

共和县第十七届人民代表大会
ཀྱང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་
第一次会议汇刊
ཐོག་ཚོགས་ཞེས་དང་པོ་ཚོགས་དེབ།

共和县人民代表大会常务委员会办公室编印

ཀྱང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐྱྱོན་ཡུ་ཁང་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་བསྒྲིགས་དཔར་བཅུག

2026年8月

༢༠༢༦ལོའི་ཟླ་༨

目　录

决 议·报 告

共和县第十七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……周明长（5）
《政府工作报告》名词解释……（35）
共和县第十七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……（40）
共和县人大常委会工作报告……卓玛扬吉（42）
共和县第十七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……（62）
共和县人民法院工作报告……桑杰才旦（63）
共和县第十七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……（87）
共和县人民检察院工作报告……尕桑本（88）

选　举

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
选举办法……（114）
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
关于共和县第十七届人民代表大会专门

委员会组成人员人选办法……（119）
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
总监票人、监票人名单……（120）
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
主席团关于共和县第十七届人民代表大
会常务委员会主任、副主任、委员候
选人名单（草案）……（121）
共和县第十七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）……（123）
共和县第十七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）……（124）
共和县第十七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）……（125）
共和县第十七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）……（126）
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
主席团关于共和县第十七届人民代表大
会专门委员会主任委员、委员人选
名单（草案）……（127）
共和县第十七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十六届
人民代表大会代表候选人名单(草案)……(129)
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
主席团关于共和县第十七届人民代表大
会常务委员会主任、副主任、委员正式
候选人名单(草案)……(131)
共和县第十七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)……(133)
共和县第十七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)……(134)
共和县第十七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)……(135)
共和县第十七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)……(136)
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
主席团关于共和县第十七届人民代表大
会专门委员会主任委员、委员人选
名单(草案)……(137)
共和县第十七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十六届

人民代表大会代表正式候选人名单(草案)……(139)
共和县第十七届人民代表大会公告(第一、二、三、四、五、六、七号)……(141)

议　案

共和县第十七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……(152)
共和县第十七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……(153)
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
代表提出议案建议处理意见的报告……(154)

名　单

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
主席团及秘书长名单……(158)
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
主席团常务主席名单……(159)
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
主席团执行主席名单……(160)
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
副秘书长名单……(162)
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
各代表团团长、副团长名单……(163)

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
代表名单.....（164）
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
列席人员名单.....（167）
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
代表、列席人员分团名单.....（172）
大会各组负责人名单.....（177）

附　录

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
议程.....（180）
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
日程.....（181）
共和县第十七届人民代表大会第一次会议
简报.....（189）

藏文报告

共和县人民政府工作报告藏文版.....（232）
共和县人大常委会工作报告藏文版.....（279）
共和县人民法院工作报告藏文版.....（307）
共和县人民检察院工作报告藏文版.....（330）

决议·报告

共和县第十七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

2026年7月30日共和县第十七届人民代表大会
第一次会议通过

共和县第十七届人民代表大会第一次会议听取和审议了县人民政府县长周明长所作的政府工作报告。会议充分肯定了县人民政府过去五年全县经济社会发展成就，同意报告提出的今后五年政府工作的发展目标和重点任务，决定批准这个报告。

会议认为，五年来，县人民政府在州委、州政府和县委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实习近平总书记对青海工作的重大要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，胸怀省州大局勇担使命，紧抓战略机遇善作善为，直面风险挑战攻坚克难，圆满完成“十四五”规划目标任务，平稳有序实现“十五五”良好开局。

会议指出，这五年，是共和生态底色持续厚植、绿色优势全面彰显、生态福祉普惠全民的五年；是经济发展稳中提质、综合实力稳步攀升、发展成果全民共享的五年；是产业

转型提速增效、发展动能蓄势集聚、富民效益持续释放的五年；是改革攻坚纵深突破、开放活力充分迸发、营商环境持续创优的五年；是城乡建设提质扩容、融合发展走深走实、人居环境全域焕新的五年；是民生保障提档升级、公共服务普惠均衡、群众幸福底色愈发鲜亮的五年；是基层治理精细高效、民族团结凝心聚力、社会大局和谐稳定的五年；是党建引领全面从严治党、法治建设纵深推进、政府履职效能提档进位的五年。

会议提出了今后五年经济社会发展的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记对青海工作的重大要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，完整准确全面贯彻新发展理念，树立和践行正确政绩观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委“12344”总体目标，突出生态环境保护和民族团结进步，聚力生态文明高地、产业“四地”建设，做强清洁能源、现代农牧、生态文旅三大产业，不断夯实全县公共服务基础、民生福祉基础、安全稳定基础和社会治理基础，在推动泛共和盆地绿色崛起中担当作为，奋力谱写中国式现代化共和篇章。

会议强调，未来五年政府将重点做好七个方面的工作：一是深耕生态保护、厚植绿色优势，筑牢高质量发展生态底

色；二是聚焦产业提质、培育新兴动能，构建高质量发展产业体系；三是激活内需潜力、强化项目支撑，夯实高质量发展坚实根基；四是深化改革创新、扩大开放合作，激活高质量发展内生动力；五是统筹城乡发展、优化空间格局，打造高质量发展宜居载体；六是增进民生福祉、提升群众获得感，共享高质量发展成果；七是提升治理效能、守牢安全底线，护航高质量发展行稳致远。

会议号召，全县各族人民要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记殷殷嘱托、勇担时代使命，在州委州政府、县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全力助推泛共和盆地绿色崛起，奋力谱写中国式现代化共和高质量发展、高水平安定、高品质兴盛的崭新时代华章！

政 府 工 作 报 告

—2026年7月28日在共和县第十七届人民代表大会第一次会议上

县　长　　周明长

各位代表：

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

一、过去五年工作回顾

县第十六届人民代表大会第一次会议以来的五年，是共和爬坡过坎、蓄力腾飞的关键五年，历程极不平凡、征程极不寻常。五年来，在州委州政府和县委坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实习近平总书记对青海工作的重大要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，胸怀省州大局勇担使命，紧抓战略机遇善作善为，直面风险挑战攻坚克难，圆满完成“十四五”规划目标任务，平稳有序实现“十五五”良好开局，在共和大地书写了夯基固本、开拓新局、奋勇争先、提质进位的时代华章！

这五年，是生态底色持续厚植、绿色优势全面彰显、生态福祉普惠全民的五年。我们坚定不移践行习近平生态文明思想，紧扣“三个最大”省情定位，扛起青海湖生态保护核心属地责任，全

力服务青海湖国家公园[①]创建，率先构建全域统筹、管控精准的国土空间规划体系[②]，县域生态治理现代化水平显著提升。严格落实“林草长制”“河湖长制”，常态化开展全域生态管护，筑牢区域生态安全屏障。累计投入33.48亿元，扎实推进“三北”防护林、三江源生态保护二期等国家级重大生态工程，系统开展流域综合治理、水生态修复和山水林田湖草沙一体化治理，持续修复河湖生态、改善流域水质。累计完成国土绿化36.49万亩、防沙治沙36.03万亩，治理水土流失51.05平方公里，县域水土保持率由65.8%提升至72.2%，全国“三北”工程[③]科学绿化试点县成效显著。从严从实推进生态环保督察问题闭环整改，化解了一批群众反映强烈的突出环境问题。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，县域空气质量优良率、城乡污水垃圾无害化处理率均稳定在95%以上，顺利通过国家节水型社会建设[④]验收，人居环境品质持续跃升，连续五年入选中国最美县域。扎实落实草原生态奖补等政策，增设生态公益岗位，吸纳上千名农牧民就地参与生态管护，实现生态保护、产业发展、群众增收互促共进。今日之共和，生态治理扎实见效，绿色根基持续夯实，生态优势已然成为县域高质量发展的核心支撑、永续底气。

这五年，是经济发展稳中提质、综合实力稳步攀升、发展成果全民共享的五年。我们全面落实中央和省州县委经济工作部署，推动县域经济稳中有进、提质增效。全县始终坚持发展为民，让各族群众共享高质量发展红利。经济总量突破百亿大关，地区

生产总值由96.91亿元增至136.28亿元、年均增长5.6%，稳固全州经济“半壁江山”地位，成为支撑全州高质量发展的压舱砥柱力量。一产年均增长4.7%，特色农牧业发展稳固；规上工业集群持续壮大，支撑二产年均增长7.3%；文旅、商贸等行业繁荣兴旺，“十四五”末服务业增加值达51.49亿元、占全州58%。五年累计完成一般公共预算收入32.79亿元、支出193.95亿元，较“十三五”分别增长118.5%、46.3%；累计完成全社会固定资产投资733.12亿元、同比增长20.3%，大批基建与民生工程落地投用。社会消费品零售总额由17.57亿元增至22.7亿元、年均增长6.1%，城乡消费场景持续丰富，群众生活便利度、获得感显著增强。今日之共和，经济运行后劲十足，综合实力积厚成势，发展质效稳步跃升，以稳健经济底盘托举全域发展、惠及万家民生。

这五年，是产业转型提速增效、发展动能蓄势集聚、富民效益持续释放的五年。我们紧扣产业“四地”[⑤]建设部署，因地制宜发展新质生产力，推动县域资源优势加速转化为产业、经济和富民优势。推进数字赋能县域发展，实现行政村5G和光纤宽带全域覆盖，升级智慧治理、智慧产业，培育数字新业态，赋能传统产业转型升级。清洁能源产业领跑全省，先后建成世界最大规模新能源分布式调相机群[⑥]、“青豫直流”特高压工程、全国首个商用级钙钛矿光伏[⑦]实证基地，形成成熟水光互补产业体系，清洁能源装机容量、发电量分别占全州77%、64%，全省36%、28%，支柱产业地位稳固。文旅产业提质增效，成功创建省级全域旅游

示范县，累计投入1.67亿元完善文旅配套，新增3家国家3A级景区、6处环湖南岸精品观景点，认证服饰、则柔、拉伊三项世界纪录，农体文旅商加速融合发展，旅游接待人数、总收入年均分别增长28.8%、19.1%。现代农牧业固本提质，严格落实耕地保护责任制，累计建成高标准农田12.36万亩，投入29.16亿元实施12项农牧业提升工程、建成46处标准化种养殖基地。牛羊年均出栏稳定在83万头（只），冷水鱼年均产量1.3万吨、出口占全国98.5%，获评国家级藏羊现代农业产业园，“龙洋知鲜”品牌荣获中国质量提名奖。今日之共和，特色产业向优向新，三产融合纵深推进，真正实现资源赋能发展、产业带动共富，筑牢县域高质量发展产业根基。

这五年，是改革攻坚纵深突破、开放活力充分迸发、营商环境持续创优的五年。我们聚焦发展堵点、民生痛点、企业难点，纵深推进重点领域改革，持续释放改革与开放红利。医药卫生体制改革获省政府通报表扬，通过流程精简、服务优化切实提升群众就医体验。累计投入1.2亿元建成全州首个市民服务中心，进驻事项942项，率先完成乡村两级政务服务改革试点，全面推行“高效办成一件事”，乡镇“一门式”服务⑧模式全省推广，大幅压缩办事时限，实现“小事不出乡、大事就近办”。稳妥推进国企改革，组建4家国有投资公司，规范资产运营，补齐城乡公共服务短板。持续优化营商环境，累计签约落地产业项目28个、到位资金94.02亿元。全面落实助企纾困政策，“金融+税务”助企暖

企，全县民营经营主体突破1.55万户、增长113.9%。深化区域协作与对外开放，累计落实东西部协作、对口帮扶资金6.18亿元、实施项目87个。投入5038万元健全城乡商贸物流体系，累计实现进出口总额8.37亿元，获评全国县域商业“领跑县”。今日之共和，改革破障、开放聚能、服务提质，营商环境持续向好，为县域发展注入持久强劲动力。

这五年，是城乡建设提质扩容、融合发展走深走实、人居环境全域焕新的五年。我们统筹县城提质、乡镇提标、乡村提貌，聚焦群众急难愁盼，完善全域基础设施、优化人居环境，共享城乡建设成果。累计投入33.5亿元实施84个城建重点项目，完成50个老旧小区改造、6个保障性住房建设，有效解决老旧小区设施老化等民生难题，大幅改善居民居住条件。提质改造市政道路86公里、供排水管网94.2公里，建成城市绿地、口袋公园39处，补齐城市配套短板。城镇绿化率突破33%，常住人口城镇化率达57.2%、较“十三五”末提高6.7个百分点，城市功能与人居品质持续升级。扎实推进乡村建设，累计投入15.13亿元打造3个美丽城镇、38个和美乡村，全方位升级农村水、电、路基础设施，改善9277户农牧民居住条件，全县供水保证率95%，供电可靠率稳定在99%以上，实现行政村硬化路全覆盖，成功创建省级“四好农村路”示范县。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防返贫动态监测和帮扶机制，守住不发生规模性返贫底线。稳步盘活乡村闲置资产、壮大村集体经济，行政村集

体经济收入均超10万元，6个村年收入超百万元，有效带动群众稳定增收，城乡发展差距持续缩小。今日之共和，城乡面貌迭代跃升，基础设施全域提质，融合发展纵深推进，乡村振兴根基愈发坚实，全域呈现宜居宜业、协调共进的崭新格局。

这五年，是民生保障提档升级、公共服务普惠均衡、群众幸福底色愈发鲜亮的五年。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入、优化公共服务、织密保障网络，补齐民生短板。全县民生支出占财政总支出八成以上，累计民生支出159.26亿元，100件重点民生实事全部办结，全体居民人均可支配收入年均增长1199.4元，民生红利直达千家万户。在全州率先出台劳动力转移激励政策，建成标准化零工市场⑨，累计城镇新增就业3823人，城镇登记失业率控制在2.4%以内，转移农牧区劳动力8.13万人（次）、实现劳务收入14.43亿元。持续推进教育优质均衡，累计投入8.8亿元实施34个教育提质项目，新增优质学位1470个，办学质量稳居全州前列，吸纳1.8万余名异地及随迁子女就近入学。稳步提升基层医疗能力，投入1.4亿元实施9个重点医疗项目，深化紧密型医共体建设，借力医疗帮扶补齐基层短板，县域就诊率提升至80%，分级诊疗体系高效运转，成功创建省级卫生县城、省级慢性病综合防控示范县，人均预期寿命提升至74岁以上。健全社会保障体系，扎实推进城乡居民养老、医疗保险应保尽保，累计发放民政救助资金4.5亿元，投入9258万元实施21个民生保障项目，入选青海省县域养老服

务体系创新试点地区，成功创建国家级未成年人保护示范县。今日之共和，民生福祉持续增厚，公共服务均衡提质，惠民举措落地见效，切实回应群众期盼、温暖万家民心，筑牢共建共享、安定幸福的民生根基。

这五年，是基层治理精细高效、民族团结凝心聚力、社会大局和谐稳定的五年。我们全面贯彻总体国家安全观⑩，以铸牢中华民族共同体意识为主线，健全基层治理体系、提升治理效能，防范化解各类风险，以高水平安全护航高质量发展。高标准打造25个“石榴籽家园”和互嵌式社区⑪，开展民族团结实践活动，促进各民族深度交融，成功创建全国民族团结进步示范县。坚持和发展新时代“枫桥经验”⑫，创新基层治理模式，排查化解矛盾纠纷和信访积案，矛盾纠纷化解率稳定在98%以上，成功创建全国信访工作示范县。压紧压实安全生产责任，健全隐患排查整改闭环机制，常态化整治重点领域安全风险，全力防范重特大事故。完善防灾减灾救灾体系，提升全域应急处置能力。抓实食品药品安全监管，成功创建省级食品安全示范县。纵深推进扫黑除恶常态化，严厉打击各类违法犯罪，社会治安持续向好。扎实开展双拥共建、国防动员和退役军人服务保障工作，获评全国双拥模范县。今日之共和，民族团结凝心聚力，基层治理提质增效，社会大局安定有序，持续形成县域长治久安、和谐发展的良好态势。

这五年，是党建引领全面从严、法治建设纵深推进、政府履职效能提档进位的五年。我们始终坚持和加强党的全面领导，严

格落实全面从严治党主体责任，深化拓展党史学习教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，持续推动党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育、树立和践行正确政绩观学习教育走深走实，切实把学习成果转化为推动工作的实际成效。严格执行重大事项请示报告制度，累计向县委请示报告重大事项158项，确保政令畅通、令行禁止。坚持依法行政、全面推进政务公开，圆满完成“八五”普法⑬任务，健全法律顾问、合法性审查、公众参与制度，成功入选全省首批法治政府建设示范县，政府治理规范化、法治化、科学化水平全面提升。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，广泛接受社会各界监督，高质量办结人大代表建议271件、政协委员提案354件，办复率100%。加强廉洁政府建设，持续纠治“四风”，弘扬务实作风，基层减负有效落实，激发干部队伍担当作为精气神。强化统计、审计监督，提升督查落实效能，营造风清气正、真抓实干的良好氛围。今日之共和，政府作风更加务实、履职效能更加高效、法治根基更加牢固，干事创业氛围更加浓厚！

各位代表！五年栉风沐雨砥砺奋进，五年攻坚克难硕果累累。过去五年的发展成就，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，是州委州政府、县委坚强领导的结果，是县人大、县政协监督支持、凝心聚力的结果，是全县各族干部群众同心同德、拼搏实干的结果，也离不开国家商务部、江苏省对口支援协作市区的鼎力帮扶。在此，我代表县人民政府，向全县各族

干部群众，向人大代表、政协委员，向各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体，向驻恰各单位、驻军指战员、武警官兵、消防救援人员和政法干警，向所有关心支持共和改革发展稳定的各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

各位代表！回望五年奋斗征程，我们在挑战中抢抓机遇、在攻坚中赢得主动，积累了弥足珍贵的发展经验、凝聚了砥砺前行的奋进力量。我们深刻体会到：**必须把党的创新理论作为实践指南，**只有自觉用新时代党的创新理论统一思想、统一行动，全面对标上级部署要求抓实政府各项履职工作，才能稳固全县发展大局夯实治理根基，推动县域经济社会各项事业稳步向前提质升级。**必须坚持把党的领导作为根本保证，**只有坚持以党的政治建设为统领，始终把党的全面领导贯穿政府工作各领域全过程，不折不扣贯彻落实党中央和省州县委决策部署，才能把准发展航向，保持战略定力，奋力开创中国式现代化共和实践新局面。**必须坚持把为民造福作为根本立场，**只有坚持以人民为中心的发展思想，铸牢中华民族共同体意识，用心用情用力解决群众急难愁盼，才能扎实推动共同富裕，不断满足各民族群众对美好生活的向往，为经济社会发展铸牢最坚实的依托、最强大的底气。**必须坚持把改革创新作为核心动力，**只有更大力度解放思想、更新观念，主动服务和融入国家战略、省州委和政府发展布局，以“创新”动能激发活力，才能在新征程中塑造竞争新优势，把“真金白银”的政策利好转化为发展实效。**必须把敢于担当真抓实干作为**

奋进品格。只有牢固树立和践行正确政绩观，秉持务实笃行的工作作风，在实干担当中履职尽责，在久久为功中善作善成，才能充分释放共和发展优势和潜能，以过硬作风保障全县各项事业稳步推进。这些深刻体会，是我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的具体实践，是五年砥砺攻坚沉淀的宝贵治理经验，是各族群众同心同向实干奋进的智慧结晶，更是我们接续奋斗行稳致远的根本遵循，我们一定要倍加珍惜、长期坚持，并在今后工作中巩固完善和传承弘扬。

各位代表！在肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到，我县发展不平衡不充分问题仍然突出，经济下行压力持续加大，以市场化推动经济发展的能力和意识明显不足，经济结构不合理的问题还未根本改变。生态产品价值转换渠道仍然不畅，生态保护和修复任重道远，绿色低碳转型仍面临诸多挑战。产业结构单一，工业领域清洁能源一家独大，致使当前投资、税收全面承压。特色农牧业缺少龙头企业，产业链条偏短，品牌和产品附加值较低，优质产品卖不出理想价格。文旅资源点多线长、整合不足，服务配套设施存在短板，融合型商业业态、体验式消费场景偏少，获客留客能力较弱。农牧区公共服务、基础设施、集镇配套仍有短板，改善民生福祉、推进共同富裕的任务艰巨。公共安全和应急管理体系还不健全，风险防范化解面临新的挑战和特殊难题，现代化治理体系和治理能力亟需提升。部分干部创新精神、实干意识和狠抓落实的作风还需加强，能力素质与新形势新任务的要求

尚不匹配。我们一定要坚持目标导向、问题导向、结果导向，采取更加务实举措，下大力气解决，绝不辜负全县人民的期望和嘱托。

二、今后五年全县经济社会发展的总体要求和预期目标

今后五年是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，是共和转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的黄金攻坚期，也是应对风险挑战、把握发展主动、塑造竞争新优势的战略机遇期。我们要紧抓国家新时代推动西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、支持涉藏地区经济社会发展、对口支援等多重叠加的政策机遇，以地处三江源、青海湖、黄河流域“三大生态圈”为依托，加快融入兰西城市群、全国统一大市场，在党的建设、生态保护、产业发展、民族团结、民生改善上争先创优。

今后五年全县经济社会发展工作的总体要求是:**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会和习近平总书记对青海工作的重大要求，深刻领悟“两个确立”⑭的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”⑮，完整准确全面贯彻新发展理念，树立和践行正确政绩观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委“12344”总体目标，突出生态环境保护、突出民族团结进步，聚力生态文明高地、产业“四地”建设，做强清洁能源、现代农牧、生态文旅三大产业，不断夯实全县公共服务基础、民生福祉基础、安全稳定基础和社会治理基**

础，在推动泛共和盆地绿色崛起中担当作为，奋力谱写中国式现代化共和篇章。

今后五年全县经济社会发展的主要预期目标是：**全县地区生产总值年均增长4.5%左右；粮食年总产量保持在4.6万吨以上；城镇登记失业率控制在3.5%以内；居民消费价格涨幅、节能降碳减排控制在省定指标以内；全体居民人均可支配收入与经济增长保持基本同步；国省控出境断面水质保持在Ⅲ类及以上，空气质量优良天数比例保持在州定目标内。**

三、今后五年全县经济社会发展主要任务

奋进新征程、担当新使命。今后五年，我们将聚焦重点、攻坚突破，聚力抓好七个方面重点工作，全力推动全县经济社会高质量发展再上新台阶。

（一）深耕生态保护、厚植绿色优势，筑牢高质量发展生态底色。始终坚守生态保护首要职责，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续夯实绿色发展根基。

聚力生态修复提质。全力服务保障青海湖国家公园创建，积极申报国家山水工程，力争创建“两山”实践创新基地。深入实施草原生态修复、防沙治沙等重点生态项目，高质量完成“三北”工程六期建设任务，治理沙化土地5万亩，实现荒漠化土地面积减少5%，草原综合植被盖度稳定在51.2%以上。系统推进恰卜恰河生态修复、阿乙亥片区水土流失治理，打造恰卜恰、沙珠玉

等幸福河湖，新增水土流失治理面积106公顷，恢复河道水域7公里，持续改善河道景观环境。常态化开展大规模国土绿化行动，建设切吉林场苗圃，培育优质本土苗木100余万株，用好生态管护员队伍，从严守好林草资源，完成国土绿化18万亩以上，提升全域绿化覆盖率。全面落实禁牧、草畜平衡、草原生态奖补机制，加强野生动植物保护，让群众在守护绿水青山中稳定增收、共享生态红利。

聚力污染防治攻坚。常态化打好蓝天、碧水、净土保卫战，精细化管控餐饮油烟、施工扬尘、机动车尾气等污染源，净化城乡空气环境，确保全县空气优良天数比例稳定在96%以上。从严抓好集中式饮用水水源地保护，强化入河排污口专项整治，集中式水源地水质达标率100%。积极争取项目资金，新建城北污水处理厂，同步推进城镇污水处理厂扩能改造和设备更新，提升改造老旧污水管网，拓展污水收集覆盖面，基本消除城镇污水收集空白区，力争城区污水日处理量由3万立方提升至4.5万立方，乡镇污水日处理量由6000立方提升至8000立方，有效解决城镇污水乱排难题。加强农业面源污染、畜禽养殖污染管控，严格建设用地准入和农用地分类管理，深化化肥减量增效行动，加大地膜、农药包装废弃物处置力度，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。全域推进“无废城市”⑯建设，持续开展全域无垃圾行动，协同实施塔拉滩生活垃圾焚烧发电项目，争取落实环湖陈腐垃圾转运处置项目，完善乡村垃圾收集转运设施，建成全域生活垃圾

转运、焚烧处置和资源化利用体系，实现生活垃圾统一收集、集中焚烧处置，无害化率提升至100%。强化重金属污染防控和固体废物、新污染物治理，推进红岭铁矿、吾口大理石矿等矿山环境治理与生态修复，闭环推进各类环保督察问题整改。

聚力绿色低碳转型。严格落实碳排放双控制度，强化重点行业和企业碳排放管控，有序推进农牧区“煤改电”“煤改气”，倡导形成绿色低碳的生产生活方式。实施重点领域节能降碳改造、设备更新，全面推广新能源公共交通，力争出租车电动化率提升至85%，公交电动化率达100%。扎实推进“零碳城市”建设，实施恰卜恰镇“全地热”供暖工程，谋划4处城镇供热场站，升级改造供热管网，全面提升现有地热供暖效能，力争地热供暖面积由87.2万平方米拓展至150万平方米，覆盖率达70%。深化生态产品价值实现机制试点建设，争创共和县国家级、省级零碳园区，积极参与全国、全省碳汇、水权、排污权等生态资源权益交易，健全完善生态保护补偿机制，推动生态优势持续转化为发展优势。

绿色共和，未来可期！让我们以过硬实干守护生态家园，以绿色转型赋能高质量发展，在建设生态文明高地的征程上勇毅前行、谱写新篇！

（二）聚焦产业提质、培育新兴动能，构建高质量发展产业体系。立足资源禀赋、围绕产业“四地”，推动传统产业升级、新兴产业壮大，构建多元协同、质效兼优的现代化产业体系。

做强清洁能源产业。坚持“源网荷储”一体化⑰发展思路，持续织密做强骨干电网网架，夯实千万千瓦级新能源基地坚实硬件底座，力争清洁能源并网装机突破3300万千瓦。加快“绿电直连”⑱、智能微电网建设，打通县域就近就地消纳、跨省跨区清洁能源外送双向通道，既让本地绿色电力就近转化为发展动能、降低用电成本，又将高原优质绿电资源转化为经济收益，实现能源就地增值、群众就近受益。培育壮大储能产业，持续夯实电力系统灵活调节基础，全面筑牢绿电稳定供应保障能力。大力发展光热产业，稳步推进中电建、中能建等百万千瓦级光热项目，推动光热在建在运规模实现新突破，打造全州可满负荷灵活调度的核心调节支撑电源。前瞻布局光伏风电退役组件循环利用产业，打造高原新能源循环经济样板，填补绿色循环产业发展空白，实现新能源资源变废为宝、循环利用。深化干热岩关键环节技术攻关，争取落地多项技术试验项目，为干热岩规模化、产业化发展筑牢技术根基。稳步推进地热梯级综合利用，拓展设施种养、温泉康养等应用场景，让优质地热资源走进田间地头、产业园区、寻常百姓家。推动绿色能源与数字算力深度融合、协同赋能，精准落地一批高端绿色算力标杆项目，为县域产业转型升级、高质量发展积蓄全新竞争优势。

做强生态文旅产业。深度融入全省国际生态旅游目的地和“清清黄河”旅游带建设，依托“一湖一河”资源禀赋，系统优化“三点一线”文旅发展格局，全面提升环湖南岸6处观景点，迭代优

化沿湖、沿黄精品旅游路线，推动恰卜恰镇向高品质旅游县城发展，打造龙羊峡运动休闲特色小镇文旅新地标，力争完成龙羊峡国家5A级景区创建。深入落实“快进慢游”⑲发展理念，构建“航空+公路+旅游专线”立体通达交通体系，打通内外联通、快慢结合的旅游交通脉络，发展公路经济。依托光伏、水电站等开发清洁能源科普工业游，打造特色研学观光线路，构建绿色工业与生态旅游协同发展新模式。培育壮大低空观光、沙漠越野、冰雪康养等新兴业态，补齐传统旅游季节性强、业态单一短板，实现四季有景、四季可游、四季增收。深度激活赛事经济动能，依托环青赛、“青海湖”杯赛马会等优质特色赛事IP，丰富运动休闲、生态体验、康养度假多元产品供给，升级文旅服务品质、产业业态，力争旅游人次、收入年均增长15%以上，实现文旅产业规模翻倍，让更多群众吃上“生态饭”“旅游饭”，将文旅产业打造为支撑县域高质量发展的核心支柱产业。

做强现代农牧产业。立足高原冷凉资源禀赋，紧扣全省百亿级农牧产业集群布局，以规模化升级、标准化生产、品牌化增值、全链条赋能为主线，统筹实施农田提质、养殖升级、产能扩容、品牌增效四大工程，全面推动传统农牧业赋能增效。抓实基础提质，整治耕地“非农化”“非粮化”，集中力量新建高标准农田12万亩，稳定青稞、油菜特色粮油种植规模，稳固粮食安全基本盘，全力争创国家农业现代化示范区。聚焦种养转型，深挖沿黄冷凉产业和环湖畜牧产业优势，培育壮大冷凉果蔬特色产业，提档升

级标准化规模养殖基地，全面推广优良品种、先进种养技术，提升良种覆盖率、肉类产量，推动农牧业由粗放零散向集约高效转变。做强特色标杆，持续放大冷水鱼产业独特竞争优势，稳步扩大标准化养殖规模，力争冷水鱼产量突破3万吨。深耕品牌赋能，做优做强“鲜享共和”农畜产品品牌，健全精深加工、分级包装、线上线下产销对接体系，推动农畜产品加工转化率突破68%，破解优质不优价、好品难出圈问题，让更多更好高原绿色农畜产品走出高原、卖上好价。

做强优质服务产业。深入实施服务业扩能提质行动，对标省州政策导向，全力构建优质的现代服务业发展新体系。紧扣清洁能源、商贸物流、现代农牧业等主导产业，推动生产性服务业向专业化、高端化升级，重点培育清洁能源运维、绿色算力、节能降碳、环境治理等特色专业服务；依托机场、高速路网优势，健全“公空”多式联运体系，加快打造区域物流枢纽，整合优化运力资源，力争“十五五”末全县物流成本下降8%以上；培育县域电商直播基地与骨干农产品批发市场，激活商贸流通活力。聚焦康养托育、家政服务、餐饮住宿等领域，促进生活性服务业向高品质、多元化发展，深化家政服务劳务对接，完善康养护理、养老托育等服务，推进一刻钟便民生活圈建设；扎实开展餐饮住宿业提质升级行动，安排专项资金对民宿、农牧家乐和乡村旅游接待点给予补贴，培育一批等级民宿，升级恰卜恰镇哇宴巷步行街、城北新区夜市等美食街区，研发推广“龙羊鱼宴”特色菜系，健全

餐饮服务标准体系。

产业兴县，奋楫争先！让我们以开拓创新的锐气、矢志发展的担当，在统筹壮大优势产业、持续擦亮特色名片上踔厉奋进、再攀新高！

（三）激活内需潜力、强化项目支撑，夯实高质量发展坚实根基。牢牢把握扩大内需战略基点，坚持扩投资、促消费、优环境协同发力，深度融入全国统一大市场，持续释放内需动能、汇聚发展合力。

持续提振消费活力。深入实施提振消费专项行动，整合资金开展形式多样的促消费活动，支持家居家电智能化升级，促进成品油消费，提升生活类消费，推动商品消费扩容升级。丰富“文旅+”“赛事+”等多业态融合消费场景，建设省级生态研学基地、非遗体验集聚区，发展夜间文旅经济，优化演艺产品供给。发展银发经济，扩大育儿产品和服务供给，实施促进健康消费专项行动，提升教育和培训消费品质，促进服务消费提质惠民。巩固深化全国县域商业“领跑县”建设成果，改造提升县城核心商圈、特色商业街区，引导连锁企业、电商企业向农牧区下沉渠道和服务，提升县域消费活力和发展质量。

全力扩大有效投资。紧扣国家省级战略、重点支持领域，谋划引领性项目，建立政策性资金项目储备清单，统筹做好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府债券等项目申报，精准把握投向，常态化动态调整项目库，力争全县“十五五”重大项目储

备数量和质量双跃升、资金量稳步增长。用好项目前期工作经费，做深做细做实项目前期工作，分层分类梯次推进项目落地实施，保持常年有储备、年年有开工的良好态势，努力形成大项目引领、小项目支撑的格局。持续开展投资攻坚行动，完成环湖东路和环湖西路提质改造工程，优化环湖路网格局。积极推动落实叉叉沟水库建设和哈干水库配套工作，构建更加稳固的供水体系，改善辐射片区乡镇人畜饮水、农田灌溉条件，进一步保障恰卜恰主城区群众用水需求。全力推进“三滩”引水、布哈河引调水、沿黄公路、共茶铁路、机场至青海湖江西沟高速公路等重大工程项目，扎实做好项目对上争取、统筹协调、服务保障等工作，发挥重大项目牵引作用，有效拉动全县固定资产投资稳步增长。每年统筹资金实施“以工代赈”项目，补齐乡村基础设施短板，拓宽群众就近就业增收渠道，推动收入稳步增长，让项目红利可感可及、惠及于民。

持续优化营商环境。深入实施新一轮优化营商环境行动，对标对表国家和省州营商环境评价标准推进改革，推出符合共和实际的有力举措，持续补齐营商环境短板。建立健全“高效办成一件事”服务体系，提高行政审批效能，切实降低企业办事成本。开展惠企政策速递、助企资源对接、促企能力提升、涉企执法规范“四个专项”行动，强化用地、用能、金融、人才支撑等要素保障。构建企业梯度培育体系，用足用好中小企业梯度培育专项资金，引进优质企业，建立“准规上”企业培育库⑳，推动大中小企业协同发展，壮大经济增长市场力量。

把握机遇，乘势而上！让我们以开拓进取的昂扬斗志，奋力推动共和经济在“十五五”时代新局的赛道上跑出加速度、干出新精彩、实现新跨越！

（四）深化改革创新、扩大开放合作，激活高质量发展内生动力。坚持以改革破难题、以创新强动能、以开放聚资源，持续释放发展活力、拓宽发展空间。

纵深推进重点领域改革。做强做优国有资本和国有企业，组建运行好县国资监管中心，加强国有资产统一监管，推动国企市场化运营、实体化发展，提升国有资产保值增值能力，成为县域产业支撑、生态保障、民生服务、资本运营的核心骨干力量。全面落实民营经济发展政策，保障民营企业公平参与市场竞争，推动民营经济体量、质量双提升。深化数字政府建设，推进县域数据资源归集共享，拓展“一网通办”事项范围，力争网办事项提升至90%以上，村级便民服务点覆盖率保持100%，让企业、群众办事少跑腿、好办事。扎实做好财税体系改革，积极培植新的财源税源，力争财政收入取得更大突破。加强财政管理和预算统筹，实施零基预算管理行动[21]，提升财政资金使用效益，把有限财力更多投向民生保障、基层治理和重点发展领域。深化医保支付方式改革，实现县域医疗机构全覆盖，减轻群众就医负担。

持续强化创新驱动。依托海南州国家可持续发展议程创新示范区建设，加强与江苏省常州市开展科技创新协作，探索“科创飞地”[22]建设和“常州研发、共和制造”合作模式，促进更多科技资

源向共和汇聚。深化农牧业科技创新赋能，充分发挥科技特派员工作站作用，加强与高校、科研机构合作，引进推广良种繁育、高效饲养、冷水鱼养殖、陆基养殖等新技术新经验，争取实施25个省州科技项目，实现10项科技成果转化，切实降低生产成本、提升产业效益，带动农牧民提高收益。深入实施科技型企业培育计划，持续壮大本土科创经营主体，以科技创新赋能产业升级。

全面扩大开放合作。发挥泛共和盆地区域中心城市辐射带动作用，深化与周边县区、兰西城市群的交流协作，促进生态共治、产业共建、文旅共融、市场共拓。主动融入“一带一路”[23]、西部陆海新通道等国家战略，围绕清洁能源、农牧加工、文化旅游、中藏医药、算电协同等产业，依托进博会、广交会、服贸会、消博会以及青洽会等国际化平台，大力引进优质经营主体，以市场化路径和方式拓展对外产业合作新空间。支持企业扩大藏羊、牦牛、冷水鱼等优势产品出口规模，力争新增一批有进出口实绩的企业，提升县域对外开放能级。

提质升级支援协作。深化与商务部、江苏常州的对接协作和交流联动，深入实施特色产业提升、产业集群打造、消费帮扶助农、劳务协作提升“四项行动”，促进企业双向布局、产品双向流通、要素双向赋能，推动支援帮扶向更高层次发展。精准对接政策资金，聚焦民生改善、产业发展和基础设施建设，争取落地实施一批层次高、质量优、带动作用强的援建项目，切实补齐城乡发展短板、提升公共服务水平。做深做实“组团式”帮扶，推动援

青技术、成熟经验本土化留存，实现“输血”与“造血”协同发力。

唯改革者进，唯创新者强！让我们以改革开路、以开放赋能、以实干争先，奋力推动共和改革发展提质提速、进位赶超！

（五）统筹城乡发展、优化空间格局，打造高质量发展宜居载体。坚持城乡融合、一体共进，持续优化城乡功能布局、提升全域发展品质。

精致建设宜居城市。秉持“人民城市人民建，人民城市为人民”发展理念，推动城市建设由规模扩张转向内涵提质，以“绣花功夫”雕琢城区风貌，打造小巧精致、舒适宜居的高原县城。对老城片区进行系统改造，实施老街焕新、楼宇修缮、住宅电梯加装等惠民工程，争取入围全省城市更新提质增效行动地区。抢抓城市更新利好政策，争取实施市政道路新改建项目，解决城区路段拥堵等难题。积极谋划城郊片区综合整治项目，解决环城东路、西沟台、西台片区供水排水供气等群众急难愁盼。统筹各类资金，布局口袋公园、三无小区改造、便民车位、老少活动场地，补齐生活配套设施弱项。持续抓实城市精细化管理，升级城区食宿商贸等配套承载能力，规范市容环境、停车秩序、沿街风貌，更好发挥城市人口集聚效应的功能，增强城市核心竞争力。

统筹城乡均衡发展。提速推进城乡一体化建设进程，打造黑马河环湖文旅特色城镇，启动第二轮和美乡村提质建设行动，补齐乡镇、乡村管网等基础设施短板，推动镇村面貌整体提升、人居环境全面升级。提档升级县乡联通路网，推动水泥、沥青硬化

道路占比提升至60%以上，打通城乡互联互通交通脉络。深入实施城镇应急水源扩容、水厂提质改造项目，根治管网老化、供水不稳定等民生难题。统筹构建城乡一体能源保障体系，有序推进空气能清洁供暖改造，推动天然气管网向乡镇村庄延伸覆盖，逐步实现城乡基础设施联通贯通、公共资源均衡配置。高标准完成青海湖水位上涨淹没区群众搬迁安置工作，同步完善安置区基础配套、产业培育、就业帮扶体系，让搬迁群众安居有保障、生活有改善、增收有渠道。

推进乡村全面振兴。落细落实常态化帮扶各项举措，完善联农带农长效机制，拓宽务工、种养、文旅多元增收路径，年均带动脱贫群众务工就业4800人（次）以上，农村居民人均可支配收入年均增长6%以上，稳住群众增收基本盘。加大农牧区基础投入，升级乡村水、电、路配套设施，实现饮水安全、供电稳定、自然村道路基本通达，全面改善农牧民群众生产生活条件。精细落实经营性帮扶项目资产“四个一批”[24]分类管理措施，开展乡村闲置资产盘活专项行动，切实将“沉睡资产”变为“增收活水”。持续做大集体经济“蛋糕”，加强农村集体“三资”管理，增强集体经济造血功能，完善个体参与分配机制，形成集体强带动村民富的良性发展格局。

城乡共进，融兴共和！让我们以补齐短板的决心、一抓到底的勇气，在推进城乡融合、协同发展上聚力攻坚、阔步向前！

（六）增进民生福祉、提升群众获得感，共享高质量发展成

果。始终坚守为民初心，用心用情办好民生实事，持续补齐公共服务短板，让发展成果更多更公平惠及全县各族群众。

促进高质量充分就业。实施稳岗扩容提质行动，依托“零工市场”“恰卜恰镇就业服务驿站”等平台，精准搭建企业用工与群众求职对接桥梁，常态化开展专场招聘、岗位推介，深化劳务协作对接，统筹用好公益性岗位，全力做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。强化职业技能培训，突出实用导向，积极开展农牧民培训意愿和工种需求调查，推行“订单式培训、定向式就业”“以工代赈村民自建”模式，做优高原冷水鱼、刺绣等特色劳务品牌，让群众就近就业、技能增收。加强劳动者权益保障，加大欠薪问题治理力度。力争“十五五”期间城镇新增就业4000人以上，农牧区劳动力转移就业8.5万人（次）以上。

办好人民满意教育。坚持立德树人根本任务，统筹推进中小学思政课一体化改革。深化“集团化”办学和教联体建设，科学优化教育资源布局，扩大优质教育供给，新增中小学学位2600个，完成德吉幼儿园新建、香格里拉幼儿园改扩建等一批教育提质工程，保障适龄学生享有更加公平普惠的教育服务，提升共和教育对外辐射吸引力，全力争创国家义务教育优质均衡县。加快智慧校园建设，实施“人工智能+教育”行动，推进“共和教育云”平台和大数据中心建设，推动教育数字化转型。实施教育家精神铸魂强师行动和学生体质强健计划，加强师德师风建设，守护师生心理健康和校园安全，实现教育容量与质量“双提升”。

推动健康共和建设。坚持健康优先发展战略，推进基层卫生健康综合试验区建设，做强紧密型县域医共体㉕，全面提升县域整体医疗承载和服务保障能力。深入实施医疗卫生强基工程，开展“优质服务基层行”活动，建成投运县中医院住院楼，积极争取共和县产后康复中心、倒淌河镇中心卫生院迁建、村级卫生室改造升级等项目，系统优化公立医院基础设施、诊疗设备和服务功能，全域推进乡镇卫生院标准化、规范化建设，力争乡镇卫生院全部达到国家推荐标准㉖，县域内就诊率达90%以上，转诊率下降25%，让群众就近就医、放心就医。深耕中藏医药传承创新发展，重点打造中藏医药特色专科，积极创建全国中藏医药示范县。深化医防协同融合，加强重点传染病防治，全面提升公共卫生应急处置、慢病精细化管理和全民健康服务能力，培育文明健康生活方式，守护好各族群众生命健康。

提升社会保障水平。巩固提升全民参保成果，持续扩大失业、工伤保险覆盖面，完善灵活就业人员社保制度，实现法定人群应保尽保。完善分层分类社会救助体系，落实各项兜底保障政策，提升特殊困难群体服务保障水平。加快社区服务提质、公益性殡葬建设，补齐基层民生服务短板。推进县域养老服务体系创新试点，全面改造县级养老机构、日间照料中心和乡镇养老服务中心、互助幸福院等，完善居家、社区、机构多元养老服务体系，提升全域养老服务保障能力，真正让老年人“老有所养”。扩大优质托育资源供给，打造县级托育服务综合中心，建设智慧托育平台，

切实解决群众“托育难、看护难”问题，努力实现“婴有所托”。加强未成年人保护，维护妇女儿童、残疾人等合法权益，做好退役军人和其他优抚对象服务保障。

繁荣发展文化事业。深入推进文化惠民工程，加强村（社区）综合文化服务中心、农家书屋等基层文化阵地建设。深化“书香共和”建设，完成县图书馆迁址和数字化改造。结合黄河流域文化保护传承，深入挖掘县域特色文化时代价值，创排优秀文艺作品，推进扎木念、拉伊等特色非遗项目的保护传承，争取建设唐卡、藏绣等非遗产业孵化园。做好伏俟城、仰华寺、加拉古城等文物遗址保护修缮工作，精心举办好各类文体活动，以厚重人文底蕴助力全域旅游发展，持续满足群众多样化精神文化需求。

初心不变，民生为本！让我们以久久为功的韧劲、实干为民的担当，在推动共同富裕的征程上攻坚克难、再创佳绩！

（七）提升治理效能、守牢安全底线，护航高质量发展行稳致远。统筹发展和安全，健全现代化基层治理体系，筑牢安全稳定发展屏障。

深耕民族团结进步。深入贯彻新时代党的治藏方略与民族宗教工作方针，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线[27]，统筹精神家园构筑、交融实践推进、示范品牌提质一体发力，全方位夯实县域民族工作根基。坚持我国宗教中国化方向，规范实施美丽寺庙提质升级项目，打造爱国爱教的基层思想实践阵地，引导宗教与社会主义社会相适应。抢抓政策资金机遇，争取少数民族发

展等专项资金，精准投向基础设施补短板工程，以普惠民生举措推动各民族同步迈向共同繁荣。持续深化“民族团结进步+”融合发展行动，系统提炼推广蒙藏睦邻联创㉘等本土特色实践经验，落地社区“石榴籽”家园提级工程，推动各民族互嵌式发展。巩固提升全国民族团结进步示范县创建成果，力争再创建一批国家和省级示范单位，推动创建工作从“数量领先”向“示范引领”转变，绘就手足相亲、守望相助、和睦共生的县域民族工作崭新图景。

提升基层治理水平。坚持把平安共和、法治共和建设作为群众安居乐业、县域长治久安的基础性工程。规范乡镇社会治安综合治理中心建设，建强集调解、信访、便民服务于一体的综合阵地。创新完善矛盾纠纷多元调处化解机制，集中攻坚化解历史积案、重点信访事项，矛盾化解率保持在98%以上，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。健全现代化乡村治理体系，用好村规民约柔性约束引导效能，带动各族群众主动投身人居环境整治、乡风文明建设等公共事务，形成人人有责、人人尽责的共建共治共享治理新格局。依法严厉打击各类违法犯罪，力争刑事案件发案率逐年下降，以实打实的治理成效守护各族群众生命财产安全，让群众获得感、幸福感、安全感稳步攀升。

筑牢安全发展底线。强化政府债务风险管控，坚决守牢不发生系统性债务风险底线。压紧压实全链条安全生产责任制，深入排查整治道路交通、建筑施工、文旅景区、水库矿区、地质灾害等重点领域安全隐患，健全风险管控机制，从源头遏制重特大安

全事故发生。系统完善防灾减灾与应急管理体系，搭建“空天地”一体化智能预警平台[29]，实施县乡应急物资储备库和应急避难场所建设，建强县级综合应急救援队伍、乡镇消防救援分站，配齐适配高原环境的专业救援装备，全域构建半小时应急救援响应圈，实现灾害预警前置、救援快速到位，最大限度降低财产与人员损失。从严落实食品药品安全监管责任，紧盯商超、医疗机构等关键场所，强化食材、药品全流程溯源管控，全方位守护群众饮食用药安全，切实让全县群众出行安心、居家放心、生活舒心。

安则兴、稳则进、治则昌！让我们以底线思维筑牢安全防线，在维护社会和谐稳定上筑牢根基、常抓不懈！

四、加强政府自身建设

坚持党建引领，凝心铸魂筑牢政治根基。始终把党的政治建设摆在首位，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决把贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示批示精神和对青海工作的重大要求作为首要政治任务和内在政治自觉，以忠诚履职推动各项工作见行见效。不折不扣贯彻落实党中央大政方针、省州委政府决策部署以及县委工作要求，坚持以学促干，不断深化理论学习、政策学习、业务学习，持续提升政府系统履职能力，以实际行动站好岗、放好哨、守好土、尽好责。坚持以州委“十化”党建为抓手，把党的全面领导贯穿于政府工作

各领域、全过程，以政治过硬引领全县各项事业高质量发展。

坚持依法行政，规范公正提升治理水平。深入贯彻习近平法治思想，持续深化法治共和建设。严格规范重大行政决策程序，健全科学决策、民主决策、依法决策机制，全面提升行政执法规范化、标准化水平，稳步提高行政机关负责人出庭应诉率。坚决执行县人大及其常委会决议决定，主动接受人大法律监督、政协民主监督，高质高效办理人大代表建议和政协委员提案，常态化邀请人大代表、政协委员监督督办政府重点工作。自觉接受社会监督、舆论监督，进一步规范政府工作。

坚持提升效能，笃行实干狠抓工作落实。坚持以人民为中心的发展思想，巩固深化树立和践行正确政绩观学习教育成果，严格落实“四下基层”[30]制度，铆足实干劲头，扛起发展重任。对照县委提出的“七个坚决整治”狠抓作风建设，打造善于履责、敢于担责的干部队伍。强化责任链条，做好重点工作落实督查督办，牢固树立“为结果负责”的干事导向，构建管人管事、层层履职、逐级落实、真抓实干、高效运转的工作体系。用心用情用力解决群众急难愁盼，实打实办好民生实事，不断提升群众获得感、满意度。

坚持勤政廉政，正风肃纪坚守廉洁底线。坚持全面从严治党，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。严格落实“一岗双责”，坚持党性、党风、党纪一起抓，做到依法用权、秉公用权、廉洁用权。认真抓好国家及省州各类审计反馈问题整改工作，落实审计整改责任。

严肃财经纪律，强化公共资金、国有资产、国有资源监管，确保资金资源资产的安全高效运行。紧盯重点领域、关键岗位，常态长效开展群众身边不正之风和腐败问题治理工作，持续巩固风清气正、务实奋进的政治生态。

各位代表！征程浩荡、风劲帆满，重任在肩、唯有笃行！新时代赋予崭新使命，新征程召唤奋进担当。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记殷殷嘱托、勇担时代使命，在州委州政府、县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以磐石之信念锚定方向、以争先之姿态勇立潮头、以实干之韧劲攻坚克难，凝心聚力、砥砺奋进，锐意进取、勇毅前行！全力助推泛共和盆地绿色崛起，奋力谱写中国式现代化共和高质量发展、高水平安定、高品质兴盛的崭新时代华章！

县人大第十七届一次会议秘书组　　2026 年 7 月 28 日印

《政府工作报告》名词解释

〔按出现先后顺序排列〕

1.青海湖国家公园：是以青海湖流域完整生态系统为保护主体，保障西北生态安全的高原湖泊类国家公园。

2.国土空间规划体系：我国构建的五级（国家、省、市、县、乡镇）、三类（总体规划、详细规划、专项规划）国土空间规划体系，通过多规合一，统筹生态、农业、城镇空间布局，实现国土空间全域统一管控。

3.“三北”工程：三北防护林体系建设，横跨西北、华北北部、东北西部，1978 年启动，是全球规模最大的生态建设工程。

4.节水型社会建设：通过健全节水管理制度、优化用水结构、普及节水技术与公众意识，从严管控取水用水，缓解水资源供需矛盾，保障经济社会长久发展。

5.产业“四地”：2021 年 3 月 7 日习近平总书记参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时提出，青海要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。

6.新能源分布式调相机群：由多台小型集成式同步调相机

分布式部署于新能源电站内，区别于电网枢纽集中式调相机，可快速吞吐无功功率，强化场站近端电压支撑、提升电网短路容量，避免风光机组故障连锁脱网，显著提升新能源外送与消纳效率。

7.钙钛矿光伏：是采用钙钛矿技术的新型太阳能电池，该技术具有高能量转换效率、低成本、制备工艺简单等特点。

8.乡镇“一门式”服务：整合乡镇各条线审批与民生服务事项，集中到便民服务中心统一窗口受理，实现群众办事“只进一扇门、最多跑一地”的基层政务服务改革。

9.标准化零工市场：是按照统一场地、服务、管理规范打造的公益性公共就业平台，为零散务工人员和用工方提供一站式供需对接、政策宣传等便民服务。

10.总体国家安全观：总体国家安全观是习近平总书记2014年提出的重大战略思想，核心以人民安全为宗旨、政治安全为根本、经济安全为基础，军事科技文化社会安全为保障、国际安全为依托，集中体现为“十个坚持”，其中党对国家安全工作的绝对领导居于首位，是新时代维护和塑造国家安全的根本遵循。

11.“石榴籽家园”、互嵌式社区：石榴籽家园是建设互嵌式社区的重要载体，通过搭建日常交往交流平台，推动各民族群众共居、共学、共事、共乐，在朝夕相处中增进情感交融，扎实铸牢中华民族共同体意识。

12.新时代“枫桥经验”：发源于浙江诸暨枫桥镇，新时代内涵为“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，并拓展为“党政动手、依靠群众、预防在前、调解优先、就地化解”，是基层社会治理全国样板。

13.“八五”普法：2021 至 2025 年第八个五年法治宣传教育规划，旨在全民普及法律知识，提升全社会法治素养，夯实依法治国基层根基。

14.“两个确立”：党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。

15.增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”：“四个意识”包括政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，要求党员干部在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。“四个自信”指中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，体现对中国发展道路的坚定信念。“两个维护”是坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

16.“无废城市”建设：是以绿色理念统筹固废源头减量、循环利用与无害化处置，最大限度降低垃圾环境影响的城市治理模式。

17.“源网荷储”一体化：是统筹电源、电网、用电负荷、储能设施协同运行，提升新能源消纳与电网安全调节能力的能

源发展模式。

18.“绿电直连”：风电、光伏等新能源经专用线路直接对接用电主体，不经过公共电网中转，实现绿电就近消纳、电量物理可溯源的供电工程。

19.“快进慢游”：“快进”依托高铁、高速、航空构建快速网，以专线、定制客运打通“最后一公里”；“慢游”沿风景道布设观景台、驿站及慢行系统，实现“路景一体”。

20.“准规上”企业培育库：是将营收规模临近规上标准的小微企业纳入台账，定向帮扶、跟踪培育，推动其达标升规入统的企业储备管理载体。

21.零基预算管理行动：用三年周期分步推行以零为起点编制预算、摒弃基数惯性，重塑财政支出结构、强化绩效约束的系统性财政改革工作。

22.“科创飞地”：是欠发达地区在发达地区设立的异地科创平台，核心是“研发在外地、转化在本地”。

23.“一带一路”：2013 年习近平总书记提出，是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”简称。

24.“四个一批”：青海扶贫开发经典表述——通过扶持就业和生产发展一批，通过移民搬迁安置一批，通过低保政策兜底一批，通过医疗救助扶持一批。

25.紧密型县域医共体：以县级医院为龙头整合乡镇、村医疗机构，统筹人财物管理，实现县域内分级诊疗、双向转诊

一体化运行。

26.国家推荐标准：国家卫健委“优质服务基层行”活动中，依据《乡镇卫生院服务能力标准》评定的推荐标准档次，代表基层医疗机构最高等级的能力评价标准。

27.中华民族共同体意识主线：该理念由习近平总书记2014年首次提出，核心是引导各族人民树立“四个与共”的共同体理念，坚定“五个认同”，是新时代党的民族工作和民族地区各项工作的主线。

28.蒙藏睦邻创联：是针对蒙、藏毗邻区域搭建跨区域协作机制，深化两地睦邻交往、联防联治、共建民族团结示范的工作举措。

29.“空天地”一体化预警平台：通过整合“天基、空基、地基”多源感知资源，构建全方位、立体化、实时动态的监测与预警系统，并依托智能化平台进行数据融合、分析、预警与决策的综合性技术体系。

30“四下基层”：习近平同志在福建宁德工作时大力倡导并身体力行形成的工作方法和工作制度，具体指宣传党的路线、方针、政策下基层，调查研究下基层，信访接待下基层，现场办公下基层。

共和县第十七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

2026 年 7 月 30 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议通过

共和县第十七届人民代表大会第一次会议听取和审议了县十六届人大常委会副主任卓玛扬吉所作的人大常委会工作报告。会议充分肯定县人大常委会过去五年的工作成效，同意报告提出的今后五年县人大常委会工作建议，决定批准这个报告。

会议认为，五年来，在县委坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、二十届历次全会和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻省州县党代会精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以忠诚为魂、以人民为本、以担当为要、以法治为基，依法履行宪法和法律赋予的各项职责，扎实践行全过程人民民主，以担当实干绘就了与党同心、与民同行、共促发展的生动画卷，交出了一份扎实有力、厚重暖心、履职尽责的合格答卷。

会议要求，未来五年，县人大常委会要高举中国特色社会

主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神、习近平总书记对青海工作的重大要求，树立和践行正确政绩观，深入学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平法治思想，全面落实县委第十七次党代会精神，锚定“12344”奋斗目标，以更高标准、更实举措、更优作风推动人大工作高质量发展。

会议号召，新一届县人大常委会和全体人大代表更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，不忘初心使命，依法履职尽责，以更加振奋的精神、更加昂扬的斗志，为奋力谱写中国式现代化共和篇章作出人大贡献。

共和县人民代表大会常务委员会工作报告

—2026年7月29日在共和县第十七届人民代表大会第一次会议上

县人大常委会副主任　卓玛扬吉

各位代表：

我受县十六届人大常委会委托，向大会报告工作，请予审议。

过去五年主要工作

过去五年，是共和发展史上极不平凡的五年，是推动与全国同步向第二个百年奋斗目标进军开局起步取得重要成果的五年，也是共和民主法治建设不断进步、人大工作实现高质量发展的五年。五年来，在县委坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、二十届历次全会和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻省州县党代会精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以忠诚为魂、以人民为本、以担当为要、以法治为基，依法履行宪法和法律赋予的各项职责，扎实践行全过程人民民主，以担当实干绘就了与党同心、

与民同行、共促发展的生动画卷，交出了一份扎实有力、厚重暖心、履职尽责的合格答卷。

五年来，我们依照法定职责、按照法定范围、遵守法定程序，行使监督权、重大事项决定权、人事任免权，召集人民代表大会7次，常委会会议39次，主任会议70次，听取和审议政府专项工作报告95项，对13部法律法规进行执法检查，开展专题调研21次、专题询问2次，作出决议决定68项，提出审议意见175条，交办办理人大代表意见建议289件，配合完成省州人大常委会视察、调研等工作88次，圆满完成县十六届人大各次会议确定的目标任务。一组组数据生动记录常委会牢记使命、砥砺奋进，推动人大工作迈出干在实处、主动作为的铿锵步履！

五年来，我们强化政治引领，在把牢正确方向上彰显更高站位。始终以党的政治建设为统领，全面贯彻落实党中央和省州县决策部署，自觉将党的领导贯穿于人大履职的各方面、全过程，确保人大工作始终沿着正确政治方向稳步前行。

理论武装凝心铸魂，政治忠诚持续强化。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深学细悟习近平法治思想，以思想自觉引领行动自觉，推动学习成果转化为履职实效。扎实开展党史党纪、深入贯彻中央八项规定精神、树立和践行正确政绩观等学习教育，着力提升服务国家治理体系和治理能力现代化水平。五年来，累计

召开常委会党组会议114次、理论中心组学习58次，开展研讨交流116人次，引导各级人大代表和全体人大干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。

行动自觉更加有力，履职方向坚定不移。常委会党组坚守党的领导这一最高政治原则，坚持以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为遵循，压紧压实常委会党组把方向、管大局、保落实的根本政治责任。县委高度重视人大工作，主要领导多次以代表身份走进“两室”听取意见建议，倾听基层代表和群众呼声，解决实际困难。严格落实请示报告制度，五年来向县委专题汇报工作10次，请示换届选举、法律监督等重大事项82次，纪律规矩进一步严明。坚持围绕中心、服务大局，聚焦泛共和盆地绿色崛起发展定位，班子成员主动参与生态环境保护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、民族团结进步创建、重点项目建设等重点工作，始终做到与县委决策同心、目标同向、行动同步。

决策部署坚决落实，使命担当全力践行。县委一如既往支持人大工作，极大推动人民代表大会制度优势转化为基层治理效能。乡镇人大工作经费、代表履职经费足额纳入财政预算，切实解决了长期想解决而未解决的难点问题。把乡镇党委领导人大工作、“一府一委两院”接受人大监督、有关部门支持配合

人大工作情况纳入年度考核内容，为人大及其常委会依法高效履职提供保障。召开贯彻落实中央、省州委人大工作会议精神推进会、庆祝人民代表大会成立70周年座谈会，积极探索和丰富人民代表大会制度的共和实践。坚持党管干部与人大依法任免相统一，健全完善机制，严把关键环节，按照法定程序依法任免国家机关工作人员，确保县委推荐人选通过法定程序成为国家机关领导人员。

五年来，我们聚焦中心工作，在精准高效监督上展现更大作为。围绕县委打造生态文明高地、建设产业“四地”和民生改善、基层治理等重点工作，实行正确监督、有效监督、依法监督，持续增强监督刚性、提升监督质效，以监督赋能发展，以实效服务民生。

聚焦民生监督，筑牢人民幸福底色。坚定不移把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，围绕代表票决50项民生实事项目，开展全过程动态跟踪与实效评估。紧盯生态为民主线，每年听取年度环境状况和环境保护目标完成情况专项工作报告，专题调研国土绿化项目、林（草）长制工作，开展禁牧和草畜平衡专题询问，助力全县“三北”生态屏障建设，推进绿色低碳发展。紧扣“健康”之需，调研医疗保障、中（藏）药事业发展、公共卫生服务、“三医”协同发展等工作，助推医疗卫生领域改革发展。聚焦“教育”根本，听取义务教育优质均衡发展报告、调研中小学“双减”及五项管理、校园（幼儿园）食品安全工作，

助力办好人民满意教育。锚定“粮食安全”底线，听取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作报告、视察调研《农业法》和绿色有机产品输出地样板区建设情况，全方位助力乡村振兴。护航文旅融合，视察全域旅游发展、青海湖旅游市场规范整治，为旅游高质量发展注入人大力量。紧盯群众“急难愁盼”，专题调研恰卜恰城镇供水、“三无”小区治理，破解城市管理难题。

强化财经监督，助力经济稳步发展。积极构建预算编制、执行、调整、决算全链条闭环监督体系，依法完成年度预算草案、决算草案、预算调整方案初步审查，严格把控财政资金投向，督促财政部门持续优化支出结构，优先保障教育、医疗、养老、乡村振兴、生态治理等民生领域投入。严格执行国有资产报告制度，连续五年听取行政事业性资产、自然资源和国有企业资产管理专项报告。开展国有资产管理专题询问，针对资产底数不清、闲置资产盘活不力、资产处置不规范等问题，出具审议意见督促部门整改落实。建成预算联网监督平台，常态化做好经济运行分析，监测地区生产总值、固定资产投资、一般公共预算收支、城乡居民人均可支配收入等核心指标。立足经济发展实际，围绕生态产业培育、农牧文旅融合、项目投资拉动等方面建言献策，为县委县政府科学调控经济、稳住发展大盘提供决策参考。

深化法律监督，厚植法治制度根基。持续深化法律法规实

施监督，赋能基层治理。聚焦群众关切、发展所需，围绕《黄河保护法》《青藏高原生态保护法》《食品安全法》《青海省未成年人保护条例》《海南藏族自治州民族团结进步条例》等13部法律法规，常态化开展执法检查，以精准监督守护生态底色、保障舌尖安全、护航青少年健康成长，推动民族团结进步事业不断前进。增强国家机关工作人员依法履职意识，强化干部任后监督，督促政府部门、法检两院依法行政，对政府部门负责人、“两官”进行履职评议，实现重点部门与关键岗位全覆盖。连续五年审议法工委备案审查工作报告，规范开展备案审查工作，审查报送备案规范性文件22件，推动工作常态化、制度化。主动配合省州人大做好立法调研、执法检查等工作，推动法律条文切实转化为服务发展、惠及民生的基层实践。

抓实司法监督，守护社会公平正义。秉持司法为民理念，持续深化司法监督，常态化听取审议监委、法检两院专项工作报告，紧盯作风整治、民事审判等重点工作精准发力，听取县监委监督检查减畜禁牧和草畜平衡政策落实情况及整治群众身边不正之风和腐败问题专项报告，推动责任落实与问题解决。听取县法院、检察院信息化建设、未成年人刑事检察、民事审判、司法救助等专项工作报告，助推审判权、检察权规范公正高效运行。定期组织代表深入法检“两院”，通过“零距离”旁听庭审方式开展监督，推进司法公开。深入推进“八五”普法，弘扬宪法精神，普及法律知识，推动法治理念深入人心。全面

落实宪法宣誓制度，开展“国家宪法日”“宪法宣传周”等活动，营造全社会尊法学法守法用法的良好氛围。

五年来，我们深化民主实践，在代表作用发挥上体现人大制度。始终发挥人大代表践行全过程人民民主的作用，坚持尊重代表主体地位，全方位服务代表高效履职，丰富民主实践载体、畅通联系渠道、保障服务功能，充分彰显人民当家作主的制度优势。

优化联系机制，架起连心惠民桥梁。严格落实“两个联系”工作机制，搭建代表履职平台。充分发挥人大在密切联系人民群众中的带头作用，以多元化渠道汇集民智，用常态化机制回应民需。完善人大代表进“两室”工作制度，实现常委会组成人员、专工委联系基层人大代表全覆盖。拓展代表参与常委会工作的广度深度，拓宽民意表达渠道，密切代表与群众的联系，实现沟通有平台、反馈有路径、履职有支撑。丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，通过“走下去、请上来”，有计划开展联系代表活动，邀请代表参与调研、视察、执法检查等活动，推动代表围绕重点领域建言献策。邀请代表列席常委会会议、参加专题座谈，推动“一府一委两院”加强和改进联系代表工作。

建强履职阵地，夯实基层民主根基。始终对标中央和省州县委人大工作部署，围绕“乡镇人大建设年”“四提四品四好”任务要求，持续夯实基层民主阵地，“人大代表工作室”建设稳步推进，“代表联络室”乡镇全覆盖，“代表活动室”、基层立法点、“我对

代表说句话”信息反馈平台作用充分发挥，民意表达与问题处理双向互动，县、乡（镇）、村（社区）三级联动履职体系全面建成，让代表阵地成为群众就近可感可及的连心驿站。各级人大代表坚持力量和服务下沉，以“四级人大代表进两室、联系群众办实事”活动、选民接待日为契机，常态化开展履职评议、民情走访等活动。顺利完成县乡两级人大代表换届选举，扎实做好代表培训工作，代表履职能力明显提高。组织代表投身政策宣讲、产业发展、矛盾调解等基层实践，将代表履职深度嵌入基层治理末梢，让群众真切感受人大履职就在身边。

抓实建议办理，兑现为民履职承诺。始终把代表意见建议办理作为为民履职的关键抓手，严把建议质量关、办理落实关、群众满意关。完善代表提出意见建议“三审核”把关机制，协助代表丰富建议内容，提升建议质量，确保建议政策依据、法律表述规范准确。健全完善建议“提、交、办、督”全链条闭环机制，召开代表建议交办推进会，压实办理责任。县政府高度重视建议办理工作，各承办单位扎实履职尽责，全县党政领导主动领办督办重点建议50件。五年来，县十六届人大共收到代表建议289件，全部按期办结答复，满意率和基本满意率保持在95%以上，一批事关全县经济发展、民生改善等热点难点问题得到有效解决，一件件建议从“纸上”落到“地上”，让代表履职更有底气，为民发声更有勇气。

五年来，我们注重固本强基，在加强自身建设上迈出坚

实步伐。始终锚定“四个机关”定位，主动适应新时代新任务新要求，建机制、提效能，抓队伍、转作风，笃行实干担当，推进固本强基，将高质量履职服务的答卷写在共和大地上、融入百姓心坎里。

坚持党建领航，政治建设更加坚实有力。弘扬伟大建党精神，深入学习习近平党建思想，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，定期研究党建、党风廉政建设和意识形态工作，全面规范“三会一课”，严肃规范党内政治生活。出台人大代表开展“十项”行动助力“十化”党建工作举措，推动代表深度融入党建引领基层治理。充分运用学习强国平台、青海干部网络学院、青海党建APP、机关内部学习资料等，督促机关党员干部在思想上绷紧弦、在行动上拉满弓。五年来，通过召开党建、党风廉政建设及意识形态专题会议，开展主题党日、观看警示教育片等，推动党员干部加强党性修养，党组织政治功能和组织功能持续增强。

坚持依规立制，履职运行更加规范有序。紧扣依法履职需要，注重抓好建章立制，进一步形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范履职的长效机制，引导党员干部树立正确的权力观、政绩观、事业观。批准《共和县乡镇履职事项清单》，切实为基层减负、破解基层治理“小马拉大车”问题。系统推进机关制度“立改废”，制定常委会主任会议组成人员守则等11项机制。修订完善政务工作、机关管理、财务、考勤等制度，用务

实管用的制度保障各项工作高效运转，不断提升服务质效。坚持班子成员、专工委指导乡镇人大工作机制，制定三项规则、六项职责和十一项制度，推动县乡人大整体履职质效稳步提升。

提高履职本领，工作机制更加规范高效。围绕新时代人大工作新要求，以优良作风树立人大机关良好形象。严格落实“一会一法”制度，紧扣宪法法律核心内容开展常态化法制培训。严格执行人大常委会和主任会议议事规则等制度，科学确定会议议题，深化协调沟通，着力提升会议质量。自觉接受上级人大业务指导，加强与省内外工作交流，组织乡镇人大主席全程参与执法检查、视察调研等监督活动，切实提升履职效能。统筹推进常委会组成人员结构优化、代表人选推荐等工作，设立法制、预算、代表工作委员会，民族和社会委员会更名为民族法制监察和社会建设委员会，专门委员会委员从5人增至9人，机构设置进一步完善，专门委员会依法高效履职得到切实保障。

各位代表！一切的成就都是接续奋斗的成果，所有的事业都需要在继往开来中持续推进。县十六届人大及其常委会取得的成绩，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，是县委坚强领导、上级人大有力指导的结果，是各级人大代表、常委会组成人员、人大机关工作人员履职尽责、奋发努力的结果，是“一府一委两院”担当作为、实干苦干的结果，是全县各族群

众和社会各界大力支持的结果。在此，我代表县十六届人大常委会，向所有关心、支持人大工作的同志们、朋友们，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

回望过往的奋斗路，眺望前方的奋进路，我们清醒地看到工作中还存在监督工作的力度和实效需要进一步提升，常委会联系代表、代表联系人民群众的深度和广度需要进一步拓展，常委会自身建设有待进一步加强等诸多不足。面对新问题新形式新任务，我们谋新求变，以新视野谋划新思路，以新举措推动新工作，努力在全县发展大局中展现新境界。

各位代表，五年辛勤耕耘，五年春华秋实，五年履职实践，我们深刻体会到，高质量做好新时代人大工作，必须牢牢把握人大工作的政治属性、民主属性、法治属性、职能属性和人民属性，坚持守正创新，切实担当作为。**必须在坚持党的全面领导中担当作为。**中国共产党的领导是中国特色社会主义的本质特征，人大工作是党的工作的重要组成部分。只有围绕党和国家工作大局开展工作，才能做到党和国家工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。**必须在践行全过程人民民主中担当作为。**全过程民主是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。只有把人民当家作主具体地、现实地体现到党治国理政的政策措施上来，体现到党和国家机关各个方面各个层级工作上来，才能做好发展全过程人民民主的实践者、推动者。

必须在全面依法治县中担当作为。民主法治建设是国家治理现代化的重要标志。只有切实贯彻习近平法治思想，坚持法治为本、法治为要，当好宪法和法律的“捍卫者”，着力推进严格执法、公正司法、全民学法守法，才能维护社会公平正义，努力推动法治共和建设。**必须在高质量监督履职中担当作为。**充分发挥国家权力机关的职能优势是人大的职责和使命。只有忠实履行宪法法律赋予的职权，围绕县委要事、发展大事、民生实事、法治难事、任免人事，监督推动党中央、省州县委决策部署落地生根，才能解决一批制约共和经济社会发展的瓶颈。**必须在密切联系人民群众中担当作为。**以人民为中心是人大工作的根本出发点，人大工作的最大政治优势是密切联系人民群众。只有做到恪守为民履职在一线，密切联系群众在一线，坚持群众路线在一线，把群众的“柴米油盐”记在心上，“家长里短”抓在手上，“急难愁盼”扛在肩上，才能把为民履职行权的使命践行好、完成好。

今后五年工作建议

各位代表，发展蓝图的绘就，号召我们抓机遇、补短板、谋长远。未来五年，是基本实现社会主义现代化夯实基础全面发展的五年，是共和聚力打造生态文明高地、建设产业“四地”，积极培育新质生产力，奋力推动泛共和盆地绿色崛起的关键五

年。做好未来五年人大工作，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、习近平总书记对青海工作的重大要求，树立和践行正确政绩观，深入学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平法治思想，全面落实县委第十七次党代会精神，锚定“12344”奋斗目标，以更高标准、更实举措、更优作风推动人大工作高质量发展。

一、思想与行动并行，书写绝对忠诚的政治答卷

始终把党的领导作为人大工作的根本遵循，牢牢把握“八个必须坚持”，聚焦“充分发挥四个方面作用”，坚决维护党中央权威和集中统一领导。**深化政治理论武装。**牢牢把握人大工作正确政治方向，把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，持续在学深悟透、融会贯通上下功夫，把学习成果转化为履职尽责的实际行动。创新学习形式，丰富学习内容，采取专题培训、理论研讨、交流学习、观看影像资料等形式，引导人大代表不断提高政治觉悟，切实把思想和行动统一到党中央和省州县委决策部署上来。**坚定制度自信自觉。**进一步坚定对中国特色社会主义政治制度的自信、对人民代表大会制度的自信，深入研究阐释全过程人民民主的理论内涵和实践路径，紧扣共和发展实际，找准人大工作服务大局的切入点，将学习成果转化为推动人大工作创新发展的务实举措，转化为助力经济

社会发展的行动自觉，从而彰显国家根本政治制度的独特优势。**强化政治忠诚担当。**自觉维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，严格执行重大事项请示报告制度。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，全面加强人大系统党的建设，确保党的领导在人大一贯到底。

二、监督与支持并重，书写服务大局的担当答卷

紧盯人民群众关切，不断创新监督方式、强化跟踪问效，推动监督工作从“程序性监督”向“实质性监督”转变，切实提升监督质效。**聚焦“十五五”规划强化全周期监督。**把服务和助力“十五五”规划实施作为当前和今后一个时期人大监督工作的重要内容，紧扣“聚力一个崛起，突出两个重点，做强三个产业，夯实四个基础，强化四个保障”总体目标和重点任务，充分发挥人大制度优势，切实履行法定监督职责，助推“十五五”规划各项任务落地见效。**聚焦民生福祉强化社会建设监督。**坚持“民有所呼、我有所应”总要求，主动回应社会关切，努力将民意诉求有效转化为监督清单和实际行动，帮助解决群众急难愁盼问题，推动人大监督更接地气、更有成效，积极探索汇聚民智、体现民意、改善民生的全过程人民民主实践路径。**聚焦法律法规实施强化法治监督。**做好年度重点法律法规监督工作，做到查前抓调研、明重点，查中抓问题、促整改，查后抓闭环、重实效。用好基层立法联系点，积极争创省级基层立法联系点。开展“九五”普法专题调研，加强规范性文件备案审查

工作，助力提升依法治县能力和水平。**聚焦依法高效强化履职监督。**认真行使人大对行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的监督权，推进“对事监督”与“对人监督”相融合，切实打好“法律监督+工作监督+履职评议”组合拳。进一步加强人大代表履职监督，聚焦群众急难愁盼提出高质量代表建议，充分发挥人大代表的桥梁纽带作用。

三、服务与保障并进，书写履职为民的初心答卷

围绕发展全过程人民民主、保障人民当家作主，尊重代表主体地位，支持和保障代表依法履职。**抓学习培训。**围绕新一届代表履职和作用发挥，常态化组织人大代表、代表小组开展履职培训。依托代表“两室”，组织代表常态化开展学习交流、主题宣讲，实现代表学习培训全方位、多层次、全覆盖。**抓阵地建设。**深入推进全过程人民民主基层单元建设，集中组织乡镇人大通过“实地参观—现场提问—座谈交流”等形式，相互交流思路举措、“亮晒”工作成果，为基层人大工作者搭建互学互鉴平台，相互取长补短，共同提升业务本领。**抓活动组织。**坚持以代表小组活动、代表接访选民活动为抓手，积极落实“双联系”、代表回原选区述职等制度，全面激发代表履职的生机和活力。以州委“十化”党建为抓手，扎实开展“十项行动”，做活“两室”履职平台，丰富载体、优化服务。组织动员各级代表广泛参与全县大事要事，畅通发现问题，建言献策渠道，解决群众操心事、烦心事、揪心事。**抓建议办理。**健全县人大常委

会领导领衔督办、县人民政府领导领办、部门联动承办、政府及时催办“四办联动”机制，采取听取专项报告、满意度测评、“回头看”等方式，督促相关部门思想上再重视、办理上再用心、质量上再提升，着力破解“重答复、轻落实”现象，不断提高代表建议办理的落实率和问题的解决率。

四、队伍与机制并抓，书写锐意进取的实干答卷

锚定“四个机关”定位要求，深入学习贯彻习近平党建思想，持续从政治建设抓起、能力素质强起、纪律作风严起，不断提高政治站位，筑牢履职尽责根基，推动人大工作与时俱进、创新发展。**强化政治建设。**高度重视党的政治建设，全面落实党对人大工作领导的各项要求，坚决把旗帜鲜明讲政治贯彻落实到人大工作的方方面面，坚定不移扛牢宪法和法律赋予的各项职责。认真落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域情况，加强对人大网站、微信公众号等阵地的建设管理，牢牢把握正确舆论导向。**强化能力建设。**修订完善各委室与对口部门联系办法，健全完善监督贯通协调机制，规范审议意见交办、承办、反馈流程，切实做好监督整改“后半篇文章”。自觉接受上级人大指导，积极配合省州人大开展调研、视察、执法检查等活动。全面推进人大代表、常委会组成人员、机关工作人员“三支队伍”建设，深化与乡镇人大联系联动，加强与外地人大互学互鉴，构建形成各负其责、整体协作、高效运转的人大工作格局。**强化作风建设。**树立和践行正确政绩观，持续

完善调查研究、办文办会、机关管理等制度机制，着力提升制度执行力、落实力、穿透力，推动人大工作提质增效。纵深推进党风廉政建设，深入纠治“四风”顽疾，持续深化整治形式主义为基层减负，严格执行“过紧日子”要求，全力支持派驻纪检监察组履行监督执纪职责，积极营造人大机关风清气正、实干担当的良好氛围。

各位代表，蓝图绘就当扬帆破浪，使命在肩须策马扬鞭。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，新一届人大及其常委会一定不负人民重托，不忘初心使命，依法履职尽责，以更加振奋的精神、更加昂扬的斗志，在“十五五”新的起点上奋力谱写中国式现代化共和篇章。

县人大第十七届一次会议秘书组　　2026 年 7 月 29 日印

名 词 解 释

1.“**两个联系**”：加强人大常委会同代表的联系、代表同人民群众的联系。

2.“**四个机关**”：习近平总书记在中央人大工作会议上强调，各级人大及其常委会要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面加强自身建设，成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

3.“**八个必须坚持**”：习近平总书记在《在庆祝全国人民代表大会成立七十周年大会上的讲话》中指出：“**必须**坚持中国共产党领导，**必须**坚持用制度体系保障人民当家作主，**必须**坚持全面依法治国，**必须**坚持民主集中制，**必须**坚持走中国特色社会主义政治发展道路，**必须**坚持推进国家治理体系和治理能力现代化，**必须**坚持充分发挥人大代表作用，**必须**坚持按照‘四个机关’要求加强各级人大建设。”

4.“**充分发挥四个方面作用**”：习近平总书记在《在庆祝全国人民代表大会成立七十周年大会上的讲话》中对人大提出“充分发挥四个方面作用”的明确要求，**充分发挥**人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用。**充分发挥**人大在立法工作中的

主导作用。**充分发挥**人大监督在党和国家监督体系中的重要作用。**充分发挥**人大在密切同人民群众联系中的带头作用。

5.“12344”**奋斗目标：**是县委第十七次党代会确定的今后五年的总体目标，即聚力推动泛共和盆地绿色崛起，突出生态环境保护、民族团结进步两个重点，做强清洁能源、现代农牧、生态文旅三个产业，夯实公共服务、民生福祉、安全稳定、社会治理四个基础，强化组织、纪律、人才、作风四个保障。

6.“**两室一平台**”：在乡（镇）建立“人大代表联络室”；在村（社区）建立“人大代表活动室”；人大常委会依托人大门户网站建立“人大代表网络履职平台”。

7.“**四提四品四好**”：推进乡镇“两室一平台”提标、提质、提效、提能，实现品相更优良、品质更卓越、品牌更响亮、品格更厚重，做到联系群众好、服务发展好、综合素质好、典型示范好。

8.“**两官**”：在司法语境中，“两官”通常指员额法官和员额检察官。

9.“**十项行动**”：**一是**带头开展政策法规宣讲行动；**二是**带头开展民意调查收集行动；**三是**带头开展产业发展助力行动；四是带头开展矛盾纠纷调处行动；**五**是带头开展人居环境整治行动；**六是**带头开展互帮互助互促行动；**七是**带头开展安全隐患排查行动；**八是**带头开展民族团结进步行动；**九是**带头开展精神文化组织行动；**十是**带头开展视察调研监督行动。

10.《三项规则》《六项职责》《十一项制度》：**《三项规则》，**乡镇人民代表大会议事规则，乡镇人大主席团议事规则，乡镇人民代表大会工作程序；**《六项职责》，**乡镇人大主席团职责，乡镇人大主席团主席职责，人大代表联络室工作职责，人大代表活动室工作职责，代表小组负责人职责，乡镇人大代表主要职责；**《十一项制度》，**乡镇人大主席团向党委请示报告制度，乡镇人大讨论决定重大事项制度，人大代表执法检查和视察调研制度，乡镇人大主席团成员联系代表制度，办理人大代表建议制度，人大代表小组活动制度，人大代表履职管理制度，人大代表培训制度，人大代表接待选民制度，人大代表述职评议工作制度，乡镇人大信息报送制度。

共和县第十七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

2026 年 7 月 30 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议通过

共和县第十七届人民代表大会第一次会议听取和审议了县人民法院代理院长桑杰才旦所作的共和县人民法院工作报告。会议充分肯定县人民法院过去五年的工作成效，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。

会议要求，县人民法院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根本遵循，深入践行习近平法治思想、习近平党建思想，全面落实党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记对青海工作的重大要求，认真贯彻《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，聚焦“公正与效率”工作主题，牢牢把握县委第十七次党代会重要部署和上级法院工作要求，做深做实为大局服务、为人民司法，以严格公正司法扛起为党分忧、为民解难的政治责任、法治责任、审判责任，为奋力推进中国式现代化共和实践提供有力司法保障。

共和县人民法院工作报告

——2026年7月29日在共和县第十七届人民代表大会第一次会议上

县人民法院代理院长　桑杰才旦

各位代表:

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

五年工作回顾

过去五年,是共和法院在县委坚强领导、上级法院悉心指导、县人大及其常委会依法监督、县政府和县政协以及社会各界关心支持下，坚持服务大局、司法为民、公正司法，经受住多重考验、推动司法事业实现跨越发展的五年。面对司法改革的攻坚任务、维护公平正义的时代重任以及新时代人民群众日益增长的多元司法需求,全院上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的二十大及二十届历次全会精神和习近平总书记对青海工作的重大要求，严格执行《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，紧

紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，为共和县经济社会高质量发展提供了坚实有力的司法保障。五年来全院累计收案20602件、同比上升81.19%，结案20525件，办案总量占全州法院38.8%，法官人均办案812件，对标最高人民法院审判质量管理指标体系均达到合理区间，达标率为100%，多项指标优于区间值，整体办案质效稳居全省前列，谱写了我院发展史上司法质效提升最快、司法环境改善最优、队伍面貌变化最大、人民群众获得感最强的崭新篇章。

五年来，我们始终毫不动摇坚持党对法院工作的绝对领导，把政治建设摆在首位，抓实思想引领、深化政治教育、筑牢政治根基，全面推动法院工作与县委同心同向、同频共振。

坚持思想领航。严格落实“第一议题”、党组理论中心组学习、党支部“三会一课”等制度，持续深学细悟习近平法治思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和中央、省州县委重大决策部署，推动党的创新理论入脑入心，实现党员干警理论学习全覆盖。坚持学用结合，紧扣司法实践难题和群众急难愁盼问题开展靶向学习，形成了一批务实管用的调研成果，有效破解诉讼服务、办案质效、基层治理等领域堵点难点，切实把学习成效转化为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉与推动法院工作高质量发展的强大动力。

深化政治淬炼。高标准、高质量推进党内集中学习教育，先

后扎实开展党史党纪、深入贯彻中央八项规定精神、树立和践行正确政绩观等学习教育，一体推进理论学习、调查研究、检视整改和建章立制，聚焦司法办案、服务群众、队伍管理等重点难点问题深挖根源、逐项整治，切实把学习教育成果转化为坚定的政治忠诚和过硬的履职本领。纵深推进政法队伍教育整顿，依规依纪检查处置问题线索，靶向整治各类顽瘴痼疾，健全长效监管机制，推动实现思想淬炼、政治历练、党性锻炼、作风锤炼有机融合，干警精神面貌焕然一新、纪律作风持续从严向好。

压实政治责任。严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度，坚持重点工作、重要案件集体研究、依规请示，自觉在县委统一领导和上级法院指导下开展工作，确保党的领导全面贯穿司法工作各方面全过程。切实强化政治担当，压紧压实意识形态工作责任制，高标准抓实抓细乡村振兴帮扶工作，从严从实推进县委巡察反馈问题整改，全力做好重大项目包联服务保障，全面抓实州委“十化”党建工作，深入推进“双联共建”任务，常态化开展走访调研、人居环境整治、基层矛盾排查化解等为民服务活动，用心用情助力基层治理、助推乡村发展。

五年来，我们始终牢固树立总体国家安全观，坚决扛起维护国家安全、社会稳定、人民安宁政治责任，从严履职惩犯罪、双向发力促法治、精准施策防风险，推动更高水平的平安共和建设。

守护平安共和。严厉打击各类刑事犯罪，累计审结刑事案件539件937人，坚决守护人民群众生命财产安全。常态化长效化

推进扫黑除恶专项斗争，依法严惩黑恶势力犯罪、邪教组织犯罪、毒品犯罪等扰乱社会治理秩序的突出刑事犯罪，深入推进打财断血、标本兼治，彻底铲除黑恶势力滋生蔓延土壤，持续净化县域社会治理生态环境。纵深推进电信网络诈骗专项治理，严厉惩处电信诈骗及帮信、掩隐等关联犯罪，依法稳妥审结最高人民法院指定管辖的“7·17”涉缅北跨境电诈重大专项案件，精准整治新型网络违法乱象，坚决遏制高发势头，全力守护人民群众财产安全。始终保持惩治职务犯罪高压态势，坚持全面从严治吏、从严治权，以零容忍态度严惩贪污贿赂、行贿受贿等职务违法犯罪，持续释放司法反腐坚定决心，助力清廉法治建设走深走实。坚持最有利于未成年人的司法原则，从严从重惩处侵害未成年人身心健康的恶性犯罪，全方位织密未成年人司法保护屏障，坚决守护青少年健康成长净土。立足青海湖生态保护核心战略定位，依法严惩非法捕捞、非法采矿、破坏生态资源等环境犯罪，常态化适用生态修复司法举措，实现惩治犯罪、修复生态、治理环境一体推进，以精准司法护航县域绿色高质量发展。

推进依法行政。充分发挥行政审判监督指引职能，依法稳妥审理行政诉讼及行政非诉审查案件144件，坚持实质性化解行政争议工作导向，依托协调、释法、说理等多元方式，从源头化解行政领域矛盾纠纷，全力实现案结事了、政通人和。严格落实行政机关负责人出庭的法定义务，出庭应诉率始终保持100%，形成主动出庭、积极应诉、依法履职的法治氛围。自觉延伸行政审

判司法职能，精准研判行政执法领域突出问题，健全完善府院联动协同工作机制，凝聚依法行政、公正司法强大合力，全方位助力县域法治政府建设稳步推进。

防范风险隐患。聚焦维护市场经济秩序，依法严厉打击金融诈骗、虚开发票、扰乱市场经营秩序等经济领域违法犯罪，全力营造公平公正、稳定有序的市场经营环境，依法审结民商事案件11402件。积极融入金融风险防范化解大局，依法高效审理各类金融纠纷，规范金融市场交易秩序，有效筑牢金融市场法治安全屏障。创新运用示范裁判、集中调处工作模式，妥善审理房地产、建设工程等涉民生重点领域商事纠纷，全力保障房地产、建筑行业良性健康发展。守牢信访维稳工作底线，规范有序推进涉诉信访矛盾化解工作，用心用情化解陈年积案、疑难复杂信访案件，切实把矛盾化解在基层、化解在源头。

五年来，我们始终坚持服务大局，自觉将法院工作融入县委中心工作和发展全局，精准对接营商环境、乡村振兴、基层治理等重点工作，以高质量司法服务保障全县经济社会高质量发展。

优化营商环境。始终坚持“两个毫不动摇”，依法平等保护各类市场主体，共审结涉企案件12605件、标的41.3亿元，审慎规范适用查封、扣押、冻结等强制措施，灵活运用信用修复、活封活扣等柔性司法举措，精准帮扶困难企业纾困解难，有效实现挽救企业、稳定产业、保障就业、服务发展的多重治理效能。聚焦新能源产业发展大局，审理光伏、风电等项目合同纠纷5045

件、标的 19.6 亿元，持续压缩审判周期，多数案件以调解方式实质性化解，切实让市场主体安心投资、放心经营、专心发展。

助力乡村振兴。精准保障农牧区发展，妥善审理土地草场承包、经营权流转、宅基地建设、农畜产品交易、村集体资产处置等涉农牧案件，全力保障村集体和农牧民合法财产权益。从严护航基层治理，依法严惩侵占集体资产、贪污乡村振兴项目资金、非法占用农用地等涉农惠农领域犯罪，切实保障农村牧区经济健康规范发展。常态化开展巡回审判，深入牧区草场、田间地头、乡镇集市就地开庭审案，开展普法宣传，以“先敲农家门，再敲法庭锤”的审理方式，实现“审理一案、教育一片”的治理效果。

服务基层治理。主动融入县域基层社会治理大格局，深度参与综治中心规范化建设，依托双语审判专业力量常驻中心，健全完善诉前化解工作体系，大量矛盾纠纷在诉前实现分流过滤、就地化解，先行调解成效稳居全州前列，“综治+法院”联动治理模式效能凸显。坚持以司法办案促治理、以司法建议补短板，针对审判工作中发现的行业监管漏洞、基层治理薄弱环节，精准制发司法建议，推动相关单位建章立制、补齐漏洞。

五年来，我们始终坚持以人民为中心的发展思想，深耕审判执行主责主业，不断优化司法服务、兑现胜诉权益、深化司法改革，用心用情办好每一起民生案件，切实保障和增进民生福祉。

用心办好民生案件。筑牢劳动者权益保障防线，妥善审理劳动争议、薪酬追索等涉劳纠纷案件，积极为农民工、新业态从业

者追回劳动报酬1320万元，全力保障劳动者合法权益。高效审理交通事故、人身损害、医疗侵权等涉民生案件，依法为群众挽回经济损失2138万元，全方位守护人民群众人身财产安全。深入推进家事审判机制改革，稳妥审理婚姻家庭、赡养继承、婚约财产、涉未成年人等家事纠纷，常态化运用人身安全保护令、夫妻财产申报、家庭教育指导等司法举措，柔性化解家庭矛盾、修复亲情关系、守护未成年人身心健康，持续维护平等和睦、文明稳定的婚姻家庭秩序。

全力兑现胜诉权益。健全立审执统筹联动工作机制，持续加大强制执行攻坚力度，执结案件5747件，执行到位标的突破5亿元，执行质效指标持续稳居优质区间。聚焦涉民生、涉金融、小微标的重点领域，常态化开展集中执行、协同执行、交叉执行专项行动，综合运用失信曝光、限制高消费、司法拘留、拒执惩戒等刚性强制措施，持续放大执行震慑效应，坚决破除执行壁垒。扎实推进执行积案清理专项行动，大力开展终本清仓提质增效、存量积案清零攻坚，全力化解大批陈年执行积案，切实将人民群众的“纸上权利”转化为“真金白银”的现实权益。深化改革提升效能。持续深化执行体制机制改革，全面落实执行指挥中心实体化运行、执行案件繁简分流机制，构建简案快执、繁案精执工作格局，探索形成可复制、可推广的执行工作“共和模式”，被最高人民法院执行局确定为全省唯一一家全国基层法院执行工作联系点，打造形成基层执行改革特色品牌。在全州率先组建专业化速

