

ཚན་རིག་དང་མཐུན་བའི་གོང་འཕེལ་ལྷ་བ་གཉིད་ཟབ་
ཏུ་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་ལེན་བྱེད་བའི་བྱ་འགུལ་གྱི་འགོ་
ཁྲིད་ལས་བྱེད་བའི་སློབ་སྦྱོང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྐྲིགས།

ཚོན་འིག་དང་མཐུན་པའི་སོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་གཏོང་བའ་
ཏུ་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་གྱི་འགོ་
མིང་ལས་བྱེད་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྐྲིགས།

图书在编编目(CIP)数据

深入学习实践科学发展观活动领导干部学习文件汇编：
藏文/中共中央文献研究室编；中国民族语文翻译中心
译。-北京；民族出版社，2008.11
ISBN 978-7-105-09679-4

I. 深… II. ①中…②中… III. ①社会主义建设模式-中
国-干部教育-学习参考资料-藏语 IV. D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 172044 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzpbs.com.cn>

北京艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:19.5

字数:100 千字 印数:500 册

ISBN 978-7-105-09679-4/D·1500(藏 214)

定价:19.00 元

དཔེ་སྐྱུན་གསལ་བཤད།

ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་གཏོང་བའི་འཕྲོ་སློབ་སློང་། །
 དང་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་བྱ་ལུགས་ཀྱི་ཚོད་ལྷན་གནས་སྤེལ་རེད། ། གྲུང་དབྱུང་
 གི་དབྱུང་བྱིད་པ་མོས་མཐུན་བྱུང་འོག་། ། ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་
 ལྟ་བུ་གཏོང་བའི་འཕྲོ་སློབ་སློང་དང་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་བྱ་ལུགས་ཀྱི་རྩོད་རིམ་
 པ་ཡན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པའི་སློབ་སློང་ཡིག་ཆའི་དཀར་ཆག་། ། ཅེས་པ་
 (གཤམ་ལ་། ། དཀར་ཆག་། ཅེས་བསྟུན་ཞེས་ཡོད། ། ། དཀར་ཆག་། ཞེས་
 རྩིས་སུ་ཚོད་ལྷན་གནས་གསལ་སུ་རྒྱུད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་ཡོངས་ཁྲུབ་དུ་
 དགའ་བསུ་བྱས་བྱུང་། ། ། དཀར་ཆག་། རྒྱང་དུ་སློབ་མཐུན་ལུའུ་ཅིན་ཐོའི་
 གལ་ཆའི་གསུང་བཤད་དང་གྲུང་དབྱུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཁྱེན་བསྐྱོམས་
 ཉི་ལུ་བདམས་ཡོད། ། གལ་ཆའི་གསུང་བཤད་དང་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ཚང་མ་གྲུང་
 དབྱུང་ཡིག་ཆ་ཞེས་འཇུག་ཁང་གི་ཚོམ་སློབ་དཔེ་སྐྱུན་བྱས་པའི་། ། ཚོགས་ཚེན་
 བཅུ་རྒྱལ་པའི་ཚོན་གྱི་གལ་ཆའི་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྐྱོམས་། ། ལ་སོགས་ཡོངས་
 བསྐྱོམས་དཔེ་སྐྱུན་བྱས་པའི་དཔེ་ཆ་ལས་བདམས་པ་ཡིན་ཞིང་། ། དེ་དག་གིས་
 གཙོ་གཙུག་སློབ་དུང་གི་ཚོགས་ཚེན་བཅུ་རྒྱལ་པའི་ཚོན་གྱི་སློབ་མཐུན་ལུའུ་ཅིན་
 ཐོའི་སློབ་ཁུའུ་ཅི་ཡིན་པའི་དང་གྲུང་དབྱུང་གི་ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་
 གོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་རྒྱུ་དང་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་རྒྱའི་སློབ་གྱི་དགོངས་དོན་
 གྱི་ལྟ་བུ་མཚོན་ཡོད་པས། ། དེ་མི་རྣམས་པ་ཡན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པ་
 རྣམས་ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་གཏོང་བའི་འཕྲོ་སློབ་སློང་
 དང་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་བྱ་ལུགས་ནང་ཞུགས་པར་མཐོང་བའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་
 པོ་ཞེས་ཡིན། ། ཚང་མས་སློབ་སློང་བྱེད་བདེ་བ་ཡོང་ཆེད་འདིར་། ། དཀར་

ཆག་ཤིང་ལོད་པའི་གཡ་ཆེའི་གསུང་བཤད་དང་ཡིག་ཆ་རྣམས་པར་དུ་
བཏབ་སྟེ་འབྲེམས་སྟེལ་བྱས་ཐོག་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་
གི་གཟིགས་ཚོར་འབྲུལ་རྒྱ་ཡིན།

ཡུང་ཡུང་ཡུང་དཔུང་གི་ཡིག་ཆ་གས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས།

