

ཀྱེ་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཞུ་བཅུ་དྲུག་པའི་
共和县第十六届人民代表大会
བཞི་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་ཚོགས་དེབ།
第四次会议汇刊

ཀྱེ་ཧོ་རྫོང་གི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་སྡུད་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་བཟོས་དངོས་བཏགས།

共和县人民代表大会常务委员会办公室编印

༢༠༢༤ལོའི་ཟླ་༣

2024年3月

目　录

决 议·报 告

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于共和县人民政府工作报告的决议……（2）
共和县人民政府工作报告……李文林（4）
《政府工作报告》名词解释……（27）
关于2023年民生实事项目完成情况和
2024年民生实事候选项目形成情况的报告 ……韩福龙（34）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于共和县2023年国民经济和社会发
展计划执行情况与2024年国民经济和
社会发展计划的决议 ……（52）
共和县2023年国民经济和社会发展计
划执行情况与2024年国民经济和社会
发展计划草案的报告(书面) ……县发展和改革局（53）
共和县第十六届人民代表大会财政经济委
员会关于2023年国民经济和社会发展计
划执行情况与2024年国民经济和社会发
展计划草案的审查结果报告……县人大财政经济委员会（77）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于共和县2023年财政预算执行情况
和2024年财政预算的决议……（81）

共和县2023年财政预算执行情况和2024
年财政预算(草案)的报告(书面)……县财政局(82)
共和县第十六届人民代表大会财政经济委员
会关于2023年财政预算执行情况和2024年
财政预算草案的审查结果报告…县人大财政经济委员会…(96)
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于共和县人大常委会工作报告的决议……(100)
共和县人大常委会工作报告……久买(101)
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于共和县人民法院工作报告的决议……(115)
共和县人民法院工作报告……徐　明(116)
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于共和县人民检察院工作报告的决议……(133)
共和县人民检察院工作报告……尕桑本(134)
共和县第十六届人民代表大会民族和社
会建设专门委员会工作报告(书面)……(152)
共和县第十六届人民代表大会法制和监
察司法专门委员会工作报告(书面)……(159)
共和县第十六届人民代表大会财政经济
专门委员会工作报告(书面)……(164)

选　举

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
选举办法……(174)

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于共和县第十六届人民代表大会专门
委员会组成人员人选办法……（178）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
主席团关于共和县第十六届人民代表大
会常务委员会主任、委员
候选人名单（草案）……（179）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
主席团关于共和县第十六届人民代表大
会常务委员会主任、委员
正式候选人名单（草案）……（180）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
主席团关于共和县第十六届人民代表
大会民族和社会建设、法制和监察司
法、财政经济专门委员会主任委员、
委员名单（草案）……（181）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
主席团关于共和县第十六届人民代表
大会民族和社会建设、法制和监察司
法、财政经济专门委员会主任委员、
委员正式人选名单（草案）……（182）
共和县第十六届人民代表大会公告（第十一、十二、十三、十四号）……（183）

议　案

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
议案审查委员会组成人员名单……（192）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
主席团关于代表提出议案截止时间的
决定……（193）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
议案审查委员会关于代表议案审查情况
的报告……（194）

名　单

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
主席团及秘书长名单……（196）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
主席团常务主席名单……（197）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
主席团执行主席名单……（198）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
副秘书长名单……（200）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
各代表团团长、副团长名单……（201）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
代表名单……（202）

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
列席人员名单……（205）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
代表、列席人员分组名单……（210）
大会各组负责人名单……（215）

附　录

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
议程……（218）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
日程……（220）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
日程明细安排……（228）
共和县第十六届人民代表大会第四次会议
简报……（240）

藏文报告

共和县人民政府工作报告藏文版……（280）
关于2023年民生实事项目完成情况和2024年
民生实事候选项目形成情况的报告藏文版……（328）
共和县2022年国民经济和社会发展计划
执行情况与2023年国民经济和社会发展
计划草案的报告藏文版……（352）

共和县2022年财政预算执行情况和2023年
财政预算（草案）的报告藏文版……（384）
共和县人大常委会工作报告藏文版……（403）
共和县人民法院工作报告藏文版……（427）
共和县人民检察院工作报告藏文版……（451）

决议·报告

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于政府工作报告的决议

2024 年 3 月 17 日共和县第十六届人民代表大会
第四次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第四次会议听取和审议了县人民政府县长李文林所作的政府工作报告。会议充分肯定县人民政府过去一年的工作，同意报告提出的 2024 年主要目标和重点工作，决定批准这个报告。

会议号召，全县各族干部群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实中央经济工作会议和中央农村工作会议部署，不折不扣落实习近平总书记对青海工作的重大要求，认真落实省委第十四次党代会和省委历次全会、州委第十四次党代会和州委历次全会精神，立足“三个最大”省情定位和“三个更加重要”战略地位，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，践行“干部要干、思路要清、律己要严”的要求，锚定“123456”奋斗目标，在打造生态文明高地、塑造现代优势产业、推动经济稳定增长、统筹城乡一体发展、激发基层内生动力、扎实推进共同富裕、统筹共建共治共享等七个方面实现新突

破，动员全县干部群众实干担当、奋发有为，为加快打造“泛共和盆地”绿色崛起的新增长极而团结奋斗！

政 府 工 作 报 告

——2024年3月15日在共和县第十六届人民代表大会第四次会议上

县　长　李文林

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、2023年工作回顾

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记对青海工作的重大要求，在州委州政府坚强领导下，按照县委总体部署，抢抓机遇促发展，担当实干抓落实，推动经济发展稳中有进、稳中提质、稳中蓄势。完成地区生产总值 112.84 亿元，增长 4.5%；全社会固定资产投资 128.37 亿元，剔除新能源投资增长 15%；规上工业增加值增长 4.7%；一般公共财政预算收入 8.52 亿元，增长 6.5%；社会消费品零售总额 21.06 亿元，增长 17.3%；城乡居民人均可支配收入 39694 元、17739 元，增长 4.4%、8.2%。一产、社会消费品零售总额、一般公共财政预算收入增速排名全州前列，发展的稳定性、协调性、可持

续性不断增强，高质量发展迈出坚实步伐。

一年来，我们坚定不移扛牢政治责任，厚植生态底色，生态文明高地建设走深走实。全力推动国家生态文明示范县建设，主动融入青海湖国家公园创建，理顺环湖乡镇保护站管理体制，合力做好青海湖流域鸟类栖息地、野生动物活动区和植被监测样地等日常巡护管护，查处非法捕捞、制售裸鲤典型案件 8 起，青海湖裸鲤蕴藏量恢复到 12 万吨，普氏原羚等野生动物种群数量持续增加。统筹山水林田湖草沙冰一体保护和系统治理，全省防沙治沙暨“三北”六期工程现场观摩推进会成功召开，加快推进倒淌河流域水污染防治与水生态修复项目，布哈河河道治理工程二期建成投运。深入实施龙羊峡水库周边草原生态修复、共和盆地荒漠化防治项目，完成国土绿化 6.5 万亩，防沙治沙 2 万亩，退化草原改良 100 万亩，全县荒漠化和沙土面积不断缩小，草原综合植被盖度持续扩大。柳梢沟、上卡力岗村、浪娘村等 9 处历史遗留矿山生态修复全面完成，率先在全州开展排污许可证发证登记核查工作，恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目扎实推进，瓦里关村、黄河村、莫热村生活污水治理项目全面完工，全年空气质量优良率达 96.6%，国省考断面水质保持在Ⅱ类及以上。第一轮第二轮中央环保督察反馈问题和国家林草局挂牌督办问题完成整改销号，高效办理第三轮中央环保督察信访举报件 22 件。黄河“体检”、生活污水专项整治、省级例行督察和省委“护航生态文明高地建设”专项巡视反馈问题整改全力推进。天蓝、地绿、水净、山青的生态画卷更加多姿多彩。

一年来，我们坚定不移推进绿色发展，深挖优势潜能，产业

转型升级见行见效。国家清洁能源产业高地建设走在全省前列，坚持“风水光储、源网荷储”一体推进，第一批大基地300万千瓦项目建成并网，第二批、第三批大基地600万千瓦项目加速建设。龙羊峡85万千瓦水光互补电站和8座电源侧储能电站建成运行。共和多隆抽水蓄能项目和第二条特高压外送通道协调服务有序开展。整县屋顶分布式光伏开发试点项目、黑马河镇清洁供暖一期项目、恰卜恰主城区和城南片区地热供暖改造项目提速推进。绿色有机农畜产品输出地建设多点发力，首次实现冰鲜虹鳟鱼出口，藏羊、牦牛原产地可追溯80.83万头只，有机草原认证1677.3万亩，建设高标准农田1.6万亩，粮油产量达6.07万吨。新建一批藏羊、牦牛标准化养殖基地和良种繁育基地，打造绿色有机农畜产品特色品牌10个，全年实现农畜产品销售总额15.06亿元。县级产业融合发展园、活畜交易中心、廿地整乡联合发展产业基地建成投运。国际生态旅游目的地青海湖示范区创建初见成效，投入资金1.08亿元建设环湖南岸6个旅游景点、8个临时停车场、7座旅游公厕和8座供水机井，旅游设施不断完善，旅游业态不断丰富。成功举办第22届环湖赛、第十届环青海湖电动汽车挑战赛、“决战青海湖”搏击格斗争霸赛等重大赛事活动。龙羊峡5A级旅游景区创建稳步推进。全年共接待游客572.2万人次，增长141.5%，实现旅游收入10.92亿元。绿色发展的动能和活力不断增强，产业“四地”建设展现勃勃生机。

一年来，我们坚定不移推动政策落地，强化项目支撑，经济运行持续增值增效。深入开展“助企暖企”春风行动“1+9”系列活动，24名县级领导、36个部门“一把手”组成的助企联络员“一对一”

协调解决问题77条，累计退减缓税1.99亿元，帮扶企业融资4.14亿元，社会预期持续改善，市场信心不断增强。培育规上企业4家，限上企业4家。全年市场经营主体同比增长23.37%，增速全州第一。全面把握国家产业政策和投资动向，精心谋划储备一批打基础、利长远、促转型、增后劲的重点项目共计986项总投资1402亿元。组织实施产业发展、城镇建设、水电路等基础设施建设和民生领域500万元以上项目132项。争取地方政府债券资金3.45亿元。新能源制造业稳步推进，房地产市场开发稳健有序。深入实施“消费提振年”行动，全社会消费品零售总额增速全州第一。共和机场开工建设。恰卜恰至江西沟、恰卜恰至廿地公路改扩建完成可研编制，倒淌河至大水桥高速升级改造项目开工建设。新改建电网线路598.9公里，改善1692户农牧民群众用电问题。建成5G基站165个，城乡网络提速降费持续深化。全县市场内生动力更足，经营主体活力更旺，经济综合实力更加强劲。

一年来，我们坚定不移促进协同发展，补齐短板弱项，城乡一体发展互融互促。“三区三线”划定和国土空间总体规划报批全面完成。以海南藏族自治州建政70周年为契机，深入推进城镇扩容提质工程，投资13.23亿元的州庆项目全面完成，恰卜恰地下过街通道、环城东西路改造、政和大街道路改扩建等项目建成投运，城镇功能不断完善。青海湖广场地下停车场、市民服务中心和老砖瓦厂安置小区等重点项目加快推进。持续深化恰卜恰城市更新行动，大力实施主城区综合整治和老旧小区、棚户区改造项目，城镇“气质”“颜值”不断提升。倒淌河集镇整治项目和恰卜恰、江西沟、塘格木镇美丽城镇项目扎实推进。完成18个村庄“多规合一”

规划编制，2525户农牧民居住条件改善、8个美丽乡村建设和61户农牧民抗震改造项目全面完成。落实开发式帮扶措施1656条，消除返贫致贫风险19户57人。全县脱贫人口收入增长16.14%，圆满实现“三个高于”目标。统筹乡村振兴衔接资金1.9亿元，组织实施产业发展、基础设施等项目69项，实现村集体经济收益3062.4万元。投资2908.54万元实施人饮工程5项，解决1.02万人、12.92万头只牲畜用水问题。投资5600万元实施19项农村公路和桥梁项目，省级“四好农村路”示范县成果进一步巩固。“清洁海南”行动实现常态化，新建农牧区户厕469座，整治问题厕所5840座，“三清三改”扎实有效，农牧区生活垃圾收集转运处置体系覆盖率达95%以上。洁净、宜居、品质的共和连续三年入选中国最美县域榜单。

一年来，我们坚定不移深化改革开放，激发基层活力，政务服务效能聚力聚效。持续深化“放管服”改革，创推“一门式”乡镇政务服务改革，建立乡镇通用事项清单142项，9个县直部门派出窗口入驻乡镇便民服务中心，得到省级认可推广。17项“一件事一次办”套餐服务落地见效，“跨省通办、一网通办”事项不断拓展，企业全程网办率达95%以上，便利度得分较2019年首次评价提升40.88分，排名全省靠前。青海湖国家公园创建期间管理体制改革扎实推进，整合7个部门执法人员和执法事项，县综合行政执法局挂牌运行，执法规范化建设得到全面加强。加快推进国有企业改革，正源供水有限公司行政管理权有序交接，管理层完成重组改制，为民服务质效不断提升。做大做强恒晟投资公司，完成资产划转并实现融资5000万元，国有资本资源配置更加优化。供销

联社综合改革深入推进，恢复新建基层社7个，建设村级服务社14个，“三农”服务新力量不断加强。支持青海民泽、玉苗枸杞等外贸企业扩大进出口规模，实现贸易额5480.77万元。深化江苏常州对口支援和国家商务部定点帮扶，组织农特产品推介会6场次，实现销售额300余万元，农特产品输出能力不断增强。争取东西部协作资金3500万元实施项目13项，援建资金6849万元实施项目13项。青洽会签约项目6项，到位资金17.6亿元。政务服务更加好办、易办，利企便民更加高效、便捷。

一年来，我们坚定不移站稳群众立场，加大民生保障，增进民生福祉提质提效。20件民生幸福账单全部兑现，实现民生支出30.4亿元，占一般公共预算支出的82.03%。实施就业创业提质增效行动，城镇新增就业652人，高校毕业生总体就业率达89%。建立恰卜恰零工市场和其它乡镇劳务输出服务站，农牧区劳动力转移就业1.57万人次，有组织有规模转移就业2804人次，实现劳务收入2.1亿元。深入开展拖欠农民工工资专项整治，追讨拖欠工资1169.67万元。义务教育巩固率、高中阶段毛入学率持续巩固。投入资金300万元全面保障“双减”及“五项管理”政策落实，课后服务“5+2”模式全覆盖，优质教育资源趋于均衡发展，教育教学质量不断提升。总投资9240万元教育领域续建、新建项目全部完工，共和县中学改扩建项目顺利推进。县中医院胸痛中心通过国家级认证，成功创建省级慢性病综合防控示范区，全国基层中医药示范县创建有序推进。深入开展县域医共体信息化建设和DRG付费改革试点，群众就医负担进一步减轻。加强乡镇卫生院和村级卫生室建设，基层医疗服务能力有效提升，江西沟镇卫生院、黑马河

镇中心卫生院受到国家卫健委通报表扬。超额完成全民免费健康体检目标任务。医保、养老、失业、工伤保险参保率稳步提升，为2万余名城乡低保、高龄老人等7类主体发放各类救助补助资金1.17亿元。县图书馆被评为国家二级图书馆。“美丽寺庙”建设深得人心，藏传佛教寺庙财税监管实现全覆盖，民族团结进步创建工作亮点纷呈，中华民族共同体意识进一步强化，“平安共和”建设有力有效，群众安全感满意度评价为97.88分，位居全省第六、全州第一。全年未发生重特大安全生产事故，安全生产形势平稳有序。社会和谐、民族团结、宗教和顺的局面更加向好，群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。

一年来，我们坚定不移抓实主题教育，改进工作作风，政府治理能力有力有效。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视问题和建章立制，有效解决了一批影响高质量发展的难点问题。共检视整改2808条，制定整改措施2755条，形成调研报告11篇，成果转化37项，建立完善管长远、固根本长效机制20项，为民办实事解难题174件。深化6名领导干部严重违反中央八项规定精神问题以案促改专项教育整治、作风突出问题专项整治、“转作风、强本领、重实干、勇担当”专项行动，树牢和践行正确政绩观，鲜明实干导向，作风建设取得新成效。畅通“12345”政务服务热线，办理群众诉求3772件，答复满意率为85%。化解信访突出问题6件，景洲地王不动产证办理历史遗留问题和湖东种羊场历史遗留问题等一批信访积案得到有效化解，荣获全国信访工作示范县称号。

严格落实重大事项请示报告制度，向县委请示报告重大事项13项。“八五”普法深入推进，国家工作人员出庭应诉率100%，成功评选全省第一批法治政府示范县。自觉接受人大及其常委会法律监督、工作监督和政协民主监督，提请县人大常委会审议事项15项。高质量办理省州县人大代表意见建议57件、政协委员提案建议55件，办复率、满意率不断提升。审计监督、财政监督、统计监督协同发力，“经济体检”实现常态化。认真听取工商联、无党派人士和人民团体意见。树牢过“紧日子”要求，全县压减一般性支出、“三公”经费20%。政府办事更加透明公开，敢于担当、善于做事的氛围更加浓厚。

各位代表！2023年是忙碌充实、克难奋进的一年。这一年，我们在应对挑战中主动作为，在爬坡过坎中砥砺前行，全力配合第三轮中央环保督察，全面接受省委第二轮巡视，积极迎战青海湖旅游旺季，一仗接着一仗打，一关接着一关闯，付出了艰辛努力，取得了来之不易的成绩，我们推动高质量发展的思路越来越清晰、目标定位越来越精准、工作基础越来越坚实，广大干部群众信心更加坚定、精神更加昂扬、动力更加强劲。我们更加深刻感受到，新时代新征程共和改革发展稳定取得的每一项成绩、发生的每一点变化，最根本在于有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，是党中央和省州委、省州政府科学决策、坚强领导的结果，是县委团结带领全县各族干部群众　力同心、接续奋斗的结果，是县人大、县政协和群团组织有效监督、鼎力支持的结果，更是广大干部群众同心同德、团结拼搏的结果。大家都在挥洒汗水，每一个平凡的人作出了不平凡的贡献。在此，我代表

县人民政府，向全县各族干部群众，向全体人大代表、政协委员，向九三学社、工商联、无党派人士、宗教界人士、人民团体，向驻恰各单位、驻军解放军指战员、武警官兵、消防救援人员和政法干警，向支持共和改革发展稳定的国家商务部和江苏省对口支援协作市区表示崇高的敬意和衷心的感谢！

各位代表！总结成绩的同时，我们清醒认识到，经济持续向好的基本盘还需加固，重大项目谋划储备不够，科技创新能力不足；农牧区基础设施薄弱，城乡融合发展还不充分，推进乡村全面振兴任务艰巨；特色产业发展层级低、链条短、转型慢，推动高质量发展的作用还不明显；青海湖、黄河流域生态环境保护、修复和治理任务依然繁重，荒漠化、沙漠化及草原退化压力仍然较大，生态保护还需持续用力、久久为功；安全生产形势依然复杂严峻，社会治理能力和水平有待提高，统筹安全与促发展、保民生的压力较大；少数干部思想观念、能力素质、工作作风还不能完全适应新形势新要求。对于这些短板弱项，我们必须认真研究，正确应对，更加有力有效解决，不辜负全县人民的期望。

二、2024年主要目标和重点任务

今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好政府工作，**要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实中央经济工作会议和中央农村工作会议部署，不折不扣落实习近平总书记对青海工作的重大要求，认真落实省委第十四次党代会和省委历次全会、州委第十四次党代会和州委历次全会精神，立足“三个最大”省情定位和“三个更加重要”战略**

地位，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，践行“干部要干、思路要清、律己要严”要求，锚定“123456”奋斗目标，开拓创新、锐意进取，不断推进生态文明高地和产业“四地”建设取得新成就，奋力推动泛共和盆地绿色崛起。

今年经济社会发展的主要预期目标是：**地区生产总值增长6%，固定资产投资增长6%以上，规上工业增加值增长6.8%以上，社会消费品零售总额增长7%以上，一般公共预算收入增长6%以上，全体居民人均可支配收入与经济增长保持基本同步，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州定指标以内，空气质量优良天数比例保持在96%以上，黄河出境断面水质保持Ⅱ类及以上，粮食总产量保持在4万吨以上。**实际工作中，我们将尽最大努力，争取最好结果。

各位代表！为了更好实现今年经济发展目标，我们始终坚持把高质量发展作为硬道理，深刻把握现阶段发展的规律特征，结合省州既定发展目标，重点围绕产业发展、城市建设、民族团结和党的建设，广泛征求老干部和社会各界意见建议并全部采纳。今年，我们按照州委吕刚书记对共和工作提出的“五个走在前做示范、五个发挥示范带动和引领作用”的要求，重点抓好七个方面工作：

（一）进一步扛牢政治责任，严守生态红线，在打造生态文明高地建设上取得新成效。保护生态环境就是发展生产力，守护

绿水青山就是增进民生福祉。我们要始终牢记“国之大者”和政治要件，感恩奋进，以不负绿水青山的政治担当守护好共和的生灵草木和万水千山。**坚持不懈推进生态治理修复。**坚定不移抓好中央和省州各类巡视巡察、督察检查反馈问题整改。紧抓“三北”六期工程战略契机，科学推进国土绿化行动，打好防沙治沙三年攻坚战，深化黑土型退化草原治理五年行动。投资2.3亿元组织实施青海湖重要生态系统保护和修复、共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理等重大生态修复工程，完成国土绿化6.6万亩，防沙治沙3万亩，退化草原改良50万亩。稳步推进“三滩”引水生态综合治理工程。优化调整沙化封禁保护区，强化禁牧和草畜平衡管理，总结推广“牧光互补、光伏治沙、光伏锁边、以电阻沙和光伏生态+”经验做法，积极创建共和光伏园区国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。**高质高效推进污染防治攻坚。**扎实开展工业、燃煤、机动车和扬尘污染源治理，确保全年空气环境质量达标。加强青海湖、黄河流域水资源、水环境、水生态治理和水源地环境整治，保持国省考断面水质、集中式饮用水水源地水质优良率100%。加快推进恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目和倒淌河流域水污染防治与水生态修复项目，打造美丽河湖生态名片。强化土壤污染源防控，加强农业面源污染防治，规范不可降解塑料制品等危废管理，确保土壤环境质量稳定可控。**从严从实强化生态环境监管。**深入贯彻落实青藏高原生态保护法等法律法规，强化国土空间用途管制。织密“天空地”一体化生态环境监测网络，加强生态系统监测预警，优化“河湖长制”+“林草长制”+“生态警长制”联动机制，建立更高水平的监管体系。全面落实黄河禁渔和青

海湖封湖育鱼措施，全力保护生物多样性。压实企业主体责任，严格排污许可、环境影响评价和生态保护补偿制度。加强全县污水处理厂、垃圾填埋场日常监管，持续改善生态环境质量。

（二）进一步加快绿色转型，优化产业结构，在塑造现代优势产业上取得新进展。推进产业“四地”建设是实现经济高质量发展的有效路径。我们要主动适应创新驱动和低碳绿色的发展要求，开辟产业新赛道，加快形成新质生产力，发挥支撑全州发展的关键作用。**持续推进国家清洁能源产业高地建设。**全力做好共和多隆抽水蓄能、第二条特高压外送、光储一体化和龙羊峡储能一期、江苏万邦共享储能、青豫直流二期项目协调服务保障，推动第二批400万千瓦、第三批200万千瓦大基地项目年底前建成并网，当好创建国家清洁能源示范省和打造国家清洁能源产业高地“急先锋”。全面完成黑马河清洁供暖项目，加速建成恰卜恰主城区、城南片区地热供暖改造项目，实现县城集中式地热供暖全覆盖。稳步实施整县屋顶分布式光伏开发试点项目。支持金风科技、盛世中盈装备制造企业尽快投产。统筹推进工业、建筑、交通领域节能降碳技术改造，投放新能源出租车40辆。**持续推进绿色有机农畜产品输出地建设。**全面落实粮食安全和耕地保护党政同责，严守耕地保护红线，深化“两非”整治，新建高标准农田1.6万亩，实施化肥农药减量增效16.8万亩，整理盐碱地土地3000亩，各类农作物播种面积持续稳定在44万亩以上。统筹各类涉农资金6.69亿元，全面推进青稞种业振兴、制种大县项目，大力实施有机农畜产品提质扩输行动，加快建设一批现代农业全产业链标准化示范基地、绿色有机原料生产抚育基地和良种示范展示基地。

培育、引进龙头企业做好农畜产品精深加工，补链延链强链实现新突破。加强与科研团队技术合作，开展农畜产品技术服务、推广和攻关，新认证、培植绿色有机农产品品牌2个。**持续推进国际生态旅游目的地建设。**坚持以青海湖示范区创建为抓手，积极融入全省“一芯一环多带”生态旅游发展布局，投资1500万元实施共和县游客服务中心项目，持续做好青海湖南岸6个景点提档升级、运营管理、业态培育、招商引资、市场规范和联农带农工作，促进青海湖生态价值、旅游资源转化为民生福祉。协助做好青海湖旅游专线建设，谋划建设海神亭亲水平台项目。稳步推进龙羊峡5A级旅游景区创建，打造“龙羊渔火”“特色鱼宴”“黄河灯会”等共和旅游新IP。依托光伏园区积极发展光伏旅游产业，做大做强恰恰湾、九曲里和韵彩山庄等乡村旅游产业。加大青海湖、龙羊峡旅游品牌宣传推介力度，吸引更多国内外游客体验“碧波荡漾青海湖”和“深谷峻崖龙羊峡”的魅力。挖潜瓦里关本底台影响力，研究推出以洁净空气和水为主要元素的文创产品。支持发展藏绣、唐卡等传统手工艺，加快研发具有共和特色的手工艺饰品和休闲旅游产品，实现文旅产业链条再延伸，让更多带有共和元素的文创产品走向全国乃至世界。

（三）进一步聚焦项目攻坚，激发消费潜能，在推动经济稳定增长上实现新突破。项目投资是稳增长的“压舱石”，是经济发展的重要支持。我们要把发展经济的着力点放在实体经济上，扩大有效益的投资，激发有潜能的消费，形成投资和消费相互促进的良性循环。**精准谋划重大项目。**精准把握国家政策和投资导向，深入开展项目前期攻坚专项行动，提前启动“十五五”规划编制工

作，重点围绕打造生态文明高地、建设产业“四地”、构建综合立体交通网、水安全保障、产业转型、民生改善等领域，加大跑厅局、要项目力度，积极谋划储备生成优质重点投资项目420项以上，4月中旬前完成74项有望落实和重点项目前期。深挖清洁能源、新型工业化领域投资潜力。谋划推进县城进出口道路提升改造项目和县内道路与共玉公路、机场公路、共茶公路连接工程。持续推进恰卜恰至江西沟、恰卜恰至廿地公路升级改造项目，提高项目谋划的精准性和成熟度。**全力推进重点项目。**进一步落实县级领导包联重点项目责任制，实行立项规划、土地审批、环评和施工许可等服务保障集约高效办理，不断优化项目审批流程。集中力量加快推进乡村振兴、产业发展、城镇建设、民生改善和基础设施各类续建、新建项目127项，完成投资136.07亿元以上。谋划落实天然气通村工程，协调推进共和机场建设，组织实施德吉滩互通立交项目，哇洪水库实现下闸蓄水，抓好布哈河河道治理三期工程。铁盖乡至G572沿黄公路、恰卜恰至铁盖乡公路、尕海滩至西曲沟公路升级改造项目建成通车。**有效促进消费提升。**实施服务业赋能融合计划，推动养老、育幼、家政等服务扩容提质，支持社会力量提供社区服务。以“消费促进年”为主线，办好惠民消费季、电商节等促消费活动，推进恰卜恰消费集聚区和特色餐饮街区商业体系建设。支持发展文化旅游、精品赛事和民俗文化节等新的消费增长点，促进赛事经济、假日经济、夜间经济发展，营造安全放心的消费环境。全力推进三江源智慧物流园区建设，着力打造跨区域物流枢纽中心。实施降低物流成本行动、农村寄递“一村一站”工程，建制村寄递物流综合服务站设置率达

50%以上。推动直播带货、“快递下乡进村”，促进市场企稳向好。

（四）进一步推动协同发展，补齐短板弱项，在统筹城乡一体发展上展现新风貌。高质量推进城乡融合发展是实现全体人民共同富裕的关键抓手。我们要下大气力完善城乡基础设施，把城镇建设得更靓、乡村建设得更美，让现代化建设成果更多惠及人民群众。**不断提升城镇品质。**全面开展新型城镇化建设五年行动，持续加强城镇美化绿化，城市更新安置298户、改造老旧小区893户，完善城市防涝、雨污分流、停车场站和休闲健身等公共服务设施。加快推进恰卜恰污水处理提标改造项目和恰卜恰镇城南片区供水管网改造项目。有序实施劳动路、滨河西路和倒淌河巷道路建设。争取1.02亿元实施恰卜恰东沟城镇段防洪、滨河东西路排水提升工程。建成投运青海湖地下停车场和市民服务中心项目。研究出台恰卜恰镇城市管理办法和实施细则，不断提升城镇精细化管理水平。加强青年友好型城镇建设，实现城镇对青年更友好，青年在城镇更有为。全力推进恰卜恰、塘格木、江西沟镇美丽城镇建设和黑马河、倒淌河、石乃亥镇市政基础设施补短板建设，不断完善乡镇集镇基础设施和服务功能。**扎实推进乡村振兴。**学习运用“千万工程”经验做法，把乡村振兴作为抓好“三农”工作的总抓手，全面启动共同富裕规划及第二轮乡村振兴规划编制工作。有力有效推进1.64亿元有效衔接资金项目，扶持壮大村集体经济，持续巩固“三保障”及饮水安全成果，不断提高产业和就业帮扶实效。全面完成81个村庄“多规合一”规划编制任务。高标准推进5个乡村振兴试点村工作，高质量实施7个美丽乡村建设和28户农牧区抗震改造项目。争取1.48亿元实施23个村供水保障

和切吉等3个中型灌区续建配套与节水改造项目。加快实施投资1.59亿元的乡村公路升级改造工程，不断完善农村公路路网结构。投资2608万元实施农网巩固提升项目4项，不断改善群众用电质量。深化移风易俗综合治理，培育文明乡风、良好家风和淳朴民风。**持续深化环境整治。**常态化推进“清洁海南”“三清三改”和青海湖沿线村庄环境卫生整治，积极探索农村生活污水资源化利用方式，统筹抓好农村厕所、生活垃圾污水设施运行管理和村庄保洁一体化运维，健全完善生活垃圾收运处置体系和长效管护机制。全力推进恰卜恰污水处理厂提标扩能、倒淌河垃圾填埋场提标改造和黑马河垃圾填埋场封场项目，积极争取共和县生活垃圾填埋场三期项目和恰卜恰镇垃圾分拣中心项目。持续强化国省干道沿线、环湖地区和背街小巷环境卫生综合整治。全面加强恰卜恰镇区环卫管理，推动城乡清洁工作制度化、常态化、长效化，不断改善城乡人居环境。

（五）进一步深化改革创新，提升服务效能，在激发基层内生动力上呈现新气象。全面深化改革是推进中国式现代化的根本动力。我们要顺应时代发展新趋势、实践发展新要求、人民群众新期待，坚定不移抓好各项重大改革，以思想“破冰”引领行动“突围”，发出共和改革开放最强音。**深化重点领域改革攻坚。**落实市场准入“全国一张清单”制度，推进要素市场化配置改革，全面清理妨碍统一市场和公平竞争的卡点壁垒。推动更多政务服务网上办、掌上办、就近办、免证办和跨省通办，积极探索创新审批服务便民化措施。扎实推进第五次全国经济普查工作。扎实做好新一轮财税体系改革，深入推进集体林权确权工作，建立地籍调查

数据库。深化以公益性为导向的公立医院综合改革。有序推进农牧区集体产权改革，探索产权流转、交易新途径。完成中小型灌区斗口计量设施安装等年度农业水价改革任务。加强县级联社体制机制建设，提升改造基层供销社，办好农牧民专业合作社。稳慎推进房地一体宅基地确权登记发证工作。大力改造和完善基层站所基础设施，让改革的新成效激发基层工作新活力。**激发各类经营主体活力。**坚持“两个毫不动摇”，全面深化正源自来水公司和恒晟投资公司改革，培育壮大县域龙头型和牵引性企业，重点培育6家企业升限、3家企业升规。全面落实中央促进民营经济发展壮大31条政策和青海省33条具体措施，实施营商环境改进提升行动，常态长效助企暖企，建立完善中小微企业和个体工商户公共服务体系，推动惠企利民政策和服务免申即享、直达快享，积极为民营企业在发展上解忧、环境上解压、帮扶上解渴。**持续推进高水平开放。**加强与“泛共和盆地”城镇区域周边城市和兄弟县区的对接沟通，大力拓展清洁能源、文化旅游、现代生态农牧业、大数据产业等优势产业的对外合作空间。深挖进出口潜力，培育外贸新的增长点，支持和帮助冷水鱼、枸杞企业拓展“一带一路”市场，力争进出口总额增长15%以上。大力发扬“四千精神”，用好用活定点帮扶、对口支援和东西部协作政策，扎实开展“招商引资攻坚年”活动，依托青洽会、生态博览会等重点节会，开展点对点招商、以商招商、产业链招商，力争招商引资协议资金和到位资金再创新高。

（六）进一步树牢为民理念，持续改善民生，在扎实推进共同富裕上展现新作为。孩子的抚养教育，年轻人的就业成才，老

年人的就医养老是家事，更是我们政府的分内事。我们要始终坚持人民至上，聚焦群众急难愁盼，推动解决民生实事，让老百姓过上更好的日子。**全面加强创业就业服务。**深入实施创业就业提质增效行动，紧盯高校毕业生、退役军人、就业困难群众等重点群体，积极开展就业援助、就业服务。加大“雨露计划”高校毕业生专项帮扶，实现城镇新增就业560人、城镇失业人员再就业140人、就业困难人员就业20人、应届高校毕业生总体就业率达87%以上目标。提升恰卜恰“零工市场”和乡镇劳务输出服务站建设成效，让零工等活不再“站马路”，让就业服务更有温度。打造藏族传统服饰劳务品牌，完成农牧区劳动力转移就业1.5万人次，实现脱贫人口外出务工4000人以上和易地搬迁户1户至少1人就业目标。**促进优质教育均衡发展。**调整优化全县教育布局，投资1.51亿元实施共和县中学改扩建一期等教育基础设施建设项目，争取实施共和县一小迁建项目。试点推进集团化办学模式，深入开展“县管校聘”管理体制改革，逐步缩小区域、城乡、校际间资源配置差距。全力维护校园安全，全面落实“双减”政策和“五项管理”措施，不断加强师资队伍建设，完善县校两级联动教研体系。充分利用江苏支教、银龄计划、人才引进、公开招聘和签约公费师范生等方式，积极引进紧缺型学科人才，教育教学质量继续领跑全州。**不断提高人民健康水平。**推进爱国卫生运动和“健康共和”行动，认真落实优化生育政策措施，加大包虫病、鼠疫、肺结核等人畜共患传染病防控力度。持续开展全民免费健康体检，高质量推进公立医院“五大中心”建设，促进医疗、医保、医药协同发展和治理。实施县中医院和城北院区升级改造项目，积极争取黑

马河镇中心卫生院业务用房建设项目。巩固大病保险减负和医疗救助托底保障功能，全县基本医疗保险参保率稳定在98%以上。持续开展慢性病患者家庭医生签约服务，确保高血压、糖尿病、肺结核、重症精神病4种慢性病患者规范管理率达到100%。全力创建全国基层中医药工作示范县。**繁荣发展文化体育事业。**加大文体旅游公共基础设施建设力度，加快布局实施公园、广场、居民区公共体育健身设施，打造“15分钟健身圈”。积极争取资金实施非遗及传统文化展示中心、村级射箭场等项目。推进县文化馆、图书馆总分馆制和文旅云平台建设，合理投放学校、广场、车站、步行街智能书柜，积极打造“书香共和”，引导带动全民阅读。认真开展第四次全国文物普查，加强文物古籍保护利用。加大非遗项目和传承人生产性保护。实施智慧广电进乡村工程，深入开展文化三下乡、文艺轻骑兵、戏曲进乡村下基层活动。持续办好环湖赛、黄河抢渡赛、文化旅游节等品牌赛事，促进“四季村晚”、乡村足球篮球等群众性文体活动健康发展，创造积极向上、文明健康的高品质生活。**兜住兜牢民生保障底线。**全面落实城乡居民基本养老保险“多缴多得、长缴多得”激励机制，落实个人养老金制度，推动出租车司机、快递员、外卖小哥和环卫工人等群体参加社会保险。健全城乡社区养老服务，打造社区助餐、日间照料和农村幸福互助院养老服务点，实施未成年人保护中心能力提升项目，巩固全国未成年人保护示范县创建成果。完善中小学、幼儿园周边停车等配套设施，为接送孩子的家长提供更多便利。加强城镇保障房、企业公租房规范管理，让真正需要住房的困难群众“住有所居”。扎实做好困难职工、残疾人、老年人、留守妇女

儿童关爱帮扶和困难群众救助，把民生兜底保障安全网织得更密、扎得更牢。

各位代表！悠悠万事，民生为大。关乎老百姓幸福生活的一桩桩、一件件琐碎小事，是我们的心头大事。我们将瞄准群众增收、教育医疗、养老就业等问题，精准施策、下沉资源、扩面提质，集中力量、集中财力安排实施八大领域20件民生实事，全县民生领域支出达到一般公共预算支出的80%以上，尽心竭力让各族群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（七）进一步强化底线思维，维护安全稳定，在统筹共建共治共享上开创新局面。安全和发展统则兴、分则弱，缺乏安全保障的发展，难建长治之业，脱离发展基础的安全，难成久安之势，我们要更好统筹高水平安全和高质量发展。**铸牢中华民族共同体意识。**深入开展铸牢中华民族共同体意识“十一进”活动和“民族团结进步+”融合发展行动，深入推进民族团结进步交流交往交融“十项行动”。巩固提升社区“石榴籽家园”建设成果，不断扩大州县两级示范点创建率，积极申报2024年全国民族团结进步模范集体，更加有形有感有效打造民族团结进步“共和实践”。依法管理宗教事务，有序推进藏传佛教寺庙财税监管和土地确权。持续实施“美丽寺庙”建设，坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，全面持续巩固民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面。**持续维护社会安全稳定。**深化“平安共和”建设，常态化推进扫黑除恶斗争和“防除降保”专项行动。坚持把打击锋芒对准社会危害大、影响恶劣的严重暴力犯罪和“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等群众反映强烈的违法犯罪活动，保持刑事、治安案件“两降

两升”的良好态势，时刻守牢“三品一特”安全底线。坚决遏制网络违法犯罪态势，创新宣传防范方式，加强反诈宣传，强力推进“云剑”“断卡”“断流”专项行动，着力控源头、打链条、挖团伙、追损失，不断提升群众满意度。高效开展征兵、轮训备勤、应急处突、维稳安保工作，牢牢守住“五个绝不发生”底线，为迎接建国75周年提供安全稳定的社会环境。**不断筑牢公共安全防线。**全面推进风险调查评估和隐患排查治理双重预防机制建设，实行安全风险分级分类监管，从源头上遏制重大风险，增强重大风险化解能力。进一步提升应急管理统筹协调水平，完善会商研判、预警预报、“双叫”等机制。巩固灾害综合风险普查成果，优化县乡村三级救灾物资储备布局，推进预案体系建设，定期组织应急演练。对标“全灾种、大应急”定位，建设专兼结合的应急救援队伍，加快推广应用信息化、自动化、智能化技术装备，全面提升防灾、减灾、抗灾、救灾能力。

各位代表！我们将一如既往支持工会、共青团、妇联、残联、红十字会等群团组织在各自领域发挥更大作用。深化全民国防教育，扎实做好国防动员、后备力量建设，持续抓好退役军人服务保障、优待抚恤和人民防空工作，积极创建“双拥模范”县城，推动军民融合高质量发展，始终让军政军民团结坚如磐石。

三、全面加强政府自身建设

做好今年的政府工作，我们必须增强省委“干部要干、思路要清、律己要严”的紧迫感、自觉性，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢做善为抓落实，坚定不移推动各项决策部署落地见效。

强化政治建设，进一步锤炼忠诚品格。持续巩固提升主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。完整、准确、全面贯彻新发展理念，始终牢记“国之大者”，坚决有力把习近平总书记对青海工作的重大要求和省委省政府、州委州政府、县委的决策部署不折不扣落实到位。

坚持依法行政，进一步规范权力运行。全面贯彻习近平法治思想，深化“八五”普法，一体推进法治共和、法治政府和法治社会建设。履行“四重一大”行政决策程序，推进决策科学化、民主化、法治化。自觉接受人大工作监督、法律监督，主动接受政协民主监督和社会监督、舆论监督，加强审计监督、司法监督、统计监督，高质量办理人大代表建议和政协委员提案。强化政务信息公开，保障群众知情权、参与权和监督权，打造阳光透明政府。

提升能力本领，进一步激励实干担当。坚持把高效务实作为政府工作的生命线，认真践行正确政绩观，恪守为民宗旨，走好群众路线，坚持实干实绩导向，强化政府履约践诺意识，坚持言必行、行必果，定一件干一件，干一件成一件。强化重点工作落实督查督办，以超强执行力推进各项工作迅速落实，持续营造干事创业、奋勇争先、逢旗必夺、逢冠必争的良好氛围，以实干赢得群众信任、以实绩造福全县人民。

持续改进作风，进一步守牢廉洁底线。深入推进全面从严治党，认真落实中央八项规定及其实施细则，以严的基调强化正风肃纪反腐，常态化落实全省党员干部违规吃喝“十严禁”、州委“十

条要求”、州纪委“十不准”和县委有关要求，扎实开展整治形式主义和精文减会行动，让干部走出会场、走进现场。坚持带头过“紧日子”，反对奢侈浪费、大手大脚，把有限的财力更多用于促进发展、改善民生，努力用政府的“紧日子”换来百姓的“好日子”，以广大干部的辛苦指数换取人民群众的幸福指数。

各位代表！真抓才能攻坚克难，实干才能梦想成真。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，在县人大、县政协的监督支持下，凝心聚力，加压奋进，把智慧和力量倾注到发展事业中，把辛勤和汗水挥洒在共和大地上，全力推动共和经济高质量发展，奋力书写中国式现代化共和新篇章。

《政府工作报告》名词解释

〔按出现先后顺序排列〕

1.“三北”工程：是指在我国西北、华北和东北建设的大型人工林业生态工程，自 1978 年启动以来，已完成前五期工程建设任务。2021—2030 年是“三北”工程六期建设期，涉及我省西宁、海东、海西、海南、海北、黄南 6 市州的 31 个县。

2.“护航生态文明高地建设”：指 2023 年 6 月，青海省委正式启动三江源地区“护航生态文明高地建设”专项巡视，采取先地区、后部门、再“回头看”的方式，计划利用三年时间，分步分层对三江源地区和相关省直主管部门进行巡视。

3.三区三线：根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。

4.多规合一：指在各级政府的一级事权下，对各种不同类型的规划进行有效的衔接和整合。

5.三个高于：是指脱贫人口收入增速高于当地农民收入增速，脱贫地区农民收入增速高于全国、全区农民收入增速，易地搬迁群众收入增速高于本地区脱贫群众收入增速。

6.“四好”农村路：即建好、管好、护好、运营好农村公路。

7.三清三改：指清理农村垃圾、清理污水塘沟、清理生产废弃物；改善庭院居室环境、改善村容村貌、改善不良习惯。

8.中国最美县域榜单：旨在贯彻中央旅游工作会议精神，对外宣传展示美丽中国县域，激发全民县域旅游热情和文旅产业投资需求，促进县域文化旅游深度融合、助力乡村振兴和生态发展。

9.“放管服”改革：指简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛；“管”即创新监管，促进公平竞争；“服”即高效服务，营造便利环境。

10.“一门式”乡镇政务服务改革：将多个部门的审批和服务事项集中到一个中心或窗口，让群众和企业在一个地方就能完成所有相关手续，从而减少办事过程中的奔波和等待时间。

11.跨省通办：是一种政务服务模式，让群众和企业可以“跨”越行政区“办”一些政务服务事项。

12.一网通办：指的是进一张网办全部事，打通不同部门的信息系统，群众只需操作一个办事系统，就能办成不同领域的事项。

13.“双减”：是指要有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。

14.“五项管理”：指学校应加强学生的手机管理、睡眠管理、作业管理、读物管理和体质管理。

15.课后服务“5+2”模式：指学校每周 5 天要开展课后服务，每天至少开展 2 小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接。

16.DRG 付费：是一种医保基金为患者购买诊疗服务的支付方式，将相关疾病划分为一个组，对医疗机构进行打包付费，不再一项项付费。

17.“123456”奋斗目标：指夯实“一个基础”，打造基层治理新样板；实施“两大战略”，即实施城镇带动战略、乡村振兴战略；

筑牢“三新产业”，即做优现代农牧业、做强清洁能源产业、做优全域旅游；抓好“四项”行动，即实施生态修复行动、推进国土绿化行动、开展大美草原守护行动、抓好“全域无废”专项行动；激活“五类要素”，即向创新要增力、向改革要动力、向投资要推力、向消费要潜力、向开放要活力；做好“六篇文章”，实现“学有优教”“老有厚德”“乐有互娱”“病有良医”“弱有众扶”“住有宜居”。

18.“五个走在前、做示范”：指在生态保护中走在前、做示范；在产业发展中走在前、做示范；在城乡融合发展中走在前、做示范；在维护社会稳定中走在前、做示范；在转变工作作风中走在前、做示范。

19.“五个发挥示范带动和引领作用”：指在落实保护生态“国之大者”重大要求和实施“生态立州”战略中发挥带动示范和引领作用；在立足资源优势，实施“清洁能源强州”战略，加快产业发展中发挥带动示范和引领作用；在实施“农牧业稳州”战略，推动城乡融合发展中发挥带动和示范引领作用；在加强民族团结、铸牢中华民族共同体意识和维护社会稳定中发挥带动和示范作用；在落实“干部要干、思路要清、律己要严”要求和转变干部作风中发挥带动示范和引领作用。

20.“三滩引水”：指塔拉滩、切吉滩、木格滩等三滩及周边地区为项目区，控制“三滩”沙漠化土地扩展、改善生态环境和人居环境为目标，在土地沙化、植被退化严重区域，以封禁、退牧、休牧、轮牧、沙丘治理为主要措施进行生态治理；在土地条件较好、水源条件允许的区域，按照“以水定产、生态安全”的原则，发展部分饲草料基地，解决农牧民生活生产问题。

21.“绿水青山就是金山银山”实践创新基地：“绿水青山就是金山银山”是习近平总书记2005年8月在浙江安吉县考察时提出的科学诊断，是习近平生态文明思想的核心要义。“绿水青山就是金山银山”实践创新基地是生态环境部推出的将“两山论”理论升格为实践创新的平台，其典型性、代表性和可推广性已成为践行“两山”理念的标杆样板。

22.新质生产力：指与传统生产力相比，具有质的跃迁的新型生产力。

23.“天空地”一体化生态环境监测网络：“天”指高分辨率影响遥感监测；“空”指对典型区域生态类型、自然景观、生物多样性等进行远程实时高清视频观测、监控与研究评估；“地”指地面监测。

24.“生态警长”：是公安机关践行习近平生态文明思想和习近平法治思想的重要举措，是贯彻落实全国、全省生态环境保护大会精神的具体措施，是全面落实省委、省政府推行林草长制、河湖长制的机制创新，坚持以打开路、以打促防、以打促治、侦稳并重，依法严厉打击破坏生态环境资源违法犯罪行为，形成强力震慑。

25.“两非”整治：指耕地“非农化”“非粮化”整治。

26.“一芯一环多带”生态旅游发展布局：“一芯”指构建以西宁为核心，打造青藏旅游、西部旅游、高原旅游、生态旅游的集散中心和门户枢纽；“一环”指构建以青海湖为中心的精品生态大旅游圈；“多带”指东南西北四个方向、多条线路旅游带。

27.“十五五”：指中华人民共和国国民经济和社会发展第十五

个五年规划纲要。

28.“千万工程”经验：是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划推动的“千村示范、万村整治”工程，从农村环境整治入手，由点及面、迭代升级，20年持续努力造就了万千美丽乡村，造福了万千农民群众，创造了推进乡村全面振兴的成功经验和实践范例。

29.“三保障”：即义务教育、基本医疗、住房安全有保障，是农村贫困人口脱贫的核心指标。

30.“全国一张清单”制度：在全国范围内实行统一的市场准入负面清单制度，目的是为了破除各种障碍和掣肘，促进全国统一大市场的建设。

31.“两个毫不动摇”：出自党的十八大报告，即毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。

32.“泛共和盆地”区域城市：2019年7月在省第十三届委员会第六次全体会议中提出，具体为建设以共和为区域中心城市，同仁、海晏为区域副中心城市，贵德、尖扎、贵南、兴海、同德、刚察、乌兰等县为重点，环湖、沿黄重点镇和集镇为组成部分泛共和盆地城镇区空间布局。

33.“四千精神”:是指在中国改革开放初期，特别是在发展个体私营经济和乡镇企业时所展现出的坚定不移的创业精神。具体为“走遍千山万水、想尽千方百计、说尽千言万语、吃尽千辛万苦”。

34.“雨露计划”：以提高扶贫对象自我发展能力、促进就业为核心，以政府财政扶贫资金扶持为主、动员社会力量参与，通过

资助、引导农村贫困家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训、培养贫困村产业发展带头人等途径，扶持和帮助贫困人口增加发展机会和提高劳动收入的专项扶贫措施。

35.“县管校聘”：为了大力促进义务教育均衡发展，将公办义务教育学校教师和校长全部实行县级政府统一管理，特别是统一定期强制流动到县域内的义务教育学校，从而使教师和校长从过去的某学校的“学校人”改变为县义务教育系统的“系统人”。

36.公立医院“五大中心”建设：指胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心。

37.“15 分钟健身圈”：指在县域内社区居民从居住地步行或骑行不超过 15 分钟范围内，有可供开展健步走、广场舞、球类运动等群众性体育活动的场地设施。

38.“四季村晚”：指文化和旅游部在全国部署开展的乡村文化活动，主体活动包括四个阶段：春季热启动、夏季大联欢、秋季庆丰收和冬季暖回顾，鼓励引导具备条件的乡村在农闲期间开展村民自编自导、自演自赏的“村晚”。

39.铸牢中华民族共同体意识“十一进”活动：指即推动铸牢中华民族共同体意识进网络、进机关、进群团、进家庭、进学校、进企业、进社区、进乡村、进景区、进市场、进宗教场所。

40.交流交往交融“十项行动”：是指创新利用对口援青、东西部协作机制，实施基层组织“领头雁”能力提升“强基”行动、各族青少年交流“育苗”行动、各族群众互嵌式发展“共富”行动、民营企业和农牧区致富带头人“增智”行动、专业技术人才和技术能人“充电”行动、先进模范人物考察疗养“增荣”行动、文化艺术交流

“润心”行动、宗教界人士国情教育“凝心”行动、旅游促进各民族交往交流交融“搭桥”行动、城市少数民族流动人口跨区域服务管理“和乐”行动。

41.“五个绝不发生”：绝不发生重大政治性事件、绝不发生交通路线破坏中断事件、绝不发生重大群体性事件、绝不发生重大破坏性舆情事件、绝不发生极端恶性事件。

42.“防除降保”：指防风险、除隐患、降发案、保平安。

43.刑事、治安案件“两降两升”：指刑事案件立案数和治安案件受理数同比下降，刑事案件破案率和行政案件查处率同比上升。

44.“三品一特”：即食品、药品、重点工业产品、特种设备安全。

45.“双叫”机制：即“叫应”“叫醒”机制，在省级气象风险等级预警的基础上，强化气象预警与应急响应联动，及时、精准向防汛抗旱指挥部各成员单位、各乡镇、各村责任人发布预警信息，全力做好群众避险转移安置及撤离人员闭环管理工作，确保有预报预警，必有响应行动。

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

关于2023年民生实事项目完成情况和2024年民生实事候选项目形成情况的报告

——2024年3月15日在共和县第十六届人民代表大会第四次会议上

县委常委、副县长　韩福龙

各位代表:

受县人民政府委托，现将2023年民生实事项目完成情况和2024年民生实事候选项目形成情况报告如下，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、2023年民生实事项目完成情况

2023年县第十六届人民代表大会第三次会议期间，县政府承诺民生实事项目20项，其中，县人大票决15个项目为重点督办项目。一年来，在县委的坚强领导下，在县人大常委会的监督支持下，在县政协的民主监督下，县政府坚持以人民为中心的发展思想，把办好每一件民生实事项目作为对全县人民的庄严承诺，抓实抓细各项工作，有效推动改革发展成果更多更公平惠及人民群众。同时，广泛宣传民生实事，及时回应群众关切，不断提升群众知晓度、参与度和获得感。目前，20项民生实事已全部办结，累计投入资金37.5亿元，较原计划28.23亿元增长32.84%。具体情况如下:

项目1.优化改善教育教学设施。完成投资1000万元，配备

更新 21 所中小学体育器材和城北九年一贯制学校供暖设施，完成县第二寄宿制小学电路改造，全县中小学教学设施显著改善。

项目 2.提升基层医疗服务能力。完成投资 983.25 万元，新建倒淌河镇甲乙村、恰卜恰镇西香卡村卫生室，为 265 名村医提升劳动报酬，购置县妇计中心和 9 个乡镇卫生院医疗设备，基层医疗服务能力不断提升。

项目 3.着力夯实教育发展基础。完成投资 2698 万元，建成城北九年一贯制学校教学楼和县高级中学智慧校园项目，开工建设县第三寄宿制小学教学楼项目。

项目 4.持续提升医疗设施水平。完成投资 1879 万元，建设恰卜恰镇卫生院、东巴分院业务用房，建成 18 套乡镇卫生院周转房辅助配套设施，基层医疗机构规范化建设水平不断提高。

项目 5.优化城镇居民生活环境。完成投资 8.35 亿元，实施青海湖广场地下停车场、市民服务中心等 5 个民生项目，恰卜恰城区城镇品质得到显著提升。

项目 6.完善城镇基础设施建设。完成投资 2.3 亿元，实施 7 个地下过街通道和供水管网工程，完成镇区 4 条道路提升改造项目，城镇基础设施进一步完善。

项目 7.提升畜牧兽医服务能力。完成投资 1050 万元，实施 7 个乡镇兽医站服务体系项目，基层兽医站服务能力明显改善。

项目 8.优化餐饮住宿服务环境。完成投资 968 万元，实施江西沟镇莫热村十社基础设施建设项目，为 67 家农家乐、宾馆和餐饮企业发放提升改造补助资金 400 万元。

项目 9.改善人畜饮水环境。完成投资 1398.8 万元，建成倒淌

河镇东卫村等 7 村供水保障项目，人畜饮水得到保障和改善。

项目 10.优化农牧区道路建设。完成投资 1650.7 万元，实施塘格木镇中果村等 6 村硬化路、砂石路和四级公路项目，群众出行日益便利。

项目 11.提升特色乡镇发展水平。完成投资 1500 万元，实施乡镇集镇基础设施建设项目，乡镇发展水平得到持续提升。

项目 12.加快完善城乡路网结构。完成投资 4616.75 万元，实施塘格木镇沙珠玉河塘治大桥、切吉乡莫合中桥等重点项目，全县城乡路网结构得到大幅优化改善。

项目 13.不断提升农牧民生活品质。完成投资 2.64 亿元，实施 3 个美丽城镇、8 个美丽乡村和 2525 户居民居住条件改善项目，建设黑马河镇清洁供暖一期工程，农牧民居住环境持续改善。

项目 14.着力提高农牧区供电安全。完成投资 1556.67 万元，实施共和 10kV 线路网架结构优化等工程，全县农牧区供电安全性可靠性进一步提升。

项目 15.全力拓宽群众增收渠道。完成投资 300 万元，试点建设龙羊新村 13 户农户屋顶分布式光伏，总装机 480 千瓦，群众增收渠道更加多元。

项目 16.改善农牧区人居环境。完成投资 1112 万元，实施全域无垃圾县创建示范乡镇、村（寺院）项目，新建农村户厕 469 座，为 100 名村级保洁员发放工资，农牧区人居环境更加宜居。

项目 17.促进特色产业发展。完成投资 7510 万元，新建、改造藏羊牦牛养殖基地 19 个，建成冷水鱼陆基养殖基地 1 个，特色产业发展步伐更加坚实。

项目 18.切实关怀弱势群体。完成投资 722 万元，为 11 个乡镇 220 户重度困难残疾人家庭进行无障碍设施改造，实施家庭种养殖业生产项目 290 户，残疾人生活质量得到有效改善。

项目 19.持续优化营商环境。为 152 家中小微企业、家庭牧场、专业合作社发放贴息 604 万元，民营经济持续健康发展。

项目 20.不断提升涉企、涉农金融服务水平。发放支农贷款 18.24 亿元，普惠小微企业贷款 3.02 亿元，企业融资环境得到持续优化。

二、2024 年民生实事候选项目安排建议

今年，我们将坚持尽力而为、量力而行的原则，集中力量办成一批群众可感可及的实事。县政府于 2023 年 11 月启动今年民生实事项目编制工作，期间，县委高度重视，多次提出指导意见，县人大悉心指导，县政协积极建言献策，为科学、务实、高效编制 2024 年民生实事项目提供了全方位指导。编制过程中，我们重点开展了以下几方面工作：**一是广泛征集民生建议。**利用一个月时间，通过县政府网站、电视台、微信公众号等媒体平台发布民生实事征集公告，向社会各界公开征集意见建议，进一步丰富了民生实事候选项目库。**二是反复进行会商甄选。**对各渠道征集的民生建议认真梳理汇总，会同县直各相关部门反复研究、共同会商，初步筛选出符合国家政策、资金来源有保障、具有可行性的 8 大领域 22 项民生实事候选项目。**三是专题会议审议把关。**2024 年民生实事候选项目已征求县人大常委会意见建议，并经县政府常务会、县委常委会会议研究审议后，形成了提请县第十六届人大四次会议审议票决的 22 项民生实事候选项目。22 项民生

实事候选项目涵盖了生态保护、社会民生、教育教学、医疗卫生等 8 大民生领域，计划总投资 25.78 亿元。项目情况如下:

（一）生态保护领域

1.投资 1.6 亿元，实施共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目，全面筑牢生态安全屏障。

2.投资 1442.4 万元（县财政配套 148 万元），实施沙珠玉浪什干沟小流域水土保持综合治理工程和龙羊峡等乡镇生态绿化灌溉工程，有效治理水土流失面积 12.5 公顷，保障 1802 亩生态林地及经济林的灌溉用水。

3.县财政投资 500 万元，实施共和县切吉乡加什科村农村污水处理项目，着力提升农村污水处理能力。

（二）社会民生领域

4.投资 207 万元，实施重度困难残疾人家庭无障碍改造项目，进一步提高残疾人居家生活自主程度和生活质量。

5.落实就业专项资金 1633 万元，实现城镇新增就业 560 人，就业困难人员就业 20 人，城镇失业人员再就业 140 人，农牧区劳动力转移就业 1.5 万人次，有组织有规模转移就业 2670 人次，开展城乡劳动力技能提升培训 1500 人。

6.投资 560 万元，投放新能源出租车 40 辆，有效缓解群众打车难问题。

7.县财政投资 4000 万元，实施滨河东路城市更新安置项目，持续改善居民住房条件。

（三）公共基础领域

8.投资 7161.15 万元（县财政配套 1152 万元），实施哇洪水库

配套工程、石乃亥镇铁卜加6村供水保障工程和塔什秋、马汉台灌区改造工程，提升4148人、8.73万头（只）牲畜供水保障水平，确保9.2万亩耕地灌溉用水量，有效改善区域生态环境和农牧业生产条件。

9.投资8000万元（县财政配套1200万元），实施7个美丽乡村建设、共和县污水处理厂三期和9个老旧小区893户城镇居民改造项目，进一步提高群众生活品质。

10.投资1.52亿元，实施主城区、城南片区地热供暖项目，供热面积100万平方米，供暖受众5838户，实现集中式地热供暖全覆盖。

11.投资3368.02万元，实施农网巩固提升项目4项，建设4个4G和7个5G基站，持续推进农牧区信号覆盖和网络升级。

12.投资1.59亿元（县财政配套1.33亿元），实施铁盖乡至G572沿黄公路、尕海滩至西曲沟公路以及恰铁公路升级改造项目，不断改善道路交通条件。

13.县财政投资180万元，对石乃亥镇集镇老街进行升级改造，进一步完善基础设施公共服务功能。

14.投资228万元（县财政配套43万元），新建村级党员活动室公共卫生厕所15座以及配套给排水、供暖、供电等设施。

（四）教育教学领域

15.投资1.51亿元（县财政配套3360万元），实施共和县中学改扩建一期和中小学信息化建设等项目，持续改善中小学办学条件和办学能力。

（五）医疗卫生领域

16.投资 2686 万元，实施县域紧密型医疗服务共同体信息化系统工程、县中医院城北院区改造和 3 个乡镇卫生院基础设施工程，不断提升城乡医疗保障服务能力。

（六）文化旅游领域

17.投资 1500 万元（县财政配套 300 万元），实施共和县游客服务中心项目；积极申报创建龙羊峡 5A 级景区，提升改造基础设施建设；开展“健身共和”“书香共和”城市智慧书房建设；举办传统射箭赛、西北五省篮球邀请赛、赛马会、国际抢渡黄河挑战赛、汽车摩托车拉力赛等文体活动，不断丰富群众文娱生活，进一步提升旅游承载能力。

（七）产业振兴领域

18.投资 1.96 亿元（县财政配套 684 万元），实施现代农业产业园（藏羊）、草原畜牧业转型升级试点县、青稞制种大县项目，建成高标准农田 1.6 万亩、化肥农药减量增效 16.8 万亩，进一步加强农牧业基础设施，提升绿色可持续发展能力。

19.投资 2600 万元，标准化提升改造原州冷库冷冻、保鲜及初级、精深加工设施设备，建成集仓储、加工、冷链为一体的农畜产品仓储基地。

20.投资 576 万元，实施共和县 2024 年残疾人发展种养殖业生产项目，为 288 户从事种养殖业的残疾人家庭购置配备农牧业生产发展所需的生产资料。

（八）财经金融领域

21.积极协调各金融机构，发放支农贷款 10 亿元，发放普惠小微企业贷款 2 亿元；落实中小微企业、合作社、家庭农（牧）

场产业发展贴息扶持资金800万元，有效缓解融资难问题。

22.安排县级财政资金 2.06 亿元，持续开展惠民工程，助力经济社会高质量发展。其中：落实600万元，实施乡镇水管所和派出所基础设施提升项目；落实2024年房屋拆迁补偿经费1.2亿元，全面推进征迁工作，保障重点项目建设实施；落实城乡基础设施建设维修及整治资金 5000 万元，不断提高城乡精细化管理水平；落实“四好农村路”项目建设资金1000万元，着力提升农村公路通达水平；落实旅游发展资金 2000 万元，促进文旅产业高质量发展。

民生从来无小事，一枝一叶总关情！在此，我们庄严承诺：任务再重，涉及民生的工作一天也不会拖；财力再紧，关乎百姓的支出一分也不会少；挑战再大，对于群众的承诺一点折扣也不会打。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，在县政协的民主监督下，用心用情解决群众急难愁盼问题，以看得见、摸得着的实惠回应人民群众期待，以优异的成绩献礼新中国成立75周年。

附件：1.2023年民生实事项目完成情况统计表

2.2024年民生实事候选项目安排建议表

附件 1

2023 年民生实事项目完成情况统计表

统计单位：共和县人民政府办公室　　统计时间：2024 年 3 月

序号	项目名称	项目内容	责任单位	完成情况	备注
1	优化改善教育教学设施	县级财政安排 1000 万元向全县中小学配备体育器材、机房电脑和改造部分学校供暖设施，不断优化办学条件，改善教育教学设施。	县教育局	完成投资 1000 万元，配备更新 21 所中小学体育器材和机房电脑、城北九年一贯制学校供暖设施，完成县第二寄宿制小学电路改造，全县中小学教学设施显著改善。	已完成
2	提升基层医疗服务能力	县级财政安排 1000 万元提高全县 265 名乡村医生报酬，完善乡镇卫生院医疗设施，不断提升基层医疗服务能力。	县卫生健康局	完成投资 983.25 万元，新建倒淌河镇甲乙村、恰卜恰镇西香卡村卫生室，为全县 265 名村医提升劳动报酬，为县妇计中心和 9 个乡镇卫生院购置医疗及办公设备，基层医疗服务能力不断提升。	已完成
3	着力夯实教育发展基础	投资 2698 万元建成城北九年一贯制学校教学楼、第三寄宿制小学学生宿舍楼、高级中学智慧校园项目，进一步夯实教育发展基础。	县教育局	完成投资 2698 万元，建成城北九年一贯制学校教学楼和县高级中学智慧校园项目，开工建设县第三寄宿制小学教学楼项目。	已完成
4	持续提升医疗设施水平	投资 1879 万元建成恰卜恰镇卫生院及东巴分院业务用房，龙羊峡镇人民医院、塘格木镇卫生院周转房，廿地乡卫生院辅助设施项目，持续提升基层医疗基础设施建设水平。	县卫生健康局	完成投资 1879 万元，实施恰卜恰镇卫生院、东巴分院业务用房项目，建设龙羊峡镇人民医院和塘格木镇、廿地乡卫生院 18 套干部周转房辅助配套设施，基层医疗机构标准化、规范化建设水平不断提高。	已完成

序号	项目名称	项目内容	责任单位	完成情况	备注
5	优化城镇居民生活环境	开工建设投资1.79亿元的青海湖广场地下停车场项目，投资 1.2 亿元的市民服务中心项目，投资1.66亿元的恰卜恰镇棚户区改造老砖瓦厂安置小区项目，投资6580万元的恰卜恰东沟城区段防洪整治工程，投资3.16亿元的黄河流域恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目，有效提升城镇居民生活品质。	县住房和城乡建设局 县生态环境局	完成投资 8.35 亿元，实施青海湖广场地下停车场、市民服务中心、恰卜恰镇棚户区改造老砖瓦厂安置小区、共和县城中区环境综合整治和恰卜恰河水环境治理与水生态修复5个民生项目，恰卜恰城区城镇品质得到显著提升。	已完成
6	完善城镇基础设施建设	投资8569万元建成青海湖大街、黄河大街7个地下过街通道项目；投资9326万元建成恰卜恰镇东山路、西城路道路提升改造整治项目；投资2610万元建成直亥巷、哇晏巷道路整治项目；投资1770万元建成恰卜恰主城区公交港湾项目；投资900 万元建成恰卜恰镇口袋公园及城镇绿化提升项目；投资2380万元建成恰卜恰镇供水管网工程，不断改善城镇基础设施建设水平。	县发展和改革局 县住房和城乡建设局 县交通运输局	完成投资 2.3 亿元，实施 7 个地下过街通道项目和恰卜恰镇供水管网工程，完成东山路道路提升和西城路、直亥巷、哇晏巷道路整治项目，城镇基础设施进一步完善。	已完成

序号	项目名称	项目内容	责任单位	完成情况	备注
7	提升畜牧兽医服务能力	投资 1050 万元建成龙羊峡镇、江西沟镇、石乃亥镇、切吉乡、廿地乡、沙珠玉乡、铁盖乡兽医站服务体系项目，进一步提升畜牧兽医服务能力和水平。	县农牧和科技局	完成投资 1050 万元，实施龙羊峡、江西沟、石乃亥、切吉、沙珠玉、铁盖、廿地 7 个乡镇兽医站服务体系项目，基层兽医站服务能力明显改善。	已完成
8	优化餐饮住宿服务环境	投资 968 万元提升改造全县部分农家乐、宾馆和餐饮企业。	县文体旅游广电局	完成投资 968 万元，实施江西沟镇莫热村十社基础设施建设项目，为 67 家农家乐、宾馆和餐饮企业发放提升改造补助资金 400 万元，农家乐、宾馆和餐饮服务水平再上新台阶。	已完成
9	改善人畜饮水环境	投资 1398.8 万元建成倒淌河镇东卫村、切吉乡莫合村等 7 村供水保障项目，保障和改善 4 千余人、5.15 万余头（只）牲畜用水。	县水利局	完成投资 1398.8 万元，建成倒淌河镇东卫村、切吉乡莫合村等 7 村供水保障项目，人畜饮水得到保障和改善。	已完成
10	优化农牧区道路建设	投资 2886.62 万元建成塘格木镇中果村，恰卜恰镇上梅村，江西沟镇元者村，倒淌河镇甲乙村、元者村和切吉乡第二社区道路项目，新建硬化路 14.94 公里、砂石路 5.76 公里、四级公路 4 公里，保障农牧民出行方便。	县发展和改革局 县交通运输局 县民族宗教事务局	完成投资 1650.7 万元，实施塘格木镇中果村、切吉乡第二社区、倒淌河镇甲乙村和元者村硬化路项目，完成恰卜恰镇上梅村四级公路、江西沟镇元者村砂石路建设，群众出行日益便利。	已完成

序号	项目名称	项目内容	责任单位	完成情况	备注
11	提升特色乡镇发展水平	县级财政安排 4000 万元实施倒淌河镇等重点集镇建设项目，不断提升特色乡镇发展水平。	各有关乡镇 县住房和城乡建设局	完成投资 1500 万元，实施乡镇集镇基础设施建设项目，乡镇发展水平得到持续提升。	已完成
12	加快完善城乡路网结构	县级财政安排 4000 万元推进“四好农村路”建设项目，助推乡村振兴。	各有关乡镇 县交通运输局	完成投资 4616.75 万元，实施塘格木镇沙珠玉河塘治大桥、切吉乡莫合中桥、恰卜恰至龙羊峡和恰卜恰至江西沟公路养护修复及涵洞维修等重点项目，全县城乡路网结构得到大幅优化改善。	已完成
13	不断提升农牧民生活品质	开工建设投资 9000 万元的恰卜恰镇、江西沟镇、塘格木镇美丽城镇项目；投资 7340 万元完成 8 个美丽乡村建设和 2000 户农牧民居住条件改善工程；投资 1.01 亿元建成黑马河镇美丽城镇搬迁项目清洁供暖一期工程，进一步提升农牧民生活品质。	各有关乡镇 县发展和改革局 县住房和城乡建设局	完成投资 2.64 亿元，实施恰卜恰、江西沟、塘格木美丽城镇、8 个美丽乡村和 2525 户居民居住条件改善项目，建设黑马河镇美丽城镇搬迁项目清洁供暖一期工程，农牧民居住环境整体提升并持续改善。	已完成
14	着力提高农牧区供电安全	投资 1556.67 万元建成农村电网提升巩固工程，新建、改造 10 千伏及以下线路 53.46 千米、变压器 5 台，提高农村牧区生产生活水平。	县供电公司	完成投资 1556.67 万元，实施共和 10kV 线路网架结构优化、哇玉 35kV 变电站 10kV 配出和浪娘 110kV 变电站 10kV 配出等工程，全县农牧区供电安全性可靠性进一步提升。	已完成

序号	项目名称	项目内容	责任单位	完成情况	备注
15	拓宽群众增收渠道	投资500万元为龙羊新村68户农户实施屋顶分布式光伏开发试点建设项目，规划总装机 14.14 万千瓦，进一步拓宽群众增收渠道。	县发展和改革局	完成投资 300 万元，试点建设龙羊新村 13 户农户屋顶分布式光伏，总装机480千瓦，群众增收渠道更加多元。	已完成
16	改善农牧区村庄人居环境	投资807.82万元完成全域无垃圾县创建示范乡镇、村（寺院）项目及厕所革命工作，新建、改造完成公共卫生旱厕13座、户厕123座；开发村级保洁公益性岗位100个，进一步改善农牧区村庄人居环境。	县农牧和科技局 县新农村建设服务中心	完成投资 1112 万元，实施全域无垃圾县创建示范乡镇、村（寺院）项目，新建农村户厕469座，为100名村级保洁员发放工资，农牧区人居环境更加宜居。	已完成
17	促进特色产业发展	投资7510万元新建、改造完成藏羊牦牛养殖基地19个、冷水鱼陆基养殖基地1个，促进特色产业转型升级发展。	县农牧和科技局	完成投资 7510 万元，新建、改造藏羊牦牛养殖基地 19 个，建成冷水鱼陆基养殖基地1个，特色产业发展步伐更加坚实。	已完成
18	切实关怀弱势群体	投资682万元为全县270户困难残疾人家庭实施种养殖业生产项目和重度残疾人家庭无障碍设施改造项目，带动残疾人致富，巩固脱贫攻坚成果。	县残联	完成投资722万元，为11个乡镇220户重度困难残疾人家庭进行无障碍设施改造，实施家庭种养殖业生产项目290户，残疾人生活质量得到有效改善。	已完成

序号	项目名称	项目内容	责任单位	完成情况	备注
19	持续优化营商环境	落实中小微企业、合作社、家庭农（牧）场产业发展贴息扶持资金700 万元，持续优化营商环境助力经济社会高质量发展。	县发展和改革局	为 152 家中小微企业、家庭牧场、专业合作社发放贴息 604 万元，民营经济持续健康发展。	已完成
20	不断提升涉企、涉农金融服务水平	发放支农贷款 9 亿元、普惠小微企业贷款 2.3 亿元，不断提升涉企、涉农金融服务水平。	县金融办	发放支农贷款 18.24 亿元，普惠小微企业贷款 3.02 亿元，企业融资环境得到持续优化。	已完成

附件 2

2024 年民生实事候选项目安排建议表

编制单位：共和县人民政府办公室　　编制时间：2024 年 3 月

序号	项目内容	责任单位	预算合计	备注
（一）生态保护领域				
1	实施共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目，人工造乔木林 4 万亩、人工造灌木林 2.5 万亩、封山育林 3 万亩、退化林修复 0.5 万亩、工程固沙 3 万亩、围栏封育 268.56 万米，草原改良 50 万亩，全面筑牢生态安全屏障。	县自然资源和林业草原局	1.6 亿元	
2	实施沙珠玉浪什干沟小流域水土保持综合治理工程和龙羊峡等乡镇生态绿化灌溉工程，有效治理水土流失面积 12.5 公顷，保障 1802 亩生态林地及经济林的灌溉用水。	县水利局	1442.4 万元（县财政配套 148 万元）	
3	实施共和县切吉乡加什科村农村污水处理项目，购置一体化污水处理设备及配套设施，全面提升农村污水处理能力。	县生态环境局	县财政投资 500 万元	
（二）社会民生领域				
4	实施重度困难残疾人家庭无障碍改造项目，进一步提高残疾人居家生活自主程度和生活质量。	县残联	207 万元	
5	实现城镇新增就业 560 人，就业困难人员就业 20 人，城镇失业人员再就业 140 人，农牧区劳动力转移就业 1.5 万人次，有组织有规模转移就业 2670 人次，开展城乡劳动力技能提升培训 1500 人。	县人力资源和社会保障局	1633 万元	

序号	项目内容	责任单位	预算合计	备注
6	投放新能源出租车 40 辆，有效缓解群众打车难问题。	县交通运输局	560 万元	
7	实施滨河东路城市更新安置项目，持续改善居民住房条件。	县住房和城乡建设局	县财政投资 4000 万元	
（三）公共基础领域				
8	实施哇洪水库配套工程、石乃亥镇铁卜加 6 村供水保障工程、塔什秋和马汉台灌区续建配套与节水改造工程、龙羊峡镇后菊花村渠道改造项目，提升 4148 人、8.73 万头（只）牲畜供水保障水平，确保 9.2 万亩耕地灌溉面积用水量，有效改善区域生态环境和农牧业生产条件。	县水利局 县自然资源和林业草原局	7161.15 万元（县财政配套 1152 万元）	
9	实施 7 个美丽乡村建设、共和县污水处理厂三期和 9 个老旧小区 893 户城镇居民改造项目，进一步提高群众生活品质。	县住房和城乡建设局	8000 万元（县财政配套 1200 万元）	
10	实施主城区、城南片区地热供暖项目，供热面积 100 万平方米，供暖受众 5838 户，实现集中式地热供暖全覆盖。	县发展和改革局	1.52 亿元	
11	实施农网巩固提升项目 4 项，建设 4 个 4G 和 7 个 5G 基站，进一步优化县城电网网架结构，持续推进农牧区信号覆盖和网络升级。	县发展和改革局	3368.02 万元	
12	实施铁盖乡至 G572 沿黄公路、尕海滩至西曲沟公路以及恰铁公路升级改造项目，不断改善道路交通条件。	县交通运输局 县自然资源和林业草原局	1.59 亿元（县财政配套 1.33 亿元）	

序号	项目内容	责任单位	预算合计	备注
13	对石乃亥镇集镇老街进行升级改造，进一步完善基础设施公共服务功能。	石乃亥镇人民政府	县财政投资180万元	
14	新建村级党员活动室公共卫生厕所15座以及配套给排水、供暖、供电等设施。	县新农村建设服务中心	228万元（县财政配套43万元）	
（四）教育教学领域				
15	实施共和县中学改扩建一期项目、共和县中小学信息化建设项目，建设共和县中学、石乃亥镇民族寄宿制小学教学楼，倒淌河镇民族寄宿制小学学生宿舍和食堂，持续改善中小学办学条件和办学能力。	县教育局	1.51亿元（县财政配套3360万元）	
（五）医疗卫生领域				
16	实施县域紧密型医疗服务共同体信息化系统工程、县中医院城北院区改造危重孕产妇和新生儿救治中心项目，以及石乃亥、江西沟、铁盖3个乡镇卫生院基础设施工程，不断提升城乡医疗保障服务能力。	县卫生健康局	2686万元	
（六）文化旅游领域				
17	实施共和县游客服务中心项目；积极申报创建龙羊峡5A级景区，提升改造基础设施建设；开展“健身共和”“书香共和”城市智慧书房建设；举办传统射箭赛、西北五省篮球邀请赛、赛马会、国际抢渡黄河挑战赛、汽车摩托车拉力赛等文体活动，不断丰富群众文娱生活，进一步提升旅游承载能力。	县文体旅游广电局	1500万元（县财政配套300万元）	

序号	项目内容	责任单位	预算合计	备注
（七）产业振兴领域				
18	实施现代农业产业园（藏羊）、草原畜牧业转型升级试点县、青稞制种大县项目，建成高标准农田 1.6 万亩、化肥农药减量增效 16.8 万亩，进一步加强农牧业基础设施，提升绿色可持续发展能力。	县农牧和科技局	1.96 亿元（县财政配套 684 万元）	
19	标准化提升改造原州冷库冷冻、保鲜及初级、精深加工设施设备，建成集仓储、加工、冷链为一体的农畜产品仓储基地。	县农牧和科技局	2600 万元	
20	实施共和县 2024 年残疾人发展种养殖业生产项目，为 288 户从事种养殖业的残疾人家庭购置配备农牧业生产发展所需的生产资料。	县残联	576 万元	
（八）财经金融领域				
21	积极协调各金融机构，发放支农贷款 10 亿元、普惠小微企业贷款 2 亿元；落实中小微企业、合作社、家庭农（牧）场产业发展贴息扶持资金 800 万元，有效缓解融资难问题。	县金融办	12.08 亿元	
22	持续开展惠民工程，助力经济社会高质量发展。其中：落实 600 万元，实施乡镇水管所和派出所基础设施提升项目；落实 2024 年房屋拆迁补偿经费 1.2 亿元，全面推进征迁工作，保障重点项目建设实施；落实城乡基础设施建设维修及整治资金 5000 万元，不断提高城乡精细化管理水平；落实“四好农村路”项目建设资金 1000 万元，着力提升农村公路通达水平；落实旅游发展资金 2000 万元，促进文旅产业高质量发展。	县水利局 县公安局 县交通运输局 县文体旅游广电局 县房屋征收与补偿中心 县直各相关单位	2.06 亿元	

共和县第十六届人民代表大会第四次会议关于共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的决议

2024年3月17日共和县第十六届人民代表大会第四次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第四次会议审查了县人民政府提出的《共和县 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与2024 年计划草案的报告》及 2024 年国民经济和社会发展计划草案，同意县人大财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年计划草案的报告》,批准共和县2024年国民经济和社会发展计划。

共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）

——2024年3月15日在共和县第十六届人民代表大会第四次会议上

共和县发展和改革局

各位代表:

受县人民政府委托，现将2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）提请县十十六届人大四次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2023年国民经济和社会发展计划执行情况

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对错综复杂的内外部经济形势，全县上下在县委正确领导和县人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对青海工作的重要指示批示精神，贯彻落实省委十四届三次、四次全会部署要求，紧紧围绕县十六届人大三次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，加大宏观调控力度，全力以赴抓项目、抓产业、抓服务、强主体，着力稳定社会预期、提振市场信心。经过一年的努

力，全县经济实现平稳运行，发展质量稳步提升，改革开放全面深化，生态环境持续向好，就业物价总体稳定，粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障。完成全县地区生产总值 112.84 亿元，同比增长 4.5%；全社会固定资产投资完成 128.37 亿元，剔除新能源完成投资 28.28 亿元，同比增长 15%；实现一般公共财政预算收入 8.52 亿元，同比增长 6.5%；社会消费品零售总额完成 21.06 亿元，同比增长 17.3%；完成全体居民人均可支配收入 27783 元，同比增长 6.1%，其中城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别达到 39694 元和 17739 元，同比增长 4.4%和 8.2%；居民消费价格涨幅控制在 3%以内。第一产业、社会消费品零售总额、一般公共财政预算收入增速居全州第一。经济社会发展主要取得以下六个方面成效:

（一）聚焦治理，生态文明在绿色发展建设中不断巩固。一是环境治理成效明显。深入打好污染防治攻坚战，连续 3 年获得中国最美县域榜单。全面落实空气质量各项约束性指标任务，县域空气质量优良率达 96.6%。完成重点水质断面、城镇集中式饮用水源地和重点排污单位监督性监测，县城集中式饮用水源地恰让水库、切吉滩水源地水质达到Ⅲ类标准，龙羊峡入口监测断面达到或优于Ⅱ类以上、湖心监测断面达到或优于Ⅲ类以上，全县 13 个垃圾填埋场渗滤液水、气、土壤，5 个重点企业废水、废气及厂界噪声均已达标。开展土壤污染防治行动，畜禽养殖废弃物资源化利用率达 84.83%，化肥农药减量增效 17.15 万亩。持续抓好中央、省级生态环保督察反馈问题整改成果，第三轮中央环保督察反馈问题整改全力推进。**二是生态保护力度加大。**统筹推进

环境保护、生态修复及污染防治，投资 6.2 亿元实施水环境综合治理与水生态修复项目 3 个、龙羊峡水库周边草原生态修复、共和盆地荒漠化防治及草原生态修复治理等 8 个项目，完成退化草地改良 100 万亩、鼠害防控 50 万亩、国土绿化 6.5 万亩、人工造林 5.5 万亩，封山育林 5 万亩、防沙治沙 2 万亩，荒漠化、沙化土地面积和沙化程度持续“双减少”。加大矿山生态修复力度，投资 245.51 万元实施倒淌河镇柳梢沟等 5 处历史遗留采砂场矿山生态修复项目和上卡力岗村等 4 处历史遗留采砂场矿山生态修复项目，总治理面积 354.8 亩。各类野生动物种群数量逐年上升，青海湖裸鲤蕴藏量恢复到 12 万吨。**三是“双碳”工作稳步实施。**总装机 480 千瓦的龙羊新村 13 户屋顶分布式光伏发电项目即将并网投运，以“光伏产业+绿色养殖+生态保护”为主导的光伏生态牧场 13 处 30 个放牧点已建成，牧场草场达 7.98 万亩，养殖光伏羊 1.2 万只。投资 1.52 亿元实施共和县主城区、城南片区地热改造项目开工建设，投资 7096 万元的黑马河镇美丽城镇搬迁项目清洁供暖工程一期建设项目完成招投标。**四是助力青海湖国家公园创建。**成立以县委、县政府主要领导为“双组长制”的共和县青海湖国家公园创建期间管理体制改革领导小组，定期召开任务部署会，高效运行包片包干机制。以保护青海湖生态环境为前提，大幅提升旅游基础设施，打造原生态无门票景点 6 处、观景台 3 个和骑马照相、观赏油菜花为主的农牧民增收点 12 处，积极探索联农带农机制，组建县级旅游子公司 1 个、成立村集体股份经济合作社 2 个，交付村级统一运营管理，不断拓宽群众增收渠道。

（二）提升产业，经济转型在融合创新驱动中行稳致远。一

是农牧业发展提质增效。深入推进“两个国家级一个省级”重大工程建设，重点实施藏羊（牦牛）生态牧场、藏羊牦牛良种繁育供应基地和草原畜牧业转型升级科技服务等“十二大工程”56项重点项目。新建改造千只（头）藏羊牦牛标准化养殖基地30个，全年饲养各类牲畜270.41万头只，出栏牲畜77.8万头只，肉类总产量达2.22万吨。持续开展“非农化”“非粮化”整治，面积达179.1亩，全年农作物播种44.885万亩，粮油产量达6.07万吨。建设高标准农田1.6万亩，打造万亩青稞、油菜、饲草标准化生产基地6个，培育精深加工、生产和冷链运输企业3家，县产业融合发展示范园、县活畜交易中心、廿地乡5村联合社藏羊养殖场建成投入运营，打造绿色有机农畜产品特色品牌10个，实现销售总额15.06亿元。农畜产品加工转化率达63%，农牧业组织化程度达60%，畜禽养殖粪污资源化利用达80%。**二是工业发展提速扩容。**协调有序推动共和多隆抽水蓄能电站、第二条海南至江苏特高压输电线路和三批1190万千瓦大型风电光伏基地建设，装机占比居全省前列。青海隆基乐业1GW单晶组件加工制造项目投产实现9.5亿元产值。中电建陕西盛世中盈塔筒项目、北京天润金风智能风机制造项目等装备制造业落地建设。完成海南州黄河伏山发电有限责任公司、国能（共和）新能源开发有限公司升规，全县规上企业达到45家，规上工业增加值同比增长4.7%。**三是旅游业发展提档升级。**扎实推动文体旅游深度融合，成功举办新春“民族团结杯”传统射箭赛、共舞和谐“圣湖杯”弹弓竞技大赛、“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动。全方位、多层次宣传推广共和旅游，成功举办“锦绣共和·邀您同行”旅游资源专场推介活动，参加海南州

“陕甘宁青”百家旅行社大型文旅资源、共和县高原农特产品及旅游招商推介会。投资1.08亿元建成青海湖南岸6个景点及环湖沿线旅游基础配套设施，积极打造国际生态旅游目的地青海湖示范区建设，龙羊峡5A级旅游景区创建全力推进，青海湖、龙羊峡景区被省文旅厅认定为省级生态旅游景区，龙羊峡生态旅游度假景区被省文旅厅认定为首批省级文化产业和旅游产业融合发展示范区，评定丙级民宿4家，银鼎级文化主题旅游饭店1家。全年接待游客572.2万人次，同比增长141.5%，实现旅游收入10.92亿元。

（三）精准施策，项目工作在抓落实稳投资中纵深推进。紧扣“十四五”中期目标，聚焦打造生态文明高地和产业“四地”建设，把握国家产业政策和投资动向，科学精准谋项目抓项目，为高质量发展积蓄和提供不竭动力。**一是加强项目谋划管理。**抢抓“十四五”规划中期评估调整窗口期，聚焦“十四五”千亿有效投资目标，梳理入库“十四五”、涉藏地区、黄河流域生态保护和高质量发展、产业“四地”和新型城镇化建设等重点项目共计986项，总投资1402亿元。申报2023年中央预算内投资项目43项，估算总投资16.87亿元，储备地方政府债券项目41项，总投资23.44亿元。积极争取上级各类资金支持，全年争取下达中央、省级专项资金5.51亿元，落实地方政府债券资金3.45亿元。**二是推进全县项目建设。**全年完成全社会固定资产投资128.37亿元，剔除新能源项目完成投资28.28亿元，同比增长15%。全年共落实建设项目132项（续建项目48项，新建项目84项），开复工项目97项（续建47项、新建50项），开复工率73.48%，续建项目复工率98%，新建项目开工率60%。**三是州庆项目顺利完成。**实施建政70周年重点项目共计28

项，总投资13.23亿元，全年完工22项，完工率为78.57%。青海湖广场地下停车场、市民服务中心、恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目等6项完成年度建设任务。**四是招商引资持续发力。**发挥招商主战场作用，围绕清洁能源、片区综合体商业开发、文旅产业等内容，青洽会签约项目6项，协议引资约43.85亿元，到位资金17.6亿元，完成年度目标103.53%，为全县经济社会高质量发展注入了不竭动力。

（四）补齐短板，城乡面貌在统筹协调发展中展露新颜。一是城市设施不断优化。深入实施城镇基础设施建设，健全完善城镇基本功能，推动市政设施提档、公共服务提标、城市环境提质。实施青海湖大街黄河大街道路罩面整治、城北新区三横四纵道路提标改造项目等工程，投资1.82亿元完成恰卜恰镇区9条主干道路及配套设施建设改造，市政道路建设取得良好经济社会效益。投资1.69亿元高质量推进老旧小区、棚户区改造工程。投资8569万元建成过街通道7处，投资1770万元新建县城公交港湾30处、公交站亭130处。投资2.99亿元的青海湖广场地下停车场、市民综合服务中心取得阶段性成果。加快推进城镇环境升级，积极打造集景观绿化、休闲步道及篮球场等健身娱乐设施为一体的城市“口袋公园”4处。投资3.16亿元着力推进恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目建设，打造“秀水共和、百里画廊”生态新环境。持续做好生活垃圾无害化处理工作，加大城市生活垃圾转用填埋频次，城区环卫工作得到有效改变。提档升级人行道及人行道护栏、路基、景观路灯、井盖防坠网等，获得群众一致好评。**二是城乡建设不断完善。**重点推进恰卜恰镇、江西沟镇、塘格木镇美丽城镇

建设，实施总投资0.92亿元的基础设施建设项目12项，全面提升乡镇设施承载和公共服务能力。深入推进美丽乡村建设，完成龙羊峡镇曹多隆村、恰卜恰镇次汗素村等8个美丽乡村建设，农牧民居住条件改善2525户，抗震改造61户。投资2105万元实施龙羊峡镇黄河村等3个村生活污水治理及龙羊峡库区周边马汉台村农村生活污水治理项目。巩固拓展脱贫攻坚成果，推进农村水利基础设施建设，实施倒淌河镇东卫等7个村乡村振兴供水保障工程、倒淌河湖东片区供水保障工程等7项农牧区供水项目。深入实施农村供水水质提升专项行动，完成240处供水水源水质检测工作，水质达标率100%。农牧区自来水普及率达到72.6%，供水保障率达到97%以上。投资2.8亿元加大农村路网建设投入力度，基础设施强有力完善，持续巩固省级“四好农村公路”示范县创建成果。投资1.94亿元实施农村电网新改建工程，改建电网线路598.9公里，改善1692户农牧民群众用电问题。持续推进农村“厕所革命”，投资160万元在全县3个乡镇4个行政村新建农村户厕469座，持续推进农村人居环境状况提升。**三是乡村振兴不断提速。**提升脱贫村和脱贫群众的内生动力，整合中央省州县乡村振兴衔接资金、苏青东西部协作资金、江苏援建资金2.4亿元，实施产业发展、基础设施建设等77个项目。深入实施村集体经济“提质复壮”工程，通过“四个一批”，盘活提升村级产业项目10个，全县无闲置产业。充分发挥金融造血功能，发放专业合作社、家庭牧场贴息4946万元。确定龙羊峡镇曹多隆村等6个村为乡村振兴试点村，投资4243.77万元实施各类项目15项。认真落实“2411”防返贫动态监测帮扶工作机制，累计识别纳入监测户330户1107人，消除风险19

户57人。年内脱贫劳动力务工就业5940人次，完成省定目标的123.8%，易地搬迁劳动力408人均已就业，达到省定目标的102%。建立健全《共和县扶贫资产长效管理机制》《共和县扶贫资产监督机制》，累计完成资产移交、确权1240项。

（五）聚力民生，生活水平在补短板强弱项中持续提高。全年财政民生支出30.4亿元，占一般公共预算支出的82.03%。20项民生实事项目全部按期完成。**一是就业水平保持稳定。**主动优化服务，强化政策落实，建成全州首个“一站式”零工就业市场和11个乡镇劳务输出服务工作站，新增城镇就业652人，就业困难人员195人，城镇失业人员再就业786人，城镇登记失业率控制在2.63%以内。农牧区劳动力转移就业1.57万人次，实现劳务收入2.1亿元。项目建设使用本地区劳动力比例达50%以上。搭建常态化长效供需对接平台，年内举办各类线上线下招聘会53场，达成就业意向551人。**二是社保覆盖不断扩大。**城镇职工基本养老、失业、工伤、城乡居民养老保险参保人数达12828人、6810人、17898人、58273人，分别完成目标的110.46%、105.84%、132.83%，城乡居民基本医疗保险参保105536人，完成率98.69%。坚决兜牢民生保障底线，全年发放农村低保金4458.99万元，城镇低保金2100.93万元，特困供养金532.27万元，残疾人“两项补贴”348.57万元。加大临时救助力度，解决群众“急难愁盼”，实施临时救助1789人，发放救助资金652.59万元。**三是教育卫健提质发展。**坚决落实国家“双减”及“五项管理”工作决策部署，县政府投入专项资金300万元，聘请指导教师62名实施课后服务“5+2模式”，教育教学质量走在全州前列。落实县级财政资金1000万元配备中小学

体育器材、机房电脑和改造部分学校供暖设施，投资2111万元实施倒淌河镇黄科村幼儿园等5个新建项目，全县办学条件、教育教学设施不断改善。全面实施教育资助政策，为774名大学生发放三江源奖补资金583.2万元，为882名家庭困难学生发放生源地助学贷款831.97万元。持续提升中藏医药服务工作，修建旗舰中医馆1所、中医阁2所，开展6类10项适宜技术，全国基层中医药工作示范县创建工作有序推进。县中医院胸痛中心顺利通过国家级认证，省级慢性病综合防控示范区创建成功。推行“帮办代办制”“容缺办理机制”举措，为参保人员办理跨省异地就医备案手续，直接结算3290人（次），涉及医疗费用551.58万元，减轻参保群众垫资负担402.19万元。巩固大病保险减负和医疗救助托底保障功能，医疗救助政策惠及生活困难群众7492人（次），减轻医疗费用负担1644.33万元。**四是保供稳价有力有效。**严格落实成品粮油应急储备要求，根据人口规模完成储备应急成品米面330吨、菜籽油16吨，切实提高粮油应急保障水平。积极发挥政府补贴平价牛羊猪肉、粮油投放在市场调控中的关键作用，投放政府平价牛羊猪肉185吨，面粉260吨、菜籽油3万升。持续加强节日期间粮油肉蛋菜等重要民生商品价格监测分析，保障米面粮油等民生商品市场价格稳定。

（六）攻坚克难，经济活力在深化改革开放中加速释放。一是重点改革加快推进。深入推进“审批破冰”工程，不断优化办事流程，全年申报审批事项500项，已办结493项，办结率98.6%。加快构建政务服务“五级联动”体系，创推“一门式”乡镇政务服务改革，建立乡镇通用事项清单142项，9个县直部门设立的派出性

质服务窗口集中入驻乡镇便民服务中心，并得到省级推广。完善国有资产管理体制，提高国有资产配置效率，完成国有企业资产划转和实现国企融资5000万元。加快推进供销联社综合改革，恢复新建基层社7个，建设村级服务社14个。整合7个部门执法人员组建综合行政执法局，执法规范化建设取得实效。“双随机一公开”监管机制全面落实。粮食购销管理体制改革、国防动员体制改革等工作顺利完成。**二是营商环境持续优化。**17项“一件事一次办”主题套餐服务落实见效，高频事项实现跨省通办，便利度得分排名全省靠前。落实税费优惠政策为市场主体退、减、缓税1.99亿元，市场经营主体同比增长23.37%，增速位列全州第一。深化金融援企纾困“三送一强”行动，对152家企业、合作社和家庭农（牧）场进行贷款贴息685万元。统筹推进全县助企暖企春风行动，解决融资贷款5485.85万元，授信金额400万元。积极申报中小微企业发展项目34项，争取补助2900万元。扎实开展助企暖企“1+9”系列活动，解决各类问题77条，帮助企业融资4.14亿元。**三是对外开放不断深化。**加大对外出口贸易，青海民泽水殖公司、青海湖药业公司及宗巴商贸有限公司等五家企业共实现进出口额5480.77万元，同比增长30%。充分利用国家商务部帮扶机制，年内与常州市开展互访交流13次150余人，签订合作协议8个，争取落实协作资金3500万元、援建资金6849万元，共实施项目26项。拓宽省内外特色农畜产品营销渠道，在常州、溧阳增设2家共和农特产品馆，初步实现我县农特产品在常州市“进超市、进社区、进机关、进企业”的目标，直营店线上线下销售额达22.45万元，利用常州农产品推介、中国（重庆）跨境电商会等平台推介农特

产品60余种，销售额达2.24亿元。

一年来，通过全县上下共同努力，在多重超预期因素冲击下，经济结构提速优化，发展承载能力不断拓展，稳市场主体保就业扎实有效，民生福祉稳步提高。同时我们也清醒认识到，当前全县经济社会发展还面临着地区生产总值增长缓慢，全县工业增加值增速放缓，固定资产投资有所下降，财政收支平衡难度大等问题。主要表现在：民间投资活力不够，居民消费意愿整体偏低；企业创新投入不足，转型升级难度大；产业基础还比较薄弱，转型提质任务依然艰巨；工业经济结构单一，过度依赖清洁能源产业；文旅资源优势尚未转化为发展优势，推动产业提质升级面临诸多矛盾和挑战；财政税收结构单一，刚性支出逐年增加，收支矛盾持续加大。

二、2024年国民经济和社会发展计划主要目标和工作建议

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好今年各项工作意义重大，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实中央经济工作会议和中央农村工作会议部署，不折不扣落实习近平总书记对青海工作的重大要求，认真落实省委第十四次党代会和省委历次全会、州委第十四次党代会和州委历次全会精神，立足“三个最大”省情定位和“三个更加重要”战略地位，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平的安全，践行“干部要干、思

路要清、律已要严”要求，锚定全县“123456”奋斗目标，开拓创新、锐意进取，不断推进生态文明高地和产业“四地”建设取得新成就，奋力创造共和更加辉煌的成绩。今年经济社会发展的主要预期目标是：**地区生产总值增长6%，固定资产投资增长6%以上，规上工业增加值增长6.8%以上，社会消费品零售总额增长7%以上，一般公共预算收入增长6%以上，全体居民人均可支配收入与经济增长保持基本同步，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州定指标以内，空气质量优良天数比例保持在96%以上，黄河出境断面水质保持Ⅱ类以上，粮食总产量保持在4万吨以上。**

为实现上述目标，2024年我们要重点抓好以下六个方面的任务：

（一）优生态促转型，充分发挥绿色生态优势。一是加强污染防治。继续落实“三线一单”生态环境分区管控，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。紧盯重点区域、重点行业、重点时段，全面推进大气污染防治，确保空气质量环境优良率达到96%以上。争取恰让水库（饮用）水源保护及流域生态修复工程，巩固饮用水水源保护成效，确保恰让水库、切吉滩集中式饮用水水源地水质达到或优于III类的比例为100%。持续推进恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目建设，改善黄河流域生态环境质量，确保龙羊峡出口监测断面达到或优于Ⅱ类以上、湖心监测断面达到或优于III类以上；持续抓好省级生态环保督察反馈问题整改和销号工作，加快中央第三轮环保督察反馈问题整改。**二是加强生态修复建设。**扎实推进生态系统保护修复，倒淌河流域水污染防治与水生态修复工程项目，最大限度改善倒淌河水质。坚持预防为主、保

护优先、风险管控、分类治理的原则，重点打击工矿企业各类环境违法行为，筑牢土壤安全防护屏障。认真落实山水林田湖草沙冰系统治理行动，实施“三北”六期重要生态系统保护和修复重大工程，投资2.3亿元组织实施青海湖重要生态系统保护和修复、共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理等重大生态修复工程，完成国土绿化6.6万亩，防沙治沙3万亩，退化草原改良50万亩。**三是加强生态环境监管。**严格落实建设项目环评前置审批制度，坚决遏制“两高”项目盲目发展。贯彻落实《海南藏族自治州不可降解塑料制品管理条例》具体措施，确保塑料垃圾污染防治工作取得新成效。严格控制砂石资源矿权设置，做好矿山地质环境生态修复工作，积极推进绿色勘查和绿色矿山建设，加快推进历史遗留矿山生态修复。全面加强黄河、青海湖禁渔、封湖育鱼措施，全力保护生物多样性。

（二）稳增长促发展，加快构建现代产业体系。一是农牧业扩产增效。紧紧围绕“两个国家一个省级”重点工程建设为契机，投资6.29亿元创建现代农业产业园（藏羊），着力实施标准化种养基地建设、饲草料供应保障、一二三产业融合发展及质量品牌提升等7大类工程。投资8004万元实施草原畜牧业转型升级试点工作，推进现代化标准化规模养殖基地建设、农畜产品产业链延伸及畜牧科技支撑等重点项目建设。持续推进绿色有机农畜产品输出地重点示范县建设。继续开展耕地“非农化”“非粮化”整治工作，确保全县完成农作物播种面积达44万亩以上。完成高标准农田建设1.6万亩，化肥农药减量增效16.8万亩。建成藏羊、牦牛良种基地各1处，实现年牲畜出栏率达50%以上，良种化覆盖率达80%以

上，畜禽养殖粪污资源化利用达到80%以上。培育引进各类农业新型经营主体，扶持龙头企业7家，农民专业合作社20家以上。开展绿色有机农畜产品精深加工，培育绿色农畜产品初加工经营主体，扶持壮大村集体经济发展。有序推进农作物病虫害绿色防控体系建设，提高病虫害专业化防控能力，建成种子基地建设1.4万亩。**二是工业纵深发展。**全力配合做好海南州共和多隆抽水蓄能、第二条特高压外送通道、光储一体化、青豫直流二期项目协调服务保障，推动第二批400万千瓦、第三批200万千瓦大基地项目年底并网投产。加快“绿电”就地消纳能力，稳妥推进整县屋顶分布式光伏开发试点项目。持续增强清洁取暖保障能力，发挥丰富地热资源优势，加快推进总投资1.52亿元的主城区地热供暖和城南片区地热供暖项目。支持金风科技、盛世中盈装备制造尽快投产。持续关注具有升规入统培育潜力的企业，重点培育3家企业升规、6家企业升限，打造工业经济新增长点。实施第十批电信普遍服务建设任务，提高城乡5G网络覆盖率，重点解决景区、交通要道、环湖沿线等区域信号弱覆盖面不广的问题。**三是服务业提质升级。**扎实推进青海湖南岸二期旅游基础设施项目建设，实施环湖南岸6个观景点提档升级、8个亲水平台（U型栈道）及共和县游客服务中心、白城子（察汉城）文物保护利用基础设施建设项目，全力协助交控集团做好青海湖旅游专线一期项目，力争非遗展馆、唐卡研发中心等项目落地。统筹全县旅游资源，以“两湖一城”地位区位为布局主线，推动“青海湖+”“龙羊湖+”及共和县城区旅游资源有效整合，营造全域旅游发展良好环境。积极推动恰卜恰镇周边旅游环境服务功能提升，持续推动龙羊峡5A级

景区创建。加快沿黄、环恰卜恰乡村旅游线路高端特色民宿、星级乡村旅游接待点、星级宾馆建设，构建文化特征突出、产品项目丰富、消费档次多级、参与形式多样的乡村旅游体系，推动文旅融合发展和乡村产业振兴。创新“文艺轻骑兵”“文化三下乡”“百姓大舞台”等规定活动内容和表现形式，抓好普惠型文化服务，做好文化遗产“保护、传承、利用”三篇文章，坚持在文化展示、文旅融合中创造性转化、创新性发展。紧紧抓住“体育+旅游”“体育+文化”融合发展，提升自主举办特色赛事能力，聚焦赛马、射箭等传统运动项目与特色民俗文化融合发展。

（三）抓项目扩投资，着力激发有效投资活力。一是夯实项目谋划储备。提前启动“十五五”规划前期谋划研究，精准把握国家政策和投资导向，深入开展项目前期攻坚专项行动，聚焦生态文明高地和产业“四地”建设，围绕生态保护、产业发展、新型城镇化、社会民生等领域，精心谋划储备一批打基础、利长远、促转型、增后劲的重点投资项目，全力提高项目谋划的精准性和成熟度。**二是扩大有效投资。**深入实施“抓项目促投资”专项行动，按照“五年规划、三年滚动、一年计划”，形成谋划一批、储备一批、开工一批、竣工一批的滚动发展态势。优化项目建设协调推进机制，依法合规加快办理项目审批手续，强化资金、用地、用能、环评等要素保障，积极举办项目集中开复工仪式等活动，推动形成更多有效投资量。**三是推进项目建设。**进一步落实县级领导包联重点项目责任制，实行立项规划、土地审批、环评和施工许可等服务保障集约高效办理，不断优化项目审批流程，加快推进生态保护、产业发展、民生改善和基础设施各类续建、新建项