裁审判团队，全面适用小额诉讼、简易程序快速审理机制，坚持快审快结、调判结合，大幅压缩办案周期、提升审判效率，速裁办案体量稳居全院民事审判半壁江山，调解率达84%，有效降低群众诉讼成本、提升司法服务效率。

五年来，我们始终坚持严的主基调贯穿队伍建设全过程，从严整治作风顽疾、从严提升队伍素能、从严规范司法权力，全力锻造一支忠诚干净担当的新时代法院铁军。

廉洁防线全面筑牢。坚决压紧压实全面从严管党治院主体责任，持续推进党风廉政建设与反腐败工作常态化长效化，稳步开展司法廉政风险排查整治，动态梳理更新廉政风险台账，围绕干警入职定级、职级晋升、重要节庆等关键时段，开展廉政谈心谈话、廉政专题党课、典型案例警示教育、廉政基地现场教学等活动，组织全员签订廉政承诺书，做到廉政教育、风险提示全员覆盖、不留死角。严格执行防止干预司法“三个规定”，规范信息填报流程，层层织密司法廉洁防线。

队伍建设纵深推进。坚持新时代好干部标准，树立重实干、重实绩、重担当的鲜明选人用人导向，常态化推进干部选拔任用、职级晋升、员额遴选、岗位轮岗交流，持续优化院领导班子、中层骨干、青年干警梯次结构，实现老中青梯次衔接、人才储备全州法院最优。坚持政治淬炼与业务练兵双向发力，大力开展政治轮训、专题讲堂、外出研学、专业实训等全覆盖教育培训，干警庭审驾驭、法律适用、矛盾化解、群众工作综合能力显著提升。

内外监督日趋完善。坚持践行全过程人民民主理念，始终把接受各方监督作为加强和改进审判执行工作的重要抓手，树立以监督促规范、以公开促公正、以提质促增效的鲜明工作导向，健全全方位、多层次、立体化司法监督体系，持续完善人大监督、民主监督、检察监督、群众监督、舆论监督贯通协同机制，全面规范司法权力运行，广泛凝聚推动法院工作高质量发展的合力。

各位代表，回顾五年的奋斗历程，我们始终以习近平法治思想为指引，将法院工作作为全县治理体系和治理能力现代化的重要一环来统筹推进，以司法之力护航发展大局，用法治方式破解治理难题，锻造了过硬队伍、提升了司法质效、厚植了为民情怀，形成了攻坚克难敢亮剑、责任面前勇担当、荣誉面前讲谦让的优良院风，书写了新时代基层法院的奋进答卷。如今的共和法院，正以昂扬向上的精神风貌、公正高效的履职成效，在新时代法治建设的道路上勇毅前行。各项成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，归功于县委的坚强领导，得益于上级法院的悉心指导，受惠于县人大及其常委会的依法监督，有赖于县政府、县政协鼎力支持和南京援建法院倾情帮扶，更承蒙全体人大代表、政协委员与社会各界热忱关心支持，凝聚着全院干警同心同德、实干笃行的不懈奋斗。在此，我代表共和县人民法院，向长期以来关心、支持、助力法院高质量发展的各级领导、各界人士和全体干警，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，对照党和人民的新要求、新时代司法工作的新标准，法院工作仍存在一些短板弱项和困难挑战，主要体现在：**一是**疑难复杂案件逐年攀升，定纷不易，止争尤难，审判执行质效，仍有较大提升空间；**二是**执行攻坚尚存堵点难点，部分案件财产查控、失信惩戒刚性不足，胜诉当事人合法权益兑现不够到位；**三是**司法便民惠民举措精细化不足，线上线下诉讼服务融合不深，衔接不畅，基层司法服务供给尚存在薄弱环节；**四是**法官履职保障、廉政监督管理需要持续强化，全面从严管党治院责任落实必须久久为功。面对这些问题和不足，我们将坚持问题导向、正视不足，在县委的坚强领导和各方的支持下努力加以解决。

未来五年工作思路

各位代表，“十五五”规划擘画了新时代法治建设宏伟蓝图，对法院以公正司法护航高质量发展、筑牢基层平安治理根基提出了新的更高要求。未来五年，共和县人民法院工作的总体思路是：**始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入践行习近平法治思想、习近平党建思想，全面落实党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记对青海工作的重大要求，认真贯彻《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，**

聚焦“公正与效率”工作主题，牢牢把握县委第十七次党代会重要部署和上级法院工作要求，做深做实为大局服务、为人民司法，以严格公正司法扛起为党分忧、为民解难的政治责任、法治责任、审判责任，为奋力推进中国式现代化共和实践提供有力司法保障。我们将重点做好以下工作:

一是持续强化政治引领，把牢法院工作正确方向。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平党建思想和习近平总书记考察青海重要讲话精神，引导干警筑牢对党忠诚的政治品格，切实形成政治自觉、思想自觉、行动自觉，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持以政治眼光审视案件，以法治思维审理案件，确保每一起案件的审理都符合党中央精神、符合法律要求、符合人民期待。严格执行重大事项请示报告制度，把县委和上级法院各项决策部署细化为任务清单、责任清单、督办清单，做到令行禁止、一贯到底。牢固树立和践行正确政绩观，坚持把实质性化解矛盾、提升群众获得感作为根本导向，坚决纠治形式主义、官僚主义，以务实作风推动司法工作高质量发展。坚持以州委“十化”党建为抓手，推动党建与审判执行、队伍建设、基层治理深度融合，以高质量党建引领高质量司法，推动审判执行工作行稳致远。

二是主动服务中心大局，护航县域高质量发展。全面贯彻总体国家安全观，坚决落实党中央统筹发展和安全重大部署，紧扣最高法院“为大局服务、为人民司法、严格公正司法”工作主线，依法严惩危害国家安全、分裂渗透、宗教极端、严重暴力、涉黑涉恶、电信网络诈骗、黄赌毒等犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，依法稳妥审理涉民族宗教领域案件，全力保障社会大局稳定。聚焦金融风险、房地产行业、涉众型经济犯罪、征地拆迁、草场纠纷等重点领域矛盾，健全风险预警、研判、处置一体化机制，深化府院联动、内外协同，依法稳妥化解存量风险，牢牢守住不发生系统性风险底线，以高水平安全护航高质量发展。严格落实新时代优化营商环境司法举措，畅通涉企案件绿色通道，依托繁简分流、快立快审、柔性执行机制，平等保护各类市场主体合法权益，依法服务清洁能源、生态文旅、高原特色农牧产业发展，司法助力培育新质生产力、助推县域现代化产业体系。

三是坚守司法为民初心，提升基层司法服务质效。始终坚持人民至上原则，努力解决好人民群众急难愁盼问题，关注“小民生”里的“大政治”，依法妥善审理群众关心的劳动报酬、工伤赔偿、赡养抚养、医疗损害、交通事故、家事邻里等“小纠纷”。对农民工、新业态从业者、老年人、妇女儿童、残疾人等弱势群体案件，实行优先立案、优先审理、优先执行，提升群众幸福感。持续加大执行攻坚力度，秉持善意文明执行理念，扎实开展集中执行、交叉执行、终本案件清仓等专项行动，大力化解执行积案，

全力兑现胜诉当事人合法权益，以实实在在的执行成效回应人民群众司法期盼。深入践行“如我在诉”司法理念，坚持和发展新时代“枫桥经验”，主动融入县域社会治理大格局，推动诉讼服务中心与综治中心深度融合，建强特邀调解员、双语调解队伍，健全先行调解、司法确认、速裁快审衔接机制，推动矛盾纠纷源头化解、就地化解、实质化解。深耕司法便民利民举措，加大巡回审判力度，常态化深入草原牧场、田间地头、偏远乡镇开展上门立案、就地开庭、现场调解，打通司法服务“最后一公里”。加大特殊群体司法救助和权益保护力度，严格落实未成年人“最有利于”原则，健全人身安全保护令、家庭教育指导机制，让司法既有力度更有温度。深化智慧法院建设，推动立案、审判、执行、公开全流程线上运行，实现数据多跑路、群众少跑腿，以数字化赋能司法现代化。

四是深化司法改革创新，激发基层履职内生动力。全面对标《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》和上级法院关于改革工作的安排，严格规范司法权力运行，全面落实司法责任制，健全权责明晰、监管有力、运转高效的审判权力运行机制，严格落实“让审理者裁判、由裁判者负责”，压实院庭长审判监督管理职责，对重大疑难、复杂敏感“四类案件”实行全流程闭环监管，确保审判权依法公正行使。完善案件质量评查、司法公正评价、审判绩效考核、错案责任追究一体化闭环管理机制，以审判质量管理指标体系为牵引，定期开展质效会商、庭审观摩、文书评比、

案例研讨，深挖发回改判、涉诉信访、长期未结案件症结，精准补短板、强弱项，推动审判质效稳步提升。深化繁简分流、速裁快审机制改革，优化司法资源配置，压缩审理周期，统一类案裁判尺度，推动简案快审、繁案精审、难案细审，构建符合基层实际、高效便捷的审判工作格局，以改革创新破解发展难题、激发内生动力。

五是坚持从严管党治院，锻造忠诚干净担当法院铁军。始终坚持党要管党、全面从严治党，严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，经常性开展警示教育、廉政谈话、风险排查、作风整顿，健全廉政风险防控体系，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线，持之以恒正风肃纪反腐，营造风清气正、公正廉洁的司法政治生态。坚持政治建设、业务建设、职业道德建设一体推进，健全实战练兵、业务培训、岗位历练、结对帮带机制，扎实开展政治轮训、法官大讲堂，着力提升干警政治能力、审判业务能力和群众工作能力。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，全面落实从优待警各项政策，健全干警身心健康保障、人文关怀、激励表彰机制，持续激发队伍凝聚力、向心力、战斗力，努力锻造一支懂感恩、有情怀、重实干、忠诚干净担当的法院铁军。

各位代表，新征程催人奋进，新使命重任在肩。共和县人民法院将始终在县委坚强领导下、上级法院悉心指导下、自觉接受县人大及其常委会依法监督，主动争取县政府、县政协和社会各

界关心支持，不折不扣落实本次大会各项决议，以务实作风夯实根基、以过硬举措提质增效、以创新思路开拓局面，履职担当、奋勇争先，不断提升司法服务保障水平，为共和“十五五”时期高质量发展、加快实现泛共和盆地绿色崛起筑牢坚实司法保障！

附件一：

有关用语说明

1. **本工作报告涉及各项数据统计区间为2021年1月1日至2025年12月31日。**

2. **审判质量管理指标：**是最高人民法院统一制定、用于量化评价各级法院审判执行工作的标准化数据指标体系，围绕公正、效率、效果三大维度设置，分为质量、效率、效果三大类，全部指标统一设置合理区间参考值，以数据形式客观反映案件办理全流程质量水平，是审判管理、质效监管、案件复盘、司法决策的核心工具。

3. **打财断血：**指在扫黑除恶专项斗争中，通过全面调查黑恶势力组织及其成员的财产状况，依法对涉案财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施，并根据查明的情况依法作出处理，以彻底摧毁黑恶势力的经济基础，防止其死灰复燃。

4. **帮信：**全称是帮助信息网络犯罪活动罪，指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

5. **掩隐：**全称是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以

其他方法掩饰、隐瞒的行为。

6. **“7·17”缅北电信网络诈骗专案：**针对当前电信网络诈骗犯罪持续多发高发的严峻形势，经最高法院、最高检察院和公安部会商，由公安部牵头开展了“7·17”专项行动，组织协调各地依法严厉打击缅北电诈集团。共和法院依法审结电信网络诈骗案，10名涉案人员由云南孟连口岸押解回青，涉案金额287万余元。

7. **行政非诉审查案件：**指公民、法人或者其他组织对具有可执行内容的行政行为，在法定复议、诉讼期限届满后，既不申请行政复议、不提起行政诉讼，又不履行行政行为确定义务；无强制执行权的行政机关（或行政裁决确定的权利人）依法履行催告程序后，向人民法院申请强制执行，人民法院先行对行政行为合法性进行司法审查，并视审查结果裁定是否准予强制执行的司法案件。

8. **府院联动：**人民法院与政府及其职能部门之间建立的常态化协作机制，通过信息共享、工作协同、风险防控，共同解决社会治理中的矛盾纠纷，推动法治政府与法治社会建设。

9. **行政机关负责人出庭应诉率：**指在行政诉讼案件审理过程中，行政机关负责人作为被告出庭参加诉讼的比率。

10. **“两个毫不动摇”：**即“必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济”，“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展”。

11. **活封活扣：**指在执行过程中，对被执行人的财产采取的一种灵活的查封、扣押措施。这种措施允许被执行人在法院的监督下继续使用被查封、扣押的财产进行正常的生产经营活动，但不得将其变卖、转移或毁损。目的是在保障债权人权益的同时，尽量减少对被执行人正常生产经营活动的影响，实现双方利益的最大化。

12. **人身保护令：**指人民法院为了保护家庭暴力受害人及其子女和特定亲属的人身安全，确保婚姻案件诉讼程序的正常进行而作出的民事裁定。

13. **执行质效指标：**指用于量化评估法院执行工作质量、效率和效果的核心数据标准，主要包括执行完毕率、执行到位率和首执案件终本率等关键维度。

14. **“终本清仓”：**是法院执行领域的一项专项工作，核心是对已经“终结本次执行程序”(简称“终本”)的案件进行全面清理、核查和处置，推动一批历史遗留的终本案件实质化解。

15. **执行指挥中心实体化运行：**是指通过信息化手段、集约化方式，服务和支持执行工作、管理和监督执行案件、指挥和协调执行力量，使执行指挥中心成为兼具综合事务办理、信息交换、繁简分流、指挥调度、信访接待、执行公开、监督考核、决策分析等功能的实体化运行的工作平台。

16. **“三个规定”：**指2015年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《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》；2015 年 3 月,中央政法委下发的《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》；2015 年 9 月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合下发《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》。

17. **员额：**员额法官是指按照一定的比例额度配备法官的数量。法院、检察院在编制内根据办案数量、辖区人口、经济发展水平等因素确定的法院的法官、检察官的人员限额，员额一旦确定，在一定时期内不能改变，没有缺额不能递补。

18. **“如我在诉”：**指在审判工作的每个环节，以法官为核心的全体审判工作人员将自己置身于当事人的处境，思考当事人的心理感受，努力理解当事人朴素法感与诉求，做到换位思考、将心比心。

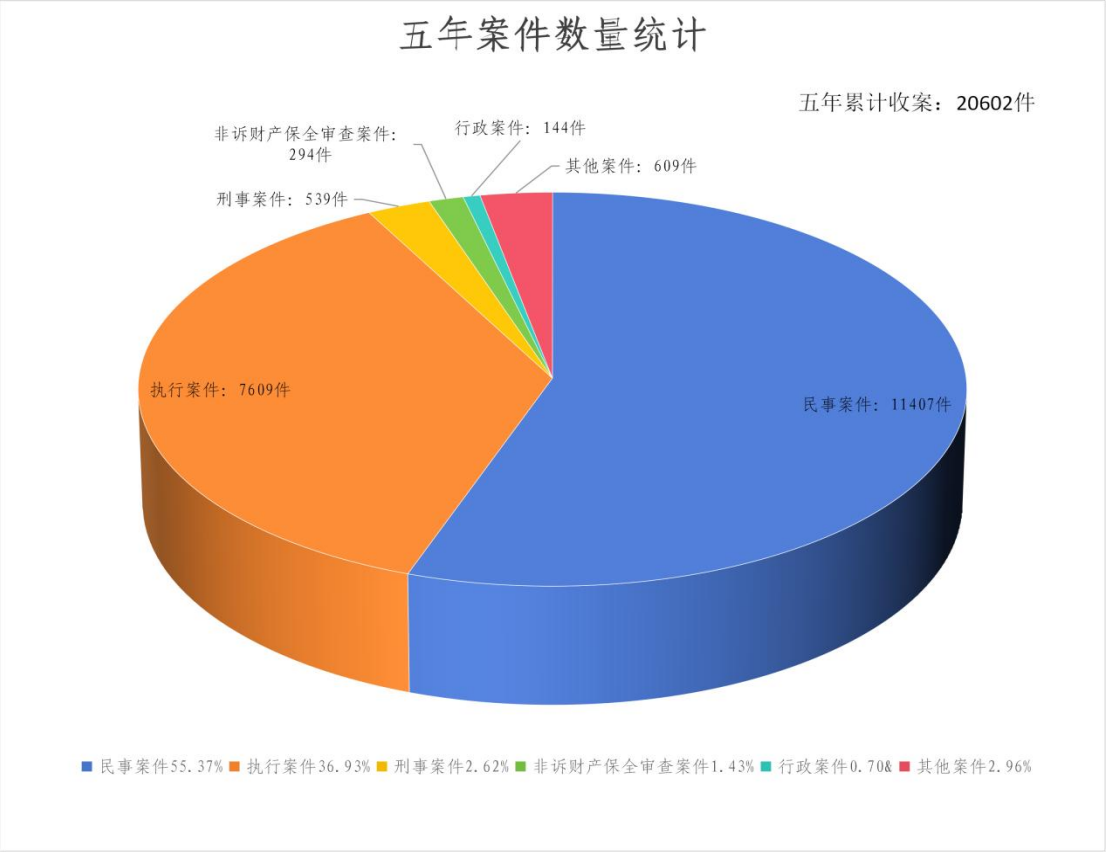
19. **智慧法院：**是依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态。

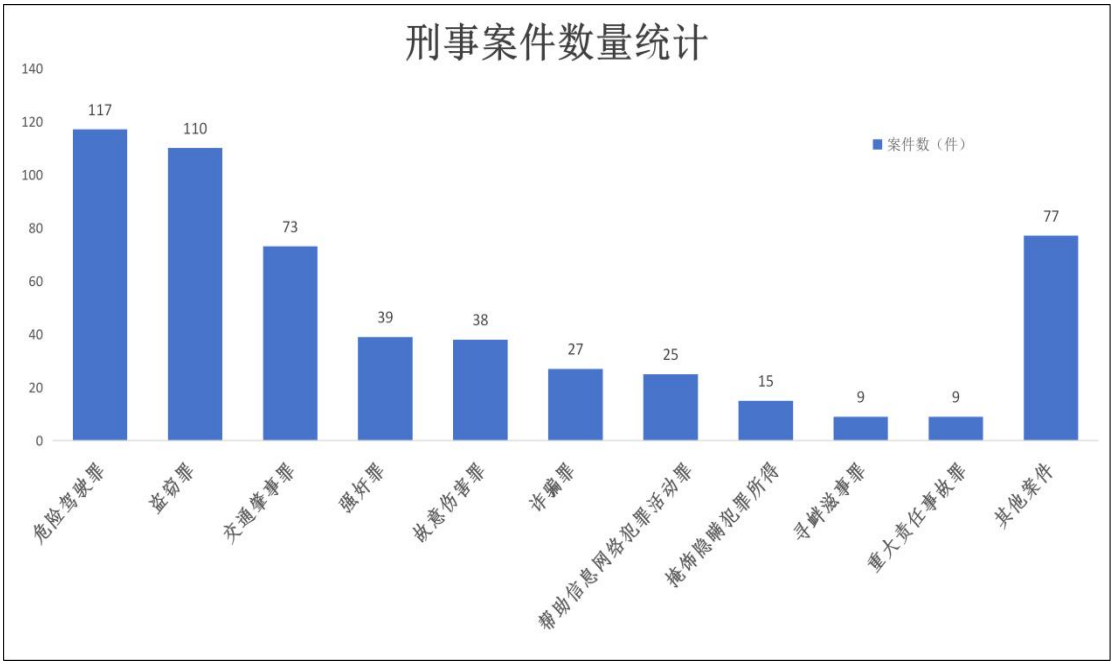
20. **“四类案件”：**是指最高法院《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》中规定的案件，包括：涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件；疑难、复杂且在社会上有重大影响的案件；与本院或者上级法院的判决可能发生冲突的案件；有关单位或者

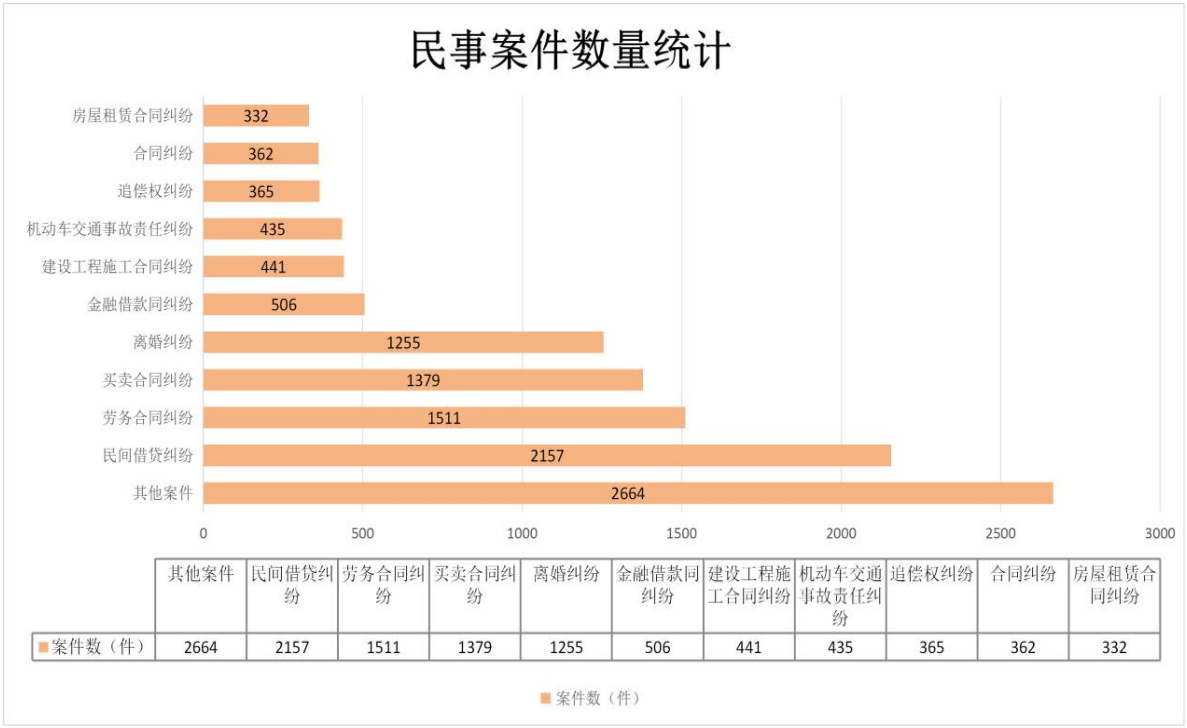
个人反映法官有违法审判行为的案件。

21. **新时代政法干警“十个严禁”：**严禁搞两面派、做两面人；严禁有令不行、有禁不止；严禁放任错误思潮侵蚀影响；严禁不当交往、干预执法司法；严禁玩忽职守、徇私枉法；严禁违规参与营利活动；严禁包庇纵容黑恶势力；严禁滥用执法司法权；严禁不作为乱作为、耍特权抖威风；严禁跑风漏气、失密泄密。

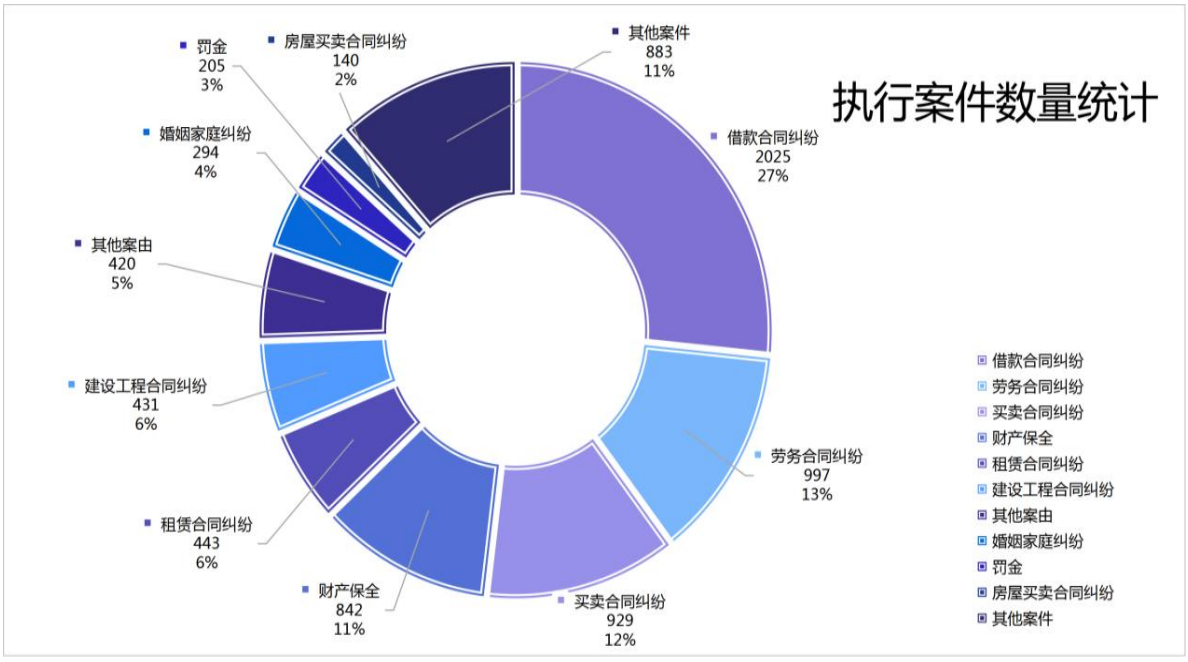
附件二：

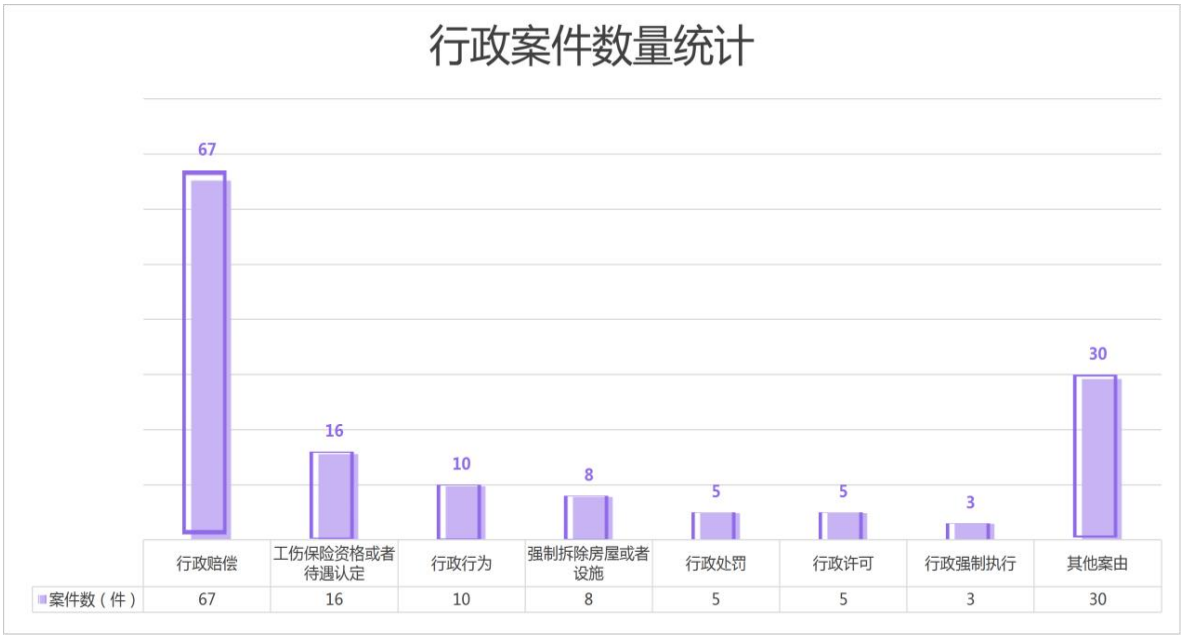

五年案件数量统计
五年累计收案：20602件
非诉财产保全审查案件：294件
行政案件：144件
其他案件：609件
刑事案件：539件
执行案件：7609件
民事案件：11407件
民事案件55.37% 执行案件36.93% 刑事案件2.62% 非诉财产保全审查案件1.43% 行政案件0.70& 其他案件2.96%

刑事案件数量统计
案件数（件）
140
120
100
80
60
40
20
0
117
110
73
39
38
27
25
15
9
9
77
危险驾驶罪
盗窃罪
交通肇事罪
强奸罪
故意伤害罪
诈骗罪
帮助信息网络犯罪活动罪
掩饰隐瞒犯罪所得
寻衅滋事罪
重大责任事故罪
其他案件

	其他案件	民间借贷纠纷	劳务合同纠纷	买卖合同纠纷	离婚纠纷	金融借款同纠纷	建设工程施工合同纠纷	机动车交通事故责任纠纷	追偿权纠纷	合同纠纷	房屋租赁合同纠纷
案件数（件）	2664	2157	1511	1379	1255	506	441	435	365	362	332

行政案件数量统计
67
16
10
8
5
5
3
30
行政赔偿
工伤保险资格或者待遇认定
行政行为
强制拆除房屋或者设施
行政处罚
行政许可
行政强制执行
其他案由
案件数（件）
67
16
10
8
5
5
3
30

附件三：

共和县人民法院微信公众号

共和县第十七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

2026 年 7 月 30 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议通过

共和县第十七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尕桑本所作的《共和县人民检察院工作报告》。会议充分肯定县人民检察院过去五年的工作成效，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。

会议要求，县人民检察院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，深入学习贯彻习近平党建思想、习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定做到“两个维护”，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉对接县第十七次党代会重要部署，更加注重法治与改革、发展、稳定相协同，更加注重保障和促进社会公平正义，坚持以大局为重、以民生为大，坚持法律监督主责主业、高质效办案本职本源，树立和践行正确政绩观，强化法律监督、加强公益诉讼，久久为功做好习近平法治思想的基层检察实践，为奋力谱写中国式现代化共和篇章贡献更多检察力量。

共和县人民检察院工作报告

——2026年7月29日在共和县第十七届人民代表大会第一次会议上

县人民检察院检察长　尕桑本

各位代表:

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

过去五年工作回顾

过去五年，我院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，在县委、上级院坚强领导和县人大及其常委会依法监督、县政协民主监督下，牢牢扛起新时代检察机关政治责任和法治使命。全院深学细悟笃行党的二十大、二十届历次全会精神，完整、准确、全面践行习近平法治思想，对标对表习近平总书记对青海工作重要指示要求，紧扣省、州、县委各项决策部署谋篇履职。坚持统筹政治引领与检察履职双向发力，牢牢抓住“高质效办好每一个案件”基本价值追求，坚持以高水平司法护航共和高质量发展，各项工作实现稳中有进、

提质增效、纵深突破。

——五年来，我院始终锚定政治建检的根本方针，以坚定的政治立场、强烈的政治担当，自觉维护和保障党的绝对领导在检察工作中全面落实

坚持思想领航。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、固本培元，刚性落实“第一议题”、党组理论中心组学习、“三会一课”等规范化学习制度，创新构建“领学领航、督学促行、研学深思、自学自省”全链条理论学习闭环。始终以纯粹的政治忠诚、鲜明的政治立场、高度的思想统一掌舵定向，引领检察工作正确方向。从严落实意识形态工作责任制，常态化研判班子政治生态、全员党性修养，细化完善党组履职责任清单，精准开展干警分层分类思想引导，厚植特色检察文化宣传阵地。在深学细悟、知行合一中持续淬炼政治判断力、政治领悟力、政治执行力。五年来，4名干警先进事迹登上省级媒体，检察正能量传播声量持续扩大。

坚持党的领导。牢固树立检察工作“从政治上着眼、在法治上着力”的核心履职理念，不折不扣贯彻执行《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省、州、县委配套措施。严格执行重大事项请示报告制度，自觉主动接受党委全方位领导。压紧压实管党治检主体责任，全力协同配合巡视巡察、政治督察等各类监督检查工作，坚持即知即改、标本兼治，全部问题按时销号，本着系统完备、务实管用，修订完善各项规章制度。

院党组坚持中心任务与检察工作一体研究、一体部署、一体推进、一体督导，主动邀请派驻纪检组长深度参与重大事项研判、重点工作落地，以全方位、常态化监督推动讲政治、抓业务、管队伍深度融合、同频共振。

——五年来，我院坚持以法治思维、法治方式保障经济社会高质量发展，主动融入中心、服务大局，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用

筑牢高水平安全防线。坚定不移贯彻总体国家安全观，始终将维护国家安全、社会安定、人民安宁放在首位，坚持加强与公安、法院的协作配合，严厉打击暴力犯罪、邪教犯罪、影响公共安全和妨害社会管理秩序犯罪、群众反映强烈的“黄赌毒”“盗抢骗”等多发性犯罪，以及电信网络诈骗及关联犯罪，提起公诉686人，始终对惩治犯罪保持高压态势，保障社会大局和谐稳定。同时，办理由最高检、公安部挂牌督办的“717”涉缅北电信诈骗集团案、MT520等影响面广、社会危险性大的重大敏感案件，有力震慑犯罪、安定民心、维护稳定，切实扛牢检察机关防风险、保安全、护稳定的政治责任。

服务高质量发展大局。秉持审慎包容理念精细化处置涉企各类案件，起诉破坏社会主义市场经济秩序犯罪、涉企重大责任事故案，平等保护各类经营主体合法权益，着力打造法治化营商环境。与多部门联合制定《共和县安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》，多措并举深化以案释法、警示明规，助企夯

实安全守法发展底线，为企业稳健发展保驾护航。深化与纪委监委协作配合，坚持提前介入，规范起诉职务犯罪，涉案金额达6000余万元，以惩治腐败犯罪高压态势助力优化区域发展环境。以打造生态文明高地，建设产业“四地”为目标，忠实履行生态环境公益诉讼检察职能，通过办理生态环境和资源保护领域公益诉讼案件和制发检察建议，推动生态环境损害源头治理、系统修复、长效管控。

融入全链条治理体系。持续深化新时代“枫桥经验”检察实践，强化联合分析研判、协同攻坚办理，坚持领导包案、带案下访制度，信访案件办结答复率100%。运用检律协作等机制，依法规范提升认罪认罚从宽制度适用率，以充分的释法说理促进矛盾纠纷实质性化解。全流程开展羁押必要性审查，依法变更强制措施，有效减少社会对抗、优化司法资源配置。坚持融合履职与溯源治理并重，针对安全生产、食品安全、侵害未成年人权益等案件背后的深层次问题，制发社会治理类检察建议，努力以司法办案“小切口”做实社会治理“大文章”。

保障国有财产安全底线。持续加强与行政部门信息共享，聚焦环保税、驾培行业税收、残疾人就业保障金、水土保持补偿费、成品油行业税收开展专项治理，累计督促补缴各类税费、滞纳金545万余元。督促收回未按照出让合同足额缴纳的国有土地使用权出让金3316万元、依法解除国有土地使用权出让合同，推动实现从个案办理到类案监督、从末端处理到溯源治理的转变，有

力凝聚生态环境保护与国有财产保护合力。

——五年来，我院坚持用人民群众可感受、能体验、得实惠的检察服务砥砺初心，在每一件民生小案中书写检察为民、担当、务实的政绩答卷

紧扣民生履职。紧盯民生热点和社会关切精准发力，开展饮用水安全、危废处置问题、农药经营安全等专项检察活动。立案审查涉食品药品安全、安全生产、个人信息保护、妇女权益保障、高危项目经营、噪音污染、无障碍环境设施等民生领域公益诉讼案件线索 114 件，监督行政机关向公安机关移送线索并立案，以检察履职凝聚合力，共同铸造防范各类安全事故、消除危害群众切身利益、维护群众合法权益的检察盾牌。

紧盯民忧解难。坚持“小案不小办、小事暖民心”，在 12309 检察服务中心设立农民工维权绿色通道，帮助解决拖欠薪资。针对新业态从业者社保缺失、残疾人保障金拖欠开展专项监督，督促职能部门解忧救困。认真落实支持起诉、司法救助双向帮扶机制，为残疾人、新业态从业者等群体提供免费法律咨询，支持残疾人起诉追讨侵权损害赔偿，为被害人及家属发放救助金 120 万元，以精准服务把人民群众因案致贫的“烦心事”变成传递司法温度的“暖心事”。

深耕检察“护未”。全面落实“最有利于未成年人”原则，对侵害未成年人犯罪始终出重拳、“零容忍”，联合多部门定期开展专项整治，堵塞监管漏洞，未成年人保护由“个案办理”逐步实现“系

统治理”。协同构建“司法救助+心理疏导+学业帮扶+生活救助+隐私保护”立体化救助模式，以综合救助体系尽可能抚平未成年被害人身心创伤。对涉案未成年人坚持依法惩戒和精准帮教相结合，全覆盖开展社会调查，联合家庭、学校、社区、志愿者建立“一对一”帮教小组，通过行为矫正、观护帮扶等措施助其悔过自新、回归校园。建立完善线索移送、快速处置、联合帮教、跟踪回访、评估问效等工作机制，有力助推“六大保护”相互融合、同向发力。

——五年来，我院坚持以改革思维、改革方式推进法律监督数字化转型，驱动新时代法律监督提质增效，四大检察全面融合能动履职促进社会公平正义

刑事检察夯基固本。坚持构建侦查、起诉、审判、执行一体化监督格局，以能动履职守护刑事司法公信力。侦查层面依托侦查监督与协作配合办公室，前移监督管控，深度介入疑难复杂案件，制发监督通知书，整改落实实现100%闭环，源头规范侦查权行使。起诉层面共受理审查刑事案件1323件，从严把控证据客观性、关联性和合法性，定期开展案件质量评查，严格落实检察官办案责任制，严防“带病”起诉。审判层面抓实裁判实质审查，精准纠偏，确定型量刑建议采纳率96%，统一司法裁量标准，推动类案同判。执行层面实现社区矫正、财产刑、监外执行巡回检察全覆盖，补齐刑事监督薄弱环节。通过全链条分层制衡约束，切实防范司法偏差，筑牢社会公平正义司法防线。

民事检察向实向优。坚持以人民为中心的法律监督理念，切实把审判程序违法监督、执行活动监督作为为民司法的出发点和落脚点，加大民事审判监督力度，对事实认定和法律适用错误的问题提出再审检察建议，有效保障当事人合法诉求。进一步完善检法协作机制，搭建执行监督工作平台，强化执行活动全程监督，推动执行金额及时到位。对终结本次执行程序不规范、信用惩戒措施不当等问题，制发的类案检察建议采纳率100%，有效推动执行工作规范开展，切实维护司法公正与当事人合法权益。

行政检察稳进提升。立足“一手托两家”职能定位，以提升质效为核心，积极履职促进严格执法、依法行政，共办理行政检察监督案件74件，对行刑反向衔接的案件，均提出检察意见，作出行政处罚，有效防止“当罚不罚”。加强对行政决定本身合法性、申请执行材料规范性的审查，精准制发检察建议，在维护司法权威、保障行政效能的同时，有力保护公民合法权益，有效推动定分止争、实现案结事了政通人和。

公益诉讼有力有为。以规模趋稳、结构优化、质效提升为鲜明导向，多措并举深化履职，共办理案件448件。立足环青海湖区位优势，构建“检察+行政+志愿者”多元公益保护模式，建立青海湖流域、黄河上游共和段生态检察协作机制，打破跨区域生态保护的行政壁垒。与多部门协作签订涉文物文化遗产保护、军人权益保障、野生动物保护、国有财产保护等领域工作机制7项。办理的伏俟城古遗址文物和文化遗产保护行政公益诉讼案，获评

2024年度全国检察机关优秀典型案例。

同时，积极承担全国智能体应用试点工作，建成大数据法律监督模型、应用全国推广模型，数字检察精准赋能、监督质效持续精进。该项工作获评全省先进集体、全省数字检察竞赛优秀奖。

——五年来，我院坚持以高标准、严要求锤炼政治素质、精进业务能力、淬炼纪律作风，以过硬队伍建设保障检察事业行稳致远，更好履行党和人民赋予的职责使命

党建赋能队伍持续精进。坚持“党建带队建促业务”理念，以党性教育、政治教育、思想教育为抓手不断夯实队伍思想根基。深耕“五心”检察党建矩阵品牌建设，选树各条线先进典型，发挥模范标杆示范、以优带新、先进促后进的引领作用，有力推动“党建+业务”双融双促。2名检察官分别获评全省优秀共产党员、新时代政法英模、敬业奉献“青海好人”。党员先锋组建的专业化办案团队，攻坚缅北电诈回流、全州首例高空抛物案等一批重大、复杂、疑难、新型案件。青年党员组建的双语法治宣讲小组，设计的未检法治精品课程获评省级优秀。

人才选育素能持续提升。突出优选优培优用，聚焦实战实用实效，不断加强队伍能力建设，优化队伍梯次结构，主动适应新时代检察工作新需求。对接江苏徐州深化人才双向交流，来自江苏省徐州市院的挂职干部中，一名干警荣获全国检察机关对口援助工作先进个人并荣立个人三等功；我院派出的挂职干部实现检察官、业务骨干学习交流全覆盖。此外，选派干警赴先进兄弟单

位开展针对性跟班学习、岗位练兵，定期梳理业务短板，联系先进地区组团赴外交流取经，常态化开展庭审观摩+精准评议，坚持“学中练、练中悟”，实现队伍整体素能与个人能力的双提升。

从严管理作风持续向好。认真落实党风廉政建设主体责任、一把手职责和一岗双责，经常性开展提醒约谈、谈心谈话，对苗头性、倾向性问题及时运用“第一种形态”提醒纠治。严格执行防止干预司法“三个规定”，干警记录填报的81件重大事项，经核查均无违纪违法情形。坚持巡察整改、学习教育、推动发展有机融合、一体推进，扎实推进廉政风险点排查防控、违规收送礼品礼金、违规吃喝专项整治等工作。建立干警廉政档案并动态监督更新，持续健全廉政风险防控机制，让忠诚、干净、担当成为共和检察队伍鲜明特征。

五年来，我院坚守法律监督主责主业，统筹推进四大检察协同发展，主动服务发展大局。共办理各类案件3524件，获得10项集体、49项个人县级以上荣誉表彰，17件案（事）例获评全国、全省精品、典型、优秀案（事）例，各项核心业务长期稳居全州前列，为共和县高质量发展贡献检察力量、彰显检察担当。

这些成绩的取得离不开习近平法治思想的领航指引，离不开县委和上级院的坚强领导，离不开县人大及其常委会和各位代表的有力监督，离不开县政府、政协和社会各界的关心、支持和帮助。在此，我谨代表共和县人民检察院向长期以来支持、关心、帮助共和检察事业的有关单位和全体人员致以崇高的敬意和衷

心感谢！

回望过去五年，我们深刻体会到：必须牢牢坚持党的绝对领导，锚定检察工作正确政治方向；必须紧扣法律监督核心职能，推动四大检察协同均衡发力；必须始终站稳人民立场，以能动司法守护群众合法权益；必须围绕中心、服务大局，找准共和检察服务共和高质量发展的职能定位；必须持之以恒从严管党治检，锻造过硬检察队伍。唯有守牢这五条根本遵循，检察工作才能行稳致远，才能持续续写新时代法治建设检察答卷。

各位代表，我们同时也有清醒的认识，检察工作距离新时代赋予的使命责任差距仍然显著。**一是**学习践行习近平法治思想仍需深化，学用结合、知行合一的实效性有待提升。**二是**服务高质量发展的前瞻性、精准性有待提高，敢于监督、善于监督的能力仍有短板。**三是**检察队伍素能与工作发展需要差距显著，队伍专业化、职业化水平亟待提升。对于这些问题，我们将在下一步努力克服、逐项破解。

今后的总体思路和工作安排

未来五年，是基本实现社会主义现代化承前启后的五年，检察工作的总体思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平党建思想、习近平法治思想，全**

面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定做到“两个维护”，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉对接县第十七次党代会重要部署，更加注重法治与改革、发展、稳定相协同，更加注重保障和促进社会公平正义，坚持以大局为重、以民生为大，坚持法律监督主责主业、高质效办案本职本源，树立和践行正确政绩观，强化法律监督、加强公益诉讼，久久为功做好习近平法治思想的基层检察实践，为奋力谱写中国式现代化共和篇章贡献更多检察力量。

（一）以政治坚定引领实干担当，确保检察工作正确方向。始终牢记检察方向由党指引、工作原则由党确定、重大决策由党统领，持续加强检察机关思想政治建设，把学习贯彻习近平总书记重要指示批示作为重大政治任务，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，将刚性落实“第一议题”制度作为促进检察现代化的有力抓手，推动“讲政治”与“抓业务”深度融合。认真贯彻《中国共产党领导全面依法治国工作条例》《中国共产党政法工作条例》、党中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见，不断提升党组班子主动识变、科学应变、积极求变的意识和能力，在检察履职中把握好政策取向、工作方向、办案导向，紧紧围绕县委“12344”总体目标履职尽责，把党的绝对领导落到实处。

（二）以法治思维引领能动履职，为中心大局精准服务。坚持把执行党的路线方针政策与执行国家法律有机统一起来，在法

治轨道上维护稳定、促进发展、保障善治，深度融入更高水平平安共和建设，在生态保护和促进发展上持续发力，在推动泛共和盆地绿色崛起中担当有为。始终绷紧政治安全这根弦，严厉打击各类危害国家安全犯罪，深化反邪教斗争，依法惩治涉非法宗教活动犯罪，严惩危害国防利益犯罪，深化拓展军事检察公益诉讼，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。全面准确贯彻宽严相济刑事政策，对命案、个人极端等严重暴力犯罪要依法快捕快诉、从重从严惩治，常态化开展扫黑除恶斗争，持续震慑黄赌毒、盗抢骗等严重危害社会安定的犯罪。依法严惩破坏环境资源、破坏市场经济秩序等犯罪，平等保护各类市场主体，深化违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，加强知识产权司法保护，加强监检配合制约，加大对群众身边“蝇贪蚁腐”惩治力度，运用法治力量服务共和之“进”、保障共和之“稳”、助推共和之“活”、守护共和之“美”。

（三）以更深情怀践行司法为民，为民生民利保驾护航。坚持和发展新时代“枫桥经验”，协同加强社会治安整体防控体系建设，积极参与社会治安综合治理中心规范化建设，协同完善多元化解、帮扶救助、研判预警等机制，全面推进检察信访工作法治化，推动群众信访件件有回复从“做的到”向“做得好”提升。着力深化“检护民生”专项行动，紧盯就业、消费、社保、医疗等重点领域，聚焦妇女儿童、残疾人、老年人等重点群体，抓住危害食药安全、侵害劳动者合法权益等突出问题，全面履行检察职责，

依法纾解人民群众急难愁盼。着眼促进人民精神生活共同富裕，加大文物和文化遗产司法保护力度。聚焦良好生态环境这个最普惠的民生福祉，加强生态环境检察工作，深化服务绿色低碳发展、保护野生动物等专项监督。依法惩治网络谣言、网络暴力等犯罪，着力打击电信网络诈骗、侵犯个人信息等违法犯罪，协同推进网络生态治理，持续遏制电诈高发势头，提升人民群众法治安全感、获得感、幸福感。加大未成年人司法保护力度，健全综合履职、全面保护工作模式，促进推动“六大保护”共同发力。积极帮助农民工讨薪维权，不断加大司法救助工作力度，持续增进民生福祉、释放法治温度。

（四）以理念变革引领创新发展，为法律监督赋能增压。坚持以现代化为目标、高质效为引领、数字化为基准，深化检察自身改革，强化融合监督理念，主动融入党和国家监督体系，推动数字检察向数智检察升级，有效拓展法律监督的深度和广度。全面认真细致做好证据审查、讯问询问、听取意见等工作，依法规范用好调查核实、自行补充侦查等亲历性办案方式，打牢高质效办案的基础。依法加强对漏捕、漏诉以及立案、侦查违法情形的监督，进一步厘清捕诉标准、加强捕诉制约、优化捕诉衔接。加大对刑事、民事、行政诉讼活动的监督力度，推动侦查监督与协作配合机制实质化、规范化运行，强化民事生效裁判监督，完善再审检察建议案件办理机制，规范和加强支持起诉工作，着力纠正民事审判活动深层次、普遍性问题。深化行政生效裁判监督案

件攻坚行动，聚焦行政案件不予立案、驳回起诉加强监督，规范开展行政违法行为监督，深化行政执法和刑事司法双向衔接。充分利用“派驻+巡回+科技”监督机制，加强刑罚执行和监管执法监督。突出公益诉讼检察“精准性”“规范性”，抓好法定领域办案工作，依法拓展案件范围，敢于以“诉”的确认体现司法价值引领，推动类案治理、诉源治理。

（五）以严管厚爱引领队伍建设，为检察事业夯基固本。持续完善“正向激励+反向约束”选人用人管人机制，与时俱进提升队伍政治素能、业务水平。进一步完善“三个管理”配套机制，抓实和规范案件质量评查工作，引导检察人员聚精会神高质效履职办案，严防“注水”“躺平”“造假”，更好发挥检察管理的正向推动作用。坚持落实和完善司法责任制，以办案责任落实促进办案质效提升。坚持严字当头、一严到底，坚决落实全面从严管党治检主体责任，统筹抓党建带队伍促业务。契而不舍落实中央八项规定精神，扎实开展党内集中教育、专项整治，严格落实防止干预司法“三个规定”，持之以恒深化“四风”整治，一以贯之锤炼队伍敢闯敢干、善谋会干、真抓实干的工作作风。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委和上级院坚强领导下，认真贯彻本次大会决议，聚焦“十五五”规划锚定的目标忠诚履职，在新的赶考路上实干担当、团结奋进，为加快建成富裕文明和谐美丽新共和提供更加优质的司法保障！

附件一：

有关用词及案（事）例说明

（按照正文内容排序）

1.本工作报告涉及各项数据统计区间为2021年1月1日至2025年12月31日。

2.提前介入：检察机关派员参加监察机关、侦查机关对重大疑难、复杂案件的侦查活动，并对证据调取、事实认定、法律适用和侦查行为的合法性提出意见和建议。

3.检察建议：是指检察机关履行法律监督职责、参与社会治理的一项基础性、重要法律文书。它不是强制命令，而是一种具有法律效力的监督建议，旨在督促被建议单位纠正违法、堵塞漏洞、完善治理。

4.认罪认罚从宽制度：是2018年修改《刑事诉讼法》确立的重要刑事司法制度。依据《刑事诉讼法》第十五条规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。该制度适用于侦查、审查起诉、审判各个诉讼阶段，从宽处理包含实体量刑从宽、办案程序从简两层内涵，是宽严相济刑事政策的制度化，能够有效推动矛盾化解、优化司法资源配置。

5.羁押必要性审查：是指在刑事诉讼过程中，由人民检察院对

已被依法批准逮捕的犯罪嫌疑人、被告人是否有必要继续关押进行的一种法律审查程序。旨在防止不必要的、过长的羁押，是保障人权、落实宽严相济刑事政策的关键制度。

6.社会治理检察建议：是针对检察履职中发现的有关机关单位存在违法犯罪隐患、管理监督漏洞、风险预警和防控不到位等问题，以及需要给予有关涉案人员、责任人员或者组织行政处罚、政务处分、行业惩戒等情形进行监督。其制发对象包括行政机关、司法机关、企业事业单位、人民团体、社会组织。其内容主要聚焦于建章立制、改进工作、加强监管、完善治理。

7.检察意见：是检察机关履行法律监督职责的重要法律文书，主要用于行刑反向衔接（即刑事案件不起诉后移送行政处罚）和刑罚执行监督领域，具有比“检察建议”更强的程序约束力和履职督促功能。

8.“五心”检察党建矩阵品牌：我院党支部聚焦队伍建设、刑事检察、公益诉讼检察、未成年人检察和检察服务保障等工作，积极打造党建全方位引领党员队伍带头冲锋、赋能检察工作提质增效的党建矩阵品牌。主要内容包括：党建引领队伍建设铸造**“忠心”**铁军，以党员先锋示范岗为标准，不断强化政治建检，努力锻造忠诚干净担当的新时代检察队伍；党建引领刑事检察打造**“初心”**攻坚团队，以刑事检察为核心业务，在重大、疑难、复杂案件中带头攻坚，惩治犯罪、保障人权，在代表国家声张正义中践行初心；党建引领公益诉讼打造**“恒心”**益检团队，以服务大局、服务民生为中心，致力

做好利公利民的公益诉讼检察工作；党建引领检务保障，打造**“匠心”**服务团队，以“求极致”的工作态度做好“三个管理”、后勤保障、行政服务等工作，助推业务提质、行政增效；党建引领工青妇及未检工作，打造**“爱心”**护未志愿团队，以“共护未来 撑起一片法治蓝天”为主责主业，依法维护未成年人合法权益。

9.伏俟城古遗址文物和文化遗产保护行政公益诉讼案：2024 年 7 月，我院在“青海省检察机关开展服务高品质生活公益诉讼检察”专项活动中发现，伏俟城古遗址存在保护不力问题，致使国家利益和社会公共利益受到侵害。检察人员通过无人机现场勘验、现场走访等手段调查取证，与多方进行充分论证。2024 年 10 月，根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》相关规定，依法邀请人大代表、政协委员、人民监督员、“益心为公”志愿者、特邀检察官助理召开公开听证会，向行政机关宣告送达检察建议，行政机关采纳并回复。2024 年 11 月，与行政机关联合召开“文物和文化遗产保护联席会议”，共同签订《关于文物和文化遗产保护协作配合工作办法》，在督促保护文物遗产、完善文物档案的基础上，搭建起公益保护协作桥梁，形成了公正司法和严格执法的良性互动，共同服务文物保护和文化遗产保护传承。

10.军事检察公益诉讼：是检察机关依法履行法律监督职责，通过公益诉讼制度维护国防和军事利益、服务强军兴军战略的重要司法实践。其核心在于运用法治手段解决危害军事设施安全、扰乱军事管理秩序、侵害军人军属合法权益等问题，构建军地协作机制，

实现从“事后救济”向“事前预防”转变。

11.自行补充侦查：指检察机关在办理刑事案件过程中，自行依法收集、调取证据的专门诉讼活动。当检察机关在审查起诉阶段发现案件证据不足或事实不清，需要补充侦查时，不退回公安机关，而是由检察机关自行决定对案件进行补充侦查。

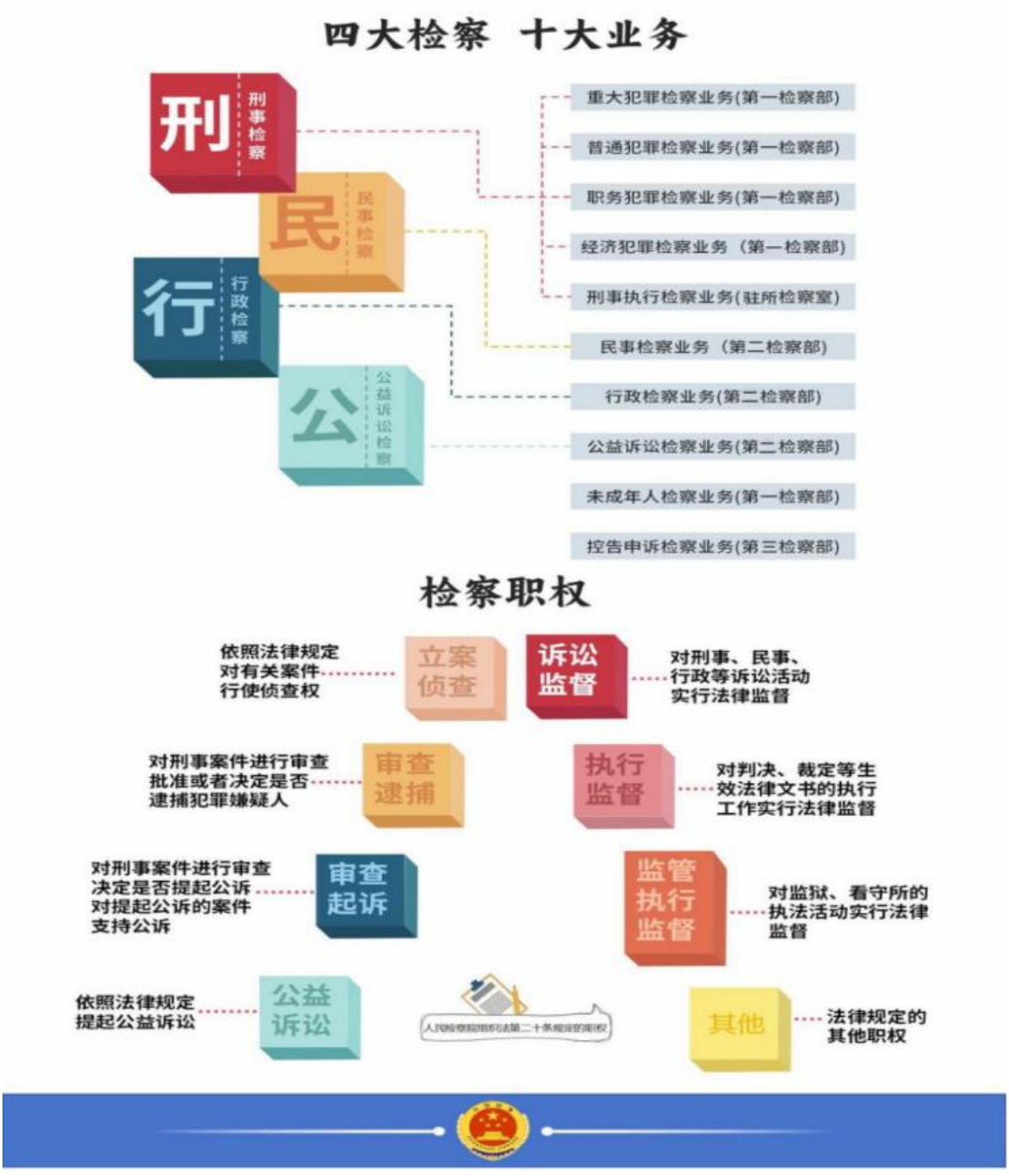
12.行刑反向衔接：是指一种由检察机关主导的法律监督程序。在刑事诉讼中，当人民检察院对犯罪嫌疑人作出不起诉决定（或法院判决免予刑事处罚）后，如果认为其行为虽然不构成犯罪或不需要判处刑罚，但同时违反了行政管理法规，检察机关便会将案件移送至相关行政机关，并建议依法给予行政处罚，同时进行跟踪督促。

13.三个管理：指检察业务管理、案件管理、质量管理，业务管理侧重于通过数据统计分析研究检察业务趋势规律，服务科学决策；案件管理侧重于对案件流程、实体进行全方位管理，推动落实司法责任制；质量管理侧重于促进办案实体、程序和效果有机统一，贯穿案件办理全过程并落实司法责任追究制。

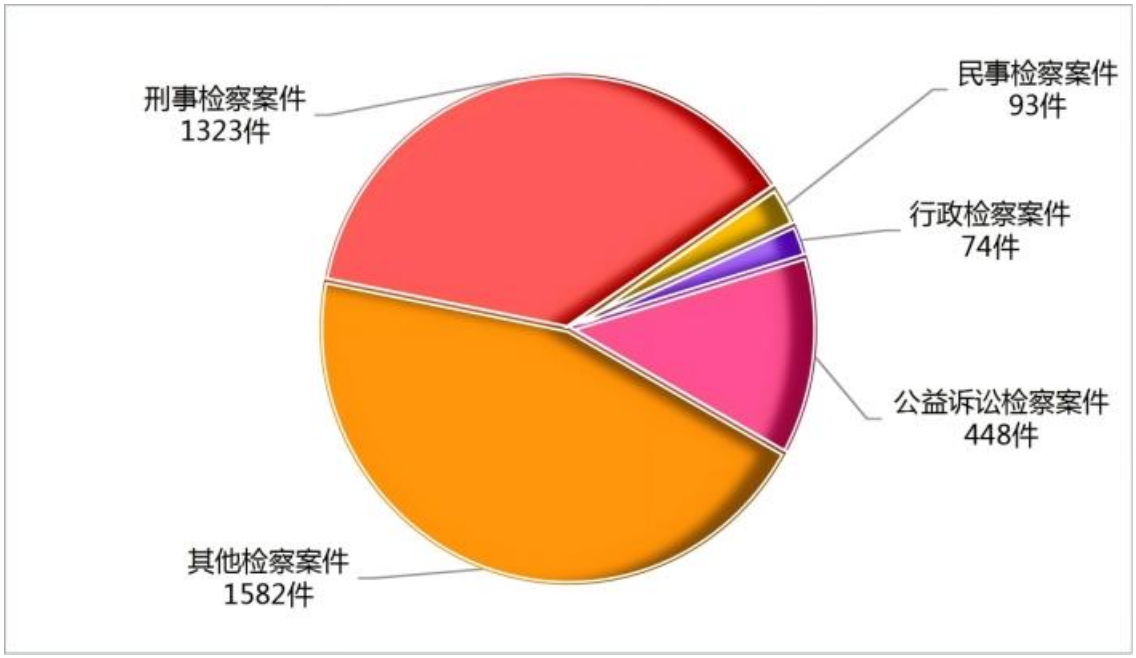
14.三个规定：指2015年3月中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》；2015年3月，中央政法委下发的《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》；2015年9月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合下发《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》。

附件二：

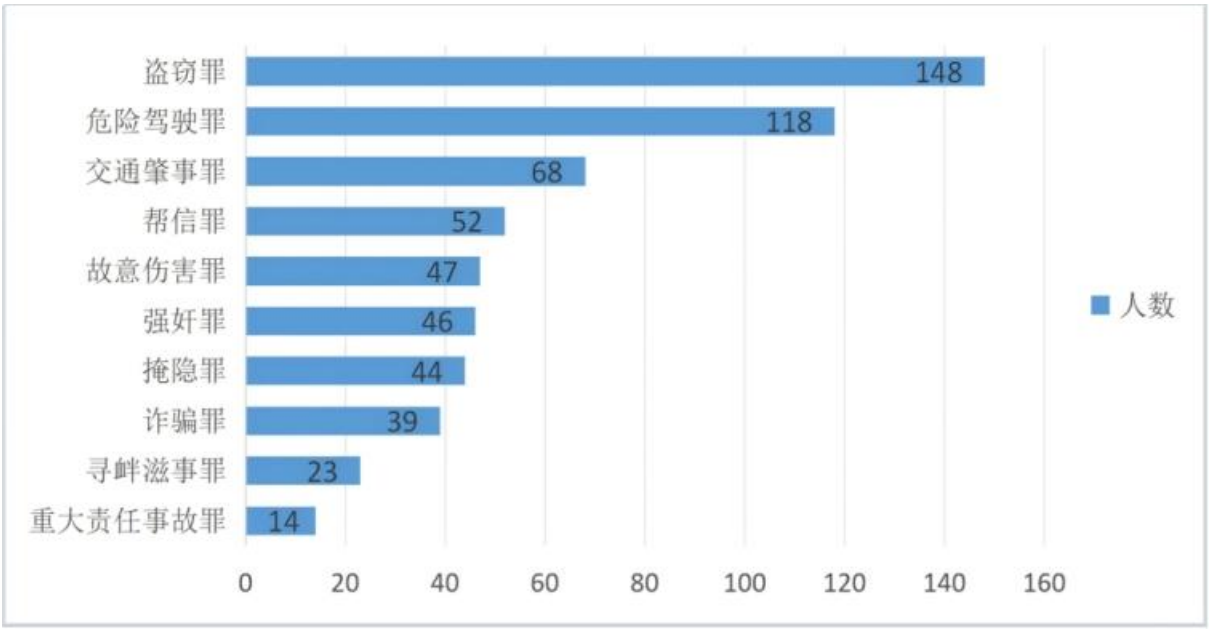
检察工作有关数据图表

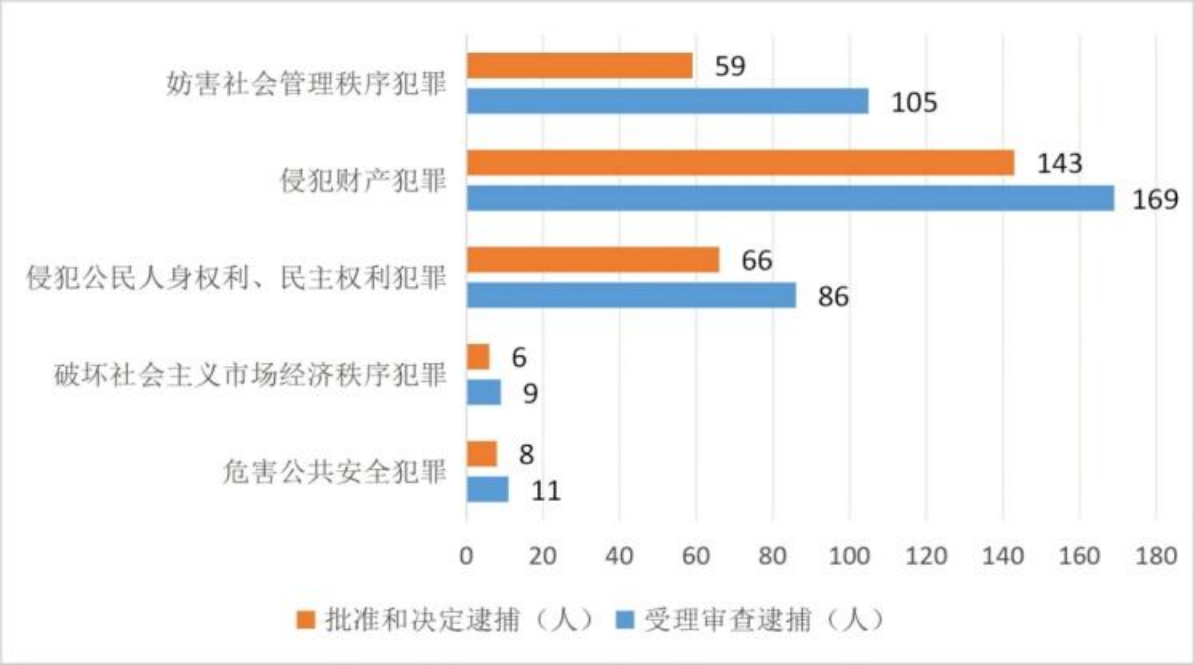
图二：案件办理总体情况
（按类型分布）

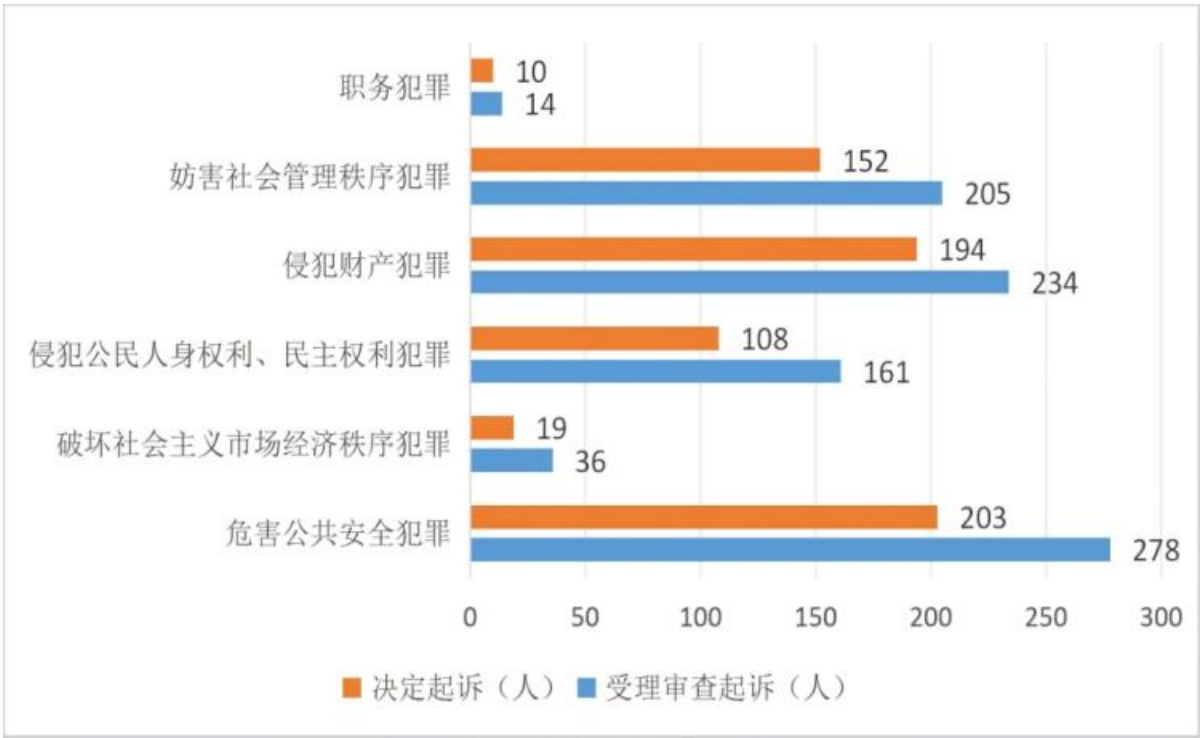
图三：刑事案件办理情况
（起诉罪名前十及人数）

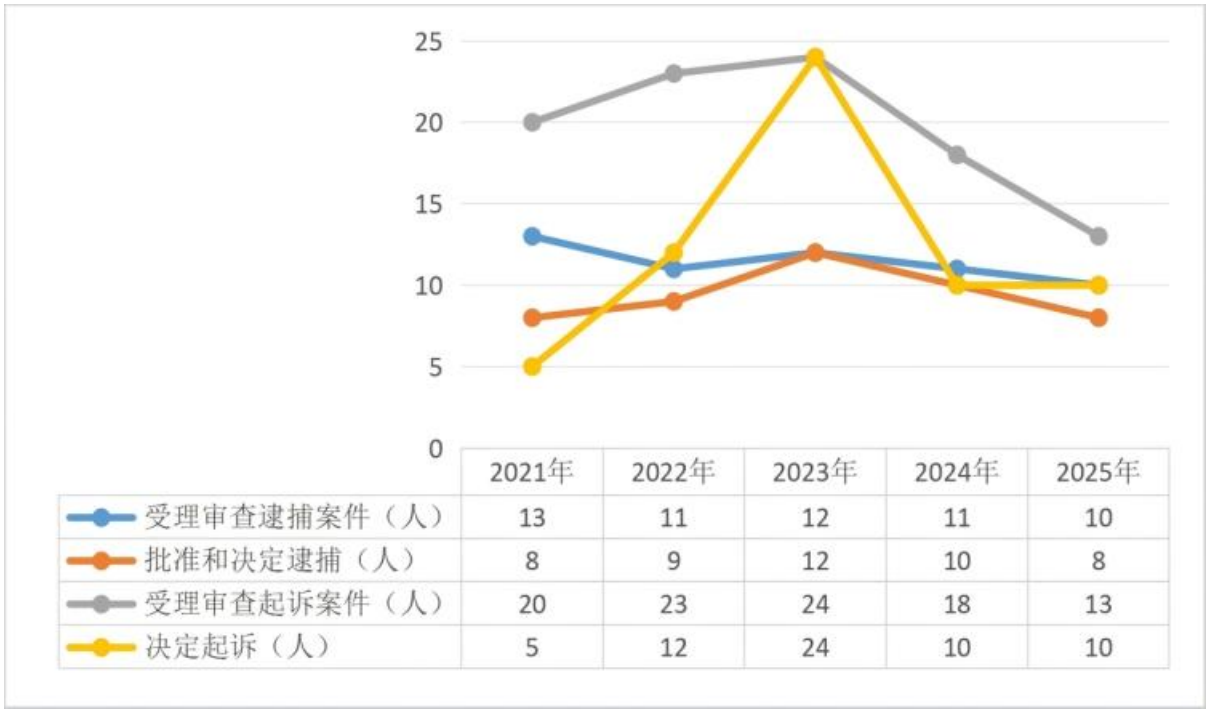
（审查逮捕案件办理情况）

（审查起诉案件办理情况）

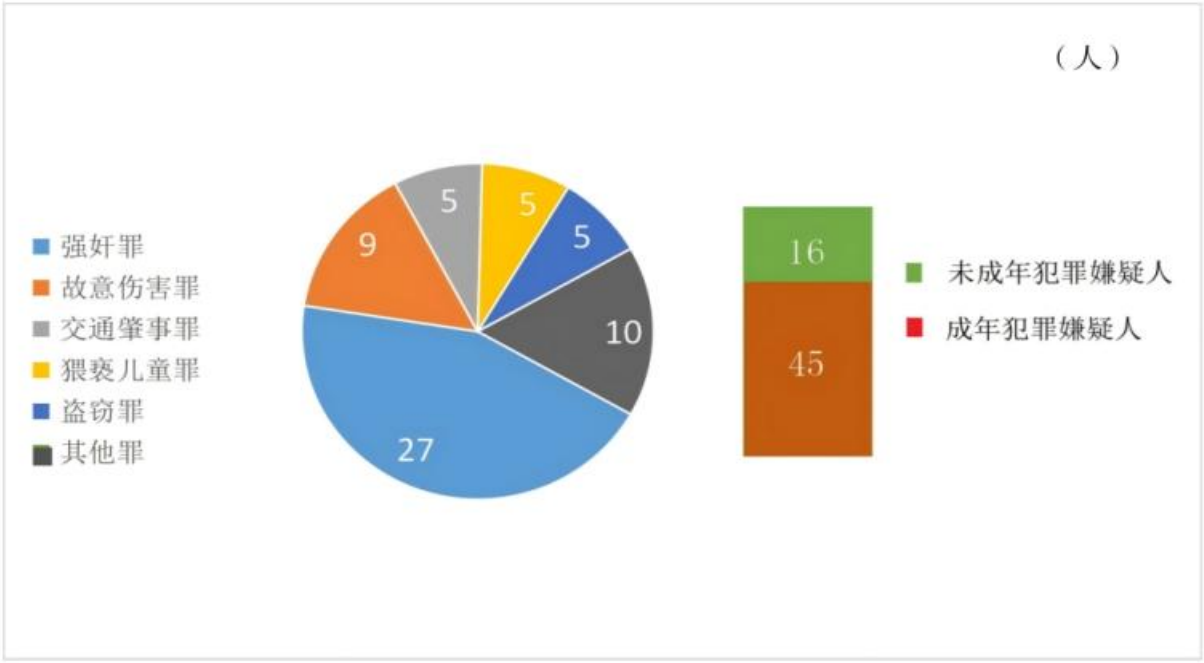

（涉未成年人案件办理情况）

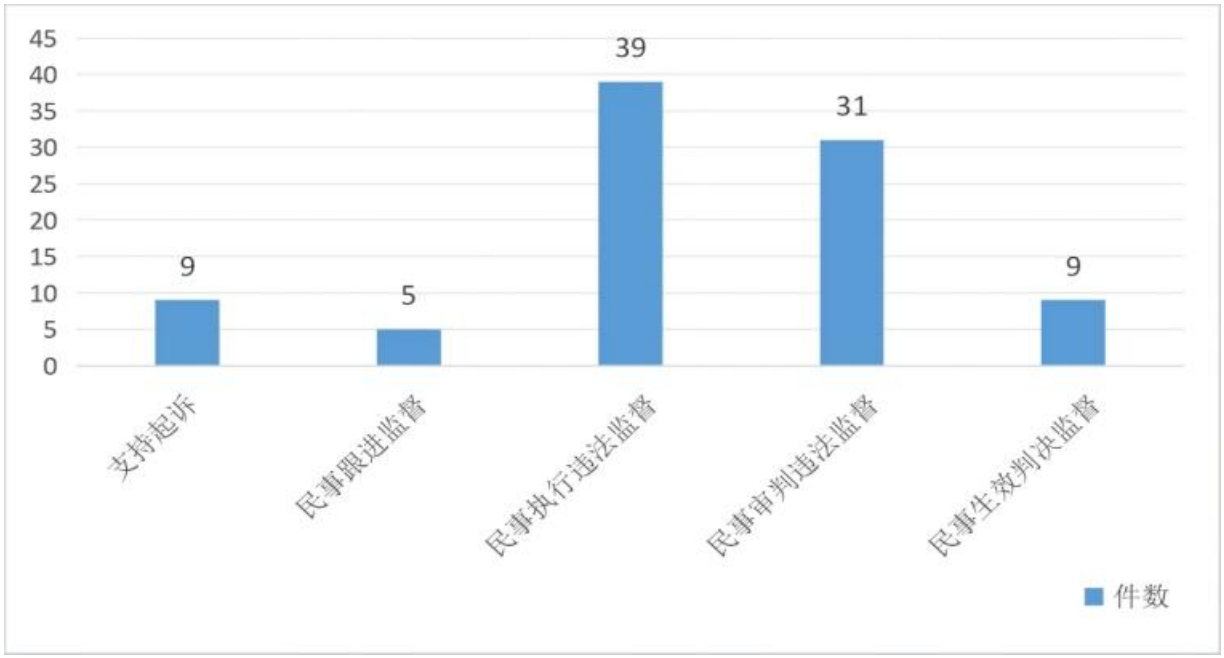
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
受理审查逮捕案件（人）	13	11	12	11	10
批准和决定逮捕（人）	8	9	12	10	8
受理审查起诉案件（人）	20	23	24	18	13
决定起诉（人）	5	12	24	10	10

（起诉涉未成年人案由分布及犯罪嫌疑人情况）

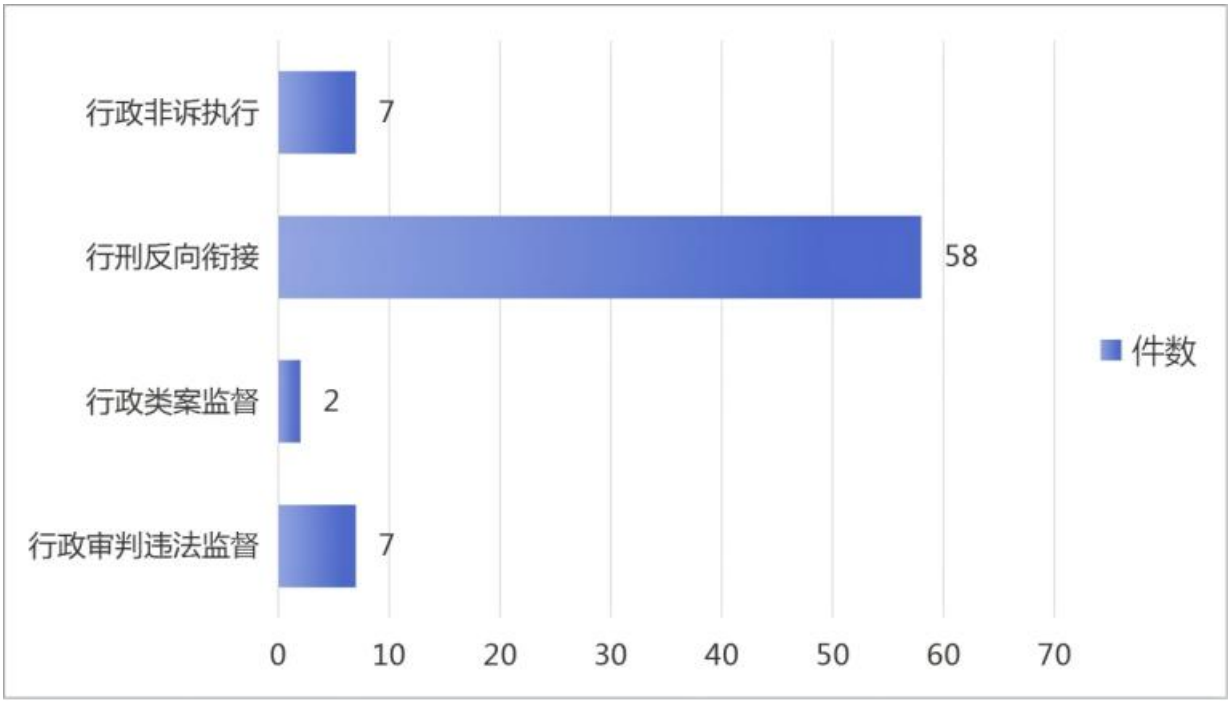

图四：民事、行政检察案件办理情况

（民事检察案件办理情况）

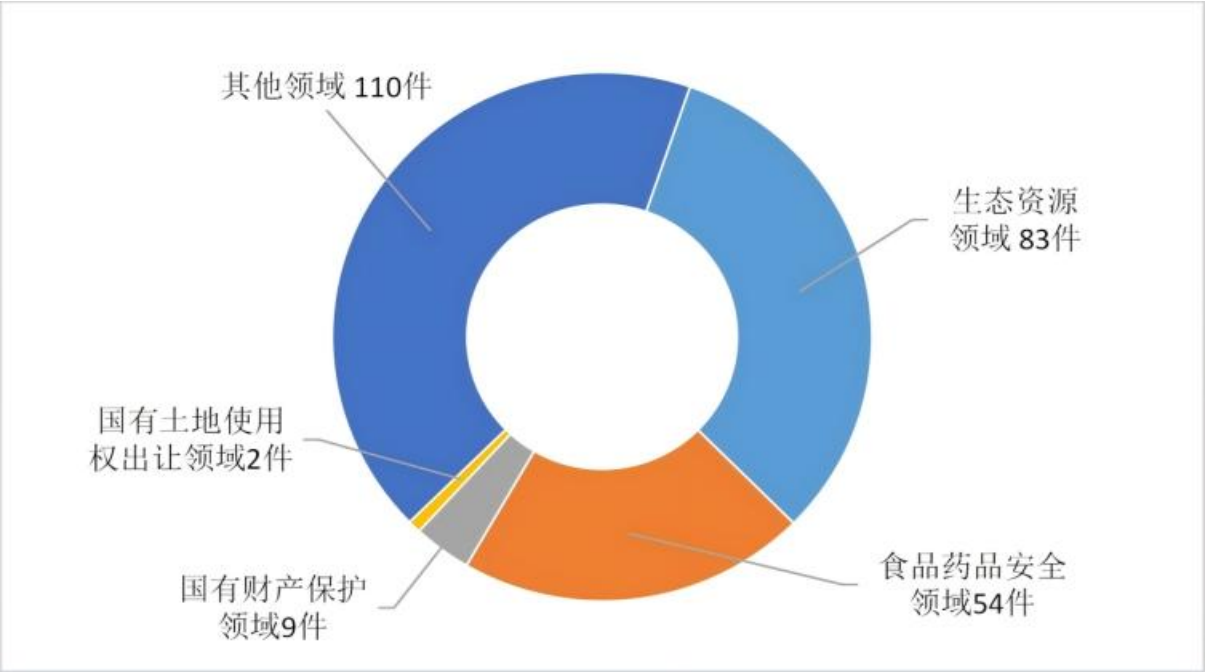

（行政检察案件办理情况）

图五：办理公益诉讼、司法救助案件情况

（公益诉讼检察立案分布情况）

（司法救助案件办理情况）

选　举

共和县第十七届人民代表大会第一次会议选举办法

2026 年 7 月 29 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议第二次大会通过

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》，结合共和县第十七届人民代表大会第一次会议选举工作实际，制定本次会议选举办法。

二、共和县第十七届人民代表大会第一次会议选举工作由大会主席团主持。

三、本次会议选举共和县第十七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 6 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十六届人民代表大会代表 69 名。

四、共和县第十七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。

五、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 1 人，进行差额选举;如果提名的候选人只有 1 人，也可以等额选举。

六、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十六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。

七、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十六届人民代表大会代表候选人，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。

八、大会选举须有全体代表过半数出席始得进行。

九、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。

十、本次会议的选票用藏汉两种文字印制，分红色、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。红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十六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。

十一、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十六届人民代表大会代表选票。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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，交大会秘书组按规定归档。

十九、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。

二十、本选举办法经全体代表通过后生效。

共和县第十七届人民代表大会第一次会议关于共和县第十七届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法

2026 年 7 月 29 日共和县第十七届人民代表大会第一次会议第二次大会通过

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，结合共和县第十七届人民代表大会第一次会议选举实际，制定本办法。

二、共和县第十七届人民代表大会财政经济专门委员会、农牧城建环保专门委员会、教科文卫专门委员会、民族法制监察和社会建设专门委员会主任委员、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十七届人民代表大会财政经济专门委员会、农牧城建环保专门委员会、教科文卫专门委员会、民族法制监察和社会建设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，依次按财政经济专门委员会、农牧城建环保专门委员会、教科文卫专门委员会、民族法制监察和社会建设专门委员会的排列次序表决通过。

五、本人选办法经全体代表通过后生效。

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
总监票人、监票人名单

2026 年 7 月 30 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议第三次大会通过

总监票人：

彭 毛 太（第四代表团）

监 票 人：

张　　珉（第二代表团）

万玛仁青（第三代表团）

年　　娟（第一代表团）

共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团关于共和县第十七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）

2026年7月28日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团提名：

共和县第十七届人民代表大会常务委员会主任候选人：

曹志刚（藏族）

共和县第十七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）：

才项（藏族）　　杨红梅（女）　　卓玛扬吉（女，藏族）

共和县第十七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）：

九买（藏族）　　才郎措姆（女，藏族）　马卫东（撒拉族）

王利亚　　王雪松（土族）　　车恩草（女，藏族）

仁青卓玛（女，藏族）　公保索南（藏族）　东主措（女，藏族）

华旦才让（藏族）　华青多杰（沙）（藏族）　华青多杰（倒）（藏族）

多杰才让（藏族）　多杰措（女，藏族）　玛尼吉（女，藏族）

李子龙（土族）　　豆拉加（藏族）　　陈生军（藏族）

陈国珍（女）　　周太才让（藏族）　赵海山（藏族）
胡炳瑞（藏族）　南太（藏族）　索南达杰（藏族）
康健（藏族）　喇臣梅（女）　景卓姐（女，藏族）
翟娟秀（女，藏族）翟增荣（土族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十七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）

2026 年 7 月 28 日共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十七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:

周明长

共和县人民政府副县长候选人（6 名，按姓氏笔画为序）:

才铎（藏族）　　元旦才让（藏族）　仁钦达娃（女，藏族）

田渊　　吉先加（藏族）　　童应庆

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十七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）

2026 年 7 月 28 日共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十七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：

张玉花（女，藏族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十七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）

2026 年 7 月 28 日共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十七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：

桑杰才旦（藏族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十七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）

2026 年 7 月 28 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十七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：

尕桑本（藏族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团关于共和县第十七届人民代表大会专门委员会主任委员、委员人选名单（草案）

2026 年 7 月 28 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第二次会议通过

共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团提名：

一、财政经济专门委员会

主任委员人选：马卫东（撒拉族）

委员人选（8 名，按姓氏笔画为序）：

王雪松（土族）　东主安金（藏族）　尕藏尖措（藏族）

邢伟琦　多措（女，藏族）　关确才让（藏族）

胡炳瑞（藏族）　慈丽娟（女）

二、农牧城建环保专门委员会

主任委员人选：李子龙（土族）

委员人选：（8 名，按姓氏笔画为序）：

玛尼吉（女，藏族）　豆拉加（藏族）　陈生军（藏族）

赵海山（藏族）　娘吉加（藏族）　康健（藏族）

喇臣梅（女）　景卓姐（女，藏族）

三、教科文卫专门委员会

主任委员人选：多杰才让（藏族）委员人选（8名，按姓氏笔画为序）：

九买（藏族）　　才郎措姆（女，藏族）　仁青卓玛（女，藏族）

华青多杰（沙）（藏族）　张红烟（女）　　陈国珍（女）

索南达杰（藏族）　　翟增荣（土族）

四、民族法制监察和社会建设专门委员会

主任委员人选：周太才让（藏族）

委员人选（8名，按姓氏笔画为序）：

王利亚　　扎西才让（藏族）　公保索南（藏族）

东主措（女，藏族）　华旦才让（藏族）　华青多杰（倒）（藏族）

南太（藏族）　　翟娟秀（女，藏族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十七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十六届人民代表大会代表候选人名单（草案）

2026年7月28日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第二次会议通过

共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团提名下列69位同志为共和县出席海南州第十六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）	才旦本（藏族）	万玛才郎（藏族）
久先杰（藏族）	马兰（女，藏族）	马丽娜（女，回族）
马绍福（回族）	马换角才郎（藏族）	马康
韦强（藏族）	仁青当周（藏族）	仁增尖措（藏族）
斗本加（藏族）	邓斐杰	东主加（藏族）
田渊	由化（女，藏族）	冯庭忠
宁建明（藏族）	尼智项毛（女，藏族）	尕桑本（藏族）
吉太加（藏族）	夸兴加（藏族）	达哇彭措（藏族）
吕东	多杰扎西（藏族）	闫明军
却宗杰（女，藏族）	李毛扬忠（女，藏族）	李玉东（满族）
李占东（藏族）	李永强	李国庆

李彩虹（藏族）　杨毛才让（女，藏族）　杨生宝（回族）
何兴梅（女，藏族）　张玉花（女，藏族）　张炜萍（女）
张玲（女，藏族）　张俊录　拉先加（藏族）
英吉卓玛（女，藏族）　卓玛扬吉（女，藏族）　周毛加（女，藏族）
周毛措（女，藏族）　周加才让（藏族）　周明长
项秀（蒙古族）　赵昱贤　侯啟莲（女，藏族）
袁丹（藏族）　索南本（藏族）　索南拉加（藏族）
索朗德吉（女，藏族）　徐安笛　高永红
高启旺　宽太先（藏族）　桑杰才旦（藏族）
曹东霞（女，藏族）　曹志刚（藏族）　崔海品
董明（藏族）　景卓姐（女，藏族）　窦燕燕（女）
赛宗（女，藏族）　赛措吉（女，藏族）　熊元来

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团关于共和县第十七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）

2026 年 7 月 29 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第五次会议通过

经共和县第十七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：

共和县人大常委会主任正式候选人：曹志刚（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）　　李毛扬忠（女，藏族）　　杨红梅（女）

卓玛扬吉（女，藏族）

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）：

九买（藏族）　　才郎措姆（女，藏族）　马卫东（撒拉族）

王利亚　　王雪松（土族）　　车恩草（女，藏族）

仁青卓玛（女，藏族）　公保索南（藏族）　东主措（女，藏族）

华旦才让（藏族）　华青多杰（沙）（藏族）　华青多杰（倒）（藏族）

多杰才让（藏族）　多杰措（女，藏族）　玛尼吉（女，藏族）
李子龙（土族）　豆拉加（藏族）　陈生军（藏族）
陈国珍（女）　周太才让（藏族）　赵海山（藏族）
胡炳瑞（藏族）　南太（藏族）　索南达杰（藏族）
康健（藏族）　喇臣梅（女）　景卓姐（女，藏族）
窦燕燕（女）　赛宗（女，藏族）　翟娟秀（女，藏族）
翟增荣（土族）　魏生林（回族）

提请大会选举。

共和县第十七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）

2026 年 7 月 29 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第五次会议通过

经共和县第十七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：

共和县人民政府县长正式候选人：周明长

共和县人民政府副县长正式候选人（7 名，按姓氏笔画为序排列）：

才铎（藏族）　　元旦才让（藏族）　切太加（藏族）

仁钦达娃（女，藏族）　田渊　　吉先加（藏族）

童应庆

提请大会选举。

共和县第十七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）

2026 年 7 月 29 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第五次会议通过

经共和县第十七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：张玉花（女，藏族）

提请大会选举。

共和县第十七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）

2026 年 7 月 29 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第五次会议通过

经共和县第十七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：桑杰才旦（藏族）

提请大会选举。

共和县第十七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）

2026 年 7 月 29 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第五次会议通过

经共和县第十七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：尕桑本（藏族）

提请大会选举。

共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团关于共和县第十七届人民代表大会专门委员会主任委员、委员人选名单（草案）