2008ལོའི་ཟླ9པར།

དཀར་ཆག

རང་རྒྱལ་གྱི་དཔལ་འབྲོར་སྒྲིག་གཞིའི་སྐོར་བཅོས་གྱི་མདུན་དུ་
 ལྷགས་པའི་གནས་བབས་དང་ལས་ལགས། (1)
 (༡༠༠༣ལའི་ལྷ་༡༠པའི་ཆེས་༡༧ཉིན།)

ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང་
 དོན་ཐོག་དུ་འཁྲུག་པ་བྱ་དགོས། རྒྱུ་ཚན་ཐའོ།(5)
 (༡༠༠༣ལའི་ལྷ་༡༠པའི་ཆེས་༡༧ཉིན།)

ཉང་ཡོངས་སུ་སྐྱབ་པ་དོན་ལྡན་གྱི་སྤྱི་དོན་ཆེས་ཆེར་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང་།
 སྐྱབ་པ་དོན་ལྡན་གྱི་སྤྱི་དོན་ཆེས་ཆེར་སྐྱེལ་དགོས།..... རྒྱུ་ཚན་ཐའོ།(8) |
 (༡༠༠༧ལའི་ལྷ་༡༧པའི་ཆེས་༡༧ཉིན།)

ཀྲུང་དབྱང་གི་མི་འཕྲོད་ཐོན་ཁུངས་ཁོར་ལུག་གསུམ་གྱི་ལས་ཀའི་
 བཟུགས་ཚོལ་ཚོགས་འདུ་སྟེང་གི་གསུང་བཤད།..... རྒྱུ་ཚན་ཐའོ།(33)
 (༡༠༠༧ལའི་ལྷ་༣པའི་ཆེས་༡༠ཉིན།)

ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་བ་དེ་གོང་འཕེལ་གྱི་གོ་རིམ་
 ཅི་ལ་བོའི་ནང་དཀྲུག་གཞི་གཞུང་བསྐྱར་དགོས། རྒྱུ་ཚན་ཐའོ།(63)
 (༡༠༠༧ལའི་ལྷ་༡༧པའི་ཆེས་༡༧ཉིན།)

གོང་དུ་སྐྱེལ་རྒྱ་དེ་ཉང་གིས་སྤྱི་དོན་སྤྱི་དང་བྱེད་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་
 བཞིང་བའི་ལས་ལགས་མང་དང་བོར་འཛིན་རྒྱ་མཐའ་འཕྲོད་ས་
 བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཚོར་རའི་དཔལ་འབྲོར་གྱི་ཁ་ལོ་
 སྐྱར་རྒྱས་སུ་མཐུན་ཆེ་དུ་གཏོང་དགོས། (95)
 (༡༠༠༧ལའི་ལྷ་༡༧པའི་ཆེས་༡༧ཉིན།)

ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་ཀྱང་ནས་དོན་འཁྲུག་བྱ་དགོས།
 (༡༠༠༧ལའི་ལྷ་༡༧པའི་ཆེས་༡༧ཉིན།) | རྒྱུ་ཚན་ཐའོ།(104)

དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱབ་རྒྱལ་སྐྱོམ་སྐྱེག་དང་དཔལ་འབྱོར་འཕར་སྐྱོན་ཡོང་
 ལྷ་དམ་སྐྱོ་སྐྱུར་བྱ་རྒྱ་ནི་མི་འཕོར་བོན་ཁུངས་ཁོར་ཡུག་གསལ་གྱི
 གནོད་སྤྱུགས་སེལ་ཡས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་བྱེད་སྤྱོད་ལས་ཡིན། རུའུ་ཅིན་ཐའོ། (119)
 (༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༡༢ཉིན།)

རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྐྱེ་ཚོགས་གོང་རྒྱ་སྐྱེལ་བའི
 ལོ་ལྟའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཅིག་པ་བཟོ་འགོད་བྱ་རྒྱའི
 སྐོར་གྱི་ཀྲུང་གྲུང་དབྱེད་གོ་སྐོར་འགོ། (147)

(༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༡༡ཉིན་ཀྲུང་གོ་གྲུང་ཁྲན་ཏང་
 གོ་ཀྲུང་དབྱེད་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སྐབས་བཅུ་རྒྱུ་པའི་ཚང་
 འཛིན་སྐོར་སྐོར་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་ལྷ་པའི་བོག་སྐོར་འཆར་བྱུང་།)

ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྷ་བ་ཡག་བསྟར་
 རོན་འབྱེལ་བྱས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་དང་སྐྱེ་ཚོགས་ལེགས་ཤིང་འགྲོགས་པའི
 སྐོར་སྐོར་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རུའུ་ཅིན་ཐའོ། (209)
 (༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༡༥ཉིན།)

སྐྱེ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གོང་གསལ་གསལ་པ་འཇུགས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱ་སྐྱེལ་འདེད་
 གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་གྲུང་དབྱེད་དང་རྒྱལ་སྐྱེད་སྐྱེ་བྱུང་ཁང་
 གོ་བསམ་འཆར་འགའ། (241)
 (༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༣ཉིན།)