目127项，完成投资136.07亿元以上。协调做好共和机场开工建设，组织实施德吉滩互通立交项目，哇洪水库实现拉闸蓄水，抓好布哈河综合治理工程三期，确保固定资产投资实现增长6%的目标任务。**四是协调项目服务。**持续推进“审批破冰”工程，解决重点建设项目在土地、选址、规划、施工许可等相互掣肘的问题。对照年度任务，对标找差，全面梳理进度滞后重点项目，持续跟踪督导，倒逼责任落实，全面掌握全县续建、新建项目进展及投资完成情况，实行月通报制度，全年计划完成30亿元以上的投资任务。**五是加大招商引资力度。**以问题为导向，加大跟踪督查服务力度，力争黄河南大街民族商场片区商业开发项目落地，温泉小镇、三江源智慧物流园区等10个新建项目落地建设，香格里拉城市花园建设项目、香卡壹号院等14个续建项目早日交付使用；围绕大数据产业、新能源绿色全产业链精准招商一批强链补链延链项目，不断充实招商引资项目库。

（四）固成果促振兴，稳步推进城乡融合发展。一是优化城镇基础设施。全面开展新型城镇化建设五年行动，继续实施青海湖广场地下停车场建设、市民服务中心建设、棚户区改造、西香卡新型社区道路提升改造工程等重点续建项目。争取1.02亿元实施恰卜恰东沟城镇段防洪、滨河东西路排水提升工程。加快推进恰卜恰、塘格木、江西沟镇美丽城镇建设，完成主干道路提升改造、镇区风貌提升改造、巷道整治、公厕、公共停车场及广场建设任务。持续开展环境整治，实施环城东路、贵德西路、赛乾路等重点路段沿街外立面整治及共和东路、日月山路提升改造。加快推进恰卜恰污水处理厂（三期）工程。实行分区网格化管理，

将地下通道、公共卫生间、三无小区、背街小巷和恰卜恰河道支沟全部纳入保洁范围；赛乾公园、儿童公园、西沟台生态绿地及整治提升建设的裸露土体、口袋公园和沿街乔灌木绿化提升成果全部纳入管理范围，高质量开展城镇保洁绿化。全力推进垃圾填埋场（三期）项目落地，保障县城生活垃圾得到有效处理。**二是加快城乡融合发展。**改善美丽乡村及农牧区住房条件，实施7个美丽乡村建设，抗震改造28户。巩固拓展水利脱贫攻坚成果，继续实施6695万元的哇洪水库配套等10项续建项目;投资1144万元，实施农村供水保障和农牧区人饮维修养护项目，逐步实现农牧区饮水从“有没有”向“好不好”，“优不优”向“强不强”转变，为乡村振兴提供有力的水支撑和水保障。稳步推进农田水利设施配套建设，全面夯实粮食安全根基。争取投资1.09亿元实施节水改造、中型灌区骨干工程维修养护、生态灌溉等项目，加快灌区传统农业向节水农业、设施农业、生态农业转变的速度，为构建现代乡村产业体系、发展特色产业提供支撑。争取投资1.89亿元，实施布哈河河道治理工程（共和段三期）、投资909万元的然却乎沟防洪工程，不断提高重点流域、沟道综合防洪标准。继续实施农村道路升级改造项目，提升交通基础设施水平。依托现有城乡公交线路资源，因势利导、逐步推进，有序开通覆盖11个乡镇的定点、定时、定线客货邮合作线路，逐步实现农村地区客货邮商融合发展。新增40辆巡游出租汽车经营权，推广“恒和祥出行”APP的使用力度，推进出租车“巡游+线上化”运行模式，改善群众反映强烈的“偏远城区打车难”问题。**三是持续增强乡村活力。**全面启动共同富裕规划及第二轮乡村振兴规划编制工作，扎实推进1.64亿元

有效衔接资金项目。持续巩固“三保障”及饮水安全成果，实施好农村牧区供水保障工程、“四好农村路”建设、农村电网升级改造等项目，坚决防范“三保障”及饮水安全风险反弹。全面整合项目、资金、人才等资源，因地制宜、突出特色、形成合力，统筹推进5个乡村振兴试点村工作。加强对生活困难农牧户的精准帮扶，做好惠民政策托底保障，提升产业发展质量，拓展产业发展链条，增加农牧民经营性收入。认真落实“2411”防返贫动态监测帮扶工作机制，制定好“一户一策”帮扶措施，促进防返贫动态监测和帮扶工作取得实效。

（五）抓改革促发展，不断提升对外开放水平。一是深化体制机制改革。持续深化“放管服”改革，强化服务能力，创新服务方式，推动政务服务实现“掌上办”、就近办、免证办和跨省通办，更好满足群众需求。深化县属国有企业改革，加大对恒晟投资有限公司、正源自来水公司扶持力度，探索城市开发、基础设施建设、公共服务产业等领域项目建设，培育国有企业做大做强做优。有效盘活资源、资产、资金，完善投融资体制机制，保障项目建设需求。深化教育改革，加快推进县管校聘改革步伐。持续深化医药卫生体制改革，巩固完善紧密型县域医共体建设，深入推进医联体建设，着力构建一体化管理的医疗卫生服务新体系。纵深推进综合行政执法、农牧区集体产权、农业水利、供销联社综合改革。**二是持续优化营商环境。**保障企业稳产扩产各部门联动协调落实好稳经济一揽子政策，财政金融政策竞相发力，完善税费支持政策，争取财政补助贴息资金800万元，引导金融机构为小微企业提供相关融资支持。落实国家省州各项助企惠企政策，继

续推进“助企暖企”工作，组织召开政银企对接会，提升企业获得感。培育外贸新增点，积极参展食博会、广交会、青洽会等平台展会，支持和帮助冷水鱼、肉类、枸杞企业拓展“一带一路”市场、抢抓订单，力争进出口总额达5000余万元。继续打造特色餐饮街区和特色精品早夜市，活跃商业市场，提升消费档次，加快打造恰卜恰区域消费中心建设，策划开展购物季等一批“名片式”重大消费活动，常态化开展系列消费促销活动，实现“月月有活动，季季有特色”力争拉动经济效益20亿元。**三是加大对外开放力度。**依托对口支援的资金、管理、人才等优势，加强与援建地区、部委和央企的联系沟通，重点加强教育、医疗、人才及产业等领域的深度合作。持续推进商贸企业“培大育小”工作，发展一批特色商业主体，促进消费回暖，引导商贸流通企业、电商平台向基层延伸，推动品牌消费、品质消费进农村牧区。培育小微企业，发展规模企业，做强龙头企业，引导企业参加重点节会，提升经贸领域交流交融水平。支持重点企业加快发展跨境电商贸易，引导内外贸企业精准对接国内外消费市场，扩大进出口规模，继续挖掘扶持龙羊民泽、青海湖肉业等企业进出口潜力，力争完成外贸进出口总额增长15%以上。

（六）强保障惠民生，持续改善民生福祉品质。一是强化就业服务保障。计划完成城镇新增就业560人，就业困难人员就业20人，城镇失业人员再就业140人，城镇登记失业率控制在3.5%以内，农牧区劳动力转移就业1.5万人次，农牧民职业技能提升培训1500人次，高校毕业生总体就业率达85%以上。完成企业职工养老保险参保11613人，失业保险参保6434人，工伤保险参保13474

人，新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%。劳动人事争议仲裁结案率达95%，劳动人事争议调解成功率达60%。**二是促进优质教育均衡发展。**调整优化全县教育布局，投资1.51亿元实施共和县中学改扩建一期等教育基础设施建设项目，争取实施共和县一小迁建项目。试点推进集团化办学模式，深入开展“县管校聘”管理体制改革，逐步缩小区域、城乡、校际间资源配置差距。全力维护校园安全，全面落实“双减”政策和“五项管理”措施，不断加强师资队伍建设，完善县校两级联动教研体系，充分利用江苏支教、银龄计划、人才引进、公开招聘和签约公费师范生等方式，积极引进紧缺型学科人才，教育教学质量继续领跑全州。**三是提升卫生医疗水平。**争取东西部协作资金，实施县中医院城北院区升级改造项目，争取黑马河镇中心卫生院业务用房建设项目。加快推进海南州2023年第二批基层医疗卫生机构完善工程建设。突出中藏医药特色，推进中藏医药事业快速发展，全力完成创建全国基层中藏医药工作示范县的各项目标任务。持续开展慢性病患者家庭医生签约服务，确保4种慢性病患者规范管理率达到100%，守住因病返贫的底线。继续巩固参保覆盖面，完成城乡居民基本医疗保险参保目标任务，确保全县基本医疗保险参保率稳定在98%以上。持续巩固医疗保障脱贫攻坚成果，落实过渡期医疗费用保障政策，力争特困人员、低保对象和易返贫致贫人口住院医疗费用报付比例达90%，稳定脱贫人口住院医疗费用报付比例达80%。全面深化异地就医直接结算，优化医保跨省异地就医直接结算工作流程，力争异地就医住院医疗费用直接结算率达70%以上。**四是强化民生福祉品质。**完成330吨应急成品粮，16吨菜籽

油储备，692吨成品粮油轮换任务。提升我县粮食安全保障和粮食市场调控能力，采用“县级储备+社会储备”的运作模式，完成50吨县级社会责任储备试点县工作。加大平价肉投放力度，以当地合作社及家庭农牧场为主储备平价牛羊肉127吨、大肉71吨及粮油263吨，按时间节点完成投放任务，稳定市场供应。完成城镇供水、地热供暖定价，继续做好重要民生领域宏观调控工作。**五是筑牢公共安全防线。**深化“平安共和”建设，常态化推进扫黑除恶斗争和“防除降保”专项行动。全面推进风险调查评估和隐患排查治理双重预防机制建设，增强重大风险化解能力。加强应急管理统筹协调能力，优化县乡村三级救灾物资储备布局，加快推广应用智能化技术装备，提升防救灾能力。深化全民国防教育，扎实做好国防动员、后备力量建设，持续抓好退役军人服务保障、优待抚恤、“双拥”共建和人民防空工作，推动军民融合高质量发展。

各位代表，做好 2024 年经济社会发展工作任务繁重、责任重大。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的指导监督，虚心听取县政协的意见建议，坚定信心、拿出拼劲，迎难而上、主动作为，结合实际创造性地开展工作，努力完成全年各项目标任务，为全面建设发展质量更高、经济实力更强、城乡共进更美、生态底色更亮、民生福祉更优的现代化美好共和奋力前行。

名 词 解 释

〔按出现先后顺序排列〕

1.“十二大”工程：紧紧围绕以标准化种养基地建设工程、饲草料供应保障工程、科技创新能力提升工程、一二三产业融合发展工程、农牧业绿色发展工程、质量品牌提升工程、公共服务能力提升工程等7大类35个项目的现代农业产业园工程和以高产稳产优质饲草基地、现代化标准化规模养殖基地、防灾减灾饲草贮运体系、农畜产品产业链延伸、畜牧科技支撑等5大类21个项目的全国草原畜牧业转型升级试点县工程。

2.“非农化”“非粮化”：非农化指不能在耕地上从事非农业活动；非粮化指农民将耕地用于非粮食作物种植。

3.产业“四地”：建设产业“四地”是习近平总书记亲自为青海推动高质量发展擘画的重大战略，是青海“十四五”乃至更长时期的重大任务和重要抓手。即立足高原特有资源禀赋，积极培育新兴产业，加快建设世界级盐湖产业基地，打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地。

4.“四好农村公路”：是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于2014年3月4日提出的。习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保

障”。

5.“厕所革命”: 厕所革命是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，中国兴起“厕所革命”重在破解乡村治理难题。

6.“四个一批”: 指的是通过扶持生产和就业发展一批、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。

7.“双减”: 是指要有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。

8.“五项管理”: 指学校应加强学生的手机管理、睡眠管理、作业管理、读物管理和体质管理。

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

10.政务服务“五级联动”: 是指省、市、县区、乡镇（街道）、村（社区）一根线从上到下，通过互联网平台串起来，通过机制联动、信息联动、办理联动，整合力量协助党委、政府解决群众合理诉求。

11.“双随机一公开”: 指在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

12.“三送一强”: 通过多措并举送政策、主动靠前送服务、纾困解难送要素等方式，帮助企业解决困难问题，提振企业发展信心。

13.“两高”项目: 指高耗能、高排放的项目。高污染高耗能产业，指产业链对环境污染严重，能源消耗很高的产业。

14.“两个国家一个省级”重点工程：“两个国家级”是指共和县国家现代农业产业园（藏羊）产业园工程、草原畜牧业转型升级试点工程，“一个省级”是指绿色有机农畜产品输出地重点示范县建设工程。

15.“两湖一城”：是指青海湖、龙羊湖及共和县城区。

16.“防除降保”：指防风险、除隐患、降发案、保平安。

共和县人民代表大会财政经济委员会
关于共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的审查结果报告

2024年3月16日共和县第十六届人民代表大会

第四次会议主席团第三次会议通过

县人大财政经济委员会

共和县第十六届人民代表大会第四次会议审查了县发展和改革局受县人民政府委托提出的《共和县 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展计划草案的报告》及 2024 年国民经济和社会发展计划草案。会前，县人大财政经济委员会对计划报告和草案进行了初步审查，提出了初步审查意见，县发展和改革局根据初审意见对计划报告和计划草案进行了修改完善。大会期间，根据各代表团的审议意见，作了进一步审查。现将审查结果报告如下:

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是奋进中国式现代化建设新征程的起步之年，也是实施“十四五”规划重要的一年。在县委的坚强领导下，全县上下认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对青海工作的重大要求和重要指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实省州委决策部署，紧紧围绕海南

州建设国家可持续发展议程创新示范区要求，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，经济运行总体回升向好，高质量发展扎实推进。同时，也要看到，当前全县经济回升向好基础仍需巩固，投资拉动作用有待增强，居民消费动能不足，创新能力总体不强，实体经济发展困难，生态环境保护任务依然艰巨，民生保障仍需持续加力。

财政经济委员会认为,县人民政府提出的2024年计划报告和草案，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，紧扣省州县委部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，指导思想明确,目标积极稳妥,重点任务突出,政策措施可行，符合我县经济社会发展实际。财政经济委员会建议本次代表大会批准县人民政府提出的《共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》,批准共和县2024年国民经济和社会发展计划草案。

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神和实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好2024年计划执行工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记对青海工作的重大要求，按照中央经济工作会议和省州委全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，着力推动高质量发展，践行“干部要干、思路要清、律己要严”要求，锚定“123456”奋斗目标，推进“泛共和盆地”绿色崛起的新增长极，谱写中国式现代化共和新篇章。为此,财政经济委员会建议:

一、强化政策落实，着力推动经济稳中向好。精准把握国家

和全省宏观调控政策取向，主动对接国家投资和支持方向，紧盯全年目标任务，贯彻落实好政策措施。着力稳预期、稳增长、稳就业，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，确保高质量完成全年各项目标任务。全力做好年度计划与“十四五”规划的有效衔接，着力开展“十四五”规划中期评估。更好发挥有效投资关键作用，强化投资项目管理，进一步提高投资精准性有效性。坚持从存量中培育增量，深挖经济领域增长潜力，强化要素保障，积极培育战略性新兴产业，培育发展新动能，保持地区经济稳步增长。进一步优化消费环境，稳定扩大传统消费，培植消费新业态、新热点，激发消费潜能。大力保障和促进民营经济发展壮大政策措施，持续优化营商环境，激发经营主体内生动力和创新活力。

二、强化绿色发展，聚力打造生态文明高地。坚持以生态文明理念统领经济社会发展全局，坚决扛起生态保护重大政治责任，持续加强生态环境保护和生态系统保护修复，扎实推进生态文明高地建设在海南的创新实践。全力抓好中央、省级环保督察反馈问题整改。深入践行习近平生态文明思想，牢牢把握“三个最大”省情定位，积极融入打造国家生态文明高地先行区建设，统筹推进山水林田湖草沙冰一体化系统治理，推进国土绿化行动，持续巩固生态屏障。切实抓好塔拉滩防沙治沙、恰卜恰河道整治、生态环境整治和分区管控、生物多样性保护等重点工作，协同推进降碳、减污、扩绿，维护好全县生态安全。

三、强化高质量发展，持续推进产业“四地”建设。以高质量发展引领我县现代化建设，坚持“发展第一”“项目为王”理念，以建设海南州国家可持续发展议程创新示范区等为契机，紧盯十四

五规划、县城城镇化、乡村振兴、涉藏、援建、东西部协作等领域，蓄积项目资金“蓄水池”，强化项目生成落地力，助推项目建设新突破。聚焦打造国家清洁能源产业高地，持续推进风电光伏基地、“全地热”供暖、抽水蓄能电站等能源开发，把清洁能源优势转化为产业优势，积极在青海能源大局中提升“共和份量”。聚焦打造国家生态旅游目的地，持续整治环湖旅游乱象，坚决遏制旅游乱象反弹。积极融入青海湖国家公园创建工作。稳步推进龙羊湖 5A 景区创建和光伏城等特色景区、全域旅游资源开发，引导群众有序参与旅游经营服务活动，实现发展生态旅游业与群众增收致富双赢。聚焦打造绿色有机农畜产品输出地先行区建设，推进农业产业园、草原畜牧业转型、有机农畜产品输出地等试点县示范县建设，全面推进乡村产业振兴，推动草原生态保护，开发绿色生态品牌，加快传统农牧业转型升级，促进一二三产业融合发展，增加农牧民收入，推进农牧业现代化进程。

四、践行为民服务宗旨，注重保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展理念，注重普惠性、基础性、兜底性工作,分类解决好就业、收入、教育、医疗、住房、养老、生育等群众急难愁盼问题，高质效办好民生实事工程。加快推进基本公共服务均等化，着力稳就业促创业，推进教育高质量发展，提升医疗卫生、社会保障和公共安全保障能力，完善城乡基本养老保障和服务体系，扩大普惠型养老服务供给，提高服务群众水平，着力改善增进民生福祉，加大劳务输出力度，多渠道增加农牧民收入，全面提升文体惠民水平，促进文体事业持续健康发展，统筹推进农村人居环境整治提升行动和高原美丽乡村建设。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议关于共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的决议

2024年3月17日共和县第十六届人民代表大会第四次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第四次会议审查了县人民政府提出的《共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》及2024年县本级财政预算草案，同意县人大财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》，批准2024年县本级财政预算。

共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告（书面）

——2024年3月15日在共和县第十六届人民代表大会第四次会议上

共和县财政局

各位代表:

现将2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告提请县第十六届人民代表大会第四次会议审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实县委县政府决策部署，认真执行县人大各项决议，着眼服务县域经济社会发展，坚守为民理财初心，立足拓财源、控支出、推改革、强管理、防风险，积极作为，开拓创新，实现全县经济社会健康平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

全县执行情况。一般公共预算总收入530633万元。其中:地方一般公共预算收入85236万元,上级补助收入366018万元，上解收入-43737万元，上年结余收入13286万元，动用预算稳定调节基金57578万元，调入资金9109万元，地方政府新增债券收

入 43143 万元。财政总支出 503031 万元。年终结余结转 27602 万元。**地方一般公共预算收入情况。**地方一般公共预算收入 85236 万元，自然口径增长 6.5%，扣除留抵退税因素增长 116.6%，收入额排全州第一位。为年初预算 67611 万元的 126.07%，上年同期数为 39361 万元，增收 45875 万元。**一般公共预算支出情况。**一般公共预算支出 370540 万元，支出率为 93.07%，支出额排全州第一位，上年同期数 442035 万元，减支 71495 万元，减少 16.17%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成 36360 万元，其中：当年政府性基金预算收入 20050 万元，上级补助收入 6966 万元，上年结余 9344 万元。政府性基金支出 32857 万元，其中：当年政府性基金预算支出 21051 万元，调出资金 9109 万元，债务还本支出 2697 万元。结转下年支出 3503 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成 14 万元。其中：上级补助收入 13 万元，上年结余收入 1 万元。国有资本经营支出 1 万元，年终结余结转 13 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

上年结余收入 13941 万元，当年完成社会保险基金收入 5151 万元,其中：城乡居民基本养老保险基金收入 5151 万元。社会保险基金支出 2810 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 2810 万元。本年收支结余 2341 万元，年末滚存结余 16282 万元。

（五）政府性债务情况

2023 年初，我县地方政府债务余额为 92132 万元（其中：一般债券 72026 万元；专项债券 20106 万元），2023 年新增债券 43143 万元（其中：省厅指定用途债券资金 12357 万元，额度转贷收入 22200 万元，再融资一般债券 8586 万元），2023 年，偿还政府性债务本金 11283 万元（其中：再融资一般债券本金 8586 万元；专项债券本金 2697 万元）。截止 2023 年底，我县政府性债务余额为 123992 万元，（其中：一般债务 106583 万元；专项债券 17409 万元）。

（六）需要说明的问题

根据《海南州财政局关于收回部分地区政府债务结存限额的通知》（南财预字〔2023〕417 号）文件要求，收回我县政府债务限额 1.02 亿元，调整后我县政府债务限额为 13.81 亿元（一般债券 11.27 亿元；专项债券 2.54 亿元）。

（七）落实人代会预算审查决议及财政重点工作情况

1.加强财源建设，夯实财政收入基础。一是多措并举组织收入。坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管，2023 年一般公共预算收入完成 85236 万元。**二是多策并用向上争资。**各部门密切配合，积极主动对接政策支持，全力争取上级项目和资金向我县倾斜，2023 年全县共争取到位上级补助资金 366018 万元，较上年增加 22559 万元，增长 6.57%，为全县经济和社会事业发展提供有力保障；**三是多管齐下挖潜增效。**认真贯彻落实中央、省、州减税降费有关政策，规范执收单位收缴行为，加强对执收单位监管，确保非税收入依法、依规及时足额入库，全年组织非税收入缴库 15476 万元，增收 3505 万元，

同比增长 29.28%。

2.聚焦重点领域，保障民生支出需求。一是全力支持乡村振兴。全年投入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接财政专项资金 19936 万元，主要安排用于产业发展、水利交通基础设施改善、实际支出 19544.96 万元，支出进度 98.04%。**二是持续落实惠农惠民。**2023 年，种粮农民一次性补贴、农机具购置补贴、耕地地力保护补贴等惠民（涉农）补贴资金通过“一卡通”集中发放 44504 万元，占总发放金额的 100%。**三是坚持教育优先发展。**支持教育补短板、强弱项、提质量，促进教育事业优质均衡发展，全年投入教育资金 46908 万元。**四是夯实卫生健康基础。**持续加大卫生健康事业的财政保障力度，全面落实基本公共卫生服务，实施基本药物制度补助，着力解决群众“看病难、看病贵、看病远”问题，全年投入资金 23762 万元。

3.发挥职能职责，提升财政治理能力。一是持续加强直达资金监管。以直达资金监控系统为依托，紧盯资金使用情况，切实掌握资金流向，确保专款专用，防止直达资金在单位部门滞留或挪用。全年直达资金上级下达 87074 万元，支出 82417 万元，支出进度 94.7%，充分发挥资金使用效益。二**是持续做好盘活存量资金。**扎实开展盘活存量资金工作，对各部门的结转结余资金进行全面清理，坚持“一把尺子、一个标准”工作原则，切实做到应清尽清、应收尽收。全年收回存量资金 7823 万元，坚持每一分钱都花在“刀刃”上，最大限度地发挥了财政资金的使用效益。**三是持续推进预算绩效管理。**进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效

益，让绩效成为优化财政资源配置的风向标和指挥棒。2023 年，对 60 个项目开展重点绩效评价，涉及资金 33603 万元。**四是持续发挥财政监管职能。**抽取 32 家行政事业单位、2 家企业和 4 家代理记账机构，开展会计信息质量监督检查，切实履行财政监管职能，有力地维护了全县财经秩序。

以上工作成绩，是县委正确领导的结果，是县人大监督指导、县政协关心支持的结果，是全县各级各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行“紧平衡”态势将长期延续，当前财政运行还存在一些困难和问题：财政收入增长乏力，发展支出强度维持在高位，收支矛盾仍然比较突出；预算刚性约束力度还不够，财政资源统筹还有差距；资金监管存在薄弱环节，资金使用绩效不高等。对此，我们将以问题为导向，认真研究，积极采取措施加以解决。

二、2024 年全县预算草案

2024 年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，提升积极财政政策效能，更加注重精准、可持续，增强预算统筹调配能力，提升重大决策部署、重大项目、重点工作、重大工程、重要事项财力保障，稳中求进、以进促稳、先立后破，着力稳住回升向好态势，努力推动共和县发展再上新台阶、再创新佳绩。

（一）2024 年预算编制的指导思想

2024 年预算编制的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精

神，认真落实省州县委全委会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，积极的财政政策要适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，谋划新一轮财税体制改革，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为全县经济发展提供坚强财政保障。

（二）一般公共预算安排情况

2024 年，全县总财力为 452690 万元，其中：地方一般公共预算收入 90400 万元,上级补助收入 116189 万元,上年结转 27602 万元，各类上级提前预告专项 83729 万元，预算稳定调节基金安排 134770 万元。

地方一般公共预算收入为 90400 万元，较 2023 年执行数 85236 万元,增长 6.06%，按征收部门分为：税务部门 78060 万元，财政部门 12340 万元。按税种分为：税收收入 74150 万元，非税收入 16250 万元。

按照收支平衡的原则，2024 年全县一般公共预算总支出为 452690 万元，其中：**一是**工资福利支出 81724 万元,**二是**公用经费支出 3942 万元,**三是**各类县级专项支出 229377 万元,**四是**各类上级提前预告专项 83729 万元，**五是**上年结转 27602 万元,**六是**上解支出 16322 万元（体制上解 13240 万元，专项上解 3082 万元），

七是预备费 4800 万元，**八是**一般债券债务还本付息支出 5194 万元。

（三）政府性基金预算安排情况

全县政府性基金总收入 11076 万元，其中：当年地方政府性基金收入 6444 万元，上级提前预告基金专项 1129 万元，上年结转 3503 万元。政府性基金预算支出 11076 万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

全县国有资本经营预算收入 33 万元，国有资本经营预算支出 33 万元。

（五）社会保险基金收支预算安排情况

社会保险基金预算收入 4997 万元，其中:城乡居民基本养老保险基金收入 4997 万元；上年结余收入 16260 万元。

社会保险基金支出预算 3227 万元，其中:城乡居民基本养老保险基金支出 3227 万元；本年收支结余 1770 万元，年末滚存结余 18030 万元。

三、2024 重点项目支出情况

县委、县政府重大决策部署安排：一是 2024 年房屋拆迁补偿经费 12000 万元；**二是**城乡基础设施建设维修及整治等资金 5000 万元；**三是**一般债券还本付息 5194 万元；**四是**预备费 4800 万元；**五是**青海海湖广场地下停车场缺口资金 4000 万元；**六是**各类上级专项项目县级配套等资金 4000 万元；**七是** 2024 年项目前期资金 4000 万元；**八是**恒晟公司注入资本金 4000 万元；**九是**生态治理项目 2500 万元；**十是**旅游发展资金 2000 万元；**十一是**共和县畜产品产业扶持资金 2000 万元；**十二是**共和县教育城域

网及数字云平台建设项目 1729 万元；**十三是**财政衔接推进乡村振兴补助资金（含项目二类费用）1710 万元；**十四是**退休和在职病故费及丧葬费 1543 万元；**十五是**上级明确不包含二类费用的项目二类费用 1500 万元；**十六是**农牧区居住条件改善项目 1000 万元；**十七是**共和县三江源生态移民 2024 年生活困难补助 1070 万元；**十八是**四好农村道路项目建设资金 1000 万元；**十九是**共和县农牧业高质量发展资金 1000 万元；**二十是**石乃亥镇民族寄宿制小学教学楼建设项目 960 万元；**二十一是**共和县城及乡镇、村庄国土空间规划编制、评估、测绘、空间规划编制费用 900 万元，**二十二是**义务植树 860 万元；**二十三是**共和县第一小学迁建 860 万元；**二十四是**残疾人就业保障金 884 万元；**二十五是**共和县恰卜恰河县城段提升建设项目 850 万元；**二十六是**农村低保 845 万元；**二十七是**共和县污水处理厂运营费 803 万元；**二十八是**中小微企业、合作社及家庭牧场贷款政府贴息资金 800 万元；**二十九是**农村公益事业财政奖补县级配套资金 800 万元；**三十是**高原美丽乡村建设县级配套 700 万元；**三十一是**共和县第一小学建设项目 640 万元；**三十二是**青海湖南岸生活垃圾填埋场购买服务费 604 万元；**三十三是**城镇低保 599 万元；**三十四是** 2024 年政策性农业保险保费补贴资金 522 万元；**三十五是**机要局设备购置资金 503 万元。

四、扎实做好 2024 年财政工作

（一）坚持稳中求进，稳步增强财源发展动能。一是加强培植税源。财税部门积极配合、协调全县各部门单位，紧盯重点纳税企业，加大服务力度，确保税源稳定，应收尽收，夯实税收基

础，保障财政的可持续性发展。**二是积极向上争取资金。**积极争取转移支付补助以及政府债券收入，强化要素保障，精心做好项目策划、包装和储备工作，积极对接上级部门，形成合力，高位推动项目资金争取工作，全力弥补重点建设和财政收支缺口。**三是加大资金统筹力度。**释放财政资源潜力，加快国有资源资产、存量资金等盘活力度，加快土地出让进度，抢抓政策机遇，推动主管部门加强项目谋划储备，全力拓宽收入来源。

（二）坚持有保有压，促进社会事业协调发展。一是切实兜牢“三保”底线。在预算管理工作中坚持“有保有压、统筹平衡”的原则，优先安排“三保”支出，严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的顺序做好支出保障，为全县社会事业的发展提供坚强的资金支持。**二是着力保障和改善民生。**确保足够资金用于保障教育、医疗、社会保障等基本民生领域，努力增进群众的幸福感、获得感和满足感。**三是强化绩效管理。**牢固树立“管预算必须管绩效、管资金必须重绩效”的理念，主动将绩效理念、方法融入预算编制、执行和监督的全过程、各环节，强化绩效评价结果对预算安排的约束，对低效无效资金一律削减或取消，确保“好钢都用在刀刃上”。

（三）坚持深化改革，全力夯实财政管理基础。一是进一步严肃财经纪律。开展财经纪律重点问题专项整治工作，加大与审计等相关部门沟通，降低财政资金在拨付、使用过程中存在的潜在风险，增强审计监督实效，建立整改责任清单，健全审计整改跟踪检查机制，加强审计结果运用。**二是持续深化政采“放管服”。**持续深化政府采购制度改革，用好政府采购政策，强化采购人主

体责任，健全完善内控制度，合理确定采购需求，全面公开采购信息，加大力度简政放权利企便商，放出效率、管出活力、服出便捷。

各位代表，2024年县财政将在县委县政府的正确领导和县人大的依法监督下，认真落实本次会议决议，继续高标准严要求扎实开展各项工作，克难奋进、开拓创新，在新时代财政改革发展工作中展现新气象新作为，为共和县续写创新史、走好共富路作出更大贡献。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付：指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金补助。**专项转移支付：**指下级政府因承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的上级政府补助资金，又称有条件补助或专项拨款，是为了实现上级的特定政策目标，必须专款专用。

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

4.“三保”支出:指“保基本民生、保工资、保运转”，分清轻重缓急,合理安排财政支出。为“三保”提供有力的保障。努力克服经济下行压力的影响，加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管，严禁虚收空转,将新增财力全部用在保工资增量和促民生发展上。

5.权责发生制:指权责发生制指凡是应属本期的收入和费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反

之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

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

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

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

9.再融资债券: 再融资债券是发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分类管理方式。再融资债券不能直接用于项目建设，但可为地方政府缓解

政府偿债压力，降低利息负担。地方发行再融资债券实行限额管理。

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

11.零基预算：指不受以前年度预算安排情况影响，以零为基点，一切从实际出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，并结合财力状况、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务及项目准备情况等编制的预算。

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

13.政府购买公共服务: 指政府按照法定程序和采购目录，将原来由政府直接承担或通过事业单位承担的公共服务事项，以合同方式交予有资质的社会组织来完成，并根据后者提供服务的数量和质量，按照一定标准进行评估后支付服务费用。其主要方式是“县场运作、政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”。主要涵盖大多数公共服务领域，特别是养老、教育、公共卫生、文化、社会服务等。它是县场经济条件下社会发展的一项新事物，

也是建设公共服务型政府的有效途径，既体现了政府追求效率和转变职能，又促进了社会组织的发展成熟，是政府与社会组织合作的一种崭新方式。

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

共和县第十六届人民代表大会财政经济委员会关于共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的审查结果报告

2024年3月16日共和县第十六届人民代表大会

第四次会议主席团第三次会议通过

县人大财政经济委员会

共和县第十六届人民代表大会第四次会议审查了县财政局受县人民政府委托提出的《共和县2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告》及2024年县本级预算草案。会前，县人大财政经济委员会对预算报告和草案进行了初步审查，提出了审查意见，县财政局根据初审意见对预算报告和草案进行了修改完善，并为了便于代表审议财政预算报告，编制了财政预算草案解读资料。大会期间，根据各代表团的审查意见，作了进一步审查，现将审查结果报告如下:

2023年，面对复杂形势和严峻挑战，县人民政府及其财政部门全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委的坚强领导下，扎实落实省州县委决策部署，严格执行预算法及县十六届人大三次会议关于预算的决议，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，统筹推进经济社会发展，实施积极的财政政策，落实税费支持政策，强化重点领域支出保障，年度预算执行情况较好，财政运行总体平稳，助力全县经济社会平稳健康发展。同

时，预算执行和财政管理仍面临一些困难和挑战，有的部门预算编制还不够细化，绩效评价还不够全面；财政增收困难，政策性刚性支出不断增加，支出的精准性还不强，结构有待优化；政府债务仍处于还本付息高峰期，债务风险防控还需进一步强化。

财政经济委员会认为，县人民政府提出的 2024 年预算报告和草案，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，按照省州县委全会部署要求，发挥积极的财政政策作用，预算安排体现统筹兼顾、有保有压、重点突出，收支安排基本协调匹配，符合年度经济社会发展目标要求，符合预算法规定，总体可行。财政经济委员会建议本次代表大会批准县人民政府提出的《共和县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》，批准共和县 2024 年县本级预算草案。

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神和实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好预算执行和财政工作意义重大。共和县人民政府及其财政部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹高质量发展和高水平安全，践行“干部要干、思路要清、律己要严”要求，落实以进促稳的积极财政政策，强化重大战略任务财力保障，促进经济运行持续回升向好。为此，财政经济委员会建议:

一、落实积极的财政政策效能。贯彻落实中央和省州县委决

策部署，积极的财政政策要精准发力、靠前发力，强化组合政策工具的支持。精准实施结构性减税降费和差异化的优惠政策，服务市场主体，切实减负担、增活力、稳预期。统筹用好预算内投资、新增国债和财政专项资金，发挥资金撬动作用，带动扩大有效投资。保持适度支出强度，优化财税支出结构，聚焦实施扩大内需战略、构建现代产业体系、促进消费、支持生态“高地”产业“四地”和现代化新共和建设，加大生态环境保护力度，积极打造生态文明高地。加强财政政策评估评价，畅通财政政策传导机制，引导资金投向实体经济和民生领域，促进产业和消费升级，保障和改善民生。

二、进一步增强财政管理的能力。紧扣新一轮财税体制改革，进一步健全现代预算制度，争取加大在财力分配、事权划分、转移支付等方面的支持力度。强化“四本”预算统筹，统筹资金、盘活资产、整合资源，提高财政资源配置效率和资金使用效益。加大对重点财源、新兴财源的培植力度，强化税收征管，争取上级资金支持，盘活资金资产，全力稳定财政收入，提高收入质量。规范支出预算管理，强化预算控制，加强预算执行管理和监督，开展预算绩效评估，提高支出预算执行率。严肃财经纪律，提升全县财政管理水平。

三、提高风险意识加强政府债务管理。统筹促发展和防风险，坚持把防风险摆在突出位置，有效防范化解重大经济金融风险。进一步完善政府债务管理制度，构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制，规范举债用债，严格落实“借、用、管、还”相统一的管理机制。加大有序化解隐性债务存

量力度，加强限额债务管控，严格落实政府债务余额限额管理，遏制增量，化解存量，增强风险防范化解与财政可持续能力。完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制，建立应急处置和责任追究机制，加强常态化监控，提高风险防范能力。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，有效防范化解重大风险。

四、增强监督合力推动监督协同联动。大力加强财政监督力度，突出监督重点，建立人大监督与审计监督、纪检监督联动协同工作机制，形成监督合力，提升监督效能，进一步强化审计结果、绩效评价结果运用和追责问责机制。坚持政府审计查出问题整改情况向本级人大及其常委会报告制度，建立对重大政策措施落实和重点项目、国有资产管理情况以及政府性债务风险等审计查出问题整改落实跟踪督办机制，加大整改结果落实力度，进一步提高问题整改质量和效率。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于共和县人民代表大会常务委员会
工作报告的决议

2024 年 3 月 17 日共和县第十六届人民代表大会

第四次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第四次会议听取和审议了久买副主任所作的县人大常委会工作报告。会议充分肯定县人大常委会过去一年的工作，同意报告提出的 2024 年工作安排，决定批准这个报告。

会议要求，2024 年县人大常委会要在县委的坚强领导下，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，全面学习贯彻党的二十大、中央人大工作会议精神，深入学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实省州委人大工作会议精神、省委十四届五次、州委十四届八次和县委十六届六次全会部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全县中心大局，生动践行全过程人民民主，高质量做好监督、决定、任免、代表等工作，为加快打造“泛共和盆地”绿色崛起的新增长极贡献人大智慧和力量。

共和县人民代表大会常务委员会工作报告

——2024 年 3 月 16 日在共和县第十六届人民代表大会第四次会议上

县人大常委会副主任　久　买

各位代表:

我受县人大常委会委托，向大会报告工作，请予审议。并请县政协委员和列席的同志提出意见。

2023 年工作回顾

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的攻坚之年。一年来，在县委的坚强领导下，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，全面贯彻党的二十大及中央、省州委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职、守正创新、勇毅前行，切实把制度优势转化为社会治理效能，丰富了全过程人民民主的基层实践，圆满完成了县十六届人大三次会议确定的各项目标任务。全年共召开常委会会议 6 次、主任会议 12 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 18 项，开展调研、执法检查、视察 7 次，配合省州人大常委会开展视察 12 次，依法作出决议决定 8 项，为助推全县经济社会高质量发展作出了积

极贡献。

一、聚焦党的全面领导这一最高政治原则，思想与行动并行，政治站位更加坚定

常委会始终坚持和加强党对人大工作的全面领导，深刻把握人民代表大会制度内涵，突出政治担当，增强行动自觉，确保人大工作正确政治方向。

学思践悟保持政治定力。深入学习贯彻党的二十大精神，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”，更加坚定地忠诚核心、信赖核心、紧跟核心、维护核心，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想伟力，运用贯穿其中的立场观点方法谋划指导工作，做到人大一切工作始终从政治上考量、在大局下行事。严格落实“第一议题”制度，认真开展集中学习、组织线上培训、党组专题学习、理论中心组交流学习，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，学出忠诚信仰、学出责任担当、学出奋进动力。

慎终如始担起政治责任。始终做到胸怀“两个全局”、心怀“国之大者”，坚定扛起政治责任。县委高度重视人大工作，大力支持人大依法行使职权、开展工作，指导和督促“一府一委两院”自觉接受人大监督。认真贯彻落实《中国共产党重大事项请示报告条例》，重大事项自觉主动向县委报告，做到县委中心工作在哪里，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。压实常委会党组把方向、管大局、保落实的根本政治责任，全年召开党组会议28次，向县委请示报告23次。牢牢把握主题教育

“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，聚焦“学思用贯通、知信行统一”根本任务，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改有机融合、一体推进，确保主题教育扎实有序开展。

锚定目标落实政治任务。全面贯彻落实中央和省州委人大工作会议精神和省人大常委会副主任、州委书记吕刚在共和督导调研时的讲话精神，对照州委《关于贯彻落实中央、省委人大工作会议精神推进新时代全州人大工作高质量发展的若干措施》,明确76 项具体举措，以更高站位、更高质量、更高标准加强和改进新时代人大工作。大兴调查研究之风，推动人大工作与时俱进、创新发展，着眼“泛共和盆地”区域中心城市，及时作出部署，围绕青海湖旅游市场规范整治、迎州庆项目建设、恰卜恰城镇供水等重点工作开展调研视察，推动县委中心工作取得扎实成效。坚持党管干部原则，依法做好人事任免工作，任免国家机关工作人员 29 人，组织宪法宣誓 4 次 18 人，开展任前法律知识考试 3 次 16 人。

二、聚焦寓支持于监督之中这一职责使命，监督与支持并重，助力发展更加强劲

常委会立足全县发展改革大局，聚焦“国之大者”和“民之关切”，围绕全县中心工作，科学选题，精准发力，实施正确监督、有效监督、依法监督，推动县委部署不折不扣落实，促进法律法规全面有效实施。

持续助力经济高质量发展。聚焦经济计划监督、财政预算监督和审计工作监督，紧盯财政资金使用“事前”“事中”“事后”全过程，把好审查监督“关口”，积极发挥地方人大在促进县域经济发展中的推动作用。认真听取和审议县政府国有资产管理、2022 年

县本级审计查出问题整改、2022 年财政决算情况、2022 年新发债券资金管理使用及其绩效情况的专项报告以及 2022 年预算执行和其他财政收支的审计报告。2023 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、2023 年 1—10 月财政预算执行情况和县本级部分预算调整方案的报告以及 2023 年债券资金安排和政府债务限额的议案，助力稳定全县经济大盘，牢牢兜住民生底线。

持续加强生态环保监督。坚定不移践行习近平生态文明思想，始终把生态环保监督作为重大政治任务和民生工程，以钉钉子精神监督问效，助力生态环保工作持续推进，提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。听取和审议县政府 2022 年环境状况和环境保护目标完成情况的专项报告、全县禁牧和草畜平衡工作专题询问会意见建议的整改情况的专项报告，县监察委员会监督检查减畜禁牧和草畜平衡政策落实情况的专项报告，督促县政府认真贯彻落实相关法律和工作措施，切实改善生态环境质量。全面落实习近平总书记关于“打造国际生态旅游目的地”的重大要求，积极借鉴西藏雅鲁藏布江景区、四川九寨沟景区运营模式，建议政府丰富旅游业态，向游客提供多元化的游览体验。撰写的《四川省阿坝州九寨沟“景社一体”旅游考察调研报告》，得到州人大、县委的充分肯定。组织代表对青海湖旅游市场规范整治情况进行视察，提出合理建议，助推青海湖文旅产业高质量发展。

持续加快依法治县进程。坚持普法与监督有机结合，执法与监督有效衔接，确保行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使。听取和审议 2022 年度规范性文件备案审查工作情况的报告、县法院推进速裁工作打造共和特色审判“快车道”和县检察院

公益诉讼检察护航民生民利专项报告。开展《中华人民共和国未成年人保护法》《青海省未成年人保护条例》执法检查，确保未成年人保护工作落细落实。按照《共和县人大常委会任命的国家机关工作人员任后监督办法》，对县公安局、县民族宗教事务局、县水利局、县文体旅游广电局4个部门负责人开展述职评议，强化了评议对象自觉接受人大监督的意识。坚决维护法治统一，积极推进规范性文件备案审查工作，依法向州人大报送规范性文件14件，备案审查规范性文件3件。畅通省州立法参与渠道，有效发挥基层立法联系点吸纳民意、汇集民智的重要作用。高度重视社会矛盾化解和群众来信来访工作，办理群众来信来访5件，有效维护了人民群众的合法权益。

持续推动民生福祉改善。紧扣社会热点、民生难点，积极回应社会关切，认真履行法定职责。听取和审议县政府关于恰卜恰城镇供水、安全生产、劳务输出的专项报告。开展全县校园（幼儿园）食品安全、迎州庆重大项目建设进展情况进行视察调研。专项听取审议县政府20件民生实事项目完成情况的报告，对15件代表票决的民生实事项目进行督办，提出建设性意见，确保票决项目全部落到实处。特别是为保障恰卜恰镇城区居民饮水安全，常委会组成调研组，针对供水管网老化、州县权责不明、供水服务意识淡薄等问题，坚持问题导向，深入相关部门、社区和供水企业开展调研，调研报告形成后经常委会审议通过，报县委主要领导，转发县政府及相关部门办理，解决了恰卜恰城镇供水亟待解决的问题，不断提升人民群众幸福指数，迈出了人大监督工作坚实的新步伐。

三、聚焦践行全过程人民民主这一本质要求，服务与管理并举，代表履职更加有为

常委会始终突出代表主体地位，搭平台、聚合力，全力支持保障代表依法履职，不断提高代表活动组织化程度，在充分发挥代表作用中践行全过程人民民主。

代表履职能力不断提升。统筹开展县乡人大代表履职能力提升培训和政策法律培训 2 期，各乡镇依托“两室”以观摩、视察调研等形式开展培训 27 场 700 余人次。机关代表深入选区开展联系选民活动，加强代表和选民之间的联动。印发《关于开展“人大代表履职能力提升年”活动的实施方案》，严格执行《共和县人民代表大会常务委员会组成人员履职管理办法》《共和县人民代表大会代表履职管理办法》，建立健全各乡镇人大代表履职纪实台账，强化代表履职登记“全程纪实”，围绕“四提四品四好”行动目标，积极探索“线上 + 线下”代表履职模式，常态化开展“四级人大代表进两室、联系群众办实事”主题活动。

建议办理质量不断提高。全面落实人大常委会领导领衔督办建议制度，听取审议县政府关于代表建议办理情况的专项报告，聚焦高质量发展、乡村振兴、生态环境保护、社会民生保障等热点建议进行重点督办，推动建议办理质效不断提升。县政府及承办单位高度重视人大代表建议办理工作，呈现出重视程度进一步加强，办理程序进一步规范，办理质量进一步提高的工作态势。县十六届人大三次会议共转办代表意见建议 47 件，所有意见建议已在法律规定的时限内办理并答复代表，其中：已解决或基本解决的（**A 类**）39 件，占建议总数的 83%；正在解决的（**B 类**）

8 件，占建议总数的 17%，建议办复率 100%。10 件重点建议由 10 名县级党政领导领办督办，有效发挥了重点建议办理的示范引领作用。为推进代表建议办理进度，提高建议办理质量，常委会组成督办组，先后 3 次对承办单位进行现场督办，推动代表建议由“答复型”向“落实型”转变。同时，对县十六届人大一次会议代表建议落实情况进行持续跟踪“回头看”，一批代表反映多年的问题得到解决落实，有力推动了代表建议落地见效。

履职平台建设不断加强。始终把建好管好用好代表联络室、代表活动室作为代表工作的重要内容，加强指导，健全制度，丰富内容，推动全县代表履职平台建设取得明显成效。县委专门印发《关于支持做好“两室一平台”“四提四品四好”行动工作的通知》，对各乡镇党委支持和加强人大工作进行专题安排。印发《关于人大代表联络室（活动室）提档升级的实施方案》，将 63 个村（社区）代表活动室优化整合为 58 个，修订完善乡镇人大工作“三项规则、六项职责、十一项制度”。开展“四提四品四好”行动观摩交流会，创建省级示范点 1 个，县级示范点 8 个，评选星级代表活动室 12 个。优化改造基层人大“民情茶话室”9 个，探索恰卜恰镇黄河路社区党建引领红色物业+人大代表活动室、龙羊峡镇人大代表助力乡村振兴“12345”工作法、塘格木镇“五进五促”工作机制、倒淌河镇“流动代表活动室”等基层人大创新做法。

四、聚焦全面建设“四个机关”这一目标定位，能力与形象并抓，自身建设更加过硬

常委会对标“四个机关”定位要求，强化实干理念，提高能力素质，提升履职水平，为各项工作顺利开展提供有力保障。

持续强化理论武装。积极探索理论学习新形式，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实中央和省州委人大工作会议精神，利用常委会会议、主任会议、党组会议及党组理论学习中心组集体学习，班子成员以身作则，引导党员领导干部在理论指导实践上下功夫。坚持周五集体学习制度，充分运用“学习强国”、青海干部网络学院等学习教育资源，列出学习重点，明确学习要求，夯实线上线下学习，以集中学习带动个人自学。

加强意识形态工作。认真贯彻落实《党委<党组>意识形态工作责任制实施办法》，及时组织传达中央和州县委部署要求，分析研判机关意识形态工作，不断压紧压实政治责任。加强对共和人大网站、聚焦人大微信公众号宣传阵地的建设、管理和使用。准确把握人大工作和新闻宣传工作的契合点，人大网站发布各类信息 320 篇，“聚焦人大”发布信息 166 篇，在州县新闻媒体刊发宣传稿件 29 篇，学习强国青海学习平台刊发 1 期，《青海人大》刊发 2 期，传播人大声音，讲好人大故事。

推动机关党的建设。修订完善机关支部各项工作制度，加强机关党员教育管理，严格落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”及主题党日等制度，开展政治、思想、能力、作风 “四个过硬”机关创建工作。严格落实党员领导干部双重组织生活制度。丰富党建活动载体，通过重温入党誓词、观看爱国教育影片、集体过政治生日活动、志愿服务等方式，不断提升党组织的向心力。严格落实抓党建促乡村振兴联点帮扶机制，深入联点龙羊峡镇德胜村开展政策宣讲、集中慰问、解决帮扶资金等活动。

常态强化正风肃纪。压实管党治党责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展“转作风、强本领、重实干、勇担当”专项行动、6名领导干部严重违反中央八项规定精神问题以案促改专项教育整治、全省作风突出问题专项整治等工作。组织党员干部深入学习党规党纪，通过开展道德讲堂、观看警示教育片、学习朱治国同志的先进事迹，节前集体廉政提醒谈话等筑牢拒腐防变思想防线。经常性开展党员干部沟通交流，掌握思想动态，帮助解决困难和问题，进一步增进了领导班子成员与党员干部职工之间的信任与理解，增强了人大机关的凝聚力。

过去一年，县人大常委会及机关以建设“县委信任、群众满意”的过硬人大机关为目标，全面推进自身建设，各方面工作有了新提升：

——履职行权规范有序。制定履职清单，及时修订常委会议事规则、讨论决定重大事项规定等 10 项制度，常委会议事决策更加规范。

——依法监督精准有力。坚持“少而精、实而新”，创新监督手段，优化“专项审议+履职评议”工作模式，提升监督刚性。

——重大决定及时高效。紧扣发展之重、形势所需、民生关切，依法保障重大决策部署贯彻落实应需而作，破解热点难点问题创新而作，为全县经济社会发展提供制度支撑。

——中心工作务实笃行。青海湖旅游旺季期间，班子成员带领机关干部职工在值守点值班达 30 余天。严格落实包保食品经营单位责任，强化食品安全监管，筑牢群众“舌尖上的安全”。

——服务群众展现形象。班子成员坚持“四下基层”主动走访

为乡镇、企业、社区纾困解难，机关党员干部持续结对帮扶联点村、社区，展现人大机关务实良好形象。

各位代表！常委会过去一年取得的成绩是县委坚强领导、把关定向的结果，是全体人大代表、常委会组成人员履职尽责、积极作为的结果，是县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院同心协力、同向共进的结果，是乡镇人大密切配合、大力支持的结果，更是全县人民积极参与、充分信任的结果。在此，我谨代表县十六届人大常委会表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

同时，常委会工作还存在一些不足之处，主要是：产业、生态、民生等重点方面监督的精准性、实效性有待提高；代表联系群众还不够深入，推动解决反映问题的力度有待加大；代表履职平台的作用发挥还有待提升。我们将高度重视这些问题，虚心听取代表和各方面意见建议，在今后的工作中认真加以改进和解决。

2024年工作任务

各位代表，2024年是中华人民共和国成立75周年，是人民代表大会制度建立70周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。**县人大常委会工作的总体思路和要求是：在县委坚强领导下，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，全面学习贯彻党的二十大、中央人大工作会议精神，深入学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实省州委人大工作会议精神、省委十四届五次、州委十四届八次和县委十六届六次全会部署要求，坚**

持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全县中心大局，生动践行全过程人民民主，高质量做好监督、决定、任免、代表等工作，为全面建设社会主义现代化新共和积极作为、不懈努力。重点要抓好以下几方面工作:

一、强化政治引领，在坚持党的全面领导上彰显新作为

把全面贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平法治思想和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，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保人大工作始终沿着正确的政治方向前进。认真落实坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度的重要要求，依法行使监督、决定、任免职权及开展代表工作，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作全过程各环节。深入落实中央、省州委人大工作会议精神，聚焦县委“123456”奋斗目标，立足人大职能，依法履职尽责，更加科学有效地做好人大工作，稳中求进推动人大工作高质量发展。

二、坚持人民至上，在助推现代化共和建设上贡献新力量

始终坚持人民主体地位不动摇，把保证人民当家作主具体地、现实地体现到人大工作的各方面全过程。完善发展全过程人民民主的制度机制，不断扩大人民有序政治参与，保证人民依法享有知情权、参与权、表达权、监督权。积极探索全过程人民民主的实现形式,完善民主民意表达平台,进一步推进“两室一平台”提档升级。通过调查研究、座谈咨询、公开征求意见等方式最大限度地吸纳民意，实施好民生实事项目人大代表票决制和实施情

况评议机制，把各方面社情民意统一于最广大人民根本利益之中。发挥基层立法联系点、预算联网监督平台等载体的重要作用，让民意表达渠道更畅通。优化服务保障，加强代表工作能力建设，开展多形式代表履职能力提升活动，提高代表议案建议的提出和办理质量。

三、增强监督实效，在推动全县中心工作上迈出新步伐

坚持服务大局、为民履职。牢固树立县委工作中心就是人大工作重心的理念，紧紧围绕县委十六届六次全会确定的目标任务，坚持稳重求进的总基调，聚焦经济运行、基层治理、生态环保、乡村振兴、教育医疗、住房养老等重点热点难点扎实有效开展监督工作，不断满足人民群众对美好生活的需要。听取和审议关于全县“十四五”规划纲要中期评估、计划和预算执行、预算调整、决算、政府债务管理、审计及整改情况等工作报告，听取和审议国有资产管理情况报告，坚持人大监督国有资产常态化、制度化。选择部分政府组成部门开展工作评议，推动营造良好发展环境。围绕人民群众关注的热点、焦点，围绕代表提出的意见建议，围绕“一府一委两院”为加快经济社会发展作出的科学决策深入开展调研，彰显围绕中心、服务大局的成效。听取和审议“两院”工作情况报告，强化对检察、审判和人民调解工作的监督，推进矛盾前端治理、纠纷源头化解，优化司法资源配置，有效提升诉讼效率。协助省州做好立法工作和执法检查工作，确保法律法规得到有效实施。加强联动监督和执法检查，在决定、任免、代表工作中用好用活监督成果，紧盯高质量发展的痛点、改革攻坚的难点、群众意见集中的热点，打好监督组合拳，以掷地有声的监

督推动高质量发展。

四、夯实履职基础，在加强自身建设上展现新气象

认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断强化机关服务职能、提高履职水平。严格落实新形势下党内政治生活若干准则，严格执行民主集中制等制度，推进机关党组织规范化建设，不断提高党建工作质量。善于运用科学思想方法和工作方法研究谋划工作，积极探索工作新机制，健全完善人大及其常委会、专门委员会议事制度，提升人大常委会履职和机关运转制度化规范化水平。坚决扛起全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，锲而不舍落实中央八项规定精神和省、州县委相关规定，组织开展集中性纪律教育，驰而不息整治“四风”，深入推进作风建设，持续巩固“四提四品四好”行动和主题教育成果，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍。注重理论研究，强化新闻宣传，加强上下联动，突出狠抓落实，提高整体效能，不断开创人大工作新局面。强化对乡镇人大工作的联系和指导，健全县乡两级人大联动协调机制，构建更加紧密的人大工作协同机制。

各位代表！征途漫漫，惟有奋斗；梦想成真，惟有实干。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，在中共共和县委的坚强领导下，踔厉奋发，勇毅前行，为谱写共和社会主义现代化建设新篇章而团结奋斗！

以上报告，请予审议。

名 词 解 释

1.“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。

2.“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”。

3.“四提四品四好”行动：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。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于共和县人民法院工作报告的决议

2024 年 3 月 17 日共和县第十六届人民代表大会
第四次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第四次会议听取和审议了徐明院长所作的县人民法院工作报告。会议充分肯定县人民法院过去一年的工作，同意报告提出的 2024 年工作安排，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指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实中央、省州委政法工作会议，全国、省州法院院长会议、县委十六届六次全会精神，围绕“公正与效率”主题和“讲政治、顾大局，促公正、提效率，重自律、强队伍”的总体要求，忠实履行宪法法律赋予的职责，深入推进“质效双优”工作，依法服务大局、司法为民、公正司法，全力维护社会公平正义，为全县高质量发展提供更加有力的司法服务和保障。

共和县人民法院工作报告

——2024年3月16日在共和县第十六届人民代表大会第四次会议上

县人民法院党组书记、院长　徐　明

各位代表：

现在，我代表共和县人民法院向大会报告工作，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2023年工作回顾

2023年，共和县人民法院在县委坚强领导和州法院精心指导下，县人大及其常委会有力监督，县政府、县政协及社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，深入践行习近平法治思想，认真落实省州县委、上级法院的各项决策部署，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”，做实为大局服务、为人民司法，各项工作有了新突破，取得新进展。全院受理各类案件4356件，审结4267件，法定审限内结案率97.96%，同比上升2.1个百分点，收案数占全州法院收案总数的三分之一，案件核心指标位列全省法院第15位，在全省收案4000件以上的法院中排名第二。2023年青海省平安建设群众安

全感满意度调查报告显示，人民群众对共和县人民法院执法司法工作满意度为95.91分，在五县法院中排名第一。

一、坚持党的绝对领导，政治建设显著加强

始终坚持政治统领。将对党忠诚作为第一标准，不断强化理论武装，以习近平总书记的最新讲话和指示批示精神作为“第一议题”，以学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，理论中心组学习45次，专题研讨15场次，把坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”体现在工作上、落实在行动中。充实完善党组工作议事规则、“四重一大”等规章制度，召开党组会议29次，研究解决审判执行工作中存在的突出问题和重要工作，及时向县委、县委政法委、上级法院请示汇报重要事项和重大案件15次，切实增强了党组把方向、管大局、保落实的能力，确保法院工作正确的政治方向。

抓实抓好主题教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，制定工作计划，强化责任落实，推动主题教育有力有序开展。坚持读原著、学原文、悟原理，通过专题学习、集中研讨、“三会一课”等形式组织党员干警吃透精神实质，把握精髓要义。深入开展调查研究，靶向破解执行模式改革难题，切实把调研成果转化为解决问题、改进工作、推动发展的实际举措。全面推动检视整改，聚焦群众急难愁盼问题，找准审执工作短板弱项，形成清单、立行立改，让人民群众切实感受到主题教育带来的新变化、新成效。

压紧压实主体责任。始终坚持严的总基调，在严纪律、抓作

风上持续用力，一体推进6名领导干部严重违反中央八项规定精神问题以案促改、作风突出问题专项整治和“转作风、强本领、重实干、勇担当”等专项行动。严格执行党员干部违规吃喝“十严禁”和本院“禁酒令”，以最严举措狠刹吃喝歪风，纪律作风持续向好。认真落实防止干预司法“三个规定”的填报工作，全年填报信息942条，“有情况”报告数86条，切实把“严”和“实”贯穿法院工作的全过程、各方面。

二、树牢总体国家安全观，平安建设成效明显

着力守护平安共和。坚决维护安全稳定，依法审结一审刑事案件83件，判处罪犯109人。严惩暴力犯罪，对故意伤害致人死亡、性侵害未成年人等严重侵害人身安全的12名被告人依法判处五年以上有期徒刑，重刑率达92%。保持对涉民生领域犯罪的高压态势，审结危险驾驶、交通肇事、电信网络诈骗及关联犯罪79件96人，坚决守护好老百姓“道路上”“钱袋子”的安全。坚持证据裁判原则，依法对1名被告人宣告无罪，有效防止冤错案件发生。扎实开展扫黑除恶“回头看”百日攻坚行动，3起涉恶案件黑财处置率达100%。

合力共建法治政府。认真履行行政审判职责，审结各类行政案件74件，实质性化解行政争议2件。督促行政机关负责人积极出庭应诉，行政机关负责人出庭应诉率继续保持100%，形成了“敢出庭、愿出庭、出好庭”的良好局面。加强府院良性互动，主动与县政府相关部门建立经常性工作联系，推动行政纠纷源头化解。

全力化解风险隐患。聚焦防范和化解金融风险，审结借款、

信贷、小额担保等金融领域案件 569 件，标的额达 8075 万元，审结电信诈骗及上下游犯罪、涉财产诈骗等金融领域犯罪 8 件 12 人，维护金融市场健康稳定发展。扎实开展涉法涉诉信访问题源头攻坚行动，办结涉诉信访案件 9 件，在县政府支持下成功化解扎西才让长期申请赔偿案。

三、牢牢站稳人民立场，民生保障有力有效

定分止争更有温度。立足民生权益保障，快审快结交通事故、追索劳务报酬、人身损害赔偿等案件 485 件，标的近 700 万元，以“小”案件守护“大”民生。用心用情审判好家事纠纷，稳妥处理婚姻家庭、继承、赡养等家事案件 381 件，强力推行夫妻共同财产申报、家庭教育建议书随案发放、人身安全保护令、反家暴联动等一系列制度机制，有力促进家庭和谐稳定。

兑现权益更有强度。充分发挥执行工作兑现“真金白银”的作用，执结案件 1591 件，到位案款 1.25 亿元。突出执行工作强制性，常态化开展集中执行专项行动，司法拘留 27 人次，涉嫌拒执罪移送 1 件 1 人，限制高消费 481 人次，曝光失信被执行人 420 余人次，发布悬赏公告 5 次 5 人，执行威慑力在全社会得到有效彰显。持续推进智慧执行，利用信息化手段网络查控 1629 次，网络拍卖被执行人房产、车辆等财产 2044 万元，切实保护了胜诉当事人的合法权益。

服务乡村更有深度。强化司法服务“三农”意识，审结土地、草场承包经营、农畜产品交易等案件 15 件，标的 73.6 万元，以司法之力厚植乡村振兴法治底色。发挥人民法庭前沿阵地作用，深入村镇集市、牧区草场、田间地头开展巡回审判 70 余场次，

当场调解、就地履行 40 余件，为基层社会治理注入司法力量。入村入社入户宣传《中华人民共和国青藏高原生态保护法》、《中华人民共和国黄河保护法》等生态法律法规，提升农牧民群众的法治理念和环保意识。

四、融入全县工作大局，司法服务高效务实

优化法治营商环境。服务保障大局，高效审结涉光伏、风电合同案件 15 件，标的达 4396 万元，让清洁能源企业在共和发展更有希望、更有保障。审结买卖、租赁、建筑工程等纠纷案件 936 件，标的达 1800 余万元，有效规范市场秩序，推动行业健康发展。强化知识产权保护，审结侵犯商标权、著作权等知识产权案件 10 件，标的 10 余万元，引导全社会形成尊重创新，保护创新的良好氛围。

推动纠纷多元化解。坚持把非诉纠纷解决机制挺在前面，持续加大诉前调解力度，依托人民法院调解平台、诉前调解中心、律师参与调解等渠道，成功调解案件 822 件，涉案标的达 3000 余万元。将司法确认程序贯穿解纷全链条，司法确认调解案件 443 件，为群众节约诉讼费 40 余万元，“多元调解+司法确认”让多元解纷变得更加灵活便利，有效促进矛盾纠纷源头化解。

主动融入社会治理。坚持关口前移，推进法官“2+1”诉调服务工作，22 名法官及法官助理联乡镇、入村社、进网格，一对一提供法治宣传、预防调处等法律服务，实现基层矛盾纠纷化解零距离。全力迎战青海湖旅游旺季，抽调执勤人员 248 人次、车辆 40 余台次，开展为期 50 余天的道路巡查、环境整治、旅游安全等工作，及时排查处置各类安全风险隐患，有效防范不稳定事

件发生，促进青海湖南岸旅游业健康有序发展。

五、积极推动司法改革，审执工作提质增效

强化司法制约监督。持续加强“四类案件”监督管理，在全州法院率先执行院庭长阅核制度，定期开展案件质量评查、庭审评查、文书评查等，不断提升案件质量。落实院庭长带头办案机制，院庭长办结案件 1047 件，占全院法官办案总数的 24%。加大司法公开力度，在中国裁判文书网发布生效裁判文书 583 篇，中国庭审公开网直播庭审 136 场，让司法权在阳光下运行。

完善民事速裁流程。合理优化速裁团队人员配置，科学确定繁简划分标准，完善与诉前调解程序的衔接机制，充分发挥简易程序、小额诉讼程序的快速便捷作用，实现民事案件简案快审、简出效率。速裁团队全年办理各类民商事案件 1502 件，占全院新收民商事案件的 61.2%，案件平均审理天数仅 32 天，3 名速裁法官人均办案数超 400 件，居全州首位。

探索执行运行改革。在全省率先推行执行指挥中心实体化运行和案件繁简分流改革，充分发挥执行指挥中心“核心枢纽”作用，对执前管理、核对信息、网络查控、送达约谈等工作实行集约化管理，成立速执+普执+恢复团队，做到“简案快执、繁案精执”，执行案件各项指标排全省第一方阵。执行改革共和模式得到省州县相关部门充分肯定，西宁中院及辖区七家法院先后到我院进行交流学习。2023 年 9 月，共和法院被最高人民法院执行局确定为青海省唯一的基层工作联系点。

六、全面从严管党治院，队伍素质稳步增强

深化党风廉政建设。紧扣“干部要干、思路要清、律己要严”

的工作要求，对标对表党内法规，修订完善党组全面从严治党主体责任清单，加强干警日常监督管理，切实扛起全面从严管党治院的政治责任，充分运用“第一种形态”纠治纪律作风苗头性、倾向性问题，提醒谈话 6 人，通报批评 5 人，责令检查 2 人，做到真管真严、敢管敢严、常管常严。

推行全员考核机制。结合全省法院“质效双优”竞赛活动，紧紧围绕共性目标、审判质效、中心工作、服务水平，制定干警积分制考核办法，量化、细化考核范围和内容，着力解决“干与不干、干多干少、干好干差一个样”的问题，年内评选审判之星、执行之星、司法辅助之星等各类岗位标兵 17 名，把考评结果作为重要依据，真正形成能者上、优者奖、庸者下的激励机制，引导干警树立和践行正确政绩观。

提升干警能力素质。深化司法能力建设，组织干警参加政治轮训、专题培训、业务培训 18 期，参训人员 300 余人次，干警履职能力和水平不断提升。开展丰富多彩的主题党日活动，举办“海南藏族自治州建政 70 周年”系列文化活动，激发内生动力，干警凝聚力、向心力不断增强。秉持“健康生活，快乐工作”理念，投资 30 余万元建成文体活动中心和自助洗衣房，干警的业余文化生活充满活力，工作压力有所缓解。

七、自觉接受各方监督，改进提升法院工作

自觉践行全过程人民民主，主动接受人大及其常委会的监督，向人大常委会报告法院民事速裁工作 2 次，认真办理审议意见。完善代表委员联络机制，主动邀请人大代表、政协委员视察调研、旁听案件、见证执行 10 余次。自觉接受纪检监察机关对

法院工作人员的监督。依法接受检察机关的法律监督，邀请检察长列席审委会3次，办理检察建议4件，共同维护司法公正。自觉接受人民监督，充分发挥人民参与司法的重要作用，人民陪审员参与案件审理 45 件。广泛接受社会监督，通过门户网站、微信等官方媒体发布信息180余条。

各位代表，过去一年共和法院各项工作取得的发展进步，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，离不开县委的坚强领导、县人大及其常委会的有力监督、县政府和县政协的大力支持，离不开党政机关和各位代表、政协委员以及社会各界的关心帮助，离不开共和县法院全体干警的共同努力。在此，我仅代表共和县法院向大家表示衷心感谢和崇高敬意!

回顾总结 2023 年工作，我们也清醒地认识到，法院工作还存在一些问题和不足：**一是**案件数量居高不下，2023年县法院收案数为历年最高，全院员额法官人均结案数203件，较全省法院平均值高出32%（全省人均结案数153.45件），法官办案压力、负荷持续加大；**二是**党建与业务工作融合不够，党建引领作用还需不断加强；**三是**队伍从严教育、从严管理、从严监督仍有薄弱环节，纪律作风建设仍需常抓不懈。

2024年工作安排

各位代表，今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，2024年共和县人民法院的总体思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全**

面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平生态文明思想、习近平总书记关于青海工作和政法工作的重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕“公正与效率”主题和“讲政治、顾大局，促公正、提效率，重自律、强队伍”的总体要求，认真贯彻落实中央政法工作会议、全省法院院长会议、县委十六届六次全会精神和上级法院工作要求，坚持能动司法、换位思考，坚守“懂共和、爱共和、兴共和”的情怀和担当，聚力“干部要干、思路要清、律已要严”要求，忠实履行宪法法律赋予的职责，深入推进“质效双优”竞赛活动，为大局服务、为人民司法，更加有力支撑和服务建设中国式现代化新共和。根据这个总体思路和要求，重点抓好以下五个方面的工作:

一是强化政治建设，全力做实“从政治上看、从法治上办”。坚持把政治建设摆在首位，不断巩固拓展主题教育成果，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期坚持的重大政治任务，以理论水平的提高促进政治判断力、政治领悟力、政治执行力的提升。不折不扣贯彻落实省、州、县委的决策部署和上级法院的工作要求，把党的绝对领导落实到法院工作的各方面各环节。

二是依法履职尽责，全力服务全县工作大局。主动把法院工作放到全县工作大局中思考谋划，确保县委的中心工作推进到哪里，法院力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。依法服务保障平安共和建设、乡村振兴、清洁能源发展、民族团结进步等重点工作，找准司法服务的切入点、发力点，为经济社会高质量发展贡献法院力量。

三是深度融入社会治理，全力维护社会和谐稳定。坚决维护社会稳定，依法惩治各类犯罪。严格执行重大事项请示报告制度，更加自觉地坚持在县委的领导下开展审执工作。全面提升行政审判质效，助力推动更高水平的社会治理，推动法治政府建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极创建“枫桥式人民法庭”，深入推进诉源治理，多元化解矛盾纠纷，努力让更多矛盾纠纷以非诉方式解决，助力“无讼村、无讼社区”创建。

四是抓实“质效双优”，全力推进审判管理现代化。全面准确落实司法责任制，压实院领导监管责任，紧盯审判质效26项指标，完善全员绩效考核机制，深入开展“质效双优”竞赛活动。进一步落实独任法官和合议庭办案责任，完善执行运行模式改革，深入推进民事速裁团队建设，严格执行案件“阅核”制度，全面加大审判体系和审判能力现代化建设。

五是加强队伍建设，全力打造新时代法院铁军。紧紧围绕省委关于“干部要干、思路要清、律已要严”的工作要求，一体提升政治能力、业务素质和职业道德水平。把纪律建设摆在更加突出位置，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行党员干部违规吃喝“十严禁”，严格填报防止干预司法“三个规定”工作，持之以恒推动纪律作风建设走深走实、取得实效。

各位代表，我们将认真落实本次大会各项决议，按照县委十六届六次全会部署要求，在县委坚强领导下，在县人大及其常委会监督下，与全县经济社会发展同步、与人民司法需求同步、与法治进程同步，以更高站位、更强担当、更严纪律，为奋力谱写中国式现代化共和新篇章作出司法贡献。

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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2. 法定审限：是指在法律规定的审理期限内审结的案件。

3. 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。

4. 人身安全保护令：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。

5. 拒执罪：即拒不执行判决、裁定罪，是指对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

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

7. 智慧执行：是指利用大数据、云计算、人工智能等信息技术手段执行的现代化方式。

8. 非诉解纷机制：是指通过民事诉讼程序以外的方式解决纠纷的机制，我国非诉解纷方式主要包括人民调解、行政调解、行政复议、行政裁决、公证、仲裁、律师调解等。

9. 四类案件：一是涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案

件；二是疑难、复杂且在社会上有重大影响的案件；三是与本院或者上级法院的判决可能发生冲突的案件；四是有关单位或者个人反映法官有违法审判行为的案件。

10.“阅核”制度：指院庭长依据审判监督管理权限和责任清单，对合议庭、独任法官作出的裁判文书，从程序、事实认定、法律适用、裁判结果及文书格式、质量等方面进行审查的内部监督管理机制。阅核制度的推行，是强化司法权力监督制约的重要抓手，有利于统一裁判标准、确保裁判质量。

11.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。

12.能动司法：即依法能动履职，是指审判机关在依法履行法定职责时，心怀“国之大者”，积极进取、担当作为、忠诚履职，充分发挥司法审判职能作用，及时回应服务保障大局需求、人民群众“公正与效率”关切和一体推进法治国家、法治政府、法治社会建设需要，以更好地做实为大局服务、为人民司法，服务保障高质量发展，推进中国式现代化。

13.诉源治理：是对诉讼的源头治理，是通过多种治理手段，预防潜在纠纷、化解已有矛盾、减少进入诉讼环节案件数量或有效分流诉讼中的案件。

14.“质效双优”竞赛活动：2023 年 2 月 27 日，省高级人民法院决定开展“质效双优”竞赛活动，竞赛为期三年，人员涵盖

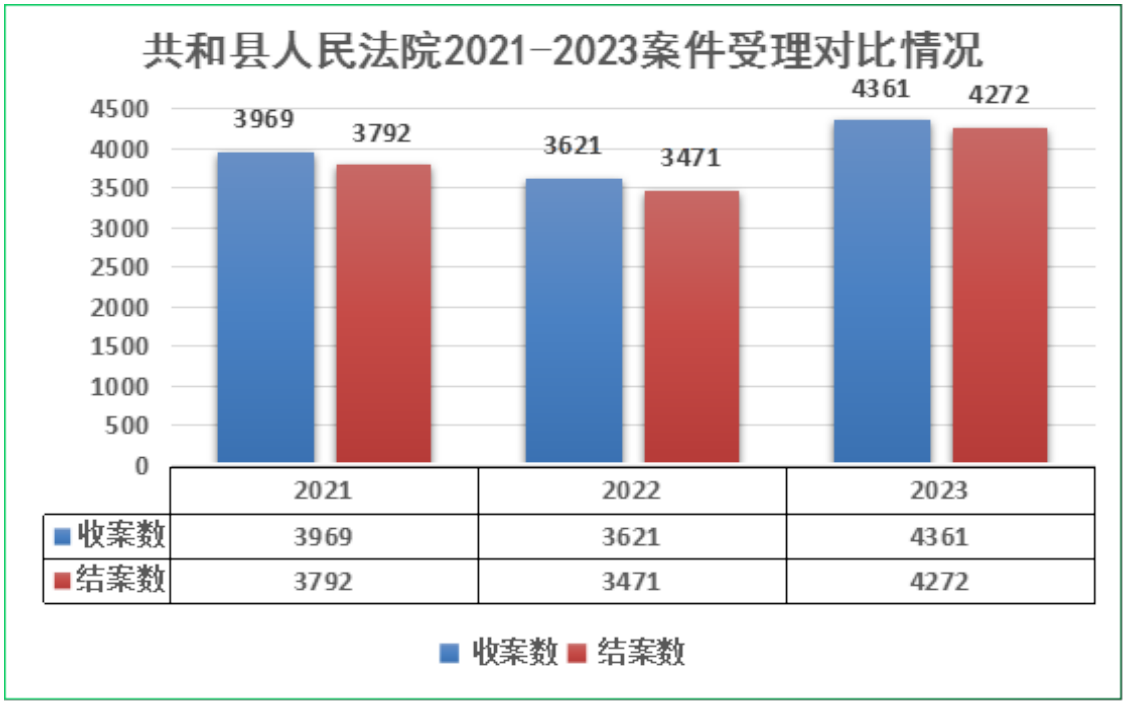
办案人员、司法辅助人员、司法政务人员，旨在聚焦主责主业，通过部门与部门之间、干警与干警之间开展竞赛活动，激励全省干警统一思想，牢固树立责任意识、担当意识、群众意识、公正意识、服务意识、质量意识、效率意识和争先意识，进一步提升审判和工作质效。

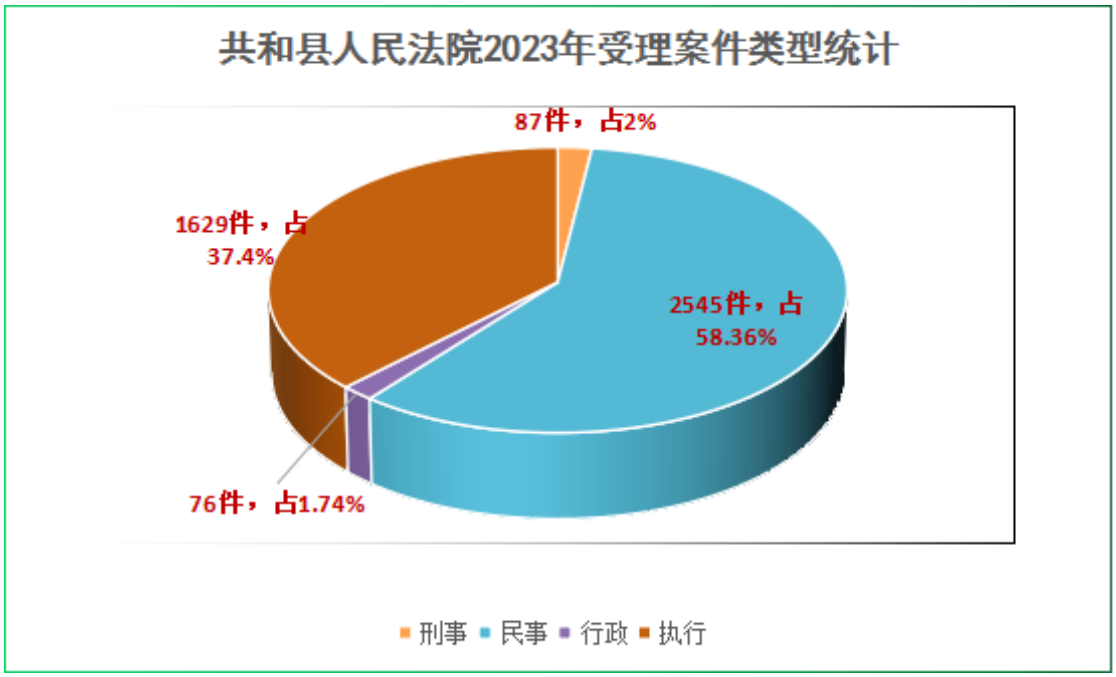
15. 速裁：我国推行的简易案件的一种审判方式，可以对简易、小额的案件实行快审快结。速裁程序的出现是适应了社会和司法实践的发展需要，有利于实现司法的大众化。

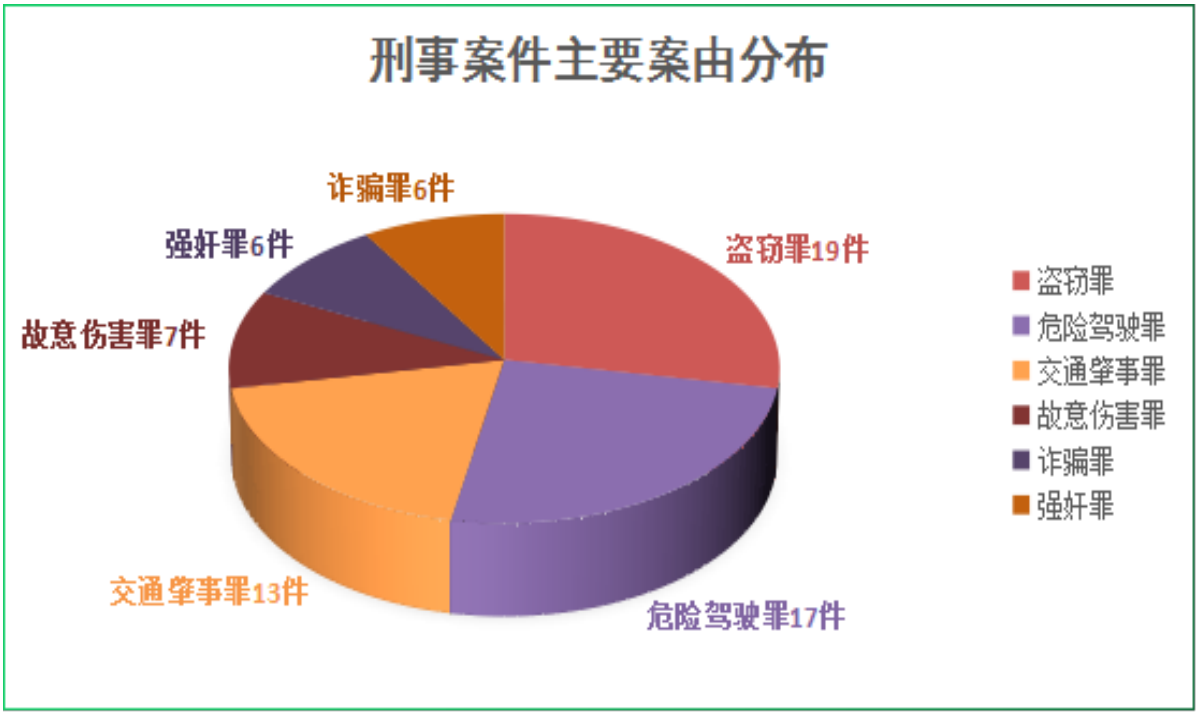
16. “三个规定”：指 2015 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》; 2015 年 3 月，中央政法委下发的《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》; 2015 年 9 月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合下发《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》。

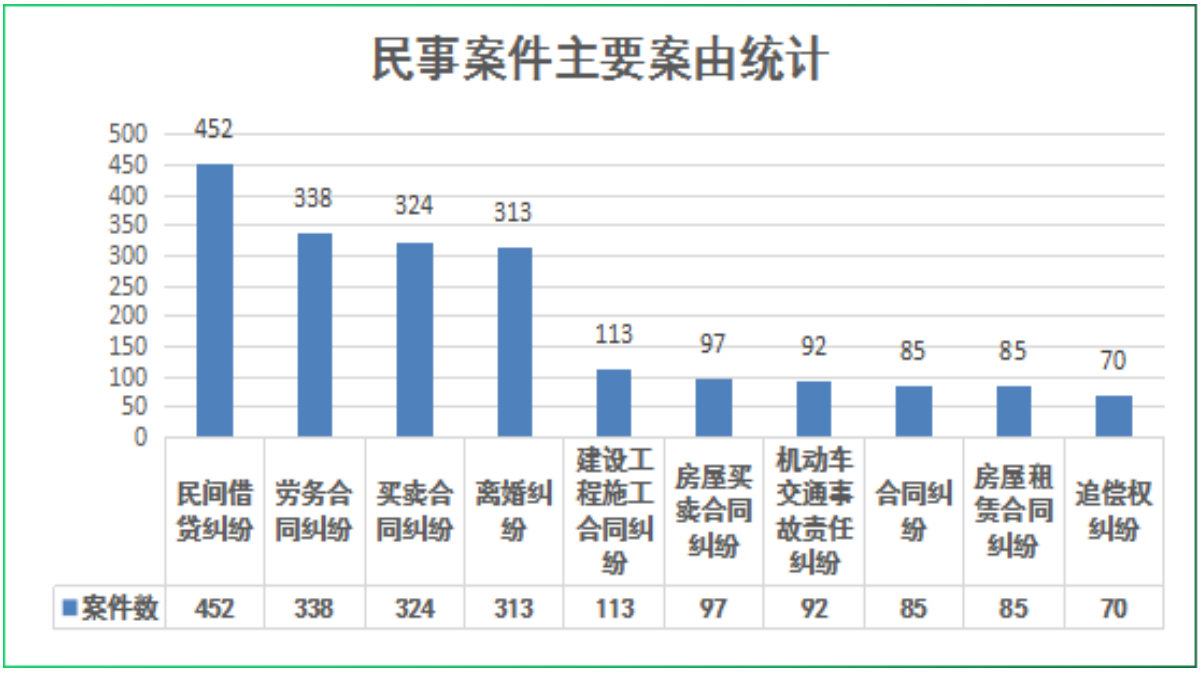
附件二

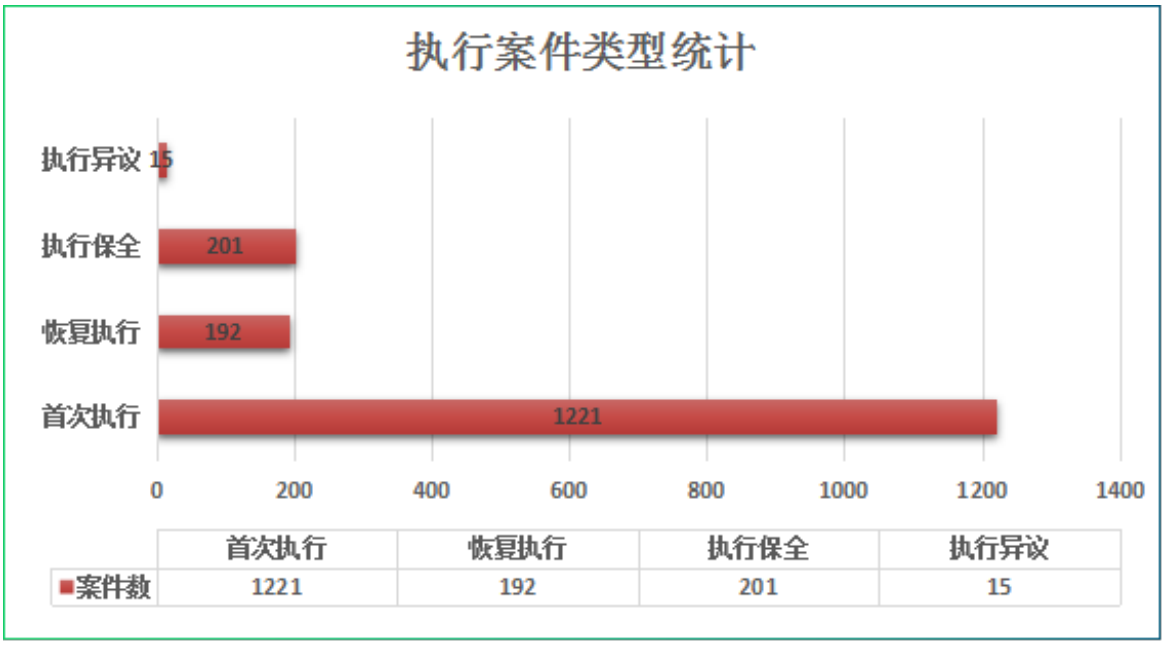
共和县人民法院案件审理情况图表

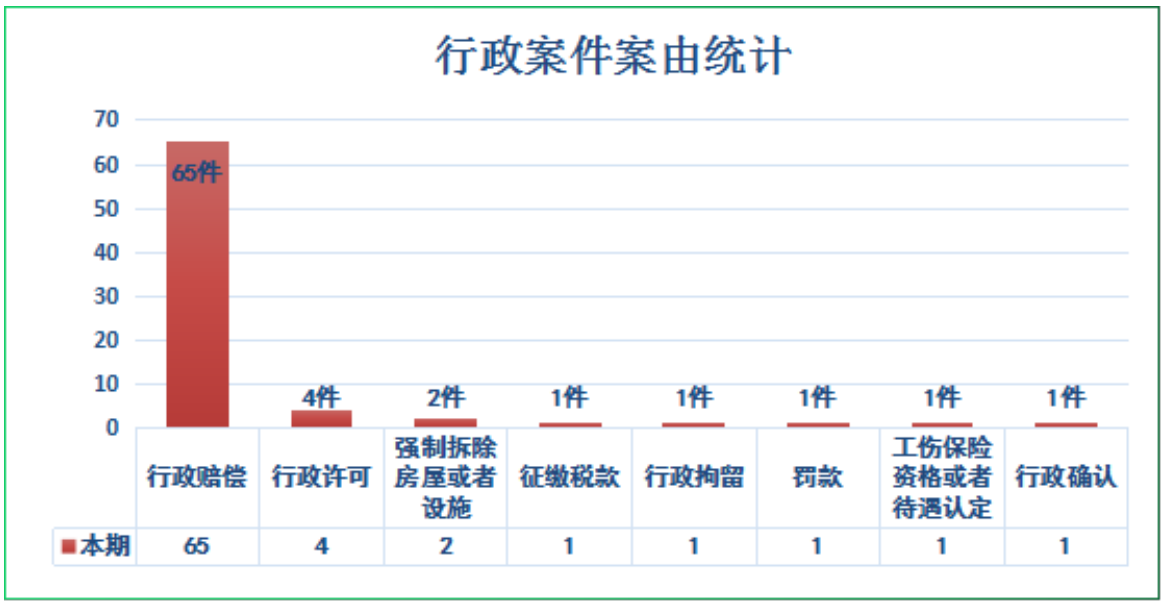

刑事案件主要案由分布
诈骗罪6件
强奸罪6件
盗窃罪19件
故意伤害罪7件
交通肇事罪13件
危险驾驶罪17件
盗窃罪
危险驾驶罪
交通肇事罪
故意伤害罪
诈骗罪
强奸罪

民事案件主要案由统计
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
452
338
324
313
113
97
92
85
85
70
民间借贷纠纷
劳务合同纠纷
买卖合同纠纷
离婚纠纷
建设工程施工合同纠纷
房屋买卖合同纠纷
机动车交通事故责任纠纷
合同纠纷
房屋租赁合同纠纷
追偿权纠纷
案件数
452
338
324
313
113
97
92
85
85
70

执行案件类型统计
执行异议
执行保全
恢复执行
首次执行
15
201
192
1221
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
首次执行
恢复执行
执行保全
执行异议
案件数
1221
192
201
15

行政案件案由统计
70
60
50
40
30
20
10
0
65件
4件
2件
1件
1件
1件
1件
1件
行政赔偿
行政许可
强制拆除房屋或者设施
征缴税款
行政拘留
罚款
工伤保险资格或者待遇认定
行政确认
本期
65
4
2
1
1
1
1
1

附件三

共和县人民法院微信公众号

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
关于共和县人民检察院工作报告的决议

2024 年 3 月 17 日共和县第十六届人民代表大会
第四次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第四次会议听取和审议了尕桑本检察长所作的县人民检察院工作报告。会议充分肯定县人民检察院过去一年的工作，同意报告提出的 2024 年工作安排，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，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻习近平法治思想，坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，紧紧锚定省、州、县委确定的奋斗目标，坚持守正创新、巩固深化、完善提升，一体推进“四大检察”有机融合，全面发力、久久为功做好习近平法治思想的基层检察实践，以检察工作现代化更好地支撑和服务建设中国式现代化新共和。

共和县人民检察院工作报告

——2024年3月16日在共和县第十六届人民代表大会第四次会议上

共和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。

2023年工作回顾

2023年，我院在县委和上级院的坚强领导、县人大及其常委会的有力监督、县政府、县政协及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，积极践行习近平法治思想，全面贯彻党中央、省州县委决策部署和上级院工作要求，紧紧围绕“为大局服务、为人民司法、为法治担当”的总要求，主动融入共和高质量发展，深化法律监督职能，强化为民服务意识，各项工作开创了新局面、取得了新成效、迈上了新台阶。

一、坚守忠诚核心，永葆检察政治“本色”

一年来，我们坚持将党的领导主张和重大决策部署，转化为坚决做到“两个维护”的生动实践，转化为推动检察工作高质

量发展的实际效果。

坚持政治引领。牢牢把握检察机关政治属性，认真贯彻执行民主集中制，重大事项请示报告制度等，坚守政治规矩、严守政治纪律。主动向县委汇报党组工作情况，全年请示报告重大事项13件次。完善并规范执行第一议题制度，定期分析研判政治安全、意识形态、党风廉政等工作，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导职责。推动“党建+业务”深度融合，以党建带队建、以队建促业务，赋能各项工作在党的绝对领导下行稳致远。

筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，抓部署、明目标、出实招，一体推进理论学习、红色教育、党性教育，组织开展党组中心组学习研讨15次、支部学习研讨34次、红色教育6次。党组班子带头抓实党员自学、专题学习、集中研讨、专题党课等，持续提升班子队伍政治三力，让坚定捍卫“两个确立”,做到“两个维护”成为检察队伍最鲜明的政治底色。

坚守政治立场。坚持知行合一，全面加强正面宣传和意识形态阵地管理，从严审核、积极传播法治正能量、检察好声音，发布信息动态260篇，各级媒体平台采用率达85%，不断提升检察新闻舆论传播力、引导力和公信力，牢牢掌握检察领域意识形态主导权、话语权。

二、围绕中心大局，增添检察服务“亮色”

一年来，我们坚持紧扣服务经济社会高质量发展能动履职，

为奋力谱写中国式现代化共和新篇章积极贡献检察力量。

助力建设平安共和。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面落实省委平安建设“十个一”工作要求，坚定捍卫国家政治安全，围绕关键时间节点做好安保维稳工作，圆满完成环湖赛和青海湖旅游乱象整治执勤任务。严厉打击破坏社会稳定、影响地区和谐的违法犯罪行为，受理并审查各类刑事犯罪案件131件207人，依法批准逮捕53人、提起公诉109人。保持常态化扫黑除恶高压态势，持续开展案件线索季度摸排分析，从严打击整治养老诈骗及防电信网络诈骗，审查起诉帮助网络信息犯罪15件32人，涉案金额达4900万元，切实扛牢检察机关防风险、保安全、护稳定的政治责任。

积极融入社会治理。推动个案监督向类案监督、社会治理拓展延伸，制发社会治理检察建议12件，采纳率达100%，以“检察之治”助力“社会之治”。深入践行新时代“枫桥经验”，接待群众来信来访34件，深化群众信访“件件有回复”，认真做好矛盾纠纷实质性化解。对情节轻微、刑事和解等案件依法审查不批捕25人、不起诉50人，通过公开听证等方式化解矛盾纠纷，实现政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。

扎实助推乡村振兴。助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深化运用司法救助政策，为4名农牧区案件当事人发放司法救助金11.8万元。积极践行“四下基层”，深入开展调查研究，与县乡村振兴局合作签发了《关于“司法救助助力全面推进乡村振兴”专项活动工作方案》，制定了《关于以检察司法救助助力全面乡村振兴的工作机制》，推动实现信息共享、工

作联动、效果互促。

聚力保障高质量发展。主动履职督促行政机关处理长期停放在倒淌河镇区“僵尸车”问题，排除道路交通安全隐患，助力打造环湖和谐旅游环境。通过检察建议、公开听证督促行政机关协同履职并建立长效机制，助力整治恰恰湾沙滩旅游度假村内黄河沿岸生态环境，推动乡村产业绿色发展。通过检察建议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3316.31万元、依法解除国有土地使用权出让合同2份，以实际行动打造防止国有财产流失的检察堤坝，在立足职能与服务大局上同步向前。

努力维护生态资源。聚焦习近平总书记考察青海时的重要讲话精神，紧密围绕“三个最大”省情定位，以检察履职构筑生态环境的司法保护屏障。受理审查涉生态环境及自然资源保护领域公益诉讼案件线索45件。督促清理违法堆放的各类生活垃圾10.4吨、恢复被非法开垦的天然牧草地2.69亩，无害化处理病死动物尸体189具。联合多部门开展保护野生动物资源专项巡察活动，监督作出行政处罚6件，没收裸鲤201尾28.45公斤，罚款7.46万元。联合乌兰县人民检察院与两地多部门会签《关于建立跨县域检察履职与行政执法促青海湖裸鲤资源保护协作机制》，成立协作办公室，形成青海湖水生野生动物资源保护合力。办理的“非法制售青海湖裸鲤资源行政公益诉讼”案件被评为“全省第二批生态环境公益诉讼巡回检察典型案例”。

三、聚焦民生福祉，厚植检察情怀“暖色”

一年来，我们始终践行人民至上，持续聚焦群众关心关注

的重点领域，着力办好人民群众可感受、能体验、得实惠的检察实事。

聚焦民生安全发力。深入落实最高检“八号检察建议”，把影响区域发展、关系群众切身利益的问题作为切入点和突破口，通过“饮用水安全”、“抑菌制剂”、“危废处置问题”等专项检查活动，立案审查涉食品安全、安全生产、公共安全、个人信息保护领域公益诉讼案件线索 22 件，监督行政机关向公安机关移送案件 5 件，立案 5 件，以检察履职凝聚合力，共同铸造防范各类安全事故的检察盾牌、消除个人信息安全隐患。

司法救助成效显著。扎实推动检察机关国家司法救助工作更好服务和保障民生，救助 9 人发放救助金 24.3 万元，同比增长了 273.8%，其中乡村振兴和妇联组织移送的案件 4 件，发放金额 10.8 万元，占总救助金额的 44.4%，救助覆盖面和精准度均显著提升，为困难群体及时输送法治关怀，有力化解涉法涉诉领域矛盾纠纷。

检察护“未”再出实招。坚持“零容忍”从严惩治性侵害未成年人、严重暴力伤害未成年人、侵害农村留守儿童和困境儿童等犯罪，逮捕侵害未成年人犯罪 6 件 11 人，起诉 6 件 20 人，均作出有罪判决。积极贯彻“教育为主、惩罚为辅”原则，提前介入涉未案件 5 件，准确把握未成年犯罪规律，对涉案未成年人开展社会调查 15 次。坚持依法惩戒和精准帮教相结合，对 3 名涉罪未成年人依法作出附条件不起诉决定并进行公开训诫、精准帮教，开展亲职教育 20 余次，开展心理测评、疏导 5 次。探索开发全州首个专属未成年人的“线上 110”，在微信公众号上

线侵害未成年人案件强制报告平台，通过线上+线下、走出去+请进来、志愿团队+专业团队相结合的方式大力宣传推广，凝聚各方合力实现未成年人全面综合司法保护和未成年人犯罪预防效果最大化。

持续关注弱势群体。对2019年至2021年残疾人就业保障金进行专项监督，依法督促追缴残疾人就业保障金3.9万余元。推动涉未四大检察融合履职，成立“未成年人保护公益诉讼办案团队”，从刑事个案延伸触角主动作为，围绕入职查询、强制报告、违法雇佣童工、旅馆经营者违规接待未成年人、向未成年人售酒等问题，发出涉未成年人公益诉讼检察建议书4份，发出社会治理类检察建议2份，督促规范校外培训机构教师资质管理准入查询工作，有效净化社会环境，提升社会治理效能，为县域青少年儿童营造健康法治环境。

四、紧盯提质增效，绘就法律监督“成色”

一年来，我们坚持不断提升法律监督质效，从实体、程序、效果上让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

刑事检察稳进提升。不断强化侦查监督与协作配合办公室实质化运行，以更加主动能动履职意识提升监督质效。提前介入18次，实质化引导侦查54件，监督立案3件，监督立案案件移送审查起诉率同比上升400%。侦查活动违法监督率17.42%，同比增加9.73个百分点。发出刑事检察监督类文书32份，采纳率100%。签署认罪认罚具结书141份，认罪认罪适用率达98.7%。自行补充侦查案件39件，开展羁押必要性审查20人，变更强制措施2人。开展刑事执行监督活动121件次，开

展重大案件侦查终结前讯问合法性审查 8 件，发出法律监督文书 7 份。

民事检察有序推进。受理各类民事监督案件 5 件，其中民事生效裁判监督案件、民事支持起诉案件、民事审判程序中违法行为监督案件各 1 件，民事执行活动监督案件 2 件。提出民事再审检察建议 1 件，提出民事审判监督检察建议 1 件，民事执行监督检察建议 2 件，人民法院均采纳并予以回复，采纳率 100%。

行政检察进步明显。办理行政监督案件 16 件，其中，行政审判程序中违法行为监督案件 2 件，行政违法行为监督案件 2 件，接收法律监督线索 3 件，受理行政监督线索 3 件，行政检察建议案件 6 件。提出行政审判监督检察建议 2 件，纠正违法类案检察建议 2 件。发出社会治理类检察建议 8 件，采纳回复率均为 100%。

公益诉讼提质增量。公开招募“益心为公”志愿者 69 人，参与办案 44 件次。建立《共和县人民检察院 共青团共和县委 关于动员青年志愿者参与检察公益诉讼工作指引》机制，以“检察蓝+志愿红”助力实现从“找案”到“筛选”的办案模式。受理各类行政公益诉讼案件线索 58 件，立案 57 件，发出检察建议书 29 件，公开宣告送达 14 次，采纳回复率 100%。

五、保持严管厚爱，恪守从优从廉“底色”

一年来，我们坚持着眼人才“选育管用”，科学统筹推进检察队伍建设提质增效，为各项工作高质量发展提供充足动能。

抓实人才强检。坚持正确选人用人导向，推荐遴选入额检

察官 3 人、职级晋升 3 人。深入开展“转作风、强本领、重实干、勇担当”专项行动，坚持内外兼修，系统打造以案代训、业务竞赛、以老带新、挂职培训等练兵模式，组织分层分类培训 30 期 70 余人次，选派业务骨干赴江苏挂职交流 4 人、县委跟班学习 1 人。督促青年干警积极参加国家统一法律职业资格考试，全院干警参考率较上年增长 150%，通过法考 4 人，其中 1 人取得 A 证，队伍专业化、职业化水平不断提升。

抓牢改革兴检。紧盯重点领域和关键环节，提升新时代法律监督效能。健全领导干部带头办案制度，以“头雁效应”激发“群雁活力”，院领导带头办案数占比达 61.2%。着力加强检察理论研究，推动检察工作科学发展，论文数量较上年增长 50%，其中一篇获得“我与《信访工作条例》主题征文”三等奖，2 份检察建议获评全省优秀法律文书，1 名干警荣获全省政法调研成果优秀奖。立足实际加压推进数字检察，积极构建、应用大数据法律监督模型 12 个，筛查线索 22 条，取得办案成效 7 个，荣获全省数字检察竞赛优秀奖，获评全省数字检察工作先进集体。

抓紧从严治检。坚持把党风廉政作为“一把手”工程，定期进行专题研究部署、分析研判、听取汇报，逐级开展提醒约谈 29 人次，转任、新进人员提醒谈话 6 人次。紧密结合工作实际围绕“人、财、物、车、权、秘”，深入查找权力运行中可能发生的廉政风险点 28 个，制定严密防范措施，压实廉政风险防控责任。结合两个专项行动全面整治顽瘴痼疾，修订完善工作制度 33 项，新立制度 3 项，动态更新干警廉政档案，确定 6 月为党纪党规学习月，夯实以学促改成效。严格落实防止干预司法

“三个规定”，记录报告重大事项5件，无违法违纪情形。

各位代表，一年来，我们自觉接受人大、政协及社会各界监督，向县人大常委会专题汇报了公益诉讼检察护航民生民利工作情况，认真落实州人大常委会专题调研检察建议工作的相关意见。高度重视、认真办理代表委员的意见建议，邀请代表、委员、人民监督员共170余人次，参与听证44件次，发布案件信息211条、公开法律文书92份，开展“检察开放日”活动5次，努力践行全过程人民民主，让公平正义可视、可感、可评。

各位代表，检察工作的进步离不开县委的坚强领导，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表示衷心感谢！

我们也清醒认识到，检察工作距离新时代赋予的使命责任差距仍然显著。**一是**能动司法理念还须更新、落实，检察工作服务保障大局的针对性、精准性还有待提升。**二是**“四大检察”发展不平衡、不充分问题仍旧凸显，部分监督职能尚未完全发挥。**三是**检察队伍素能与工作发展需要差距显著，队伍结构有待优化，专业化水平有待提升。对于这些问题，我们将在下一步努力克服、逐项破解。

2024年工作思路

2024年，我院将在县委和上级院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十

大和二十届二中全会精神，全面贯彻习近平法治思想，坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，紧紧锚定省、州、县委确定的奋斗目标，坚持守正创新、巩固深化、完善提升，一体推进“四大检察”有机融合、全面发力，久久为功做好习近平法治思想的基层检察实践，以检察工作现代化更好地支撑和服务建设中国式现代化新共和。

（一）坚持筑牢政治忠诚，牢牢抓住检察工作的根和魂。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，有机融合讲政治与讲法治、抓党建与抓业务，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神和对青海工作的重大要求，健全完善检察机关落实党的领导机制，维护、保障、促进党的全面领导在检察工作中得到全面落实，做实做优“从政治上着眼、从法治上着力”。

（二）坚持深化大局意识，精准聚焦县情实际担当作为。准确把握省情州情县情定位和履职要求，聚焦省州县委锚定的奋斗目标，找准检察服务大局的切入点和落脚点，坚决惩处危害国家安全、严重扰乱社会秩序的暴力犯罪，坚持治罪与治理并重，全面落实扫黑除恶、乡村振兴、平安建设、生态环保、普法依法治理等重大部署，更加有力维护民族团结、大局稳定、社会安宁，切实做好检察环节固根本、防风险、稳预期、利长远各项工作。