2026年7月29日共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团第五次会议通过

共和县第十七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、财政经济专门委员会

主任委员人选：马卫东（撒拉族）

委员人选（8名，按姓氏笔画为序）：

王雪松（土族）　东主安金（藏族）　尕藏尖措（藏族）

邢伟琦　多措（女，藏族）　关确才让（藏族）

胡炳瑞（藏族）　慈丽娟（女）

二、农牧城建环保专门委员会

主任委员人选：李子龙（土族）

委员人选：（8名，按姓氏笔画为序）：

玛尼吉（女，藏族）　豆拉加（藏族）　陈生军（藏族）

赵海山（藏族）　娘吉加（藏族）　康健（藏族）

喇臣梅（女）　　景卓姐（女，藏族）

三、教科文卫专门委员会

主任委员人选：多杰才让（藏族）

委员人选（8名，按姓氏笔画为序）：

九买（藏族）　　才郎措姆（女，藏族）仁青卓玛（女，藏族）

华青多杰（沙）（藏族）　张红烟（女）　　陈国珍（女）

索南达杰（藏族）　翟增荣（土族）

四、民族法制监察和社会建设专门委员会

主任委员人选：周太才让（藏族）

委员人选（8名，按姓氏笔画为序）：

王利亚　　扎西才让（藏族）　公保索南（藏族）

东主措（女，藏族）　华旦才让（藏族）　华青多杰（倒）（藏族）

南太（藏族）　　翟娟秀（女，藏族）

提请大会表决。

共和县第十七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十六届人民代表大会代表正式候选人名单（草案）

2026 年 7 月 29 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第五次会议通过

经共和县第十七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出席海南州第十六届人民代表大会代表正式候选人（83 名，按姓氏笔画为序排列）：

力旦多杰（藏族）	才旦本（藏族）	万玛才郎（藏族）
久先杰（藏族）	马兰（女，藏族）	马丽娜（女，回族）
马绍福（回族）	马换角才郎（藏族）	马康
王启臻（藏族）	王爱华（女）	韦强（藏族）
切加太（藏族）	切桑吉（女，藏族）	仁青当周（藏族）
仁增尖措（藏族）	斗本加（藏族）	邓斐杰
东主加（藏族）	旦增切格（藏族）	田渊
由化（女，藏族）	冯庭忠	宁建明（藏族）
尼智项毛（女，藏族）	尕桑本（藏族）	吉太加（藏族）
夸兴加（藏族）	达哇彭措（藏族）	吕东

华旦才让（藏族） 华青多杰（藏族） 多杰扎西（藏族）
多杰热旦（蒙古族） 闫明军（藏族） 祁君霞（女）
许玉磊 却宗杰（女，藏族） 李毛扬忠（女，藏族）
李玉东（满族） 李占东（藏族） 李永强
李国庆 李彩虹（女，藏族） 杨毛才让（女，藏族）
杨生宝（回族） 何兴梅（女，藏族） 张玉花（女，藏族）
张炜萍（女，藏族） 张玲（女，藏族） 张俊录
拉先加（藏族） 拉却加（藏族） 英吉卓玛（女，藏族）
卓玛扬吉（女，藏族） 周毛加（女，藏族） 周毛措（女，藏族）
周加才让（藏族） 周明长 项秀（蒙古族）
赵昱贤 侯啟莲（女，藏族） 袁丹（藏族）
索南本（藏族） 索南拉加（藏族） 索朗德吉（女，藏族）
徐安笛（女） 高永红 高启旺
宽太先（藏族） 娘吉合加（藏族） 桑杰才旦（藏族）
曹东霞（女，藏族） 曹志刚（藏族） 崔海品
彭毛才让（藏族） 董明（藏族） 景卓姐（女，藏族）
窦燕燕（女） 赛宗（女，藏族） 赛措吉（女，藏族）
熊元来 德吉卓玛（女，藏族）

提请大会选举。

共和县第十七届人民代表大会
公　告

（第一号）

共和县第十七届人民代表大会第一次会议于2026年7月30日选出:

共和县人大常委会

主　任: 曹志刚（藏族）

副主任（3名）: 卓玛扬吉（女，藏族）、才项（藏族）、杨红梅（女）

委　员（29名，按姓氏笔画为序）:

九买（藏族）、才郎措姆（女，藏族）、马卫东（撒拉族）、王利亚、王雪松（土族）、车恩草（女，藏族）、仁青卓玛（女，藏族）、公保索南（藏族）、东主措（女，藏族）、华旦才让（藏族）、华青多杰（沙）（藏族）、华青多杰（倒）（藏族）、多杰才让（藏族）、多杰措（女，藏族）、玛尼吉（女，藏族）、李子龙（土族）、豆拉加（藏族）、陈生军（藏族）、陈国珍（女）、周太才让（藏族）、赵海山（藏族）、胡炳瑞（藏族）、南太（藏族）、索南达杰（藏族）、康健（藏族）、喇臣梅（女）、景卓姐（女，藏族）、翟娟秀（女，藏族）、翟增荣（土族）

现予公告。

共和县第十七届人民代表大会
第一次会议主席团
2026年7月30日

共和县第十七届人民代表大会
公　告

（第二号）

共和县第十七届人民代表大会第一次会议于2026年7月30日选出：

共和县人民政府

县　长：周明长

副县长：田渊、元旦才让（藏族）、才铎（藏族）、吉先加（藏族）、童应庆、仁钦达娃（女，藏族）

现予公告。

共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团

2026年7月30日

共和县第十七届人民代表大会
公　告

（第三号）

共和县第十七届人民代表大会第一次会议于2026年7月30日选出：

共和县监察委员会主任：张玉花（女，藏族）

现予公告。

共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团

2026年7月30日

共和县第十七届人民代表大会
公　告

（第四号）

共和县第十七届人民代表大会第一次会议于2026年7月30日选出：

共和县人民法院院长：桑杰才旦（藏族）

现予公告。

共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团

2026年7月30日

共和县第十七届人民代表大会
公　告

（第五号）

共和县第十七届人民代表大会第一次会议于2026年7月30日选出：

县人民检察院检察长： 尕桑本（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。

共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团

2026年7月30日

共和县第十七届人民代表大会
公　告

（第六号）

共和县第十七届人民代表大会第一次会议于2026年7月30日选出:

共和县出席海南州第十六届人民代表大会代表（69名，以姓氏笔画为序）:

力旦多杰（藏族）、才旦本（藏族）、万玛才郎（藏族）、久先杰（藏族）、马兰（女，藏族）、马丽娜（女，回族）、马绍福（回族）、马换角才郎（藏族）、马康、韦强（藏族）、仁青当周（藏族）、仁增尖措（藏族）、斗本加（藏族）、邓斐杰、东主加（藏族）、田渊、由化（女，藏族）、冯庭忠、宁建明（藏族）、尼智项毛（女，藏族）、尕桑本（藏族）、吉太加（藏族）、夸兴加（藏族）、达哇彭措（藏族）、吕东、多杰扎西（藏族）、闫明军（藏族）、却宗杰（女，藏族）、李毛扬忠（女，藏族）、李玉东（满族）、李占东（藏族）、李永强、李国庆、李彩虹（女，藏族）、杨毛才让（女，藏族）、杨生宝（回族）、何兴梅（女，藏族）、张玉花（女，藏族）、张炜萍（女，藏族）、张玲（女，藏族）、张俊录、拉先加（藏族）、英吉卓玛（女，藏族）、卓

玛扬吉（女，藏族）、 周毛加（女，藏族）、周毛措（女，藏族）、周加才让（藏族）、周明长、项秀（蒙古族）、赵昱贤、侯啟莲（女，藏族）、袁丹（藏族）、索南本（藏族）、索南拉加（藏族）、索朗德吉（女，藏族）、徐安笛（女）、高永红、高启旺、宽太先（藏族）、桑杰才旦（藏族）、曹东霞（女，藏族）、曹志刚（藏族）、崔海品、董明（藏族）、景卓姐（女，藏族）、窦燕燕（女）、赛宗（女，藏族）、赛措吉（女，藏族）熊元来

现予公告。

共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团

2026 年 7 月 30 日

共和县第十七届人民代表大会
公　告

（第七号）

共和县第十七届人民代表大会财政经济专门委员会、农牧城建环保专门委员会、教科文卫专门委员会、民族法制监察和社会建设专门委员会主任委员、委员已由共和县第十七届人民代表大会第一次会议于2026年7月30日表决通过。

共和县人民代表大会财政经济专门委员会

主任委员：马卫东（撒拉族）

委　　员（8名，按姓氏笔画为序）：

王雪松（土族）、东主安金（藏族）、尕藏尖措（藏族）、邢伟琦、多措（女，藏族）、关确才让（藏族）、胡炳瑞（藏族）慈丽娟（女）

共和县人民代表大会农牧城建环保专门委员会

主任委员：李子龙（土族）

委　　员（8名，按姓氏笔画为序）：

玛尼吉（女，藏族）、豆拉加（藏族）、陈生军（藏族）、赵海山（藏族）、娘吉加（藏族）、康健（藏族）、喇臣梅（女）、景卓姐（女，藏族）

共和县人民代表大会教科文卫专门委员会

主任委员：多杰才让（藏族）

委　　员（8名，按姓氏笔画为序）：

九买（藏族）、才郎措姆（女，藏族）、仁青卓玛（女，藏族）、华青多杰（沙）（藏族）、张红烟（女）、陈国珍（女）、索南达杰（藏族）、翟增荣（土族）

共和县人民代表大会民族法制监察和社会建设专门委员会

主任委员：周太才让（藏族）

委　　员（8名，按姓氏笔画为序）：

王利亚、扎西才让（藏族）、公保索南（藏族）、东主措（女，藏族）、华旦才让（藏族）、华青多杰（倒）（藏族）、南太（藏族）、翟娟秀（女，藏族）

现予公告。

共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团

2026年7月30日

议　案

共和县第十七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

2026年7月27日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议预备会议通过

主任委员：

才　　项

副主任委员：

田　　渊

委　　员：

李 子 龙　　多杰才让　　马 卫 东

周太才让

共和县第十七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

2026 年 7 月 27 日共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团第一次会议通过

共和县第十七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 29 日上午 12 时。代表对各方面工作提出的建议、批评和意见，不受这个时间限制。

共和县第十七届人民代表大会第一次会议代表提出议案建议处理意见的报告

2026 年 7 月 29 日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议主席团第五次会议

县人大常委会代表工作委员会主任　索南才让

大会主席团:

受大会议案审查委员会的委托，向主席团报告代表提出的议案及建议、批评和意见的处理意见。

截止本次大会规定的代表提出议案时间（2026 年 7 月 29 日 12 时），议案审查委员会没有收到代表联名提出的议案。

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，积极建言献策。截止目前，共收到代表意见建议 9 条，其中，涉及农牧 1 条、交通 1 条、教科文卫 3 条、生态环保 1 条、其他 3 条。总的来看,代表所提意见建议符合共和实际、重点突出，充分体现了代表们参与管理地方国家事务、履职尽责、共谋发展的使命感和责任感。高质量办好这些建议，必将对促进全县经济社会高质量发展、创造各族人民更加幸福美好新生活起到有力的推动作用。

议案审查委员会建议，待本次大会闭幕后，县人大常委会及

时对会议期间收到的代表意见建议梳理汇总，按照有关规定和程序转交县“一府一委两院”办理，并加大督办力度，真正做到让人大代表满意，让人民群众满意。

议案审查委员会

2026 年 7 月 29 日

名　单

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
主席团和秘书长名单

2026年7月27日共和县第十七届人民代表大会

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）

九买（藏族）	才郎东智（藏族）	才郎措姆（女，藏族）
才项（藏族）	马卫东（撒拉族）	王利亚
王雪松（土族）	车恩草（女，藏族）	仁青卓玛（女，藏族）
公保索南（藏族）	东主措（女，藏族）	华旦才让（藏族）
华青多杰（沙）（藏族）	华青多杰（倒）（藏族）	多杰才让（藏族）
多杰措（女，藏族）	玛尼吉（女，藏族）	李子龙（土族）
李永继	杨红梅（女）	豆拉加（藏族）
张珉（藏族）	张俊录	陈生军（藏族）
陈国珍（女）	卓玛扬吉（女，藏族）	周太才让（藏族）
赵世焱	赵海山（藏族）	胡炳瑞（藏族）
南太（藏族）	索南达杰（藏族）	曹志刚（藏族）
康健（藏族）	彭毛太（藏族）	喇臣梅（女）
景卓姐（女，藏族）	翟娟秀（女，藏族）	翟增荣（土族）

秘书长：卓玛扬吉（女，藏族）

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
主席团常务主席名单

2026年7月27日共和县第十七届人民代表大会
第一次会议主席团第一次会议通过

张 俊 录　　曹 志 刚　　卓玛扬吉
才　　项　　杨 红 梅

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
主席团执行主席名单

2026 年 7 月 27 日共和县第十七届人民代表大会
第一次会议主席团第一次会议通过

第一次大会（开幕大会）执行主席
（2026 年 7 月 28 日上午）

张 俊 录　　曹 志 刚　　李 永 继　　卓玛扬吉
才　　项　　杨 红 梅　　多 杰 措　　才郎东智
胡 炳 瑞　　翟 增 荣　　华青多杰（沙）

主持人：卓玛扬吉

第二次大会执行主席
（2026 年 7 月 29 日上午）

才　　项　　赵 世 焱　　李 子 龙　　张　　珉
才郎措姆　　华青多杰（倒）　华旦才让　　赵 海 山
公保索南　　豆 拉 加　　东 主 措

主持人：才项

第三次大会（选举大会）执行主席

（2026 年 7 月 30 日上午）

张 俊 录　　曹 志 刚　　李 永 继　　卓玛扬吉

才　　项　　杨 红 梅　　彭 毛 太　　翟 娟 秀

康　　健　　九　　买　　王 雪 松

主持人：张俊录

第三次大会（闭幕大会）执行主席

（2026 年 7 月 30 日上午）

张 俊 录　　曹 志 刚　　李 永 继　　卓玛扬吉

才　　项　　杨 红 梅　　彭 毛 太　　翟 娟 秀

康　　健　　九　　买　　王 雪 松

主持人：曹志刚

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
副秘书长名单

2026年7月27日共和县第十七届人民代表大会
第一次会议主席团第一次会议通过

王 继 汪　　多 杰 措　　仁青东主
东 主 措

共和县第十七届人民代表大会
第一次会议各代表团团长、副团长名单

（2026 年 7 月 27 日）

第一代表团

团　长： 赵 世 焱

副团长： 康　　健　　李毛扬忠

第二代表团

团　长： 张　　珉

副团长： 梁 生 翔　　他 先 加

第三代表团

团　长： 才郎东智

副团长： 万玛仁青　　任 啟 文

第四代表团

团　长： 彭 毛 太

副团长： 多杰东主　　金 光 红　　仁青多杰

代 表 名 单

（167 名，按姓氏笔画排序）

恰卜恰镇（56 名）

马　青　马　燕　马卫东　马生祥　马吉云
王　强　王利亚　王忠伟　车恩草　切中措
仁青当周　斗本加　邓　玲　东周措　东主安金
东周才让　旦正尼玛　尕桑本　尕藏尖措　邢伟琦
尖　产　年　娟　华才加　多　措　多杰措
多杰才让　多杰东主　多哇才让　刘啟坤　关确才让
孙海萍　芦双成　李子龙　李春芳　李毛扬忠
杨红梅　完马项秀　张红烟　张俊录　陈国珍
周生祥　赵世焱　索南达杰　索南项秀　谈昌斌
娘吉加　桑吉卓玛　桑杰尖措　康　健　梁　振
董永辉　景卓姐　慈丽娟　赛　宗　德吉卓玛
魏生林

龙羊峡镇（13 名）

马文明　王爱华　仁青卓玛　冯庭忠　李永继
李国庆　张　珉　陈生军　周海红　胡炳瑞
索南仁青　黄生金　窦燕燕

倒淌河镇（17 名）

才　项　扎西本　扎西才让　旦巴达杰　成　列
华旦达哇　华青多杰　多杰仁青　多杰热旦　李毛先
完德太　拉项加　松太加　周明长　桑结卓玛
彭毛太　董　明

塘格木镇（18 名）

万玛仁青　马建辉　扎西扎拉　仁青本　尹和英
田　渊　达列吉　华旦才让　华角才让　更年才让
吴秀花　张宏林　拉　果　周太才让　周加才让
南又加　索南多杰　韩生录

江西沟镇（9 名）

才旦本　才郎措姆　万玛措　仓生龙　多杰扎西
多杰东主　完玛东主　索南仁青　翟增荣

黑马河镇（7 名）

切什群加　达哇彭措　多主才让　杨　莲　金光红
赵海山　翟娟秀

石乃亥镇（10 名）

九　买　久买叶西多杰　马换角才郎　仁措加　仁青多杰
卡毛加　拉格尤　索南才让　桑杰才旦　嘉杨夏忠

切吉乡（12 名）

才郎东智　仁青加　公保索南　东主措　华青多杰
玛尼吉　卓玛扬吉　周加有　洛桑年智　袁　丹

彭措扎西　彭措俄日

沙珠玉乡（9 名）

王 志 强　华青多杰　李 彩 文　李 彩 虹　拉 后 加

南　太　曹 志 刚　梁 生 翔　喇 臣 梅

铁 盖 乡（8 名）

王 雪 松　史 生 龙　他 先 加　吉 太 加　许 玉 磊

何 兴 梅　张 玉 花　范 玉 林

廿 地 乡（7 名）

吉 合 加　任 啟 文　豆 拉 加　拉 先 加　诺日卓玛

娘合才让　落日才让

军　队（1 名）

聂 延 希

共和县第十七届人民代表大会第一次会议列席人员名单

（共 82 人）

2026 年 7 月 15 日共和县第十六届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过

一、法定列席人员（50 人）

（一）共和县人民政府组成人员（31 人）

王 寒 琦　县委常委、副书记、县人民政府副县长（援青）

罗 庆 彦　县委常委、副书记、县人民政府副县长（援青）

张 德 宏　县人民政府副县长人选（挂职）

元旦才让　县人民政府副县长

才　　铎　县人民政府副县长、县公安局局长

吉 先 加　县人民政府副县长

童 应 庆　县人民政府副县长

仁钦达娃　县人民政府副县长

仁青东主　县政府办公室主任

陶 慧 娟　县委宣传部副部长、县文体旅游广电局局长

切 太 加　县发展改革和工业商务信息化局局长

索 南 本　县教育局局长

张 炜 萍　县民政局局长

万 马 叶　县司法局局长

杨　　果　县人力资源和社会保障局局长

索南尼玛　县自然资源局局长

刘 静 玲　县生态环境局局长

王 敏 明　县住房和城乡建设局局长

更登多杰　县交通运输局局长

马　　兰　县卫生健康局局长

王 适 烧　县退役军人事务局局长

贺　　君　县应急管理局局长

蔡 小 娟　县审计局局长

黑热尖措　县市场监督管理局局长人选

王 海 娟　县统计局局长

蔡 文 清　县数据局局长

殷　　婕　县财政局副局长

关　　却　县林业和草原局副局长

黄 秀 梅　县水利局副局长

王　　茜　县农牧和科技局副局长

包 维 兴　县综合行政执法局副局长

（二）不是县人大代表的州人大代表（19人）

高 海 瑞　州人大代表、县公安局党委委员、城南派出所所长

李 玉 伟　州人大代表、共和县农牧综合服务中心主任

加羊卓玛　州人大代表、海南州安多藏族服饰文化产业有限公司董事长

李　　琴　州人大代表、县住房和城乡建设局村镇办主任

杨　　磊　州人大代表、国家税务总局共和县税务局副局长

张　　宁　州人大代表、海南州消防救援支队作战训练科初级专业技术职务

杨 生 宝　州人大代表、恰卜恰镇东巴清真寺教长

华　　旦　州人大代表、共和县倒淌河镇东卫村村民

宽 太 先　州人大代表、倒淌河镇甲乙村党支部副书记

力旦多杰　州人大代表、塘格木镇曲让村党支部书记、村委会主任

却 宗 杰　州人大代表、黑马河镇正却乎村妇联主席

华 克 加　州人大代表、石乃亥镇切吉村村民

英吉卓玛　州人大代表、石乃亥镇鲁色村村民

索南拉加　州人大代表、廿地乡羊让村党支部书记、村委会主任

久 先 杰　州人大代表、廿地乡千卜录寺僧侣

张 海 山　州人大代表、铁盖乡托勒台村村民

马 云 红　州人大代表、铁盖乡委曲村妇联主席

东 主 加　州人大代表、切吉乡塔秀村村民

江 周 加　州人大代表、青海湖景区加隆生态畜牧业专业合作社理事长

二、共和县人大常委会决定列席人员（32 人）

（一）县委有关部门、县人民政府直属机构、人民团体负责

人（14人）

1.共和县委有关领导和部门、人民团体负责人（11人）

严 海 明　　县委常委、副书记、政法委书记

付 建 国　　县委常委、组织部长

李 琳 琼　　县委常委、宣传部长

杨 继 平　　县委常委、统战部长

王 继 汪　　县委办公室主任

旦木秋措毛　　县政协办公室主任

严 增 福　　县委编办主任

诺日坚赞　　县委社会工作部部长

杨 毛 措　　县总工会副主席

拉 毛 先　　县委党校常务副校长

豆拉才让　　县残联理事长

2.县人民政府直属机构及相关部门负责人（3人）

季 海 生　　县公安局党委副书记、政委

王　　军　　县供销社主任

刘 国 栋　　县消防救援大队大队长

（二）县政协相关领导（4人）

王 有 业　　县政协主席

多 杰 本　　县政协副主席

丁 念 善　　县政协副主席人选

华　　科　　县政协副主席

（三）县监察委员会副主任、县人民法院副院长、县人民检察院副检察长（3人）

薛　　峰　县纪委副书记、监委副主任

马海东　县人民法院副院长

张　　全　县人民检察院副检察长

（四）省驻恰单位及部分企事业负责人（11人）

李向玉　国家税务总局共和县税务局党委书记、局长

余鑫昌　国家电网国网共和县供电公司经理

李　　博　县气象局副局长

鲍寿伟　青海共和农村商业银行股份有限公司行长

赵亚辉　青海银行共和县支行行长

韩德晶　中国建设银行共和支行行长

钟　　亮　共和县农业银行党总支书记、行长

潘秀芬　中国邮储储蓄银行共和县支行营业部主任

刘海峰　中国移动通信集团青海有限公司共和分公司经理

李秋锋　中国联合网络通信有限公司共和县分公司总经理

白彭毛　中国电信股份有限公司海南州分公司共和运营部总经理

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
代表、列席人员分团名单

（注：1、张俊录、周明长、曹志刚、卓玛扬吉、才项、杨红梅代表未编团；2、按姓氏笔画排序）

第一代表团

（恰卜恰、军队代表共 55 名，列席 22 名）

召集人： 赵世焱　康　健　李毛扬忠

代　表：

马　青	马　燕	马卫东	马生祥
马吉云	王　强	王利亚	王忠伟
车恩草	切中措	仁青当周	斗本加
邓　玲	东周措	东主安金	东周才让
旦正尼玛	尕桑本	尕藏尖措	邢伟琦
尖　产	年　娟	华才加	多　措
多杰措	多杰才让	多杰东主	多哇才让
刘啟坤	关确才让	孙海萍	芦双成
李子龙	李春芳	李毛扬忠	完马项秀
张红烟	陈国珍	周生祥	赵世焱
聂延希	索南达杰	索南项秀	谈昌斌

娘 吉 加　　桑吉卓玛　　桑杰尖措　　康　　健

梁　　振　　董 永 辉　　景 卓 姐　　慈 丽 娟

赛　　宗　　德吉卓玛　　魏 生 林

列　席：马　　兰　　马 云 红　　王　　茜　　王 有 业

王 适 烧　　王 继 汪　　王 寒 琦　　元旦才让

东 主 加　　旦木秋措毛　　白 彭 毛　　严 海 明

李 向 玉　　杨　　磊　　杨 毛 措　　张　　宁

英吉卓玛　　贺　　君　　高 海 瑞　　陶 慧 娟

鲍 寿 伟　　薛　　峰

讨论地点：县会议中心三楼多功能厅

会议记录：嘉央华茂　　丁 美 龄　　冷布扎西

服务人员：更 藏 措　　李 明 星

第二代表团

（龙羊峡、沙珠玉、铁盖代表共 29 名，列席 16 名）

召集人：张　　珉　　梁生翔　　他先加

代　表：马文明　　王志强　　王爱华　　王雪松

仁青卓玛　　史生龙　　他先加　　冯庭忠

吉太加　　华青多杰　　许玉磊　　李永继

李国庆　　李彩文　　李彩虹　　何兴梅

张　　珉　　张玉花　　陈生军　　拉后加

范玉林　　周海红　　胡炳瑞　　南　　太

索南仁青　　黄生金　　梁生翔　　喇臣梅

窦燕燕

列　席：力旦多杰　　才　　铎　　马海东　　王敏明

多杰本　　李玉伟　　杨　　果　　余鑫昌

张炜萍　　罗庆彦　　赵亚辉　　索南拉加

黄秀梅　　蔡小娟　　蔡文清　　潘秀芬

讨论地点：县会议中心三楼（2）厅

会议记录：罗玉婷　仁青吉　　仁青东智

服务人员：南　　科

第三代表团

（塘格木、切吉、廿地代表共36名，列席20名）

召集人： 才郎东智　　万玛仁青　　任 啟 文

代　表： 才郎东智　　万玛仁青　　马 建 辉　　扎西扎拉
仁 青 本　　仁 青 加　　公保索南　　尹 和 英
东 主 措　　田　　渊　　吉 合 加　　达 列 吉
任 啟 文　　华旦才让　　华角才让　　华青多杰
玛 尼 吉　　更年才让　　豆 拉 加　　吴 秀 花
张 宏 林　　拉　　果　　拉 先 加　　周 加 有
周太才让　　周加才让　　南 又 加　　洛桑年智
袁　　丹　　索南多杰　　诺日卓玛　　娘合才让
彭措扎西　　彭措俄日　　落日才让　　韩 生 录

列　席： 丁 念 善　　万 马 叶　　久 先 杰　　王　　军
切 太 加　　付 建 国　　包 维 兴　　刘 海 峰
却 宗 杰　　李　　琴　　李　　博　　更登多杰
张　　全　　张 德 宏　　拉 毛 先　　钟　　亮
索南尼玛　　韩 德 晶　　黑热尖措　　童 应 庆

讨论地点： 县会议中心三楼（1）厅

会议记录： 德 青 措　　杨　　鑫　　石 来 彬

服务人员： 鲁 综 红

第四代表团

（倒淌河、江西沟、黑马河、石乃亥代表共41名，列席24名）

召集人：彭 毛 太　　多杰东主　　金 光 红　　仁青多杰

代　表：九　　买　　才 旦 本　　才郎措姆　　万 玛 措

久买叶西多杰　马换角才郎　　扎 西 本　　扎西才让

切什群加　　仁 措 加　　仁青多杰　　仓 生 龙

卡 毛 加　　旦巴达杰　　达哇彭措　　成　　列

华旦达哇　　华青多杰　　多主才让　　多杰扎西

多杰仁青　　多杰东主　　多杰热旦　　李 毛 先

杨　　莲　　完 德 太　　完玛东主　　拉 项 加

拉 格 尤　　松 太 加　　金 光 红　　赵 海 山

索南才让　　索南仁青　　桑杰才旦　　桑结卓玛

彭 毛 太　　董　　明　　嘉杨夏忠　　翟 娟 秀

翟 增 荣

列　席：王 海 娟　　仁青东主　　仁钦达娃　　杨 继 平

加羊卓玛　　吉 先 加　　华　　旦　　华　　科

华 克 加　　刘 国 栋　　刘 静 玲　　关　　却

江 周 加　　严 增 福　　李 琳 琼　　杨 生 宝

豆拉才让　　张 海 山　　季 海 生　　殷　　婕

李 秋 锋　　索 南 本　　宽 太 先　　诺日坚赞

讨论地点：县会议中心一楼（1）厅

会议记录：苑　　虎　才华多杰　　王 桂 芳

服务人员：多 杰 快

大会各组负责人名单及联系电话

一、秘书组

组　长：	卓玛扬吉	县人大常委会副主任	19909741212
副组长：	多 杰 措	县人大常委会办公室主任	18097148819
	李 子 龙	县人大农牧城建环保专门委员会主任委员	13897140278

二、组织组

组　长：	付 建 国	县委常委、县委组织部部长	18609741288
副组长：	东 主 措	县委组织部副部长	18009749610
	多 杰 措	县人大常委会办公室主任	18097148819

三、会务组

组　长：	杨 红 梅	县人大常委会副主任人选	18909740750
副组长：	董 得 财	县人大常委会预算工作委员会主任	13897786264

四、会风会纪组

组　长：	张 玉 花	县委常委、县纪委书记，监委主任	13619746077
副组长：	胡 海 霞	县纪委副书记、监委副主任	
	索南才让	县人大常委会代表工作委员会主任	18997442777

五、议案组

组　长：	才　　项	县人大常委会副主任	15909749999
副组长：	索南才让	县人大常委会代表工作委员会主任	18997442777

六、宣传组

组　长：李 琳 琼　县委常委、宣传部部长　15997049099

副组长：谭 海 荣　县人大常委会法制工作委员会主任　18809748310

车 恩 草　县委宣传部副部长　15709740568

张 生 军　县融媒体中心主任　15597638886

七、后勤组

组　长：卓玛扬吉　县人大常委会副主任　19909741212

副组长：多杰才让　县人大教科文卫专门委员会主任委员　13997446377

何 光 明　县财政局副局长　15897259725

杨本扎西　县直机关事务服务中心主任　18095748880

八、信访与安保组

组　长：才　　铎　县人民政府副县长、县公安局局长　13909746286

副组长：马 卫 东　县人大财政经济专门委员会主任委员　13897048586

诺日坚赞　县委社会工作部部长　15009742666

娄 仲 旭　县公安局副局长　13909746495

九、医疗保障组

组　长：仁钦达娃　县人民政府副县长　13109743363

副组长：马 卫 东　县人大财政经济专门委员会主任委员　13897048586

薛　　娟　县卫生健康局副局长　18409750505

旦 正 措　县市场监督管理局副局长　15509745993

附　录

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
议 程

2026年7月27日共和县第十七届人民代表大会

第一次会议预备会议通过

一、传达学习习近平在庆祝中国共产党成立105周年大会上的讲话、中国共产党共和县第十七次代表大会精神（书面）；

二、听取和审议共和县人民政府工作报告;

三、听取和审议共和县人大常委会工作报告;

四、听取和审议共和县人民法院工作报告;

五、听取和审议共和县人民检察院工作报告;

六、选举:

1.选举共和县第十七届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员;

2.选举共和县人民政府县长、副县长;

3.选举共和县监察委员会主任;

4.选举共和县人民法院院长;

5.选举共和县人民检察院检察长;

6.选举共和县出席海南州第十六届人民代表大会代表;

7.表决共和县第十七届人民代表大会专门委员会主任委员、委员;

七、其他。

共和县第十七届人民代表大会第一次会议
日 程

2026 年 7 月 27 日共和县第十七届人民代表大会
第一次会议主席团第一次会议通过

7 月 27 日（星期一）

上午

8:30—12:00

代表和列席人员报到

地　　点：圣湖悦澜国际酒店

下午

14:30—15:00

看望代表

地　　点：分团会议室

召 集 人：李毛扬忠　张珉　万玛仁青　彭毛太

参加人员：县级领导

14:40

各代表团组团会议

地　点：分团会议室

主持人：各代表团召集人

内　容：

1.推选各代表团团长、副团长;

2.讨论共和县第十七届人民代表大会第一次会议议程(草案);

3.酝酿共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团和秘书长名单(草案);

4.酝酿共和县第十七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);

5.推选各代表团临时党支部成员;

6.签订改进会风严肃会纪承诺书。

15:00

预备会议

地　点：县会议中心一楼报告厅

主持人：才项

内　容：

1.选举共和县第十七届人民代表大会第一次会议主席团和秘书长;

2.表决共和县第十七届人民代表大会第一次会议议程(草案);

3.表决共和县第十七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：付建国

内　容:

1.宣读共和县委关于同意成立共和县第十七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成员名单;

3.县委领导讲话。

党员大会之后

代表视察

负责人：各代表团团长或副团长

内　容:

对共和县第十六届人民代表大会第七次会议人大代表票决政府10项民生实事实施情况进行视察。（**视察地点：恰卜恰城镇周边国土绿化项目→共和县第一小学迁建扩建项目→恰卜恰镇东香卡城中村改建项目**）

7月28日（星期二）

上午

9:00

开幕大会

地　点：县会议中心一楼报告厅

主持人：卓玛扬吉

内　容：

1.传达学习习近平在庆祝中国共产党成立105周年大会上的讲话、中国共产党共和县第十七次代表大会精神（书面）；

2.共和县人民政府县长**周明长**作政府工作报告。

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：各代表团团长或副团长

内　容：

1.审议共和县人民政府工作报告;

2.审议共和县第十七届人民代表大会第一次会议选举办法（草案）；

3.审议共和县第十七届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法（草案）。

下午

15:00—17:00

代表团第二次会议（分代表团审议）

地　点：分团会议室

主持人：各代表团团长或副团长

内　容：

1.审议共和县人民政府工作报告；

2.主席团提名推荐各职候选人名单（草案）；

3.代表联名提出各职候选人。

（代表十人联名提出候选人截止时间为 28 日下午 16 时；

代表提出议案截止时间为 29 日上午 12 时）

7 月 29 日（星期三）

上午

9:00—11:00

第二次大会

地　点：县会议中心一楼报告厅

主持人：才项

内　容：

1.共和县人大常委会副主任**卓玛扬吉**作人大常委会工作报告；

2.共和县人民法院代理院长**桑杰才旦**作人民法院工作报告;

3.共和县人民检察院检察长**尕桑本**作人民检察院工作报告;

4.表决共和县第十七届人民代表大会第一次会议选举办法（草案）;

5.表决共和县第十七届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法（草案）。

11:00—12:00

代表团第三次会议（分代表团审议）

地　点: 分团会议室

主持人: 各代表团团长或副团长

内　容:

1.审议共和县人大常委会工作报告;

2.审议共和县人民法院工作报告;

3.审议共和县人民检察院工作报告。

下午

15:00—17:00

代表团第四次会议（分代表团审议）

地　点: 分团会议室

主持人: 各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.审议共和县人民政府工作报告的决议（草案）；

3.审议共和县人大常委会工作报告的决议（草案）；

4.审议共和县人民法院工作报告的决议（草案）；

5.审议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。

7月30日（星期四）

上午

9:00—11:00

第三次大会（选举大会）

地　点：县会议中心一楼报告厅

主持人：张俊录

内　容:

1.表决总监票人、监票人名单（草案）；

2.选举共和县第十七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十六届人民代表大会代表;

3.宣布选举结果;

4.通过共和县第十七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.新当选的共和县第十七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。

第三次大会（闭幕大会）

地　点：县会议中心一楼报告厅

主持人：曹志刚

内　容:

1.表决关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）；

2.表决关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）；

3.表决关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）；

4.表决关于共和县人民检察院工作报告的决议（草案）；

5.县委书记张俊录讲话。

11:20—12:00

地　点：县会议中心楼前

内　容:

县级领导、全体代表合影

(日程如需调整，由大会主席团常务主席会议决定)

共和县第十七届人民代表大会

ཀྱང་ཧོ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གསར་བཙུགས་པའི་

简　报

འབྲེལ་　བསྟུན།

第一期

大会秘书组编（综合 1）　　2026 年 7 月 28 日

共和县第十七届人民代表大会
第一次会议隆重开幕

7 月 28 日上午，共和县第十七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 人，实到代表 158 人，符合法定人数。

上午 9 时整，大会在雄壮的国歌声中开幕。大会执行主席**张俊录、曹志刚、李永继、卓玛扬吉、才项、杨红梅、多杰措、才郎东智、胡炳瑞、翟增荣、华青多杰**在主席台前排就座。卓玛扬吉主持会议。

在主席台就座的有出列席会议的县委、县人民政府、县政协、

县人民法院、县人民检察院副县级以上领导干部。

会议听取了县人民政府县长**周明长**所作的政府工作报告。报告共分四个部分：**一是**过去五年工作回顾；**二是**今后五年全县经济社会发展的总体要求和预期目标；**三是**今后五年全县经济社会发展主要任务；**四是**加强政府自身建设。

报告指出，五年来，在州委州政府和县委坚强领导下，县政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实习近平总书记对青海工作的重大要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，胸怀省州大局勇担使命，紧抓战略机遇善作善为，直面风险挑战攻坚克难，圆满完成“十四五”规划目标任务，平稳有序实现“十五五”良好开局。

报告指出，这五年，是共和生态底色持续厚植、绿色优势全面彰显、生态福祉普惠全民的五年；是经济发展稳中提质、综合实力稳步攀升、发展成果全民共享的五年；是产业转型提速增效、发展动能蓄势集聚、富民效益持续释放的五年；是改革攻坚纵深突破、开放活力充分迸发、营商环境持续创优的五年；是城乡建设提质扩容、融合发展走深走实、人居环境全域焕新的五年；是民生保障提档升级、公共服务普惠均衡、群众幸福底色愈发鲜亮的五年；是基层治理精细高效、民族团结凝心聚力、社会大局和谐稳定的五年；是党建引领全面从严、法治建设纵深推进、政府履职效能提档进位的五年。

报告提出了今后五年经济社会发展的总体要求是：坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会和习近平总书记对青海工作的重大要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，完整准确全面贯彻新发展理念，树立和践行正确政绩观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委“12344”总体目标，突出生态环境保护、突出民族团结进步，聚力生态文明高地、产业“四地”建设，做强清洁能源、现代农牧、生态文旅三大产业，不断夯实全县公共服务基础、民生福祉基础、安全稳定基础和社会治理基础，在推动泛共和盆地绿色崛起中担当作为，奋力谱写中国式现代化共和篇章。

报告强调，未来五年政府将重点做好七个方面的工作：一是深耕生态保护、厚植绿色优势，筑牢高质量发展生态底色；**二是**聚焦产业提质、培育新兴动能，构建高质量发展产业体系；**三是**激活内需潜力、强化项目支撑，夯实高质量发展坚实根基；**四是**深化改革创新、扩大开放合作，激活高质量发展内生动力；**五是**统筹城乡发展、优化空间格局，打造高质量发展宜居载体；**六是**增进民生福祉、提升群众获得感，共享高质量发展成果；**七是**提升治理效能、守牢安全底线，护航高质量发展行稳致远。

报告号召，新时代赋予崭新使命，新征程召唤奋进担当。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记殷殷嘱托、勇担时代使命，在州委州政府、县委的坚强领导下，

在县人大、县政协的监督支持下，全力助推泛共和盆地绿色崛起，奋力谱写中国式现代化共和高质量发展、高水平安定、高品质兴盛的崭新时代华章！

会议传达学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的讲话、中国共产党共和县第十七次代表大会精神。

列席大会的还有县委、县政府各部门主要负责人、部分省州人大代表、县属有关企事业单位负责人和县政协十二届全体委员。

大会秘书组　　2026年7月28日印发

共和县第十七届人民代表大会

ཀུང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་

简　报（增刊）

འབྲེལ་　བསྟུན།

第二期

大会秘书组编　　2026 年 7 月 28 日

张俊录书记参加代表团审议政府工作报告

7 月 28 日，州委副书记、县委书记张俊录参加第四代表团审议，与代表们一起讨论政府工作报告，认真倾听意见建议，共话发展、共谋民生。审议中代表们结合工作实际踊跃发言，一致认为政府工作报告总结工作全面客观、分析问题精准到位、谋划未来思路清晰，是一个求真务实、凝心聚力、鼓舞人心的好报告。

张俊录书记**指出**，本次会议的重要任务之一就是依法审议政府工作报告。报告通篇贯彻县第十七次党代会精神，整体架构、工作举措、发展目标均紧密承接党代会作出的决策部署，一脉相承、前后贯通，充分体现了政治站位高、总结成效实、谋划部署

准的特点。张俊录书记**强调，一要**重点研读产业发展板块。县党代会已对全县产业融合发展作出系统性规划，产业培育必须立足资源禀赋、坚持因地制宜，找准自身特色优势，实现高质量可持续发展。**二要**重点梳理项目支撑内容。精准把握今后五年财政资金投向和重大项目布局，找准乡镇对接落实的切入点，争取建设一批提升基层治理能力、推进城乡建设的重大项目。**三要**重点关注城乡建设规划。对照报告中城乡融合发展的目标任务，提前谋划辖区基础设施、人居环境、集镇风貌升级方向，跟进落实、稳步推进，把规划图变成施工图。**四要**重点研究民生保障举措。紧盯政策倾斜、惠民实事、帮扶救助等民生事项，精准把握县政府下一步服务群众、改善民生的工作着力点，为今后提出高质量代表建议打好基础。张俊录书记**要求，**重点抓好四个方面工作：

一是守护好高原蓝宝石。环湖四个乡镇处在青海湖生态保护的最前沿，是全县践行习近平总书记对青海工作的重大要求、扛起“国之大者”的核心板块，地位特殊、使命重大。要始终把生态保护摆在首要位置，牢记保护好青海湖是必须扛起的重大政治任务，统筹好环湖沿线草原管护、污水垃圾治理、人居环境整治等重点工作，守牢生态保护红线。正确处理保护与发展的关系，坚持有所为、有所不为，守好高原蓝宝石，为创建青海湖国家公园作出共和贡献。

二是端好旅游饭碗。当前我县环湖旅游仍停留在短途打卡层面，产业链条短、配套服务薄弱，留客消费能力不足，住宿、休

闲业态供给缺口较大，乡镇之间还存在同质化竞争现象。要推进环湖六大景点全面提档升级，依托网红公路打造联农带农富民产业，引导农牧民深度参与旅游经营、服务、特产销售全链条，共享文旅发展红利，丰富吃住行游购娱全业态供给，做大整体旅游市场蛋糕。

三是利用好资源优势。加快推进青海湖水位上涨群众搬迁安置工程进度，持续加大汇报对接工作，争取长效生态补偿政策。力争实施水资源调配、水体治理等生态修复工程，吸纳本地群众就近务工、参与生态管护，从而增加群众收入。依托环湖优质草场资源，做强牛羊有机养殖产业，完善初级加工配套，打通高端消费市场渠道，擦亮本地有机农畜产品品牌，破解优质农牧产品低价外销难题，实现特色高原农牧产品优质优价。

四是发挥好代表作用。常态化下沉一线走访群众，全面摸排基层实情，通过议案、建议等形式集中反映群众诉求，当好群众代言人。主动宣讲政策法规，搭建党委政府与基层群众的连心桥。主动参与基层治理、项目建设、产业发展等重点工作，发挥示范带头作用，引导群众共建共治共享发展成果。珍惜人大代表身份荣誉，从严自我要求，严守纪律规矩，以务实作风树立代表良好形象。

大会秘书组　　2026 年 7 月 28 日印发

共和县第十七届人民代表大会

གུང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་

简　报

འབྲེལ་　བསྟུན།

第三期

大会秘书组编（第二代表团 1）　　2026 年 7 月 28 日

7 月 28 日，第二代表团集中审议政府工作报告。与会代表一致认为，报告数据翔实、思路清晰、举措扎实，是一份亮点突出、广集民智、催人奋进的高质量报告。

李永继代表说，周明长县长所作的政府工作报告始终以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对青海工作的重要指示批示精神为根本遵循，全面客观总结了“十四五”时期发展成效，科学谋划了“十五五”发展任务，目标举措务实可行、切合实际。**一是**工作总结详实客观，系统梳理了全县各项事业发展成果和重大成效；**二是**问题剖析实事求是，直面生态保护、民生保障、干部作风等领域短板难题，充分彰显了正视问题、破解难题的鲜明导向；**三是**目标部署科学务实，紧扣“十五五”规划和县委“12344”工作目标，工作安排思路清晰、靶向明确、贴合实际。

并提出，要全力以赴推动重点工作落地见效；要立足资源禀赋，持续培育壮大特色产业，巩固提升发展成果；要盘活特色资源，因地制宜发展乡村旅游，优化运营模式，增强文旅吸引力；要健全部门协同机制，凝聚合力，多措并举激活文旅消费潜力；要擦亮县域特色品牌，坚守为民理念，释放品牌价值，以产业提质赋能高质量发展，进一步提振全县干事创业信心。

张玉花代表说，周明长县长所作的政府工作报告政治站位高、对标导向鲜明、总结务实客观、谋划精准科学。报告实事求是复盘过去五年发展成效，系统谋划未来五年重点任务，各项安排契合共和发展实际、贴合基层现实需求，充分彰显了推动全县高质量发展的坚定决心，令人备受鼓舞、倍感振奋，为今后工作明晰了方向、提供了遵循。结合纪检监察工作职责，就全县下一步工作提出几点建议。**一是**持续加强村级集体资产管护，严防集体资产流失，深入开展群众身边腐败和作风问题集中整治。将“三资”管理制度纳入村干部日常学习，常态化开展廉政谈话，运用典型案例强化警示教育，引导村干部依规履职。**二是**严格落实资金审批流程，构建三位一体全过程监督机制，及时公示村级资金收支明细，充分发挥村务监督委员会作用，做到早发现、早处置各类风险隐患。补齐制度机制短板，紧盯监管薄弱环节堵塞漏洞，始终把群众利益摆在首位，切实维护群众合法权益。

吉太加、窦燕燕、黄生金代表说，政府工作报告全面客观、实事求是，目标定位准、工作举措实，符合全县工作实际，具有

很强的实践性、前瞻性和针对性，为“十五五”的各项工作任务指明了方向。**建议：**1.统筹推进土地整治、耕地提质改造及配套技术项目，整合高标准农田建设资源，完善现代农业一体化基础设施；加大政策扶持力度，支持乡镇深化政企合作、引进外部资源，着力打造高原特色种植产业基地，推动资源优势转化为产业优势，助力乡村振兴提质增效。2.立足基层发展需求，针对性倾斜下放乡村绿化美化项目，补齐乡村人居环境短板，持续改善村容村貌，提升乡村生态品质。3.统筹完善移民搬迁村秋灌水利基础设施，保障农户蔬菜园地二次种植用水需求。

王雪松、华青多杰、李国庆、何兴梅、陈生军、王爱华、王志强代表说，政府工作报告成效扎实、思路明晰，饱含深厚为民情怀，充分体现求真务实、精益求精的工作作风，是一份旗帜鲜明、守正创新、履职为民的好报告。会后，将认真履行代表职责，充分发挥桥梁纽带作用，深入学习、广泛宣传、全面贯彻本次会议精神，持续提升群众获得感、幸福感、安全感。

大会秘书组　　2026年7月28日印发

共和县第十七届人民代表大会

ཀུང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཙུ་བདུན་པའི་

简　报

འབྲེལ་　བསྟུན།

第四期

大会秘书组编（第三代表团 1）　　2026 年 7 月 28 日

7 月 28 日，第三代表团认真审议了县政府工作报告。与会代表一致认为，报告通篇贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，全面系统总结全县“十四五”时期取得的丰硕发展成果，清晰擘画“十五五”发展宏伟蓝图，完全契合泛共和盆地绿色崛起发展大局，高度贴合共和发展实际，是一份凝心聚力、求真务实、催人奋进的好报告。

卓玛扬吉代表说，政府工作报告坚持以事实为依据、用数据来说话，实事求是梳理生态保护、城乡建设等八大领域工作成效，全面展现今日之共和崭新面貌与发展成就；客观辩证分析现阶段发展存在的困难短板，站位高远明确今后发展总体思路与预期目标，精准擘画未来五年全县经济社会发展重点任务，听后深受鼓舞、倍感振奋，我完全赞同、坚决拥护。会后将持续深入学习、

广泛宣传、不折不扣落实本次人代会全部会议精神。结合人大本职工作与基层走访调研实际，围绕生态保护、产业发展、民生保障、社会治理四个方面**建议：**1.加大塔拉滩、沙珠玉防沙治沙试验示范项目投入，持续深化院地科技合作，推广竹方格新型沙障生态修复技术。2.扶持标准化养殖专业合作社，搭建线上线下一体化产销平台，打造共和本地牦牛、藏羊畜牧产业特色品牌，降低养殖户产销成本。3.常态化摸排老旧小区商住混用、线路老化等用电安全隐患，持续对接争取老旧小区电网改造项目，彻底解决商住用电乱象等历史遗留难题。4.进一步健全和完善重大会议、大型活动安保、医疗保障应急处置预案，配齐乡镇应急储备物资，常态化开展应急实战演练，筑牢县域安全防线。

才郎东智、万玛仁青、任啟文代表说，报告站位高远、脉络清晰、务实厚重，全面总结过去五年发展成就，科学擘画未来五年发展蓝图，听完之后深受鼓舞、倍感振奋。结合乡镇工作重点抓好以下几项工作：**一是坚持生态保护优先。**扛牢属地责任，严格落实草畜平衡、禁牧休牧等制度，常态化开展草原巡查、鼠虫害防治及植被养护。深化河湖长制，抓实水库、河道管护，推进“清四乱”和全域无垃圾整治，筑牢县域生态屏障。**二是聚焦畜牧业提质增效。**立足牧业主导优势，推进牦牛、藏羊良种繁育和标准化养殖，发展种养循环模式。培育合作社、家庭牧场，融入“鲜享共和”品牌建设，盘活集体资源，推动畜牧业向标准化、品牌化升级。**三是聚力乡村全面振兴。**健全联农带农机制，壮大村集

体经济；推进和美乡村建设，持续开展环境整治，完善道路、饮水等基础设施，争取以工代赈等项目，带动群众增收。**四是夯实基层社会治理。**深化党建网格化和户长制，源头化解矛盾。紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，促进民族团结，维护社会大局稳定。树牢安全红线意识和底线思维，抓好防灾减灾救灾工作，切实筑牢基层安全屏障。

周加才让、拉先加、东主措、华旦才让、玛尼吉代表说，政府工作报告实事求是、客观中肯、目标清晰、贴合县情，是一份高举旗帜的好报告。会后将重点做好以下几方面：**一是**深学细悟工作报告，坚持把学习贯彻宣传本次人代会精神作为当前重要政治任务，先学一步、学深一层，自觉把本职工作、代表履职实践放到全县发展大局中，当好政策宣传员，深入基层、走进群众，用通俗易懂的语言解读报告描绘的发展蓝图，讲清楚发展机遇、目标任务，把各项决策部署转化为基层群众的惠民举措。**二是**立足工作实际，紧扣县委“12344”总体要求，锚定未来五年经济社会发展各项预期目标，聚焦各项重点工作部署，结合岗位职责、属地实际，始终坚持顺势而为、实干争先，在生态保护提质、特色产业培育、乡村全面振兴、群众增收致富等重点领域主动担当、积极作为、精准发力，为全县高质量发展大局贡献力量。**三是**畅通民意传导渠道，充分发挥人大代表桥梁纽带作用，常态化深入乡镇、村社区一线，收集群众急难愁盼，把基层呼声、百姓期盼转化为务实可行的意见建议，推动民生项目精准对接，让发展成

果更多更公平惠及全县各族群众。

洛桑年智、吉合加、仁青本、马建辉、扎西扎拉、南又加、彭措扎西、娘合才让、韩生录代表说，报告数据详实、实事求是，既全面复盘过去五年发展成效，又科学谋划未来五年发展路径，是一份接地气、惠民生、催人奋进的好报告。**建议：**1.深挖切吉乡“岩画”资源，因地制宜发展特色文旅项目，打造切吉“岩画之乡”“风电之乡”地域名片，助推文旅产业提质发展。2.积极谋划并申报以工代赈项目，优先吸纳本地农牧民参与建设，实现就近务工增收，切实惠及基层群众。3.持续强化教师人才队伍建设，不断提升教育教学质量，努力办好人民满意的教育。4.持续加大草原鼠害综合治理投入，破解鼠害反复反弹问题，有效保护草原植被，稳固区域生态安全屏障。5.持续加大田间道路修缮管护力度，因地制宜平整路面、铺设砂石路，畅通农牧区出行通道，补齐基础设施短板，为群众农牧业生产提供保障。

大会秘书组　　2026年7月28日印发

共和县第十七届人民代表大会

ཀུང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་

简　报

འབྲེལ་　བསྒུལ།

第五期

大会秘书组编（第四代表团 1）　　2026 年 7 月 28 日

7 月 28 日，第四代表团认真审议县政府工作报告。与会代表畅所欲言、建言献策，现场气氛热烈务实。大家一致认为，政府工作报告总结成绩客观真实，部署工作科学精准，各项举措务实可行，完全契合全县发展实际和群众期盼。

曹志刚代表说，聆听了政府工作报告，倍感振奋、深受鼓舞，催人奋进。报告全面贯彻县第十七次党代会精神，客观详实总结过去五年经济社会发展取得的成效，从七个方面系统部署今后五年重点工作，是推动泛共和盆地绿色崛起、奋力谱写中国式现代化共和篇章的任务书、施工图。作为人大系统强化监督，推动政府工作报告确定的重点任务落地落实。**一是**聚焦生态环境保护强化监督。深入学习贯彻即将实施的生态环境法典，紧盯黄河流域和青海湖、三江源两个国家级自然保护区，围绕生态整治重点、

环境保护难点依法开展监督，推动生态保护领域法律法规在我县有效实施，持续改善全县生态环境质量。**二是**聚焦“十五五”规划纲要实施强化监督。综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、调研视察等监督方式，聚焦高质量发展与新质生产力培育、生态环境保护、民生福祉提升、财政运行和国有资产监管等重点领域开展监督，保障“十五五”规划战略目标落地实施，维护规划纲要的严肃性和权威性。**三是**聚焦民生实事项目强化监督。抓实人大代表票决民生实事项目监督工作，健全部署、监测、调度、整治、问效全流程闭环机制，对项目立项、资金使用、工程质量、施工运维实行台账化管理、节点化推进，推动民生实事落地落细，切实惠及广大人民群众。

仓生龙代表说，政府工作报告实事求是、目标清晰、催人奋进，客观全面总结过去五年工作成效，亮点鲜明，问题剖析精准，未来工作部署思路明晰、举措务实，契合共和发展实际，顺应群众期盼，指导性、可操作性强。过去五年，全县攻坚克难、稳步发展，各项成果来之不易，值得肯定。下一步，我将立足本职岗位，认真贯彻落实报告部署要求，主动担当、积极作为，全力推动各项工作落地见效。

翟增荣、才郎措姆、嘉杨夏忠代表说，政府工作报告总结成绩客观全面，谋划未来五年工作立足共和发展实际，紧扣群众现实需求，奋斗目标清晰明确，工作举措务实管用，具有很强的指导性和操作性。**建议**：1.相关部门主动对接协调导航平台，修正

环湖乡镇倒湖茶公路导航定位偏差，及时更新完善道路地理信息数据，同步优化沿线民宿点位标注，方便群众及自驾游客精准抵达目的地，助力环湖旅游产业发展。2.江西沟镇民宿存量较大，但缺乏统一行业标准，建议文旅部门尽快出台工作举措，统一规范民宿经营管理，扶持民宿提档升级，加大项目补助，推动环湖民宿产业高标准发展。3.环湖乡镇持续扩大“两癌”筛查覆盖面，面向牧区群众多渠道做好救助帮扶政策宣传，提升群众知晓率与参与度，用心用情化解妇女群众急难愁盼。4.城市建设从规模扩张转向内涵提质的同时，重视儿童友好设施配套建设，完善公共服务。5.建议开展农牧区环境整治时，区分农牧民庭院和公共区域，规范宗教用品管理和使用，尊重本地传统民俗。6.建议加大美丽寺院项目建设力度，完善基础设施配套，持续巩固美丽寺院建设成果。

多杰东主、彭毛太、才旦本、达哇彭措代表说，政府工作报全面回顾了全县过去五年的奋斗历程和发展成效，系统总结生态保护、乡村发展、民生改善、基层治理等重点工作，紧扣县委“12344”总体目标，贴合牧区发展实际。报告谋划未来五年目标任务思路清晰、举措务实，为基层乡镇工作厘清了思路、明确了方向，完全赞同这份报告。**建议：**持续强化牧区产业培育，补齐基层发展短板。

杨莲、多主才让，卡毛加、多杰扎西代表说，报告全面客观总结了过去五年工作成效，全县生态保护持续向好，民生保障不

断夯实，乡村经济稳步提升，文旅产业加快发展，人居环境、群众生活、基层保障均发生实实在在的变化，各项发展成就群众看得见、摸得着、感受得到。同时，报告对未来五年工作谋划站位高远、思路清晰、举措务实，持续聚焦生态优先、民生提质、产业增效、旅游升级，紧密贴合我县发展实际与基层群众期盼，具备很强的指导性和针对性，完全赞同报告。

大会秘书组　　2026 年 7 月 28 日印发

共和县第十七届人民代表大会

ཀུང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཙུ་བདུན་པའི་

简　报

འབྲེལ་　བསྟུན།

第六期

大会秘书组编（第一代表团 1）　　2026 年 7 月 28 日

7 月 28 日，第一代表团与会代表认真审议了政府工作报告，代表们围绕报告认真讨论、踊跃发言，一致认为，是一份站位高远、总结扎实、目标清晰、举措务实、饱含民生温度的好报告。

赵世焱代表说，政府工作报告内容翔实、总结客观全面，完全符合共和发展实际，完全赞同。过去五年，县政府班子在州委州政府和县委的坚强领导下，团结依靠全县各族群众，攻克了一道又一道难关，打赢了一场又一场硬仗，推动共和大地发生了全方位、开创性、深层次的历史性变革。**一是总结成绩客观务实。**报告聚焦县委“12344”总体目标，从生态保护、经济发展、产业转型、改革攻坚、城乡建设、民生保障、基层治理、党建引领等八个方面，以详实的数据、鲜活的实例展现了共和速度，让我们清晰看到在复杂严峻的发展形势和多重风险挑战叠加的背景下，

攻坚克难、真抓实干取得的丰硕成果。**二是分析问题精准深刻。**报告在肯定成绩的同时，清醒认识到发展中存在的短板，毫不避讳地指出了存在的问题和挑战，分析透彻、切中要害，体现了政府敢于正视问题、勇于攻坚克难的清醒头脑和务实作风。**三是谋划未来思路清晰。**报告准确科学定位未来五年的发展目标，围绕七个方面的重点领域部署了一系列战略性任务和具体举措，目标明确、重点突出，彰显了统筹兼顾、系统谋划的行政智慧和真抓实干、加压奋进的工作决心。

聂延希代表说，政府工作报告部署务实精准、贴合共和发展实际，既客观总结过去五年发展成果，又科学谋划未来五年的重点任务，思路清晰、举措扎实，完全赞同。作为驻军代表，将围绕县委决策部署，紧盯报告内容，扎实抓好国防动员潜力摸排、国防宣传教育和征兵动员工作；建强民兵应急队伍、抓实实战化训练；持续深化双拥共建、落实拥军优抚政策，积极发挥民兵突击队作用，组织力量投身应急处突、生态保护、基层治理、乡村振兴等各项工作，把代表履职成效与武装工作有机融合，以国防武装工作实效助推全县高质量发展。

李毛扬忠、康健、李子龙代表说，认真聆听深入学习政府工作报告，倍感振奋、备受鼓舞，既为过去五年经济社会各项事业取得的显著成就感到自豪，也对未来发展充满信心和期待，是一篇站位高远、求真务实、催人奋进的好报告。**建议：**政府持续优化营商环境，全面落实助企纾困政策，加大对中小微企业、个体

工商户、农牧产品加工和商贸流通等市场主体扶持力度，持续激发市场主体活力。

马燕代表说，政府工作报告将教育摆在突出位置，对教育高质量发展作出系统安排，充分体现县委县政府优先发展教育、重教兴教的坚定决心与长远考量，我完全赞同。**建议：**1.统筹建设校外德智体美劳实践基地，拓展实践育人平台，促进学生全面发展。2.持续提高教师待遇保障，加快推进教师周转房建设，以良好设施集聚优秀师资，补齐教育人才缺口。3.健全全员、全过程、全方位育人体系，构建完整教育链条，持续提升育人实效。

景卓姐、李春芳代表说，政府工作报告目标清晰、举措务实，聚焦民生实事，符合群众需求，完全赞同。作为基层代表，将立足代表职责，走近居民宣讲好会议精神，持续收集居民所思所盼，努力解决群众的操心事、烦心事、揪心事。**建议：**相关职能部门妥善处置环城东路一带长期聚集的30余只流浪犬，保障过往学生及行人的出行安全。

多杰东主、赛宗代表说，政府工作报告言简意赅、为民务实、重点突出，总结成绩实事求是，部署工作目标明确，特别是“十五五”期间提出的七个方面的重点工作，抓住了未来五年共和经济社会发展关键，完全符合共和实际和群众的意愿。作为一名基层一线代表，将积极发挥代表桥梁纽带、参政决策、监督促进、模范带头作用，进村入户宣传好宣讲好报告精神和政府各项决策部署，让报告从“文件里”走到“生活中”，让老百姓听得懂、能理

解、得实惠。**建议：**1.提高公益性岗位工作报酬；2.住建部门适当降低城区廉租房租金；3.相关职能部门解决城北四区廉租房地基塌陷问题。

魏生林、马吉云、马生祥、斗本加代表说，聆听政府工作报告后深受鼓舞、倍感振奋，报告总结成绩客观全面、分析问题实事求是、谋划未来立意高远、部署工作细致扎实，贯穿了新发展理念新要求，是一个鼓舞人心、催人奋进的好报告。作为基层人大代表，将立足履职岗位，用好群众听得懂的语言，积极宣传解读工作报告精神，推动政策红利直达基层。**建议：**政府相关部门更新西香卡村污水管网、电力改造等配套设施。

大会秘书组　　2026 年 7 月 28 日印发

共和县第十七届人民代表大会

གུང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཞུ་དུས་པའི་

简　报

འབྲེལ་　བསྒུལ།

第七期

大会秘书组编（综合 2）　　2026 年 7 月 29 日

共和县第十七届人大一次会议举行第二次全体会议

7 月 29 日上午，共和县第十七届人民代表大会第一次会议在县会议中心举行第二次全体会议。大会应到代表 167 名，实到 155 名，符合法定人数。

第二次大会执行主席才项、赵世焱、李子龙、张珉、才郎措姆、华青多杰、华旦才让、公保索南、赵海山、豆拉加、东主措在主席台就座。才项主持会议。

在主席台就座的还有大会主席团成员及列席会议的县委、县政府、县政协、法检两院负责同志。列席大会的还有县委、县政府各部门主要负责人、部分省州人大代表、县属有关企事业单位

负责人以及出席县政协十二届一次会议的委员列席会议。

会议听取了县人大常委会副主任卓玛扬吉作的县人大常委会工作报告、县人民法院代理院长桑杰才旦作的县人民法院工作报告、县人民检察院检察长尕桑本作的县人民检察院工作报告。

县人大常委会从四个方面总结回顾了过去五年的工作：**一是**强化政治引领，在把牢正确方向上彰显更高站位；**二是**聚焦中心工作，在精准高效监督上展现更大作为；**三是**深化民主实践，在代表作用发挥上体现人大制度；**四是**注重固本强基，在加强自身建设上迈出坚实步伐。**报告提出，**今后五年，是基本实现社会主义现代化夯实基础全面发展的五年，是共和聚力打造生态文明高地、建设产业“四地”，积极培育新质生产力，奋力推动泛共和盆地绿色崛起的关键五年。县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、习近平总书记对青海工作的重大要求，树立和践行正确政绩观，深入学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平法治思想，全面落实县委第十七次党代会精神，锚定“12344”奋斗目标，以更高标准、更实举措、更优作风推动人大工作高质量发展。**重点做好以下工作：一是**思想与行动并行，书写绝对忠诚的政治答卷；**二是**监督与支持并重，书写服务大局的担当答卷；**三是**服务与保障并进，书写履职为民的初心答卷；**四是**队伍与机制并抓，书写锐意进取的实干答卷。

县人民法院从五个方面总结回顾了过去五年的工作:**一是**把政治建设摆在首位，抓实思想引领、深化政治教育、筑牢政治根基；**二是**坚决扛起维护国家安全、社会稳定、人民安宁政治责任，从严履职惩犯罪、双向发力促法治、精准施策防风险，推动平安共和建设；**三是**精准对接营商环境、乡村振兴、基层治理等重点工作，以高质量司法服务保障全县经济社会高质量发展；**四是**深耕审判执行主责主业，不断优化司法服务、兑现胜诉权益、深化司法改革；**五是**从严整治作风顽疾、从严提升队伍素能、从严规范司法权力。**报告提出，**未来五年，共和县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入践行习近平法治思想、习近平党建思想，全面落实党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记对青海工作的重大要求，认真贯彻《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，牢牢把握县委第十七次党代会重要部署和上级法院工作要求，做深做实为大局服务、为人民司法，以严格公正司法扛起为党分忧、为民解难的政治责任、法治责任。**重点做好以下工作：一是**持续强化政治引领，把牢法院工作正确方向；**二是**主动服务中心大局，护航县域高质量发展；**三是**坚守司法为民初心，提升基层司法服务质效；**四是**深化司法改革创新，激发基层履职内生动力；**五是**坚持从严管党治院，锻造忠诚干净担当法院铁军。

县人民检察院从五个方面总结回顾了过去五年的工作:**一是**锚定政治建检根本方针，自觉维护和保障党的绝对领导；二**是**以

法治保障经济社会高质量发展，主动融入中心、服务大局；**三是**坚持用检察服务砥砺初心，书写检察为民担当务实的政绩答卷；**四是**推进法律监督数字化转型，驱动新时代法律监督提质增效；**五是**锤炼政治素质，以过硬队伍建设保障检察事业行稳致远。**报告提出,**未来五年，是基本实现社会主义现代化承前启后的五年，共和县人民检察院将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党建思想、习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定做到“两个维护”，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉对接县第十七次党代会重要部署，坚持法律监督主责主业、高质效办案本职本源，树立和践行正确政绩观，强化法律监督、加强公益诉讼，久久为功做好习近平法治思想的基层检察实践，为奋力谱写中国式现代化共和篇章贡献更多检察力量。**重点做好以下工作：一是**以政治坚定引领实干担当，确保检察工作正确方向；**二是**以法治思维引领能动履职，为中心大局精准服务；**三是**以更深情怀践行司法为民，为民生民利保驾护航；**四是**以理念变革引领创新发展，为法律监督赋能增压；**五是**以严管厚爱引领队伍建设，为检察事业夯基固本。

会议表决通过了共和县十七届人大一次会议选举办法（草案）、共和县第十七届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法（草案）。

大会秘书组　　2026 年 7 月 29 日印发

共和县第十七届人民代表大会

ཀྱ་ཧེ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་

简　报

འབྲེལ་　བསྟུན།

第八期

大会秘书组编（第二代表团 2）　　2026 年 7 月 29 日

7 月 29 日，第二代表团认真审议了县人大常委会工作报告、县人民法院和检察院工作报告。与会代表一致认为县人大常委会工作报告内容丰富，要点突出，总结成绩实事求是、客观全面，安排工作思路清晰、措施有力，体现了围绕中心、服务大局、依法履职的总体要求。法检“两院”工作报告政治站位高、任务措施实，符合大局，服务中心工作，是务实重行、公正司法、提神鼓劲的好报告。

李永继代表说，三份报告框架清晰、内容详实，客观总结了过去五年的工作成效，科学谋划了今后的工作任务，是求真务实、催人奋进的好报告。人大常委会工作报告总结全面、内容务实，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以人民为本、以担当为要、以法治为基，报告全面展现了依法履行宪法

和法律赋予各项职责的扎实成效，生动体现了全过程人民民主的实践成果；“两院”工作报告通篇贯穿习近平法治思想，用数字、案例、具体行动说话，充分体现了两院护航社会大局稳定、维护社会公平正义的法治精神与司法担当。并提出三点**建议：一是**抓实会议精神的学习传达，深学细悟党代会及本次两会精神，从报告中找准工作路径方法，面向基层群众做好宣传贯彻。**二是**法检两院开展精准靶向普法，用好典型案例，以身边事教育身边人，持续提升群众法治素养。**三是**规范项目谋划实施，做实前期调研，紧扣市场导向，强化部门协同，严格遵守项目程序，精打细算管好项目、用好资金，确保项目落地见效。

张玉花代表说，县人大常委会、法检“两院”工作报告总结工作客观全面、数据翔实，分析问题精准深入，部署工作思路清晰，是求真务实、锐意进取、彰显法治精神的好报告。**两点体会：一是服务大局准。**县人大常委会始终紧盯群众急难愁盼精准开展监督，切实推动解决群众关心的民生实事，做到为民发声、为民解忧。**二是为民履职实。**法检“两院”主动融入全县发展大局，高效调处各类民事纠纷，有力维护了社会和谐稳定。希望两院持续深化法法、检法联动机制，进一步密切协作配合，凝聚法治工作合力，持续维护县域良好政治生态，为全县高质量发展保驾护航。

张珉、梁生翔、他先加、胡炳瑞代表说，人大工作报告政治站位有高度、服务大局有力度、履职为民有温度。过去五年，县人大坚持党的全面领导，切实发挥人大监督作用，通过人大代表

进“两室”、联系群众办实事、代表建议“回头看”等活动确保全过程人民民主落地生效，为全县经济社会发展与民主法治建设作出积极贡献。法检“两院”报告求真务实、内容全面，积极践行政治担当，强化思想建设，在维护国家安全、社会稳定、公正司法等方面，充分发挥主力军作用，助力全县经济社会持续高质量发展。

冯庭忠、喇臣梅、仁青卓玛、索南仁青、周海红、南太、许玉磊代表说，人大工作报告工作成效实、部署思路清，彰显了真挚深厚的为民情怀，展现了务实重干、精益求精的工作作风，是一个旗帜鲜明、改革创新、履职为民的好报告。法检“两院”工作报告内容实在、数据详实，全面客观总结了过去五年的工作，充分展现了两院在服务大局、司法为民、公正司法等方面的积极作为。会后将认真履行代表职责，充分发挥桥梁纽带作用，学习好、宣传好、贯彻好会议精神，不断提升群众的幸福感、获得感、安全感。**建议：**1.希望法院、检察院联合司法局等相关部门，深入开展电信诈骗、网络赌博等方面的普法宣传工作。2.压实乡村林草长与生态管护员工作职责，从源头制止违规放牧、私搭乱建、野外违规用火等违法行为，排查化解林草领域安全隐患，筑牢县域生态安全屏障。3.完善刺绣、民族纺织手工艺扶持政策，优化牧区妇女技能培训补贴机制，推进非遗工坊提档升级，搭建产业联合体，持续拓宽牧区妇女就业增收路径。

史生龙、拉后加、李彩文、范玉林代表说，三份报告主题鲜明、内涵丰富、条实有力，共同勾勒出我县法治建设与高质量发

展的清晰蓝图。县人大常委会工作报告始终贯穿党的领导和以人民为中心的核心思想，为我们明确了工作方向。法检“两院”工作报告立足司法职能，彰显了维护公平正义、护航发展大局的责任担当，特别是报告中聚焦民生司法保障，处处体现为民情怀。站在“十五五”开局的新起点，代表们纷纷表示，将以此次两会为契机，深入学习贯彻会议精神，在县委、县政府的领导下，为全县高质量发展贡献力量。

大会秘书组　　2026 年 7 月 29 日印发

共和县第十七届人民代表大会

གུང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་

简　报

འབྲེལ་　བསྟུན།

第九期

大会秘书组编（第三代表团 2）　　2026 年 7 月 29 日

7 月 29 日，第三代表团认真审议了县人大常委会工作报告和县人民法院、检察院工作报告。与会代表一致认为县人大常委会工作报告内容丰富、要点突出，总结成绩实事求是、客观全面，安排工作思路清晰、措施有力，体现了围绕中心、服务大局、依法履职的总体要求。法检两院工作报告政治站位高、任务措施实，主动融入大局，服务中心工作，是务实重行、公正司法、提神鼓劲的好报告。

付建国同志说，认真聆听学习了县人大、县法院、县检察院三份工作报告，三份报告政治站位高、大局意识强、工作落点实、民生情怀浓，通篇贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实县第十七次党代会部署要求，深度结合“十化”党建提质增

效、“十项行动”落地落实各项任务，总结成绩客观实在，谋划工作精准务实，我完全赞同。结合组织工作职责，谈两点认识和**建议：**1.持续深化党建引领，凝聚县域治理合力。希望县人大、法检两院坚持以习近平党建思想为引领，紧紧围绕县委工作部署和“十化”党建实践要求，推动党建工作与人大监督、司法办案、基层治理深度融合，以高质量党建引领法治共和、平安共和建设提质增效。2.持续夯实基层根基，聚力服务发展大局。希望各位代表持续聚焦生态保护、乡村治理、民生改善重点方向，强化监督问效、依法履职尽责，着力破解基层治理堵点、群众关切难点，为全县产业升级、生态治理、乡村振兴提供强力支撑和有益参考。县委组织部将主动对标落实三份报告安排部署，立足组织职能，持续建强干部队伍、筑牢基层党组织、培育集聚各类人才，全力支持配合人大、法检两院各项工作开展，以过硬党建成效、高素质干部队伍保障全县经济社会高质量发展。

卓玛扬吉代表说，三份报告政治站位高、总结成绩实、谋划思路清、民生底色浓、法治导向明，通篇贯穿了习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，全面贯彻县第十七次党代会精神，是求真务实、凝心聚力、催人奋进的好报告，我完全赞同、坚决拥护。会后将认真履行代表职责，充分发挥桥梁纽带作用，学习好、宣传好、贯彻好会议精神，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。结合工作实际，谈三点**体会：一是**政治引领坚定有力，始终坚定不移地坚持党的全面领导，紧扣全县经济

社会发展大局，牢牢把握人大工作政治属性和人民属性，以高质量监督服务高质量发展，充分彰显了高度的政治自觉与强烈的责任担当。**二是**服务大局精准有力，法检两院秉持公正司法、司法为民理念，主动融入全县发展大局，紧扣生态保护、乡村振兴、营商环境优化等重点工作，妥善审理各类民商事、行政、刑事案件，依法护航重大项目建设、市场主体发展，为县域经济发展筑牢法治屏障。**三是**为民底色更加鲜明，始终聚焦群众急难愁盼问题，以高度的责任感和使命感用心用情解决基层实际难题，切实打通服务群众的“最后一公里”，有力回应了群众的殷切期盼。

才郎东智、周加才让、拉先加、东主措、公保索南代表说，县人大常委会、县人民法院、县人民检察院三份工作报告政治站位高远、数据案例详实、部署精准务实，通篇贯穿习近平法治思想和深厚为民情怀，紧密贴合农牧区发展实际、顺应各族群众殷切期盼。过去五年，县人大常委会始终坚持党的全面领导，深入践行全过程人民民主，紧紧围绕全县中心工作，严格执行重大事项请示报告制度，依法履行监督、人事任免等职责，畅通民情民意表达渠道，高质量办理人大代表建议，切实把制度优势转化为基层治理实效。法检两院始终坚守司法公正底线，忠实履行法定职责，依法稳妥办理各类案件、化解矛盾纠纷，紧盯农牧区基层治理、生态环境保护、民生权益保障，扎实开展司法服务、法治宣传和司法救助工作，有效维护社会大局和谐稳定，切实守护全县群众合法权益。会后将深入学习贯彻本次人代会精神，立足工

作岗位，牢固树立法治思维，自觉接受人大监督，主动对接配合法检两院工作，常态化开展普法宣传和矛盾纠纷排查化解，聚焦全县重点工作真抓实干、狠抓落实，持续提升基层治理水平，坚决守牢安全稳定底线，共同推动全县民主法治建设迈上新台阶。

落日才让、拉果、彭措俄日、诺日卓玛、尹和英、华角才让、索南多杰代表说，三份报告求真务实、客观公正，全面总结了过去五年履职成效，圆满完成各项既定目标任务。报告立足全县发展大局，科学谋划未来五年重点工作，发展思路清晰、工作部署务实，高度贴合农牧区发展实际和群众生产生活期盼。五年来，县人大常委会依法开展监督、畅通民意渠道，用心回应基层诉求。县法院、县检察院坚持司法为民、公正司法，扎实推进基层法治建设，有效维护农牧民合法权益，筑牢社会和谐稳定底线。会后将深入学习宣传贯彻本次人代会精神，认真履行代表职责，积极反映群众急难愁盼，主动配合落实各项工作部署，为全县高质量发展贡献基层力量。**建议：**强化巡护预警，防止熊害、狼害等野生动物伤人事件发生，保护好农牧民群众生命财产安全。

大会秘书组　　2026 年 7 月 29 日印发

共和县第十七届人民代表大会

ཀུང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་

简　报

འབྲེལ་　བསྒུལ།

第十期

大会秘书组编（第四代表团 2）　　2026 年 7 月 29 日

7 月 29 日，第四代表团全体代表集中审议县人大常委会、县人民法院、县人民检察院工作报告。与会代表紧扣全县发展大局、立足基层工作实际，积极建言献策、坦诚交流探讨，审议氛围务实热烈、民主融洽。代表们一致认为，县人大常委会、县法院、县检察院三份工作报告政治站位高、总结成效实、民生导向明、未来部署清，通篇紧贴县域发展实际、贴合基层治理需求、回应群众急难愁盼。

切什群加、索南才让、旦巴达杰代表说，认真听取了人大常委会及两院工作报告，三份报告文风朴实客观，总结工作切合基层实际，未来五年工作安排目标明确、举措务实。人大常委会紧紧围绕全县发展大局，聚焦乡村发展、民生保障等群众关切事项依法开展监督；法院坚持司法为民宗旨，妥善调解婚姻家庭、邻

里草场等常见矛盾纠纷，切实维护乡村和谐稳定；检察院扎实履行法律监督职责，围绕草原生态保护、未成年人与妇女权益保障等民生重点开展公益诉讼，积极参与基层社会治理，处处彰显为民初心，完全赞同报告。**建议**：1.进一步加大黑土滩综合治理投入，常态化开展草原灭鼠，统筹做好草场修复和生态管护，逐步恢复草原植被，守护好基层生态环境。2.相关部门简化寺院基础设施报批流程，优化审核环节，明确办结时限，推行高效便捷的审批服务。3.加强倒淌河镇拉乙亥麻村电力基础设施维护检修，常态化排查整改供电隐患，健全长效运维机制，有效解决片区电压不稳、偶尔断电的问题，保障群众稳定安全用电。

马换角才郎、翟娟秀、才郎措姆代表说，认真听取了人大及两院工作报告，三份报告站位高、总结实，今后工作部署思路清晰、举措务实。报告紧扣全县发展大局，紧盯群众急难愁盼，充分展现过去五年民主法治建设成效。五年来，人大坚持党的领导，强化监督，办好代表建议，畅通民意渠道，践行全过程人民民主。法院公正司法，提升执行质效，优化便民诉讼，化解基层矛盾，司法服务贴近群众。检察院全面履行四大检察，抓好公益诉讼与司法救助，打击违法犯罪，参与基层治理，有力维护群众权益，工作成效值得肯定，完全赞同报告。**建议**：进一步完善未成年人保护举措，常态化进校园开展法治宣传，做好困境儿童帮扶。关注女童身心健康，严厉打击侵害女童权益违法行为，推动多部门协同联动，切实守护好妇女、未成年人的合法权益。

索南仁青、李毛先、赵海山代表说，认真聆听了人大及两院工作报告实事求是、重点突出，民生导向十分鲜明，贴合基层实际。人大常委会依法履行监督职能，做好代表服务保障，法检两院坚守公正司法、司法为民，深度参与平安共和、法治共和建设，积极开展矛盾调解、生态司法保护、基层普法和弱势群体权益保障，有效化解基层各类风险，在基层治理当中发挥了十分重要的职能作用。

大会秘书组　　2026 年 7 月 29 日印发

共和县第十七届人民代表大会

ཀུང་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཙུ་བདུན་པའི་

简　报

འབྲེལ་　བསྟུན།

第十一期

大会秘书组编（第一代表团 2）　　2026 年 7 月 29 日

7 月 29 日，第一代表团认真审议了人大常委会工作报告和法检两院工作报告，与会代表立足岗位实际、紧扣发展大局踊跃发言、各抒己见，现场气氛热烈、讨论充分。

聂延希代表说，人大常委会工作报告和法检两院工作报告语言精炼、内容务实，全面客观、精准系统总结过去五年各项工作，科学安排部署未来五年重点任务。人大工作报告紧密结合共和县发展实际，依法履职担当，抓实代表建议办理工作，为全县高质量发展保驾护航，是一个坚持政治引领、忠诚维护核心、矢志厉行法治、饱含人民情怀的好报告，完全赞同。法院工作报告立足审判职能，坚守司法为民，用心化解矛盾纠纷，聚焦群众急难愁盼办好司法实事，切实维护群众合法权益，以公正司法护航民生，

为共和社会和谐稳定作出积极贡献;检察院工作报告充分彰显法律监督职能，聚焦军人权益保障、野生动物保护等重点领域忠诚履职、主动作为，有力助推共和经济社会稳步发展。

康健代表说，人大常委会工作报告政治站位高、民生情怀浓厚，扎实推动全过程人民民主落地基层，围绕生态保护、产业发展、基层治理等重点工作依法履职监督。在乡镇人大规范化建设、代表能力提升、建议办理等方面给予恰卜恰镇有力指导，是一份高质量的报告。“两院”工作报告，充分体现了司法为民、公正司法的初心使命，彰显了法检两院围绕中心、服务大局的责任担当。下一步，恰卜恰镇人大将对标本次大会部署，组织代表学习好宣传好落实好会议精神，凝聚发展合力，发挥代表桥梁作用，下沉一线收集民意，围绕乡村振兴、生态保护、民生实事开展视察监督，积极建言献策。

车恩草、李毛扬忠代表说，人大工作报告以事实为依据、用数据来说话，做到以监督促发展，以实效促民生，特别是将代表们建议从纸面文字转化为助推经济社会发展的履职实效。“两院”报告站位高、落点好，深入践行习近平法治思想，紧紧围绕“为大局服务、为人民司法、为法治担当”总要求和“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标。**建议：**法院在执行工作中注重内部“立审执”联动，强化与公安、税务等多部门联动，推动交叉执行，提升执行质效。

赛宗、东周措、王利亚、娘吉加代表说，人大、“两院”工作

报告通篇紧扣全县发展大局，逻辑清晰、重点鲜明，既是过往五年依法履职的“成绩单”，也是今后法治建设的“路线图”， 作为基层代表，将立足基层岗位、深耕社区一线，切实履行“传民声、察民情、解民忧、惠民生”的代表职责。**建议：**法检两院充分发挥司法专业优势，持续推动司法力量下沉，常态化开展释法说理、纠纷疏导，聚焦部分村（社区）矛盾多发区域，主动靠前参与纠纷调处工作，不断提升基层治理效能。

谈昌斌、慈丽娟代表说，人大常委会工作报告紧扣党的全面领导这一最高政治原则，紧扣围绕中心服务大局鲜明主题，紧扣尊崇法治厉行法治基本理念，总结成绩客观实在、部署工作科学可行，是充满制度自信、弘扬法治精神、饱含为民情怀的好报告。“两院”工作报告干货满满、亮点纷呈，用一串串闪亮数字、一件件具体案例、一项项务实举措，全面总结了“两院”在服务中心大局、维护社会稳定、促进公平正义等方面所作的大量工作，充分展示了“法治”建设的丰硕成果，凝结了汗水、体现了创新、传递了温度。**建议：**1.法检“两院”主动强化涉企司法服务，加强对各类市场主体法律指导，搭建常态化法律咨询答疑渠道，积极开展上门普法、政策宣讲服务。2.扎实推进司法纠纷源头溯源治理，依法严厉打击损毁公共基础设施益等违法行为，以优质高效司法保障营商环境持续优化。

刘啟坤代表说，人大常委会工作报告以及法检两院工作报告紧扣全县发展大局，立足法定职责、回应群众期盼，总结工作

客观详实、查摆问题精准深刻、谋划未来思路清晰，既体现了政治担当，又彰显了法治精神，我完全赞同并拥护。**建议：**1.压紧压实安全责任，统筹抓好平安共和各项建设任务，以高效应急处置守护群众生命财产安全。2.强化基层应急实战能力，持续夯实消防安全工作基础，完善乡镇协同联动机制，面向辖区群众、外来游客广泛开展安全宣传教育，提升全民安全防范意识。3.健全跨部门协同机制，畅通应急处置流程与响应渠道，推动信息互通、力量整合，构建反应迅速、运转高效的应急工作格局。

大会秘书组　　2026 年 7 月 29 日印发

藏文报告

སྲིད་གཞུང་བྱ་བའི་སྐན་ཞུ།

——2026ལོའི་རྒྱ་7བའི་ཚེས་28ཉིན་གྱང་ཧོ་རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཞིབས་དང་པོའི་སྟེང་།

རྩོང་དཔོན། ཀློའུ་མིང་ཁང་།

འཐུས་མི་རྣམ་པ།

ད་ལྟ་ངས་རྩོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆེན་ལ་བྱ་བའི་སྐན་ཞུ་འབྱལ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གྲོས་ཞིབ་གནང་བར་མ་ཟད། སྲིད་གྲོས་ཡུ་ཡོན་དང་ཚོགས་འདུར་ཟུར་ཞུགས་མཛོད་པའི་བློ་མཐུན་རྣམ་པས་བསམ་འཆར་འདོན་པར་འཚལ།

གཅིག འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ཕྱའི་བྱ་བར་ཕྱིར་མིག་ལྟ་བ།

རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བསྡུ་བྱ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིབས་དང་པོ་ཚོགས་ཚུན་གྱི་ལོ་ཕྱ་ནི། གྱང་ཧོས་དཀའ་ངལ་ཁྱད་བསད་དང་ཤུགས་གསོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་འགག་རྩའི་ལོ་ཕྱ་ཡིན་ཞིང་། འཕེལ་རིམ་སྤྱིར་བཏང་གཏན་ནས་མེན་པ་དང་རྒྱང་སྐྱོད་ལམ་ཐག་རྒྱུན་ཕྱན་གཏན་ནས་མེན་པ་ཞིག་ཡིན། ལོ་ཕྱའི་རིང་། ཁྱལ་ཡུ་དང་ཁྱལ་སྲིད་གཞུང་། རྩོང་ཡུ་བཅས་ཀྱི་སྤྱོད་ཕྱན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་འོག ང་ཚོས་ཞི་ཅེན་གེ་ཞིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ཕྱན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྩ་བའི་གཞི་འཛིན་སར་བྱ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཁྱབ་ཏུའུ་ཅེ་ཞི་ཅེན་གེང་གིས་མཚོ་སྟོན་བྱ་བར་གནང་བའི་སྐང་བྱ་གལ་ཆེན་གཏིང་ཟབ་ངང་ལགས་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་བ་ཆ་ཚང་དང་གནད་འགེལ། ཁྱོན་ཡོངས་བཅས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། བརྟན་ཞོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་དགོངས་གཞི་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པ། ཞིང་ཆེན་

དང་ཁྲལ་གྱི་སྤྱི་ཡོངས་སྤོ་ལ་བཅངས་ཤིང་འགན་འཁྱི་ཐག་ཉུ་ཁྲར་ནས། འཐབ་རྩོམ་གྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱང་བ། ཉེན་ཁ་དང་འགྲན་སྤོང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་འགག་སྤོལ་དཀའ་སེལ་བཅས་བྱས་ཏེ། “ལོ་ཕྱའི་འཚར་འགོད་བསྡུ་བཞི་པ”ལས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་འབེན་ལས་འགན་ཡོངས་སུ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། རིམ་ཕྱན་བརྟན་པོའི་ངང་“ལོ་ཕྱའི་འཚར་འགོད་བཅོ་ཕ་པའི”མགོ་ཡག་པོ་ཞིག་བརྩམས་ཏེ། གྲུང་ཧོ་ཐང་ཆེན་དུ་རྩང་རྩ་གཉེས་བརྟན་དང་རྣམ་གསར་གཏོད་པ། འབད་འཐབ་བརྩོན་ལེན། སྲུས་འདེགས་གནས་འཛེལ་བཅས་ཀྱི་དུས་རབས་ཀྱི་ལེའུ་བརྩམས་པ་ཡིན།

ལོ་ཕྱའི་རིང་འདི་ནི། རྒྱ་ཁམས་ཀྱི་རྩང་གཞི་རྒྱུན་མཐུད་དང་བརྟན་གཏོང་དང་། ཕྱང་མདོག་ལེགས་ཚ་ཐྱོགས་ཡོངས་ནས་མངོན་པ། རྒྱ་ཁམས་ཀྱི་བདེ་རྩ་དམངས་ཡོངས་ལ་ཕན་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་ཕྱ་ཡིན། ང་ཚོས་བློ་བརྟན་འགྲུར་མེད་དང་ཞི་ཅན་གཞི་གཞུང་མཐའ་ཤོག་ཏུ་རྒྱ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་གྱི་དགོངས་པ་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། ཞིང་ཆེན་གྱི་གནས་བབ“ཆེ་ཤོས་གསུམ”དམ་ཡོར་དམིགས་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་པོའི་རྒྱ་ཁམས་སྤུང་རྒྱང་གི་ཉེ་བའི་ཁོངས་གཏོགས་འགན་འཁྱི་ཐག་ཉུ་ཁྲར་བ། ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་མཚོ་སྔོན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཚྭ་གཏོང་བར་ཞལས་འདེགས་ཞུས་པ། ས་ཁོངས་ཡོངས་སུ་སྤྱི་འདོམས་དང་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་གནད་འཁེལ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁོངས་བར་སྐྱོང་འཚར་འགོད་མ་ཡག་སྔོན་ལ་བསྒྲུབ་པ་བཅས་བྱས་པས། རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁམས་བཅོས་རྒྱང་གི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད། ནགས་དཔོན་རྫ་དཔོན་ལམ་ལུགས་དང་ཆུ་དཔོན་མཚོ་དཔོན་ལམ་ལུགས་དོན་འཆོལ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་ནགས་རྫ་དོ་དམ་བཅོས་རྒྱང་བྱས་ནས་ཁྲལ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁམས་བདེ་འཇགས་གི་སྤུང་ཡོལ་བརྟན་པོར་བསྒྲུན་པ་ཡིན། རིམ་རྩེས་ཕྱར་ན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་33.48བཏང་ནས། ཏན་ཏིག་གིས“བྱང་གསུམ”འགོག་སྤུང་ནགས་ཚལ་དང་དུས་ཐེངས་གཉེས་བའི་གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་རྒྱ་ཁམས་སྤུང་རྒྱང་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རྒྱ་ཁམས་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་ལ་རྒྱལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་རྒྱང་དང་ཆུ་མཚོད་ཁྲལ་གྱི་ཆུའི་རྒྱ་ཁམས་སྐར་གསོ་དང་རི་ཆུ་ནགས་ཞིང་མཚོ་རྫ་བྱེ་མ་བཅས་གཞི་

གཅིག་ཅན་གྱི་བཅོས་སྐྱོང་བརྒྱུད་རིམ་ཤུན་པའི་ངང་སྤེལ་བ། གཙང་མཚོའི་སྐྱེ་ཁམས་ནུས་པ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་སྨར་གསོ་བྱས་པ་དང་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུ་སྤུས་བརྟན་པོའི་ངང་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་ཡིན། རིམ་རྩེས་ཤུར་ན་རྒྱལ་ཁོངས་སྡོ་འགྱུར་སྡུའུ་ཁྲི་36.49དང་བྲེ་འགོག་བྲེ་བཅོས་སྡུའུ་ཁྲི་36.03། ས་ཆུ་ཤོར་བ་བཅོས་སྤྲིག་སྤྱི་ལེ་གྱུ་བཞི་མ་51.05བཅས་བྱས་པས། རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཆུ་སྐྱང་འཛིན་བྱེད་ཚད་65.8%ནས་72.2%བར་མཐོ་རྒྱ་ཕྱིན་ཏེ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་“བྱང་གསུམ”ལས་གཞི་ཚན་རིག་སྡོ་འགྱུར་ཆོད་ཤུའི་རྩོང་གི་ཁན་འབྲས་མངོན་གསལ་མངོན། གཟབ་ནན་ངང་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྐྱང་སྐྱོང་ཤུ་ཞིབ་གནད་དོན་དག་ཐེར་བྱས་ཤིང་། མང་ཆོགས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་ཆེ་བའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་འབྱུར་ཐོན་ཁག་ཅིག་ཐབ་གཅོད་བྱས། གནམ་སྡོ་ཆུ་དྭངས་ས་གཙང་གི་སྐྱང་སྐྱོབ་དམག་འཐབ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་གཡུལ་འགྲེད་བྱས་པ་དང་། མཁར་ཐྲོང་གི་འཚོ་བའི་བཅོག་ཆུ་དང་འཚོ་བའི་གད་སྐྱེགས་གནོད་མེད་ཅན་དུ་གཙང་སེལ་བྱེད་ཚད་བརྟན་པོའི་ངང་95%ཡན་ཟེན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆུ་ཐོན་ཆུང་ཅན་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྱན་བདེ་བླག་ངང་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱེས་ལེན་བྱས་པ། སྡེ་བ་དང་ཐོང་རྩལ་གྱི་བཅོག་ཟིང་ཞན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་རྩ་བ་ནས་བཅོས་སྤྲིག་བྱས་ཏེ། མིའི་འཚོ་སྡོད་ཁོར་ཡུག་གི་སྤུས་ཚད་རྒྱུན་མཐུད་ངང་མཐོ་རྒྱ་ཕྱིན་པ་དང་། ལོ་ཐུ་ལ་བསྡུད་མར་ཀྱང་གོའི་རྩོང་ཁོངས་མཇོས་ཟོས་སུ་བདམས་པ་ཡིན། ཏན་ཏིག་གིས་རྩ་ཐང་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་ཁ་གསབ་བྱ་དགའི་སྤིད་རྟུས་དོན་འཛོལ་བྱས་པ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་སྤྱི་ཐན་ལས་གནས་གསར་དུ་བསྣན་ནས། རང་འབྲོག་པ་སྡོང་ཐུག་ཡན་ས་གནས་དེ་གར་སྐྱེ་ཁམས་དོ་དམ་སྤུང་སྐྱོང་ནང་ཞུགས་ནས། སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་དང་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས། མང་ཆོགས་ཀྱི་ཡོང་སྤོ་འཐར་སྣོན་གསུམ་ཐན་ཚུན་སྐུལ་སྤེལ་མཉམ་སྐྱོད་བྱེད་པ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན།