ཚོན་རྒྱལ་འཆར་འགོད་ཅུ་འཛིན་ཡག་བསྟར་དང་རང་བཞིན་གསལ་གཏོང་
 བྱེད་རྒྱས་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་གྲུང་དབྱེད་དང་རྒྱལ་
 སྐྱེད་སྐྱེ་བྱུང་ཁང་གི་གཏོན་འབབས། (282)
 (༢༠༠༦ལོའི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༢༦ཉིན།)

སྐྱེ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གོང་གསལ་གསལ་པ་འཇུགས་སྐྱོང་བྱེད་པའི
 རོན་སྐྱེད་ཚོན་རིག་འཛིན་ཟབ་མོ་བྱ་དགོས། རུའུ་ཅིན་ཐའོ། (300)
 (༢༠༠༦ལོའི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༡༩ཉིན།)

ཀྲུང་གོ་གྲུང་ཁྲན་ཏང་དབྱེད་བརྒྱུ་བཞེས་ནས་ལོ་༤༥ལོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ལྷ་བ་

དང་གུང་ཁྲུང་ཉང་ཡོན་གྱི་སྒྲོན་ཐོན་རང་བཞིན་རྒྱུན་འབྲེངས་བྱེད་པའི་
 སྒྲོབ་གསོའི་བྱེད་སྒྲེང་ལྷོགས་བསྐྱོན་སྒྲེང་པའི་ཚོགས་ཚེད་ཐོག་གི་
 གསུང་བཤད། རུའུ་ཅིན་ཐའོ།(316)
 (༢༠༠༤ལོའི་ལྷོ་ལའི་ཆེས་ལྗེན།)

《 ཅང་ཅེ་མེན་གྱི་གསུང་ཚུལ་གཅེས་བསྐྱོགས་ 》 སྒྲོབ་སྒྲེང་བྱེད་པའི་
 སྒྲུན་ལྷའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གནད་བའི་གསུང་བཤད། རུའུ་ཅིན་ཐའོ།(357)
 (༢༠༠༤ལོའི་ལྷོ་ལའི་ཆེས་ལྗེན།)

སྒྱིའོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འཆམ་མཐུན་སྒྱིའོགས་འཇུགས་སྒྲུན་བྱ་བྱའི་གནད་དོན་
 གལ་ཆེན་འགའ་ཞེག་སྒོར་གྱི་གུང་གུང་གུང་དབྱེད་གི་ཚོད་དོན། (390)
 (༢༠༠༤ལོའི་ལྷོ་ལའི་ཆེས་ལྗེན་གུང་གི་གུང་ཁྲུང་

ཉང་གི་གུང་དབྱེད་ལྷ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སྐབས་བརྟུ་རྒྱལ་པའི་ཆང་
 འཛེམས་གྲོས་ཚོགས་ཐངས་རྒྱལ་པའི་ཐོག་གྲོས་འཆམ་བུང་བ།)
 ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྷ་པའི་དོས་ཟེན་བསྐྱེད་མར་གཏོང་བཤད་
 བཏང་ནས་འབད་བརྩོན་གྱིས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་གོང་འཕེལ་ཡོང་
 བའི་རྣམ་པ་གསལ་བ་འབྱེད་དགོས། རུའུ་ཅིན་ཐའོ།(453)
 (༢༠༠༤ལོའི་ལྷོ་ལའི་ཆེས་ལྗེན།)

ལྷོགས་ཡོངས་ནས་གནས་བབས་གསལ་བའི་འོག་གི་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པའི་
 སྒྲིད་རྒྱལ་འཇུགས་སྒྲིད་ལ་ལུགས་སྒྲོན་རྒྱལ་དགོས། རུའུ་ཅིན་ཐའོ།(469)
 (༢༠༠༥ལོའི་ལྷོ་ལའི་ཆེས་ལྗེན།)

གུང་གོའི་ཁྲུང་ཆོས་ལྷན་པའི་སྒྱིའོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་རྒྱབས་པོ་ཆེ་མཐོན་
 པོར་བསྐྱེད་མ་ཉེ་འབྲེང་འབྲིང་སྒྱིའོགས་སྒྲོ་གུན་ནས་འཇུགས་སྒྲུན་བྱེད་པའི་
 རྒྱལ་ཁབ་གསལ་བ་བརྩོན་ལེན་བྱེད་ལྱིར་འབད་འཐབ་བྱ་དགོས།
 (༢༠༠༥ལོའི་ལྷོ་ལའི་ཆེས་ལྗེན།) རུའུ་ཅིན་ཐའོ།(496)

རྒྱུར་བཅོས་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་དོན་རྒྱབས་ཆེན་པོ་དེ་ལུ་མཐུད་ནས་མདུན་དུ་
 རྒྱལ་སྐྱེལ་བྱ་དགོས། རུའུ་ཅིན་ཐའོ།(604)
 (༢༠༠༥ལོའི་ལྷོ་ལའི་ཆེས་ལྗེན།)