（三）坚持强化为民担当，切实保障检察环节民生福祉。持续推进新时代“枫桥经验”的检察实践，充分发挥司法定分止

争、化解矛盾、维护公平正义的作用，正确处理人民内部矛盾。适应新时代人民群众对美好生活的向往，深化公益诉讼护航民生民利实效。持续办好群众信访诉求、民事和解、未成年人司法保护、司法救助、支持起诉等检察为民实事，用心用情解决群众最关心最直接最现实的利益问题，持续增进民生福祉、释放法治温度。

（四）持续深耕主责主业，推动法律监督质效稳进提升。全面推进检察工作理念、体制、机制、能力现代化发展，做深做实“高质效办好每一个案件”要求，提升指控证明犯罪能力，全面加强对立案、侦查、审判、执行等各环节的监督。加大对民事诉讼活动的监督力度。加强行政诉讼监督，落实行政执法和刑事司法双向衔接机制。突出公益诉讼检察“精准性”“规范性”。全面发挥检察职能，推动诉源治理。破解数字检察发展短板，推动实现从个案监督到类案监督的提质增效，更好实现检察监督融入社会治理大格局的担当作为。

（五）持续锻造过硬队伍，夯实检察工作高质量发展根基。保持全面从严管党治检的政治清醒和政治定力，认真践行“干部要干、思路要清、律己要严”工作要求，从严执行铁规禁令，持续深化以案促改专项教育整治和作风突出问题专项整治成果，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。认真落实司法责任制，在明责、担责、追责上持续用力，进一步优化案件管理、绩效管理和考核体系，引导检察人员树立正确政绩观，依法用权、规范办案。强化检察人员专业化、职业化培养力度，优化实训实战培养措施，激发队伍内生动力，夯实检察事业高

质量发展根基。

各位代表，为者常成，行者常至。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委和上级院的坚强领导下，认真落实本次大会决议，在新的赶考路上矢志不渝、勇毅前行，全力推进检察工作现代化，为奋力谱写全面建设社会主义现代化新共和贡献检察智慧和力量！

附件一：

有关名词解释

1.检察建议：是人民检察院依法履行法律监督职责，参与社会治理，维护司法公正，促进依法行政，预防和减少违法犯罪，保护国家利益和社会公共利益，维护个人和组织合法权益，保障法律统一正确实施的重要方式。主要类型为以下五种：再审检察建议、纠正违法检察建议、公益诉讼检察建议、社会治理检察建议和其他检察建议。

2.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。

3.国家司法救助：是国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人、证人（仅限于自然人）等即时支付救助金。开展国家司法救助是我国司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。

4.公开听证：是指人民检察院对于符合条件的不起诉案件、刑事申诉案件、民事诉讼监督案件、行政诉讼监督案件、公益诉讼等案件组织召开听证会，就事实认定、法律适用和案件处理等问题听取听证员和其他参加人意见的案件审查活动。公开听证的案件，公民可以申请旁听，可以邀请媒体旁听。

5.生态环境公益诉讼巡回检察：全省检察机关探索构建重点生态功能区域生态公益司法保护新机制，在“一片”（三江源地区）、“一圈”（环青海湖地区）、“一线”（祁连山南麓青海片区）三个区域，试点开展生态环境公益诉讼巡回检察，探索以“属地检察+巡回检察+专项治理”解决河湖跨流域、地域跨区划、管理跨部门的“三跨”生态环境问题的重点生态功能区域公益司法保护新机制。

6.八号检察建议：2022年，最高人民检察院立足检察职能，针对安全生产监管工作中存在的突出问题，向应急管理部制发安全生产溯源治理方面的检察建议。

7.亲职教育：对未成年人家长实施的教育，通过加强或改变家长的教育观念，引导家长成为一名合格称职的好家长。

8.民事诉讼监督：是指人民检察院对人民法院作出的民事生效裁判及审判程序、执行活动等过程中的违法情形及审判人员的违法行为通过抗诉、检察建议等方式进行法律监督。

9.行政公益诉讼：人民检察院在履职中发现生态环境和资源保护P、食品药品安全、国有财产保护等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履职。行政机关经检察建议督促仍然没有依法履行职责，国家利益或社会公共利益处于受侵害状态的，人民检察院应当依法提起行政公益诉讼。

10.认罪认罚从宽制度：认罪认罚从宽是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪，对于指控犯罪事实没有异议，同

意检察机关的量刑意见并签署具结书，可以依法从宽处理。

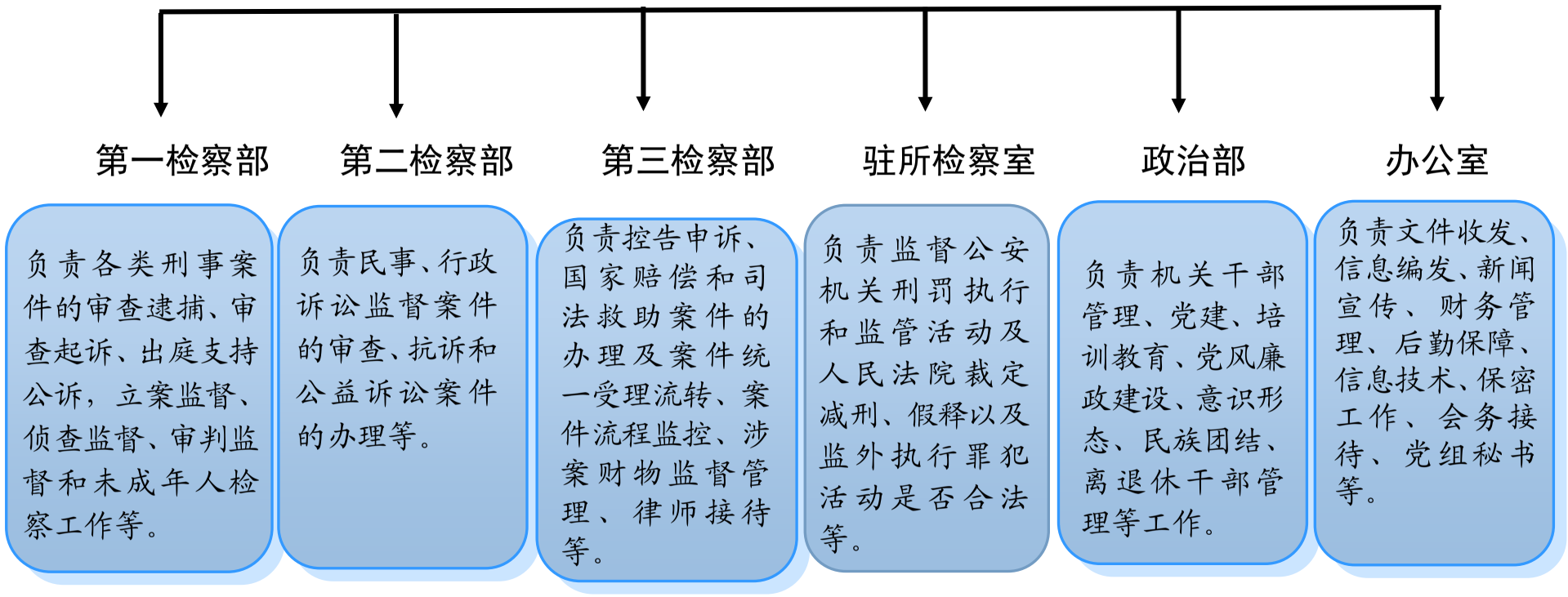
11.“三个规定”：指为防止领导干部干预司法活动、插手具体案件处理，防止机关内部人员干预办案，规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织的接触交往行为，确保司法机关廉洁公正，2015 年，中央办公厅、国务院办公厅印发《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》，中央政法委印发《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合印发《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》，以上三个规范性文件简称“三个规定”。

附件二：

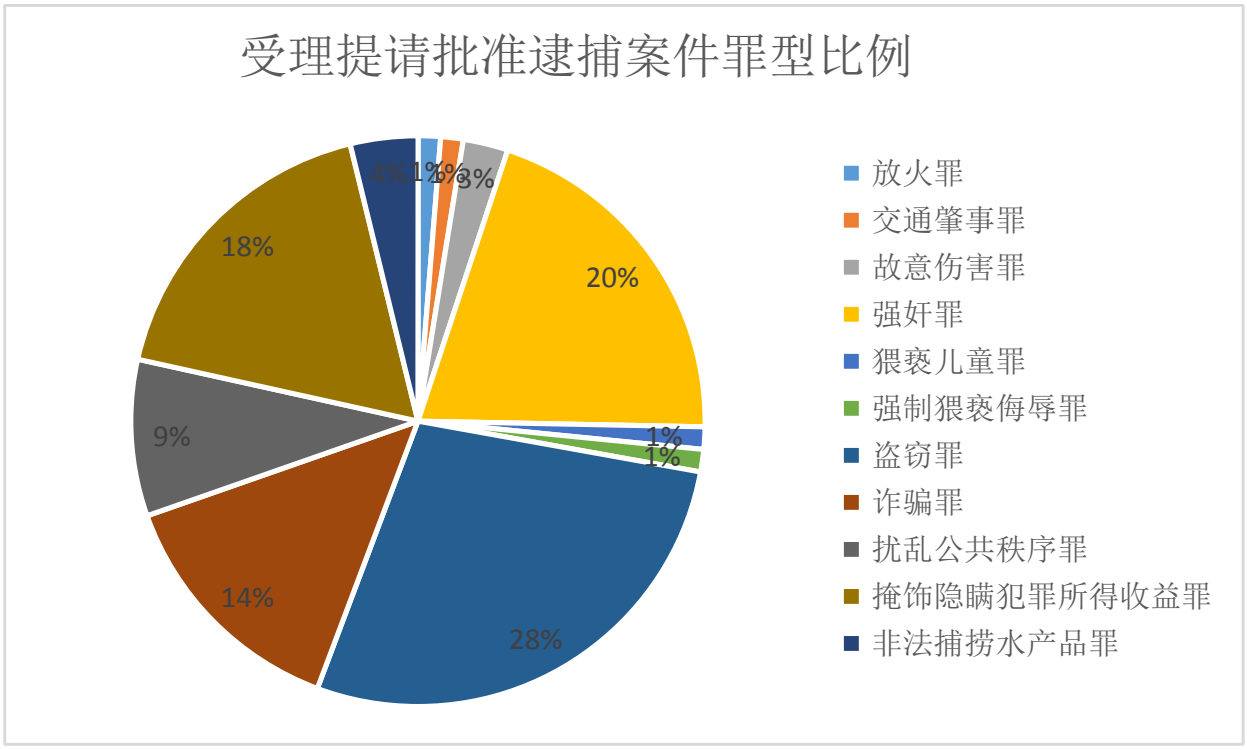
2024 年检察工作有关图表

图一：共和县人民检察院内置机构设置

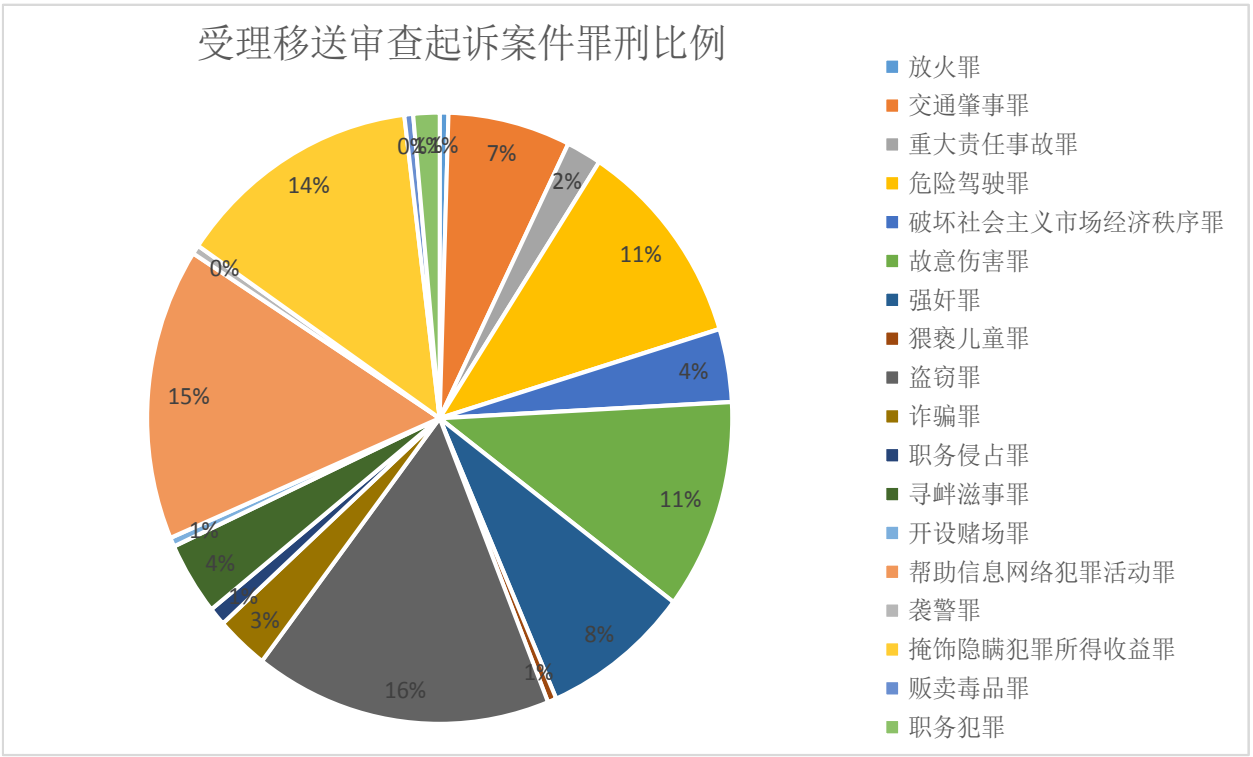
（四部二室）

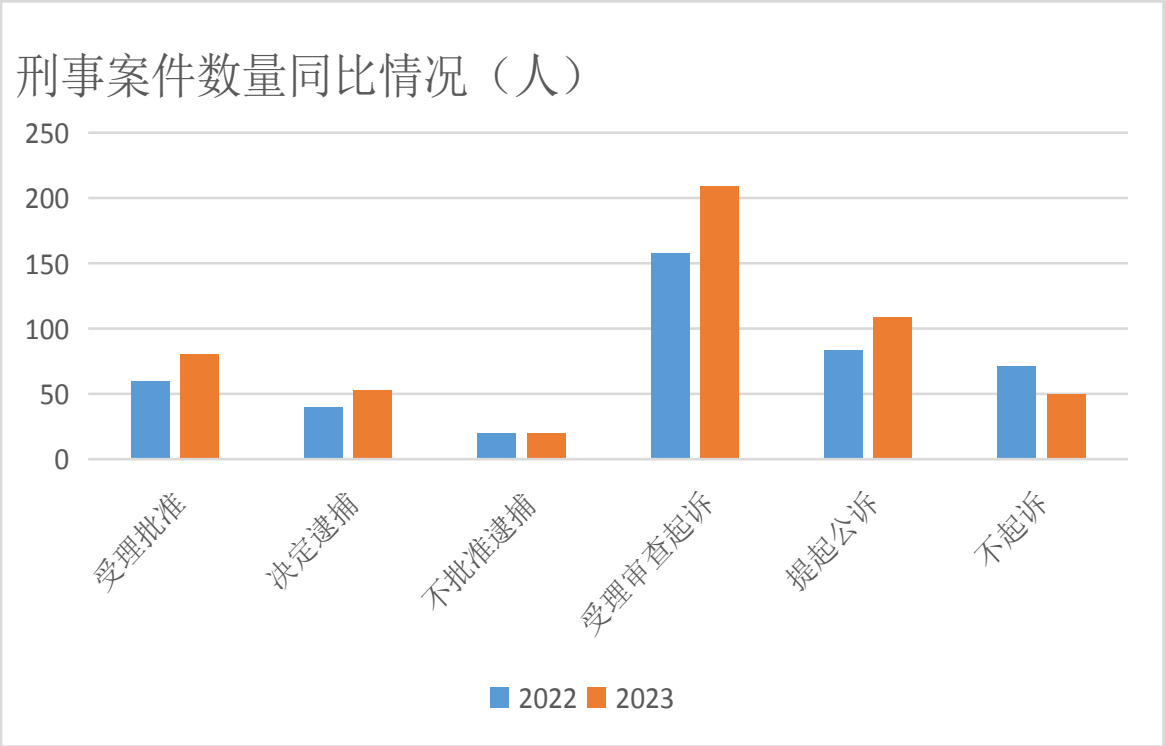
图二：受理提请提准逮捕案件分类情况

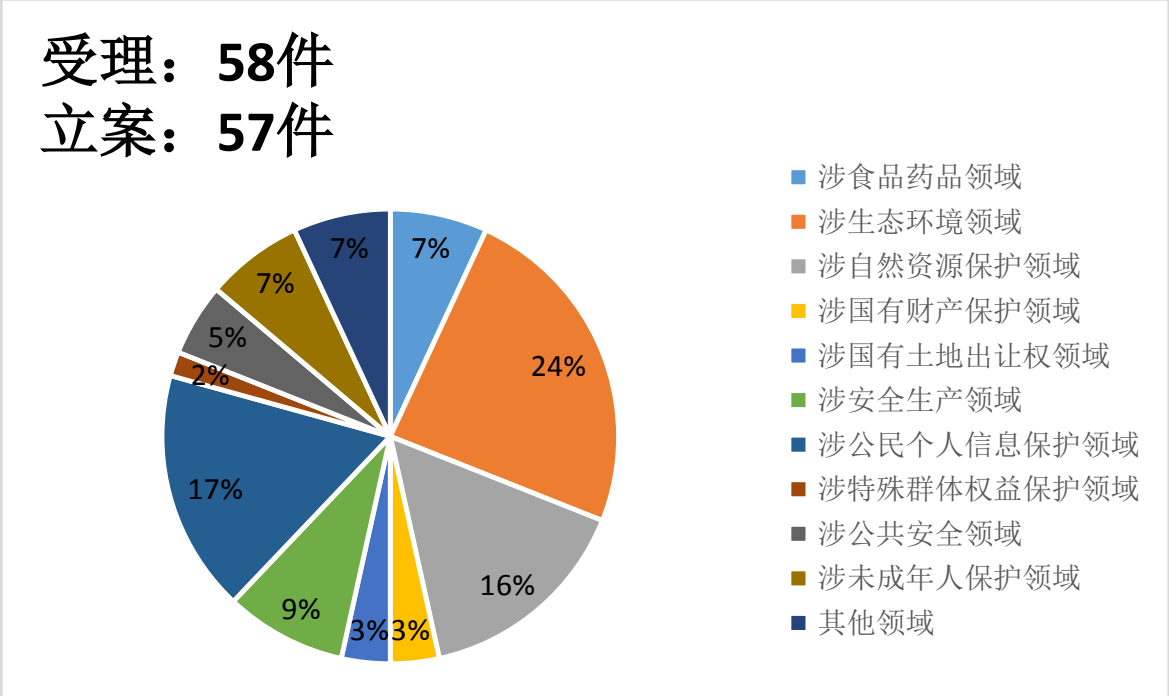
图三：受理移送审查起诉案件分类情况

图四：刑事案件数量同比情况（人）

图五：公益诉讼案件办理情况

共和县第十六届人民代表大会
民族和社会建设专门委员会工作报告（书面）

——2024年3月16日在共和县第十六届人民代表大会第四次会议上

2023年，在县人大常委会的坚强领导下，民族和社会建设专门委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委和县人大常委会中心工作，主动担当作为，认真履职尽责，全面完成了年初确定的各项目标任务。

2023年主要工作回顾

一、坚定政治立场，提高政治站位，确保正确的政治方向。

始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，坚决执行党领导人大工作的各项制度机制，确保党的理论路线方针政策在全县民族和社会建设领域得到全面贯彻落实。**一是突出政治建设，把牢正确的政治方向。**把坚持党的领导，旗帜鲜明讲政治作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，特别是关于民族和社会建设的重要论述。**二是突出职能定位，切实提高政治站位。**坚定政治方向，强化政治统领，增强政治能力，进一步筑牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基，坚决把思想统一和行动统一到党的二十大精神和新时代新征

程党的使命任务上来。**三是突出民主建设，持续加强发展全过程人民民主。**着力将全过程人民民主体现到未成年人保护、劳动就业、社会保障、防灾减灾、基层治理、特殊群体权益保护、安全生产等民生领域的监督工作，坚持在调研活动、执法检查、论证审议等环节拓展人民群众的有效参与，真正把“人民”二字贯穿人大民社委监督工作的全过程。

二、紧扣重大事项，积极探索创新，确保监督刚性实效稳步提升。深入贯彻落实习近平总书记关于“要把宪法法律赋予的监督权用起来”的重要指示要求，坚持围绕中心、服务大局、突出重点强化人大监督，年内围绕全县民族和社会建领域中存在的矛盾和问题开展执法检查1项、听取专项报告1项、受州人大常委会委托开展调研1项。**一是坚持问题导向，组织开展未成年人保护“一法一条例”执法检查。**组成执法检查组，通过实地查看、走访调查、召开座谈会、听取汇报等形式，针对广大人民群众对未成年人保护的关注度越来越高的实际，为保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益，促进未成年人德智体美劳全面发展，进一步掌握全县未成年人保护“一法一条例”贯彻落实，对全县《中华人民共和国未成年人保护法》和《青海省未成年保护条例》实施情况进行执法检查，对检查中发现的问题，提出针对性的意见建议4条。**二是注重就业增收，组织开展全州劳务输出组织化程度专题调研。**农牧区劳动力就业工作，事关脱贫攻坚成果的有效巩固，事关乡村振兴战略的顺利实施，事关第二个百年奋斗目标的圆满实现。为确保《共和县提升劳务输出组织化程度促进农牧民转移就业的实施意见》

在全县范围内有效实施，进一步做好全县农牧区劳动力劳务输出工作，听取和审议县人民政府“劳务输出组织化程度”专项工作报告“劳务输出组织化程度”专项工作报告。**三是关注民族团结，积极配合州人大开展视察调研。**按照州人大常委会年度监督计划，配合《海南藏族自治州藏传佛教事务条例》修改立法项目调研活动，为科学、民主、依法立法工作建言献策。

三、回应代表关切，拓宽沟通渠道，确保交办的各项工作有效完成。一是牢固树立“一盘棋”的工作思路。在工作中充分发挥民族和社会建设专门委员会兼职委员的作用，组织兼职委员参加各项调研、检查及视察活动，充分发挥县人大代表在执法监督中的作用，督促民族和社会建设方面代表所提建议批评意见的办理、落实。**二是积极回应代表关切，强化督办措施。**用心用力用情跟踪督办人民代表大会代表意见建议和为民办15件事实，提高代表建议办理质量，解决群众关心关注的热点难点问题。**三是加强与各专委会的协调配合。**积极参与农牧环保、教科文卫、监察司法、代表与信访等专工委组织视察调研，提出意见建议，积极维护依法履职，促进依法行政。**四是做好沟通衔接工作。**加强与常委会办公室的衔接沟通，互通情况，主动配合，全力做好常委会各类会议的会务保障等各项工作。**五是做好巡查工作。**抽调至县委巡察办担任组长，圆满完成第十六届县委第四轮恰卜恰镇党委及下属 25 个村（社区）党支部的巡察工作任务。认真落实党员干部联系服务贫困群众活动中的职责，用实际行动深入村（社区）开展宣讲党的政策、联点帮扶活动。**六是密切联系各乡镇人大。**经常性开展沟通交流，

倾听基层意见，不断改进工作作风，有力促进了工作的有序开展。组织各对口联系部门，组织召开专门委员会与对口部门联席会议，听取重点工作汇报，通报专委会工作情况，深入交流人大监督、协调配合等方面的内容。**七是积极全力配合，完成交办任务。**做好县人大机关民族团结进步创建、精神文明建设、党支部主题党日等各项活动，参加常委会举办的各类法制讲座和培训班，不断增强做好专委会工作的责任和使命感，增强了知大局、懂本行、干实事的能力。

四、强化自身建设，加强沟通联系，确保履职基础得到不断夯实。一是坚持把加强自身建设作为重要位置来抓，深入学习习近平总书记系列重要讲话及批示指示精神，主题教育学习等重要内容，不断强化理论学习，明确工作方向。**二是**结合学习强国、青海干部网络学院、法宣在线、远程教育等网络平台，深入学习以宪法、民法典、民族宗教事务条例等相关法律知识，准确把握新时代人大工作新任务新要求，不断加强政治理论、法律法规和人大业务知识学习，增强了与时俱进、开创工作新局面的本领。**三是**按照机关党支部的安排部署，切实履行全面从严治党主体责任，党员领导干部“一岗双责”职责，做到党建与业务深度融合，互促互进。积极融入人大“四个机关”建设，参加党支部举办的结对帮扶、主题党日、送温暖献爱心、读书分享、培训学习等系列活动，丰富精神文化生活，提高工作能力与综合素质。**四是**坚决贯彻落实中央、省州县委关于党风廉政建设的各项要求，模范遵守宪法、法律和党纪、党规，严格执行中央八项规定及实施细则和省州县委有关规定，持之

以恒反对“四风”，自觉做廉洁自律的表率，树立党员干部的良好形象。

2024年总体工作思路

2024年，县人大民族和社会建设专门委员会将在县人大常委会党组的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作和县人大常委会2024年度工作安排，依法履职尽责，主动担当作为，加强自身建设，扎实做好民族和社会建设领域监督工作，着力保障和改善民生，切实提升工作质量和效率，不断开创县人大民族和社会建设工作新局面。

一、强化政治理论，提升素质本领

准确把握新时代人大民族和社会建设工作的职责定位，深入领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和关于民族宗教事务和社会建设工作的重要论述，中央和省州委人大工作会议精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。紧密联系新形势新任务以及民生和社会领域工作实际，坚持集中学习和个人自学相结合、线上学习和线下学习相结合，认真学、系统学、反复学，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝集到贯彻落实中央和省州县委决策部署上来，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

二、聚焦民生保障，增强监督实效

坚持在探索中履职，在履职中发展，在发展中提高。根据县人大常委会工作计划，结合全县民生和社会领域工作实际，继续坚持人民立场，坚持系统观念，坚持问题导向，紧贴群众需求，着力开展监督工作，不断增强监督实效。积极配合州人大常委会调研、视察、执法检查等活动，为科学、民主、依法立法工作建言献策。**一是**积极配合州人大完成全州无障碍环境建设情况专题调研和《中华人民共和国消防法》执法检查工作。**二是**拟定于5月份对社会保障和民政事务工作开展情况进行视察。**三是**拟定于10月份对《中华人民共和国消防法》执行情况进行视察。**四是**严格执行重点意见建议督办领办等有关制度，围绕涉及民族宗教、社会保障、民政事务等方面的代表意见建议，及政府为民办实事等方面，采取多种形式跟踪督办，提高办理质效，把全过程人民民主贯穿专委会各项工作全过程、各方面，努力使县人代会、县人大常委会代表建议、审议意见有效办理，回应群众期盼。继续开展对口部门联系会议。

三、强化自身建设，转变工作作风

把习近平总书记坚持以人民为中心的发展思想，贯穿于民族和社会建设委员会各项工作始终，持续加强思想作风建设，严守政治纪律和政治规矩，切实提高自身建设水平。**一是**开展学习型民社委建设，加强对民族宗教、民生和社会治理领域的学习，加强相关课题研究，努力营造学业务、提素质、强本领的浓厚氛围。**二是**充分发挥专委会委员作用，通过“线上+线下”方式，积极参与专委会工作，认真学习《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代表法》，着力提高专委会委员履职能力，群策群力、建言献策，提升专委会工作水平。**三是**围绕全县大局和常委会工作重点，做好交办的其他工作，体现新时代人大工作“一盘棋”，加强与州人大民族和社会建设委员会的沟通汇报，加强与各乡镇人大工作衔接，增强工作前瞻性、实效性。

共和县第十六届人民代表大会
法制和监察司法专门委员会工作报告（书面）

——2024年3月16日在共和县第十六届人民代表大会第四次会议上

2023年，县人大法制和监察司法专门委员会在县人大及其常委会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实习近平法治思想和习近平关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，认真贯彻落实党的二十大精神、中央和省州委人大工作会议精神，依法严格履行监督职能，强化监察司法监督工作，积极推动依法行政和公正司法，切实加强自身建设，各项工作有序推进，较好地完成了全年工作任务。

2023年主要工作

一、坚持党的领导，坚定正确政治方向

始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平法治思想、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，及时跟进学习习近平总书记关于人大工作的重要论述和批示指示精神，不断推动理论学习常态化、制度化，以理论清醒保证政治坚定，以思想自觉引领行动自觉，以高度的政治自觉

和强烈的使命担当，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实重大事项向常委会请示报告制度，把加强党的全面领导贯穿落实到人大法制和监察司法工作的全过程各方面，工作部署对标对表，监督活动依法依规，确保党的路线方针政策和县委重大决策部署在人大法制和监察司法工作中得到全面贯彻落实。

二、监督支持并重，增强监督工作实效

以钉钉子精神监督问效，坚持普法与监督有机结合，执法与监督有效衔接，确保行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使，持续加快依法治县进程。紧扣社会热点、民生难点，积极回应社会关切，认真履行法定职责，有力推动民生福祉改善。**听取专项报告，**根据常委会监督计划，听取和审议了县法院关于进一步推进速裁工作打造共和特色审判“快车道”专项工作报告、县检察院关于公益诉讼检察护航民生民利专项工作报告。听取县公安局专项述职报告，并开展述职评议，针对工作存在的短板与不足，形成评议意见，要求限期整改落实。同时，组织人大代表参加县检察院旁听庭审活动，不断丰富人大代表的监督内容，积极履行司法监督职能，取得了较好的监督效果。**开展视察调研，**通过听取汇报、查阅资料、实地察看、座谈讨论等方式，协助常委会对青海湖旅游市场规范整治问题、迎州庆重大项目建设进展情况、恰卜恰城镇供水情况进行了认真调研，会同省州人大常委会调研组对共和县未成年人检察工作，对共和县校园（幼儿园）食品安全进行了调研，对调研中存在的问题提出了切实可行的意见和建议。**开展执法检查，**协助常

委会各委室配合省州人大常委会完成了《国务院优化营商环境条例》《青海省优化营商环境条例》《中华人民共和国母婴保健法》《青海省实施〈中华人民共和国母婴保健法〉办法》《中华人民共和国湿地保护法》《青海省湿地保护条例》等法律法规的执法检查,推进了有关法律的有效实施。**做好备案审查**，组织“一府一委两院”、县政府相关部门和乡镇人大备案审查工作人员参加了省人大法工委举办的线上业务培训，进一步提升了规范性文件备案审查系统平台的操作能力和业务水平。严格贯彻执行规范性文件备案审查工作相关制度，紧紧围绕“有件必备、有备必审、有错必纠”的备案审查工作目标，加强规范性文件备案审查工作，依法向州人大报送规范性文件 14 件，备案审查规范性文件 3 件。**做实任前考试**，严格执行《共和县人民代表大会常务委员会关于提请任命人员进行任前法律知识考试办法（试行）》，对提请常委会任命的国家机关工作人员实行任前法律知识考试，考试结果合格后提请常委会会议表决。一年来,共组织拟任干部任前考试 16 人次,合格率为 100%。**开展普法宣传**，认真组织开展常委会暨机关专题学法和国家宪法日宣传活动，进一步弘扬宪法精神，维护宪法权威。协调做好基层立法联系点业务工作，以宪法、民法典等法律法规和党的二十大精神、习近平法治思想为重点，加大普法宣传力度，为法治共和、法治政府、法治社会建设和“十四五”依法治县、“八五”普法规划营造良好法治氛围。

三、着眼强基固本，加强自身建设

始终把思想政治建设放在首位，旗帜鲜明讲政治，坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述和中央、省州委人大工作会议精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断增强政治意识、提升政治素养、坚定理想信念。注重业务知识的学习，把提高委室人员素质作为提升依法履职能力的关键。认真贯彻落实全面从严治党要求，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实共和县关于加强党员干部作风建设十条规定，深入推进作风建设。

2024年工作要点

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，县法制和监察司法专门委员会将在县人大及其常委会领导下，持续深入贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，紧紧围绕中央、省州委人大工作会议精神，

强化问题导向，以高度的思想自觉、政治自觉、和行动自觉，助推省、州县委决策部署落地落实，在监督针对性上实现新突破、在监督实效性上实现新提升，为推进法治共和建设贡献新力量。

一、扎实推进监督工作

严格执行重大事项向县人大常委会请示报告制度，切实把党的领导贯穿于法制和监察司法工作全过程和各方面。严格落

实规范性文件备案审查专项工作报告制度，持续开展规范性文件审查、清理、报送等工作，督促县司法局加强对乡镇规范性文件开展清理审查。听取和审议县检察院关于加强检察建议工作情况的报告，配合省州人大做好执法检查、专题调研等工作。依法做好选举任命国家机关工作人员任前法律知识考试，增强任命人员的法治意识和公仆意识。

二、严格落实州县人大工作任务

做好州人大常委会安排的上下联动监督工作，积极争取州人大的工作指导，配合做好立法修法调研等工作。强化同兄弟县工作交流，加强与对口联系单位和乡镇人大的沟通联系，高质量完成县人大及其常委会交办的各项工作任务。围绕人民群众关注的热点难点问题，进一步提升法制监察司法工作的实效性，就常委会有关议题以及工作中的有关重大事项开展调查研究，力求情况摸得清、问题抓得准、建议提得实，工作更加务实有效。

三、持续加强自身建设

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神。坚持用党的创新理论武装头脑，定期参加常委会党组理论中心组学习、机关支部主题党日学习和相关培训学习，增强履职能力。认真学习法律法规知识和人大业务知识，有序参加各类培训，做好宣传工作，持续提升法制和监察司法委工作影响力。

共和县第十六届人民代表大会
财政经济委员会工作报告（书面）

——2024 年 3 月 16 日在共和县第十六届人民代表大会第四次会议上

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，一年来，县人大财政经济委员会在县人大及其常委会的领导下，坚持以习近平时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、习近平总书记考察青海重要讲话、中央经济工作会议和财政工作会议、中央和省州人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作和县十六届人大三次会议确定的全县经济社会发展任务，守正创新，开拓进取，扎实工作，践行全过程人民民主，依法履行财经监督职责，使各项工作任务取得了实效。

一、突出政治引领，强化政治担当

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将政治理论学习作为依法履行好财经监督工作的首要任务，结合主题教育活动、能力作风建设活动等，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于坚持好完善人民代表大会制度、党的二十大、中央经济工作会议、中央及省州委人大工作会议精神、省州县委全委会议精神和县人代会精神，持续深化新时代中国特色社会主义制度特别是新时代党对经济工作规律性的理解和把握，坚持人大财经监督工作的正确政治方向。准确把握人大财

经监督工作定位，自觉把财经监督工作放在全县经济工作大局中去思考、去谋划、去推动，瞄准全县财政经济领域重大事项监督任务，结合州人大常委会年度监督议题，组织召开财经委与政府财政经济对口部门工作联系会，征求相关部门对县人大财经监督工作方面的工作议题和意见建议，制定《县人大财政经济委员会2023年监督工作要点》，明确工作重点，细化监督任务，夯实监督责任，保障全县财政经济政策和措施落实。贯彻《监督法》《代表法》《预算法》《审计法》等相关法律，持续关注全县预算审查监督、国有资产监督管理、审计查出问题的整改等重点工作，坚决服从和服务改革发展大局，持续推动“四个意识”“四个自信”“两个维护”等重大政治要求的具体实践和细化落实，不断提高依法监督的能力和水平。

二、精准聚焦财经监督重点，助推经济发展

（一）加强经济工作的审查监督。财政经济委员会根据人代会的决议和人大常委会的安排部署，抓住稳增长和高质量发展这个重点，突出关注2023年国民经济和社会发展计划的审查和对计划决议执行情况的监督。在计划编制阶段，通过组织召开政府发改、经济等对口部门参加的人大财经工作会议，听取和了解全县发展计划编制情况，就有关问题进行询问，按照县委对全县经济工作的部署，把握计划制定的基本思路、主要内容和工作重点，及时提出意见和建议；在人代会召开之前，加强调查研究，主动与政府发改等有关部门沟通衔接，对计划草案的宏观性、战略性和指导性，主要目标和重要指标的科学性、合理性，具体措施的可行性等进行认真初审，提出意见和建议。在人民代表大会召开

期间，认真听取和收集代表意见，向大会主席团提出计划（草案）报告的审查报告；在代表大会闭会期间，协调、落实和服务人大常委会听取和审议《共和县人民政府关于2023年上半年国民经济和社会发展计划的决议执行情况的报告》的专题报告，关注会议审议意见的办理，做到经济工作常监督、全覆盖、树信心、稳增长、高质量。根据常委会2023年监督工作计划，听取和审议了县人民政府关于迎州庆重大项目建设、援建项目建设、禁牧和草畜平衡问题整改等方面的工作报告，做到监督与支持并重，督促落实年度相关发展计划任务的措施。

（二）做好财政预算审查监督。财经委积极探索，加强财政预算的审查监督，增强预算编制的科学性和预算执行的严肃性。及时与县政府及其财政部门联系、协调、沟通，对县人民政府提交人代会的年初预算（草案）进行预审，向人民代表大会提交并作预算审查报告，大会期间为了代表便于审查预算，财经委和县财政局共同编印了预算解读资料供代表参考。注重日常财政重大事项的监督。一是听取县财政局关于《共和县2022年财政决算（草案）的报告》和县审计局关于《共和县2022年财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告》，结合审计报告对共和县2022年财政决算（草案）报告进行初步审查，并向县人大常委会会议提交关于财政决算（草案）报告的审查意见。二是落实人大常委会听取和审议关于《共和县人民政府2023年1-9月县级财政预算执行情况和部分预算调整（草案）的报告》《共和县人民政府2022年地方政府债务管理情况的报告》的服务工作，计划在11月下旬召开的县人大常委会会议上提交关于县级部分财政预算调整（草案）

报告的审查报告。三是加强对审计查出有关财政问题整改工作的监督。落实县委《共和县贯彻落实（建立健全审计查出问题整治长效机制的意见）的具体措施》的通知要求，协调落实常委会听取和审议《县人民政府关于2021年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》的服务工作。对会议提出的审议意见，财经委专题听取县审计局关于整改情况的报告，全面落实审计查出问题的整改工作。四是听取并初步审查县人民政府提请人大常委会审议的关于2023年有关财政经济方面的议案。财经委初审并提请常委会会议审议通过了县人民政府提请的关于2022年省对下均衡性等转移支付资金安排计划的议案、关于2023年新增地方政府债券资金安排意见及地方政府债务限额的议案、关于解决庆祝海南藏族自治州成立70周年开幕式方队人员补助资金的议案、关于解决棚户区搬迁安置小区启动资金的议案、关于解决征收补偿资金的议案等，作出了相应的决议；五是严肃财政预算执行，监督预算调剂事项。财经委创新财政预算监督方式，把预算调整调剂及时纳入关注范围，从事后监督向事前介入监督拓展，认真按照县委关于“四重一大”重大事项决策具体措施的通知规定，与县财政局研究制定贯彻有关财政预算重大事项决策具体措施，即关于全县财政预算调整调剂规则，将预算执行监督的关口前移，年内前置审查了县财政局拟提请县政府常务会议研究审核的关于调剂解决县气象局防灾减灾自动气象站网建设经费的请示、关于调剂解决共和县环湖地区公共服务设施供水改造工程资金的请示等8批次66项请示，项目总金额21718万元，财经委既审查实施项目的必要性和合理性，又注重调剂资金渠道的合法性，

通过审查并报请人大常委会分管副主任同意,提出审查意见19条、大额资金调剂事项财经委建议县政府按规定以议案提请人大常委会审议5项，审查同意调剂预算内资金合计21274万元,全力支持县政府有关建设项目或活动资金的落地落实工作。

三、协同开展常委会有关工作，发挥常委会监督职能

开展工作视察调研、执法检查和工作评议是人大监督的重要方式，是人大常委会依法履行职责、实施监督职能的具体体现，是服务发展大局、促进和支持政府及其部门工作的有效途径。财经委积极参与人大常委会组织开展的以上工作监督活动，通过听取和审议工作报告、视察检查、述职评议、调研督查、人事任免等工作，重点听取和审议了县人民政府关于全县国有资产管理情况的专项报告，提出了审议意见，认真履行监督职责。

四、密切与各方面的协作，加强与人大代表的联系

一是认真做好省、州人大常委会在我县开展检查调研活动的协调服务、组织落实工作。如协调配合省人大常委会关于审计查出问题整改，2023年上半年计划和预算执行情况的调研；组织落实州人大常委会执法检查组委托我县开展关于国务院《优化营商环境条例》《青海省优化营商环境条例》的执法检查，撰写并向州人大财经委报送了执法检查报告；协调落实州人大常委会来我县开展的全州邮政快递业运行及管理情况专题调研；征求并汇总上报了关于《青海省人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定（草案）》的意见建议。圆满完成了省、州人大常委会对我县相关方面工作检查指导活动的协调及服务落实工作，助推州县人大在财经工作方面上下联动的大监督格局。二是参与开展县委关

于迎州庆恰卜恰城镇市容市貌和管理工作情况的抽查活动，抽调参加第二十二届环青海湖国际公路自行车赛共和赛段安保服务工作。加强与政府相关部门的联系，把人大财经监督工作同有关部门的重点工作结合起来，参加县政府及其发改、财政、审计部门相关工作会议，听取和掌握有关财政经济方面的工作情况；及时联系协调和落实人大常委会主任、副主任交办的工作事项等，加强与政府财政经济部门的经常性联系，切实增强了监督和支持的实效性。三是认真执行联系代表制度，经常性联系指导乡镇人大工作。积极参加县委全委会等要求人大代表列席的有关会议，参加州人大常委会组织的县乡人大干部提升履职能力培训班，县人大常委会组织的人大代表培训班、“两室一平台”“四提四品四好”行动培训班等，与培训代表共同学习交流，探讨提升履职能力的方法措施，认真落实人大代表进“两室”制度，按照恰卜恰镇人大的统一安排，年内 2 次走进人大代表活动室接待选民和群众，做到代表履职常“充电”，代表联系常见面。

五、加强自身建设，提升业务水平

财经委始终把自身建设放在重要位置，积极参加政治理论和业务知识学习，主动学习相关法律法规及有关文件精神和政策理论。一是积极参加有关培训和人大机关政治及业务学习，全程参与县人大机关习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、能力作风提升等活动，通过集中学习、网上学习和自学相结合，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大会议精神、党史知识、党章及党纪党规、法律法规知识和人大理论业务知识，不断充实自身政治理论和业务知识。二是在日常工作中注意收集和积累财政经

济方面的新政策、新规定、新知识，了解财政经济发展的新动态,不断提升人大财经委员会成员的能力修养，从而不断提高为人大财经监督做好服务的水平。

六、围绕人大工作全局，做好其他各项工作

在做好财经委监督工作职责的同时，我们紧紧围绕人大常委会工作重点，积极完成常委会安排的其他各项任务。年初，财经委根据常委会的统一安排，认真参与县十六届人大三次会议的筹备及会议期间会务服务工作，确保会议的圆满召开；认真参与常委会统一安排的“两室一平台”提升行动实地检查、现场观摩活动和县十六届人大三次会议代表关于交通方面重点建议的督办，以及人大常委会办公室组织开展的联村帮扶等人大机关各类活动，认真落实常委会领导交办的其他工作，担当有为地完成了各项工作。

回顾 2023 年的工作，财经委的各项工作稳步推进，也取得了明显成效。但也面临新形势下财经监督面广量大、内容多、责任重，存在个别监督工作研究不深、落实不细的问题，财经委在今后的工作中认真研究并力口以改进。

2024 年工作要点

2024 年,财政经济委员会将紧紧围绕全县财政经济工作中心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和中央及省州委人大工作会议精神，认真贯彻落实县委的决策部署，在县人大及其常委会的坚强领导下，认真

履职，开拓创新，进一步做好人大财政经济监督工作。

1、做好人大常委会会议、县十六届人大四次会议依次听取和审议县人民政府 2024 年计划、预算工作报告的服务工作，并分别向县人大常委会和县人代会提交关于计划、预算工作报告的审查报告。

2、听取县财政局关于对 2023 年财政决算（草案）的报告和县审计局关于对2023年财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告，结合审计报告对共和县 2023 年财政决算（草案）报告进行初步审查,并向县人大常委会会议提交关于财政决算（草案）报告的审查意见;

3、做好常委会听取和审议县人民政府 2024 年县级财政预算执行情况和部分预算调整（草案）报告的服务工作，并向县人大常委会提交关于县级部分财政预算调整（草案）报告的审查报告。

4、加强审计查出问题整改工作监督。落实县委《共和县贯彻落实（建立健全审计查出问题整治长效机制的意见）的具体措施》的通知要求，做好常委会听取和审议县人民政府关于 2022 年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告查出问题整改情况报告的服务工作。

5、做好常委会听取和审议县人民政府 2023 年地方政府债务管理情况报告的服务工作。

6、做好常委会听取和审议县人民政府 2024 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告的服务工作。

7、做好常委会听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况综合报告的服务工作。

8、做好常委会听取和审议县人民政府关于“十四五”规划决议执行情况报告的服务工作，并向县人大常委会提交关于“十四五”规划决议执行情况报告的审查报告。

9、听取并初步审查县人民政府关于 2024 年有关财政经济方面的议案。

10、做好常委会开展的调研、视察、执法检查工作的服务工作。

11、做好省、州人大常委会来我县开展相关财政经济工作方面调研检查活动的协调服务工作。

选　举

共和县第十六届人民代表大会第四次会议选举办法

2024 年 3 月 16 日共和县第十六届人民代表大会
第四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》的有关规定，结合共和县第十六届人民代表大会第四次会议选举的实际，制定本办法。

二、共和县第十六届人民代表大会第四次会议的选举工作由大会主席团主持。

三、本次会议选举共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任 1 名、委员 8 名。

四、共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、委员候选人必须是本届人民代表大会代表。

五、共和县第十六届人民代表大会常务委员会委员候选人数以比应选人数多十分之一至五分之一的规定确定差额候选人 1 名，进行差额选举；共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任进行等额选举。

六、如果提名的候选人数超过选举办法规定的差额数，由大会主席团提交各代表团酝酿讨论后进行预选，根据在预选中得票多少的顺序，按照选举办法规定的差额数，确定正式候选人名单，

进行选举。

共和县第十六届人民代表大会常务委员会委员候选人，由本次人民代表大会主席团或由二十人以上代表联名以书面方式提名。主席团提名的候选人数，代表联名提名的候选人数，均不得超过应选名额。代表联名提名委员候选人的截止时间由大会主席团决定。提名登记表在截止时间以前送达大会组织组的，提名方为有效。

在大会主席团确定正式候选人之前，如果提名者要求撤回提名，大会主席团应予同意，审议即行终止。如果被提名人表示不接受提名，提名者应该尊重被提名人的意见，并向代表说明被提名人不同意为候选人的态度。

七、大会选举时参加会议的代表必须达到应到会代表的三分之二以上方可进行。

八、候选人得赞成票超过应到会代表半数的为当选。

九、本次会议选票用藏汉两种文字印制，共 2 张，分红色、粉色 2 种颜色。红色为共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任候选人选票；粉色为共和县第十六届人民代表大会常务委员会委员候选人选票。选票上加盖“选票”戳记的有效，未加盖戳记的无效。

十、本次会议选票所列候选人按姓名笔画顺序排列。

十一、本次会议的选举分两次进行，一次投票，一次宣布选举结果。第一次选举共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任；第二次选举共和县第十六届人民代表大会常务委员会委员。

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，也可以投反对票并可以另选他人，也可以弃权。如赞成的，在候选人姓名上方空格内不划任何符号；如反对的，在候选人姓名上方空格内画“×”；如弃权的，在候选人姓名上方空格内画“O”。

投反对票的可以另选他人，如另选他人，在空白格内填写另选人姓名，在其姓名上方空格内不划任何符号。弃权的不能另选他人。

每张选票所选人数等于或少于应选人数的为有效票，多于应选人数的为无效票。

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不是候选人的主席团成员中提名，监票人由各代表团从不是候选人的代表中推选。总监票人、监票人一并提请大会通过。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、大会秘书处组织组指派若干名选举工作人员，在总监票人、监票人的监督下负责清点人数、发票、计票等工作。

十六、大会会场设 3 个票箱（主席台设 1 个，台下设 2 个）。投票前，总监票人、监票人当众检查票箱后用封条密封。投票顺序是：首先由总监票人、监票人投票，然后主席台代表投票，接着主席台下代表按座区依次投票。

十七、投票结束后，计票工作人员在总监票人、监票人的监督下清点票数。收回的选票等于或少于发出的选票，选举有效；多于发出的选票，选举无效，应重新进行投票选举。投票结果经总监票人签名后报告大会执行主席，由大会执行主席宣布本次选举是否有效。

十八、计票结束后，总监票人按候选人姓名笔画排列顺序向大会主席团报告计票结果。经大会主席团确认后，由大会执行主席宣布选举结果，并宣布当选人名单。

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

二十、本选举办法未尽事宜，由大会主席团决定。

二十一、本选举办法经共和县第十六届人民代表大会第四次会议第二次全体会议通过后施行。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议关于共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法

2024年3月16日共和县第十六届人民代表大会第四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，结合共和县第十六届人民代表大会第四会议选举的实际，特制定本办法。

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

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

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

五、本办法经共和县第十六届人民代表大会第四次会议第二次全体会议通过后施行。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团关于共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、委员候选人名单（草案）

2024年3月15日共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团提名下列同志为共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、委员候选人:

共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任候选人:

万玛端智（藏族）

共和县第十六届人民代表大会常务委员会委员候选人（8名，按姓氏笔画为序）:

才郎措姆（女，藏族）　杨毛措（女，藏族）　豆拉加（藏族）

拉华才让（藏族）　赵海山（藏族）　钟耀庭（藏族）

娘格加（藏族）　梁生翔（藏族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团关于共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、委员正式候选人名单（草案）

2024年3月16日共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团第三次会议通过

经共和县第十六届人民代表大会第四次会议各代表团酝酿讨论，并经大会主席团审议通过。提名下列同志为共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、委员候选人:

共和县人大常委会主任正式候选人：万玛端智（藏族）

共和县第十六届人民代表大会常务委员会委员候选人(9名，按姓氏笔画为序):

才郎措姆（女，藏族） 杨毛措（女，藏族） 豆拉加（藏族）

拉华才让（藏族） 赵海山（藏族） 钟耀庭（藏族）

娘格加（藏族） 梁生翔（藏族） 董吉录

提请大会选举。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团关于共和县第十六届人民代表大会民族和社会建设、法制和监察司法、财政经济专门委员会主任委员、委员名单（草案）

2024年3月15日共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团提名：

一、民族和社会建设专门委员会

主任委员人选：娘格加（藏族）

委员人选（3名，按姓氏笔划为序）：

才郎措姆（女，藏族）　杨毛措（女，藏族）　赵海山（藏族）

二、法制和监察司法专门委员会

主任委员人选：多杰才让（藏族）

委员人选：豆拉加（藏族）

三、财政经济专门委员会

主任委员人选：周太才让（藏族）

委员人选：梁生翔（藏族）

提请各代表团酝酿讨论。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团关于共和县第十六届人民代表大会民族和社会建设、法制和监察司法、财政经济专门委员会主任委员、委员正式人选名单（草案）

2024年3月16日共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团第三次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团提名：

一、民族和社会建设专门委员会

主任委员人选：娘格加（藏族）

委员人选（3名，按姓氏笔划为序）：

才郎措姆（女，藏族）　杨毛措（女，藏族）　赵海山（藏族）

二、法制和监察司法专门委员会

主任委员人选：多杰才让（藏族）

委员人选：豆拉加（藏族）

三、财政经济专门委员会

主任委员人选：周太才让（藏族）

委员人选：梁生翔（藏族）

提请大会表决。

共和县第十六届人民代表大会
公　告

第十一号

共和县第十六届人民代表大会第四次会议于2024年3月17日选出:

共和县第十六届人民代表大会常务委员会

主　任: 万玛端智（藏族）

委　员（8名，按姓氏笔画为序):

才郎措姆(女，藏族)　杨毛措(女，藏族)　豆拉加(藏族)

拉华才让(藏族)　赵海山(藏族)　钟耀庭(藏族)

娘格加(藏族)　梁生翔(藏族)

现予公告。

共和县第十六届人民代表大会

第四次会议主席团

2024年3月17日

共和县第十六届人民代表大会
公　告

第十二号

共和县第十六届人民代表大会第四次会议于2024年3月17日选出:

一、共和县人民代表大会民族和社会建设专门委员会

主任委员：娘格加(藏族)

委员（3名，按姓氏笔画为序）:

才朗措姆(女，藏族)　　杨毛措(女，藏族)　　赵海山(藏族)

二、共和县人民代表大会法制和监察司法专门委员会

主任委员：多杰才让(藏族)

委员：豆拉加(藏族)

三、共和县人民代表大会财政经济专门委员会

主任委员：周太才让(藏族)

委员：梁生翔(藏族)

现予公告。

共和县第十六届人民代表大会

第四次会议主席团

2024年3月17日

共和县第十六届人民代表大会
公　告

第十三号

2024 年 3 月 17 日，共和县第十六届人民代表大会第四次会议在听取和审议县人民政府关于共和县 2023 年民生实事项目完成情况及 2024 年民生实事候选项目形成情况报告后，对 2023 年 15 项民生实事完成情况进行了满意度测评。现将测评结果公告如下:

序号	内容	满意票	基本满意票	不满意票
1	安排 1000 万元优化改善教育教学设施项目	147	0	0
2	安排 1000 万元提升基层医疗服务能力项目	147	0	0
3	投资 2698 万元着力夯实教育发展基础项目	147	0	0
4	投资 1879 万元持续提升医疗设施水平项目	147	0	0
5	投资 8.47 亿元优化城镇居民生活环境项目	147	0	0
6	投资 2.56 亿元完善城镇基础设施建设项目	146	1	0
7	投资 1050 万元提升畜牧兽医服务能力项目	147	0	0
8	投资 1398.8 万元改善人畜饮水环境项目	146	1	0
9	投资 2886.62 万元优化农牧区道路建设项目	146	1	0
10	安排 4000 万元提升特色乡镇发展水平项目	146	1	0
11	安排 4000 万元加快完善城乡路网结构项目	146	1	0
12	投资 2.64 亿元不断提升农牧民生活品质项目	146	1	0
13	投资 1556.67 万元着力提高农牧区供电安全项目	146	1	0
14	投资 807.82 万元改善农牧区村庄人居环境项目	146	1	0
15	投资 682 万元切实关怀弱势群体项目	147	0	0

共和县第十六届人民代表大会

第四次会议主席团

2024 年 3 月 17 日

共和县第十六届人民代表大会
公　告

第十四号

一、投资 1.6 亿元实施共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目，人工造乔木林 4 万亩、人工造灌木林 2.5 万亩、封山育林 3 万亩、退化林修复 0.5 万亩、工程固沙 3 万亩、围栏封育 268.56 万米，草原改良 50 万亩，全面筑牢生态安全屏障。

二、投资 1442.4 万元（县财政配套 148 万元）实施沙珠玉浪什干沟小流域水土保持综合治理工程和龙羊峡等乡镇生态绿化灌溉工程，有效治理水土流失面积 12.5 公顷，保障 1802 亩生态林地及经济林的灌溉用水。

三、投资 500 万元实施共和县切吉乡加什科村农村污水处理项目，购置一体化污水处理设备及配套设施，全面提升农村污水处理能力。

四、投资 207 万元实施重度困难残疾人家庭无障碍改造项目，进一步提高残疾人居家生活自主程度和生活质量。

五、投资 1633 万元实现城镇新增就业 560 人，就业困难人员就业 20 人，城镇失业人员再就业 140 人，农牧区劳动力转移就业 1.5 万人次，有组织有规模转移就业 2670 人次，开展城乡劳动力技能提升培训 1500 人。

六、投资 560 万元投放新能源出租车 40 辆，有效缓解群众

打车难问题。

七、投资 4000 万元实施滨河东路城市更新安置项目，持续改善居民住房条件。

八、投资 7161.15 万元（县财政配套 1152 万元）实施哇洪水库配套工程、石乃亥镇铁卜加 6 村供水保障工程、塔什秋和马汉台灌区续建配套与节水改造工程、龙羊峡镇后菊花村渠道改造项目，提升 4148 人、8.73 万头（只）牲畜供水保障水平，确保 9.2 万亩耕地灌溉面积用水量，有效改善区域生态环境和农牧业生产条件。

九、投资 8000 万元（县财政配套 1200 万元）实施 7 个美丽乡村建设、共和县污水处理厂三期和 9 个老旧小区 893 户城镇居民改造项目，进一步提高群众生活品质。

十、投资 1.52 亿元实施主城区、城南片区地热供暖项目，供热面积 100 万平方米，供暖受众 5838 户，实现集中式地热供暖全覆盖。

十一、投资 3368.02 万元实施农网巩固提升项目 4 项，建设 4 个 4G 和 7 个 5G 基站，进一步优化县城电网网架结构，持续推进农牧区信号覆盖和网络升级。

十二、投资 1.59 亿元（县财政配套 1.33 亿元）实施铁盖乡至 G572 沿黄公路、尕海滩至西曲沟公路以及恰铁公路升级改造项目，不断改善道路交通条件。

十三、投资 1.51 亿元（县财政配套 3360 万元）实施共和县中学改扩建一期项目、共和县中小学信息化建设项目，建设共和县中学、石乃亥镇民族寄宿制小学教学楼，倒淌河镇民族寄宿制

小学学生宿舍和食堂，持续改善中小学办学条件和办学能力。

十四、投资 2686 万元实施县域紧密型医疗服务共同体信息化系统工程、县中医院城北院区改造危重孕产妇和新生儿救治中心项目，以及石乃亥、江西沟、铁盖 3 个乡镇卫生院基础设施工程，不断提升城乡医疗保障服务能力。

十五、投资 1500 万元（县财政配套 300 万元）实施共和县游客服务中心项目；积极申报创建龙羊峡 5A 级景区，提升改造基础设施建设；开展“健身共和”“书香共和”城市智慧书房建设；举办传统射箭赛、西北五省篮球邀请赛、赛马会、国际抢渡黄河挑战赛、汽车摩托车拉力赛等文体活动，不断丰富群众文娱生活，进一步提升旅游承载能力。

十六、投资 1.96 亿元（县财政配套 684 万元）实施现代农业产业园（藏羊）、草原畜牧业转型升级试点县、青稞制种大县项目，建成高标准农田 1.6 万亩、化肥农药减量增效 16.8 万亩，进一步加强农牧业基础设施，提升绿色可持续发展能力。

十七、投资 2600 万元标准化提升改造原州冷库冷冻、保鲜及初级、精深加工设施设备，建成集仓储、加工、冷链为一体的农畜产品仓储基地。

十八、投资 576 万元实施共和县 2024 年残疾人发展种养殖业生产项目，为 288 户从事种养殖业的残疾人家庭购置配备农牧业生产发展所需的生产资料。

十九、投资 12.08 亿元积极协调各金融机构，发放支农贷款 10 亿元、普惠小微企业贷款 2 亿元；落实中小微企业、合作社、家庭农（牧）场产业发展贴息扶持资金 800 万元，有效缓解融资

难问题。

二十、投资 2.06 亿元持续开展惠民工程，助力经济社会高质量发展。其中：落实 600 万元，实施乡镇水管所和派出所基础设施提升项目；落实 2024 年房屋拆迁补偿经费 1.2 亿元，全面推进征迁工作，保障重点项目建设实施；落实城乡基础设施建设维修及整治资金 5000 万元，不断提高城乡精细化管理水平；落实“四好农村路”项目建设资金 1000 万元，着力提升农村公路通达水平；落实旅游发展资金 2000 万元，促进文旅产业高质量发展。

共和县第十六届人民代表大会

第四次会议主席团

2024 年 3 月 17 日

议　案

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
议案审查委员会组成人员名单

2024年3月14日共和县第十六届人民代表大会
第四次会议预备会议通过

主任委员：

祁 海 永

副主任委员：

韩 福 龙

委　　员：

李 子 龙　　豆　　拉　　索南才让
钟 耀 庭　　娘 格 加　　多杰才让
周太才让

共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团关于代表提出议案截止时间的决　定

2024 年 3 月 14 日共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团第一次会议通过

共和县第十六届人民代表大会第四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 3 月 16 日上午 12 时。代表对各方面工作提出的建议、批评和意见，不受这个时间限制。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
议案审查委员会关于代表提出议案建议
处理意见的报告

2024 年 3 月 17 日共和县第十六届人民代表大会
第四次会议主席团第四次会议通过

议案审查委员会委员　　索南才让

大会主席团:

受本次代表大会议案审查委员会的委托，向本次主席团报告提出的议案及建议、批评和意见的处理意见。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议期间，议案审查委员会在议案截止时间内没有收到代表提出的议案，所以本次人民代表大会上议案审查委员会不再作议案审查的报告。

出席本次会议的代表，以高度负责的态度，认真履行宪法和法律赋予的职责，结合实际，积极建言献策，提出了许多有利于促进我县经济建设和社会事业发展进步的意见建议。截止目前，共收到代表提出的意见建议 117 条，经整理，将意见建议中内容相同的合并，内容笼统、与政策不符的和代表对接沟通后，代表自愿撤回，最后归纳为 73 条。待本次大会闭幕后，县人大常委会对会议期间收到的代表意见建议再次梳理汇总，分门归类，按照有关规定和程序转交“一府一委两院”办理，并加大督查督办力度，确保代表意见建议件件有落实、事事有交待。

名　单

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
主席团和秘书长名单

2024 年 3 月 14 日共和县第十六届人民代表大会
第四次会议预备会议通过

主席团成员（31 名，以姓氏笔画为序排列）

才周加（藏族）	万玛端智（藏族）	久　买（藏族）
马卫东（撒拉族）	马家芬（女，藏族）	公保索南（藏族）
冯庭忠	华　科（藏族）	华旦才让（藏族）
华青多杰（藏族）	多杰才让（藏族）	多杰扎西（藏族）
刘增敏（女）	祁海永（藏族）	李子龙（土族）
杨　果（藏族）	杨英柱（藏族）	更登加（藏族）
豆　拉（藏族）	宋宝成	张　丰
张学勤	拉毛才让（女，藏族）	周太才让（藏族）
赵　梅（女）	胡炳瑞（藏族）	彦宝梅（女，蒙古族）
索南才让（藏族）	谭海荣	翟增荣（土族）
滕晓炜（女）		

秘书长：久 买（藏族）

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
主席团常务主席名单

2024年3月14日共和县第十六届人民代表大会
第四次会议主席团第一次会议通过

更 登 加　　万玛端智　　久　　买
祁 海 永　　赵　　梅

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
执行主席名单

2024 年 3 月 14 日共和县第十六届人民代表大会
第四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
（2024 年 3 月 15 日上午）

更 登 加	万玛端智	张 学 勤	久　　买
祁 海 永	赵　　梅	索南才让	华　　科
杨 英 柱	马 卫 东	彦 宝 梅	

主持人：久 买

第二次大会执行主席
（2024 年 3 月 16 日上午）

祁 海 永	宋 宝 成	胡 炳 瑞	华旦才让
翟 增 荣	才 周 加	拉毛才让	张　　丰
滕 晓 炜	冯 庭 忠	多杰扎西	

主持人：祁海永

第三次大会执行主席

（2024 年 3 月 17 日上午）

更 登 加　　万玛端智　　张 学 勤　　久　　买
祁 海 永　　赵　　梅　　豆　　拉　　杨　　果
谭 海 荣　　公保索南　　刘 增 敏

主持人：赵　梅

第三次大会（选举暨闭幕大会）执行主席

（2024 年 3 月 17 日下午）

更 登 加　　万玛端智　　张 学 勤　　久　　买
祁 海 永　　赵　　梅　　豆　　拉　　杨　　果
谭 海 荣　　公保索南　　刘 增 敏

主持人：更登加

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
副秘书长名单

2024年3月14日共和县第十六届人民代表大会
第四次会议主席团第一次会议通过

东智才让　　李 子 龙　　索南项欠
梁 生 翔

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
各代表团团长、副团长名单

（2024年3月14日）

第一代表团

团　长：张　　丰

副团长：宋 宝 成　　万玛东智

第二代表团

团　长：谭 海 荣

副团长：赵 晓 刚　　切 太 加

第三代表团

团　长：华　　科

副团长：索南尼玛　　索　　南

第四代表团

团　长：杨　　果

副团长：叶 太 加　　才　　项　　索南东主

代 表 名 单

（165 名，按姓氏笔画排序）

恰卜恰镇（56 名）

才 本 加　才科卓玛　万玛东智　马　龙　马 生 祥
马 进 学　马 家 芬　马 菊 英　王　强　扎西当周
东周才让　加　羊　尖　产　华旦扎西　华旦仁增
华旦斗盖　多杰才让　多杰仁青　刘 增 敏　芦 双 成
杜 海 萍　李 子 龙　更 登 加　豆　拉　宋 宝 成
张　丰　张 学 勤　环 措 加　拉毛才让　季　芳
周　毛　周　加　周 悍 英　周太才让　赵 统 柱
赵 海 霞　俄　日　侯 有 红　彦 宝 梅　恒　果
恒　科　索 南 措　索南才让　陶 俊 杰　娘 吉 加
娘 格 加　桑豆多杰　梁 生 翔　绽 永 宝　彭毛多杰
董 吉 录　景 卓 姐　赛　宗　熊 金 秀　滕 晓 炜
魏 生 林

龙羊峡镇（15 名）

土旦龙多　仁 增 吉　仁青卓玛　冯 庭 忠　刘　花
刘 文 俊　祁 海 永　杨　本　杨 毛 措　张　珉
胡 炳 瑞　星 长 玉　唐 仲 萍　韩 福 龙　谭 海 荣

塘格木镇（19 名）

才朗措姆　万玛端智　马 建 辉　公　保　尹 和 英
尕 桑 本　肉　增　华　科　华旦才让　华旦仁青
华旦文昌　华角才让　李 毛 加　李 守 云　拉　果

拉 却 太　卓 格 措　南 又 加　钟 耀 庭

倒淌河镇（16 名）

力 秀 本　才 周 加　才朗东智　久　买　扎 西 本
吉先才让　多杰才让　却 先 加　李 毛 先　李 文 林
杨　果　完 德 太　张　巍　松 太 加　闹 日 仓
桑　吉

切 吉 乡（12 名）

才让东主　切 尖 措　公保索南　吉 毛 加　多杰才让
松 吉 加　赵　梅　索南尼玛　宽 太 加　宽 加 太
彭措俄日　董 得 财

黑马河镇（6 名）

才　项　切什群加　豆 毛 太　诺日坚赞　桑杰卓玛
翟 增 荣

石乃亥镇（9 名）

仁青多杰　仁 措 加　加羊夏忠　华青久买　多 吉 尤
赵 海 山　格日东主　索南东主　徐　明

江西沟镇（7 名）

才让端知　仁青当知　旦 正 吉　叶 太 加　任 启 霞
多杰扎西　拉华才让

铁 盖 乡（8 名）

马 卫 东　马 生 兴　仁 青 宽　杨 英 柱　拉毛央增
赵 晓 刚　赵 健 成　魏 文 惠

廿 地 乡（6 名）

王 适 烧　豆 拉 加　角 巴 加　索　南　银 周 措
喜饶桑沃

沙珠玉乡（9 名）

韦　　强　王 海 娟　切 太 加　仁增尖措　华青多杰

李　　云　李 发 来　南　　太　钟 金 梅

军　　队（2 名）

吕 可 昊　谢　　鹏

共和县第十六届人民代表大会第四次会议列席人员名单

（共258人）

2024年3月12日共和县第十六届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过

一、法定列席人员（56人）

（一）共和县人民政府组成人员（34人）

孙 新 亮　州委常委、州人民政府副州长，县委副书记、县人民政府副县长

赵　　亮　县委副书记、县人民政府副县长

才 让 加　县委常委、县人民政府副县长

周　　加　县委常委、县人民政府副县长

李 琳 琼　县人民政府副县长

加　　羊　县人民政府副县长

元旦才让　县人民政府副县长

才　　铎　县人民政府副县长、县公安局局长人选

于 兆 新　县人民政府副县长人选（挂职）

索南项欠　县政府办公室主任

豆拉才让　县委统战部副部长、县民族宗教事务局局长

吉 先 加　县发展和改革局局长

刘 大 庆*　县教育局局长人选

张 炜 萍　县民政局局长人选

张 进 德*　县司法局局长

郑 伟 章　县财政局局长人选

仲 志 飞　县人力资源和社会保障局局长
樊　　荣　县自然资源和林业草原局局长
刘 静 玲　县生态环境局局长人选
王 敏 明　县住房和城乡建设局局长人选
更登多杰　县交通运输局局长人选
陈　　军　县水利局局长
仁青才让　县农牧和科技局局长
陶 慧 娟　县委宣传部副部长、县文体旅游广电局局长
才　　项　县卫生健康局局长
赵 久 文　县退役军人事务局局长
王 振 廷　县应急管理局局长
蔡 小 娟　县审计局局长
徐 海 东　县乡村振兴局局长
黑热尖措　县医疗保障局局长人选
李毛扬忠　县政务服务监督管理局局长
扎　　西　县综合行政执法局局长
任　　文＊　县市场监督管理局副局长
苗 金 龙　县统计局副局长

（二）不是县人大代表的州人大代表（22 人）

高 海 瑞　州人大代表、县公安局三级警长
卓　　玛　州人大代表、县农牧和科技局副局长
阿 文 海　州人大代表、县卫生健康局副局长、县疾病预防控制中心主任
李 玉 伟　州人大代表、县农牧综合服务中心主任
喇 臣 梅　州人大代表、县林业站副站长
李　　琴　州人大代表、县住房和建设局监督员
杨　　磊　州人大代表、共和县税务局副局长

张　　宁　州人大代表、县特勤站站长
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、倒淌河镇东卫村党支部书记、村委会主任
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
山 珠 加　州人大代表、沙珠玉乡下卡力岗村党支部书记、村委会主任
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、铁盖乡托勒台村党支部书记、村委会主任
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（38 人）

（一）县委有关部门、县人民政府直属机构、人民团体负责人（18 人）

1.共和县委有关领导和部门、人民团体负责人（11 人）

多 杰 本　县委常委、统战部长
张 玉 花　县委常委、宣传部长
李 玉 东　县委常委、组织部长
东智才让　县委办公室主任

仁青东主　　县政法委副书记
昝 生 贵　　县委机要和保密局局长
豆　　泰　　县直机关工委书记
东 主 措　　县委组织部副部长、县老干部服务中心主任
旦正才旦　　县委党校常务副校长
祁 玉 林＊　县总工会副主席
赵 金 娥＊　县残联理事长

2.县人民政府直属机构及相关部门负责人（7人）

吴 才 让　　县信访局局长
多 杰 措　　县民族语文服务中心主任
赵 顺 海　　县城市管理局局长
桑 才 让　　县交警大队队长
王　　军＊　县供销社主任
刘 国 栋　　县消防救援大队大队长
严 海 龙　　县新农村建设服务中心主任

（二）县政协相关领导（3人）

周 本 加＊　县政协主席
薛 文 财＊　县政协副主席
杨 红 梅＊　县政协副主席

（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）

都 芬 庭＊　县纪委副书记、监察委副主任
乔 莉 芹　　县人民法院副院长
张　　全　　县人民检察院副检察长

（四）原县十五届人大常委会副主任（1人）

王 锦 章　　县人大常委会二级调研员

（五）省驻恰单位及部分企事业负责人（13人）

李 向 玉　国家税务总局共和县税务局局长
王 海 勇 * 国家电网国网共和县供电公司经理
李　　乐　县气象局局长
严 增 福　县编办主任
赵 海 弘　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
杨　　娜　中国建设银行共和支行行长
梁 增 炎　共和县农业银行党总支书记、行长
铁 玉 清　共和县邮储储蓄银行支行支行长
刘 海 峰　中国移动通信集团青海有限公司共和分公司经理
靳 永 森　中国联合网络通信有限公司共和县分公司总经理
丁 有 林　中国电信股份有限公司共和县分公司总经理
孟　　杰　共和县恒晟投资有限公司董事长、总经理

三、县政协委员 164 人（名单略）

注：带 * 号的为政协委员

共和县第十六届人民代表大会第四次会议代表、列席人员分团名单

（注：1、更登加、李文林、万玛端智、久买、祁海永、赵梅代表未编团；2、按姓氏笔画排序）

第一代表团

（恰卜恰、军队代表共 57 名，列席 25 名）

召集人：张　　丰　　宋 宝 成　　万玛东智

代　表：才 本 加　　才科卓玛　　万玛东智　　马　　龙

马 生 祥　　马 进 学　　马 家 芬　　马 菊 英

王　　强　　扎西当周　　东周才让　　加　　羊

尖　　产　　吕 可 昊　　华旦扎西　　华旦仁增

华旦斗盖　　多杰才让　　多杰仁青　　刘 增 敏

芦 双 成　　杜 海 萍　　李 子 龙　　豆　　拉

宋 宝 成　　张　　丰　　张 学 勤　　环 措 加

拉毛才让　　季　　芳　　周　　毛　　周　　加

周 悍 英　　周太才让　　赵 统 柱　　赵 海 霞

俄　　日　　侯 有 红　　彦 宝 梅　　恒　　果

恒　　科　　索 南 措　　索南才让　　陶 俊 杰

娘 吉 加　　娘 格 加　　桑豆多杰　　梁 生 翔

绽 永 宝　　彭毛多杰　　董 吉 录　　景 卓 姐

谢　　鹏　　赛　　宗　　熊 金 秀　　滕 晓 炜

魏 生 林

列　席：才 让 加　　王 海 勇　　王 敏 明　　东智才让

吉 先 加　　任　　文　　刘 静 玲　　祁 玉 林

孙 新 亮　　李　　乐　　李　　琴　　李 玉 伟

李 向 玉　　张 玉 花　　阿 文 海　　苗 金 龙

卓　　玛　　周　　加　　赵 久 文　　都 芬 庭

索南项欠　　徐 海 东　　高 海 瑞　　喇 臣 梅

黑热尖措

讨论地点：县会议中心叁楼多功能厅

会议记录：年 永 胜　　周　　雪

服务人员：拉毛什吉

第二代表团

（龙羊峡、沙珠玉、铁盖代表共 31 名，列席 25 名）

召集人：谭 海 荣　　赵 晓 刚　　切 太 加

代　表：土旦龙多　　马 卫 东　　马 生 兴　　王 海 娟

韦　　强　　切 太 加　　仁 青 宽　　仁 增 吉

仁青卓玛　　仁增尖措　　冯 庭 忠　　华青多杰

刘　　花　　刘 文 俊　　李　　云　　李 发 来

杨　　本　　杨 毛 措　　杨 英 柱　　张　　珉

拉毛央增　　赵 晓 刚　　赵 健 成　　胡 炳 瑞

南　　太　　星 长 玉　　钟 金 梅　　唐 仲 萍

韩福龙　谭海荣　魏文惠

列　席： 才　项　山珠加　王　军　王振廷
王锦章　元旦才让　仁青才让　乔莉芹
华　旦　刘国栋　严海龙　严增福
李玉东　李琳琼　李毛扬忠　杨　娜
张　宁　张海山　陈　军　郑伟章
赵亚辉　赵顺海　赵海弘　昝生贵
陶慧娟

讨论地点： 县会议中心叁楼（2）厅

会议记录： 陈倩雯　高　芳

服务人员： 赵玉春

第三代表团

（塘格木、切吉、甘地代表共35名，列席21名）

召集人： 华　科　索南尼玛　索　南

代　表： 才让东主　才朗措姆　马建辉　王适烧
切尖措　公　保　公保索南　尹和英
尕桑本　吉毛加　肉　增　华　科
华旦才让　华旦仁青　华旦文昌　华角才让
多杰才让　李毛加　李守云　豆拉加
角巴加　拉　果　拉却太　松吉加
卓格措　南又加　钟耀庭　索　南
索南尼玛　宽太加　宽加太　银周措

喜饶桑沃　彭措俄日　董 得 财

列　席： 力旦多杰　于 兆 新　才　铎　马 云 红

东 主 措　旦正才旦　加　羊　刘 海 峰

江 周 加　却 宗 杰　更登多杰　张　全

张 进 德　赵　亮　赵 金 娥　铁 玉 清

宽 太 先　桑 才 让　梁 增 炎　蔡 小 娟

樊　荣

讨论地点： 县会议中心叁楼（1）厅

会议记录： 德 青 措　王 志 伟

服务人员： 德 毛 措

第四代表团

（倒淌河、江西沟、黑马河、石乃亥代表共 36 名，列席 20 名）

召集人： 杨　果　叶 太 加　才　项　索南东主

代　表： 力 秀 本　才　项　才 周 加　才让端知

才朗东智　扎 西 本　切什群加　仁 措 加

仁青当知　仁青多杰　旦 正 吉　叶 太 加

加羊夏忠　吉先才让　任 启 霞　华青久买

多 吉 尤　多杰才让　多杰扎西　却 先 加

李 毛 先　杨　果　豆 毛 太　完 德 太

张　巍　拉华才让　松 太 加　闹 日 仓

赵 海 山　格日东主　索南东主　徐　明

诺日坚赞　桑　吉　桑杰卓玛　翟 增 荣

列　席：丁有林　　久先杰　　扎　　西　　仁青东主
东主加　　仲志飞　　华克加　　多杰本
多杰措　　刘大庆　　杨　　磊　　杨生宝
豆　　泰　　豆拉才让　　吴才让　　张炜萍
英吉卓玛　　孟　　杰　　索南拉加　　靳永森

讨论地点：县会议中心叁楼（5）厅

会议记录：俄项多旦　叶万福

服务人员：欧建秀

大会各组负责人名单及联系电话

一、秘书组

组　长:	久　　买	县人大常委会副主任	15009740222
副组长:	李 子 龙	县人大常委会办公室主任	13897140278
	王 文 成	县人大常委会二级调研员	13897786203

二、会务组

组　长:	赵　　梅	县人大常委会副主任	13897046068
副组长:	娘 格 加	县人大民族和社会建设专委会主任委员人选	15809747899
	马 雪 雅	县直机关事务服务中心主任	18893256423

三、会风会纪组

组　长:	张　　巍	县纪委、监委主任	13897796161
副组长:	秦 睿 盛	县纪委副书记、监委副主任	13909740505
	钟 耀 庭	县人大常委会农牧城建环保工委会主任委员人选	15897260777

四、议案组

组　长:	祁 海 永	县人大常委会副主任	13086232569
副组长:	索南才让	县人大常委会代表联络与信访工委会主任委员	18997442777

五、宣传组

组　长:	张 玉 花	县委常委、宣传部部长	18509749666
副组长:	周太才让	县人大财政经济专委会主任委员人选	15809748877
	车 恩 草	县委宣传部副部长	15709740568

六、后勤组

组　长:	久　　买	县人大常委会副主任	15009740222
副组长:	多杰才让	县人大法制和监察司法专委会主任委员人选	13997446377
	殷　　婕	县财政局副局长	17797088040

七、信访与安保组

组　长:	张 凯 君	县公安局党委副书记、政委	13909748110

副组长：索南才让　县人大常委会代表联络与信访工委会主任委员　18997442777

娄 仲 旭　县公安局副局长　13909746495

吴 才 让　县信访局局长　18409750606

八、医疗保障组

组　长：李 琳 琼　县人民政府副县长　15997049099

副组长：豆　　拉　县人大常委会教科文卫工委会主任委员　15597087777

才　　项　县卫生健康局局长　18097088188

才　　让　县市场监督管理局副局长　13909745311

附　录

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
议　程

2024 年 3 月 14 日共和县第十六届人民代表大会
第四次会议预备会议通过

一、传达学习党的二十大精神、十四届全国人大二次会议精神、中共青海省委十四届五次全会精神、省十四届人大二次会议精神、中共海南州委十四届八次全会精神、州十五届人大五次会议精神、中共共和县委十六届六次全会精神（书面）;

二、听取和审议共和县人民政府工作报告;

三、审查和批准共和县 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）;

批准共和县 2024 年国民经济和社会发展计划;

四、审查和批准共和县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告（书面）;

批准共和县 2024 年县本级预算;

五、审议共和县人民政府关于共和县 2023 年民生实事项目完成情况及 2024 年民生实事候选项目形成情况的报告;

共和县人民政府共和县 2023 年民生实事项目完成情况满意度测评及投票表决 2024 年民生实事项目;

六、听取和审议共和县人大常委会工作报告;

七、听取和审议共和县人民法院工作报告;

八、听取和审议共和县人民检察院工作报告;

九、选举;

十、其他。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议
日　程

2024年3月14日共和县第十六届人民代表大会
第四次会议主席团第一次会议通过

3月14日（星期四）

上午　代表和列席人员报到

下午
14：30
看望代表
地　　点：分团会议室
召 集 人：久买　　李子龙
参加人员：县级领导。

下午
14：30
各代表团组团会议
地　点：分团会议室
主持人：各代表团召集人
内　容：
1.推选各代表团团长、副团长；
2.讨论共和县第十六届人民代表大会第四次会议议程(草

案);

3.酝酿共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团和秘书长名单(草案);

4.酝酿共和县第十六届人民代表大会第四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。

15:00

预备会议

地　点: 县会议中心一楼报告厅

主持人: 祁海永

内　容:

1.选举共和县第十六届人民代表大会第四次会议主席团和秘书长;

2.表决共和县第十六届人民代表大会第四次会议议程(草案);

3.表决共和县第十六届人民代表大会第四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: 李文林

内　容:

1.宣读共和县委关于同意成立共和县第十六届人民代表大会第四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.县委主要领导讲话。

党员代表会议之后

讲座

地　点: 县会议中心一楼报告厅

主持人: 祁海永

内　容:

1.共和县人大代表团体意外伤害保险结报解读;

2.禁牧和草畜平衡相关知识讲座（县农牧和科技局负责）。

3月15日（星期五）

9:00

开幕大会

地　点: 县会议中心一楼报告厅

主持人: 久买

内　容:

1.传达学习党的二十大精神、十四届全国人大二次会议精神、中共青海省委十四届五次全会精神、省十四届人大二次会议精神、州委十四届八次全会精神、州十五届人大五次会议精神、县委十六届六次全会精神（书面）;

2.共和县人民政府县长**李文林**作县政府工作报告;

3.审查共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）;

4.审查共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算

（草案）的报告（书面）;

5.共和县人民政府副县长**韩福龙**作关于共和县 2023 年民生实事项目完成情况及 2024 年民生实事候选项目形成情况的报告。

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.共和县人民政府工作报告。

15：00

代表团第二次会议（分代表团审议）

地　点：分团会议室

主持人：各代表团团长或副团长

内　容：

1.共和县人民政府工作报告;

2.共和县 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展计划（草案）的报告;

3.共和县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告;

4.共和县 2023 年民生实事项目完成情况及 2024 年民生实事候选项目形成情况的报告;

5.共和县第十六届人民代表大会第四次会议选举办法（草案）;

6.共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法（草案）;

7.共和县2023年民生实事项目完成情况满意度测评办法(草案);

8.共和县2024年民生实事项目票决办法（草案）。

3月16日（星期六）

9：00

第二次大会

地　点：县会议中心一楼报告厅

主持人：祁海永

内　容:

1.共和县人大常委会副主任**久买**作县人大常委会工作报告;

2.共和县人民法院院长**徐明**作县人民法院工作报告;

3.共和县人民检察院检察长**尕桑本**作县人民检察院工作报告;

4.表决共和县第十六届人民代表大会第四次会议选举办法（草案）;

5.表决共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法（草案）;

6.表决共和县 2023 年民生实事项目完成情况满意度测评办法（草案）;

7.表决共和县2024年民生实事项目票决办法（草案）。

15：00

代表团第三次会议（分代表团审议）

地　点：分团会议室

主持人：各代表团团长或副团长

内　容：

1.共和县人大常委会工作报告；

2.共和县人民法院工作报告；

3.共和县人民检察院工作报告；

4.共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、委员候选人名单（草案）；

5.共和县第十六届人民代表大会专门委员会主任委员、委员人选名单（草案）；

6.代表联名提出委员候选人；

7.各代表团推荐1名民生实事项目完成情况满意度测评、票决暨选举监票人。

（注：代表提出议案截止时间为16日上午12时；代表十人联名提出候选人截止时间为16日下午4时）

3月17日（星期日）

9：00

代表团第四次会议（分代表团审议）

地　点：分团会议室

主持人：各代表团团长或副团长

内　容：

1.关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）；

2.共和县人大财政经济专门委员会关于共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年计划(草案)审查结果的

报告;

3.关于共和县 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与2024 年国民经济和社会发展计划的决议（草案）;

4.共和县人大财政经济专门委员会关于 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算(草案)审查结果的报告;

5.关于共和县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算的决议（草案）;

6.关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）;

7.关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）;

8.关于共和县人民检察院工作报告的决议（草案）;

9.酝酿代表联名提出的委员候选人名单（草案）;

10.总监票人、监票人名单（草案）。

9：50

第三次大会

地　点：县会议中心一楼报告厅

主持人：赵梅

内　容:

1.表决民生实事项目满意度测评、票决暨选举总监票人、监票人名单（草案）;

2.共和县人民政府 2023 年民生实事项目完成情况满意度测评;

3.投票表决共和县人民政府 2024 年民生实事项目;

4.宣布 2023 年民生实事项目完成情况满意度测评及 2024 年民生实事项目票决结果。

14：30

选举暨闭幕大会

地　点：县会议中心一楼报告厅

主持人：更登加

内　容:

1.选举共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、委员;

2.通过共和县第十六届人民代表大会专门委员会主任委员、委员人选名单（草案）;

3.宪法宣誓;

4.通过关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）;

5.通过关于共和县 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展计划的决议(草案);

6.通过关于共和县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算的决议(草案);

7.通过关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）;

8.通过关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）;

9.通过关于共和县人民检察院工作报告的决议（草案）;

10.其他。

(日程如需调整，由大会主席团常务主席会议决定)

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

日 程 明 细 安 排

（仅供参考，如有变动，以会议通知为准）

共和县第十六届人民代表大会第四次会议秘书组

（2024 年 3 月 14 日-17 日）

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月11日 （星期一）	14：30	县人大机关 三楼会议室	**各组工作人员先遣会议** **久买**主持 通报大会有关事宜。	各组全体 工作人员	
3月14日 （星期四）	8:30 — 12：00	新世纪 国际饭店 一楼大厅	**报到** 1.代表和列席人员报到、发放会议有关文件及证卡、代表食宿安排、安全保卫工作; 2.其他工作。	全体代表 列席人员	多杰才让 赛 措 吉 张 慧 娟

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月14日 （星期四）	14：30	分团 会议室	**县级领导看望代表** **召集人：**久买　　李子龙	全体代表 列席人员	东　主　加 石　来　彬
		分团 会议室	**各代表团组团会议** **各代表团召集人**主持 1.推选各代表团团长、副团长； 2.讨论大会议程（草案）； 3.酝酿大会主席团和秘书长名单（草案）； 4.酝酿大会议案审查委员会组成人员名单（草案）。	全体代表 列席人员	分团记录员与服务人员
			代表团党员代表会议 **各代表团召集人**主持 推选各代表团临时党支部成员：书记1名、委员2－3名。	全体党员 代表	
	15：00	县会议中心一楼报告厅	**大会预备会议** **祁海永**主持 1.选举大会主席团和秘书长； 2.表决大会议程（草案）； 3.表决大会议案审查委员会组成人员名单（草案）； 4.宣布各代表团团长、副团长名单。	全体代表 列席人员	秘书组 全体人员
	预备会议之后		**大会党员代表会议** **李文林**主持 1.宣读共和县委关于同意成立共和县第十六届人民代表大会第四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.县委主要领导讲话。	全体党员 代表	

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月14日（星期四）	党员代表会议之后	县会议中心一楼报告厅	**讲座** **祁海永**主持 1.共和县人大代表团体意外伤害保险结报解读； 2.禁牧和草畜平衡相关知识讲座（县农牧和科技局负责）。	全体代表	叶万福 土旦彭措 贾玉霞
	党员代表会议之后	县会议中心一楼县人大常委会会议室	**主席团第一次会议** **久买**主持 1.推选主席团常务主席，**印发全体代表；** 2.决定大会日程，**印发全体代表；** 3.推选大会全体会议执行主席，**印发全体代表；** 4.决定大会副秘书长，**印发全体代表；** 5.决定代表提出议案截止时间，**印发全体代表；** 6.审议并通过共和县第十六届人民代表大会第四次会议选举办法（草案），**提交各代表团审议；** 7.审议并通过共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法（草案），**提交各代表团审议；** 8.审议并通过共和县2023年民生实事项目完成情况满意度测评办法（草案），**提交各代表团审议；** 9.审议并通过共和县2024年民生实事项目票决办法（草案），**提交各代表团审议。**	主席团全体成员	东主加 吕青春

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月15日（星期五）	9：00	县会议中心一楼报告厅	**开幕大会** **久买**主持 1.传达学习党的二十大精神、十四届全国人大二次会议精神、中共青海省委十四届五次全会精神、省十四届人大二次会议精神、州委十四届八次全会精神、州十五届人大五次会议精神、县委十六届六次全会精神（书面）； 2.共和县人民政府县长**李文林**作县政府工作报告； 3.审查共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）； 4.审查共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告（书面）； 5.共和县人民政府副县长**韩福龙**作关于共和县2023年民生实事项目完成情况及2024年民生实事候选项目形成情况的报告。	全体代表列席人员	秘书组全体人员
	开幕大会之后 15：00	分团会议室	**分代表团审议** **各代表团团长或副团长**主持 1.共和县人民政府工作报告； 2.共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）的报告； 3.共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告； 4.共和县2023年民生实事项目完成情况及2024年民生实事候选项目形成情况的报告； 5.共和县第十六届人民代表大会第四次会议选举办法（草案）； 6.共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法（草案）； 7.共和县2023年民生实事项目完成情况满意度测评办法（草案）； 8.共和县2024年民生实事项目票决办法（草案）。	各代表团全体代表和列席人员	分团记录员和服务人员

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月15日 **（星期五）**	17：00	县会议中心一楼县人大常委会会议室	**主席团第二次会议** **祁海永**主持 1.听取各代表团审议共和县人民政府工作报告、共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）的报告、共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告及选举办法（草案）、人选办法（草案）、满意度测评办法（草案）、票决办法（草案）情况的汇报； 2.决定代表联合提名委员候选人的截止时间，**印发全体代表；** 3.审议并通过共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、委员候选人名单（草案），**提交各代表团审议；** 4.审议并通过共和县第十六届人民代表大会专门委员会主任委员、委员人选名单（草案），**提交各代表团审议。**	主席团全体成员	吕青春 东主加

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月16日 （星期六）	9：00	县会议中心一楼报告厅	**第二次大会** **祁海永**主持 1.共和县人大常委会副主任**久买**作县人大常委会工作报告； 2.共和县人民法院院长徐明作县人民法院工作报告； 3.共和县人民检察院检察长**尕桑本**作县人民检察院工作报告； 4.表决共和县第十六届人民代表大会第四次会议选举办法（草案）； 5.表决共和县第十六届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法（草案）； 6.表决共和县2023年民生实事项目完成情况满意度测评办法（草案）； 7.表决共和县2024年民生实事项目票决办法（草案）。	全体代表列席人员	秘书组全体人员
	15：00	分团会议室	**分代表团审议** **各代表团团长或副团长**主持 1.共和县人大常委会工作报告； 2.共和县人民法院工作报告； 3.共和县人民检察院工作报告； 4.共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、委员候选人名单（草案）； 5.共和县第十六届人民代表大会专门委员会主任委员、委员人选名单（草案）； 6.代表联名提出委员候选人； 7.各代表团推荐1名民生实事项目完成情况满意度测评、票决暨选举监票人。 **（注：代表提出议案截止时间为16日上午12时；代表十人联名提出候选人截止时间为16日下午4时）**	各代表团全体代表和列席人员	分团记录员和服务人员

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月16日 **（星期六）**	17：00	县会议中心一楼县人大常委会会议室	**主席团第三次会议** **赵梅**主持 1.听取各代表团审议县人大常委会、法院、检察院工作报告情况的汇报； 2.听取各代表团酝酿讨论主席团提名各职候选人和代表联合提名委员候选人情况的汇报，确定各职正式候选人名单（草案），**提交大会选举；** 3.审议并表决关于共和县人民政府工作报告的决议（草案），**提交各代表团审议**； 4.审议并表决共和县人大财政经济专门委员会关于共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年计划(草案)审查结果的报告，**印发全体代表；** 5.听取并表决关于共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的决议（草案），**提交各代表团审议；** 6.审议并表决共和县人大财政经济专门委员会关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)审查结果的报告，**印发全体代表；**	主席团全体成员	吕青春 东主加

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月16日（星期六）	17：00	县会议中心一楼县人大常委会会议室	7.听取并表决关于共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的决议（草案），**提交各代表团审议；** 8.审议并表决关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案），**提交各代表团审议；** 9.审议并表决关于共和县人民法院工作报告的决议（草案），**提交各代表团审议；** 10.审议并表决关于共和县人民检察院工作报告的决议（草案），**提交各代表团审议；** 11.提出并通过本次大会民生实事项目完成情况满意度测评、票决暨选举总监票人名单（草案）、通过本次大会监票人名单（草案），**提交大会表决。**	主席团全体成员	吕青春 东主加
3月16日（星期六）	19:00	县会议中心一楼报告厅	**选举工作会议** **梁生翔**主持 1.宪法宣誓演练； 2.安排选举工作事宜。	各职候选人、总监票人、监票人、组织组全体人员	秘书组全体人员
	20:00		**民生实事项目满意度测评和票决会议** **赵梅**主持 1.民生实事项目测评和票决演练； 2.安排民生实事项目测评和票决相关事宜。	总监票人、监票人、组织组全体人员	

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月17日 （星期日）	8:30	县人大机关三楼会议室	审查人大代表提出的议案，提出议案处理意见报告（草案）。	议案审查委员会全体组成人员	仁 增 本 马 海 龙
	9：00	分团 会议室	**分代表团审议** **各代表团团长或副团长**主持 1.关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）; 2.共和县人大财政经济专门委员会关于共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年计划(草案)审查结果的报告; 3.关于共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的决议（草案）; 4.共和县人大财政经济专门委员会关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)审查结果的报告; 5.关于共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的决议(草案); 6.关于共和县人大常委会工作报告的决议（草案）; 7.关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）; 8.关于共和县人民检察院工作报告的决议（草案）; 9.酝酿代表联名提出的委员候选人名单（草案）; 10.总监票人、监票人名单（草案）。	各代表团全体代表和列席人员	分团记录员和服务人员
	9：30	县会议中心一楼县人大常委会会议室	**主席团第四次会议** **祁海永**主持 1.听取各代表团审议各项决议（草案）和代表联名提出的各职候选人名单（草案）情况的汇报; 2.审议并表决代表议案审查处理意见的报告，**印发全体代表。**	主席团全体成员	吕 青 春 东 主 加

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月17日 （星期日）	9：50	县会议中心一楼报告厅	**第三次大会** **赵梅**主持 1.表决民生实事项目满意度测评、票决暨选举总监票人、监票人名单（草案）; 2.共和县人民政府2023年民生实事项目完成情况满意度测评; 3.投票表决共和县人民政府2024年民生实事项目; 4.休会（待计票结束后，召开主席团第五次会议）	全体代表列席人员	组织组 秘书组 全体人员
	计票结束后	县会议中心一楼报告厅左侧会议室	**主席团第五次会议** **赵梅**主持 确认2023年民生实事项目完成情况满意度测评和2024年民生实事项目票决结果。	主席团全体成员	东主加 吕青春
	主席团第五次会议后	县会议中心一楼报告厅	宣布测评和票决结果。	全体代表列席人员	
	14：30	县会议中心一楼报告厅	**选举暨闭幕大会** **更登加**主持 1.选举共和县第十六届人民代表大会常务委员会主任、委员; 2.休会（待计票结束后召开主席团第六次会议）。	全体代表列席人员	组织组 秘书组 全体人员

日期	时间	地点	内容	参加人员	工作人员
3月17日 （星期日）	计票 结束后	县会议 中心一楼 报告厅左 侧会议室	**主席团第六次会议** **久买**主持 确认选举结果。	主席团 全体成员	东主加 吕青春
	主席团 第六次 会议结 束后	县会议 中心一楼 报告厅	1.宣布各职候选人选举结果; 2.通过共和县第十六届人民代表大会专门委员会主任委员、委员人选名单（草案）; 3.宪法宣誓; 4.通过关于共和县人民政府工作报告的决议（草案）; 5.通过关于共和县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展计划的决议(草案); 6.通过关于共和县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的决议(草案); 7.通过关于共和县人大常委会工作报告的决议(草案); 8.通过关于共和县人民法院工作报告的决议（草案）; 9.通过关于共和县人民检察院工作报告的决议(草案); 10.其他。	全体代表 列席人员	秘书组 全体人员

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 1 期

大会秘书组（综合 1）　　2024 年 3 月 15 日

共和县第十六届人民代表大会
第四次会议隆重开幕

开局谋新篇，奋进新征程。3 月 15 日上午，共和县第十六届人民代表大会第四次会议举行开幕式暨第一次全体会议，来自全县各条战线的人大代表肩负人民的期盼和重托，认真履行宪法和法律赋予的神圣职责，共绘共和高质量发展美好蓝图。

会议应到代表 165 人，实到 151 人，符合法定人数。大会执行主席更登加、万玛端智、张学勤、久买、祁海永、赵梅、索南才让、华科、杨英柱、马卫东、彦宝梅在主席台前排就座。大会由主席团常务主席、执行主席久买主持。

县委副书记、县长李文林、原县十六届人大常委会主任华旦扎西、县政协主席周本加，县委各常委、县人民政府副县长，县

政协副主席，县人民法院、县人民检察院的主要负责同志和大会主席团成员在主席台前就坐。

出席县政协十一届四次会议的委员、部分省州人大代表，县委有关部门及人民团体负责人，县人民政府组成部门和省管单位负责人,县监察委员会、县人民法院、县人民检察院有关负责人,县属有关企事业单位负责人列席会议。

会议听取了李文林县长所作的政府工作报告。

报告指出，2023 年,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，县人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记对青海工作的重大要求，在州委州政府坚强领导下，按照县委总体部署，抢抓机遇促发展，担当实干抓落实，推动经济发展稳中有进、稳中提质、稳中蓄势。完成地区生产总值 112.84 亿元，增长 4.5%；全社会固定资产投资 128.37 亿元，剔除新能源投资增长 15%；规上工业增加值增长 4.7%；一般公共财政预算收入 8.52 亿元，增长 6.5%；社会消费品零售总额 21.06 亿元，增长 17.3%；城乡居民人均可支配收入 39694 元、17739 元，增长 4.4%、8.2%。一产、社会消费品零售总额、一般公共财政预算收入增速排名全州前列,发展的稳定性、协调性、可持续性不断增强，高质量发展迈出坚实步伐。

报告指出，今年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。2024 年主要目标和重点任务是:以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党

的二十大和二十届二中全会精神，深入落实中央经济工作会议和中央农村工作会议部署，不折不扣落实习近平总书记对青海工作的重大要求，认真落实省委第十四次党代会和省委历次全会、州委第十四次党代会和州委历次全会精神，立足“三个最大”省情定位和“三个更加重要”战略地位，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，践行“干部要干、思路要清、律己要严”要求，锚定“123456”奋斗目标，开拓创新、锐意进取，不断推进生态文明高地和产业“四地”建设取得新成就，奋力推动泛共和盆地绿色崛起。经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%，固定资产投资增长 6%以上，规上工业增加值增长 6.8%以上，社会消费品零售总额增长7%以上，一般公共预算收入增长6%以上，全体居民人均可支配收入与经济增长保持基本同步，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州定指标以内，空气质量优良天数比例保持在 96%以上，黄河出境断面水质保持Ⅱ类及以上，粮食总产量保持在4万吨以上。

报告提出，聚焦上述目标，县人民政府坚持把高质量发展作为硬道理，深刻把握现阶段发展的规律特征，结合省州既定发展目标，重点围绕产业发展、城市建设、民族团结和党的建设，按照州委吕刚书记对共和工作提出的“五个走在前做示范、五个发挥示范带动和引领作用”的要求，重点抓好七个方面工作：**一是**进一步扛牢政治责任，严守生态红线，在打造生态文明高地建设

上取得新成效。**二是**进一步加快绿色转型，优化产业结构，在塑造现代优势产业上取得新进展。**三是**进一步聚焦项目攻坚，激发消费潜能，在推动经济稳定增长上实现新突破。**四是**进一步推动协同发展，补齐短板弱项，在统筹城乡一体发展上展现新风貌。**五是**进一步深化改革创新，提升服务效能，在激发基层内生动力上呈现新气象。**六是**进一步树牢为民理念，持续改善民生，在扎实推进共同富裕上展现新作为。**七是**进一步强化底线思维，维护安全稳定，在统筹共建共治共享上开创新局面。

报告号召，真抓才能攻坚克难，实干才能梦想成真。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，在县人大、县政协的监督支持下，凝心聚力，加压奋进，把智慧和力量倾注到发展事业中，把辛勤和汗水挥洒在共和大地上，全力推动共和经济高质量发展，奋力书写中国式现代化共和新篇章。

会议传达学习了党的二十大精神、十四届全国人大二次会议精神、中共青海省委十四届五次全会精神、省十四届人大二次会议精神、州委十四届八次全会精神、州十五届人大五次会议精神、县委十六届六次全会精神。审查了共和县 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展计划（草案）的报告、共和县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告。听取了县委常委、县人民政府副县长韩福龙关于共和县 2023 年民生实事项目完成情况及 2024 年民生实事候选项目形成情况的报告。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 1 期

大会秘书组（增刊）　　2024 年 3 月 15 日

李文林县长参加环湖乡镇分团审议时强调 “五个坚决”抓好环湖地区重点工作

3 月 15 日下午，县委副书记、县长李文林来到第四代表团，与代表们共同审议、讨论《政府工作报告》，听取代表们对政府工作的意见和建议，共商全县经济社会高质量发展大计。

讨论中，代表们踊跃发言，气氛热烈。大家一致认为，《政府工作报告》对 2023 年的总结客观准确，对 2024 年的安排科学务实，反映了共和的发展趋势，顺应了全县人民的期盼，是一个凝聚力量、鼓舞人心的好报告。大家各抒己见，说感受、谈体会、话发展，李文林认真听取各位代表的意见和建议，他边听边记，并不时插话，共同交流探讨解决问题的办法。

李文林指出，过去一年，面对经济预期较弱、产业后劲不足、

生态形势严峻等多重压力和省委巡视、备战旅游旺季、州庆服务保障、中央环保督察等重大任务，全县上下承压前行，顺利完成了全年各项经济发展目标任务。这些成绩的取得，殊为不易，是全县干部群众凝心聚力、担当作为、接续奋斗的成果。

过去一年，环湖各乡镇党委政府、人大代表和广大群众坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕县委县政府工作部署，履职尽责，真抓实干，全力以赴推动党的建设、生态保护、乡村振兴、民族团结、社会治理等各项重点工作任务高效落实，特别在旅游旺季期间，干部群众主动担当、坚守岗位，牺牲了很多休息时间，用无数个夜以继日和日晒雨淋，统筹推进旅游市场规范管理、有序引导游客、环境卫生清洁等各项重点任务，圆满完成了旅游旺季各项服务保障。在此，我代表县委县政府，向各位环湖乡镇人大代表和干部群众表示最诚挚的感谢和崇高的敬意！

李文林强调，今年是中华人民共和国成立 75 周年，是贯彻落实“十四五”规划目标任务的关键一年。各位代表要结合政府工作报告和其他工作安排，围绕在推进中国式现代化征程中共和怎么办、干什么、怎么干的问题，全力做好具有前瞻性的思考谋划和推进工作。

一要坚决扛牢生态保护的政治责任。保护生态环境是国之大者，是政治要件。保护好青海湖的生态系统，是习近平总书记亲自嘱托的大事要事，党中央和省州委政府高度关注，国内外各类媒体时刻聚焦。陈刚书记强调，如果青海只做一件事，那一定是生态环境保护。可见生态环境保护对青海的极端重要性，特别是

保护好青海湖周边的生态环境是大事中的大事、要事中的要事。环湖各乡镇要充分深化对“三个最大”省情定位和“三个更加重要”战略地位认识，坚决扛牢青海湖生态保护重大政治责任。要全面落实好属地责任，加强环湖地区污水处理厂、垃圾填埋场日常监管，以务实有力的工作举措，高站位、高标准完成中央环保督察反馈问题整改。要采取最有效的措施，持续加强草原禁牧、草畜平衡和黑土滩治理，确保草原生态环境得到明显改善。要制度化、常态化、长效化推进青海湖沿线村庄环境卫生整治和“清洁海南”“三清三改”“禁塑限塑”等绿色创建活动，全力推动国际生态旅游目的地青海湖示范区创建取得实效。