ལོ་ཐུའི་རིང་འདི་ནི། དབལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པོའི་ངང་སྤྱས་འདེགས་དང་། ཕྱོགས་བསྡུས་དངོས་ཤུགས་བརྟན་པོའི་ངང་མཐོང་འདེགས་བྱུང་བ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀུན་ཐན་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་ཐུ་ཡིན། ང་ཚོས་ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཤུ། ཁུལ་ཤུ་དང་རྩོང་ཤུའི་བཅས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བྱ་བའི་བཀོད་སྤྲིག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་

བསྒར་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཁྲངས་དཔལ་འབྱོར་བརྒྱ་པོའི་ངང་ཡར་རྒྱས་དང་སྤུས་འདེགས་ཐན་ཆེར་བཏང་བ་ཡིན། རྩོང་ཡོངས་ཀྱིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཚེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། རེགས་ས་སོའི་མང་ཚོགས་ལ་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐན་འབྲས་མཉམ་སྦྱོད་གང་ལེགས་བྱེད་དུ་བཀྱག་པ་ཡིན། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བསྟོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་བརྒྱ་ཡི་འགག་སྒོ་ཆེན་དོ་ལས་བརྒལ་ནས། ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རེན་ཐང་བསྟོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་96.91ནས་སྒོར་དུང་ཕྱུར་136.28བར་འཕར་ནས། ལོ་རེར་ཚ་སྐྱོམས་འཕར་ཚད་5.6%ཟེན་ཏེ། ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུགས་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་ཉེ་བའི་གནས་བབ་རྒྱུན་མཐུད་དང་བརྟན་སྤུང་བྱས་ཤིང། ཁུལ་ཡོངས་སྤུས་མཐོ་ངང་འཚེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་འདེགས་སྐྱོར་སྟོབས་ཤུགས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཐོན་ལས་དང་ཏིའི་ལོ་རེའི་ཚ་སྐྱོམས་འཕར་ཚད་4.7%ཟེན་པ་དང་། ཁྱད་ཕྲན་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་འཚེལ་རྒྱས་བརྟན་པོར་བྱུང་བ། གཞི་ཁྱོན་ཡན་གྱི་བཟོ་ལས་ལྷུ་ཚོགས་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྟོབས་ཆེར་ཕྱིན་ཏེ། ཐོན་ལས་གཉིས་པ་ལོ་རེར་ཚ་སྐྱོམས་ངང་7.3%འཕར་བར་འདེགས་སྐྱོར་བྱས། རེག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དང་ཚོང་དོན་སོགས་ལས་རིགས་དར་རྒྱས་གོང་འཚེལ་བྱུང་ནས། “ལོ་ཕྲའི་འཆར་འགོད་བཀྲ་བཞི་པའི”དུས་མཇུག་ཏུ་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་འཕར་ཐང་སྒོར་དུང་ཕྱུར་51.49ཟེན་པ་དེས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་58%བཟུང་ཡོད། ལོ་ཕྲའི་རིང་རིམ་རྩིས་ཉར་ན་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྟོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་32.79དང་འབྱོ་སོང་སྒོར་དུང་ཕྱུར་193.95ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། དེ“ལོ་ཕྲའི་འཆར་འགོད་བཀྲ་གསུམ་པ”དང་བསྟུན་ན་སོ་སོར་118.5%དང་46.3%འཕར་ཡོད། རིམ་རྩིས་ཉར་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཏིལ་བོའི་གཏན་འཇགས་རྒྱུ་ནོར་མ་འངོག་སྒོར་དུང་ཕྱུར་733.12ཟེན་པ་དང་དུས་མཚུངས་ལས་20.3%འཕར་བ། རྣང་གཞིའི་སྤྲིག་བཀོད་དང་དམངས་འཚོའི་ལས་གཞི་འབོར་ཆེན་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་སྤྱོད་མགོ་ཚུགས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འངོད་སྤྱོད་དངོས་རྫས་སིལ་ཚོང་བསྟོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་17.57ནས་སྒོར་དུང་ཕྱུར་22.7བར་འཕར་ནས། ལོ་རེར་ཚ་སྐྱོམས་6.1%འཕར་བ། མཁར་ཞང་གི་འངོད་སྤྱོད་ཁོར་ཡུག་རྒྱུན་མཐུད་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་བ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྐབས་བདེ་

ཚད་དང་ཐོབ་སེམས་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཆེ་རྒྱ་ཕྱིན་ཡོད།

ལོ་ལྟའི་རིང་འདི་ནི། ཐོན་ལས་ཕྱོགས་སྒྲུར་མཁོགས་ཤིང་ཁན་ཆེ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་སྒུལ་ནུས་སྟེབས་གསོག་གཅིག་བསྡུས་དང་། དམངས་ཕྱག་ཁན་འབྲས་རྒྱུན་མཐུད་ངང་འདོན་སྤེལ་བྱས་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་ལྟ་ཡིན། ང་ཚོས་ཐོན་ལས“གནས་བཞི”འཛུགས་སྒྲུན་བགོད་སྤྲིག་དམ་ཡོར་བཟུང་ནས། ཡུལ་བབ་དང་བསྟུན་ནས་སྤུས་ཚད་གསར་བའི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་སྐྱེད་སྤིང་བྱས་ཏེ། ཐོན་ཁུངས་ལེགས་ཆ་དེ་ཐོན་ལས་དང་དཔལ་འབྱོར། དམངས་ཕྱག་བཅས་ཀྱི་ལེགས་ཚར་མཁོགས་སྐུར་ངང་སྐྱེར་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། གྲངས་འཛིན་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་རྩོང་ཁོངས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། སྤྱིད་འཛིན་སྟེ་བ་ཡོངས་ལ་5Gདང་འོད་སྐུད་དྲ་ཚན་ཁྲལ་བར་བྱས་ཤིང་། རིག་ཕྲན་བཅོས་སྐྱོང་དང་རིག་ཕྲན་ཐོན་ལས་རིམ་སྒོར་བྱེད་པ་དང་། གྲངས་འཛིན་གྱི་ལས་རྣམ་གསར་བ་སྐྱེད་སྤིང་བྱས་ཏེ། སོལ་རྒྱན་ཐོན་ལས་ཕྱོགས་སྐྱར་རིམ་སྒོར་ཡོང་བར་ནུས་ཤུགས་བཏོན་པ་ཡིན། ནུས་ཁུངས་གཙང་མའི་ཐོན་ལས་ཀྱིས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྟེ་ཁྱེད་པ་དང་། ཐུ་རྩེས་སུ་འཛོམ་སྤེང་དུ་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ནུས་ཁུངས་གསར་བའི་ཁྲལ་ཚུལ་རྣམ་པའི་སྤོག་དྲའི་སྤོག་གཅོད་སྟོམས་སྤྱིག་འཕྲུལ་ཆས་ཚོགས་པ་དང་། “མཚོ་ཐོན་ནས་ཀོ་ནན་བར་ཀྱི་ཐད་རྒྱག་སྤོག”གི་ཆེས་མཐོ་གཅོད་ལས་གཞི། རྒྱལ་ཡོངས་ནས་ཚོང་སྒྲུད་རིམ་པའི་ཀའེ་ཐའེ་གཏིར་ཁའི་འོད་ཕྲུགས་དངོས་དཔང་རྐེན་གཞི་ཐོག་མ་བཅས་བསྒྲུན་པ་དེས་འཕྲུས་སྐོ་ཚང་བའི་ཆུ་འོད་ཐན་གསབ་ཀྱི་ཐོན་ལས་མ་ལག་ཆགས་ཡོད། ནུས་ཁུངས་གཙང་མའི་སྤོག་འདོན་འཕྲུལ་ཆས་ཤོད་དང་སྤོག་གཏོང་ཚད་་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་77%དང་64%ས་སོར་ཟེན་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་36%དང་28%ཟེན་པས་གཅོ་རྐེན་ཐོན་ལས་ཀྱི་གནས་བབ་བརྟན་དུ་ཕྱིན་ཡོད། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་སྤུས་འདེགས་ཐན་ཆེར་བཏང་སྟེ། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཁུབ་ཁོངས་ཉིལ་བོའི་ཡུལ་སྐོར་དཔེ་སྟོན་རྩོང་བའི་ཐུན་བཀྲན་པ། རིམ་རྩེས་ལྷར་ན་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.67བཏང་ནས་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཀྱི་ལེ་ལག་ཆ་ཚང་དུ་བཏང་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་A3རིམ་པའི་མཇོས་སྤྲོངས་ཁུལ་3དང་མཚོ་སྐོར་སྟོ་འགྲམ་ཀྱི་སྤུས་ལེགས་ལྷ་སྐོར་ས་ཆོགས་6གསར་སྟོན་བྱས་པ། རྒྱན་གོས་དང་རྩེད་རིག ལ་

གཞས་གསུམ་ལ་འཛོམ་སྒིང་ཟེན་ཐོ་ཡིས་བདེན་དཔང་ཐོབ། ཞིང་ལས་དང་ཡུས་རྩལ། རིག་གནས། ཡུལ་སྐོར། ཚོང་ལས་བཅས་མཉམ་འདྲེས་འཛེལ་རྒྱས་ཏེ་མཐོགས་སུ་བཏང་སྟེ། ཡུལ་སྐོར་སྟེ་ལེན་མི་གྲངས་དང་སྦྱིའི་ཡོང་འབབ་ལོ་རེར་སོ་སོར་28.8%དང་19.1%འཕར་བ་རེད། དེང་རབས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཅེ་བརྟན་དང་སྤུས་ཚད་བཏེགས་ཏེ། རྩོ་ཞིང་སྐྱོང་འགན་འཁྱེའི་ལམ་ཡུགས་དོན་འབྱོལ་ནན་མོ་བྱས་ནས། རིམ་རྩེས་བྱས་ན་ཚད་མཐོའི་ཞིང་ས་སྒའུ་ཁྱེ་12.36བསྒྲན་པ་དང་། སྐོར་དུང་ཕྱུར་29.16བཏང་ནས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་རིམ་སྤོར་ལས་གཞི་ཁག་12ལག་བསྟར་བྱས་པ། ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་འདེབས་འཛུགས་དང་གསོ་སྦྱོལ་རྐེན་གཞི་46བསྒྲན་པ་ཡིན། ནོར་ཡུག་གི་ལོ་རེའི་ཆ་སྙོམས་བཤས་གྲངས་ཁྱེ་83དང་། ཆུ་གྲང་ཅ་ལོ་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཐོན་ཚད་ཏུན་ཁྱེ་1.3ཟེན་པ་དང་ཕྱིར་གཏོང་ཚད་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་98.5%ཟེན་པ་ཡིན། ལྷ་རྩེས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་བོད་ཡུག་དེང་རབས་ཞིང་ལས་ཐོན་ལས་སྒྲིང་དུ་བདམས་པ་དང་། “ཡང་དབྱང་ཀྱི་ཞན”ཞེས་པའི་སྤུས་རྟགས་དེར་ཀུང་གོའི་སྤུས་ཚད་མེང་འདོན་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ་རེད།

ལོ་ཐུའི་རིང་འདི་ནི། བསྐྱར་བཅོས་འགག་སྒོལ་ཚད་བརྒལ་གཏིང་ཟབ་དང་། སྐོ་འཕྱེད་གསོན་ཤུགས་གང་ལེགས་སྒོལ་བ། ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་རྐྱེན་མཐུད་ངང་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་བ་བཅས་ཀྱི་ལོ་ཐུ་ཡིན། ང་ཚོས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགག་ས་དང་དམངས་འཚོའི་གནད་སྡུ། ལེ་ལས་ཀྱི་དཀའ་ས་བཅས་ལ་དམིགས་ཤིང་། གནད་ཆེའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་ནས། བསྐྱར་བཅོས་དང་སྐོ་འཕྱེད་ལེ་ཕན་རྐྱེན་མཐུད་ངང་བཏོན་པ་ཡིན། སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་སྤྱི་གཞིའི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་བཟོ་ཐབས་བསྟོད་ཐོབ། བརྒྱུད་རིམ་སྐབས་བདེ་དང་ཞབས་ཞུ་ལེགས་བཅོས་བཅས་བྱས་པ་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ཉམས་ལེན་ཏན་ཏེགཱ་ངང་མཐོ་རྩ་ཕྱིན་ཡོད། རིམ་རྩེས་ཕྱར་ན་སྐོར་དུང་ཕྱུར་1.2བཏང་ནས་ཁྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གོང་མིའི་ཞབས་ཞུ་ཁྲེ་གནས་ཐོག་མ་བསྒྲན་པ་དང་། དམངས་ཞན་གྱི་དོན་ཚན་942ནང་དུ་སྐྱབ་ཚོག ཐུ་མོ་ནས་ཞང་སྟེ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་སྒིད་དོན་ཞབས་ཞུའི་བསྐྱར་བཅོས་ཚོང་ཁྲའི་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས“ལས་ཆོད་

ཆེན་པོས་དོན་གཅིག་སྨྲས་པ”ཞེས་སྦེལ་བཏང་བ་དང་། ཞང་གོང་གི“སྐོ་གཅིག་དོན་མང་སྨྲས་པ་ཅན”གྱི་ཞལས་ཤུའི་བྱེད་སྤངས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་ཞུབ་སྦེལ་བཏང་ནས། ལས་སྨྲབ་དུས་ཚད་རེ་ཐུང་དུ་བཏང་སྟེ། “དོན་ཆུང་ཞང་གོང་ནས་སྨྲས་པ་དང་། དོན་ཆེན་ཉེ་སར་སྨྲས་ཐུབ་པ”མངོན་འགྱུར་བྱུང་། གཤྲེང་དབང་ཞེ་ལས་བསྡུར་བཅོས་བརྟན་པོའི་ངང་སྦེལ་ཏེ། གཤྲེང་དབང་མ་འངོག་ཀུང་ནི་ཆེན་མོ་བཞི་བསྡུགས་ཤིང་། གཤྲེང་ཁོངས་རྒྱ་ནོར་འཁོར་རྒྱག་ཚད་ཕྱན་དུ་བཏང་བ་དང་། མཁར་ཞང་གི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཤུའི་ཞན་ཆ་ནུས་ཕྱན་ངང་ཆད་གསབ་བྱས་ཡོད། ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་སུ་མཐུད་དུ་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་ནས། རིམ་རྩེས་བྱས་ན་གན་རྒྱ་བཞག་པ་དང་དོན་འཛོལ་བྱས་པའི་ཐོན་ལས་རྣམ་གྲངས་28དང་། མ་དཀྲལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་94.02དོན་འཛོལ་བྱས། ཞེ་ལས་དཀའ་ངལ་ལས་སྒྲོལ་བར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇྱས་དོན་འཛོལ་བྱས་ཤིང་། “དཀྲལ་རྩ+ཁྲལ་དོན”གྱིས་ཞེ་ལས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པ་ཡིན། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་གཉེར་དཔལ་འབྱོར་ཁྲིམ་རའི་གཙོ་གཟུགས་ཁྱི་1.55ལས་བརྒལ་ནས་113.9%འཕར་བ་ཡིན། ཁུལ་ཁོངས་མཉམ་ལས་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་སྐོ་འབྱེད་རེ་ཟབ་བཏང་སྟེ། རིམ་རྩེས་བྱས་ན་ཤར་རྒྱུད་དང་ནུབ་རྒྱུད་མཉམ་ལས་དང་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་གྱི་མ་དཀྲལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་6.18དོན་འཛོལ་བྱས་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་87ལག་བསྟར་བྱས་ནས། མ་དཀྲལ་སྐོར་ཁྱི་5038བཏང་ནས་མཁར་ཞང་གི་ཚོང་དོན་ཟོག་འདྲེན་མ་ལག་འཕྲུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། རིམ་རྩེས་ལྷར་ན་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་གྱི་བསྡོམས་འབོར་སྐོར་དུང་ཕྱུར་8.37ཟིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྩོང་ཁོངས་ཚོང་ལས“སྟེ་ཁྱེད་རྩོང་”དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡིན།

ལོ་ཕྲའི་རིང་འདི་ནི། མཁར་ཞང་འཕྲུགས་སྐྱན་སྤུས་འདེགས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་། མཉམ་འབྲེས་འཛེལ་རྒྱས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྦེལ་བ། མིའི་འཚོ་སྡོད་ཁོར་ཡུག་ཁོངས་ཡོངས་སུ་རྣམ་གསར་བརྗེ་བ་བཅས་ཀྱི་ལོ་ཕྲ་ཡིན། ང་ཚོས་རྩོང་མཁར་སྤུས་འདེགས་དང་ཞང་གོང་ཚད་གཞི་མཐོར་འདེགས། ཞང་སྡེའི་རྣམ་པ་ལེགས་གཏིང་བཅས་ལ་གཅིག་འདོམས་བྱས་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ཤིང་། ཁྱབ་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞིའི་སྤྲིག་

བགོད་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་མེའི་འཚོ་སྟོད་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སྐྱར་བྱས་ཏེ། མཁར་ཞང་འཇོག་སྐྱན་གྱི་གྲྭབ་འབྲས་མཉམ་སྤྱོད་བྱས། རིམ་རྩེས་ཉར་ན་སྤོར་དུང་ཕྱུར་33.5བཏང་ནས་མཁར་སྐྱན་གཙོ་གནད་རྩམ་གྲངས་84ལགཔ་བསྟར་བྱས་ཤིང་། ཞུལ་ཆུང་རྩིང་བ་50དང་འགན་སྤུང་རང་བཞིན་གྱི་སྟོད་ཁང་རྩམ་གྲངས་6སྐྱར་བགོད་བྱས་ཏེ། ཞུལ་ཆུང་རྩིང་པའི་སྤྲིག་བགོད་རྩིང་བར་གྱུར་བ་སོགས་དམངས་འཚོའི་དཀའ་གནད་ནུས་ལྡན་བང་སེལ་ཞིང་། སྟོད་དམངས་སྟོད་ཁང་གི་ཚ་རྒྱན་ཆེས་ཆེར་ལེགས་བཅོས་བྱས། གོང་ཁྱེར་གྱི་གཞུང་ལམ་སྤྱི་ལེ་86དང་ཆུ་འདོན་ཆུ་འཐུད་སྤུག་དུ་སྤྱི་ལེ་94.2སྐྱར་བགོད་བྱས་པ་དང་། གོང་ཁྱེར་གྱི་སྒང་ཐང་དང་ཞུག་མའི་སྤྱི་གཉིས་39བསྐྱན་ཏེ། གོང་ཁྱེར་གྱི་ཚ་སྤྲིག་ཞན་ཆ་ཚད་གསབ་བྱས། མཁར་གོང་གི་སྟོ་ལྷང་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་33%ལས་བརྒལ་བ་དང་། རྒྱན་སྟོད་མི་གྲངས་མཁར་གོང་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་57.2%ཟེན་པ་དེ“ལོ་ལྷའི་འཚར་འགོད་བཙུ་གསུམ་པའི”དུས་མཇུག་ལས་བརྒྱ་ཚའི་6.7གྱིས་མཐོ་རྩ་ཕྱེན་ཏེ། གོང་ཁྱེར་གྱི་བྱེད་ནུས་དང་མེའི་འཚོ་སྟོད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་རྒྱས་མཐུད་དང་རིམ་སྤོར་བྱས་ཡོད། ཏན་ཏེག་གིས་ཞང་སྟེ་འཇོག་སྐྱན་དོན་འཛོལ་བྱས་ཏེ། རིམ་རྩེས་ཉར་ན་སྤོར་དུང་ཕྱུར་15.13བཏང་ནས་མཇོས་སྤྱག་ལྷན་པའི་མཁར་གོང་3དང་འཚམ་མཇོས་ཞང་སྟེ་38བསྐྱན་པ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁྱེའུ་ཆུ་སློག་ལམ་གསུམ་གྱི་རྩང་གཞིའི་སྤྲིག་བགོད་རིམ་སྤོར་བྱས་ཤིང་། རོང་འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་9277གྱི་སྟོད་ཁང་གི་ཚ་རྒྱན་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ། ཆུ་འདོན་འགན་ལེན་ཐྲབ་ཚད་95%ཟེན། སློག་འདོན་བློས་འགེལ་ཆོག་ཚད་99%ཡན་བརྒན་པོར་ཟེན། སྤེད་འཇོན་སྟེ་བའི་ཞར་འདམ་ལམ་ཁྱེན་ཡོངས་ལ་ཁྲབ་པར་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི“ལེགས་བཞིའི་ཞིང་སྟེ་གཞུང་ལམ”དེས་སྟོན་རྩོང་བདེ་བླག་ངང་བགོད་པ་ཡིན། ཏན་ཏེག་གིས་དབུལ་ཐར་འགག་སྤྲོལ་གྱི་གྲྭབ་འབྲས་ཐ་བརྒན་དང་རྒྱ་སྐྱིད་གཏོང་བ་དང་གོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་སྤེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། དབུལ་བོ་བསྐྱར་ལོག་སྟོན་འགོག་འགྱལ་རྩམ་ལྷ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་རོགས་སྐྱོར་ལམ་སྟོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། གཞི་ཁྱོན་རང་བཞིན་གྱི་དབུལ་བོར་བསྐྱར་ལོག་མི་བྱང་བའི་མཐའ་ཐིག་སྤུང་བ་ཡིན། ཞང་སྟེའི་བེད་མེད་ཐོན་ཁྲོས་རིམ་བཞིན་ཞན་

སྐྱར་བྱས་ཏེ། ཐེ་བའི་ཐུན་མོང་དུལ་ལབྱོར་བརྒྱན་པོའི་ངང་སྟོབས་ཆེར་བཏང་ཞིང་། སྒིད་འཛིན་ཐེ་བའི་ཐུན་མོང་དུལ་ལབྱོར་ཡོང་འབབ་ཆ་སྟེམས་སྐོར་ཁྲི་10ལས་བརྒལ་བ་དང་། ཐེ་བ་6གེ་ལོ་ཡི་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲི་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་ཏེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་བརྒྱན་པོའི་ངང་འཕར་བར་ནུས་ཐུན་ངང་སྐུལ་ཁྲིད་བྱས་པ་དང་། མཁར་ཞང་གི་འཚེལ་རྒྱས་ཉེ་བགྲ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་རེ་ཚུང་དུ་སོང་།

ལོ་ཐུའི་རིང་འདི་ནི། དམངས་འཚོ་འགན་སྤུང་རིམ་སྒར་དང་སྦྱི་བའི་ཞབས་ཞུ་ཀུན་ཐབ་དོ་སྟེམས། མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་གཞི་མདོག་ཐུར་བས་གསལ་བ་བཅས་ཀྱི་ལོ་ཐུ་ཡིན། ང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མི་དམངས་ཉེ་བར་འཛིན་པའི་འཚེལ་རྒྱས་བསམ་བློ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་རེད། དམངས་འཚོའི་ཐད་ཀྱི་མ་དཔྱལ་གཏོང་ཤུགས་མུ་མཐུད་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། སྦྱི་པའི་ཞབས་ཞུ་ལེགས་སྐྱར། འགན་སྤུང་དུ་བ་ཚགས་དམ་པོར་འཛུགས་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་དམངས་འཚོའི་ཞན་ཆ་ཆད་གསབ་བྱས་པ་ཡིན། རྩོད་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་འཚོའི་གཏོང་སྐོས་ནོར་སྤིད་ཀྱི་གཏོང་སྐོ་བསྟོམས་འབོར་གྱི་བཙུ་ཆའི་བརྒྱད་ཡན་བཟུང་བ་དང་། ལོ་ཐུའི་རིང་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་དམངས་འཚོའི་གཏོང་སྐོ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་159.26ཟེན་པ། དམངས་འཚོའི་གཙོ་གནད་བྱ་བ་100ཚང་མ་བསྒྲུབས་ཟེན་པ། སྟོད་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རེའི་ཆ་སྟེམས་བགེལ་སྤྱོད་ཚེག་བའི་ཡོང་འབབ་ལོ་རིར་ཆ་སྟེམས་སྐོར་1199.4འཕར་བ། དམངས་འཚོའི་ཞེ་འབབ་ཁྱིམ་ཚང་ཁྲི་སྟོང་མང་པོར་གནད་འཛིལ་ངང་ཐད་ཀར་ཕན་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཁུལ་ཡོངས་སུ་སྟོན་མ་ནས་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་སྤོ་སྒྲུར་སྐུལ་སྡུག་སྤིད་རྩུས་བགོན་པ་དང་། ཚད་ཐུན་ཅན་གྱི་ཞོར་ལས་ཁྲོམ་ར་བསྡུགས་པ། ལོ་ཐུའི་རིང་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མཁར་གོང་གི་ལས་ཞུགས་མི་གྲངས་3823གསར་སྟོན་བྱས་ཤིང་། མཁར་གོང་གི་ལས་ཤོར་ཐོ་འགོད་ཚད་2.4%ནང་ཚོད་འཛིན་བྱས་པ། རོང་འབྱོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་མི་ཐེངས་ཁྲི་8.13སྤྱི་སྒྲུར་བྱས་པ། ངལ་ལས་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་14.43ཡོང་བ་བཙས་རེད། སྤྱིབ་གསོ་སྤྱས་ལེགས་དོ་སྟེམས་ཡོང་བར་མུ་མཐུད་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། སྐོར་དུང་ཕྱུར་8.8བཏང་ནས་སྤྱིབ་གསོའི་སྤྱས་འདེགས་ཀྱི་རྣམ་གངས་34ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་སྤྱིབ་གནས་སྤྱས་ལེགས་

1470གསར་སྟོན་བྱས་ཏེ། སྒོབ་གཉེར་སྤྱས་ཚད་ལྡལ་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྱལ་དུ་བརྟན་པོར་གནས་པ་དང་། གཞན་ཡུལ་དང་དེ་བཞིན་མཉམ་དུ་སྒོས་པའི་བུ་ཕྲུག་ཁྱི་1.8ཕྲག་ཙམ་ཐག་ཉེ་སར་སྒོབ་ཞུགས་ཐུབ་པ་རེད། གཞི་རིམ་གྱི་སྨན་བཅོས་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་བརྟན་པོ་བྱས་ཞིང་། སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.4བཏང་སྟེ་སྨན་བཅོས་རྣམ་གྲངས་གཅོ་གནད་9ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། གཏིང་ཟབ་ངང་དམ་ཟབ་ཅན་གྱི་སྨན་ཞབས་ཐུན་ཚོགས་འཛུགས་སྐྱོང་བྱས་པ། སྨན་བཅོས་རོགས་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་ཞན་ཆ་ཚད་གསབ་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཁོངས་སུ་སྨན་པ་བསྟེན་ཚད་80%བར་མཐོ་རྒྱ་བཏང་བ་དང་། རིམ་དབྱིའི་ནད་བརྟག་སྨན་བཅོས་མ་ལག་ནུས་ལྡན་ངང་འཛོར་རྒྱུག་ཐུབ་པ། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་རྩོང་མཁར་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གཅོང་ནད་ཕྱོགས་བསྡུས་སྟོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་དུས་སྟོན་རྩོང་བའི་བློག་ཏུ་བཏང་ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྲུངས་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་མཁར་ཞང་སྟོད་དམངས་ཆན་གསོ་དང་སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་རིགས་ཚང་མ་འགན་ལེན་བྱེད་པར་ཏན་ཏིག་གིས་སྐུལ་འདེད་བཏང་། ལོ་ཕྲའི་རིང་རིམ་རྩེས་ཕྱར་ན་དམངས་སྒེད་རོགས་སྐྱོབ་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་4.5བཏང་བ་དང་། སྒོར་ཁྱི་9258བཏང་ནས་དམངས་འཚོའི་འགན་སྲུང་རྣམ་གྲངས་21ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། མཚོ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྩོང་ཁོངས་རྒན་གསོའི་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་གསར་གཏོད་ཚོད་ལྟ་ས་ཁྲལ་དུ་བདམས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་སྲུང་སྐྱོང་དུས་སྟོན་རྩོང་བའི་བློག་ཏུ་བཏང་ཡིན།

ལོ་ཕྲའི་རིང་འདི་ནི། གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་ཞིབ་ཚགས་ནུས་ཆེ་དང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ། སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཡོངས་འཚམ་མཐུན་བརྟན་ཉེང་ཡོང་བ་བཅས་ཀྱི་ལོ་ཕྲ་ཡིན། ང་ཚོས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཤ་བ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཀུང་ཧུ་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཚོགས་པའི་འདུ་ཤེས་སྤ་བརྟན་དུ་གཏོང་རྒྱ་གཅོ་ཐིག་ཏུ་བཟུང་ནས། གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ཞིང་། བཅོས་སྐྱོང་ཕན་ནུས་ཆེ་ཆུང་བཏང་བ་དང་། ཉེན་ཁ་སྐྱ་ཚོགས་འགོག་ཟོན་གནད་སེལ་བྱས་ཏེ། ཆུ་ཚད་མཐོ་

བའི་བདེ་འཇགས་ཀྱིས་སྐྱས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྤྱང་སྐྱོང་བྱས། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་སྒོ་ནས་“སེ་འབྲུ་ཁྱིམ་གཞིས”དང་སྐར་རེས་རྣམ་པའི་སྔོད་ལུལ་25བསྐྱན་པ་དང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ལག་ལེན་བྱེད་སྒོ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་སྐྲིལ་ཏེ། མི་རིགས་ཁག་མཉམ་འདྲེས་གཏིང་ཟབ་ཡོང་བར་སྐུལ་སྐྲིལ་བཏང་ནས། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་དུས་སྟོན་རྩོང་བའི་ཟླག་ངང་གཏད་པ་ཡིན། དུས་རབས་གསར་བའི“སྟེང་ཚའོ་ཉམས་རྒྱོང་”རྒྱུན་འགྱོངས་དང་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ནས། གཞི་རིམ་གྱི་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་སྤྱངས་གསར་གཏོད་བྱས་ཤིང་། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་འགལ་ཟླ་དང་རྩོད་གཞི་གྲལ་བཤེར་དང་ཐག་གཅོད་བྱས། རིམ་རྩིས་ལྟར་ན་འགལ་ཟླ་དང་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚད་བརྒན་པོའི་ངང་98%ཡན་བྱུང་ནས། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་བསྒུང་ངོ་གཏུག་ལས་དོན་དུས་སྟོན་རྩོང་བའི་ཟླག་ངང་བཏོད། བའི་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འགན་འཛིན་དམ་འཛིན་དོན་འགྱོལ་བྱས་ཏེ། མངོན་མེད་རྐྱེན་ངན་གྲལ་བཤེར་དང་དག་ཐེར་གྱི་བླུམ་འཕོར་ལམ་སྟོལ་འཛུས་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། ཁྲབ་ཁོངས་གཅོ་བོའི་བའི་འཇགས་ཉེན་ཁ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་བཅོས་སྐྱོང་བྱས་ནས་དོན་རྐྱེན་ཆེན་པོ་དང་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་རིགས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྔོན་འགོག་བྱས་པ་ཡིན། གནོད་འགོག་གནོད་འཕྲི་གནོད་སེལ་གྱི་མ་ལག་འཛུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲལ་བསྒྲུན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ནུས་ཆེ་ཐ་བཏང་བ་ཡིན། ཟས་རིགས་དང་སྨན་རྫས་ཀྱི་བའི་འཇགས་ཤུ་སྐུལ་དོ་དམ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཟས་རིགས་བའི་འཇགས་དའེ་སྟོན་རྩོང་བའི་ཟླག་ངང་བཏོད་པ་ཡིན། ནག་སེལ་ངན་འཇོམས་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་ཞིང་། ཁྱིམས་འགལ་ཉེས་གཞོག་སྣ་ཚོགས་ལ་རྩད་རྟེག་ཚ་ནན་བཏང་བས། སྤྱི་ཚོགས་བའི་འཇགས་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། ཏན་ཏིག་གིས་གཞིས་བཀུར་མཉམ་སྐྱན་དང་རྒྱལ་སྤྱང་སྐྱལ་སྐོང་། དམག་ཞབས་ཐིམ་བའི་དམག་མིའི་ཞབས་ཤུ་འགན་སྤུང་བཅས་ཀྱི་བྱ་བ་སྒེལ་བས། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞིས་བཀུར་དུས་བཟང་རྩོང་དུ་བདམས།

ལོ་ཕྲའི་རིང་འདི་ནི། ཏང་འཇྲོགས་སྐྱོང་གིས་སྤེ་ཁིད་བྱ་རྒྱ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ནན་མོ་བྱེད་པ་དང་ཁྱིམས་སྐྱོང་འཇྲོགས་སྐྱོང་གཏིང་ཟབ་ངང་སྒེལ་བ། སྡིད་གཞུང་གིས་འགན་འཁྱི་

སྒྲུབ་པའི་ཐབ་ནུས་རིམ་སྒོར་བྱས་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་ཐུ་ཡིན། ང་ཚོས་ཏང་གི་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་མགོ་ཁྱིད་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་ཤུགས་བསྟན་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོང་གི་འགན་འཁྱེ་གཙོ་བོ་དོན་འཁྱོལ་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྒོས་སྒྱོང་སྒོབ་གསོ་དང་ཞེ་ཅན་པིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲོད་ཚོས་ཐུན་པའི་སྒྲིམ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྒོབ་སྒྱོང་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་བརྩོད་བྱ་གཙོ་བོའི་སྒོབ་གསོ་བྱེད་ནུས་གཏིང་ཟབ་དང་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་བ། ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ཀུང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ། སྤྱིད་འབྲས་ཡང་དག་ཤུ་བ་འཕྲུགས་པ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོབ་སྒྱོང་སྒོབ་གསོ་གཏིང་ཟབ་དང་དངོས་སྨེལ་བྱས་ཏེ། དངོས་སུ་སྒོབ་སྒྱོང་ཀུབ་འབྲས་དེ་བྱ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་དངོས་ཡོད་ཐན་འབྲས་སུ་བསྒྲུར་བ་ཡིན། དོན་ཚན་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་སྐོར་སྐྱན་ཞུའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ནས། རིམ་རྩེས་ཤུར་ན་རྩོང་ཡུ་ལ་དགོངས་སྐོར་སྐྱན་ཞུ་བྱས་པའི་དོན་ཚན་གལ་ཆེན་158ལ་སྐེབས་ཏེ། སྤྱིད་བཀའ་ཐོགས་མེད་དང་གང་གསུང་དེ་སྒྲུབ་ཁག་ཐེག་བྱས་པ་ཡིན། ཁྲིམས་ཤར་སྤྱིད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤྱིད་དོན་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱེད་པར་སྐུལ་སྤེལ་བཏང་སྟེ། “བརྒྱད་ཤ”ཁྲིམས་ལུགས་ཁྱབ་གདལ་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་རྩོམ་འདོན་དང་ཁྲིམས་མཐུན་རང་བཞིན་ཞིབ་བརྟེན། མང་ཚོགས་ནང་ཞུགས་བཅས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཁག་དང་ཡོའི་ཁྲིམས་སྒྱོང་སྤྱིད་གཞུང་འཛུགས་སྒྱོང་བྱེད་པའི་དུས་སྒོང་རྩོད་བའི་བློ་ཆོགས་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཁྱབ་བྱེད་བ་དང་། སྤྱིད་གཞུང་གི་བཅོས་སྒྱོང་ཚད་ལྡན་ཅན་ཁྲིམས་སྒྱོང་ཅན། ཚན་རིག་ཅན་བཅས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐོ་རྩ་ཕྱིན་པ་ཡིན། རང་རྐོགས་སྒོས་དམངས་ཆེན་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟ་སྐུལ་དང་བྱ་བའི་ལྟ་སྐུལ། སྤྱིད་གོས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལྟ་སྐུལ་བཅས་ལ་དང་ལེན་བྱས་རིང་། ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བས་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་ལྟ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱས་ནས། སྤྱས་མཐོ་ངང་དམངས་ཆེན་འཕྲུས་མེའི་གོས་འགོ་271དང་སྤྱིད་གོས་ཕུ་ཡོན་ཀྱི་གོས་གཞི་354གཙང་སྐྱབ་བྱས་པ་དང་། སྐྱབ་ལན་འདེབས་ཚད་100%ཟེན་ཡོད། སྤྱོད་གཙང་སྤྱིད་གཞུང་འཛུགས་སྒྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་

བཏང་ནས། “སྡུག་ཚུལ་བཞི”རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཡོ་བསྒང་བྱས་ཤིང་། དངོས་གཉེར་སྡུག་ཚུལ་དར་སྒེལ་བྱས་པ། གཞི་རིམ་གྱི་ཁུར་པོ་ཡང་དུ་གཏོང་བ་ནུས་ལྡན་དང་དོན་འཆོལ་བཅས་བྱས་ཏེ། ལས་ཆེད་བའི་དཔུང་ཁག་གི་འགན་འཁྲི་འཁུར་སྐྱེད་ཐེབས་སྐུལ་སློང་བྱས་པ་ཡིན། བསྟོམས་རྩིས་དང་རྩིས་བཤེར་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཤིང་། ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་དོན་འཆོལ་གྱི་ཕན་ནུས་མཐོར་འདེགས་བཏང་སྟེ། སྡུད་གཙང་གཞུང་དྲང་དང་དམ་པ་དོན་གཉེར་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་བསྒྲུན་ཡོད།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། ལོ་ལྟའི་རིང་ཚར་རྒྱང་ལ་མ་འཛེམ་པར་དཀའ་སྡུད་འབད་འཐབ་བྱས་པ་དང་། ལོ་ལྟའི་རིང་འགག་སྒོལ་དཀའ་ནེལ་བྱས་ནས་གྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཐོབ། འདས་ཟིན་བའི་ལོ་ལྟའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་དག་གི་རྩ་བ་ནི། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཆོས་ལྟན་བའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་བའི་མཉོག་ཁྲིད་དང་། ཁུལ་ཕྱུ་དང་ཁུལ་སྡིད་གཞུང་། རྩོང་ཕྱུ་བཅས་ཀྱི་འགྲུར་ཞེད་སྟོབས་ལྟན་གྱི་མགོ་ཁྲིད་བྱས་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། རྩོང་དམངས་ཆེན་དང་རྩོང་སྡིད་ཞོས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་བཅས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཚོང་དོན་ཡུན་དང་ཅང་སྤུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་རོགས་ལས་ཞོང་ལུལ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོའི་རོགས་སྐྱོར་དང་ཡང་བྲལ་ཐབས་མེད། འདིར་ངས་རྩོང་མི་དམངས་སྡིད་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ཤིང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་རིགས་ཙོ་ཙོའི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས། དམངས་ཆེན་འཐུས་མི་དང་སྡིད་ཞོས་ཨུ་ཡོན་བཅས་དང་། དམངས་གཙོའི་ཏང་ཤོག་ཁག་དང་བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་སྟེན་ཚོགས། ཏང་ཤོག་གང་ལའང་མི་གཏོགས་པའི་མི་སྣ། མི་དམངས་ཚོགས་པ་བཅས་དང་། ཚབ་ཚའི་བཅའ་སྡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་བཅའ་སྡོད་དམག་དཔུང་གི་བཀོད་འཐབ་པ། ཉེན་རྩོག་དྲག་དཔུང་གི་དཔོན་དམག ཨེ་ཟོན་གནོད་སྐྱོབ་མི་སྣ་དང་སྡིད་ཁྲིམས་ལས་བྱེད་ཉེན་རྩོག་པ་བཅས་དང་། གྲུང་ཅོའི་བསྟུན་བཅོས་གོང་འཕེལ་བརྟན་འཇགས་བཅས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་སྣ་ཡོངས་ལ་བློ་ན་མེད་པའི་གུས་འདུད་དང་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཡིན།

འཕྲོས་མི་རྣམ་པ། ལོ་ལྟའི་རིང་གི་འབད་བརྩོན་འཐབ་ལམ་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟས་ན། ང་ཚོས་འགྲན་སྒོང་ཁོད་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དང་འགག་སྒྲལ་ཁོད་རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱས་ཤེང། ཤེན་ཏུ་རྩ་ཆེ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་གསོག་འཛོག་བྱས་པ་དང་མདུན་ངུ་བསྒྲུངས་པའི་སྟེང་སྤོབས་དང་འབད་འབྲངས་ཀྱི་སྤོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསྒེལ་པ་ཡིན། ང་ཚོས་མྱོང་ཚོར་ཟབ་མོ་ཐོབ་པ་ནི། **ཏང་གི་གསར་གཏོད་རིགས་གཞུང་དེ་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་གྱི་ཕྱོགས་སྟོན་དུ་བཙི་དགོས།** རང་རྐྱེགས་ངང་ཏུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་གི་གསར་གཏོད་རིགས་གཞུང་སྤུད་དེ་བསམ་བློ་གཅིག་གྱུར་དང་བྱོད་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཀྱི། གོང་རིམ་གྱི་བགོད་སྒྲིག་ཆང་བྱ་དང་ཁོན་ཡོངས་ནས་ཚད་མཐུན་བྱས་ཏེ་སྲིད་གཞུང་གི་འགན་སྣུབ་བྱ་བ་ཁག་དམ་འཛིན་བྱས་ན། དཔག་རྩོད་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་འཐེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་ཁོག་བརྐན་པོ་དང་བཅོས་སྐྱོང་གི་རྣང་གཞི་རེ་བརྐན་བྱེད་ཐུབ་ཅིང། རྩོང་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཁག་བརྐན་པོའི་ངང་མདུན་ངུ་འཐེལ་བ་དང་སྤུས་འདེགས་རིམ་སྒོར་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡིན། **ངེས་པར་དུ་ཏང་གི་མགོ་ཁྱེད་དེ་ཚ་བའི་འགན་ལེན་དུ་འཛིན་པར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་དགོས།** ཏང་གི་ཚབ་སྐེད་འཛུགས་སྒྱོང་གིས་སྤྱི་འདོམས་བྱེད་པ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཤེང། ཏང་གི་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་མགོ་ཁྱེད་དེ་སྐེད་གཞུང་བྱ་བའི་ཁྲབ་ཁོངས་འགག་གི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁག་ཐེག་ཆེ་ཞིང་ཚེ་ཐག་རིང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་ཚད་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། ཤུལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤུག

འགྱུར་ཡོང་བར་སྣུལ་སྒེལ་དང་། ཤུ་མཐུད་དུ་རིགས་སོ་སོའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཇོས་སྐྱག་ཕྲན་བའི་འཚོ་བར་བཅིངས་པའི་རེ་སྐུག་སྐོང་ཐུབ་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཆེས་བརྟན་པོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་དང་གཏིང་ཤུགས་ཆེས་ཆེན་པོ་འདོན་ཐུབ་པ་ཡིན། **ངེས་པར་དུ་བསྒྲུར་བཅོས་གསར་གཏོད་དེ་སྐུལ་ཤུགས་གཅོ་བོར་འཛིན་པར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་དགོས།** བསམ་བློ་བཅིངས་འགྲོལ་དང་འདུ་ཤེས་གསར་བརྗེས་སྐར་བས་ཤུགས་སྐོན་པ་དང་། རང་འགུལ་ངང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་ཏུས་དང་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཕུ་དང་ཁུལ་ཕྱུ། སྤྱིད་གཞུང་བཅས་ཀྱི་འཚེལ་རྒྱས་བགོད་སྤེལ་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་འདྲེས་ཐུབ་པར་བྱས་ནས། “གསར་གཏོད”ཀྱི་སྐུལ་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་གསོན་ཤུགས་འཚེལ་བ་བཅས་བྱས་ན། དཔོན་རྒྱང་སྐྱོད་ལམ་གསར་ཁྲོད་དུ་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་ལེགས་ཚ་གསར་པ་གཏོད་ཐུབ་ཅིང་། སྤྱིད་ཏུས་ཀྱི་ཞེ་བཟང་དེ་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་དངོས་ལ་བསྒྲུར་ཐུབ་པ་ཡིན། **ངེས་པར་དུ་འགན་འཁྱར་ཕོད་པ་དང་དམ་པ་དོན་གཉེར་དེ་འབད་བརྩོན་སྒྲུབ་བཟང་དུ་བཙི་དགོས།** སྤེད་འབྲས་ཡང་དག་ཕྲ་བ་བརྟན་པོར་འཛུགས་པ་དང་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། དངོས་སྐྱབ་ཏན་ཏིག་གི་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ལེན་བྱེད་པ། དངོས་སྐྱབ་འགན་འཁྱར་ཁྲོད་འགན་འཁྱེ་གཙང་སྐྱབ་བྱེད་པ་དང་། ཡུན་རིང་འབད་འཐབ་ཁྲོད་ལས་དོན་སྐྱབ་མཁས་པ་བཅས་བྱས་ན། དཔོན་རྒྱང་ཀོ་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལེགས་ཚ་དང་མངོན་མེན་ནུས་པ་འདོན་སྒེལ་གང་ལེགས་ཐུབ་པ་དང་། ཁམས་སད་ཟེག་ཐུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཐོག་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཁག་བརྟན་པོའི་ངང་སྒེལ་རྒྱུར་འགན་སྐྱང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། སྐོང་ཚོར་ཟབ་མོ་དེ་དག་ནི། ང་ཚོས་གཏིང་ཟབ་ངང་ཞེ་ཅན་ཐིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ཕྲན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྐོབ་སྐྱོང་དང་ལས་དོན་བྱེད་པའི་ཤུལ་ཁྱེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཐོག་སྒྲིལ་དང་དོན་གཉེར་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་ཚུལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་པ་དང་། ལོ་ཕྲའི་རིང་དཀའ་སྡུག་འགག་སྒྲོལ་ལས་དྲངས་སྟེགས་འབྱེད་པའི་བཙོས་སྐྱོང་གི་ཁམས་སྐོང་རུ་ཆེན་ཡིན་ཞིང་། རིགས་སོ་སོའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་དང་དོན་གཉེར་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་བློ་སྐྱོན་ཀྱི་ཉེན་བསྲུང་བཅས་ཡིན་ལ། ཤུག་པར་དུ་ང་ཚོས་ཤུ་མཐུད་འབད་འཐབ་དང་བརྟན་པོའི་ངང་རྒྱུ་སྐྱོད་པའི་རུ་བའི་བསྡུན་ས་ཡང་ཡིན། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གཅེས་འཛིན་དང་

ཡུན་རིང་རྒྱུན་འཛོྱངས་པ་དགོས་པར་མ་ཟད། ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ལས་དོན་ཁོད་ཅེ་བརྟན་ཅེ་ཚང་དང་རྒྱུན་འཛིན་དང་སྒེལ་གཏོང་དགོས།

འཕྲས་མི་རྣམ་པ། སྒྲུབ་འཕྲས་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། ང་ཚོས་ཀྱང་གསལ་བོར་རྟོགས་དགོས་པ་ནི། རང་རྩོང་འཛེལ་རྒྱས་དོ་མཉམ་མེན་པ་དང་གང་ལེགས་མེན་པའི་གནད་དོན་ཐུར་བཞིན་འབྲུར་ཐོན་ཞིང་། དཔལ་འབྱོར་ཚགས་པའི་གནོན་ཤུགས་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཅེ་ཚེར་འགྲོ་བ། ཚོང་ར་ཅན་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་འཛེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ནུས་ཤུགས་དང་འདུ་ཤེས་མེ་འདང་བ་མངོན་གསལ་ཡིན་ཞིང་། དཔལ་འབྱོར་གྱུབ་ཚུལ་ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་གནད་དོན་ད་དུང་རུ་བའི་ཚ་ནས་བསྒྲུར་མེད་པ་བཅས་རེད། སྐྱེ་ཁམས་ཐོན་ཐུས་ཀྱི་རིན་ཐང་བརྗེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཐུར་བཞིན་ཤར་གཏོང་མེད་པ། སྐྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྐྱོང་དང་སྐར་གསོའི་ལས་འགན་ཡྱེ་ལ་སྒྲུབ་ཐག་རྒྱང་ཐུང་གི་ཚྱོགས་སྒྲུར་ཐུར་བཞིན་འགྲན་སྐོང་མང་པོ་འཐུད་པ་རེད། ཐོན་ལས་གྱུབ་ཆ་རྐྱང་བ་ཡིན་པ། བཟོ་ལས་ཁྲུབ་ཁོངས་ལས་ནུས་ཁྲངས་གཙང་མ་གཅིག་ཏུར་སྟོབས་ཆེར་གྱུར་ནས། མིག་ཐུར་མ་འཛོག་དང་ཁྲལ་བསྡུ་ཚང་མར་གནོན་ཤུགས་ཞེབས་པ་རེད། ཁྲད་ཕྲན་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ལ་སྐྱེ་འཇེལ་བ་ཐུང་བ། སྐུས་རྐྱས་དང་ཐོན་རྩིས་ཀྱི་ཟླར་སྐྱེན་རེན་ཐང་ཆུང་དམའ་བ། སྐུས་ལེགས་ཐོན་རྩིས་ཀྱི་རེན་གོང་འོས་འཚམ་ཞིག་བཙོང་མེ་ཐུབ་པ། རེག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཁུངས་ནི་ཁྱོངས་ཁུལ་མང་བས་བསྡུ་སྒྲིལ་བྱས་པ་མེ་འདང་བ་དང་། ཞབས་ཞུའི་ཚ་ལག་ཚང་བའི་སྒྲིག་བཀོད་མི་འདང་བ། མཉམ་འཇེས་རྣམ་པའི་ཚོང་ལས་ལས་རིགས་དང་ཉམས་ལེན་རྣམ་པའི་འཛོད་སྤྱོད་ཁོར་ཡུག་ཆུང་ཉུང་བས། ཡུལ་སྐོར་བ་འགྱུགས་པ་དང་ཡུལ་སྐོར་བ་གནས་སྡོད་ཡོང་བའི་ནུས་པ་ཆུང་ཞན་པ་བཅས་རེད། རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུ་དང་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད། གློང་རྡལ་གྱི་ཚ་ལག་ཚང་བ་སྒྲིག་བཀོད་བཅས་ལ་སྡུར་བཞིན་ཞན་ཚ་ཐུན་པ། དམངས་འཚོ་ལེགས་གཏོང་དང་ཟྱུན་མོང་ཕྱུག་འགྱུར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ལས་འགན་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བ་བཅས་རེད། སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས་དང་འཐུལ་བསྐྱན་དོ་དམ་མ་ལག་དུ་དུང་འཕྲས་ཚང་མེན་པ་དང་།

ཉེན་ཁ་སྤོན་འགོག་སེལ་བར་འགྲན་སྒོང་གསར་པ་དང་དཀའ་གནད་དམིགས་བསལ་ཅན་ལ་ཐུག་ཡོད། དེང་རབས་ཅན་གྱི་བཙོས་སྒོང་མ་ལག་དང་བཙོས་སྒོང་ནུས་པ་མྱུར་དུ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས་པ་བཅས་རེད། ལས་བྱེད་པ་འགའ་ཤས་ཀྱི་གསར་གཏོད་སྤྱིང་སྤོབས་དང་དངོས་དོན་གཉེར་བའི་འདུ་ཤེས། དོན་འཛོལ་དམ་འཛིན་བྱེད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་བཅས་དང་ཤུགས་སྨོན་པར་མི་འདང་བ་དང་། ནུས་པ་བྱང་ཚད་དེ་གནས་བབ་གསར་བ་དང་ལས་འགན་གསར་བའི་ཐབ་ཏུ་དང་དུ་དང་དོ་མི་མཉམ་པ་བཅས་རེད། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དམིགས་འབེན་ཕྱོགས་སྟོན་དང་གནད་དོན་ཕྱོགས་སྟོན། བྱག་འབྲས་ཕྱོགས་སྟོན་བཅས་རྒྱུན་འཛོངས་བྱས་ཏེ། ཐུར་བས་དངོས་གཉེར་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་པ་དང་། སྒྲུབ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཏོན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱི་རེ་བ་དང་མངགས་བཅོལ་སྟོང་ཟད་དུ་གཏན་ནས་གཏོང་མི་རུང་།

གཉེས། ཕྱིན་ཆད་ལོ་ཕྲའི་རིང་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱིའི་བྱང་ཐུབ་དང་སྟོན་དཔག་དམིགས་འབེན།

ཕྱིན་ཆད་ལོ་ཕྲ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་རྣང་གཞི་ཇེ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཤུགས་འདོན་པའི་འགག་རྩའི་དུས་སྐབས་ཤེགས་ཡིན་ལ། གུང་ཧོས་འཚེལ་རྒྱས་ཐུབ་དེང་སྐྱངས་ཕྱོགས་སྒྲུར་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་སྒྲུར། འཕར་སྟོན་གྱི་སྐུལ་ཤུགས་བརྩེ་བ་བཅས་ཀྱི་འགག་སྒོལ་དུས་སྐབས་གསེར་ཁྲ་བུ་ཤེགས་ཡིན་པ། ཉེན་ཁ་དང་འགྲན་སྒོང་ལ་ཁ་གཏད་འཛལ་བ་དང་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་རང་དབང་དམ་འཛིན་ཐུབ་པ། འགྲན་རྩོད་ཀྱི་བཟང་ཆ་གསར་བ་གཏོད་པ་བཅས་ཀྱི་འཐབ་ཏུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བཟང་ཡོའི་དུས་སྐབས་ཤེགས་ཀྱང་ཡིན། ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་ནུབ་རྒྱུད་ཐོན་འཐུད་ཆེན་མོར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་གནས་བབ་གསར་བ་ཆགས་པ་དང་། རྣ་ཆུ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་དང་སྐུས་མཐོ་ངང་འཚེལ་རྒྱས། བོད་འཐེལ་ས་ལྷལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཚེལ་རྒྱ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར། ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་སོགས་སྟོན་རྩེག་མང་བའི་སྤེད་ཐུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ཤེང་། གཙང་གསུམ་འབྱུང་

ཡུལ་དང་མཚོ་སྔོན་པོ། རླ་ཆུ་འབབ་རྒྱུད་བཅས་"སྐྱེ་ཁམས་སུ་ལྡུད་ཆེན་པོ་གསུམ"དུ་གནས་པ་རྒྱབ་བཅོལ་ཏེ། མཁྱོགས་སྡུར་ངང་ལན་ཟེ་གོང་ཁེར་ལྟུ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་གྱུར་ཁོམ་ར་ཆེན་མོར་འདུས་ཏེ། ཏང་འཇོགས་སྐྱོང་དང་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་། ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ། དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཕྱལ་བྱང་བརྩོན་ལེན་དང་སྤྱོན་ཐོན་གསར་གཏོད་བྱ་དགོས།

ཕྱིན་ཆད་ལོ་ཕྲའི་རིང་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བྱ་བའི་སྒྲིའི་ཟླང་བྱ་ནི། **ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཆོས་ཕྲན་བའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་སྡོམ་དུ་འཛིན་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཞི་ཤུ་པ་དང་སྐབས་ཞི་ཤུ་བའི་ཚང་འཛོམས་གློས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་གི་དགོངས་དོན་དང་སྤྱི་ཁྲབ་ཐུབ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཚོ་སྔོན་བྱ་བར་བཏོན་པའི་བློང་བྱ་གལ་ཆེན་ལགས་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པ་དང་། "གཏན་འཁེལ་གཉིས"ཀྱི་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་གྱི་དོན་སྙིང་ལ་ཤེས་རྟོགས་གཏིང་ཟབ་བློང་ཞིང་། "འདུ་ཤེས་བཞི"ཆེར་སྐྱེད་དང་། "གདེང་ཚོད་བཞི"བརྟན་དུ་གཏོང་བ། "སྤུང་སྐྱོང་གཉིས"བྱེད་ཐུབ་པ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་བ་ཆ་ཚོང་དང་གནད་འཁེལ་ངང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྤིད་འཐས་ཡང་དག་ཤུ་བ་འཇོག་པ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། མི་དམངས་ཤེ་བར་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་བློ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ། བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་ཐ་བའི་སྤྱིའི་དགོངས་གཞི་རྒྱུན་འཁྱོངས་བཅས་བྱས་ནས། རྩོང་ཞུའི"12344"སྤྱིའི་དམིགས་འབེན་དམ་ཁོར་དམིགས་ཏེ། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་འཐུར་དུ་ཐོན་པར་བྱེད་པ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་མཐོ་ས་དང་ཐོན་ལས"གནས་བཞི"འཇོག་སྐུན་ལ་ནུས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བ། ནུས་ཤུངས་གཙང་མ་དང་དེང་རབས་ཞིང་ཕྱུགས། སྐྱེ་ཁམས་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་བཅས་ཐོན་ལས་ཆེ་གས་གསུམ་སྟོབས་ཆེར་བཏང་སྟེ། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཤུའི་རྩང་གཞི་དང་དམངས་འཚོའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩང་གཞི། བདེ་འཇགས་བརྟན་སྡེའི་གྲུབ་རྩལ་ཁྱོན་ཅན་གྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་གི་རྩང་གཞི་བཅས་མི་ཚད་པར་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། གྲང་ཀོ་གཤོང་ས་ཆེན་མོ་ཕྱང་མདོག་ངང་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཁྲད་འགན་འཁྱེ་དང་ལེན་བྱས་

ཏེ། ཤུར་ཐག་སྒོས་ཀྱང་གོའི་རྣམ་པའི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གྱང་ཏོའི་ལེའུ་བརྒམ་དགོས།

ཕྱིན་ཆད་ལོ་ཕྲའི་རིང་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྡོན་དཔག་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ་ནི། **རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྡོམས་འགོར་ལོ་རེར་ཆ་སྙོམས་སྒོས་4.5%ཙམ་འཕར་རྒུ་དང་། འབྲུ་རིགས་ཀྱི་ལོའི་སྤྱིའི་ཐོན་ཚད་ཆུན་ཁྲ་4.6ཡན་རྒུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ། མཁར་གོང་གི་ལས་རིས་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཚད་3.5%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། སྡོད་དམངས་འཛད་སྤྱོད་རིན་གོང་འཕར་ཚད་དང་ནུས་སྐི་སྐྱེགས་འཕྲི་དེ་ཞིང་ཆེན་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་བའི་དམིགས་ཚད་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། སྡོད་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་བགོལ་སྤྱོད་ཆོག་བའི་ཡོང་འབབ་དང་དཔལ་འབྱོར་འཕར་ཚད་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་མཉམ་དུ་འཕེལ་བར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ཚོད་འཛིན་བྱས་བའི་ཁོངས་བརྒལ་བཅད་ངོས་ཆུའི་སྒྲས་ཚད་རེགས་III་པ་དང་དེ་ཡན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ། མཁའ་དབྱགས་སྒྲས་ཚད་ལེགས་བའི་ཉེན་གྲངས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ཁྲལ་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་བའི་དམིགས་ཚད་ནང་ཆུན་དུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།**

གསུམ། ཕྱིན་ཆད་ལོ་ཕྲའི་རིང་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ།

རྒྱང་སྐྱོད་ལམ་གསར་འབད་བས་བསྐྱེད། ལས་འགན་གསར་པ་ཐག་ཉུ་འཁྲུར། ཕྱིན་ཆད་ལོ་ཕྲའི་རིང་། ང་ཚོས་གཙོ་གནད་ལ་དམིགས་པ་དང་འགག་སྤྲོལ་ཚད་བརྒལ་བྱས་ཤིང་། ཐོག་བདུན་ཐད་ཀྱི་གཙོ་གནད་བྱ་བ་དམ་འཛིན་ལེགས་པོ་བྱས་ཏེ། ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་སྣར་ཡང་སྐས་རིམ་གསར་བར་སྣེའགས་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

(གཅིག)གཏིང་ཟབ་ངང་སྐྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྐྱོང་བྱས་ནས། ལྷང་མདོག་ལེགས་ཚ་ཤུགས་ཆེར་བཏོན་ཏེ། སྒྲས་མཐོ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་རྩང་གཞི་བརྟན་པོར་གཏོང་དགོས། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྐྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྐྱོང་གི་འགན་འཛིན་གཙོ་བོ་བརྟན་སྤྱང་བྱེད་པ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྐྱོང་གི་དམར་ཐིག་དང་ཁོར་ཡུག་སྒྲས་ཚད་ཀྱི་མཐའ་ཐིག ཐོན་ཁུངས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཚད་ཐིག་བཅས་ནན་སྤྱང་བྱེད་པ། ཐུན་གཅོག་དང་བཅོག་འཛིན། སྡོ་བསྐྱེད། འཕར་སྟོན་

བཅས་ལ་མཉམ་དུ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ལྷང་མདོག་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣང་གཞི་རྒྱུན་མཐུད་ངང་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས།

སྐྱེ་ཁམས་སྨར་གསོ་སྤུས་འདེགས་ལ་ཤུགས་སྐོན་བྱ་དགོས། ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་མཚོ་སྡོན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྒེའི་འཛུགས་རྩལ་ཤིན་ཏུ་ཐེབས་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། ཏུར་ཐག་སྤོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་ཆུའི་ལས་གཞི་རེ་ཞུ་བྱས་ནས། “རི་གཉིས”ལག་ལེན་དང་གསར་གཏོད་རྐེན་གཞི་འཛུགས་རྒྱུར་བསྟོན་ལེན་བྱ་དགོས། གཏིང་ཟབ་ངང་རྩ་ཐང་གི་སྐྱེ་ཁམས་སྨར་གསོ་དང་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་སོགས་གཙོ་གནད་སྐྱེ་ཁམས་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། “བྱང་གསུམ”ལས་གཞི་དུས་ཐེངས་དྲུག་པའི་འཛུགས་སྐྱན་ཀྱི་ལས་འགན་སྤུས་མཐོ་ངང་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ཤིང་། བྱེ་འགྱུར་ས་ཞིང་སྤུའུ་ཁྲི་5བཅོས་སྐྱོང་བྱས་ནས། ཐང་ཆོད་ཅན་གྱི་ས་ཞིང་རྒྱ་ཁྱོན་5%ཚུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་རྩ་ཐང་གི་ཕྱོགས་བསྡུས་སྡོ་ལེབས་ཁྲབ་ཚད་51.2%ཡན་བརྟན་པོར་གཏོང་དགོས། མ་ལག་ལྡན་པའི་ངང་ཚབ་ཚ་ཆུ་བོའི་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོ་དང་ཞ་ཡག་ལྷ་ཁྲལ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཆུ་ཤོར་བའི་གནད་དོན་བཅོས་སྒྲིག་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཚབ་ཚ་དང་ས་གྲུ་བཞི་སོགས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཆུ་བོ་དང་མཚེའུ་གཏོང་བ་དང་། ས་ཆུ་ཤོར་བའི་གནད་དོན་བཅོས་སྒྲིག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ཚིང་106གསར་དུ་སྤེལ་བ་དང་། ཆུ་ལམ་ཆུ་ཁོངས་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་7སྐར་གསོ་བྱས་ཏེ། ཆུ་ལམ་གྱི་མཇོས་སྡོངས་ཁོར་ཡུག་སྐུ་མཐུད་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། གཞི་ཁྱོན་ཆེན་པོས་རྒྱལ་ཁོངས་སྡོ་འགྱུར་བྱེད་སྤོ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་སྤེལ་བ་དང་། ཚོས་རྩེ་ནགས་རའི་སྡོང་ཕྲུག་ར་བ་བསྐྱེན་ཏེ། སྐྱས་ལེགས་ས་གནས་དེ་གའི་སྡོང་ཕྲུག་ཤང་ཁྲི་100ལྷག་ཙམ་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་དོ་དམ་སྤུང་སྐྱབ་པའི་དཔུང་ཁག་ལེགས་པོར་སྤྱོད་ཅིང་ནགས་རྩའི་ཐོན་ཁུངས་ནན་སྤུང་། རྒྱལ་ཁོངས་སྡོ་འགྱུར་སྐུའུ་ཁྲི་18ཡན་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་ནས། ས་ཁོངས་ཏེལ་པོའི་སྡོ་འགྱུར་ཁྲབ་ཚད་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཕྱུགས་བཀག་དང་རྩ་ཕྱུགས་དོ་སྟོམས། རྩ་ཐང་སྐྱེ་ཁམས་བྱ་དགའི་ཁ་གསབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཅས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཤིང་། རེ་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་ཅི་ཤེང་སྤུང་སྐྱོབ་ལ་ཤུགས་སྐྱེ་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱིས་རི་ཆུ་སྡོ་དྲངས་སྤུང་སྐྱོང་ཁོད་ཡོང་འབབ་བརྟན་པོར་ཡོང་བ་དང་སྐྱེ་

ཁམས་ཀྱི་ཞེ་ཚན་མཉམ་སྦྱོང་ཐུབ་པར་བྱ་དགོས།

སྨགས་བཙོག་འགོག་བཅོས་འགག་སྒོལ་ལ་ཤུགས་སྟོན་བྱ་དགོས། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་གནམ་སྟོ་ཆུ་དྭངས་ས་གཙང་གི་སྣང་སྲིད་དམག་འཐབ་ཡག་པོ་རྒྱག་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་སྐམ་དུད་དང་ཞར་ལས་ཐལ་རྟུལ། འཕྲུལ་སྒུལ་འགོར་རིགས་ཀྱི་བཙོག་དབུགས་སོགས་སྨགས་བཙོག་འབྱུང་ཁྲབས་ལ་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་ཞིབ་། མཁར་ཞང་གི་མཁའ་དབུགས་གཙང་བཟོ་བྱས་ནས། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མཁའ་དབུགས་སྐུས་ལེགས་ཉེན་ཐུབས་ཀྱི་བསྟར་ཚད་96%ཡན་བརྟན་པོ་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་བྱ་དགོས། གཅིག་བསྟུས་རྣམ་པའི་འཐུང་ཆུའི་ཆུ་མགོ་སྣང་སྲིད་དམ་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། ཆུ་བོའི་བཙོག་འབྲུད་མདོ་ཁ་ཆེད་དོན་བཅོས་སྒྲིག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་བཏང་ནས། གཅིག་བསྟུས་རྣམ་པའི་ཆུ་མགོའི་ཆུ་སྐྱས་ཚད་ལོན་ཚད་100%ཟེན་པར་བྱ་དགོས། ཏུར་ཐག་སྒོས་རྣམ་གངས་མ་དཉུལ་བརྩེན་ལེན་བྱས་ཏེ། མཁར་བྱང་བཙོག་ཆུ་གཙང་བཅོས་བཟོ་གླ་གསར་སྐྱེན་བྱ་རྒྱུ་དང་། དུས་མཉམ་མཁར་གྲོང་གི་བཙོག་ཆུ་གཙང་བཅོས་བཟོ་གླའི་ནུས་རྒྱུ་ཆེར་བསྒྲིད་སྒྲིག་བཅོས་དང་སྒྲིག་ཆས་གསར་བརྗེས་བྱེད་པ། བཙོག་ཆུའི་སྐྱག་ལམ་རྒྱིང་བ་གསར་སྐྱར་བྱས་ཏེ། བཙོག་ཆུ་བསྡུ་རྩྭ་ཁྲབ་རྒྱ་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ་དང་། མཁར་གྲོང་གི་བཙོག་ཆུ་བསྡུ་རྩྭ་ཀྱི་སྟོང་ཆ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་མེད་པར་བཟོས་ནས། གྲོང་ཁུལ་གྱི་བཙོག་ཆུ་ཉེན་རེར་གཙང་བཅོས་བྱེད་ཚད་སྐེ་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་ཁྱི་3ནས་སྐེ་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་ཁྱི་4.5བར་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ། ཞང་གྲོང་གི་བཙོག་ཆུ་ཉེན་རེར་གཙང་བཅོས་བྱེད་ཚད་སྐེ་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་6000ནས་སྐེ་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་8000བར་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། ནུས་ལྡན་ངང་མཁར་གྲོང་གི་བཙོག་ཆུ་གང་འདོད་འཐུད་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས། ཞིང་ལས་ཀྱི་ཁ་གཏིང་གཉེས་ཀྱི་སྨགས་བཙོག་དང་སྐོ་ཕྱུགས་དང་ཁྱིམ་བྱ་གསོ་སྤེལ་གྱི་སྨགས་བཙོག་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ་དང་། ནན་གྱིས་འཇུག་སྐྱན་ས་ཆའི་འཇུག་འཕྲས་དང་ཞིང་སྦྱོང་ས་ཆའི་རིགས་དབྱེ་དོ་དམ་བྱས་ཤིང་། རྩས་ཡུད་ཀུང་འཕྲི་དང་ཐན་ཆེར་གཏོང་བའི་བྱེད་སྐོ་གཏིང་ཟབ་ངང་སྤེལ་སྟེ། འགྱེག་རོག་དང་ཞིང་སྐན་ཕྲན་རོག་སྟེགས་རོ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཤུགས་

ཆ་རྐ་བཏང་སྟེ། སྒོ་ཕྱུགས་དང་ཁྱིམ་བྱའི་བླུན་སྐྱེགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚད་90%ཡན་ཟིན་པར་བྱ་དགོས། ས་ཁོངས་ཏེལ་བོར“སྐྱེགས་མེད་གོང་ཁྱེར”འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཞིང་། ས་ཁོངས་ཏེལ་བོར་གང་སྐྱེགས་མེད་བའི་བྱེད་སྒོ་མཐུད་དང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། བཏུལ་ཐང་འཚོ་བའི་གང་སྐྱེགས་མེར་སྲེག་གློག་གཏོང་གི་རྣམ་གྲངས་མཉམ་དུ་ལག་བསྐར་བྱེད་པ། མཚོ་སྐོར་གྱི་གང་སྐྱེགས་རྒྱེང་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་གཙང་བཅོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དོན་འཕྱོལ་བརྩོན་ལེན་བྱས་ཤེང་། ཞང་སྲིའི་གང་སྐྱེགས་བསྡུ་རྩབ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་སྤྲིག་ཆས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ས་ཁོངས་ཏེལ་ཡོའི་འཚོ་བའི་གང་སྐྱེགས་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་མེར་སྲེག་གཙང་བཅོས། ཐོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་བེད་སྤྱོད་མ་ལག་བསྐྲུན་ནས། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གང་སྐྱེགས་གཅིག་གྱུར་བསྡུ་རྩབ་དང་གཅིག་སྡུད་མེར་སྲེག་གཙང་བཅོས་མངོན་འགྱུར་བྱས་ཏེ། གནོད་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་100%འདེགས་པར་བྱ་དགོས། ལྷགས་རིགས་ལྷེད་གྲས་ཀྱི་སྤགས་བཅོག་སྟོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་དང་སྤ་གཟུགས་ཟོག་རོ། སྤགས་བཅོག་དངོས་རིགས་གསར་བ་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྩ་བཏང་སྐེ། ཏུང་ལིན་ལྷགས་གཏེར་དང་བྱ་ཞུག་རྡོ་ཀ་མ་རྟའི་གཏེར་ཁ་སོགས་གཏེར་རིའི་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་དང་སྐྱེ་ཁམས་སྐར་གསོར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྐྱོང་ཤྲ་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་རིགས་དག་ཐེར་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱ་དགོས།

ལྷང་མདོག་ཐན་ཁུང་ཕྱོགས་སྐྱར་ལ་ཤུགས་སྐོན་བྱ་དགོས། ཐན་འབྱད་ཚོད་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དོན་འཕྱོལ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། གཙོ་གནད་ལས་རིགས་དང་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཐན་འབྱད་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྩ་གཏོང་བ་དང་། རིམ་ཤན་ངང་རོང་འཛོག་ཁུལ་གྱི“རྩོ་སོལ་སྒོག་སྐྱར”དང་“རྩོ་སོལ་ཆང་ས་སྐྱར”ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ལྷང་མདོག་ཐན་ཁུང་གི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྐངས་ཚགས་པར་དང་སྦེལ་གཏོང་དགོས། གཙོ་གནད་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་ནུས་བྱེ་ཐན་ཁུང་གི་སྐྱར་བཀོད་དང་ཕྱི་ཚས་གསར་བ་བརྩེ་བར་ལག་བསྐར་བྱས་ཀ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ནུས་ལྡན་གཙང་བཅོས་ཀྱི་ཐན་ཁུང་ཚོད་འཛིན་ཁྲབ་ཁོངས་ཕྱི་བའི་འགྲིམ་འགྱུལ་ཁྲབ་གདལ་གཏོང་བ་དང་། ཤ་འགོར་སྒོག་སྐུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་85%དང་སྦྱི་སྤྱོད་ཆངས་འགོར་སྒོག་སྐུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་

ཚད་100%ཟེན་པར་བྱ་དགོས། ཏན་ཏེག་གིས་"སྒེན་མེད་གྲོང་ཁྱེར"འཛུགས་སྒྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཚབ་ཚ་གྲོང་རྡལ་གྱི"ས་འོག་ཚ་ནུས་ཡོངས་ཁྱབ"དོད་འདོན་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་དང་། མཁར་གྲོང་དོད་འདོན་ས་ཆོགས་4ཙས་འགོད་བྱེད་པ། དོད་འདོན་སྤུག་ལམ་དུ་བ་རིམ་སྒོར་དང་སྐྱར་བཀོད་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དངོས་ཡོད་ས་འོག་ཚ་ནུས་ཀྱི་དོད་འདོན་ནུས་པ་ཆེ་ཅ་གཏོང་ཞིང་། ས་འོག་ཚ་ནུས་ཀྱི་དོད་འདོན་རྒྱ་ཁྱོན་སྐི་སྤུ་བཞི་མ་ཁྱི་87.2ནས་སྐི་སྤུ་བཞི་མ་ཁྱི་150བར་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་ཚད་70%ཟེན་པར་བྱ་དགོས། སྐྱེ་ཁམས་ཐོན་རྩས་ཀྱི་རིན་ཐང་མངོན་འགྱུར་ལམ་སྲོལ་ཆོད་ལྡའི་འདུགས་སྒྲུན་བྱ་བ་གཏིང་ཟབ་ཀུ་སྟེལ་ཏེ། གུང་ཀོ་རྩོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཐྲན་མེད་སྒྲིང་ཁྱལ་གཏོང་པར་བསྟོན་ལེན་བྱེད་པ་དང་། ཤུར་ཐག་སྒོས་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཐྲན་འདུས་དང་ཆུ་དབང་། བཙོག་འབྲད་དབང་ཆ་སོགས་སྐྱེ་ཁམས་ཐོན་ཁྲངས་ཤེ་དབང་ཀོ་འཆོང་ལ་ཞུགས་པ། སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་གི་ཁ་གསབ་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། སྐྱེ་ཁམས་ལེགས་ཆ་རྒྱུད་མཐུད་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལེགས་ཆར་བསྐྱེད་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

(གཉིས)ཐོན་ལས་ཀྱི་སྐྱས་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་། གསར་དུར་སྐུལ་ནུས་གསོ་སྐྱོང་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོན་ལས་མ་ལག་འཛུགས་སྐྱོང་བྱ་དགོས། ཐོན་ཁྲངས་ཀྱི་ལེགས་ཆར་གཞི་འཛུགས་པ་དང་ཐོན་ལས"གནས་བཞིར"དམིགས་ནས་སྲོལ་རྒྱུན་ཐོན་ལས་རིམ་འཕར་དང་། གསར་དུར་ཐོན་ལས་སྟོབས་ལྡན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། སྡ་མང་མཉམ་ལས་དང་སྐྱས་འབྲས་གཉིས་ལེགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་ཀྱི་ཐོན་ལས་མ་ལག་གཏོང་དགོས།

ནུས་ཁྲངས་གཙང་མའི་ཐོན་ལས་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་དགོས། "སྤོག་ཁྲངས་དང་སྤོག་བྱ། སྤོག་སྐྱོད། སྤོག་གསོག"བཅས་གཞི་གཅིག་ཅན་དུ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་བསམ་ཚུགས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཤང་འཛིན་སྤོག་དུའི་དྲ་སྤྲོམ་སྒ་མཐུད་དམ་འཛིན་དང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བ་དང་། སྟོང་ཁ་ཁྱེ་སྟོང་གི་རིམ་པའི་ནུས་ཁྲངས་གསར་བའི་རྟེན་གཞིའི་མཁྱེགས་ཚས་ཀྱི་རྩང་གཞི་བརྟན་དུ་བཏང་སྟེ། ནུས་ཁྲངས་གཙང་མའི་དྲ་སྤྲེལ་སྤོག་འདོན་འཕྲུལ་འཚོར་

སྟོང་ཁ་ཕྱི་3300ལས་བརྒལ་རྒྱུར་བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས། མགྲོགས་སྒུར་ངང"ལྡང་བློག་ཐད་འབྲེལ"དང་རིག་ནུས་ཚོགས་བརྡུགས་སྐྱེན་བྱས་ནས་ནུས་ལྡངས་གཙང་མ་རྩོང་ཁོངས་སུ་འཛོད་སྤྱོད་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷལ་བརྒལ་བའི་ཕྱིར་གཏོང་གི་ཕྱོགས་གཉིས་བགོད་ལམ་གཏན་དེ། ས་གནས་ཀྱི་ལྡང་མདོག་བློག་ཤུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུལ་ནུས་སུ་བསྡུར་ནས་བློག་སྤྱོད་མ་རू་ཇེ་དམའ་ཟུ་གཏོང་བར་མ་ཟད། མཐོ་སྐང་གི་སྤུས་ལེགས་ལྡང་མདོག་བློག་ཤུགས་དེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཞེ་ཐན་ལ་བསྡུར་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་ཐན་པ་ཐོབ་དགོས། འོད་ཚ་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཤུགས་བསྟན་ཏེ། ཀྱང་གོ་བློག་ཤུགས་འཛུགས་སྐྱེན་དང་ཀྱང་གོ་ནུས་ལྡངས་འཛུགས་སྐྱེན་སོགས་སྟོང་ཁ་ཕྱི་བརྒྱ་རིམ་པའི་འོད་ཚ་རྣམ་གངས་བརྐྱན་ཡོའི་ངང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ལྷལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐབས་བསྟུན་བགོད་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཉེ་བའི་སྟོམས་སྤྱི་འདེགས་སྐྱོར་བློག་ལྡངས་བཟོ་དགོས། འོད་རྒྱང་བློག་གཏོང་གི་བེད་མེད་འཕྲུལ་ཆས་དག་རེས་འཚོར་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཐོན་ལས་ལ་འཆར་བགོད་བྱས་ནས། མཐོ་སྐང་ནུས་གསར་རེས་འཚོར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དུས་མཚོན་གཏད་དེ་ལྡང་མདོག་རེས་འཚོར་ཐོན་ལས་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྟོང་ཆ་སྐོང་རྒྱུ་དང་། ནུས་ལྡངས་གསར་པའི་ཐོན་ལྡངས་རེས་འཚོར་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། ཚ་སྐམ་བྱག་གི་འགག་རྩའི་ལག་རྩལ་འགག་སྤྲོལ་ཟབ་སྤེལ་བྱས་ཏེ་ལག་རྩལ་ཆེན་དག་རེས་འཚོར་ཐོན་ལས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁུལ་འགག་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཐོན་ལྡངས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཆུང་ཞིང་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁུལ

ལེགས་ཚ་གསར་བ་གསོག་འཇོག་བྱ་དགོས།

སྐྱེ་ཁམས་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་སྦྱོངས་ཆེར་གཏོང་དགོས། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་དམིགས་ས་དང་"རྫ་གྲང་རིང་མོའི"ཡུལ་སྐོར་ཞུལ་གྱི་འཛྲོགས་སྒྲན་ཁྲོད་ཟབ་ཞུགས་དང་། "མཆོ་གཅིག་གཅོང་གཅིག"གི་སྐྱེ་ཁམས་ཐོན་ཞུངས་ཀྱི་ལེགས་ཚ་ལ་བརྟེན་ནས། "གནད་གསུམ་ཐིག་གཅིག"རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་རིམ་ཤུན་ངང་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ། མཆོ་སྐོར་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚྭངས་གཟིགས་ས་གནས་6ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྒྲུས་ཚད་མཐོ་འདེགས་བཏང་ནས་མཆོ་རྒྱུད་དང་རྫ་རྒྱུད་སྐོར་ལམ་རིམ་སྒོར་ལེགས་གཏོང་བྱེད་པ་དང་། ཚལ་ཇ་འགག་ལུས་རྩལ་སྒོ་གསེང་ཁྱད་ཤན་ཐོང་རྩལ་ཀྱི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་མཆོན་རྟགས་གསར་པ་ཞིབ་བཟོ་བྱས་ཏེ། ཚལ་ཇ་འགག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་A5རིམ་པའི་མཛོས་སྤྲོངས་ཁུལ་གཏོང་ཐུབ་པར་བརྩོན་དགོས། "སྐུར་བཙོད་དལ་སྐོར"ཀྱི་འཕེལ་རྒས་འདུ་ཤེས་དོན་འཆྱོལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ། "མཁའ་འགྲུལ+གཞུང་ལམ+ཡུལ་སྐོར་ཐད་ལམ"ཀྱི་ལམ་ཐིག་བསྡུགས་ནས་ཕྱི་ནང་སྦྱེལ་མཐུད་དང་སྐུར་དལ་རྒྱང་འབྲེལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་འགྲིམ་འགྲུལ་སྦྱེལ་ཐག་འཛྲོགས་དགོས། འོད་ནུས་དང་ཆུ་སྤྲོག་ས་ཚོགས་སོགས་ནུས་ཞུངས་གསར་སྒེལ་གྱི་ཚན་རྩལ་ཇལ་ཁྱབ་བཟོ་ལས་ཡུལ་སྐོར་ལ་བརྟེན་ནས། ཁྱད་ཕྲན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་སྦྱོང་གི་སྐོར་ལམ་གཏད་དེ་ཕྱང་མདོག་བཟོ་ལས་དང་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འཛེལ་གཏོང་བའི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་དགོས། བར་སྣང་ཕྲ་སྐོར་དང་། བྱེ་ཐང་བརྒལ་བ། གང་ས་འཁྲུག་ཁམས་གསོ་སོགས་གསར་དུ་ལས་རིགས་སྐྱེད་གྱང་དང་སྟོབས་ཆེར་བཏང་སྟེ་སྒོལ་རྒྱན་ཡུལ་སྐོར་གྱི་དུས་ཚོགས་རང་བཞིན་དང་ལས་རིགས་རྒྱང་པའི་ཞན་ཆ་ཁ་གསབ་བྱས་ནས། དུས་ཚོགས་བཞི་ཡོར་ཡུལ་སྤྲོངས་ཡོད་པ་དང་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་ཆོག་པ། ཡོང་འབབ་འཕར་བ་བཅས་བྱ་དགོས། འགྲན་བསྡུར་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཤུགས་བསྟན་ནས་མཚོ་སྐོར་ལྷགས་རྟ་འགྲན་བསྡུར་དང་མཚོ་སྟོན་དེ་རྟགས་མའི་རྟ་རྒྱུག་འགྲན་ཚོགས་སོགས་སྒྲུས་ལེགས་ཁྱད་ཤན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་ལེན། བདེ་ཐང་ཁམས་གསོ་སོགས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་ཕྱུན་སུམ་ཚོགས་པར་གཏོང་བ་དང་། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་སྒྲུས་ཚད་

དང་ཐོན་ལས་གཉེར་སྐང་སར་རོར་བྱས་ནས་ཡུལ་སྐོར་བས་ལྟ་སྐོར་ཞིངས་གངས་དང་ཡོང་འབབ་ལོ་རེར་ཚ་སྟོམས་ཀྱིས་15%ཡན་འཕར་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ། རེག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་ལྟ་བཤད་ཡོང་བར་བྱས་ནས། རེག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་དེ་རྩོང་ཚོངས་ཀྱི་སྤྱས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འདེགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་སྲོག་ཤིང་ཐོན་ལས་ཤིག་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་བཙོན་ལེན་བྱ་དགོས།

དེང་རབས་ཅན་གྱི་ཞིང་ཕྱོགས་ཐོན་ལས་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་དགོས། མཐོ་སྤང་གི་གྲང་འཁྱགས་ཐོན་ལྷངས་ལ་གཞི་ཚུགས་ཏེ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྐོར་དུང་ཕྱུར་བརྒྱ་རེམ་པའི་ཞིང་ཕྱོགས་ཐོན་ལས་ཚོགས་སྒྲིག་གི་འཆར་བཀོད་ལ་དམ་ཏོར་དམིགས་པ་དང་། གཞི་ཁྱོན་ཅན་གྱི་རེམ་སྒོར་དང་། ཚད་གཞི་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད། སྤྱས་རྟགས་ཅན་གྱི་རིན་འཕར། སྒེལ་ཐག་ཉེལ་ཏོར་ནུས་འདོན་བཅས་གཅོ་ཤང་དུ་བཟུང་སྟེ། རྩ་ཞིང་སྤྱས་མཐོ་དང་གཙོ་སྐྱོང་རིམ་སྒོར། ཐོན་ནུས་རྒྱ་སྐྱེད། སྤྱས་རྟགས་རིན་འཕར་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྔོལ་རྒྱུན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་ལས་སྤྱས་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་ཕན་འབྲས་ཆེར་སྐྱེད་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྩང་གཞིའི་སྤྱས་ཚད་མཐོ་རྩ་འདེགས་པ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས། རྩ་ཞིང"ཞིང་མིན་ཅན"དང"འབྲུ་མིན་ཅན"ལ་བཅོས་སྐྱོང་བྱས་ནས། སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་ཚད་མཐོ་རྩ་ཞིང་སྡུའུ་ཁྲི་12གས་རྒྱས་བྱས་ཏེ། ནས་དང་ཡུངས་དཀར་སོགས་ཁྱད་ལྡན་འབྲུ་སྡུམ་འདེབས་འཛུགས་གཞི་ཁྱོན་བརྟན་གཏོང་དང་། འབྲུ་རིགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གཞི་ཁྱོན་སྤ་བརྟན་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་ཞིང་ལས་དཔེ་སྟོན་ཁུལ་གཏོང་བར་བརྩེན་ལེན་བྱ་དགོས། གསོ་འདེབས་ཕྱོགས་བསྡུར་ལ་དམིགས་ཏེ་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་གྲང་འཁྱགས་ཐོན་ལས་དང་མཚོ་སྐོར་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་ལྡོག་འདོན་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས། གྲང་འཁྱགས་ཤེང་ཏོག་དང་སྡོ་ཚལ་གྱི་ཁྱད་ཕྲན་ཐོན་ལས་སྐྱེད་སྤེད་བྱས་ཏེ་ཚད་གཞི་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་གསོ་སྐྱོང་རྐེན་གཞི་རིམ་སྒོར་དང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤྱས་ལེགས་སོན་བཟང་དང་སྡོན་ཐོན་གསོ་འདེབས་ལག་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་བཏང་སྟེ། ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་ལས་ཀྱི་སོན་བཟང་ཁྱབ་ཚད་དང་ཤ་རིགས་ཐོན་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས། ཁྱད་ཕྲན་ཚད་

ཤིང་སྤོབས་ཆེར་བཏང་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ཆུ་གྲང་ཉའི་ཐོན་ལས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་འགྲན་རྩོད་ལེགས་ཆ་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ་དང་། ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་གསོ་འདེབས་གཞི་ཁྲོན་བརྟན་པོའི་ངང་རྒྱ་སྐྱེད་དེ། ཆུ་གྲང་ཉའི་ཐོན་འབོར་ཏུན་ཁྱི་3ལས་བརྒལ་ཞིང་། སྨུས་རྟགས་ནུས་འདོན་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ནས་“གསར་སྤྱོད་གྲང་ཧོ”ཡི་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་སྨུས་རྟགས་སྤོབས་ཆེར་བཏང་སྟེ། ཞིབ་ཚགས་ལས་སྟོན་དང་རིམ་དབྱེ་ཐུམ་སྒྲིལ། དྲ་ཐོག་དུ་ཕྱིའི་ཐོན་ཚོང་སྤེལ་མཐུད་མ་ལག་འཐུས་ཚང་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་ལས་སྟོན་གཞན་སྐྱར་བྱེད་ཚད་68%ལས་བརྒལ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། སྨུས་ལེགས་རིན་དམའ་དང་ཐོན་རྩས་ཁྲོམ་རར་འགྲེམས་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་གང་ལེགས་བྱ་དགོས།

སྨུས་ལེགས་ཞབས་ཞུའི་ཐོན་ལས་སྤོབས་ཆེར་གཏོང་དགོས། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ནུས་སྐྱེད་སྨུས་འདེགས་བྱེད་སྐོ་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྟུན་ནས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྨུས་ལེགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་མ་ལག་གསར་བ་འཛུགས་དགོས། ནུས་ཁྲངས་གཙང་མ་དང་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར། དེང་རབས་ཅན་གྱི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་སོགས་གཙོ་ཁྱད་ཐོན་ལས་ལ་དམ་ཡོར་དམིགས་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བའི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཆེད་ལས་ཅན་དང་རྩེར་སོན་ཅན་དུ་རིམ་སྒོར་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ནུས་ཁྲངས་གཙང་མ་དང་ལྡང་མདོག་རྩིས་ནུས། ནུས་གྲོན་ཐུན་ཉང་། ཁོར་ཡུག་བཙོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཁྲད་ལྡན་ཆེད་ལས་ཞབས་ཞུ་སྐྱེད་སྒིང་བྱ་དགོས། གནམ་གྱུ་ཐང་ལྡང་ལས་ཀ་ཐམ་ཀྱི་ལེགས་ཚར་བརྐེན་ནས“གཞུང་ལམ་མཁའ་ལམ”རྣམ་མང་སྐྱེལ་འདྲེན་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། མགྲོགས་སྐྱར་ངང་ས་ཁོངས་ཟོག་འདྲེན་ཉེ་གནས་བསྐྱན་པ་དང་། སྐྱེལ་འདྲེན་ནུས་པའི་ཐོན་ཁུངས་བསྡུ་སྒྲིལ་དང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ནས“པོ་ལྡའི་འཚར་འགོད་བཙོ་ལྡ་པའི”མཇུག་ཏུ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ཟོག་འདྲེན་མ་རྩ་8%ཡན་ཚག་པར་བསྐོན་ལེན་བྱ་དགོས། རྩོང་ཁོངས་སློག་རྒྱལ་ཚོང་དོན་ཐད་གཏོང་རྐེན་གཞི་དང་ཤར་འཛིན་ཞིང་ལས་ཐོན་རྩས་སྟེབ་འཚོང་ཚོང་ར་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། ཚོང་དོན་འགོར་རྒྱག་གི་གསོན་ཤུགས་འཕེལ་བར་བྱ་དགོས། ཁམས་གསོ་བྱ་བཙོལ་དང་ཁྱིམ་ལས་ཞབས་ཞུ། བཟའ་བཏུང་ཞག་སྟོད་སོགས་ཀྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས། འཚོ་བའི་ཞབས་ཞུ་ལས་རིགས་སྤུས་མཐོ་དང་སྣ་མང་ཅན་དུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཁྱིམ་ལས་ཞབས་ཞུ་ངལ་ལས་འབྲེལ་མཐུད་ཟབ་སྦེལ་བྱས་ཏེ། ཁྱིམ་ལས་བདག་སྐྱོང་དང་ཡུས་སེམས་གསོ་སྐྱོང་། ཤན་གསོ་བཅོལ་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། སྐར་མ་བཅོ་ལྔའི་དམངས་ཕན་འཚོ་བའི་ཁོར་ཡུག་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། བཟའ་བཏུང་ཞག་སྤོད་ལས་རིགས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱ་སྤྱོད་ཏན་ཏིག་སྐོས་སྦེལ་ཏེ། ཆེད་དཏུལ་བཀོད་སྤྲིག་བྱས་ནས་ཞག་སྤོད་དང་ཞིང་འབྲེགས་སྤྱི་སྐྱིད་ཁང་། གོང་གསེབ་ཡུལ་སྐོར་སྤྱི་ལེན་ས་ཚོགས་བཅས་ལ་ཁ་གསབ་བྱིན་ནས། རིམ་ཕྱན་ཞག་སྤོད་ཁང་ཁག་ཅིག་གསོལ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། ཚབ་ཚ་ཐོང་རྩལ་ཤ་ཡན་སྤང་ལམ་གྱི་ཤོད་ཐང་ཁྲོམ་ར་དང་མཁར་བྱང་ཁུལ་གསར་གྱི་མཚན་མོའི་ཁྲོམ་ར་སོགས་ཞིམ་ཟས་ཁུལ་གྱི་རིམ་སྤོར་དང་། “ཚལ་ཇ་ཉ་སྤྱོན”ཁྲད་ཕྲན་བརྩོས་ཚལ་ཞིབ་འཛུག་གསར་སྤེལ་བྱས་ནས་བཟའ་བཏུང་ཞབས་ཞུའི་ཚད་གཞིའི་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས།