རང་རྒྱལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་སྐྱེག་གཞིའི་སྐུར་བཅོས་གྱི་
མདུན་ཏུ་སྐྱབས་པའི་གནས་བབས་དང་ལས་འགན།*

(༢༠༠༣ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན།)

(1) དཔལ་འབྱོར་སྐྱེག་གཞིའི་སྐུར་བཅོས་གཏོང་བའི་འདུག་སྐྱོལ་དགོས་པའི་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་རང་བཞིན་དང་དགོས་གཏུགས་ཆེ་བའི་རང་བཞིན།
སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཀྱང་ལུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་
ནས་བཟུང་སྐུར་བཅོས་སྒོ་འབྲེད་བྱས་པ་དང་། ཚོགས་ཆེན་བཅུ་བཞི་པས་
སྐྱེ་ཚོགས་འོང་ལུགས་ཀྱི་ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱེག་གཞི་སྐུར་བཅོས་བྱེད་
པའི་དམིགས་འབེན་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཀྱང་ལུ་ཚང་
འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པས་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་བཅོས་
པའི་ཚུན་དུ། རང་རྒྱལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་སྐྱེག་གཞིའི་སྐུར་བཅོས་དེ་རིགས་
པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལས་ལེན་གཉེས་ཀའི་ཐད་ནས་གོང་འཕེལ་ཆེན་པོ་བྱུང་
ཡོད་པ་སྟེ། སྐྱེ་ཚོགས་འོང་ལུགས་ཀྱི་ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱེག་གཞི་
ཐོག་མར་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། སྐྱེ་ལ་དབང་བའི་ལས་ལུགས་བདག་གཞི་ཡིན་
ཞིང་དབང་བའི་ལས་ལུགས་སྣ་མང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཐུན་མིང་དུ་གོང་འཕེལ་
ཡོང་བའི་གཞི་ཚུའི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ལུགས་གཏན་ཁེལ་ཟེན་ཡོད་ལ།
ཕྱོགས་ཡོངས་རྫོགས་དང་། ལྷན་ཁེལ་ཡོང་རྫོགས། བང་རིམ་མང་པོ་
བཅས་ཀྱི་སྤྱི་ཕྱོགས་ལ་སྒོ་འབྲེད་པའི་ཆགས་ཚུལ་གཞི་ཚུའི་ཐོག་གྲུབ་ཟེན་ཡོད་

* འདི་ནི་《སྐྱེ་ཚོགས་འོང་ལུགས་ཀྱི་ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱེག་གཞི་འཇུག་ཚང་གཏོང་བའི་གནད་དོན་འགའི་
སྐོར་གྱི་ཀྱང་ལུང་གྲུང་དབྱང་གི་ཐག་བཅད་》ཅེས་པའི་ལག་དང་པོ་ཡིན།

པ་ཤེད། ལྷུང་བཅོས་བསྟུང་མར་གཏོང་བའདུ་སྟེལ་བ་དེས་སྟོ་ཀུན་ནས་སྟེ་
 ཚོགས་ཐོན་སྟེད་རྣམ་ཕྱགས་དང་། རྩོགས་བསྟུས་རྒྱལ་སྟོབས། མེད་མངས་
 གྱེ་འཚོ་བའི་ཚུ་ཚོད་བཅས་མཐོར་འདེགས་བཏང་ཡོད་པ་དང་། རང་རྒྱལ་
 རྩོམ་རྒྱལ་སྟེའི་དཔལ་འབྱོར་དང་དངུལ་རྩའི་ཡོ་ཡང་དང་། རྒྱལ་ནང་གི་རང་
 བྱུང་གཞོན་འཚོ་ཚབས་ཚེན། ནད་ཡམས་ཚབས་ཚེན་སོགས་ཉམས་སད་ཚོ་
 པོ་ཁག་ཐེག་ཐུབ་པར་གྱུར་ཡོད། རྩོགས་མཚུངས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྟེགས་གཞི་
 ལྷགས་མཐུན་བྱུང་མེད་པ་དང་། བགོ་བཤའི་འབྲེལ་བ་ལྷུག་རྒྱག་བྱུང་མེད་
 པ། ཞིང་པའི་ཡོང་འབབ་འཕར་སྟོན་ཡོང་དལ་བ། ལས་ལྷགས་གྱེ་འགལ་བ་
 འབྱུར་དུ་དོད་པ། ཐོན་ལུངས་དང་ཁོར་ལུག་གི་གཞོན་ཕྱགས་ཚེ་དུ་འགྲོ་བ།
 དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྟེ་ཚའི་འབྲམ་ཚོད་རྣམ་ཕྱགས་ཞན་པ་སོགས་གྱེ་གནད་དོན་
 གནས་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་རྒྱ་རྒྱུན་གཙོ་ཚེ་ཤོས་ནི་རང་རྒྱལ་ཉེད་དུ་སྟེ་
 ཚོགས་རིང་ལྷགས་གྱེ་ཐོག་མའི་དུས་རིམ་དུ་གནས་པས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་
 རྩོགས་གཞི་དུ་སྟེ་འབྲམ་ཚོད་བྱུང་མེད་པ་དང་། ཐོན་སྟེད་རྣམ་ཕྱགས་འཕེལ་
 རྒྱས་ཡོང་བའི་ཐད་དུ་དུ་སྟེ་གཞིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་འགོག་རྒྱུན་ལ་
 ཐུག་ཡོད་པ་དེ་ཤེད། དཔལ་འབྱོར་གོ་ལ་རྩེལ་པོ་ཅན་དུ་འབྱུར་བ་དང་ཚོན་
 རྩལ་ཡར་ཐོན་ཡོང་བའི་གོམ་འགྲོམ་མཚུགས་སུ་འགྲོ་བའི་རྒྱལ་སྟེའི་ཁོར་ལུག་
 ལ་བསྟུན་པ་དང་། རྩོགས་ཡོངས་ནས་འབྱོར་འབྲིང་སྟེ་ཚོགས་འཛུགས་སྟོང་
 བྱེད་པའི་གནས་བབས་ལ་འབྲིང་པའི་ཚེད་དུ། དེས་པར་དུ་སྐྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱ་
 མཚུགས་སུ་བཏང་ནས་གོམ་གང་མདུན་སྟོས་གྱིས་ཐོན་སྟེད་རྣམ་ཕྱགས་
 བཅོངས་འགྲོལ་དང་གོང་འཕེལ་བཏང་ཐོག་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཡོང་
 རྒྱ་དང་སྟེ་ཚོགས་རྩོགས་ཡོངས་ནས་ཡར་ཐོན་ཡོང་རྒྱུར་སྟེལ་ཕྱགས་ཚེན་པོ་
 རྟེན་དགོས་པ་ཤེད།