二要坚决应对旅游旺季的困难挑战。2023年是三年疫情转段之后旅游快速发展的一年，青海湖单日游客量最高达到4.5万人次。今年环湖旅游工作任务会更艰巨，面对的情况也会更为复杂。按照往年的经验和数据表明，4月份起青海湖就会迎来第一波旅游高峰，而且今年的车流量、游客量将会显著增加，青海湖旅游专线改扩建正在加紧推进，道路施工和车流量增多带来的交通安全风险不断增大，私搭乱建、私开通道、碾压草场、欺客宰客等各类问题也会随之产生。面对这些困难挑战，环湖各乡镇要坚定信心，迅速行动起来，提前谋划安排，合理安排力量，全面做好值班值守、规范秩序、劝导游客、舆情应对等各项工作，坚决守住旅游乱象问题不反弹不回潮的底线，确保井然有序度过旅游旺季。要继续组织、发动群众，统筹干部、志愿者、村级公益性岗位等力量，实行网格化管理、精细化运作，展现青海湖规范有序、安全整洁的生态旅游新形象，为全省打造国际生态旅游目的地建

设贡献共和力量。

三要坚决落实乡村振兴的各项举措。环湖各乡镇要把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，充分学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，将其转化为推动乡村振兴取得新进展的不竭动力。要充分发挥群众内生动力，带动群众参与进来，深入挖掘环湖南岸历史、民俗、自然等具有代表性的资源，想方设法发展适合当地实际的乡村产业，促进青海湖生态价值和旅游资源有效转化为民生福祉。今年全县 3 个集镇改造集中在环湖地区，5 个乡村振兴试点村中 4 个村在环湖地区，一定要科学谋划，高标准高效率推进集镇改造和乡村建设。要聚力补强薄弱环节，持续在动态监测帮扶、巩固“两不愁”“三保障”成果方面下功夫。要抓好农牧业生产，全面落实粮食安全和耕地保护党政同责，提高设施畜牧业比重，做到禁牧不禁养、减畜不减收。

四要坚决抓好安全稳定的重大要求。旅游旺季环湖地区道路交通事故频发多发。环湖各乡镇要充分发挥“道安委”职能作用，紧盯路况差、秩序乱、事故多发等重点区域，强化隐患排查治理、交通违法查处、警示宣传教育等工作，降低肇事肇祸风险，预防和减少交通事故的发生。要加强与周边乡镇之间的协作，形成合力，不断细化乡镇道路交通安全职责。要认真贯彻落实国务院安全生产“十五条”硬措施、青海省 30 条责任清单、海南州 86 条措施和我县 60 条具体措施，坚决守住不发生重大安全生产事故的底线。要扎实做好民族团结和矛盾纠纷化解工作，引导群众牢固树立“四个与共”共同体理念，进一步铸牢中华民族共同体意识，

让各族群众坚定不移感党恩听党话跟党走。

五要坚决强化工作作风的持续转变。环湖乡镇要以良好的作风保障各项工作高质量开展，牢记“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，持续巩固深化主题教育成果。要增强“干部要干、思路要清、律己要严”的紧迫感、自觉性，加强“四下基层”调查研究，与群众面对面交流访谈，实打实了解情况，做到全面了解基层，掌握最迫切、最急需的问题，真正解决群众的困难诉求。要强化担当尽责的意识，牢固树立真干、实干、大干的工作导向，主动聚焦工作职责，明确工作任务，定期研判工作形势，确保县委县政府各项安排部署落地落实。要深刻汲取6名领导干部严重违反中央八项规定精神问题和各类违纪违规事件的惨痛教训，严守中央八项规定和“十严禁”等各项工作要求的红线底线，恪守清正廉洁的政治本色，不辜负组织的培养，不辜负群众的期盼。

习近平总书记强调，好日子都是奋斗出来的。环湖各乡镇要围绕今年的各项重点工作任务，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实。要积极发动群众，让群众当主角，激发群众参与保护生态环境、推动产业发展、维护社会稳定工作的积极性、主观能动性和创造性，转变“等、靠、要”思想，努力汇聚起实现乡村振兴的磅礴力量。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报（增刊）

第 2 期

大会秘书组编　　2024 年 3 月 15 日

更登加在参加人大第一代表团分团审议时强调:

树牢中心意识　主动担当作为
在加快打造泛共和盆地绿色崛起新增长极上
当先锋、争一流

3 月 15 日下午，州委常委、县委书记更登加参加人大第一代表团分团审议，与来自恰卜恰镇、军队的代表共同审议政府工作报告。讨论中，与会人员围绕全县经济社会发展，立足乡镇和村（社区）实际，畅所欲言，各抒己见。更登加认真聆听，仔细记录，逐一答复代表意见建议，与大家亲切交流，共商发展大计。

更登加指出，上午与大家一起聆听了李文林县长代表县政府所作的政府工作报告，报告总结工作客观全面、鼓舞人心，分析形势深刻透彻、精准到位，谋划部署科学务实、催人奋进，是一份有信心有办法有担当、站位高底气足措施实的好报告。过去的

一年，面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，县委县政府带领全县广大干部群众，全面践行“干部要干、思路要清、律己要严”工作要求，迎难而上、攻坚克难，开创了全县经济社会各项事业赶超进位、发展进步的崭新局面。恰卜恰镇作为全县第一大镇，紧紧围绕县委县政府中心工作，主动担当作为，在乡村振兴、城镇建设、基层治理等方面取得了良好的成绩、积淀了宝贵的经验，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

更登加强调，恰卜恰是“泛共和盆地”区域中心城市的核心，是共和乃至全州区域经济文化中心之中心，区位优势独特、发展空间巨大，要立足在全县经济社会发展中的重要地位，强化中心意识，树立更高标杆，展现更强担当。**一要在城乡融合发展上当先锋、争一流。**坚持以新型城镇化建设为引领，抓好“温泉小镇”建设有利契机，实施恰卜恰镇“全地热”供暖示范工程，加快推进老旧小区改造和城市更新，精心精致精细规划管理城市，扎实开展城市绿化和“清洁海南”行动，加快实施恰卜恰水环境治理与水生态修复项目，切实推动市政设施提档、公共服务提标、城市环境提质。要加快建立城乡要素双向流动机制，将恰卜恰主城区天然气、污水管网等基础设施功能向周边村庄延伸，积极引导农牧区剩余劳动力、农畜产品加工产业向城镇集中，增强自我发展能力，辐射带动区域县城协同发展。**二要在产业转型发展上当先锋、争一流。**坚持“一村一品、一村一景、一村一韵”的乡村发展理念，充分发挥区位优势和资源禀赋，积极引导农牧民群众转观念、变思想，优化产业布局，因地制宜发展采摘园、果蔬大棚等特色农业，催生农家乐、温泉养身、民宿露营、户外烧烤等新业态。全

面推行舍饲、半舍饲养殖模式，培育发展家庭农牧场、专业合作社等新型经营主体，鼓励发展社区（村）工厂或家庭作坊，推动农畜产品精深加工，全面推进“三产”融合发展。**三要在优化社会治理上当先锋、争一流。**始终坚持以人民为的发展思想，突出党建引领，以平安建设、创城创卫、民族团结等工作为抓手，深化“三治四化双提升”基层治理模式，充实完善村规民约、居民公约、寺规僧约制度，探索建立社区网格制管理模式，构建多元主体群策群力的社会治理体系，畅通为民服务“零距离”，实现“睦邻、惠邻、友好邻”的邻里温暖，用绣花般的细心、耐心、巧心推动城市精细化管理、农村精美化建设，把恰卜恰镇区打造成更加美丽、更加便利、更加智慧、更加包容的高原经济发达重镇。**四要在转变工作作风上当先锋、争一流。**全面践行“干部要干、思路要清、律己要严”要求，认真贯彻中央八项规定及其实施细则，省委“十严禁”、州委“十不准”，持之以恒纠“四风”、树新风，巩固提升“以案促改”“作风突出问题专项整治”治理成果，磨炼干部敢担事、敢担当、敢担责的意志品质，为恰卜恰新型城镇建设提供坚实的作风保障。大力弘扬真抓实干、脚踏实地、求真务实的工作作风，坚持一线工作法，走出办公室，多深入基层，聚焦发展亟待解决的痛点难点问题、长期未能解决的民生历史遗留问题下大力，解决好群众的“急难愁盼”问题，真正把好事实事办到老百姓的心坎上。

更登加要求，人大代表来自人民、根植人民、代表人民，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。各级人大代表认真履职尽责，最大限度听取民意、汇集民智，把人民群众最关心、最关注、

最需要的意见提出来、解决好，当好反映社情民意的“情报员”。要把“两会”精神和县委县政府的好政策、好举措宣传好，讲好共和故事、传播党的声音，当好党委政府的“宣传员”。要加大对民生热点难点问题的监督力度，把更多社会关注、百姓期盼的民生问题纳入人大议事日程，当好保护人民利益的“维护员”。要主动参与基层的各种矛盾和隐患排查化解工作，多做理顺情绪、化解矛盾的工作，引导广大群众积极参与全县中心工作，大力支持县委县政府的工作，共同把恰卜恰镇建设的更加幸福更加美丽，当好凝心聚力的“协调员”。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 2 期
大会秘书组（第四代表团 1）　　2024 年 3 月 15 日

3 月 15 日，第四代表团认真审议了政府、计划和财政工作报告，与会代表各抒己见，畅所欲言。

张巍代表说，李文林县长所作的政府工作报告通篇贯彻党的二十大精神、省委十四届五次全会和县委十六届六次会议精神，报告精炼简洁、主题鲜明、立意高远，对过去一年政府工作的总结求真务实、谋划部署今后工作思路清晰、方向明确、定位精准，具有很强的指导性和可操作性，是一个催人奋进的好报告。报告用“七个坚定不移”全面总结了过去一年的工作，用“七个进一步”安排部署了 2024 年重点工作任务，并用“五个进一步”对政府自身建设提出具体要求，充分彰显了县政府知责于心、担责于身、履责于行的强烈担当。

徐明代表说，政府工作报告通篇贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持“用数字说话”，政治站位

高、总结工作实、谋划发展清，是一个实事求是、改革创新、催人奋进的好报告。**建议：**政府相关业务部门严格按照《海南藏族自治州不可降解塑料制品管理条例》，全面管制不可降解塑料制品，做好“白色污染”防范工作。

任启霞代表说，作为一名人大代表，会后将认真学习贯彻报告精神，对标今年重点任务，紧盯农牧民群众反映强烈的热难点问题，充分发挥巡察监督联系群众的桥梁纽带作用，推动监督重点任务落地落实。

才郎东智、才周加、拉华才让代表说，政府工作报告贯穿了“新思路”，绘就了“新蓝图”，体现了“新布局”，践行了“新要求”。报告总结成绩客观全面、目标定位贴合实际、部署工作重点突出，工作目标准，工作措施实，是一篇为全县高质量发展添活力、增实力、聚合力的好报告，完全赞同。作为基层人大代表将认真践行“人民选我当代表，我当代表为人民”的铮铮誓言，倾听群众呼声、了解群众需求、回应群众期盼。**建议：**县政府在每年环湖旅游乱象整治工作中，进一步科学合理安排，优化整治措施，确保整治工作和乡镇中心工作同步推进。

仁青多杰、华青久买代表**建议：**1.进一步推动养殖业规模化、集约化，持续加强基层畜牧兽医站药品贮藏设备和兽医服务环境等基础设施建设。2.加大全县畜牧兽医专业技术人才引进和培养，为畜牧业发展提供技术服务支撑。

嘉羊夏忠代表**建议：**1.加强保护和弘扬地方民族文化，实现文化传统和现代文明和谐共生。2.加大寺院基础设施建设投入，加快推进“美丽寺院”项目建设进程。

旦正吉、桑吉卓玛代表**建议：**县级人社、就业部门积极对接省内职业院校，有针对性地开展烹饪、酒店管理等适应基层妇女技能知识培训，进一步拓宽基层妇女就业渠道，确保参训学员持证上岗。

吉先才让代表**建议：**1.县政府相关业务部门加大医疗保险资金投入力度。2.采取科学、有效的技术措施，因地制宜开展黑土滩治理，助力草原植被恢复。3.对倒淌河镇黄科村二社、四社33公里村级主干道进行升级改造。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 3 期

大会秘书组（第一代表团 1）　　2024 年 3 月 15 日

3 月 15 日，第一代表团认真审议了政府工作报告和计划、财政报告。与会代表一致认为，政府工作报告政治站位高，总结成绩客观实在，部署工作思路清晰，是一个求真务实、亮点纷呈、催人奋进的报告。

周太才让、刘增敏代表说，政府工作报告全面总结了过去一年的工作，从 7 个方面精心谋划今年的重点工作，成绩可圈可点，目标科学精准，进一步明确了推进生态文明建设的共和担当、共和信心和共和责任，呈现出讲成绩恰如其分、讲问题实事求是、讲发展更加务实、讲作风更加扎实。**建议：** 1. 合理规划恰卜恰镇城区主次干道停车位，有序适当开放医院、学校、机关单位停车泊位，方便群众停车。2. 完善人才培育体制机制，进一步加大人才交流，促进本土人才发展。

梁生翔、陶俊杰代表说，政府工作报告是一个鼓舞人心、团

结各族群众的好报告，也是一个与时俱进、催人奋进的好报告。报告总结成绩务实求真，总结精准精炼，使我们深刻感受到了全县发展的巨大变化。同时，报告系统谋划了今年的重点工作，思路清晰、措施有力。**建议：**1.卫生健康部门加强与定点医院的沟通衔接，固定一周左右时间集中统一体检；2.在恰卜恰镇城区人行道、公园、公交港湾等公共区域科学合理加装烟头收集器；3.城管部门合理分布城区垃圾箱（桶）数量，及时更新更换老旧破损各类垃圾箱，为居民倾倒垃圾提供便利；4.交管部门采取“以学代罚”“角色互换”的形式，让交通违法者加入文明交通劝导员队伍，协助交警维护交通秩序。

熊金秀、滕晓炜、娘吉加、季芳代表说，政府工作报告主题鲜明，总结成绩实事求是，分析问题切中要害，谋划举措科学务实，是一个振奋人心、催人奋进的好报告。**建议：**1.加大“口袋公园”建设力度，为广大群众提供更多休闲娱乐场所；2.在城区科学合理安装新能源车用充电桩，解决群众充电难问题。

拉毛才让、彦宝梅、绽永宝、马生祥、恒果代表**建议：**1.金融机构继续加大对企业贷款的衔接力度，帮助企业渡过难关；2.相关部门加大对企业的监管力度，从源头上杜绝农民工工资拖欠问题；3.加大恰卜恰镇滨河东路交通疏导力度，及时对损坏路灯进行维修，方便群众出行；4.对恰卜恰镇东香卡村 90 余农户危房进行统一拆迁或批准原址翻建；5.增加残疾人就业机会。

多杰才让、景卓姐、周毛、周捍英代表说，聆听了政府工作报告，深受鼓舞和启发，报告客观准确的分析了存在的问题，从七个方面描绘了宏伟蓝图，对我们今后做好经济社会发展工作具

有很强的指导性。**建议：**1.加大对城区所有过街通道的维护和管理；2.加大镇区环境卫生整治力度，妥善解决环境卫生脏乱差问题；3.将恰卜恰镇区背街小巷、三无小区、老旧家属院公共部分上下水、道路、供暖等基础设施纳入城镇建设维护范围；4.在滨河东路安装绿化带防护栏，保护花草生长，提升城市绿化景观效果。

赵海霞、才科卓玛、桑豆多杰、索南措代表**建议：**1.加快二建河道冲毁河坝修复，减少次生灾害发生；2.在城北四区附近修建全民健身器材，提高全民身体素质；3.加强非法运营专项治理，严厉打击非法运营车辆；4.将政府购买服务人员单位缴纳社保部分纳入财政预算；5.全方位提升全县儿科医疗服务水平，不断完善儿童医疗服务设施。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 4 期

大会秘书组（第二代表团 1）　　2024 年 3 月 15 日

---

3 月 15 日，第二代表团认真审议了政府工作报告和计划、财政报告。与会代表一致认为政府工作报告站位全局、客观实在、思路清晰、举措务实，是一份亮点纷呈、凝聚民智、催人奋进的好报告。

韩福龙代表说，李文林县长所作的政府工作报告实事求是，通篇体现“人民”二字，内容全面丰富、数据严谨详实。报告从七个方面总结了成绩，硕果累累，直面问题，不遮不掩。对今年的工作做出了符合实际、科学合理的安排部署，我完全赞同。下一步，在生态、产业、民生和从严治党等方面紧紧围绕报告确定的目标任务，把学习贯彻报告精神与推进当前各项重点工作结合起来，抢抓机遇，狠抓落实。**一是狠抓生态治理修复。**以“三北”六期工程战略为契机，抓好中央第三轮环保督察反馈问题整改，

不断提升生态环境治理水平，确保环境质量持续改善。**二是优化调整产业结构。**在做好清洁能源支柱产业的同时，统筹推进绿色有机农畜产品输出地及国际生态旅游目的地建设，在塑造现代优势产业上取得新进展。**三是加快推进项目建设。**提前谋划储备“十五五”规划重点项目，提高项目谋划的精准性和成熟度，精准把握国家政策和投资导向，在推动经济稳定增长上实现新突破。**四是有效促进消费提升。**实施服务业赋能融合计划，办好惠民消费季、电商节等促消费活动，促进赛事经济、假日经济、夜间经济发展，激发潜能消费。**五是加强干部自身建设。**深入推进全面从严治党，以严的基调强化政风肃纪反腐，常态化落实省州县委“十严禁”“十条要求”等相关规定，持续改进作风，守牢廉洁底线。

久买、马卫东代表说，政府工作报告客观总结了过去一年工作，对 2024 年工作部署重点突出、思路清晰，既紧扣共和当前发展实际，也顺应广大人民群众发展意愿。报告内容详实具体、措施有力，是一个鼓舞人心、催人奋进的好报告。**建议：**1.龙羊峡、铁盖、沙珠玉三个乡镇，根据乡情谋划农村合作社；2.各乡镇着眼大局，提前谋划“十五五”规划各类项目，做深做实项目储备；3.在执法检查中综合执法部门和行业主管部门做到安全检查“五不要”“五必须”。

谭海荣、赵晓刚、张珉、杨英柱代表说，政府工作报告立意深远，内涵丰富，紧扣中心大局，用事实、成绩、数据说话，提炼经验高度概括，总结工作客观实在。谋划今年的工作站位高、思路清、目标明、措施实，具有很强的指向性、针对性。作为基层干部和人大代表，将原原本本学，逐字逐句学，主动进位，融

入全县经济发展大局，持续加强生态环境保护，着力推动高质量发展，稳步推进耕地连片集约种植，兜牢民生底线补齐民生短板，持续促进乡风文明。**建议：**1.对铁盖乡委曲沟至塔拉滩光照塔现有道路进行升级改造；2.完善铁盖乡相关旅游配套设施建设，提升停车场、旅游厕所利用率；3.在青海湖旅游旺季，采取有效措施，将游客分流至恰恰湾等景区景点。

切太加、王海娟、李发来代表说，政府工作报告对2023年全县社会发展的总结全面客观、实事求是，分析问题准确透彻，安排今年的工作重点突出、思路清晰、目标明确、措施具体，具有很强的实践性和指导性。**建议：**1.对沙珠玉乡防沙治沙项目进行资金倾斜和技术支持；2.持续抓好全域无垃圾创建工作；3.改造沙珠玉乡林带植被灌溉基础水利设施；4.改善沙珠玉乡群众饮用水水质。

拉毛央增、杨毛措代表**建议：**1.进一步加大九道班集镇建设，发展“马路经济”；2.对恰卜恰镇现有文化广场进行升级改造，满足全民健身需求；3.将青年创业企业纳入“助企暖企”春风行动帮助对象；4.采取有效措施抓好学生、干部职工心理健康。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 5 期

大会秘书组（第三代表团 1）　　2024 年 3 月 15 日

3 月 15 日下午，第三代表团认真审议了政府、计划和财政三个工作报告。代表们围绕全县经济社会发展畅所欲言，各抒己见，会场气氛热烈。

万玛端智代表说，李文林县长所作的政府工作报告是一个政治站位高、目标定位准、工作部署实的好报告，我完全同意。报告工作总结有“深度”，既鼓舞人心又实事求是。报告用大量的数据和项目支撑从 7 个方面全面系统地总结了 2023 年工作，成绩不夸大，问题不缩小，多用事实、数据说话，感觉非常务实。目标定位有“高度”，既切实可行又积极进取。《报告》提出，围绕产业“四地”建设，积极融入全省“一芯一环多带”生态旅游发展布局，当好创建国家清洁能源示范省和打造国家清洁能源产业高地“急先锋”，工作要求很高，振奋人心、催人奋进。工作安排有“力度”，既突出重点又兼顾全局。报告用将近 12 页的篇

幅，从严守生态红线、优化产业结构、激发消费潜能等7个方面，对今年的工作进行系统、科学、有力的部署，既有总体要求又有具体措施，描绘出了发展质效大提升、发展方式大转变、发展活力大释放的美好蓝图。

尕桑本代表说，报告通篇贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，贯穿“干部要干、思路要清、律己要严”的要求，围绕全县中心工作，锚定“123456”奋斗目标，在推进生态文明高地和打造产业四地，贯彻吕刚书记对共和工作提出的“五个走在前做表率要求”方面，与党中央、省州县委一脉相承，是一份结合共和实际、亮点纷呈、鼓舞人心的好报告。在生态文明高地建设、产业转型升级，强化项目支撑、城乡一体发展、政务服务、民生保障、改进作风等方面都取得了可喜的成绩，特别是以建州70周年为契机，城乡扩容提升工作得到了跨越式发展。对提出的2024年主要目标，坚持以人民为中心的理念，思路清晰，重点突出，数据详实。**建议：**1.将法检两院纳入共和县江苏常州帮扶的大盘子；2.将县检察院未检工作纳入2024年实施的未成年人保护中心提升项目中，持续巩固未保工作成果。

华科、索南尼玛、索南代表说，政府工作报告用七个“一年来”回顾了2023年全县发生的大事、喜事、要事，从七个方面总结了过去一年取得的成就，总结成绩客观、分析问题透彻、目标路径明确、措施部署有力，是一份体现群众意愿、激励干部斗志、符合共和实际的好报告。作为基层代表，将依法履职尽责，齐心协力将“施工图”变为“实景图”。

董得财、华旦仁青、王适烧代表说，政府工作报告总结成绩

实事求是，分析问题不遮不掩，谋划工作思路清晰。**建议：**1.尽快建成切吉乡集镇和哇玉集镇污水处理厂；2.对切吉乡各村夏秋季草场转场道路进行维修；3.将切吉乡集镇环卫工人纳入财政预算的公益性岗位；4.对村一级污水处理站和垃圾焚烧站的电费、人工工资、维护资金纳入县级财政预算；5.继续加大对廿地乡五村联合养殖社的支持和指导力度，推动禁牧和草畜平衡工作；6.提前谋划机场空港服务区在廿地乡落地项目及机场-廿地-恰让水库-吉祥八宝谷-青海湖的旅游路线建设项目；7.县政府相关部门更换塘格木镇环湖地区破旧铁丝网；8.解决塘格木镇九道班集镇统规自建项目中公路两侧低洼区填土难、道路硬化难的问题。

才郎措姆代表说，报告中2023年工作回顾体现“实”，用详实的数据展现了一年来共和经济社会发展的“稳中求进、稳中提质、稳中蓄势”良好态势。2024年工作目标制定强调“稳”，明确了七个方面目标，重点突出，措施具体，在紧密结合县情实际的同时，贴近群众实际需求，注重把握新常态下经济发展的新变化、新要求，具有很强的预见性和前瞻性，体现出政府各项工作的日趋专业化和规范化。作为一名新担任的人大代表，将带领县乡村三级妇联组织宣传好、贯彻好、落实好本次会议精神，忠诚履行妇联的职责使命。

华旦才让、拉却太、马建辉、李守云代表说，政府工作报告实事求是、客观公正地回顾了过去一年各项工作所取得成就，特别是对2024年的各项工作提出了新目标、新要求，对重点项目工作做了全面细致的安排部署，报告振奋人心，完全符合民情民意。**建议：**1.加快塘格木地区高标准农田建设；2.加快落实天然

气通村工程；3.妥善解决个别乡镇卫生院群众使用医保卡买药不够便利、药品品种少等问题；4.解决中小学、幼儿园周边停车难问题，为接送孩子的家长提供便利；5.补修塘格木金塘、达拉村年久失修硬化道路4.8公里，方便群众出行；6.将村级幼儿园厨师待遇纳入财政预算。

多杰才让、宽加太、宽太加、松吉加代表说，政府工作报告主题鲜明、客观全面、实事求是，是一篇指导全县各族干部群众坚定信心、踔厉奋发、真抓实干的好报告。作为基层人大代表，将履行好代表职责，发挥好代表作用。**建议：**1.恢复农牧区寄宿制学校半月假制或月假制；2.采取强有力的措施，对草原鼠害进行治理；3.拓宽大学生就业创业渠道；4.乡镇规范使用藏语言文字宣传国家利民惠民便民政策；5.解决切吉社区第二村民小组（原东巴移民）饮水困难问题。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 6 期

大会秘书组（综合 2）　　2024 年 3 月 16 日

共和县第十六届人民代表大会第四次举行第二次全体会议

3 月 16 日上午，共和县第十六届人民代表大会第四次会议举行第二次全体会议，会议应到代表 165 人，出席大会的代表 150 人，符合法定人数。

会议由主席团常务主席、大会执行主席祁海永主持，大会执行主席祁海永、宋宝成、胡炳瑞、华旦才让、才周加、翟增荣、张丰、拉毛才让、冯庭忠、滕晓炜在主席台前排就座。

州委常委、县委书记更登加、县委副书记、县长李文林，县人大常委会主任人选、县委副书记、政法委书记万玛端智、原县人大常委会主任华旦扎西、县政协主席周本加；县委各常委、县人民政府副县长，县政协副主席，县人民法院、县人民检察院的

主要负责同志和大会主席团成员。

出席县政协十一届四次会议的委员、部分省州人大代表，县委有关部门及人民团体负责人，县人民政府组成部门和省管单位负责人,县监察委员会、县人民法院、县人民检察院有关负责人,县属有关企事业单位负责人列席会议。

会议听取了县人大常委会副主任久买作的县人大常委会工作报告；县人民法院院长徐明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。

县人大常委会工作报告从聚焦党的全面领导这一最高政治原则，思想与行动并行，政治站位更加坚定；聚焦寓支持于监督之中这一职责使命，监督与支持并重，助力发展更加强劲；聚焦践行全过程人民民主这一本质要求,服务与管理并举,代表履职更加有为;聚焦全面建设“四个机关”这一目标定位，能力与形象并抓，自身建设更加过硬四个方面全面回顾总结了 2023 年的主要工作。

报告提出，2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是人民代表大会制度建立 70 周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。县人大常委会要在县委的坚强领导下,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，全面学习贯彻党的二十大、中央人大工作会议精神，深入学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,认真落实省州委人大工作会议精神、省委十四届五次、州委十四届八次和县委十六届六次全会部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全县中心大局，生动践行全过程人民民主，高质量做好监督、决定、任免、代表等工作，为加快打造“泛共和

盆地”绿色崛起的新增长极贡献人大智慧和力量。重点做好以下四个方面的工作：一是强化政治引领，在坚持党的全面领导上彰显新作为；二是坚持人民至上，在助推现代化共和建设上贡献新力量；三是增强监督实效，在推动全县中心工作上迈出新步伐；四是夯实履职基础，在加强自身建设上展现新气象。

县人民法院工作报告从七个方面回顾总结了过去一年主要工作：**一是**坚持党的绝对领导，政治建设显著加强；**二是**树牢总体国家安全观，平安建设成效明显；**三是**牢牢站稳人民立场，民生保障有力有效；**四是**融入全县工作大局，司法服务高效务实；**五是**积极推动司法改革，审执工作提质增效；**六是**全面从严管党治院，队伍素质稳步增强；**七是**自觉接受各方监督，改进提升法院工作。

报告提出，2024 年县人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实中央、省州委政法工作会议，全国、省州法院院长会议、县委十六届六次全会精神，围绕“公正与效率”主题和“讲政治、顾大局，促公正、提效率，重自律、强队伍”的总体要求，忠实履行宪法法律赋予的职责，深入推进“质效双优”工作，依法服务大局、司法为民、公正司法，全力维护社会公平正义，为全县高质量发展提供更加有力的司法服务和保障。着力做好以下五个方面的工作：**一是**强化政治建设，全力做实“从政治上看、从法治上办”；**二是**依法履职尽责，全力服务全县工作大局；**三是**深度融入社会治理，全力维护社会和谐稳定；**四是**抓实“质效双优”，全力推进审判管理现代化；**五是**加强队伍建设，全力打

造新时代法院铁军。

县人民检察院工作报告从五个方面总结回顾了2023年工作：**一是**坚守忠诚核心，永葆检察政治“本色”；**二是**围绕中心大局，增添检察服务“亮色”；**三是**聚焦民生福祉，厚植检察情怀“暖色”；**四是**紧盯提质增效，绘就法律监督“成色”；**五是**保持严管厚爱，恪守从优从廉“底色”。

报告提出，2024年，将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，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻习近平法治思想，坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，紧紧锚定省、州、县委确定的奋斗目标，坚持守正创新、巩固深化、完善提升，一体推进“四大检察”有机融合，全面发力，久久为功做好习近平法治思想的基层检察实践，以检察工作现代化更好地支撑和服务建设中国式现代化新共和。重点抓好以下五个方面的工作：**一是**坚持筑牢政治忠诚，牢牢抓住检察工作的根和魂；**二是**坚持深化大局意识，精准聚焦县情实际担当作为；**三是**坚持强化为民担当，切实保障检察环节民生福祉；**四是**持续深耕主责主业，推动法律监督质效稳进提升；五是持续锻造过硬队伍，夯实检察工作高质量发展根基。

会议表决通过了共和县第十八届人民代表大会第四次会议选举办法、县第十八届人民代表大会专门委员会组成人员人选办法、共和县人民政府2023年民生实事项目完成情况满意度测评办法、共和县人民政府2024年民生实事项目票决办法。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 7 期

大会秘书组（第一代表团 2）　　2024 年 3 月 16 日

3 月 16 日，第二代表团认真审议了人大常委会和法检“两院”工作报告，与会代表各抒己见，气氛热烈。

张丰代表说，人大常委会工作报告围绕中心服务大局，体现了坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一的政治原则，总结过去全面客观、实事求是，谋划未来目标明确、重点突出，是一个坚持政治引领、忠诚维护核心的好报告。法检“两院”报告全面总结了“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工作，充分彰显了“法治”建设的丰硕成果，明确了 2024 年工作目标和工作任务。作为一名新当选的人大代表，我将紧扣省委陈刚书记提出的“干部要干、思路要清、律己要严”的要求，着眼于县委县政府重点工作，带头学习宣传各类惠民政策，加大法律法规宣传力度，广泛联系群众，倾听群众呼声，体察民情、反映民意、集中民智，切实发挥人大代表联系人

民群众桥梁纽带的作用。

才科卓玛、熊金秀代表说，人大常委会工作报告总结工作全面客观、实事求是，谋划未来目标明确、重点突出，彰显制度优势、凸显法治力量、尽显为民情怀。法检“两院”报告紧紧围绕“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，统筹政治与法治、办案与监督、公正与效率，为进一步维护全县社会公平正义、践行司法为民、提升执法质效上取得了很好的成绩，完全赞同。**建议：**1.加大对代表的培训力度，不断提高代表的政治意识、全局意识、法律意识和代表的履职本领；2.按照“谁执法谁普法”工作责任制，加大普法宣传力度，增加法制副校长进校园频次，着力提升全民法律素养；3.建立健全司法培训机制，不断提高法检“两院”人员专业素养和工作能力。

彦宝梅、刘增敏、景卓姐代表说，人大常委会工作报告全面体现了坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一的政治原则，总结过去全面客观、实事求是，谋划未来目标明确、重点突出，完全赞同。法检“两院”报告深入贯彻习近平法治思想，坚持司法为民、公正司法，在维护社会和谐稳定、积极预防职务犯罪、切实维护司法公正、保障和促进全县经济社会高质量发展等方面发挥了积极作用。**建议：**1.加大对未成年人家庭教育、学校教育、法治教育力度，做好未成年人犯罪预防工作；2.恢复学生周末“双休”制度，增加学生与家人、朋友和社会的交流机会，提高学生的学习兴趣和创造力，不断减轻学生学习压力。

滕晓炜、东周才让代表**建议：**1.加强人大代表视察力度，多

深入基层了解民意，急群众之所急、想群众之所想、解群众之所困，充分发挥好人大代表联系群众和政府的纽带作用；2.充分发挥妇联、团委、民政等作用，搭起政府、社会、家庭间的桥梁，及时发现苗头性问题，采取有效措施，确保留守儿童和独居老人关心关爱工作落实到位。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 8 期
大会秘书组（第三代表团 2）　　2024 年 3 月 16 日

3 月 16 日，第三代表团认真审议了县人大常委会、县人民法院、县人民检察院工作报告，与会代表积极建言献策，现场气氛热烈，大家一致认为三个报告思路清晰、主题突出、内容详实、求真务实、定位准确、振奋人心。

华科、索南、索南尼玛代表说，县人大常委会工作报告总结过去一年的工作实事求是、系统全面，部署新一年任务思路清晰、重点突出、精准有力，是一个彰显人大担当、坚守人大情怀、展现人大作为的好报告。“两院”工作报告求真务实、主题突出，体现了公平正义的法治精神、服务大局的使命担当。

华旦才让、公保索南代表说，县人大常委会工作报告通篇贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想，是贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想的生动实践，总结工作实事求是、客观中肯、重点突出。作为基层人大工作者，

将忠实维护人民利益，忠实履行宪法赋予的各项职责，切实找准人大工作与推动高质量发展的结合点、切入点、着力点，为推动新时代乡镇人大工作再上新台阶、开创新局面作出应有贡献。

宽太加、马建辉、松吉加代表说，过去的一年，“两院”认真履行职责，深入践行司法为民的核心宗旨，为全面保障社会稳定、全力护航全县经济高质量发展做了大量卓有成效的工作。“两院”工作报告有政治高度、有监督力度、有民生温度、有创新热度，是一个坚定正确方向，体现法治精神，饱含为民情怀的好报告。**建议**：1.充分发挥代表联系群众的桥梁作用，加大“两长”进“两室”宣传力度；2.强化法院干部司法为民意识、提升为民服务效能。

喜饶桑沃、切尖措、肉增、卓格措代表**建议：**1.将廿地乡曲什纳村污水无害化处理资金纳入县级财政预算；2.尽快实施千卜录寺美丽寺院配套项目，彻底解决道路破损、僧舍数量不足、饮水管道老化等问题；3.县政府协调光伏、风电企业增加“光伏牧场”面积，减轻牧民群众购买饲草成本过高的压力；4.新建塘格木镇牧业五村至青海湖公路，为青海湖牧道值守做好保障；5.城乡居民医疗保险余额年底结转次年使用，减轻群众缴费负担；6.加大切吉滩人饮水源地保护力度，切实维护好生态环境。

宽加太代表**建议：**1.实施切吉乡加什科村村级道路硬化项目；2.妥善解决新分立30户家庭通电问题。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 9 期

大会秘书组（第二代表团 2）　　2024 年 3 月 16 日

3 月 16 日，第二代表团认真审议了人大工作报告和法检“两院”工作报告。代表们一致同意三个报告。

马卫东代表说，人大工作报告从四个方面高度总结和概括了县人大常委会过去一年的工作。报告结构合理、思路清晰、文字精炼、内容详实，通篇贯穿了党对人大工作的全面领导这一最高政治原则。同时，以强化政治引领、坚持人民至上、增强监督实效、夯实履职基础为主线，科学安排部署了 2024 年工作任务。国民经济和社会发展计划全面总结回顾了全县 2023 年国民经济运行情况，精准科学的提出了实现 2024 年目标任务的四大难题，从六个方面重点安排部署了全年经济工作任务。**建议：** 1. 加快推进全县“三无小区”改造进度。积极开展视察调研，发挥人大职能，彻底根治“脏、乱、差”现象；2. 加强“三无小区”消防安全管理公共消防设施改造力度，不断提升管理水平。

魏文惠、仁青宽代表**建议：**1.修复铁盖乡黄河灌区曹多隆站堤灌功能，保证农田灌溉水位持续稳定；2.对部分租地种植农户给予资金补助支持；3.加大对塘建和工人俱乐部等老旧小区的升级改造力度，改善居民居住环境，消除水电安全隐患。

刘文俊、唐仲萍、刘花代表**建议：**1.妥善解决龙羊峡镇黄河、查那两村农田灌溉电力供应不足的问题；2.对龙羊峡镇集贸市场进行整体改造升级，持续增强市场活力；3.解决龙羊峡镇次汗土亥村主干渠道灌溉难问题；4.维护修缮龙羊峡镇次汗土亥村6公里乡村硬化道路。

钟金梅、李云、华青多杰、南太代表**建议：**1.相关部门妥善解决沙珠玉乡机井老化，群众饮水困难问题；2.连接沙珠玉乡至塘格木镇乡村道路，方便当地群众出行；3.升级改造沙珠玉防沙治沙纪念馆，增设上卡力岗村治沙体验区。

韦强代表**建议：**1.相关部门加大资金投入，配齐配全乡镇消防设施，消除农牧区火灾隐患；2.协调光伏园区企业对属地村集体经济的帮扶力度，进一步拓宽光伏品牌，增加农牧民收入。

南太、仁青卓玛、仁增尖措代表**建议：**1.加大禁牧巡查管护力度，严格落实禁牧区禁牧管理相关制度；2.加强农村社火、曲艺等传统文化的资金扶持力度，丰富群众文化生活；3.国土部门采取有效措施，根据全县行政村实际，制定科学合理的村庄规划。

土旦龙多代表**建议：**1.妥善解决当家寺至龙羊峡汛期道路经常损毁的问题；2.相关部门购买第三方垃圾清运服务，及时清理宗教活动场所附近垃圾，推进“美丽寺院”建设。

共和县第十六届人民代表大会第四次会议

简　报

第 10 期
大会秘书组（第四代表团 2）　　2024 年 3 月 16 日

3 月 16 日下午，第四代表团认真审议了县人大常委会、县人民法院和县人民检察院工作报告，与会代表一致认为，三个工作报告总结工作客观实在，分析问题准确深刻，工作思路清晰明确，政治性、人民性和实践性都很强，必将对我县民主法治建设和推动高质量发展起到积极作用。

张巍代表说，县人大常委会工作报告目标定位准，民生情怀浓，通篇贯穿全过程人民民主，是一个讲政治、聚民心、求实效、促发展的好报告。作为一名人大代表，提出的建议还没有贴切群众期盼，下一步将以强烈的政治责任感和历史使命感，树牢群众观点，站稳人民立场，密切联系服务群众，用心用情用力办实事解难题。“两院”工作报告坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，聚焦“公正与效率”工作主题，坚持能动司法，做深做实为大局服务、为人民司法，

切实推动共和法治建设作出了积极贡献，完全赞同。

杨果代表**建议：**1.日月山至石乃亥镇布哈河路段仍存在垃圾清理不及时现象，生态环保、交通运输等部门进一步督促第三方合作公司加大对环湖沿路垃圾清运工作，减轻基层干部压力；2.在环湖旅游旺季中，镇村干部工作任务重，政府在交通管制方面采取以“谁受益谁负责”的原则进行管理，减轻干部负担；3.加大对乡村垃圾运输设备的资金投入力度；4.加大对环湖地区非法开垦草场、私搭乱建等现象的惩治力度；5.进一步提高代表建议办理质量，强化后续跟踪督办力度；6.县法院加强诉前动员化解工作，从源头上减少基层各类矛盾纠纷。

索南东主、叶太加、诺日坚赞代表**建议：**1.加大生态畜牧合作社后续人才引进、资金扶持力度，以“传帮带”的形式培养新型畜牧养殖专业人才；2.加大环湖地区农牧民宅基地确权审批力度，推动牧旅产业融合发展；3.人大发挥监督职能作用，积极向县委、县政府提供高质量的调研报告；4.县法院加快推进速裁快审“新模式”，提升司法审判工作效率和案件办结力度；5.县检察院加强对青少年的法制教育和宣传引导工作；6.针对环湖集镇建设工作任务重等实际，加强县政府与省交控集团衔接沟通力，使企业有序参与到环湖集镇建设。同时，加大城镇规划专业人才引进，助力环湖小集镇建设；7.加大项目资金投入，提升改造黑马河镇大桥路面，减少交通隐患。

豆毛太代表**建议：**1.在环湖地区新建赛马场、射箭场等公共民族文化场所，丰富农牧民文化生活；2.政府在各类宣传活动中，结合实际，运用民族语言进行宣讲，提高知晓率。

藏文报告

སྡེད་གཞུང་གི་ཐུ་བའི་སྐོན་ཞུ།

——2024ལོའི་ཟླ3བའི་ཚེས15ཉིན་གུང་ཧོ་རྩོང་གི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཙུ་དྲུག་བའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པའི་སྟེང་དུ།

རྩོང་དཔོན། ལེའི་བིན་ལིན།

འཐུས་མི་རྣམ་པ།

དཔལ་ངས་རྩོང་མི་དམངས་སྡེད་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆེན་ལ་བྱ་བའི་སྐོན་ཞུ་འདུལ་རྒྱ་ཡིན་པས། ཐོག་ཞིབ་གནང་བར་མ་ཟད། སྡེད་ཐོས་ཤུ་ཡོན་རྣམ་པ་དང་ཚོགས་འདུར་ཟུར་ཞུགས་གནང་མཁན་བློ་མཐུན་རྣམ་པས་ཀྱང་བསམ་འཆར་གནང་རོགས་ཞུ།

གཅིག 2023ལོའི་ཐུ་བར་ཕྱིར་མིག་ཤུ་བ།

2023ལོ་ནི་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་ཡིན་ལ། ལོ་གསུམ་རིང་གི་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་དུམ་མཚམས་བསྐྱར་རྩེས་དཔལ་འབྱོར་སྤར་གསོ་དང་འཚེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། སྤྱི་མང་རྟོག་འཛིང་ཆེ་བའི་སྤྱི་ཁོག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་དང་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་ཞིང་ཕྱིད་རྩོབ་ཆེ་བའི་བསྐྱར་བཙོས་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་བརྟན་ཟིན་གི་ལས་འགན་ལ་དམིགས་ཏེ། ང་ཚོས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲིད་ཚོས་ཕྲན་བའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་བྱིད་དུ་འཛིན་པར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་གཏིང་ཟབ་ཀུ་སྟོབ་སྤྱོང་དང་ལགས་བསྟར་བྱས་ཤིང་། སྤྱི་ཁྲབ་ཏུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཚོ་སྟོན་གྱི་ལས་དོན་ལ་བཏོན་པའི་ཐབས་ཆེན་མཐའ་གཅིག་ཀུ་

ལག་བསྟར་དོན་འཆོལ་བྱས་ནས། ཞུལ་ཕྱ་དང་ཞུལ་སྡིད་གཞུང་གི་སྤ་བརྟན་སྣེ་ཁྲིད་འོག་དང། རྩོང་ཕྱའི་སྤྱི་ཡོངས་བགོད་སྒྲིག་ལྟར། གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དང་འཐེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། འགན་ཁུར་དངོས་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་ལག་བསྟར་ལ་དམ་འཛིན་བྱས་པས། དཔལ་འབྱོར་བརྟན་པོག་འཐེལ་རྒྱས་དང་། བརྟན་པོག་སྤྱས་འདེགས། བརྟན་པོག་སྟོབས་གསོག་བཅས་བྱང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། ས་ཁུལ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བསྡོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར112.84ཡོད་པ་དང་། ཐར་ལོ་དང་བསྟུར་ན4.5%འཕར། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྩུ་རོར་ལ་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར128.37བཏང་བ་དང་ནུས་རྩུ་གསར་པ་ཕུད་རྩེས་ཐར་ལོ་དང་བསྟུར་ན15%འཕར་ཡོད། གཞི་ཁྱོན་ཡན་གྱི་བཟོ་ལས་ཀྱི་གནས་ཐང་འཕར་ཚད་ཀེ4.7%འཕར། སྤྱི་པའི་རོར་སྡིད་ཀྱི་སྡོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་སྒོར་དུང་ཕྱུར8.52ཡོད་པ་དང་ཐར་ལོ་དང་བསྟུར་ན6.5%འཕར། སྤྱི་ཚོགས་འཛོད་རྩལ་སྐོལ་ཚོང་བསྡོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར21.06ལ་སོན་པ་དང་ཐར་ལོ་དང་བསྟུར་ན17.3%འཕར། མཁར་གྲོང་གི་གྲོང་མིའི་མི་རེའི་ཚ་སྨོམས་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་འབབ་དང་གྲོང་གཞེབ་ཀྱི་གྲོང་མིའི་མི་རེའི་ཚ་སྨོམས་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་འབབ་ནེ་སྒོར39694དང་སྒོར17739ལ་སོན་པ་དང་། ཐར་ལོ་དང་བསྟུར་ན4.4%དང8.2%འཕར་ཡོད། ཐོན་ལས་དང་ཡོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛོད་རྩལ་སོལ་ཚོང་བསྡོམས་འབོར། སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་ནོར་སྡིད་སྡོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་ཀྱི་འཕར་ཚད་ཞུལ་ཡོངས་ལས་མདུན་གྲལ་དུ་གནས་ཡོད་ལ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བརྟན་སྤྱིལ་དང་བཞིན་དང་མཐུན་སྟོར་རང་བཞིན། རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་བཅས་ཐར་ལས་ཆེ་ཆུ་ཕྱེན་པས་སྤྱས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་གོམ་སྐྱབས་བརྟན་པོ་སྟོས་ཡོད།

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་ཚབ་སྒིད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཞུར་ནས་སྐྱེ་ཁམས་གཙོགས་སུ་བཟུང་སྟེ། སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་གྱི་མཐོ་སའི་འཕྲུགས་སྐྱབ་ཟབ་སྟེལ་དང་ནན་སྟེལ་བྱས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་དེ་སྟོན་རྩོང་གཏེར་རྒྱུར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་མཚོ་སྟོན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཐུན་ཁུར་ཞུགས་ཤེང། མཚོ་སྐོར་གྱི་ཁང་གྲོང་གི་སྤུང་སྐྱོབ་ས་ཚོགས་ཀྱི་དོ་དམ་སྒྲིག་སྒོལ་ལེགས་

སྒྲིག་བྱས་ནས་མཚོ་སྔོན་པའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་འདབ་ཆགས་འཚོ་གནས་ལྟལ་དང་། རི་དྭགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལྟལ། སྔོ་ལེབས་ཤུ་ཞིབ་ཚད་ལེན་ལྟལ་སོགས་རྒྱུན་གཏན་གྱི་སྐོར་ཞིབ་སྤྱང་སྐྱོང་ལས་དོན་ལེགས་སྒེལ་བྱས། མཚོ་སྔོན་པའི་གསེར་ཉ་ཁྲིམས་འགལ་ངང་འཛོད་པ་དང་བྲེན་ཚོང་བྱེད་པའི་དབེ་མཚོན་གྱོད་གཞི8ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱས་ལ། མཚོ་སྔོན་པའི་གསེར་ཉའི་འདུས་ཚད་སྐར་ཏུན་ཁྲི12ལ་སོན། ཕྱུག་ཏེ་དགོ་བ་སོགས་རི་དྭགས་ཀྱི་རིགས་དང་གྲངས་ཚད་རྒྱུན་མཐུད་ངང་མང་དུ་འགྱོ་བཞིན་ཡོད། རི་དང་ཆུ་དང་ནགས་དང་ཞིང་དང་། མཆེའུ་དང་རྟ་ཐང་། བྱེ་ཐང་དང་འབྲུགས་ཀླུང་བཅས་སོགས་གཞི་གཅིག་སྤྱང་སྐྱོང་དང་རྒྱུད་ཁོངས་གསོ་བཅོས་བྱེད་པར་གཅིག་ཐུབ་འཚར་འགོད་བྱས་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་དང་"བྱང་གསུམ"ཀྱི་དུས་ཐེངས་བྱུག་པའི་ལས་གཞིའི་ཡུལ་དངོས་ཉ་སྤྱོང་སྐུལ་སྒེལ་ཚོགས་འདུ་བའེ་བློག་ངང་ཚོགས། རིག་སྨོན་ཆུ་བོའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུའི་སྤགས་བཙོག་འགོག་བཅོས་དང་ཆུའི་སྐྱེ་ཁམས་སྐར་གསོའི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཆེན་པོ་བཏང་བ་དང་། བག་ཀ་ཆུ་བོའི་དུས་ཐེངས་གཉེས་པའི་ཆུ་ལམ་བཅོས་སྐྱོང་ལས་གཞི་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ཚལ་རྩ་འགག་ཆུ་མཚོད་ཉེ་འཕོར་གྱི་རྟ་ཐང་གི་སྐྱེ་ཁམས་བསྐྱར་གསོ་དང་གུང་ཧོའི་གཤོང་སའི་བྱེ་འགྱུར་འགོག་བཅོས་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། ཐུང་འགྱུར་རྒྱ་ཁྱོན་སྒྲུག་ཁྲི6.5དང་། བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་རྒྱ་ཁྱོན་ནི་སྒྲུག་ཁྲི2། ཞན་འགྱུར་རྟ་ཐང་ལེགས་བཅོས་སྒྲུག་ཁྲི100ལ་སྒེལ་བས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་བྱེ་འགྱུར་རྒྱ་ཁྱོན་སྤར་ལས་རེ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཞིང་། རྟ་ཐང་གི་སྔོ་ལེབས་ཁྲབ་ཚད་རྒྱུན་མཐུད་ངང་རེ་ཆེར་སོང་། སྐང་ལྷང་ཉག་ཁ་དང་ཁ་སྐང་གོང་མ་སྡེ་བ། སྐང་སྐྱིང་སྡེ་བ་སོགས་ལོ་རྒྱས་སྐྱེང་ཡུན་རིང་དུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་ས་གནས9ཡི་གཏེར་རིའི་སྐྱེ་ཁམས་སྐར་གསོ་ལས་གཞི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ལྟལ་ཡོངས་ནས་བཙོག་འབྲུད་ཆོག་འཐུས་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཐོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བ་ཐོག་མར་སྒེལ་བ་དང་། ཚབ་ཚ་ཆུ་བོའི་ཆུའི་སྐྱེ་ཁམས་བཅོས་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསོའི་རྣམ་སྐྱན་འགོ་བཙུགས། བར་ལོན་སྡེ་བ་དང་རྩ་ཆུ་སྡེ་བ། རྩོག་རྩས་སྡེ་བ་བཅས་ཀྱི་འཚོ་བའི་བཙོག་ཆུ་བཅོས་སྒྲིག་རྣམ་གྲངས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། མཁའ་ཆུང་གི་སྤུས་ཚད་ལེགས་བའི་ཉིན་གྲངས་ཀྱི་བསྡུར་

གྲངས96.6%ཟེན། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྒྱགས་ཆུའི་སྐུས་ཚད་རིགསII དང་དེའི་ཡན་རྒྱུན་འཛོངས་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ཀྱང་དབྱང་གི་ཁོར་ཡུག་སྐྱོང་སྐྱོང་ལྟ་ཞིབ་རྐོར་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ལས་བརྒྱན་པའི་གནད་དོན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནགས་ཚལ་དང་རྩ་ཐང་ཆུཤུ་ཡིས་སྐུལ་སྐྱབ་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཚང་མ་ལེགས་བཅོས་བྱས། ཀྱང་དབྱང་གི་ཁོར་ཡུག་སྐྱང་སྐྱོང་ལྟ་ཞིབ་རེས་རྐོར་གསུམ་པའི་ཡིག་བསྒྲུར་ངོ་བཅར་གྱི་ཐེར་འདོན་གནད་དོན22ནས་ལྡན་ངང་སྐྱབ་གཉེར་བྱས། རྩ་ཆུ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་སྐྱང་སྐྱོང་བྱ་ལེགས་སྒེལ་བྱས་ཤེང་འཚོ་བའི་བཅོག་ཆུ་ཆེད་དོན་བཅོས་སྒྲིག་བྱ་བ་དང་། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འཆར་ལྡན་ལྟ་ཞིབ་དང་ཞིང་ཞུའི“སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་མཐོ་སའི་འཕྲུགས་སྐྱན་གྱི་འགན་སྐྱང”ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དོན་རྐོར་ཞིབ་སོགས་ལས་བཀོན་པའི་གནད་དོན་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་བཏང་བས། ནམ་མཁའ་སྡོ་ཞིང་དྭངས་བ་དང་ཆུ་བོ་དྭངས་ཤེང་གཙང་བ། རི་བོ་སྡོ་ཞིང་མཇོས་པའི་མཇོས་སྐྱག་སྐྱེ་ཁམས་མངོན།

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་ལྟང་མདོག་འཛེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་ལེགས་ཚ་སྡོག་འདོན་བྱས་པས་ཐོན་ལས་ཕྱོགས་སྐྱར་རིམ་སྒོར་ལ་ཕན་འབྲས་ཐོན་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུས་རྒྱ་གཙང་མའི་ཐོན་ལས་ཀྱི་མཐོ་སའི་འཕྲུགས་སྐྱན་ལས་དོན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲལ་དུ་གནས། ཆུང་དང་ཆུ་དང་འོད་བཙས་ཀྱི་ནུས་ལྷངས་གཙང་མའི་སྒོག་འདོན་སྒོག་གསོག་ཐང་ཚེས་ཀྱི་མཐུན་གྲལ་དུ་གནས། ཐུང་དང་ཆུ་དང་འོད་བཙས་ཀྱི་ནུས་ལྷངས་ལས་དོན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲལ་དུ་གནས། ཐུང་དང་ཆུ་དང་འོད་བཙས་ཀྱི་ནུས་ལྷངས་དེ་ཙམ་སྒོག་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། ལས་སྐོར་དང་པོའི་ཆན་ཁ་ཁྱི300ཙན་གྱི་རྐེན་གཞི་ཆེན་པོའི་རྣམ་གྲངས་ལེགས་འགྲུབ་སྐྱོང་སྟེ་སྒོག་ནུས་དུ་ལ་སྦེལ་བ་དང་། ལས་སྐོར་གཉིས་པ་དང་ལས་སྐོར་གསུམ་པའི་ཆན་ཁ་ཁྱི600ཙན་གྱི་རྐེན་གཞི་ཆེན་པོའི་རྣམ་གྲངས་མཁྱེགས་སྐྱར་བསྐྱན་བཞིན་ཡོད། ཚལ་ཇ་འགག་གི་ཆན་ཁ་ཁྱི85ཟེན་བའི་ཆུ་འོད་ཞན་གསབ་སྒོག་ཁང་དང་སྒོག་ཁྲེངས་གཞོགས་གསོག་སྒོག་ཁང8བསྐྱན་ནས་འཁོར་སྐྱོད་བྱས། གྱང་ཀོའི་དོང་ལུང་ཆུ་འཛེན་ནུས་གསོག་རྣམ་གྲངས་དང་དམིགས་བསལ་མཐོ་གཞོན་ཕྱི་སྐྱེལ་རྒྱུ་ལམ་གཞིས་པའི་མཐུན་སྐྱོར་ཞབས་ཞུ་བྱ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྒེལ། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ཁང་སྟེང་འོད་ཤུགས་གསར་སྒེལ་ཚོད་ལྟའི་རྣམ་གྲངས་དང་། ཀུ་ནག་མ་གློང་རྡལ་ཀྱི་དྭངས་

གཙང་དྲོད་ཆང་མཁོ་འདོན་རྣམ་གངས་དུས་ཐེངས་དང་པ། ཚབ་ཚའི་གྲོང་ལྷལ་གཙོ་བོའི་ས་འོག་ཚ་ནུས་དྲོད་ཆང་མཁོ་འདོན་སྐྱར་བཀོད་རྣམ་གངས་བཅས་མགྱོགས་སྐུར་ངང་འཕྲུགས་སྐྱན་བྱེད་པར་སྐལ་འདེད་བཏང། ལྷང་མདོག་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་ཕྱིར་གཏོང་བྱ་བར་གྲྭབ་འབྲས་མངོན་གསལ་ཐོན་ཡོད་ལ། འཁྱགས་པའི་ཙོང་ཁ་དང་བོད་ཡུག འབྲི་གཡག་བཅས་མཚོ་གངས་ཁྱི80.83ལ་ཐེངས་དང་པོར་སྐྱེ་ཁངས་འདེད་ཐུབ། སྐྱེ་ལྡན་རྩ་ཐང་སྡུའུ་ཁྱི1677.3ལ་དཔང་བདེན་ར་སྒོང་བྱས་པ། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ས་ཞིང་སྡུའུ་ཁྱི1.6བསྐྱན་པ། འབྲུ་སྐྱམ་ཐོན་ཚད་ཏུན་ཁྱི6.07ཡོད་པ་རེད། བོད་ཡུག་དང་འབྲི་གཡག་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་གསོ་ཚགས་དང་སོན་བཟང་གསོ་སྐེལ་རྐེན་གཞི་ཁག་གཅིག་བསྡུགས་ནས་ལྷང་མདོག་སྐྱེ་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་ཀྱི་ཁྲུད་ལྡན་སྐུས་རྐུགས10བཏོད་དེ། ལོ་ཉིལ་བོར་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་བྱིན་ཆོང་བསྒོམས་འབོར་སྐོར་དུང་ཕྱུར15.06ཟིན་ཡོད། རྩོང་རིམ་བའི་ཐོན་ལས་མཉམ་འདྲེས་འཚེལ་རྒྱས་སྤྱིན་དང་ཕྱུགས་གསོན་ཆོང་ཉེ་གནས། ཞེར་སྐྱེ་ཞང་གི་ཞང་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་འཚེལ་རྒྱས་ཐོན་ལས་རྐེན་གཞི་བསྐྱན་ནས་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་བྱ་ཡུལ་མཆོ་སྒོན་དེའི་དབེ་སྟོན་ཁུལ་བཏོད་པར་ཞན་ཐོན་ཞིང། མ་དཀྲལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར1.08བཏང་ནས་མཆོ་སྒོན་པོ་སྟོ་ངོགས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་མཇོས་སྤྲོངས་ཁུལ6དང་། གནས་སྐབས་ཆང་ས་འཁོར་འཛོག་ས8། ཡུལ་སྐོར་སྤྱི་བའི་གསང་སྤྱོད7དང་ཆུ་འདོན་འཕྲུལ་ཁྲོན8བཅས་བསྐྱན་པས་ཡུལ་སྐོར་སྤྱིག་བཀོད་སྒར་ལས་འཕྲུས་ཚང་དུ་བཏང། སྐབས22པའི་ཟླགས་ཀུའི་མཆོ་སྐོར་འབྱན་བསྒུར་དང་སྐབས་བཞུ་བའི་མཆོ་སྐོར་སྤྲོག་སྐུལ་ཆང་ས་འཁོར་ཀྱི་འབྱན་སྤྲོང་འབྱན་བསྒུར་སོགས་འབྱན་བསྒུར་བྱེད་སྐོ་གལ་ཆེན་བདེ་སྤག་ངང་སྤེལ། ཚལ་ཇ་འགགA5རིམ་བའི་ཡུལ་སྐོར་མཇོས་སྤྲོངས་ཁུལ་གཀོད་རྒྱུར་ཏུར་ཐག་གིས་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། ལོ་ཡོངས་ལ་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྱི572.2སྟེ་ལེན་ཞུས་པ་དང་སྒར་ལོ་དང་བསྒུར་ན141.5%འཕར་ནས་ཡུལ་སྐོར་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ཕྱུར10.92བྱུང་ཡོད། ལྷང་མདོག་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུལ་ནུས་དང་གསོན་ཤུགས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་ཐོན་ལས་ཀྱི“ས་ཁུལ་བཞིའི”འཕྲུགས་སྐྱན་ལ་སྐྱེ་སྟོབས་ལྡན།

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་སྒོ་བརྒྱན་འགྱུར་ཞེད་ངང་སྔོད་ཐུས་དོན་འཚོལ་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འདེགས་སྐྱོར་ལ་ཤུགས་བསྟན་པས་དཔལ་འབྱོར་འཕོར་རྒྱུག་ཐན་འཐས་རྒྱན་མཐུད་ངང་འཕར་ཡོད། ཁེ་ལས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་བྱ་འགྱལ་སྣ་ཚོགས་སྒེལ་བ་དང་། རྩོང་རིམ་པའི་འགོ་ཁྲིད24དང་སྟེ་ཁག36གི་འགོ་ཁྲིད་དང་པོའི་གྲྭབ་པའི་ཁེ་ལས་རོགས་སྐྱོར་འབྲེལ་གཏུག་པ་དག་གིས་ཁེ་ལས་ཀྱི་གནད་དོན77མཐུན་སྐྱོར་རམ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཤེང་། རིམ་རྩེས་བྱས་ན་དཔྱ་ཁལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.99བཅག་ཡོད། ཁེ་ལས་ལ་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར4.14བསྡུ་སྒྲིལ་བྱེད་རོགས་བྱས། རྒྱ་ཁྱོན་ཡན་ཀྱི་ཁེ་ལས4དང་ཚད་བཀག་ཁེ་ལས4གསོ་སྐྱོང་བྱས། ལོ་ཡོངས་ལ་ཁྱོམ་རའི་གཉེར་སྐྱོང་གཙོ་གཟུགས་དུས་མཚུངས་ལས23.37%འཕར་ནས་ཁྲལ་ཡོངས་ལས་ཚང་དང་པོར་གནས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་ལས་སྒིད་ཐུས་དང་མ་དཏུལ་འཛོག་ཕྱོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཁོང་ཏུ་ཆུད་དེ་རྣམ་གྲངས་གཙོ་གནད986ཐུས་འགོད་དང་གྲབས་གསོག་བྱས་ལ། རྣམ་གྲངས་དེ་དག་གི་མ་དཏུལ་འཛོག་གྲངས་བསྡོམས་འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར1402ཟེན་ཡོད། ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་མཁར་གློང་འཛུགས་སྐྱན། ཆུ་སྒོག་ལམ་སོགས་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྱན་དང་དམངས་འཚེའི་ཕྱོགས་སྒོར་ཁྲི500ཨན་ཀྱི་རྣམ་གྲངས132ལག་བསྟར་བྱས། ས་གནས་སྤེད་གཞུང་གི་བྱན་འཛིན་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར3.45བརྩེན་ལེན་བྱས། ནུས་ཤུངས་གསར་པའི་བཟོ་སྐྱན་ལས་རིགས་དང་ཁང་ལས་འཛུགས་སྐྱན་ཚོང་ར་གསར་སྤེལ་འཕེལ་རྒྱས་བཏུད་པ་བྱུང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་འཛིད་རྩལ་སྐིལ་ཚོང་བསྡོམས་འབོར་འཕར་ཚད་ཤུལ་ཡོངས་ལས་ཚང་དང་པོར་གནས། གུང་ཀྱེའི་གནམ་གྲུ་འབབ་ཐང་འཛུགས་སྐྱན་བྱེད་འགོ་བཙམས། ཚབ་ཚ་ནས་ཅང་ཤེས་བར་དང་། ཚབ་ཚ་ནས་ཤིར་སྤེ་བར་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཀྱི་བསྐྱར་སྐྱན་རྒྱས་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཐང་ཀྱི་སྡོན་འགྲོའི་ཞིབ་འཛུག་བྱ་སྤེལ་ཟིན། རེག་སྨོན་ནས་ཚ་ཁའི་ཆུ་ཆེན་ཟམ་པ་བར་ཀྱི་རྨུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་ཀྱི་རིམ་སྒོར་སྐྱུར་བགོད་རྣམ་གྲངས་སྐྱན་འགོ་ཚུགས། སྒྲིག་དབའི་སྐུད་ལམ་སྤྱི་ལེ598.9གསར་སྐྱན་དང་བཅོས་སྐྱན་བྱས་པ་དང་། ཞིང་འབྲོག་དུད་ཚང1692ཀྱི་སྒོག་སྨྱོད་གནད་དོན་ལེགས་བཅོས་བྱས། 5Gསྤེལ་ཚུགས165བསྐྱན་པ་དང་

མཁར་ཞང་གི་དྲ་རྒྱའི་མྱུར་ཚད་སྤར་ལས་མཁོགས་སུ་བཏང་།

ཝ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་མཐུན་སྒྲིར་འཛེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་ཞན་ཚ་གསབ་ནས་ཐོང་ཕྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་གཅིག་གྱུར་འཛེལ་རྒྱས་བྱུང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། “ཁུལ་གསུམ་ཐིག་གསུམ”གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་འཚར་འགོད་ཡར་ཞུ་དང་ཆོག་འགོད་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། མཚོ་སྟོ་ཁུལ་བསྡུགས་ནས་ལོ་འཁོར70ཨོན་བའི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་མཁར་གྲོང་གི་རྣམ་པ་བཟོ་བཅོས་གང་ལེགས་བྱས་པ་སྟེ། མ་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར13.23བཏང་བའི་ཁུལ་སྟོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ཚབ་ཚ་གྲོང་ཧལ་གྱི་ས་འོག་ཁྲོམ་གཞུང་སྒྲིལ་ལམ་དང་། གྲོང་སྐོར་ཤར་ལམ་དང་ནུབ་ལམ་གྱི་སྐུར་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྒྲུན་ནས་མཁར་གྲོང་གི་ཞན་ནུས་ཟམ་མི་ཚད་པར་བསྐྱེད། མཚོ་སྟོན་ཏོའི་ཐང་ཆེན་གྱི་ས་འོག་ཟངས་འཁོར་འཛོག་ས་དང་། གྲོང་མིའི་ཞབས་ཞུའི་ཁྲེ་གནས། སོ་ཞག་བཟོ་གྲྭ་རྩིང་བའི་བཀོད་སྒྲིག་ཁུལ་ཆུང་གྲས་སོགས་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་ལ་ཏ་ཀེག་གིས་སྐུལ་འདེད་བཏང་། རེག་སྨོན་གྲོང་ཧལ་གྱི་གྲོང་ཧལ་བཅོས་སྒྲིག་རྣམ་གྲངས་དང་། ཚབ་ཚ། ཅང་ཤེས། ཐང་དཀར་མ་གྲོང་ཧལ་བཅས་ཀྱི་མཇོས་སྦྱག་གྲོང་ཧལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་མཁོགས་སྐྱན་བྱས། གྲོང་ཚོ18ལ“འཚར་མང་གཅིག་སྒྲིལ”གྱི་འཚར་འགོད་བཟོས་པ་དང་། ཞིང་འབྲིག་དུད་ཚང2525ཡི་སྟོད་ཁང་ཆ་ཤུན་ལེགས་སུ་བཏང་། མཇོས་སྦྱག་གྲོང་གསེབ8འཛུགས་སྐྱན་བྱས་ཤིང་། ཞིང་འབྲིག་དུད་ཚང61གི་ཉེན་ཁང་ལ་ཡོམ་འགོག་སྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས། གསར་སྒེལ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཐབས1656དོན་འགྲོལ་བྱས་པ་དང་། ཡང་བསྐྱར་དབུལ་ཚོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་དུད་ཕྱིམ19དང་མི57ཀྱི་དབུལ་འགྱུར་ཉེན་ཁ་སེལ། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་ཐར་མི་འགོར་གྱི་ཡོང་འབབ16.14%འཕར་ནས“མཐོ་བ་གསུམ”གྱི་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་གཏེར་བའི་འབྲེལ་མཐུད་མ་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.9གཅིག་གྱུར་འཚར་འགོད་བྱས་ནས་ཐོན་ལས་འཚེལ་རྒྱས་དང་རྣམ་ཤང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས69ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། སྟེ་བའི་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་

ཁྱི3062.4མངོན་འགྱུར་བྱས། མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྱི2908.54བཏང་ནས་མེའི་འཕྱང་ཆུའི་རྣམ་གྲངས5ལག་བསྣར་བྱས་ཤིང་། མེ་ཁྱི1.02དང་ཕྱུགས་རིགས་མགོ་གྲངས12.92ཀྱི་ཆུ་སྦྱོང་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་རེད། མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྱི5600བཏང་ནས་ཐོང་གེའུ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དང་ཟམ་པའི་རྣམ་གྲངས19ལག་བསྣར་བྱས། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི“བཟང་བ་བཞིའི་ཚོང་གེའུ་གཞུང་ལམ”ཀྱི་དཔེ་སྟོན་རྩོད་གི་གྲྭབ་འབྲས་སྐར་བས་ཐ་བཏུན་དུ་བཏང་། “དྭངས་གཙང་མཚོ་སྟེ”ཡི་བྱ་འགྱལ་རྒྱུན་ལྡན་ངང་སྡེལ་ནས་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ཀྱི་དུད་ཚང469ལ་གསང་སྦྱོང་གསར་སྒྲུན་བྱས་ཤིང་། གནད་དོན་ཡོད་པའི་གསང་སྦྱོང5840བཅོས་སྒྲིག་བྱས། “གཙང་གསུམ་བཅོས་གསུམ”ཀྱི་ཐུ་སྦྱོང་ཏན་ཏེག་དང་ནུས་ལྡན་ངང་སྡེལ་བ་དང་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ཀྱི་འཚོ་བའི་གང་སྐྱིགས་བསྡུ་རྩབ་དང་གཞན་སྒྲུར་བཅས་ཀྱི་མ་ལག་ཁྲབ་ཚད95%ཡན་ཟིན་ཡོད། གཙང་དག་དང་སྟོད་པར་བདེ་བའི་གྲང་ཧོ་ལོ་གསུམ་བསྡུད་མར་ཀུང་གོའི་ཆེས་མཇོས་པའི་རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་མིང་ཐོ་རྩ་བདམས།

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་བསྒྲུར་བཅོས་སྒོ་འཕྲེད་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྡེལ་ཏེ་གཞི་རིམ་གྱི་གསོན་ཤུགས་འཕེལ་བས་སྤྱིད་དོན་ཞབས་ཞུའི་ལས་སྡོད་སྐར་ལས་ཐབ་འབྲས་ཐོན། སྤྱིད་དོན་ཞབས་ཞུའི“སྟོད་གཏེར་དོ་དམ་ཞབས་ཞུ”བསྒྲུར་བཅོས་ཟབ་སྡེལ་བྱས་ཤིང “སྐབས་གཅིག་རྣམ་པ”ཡི་ཞང་གྲོང་གི་སྤྱིད་དོན་ཞབས་ཞུ་རྣམ་པ་བཏོད་ནས། ཞང་གྲོང་གི་ཀུན་སྦྱོང་དོན་ཚན་གསལ་ཐོ142བཟོས་ཤིང་རྩོམ་གཏོགས་ལས་ཁུངས9ཡི་ཞབས་ཞུའི་སྒེའུ་ཁུང་གཅིག་གྱུར་སྒོས་ཞང་གྲོང་གི་ཞབས་ཞུ་ལྷེ་གནས་སུ་ཞུགས་ནས་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་པ་དེ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པས་ཁས་ལེན་བྱས་ཤིང་ཁྲབ་སྡེལ་བཏང་། “དོན་དག་གཅིག་ཐེངས་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་པའི”ཞབས་ཞུ་ལས་དོན་ཁག17དོན་འགྱོལ་བྱས་ཤིང་། “ཞིང་ཆེན་བརྒལ་ནས་བྱ་བ་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲུབ་པ”དང“དྲྭ་བ་གཅིག་གིས་བྱ་བ་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲུབ་པ”ཡི་ལས་དོན་སྤར་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་པ་དང་། ཁེ་ལས་ཀྱིས་དྲྭ་ཐོག་དོན་དག་སྒྲུབ་ཚད95%ཡན་ཟིན་ལ། སྐབས་བདེ་ཚད་ལེན་སྐར་གྲངས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲལ་དུ་གནས་ཡོད། མཚོ་སྟོན་ངའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཐྲིང་འཛུགས་པའི་རིང་གི་དོ་དམ་སྤྱིག་སྡེལ་བསྒྲུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། སྒེ་

ཚན་7གྱི་ཁྲིམས་འཛིན་མི་སྣ་དང་ཁྲིམས་འཛིན་དོན་ཚན་བསྡུ་སྒྲིལ་བྱས་ནས་རྩོང་ཐྱོགས་བསྡུས་ཐིད་འཛིན་ཁྲིམས་བསྟར་ཚུཌ་བཙུགས་ནས་ཡས་གཉེར་བྱས་པས། ཚད་ལྡན་ཁྲིམས་བསྟར་གྱི་ཆུ་ཚད་ཆྱོན་ཡོངས་ནས་མཐོར་འདེགས་བྱུང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཁེ་ཡས་ཀྱི་བསྡུར་བཅོས་མཁྱོགས་སུ་སྒེལ་བ་དང་། གྲེང་ཡོན་རང་འབབ་ཆུའི་མཁོ་འདོན་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཞིའི་ཐིད་འཛིན་དོ་དམ་དབང་ཆ་ཁོར་རིམ་ལྡན་པའི་སྐོ་ནས་རྩིས་སྤྱོད་རིས་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ནང་ནས་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ཡངས་པ་ཞིག་ཡོད། ཅིན་ཅིན་མ་འཛོག་ཀུང་ཞི་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བ་དང་རྒྱུ་ནོར་གཞན་སྤྱུར་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་པར་མ་ཟད། མ་དཔྱལ་སྐོར་ཁྲི5000བསྡུ་སྒྲིལ་བྱས་པས་གཞུང་ཁོངས་མ་རྟའི་ཐོན་ཁུངས་བཀོད་སྒྲིག་དེ་བས་ལེགས་སུ་བཏང་ཡོད། མཁོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཁང་གི་ཐྱོགས་བསྡུས་བསྡུར་བཅོས་ཟབ་སྒེལ་བྱས་པ་དང་། གཞི་རིམ་དུ་མཁོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཁང7གསར་འཛུགས་སམ་སྐར་གསོ་བྱས། སྡེ་བ་རིམ་པའི་ཞབས་ཞུ་ཁང14འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པས“ཞིང་གསུམ”ཞབས་ཞུའི་སྟོབས་ཤུགས་སྡུར་ལས་ཆེ་ཟུ་བསྐྱེད། མཚོ་སྟོན་མེན་ཅེ་དང་ཡུས་མེའོ་འདྲེ་ཚོར་མ་སོགས་ཐྱེ་ཐྱོགས་ཉོ་ཚོང་ཁེ་ཡས་ཀྱིས་ཐྱེར་གཏོང་ནང་འདྲེན་གྱི་གཞི་ཆྱོན་ཆེ་ཟུ་གཏོང་སྐྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཤིང། ཚོང་དོན་དཔྱལ་འབོར་སྐོར་ཁྲི5480.77ཟེན་ཡོད་པ་རེད། ཅང་སྡུཌ་ཁང་ཀྲིཌ་ཡི་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཚོང་དོན་ལྷའི་གཅན་འཁེལ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་སྤྱིད་རྩལ་གང་ལེགས་སྤྱད་དེ། ཞིང་ལས་ཁྲད་ལྡན་ཐོན་རྫས་འོས་སྤྱོར་འདུ་ཚོགས་ཐེངས6རྩ་འཛུགས་བྱས་པར་ཐྱེར་ཚོང་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲི300སྐྱ་ཙམ་ཟེན་པ་དང་ཞིང་ལས་ཁྲད་ལྡན་ཐོན་རྫས་ཐྱེར་གཏོང་གི་ནུས་པ་སྒར་ལས་ཆེ་ཟུ་ཐྱེན་ཡོད། ཤར་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་རོགས་ལས་མ་དཔྱལ་སྐོར་ཁྲི3500བཅོན་ལེན་བྱས་ནས་རྣམ་གྲངས13ལག་བསྟར་བྱས། རོགས་འཛུགས་མ་དཔྱལ་སྐོར་ཁྲི6849བཏང་ནས་རྣམ་གྲངས13ལག་བསྟར་བྱས། མཚོ་སྟོན་གྱི་ངོ་འཕྲད་ཐོས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་རྣམ་གྲངས6ལ་གན་རྒྱ་བཞག་པ་དང་མ་དཔྱལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར17.6དམིགས་སར་འབྱོར་ཡོད། སྡེད་དོན་ཞབས་ཞུ་སྒར་བས་ཡག་ཡོ་གཉེར་བ་དང་། སྐྱབ་སྐ་བ། ཁེ་ལས་ལ་ཕན་པ་དང་དམངས་ལ་ཕན་པ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་ཐོ་མངོན།

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་སྒོ་བརྒྱན་འགྱུར་མེད་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལངས་ཤུགས་སྤུ་བརྒྱན་པོ་ལངས་ཏེ་དམངས་འཚོའི་འགན་ལེན་ཅིད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བསྐྱེད་པས་དམངས་འཚོའི་འགན་སྐྱང་གི་ཕན་འཕྲས་སྐར་ལས་ལེགས་པར་བརྩེན། དམངས་ཕན་ལས་ངོན20ཚང་མ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་དམངས་འཚོའི་གཏོང་སྒོ་སྐོར་དུང་ཕྱུར30.4ཟེན་པ་དེས་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྟོན་རྩེས་གཏོང་སྐའི82.03%ཟེན་ཡོད། ལས་ཞུགས་ལས་གཏོད་ཀྱི་སྐུས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་སྒེལ་ནས་མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཞུགས་ཐད་མི652མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། སྐོབ་ཆེན་སྐོབ་མའི་སྤྱི་ཡོངས་ལས་ཞུགས་ཐུབ་ཚད་89%ཟེན་ཡོད་པ་རེད། ཚབ་ཚའི་ཉེན་སྐའི་ཚོང་ར་དང་ཞང་གྲོང་གི་ངལ་ནུས་ཕྱིར་གཏོང་ཞབས་ཞུའི་ས་ཆོགས་བསྡུགས་ནས། ཞེང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་ནུས་མི་ཞེངས་ཁྱི1.57ལས་ཞུགས་གཞན་སྐྱར་བྱས། སྤྲིག་འཇུག་ཡོད་ལ་གཞི་ཁྱོན་ལྡན་པའི་ལས་ཞུགས་གཞན་སྐྱར་མི་གངས་ནི2804ཟེན་ཞེང། ངལ་ནུས་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ཕྱུར2.1ཟེན་ཡོད། སྐ་རྒྱག་ཞེང་པའི་སྐ་ཐོགས་འགྱངས་ཚད་ཀྱི་ཆེད་དོན་བཙོས་སྤྲིག་ལས་དོན་གཏེང་ཟབ་སྒེལ་ནས་སྐ་རྒྱག་ཞེང་པའི་འགྱངས་ཚད་སྐ་ཐོགས་སྐོར་ཁྱི1169.67འདེད་ལེན་བྱས། མ་དཏྱལ་སྐོར་ཁྱི300བཏང་ནས"ཡང་གཏོང་གཉིས"དང"དོ་དམ་བྱ་གཞག་ཐུ"ཡི་སྒེད་རྩེས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། སྐོབ་ཚན་ཐོལ་རྩེས་ཀྱི"5+2"ཞབས་ཞུ་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་དང་། སྐོབ་གསོའི་སྐུས་ཚད་ཐུར་ལས་རེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན། མ་དཏྱལ་བསྡོམས་འབོར་སྐོར་ཁྱི9240བཏང་བའི་སྐོབ་གསོའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་མཐུད་སྐྱེན་དང་གསར་སྐྱེན་རྣམ་ཚང་མ་ལེགས་འགྱབ་བྱུང། གུང་ཀོ་རྩོང་སྐོབ་འབྲིང་གི་བསྐྱར་སྐྱེན་རྒྱས་སྐྱེན་རྣམ་གྲངས་བདེ་བླག་ངང་སྒེལ་བཞིན་ཡོད། རྩོང་ཀྱང་ལྷགས་སྐྱན་ཁང་བྱང་གཟེར་ནད་དཔྱད་ཁྲེ་གནས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་བདེན་དཔང་ར་སྐྲོད་ཐོབ་པ་དང་། ཞེང་ཆེན་རིམ་པའི་གཙོང་ནད་ཐྱོགས་བསྡུས་སྟོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་དུའེ་སྟོན་ཁྲལ་བཏོད། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རིམ་ཀྱང་ལྷགས་གསོ་རིག་སྐྱན་རྩལ་དུའེ་སྟོན་རྩོང་གཏོད་པར་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྐྱལ་འདེད་བཏང། རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱན་བཙོས་སྤྲི་གཟུགས་ཆ་འཕེན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཛུགས་སྐྱན་དང DRGཡིས་སྐྱན་རིན་སྐྲོད་པའི་སྐྱུར་བཙོས་ཚོད་ལྟ་ཟབ་སྒེལ་བྱས་པས། མང་ཚོགས་ཀྱི་

སྨན་བཅོས་ཁུར་པོ་སྤར་བས་ཡང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཞང་གོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དང་གོང་ཚོ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་བསྣན་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་ཆེ་ཅུ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཅང་ཤེས་གོང་རྫལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དང་རྩ་ནག་མའི་ཞྭ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་ཐང་ཞུ་ཐུབ་བསྟོད་བསྒྲགས་ཐོག། དམངས་ཡོངས་ཀྱི་རེན་ཞིད་ཤུས་དཔྱད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ཚད་བརྒལ་ངང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་། སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་དང་རྒན་གོས། ལས་ཤོར། ལས་རྣས་འགན་བཅོལ་བཅས་སུ་ཞུགས་ཚད་བརྟན་པོའི་ངང་མཐོ་རྩ་ཕྱིན། མཁར་ཞང་གི་མ་མཐའི་འཚོ་བ་འགན་སྤུང་མི་སྣ་ཁྲི2དང་ལོ་ན་མཐོ་བའི་རྒན་རྟོན་སོགས་མི་སྣ་རེགས7ལ་རོགས་སྐྱོབ་ཁ་གསབ་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.17སྦུག། རྩོང་དཔེ་མཛོད་ཁང་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བདམས་པ་དང་། “མཛོས་སྐྱག་དགོན་སྡེ”བསྐྱེན་པར་དགའ་བསུ་ཐོབ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགོན་པའི་ནོར་ཁལ་ཕྱུག་དོ་དམ་ཁྲབ་ཚྭན100%ཟེན་པ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་ལྷལ་གཏོད་པར་བཀག་མདངས་འཚོར་ཞིང་ཀུང་ཤ་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཚོགས་སྤྱིའི་འདུ་ཤེས་སྤར་བས་བརྟན་དུ་ཕྱིན། བདེ་འཇགས་གུང་ཧོའི་སྐྱན་འཛུགས་བྱ་བར་ཕན་འབྲས་ཐོན་ལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ཡིད་ཚེམ་ཚད་སྐར་གྲངས་ནི97.88ཟེན་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་དྲུག་པ་དང་ལྷལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་དང་ཡོར་གནས། ལོ་ཡོངས་ལ་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱིད་ཀྱི་ལས་འཛིལ་ཚབས་ཆེན་མ་བྱུང་ཞིང་ཉེན་མེད་ཐོན་སྐྱིད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམ་པ་ལེགས་པོ་མངོན།

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་སྒོ་བརྒྱན་འགྱུར་མེད་ངང་བརྩོད་དོན་གཙོ་བོའི་སྒོབ་གསོ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་བྱ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་གཞིད་གི་བཅོས་སྐྱོང་ནུས་པ་སྤར་ལས་མཐོ་རྒྱ་འདེགས། ཞེ་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ཐུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྒོབ་སྤྱོང་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་བརྩོད་དོན་གཙོ་བོའི་སྒོབ་གསོ་ཏན་ཏིག་ངང་སྦེལ་བ་དང་། “བསམ་བློ་སྒོབ་སྤྱོང་བྱས་ནས་ཏང་གཤེས་མཐོ་རྒྱ་འདེགས་པ་དང་། ལག་ལེན་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཏེ་བྱས་རྩིས་གསར་པ་འཛོག་པ”བཅས་ཀྱི་སྤྱིའི་

ཟླ་བོར་དམ་པོར་དམིགས་ནས་བརྩོད་དོན་གཙོ་བོའི་སྒོབ་གསོའི་ཐུ་འགྱལ་སྣེལ་བ་བརྒྱད་དེ་སྒོས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་རྣྲེན་ཞེབས་པའི་དཀའ་གནད་ཁག་གཅིག་ཐག་གཅོད་བྱས། ཁྱོན་བསྡོམས་གནད་དོན2808ཞིབ་བཤེར་དང་དག་ཞེར་ཡོ་བསྡང་བྱས་ཤིང་དག་ཞེར་ཡོ་བསྡང་བྱེད་ཐབས2755གཏན་འབེབས་བྱས། བྱ་བའི་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་སྐན་ཞུ11གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་འབྲས་དངོས་སྣུར་ལས་དོན37དང་། ཡུན་ཐན་ལམ་སྲོལ20གསར་འཛུགས་སམ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་། དམངས་ཀྱི་དོན་དངོས་གཉེར་ཏེ་དཀའ་གནད174ཐག་གཅོད་བྱས། འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པ6གིས་ཀྱང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་ནས་གནད་དོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་པའི་ཚོད་གཞིར་དམིགས་ནས་བསྣུར་བཙོས་སྒོབ་གསོ་བྱ་འགྱལ་ཟབ་སྣེལ་བྱས་ཤིང་། བྱ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ཐད་ཀྱི་གནད་དོན་འཐུར་ཐོག་ཀྱི་ཆེད་དམིགས་བཙོས་སྐྱོང་བྱ་འགྱལ་སོགས་ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་གཏིང་ཟབ་སྣེལ་ནས། སྤེད་དོན་བྱས་རྩེས་ཐད་ཕྱེ་བ་ཡང་དག་པ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཅེ་བརྟན་དུ་བཏང་བས་བྱ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་འཐུགས་སྐྱོང་ཐད་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཐོབ་ཡོད། “12345”ཡི་སྤེད་དོན་ཞབས་ཞུའི་ཐད་སྣེལ་ཁ་པར་བཀོད་དེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཅི་འདོད3772བསྒྲུབས། ཁ་པར་གྱི་ཕྱིར་ལན་འདེབས་ཚད་ཀེ85%ཟེན། ཡིག་སྐུར་ངོ་བཅར་གྱི་གནད་དོན་འཐུར་ཐོན་ཅན6ཐག་གཅོད་བྱས་ཤིང་། ཅིན་ཀྱིག་ཏྲེ་ཁང་ཁང་ལས་ཀྱི་གཏན་འཐགས་རྒྱུ་ཀོར་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཡུན་རིང་ལ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་དང་མཚོ་སྟོན་ཡོའི་ཏུའུ་ཏུང་ལུག་རའི་ཤུལ་བཞག་གནད་དོན་སོགས་ཡིག་སྐུར་ངོ་བཅར་གྱི་གྲོང་ཆེང་སྐོར་ཞིག་ནུས་ཐུན་སྒོས་ཐག་གཅོད་བྱས་བས་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་སྐུར་ངོ་བཅར་བྱ་བའི་དལ་སྟོན་རྩོང་གི་མཚན་སྐན་ཐོབ། དོན་དག་གལ་ཆེན་སྐན་སེང་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་དོན་འགྲོལ་ནན་ཡོ་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཞུར་དོན་དག་གལ་ཆེན་སྐོར་ཁག13སྐན་སེང་ཞུས། “ཐུ་བརྒྱད”བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲབ་གངལ་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཞིང་རྒྱལ་ཀྱི་ལས་དོན་མེ་སྐྱ་ཁྲིམས་རར་ཞུགས་ནས་ཞུ་ལན་སྒོག་ཐ100%ཟེན་ལ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྐོར་དང་ཡོའི་ཁྲིམས་སྐྱོང་སྤེད་གཞུང་གི་དལ་སྟོན་རྩོང་དུ་བདམས། མེ་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཐུན་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཐུ་སྐུལ་དང་། བྱ་བའི་ཐུ་སྐུལ། སྤེད་ཀོས་

ཀྱི་དམངས་གཙོ་སྡུ་སྐྱལ་བཅས་རང་འགྱལ་ངང་དང་ལེན་ཞུས་ཏེ། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཡུ་སྡུན་ལ་ལས་དོན15ཐོས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་ཕྱལ། ཞིང་ཆེན་དང་ཁྲལ། རྩོང་བཅས་རིམ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་བསམ་འཆར་དང་ཐོས་འགོ57དང་། སྤེད་ཐོས་ཡུ་ཡོན་ཀྱི་ཐོས་གཞི55སྐྱས་ཚད་མཐོ་བའི་སྒོ་ནས་སྐྱབ་གཉེར་བྱས་པ་དང་། སྐྱབ་ལན་འདེབས་ཚད་དང་ཡིད་ཆོམ་ཚད་ཟམ་མི་ཆད་པར་མཐོ་རྩ་འདེགས། རྩེས་བཤེར་ཤུ་སྐྱལ་དང་ནོར་སྤེད་ཤུ་སྐྱལ། བསྟོམས་རྩེས་ཤུ་སྐྱལ་བཅས་ལ་མཉམ་དུ་ཤོགས་བསྡེན་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་དེ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད། བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཤུན་ཚོགས་དང་ཏང་ཕྱིའི་མི་སྡུ། མི་དམངས་ཀྱི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཉན་ལེན་བྱས། ཐོན་ཆུང་གི་བསམ་བློ་བརྟན་པོ་བསྡུགས་ནས་རྩོང་ཡོངས་སུ་སྤྱིར་བཏང་རང་བཞིན་གྱི་གཏོང་སྤོ་དང་“གཞུང་ཐོན་གསུམ”ཀྱི་འགྲོ་ཐོན20%ཉུང་དུ་བཏང། སྤེད་གཞུང་གི་ལས་སྐྱབ་སྡར་བས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡིན་ལ་འགན་འཁྲུར་ཞོད་པ་དང་ལས་དོན་སྐྱབ་མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་སྡར་བས་བཟང་།

འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ། 2023ལོ་ནི་ལས་ཟླ་ཆེ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་དཀའ་སེལ་ཡར་བཙོན་གྱི་ལོ་ཞིག་ཡིན། ལོ་འདིར་ང་ཚོས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཞིང་ཕྱའི་རེས་སྐོར་གཉིས་པའི་སྐོར་ཞིབ་ལ་གཞོགས་འདེགས་ཡག་པོ་བྱས་པ་དང་། བློ་སྟོབས་ཆེན་པོས་མཚོ་སྡོན་པོའི་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྡུ་ཚོགས་ཏུར་ཐག་གིས་ལས་གཉེར་བྱས་ཤེང། ང་ཚོས་སྡུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཛེལ་རྒྱུས་ལ་སྐྱལ་འདེད་གཏོང་བའི་བསམ་སྒོགས་སྡར་བས་གསལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དམིགས་ཚད་ངེས་གནས་སྡར་བས་གནད་ལ་འཛེལ་བ། བྱ་བའི་རྣང་གཞི་སྡར་བཏང་དུ་ཕྱིན་པ། བྱ་བའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་དག་ཐོབ་པའི་རྩ་བ་ནི་ཞི་ཅན་གཞི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ཞེས་གཏན་ཚིགས་བྱས་ཏེ་ཁྱབ་ཅིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིལ་བ་ཀུན་གྱི་མཛུབ་སྟེན་དུ་བཟུང་བ་དེ་ཡིན་ལ། ཁང་ཀུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་ཁང་ཕྱ། ཁྲལ་ཕྱ། ཞིང་ཆེན་སྤིད་གཞུང་དང་ཁྲལ་སྤིད་གཞུང་བཅས་ཀྱི་སྤ་བཀྲན་སྣེ་ཁྱིད་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། རྩོང་ཕྱས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་དང་སྣེ་ཁྱིད་བྱས་ཏེ་སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་དང་། རྒྱུན་མཐུད་འབད་འཐབ་བྱས་པའི་འབྲས་

བྱ་ཡིན། རྟོང་དམངས་ཆེན་དང་རྟོང་སྤྱིད་ཐོག ཨང་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་ཚོགས་བའི་རྒྱ་འཛུགས་བཅས་ཀྱིས་ནུས་ལྡན་ལྟ་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ཆེའི་ཨང་ཚོགས་དང་ལས་ཀྱེད་པས་འབད་འཐབ་བྱས་བའི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡིན་པས། འདི་ནས་ངས་རྟོང་སྤྱིད་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ནས། རྟོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་ཀྱེད་པ་དང་ཨང་ཚོགས། མི་དམངས་འཐུས་མི། སྤྱིད་ཐོས་ཡུ་ཡོན། དགུ་གསུམ་སྒོག་ཚོགས་དང་བཙོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་སྐྱན་ཚོགས། ཏང་རོག་གང་ལའང་མི་གཏོགས་བའི་མི་སྣ། ཚེས་ལྷགས་ལས་རིགས་ཀྱི་མི་སྣ། མི་དམངས་ཚོགས་པ་བཅས་དང་། དེ་གར་བཅའ་སྡོད་སྡེ་ཁག་དང་། བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མི། གུང་ཀེའི་བསྐྱར་བཙོས་གོང་སྟེལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་''བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོང་དོན་སྤྲའུ། ཅང་སྲའུ་ཞིང་ཆེན་བཅས་ལ་བླ་ན་མེད་བའི་གུས་བཀུར་དང་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན།

འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ། བྱབ་འབྲས་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གསལ་བོར་ཤེས་དགོས་པ་ནི། དཔལ་འབྱོར་རྒྱུན་མཐུད་དང་ལེགས་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་བའི་གཞི་རྩ་ད་དུང་སྤ་བརྐན་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་རྣམ་འགོད་དང་གསོག་འཛོག་བྱ་རྒྱུ་མི་འདང་བ། ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་བྱེད་ནུས་མི་འདང་བ་བཅས་དང་། ཞིང་འབྱོག་ཁྲལ་གྱི་རྣངས་གཞིའི་སྒྲིག་བགོད་ཞན་པ་དང་། སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུ་འཐུས་སྐོང་ཚང་པོ་མེད་པ། གོང་གསེབ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱའི་ལས་འགན་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བ། ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་དམའ་ཞིང་འབྱེལ་ཐག་རྒྱང་ཐུང་བ། སྤྱས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ནུས་པ་དེ་ཙམ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་མེད་པ། མཚོ་སྡོན་པོ་དང་རྩ་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤུང་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསོ་བཅོས་སྒྲིག་བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་ད་དུང་ཕྱེ་བ་དང་། བྱེ་ཐང་ཅན་དང་རྫ་ཐང་ཞན་འགྱུར་བཅས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་སྐར་བཞིན་ཆེ་བས་སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་ཐད་ད་དུང་སྤ་མཐུད་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། ཉེན་མེད་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གནས་བབ་སྐར་བཞིན་རྩོག་འཛིང་ཆེ་ཞིང་ཇ་དུག་ཆེ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་ནུས་དང་ཆུ་ཚད་ད་དུང་མཐོ་རྒ་གཏོང་དགོས། དམངས་འཚོར་འགན་སྤུང་བྱེད་པའི་གནོན་ཤུགས་སྐུང་ཆེ་བ་བཅས་དང་། ལས་བྱེད་པ་ཉང་ཤས་ཀྱི་བསམ་

སློའི་འདུ་ཤེས་དམའ་ཞིང་བྱ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ད་དུང་ཞན་པ་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡང་ཐུན་ལ། ཞན་ཆ་དེ་དག་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་གང་ལེགས་བྱ་དགོས་ཤིང་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མེ་དམངས་ཀྱི་རེ་བ་ཚུད་ཟོས་སུ་གཏན་ནས་གཏོང་མི་རུང་།

གཉིས། 2024ལོའི་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོ་དང་ལས་འགན་གཙོ་གནད།

ད་ལོ་ནི་ཀུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྩེས་ནས་ལོ་འཁོར75ལོན་པའི་ལོ་ཡིན་པ་དང་། “ལོ་ཐུའི་འཚར་འགོད་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པ”ཡི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་འགག་རྩའི་ལོ་ཞིག་རེད། སྤྱིད་གཞུང་གི་བྱ་བ་ལེགས་བསྒྲུབ་བྱ་དགོས་ན། ཞི་ཅེན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲིད་ཚོས་ཐུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་ཁྱིད་དུ་འཛིན་པར་རྒྱུན་འཛོོམས་པ་དང་སྐབས་ཞི་ཤུ་པའི་ཀུང་ཞུ་ཚང་འཛོོམས་ཐོས་ཚོགས་ཞིངས་གཞིས་པའི་དགོངས་དོན་སྒོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་ཞིང་། ཀུང་དབྱང་གི་དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དང་ཀུང་དབྱང་གི་གོང་གསེབ་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའི་བཀོད་སྒྲིག་དོན་འཁྱོལ་གང་ལེགས་བྱེད་པ། སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ཅི་ཞི་ཅེན་ཕིང་གིས་མཚོ་སྨོན་གྱི་ལས་དོན་ལ་བཏོན་པའི་སློང་བྱ་གལ་ཆེན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཞུའི་སྐབས་བཙུ་བཞི་པའི་ཏང་འཐུས་ཚོགས་འདུ་དང་ཞིང་ཞུའི་ཚང་འཛོོམས་གྲོས་ཚོགས་རབ་དང་རིམ་པ། ཁུལ་ཞུའི་ཏང་འཐུས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཙུ་བཞི་བ་དང་ཁུལ་ཞུའི་ཚང་འཛོོམས་གྲོས་ཚོགས་རབ་དང་རིམ་པ་བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ནན་བསྟར་བྱས་ནས། “ཆེས་ཆེ་བ་གསུམ”ཞེས་པའི་ཞིང་ཆེན་གྱི་གནས་བབ་དང“དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་གསུམ”གྱི་ཐུས་ཐབས་ལ་དམ་མོར་དམིགས་ཏེ་སྤུས་མཐོ་འཛེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་བ་དང་། “123456”འབད་བརྩོན་དམིགས་ཚད་གཞིར་བཟུང་སྟེ་སྤྱི་ཁམས་དཔལ་ཡོན་གྱི་མཐོ་ས་དང་ཐོན་ལས་ཀྱི་ཁུལ་བཞི་འཛུགས་སྐྱུན་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་གུང་ཧོ་གཤོང་ས་ཆེན་མོའི་ཤུང་མདོག་འཛེལ་རྒྱས་ཐབ་ཏུར་ཐག་བྱ་དགོས།

ར་ཚྭང་གི་ད་ལོའི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོན་དཔག་དམིགས་འབེན་ནི། **ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་ཐང་བསྡོམས་འདོར6%འཕར་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་**

འཇགས་རྩུ་ནོར་གྱི་མ་དཏུལ་འཕོག་གྲངས6%ཡན་འཕར་བ། གཞི་ཁྱོན་ཡན་གྱི་བཟོ་ལས་ཀྱི་གནས་ཐང་འཕར་ཚད6.8%ཡན་འཕར་བ། སྨྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲད་རྒྱས་སིལ་འཚོང་ཁྱད་གྲངས་བསྡོམས་འཛོར7%ཡན་འཕར་བ། སྨིར་བཏང་གི་སྨྱི་བའི་སྟོན་རྩེས་ཡོང་འབབ6%ཡན་འཕར་བ། མི་རེའི་ཚ་སྐྱོམས་བཀོལ་སྨྱོད་ཡོང་འབབ་ནི་དབལ་འཁྱོར་འཕར་ཚད་དང་ཕལ་ཆེར་མཉམ་པ། མཁར་ཐྲོང་གི་ལས་རིགས་ཐོ་འགོད་ཁྱད་ཚད3.5%ཡི་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་ཁྱད་པ། ཐྲོང་མེའི་འཕྲད་སྨྱོད་རིན་གོང་འཕར་ཚད་དང་ཉས་རྩུ་བསྡེ་ཚགས། སྣན་ཉུང་གཏོང་གི་ཚད་གཞི་ཁྱལ་གྱི་དམིགས་ཚད་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་ཁྱད་པ། མཁའ་དབུགས་སྐུས་ཚད་ལེགས་བའི་ཉིན་གྲངས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད96%ཡན་རྩུན་འཁྱོངས་ཁྱད་པ་དང་། རྣ་ཆུའི་ཐོན་ཁོངས་ཀྱི་ཆུའི་སྐུས་ཚད་རིགསII‌ཡན་རྩུན་འཁྱོངས་པ་དང་། འབྲུ་རིགས་ཀྱི་སྨྱིའི་ཐོན་འབབ་ཏུན་ཁྲི4ཡན་རྩུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པ་བཅས་ཡིན།

འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཅིག་ཏུ་དམིགས་འབེན་སྔར་ལས་ལེགས་པར་མངོན་འགྱུར་ཁྱད་ཆེད། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྐུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བརྩོན་པ་དེ་རྩུན་འཁྱོངས་པ་དང་། དུས་རིམ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཆོས་ཉིད་དང་ཁྱད་ཆོས་ཁོང་དུ་གཏིང་ཟབ་ཆུད་པར་བྱས་ནས། གཙོ་བོར་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་གློང་ཁྲེར་འཛུགས་སྐྱན། མི་རིགས་མཐུན་སྤྱིལ། ཏང་ལེགས་སྒོང་བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ་ལས་ཁྱད་པ་ཏན་གྱས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་བསམ་འཆར་དང་གློས་གི་བསམ་འཆར་ཁག་ཆུ་ཁྲབ་ཏུ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པར་མ་ཟད་ཚང་མ་དང་ལེན་བྱས་པ་ཡིན། དཔོར་ང་ཚོས་ཁྱལ་ཞུའི་ཏྲྭའུ་ཅི་ལྟའུ་གང་གིས་གུང་ཏོའི་ལས་དོན་ལ་བཏོན་པའི་“སྟོན་དུ་སྒོད་པ་ཕའི་དཔེ་སྟོན་དང་དཔེ་སྟོན་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤལ་ཕ”ཡི་བློང་བྱ་ཕྱར། གཙོ་བོར་གཤམ་གསལ་གྱི་ཕྱོགས་བདུན་ཐད་ཀྱི་ལས་དོན་གཙོ་གནད་དག་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱ་དགོས་པ་སྟེ།

(གཅིག) ཚབ་སྤིད་ཀྱི་འགན་འཛིན་སྡུར་ལས་ལེགས་བར་འཁྱེར་ནས་སྒེར་ཁམས་གཙོགས་སུ་གཟུང་སྟེ་ས་མཐོའི་སྒེར་ཁམས་དབལ་ཡོན་འཇྲོགས་སྐྱན་ཐད་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ལེན་དགོས། སྒེར་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྒོང་བྱ་རྒྱ་ནི་བྱ་བ་ཀུན་ལས་ཆེས་གཙོ་རྩ་གྲུར་པ་ཞེག་ཡིན་ལ། ང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ཆེན”དང་ཚབ་སྤིད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་