(གསུམ)ནང་མཁའི་གཏིང་ཤུགས་སྤྱང་སྐུལ་དང་། རྣམ་གངས་འདེགས་སྐྱོང་ཤུགས་ཆེར་བཏང་སྟེ། སྤུས་མཐོ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཞི་ཧ་ཅི་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས། ནང་མཁོ་རྒྱ་བསྒྱིད་ཀྱི་འཐབ་ཏྲས་རྩང་ཚོག་དམ་པོར་འཛིན་པ་དང་། མ་འངོག་རྒྱ་བསྒྱིད་དང་འཛོད་སྤྱོད་སྐུལ་སྦེལ། ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་བཅས་མཉམ་ཤུགས་འདོན་པར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་ཞིང་། རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་གྱང་ཚོང་ར་ཆེན་པོར་མཉམ་འདྲེས་ཟབ་མོ་བྱས་ཏེ། ནང་མཁོའི་སྤུལ་ནུས་རྒྱུན་རྩའི་མཐུད་ངང་འདོན་སྦེལ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲིལ་ཤུགས་གཅིག་བསྡུས་བྱ་དགོས།

འཛོད་སྤྱོད་གསོན་ཤུགས་རྩྭན་མཐུད་ངང་འདེགས་འཐེན་བྱ་དགོས། གཏིང་ཟབ་ངང་འཛོད་སྤྱོད་འདེགས་འཐེན་བྱེད་པའི་ཆེད་དོན་བྱེད་སྤོ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། མ་དཏུལ་སྡེབ་སྤྲིག་བྱས་ནས་འཛོད་སྤྱོད་སྐུལ་སྦེལ་བྱེད་སྤོ་སྐ་ཚོགས་སྦེལ་བ་དང་། ཁྱིམ་ཚས་དང་ཁྱིམ་སྤྱོད་སློག་ཚས་རིག་ཉས་ཅན་དུ་རིམ་སྤོར་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ། བཅོས་སྐྱམ་འཛོད་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། འཚོ་བའི་རིགས་ཀྱི་འཛོད་སྤྱོད་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་སྟེ། ཚོང་ཟོག་འཛོད་སྤྱོད་རྒྱ་བསྒྱིད་དང་རིམ་སྤོར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། “རིག་གནས་ཡུལ་

སྐོར+”དང་“འགྲན་བསྡུར+”སོགས་ཀྱི་ལས་རྣམ་མང་བའི་མཉམ་འདྲེས་འཛོད་སྤྱོད་ཚོར་ཡུག་ཕྲན་སུམ་ཚོགས་པར་གཏོང་བ་དང་། ཞིང་ཆེན་རིམ་བའི་སྐྱེ་ཁམས་ཞིབ་འདྲུག་སློབ་སྤྱོང་ཉེན་གཞི་དང་དངོས་མིན་ཤུལ་བཞག་རིག་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་འདུས་ཁུལ་འཛོགས་སྐྱན་བྱེད་པ། མཚན་མོའི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དཔལ་འབྱོར་འཛེལ་རྒྱས་བཅས་བཏང་སྟེ། འཁྲབ་སྟོན་ཐོན་རྩས་མཚོ་སྤྱོད་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། ཏན་གསོ་དཔལ་འབྱོར་འཛེལ་རྒྱས་བཏང་སྟེ། བྱ་གསོ་ཐོན་རྩས་དང་ཞབས་ཞུ་མཚོ་འདོན་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ། བདེ་ཐང་འཛོད་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་བའི་ཆེད་དོན་བྱེད་སྤོ་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། སློབ་གསོ་དང་གསོ་སྤྱོང་འཛོད་སྤྱོད་ཀྱི་སྐྱས་ཚད་མཐོར་འདེགས་བཏང་སྟེ། ཞབས་ཞུའི་འཛོད་སྤྱོད་སྐྱས་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་དམངས་ལ་ཕན་པ་བཅས་བྱ་དགོས། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྩོང་ཁོངས་ཚོང་ལས“སྟེ་ཁྱེད་རྩོང”འཛུགས་སྐྱན་གྱི་གྲྭབ་འབྲས་སྤ་བརྟན་དང་ཟབ་སྟེལ་བྱས་ཏེ། རྩོང་མཐར་གྱི་ཉེ་བའི་ཚོང་ར་དང་ཁྱད་ལྡན་ཚོང་ལས་སྡང་ཁུལ་ལ་བསྐྱར་བགོད་དང་མཐོར་འདེགས་གཏོང་ཞིང་། ལུ་འབེལ་ལེ་ལས་དང་སློག་རྩལ་ཚོང་དོན་ལེ་ལས་རོང་འབྱོག་ཁུལ་དུ་གཤམ་སྤྱོད་བྱེད་བའི་ཐབས་ལམ་དང་ཞབས་ཞུ་ལ་ཁྱེད་སྟོན་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་འཛོད་སྤྱོད་གསོན་ཤུགས་དང་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱས་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས།

ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཐབ་ཤོན་མ་འངོག་རྒྱ་བསྒྱིད་བྱ་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་བའི་འཐབ་རྩྭ་དང་གཙོ་གནད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁྲལ་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། སྟེ་ཁྱེད་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་གྲངས་རྩྭ་འགོད་དང་། སྲིད་རྩྭ་རང་བཞིན་གྱི་མ་དཏུལ་རྣམ་གྲངས་གསོག་འངོག་ཞིབ་ཐོ་བསྐྱན་པ། ཀུང་དབྱང་གི་ཐྲོན་རྩིས་ནང་གི་མ་འངོག་དང་དུས་ཡུན་རིང་བའི་དམིགས་བསལ་རྒྱལ་བྱན། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱན་འཛིན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རེ་ཞུ་གཅིག་འདོམས་ལེགས་པོ་བྱས་ཤིང་། མ་དཏུལ་འངོག་ཕྱོགས་གནད་ལ་འཚེལ་བ། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་རྣམ་གྲངས་མཛོད་ལ་འགུལ་རྣམ་ལེགས་སྒྲིག་བཅས་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི“ལོ་ཐུའི་འཚར་འགོད་བཅོ་ཐུ་བའི”རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་གསོག་འངོག་གི་གྲངས་འབོར་དང་སྐྱས་ཚད་གཉིས་ཀ་འཕར་ཐུབ་པ། མ་དཏུལ་གྲངས་ཚད་བརྟན་པོའི་ངང་འཕར་བ་བཅས་བརྩོན་ལེན་བྱ་

དགོས། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དུས་མཚོའི་ཐུ་བའི་འགྲོ་ཐོན་ཡག་པོར་སྣང་དེ། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དུས་མཚོའི་ཐུ་བ་གཏིང་ཟབ་དང་ཞིབ་ཚགས་ཏན་ཏེག་བཅས་ཀྱིས་སྟབས་བ་དང་། རིམ་དབྱེ་རིགས་དབྱེ་སྤོས་རྣམ་གྲངས་དོན་འཆྱལ་ལག་བསྟར་ཐུ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། རྒག་ཏུ་གསོག་འཛོག་ཡོད་པ་དང་ལོ་རེར་ལས་མཐོ་འཕྲུགས་པའི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་རྒྱུན་འཆྱངས་ཐུབ་ཀྱི། རྣམ་གྲངས་ཆེ་གྲས་ཀྱིས་སྐེ་ཁྱེད་པ་དང་རྣམ་གྲངས་ཆུང་གྲས་ཀྱིས་འདེགས་སྐྱོར་ཐེད་པའི་རྣམ་པ་ཆགས་གང་ཤུབ་ཐུ་དགོས། མ་འཛོག་འགག་སྤྱལ་ཐེད་སྤོ་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྐེལ་ཀྱི། མཚོ་སྐར་ཤར་ལམ་དང་མཚོ་སྐར་ནུབ་ལམ་གྱི་སྤུས་འདེགས་སྐྱར་བགོད་ལས་གཞི་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བ་ཐུབ་ནས། མཚོ་སྐར་ལམ་དྲའི་རྣམ་པ་ལེགས་བཅོས་ཐུ་དགོས། ཤུར་ཐག་སྤོས་ཚ་ཚ་ལྷང་བའི་ཆུ་མཛོད་འཛུགས་སྐྱན་དང་ཤར་ཏུན་ཆུ་མཛོད་ཀྱི་ཆ་སྒྲིག་ལས་གཞི་དོན་འཆྱལ་ཐེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། སྔར་ལས་བརྟན་པའི་ཆུ་འདོན་མ་ལག་འཛུགས་སྐྱན་དང་། ཉེ་འགོར་ས་ཁུལ་གྱི་ཞང་གོང་གི་མེ་ཕྱུགས་འཐུང་ཆུ་དང་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་པའི་ཚ་རྐྱེན་ལེགས་བཅོས་ཐུས་ནས། ཚབ་ཚ་གོང་ཁུལ་གཙོ་བོའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆུ་སྤྱོད་དགོས་མཁོ་སྤར་བས་འགན་སྤུང་ཐུ་དགོས། ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས“ཐང་གསུམ”ནས་ཆུ་འདྲེན་པ་དང་འབག་ཆུ་ནས་ཆུ་འདྲེན་པ། རྩ་རྒྱུད་གཞུང་ལམ། གུང་ཧོ་ནས་ཚྭ་ཁའི་བར་གྱི་ཡྱགས་ལམ། གནམ་གྱུ་ཐང་ནས་མཚོ་སྤྲོན་པོའི་ཧང་ཤེས་བར་གྱི་སྐུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་སོགས་ལས་གཞི་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཏན་ཏེག་སྐོས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བརྩོན་ལེན་དང་གཅིག་འདོམས་མཐུན་སྤྱོར། ཞབས་ཞུ་འགན་སྤུང་སོགས་ཀྱི་ཐུ་བ་དག་ལེགས་པོར་སྐྱབ་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་གྱི་སྐེ་ཁྱེད་ནུས་པ་འདོན་སྐེལ་ཐུབ་ནས། ནུས་ཤུན་དང་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུབ་ཚོགས་ཁག་ཏུ་འགྲོ་ཐོན་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ཐུབ་ནས། ཡོང་འབབ་བརྟན་པོའི་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུབ་ཚོགས་ཁག་ཏུ་ཐུབ་ནས། ཤེས་ཡོན་མ་དཉུལ་གཅིག་འདོམས་ཐུབ་ནས“རྒྱུད་གསབ་ལས་སྤྱོད”ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི། ཁང་སྤེའི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཞན་ཚ་རྒྱུན་མཐུད་དང་ཚད་གསབ་ཐེད་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཉེ་སྡང་རང་གསར་ལས་ཞུགས་འབབ་འཕར་གྱི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆེར་བཏང་ནས། ཡོང་འབབ་བརྟན་པོའི་དང་ལཕར་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཞེ་བཟང་ཚོར་ཐུབ་པ་དང་

མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོབ་ཐུབ་པར་བྱ་དགོས།

རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། གཏིང་ཟབ་ངང་རེས་སྐོར་གསར་བའི་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཙོས་བྱེད་སྒོ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ཞུལ་བཅས་ཀྱི་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་གི་གདེང་འཇོག་ཚད་གཞི་གཞིར་བཟུང་སྟེ་སྣུར་བཙོས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། གུང་ཧོའི་དོན་དངོས་དང་འཚམ་པའི་བྱེད་ཐབས་ནུས་ལྡན་འདོན་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་གི་ཞན་ཚ་རྒྱུན་མཐུད་དང་ཚད་གསབ་བྱ་དགོས། “ལས་ཚོད་ཆེན་པོས་དོན་གཅིག་སྒྲུབ་པའི”ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། སྤེད་འཛིན་ཞིབ་མཚན་གྱི་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་དང་ཁེ་ལས་ཀྱི་དོན་གཅོད་མ་རྩ་ཏན་ཏིག་གིས་དམའ་ཅུ་གཏོང་དགོས། ཁེ་ལས་ལ་ཕན་པའི་སྤྱི་དོན་ལ་ཡང་ཁེ་ལས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་པའི་ཐོན་ཁུངས་འཐེལ་མཐུད། ཁེ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་སྐུལ་སྤེལ། ཁེ་ལས་དང་འཐེལ་བའི་ཁྲིམས་བསྟར་ཚད་ལྡན་བཅས“ཆེད་དོན་བཞིའི”བྱེད་སྐོ་སྤེལ་ཏེ། ཤུགས་ཆེན་པོས་ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ནུས་ཁྲངས་བཀོལ་སྤྱོད། དཀྱལ་རྩ། ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་འདེགས་སྐྱོར་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་འགན་སྤུང་བྱ་དགོས། ཁེ་ལས་ཀྱི་སྐས་རིམ་གསོ་སྐྱོང་མ་ལག་བསྐྲན་པ་དང་། ཁེ་ལས་འཐིང་ཆུང་གི་སྐས་རིམ་གསོ་སྐྱོང་ཆེད་དམིགས་མ་དཀྱལ་བེད་སྤྱོད་འདང་ངེས་དང་ལེགས་པོ་བྱེད་པ། སྤྱས་ལེགས་ཁེ་ལས་ནང་འཇྲེན་བྱེད་པ། “གཞི་ཁྱོན་ཡན་འགྱུར་ངེས་པའི”ཁེ་ལས་གསོ་སྐྱོང་མཛོད་འཛུགས་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་ཆེ་འཐིང་ཆུང་གསུམ་མཉམ་དུ་འཚེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་དང་། དཔལ་འབྱོར་འཕར་སྐྱོན་གཏོང་བའི་ཚོང་རའི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་དགོས།

(བཞི)བསྐྱར་བཙོས་གསར་གཏོད་ཟབ་སྤེལ་དང་། སྤོ་འབྱེད་མཉམ་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ནས་སྤྱས་མཐོ་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་ནང་སྐྱེས་སྐུལ་ཤུགས་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་དགོས། བསྐྱར་བཙོས་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་གནད་སྤྲོལ་བ་དང་། གསར་གཏོད་ལ་བརྟེན་ནས་སྤུས་ལྡས་ཆེར་གཏོང་། སྤོ་འབྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོན་ཁུངས་གཅིག་སྡུད་བྱེད་པ་བཅས་རྒྱུན་འཛུངས་བྱས་ནས། རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་འདོན་སྤེལ་དང་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་བར་སྟོང་རྒྱ་སྐྱེད་དགོས།

གཙོ་གནད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བསྡུར་བཅོས་ཟབ་སྦེལ་བྱ་དགོས། རྒྱལ་དབང་མ་རུ་དང་རྒྱལ་དབང་ལེ་ལས་སྟོབས་ཕུན་ལེགས་བཟོ་བྱས་ཏེ། རྩོང་གི་རྒྱལ་དབང་མ་རྩའི་ཕྲ་སྐུལ་དོ་དམ་ཕྱེ་གནས་བསྡོགས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་རྒྱུ་ནོར་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ཕྲ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱེད་པར་ཤུགས་བསྟན་ནས། རྒྱལ་དབང་ལེ་ལས་ཚོང་ར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་གཉེར་སྒྲོང་དང་དངོས་གཞི་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་དང་། རྒྱལ་དབང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་རིན་ཐང་བཏོན་སྤྱང་དང་འཕར་སྟོན་ཡོང་བའི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། རྩོང་ཁོངས་ཐོན་ལས་ཀྱི་འདེགས་སྒྲིང་དང་སྒེ་ཁམས་འགན་སྤུང་། དམངས་འཚོའི་ཞབས་ཞུ། མ་རུ་གཉེར་སྒྲོང་བཅས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་དུ་འགྱུར་བ་བྱ་དགོས། དམངས་གཉེར་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤིད་ཀྲས་ཚོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཛོལ་བྱས་ཏེ། དམངས་གཉེར་ལེ་ལས་འདུ་མཉམ་དང་དྲང་གཞག་ངང་ཁོམ་རའི་འགྲན་རྩོད་ནང་ཞུགས་པར་འགན་སྤུང་བྱེད་པ་དང་། དམངས་གཉེར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞི་ཁྱོན་དང་སྤྱས་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དམངས་གཉེར་ལེ་ལས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཁྱབ་ཅིང་ཐུན་མོང་ཞེས་ཀྱང་རྩོད་ནང་ཞུགས་པར་འགན་སྤུང་བྱེད་པ་དང་། དམངས་གཉེར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞི་ཁྱོན་དང་སྤྱས་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགོས། གྲངས་འཛིན་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་སྒྲིང་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་གྲངས་གཞིའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་ཚད་ལྡན་ཞིབ་ཕྲ་ཐོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཚུད་པ་དང་། ཐ་སྙད་ཁྱབ་ཅིང་ཐུན་མོང་ཞེས་ཀྱང་སྐྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་རའི་འགྲན་རྩོད་ནང་ཞུགས་པར་འགན་སྤུང་བྱེད་པ་དང་། དམངས་གཉེར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞི་ཁྱོན་དང་སྤྱས་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་དགོས། གྲངས་འཛིན་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་སྒྲིང་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་གྲངས་གཞིའི་ཐོན་ཁུངས་གཞིའི་ཚད་ལྡན་གཙོ་སྦྱད་མཉམ་སྦྱོད་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ནས“དུ་གཅིག་ཡོངས་སྒྲུབ”དོན་ཚན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་སྒྲིད་དེ། དུ་ཚོག་ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ཚན་90%ཡན་ཟིན་པ་དང་། སྤེ་བ་རིམ་བའི་དམངས་ཕན་ཁབས་ཞུའི་སྐོ་ནས་ཚོགས་ཁྱབ་ཚད་100%རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་ལེ་ལས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་སྤྱབས་བདེ་ཡོང་བ་བྱ་དགོས། ནོར་ཁྲལ་མ་ལག་བསྡུར་བཅོས་ཏུན་ཏིག་ངང་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། ཏུར་ཐག་སྒོས་ནོར་ཁྱངས་དང་ཁྲལ་ཁྱངས་གསར་པ་གསོ་སྒྲིང་བྱས་ཏེ་ནོར་སྤིད་ཡོང་འབབ་འཕར་སྟོན་སྤར་ལས་ཆེ་བར་བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས། ནོར་སྤིད་དོ་དམ་དང་སྤོན་རྩེས་གཅིག་གྱུར་འཚར་འགོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། རྩང་གཞི་མེད་པའི་སྤོན་རྩེས་དོ་དམ་བྱ་སྤྱིད་ལག་ལེན་བསྤར་ནས། ནོར་སྤིད་མ་དཏུལ་གྱི་བེད་སྤྱོད་ཕན་འབྲས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ། ཚད་ཡོད་ནོར་ཤུགས་དེ་དམངས་འཚོ་འགན་སྤུང་དང་གཞི་རིམ་བཅོས་སྒྲིང་། གཙོ་གནད་འཛེལ་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་སྤར་ལས་མང་གཏོང་བྱ་དགོས། སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་གྱི་གཏོང་སྤྱད་བྱེད་སྤངས་བསྡུར་བཅོས་ཟབ་སྦེལ་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཁོངས་སྨན་བཅོས་ལས་

ཞུང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྣན་བཙོས་ཞུར་དོ་ཡང་དུ་གཏོང་དགོས།

གསར་གཏོད་ཀྱི་སྐུལ་ཤུགས་སུ་མཐུད་དུ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། མཚོ་སྔོ་ཞུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུན་མཐུད་འཛེལ་རྒས་ཤོས་རིམ་གསར་གཏོད་དེའི་སྟོན་ཞུལ་དུ་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་པར་བརྟེན་ནས། ཅང་སྲཱའུ་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་ཀློའུ་ཐོང་ཁྲེར་བར་གྱི་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་མཉམ་ལས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། "ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ཐང"འཛུགས་སྐྱན་དང"ཁྲང་ཀློའི་ཞིབ་འཛུག་གུང་ཧོའི་བཟོ་སྐྱན"གྱི་མཉམ་ལས་བྱེད་སྤྱངས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ། ཚན་རྩལ་ཐོན་ཁུངས་ཐུར་བས་མང་བ་གུང་ཧོར་མཉམ་འདུས་ཐུབ་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་ལས་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ཚན་རྩལ་ཆེད་མངགས་པའི་ལས་དོན་ས་ཆོགས་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས། སློབ་ཆེན་དང་ཚན་ཞིབ་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། རྒྱུད་བཟང་གསོ་སྤེལ་དང་ནུས་མཐོ་གསོ་སྤེལ། ཆུ་གྲང་ཉའི་གསོ་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་གསར་པ་དང་། ཉམས་མྱོང་གསར་པ་ནང་འདྲེན་དང་ཁྱབ་གདལ་བཏང་ནས། ཞིང་ཆེན་དང་ཁྲལ་གྱི་ཚན་རྩལ་རྣམ་གྲངས་25ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་བརྩོན་ལེན་དང་། ཚན་རྩལ་གྲུབ་འཐས་གཞན་སྐྱར་གྱི་དོན་ཚན་10མངོན་འགྱུར་ཡོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཏན་ཏིག་སྒོས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་མ་རྩ་དམའ་ཟུ་གཏོང་བ་དང་ཐོན་ལས་ཀྱི་ཕན་འཐས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས། མང་ཚོགས་གྱི་ཡོང་འབབ་མང་དུ་གཏོང་བར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱ་དགོས། ཚན་རྩལ་རང་བཞིན་གྱི་ཞེ་ལས་གསོ་སྐྱོང་འཚར་གཞི་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས་ཡུལ་གྱི་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་པོ་རྒྱུན་མཐུད་དུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་བ་དང་། ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ཀྱིས་ཐོན་ལས་རིམ་སྤྱར་ལ་བྱེད་ནུས་འདོན་དགོས།

ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྒོ་འབྱེད་མཉམ་ལས་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་དགོས། གུང་ཧོའི་གཤོང་གའི་ཤྲེ་བའི་ཐོང་ཁྲེར་གྱི་ཁྲབ་འགྱེད་སྟེ་ཁྱེད་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། ཉེ་འཁོར་རྩོང་ཁྲལ་དང་ལན་ཟེ་ཐོང་ཁྲེར་ཚོགས་བའི་སྤེལ་རེས་མཉམ་ལས་ཟབ་སྤེལ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་མཉམ་བཅོས་དང་ཐོན་ལས་མཉམ་འཛུགས། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འབྲེས། ཁྱོམ་ར་མཉམ་རྒྱ་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རང་འགུལ་ངང"རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག"དང་ནུབ་རྒྱུད་

སྐབས་མཚོའི་བསྒོད་ལམ་གསར་པ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་ཏུས་ནང་ཞུགས་ནས། ནུས་ལྡངས་གཙང་མ་དང་ཞིང་ཕྱགས་ལས་སྟོན། རེག་གནས་ཡུལ་སྐོར། ཀུང་ལུགས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སྨན་རྩལ། གངས་འཛིན་སྐོག་རྡུལ་མཉམ་སྨན་སོགས་ཀྱི་ཐོན་ལས་ལ་དམིགས་ནས། ནང་འདྲེན་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་དང་ཀོང་ཀློའུ་ཚོང་འདུས། ཉོ་ཚོང་འདུ་ཚོགས། འཛོད་སྤྱོད་འདུ་ཚོགས་བཅས་དང་དེ་བཞིན་མཚོ་སྟོན་ཐོག་མོལ་ཚོགས་འདུ་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེགས་བུར་བརྟེན་ནས། ནུས་ལྡན་ངང་སྨུས་ལེགས་གཉེར་སྒོང་བྱེད་པོ་ནང་འདྲེན་ཤུགས་བསྣན་ཏེ། ཁྲོམ་ར་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་བྱེད་སྤངས་ཀྱིས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཐོན་ལས་མཉམ་ལས་ཀྱི་བར་སྟོང་གསར་པ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་དགོས། ཞེ་ལས་ཀྱིས་བོད་ཡུག་དང་འབྲི་གཡག ཆུ་གྲང་ཉ་སོགས་ལེགས་ལྡན་ཐོན་ཛས་ཕྱིར་གཏོང་གཞི་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་གྱི་གྲྭབ་འབྲས་དངོས་ཐོབ་ཡོད་བའི་ཞེ་ལས་གསར་པ་ཁག་གཅིག་འཕར་ཐུབ་པ་བརྩོན་ལེན་བྱས་ནས་རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་སྐོ་འབྱེད་ནུས་རྩལ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།

རོགས་སྐྱོར་རྣ་འདེགས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་རྩ་གཏོང་དགོས། ཚོང་དོན་ལྷུའུ་དང་ཅང་སྒའུ་ཁང་ཀློའུ་དབར་འབྲེལ་མཐུད་རོགས་ལས་དང་། སྒེལ་རེས་མཉམ་འགུལ་ཟབ་སྒེལ་བཏང་ནས་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ལས་རིམ་སྐོར་དང་། ཐོན་ལས་སྐོར་ཚོགས་གཏོང་བ། འཛོད་སྤྱོད་ཀྱིས་ཞིང་ལས་ལ་རོགས་སྐྱོར། ངལ་ནུས་རོགས་ལས་རིམ་སྐོར་བཅས“བྱ་སྤྱོད་འགུ་བཞི”ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ། ཞེ་ལས་ཕྱོགས་གཉེས་ཀྱི་ཁྲབ་ཚུལ་དང་། ཐོན་ཛས་ཕྱོགས་གཉེས་ཀྱི་འགོར་རྒྱུག རྒྱ་གཙོ་ཕྱོགས་གཉེས་ཀྱི་ནུས་འདོན་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་རོགས་སྐྱོར་རིམ་བ་ཐུར་ལས་མཐོ་བའི་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱུས་འཕྲིན་རྒྱུ་ཆུད་ཟོས་དང་། ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས། རྩང་གཞིའི་སྤྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ། རིམ་མཐོ་སྨུས་ལེགས་དང་སྟེ་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་བཅས་ཀྱི་རོགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་ཁག་གཅིག་དོན་འཆོལ་བ་རྒྱུའི་བརྩོན་ལེན་བྱས་རྩལ། མཁར་ཞང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཞན་ཆ་གསབ་པ་དང་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རྩ་གཏོང་དགོས། ཚོགས་པ་སྤྲིག་འཛུགས་རྣམ་པའི་རོགས་སྐྱོར་ཟབ་སྒེལ་བྱས་

ཏེ་མཚོ་སྐྱོར་ལག་རྩལ་དང་ཉམས་སྐྱོང་ཞན་སྒམ་ཚོགས་པ་རང་ཡུལ་དུ་འཛོག་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། “གཞན་བརྟེན”དང་“རང་བརྟེན”མཉམ་དུ་ནུས་ཤུགས་འདོན་དགོས།

(ཐུ)མཁར་ཞང་འཚེལ་རྒྱས་གཅིག་གྱུར་འཚར་འགོད་དང། བར་སྟོང་གི་གནས་སྐངས་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་སྤུས་མཐོ་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་བདེ་སྡོད་རྟེན་གཞི་བསྒྲུབ་དགོས། མཁར་ཞང་མཉམ་འདྲེས་དང་གཞི་གཅིག་འཚེལ་རྒྱས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས། རྒྱུན་མཐུད་དང་མཁར་ཞང་གི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ་ལེགས་སྒྲུབ་དང་ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་འཚེལ་རྒྱས་སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས།

ཞིབ་ཚགས་ཀྱིས་བདེ་སྡོད་ཐོང་ཁྱེར་འཕྲུགས་སྐྱོན་བྱ་དགོས། “དམངས་ཀྱི་ཐོང་ཁྱེར་དམངས་ཀྱིས་འཕྲུགས་སྐྱོན་བྱེད། དམངས་ཀྱི་ཐོང་ཁྱེར་ཀྱིས་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ”བའི་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཐོང་ཁྱེར་འཕྲུགས་སྐྱོན་དེ་གཞི་ཁྱོན་རྒྱ་སྐྱེད་པ་ནས་ནང་དོན་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པར་སྒྲུར་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཞིབ་ཚགས་བདེ་སྡོད་ཀྱི་མཐོ་སྦང་རྩོང་ཐོང་ཞིག་གཏོད་དགོས། རིམ་ལྡན་ངང་མཁར་སྟིང་ཁུལ་བསྒྲུར་བཀོད་བྱས་ཏེ་སྤང་སྟིང་གསར་བཅོས་དང་། ཁང་པ་ཉམས་གསོ། སྡོད་ཁང་ལ་སྤོག་སྐས་སྦོན་འཕྲུགས་སོགས་དམངས་ཐན་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོང་ཁྱེར་གསར་སྒྲུར་སྤུས་འདེགས་ཐན་སྐྱེད་བྱེད་སྤོ་ས་ཁུལ་ནང་ཚུད་པར་བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས། ཐོང་ཁྱེར་གསར་སྒྲུར་གྱི་ཐན་ལྡན་སྡིད་ཅུས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། ཐོང་སྡིད་ལམ་བུ་གསར་སྐྱོན་དང་བཅོས་སྐྱོན་གྱི་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་བརྩོན་ལེན་བྱས་ནས། ཐོང་ཁྱེར་གྱི་འཐོ་ལམ་འཚང་འགག་སོགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་ཐག་རྩོད་བྱ་དགོས། ཏུར་ཐག་སྤོས་ཐོང་ཁྱེར་ཉེ་འཁོར་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་བསྡུས་བཅོས་སྐྱོང་རྣམ་གངས་འཚར་འགོད་བྱས་ནས་ཐོང་སྐོར་ཤར་ལམ་དང་ཞི་གུག་ཐེ། ཞི་ཐེ་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་འདོན་ཆུ་འཐུད་དང་སོལ་ཆྲངས་མཁོ་འདོན་སོགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས། མ་དངུལ་སྐ་ཚོགས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཚར་འགོད་བྱས་ཏེ་ཁུག་མའི་སྒྱི་བླུང་དང་། མེད་གསུམ་ཁུལ་ཆུང་བསྒྲུར་བཀོད། དམངས་ཐན་ཆྲངས་འཁོར་འཛོག་གནས། ཏཀ་གཞོན་བྱེད་སྒོ་སྒེལ་གནས་བཅས་འཚར་བཀོད་བྱས་ནས་འཚོ་བའི་སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་ཚ་སྒྲིག་ཞན་

ཚ་ཁ་གསབ་བྱ་དགོས། གོང་ཁྱེར་གྱི་དོ་དམ་ཞིབ་ཚགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་རྒྱུན་མཐུད་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ། གོང་ཞུལ་གྱི་ཟས་སྡོད་ཉོ་འཚོང་སོགས་ཀྱི་ཚང་སྤྱི་ཞེག་ནུས་རིམ་སྤར་བྱས་ནས། གོང་ཁྱེར་གྱི་རྣམ་པ་དང་ཁོར་ཡུག་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ། རྒངས་འཛོར་འཛོག་པའི་སྤྱི་ལམ་དང་། ཁྲོམ་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ལེགས་བཅོས་བཅས་བྱས་ནས་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེ་བའི་འགྲན་རྩོད་ནུས་པ་རྩེ་ཆེར་གཏོང་དགོས།

མཁར་ཞང་དོ་སྣོམས་འཛེལ་རྒྱས་ལ་སྤྱི་འདོམས་སྒུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། མཁྱོགས་སྡུར་ངང་མཁར་ཞང་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་འཛུགས་སྒྲན་གྱི་འཛེལ་རིམ་ལ་སྒུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། རྟ་ནག་མའི་མཚོ་སྐོར་རིག་གཞུང་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྒྲིག་ལེགས་ཤོག་ཡིག་གྱི་ཁྱད་ལྡན་མཁར་གོང་གཏོང་བ། རེས་སྐོར་གཉིས་པའི་འཆམ་མཇོས་ཞང་སྟེའི་སྤུས་འདེགས་འཛུགས་སྒྲན་བྱེད་མགོ་བསྡུགས་ཀ། ཞང་གོང་དང་སྟེ་བའི་སྤུག་ཏུ་སོགས་རྩང་གཞིའི་སྤྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཞན་ཆ་གསབ་ནས། གོང་སྟེ་ཡི་རྣམ་པ་ཏིལ་པོ་ལེགས་གཏོང་དང་མི་སྡོད་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་རིམ་སྡོར་བྱེད་པར་སྒུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྩོང་ཞང་མཉམ་སྦྱོལ་གྱི་ལམ་ཏྲ་རིམ་སྡོར་དང་། ཤར་འདམ་དང་སྐྱམ་སྟེགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་གཞུང་ལམ་གྱི་བསྟུར་ཚད་60%བར་སྐེབས་པར་སྐུད་འདེད་བཏང་ནས་ཞང་གོང་མཉམ་སྦྱོལ་མཉམ་མཐུད་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་མ་ལག་གཏོང་དགོས། མཁར་གོང་འཕྲལ་བསྟུན་ཆུ་ཞུངས་ཤོང་ཆུ་ཆེར་སྐྱེད་དང་ཆུ་བེད་བཟོ་གླའི་སྤུས་འདེགས་བསྐྱར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས། སྤུག་ད་རྩེང་འགྱུར་དང་ཆུ་མཁོ་འདོན་བརྟན་པོ་མེན་པ་སོགས་དམངས་འཚོའི་གནད་དོན་རྩ་བཅོས་བྱ་དགོས། མཁར་ཞང་གཞི་གཅིག་ནུས་ཞུངས་འགན་སྤུལ་མ་ལག་བཙུགས་ནས། རིམ་ཕྲན་ངང་མཁའ་ཆུང་ནུས་པའི་གཅོད་དོན་བསྐྱར་བཀོད་དང་། རང་བྱུང་སོལ་ཆངས་སྤུག་དྲ་ཞབས་གོང་ལ་རྒྱ་སྐྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། མཚོ་སྡོན་པོའི་ཆུས་བསྐྱབས་ས་ཞུལ་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བཟོའི་བཀོད་སྒྲིག་ལས་དོན་ཚད་མཐོ་ངང་ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག

གོང་གསེབ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དང་སྟེལ་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། བར་

བརྒལ་དུས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཐབས་ཁག་ཞིབ་བཟོ་དང་དོན་འཆོལ་བྱས་ཏེ། ཞིང་འཐེལ་ཞིང་སྐྱོར་གྱི་ཕུགས་ཐན་ལས་སྒོལ་འཕྲུས་ཚང་ངུ་གཏོང་བ་དང་། ལས་གཉེར་དང་འདེབས་གསོ། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་བཅས་ཀྱི་སྣ་མང་འབབ་འཕར་ཐབས་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་དེ། ལོ་རེར་ཆ་སྙོམས་དབྱལ་སྒོལ་མང་ཚོགས་མི་ཐེངས་4800ཡན་ལས་ཞུགས་ཐུབ་པར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་སྟེ་གོང་མིའི་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་བགོལ་སྤྱོད་ཚོག་བའི་ཡོང་འབབ་ལོ་རེར་6%ཡན་འཕར་བ་བཅས་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འབབ་འཕར་གཞི་རྩའི་རྣང་གཞི་བརྟན་ངུ་གཏོང་དགོས། རོང་འཛོག་ཁུལ་གྱི་རྣང་གཞིའི་མ་འངོག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་ནས་གོང་གསེབ་ཀྱི་ཆུ་དང་སྒོག་ལམ་བཅས་ཀྱི་ཆ་ཚང་སྒྲིག་བགོད་རིམ་སྒོར་བྱས་ཏེ་བདེ་འཇགས་འཕྲང་ཆུ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་། སྒོག་འདོན་བརྟན་དོ་ཡིན་པ། སྟེ་བའི་གཞུང་ལམ་ཕལ་ཆེར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་སྟེང་ནས་རོང་འཛོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བ། འགྲོ་སྐྱོད་བཅས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། གཉེར་སྐྱོང་རང་བཞིན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆོར་“སྐོར་ཁག་བཞི”རེགས་དབྱེ་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས་ཞིའི་ངང་དོན་འཆོལ་བྱས་ཏེ། སྟེ་བའི་ཕན་ཚུང་ལེད་མེད་རྒྱུ་ཆོར་ཡོངས་སྐྱོད་བྱ་དགོས། སུ་མཐུད་དུ་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཆེར་བཏང་སྟེ། སྟེ་བའི་ཐུན་མོང་གི“དངུལ་གསུམ”དོ་དམ་ལ་ཤུགས་བསྟན་ནས། ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རང་བཞིན་ནུས་པ་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་དགོས།

(བྱུག)དམངས་འཚེའི་བདེ་སྐྱིད་ཟབ་སྦེལ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ལེམས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་ནས་སྐུས་མཐོ་འཛེལ་རྒྱུས་ཀྱི་གྲྭབ་འཐབས་མཉམ་སྐྱོད་བྱ་དགོས། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དམངས་ཆེད་སྡིད་སྐྱབ་ཀྱི་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་བརྟན་སྐྱང་དང་། དམངས་འཚེའི་དངོས་དོན་ལེགས་སྐྱབ་བྱས་ནས། རྒྱུན་མཐུད་ངང་སྤྱི་བའི་ཞབས་ཞུའི་ཞན་ཆ་གསབ་ཏེ་འཛེལ་རྒྱུས་གྲྭབ་འཐབས་ཀྱིས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ལ་ཐན་གཙོགས་དགོས།

སྐུས་མཐོ་ལས་ཞུགས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ལས་གནས་བརྟན་གཏོང་དང་རྒྱ་སྐྱེད་སྐུས་འདེགས་བྱ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། “ཉེན་སྐ་ཁྲོམ་ར”དང“ཚབ་ཚ་ཐོང་རྩལ་ཀྱི་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་ས་ཚོགས”སོགས་ལས་སྟེགས་ལ་བརྟེན་ནས། ཁེ་ལས་ཀྱི་ལས་མི་བགོལ་སྤྱོད་

དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཚོལ་གྱི་སྟེལ་ཟམ་ཞིབ་ཚགས་སྒོས་བསྒྲུབ་ཏེ། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་ཆེད་དོན་གཅན་ཞུ་དང་ལས་གནས་འོས་སྤྱོར་བྱེད་སྒོ་སྟེལ་བ་དང་། ངལ་ནུས་མཉམ་ལས་འབྲེལ་མཐུད་ཟབ་སྟེལ། སྤྱི་ཚན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གནས་གཅིག་འདོམས་བེད་སྤྱོད་བཅས་བྱས་ཏེ་སློབ་ཆེན་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་དང་། ཞིང་བ་ལས་མེ། དམག་ཞབས་ཐེམ་བའི་དམག་མི་སོགས་གཙོ་གནད་ཚོགས་སྤྱིའི་ལས་ཞུགས་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རུ་འདོན་དགོས། ལས་རིགས་རླལ་ནུས་གསོ་སྤྱོང་ལ་སུ་མཐུད་ཤུགས་བསྟན་ནས། ཏུར་ཐག་སྒོས་རོང་འབྱོག་བའི་གསོ་སྤྱོང་གི་འདོད་ཚྲོ་དང་ལས་རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། “མངགས་ཐོ་རྣམ་བའི་གསོ་སྤྱོང་། ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ལས་ཞུགས”དང“རྒྱད་གསབ་ལས་སྤྱོད། སྟེ་མེས་རང་སྒྲུབ”རྣམ་པ་ཁྲབ་གདལ་བཏང་སྟེ། མཐོ་སྒང་གི་ཆུ་གྲང་ཉ་དང་འཚོམ་དྲུབ་སོགས་ཁྲད་ཕན་ངལ་ལས་ཀྱི་སྐྱས་རྟགས་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་ཉེ་ས་ནས་ལས་ཞུགས་ཐྲབ་པ་དང་རླལ་ནུས་ཆེ་རྒ་འགྲོ་ཐྲབ་པ་བྱ་དགོས། ངལ་རྩོལ་བའི་ཁེ་དབང་འགན་ལེན་དང་སྒ་ཚད་གནད་དོན་བཅོས་སྤྱོང་བྱེད་པར་ཤུགས་བསྟན་ནས། “ལོ་ཕྱའི་འཚར་འགོད་བཅོ་ཕྱ་བའི”རིང་མཁར་གྲོང་ལས་ཞུགས་མི་གྲངས་4000ཡན་ཟིན་པ་དང་། རོང་འབྱོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་ནུས་གཞན་སྐྱུར་ལས་ཞུགས་ཐྲབ་ཚད་མི་གྲངས་ཁྲི་8.5ཡན་ཟིན་པར་བྱ་དགོས།

མི་དམངས་སྐྱ་ཡིད་ཚེམ་བའི་སློབ་གསོ་སྐྱབ་དགོས། མི་གཤེས་ལེགས་སྤྱོང་དང་མི་སྐ་གསོ་སྤྱོང་གི་ཚ་བའི་ལས་འགན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་བསམ་བློ་ཚབ་ཐྲིད་ཀྱི་སློབ་ཚན་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་སྐྱུར་བཅོས་ལ་སྤྱི་འདོམས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། “ཚོགས་པ་ཅན”གྱི་སློབ་གཉེར་དང་སློབ་གསོའི་མཉམ་འབྲེལ་འཛུགས་སྤྱོང་ཟབ་སྟེལ་བྱས་ནས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ངང་སློབ་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་བགོད་སྤྲིག་ལེགས་བཅོས་དང་། སྐྱས་ལེགས་སློབ་གསོ་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་བཏང་སྟེ། སློབ་གནས་2600མང་དུ་གཏོང་བ་དང་། བདེ་སྐྱིད་བྱིས་གཉེར་ཁང་གསར་སྒྲུབ་དང་ཤམ་སྤ་ལ་བྱིས་གཉེར་ཁང་བསྒྱར་སྒྲུབ་རྒྱས་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་སྐྱས་ཚད་མཐོ་རྒ་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་ཁག་གཅིག་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ། སློབ་ལོ་རབ་བའི་སློབ་མར་དེ་བས་དྲང་སྟོམས་ཐན་ཕྲན་གྱི་སློབ་གསོའི་ཞབས་ཞུ་འགན་ལེན་བྱས་ནས།

གུང་ཀོའི་སློབ་གསོ་འགུག་ཤུགས་མཐོར་འདེགས་བཏང་སྟེ། ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རྒྱུས་ལབ་ཀྱི་འོས་འགན་སློབ་གསོའི་སྐུས་ལེགས་དོ་སྟོམས་རྩོང་གཏོད་པར་བསྟོན་དགོས། རིག་ཚན་སློབ་གྲྭའི་འཛུགས་སྐྲུན་མཁྱོགས་སུ་བཏང་ནས“རིག་ནུས+སློབ་གསོ”ཡི་བྱེད་སྒོ་སྒེལ་ཀྱི། “གུང་ཀོ་སློབ་གསོའི”ངུ་ངོས་ལས་སྟེགས་དང་གྲངས་གཞི་ཆེན་མོའི་ཉེ་གནས་བསྐྲུན་ནས། སློབ་གསོའི་གྲངས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་སྒྲུར་ཐད་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

བདེ་ཐང་གུང་ཀོའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། བདེ་ཐང་སྡེན་འཛིག་གི་འཐབ་ཏུས་ཆུན་འཁྱོངས་དང་། གཞི་རིམ་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་ཕྱོགས་བསྡུས་ཚོང་ཁུ་ཁྲལ་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་། དམ་ཟབ་ཀྱི་རྩོང་ཁོངས་མཉམ་སྤེལ་སྒྲུབ་བཅོས་སྒོ་བས་ཆེར་བཏང་ནས། རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་སྒྲུབ་བཅོས་ཐེག་ཚད་དང་ཞབས་ཞུའི་འབྲེལ་ལེན་ནུས་པ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཆེ་ཟུ་གཏོང་དགོས། སྒྲུབ་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་རྣང་བརྟན་ལས་གཞི་ལག་བསྒྲུབ་གཏོང་ཟབ་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཀྱང་ལུགས་སྒྲུབ་ཁང་ཞག་སྤོད་ཁང་བསྐྲུན་ནས་སྤྱོད་མཚོ་བསྒམ་པ་དང་། གུང་ཀོ་རྩོང་སྐྱེ་རྩེས་ལུས་གཙོ་ནས་དང་རིག་སློན་གོང་རྩལ་ལྡེ་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གནས་སྤོ་འཛུགས་སྐྲུན། ཐེ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་སྒྲུར་བཀོད་རིམ་སྤོར་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སོགས་བརྩོན་ལེན་བྱས་ཏེ། གཞུང་གཉེར་སྒྲུབ་གི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་སྒྲུབ་བཅོས་སྒྲིག་ཚས། ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་བཅས་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པ་དང་། ཞང་གྲོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འོས་སྤྱོར་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་ལ་སྒེལབས་པ། རྩོང་ཁོངས་སུ་སྒྲུབ་པ་བསྟེན་ཚད་90%ཡན་ཟིན་པ། སྤོ་དཔྱད་ཚད་25%ཚག་པ་བཅས་བྱེད་པར་བརྩོན་དགོས། ཀུང་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་རྒྱུན་འཛིན་དང་གསར་གཏོད་འཕེལ་རྒྱས་གཏིང་ཟབ་བཏང་ནས་ཀུང་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ཁྱད་ཐུན་ཆེད་ཚན་གཏད་དེ། ཏུར་ཐག་སྤོས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀུང་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་དེའི་སྟོན་རྩོང་སྐྲུན་དགོས། སྒྲུབ་བཅོས་དང་རིམས་འགོག་མཉམ་འདྲེས་གཏིང་ཟབ་སྒེལ་ནས་གཙོ་གནད་རིམ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ཁྱབ་འགོག་ཐབས་ཤེས་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ཞབས་ཞུའི་ནུས་

པ་བཅས་མཐོར་འདེགས་བྱ་དགོས།

སྨྲི་ཚོགས་འགན་སྣང་ཆུ་ཚོད་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། དམངས་ཡོངས་འགན་བཙོལ་ནང་ཞུགས་པའི་གྲྭབ་འབྲས་སྦ་བརྟན་དང་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་དང་། ལས་ཤོར་ལས་རྣས་འགན་བཙོལ་གྱི་ཁྱབ་རྒྱ་མཐུད་ཆེ་ཏྲ་བཏང་སྟེ། བབ་བསྟུན་ལས་ཞུགས་མི་སྣའི་སྨྲི་ཚོགས་འགན་བཙོལ་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་ཁྲིམས་བཀོད་མི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་བཙོལ་བྱེད་དགོས་རིགས་ཚང་མ་འགན་བཙོལ་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། རིམ་དབྱེ་རིགས་དབྱེའི་སྨྲི་ཚོགས་རོགས་སྐྱོབ་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། མཐའ་སྡུང་འགན་ལེན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཁག་དོན་འཛོལ་བྱས་ཏེ། དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་སྨྲིའི་ཞབས་ཞུ་འགན་སྡུང་གི་ཆུ་ཚོད་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། སྔ་ཕྱོགས་ཞབས་ཞུའི་སྤྱས་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་སྨྲི་ཁབ་རང་བཞིན་གྱི་ཕུར་འཇུག་འཇོག་སྐྱན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། གཞི་རིམ་གྱི་དམངས་འཚོའི་ཞབས་ཞུའི་ཞན་ཆ་གསབ་དགོས། རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་ཏྲན་གསོའི་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་གསར་གཏོད་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། རྩོང་ཏྲན་གསོའི་ལས་ཁུངས་དང་ཉེན་མོའི་ལྟ་སྐྱོང་ལྟེ་གནས། ཞང་ཡོང་གི་ཏྲན་གསོ་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས། རིགས་རིགས་རྒྱུད་སྐྱེས་ཚེ་ཟུང་ཐོག་ཏུ་ཡོངས་ནས་ཁྱབ་ཅིང་ཞིབ་ཕྲའི་ཞབས་ཞུ་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐག་ཏུ་ཡོངས་ཀྱི་ཏྲན་གསོ་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཏྲན་གསོ་ཞབས་ཞུ་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐག་ཏུ་ཡོངས་ཀྱི

གཞི་ཟབ་སྟེལ་བྱས་ཏེ། སྟེ་བའི (སྟེ་ཁུལ) ཕྱོགས་བསྡུས་རིག་གནས་ཞབས་ཞུ་ཡྲེ་གནས་དང་། ཞིང་བའི་དུས་ཁང་སོགས་གཞི་རིམ་གྱི་རིག་གནས་གཡུལ་ས་འཛུགས་སྐྱན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཆུ་གཏོང་དགོས། “དུས་སྒོག་གུང་ཀོ”འཛུགས་སྐྱོང་ཟབ་སྟེལ་བྱས་ཏེ། རྩོང་དུས་མཛོད་ཁང་གནས་སྡེ་དང་གཞི་གྲངས་ཅན་གྱི་སྐུར་བཀོད་ལེགས་འགྲུབ་བྱ་དགོས། རྒ་ཆུ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་ཁྲུལ་ཞུན་རིག་གནས་ཀྱི་དུས་རབས་རིན་ཐང་སྟོག་འདོན་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ། ཞུལ་བྱང་གི་རིག་རྩལ་བརྩམས་ཚོས་གསར་རྩོམ་དང་སྒྲ་སྐན། ལ་གཞས་སོགས་ཁྲུལ་ཞུན་དངོས་མིན་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཀྱི་རྣམ་གངས་སྤུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་འཛིན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཐང་གི་དང་བོད་ཀྱི་འཚོམ་དྲྭ་སོགས་དངོས་མིན་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོན་ལས་གསོ་སྐྱོང་བླིང་འཛུགས་པར་བསྒོན་ལེན་བྱ་དགོས། འ་ཞ་མཁར་དང་ཡེང་ཏུ་དགོན་སོགས་ཀྱི་རིག་དངོས་བའེ་འཐགས་སྤུང་སྐྱོང་དོ་དམ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད་པ་དང་། རིམ་ཞྲན་ངང་ཅུ་ལུ་གནའ་མཁར་སོགས་ཀྱི་རྩེས་ཤུལ་སྤུང་སྐྱོང་ཉམས་གསོ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཀྱི་གཅེས་ཧོར་ལ་སྤུང་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱ་དགོས། ལོ་རིར་རིག་གནས་ལུས་རུལ་བྱེད་སྒོ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སྟེལ་ནས་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་སྐོང་དགོས།

(བདུན།)བཅོས་སྐྱོང་གི་ཕན་ནུས་ཆེ་ཟུ་གཏོང་བ་དང་། བདེ་འཇགས་ཀྱི་མཐའ་ཚོད་བརྟན་སྤུང་བྱས་ཏེ་སྐྱས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཡུན་རིང་བརྟན་བཟོང་སྤུང་དགོས། འཕེལ་རྒྱས་དང་བདེ་འཇགས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཆར་འགོད་བྱས་ཏེ་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་སྐྱེད་གི་འཕེལ་རྒྱས་སྤུང་ཡོལ་བརྟན་པོ་འཛུགས་དགོས།

མི་རིགས་མཐུན་སྐྱེལ་ཡར་ཐོན་གྱི་ལས་དོན་གཏིང་ཟབ་སྟེལ་དགོས། དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་གི་བོད་སྐྱོང་རྩལ་ཆེན་དང་མི་རིགས་ཚོས་ལུགས་ལས་དོན་གྱི་མཛད་ཕྱོགས་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ། ཀྱང་ཏུ་མི་རིགས་གཅིག་མཐུན་ཚོགས་པའི་འདུ་ཤེས་དམ་འཛིན་

དང་། བསམ་བའི་ཁྱིམ་གཞིས་འཇུག་སྐྱན། མཉམ་འདྲེས་ལག་ལེན་སྐུལ་སྤེལ། དུས་སྟོན་སྤྱས་ཏ་གས་མཐོར་འདེགས་བཅས་གཞི་གཅིག་གིས་ཤུགས་འདོད་པ་གཅིག་ཐུབ་འཚར་འགོད་བྱས་ནས། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་རྩོང་ཁོངས་མི་རིགས་བྱ་བའི་གཞི་རྩ་བཏུན་པོར་གཏོང་དགོས། རང་རྒྱལ་གྱི་ཚོས་ལུགས་ཀྱི་ཀུང་གོ་ཅན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ཚད་ལྡན་ངང་མཇོས་སྤྱག་དགོན་སྡེའི་སྤྱས་ཚད་མཐོར་འདེགས་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་ཚོས་གཅེས་ཀྱི་གཞི་རིམ་བསམ་རྩྭིའི་ལག་ལེན་གཡུལ་ས་གཏད་དེ་ཚོས་ལུགས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མཐུན་པར་ཁྱེད་སྟོན་བཅས་བྱ་དགོས། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེད་སྤྱོད་མ་དཏུལ་བརྩོན་ལེན་བྱས་ཏེ། རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཞན་ཆ་གསབ་ནས་དམངས་ཕན་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་ཁག་གོམ་སྟབས་གཅིག་གྱུར་ངང་ཐུན་མོང་དུར་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། “མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན+”མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་བྱེད་སྤོ་རྒྱུན་མཐུད་ཟབ་སྤེལ་བྱས་ནས། བོད་སྐོག་ཁྱིམ་མཚོས་མཐུན་འབྲེལ་མཉམ་གཏོད་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་ཁྲད་ཐུན་ལག་ལེན་ཉམས་སྐྱོང་བསྒུ་ལེན་དང་ཁྲབ་གདལ་བཏང་སྟེ། སྟེ་ཁུལ་གྱི“ས་འབྲུ”ཁྱིམ་གཞིས་རིམ་སྒོར་ལས་གཞི་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་མི་རིགས་ཁག་མཉམ་འདྲེས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་དེལ་སྟོན་རྩོང་གི་གསར་སྐྱན་གྱབ་འབྲས་སྒ་བཏུན་དང་མཐོར་འདེགས་བཏང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་བའི་དེལ་སྟོན་སྟེ་ཚན་ཁག་གཅིག་གསར་སྐྱན་བྱེད་བར་བརྩོན་ལེན་བྱས་ཏེ། ལག་གངས་མཉམ་སྒྲིལ་དང་ལྷ་རིས་སྐྱོང་རིས། འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་བཅས་ཀྱི་རྩོང་ཁོངས་མི་རིགས་བྱ་བའི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་གཏོང་དགོས།

གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་གི་ཆུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱ་དགོས། བདེ་འཇགས་གྲང་ཧོ་དང་ཁྱིམས་སྐྱོང་གྲང་ཧོ་འཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་མང་ཚོགས་བདེ་སྒོད་ལས་བརྩོན་དང་། རྩོང་ཁོངས་ཡུན་རིང་བདེ་འགོད་ཀྱི་རྩང་གཞི་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གཞི་ཞིག་ཏུ་བརྩེ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཞང་ཙོང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཕྱོགས་བསྟུས་བཅོས་སྐྱོང་ལྷེ་གནས་འཇུག་སྐྱན་ཚད་ཕྱན་དུ་བཏང་སྟེ་འདུམ་སྒྲིག་དང་ཡིག་བསྐྲུང་ངོ་བཅར། དམངས་ཕན་ཞབས་ཞུ་བཅས་གཞི་

གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཚོགས་བསྡུས་གཡུལ་ས་བརྒྱ་པོ་བསྒྲུབ་དགོས། འགལ་རྐྱེན་ཚོད་རྩོད་གཞི་སྣ་མང་འདུམ་འགྲིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། ལོ་རྒྱས་ཀྱི་བསགས་གྲོང་དང་གཙོ་གནད་ཡིག་སྐུར་ངོ་བཅར་གྱི་ལས་དོན་གཅིག་སྡུད་ཀྱིས་འགལ་སེལ་བྱས་ནས་འགལ་རྐྱ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཚད་98%ཡན་ཟིན་པ་བྱ་དགོས། དེང་རབས་ཅན་གྱི་གྲོང་གསེབ་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། སྐྱོལ་དམངས་ཆིངས་ཀྱི་སྐུལ་ཁྲིད་ནུས་པ་འདོན་སྟེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་རང་འགུལ་ངང་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་དང་ཡུལ་སྲོལ་དཔལ་ཡོན་འཐུགས་སྐྱོང་སོགས་སྤྱི་བའི་ལས་དོན་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱས་ནས། ཚང་མར་འགན་འཁྱི་ཡོད་པ་དང་ཚང་མས་འགན་འཁྱི་སྤྱི་བའི་མཉམ་སྐྱན་མཉམ་བཅོས་མཉམ་སྤྱོད་ཀྱི་བཅོས་སྐྱོང་གི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་དགོས། ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་སྣ་ཚོགས་ལ་ཁྲིམས་ལྡར་རྩད་ཅག་ནན་མོ་བཏང་ནས་ཉེས་དོན་གྲོང་གཞི་ལོ་རེར་མར་ཚག་ཐུབ་པར་བརྩེན་ལེན་བྱས་ཏེ། བཅོས་སྐྱོང་གི་ཕན་འཐས་དངོས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་དང་རྒྱུ་ནོར་བདེ་འཇགས་འགན་སྤུང་བྱ་དགོས།

བདེ་འཇགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མཐའ་ཐིག་བརྟན་སྤུང་བྱ་དགོས། སྤྱི་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་རིགས་དབྱེ་དང་ནུས་པའི་གནས་ཐིག་ལེགས་སྒྲུར་བྱས་ཏེ། མ་ལག་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་ཉེན་ཁ་མི་ཡོང་བའི་མཐའ་ཐིག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྤུང་དགོས། ཐོན་སྐྱེད་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཉེལ་ཡོའི་འགན་འཁྱི་སྤྱི་བཙན་ཁག་ཏུ་ཐུབ་ཚད་ཡོང་བ་དང་། ཁ

བསྡུགས་ཏེ། མཐོ་སྣང་ཁོར་ཡུག་དང་འཚམ་པའི་ཚེད་ལས་རོགས་སྐྱོབ་སྤྲིག་ཆས་བཀོད་སྤྲིག་བྱས་ནས། ས་ཁོངས་ཡོངས་སུ་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀའི་འཕལ་བསྟུན་རོགས་སྐྱོབ་བརྟ་ལན་བསྐྱེན་ཏེ་གནོད་འཚེའི་སྟོན་བརྟ་གཏོང་བ་དང་རོགས་སྐྱོབ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕྱིད་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། བཟའ་བཅའ་དང་སྨན་རྩས་བདེ་འཇགས་ཤ་སྐུལ་དོ་དམ་གྱི་འགན་འཁྱི་དོན་འཚོལ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། ཚོང་ཁང་དང་སྨན་བཅོས་ལས་ཁུངས་སོགས་འགག་རྩའི་གནས་ལ་དམ་ཁོར་དམེགས་ནས། བཟའ་བཅའ་དང་སྨན་རྩས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཉེལ་ཡོའི་འབྱུང་ཁུངས་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་ཕྱིད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་བཏང་སྟེ། མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་བཅའ་དང་སྨན་རྩས་ཀྱི་བདེ་ཐང་བདེ་འཇགས་ལ་སྤུང་སྐྱོང་ཕྱིད་པ་དང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཕྱིར་སྐྱོད་བློ་བདེ་དང་ཕྱིམ་སྡོད་བློ་བདེ། འཚོ་བ་བག་ཐེབས་བཅས་ཡོང་བ་བྱ་དགོས།

བཞི། སྤྱིད་གཞུང་རང་ངོས་ལེགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་བསྟན་དགོས།

ཏང་འཇྲོགས་སྐྱོང་གི་སྟེ་ཁྱེད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་རྣང་གཞི་བརྟན་པོ་འཇྲོགས་དགོས། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏང་གི་ཚབ་སྤྱིད་འཇྲོགས་སྐྱོང་ཐོག་མར་བཞག་ནས། རྒྱུན་སྤྱིང་སྟོད་མེད་ངང་ཞེ་ཅན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ཕྲན་པའི་སྒྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་བསམ་བློར་དྲག་ཚས་སྒས་པ་དང་ལག་ལེན་ལ་མཇུག་སྡོན། བྱ་བར་སྐུལ་འདེད་བཅས་བྱས་ཏེ། “གཏན་འཁེལ་གཞིས”ཀྱི་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་གྱི་དོན་སྟེང་ལ་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་བློང་ནས་བློ་ཐག་རྩད་ཚོད་ཀྱིས“སྤུང་སྐྱོང་གཞིས”ནན་བསྟར་དང་། ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་བརྡར་ཤ་གཅོད་ཀྱས་དང་ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཀྱས་པ། ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཀྱས་པ་བཅས་ཟམ་མེ་ཚད་པར་ཆེ་ཅ་གཏོང་དགོས། མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཅི་ཞེ་ཅན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་དང་མཚན་བཀོད་མཇུག་སྟོན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་མཚོ་སྟོན་གྱི་བྱ་བར་བཏོན་པའི་ཁྲབ་བྱ་གལ་ཆེན་དོན་འཚོལ་བྱ་རྒྱ་དེ་ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་རྩ་བའི་ཚ་རྐྱེན་དང་ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་རང་རྟོགས་སུ་བརྩིས་ནས། ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་རྩ་བའི་ཚ་རྐྱེན་དོན་འཚོལ་བྱེད་པའི་ལམ་སྟོལ་འཕྲས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། ཏང་གྲུང་དབྱང་གི་སྤྱིད་དོན་གལ་ཆེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ལྡལ་ཕྱ་སྤྱིད་གཞུང་གི་ཐབས་རྩལ་

བཀོད་སྒྲིག དེ་བཞིན་རྩོང་ཕུའི་ཐུ་བའི་བློང་ཐུ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་དོན་འགྲོལ་བྱས་
ཏེ། སྡེབ་སྦྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་བར་སྐུལ་འདེད་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འགྱོངས་བྱས་ནས་རིགས་གཞུང་
སློབ་སྦྱོང་དང་སྤེད་ཏྲས་སློབ་སྦྱོང་། ལས་སྦོ་སློབ་སྦྱོང་བཅས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་གཏིང་ཟབ་ཀུ་
གཏོང་བ་དང་། སྤེད་གཞུང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་འགན་སྐྱབ་ནུས་པ་རྒྱུན་མཐུད་དང་ཆེ་རྒྱ་
བཏང་སྟེ། བྱ་སྤྱོད་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་གནས་ལེགས་འཛིན་དང་སོ་ཕ་ལེགས་པོ། ས་སྒྲུང་
ལེགས་པོ། འགན་འབྲེ་ལེགས་པོ་སྐྱབ་པ་བཅས་བྱ་དགོས། ཞུལ་ཕུའི“ཅན་བཙུའི”ཏང་
འཛུགས་དམ་འཛིན་རྒྱུན་འགྱོངས་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་ཕྱོགས་ཡོངས་མགོ་ཁྲིད་དེ་སྤེད་གཞུང་བྱ་
བའི་ཞྭབ་ཁོངས་ཁག་དང་བརྒྱུད་རིམ་ཉེལ་ཡོར་ཞྭབ་པར་བྱས་ནས་ཚབ་སྤེད་ཀྱི་ཉམས་སད་ཐེག་
ཐུབ་པར་བཀྲེན་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་གཞུག་ཁག་སྐུས་མཐོ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྟེ་ཁྲིད་
བྱ་དགོས།

**ཁྲིམས་ལྡན་སྤེད་འཛིན་རྒྱུན་འགྱོངས་བྱས་ནས་དྲང་གཞུག་གི་བཅོས་སྐྱོང་ཆུ་ཚོད་མཐོ་ཏུ་
གཏོང་དགོས།** ཞེ་ཅིན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་དགོངས་པ་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས་ཁྲིམས་
སྐྱོང་གུང་ཀོ་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཟས་སྤེལ་བྱ་དགོས། སྤེད་འཛིན་ཐབས་
ཏྲས་གལ་ཆེན་གྱི་གོ་རིམ་ཚད་ལྡན་དང་ནན་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་
ཐབས་ཏྲས་དང་དམངས་གཙོའི་ཐབས་ཏྲས། ཁྲིམས་ལྡར་ཐབས་ཏྲས་བཅས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་
འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། སྤེད་འཛིན་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་ཁྲིམས་རར་ཞུགས་ནས་ཞུ་
ལན་འདེབས་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་དགོས། མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྩོང་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ཞུ་
ཁང་གི་ཚོས་ཆོད་དང་གཏན་འབེབས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རང་འགུལ་ངང་དམངས་ཆེན་གྱི་
བཅའ་ཁྲིམས་ལྟ་སྐུལ་དང་སྤེད་ཚོས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལྟ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱེད་པ་དང་། དམངས་
ཆེན་འཐུས་མིའི་ཚོས་འགོ་དང་སྤེད་ཚོས་ཞུ་ཡོན་གྱི་ཚོས་གཞི་སྐུས་དག་ནུས་ཤུན་དང་སྐྱབ་
སྟེ། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱིས་སྤེད་གཞུང་གི་བྱ་བ་གཙོ་བོར་དམངས་ཆེན་འཐུས་མི་དང་སྤེད་ཚོས་
ཞུ་ཡོན་གྱི་ལྟ་སྐུལ་དང་སྦྱི་འདོམས་བྱེད་པར་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། རང་རྐོགས་བང་སྦྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་དང་བྲེང་ཙོགས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། སྤེད་གཞུང་གི་བྱ་བ་ཐུར་བས་

ཚང་ལྡན་དུ་གཏོང་དགོས།

ཐན་ནུས་ཆེར་གཏོང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་དངོས་དོན་གཉེར་བ་དང་ལས་དོན་དོན་འཁྱོལ་བྱ་རྒྱ་དམ་འཛིན་ནན་མོ་བྱ་དགོས། མི་དམངས་ཤེ་བར་འཛིན་པའི་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་བློ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་། སྤིད་འབྲས་ལྷ་བ་ཡང་དག་འཚུགས་པ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་སྒོ་སྡོང་སྒོབ་གསོའི་གྲུབ་འབྲས་སྤ་བརྟན་དང་ཟབ་སྟེལ་བཏང་ཤེ། “གཞི་རིམ་དུ་སྐྱོད་པ་བཞིའི”བྱ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་ནན་བསྟར་བྱས་ནས། དངོས་རྒྱབ་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ཆེར་སྐྱེད་དང་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགན་འཁྱེ་འཁུར་དགོས། རྩོང་ཤུའི“མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཅོས་སྤྲིག་བྱེད་པ་བདུན”གྱི་ནེད་ཐབས་ལ་གཞིགས་ནས་སྤྱོད་ཚུལ་འཚུགས་སྐྱོང་ལ་དམ་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། དངོས་འཛིན་མཁྱེགས་གཏོང་གིས་སྤྱོད་ཚུལ་ཞན་ས་ཡོ་བསྐང་དང་། ལག་བསྟར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་འགན་འཁྱེ་ཁོད་པ་དང་འགན་འཁྱེ་སྐྱབ་མཁས་པའི་ལས་བྱེད་པའི་དཔུང་ཁག་ཅིག་གཏོང་དགོས། འགན་འཁྱེའི་འབྱེལ་ཐག་ཉུ་གཏོང་བ་དང་། གཙོ་གནད་བྱ་བ་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པར་ཤུལ་ཁེབ་བཤེར་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། “མཇུག་འབྲས་ལ་འགན་འཁུར་བའི”ལས་སྐྱབ་ཁ་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་བསྒོགས་ནས། རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་འགན་བསྟར་དང་རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་དོན་འཁྱོལ། དོན་གཉེར་དངོས་སྐྱབ། ལས་ཚོད་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་བྱ་བའི་མ་ལག་འཛུགས་དགོས། མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱེལ་དཀའ་ཁྲལ་སྐུག་ལ་དམིགས་ཏེ། བརྩེ་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་བདེ་སྤྲུག་ཞུ་འབོད་ལ་ལན་བསྒོགས་ནས་དམངས་འཚེའི་དངོས་དོན་ལེགས་སྐྱབ་དང་དཀའ་གནད་ཐག་ཙོད་བྱེད་པ་བརྒྱུད་དེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་སེམས་དང་སྡེ་ཡིད་ཚེམ་ཚད་ཟམ་མི་ཆད་པར་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས།

སྤིད་བཙོན་སྤིད་གཙང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་སྤྱོད་གཙང་སྤྲིག་ནན་གྱིས་མཐའ་ཚད་བརྟན་སྐྱང་བྱ་དགོས། སྒོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ཀུང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་དེའི་ལག་བསྟར་ཞིབ་སྒོལ་དོན་འཁྱོལ་ནན་མོ་བྱེད་པ་དང་། སྤིད་གཞུང་རྒྱུད་ཁོངས་ཀྱི་ཏང་སྒོལ་སྤིད་གཙང་འཛུགས་སྐྱོང་དང་རྒལ་སྐང་ངོ་ཚོལ་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་གཏོང་དགོས། “ལས་གནས་གཅིག་གི་

འགན་འཁྱི་གཉིས”དོན་འཆོལ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། ཏང་གཤེས་དང་ཏང་སྲོལ། ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྱིམས་བཅས་མཉམ་དུ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ཁྱིམས་ཤུར་དབང་ཆ་སྤྱོད་པ་དང་། དབང་ཆ་སྤྱོད་པ། སྤྱོད་གཙང་གིས་དབང་ཆ་སྤྱོད་པ་བཅས་བྱ་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ཞུལ་བཅས་ཀྱི་རྩིས་བཤེར་གནད་དོན་དག་ཐེར་བྱ་བ་དམ་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་ཏེ་རྩིས་བཤེར་དག་ཐེར་གྱི་འགན་འཁྱི་དོན་འཆོལ་བྱ་དགོས། ནོར་སྡིད་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲིག་ཁྱིམས་ནན་སྤུང་བྱས་ཏེ། སྤྱི་པའི་མ་དཏུལ་དང་རྒྱལ་དབང་རྐུ་ནོར། རྒྱལ་དབང་ཐོན་ཞྭངས་བཅས་ལ་ཤ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ནས་མ་དཏུལ་དང་ཐོན་ཞྭངས། རྐུ་ནོར་བཅས་བདེ་འཇགས་དང་ཕན་ཕྲན་དང་འགོར་སྐྱོད་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། ཁྲབ་ཁོངས་གཙོ་བོ་དང་ལས་གནས་གལ་ཆེན་ལ་དམིགས་ཏེ་རྐུན་རྣམ་ཅན་དུ་མང་ཚོགས་ཀེ་འབྲས་གྱི་སྤྱོད་ངན་དང་རྩལ་སྤངས་ཀྱི་གནད་དོན་གཅིག་སྡུད་བཙོས་སྒྲིག་བྱ་བ་ལེགས་སྩལ་བྱས་ནས། སྤྱོད་བཟང་གཞུང་དྲང་དང་དངོས་སྩལ་ཡར་བརྩེན་གྱི་ཚབ་སྟིད་ཁོར་ཡུག་སྐ་མཐུད་དུ་སྦ་བཏང་དུ་གཏོང་དགོས།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། དུས་རབས་གསར་པས་ལས་འགན་གསར་པ་སྐྱེད། རྒྱང་སྤྱོད་ལམ་བྱས་འབད་འབྱངས་ཡར་བརྩོན་སྐུལ། ང་ཚོས་བློ་མཐུན་ཞེ་ཅན་ཕིང་སྟོག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཏང་ཀུང་དབྱང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་དམ་ཟབ་བྱས་ཏེ། མངགས་བཅོལ་ཟབ་མོ་སེམས་ལ་བཏུན་པོར་ངེས་ནས། ཞུལ་ཕྱུ་དང་ཞུལ་སྡིད་གཞུང་། རྩོང་ཕྱུ་བཅས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མགོ་ཁྱེད་འོག་དང་། རྩོང་དམངས་ཆེན་དང་རྩོང་སྡིད་གྲོས་ཀྱི་ཤ་སྐུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་འགྱུར་མེད་ཆོད་སེམས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏང་ཀུང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཚེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནས་ཀྱང

གྲུང་ཀེ་རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྐྱེན་ཞུ།

——2026ལོའི་བླ་7པའི་ཚེས་29ཉིན་གྲུང་ཀེ་རྩོང་གི་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའི་སྟེང་།

རྩོང་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ལྡན་གྱི་ཀུཨ་རེན་གཞོན་པ། སྒོལ་མ་གཡང་སྐྱིད།

འཐུས་མི་རྣམ་པ།

ངས་རྩོང་གི་སྐབས་བཅུ་བདུག་པའི་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གི་མངག་བཙོལ་ལྟར། ཚོགས་ཆེན་ལ་བྱ་བའི་སྐྱེན་ཞུ་འབྱལ་རྒྱུ་ཡིན་པས་བློས་ཤེས་ཞིབ་གནང་བར་འཚལ།

འདས་པའི་ལོ་ཕྱའི་རིང་གི་བྱ་བ་གཙོ་བོ།

འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ཕྱ་ནི་གྲུང་ཀེ་འཛེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱས་ཐོག་སྤྱིར་བཏང་གཏན་ནས་མེན་པའི་ལོ་ཕྱ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་དང་མཉམ་དུ་བརྒྱ་ལོ་གཉིས་པའི་འབད་འཐབ་དམིགས་ཚད་ཕྱོགས་སུ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་མཐོ་རྩོམ་བར་གྲུབ་འབྲས་གལ་ཆེན་ཐོབ་པའི་ལོ་ཕྱ་ཡིན་ལ། གྲུང་ཀེའི་དམངས་གཙོ་ཁྲིམས་སྐྱོང་འཇུགས་སྐྲུན་སུ་མཐུད་དུ་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་སྐྱས་ཚད་མཐོ་བའི་འཛེལ་རྒྱས་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ལོ་ངོ་ཕྱའང་ཡིན། ལོ་ཕྱའི་རིང་ལ། རྩོང་ཞུའི་འགྱུར་མེད་སྟོབས་ཕྱན་གྱི་མཐོ་ཁྱད་འོག རྩོང་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་

ཞུ་ཡོན་སྐྱན་ཁང་གིས་ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཆོས་ཐུན་བའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་སྡོན་བྱ་རྒྱུ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉེ་ཤུ་བ་དང་། སྐབས་ཉེ་ཤུ་བའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་། སྤྱི་ཁྲབ་ཏུའུ་ཅེ་ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན། མཇུག་སྡོན་དང་མཚན་བགོད་གལ་ཆེན་བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་སྒོབ་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཤིང་། ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་བཅས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོག་ནས་ཀྱང་། ཚོགས་ཆེན་ཁྲིམ་རང་བདག་བྱེད་པ། ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བ་བཅས་གཅིག་གྱུར་དམ་ཚགས་བྱ་རྒྱུན་འགྱོངས་དང་། ལྷག་བསམ་བློ་སྤོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། མི་དམངས་རྩ་བར་འཛིན་པ། ཁག་འཁྲུར་གཙོ་བོར་འཛིན་པ། ཁྲིམས་སྐྱོང་རྩང་གཞིར་འཛིན་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། རྩ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྱད་པའི་འགན་འཁྲི་ཁག་ཁྲིམས་ལྟར་བསྟར་བྱས་ཤིང་། བརྒྱད་རིམ་ཏེའུ་བོའི་མི་དམངས་དམངས་གཙོ་ལག་བསྟར་ནན་མོ་དང་། འགན་འཁྲུར་དངོས་སྤྱད་ཐོག་དང་བློ་སེམས་གཅིག་མཐུན་དང་། དམངས་དང་མཉམ་དུ་སྐྱོད་པ། འཛེལ་རྒྱས་ལ་མཉམ་དུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་རྣམ་མངོན་ཞིང་། ཏན་ཏིག་ནུས་ལྡན་དང་། ཡིད་སེམས་དྲོ་བ། རང་འགན་གཙང་སྤྱད་བཅས་ཀྱི་ཚད་ལོན་རྒྱགས་འཐས་སྤྱད་ཡོད།

ལོ་ལྟའི་རིང་ལ། ང་ཚོས་ཁྲིམས་བཀོད་འགན་འཁྲི་དང་ཁྲིམས་བཀོད་ཁྲབ་ཁོངས་ཤར། ཁྲིམས་བཀོད་གོ་རིམ་བརྩེ་སྤུང་བྱས་ཏེ། ཤ་སྐུལ་དབང་ཆ་དང་། དོན་དག་གལ་ཆེན་གྱི་ཐག་གཅོད་དབང་ཆ། མི་དོན་བསྐོ་འཐེན་དབང་ཆ་བཅས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། མི་དམངས་འཛུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལོགས་ཚོགས་ཐེངས་7དང་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ཤྲན་ཁང་གི་ལོགས་ཚོགས་ཐེངས་39དང་། ཀྲུའུ་རེན་ལོགས་ཚོགས་ཐེངས་70བཅས་བསྡུས་ཤིང་། སྤེད་གཞུང་གི་ཆེད་དོན་བྱ་བའི་སྐན་ཞུ་95ལ་ཧན་ཏེ་ལོས་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སློལ་13ལ་ཁྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་བྱས། ཆེད་དོན་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་21དང་ཆེད་དོན་འདྲི་རྩད་ཐེངས་2སྤེལ། ལོས་ཚོད་དང་ཚོད་དོན་ཁག་68ཐག་གཅོད་བྱས་ཤིང་། ལོས་ཞིབ་བསམ་

འཚར་དོན་ཚན་175བཏོན། དམངས་ཆེན་འཐུས་མིའི་བསམ་འཚར་དང་གློས་གཞི་ཁག་289སྡོད་སྐྱབ་བྱས། ཞིང་ཆེན་དང་ཁྱལ་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ་ལྷ་ཞིབ་དང་བརྟག་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐེངས་88སྟེལ་ཞིང་། རྩོང་གི་སྐབས་བསྡུ་བྱ་བའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གློས་ཚོགས་ཐེངས་སོ་སོས་གཏན་འཁེལ་བྱས་བའི་དམིགས་འབེན་དང་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། གཞི་གྲངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱུན་ལས་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་འགན་འཁྱེ་ལ་བརྟན་པོར་ངེས་པ་དང་འབད་འབྱངས་ཡར་བསྐྱེན་བྱས་པ་མཚོན་ཞིང་། དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་དོན་ཐོག་ཏུ་འགྱེལ་བ་དང་རང་འགུལ་གྱིས་བྱས་རྗེས་འཛོག་པའི་གོམ་སྟབས་བརྟན་པོ་སྟོ་བར་ཡང་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

ལོ་ཕྲའི་རིང་ལ། ང་ཚོས་ཚབ་སྡིད་ཀྱི་སྟེ་ཁྱིད་ཆེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། ཡང་དག་པའི་ཁ་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་སྤྱང་བའི་ཐད་ནས་གནས་བབ་སྔར་ལས་མཐོ་བ་མངོན། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏང་གི་ཚབ་སྡིད་འཛུགས་སྐྱན་སྤྱི་འདོམས་བྱས་ཏེ། ཏང་ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ཁྱལ་དང་རྩོང་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ཏུས་བགོད་སྤྲིག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཤིང་། ཏང་གི་མགོ་ཁྱིད་དེ་དམངས་ཆེན་གྱི་འགན་འཁྱེ་སྐྱབ་བའི་ཕྱོགས་སོ་སོ་དང་བརྒྱུད་རིམ་ཉེལ་བོར་བང་རྩོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་བར་བྱས་ནས། དམངས་ཆེན་བྱ་བ་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པའི་ཚབ་སྡིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་བརྟན་པོའི་ངང་མདུན་སྐྱོད་ཐུབ་པར་ཁག་ཐེག་བྱས་ཡོད།

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་དྲག་ཚས་སྐས་ནས་བློ་སྤྲིལ་སེམས་སྐྱེད་དང་། ཚབ་སྡིད་ལ་བློ་དཀར་བ་རྒྱུན་མཐུད་བང་རེ་དྲག་ཏུ་བཏང་། “གློས་དོན་དང་པོའི”ལམ་ལུགས་དོན་འཁྱོལ་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་། སྤྱི་ཁྱབ་ཟུའུ་ཅེ་ཞེ་ཅིན་ཕེང་གི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་དང་མཇུག་སྡེབ་མཚན་བཀོད་གལ་ཆེན་གསར་ཤོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དུས་ཐོག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ། ཞེ་ཅིན་ཕེང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་བློ་སྤྲིལ་སེམས་སྐྱེད་དང་། ཞེ་ཅིན་ཕེང་གི་ཁྱིམས་སྐྱོང་དགོངས་པ་སློབ་སྦྱོང་དང་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ལེན་པ། བསམ་བློའི་རང་རྟོགས་ཀྱིས་བྱ་སྤྱོད་རང་རྟོགས་ལ་སྟེ་ཁྱིད་བཅས་བྱས་

ཏེ། སློབ་སྦྱོང་གི་གྲྭབ་འཐས་དེ་འགན་སྐྱབ་དངོས་ཕན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། ཏང་གི་ལོ་རྒྱས་དང་ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས། ཀུང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་ཆེད་པ། སྤེད་འཐས་ཡང་དག་ལྟ་བ་འཕྲོགས་པ་དང་ལག་བསྟར་སོགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གསོ་སྦྱོང་ཏན་ཏིག་གིས་སྒེལ་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་བཅོས་སྐྲོང་མ་ལག་དང་བཅོས་སྐྲོང་ནུས་པ་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚོད་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་བར་ཤུགས་བསྣན་པ་ཡིན། ལོ་ཐུའི་རིང་ལ། བསྡོམས་པས་རྒྱུན་ཡུ་དང་ཏང་ནུའི་ཚོགས་འདུ་ཞིངས་114དང་། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཉེ་བའི་ཚན་ཆུང་གི་སློབ་སྦྱོང་ཞིངས་58ཚོགས་ཤིང་། བགྲོ་གླེང་སྒེལ་རེས་མི་ཞིངས་116བྱས་ཏེ། རིམ་པ་སོ་སོའི་དམངས་ཆེན་འཐུས་མི་དང་དམངས་ཆེན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཡོངས་ཀྱིས“གཏན་འཁེལ་གཉིས”ཀྱི་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་གྱི་དོན་སྙིང་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ལེན་པར་སྣེ་ཁྲིད་དེ། “འདུ་ཤེས་བཞི”ཅེ་ན་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། “ཡིད་ཆེས་བཞི”བརྟན་དུ་གཏོང་བ། “སྤུང་སྐྱོང་གཉིས”སྐྱབ་ཐུབ་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཏང་ཀྱང་དབྱང་གིས་དར་སྒེལ་བཏང་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དང་ལེན་བྱེད་པ་དང་། ཏང་ཀྱང་དབྱང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ཏང་ཀྱང་དབྱང་གིས་གཏན་འགོག་བྱེད་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་སྐྱབ་པ་བཅས་བྱས་ཡོད།

འགྱལ་སྐྱོང་ཀྱི་རང་རྟོགས་ཐང་ལས་ནུས་ཤོན་དང་། འགན་སྐྱབ་ཁ་ཤོགས་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཡིན། རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཡིས་ཏང་གི་སྟེ་ཁྲིད་དེ་ཆེས་མཐོ་བའི་ཚབ་སྤེད་རུ་དོན་འདི་བརྟན་སྤུང་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཛོངས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུའུ་ཅི་ཞིན་གི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་བཞེས་སྤུང་བྱས་ཏེ། རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཡིས་ཁ་ཤོགས་འཛིན་པ་དང་། ཁྲོན་ཡོངས་ལ་དོ་དམ། དོན་འཁྲོལ་འགན་ལེན་བཅས་བྱེད་པའི་ཚ་བའི་ཆབ་སྤེད་འགན་འཛིན་པ་དང་། ཁྲོན་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཏུ་བཏང་ཚད་མཐོར་འཛིན་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ། མགོ་ཁྲིད་གཙོ་བོས་དམངས་ཆེན་གྱི་ཏུ་བར་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་མང་བྱས་པ་དང་འཐུས་མིའི་མིང་ཐོག་ནས“ཁང་གཉིས”སུ་བསྐྱོད་དེ་བསམ་འཆར་དང་ཐོས་མཁོར་ཅན་

པ་དང་། གཞི་རིམ་འཛུས་མི་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་འབོད་ཉན་འཇོག་བྱས་ཏེ། དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན། དགོངས་སྐོར་སྐྱན་ཞུའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཆོལ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། ལོ་ཐུའི་རིང་རྩོང་ཞུ་བྱ་བའི་ཆེད་དོན་སྐྱན་ཞུ་ཐེངས་10ཕྱུལ་བ་དང་། སྐབས་བརྗེ་འདེམས་བསྐོ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤུ་སྐུལ་སོགས་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཐེངས་82དགོངས་སྐོར་ཞུས་པས། སྤྱིག་ཁྲིམས་དང་སྤྱིག་ལམ་སྡུར་བས་ནན་དུ་བཏང་། ཤེ་བར་དམིགས་པ་དང་ཆོན་ཡོངས་ལ་ཞལས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཆོངས་བྱས་ཏེ། གུང་ཧོ་གཤོང་ས་ཆེན་མོའི་ཕྱང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་དམིགས་ཏེ། མགོ་ཁྲིད་ཚན་ཞག་གི་ཁོངས་མེས་རང་འགུལ་གྱིས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་སྐྱང་དང་། དབུལ་ཐར་འགག་སྤོལ་གྱི་གྲྭབ་འབྲས་སྦ་བརྐྱན་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་དེ་གོང་གསེབ་དར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་མཐུད་ནུས་ཕྱན་བྱེད་པ། མི་རིགས་མཐུན་སྤྱིལ་ཡར་ཐོན་གཏོད་པ། གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱན་སོགས་ཀྱི་ཤེ་བའི་བྱ་བར་ཞུགས་ཏེ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྩོང་ཞུའི་ཐབས་ཏྲས་དང་བློ་མཐུན་པ། བྱ་སྤྱོད་དང་གོམ་སྟབས་མཉམ་པ་བཅས་བྱས་ཡོད།

ཐབས་ཏྲས་བགོད་སྤྱིག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དོན་འཆོལ་བྱས་ཏེ། འགན་འཁྱི་ཁག་འཐུབ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ལག་ལེན་བསྟར། རྩོང་ཞུས་ཐར་བཞིན་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་འཛུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་དེ་གཞི་རིམ་བཙོས་སྐྱོང་གི་ཐབ་ནུས་སུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་ཆེན་པོ་བཏང་། ཁང་གོང་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི་འགྲོ་ཐོན་དང་འཛུས་མིའི་འགན་སྐྱུབ་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ནོར་གྲིད་ཀྱི་སྟོན་རྩིས་ནང་འདུང་ངེས་བགྲེས་ནས། ཡུན་རིང་ཐག་གཅོད་བྱེད་འདོད་ཀྱང་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་པའི་དཀའ་གནད་དངོས་གནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། ཁང་གོང་ཏང་ཤུས་དམངས་ཆེན་བྱ་བར་སྟེ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་། “སྤྱིད་གཞུང་གཅིག་དང་ཤུ་གཅིག་ཁང་གཉིས”ཀྱིས་དམངས་ཆེན་གྱི་ཤུ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱེད་པ། འབྲེལ་ཡོད་སྟེ་ཁག་གིས་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་བཅས་ལོ་འཁོར་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བཙུག་སྟེ། དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཤུ་ཡོན་སྐྱན་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ཤུར་ལས་ཚོང་ཆེ་བའི་སྐོ་ནས་འགན་འཁྱི་སྐྱབ་པར་

འགན་སྣང་བྱས། ཀུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ་ཕྱའི་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་ཐོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཛོལ་བྱེད་པའི་སྐུལ་སྡེལ་ཚོགས་འདུ་དང་། མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་བསྡུགས་ནས་ལོ་འཁོར་70ལོན་པར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་ཏེ། མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གུང་རོའི་ལག་ལེན་རུར་ཐག་གིས་འཚོལ་ཞིབ་དང་ཞུན་སྒམ་ཚོགས་པར་བཏང་ཡོད། ཏང་གིས་ལས་བྱེད་པ་དོ་དམ་བྱེད་པ་དང་དམངས་ཆེན་གྱིས་ཁྱིམས་ལྟར་བསྐོ་འཐེན་བྱེད་པ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གྱུར་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་། ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། འགག་རྩའི་ལྷུ་ཆོགས་དམ་འཛིན་ནན་མོ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཁྱིམས་བཀོད་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་ཁྱིམས་ལྟར་བསྐོ་འཐེན་བྱས་ཤིང་། རྩོང་ཕྱས་འོས་སྤྱོར་བྱས་བའི་འོས་མི་ཁྱིམས་བཀོད་ཀྱི་གོ་རིམ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགོ་ཁྱིད་མི་སྣར་འཕྱར་བར་ཁག་ཐེག་བྱས།

ལོ་ཕྱའི་རིང་ལ། ང་ཚོས་ཉེ་བའི་ཐུ་བར་དམིགས་ཏེ། གནད་འཛིལ་ནུས་ཆེའི་ལྟ་སྐུལ་ཐད་བྱས་རྩིས་སྤར་བས་ཆེ་བ་བཞག རྩོང་ཕྱའི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་མཐོ་ས་དང་། ཐོན་ལས་"གནས་བཞི"འཛུགས་སྐྱན། དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས། གཞི་རིམ་བཅོས་སྤྱོང་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་གཙོ་གནད་ལ་དམ་ཟོར་དམིགས་ཏེ། ལྟ་སྐུལ་ཡང་དག་པ་དང་ལྟ་སྐུལ་ནུས་ལྡན། ཁྱིམས་ལྟར་ལྟ་སྐུལ་བཅས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། ལྟ་སྐུལ་གྱི་མཁྱེགས་གཤིས་དང་ལྟ་སྐུལ་གྱི་སྤུས་ཚྭད་བསྟུད་མར་ཆེ་རྒྱ་བཏང་ནས། ལྟ་སྐུལ་ལ་བརྟེན་ནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་། ཕན་འབྲས་དངོས་ལ་བརྟེན་ནས་དམངས་འཚོར་ཞབས་འདེགས་འདེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་པ་ཡིན།

དམངས་འཚོའི་ལྟ་སྐུལ་ལ་དམིགས་ནས་མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྣང་གཞི་སྤ་བརྟན་བཏང་། སྤོ་བརྟན་འགྲུར་མེད་ངང་མི་དམངས་ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བར་བཅིངས་པའི་རེ་སྨོན་དེ་འབད་འཐབ་དམིགས་འབེལ་དུ་བཟུང་སྟེ། འཐུས་མིས་འདེམས་ཤོག་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཐུག་ཁྱོན་ཆེ་ཞིང་ཁྱོན་ཡངས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་། ཁྱིམས་ཚང་ཁག་ཐེག་ཁྱབ་ཡུག་གནས་ཚུལ་དང་ཁོར་