(2) རྩོ་ཚོགས་རིང་ལྷགས་གྱེ་ཚོང་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྟེགས་གཞི་
 འབྲམ་ཚོང་དུ་གཏོང་བའི་དམིགས་འབེན་དང་ལས་འགན། རྩོང་ཁྲིར་དང་

མྱོང་གསེབ་བར་གྱི་གོང་འཕེལ་ལ་འཆར་འགོད་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ་དང་། ས་
 ཁོངས་དང་ས་ཁོངས་བར་གྱི་གོང་འཕེལ་ལ་འཆར་འགོད་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ།
 དཔལ་འབྱོར་དང་སྡི་ཚོགས་བར་གྱི་གོང་འཕེལ་ལ་འཆར་འགོད་གཅིག་གྱུར་
 བྱེད་པ། མེད་རང་བྱུང་བར་གྱི་འཆམ་མཐུན་གོང་འཕེལ་ལ་འཆར་འགོད་
 གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ། རྒྱལ་ནང་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱ་དང་ཕྱི་རྒྱུགས་ལ་སློབ་བྱེད་
 བྱ་རྒྱུར་འཆར་འགོད་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར། ཚད་
 གང་ཆེའི་སློབ་ཚད་ཚོང་རམ་ཐོན་ཁུངས་པགོ་སླེག་གི་ཁྲིད་དུ་ཐོན་པའི་མང་
 གཞིའི་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ་དང་། ཁོ་ལས་ཀྱི་གསོན་
 ལྷགས་དང་འབྲན་ཚིན་རྣམ་པ་ལྷགས་ཆེ་དུ་གཏོང་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ཁོག་
 རྒྱུ་སྤྱི་གཉེན་འབྲུག་ཚོང་གཏོང་བ། རྗེད་གཞུང་གི་སྡི་ཚོགས་དོ་དམ་དང་སྡི་པའི་
 ཞབས་ཞུའི་འགན་རྣམ་པ་འབྲུག་ཚོང་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སློབ་ཀྱན་ནས་
 འབྱོར་འབྲིང་སྡི་ཚོགས་འཇུགས་སྤོང་བྱེད་པར་སྟོབས་དང་ལྷན་པའི་སྤྱི་གཉེན་
 གཞིའི་ངོས་ཀྱི་འགན་ལོན་འདོན་སྤོང་བྱ་དགོས། ལས་འགན་གཅོ་བོ་ནི། སྡི་
 ལ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་བདག་གཞི་ཡིན་ཞེས་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་སྤྱོ་
 མང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཐུན་མོང་དུ་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་གཞི་ཚུའི་དཔལ་འབྱོར་
 ལམ་ལུགས་འབྲུག་སློབ་ཚོང་དུ་གཏོང་རྒྱ་དང་གཅིག་གོམ་རེམ་བཞིན་དུ་གོང་
 ཁྲིའ་དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྡི་གཉིས་ཅན་གྱི་སྲུབ་ཚུལ་བཅས་སྤྱིར་
 བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་པའི་སྤྱི་གཉེན་གཞི་འཇུགས་རྒྱ་དང་གཉིས། ས་ཁོངས་
 དང་ས་ཁོངས་བར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་འབྱོར་རང་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱ་སྤུལ་
 འདོད་གཏོང་བའི་ནང་ཚིན་ཆགས་རྒྱ་དང་གསུམ། གཅིག་གྱུར་སློབ་བྱེད་དང་
 འབྲན་ཚིན་སློབ་ལྷན་ཅན་གྱི་དེང་རབས་ཚོང་པའི་མ་ལག་འཇུགས་རྒྱ་དང་
 བཞི། སྤྱི་ཁོག་ཚོང་འཛིན་མ་ལག་དང་། རྗེད་འཛིན་དོ་དམ་སྤྱི་གཉེན་གཞི།
 དཔལ་འབྱོར་བཅའ་ཁྲིམས་ལམ་ལུགས་བཅས་འབྲུག་སློབ་ཚོང་དུ་གཏོང་རྒྱ་དང་
 ལ། ལས་ཞུགས་དང་། ཡོང་འབབ་བགོ་བཤམ། སྡི་ཚོགས་འགན་སྤུང་