འདི་ཡིད་ལ་དམ་པོ་བཅིངས་ཏེ། དྲིན་ཚོར་ཡར་བསྟོན་སྤོ་ནས་སྐྱེ་ཁམས་སྡུང་སྐྱོང་གི་ཚབ་སྤིད་འགན་འཁྲི་འཐུར་ནས་གྱང་ཏོའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྡུང་སྐྱོང་གང་ལེགས་བྱ་དགོས། **རྒྱུན་འཆྱོངས་སྟོད་མེད་ཀྱིས་སྐྱེ་ཁམས་བཙོས་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསོ་བྱེད་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།** ཟླ་བརྒན་འགྱུར་མེད་ངང་ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ཞུལ་བཙས་ཀྱི་རྩོར་ཞིབ་ཞིབ་བཤེར་ལས་ཚུར་བཏོན་བའི་གནད་དོན་དག་ཐེར་ཡོ་བསྒང་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། “བྱང་གསུམ”ལས་གཞིའི་རིམ་སྐོར་དྲུག་བའི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱན་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཁོངས་སྡོ་འགྱུར་དང་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཙོས་ལས་དོན་ལེགས་སྒེལ་བྱ་དགོས། མ་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར2.3བཏང་ནས་མཚོ་སྡོན་པོའི་སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་སྡུང་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསོ། གྱང་ཀོ་གཤོང་སའི་བྱེ་འགྱུར་འགོག་བཙོས་དང་རྩ་ཐང་སྐྱེ་ཁམས་སྨར་གསོ་བཙོས་སྐྱོང་སོགས་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ས་ཁོངས་སྡུའུ་ཁྲི6.6སྡོ་འགྱུར་བ་རྒྱུ་དང་། སྡུའུ་ཁྲི3ལ་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཙོས་བྱེད་པ། རྩ་ཐང་སྡུའུ་ཁྲི50ལེགས་བཙོས་བ་རྒྱུ་དང་། “གྲམ་ཐང་གསུམ”གྱི་ཆུ་འདྲེན་སྐྱེ་ཁམས་ཕྱོགས་བསྡུས་བཙོས་སྐྱོང་ལས་གཞི་བརྟན་པོའི་ངང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། བྱེ་འགྱུར་བཀག་སྡོམ་སྡུང་སྐྱོང་ལྷལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཕྱུགས་བཀག་དང་རྩ་ཕྱུགས་དོ་མཉམ་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅ་གཏོང་དགོས། འོད་ནུས་དང་ཕྱུགས་ལས། འོད་ནུས་དང་སྐྱེ་ཁམས་སྡུང་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་ཉམས་སྐྱོང་སྤྱི་བསྡོམས་གང་ལེགས་བྱས་ནས། གྱང་ཀོའི་འོད་ཤུགས་སྒྲིང་ལྷལ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི“རི་སྡོ་ཆུ་དྲངས་ནི་གསེར་རི་དཀྱལ་རི་ཡིན”བའི་ལག་ལེན་གསར་གཏོད་རྐེན་གཞིར་ཉུར་བསྒྲུབ་བྱ་དགོས། **སྡུས་ཚད་མཐོ་ལ་ཐན་འབྲས་ཆེ་བའི་སྐོ་ནས་སྦྱགས་བཙོག་འགོག་བཙོས་བྱ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།** བཟོ་ལས་དང་སོལ་སྡུམ། འཕྱལ་སྐྱལ་འགོར་ཚས། ཐལ་རྩལ་གྱི་སྦགས་བཙོག་འབྱུང་ཞུངས་བཙས་ལ་བཙོས་སྐྱོང་ལེགས་པོ་བྱས་ཏེ། མཁའ་རྒྱང་ཁོར་ཡུག་གི་སྡུས་ཚད་ལེགས་ཚད་96%ཡན་གནས་པར་ཁག་སྡུང་བྱ་དགོས། མཚོ་སྡོན་པོ་དང་རྩ་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུའི་ཐོན་ཞུངས་དང་ཆུའི་ཁོར་ཡུག་བཙས་ལ་བཙོས་སྐྱོང་ལེགས་པོ་བྱས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་ཡི་ཆུ་བོའི་ཆུའི་སྡུས་ཚད་དང་གཅིག་སྡུད་འཕྱང་ཆུའི་ཆུ་འགོའི་ཆུ་སྡུས་བཟང་ཚད་

བཤེར་འཇལ་ལས་བཟང་ཚད་100%ཟེན་རྒྱུ་དེ་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། ཚབ་ཆ་གཙང་བོའི་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་དང་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས། རེག་སྟོན་ཆུ་བོའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུའི་སྤགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་དང་ཆུའི་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། མཇོས་སྒུག་ཕྲན་བའི་གཙང་པོ་དང་མཆོའུ་ཡི་སྐྱེ་ཁམས་མིང་བྱང་གཏོད་དགོས། ས་རྒྱའི་སྤགས་བཅོག་གི་འབྱུང་ཁུངས་བཅོས་ཉེད་པར་ཤུགས་སྟོན་དགོས་ལ། ཞིང་ལས་ཐད་ཀྱི་སྤགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་ལ་དེ་བས་ཤུགས་སྟོན་དགོས་པ་དང་། འགྲོལ་མི་ཐུབ་པའི་འགྱིག་རྩས་སོགས་ཉེན་ཡོད་ཟོག་རོའི་དོ་དམ་ཐུར་ལས་ཚད་ཕྲན་དུ་གཏོང་དགོས། **སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་ཕྱོ་སྐུལ་དང་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་དགོས།** མཚོ་བོད་སོ་མཐོའི་སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་སོགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྒྲིལ་གཏིང་ཟབ་ཀུ་ལག་བསྟར་དོན་འཆྲོལ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྟོང་སྐོའི་དོ་དམ་ཐད་ཀར་ལས་ཇེ་དམ་དུ་གཏོང་བ་དང་། “གནམ་སྟོང་ས”གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཕྱ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དུ་བ་བསྡུགས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་ཕྱ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་ཅེན་ཟོན་སྟོན་བརྟ་སྒྲིལ་ཀྱང་སྐྱུར་སྒྲུགས་སྟོན་དགོས། “མཚོ་དང་ཆུ་བའི་བདག་དཔོན་ལམ་སྒྲིལ+ནགས་དང་རྩྭ་ཐང་གི་བདག་དཔོན་ལམ་སྒྲིལ+སྐྱེ་ཁམས་ཅེན་དཔོན་ལམ་སྒྲིལ”གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་མཉམ་འབྲེལ་ཕྱ་ཞིབ་དང་སྤུང་སྐྱོང་སྤྲིག་སྒྲིལ་མུ་མཐུད་དུ་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་ཆུ་ཚད་སྟོན་ལས་མཐོ་བའི་ཕྱ་ཞིབ་སྤུང་སྐྱོང་མ་ལག་འཛུགས་དགོས། རྩ་ཆུའི་ཉ་འཛིན་བཀག་འགོག་དང་མཆོ་སྟོན་དོའི་མཆོ་བཀག་ཉ་གསོ་བྱ་ཐབས་ཆྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཆྲོལ་བྱས་ཏེ། སྐྱེ་དངོས་སྐ་མང་ཕྲན་བའི་སྐྱེ་ཁམས་རྣམ་པ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྤུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། ལེ་ལས་ཀྱི་བྱེད་དོའི་འགན་འཁྲིའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཐུབ་རྟེ་ནན་དུ་བཏང་ནས་བཅོག་འབྱད་ཆོག་འཕྲུས་དང། ཁོར་ཡུག་གནོད་བཟོའི་གདེང་འཛོག སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་ཁ་གསབ་བཅས་ཀྱི་སྒྲིལ་སྒོལ་སྤར་ལས་ནན་དུ་གཏོང་དགོས། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་བཅོག་ཆུ་གཙང་བཅོས་བཟོ་བྱ་དང་གང་སྟེགས་སྤས་ཡུལ་གྱི་ཕྱ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་ནས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་སྤུས་ཚད་སྐུ་མཐུད་ལེགས་བཅོས་བྱ་དགོས།

(གཉིས) ཕྱང་མདོག་རིགས་བསྐྱོང་སྤར་བས་མཁོགས་སུ་བཏང་ནས་ཐོན་ལས་ཀྱི་གྲུབ་

ཚུལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་དེང་རབས་ཀྱི་ཁྱད་ཕྲན་ཐོན་ལས་དང་སྣེལ་གཏོང་བའི་ཐད་སྐུབ་འཇགས་གསར་པ་ལེན་དགོས། ཐོན་ལས་ཀྱི“གནས་བཞི་འཛུགས་སྐྲུན”ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་ནི་དཔལ་འབྱོར་སྤུས་ཚད་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་ནུས་ཕྲན་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་རང་འགུལ་ངང་གསར་གཏོད་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་སྦྱན་ཁུང་ཕྱང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ སྒང་བ་དང་འཚམ་པ་བྱས་ཏེ་སྤུས་ཚད་གསར་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་གཏོད་ནས། ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འདེགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་འགག་རྩའི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱ་དགོས། **རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུས་ཁྱངས་གཙོང་མའི་ཐོན་ལས་ཀྱི་མཐོ་སར་འཇོག་སྐྱེན་བྱེད་པར་སྒུམཐུང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།** གུང་ཧོའི་དོང་ཡུང་ཆུ་འཐེན་ནུས་གསོག་དང་དམེགས་བསལ་མཐོ་གནོན་ཕྱི་སྐྱེལ་རྒྱུ་ལམ་གཉིས་པ། འོད་གསོག་གཞི་གཅིག་ཅན། ཚལ་ཇ་འགག་གི་ནུས་གསོག་དུས་ཐེངས་དང་པོ། ཅང་སུའུ་དབན་པང་གི་གསོག་འཛོག་མཉམ་སྦྱོང། མཚོ་སྨོན་དང་ཧོ་ནན་གྱི་ཐད་རྒྱུག་དུས་རིམ་གཉིས་པའི་རྣམ་གྲངས་བཅས་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིང་ཞབས་ཞུ་བྱ་བ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། ཚན་ཨ་ཁྲི400ཅན་གྱི་རྐེན་གཞི་ཆེན་མོའི་ལས་སྒོར་གཉིས་པ་དང་ཚན་ཨ་ཁྲི200ཡི་རྐེན་གཞི་ཆེན་མོའི་ལས་སྒོར་གསུམ་པའི་རྣམ་གྲངས་ལོ་མཇུག་སྨོན་ལ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་སྟེ་སྒོག་ནུས་དྲ་སྒྲེལ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུས་ཁྱངས་གཙོང་མའི་དབེ་སྐོན་ཞིང་ཆེན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུས་ཁྱངས་གཙོང་མའི་ཐོན་ལས་ཀྱི་མཐོ་སའི་དབེ་སྐོན་གདོང་ལེན་མ་དབེ་ལེགས་བསྒྲུབ་བྱ་དགོས། རྟ་ནག་མ་གྲོང་རྩལ་ཀྱི་དྲངས་གཙང་དྲོད་ཆངས་མཁོ་འདོན་རྣམ་གྲངས་དང་། ཚབ་ཚའི་གྲོང་ཁུལ་གཙོ་བོ་དང་མཁར་སྟོའི་ས་འོག་ཚ་ནུས་དྲོད་ཆངས་མཁོ་འདོན་སྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་མཐུགས་སྐྲུན་བྱས་ཏེ་རྩོང་གི་གཙུག་སྡུད་ཀྱི་ས་འོག་ཚ་ནུས་དྲོད་ཆངས་མཁོ་འདོན་ཁྲལ་ཁོངས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྲལ་རྒྱུ་ཡིན། བཟོ་ལས་དང་། ཞར་སྐྲུན། འགྲིམ་འགྲུལ་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་ནུས་ཐྲི་ཆན་ཆགཔ་ལག་རྩལ་བསྐྱུར་བཀོད་བཅས་ལ་གཙུག་ཏྱར་ངང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ནུས་ཁྲངས་གསར་པའི (སྒོག་སྐུལ) སྒ་གཏོང་ཆངས་འཁོར40གཏོང་འཛོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། **ཕྱོང་མདོག་སྐྱེ་ཕྲན་ཀྱི་ཞིང་ཕྱོགས་ཐོན་རྩས་ཐྱིར་གཏོང་གནས་གཞིའི་འཇོག་སྐྲུན་ཐད་བསྟུད་མར་**

སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། འབྲུ་རིགས་བདེ་འཇགས་དང་རྩི་ཁེང་སྐྱོང་བྱེད་པར་ཉང་སྒོད་ཀྱིས་འགན་འཁྱི་མཉམ་འཁྲུར་བྱེད་པའི་བྱ་བའི་སྒེག་སྟོལ་ཆོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཆོལ་བྱ་དགོས་ཤེང་། རྩི་ཁེང་སྐྱོང་གི་གཞི་ཐག་རྒྱས་བྱེད་པ་དང་། “མ་ཡིན་པ་གཉེས”ཀྱི་གནད་དོན་བཙོས་སྒེག་གང་ལེགས་བྱ་དགོས་ཏེ། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ས་ཁེང་སྲཱུ་ཁྲི1.6གསར་སྐྱན་བྱེད་པ་དང་། རྩ་ལུང་དང་ཁེང་སྐན་ཉང་གཏོང་ས་ཁེང་སྲཱུ་ཁྲི16.8ལག་བསྟར་བྱེད་པ། བ་ཚྭའི་ས་ཁེང་སྲཱུ3000ལེགས་བཙོས་བྱེད་པ། ཁེང་ལས་སྐྱེ་དངོས་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱི་འདེབས་ཆོན་སྲཱུ་ཁྲི44ཡན་བརྒྱན་སྒྲུང་བྱེད་པ། ཁེང་འཕེལ་མ་དཀྲལ་སྐྱ་ཚོགས་སྐོར་དྲུང་ཕྱུར6.69སྟེབ་སྒེག་བྱས་ནས། ནས་ཀྱི་འདེབས་འཇུག་ལས་རིགས་དང་རྒྱས་དང་ས་བོན་བཟང་སྐྱར་གྱི་རྩོང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཆོན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། སྐྱེ་ཕྲན་ཁེང་ཕྱུགས་ཐོན་ཟོག་གི་སྒྲུས་ཚད་མཐོར་གཏོང་དང་འདྲེན་གཏོང་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱ་འགྱལ་སྟེལ་རྒྱུ་དང་། ལྷང་མདོག་སྐྱེ་ཕྲན་ཁེང་ལས་ཐོན་རྩས་ཀྱི་ཚོང་རྐྱགས་གྲགས་ཅན2གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། **རྒྱལ་སྟྲིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་དཔེགས་སའི་འཇུག་སྐྱན་ལ་བསྟུད་མར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།** མཚོ་སྟོན་ཡོའི་དཔེ་སྟོན་ཁྲལ་གཏོད་པར་གཁེར་བཟང་ནས་ཁེང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི“ཉེང་གཅིག་ལྟ་གཅིག་རྒྱུད་མང”གི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཚར་འགོད་ནང་ཏུར་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་སྟེ། མ་དཀྲལ་སྒོར་ཁྲི1500བཏང་ནས་གུང་ཧོ་རྩོང་གི་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལགཔ་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། མཚོ་སྟོན་ཡོའི་ལྟོ་ངོགས་ཀྱི་མཇོས་སྟོངས་ཁྲལ6གི་རིམ་སྟོར་དང་གཉེར་སྐྱོང་དོ་དམ། ལས་རིགས་གསོ་སྐེལ། ཚོང་འཛིགས་མ་འདྲེན། ཁྱིམ་རའི་ལེགས་སྐྱིག ཁེང་འཕེལ་ཁེང་རོགས་བཙས་ཀྱི་ལས་དོན་ལུ་མཐུད་དུ་བསྐྱབ་ནས་མཚོ་སྟོན་ཡོའི་སྐྱེ་ཁམས་རིན་ཐང་དང་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཁྲངས་དེས་དམངས་འཚོར་ཕན་པ་བསྐྱན་དགོས། མཚོ་སྟོན་ཡོའི་ཡུལ་སྐོར་ཆེད་སྟོང་ལྷགས་ལམ་འཇུགས་སྐྱན་བྱ་རྒྱུར་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ནས་མཚོ་ལྷའི་ཆུ་ཉེ་སྟེགས་བྱའི་འཇུགས་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་འཚར་འགོད་བྱེད་པ། ཚལ་ཅ་འགག་གི5Aརིམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་མཇོས་སྟོངས་ཁྲལ་གཏོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་སྟེ། ཚལ་ཅ་འགག་ཉ་པའི་ཁྱིམ་གཞེས་དང་ཁྲད་ལྷན་ཉ་ཟས། རྩ་ཆུའི་སྒོན་འབྲམ་སོགས་གུང་

ཅོའི་ཡུལ་སྐོར་ལས་དོན་གསར་པ་གཏོད་དགོས། འོད་ཟྲུགས་ཀྱིང་ལྷལ་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་ཟྲུགས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་པ་དང་། ཚབ་ཚ་ལྷག་དང་ཆུག་ཚུའུ་ལེ་སོགས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་དར་སྒེལ་གཏོད་དགོས། མཚོ་སྟོན་པོ་དང་ཚལ་ཇ་འགག་གི་ཡུལ་སྐོར་སྒུས་ཏགས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་འོས་སྡུར་བྱེད་ཟྲུགས་ཆེ་རྒ་བཏང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་སྐོར་བ་དེ་བས་མང་བ་ཡུལ་སྐོར་དུ་ཡོང་བར་ཚུར་འགྲུག་བྱ་དགོས། བོད་ཀྱི་འཆོམ་དྲྭ་དང་ཐང་གསོགས་སྒོལ་རྒྱུན་ཀྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་རྐྱོན་བྱས་ཏེ། གང་ཅོའི་ཁྲད་ཆོས་ལྡན་བའི་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་རྒྱན་ཆ་དང་སྤྱི་གསེང་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་རྩལ་གང་མགྱོགས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས། གང་ཅོའི་ཁྲད་ཆོས་ལྡན་བའི་རིག་གནས་གསར་གཏོད་ཐོན་རྩལ་དེ་བས་མང་བ་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཐ་འཛོམ་གྲིང་ཁྱབ་ཐུབ་བར་བཙོན་དགོས།

(གསུམ) རྣམ་གྲངས་འགག་སྒོལ་ལ་སྡུར་བས་དོ་ཁྲོར་བྱ་ཞིང་། འཛོད་སྡོད་ཀྱི་སྐུལ་ཀུས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་བརྟན་པོའི་ངང་འཕར་རྒྱུད་འཐས་གསར་བ་ལེན་དགོས། རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་སྐོར་ཞིག་གནད་འཛིགས་རྩས་འགོད་བྱ་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤིད་རྩས་དང་མ་དཏུལ་འཛོག་ཕྱོགས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དུས་འགྱེའི་སྟོན་འགྲེའི་བྱ་བའི་ཆེད་དོན་བྱ་སྡོད་གཏེར་ཟས་ལྡེ་བ་དང་། དུས་སྟ་མོ་ནས“ལོ་ཐུའི་འཆར་འགོད་བཅོ་ཐུ་པ”ཡི་བྱ་བའི་འགོ་སྐོང་སྟེ་གཅོ་ཚོར་རྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་ཀྱི་མཐོ་སའི་འཛུགས་སྐྱན་དང་། ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི“ས་བཞི”ཡི་འཛུགས་སྐྱན། ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལ་ཁྲབ་བའི་འགྲིམ་འགྲུལ་འཛུགས་སྐྱན། ཆུའི་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན། ཐོན་ལས་གཞན་སྐྱེར། དམངས་འཚོ་ལེགས་གཏོང་སོགས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས་སྤྱས་ཀ་མཐོ་བའི་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས420ཨན་ཏུར་ཐག་གིས་ཏྲས་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཟླ་བཞི་བའི་ཟླ་དཀྱིལ་སྟོན་ལ་རྣམ་གྲངས74ཡི་སྟོན་འགྲེའི་བྱ་བ་འགྲུབ་རེ་ཡོད། གང་ཅོའི་གོང་ཁུལ་གྱི་ནང་འགོ་ཕྱིར་འབུད་ཀྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྡུས་བཙོས་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་དང་། མཁར་གོང་ནང་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ལམ། གུང་ཀོ་ནས་ཡུལ་ཤུལ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ། གནམ་གྲུ་འབབ་ཐང་བར་གྱི་རྒྱུ་བགོད་གཞུང་ལམ། གུང་ཀོ་ནས་ཚ་ཁ་བར་གྱི་སྡུར་བགོད་གཞུང་ལམ་བཅས་

ཀྱི་སྒེལ་མཐུད་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འཚར་འགོད་དང་ལག་བསྟར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཚབ་ཚ་ནས་ཅང་ཤེས་བར་དང་། ཚབ་ཚ་ནས་ཤིར་སྤེ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་རིམ་སྤོར་ལེགས་བཅོས་རྣམ་གྲངས་ལ་ཆུ་མཐུད་དུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། **རྣམ་གྲངས་གཅོ་གནད་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་ཆུས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།** རྩོང་རིམ་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་རྣམ་གྲངས་གཅོ་གནད་མཉམ་འཇེལ་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་སྒེགུ་ལམ་སྟར་བས་དོན་འཆྱོལ་བྱས་ནས། རྣམ་གྲངས་འཚར་འགོད་དང་ས་ཞིང་ཞིབ་བཤེར་མཚན་འགོད། ཁོར་ཡུག་གདེང་འཛོག་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་མཚན་བརྒྱུད་རིམ་སྟར་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། གོང་གསེབ་དར་ཆུས་དང་ཐོན་ལས་དར་སྒེལ། དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས། རྩང་གཞིའི་སྒེག་བཀོད་སྐ་ཚོགས་ཀྱི་མཐུད་འཇུག་སམ་གསར་སྐྱེན་རྣམ་གྲངས་བཅས་རྣམ་གྲངས་127སྡུར་བསྐྱེན་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར136.07ཨན་གཏོང་བར་མངོན་འགྱུར་བྱ་དགོས། ཁང་བྱུང་སོལ་རྩངས་གྲོང་ཚོར་ཤར་གཏོང་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་འཚར་འགོད་དང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། གུང་ཏེའི་གནམ་གྱ་ཐང་གི་འཇུག་སྐྱེན་ཐད་མཐུན་སྤྱོར་ཡག་ཡོ་བྱེད་པ། བདེ་སྐྱིད་ཐང་གི་འགྲིམ་འགྱུལ་ལངས་གཟུགས་ཟམ་ཆེན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། བ་ཁོ་ཚུ་མཇོད་ཚུ་གཅོད་ཚུ་གསོག་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྒེལ་ནག་གི་བག་ཉ་ཚུ་བོའི་ཚུ་ལམ་བཅོས་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་ལས་རིམ་གསུམ་པ་ལེགས་བསྐྱེན་བྱེད་པ། ཐེ་གེ་ཞང་ནས་G572རྒྱ་འགྲམ་གཞུང་ལམ། ཚབ་ཚ་ནས་ཐེ་གེ་ཞང་བར་གྱི་གཞུང་ལམ། རིག་སྒོན་གྱི་མཚོ་ཆུང་ཕྱུག་མོ་ཐང (ཀླུ་ཉེ་ཐང) ནས་འཁྱེལ་ཁུག་ནུབ་མའི་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་རིམ་སྤོར་སྐྱར་བགོད་རྣམ་གྲངས་བསྐྱེན་ནས་ཆུངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། **འཛོད་སྤྱོད་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རྒ་བསྐྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།** ཞལས་ཞུའི་ལས་རིགས་གཙོ་སྤེལ་བྱས་ནས་རྐན་གསོ་དང་ཕྱུ་གུ་བཅོལ་གཉེར། ཁྱིམ་ལས་སོགས་ཀྱི་ཞལས་ཞུ་སྐ་མང་དང་སྐུས་མཐོ་རྒ་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་སྤེ་ཁུལ་ལ་ཞལས་ཞུ་འདོན་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྡིད་ཀྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་དགོས། ཐབས་བརྒྱ་ཀྱས་སྤྱོང་གིས་འཛོད་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། གཙོང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་རིག་ཐྲན་ཟོག་འགེམས་ཐྲིང་ཁུལ་འཛུགས་སྐྱེན་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྩོམ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ས་ཁོངས་ལས་བརྒལ་བའི་ཟོག་འགེམས་ཤེ་གནས་ཏུང་ཐག་གིས་གཏོང་དགོས། གོང་ཚོའི་ཟོག་འགེམས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞལས་ཞུའི་ས་ཚོགས་

གསར་འཛུགས་བྱེད་ཚད་50%ཡན་ཟིན་ནས་ཐད་གཏོང་ཟོག་འདེན་དང་། སྐུར་སྐྱེལ་གོང་ཚོར་སྐྱོད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་ཁྲེམ་རའི་གསོན་ཤུགས་འཕེལ་དགོས།

(བཞི) མཐུན་སྒྲིར་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་སྤར་ལས་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཞན་ཚགས་སྟེ་གོང་ཁྱེར་དང་གོང་གསེབ་གཞི་གཅིག་གོང་འཕེལ་གཏོང་པར་གྲུབ་འཁྲས་གསར་པ་མངོན་དགོས། མཁར་གོང་གི་སྐྱས་ཚད་ཤུ་མཐུད་དུ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། རྣམ་པ་གསར་བའི་མཁར་གོང་འཛུགས་སྐྱན་བྱེད་པའི་ལོ་ཐུའི་ལས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྒེལ་ཏེ། མཁར་གོང་གི་མཛོས་བཟོ་ལས་དོན་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། གོང་ཁྱེར་དུ་ཁྱེམ་ཚང298གསར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ། ཁུལ་ཆུང་སྐྱིང་བའི་དུད་ཚང893ཀྱི་སྔོད་ཁང་བསྒྱར་བཀོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། མཁར་གོང་གི་ཞོད་འགོག་དང་། ཆར་ཆུ་དང་བཅོག་ཆུ་ཁག་བགོས། ཟླངས་འཁོར་འཛོག་ས། སྤྱི་གསེང་ལུས་སྤྱོང་སོགས་སྤྱི་བའི་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་བཀོད་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། ཚབ་ཚའི་བཅོག་ཆུ་གཙང་བཅོས་ཀྱི་ཚད་འདེགས་བསྒྱར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་དང་ཚབ་ཚ་གོང་དཔལ་སྟེ་ངོས་ཁྱེལ་གྱི་ཆུ་འདོན་སྤུག་ལམ་གྱི་སྒྱར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་མགྱོགས་སྐྱར་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ངལ་རྩོལ་ལམ་དང་གཙང་ངོགས་ནུབ་ལམ། རེག་སྟོན་སྦང་ལམ་བཅས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་གོ་རིམ་ཕྲན་བའི་སྟོ་ནས་འཛུགས་སྐྱན་བྱ་དགོས། མ་དཀྱལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར1.02བསྡོན་ལེན་བྱས་ཏེ་ཚབ་ཚ་གོང་དཔལ་གྱི་ཤར་རིའི་ལུང་བའི་ཆུ་ལོག་སྡོན་འཐོག་དང་། གཙང་ངོགས་ཤར་ལམ་དང་ནུབ་ལམ་གྱི་ཆུ་འབུད་རིམ་སྟོར་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། མཚོ་སྡོན་དོ་ཐང་ཆེན་གྱི་ས་འོག་རྩྭ་ལམ་གྱི་ཆུ་འབུད་རིམ་སྟོར་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཚབ་ཚ་གོང་དཔལ་གྱི་གོང་ཁྱེར་དོ་དམ་བྱ་ཐབས་དང་ལག་བསྟར་ཞེབ་སྒོལ་ཞེབ་འཛུག་བྱས་ནས་དངོས་སུ་བཏོན་ཏེ་མཁར་གོང་གི་ཞེབ་ཚགས་དོ་དམ་ཆུ་ཚད་སྐར་ལས་མཐོ་རྒྱ་འདེགས་དགོས། ཚབ་ཚ་དང་ཐང་དཀར་མ། ཅང་ཤེས་གོང་དཔལ་བཅས་ཀྱི་མཐོས་སྐྱག་གོང་དཔལ་གྱི་འཛུགས་སྐྱན་དང་། རྩ་ནག་མ་དང་རིག་སྟོན། སྟེལ་ནག་གོང་དཔལ་གྱི་མཁར་གོང་གི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཞན་ཆ་གསབ་པའི་འཛུགས་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་བཅས་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་

བཏང་སྟེ། ཞང་ཐོང་གི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། **ཐོང་གསེབ་དང་རྒྱས་ལ་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་དགོས།** “ལས་གཞི་ཁྲི་སྟོང”གི་ཉམས་སྐྱོང་དང་བྱེད་ཐབས་སློབ་སྦྱོང་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། ཐོང་གསེབ་དང་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ“ཞིང་གསུམ”ལས་དོན་དམ་འཛིན་བྱེད་པའི་སྤྱིའི་བྱེད་ཐབས་སུ་གཟུང་ནས། ཐུན་མོང་ཕྱག་འགྱུར་གྱི་འཚར་འགོད་དང་དེ་བཞིན་རེས་སྐོར་གཉིས་པའི་ཐོང་གསེབ་དང་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཚར་འགོད་ལས་དོན་ཆོན་ཡོངས་ནས་སྤེལ་འགོ་འཛུགས་དགོས། མ་དཉུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.64ཡི་འབྲེལ་མཐུད་མ་དཉུལ་བཏང་ནས་སྔོ་བའི་ཐུན་མོང་ཚོགས་ཆེར་གཏོང་བར་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ནས། “འགན་སྤུང་གསུམ”དང་འཐུང་ཆུའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གྲྭབ་འབྲས་སུ་མཐུད་སྤ་བཏྲན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཐོན་ལས་དང་ལས་ཞུགས་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཕན་འབྲས་ཡར་མཐོ་རྩ་འདེགས་དགོས། སྔོ་བ81གི“འཚར་མང་གཅིག་སྒྲིལ”གྱི་འཚར་འགོད་ལས་འགན་ཆོན་ཡོངས་ནས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། སྔོ་བ5ཡི་ཐོང་གསེབ་དང་རྒྱས་ཀྱི་ཚོད་ལྟའི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་གང་ལེགས་གཏོང་བ། སྔོ་བ7གྱི་མཇོས་སྒྲུག་ཐོང་ཚོ་འཛུགས་སྐྱན་དང་། ཞིང་འཛོག་ཁུལ་གྱི་དུད་ཚང28ཀྱི་སྟོད་ཁང་གི་ཡོམ་འགོག་སྐྱར་བཀོད་རྣམ་གངས་བཅས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། མ་དཉུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.48བརྩེན་ལེན་བྱས་ནས་སྔོ་བ23གྱི་ཆུ་འདོན་འགན་ལེན་རྣམ་གངས་དང་། ཚོས་རྩེ་སོགས་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་ཁུལ་འབྲིང་གས3གྱི་མཐུད་འཛུགས་རྣམ་གངས་དང་ཆུ་ཐོན་ཆུང་གི་སྐྱར་བཀོད་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། མ་དཉུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.59བཏང་བའི་ཐོང་གསེབ་གཞུང་ལམ་གྱི་རིམ་སྤོར་བསྐྱར་བཀོད་ལས་གཞི་མཁྱོགས་སྐྱན་བྱས་ནས་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དུ་རུ་ཐུར་ལས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་དགོས། མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྲི2608བཏང་ནས་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་སློག་དུ་བཏུན་གཏོང་རིམ་སྤོར་རྣམ་གངས4ལག་བསྟར་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སློག་སྤྱོད་སྤུས་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། ཡ་རབས་ཡུལ་སྲོལ་དང་ཁྱིམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་དགོས། **ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་རྒྱུན་མཐུད་ངང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྤེལ་དགོས།** “དྲངས་གཙང་མཚོ་ལྷོ”དང“གཙང་གསུམ་བཅོས་གསུམ”ཁོར་ཡུག་གཙང་དག་བྱ་འགུལ། མཚོ་སྟོན་པོའི་ལམ་རྒྱང་གྱི་ཐོང་ཚོའི་ཁོར་

ཡུག་གཙང་སྦྲའི་བཙོས་སྦྱིག་བཅས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྦེལ་རྒྱུ་དང་། ཞོང་གསེབ་ཀྱི་འཚོ་བའི་བཙོག་ཚུ་ཐོན་ཁུངས་ཅན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཐབས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས། ཞོང་གསེབ་ཀྱི་གསང་སྤྱོད་དང་། འཚོ་བའི་གང་སྟེགས། བཙོག་ཚུའི་སྦྱིག་བཀོད་འཛོར་སྤྱོད་དོ་དམ་སོགས་ནན་འཛིན་བྱས་ནས། འཚོ་བའི་གང་སྟེགས་བསྡུ་འདྲེན་གྱི་གཙང་སེལ་མ་ཡག་དང་ཕུགས་ཐན་སྤུང་སྤྱོང་ཡམ་སྔོལ་སྤར་ཡས་འཕྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། ཚབ་ཚའི་བཙོག་ཚུ་གཙང་བཙོས་བཟོ་སྤྲའི་ཚད་འདེགས་རྣམ་གྲངས་དང་རིག་སློན་གྱི་གང་སྟེགས་སྦས་ཡུལ་གྱི་ཚད་འདེགས་རྣམ་གྲངས། རྟ་ནག་མའི་གང་སྟེགས་སྦས་ཡུལ་གྱི་སྟེང་འགེབས་རྣམ་གྲངས་སོགས་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། གུང་ཏོ་རྩོང་གི་འཚོ་བའི་གང་སྟེགས་སྦས་ཡུལ་གྱི་དུས་ཐེངས་གསུམ་པའི་རྣམ་གྲངས་དང་ཚབ་ཚ་ཞོང་རྩལ་གྱི་གང་སྟེགས་ཁག་བསོས་ཉེ་གནས་འཛུགས་སྐྱེན་རྣམ་གྲངས་བརྩེན་ལེན་བྱ་དགོས། ཚབ་ཚ་ཞོང་ཁུལ་གྱི་གཙང་སྦྲའི་དོ་དམ་བྱ་བར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་མི་སྡོད་ཁོར་ཡུག་སྤར་ཡས་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས།

(ཐྲ) བསྐྱར་བཙོས་གསར་གཏོད་སྤར་ཡས་ཟབ་སྟེལ་དང་ཞབས་ཞུའི་ཐན་ནུས་ཆེ་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་གཞི་རིམ་གྱི་ནང་སྐྱེས་སྐུལ་ཕྲུགས་སྐུལ་སྟེལ་གཏོང་བའི་ཐད་རྣམ་པ་གསར་པ་མངོན་དགོས། གཙོ་གནད་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་བསྐྱར་བཙོས་འགག་སྒོལ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྟེལ་དགོས། ཚོང་རའི་ཞུགས་འཐུས་ཐད་"རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཅིག་གྱར་གསལ་ཐོ"ཡི་ལམ་ལུགས་དོན་འགྲོལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས་ཚོང་ར་གཅིག་གྱར་དང་དྲང་གཞག་འགྲན་རྩོད་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བའི་གནད་དོན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་གཙང་བཤེར་བྱེད་དགོས། སྤྱིད་དོན་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་གང་མང་ཞིག་ཏུ་ཐོག་ལས་སྐྱབ་དང་ཁ་བར་སྟེང་ནས་ལས་སྐྱབ། ཉེ་ས་ནས་ལས་སྐྱབ། ལག་ཁྱེར་མི་དགོས་པར་གཉེར་བ། ཞིང་ཆེན་བརྒལ་ནས་གཉེར་སྐྱབ་བྱེད་པ་བཙས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་འགོད་ཐང་དམངས་ཞན་སྤྲབས་བདེ་བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོད་བྱ་དགོས། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡོངས་བཤེར་ལས་དོན་ཐེངས་ཐུ་པར་ཏན་ཏིག་གིས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རེས་སྐོར་གསར་པའི་ནོར་ཁུལ་མ་ཡག་བསྐྱར་བཙོས་བྱ་བ་ནན་སྟེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཐུན་མོང་ནགས་དབང་གི་དབང་འགེལ་ལས་དོན་ཟབ་སྟེལ་བྱས་ཏེ་ས་ཐོའི་བརྟག་

དཔྱད་གྲངས་མངོད་འཇུག་དགོས། སྤྱི་ཐན་རང་བཞིན་ནི་ཁྲིད་ཚྭགས་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་གཞུང་གཉེར་སྨན་ཁང་གི་ཚྭགས་བསྡུས་བསྒྲུར་བཅོས་ཟབ་སྒེལ་བྱ་དགོས། གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སྐོན་ནས་ཞིབ་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་ནས་ཚུ་ནོར་གྱི་བདག་དབང་བསྒྲུར་བཅོས་བྱས་ཏེ་ཚུ་ནོར་བདག་དབང་སྤོ་སྐྱུར་དང་ཉོ་ཚོང་གི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས། ཞིང་ཆུ་འདྲེན་ཁུལ་འབྲིང་ཆུང་གི་འདོ་ཁའི་ཚད་འཛལ་སྤྲིག་བགོད་སྤྲིག་སྤོར་སོགས་ལ་འགོར་གྱི་ཞིང་ལས་ཆུ་རིན་བསྒྲུར་བཅོས་ལས་འགན་ལེགས་སྒྲུབ་བྱ་དགོས། རྩོང་རིམ་མཚོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཁང་གི་སྤྲིག་སྤོལ་ལམ་སྤོལ་འཇུག་རྒྱུགས་ཆུང་ཤུགས་བསྡམ་ཏེ་གཞི་རིམ་མཚོ་ཚོང་ཁང་སྒྲུར་བགོད་བྱས་ནས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་ཡག་ཡོར་གཉེར་དགོས། སྟོད་ཁང་དང་ས་དབང་གཞི་གཅིག་གི་ཁང་སའི་བདག་དབང་གཏན་འཁེལ་ཐོ་འགོད་དང་ལག་ཁྱེར་སྤྲོད་པའི་ལས་དོན་གཟབ་ནན་ངང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། གཞི་རིམ་ས་ཚུགས་དང་གཞི་རིམ་ཁང་གི་རྩང་གཞིའི་སྤྲིག་བགོད་ཤུགས་ཆེན་ཡོས་བསྒྲུར་བགོད་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། བསྒྲུར་བཅོས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གསར་པས་གཞི་རིམ་ལས་དོན་གྱི་གསོན་ཤུགས་གསར་པ་སྐུལ་སློང་བྱ་དགོས། **གཉེར་སྐྱོང་གཙོ་ཤུགས་སྔ་ཚོགས་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་སྐུལ་སློང་བྱ་དགོས།** “གཡོ་འགུལ་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་གཉེས”མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ཉེང་ཉེང་དཏུལ་འཛོག་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི་དང་ཀྱེང་ཡོན་རང་འབབ་ཆུ་ཀུང་སིའི་སྐྱུར་བཅོས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གཏེང་ཟབ་ཏུ་སྒེལ་ཏེ། གཙོ་བོར་ཞེ་ལས6གི་གོ་གནས་སྟོར་ཆུང་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་། ཞེ་ལས3ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་རིམ་སྟོར་བྱ་ཆུ་ཡིན། ཀུང་དབྱང་གིས་བཏོན་པའི་དམངས་གཉེར་ཞེ་ལས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་སྐུལ་སྒེལ་གཏོང་བའི་སྤྱིད་ཀྲས་ཁག31དང་། དེ་བཞིན་མཚོ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཞིབ་ཕའི་བྱེད་ཐབས་ཁག33ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་དམངས་གཉེར་ཞེ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས། **ཆུ་ཚད་མཐོ་བའི་ཕྱི་ཕྱོགས་སྐོ་འབྱེད་ལ་སྐར་ལས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།** “གུང་ཧོའི་གཤོང་ས་ཆེན་མོ”ཡི་མཁར་གྲོང་གི་ས་ཁོངས་མཐའ་འགོར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་སྐྱན་རྩའི་རྩོང་ལུལ་བཅས་བར་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་མཐུན་སྤྱོར་ལ་ཤུགས་བསྡམ་ནས་ནུས་རྩ་གཅོང་མ་དང་། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར། དེང་རབས་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས། གྲངས་གཞི་

ཆེ་མོའི་ཐོན་ལས་སོགས་ལེགས་ལྡན་ཐོན་ལས་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཕྱི་ཕྱོགས་དང་མཉམ་འཐེལ་མཉམ་ལས་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་སྤོག་འདོན་གང་ལེགས་བྱས་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཚོང་དོན་གྱི་འཕར་གཞི་གསར་པ་སྐྱེད་སྤེང་བྱ་དགོས་པ་དང་། ཆུ་གྲང་ཉ་དང་འདྲེ་ཆོར་མའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་ཁྲོམ་ར་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ། ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་གྱི་བསྡོམས་འདོར15%ཡན་འཕར་རྒྱར་བརྩོན་ལེན་བྱེད་དགོས། ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་དང་ཤར་ནུབ་རོགས་ལས་བཅས་ཀྱི་སྤྱིད་ཀྱས་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ“ཚོང་འགྲུགས་མ་འདྲེན་འགག་སྒྲལ་ལོ”ཡི་བྱེད་སྒོ་ཏན་ཏེག་གིས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། མཚོ་སྡོན་གྱི་ངོ་འཕྲང་གོང་ཆོགས་དང་སྐྱེ་ཁམས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་སོགས་གཙོ་གནད་དུས་ཆེན་ཚོགས་འདུར་བརྟེན་ནས་ཚོང་འདྲེན་མ་འགྲུགས་བྱས་ཏེ། ཐོས་མཐུན་མ་དཏུལ་དམིགས་སར་འབྱོར་ཚད་ཐད་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ལེན་དགོས།

(བདུག) དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་འདུ་ཤེས་སྤར་བས་བརྟན་པོ་བསྒོགས་ནས་དམངས་འཚོ་རྒྱན་མཐུད་ངང་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ་ཐུན་མོང་ཕྱོགས་འགྱུར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་བྱས་རྗེས་གསར་པ་འཛོག་དགོས། ལས་གཏོད་ལས་ཞུགས་ཐད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་བྱ་བ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ནན་འཛིན་བྱ་དགོས། ལས་ཞུགས་ལས་གཏོད་ཀྱི་སྤྱས་ཚད་དང་ཐན་འབྲས་མཐོ་རྩ་གཏོང་བའི་བྱ་བ་སྤ་ཚོགས་ཟབ་སྟེལ་བྱས་ནས། སློབ་ཆེན་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་དང་དམག་ཞབས་ཐེམས་པའི་དམག་མི། ལས་ཞུགས་དཀའ་ཤྲན་མང་ཚོགས་སོགས་གཙོ་གནད་ཚོགས་སྤྱིར་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་ལས་ཞུགས་རོགས་སྐྱོར་དང་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུ་བྱ་སྤ་ཚོགས་སྟེལ་རྒྱུ་དང་། “སྤང་ཚར་འཚར་གཞི”ཡི་སློབ་ཆེན་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མའི་ཆེད་དོན་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་ནས། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཞུགས་མི་གྲངས་མི560གསར་སྐོན་བྱེད་པ་དང་། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཨོར་མི་སྤ་བསྐྱར་དུ་ལས་ཞུགས་ཐུབ་ཚད་མི140ཟེན་པ་དང་། ལས་ཞུགས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མི20ལས་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲའི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མའི་ཕྱིའི་ལས་ཞུགས་གྲངས་ཚད87%ཡན་ཟེན་རྒྱ། ཚབ་ཚའི“ཉེན་གྲའི་ཚོང་ར”དང་ཞང་གྲོང་གི་ངལ་ནུས་ཕྱིར་གཏོང་ཞབས་ཞུའི་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་འཐུས་སྤར་ལས་མཐོར་

འདེགས་སུ་བཏང་ནས་ལས་ཞགས་ཞབས་ཞུའི་སྐུས་ཚད་ཐར་ལས་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། བོད་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རྒྱན་གོས་འཛེམ་བཟོའི་ངལ་ནུས་སྐུས་རྟགས་བཏོད་དེ་ཞིང་འབྲེག་ཁུལ་གྱི་ངལ་ནུས་མི་ཐེངས་ཁྱི1.5གནས་སྤོ་ལས་ཞུགས་བ་རྒྱུ་དང་། དབུལ་སྤོལ་མི་འབོར་ཕྱིར་ཞོར་ལས་ལ་ཞུགས་ཚད་མི4000ཡན་ཟེན་པ། གནས་སྤོས་དུད་ཚང་རེར་ཉུང་མཐར་ཡང་མི1ལས་ཞུགས་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་བ་དགོས། **སྐུས་ལེགས་སློབ་གསོ་དོ་མཉམ་ངང་གོང་དུ་སྐྱེལ་དགོས།** རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཁྲབ་ཚུལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་ཅིང་མ་དབུལ་སྤོར་དུང་ཕྱུར1.51བཏང་ནས་གུང་ཏོ་རྩོང་སློབ་འབྲིང་གི་བསྐུར་སྐྱེན་རྒྱས་སྐྱེན་ལས་སྤོར་དང་ཡོ་སོགས་སློབ་གསོའི་རྣང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྱེན་རྣམ་པ་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གུང་ཏོ་རྩོང་གི་སློབ་ཆུང་དང་ཡོའི་གནས་སྡོར་འཛུགས་སྐྱེན་རྣམ་པ་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་བརྩོན་ལེན་བྱེད་པ། ཚོགས་པ་ཅན་གྱི་སློབ་གཉེར་བྱེད་སྐྱབས་ཚོད་ཕྱེ་བྱེད་གནས་སྒེལ་བ་དང་། “རྩོང་གིས་སློབ་གྲྭར་དོ་དམ་དང་གདན་ཞུ་བྱེད་པའི”དོ་དམ་སྒྲིག་སྲོལ་བསྐྱུར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྒེལ་ཏེ། ས་ཁོངས་བར་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་བར། སློབ་གྲྭའི་བར་བཅས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བགོ་སྒྲིག་གི་ཉེ་བགེར་རིམ་བཞིན་རེ་ཚུང་དུ་གཏོང་དགོས། ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སློབ་གྲྭའི་བའི་འཐགས་སྤང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། “ཡང་གཏོང་གཉེས”ཀྱི་སྒིད་ཀྲས་དང“ངོ་དམ་བྱ་གཞུག་ཐྲ”ཡི་བྱེད་ཐབས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཆྱོལ་བྱེད་པ། དགེ་རྒན་གྱི་དཔྱང་ཁག་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཤུགས་སྐྱོན་པ། རྩོང་དང་སློབ་གྲྭའི་རིམ་པ་གཉེས་ཀྱི་མཉམ་འགུལ་སློབ་གསོའི་ཞིབ་འཛུག་མ་ལག་འཛུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། ཅང་སྡུའུ་ཡི་སློབ་སྐྱོར་དང་ཤེས་ཐུན་པ་ནང་འདྲེན། ཡོངས་བསྒྲགས་ནང་བསྡུ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་གང་ལེགས་སྦྱང་དེ་རིག་ཚན་དཀོན་པའི་ཤེས་ཐུན་པ་ནང་འདྲེན་བྱས་ནས། སློབ་གསོའི་སྐུས་ཚད་སྡུ་མཐུད་དུ་ཞུལ་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲལ་དུ་གནས་པར་བསྟོན་ལེན་བྱ་དགོས། **མི་དམངས་ཀྱི་ལུས་ཪིའི་བདེ་ཐང་ཆུ་ཚད་སྐར་ལས་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས།** རྒྱལ་གཅེས་འཛོད་བསྟེན་ལས་འགུལ་དང“བདེ་ཐང་གུང་ཏོ”ཡི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། བྱ་སྐྱེའི་ལེགས་བཅོས་སྒིད་ཀྲས་དོན་འཆྱོལ་གང་ལེགས་བྱེད་པ། ཞྭམ་འབྱའི་ནད་དང་བྱི་

ནད། ཚོ་བའི་འདུས་འདྲིལ་ནད་སོགས་མི་ཕྱགས་གཉིས་ཀར་ཕོག་སྐ་བའི་འགོས་ནད་སྟོན་འགོག་ཚོང་འརིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། རིན་མི་དགོས་པར་དམངས་ཡོངས་ལ་ལུས་པོ་བརྒྱ་དཔྱད་བྱེད་པ་རྒྱུན་མཐུད་ཀྱིས་སྟེལ་རྒྱ་དང་། གཞུང་བཙུགས་སྐན་ཁང་གི“ཤེ་གནས་ཆེན་པོ་ཞ”ཡི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། སྐན་བཅོས་དང་སྐན་བཅོས་འགན་བཅོལ། སྐན་དང་སྐན་བཅོས་བཅས་མཉམ་དུ་འཛེལ་རྒྱས་དང་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྩོང་ཀྱང་ལུགས་སྐན་ཁང་མཁར་བྱང་ཁུལ་སྐན་ཁང་གི་རིམ་སྒོར་བསྡུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལགā་བསྒར་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྟ་ནག་མ་གོང་རྩལ་གྱི་ཤེ་བའི་འཛོད་བསྟེན་ཁང་གི་ལས་སྐོའི་སྟོད་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་བརྩེན་ལེན་བྱ་དགོས། འགན་བཅོལ་གྱི་ནད་ཚེན་གྱི་ཁུར་པོ་ཡང་དུ་གཏོང་བ་དང་སྐན་བཅོས་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་མཐེལ་འདེགས་འགན་ལེན་ནུས་པ་བརྟན་དུ་བཏང་ནས། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྐན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་ཞུགས་ཚད98%ཡན་ཟིན་རྒྱུ་དང་། རྒྱུན་མཐུད་ངང་གཅོང་ནད་ཕོག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་སྐན་པའི་གན་འཇོག་ཞབས་ཞུ་བྱེད་པ་སྟེལ་ནས། ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བ་དང་གཅིན་སྐྱི་ཟགས་ལྷའི་ནད། འདུས་འདྲིལ་གཅོང་ནད། སྐྱོ་ནད་ལྷི་རིགས་བཅས་གཅོང་ནད་རིགས4ལ་ཚད་ལྡན་དོ་དམ་བྱེད་ཚད100%ཟིན་རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། **རིག་གནས་དང་ལུས་རྩལ་བྱ་གཞུག་དང་རྒྱས་གོང་འཛེལ་གཏོང་དགོས།** རིག་གནས་དང་ལུས་རྩལ་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་ཀྱི་རྩང་གཞིའི་སྤྱི་བཀོད་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། སྤྱི་སྤྱིང་དང་ཐང་ཆེན། གྲོང་མིའི་སྟོད་ཁུལ་བཅས་སུ་སྤྱི་བའི་ལུས་རྩལ་ལུས་སྤྱོང་ཡོ་བྱད་བཀོད་སྤྱི་བྱས་ནས“སྐར་མ15རིང་གི་ལུས་སྤྱོང་ར་བ”བསྐྲུན་དགོས། མ་དཔྱལ་བརྩེན་ལེན་བྱས་ནས་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་དང་དེ་བཞིན་སྒོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་འགྲེམས་སྟོན་ཞེ་གནས། ཐེ་བ་རིམ་པའི་མདའ་འཕེན་ར་བ་སོགས་རྩམ་གྲངས་ལགā་བསྒར་བྱ་རྒྱ་དང་། རྩོང་རིག་གནས་ཁང་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་སྤྱིན་རྩིས་ལས་སྟེགས་བཅས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། སྒོབ་གྲྭ་དང་ཐང་ཆེན། ཏང་ཐང་ཁྲིམ་ལམ། རྩངས་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སོགས་སུ་རིག་ནུས་དཔེ་དེབ་འཛོག་སར་ལུགས་མཐུན་ངང་བཞག་ནས“དཔེ་དེབ་ཕྱ་

ཟླ་གི་གུང་ཏོ”ཏུར་གཏོད་ཟེད་པ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རིག་དངོས་ཡོངས་ཁྱབ་ཞིབ་བཤེར་ཆེངས་བཞི་པ་ནན་ཏན་གྱིས་སྦེལ་བ་དང་། རིག་དངོས་དང་དུས་རྒྱུང་སྐྱོབ་ལེད་སྤྱོད་ལ་ཤུགས་སྐོན་པ། ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་དང་རྒྱུན་འཛིན་པའི་སྤུང་སྐྱོང་ཟེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། ཟླ་རིག་རྒྱང་བསྒྲགས་བརྟན་འཕྲིན་གོང་གསེབ་ཏུ་སྦེལ་བའི་ཡས་གཞི་ལག་བསྟར་ཟེད་པ། རིག་རྩལ་གཞི་རིམ་དུ་སྐྱོད་པའི་རིག་རྩལ་ཐུ་ཚོགས་སྦེལ་དགོས། རྒྱུན་མཐུད་དང་མཚོ་སྐོར་འགྲན་བསྟར་དང་རྣ་ཆུའི་སྐུར་སྤེལ་འགྲན་བསྟར། རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་སོགས་སྤུས་རྟགས་འགྲན་བསྟར་ཡག་ཏོ་གཉེར་ནས“དུས་བཞིའི་གོང་ཚེའི་མཚན་མོ”དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་ཤང་རྩེད་སྤྲོ་ལེའི་སོགས་མང་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་ཟེད་སྐོ་སྦེལ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཏུར་བརྩེན་ཡར་སྐྱེད་དང་ཡ་རབས་སྤུས་མཐའི་འཚོ་བ་གཏོད་དགོས། **དམངས་འཚོ་འགན་སྤུང་གི་གཞི་ཐིག་དམ་ཚོར་བསྒྲུང་དགོས།** མཁར་གྲོང་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མིའི་གཞི་རྩའི་ཚན་གསོའི་འགན་བཙོལ་ཐང“མང་འཇལ་མང་ཐོབ་དང་། རིང་འཇལ་མང་ཐོབ”ཀྱི་སྐུལ་གཏོང་ལམ་སྟོལ་ཆྱོན་ཡོངས་དོན་འཆྱོལ་བྱས་ཏེ་མེ་སྐེར་ཚན་གསོའི་དཏུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དོན་འཆྱོལ་ཟེད་པ། ཐུ་གཏོང་ཆངས་འཚོར་གྱི་ཁ་ཚོ་བ་དང་སྡུར་སྐྱེལ་བ། ཕྱིར་ཚོང་སྡུར་སྐྱེལ་མེ་སྟ། ཚོར་ཡུག་གཙང་སྤའི་ལས་བཟོ་པ་སོགས་ཚན་བཙོལ་ནང་ཞུགས་རྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། མཁར་ཞང་གི་སྟེ་ཁྲལ་གྱིས་ཚུར་ཤུལ་འདེད་ཁྱོང་ཐུབ་ཡོད་ཀྱི་ཚན་གསོའི་ཞབས་ཞུ་དང་སྐུ་ཁྲབས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་སྟེ་ཁྲལ་དུ་གཅིག་སྡུར་ཟ་མ་ཟ་བ། ཉེན་མིའི་ལྟ་སྐྱོང་སོགས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་རོགས་རེས་ཁང་གི་ཚན་གསོའི་ཞབས་ཞུའི་སྐ་ཁྲམ་གཏན་སྡ་ཚོགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། ན་སོ་དར་ལ་མ་བབས་པའི་མི་སྣའི་སྤུང་སྐྱོང་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ན་སོ་དར་ལ་མ་བབས་པའི་མི་སྣ་སྤུང་སྐྱོང་ཟེད་པའི་དཔེ་སྒྲོན་བཏོད་པའི་གྲྭབ་འཕྲས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་སྤ་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས། སློབ་གྲྭ་འབྲིང་ཆུང་དང་བྱ་བཙོལ་ཁང་གི་ཉེ་འགོར་དུ་ཆངས་འགོར་འཛོག་ས་སོགས་ཀྱི་སྤྱིག་བགོད་འཕྲས་སྐོ་ཚང་དུ་བཏང་ནས་ཕྱུ་གྱེས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་དབུས་ཀྱི་ཐྱིམ་བདག་ལ་སྐབས་བདེ་བསྐྱེན་དགོས། མཁར་གོང་གི་འགན་སྤུང་སྟོད་ཁང་དང་ལེ་ལས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་བོགས་གཏོང་ཁང་པའི་ཚད་ལྟེན་དོ་དམ་ཟེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དངོས་གནས་སྟོད་ཁང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྟོང་

ཁང་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། ཏཀ་ཚོན། གཞིས་སྤུང་བྱད་མེད་དང་བྱིས་པ་བཅས་ལ་སེམས་ཤུར་དང་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་དམངས་འཚོའི་མཐའ་སྐྱོང་འགན་ལེན་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱ་དགོས།

འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ། མང་ཚོགས་ཀྱི་དོན་དག་ཅི་ཕྱར་ཆུང་ཡང་ང་ཚོས་དོ་ཤུར་བྱ་དགོས་ཏེ། ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་འཕར་བ་དང་སློབ་གསོ། སྨན་བཅོས། ཏན་གསོ། ལས་ཞུགས་བཅས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་གནད་འཛིལ་ཏྲས་འགོད་བྱས་ནས། སྤྱིབས་ཤུགས་གཅིག་སྡུད་དང་ནོར་ཤུགས་གཅིག་སྡུད་བཅས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བརྒྱད་ཀྱི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན20བཀོད་སྒྲིག་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དམངས་འཚོའི་ཞབས་ཁོངས་ཀྱི་གཏོང་སྤོ་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྡོད་རྟེས་གཏོང་སྐའི80%ཡན་ཟིན་ནས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་བསྐྱན་པར་བརྩོན་རྒྱུ་ཡིན།

(བདུན) གཞི་ཐིག་བསམ་གཞིགས་ལ་སྐར་ལས་ཤུགས་བསྟན་ནས་བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་རྩིང་སྤུང་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། གཅིག་གྱོར་གྱིས་མཉམ་སྐྱོང་མཉམ་སྐྱན་ཐད་རྣམ་པ་གསར་བ་གཏོང་དགོས། ཀྱང་ཀུ་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཚོགས་སྤྱིའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་འཛུགས་དགོས། ཀྱང་ཀུ་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཚོགས་སྤྱིའི་འདུ་ཤེས“ཟབ་སྟེལ་བསྒུ་གཅིག”གི་བྱེད་སྟོང་དང“མི་རིགས་མཐུན་སྤེལ་ཡར་ཐོན+”མཉམ་འདྲེས་འཐེལ་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་གཏོང་ཟབ་སྟེལ་ནས། མི་རིགས་མཐུན་སྤེལ་ཡར་ཐོན་སྟེལ་རེས་དང་མཉམ་འདྲེས་ཀྱི“བྱ་སྤྱོད་ཁག་བསྒོ”ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། སྟེ་ཁུལ་གྱི“ས་འབྲུ་ཁྱིམ་གཞིས”འཛུགས་སྐྱན་གྱི་ཐུབ་འབས་མྱ་མཐུད་དུ་སྤ་བརྟན་དང་མཐོ་རྩ་བཏང་སྟེ་ཁུལ་དང་རྩོང་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དབེ་སྤྲོན་ས་ཚོགས་གཏོང་ཚད་རྒྱུན་མ་ཆད་མེད་པར་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ། 2024ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་མཐུན་སྤེལ་ཡར་ཐོན་གྱི་དབེ་བཟང་ཐུན་མོང་ཏུར་ཐག་གིས་རེ་ཞུ་བྱས་ནས་མི་རིགས་མཐུན་སྤེལ་ཡར་ཐོན་བྱ་བའི“གུང་ཧོའི་ཁྲད་ཆོས”གཏོང་དགོས། ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ལ་ཁྱིམས་ཤུར་དོ་དམ་བྱས་ནས་བོད་བརྒྱད་ནང་བསྟན་དགོན་སྡེའི་ནོར་ཁལ་ཤུ་སྐུལ་དོ་དམ་དང་ས་ཞིང་དབང་ཆ་གཏན་འཁེལ་ལ་གོ་རིམ་ཐུན་པའི་ངང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། “མཛོས་སྡུག་ཐུན་པའི་དགོན་

ཐེ”འཇོག་སྐྱེན་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྡེལ་རྒྱ་དང་། ཚོས་ལུགས་ཀྱང་གོ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཁ་ཕྱོགས་མཐའ་འཁྱོངས་པ། ཚོས་ལུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཐན་ཚུན་འཚམ་མཐུན་ཡོང་བར་ཤུར་ཐག་གིས་ཁྱིད་སྟོན་བྱས་ནས། མི་རིགས་འཚམ་མཐུན་དང་ཚོས་ལུགས་ཞི་མཐུན། སྤྱི་ཚོགས་འཚམ་མཐུན་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྤ་བརྒྱན་དུ་གཏོང་དགོས། **སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་ཞིང་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྤྱང་སྐྱོང་བྱ་དགོས།** “བདེ་འཇགས་གྲུང་ཀོ”ཡི་གསར་འཛུགས་ལས་དོན་ཟབ་སྡེལ་བྱས་ཏེ། ནག་འཛིངས་ཀྱི་ཉན་སེལ་འཐབ་རྩོད་དང“འགོག་སེལ་ཞུང་སྡུང”གི་ཚེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་སྐོ་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཁྱེམས་ཤུར་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་ཤུགས་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཞེས་པའི་དྲག་སྤྱོད་ཞེས་བསགས་ཚབས་ཆེན་དང་། “རྒྱ་འཛོག་བསྒྲ་གསུམ”དང“གཡེམ་རྒྱུན་དུ་གཏོང་གསུམ”“ཟས་རིགས་དང་སྨན་རྩས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཤུ་ཞིབ”སོགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་དྲག་པོ་འདོན་པའི་ཁྱེམས་འགལ་ཞེས་གསོག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྩད་རེག་བྱེད་པར་རྒྱུན་འགྱོངས་བྱས་ཏེ། ཞེས་དོན་དང་བདེ་འཇགས་གྲོང་གཞིའི“གཞིས་ཆག་གཞིས་འཕར”གྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་སྤུང་འཛིན་བྱས་ཏེ། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ“ཐོན་རྩས་གསུམ་དང་དམིགས་བསལ་གཅིག”གི་བདེ་འཇགས་གཞི་ཐིག་དམ་པོར་སྤུང་དགོས། ད་རྒའི་ཁྱེམས་འགལ་ཞེས་གསོག་གི་རྣམ་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཀག་འགོག་དང་། དེའ་བསླགས་དང་འགོག་ཟོན་བྱ་ཐབས་གསར་གཏོད་བྱས་ནས་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་ཚེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། འབྱང་རུ་ཚོད་འཛིན་དང་། འབྲེལ་ཐག་འཛིན་པ། ཚོགས་པ་སྡོད་པ། ཚོང་གྲས་རྟེས་སྟེགས་བཅས་བྱེད་པར་ཤུགས་བསྟན་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཚེམ་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོ་རུ་འདེགས་དགོས། དམག་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་རེས་སྐོར་གྲ་སྒྲིག་སྤྱོང་བརྡར། འཐུལ་བསྡུན་དོན་གཙོད། བརྟན་ཞིང་སྤུང་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་བྱ་ནུས་ལྡན་བསྡུ་ལེན་ལས“གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བ་ལྡ”ཡི་མ་མཐའི་གཞི་ཐིག་དམ་པོར་སྤུང་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་བསྡོགས་ནས་ལོ་འགོར75ལོན་པར་བསུ་བ་ཞུ་ཆེད་བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་ཞིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་མཁོ་འདོན་བྱ་དགོས། **སྤྱི་བའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འགོག་སྤུང་འཛིང་རགས་རྒྱུན་མ་ཚད་པར་ཇེ་**

བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས། ཉེན་ཁའི་དམྱད་དཔོག་དང་མི་མངོན་པའི་རྒྱུན་ངན་གྱལ་བཤེར་བཙོས་སྐྱོང་ཉེས་ལྡན་གྱི་སྡོན་འགོག་ལམ་སྟོལ་འཇུགས་རྒྱུར་ཁྱེན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་རིམ་པ་དབྱེ་ནས་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱེད་པ་དང་། འཐུང་རྩ་ནས་ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་བཀག་འགོག་བྱེད་པ། ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་སེལ་ནུས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཙས་བྱེད་དགོས། འཕལ་བསྡུན་དོ་དམ་གྱི་སྤྱི་འདོམས་མཐུན་སྟོར་ཆུ་ཚད་སྐར་ལས་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ་སྒོས་མོལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། ཉེན་ཟོན་སྡོན་བརྟ་གཏོང་བ། “གཉིས་འབོད”སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོལ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། གནོད་འཚེའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཉེན་ཁའི་ཡོངས་བཤེར་གྱི་གྲུབ་འཐས་སྒ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ། རྩོང་དང་ཞང་གོང་། གོང་གསེབ་བཙས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་གེགས་སེལ་དངོས་ཟོག་གྲབས་གསོག་བགོད་སྤྲིག་བྱེད་ཚུལ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། སྟོན་རྒས་མ་ལག་འཇུགས་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། དུས་བཙད་བཞིན་སྐུར་བསྡུན་འཁབ་སྐྱོང་སྟེལ་བ་དང་མཚོ་བསྡུན་དོ་དམ་གྱི་བྱ་བའི་ཁྲད་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས། ཆེད་ལས་དང་ཞོར་ལས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྐུར་བསྡུན་རོགས་སྐྱོབ་དཔུང་ཁག་འཇུགས་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་། ཆ་འཕྲིན་ཅན་དང་རང་འགུལ་ཅན། རིག་ནུས་ཅན་བཙས་ཀྱི་ལག་རྩལ་སྤྲིག་ཆས་ཁྲབ་གདལ་དང་བེད་སྤྱོད་གང་མཁོགས་བྱས་ནས་གནོད་འཚེ་སྟོན་འགོག་དང་། གནོད་འཚེ་ཞུང་གཏོང་། གནོད་འགོག་གེགས་སེལ་བཙས་ཀྱི་ནུས་པ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།

འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ། ང་ཚོས་ཐུབ་བཞིན་བཟོ་ཚོགས་དང་། གུང་གཞོན་ཚོགས་པ། བྱད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའི་ཚོགས་པ་སོགས་མང་ཚོགས་ཚོགས་པའི་རྩ་འཇུགས་ཀྱིས་སོ་སོའི་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་ནུས་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་འདོན་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་། དམངས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲུང་སློབ་གསོ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྟེལ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་སློང་དང་རྗེས་གྲབས་སྟོབས་ཤུགས་འཇུགས་སྐྱོང་ལས་དོན་ཏན་ཏིག་གིས་སྟེལ་བ། དམག་ཞབས་ཐེམས་པའི་དམག་མིར་ཞབས་ཞུ་འགན་སྲུང་དང་། འཆི་གོང་གྱོང་གསབ་གཟིགས་སྐྱོང་། “གཉིས་བཀུར”མཉམ་སྐྱན་དང་མི་དམངས་མཐའ་ཟོན་བྱ་བ་བཙས་སུ་མཐུད་དུ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་པ་དང་། “གཉིས་བཀུར”དབེ་སྟོན་རྩོང་གི་མཐུད་སྐྱན་ལ་ཤུགས་བསྟན་ནས་

དམག་དམངས་མཉམ་འདྲེས་སྒོས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དམག་སྡིད་དང་དམག་དམངས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་རྣམ་པ་སྣ་བཅུན་དུ་གཏོང་དགོས།

གསུམ། སྡིད་གཞུང་རང་ངོས་ལེགས་སྐྱོང་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཤུགས་སྤྱིན་དགོས།

དཔེའི་སྡིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པར་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཞིང་ཤུའི“ལས་བྱེད་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། རེག་ལམ་གསལ་པོ་ཡིན་དགོས་པ། རང་གཙུན་ནན་པོ་བྱ་དགོས་པ”བཅས་ཀྱི་ཟློང་བྱ་ཤུར། ལག་བསྟར་དོན་འཆོལ་ལ་དམ་འཛིན་བྱེད་པ་སྟེ་ཐོག་ཤུར་དྲག་ལ་ཟློང་ཤུར་སྐུར་བའི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་ཀུན་དོན་འཆོལ་བྱེད་པ་དང་། དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྱིས་བྱ་བ་ཡོངས་དོན་འཆོལ་བྱས་ཏེ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་ཐབས་ཀྱས་བཀོད་སྒྲིག་ཁག་དོན་འཆོལ་དང་ཕན་འབྲས་ཐོན་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

ཚབ་སྡིད་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་བསྟན་ནས་བློ་དཀར་སེམས་དཀར་གྱི་གཤེས་རྒྱུད་སྐྱོང་ལས་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། བརྩོད་བྱ་གཙོ་བོའི་སྒོབ་གསོའི་གྲྭབ་འབྲས་རྒྱུན་མཐུད་དུ་སྦ་བརྟན་དང་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་དང་། རྒྱུན་འཆོངས་སྟོད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞི་ཅན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་བའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཆོས་ལྡན་བའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློས་མི་སེམས་གོང་བཏང་འཕྲིལ་བ་དང་། “གཏན་འཁེལ་གཉིས”ལ་བརྩེ་བཀུར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ། “འདུ་ཤེས་བཞི”བརྟན་པོར་འཛུགས་པ་དང་། “ཡིད་ཆེས་བཞི”སྦ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ། “སྤུང་སྐྱོང་གཉིས”སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཚབ་སྡིད་ཀྱི་བརྡར་ཤ་གཅོད་ནུས་དང་། ཚབ་སྡིད་ཀྱི་རྩོགས་ནུས། ཚབ་སྡིད་ཀྱི་ལག་བསྟར་ནུས་པ་བཅས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་དགོས། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་བ་ཁ་ཚང་དང་ཡང་དག ཁྱོན་ཡོངས་བཅས་ཀྱི་སྐོ་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ“རྒྱལ་དོན་གྱི་ཆེ་ཐོག”ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཡིད་ལ་བརྟན་དོར་བཟུང་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ཅི་ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་མཆོ་སྟོན་གྱི་བྱ་བ་ལ་བཏོན་པའི་བློ་བྱ་གལ་ཆེན་དང་། དེ་བཞིན་ཞིང་ཤུ་དང་ཞིང་ཆེན་སྡིད་གཞུང་། ཁུལ་ཤུ་དང་ཁུལ་སྡིད་གཞུང་། རྩོང་ཤུ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིད་བཀོད་སྒྲིག་རི་མ་རི་བཞིན་དོན་འཆོལ་བྱ་དགོས།

ཁྱིམས་ལྡན་སྡིད་འཛིན་མཐའ་འཆོངས་བྱས་ནས་དབང་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྤྲངས་ཐུབ་

ལས་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་དགོས། ཞེ་ཅིན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་བསམ་ཟློ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། “ཐུ་བརྒྱད”ཁྲིམས་ལུགས་ཁྱབ་གདལ་བྱ་བ་ཟབ་སྟེལ་དང་། ཁྲིམས་སྐྱོང་གུང་ཧོ་དང་ཁྲིམས་སྐྱོང་སྡིད་གཞུང་། ཁྲིམས་སྐྱོང་སྤྱི་ཚོགས་བཙས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པར་གཅིག་གྱུར་སྒོས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། “གལ་ཆེན་བཞི་དང་འབོར་ཆེན་གཅིག”གི་སྒིད་འཛིན་ཐབས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཐབས་ཀྱས་ཚན་རིག་ཅན་དང་། དམངས་གཙོ་ཅན། ཁྲིམས་སྐྱོང་ཅན་བཙས་སུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཤུ་སྐུལ་དང་བཙའ་ཁྲིམས་ཤུ་སྐུལ་རང་རྐྱེགས་ངང་དང་ལེན་དང་། སྡིད་ཐོག་ཀྱི་དམངས་གཙོ་ཤུ་སྐུལ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཤུ་སྐུལ། སྤྱིང་ཕྱོགས་ཤུ་སྐུལ་བཙས་རང་འགུལ་ངང་དང་ལེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། རྩེས་བཤེར་ཤུ་སྐུལ་དང་། ཁྲིམས་འཛིན་ཤུ་སྐུལ། བསྟོམས་རྩེས་ཤུ་སྐུལ་བཙས་ལ་ཤུགས་བསྟན་ཏེ་སྐུས་ཚད་མཐོ་ཡོས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ཐོག་ཐོས་འགོ་དང་སྡིད་ཐོས་ཕུ་ཡོན་གྱི་ཐོས་གཞི་སྤུལ་གཉེར་བྱེད་དགོས། སྡིད་དོན་ཚ་འཕེན་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་དབང་དང་། ཐེ་ཞུགས་བྱེད་དབང་། ཤུ་སྐུལ་བྱེད་དབང་བཙས་འགན་སྤུང་བྱས་ཏེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་སྡིད་གཞུང་ཞིག་བསྐྱན་དགོས།

ནུས་པའི་འཛོན་ཐང་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དངོས་སྤྲུབ་ཀྱི་འགན་འཁྱི་འཐུལ་རྒྱུར་སྤར་བས་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། ལས་ཚོད་ཆེ་ཞིང་དངོས་དོན་གཉེར་བ་དེ་སྡིད་གཞུང་བྱ་བའི་སྟོག་ཙ་ཡིན་པ་མཐའ་འཁོངས་དང་། སྡིད་སྐྱོང་བྱས་འབྲས་ཀྱི་ཤུ་བ་ཡང་དག་པ་ལག་བསྟར་གང་ལེགས་དང་། དམངས་ཆེད་དོན་གཉེར་ནན་སྤུང་། མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས་ལེགས་སྒེལ་བཙས་བྱས་ནས་བྱ་བ་ཡོངས་ལེགས་སྤྲུབ་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པ་དང་། གཙོ་གནད་བྱ་བར་ཤུ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྟོན་ཞིང་། ཚད་བརྒལ་ལག་བསྟར་གྱི་ནུས་པར་བརྟེན་ནས་བྱ་བ་ཁག་མཐོག་སྡུར་དོན་འཁྱོལ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ལས་སྤྲུབ་ལས་གཏོད་དང་འབད་འབྲངས་ཡར་བསྡོན་གྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་རྒྱུན་མཐུད་དང་གསར་སྐྲུན་བྱས་ནས་ངེས་པར་དུ་དར་ཚ་རྩོད་ལེན་དང་། ངེས་པར་དུ་ཞང་དང་པོ་བསྡོན་ལེན་བྱེད་དགོས། དངོས་སྤྲུབ་ལ་བརྟེན་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་པ་དང་གྲུབ་འབྲས་དངོས་ལ་བརྟེན་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་

དམངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྱེན་ཐུབ་པ་བཅས་བྱེད་དགོས།

བྱ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་སུ་མཐུད་དུ་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་སྟེ་སྤྱོད་གཅོང་གི་མ་མཐའི་གཞི་ཐིག་སྐར་ལས་བརྟན་སྤུང་བྱ་དགོས། ཞོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོང་བྱ་བ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་དོན་འཆོལ་བྱེད་པ་དང་། ཀྱང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་བརྒྱད་དང་དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་ཞིབ་སྲོལ་གྱི་དགོངས་དོན་ནན་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་གཏོང་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ནན་གཏོང་གི་སྐོ་ནས་རྩལ་སྤངས་ལ་ངོ་རྟོལ་བྱེད་པ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པས་སྒྲིག་འགལ་ངང་བཟའ་འཐུང་བྱེད་པའི“གཏན་འགོག་བཙུ”དང་། ཁུལ་ཞུའི“བློང་བྱ་བཙུ”། ཁུལ་སྒྲིག་ཞུའི“བྱས་མི་ཆོག་པ་བཙུ”དང་དེ་བཞིན་རྩོང་ཞུའི་འབྲེལ་ཡོད་བློང་བྱ་བཅས་དོན་འཆོལ་ཏན་ཏིག་བྱས་ནས་ཕྱི་ཚུལ་རིང་ཐུབ་པ་ཡིན་ལུགས་དང་། ཡིག་ཆ་ཚོགས་འདུ་ཁུང་གཏོང་གི་བྱ་སྤྱོད་ཏན་ཏིག་ངང་སྟེལ་ཏེ་ལས་བྱེད་པ་ཚོགས་ར་ནས་ཕྱིར་བུད་དེ་ཡུལ་དངོས་སུ་སྐྱོད་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། སྟེ་ཁྱེད་དེ“འཚོ་བ་དམ་པོ”རོལ་བ་མཐའ་འཆོངས་བྱས་ནས་རྒྱས་སྤྲོས་ཆུད་ཟོས་དང་འཕང་མེད་ལག་ཡངས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྟོལ་བྱས་ཏེ། ཚད་ཡོད་ཀྱི་ནོར་ཤུགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས་སོགས་ཀྱི་ཞོགས་སུ་བཀོལ་ནས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སྐོང་ཚོར་མཐོ་རྩ་འདེགས་དགོས།

འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ། དངོས་སུ་དམ་འཛིན་བྱས་ན་གཞི་ནས་འགག་སྒྲོལ་དཀའ་སེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དངོས་སུ་ལག་ལེན་བྱས་ན་གཞི་ནས་ཕུགས་འདུན་མངོན་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ། ང་ཚོས་བློ་མཐུན་ཞི་ཅན་ཕིང་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཁང་ཀྱང་དབྱང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་ཐུབ་ལས་དམ་པོ་དང་། རྩོང་ཞུའི་མགོ་ཁྱེད་བརྟན་པོ་དང་། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་རྩོང་སྐོད་གློས་ཀྱི་ཁྲ་སྐུལ་རྒྱབ་བཅས་ཀྱི་འོག ས་མས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་དང་། གནོན་ཤུགས་ཆེར་སྐྱེད་ཀྱིས་མདུན་དུ་སྐྱོད་དེ། ཟླ་གྲོས་དང་སྟོབས་ཤུགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏིང་ཟབ་པའི་བྱ་གཞག་ཁོད་འདོན་སྟེལ་བྱས་ནས། གུང་ཧོའི་དཔལ་འབྱོར་སྐུས་ཚད་མཐོ་པོའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཀྱང་གོའི་ཁྲད་ཆོས་ཕྱན་པའི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གུང་ཧོའི་ལེ་ཚན་གསར་པ་ཤུར་ཐག་གིས་རྩོམ་དགོས།

《སྤེད་གཞུང་གི་བྱ་བའི་སྐན་ཀ》ཡི་ཐ་སྙད་འགྲེལ་བཤད།

(བྱང་བའི་ཐ་ཕྱི་ལྟར་བསྒྲིགས་པ་ཡིན།)

1.“བྱང་གསུམ”ལས་སྤྱ་ཞེས་པ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་ནུབ་བྱང་དང་། ཤ་བྱང་། བྱང་ཤར་བཅས་སུ་བཙུགས་པའི་མིས་བཟོས་ནགས་ལས་སྐྱེ་ཁམས་ལས་གཞི་ཆེ་གས་ལ་ཟེར་ཞིང་། 1978ལོར་ལས་མགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་། སྔོན་གྱི་དུས་རིམ་ཐུའི་ལས་གཞིའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། 2021ལོ་ནས2030ལོ་བར་ནི“བྱང་གསུམ”ལས་གཞིའི་དུས་ཐེངས་དྲུག་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་དུས་མཚམས་ཡིན་པ་དང་། མཆོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཟི་ལིང་དང་། མཆོ་ཤར། མཆོ་ནུབ་དང་། མཆོ་སྟོ། མཆོ་བྱང་། རྫ་སྟོ་བཙས་ཁུལ་དང་ཐོང་ཁྲེར6གེ་རྩོང31དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེར་གོ་དགོས།

2.“སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་མཐོ་སའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་འགན་སྤྱང”ཞེས་པ་ནི2023ལོའི་ཟླ6པར་མཆོ་སྔོན་ཞིང་ཡུས་གཙང་གསུམ་ཆུ་མགོའི་ས་ཁུལ་དུ“སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་མཐོ་སའི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འགན་སྤྱང”ཞེས་པའི་ཆེད་དོན་སྐོར་ཞིབ་དངོས་སུ་ལས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་སྔོན་ལ་ས་ཁུལ་དང་། རྩེས་སུ་སྟེ་ཁག སྤར་ཡང“ཕྱིར་མིག་ཤུ་བའི”བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་ལོ་གསུམ་དུས་ཡུན་གྱི་འཆར་གཞི་བགོད་དེ་རིམ་པ་དབྱེ་ནས་གཙང་གསུམ་ཆུ་མགོའི་ས་ཁུལ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཐད་གཏོགས་སྟེ་ཁག་ལ་སྐོར་ཞིབ་བྱེད་པར་གོ་དགོས།

3.ཁུལ་གསུམ་ཐིག་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་གྲོང་རྡལ་གྱི་བར་སྟོང་དང་། ཞིང་ལས་ཀྱི་བར་སྟོང་། སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་བར་སྟོང་བཙས་རིགས་གསུམ་གྱི་བར་སྟོང་ལ་གཞིགས་ནས། དོ་མཉམ་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གྲོང་རྡལ་གསར་སྟེངས་སྐྱོང་གི་དམར་ཐིག སྐྱེ་ཁམས་སྟང་སྐྱོང་གི་དམར་ཐིག་བཙས་ཚོད་འཛིན་ཐིག་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཡོད་པ་ལ་གོ་དགོས།

4.འཆར་མང་གཅིག་སྒྲིལ་ཞེས་པ་ནི་རིམ་པ་ཁག་གི་སྤེད་གཞུང་གི་རིམ་པ་དང་ཡོའི་

འགན་དབང་འོག རིགས་ཁག་མི་འདྲ་བའི་འཆར་འགོད་ལ་འབེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན་དང་སྟེབ་སྦྱིག་ནུས་ལྡན་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།

5.མཐོ་པ་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་དབུལ་སྡོལ་མི་འབོར་གྱི་ཡོང་འབབ་འཕར་ཚད་དེ་ས་གནས་དེ་གའི་ཞིང་བའི་ཡོང་འབབ་འཕར་ཚད་ལས་མཐོ་པ་དང་། དབུལ་སྡོལ་ས་ཁུལ་གྱི་ཞིང་བའི་ཡོང་འབབ་འཕར་ཚད་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མཐོ་པ་དང་ས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་བའི་ཡོང་འབབ་འཕར་ཚད་ལས་མཐོ་པ། ཡུལ་གཞན་གནས་སྡོད་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་འཕར་ཚད་ས་ཁུལ་དེ་གའི་དབུལ་སྡོལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་འཕར་ཚད་ལས་མཐོ་པ་ལ་ཟེར།

6.“བཟང་ཐ་བཞིའི་གྲོང་གསེབ་གཞུང་ལམ” ཞེས་པ་ནི་ཞིང་སྟེ་གཞུང་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ཡག་པོ་དང་། དོ་དམ་ཡག་པོ། སྐུང་སྐྱོབ་ཡག་པོ། གཉེར་སྐྱོང་ཡག་པོ་བཅས་བྱེད་དགོས་པ་ལ་ཟེར།

7.གཅོང་གསུམ་བཅོས་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་ཞིང་སྟེ་ཡི་གད་སྟེགས་གཅོང་སེལ་དང་། རྩིང་བུའི་བཅོག་ཆུ་གཅོང་སེལ། ཐོན་སྐྱེད་སྟེགས་རོ་གཅོང་སེལ་བྱེད་པ་དང་། ཁྱིམ་ར་དང་སྡོད་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས། ཞིང་སྟེའི་རྣམ་པ་ལེགས་བཅོས། གོམས་སྡོལ་ངན་པ་ལེགས་བཅོས་བཅས་བྱ་དགོས་པ་ལ་ཟེར།

8.ཀུང་གོའི་ཆེས་མཇོས་བའི་རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་མིང་ཐོ། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཀུང་དབྱང་གི་ཡུལ་སྐོར་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་ལ་མཇོས་སྤུག་ལྡན་པའི་ཀུང་གོའི་རྩོང་ཁོངས་ཏིལ་བསྒྲགས་དང་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་ཏེ་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་རྩོང་ཁོངས་ཡུལ་སྐོར་ཀྱི་སྤྱི་སེམས་དང་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་ལ་མ་འངོག་པར་སྐུལ་སྤེལ་དང་། རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འདྲེས་གཏིང་ཟབ་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་དང་། གྲོང་གསེབ་དར་སྤེལ་དང་སྐྱེ་ཁམས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལ་ཟེར།

9.“སྡོད་གཏོང་དོ་དམ་ཞབས་ཞུ”བཅས་ཀྱི་བཅོས་སྐྲུར་ཞེས་པ་ནི་ལས་ཁུངས་ཁུ་བསྡུ་དང་དབང་ཆ་སྡོད་གཏོང་། སྡོད་གཏོང་དང་དོ་དམ་ཟུང་འབྲེལ། ཞབས་ཞུ་ལེགས་སྐྲུར་བཅས་ཀྱི་བསྡུས་མིང་ཡིན་ལ། “སྡོད་གཏོང”ཞེས་པ་ནི་ལས་ཁུངས་ཁུ་བསྡུ་དང་དབང་ཆ་སྡོད་གཏོང་

བྱས་ཚོག་པའི་ཚད་གཞི་ཇ་དམའ་རྒ་གཏོང་བ་དང་། “དོ་དམ”ཞེས་པ་ནི་གསར་གཏོད་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱས་ནས་དྲང་གཞག་གི་འགྲན་རྩོད་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། “ཞབས་ཞུ”ཞེས་པ་ནི་ལས་ཚོད་ཆེ་བའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་། སྐབས་བདེ་བའི་ཚོར་ཡུག་ལེགས་པོ་ཞེག་བསྒྲུན་པ་ལ་གོ་དགོས།

10.“སྐབས་གཅིག་རྣམ་པའི”ཞང་གྲོང་གི་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུ་བཅོས་བསྒྱུར་ཞེས་པ་ནི་སྡེ་ཁག་མང་པོའི་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་མཚན་འགོད་པ་དང་ཞབས་ཞུའི་བྱ་བ་ཉེ་གནས་གཅིག་གམ་སྒེའུ་ལྷང་གཅིག་ཏུ་གཅིག་བསྡུས་བྱས་ཏེ། མང་ཚོགས་དང་ལེ་ལས་པས་གནས་གཅིག་ཏུ་འཛེལ་ཡོད་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཡོད་ཚད་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། ལས་དོན་སྒྲུབ་རིམ་ཁྱད་ཀྱི་བྱེལ་རྒྱུག་དང་སྒུག་པའི་དུས་ཚོད་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ལ་གོ་དགོས།

11.ཞིང་ཆེན་བརྒལ་ནས་བྱ་བ་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲུབ་པ་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་སྐངས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། མང་ཚོགས་དང་ལེ་ལས་པས“མཐའ་མཚམས་ལས་བརྒལ་བའི”སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཁ་ཤས“བསྒྲུབ”ཚོག་པ་ལ་གོ་དགོས།

12.དྲྭ་བ་གཅིག་གིས་བྱ་བ་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲུབ་པ་ཞེས་པ་ནི་དྲྭ་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་སྡེ་ཁག་མི་འདྲ་བའི་ཚ་འཕྲིན་མ་ལག་གི་སྒོ་མེ་སྒེ་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་མ་ལག་གཅིག་ཁོ་ན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་མི་འདྲ་བའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ལ་གོ་དགོས།

13.“ཡང་གཏོང་གཉིས”ཞེས་པ་ནི་འོས་འགན་སྒོབ་གསོའི་དུས་རིམ་གྱི་སྒོབ་མའི་ལས་བྱའི་ཁྱད་པོ་ཆེ་དྲགས་པ་དང་སྒོབ་ཕྱིའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཁྱད་པོ་ནུས་ལྡན་ངང་ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་བ་ལ་ཟེར།

14.“དོ་དམ་བྱ་གཞག་ཐུ”ཞེས་པ་ནི་སྒོབ་གྲས་སྒོབ་མའི་ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་རྩེས་བའི་ཕྱོགས་ལ་དོ་དམ་དང་། གཉིད་པའི་ཕྱོགས་ལ་དོ་དམ། ལས་བྱའི་ཕྱོགས་ལ་དོ་དམ། སྒོག་དེབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་དོ་དམ། གཟུགས་གཞིའི་ཕྱོགས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པ་བཅས་ལ་ཤུགས་སྟོན་རྒྱུག་དགོས་པ་དེ་ལ་གོ་དགོས།

15.སློབ་ཚན་གོལ་རྩེས་ཀྱི“5+2”ཞབས་ཞུའི་རྣམ་པ་ནི་སློབ་གྲས་གཟའ་འཁོར་རེར་ཉིན་5ཡི་ནང་སློབ་ཕྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཉིན་རེར་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཆུ་ཚོད2ལ་སྡེལ་དགོས། མཇུག་སྡིལ་བའི་དུས་ཚོད་ནི་ས་གནས་དེ་གའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལས་མཚམས་འཛོག་པའི་དུས་ཚོད་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཡིན་དགོས་པ་ལ་གོ་དགོས།

16.DRGཡིས་སྐན་རེན་སྤྲོད་པ་ཞེས་པ་དེ་ནི་སྐན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ཐེབས་རྒ་ཡིས་ནད་པར་སྐན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་ཉོ་སྐྱབ་བྱེད་པའི་དངུལ་བྱམ་གཏོང་སྤྲོད་བྱེད་སྐངས་ཤེགས་ཡིན་ཞིང་། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཐམས་ཅད་ཚན་ཆུང་གཅིག་ཏུ་སྤྱི་ནས་སྐན་རེན་སྤྲོད་དགོས་པ་ལས་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གཅིག་བྱས་ནས་སྐན་རེན་སྤྲོད་མི་དགོས་པ་ལ་ཟེར།

17.“123456”འབད་བརྩོན་དམིགས་ཚད་ཞེས་པ་ནི“རྩང་གཞི་གཅིག”ཅེ་བཏུན་དུ་བཏང་ནས་གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་གི་དུས་མཚོན་གསར་པ་གཏོད་པ་དང་། “འཐབ་རྩོས་ཆེན་པོ་གཉིས”དངོས་སུ་སྐྱབ་པ་དང་གྲོང་རྩལ་སྐུལ་ཁྱེད་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོས་དང་གྲོང་གསེབ་དང་སྡེལ་གཏོང་བའི་འཐབ་རྩོས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། “ཐོན་ལས་གསར་པ་གསུམ”སྤ་བཏུན་དུ་བཏང་སྟེ་དེང་རབས་ཀྱི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་དང་། དྲངས་གཙོང་ནུས་རྒྱའི་ཐོན་ལས། ས་ཁོངས་ཉིལ་པོའི་ཡུལ་སྐོར་ལེགས་པར་སྐྱབ་རྒྱུ་དང་། “རྣམ་གྲངས་བཞིའི”བྱ་སྤྱོད་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་པ་སྟེ། སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་བྱ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་དང་། རྒྱལ་ཁོངས་ཕྲང་བསྡུར་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད། མཇོས་པའི་རྫ་ཐང་སྤུང་སྐྱོང་བྱ་སྤྱོད་སྡེལ་བ། “ས་ཁོངས་ཉིལ་པོར་སྟེགས་རྩས་མེད་པའི”ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་ལ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བཅས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། “རྒྱུ་རྐྱེན་གཅོ་པོ་རིགས་ཚ”སྐུལ་སྡེལ་བྱེད་པ་སྟེ། གསར་གཏོད་ཀྱི་འཐར་ཤུགས་སྡེལ་དགོས་པ་དང་། བཅོས་བསྒྱར་ལ་སྐྱལ་ཤུགས་སྡེལ་དགོས་པ། མ་འཛིག་ལ་སྐུལ་ཤུགས་སྡེལ་དགོས་པ། འཛོད་སྤྱོད་ཀྱི་གཏིང་ཤུགས་སྡེལ་དགོས་པ། སྒོ་འབྱེད་ལ་གསོན་ཤུགས་སྡེལ་དགོས་པ་བཅས་ཡིན། “ལས་དོན་བྱུག”ལེགས་པོ་སྡེལ་ཏེ། “སློབ་སྤྱོང་ལ་ཕུལ་བྱུང་གི་སློབ་གསོ་ཚན་པ”“རྐས་དུས་སུ་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་ཚན་པ”དང་། “སྤྱི་སྐྱིད་ཀྱི་རོལ་རྩེད་ཚན་པ”“ནད་ལ་སྐན་པ་བཟང་པོ་ཚན་པ”“ཉམ་ཆུང་ལ་ཚོགས་སྤྱིའི་རོགས་སྐྱོར་ཚན་པ”“གནས་སྡོད་ལ་སྐྱབས་བདེ་

ཡིན་པ”བཅས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཡོད་པ་ལ་གོ་དགོས།

18.“སྡོན་དུ་སྐྱོང་བ་ཉའི་དཔེ་སྟོན”ཞེས་པ་ནི་སྐྱེ་ཁམས་སྣང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སྐབས་སྔོན་དུ་སྐྱོད་དེ་དཔེ་སྟོན་བྱེད་པ་དང་། ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་སྔོན་དུ་སྐྱོད་དེ་དཔེ་སྟོན་བྱེད་པ། མཁར་གྲོང་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་སྔོན་དུ་སྐྱོད་དེ་དཔེ་སྟོན་བྱེད་པ། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ཞིང་སྣང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཁྲོད་སྔོན་དུ་སྐྱོད་དེ་དཔེ་སྟོན་བྱེད་པ། བྱ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་བསྡུར་བའི་ཁྲོད་སྔོན་དུ་སྐྱོད་དེ་དཔེ་སྟོན་བྱེད་པ་ལ་གོ་དགོས།

19.“དཔེ་སྟོན་སྔ་ཕྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཐུ”ཞེས་པ་ནི་སྐྱེ་ཁམས་ལ་སྣང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི“རྒྱལ་དོན་གྱི་ཆེ་ཕྱོགས”ཀྱི་ཟླང་བྱ་གལ་ཆེན་དོན་འགྲོལ་དང“སྐྱེ་ཁམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁུལ་འཛུགས་པའི”འཐབ་ཅས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ཁྲོད་དཔེ་སྟོན་སྔ་ཕྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ་དང་། ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ལེགས་ཚར་གཞི་ཚུགས་པ་དང“དྲངས་གཞོང་ནུས་རྒྱུ་སྟོབས་ཆེན་ཁུལ”འཐབ་ཅས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་རེ་མགྲོགས་སུ་གཏོང་བའི་ཁྲོད་དཔེ་སྟོན་དང་སྔ་ཕྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ་དང་། “ཞིང་ཕྱོགས་ལས་བརྟན་ཁུལ”འཐབ་ཅས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་མཁར་གྲོང་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲོད་སྔ་ཕྱིད་དང་དཔེ་སྟོན་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྟོན་པ་དང་། ཀུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་འཛུགས་པ། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ཞིང་སྣང་སྐྱོང་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་སྐུལ་ཁྲིད་དང་དཔེ་སྟོན་གྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཐུབ་པ། “ལས་བྱེད་པས་བསྡུབ་དགོས་པ་དང་། རིག་ལམ་གསལ་པོ་ཡིན་དགོས་པ། རང་གཙུན་ནན་པོ་བྱ་དགོས་པ”བཅས་ཀྱི་ཟླང་བྱ་དོན་འགྲོལ་དང་ལས་བྱེད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་འགྱུར་ཚོག་གཏོང་བའི་ཁྲོད་དཔེ་སྟོན་སྔ་ཕྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།

20.“གྲམ་ཐང་གསུམ་གྱི་ཆུ་འདྲེན”ཞེས་པ་ནི་བཏུལ་ཐང་དང་། ཚོས་རྗེ་ཐང་། སྒའུ་ཀེ་ཐང་སོགས་གྲམ་ཐང་གསུམ་དང་དེ་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ས་ཁུལ་རྣམ་གྲངས་ཁུལ་དུ་བྱས་ནས“གྲམ་ཐང་གསུམ”གྱི་བྱེ་ཐང་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ས་ཞིང་ཆུ་སྐྱེད་གཏོང་བར་ཚོད་འཛིན་དང་། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་དང་མིའི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་དུ་

བཟུང་སྟེ་ས་ཞིང་བྱེ་མར་འགྱུར་བ་དང་སྟོབས་ཉམས་ཞན་དུ་འགྱུར་ཚབས་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་བཀག་སྡོམ་དང་། ཕྱུགས་ཟོག་འགོག་པ་དང་འཚོ་མཚམས་འཇོག་པ། རེས་སྐོར་ངང་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་དེ། བྱེ་སྤང་བཙོས་སྐྱོང་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་སྐྱེ་ཁམས་བཙོས་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ས་ཚའི་ཆ་རྐྱེན་ཉུང་ལེགས་པ་དང་ཆུ་ལུངས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་འཇོམས་པའི་ས་ཁོངས་སུ“ཆུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོན་ཚད་གཏན་འཁེལ་དང་སྐྱེ་ཁམས་བདེ་འཐགས”ཀྱི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས་གཟའ་རྟེན་གཞི་ཁག་གཅིག་འཁེལ་ཆུས་སུ་བཏང་ནས་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ལ་གོ་དགོས།

21.“རི་སྟོ་ཆུ་དྲངས་ནི་གཞེར་རི་དཀྱལ་རི་ཡིན”པའི་ལག་ལེན་གསར་གཏོད་རྟེན་གཞི་ཞེས་པ་ནི་སྤྱི་ཁྱབ་ཏྲྭ་ཅེ་ཞི་ཅེན་ཐིང་གིས2005ལོའི་ཟླ8པར་ཀྱེ་ཅང་ཨན་ཅེ་རྩོང་དུ་རྐོག་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་བཏོན་པའི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་བརྟག་དཔྱད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ཞི་ཅེན་ཐིང་གི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་བསམ་བློའི་སྡོག་ཤིང་གི་དོན་སྟེང་ཡིན། “སྟོ་ཞིང་དྲངས་པའི་རི་ཆུ་ནི་གཞེར་རི་དཀྱལ་རི་ཡིན”ལག་ལེན་གསར་གཏོད་རྟེན་གཞི་ནི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཏུས“རི་གཉེས་སྐྱ་བའི”རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་ལག་ལེན་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྟེགས་བུར་བསྒྲུབ་པ་དང་། དེའི་དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་དང་། ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན། ཞུབ་གདལ་དུ་གཏོང་ཆོག་པའི་རང་བཞིན་བཅས་ནི“རི་གཉེས”ཀྱི་བསམ་ཚུགས་དེ་ལག་ལེན་གསར་བསྟར་བྱེད་པའི་སྟོན་ཏུ་ཐུབ་ཡོད་པ་ལ་གོ་དགོས།

22.སྐུས་ཚད་གསར་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་ཞེས་པ་ནི་སྔལ་རྒྱུན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་དང་བསྟུན་ནོ་བོ་ཉན་པའི་སྤྱི་རྣམ་པ་གསར་བའི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་ལ་གོ།

23.“གནམ་སྟོང་ས”ཡི་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཤ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དུ་བའི“གནམ”ཞེས་པ་ནི་དབྱེ་འབྱེད་ཚད་མཐོ་ཡོས་རྒྱང་ཚོར་ཤ་ཞིབ་ཚད་ལེན་ལ་ཟེར་ཞིང་། “སྟོང”ཞེས་པ་ནི་དཔེ་མཚོན་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་རེགས་དང་། རང་བྱུང་མཛེས་སྡུངས། སྐྱེ་དངོས་སྐ་མང་རང་བཞིན་སོགས་ལ་རྒྱང་རིང་ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་དཔངས་གསལ་གྱི་

བརྟན་ཟློས་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་། ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན། ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་དཔོག་བཅས་བྱེད་པ་ཟེར། "ས"ཞེས་པ་ནི་ས་ངོས་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བྱེད་པ་ལ་གོ་དགོས།

24.རྒྱུ་ཁམས་ཉེན་དཔོན་ཞེས་པ་ནི་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞི་ཅན་ཕིང་གི་རྒྱུ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་བསམ་བློ་དང་ཞི་ཅན་ཕིང་གི་ཁྱིམས་སྒོང་བསམ་བློ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤུང་རྒྱབ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཆོལ་བྱེད་པའི་ཞིབ་ཐུབ་བྱ་ཐབས་ཤེག་ཡིན་ལ། ཞིང་ཞུ་དང་ཞིང་ཆེན་སྤིད་གཞུང་གིས་ནགས་རྩའི་བདག་དཔོན་ལམ་ལུགས་དང་གཙང་པོ་དང་མཆོའུ་བདག་དཔོན་ལམ་ལུགས་ཞོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ལམ་སྤོལ་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ལ་གོ་ཞིང་། ལམ་བུ་གཏོད་པ་དང་། རྟང་རྟེག་ལ་བརྐྱེན་ནས་འགོག་སྒང་ལ་སྐུལ་འདེད། རྟང་རྟེག་ལ་བརྐྱེན་ནས་བཙོས་སྒོང་ལ་སྐུལ་འདེད། ཆུལ་ཞིབ་དང་བརྟན་སྐྱིང་གལ་ཆེན་མཉམ་དུ་འཛིན་རྒྱུ་མཐའ་འཁོངས་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་བྱེད་པའི་ཁྱིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཁྱིམས་ལྷར་རྟུང་རྟེག་ནས་པོ་གཏོང་བ་ལ་གོ་དགོས།

25."མ་ཡིན་པ་གཉིས"བཙོས་སྒོང་ཞེས་པ་ནི་རྩོ་ཞིང"ཞིང་ལས་མ་ཡིན་པའི"རེགས་བཙོས་སྒོང་བྱེད་པ་དང"འབྲུ་རིགས་མ་ཡིན་པའི"རེགས་བཙོས་སྒོང་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།

26."ཉིང་གཅིག་ལྷུ་གཅིག་རྒྱུད་མང"གི་རྒྱུ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཞེས་པའི"ཉིང་གཅིག"ནི་ཟེ་ལིང་ལྷེ་བར་བཟུང་ནས་མཚོ་བོད་ཡུལ་སྐོར་དང་། ནུབ་རྒྱུད་ཡུལ་སྐོར། མཛོ་སྦས་ཡུལ་སྐོར། རྒྱུ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་བཅས་ཀྱི་འདུ་བྲལ་ལྷེ་གནས་དང་གཙོ་ཆེ་བའི་ལྷེ་བ་བསྒྲུན་པ་ལ་གོ་ཞིང་། "ལྷུ་ཆེགས་གཅིག"ནི་མཚོ་ཐོན་པོ་ལྷེ་བར་བཟུང་བའི་སྤུས་ལེགས་རྒྱུ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་ཁུལ་ཆེན་པོ་འཇུག་རྒྱན་བྱེད་པ་ལ་གོ་དགོས། "རྒྱུད་མང"ཞེས་པ་ནི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་ཡོངས་བཅུད་ཡིན་ལ། ལམ་ཐེག་མང་པོའི་ཡུལ་སྐོར་ཁུལ་ལ་ཟེར།

27."ལོ་ཐུའི་འཚར་འགོད་བཙོ་ཐུ་ཚ"ཞེས་པ་ནི་ཀྱང་ཁ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་དུ་སྐྱལ་བའི་ལོ་ཐུའི་འཚར་འགོད་ཐེངས་བཙོ་ཐུ་བའི་འཚར་འགོད་ཚ་གནད་ལ་ཟེར།

28. “ལས་གཞི་ཁྱེ་སྡོང”གི་ཉམས་རྒྱངཞེས་པ་ནི་སྤྱི་ཁྲབ་ཏུའཁྲུ་ཅ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྱེ་ཅང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་སྐབས་སྐུ་དངོས་སུ་རྟུས་འགོད་དང་སྐུལ་འདེད་གནང་བའི“ཐོང་སྟེ་སྡོང་ཐག་དའེ་སྡོན་དང་ཐོང་སྟེ་ཁྱེ་ཐག་བཅོས་རྒྱང”གི་ལས་གཞི་ཡིན་ཞིང་། ཞིང་སྟེ་ཁོར་ཡུག་བཅོས་རྒྱང་བྱེད་པ་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་གནས་གཅིག་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྲབ་པ་དང་། རིམ་འཇུག་རིམ་སྒར་བཅས་བྱས་པས། ལོ་ངོ20རིང་བསྡུད་མར་མཇོས་སྐྱག་ལྡན་པའི་ཐོང་གསེབ་ཁྱེ་སྡོང་མང་པོ་བསྒྲུན་པ་དང་། ཞིང་པ་མང་ཚོགས་ཁྱེ་སྡོང་མང་པོར་བདེ་སྐྱིད་བསྒྲུན་པ་དང་། ཐོང་གསེབ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དར་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ལེགས་གྲུབ་ཉམས་རྒྱང་དང་ལགལེན་གྱི་དུས་མཚོན་གསར་སྒྲུན་བྱས་པ་གོ་དགོས།

29. “འགན་སྤྱང་གསུམ”སྐྱེ། འོས་འགན་སློབ་གསོ་དང་། གཞི་རྩའི་སྒན་བཅོས། སྔོད་ཁང་བདེ་འཇགས་བཅས་ལ་འགན་སྤྱང་ཡོད་པ་དང་། ཞིང་སྟེ་དབུལ་ཕོངས་མི་འབོར་དབུལ་ཕོངས་ལས་ཐར་བའི་ཤེ་བའི་དམིགས་ཚད་ལ་ཟེར།

30.“རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་གསལ་ཐོ”ཡི་ལམ་ལུགས་ཏེ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚོང་རར་ཞུགས་འཐུས་ཀྱི་སྟོག་ཐོག་རྩེས་ཁྲའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་འགལ་རྐྱེན་དང་རྩོག་འཁྲིལ་སྣ་ཚོགས་སེལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚོང་ར་ཆེན་པོ་འཛུགས་སྐྱེན་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན།

31.“གཡོ་འགུལ་སྒུ་ཙམ་མེད་པ་གཉིས”ཞེས་པ་ནི་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཞིང་གཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཁུང་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། སྒྱི་ལ་དབང་བའི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་གཡོ་འགུལ་སྒུ་ཙམ་མེད་པར་སྒ་བརྟན་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་། སྒྱི་ལ་དབང་བ་མ་ཡིན་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་སྐོ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་སྐུལ་སྡུག་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར། ཁིད་སྟོན་བཅས་བྱས་ཏེ། བདག་དབང་མི་གཅིག་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཤུར་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་འདྲ་མཉམ་བང་བེད་སྤྱོད་པ་དང་། ཚོང་རའི་འགྲན་རྩོད་ནང་དྲང་གཞུག་བར།