ཡུག་སྲང་སྐྱོབ་དམིགས་ཚད་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ཚུལ་གྱི་ཆེད་དོན་བྱ་བའི་སྐན་ཞུ་ལ་ཉན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁོངས་སྡོ་འགྱུར་རྣམ་གྲངས་དང་ནགས (རྩྭ) དཔོན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བྱ་བར་ཆེད་དོན་བརྟག་ཞིབ་བྱས། རྩྭ་བཀག་དང་རྩྭ་ཕྱུགས་དོ་སྟོམས་ཀྱི་ཆེད་དོན་འདྲི་རྩད་བྱས་ཤིང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི“བྱང་གསུམ”སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་ཡོལ་འཛུགས་སྐྱན་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་པ་བཅས་བརྒྱུད་དེ་ལྷང་མདོག་ཟན་ཞུང་འཕེལ་རྒྱས་ཤུལ་འདེད་བཏང་བ་རེད། “བདེ་ཐང་”གི་དགོས་མཁོར་དམ་ཡོར་དམིགས་ནས། སྨན་བཅོས་འགན་སྲུང་དང་། ཀྱང (བོད) སྨན་རྩས་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས། སྤྱི་བའི་འཛོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ “སྨན་གསུམ”མཐུན་སྤྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་བརྟག་ཞིབ་བྱས་ཏེ། སྨན་བཅོས་འཛོད་བསྟེན་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་བཅོས་སྐྱོར་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། “སློབ་གསོའི”རྩ་བར་དམིགས་ནས་འོས་འགན་སློབ་གསོའི་སྐུས་ལེགས་དོ་སྟོམས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐན་ཞུ་ལ་ཉན་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཚུང་འབྲིང་གི“གཉེས་ཡང”དང་དེ་བཞིན་དོ་དམ་ཐུ། སློབ་གྲྭའི (ཅིས་སྐྱོང་ཁང་) ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་བྱ་བ་བཅས་ལ་བརྟག་ཞིབ་བྱས་ཏེ། དམངས་ཡིད་ཚོམ་བའི་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་པར་རོགས་རམ་བྱས་ཡོད། “འབྲུ་རིགས་བདེ་འཇགས”ཀྱི་མཐའ་ཚད་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ་དབུལ་ཐར་འགག་སྐྱོལ་གྱི་གྲྭབ་འབྲས་སྤ་བརྟན་དང་རྒྱ་བསྒྱེད་པ་དེ་གོང་གསེབ་དང་སྦེལ་དང་འབྲེལ་མཐུད་ནུས་ཤན་བྱེད་པའི་བྱ་བའི་སྐན་ཞུ་དང་། 《ཞིང་ལས་བཅའ་ཁྲིམས》དང་ཤྲེད་མདོག་སྐྱེ་ཤན་ཐོན་རྩས་ཕྱིར་གཏོང་བྱ་ཡུལ་དུའེ་མཚོན་ཁུལ་གྱི་འཛུགས་སྐྱན་གནས་ཚུལ་ལ་ཤྲ་ཞིབ་དང་བརྟག་ཞིབ་བྱས་ནས། གོང་གསེབ་དང་རྒྱས་ལ་ཆྱོན་ཡོངས་ནས་རོགས་རམ་བྱས་ཡོད། རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འདྲེས་བྱང་བར་སྲུང་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ། ས་ཁོངས་ཏིལ་བོའི་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་མཚོ་སྡོན་དོའི་ཡུལ་སྐོར་ཁྲོམ་ར་ཚད་ཤྲན་བཅོས་སྤྱིག་ལ་ཤྲ་ཞིབ་བྱས་ཏེ། ཡུལ་སྐོར་ལས་དོན་སྤྱས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་བྱང་བར་དམངས་ཆེན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་བཏོན། མང་ཚོགས་ཀྱི“བྱེལ་དཀའ་ཁྲལ་སྤྱོག”ལ་དམ་ཡོར་དམིགས་ཏེ། ཚབ་ཚ་གོང་རྟལ་གྱི་ཆུ་མགོ་འདོན་དང“མེད་པ་གསུམ”གྱི་གཞིས་ཁུལ་བཅོས་སྐྱོང་ལ་ཆེད་དོན་བརྟག་ཞིབ་བྱས་ཏེ། གོང་ཁྱེར་དོ་དམ་གྱི་དཀའ་གནད་སེལ།

ནོར་སྦིད་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱ་སྐུལ་ལ་ཤུགས་བསྟན་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་བརྒན་པོའི་ངང་འཚེལ་རྒྱས་བྱུང་བར་རོགས་རམ་བྱས། སྔོན་ཆོས་སྒྲིག་བཟོ་དང་། ལག་བསྟར། ལེགས་སྒྲིག་ངེས་ཚིས་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་ཏེའུ་བོར་ཕྱ་སྐུལ་བྱེད་བའི་མ་ལག་ཤུར་ཐག་གིས་བསྒོགས་པ་དང་། ལོ་འཁོར་གྱི་སྔོན་ཆོས་མ་ཟིན་དང་། ངེས་ཚིས་མ་ཟིན། སྔོན་ཆོས་ལེགས་སྒྲིག་རྒྱས་གཞི་བཅས་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཞེབ་བཤེར་ཁྱིམས་ཕྱར་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་པ། ནོར་སྦིད་མ་དཏུལ་གཏོང་ཚུགས་ཆོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱེད་པ། ནོར་སྦིད་སྤེ་ཁག་གིས་འགྲོ་སོང་གྲྭ་ཚུལ་བསྒྲུབ་མར་ལེགས་སྐྱར་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། སྤྲོབ་གསོ་དང་སྨན་བཅོས། ཏན་གསོ། ཀྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས། སྐྱེ་ཁམས་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་དམངས་འཚེའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་མ་དཏུལ་འཛོག་པ་སྔོན་ལ་འགན་སྲུང་བཅས་བྱས་ཡོད། རྒྱལ་དབང་རྒྱུ་ནོར་སྐན་ཞུའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ནས། བསྒྲུབ་མར་ཚེ་ལ་སྤྱིད་འཛིན་བྱ་གཞག་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་དང་། རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དང་རྒྱལ་དབང་ཁེ་ལས་རྒྱུ་ནོར་དོ་དམ་གྱི་ཆེད་དོན་སྐན་ཞུ་བཅས་ལ་ཉན། རྒྱལ་དབང་རྒྱུ་ནོར་དོ་དམ་གྱི་ཆེད་དོན་འདྲི་རྩད་སྤེལ་ཞིང་། རྒྱུ་ནོར་གྱི་གཞི་གཉངས་གསལ་བོ་མེན་པ་དང་། བེད་མེད་དུ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཕན་སྒྱུར་བྱེད་ཤུགས་མི་འདང་བ། རྒྱུ་ནོར་ཐག་གཅོད་ཚད་ལྡན་མེན་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས། ཐོག་ཞིབ་བསམ་འཆར་བཏོན་ནས་སྤེ་ཁག་གིས་དག་ཐེར་དང་དོན་འཆོལ་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང། སྔོན་ཆོས་སྤྲེལ་དུའི་ཤུགས་ལས་སྐྱེགས་བསྒྲུན་པ་དང་། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོད་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཤེང་། ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྒོམས་འབོར་དང་། གཏན་འཇགས་རྒྱུ་ནོར་མ་འངོག ལྷིར་བཏང་གི་ལྷི་བའི་སྔོན་ཆོས་གཏོང་ཡོང་། མཁར་ཞང་སྒོང་མེའི་མེ་རེའི་ཆ་སྐོམས་བགོལ་ཆོག་པའི་ཡོང་འབབ་སོགས་ཤེ་བའི་དམིགས་ཚད་ལ་བརྟག་འཇལ་བྱས་པ་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གྱི་དོན་དངོས་ལ་གཞི་ཚུགས་ཤེང་། སྐྱེ་ཁམས་ཐོན་ལས་སྐྱེད་སྲིང་དང་། ཞིང་ཕྱུགས་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་བཅས་མཉམ་འདྲེས། རྣམ་གངས་མ་འངོག་སྐུལ་ཁྱིད་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་ཐབས་འདོན་རྩས་འབྱལ་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཡུ་དང་རྩོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་དཔལ་འབྱོར་སྐོམས་སྒྲིག་དང་འཕེལ་

རྒྱས་བརྟན་པོ་ཡོང་བར་ཎས་ཐག་གཅོད་པའི་དཔྱད་གཞི་མཛོ་འདོན་བྱས།

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་ཟབ་སྦེལ་བཏང་སྟེ། ཁྲིམས་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྣང་གཞི་སྒྲ་བརྟན་བཏང་། བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྤེལ་ལག་བསྟར་ལྟ་སྐུལ་བསྟུད་མར་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྐེལ་ཏེ། གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པར་ནུས་པ་སྐྱེད་ཡོད། མང་ཚོགས་ཀྱི་དོ་ལྡེར་དང་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་པ་དང་། 《རྫ་ཆུའི་སྒང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》དང《མདོ་དབུས་མཐོ་སྐང་གི་སྐྱེ་ཁམས་སྒང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས》། 《ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་བཅའ་ཁྲིམས》། 《མཆོ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་ཀྱི་ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་སྒང་སྐྱོང་སྤེལ་ཡིག》། 《མཆོ་སྟེ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ལུལ་ཀྱི་མི་རིགས་མཐུན་སྐྱེལ་ཡར་ཐོན་སྤེལ་ཡིག》སོགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྤེལ་13ལ་དམིགས་ཏེ། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་ཁྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་གཞི་མདོག་སྒང་སྐྱོབ་དང་། ཕྱེ་རྩིའི་བདེ་འཇགས་ལ་འགན་སྒང་། གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་སྐྱོན་བྱལ་ངང་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བར་སྒང་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ། མི་རིགས་མཐུན་སྐྱེལ་ཡར་ཐོན་བྱ་གཞུག་སྐུ་མཐུད་དུ་འཚེལ་རྒྱས་བྱང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། རྒྱལ་ཁབ་ལས་ལྷངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣས་ཁྲིམས་ཤར་འགན་འཁྱི་སྐྱབ་པའི་འདུ་ཤེས་ཇེ་དྲག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། ལས་བྱེད་པ་བསྐོ་གཞུག་བྱས་རྩེས་ཀྱི་ཤུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་བ། སྤེད་གཞུང་སྡེ་ཁག་དང་ཁྲིམས་ཁང་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཤར་སྤེད་འཛིན་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ། སྤེད་གཞུང་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཁྲི་ཁག་དང་གནད་འགག་ལས་ཀུང་ཡོངས་སུ་ཁེབས་ཡོད། ཁྲིམས་བཟོ་བྱ་བའི་ཚུ་ཡོན་ཤྲན་ཁང་གི་ཐོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བའི་སྐན་ཞུར་ལོ་ཤར་བསྡུད་མར་ཐོག་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། ཐོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བ་ཚད་ལྡན་དུ་སྤེལ་བ། ཐོ་འགོད་སྐྱན་སེང་གི་ཚད་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆ22ཞིབ་བཤེར་གོང་འབྱལ་བཅས་བྱས་ཏེ། ལས་དོན་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་འཚམ་ལུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། ཞིང་ཆེན་དང་ལྡེའུ་དམངས་ཆེན་ལ་རང་འགུལ་གྱིས་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་འཛུགས་བརྟག་ཞིབ་དང་ཁྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལེགས་པོར་བསྒྲུབས་ཏེ། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དེ་འཚེལ་རྒྱས་ལ་

ཞབས་འདེགས་ཁུ་བ་དང་དམངས་འཚོར་ཐན་པའི་གཞི་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ཏུ་དངོས་སུ་བསྒྲུར་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་།

ཁྱིམས་འཛིན་ལྟ་སྐུལ་དམ་འཛིན་ཏན་ཏིག་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་གཞུག་དང་བདེན་སྡུང་སྐྱོང་བྱས། དམངས་ཆེད་ཁྱིམས་འཛིན་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་བཟུང་ནས། ཁྱིམས་འཛིན་ལྟ་སྐུལ་བསྟུད་མར་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་པ་དང་། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་ལྟ་ཞིབ་ཚུ་ལྟན་དང་ཁྱིམས་ཁང་། ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གཞིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་བའི་སྐན་ཞུ་ལ་ཉན་པ་དང་གློས་ཞིབ་བྱས་ཤེང་། སྤྱོད་ཚུལ་དགེ་ཐེར་དང་དམངས་དོན་འདྲི་གཙོད་སོགས་གཙོ་གནད་བྱ་བར་དམ་པོར་དམིགས་ནས་གནད་འཛིལ་ཤུགས་འདོན་དང་། རྩོང་ལྟ་ཞིབ་ཚུ་ལྟན་གྱིས་ཕྱུགས་འཛི་རྩ་བཀག་དང་རྩ་ཕྱུགས་དོ་སྟོམས་ཀྱི་སྤེད་ཏྲས་དོན་འཆྱོལ་བྱས་ཚུལ་དང་ཅ་འཛིན་ཐབས་གཙོ་བྱས་ཏེ་ཁྱིམས་ཚུལ་མེན་སྤྱོད་ཚུལ་དང་རྟལ་སྤངས་གནད་དོན་དགེ་ཐེར་བྱེད་པའི་ཆེད་དོན་སྐན་ཞུར་ཉན་པ་བཅས་བྱས་ཀྱི། འགན་འཁྱེ་དོན་འཆྱོལ་དང་གནད་དོན་ཐག་གཙོད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། རྩོང་ཁྱིམས་ཁང་དང་ཞེབ་དཔྱད་ཁང་ཆ་འཛིན་ཅན་དུ་འཚུར་བའི་འཛུགས་སྐྱན་དང་། ནར་མ་སོན་པའི་མེའི་ཉེས་དོན་ཞེབ་དཔྱད། དམངས་དོན་འདྲི་གཙོད། ཁྱིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་སོགས་ཆེད་དོན་བྱ་བའི་སྐན་ཞུ་ལ་ཉན་ཏེ། འདྲི་གཙོད་དབང་ཆ་དང་ཞེབ་དཔྱད་དབང་ཆ་ཚོད་ལྡན་དང་གཞུག་དང་ལས་ཆོད་ཆེ་བའི་སྐོ་ནས་འགོར་སྐྱོད་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། དྲས་བཅག་ལྟ་ཞིབ་ཚུ་ལྟན་ཏེ་ཁྱིམས་ཁང་དང་ཞེབ་དཔྱད་ཁང་"ཁང་གཉིས"སུ་ཟབ་ཞུགས་བྱས་ཤེང་། ཁྱིམས་རའི་འདྲི་གཙོད་ལ"བར་ཐག་མེད་པའི"ཟུར་ཉན་རྣམ་པས་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་པ་སྤེལ་ཏེ། ཁྱིམས་འཛིན་ཡོངས་བསྒྲགས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། "བརྒྱད་ཐུའི"ཁྱིམས་ཁྲབ་བྱ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་ནས་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྟེང་སྟོབས་དང་སྤེལ་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཁྲབ་གངལ་བཏང་སྟེ་ཁྱིམས་སྐྱོང་འདྲུ་ཤེས་མི་སེམས་སུ་ཟུག་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། རྩ་ཁྱིམས་ལ་དམ་བཅའ་འཛོག་པའི་ལམ་ལུགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཆྱོལ་བྱས་ཏེ། "རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཉེན་མོ"དང་"རྩ་ཁྱིམས་དྲིལ་སྤྱོག་གཟའ་འཛོར"གྱི་བྱེད་སྤྱོད་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་བཀུར་ཁྱིམས་སྤོབ་ཁྱིམས་སྤྱང་ཁྱིམས་སྤྱོད་

བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་བོ་བཏོད།

ལོ་ཐུའི་རིང་ལ། ང་ཚོས་དམངས་གཙོའི་ལག་ལེན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བྱས་ཏེ། འཕྲུས་མིའི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཐད་དམངས་ཆེན་གྱི་སྒྲིག་སྡོལ་མངོན། དམངས་ཆེན་འཕྲུས་མིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བརྒྱུད་རིམ་ཉིལ་བོའི་མི་དམངས་དམངས་གཙོ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ་དང་། འཕྲུས་མིའི་གཙོ་གཞིའི་གོ་གནས་ལ་བརྩེ་འཛོག་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཕྲུས་མིས་ལས་ཚོད་ཆེ་བའི་འགན་སྣུབ་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུས། དམངས་གཙོའི་ལག་ལེན་གྱི་གཞི་ཉེན་ཕུན་ཚོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་འབྲེལ་གཏུག་བརྒྱུད་ལམ་ཤར་གཏོང་། ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་འགན་སྤུང་བཅས་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་ཀྱིས་རང་ཉིམ་རང་བདག་བྱེད་པའི་སྒྲིག་སྡོལ་གྱི་དགེ་མཚན་གང་ཡོད་མངོན།

འབྲེལ་གཏུག་རྐྱེན་སྡོལ་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ། སེམས་སྒྲིལ་དམངས་ཐན་གྱི་འབྲེལ་ཟམ་བསྟོགས། “འབྲེལ་གཏུག་གཞིས”ཀྱི་བྱ་བའི་རྐྱེན་སྡོལ་དོན་འཁྱོལ་ནན་མོ་བྱས་ནས། འཕྲུས་མིའི་འགན་སྣུབ་ལས་སྐེགས་བསྒྲུན། དམངས་ཆེན་གྱིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱེད་པའི་ཁོང་སྐེ་ཁྱིད་ནུས་པ་འདོན་སྒྲིལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། སྐ་མང་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དམངས་ཀྱི་སྒོ་ཐོས་བསྡུ་རུབ་དང་། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་རྐྱེན་སྡོལ་ལ་བརྟེན་ནས་དམངས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་ཞ་ལན་སྒོག ངམངས་ཆེན་འཕྲུས་མི“ཁང་གཞིས”སུ་སྒྲུད་པའི་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་འཕྲུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། རྒྱུན་ལས་ཡུ་ལྡན་གྱི་ཁོངས་མི་དང་ཆེད་དོན་ཡུ་བཅས་གཞི་རིམ་མི་དམངས་འཕྲུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲུས་མི་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱས། འཕྲུས་མི་རྒྱུན་ལས་ཡུ་ལྡན་གྱི་བྱ་བར་ཞུགས་པའི་ཚད་རྒྱ་སྒྲིད་དང་། དམངས་ཀྱི་འདོད་སྒོ་མཚོན་པའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་སྒྲིད། འཕྲུས་མི་དང་མང་ཚོགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པར་ལས་སྐེགས་ཡོད་པ་དང་། ཐུགས་ལན་སྒོང་པར་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ། འགན་འཁྲིལ་སྣུབ་པར་འདེགས་སྒྲིར་ཡོད་པ་བཅས་མངོན་འགྱུར་བྱས། དམངས་ཆེན་འཕྲུས་མིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་ནང་དོན་དང་རྣམ་པ་ཕྱོགས་སུམ་ཅེ་ཚོགས་སུ་བཏང་བ་དང་། “གཤམ་དུ་སྒོང་པ་དང་གོང་དུ་

འདྲེན་པ”བརྒྱད་ནས་འཚར་གཞི་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་འཐུས་མིར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྐྱེལ་བ་དང་། འཐུས་མི་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་། ཚུ་ཞིབ། ཁྱིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་པར་གདན་དྲངས་ཏེ། འཐུས་མིས་གཙོ་གནད་ཁག་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས་ཐབས་འདོན་རྩས་འབྱལ་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། འཐུས་མི་རྒྱུན་ཕྱུག་གི་ཐོག་ཆོགས་ལ་ཟུར་ཞུགས་དང་ཆེད་དོན་བཞུགས་མོལ་ལ་ཞུགས་པར་གདན་དྲངས་ཏེ། “སྤིད་གཞུང་གཅིག་ཕྱུ་གཅིག་ཁང་གཉིས”ཀྱིས་འཐུས་མིར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་བྱ་བར་ཤུགས་སྟོན་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་།

འགན་སྐྱབ་གཡུལ་ས་སྟོབས་ཆེར་བཏང་སྟེ། གཞི་རིམ་གྱི་དམངས་གཙོའི་རྩང་གཞི་སྒྲུབ་རྟོན་བཏང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཀུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ། རྫོང་བཅས་ཕྱུ་ལྷན་གྱིས་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་བགོད་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་སྟེ། “ཞང་གྲོང་དམངས་ཆེན་འཛུགས་སྐྱན་ལོ”དང“འདེགས་བཞི་སྒྲས་བཞི་བཟང་བཞིའི”ལས་འགན་གྱི་བློང་བྱར་དམིགས་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་དམངས་གཙོའི་གཡུལ་ས་བསྡུད་མར་སྒ་བརྟན་བཏང་སྟེ། “དམངས་ཆེན་འཐུས་མིའི་ལས་སྐྱབ་ཁང་”གི་འཛུགས་སྐྱན་ལ་སྐུལ་འདེད་བརྟན་ཏོ་བཏང་ནས། “འཐུས་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང་”ཞང་གྲོང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་དང་། “འཐུས་མིའི་བྱེད་སྒོ་ཁང་”། གཞི་རིམ་གྱི་ཁྱིམས་འཛུགས་ས་ཆོགས། “ངས་འཐུས་མིར་གཏམ་ཞིག་བཤད”སོགས་ཀྱི་ཚ་འཛིན་ཚོག་ལན་འཛིན་སྟེགས་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། དམངས་འདུན་ཕྱུག་བརྩོང་དང་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་མཉམ་འགུལ་བྱས་ནས། རྩོང་དང་། ཞང (གྲོང) ། སྤེ་བ (སྤེ་ཁུལ) བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་མཉམ་འགུལ་འགན་སྐྱབ་མ་ལག་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་བསྐྱན་ཏེ། འཐུས་མིའི་གཡུལ་ས་དེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་ཉེ་ས་ཚོར་ཐུབ་པའི་སེམས་སྤེལ་ས་ཚོགས་ཤེག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། རིམ་པ་ཙོ་ཙའི་དམངས་ཆེན་འཐུས་མིས་སྟོབས་ཤུགས་གཤམ་སྐྱོད་དང་ཞབས་ཞུ་གཤམ་སྤེལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། “རིམ་བཞིའི་དམངས་ཆེན་འཐུས་མི་ཁང་གཉིས་སུ་བསྒྲིད་པ། མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ནས་དངོས་དོན་སྐྱབ་པའི”བྱེད་སྒོ་དང་། འདེམས་དམངས་ཀྱི་སྤེ་ལེན་ཉེན་མོ་བཅས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་

འགན་སྣབ་དཔྱད་སྤེང་དང་དམངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདྲི་རྩད་ནོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྲེལ། རྩོང་དང་ཞང་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་འཐུས་མིའི་སྐབས་བརྟེ་འདེམས་བསྐོ་བདེ་བླག་ངང་འགྲུབ་པ་དང་། ཏན་ཏིག་སྒོས་འཐུས་མིའི་གསོ་སྦྱོང་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཤིང་། འཐུས་མིའི་འགན་འཁྲི་སྒྲུབ་ནུས་མངོན་གསལ་དུ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། འཐུས་མི་སྤྱིག་འཛུགས་བྱས་ནས་སྡིང་རྩེས་སྒྲོག་འགྲེལ་དང་། ཐོན་ལས་འཛེལ་རྒྱས། འགལ་བ་འདྲུམ་འགྲིག་སོགས་གཞི་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ཁྲོད་ཞུགས་པ་དང་། འཐུས་མིའི་འགན་འཁྲི་སྣབ་རྒྱུ་དེ་གཞི་རིམ་བཅོས་སྤྱོང་གི་མཇུག་སྡེར་བཙུག་ཅིང་། མང་ཚོགས་ལ་དམངས་ཆེན་གྱི་འགན་སྣབ་རང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཟབ་མོ་སྦྱིན་ཡོད།

གོས་གཞི་སྣབ་གཉེར་དམ་འཛོད་ཏན་ཏིག་བྱས་ཏེ། དམངས་ཆེད་འགན་སྣབ་དམ་བཅའ་མངོན་འགྲུང་བྱས། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་འཐུས་མིའི་བསམ་འཆར་དང་གོས་གཞི་སྣབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་དེ་དམངས་ཆེད་འགན་སྣབ་ཀྱི་འགག་རྩ་དམ་འཛོད་བྱེད་སར་བརྩེས་ནས། གོས་གཞིའི་སྒྲས་ཚད་ཀྱི་འགག་སྒོ་དང་། སྣབ་གཉེར་དོན་འགྲོལ་གྱི་འགག་སྒོ། དམངས་ཡིད་ཚོམ་པའི་འགག་སྒོ་བཅས་ནན་སྤུང་བྱས། འཐུས་མིས་བསམ་འཆར་དང་གོས་འགོ་འདོན་པའི་“ཞིབ་བཤེར་གསུམ་”གྱི་འགག་སྤུང་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་འཐུས་མིས་གོས་འགོའི་ནང་དོན་ཕྱན་སྲས་ཚོགས་སུ་གཏོང་བ་དང་གོས་འགོའི་སྒྲས་ཚད་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་བར་རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ། གོས་འགོའི་སྡིད་རྒྱས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་ས་དང་བཅབ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཚོན་དོན་ཚད་ལྡན་དང་ནོར་མེད་ཡིན་པར་འགན་ལེན་བྱས། གོས་གཞིའི“འདོན་སྤྲོད་སྣབ་སྐུལ”བཅས་ཀྱི་འབེལ་ཐག་ཉིལ་བོའི་གདུབ་ཟུམ་རྐྱེན་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། དམངས་ཆེན་འཐུས་མིའི་གོས་གཞི་སྣབ་སྤྲོད་སྐུལ་སྲེལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ། སྣབ་གཉེར་འགན་འཁྲི་ནན་གཏོང་བྱས། རྩོང་སྡིད་གཞུང་གིས་གོས་གཞི་སྣབ་གཉེར་བྱ་བར་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ། གཉེར་སྣབ་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་འགན་འཁྲི་ནན་མོས་བསྒྲུབས་པ་དང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ཏང་སྡིད་མགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་རང་འགུལ་ངང་གཙོ་གནད་གོས་འགོ་50སྐུལ་སྣབ་བྱས། ལོ་ཕྲའི་རིང་ལ། རྩོང་གི་སྐབས་བཙུ་དྲུག་པའི་དམངས་ཆེན་ལ་བསྟོམས་པས་འཐུས་

མེའི་ཐོག་འགོ་289འབྱོར་བ་དང་། ཚང་མ་དུས་བཀག་ལྟར་བསྒྲུབས་ཏེ་ལན་བཏབ་པས། ཡིད་ཚེམ་ཚད་དང་གཞི་རྩའི་ཡིད་ཚེམ་ཚད་95%ཡན་བསྡུད་མར་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པ་དང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དབལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཀའ་གནད་ཁག་ཅིག་ནུས་ལྡན་འཆོལ་བྱང་བས། འཐུས་མིའི་འགན་སྐྱབ་ནུས་པ་སྟར་བས་ཆེ་བ་དང་། དམངས་འཚར་འདོན་པའི་སྟོབས་ཤུགས་སྟར་བས་ཆེ་རྒྱ་ཕྱིན།

ལོ་ཐུའི་རིང་ལ། ང་ཚོས་རྣང་ཚ་གཉིས་བརྟན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། རང་དོས་འཛུགས་སྐྱུན་ལ་ཤུགས་སྟོན་པའི་ཐབ་གོམ་སྟབས་སྟར་བས་བརྟན་པོ་སྟོས། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ“ལས་ཁྲངས་བཞི”ལ་གནས་འཛིལ་བྱས་ཏེ། དུས་རབས་གསར་བ་དང་ལས་འགན་གསར་བ། ཟླང་བྱ་གསར་བ་བཅས་དང་རང་འགུལ་གྱིས་འཚམ་པར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུན་སྤོལ་བསྡོགས་ནས་ཐན་ནུས་བསྒྱིད་པ། དཔྱང་ཁག་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་སྤྱིད་ཚུལ་བསྒྲུར་བ། དངོས་སྐྱབ་ཁག་ཁྲུར་བྱེད་པ། རྣང་ཚ་གཉིས་བརྟན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། སྤུས་མཐོ་འགན་སྐྱབ་ཞབས་ཞུ་ལེགས་སྐྱབ་བྱས།

ཏང་འཛུགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཚབ་སྲིད་འཛུགས་སྐྱུན་སྡུར་བས་སྒ་བརྟན་ནུས་ཤུགས་བྱུང་། ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་གི་ཆ་བཟས་ཆེའི་སྟེང་སྟོས་དང་སྦེལ་དང་ཞི་ཅིན་ཐེང་གི་ཏང་འཛུགས་དགོངས་པ་སློབ་སྦྱོང་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་གཙོ་གཞིའི་འགན་འཁྲི་རྩལ་ཞེས་ཀྱང་ཤོད་ཐུབ་ནས། དུས་བཅད་ཤར་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་དང་། ཏང་སྒོལ་སྲིད་གཙང་འཛུགས་སྐྱོང་། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྡངས་བཅས་ཀྱི་བྱ་བར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་དང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས“ཚོགས་གསུམ་ཐུན་གཅིག”ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་སྟེ་ཏང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཚབ་སྲིད་འཚོ་བ་ཚད་ལྡན་བཏང་ཡོད། དམངས་ཆེན་འཐུས་མིས་བྱ་སྟོད“ཁག་བཅུ”སྦེལ་ནས་ཁུལ་ཞུའི“ཅན་བཅུའི”ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་བྱ་བར་རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ་འཐུས་མི་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་ནང་ཟབ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་ལ་སྟེ་ཁྲིད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང། སྒོབ་བརྩོན་རྒྱལ་སྟོབས་ལས་སྟེགས་

དང་། མཚོ་སྔོན་གྱི་ལས་ཁྲིད་པའི་དྲ་རྒྱའི་སྒོབ་གྲྭིང་། མཚོ་སྔོན་གྱི་ཏང་འཇུགས་སྐྱོང་APP། ལས་ཁུངས་ནང་ཁུལ་གྱི་སྒོབ་སྦྱོང་དཔྱད་ཡིག་སོགས་སྒོབ་སྦྱོང་བེད་སྦྱོད་གང་ལེགས་བྱས་ཀྱི། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏང་ཡོན་ལས་ཁྲིད་པའི་བསམ་བློ་དང་བྱ་སྦྱོད་ཐོག་གཟབ་ནན་ཁྲིད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། ལོ་ཕྲའི་རིང་ལ། ཏང་འཇུགས་སྐྱོང་དང་ཏང་སྲོལ་སྤེད་གཙང་འཇུགས་སྐྱོང་། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྤངས་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་བརྩོད་དོན་གཙོ་བའི་ཏང་གི་ཉེན་མི་སྲེལ་བ་དང་། ཉེན་བརྟའི་སྒོབ་གསོའི་སྒོག་བརླན་ལ་ཕྱ་བ་སོགས་བྱས་ཤེང་། ཏང་ཡོན་ལས་ཁྲིད་པས་ཏང་གཤིས་བློ་སྦྱོང་ཁྲིད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ་དང་། ཏང་རྩ་འཇུགས་ཀྱི་ཚབ་སྤྱི་ནུས་པ་དང་རྩ་འཇུགས་ཀྱི་ནུས་པ་བསྟུད་མར་ཆེ་རྒ་བཏང་།

སྤྱི་སོལ་ཕྱར་ལམ་ལུགས་འཇུགས་རྩུ་རྩུན་འབྱོངས་བྱས་ཏེ། འགན་སྐྱབ་འཛིར་སྐྱོང་སྤར་བས་ཚོད་ཕྲན་དང་གོ་རིམ་ཕྲན། ཁྱེམས་ཕྱར་འགན་སྐྱབ་ཀྱི་དགོས་མཚོར་དམ་པོར་དམིགས་པ་དང་། སྤྱི་འཇུགས་སོལ་འཇུགས་ཁྲིད་པར་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ། སྤྱི་སོལ་ཕྱར་བྱ་བ་སྐྱབ་པ་དང་སྤྱི་སོལ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ལ་དོ་དམ་ཁྲིད་པ། སྤྱི་སོལ་ལ་བརྟེན་ནས་འགན་འཁྱེ་ཚོད་ཕྲན་དུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཡུན་ཐན་ལམ་སོལ་སྤར་ལས་ཕྱག་པར་ཆགས་ནས། ཏང་ཡོན་ལས་ཁྲིད་པར་ཡང་དག་པའི་དབང་ཆའི་ཕྱ་བ་དང་། སྤིད་འབྲས་ཕྱ་བ། བྱ་བའི་ཕྱ་བ་བཅས་འཇུགས་པར་ཁྱེད་སྟོན་བྱས། 《གུང་ཧོ་རྩོང་གི་ཞང་གོང་གི་འགན་སྐྱབ་དོན་ཚན་གས་ལ་ཐོ》ལ་ཚོག་མཆན་བཀོད་དེ་གཞི་རིམ་གྱི་ཁུར་པོ་ཇེ་ཡང་དུ་བཏང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་སོལ་གྱི“འཇུགས་སྐྱར་དོར”བཅས་ལ་བརྒྱུད་རིམ་ཕྲན་པའི་ངང་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། རྒྱུན་ཕྱུ་ཁང་གི་གླུའུ་རེན་ཚོགས་འདུའི་ཁོངས་མེའི་སྐུང་བྱའི་ལམ་སྲོལ་ཁག་11གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། སྤིད་དོན་བྱ་བ་དང་ལས་ཁུངས་དོ་དམ། ནོར་དོན། ཕྱན་བཤེར་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་སོལ་བཟོ་བཅོས་དང་འཕྱས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། དངོས་གཞེར་སྤྱོད་ཚད་ཀྱི་སྤྱི་སོལ་གྱིས་བྱ་བ་ཁག་ཕན་ནུས་ཆེན་པོའི་ངང་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པར་འགན་སྐུང་བྱས་པས། ཞལས་ཞུའི་སྐྱས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཆེ་རྒ་བཏང་། ཚན་ཁག་གི་ཁོངས་མི་དང་ཆེད་དོན་བྱ་བའི་ཕྱུ་

སྡུན་གྱིས་ཞང་གོང་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་མཇུག་ཁྱིད་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་རྒྱུན་འཆོངས་བྱས་ཏེ། སྒྲིག་སྲོལ་གསུམ་དང་འགན་འཁྱི་བྱུག ལམ་ལུགས་བསྒུ་གཅིག་བཅས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་རྩོང་དང་ཞང་གི་དམངས་ཆེན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་སྐྱབ་ཐན་འཐས་བརྟན་པོའི་ངང་མཐོ་རྩ་འདེགས།

འགན་སྐྱབ་ནུས་པ་ཆེ་ཅ་སྐྱེད་དེ། བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་སྐར་བས་ཚད་ལྡན་དང་ནུས་ལྡན་དུ་བཏང་། དུས་རབས་གསར་བའི་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་བློང་བྱ་གསར་བར་དམིགས་ནས་སྤྱོད་ཚུལ་བཟང་པོས་དམངས་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐང་བརྟན་བཟང་པོ་བསྐྱེན། “ཚོགས་འདུ་གཅིག་དང་བཅའ་ཁྲིམས་གཅིག”གི་སྒྲིག་སྲོལ་དོན་འཆོལ་ནན་མེ་བྱས་ཏེ། རྩ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྷེ་བའི་ནང་དོན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གསོ་སྤྱོང་སྤེལ། དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ཡུ་ཁང་དང་ཀུའུ་རེན་ཚོགས་འདུའི་ཐོས་རིམ་ལམ་སྲོལ་སོགས་སྒྲིག་སྲོལ་ལག་བསྟར་ནན་མེ་བྱས་ཏེ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ངང་ཚོགས་འདུའི་ཐོས་དོན་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དང་། མཐུན་སྤྱོར་འབྲེལ་མཐུད་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ཚོགས་འདུའི་སྐུས་ཚད་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་། རང་རྐོགས་ངང་གོང་རིམ་དམངས་ཆེན་གྱི་ལས་སྒོའི་མཇུག་ཁྱིད་དང་ལེན་བྱས་པ་དང་། ཞང་གོང་དམངས་ཆེན་གྱི་ཀུའུ་ཞི་ཁྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་དང་ལྡ་ཞིབ་བཏང་ཞིང་ཀུའུ་ཞི་ཁྲིམས་སོགས་ཀྱི་ལྡ་སྐུལ་བྱེད་སྒོའི་བརྒྱུད་རིམ་ཤེལ་གོར་ཞུགས་པར་ཚ་འཇུགས་བྱས་ཏེ། ཏན་ཏིག་སྒོས་འགན་སྐྱབ་ཐན་འཐས་མཐོ་རྩ་འདེགས། རྒྱུན་ཡུ་ཁང་གི་ཁོངས་མིའི་ཀྱབ་ཚུལ་ལེགས་སྐྱར་དང་འཐུས་མི་འོས་སྤྱོར་སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་གཅིག་ལྡུར་འཆར་འགོད་ཀྱིས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྟོན་རྩེས། འཐུས་མི་བྱ་བའི་ཡུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་བཙུགས་པ་དང་། མི་རིགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གི་མེང་དེ་མི་རིགས་ཁྲིམས་ལུགས་ལྡ་ཞིབ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་ཡུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་ཞེས་བར་བསྐྱར་ཞིང་། ཆེད་དོན་ཡུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གི་ཡུ་ཡོན་མི་5ནས་མི་9བར་མང་དུ་བཏང་སྟེ་སྒྲིག་གཞི་འཛུགས་སྡངས་སྐར་བས་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་ཆེད་དོན་ཡུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ལྡར་འགན་སྐྱབ་བྱེད་བར་འགན་སྤུང་བྱས།

འཕྲོས་མི་རྣམ་པ། གྲུབ་འབྲས་ཡོད་ཚད་ནི་ཡུན་རིང་འབད་འཕྲལ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། རྩོང་གི་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་དེའི་རྒྱུན་ཡུ་ཁང་ལ་ཐོབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་རུ་བ་ནི་བློ་མཐུན་ཞེ་ཅན་ཐིང་སྟོག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཉང་གླང་དབྱང་གི་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མགོ་ཁྱིད་དང་། ཞེ་ཅན་ཐིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་གླང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་མཛོད་ཁྱིད། རྩོང་ཡུའི་མགོ་ཁྱིད་སྟོབས་ལྡན་དང་གོང་རིམ་དམངས་ཆེན་གྱིས་མཛོད་ཁྱིད་ནུས་ལྡན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། རིམ་པ་སོ་སོའི་དམངས་ཆེན་འཕྲས་མེ། རྒྱུན་ཡུ་ཁང་གི་ཁོངས་མི། དམངས་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་མིའི་རང་འགན་གཙོང་སྒྲུབ་དང་འབད་འབྲུངས་ཏུར་ལེན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ། “སྤྱིད་གཞུང་གཅིག་ཡུ་གཅིག་ཁང་གཉིས”ཀྱི་འགན་འཁྱི་དངོས་སྒྲུབ་དང་རྩོང་ཞང་གི་དམངས་ཆེན་གྱི་རམ་འདེགས་དམ་ཟབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་བཅས་ཡིན། འདིར་ངས་རྩོང་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་རྒྱུན་ཡུ་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ནས། དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་ཐུགས་ལུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་བློ་མཐུན་རྣམ་པ་དང་གོགས་པོ་རྣམ་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་མ་ཟད་བླ་ན་མེད་པའི་གུས་འདུད་ཀྱང་ཞུས་པ་ཡིན།

འདས་ཟིན་པའི་ལམ་ཁུར་ཕྱིར་ལྷ་བྱེད་པ་དང་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་འབད་འཐབ་ལམ་ཁུར་རྒྱང་ལྷ་བྱེད་སྐབས། ང་ཚོས་བྱ་བའི་ཁྲོད་ད་དུང་མི་འདང་ས་མང་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ་སྟེ། རྒྱུན་ཡུ་ཁང་གིས་འཕྲས་མི་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཚད་དང་། འཕྲས་མི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཚད་ཐུར་ལས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། རྒྱུན་ཡུ་ཁང་རང་ངོས་ལེགས་སྒྲུང་བྱེད་ཤུགས་ཐུར་ལས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་སོགས་མི་འདང་ས་མང་པོ་ཡོད། འདི་དག་ཚང་མ་རྩེས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཁྲོད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ལེགས་བཅོས་བྱ་དགོས།

འཕྲོས་མི་རྣམ་པ། ལོ་ཐུའི་རིང་གི་དཀའ་སྡུང་འབད་བརྩོན་ལ་ལོ་ཐུའི་གཡུང་ཟའི་འབྲས་

བྱ་ཐོབ། ལོ་ལྟའི་འགན་སྣུབ་ལགཀ་ལེན་ལས་ང་ཚོར་སྐུས་ཚད་མཐོ་བའི་སྒོ་ནས་དུས་རབས་གསར་བའི་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་ཡག་པོ་སྣུབ་པའི་ངེས་ཤེས་ཟབ་མོ་ཐོབ། དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། དམངས་གཙོའི་ངོ་བོ། ཁྱིམས་སྒོང་གི་ངོ་བོ། འགན་ནུས་ཀྱི་ངོ་བོ། མི་དམངས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཅས་ངེས་པར་དུ་ཁོང་དུ་བརྟན་པོར་ཆུད་དགོས་པ་དང་། དག་སྡུང་གསར་གྱིད་རྒྱུན་འཛོངས་དང་འགན་འཁྱི་ཏན་གཏིག་འཚུར་དགོས། **ཏང་གི་ཕྱོགས་ཡོངས་མགོ་ཁྱིད་ཁྲིད་ངེས་པར་དུ་འགན་འཁྱི་འཚུར་པ་རྒྱུན་འཛོངས་ཟེད་དགོས།** ཀུན་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གི་མགོ་ཁྱིད་ནི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོའི་ཁྲད་ཆོས་ཡིན་པ་དང་། དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་ནི་ཏང་གི་བྱ་བའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ངེས་པར་དུ་ཏང་གི་མགོ་ཁྱིད་དེ་དམངས་ཆེན་གྱིས་ཁྱིམས་ལྡར་འགན་སྣུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏེལ་བོ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་ཁྲབ་པར་བྱས་ཏེ། དམངས་ཆེན་གྱིས་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱ་བའི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་དམིགས་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པར་འགན་ལེན་ཏན་ཏིག་བྱས་ཚེ། ད་གཟོད་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱ་བའི་གཙོ་གནད་གང་དུ་ཡོད་ན་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་གང་དུ་ཕོན་པ་དང་། སྟོབས་ཤུགས་གང་དུ་བསྡུས་ཡོད་པ། ནུས་པ་གང་ལ་བཏོན་པ་བཅས་བྱེད་ཐུབ། **བརྒྱུད་རིམ་ཏེལ་བོའི་མི་དམངས་དམངས་གཙོ་ལག་བསྟར་ཁྲིད་ངེས་པར་དུ་འགན་འཁྱི་འཚུར་དགོས།** བརྒྱུད་རིམ་ཏེལ་བོའི་དམངས་གཙོ་ནི་འབྲེལ་ཐག་ཏེལ་བོ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་ཁྲབ་པའི་དམངས་གཙོ་ཡིན་པ་དང་། ཆེས་རྒྱ་ཁྲབ་དང་། ཆེས་དོན་དངོས། ཆེས་གོ་ཆོད་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་ཡིན། མི་དམངས་ཀྱིས་རང་ཉིམ་རང་བདག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཏང་གི་རྒྱལ་སྒོང་སྒེད་གཉེར་གྱི་སྒེད་རྩས་དང་ཟེད་ཐབས་དངོས་སུ་མཚོན་པ་དང་། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱོགས་གང་ཅི་དང་རིམ་པ་ཁག་ཚང་མའི་བྱ་བའི་ཐོག་མཚོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ། ད་གཟོད་མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ཏེལ་བོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁྱིམས་སྒོང་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ཟེད་ཐུབ། **ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁྱིམས་ཤུར་རྩོང་སྒོང་བའི་ཁྲིད་ངེས་པར་དུ་འགན་འཁྱི་འཚུར་དགོས།** དམངས་གཙོའི་ཁྱིམས་སྒོང་འཛུགས་སྐྲུན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་བཙོས་སྒོང་དེང་རབས་ཅན་དུ་འཐུར་བའི་

མཚོན་རྟགས་གལ་ཆེན་ཞེག་ཡིན། ཞེ་ཅེན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་དགོངས་པ་ལགཀ་བསྟར་ཏན་ཏིག་དང་། ཁྲིམས་སྐྱོང་རུ་བར་འཛིན་པ་དང་ཁྲིམས་སྐྱོང་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། རུ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི“སྡུང་སྐྱོབ་པ”ཡག་པོ་བྱས་ནས། ཁྲིམས་བསྟར་ནན་མོ་དང་། ཁྲིམས་འཛིན་དྲང་གཞག ངམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་སྡོུང་ཁྲིམས་སྡུང་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེན་བཏང་ཚེ། ད་གཟོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་གཞག་དྲང་བདེན་སྡུང་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་སྐྱོང་གུང་ཀོ་འཛུགས་སྐྱན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཐུབ། **ངེས་པར་དུ་སྡུས་མཐོ་ཉུ་སྐུལ་འགན་སྐྱབ་ཁོད་འགན་འཁྱི་འཁྲུར་དགོས།** རྒྱལ་ཁབ་དབང་འཛིན་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་འགན་ནུས་དགེ་མཚན་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱ་རྒྱུ་ནི་དམངས་ཆེན་གྱི་འགན་འཁྱི་དང་ལས་འགན་ཡིན། རུ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྱད་པའི་འགན་དབང་ངེས་པར་དུ་ཤུགས་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཞུའི་དོན་དག་གལ་ཆེན་དང་། འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ཆེན། དམངས་འཚེའི་དངོས་དོན། ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་དཀའ་གནད། མི་དོན་བསྐོ་འཐེན་བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ། ཏང་ཀུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ། རྩོང་ཞུའི་ཐབས་ཏྲས་བགོད་སྤྲིག་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁོལ་བར་ཤུ་སྐུལ་དང་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཚེ། དཔག་གུང་དཔོན་ཞིང་ཆེན། ཁུལ་རྩོང་ཞུའི་ཐབས་ཏྲས་བགོད་ཐོག་ཏུ་ཁོ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཤས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན། **ངེས་པར་དུ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་འབྲིས་དམ་ཟབ་བྱེད་པའི་ཁོད་འགན་འཁྱི་འཁྲུར་དགོས།** མི་དམངས་ཤེ་བར་འཛིན་པ་ནི་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་རྩ་བའི་གཞི་འཛིན་ས་ཡིན་པ་དང་། དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་ཚབ་སྤིད་ལེགས་ཚ་ཆེ་ཞོས་ནི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགན་འཁྱི་སྡུང་སྐྱོབ་པའི་འཐབ་ས་དང་ཡོར་བཆོ་སྡུང་ནན་མོ་བྱེད་པ་དང་། མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་བྱེད་པ། མང་ཚོགས་ལམ་སྲོགས་ཀྱི་འཐབ་ས་དང་ཡོ་དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ། མང་ཚོགས་ཀྱི“བདེ་སྡུག”སེམས་ལ་འཚོན་པ། “བྱེལ་དཀའ་ཁྲལ་སྐྱག”ཟག་ཏུ་འཁྲུར་བ་བཅས་བྱས་ན་ད་གཟོད་དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགན་འཁྱི་སྐྱབ་པའི་ལས་འགན་ལག་བསྟར་དང་ལེགས་འགྲུབ་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ།

རྣམ་ཐོག་ཀྱི་ལོ་ཐུའི་རིང་གི་ཐུ་བའི་ཐོས་གཞི།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བགོད་པ་དེས་ང་ཚོར་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དང་། ཞན་ཆ་ཁ་གསབ། ཡུན་རིང་དོན་གཉེར་བཅས་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བཏང་བ་རེད། མ་འོངས་པའི་ལོ་ཐུ་ནི་གུང་ཧོའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པར་རྣང་གཞི་བཏཔ་གཏོང་བ་དང་ཐོག་མའོན་འགྲུལ་པ་དང་ཐོན་ལས་ཀྱི“གནས་བཞི”འཛུགས་སྐྱན་བྱེད་པ། སྤུས་ཚད་གསར་བའི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་ཏུང་ཐག་ཏུར་ཐག་གིས་སྐྱེད་སྤིང་བྱེད་པ། གུང་ཧོའི་གཞོང་ས་ཆེན་མོའི་ཕྱང་མདོག་དང་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བར་བརྩེན་པའི་འགག་རྩའི་དུས་སྐབས་ཤེག་ཡིན། མ་འོངས་པའི་ལོ་ཐུའི་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་པར་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ཐུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་རླབས་པོ་ཆེ་མཐོན་པོར་བསྒྲེངས་ནས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ཐུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དཔོངས་པ་མཇུག་ཁྲིད་དུ་འཛིན་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཞེངས་ཤེ་ཤུ་བ་དང་། སྐབས་ཤེ་ཤུ་བའི་ཚང་འཛོམས་ཀྱོས་ཚོགས་རིམ་བྱུང་། སྤྱི་ཁྱབ་ཏུཉ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཚོ་སྨོན་གྱི་བྱ་བར་བཏོན་པའི་བརྩ་བྱ་གལ་ཆེན་བཅས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་མཐའ་གསུམ་དགག་བཞི་བྱེད་པ། སྒེད་འབྲས་ལྷ་བ་ཡང་དག་པ་འཛུགས་པ་དང་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་དགོངས་པ་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུཉ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཐུས་ཚང་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་ལ་སློབ་སྦྱོང་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ། རྩོང་ཞུའི་ཏང་གི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ཁེངས་བཅུ་བདུན་པའི་དགོངས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཁྱོལ་བྱེད་པ། “12344”ཡི་འབད་འཐབ་དམིགས་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཅས་བྱས་ནས། ཚད་གཞི་སྤར་ལས་མཐོ་བ་དང་བྱེད་ཐབས་སྤར་ལས་དངོས་གཉེར། སྤྱོད་ཚུལ་སྤར་ལས་ལེགས་པ་བཅས་

ཀྱི་སྒོ་ནས་དམངས་ཆེན་གྱི་ཐུ་བ་སྐུས་མཛོ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

གཅིག བསམ་བློ་དང་འགུལ་སྐྱོང་མཉམ་དུ་སྒེལ་ཏེ། ལྟག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཚབ་སྤིང་ཀྱི་རྒྱུགས་ལན་འདེབས་དགོས།

ཏང་གི་མགོ་ཁྲིད་དེ་ཪོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དམངས་ཆེན་ཐུ་བའི་རྩ་བའི་གཞི་འཛིན་ས་ཐུས་ཏེ། “ངེས་པར་དུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐེབ་དགོས་པ་བརྒྱད”ལ་དམ་འཛིན་དང་། “ཕྱོགས་བཞིའི་ནུས་པ་འདོན་སྒེལ་གང་ལེགས་ཐུ་རྒྱུར”དམིགས་ནས། ཏང་ཀྱང་དཔྱང་གི་དབང་གྲགས་དང་གཅིག་སྡུད་གཅིག་གྱུར་གྱི་མགོ་ཁྲིད་ལ་སྤུང་སྐྱོང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐེབ་དགོས། **ཚབ་སྤིང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དྲག་ཚས་སྤས་རྒྱུ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་དགོས།** མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཐུ་བའི་ཚབ་སྤིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཡང་དག་པ་དམ་འཛིན་ནན་ཡོ་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་གསར་གཏོད་རིགས་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚབ་སྤིད་ཀྱི་ལས་འགན་ཐོག་མར་བཙན་ནས། རྒྱུན་མཐུད་ངང་སློབ་སྦྱོང་དང་གོ་ཟབ་ལེན་བྱེད་པ་བཙས་ལ་བརྟེན་ནས། སློབ་སྦྱོང་གི་གྲུབ་འབྲས་དེ་འགན་འཁྱེ་སྐྱབ་པའི་ལག་ལེན་དངོས་སུ་བསྒྱར་དགོས། སློབ་སྦྱོང་གི་ནང་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྐོར་དང་། སློབ་སྦྱོང་གི་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཅི་ཚོགས་སུ་བཏང་སྟེ། ཚེད་དོན་གསོ་སྦྱོང་དང་། གཞུང་ལུགས་ཞིབ་ཛོས། སྟེལ་རེས་སློབ་སྦྱོང་། བརྟན་པར་གྱི་རྒྱུ་ཚར་ཤ་ས་སོགས་ཀྱི་ནུམ་པ་སྤྱད་ནས། དམངས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མི་ལ་ཚབ་སྤིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བར་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ཏེ། བསམ་བློ་དང་བྱ་སྤྱོད་ཏང་ཀྱང་དཔྱང་དང་། ཞིང་ཆེན། ཞུལ། རྩོང་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱས་བཀོད་སྤྲིག་ཛོག་གཅིག་གྱུར་ཏན་ཏིག་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། **ལམ་ལུགས་ཀྱི་གདེང་ཚོད་དང་རང་རྟོགས་བརྟན་ཡོ་བྱེད་དགོས།** ཀྱང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཆབ་སྤིད་ལམ་ལུགས་དང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཚད་སྡར་བས་ཇེ་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས། བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་བོའི་མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་ཞེབ་འཇུག་དང་རྒྱས་འགྲེལ་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ་དང་། གུང་ཏོའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དོན་དངོས་ལ་དམ་བོར་དམིགས་ནས། དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་འཇུག་སྤོ་

གནད་ལ་འཛེལ་བའི་སྐོ་ནས་བཙལ་ཏེ། སྒོབ་སྦྱོང་གི་གྲུབ་འབྲས་དེ་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་གསར་གཏོད་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་དངོས་སྨྲབ་བྱེད་ཐབས་སུ་བསྒྱར་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་བའི་ལག་ལེན་གྱི་རང་ཉོགས་སུ་བསྒྱར་བ་བཙས་བྱས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བའི་ཚབ་སྤྱིད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མིན་ལེགས་ཚ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས། **ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་སློབ་དཀར་ཁག་ཞུར་སེམས་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་དགོས།** རྩོང་ཕུས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་མཐུན་སྤྱོར་བྱེད་བའི་མཁོ་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་རང་ཉོགས་ཀྱིས་སྤུང་སྐྱོང་དང་། དོན་ཚན་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་ཞུའི་སྒྲིག་སྡོལ་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱེད་དགོས། རྒྱུན་ཕུ་ཁང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཡིས་ཁ་ཕྱོགས་འཛིན་པ་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དོ་དམ། དོན་འཁྱལ་འགན་ལེན་བཙས་བྱེད་བའི་མཁོ་ཁྲིད་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། དམངས་ཆེན་སྡེ་ཁག་གི་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཤུགས་བསྟན་ནས། ཏང་གི་སྟེ་ཁྲིད་དེ་དམངས་ཆེན་དུ་མཐའ་འཁྱལ་བྱེད་པ་འགན་སྤུང་བྱེད་དགོས།

གཉིས། ཤུ་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཉམ་དུ་གཙོར་བཟུང་སྟེ། སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་འགན་འཁྱི་འཁྱུར་དགོས།

མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དོ་ཁུར་ལ་དམ་ཡོར་དམིགས་ནས་སུ་མཐུད་དུ་ཤུ་སྐུལ་བྱེད་སྐྱངས་གསར་གཏོད་དང་། རྩེས་འདེད་ཐན་འབྲས་ཆེ་རྒ་བཏང་སྟེ་ཤུ་སྐུལ་བྱ་བ་དེ"གོ་རིམ་རང་བཞིན་གྱི་ཤུ་སྐུལ"ནས"ངོ་བོ་རང་བཞིན་གྱི་ཤུ་སྐུལ"དུ་བསྒྱར་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཤུ་སྐུལ་གྱི་སྤྱས་ཚད་དང་ཐན་ནུས་ཏང་ཏིག་ངང་མཐོ་རྒ་གཏོང་དགོས། **"ལོ་ཕྲའི་འཚར་གཞི་བཙོ་ཕྲ་བའི"འཚར་འགོད་ལ་དམིགས་ནས་དུས་འཁོར་ཏིལ་བོར་ཤུ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་དགོས།** "ལོ་ཕྲའི་འཚར་གཞི་བཙོ་ཕྲ་བའི"འཚར་འགོད་ལག་བསྟར་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་རམ་འདེགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་མིག་སྟར་དང་རྩེས་ཤོག་ཤུབས་ཤིག་གི་རིང་དམངས་ཆེན་གྱི་ཤུ་སྐུལ་བྱ་བའི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྩེས་ནས**"དར་རྒྱས་གཅིག་ལ་དམ་པོར་དམིགས་པ་དང་། གཙོ་གནད་གཉིས་འབྲུར་དུ་གཏོད་པ། ཐོན་ལས་གསུམ་སྟོབས་ཆེར་**

གཏོང་བ། རྣང་གཞི་བཞི་བརྟན་པོར་གཏོང་བ། འགན་སྣང་བཞི་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བ”བཅས་ཀྱི་སྨྱིའི་དམིགས་ཚད་དང་གཙོ་གནད་ལས་འགན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས། དམངས་ཆེན་སྒྲིག་སྡོལ་གྱི་ལེགས་ཚ་འདོན་སྟེལ་གང་ལེགས་བྱེད་པ་དང་། ཁྱིམས་བཀོད་ལྟ་སྐུལ་འགན་འཁྱེ་ཏན་ཏེགཀ་གིས་བསྒྲབ་སྟེ“ལོ་ཕྱའི་འཆར་གཞི་བཅོ་ལྔ་བའི”ལས་འགན་ཁག་དོན་འགྱེལ་དང་ཕན་འབྲས་ཐོན་པར་བྱ་དགོས། **དམངས་འཚེའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་དམིགས་ནས་སྨྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྱན་ལ་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་དགོས།** “དམངས་ཀྱི་རེ་འབོད་ལ་ང་ཡིས་བརྟ་ལན་ཞུ”ཞེས་པའི་སྨྱིའི་ཟློང་བྱ་རྒྱུན་འགྱོངས་བྱས་ཏེ། སྨྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོ་ཁྲར་ལ་རང་འགུལ་ངང་ཤ་ལན་སློག་པ་དང་། དམངས་ཀྱི་རེ་འདུན་དེ་ལྟ་སྐུལ་གསལ་ཐོ་དང་བྱ་སྤྱོད་དངོས་སུ་བསྒྲུར་གང་ཤྲུབ་བྱས་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱེལ་དཀའ་ཁྲལ་སྐུག་གི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ། དམངས་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྐུལ་སྐར་བས་དམངས་དོན་དང་སྦྱོལ་བ་དང་ཕན་འབྲས་སྐར་བས་ཆེན་པོ་ཐོན་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། དམངས་ཀྱི་སྒོ་ཐོག་གཅིག་སྡུད་དང་། དམངས་ཀྱི་རེ་འདུན་མངོན་པ། དམངས་འཚོ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཉིལ་བོའི་མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཁུར་ཐག་གིས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས། **བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྡོལ་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་དམིགས་ནས་ཁྱིམས་སྐྱོང་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་དགོས།** ལོ་འཁོར་གྱི་གཙོ་གནད་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྡོལ་གྱི་ལྟ་སྐུལ་བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ནས་ཞིབ་བཤེར་སྟོན་ལ་བརྟག་ཞིབ་དམ་འཛིན་དང་གཙོ་གནད་གསལ་བོ་བྱེད་པ་དང་། ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དུས་གནད་དོན་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་དག་ཐེར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། ཞིབ་བཤེར་བྱས་རྗེས་གདུབ་ཟུམ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་དངོས་འབྲས་གཙོ་བོ་བྱེད་པ་བཅས་བྱེད་དགོས། གཞི་རིམ་གྱི་ཁྱིམས་འཛུགས་འབྱེལ་གཏུག་བྱེད་གནས་ལེད་སྟོད་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གཞི་རིམ་གྱི་ཁྱིམས་འཛུགས་འབྱེལ་གནས་གཏོད་པར་ཁུར་ཐག་གིས་བསྟོན་ལེན་བྱེད་དགོས། “དགུ་ཕྱའི”ཁྱིམས་ཁྲབ་ཆེད་དོན་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཛུག་སྦེལ་བ་དང་། ཚད་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཐོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བར་ཤུགས་བསྟན་ཏེ། ཁྱིམས་ལྟར་རྩོང་སྐྱོང་གི་ནུས་པ་དང་ཆུ་ཚད་མཐོ་རྩ་གཏོང་བར་རམ་འདེགས་བྱེད་དགོས། **ཁྱིམས་**

ལྷར་དང་ལས་ཚོད་མཐོ་བར་དམིགས་ནས་འགན་སྐྱབ་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཟུ་གཏོང་དགོས། དམངས་ཆེན་གྱིས་སྤིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་། ལྷ་ཞིབ་ལས་ཁུངས། འདྲི་གཙོད་ལས་ཁུངས། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ནན་བསྐར་བྱས་ཏེ། "བྱ་བར་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པ"དང"མི་ལ་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་པ"ཞན་ཚུན་མཉམ་འདྲེས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། "བཅའ་ཁྲིམས་ལྷ་སྐུལ+བྱ་བའི་ལྷ་སྐུལ+འགན་སྐྱབ་དཔྱད་མོལ"བཅས་ཀྱི་སྟེབ་སྦྱིག་བྱེད་ཐབས་ཏན་ཏིག་གིས་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས། དམངས་ཆེན་གྱི་འཛུས་མིས་འགན་སྐྱབ་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་སྔར་བས་ཆེ་ཟུ་བཏང་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱེལ་དཀའ་ངལ་སྐུག་ལ་དམིགས་ཏེ་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཛུས་མིའི་ཞོས་འགོ་བཏོན་ནས་དམངས་ཆེན་འཛུས་མིའི་འབྱེལ་ཟམ་གྱི་ལྷས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས།

གསུམ། ཞབས་ཞུ་དང་འགན་སྤུང་མཉམ་དུ་བསྐྱབ་སྟེ། དམངས་ཆེད་འགན་སྐྱབ་ཀྱི་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་གྱི་རྒྱུགས་འཐས་སྤྱང་དགོས།

བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་བོར་མེ་དམངས་དམངས་གཙོ་འཛེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་མི་དམངས་ཀྱིས་རང་ཁྱིམ་རང་བདག་བྱེད་པར་འགན་སྤུང་བྱེད་པའི་བགོད་སྒྲིག་ལ་དམིགས་ཏེ། འཛུས་མེའི་གོ་གནས་ལ་བརྩི་འཛོག་ཐུབ་པ་དང་། འཛུས་མིས་ཁྲིམས་ལྷར་འགན་འཁྲི་བསྐྱབ་པར་རྒྱབ་རྟེན་དང་འགན་སྤུང་བྱེད་དགོས། **སློབ་སྦྱོང་དང་གསོ་སྦྱོང་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས།** རྐབས་གསར་བའི་འཛུས་མིས་འགན་འཁྲི་སྐྱབ་པ་དང་ནུས་པ་འདོན་སྟེལ་བྱེད་པར་དམིགས་ཏེ། དམངས་ཆེན་འཛུས་མི་དང་འཛུས་མི་ཚོ་ཆུང་ཁག་ལ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་སློ་ནས་འགན་སྐྱབ་གསོ་སྦྱོང་རུ་འཇུག་བྱེད་དགོས། འཛུས་མིའི"ཁང་གཉིས"ལ་བརྟེན་ནས་འཛུས་མི་རུ་འཇུག་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་སློ་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྟེལ་རེས་དང་བརྩོད་དོན་གཙོ་བོ་སྤྲོག་འཛེལ་བྱས་ཏེ་འཛུས་མིའི་སློབ་སྦྱོང་གསོ་སྦྱོང་ཕྱོགས་ཡོངས་དང་། རིམ་པ་མང་བ། ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་བཅས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། **གཡུལ་ས་འཇུག་སྐྱན་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས།** བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་བོའི་མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་གཞི་རིམ་ཚན་པ་འཇུག་སྐྱན་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་ཤང་ཐོང་དམངས་ཆེན་གྱིས"ཡུལ་དངོས་ལ་ལྷ་སྐོར་དང་ཡུལ་དངོས་

ནས་ཏེ་བ་འདོན་པ། བཞུགས་མོལ་སྒེལ་རེས”སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནས་ཐན་ཚུན་གྱི་བསམ་ཕྱོགས་དང་བྱེད་ཐབས་སྒེལ་རེས་དང་བྱ་བའི་གྲུབ་འབྲས“གསལ་སྟོན”བཅས་གཅིག་བསྡུས་ཀྱིས་རྫ་འཇུག་བྱས་ཏེ། གཞི་རིམ་དམངས་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་བར་ཐན་ཚུན་སྐོབ་སྦྱོང་དང་དྲྱད་གཞིར་འཛིན་པའི་འཕེན་སྟེགས་བསྒྲུན་ནས་ཐན་ཚུན་སྐྱོན་སྦར་དགེ་སྒྲུབ་དང་། མཉམ་དུ་ལས་འགན་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། **རྒྱང་སྐོའི་ཥ་འཇུགས་དམ་འཛིན་རྒྱང་དགོས།** འཕྲུས་མེའི་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱང་སྐོ་དང་འཕྲུས་མིས་འདེམས་དམངས་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་བའི་རྒྱང་སྐོ་དམ་འཛིན་རྒྱང་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ“འབྲེལ་གཏུག་གཉེས”དང་འཕྲུས་མི་སྡོན་གྱི་འདེམས་ལྷལ་དུ་ལོག་ནས་འགན་འཁྱེ་བསྒྲངས་ཚུལ་གསལ་ཞུ་སོགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྡོལ་ཏུར་ཐག་གིས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས། འཕྲུས་མིས་འགན་འཁྱེ་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེ་སྟོབས་དང་གསོན་ཤུགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་སློང་བྱེད་དགོས། ལྷལ་ཡུའི“ཅན་བཅུའི”ཏང་འཇུགས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས“འགུལ་སྐྱོད་བཅུ”ཏན་ཏིག་ངང་སྒེལ་བ་དང“ཁང་གཉེས”ཀྱི་འགན་སྒྲུབ་འཕེན་སྟེགས་ཡག་པོ་བསྒྲུན་ཏེ། གཞི་རྟེན་ཕྱུན་ཚོགས་དང་ཞབས་ཞུ་ལེགས་གཏོང་བྱེད་དགོས། རིམ་པ་སོ་སོའི་འཕྲུས་མི་རྣམས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ཆེན་དང་དོན་དག་གལ་ཆེན་ནང་རྒྱ་ཁྲ་ཞུགས་པར་རྩ་འཇུགས་དང་སྐུལ་སློང་བྱས་ཏེ། གནད་དོན་ཤེས་རྟོགས་དང་ཐབས་འདོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཤར་བསྒོད་གཏོང་བ། མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱེལ་དཀའ་ཁྲལ་སྒྲུག་ཐག་གཅོད་བཅས་བྱེད་དགོས། **གོས་གཞི་སྒྲུབ་གཉེར་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས།** རྩོང་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ཡུ་ཁང་གི་མགོ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྟེ་ཁྱེད་སྐུལ་སྒྲུབ་དང་། རྩོང་མི་དམངས་སྡེད་གཞུང་གི་མགོ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྟེ་ཁྱེད་རོགས་སྒྲུབ། ཐེ་ཚན་མཉམ་འགུལ་གྱིས་འགན་སྒྲུབ། སྡེད་གཞུང་གིས་དུས་ཐོག་ཏུ“མགོ་ཁྱེད་ཚན་ཁག་ཆེན་ཏོ་བཞིའི་མཉམ་འགུལ”ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་སྡོལ་འཕྲུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། ཆེད་དོན་སྐན་ཞུ་ལ་ཉན་པ་དང་། ཟླ་ཡིད་ཆོམ་ཚད་ཚད་ལེན་བྱེད་པ། “ཕྱིན་མེག་ལྟ་བ”སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ། འབྲེལ་ཡོད་སྟེ་ཚན་གྱི་བསམ་ཟློར་སྐར་ཡང་མཐོང་ཆེན་དང་། སྒྲུབ་གཉེར་ལ་སྐར་ཡང་བསམ་ཟློ་གཏོང་བ། སྐུས་ཚད་སྐར་ཡང་མཐོ་རྒ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ“ལན་འདེབས་ལ་མཐོང་ཆེན་དང་དོན་འཁྱོལ་ལ་སྐང་ཆུང་བྱེད་པའི”སྐང་ཚུལ་

ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། འཕྲས་མེའི་གོོས་འགོ་སྐྱབ་གཉེར་དོན་འཚོལ་བྱེད་ཚད་དང་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོ་རྩ་འདེགས་དགོས།

བཞི། དཔྱང་ཁག་དང་ལམ་སྟོལ་མཉམ་དུ་བཟང་སྟེ། བློ་སེམས་བརྟན་པོས་ཡར་རྒྱས་བཙོན་ལེན་གྱི་དངོས་སྐྱབ་རྒྱགས་ལན་འདེབས་དགོས།

“ལས་ཁུངས་བཞི”ཡི་ངེས་གནས་ཟང་བ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ། ཞེ་ཅན་ཕེང་གི་ཏང་འཇོགས་སྐྱོང་གི་བསམ་བློར་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ་དང་། ཚབ་སྲིད་འཇོགས་སྐྱོང་དམ་འཛིན། ནུས་པའི་བྱང་ཚད་སྟོབས་ཤུན་དུ་གཏོང་བ། སྒེག་ཁྲིམས་སྐྱོད་ཚུལ་ནན་མོ་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོ་རྩ་གཏོང་བ་དང་རང་འགན་གཙང་སྐྱབ་ཀྱི་རྩང་གཞི་བརྟན་པོར་བཏང་ནས་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་དུས་བསྟུན་སྐབས་སྐྱོང་དང་གསར་གཏོད་འཛེལ་རྒྱས་སུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། **ཚབ་སྲིད་འཇོགས་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྟ་གཏོང་དགོས།** ཏང་གི་ཚབ་སྲིད་འཇོགས་སྐྱོང་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ། ཏང་གིས་དམངས་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་ཐད་མཁོ་ཁྱེད་བྱེད་པའི་ཟླང་བྱ་ཁག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དོན་འཚོལ་བྱེད་པ་དང་། དར་ཆ་གསལ་སྤེང་གིས་ཚབ་སྲིད་ལ་གཙོགས་མཐོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི་ཕྱོགས་ཡོངས་དང་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་པོར་ལག་བསྟར་དོན་འཚོལ་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཙ་ཁྱིམས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་གནང་བའི་འགན་འཁྲི་སྣ་ཚོགས་ཟོོ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་འཁྱེར་དགོས། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་བྱ་བའི་འགན་འཁྲིའི་སྤྱི་གསོལ་དོན་འཚོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དུས་བཅད་ཤུད་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་དང་། དམངས་ཆེན་གྱི་དྲ་ཚོགས་དང་སྐད་འཕེན་སྤྱི་སྟེགས་སོགས་གཡུལ་སའི་འཇོགས་སྐྱན་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྟ་བཏང་ནས། ཡང་དག་བའི་ཐྲེང་སྒོགས་ཀྱི་ཁྲིད་སྒོགས་དམ་པོར་འཛིན་དགོས། **ནུས་པའི་འཇོགས་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྟ་གཏོང་དགོས།** ཕུ་སྐྱན་ཁང་སོ་སོ་དང་ཁ་གཏད་སྟེ་ཚན་གྱིས་འབྱེལ་གཏུག་བྱེད་ཐབས་བཟོ་བཅོས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཤ་སྐུལ་འབྱེལ་མཐུད་མཐུན་སྐྱོར་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། གོས་ཞིབ་བསམ་འཆར་ཆོས་སྒྲིད་དང་། འགན་སྐྱེ། ལན་སྒྲིད་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་

རིམ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། ལྷ་སྐུལ་དག་ཐེར་གྱི“མཇུག་འཛོའི་ཐུ་བ”ཏན་ཏིག་གིས་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས། གོང་རིམ་དམངས་ཆེན་གྱི་མཇུག་སྟོན་རང་འགུལ་གྱིས་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་དམངས་ཆེན་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་ལྷ་ཞིབ། ཁྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་སོགས་ཀྱི་ཐུ་འགུལ་སྤེལ་བར་ཏུར་ཐག་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་དགོས། དམངས་ཆེན་འཐུས་མི་དང་། རྒྱུན་ཡུ་ཁང་གི་ཁོངས་མི། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་བཅས་ཀྱི“དཔུང་ཁག་གསུམ”འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་པར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཞང་ཡོང་གི་དམངས་ཆེན་དང་འབྲེལ་གཏུག་མཉམ་འགུལ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། ཕྱི་ཕྱོགས་དམངས་ཆེན་དང་ཐན་ཚུན་སྦོན་སྦྱོང་། དཔྱད་གཞིར་འཛིན་པར་ཤུགས་སྟོན་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། རང་འགན་རང་འཁྲུར་དང་། སྤྱི་ཡོངས་མཉམ་ལས། ལས་ཚོད་ཆེ་བའི་འཚོར་སྐྱོད་བཅས་ཀྱི་དམངས་ཆེན་བྱ་བའི་རྣམ་པ་ཚགས་དགོས། **སྟོང་ཚུལ་འཇུགས་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཟ་གཏོང་དགོས།** སྔིད་འབྲས་ཤྲ་བ་ཡང་དག་པ་ཤུར་ཐག་གིས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་དང་། བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་། གཞུང་ཡིག་འབྲི་བ། ལས་ཁུངས་ཚོགས་འདུ། ལས་ཁུངས་དོ་དམ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ལམ་སྟོལ་མུ་མཐུད་དུ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། སྤྱིག་སྟོལ་ལག་བསྟར་བྱེད་ནུས་དང་། དོན་འཛོལ་བྱེད་ནུས། མཐེལ་རྩོགས་བྱེད་ནུས་བཅས་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་བར་ཤུགས་རྒྱག་པ་བཅས་བྱས་ནས་དམངས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི་སྤུས་འབྲས་ལེགས་གཞིར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཏང་སྟོལ་སྔིད་གཙང་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་སྟེ། “སྟོང་ཚུལ་བཞི”ཡི་མཉེགས་ནད་ཡོ་བསྐང་དང་བཅོས་སྐྱོང་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ་དང་། ཕྱི་ཚུལ་རིང་ལུགས་བཅོས་སྤྱིག་བྱས་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་ཁུར་པོ་ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་བ། “གྲོན་སྤེའི་འཚོ་བ་རོལ་བའི”བློང་བྱ་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱེད་པ། མངགས་སྟོད་སྤྱིག་བཤེར་ཤ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཤ་སྐུལ་སྤྱིག་བསྟར་གྱི་འགན་འཁྲིལ་སྐྱབས་པར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་བྱས་ཏེ། དམངས་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟོང་ཚུལ་དག་གཙང་དང་། ལས་དོན་དངོས་སྐྱབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་ཐོ་ཤུར་ཐག་གིས་གཏོང་དགོས།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། འཚར་གཞིའི་རི་མོ་འགྲུབ་པར་གཡོར་གྱས་ཏ་ཆབས་གཤག　　འགན་

འཁྲི་དོན་དུ་གཉེར་བར་རྟ་ཕོར་ལྷག་གིས་སྐུལ། ང་ཚོས་ཐོ་མཐུན་ཞི་ཅིན་སྡོག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཁང་ཀྱང་དབྱང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཐར་བས་མཐུན་སྤྲིལ་དམ་ཟབ་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཕུའི་ཐོ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་འོག རྣབས་གསར་བའི་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ཕུ་ཁང་གིས་མི་དམངས་ཀྱི་མངག་བཙོལ་གལ་ཆེན་སྟོང་ཟད་དུ་མི་གཏོང་བ་དང་། ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་དང་ལས་འགན་མི་བརྩེད་པར་ཁྱིམས་ལྟར་འགན་འཁྱུབ་པ། ཐར་ལས་ལྷག་པའི་སྐྱིང་སྟོབས་དང་ངར་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་“ལོ་ཕྲའི་འཚར་གཞི་བཙོ་ཐུ་བའི”མགོ་འཛུགས་ས་གསར་བའི་སྐྱེང་ཀྱང་གོ་རྣམ་པའི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གུང་ཏོའི་ལེའུ་གསར་བ་ཤུར་ཐག་གིས་རྩོམ་དགོས།

གུང་ཀོ་རྩོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྐོན་ཞུ།

——2026ལོའི་བླ7ཚེས29ཉིན་གུང་ཀོ་རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་
བཅུ་བདུན་པའི་གོས་ཚོགས་ཟིངས་དང་པོའི་སྟེང་།

རྩོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་ཚབ་འགོ་གཙོ། སངས་རྒྱས་ཚེ་བརྟན།

འཐུས་མི་རྣམ་པ།

དཔལ་བདག་གིས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཚོགས་ཆེན་ལ་བྱ་བའི་སྐོན་ཞུ་འབྱལ་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཁྱེད་ཅག་གིས་གོས་ཞིབ་གནང་བར་མ་ཟད། ཚོགས་འདུར་ཟུར་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་བློ་མཐུན་དང་ཐེབ་གོས་ཤུ་ཡོན་རྣམ་པས་དགོངས་འཚར་སྩལ་རོགས་ཞུ།

ལོ་ཐུའི་ལས་དོན་ལ་ཕྱིར་སྐྱ།

འདས་པའི་ལོ་ཐུའི་ནང་། གུང་ཀོ་རྩོང་ཁྲིམས་ཁང་ལ་རྩོང་ཤུའི་དབུ་ཁྲིད་བརྟན་པོ། གོང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་མཇུག་སྒོ་ནས། རྩོང་དམངས་ཆེན་དང་རྒྱུན་ལས་ཤུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ལྡར་ལྡུས་སྐུལ། རྩོང་ཁྲིད་གཞུང་དང་རྩོང་ཁྲིད་ཐོག། སྒྲིལ་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་སོགས་ཀྱི་དོ་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག ཁྱོན་ཡོངས་ཞབས་འདེགས་དང་དམངས་དོན་ཁྲིམས་འཛིན། ཁྲིམས་འཛིན་དྲང་བདེན་སྐྱང་འཛིན་བྱས་ནས། དཀའ་གནད་གང་མང་ལ་གཏོང་གཏད་དེ་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་དོན་འཛེལ་རྒྱས་ལས་བརྒལ་བར་མངོན་འགྱུར་བྱང་བའི་ཚེ་ལྟ་ཡིན་ལ། ཁྲིམས་འཛིན་བཙོས་སྐྱར་གྱི་འགག་སྒྲོལ་ལས་འགན་དང་དྲང་གཞག་དྲང་བདེན་གྱི་སྐུང་འཛིན་བྱེད་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་ལས་འགན་ལྷིད་མོ་དང་། དཔྱད་དུས་རབས་གསར་པའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་རེ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བའི་ཁྲིམས་འཛིན་སྐ་མང་གྱི་དགོས་མཁོ་སོགས་སུ་

གདོང་གཏད་ནས། ཁྲིམས་ལང་གོང་འོག་ཡོངས་ནས་དུས་གཏན་དུ་ཞི་ཅིན་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྩ་བའི་དགོངས་པ་བཙེ་སྤུང་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཤིང་། ཞི་ཅིན་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་དགོངས་པ་གཏིང་ཟབ་ལག་བསྟར། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉེ་ཤུ་པ་དང་སྐབས་ཉེ་ཤུ་པའི་ཚང་འཛོམས་སྔོས་ཚོགས་རིམ་བྱང་གི་དགོངས་དོན། སྤྱི་ཁྱབ་ཏུཉ་ཅི་ཞི་ཅིན་གིས་མཚོ་སྟོན་ལས་དོན་ལ་བཏོན་པའི་བྱང་བྱ་གལ་ཆེན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པ་ཡིན། 《ཀུང་གུང་ཀུང་དབྱང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་འདྲི་གཅོད་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྟོན་རྒྱག་པའི་བསམ་འཆར》གཟབ་ནན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། “མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀུན་ཁྲིམས་འཛིན་གྱོད་གཞི་ཡོད་ཚད་ཁྲོད་དང་གཞག་དང་བདེན་ཡོང་བའི”དམིགས་འབེན་ལ་གཞིགས་ནས། རྩ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྱད་པའི་འགན་འཁྱག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བརྒྱབས་ཏེ། གུང་ཧོ་རྩོང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་ཚད་མཐོན་པོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྤ་ཞིང་མཁྲེགས་པའི་ཁྲིམས་འཛིན་གྱིས་འགན་ལེན་མགོ་འདོན་བྱས་པ་ཡིན། འདས་པའི་ལོ་ཕྲའི་རིང་། ཁྲིམས་ལང་ཡོངས་ལ་སྤྱི་བསྡོམས་གྱོད་གཞི20602འབྱོར་བ་དང་། བསྟར་མཚུངས81.19%ལས་འཕར་ཡོད། གྱོད་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཚད20525ཡྷག་ཡོད་ཅིང་། གྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་པ་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལང་ནོ་སོའི་གྱོད་གཞིའི་སྤྱིའི་བསྡོམས་གྲངས་ལས38.8%བཟུང་ཡོད། ཁྲིམས་དཔོན་མི་རེ་ཡིས་ཆ་སྙོམས་གྱོད་གཞི812ཐག་གཅོད་བྱས་ཤིང་། ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ལང་གི་འདྲི་གཅོད་དོ་དམ་ཚད་གཞི་མ་ལག་ལས་ཡོངས་སུ་ཚད་ལྡན་ཁྲབ་ཁོངས་ནང་སྒེབས་ཤིང་། ཚུལ་ལྡན་སྒེབས་ཚད་100%ཡིན། དམིགས་ཚད་གང་མང་གི་ཁྲབ་ཁོངས་ཚད་གྲངས་ལེགས་ཤོས་སུ་སྒེབས་ཡོད། གྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཚུལ་ལྡན་འབྲས་ལེགས་དང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ནས་སྟོན་ཐོན་གྲས་སུ་ཚུད་ཡོད་པས། ངེད་ཁྲིམས་ལང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཡོ་རྒྱས་ཀྱི་ལེའུ་གསར་བའི་སྟེང་ཁྲིམས་འཛིན་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ཡར་ཐོན་ཆེས་མགྱོགས་པ། ཁྲིམས་འཛིན་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་ཆེས་མགྱོགས་པ། དཔུང་སྟེའི་རྣམ་པའི་འགྱུར་སྟོག་ཆེས་ཆེ་བ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་སྟོང་ཆ་སྐོང་བ་ཆེས་ལེགས་པ་ཞིག་ལྷགས་རྩོམ་གནང་ཡོད།

ལོ་ཕྲའི་རིང་། ང་ཚོས་དུས་གཏན་དུ་བྱོ་སེམས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཏང་གིས་ཁྲིམས་ལང་ལས་

དོན་ལ་འགྲུར་མེད་དབུ་ཁྲིད་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས། ཚབ་སྒིད་འཛུགས་སྐྱོང་གཅོགས་སུ་བཟུང་ཞིང་བསམ་བློའི་སྟེ་ཁྲིད་དམ་འཛིན་དང་ཚབ་སྒིད་སློབ་གསོ་འཛིན་སྐྱོང་། ཚབ་སྒིད་རྩང་གཞི་ཇེ་བརྟན་དུ་བཏང་སྟེ་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་དང་རྩོང་ཐུབ་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག དཀའ་སྡུག་མཉམ་སྐྱོང་བྱེད་པར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་ཐུག་བྱས་ཡོད།

བསམ་བློའི་དབུ་ཁྲིད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པ། “ཐོས་གཞི་དང་པོ”དང་ཉང་ཚན་ཆུང་རིགས་གཞུང་སློབ་སྡུང་ཉེ་གནས་ཀྱི་སློབ་སྡུང་། ཉང་ཀྱི་ཐུའུ་ཡི་“ཚོགས་གསུམ་ཐུན་གཅིག”སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གཟབ་ནན་སྒོས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཤིང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་བསམ་བློ་གཏིང་ཟབ་ཞིབ་ཚགས་ངང་སློབ་སྡུང་བྱས་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་ཐུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསར་དུ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་ཀུང་དབྱང་། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ། རྩོང་ཕུ་བཅས་ཀྱི་སྤིད་རྒས་བགོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་ཐུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསར་དུ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་དུས་ཐོག་སློབ་སྡུང་བྱས་པ་ཡིན། ཉིན་ཆེན་དང་ཁུལ། རྩོང་ཕུ་བཅས་ཀྱི་སྤིད་རྒས་བགོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་ཐུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསར་དུ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་དུས་ཐོག་སློབ་སྡུང་བྱས་པ་ཡིན། དངོས་ཡོད་ཉང་ཡོན་ལས་བྱེད་པར་རིགས་གཞུང་སློབ་སྡུང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་བྱས་པ་ཡིན། སློབ་བགོལ་གཉིས་རྩང་འཛིལ་གྱིས་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་དཀའ་གནད་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་སེམས་ཁྲལ་གྱི་གནད་དོན་ཆེད་དམིགས་སློབ་སྡུང་བྱས་པས། དངོས་སྣུབ་གོ་ཆོད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འཐུས་ཁག་གཅིག་བྱངས་པ་ཡིན། གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུ་དང་གྱོད་བཤད་སྤུས་འདེགས། གཞི་རིམ་བཙོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གཅོ་གནད་དཀའ་གནད་རྣམས་སེལ་བ་དང་། སློབ་སྡུང་གི་གྲྭབ་འཐུས་དེ་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་“གཏན་འཁེལ་གཞིས་”སྤུང་འཛིན་དང་“འཛིན་སྐྱོང་གཞིས་”མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཚབ་སྒིད་ཀྱི་རང་རྟོགས་དང་ཁྲིམས་ལང་ལས་དོན་ཚད་མཐོ་བའི་འཁེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་ཚུགས་བྱེད་པར་སྒྲུལ་ཤུགས་ཆེན་ཡོར་སྤྲད་པ་ཡིན།

ཚབ་སྒིད་བཙོ་སྐྱོང་གཏིང་ཟབ་བཏང་པ། ཚད་གཞི་མཐོ་ཞིང་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་ངང་ཏང་ནང་ཁུལ་ཀྱི་གཅིག་སྡུད་སློབ་སྡུང་དང་སློབ་གསོར་སྐུལ་མ་བྱས་ཤིང་། ཏང་གི་ལོ་རྒྱས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ནན་གྱིས་སློབ་སྡུང་དང་ཀུང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ། ཡང་དག་པའི་སྒིད་སྐྱོང་ལྟ་བའི་སློབ་སྡུང་སློབ་གསོ་གསར་འཛུགས་དང་ལག་

བསྟར་སོགས་རབས་དང་རིམ་པ་བྱས་ནས། རེགས་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་དང་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག ཞིབ་བཤེར་དག་ཅེར། སྒྲིག་སྡོལ་ལམ་ལུགས་འཇུག་ས་སོགས་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྐུལ་ཚུག་སྒོས། ཁྱིམས་འཛིན་གྱོད་དོན་ཐག་གཅོད་དང་། མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ། དཔྱང་སྡེ་དོ་དམ་སོགས་གཙོ་གནད་དཀའ་གནད་རྣམས་རུ་བར་བསྡོགས་ནས་རེ་རེ་དག་ཅེར་བྱས་ཤིང་། སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་གྲྭབ་འབྲས་དེ་འགྲུར་མེད་ཀྱི་ཚབ་སྡིད་ཀྱི་བློ་གཏོད་ས་དང་སྒ་མཁྲེགས་ཀྱི་འོས་འགན་དུ་བཟུས་པ་ཡིན། སྡིད་ཁྱིམས་དཔྱང་ཁག་གི་སློབ་གསོ་དག་ཅེར་ལ་སྐུལ་མ་བྱས་ནས་ཁྱིམས་ཕྱར་སྒྲིག་ཕྱར་གནད་དོན་ཞུངས་སྟེ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཤིང་། མ་ལག་རང་བཞིན་གྱིས་ངན་ལངས་ནད་གཞི་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་ཡིན། ཡུན་རིང་བའི་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ་བསམ་བློ་བཙོ་སྦྱང་དང་ཚབ་སྡིད་སྦྱོང་བརྟན། སྦྱོད་ལམ་སྦྱོང་བརྟན། ཏང་གཤེས་སྦྱོང་བརྟན་སོགས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད་ལ། ལས་བྱེད་པའི་བསམ་པའི་གོ་རྟོགས་དང་སྦྱོད་ལམ་སོགས་ལ་སྤར་ལས་ལྷག་པའི་ཡར་ཐོན་བྱུང་ཡོད།

ཚབ་སྡིད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་དམ་གཞོན་བྱས་པ། དམངས་གཙོ་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་དང་བྱ་བཞག་གལ་ཆེན་སྐན་སེང་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། གཙོ་གནད་ལས་དོན་དང་ཁྱོད་གཞི་གལ་ཆེན་ལ་ཐུན་མོང་ཤེས་ཡོན་ཞིབ་འཇུག སྒྲིག་སྡོལ་ལྷར་བཀའ་འདྲི་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་རང་ཉོགས་ངང་རྩོང་ཤུས་གཅིག་གྱུར་དབུ་ཁྲིད་དང་གོང་རིམ་ཁྱིམས་ཁང་གི་མཇུག་ཁྲིད་འོག་ལས་དོན་བསྒྲུབས་པས། ཏང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཁྱིམས་འཛིན་ལས་དོན་གྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་དང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་འགན་ལེན་བྱས་ཡོད། ཚབ་སྡིད་འགན་འཁྲི་ནན་གྱིས་འཛོག་པ་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྐངས་ལས་དོན་གྱི་འགན་འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཛིན་དམ་འཛིན་བྱས་ནས། ཚད་གཞི་མཐོན་པོར་གྲོན་སྐད་དང་སྣེལ་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན་ཞིབ་ཚགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་སྟེ་རྩོང་ཤུའི་སྐོར་ཞིབ་ཁྱོད་པའི་གནད་དོན་དག་ཅེར་ཡོ་བསྡད་བྱས་པ་ཡིན། གཙོ་གནད་ལས་གཞིའི་འགན་གཙང་མཉམ་འབྲེལ་ཞབས་ཞུ་འགན་ལེན་ལེགས་པོར་སྣེལ་ནས། ཁུལ་ཤུའི་ཏང་འཇུག"ཅན་བཙུའི"ལས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། "རྒྱང་འབྲེལ་མཉམ་སྒྲུན"འོས་འགན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྐུལ་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་འཚམས་འདྲི་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་མི་སྡོད་ཁོར་ཡུག་

ལེགས་བཅོས། གཞི་རིམ་འགལ་བ་རྣད་བཤེར་འདུམ་སྒྲིག་སོགས་དམངས་དོན་ཞབས་འདེགས་བྱེད་སྐོ་སྒེལ་ནས། ཆོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་རོགས་འདེགས་དང་བོང་གསེབ་འཛེལ་རྒྱས་ནུས་ཤུགས་བཏོན་པ་ཡིན།

ལོ་ཕྱེའི་རིང་། ང་ཚོས་དུས་གཏན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཤ་བསྟི་ཡོངས་ནས་བརྟན་པོ་བཙུགས་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ཞིང་། མི་དམངས་བདེ་འཇགས་བཅས་སྐྱང་སྐྱོང་བྱེད་བའི་ཚབ་སྤིད་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཕྱག་ལ་བཞེས་ནས། འགན་འཛིན་ཞི་མོས་ཉེས་བཟོས་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་དང་ཕྱོགས་གཉིས་ནུས་འདོན་ཁྲིམས་སྐྱོང་། གནད་ལ་འཛེལ་བའི་ཐབས་ཏྲས་ལས་ཉེན་ཁ་སྤོན་འགོག་སོགས་ནན་གྱིས་བྱས་ཀ། བདེ་འཇགས་གྲུང་ཧོ་འཕྲོགས་སྐྲུན་གྱི་ཆུ་ཚོད་སྤར་ལས་མཐོ་བར་སྐྱལ།