བཅས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འཇུག་སྐྱོད་ཚད་དུ་གཏོང་རྒྱ་དང་རྒྱ་གར་དཔལ་འབྱོར་དང་
སྡེ་ཚོགས་རྒྱུད་མཐུན་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་རྒྱ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་བའི་ལམ་
ལུགས་འཇུགས་རྒྱ་དང་བརྟན་བཅས་ཡིན།

(3) དཔལ་འབྱོར་སྐྱོག་གཞིའི་སྐྱུར་བཅོས་གཏོང་བ་ལ་ཏུ་སྐྱེལ་བའི་
སློབ་སྦྱོར་བསམ་སློབ་དང་ཆ་དོན། ཏིང་ཞའི་ཕེན་གྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་
དང་“མཚོན་བྱེད་གསུམ་” ཀྱི་གལ་ཆའི་དགོངས་པ་སློབ་སྦྱོར་དུ་བསྐྱུང་ནས།
ཏིང་གི་གཞི་ཚུལ་ལམ་སྟོན་དང་། གཞི་ཚུལ་ཚུལ་འཛིན། གཞི་ཚུལ་ཉམས་
ཚུང་བཅས་ལག་བརྟན་དོན་འབྱེད་བྱ་དགོས་པ་དང་། སྟོན་ལམ་ཡོངས་ནས་
ཚོགས་ཆེད་བཅུ་རྒྱལ་པའི་དགོངས་པ་དོན་འབྱེད་བྱ་དགོས་པ། བསམ་སློབ་
བཅོངས་འབྲོལ་དང་། དངོས་བློ་བཞུགས་འཛིན་འཛིན། དུས་བརྒྱུད་མཐུན་སྦྱོར་
བཅས་བྱ་དགོས། སྡེ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐྱུར་
བཅོས་ཁ་སྟོན་གསུམ་རྒྱུད་འབྱོངས་བྱ་དགོས་པ་དང་། ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཇུགས་
སྐྱུར་དང་སྐྱོག་གཞིའི་གསལ་གཏོད་བྱེད་པར་དང་དོན་བྱ་དགོས། མང་ཚོགས་
ཀྱི་གསལ་གཏོད་སྐྱོད་སྟོབས་ལ་བརྩེ་འཛིན་བྱ་རྒྱ་རྒྱུན་འབྱོངས་བྱས་ནས་ཀྱང་
དབྱུང་དང་ས་གནས་གཉིས་ཀའི་བརྩོན་སེམས་སློ་ཀྱན་ནས་བསྐྱེད་དགོས།
སྐྱུར་བཅོས་གོང་འཕེལ་བརྟན་སྐྱོད་གསུམ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡང་དག་པར་
ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱ་རྒྱུན་འབྱོངས་བྱས་ནས་གཅོད་གནད་ཡོད་པ་དང་། གོམ་རིམ་
ཚུལ་པའི་སྦྱོར་སྐྱུར་བཅོས་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་དགོས། སྐྱེལ་ཡོངས་ལ་ལྟ་དོན་བྱ་
རྒྱ་རྒྱུན་འབྱོངས་བྱས་ནས་སྐྱུར་བཅོས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ཁོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་འབྲེལ་
བ་སྐྱོད་ཚོགས་མཐུན་འབྱོར་ལག་པོ་བྱ་དགོས། མི་གཞི་ཚུར་འཛིན་རྒྱ་རྒྱུན་
འབྱོངས་བྱས་ནས་ཆ་ཚོང་བ་དང་ཆ་འབྲིག་པ། རྒྱུན་མཐུན་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་
གོང་འཕེལ་རྒྱ་བ་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྡེ་ཚོགས་དང་མི་
བཅས་ཀྱི་སྟོན་ལམ་ཡོངས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་སྐྱེལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཚད་འཕེལ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་
དགོས་པ་དང་དོན་ཚུགས་ཏུ་འབྱོལ་བ་བྱ་དགོས།*

(༡༩༠༩ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན།)