པ་བཅས་ལ་འགན་ལེན་བྱ་དགོས་པ་ལ་ཟེར།

32.“གུང་ཏེའི་གཤོང་ས་ཆེན་མོའི”ས་ཁོངས་གློང་ཁྲེར་ཞེས་པ་ནི། 2019ལོའི་ཟླ7པར་ཞིང་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕུ་ཡོན་ལྟན་ཁང་གི་ཚང་འཛོམས་གློས་ཆོགས་ཐེངས་བྱུག་པའི་སྟེང་བཏེན་པ་ནང་བཞིན། གུང་ཏེ་ནེ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཤེ་བའི་གློང་ཁྲེར་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དང་། རེབ་གོང་དང་ཏའེ་ཡན་ས་ཁོངས་ནེ་ཤེ་བའི་གློང་ཁྲེར་གཞོན་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཁྱེ་ཀ་དང་། གཅན་ཚ། ཀོས་ནན། ཞེན་ཏེ། ཐུན་ཏེ། ཤང་ཚ། ཤུའུ་ལན་རྩོང་སོགས་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ། མཚོ་སྐོར་དང་རྩ་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་གནད་གློང་དལ་དང་གློང་དལ་གྱབ་ཆ་ཡིན་པའི་གུང་ཏེའི་གཤོང་ས་ཆེན་མོའི་གློང་དལ་ཁུལ་གྱི་བར་སྟོང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་ལ་ཟེར།

33.“སྒང་ཚར་འཚར་གཞི”དབུལ་སྐྱོར་བྱ་ཡུལ་གྱི་རང་ངོས་འཛེལ་རྒྱས་གཏོང་ནུས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ་དང་ལས་ཞུགས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་ཤེ་བར་འཛིན་པ། གྲིད་གཞུང་གི་ནོར་གྲིད་དབུལ་སྐྱོར་མ་དཏུལ་གྱིས་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ནང་ཞུགས་པར་སྐུལ་སློང་བྱེད་པ་དང་། རོགས་སྐྱོར་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཞེང་སྟེ་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་བོའི་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་ལས་རིགས་སློབ་གསོ་དང་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་སྟ་ཚོགས་དང་ལེན་བྱེད་པར་རོགས་དཏུལ་སྤྱོད་པ་དང་ཁྱེད་སྟོན་བྱེད་པ། དབུལ་ཕོངས་སྟེ་བའི་ཐོན་ལས་འཛེལ་རྒྱས་ལ་སྟེ་ཁྱེད་པ་དང་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་དེ། དབུལ་ཕོངས་མི་འབོར་གྱི་འཛེལ་རྒྱས་གོ་སྐབས་རེ་མང་དུ་གཏོང་བ་དང་ངལ་རྩོལ་ཡོང་འབབ་རེ་མཐོར་གཏོང་བའི་ཚེད་དམིགས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དབུལ་སྐྱོར་བྱེད་པ་ནི།

34.“རྩོང་གིས་སློབ་གྲར་དོ་དམ་དང་གདན་ཞུ”ཞེས་པ་ནི་འོས་འགན་སློབ་གསོ་དོ་མཉམ་ངང་འཛེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་ཆེད། གཞུང་སྒྲུབ་འོས་འགན་སློབ་གསོའི་སློབ་གྲའི་དགེ་རྒན་དང་སློབ་གྲའི་མགོ་ཁྲིད་ཚང་མར་རྩོང་རིམ་པའི་སྒྲིད་གཞུང་གིས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་དོ་དམ་བྱེད་པ་དང་། ཤུག་པར་དུ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་དུས་བཅད་ཤུར་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་རྩོང་ཁོངས་ནང་གི་འོས་འགན་སློབ་གསོའི་སློབ་གྲར་འགྲོ་བ་ཞུ་བཅུག་ནས། དགེ་རྒན་དང་སློབ་གྲའི་མགོ་ཁྲིད་དེ་སྟོན་ཚད་ཀྱི་སློབ་གྲ་གི་མོའི“སློབ་གྲའི་མེ”ནས་རྩོང་གི་འོས་

འགན་སྟོབ་གསོའི་མ་ལག་གི་“མ་ལག་གི་མི”ར་སྐྱར་བ་ལ་གོ།

35.གཞུང་གཉེར་སྒེན་ཁང་གི“ཉེ་གནས་ཆེན་པོ་ཞ”འཛུགས་སྐྲུན་ཞེས་པ་ནི་བང་གཟེར་ཉེ་གནས་དང་། སྟེང་ནད་ཉེ་གནས། རྨས་སྐྱོན་ཉེ་གནས། ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྨུམ་མ་སྐྱོབ་བཅོས་ཉེ་གནས། ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་བྱིས་པ་དང་ཕྲུ་གུ་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་སྐྱོབ་བཅོས་ཉེ་གནས་བཅས་ལ་ཟེར།

36.“སྐར་མ15རིང་གི་ལུས་སྐྱོང་ར་བ”ཞེས་པ་ནི་རྩོང་ཁོངས་ནང་གི་ཐེ་ལྷལ་གྱི་སྡོད་དམངས་རྣམས་སྡོད་གནས་སུ་ཤོང་ཐང་ངམ་ཡང་ན་སྡུགས་ཏུར་བཞིན་ནས་སྐར་མ15ལས་བརྒལ་བར་མི་བྱེད་པའི་ལྷབ་ཁོངས་ནང་བདེ་ཐང་གི་གོམ་སྟབས་བསྐྱར་བ་དང་། ཐང་ཆེན་དུ་ཞབས་བྱོ་འཁྲབ་པ། སྒོ་ལོའི་རིགས་ཀྱི་ལུས་རྩལ་སོགས་མང་ཚོགས་རང་བཞིན་ཐུན་པའི་ལུས་རྩལ་བྱེད་སྒོ་ཐེལ་སའི་སྒྲིག་བཀོད་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཡུལ་ལ་ཟེར།

37.“དུས་བཞིའི་ཐོང་ཚོའི་མཚན་མོ”ཞེས་པ་ནི་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་ལུའུ་ཡིས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ནས་སྔེལ་བའི་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་རིག་གནས་བྱེད་སྒོ་ལ་ཟེར་བ་དང་བྱེད་སྒོ་གཙོ་བོར་དུས་མཚམས་བཞི་ཚུད་ཡོད་པ་སྟེ་དཔྱིད་དུས་ཚ་བ་རྒྱས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་དབྱར་དུས་མཁྱམ་སྒྲོ་ཆེན་པོ་དང་སྟོན་དུས་ལོ་ལེགས་བྱུང་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བ་དང་དགུན་དུས་དོད་སྐྱིད་ཕྱིར་དྲན་བྱས་ནས་ཚ་རྒྱུན་འཛོམས་པའི་སྒོ་ནས་ཐོང་གསེབ་ཀུ་ཁོམ་ལོངས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོང་མེས་རང་སྒྲིག་རང་འཁྲབ་རང་སྐོང་བྱེད་པའི“ཐོང་ཚོའི་མཚན་མོ”ཡི་རིག་རྩལ་བྱ་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུར་སྐུལ་ཚུགས་དང་ཁྱེད་སྟོན་བྱས་པ་ལ་ཟེར།

38.ཀུང་ཀུ་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཚོགས་སྒྲིའི་འདུ་ཤེས“ཟབ་སྤེལ་བཙུ་གཅིག”གི་བྱེད་སྒོ་ཞེས་པ་ནི་ཀུང་ཀུ་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཚོགས་སྒྲིའི་འདུ་ཤེས་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་སྤེལ་པ་དང་། ལས་ཁུངས་ནང་དུ་སྤེལ་བ། མང་ཚོགས་དང་ཚོགས་པའི་ནང་སྤེལ་བ། ཁྱིམ་ཚང་ནང་སྤེལ་བ། སློབ་གྲྭའི་ནང་སྤེལ་བ། ཞེ་ལ་ས་སུ་སྤེལ་བ། སྡེ་ཁྲུལ་དུ་སྤེལ་བ། ཐོང་གསེབ་ཀུ་སྤེལ་བ། མཇོས་སྡོངས་ཁུལ་དུ་སྤེལ་བ ཁོ་མ་རའི་ནང་སྤེལ་བ། ཚོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཡུལ་བཙས་སུ་སྤེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་ལ་ཟེར།

39.མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་སྡེལ་རེས་དང་མཉམ་འདྲེས་ཀྱི“ཁ་སྦྱོང་ཁག་བསྡུ”ཞེས་པ་ནི་མཚོ་སྟོན་ལ་ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་དང་ཤར་རྒྱུད་དང་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་རོགས་ལས་ལམ་སྲོལ་གྱི་གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་གསར་གཏོད་སྒོས་ལེད་སྦྱོད་བྱེད་པ་དེར་ཟེར་ཞིང་། གཞི་རིམ་རྩ་འཛུགས་ཀྱི“སྟེ་ཐྲིད་པའི”ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་བའི“རྣང་བརྟན”བྱ་སྦྱོད་དང་། མི་རིགས་ཁག་གི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་སྟེལ་རེས་ཀྱི“སྐུགཾ་གསོ”བྱ་སྦྱོད། མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐན་ཚུན་མཉམ་འདྲེས་འཛེལ་རྒས་ཀྱི“མཉམ་སྐུགཾ”བྱ་སྦྱོད། དམངས་གཉེར་ལེ་ལས་དང་རོང་འབྲོག་ལྷལ་གྱི་སྐུགཾ་འགྱུར་སྟེ་ཐྲིད་པའི“རིགཾ་འཛེལ”བྱ་སྦྱོད། ཆེད་ལས་ལག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཐུན་མི་སྣ་དང་ལག་རྩལ་འཛིན་ཐང་པའི“སློག་གསོག”བྱ་སྦྱོད་དང་། སྡེན་ཐོན་དཔེ་བཟང་མི་སྣས་རྟོག་ཞིབ་དང་ལུས་གསོའི“སྐན་འཕར”བྱ་སྦྱོད། རིག་གནས་སྐུ་རྩལ་སྟེལ་རེས་ཀྱི“སེམས་འཇགས”བྱ་སྦྱོད། ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་ཀྱི་མི་སྣའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སློབ་གསོའི“སེམས་སྟེལ”བྱ་སྦྱོད། ཡུལ་སྐོར་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་མི་རིགས་ཁག་འཛོ་འོང་དང་། སྟེལ་རེས། མཉམ་འདྲེས་བཅས་ཡོང་བར“ཟམ་འཛུགས”བྱ་སྦྱོད། གོང་ཁྲེར་གྱི་གྲངས་ཀྱང་མི་རིགས་འགྲོ་འོངས་མི་འབོར་ས་ཁོངས་ལས་བརྒལ་བའི་ཞབས་ཞུའི་ངོ་དམ་གྱི“འཚམ་མཐུན”བྱ་སྦྱོད།

40.“གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བ་ཐ”སྟེ། ཚབ་སྤྱིད་རང་བཞིན་གྱི་དོན་རྒྱུན་ཚབས་ཆེན་མི་འབྱུང་བ་དང་། འགྲིམ་འགྲུལ་ལམ་ཕྱོགས་ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བའི་བར་ཚད་དོན་རྒྱུན་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བ། མང་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་དོན་རྒྱུན་ཚབས་ཆེན་མི་འབྱུང་བ། གཏོར་བཤིག་རང་བཞིན་གྱི་སྤྱིང་ཕྱོགས་དོན་རྒྱུན་ཚབས་ཆེན་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བ། ཤིན་ཏུ་ངན་པའི་དོན་རྒྱུན་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བ་བཅས་ལ་གོ་དགོས།

41.“འགོག་སེལ་ཞུང་སྒང”ཞེས་པ་ནི་ཉེན་ཁ་སྟོན་འགོག་དང་། མངོན་མེད་རྒྱུན་ངན་སེལ་བ། ཁྱོད་གཞི་བྱང་བ་ཅི་ཞུང་དུ་གཏོང་བ། བདེ་འཇགས་སྒང་སྐྱོང་བྱེད་པ་བཅས་ལ་ཟེར།

42.ཉེས་དོན་དང་བདེ་འཇགས་ཁྱོད་གཞིའི“གཉེས་ཚག་གཉེས་འཕར”ཞེས་པ་ནི་ཉེས་དོན་ཁྱོད་གཞིའི་ཐོ་འགོད་གྲངས་འགོར་དང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཁྱོད་དོན་བདག་སྟོང་བྱེད་ཚད་

དུས་མཚུངས་ལས་ཚག་པ་དང་། ཉེས་དོན་གྱོང་གཞིའི་རྣད་ཆོད་བྱུང་ཚད་དང་སྒེད་འཛོན་གྱོང་གཞི་ཞིབ་གཅོད་བྱེད་ཚད་དུས་མཚུངས་ལས་མང་དུ་འཕར་བ་ལ་གོ་དགོས།

43.“ཐོན་རྫས་གསུམ་དང་དམིགས་བསལ་གཅིག”ཅེས་པ་ནི་ཟས་རིགས་དང་། སྨན་རྫས། གཙོ་གནད་བཟོ་ལས་ཐོན་རྫས། དམིགས་བསལ་སྒྲིག་ཆས་བཅས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ཟེར།

44.“གཉེས་འབོད”ལམ་སྟོལ་ཏེ། ཉེ་ན་ཟོན་ཉེན་བརྟའི་ལམ་སྟོལ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གནམ་གཤེས་རིམ་ལྡན་ཉེན་ཟོན་ཉེན་བརྟ་གཏོང་བའི་རྣང་གཞིའི་ཐོག་གནམ་གཤེས་ཉེན་ཟོན་སྟོན་བརྟན་དང་རྒྱུར་བསྟན་དང་ལེན་མཉམ་འགུལ་ལ་ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ་སྟེ། དུས་ཐོག་དང་གནད་འཛིལ་ངང་འབྲུབ་འགོག་ཐན་འགོག་བཀོད་འདོམས་སྒའི་ཁོངས་མིའི་ལས་ཁྲངས་དང་། ཞང་ཡོང་ཁག་དང་ཡོང་ཚོ་ཁག་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁྲུར་བ་བཅས་ལ་ཉེན་ཟོན་ཉེན་བརྟ་གཏོང་བ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་གཡོལ་བཀོད་སྒྲིག་དང་ཕྱིར་འཐེན་མི་སྣའི་བཀག་སྡོམ་དོ་དམ་ལས་དོན་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ནས་སྡོན་བརྟ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཉེན་ཟོན་སྟོན་བརྟ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ལེན་ཞེད་བའི་བྱ་སྟྱོད་ལ་ཟེར།

45.“གལ་ཆེན་བཞི་དང་འབོར་ཆེན་གཅིག”ཅེས་པ་ནི་ཐབས་རྩལ་གལ་ཆེན་དང་། མི་དོན་བསྐོ་འཐེན་གལ་ཆེན། ལ ས་གཞིའི་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན། སྒོ་བྱང་དུ་བྱུང་བའི་དོན་རྒྱུན་གལ་ཆེན་གྱི་ཐག་གཅོད་དེ་དོན་དག་གལ་ཆེན་དེ་བཞི་ལ་ཟེར་ཞིང་། འབོར་ཆེན་གཅིག་ཞེས་པ་ 'མ་དཏུལ་འབོར་ཆེན་གྱི 'བེད་སྟོད་ལ་ཟེར།

2023ལོའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ཚུལ་དང2024ལོའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་བདམས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་གྲུབ་ཚུལ་སྐོར་གྱི་སྡེབ་ཁུ།

2024ལོའི་བླ3པའི་ཚེས 15ཉིན་གུང་ཀོ་རྫོང་གི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཐེམས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་སྟེང་དུ།

རྫོང་ཞྭའི་རྒྱན་ཞྭའམ་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ།　　ཤན་རྒྱ་ལོང།

འཐུས་མི་རྣམ་པ།

རྫོང་མི་དམངས་སྤྱིད་གཞུང་གི་མངགས་བཅོལ་ལྟར། དུ་ལྷ2023ལོའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ཚུལ་དང་། 2024ལོའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་བདམས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ་ཐད་ཀྱི་སྐན་ཁེང་ཞུ་ཡིན་ལ། ཞོས་ཞིབ་གནང་བར་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། སྤྱིད་ཞོས་ཀྱི་ཤུ་ཡོན་རྣམ་པ་དང་ཞོས་ཚོགས་ལ་ཟུར་ཞུགས་བྱས་པའི་བློ་མཐུན་རྣམ་པས་ཀྱང་བསམ་འཆར་འདོན་རོགས་གནང་།

གཅིག2023ལོའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

2023ལོའི་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཞོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཅིང་རྫོང་སྤྱིད་གཞུང་གིས་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་རྣམ་གྲངས20ཁས་ལེན་བྱས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ནང་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་སྤ་ས་སྤུད་དེ་རྣམ་གྲངས15གཅོ་གནད་སྒྲུབ་གཉེར་རྣམ་གྲངས་སུ་བཞག་ཡོད། ལོ་གཅིག་ཅིང་རྫོང་ཞྭའི་སྤ་བརྐན་སྟེ་ཁྱེད་ལོག་དང་། རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱན་ལས་ཞུ་སྐྱེན་ཀྱི་ཤུ་སྐུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག　　རྫོང་སྤྱིད་ཞོས་ཀྱི་དམངས་གཅོའི་ཤུ་སྐུལ་འོག　　རྫོང་སྤྱིད་གཞུང་གིས་མི་དམངས་ལྷེ་བར་བྱེད་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་བློ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་ཐད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རེ་རེ་བཞིན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ལ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་ཞིག་ཏུ་བརྩེས་ནས་ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་

དམ་འཛིན་དང་ལག་བསྟར་ཞིབ་ཚགས་བྱས་པས། སྒྲུར་བཅོས་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་དམངས་ཡོངས་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བཙུག མེག་སྡར་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན20ཚང་མ་བསྒྲབས་ཟིན་ཞིང་། རིམ་རྩེས་བྱས་ན་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར37.5བཏང་བ་དེ་འཆར་གཞི་ལས་བགོད་པའི་སྒོར་དུང་ཕྱུར28.23དང་བསྡུར་ན32.84%འཕར་ཡོད་པ་རེད། བྱེ་བྲག་གི་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་ནི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཏེ།

རྣམ་གྲངས1པ། སློབ་གསོ་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་ལེགས་བཅོས་བྱས། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི1000བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཚུང་འབྲིང21གི་ལྷས་རྩལ་ཡོ་བྱད་དང་། རྩིས་འཁོར་ཁང་ལ་སོགས་ཀླད་སྒྲིག་སྤྱོར་བྱས་པ་དང་། ལོ་དགུའི་གཞི་གཅིག་སློབ་གྲྭའི་དོད་འདོན་སྒྲིག་ཆས་དང་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཚུང་གསུམ་པའི་སྒོག་ལམ་སྤྱུར་བཀོད་རྣམ་ལག་བསྟར་བྱས་པས་སློབ་གྲྭ་ཚུང་འབྲིང་གི་སློབ་གསོ་སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་བཅོས་མངོན་གསལ་བྱུང་།

རྣམ་གྲངས2པ། གཞི་རིམ་གྱི་སྤྱན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་མཐོ་རྒྱ་བཏེགས། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི983.25བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་རིག་སློན་གྲོང་ དུལ་རྒྱ་ཡི་སྡེ་བ་དང་ཚབ་ཆ་གྲོང་ དུལ་སྒོ་མེ་ཞིང་ཁ་ནུབ་མའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གསར་སྒྲུན་བྱས་པ་དང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྤྱན་ཝ265ཡི་གླ་ཚོགས་མཐོ་རྒྱ་བཏང་བ་དང་། རྩོང་གི་མ་བུའི་འཆར་ཕྲན་བྱ་སྐྱེ་ཕྲེ་གནས་དང་ཞང་གྲོང་དགུའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་སྤྱན་བཅོས་སྒྲིག་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་བྱས་པས་གཞི་རིམ་གྱི་སྤྱན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་རེ་མཐོར་བཏང་།

རྣམ་གྲངས3པ། སློབ་གསོ་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྩང་གཞི་རེ་བཏབ་དུ་བཏང་། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི2698བཏང་ནས་མཁར་བྱང་གི་ལོ་དགུའི་གཞི་གཅིག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་དང་། མཐོ་འབྲིང་གི་རིག་ཕྲན་སློབ་རའི་རྣམ་གྲངས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། བཅའ་སྡོད་སློབ་ཚུང་གསུམ་པའི་འཕྲོགས་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས།

རྣམ་གྲངས4པ། སྤྱན་བཅོས་སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་སྤར་ལས་མཐོ་རྒྱ་བཏེགས། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི1879བཏང་ནས་ཆབ་ཆ་གྲོང་ དུལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དང་དུམ་པ་ཡན་ལག་ཁང་གི་ལས་སྒོའི་ཁང་པ་དང་། ཞང་གྲོང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང18ཀྱི་ལས་ཤག་གི་གཞོགས་འདེགས་སྒྲིག་ཆས་འཕྲོགས་སྒྲུན་བྱས་པས་གཞི་རིམ་གྱི་སྤྱན་བཅོས་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཕྲོགས་སྒྲུན་གྱི་ཆུ་ཚོད་སྐུ་མཐུད་དུ་མཐོ་རྒྱ་བཏང་།

རྣམ་གྲངས5བ། མཁར་གོང་གི་གོང་མིའི་འཚོ་སྐྱོད་ཁོར་ཡུག་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་། མ་དཀྱལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར8.35བཏང་ནས་མཚོ་སྟེན་པོའི་ཐང་ཆེན་གྱི་ས་འོག་ཆྲངས་འཁོར་འཛོག་ས་དང་གོང་མིའི་ཞལས་ཞྭའི་ཤེ་གནས་སོགས་རྣམ་གྲངས5ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། གོང་ཤུལ་གྱི་སྤུས་ཚད་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཐོ་རྩ་ཕྱིན་པོད།

རྣམ་གྲངས6བ། མཁར་གོང་གི་རྫང་གཞིའི་སྒྲིག་ཚས་སྡུར་བས་འཕྲུས་ཚོང་དུ་བཏང་། མ་དཀྱལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར2.3བཏང་ནས་ས་འོག་གི་ཁྲོམ་ལམ་སྒྲིལ་ལམ་རྣམ་གྲངས་དང་ཚབ་ཆ་གོང་ཤུལ་གྱི་ཆུ་འདོན་སྒྲག་ལམ་ལེགས་བཅོས་རྣམ་གྲངས7དང་། གོང་ཞུལ་གྱི་གཞུང་ལམ4ཡི་རིམ་སྟོར་སྐྱར་བགོད་རྣམ་གྲངས་བཅས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བས་མཁར་གོང་གི་རྫང་གཞིའི་སྒྲིག་བགོད་སྡུར་བས་འཕྲུས་ཚོང་དུ་བཏང་།

རྣམ་གྲངས7བ། ཕྱུགས་ལས་སྐན་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་སུ་བཏང་། མ་དཀྱལ་སྐོར་ཁྲི1050བཏང་ནས་ཞང་གོང་གི་ཕྱུགས་རིགས་སྐན་བཅོས་ས་ཚོགས7ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་རྣམ་ལག་བསྟར་བྱས་བས་གཞི་རིམ་ཀྱི་ཕྱུགས་རིགས་སྐན་བཅོས་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་ལེགས་སུ་ཕྱིན།

རྣམ་གྲངས8བ། བཟའ་བཏུང་དང་ཞག་སྐོད་ཞབས་ཞུའི་ཁོར་ཡུག་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་། མ་དཀྱལ་སྐོར་ཁྲི968བཏང་ནས་ཅང་ཤེས་གོང་རྩལ་རྩོགས་སྐྱེ་བའི་རྒྱ་ཁག་བཙུ་བའི་མཉམ་ལས་ཁང་གི་རྫང་གཞིའི་སྒྲིག་བགོད་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ཕྱུགས་ཁྱིམ་སྐྱོ་སྐྱིད་ཁང་དང་མགོན་ཁང་། བཟའ་བཏུང་ལེ་ལས་བཅས67ལ་སྐྱར་བགོད་ཀྱི་ཁ་གསབ་མ་དཀྱལ་ཁྲི400སྐྱད།

རྣམ་གྲངས9བ། མི་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་འཕྲང་ཆུའི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་བྱས། མ་དཀྱལ་སྐོར་ཁྲི1398.8བཏང་ནས་རིག་སྐོན་གོང་རྩལ་སྡོང་དངོས་སྡེ་བ་སོགས་སྡེ་བ7ཀྱི་ཆུ་འདོན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་མི་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་འཕྲང་ཆུ་འགན་སྤྲུང་བྱས།

རྣམ་གྲངས10བ། ཞིང་འབྲོག་ཞུལ་གྱི་འགྲོ་ལམ་ལེགས་སུ་བཏང་། མ་དཀྱལ་སྐོར་ཁྲི1650.7བཏང་ནས་ཐང་སྐར་མ་གོང་རྩལ་འབྲོང་མགོ་སྡེ་བ་སོགས་སྡེ་བ6གེ་ཞར་འདམ་ལམ་དང་བྱེ་རྩོའི་ལམ་བྱ། རིམ་བཞིའི་གཞུང་ལམ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ནས་མང་ཚོགས་འགྲོ་སྐྱོད་ཉེན་བཞིན་སྐབས་བདེ་རྟ་ཕྱིན་པོད།

རྣམ་གྲངས11པ། ཁྱད་ལྡན་ཞང་གོང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཆུ་ཚོད་སྡར་ལས་མཐོ་ཏ་བཏེགས། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི1500བཏང་ནས་གྱང་ཀོ་རྩོང་གི་ཞང་གོང་གི་རྩང་གཞིའི་སྒེག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཞང་གོང་འཕེལ་རྒྱས་ཆུ་ཚོད་སྡར་ལས་མཐོ་ཏ་བཏེགས།

རྣམ་གྲངས12པ། གོང་ཁྱེར་དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དུ་བའི་སྤུབ་ཚུལ་གང་མཁོགས་ཀྱིས་འཐུས་ཚོང་དུ་བཏང་། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི4616.75བཏང་ནས་ཐང་སྐར་མ་གྲོང་རྩལ་གྱི་སྣ་བཞི་ཆུ་བོའི་ཐང་ཀྱི་ཟམ་ཆེན་དང་ཚོས་རྗེ་ཞང་གི་མོག་ལྷོས་ཟམ་པ་སོགས་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མཁར་གྲོང་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བགྲེད་ལམ་ཁྲབ་ཚོད་ཐུར་ལས་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་།

རྣམ་གྲངས13པ། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྤྱས་ཚད་ཟམ་མི་ཆད་པར་མཐོ་ཏ་བཏང་། མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར2.64བཏང་ནས་མཛོས་སྐྱག་གྲོང་རྩལ3དང་དེ་བཞིན་མཛོས་སྐྱག་གྲོང་གསེབ8། དུད་ཚང2525ཡི་སྟོད་ཁང་ལེགས་བཅོས་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས། རྟ་ནག་མ་གྲོང་རྩལ་གཙང་དྲོད་ཆུངས་མཚོ་འདོན་གྱི་དུས་ཐེངས་དང་པོའི་ལས་གཞི་བསྒྲུན་ནས་ཞིང་འབྲོག་པའི་སྟོད་གནས་ཚོར་ཡུག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་སུ་ཕྱིན།

རྣམ་གྲངས14པ། ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྒོག་འདོན་བའི་འཛགས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་མཐོ་ཏ་བཏང་། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི1556.67བཏང་ནས་གྱང་ཀོ་རྩོང་གིkV10ཡི་སྐུད་ལམ་གྱི་དྲ་སྒྲོམ་སྤུབ་ཆ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་འདུ་འགོད་ལག་བསྟར་བྱས་པས་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྒོག་འདོན་བའི་འཛགས་སྤར་ལས་ཆེ་ཏ་ཕྱིན་ཡོད།

རྣམ་གྲངས15པ། ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་འཕར་ཐབས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི300བཏང་སྐེ་ཚལ་ཅ་འགག་སྡེ་གསར་གྱི་དུད་ཚང13གྱི་ཁང་སྐེང་ཁྲབ་ཚུལ་འོད་ཤུགས་ཚོད་ཕྱ་བྱས་ནས་བསྒྲུན་པ་དང་། སྒེག་སྒོར་འཕྲུལ་འཚོར་གྱི་སྒོག་གཏོང་ཚད་ཆན་ཁ480ཟིན་པས། མང་ཚོགས་ཀྱི་འབབ་འཕར་ཐབས་ལམ་སྤར་བས་མང་བར་གྱུར།

རྣམ་གྲངས16པ། ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མི་སྟོད་ཁོར་ཡུག་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི1112བཏང་ནས་ས་ཁོངས་ཡོངས་སུ་གང་སྟེགས་མེད་པའི་གཙང་དག་རྩོང་གཏོང་པའི་དལ་སྟོན་ཞང་གོང་དང་སྡེ་བ (དགོན་པ) ཡི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། གོང་གསེབ་ཀྱི་དུད་ཚང469ལ་གསང་སྟོད་བསྒྲུན་པ་དང་། སྡེ་བ་རིམ་པའི་གཙང་སྦྲ་བ100ལ་སྒ་ཆ་སྦྲད་པ་

བཅས་བྱས་པས་ཞིང་འཕྲིག་ལྷུལ་གྱི་མེ་སྟོད་ཁོར་ཡུག་དེ་བས་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད།

རྣམ་གྲངས17པ། ཁྱད་ཚོས་ལྡན་པའི་ཐོན་ལས་འཛེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་སྐུལ་སྤེལ་བཏང་། མ་དཀྱལ་སྐོར་ཁྲི7510བཏང་ནས་བོད་ཡུག་དང་འབྲི་གཡག་གསོ་ཚགས་རྐེན་གཞི19གསར་སྒྲུན་ནམ་སྡུར་བགོད་བྱས་པ་དང་། ཚུ་གྲང་ཉའི་རྐེན་གཞིའི་གསོ་ཚགས་རྐེན་གཞི1བསྒྲུན་པས་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ལས་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་སྟབས་ལྡར་བས་བརྟན་དུ་ཕྱིན།

རྣམ་གྲངས18པ། གཉེད་ཆུང་ཚོགས་སྤྱིར་སྡུར་ལས་ལེམས་ཁྱེར་བྱས། མ་དཀྱལ་སྐོར་ཁྲི722བཏང་ནས་ཞང་དང་གྲོང་རྫལ11གི་དཀའ་ངལ་ཤེན་ཏུ་ཆེ་བའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དུད་ཚང220ལ་གེགས་མེད་སྟབས་བདེ་སྤྲིག་བགོད་སྡུར་བགོད་བྱས་པ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་གསོ་ཚགས་ལས་རིགས་རྣམ་གྲངས290ལག་བསྟར་བྱས་པས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་འཚོ་བའི་སྤྱས་ཚད་མཐོ་རྒྱ་ཕྱིན་ཡོད།

རྣམ་གྲངས19པ། ཚོང་གཉེར་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུ་མཐུད་དུ་ལེགས་སུ་བཏང་། ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས། ཁྱིམ་ཚང་གི་ཕྱུགས་ར། ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་བཅས་ལ་སྐྱེད་ཀ་སྐོར་ཁྲི604སྡུད་པས་དམངས་གཉེར་དཔལ་འབྱོར་རྒྱུན་མཐུད་ངང་འཛེལ་རྒྱས་བྱུང།

རྣམ་གྲངས20པ། ཁེ་ལས་དང་ཞིང་ལས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཀྱལ་རྫའི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་བར་མཐོ་རྙ་བཏང། ཞིང་སྐོར་དཀྱལ་བྱན་སྐོར་དུང་ཕྱུར18.24བཏང་བ་དང་། ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་ལ་ཀུན་ཚན་དཀྱལ་བྱན་སྐོར་དུང་ཕྱུར3.02བཏང་ནས་ཁེ་ལས་ཀྱི་མ་དཀྱལ་བསྡུ་སྒྲིལ་ཁོར་ཡུག་སྲུ་མཐུད་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་།

གཉིས། 2024ལོའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་བདམས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་བསམ་འཆར།

དཔལ་འབྱེད་དམངས་ཚན་ལས་དོན་ནི་རྩོང་སྒེད་གཞུང་གིས2023ལོའི་ཟླ11ཝ་ནས་བཟུང་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ཤེང་། དེའི་བར་དུ་རྩོང་ཡུས་མཚོང་ཆེན་བྱས་ནས་མཇུག་ཁྱེད་བསམ་འཆར་ཐེངས་མང་བཏོན་པ་དང་། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་མཇུག་ཁྱེད་ཞིག་ཚགས་བྱས་པ། རྩོང་སྒེད་སྤོས་ཀྱིས་ཤུར་ཐག་གིས་ཐབས་འདོན་ཏུས་འགོད་བཅས་བྱས་ཏེ། ཚན་རིག་དང་དངོས་གཞིར། ལས་ཡོད་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ནས2024ལོའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སྒྲིག་བཟོ་བྱེད་པར་མཇུག་ཁྱེད་བྱས། སྒྲིག་བཟོའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཚོས་གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་དོན་

སྒེལ་ཡོད་པ་སྟེ། **གཅིག་ནས་དམངས་འཚོའི་བསམ་འཆར་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་བསྡུ་རྩལ་བྱས་ཡོད།** ཟླ་བ་གཅིག་གི་དུས་ཚོད་ལེད་སྦྱང་དེ་རྩོང་སྤེད་གཞུང་གི་དྲ་ཚོགས་དང་བརྟན་འཛིན། སྐད་འཛིན་སྤྱི་རྟགས་སོགས་སྐྱན་སྤྲོར་ལས་སྟེགས་བརྒྱུད་དེ་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་བསྡུ་རྩལ་ཀྱི་སྤྱི་བརྟ་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་ལ་ཡོངས་བསྒྲགས་ངང་བསམ་འཆར་དང་ཐོས་འགོ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པས་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བང་མཛོད་སྐར་བས་ཕྱན་སྲམ་ཚོགས་པར་བཏང་ཡོད། **གཉིས་ནས་ཐོས་མོལ་དང་གདམ་གསེས་ཡང་ཡང་བྱས་པ།** ཐབས་ལམ་སྐྱ་ཚོགས་སྒོས་བསྡུ་རྩལ་བྱས་པའི་དམངས་འཚོའི་ཐོས་འགོ་ལེགས་སྒྲིག་དང་ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཐད་གཏོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་དུ་ཞིབ་འཇུག་ཡང་ཡང་དང་ཐོས་མོལ་བྱས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤེད་རྩས་དང་མཐུན་ཞིང་། མ་དཉུལ་ཡོང་ཁྲངས་འགན་སྐུང་ཡོད་པ། བྱེད་འཐུས་རང་བཞིན་སྐྱན་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེན་པོ8ཀྱི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན22ཀྱི་འདེམས་སྐྱག་རྣམ་གྲངས་ཐོག་མར་གྲུབ། **གསུམ་ནས་ཆེད་དོན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཐོས་ཞིབ་བྱས།** 2024ལའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་འོས་འདེམས་རྣམ་གྲངས་ལ་རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཀྱུ་ལྷན་གྱི་བསམ་འཆར་དང་ཐོས་འགོ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པར་མ་ཟད། རྩོང་སྤེད་གཞུང་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་དང་རྩོང་ཀྱའི་རྒྱུན་ལས་ཀྱ་ལྷན་གྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་འཐུག་ཐོས་ཞིབ་བྱས་རྗེས། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པར་ཐོས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་ཕྱལ་བའི་དམངས་འཚོའི་འོས་འདེམས་རྣམ་གྲངས22འདི་གྲུབ་པ་ཡིན། དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་འདེམས་སྐྱག་རྣམ་གྲངས22ནི་སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་དང་སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོ། སློབ་གསོ་སློབ་ཁྲིད། སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་དམངས་འཚོའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཆེན་པོ8ཚུད་ཡོད་པ་དང་། འཚར་གཞི་ལྟར་ན་ཁྱེན་མ་དཉུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར25.78གཅོང་ཧེས་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཤམ་གསལ་ཏེ།

(གཅིག) སྐྱེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་གི་ཁྲབ་ཁོངས།

1.མ་དཉུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར1.6བཏང་སྟེ་གུང་ཀོ་གཤོང་སའི་བྱེ་འགྱུར་འགོག་བཅོས་དང་རྫ་ཐང་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་བཅོས་སྐྱོང་རྣམ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྤུང་ཡོལ་སྡར་བས་བརྟན་དུ་གཏོང་བ།

2.མ་དཉུལ་སྐོར་ཞི1442.4 (དེའི་ནང་རྩོང་ནོར་ཐིད་ཀྱི་ཆ་སྐྱེག་མ་དཉུལ་སྐོར་

ཁྱི148ཡོད་) བཏང་ནས་ས་གྲུ་བཞི་ལུང་སྐམ་ནང་ལུང་ཤུར་གྱི་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་ཆུང་གས་ཀྱི་ས་ཆུ་སྤུང་འཛིན་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་སྐྱོང་ལས་གཞི་དང་ཚལ་ཇ་འགག་སོགས་ཞང་གོང་གི་སྐྱེ་བམས་སྡོ་འགྱུར་ཆུ་འདྲེན་ལས་གཞི་བཅས་སོགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ས་ཆུ་ཤོར་ཁྱོན་སྦྱི་ཆེང12.5བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་། སྐྱེ་བམས་ནགས་ས་དང་དེ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་ནགས་ཤིང་ཟུའ1802ཡི་ཆུ་འདྲེན་ལས་འགན་འགན་ལེན་བྱ་དགོས།

3.རྩོང་ནོར་སྦིད་ཀྱིས་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི500བཏང་ནས་གྱང་ཏོ་རྩོང་ཆོས་རྩེ་ཞང་རྒྱ་སྐོར་སྡེ་བའི་བཅོག་ཆུ་གཙང་སེལ་རྣམ་གྲངས་ལགཔ་བསྟར་བྱས་ཏེ་གོང་གསེབ་ཀྱི་བཅོག་ཆུ་གཙང་སེལ་བྱེད་ནུས་ཆེ་རྒ་གཏོང་དགོས།

(གཉིས) སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོའི་ཁྲབ་ཁོངས།

4.མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི207བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་འགོག་རྒྱེན་མེད་བའི་སྡུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལགཔ་བསྟར་བྱས་ཏེ། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཀྱི་ཁྱིམ་སྡོད་འཚོ་བ་རང་བརྟེན་བྱེད་ཚད་དང་འཚོ་བའི་སྤུས་ཚད་སྐར་བས་མཐོ་རྒ་གཏོང་བ།

5.ལས་ཞུགས་ཆེད་སྤྱོད་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི1633དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས་ཐོང་ཁྱེར་ཀྱི་ལས་ཞུགས་བྱེད་མཁན560གསར་དུ་སྤྲོན་པ་དང་། ལས་ཞུགས་དཀའ་ཤྲན་མི་སྣ20ལས་ཞུགས་བྱེད་པ། མཁར་ཐོང་གི་ལས་ཤོར་མི་སྣ་བསྡུར་དུ་ལས་ཞུགས་མི140སྐྱ་བྱེད་པ། ཞེང་འཛོག་ཁྲལ་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་མི་ཐེངས་ཁྱི་1.5 གཞན་སྡུར་ལས་ཞུགས་བྱེད་པ། སྒྲིག་འཇུག་ཡོད་ལ་གཞི་ཁྱོན་ཤན་པའི་སྐོ་ནས་ལས་ཞུགས་གཞན་སྡུར་མི་ཐེངས2670བྱེད་པ། མཁར་ཞང་གི་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་རྩལ་ནུས་ཆེར་གཏོང་གསོ་སྦྱོང་མི1500ལ་སྦེལ་རྒྱ།

6.མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི560བཏང་ནས་ནུས་ཁྲངས་གསར་བའི་སྒ་གཏོང་རྩངས་འཁོར40བཏང་སྤེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྩངས་འཁོར་སྒས་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།

7.རྩོང་ནོར་སྦིད་ཀྱིས་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི4000བཏང་ནས་ཆུ་ངོགས་ཤར་ལམ་གྱི་མཁར་ཐོང་གསར་བཅོས་སམ་བགོད་སྒྲིག་རྣམ་གྲངས་ལགཔ་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཐོང་མེའི་སྡོད་ཁང་གི་ཚ་རྒྱེན་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།

(གསུམ) སྤྱི་བའི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས།

8.མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི7161.15 (རྩོང་ནོར་སྦིད་ཀྱི་ཚ་སྒྲིག་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི1152ཡོད་)

བཏང་ནས་བ་ཁོ་ཚུ་མཇོད་ཀྱི་ལྷུ་ལག་སྒྲིག་བཀོད་ལས་གཞི་དང་། སྒེའུ་ནག་གོང་རྩལ་ཐེབ་རྒྱ་སྡེ་བ་སོགས་སྡེ་བ6གི་ཚུ་འདོན་འགན་ལེན་ལས་གཞི་དང་། ཐར་ཤུལ་དང་མ་དཔན་ཐང་གི་ཞེང་ཚུ་འདྲེན་ཁུལ་སྐྱར་བཀོད་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། མེ4148དང་ཕྱུགས་རིགས་ཁྲི8.73གྱི་ཚུ་འདོན་འགན་ལེན་ཚུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ། རྩ་ཞེང་སྒའུ་ཁྲི9.2ཡི་ཞེང་ཚུ་འདྲེན་པར་འགན་ལེན་བྱས་ནས་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་དང་ཞེང་ཕྱུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཚ་རྒྱན་ནུས་ལྡན་ངང་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།

9.མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྲི8000བཏང་ནས (རྩོང་ནོར་སྤེད་ཀྱི་ཆ་སྒྲིག་མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྲི1200ཡོད) མཇོས་སྦྱག་གྲོང་གསེབ7འཇུག་སྐྱན་བྱེད་པ་དང་། གུང་ཧོ་རྩོང་གི་བཙོག་ཚུ་གཅོང་བཙོས་བཟོ་གྲ་དུས་ཐེངས་གསུམ་པ། ཁུལ་ཆུང་རྩེ་པ9ཡི་དུད་ཚང893གྱི་མཁར་གྲོང་སྡོད་དམངས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་སྐྱར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྤྱས་ཚད་སྦར་བས་མཐོ་རུ་གཏོང་བ།

10.མ་དཉུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.52བཏང་ནས་གྲོང་ཁུལ་གཙོ་བོ་དང་གྲོང་སྡེ་ཁུལ་གྱི་ས་འོག་ཚ་ནུས་ ཀྱི་དྲོད་འདོན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། དྲོད་ཆང་མགོ་འདོན་རྒྱ་ཁྱོན་སྐྱེ་གླུ་བཞི་མ་ཁྲི100ཟེད་པ། དུད་ཚང5838ལ་ཕན་པ་ཐོབ་ངེས།

11.མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྲི3368.02བཏང་ནས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྒྲིག་ཏུ་ལེགས་བཙོས་རིམ་སྒོར་རྣམ་གྲངས4ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། 4Gཡི་སྒེལ་ཚུགས་དང5Gསྒེལ་ཚུགས7བསྐྱན་ནས་ཞེང་འཛོག་ཁུལ་གྱི་བརྟ་རྟགས་ལེབས་ཚད་དང་དུ་རྒྱའི་རིམ་སྒོར་ལ་ནུ་མཐུད་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།

12.མ་དཉུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.59 (རྩོང་ནོར་སྤེད་ཀྱི་ཆ་སྒྲིག་མ་དཉུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.33ཡོད) བཏང་སྤེ་ཐེ་གེ་ཞང་ནསG572བར་གྱི་རྩ་ཆུའི་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དང་། རིག་སློན་གྱི་མཚོ་ཆུང་ཕྱུག་མོ་ཐང (ཀླུ་ཉེ་ཐང) ནས་འཁྱེལ་ཁུག་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་རིམ་སྒོར་སྐྱར་བཀོད་རྣམ་གྲངས། ཚབ་ཆ་ནས་ཐེ་གེ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་རིམ་སྒོར་སྐྱར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་བཅས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། གཞུང་ལམ་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཆ་རྒྱན་ཟམ་མེ་ཚད་པར་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།

13.རྩོང་ནོར་སྤེད་ནས་མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྲི180བཏང་སྤེ་སྒེའུ་ནག་གྲོང་ཧུལ་གྱི་ཁོམ་གཞུང་རྩེད་པར་རིམ་སྒོར་སྐྱར་བཀོད་བྱས་ནས་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་སྦར་

བས་ཇ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།

14.མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི228 (རྩོང་ནོར་སྡིད་ཀྱི་ཚ་སྒྲིག་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི43ཡོད) བཏང་ནས་སྟེ་བ་རིམ་པའི་ཏང་ཡོན་བྱ་འགྱལ་ཁང་གི་གསང་སྟོད15དང་དེ་བཞིན་ཆུ་འདོན་ཆུ་འབྱད་དང་། དོད་ཆངས་མཚོ་འདོན། སྒོག་འདོན་སོགས་ཀྱི་སྒྲིག་ཚས་གསར་སྐྱན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

(བཞི) སྐོབ་གསོ་དང་སྐོབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོངས།

15.མ་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར 1.51 (རྩོང་ནོར་སྡིད་ཀྱི་ཚ་སྒྲིག་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི3360ཡོད) བཏང་ནས། གུང་ཧོ་རྩོང་སྐོབ་འབྲིང་གི་བསྐུར་སྐྱན་རྒྱས་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་དུས་ཐེངས་དང་ཡོ་དང་སྐོབ་གྲྭ་ཚུང་འབྲིང་གི་ཚ་འཛིན་ཅན་ཀྱི་འཛུགས་སྐྱན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། སྐོབ་གྲྭ་ཚུང་འབྲིང་གི་སྐོབ་གཉེར་ཚ་རྒྱན་དང་སྐོབ་གཉེར་ནུས་པ་སྤུ་མཐུད་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།

(ལྔ) སྐན་བཅོས་འཛོད་བསྟེན་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོངས།

16.མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི2686བཏང་ནས་རྩོང་ཚོངས་ཀྱི་སྐན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་དམ་གཏོང་ཐུན་མོང་སྒྲིག་གཞིའི་ཚ་འཛིན་ཅན་ཀྱི་མ་ལག་གི་ལས་གཞི་དང་། རྩོང་ཀྱང་ལྷགས་སྐན་ཁང་མཁར་བྱང་སྐན་ཁང་གི་སྐུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས། ཞང་གོང3ཀྱི་འཛོད་བསྟེན་ཁང་གི་རྫང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ལས་གཞི་བཅས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་མཁར་ཞང་གི་སྐན་བཅོས་འགན་སྡུང་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་ཟམ་མི་ཚད་པར་ཆེ་རུ་གཏོང་བ།

(དྲུག) རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོངས།

17.མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི1500 (རྩོང་ནོར་སྡིད་ཀྱི་ཚ་སྒྲིག་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི་300ཡོད) བཏང་སྟེ་གུང་ཧོ་རྩོང་གི་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་ཉེ་གནས་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། ཚལ་ངའགག5Aརིམ་པའི་མཇོས་སྡེངས་ལྷལ་འཛུགས་རྒྱའི་སྐན་ཞུ་ཐུལ་ནས་རྒྱང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་འཛུགས་སྐྱན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བསྒྱིད་དགོས། ''ལུས་སྡོང་གུང་ཧོ''དང་''དལ་བློག་གུང་ཧོ''ཡི་ཐོང་ཁྱེར་གྱི་རིག་ཤན་དལ་ཁང་འཛུགས་སྐྱན་བྱ་དགོས། སོལ་རྒྱན་གྱི་མདའ་འཕེན་འགྲན་བསྟར་དང་ནུབ་བྱང་གི་ཞིང་ཆེན་ཤའི་ལན་ཆེའུ་སྒོ་ལེའི་གདན་ཞུའི་འགྲན་བསྟར། རྐ་རྒྱག་འགྲན་བསྟར། རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩ་ཆུ་སྒོལ་བའི་འགྲན་སྟོང་འགྲན་བསྟར། ཆངས་འགོར་དང་འཕྱལ་རྐའི་མཐུད་ཤུགས་འགྲན་བསྟར་སོགས་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རོལ་རྩེད་

འཚོ་བ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གཏོང་བ།

(བདུན) ཐོན་ལས་དང་རྒྱས་ཁྲབ་ཁོངས།

18.མ་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.96བཏང་ནས (རྩོང་ནོར་སྤེད་ཀྱི་ཆ་སྒྲིག་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི684ཡོད) དེང་རབས་ཞིང་ལས་ཐོན་ལས་སྤྱིང (བོད་ལུག) དང་། རྫ་ཐང་ཕྱུགས་ལས་རིམ་སྤོར་གྱི་ཚོང་ཁྲ་རྩོང་། ནས་ཀྱི་སོན་བཟོ་རྩོང་ཆེན་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ས་ཞིང་སྒའུ་ཁྲི1.6དང་རྩས་ལུང་དང་ཞིང་སྨན་ཉུང་གོང་ཁན་ཕྱན་ས་ཞིང་སྒའུ་ཁྲི16.8མང་དུ་བཏང་ནས། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་རྣང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཐར་བས་འཕྲུས་ཚང་དང་ལྡང་མདོག་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ནུས་པ་སྐར་ལས་ཆེ་ཏུ་བསྒྱིད་དགོས།

19.མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི2600བཏང་ནས་སྐར་གྱི་ཁུལ་འཁྲུག་མཛོད་བཟོ་གླའི་འཁྲུག་གོང་དང་། གསོས་ཉར། ཐོག་མའི་ལས་སྡེན་དང་ཞེབ་ཚགས་ལས་སྡེན་གྱི་སྒྲིག་ཆས་ལེགས་བཙོས་བྱས་ནས། མཛོད་ཉར་དང་ལས་སྡེན། འཁྲུག་གོང་བཅས་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཐོན་རྩས་མཛོད་ཉར་རྐེན་གཞི་ཞེག་གཞུན་དགོས།

20.མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི576བཏང་ནས་གུང་ཀོ་རྩོང་གི2024ལོའི་དབང་ཡོ་སྒྲུན་ཅན་གྱིས་གསོ་ཚགས་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་གོང་བའི་ཐོན་སྒྲིད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། གསོ་ཚགས་ལས་རིགས་གཉེར་མཁན་དབང་ཡོ་སྒྲུན་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང288ལ་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཐོན་སྒྲིད་ལ་མངོ་བའི་ཐོན་སྒྲིད་རྒྱུ་ཆ་ཉོ་སྒྲབ་དང་སྤྲིག་སྡོར་བྱེད་པ།

(བརྒྱད) ནོར་དཔལ་དཀྱལ་རྩའི་ཁྲབ་ཁོངས།

21.ཤུར་ཐག་གིས་དཀྱལ་རྩའི་སྤྲིག་གཞི་ཁག་མཐུན་སྡོར་བྱས་ནས་ཞིང་སྐྱོར་དཀྱལ་བྱན་སྐོར་དུང་ཕྱུར་10གོང་རྒྱུ་དང་། ལེ་ལས་ཆུང་གས་དང་ཆེས་ཆུང་གས་ལ་ཀུན་ཐན་དཀྱལ་བྱན་སྐོར་དུང་ཕྱུར2གོང་རྒྱུ། ལེ་ལས་ ཆུང་འབྲིང་དང་ཆེས་ཆུང་གས། མཉམ་ལས་ཁང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་ཞིང (ཕྱུགས་) ར་བ་བཅས་ཀྱི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གོང་བར་སྐྱིད་ཀ་སྒྲིད་པའི་རོགས་སྐྱོར་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི800དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ། མ་དཀྱལ་བསྡུ་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ནུས་ལྡན་སྒོས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ།

22.རྩོང་རིམ་པའི་ནོར་སྤེད་མ་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར2.06བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ནས་དམངས་ཐན་ལས་གཞི་ཚུ་མཐུད་སྒེལ་ནས། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྡུས་ཚད་མཐོ་སྒོས་འཕེལ་རྒྱས་

བྱང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། དེའི་ནང། སྒོར་ཁྲི600དོན་འཚོལ་བྱས་ནས་ཞང་ཐོང་གི་ཚུ་འདོན་དོ་དམ་ཁང་དང་མངགས་གཏོང་ཁང་གི་རྩང་གཞིའི་སྤྱིག་བཀོད་ལེགས་བཅོས་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། 2024ལོའི་ཁང་པ་བཤེག་སྒོའི་གུན་གསབ་གྲོན་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.2དོན་འཚོལ་བྱས་ནས་བསྡུ་ལེན་གནས་སྒོའི་ལས་དོན་ལ་ཚོན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། གཙོ་གནད་རྣམ་གཉིས་འཛུགས་སྐྱན་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་འགན་སྤུང་བྱ་དགོས། མཁར་ཞང་གི་རྩང་གཞིའི་སྤྱིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྱན་ཉམས་གསོའི་ཐད་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི5000དོན་འཚོལ་བྱས་ནས། མཁར་ཞང་གི་ཞིབ་ཚགས་ཅན་གྱི་དོ་དམ་ཚུ་ཚད་ཟམ་མི་ཆད་པར་མཐོ་རྒྱ་གཏོང་བ། “བཟང་བ་བཞི”ཡི་གོང་གསེབ་ཀྱི་ལམ་བྱའི”རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱན་ཐད་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི1000དོན་འཚོལ་བྱས་ནས་གོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཚུ་ཚོད་མཐོ་རྒྱ་གཏོང་བ། ཡུལ་སྒོར་འཕེལ་རྒྱས་ཐབ་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི2000དོན་འཚོལ་བྱས་ནས་རེག་གནས་དང་ཡུལ་སྒོར་ཐོན་ལས་ཀྱི་སྤྱས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།

དམངས་འཚོ་ནི་ནམ་ཡང་དོན་ཆུང་ཞིག་མིན་ལ། ལས་འགན་ཏི་ཤུར་ལྷིད་རྒྱང་དམངས་འཚོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་ཉིན་གཅིག་ལའང་ནར་འགྱངས་སུ་གཏོང་མི་རྒྱང། ནོར་ཤུགས་ལ་ཏི་ཤུར་དཀའ་ངལ་ལྷན་ཡང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་སྒོར་ཕབ་གཅོག་ཆུང་ཙམ་ཡང་གཏོང་མི་རྒྱང། ང་ཚོ་རྩོང་ཕྱའི་འགོ་ཁྲིད་བརྐན་པོའི་འོག་དང་རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཕྱ་ཕྱན་གྱི་ཕྱ་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག རྩོང་སྡིད་གྲོས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ཕྱ་སྐུལ་འོག དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་ཀུར་སྐྱབ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་སྐུག་སྟོང་ཟད་དུ་མི་གཏོང་ཞིང་། བྱ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པོས་ཀླད་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྒྱེས་ནས་ལོ་ངོ75འཛོར་བར་ལེགས་སྐྱེས་འབྱུལ་དགོས་སོ། །

ཟུར་ཡིག 1. 2023ལོའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་གྱི་བསྡོམས་རྩེས་རེའུ་མིག

2.2024ལོའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་བདམས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་བསམ་འཆར་གྱི་རེའུ་མིག

2023ལོའི་དམངས་འཚོའི་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་གྱི་བསྡོམས་རྩིས་རེའུ་མིག

བསྡོམས་རྩིས་སྤེལ་ཁག　　གྲུང་ཁྲ་རྩོང་མི་དམངས་སྡིད་གཞུང་གི་གཞུང་ལས་ཁང་ནས།　　བསྡོམས་རྩིས་དུས་ཚོད།　2023ལོའི་ཟླ3པར།

ཚང་རིམ།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མིང་།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ནང་དོན།	འགན་འཁྲི་ལས་ཁུངས།	ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ།	མཆན་འགྲེལ།
1	སློབ་གསོ་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱིག་ཚས་ལེགས་བཅོས་རྣམ་གྲངས།	རྩོང་ཁྲ་གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ1000བཀོད་སྤྱིག་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་ལ་ལུས་རྟལ་ཡོ་བྱད་དང་། རྩེས་འཛོར་ཁང་ལ་སློག་གྲང་སྤྱིག་སྡུར་བྱེད་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་གི་དྲོད་འདོན་སྤྱིག་ཚས་བསྒྲུར་བཀོད་བྱས་ནས་སློབ་གཉེར་གྱི་ཚ་ཆེན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སློབ་གསོ་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱིག་བཀོད་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ།	རྩོང་སློ་གསོ་ཚུའུ།	ལས་བསྟར་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་སྟེ་ཟླ1000བཀོད་སྤྱིག་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང21གི་ལུས་རྟལ་ཡོ་བྱད་དང་། རྩེས་འཛོར་ཁང་ལ་སློག་གྲང་སྤྱིག་སྡུར་བྱས་པ་དང་། ཡོ་དགུའི་གཞི་གཅིག་སློབ་གྲྭའི་དྲོད་འདོན་སྤྱིག་ཚས་དང་བཅའ་རྩོད་ཆུང་གསུམ་པའི་སློག་ལས་སྡུར་བཀོད་སྤྱིག་ཚས་ཀྱི་ཚ་ཆེན་ལེགས་བཅོས་མངོན་གསལ་བྱུང་།	ལེགས་འགྲུབ་ཐུང་།
2	གཞི་རིམ་གྱི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་ཆུས་པ་མཐོར་འདེགས་རྣམ་གྲངས།	རྩོང་ཁྲ་གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ1000བཀོད་སྤྱིག་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་སྨན་ཨ265ཡི་གླ་ཚ་མཐོ་ཆུ་གཏོང་བ་དང་། ཞང་ཐོང་འཕོད་བསྡེན་ཁང་གི་སྨན་བཅོས་སྤྱིག་ཚས་འཛུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་ཆུས་པ་རེ་མཐོར་གཏོང་བ།	རྩོང་འཕོད་བསྡེན་བདེ་ཐང་ཚུའུ།	རྩོང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ983.25བཀོད་སྤྱིག་བྱས་ཏེ་རིག་སློན་ཐོང་རྡལ་རྒྱ་ཡེ་སྡེ་བ་དང་ཚབ་ཚ་ཐོང་རྡལ་སློ་ཝེ་ཞིང་ཁ་ནས་མའི་འཕོད་བསྡེན་ཁང་གསར་སྒྲུན་བྱས་པ་དང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་སྨན་ཨ265ཡི་གླ་ཐེགས་མཐོ་རྒྱ་བཏང་བ་དང་། རྩོང་གི་མ་བྱའི་འཚར་ཤུན་བྱ་སྐྱེ་ཤེ་གནས་དང་ཞང་ཐོང་དགུའི་འཕོད་བསྡེན་ཁང་གི་སློན་བཅོས་སྤྱིག་ཚས་ཉོ་སྐྱབ་བྱས་པས་གཞི་རིམ་གྱི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་རེ་མཐོར་གཏོང་བ།	ལེགས་འགྲུབ་ཐུང་།
3	སློབ་གསོ་འཛེལ་ཆུས་ཀྱི་རྩོད་གཞི་རེ་བརྟན་གཏོང་རྣམ་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྤོར་ཁྲི2698བཏང་ནས་མཁར་བྱང་གི་ཚོ་དགུའི་ཆུན་གཏན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་དང་། ཞག་སྔོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་ཆུང་གསུམ་པའི་སློབ་མའི་ཉལ་ཁང་། མཐོ་འབྲིང་ཨེས་ལྡན་སློབ་ར་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྒྲུན་ཏེ་སློབ་གསོ་འཛེལ་ཆུས་ཀྱི་རྩོང་གཞི་ལྡར་ཁེ་རྐྱན་དུ་གཏོང་བ།	རྩོང་སློ་གསོ་ཚུའུ།	མ་དཔྱལ་སྤོར་ཁྲི2698བཏང་ནས་མཁར་བྱང་གི་ཚོ་དགུའི་གཞི་གཅིག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་དང་། མཐོ་འབྲིང་གི་རིག་ལྡན་སློབ་རའི་རྣམ་གྲངས་ལེགས་འགྲུབ་ཐུང་། བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གསུམ་པའི་འཛུགས་སྒྲུན་རྣམ་ལས་འགོ་བསྡུགས།	ལེགས་འགྲུབ་ཐུང་།

ཚང་རིམ།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མིང་།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ནང་དོན།	འགན་འཁྲི་ལས་ཁུངས།	ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ།	མཐའ་འཁྱོལ།
4	སྨན་བཅོས་སྤྱིག་ཆས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་རྣམ་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྤོར་ཁྲི1879བཏང་ནས་ཆབ་ཆ་ཐོང་རྟལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དང་དུམ་པ་ཡན་ལག་ཁང་ཐིལ་ཁྲིའི་ལས་སྤོའི་ཁང་པ་དང་། ཚལ་རྩ་འགག་ཐོང་རྟལ་མེ་དམངས་སྨན་ཁང་། ཐང་སྐར་མ་ཐོང་རྟལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་ལས་ཤག་དང་། ཤིར་སྐྱེ་ཞང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་གཞོགས་འདེགས་སྤྱིག་བགོད་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྒྲུན་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་སྨན་བཅོས་རྩང་གཞིའི་སྤྱིག་བགོད་འཛུགས་སྒྲུན་གྱི་ཆུ་ཚད་མཐུད་དུ་མཐོ་རྒྱ་གཏོང་བ།	རྩོད་འཕྲོད་བསྟེན་བའི་ཐང་ཙཱའུ།	མ་དཔྱལ་སྤོར་ཁྲི1879བཏང་ནས་ཆབ་ཆ་ཐོང་རྟལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དང་དུམ་པ་ཡན་ལག་ཁང་གི་ལས་སྤོའི་ཁང་པ་དང་ཞང་ཐོང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་ལས་ཤག་དང་། ཤིར་སྐྱེ་ཞང་མ་ཐོང་རྟལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་གཞོགས་འདེགས་སྤྱིག་བགོད་འཛུགས་སྒྲུན་གྱི་ཆུ་ཚད་མཐུད་དུ་མཐོ་རྒྱ་གཏོང་བ།	ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།
5	མཁར་ཐོང་གི་ཐོང་མིའི་འཚོ་སྐྱོད་ཁོར་ཡུག་ལེགས་གཏོང་རྣམ་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྤོར་དུང་ཕྱུར1.79བཏང་ནས་མཚོ་སྐྱོན་ཏོ་ཐང་ཆེན་གྱི་ས་འོག་ཚོང་ཁང་དང་ཆུང་ས་འོར་འཛོག་སའི་རྣམ་གྲངས་ལས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། མ་དཔྱལ་སྤོར་དུང་ཕྱུར1.2བཏང་ནས་གུང་ཀོ་ཐོང་མིའི་ཞབས་ཞུའི་ཉེ་གནས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྒྲུན་བྱེད་འགོ་རྩོམ་པ། མ་དཔྱལ་སྤོར་དུང་ཕྱུར1.66བཏང་ནས་ཚབ་ཆ་ཐོང་རྟལ་གྱི་ཕྱེལ་ཁྱིམ་སྐྱར་བགོད་ཀྱི་སོ་ཕག་བཟོ་གྲྭ་ཉིང་པའི་བགོད་སྤྱིག་སྦེ་ཁྲལ་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྒྲུན་འགོ་རྩོམ་པ། མ་དཔྱལ་སྤོར་ཁྲི6580བཏང་ནས་ཚབ་ཆ་ཤར་ལྷང་ཐོང་ཁྲལ་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཆུ་ལོག་འགོག་བཙོས་བཟོ་སྒྲུན་ལས་འགོ་རྩོམ་པ། མ་དཔྱལ་སྤོར་དུང་ཕྱུར3.16བཏང་ནས་རྩ་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚབ་ཆ་ཆུའི་ཁོར་ཡུག་བཙོས་སྐྱོང་དང་སྐྱེ་ལས་ཁུངས་ཁོར་ཡུག་ཤ་མས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་སྒྲུན་འགོ་བརྩམས་ནས་མཁར་ཐོང་སྐྱོད་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཐུས་ཚད་ཁན་འབྲས་ཕྲན་པའི་ཐོ་ནས་རྗེ་མཐོར་གཏོང་བ།	རྩོད་སྐྱེད་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཕྲོད་སྒྲུན་ཙཱའུ། རྩོད་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཙཱའུ།	མ་དཔྱལ་སྤོར་དུང་ཕྱུར8.35བཏང་ནས་མཚོ་སྐྱོན་ཏོའི་ཐང་ཆེན་གྱི་ས་འོག་ཚོང་ཁང་འཛོག་ས་དང་ཐོང་མིའི་ཞབས་ཞུའི་ཉེ་གནས་སོགས་རྣམ་གྲངས5ལག་བསྟར་བྱས་ཡིད། ཐོང་རྟལ་གྱི་སྐྱས་ཚད་མཇོན་གསལ་དོད་ཏོས་མཐོ་རྒྱ་ཕྱེན་ཡོད།	ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

ཚང་རིམ།	རྟོག་གྲངས་ཀྱི་མིང་།	རྟོག་གྲངས་ཀྱི་ནང་དོན།	འགན་འཁྲི་ལས་ཁུངས།	ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ།	མཆན་འགྲེལ།
6	མཁར་གོང་གི་རྩང་གཞིའི་ཐུམ་ཚས་ཀྱི་འཛུས་གཏོང་རྟོག་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི8569བཏང་ནས་མཚོ་ཐྲོན་དོ་ལམ་ཆེན་དང་རྩ་ཆུ་ལམ་ཆེན7གྱི་ས་འོག་ནས་སྐང་ལམ་བརྒྱད་བའི་རྟོག་གྲངས་བསྒྲན་པ། མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི9326བཏང་ནས་ཚབ་ཆ་གོང་དུལ་གྱི་ཤར་རི་ལམ་དང་། མཁར་ནུབ་ལམ་གྱི་འགོ་ལམ་རིམ་སྐྱར་སྐྱར་བགོད་བཅོས་ཐྲིག་རྟོག་གྲངས་བསྒྲན་པ། མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི2610བཏང་ནས་བྱག་དཀར་སྐང་ལམ་དང་བ་ཡན་སྐང་ལམ་གྱི་གཞུང་ལམ་བཅོས་ཐྲིག་རྟོག་གྲངས་བསྒྲན་པ། མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི1770བཏང་ནས་ཚབ་ཆ་གོང་ཁུལ་གཙོ་བའི་ཞྭི་སྐྱིད་ཟླངས་འཁོར་གྱི་སྡེགས་རྟོག་གྲངས་བསྒྲན་པ། མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི900བཏང་ནས་ཚབ་ཆ་གོང་དུལ་གྱི་ཁྲི་ལྷིང་དང་དེ་བཞིན་གོང་དུལ་ལྷང་བསྐྱར་རིམ་སྐོར་རྟོག་གྲངས་བསྒྲན་པ། མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི2380བཏང་ནས་ཚབ་ཆ་གོང་དུལ་གྱི་ཆུ་མཚོ་འདོན་ཁུགས་ལམ་དུ་བའི་ཨར་ལས་བསྒྲན་ནས་མཁར་གོང་གི་རྩང་གཞིའི་ཐུམ་བཀོད་འཛུགས་སྒྲན་གྱི་ཆུ་ཚོད་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།	རྩོང་འཛེལ་རྒྱས་བསྐྱར་བཅོས་སུ་འཛུགས། རྩོང་སྒོད་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཛུགས་རྟོག་གྲངས་སྐྱན་སུ་འཛུགས། རྩོང་འགྱེལ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདེན་སུ་འཛུགས།	མ་དཔྱལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར2.3བཏང་ནས་ས་འོག་གི་ཁོམ་ལམ་སྒོལ་ལམ་རྐྱ་གྲངས་དང་ཚབ་ཆ་གོང་དུལ་གྱི་ཆུ་འདོན་སྐྱག་ལམ་ལེགས་བཅོས་རྐྱ་གྲངས7དང་། གོང་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ལམ4ཡི་རིམ་སྒོར་སྐྱུར་བགོད་རྐྱ་གྲངས་བཅས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བས་མཁར་གོང་གི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བགོད་ཐུར་བས་འཛུས་ཚོང་དུ་བཏང་།	ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།
7	ཕྱུགས་ལས་སྐན་བཅོས་ཐང་གྱི་རྐྱ་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི1050བཏང་ནས་ཚལ་ཇ་འགག་གོང་དུལ་དང་། ཅང་ཤེས་གོང་དུལ། སྐྱེའུ་ནག་གོང་དུལ། ཆོས་རྗེ་ཞང་། ཤིར་སྐྱི་ཞང་། ས་གྲུ་བཞི་ཞང་། ཐེ་གེ་ཞང་བཅས་ཀྱི་ཕྱུགས་ནད་སྐན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་གི་རྐྱ་གྲངས་བསྒྲན་ནས་ཕྱུགས་ལས་སྐན་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་དང་ཆུ་ཚོད་ཐུར་ལས་མཐོ་རུ་གཏོང་བ།	རྩོང་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རྩལ་ཆུལ་ནུའུ།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི1050བཏང་ནས་ཞང་གོང་གི་ཕྱུགས་རིགས་སྐན་བཅོས་ས་ཚོགས7གྱི་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་རྐྱ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པས་གཞི་རིམ་གྱི་ཕྱུགས་རིགས་སྐན་བཅོས་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་ལེགས་སུ་ཕྱིན།	ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

ཚང་རིམ།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མིང་།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ནང་དོན།	འགན་འཁྱི་ལས་ཁུངས།	ལས་བསྟར་གནས་རྩོལ།	མཆན་འགེལ།
8	བཟའ་བཏུང་དང་ཞག་སྤྱོད་ཞབས་ཞུའི་ཚོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་རྣམ་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱི968བཏང་ནས་རྩོད་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱིམ་ཐུམ་སྒྲིལ་ཁང་དང་། མགོན་ཁང་། བཟའ་བཏུང་ལེ་ལས་བཅས་ཁག་ཅིག་རིམ་སྒོར་སྐྱུར་བགོད་ཟིང་པ།	རྩོང་རིག་རྩལ་ཡུལ་རྐོར་ཆུང་འཕྲིན་ནུའུ།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱི་968བཏང་ནས་ཅང་ཤེས་ཐོང་རྣལ་རྩེག་རུས་རྩེ་བའི་རྒ་ཁག་བནྡ་བཏུ་བའི་མཉམ་ལས་ཁང་གི་ཚང་གཞིའི་ཐྲིག་བགོད་འཛུགས་སྐྱེན་རྐྱེན་བསྐར་ཟུས་ནས། ཕྱུགས་ཁྱིམ་ ཐུམ་སྒྲིལ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་། བཟའ་བཏུང་ལེ་ལས་བཅས67ལ་སྐྱུར་བགོད་ཀྱི་ཁ་གསལ་མ་དཔྱལ་ཁྱི400སྦུག	ལེགས་འགྲུབ་ལྷུང་།
9	མི་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་འཚྲུབ་ཆུའི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་རྣམ་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱི1398.8བཏང་ནས་རིག་སྒོན་ཐོག་དཀར་རྩེ་བ་དང་ཆོས་རྩེ་ཁང་མོག་ཁོས་སྡེ་བ་ཚོགས་སྡེ་བ7ཀྱི་ཆུ་མཁོ་འདོན་འགན་ལེན་རྣམ་གྲངས་བསྐྱེན་ནས་མི4སྟོང་ལྷག་ཙམ་དང་ཕྱུགས་རིགས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་ཁྱི5.15ལྷག་གི་འཚྲུང་ཆུ་འགན་སྤུང་ཟིད་པ།	རྩོང་ཆུ་ལེད་ཆུའུ།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱི1398.8བཏང་ནས་རིག་སྒོན་ཐོང་དཀར་རྩེ་བ་ཚོགས་སྡེ་བ7ཀྱི་ཆུ་འདོན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྐར་བྱས་ནས་མི་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་འཚྲུང་ཆུ་འགན་སྤུང་བྱས།	ལེགས་འགྲུབ་ལྷུང་།
10	ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་འཐོ་ལམ་ལེགས་བཅོས་རྣམ་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱི2886.62བཏང་ནས་ཐང་སྐར་མ་ཐོང་རྡལ་གྱི་ས་གླུ་བཞི་ཆུའི་ཐང་ཀྱི་ཟམ་ཆེན་དང་མོག་ཁོས་ཟམ་པའི་རྣམ་གྲངས་བསྐྱར་སྐྱེན་བྱེད་པ་དང་། ཐང་སྐར་མ་ཐོང་རྡལ་གྱི་འབྲོང་མགོ་སྡེ་བ་དང་། ཚབ་ཆ་ཐོང་རྡལ་གྱི་ཤེ་ཧོག་ཡུང་བ་ཐོང་མ། ཅང་ཤེས་ཐོང་རྡལ་གྱི་གཡོན་རྩ་སྡེ་བ། རིག་སྒོན་ཐོང་རྡལ་གྱི་རྒྱ་ཡེ་སྡེ་བ་དང་གཡོན་རྩ་སྡེ་བ ཆོས་རྩེ་ཁང་གི་སྡེ་ལྷུལ་གཉིས་པའི་བགོད་ལམ་རྣམ་གྲངས་བཅས་བསྐྱེན་པ། ཞར་འདམ་བགོད་ལམ་སྤྱི་ཚེ4.94དང་། ཁྲེ་གསེག་ལམ་སྤྱི་ལེ5.76། རིམ་པ་བཞི་བའི་གཞུང་ལམ་སྤྱི་ལེ4བཅས་གསར་ཏུ་བསྐྱེན་ནས་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཐོ་སྐྱོད་སྐབས་བདེ་ཡོང་བར་འགན་སྤུང་བྱེད་པ།	རྩོང་འཕེལ་རྒྱས་བསྐྱར་བཅོས་ཆུའུ། རྩོང་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདེན་ཆུའུ། རྩོང་མི་རིགས་ཆོས་ལྷགས་ལས་དོན་ཆུའུ།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱི1650.7བཏང་ནས་ཐང་སྐར་མ་ཐོང་རྡལ་འབྲོང་མགོ་སྡེ་བ་ཚོགས་སྡེ་བ6གི་ཞར་འདམ་ལམ་དང་བྱེ་རྫོའི་ལམ་བྱ། རིམ་བཞིའི་གཞུང་ལམ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལཱ་བསྐྱར་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་སྐྱོད་ཉིན་བཞིན་སྐབས་བདེ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད།	ལེགས་འགྲུབ་ལྷུང་།

ཚང་རིམ།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མིང་།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ནང་དོན།	འགན་འཁྲི་ལས་ཁུངས།	ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ།	མཆན་འགེལ།
11	ཁྲུད་ཕྲན་ཞང་གོང་གི་འཚེལ་རྒྱས་རྣམ་གྲངས།	རྩོང་རིམ་བའི་ནོར་གྱིས་སྒོར་ཁྲི4000བགོད་ཐུབ་བྱས་ཏེ་རིག་སློན་གོང་དུལ་སོགས་གཙོ་གནད་ཁག་ཁྲུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཁྲུད་ཕྲན་ཞང་གོང་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚུ་ཚོད་རེ་མཐོ་རྩ་གཏོང་བ།	འབྲེལ་ཡོད་ཞང་གོང་། རྩོང་སྡོད་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཕྲུགས་སྒྲུན་ཚུའི།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི1500བཏང་ནས་གྲུང་ཀོ་རྩོང་ཞང་གི་ཞང་ཁྲིའི་ཐྲིག་བགོད་འཕྲུགས་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཞང་གོང་འཚེལ་རྒྱས་ཚུ་ཚོད་ཐུར་ལས་མཐོ་རྩ་བཏེའོ།	ལེགས་འགྲུབ་ལྷུང་།
12	གོང་ཁྲེར་དང་གོང་གསེལ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཁྲབ་གཏེར་རྣམ་གྲངས།	རྩོང་རིམ་བའི་ནོར་ཀྱིས་སྒོར་ཁྲི4000བགོད་ཐུབ་བྱས་ཏེ་གོང་གསེལ་ཀྱི་“ལམ་བཟང་དོ་བཞིའི”འཕྲུགས་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་གོང་གསེལ་དར་སྤེལ་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།	འབྲེལ་ཡོད་ཞང་གོང་། རྩོང་འཕྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུའི།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི4616.75བཏང་ནས་ཐང་སྐར་མ་གོང་དུལ་ཀྱི་ས་གྲུ་བཞི་ཆུ་བོའི་ཐང་ཀྱི་ཟམ་ཆེན་དང་ཚོས་རྩེ་ཞང་གི་མོག་སྒོས་ཟམ་པ་སོགས་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མཁར་གོང་དང་གོང་གསེལ་ཀྱི་བགོད་ལམ་ཁྲབ་ཚད་ལྡན་ལས་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་།	ལེགས་འགྲུབ་ལྷུང་།
13	ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྤྱས་ཚད་མཐོར་གཏོང་རྣམ་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི9000བཏང་ནས་ཆབ་ཆ་གོང་དུལ་དང་། ཇང་ཞེས་གོང་དུལ། ཐང་སྐར་མ་གོང་དུལ་བཅས་མཇོས་སྤྱི་ལྡན་བའི་མཐོ་སྒང་གི་མཁར་གོང་རྣམ་གྲངས་འཕྲུགས་སྒྲུན་ཁྲེད་འགོ་འཕྲུགས་པ་དང་། མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི340བཏང་ནས་མཇོས་སྤྱི་ལྡན་བའི་མཐོ་སྒང་གི་གོང་གསེལ་ཁྲབ་ཚ་ཆུན་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་བཙོ་སྒྲུན་ལེགས་སྐྱབ་ཁྲེད་པ། མ་དཔྱལ་སྒོར་དུང་ལྷུར1.01བཏང་ནས་ཀ་ནག་མ་གོང་དུལ་ཀྱི་མཇོས་སྤྱི་ལྡན་བའི་མཁར་གོང་གནས་སྤེའུ་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དྲངས་གཙོང་དོར་ཆགས་མཚོ་འདོན་ཀྱི་སྐབས་དང་ཡོའི་ལས་གཞི་བསྒྲན་ནས་རོང་འཕྲོག་པའི་འཚོ་བའི་སྤྱས་ཚད་སྤར་ལས་མཐོ་རྩ་གཏོང་བ།	འབྲེལ་ཡོད་ཞང་གོང་། རྩོང་འཚེལ་རྒྱས་བསྐྱར་བཙོས་ཁུངས། རྩོང་སྡོད་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཕྲུགས་སྒྲུན་ཚུའི།	མ་དཔྱལ་སྒོར་དུང་ལྷུར2.64བཏང་ནས་མཇོས་སྤྱི་གོང་དུལ3དང་དེ་བཞིན་མཇོས་སྤྱི་གོང་གསེལ8། དུད་ཚང2525ཡི་སྤྱོད་ཁང་ལེགས་བཙོས་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས། ཀ་ནག་མ་ གོང་དུལ་ཀྱི་དུབས་གཙོང་དོར་ཆགས་མཚོ་འདོན་ཀྱི་དུས་ཞིང་དང་ཡོའི་ལས་གཞི་བསྒྲན་ནས་ཞིང་འབྲོག་པའི་སྤྱོད་གནས་ཚོར་ཡུག་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལེགས་སུ་ཕྱིན།	ལེགས་འགྲུབ་ལྷུང་།

ཚང་རིམ།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མིང་།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ནང་དོན།	འགན་འཁྱི་ལས་ཁུངས།	ལས་བསྟར་གནས་རྟོལ།	མཆན་འགེལ།
14	ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྤོག་འདོན་བདེ་འཇགས་ཁག་སྡུང་རྣམ་གྲངས།	མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྱི1556.67བཏང་ནས་ཞིང་རྩེ་སྤོག་དུ་རི་མ་སྤོར་ཐུ་བཏུན་གྱི་ལས་གཞིའི་བསྒྲུན་པ་དང་། ཚན་རྩྭ10དང་དེ་མན་གྱི་སྤོག་ལམ་སྟོང་སྒོ53.46དང་ཤུགས་གཅོན་ཚས5གས་སྒྲུན་དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱས་ནས་ཞིང་ཐེར་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚོད་མཐོ་ཟུ་གཏོང་བ།	རྩོད་སྤོག་ཤུགས་མགོ་འདོན་ཀུང་སི།	མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྱི1556.67བཏང་ནས་གྲང་ཧོ་རྩོད་གི་kV10ཡི་སྐུད་ལམ་གྱི་དུ་སྤོར་གྲྭབ་ཆ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་འདུ་འགོད་ལག་བསྟར་བྱས་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྤོག་འདོན་བདེ་འཇགས་ཐུར་ལས་ཆེ་ཟུ་ཕྱིན་ཡོད།	ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།
15	མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་འཕར་ཐབས་རྣམ་གྲངས།	མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྱི500བཏང་ནས་ཚལ་ཇ་ཐུ་གསར་གྱི་ཁྱིམ་ཚང68ལ་ཁང་སྟེང་དུ་ཁྱབ་པའི་འོད་ཟྲགས་གསར་ལེལ་གྱི་ཚོད་ལྟའི་འཛུགས་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཁྱེད་པ་དང་། འཚར་གཞི་ཉར་ན་འཕྲུལ་འགོར་གྱི་སྤོག་འདོན་ཚད་བསྟོམས་འགོར་ཚན་ཀ14.14ཡོད་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་འཕར་བའི་ཐབས་ལམ་ཐུར་ལས་རུ་ཆེར་གཏོང་ཐུབ།	རྩོད་འཕེལ་རྒྱས་བསྐྱར་བཙོས་ཆུའུ།	མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྱི300བཏང་སྟེ་ཚལ་ཇ་འགག་ཐེ་གསར་གྱི་དུད་ཚང13གྱི་ཁང་སྟེང་ཁྱབ་ཚུལ་འོད་ཟྲགས་ཚོད་ལྟ་བྱས་ནས་བསྒྲུན་པ་དང་། སྤྱིག་སྡུར་འཕྲུལ་འགོར་གྱི་སྤོག་གཏོང་ཚད་ཚན་ཀ480ཟིན་པས། མང་ཚོགས་ཀྱི་འབབ་འཕར་ཐབས་ལམ་ཐུར་བས་མང་བར་བྱུར།	ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།
16	ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མི་སྡུད་ཁོར་ཡུག་ཝེགས་བཙོས་རྣམ་གྲངས།	མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྱི807.82བཏང་ནས་ས་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་གང་སྟེགས་མེད་པའི་རྩོད་གཏོང་པའི་དུས་སྡོན་ཞང་ཐོང་དང་སྟེ་བའི(དགོན་པ)རྣམ་གྲངས་ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་པའི་འཛོད་བསྟེན་གྱི་སྤྱོད་ཁང12དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སྤྱོད་ཁང123གས་སྒྲུན་དང་སྐྱུར་བཀོད་བྱེད་པ། སྟེ་བ་རིམ་པའི་གཙང་སྤའི་ཡིན་ཁན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་ཤུང 100གས་སྟེལ་ བྱས་ནས་རོང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྟེ་བའི་མི་རྩོད་ཁོར་ཡུག་སྟར་ལས་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།	རྩོད་ཞིང་ཐུགས་དང་ཚན་རྒལ་ཆུའུ། རྩོད་ཐོང་གསེལ་གས་བའི་འཇུགས་སྒྲུན་ཞབས་ཁུ་ཟེའི་གནས།	མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྱི1112བཏང་ནས་ས་ཁོངས་ཡོངས་སུ་གང་སྟེགས་མེད་པའི་གཙོང་དག་རྩོད་གཏོང་པའི་དུས་སྡོན་ཞང་ཐོང་དང་སྟེ་བ(དགོན་པ)ཡི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། ཐོང་གསེལ་གྱི་དུད་ཚང469ལ་གས་ངང་སྤྱོད་བསྒྲུན་པ་དང་། སྟེ་བ་རིམ་པའི་གཙོང་སྤྱ་བ100ལ་སྒ་ཚ་སྤྱད་པ་བཙས་བྱས་ནས་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་མི་ རྩོད་ཁོར་ཡུག་དེ་བས་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད།	ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

ཚང་རིམ།	རྟོམ་གྲངས་ཀྱི་མིང་།	རྟོམ་གྲངས་ཀྱི་ནང་དོན།	འགན་འཁྱི་ལས་ཁུངས།	ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ།	མཆན་འགྲེལ།
17	ཁྲུད་ཚོས་ཕྲན་བའི་ཐོན་ལས་འཛེལ་རྒྱས་རྟོམ་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱེ7510བཏང་ནས་བོད་ཡུག་དང་འབྲི་གཡག་གསོ་སྤེལ་རྐེན་གཞི19དང་། ཆུ་གྲང་ཉ་དང་སྐམ་སའི་རྐེན་གཞིའི་གསོ་སྤེལ་རྐེན་གཞི1གསར་སྐྱེན་དང་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་ཁྲིད་ཕྲན་ཐོན་ལས་གཞན་སྐྱོར་རིམ་སྒོར་གོང་འཛེལ་ཡོང་རྒྱུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།	རྩོང་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རྩལ་ཚུལ།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱེ7510བཏང་ནས་བོད་ཡུག་དང་འབྲི་གཡག་གསོ་ཚགས་རྐེན་གཞི19གསར་སྐྱེན་ནམ་སྐྱོར་བསོད་བྱས་པ་དང་ ། ཆུ་གྲང་ཉའི་རྐེན་གཞིའི་གསོ་ཚགས་རྐེན་གཞི1བསྐྱེན་པས་ཁྲིད་ཕྲན་ཐོན་ལས་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་སྐྲབས་ཐུར་བས་བརྟན་དུ་ཕྱིན།	ལེགས་འགྲུབ་ཡྱང་།
18	གཉོད་ཚུང་ཚོགས་ཁྱིར་དོ་ཁྲེར་རྣམ་གྲངས།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱེ682བཏང་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང270ལ་གསོ་སྤེལ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་རྣམ་གྲངས་དང་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་ཚབས་ཆེན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་གི་གེགས་མེད་སྐྱིག་བགོད་སྐྱར་བགོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་ཕྱུག་འཚུར་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱས་ནས་དབྱལ་ཐར་འགག་སྐྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྤ་བཏུན་དུ་གཏོང་བ།	རྩོང་དབང་སྐྱོན་སྡུན་ཚོགས།	མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱེ722བཏང་ནས་ཞང་དང་གོང་རྡལ11གི་དཀའ་ངལ་ཤེན་ཏུ་ཆེ་བའི་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་དུད་ཚང220ལ་གེགས་མེད་སྤྱིག་བགོད་སྐྱར་བགོད་བྱས་པ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་གསོ་ཚགས་ལས་རིགས་རྣམ་གྲངས290ལག་བསྟར་བྱས་པས་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་འཚོ་བའི་སྤྱས་ཚད་མཐོ་ཟུ་ཕྱིན་ཡོད།	ལེགས་འགྲུབ་ཡྱང་།
19	ཚོང་གཉེར་ ཁོར་ཡུག་ལེགས་གཏོང་རྣམ་གྲངས།	ལེ་ལས་ཆུང་འབྲིང་དང་། མཉམ་ལས་ཁང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་ཞིང(ཕྱུགས)ལས་བཅས་ཀྱི་ཐོན་ལས་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེད་གསལ་དཔྱལ་བྱན་སྐྱོར་ཁྱེ700དོན་འཚོལ་བྱས་ཏེ་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་སྒུ་མཐུད་དུ་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྤུས་ཚད་མཐོ་པའི་ངང་འཛེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།	རྩོང་འཛེལ་རྒྱས་བསྐྱོར་བཅོས་རྩའུ།	ལེ་ལས་ཆུང་གས་དང་ཆེས་ཆུང་གས ཁྱིམ་ཚང་གི་ཕྱུགས་ར། ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་བཅས་ལ་སྐྱེད་ཀ་སྐོར ་ཁྱེ604སྡུད་པས་དམངས་གཉེར་དཔལ་འབྱོར་རྒྱུན་མཐུད་ངང་འཛེལ་རྒྱས་བྱུང་།	ལེགས་འགྲུབ་ཡྱང་།

ཚང་རིམ།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མིང་།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ནང་དོན།	འགན་འཁྲི་ལས་ཁུངས།	ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ།	མཆན་འགྲེལ།
20	དངུལ་རྩའི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚོད་མཐོར་འདེགས་རྣམ་གྲངས།	ཞིང་རྒྱོར་དངུལ་བྱན་སྒོར་དུང་ཕྱུར9དང་ལེ་ལས་ཆུང་གྲས་ལ་ཀུན་ཟན་དངུལ་བྱན་སྒོར་དུང་ཕྱུར2.3བཏང་སྟེ་ལེ་ལས་དང་ཞིང་འཕེལ་དངུལ་རྩའི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚོད་ཇེ་མཐོ་རུ་གཏོང་བ།	རྩོང་དངུལ་རྩའི་གཞུང་ལས་ཁང་།	ཞིང་རྒྱོར་དངུལ་བྱན་སྒོར་དུང་ཕྱུར18.24བཏང་བ་དང་། ལེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་ལ་ ཀུན་ཟན་དངུལ་བྱན་སྒོར་དུང་ཕྱུར3.02བཏང་ནས་ལེ་ལས་ཀྱི་མ་དངུལ་བསྡུ་སྒྲིལ་ཁོར་ཡུག་རུ་མཐུད་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་།	ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

ཟུར་ཡིག2

2024ལོའི་དམངས་འཚོའི་ཡས་དོན་གྱི་བདམས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་བསམ་འཆར་གྱིརྒྱ་མིག

ཕྱོགས་སྒྲིག་སྡེ་ཚན།　　གྲུང་ཀྱ་རྩོང་མི་དམངས་སྡིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་།　　ཕྱོགས་སྒྲིག་དུས་ཚོད།　2023ལོའི་ཟླ3པར།

ཚང་རིམ།	རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ནང་དོན།	འགན་འཁྲི་ལས་ཁུངས།	སྔོན་ཉོས་བསྟོམས་གྲངས།	མཆན་འགྲེལ།
（གཅིག） སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་གི་ཞུབ་ཞིབས།				
1	གྲུང་ཀྱ་གཞོང་ཤའི་ཆེ་འགྲུར་འགོག་བཙོས་དང་རྫ་ཐང་སྐྱེ་ཁམས་སྨར་གསོ་བཙོས་སྐྱོང་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་ཆེད་པ་དང་། མི་བཟོས་སྟོང་རིང་ནགས་ཚལ་སྲུའུ་ཁྱི་ 4བསྐྱེན་པ་དང་། མི་བཟོས་སྟོང་ཐུང་ནགས་ཚལ་སྲུའུ་ཁྱི 2.5བསྐྱེན་པ། རི་རྒྱ་ནགས་གསོ་སྲུའུ་ཁྱི 3ཆེད་པ། ཞན་གྱུར་ནགས་ཚལ་སྨར་གསོ་སྲུའུ ་ཁྱི0.5ཆེད་པ། ཆེ་འགོག་ཆེ་བཙོས་ཀྱི་ལས་གཞི་སྲུའུ་ཁྱི 3བཟོ་བ། ར་བ་བསྐོར་ནས་སྐྱི་ཁྱི 268.56གསོ་བ། རྫ་ཐང་སྲུའུ་ཁྱི50ལེགས་བཙོས་བྱས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྒུང་ཡོལ་ཐུར་བས་བརྟན་དུ་གཏོང་བ།	རྩོང་རང་སྒྲུང་ཐོན་ཞུབ་བ་དང་ནགས་ལས་རྫ་ཐང་ཞུའུ།	གསོར་དུང་ཕྱུར1.6།	
2	ས་གྲ་བཞི་ལྱང་སྐམ་ནང་ལྱང་ཤྲུར་ཀྱི་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་ཆུང་གྲས་ཀྱི་ས་ཆུ་སྒྲང་འཛིན་ཕྱོགས་བསྒྲུས་བཙོས་སྐྱོང་ལས་གཞི་དང་ཚལ་ཇ་འགག་སོགས་ཞང་གོང་གི་སྐྱེ་ཁམས་སྟོ་འགྲུར་ཆུ་འདྲེན་ལས་གཞི་བཅས་སོགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ས་ཆུ་ཐོར་ཁྱོན་རྒྱ་ཆིང12.5བཙོས་སྐྱོང་ཆེད་པ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་ནགས་ས་དང་དེ་བཞིན་དཔལ་འཛོར་ནགས་ཤིང་སྲུའུ1802ཡི་ཆུ་འདྲེན་ལས་འགན་འགན་ལེན་བྱ་དགོས།	རྩོང་ཆུ་ལེད་ཞུའུ།	གསོར་ཁྱི1442.4། （དེའི་ནང་རྩོང་ཆོར་གྱིད་ཀྱི་ཆ་སྒྲིག་མ་དཀྲལ་སྐོར་ཁྱི148ཡོད།）	
3	གྲུང་ཀྱ་རྩོང་ཆོས་རྡེ་ཞང་ཆུ་སྐོར་སྡེ་བའི་བཙོག་ཆུ་གཙོང་སེལ་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་གོང་གསེབ་ཀྱི་བཙོག་ཆུ་གཙང་སེལ་ཆེད་ནུས་ཆེ་རྒ་གཏོང་དགོས།	རྩོང་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཞུའུ།	རྩོང་ཆོར་གྱིད་ཀྱི་ སྐོར་ཁྱི500།	

（གཉིས） སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོའི་ཞུབ་ཁོངས།				
4	དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དབང་ཡོ་སྒོན་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་འགོག་ཏུབ་མེད་བའི་སྐུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་པ། དབང་ཡོ་སྒོན་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་སྟོད་འཚོ་བ་རང་བཞིན་བྱེད་ཚད་དང་འཚོ་བའི་སྤྱས་ཚད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ།	རྩོང་དབང་སྐྱོན་ལྡན་ཚོགས།	སྒོར་ཁྱི207།	
5	ཐོང་ཁྱེར་གྱི་ལས་ཞུགས་བྱེད་མཁན560གསར་སྒྲིག་པ་དང། ལས་ཞུགས་དཀའ་ལྡན་མེ་སྟ20ལས་ཞུགས་བྱེད་པ། མཁར་ཐོང་གི་ལས་ཤོར་མེ་སྟ་བསྐྱར་དུ་ལས་ཞུགས་མེ140ལྟག་བྱེད་པ། ཞེང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་མེ་ཐེངས་ཁྱི་1.5 གཞན་སྐྱུར ་ལས་ཞུགས་བྱེད་པ། སྤྱི་འཛུགས་ཡོད་ལ་གཞི་ཁྱོན་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས་གཞན་སྐྱར་མེ་ཐེངས267ཐྱིད་པ། མཁར་ཞང་གིངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་རྩལ་སྒྲུས་ཆེར་གཏོང་གསོ་སྦྱོང་མེ1500ལ་སྡེལ་རྒྱུ།	རྩོང་མེ་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་དང་ཀྱི་ཚོགས་འགན་སྐྱོང་ཚུལ།	སྒོར་ཁྱི1633།	
6	ནུས་ཁྲངས་གསར་བའི་ཐུ་གཏོང་རྩངས་འགོར40བཏང་སྡེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྩངས་འགོར་སྐུས་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཐུ་དགོས།	རྩོང་འགྱིམ་འབྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུལ།	སྒོར་ཁྱི560།	
7	ཆུ་ངོགས་ཤར་ལམ་གྱི་མཁར་ཐོང་གསར་བཅོས་སམ་བགོད་སྤྱིག་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཐོང་མེའི་སྟོང་ཁང་གི་ཚ་རྩེན་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།	རྩོང་སྟོད་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཛུགས་སྐྱན་ཚུལ།	རྩོང་ནོར་ཐྱིད་ཀྱི་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི4000།	

（གསུམ） སྒྲིལ་བའི་ཟང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས།				
8	བ་ལོ་ཆུ་མཇོང་ཀྱི་ཕུ་ལག་སྒྲིག་བཀོད་ལས་གཞི་དང་། སྒེའུ་ནག་ཐོང་རྡལ་ཅལ་ཆུ་སྒེ་བ་སོགས་སྒེ་བ 6གི་ཆུ་འདོན་འགན་ལེན་ལས་གཞི་དང་། ཐར་ཤུལ་དང་མ་ཉན་ཐང་གི་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་ཁུལ་སྒྲུར་བཀོད་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། མི 4148དང་ཕྱུགས་རིགས་ཁྲི8.73ཀྱི་ཆུ་འདོན་འགན་ལེན་ཆུ་ཚོད་མཐོ་ཆུ་གཏེར་བ། རྩོ་ཞིང་ལུའུ་ཁྲི 9.2ཡི་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་པར་འགན་ལེན་བྱས་ནས་ས་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམས་ཁོར་ཡུག་དང་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཐོན་རྒྱུ་ཀྱི་ཚ་རྒྱན་ནུས་ལྡན་དང་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།	རྩོང་ཆུ་ལེད་ཆུའུ། རྩོང་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུལ་དང་ནགས་ལས་རྩུ་ཐང་ཆུའུ།	ཁྲོར་ཁྲི7161.15། （རྩོང་ནོར་ལྷིད་ཀྱི་ཚ་སྒྲིག་མ་དཀྱལ་ཁྲོར་ཁྲི1152ཡོད།）	
9	མཇོས་སྐྱག་གོང་གསེལ7འཇུག་སྒྲན་བྱེད་པ་དང་། གུང་ཧོ་རྩོང་གི་བཙོག་ཆུ་གཙང་བཙོས་བཟོ་བྱ་དུས་ཞེངས་གསུམ་པ། ཁྲལ་ཆུང་ཉིང་པ 9ཡི་དུད་ཚང893ཀྱི་མཁར་ཐོང་སྒོང་དམངས་ཀྱི་སྒོང་ཁང་སྒྲུར་བགོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཐུན་ཚད་སྐར་པ་ཞེས་ཟ་གཏོང་བ།	རྩོང་སྒོང་ཁང་དང་མཁར་ཞང་འཇུག་སྒྲན་བྱེའུ།	ཁྲོར་ཁྲི8000། （རྩོང་ནོར་ཐེབ་ཀྱི་ཚ་སྒྲིག་མ་དཀྱལ་ཁྲོར་ཁྲི1200ཡོད།）	
10	གོང་ཁྲལ་གཙོ་བོ་དང་ཐོང་སྐོ་ཁྲལ་ཀྱི་ས་འོག་ཚ་ཟུས་ཀྱི་དྲོད་འདོན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། དྲོད་ཟླངས་མགོ་འདོན་རྒྱ་ཁྱོན་སྐྱི་གྲ་བཞི་མ་ཁྲི100ཟིན་པ། དུད་ཚང5838ལ་ཐན་པ་ཐོག་ངེས།	རྩོང་འཕེལ་རྒྱས་བསྒྲུར་བཙོས་ཆུའུ།	ཁྲོར་དུང་ཕྱུར1.52།	
11	གོང་གསེལ་ཀྱི་སྒོག་དྲ་ལེགས་བཙོས་རིམ་སྒོར་རྣམ་གྲངས4ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། 4Gཡི་སྒྲིལ་ཚུགས་དང5Gསྒྲིལ་ཚུགས7བསྒྲན་ནས་ཞེང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་བརྡ་རྟགས་ལེབས་ཚད་དང་དུ་རྒྱའི་རིམ་སྒོར་ལ་ཆུ་མཐུད་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།	རྩོང་འཕེལ་རྒྱས་བསྒྲུར་བཙོས་ཆུའུ།	ཁྲོར་ཁྲི3368.02།	
12	ཞེ་གེ་ཞང་ནས་G572བར་གྱི་རྩ་ཆུའི་འབྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དང་། རིག་སྒོན་གྱི་མཚོ་ཆུང་ཕྱུག་མོ་ཐང་(ཀླུ་རྟེ་ཐང)ནས་འཁྱེལ་ཁུག་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་གྱི་རིམ་སྒོར་སྒྲུར་བགོད་རྣམ་གྲངས། ཚབ་ཚ་ནས་ཞེ་གེ་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་རིམ་སྒོར་སྒྲུར་བགོད་རྣམ་གྲངས་བཙས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། གཞུང་ལམ་གྱི་འཕྱིམ་འགྲུལ་ཚ་རྒྱུན་ཟམ་མི་ཚད་པར་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།	རྩོང་འཕྱིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཆུའུ། རྩོང་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུལ་དང་ནགས་ལས་རྩུ་ཐང་ཆུའུ།	ཁྲོར་དུང་ཕྱུར1.59། （རྩོང་ནོར་ཐེབ་ཀྱི་ཚ་སྒྲིག་མདཀྱལ་ཁྲོར་དུང་ཕྱུར1.33ཡོད།）	
13	སྒྲིའུ་ནག་ཐོང་རྡལ་ཀྱི་ཁོམ་གཞུང་ཉིང་པར་རིམ་སྒོར་སྒྲུར་བགོད་བྱས་ནས་རྒྱུ་ཐེག་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཐྱི་བའི་ཞལས་ཞུའི་ནུས་པ་ཐུར་བས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།	སྒྲིའུ་ནག་ཐོང་རྡལ་མི་དམངས་ཐེད་གཞུང་།	རྩོང་ནོར་ཐེབ་ཀྱི་མ་དཀྱལ་ཁྲོར་ཁྲི180།	
14	སྐྱ་བ་རིམ་བའི་ཏུང་ཡོན་བྱ་འགྱལ་ཁང་གི་གསང་སྒྲོད15དང་དེ་བཞིན་ཆུ་འདོན་ཆུ་འབྱུང་དང་། དྲོད་ཟངས་མཁོ་འདོན། ཐྲོག་འདོན་སོགས་ཀྱི་ཐྲིག་ཚས་གསར་སྐྱན་བྱ་རྒྱ་ཡིན།	རྩོང་ཐོང་གསེབ་གསར་བའི་འཇུག་སྒྲན་ཞབས་ཞུ་ཞྭ་ཡིན།	ཁྲོར་ཁྲི228། （རྩོང་ནོར་ཐེབ་ཀྱི་ཚ་སྒྲིག་མ་དཀྱལ་ཁྲོར་ཁྲི43ཡོད།）	

（བཞི） སློབ་གསོ་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཞུབ་ཁོངས།				
15	གྲང་ཉོ་རྩོང་སློབ་འབྲིང་གི་བསྐྱར་སློན་རྒྱས་སློན་རྣམ་གྲངས་དུས་ཐེངས་དང་པོ་དང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་ཚ་འཕེན་ཅན་ཀྱི་འཛོག་སློན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་སློབ་གཉེར་ཚ་ཆེན་དང་སློབ་གཉེར་ནུས་པ་མྱ་མཐུན་ལེགས་ཤུ་གཏོང་བ།	རྩོང་སློབ་གསོ་ཚུལ།	སྒོར་ དུང་ཕྱུར 1.51། （རྩོང་ནོར་ཐྲིད་ཀྱི་ཚ་ཐྲིག་མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྲི3360ཡོད།）	
（ཐ） སྐན་བཅོས་འཕོད་བསྐྱེན་ཀྱི་ཞུབ་ཁོངས།				
16	རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་སྐན་བཅོས་ཞལས་ཞུའི་དམ་གཏོང་ཐུན་མོང་སྤྱིག་གཞིའི་ཚ་འཕེན་ཅན་ཀྱི་མ་ཡག་གི་ལས་གཞི་དང་། རྩོང་ཀྱང་ཡུགས་སྐན་ཁང་མཁར་བྱང་སྐན་ཁང་གི་སྐྱར་བགོད་ནམ་གངས། ཞང་གོང 3ཀྱི་འཕོད་བསྐྱེན་ཁང་གི་རྩང་གཞིའི་སྤྱིག་བགོད་ལས་གཞི་བཅས་ལག་ཁྱར་བྱས་ཏེ། མཁར་ཞང་གི་སྐན་བཅོས་འགན་སྡུང་ཞལས་ཞུའི་ནུས་པ་ཟན་མི་ཚད་པར་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ།	རྩོང་འཕོད་བསྐྱེན་བདེ་ཐང་ཙུལ།	སྒོར་ཁྲི2686།	
（དྲུག） རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཀྱི་ཞུབ་ཁོངས།				
17	གྲང་ཉོ་རྩོང་གི་ཡུལ་སྐོར་ཞལས་ཞུའི་ཤེ་གནས་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་།ཚལ་ཇ་འགགྷA རིམ་པའི་མཇོས་སྒོངས་ཁུལ་འཛུགས་ཀྱུའི་སྐན་ཞུ་ཡུལ་ནས་རྣམ་གཞིའི་སྤྱིག་བགོད་ཀྱི་འཛུགས་སྐྱན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་བསྒྱེད་དགོས། “ཡུས་སྒྲོང་གྲང་ཉོ” དང “དཔེ་སློག་གྲང་ཉོ” ཡི་གོང་ཁྲེར་ཀྱི་རིག་ཚན་དཔེ་ཁང་འཛུགས་སྐྱན་བྱ་དགོས། སྒོལ་ཀྱུན་ཀྱི་མདའ་འཕེན་འབྲན་བསྐྱར་དང་ནུས་བྱང་གི་ཞིང་ཆེན་ལྟའི་ལག་ཆེའུ་སྒོ་ཤེའི་གཙན་ཞུའི་འབྲན་བསྐྱར། ཉ་ཀྱུག་འབྲན་བསྐྱར། ཀྱུ་ཀྱུག་འབྲན་བསྐྱར་བ། ཆུ་སྐྱོལ་བའི་འབྲན་སློང་འབྲན་བསྐྱར། ཆུངས་འཁོར་དང་འཕྱལ་ཤུའི་མཐྱང་ཤྲགས་རིག་གནས་ཡུལ་རྩལ་བྱེད་སྐོ་སྒེལ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རོལ་རྩེད་འཚོ་བ་ཀྱུན་ཚད་མེད་པར་ཕྱན་སྐམ་ཚོགས་པར་གཏོང་བ།	རྩོང་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཀྱུན་འཛིན་ཙུལ།	སྒོར་ཁྲི1500། （རྩོང་ནོར་སྤྱིད་ཀྱི་ཚ་ཐྲིག་མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྲི300ཡོད།）	
（བདུན） ཐོན་ལས་དར་རྒྱས་ཞུབ་ཁོངས།				
18	དེང་རབས་ཞིང་ལས་ཐོན་ལས་སྤྱིང(ཁོད་ཡུག)དང་། རྫ་ཐང་ཕྱུགས་ལས་རིམ་སྒོར་ཀྱི་ཚོད་ཉ་རྩོང་། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ས་ཞིང་སྐུའུ་ཁྲི 1.6དང་རྩལ་ཡུང་དང་ཞིང་སྐན་ཤུད་གཏོང་ཐན་ཉན་སས་ཞིང་སྐུའུ་ཁྲི16.8མང་དུ་བཏང་ནས། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་རྣང་གཞིའི་སྤྲིག་བགོད་སྡར་བས་འཛུས་ཚང་དང་ཤྲང་མདོག་རྒྱན་མཐུད་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་ནུས་པ་སྡར་ལས་ཆེ་ཏུ་བསྒྲེད་དགོས།	རྩོང་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རྩལ་ཙུལ།	སྒོར་ དུང་ཕྱུར1.9། （རྩོང་ནོར་སྤྱིད་ཀྱི་ཚ་ཐྲིག་མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྲི684ཡོད།）	
19	སྡར་ཀྱི་ཟུལ་འབྱུག་མཚོད་བཙོ་གྲའི་འབྱུག་གཏོང་དང་། གསོས་ཉེར། ཐོག་མའི་ལས་སྡོན་དང་ཞིབ་ཚགས་ལས་སྡོན་ཀྱི་སྤྲིག་ཚས་ལེགས་བཅོས་བྱས་ནས། མཚོད་ཉར་དང་ལས་སྡོན། འབྱུག་གཏོང་བཅས་གཞི་གཅིག་ཅན་ཀྱི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཐོན་རྩས་མཚོད་ཉར་རྐེན་གཞི་ཞིག་བསྒྲེན་དགོས།	རྩོང་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རྩལ་ཙུལ།	སྒོར་ཁྲི2600།	