བདེ་འཇགས་གྲུང་ཧོ་སྐྱང་འཛིན་བྱས་པ། ཉེས་དོན་ཉེས་གསོག་སྐ་ཚོགས་ལ་རྟུང་རྟེག་བཏང་ནས། ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི539ལས་མེ937འདྲི་གཅོད་མཚུག་དྲིལ་བྱས་ཤིང་། མེ་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་རྐུ་ནོར་བདེ་འཇགས་སྤུང་སྐྱོང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན། དུས་རྐུན་ཅན་དང་ཚུགས་རིང་བར་ནག་འཛིན་ངན་ལེལ་གྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་སྐུལ་ཤུག་བྱས་ཤིང་། ཁྲིམས་ཤར་ནག་ཚོགས་སྟོབས་ཤུགས་ཅན་དང་ལོག་ཆོས་རྩ་འཛུགས་ཉེས་ཅན། དུག་རྫས་ཉེས་ཅན་སོགས་སྤྱི་ཆོགས་བཅོས་སྐྱོང་ལམ་སྲོལ་དང་འགལ་བའི་གཅོ་གནད་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་ཤར་ཚད་པ་ནན་མེ་བཅད་པ་དང་། མ་རྩ་བཅོམ་གཏེར་དང་ཕྱེ་ནང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པར་སྐུལ་མ་བྱས་ཏེ་ནག་ཚོགས་སྟོབས་ཤུགས་སྒེན་ས་དང་མཆེད་ཁྲངས་རྩ་མེད་བཏང་བ་ཡིན་ལ། རྩོང་ཁོངས་ཡོངས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་རེ་གཙང་ལ་བཏང་། ཐུགས་འཕེན་དུ་རྒྱའི་མཚོ་སྐོར་ཆེད་དོན་བཅོས་སྐྱོང་བྱས་ནས་ཐུགས་འཕེན་མཚོ་སྐོར་དང་འཕེན་རོགས། ཐུ་གསང་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེས་ཅན་ལ་ཉེས་ཆད་ནན་མེ་བཏང་པ་ཡིན། ཆེས་མཐོའི་མེ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་དོ་དམ་ཁྲབ་ཁྲངས་གཏན་འགེལ་བྱས་བའི་“7·17”འབབ་མ་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་ས་མཚམས་བརྒལ་བའི་ཐུགས་འཕེན་མཚོ་སྐོར་གྱི་ཆེད་དོན་གྱོད་གཞི་གལ་ཆེན་ཁྲིམས་ཤར་བརྟན་བརྩིང་དང་བཤེར་གཅོད་མཐུག་སྐྱེལ་བྱས་ནས། གསར་བྱང་གི་དུ་རྒྱའི་ཁྲིམས་འགལ་ཆེད་དམིགས་ལེགས་བཅོས་བྱས་ཤིང་།

ཐོན་མང་བའི་སྣང་ཚུལ་རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་བདེ་འཇགས་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྤུང་རྐྱོང་བྱས་པ་ཡིན། དུས་གཏན་དུ་ལས་གནས་ཉེས་བཟོ་ལ་ཁྱིམས་ཚད་གཅོད་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་སྐོས། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དཔོན་གནས་དང་དབང་ཆ་གཟབ་ནན་དང་སྤུང་འཛིན་བྱས་ནས་གཅིག་ཀྱང་ཚད་ཤུགས་མེད་པར་སྐོག་ཟ་རྟན་སྤྲོད་དང་སྐོག་རྟན་སྤྲོད་ལེན་སོགས་ལས་གནས་ཁྱིམས་འགལ་ཉེས་ཅན་ལ་ཆད་པ་ནན་གཅོད་དེ། ཁྱིམས་འཛིན་རྩལ་ཟྭངས་སུ་འགྱུར་བར་སྟོན་འགོག་བྱེད་པར་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་སྤུང་ནས། དྲངས་གཙང་གི་ཁྱིམས་སྐྱོང་འཇུག་སྐྱན་བྱེད་པར་དངོས་དོན་ལ་འབད་པར་བྱས་ཡོད། ནར་མ་སོན་པའི་བྱེས་པར་ཆེས་ཕན་པའི་ཁྱིམས་འཛིན་རྩ་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ནར་མ་སོན་པའི་བྱེས་པའི་ལུས་སེམས་བདེ་ཐ་གཙོང་བའི་ཉེས་ཅན་ལ་ཉེས་ཆད་ནན་མོ་བཅད་པ་དང་། ནར་མ་སོན་བྱེས་པར་ཁྱིམས་འཛིན་སྤུང་སྐྱོང་གི་ལག་ཆ་ཞིབ་ཚགས་བཟོས་ནས། ན་ཚུང་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་ཐོས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་དག་ཞིང་གི་གནས་དེར་སྤུང་སྐྱོང་ལེགས་པོ་བྱས་པ་ཡིན། མཚོ་སྨོན་པོའི་སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་གི་གཙོ་གནད་འཐབ་རྩོམ་ངེས་ལེན་དུ་ཤོང་བསྡུགས་ནས། ཁྱིམས་འགལ་ངང་ཉ་འཛིན་པ་དང་གཏེར་ཁ་སྨོག་འདོན། སྐྱེ་ཁམས་ཐོན་ཁུངས་སུ་གཏོར་བརྒལ་བྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ཉེས་བཟོས་པར་ཁྱིམས་ལྟར་ཆ་ཚང་པ་ནན་མོ་བཅད་པ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་སྒར་གསོའི་ཁྱིམས་འཛིན་བྱེད་ཐབས་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་སྤྱད་དེ་ཉེས་བཟོས་པར་ཐག་གཅོད། སྨོད་བཅུད་སྒར་གསོ། ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་སོགས་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྐུལ་སྡུག་བྱས་ཤིང་། གནད་ལ་འཁེལ་བར་རྩོང་ཁུངས་ཡོངས་ཚད་མཐོན་པོའི་བདེ་འཇགས་ལེགས་པོ་བྱས་ཡོད།

ཁྱིམས་ལྟར་སྤྱིད་འཛིན་སྐུ་འདེད་བཏང་བ། སྤྱིད་འཛིན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་ཁྱིད་སྟོན་གྱི་ལས་གནས་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། སྤྱིད་འཛིན་གཏུག་བཤེར་དང་སྤྱིད་འཛིན་གཏུག་བཤེར་མེན་པའི་ཞིབ་བཤེར་གྱོང་གཞི144ཁྱིམས་ལྟར་བཤེར་གཅོད་བྱས་པ་དང་། དོན་དངོས་རང་ཞིན་གྱི་སྤྱིད་འཛིན་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་བྱ་བར་ཕྱོགས་སྟོན་སྐོས། མཐུན་སྤྱོར་དང་ཁྱིམས་འགྲེལ། གནས་ལུགས་བཤད་པ་སོགས་སྣ་མང་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱིད་

འཛོན་ཐུབ་ཁོངས་ཀྱི་འགལ་བའི་རྩོད་གཞི་འབྱུང་ས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན། གོང་དོན་ཐག་གཅོད་དང་མི་བདེ་སྤིད་འཚམ་ཡོང་བར་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། སྤིད་འཛོན་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཁྲུངས་ཐུབ་པ་ཁེམས་རར་ཞུགས་པའི་ཁེམས་གཏན་ཁོར་འགན་དོན་འཆོལ་བྱས་ཏེ། ཁེམས་རར་ཞུགས་ནས་ཞུ་ལན་འདེབས་ཚད་100%རྒྱུན་འཆོངས་བྱས་ཡོད། རང་འགུལ་ངང་ཁེམས་རེ་ཞུགས་པ་དང་ཞུ་ལན་འདེབས་པ། ཁེམས་ཤར་ཁོས་འགན་འཁྲུར་བའི་ཁེམས་རྒྱོང་མཁའ་དབུགས་བསྒྲུན་ཡོད། སྤིད་རྒྱོང་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཁེམས་འཛོན་འགན་ནུས་རང་འགུལ་ངང་ཕྱིར་འགྱངས་བྱས་ནས། སྤིད་རྒྱོང་ཁེམས་འཛོན་ཐུབ་ཁོངས་ཀྱི་གཙོ་གནད་གནད་དོན་ཆེད་དམིགས་ཀྱས་ཞེབ་འཚུག་དཔྱད་བརྟར་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྤིད་གཞུང་དང་ཁེམས་ཁང་མཉམ་འགུལ་མཐུན་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བའི་ལམ་སྟོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ཞིང་། ཁེམས་ཤར་སྤིད་རྒྱོང་དང་ཁེམས་འཛོན་དང་གཞག་གི་ནུས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་སྐོས། རྩོང་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཁེམས་རྒྱོང་སྤིད་གཞུང་འཚུགས་རྒྱུན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གོམ་སྟངས་བཏང་བར་སྐུལ་མ་བྱས་ཡོད།

མངོན་མེད་ཉེན་ཁ་སྟོན་འགོག་བྱས་པ། ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་སྤུང་རྒྱོང་བྱེད་པར་དམིགས་ནས། དཏུལ་རྩའི་མགོ་རྐོར་གཏོང་བ་དང་འཛོན་ཤོག་རྩུན་བཟོ། ཚོང་རའི་ཚོང་གཉེར་ལམ་ལུགས་དབྱུག་པ་སོགས་དཔལ་འབྱོར་ཁུབ་ཁོངས་ཀྱི་ཁེམས་འགལ་ཉེས་ཅན་ལ་ཁེམས་ཤར་རྩང་རྩིལ་བཏང་ནས། དོང་དྲང་གཞག་དང་བརྟན་རྟིམ་ཐོ་རེམ་ཕྲན་པའི་ཚོང་རའི་ཚོང་གཉེར་བྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་བསྒྲུན་ཏེ། དམངས་ཚོང་དོན་གྱི་གྱོད་གཞི11402ལྷག་ཁེམས་ཤར་བཤེར་ངེལ་བྱས་པ་ཡིན། དཏུལ་རྩའི་ཉེན་ཁ་སྟོན་འགོག་སེལ་ཐོལ་བྱེད་པའི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་རང་འགུལ་ངང་ཞུགས་ཏེ། ཁེམས་ཤར་དཏུལ་རྩའི་གྱོད་དོན་སྐ་ཚོགས་ཞེབ་གཅོད་བྱས་ནས་དཏུལ་རྩའི་ཁྱེམ་རའི་ཉེ་ཚོང་སྒྲིག་ལམ་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ཞིང་། དཏུལ་རྩའི་ཁྱེམ་རའི་ཁེམས་སྒྲོང་བདེ་འཐགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས། དཔེ་སྟོན་བརྩར་ཤ་དང་གཅིག་སྡུད་འདུམ་འགྲིག་གི་བྱ་བའི་རྣམ་པ་གསར་གཏོད་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས། ཁང་སའི་བདག་ཁོངས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་བཟོ་སྐྲུན་སོགས་དམངས་འཚོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་གཙོ་གནད་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་ཚོང་དོན་རྩོད་གཞི་བཤེར་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱས་ནས། ཁང་སའི་བདག་ཁོངས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་རིགས་ལེགས་

ལམ་ནས་འཚེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་འགན་ལེན་བྱས། འཕྲིན་གཏུག་འཚམ་མཐུན་ལས་དོན་གྱི་རྩ་བའི་ཚད་གཞི་བརྟན་སྤུང་བྱས་ནས་འཕྲིན་གཏུག་དང་འབྲེལ་ཡོད་འཕྲིན་རྒྱུར་ངོ་གཏུག་གི་འགལ་བ་འདུམ་བའི་ལས་དོན་ཚུལ་ཕྲན་བང་སྟེ། ཐོག་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་གྲོང་ཁྱེང་འཛོད་འཚེང་ཆེ་བའི་འཕྲིན་གཏུག་གྲོང་གཞི་འདུམ་འགྲིག་བྱས་པ་ཡིན་ལ། འགལ་བ་འབྱུང་ས་དང་གཞི་རིམ་ནས་འདུམ་འགྲིག་བྱེད་པ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།

ལོ་ཕྲའི་རིང་། ང་ཚོས་དུས་གཏན་དུ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས། རང་རྐྱེགས་ངང་ཁྱིམས་ཁང་ལས་དོན་དེ་རྩོང་ཐུའི་གཙོ་གནད་ལས་དོན་དང་འཚེལ་རྒྱས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ནང་འཇུན་བྱས་ཏེ། ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་དང་གློང་གསེབ་དང་སྦེལ། གཞི་རིམ་བཙོས་སྒྲུང་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ལས་དོན་ལ་ཚད་ཕྲན་སྦེལ་མཐུད་སྐོས། ཚད་མཐོ་བའི་ཁྱིམས་འཛིན་ཞབས་ཞུས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་ཚད་མཐོན་པོར་འཚེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་འགན་ལེན་བྱས།

ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་རྩེ་ལེགས་སྒུ་བཏང་། དུས་གཏན་དུ་“གཡོ་འགུལ་སྤྱ་ཙམ་མེད་པ་གཉིས”རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ཁྱིམས་ཤུར་ཁྲིམ་རའི་གཙོ་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་མཉམ་སྤུང་སྒྲོང་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་དང་འབྲེལ་ཡོད་གྲོང་གཞི12605ཐག་གཅོད་བྱས་ཤིང་། དམིགས་བྱའི་སྐོར་དུང་ཕྱུར41.3ཞིབ་གཅོད་མཐུག་སྤྲེལ་བྱས་པ་དང་། སྐོ་ཐེལ་རྒྱག་པ་དང་བཀག་ཉར། བསྡམས་གཏུན་སོགས་ཀྱི་བཙན་ཐབས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་གཟབ་ནན་ཚད་ལྡན་དང་སྤུང་དེ། ཡིད་རྟོན་ཉམས་གསོ་དང་གཏའ་མ་བེད་སྤྱོད་སོགས་མཉེན་གཤེས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཛིན་བྱེད་ཐབས་སྐབས་བསྟུན་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཤིང་། དཀའ་ངལ་ལེ་ལས་རྣམས་སུ་ཆེད་དམིགས་རོགས་སྒྲིང་བྱས་པ་ཡིན། ལེ་ལས་དཀའ་ངལ་ལས་སྒྲོབ་པ་དང་ཐོན་ལས་བརྟན་བརྩེང་ཡོང་བ། ལས་ཞུགས་འགན་ལེན་བྱེད་པ་དང་འཚེལ་རྒྱས་ཞབས་ཞུ་བྱེད་པའི་གཙོ་གནད་ལེགས་བཙོས་ཀྱི་ཚན་ཆས་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། ནུས་ཤུངས་གསར་པའི་ཐོན་ལས་འཚེལ་རྒྱས་ལ་དམིགས་ནས་འོད་ནུས་སྐོག་འདོན་དང་རླུང་ནུས་སྐོག་འདོན་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་གན་རྒྱའི་འགལ་བའི་རྩོད་གཞི5045བསྡུ་ལེན་བྱད་ཤིང་། དམིགས་བྱའི་སྐོར་དུང་ཕྱུར19.6བཤེར་གཅོད་བྱས་ཏེ། འདི་

གཙོད་དུས་ཡུན་རྒྱུན་མཐུད་དང་རེ་ཐུང་དུ་བཏང་ནས་གྲོད་གཞི་མང་ཆེ་བ་འདུམ་འཕྲིག་གི་རྣམ་པར་དོན་ཐག་གཙོད་བྱས་པས། ཁོམ་རར་ཚོང་གཉེར་བྱེད་མཁན་གྱིས་བློ་བདེ་དང་མ་ཤང་འཛོགས་དང་སེམས་བདེ་བའི་དང་ཚོང་གཉེར་བྱེད་པ། བློ་སེམས་རྩེ་གཅིག་གིས་འཚེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་བྱས་ཡོད།

གྲོང་གསེབ་དང་སྦེལ་རོགས་འདེགས་བྱས། རོང་འབྲོག་ལྷལ་གྱི་འཚེལ་རྒྱས་འགན་ལེན་བྱེད་པར་གནད་ལ་འཛེལ་ཞིང་། ཞིང་ས་རྫ་ས་འགན་ལེན་དང་ཚོང་གཉེར་བྱེད་དབང་འཕོར་རྒྱུག སྟོང་ཁང་ས་ལྷངས་འཛུགས་སྐྱན། ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་ཉོ་ཚོང་། སྡེ་བའི་ཐུན་མོང་རྒྱ་དེར་ཐག་གཙོད་སོགས་རོང་འབྲོག་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོང་གཞི་བཤེར་གཙོད་འོས་འཚམ་བྱས་ཏེ། སྡེ་བའི་ཐུན་མོང་དང་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་རྒྱུ་ནོར་ལེ་དབང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འགན་ལེན་བྱས་པ་ཡིན། གཞི་རིམ་བཙོས་སྒྲིང་ལ་སྤུང་སྒྲིང་ནན་མོ་བྱས་ཏེ་ཐུན་མོང་རྒྱ་ནོར་བཙན་བཟུང་བྱེད་པ་དང་གྲོང་གསེབ་དང་སྦེལ་ལས་གཞི་མ་དཏུལ་སྐོག་ཟ་བྱེད་མཁན། ཞིང་འདེབས་སར་ཁྲིམས་འགལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་སོགས་ཞིང་འབྲེལ་ཞིང་ཐན་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་ཉེས་ཅན་ལ་ཁྲིམས་ལྟར་ཚད་པ་ནན་ཏོ་བཙད་པ་ཡིན། གྲོང་གསེབ་འབྲོག་ལྷལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུགས་མཐུན་ངང་འཚེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་ཁག་ཐེག་བྱས་ཏེ། དུས་རྒྱུན་དུ་འདྲི་གཙོད་ཡང་བསྒྲུར་ཞིབ་བཤེར་སྐོས་འབྲོག་ལྷལ་གྱི་རྩ་ས་དང་ཞིང་ཚོགས་ཁ་རྒྱུད། ཤང་གྲོང་འདུས་སྡོད་གནས་སུ་སོང་ནས་ཡུལ་དངོས་དེར་གྲོང་གཞི་འདྲི་གཙོད་བྱས་པ་ཡིན། ཁྲིམས་ལུགས་ཁྲབ་གངས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ། “སྡོན་ལ་ཁྱིམ་སྐོ་རྡུང་ཞིང་དེ་ནས་ཁྲིམས་ཐོ་རྡུང་བའི”འདྲི་གཙོད་བྱེད་སྤྲངས་ལས“གྲོང་གཞི་གཅིག་ལ་འདྲི་གཙོད་བྱེད་ན་ཡུལ་གཞོགས་གཅིག་ལ་སློབ་གསོ་གཏོང་བའི”བཙོས་སྒྲིང་ཐན་འབྲས་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།

གཞི་རིམ་བཙོས་སྒྲིང་ལ་ཞལས་འདེགས་ཤུས། རྩོང་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རིམ་སྤྱི་ཚོགས་བཙོས་སྒྲིང་ནང་རང་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་ཏོར་ཤུགས་ནས། ཕྱོགས་བསྡུས་བཙོས་སྒྲིང་ཤེ་གནས་ཚུལ་ཕུན་ཙན་འཛུགས་སྐྱན་ནང་གཏེར་ཟག་ཏུ་འདྲེས་ཀྱི། སྐད་གཤེས་འདྲི་གཙོད་ཆེད་ལས་སྟོབས་ཤུགས་ཤེ་གནས་སུ་རྒྱུན་འདུག་བྱེད་པ་དང་། གཏུག་བཤེར་སྡོན་ནས་ཐག་གཙོད་བྱེད་པའི་

མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ཞིང་། འགལ་བའི་རྟོད་གཞི་གང་མང་གཏུག་བཤེར་སྡོན་ནས་རིགས་དབྱེ་བྱས་ནས་ཡུལ་དངོས་སུ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན། སྡོན་ལ་འདུམ་འགྲིག་བྱེད་བའི་གླུབ་འབྲས་ཁུལ་ཡོངས་སྡོན་ཐོན་གྱས་སུ་ཚུད་ལ། “ཕྱོགས་བཅོས+ཁྲིམས་ཁང”གཞིས་མཉམ་འབྱེལ་ཐབས་ལམ་ཀྱི་གླུབ་འབྲས་འདུར་དུ་ཐོན། ཁྲིམས་འཛིན་གྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་ལ་བརྟེན་ནས་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པར་སྐུལ་ཤུག་དང་ཁྲིམས་འཛིན་གྲོས་གཞིར་བརྟེན་ནས་སྐྱོན་ཆ་དག་ཐེར་བྱེད་པར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཡོད། འདྲི་གཅོད་ལས་དོན་ཁྲོད་ལས་རིགས་ཤུ་སྐུལ་གྱི་དོ་དམ་སྐྱོན་ཆ་ཤེས་རྟོགས་བྱང་བ་དང་གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་ཞན་ཆར་དམིགས་ནས། ཁྲིམས་འཛིན་གྲོས་གཞི་ཆེད་དུ་བརྩེན་ནས་འབྱེལ་ཡོད་ལས་ཁྲངས་ལ་སྒྲིག་སྒྲོལ་ལམ་ལུགས་བསྒྱགས་ནས་ཞན་ཆར་དག་ཐེར་བྱས་པ་ཡིན།

ལོ་ཐུའི་རིང་། ང་ཚོས་དུས་གཏན་དུ་མི་དམངས་ཉེ་བར་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་བསམ་སྒོམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། འདྲི་གཅོད་ལག་བསྟར་དང་ལས་དོན་གཙོ་བོ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས། ཁྲིམས་འཛིན་ཞབས་ཞུ་དུས་རྒྱུན་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའམ་གཏུག་བཤེར་ལས་རྒྱལ་བའི་ཚེ་དབང་མངོན་འགྱུར། ཁྲིམས་འཛིན་སྤྱར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་སོགས་ལས་སྒོ་གཅིག་ལེགས་གཅིག་གིས་དམངས་འཚེའི་གྲོན་དོན་རེ་རེ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཤིང་དམངས་འཚེའི་བདེ་སྐྱིད་སྐྱེན་པར་སྐུལ་མ་དང་འགན་ལེན་བྱས་པ་ཡིན།

དམངས་འཚེའི་གྲོད་གཞི་རྣམ་དག་གིས་བསྒྲུབས། ངལ་རྩོལ་བའི་ཚེ་དབང་འགན་སྤུང་གི་འཛིང་རགས་བརྟན་པོ་བསྒྲུན་ནས་ངལ་རྩོལ་རྩོད་གཞི་དང་སྤྲ་ཚོགས་བདའ་འདེད་སོགས་ངལ་རྩོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོད་གཞི་བཤེར་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱས་པ་ཡིན། ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཞོར་ལས་བ་དང་ལས་རིགས་གགར་བའི་ངལ་རྩོལ་སྤ་ཆ་སྒོར་ཁྲི1320ཕྱིར་ལེན་སྒོས་ངལ་རྩོལ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཚེ་དབང་འགན་སྤུང་བྱས་པ་ཡིན། འཕྲིམ་འགྱལ་དོན་རྒྱུན་དང་མི་ལུས་གཏོད་སྐྱོན། སྨན་བཅོས་གཏོད་འཚོ་སོགས་དམངས་འཚོ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོད་གཞི་བཤེར་གཅོད་ནུས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་བཏང་ནས། ཁྲིམས་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྲུན་སྒོར་ཁྲི2138ཕྱིར་ལེན་བྱས་པས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་མི་ལུས་རྒྱུ་ནོར་བདེ་འཇགས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤུང་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། ཁྱིམ་དོན་འདྲི་གཅོད་ལམ་སྒོལ་བསྒྱར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་གཞིན་དོན་

བཟའ་གོྱད་དང་གཉེར་སྐྱོང་ཤུལ་འཛིན། གཉེན་དོན་རྒྱུ་ནོར་དང་ནར་མ་སོན་པའི་བྱེས་པ་སོགས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་རྩོད་གཞི་བརྟན་པོར་བཤེར་གཅོད་བྱས་ཏེ། མི་ཡུས་བདེ་འཇགས་སྤྱང་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་དང་ཁྱོ་ཤུགས་གི་རྒྱུ་ནོར་སྐན་ཞུ། ཁྱིམ་ཚང་སྨོབ་གསོའི་མཇུག་སྟོན་སོགས་ཁྱིམས་འཛིན་བྱེད་ཐབས་དུས་རྒྱུན་སྤྱད་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གི་འགལ་བ་འཇམ་མཉེན་དང་སེལ་བ་དང་གཉེན་ཉེའི་འབྲེལ་བ་སྐར་གསོ་བྱེད་པ། ནར་མ་སོན་པའི་བྱེས་པའི་ཡུས་སེམས་བདེ་ཐང་སྤྱང་སྐྱོང་བྱེད་པ་སོགས་ལས་འདུ་མཉམ་འཚམ་མཐུན་དང་ཡ་རབས་བརྟན་ཟིང་གི་གཉེན་དོན་ཁྱིམ་ཚང་ལམ་ཡུགས་སུ་མཐུད་སྤྱང་སྐྱོང་བྱས་ཡོད།

རྒྱལ་ཁའི་གཏུག་བཤེར་ཁེ་དབང་མངོན་འགྱུར་བྱས། འདྲི་གཅོད་ལགཔ་བསྟར་གཅིག་གྱུར་མཉམ་སྡེལ་བྱེད་བའི་བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། བཙན་ཐབས་ལག་བསྟར་གྱི་འགག་སྒོལ་ནུས་ཤུགས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་སྟེ། གོྱད་གཞི5747ལག་བསྟར་མཐུག་སྒེལ་བྱས། ལག་བསྟར་དམིགས་ཚད་སྐོར་དུང་ཕྱུར5ལས་བརྒལ་བ་དང་། ལག་བསྟར་ཚད་གཞིའི་གྲྭབ་འབྲས་ཚུལ་ཕྱན་ཁྲབ་ཁྲངས་ལ་སྐེབས་ཡོད། དམངས་འཚོ་དང་དཀྱལ་རྩ། ཚད་གཞི་ཆུང་གྲས་སོགས་སུ་འབྲེལ་བའི་གཙོ་གནད་ཁྲབ་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས། གཅིག་སྡུད་ལག་བསྟར་དང་མཐུན་སྒྲིལ་ལག་བསྟར། སྟོལ་བའི་ལག་བསྟར་སོགས་ཆེད་དོན་འགུལ་སྐྱོང་རྒྱུན་དུ་སྤེལ་ཞིང་། ཡིད་ཆོྱས་མེད་པ་དམར་འདོན་དང་འཛད་སྒྱིད་མཐོན་ཡོར་ཚོད་འཛིན། ཁྱིམས་འཛིན་བཀག་ཉར། ཚད་པ་ངེས་པར་གཙོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གྱི་བཙན་ཐབས་ཐབས་ལམ་སྒྱུད་དེ། ལག་བསྟར་གྱི་ཟེལ་ཤུགས་ནུས་པ་རྒྱ་ཆེན་ཡོར་བཏོན་པ་ཡིན། ལག་བསྟར་གོྱད་གཞི་གསོག་འཛོག་བྱས་པ་ཆེད་དོན་གཙང་བཤེར་བྱེད་པར་སྐུལ་ཚུགས་བྱ། གསོག་འཛོག་གོྱད་གཞི་གཙང་སེལ་བྱེད་པར་ནུས་ཤུགས་ཆེན་ཡོར་བཏོན་ནས། ལོ་གང་མང་གསོག་འཛོག་བྱས་པའི་ལག་བསྟར་གོྱད་གཞི་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཐབ་གཙོད་བྱས་ཤེད་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་“ཡིག་ཛོག་གི་ཁེ་དབང་”དེ་“གསེར་དཀྱལ་དངོས་ལ་བརྩེ་བའི་”དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཁེ་དབང་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་མ་བྱས་ཡོད།

བསྒྲུར་བཙོས་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ཕན་ནུས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་། ལག་བསྟར་སྒྲིག་གཞིའི་ལམ་སྲོལ་

སྒྲུར་བཅོས་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བགོད་འདོམས་ཤེ་གནས་ཀྱིས་མེག་མཛོང་ལག་ཟེན་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་ལག་བསྟར་གྱོད་གཞི་རྟོག་འཛིང་སྐབས་བདེ་དབྱེ་བའི་ལམ་སྲོལ་དོན་འཆོལ་བྱས་ཏེ། གྱོད་གཞི་སྐབས་བདེ་བར་ལག་བསྟར་མགྱོགས་ཤེང་གྱོད་གཞི་རྟོག་འཛིང་ལག་བསྟར་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་བསྒྲུན་ཡོད། འདྲ་བཟོ་དང་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་པའི་“གུང་ཏོའི་བྱེད་ཐྱོགས”ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལག་བསྟར་ཁུ་ཡིས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་གཞི་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལག་བསྟར་འབྱེལ་གཏུག་ས་ཆོགས་གཅིག་ཏུ་དེ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད། སྒྲུར་བཅོས་བྱས་པའི་ཁྱད་ཕྲན་རྣགས་མའི་གཞི་རིམ་ལག་བསྟར་ཁུཌ་ཞིག་གྲུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁུལ་ཡོངས་ནས་ཆེད་ལས་ཀྱི་སྒྲུར་ཤན་འདྲི་གཅོད་ཚོགས་པ་བསྡུགས་ཏེ། འབོར་ཉང་གཏུག་བཤེར་དང་གོ་རིམ་སྐབས་བདེ་སོགས་ལ་སྒྲུར་གཅོད་ལམ་སྲོལ་སྦྱང་དེ། མཐུགས་སྒྲུར་ངང་འདྲི་གཅོད་དང་མཇུག་སྤྲིལ་བྱས་ནས་འདྲམ་གཅོད་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་པར་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཡོད། གྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཇེ་ཐུང་དུ་གཏོང་བ་དང་འདྲི་གཅོད་ལས་ཕྱོད་ཇེ་ཆེར་བཏང་སྟེ། སྒྲུར་མོར་གྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ཚད་དེ་ཁྲིམས་ཁང་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་བྱེད་པ་ཐལ་ཆེར་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་ཚུད་པས། འདྲམ་འགྱེལ་བྱེད་ཚད85%ཡན་ཟེད་ཞིང་མང་ཆོགས་ཀྱི་གཏུག་བཤེར་མ་རྩ་ནུས་ཐུབ་ཇེ་དམའ་ཏུ་བཏང་ནས་ཁྲིམས་འཛིན་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཕྱོད་རྒྱ་ཆེར་ཕྱིན་ཡོད།

ལོ་ཐུའི་རིང་། ང་ཚོས་དུས་གཏན་དུ་རྣང་གཞི་མཉེགས་པོས་དཔྱང་སྡེ་འཛུགས་སྐྱོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱས་ཏེ། སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་ནད་སྐྱེན་ལེགས་བཅོས་དང་དཔྱང་ཁག་གི་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས། ཁྲིམས་འཛིན་དབང་ཆ་ཚུལ་ཐུན་སོགས་སུ་བཏང་ནས། རྩོ་དཀར་ཞིང་འགན་འཁྲི་ཐུན་པའི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་དཔྱང་སྡེ་ཞིག་བསྒྲུན་ཡོད།

སྤྱོད་གཙང་འཛིང་རགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བརྟན་པོར་བཙོགས། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་དང་ཁྲིམས་ཁང་གཟབ་ནན་དང་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་པར་སྤུང་འཛིན་བྱས་ནས། ཏང་སྲོལ་སྒིང་གཙང་དང་རྩལ་སྤང་རས་ངོ་ཚོལ་བྱེད་པའི་ལས་དོན་དུས་རྒྱུན། ཕུགས་རིང་བོར་སྒེལ་ཞིང་། ཁྲིམས་འཛིན་སྒིང་གཙང་གི་ཉེན་ཁ་རྩད་བཤེར་ལེགས་བཅོས་བརྟན་བརྒྱང་ངང་སྒེལ་ནས། སྒིང་གཙང་

གི་ཉེན་ཡོད་ཙོ་འགོད་གསར་བརྩེས་བྱས་ནས། ལས་བྱེད་ལས་ཞུགས་རིམ་པ་གཏན་འཁེལ་དང་ལས་རིམ་སྤར་བ། དུས་ཚེན་གལ་ཆེན་སོགས་གནད་འགག་དུས་སྐབས་སུ་དམིགས་ནས་སྤྱིད་གཙང་གཏན་སྐྱོང་སྤྱི་ལུགས་ཀྱི། སྤྱིད་གཙང་ཆེད་དོན་ཏང་གི་སློབ་ཁྲན། དཔེ་མཚོན་གྱོད་གཞིའི་ཉེན་བརྡའི་སློབ་གསོ། སྤྱིད་གཙང་རྩེན་གཞིའི་ས་གནས་ཡུལ་དངོས་སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ་ཡིན། ལས་མི་ཡོངས་སྤྱི་འཛུགས་བྱས་ནས་སྤྱིད་དོན་སྦྱོད་གཙང་དམ་བཅའ་ཡི་གེ་བྱེས་ཤིང་། སྤྱིད་དོན་སྦྱོད་གཙང་གི་སློབ་གསོ་དང་ཉེན་ཁའི་དྲན་སྐུལ་ལས་ཡོངས་ལ་བསྒྲགས་ནས་མི་གཅིག་ཀྱང་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བྱས་ཡོད། ཁྱིམས་འཛིན་ལ་ཐེ་གཏོགས་སྟོན་འགོག་བྱ་བའི་"གཏན་འབེབས་གསུམ"ལག་བསྟར་ནན་ཏོ་བྱས་ནས། ཚ་འཕྱིན་ཁ་སྐོང་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་འཕྲུས་ཚང་བཏང་ཞིང་ཁྱིམས་འཛིན་སྦྱོད་གཙང་གི་འཛིང་རགས་རིམ་པ་སོ་སོ་ནས་བསྒྲུན་ཡོད།

དཔུང་སྟེ་འཕྲོགས་སྐྱོང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྐུལ་ལྷག་བྱས། དུས་རབས་གསར་པའི་ལས་བྱེད་བཟང་ཡོའི་ཚད་གཞི་བཟུང་ནས་དངོས་དོན་སྒྲུབ་སྐྱེན། གྲུབ་འབྲས་ལེན་སྐྱེན། འགན་འཁྱེ་འཁྲུར་སྐྱེན་བཙས་ཀྱི་མེ་འདེམས་ཏེ་སྦྱོད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས། ལས་བྱེད་པ་འདེམས་སྒྲུག་བསྐོ་འཛོག གོ་གནས་རིམ་སྟོར། འོས་མི་གངམ་གསེས། ལས་གནས་རེས་མོས་སུ་མཉམ་འབྱེལ་སོགས་བྱེད་པར་རྒྱུན་དུ་སྐུལ་མ་བྱས་ཤིང་། ཁྱིམས་ཁང་འགོ་ཁྱིད་ཚན་ཆུང་དང་འབྲིང་རིམ་ཀང་འཛིན། ན་གཞོན་ལས་བྱེད་སོགས་རིམ་གྲུབ་ལམ་ལུགས་སུ་མཐུད་ཅེ་ལེགས་སུ་བཏང་བ་ཡིན། ཚན་དར་གཞོན་གསུམ་མཉམ་འབྱེལ་བྱེད་པ་དང་མི་འཛིན་ཐང་ཅན་སྐོང་འཛོག་བྱེད་པ་ཁྲལ་ཡོངས་ནས་ཆེས་ལེགས་པའི་ཁྱིམས་ཁང་གྲས་སུ་ཐོན་ཡོད། ཚབ་སྤྱིད་བཙོ་སྦྱོང་དང་ལས་གནས་རིས་བྱ་དམག་སྦྱོང་བྱེད་པ་གཉིས་ཤུགས་སྟོན་བྱས་ཏེ། ཚབ་སྤྱིད་རེས་མོས་སྦྱོང་བརྟར་དང་ཆེད་དོན་འཚང་སྟེགས། ཡུལ་གཞན་སློབ་སྦྱོང་། ཆེད་ལས་དངོས་སྦྱོང་སོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་ཁྲབ་པའི་གསབ་སྦྱོང་སྤེལ་ནས་ལས་སྟེ་བས་ཁྱིམས་གཙོད་བྱེད་པ། བཙའ་ཁྱིམས་བགོལ་སྦྱོད། འགལ་བ་འདུམ་འགྲིག ཨང་ཚོགས་ལས་དོན་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་ནུས་པ་མངོན་གསལ་དོད་ཡོར་འཛེལ་ཡོད།

ཕྱི་ནང་སྡུག་སྐུལ་སྐར་ལས་འཕྲུས་ཚང་དུ་བཏང་། མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་འདུ་ཤེས་

བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་སུ་ལག་ལེན་སྤེལ། ནན་ཡང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ཕྱ་སྐུལ་འདྲི་གཅོད་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྟོན་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་དུ་བཟུང་སྟེ། ཕྱ་སྐུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་འོང་བ་དང་ཡོངས་བསྒྲགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་གཞག་བཟོས་བ། སྒྲས་ཚད་མཐོར་འདེགས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་བྱ་བར་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས། ཁྱེམས་འཛིན་ཕྱ་སྐུལ་གྱི་མ་ལག་ཕྱོགས་ཡོངས་དང་རིམ་པ་སོ་སོ་ནས་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་། དམངས་ཆེན་ཕྱ་སྐུལ་དང་དམངས་གཅོའི་ཕྱ་སྐུལ། ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཕྱ་སྐུལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱ་སྐུལ། ཐྲེང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱ་སྐུལ་སོགས་མཐུན་སྦྱོར་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་སུ་མཐུད་དུ་འཐུས་ཚང་བཏང་ནས། ཁྱེམས་འཛིན་དབང་ཆའི་འཁོར་སྐྱོད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཚད་ཕྲན་དུ་བཏང་ཞིང་ཁྱེམས་ཁང་གི་ལས་དོན་ཡོངས་ཚད་མཐོན་པའི་འཛེལ་རྒྱུས་འགྲོ་བར་སྤོའས་ཤུགས་མཉམ་སྒྲིལ་བྱས་པ་ཡིན།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། འདས་བའི་ལོ་ཐུའི་འབད་འབྱང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཕྱིར་ཕྱ་བྱས་ཚེ། ངཚོར་དུས་གཏན་དུ་ཞི་ཅན་གྱི་ཁྱེམས་སྐྱོང་བསམ་བློས་ཁྱེད་སྤོན་བྱས་ཏེ། ཁྱེམས་ཁང་བྱ་བཞག་དེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་དང་བཅོས་སྐྱོང་ལུས་པའི་ཁོད་དེང་རབས་ཅན་ལ་བསྒྲུར་བའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་། ཁྱེམས་འཛིན་གྱི་སྤོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་སྐྱོང་ཟིང་། ཁྱེམས་སྐྱོང་གི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བཅོས་སྐྱོང་ལྷས་པའི་དཀའ་གནད་སེལ་བ་ཡིན། ཆེས་བཟང་བོའི་དཔྱང་སྟེ་གསོ་སྐྱོང་དང་ཁྱེམས་འཛིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་མཐོར་འདེགས། དམངས་གྱི་བརྩེ་སེམས་ཇེ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་སོགས་ལས། དཀའ་ཁག་ཆེ་བའི་ལས་འགན་སྐྱབ་ཐོད་ཅིང་འགན་འཁྲི་ཤེ་ཡོད་ཚད་འཁྱུར་ཐོད་པ། གཟེ་བརྗིད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཁེངས་སྐྱང་བྱེད་པའི་ཁྱེམས་ཁང་གི་སྤྱོད་ལམ་སྲོལ་བཟང་བསྒོགས་ཤིང་། དུས་རབས་གསར་པའི་གཞི་རིམ་ཁྱེམས་ཁང་གི་འབད་འབྱང་གི་རྒྱུགས་ཤོག་དེ་བྱེས་པ་ཡིན། ད་ཕྱུག་ཏོའི་ཁྱེམས་ཁང་གིས་དཔའ་ངར་ཆེན་ཐོའི་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་རེ་སྟེགས་དང་དྲང་བདེན་ལས་ཚོད་ཀྱི་འགན་སྐྱབ་གྲུབ་འབྲས་བློ་ལ་དམ་ཐོར་བཅངས་ནས། དུས་རབས་གསར་པའི་ཁྱེམས་སྐྱོང་འཛུགས་སྐྱོང་གི་ལམ་བུར་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། གྲུབ་འབྲས་འདི་དག་བློངས་པའི་ཚ

བ་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྒྲིལ་ཚོགས་རིང་ལུགས་བསམ་བློ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་མཇུག་ཁྲིད་བྱས་པར་ཐུག་ལ། རྩོང་ཁུས་དབུ་ཁྲིད་བརྟན་ཞིང་གོང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་གིས་མཇུག་སྟོན་ཞིབ་ཚགས་གནང་བ་དང་། རྩོང་དམངས་ཆེན་དང་རྒྱུན་ལས་ཁུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ལྟར་ལྷུང་བཟའ་ལས་བྱུང་བའང་ཡིན། རྩོང་སྲིད་གཞུང་དང་རྩོང་སྐྱིད་གོས་ཀྱིས་ཤུགས་ཆེན་དོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ནན་ཅིང་རོགས་སྐྱོར་ཁྲིམས་ཁང་གིས་གཟིགས་སྐྱོང་བྱས་པ་སོགས་སུ་དམ་འཛིལ་ཆེ་ཞིང་། དམངས་ཆེན་འཐུས་མི་དང་སྲིད་གོས་ཁུ་ཡོན། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དོ་ཁུར་བྱས་ཤིང་ཁྲིམས་ཁང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྩོག་ཡོངས་སྐོང་སོམས་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་པ་དང་། དངོས་དོན་ནན་སྒྲུབ་དང་འབད་བརྩོན་སྟོང་མེད་བྱས་པས་གྲྭ་པ་ཚང་འཕྲལ་གྱི་ཤུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་དུས་རྒྱུན་དེད་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དོ་ཁུར་དང་རྒྱུ་སྐྱོར། རོགས་རམ་གནང་མཁན་གྱི་རིམ་པ་སོ་སོའི་དབུ་ཁྲིད་དང་། ལས་རིགས་སོ་སོའི་ཚབ་མཚོན། ད་དུང་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་ཆེས་བླ་ན་མེད་པའི་གུས་བཀུར་དང་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་ཡིན།

སྒྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་བླངས་པའི་དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་གསལ་བོར་ཤེས་དགོས་པ་ནི། ཏང་དང་མི་དམངས་ཀྱི་བླང་བྱ་གསར་པ། དུས་རབས་གསར་པའི་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་དོན་གྱི་ཚད་གཞི་གསར་པ་སོགས་སུ་བསྡུར་ནས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་ཐར་པར་བཞིན་ཞན་ཆ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྣོགས་དགོས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ཙོ་བོ་**གཅིག་ནི**་དཀའ་གནད་རྣོག་འཛིང་ཆེ་བའི་ཚྭོད་གཞི་ཁོ་རེ་བཞིན་རྩེ་མང་དུ་འགྲོ་ཞིང་། རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱེད་དཀའ་ཞིང་ཤེས་བཞིན་མཐོར་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་པས་བ། འདྲི་གཅོད་ལག་བསྟར་དང་ཕན་འབྲས་ཐུབ་པ་ཡིན་རིང་བ། **གཉིས་ནི**་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་དུ་ཁོངས་གཅིག་གི་རྒྱུ་ནོར་ཞིག་བཤེར་ཚོད་འཛིན་དང་ཡིད་རྟོན་མེད་པར་ཆད་གཅོད་བྱེད་པའི་ཟེལ་ཤུགས་ཀྱིས་མི་འདང་ཞིང་། གཏུག་བཤེར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དོ་བདག་གི་ཁྲིམས་མཐུན་ལེ་དབང་དོན་ཐོག་ཏུ་བབས་པར་མི་འདང་། **གསུམ་ནི**་ཁྲིམས་

འཛིན་གྱིས་དམངས་ལ་སྐུབས་བདེ་ཞིང་ཕན་ཆེ་བའི་ཆེད་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་མི་འདང་ཞིང་། དྲ་སྐྱིང་དང་དངོས་ཐོག་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུ་མཉམ་འདྲེས་བྱས་པ་མི་ལེགས་ལ། འཕེལ་མཐུད་རྒྱུགས་མི་ཆེ་བ། གཞི་རིམ་གྱི་ཁྲིམས་འཛིན་ཞབས་ཞུ་མགོ་སྒོད་ཐད་དུ་དྲང་ཞན་ཆ་གནས་ཡོད། **བཞི་ནི་**ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ལས་སྒུབ་འགན་ལེན་དང་སྤེད་གཙང་ཕྱ་སྐུལ་དོ་དམ་ཐུར་བཞིན་ཤུགས་སྐྱེན་རྒྱུག་དགོས་ཤིང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་སྐྱོང་ནན་མོ་དང་ཁྲིམས་ཁང་དོ་དམ་འགན་འཁྱེ་ཡུན་རིང་དོར་དོན་འཚོལ་བྱེད་དགོས། མི་འདང་སའི་གནད་དོན་འདི་དག་ལ་ང་ཚོས་ཆེད་དུ་ཁ་ཕྱོགས་གཙོ་འཛིན་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཞུའི་དབུ་ཁྲིད་བརྟན་པོ་དང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ངེས་བར་དག་ཐེར་བྱ་དགོས།

འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཕྲའི་ལས་དོན་འཚར་འགོད།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། “ལོ་ཕྲའི་སྐབས་བཅོ་ཕྲའི”ནང་དུས་རབས་གསར་པའི་ཁྲིམས་སྐྱོང་འཛུགས་སྐྱོང་གི་གཟེ་ཤམས་ཆེ་བའི་རྩས་གཞི་བགོད་ཅིང་། ཁྲིམས་ཁང་གིས་དྲང་བདེན་ཁྲིམས་འཛིན་གྱིས་ཚད་མཐོ་བའི་འཛེལ་རྒྱས་སྤུང་སྐྱོང་དང་གཞི་རིམ་བདེ་འཐགས་བཅོས་སྐྱོང་གི་རྣང་གཞི་བརྟན་པོ་འཛུགས་པར་ཐུབ་ལས་མཐོ་བའི་བློང་བྱ་གསར་པ་བཏོན་ཡོད་དེ། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཕྲའི་ནང་གུང་ཏོ་རྩོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་སྤྱིའི་འཚར་འགོད་ནི། **དྲས་གཏན་དུ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དྲས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ཕྲན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ཡུགས་ཀྱི་བསམ་བློ་གཞི་འཛིན་ས་གཅོ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་བསམ་བློ་དང་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཏང་སྐྱོང་བསམ་བློ་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉེ་ཤུ་པ་དང་སྐབས་ཉེ་ཤུ་པའི་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཚོགས་རིམ་བྱུང་གི་དགོངས་དོན་དང་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གིས་མཚོ་སྟོན་གྱི་ལས་དོན་ཐད་བཏོན་པའི་བློང་བ་ཡང་ཆེན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཚོལ་བྱ་དགོས་ཤིང་། 《ཀྱོང་གུང་ཀྱུང་དབྱང་གི་དྲས་རབས་གསར་པའི་འཛི་གཙོད་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྟོན་རྒྱུག་པའི་བསམ་འཚར》ནན་ནན་ཏན་ཏན་སྐོས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། “མི་དམངས་**

མང་ཚོགས་ཀུན་ཁྱིམས་འཛིན་གྱོད་གཞི་ཡོད་ཚད་ཁོད་དང་གཞག་དང་བདེན་ཡོང་བའི”དམིགས་ཚད་ལ་དམ་ཡོར་གཞིགས་ནས། “དང་གཞག་དང་ལས་སྡུད”ཀྱི་བྱ་བའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་ཐོར་བཟུང་ནས། རྗོང་ཞུའི་སྐབས་བཙུ་བདུན་པའི་ཉིན་འཕྲུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཐབས་ཏུས་གལ་ཆེན་དང་གོང་ཅིམ་ཁྱིམས་ཁང་གི་བྱ་བའི་ཟློང་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་དགོས་ལ། ཟློན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་དང་ཁྱིམས་འཛིན་དམངས་ཆེད་གཏིང་ཟེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས། ཁྱིམས་འཛིན་དྲང་བདེན་དུ་སྒེལ་ཏེ་ཉིན་གི་འོས་འགན་ཁུར་བྱ་དགོས། དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ཚབ་སྐིད་འགན་འཁྱི་དང་ཁྱིམས་སྐྱོང་འགན་འཁྱི། འདི་གཙོད་འགན་འཁྱི་གཟབ་ནན་སྐོས་འཁུར་དགོས། ཀྱང་གོའི་རྣམ་པའི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གུང་ཀྱིའི་ལག་ལེན་ལ་ནུས་ལྡན་གྱིས་ཁྱིམས་འཛིན་འགན་ལེན་མགོ་སྐྱོང་བྱ་དགོས། ང་ཚོས་གཙོ་གནད་གཅོག་གསལ་གསལ་གྱི་ལས་དོན་རྣམས་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས།

གཙོག་ནི་ཚབ་སྐིད་སྟེ་ཁྱིད་ཆུ་མཐུད་ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ་ནས་ཁྱིམས་ཁང་ལས་དོན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཡང་དག་པར་འཛིན་དགོས། དུས་གཏན་དུ་ཏང་གི་ཚབ་སྐིད་འཛུགས་སྐྱོང་གཙོགས་སུ་བཟུང་ནས“ཐོས་གཞི་དང་ཡོའི”ལམ་ལུགས་དོན་འཆོལ་བྱས་ཏེ། ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་། ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་ཁྱིམས་སྐྱོང་དགོངས་པ། ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་ཏང་སྐྱོང་དགོངས་པ། སྤྱི་ཁྲབ་ཏུའུ་ཅེ་ཞི་ཅེན་ཕིང་གིས་མཚོ་སྟོན་ལ་རྩོག་ཞིབ་བྱེད་ཅིང་ནས་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཐ་སྙད་རྩོད་སྐྱོང་བྱས་ནས། ལས་བྱེད་ཉེན་རྩོག་ཏང་ལ་བློ་དཀར་བའི་ཚབ་སྐིད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་རང་རྩོག་ཚུགས་པར་བྱ་དགོས་ལ། ཚབ་སྐིད་རང་རྩོག་དང་བསམ་བློ་རང་རྩོག། སྤྱོད་ལམ་རང་རྩོག་ཚུགས་པར་བྱ་དགོས་ལ། “གཏན་འཚེལ་གཉེས”ཀྱི་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་གྱི་དོན་སྐྱེང་གོ་བ་ཟབ་མོ་ལེན་དགོས་ཤིང་། “འདུ་ཤེས་བཞི”ཏེ་ཕྲན། “ཡིད་ཆེས་བཞི”ཏེ་བརྟན། “སྡུང་སྐྱོང་གཉེས”བསྒྲུབ་ནས། ཚབ་སྐིད་ཀྱི་བརྟར་གཅོད་ནུས་པ་དང་ཚབ་སྐིད་ཀྱི་གོ་རྩོག་ནུས་པ། ཚབ་སྐིད་ཀྱི་ལག་བསྟར་ནུས་པ་སོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་མཐོར་འདེགས་བྱ་དགོས། ཚབ་སྐིད་ཀྱི་མེག་རྒྱང་ལས་ཁྱོད་གཞི་ཞིབ་གཅོད་བྱས་ནས་

གྱོད་གཞི་རེ་རེ་ཡི་བཤེར་གཙོད་ཀང་ཀྱང་དབྱང་གི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་ཞིང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཟློང་བྱའང་མཐུན་དགོས་ལ། མི་དམངས་ཀྱི་རེ་བཞག་སོགས་སུ་མཐུན་པར་འགན་སྤུང་བྱ་དགོས། ལས་དོན་གལ་ཆེན་ལ་བཀའ་འདྲི་སྐྱན་ཞུའི་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཕུ་དང་གོང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཐབས་ཏྲས་བཀོད་སྒྲིག་ཡོངས་ལས་འགན་ཐོ་འགོད་དང་འགན་འཁྲི་ཐོ་འགོད། ཉ་སྐུལ་ཐོ་འགོད་སོགས་ཞིབ་ཚགས་སུ་བཟོས་ནས། བཀའ་བསྩན་ལས་སྒྲབ་དང་སྒྲུབ་པ་མཇུག་དྲིལ་བྱ་དགོས། ཡང་དག་པའི་སྲིད་སྐྱོང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཉ་བ་སྤུང་འཛིན་དང་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། དངོས་དོན་རང་བཞིན་གྱི་འགལ་བ་འདུམ་འགྲིག་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་འབྲས་ཐོབ་པ་རྩ་བའི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་བརྩང་ནས། ཕྱི་ཚུལ་རིང་ལུགས་དང་དགོན་ཁའམས་རིང་ལུགས་ལ་ཡོ་བསྲང་དགུ་ཐེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱ་དགོས་ཤིང་། དངོས་དོན་སྒྲུབ་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལས་ཁྲིམས་འཛིན་བྱ་བཞག་ཚད་མཐོན་པོར་འཕེལ་རྒྱལ་གཏོང་དགོས། ཁུལ་ཞུའི་ཏང་འཛུགས་"ཅན་བཙུ"དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་དང་འབྲི་གཅོད་ལག་བསྟར། དཔྱང་སྡེ་འཛུགས་སྐྱན། གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་བཅས་མཉམ་དུ་སྡེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ། ཚད་མཐོ་བའི་ཏང་སྐྱོང་ལས་ཚད་མཐོ་བའི་ཁྲིམས་འཛིན་ལ་སྡེ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་། འབྲི་གཅོད་ལག་བསྟར་གྱི་ལས་དོན་ཞུགས་རྒྱུད་ཤེད་བོར་གཏོང་དགོས།

གཉེས་ནི་རང་འགུལ་གྱིས་གཙོ་གནད་ཆོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ཏེ་རྩོངས་ཡོངས་ཚད་མཐོའི་འཕེལ་རྒྱས་སྤྲུང་སྐྱོང་བྱེད། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཤུ་བར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། ཏང་ཀྱང་དབྱང་གི་གཅིག་གྱུར་གྱི་འཚར་འགོད་འཕེལ་རྒྱས་དང་བདེ་འཇགས་བགོད་སྒྲིག་གཙོ་གནད་རྣམས་ལག་བསྟར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ། ཆེས་མཐའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་"ཆོན་ཡོངས་ཞབས་འདེགས་དང་དམངས་ཆེད་ཁྲིམས་འཛིན། ཁྲིམས་འཛིན་དྲང་གཞག་ནན་མོ"བཅས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཚད་གཞི་དམ་པོར་སྤུང་ནས། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བ་དང་། ཁ་བྱལ་སེམ་འཛུལ། ཐལ་དུགས་ཆོས་ལུགས། དུག་ཤུགས་ཚབས་ཆེན། ནག་ཉེས་ངན་འབེལ། སྒོག་འཕྲེན་དྲ་རྒྱའི་མཁོ་སྐོར། ཚགས་སྡེད་རྒྱུན་འཛོག་སོགས་ཀྱི་ཉེས་ཅན་ལ་ཁྲིམས་ཤུར་ཉེས་ཆད་ནན་པོ་གཅོད་དགོས་ཤིང་། ནག་འཛོམ་ངན་སེལ་གྱི་འཐབ་རྩོད་དུས་རྒྱུན་

དུ་སྣེལ་ནས། མི་རིགས་ཚོས་ཡུགས་ཁྲབ་ཁོངས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོང་གཞི་ཁྱིམས་ལྟར་བཤེར་གཅོད་བྱ་དགོས་ཤིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོངས་བརྟན་རྩེར་ཡོང་བར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་འགལ་ལེན་བྱ་དགོས། དཔྱལ་རྩའི་ཉེན་ཁ་དང་སྡོད་ཁང་ལས་རིགས། མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་ཉེས་བཟོ། གཞུང་སྤྱིད་གནས་སྟོར་དང་རྩ་སའི་རྩོད་གཞི་སོགས་གཙོ་གནད་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་འགལ་བར་དམིགས་ནས། ཉེན་ཁའི་སྟོན་བརྟན་དང་དཔྱད་གཅོད། ཐག་གཅོད་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ལམ་ཡུགས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། སྤིད་གཞུང་དང་ཁྱིམས་ཁང་མཉམ་འགུལ། ཕྱི་ནང་མཐུན་སྤྱོར་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་དགོས། བཅའ་ཁྱིམས་ཤར་གསོག་འཛོག་ཉེ་ཁ་སེལ་ནས་མ་ལག་རང་བཞིན་གྱི་ཉེན་ཁ་མི་འབྱུང་བའི་ཚད་གཞི་བརྟན་སྤུང་དགོས། ཚད་མཐོ་བའི་བདེ་འཇགས་ལས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སྤུང་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་དུས་རབས་གསར་པའི་ཚོང་གཉིར་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་གཏོང་བར་ཁྱིམས་འཛིན་ཐབས་ལམ་ལས་དོན་འཆོལ་བྱ་དགོས། ཁེ་ལས་དང་འབྲེལ་ཡོད་གྲོང་གཞི་དུས་ཐོག་ལས་སྒྲུབ་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་ཤེས་ཏེ། གྲོང་དོན་རྩོལ་འཛིང་སྐབས་བདེ་ཁག་དབྱེ་བྱ་བ་དང་མགྲོགས་འཛུགས་སྐུར་བཤད། འཐམ་མཉེན་ལག་བསྟར་བཅས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལ་བརྟེན་ནས། ཁོམ་རའི་མི་སྣེར་གང་རུང་གི་ཁྱིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་འདུ་མཉམ་ངང་སྤུང་སྐྱོང་བྱ་དགོས་ལ། ནུས་ཤུངས་གཙང་མ་དང་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར། མཐོ་སྣང་ཁྲད་ཐྲན་ཞིང་འབྲོག་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་ཁྱིམས་ཤར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་དང་། ཁྱིམས་འཛིན་གྱིས་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་ཡིད་ཚེས་ཅན་གྱི་ཁྱད་སྡུད་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་ཐོན་ལས་མ་ལག་སྐུལ་མ་བྱ་དགོས།

གསུམ་ནི་དམངས་ཆེད་ཁྱིམས་འཛིན་གྱི་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་བརྟན་སྤུང་ལས་གཞི་རིམ་ཁྱིམས་འཛིན་ཞབས་ཞུ་མཐོར་འདེགས་བྱ་དགོས། དུས་གཏན་དུ་མི་དམངས་གཙོགས་འཛིན་གྱི་རྩ་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེམས་ཁྲལ་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་གང་ཐུབ་བྱ་དགོས། “དམངས་འཚོ་ཆུང་ཆུང”ལས“ཆབ་སྲིད་ཆེན་ཡོར”དོ་སྣང་བྱས་ཏེ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་ཁྲར་བྱེད་པའི་ངལ་རྩོལ་སྤ་ཐོགས་དང་རྒས་སྐྱོན་སྐྱེན་གསག། གཉེར་སྐྱོང་གསོ་སྐྱོང་། སྣན་བཙོས་གནོད་སྐྱེན། འགྲིམ་འགྲུལ་དོན་རྐྱེན། ཟ་སྐོར་ཁྱིམ་མཆོས་སོགས་

ཀྱི་“རྩོད་གཞི་ཆུང་ཆུང”ཞེས་ལྟར་བཤེར་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱ་དགོས་ཤེང་། ཞོར་ལས་བ་དང་ལས་ཀ་གསར་བར་ལས་གཉེར་མཁན། རྒན་རོན་དང་བྲད་མེད་བྱེས་པ། དབང་སྐྱེན་ཅན་སོགས་གཉེམ་ཆུང་ཚོགས་སྤྱིའི་གོང་གཞི་སྟོན་ལ་གོང་དོན་ཐོ་འགོད་དང་ཞིབ་གཅོད། ལག་བསྟར་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སེམས་ཚོར་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། ལག་བསྟར་འགག་སྟོལ་བྱེད་པའི་ནུས་ཤུགས་ཆུ་མཐུད་ཅེ་ཆེར་བཏང་ནས། ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་ལག་བསྟར་འདུ་ཤེས་སྤུང་འཛིན་བྱས་ནས་གཅིག་སྡུད་ལག་བསྟར་དང་ཕན་ཚུན་ལག་བསྟར། མཐའ་མའི་གོང་གཞི་གཙང་སེལ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་འགྱལ་སྤེལ་ནས། ལག་བསྟར་གོང་གཞི་གསོག་འཛོག་བྱས་པར་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་དོ་བདག་ལ་གཏུག་བཤེར་ཆུལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཞེས་མཐུན་ལེ་དབང་མངོན་འགྱུར་བྱ་དགོས་ཤེང་། བདེན་པ་བདེན་དྲང་གིས་ལག་བསྟར་གྲུབ་འབྲས་ལས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཞེས་འཛིན་རེ་སྙེག་ལ་དྲི་ལན་འདེམས་དགོས་ཤེང་། “གལ་སྲིད་ཁོ་བོས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ན”ཞེས་པའི་ཞེས་འཛིན་འདུ་ཤེས་ལག་ལེན་བྱས་ཏེ་དུས་རབས་གསར་པའི་“སྤྲིང་ཚའོ་ཉམས་སྐོང”རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཚེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཤེང་། རྩོང་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་འགྱལ་སྐྱོད་ནང་རང་འགྱལ་ཞུགས་ནས་གཏུག་བཤེར་ཞབས་ཞུ་ཕྲེ་གནས་དང་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་སྐྱོང་ཕྲེ་གནས་གཏིང་ཟབ་མོའི་མཉམ་འདྲེས་བྱ་བར་སྐུལ་དགོས། ཁྱད་ཕྲན་འདུམ་འགྲིག་པ་གདན་ཞུས་དང་སྐད་གཉེས་འདུམ་འགྲིག་དཔྱང་ཁག་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ནས། ཐོན་ལ་འདུམ་འགྲིག་དང་ཞིམས་འཛིན་གཏན་འཁེལ། ཤན་འབྱེད་སྐུར་ཞིང་འདྲི་གཅོད་མཁྱོགས་པའི་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་སྟེ། འགལ་བའི་རྩོད་གཞི་འབྱུང་ས་འབྱུང་ཡུལ་ནས་འདུམ་དགོས། ཞིམས་འཛིན་དམངས་རོགས་དམངས་ཞན་གྱི་ཆེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་འདྲི་གཅོད་ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་བཤེར་ཆེད་པའི་ནུས་ཤུགས་ཅི་ཙམ་དྲུ་རྟྭ་ཐང་སྒྲུགས་ར་དང་ཞིང་ཚོགས་ཁ་རྒྱུད། མཐའ་འཛོབ་ཤང་གྲོང་བཅས་སུ་ཡུལ་དངོས་གོང་དོན་ཐོ་འགོད། ཡུལ་དངོས་ནས་གོང་བཤད་པ་དང་ཡུལ་དངོས་འདུམ་འགྲིག་ཆེད་པ་བཅས་བྱས་ནས། ཞིམས་འཛིན་ཞབས་ཞུའི“མཇུག་མཐའི་སྤྱི་ལེ་གཅིག”ཤར་བགྲོད་བྱ་དགོས། དམིགས་བསལ་ཚོགས་སྤྱིར་ཞིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་དང་ཁེ་དབང་སྤྱང་སྐྱོབ་ཆེད་པར་ནུས་ཤུགས་བཏོན་ནས། ནར་མ་སོན་པའི་ཆིས་

པའི་“ཆེས་ཕན་པའི”་རྣ་དོན་སྐྱང་འཛིན་སྒོས་མི་ཡུས་བདེ་འཇགས་སྐྱང་སྒྲོབ་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོའི་མཇུག་སྟོན་ལང་ལྷགས། ཁྱིམས་འཛིན་རོགས་རྒྱབ་རོགས་རྒྱར་ལམ་ལྷགས་སོགས་འཕྲུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ཁྱིམས་འཛིན་ལ་ནུས་ཤྲགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་དོད་འཁོལ་ཡང་ཕྲན་པར་བྱ་དགོས། ཤེས་རིག་ཁྱིམས་ཁང་གཏིང་ཟབ་མོར་འཛུགས་སྒྲོང་བྱས་ནས་གྲོང་དོན་ཐོ་འགོད་དང་འདྲི་གཅོད། ལག་བསྟར་དང་སྤྱི་བསྒྲགས་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་དྲ་ཐོག་ཏུ་བྱ་བར་སྐུལ་མ་བྱས་ནས། བཞུར་ཚད་མང་ཙམ་བགོལ་ཏེ་མང་ཚོགས་ཞང་ཙམ་འགྲོ་བ་མངོན་འགྱུར་བྱས་ནས་ཁྱིམས་འཛིན་དེང་རབས་ཅན་ལ་ཞབང་ཀེའི་ནུས་ཤྲགས་སྤྱོད་དགོས།

བཞི་ནི་ཁྱིམས་འཛིན་སྐྱུར་བཅོས་གསར་གྱོད་གཏིང་ཟབ་ལས་གཞི་རིམ་གྱི་ལས་འགན་རང་སྟོབས་རང་སྡེལ་བྱ་དགོས། 《ཀུང་གུང་ཀུང་དབྱང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་འདྲི་གཅོད་ལས་དོན་ལ་ཤྲགས་སྟོན་རྒྱག་པའི་བསམ་འཆར》དང་གོང་རིམ་ཁྱིམས་ལང་གི་བཅོས་བསྐྱུར་བཀོད་སྒྲིག་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བསྟུར་བ་བྱས་ཏེ། ཚུལ་ཕྲན་ངང་ཁྱིམས་འཛིན་དབང་ཆ་བཀོལ་སྟོང་བྱེད་པ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁྱིམས་འཛིན་འགན་འཁྱིའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཆོལ་བྱ་དགོས། འགན་འཁྱི་གསལ་འདོན་དང་ཕྲ་སྐུལ་དོ་དམ། འཁོར་སྒྲོང་ལེགས་པའི་འདྲི་གཅོད་ཁེ་དབང་འཁོར་སྒྲོང་ལམ་ལུགས་འཕྲུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། “འདྲི་གཅོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཤན་འབྱེད་དང་ཤན་འབྱེད་བྱེད་མཁན་གྱིས་འགན་འཁྱུར་བ”་དོན་འཆོལ་བྱ་དགོས། ཁྱིམས་ལང་གི་འགན་ཁྱུར་བའི་འདྲི་གཅོད་ཕྲ་སྐུལ་དོ་དམ་གྱི་ལས་འགན་འཁྱུར་ནས། དཀའ་གནད་ཆེ་བ་དང་རྩོ་གཏམ་འཛིང་ཚེ་བའི“གྲོང་གཞི་རིགས་བཞིའི”་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་སུ་ཕྲ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱས་ནས། འདྲི་གཅོད་དབང་ཆ་ཁྱིམས་ཕྲར་དྲང་བདེན་འོང་བར་བྱ་དགོས། གྲོང་གཞིའི་སྤྱས་ཚད་དཔྱད་འཛོག་བྱེད་པ་དང་ཁྱིམས་འཛིན་དྲང་གཞག་གདེང་འཛོག འདྲི་གཅོད་བྱས་རྗེས་ཀྱི་དཔྱད་བསྟུན་གྲོང་གཞི་རིགས་གཅིག་གི་དོ་དམ་ལམ་སྲོལ་འཕྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། འདྲི་གཅོད་སྤྱས་ཚད་ཀྱིས་དམིགས་ཚད་མ་ལག་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པར་ཁྱིད་སྟོན་བྱས་ཏེ། དུས་གཏན་ཕྲར་སྤྱས་སྒྲོད་སྤོས་མོལ་དང་ཁྱིམས་ལང་འདྲི་གཅོད་ཕྲ་སྒྲོང་། ཡིག་ཚགས་དཔྱད་བསྟར་དང་གྲོང་གཞི་དབེ་མཚོན་ཞེབ་བསྟར་སོགས་སྡེལ་ནས། ཕྱིར་བསྟུ་ཡང་བསྐྱར་དག་

གཙོད། གཏུག་བཤེར་འཚེལ་ཡོད་ཀྱི་འཕྲིན་གཏུག དུས་ཡུན་རིང་ཡོར་མཇུག་སྒྲིལ་མེད་པའི་ཐོག་གཞི་སོགས་གཙོ་གནད་ཐོག་འདོན་བྱག་འདོན་བྱས་ཏེ། ཞན་ཚར་ཁ་གསབ་དང་གཉེམ་ཆུང་ཉམས་གསོ་ཚགས་དམ་པར་སྒེལ་ནས། འདྲི་གཙོད་གྲུབ་འཐས་ལས་ཕྱོད་མཐོ་འདེགས་བྱ་དགོས། རྩེགས་འཛིང་སྐབས་བདེ་ཡི་རིགས་གསལ་བོར་དབྱེ་འཚེད་དང་འདྲི་མཁྱོགས་གཙོད་མྱུར་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལེགས་བཙོས་གཏིང་ཟབ་དུ་སྒེལ་བ་དང་། ཁྱིམས་འཛིན་ཐོན་ཁུངས་བགོད་སྒྲིག་ལེགས་བཙོས་དང་འདྲི་གཙོད་དུས་ཡུན་རེ་ཐུང་དུ་བཏང་ནས། རིགས་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པའི་ཁྱོད་གཞིར་ཤན་འཚེད་ཚད་གཞི་འདུ་མཚུངས་ཀྱིས་སྐབས་བདེ་ཁྱོད་གཞི་མྱུར་མོར་འདྲི་གཙོད་དང་རྩེགས་འཛིང་ཁྱོད་གཞི་གྲུང་བོར་འདྲི་གཙོད། དཀའ་བའི་ཁྱོད་གཞི་ཞེབ་ཚགས་ཀྱིས་འདྲི་གཙོད་བྱ་དགོས། གཞི་རིམ་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའམ་ལས་ཆོད་ཆེ་ཞིང་སྐབས་བདེ་བའི་འདྲི་གཙོད་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་བསྒྲུན་ནས། བསྒྱུར་བཙོས་གསར་གཏོད་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དཀའ་གནད་ལེལ་ཞིང་རང་ནུས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་སུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་མ་བྱ་དགོས།

ཤ་ནི་ནན་གྱིས་ཏང་སྐྱོང་ཁྱིམས་ཁང་དོ་དམ་བྱས་ཏེ་སྒོ་སེམས་དཀར་ཞིང་སྐྱོད་གཙང་འགན་འཁྱི་འཁྲུར་བའི་ཁྱིམས་ཁང་གི་དཔྱང་སྟེ་བསྒྲུན་དགོས། ཏང་གིས་ཏང་ལ་དོ་དམ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་གྱིས་སྐྱོང་བར་དུས་གཏན་དུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས། ཁྱིམས་འཛིན་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པར་སྐྱོན་འཛོག་གི“གཏན་འབེབས་གསུམ”དང་། དུས་རབས་གསར་པའི་སྒེད་ཁྱིམས་ལས་བྱེད་པའི“བཀག་སྐོམ་ནན་དོ་བཀྱ”སོགས་སྒྲིག་ལམ་བཀག་རྒྱ་ལག་བསྟར་བྱ་བ་དང་། དུས་རྒྱུན་དུ་ཉེན་བརྡའི་སློབ་གསོ་དང་སྒེད་གཙང་གཏམ་བླང་། ཉེན་ཁར་རྩད་བཤད། ཚུ་ཤུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོད་བཤེར། སྐྱོད་ཚུལ་དག་ཐེར་སོགས་སྒེལ་ནས་སྒེད་གཙང་ཉེན་ཁ་སྐོར་འཛིན་མ་ལག་འཕྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། རྒལ་འགོག་དང་བསམ་བློ་འཕྱར་བར་སྐོན་གོ་འགོག་སྤུང་འཛིང་རགས་སམ་ལམ་ལྷགས་ཀྱི་འགོག་སྤུང་འཛིང་རགས་བརྐན་ཡོར་བསྒྲུན་ནས། སྐྱོད་བཟང་རྒལ་འགོག་རྒྱུན་འཁྱོངས་སྐྱོད་མེད་བྱས་ཏེ་སྐྱོད་གཙང་ལམ་བཟང་དང་དྲང་བདེན་སྒེད་གཙང་གི་ཁྱིམས་འཛིན་ཚབ་སྒེད་སྐྱེ་ཁམས་འཕྲུགས་སྐྱན་བྱ་དགོས། ཚབ་སྒེད་འཕྲུགས་སྐྱོང་དང་ལས་སྐོ་འཕྲུགས་སྐྱན། ལས་རིགས་སྐྱོད་ལམ་འཕྲུགས་སྐྱོང་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྐུལ་ནས། དངོས་འཐབ་དམག་སྐྱོང་

དང་ལས་སྒོའི་སྒོང་བརྡར། ལས་གནས་སྒོང་བརྡར། ཚ་སྒྲིག་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལམ་སྟོལ་འཕྲུས་ཚང་ དུ་གཏོང་བ་དང་། ཚབ་སྤིད་རེས་སྒོང་དང་ཁེམས་དཔོན་གྱི་འཚད་སྟེགས་ཆེན་པོ་སོགས་སྤེལ་ ནས་ལས་བྱེད་པའི་ཚབ་སྤིད་ནུས་པ་དང་འདྲི་གཙོད་བྱེད་སྒོའི་ནུས་པ། མང་ཚོགས་ལས་སྐྱབ་ ནུས་པ་མཐོ་འདེགས་བྱ་དགོས། དོ་དམ་ནན་ཁེང་གཅེས་སྐྱོང་ལེགས་པ་ཟུང་འཇེལ་སྒོས་བཟུང་ གཙུན་ལས་ཕར་བཏུལ་བར་སྐུལ་ནས། ཉེན་རྩོག་པར་གཟེགས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སྤིད་རྩལ་ཁྱོན་ ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ། ཉེན་རྩོག་པའི་ཡུས་སེམས་བདེ་ཐང་འགན་སྤུང་བྱ་དགོས་ཤིང་ ཕྱི་ནང་ཐུགས་ཁྲེར། ལེགས་པར་གཟེངས་བསྟོད་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོལ་འཕྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་ དགོས། དཔྱང་སྟེ་ཡི་མཐུན་སྒྲིལ་དང་ཡར་བརྩེན། འཐབ་རྩོད་ནུས་པ་སྟོག་འདོན་བྱས་ཏེ། དེའི་ ཤེས་ཤིང་བརྩེ་སེམས་ཐུན་པ། ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་སྒོ་སེམས་དཀར་བའི་འགན་འཁྱི་ཐུན་པའི་ ཁྱིམས་ཁང་གི་དཔྱང་སྟེ་ཞེག་བསྒྲུན་དགོས།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། རྒྱང་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་བུ་གསར་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ལ། མདུན་ སྐྱོང་འགན་འཁྱི་ཚེ་མོ་ཐག་བཞེས་དགོས་པས། གྲུང་ཀ་རྩོང་མི་དམངས་ཁྱིམས་ཁང་གིས་དུས་ གཏན་དུ་རྩོང་ཞུའི་དབུ་ཁྱེད་བརྐན་པོ་དང་གོང་ཅིམ་ཁྱིམས་ཁང་གི་མཇུག་ཁྱེད་ཞེག་ཚགས་འོག ཐུན་རྟེན་ཁྱིམས་ཁང་གི་ཞབས་ཏོག་ལས་ཞུགས་པའི་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲལ་ཞུ་ དགོས་པ་ཡིན་ལ། རྩོང་སྤིད་གཞུང་དང་རྩོང་སྤིད་གྲོས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་ཞུགས་ ཁྲེར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྩོན་ལེན་བྱས་ནས། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཚོ་ས་དོན་འཁྱོལ་ བྱས་ཤིང་དོན་དངོས་སྒྲུབ་པའི་སྒྱིད་ཚུལ་ལས་རྩང་གཞི་སྤ་བརྟན་དུ་བཏང་བ་ཡིན། བྱང་ཐང་བཞང་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱས་ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱས་པ་ཡིན། གསར་གཏོད་ཀྱི་བསམ་བློ་ལས་ རྣམ་པ་གསར་བ་ཕྱེས་ནས་ལས་འགན་ཡོངས་འགྲུབ་དང་དཀའ་སྒྱིད་འབད་འབྲུང་སྐོས། ཁྱིམས་ འཛིན་ཞབས་ཞུའི་འགན་ལེན་ཆུ་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོར་འདེགས་བྱས་ཏེ། གྲུང་ཀ་ཁེའི“ལོ་ ཕྲའི་སྐབས་བཅོ་ཕྲའི”དུས་ཡུན་ནང་ཚད་མཐོའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་གྲུང་ཀ་ཁེའི་གཏོང་སེའི་ཡང་ མདོག་དང་རྒྱས་མཁོགས་སྐྱར་མངོན་འགྱུར་བྱ་བར་ཁྱིམས་འཛིན་གྱིས་འགན་སྤུང་བྱ་དགོས།

གྲུང་ཀོ་རྩོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྟན་ཞུ།

——2026ལོའི་ཟླ7བའི་ཚེས29ཉིན་གྲུང་ཀོ་རྩོང་གི་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་སྡེང་།

གྲུང་ཀོ་རྩོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་གྲོང་། སྐལ་བཟང་འཐུམ།

འཐུས་མི་རྣམ་པ།

དཔལ་ངས་གྲུང་ཀོ་རྩོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་བའི་སྟན་ཞུ་འཐུལ་རྒྱུ་ཡིན་པས་གོས་ཞིབ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེར་མ་ཟད་སྤྱིད་གོས་ཕྱུ་ཡོན་རྣམ་པ་དང་ཚོགས་འདུའི་ཟུར་ཞུགས་ཀྱི་བློ་མཐུན་རྣམ་པས་ཀྱང་བསམ་འཆར་འདོན་རོགས།

འདས་པའི་ལོ་ཕྱའི་རིང་གི་བྱ་བར་ཕྱི་མེག་ཕྱ་བ།

འདས་པའི་ལོ་ཕྱའི་རིང་ལ། རང་རེའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀྱང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ཕྱན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རུ་བའི་མཇུག་སྟོན་དུ་འཛིན་པ་རྒྱུན་འཛུངས་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཡུ་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་འགྲུར་མེད་སྟོབས་ཕྱན་གྱི་མགོ་ཁྲིད་དང་། རྩོང་དམངས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཡུ་ཤུན་གྱི་ཁྱིམས་ཤུར་ཤུ་སྐུལ་དང་རྩོང་སྤེད་སྤྱོས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ཤུ་སྐུལ་འོག དུས་རབས་གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་སྤེད་འགན་འཁྱེ་དང་ཁྱིམས་སྐྱོང་འགན་འཁྱེ་དམ་པོར་ཁུར་ཡོད། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉེ་ཤུ་བ་དང་སྐབས་ཉེ་ཤུ་བའི་ཚང་འཛོམས་སྤོས་ཚོགས་རིམ་བྱང་གི་དགོངས་དོན་སྒོས་སྤྱོང་གཏིང་ཟབ་དང་། ཆ་ཚང་བ། གནད་ལ་འཁེལ་

བ། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བཅས་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཁྲབ་ཏུའུ་ཅི་ཞེ་ཅེན་ཐིང་གིས་མཚོ་སྟོན་ལས་དོན་ཐད་གནང་བའི་མཇུག་སྟོན་ཟླ་བྱ་གལ་ཆེན་དེའི་བསྟུར་ཚད་འཛིན་བྱས་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་། ཞུལ། རྩོང་ཁང་ཡུ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ཏུས་བགོད་སྒྲིག་ཁག་ལ་དམ་ཡོར་དམིགས་ཏེ་འགན་འཁྱེ་བསྒྲུབས་ཡོད། ཚབ་སྡེད་ཀྱི་སྟེ་ཁྱེད་དང་ཞེབ་དཔྱོད་ཀྱི་འགན་འཁྱེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་གཉིས་ལ་ཤུགས་འདོན་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། “སྒྲས་ཕྱོད་གཉིས་མཐོས་གྱོད་གཞི་རེ་རེ་ཡག་ཏོ་སྒྲུབ་པའི”གཞི་རྩའི་རེན་ཐང་དོན་གཉེར་དམ་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། ཆུ་ཚད་མཐོ་བའི་ཁྱིམས་འཛིན་སྐུང་སྐྱེལ་དང་སྒྲས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ལས་དོན་ཁག་བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་དང་། སྒྲས་འདེགས་ནུས་སྐེལ། གཏེང་ཟབ་ཚད་བརྒལ་བཅས་བྱུང་ཡོད།

——ཨོ་ཕྲའི་རིང་ལ། རང་རེའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཚབ་སྡེད་ཞིབ་དཔྱོད་འཛུགས་སྐྱོང་གི་ཚ་བའི་ཁེད་ཕྱོགས་གཏན་འཕེལ་བྱས་ཏེ། ཚབ་སྡེད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་དང་ཚབ་སྡེད་ཀྱི་ཁག་འཁྲུང་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས། ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་བའི་ཁྲོད་ཀང་གི་བསྟོས་མེད་མཚོ་ཁྱིད་རང་རྐོགས་ཀྱིས་སྒུང་སྐྱོབ་དང་འགན་སྒུང་ཆོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཆོལ་བྱས་ཡོད།

བསམ་བློའི་སྟེ་ཁྱིད་རྒྱུན་འཆོངས་བྱས་ཡོད། ཞེ་ཅིན་ཐིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀུང་ཚོའི་ཁྲད་ཆོས་ཕྲན་པའི་ཐྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་སེམས་ཐྲེལ་ཐྲོང་དང་རྩ་བ་བརྟན་གཏོང་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་། ཚབ་སྡེད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་བ། ཚད་མཐོའི་གཅིག་གྱུར་བསམ་བློ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འཕེལ་བྱས་ཏེ་ཞེབ་དཔྱོད་བྱ་བའི་ཡང་དག་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་སྟེ་ཁྱིད་བྱས་ཡོད། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྐྱངས་བྱ་བའི་འགན་འཁྱེའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྱོལ་ནན་མོ་བྱེད་པ་དང་། མཚོ་ཁྱིད་ཚན་པའི་ཚབ་སྡེད་སྐྱེ་ཁམས་དང་ཁང་ཡོན་ཡོངས་ཀྱི་ཁང་གཤེས་བློ་སྟོང་ལ་

རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་མཐའ་དཔྱོད་བྱེད་པ། ཇང་ཙུའུ་ཡི་འགན་སྣུབ་གསལ་ཐོ་ཞིབ་ཐུ་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། རིམ་པ་དང་རིགས་དབྱེ་བའི་སྐོ་ནས་ལས་བྱེད་པ་དང་ཉེན་རྩོག་པར་བསམ་ཚོའི་ཁྱིད་སྟོན་གནད་འཛིལ་བྱས་ཏེ། ཁྱད་ཐུན་ཞིབ་དཔྱད་རིག་གནས་དྲིལ་བསྡུགས་བྱེད་ཡུལ་ས་བརྟན་བཏང་ཡོད། སློབ་སྦྱོང་ཞིབ་ཚགས་དང་བསམ་སྤྱོར་གཉིས་མཐུན་ཁོད་ཚབ་སྤེད་ཀྱི་བརྡར་ཤ་གཅོད་ནུས་དང་། ཚབ་སྤེད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སད་ནུས། ཚབ་སྤེད་ཀྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་ནུས་བཅས་བསྡུད་མར་སྦྱོང་བརྩར་བྱས་ཡོད། ལོ་ཐུའི་རིང་ལ། ལས་བྱེད་ཉེན་རྩོག་པ4ཡི་སྟོན་ཐོན་བྱས་རྗེས་ཞིབ་ཆེན་རིམ་པའི་སྐྱན་སྤྱོར་སྟེང་བསྒྲགས་པས། ཞིབ་དཔྱད་དང་ནུས་བརྒྱུད་སྟེལ་བྱེད་ཚད་བསྡུད་མར་ཆེ་རྒྱ་ཕྱིན་ཡོད།

ཇང་གི་མགོ་ཁྱིད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཡོད། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི“ཚབ་སྤེད་ཐོག་ནས་དམིགས་པ་དང་ཁྱིམས་རྒྱོང་ཐད་ཤུགས་འདོན་པའི”ཁྲེ་བའི་འགན་སྣུབ་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་བསྒོགས་ཏེ། 《དུས་རབས་གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཤྲ་སྐུལ་བྱ་བར་ཤུགས་སྟོན་པའི་སྐོར་གྱི་ཀྱུང་གུང་ཀྱུང་དབྱང་གི་བསམ་འཆར》དང་། ཞིང་ཆེན་དང་། ཁུལ། རྩོང་ཞུ་བཅས་ཀྱི་ཚ་འགྲིག་བྱེད་ཐབས་རྗེ་མ་རྗེ་བཞིན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཡོད། དོན་དག་གལ་ཆེན་དགོངས་སྐོར་སྟན་སེང་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། རང་རྟོགས་དང་རང་འགུལ་གྱིས་ཇང་ཞུའི་སྡུགས་ཡོངས་ཀྱི་མགོ་ཁྱིད་དང་ལེན་བྱས་ཡོད། ཇང་དོ་དམ་དང་ཞིབ་དཔྱད་བཅོས་སྦྱོང་གི་གཙོ་གཞིའི་འགན་འཁྱོལ་ཁྱབ་ནན་དུ་བཏང་ནས། སྐོར་ཞིབ་ཤྲ་ཞིབ་དང་ཚབ་སྤེད་ཤྲ་ཞིབ་སོགས་ཤྲ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ཏེ། ཤེས་རྟོགས་བྱང་མ་ཐག་བཅོས་སྦྱར་དང་རྩ་ལག་མཉམ་བཅོས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་གནད་དོན་ཚང་མ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཐོ་བསྡུབས་པ་དང་། མ་ལག་ཆ་ཚང་བ་དང་དངོས་སྦྱབ་གོ་ཆོད་པའི་ཐོག་ནས་སྤྲིག་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཁག་བཟོ་བཅོས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ཡོད། ཞིབ་དཔྱད་ཁང་ཇང་ཙུའུ་ཡིས་ཉེ་བའི་ལས་འགན་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་གཞི་གཅིག་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་དང་། གཞི་གཅིག་ཏུ་བགོད་སྤྲིག གཞི་གཅིག་ཏུ་སྐུལ་འདེད། གཞི་གཅིག་ཏུ་ཤྲ་སྐུལ་མཇུག་ཁྱིད་བཅས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། རང་འགུལ་གྱིས་

མངགས་སྡོད་སྒེགཝ་འཤེར་ཙུའུ་ཀྲང་དོན་གནད་གལ་ཆེན་ལ་མཐའ་དཔྱོད་དང་གཙོ་གནད་བྱ་བར་དོན་འཚོལ་བྱེད་པར་གདན་ངོམས་པ་དང་། ཕྱོགས་ཡོངས་དང་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་ལྟ་སྐུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚབ་སྒེད་ལ་དང་དོད་དང་། ལས་སྒོ་དམ་འཛིན། དཔྱང་ཁག་དོ་དམ་བཅས་མཉམ་འབྲེས་གཏིང་ཟབ་དང་སློས་མཐུན་མཉམ་འདར་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

——ལོ་ལྟའི་རིང་ལ། རང་རེའི་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་ཁྱིམས་སྐྱོང་གི་བསམ་གཞིགས་དང་ཁྱིམས་སྐྱོང་གི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྐུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཛེལ་རྒྱས་འགན་སྤུང་བྱ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། རང་འགུལ་གྱིས་ཉེ་བར་ཞུགས་པ་དང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་དང་། ཚ་བ་བརྟན་པོ་དང་། སྡོན་དཔག་བརྟན་པོ། ཕུགས་ལ་ཐན་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྐྱོང་གི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་སྡར་བས་འདོན་སྐེལ་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད།

ཆུ་ཚད་མཐོ་བའི་བདེ་འཇགས་སྤུང་རགས་བརྟན་པོ་བསྐྲུན་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཉ་བ་སྒོ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་སྐྱེད། མི་དམངས་བདེ་འཇགས་བཅས་སྤུང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཞང་དང་པོར་བཞག་ནས་སྤྱི་བདེ་དང་ཁྱིམས་ཁང་ལ་མཉམ་ལས་གཞིགས་འདེགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། གཏུམ་སྡུད་ཉེས་གསོག་དང་། ལོག་ཆོས་ཉེས་གསོག བདེ་འཇགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་དོ་དམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་ལ་གནོད་འཆོ་གཏོང་བའི་ཉེས་གསོག་མཁན་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཆེ་བའི“འཆལ་རྒྱན་དུག་གསུམ”དང་“རྐུ་འཕྲོག་བསླུ་གསུམ”སོགས་རྒྱུན་འབྱུང་ཉེས་གསོག་ལ་རྩུང་རྩོག་ནན་མོ་བཏང་བ་དང་། དེ་བཞིན་སྒོག་འཕྱིན་དུ་རྒྱའི་གཡོ་བསླུ་དང་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་ཉེས་གསོག686གཞུང་གཏུག་བྱས་ཡོད། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཉེས་གསོག་ལ་ཉེས་ཆད་གཙོད་པའི་མཐོ་གནོན་རྣམ་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་འཆམ་མཐུན་བརྟན་ཞིང་འགན་སྤུང་བྱས་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་དང་སྤྱི་བདེ་ཕུའུ་ཡིས་བྱང་འགེལ་སྐུལ་སྤྲུབ་བྱས་པའི“717”འབབ་མའི་བྱང་རྒྱུད་སྒོག་འཕྲིན་གཡོ་བསླུ་ཚོགས་པར་འབྲེལ་བའི་ཐོད་གཞི་དང་། MT520སོགས་ཕྱོགས་རྒྱུན་ཆེ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་

ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཚོར་སྐྱེན་གྱོད་གཞི་གལ་ཆེན་སྐྱབ་གཉེར་བྱས་ཤིང་། ཉེས་གསོག་ཟེལ་གནོན་དང་། དམངས་སེམས་བརྟན་པོ། བརྟན་ཇིང་སྤུང་སྐྱོང་བཙས་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་སྟོན་འགོག་དང་། བདེ་འཇགས་ཁག་ཐེག བརྟན་ཇིང་སྤུང་སྐྱོང་བཙས་ཀྱི་ཚབ་སྒིང་འགན་འཁྲི་ཏན་ཏིག་འཁྲུར་ཡོད།

སྤྱས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ཡོད། གཟབ་ནན་དཀྱེལ་ཡངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པ་དང་། ཁེ་ལས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྲོང་གཞི་སྐྱ་ཚོགས་ཐག་གཅོད་ཞིབ་ཚགས་བྱས་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱོམ་རའི་དཔལ་འབྱོར་སྤྲིག་ལམ་ལ་གཏོར་བརྒལ་གཏོང་བའི་ཉེས་གསོག་དང་། ཁེ་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་འཁྲིའི་དོན་རྒྱུན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གྲོང་གཞི་གཏུག་བཤེར་བྱས་ཤིང་། གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་པོ་སྐ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་འདུ་མཉམ་གྱིས་སྤུང་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། ཁྱིམས་སྐྱོང་ཅན་གྱི་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་བསྐྱན་པར་ཤྲུགས་བཏོན་ཡོད། སྡེ་ཚན་མང་པོ་དང་མཉམ་དུ《གུང་ཏོ་རྩོང་གི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱིད་ཀྱི་སྤིད་འཛིན་ཁྱིམས་བསྐར་དང་ཉེས་དོན་ཁྱིམས་འཛིན་སྒྲིལ་མཐུད་བྱ་བའི་ལག་བསྐར་བྱེད་ཐབས》བཟོས་ནས་བྱེད་ཐབས་སྐ་མང་མཉམ་སྒྲུད་ཀྱིས་གྲོང་གཞིར་བརྟེན་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་འགྲེལ་བཤད་དང་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བའི་སྒྲིག་སྒོལ་གསལ་བོ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས། ཁེ་ལས་ལ་བདེ་འཇགས་ཁྱིམས་སྤུང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མཐའ་ཚད་སྤ་བརྟན་གཏོང་བར་རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ། ཁེ་ལས་བརྟན་པོའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་རམ་འདེགས་བྱས་ཡོད། སྒྲིག་ཕྱུ་དང་ཕྱ་ཞིབ་ཕྱུ་ཕྱན་ལ་མཉམ་ལས་གཞིགས་འདེགས་ཟབ་སྤེལ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་མི་ཞུགས་བྱ་རྒྱུན་འཆོངས། ལས་ཐོག་ཉེས་གསོག་གཏུག་བཤེར་ཚད་ཐུན་དུ་བཏང་བ་བཙས་བྱས་ཤིང་། གྲོང་འབྲེལ་དཏུལ་འབོར་སྐོར་ཁྱི6000ལྷག་ཟིན་པས། རྒལ་སྤུངས་ཉེས་གསོག་ལ་ཉེས་ཚད་གཅོད་པའི་མཐོ་གནོན་རྣམ་པས་ས་ཁོངས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཅེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བར་རམ་འདེགས་བྱས་ཡོད། སྤྱི་ཁམས་དཔལ་ཡོན་གྱི་མཐོ་ས་གཏོད་རྒྱུ་དང་། ཐོན་ལས་ཀྱི་“གནས་བཞིའི”འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་སྟེ། སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱོད་འགན་ནུས་ལྡག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ལག་བསྐར་བྱེད་

པ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་དང་ཐོན་ཁུངས་སྤུང་སྐྱོབ་ཆུབ་ཁོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚན་གཏུག་བཤེར་གྱོང་གཞི་སྣུབ་པ་དང་ཞིབ་དཔྱོད་བྱོས་གཞི་བཟོ་འགེམ་བྱས་པ་བརྒྱུད། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བའི་འཆྱང་རྩ་བཅོས་སྐྱོང་དང་། མ་ལག་ཉམས་གཙོ། ཡུན་ཚན་དམ་སྟོམ་བཅས་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