རྒྱལ་ཅིན་ཐའོ།

སྤྱི་གསལ་ཡོངས་ནས་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། མཐུན་འབྲེལ་དང་གོང་
འཕེལ་ཡོང་རྒྱུའི་མཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་ད་
ཚེས་སྐར་ལས་ལྷན་པའི་སློབ་ཚན་གོང་འཕེལ་ནི་བསྐྱོད་མེད་གནས་ལུགས་ཡིན་
ཞེས་པའི་འབྲེལ་ཆུས་ཀྱི་བསམ་སློབ་རྒྱུ་འབྱོར་ས་བྱ་རྒྱུར་མཚོན་ན་དོན་རྐྱེད་
གལ་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད་པ་རེད། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་
བསྐྱེད་དགོས་པ་དང་དོན་ཚུགས་ཏུ་འབྱོལ་དགོས་པ་འདི་ནི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷན་པའི་
གོ་རྒྱུར་བཅོས་སློབ་འབྲིད་ལག་ལེན་ལས་བྱུང་བའི་ཉམས་ཚུང་གོ་སྤྱི་གསལ་
བསྐྱོད་མེད་ཡིན་པ་དང་། མར་སེ་སློབ་ཚད་ཙམ་པར་བརྒྱབ་པ་དེས་ད་ཚེས་ཚུ་
པའི་སློབ་སློབ་རེད་ལ། སྤྱི་གསལ་ཡོངས་ནས་འབྲེལ་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྱོད་
བྱ་རྒྱུ་སྐྱུལ་འདོད་གཏོང་བའི་བྱེད་སྤྱོད་ཆ་པོ་ཡང་རེད། སྤྱི་གསལ་ཡོངས་ནས་
འབྲེལ་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་འབེན་ཆེན་པོ་འགྲུབ་རྒྱུ་
དེ་ནི་དཔལ་འབྲོར་སྐར་བས་དར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དམངས་གཙོ་སྐར་བས་
འགྲུས་ཚང་ཡོང་རྒྱུ། ཚན་སློབ་སྐར་བས་ཡར་བཅོན་ཡོང་རྒྱུ། རིག་གནས་

* འདི་ནི་སློབ་མཐུན་རྒྱུ་ཅིན་ཐའོ་ཡིས་ཡུང་གུང་སྐབས་བརྒྱུག་པའི་ཚད་འཕེལ་གྱིས་ཚོགས་ཤིངས་གསུམ་པའི་
ཐོག་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ཀྱི་དུམ་བུ་ཞིག་ཡིན།

སྐྱེ་བའི་ལུགས་ལོང་རྒྱ། སྐྱེ་ཚོགས་སྐྱེ་བའི་ལུགས་ལོང་རྒྱ།
 མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེ་བའི་ལུགས་ལོང་རྒྱ་བཅས་རང་རེད། ལྷོགས་
 ཡོངས་ནས་དམིགས་འབེན་འདི་སྐྱེ་བ་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་སྐྱེ་ཚོགས་རིང་
 ལུགས་ཀྱི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་དང་། ཆབ་སྲིད་དཔལ་ཡོན། བསམ་པའི་
 དཔལ་ཡོན་བཅས་མཐུན་འབྱོར་ངང་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱ་སྐྱེལ་འདེད་བཏང་
 བས། དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཆར་གཞིའི་སྟངས་དུ་སྐྱེ་ཚོགས་སྐྱོགས་
 ཡོངས་ནས་ཡར་ཐོན་ཡོང་རྒྱ་དང་མི་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱ་
 རྒྱན་འབྱེད་ས་བྱས་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་དང་སྐྱེ་ཚོགས་རྒྱན་མཐུན་དུ་གོང་
 འཕེལ་ཡོང་བྱེད་རྒྱ་མངོན་འགྱུར་བྱ་དགོས་པ་རེད། འདི་ལྟ་བུའི་གོང་འཕེལ་
 ལྟ་བུ་ནི་སྐྱེ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཚུལ་ལྡེང་གི་ཚོས་ཉེད་དང་མཐུན་
 པ་ཞིག་རེད། ཐོན་སྐྱེད་རྣམས་ལྷོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ནི་མེད་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཚོགས་
 འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཐག་གཅོད་སྟོབས་ལྷོགས་རྗེས་མ་བ་རེད། དེ་བས་
 དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་སྐྱོད་ལྟེ་གནད་དུ་བསྐྱེད་ནས་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་ཐོན་
 སྐྱེད་རྣམས་ལྷོགས་བཅོངས་འབྲེལ་དང་གོང་འཕེལ་བཏང་ན་གཞི་ནས་སྐྱེ་ཚོགས་
 ལྷོགས་ཡོངས་ནས་ཡར་ཐོན་ཡོང་རྒྱ་དང་མི་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་གོང་འཕེལ་
 ཡོང་རྒྱར་དངོས་པོའི་ཆར་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འདིར་བྱེད་པ་རེད། ལྷོགས་
 མཚུངས་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱ་དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་
 རིག་གནས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་དམ་པོར་འབྲེལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། གཞི་ཅུའི་
 ཐོག་ནས་བཟང་ན་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་
 རིག་གནས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོང་
 འཕེལ་དང་རིག་གནས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་གྱིས་ནི་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་དཔལ་འབྱོར་
 གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱར་རྣམས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་ལ། ཆ་རྒྱུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སྟངས་
 ལས་ཐག་གཅོད་དང་བཞིན་གྱི་རྣམས་པའང་ཐོན་གྱི་ཡོད། ཚོན་རིག་དང་མཐུན་
 པའི་གོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང་དོན་འབྱོལ་བྱེད་པའི་གལ་ཆེ་ཤོས་