འཕེལ་ཐག་ཏིལ་བོའི་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་ནང་འདྲེས་པར་བྱས་ཡོད། དུས་རབས་གསར་བའི་“སྤྱིང་ཚའོ་ཉམས་སྐྱོང་”ཞེས་དཔྱོད་ལག་ལེན་བསྟུད་མར་གཏིང་ཟབ་ཀུ་བཏང་བ་དང་། མཉམ་འཕེལ་ཐོག་དབྱེ་ཞེས་དང་མཐའ་དཔྱོད། མཐུན་སྟོར་འགག་སྒོལ་སྐྱབ་གཉེར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཆུ་བཏང་སྟེ། མགོ་ཁྲིད་ཀྱས་གྱོད་གཞི་སྐྱབ་འགན་གཙང་ལེན་དང་གྱོད་གཞི་ཉེར་ནས་གཤམ་ལ་བཅར་འདྲིར་བའི་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཆྱོངས་བཅས་བྱས་བས། འཕྲིན་བཅར་གྱོད་གཞི་སྐྱབ་གཉེར་གྱི་ལན་བཏབ་ཚྭད100%སྐེབས་ཡོད། ཞེས་དཔྱོད་དང་ཁྱིམས་རྩོད་བའི་མཉམ་ལས་སོགས་ཀྱི་རྒྱན་སྲོལ་སྤུང་དེ། ནག་ཉེས་ངོས་ལེན་དང་ཉེས་ཆད་ངོས་ལེན་བྱས་པར་གུ་ཡངས་གཏོང་བའི་ཚོ་ཆོད་ཚད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཁྱིམས་ལྟར་ཚད་ཕྲན་དང་མཐོ་རྩ་བཏང་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་འགྲེལ་བཤད་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་འགལ་བ་དང་རྩོད་གཞི་དོན་དངོས་རང་བཞིན་གྱིས་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། བརྒྱུད་རིམ་ཉིལ་བོར་བཀག་ཉར་ལ་དགོས་ངེས་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་། བཙན་ཤེད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཁྱིམས་ལྟར་བསྟར་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲན་རྩལ་ཁ་ཏོག་བ་དང་ཁྱིམས་འཛིན་ཐོག་ངོ་རྩ་ཤ

ཁག་དང་ཆ་འཕྲིན་མཉམ་སྡུད་བྱེད་པར་བསྡུད་མར་ཤུགས་བསྣན་པ་དང་། ཁོར་སྐྱང་ཁྲལ་དང་། ཁ་ལོ་བ་གསོ་སྐྱོང་ལས་རིགས་ཀྱི་ཁྲལ་བསྡུ། དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལས་ཞུགས་འགན་སྐྱང་མ་དཀྲལ། ས་ཆུ་སྐྱང་འཛིན་གསབ་དཀྲལ། བཅོས་སྐྲམ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཁྲལ་བསྡུའི་ཐད་ཚེད་དོན་བཅོས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། རིམ་རྩེས་བྱས་ན་ལས་རིགས་སོ་སོའི་ཁྲལ་དཀྲལ་དང་འགྱངས་ཚད་སྤོར་ཁྱེ545ཕྱག་གསབ་འཛལ་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། བརྒྱག་སྡོད་གན་རྒྱ་ཕྱར་འཛལ་སྡོད་འདང་ངེས་མ་བྱས་པའི་རྒྱལ་དབང་ས་ཆ་སྡོད་དབང་བརྒྱག་སྡོད་བྱེད་དཀྲལ་སྤོར་ཁྱེ3316དང་། རྒྱལ་དབང་ས་ཆ་སྡོད་དབང་བརྒྱག་སྡོད་གན་རྒྱ་ཁྱེམས་ཕྱར་མེད་པ་བཟོ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། གྱོད་གཞི་བདག་སྡོད་བྱེད་པ་ནས་གྱོད་གཞིའི་རིགས་ལ་ཕྱ་སྐུལ་བྱེད་པ་དང་། མཇུག་སྡེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་ནས་ཁྲངས་འདེད་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་འཛུར་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྐྱང་སྐྱོབ་དང་རྒྱལ་''དབང་རྒྱ་ནོར་སྐྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་མཉམ་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཡོད།

——ལོ་ཕྱའི་རིང་ལ། རང་རེའི་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱོང་ཚོར་ཐུབ་པ་དང་། སྐྱོང་རོལ་ཐུབ་པ། དངོས་ཕན་ཐོབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཞབས་ཞུར་བརྒྱན་ནས་གཞུག་སེམས་སྤྱོང་བརྩར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། དམངས་འཚོའི་གྱོད་གཞི་ཆུང་ངེ་རེའི་ཁོད་དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞིབ་དཔྱད་དང་། ཁག་ཁྲན། དངོས་སྐྱབ་བཅས་ཀྱི་སྤེད་འཐས་ཀྱི་རྒྱགས་ལན་བྱེས་ཡོད།

དམངས་འཚོའི་འགན་སྐྱབ་དམ་ཡོར་དམིགས་ཡོད། དམངས་འཚོའི་སྤྱིང་གནད་ཆེ་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོ་ཁྲར་ལ་དམ་ཡོར་དམིགས་ཏེ་གནད་འཛིལ་ཤུགས་འདོན་བྱས་ཏེ། འཕྲུང་ཆུའི་བདེ་འཇགས་དང་། ཉེན་ཡོད་སྤེལ་གས་རོ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་གནད་དོན། ཞིང་སྐན་གཉེར་སྐྱོང་བདེ་འཇགས་སོགས་ཆེད་དམིགས་ཞིབ་དཔྱད་བྱེད་སྤོ་སྤེལ་ཡོད། ཟས་རིགས་དང་སྐན་རྩས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་། བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད། མི་སྤེར་གྱི་ཆ་འཕྲིན་སྲུང་སྐྱོབ། བྱད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་འགན་སྲུང་། ཉེན་ཆེའི་ལས་གཞིའི་གཉེར་སྐྱོང་། འཛོར་སྐྲའི་ཐག་བཅོག ཞེགས་མེད་ཁོར་ཡུག་སྤྱིག་བཀོད་སོགས་དམངས་འཚོའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཐན་

གཏུག་བཤེར་གྱོད་གཞིའི་ཞུངས་སྣེ114ཙོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་། སྤེད་འཛོོན་ལས་ཞུངས་ཀྱིས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཞུངས་ལ་ཞུངས་སྣེ་སྤྲོད་པ་དང་གྱོད་དོན་ཙོ་འགོད་ལ་ཕྱ་སྐུལ་བྱས་ཤེང་། ཞིབ་དཔྱོད་འགན་སྐྱབ་ལ་བརྟེན་ནས་མཉམ་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཏེ། བདེ་འཇགས་བྱུར་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་སྡོན་འགོག་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་རྩར་ཐུག་པའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པའི་རིགས་སེལ་བ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་སྤུང་སྐྱོང་བཅས་བྱེད་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཤུབ་མཉམ་དུ་བསྐྱན་ཡོད།

དམངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་དམ་པོར་དམིགས་ཡོད། “གྱོད་ཆུང་ཆེ་ཤར་བསྡུབས་པ་དང་། དོན་ཆུང་ལས་དམངས་སེམས་ལ་དྲོ་ཚོལ་སྤེལ་བ”རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཤེང་། 12309ཞིབ་དཔྱོད་ཞབས་ཞུ་ཞྱེ་གནས་སུ་ཞིང་བ་ལས་མིའི་ཁེ་དབང་སྤུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་གེགས་མེད་རྒྱུ་ལམ་བསྟུགས་ཏེ། ཐུ་ཚོགས་འགྱངས་ཚད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་ཆོད་པར་རོགས་རམ་བྱས་ཡོད། ལས་རྣམ་གསར་བའི་ལས་ཞུགས་མཁན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྤུང་མི་འདང་བ་དང་། དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་འགན་སྤུང་མ་དཏུལ་འགྱངས་ཚད་ལ་དམིགས་ནས་ཆེད་དོན་ཕྱ་སྐུལ་བྱས་ཏེ། འགན་ཁྲས་སྡེ་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། གཏུག་བཤེར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཞིབ་ཞིས་ཀྱི་ཚོགས་གཞིས་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་དོན་འཛོལ་ནན་མོ་བྱས་ནས། དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་དང་ལས་རྣམ་གསར་བའི་ལས་ཞུགས་པ་སོགས་ཚོགས་སྤྱིར་རིན་མེད་བཅའ་ཞིབ་ཞིས་སྒོ་འདྲི་མཁོ་འདོན་བྱས་པ་དང་། དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་གྱིས་གཏུག་བཤེར་བྱས་ནས་དབང་ཆར་གནོད་ཅིང་ཞེས་ཐེབས་པའི་གྱོང་གུན་གསལ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཤེང་། གནོད་འཚེ་ཚོག་མཁན་དང་དེའི་ཁྱིམ་མི་ལ་རོགས་སྐྱོབ་སྐོར་ཞིབ་120སྡུད་དེ། གནད་འཛིལ་ཞབས་ཞུ་ལ་བརྟེན་ནས་མང་ཚོགས་གྱོད་གཞིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབུལ་བོར་གྱུར་པའི“སེམས་ཁྲལ”དེ་ཞིབ་འཛོོན་གྱི་དྲོད་ཚད་བརྒྱུད་སྡོད་བྱེད་པའི“སྐྱིད་དོན”ཞེག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

“ནར་མ་སོན་པའི་མིར་སྤུང་སྐྱོབ”བྱེད་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཟབ་མོ་བྱས། “ནར་མ་སོན་པའི་མིར་ཕན་པ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པའི”རྩ་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ། ནར་མ་སོན་པའི་

མེའི་ཉེས་གསོག་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བའི་ཐད་ཀོག་གཞན་དུ་ཤུགས་ཀྱིས་རྣང་བ་དང་བཟོད་སྒོམ་མེད་པར་བྱས། སྲེ་ཚན་མང་བོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་དུས་བཀག་ལྷར་ཆེད་དོན་བཙོས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་གྱི་སྐྱོན་ཆ་བཀག་ནས་ནར་མ་སོན་པའི་མིར་སྡུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱ་དེ“གོང་དོན་ཐོ་འགོད”ནས“མ་ཡག་བཙོས་སྐྱོང་”རིམ་བཞིན་མངོན་འགྱར་བྱུང་ཡོད། “ཁེམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་དང་། ས་མས་ཁམས་གསོ་ཁྲིད། སློབ་སྡུང་རོགས་སྐྱོར། འཚོ་བའི་རོགས་སྐྱོབ། གསང་དོན་སྡུང་སྐྱོང་བཙས་རྒྱང་དུ་འབྲེལ་བའི”ལངས་གཟུགས་ཅན་གྱི་རོགས་སྐྱོབ་བྱེད་སྤྱངས་མཐུན་སྡུར་ངང་བསྒོགས་ཏེ། ཕྱོགས་བསྟུས་རོགས་སྐྱོབ་མ་ཡག་ལ་བརྟེན་ནས་ནར་མ་སོན་པའི་གནོད་ཕོགས་མཁན་གྱི་ལུས་སེམས་ལ་རྣས་སྐྱོན་ཕོགས་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད། གོང་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ནར་མ་སོན་པའི་མིར་ཁྱིམས་ཤར་ཚད་གཙོད་བསྐབ་འདོམས་དང་གནད་འཁེལ་རོགས་སྐྱོར་རྒྱང་འབྲེལ་བ་རྒྱ་རྐྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་དང་། ཞྱིམ་ཚང་དང་། སློབ་གྲྭ། སྲེ་ཁྲལ། དང་སྐབས་པ་བཙས་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས“གཙེག་གཏད་གཙེག”གི་རོགས་རམ་སློབ་གསོའི་ཚོགས་ཆུང་བསྡུགས་ནས། བྱ་སྤྱོད་ཡོ་བསྐང་དང་ལྷ་སྐྱོང་རོགས་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་དེ་རང་གིས་འགྱོད་བཤགས་བྱས་ཏེ་སློབ་གྲར་ལོག་པ་རེད། ཁྲངས་སྐེ་རྩེས་སྤྱོད་དང་། ཐག་གཙོད་མགྱོགས་སྐྱུར། མཉམ་འབྲེལ་རོགས་སྐྱོར། རྩེས་འདེད་བསྐྱར་འདུ། དཔྱད་དཔོག་ཕན་འབྲས་འདུ་རྩད་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་རྒྱན་སྲོལ་འཇུགས་པ་དང་འཕྲུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། “སྡུང་སྐྱོབ་ཆེན་པོ་དྲུག”ཕན་ཚུན་མཉམ་འདྲེས་དང་ཕྱོགས་གཙེག་ཏུ་ཤུགས་འདོད་ལྟས་ཕྲན་བཏང་ཡོད།

——ཨོ་ཕྲའི་རིང་ལ། རང་རེའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་བཙོས་སྐྱར་བསམ་བློ་དང་བཙོས་སྐྱར་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བཙའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕྱ་སྐུལ་གཞི་གྲངས་ཅན་དུ་འགྱར་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་རྐྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཤིང་། དུས་རབས་གསར་བའི་བཙའ་ཁྱིམས་ཕྱ་སྐུལ་གྱི་སྤྱས་འདེགས་ནུས་སྒེལ་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་ཆེན་པོ་བཞིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཉམ་འདྲེས་ཀྱིས་འགན་འཁྱི་བསྐྱབས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་དང་གཞག་དང་བདེན་ལ་སྐུལ་འདེད་

བཀྲ་ཤིས།

ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་རྣང་གཞི་སྦ་བརྟན་དུ་བཀྲ་ཤིས། སྐུལ་ཞིབ་དང་། གཏུག་བཤེར། འདྲི་གཅོད། ལག་བསྟར་བཅས་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ལྟ་སྐུལ་རྣམ་པ་འཛུགས་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། འགན་སྣུབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་སྤྱི་རྟོག་ཤུགས་སྐུལ་བསྟར་རྒྱག་ཐུབ་ཡོད། སྐུལ་ཞིབ་ཀྱི་ཐད་ནས་སྐུལ་ཞིབ་ལྟ་སྐུལ་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གཞོགས་འདེབས་གྱི་སྐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་སྐུལ་དམ་སྒོམ་སྒོན་སྒོར་དང་། དོགས་གནད་དང་རྟོག་འཛིང་ཆེ་བའི་གྲོང་གཞིར་ཐེ་ཚུས་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ། ལྟ་སྐུལ་བརྟ་ཐོ་བཟོ་འགྲེམ་བཅས་བྱས་ནས་དག་ཐེར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པར100%ཡི་གདུབ་རྒྱམ་ཐུབ་པ་དང་འབྱུང་རྟ་ནས་སྐུལ་ཞིབ་དབང་ཆ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ཡོད། གཏུག་བཤེར་གྱི་ངོས་ནས་བསྒོམས་བས་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི1323བདག་སྤྱོད་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་། བདེན་དཔང་གི་ཕྱི་ཡུལ་རང་བཞིན་དང་། འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན། ཁྲིམས་མཐུན་རང་བཞིན་བཅས་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་། དུས་བཀག་ལྷར་གྱོད་གཞིའི་སྐུས་ཚད་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་གྱི་གྱོད་གཞི་སྣུབ་པའི་འགན་འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྱོལ་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། “ནད་ཡོད”གཏུག་བཤེར་བྱེད་པའི་རིགས་སྒོན་འགོག་བྱས་ཡོད། འདྲི་གཅོད་ཐད་ནས་ཁྲན་གཅོད་ཀྱི་ངོ་བོའི་ཞིབ་བཤེར་ལ་དམ་འཛིན་དང་། གནད་འགེལ་ཡོ་བསྒང་། བྱས་ཉེས་ཚད་འབེབས་ཀྱི་སྒོས་གཞི་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཚད96%གཏན་འགེལ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཁྲིམས་འཛིན་གཅོད་འཇལ་གྱི་ཚད་གཞི་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ། གྱོད་གཞི་རིགས་འབྲ་བར་ཁྲིམས་གཅོད་གཅིག་མཚུངས་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ཐད་ནས་སྡེ་ཁུལ་ཡོ་བསྒང་དང་། རྒྱ་ནོར་གྱི་ཁྲིམས་ཚད། བཙོན་ཕྱིའི་ལག་བསྟར་བཅས་ཀྱི་སྐོར་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཏེ་ཉེས་དོན་ལྟ་སྐུལ་གྱི་ལྷུ་ཚོགས་ཞན་ཆ་གསལ་ཡོད། འབྲེལ་ཐག་ཏེལ་བོའི་རིམ་དབྱེ་ཚོད་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་ནོར་འཛོལ་དངོས་གནས་སྡེན་འགོག་བྱས་ཏེ། སྐྱེ་ཚོགས་དང་གཞག་དང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་འཛིན་སྤུང་ར་བཏན་པོ་བཟོས་ཡོད།

དམངས་དོན་ཞིབ་དཔྱོད་དོན་དངོས་དང་རེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། མི་དམངས་ལྟེ་བར་

འཛོན་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་འདུ་ཤེས་རྒྱུན་འཆོངས་བྱས་ཏེ། འདི་གཙོད་གོ་རིམ་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་ལྟ་སྐུལ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་སྤོར་ལྟ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་འཛོན་པའི་མགོ་ཚུགས་ས་དང་ཤང་འཇུག་ས་བྱས་ཤིང་། དམངས་དོན་འདི་གཙོད་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་སྟེ། དོན་དངོས་ངོས་འཛིན་དང་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱད་འཐུས་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་ལ་བསྐུར་ཞིབ་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོས་གཞི་བཏོན་ནས། དོ་བདག་གི་ཁྲིམས་མཐུན་རེ་ཞུ་འགན་སྤུང་ནུས་ལྡན་བྱས་ཡོད། ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་དང་ཁྲིམས་ཁང་གི་མཐུན་སྤྱོར་རྒྱབ་སྐྱོལ་སྡུར་བས་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། ལག་བསྟར་ལྟ་སྐུལ་བྱ་བའི་ལས་སྟེགས་འཇུག་པ། ལག་བསྟར་བྱེད་སྤྱིའི་བརྒྱུད་རིམ་ཉིལ་བོར་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ། ལག་བསྟར་དཉུལ་གྲངས་དུས་ཐོག་ཏུ་དམིགས་སར་འབྱོར་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཡོད། ཞེངས་འདིའི་ལག་བསྟར་གོ་རིམ་ཚད་ལྡན་མེན་པ་དང་། ཡིད་རྟོན་ཚད་གཙོད་བསླབ་འདོམས་བྱེད་ཐབས་འོས་འཚམ་མེན་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མཇུག་སྡེལ་བར། བཙོ་འགེམ་བྱས་པའི་རིགས་འདུ་བའི་གྲོང་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱོད་གོས་གཞི་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཚད་100%ཟིན་པས། ལག་བསྟར་བྱ་བ་ཚད་ལྡན་ངང་སྒེལ་བར་སྐུལ་འདེད་ནུས་ལྡན་བཏང་སྟེ། ཁྲིམས་འཛིན་དྲང་གཞུག་དང་དོ་བདག་གི་ཁྲིམས་མཐུན་ལེ་དབང་སྤུང་སྐྱོང་ཏན་ཏེག་བྱས་ཡོད།

སྤིད་འཛིན་ཞིབ་དཔྱོད་བརྟན་པོའི་ངང་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་ཡོད། “ལག་གཅིག་གིས་ཁྱིམ་གཉིས་མཉམ་འདེགས”བྱེད་པའི་འགན་ནུས་ངེས་གནས་ལ་གཞི་ཚུགས་པ་དང་། སྤྱས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་མཐོ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་ཤེ་བར་བཟུང་ནས། ཁྲིམས་སྐྱོར་གཟབ་ནན་དང་ཁྲིམས་ཤེར་སྤྱིད་འཛིན་འགན་སྤྱི་སྐུལ་གྲོང་གཞི74བསྐྱབས་པ་དང་། ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོགས་ཐོག་མཐུད་བྱེད་པའི་གྲོང་གཞི་ཚང་མར་ཞིབ་དཔྱོད་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་དང་། སྤིད་འཛིན་གྱི་ཆད་པ་བཅད་དེ“གཙོད་འོས་པའི་ཆད་པ་མེ་གཙོད་པ”སྟོན་འགོག་ནུས་ཐུབ་ཡོད། སྤིད་འཛིན་གཏན་འབེབས་རང་ངོས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་རང་བཞིན་དང་ལག་བསྟར་རེ་ཞུའི་ཡིག་རིགས་ཚད་

ལྡན་རང་བཞིན་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཟུ་བཏང་སྟེ། ཞིབ་དཔྱོད་ཐོས་གཞི་གནད་ལ་འཚེལ་བའི་སྒོ་ནས་བཙོ་འགྲེམ་བྱས་ཏེ། ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་དབང་གྲགས་སྐྱང་སྐྱོབ་དང་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཕན་ཚུས་འགན་སྐྱང་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་ཆུས་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཞེ་དབང་ལ་སྐྱང་སྐྱོབ་བྱས་ཏེ། རྩོད་གཞི་དག་སེལ་དང་ཐོག་ཐག་གཅོད་ཐག་བཅད་ནས་ཆུལ་སྲིད་དར་ཞིང་མི་སེམས་མཐུན་པ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བར་སྐུལ་འདེད་ཀྱས་ལྡན་བཏང་།

སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་ལ་ཕན་ཀྱས་ལྡན་བར་བྱས་ཡོད། གཞི་ཆོན་ཇེ་བརྟན་དང་གྲྭབ་ཚུལ་ལེགས་སྐྱར། སྤྱས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་མཐོར་འདེགས་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ཐོགས་མངོན་གསལ་དུ་བཟུང་སྟེ། ཐབས་མང་མཉམ་སྤྱོད་ཀྱིས་འགན་འཁྲི་ལག་བསྟར་ཟབ་སྦེལ་བྱས་ནས་ཆོན་བསྟོམས་ཐོད་གཞི448བསྐྱབས་པ་དང་། མཚོ་སྟོན་པོ་བསྐོར་བའི་ས་བབས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ལ་གཞི་བཙུགས་ཏེ། “ཞིབ་དཔྱོད+སྲིད་འཛིན+དང་བློངས་པ”བཅས་ཀྱི་སྤྱི་ཕན་སྤྱང་སྐྱོབ་བྱེད་སྐྱང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་དང་། མཚོ་སྟོན་པོའི་འབབ་རྒྱུད་དང་རྣ་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་གྱང་ཧོའི་ས་མཚམས་སྐྱེ་ཁམས་ཞིབ་དཔྱོད་མཉམ་ལས་ཀྱེན་སྤེལ་བཙུགས་ཏེ། ས་ཁོངས་བརྟལ་བའི་སྐྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་བཀག་རྒྱ་གཏོར། སྟེ་ཁག་མང་བོ་དང་མཉམ་ལས་བྱས་ནས་རེག་དངོས་རེག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྤྱང་སྐྱོབ་དང་། དམག་མིའི་ཞེ་དབང་འགན་སྤྱང་། རི་སྐྱེས་སྤོག་ཚགས་སྤྱང་སྐྱོབ། རྒྱལ་དབང་རྒྱ་ནོར་སྤྱང་སྐྱོབ་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་བྱ་བའི་ལམ་སྤོལ་ཁག7ལ་མིང་རྟགས་བཀོད། ཐེབ་རྒྱའི་རྒྱལ་མཁར་གནའ་ཤུལ་རིག་དངོས་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྤྱང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་ཐོག་ཁག2024ལོའི་ལོ་འཁོར་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་དུས་མཚོན་ཐོག་དུས་ཚེའི་གཟངས་རྟགས་ཐོབ།

དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་བེད་སྤྱོད་ཚོད་ཉའི་བྱ་བར་ཏུར་ཐག་འགན་ཁྲལ་བ་དང་། གཞི་གྲངས་ཆེན་མོའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཉ་སྐྱལ་དུས་དབྱེབས་བསྐྱན་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཁྲབ་གངལ་གཏོང་བའི་དུས་དབྱེབས་སྤྱང་དེ་གྲངས་འཛིན་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་གནད་

འཚེལ་ནུས་སྐྱེད་དང་ལྡ་སྐུལ་སྤུས་ཕྱོད་བསྟུད་མར་ཇེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། བྱ་བ་འདིར་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོན་ཐེན་ཕུན་མོང་དང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་གྲངས་འཛིན་ཞིབ་དཔྱོད་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཚུལ་བྱུང་བ་དགའ་ཐོག།

——ལོ་ལྷའི་རིང་། རང་རེའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་ཚད་གཞི་མཐོ་བ་དང་བླང་བྱ་ནན་མོ་བཏོན་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བྱང་ཚད་སྤྱོང་བརྡར་དང་། ལས་སྐའི་ནུས་པ་ཞིབ་ཚགས། སྤྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་སྤྱོང་བརྡར་བཅས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཉམས་སད་ཐེག་ཆུབ་པའི་དཔྱང་ཁག་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་གཞག་ཡུན་རིང་བརྟན་པོ་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱས་ཏེ་ཏང་དང་མི་དམངས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་འགན་འཁྱི་དང་ལས་འགན་སྐར་བས་ཡག་པོ་བསྒྲུབས།

ཏང་འཛུགས་དཔྱང་ཁག་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་། “ཏང་འཛུགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྱེད་དེ་ལས་སྐོ་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི”འདུ་ཤེས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཏང་གཤེས་སློབ་གསོ་དང་། ཚབ་སྲིད་སློབ་གསོ། བསམ་བློའི་སློབ་གསོ་བཅས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་དཔྱང་ཁག་གི་བསམ་བློའི་རྣང་གཞི་རྒྱུན་ཚད་མེད་བར་བརྟན་པོར་བཏང་ཡོད། “སེམས་ཕྱའི”ཞིབ་དཔྱོད་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་གི་ལིང་ཚེ་སྤྱས་རྟགས་འཛུགས་སྐྱོང་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་སྤྱོན་ཐོན་དང་མཚོན་འདེམས་སྒེལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ། དང་ཐོན་ཀྱིས་རྩེས་ལུས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་སྣེ་ཁྱེད་ནུས་པ་འདོན་སྒེལ་བྱས་ནས“ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་+ལས་སྐོ”གཉིས་མཉམ་འབྲེས་དང་སྐུལ་འདེད་ནུས་ཕྱན་བཏང་ཡོད། ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན2ལ་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོན་དང་། དུས་རབས་གསར་བའི་སྒེད་ཁྱིམས་དང་ལེགས་དཔའ་བོ། ལས་བཀུར་ལེགས་སྐྱེས་ཀྱི“མཆོ་སྤྱོན་མེ་བཟང”བཅས་སོ་སོར་བདམས། ཏང་ཡོན་གདོང་ལེན་གྱིས་བསྡུགས་པའི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་གོང་དོན་ཞིབ་གཅོད་ཆོགས་པ་དང་། འབར་མའི་བྱང་རྩྭ་ཀྱི་སྒོག་འཕྲིན་གཡོ་ལེན་ཕྱིར་ཡོག་འགག་སྐྱོལ། ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་བར་སྣང་ནས་དངོས་པོ་འཕེན་པའི་གྲོང་དོན་ཐོག་མ་སོགས་གྲོང་དོན་གལ་ཆེན་དང་། རྟོག་འཛིང་། དཀའ་གནད་ཆེ་བ། དཔེ་གསར་ཅན་

བཅས་ཁག་ཅིག་འགག་སྲོལ་བྱས་ཡོད། གཞོན་ནུ་ཏང་ཡོན་གྱིས་བསྡུགས་པའི་སྐད་གཉིས་ཁྲིམས་སྒྲོང་སྲོག་འགྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཏྲས་འགོད་བྱས་པའི་ཞིབ་མས་སྒྲོང་སློབ་ཚན་རྩེ་གྲ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ཤུལ་བྱང་ལ་བདམས།

ཤེས་ཕྲན་མི་སྣ་འདེམས་གསོ་བྱ་རྒྱུ་བསྟུད་མར་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་ཡོད། ལེགས་འདེམས་ལེགས་སྤྱོང་ལེགས་སྤྱིད་འབྱར་དུ་གཏོད་པ་དང་། དངོས་འཐབ་དངོས་སྤྱིད་ཞན་འབྲས་ལ་དམིགས་པ། དཔྱང་ཁག་གི་ནུས་པའི་འཛུགས་སྒྲོང་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤུགས་སྐྱེན་པ། དཔྱང་ཁག་གི་སྐས་རིམ་གྱུབ་ཚུལ་ལེགས་སྒྲུར་བཅས་བྱས་ཏེ། དུས་རབས་གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་བའི་དགོས་མཁོ་གསར་བ་དང་རང་འགུལ་ངང་འཚམ་པར་བྱས་ཡོད། ཅང་སྤུའུ་ཞུས་ཀློའུ་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱས་ནས་ཤེས་ཕྲན་མི་སྣའི་ཚོགས་གཞིས་སྒྲིག་སྟེལ་རེས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ་ཅང་སྤུའུ་ཞིང་ཆེན་ཞུས་ཀློའུ་གོང་ཁྲེར་གྱི་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ལས་བྱེད་པའི་ཁོད་ལས་བྱེད་ཉེན་རྐྱག་པ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་བྱ་བའི་སྡོན་ཐོན་མི་སྐེར་དང་མི་སྐེར་གྱི་བྱས་རྟེས་རིམ་པ་གསུམ་པའི་བྱ་དགའ་ཐོབ། ངེད་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་མངགས་པའི་གནས་སྟངས་ལས་བྱེད་པར་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་དང་ལས་སྐྱེའི་ཤུང་འཛིན་པའི་སློབ་སྤྱིད་སྟེལ་རེས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཡོད། གཞན་ཡང་ལས་བྱེད་ཉེན་རྐྱག་པ་སྡོན་ཐོན་སྤུན་ཟླའི་ཚན་པར་མངགས་གཏོང་བྱས་ནས་དམིགས་སའི་རང་བཞིན་གྱི་འཛིན་གྲྭ་དང་མཉམ་དུ་སློབ་སྤྱིད་དང་ལས་གནས་དམག་སྤྱིད་བྱས་པ་དང་། དུས་བཀག་ལྟར་ལས་སྐྱེའི་ཞན་ཆ་གསེད་བཏོལ་བྱེད་པ། སྡོན་ཐོན་སུ་ཁྱབ་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་སྤེལ་རེས་དང་ཉམས་སྤྱོང་ལེན་པ། རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་སྐོ་ནས་ཁྲིམས་རའི་འགྲེལ་ཐོད་ལྟ་སྤྱོད་དང་གནད་སྐྱིན་དཔྱད་ཤོལ་བྱེད་པ། “སློབ་སྤྱིད་བྱས་པའི་རིང་སྤྱོད་བརྟར་དང་གོ་རྟོགས་སྤྱོད་བ”རྒྱུན་འཁྱོངས་བཅས་བྱས་ནས་དཔྱང་ཁག་གི་བྱང་ཚད་ཉེལ་བོ་དང་མི་སྐེར་གྱི་ནུས་པ་གཉེས་མཐོ་རྩ་ཕྱིན་ཡོད།

དོ་དམ་ནན་མོ་བྱེད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་བསྟུད་མར་ཇེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། ཀང་སྲོལ་སྒིད་གཙང་འཛུགས་སྐྱོང་གི་བྱེད་པོའི་འགན་འཁྱེ་དང་། གཙོ་འགན་འཁྲུར་མཁན་གྱི་འགན་

འབྲི། ལས་གཅིག་འགན་གཉིས་བཅས་དོན་འཆོལ་ནན་ཏན་བྱས་པ་དང་། དུས་རྒྱུན་དུ་དྲན་སྐུལ་སྐོང་འདྲི་དང་སེམས་བརྩེ་སློང་མོལ་བྱས་ཏེ། མགོ་འབྲས་རང་བཞིན་དང་ཕྱོགས་སྡུང་རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་དུས་ཐོག་ཏུ“རྣམ་པ་དང་པོ”སྦྱང་དེ་ཡོ་བསྒང་དང་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པར་དྲན་སྐུལ་བྱས། ཁྱིམས་འཛིན་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པའི་རིགས་སྡོན་འགོག་བྱེད་པའི“གཏན་འབེབས་གསུམ”ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། ལས་བྱེད་ཉེན་རྩོག་པས་ཟིན་ཐོ་གཅིག་ཅེས་སྐབས་སུ་ཚེན81བྱེས་པར་ཞེབ་བཤེར་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྒྲིག་འགལ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མེད། སྐོར་ཞིབ་དག་ཐེར་དང་། སྤོབ་སྤྱོང་སྤོབ་གསོ། འཚེལ་རྒྱས་མཉམ་འདྲེས་དམ་ཚགས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། གཞི་གཅིག་ཏུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་རྒྱུན་འཆོངས་བྱས་ཏེ། སྤེད་དོན་གཙང་སྐྱོང་མི་བྱེད་པའི་ཉེན་ཁའི་གནས་ལ་གྲལ་བཤེར་སྡོན་འགོག་དང་། སྒྲིག་འགལ་ངང་ལེགས་སྐྱེས་དང་འབྲལ་རྐེན་ལེན་སྤྲོད། སྒྲིག་འགལ་གྱིས་ཟ་འཐུང་བྱེད་པའི་ཆེད་དོན་བཅོས་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་སྐུལ་འདེད་ཏན་ཏེག་གཏོང་དགོས། ལས་བྱེད་ཉེན་རྩོག་པར་སྤེད་དོན་གཙང་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚགས་བཟོས་པ་མ་ཟད་འགྱལ་རྣམ་ལྡ་སྐུལ་གསར་སྤྱུར་ཡང་བྱས་པ་དང་། སྤེད་དོན་གཙང་སྐྱོང་མི་བྱེད་པའི་ཉེན་ཁ་སྡོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལམ་སྲོལ་བསྟུད་མར་ངང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། ཟོ་དཀར་དང་། སྤྱོད་གཙང་། འགན་འཁུར་ཞོད་པ་བཅས་ནི་གྱང་ཆ་འིའི་ཞིབ་དཔྱོད་དཔྱང་ཁག་གི་ཁྲད་ཚོས་མངོན་གསལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་བྱས་ཡོད།

ལོ་ཐྲའི་རིང་། ངེད་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་བཅའ་ཁྱིམས་ཐུ་སྐུལ་གྱི་འགན་འཁྱི་གཙོ་བོ་དང་ལས་སྐོ་གཙོ་བོ་བརྟན་སྤུང་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱོད་ཆེན་པོ་བཞི་མཐུན་སྤྱོར་ངང་འཚེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་གཅིག་ཐུར་འཚར་འགོད་ཀྱིས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། རང་འགུལ་ངང་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞལས་འདེགས་ཞུས་ཡོད། བསྡོམས་པས་ཐོན་གཞི་སྐོ་ཚོགས3524ཞིབ་གཙོད་བྱས་པར་ཐུན་མོང་བྱ་དགའ10དང་མེ་སྐེར་གྱི་རྩོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་གཟེ་བརྗེད་གཟངས་བསྟོད49ཐོག ཐོན་གཞི(ལས)17ལ་རྒྱལ་ཡོངས་དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱས་དགའ་དང་། དཔེ་མཚོན། ཕུལ་བྱུང་ཐོན་གཞི(ལས)བཅས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་བྱ་

དགའ་ཐོབ། ཉེ་བའི་ལས་སྒོ་ཁག་ཁྲལ་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གལ་དུ་ཡུན་རིང་བརྟན་པོར་གནས་པ་བཅས་བྱས་ནས་གྱང་ཧོ་རྩོང་གི་སྐུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་སྟོབས་ཤུགས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕྱལ་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་འཁུར་སེམས་མངོན་པར་བྱས་ཡོད།

གྲུབ་འབྲས་འདི་དག་ཐོབ་པ་ནི་ཞི་ཅན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་དགོངས་པའི་སྣེ་ཁྲིད་མཛུབ་ཁྲིད་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པ་དང་། རྩོང་ཡུ་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཟླ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་ལ། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཡུ་སྐྱན། འཐུས་མི་རྣམ་པའི་ཤུལ་སྐུལ་ནུས་ལྡན་དང་ཡང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད། རྩོང་སྤྱི་གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོགས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་སོ་སོའི་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། རོགས་རམ་བཅས་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད། འདིར་ངས་གྱང་ཧོ་རྩོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་གཞག་ལ་དུས་ཡུན་རིང་བོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ཐུགས་ཁུར། རོགས་རམ་བཅས་བྱེད་མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་མི་སྣ་ཡོངས་ལ་བྷ་ན་མེད་པའི་གུས་འདུད་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་ཡིན།

འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ངོ་ཕྱར་ཕྱིར་ལྷ་བྱེད་དུས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཏང་གི་བསྟོས་མེད་མགོ་ཁྲིད་རྒྱུན་འཛོངས་བརྟན་པོ་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་བའི་ཡང་དག་པའི་ཚབ་སྤྱི་ཁང་གི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཚད་ཀ་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་དང་། ངེས་པར་དུ་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟ་སྐུལ་གྱི་ཉེ་བའི་འགན་ནུས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ཆེན་པོ་བཞིན་མཐུན་སྒྲིམ་དང་དོ་སྣོམས་ངང་ཤུགས་རྒྱ་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ངེས་པར་དུ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མི་དམངས་ཀྱི་ཐོག་སུ་བརྟན་པོར་ལངས་ཏེ་ཁྲིམས་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཞེ་དབང་སྒྲུབ་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། ངེས་པར་དུ་ཉེ་བར་དམིགས་པ་དང་ཆོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཤས་ཆེ་བའི་འཐེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐ་ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཞེ་དབང་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་ཀྱང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞི་ཅན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་ལྟ་སྐུལ་གྱི་ཉེ་བའི་འགན་ནུས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་པ་དང་ཆོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཤུགས་ཆེ་བའི་འཐེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་ཅན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་ལྟ་སྐུལ་གྱི་ཉེ་བའི་འགན་ནུས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་ཁྲིམས་ལྟ་སྐུལ་ཐབས་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཐོབ་དགོས།

བརྟན་པོར་སྐྱང་ཚེ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་བ་གཞི་ནས་ཡུན་རིང་བརྟན་པོ་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་། གཞི་ནས་དུས་རབས་གསར་བའི་ཁྲིམས་རྒྱུང་འཛུགས་རྒྱུང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་རྒྱགས་ལན་སྒུ་མཐུད་དུ་འཕྲི་ཐུབ།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། ང་ཚོས་ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་བ་དེ་དུས་རབས་གསར་བས་སྨད་པའི་ལས་འགན་དང་འགན་འཁྲིའི་ཉེ་བག་ཐུར་བཞིན་མངོན་གསལ་ཡིན་པ་གསལ་བོར་ཚོར་ཐུབ། **གཅིག་ནི**་ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་རྒྱུང་དགོངས་པ་སྒོབ་སྒྱུང་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་ཐུར་ཞིན་གཏིང་ཟབ་ཀུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། སྒོབ་སྒྱུང་དང་བགོལ་སྒྱིད་ཟུང་འབྲེལ། ཤེས་སྒྱིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་དངོས་ཕན་རང་བཞིན་དང་དུང་མཐོ་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། **གཉིས་ནི**་སྐུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཚེལ་རྒྱས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་སྟོན་མཐོང་རང་བཞིན་དང་གནད་སྐིན་རང་བཞིན་དང་དུང་མཐོ་རྩ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཤུ་སྐུལ་བྱེད་ཚོད་པ་དང་ཤུ་སྐུལ་བྱེད་མཁས་པའི་ནུས་པར་སྟར་བཞིན་ཞན་ཆ་ཤུགས་ཡོད། **གསུམ་ནི**་ཞིབ་དཔྱོད་དཔུང་ཁག་གི་བྱང་ཚད་དང་བྱ་བའི་འཚེལ་རྒྱས་ལ་ཉེ་བག་མངོན་གསལ་ཡིན་པ་དང་། དཔུང་ཁག་ཆེད་ལས་ཅན་དང་ལས་རིགས་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རྩ་གཏོང་དགོས། གནད་དོན་འདི་དག་ལ་ང་ཚོས་གོམ་སྟབས་རྗེས་མར་འབད་བརྩོན་གྱིས་ཁྱད་བསད་བྱས་ཏེ་རེ་རེ་བཞིན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

རྗེས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱིའི་བསམ་ཕྱོགས་དང་བྱ་བའི་བཀོད་སྒྲིག

མ་འོངས་པའི་ལོ་ཤུ་ནི། སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དེང་རབས་ཅན་དུ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་འགྱུར་བ་བྱེད་པའི་ཐུན་ཚོད་ཡིན་ལ་ཤུ་ཡིན་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་བའི་སྤྱིའི་བསམ་ཕྱོགས་ནི། ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀུང་གོའི་ཁྲིད་ཚོས་ཤུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་ཁྲིད་དུ་བྱེད་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་ཏུས་རབས་གསར་བའི་ཀུང་གོའི་ཁྲིད་ཚོས་ཤུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་ཁྲིད་དུ་བྱེད་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་ཏུ་ཀང་འཛུགས་རྒྱུང་གི་དགོངས་པ་སྒོབ་སྒྱུང་དང་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་

ཏེ། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉེ་ཤུ་བ་དང་སྐབས་ཉེ་ཤུ་བའི་ཚང་འཛོམས་གློས་ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེའི་དགོངས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། “གཏན་འཁེལ་གཉིས”ཀྱི་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་གྱི་དོན་སྟེང་ལ་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ལེན་པ། “སྡུང་སྐྱོང་གཉིས”བྱ་རྒྱུ་ཐོབ་བརྟན་པོ་བྱས་ཏེ། **ཚབ་སྦྲིད་ཀྱི་རང་རྟོགས་དང་། བསམ་བློའི་རང་རྟོགས། བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རང་རྟོགས་བཅས་མཐོ་བའི་སྐོ་ནས་རྩོང་གི་ཏང་གི་འཕྲས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བསྡུ་བདུན་པའི་བཀོད་སྒྲིག་གལ་ཆེན་དང་མཐུད་སྒེལ་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཁྱིམས་སྐྱོང་དང་བཅོས་བསྐྲུར། འཕེལ་རྒྱས། བརྟན་སྲིང་བཅས་མཐུན་སྒྲོར་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུར་སྤར་བས་མཐོང་ཆེན་བྱེད་དགོས་ལ། སྤྱི་ཚོགས་དྲང་སྟེམས་དང་དྲང་བདེན་ལ་འགན་སྡུང་དང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུར་དེ་བས་མཐོང་ཆེན་བྱེད་དགོས། སྤྱི་ཡོངས་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་། དམངས་འཚོར་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། བཅའ་ཁྱིམས་ཕྱར་ཕྱུག་སྐུལ་བྱེད་པའི་གཙོ་འགན་དང་གཙོ་ལས། སྤུས་འཕྲས་མཐོ་བའི་སྒོ་ནས་གྲོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་རང་འགན་དང་རྩ་བའི་ལས་འགན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་སྲིད་དོན་ལས་རྟེས་ཕྱོ་བ་འཛུགས་པ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། བཅའ་ཁྱིམས་ཕྱར་ཕྱུག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ། སྤྱི་ཐན་གྱི་གཏུག་བཤེར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ། ཞེ་ཅིན་ཕིང་གི་ཁྱིམས་སྐྱོང་གི་དགོངས་པའི་གཞི་ཡིན་ཚུལ་ཡག་ལེན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་པར་དུས་ཡུན་རིང་ཐོར་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ། ཀྱུང་གོའི་ལུགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གུང་རྩེའི་ལེའུ་ཡག་པོ་ཞིག་འཛི་ཆེད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་བྱས་རྟོགས་ལས་མང་བ་འབྱུང་དགོས།**

(གཅིག) ཚབ་སྦྲིད་ཀྱི་བློ་ཚ་བརྟན་པོས་དངོས་སྒྲུབ་འགན་ལེན་ལ་སྟེ་ཁྱེད་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་བའི་ཁ་ཕྱོགས་ཡང་དག་པར་ཁག་ཐེག་བྱེད་དགོས། ཞིབ་དཔྱད་ཁ་ཕྱོགས་ལ་དཀའ་གཙེགས་ཁྱེན་བྱེད་པ་དང་། བྱ་བའི་ཚ་དོན་ཏེ་ཞིབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ། ཐབས་རྩལ་གལ་ཆེན་དཀའ་གཙེགས་སྤྱི་འདོམས་བྱེད་པ་བཅས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྐོ་ལ་བརྟན་པོར་བཟུང་ནས། ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཚབ་སྲིད་འཛུགས་སྒྲོང་ལ་སྐུ་མཐུད་དུ་ཤུགས་བསྟན་ནས། སྤྱི་ཁབ་ཏུའུ་ཅི་ཞེ་ཅིན་ཕིང་གི་མཇུག་སྟོན་གལ་ཆེན་གྱི་མཚན་བཀོད་མཇུག་སྟོན་སྐོག་

སྡོང་དང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚབ་སྤེད་ཀྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་དུ་བརྩེས་ནས། ཉང་གི་གསར་གཏོད་གཞུང་ལུགས་བཀོལ་ནས་བསམ་བློ་གཅིག་གྱུར་དང་། འདོད་ཚོ་གཅིག་གྱུར། བྱ་སྤྱོད་གཅིག་གྱུར་བཙས་བྱེད་དགོས། “སྤོས་དོན་དང་པོ”ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཞིབ་དཔྱོད་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐལ་འདེད་གཏོང་བའི་བྱེད་ཐབས་ནུས་ཤོག་ཅེ“ཚབ་སྤེད་ལ་ཐེབ་པ”དང་“ལས་སྤོ་འཛིན་པ”གཉིས་མཉམ་འདྲེས་གཏིང་ཟབ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། 《ཀུང་གོ་གུང་ཁན་ཉང་གིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཐྲིམས་ཤར་རྒྱལ་ཁབ་སྡོང་བར་མགོ་ཐེད་བྱེད་པའི་བྱ་བའི་སྒོལ་ཡིག》དང་《ཀུང་གོ་གུང་ཁན་ཉང་གི་སྤིད་ཐྲིམས་བྱ་བའི་སྒོལ་ཡིག》དུས་རབས་གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཙའ་ཐྲིམས་ཤུ་སྐུལ་བྱ་བར་ཤུགས་སྐྱེན་པའི་སྐོར་གྱི་ཉང་ཀུང་དབྱང་གི་བསམ་འཆར་བཙས་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། ཉང་ཚྭའུ་ཚན་པས་རང་འགུལ་ངང་འགྱུར་ཚོག་ཤེས་རྟོགས་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྐོ་ནས་འགྱུར་ཚོག་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་བ། ཤུར་ཐག་གིས་འགྱུར་ཚོག་འཚོལ་ཞིབ་བཙས་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་ནུས་པ་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཆེ་རྒ་བཏང་སྟེ། ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་འགན་འཛིན་སྐྱབ་པའི་རིང་སྤིད་རྩས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་། བྱ་བའི་ཁ་ཕྱོགས། ཁོང་གཞི་ཐག་ཆོད་བྱེད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་བཙས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། རྩོང་ཐུའི་སྟྲིའི་དམེགས་འབེན“12344”ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས་འགན་འཛིན་སྐྱབ་པ་བརྒྱུད་ཏང་གི་མགོ་ཐྲིད་རུ་བ་ནས་དོན་འཛོལ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས།

(གཉིས།) ཐྲིམས་སྒྲོང་གི་བསམ་གཞིགས་ཀྱིས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འགན་འཛིན་སྐྱབ་པར་སྟེ་ཐྲིད་བྱས་ཏེ། ཉེ་བའི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་གནད་སྒིན་ཞུ་དགོས། ཏང་གི་ལམ་ཕྱོགས་དང་བྱེད་ཕྱོགས་སྤིད་ཀྱུས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙའ་ཐྲིམས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ་རྒྱུན་འཛོངས་བྱས་ཏེ། ཐྲིམས་སྒྲོང་གི་ལམ་བུའི་ཐོག་བརྟན་ཉེར་སྤུང་སྒྲོང་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད། བཙོས་སྒྲོང་ཡག་པོ་འགན་ལེན་བཙས་བྱས་ནས། ཆུ་ཚད་ཐུར་ལས་མཐོ་བའི་དུས་བདེ་གུང་ཧོ་འཛུགས་སྐྱན་ནང་གཏིང་ཟབ་ཞུགས་པ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྒྲོབ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་བསྟུད་མར་ཤུགས་འདོན་བྱས་ཏེ། ཆོན་ཡངས་པའི་གུང་ཧོའི་གཞོང་ས་ཕྱང་མདོག་དང་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་

གཏོང་བའི་ཁྱོད་ཁག་ཞུར་དང་བྱས་རྗེས་འཛོག་དགོས། ཚབ་སྤེད་བདེ་འཇགས་ཀྱི་རྩ་བ་དེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དམ་པོར་བཟུང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བའི་ཉེས་གསོག་སྐྱ་ཚོགས་ལ་རྣང་རྟེན་གཏོང་བ་དང་། ལོག་ཆོས་ལ་ངོ་རྟོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཟབ་སྤེལ་བྱེད་པ། ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྐོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཉེས་གསོག་ལ་ཁྱིམས་ཉར་ཚད་པ་གཅོད་པ། རྒྱལ་སྤུང་ཞེ་ཐན་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བའི་ཉེས་གསོག་ལ་ཉེས་ཚད་དྲག་པོ་གཅོད་པ། དམག་དོན་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་རྒྱ་སྐྱེད་གཏིང་ཟབ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་བདེ་འཇགས་དང་། ལམ་ལུགས་བདེ་འཇགས། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྐངས་བཅས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྤུང་སྐྱོབ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་དགོས། གུ་ཡངས་དང་གཟབ་ནན་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཉེས་དོན་སྲིད་ཅུས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་གནད་ལ་འཛེལ་བ་བྱས་ཏེ། ཚེ་སྲོག་གི་གྲོང་གཞི་དང་མི་སྣེར་ཐལ་སྤྱོད་སོགས་དྲག་སྤྱོད་ཉེས་གསོག་ཚབས་ཆེན་ལ་ཁྱིམས་ཉར་མགྱོགས་སྐུར་འཛིན་བཟུང་དང་གཏུག་བཤེར་མགྱོགས་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཉེས་ཚད་ནན་མོ་གཅོད་པ། ནག་སེལ་ངན་འཛོམས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཟུང་རྒྱས་ཏན་ཏན་དུ་སྤེལ་བ། འཚལ་རྒྱན་དུག་གསུམ་དང་ཤུ་འཕྲོག་མགོ་སྐོར་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་སྐྱེ་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་བཟོ་བའི་ཉེས་གསོག་སུ་མཐུད་དུ་ཟིལ་གནོན་བཅས་བྱེད་དགོས། ཁོར་ཡུག་ཐོན་ཐུངས་ལ་གཏོར་བརླག་གཏོང་བ་དང་ཁྱམ་རའི་དཔལ་འབྱོར་སྤྲིག་ལམ་ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་ལ་ཁྱིམས་ལྟར་ཚད་པ་ནན་མོ་གཅོད་པ་དང་། ཁྱིམ་རའི་བྱེད་པོ་སྐ་ཚོགས་ལ་འདུ་མཉམ་ངང་སྤུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ། སྤྲིག་འགལ་ངང་ཡུལ་གཞན་དུ་ཁྱིམས་འཛིན་དང་ལེ་སྤོགས་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱིམས་འཛིན་ཆེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། ཤེས་བྱའི་བདག་དབང་གི་ཁྱིམས་འཛིན་སྤུང་སྐྱོབ་ལ་ཤུགས་སྟོན་པ། ལྟ་སྐུལ་ཞེབ་བཤེར་གྱི་མཉམ་ལས་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཅེའ་རྒྱུ་ཁྱིམས་འཛིན་དང་ལེ་སྤོགས་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱིམས་འཛིན་ཆེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་ཁྱིམས་ཤེས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་ཏུ་ཁྱིམས་འཛིན་ཆེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་ཞེབ་བཤེར་གྱི་ཐབས་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཉར་ཚད་པ་ནན་མོ་གཅོད་པ་དང་། ཁྱིམ་རའི་བྱེད་པོ་སྐ་ཚོགས་ལ་འདུ་མཉམ་ངང་སྤུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ། སྤྲིག་འགལ་ངང་ཡུལ་གཞན་དུ་ཁྱིམས་འཛིན་དང་ལེ་སྤོགས་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱིམས་འཛིན་ཆེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་ཁྱིམས་འཛིན་སྤུང་སྐྱོབ་ལ་ཤུགས་སྟོན་པ། ཤེས་བྱའི་བདག་དབང་གི་ཁྱིམས་འཛིན་སྤུང་སྐྱོབ་ལ་ཤུགས་སྟོན་པ། ཁྱིམ་རའི་བྱེད་པོ་སྐ་ཚོགས་ལ་ངང་རྩལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཁྱིམས་འཛིན་ཆེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་ཁྱིམས་འཛིན་དང་ལེ་སྤོགས་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱིམས་འཛིན་སྤུང་སྐྱོབ་ལ་ཤུགས་སྟོན་པ། ཤེས་བྱའི་བདག་དབང་གི་ཁྱིམས་འཛིན་སྤུང་སྐྱོབ་ལ་ཤུགས་སྟོན་པ། ཁྱིམ་རའི་བྱེད་པོ་སྐ་ཚོགས་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཁྱབ་སྤྱོད་ཀྱ

གཏོང་བ། གུང་ཏོ་“མཇོས་སྐྱག”ལྟན་པར་སྐྱང་སྐྱོབ་བཅས་བྱེད་དགོས།

(གསུམ) བཟོ་སེམས་སྐར་ལས་ཟབ་པའི་སྒོ་ནས་དམངས་ཀྱི་ཚེད་དུ་ཁྱིམས་འཛིན་ལག་ལེན་བྱས་ཏེ། དམངས་འཚོ་དང་དམངས་ཕན་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་དགོས། དུས་རབས་གསར་བའི“རྒྱང་ཚའོ་ཉམས་མྱོང་”རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཚེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་སྤྱོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་འཕྲུགས་སྐྱོང་ལ་མཐུན་སྤྱོར་ཤུགས་སྐྱེན་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་སྐྱོང་ཉེ་གནས་ཚད་ལྟ་འགྱུར་བའི་འཕྲུགས་སྐྲུན་ནང་ཏུར་ཐག་ཞུགས་པ། སྐྱ་མང་ཅན་གྱི་འདུམ་འགྲིག་དང་། རོགས་སྐྱོར་རོགས་སྐྱོབ། ཞིབ་འཇུག་དང་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྤོལ་མཐུན་སྤྱོར་འཐུས་ཚང་ཏུ་གཏོང་བ། ཞིབ་དཔྱོད་ཡིག་བསྐྱར་གྱི་བྱ་བ་ཁྱིམས་སྐྱོང་ཅན་ཏུ་འགྱུར་བར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་ཡིག་ཚང་མར་ལན་འདེབས་པ་དེ“བསྒྲུབ་ཐུབ་པ”ནས་“ཡག་པོ་བསྒྲུབས་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་དང་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། “ཞིབ་དཔྱོད་དང་དམངས་འཚོ་སྤྱང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི”ཚེད་དོན་འགུལ་སྐྱོད་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུར་ཤུགས་བསྟན་ནས་ལས་ཞུགས་དང་། འཛོད་སྤྱོད། སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྤྱང་། སྨན་བཅོས་སོགས་གཅོ་གནད་ཁྲལ་ལ་དམ་པོར་དམིགས་པ་དང་། བྱད་མེད་དང་བྱེས་པ། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། རྒན་རྐོན་སོགས་གཅོ་གནད་ཚོགས་སྤྱིར་དམིགས་ནས། ཟས་རིགས་དང་སྨན་རྫས་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འགོ་བ་དང་ངལ་རྩོལ་པའི་ཁྱིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་མངོན་གསལ་དོད་པའི་གནད་དོན་ལ་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཤོག་ཡོངས་ནས་སྐྱོང་བ་དང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱེལ་དཀའ་ཁལ་སྐྱག་ཁྱིམས་ཉར་སེལ་དགོས། མི་དམངས་ཀྱི་བསམ་པའི་འཚོ་བ་ཐུན་མོང་ཐོག་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བར་དམིགས་ནས་རེ་གཏད་དངོས་དང་རེག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལ་ཁྱིམས་འཛིན་གྱིས་སྐྱང་སྐྱོབ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། ཆེས་ཀུན་ཐན་གྱི་དམངས་འཚོའི་བདེ་སྐྱིད་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བཟང་བོར་དམིགས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་བར་ཤུགས་སྨོན་པ་དང་། ཕྱང་མདོག་སྣན་ཉང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་

དང་རི་སྐེས་སྡོག་ཚགས་ལ་སྡང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཚེད་དོན་ལྟ་སྐུལ་ཟབ་སྦེལ་བྱེད་དགོས། དུ་རུའི་དཀྱོག་གཏམ་དང་དུ་རུའི་གཏམ་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་ལ་ཁེམས་ལྟང་ཚད་པ་གཙོད་པ་དང་། སྒོག་འཕེན་དུ་རུའི་གཡོ་བསྟུ་དང་མི་སྐེར་གྱི་ཚ་འཕེན་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཁེམས་འགལ་ཉེས་གསོག་ལ་རྣང་རྟེན་ཡོད་པ་བཞིན་ཁོ་ནས་ཁྱོན་ཅན་ལ་མཐུན་སྤྱོད་སྐྱེས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། སྒོག་སྟུ་མང་བའི་འཚེལ་ཕྱོགས་ལུ་མཐུད་དུ་བཀག་འགོག་བཅས་བྱས་ནས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེམས་སྐྱོང་བདེ་སྐང་དང་། ཐོབ་སྐང་། སྐྱིད་སྐང་སོགས་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། ནར་མ་སོན་བའི་མིར་ཁེམས་འཛིན་སྡང་སྐྱོབ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། ཕྱོགས་བསྡུས་འགན་སྐྱབ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྡང་སྐྱོབ་བྱེད་བའི་བྱ་བའི་ཆ་མ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། “སྡང་སྐྱོབ་ཆེན་པོ་དྲུག”ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བར་ཐུན་མོང་ཐོག་ཤུགས་རུའི་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཏུར་ཐག་གིས་ཞིང་བ་ལས་མིའི་སྐ་ཚ་ལེན་རོགས་དང་ལེ་དབང་སྡུང་སྐྱོབ་བྱས་ཏེ་ཁེམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་བྱ་སྦེལ་ཤུགས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དམངས་འཚོའི་བདེ་སྐྱིད་སུ་མཐུད་དུ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་ཁེམས་སྐྱོང་གི་དོད་ཚད་འདོན་སྦེལ་བྱེད་དགོས།

(བཞི།) འདུ་ཤེས་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་གསར་གཏོད་འཛེལ་རྒྱས་ལ་སྟེ་ཁྱེད་བྱས་ཏེ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕྱ་སྐུལ་གནོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། དེང་རབས་ཅན་དམེགས་འབེན་དུ་འཛིན་པ་དང་། སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་ཐན་འཐུས་ཀྱིས་སྟེ་ཁྱེད་བྱེད་པ། གྲངས་འཛིན་ཅན་གཞི་འཛིན་སར་བྱེད་པ་བཅས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱོད་རང་ངོས་བཙོས་སྤྱར་ཟབ་སྦེལ་དང་། མཉམ་འདྲེས་ཕྱ་སྐུལ་གྱི་འདུ་ཤེས་རེ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱ་སྐུལ་མ་ཡག་ནང་རང་འགུལ་ངང་ཞུགས་པ། གྲངས་འཛིན་ཞིབ་དཔྱོད་དེ་རེག་གྲངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་རིམ་སྤོར་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། བཅའ་ཁྱིམས་ཕྱ་སྐུལ་གྱི་གཏིང་ཟབ་ཚད་དང་རྒྱ་ཆེ་ཚད་ནུས་ཕྲན་གྱིས་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོས། དཔང་རྟགས་ཞིབ་བཤེར་དང་། འདྲི་རྩད། བསམ་འཆར་ལ་ཤན་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ནན་ཏན་དང་ཞིབ་ཚགས་ངང་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ཏེ། བཀྲག་དཔྱད་ཞིབ་བསྟར་དང་རང་གིས་སྐུལ་ཞིབ་ཁ་གསབ་བྱེད་པ་

སོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་རང་བཞིན་གྱི་གྲོང་གཞི་སྣུབ་སྤངས་ཁྲིམས་ལྟར་ཚད་ལྡན་དང་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་བྱས་ནས། སྐུས་ཚད་མཐོ་བ་དང་ཕན་འབྲས་ཆེ་བའི་སྐོ་ནས་གྲོང་གཞི་སྣུབ་པའི་རྣམ་གཞི་བརྟན་པོ་འདིང་དགོས། འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུར་ལུས་པ་དང་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུར་ལུས་པ། དེ་བཞིན་གྲོང་དོན་ཐོ་འགོད་དང་སྐུལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གནས་ཚུལ་ལ་ཁྲིམས་ལྟར་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་ནས་འཛིན་བཟུང་དང་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་སྦར་བས་གསལ་བོ་བཟོ་བ་དང་། འཛིན་བཟུང་དང་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་བ། འཛིན་བཟུང་དང་ཞུ་གཏུག་གི་སྒེལ་མཐུད་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་བཙས་བྱས་ཡོད། ཉེས་དོན་དང་། དམངས་དོན། སྤེད་འཛིན་གཏུག་བཤེར་བཙས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་ནས། སྐུལ་ཞིབ་ལྟ་སྐུལ་དང་མཉམ་སྣུབ་གཞོགས་འདེགས་རྒྱུན་སློལ་གྱི་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་དང་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་འགོར་སྐྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། དམངས་དོན་ནུས་ཐོན་ཁྲིམས་གཙོད་ལ་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་བ། འདྲི་གཙོད་བསྒྲུར་མའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་གཞི་སྣུབ་གཉེར་རྒྱུན་སློལ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། གཏུག་བཤེར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་དེར་ཤུགས་སྟོན་པ། དམངས་དོན་འདྲི་གཙོད་བྱེད་སྟེའི་གཏེང་རིམ་དང་ཡོངས་ཁྱབ་རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་ཡོ་བསྒང་བྱེད་པར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས། སྤེད་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་པའི་ཁྲིམས་གཙོད་ལ་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་པའི་གྲོང་གཞི་འགག་སྟོལ་བྱ་སྟོད་ཟག་སྟེལ་བྱས་ཀྱི། སྤེད་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་པའི་ཁྲིམས་གཙོད་ལ་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་བ་དང་། སྤེད་འཛིན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྟོད་ལ་ལྟ་སྐུལ་ཆད་ལྡན་དུ་བཏང་ནས། སྤེད་འཛིན་གྲོང་གཞི་ཐོ་འགོད་མི་བྱེད་པ་དང་། ཞུ་གཏུག་ཕྱིར་སྟོག་བྱེད་པར་དམིགས་ནས་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་བ་དང་། སྤེད་འཛིན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྟོད་ལ་ལྟ་སྐུལ་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ནས། སྤེད་འཛིན་ཁྲིམས་བསྟར་དང་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་བསྟར་ལ་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་དགོས། སྟེ་ཕན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་“གནད་འཛིལ་རང་བཞིན”དང་“ཚད་ལྡན་རང་བཞིན”འབྲུར་དུ་བཏོད་དེ། ཁྲིམས་བཀོད་ཁྲབ་ཚོངས་ཀྱི་གྲོང་གཞི་ཞིབ་གཙོད་བྱ་བ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་པ་

དང་། ཁེམས་སྡུར་གྱོད་གཞིའི་ཁྲབ་ཁོངས་རུ་སྐྱེད་གཏོང་བ། “ཞུ་གཏུག”ལས་ལེན་བྱེད་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱིས་ཁེམས་འཛིན་རིན་ཐང་གི་སྣེ་ཁྲིད་མཚོན་ཡོད་པ་བྱས་ཏེ། གྱོད་གཞིའི་རིགས་བཅོས་སྐྱོང་དང་གཏུག་བཤེར་མགོ་ཁྲངས་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

(སྒུ) ནན་གཏུན་བྱམས་སྐྱོང་གིས་དཔུང་ལག་འཇུག་སྐུན་ལ་སྣེ་ཁྲིད་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་གཞག་གི་རྒང་གཞི་བརྟན་པོར་གཏོང་དགོས། “དྲང་ཚོགས་སྐུལ་ཕྱག་དང་སྡོག་ཚོགས་གཏུན་སྡོམ”ཀྱི་མི་འདེམས་སྤྱོད་དོ་དམ་ལམ་སྲོལ་བསྟུད་མར་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། དུས་བསྟུན་ཕྱན་སྤྱོད་ཀྱིས་དཔུང་ལག་གི་ཚབ་སྤིད་བྱང་ཚད་དང་ལས་སྐོའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། “དོ་དམ་གསུམ”ཀྱི་ཆ་འགྲིག་རྐྱེན་སྲོལ་སྡར་བས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། གྱོད་དོན་ཀྱི་སྐུས་ཚད་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་བའི་བྱ་བ་དམ་འཛིན་དང་ཚད་ཕྱན་དུ་གཏོང་བ། ཞིབ་དཔྱོད་མི་སྡར་བློ་རྩེ་གཅིག་སྤྲིམ་ཀྱིས་སྐུས་ཚད་མཐོ་བ་དང་ཕན་འབྲས་ཆེ་བའི་སྐོ་ནས་འགན་འཁྲི་སྐྱབ་པ་དང་གྱོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ཁྱེད་སྤོན་བྱེད་དགོས། “ཕྱད་བསྡེས”དང“སྐྱིད་ཉལ” ”རྗུན་བཟོ”བཅས་ལ་སྡོན་འགོག་ནན་མོ་བྱས་ཏེ་ཞིབ་དཔྱོད་དོ་དམ་ཀྱི་དཔང་སྒོགས་སུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ནུས་པ་སྡར་ལས་ཡག་པོ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་དགོས། ཁྱེམས་འཛིན་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ལམ་ལུགས་དོན་འཆོལ་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་རུ་སྐྱེད་བཏང་བ་ཁོ་ནས་ཀྱང་མི་འགྲུབ་ནས་གྱོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་འགན་འཁྲི་སྐྱབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཁང་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ལ་ཚོགས་ཡོངས་ནས་“དོ་དམ་དང་བཅོས་སྐྱོང་ནན་མོ་བྱེད་པའི་ཐོ་འགན་ཁག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁང་འཇུག་དཔུང་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་སྤོ་སྤེལ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཀུང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ཁང་ནང་ལུལ་དུ་གཅིག་བསྡུས་ཀྱིས་སྤོབ་གསོ་དང་ཆེད་དོན་བཅོས་སྤྱིག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ་དང་། ཁྱེམས་འཛིན་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པར་སྡོན་འགོག་བྱེད་པའི“གཏན་འབེབས་གསུམ”དོན་འཁྱོལ་ནན་མོ་བྱེད་པ། “སྤྱོད་ཚུལ་བཞི”བཅོས་སྐྱོང་ཟབ་སྤེལ་བཅས་བྱས་ཏེ། དཔུང་ལག་གདོང་

མཚོང་བྱེད་ཕོད་པ་དང་སྨྲག་ཕོད་པ། ཐབས་མཁས་སྨྲག་མཁས། དངོས་འཛིན་དངོས་སྨྲག་བཅས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་སྤྱོང་བརྡར་རྒྱུན་བསྒིངས་ལགས་བསྟར་བྱེད་དགོས།

འཕྲུས་མི་རྣམ་པ། དུས་རབས་གསར་བས་ལས་འགན་གསར་བ་སྤྱད་པ་དང་རྒྱང་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་བུ་གསར་བས་བྱས་རྗེས་གསར་བ་འཛོག་རྒྱུར་རེ་འབོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་བློ་མཐུན་ཞེ་ཅན་ཕོང་སྲོག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཉང་ཀྱང་དབྱང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་སྡར་བས་མཐུན་སྒྲིལ་དམ་ཟབ་བྱས་ཏེ་རྗོང་ཞུ་དང་གོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མགོ་ཁྱེད་འོག་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་གློས་ཆོད་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱེད་པ་དང། “ལོ་ཕྱའི་འཆར་གཞི་བཅོ་ཕྲ་བའི”འཆར་འགོད་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་འབེན་ལ་དམིགས་ནས་སྐུག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་འགན་འཁྱི་སྨྲག་པ་དང་། རྒྱགས་འདྲག་ལམ་བུ་གསར་བའི་སྟེང་དངོས་སྨྲག་ཁག་ཁྲུར་དང་མཐུན་སྒྲིལ་འབད་འཐབ་བཅས་བྱས་ནས་འབྱོར་ཕྱག་དང་དཔལ་ཡོན། འཚམ་མཐུན། མཇོས་སྐྱག་ཕྲན་བའི་གུང་ཀོ་གསར་བ་མགྲོགས་སྐྱར་གྱིས་འཛྱོགས་སྨྲན་བྱེད་ཆེད་ཁྱེམས་འཇོན་གྱི་འགན་སྤྲུང་ཐུར་ལས་ལེགས་པོ་མཚོ་འདོན་བྱེད་དགོས།

འཇེལ་ཡོང་ཀྱི་ཚོག་དང་གྱོང་གཞིའི(དོན)གསལ་བཤད།

(གཞུང་དངོས་ཀྱི་ནང་དོན་སྐར་བསྒྲིགས་ཡོད།)

1.བྱ་བའི་སྐན་ཞུའི་ནང་ཡོད་པའི་གཞི་གྲངས་ཁག་གི་བསྟོམས་རྩིས་བར་མཚམས་དེ2021ལོའི་ཟླ1ཚེས1ཉིན་ནས2025ལོའི་ཟླ12ཚེས31ཉིན་བར་ཡིན།

2. སྡ་སྐྱོར་ཞེ་ཞུགས། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མི་སྣ་མངགས་ནས་ཕྱ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་དང་། སྐུལ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཀའ་གནད་ཆེ་རེགས་དང་རྟོག་འཛིངཆེ་བའི་གྱོང་གཞིར་སྐུལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་པ་མ་ཟད། བདེན་དཔང་ལེན་པ་དང་། དོན་དངོས་ངོས་འཛིན། བཅའ་ཁྲིམས་སྐྱབ་འཕྲུས་དང་སྐུལ་ཞིབ་བྱ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་རང་བཞིན་ལ་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་གཞི་བཏོན་པར་གོ།

3.ཞིབ་དཔྱོད་གྲོས་གཞི། དེ་ནི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་ཕྱ་སྐུལ་གྱི་འགན་འཁྲི་སྐྱབ་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་ནང་ཞུགས་པའི་རྩང་གཞིའི་རང་བཞིན་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་བཅོན་ཤེད་བཀའ་རྒྱ་མ་ཡིན་པར་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནུས་པ་ཕྲན་བའི་ཕྱ་སྐུལ་གྲོས་གཞིའི་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གྲོས་གཞི་འདོན་ཡུལ་སྤེ་ཚན་གྱིས་ཁྲིམས་འགལ་ཡོ་བསྡང་དང་། སྐྱོན་ཆ་འགོག་པ། བཅོས་སྐྱོང་འཕྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་ཡིན།

4.ནག་ཉེས་དང་ཉེས་ཚད་ངོས་ལེན་ཟིད་པར་གུ་ཡངས་གཏོང་བའི་ལམ་ལུགས། དེ་ནི2018ལོར《ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་བཅའ་ཁྲིམས》ལ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་འཛིན་ལམ་ལུགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 《ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་ཟིད་ཐོག་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས》ཀྱི་དོན་ཚན15པའི་གཏན་འབེབས་ཤུར་ན། དོགས་ཡོད་

ཉེས་ཅན་དང་ཞུ་སྡུར་ཕྱི་མས་རང་འཐད་ཀྱིས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་དང་། དོན་དངོས་ཀྱི་ཉེས་འཇུག་ལས་ལེན་པ་བཅས་ལ་གོ། ཉེས་ཆད་དང་ལེན་བྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་རིགས་ཁྱིམས་ལྟར་གུ་ཡངས་བཏང་ནས་ཐོབ་གཅོད་བྱེད་པ་དང་། ལམ་ལུགས་དེ་བུ་ལོན་ཞིབ་བཤེར་དང་། ཞིབ་བཤེར་གཏུག་བཤེར། འདྲི་གཅོད་བཅས་ཀྱི་གཏུག་བཤེར་དུས་རིམ་ཁག་ལ་སྤྱད་འཐུས་པ་དང་། ཐག་གཅོད་གུ་ཡངས་བྱེད་པའི་ནང་དུ་དངོས་གཞིའི་ཉེས་ཆད་ཚད་འབེབས་གུ་ཡངས་དང་ཐོག་སྐྱབ་གོ་རིམ་སྟབས་བདེ་གཉེས་ཀྱི་ནང་དོན་ཚུད་ཡོད་པས། དམ་སྡོད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་དོན་སྤེད་ཅུས་ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འགལ་བ་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་ནུས་ལྡན་གཏོང་བ། ཁྱིམས་འཛིན་ཐོན་ཁྲངས་བགོད་སྒྲིག་ལེགས་སྐྱོར་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

5.བཀག་ཉར་གྱི་དགོས་ངེས་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབ་བཤེར། དེ་ནི་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་ཁྱིམས་ལྟར་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པར་ཆོག་མཆན་སྦྱད་པའི་དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་དང་། ཞུ་སྡུར་ཕྱི་མ་སྐུ་མཐུད་དུ་བཙོན་དུ་འཇུག་དགོས་མེན་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་གོ་རིམ་ཞིག་ལ་ཟེར། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་དགོས་མེད་དང་རིང་དུགས་པའི་བཀག་ཉར་སྡོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐྱེད་ཚེ་ཡམ་ལུགས་ཤེས་ཀྱི་ཉེས་དོན་སྤེད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཉེས་དོན་སྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་གོ་རིམ་ཞིག་ལ་ཟེར། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་དགོས་མེད་དང་རིང་དུགས་པའི་བཀག་ཉར་སྡོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐྱེད་ཚེ་ཡམ་ལུགས་ཤེས་ཀྱི་ཉེས་དོན་སྤེད་ཅུས་ལྡན་གཏོང་བ། ཁྱིམས་འཛིན་ཐོན་ཁྲངས་བགོད་སྒྲིག་ལེགས་སྐྱོར་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།

6. སྤྱི་ཚོགས་བཙོས་སྐྱོང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱིས་གཞི། དེ་ནི་ཞིབ་དཔྱོད་འགན་སྐྱབ་ཁྲིད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྲངས་དང་སྦེ་ཚན་ལ་ཁྱིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་མངོན་མེད་གཞི་རྒྱན་དང་། དོ་དམ་ཉུ་སྐུལ་གྱི་ཞན་ཚ། ཉེན་བརྡ་དང་འགོག་སྟོམ་གནད་ལ་མི་འཚེལ་བ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིད་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་། འགན་འཁྲིའི་མི་སྣའམ་ཡང་ན་རྫ་འཇུག་ཀྱི་སྤིད་འཛིན་ཚད་གཅོད་དང་། སྤིད་དོན་ཚད་གཅོད། ལས་རིགས་ཀྱི་ཚད་གཅོད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཉུ་སྐུལ་བྱེད་དགོས་པར་ཟེར། བཙོ་འཐེམ་བྱ་ཡུལ་ནང་དུ་སྤེད་འཛིན་ལས་ཁྲངས་དང་། ཁྱིམས་འཛིན་ལས་ཁྲངས། ཞེ་ལས་དང་དོན་ལས་སྦེ་ཚན། མི་དམངས་ཚོགས་པ། སྤྱི་ཚོགས་རྫ་འཇུག་བཅས་འདུས་ཡོད། དེའི་ནང་དོན་

གཙོ་བོ་སྒེག་སྟེལ་ལམ་ལུགས་འཛུགས་པ་དང་། བྱ་བ་ལེགས་བཅོས། རྩོག་དམ་ལ་ཤུགས་སློན། བཅོས་སྒྲིང་འཐུས་ཚང་བཅས་སུ་འདུས་ཡོད།

7.ཞིབ་དཔྱོད་བསམ་འཆར། དེ་ནི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་ཤུ་སྐུལ་གྱི་འགན་འཁྲི་སྒྲུབ་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གཙོ་བོ་ཁྲིམས་ཚད་ཀྱི་སྡེགས་ཐོགས་སྒེལ་མཐུད (ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་གཏུག་བཤེར་མ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་སྲིད་འཛིན་ཚད་གཅོད་ལ་སྒེལ་བ) དང་ཁྲིམས་ཚད་ལག་བསྟར་ཤུ་སྐུལ་ཁུབ་ཁོངས་སུ་སྤྱོད་པས། དེར་"ཞིབ་དཔྱོད་བོས་གཞི"ལས་གོ་རིམ་གྱི་གནུན་ནུས་དང་འགན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤུ་སྐུལ་ནུས་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་ཐུན་ཡོད།

8."སེམས་ཐུའི"ཞིབ་དཔྱོད་ཏང་འཛུགས་ལིང་ཚའི་སྒྲས་རྟགས། དེ་ནི་རང་རེའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཏང་ཀྱི་ཐུའུ་ཡིས་དཔུང་ཁག་འཛུགས་སྒྲིང་དང་། ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱོད། སྤྱི་ཚན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱོད། ནར་མ་སོན་པའི་མེའི་ཞིབ་དཔྱོད་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ཞབས་ཞུ་འགན་སྤུང་སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་དམིགས་ནས། ཏུར་ཐག་གིས་ཏང་འཛུགས་སྒྲིང་བྱེད་པ་དང་། ཐོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ཡོན་དཔུང་ཁག་གིས་སྣེ་ཁྱེད་གདོང་མཆོང་ལ་སྣེ་ཁྱེད་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་བའི་སྤྱས་འདེགས་ནུས་སྡེལ་གྱི་ཏང་འཛུགས་སྒྲིང་གི་ལིང་ཚའི་སྤྱས་རྟགས་ཀྱི་ནུས་སྐྱེད་ལ་གོ། ནང་དོན་གཙོ་བོར་ཏང་འཛུགས་སྒྲིང་གིས་སྣེ་ཁྱེད་དེ་ཞིབ་དཔྱོད་དཔུང་ཁག་འཛུགས་སྒྲིང་ལ་ཐོགས་ཡོངས་ནས་སྣེ་ཁྱེད་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབེ་སྟོན་དཔུང་ཁག་འཛུགས་སྒྲིང་ལ་ཤུགས་སློན་རྒྱག་པ་དང་། ཏང་འཛུགས་སྒྲིང་གིས་དཔུང་ཁག་འཛུགས་སྒྲིང་ལ་སྣེ་ཁྱེད་དེ"སྡུག་བསམ་རྣམ་དག"གི་ཏུག་དམག་བསྒྲུན་པ་དང་། ཏང་ཡོན་གྱི་གདོང་ལེན་དབེ་སྟོན་ལས་གནས་ཚད་གཞིར་བྱས་ཤིང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱོད་འཛུགས་སྒྲིང་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤུགས་བསྟན་ནས། སྡུག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། གཙང་མ། འགན་འཁྲི་འཁུར་བའི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཞིབ་དཔྱོད་དཔུང་ཁག་ཏུར་ཐག་གིས་བསྒྲུན་པ་དང་། ཏང་འཛུགས་སྒྲིང་གིས་ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་སྣེ་ཁྱེད་དེ"ཐོག་མའི་བསམ་འདུན"འགག་སྒྲལ་ཆོགས་པ་བཏོད་པ་དང་། ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱོད་ཉེ་བའི་ལས་སྒོར་བྱས་ཏེ། གལ་ཆེན་དང་། དཀའ་གནད། རྩོག་

འཛོང་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་སྐོད་གཞིའི་ཁོད་སྟེ་ཁྱེད་དེ་འགག་སྒོལ་བྱས་ཤིང་། ཉེས་གསོག་ལ་ཚད་གཅོད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྤུང་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲོད་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དང་། ཏང་འཇོག་སྐྱོང་གིས་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་ལ་སྟེ་ཁྱེད་དེ“ཏུར་སེམས”ཞེབ་དཔྱོད་ཚོགས་པ་བཏོད་ཅིང་། སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞལས་འདེགས་ཞུ་བ་དང་དམངས་འཚོར་ཞལས་འདེགས་ཞུ་བ་ཉེ་བར་བཟུང་ནས། སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་ཞེབ་དཔྱོད་བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་པར་འབད་ཡོད། ཏང་འཇོག་སྐྱོང་གིས་ཞེབ་དཔྱོད་ལས་དོན་འགན་སྤུང་བྱེད་བཞིན་པ་སྟེ་ཁྱེད་ཀྱི། “མཛངས་སྤྲོ”ཡི་ཞལས་ཞུའི་ཚོགས་པ་བཏོད་ཅིང་། “རྩེ་སོན་ལ་དོན་གཉེར་བྱེད་པའི”བྱ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཐོག་ནས“དོ་དམ་གསུམ”དང་། རྒྱབ་ཕྱོགས་མཚོ་སྒྲུབ་འགན་སྤུང་། སྔེད་འཛིན་ཞལས་ཞུ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ཏེ། ལས་སྒོའི་སྤུས་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་སྔེད་འཛིན་ཕན་འབྲས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། ཏང་འཇོག་སྐྱོང་གིས་བཟོ་ཚོགས་དང་གཞོན་ནུ་བྱད་མེད་དང་། དེ་བཞིན་ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་ཞེབ་དཔྱོད་བྱ་བར་སྐྱེ་སྟེ་ཁྱེད་བྱེད། ནར་མ་སོན་པའི་མིར་སྤུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དང་ཟླངས་ཚོགས་པའི“གཅེས་སེམས”བཏོད་དེ། “མཉམ་དུ་ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་མ་འངས་པ་སྤུང་སྐྱོབ་བྱས་ནས་ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་གནམ་སྟོན་འདེགས་དགོས”ཞེས་པ་དེ་འགན་འཁྲི་གཙོ་བོ་དང་ལས་རིགས་གཙོ་བོར་བྱས་ནས། ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་ཁྲིམས་མཐུན་ལེ་དབང་ཁྲིམས་ཤུར་སྤུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་བཅས་འདུས་ཡོད།

9.ཐེབ་རྒྱའི་རྒྱལ་མཁར་གནའ་ཤུལ་རིག་དངོས་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྤུང་སྐྱོབ་སྔེད་འཛིན་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་གྲོང་གཞི། དེ་ནི2024ལོའི་༧7པར་རང་རེའི་ཞེབ་དཔྱོད་ཁང་གིས“མཚོ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་ཞེབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཚོ་བར་ཞལས་འདེགས་ཞུ་བའི་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་ཞེབ་དཔྱོད”ཀྱི་ཆེད་དོན་ཉེད་སྐོའི་ཁོད། ཐེབ་རྒྱའི་རྒྱལ་མཁར་གནའ་ཤུལ་སྤུང་སྐྱོབ་ཡག་པོ་མ་བྱང་བའི་གནད་དོན་སྟུག་ཡོད་པས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལེ་ཐན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་ལེ་ཐན་ལ་གནོད་འཚེ་ཐོག་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱང་ཡོད། ཞེབ་དཔྱོད་མི་སྣས་མི་མེད་གནམ་གྱའི་ཡུལ་དངོས་སྐོར་ཞེབ་དང་ཡུལ་དངོས་བཅར་འདྲི་ཉེད་པ་

སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་བརྒྱུད་བརྟག་དཔྱད་དཔང་ལེན་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་མང་བོར་རིགས་པས་ཁྲངས་སྐྱེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཡོད། 2024ལོའི་ཟླ10པར། 《ཀྱང་ཁ་མེ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས》དང་《ཀྱང་ཁ་མེ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལག་བསྟར་སྒོལ་ཡིག》གི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་ནས། དམངས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མི་དང་། སྲིད་གོས་ཀྱི་ཞུ་ཡོན། མི་དམངས་ཕྱ་སྐུལ་བ། “དམངས་ཐན་གཞུང་དོན”གྱི་དང་བླངས་པ། ཆེད་མངགས་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་གྱི་ལས་རོགས་པ་བཅས་ཁྲིམས་ཕྱར་གདན་ཞུ་བྱས་ཤིང་ཡོངས་བསྒྲགས་གཟུ་ཉན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ། སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་ཐོག་གཞི་སྐྱེལ་སྒྲིད་བྱས་པ་དང་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱས་པ་མ་ཟད་ལན་ཡང་བཏབ་པ་རེད། 2024ལོའི་ཟླ11པར། སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ“རིག་དངོས་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྐྱོབ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ”འཚོགས་ནས་ཐུན་མོང་ཐོག《རིག་དངོས་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྐྱོབ་མཐུན་སྒྲིར་གཞོགས་འདེགས་བྱ་བའི་སྐོར་གྱི་བྱེད་ཐབས》ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་པ་རེད། རིག་དངོས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རིག་དངོས་ཡིག་ཚགས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་རྣང་གཞི་སྤེལ་ཞིང་། སྤྱི་ཐན་སྲུང་སྐྱོབ་མཐུན་སྒྲིར་གྱི་འབྲེལ་ཟམ་བསྡུགས་ནས་ཞིབ་འཛིན་དྲང་གཞག་དང་ཞིབ་སྤྱིར་ནན་མོ་བྱེད་པའི་མཉམ་འགུལ་བཟང་བོ་ཞིག་ཚགས་ཀྱི། མཉམ་དུ་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་འཛིན་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ཡོད།

10.དམག་དོན་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར། དེ་ནི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞིབ་ཕྱར་བཅའ་ཞིབ་ཀྱི་ཕྱ་སྐུལ་འགན་སྤྲད་དང་། སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་ལམ་ཡུགས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་སྲུང་དང་དམག་དོན་ལེ་ཐན་སྲུང་སྐྱོབ། དམག་དཔུང་སྤོབས་ཕྱན་དང་དམག་དཔུང་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་ཏྲས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་ཞིབ་འཛིན་ལག་ལེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེའི་སྐོག་ཤིང་ནི་ཞིབ་སྐྱོང་གི་ཆེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་དམག་དོན་སྤེལ་བཀོད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བ་དང་། དམག་དོན་དོ་དམ་གྱི་སྤེལ་ལམ་དཀྱུག་པ། དམག་

མེ་དང་དམག་མིའི་ཁྱིམ་མིའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་། དམག་དཔུང་དང་ས་གནས་ཀྱི་མዓམ་ལས་རྒྱན་སོལ་བསྡུགས་ནས“དོན་དག་བྱང་རྩེས་ཀྱི་སྐོབ་གསོ”ནས“དོན་དག་མ་བྱང་གོང་གི་སྡེན་འགོག”ཏུ་བསྐྱར་རྒྱ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

11.རང་གིས་ཁ་གསབ་སྐྱལ་ཞིབ། དེ་ནི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་ཞིབ་གཅོད་བྱེད་པའི་རིང་རང་གིས་ཁྲིམས་ལྟར་དཔང་རྟགས་འཚོལ་བསྡུ་དང་དཔྱད་ལེན་བྱེད་པའི་ཚེད་དམིགས་གཏུག་བཤེར་བྱེད་སྐོར་ཟེར། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞིབ་བཤེར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའི་དུས་མཚམས་སུ་གྱོད་གཞིའི་དཔང་རྟགས་མི་འདང་བའམ་ཡང་ན་དོན་དངོས་གསལ་བོ་མེད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱང་བའི་དུས། ཁ་གསབ་སྐྱལ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་སུ་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིར་སྟོག་མི་བྱེད་པར་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་རང་ཉིད་ཀྱིས་གྱོད་གཞིར་ཁ་གསབ་སྐྱལ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

12.ཉེས་དོན་སྡོག་ཐྱོགས་འབེལ་མཐུད། དེ་ནི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཅོ་ཐྲིད་བྱས་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཤུ་སྐུལ་གོ་རིམ་ཞིག་ལ་ཟེར། ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་བྱེད་པའི་རིང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཉེས་དོན་ཆད་གཅོད་མེད་པར་བྱེད་པའི་ཐུན་བཅད) རྗེས། གལ་ཏེ་དེའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ཉེས་གསོག་གི་ཚད་ལ་སྐེབས་མེད་པའམ་ཡང་ན་ཉེས་ཆད་གཅོད་མི་དགོས་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་དུས་མཚུངས་སུ་སྤེད་འཛིན་དོ་དམ་གྱི་ཁྲིམས་སོལ་དང་འགལ་ཚེ་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྱོད་གཞི་དེ་འབེལ་ཡོད་སྤེད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་སྐྱེལ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཁྲིམས་ཤུར་སྤེད་འཛིན་ཚད་གཅོད་བྱ་རྒྱའི་ཐོས་གཞི་འདོན་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་རྗེས་འདེད་ཤུ་སྐུལ་ཡང་བྱེད་པ་ཡིན།

13.ངོ་དམ་གསུམ། དེ་ནི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་སྐོའི་ངོ་དམ་དང་། གྱོད་གཞིའི་ངོ་དམ། སྤུས་ཚད་ངོ་དམ་བཅས་ལ་ཟེར་ཞིང་། ལས་སྐོའི་ངོ་དམ་དེ་གཞི་གྲངས་བསྡོམས་རྩིས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་སྐོའི་འཛེལ་ཐྱོགས་དང་ཚོས་ཉིད་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་

རྒྱུ་གཙོ་བོར་བརྒྱང་ནས། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཏུས་ཐག་གཅོད་པར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། གོང་གཞིའི་ངོ་དམ་དེ་གོང་གཞིའི་བརྒྱད་རིམ་དང་དངོས་ཚན་ལ་ཐོག་ཡོངས་ནས་ངོ་དམ་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བརྒྱང་ནས་ཁྱིམས་འཛིན་འགན་འཁྱེའི་ལམ་ལུགས་ངོན་འགྱོལ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་ཞིག་ཡིན། སྤུས་ཚད་ངོ་དམ་གྱིས་གོང་གཞི་སྒྲུབ་པའི་དངོས་གཟུགས་དང་གོ་རིམ། ཕན་འབྲས་བཅས་གཅིག་གྱུར་དམ་ཚགས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བརྒྱང་ནས། གོང་གཞི་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱད་རིམ་ཏིལ་བོར་ཁྲབ་པ་མ་ཟད་ཁྱིམས་འཛིན་འགན་འཁྱེ་བདའ་འདེད་ལམ་ལུགས་ངོན་འགྱོལ་ཡང་བྱས་ཡོད།

14.གཏན་འབེབས་གསུམ། 2015ལོའི་སྤྱི3པར་ཀྱང་གུང་ཀྱང་དབྱང་གཞུང་ངོན་ཐིང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྲབ་ཁང་གཞུང་ངོན་ཐེས་གཤམ་སྤེལ་བྱས་པའི《མགོ་ཁྱིད་ལས་ཆེད་པས་ཁྱིམས་འཛིན་ཆེད་སྒོར་ཐེ་ཏུས་དང་ཞིབ་ཕའི་གོང་གཞི་ཐག་གཅོད་ཆེད་པར་ཐེ་ཏུས་བྱས་པའི་ཟེན་ཐོ་དང་། བརྟ་ཁྲབ། འགན་འཁྱེ་བདའ་འདེད་བཅས་ཀྱི་གཏན་འབེབས》ལ་ཟེར། 2015ལོའི་སྤྱི3པར། ཀྱང་དབྱང་སྲིད་ཁྱིམས་ཕྱ་ལྷན་གྱིས་གཤམ་སྤེལ་བྱས་པའི《ཁྱིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ཁུལ་གྱི་མི་སྣས་གོང་དོན་འདྲི་རྩད་བྱས་པའི་ཟེན་ཐོ་དང་འགན་འཁྱེ་བདའ་འདེད་ཀྱི་གཏན་འབེབས》2015ལོའི་སྤྱི9པར། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྱིམས་ཁང་དང་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་། སྤྱི་བདེ་ལུཌ། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལུཌ། ཁྱིམས་འཛིན་ལུཌ་བཅས་ཀྱིས་མཉམ་འབྱེལ་སྦྱོས《ཁྱིམས་འཛིན་མི་སྣ་དང་དོ་བདག ཁྱིམས་རྩོད་པ། དམིགས་བསལ་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་མི། མཚམས་སྦྱོར་རྫ་འཕྲུགས་བཅས་འབྱེལ་གཏུག་དང་འགོ་འོང་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཐར་བས་ཚད་ཐོན་དུ་གཏོང་རྒྱའི་སྐོར་ཀྱི་གཏན་འབེབས་འགའ》འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།