གྱི་སྐྱེ་ཚེ་གསལ་གྱི་གཞི་ལོ་འཕར་སྒྲོན་ཡོང་བའི་གྲངས་འཕོར་དང་སྐྱེས་ཚད་བར་དང་།
 ལྷུང་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐུག་གཅོད་ཡང་དག་པ་བྱ་
 ལྷུང་དེ་རེད། འཕར་སྒྲོན་ཡོང་ལྷུང་ཞི་གོང་འཕེལ་ཡོང་ལྷུང་མང་གཞི་ཡོན་པ་སྟེ།
 དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྲངས་འཕོར་འཕར་སྒྲོན་མ་བྱུང་ན་དངོས་པོའི་ལྷུང་ཞོར་གསོག་
 ཡས་མེད་པས་གོང་འཕེལ་ནི་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་འཕར་སྒྲོན་
 ལྷུང་བྱུང་བའི་གོང་འཕེལ་བྱུང་བས་མ་ལུབ་སྟེ། གལ་སྲིད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
 གྲངས་འཕོར་ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་ལྷུང་ཚད་འབའ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་བ་
 ཡས་སྐྱེས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ལ་དོ་སྣང་མི་བྱེད་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་
 ཚབ་སྲིད་དང་རིག་གནས་གསུམ་པོ་མཐུན་འབྱོར་ངང་གོང་འཕེལ་ཡོང་ལྷུང་དོ་
 སྣང་མི་བྱེད་པ། མི་དང་ངང་བྱུང་ཁམས་བར་གྱི་འཚམ་མཐུན་ལ་དོ་སྣང་མི་
 བྱེད་པ་བཅས་ཡིན་ན། འཕར་སྒྲོན་ཡོ་གཞུང་ཤོར་བ་དང་མཐའ་མར་གོང་འཕེལ་
 ཡོང་ལ་ཚོད་བཀག་ཐེབས་པའི་རྒྱུ་པ་ཆགས་འོང་གི་རེད། སྐྱི་ཚེ་གསལ་རིང་
 ལྷུགས་གྱི་དམངས་གཅོད་ཁྲིམས་ལྷུགས་འཇུགས་སྐྱོང་བྱ་ལྷུང་དང་དོད་མི་བྱེད་
 པ་དང་། སྐྱི་ཚེ་གསལ་གྱི་ལས་དོན་ཁག་གོང་འཕེལ་གཏོང་ལྷུང་དང་དོད་མི་བྱེད་
 པ། ཐོན་ལུངས་དང་ཁོར་ལུག་སྐྱོང་སྐྱོང་བྱ་ལྷུང་དང་དོད་མི་བྱེད་པ་ཡིན་ན་
 དཔལ་འབྱོར་འཇུགས་སྐྱོན་ནི་གོང་དུ་སྐྱེལ་མི་བྱུང་ཅིང་། ལམ་རི་ཞིག་གོང་དུ་
 སྐྱེལ་བྱུང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་མཐའ་རྩ་མར་རིན་དོད་ཚེད་པོ་འཇུག་
 དཔོན་ལྷུང་བྱུག་སྲིད་པས། རིམ་ཁག་ཏུང་ལྷུང་དང་སྲིད་གཞུང་ནས་ཡོན་
 གཅིག་མོན་གཉེས་ཚོན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གོང་འཕེལ་ལྷན་བསྐྱེད་འབྱོར་སྐྱོང་
 བྱས་ནས། ལྷུང་ཚད་མེད་པར་སྐྱོགས་ཡོངས་ནས་གོང་འཕེལ་ཡོང་ལྷུང་དང་།
 མཐུན་འབྱོར་ངང་གོང་འཕེལ་ཡོང་ལྷུང་། ལྷུང་མཐུན་ངང་གོང་འཕེལ་ཡོང་ལྷུང་
 བཅས་གྱི་བསམ་སྐྱོགས་དང་ཐབས་ལམ་གསར་པ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཐོབ་
 བོམ་གང་མདུན་སྐྱོས་གྱིས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐྱེས་ཚད་མཐོར་འདེགས་བཏང་ནས་
 ལྷུང་བས་མཐོགས་ཤིང་ལེགས་པའི་གོང་འཕེལ་མངོན་འབྱུང་བྱ་དགོས།