20	གྲུང་ཀེ་རྩོང་གི2024ལོའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཀྱིས་གསོ་ཚགས་ལས་རིགས་འཛེལ་རྒས་གཏོང་བའི་ཐོན་སྐྱེད་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། གསོ་ཚགས་ལས་རིགས་གཉེར་མཁན་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཀྱི་ཞིམ་ཚང288ལ་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ལ་མཁོ་བའི་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱ་ཆ་ཉོ་སྤྱད་དང་སྤྲིག་སྡོར་བྱེད་པ།	རྩོང་དབང་སྐྱོན་ལྟན་ཚོགས།	སྒོར་ཁྱེ576།	
（བརྒྱད།） ནོར་དཔལ་དཀྱལ་རྩའི་ཁྲབ་ཁོངས།				
21	ཏུར་ཐག་གིས་དཀྱལ་རྩའི་སྤྲིག་གཞི་ཁག་མཐུན་སྐྱོར་བྱས་ནས་ཞིང་སྐོར་དཀྱལ་བྱན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་10གཉོང་རྒྱ་དང་། ལེ་ལས་ཆུང་ཐུས་དང་ཆེས་ཆུང་ཐུས་ལ་ཀུན་ཁན་དཀྱལ་བྱན་སྒོར་དུང་ཕྱུར 2གཉོང་རྒྱ། ལེ་ལས་ ཆུང་འཁྲིད་དང་ཆེས་ཆུང་ཐུས། མཉམ་ལས་ཁང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་ཞིང (ཕྱུགས་)ར་བ་བཅས་ཀྱི་ཐོན་ལས་འཛེལ་རྒས་གཉོང་བར་སྐྱེད་ཀ་སྤྲོད་པའི་རོགས་སྐྱོར་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྱེ800དོན་འགྱེལ་བྱས་ཏེ། མ་དཀྱལ་བསྡུ་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ནུས་ཐུབ་སྒོས་ཐག་ཆོད་བྱེད་པ།	རྩོང་དཀྱལ་རྩའི་གཞུང་ལས་ཁང་།	སྒོར་དུང་ཕྱུར12.08།	
22	དམངས་ཁན་ལས་གཞི་མུ་མཐུད་སྤེལ་ནས། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྤུས་ཚད་མཐོ་སྒོས་འཛེལ་རྒས་བྱུང་བར་སྐུལ་འདེད་གཉོང་དགོས། དེའི་ནང་། སྒོར་ཁྱེ 600དོན་འགྱེལ་བྱས་ནས་ཞང་ཐོང་གི་ཆུ་འདོན་དོ་དམ་ཁང་དང་མངགས་གཉོང་ཁང་གི་རྩང་གཞིའི་སྤྲིག་བགོད་ལེགས་བཅོས་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། 2024ལོའི་ཁང་པ་བཤེག་སྒོའི་ཀུན་གསལ་ཐོན་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.2དོན་འགྱེལ་བྱས་ནས་བསྡུ་ལེན་གནས་སྒོའི་ལས་དོན་ལ་བྱོན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱན་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་འགན་ཟུང་བ་དགོས། མཁར་ཞང་གི་རྩང་གཞིའི་སྤྲིག་བགོད་འཛུགས་སྐྱན་ཉམས་གསོའི་ཐབ་རྟགས་ཁྱེ5000དོན་འགྱེལ་བྱས་ནས། མཁར་ཞང་གི་ཞིབ་ཚགས་ཅན་ཀྱི་དོ་དམ་ཆུ་ཚད་ཟམ་མེ་ཚད་པར་མཐོ་ཟུ་གཉོང་བ། “བཟང་བ་བཞི” ཡི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལམ་བུའི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱན་ཐད་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྱེ1000དོན་འགྱེལ་བྱས་ནས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཤར་གཉོང་ཕྲབ་པའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་ཟུ་གཉོང་བ། ཡུལ་སྐོར་འཛེལ་རྒས་ཐད་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྱེ2000དོན་འགྱེལ་བྱས་ནས་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་ཀྱི་སྐུས་མཐོ་འཛེལ་རྒས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཉོང་བ།	རྩོང་སྤྱི་བའི་ཚུའུ། རྩོང་ཆུ་ལེའ་ཚུའུ། རྩོང་འཕྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲིན་ཚུའུ། རྩོང་རིག་རྩལ་ཡུལ་སྐོར་ཟླུང་འཕྲིན་ཚུའུ། རྩོང་ཁང་པ་བསྡུ་ལེན་དང་སྐྱེན་གསལ་ཞུ་གནས། རྩོང་ཐད་གཏོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན།	སྒོར་དུང་ཕྱུར2.06།	

གྲུང་ཀོ་རྫོང་གི2023ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛིལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་དང་། 2024ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛིལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི (འཆར་ཟིན) སྐོན་ཞུ།

——2024ལོའི་ཟླ3ཚེས15ཉིན་གྲུང་ཀོ་རྫོང་གི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་ཚོགས་ཐེངས་བཞིའི་སྟེང་།

གྲུང་ཀོ་རྫོང་འཛིལ་རྒྱས་དང་བསྟུན་བཅོས་སྒུཊ་ནས།

འཐུས་མི་རྣམ་པ།

རྫོང་མི་དམངས་སྡིད་གཞུང་གི་མངགས་བཅོལ་ལྟར། ད་ལྟ2023ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛིལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ་དང་། 2024ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛིལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི (འཆར་ཟིན) སྐོན་ཞུ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཐེངས་ཚོགས་ཐེངས་བཞིའི་སྟེང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཐོག་ཏུ་ཡིན་ལ། ཁེད་ཐོས་ཤུ་ཡོན་རྣམ་པ་དང་དང་ཟུར་ཞུགས་མི་སྣས་བསམ་འཆར་འདོན་རོགས་གནང་།

གཅིག 2023ལོའི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛིལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ལག་བསྟར་གནས་ཚུལ།

2023ལོ་ནི་ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་ཡིན་ལ། ལོ་གསུམ་རིང་གི་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་དུམ་མཚམས་བསྐྱུར་རྩེས་དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོ་དང་འཛིལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སྔེ་མང་རྟོག་འཛིངས་ཆེ་བའི་ཕྱི་ནང་གི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དུས་བབ་ལ་དམིགས་ཏེ་རྫོང་ཡོངས་རྫོང་ཚུའི་ཡང་དག་བའི་སྔེ་ཁྲིད་

དང་རྩོང་དམངས་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྐུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་གྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་བྱ་བ་ཡོངས་མཇུག་ཁྱིད་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉི་ཤུ་པ་དང་སྐབས་ཉི་ཤུ་པའི་གྲུང་ཤུ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཚོགས་ཞིངས་གཉིས་པའི་དགོངས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། སྤྱི་ཁྱབ་ཏུཨ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཚོ་སྟོན་གྱི་ལས་དོན་ལ་བརྟེན་པའི་བློང་བ་གལ་ཆེན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཤུའི་སྐབས་བཙུ་བཞི་པའི་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཚོགས་ཞིངས་གསུམ་པ་དང་ཞིངས་བཞི་པའི་བགོད་སྒྲིག་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པ་དང་། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཙུ་དྲུག་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིངས་གསུམ་པའི་ཐོག་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་དང་ལས་འགན་ལ་དམ་ཁོར་དམིགས་ནས། བརྟན་ཐོག་ཡར་རྒྱས་སྒྲུབ་བའི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་གཞི་གདངས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས། སྤྱི་ཁོག་སྟོམས་སྒྲིག་ཟེད་ཤུགས་ཆེ་ཆ་བསྐྱེད་པ་དང་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རྣམ་གྲངས་དམ་འཛིན་དང་། ཐོན་ལས་དམ་འཛིན། ཞབས་ཞུ་དམ་འཛིན་བཅས་བྱ་ཚོགས་ཀྱི་སྟོན་དུས་ཚོང་རའི་ཡིད་ཆེས་འཐེལ་བར་ཤུགས་བསྟན། ལོ་གཅིག་རིང་གི་འབད་བརྩོན་བརྒྱུད་དེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དུས་ལྡན་འབྲོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀུས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཆེ་ཆུང་བ་དང་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རྣམ་གྲངས་དམ་འཛིན་དང་། ཐོན་ལས་དམ་འཛིན། ཞབས་ཞུ་དམ་འཛིན་བཅས་བྱ་ཚོགས་ཀྱི་སྟོན་དུས་ཚོང་རའི་ཡིད་ཆེས་འཐེལ་བར་ཤུགས་བསྟན། ལོ་གཅིག་རིང་གི་འབད་བརྩོན་བརྒྱུད་དེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དུས་ལྡན་འབྲོད་དང་འཁོར་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱས་ཚད་བཏང་ཏུ་སྡེལ། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་རྒྱུན་མཐུད་དང་རྟེ་ལེགས་སུ་གྱུར་པ། ལས་ཞུགས་དང་རོག་གོང་སྤྱིའི་ཚ་ནས་བརྟན་པོ་ཡིན་པ། འབྲུ་རིགས་བདེ་འཐགས་དང་ནུས་རྒྱའི་བདེ་འཐགས། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ་བཅས་ནུས་ཤུན་འགན་ལེན་བྱས་ཡོད། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བསྡོམས་འབོར་དུང་ཤུར112.84ཡོད་པ་དང་། ཤར་ལོ་དང་བསྟུན་ན4.5%འཕར། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཐགས་རྒྱུ་ནོར་ལ་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཤུར128.37བཏང་བ་དང་། ནུས་རྒྱ་གསར་པ་ཤུད་རྩེས་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཤུར28.28བཏང་ཡོད་ལ་ཤར་ལོ་དང་བསྟུན་ན15%འཕར་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་ནོར་སྤྱད་ཀྱི་སྟོན་རྩེས་ཡོང་འབབ་སྒོར་དུང་ཤུར8.52ཟེན་པ་དང་ཤར་ལོ་དང་བསྟུན་ན6.5%འཕར། སྤྱི་ཚོགས་འཛོད་རྩལ་སེལ་ཚོང་བསྟོམས་འབོར་དུང་ཤུར21.06ལ་སོན་པ་དང་ཤར་ལོ་དང་བསྟུན་ན17.3%འཕར་བ། ཐོང་མི་ཡོངས་ཀྱི་མེ་རའི་ཆ་སྟོམས་བགོལ་སྤྱོད་ཡོང་འབབ་སྒོར27783ལ་སོན་པ་དང་ཤར་ལོ་

དང་བསྡུར་ནཁ6.1%འཕར་བ་དང་། དེའི་ནང་མཁར་གྲོང་གི་གྲོང་མི་ཡི་མི་རེའི་ཚ་སྟོམས་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་འབབ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མི་ཡི་མི་རེའི་ཚ་སྟོམས་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་འབབ་ནེ་སྒོར39694དང་སྒོར17739ལ་སོན་པ་དང་། སྔར་ལོ་དང་བསྡུར་ནཁ4.4%དང8.2%འཕར་ཡོད། གྲོང་མིའི་འཛིན་སྤྱོད་རིན་གོང་འཕར་ཚད3%ཀྱི་ནང་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས། ཐོན་ལས་དང་པོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛིན་རྩལ་སོལ་ཚོང་བསྒོམས་འབོར། སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་ནོར་གྲིད་སྒོན་ཁོང་ཡོང་འབབ་ཀྱི་འཕར་ཚད་ལྷུལ་ཡོངས་ལས་ཞང་དང་པོར་གནས་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གཤམ་གསལ་ཕྱོགས་དྲུག་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཡོད་པ་སྟེ།

(གཅིག)བཅོས་སྐྱོང་ལ་དམིགས་ཏེ་སྤྱི་ཁམས་དཔལ་ཡོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལྡང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ཁྱད་གྲ་བཏུན་དུ་བཏང་། གཅིག་ནས་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་གི་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་བྱུང་། སྤགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་ཀྱི་འགག་སྒོལ་དམག་འཐབ་ཡག་ཏོ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་གསུམ་བསྡུད་མར་ཀུང་གོའི་རྩོང་ཁོངས་མཇོས་ཤོས་ཀྱི་མཚན་སྐན་ཐོབ། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་མཁའ་རྒྱང་སྤྲས་ཚད་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པས་རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་མཁའ་རྒྱང་སྤྲས་ཚད་ལེགས་ཚད96.6%ཟེན་ཡོད་པ་རེད། རྩོང་མཁར་གྱི་གཅིག་སྡུད་འཐུང་ཆུའི་ཆུ་ཁྲེངས་ཏེ་ཁྲ་རིང་ཆུ་མཇོད་དང་བདེ་སྐྱིད་ཐང་གི་ཆུ་ཁྲེངས་ཀྱི་ཆུ་སྤྲས་རིགསⅢཝ་ཡི་ཚད་གཞིར་སོན་པ་དང་། ཚལ་ཇ་འགག་གི་ཆུ་སྤྲས་ནེ་རིགསIIཝ་ཡན་གྱི་ཚད་གཞི་ཟེན་པ། མཚེའུ་སྐིང་གི་ཤུ་ཞེབ་ཚད་ལེན་གྱི་ཆུ་སྤྲས་རིགསⅢཝ་ཡི་ཚད་གཞི་ཡན་ཟེན་ཡོད། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་གང་སྐིགས་སྤས་ཡུལ13གྱི་ཆུ་སྤྲས་དང་ས་རྒྱུ། གཙོ་གནད་ཁེ་ལས5ཡི་བཅོག་ཆུ་དང་། ཆང་ས་རི། འཛོར་སྤྲ་བཅས་ཚང་མ་དམིགས་ཚད་དུ་གནས། ས་རྒྱའི་སྤགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ནས་ཕྱུགས་བྱ་གསོ་ཚགས་ཀྱི་ཟོག་ར་ཐོན་ཁྲེངས་ཅན་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཚད84.83%ཟེན་པ་དང་། རྩས་ལུད་དང་ཞིང་སྐན་ཉང་གཏོང་གི་ཕན་འབྲས་སྒའུ་ཁྱི17.15ཟེན་ཡོད་པ་རེད། ཀུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་བའི་སྐོར་ཟེངས་གསུམ་པ་ལས་བཏོན་པའི་གནད་དོན་གྱི་དག་ཟེར་ལེགས་བཅོས་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་བཏང་། **གཉིས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏ་བསྐྱེད།** ཁོར་ཡུག་སྤུང་སྐྱོང་དང་སྐྱེད་ཁམས་སྐར་གསོ། སྤགས་བཅོག་འགོག་བཅོས་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར6.2བཏང་ནས་ཆུའི་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་སྐྱོང་དང་ཆུའི་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས3དང་། ཚལ་ཇ་འགག་ཆུ་མཇོད་ཀྱི་ཉེ་འགོར་གྱི་

རྩ་ཐང་སྐྱེ་ཁམས་སྨར་གསོ། གྱང་ཀོ་གཤོང་སའི་བྱེ་ཐང་འགོག་བཅོས་དང་རྩ་ཐང་སྐྱེ་ཁམས་ཤམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་སོགས་རྣམ་གྲངས8ལག་བསྟར་བྱས་ནས། ཞེན་འགྱུར་རྩ་ཐང་སྡུག་ཁྱེ100ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་དང་། ཚ་བྲའི་གནོད་འཚེ་སྡུག་ཁྱེ50ལ་སྔོན་འགོག་བྱས། རླུལ་ཁབ་ས་ཁོངས་སྔོ་འགྱུར་སྡུག་ཁྱེ6.5ལག་བསྟར་བྱས། མེ་ཤུགས་ནགས་འཇྲོགས་ཀྱི་རླུ་ཁྱོན་ནི་སྡུག་ཁྱེ5.5དང་། རེ་རླུ་ནགས་གསོ་སྡུག་ཁྱེ5བྱས། བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་སྡུག་ཁྱེ2ལ་བྱས་པ། བྱེ་ཐང་ཅན་དང་བྱེ་འགྱུར་རླུ་ཁྱོན་གཉིས་ཀ་དམའ་རྩ་ཕྱིན་ཡོད། གཏེར་རིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཤམས་གསོ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྩ་བཏང་ནས་མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྱེ245.51བཏང་སྟེ་རིག་སྒོན་གྲོང་རྡལ་སོགས་ས་གནས5ཡི་གཏེར་རིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཤམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་དང་། ཁ་སྒང་གོང་མ་སྟེ་བ་སོགས་ས་གནས4ཡི་གཏེར་རིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཤམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། བསྡོམས་བས་བཅོས་སྐྱོང་རླུ་ཁྱོན་ནི་སྡུག354.8ཡོད། རེ་དཀྲགས་ཀྱི་ཁུ་ཚོགས་ལོ་རེ་བཞིན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་མཚོ་སྔོན་ཡོའི་གསེར་ཤྲི་ཤུལ་འདུས་ཚད་སྐར་ཏུན་ཁྱེ12ལ་སོན། **གསུམ་ནས“སྦྲན་གཉིས”ཀྱི་ལས་དོན་བརྟན་ཡོའི་ངང་ལག་བསྟར་བྱས།** ཚན་ཤ480ཟིན་པའི་ཚལ་ཇ་འགག་སྔེ་གསར་ཀྱི་དུད་ཚང13ཀྱི་ཁང་སྟེང་འོད་ཤྲགས་སྒོག་གཏོང་རྣམ་གྲངས་དུ་སྒེལ་འཕོར་སྐྱོད་བ་རླུ་དང་། “འོད་ཤྲགས་ཐོན་ལས+ལྕང་མདོག་གསོ་སྒེལ+སྐྱེ་ཁམས་སྤྱང་སྐྱོང”བཅས་ཀྱིས་གཙོ་ཁྱེད་བྱས་པའི་འོད་ཤྲགས་སྐྱེ་ཁམས་སྡུགས་ར13ཀྱི་སྡུགས་འཚོ་ས་གནས་30བསྒྲུན་ཡོད་པ་དང་། སྡུགས་རའི་རྩ་ཐང་རླུ་ཁྱོན་སྡུག་ཁྱེ7.98ཟིན། འོད་ཤྲགས་ཡུག་ཁྱེ1.2གསོ་ཚགས་བྱས་པ། མ་དཉུལ་སྒོར་དུང་སྡུར1.52བཏང་ནས་གྱང་ཀོའི་ཐོང་ཁུལ་གཙོ་བོ་དང་ཐོང་སྟེའི་ས་འོག་ཚ་ནུས་སྤྱར་བགོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས། མ་དཉུལ་སྒོར་ཁྱེ7096བཏང་ནས་ཀ་ནག་མའི་མཇོས་སྐྱག་ཐོང་ཤལ་གྱི་གནས་སྟེའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དྲངས་གཙང་དྲོད་ཆངས་མཁོ་འདོན་ལས་གཞིའི་དུས་ཐེངས་དང་ཡོའི་འཇྲོགས་སྤྲན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འོས་སྤུལ་འོས་ལེན་བྱ་བ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས། **བཞི་ནས་མཚོ་སྔོན་ཡོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྒེང་གཏོད་རྒྱུར་སྤུལ་འདེད་བཏང་།** རྩོང་ཙུ་དང་རྩོང་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་ཁྱེད་གཙོ་བོ་ཚོགས་དཔོན་ཡིན་པའི་གུང་ཀོ་རྩོང་མཚོ་སྔོན་ཡོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྒེང་བསྒྲུན་པའི་རིང་གི་ངོ་དམ་སྒེག་སྲོལ་སྒྲུར་བཅོས་འགོ་ཁྱེད་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས། དུས་བཀག་ཤུར་ལས་འགན་བཀོད་སྒེག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ་ལས་ཚུད་ཆེ་བའི་འཕོར་སྐྱོད་ཀྱི་འགན་གཙང་ལེན་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས། མཚོ་སྔོན་ཡོའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤུང་སྐྱོང་བ་རླུ་དེ་སྔོན་འགྲོའི་ཚ་རྐྱེན་དུ་བྱས་ནས་

ཤུགས་ཆེན་པོས་ཡུལ་སྐོར་གྱི་རྫང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ལེགས་བཅོས་བྱས་ཏེ། སྒོ་འཛིན་མི་དགོས་པའི་རང་བྱུང་ཡུལ་སྐོར་ས་གནས6བསྡུན་པ་དང་། མཛེས་སྡུངས་ཤ་སྟེགས3དང་། རྟ་བཞེན་ནས་པར་ལེན་ས་དང་པད་ཁའི་མེ་ཏོག་ཤ་ས་སྟེ་ཞིང་འབྲིག་པའི་འབབ་འཕར་ས་ཆོགས་བསྡུ་གཉིས་བཅས་བརྩོད་པ་དང་། ཤུར་ཐག་གིས་ཞིང་འབྲེལ་ཞིང་ལས་སྟེ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས་རྩོང་རིམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་ཡན་ལག་ཀུང་ས1བསྡུགས་པ་དང་། གྲོང་ཚོའི་མཉམ་སྦེབ་མ་ཤང་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་ལས་ཁང2བསྡུགས་ནས་གྲོང་ཚོ་རིམ་པར་སྒྲུད་དེ་གཅིག་གྱུར་འཛོར་སྐྱོད་དོ་དམ་བྱས་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་འབབ་འཕར་ཐབས་ལམ་ཇེ་མང་དང་ཇེ་ཡངས་སུ་བཏང།

(གཉིས།) ཐོན་ལས་ཀྱི་རིམ་སྒར་ནས་དཔལ་འབྱོར་རིགས་བསྒྱུར་དེ་མཉམ་འདྲེས་གསར་གཏོད་ཁྲོད་ཚོང་འཛིལ་བྱུང་། གཅིག་ནི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་འཛིལ་རྒྱས་སྒྱས་ཚད་སྐར་ལས་མཐོར་འདེགས་བྱུང་། “རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པ་ཡི་གཉིས་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་ཡི་གཅིག”ཞེས་པའི་གཙོ་གནད་ཀྱི་ལས་གཞི་འཛུགས་སྒྲུན་ལ་སྒུལ་འདེད་བཏང་ནས། གཙོ་བོར་བོད་ལུགཔ་(འབྲི་གཡག) སྐྱེ་ཁམས་ཕྱུགས་ར་དང་། བོད་ལུགཔ་དང་འབྲི་གཡག་རྒྱུད་བཟང་གསོ་སྦེལ་རྐེན་གཞི། རྫ་ཐང་ཕྱུགས་ལས་གཞན་སྒྲུར་རིམ་སྒར་གྱི་ཚན་རྩལ་ཞབས་ཞུ་སོགས་ལས་གཞི་བཙུགཉིས་ཀྱི་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་56ལག་བསྟར་བྱས། བོད་ལུགཔ་དང་འབྲི་གཡག་མགོ་གྲངས་སྟོང་ཅན་གྱི་གསོ་ཚགས་རྐེན་གཞི་30གསར་སྒྲུན་དང་སྒྲུར་བགོད་བྱས་ཤིང་། ལོ་ཏོལ་བོར་ཕྱུགས་རིགས་སྐྱ་ཚོགས་མགོ་གྲངས་ཁྲི270.41གསོ་ཚགས་བྱས། བཤགས་བཏང་ཕྱུགས་རིགས་མགོ་གྲངས་ཁྲི77.8ཟེན། ཤའི་ཐོན་ཚད་བསྡོམས་འབོར་ཏུན་ཁྲི2.22ཟེན། “ཞིང་ལས་མ་ཡིན་པ”དང“འབྲུ་རིགས་མ་ཡིན་པ”ཡི་གནད་དོན་བཅོས་སྒྲིག་རྒྱ་ཁྱོན་སུའུ179.1ཟེན་པ་དང་། ལོ་ཏོལ་བོར་ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་སུའུ་ཁྲི44.885བཏབ་པ་དང་འབྲུ་སྐྱམ་སྐྱེ་དངོས་ཐོན་ཚད་ཏུན་ཁྲི6.07ཟེན་ཡོད་པ་རེད། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ས་ཞིང་སུའུ་ཁྲི1.6གསར་སྒྲུན་བྱས་པ་དང་། སུའུ་ཁྲི་ཡི་ཚད་གཞི་ཅན་གྱི་ནས་དང་པད་ཁ། གཟན་རྩ་བཅས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཏེན་གཞི6བསྡུན་པ། ཞིབ་ཚགས་ལས་སྟོན་དང་ཐོན་སྐྱེད། གང་ཟེང་སྐྱེལ་འདེན་བཅས་ཀྱི་ཁེ་ལས3སྐྱེད་སྤེང་བྱས། རྩོང་ཐོན་ལས་མཉམ་འདྲེས་འཛོལ་རྒྱས་དཔེ་སྟོན་སྤྲོང་དང་། རྩོང་ཕྱུགས་གསོན་ཉོ་ཚོང་ཉེ་གནས། ཞེར་སྟེ་ཞང་གི་སྟེ་བ5ཡི་མཉམ་འབྲེལ་མཉམ་ལས་ཁང་གི་བོད་ལུགས་གསོ་ཚགས་ར་བ་བཅས་བསྡུན་ནས་གཉེར་སྐྱོང་བྱས་ཤིང་། ཕྲང་མདོག་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་ཀྱི་ཁྱད་ཕྲན་སྤུས་ཀྱས10བཀོད་དེ་བྱིན་ཚོང་བསྟོམས་

འབོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར15.06ཟེན་པ་བཅས་རེད། ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་ཟོག་ལས་སྟོན་གཞན་སྐྱར་བྱེད་ཚད63%ཟེན་པ་དང་། ཞིང་ཕྱགས་ལས་རུ་འཛུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད60%ལ་སོན། ཕྱགས་རིགས་དང་བྱ་རིགས་གསོ་ཚགས་ལུང་རྫས་ཐོན་ཁུངས་ཅན་དུ་ལེད་སྟོང་གཏོང་ཚད80%ཟེན་པ་བཅས་རེད། **གཉིས་ནི་བཟོ་ལས་འཛིལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱར་ཚད་རེ་མཐོགས་སུ་བཏང་།** གོ་རིམ་ཕྲན་པའི་སྒོ་ནས་གུང་ཏོའི་དོང་ལུང་གི་ཆུ་འཛེན་ནུས་གསོག་སློག་ཁང་དང་། མཚོ་སྟོ་ནས་ཅང་སྤུཊ་བར་གྱི་མཐོ་གནོན་སློག་འདྲེན་སྐད་ལམ་གཉིས་པ་དང་ཁག་གསུམ་པའི་ཚན་ལྟ་ཁྲི1190ཡི་རྒྱང་སློག་འོད་ཤུགས་རྐེན་གཞི་ཆེ་གྲས་འཛུགས་སྐྱན་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། སྤྱི་སྟོར་བསྡུར་ཚད་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲལ་དུ་གནས་ཡོད། མཚོ་སྟོན་ལྷང་ཅེ་ལས་བརྩོན1GWཡི་བདར་ཤུང་ཕྱུ་ལག་ལས་སྟོན་བཟོ་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ནས་ཐོན་རྫས་རིན་ཐང་སྒོར་ཕྱུར9.5ཟེན། མཚོ་སྟོ་ལྷུལ་རྩ་ཚུའི་ཐུ་ཏུན་སློག་གཏོང་ཚད་ཡོད་འགན་འཁྱི་ཀུང་ལི་དང་ཆུལ་ཁབ་ནུས་ཆུ (གུང་ཏོ) ནུས་ཆུ་གསར་བ་གསར་སྒེལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་ལིའི་རིམ་སྤར་བ་དང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་ཡན་གྱི་ལེ་ལས་ནི45ལ་སོན་ཞིང་གཞི་ཁྱོན་ཡན་གྱི་བཟོ་ལས་ཀྱི་རིན་ཐང་འཕར་མ་དུས་མཚུངས་ལས4.7%འཕར་ཡོད་པ་རེད། **གསུམ་ནི་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་འཛིལ་རྒྱས་བྱུང་།** ཏན་ཏིག་གིས་རིག་གནས་དང་ལུས་རྩལ། ཡུལ་སྐོར་བཅས་མཉམ་འདེས་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། ལོ་གསར་དུས་ཆེན་གྱི“མི་རིགས་མཐུན་སྒེལ་བྱམ་པའི”སྒོལ་རྒྱུན་མདའ་འཛིན་འགྲན་བསྡུར་དང་། མཉམ་འཁྲབ་ཞི་མཐུན་གྱི“མཚོ་སྟོན་ཏོའི་བྱམ་པ”མདེལ་གཞུ་རྩལ་འགྲན། གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་བརྩོད་དོན་གཙོ་བོའི་ལུས་སྟོང་བྱེད་སྐོ་བཅས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྒེལ་བ་དང་། ཕྱོགས་གང་མང་དང་རིམ་པ་ཚོ་ཚའི་ཐབ་ནས་གུང་ཏོའི་ཡུལ་སྐོར་དྲིལ་བསྒགས་ཁྲབ་གདལ་བཏང་། མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར1.08བཏང་ནས་མཚོ་སྟོན་ཏོའི་སྟོ་ངོགས་ཀྱི་མཇོས་སྟོངས་ལྷལ6དང་དེ་བཞིན་མཚོ་སྐོར་ལམ་ཆུང་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་རྩང་གཞིའི་སྒེལ་གཅོད་ཆ་ཚོང་སྒེལ་ནས་ཏུར་ཐག་གིས་ཆུལ་སྒེའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མཚོ་སྟོན་ཏོའི་དབེ་སྟོན་ལྷལ་བསྐྱན། ཚལ་ཇ་འགག་གི་རིམ་པ5Aཅན་གྱི་ཡུལ་སྐོར་མཇོས་སྟོངས་ལྷལ་བཏོད། ལོ་ཉིལ་ཡོར་ཡུལ་སྐོར་བ་མེ་ཐེངས་ཁྱེ572.2ལ་སྒེ་ལེན་བྱས་ཤིང་ཐུར་ཏོ་དང་བསྡུར་ན141.5%འཕར་བ་དང་ཡུལ་སྐོར་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ཕྱུར10.92ཡོད།

（གསུམ） གནད་འཛིལ་ཏྲས་འདོན་བྱས་ཏེ་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱན་ནི་ལག་བསྟར་

དོན་འཆོལ་དང་མ་དཏུལ་བརྟན་གཏོང་ཁོད་སྐུལ་འདེད་བཏང་། “ལོ་ཕྲའི་འཚར་འགོད་སྐབས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའི”དུས་འཁྱིང་དམིགས་ཚད་ལ་དམ་ཡོར་དམིགས་ཤིང་། སྒེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་མཐོ་ས་དང་ཐོན་ལས་ཀྱི“ས་ཁུལ་བཞི”ཡི་འཛོགས་སྒྲུན་ལ་དམིགས་ནས། ཚན་རིག་དང་མཐུན་ཞིང་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་སྒོ་ནས་རྣམ་གྲངས་ཏྲས་འགོད་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། སྤྱས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བར་སྐུལ་ཤུགས་མཁོ་འདོན་བྱས། **གཅིག་ནས་རྣམ་གྲངས་ཏྲས་འགོད་དང་དོ་དམ་ཐད་ཤུགས་བསྟན།** “ལོ་ཕྲའི་འཚར་འགོད་སྐབས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པ”ཡི་འཚར་འགོད་ཀྱི་དུས་འབྱིང་དཔྱད་དཔོག་ལེགས་སྒྲིག་གི་དུས་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས། “ལོ་ཕྲའི་འཚར་འགོད་སྐབས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པ”ཡི་འཚར་འགོད་ལས་བོད་ཁུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། རྫ་ཆུ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྒེ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་དང་སྤྱས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས། ཐོན་ལས“ས་ཁུལ་བཞི”དང་ཐོང་རྩལ་གསར་པའི་འཛོགས་སྒྲུན་སོགས་གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས986གསེད་དེ་རྣམ་གྲངས་ཏྲས་འགོད་བང་མཛོད་དུ་བཙུག་ཅིང་། བསྡོམས་བས་མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར1402བཏང་ཡོད། 2023ལོར་ཀྱང་དབྱང་གི་སྡོན་ཚེས་མ་འཛོག་རྣམ་གྲངས43ཡར་ཞུ་བྱས་པ་དང་ཚོད་ཚེས་བྱས་ན་མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར16.87བཏང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱན་འཛིན་རྣམ་གྲངས41གབས་གསོག་བྱས་པར་ཆོན་མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར23.44བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཏུར་ཐག་གིས་གོང་རིམ་གྱི་མ་དཏུལ་སྐ་ཚོགས་བརྩེན་ལེན་བྱས་ཏེ། ལོ་ཉིལ་ཡོར་ཀྱང་དབྱང་དང་ཞིན་ཆེན་རིམ་པའི་ཆེད་སྡུད་མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར5.51བརྩེན་ལེན་བྱས་པ་དང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱན་འཛིན་མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར3.45དོན་འཆོལ་བྱས། **གཉིས་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འཛོགས་སྒྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་།** ལོ་ཉིལ་ཡོར་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱུ་ནོར་ལ་མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར128.37བཏང་ཞིང་ནུས་རྒྱ་གསར་བའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར28.28བཏང་བ་དེ་ཕུང་རྩེས་དུས་མཚུངས་ལས15%འཕར་ཡོད། ལོ་ཉིལ་ཡོར་འཛོགས་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས132ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང (དེའི་ལས་མཐུད་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས48དང་གསར་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས84ཡོད) ལས་འགོ་བསྒྲུར་ཚུགས་རྣམ་གྲངས97དང་། (དེའི་ལས་མཐུད་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས47དང་གསར་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས50ཡོད) ལས་འགོ་བསྒྲུར་དུ་འཛོགས་ཚད73.48%ཟེན། མཐུད་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལས་འགོ་བསྒྲུར་དུ་འཛོགས་ཚད98%ཟེན། གསར་སྒྲུན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལས་འགོ་འཛོགས་ཚད60%ཟེན། **གསུམ་ནས་ཁུལ་སྡོད་རྣམ་གྲངས་བདེ་བླག**

ངང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། མཚོ་ཤྲེ་ཁུལ་སྤེད་བསྡུགས་ནས་ལོ་འཁོར70ལོན་པར་བསུ་བའི་རྣམ་གྲངས་28ལགཱ་བསྟར་བྱས་པ་དང་། བསྟོམས་པས་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར13.23བཏང་། ལོ་ཏོལ་པོར་རྣམ་གྲངས22ལེགས་འགྲུབ་ཟེན་ནས་ལེགས་འགྲུབ་ཐུབ་ཚད78.57%ཟེན་ཡོད། མཚོ་སྟོན་པོའི་ཐང་ཆེན་གྱི་ས་འོག་ཆུངས་འཁོར་འཛོག་ས་དང་གྲོང་མིའི་ཞབས་ཞུའི་ཤེ་གནས། ཚབ་ཚ་གཙང་པོའི་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྒྲིང་དང་ཆུའི་སྐྱེ་ཁམས་ཅམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་སོགས་ལོ་ནང་གི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འགན6ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། བཞེ་ནས་ཚོང་དོན་ཚུར་འགྱུགས་དང་མ་རུ་འབྱེན་འགྱུགས་ལ་ཆུ་མཐུད་ཤུགས་བསྟན། ནུས་རྒྱུ་གཙང་མ་དང་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་མཚོ་སྟོན་ཚོང་འབྱེན་ཚོགས་འདུ་སྡེང་དུང་ཕྱུར43.85ཡི་གོས་མཐུན་བཞག་སྟེ་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར17.6འབྱོར་བ་དང་ལོ་འཁོར་གྱི་དམིགས་ཚད་ཀྱི103.53%ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

(བཞི) ཞན་ཆ་གསབ་ནས་མཐར་གྲོང་གི་རྣམ་པ་གཅིག་གྱུར་འཚར་འགོད་ཁྲིད་རྣམ་གསར་ཐོན། གཅིག་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་སྐར་ལས་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.82བཏང་ནས་ཚབ་ཆ་གྲོང་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ལམ་གཙོ་བ9དང་ཆ་ཚང་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་སྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྐྱར་བྱས། མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.69བཏང་ནས་ཁུལ་ཆུང་སྐྱིང་པ་དང་སྤྱིལ་ཁྱེམ་ཁུལ་གྱི་སྐྱུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་སྐུལ་འདེད་བཏང་། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི་8569བཏང་ནས་ཁྲོམ་གཞུང་སྒྲོལ་སའི་བགྲེད་ལམ7བསྐྲུན་པ་དང་། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི1770བཏང་ནས་རྩོང་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་སྤྱོད་རྣམ་འཁོར་མཚོ་ཁུག་འབབ་ཚུགས30དང་སྤྱི་སྤྱོད་རྣམ་འཁོར་ས་ཚུགས130གསར་སྐྲུན་བྱས། མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར2.99བཏང་བའི་མཚོ་སྟོན་པོའི་ཐང་ཆེན་གྱི་ས་འོག་རྣམ་གྲངས་འགྲུལ་བསྐྱུར་ཞབས་ཞུ་སྐྱེ་གནས་ལ་དུས་རིམ་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ། མཐར་གྲོང་གི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་ལ་ཤུགས་བསྟན་ཞིང་མཇོས་སྟོངས་སྟོ་འགྱུར་དང་སྤྱི་གསེང་བགྲོད་ལམ། དེ་བཞིན་ལན་ཚེའུ་སྒོ་ལོ་ཐང་སོགས་མཐར་གྲོང་གི་སྤྱི་གླིང་ཆུང་བ4ཤུར་ཐག་གིས་བསྐྲུན། མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར3.16བཏང་ནས་ཚབ་ཆ་གཙང་པོའི་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྒྲིང་དང་ཆུའི་སྐྱེ་ཁམས་ཅམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས། འཚོ་བའི་གང་སྐྱེགས་གནོད་ཅན་དུ་སྐྱུར་བའི་ལས་དོན་ལེགས་སྐྱབ་བྱས་ཤེང་གྲོང་ཁུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གཙང་སྦྲ་འགྱུར་སྟོག་ཆེན་པོ་བྱུང་། མི་འགྲོ་བགྲོད་ལམ་དང་

བགྲོད་ལམ་ལྟགས་རགས། ལམ་གཞི། སྒོག་སྒོན། མཇོས་ལྷོངས་ལམ་སྒོན་སོགས་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་སྤུས་རིམ་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་བས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གདེང་འཇོག་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོད། **གཉིས་ནས་གོང་ཕྱེར་དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་འཛུགས་སྐྱན་རྒྱན་ཚད་མེད་པར་འཕྲུས་ཚང་དུ་བཏང་།** ཚབ་ཆ་གྲོང་རྫལ་དང་། ཅང་ཤེས་གྲོང་རྫལ། ཐང་དཀར་མ་གྲོང་རྫལ་བཅས་ཀྱི་མཇོས་སྤྱག་གྲོང་རྫལ་འཛུགས་སྐྱན་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར0.92བཏང་ནས་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བགོད་ཀྱི་འཛུགས་སྐྱན་རྣམ་གངས12ལག་བསྟར་བྱས་ནས་གྲོང་རྫལ་གྱི་སྒྲིག་བགོད་ཐེག་ཚད་དང་སྦྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་། གཏིང་ཟབ་ཀུ་མཇོས་སྤྱག་གྲོང་གསེབ་འཛུགས་སྐྱན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཚལ་ཇ་འགག་གྲོང་རྫལ་གྱི་མཚོ་ཐོག་ལྷང་སྟེ་བ་དང་ཚབ་ཆ་གྲོང་རྫལ་གྱི་ཚ་ཁྲན་སུ་སྟེ་བ་སོགས་སྟེ་བ8ཀྱི་མཇོས་སྤྱག་གྲོང་གསེབ་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཞིང་འབྲོག་བའི་དུད་ཚང2525ཡི་སྟོད་ཁང་ཆ་རྐྱེན་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་བ་དང་། དུད་ཚང61གི་ཁང་བར་ཡོམ་འགོག་གེགས་སེལ་སྐྱར་བགོད་བྱས། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི2105བཏང་ནས་ཚལ་ཇ་འགག་གྲོང་རྫལ་རྣ་ཆུ་སྟེ་བ་སོགས་སྟེ་བ3ཀྱི་འཚོ་བའི་བཙོག་ཆུ་གཙང་བཙོས་བྱས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཚལ་ཇ་འགག་ཆུ་མཚོད་ལྷུལ་ཉེ་འཁོར་གྱི་མ་ཉན་ཐང་སྟེ་བའི་འཚོ་བའི་བཙོག་ཆུ་གཙང་བཙོས་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས། དབུལ་ཐར་འགག་སྒོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྤ་བཏུན་དུ་བཏང་ནས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཆུ་ལེད་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བགོད་འཛུགས་སྐྱན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་སྟེ། རེག་སྒོན་གྲོང་རྫལ་གྱི་ཁྲོང་དཅོག་སྟེ་བ་སོགས་སྟེ་བ7ཀྱི་ཞིང་སྟེ་དར་སྟེལ་ཆུ་འདོན་འགན་སྤུང་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། རེག་སྒོན་ཆུ་བོའི་མཚོ་ཤར་ཡུག་ལྷུལ་གྱི་ཆུ་འདོན་འགན་སྤུང་རྣམ་གངས་སོགས་ཞིང་འབྲོག་ལྷུལ་གྱི་ཆུ་མཁོ་འདོན་སྒྲིད་རྣམ་གངས7ལག་བསྟར་བྱས། གཏིང་ཟབ་ཀུ་ཞིང་སྟེའི་ཆུ་འདོན་སྤྱས་ཚད་མཐོར་གཏིང་ཆེད་དོན་བྱ་སྒྲིད་སྟེལ་ནས་ཆུ་འདོན་དང་ཆུ་འགོའི་ཆུ་སྤྱས་ཞིབ་དཔྱད་ས་གནས240ལ་སྟེལ་ཞིང་ཆུ་སྤྱས་དམིགས་ཚད་ལོན་ཚད100%ཟིན་ཡོད། ཞིང་འབྲོག་ལྷུལ་གྱི་རང་འབབ་ཆུ་སྤྱག་གི་ཁྲབ་གདལ་གཏེར་ཚད72.6%ཟིན་པ་དང་ཆུ་འདོན་འགན་ལེན་བྱེད་ཚད97%ཡན་ཟིན་ཡོད། མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར2.8བཏང་ནས་གྲོང་གསེབ་གྱི་གཞུང་ལམ་འཛུགས་སྐྱན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་བ་དང་། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི“བཟང་བ་བཞི”ཡི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དུས་སྟོན་རྩོང་གཏེར་གྱི་ཐུབ་འབྲས་མྱ་ངཡུད་ནས་སྒ་བཏུན་དུ་བཏང་། མ་

དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.94བཏང་ནས་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་ཚྭག་དུའི་བསྒུར་སྒྲན་རྣམ་གངས་ལགཀ་བསྟར་བྱས་ཤིང། ཚྭག་དུའི་སྐུད་ལམ་སྦྱི་ལེ598.9བཅོས་འཛུགས་བྱས་ནས་ཞིང་འཐོག་མང་ཚོགས་དུད་ཚང1692ཀྱི་ཚྭག་སྦྱོད་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས། ཐོང་གསེབ་ཀྱི“གསང་སྦྱོད་གསར་བརྗེ”བྱ་བར་མུ་མཐུད་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། མ་དངུལ་སྒོར་ཁྱེ160བཏང་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་ཐོང3ཀྱི་སྤེད་འཛིན་སྡེ་བ4ཡི་དུད་ཚང469ལ་གསང་སྦྱོད་གསར་སྐྲུན་བྱས་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་སྡོད་ཁོར་ཡུག་ཐུར་་ལས་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་། **གསུམ་ནས་ཞིང་སྡེ་དར་སྒེལ་གྱི་གོམ་སྟབས་ཐུར་ལས་རེ་མཐོགས་སུ་བཏང་།** དབུལ་སྒོལ་སྡེ་བ་དང་དབུལ་སྒོལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཆུ་བསྒྲེད་དེ་ཀུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ་དང་རྩོང་བཅས་རིམ་པའི་ཞིང་སྡེ་དར་སྒེལ་མ་དངུལ་དང་། ཅང་སྒའུ་མཚོ་སྡོན་གྱི་ཤར་ནུབ་རོགས་ལས་མ་དངུལ། ཅང་སྒའུ་ཡིས་རོགས་སྐྲུན་མ་དངུལ་བཅས་མ་དངུལ་དུང་ཕྱིར2.4བསྡུ་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་རྣམ་གྲངས77ལགཀ་བསྟར་བྱས། སྡེ་རིམ་མཉམ་སྡེབ་དཔལ་འབྱོར་གྱི“སྤྱས་ཚད་མཐོར་གཏོང”བྱ་བ་ལེགས་སྒེལ་བྱས་ཤིང། “རྐོར་ཐེངས་བཞི”ཡི་བྱ་ཐབས་ལགཀ་བསྟར་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ་སྡེ་བ་རིམ་པའི་ཐོན་ལས་རྣམ་གྲངས10རིམ་སྤར་བྱས་པས་རྩོང་ཡོངས་སུ་ལེད་མེད་ཐོན་ལས་མེད་པ་དེ་མངོན་འགྱུར་བྱུང། དངུལ་རྩའི་རང་བཀྱེན་ཆུས་པ་འདོན་སྒེལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་དང་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱགས་ར་བཅས་ལ་སྐྱེད་ཀ་སྒོར་ཁྱེ4946སྒྲུང། ཚལ་ཇ་འགག་གོང་རྡལ་མཚོ་ཐོག་ལྷང་སྡེ་བ་སོགས་སྡེ་བ6ཞིང་སྡེ་དར་སྒེལ་གྱི་ཚོང་ཁྲ་སྡེ་བ་ཟ་བཀོད་དེ་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྱེ4243.77བཏང་ནས་རྣམ་གྲངས15ལགཀ་བསྟར་བྱས། “2411”དབུལ་བོར་བསྐྱར་ལོག་སྡོན་འགོག་གི་འགུལ་རྣམ་ཁྲ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བྱ་ཐབས་ནན་བསྟར་བྱས་ཏེ། རིམ་རྩིས་བརྒྱབ་ན་ཁྲ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བྱ་ཡུལ་དུ་དུད་ཚང330དང་མི་གྲངས1107ནང་འཛུག་བྱས་ནས་དབུལ་འགྱུར་ཉེན་ཁ་ཡོད་བའི་དུད་ཚང19སྟེ་མི57གནད་དོན་སེལ། ལོ་ནང་དུ་དབུལ་སྒོལ་ངལ་རྩོལ་ཆུས་ཤུགས་མི་ཐེངས5940ལས་ཞུགས་བྱས་ནས་ཞིང་ཆེན་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་བའི་དམིགས་ཚད་ཀྱི་123.8%་ལེགས་འགྱུབ་བྱུང། ཡུལ་གཞན་གནས་སྟོ་ཡི་ངལ་ཆུས་མི408ཚང་མ་ལས་ཞུགས་བྱས་ཤིང་ཞིང་ཆེན་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་བའི་དམིགས་ཚད་ཀྱི102%ཟིན། 《གུང་ཀོ་རྩོང་གི་དབུལ་སྤྱོང་ཆུ་ནོར་ཀྱི་ཞུགས་ཐན་དོ་དམ་ལམ་སྲོལ》དང《གུང་ཀོ་རྩོང་གི་དབུལ་སྤྱོང་ཆུ་ནོར་ཤུ་སྐུལ་ལམ་སྲོལ》གསར་འཛུགས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་

བཀྲ་ནས་རིམ་རྩེས་བྱས་ན་རྒྱུ་ནོར་རྩེས་སྒོད་དང་དབང་ཆ་གཏན་འཁེལ་ལས་དོན1240ལེགས་སྒྲུབ་བྱས།

(སྒ) དམངས་འཚོར་ཤུགས་སྒེལ་ནས་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་ཞན་ཆ་ཁ་གསབ་ཁྱོད་རྒྱུན་མཐུད་ངང་མཐོར་འདེགས་བྱུང་། ལོ་ཏེལ་ཡོར་ནོར་སྤེད་དང་དམངས་འཚོའི་ཐད་ཀྱི་གཏོང་སྐོ་སྐོར་དུང་ཕྱུར30.4ཡིན་ཞིང་སྤྱི་པའི་སྡོན་རྩེས་གཏོང་སྐའི82.03%ཟེན་ཡོད། དམངས་འཚོའི་ཐན་སྒྲུབ་བྱ་བ20ཚང་མ་དུས་ལྷར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། **གཅིག་ནས་ལས་ཞུགས་ཆུ་ཚད་བརྟན་སྤུང་བྱས།** རང་འགུལ་ངང་ཞབས་ཞུ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་སྤེད་ཏྲས་དོན་འཁྱོལ་བ་རྒྱུར་ཤུགས་བསྟན་ནས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི“སྐབས་གཅིག་ཞབས་ཞུ”ཅན་གྱི་ཉིན་གྲངས་ཁྲི་མ་ར་དང་པོ་དང་ཞང་གོང11གི་ངལ་རྩས་ཕྱིར་གཏོང་ཞབས་ཞུའི་ས་ཚོགས་བསྡུགས་ནས། མཁར་གོང་གི་ངལ་ཤུགས་མི652ལས་ཞུགས་བྱས་པ་དང་། ལས་ཞུགས་དཀའ་བའི་མི195གསར་དུ་ལས་ཞུགས་བྱས་པ། མཁར་གོང་གི་ལས་ཨོར་མི་སྟ786བསྐྱར་དུ་ལས་ཞུགས་བྱས་པ་དང་། མཁར་གོང་གི་ལས་ཨོར་ཐོ་འགོད་ཀྱི་ཚད2.63%ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱས། ཞིང་འབྲིག་ཁུལ་གྱི་ངལ་རྩོལ་རྩས་ཤུགས་མི་ཐེངས་ཁྲི1.57གནས་སྒོས་ལས་ཞུགས་བྱས་པར་ངལ་རྩས་ཡོང་འབབ་སྐོར་དུང་ཕྱུར2.1བྱུང་ཡོད། རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱན་ཐད་རང་ས་ཁུལ་གྱི་ངལ་རྩོལ་རྩས་ཤུགས་ལེད་སྤྱོད་བཀྲ་བའི་བསྡུར་གྲངས50%ཡན་ཟེན་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ནང་དུ་དུ་ཐོག་དང་དུ་ཕྱི་ཡི་རེགས་སྐ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀང་འདོན་སྤོད་བྱ་འགུལ་ཐེངས53སྒེལ་ནས་ལས་ཞུགས་འདོད་མཐུན་མི551ཡིན། **གཉིས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་སྤུང་གི་ཁྲབ་རྒྱ་སྐར་ལས་ཆེ་རྒ་བསྒྱེད།** མཁར་གོང་ལས་བཟོ་པའི་མ་མཐའི་ཐན་གསོ་དང་ལས་ཨོར། ལས་རྣས། མཁར་ཞང་གི་གོང་མིའི་ཐན་གསོའི་འགན་བཅོལ་བཅས་ཀྱི་ནང་ཞུགས་མི་གྲངས་ནི་མི12828དང་། མི6810། མི17898། མི58273བཅས་ལ་སོན་པདང་། དམིགས་ཚད་ཀྱི110.46%དང105.84%། 132.83%བཅས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། མཁར་ཞང་གི་གོང་མིའི་མ་མཐའི་སྣན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་ཞུགས་པའི་མི་གྲངས105536ཟེན་པ་དང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཚད98.69%ཟེན་ཡོད། དམངས་འཚོ་འགན་སྤུང་གི་མཐའ་ཚད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཁོ་ཏེལ་ཡོར་གོང་གསེབ་ཀྱི་མ་མཐའི་འཚོ་རྟེན་འགན་སྤུང་མ་དཏུལ་སྐོར་ཁྲི4458.99སྦུག། མཁར་གོང་གི་མ་མཐའི་འཚོ་རྟེན་འགན་སྤུང་མ་དཏུལ་སྐོར་ཁྲི2100.93སྦུག། དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་གྱི་བསྟེན་བཀུར་ཁ་གསབ་མ་དཏུལ་

སྒོར་ཁྱི51.27དང་། དབང་པོ་སྐྱེན་ཅན་གྱི“ཁ་གསབ་ཁག་གཉིས”ཀྱི་རོགས་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི348.57སྦྱད། གནས་སྐབས་རོགས་སྐྱོབ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བསྐྱེད་དེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཞིང་། གནས་སྐབས་རོགས་སྐྱོབ་མི1789ལ་བྱས་ནས་རོགས་སྐྱོབ་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི652.59སྦྱད། **གསུམ་ནས་སྒོབ་གསོ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་དོན་ཀྱི་སྐུས་ཚད་སྡུར་ལས་མཐོ་ཏུ་འདེགས།** རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི“ཉང་གཅོང་གཉིས”དང“དོ་དམ་གྱི་བྱ་གཞག་ཐ”ཡི་བྱ་བའི་ཐབས་རྩལ་ལགཔ་བསྟར་དོན་འཆོལ་བྱས་པ་དང་། རྩོང་སྒེད་གཞུང་གིས་ཆེད་དོན་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི300བཏང་ནས་མཇུག་ཁྱིད་དགེ་ཚན62གངས་ཞུ་བྱས་ཏེ་སྒོབ་ཚན་གོལ་རྩེས་ཀྱི“5+2”ཞབས་ཞུ་རྣམ་པ་ལགཔ་བསྟར་བཅས་བྱས་པས་སྒོབ་གསོའི་སྐུས་ཚད་ལྷལ་ཡོངས་ནས་མདུན་གྲལ་དུ་གནས། རྩོང་རིམ་པའི་ནོར་སྒེད་ལས་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི1000བཏང་ནས་སྒོབ་གྲྭ་ཆུང་འཁྲིང་གི་ལུས་རྩལ་ཡོ་བྱད་དང་། འཕོར་ཞང་གི་སྒོག་ཀྲད། སྒོབ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་གི་དྲོད་རྒངས་མཁོ་འདོན་སྒྲིག་ཆས་སྐྱུར་བཀོད་བྱས། མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི2111བཏང་ནས་རིག་སྒོན་གོང་རྡལ་དཔོན་སྐོར་སྡེ་བའི་ཁུ་བཙོལ་ཞང་སོགས་གསར་སྐྱུན་རྣམ་གྲངས5ལག་བསྟར་བྱས་པས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སྒོབ་གཉེར་ཆ་རྐྱེན་དང་སྒོབ་གསོ་སྒོབ་ཁྱིད་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་སྡུར་ལས་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང། སྒོབ་གསོའི་རོགས་སྐྱོར་གྲིད་ཏྲས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལགཔ་བསྟར་བྱས་ཏེ་སྒོབ་ཆེན་སྒོབ་མ774ལ་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་ཁུ་དགའི་ཞ་གསབ་སྒོར་ཁྱི583.2སྦྱད་པ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྒོབ་མ882ལ་ས་གནས་ཀྱི་སྒོབ་སྐྱོར་དཏུལ་བྱེན་སྒོར་ཁྱི831.97སྦྱད། ཀྱང་ལུགས་དང་བོད་སྐད་གསོ་རིག་ཐད་ཤུགས་བསྐྱན་ནས་ཀྱང་ལུགས་གསོ་རིག་སྐད་རྩལ་ཤེ་གནས་འཕེལས་ཞབ1དང་ཀྱང་ལུགས་གསོ་རིག་སྐད་རྩལ་འཕེལས་ཞབ2བསྐྱན་པ་དང་། རིགས6གི་འཚམ་མཐུན་ལག་རྩལ་ཞབ10སྡེལ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རིམ་ཀྱང་ལུགས་གསོ་རིག་སྐད་རྩལ་ལས་དོན་དབེ་སྐྱོན་རྩོང་གཅོད་བའི་ལས་དོན་གོ་རིམ་ཕྱན་བའི་ངང་སྡེལ། “རོགས་སྐྱབ་ཚབ་སྐྱབ་ལམ་ལུགས”སོགས་བྱེད་ཐབས་ཁྲབ་གདལ་བཏང་ནས་སྐན་ལས་འགན་བཙོལ་ནང་ཞུགས་མཁན་ལ་ཞིང་ཆེན་སྒོལ་ནས་ས་ཆ་གཞན་དུ་སྐན་བཙོས་བྱེད་པར་སྐྱོད་པའི་ཐོ་འགོད་འགྲོ་ལུགས་གཞི་ཉེར་ཞིང་མི་ཐེངས3290ལ་ཐད་ཀར་རྩིས་ཞུ་བྱས་ཏེ། སྐན་རིན་སྒོར་ཁྱི551.58རྩིས་ཞུ་བྱས་པས་འགན་བཙོལ་ནང་དེ་ཞུགས་མཁན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཁྲུར་པོ་སྒོར་ཁྱི402.19ཡང་དུ་བཏང། ནད་ཕྱེ་འགན་བཙོལ་གྱི་ཁྲུར་པོ་ཡང་དུ་གཏོང་བ་དང་སྐན་བཙོས་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་མ་མཐའི་འགན་ལེན་ནུས་པ་བརྟན་དུ་བཏང་བས། འཚོ་

བའི་ཐང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་མི་ཐེངས7492ལ་སྣན་བཅོས་རོགས་སྐྱོབ་སྤེད་ཅུས་ཀྱི་ཕན་པ་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། སྣན་བཅོས་འགྲོ་གྲོན་གྱི་ཁུར་དོ་སྐོར་ཁྲི1644.33འགན་ལེན་བྱས། **བཞི་ནས་མཚོ་འདོན་འགན་ལེན་དང་རིན་གོང་བརྟན་གཏོང་ཐད་སྔར་ལས་ཕན་ནུས་སྲན།** འབྲུ་སྐྱམ་འཐལ་སྟོམ་ཐབས་གསོག་གི་ཚང་བྱ་དོན་འཆོལ་ནན་དོ་བྱས་ནས་མི་འདོར་ཀྱི་གཞི་ཆོན་ལ་གཞིགས་ཏེ་འཐལ་སྟོམ་འབྲས་ཕྱེ་ཏུན330དང་པད་ཁའི་ཟས་སྐྱམ་ཏུན16ཐབས་གསོག་བྱས་ནས། འབྲུ་སྐྱམ་གྱི་འཐལ་སྟོམ་འགན་སྤུང་ཆུ་ཚད་མཐོ་རྩ་བཏེགས། སྤེད་གཞུང་གི་གོང་ཁའི་ནོར་ཡུག་ཤ་དང་ཕག་ཤ། འབྲུ་སྐྱམ་བཅས་ཀྱིས་ཁྱེམ་རར་མགོ་སྟོང་བྱེད་པའི་ཕན་ནུས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཨིན། སྤེད་གཞུང་གི་གོང་ཁའི་ནོར་ཤ་ཡུག་ཤ་ཕག་ཤ་བཅས་ཏུན185དང་། ཐོ་ཕྱེ་ཏུན260། པད་ཁའི་ཟས་སྐྱམ་ཧིན་ཁྲི3མགོ་འདོན་བྱས།

(བྱུག)འགག་སྐོལ་དཀའ་ནེལ་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསོན་ཤུགས་དེ་བསྐྱར་བཅོས་སྐོ་འཕྲེད་ཁོད་སྐྱར་འཕེལ་བྱུང་། གཅིག་ནས་གཅོ་གནད་བསྐྱར་བཅོས་རེ་མཁྱོགས་སུ་བཏང་། “ཞིབ་བཤེར་ཆོག་འགོད་འཁྱགས་གཏོར”བྱ་ཐབས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། ལོ་ཧིལ་པོར་ཞིབ་བཤེར་ཆོག་མཆན་འགོད་པའི་དོན་ཚན500རེ་ཞུ་བྱས་ཡོད་ལ་རྣམ་གྲངས493ལས་སྐྱབ་བྱས་ཤིང་ལས་སྐྱབ་བྱེད་ཚད98.6%ཟེན་ཡོད་པ་རེད། སྤེད་དོན་ཞབས་ཞུའི“རིམ་ཕྱ་མཉམ་འགུལ”མ་ལག་བསྒྲུན་ནས“སྐབས་གཅིག་ཅན”གྱི་ཞང་གོང་གི་སྤེད་དོན་ཞབས་ཞུ་རྣམ་པ་གསར་སྒྲུན་བྱས་ནས། ཞང་གོང་གི་ཀུན་སྤྱོད་དོན་ཚན་གྱི་གསལ་ཐོ142བཟོས་ཤིང་རྩོང་གཏོགས་ལས་ཁུངས9ཡི་ཞབས་ཞུའི་སྐེའུ་ཁུང་གཅིག་གྱུར་སྐོས་ཞང་གོང་གི་ཞབས་ཞུ་ཤེ་གནས་སུ་ཞུགས། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་ནོར་དོ་དམ་སྒྲིག་སྒོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་ནོར་གྱི་བེད་སྤྱོད་ལས་ཕྱོད་ཆེ་ཏུ་བཏང་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་རྒྱ་ནོར་གཞན་སྐྱང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་མ་དངུལ་བསྡུ་རྩལ་སྐོར་ཁྲི5000མངོན་འགྱུར་བྱས། མཚོ་འཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཁང་གི་ཕྱོགས་བསྡུས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སྐུལ་སྤེལ་བཏང་ནས་གཞི་རིམ་གི་མཚོ་འཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཁང7གསར་འཛུགས་དང་སྤར་གསོ་བྱས་པ་དང་། སྤེ་བ་རིམ་པའི་ཞབས་ཞུ་ཁང14འཛུགས་སྐྲུན་བྱས། སྤེ་ཁག7གྱི་ཁྲིམས་བསྡུར་མེ་སྣ་སྤེབ་སྤྲིག་བྱས་ནས་ཕྱོགས་བསྡུས་སྤྱིད་འཛིན་ཁྲིམས་བསྡུར་ཆུའུ་བཙུགས་ཤིང་། ཁྲིམས་བསྡུར་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཕན་འབྲས་ཐོན། “སྐབས་བསྡུན་གཉིས་དང་ཡོངས་བསྒྲགས་གཅིག”གི་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་

ལམ་སྲོལ་ཆོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཆོལ་བྱས། འབྲུ་རིགས་ཉོ་ཚོང་དོ་དམ་སྤྲིག་སྲོལ་བསྡུར་བཅོས་དང་ཆུལ་སྡུང་སྐུལ་སློང་སྤྲིག་སྲོལ་བསྡུར་བཅོས་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བདེ་བླག་ངང་བསྒྲུབས། **གཉེས་ནས་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་སྡུར་ལས་རེ་ལེགས་སུ་གྱུར།** “བྱ་བ་རེ་ཐེངས་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་པའི”ཞེས་ཞུ་བྱེད་ཐབས་ཤན་འབྲས་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། ཁལ་གོན་གཟིགས་སྐྱོང་ཐིང་རྟས་དོན་འཆོལ་བྱས་ནས་ཁྱམ་རའི་ཚོང་གཉེར་བར་དཔྱ་ཁལ་ཕྱིར་སློག་དང་། ཉུང་འགྱངས་ཁལ་འཇལ་བཅས་སྐོར་དུང་ཕྱུར1.99ཟིན་པ་དང་། ཁྱམ་རའི་གཉེར་སྐྱོང་གཙོ་གཟུགས་དུས་མཚུངས་ལས23.37%འཕར་བ་དང་འཕར་ཚད་དེ་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་དང་པོར་གནས་ཡོད། ཁེ་ལས་དང་མཉམ་ལས་ཁང་། ཕྱུགས་ལས་གཞིས་ཀྱིམ་ར་བ་བཅས152ལ་དཀྱལ་བུན་སྐྱེད་ཀ་སྐོར་ཁྱེ685སྦུད་པ་ཡིན། རྩོང་ཡོངས་སུ་ཁེ་ལས་རོགས་སྐྱོར་བྱ་འགུལ་སྟེལ་ནས་མ་དཀྱལ་འདུ་འཁོར་གྱི་དཀྱལ་བུན་སྐོར་ཁྱེ5485.85ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། ཡིད་ཆོས་དཀྱལ་བུན་སྐོར་ཁྱེ400བཀང་། ཤུར་ཐག་གིས་ཁེ་ལས་ཆུང་འཁིང་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་རྣམ་གྲངས34རེ་ཞུ་བྱས་ནས་སྐོར་ཁྱེ2900ཁ་གསབ་བྱས། ཁེ་ལས་རོགས་སྐྱོར་གྱི“1+9”བྱེད་ཐབས་སྟེལ་ནས་གནད་དོན77ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། ཁེ་ལས་ལ་མ་དཀྱལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར4.14བསྡུ་སྤྲིལ་བྱེད་རོགས་བྱས། **གསུམ་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སྐོ་འབྱེད་བྱེད་ཤུགས་སྐར་ལས་ཆེ་རྒྱ་བཀང་།** ཕྱིར་གཏོང་ཚོང་དོན་ལ་ཤུགས་བསྡན་ཞིང་མཚོ་སྡེན་མན་ཅོ་ཆུ་གསོ་ཀུང་ས་སོགས་ཁེ་ལས་ཇར་ལས་རིགས་ཀུང་ས་སོགས་ཁེ་ལས་ཕྱ་ཡི་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདེན་གྱི་དཀྱལ་འབོར་སྐོར་ཁྱེ5480.77ཟིན་པ་དང་དུས་མཚུངས་ལས30%འཕར། རྒྱལ་ཁབ་ཚོང་དོན་ལྷའི་རོགས་སྐྱོར་ལམ་སྲོལ་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་ལོ་ནང་ཁང་ཀློའུ་ཐོང་ཁེར་བར་ཐན་ཚུན་འཚམས་འདྲི་སྒེལ་རེས་ཟེངས13དང་མེ150ལྷག་ཙམ་བྱས་པ་དང་། རོགས་ལས་ཀྱོས་མཐུན8བཞག་པ། རོགས་ལས་མ་དཀྱལ་སྐོར་ཁྱེ3500དང་རོགས་སྐྱན་མ་དཀྱལ་སྐོར་ཁྱེ6849བརྩེན་ལེན་བྱས་ཏེ་རྣམ་གངས26ལག་བསྐར་བྱས། ཞིང་ཆེན་ཕྱི་ནང་གི་ཁྲད་ཤན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩྭ་ཚོང་གཉེར་ཚོང་གི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆེར་བཏང་ནས་ཁྱབ་ཀློའུ་དང་ཡུའེ་དཔྱང་དུ་གུང་ཏོའི་ཞིང་ལས་ཁྲད་ཤན་ཐོན་རྩྭ་འཕེམས་ཁང2བསྡུགས་ཏེ་བྱིན་ཚོང་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྱེ22.45ཟིན། ཁྱབ་ཀློའུ་ཡི་ཞིང་ལས་ཐོན་རྩྭ་འོས་སྡུར་ཚོང་ཚོགས་དང་ཀུང་གི (ཐོང་ཁེར་ཁྱང་ཆིང) རྒྱལ་མཚམས་སྟོལ་བའི་བློག་འཕྲིན་ཚོང་ཚོགས་སོགས་ལས་སྐེགས་སྦུད་དེ་ཞིང་ལས་ཐོན་རྩྭ་རིགས60ལྷག་ཙམ་འོས་སྡུར་བྱས་

པ་དང་བྲིན་ཚོང་ཡོང་འབབ་སྒོར་དུང་ཕྱུར2.24ཟེན་ཡོད་པ་རེད།

གཉིས། 2024ལོའི་རང་རྩོང་གི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཛར་གཞིའི་དམིགས་ཚད་གཙོ་བོ་དང་བྱ་བའི་གྲོས་འགོ

རང་རྩོང་གི་ད་ལོའི་སྔོན་དཔག་དམིགས་ཚད་གཙོ་བོ་ནི་གཤམ་གསལ་ཏེ། **ས་ཁུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་རེན་ཐང་བསྡོམས་འབོར6%འཕར་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱུ་ནོར་གྱི་མ་དཏུལ་འཛོག་གྲངས6%ཡན་འཕར་བ། གཞི་ཁྲོན་ཡན་གྱི་བཟོ་ལས་ཀྱི་གནས་ཐང་འཕར་ཚད6.8%ཡན་འཕར་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཛོད་རྩས་སེལ་འཚོང་ཁྲེད་གྲངས་བསྡོམས་འབོར7%ཡན་འཕར་བ། ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྟོན་རྩེས་ཡོང་འབབ6%ཡན་འཕར་བ། མི་རེའི་ཚ་སྐོམས་བགོལ་སྤྱོད་ཡོང་འབབ་ནི་དཔལ་འབྱོར་འཕར་ཚད་དང་ཕལ་ཆེར་མཉམ་པ། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་ཐོ་འགོད་ཁྲེད་ཚད3.5%ཡི་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་ཁྲེད་པ། གྲོང་མིའི་འཛོད་སྤྱོད་རེན་གོང་འཕར་ཚད་དང་ནུས་རྒྱ་བསྡེ་ཚགས། སྨན་ཉང་གཅོང་གི་ཚད་གཞི་ཁུལ་གྱི་དམིགས་ཚད་ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་ཁྲེད་པ། མཁའ་དབུགས་སྐྱས་ཚད་ལེགས་པའི་ཉིན་གྲངས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད96%ཡན་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཁྲེད་པ་དང་། རྫ་ཆུའི་ཐོན་ཁོངས་ཀྱི་ཆུའི་སྐྱས་ཚད་རིགསII ཡན་རྒྱུན་འཁྱོངས་པ་དང་། འབྲུ་རིགས་ཀྱི་སྤྱིའི་ཐོན་འབབ་ཏུན་ཁྱི4ཡན་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པ་བཅས་ཡིན།**

གོང་གསལ་གྱི་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱ་དགོས་ན2024ལོར་གཤམ་གསལ་གྱི་ཕྱོགས་བྱུག་ཐད་ནས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱ་དགོས་པ་སྟེ།

(གཅིག)རྒྱུ་ཁམས་གཙོགས་སུ་བཟུང་སྟེ་རིགས་བསྡུར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་ལྡང་མདོག་རྒྱུ་ཁམས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱ་དགོས། གཅིག་ནས་སྐགས་བཙོག་འགོག་བཅོས་ལ་ཤུགས་སྐོན་དགོས། དབུང་སྡོན་པོ་དང་ཆུ་དྭངས་གཙང་། ས་གཙང་བ་བཅས་ཀྱི་སྐྱང་རྐྱང་ལས་དོན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྤེལ་ནས། གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་དང་གཙོ་གནད་ལས་རིགས། གཙོ་གནད་དུས་མཚམས་བཅས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས་ཆུང་ཁམས་ཆེ་མེའི་སྐགས་བཙོག་འགོག་བཅོས་ལ་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་མཁའ་ཆུང་སྐྱས་ཚད་ཀྱི་ལེགས་ཚད96%ཡན་ཟེན་རྒྱུ་དང་། ཁྲ་རིང་ཆུ་མཇོད་(འཕྲང་ཆུ)ཆུ་ཁྲངས་སྐྱང་སྐྱོང་དང་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གངས་བརྩོན་ལེན་བྱས་ནས་འཕྲང་ཆུའི་ཆུ་འགོ་སྐྱང་སྐྱོང་གི་ཕན་འབྲས་སྐ་བཏུན་དུ་

གཏོང་བ་དང་། ཁྱེ་རིང་ཆུ་མཇོད་དང་བདེ་སྐྱིད་ཐང་གི་གཅིག་སྡུད་འཛུང་ཆུའི་ཆུ་འགོ་ཁྲལ་གྱི་ཆུའི་སྒོས་ཚད་རིགསIIIཡན་ཅིན་བའི་བསྟར་ཚད100%ཟིན་པ་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། ཚབ་ཚ་ཆུ་བོའི་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་དང་ཆུའི་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་འཛོགས་སྐྱན་ལ་ཟུ་མཐུད་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་རྣ་ཆུ་རྒྱག་ཁྲལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་སྒོས་ཚད་ཟུ་མཐུད་དུ་རེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ཞིང་། ཚལ་ཇ་འགག་གི་ཆུའི་ཕྱེར་གཏོང་ཉ་ཞིབ་ཚད་ལེན་གྲངས་ཚད་རིགསIIཡན་ཅིན་བའམ་དེ་ལས་ལེགས་པ་དང་། མཆོའུ་སྐྱིང་གི་ཆུ་ཡི་ཉ་ཞིབ་ཚད་ལེན་གྱི་གྲངས་ཚད་རིགསIIIཡན་ཅིན་བའམ་དེ་ལས་ལེགས་པ་དེ་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། **གཉེས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་འཛོགས་སྐྱན་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་དགོས།** སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་སྡུང་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསོ་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཏན་ཏེག་གིས་རིག་སྐྱོན་ཆུ་བོའི་འབབ་ཆུད་ཀྱི་ཆུའི་སྦགས་བཙོག་འགོག་བཅོས་དང་ཆུའི་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱ་ཞིང་། ཚད་ཆེས་ཆེ་བའི་སྐོ་ནས་ཆུའི་སྒོས་ཚད་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ། ནགས་དང་ཆུ་དང་ཞིང་ས་དང་རྫ་ཐང་སོགས་ཀྱི་མ་ལག་བཅོས་སྐྱོང་ལས་དོན་དོན་འཆོལ་བ་རྒྱུད། “བྱང་གསུམ”ཀྱི་དུས་ཐེངས་དུག་པའི་སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་གི་སྡུང་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར2.3བཏང་ནས་མཚོ་སྟོན་པོའི་སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་སྡུང་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསོ། གུང་ཀོའི་གཤོང་སའི་བྱེ་འགྱུར་འགོག་བཅོས་དང་རྫ་ཐང་སྐྱེ་ཁམས་སྨར་གསོ་བཅོས་སྤྱིག་སོགས་སྐྱེ་ཁམས་ཉམས་གསོའི་རྣམ་གྲངས་འཛོགས་སྐྱན་བྱས་ཏེ། རུ་ཁྲོན་སྡུའུ་ཁྲི6.6སྟོ་འགྱུར་བྱེད་པ་དང་བྱེ་འགོག་བྱེ་བཅོས་སྡུའུ་ཁྲི3ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ཞན་འགྱུར་རྫ་ཐང་སྡུའུ་ཁྲི50ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། **གསུམ་ནས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཉ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ།** འཛོགས་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དཔྱད་དཔོག་སྟོན་ལ་སྤེལ་བའི་ཞིབ་མཚན་ལམ་ལུགས་དོན་འཆོལ་ནན་པོ་བྱས་ནས“མཐོ་གཉེས”རྣམ་གྲངས་རྩོངས་ཚོད་ངང་སྤེལ་བར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས། 《མཚོ་སྟོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ལུལ་གྱི་དབྱེ་ཐུལ་མི་ཐུབ་པའི་སྟོས་འགྱིག་གྲུབ་རྩས་ཀྱི་དོ་དམ་སྟོལ་ཡིག》ལག་བསྟར་དོན་འཆོལ་བྱས་ཏེ་འགྱིག་ཤོག་གང་སྤྱིགས་ཀྱི་སྦགས་བཙོག་འགོག་བཅོས་ལས་དོན་ལ་ཐན་འབྲས་གསར་བ་ལེན་པར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། བྱེ་རྡོའི་ཐོན་ལྷངས་དང་གཏེར་ཁའི་བདག་དབང་འཛིན་པར་ཚོད་འཛིན་ནན་ཏོ་བྱེད་པ་དང་། གཏེར་རིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་ཉམས་གསོའི་ལས་ཀ་ལེགས་སྐྱབ་བྱ་དགོས་ལ། ཐྲང་

མདོག་རུང་ཞིབ་དང་ལྡང་མདོག་གཏེར་ཤུན་བྱེད་བར་ཏུར་ཐག་གཅིག་ཤུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་རྩ་ཆུ་དང་མཚོ་སྟོན་པོའི་མཚོ་བཀག་ཅ་གསོ་བྱ་བར་ཤུགས་བསྟན་ནས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་སྣ་མང་རྣམ་པ་དེ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱུས་སྤུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས།

(གཉིས་)ཡར་འཕར་དང་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པོ་བྱུང་བར་ཤུགས་བསྟན་ནས་དེང་རབས་ཀྱི་ཐོན་ལས་མ་ལག་འཛུགས་དགོས། གཅིག་ནས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་ཐོན་འཕར་འབབ་འཕར་ཐང་སུ་མཐུད་ཤུགས་སྐོན་དགོས། “རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པ་ཡི་གཉིས་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་ཡི་གཅིག”ཞེས་པའི་གཙོ་གནད་ཀྱི་ལས་གཞི་འཛུགས་སྐྱན་གྱི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས། མ་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་6.29་བཏང་ནས་དེང་རབས་ཞིང་ལས་ཐོན་ལས་གླིང (བོད་ཡུག) བསྐྱན་རྒྱུ་དང་། ཚོད་ལྟན་ཅན་གྱི་འདེབས་གསོའི་རྐེན་གཞི་འཛུགས་སྐྱན་དང་། གཟན་རྩྭ་དང་གཟན་ཚག་མཁོ་སྤྱོད་འགན་ལེན། ཐོན་ལས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གསུམ་པ་བཅས་མཉམ་འདྲེས་དང་སྦྱོལ་དང་སྤུས་ཚད་མཐོར་གཏོང་སོགས་རྣམ་གྲངས་ཆེ་གྲས7ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱུས་ལག་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི8004བཏང་ནས་རྩྭ་ཐང་ཕྱུགས་ལས་གཞན་སྐྱུར་རིམ་སྤར་གྱི་ཚོང་ཁྲའི་ལས་དོན་ལག་བསྡུར་བྱས་ཏེ་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གཞི་ཁྱོན་ཐུན་པའི་གསོ་ཚགས་རྐེན་གཞི་འཛུགས་སྐྱན་བྱ་དགོས། སྤུ་མཐུད་དུ“ཞིང་ལས་མ་ཡིན་པ”དང་“འབྲུ་རིགས་མ་ཡིན་པ”ཡི་གནད་དོན་བཙོས་སྤྲིག་བྱས་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་འདེབས་ཁྱོན་སྤུས་ཁྲི44ཡན་རིན་པར་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། ཚད་གཞི་མཐོ་བའི་ས་ཞིང་སྤུས་ཁྲི1.6འཛུགས་སྐྱན་བྱེད་པ་དང་། རྩས་ཡུད་དང་ཞིང་སྐན་ཉང་གཏོང་ས་ཞིང་སྤུས་ཁྲི16.8ཡན་རིན་དགོས། བོད་ཡུག་དང་འབྲི་གཡག་གི་རྒྱུད་བཟང་རྐེན་གཞི1གསར་འཛུགས་བྱས་ནས་ལོ་རེའི་ཕྱུགས་རིགས་བཤས་གཏོང་གི་ཚད50%ཡན་རིན་དགོས། རྒྱུད་བཟང་ཁྱབ་ཚད80%ཡན་རིན་རྒྱུ་དང་། ཕྱུགས་རིགས་དང་བྱ་རིགས་གསོ་ཚགས་ཀྱི་ལུད་རྩས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཚད80%ཡན་རིན་དགོས་པ་བཅས་རེད། རྣམ་པ་གསར་བའི་ཞིང་ལས་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གསོ་སྐྱོང་དང་ནང་འདྲེན་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྐྱེ་འདྲེན་ཁེ་ལས7དང་ཞིང་པའི་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང20ཡན་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷང་མདོག་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་ཞིབ་ཚགས་ལས་སྐྱོན་བྱེད་པ་དང་། སྡེ་བའི་མཉམ་སྡེབ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་རོགས་སྐྱོར་བྱ་དགོས། ཞིང་ལས་ལོ་ཏོག་གི་ནང་འདུའི་སྟོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་འཛུགས་སྐྱོང་བྱས་ནས་ནང་འདུའི་གནོད་པ་ཆེད་ལས་སྟོན་འགོག་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཆེ་ཏུ་

གཏོང་བ། ས་བོན་རྐྱེན་གཞི་སྐྱེའུ་ཁྲི1.4བསྐྱེན་དགོས། **གཉིས་ནས་བཟོ་ལས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྐྲལ་དགོས།** ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་མཚོ་སྟོ་ལྷལ་གྱི་གུང་ཏོའི་དོང་ལུང་གི་ཆུ་འཛེན་ནུས་གསོག་དང་། གནོན་མཐའི་ཕྱི་སྐྱེལ་བརྒྱུད་ལམ་གཉིས་པ། འོད་གསོག་གཞི་གཅིག་ཅན། མཚོ་སྔོན་དང་ཏོ་ནན་བར་གྱི་ཐང་རྒྱུག་ལས་གཞིའི་དུས་རིམ་གཉིས་བའི་རྣམ་གྲངས་སོགས་ཀྱི་མཐུན་སྦྱོར་འགན་བྱ་བ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ནས། ཚན་ཤ་ཁྲི400ཡི་ལས་གཞི་ཁག་གཉིས་པ་དང་ཚན་ཤ་ཁྲི200ཡི་ལས་གཞི་ཁག་གསུམ་པ་བཅས་ཀྱི་རྐེན་གཞི་ཆེན་པོའི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ལོ་མཇུག་ཏུ་དྲྭལ་ཐོན་སྐྱིད་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པར་བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས། ནུས་རྒྱུ་གཙང་མའི་དོད་འདོན་ནུས་པ་མྱ་མཐུད་དུ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་ས་འོག་ཚ་ནུས་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་འདོན་སྐྱེལ་བྱས་ཏེ་མ་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར1.52བཏང་བའི་སྒོང་ཁུལ་གཙོ་བོ་དང་མཁར་སྟོ་ལྷལ་གྱི་ས་འོག་ཚ་ནུས་ཀྱི་དོད་ཆངས་མཁོ་འདོན་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། འཕེལ་རྒྱས་སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཁེ་ལས3གྱི་སྒྲིག་སྡོལ་འཕར་བ་དང་། ཁེ་ལས6གི་འཕར་ཚད་ཆོད་འཛིན་བྱས་ནས་བཟོ་ལས་དབལ་འབྱོར་གྱི་འཕར་གཞི་གསར་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། སྒོག་འཕྲིན་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཞུའི་འཕྲུགས་སྐྱན་ལས་འགན་ཁག་བསྡུར་བྱས་ནས་གོང་ཁྱེར་དང་གོམས་གཤིས་5Gདྲ་རྒྱ་ཁྱབ་ཚད་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། མཛོས་སྡུངས་ལྷུང་ལས་འགན་ཁག་བསྡུས་འགྲུལ་འགག་རྒྱ། མཚོ་སྐོར་ལམ་རྒྱུད་སོགས་ས་ཁོངས་ཀྱི་བརྡ་རྟགས་ཞན་ལ་ཁྱབ་ཁྱོན་མི་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། **གསུམ་ནས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་སྤྱས་རིམ་རེ་མཐོང་གཏོང་དགོས།** མཚོ་སྡོན་པོའི་སྟོ་ངོགས་ཀྱི་དུས་ཐེངས་གཞིས་པའི་ཡུལ་སྐོར་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བགོད་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྱན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཞིང་། མཚོ་སྡོན་པོའི་སྟོ་ངོགས་ཀྱི་མཐོས་ལྷོངས་ཤ་ལྷལ6གི་གདང་རིམ་སྡོར་རྒྱུ་དང་། གུང་ཀོ་རྩོང་གི་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་ཁེ་གནས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལགཔ་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཀུར་ཐག་གིས་མཚོ་སྡོན་པོའི་ཡུལ་སྐོར་གྱི་དུས་ཐེངས་དང་པོའི་རྣམ་གྲངས་ལགཔ་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པ་དང་། ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་ཐབ་ཁང་གི་འཛུགས་སྐྱན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཁིང་། མཚོ་སྡོན་པོའི་སྟོ་ངོགས་ཀྱི་མཐོས་ལྷོངས་ཤ་ལྷལ6གི་གདང་རིམ་སྡོར་རྒྱུ་དང་། གུང་ཀོ་རྩོང་གི་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་ཁེ་གནས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལགཔ་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཀུར་ཐག་གིས་མཚོ་སྡོན་པོའི་ཡུལ་སྐོར་གྱི་དུས་ཐེངས་དང་པོའི་རྣམ་གྲངས་ལགཔ་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པ་དང་། ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་ཐབ་ཁང་གི་འཛུགས་སྐྱན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཁིང་། རྩོང་ཁོངས་གྱི་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་ཁེ་གནས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བརྩོན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། རྩོང་ཡོངས་གྱི་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་སྐྱིད་ཁག་གཅིག་“མཚོ་གཉིས་དང་གོང་ཁྱེར་གཅིག”གི་གནས་བབ་བགོད་སྒྲིག་ཤོར་“མཚོ་སྡོན་པོ+”དང་། “ཚལ་ཇ་འགག་མཚོའུ+”། དེ་བཞིན་གུང་ཁྱོ་རྩོང་གོང་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཁུངས་བསྡུ་སྒྲིལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་བཟང་པོ་གཏོང་བ། ཚབ་ཚ་གྲོང་རྡལ་ཉེ་འཕོར་གྱི་ཡུལ་སྐོར་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་འདེགས་ཏེ་མུ་མཐུད་དུ་ཚལ་ཇ་འགག་རིམ་པA5ཙན་གྱི་མཇོས་སྤྲོངས་ཁུལ་དུ་གཏོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། རྒ་ཚུའི་འགྲམ་རྒྱུད་དང་ཚབ་ཚ་མཐའ་འཕོར་གྱི་ཞིང་སྟེ་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཁྱད་ཕྲན་དམངས་སྤྱད་ཁང་པ་དང་། སྐར་རིམ་ཙན་གྱི་གྲོང་གསེབ་ཡུལ་སྐོར་སྟེ་ལེན་ཞྭ་གནས་བཙས་རིག་གནས་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་ཕྲན་པའི་ཡུལ་སྐོར་རྣམ་པ་བསྒྲུན་ནས་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་འདྲེས་འཚེལ་རྒྱས་དང་གྲོང་གསེབ་གཏིས་ཀྱི་ཐོན་ལས་དར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། “ལུས་རྩལ+ཡུལ་སྐོར”དང་། “ལུས་རྩལ+རིག་གནས”བཙས་མཉམ་འདྲེས་འཚེལ་རྒྱས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས་རང་བཏུན་ངང་ཁྱད་ཕྲན་འགྲན་བསྡུར་གཉེར་བའི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། ཏ་རྒྱག་དང་མདའ་འཚེན་སོགས་སྒོལ་རྒྱན་ལུས་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་དང་ཁྱད་ཕྲན་དམངས་སྒོལ་རིག་གནས་མཉམ་འདྲེས་འཚེལ་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་ཤུགས་འདོན་དགོས།

(གསུམ)རྣམ་གྲངས་དང་མ་འཛོག་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ནུས་ཕྲན་མ་འཛོག་གི་གསོན་ཤུགས་འདོན་དགོས། གཅིག་ནས་རྣམ་གྲངས་ཀྱས་འགོད་དང་གསོག་འཛོག་བྱེད་པར་ཤུགས་སྤྲོན་དགོས། དུས་སྐ་མོ་ནས“ལོ་ཕྲའི་འཆར་འགོད་སྐབས་ཞེངས་བཙོ་ཕ་པའི”འཆར་འགོད་ཀྱི་དུས་འགོའི་ཐུ་བར་ཞིབ་འཚུག་བྱ་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ཀྱས་དང་མ་དཀྲལ་འཛོག་ཕྱོགས་ལ་དམིགས་ནས་དུས་འགོའི་འགག་སྒྲལ་ཆེད་དམིགས་བྱ་བ་སྐ་ཚོགས་སྒེལ་དགོས། སྒུ་ཁམས་སྤུང་སྐྱོང་དང་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས། སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོ་སོགས་ཁྲབ་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས་ཡུན་རིང་ཐན་ཞིང་། ཕྱོགས་སྡུར་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་བ། གཏིང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཙས་ཀྱི་གཙོ་གནད་མ་འཛོག་རྣམ་གྲངས་ཁག་གཅིག་ཏུས་འགོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། **གཉིས་ནས་ནུས་ཕྲན་གྱི་མ་དཀྲལ་འཛོག་ཁྱོན་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།** ལུ་མཐུད་དུ“རྣམ་གྲངས་དམ་འཛིན་གྱིས་མ་དཀྲལ་འཛོག་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི”ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། རྣམ་གྲངས་སྐོར་གཅིག་འཆར་འགོད་བཟོ་བ་དང་། ཁག་གཅིག་གྲབས་གསོག་བྱེད་པ། ཁག་གཅིག་ལས་འགོ་འཛུགས་པ། ཁག་གཅིག་ལས་མཐུག་འགྲེལ་བ་བཙས་ཀྱི་རིམ་སྒར་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་དགོས། རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱན་མཐུན་སྤྱོད་ངང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ལམ་སྒོལ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། སྤྱིག་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་སྐོ་ནས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་བཀོད་འགྲོ་ལུགས་ཇེ་མཁྱོགས་སུ་གཏོང་དགོས། **གསུམ་ནས་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྱན་ལ་སྐུལ་འདེད་**

གཏོང་དགོས། རྩོང་རིམ་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་དག་མཉམ་འཇལ་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་སྒེགལ་ཡམ་སྡར་བས་དོན་འཚོལ་བྱས་ནས། རྣམ་གྲངས་འཆར་འགོད་དང་ས་ཞིང་ཞིབ་བཤེར་མཚན་འགོད། ཁོར་ཡུག་གདེང་འཛོག་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་མཚན་བརྒྱད་རིམ་སྡར་ལས་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། སྒེ་ཁམས་སྡུང་སྒོང་དང་ཐོན་ལས་དར་སྒེལ། དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས། རྩང་གཞིའི་སྒེག་བཀོད་སྐ་ཚོགས་ཀྱི་མཐུད་འཇུགས་དང་གསར་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་བཅས་རྣམ་གྲངས127ཀྱི་ལག་བསྐར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཞིང་། མ་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར136.07ཡན་གཏོང་བར་མངོན་འགྱུར་བྱ་དགོས། གྲང་ཧོའི་གནམ་གྱུ་ཐང་གི་འཇུགས་སྐྱན་བྱེད་འགོ་འཇུགས་རྒྱུར་མཐུན་སྒོར་ཡག་ཡོ་བྱེད་པ། བདེ་སྐྱིད་ཐང་གི་འགྲིམ་འགྱལ་ལངས་གཟུགས་ཟམ་ཆེན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྐར་བྱེད་པ། བ་ཁོ་ཆུ་མཇོད་ཆུ་གཅོད་ཆུ་གསོག་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྒེལ་ནག་གི་བག་ཉ་ཆུ་བོའི་ཆུ་ལམ་བཅོས་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་ལས་རིམ་གསུམ་པ་ལེགས་སྒེལ་བྱས་ནས་གཏན་འཇགས་རྒྱུ་ནོར་ཀྱི་མ་འཇོག་ཚད6%འཕར་བའི་དམེགས་ཚད་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། **བཞི་ནས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མཐུན་སྒོར་ལ་ཞབས་ཞུ་བྱེད་དགོས།** “ཞིབ་བཤེར་ཚོག་འགོད་འཁྱགས་གཏོང་”བྱ་བ་སྐུ་མཐུད་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་གཙོ་གནད་འཇུགས་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ས་བགོལ་དང་། གནས་འདེམས་པ། འཆར་འགོད། ཞར་སྐྱན་ཚོག་འགོད་སོགས་ཐད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐ་ཚོགས་མཐུན་སྒོར་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཤེད། ལོ་ཏོལ་ཡོར་སྒོར་དུང་ཕྱུར30ཡན་གྱི་མ་འཇོག་ལས་འགན་ལེགས་སྒྲུབ་བྱ་རྩེས་ཡོད། **ལྔ་ནི་ཚོང་ལས་ཚུར་འགྱགས་དང་མ་རྩ་འདྲེན་འགྱགས་སྤྱིད་ཤྲགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་དགོས།** གནད་དོན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་དམ་ཡོར་དཔེགས་ནས་རྩེ་ཁག་འདེད་དང་ལྷ་ཞིབ་ཞབས་འགྱལ་ཐུན་མོང་ཤེས་ཀྱི་སྤེལ་ཤྲགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་ནས། རྒྱ་ཆུ་ལྷོ་ལམ་གྱི་མི་རིགས་ཚོང་རའི་འཇུགས་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྐར་བྱེད་པ། ཆུ་ཚན་ཁོང་དུལ་ཆུང་ངུ་དང་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་རིག་ཕྲན་ཟོག་འཁྱེམས་ཁྱིང་ཁུལ་སོགས་གསར་སྐྱན་རྣམ་གྲངས10འཇུགས་སྐྱན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཤམ་སྐ་ལའི་ཁང་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་དང་ཞིང་ཁ་ཁང་སྐྱན་ལས་རིམ་དང་པོ་སོགས་མཐུད་སྐྱན་རྣམ་གྲངས14སྡ་ཙམ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་སྤྲོད་པ།

(བཞི)གྲུབ་འཐབས་རེ་བརྟན་དང་དར་སྒེལ་ཡར་སྐུལ་བྱས་ཏེ་གོང་ཁྱེར་དང་གོང་གསེབ་མཉམ་འདྲེས་འཛེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། གཙིག་ནས་མཁར་གོང་གི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལོ་ཕྱའི་མཁར་གོང་རྣམ་གྲངས་ཅན་

གྱི་འཇུག་སྒྲན་བྱ་བ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། སུ་མཐུད་དུ་མཚོ་སྟོན་པའི་ཐང་ཆེན་གྱི་ས་འོག་ཆུངས་འཁོར་འཇོག་སའི་འཇུག་སྒྲན་རྣམ་གྲངས། གོང་མའི་ཞབས་ཞུའི་ཉེ་གནས་ཀྱི་འཇུག་སྒྲན་རྣམ་གྲངས། སྤྱིལ་ཁྱིམ་ཁུལ་བསྡུར་བགོད། སྐོ་མེ་ཞིང་ཁ་ནུབ་སྟེ་ཁུལ་གསར་བའི་བགོད་ལམ་རིམ་སྒང་བསྡུར་བགོད་རྣམས་གྲངས་སོགས་གཙོ་གནད་རྣམས་དག་མཐུད་སྒྲན་བྱ་དགོས། མ་དཉུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར1.02བརྩེན་ལེན་བྱས་ཏེ་ཚབ་ཆ་གོང་རྩལ་གྱི་ཤར་རིའི་ཡུང་བའི་ཆུ་ལོག་སྟོན་འགོག་དང་། གཙང་ངོགས་ཤར་ལམ་དང་ནུབ་ལམ་གྱི་ཆུ་འཐུད་རིམ་སྒང་རྣམ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། སུ་མཐུད་དུ་ཚབ་ཆ་གོང་རྩལ་དང་། ཐང་དཀར་མ། ཅང་ཤེས་གོང་རྩལ་བཅས་ཀྱི་མཇོས་སྡུག་མཁར་གོང་གི་འཇུག་སྒྲན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཞིང་། གཞུང་ལམ་གཙོ་བའི་རིམ་སྒང་སྡུར་བགོད་དང་གོང་རྩལ་གྱི་ཕྱི་རྣམ་སྡུར་བགོད། སྒང་ལམ་བཅོས་སྒྲིགས་ཤིང་གསང་སྟོད། སྤྱི་པའི་ཆབས་འཁོར་འཇོག་ས། ཐང་ཆེན་འཇུག་སྒྲན་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྐྱོང་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྤེལ་རྒྱུ་དང་གོང་སྐོར་ཤར་ལམ་དང་། ཁྱེ་གའི་ནུབ་ལམ། གསེར་ཆེན་ལམ་སོགས་གཙོ་གནད་སྒང་ལམ་གྱི་ཚོང་ཁང་གི་ཕྱི་རྣམ་ལེགས་བཅོས་དང་། གུང་ཧོའི་ཤར་ལམ་དང་རི་བོ་ཉེ་བའི་ལམ་བཅས་ལ་རིམ་སྒང་བསྡུར་བགོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཚབ་ཚའི་བཙོས་བཟོ་གྲའི (དུས་ཐེངས་གསུམ) ལས་གཞིའི་འཇུག་སྒྲན་ཇེ་མཚོགས་སུ་གཏོང་བ། དྲ་མིག་ཅན་གྱི་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ས་འོག་བགོད་ལམ་དང་། སྤྱི་པའི་གསང་སྟོད། བདག་མེད་ཁུལ་ཆུང་། ཁྲོམ་གཞུང་དང་ཚབ་ཆ་ཆུ་བོའི་ཆུ་ལམ་སོགས་ཚང་མ་གཙང་སྦའི་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་འཇུག་པ། གསེར་ཆེན་སྤྱི་བླང་དང་བྱེས་པའི་སྤྱི་བླང་། ཞེ་ཐེའི་སྐུ་ཁམས་སྟོ་སྒང་བཅས་ཀྱི་སྟོ་འགྱུར་བྱ་བ་ལེགས་སྒྲིགས་ནས་མཁར་གོང་གི་གཙང་སྦ་དང་སྟོ་འགྱུར་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། གང་སྤྱིགས་སྒས་སའི་བཟོ་གྲའི་འཇུག་སྒྲན(དུས་ཐེངས་གསུམ་པ)རྣམ་གྲངས་དོན་འཛོལ་བྱ་རྒྱུར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་རྩོང་གོང་གི་འཚོ་བའི་གང་སྤྱིགས་ནུས་ཐུན་གཙང་བཅོས་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། **གཉིས་ནས་མཁར་གོང་དང་གོང་གསེབ་མཉམ་འདྲེས་འཛེལ་རྒྱས་བྱུང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།** མཇོས་སྡུག་གོང་གསེབ་དང་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སྟོད་ཁང་ཆ་རྐྱེན་ཇེ་ལེགས་ས་གཏོང་བ་སྟེ་མཇོས་སྡུག་གོང་གསེབ7བསྐྱན་རྒྱུ་དང་། དུད་ཚང28ཀྱི་སྟོད་ཁང་ལ་ཡོམ་འགོག་བསྡུར་བགོད་བྱ་རྒྱུ། ཆུ་བེད་ཀྱི་དབུལ་སྤོལ་འགག་སྤོལ་གྱི་གྲབ་འབས་ཐ་བཀྲན་དུ་གཏོང་བ་དང་། སྒོར་

ཁྲི6695གཏོང་བའི་བ་ཁོ་ཆུ་མཇོད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཆ་ཚང་གི་འཇུག་སྐྱན་སོགས་རྣམ་གྲངས10མུ་མཐུད་དུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི1144བཏང་ནས་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་ཆུ་འདོན་འགན་ལེན་དང་ཞིང་འབྲིག་ཁུལ་གྱི་མིའི་འཐུང་ཆུ་ཉམས་གསོའི་བདག་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཞིང་དང་སྦལ་ཡུལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཕན་ལྷས་ལ་ཆུ་བེད་ཀྱི་ཕན་ལྷུས་འདོན་ངེས་ཡིན། མ་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཐུར1.09བརྒྱ་ལེན་བྱས་ནས་ཆུ་བཀོལ་གྲོན་ཆུང་སྐྱར་བཀོད་དང་། ཞིང་ཆུ་འདྲེན་ཁུལ་འབྲིང་གས་ཀྱི་ཆུ་ཤའི་ཉམས་གསོ་བདག་སྐྱོང་། སྐྱེ་ཁམས་ཆུ་འདྲེན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཆུ་འདྲེན་ཁུལ་གྱི་སྔོལ་རྒྱུན་ཞིང་ལས་དེ་ཆུ་བཀོལ་གྲོན་ཆུང་ཞིང་ལས་དང་། སྒྲིག་བཀོད་ཞིང་ལས། སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ལས་བཅས་སུ་སྐྱར་བའི་གོམ་སྟབས་ཅི་མཚོགས་སུ་བཏང་སྟེ། དེང་རབས་ཀྱི་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་ཐོན་ལས་མ་ལག་འཇུག་པ་དང་ཁྲད་ལྡན་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་འདེགས་སྐྱོར་བྱ་དགོས། མ་དཀྱལ་སྒོར་དུང་ཐུར1.89བརྒྱ་ལེན་བྱས་ནས་བག་ཏུ་ཆུ་བོའི་ཆུ་ལམ་བཅོས་སྐྱོང་རྣམ་གྲངས (གུང་ཏོའི་དྲམ་མཚམས་ཀྱི་ལས་ཞིངས་གསུམ་པ) ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི909བཏང་བའི་རུ་འཁོག་ལྷང་ཤྲུར་གྱི་ཆུ་ལོག་སྡོད་འགོག་རྣམ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཐོག་གསུས་བསྒྲུབ་འབྱུབ་འགོག་ནུས་པ་སྐར་ལས་མཐོ་རུ་འདེགས་དགོས། ཐོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་རིམ་སྒར་བསྒྲུར་བཀོད་རྣམ་གྲངས་སུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་ཤེང། དཔོད་ཀྱི་ཐོང་ཁྲེར་དང་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་སྒྲི་སྒྲོད་རྒྱབ་ཏུ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་ཐུབ་ཟེར་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་ཤེང། ད་ཡོད་ཀྱི་ཐོང་ཁྲེར་དང་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་སྒྲི་སྒྲོད་རྒྱབ་ཏུ་ལམ་ཐེག་ཐོན་ཁུངས་ལ་བརྟེན་ནས། ཞང་ཐོང11ལ་ཁྲབ་པའི་འགྲུལ་ཟོག་དང་སྦག་སྒིད་མཉམ་ལས་ལམ་ཐེག་བཏོད་དེ་ཐོང་གསེབ་ས་ཁུལ་གྱི་འགྲུལ་ཟོག་དང་སྦག་ཚོང་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཡུལ་སྐོར་བོགས་གཏོང་རྩངས་འགོར40ཡི་གཉེར་སྐྱོང་དབང་ཆ་མང་དུ་བཏང་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བཏོན་པའི་ཐག་རིང་བའི་ཐོང་ཁུལ་དུ་རྩངས་འགོར་འདུག་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ལེགས་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། **གསུམ་ནས་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་སུ་མཐུད་དུ་ཆེ་རུ་བསྐྱེད་དགོས།** སྒོར་དུང་ཐུར1.64ཡི་འབྲེལ་མཐུད་མ་དཀྱལ་བཏང་བའི་རྣམ་གྲངས་ཁག་གི་འཇུག་སྐྱན་ནན་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་སྟེ། “འགན་ལེན་གསུམ”དང་འཐུང་ཆུའི་བའེ་འཇགས་ཀྱི་གྲྭབ་འབྲས་མུ་མཐུད་སྒ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཐོང་གསེབ་དང་འབྲེལ་ཁུལ་གྱི་ཆུ་འདོན་འགན་ལེན་རྣམ་གྲངས་དང་། “བཟང་བ་བཞི་ཅན་གྱི་ཐོང་གསེབ་གཞུང་ལམ”དང་། ཐོང་གསེབ་ཀྱི་སྒོག་དུ་རིམ་སྒར་སྐྱར་བཀོད་སོགས་

ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་གང་ལེགས་བྱས་ནས་“འགན་ལེན་གསུམ”དང་དེ་བཞིན་འཇུང་ཆུའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་བསྐྱར་ལོག་བྱེད་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྔོན་འགོག་བྱ་དགོས། རྣམ་གྲངས་དང་མ་དཏུལ། ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་སོགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྡེབ་སྦྱིག་བྱས་ནས་ཡུལ་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཞིང་སྡེ་དར་སྒེལ་ཚོང་ལྷ་ས5ཡི་བྱ་བ་གཅིག་གྱུར་སྒོས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བའི་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་དུད་ཚང་ལ་གནད་འགེལ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ནས་དམངས་ཚན་སྡིད་ཅུས་ཀྱི་མཐེལ་འདེགས་འགན་སྤུང་བྱ་དགོས། ཐོན་ལས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐུས་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་ནས་ཐོན་ལས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཇེ་མང་དུ་བཏང་སྟེ། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཉེར་སྐྱོང་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་འབབ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། “2411”དབུལ་ཐོངས་བསྐྱར་ལོག་སྒོན་འགོག་གི་འགུལ་རྣམ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་རོགས་སྐྱོར་བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་དོན་འཆོལ་བྱས་ནས། “དུད་ཚང་རེར་སྡིད་ཅུས་རེའི”རོགས་སྐྱོར་བྱ་ཐབས་བགོད་དེ་དབུལ་ཐོངས་བསྐྱར་ལོག་སྒོན་འགོག་གི་འགུལ་རྣམ་ལྟ་ཞིབ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཕན་འབྲས་དོངོས་སུ་ཐོན་ཁུངས་ལོག་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

(ལྔ) བསྐྱོང་བཅོས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་ཕྱི་ཁྱོགས་སྐོར་འབྲེལ་གྱི་ཆུ་ཚོད་སྤར་ལས་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས། གཅིག་ནས་སྒྲིག་སྒོལ་དང་ལམ་སྒོལ་སྐྱོང་བཅོས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྒེལ་དགོས། ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་སྤར་ལས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཀའི་ཚད་ལྡན་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཏུ་“དུ་ཐོག་ལས་སྐྱབ”དང་། ཉེ་ན་ནས་ལས་སྐྱབ་བྱེད་པ། ཞིང་ཆེན་བརྒལ་ནས་གཉེར་སྐྱབ་བྱེད་པ་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དེ་བས་ལེགས་པའི་སྒོ་ནས་སྐོང་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། རྩོང་གཏོགས་རྒྱལ་དབང་ལེ་ལས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཟབ་སྒེལ་བྱེད་པ་དང་ཉེ་ཉེན་དྲུལ་འཛོག་ཚད་ཡོད་ཀུང་ནི་དང་ཀྱེད་ཡོན་རང་འབབ་ཆུ་ཀུང་ནིར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། བོད་ཞྭེར་གསར་སྒེལ་དང་ཚང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྱན། སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཐོན་ལས་སོགས་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྱན་རྣམ་གྲངས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཞེ་ལས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་དགོས། སློབ་གསོའི་བསྐྱར་བཅོས་ཟབ་སྒེལ་བྱ་ཞིང་རྩོང་ཐོག་སློབ་གཏད་ཞུར་དོ་དམ་བྱེད་པའི་བསྐྱར་བཅོས་གོམ་སྟབས་ཇེ་མཐོག་སུ་གཏོང་བ། སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྒྲིག་སྒོལ་སྐྱོར་བཅོས་མུ་མཐུད་གཏིང་ཟབ་སྒེལ་རྒྱུ་དང་། རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་

བཅོས་སྤྱི་གཟུགས་འཛུགས་སྒོང་མ་ལག་སྦ་བརྐན་དང་འཕྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། སྨན་བཅོས་མཉམ་འབྲེལ་སྤྲིག་གཞི་འཛུགས་སྒོང་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་གཞི་གཅིག་དོ་དམ་ཅན་གྱི་སྨན་བཅོས་འཛོད་བསྟེན་གྱི་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་གསར་པ་ཤུར་ཐག་གིས་འཛུགས་དགོས། ཕྱོགས་བསྡུས་སྡེ་འཛིན་ཁྱིམས་བསྟར་དང་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཐུན་མོང་བདག་དབང་། ཞིང་ལས་ཚུ་བེད། མཁོ་འཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་བསྐྱར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་སྒེལ་དགོས། **གཞིས་ནས་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་སྤར་ལས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས།** ནོར་སྡིད་ཀྱི་ཁ་གསབ་རོགས་དཏུལ་དང་སྐྱེད་ཀ་སྒོར་ཁྱེ800བཙོན་ལེན་བྱས་ནས་དཏུལ་རྩས་སྒྲིག་གཞིའི་ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་དང་ཆེས་ཆུང་གྲས་ལ་མ་དཏུལ་བསྡུ་རྩབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པར་ཁྱིད་སྟོན་བྱ་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ་བཅས་རིམ་པའི་ཁེ་ལས་རོགས་སྐྱོར་དང་ལེ་ལས་གཟེགས་སྐྱོང་སྡིད་ཇུས་སྐ་ཚོགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ནས། ཁེ་ལས་ལ་རོགས་རམ་དང་ཁེ་ལས་ལ་དྲོ་སྐྱིད་སྐྱེལ་བའི་བྱ་བར་མུ་མཐུད་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། གཙོ་དོར་ཁེ་ལས6གི་གོ་གནས་ཇེ་མཐོར་སྤར་རྒྱུ་དང་ཁེ་ལས3གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཅ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་ཕྱོགས་ཚོང་དོན་ལ་ཤུགས་བསྐྱན་ནས་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་བསྒོམས་འདོར་སྐོར་ཁྱེ5000སྐྱ་ཙམ་ཟིན་རྒྱུ་དང་། ཁྱད་ཕྲན་བཟའ་བཀྲང་ཁྱོམ་གཞུང་དང་ཁྱད་ཕྲན་ཐོན་རྩྭས་སྤུས་དག་གི་མཚན་ཁྱོམ་མུ་མཐུད་གཏོད་དེ་འཛོད་སྒྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་ཅ་བཀྲང་ནས་ཚབ་ཚ་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཛོད་སྒྱོད་ཉེ་གནས་མྱུར་བར་བསྒྲུན་རྒྱུ་དང་། འཛོད་སྒྱོད་བྱེད་སྐོ་གལ་ཆེན་སྐོར་ཞིག་གི་བྱ་འགྱལ་སྒེལ་བ་བརྒྱུད་དེ་དཔལ་འབྱོར་ཞན་འབྲས་སྐོར་ངང་ཕྱུར20མངོན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུར་བཙོན་ལེན་བྱ་དགོས། **གསུམ་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སྐོ་འབྱེད་ནུས་ཤུགས་སྤར་ལས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་དགོས།** ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་གྱི་མ་དཏུལ་དང་དོ་དམ། ཤེས་ཕྲན་མི་སྣ་སོགས་ཀྱི་ལེགས་ཚར་བརྟེན་ནས་རོགས་སྐྱན་ས་ཁྲལ་དང་པཱུའུ་ཡུ། ཀུང་དབྱང་ལེ་ལས་བཅས་དང་འབྲེལ་གཏུག་མཐུན་སྤྱོར་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་བསྐྱེན་ནས་སློབ་གསོས་ངང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཉམ་ལས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། ཚོང་དོན་ལེ་ལས་ཀྱི་སྐྱེད་སྤིང་བྱ་བར་སྤར་ལས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་ཁྱད་ཕྲན་ཚོང་ཁྱིམ་རྒྱུ་དང་། ཁེ་ལས་ཆུང་གྲས་སྐྱེད་སྤིང་དང་གཞི་ཁྱོན་ཕྲན་བའི་ལེ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ། སྟེ་འདྲེན་ལེ་ལས་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བ་བའི་བྱེད་ཐབས་བགོལ་ནས་ལེ་ལས་གཙོ་བོ་དག་དུས་ཆེན་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་རྒྱུར་ཁྱིད་སྟོན་བྱེད་ཅིང་

དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་སྒེལ་རེས་དང་མཉམ་འདྲེས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རྒྱ་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། སྤུ་མཐུད་དུ་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་གྱི་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་བ་དང་ཚལ་ཇ་འགག་སྤུན་ཅོ་དང་མཚོ་སྡོན་པའི་ཤ་ལས་སོགས་ལེ་ལས་ཀྱི་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་གྱི་གཏིང་རྒྱགས་སྡོག་འདོན་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ཕྱོགས་ཉོ་ཚོང་གི་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་བསྡོམས་འཕར་15%ཡན་འཕར་བར་བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས།

(བྱུག) དམངས་འཚོའི་འགན་སྐྱོང་ནུས་པ་སྡུར་ལས་མཐོ་རྩ་བཏེགས་ནས་སྤུ་མཐུད་དུ་དམངས་འཚོ་ལེགས་བཙོས་བྱ་དགོས། གཞིག་ནས་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་འགན་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྩ་གཏོང་དགོས། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཞུགས་མི་གྲངས་མི་ཐེངས560གསར་སྐྱོན་བྱེད་པ་དང་། ལས་ཞུགས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མི་ཐེངས20ལས་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་མི་སྡུ་བསྒྲུར་དུ་ལས་ཞུགས་ཐུབ་ཚད་མི140ཟེན་པ་དང་། མཁར་གྲོང་གི་ལས་ཤོར་ཐོ་འགོད་གྲངས་ཚད3.5%ནང་ཚུན་དུ་ཚོད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ངལ་ནུས་གཞན་སྐྱུར་ལས་ཞུགས་མི་ཐེངས་ཁྲི1.5ཟེན་རྒྱུ་དང་། ཞིང་འབྲོག་པའི་ལས་རིགས་རྩལ་ནུས་ཆེ་བསྒྱིད་གསོ་སྦྱོང་མི་ཐེངས1500་ལ་སྡེལ་རྒྱུ། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མའི་སྤྱིའི་ལས་ཞུགས་གྲངས་ཚད87%ཡན་ཟེན་རྒྱུ་བཙས་རེད། ཁེ་ལས་ཀྱི་ལས་བཟོ་པ་ཆུན་གསོའི་འགན་བཙོལ་ནང་ཞུགས་པའི་མི་གྲངས11613ཟེན་རྒྱུ་དང་། ལས་ཤོར་འགན་བཙོལ་ནང་ཞུགས་པའི་མི་གྲངས6434ཟེན་པ། ལས་རྩལ་འགན་བཙོལ་ནང་ཞུགས་པའི་མི་གྲངས13474ཟེན་པ། གསར་དུ་ལས་འགོ་ཚུགས་པའི་ལས་གྲྭའི་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལས་རྩལ་འགན་བཙོལ་ནང་ཞུགས་ཚད90%ཟེན་རྒྱུ། ངལ་རྩོལ་མི་དོན་རྩོད་གཞིའི་འདུམ་གཅོད་ཀྱི་གྲོད་གཞི་ཐག་གཅོད་ཟེད་ཚད95%ཟེན་པ་དང་ངལ་རྩོལ་མི་དོན་རྩོད་གཞི་འདུམ་འགྲིག་ཐུབ་ཚད60%ཟེན་རྒྱུ། **གཉེན་ནས་སྐྱས་མཐོ་སློབ་གསོ་དོ་མཉམ་ངང་གོང་དུ་འཕེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།** རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཁྲབ་ཚུལ་ལེགས་སྒྲིག་ཟེད་པ་དང་མ་དཏུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར1.51བཏང་ནས་གུང་ཀོ་རྩོང་སློབ་འགྲིང་གི་བསྒྲུབ་སྐྲུན་རྒྱས་སྐྲུན་སོགས་སློབ་གསོའི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། གུང་ཀོ་རྩོང་གི་སློབ་ཆུང་དང་ཡོའི་གནས་སྒོར་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་བརྩོན་ལེན་ཟེད་པ། ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སློབ་གྲྭའི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། “ཡང་གཀོང་གཉེས”སྐྱེད་ཐུས་དང་“དོ་དམ་ཐུ”ཡི་ཟེད་ཐབས་ཁྱེན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་

བྱེད་པ། དགེ་ཚན་གྱི་དཔྱང་ཁག་འཇུག་སྐྱོང་ལ་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཤུགས་སྤེན་པ། རྩོང་དང་སློབ་གྲྭའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་འགྱུལ་སློབ་གསོའི་ཞེབ་འཇུག་མ་ཡག་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། ཅང་སྲུཊ་ཡི་སློབ་སྐྱོང་དང་ཤེས་ལྡན་པ་ནང་འདྲེན། ཡོངས་བསྒྲགས་ནང་བསྟུ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་གང་ལེགས་སྦྱང་དེ་རིག་ཚན་དགོན་པའི་ཤེས་ལྡན་པ་ནང་འདྲེན་བྱས་ནས། སློབ་གསོའི་སྤྱས་ཚད་མྱ་མཐུད་དུ་ཞུལ་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་གྲལ་དུ་གནས་པར་བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས། **གསུམ་ནས་འཕོད་བསྟེན་དང་སྨན་བཅོས་འགན་སྤུང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཆུ་བསྐྱེད་དགོས།** ཤར་ནུབ་རོགས་ལས་ཀྱི་མ་དཔྱལ་བསྟོན་ལེན་བྱས་ནས་རྩོང་ཡུགས་སྨན་ཁང་མཁར་བྱང་ཞྭལ་སྨན་ཁང་གི་རིམ་སྤར་བསྡུར་བགོད་རྣམ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྟ་ནག་མ་གློང་རྫལ་གྱི་ཤྲེ་བའི་འཕོད་བསྟེན་ཁང་གི་ལས་སློའི་སྡོད་ཁང་འཇུག་སྐྱེན་རྣམ་གཉིས་བསྟོན་ལེན་བཅས་བྱ་དགོས། ཀུང་ཡུགས་དང་བོད་ཡུགས་གསོ་རིག་གི་ཁྲད་ཆོས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་བ་བྱས་ནས་ཀུང་ཡུགས་དང་བོད་ཡུགས་གསོ་རིག་བྱ་གཞག་མཐོགས་ཐྲུར་འཕེལ་རྒྱས་འདེད་བཏང་སྐུལ་འདེད་ཀུལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རིམ་གྱི་ཀུང་ཡུགས་དང་བོད་ཡུགས་གསོ་རིག་དང་བོད་སྨན་ལས་དོན་གྱི་དཔེ་སྒྲིན་རྩོང་གཏེ་བའི་དམིགས་ཚད་ལག་ཤེས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ལེགས་སྐྱབ་བྱ་རྒྱུ། རྒྱུན་མཐུད་ངང་གཅོང་ནད་ཞོག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་སྨན་པའི་གནད་འཛོག་ཞབས་ཞུ་བྱེད་པ་སྤེལ་ནས་གཅོང་ནད་ཞོག་མཁན་རིགས4ཡི་ཚད་ལྡན་དོ་དམ་བྱེད་ཚད100%ཟིན་པ། སྨན་ལས་འགན་བཅོལ་ནང་ཞུགས་པའི་ཁྲབ་ཁྱོན་སྡུ་མཐུད་སྤ་བརྟན་དུ་བཏང་སྟེ་མཁར་ཞང་གི་གློང་མེ་གཞི་རྩའི་སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་ཞུགས་པའི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ལེགས་སྐྱབ་བྱས་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་ཞུགས་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཉུང་ཤས་ཤིག་ནས་ཀྱང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཆ་ཚང་བ་ཐོབ་ཀྱི་རེ་བ་ཆེ་ཤོས་ཀྱ

རིན་ཐང་གང་རྩེས་རྒྱག་ཚད70%ཡན་ཟིན་རྒྱུར་བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས། **བཞི་ནས་དམངས་འཚོའི་སྐྱས་ཚད་ལ་སྐར་ལས་ཤུགས་སྤེལ་བ།** མཚོ་བསྡུན་ལས་སྤེལ་འབྱུང་རིགས་ཀྱན330དང་པད་ཁའི་སྡུམ་ཀྱན16གསོག་འཛོག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཀྱན692ཀྱི་འབྱུ་སྡུམ་བརྩེ་སྤེའི་ལས་འགན་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། རང་རེའི་རྩོང་གི་འབྱུ་རིགས་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་དང་འབྱུ་རིགས་ཁྲོམ་རའི་སྤྱོམས་སྤྱི་རྒྱས་པ་ཆེ་ཏུ་བཀང་ནས“རྩོང་རིམ་པའི་གསོག་འཛོག+སྤྱི་ཚོགས་གསོག་འཛོག”གི་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་སྤྲངས་སྤྱད་དེ། ཀྱན50ཟིན་པའི་རྩོང་རིམ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་འཁྱེའི་གསོག་འཛོག་ཚོད་ཤུའི་རྩོང་གི་ལས་དོན་ལེགས་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ། གོང་ལེའི་ཤ་རིགས་མགོ་སྤྱོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཀང་ནས་ས་གནས་ཀྱི་མཉམ་ལས་ཁང་དང་དེ་བཞིན་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཞིང་ཕྱུགས་ར་བ་གཙོ་ཏུ་བྱས་ནས་གོང་ལེའི་ཚགས་ཤ་དང་ཡུག་ཤ་ཀྱན127དང་། ཕག་ཤ་ཀྱན71དང་། དེ་བཞིན་འབྱུ་སྡུམ་ཀྱན63བྱབས་གསོག་བྱས་ནས་མཁོ་སྤྱོད་ལས་འགན་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ་ཁྲོམ་རའི་མཁོ་སྤྱོད་བརྐྱབ་ཏུ་གཏོང་བ། མཁར་གྲངོ་གི་ཆུ་འདོན་མཁོ་སྤྱོད་དང་ས་འོག་ཚ་ནས་ཀྱི་དོད་འདོན་རིན་གོང་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་དམངས་འཚོའི་ཁྱབ་ཁོངས་གལ་ཆེན་ལ་སྤྱི་ཁོག་སྟོམས་སྤྲིག་བྱེད་པའི་ལས་དོན་སྐུ་མཐུད་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས། **ཐ་ནས་སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འགོག་སྐྱང་འཛིང་རགས་བརྐྱབ་པོ་འཕྲུགས་དགོས།** “བདེ་འཇགས་གྲང་ཆོ”ཡི་འཕྲུགས་སྐྱོང་ཟབ་སྦེལ་བྱས་ཏེ། ནག་ཚོགས་གཙང་སེལ་གྱི་འཐབ་རྩོད་དང“འགོག་སེལ་ཐབ་སྐྱང”ཞེས་པའི་ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་རྒྱུན་རྣམ་དུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཉེན་ཁ་བརྐྱག་དཔྱད་དང་མངོན་མེད་ཤྲེན་ངན་བཙོས་སྐྱོང་གི་ཉེས་བརྩེགས་ཀྱི་སྟོན་འགོག་ལམ་སྟོལ་འཕྲུགས་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྦེ། ཉེན་ཁ་ཆེ་རེགས་སེལ་བའི་ནུས་པ་སྤར་ལས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། བབ་བསྡུན་དོ་དམ་གྱི་གཅིག་གྱུར་འཚར་འགོད་དང་མཐུན་སྤྱོར་བྱེད་ནུས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། རྩོང་དང་ཞང་གྲོང་། གྲོང་གསེབ་བཙས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྐྱོབ་དངོས་རྩལ་གསོག་འཛོག་གནས་སྐྱབས་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། རིག་ནུས་ཅན་གྱི་ལག་རྩལ་སྒྲིག་ཚས་གང་མཁོགས་ཁྲབ་གདལ་དང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་མྱག་སྐྱོབ་བྱེད་ནུས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། དམངས་ཡོངས་རྒྱལ་སྤྱང་སློབ་གསོ་གཏེང་ཟབ་ཏུ་སྦེལ་ནས་རྒྱལ་སྤྱང་སློང་དང་རྩེས་གྲབས་སྟོབས་ཤུགས་འཕྲུགས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། དམག་ཞབས་ཐེམས་པའི་དམག་མིའི་ཞབས་ཞུ་འགན་སྤྱང་དང་། གྲོང་གསབ་གཟེགས་སྐྱོང་། དམག་དམངས“གཉེས་བཀུར”མཉམ་སྐྱན་དང་མི་དམངས་མཁའ་ཟོན་ལས་དོན་བཙས་མྱ་མཐུད་དམ་

འཛིན་ཡག་པོ་བྱས་ནས་དམག་དམངས་མཉམ་འདྲེས་ཀྱི་སྡུས་མཐོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

འཛུགས་མི་རྣམ་པ། 2024ལོའི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། །ང་ཚོས་བློ་མཐུན་ཞེ་ཅན་ཐིན་ལྡེ་བར་འཛིན་པའི་ཏང་ཀྱང་དབྱང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་ཐུར་ལས་དམ་ཟབ་དང་། ཞེ་ཅན་ཐིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྟོབ་སྟོན་དུ་འཛིན་རྒྱུ་མཐའ་འཁོངས་ཏེ། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉེ་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྲོལ་བྱས་ནས། རྩོང་ཤའི་སྟེ་ཁྱིད་སྤ་བརྐན་འོག་རང་རྐོགས་ཀྱིས་རྩོང་མི་དམངས་འཛུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཤུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གི་མཇུག་སྟོན་ལྡ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱེད་ཅིང་། ཁེངས་སྐྱོང་གིས་རྩོང་སྤྱིད་གོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་ཐོས་འགོ་ཉན་འཛོག་བཅས་བྱས་ཏེ། ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་དང་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་འདོན་པ། དཀའ་ངལ་ལྡེད་བསད་བཅས་སྐོ་ནས་འོ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་འབེན་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པར་ཉུར་བཙོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

མིང་ཚིག་འགྲེལ་བཤད།

(སྡེ་ཕྱི་སྡུར་སྒྲིག་ཡོད)

1.ལས་གཞི་གལ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ་ནི། ཚོང་ཕྲན་ཅན་གྱི་འདེདས་གསོའི་རྐེན་གཞིའི་འཇུག་སྐྱན་ལས་གཞི་དང་། གཟན་རྫ་དང་གཟན་ཚག་མགོ་སྨོད་འགན་ལེན་ལས་གཞི། ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ནུས་པ་ཆེར་གཏོང་ལས་གཞི། ཐོན་ལས་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་བཅས་ཀྱི་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ལས་གཞི། ཞིང་ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་ཕྲང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ལས་གཞི། སྐུས་ཚད་དང་སྐུས་རྟགས་མཐོར་གཏོང་ལས་གཞི། སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་ཆེར་གཏོང་ལས་གཞི་བཅས་རྣམ་གྲངས་ཆེ་གས་རིགས7ཀྱི་རྣམ་གྲངས35ཡི་དེང་རབས་ཞིང་ལས་ཐོན་ལས་སློང་ལས་གཞི་དང་། ཐོན་འབབ་མཐོ་བའི་སྐུས་ལེགས་གཟན་ཚག་རྐེན་གཞི། དེང་རབས་ཅན་གྱི་གཞི་ཁྱོན་ཕྲན་པའི་གསོ་ཚགས་རྐེན་གཞི། གནོད་འགོག་གནོད་སེལ་གཟན་རྫ་གསོག་ཉར་མ་ལག ཞིང་ཕྱོགས་ཐོན་རྩས་ཀྱི་ཐོན་ལས་འཕེལ་ཐག་སྐྱར་ཡིང། ཕྱོགས་ལས་ཚན་རྩལ་འདེགས་སྐྱོར་སོགས་རིགས5ཡི་རྣམས་གྲངས21ཡི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྫ་ཐང་ཕྱོགས་ལས་ཚུལ་སྐྱར་རིམ་སྒར་ཚོང་ཉ་རྩོང་གི་ལས་གཞི་ལ་ཟེར།

2.“ཞིང་ལས་མ་ཡིན་པ”དང་“འབྲུ་རིགས་མ་ཡིན་པ”ཞེས་པ་ནི། ཞིང་ལས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་ནི་རྩེ་ཞིང་ཐོག་ཞིང་ལས་མ་ཡིན་པའི་བྱེད་སྤྱོ་གཉེར་མེ་ཚོག་པ་དང་། འབྲུ་རིགས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་ནི་ཞིང་པས་རྩེ་ཞིང་འབྲུ་རིགས་ལོ་ཏོག་མ་ཡིན་པའི་འདེདས་འཇུག་ཐ་སྨོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

3.ཐོན་ལས་ཀྱི“གནས་བཞི”འཇུག་སྐྱན་ཞེས་པ་ནི། སྤྱི་ཁྱབ་ཏུའུ་ཅི་ཞེས་ཅིན་ཐིན་གྱིས་མཚོ་སྟོན་དུ་རྐོག་ཞིབ་གནང་སྐབས་ས་མཐོའི་ཁྱད་ཕྲན་ཐོན་ཁྱངས་ལ་གཞི་ཚུགས་ནས་ཏུང་ཐག་གིས་གསར་དུ་ཐོན་ལས་སྐྱིད་སྒིང་བྱེད་པ་དང་། འཛམ་གླིང་རིམ་པའི་ཚ་མཚོའི་ཐོན་ལས་རྐེན་གཞི་འཇུག་སྐྱན་བྱེད་པ་མཁྱོགས་སུ་བཏང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲངས་གཙང་ནུས་རྒྱའི་ཐོན་ལས་མཐོ་ས་དང་།རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་བྱ་ཡུལ།ཕྲང་མདོག་སྐྱེ་ཞན་ཞིང་ཕྱོགས་ཐོན་རྩས་བཅས་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་ས་བཅས་སུ་བསྐྱན་དགོས་པར་བསྟན།

4.“བཟང་བ་བཞི་ཡི་ཁོང་གསེབ་གཞུང་ལམ”ཞེས་པ་ནི་ཀུང་གུང་ཀུང་དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་

ཐུབ་ཅེའམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀུའུ་ཞི།ཀུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ཀུང་དབྱང་དམག་དོན་ཙུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀུའུ་ཞི་བཅས་ཡིན་བའི་ཞི་ཅིན་ཐིང་གིས2014ལོའི་ཟླ3ཚེས4ཉིན་བཏོན་པ་ཡིན་ལ། ཞི་ཅིན་ཐིང་གིས“ཐོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་འཛུགས་རྒྱུན་བྱེད་པར་ཡུལ་བབ་དང་བསྟུན་པ་དང་མི་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཟློང་ཐུ་བཏོན། ཐོང་ཚོ་དང་ཐོང་ཧལ་ཀྱི་བཀོད་པ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་ཁོང་གསེབ་ཀྱི་དབལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ།རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་པ་བདེ་འཇགས་དང་སྐབས་བདེའི་ངང་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་པ་བཅས་དང་འཚམ་པར་བྱས་ནས་ཐོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་སྔར་བས་ཡག་པོ་བརྒྱན་པ་དང་།ཀོ་དམ་ཡག་པོ་བྱེད་པ།སྤྱང་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་པ།གཞིར་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་ཐོང་གསེབ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཚོང་འཛིན་བཟོ་བའི་འགྲེམ་འགྲུལ་གྱི་གནད་དོན་རིམ་བཞིན་བསལ་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་པ་དབུལ་སྤྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་གྱིས་འབྱོར་འབྱེད་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་དེ་བས་ལེགས་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས”ཞེས་གསུངས་པ་རེད།

5.“གསང་སྒོད་གསར་བརྗེ”ཞེས་པ་ནི་འཕེལ་རྒྱས་འཐོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་སྒོད་ལ་སྐུར་བཀོད་བྱེད་པའི་བྱ་ཐབས་ཤེགས་ཡིན་པ་དང་། ཀུང་གོས“གསང་སྒོད་གསར་བརྗེ”དར་སྒེལ་གཏོང་བའི་གཙོ་གནད་ནི་ཐོང་གསེབ་བཙོས་སྐྱོང་གི་དཀའ་གནད་སེལ་རྒྱུ་དེ་རེད།

6.“སྐོར་རིམ་བཞི་”ཞེས་པ་ནི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ལས་ཞུགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ་སྐོར་གཅིག་དར་སྒེལ་གཏོང་བ་དང་། ཡུལ་མི་གནས་སྡོང་བྱེད་པ་བརྒྱུད་དེ་སྐོར་གཅིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ། མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་ལེན་སྤྱད་ཅུས་བརྒྱུད་དེ་སྐོར་གཅིག་མཐའ་སྐྱོང་བྱེད་པ། སྨན་བཙོས་རོགས་སྐྱོབ་བརྒྱུད་དེ་སྐོར་གཅིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་བྱ་བའི་བྱེད་ཐབས་ལ་ཟེར།

7.“ཡང་གཏོང་གཉིས”ཞེས་པ་ནི་འོས་འགན་སྒོབ་གསོའི་དུས་རིམ་གྱི་སྒོབ་མའི་ཚོད་བརྟལ་ལས་བྱའི་ཁུར་པོ་དང་སྒོབ་གྲྭའི་ཕྱིའི་གསོ་སྐྱོང་གི་ཁུར་པོ་ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་བར་ཟེར།

8.“ངོ་དམ་གྱི་བྱ་གཞག་ཐུ”ཞེས་པ་ནི་སྒོབ་གྲྭ་སྒོབ་མའི་ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་དོ་དམ་དང་། གཉིད་ཉལ་དོ་དམ། སྐྱང་དེབ་དོ་དམ། གཟུགས་གཞིའི་དོ་དམ་བཙས་ལ་ཤུགས་སྡོན་དགོས་པ་དེར་ཟེར།

9.“ཞིབ་བཤེར་ཚོག་འགོད་འཁྱགས་གཏོར”ལས་གཞི་ཞེས་པ་ནི། མཚོ་སྡོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་མ་དབུལ་བསྡུ་སྒྲིལ་གྱི་སྒྲིག་སྡོལ་སྐྱར་བཙོས་གཏིང་ཟབ་ཅིང་བའི་འཁྱགས་གཏོར་དང་འཁྱགས་ཀུ་

བྱེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གཙོ་བོར་མ་འངོག་གི་ཞིབ་མཚན་འགོད་པར་རྟོག་འཇོང་ཆེ་བ་དང་། ལས་སྒྲུབ་དཀའ་བ། དུས་བཀག་རིང་བ། ལས་ཕྱོད་ཆུང་བ། བརྒྱུད་རིམ་མང་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་སེལ་བའི་བྱ་བ་དེ་ལ་ཟེར།

10.སྒིང་དོན་ཞབས་ཞུའི“རིམ་ཕྱ་མཉམ་འགུལ”ནི། ཞིང་ཆེན་དང་གོང་ཁེར། རྩོང་དང་གོང་རྡལ (ཁྲོམ་གཞུང) ། གོང་ཚོའི (སྟེ་ཁུལ) བཅས་རིམ་པ་ཕྱ་དུ་སྒྲིལ་ལས་སྐེགས་བརྒྱུད་དེ་ཆ་འཕྲིན་མཉམ་འགུལ། སྒྲུབ་གཉེར་མཉམ་འགུལ་བཅས་སྟོབས་ཤུགས་བསྡུ་སྒྲིལ་གྱིས་ཏང་ཕུ་དང་གྲིད་གཞུང་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡུགས་མཐུན་རེ་ཞུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་རོགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།

11.“སྐབས་བསྟུན་གཉིས་དང་ཡོངས་བསྒྲགས་གཅིག”ཅེས་པ་ནི་ཤུལ་དོ་དམ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཞིབ་བཤེར་བྱ་ཡུལ་སྐབས་བསྟུན་འཐེན་བཤེར་བྱེད་པ་དང་། ཁྲིམས་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་མི་སྣ་སྐབས་བསྟུན་འདེམས་མངགས་བྱེད་པ། རྒྱར་བཤེར་གནས་ཚུལ་དང་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱས་འབྲས་དུས་ཐོག་ཏུ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱེད་པ་བཅས་ལ་ཟེར།

12.“གསུམ་སྒེལ་གཅིག་དྲགས”ནི་བྱེད་ཐབས་སྣ་མང་མཉམ་སྦྱོང་ཀྱིས་སྒིད་རྩས་སྐྱེལ་བ་དང་། རང་འགུལ་ངང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ། དཀའ་ངལ་ཁྲད་བསད་ཀྱིས་རྒྱ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་སྦྱོང་བ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་བརྒྱུད་ཞེ་ལས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས་བྱས་ནས་ཞེ་ལས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཡིད་ཆེས་འཕེལ་བར་ཟེར།

13.“མཐོ་གཉིས”ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཞེས་པ་ནི། ནུས་ཤུངས་ཟད་ཐོན་ཆེ་བ་དང་འབྲུང་སྐྱུར་མང་བའི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཟེར། སྒགས་བཙོག་ཆེ་བའི་ནུས་ཤུངས་ཟད་ཐོན་ཆེ་བའི་ཐོན་ལས་ཞེས་པ་ནི་ཐོན་ལས་འབྲེལ་ཐག་གིས་ཁོར་ཡུག་ལ་སྒགས་བཙོག་ཚབས་ཆེན་བཟོས་པ་དང་།ནུས་ཤུངས་ཟད་ཐོན་ཆེ་བའི་ཐོན་ལས་ལ་ཟེར།

14.“རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པ་ཡི་གཉིས་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་ཡི་གཅིག”གི་ལས་གཞི་གཙོ་གནད་ནི། “རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་གཉིས”ཞེས་པ་ནི་གུང་ཧོ་རྩོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དེང་རབས་ཞིང་ལས་ཐོན་ལས་ཁྲིང (བོད་ཡུག) ཐོན་ལས་ཁྲིང་གི་ལས་གཞི་དང་། རྫ་ཐང་ཕྱུགས་ལས་གཞན་སྐྱུར་རིམ་སྒར་གྱི་ཚོང་ཁྲའི་ལས་གཞིར་ཟེར་ལ། “ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གཅིག”ཞེས་པ་ནི་ཕྱང་མདོག་སྐྱེ་ཕྲན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྩས་ཕྱིར་གཏོང་དུའེ་སྟོན་རྩོང་གི་འཛུགས་སྐྱན་ལས་གཞི་ལ་ཟེར།

15.“མཚོ་གཉིས་དང་གོང་ཁེར་གཅིག”ཅེས་པ་ནི་མཚོ་སྟོན་པོ་དང་ཚལ་ཅ་འགག་གི་མཚོའུ་

དང་། གུང་ཧོ་རྩོང་གི་ཐོང་ཁུལ་བཅས་ལ་ཟེར།

16.“འགོག་སེལ་ཐབ་སྤུང”ཞེས་པ་ནི། ཉེན་ཁ་སྤོན་འགོག་དང་མངོན་མེད་རྒྱུན་ངན་སེལ་བ། ཐོད་གཞི་བྱུང་ཚད་མར་ཐབ་པ། བདེ་འཇགས་འགན་སྤུང་བྱེད་པ་བཅས་ལ་ཟེར།

གྲུང་ཀོ་རྫོང་གི་2023ལོའི་ནོར་སྤྱིད་སྡོན་རྩིས་ལགཝ་བསྟར་བྱས་ཚུལ་དང་ 2024ལོའི་ལོའི་ནོར་སྤྱིད་སྡོན་རྩིས (འཚར་ཟེན) ཀྱི་སྐྱེན་ཞུ (ཡིག་ཐོག)།

2024ལོའི་བཞི་3ཚེས་15ཉིན་གྲུང་ཀོ་རྫོང་གི་སྐབས་བཙུ་དྲུག་པའི་
མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཐོག་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་སྟེང་།

གྲུང་ཀོ་རྫོང་ནོར་སྤྱིད་ཀུས།

འཐུས་མི་རྣམ་པ།

དཔལ་2023ལོའི་ནོར་སྤྱིད་སྡོན་རྩིས་ལགཝ་བསྟར་བྱས་ཚུལ་དང་2024ལོའི་ནོར་སྤྱིད་སྡོན་རྩིས (འཚར་ཟེན་) སྐོར་གྱི་སྐྱེན་ཞུ་རྫོང་གི་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཙུ་དྲུག་པའི་ཐོག་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པར་ཐོག་ཞིབ་ཕྱུལ་བ་མ་ཟད། སྤྱིད་ཐོག་ཀྱི་ཕྱུ་ཡོན་རྣམ་པ་དང་དེ་མེན་གྱི་ཟུར་ཞུགས་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་འཚར་འདོན་རོགས་ཞུ།

གཅིག 2023ལོའི་སྡོན་རྩིས་ལགཝ་བསྟར་བྱས་ཚུལ།

2023ལོར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཁག་གིས་ཞེ་ཅན་ཕེན་གྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་སྡུད་དུ་བྱས་ནས། གཏིང་ཟབ་པའི་སྐོ་ནས་ཏིང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉེ་ཤུ་པའི་དགོངས་པར་སྤོས་སྤྱིང་དང་ཏིལ་བསྒགས་ལགཝ་བསྟར་བྱེད་པ། རྫོང་ཞུད་དང་རྫོང་སྡེད་གཞུང་གི་ཐབས་ཏུས་བགོད་སྤྲིག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དོན་འཛུལ་ཡོང་བ་དང་། རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཆོད་ཁཐག་ལགཝ་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཚེལ་རྒྱས་པ། དམངས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་དོ་དམ་གྱི་ཐོག་མའི་བསམ་གཞི་བཅས་གཞི་བརྟན་སྤུང་། རྒྱ་ནོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་སྐྱེད་དང་། གཏིང་སྤོ་ཚོད་འཛིན། སྤྱོར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད། དོ་དམ་ཞིབ་ཚགས། ཉེན་ཁ་འགོག་པ་བཅས་བྱ་རྒྱུར་

གཞི་ཚུགས་ནས་གསར་འཛུད་གསར་གཏོད་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་བརྒྱན་འཇགས་ངང་འགོར་སྐྱོད་ཐུབ་པ་ཞེད་དགོས།

(གཅིག) སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྡོད་རྟེས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ།

རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ། སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྡོད་རྟེས་ཀྱི་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྱེ་530633ཡིན། དེའི་ནང་དུ་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྡོད་རྟེས་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་85236དང་། གོང་རིམ་གྱི་ཁ་གསབ་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་366018། ཡར་སྤྲོད་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་43737། ལ་གོང་མའི་འཕྲོས་ལྷག་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་13286། སྡོད་རྟེས་ཀྱི་བརྟན་སྐྱང་སྟེམ་སྒྲིག་ཐེབས་རྩར་སྒོར་ཁྱེ་57578སྦྱང་བ། ནང་འདྲེན་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྱེ་9109། ས་གནས་སྤྱི་གཞུང་གི་བྱན་འཛིན་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་43143བཅས་ཚུད་ཡོད། ནོར་སྤྱི་ཀྱི་སྤྱིའི་གཏོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་503031ཟེན། ལ་མཇུག་གི་ལྷག་གྲངས་སྒོར་ཁྱེ་27602རྟེས་སྐྱུར་བྱས་ཡོད། **ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྡོད་རྟེས་ཡོང་འབབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ།** ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྡོད་རྟེས་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྱེ་85236ཟེན་པ་དང་རང་བྱུང་གི་ཁྲལ་རྒྱ་ཆེ་ཚད་6.5%འཕར་བ། ཁྲལ་སྒོག་གི་རྒྱ་རྐྱེན་འཕེན་རྩེས་116.6%འཕར་བ། ཡོང་འབབ་ཀྱི་བསྡོམས་འགོར་ལྷལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་དང་པོར་སྟེགས། ལ་མགོའི་སྡོད་རྟེས་སྒོར་ཁྱེ་67611གི་བརྒྱ་ཆ་126.07ཟེན་པ་དང་། ལ་སྡོད་མའི་དུས་མཉམ་གྱི་གྲངས་ཀ་སྒོར་ཁྱེ་39361ཡིན་ཞིང་། ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་45875འཕར་ཡོད། **སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྡོད་རྟེས་གཏོང་སྐྱེའི་གནས་ཚུལ།** སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྡོད་རྟེས་ཀྱི་གཏོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་370540ཟེན་པ་དང་གཏོང་སྐྱེའི་ཚད་93.07%ཟེན། གཏོང་སྐྱེའི་བསྡོམས་འགོར་ཁྲལ་ཡོངས་ཀྱི་ཞང་དང་པོར་སྟེགས་པ། ལ་གོང་མའི་དུས་མཚུངས་ཀྱི་སྒོར་ཁྱེ་442035ཟེན་པ། འཕྲི་གཏོང་སྒོར་ཁྱེ་71495དང16.17%རེ་ཞུང་དུ་སོང་།

(གཉིས) སྡེད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཞེབས་རྐའི་སྡོད་རྟེས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ།

སྡེད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཞེབས་རྐའི་སྡོད་རྟེས་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་36360ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ནང་དུ་ལ་དེའི་སྡེད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཞེབས་རྐའི་སྡོད་རྟེས་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་20050དང་། གོང་རིམ་གྱི་ཁ་གསབ་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་6966དང་། ལ་སྡོད་མའི་ལྷག་གྲངས་སྒོར་ཁྱེ་9344བཅས་ཡོད། སྡེད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཞེབས་རྐའི་གཏོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་32857ཟེན་ཞིང་། དེའི་ནང་ལ་དེའི་སྡེད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཞེབས་རྐའི་སྡོད་རྟེས་ཀྱི་གཏོང་སྒོ་སྒོར་ཁྱེ་

21051དང་། མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི་9109འཛེན། བྱ་ལོན་གྱི་མ་སྐྱེད་འཛལ་བའི་གཏོང་སྒོ་སྒོར་ཁྲི་2697བཅས་ཚུད་ཡོད། ལོ་རྩེས་མར་རྩེས་སྐྱར་བྱས་པའི་གཏོང་སྒོ་སྒོར་ཁྲི་3503ཟེན་ཡོད།

(གསུམ) རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་རུ་གཉེར་སྐྱོང་སྡོན་རྩེས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ།

རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་རུའི་གཉེར་སྐྱོང་སྡོན་རྩེས་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྲི་14ལེགས་གྲུབ་བྱུང། དེའི་ནང་གོང་རིམ་གྱི་ཁ་གསབ་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་13དང་། ལོ་གོང་མའི་ལྷག་ཐུབས་སྒོར་ཁྲི་1ཟེན་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་རུའི་གཉེར་སྐྱོང་གཏོང་སྒོ་སྒོར་ཁྲི་1ཡིན་པ་དང་། ལོ་མཇུག་ཏུ་ལྷག་ཐུབས་སྒོར་ཁྲི་13སྦོ་འཇུག་བྱས་ཡོད།

(བཞི) སྨྱི་ཚོགས་འགན་བཙོལ་ཞིབས་རུའི་སྡོན་རྩེས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ།

ལོ་སྡོན་མའི་འཕྲོས་ལྷག་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྲི་13941ཡིན་པ་དང་། ལོ་དེར་སྨྱི་ཚོགས་འགན་བཙོལ་ཞིབས་རུའི་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྲི་5151ལེགས་གྲུབ་བྱུང་། དེའི་ནང་གོང་ཁྲེར་དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་གོང་མིའི་གཞི་རུའི་ཆན་གསོའི་འགན་བཙོལ་ཞིབས་རུའི་ཡོང་སྒོ་སྒོར་ཁྲི་5151ཚུད་ཡོད། སྨྱི་ཚོགས་འགན་བཙོལ་ཞིབས་རུའི་གཏོང་སྒོ་སྒོར་ཁྲི་2810ཡིན་ལ་དེའི་ནང་གོང་ཁྲེར་དང་གོང་གསེབ་ཀྱི་གོང་མིའི་གཞི་རུའི་ཆན་གསོའི་འགན་བཙོལ་ཞིབས་རུའི་གཏོང་སྒོ་སྒོར་ཁྲི་2810ཚུད་ཡོད། དཔལ་ཡི་གཏོང་ཡོང་གི་ལྷག་ཐུབས་སྒོར་ཁྲི་2341དང་། ལོ་མཇུག་གི་འགྲེལ་གསོག་ལྷག་ཐུབས་སྒོར་ཁྲི་16282ཡིན།

(ལྔ) སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གནས་ཚུལ།

2023ལོའི་ལོ་འགོར། རང་རེའི་རྩོང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ལྷག་ཐུབས་སྒོར་ཁྲི་92132 (དེའི་ནང་སྨྱིར་བཏང་གི་བྱན་འཛོན་སྒོར་ཁྲི་72026དང་། ཆེད་དོན་བྱན་འཛོན་སྒོར་ཁྲི་20106) ཡིན་ཞིང་། 2023ལོར་གསར་དུ་འཕར་སློན་བྱུང་བའི་བྱན་འཛོན་སྒོར་ཁྲི་43143 (དེའི་ནང་ཞིང་ཆེན་ཐིང་གིས་དམེགས་འཛུགས་བྱས་པའི་སྨྱིད་སྒོ་ཅན་གྱི་བྱན་འཛོན་གྱི་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི་12357དང་། དཀྱལ་ཐུབས་དཀྱལ་བྱན་བསྒྲུད་གཏོང་བྱས་པའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་22200དང་། ཡང་བསྒྲུར་མ་དཀྱལ་བསྡུ་རྩབ་བྱས་པའི་སྨྱིར་བཏང་གི་བྱན་འཛོན་སྒོར་ཁྲི་8586ཚུད་པ) ། 2023ལོར་སྲིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་གྱི་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི་11283 (དེའི་ནང་མ་དཀྱལ་བསྒྲུར་དུ་བསྡུ་རྩབ་བྱེད་པའི་སྨྱིར་བཏང་གི་བྱན་འཛོན་གྱི་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི་8586ཟེན། ཆེད་སྨྱོད་བྱན་འཛོན་གྱི་མ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི་2697།) 2023ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་དུ་རང་

རེའི་རྩོང་སྤེད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་ལོན་ལྷག་གྲངས་སྒོར་ཁྲི་123992ཡིན། （དེའི་ནང་སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་ལོན་སྒོར་ཁྲི་106583དང་། ཆེད་དོན་བྱན་འཛིན་སྒོར་ཁྲི་17409ཡིན།）

（བྱག）གསལ་བཤད་རྒྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན།

《མཚོ་སྟེ་ཁུལ་ནོར་སྤེད་ཆུས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྤེད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་བསྡོམས་རྩིས་དང་གསོག་ཉར་གྱི་བཅད་གྲངས་ཕྱིར་བསྡུ་རྒྱབ་རྒྱད་པའི་བརྡ་ཐོ》ཤྱར་ན། （མཚོ་སྟེ་ནོར་སྤེད་སྡེན་ཡིག་【2023】ཤང་417པ།）ཡིག་ཆའི་ནང་རང་རེའི་རྩོང་སྤེད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་བཅད་གྲངས་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.02ཕྱིར་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། ལེགས་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་རང་རེའི་རྩོང་སྤེད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་བཅད་གྲངས་སྒོར་དུང་ཕྱུར་13.81 （སྤྱིར་བཏང་གི་བྱན་འཛིན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་11.27དང་། ཆེད་སྤྱོད་བྱན་འཛིན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་2.54）ཡིན་དགོས་པའི་བློང་བ་བཏོན་ཡོད། ཡི་ཡིག་ཆའི་བློང་བ་ཤྱར། རང་རེའི་རྩོང་སྤེད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་བཅད་གྲངས་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.02ཚུར་བློང་བ་དང་། ལེགས་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་རང་རེའི་རྩོང་སྤེད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་བཅད་གྲངས་སྒོར་དུང་ཕྱུར་13.81 （སྤྱིར་བཏང་གི་བྱན་འཛིན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་11.27དང་། ཆེད་དམིགས་བྱན་འཛིན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་2.54）ཟེན་ཡོད།

（བདུན）མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་སྡེན་རྩེས་ལ་ཞིབ་བཤེར་གྲོས་ཚོད་དང་ནོར་སྤེད་ཀྱི་གཙོ་གནད་ལས་དོན་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ།

1.རྒྱུ་ནོར་གྱི་འཐུང་ཁུངས་འཛུགས་སྒོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་ནོར་སྤེད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་རྩང་གཞི་བརྟན་པོ་བཟོ་བ། གཙིག་ནི་བྱེད་ཐབས་སྣ་མང་སྒྲུད་ནས་ཡོང་འབབ་རྣེ་མང་དུ་གཏོང་བ། ཁྱིམས་དང་སྒྲིག་སྡོལ་ལྟར་ཡོང་འབབ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་། ཡོང་འབབ་ཀྱི་འགུལ་རྣམ་ལྟ་རྒྱུལ་དང་ཚོད་འཛིན་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཡོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཟམ་མི་ཚད་པར་ཆེ་ཅུ་གཏོང་བ། 2023ལའི་སྒྲིར་བཏང་གི་སྒྲི་བའི་སྡེན་རྩེས་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་85223ཟེན་ཡོད། **གཉིས་ནི་ཐབས་ཏྲས་སྣ་མང་འདོན་པ་དང་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་ཐོག་ནས་མ་དཏུལ་རྩོད་ལེན་བྱ་དགོས།** སྟེ་ཚན་ཁག་གིས་གཞོགས་འདེགས་དམ་ཟབ་བྱས་ནས་རང་འགུལ་ངང་སྤེད་ཏྲས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཏུར་ཐག་བྱས་ཏེ། གོང་རིམ་གྱི་ལས་གཞི་དང་མ་དཏུལ་རང་རེའི་རྩོང་ལ་ཕྱོགས་པར་འབད་བརྩོན། 2023ལོར་རྩོང་ཡོངས་ལ་གོང་རིམ་གྱི་ཁ་གསབ་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི་366018ལོ་གོང་མ་དང་བསྡུར་ན་སྒོར་ཁྲི་22559འཕར་

བ་དང་6.57%འཕར་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྦྱི་ཚོགས་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་འགན་སྤྱང་བྱས་ཡོད། **གསུམ་ནི་ཐབས་མང་མཉམ་སྦྱོང་ཀྱིས་མི་མངོན་པའི་ནུས་ཤུགས་སྟོག་འདོན་དང་ཕན་འབྲས་ཆེ་རྟ་གཏོང་དགོས།** ཀུང་དབྱང་དང་། ཞིང་ཆེན། ཁུལ་བཅས་ཀྱི་དཔྱ་ཐལ་ཉང་གཏོང་དང་ཐོན་དངུལ་ཉང་གཏོང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྐེད་རྩས་ལག་བསྟར་དོན་འཆོལ་བྱས་ཏེ། ལག་བསྟར་དང་བསྟུ་ལེན་ཚན་པའི་བསྟུ་ལེན་བྱ་སྤྱོད་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ། ལག་བསྟར་དང་བསྟུ་ལེན་ཚན་པའི་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྐྱེན་རྒྱས་པ་བཅས་བྱས་ནས་ཁྲལ་མེན་ཡོང་འབབ་ཁྲིམས་ཡུགས་དང་སྒྲིག་སྡེལ་གཞིར་བཟུང་སྟེ། དུས་ཐོག་ཏུ་འདང་ངེས་ངང་མཇོད་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་འགན་ལེན་བྱེད་པ། ལོ་ཏེལ་ཡོར་ཁྲལ་མེན་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་15476བསྟུ་རྒྱུ་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ནས་འབབ་འཕར་སྒོར་ཁྲི་3505བྱུང་བ་དེ་དུས་མཚུངས་ལས་29.28%འཕར་ཡོད།

2.གཙོ་གནད་ཁྲབ་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས་དམངས་འཚེའི་གཏོང་སྐེའི་དགོས་མཁོ་འགན་སྤྱང་བྱེད་དགོས། གཅིག་ནི་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱུས་གྲོང་གསེབ་དང་རྒྱུས་གཏོང་རྒྱུར་རྒྱུ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། ལོ་ཏེལ་ཡོར་དབྱལ་ཐར་འགག་སྒྲོལ་གྱི་གྲྭབ་འབྲས་ཐ་བཀྲན་དུ་གཏོང་བ་དང་གྲོང་གསེབ་དང་རྒྱས་དང་འབྲེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན་བྱེད་པའི་ནོར་ཐེད་ཆེད་དོན་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་19936བཏང་། གཙོ་ཚོ་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། ཆུ་བོད་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ཅི་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། དངོས་སུ་གཏོང་སྒོ་སྒོར་ཁྲི་19544.96བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་གཏོང་སྐེའི་འཕེལ་རིམ་98.04%ཟེན། **གཉིས་ནི་ཞིང་ཐབ་དམངས་ཐབ་རྩྭན་མཐུད་ངང་དོན་འཆོལ་བྱ་དགོས།** 2023ལོར་འབྲུ་རིགས་འདེབས་མཁན་ཞིང་པར་སྟོད་ཐེངས་གཅིག་གི་ཁ་གསབ་དང་། ཞིང་འཕྲལ་ཉོ་སྐྱབ་ཀྱི་ཁ་གསབ། རྫོ་ཞིང་གི་ས་རྒྱའི་སྤུང་སྐྱོང་ཁ་གསབ་སོགས་དམངས་གཉེར (ཞིང་འབྲེལ) ཁ་གསབ་མ་དངུལ་རྣམས་"བྱང་བུ་གཅིག་ཀུན་ཁྲབ"བརྒྱད་ནས་གཅིག་སྡུད་ཐོག་སྒོར་ཁྲི་44504སྦྱད་པ་དེས་སྦྱིའི་གཏོང་སྟོད་དངུལ་གངས་ཀྱི་100%བཟུང་ཡོད། **གསུམ་ནི་སྟོབ་གསོ་སྟོན་ལ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་རྩྭན་འཁྱོངས་བྱ་དགོས།** སྟོབ་གསོའི་ཞན་ཆ་ཁ་གསབ་དང་། དྲག་ཞན། སྡུས་ཚད་མཐོར་འདེགས་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། སྟོབ་གསོའི་བྱ་གཞག་སྡུས་དག་དང་དོ་མཉམ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐྱལ་འདེད་བྱས་ཏེ་ལོ་ཏེལ་ཡོར་སྟོབ་གསོའི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་46908བཏང་ཡོད། **བཞི་ནི་འཕྲོད་བསྟེན་བའི་ཐང་གི་རྩང་གཞི་བརྟན་པོ་བཟོ་བ།** འཕྲོད་བསྟེན་བའི་ཐང་བྱ་གཞག་ལ་ནོར་སྤྱིད་ཀྱིས་འགན་སྤུང་བྱེད་ཤུགས་ཆུ་མཐུད་ཆེ་རྟ་

གཏོང་བ་དང་། གཞི་རྩའི་སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཆོལ། གཞི་རྩའི་སྣན་རྩས་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་ཁ་གསབ་ཟེད་པ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་"སྣན་པ་བསྟེན་དཀའ་བ་དང་། སྣན་རིན་མཐོ་བ། སྣན་པ་བསྟེན་ཐག་རིང་བ"བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་གང་ནུས་བྱས་ཏེ་ལོ་ཉིལ་ཡོར་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི་23762བཏང་ཡོད།

3.འགན་ནུས་དང་འགན་འཁྱི་འདོན་སྡེལ་བྱས་ཏེ་ནོར་སྤིད་བཅོས་སྐྱོང་ཟེད་ནུས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ། གཅིག་ནི་ཐད་གཏོང་མ་དཏུལ་ལ་ཤུ་སྐུལ་དོ་དམ་ཟེད་ཤུགས་སུ་མཐུད་ཆེ་ཏུ་གཏོང་དགོས། ཐད་གཏོང་མ་དཏུལ་གྱི་ཤུ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་མ་དཏུལ་ལེད་སྤྱོད་བྱས་ཚུལ་ལ་དམ་ཡོར་དམིགས་པ། མ་དཏུལ་གཏོང་ཕྱོགས་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་ཆེད་དཏུལ་ཆེད་སྤྱོད་འགན་ལེན་ཟེད་པ་དང་ཐད་གཏོང་མ་དཏུལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་ཡུས་པ་དང་གཞན་སྤྱོད་ཟེད་པའི་རིགས་བཀག་འགོག་ཟེད་དགོས། ལོ་ཉིལ་ཡོར་ཐད་གཏོང་མ་དཏུལ་གོང་རིམ་གྱིས་སྒོར་ཁྱི་87074སྡུད་པ་དང་། སྒོར་ཁྱི་82417བཏང་ལ་གཏོང་སྒོ་94.7%ཟེན། མ་དཏུལ་བཀོལ་བའི་ཐན་འབས་འདོན་སྡེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཡོད། **གཉིས་ནི་གསོག་འཛོག་མ་དཏུལ་གང་འགན་ཅི་སྤྱོད་ཟེད་རྒྱུ་རྐྱེན་མཐུད་ངང་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས།** གསོག་འཛོག་མ་དཏུལ་གང་འགན་ཅི་སྤྱོད་ཟེད་པའི་ལས་དོན་ནན་ཏན་ཏུ་སྡེལ་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་རྩིས་སྒྲུར་ཤུགས་གྲངས་མ་དཏུལ་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གཙང་བཤེར་དང་། "འཛལ་ཟེད་གཅིག་དང་ཚད་གཞི་གཅིག"གི་ལས་ཀའི་རྩ་དོན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་གཙང་བཤེར་བྱ་དགོས་རིགས་ཚང་མ་གཙང་མ་དང་བསྡུ་དགོས་རིགས་ཚང་མ་བསྡུ་ལེན་ནན་ཏན་ཟེད་དགོས། ལོ་ཉིལ་ཡོར་བསགས་འབོར་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྱི་7823ཚུར་བྱང་ཤེང་། དཏུལ་སྐར་མ་གཅིག་ཀྱང་"མཚོ་གལ་ཆེ་ས་ར"སྤྱོད་རྩུ་རྐྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ནོར་སྤིད་མ་དཏུལ་གྱི་ལེད་སྤྱོད་ཐན་འབས་འདོན་སྡེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཡོད། **གསུམ་ནི་སྟོན་རྩིས་ཀྱི་ཐན་འབས་དོ་དམ་ཟེད་པར་ཤུ་མཐུད་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།** "ཕྱོགས་ཀུན་དང་། བརྒྱུད་རིམ་ཉིལ་པོ། ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི"སྟོན་རྩིས་ཀྱི་ཐན་འབས་དོ་དམ་མ་ལག་སྒར་བས་འཛུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ནོར་སྤིད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བགོད་སྤྲིག་གི་ལས་ཕྱོད་དང་ལེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཐན་འབས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བར་ཤུགས་རྒྱག་པ། ཐན་འབས་དེ་ནོར་སྤིད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བགོད་སྤྲིག་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ལངས་ཕྱོགས་སྟོན་རྟགས་དང་བགོད་འདོམས་དབྱུག་པ་ཞིག་ཏུ་འཕྱར་བ་བཅས་ཟེད་དགོས། 2023ལོར་གཙོ་གནད་ལས་གཞི་60གཙོ་བོར་བཟང་ནས་

གདེང་འཛོག་བྱས་པ་དེ་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི་33603དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། **བཞི་ནི་ནོར་སྡིང་ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་གྱི་འགན་ནུས་རྒྱུན་མཐུད་ངང་འདོན་སྤེལ་བྱ་དགོས།** སྡིང་འཛིན་བྱ་གཞག་ལས་ཁུངས་32དང་། ཞེ་ལས་2ལས་ཚབ་རྩིས་ཐོ་སྡེ་ཁག་4བཅས་སྐོང་འཛེན་བྱས་ནས་རྩིས་གཉེར་ཆ་འཕྲིན་གྱི་སྤྱས་ཚད་ལ་ལྷ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ། ནོར་སྡིང་ལྷ་སྐུལ་དོ་དམ་གྱི་འགན་ནུས་ནན་ཏན་བསྒྲུབས་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ནོར་སྡིང་སྤྲིག་ལམ་སྤུང་སྐྱོང་ནུས་ལྡན་བྱས་ཡོད།

གོང་གསལ་ལས་ཀའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་རྩོང་ཞུ་ལྷན་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་ཡང་དག་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་ལྷ་སྐུལ་ཁྲིད་སྟོན་དང་། རྩོང་སྡིད་གོས་ཀྱིས་སེམས་ཁྲར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཁག་དང་སྡེ་ཁག་སོ་སོས་ཐུན་མོང་དུ་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་རེད། དུས་མཚུངས་སུ། ང་ཚོས་རེག་པ་དྲངས་བའི་སྐོ་ནས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ། ནོར་སྡིད་འཁོར་སྐྱོང་"དོ་སྟོམ་དམ་ཪོ་"ཡོང་བའི་རྣམ་པ་དུས་ཡུན་རིང་ཡོར་རྒྱུན་མཐུད་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། མེག་སྡར་ནོར་སྡིད་འཁོར་སྐྱོང་ཐད་དུ་དུང་ཁཱའ་ངལ་དང་གནད་དོན་འགའ་ཤས་གནས་ཡོད་པ་སྟེ། ནོར་སྡིད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་འཕར་ཤུགས་ཆུང་བ་དང་། འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་གྲོན་གྱི་ཤུགས་ཚད་སྡར་བཞིན་མཐོ་བ། གཏོང་ཡོང་གི་འགལ་བ་སྡར་བཞིན་ཉུང་འབྲུར་ཐོན་པ་བཅས་དང་གཅིག ཕྱོན་རྩིས་ཀྱི་འགྱུར་མེད་རང་བཞིན་གྱི་གནུན་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་དུ་དུང་མི་འདད་བ་དང་། ནོར་སྡིད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་འཆར་འགོད་བྱེད་པར་དུ་དུང་ཉེ་ཆ་གནས་པ་དང་མ་དཏུལ་སྤྱོད་པའི་ཕན་འབྲས་མཐོ་ཡི་མེད་པ་རེད། དེར་བཀྲེན་ངོས་གནད་དོན་ཁྲིད་ཕྱོགས་སུ་བཟུང་སྟེ་ནན་ཏན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་དང་བྱེད་ཐབས་བཙལ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས། 2024ལོའི་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སྒོན་རྩིས་འཆར་ཟིན།

2024ལོར་ང་ཚོས་ཞེ་ཅན་ཕེན་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁུད་ཚོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དགོངས་པ་མཇུག་ཁྲིད་དུ་བྱས་པ། གཏིང་ཟབ་པའི་སྒོ་ནས་རྩོང་ཡུད་དང་རྩོང་སྡིད་གཞུང་གི་ཐད་ཀར་ཕྱོགས་བསྡུས་བགོད་སྤྱིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། བརྒན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་ལས་ཀའི་རྩ་བའི་ནང་ཚན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་མི་དམངས་ཚེ་བའི་ནང་ཚན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐུན་མོང་གི་ཕྱོགས་སྡུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་། ཁེ་དམངས་ཚེ་བའི་སྒོ་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཀའི་རྩ་བའི་ནང་ཚན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐུན་མོང་གི་ཕྱོགས་སྡུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་། ཁེ་དམངས་ཚེ་བའི་སྒོ་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཀའི་རྩ་བའི་ནང་ཚན་ཕྱོགས

སྨིན་དང་རྒྱུན་མཐུད་ཡོང་རྒྱུར་དེ་བས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། སྔོན་རྩེས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་བགོད་སྤྱིག་གི་ནུས་པ་ཆེ་ཟུ་གཏོང་བ། ཐབས་ཏུས་བགོད་སྤྱིག་གལ་ཆེན་དང་། ལས་གཞི་གལ་ཆེན། གཙོ་གནད་ལས་དོན། གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་དོན་ཀྱི་ནོར་ཤུགས་འགན་ལེན་བྱས་ནས་བརྟན་པོའི་ངང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བ་དང་། བརྟན་ཐོག་ཡར་བསྡོན་ངང་གུང་ཏོ་རྩོང་གི་འཕེལ་རྒྱས་རྣམ་པ་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་སྤེལས་པར་འབད་འབངས་བྱེད་དགོས། །

(གཅིག) 2024ལོའི་སྔོན་རྩེས་བཟོ་འགོད་ཀྱི་མཇུག་སྡོམ་བསམ་བློ།

2024ལོའི་སྔོན་རྩེས་བཟོ་འགོད་ཀྱི་མཇུག་ཁྱེད་བསམ་བློ། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དུས་རབས་གསར་བའི་གུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་སྡོམ་དུ་བྱས་ནས། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉེ་ཤུ་པ་དང་སྐབས་ཉེ་ཤུ་བའི་གུང་ཞུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ། རྩོང་ཞུང་ཞུ་ཡོན་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ། བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་གྱི་ལས་ཀའི་སྤྱིའི་གཞི་གདངས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་འཐུས་ཚང་དང་། འཕྲུགས་མེད། ཕྱོགས་ཡོང་ནས་དར་སྒེལ་གཏོང་དགོས། མཁྱོགས་སྡུར་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་རྒྱན་པ་དང་སྒུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད། ནང་མཁོ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་རྒྱ་བསྒྲེད་དང་མཁོ་སྤྲོད་ཕྱོགས་སུ་གཏིང་ཟབ་པའི་སྤོ་ནས་བསྡུར་བཅོས་བྱེད་དགོས། སྤོང་རྣལ་གསར་པ་དང་སྤོང་གསེབ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དར་རྒྱས་ཡོང་བ། སྒུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཆུ་ཚད་མཐོ་བའི་བདེ་འཇགས་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགོད། དགེ་མཚན་ལྷན་པའི་ནོར་སྤེད་སྤེད་རྩལ་ལ་ཤུགས་སྤྲོན་འོས་འཚམ་རྒྱག་པ་དང་། སྒུས་ཀ་དང་ཐན་འབྲས་ཆེ་ཟུ་གཏོང་བ། སྤྱིག་བགོད་རང་བཞིན་གྱི་དཔྱ་ཁལ་དང་སྤོན་དཀྱལ་གཙོག་ཐབས་ཀྱི་སྤེད་རྩལ་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ། ནོར་སྤེད་ཀྱི་གཏོང་སྤོའི་གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད་པར་ཤུགས་སྤྲོན་རྒྱག་དགོས། ས་གནས་སྤེད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཟུ་གཏོང་བ། ནོར་སྤེད་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱིག་ཁྱིམས་ཇེ་དམ་དང་ནོར་སྤེད་མ་དཀྱལ་གྱི་ཐན་འབྲས་ཆེ་ཟུ་གཏོང་བ། ནོར་སྤེད་སྤྱིག་སྡོལ་བསྒྲུར་བཅོས་ཀྱི་བྱེད་ཐེངས་གསར་པ་འཆར་འགོད་བྱེད་པ། དཔལ་འབྱོར་བསྒྲུབ་འཐར་ཀྱི་རྣམ་པ་ལེགས་ཕྱོགས་སུ་སྒྱོད་པར་ཤུགས་སྤྲོན་རྒྱག་དགོས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒུས་ཚད་ཇེ་མཐོ་དང་གྲངས་འབོར་ལུགས་མཐུན་ངང་འཐར་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་

འབྲོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྤ་ཞིང་བརྟན་པའི་རོར་སྡིད་ཀྱི་འགན་ལེན་བྱས་ཡོད།

(གཉིས།) སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྟོན་རྩེས་བགོད་སྒྲིག་བྱས་ཚུལ།

2024ལོར་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱིའི་རོར་ཤུགས་སྐོར་ཁྲ་452690ཟེན་པ་དེའི་ནང་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྟོན་རྩེས་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲ་90400དང་། གོང་རིམ་གྱི་ཁ་གསབ་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲ་116189ཟེན། ལོ་གོང་མར་སྐོར་ཁྲ་27602རྩེས་སྐྱུར་བྱས། གོང་རིམ་གྱི་སྟོན་བརྟའི་ཆེད་དོན་ལས་གཞི་སྐོར་ཁྲ་83729ཟེན། སྟོན་རྩེས་ཀྱི་བརྟན་སྤུང་སྟོམ་སྒྲིག་ཞིབས་རྩར་སྐོར་ཁྲ་134770བགོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

ས་གནས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྟོན་རྩེས་ཀྱི་ཡོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲ་90400ཡིན་ལ2023ལོའི་ལག་བསྟར་བྱས་གྲངས་སྐོར་ཁྲ་85236ཡིན་པས་བརྒྱ་ཆ་6.06འཕར་ཡོད། བསྡུ་ལེན་སྡེ་ཁག་ལ་གཞིགས་ནས་དབྱེ་ན་ཁྲལ་དོན་སྡེ་ཁག་ལ་སྐོར་ཁྲ་78060དང་། ནོར་སྡིད་སྡེ་ཁག་ལ་སྐོར་ཁྲ་12340ཡིན། ཁྲལ་རིགས་ལ་གཞིགས་ན་ཁྲལ་བསྡུའི་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲ་74150དང་ཁྲལ་མེན་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲ་16250ཡིན།

གཏོང་ཡོང་དོ་མཉམ་གྱི་རྩ་དོན་ཤུར་ན། 2024ལོའི་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྟོན་རྩེས་ཀྱི་སྤྱིའི་གཏོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲ་452690ཡིན་པ་དེའི་ནང་**གཅིག་ནི་**སྨ་ཡོགས་དང་ཐན་བདེའི་གཏོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲ་81724དང་། **གཉིས་ནི་**སྤྱི་སྤྱོད་ཡོན་དབྱལ་སྐོར་ཁྲ་3942གཏོང་བ་དང་།**གསུམ་ནི་**རྩོང་རིམ་པའི་སྡེ་ཁག་གི་ཆེད་དོན་གཏོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲ་229377དང་། **བཞི་ནི་**གོང་རིམ་ཀྱས་སྟོན་ལ་སྟོན་བརྩ་བཏང་བའི་ཆེད་དོན་ལས་གཞི་སྐ་ཚོགས་ལ་སྐོར་ཁྲ་83729**ལྔ་ནི་**ལོ་གོང་མའི་རྩིས་སྐྱུར་བྱས་པ་སྐོར་ཁྲ་27602**དྲུག་ནི་**གོང་གི་གཏོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲ་16322ཡིན། (སྒྲིག་སྡོལ་ཐད་སྐོར་ཁྲ་13240ཡིན་པ་དང་། ཆེད་དམིགས་ལས་གཞི་ཐད་སྐོར་ཁྲ་3082ཡིན།) **བདུན་ནི་**ཀ་སྒྲིག་ཁོན་དབྱལ་སྐོར་ཁྲ་4800**བརྒྱད་ནི་**སྤྱིར་བཏང་གི་བྱན་འཛིན་བྱ་ལོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་འཛལ་བའི་གཏོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲ་5194ཡིན།

(གསུམ།) སྡིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབས་རྩའི་སྟོན་རྩེས་བགོད་སྒྲིག་བྱས་ཚུལ།

རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སྡིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབས་རྩའི་སྤྱིའི་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲ་11076ཟེན་ཞིང་། དེའི་ནང་ས་གནས་ཀྱི་སྡིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབས་རྩའི་ཡོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲ་6444ཡིན་ལ། གོང་རིམ་གྱིས་སྟོན་བརྟའི་ཞིབས་རྩའི་ཆེད་སྤྱོད་སྐོར་ཁྲ་1129ཡིན། ལོ་གོང་མར་སྐོར་ཁྲ་

3503རྩེས་སྐྱར་བྱས་ཡོད། སྤེད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་རྩའི་ཐོན་རྩེས་ཀྱི་གཏོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲི་11076ཟེན་ཡོད།

(བཞི) རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་རྩའི་གཉེར་སྐྱོང་ཐོན་རྩེས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཚུལ།

རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་རྩའི་གཉེར་སྐྱོང་ཐོན་རྩེས་ཀྱི་ཡོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲི་33དང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་མ་རྩའི་གཉེར་སྐྱོང་ཐོན་རྩེས་ཀྱི་གཏོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲི་33ཡིན།

(ལྔ) སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་ཐེབས་རྩའི་གཏོང་ཡོང་གི་ཐོན་རྩེས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཚུལ།

སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་ཐེབས་རྩའི་ཐོན་རྩེས་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲི་4997ཡིན་པ་དེའི་ནང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མིའི་གཞི་རྩའི་ཆུན་གསོ་འགན་བཅོལ་ཐེབས་རྩའི་ཡོང་འབབ་སྐོར་ཁྲི་4997ཡིན་པ་དང་། ལོ་གོང་མའི་འཛོས་ལྷག་ཡོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲི་16260ཡིན།

སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་ཐེབས་རྩའི་གཏོང་སྐེའི་ཐོན་རྩེས་སྐོར་ཁྲི་3227ཡིན་པ་དེའི་ནང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མིའི་གཞི་རྩའི་ཆུན་གསོའི་འགན་བཅོལ་ཐེབས་རྩའི་གཏོང་སྐོ་སྐོར་ཁྲི་327དང་། དཔེའི་གཏོང་ཡོང་གི་ལྷག་གྲངས་སྐོར་ཁྲི་1770ཡིན་པ་དང་། ལོ་མཇུག་གི་འགྲིལ་གསོག་ལྷག་གྲངས་སྐོར་ཁྲི་18030ཡིན།

གསུམ། 2024གཪོ་གནད་ལས་གཞིའི་གཏོང་སྐྱའི་གནས་ཚུལ།

རྩོང་ཞུད་དང་རྩོང་སྤེད་གཞུང་གི་ཐབས་ཏུས་བཀོད་སྒྲིག་གལ་ཆེན་གནང་བ། གཅིག་ནི་ 2024ལོའི་ཁང་པ་བཤེག་སྟེའི་ཁ་གསབ་གྲོན་དཏུལ་སྐོར་ཁྲི་12000ཡིན་པ་དང་། **གཉེས་ནི་**གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྩང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་ཞམས་གསོ་དང་སྒྲིག་བཅོས་སོགས་ཀྱི་ཐ་དཏུལ་སྐོར་ཁྲི་5000ཡིན། **གསུམ་ནི་**སྤྱིར་བཏང་གི་བྱུན་འཛིན་ཀྱི་ངོ་སྐྱེད་སྐོར་ཁྲི་5194འཛལ་བ་དང་། **བཞི་ནི་**ཐུ་སྒྲིག་ཐོན་དཏུལ་སྐོར་ཁྲི་4800ཡིན། **ལྔ་ནི་**མཚོ་སྟོན་ཁའི་ཏུའུ་ཐང་ཆེན་ཀྱི་ས་འོག་ཆུངས་འཁོར་འཛོག་ས་ལ་མ་དཏུལ་སྐོར་ཁྲི་4000ཁ་གསབ། **དྲུག་ནི་**གོང་རིམ་ཆེད་དོན་ལས་གཞིའི་རྩོང་རིམ་བའི་སྒྲིག་བཀོད་སོགས་ཀྱི་མ་དཏུལ་སྐོར་ཁྲི་4000ཟེན། **བདུན་ནི་**2024ལོའི་ལས་གཞིའི་དུས་འགེའི་མ་དཏུལ་སྐོར་ཁྲི་4000ཡིན་པ། **བརྒྱད་ནི་**ཉེང་ཉེང་ཀུང་སིས་མ་རྩ་སྐོར་ཁྲི་4000བཏང་བ། **དགུ་ནི་**སྐྱེ་ཁམས་བཅོས་སྒྲོང་ལས་གཞི་ལ་སྐོར་ཁྲི་2500བཏང་བ། **བཅུ་ནི་**ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མ་དཏུལ་སྐོར་ཁྲི་2000། **བཅུ་གཅིག་ནི་**གུང་ཏོ་རྩོང་གི་འབྲོག་ལས་ཐོན་རྩས་ཐོན་ལས་ཀྱི་རོགས་སྒྲོང་མ་དཏུལ་

སྒོར་ཁྱི་2000། **བཅུ་གཉིས་ནི་**ནོར་སྐིད་སྒེལ་མཐུད་བྱས་ནས་གྲོང་གསེབ་དང་རྒྱས་གཏོར་ཁ་གསབ་མ་དཀྲལ་ (ལས་གཞི་རིགས་གཉིས་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཚུད་ཡོད།) སྒོར་ཁྱི་1710ཡིན་པ། **བཅུ་གསུམ་ནི་**ལས་འཐུར་ངལ་གསོ་དང་ལས་ཐོག་གི་ནད་པའི་གྲོན་དཀྲལ། དེ་བཞིན་འདས་མཚོད་གྲོན་དཀྲལ་སོགས་སྒོར་ཁྱི་1543ཟེན། **བཅུ་བཞི་ནི་**གོང་རིམ་གྱིས་མངོན་གསལ་གྱི་རིགས་གཉིས་པའི་ལས་གཞིའི་འགྲོ་གྲོན་དུ་ཚུད་མེད་པའི་རིགས་གཉིས་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ཁྱི་1500། **བཅོ་ལྔ་ནི་**ཞིང་འབྲོག་ཞུལ་གྱི་སྡོད་ཁང་ཆ་རྐྱེན་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་ལ་སྒོར་ཁྱི་1000། **བཅུ་དྲུག་ནི་**གུང་ཏོ་རྩོང་གི་གཙོང་གསུམ་ཚུ་འགོའི་སྡོད་བཅུད་གནས་སྡེའི་ཡུལ་མེའི་2024ལོའི་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་གསབ་སྒོར་ཁྱི་1070། **བཅུ་བདུན་ནི་**བཟང་བོ་བཞིའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ལས་གཞི་འཛུགས་སྐྱན་མ་དཀྲལ་སྒོར་ཁྱི་1000བཏང་། **བཅོ་བརྒྱད་ནི་**གུང་ཏོ་རྩོང་གི་ཞིང་འབྲོག་ལས་སྡུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་མ་དཀྲལ་སྒོར་ཁྱི་1000ཟེན། **བཅུ་དགུ་ནི་**སྒེའུ་ནག་གྲོང་རྡལ་མེ་རིགས་ཞག་སྡོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒོར་ཆུང་གི་སྒོར་ཁྱིད་ཐོག་ཁང་འཛུགས་སྐྱན་ལས་གཞི་ལ་སྒོར་ཁྱི་960བཏང་བ། **ཉི་ཤུ་ནི་**གུང་ཏོ་རྩོང་གྲོང་དང་ཤང་གྲོང་། གྲོང་ཚོ་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཚའི་བར་སྟོང་འཚར་འགོད་བཟོ་བ་དང་། ཚོད་དཔག། ཐེག་རིས་འབྱེ་བ། བར་སྟོང་འཚར་འགོད་བཟོ་བ་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ཁྱི་900ཡིན་པ་དང་། **ཉིར་གཅིག་ནི་**འོས་འགན་སྡོང་འཛུགས་ལ་སྒོར་ཁྱི་860ཡིན། **ཉིར་གཉིས་ནི་**དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཀྱི་ལས་ཞུགས་འགན་སྤུང་མ་དཀྲལ་སྒོར་ཁྱི་884ཟེན། **ཉིར་གསུམ་ནི་**གུང་ཏོ་རྩོང་ཚབ་ཚ་རྩོང་གྲོང་གི་མཐོར་འདེགས་འཛུགས་སྐྱན་ལས་གཞི་སྒོར་ཁྱི་850མང་དུ་བཏང་བ། **ཉིར་བཞི་ནི་**གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མ་མཐའི་འཚོ་བ་འགན་ལེན་གྱི་མ་དཀྲལ་སྒོར་ཁྱི་845ཟེན། **ཉིར་ལྔ་ནི་**གུང་ཏོ་རྩོང་གི་བཙོག་ཆུ་གཙང་སེལ་བའོ་གླའི་གཉིར་སྐྱོང་གྲོན་དཀྲལ་སྒོར་ཁྱི་803བཏང་། **ཉིར་དྲུག་ནི་**ལེ་ལས་ཆུང་འཕྲིང་དང་། མཉམ་ལས་ཁང་། ཁྱིམ་ཚང་རྩ་རའི་དཀྲལ་བྱན་སྡིད་གཞུང་གི་ཁ་གསབ་མ་དཀྲལ་སྒོར་ཁྱི་800། **ཉིར་བདུན་ནི་**གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྐྱེ་ཞན་བྱ་གཞག་ལ་ནོར་སྡིད་བྱ་དགའ་དང་ཁ་གསབ་སྤྲོད་པའི་རྩོང་རིམ་པའི་ལས་གཞི་མ་དཀྲལ་སྒོར་ཁྱི་800**ཉིར་བརྒྱད་ནི་**ས་མཐོའི་མཇོས་སྦྱག་གྲོང་གསེབ་འཛུགས་སྐྱན་གྱི་རྩོང་རིམ་པའི་སྐྱེག་བཀོད་མ་དཀྲལ་སྒོར་ཁྱི་700 **ཉིར་དགུ་ནི་**སྒོར་ཆུང་གསུམ་པའི་ཟ་ཁང་འཛུགས་སྐྱན་ལས་གཞི་ལ་སྒོར་ཁྱི་640**སུམ་བཅུ་ནི་**མཚོ་སྡོན་པོའི་སྟོ་ངོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གང་སྐྱེགས་སྦྱག་ས་ཞབས་ཞུའི་རིན་པ་སྒོར་ཁྱི་604བཏང་། **སོ་**

གཅིག་ནི་གློང་ཁྱེར་དང་གློང་ རྩལ་གྱི་མ་མཐའི་འཚོ་རྟེན་འགན་སྤུང་ཆེད་དཀྱལ་སྐོར་ཁྲི་559**སོ་གཉིས་ནི་**2024ལོའི་སྤྱིད་རྩལ་རང་བཞིན་གྱི་ཞིང་ལས་འགན་བཙོལ་དང་གློན་དཀྱལ་འགན་ལེན་གྱི་ཁ་གསབ་མ་དཀྱལ་སྐོར་ཁྲི་522**སོ་གསུམ་ནི་**གསང་གནད་ཆུས་ཀྱི་སྒྲིག་ཚས་ཉོ་སྤྱད་ཀྱི་མ་དཀྱལ་སྐོར་ཁྲི་503

བཞི། 2024ལོའི་ནོར་སྤྱིད་ལས་དོན་ནན་ཏན་གྱི་བསྒྲུབ་པ།

(གཅིག) བརྟན་ཐོག་ཡར་འཕེལ་ཡོང་བར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ནོར་ཁྲངས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱལ་རྐྱས་བརྟན་པོའི་ངང་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་གཅིག་ནི་ཁྲལ་ཁྲངས་གཞོ་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། ནོར་ཁྲལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་ཚན་པ་ཁག་ལ་གཞོགས་འདེགས་ཤུར་ཐག་དང་མཐུན་སྦྱོར་བྱས་ནས་གཙོ་གནད་ཁྲལ་འཛལ་ཞེ་ལས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་པ་དང་། ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་ཡོང་ཁྲངས་བརྟན་པོ་ཡོང་བར་འགན་ལེན་བྱེད་པ། བསྡུ་དགོས་རིགས་བསྡུ་ཐུབ་པའི་འགན་ལེན་དང་ཁལ་བསྡུའི་རྩང་གཞི་སྤ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ། ནོར་སྤིད་རྒྱུན་མཐུད་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། **གཉིས་ནི་ཤུར་བརྩོན་ཡར་སྐྱེད་ཀྱིས་མ་དཀྱལ་བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས།** ཐོ་སྐྱར་གཏོང་སྟོང་ཀྱི་ཁ་གསབ་དང་དེ་བཞིན་སྤིད་གཞུང་གི་བྱན་འཛིན་ཡོང་འབབ་བརྩོན་ལེན་ཤུར་ཐག་བྱས་ནས་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བའི་འགན་ལེན་ལ་ཤུགས་སྟོན་རྒྱས་པ་དང་། ལས་གཞི་ཏྲས་འགོད་དང་། ཐུམ་སྒྲིལ། གྲབས་གསོག་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞིབ་ཚགས་ངང་སྐྱབ་པ། གོང་རིམ་ལས་ཁྲངས་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཤུར་ཐག་བྱས་ནས་མཉམ་ཤུགས་གཅིག་ཆགས་པར་བྱེད་པ། ལས་གཞི་མ་དཀྱལ་བརྩོན་ལེན་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་བ། གཙོ་གནད་འཛུགས་སྐྱན་དང་ནོར་སྤིད་གཏོང་ཡོང་གི་ཞན་ཆ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་གསབ་ཐུབ་པ་བཅས་བྱེད་དགོས། **གསུམ་ནི་མ་དཀྱལ་གཅིག་སྐྱར་འཚར་འགོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།** ནོར་སྤིད་ཐོན་ཁྲངས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་འདོན་སྤེལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཐོན་ཁྲངས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་དང་བསགས་འབོར་མ་དཀྱལ་སོགས་གང་འགའ་ཅི་སྟོང་བྱེད་ཤུགས་རེ་མཚོགས་སུ་གཏོང་བ། ས་ཆ་ནང་བཤུག་ཕྱི་གཏོང་གི་སྐུར་ཚད་རེ་མཐོར་གཏོང་བ། སྤིད་རྩལ་ཀྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱེད་པ། གཙོ་སྟོང་སྡེ་ཁག་གིས་ལས་གཞི་རྩལ་འགོད་དང་གྲབས་གསོག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ། ཡོང་འབབ་ཀྱི་འཕྱང་ཁྲངས་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་རྒྱ་སྐྱེད་དགོས།

(གཉིས།) **སྤུང་གཅོག་གཉིས་ལྡན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་སྨྱེ་ཚོགས་ཀྱི་ཐུ་གཞག་ཆ་མཐུན་ངང་འཚེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་བྱ་དགོས། གཅིག་ནི་"འགན་སྤུང་གསུམ"ཀྱི་གཞི་ཐིག་དམ་འཛིན་ལེགས་པོ་བྱེད་པ།** སྔོན་རྩེས་དོ་དམ་ལས་ཀའི་ནང་"འགན་སྤུང་དང་། གཅིག་ཐུབ་ཀྱིས་འཚར་འགོད་དོ་མཉམ"བཅས་ཀྱི་རྒ་དོན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས"འགན་སྤུང་གསུམ"ཀྱི་གཏོང་སྤོ་སྔོན་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ་དང་། "གཞི་རྩའི་དམངས་འཚོ་འགན་སྤུང་དང་། ཐུ་ཥོགས་ཁག་ཐེགཁོར་སྐྱོང་འགན་སྤུང་"བཅས་ཀྱི་ཚོ་རིམ་ལྟར་གཏོང་སྤོ་འགན་སྤུང་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སྨྱེ་ཚོགས་བྱ་གཞག་འཚེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་མ་དཏུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྟན་པོ་འདོན་སྤྲོད་བྱ་དགོས། **གཉིས་ནི་དམངས་འཚོར་འགན་སྤུང་དང་ལེགས་བཅོས་གང་ཐུབ་བྱ་དགོས།** མ་དཏུལ་འདང་དེས་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་སློབ་གསོ་དང་། སྡན་བཅོས། སྨྱེ་ཚོགས་འགན་ལེན་སོགས་གཞི་རྩའི་དམངས་འཚོའི་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་འགན་ལེན་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཚོར་སེམས་དང་། ཐོབ་ཚོར། བློ་ཡིད་ཚེམ་སེམས་བཅས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། **གསུམ་ནི་ཕན་འབྲས་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།** "སྔོན་རྩེས་དོ་དམ་བྱེད་པར་ངེས་པར་དུ་ཕན་འབྲས་ལ་དོ་དམ་དང་མ་དཏུལ་དོ་དམ་བྱེད་པར་ངེས་པར་དུ་ཕན་འབྲས་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་དགོས་པའི"འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་བསྒོགས་ཏེ་རང་འགུལ་ངང་ཕན་འབྲས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་བྱ་ཐབས་དེ་སྔོན་རྩེས་བཟོ་འགོད། ལག་བསྟར་དང་ཤུ་སྐུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཉེལ་པོ། ཤུ་ཚོགས་ཁག་ནང་བསྒོག་ནས་ལས་ཀྱེད་འཛོག་བྱས་ཀྱིས་སྔོན་རྩེས་བགོད་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་རྒྱུགས་སྤྱོན་བརྒྱབ་སྟེ། ཕན་འབྲས་ཆུང་བ་དང་ཕན་འབྲས་མེ་ཐོན་པའི་མ་དཏུལ་ཚ་ངེ་ཤུང་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་མེད་པར་བཟོས་ནས"ངར་ལྷགས་བཟང་ཡོར་དགོས་གལ་ཆེ་སར་སྤྱོད་དགོས"པའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།

(གསུམ།) **བསྡུར་བཅོས་ཟབ་སྤེལ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ནོར་སྤྱིད་དོ་དམ་གྱི་རྣང་གཞི་ཆུས་གྲུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་བརྟན་པོ་བཟོ་དགོས། གཅིག་ནི་ནོར་སྤྱིད་ཀྱི་སྤྱིག་ཁྲིམས་སྡུར་ལས་ཚགས་དམ་དུ་གཏོང་བ།** ནོར་སྤྱིད་དཔལ་འབྱོར་སྤྱིག་ཁྲིམས་ཀྱི་གཙོ་གནད་གནད་དོན་ལ་ཆེད་དོན་བཅོས་སྤྱིག་བྱེད་པའི་ལས་དོན་སྤེལ་ནས། རྩེས་བཤེར་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་གྲུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། ནོར་སྤྱིད་མ་དཏུལ་གཏོང་སྡོད་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གནས་པའི་མི་མངོན་པའི་ཉེན་ཁ་མེད་པར་བཟོས་ནས་རྩེས་བཤེར་ལྷ་སྐུལ་གྱི་ཕན་

འཕགས་ཆེ་རྒ་གོང་བ། བཅོས་སྒིག་འགན་འཁྱེའི་གསལ་ཐོ་བཟོ་བ། རྩོས་བཤེར་དག་ཐེར་གྱི་རྗེས་འདེད་ཞིབ་བཤེར་ལམ་སློལ་འཛུས་ཚང་ངུ་གོང་བ། རྩིས་བཤེར་བྱས་འཕས་བགོལ་སྒྱིད་བྱེད་པར་ཤུགས་སྐོན་རྒྱག་པ། **གཉེས་ནི་སྒིང་རྩས་སྟོག་འདོན་གྱི་“སྒོང་སྒོང་དང་། དོ་དམ། ཞབས་ཞུ”བཙས་ཚུ་མཛུད་ངུ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གོང་བ།** སྒིད་གཞུང་གི་ཉོ་སྒྲབ་ལམ་ལུགས་སྒྲུར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས་ཉོ་སྒྲབ་སྒིད་ཀྲས་བེད་སྒྱིད་གང་ལེགས་བྱེད་པ། ཉོ་སྒྲབ་བྱེད་མཁན་གྱི་འགན་འཁྱེ་གཙོ་བོ་ཐུག་ཏུ་ལེན་པ། ནང་ལྷལ་ཚོང་འཛིན་ལམ་ལུགས་འཛུས་ཚང་ངུ་བཏང་ནས་ཉོ་སྒྲབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལུགས་མཐུན་ངང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ། ཉོ་སྒྲབ་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ཁྱེན་ཡོངས་ནས་ལྷབ་བསྒྲགས་བྱེད་པ། ལས་ལྷངས་གཅིག་བསྡུ་དང་དབང་ཆ་གཤམ་སྤྲོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་བཏང་ནས་ཁེ་ལས་ལ་སྐབས་བདེ་བཟོ་པ། ལས་ཁྱོད་མཐོར་འདེགས་དང་། དོ་དམ་ལམ་ལུགས་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་བཏང་བྱས་ནས་ཞབས་ཞུ་སྐབས་བདེ་སྒྲུན་པར་བྱེད་དགོས།

འཛུས་མི་རྣམ་པ། 2024ལོར་རྩོང་རོར་སྒིད་ཀྱིས་རྩོང་ཕུད་དང་རྩོང་སྒིད་གཞུང་གི་ཡང་དག་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང་རྩོང་མི་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཀྱིས་ཉ་སྐུལ་འོགཔེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ནན་ཏན་གྱི་དོན་འཆོལ་ཡོང་བར་བྱས་ནས་ཚད་གཞི་མཐོ་པོའི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་ཐ་དག་སྒེལ། དཀའ་སེལ་ཡར་བསྡོན་དང་གསར་འབྱེད་གསར་གཏོད་བྱས་ཏེ་དུས་རབས་གསར་པའི་ཆོར་སྒིད་སྐྱར་བཅོས་འཚེལ་ཆུས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁྲིད་རྣམ་པ་གསར་པ་སྐྱན། གུང་ཧོ་རྩོང་གིས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་མཛུད་ངུ་འབྱེ་བ་དང་ཐུན་མོང་ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་ལམ་བུའི་ཐོག་སྐྱོད་པར་བྱས་རྩེས་འཛོག་དགོས།

མེང་ཚིག་མཚན་འགྲེལ།

1.སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་བའི་སྔོན་རྩིས། དེ་ནི་ཁྲལ་འབབ་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་ནོར་གྱིད་ཡོང་འབབ་ལ་དམངས་འཚོའི་འགན་སྤྱང་དང་ལེགས་བཅོས། སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྤྱང་སྐྱོང་། ལས་ཁུངས་རྒྱུན་ལྡན་དང་འགོར་སྐྱོད་ཐུབ་པར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་གཏེར་ཡོང་སྔོན་རྩིས་ལ་ཟེར།

2.གཏེར་སྔོད་སྤོ་བསྒྱར་ཞེས་པ་ནི། ཞོང་རིམ་སྡིད་གཞུང་གིས་སྔོན་རྩིས་ནང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་དམའ་རིམ་སྡིད་གཞུང་ལ་རིན་དོད་མེད་པའི་མ་དཏུལ་ཁ་གསབ་ལ་ཟེར། **ཆེད་དོན་གཏེར་སྔོད་སྤོ་བསྒྱར་ཞེས་པ་ནི།** ཞོང་རིམ་སྡིད་གཞུང་གིས་དམའ་རིམ་སྡིད་གཞུང་ལ་མངགས་བཅོལ་བྱས་པའི་ལས་དོན་དང་ཡང་ན་སྡིད་གཞུང་དབང་གྱི་ཐུན་མོང་ལས་དོན་སོགས་སྒྲུབ་འགན་འཁྲུར་ནས་ལོངས་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཞོང་རིམ་སྡིད་གཞུང་གི་ཁ་གསབ་མ་དཏུལ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཆ་ཤེན་ཡོད་པའི་ཁ་གསབ་བམ་ཆེད་སྤྱོད་མ་དཏུལ་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་ཞོང་རིམ་གྱི་དམིགས་བསལ་སྡིད་ཐུས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱ་ཆེད་ཡིན་པས་ངེས་པར་དུ་ཆེད་དཏུལ་ཆེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས།

3.སྔོན་རྩིས་བརྟན་སྤྱང་སྟེམ་སྒྲིག་ཞེས་རྩ། དེ་ནི་སྡིད་གཞུང་གིས་བསྡུགས་པ་དང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲབ་ཁོངས་ནས་གྲབས་གསོག་བྱས་ཏེ། རིམ་པ་དེའི་སྔོན་རྩིས་བརྟན་པོའི་ངང་འགོར་སྐྱོད་བྱེད་པར་སྟེམ་སྒྲིག་དང་དོ་མཉམ་བྱེད་པའི་སྔོན་རྩིས་གསོག་འཛོག་གི་མ་དཏུལ་ལ་ཟེར། གཙོ་བོ་གཤམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲབས་གསོག་བྱས་པ་སྟེ། སྤྱི་པའི་ནོར་སྡིད་ཀྱི་ཚ་དེའི་ཡོང་སྒོ་འཕར་བ་དང་སྤྱི་པའི་ནོར་སྡིད་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ནོར་ཤུགས་རང་བཞིན་གྱི་ཕྱག་འཕྲོ། སྡིད་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཐེབས་རྩའི་འགྲིལ་གསོག་ཕྱག་འཕྲོ། གཅིག་གྱུར་འཚར་འགོད་དང་བསྡུ་སྒྲིལ་བྱས་པའི་ཆེད་སྤྱོད་མ་དཏུལ་དང་ནོར་སྡིད་ཀྱི་བསགས་འགོར་མ་དཏུལ། སྡིད་གཞུང་གིས་ཆོག་མཚན་བཀོད་པའི་ཡོང་འབབ་གཞན་དག་བཅས་ཡིན། རིམ་པ་དེའི་སྔོན་རྩིས་བརྟན་སྤྱང་སྟེམ་སྒྲིག་ཐེབས་རྩ་ནི་སྤྱི་པའི་ནོར་སྡིད་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བཟོ་འགོད་བྱེད་པའི་གཏེར་ཡོང་

གི་ཚད་གྲངས་ཁ་གསལ་བྱེད་པར་སྤྱོད་དགོས། ལོ་འཁོར་གྱི་སྔོན་རྩེས་ལག་བསྟར་མཛུག་རྩོགས་པའི་དབང་གིས་ཡོང་སྐྱེ་ཞུང་བསྡུ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོང་ཡོང་གི་ཚད་གྲངས་ཁ་གསལ་དང་། སྤྱིད་གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་པའི་གཏོང་སྐྱེ་གལ་ཆེན་སོགས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།

4.“འགན་ལེན་གསུམ”གྱི་གཏོང་སྐྱེ་ཞེས་པ་ནི། “གཞི་རྩའི་དམངས་འཚོ་འགན་ལེན་དང་། སྨ་ཆ་འགན་ལེན། འཁོར་སྐྱོད་འགན་ལེན”བཅས་བྱས་ནས་གལ་ཆེ་ཆུང་དང་དལ་བེལ་གསལ་འབྱེད་ཀྱི་ནོར་སྤྱིད་ཀྱི་གཏོང་སྐྱེ་བཀོད་སྤྲིག་ལུགས་མཐུན་བྱེད་པར་ཟེར། “འགན་སྐུང་གསུམ”ལ་འགན་སྐུང་ནུས་ཤན་འདོན་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། དཔལ་འབྱོར་མར་ཚག་པའི་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་སེལ་གང་ཐུབ་དང་། ཁྲལ་ལྷངས་གཙོ་བོ་དང་། ལེ་ལས་གཙོ་གནད། ཁྲལ་རིགས་གཙོ་བོ་བཅས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ། སྟོང་བསྡུ་གཏན་ནས་བྱེད་མི་རུང་བ། གསར་འཕར་ནོར་ཤུགས་ཚང་མ་སྐྱ་ཕོགས་འཕར་སྟོན་ཡོང་བར་འགན་ལེན་དང་དམངས་འཚོ་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་སྤྱོད་དགོས།

5.དབང་ཚ་དང་འགན་འཁྱི་སྒྲུང་བའི་ལམ་ལུགས། དབང་ཚ་དང་འགན་འཁྱི་སྒྲུང་བའི་ལམ་ལུགས་ཞེས་པ་ནི་སྐབས་འདིའི་ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་དུ་གཏོགས་པ་ལ་ཟེར། དེའི་གྲོན་དཏུལ་འབྱོར་ཡོད་མེད་དང་འགྲོ་སོང་བཏང་ཡོད་མེད་གང་ཡིན་རྩང་ཚང་མ་སྐབས་འདིའི་ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་དུ་བརྩེས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། དེ་ལས་སྟོག་སྟེ། ཞིབས་འདིའི་ཡོང་འབབ་དང་གྲོན་དཏུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དེར་མ་དཏུལ་འབྱོར་བའམ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ནའང་ད་རེས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་དུ་བརྩེས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མི་རུང་།

6.སྟོན་རྩིས་ཀྱི་ཐན་འབྲས་དོ་དམ་ཞེས་པ་ནི། ནོར་སྤྱིད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བཀོད་སྤྲིག་ལེགས་སྒྲུར་དང་སྤྱི་པའི་ཐོན་རྩལ་དང་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚོད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་ཆེད། ཐན་འབྲས་ཀྱི་དམིགས་འབེན་བཟོ་འགོད་དང་། འཁོར་སྐྱོད་རྩེས་སྐེགས་ཐན་འབྲས་གདེང་འཛོགས་ཀྱི་ཐན་འབྲས་བཀོལ་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་ཐན་འབྲས་དོ་དམ་འདུ་ཤེས་དང་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས་སྟོན་རྩིས་བཟོ་འགོད་དང་། ལག་བསྟར། ཞུ་སྐུལ། མཛུག་འབྲས་བཅས་བརྒྱུད་རིམ་ཉིལ་ཡོར་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། “སྟོན་རྩིས་བཟོ་འགོད་ལ་དམིགས་ཚད་ཡོད་པ་དང་། སྟོན་རྩིས་ལག་བསྟར་ལ་ཞུ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་ཡོད་པ། གདེང་འཛོག་བྱས་འབྲས་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་ཡོད་པ།

7.སྒོང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན། སྒོང་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་གིས་སྤྱི་ཚན་རང་བཞིན་གྱི་ཐྲ་གཞག་འཚེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་ཐྲེམས་ཤུར་དཏུལ་བྱན་གཡར་བ་དང་། ས་གནས་སྒོང་གཞུང་གིས་འཇལ་སྤྲོད་འགན་འཁྲི་འཐུར་དགོས་པའི་བྱ་ལོན་ལ་ཟེར། ཞིབ་ཕྲའི་ནང་རྒྱལ་སྒོང་སྤྱི་ཁྲལ་ཁང་གི་ཚོག་མཆན་ཐོབ་པ་བརྒྱུད་སྒོང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་སུ་བསྡུག་པའི་བསགས་འབོར་བྱ་ལོན་དང་། ས་གནས་སྒོང་གཞུང་གི་བྱན་འཛིན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པར་བརྐྱེན་ནས་ཚགས་པའི་བྱ་ལོན། སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་ལོན་དང་ཆེད་སྤྱོད་བྱ་ལོན་གཉིས་སུ་དབྱེ། **སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་ལོན་ཞེས་པ་ནི་**ཡོང་འབབ་མེད་པའི་སྤྱི་ཚན་རང་བཞིན་གྱི་ཐྲ་གཞག་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་དཏུལ་བྱན་གཡར་བར་ཟེར། གཙོ་བོ་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྟོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་ཀྱིས་འཇལ་དགོས་པའི་སྒོང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ལ་ཟེར། **ཆེད་དོན་བྱ་ལོན་ཞེས་པ་ནི་**ཁན་འཐུས་ངེས་ཅན་ཐོབ་པའི་སྤྱི་ཚན་རང་བཞིན་གྱི་ཐྲ་གཞག་གོང་འཚེལ་གཏོང་ཆེད་གཡར་བ་ཡིན་ལ། གཙོ་བོ་ནི་སྒོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཞེབས་རྩལམ་ཡང་ན་ཆེད་དོན་ཡོང་འབབ་ཀྱི་སྒོང་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་འཇལ་བར་ཟེར།

8.ས་གནས་སྒོང་གཞུང་གི་བྱན་འཛིན། དེ་ནི་ཞིང་ཆེན་དང་། རང་སྐྱོང་སྡེངས། ཐད་གཏོགས་རྫོང་སྒོང་གཞུང་ （ཞིང་ཆེན་སྒོང་གཞུང་གི་ཚོག་མཆན་བཐུང་དེ་བྱན་འཛིན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པའི་འཆར་གཞིའི་ལེགས་སུ་བསྒྲུགས་པའི་རྫོང་སྒོང་གཞུང་ཚུད་ཡོད། ）གི་སྤྱི་ཚན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གཞི་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པ་དང་དུས་བཀག་ངེས་ཅན་ནང་མ་སྐྱེད་འཇལ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱའི་ཁ་ཆད་བྱས་པའི་སྒོང་གཞུང་གི་བྱན་འཛིན་ཡིན་ཞིང་། སྤྱིར་བཏང་གི་བྱན་འཛིན་དང་ཆེད་སྤྲོད་བྱན་འཛིན་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོད། **སྤྱིར་བཏང་གི་བྱན་འཛིན་ནི་**ཡོང་སྐོ་མེད་པའི་སྤྱི་ཚན་རང་བཞིན་གྱི་མ་རྩའི་ལས་གཞི་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ནས་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱི་པའི་སྟོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་ཀྱི་མ་སྐྱེད་འཇལ་དགོས། **ཆེད་དོན་བྱན་འཛིན་ནི་**ཡོང་སྐོ་ངེས་ཅན་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚན་རང་བཞིན་གྱི་མ་རྩའི་ལས་གཞི་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པ་དང་སྤྱི་ཚན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་གཞི་ལ་བསྟོས་པའི་སྒོང་གཞུང་རང་བཞིན་གྱི་ཞེབས་རྩལམ་ཡང་ན་ཆེད་དོན་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ངོ་སྐྱེད་འཇལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

9.མ་དཏུལ་མཉམ་བསྡུའི་བྱན་འཛིན། མ་དཏུལ་མཉམ་བསྡུའི་བྱན་འཛིན་བསྐྱར་མ་ནི་མ་དཏུལ་བསྡུ་རྩབ་བྱས་ནས་དུས་ཚད་ཐོན་པའི་ས་གནས་སྒོང་གཞུང་གི་བྱན་འཛིན་གྱི་མ་དཏུལ་ཁག་གཅིག་འཇལ་སྤྲོད་བྱེད་པར་སྤྱོད་པའི་བྱན་འཛིན་ཡིན་པ་དང་། ནོར་སྒོང་ལུའུ་ཡིས་བྱ་ལོན་གྱི་སྟོན་རྩིས་ལ་རིགས་དབྱེ་བའི་ངོ་དམ་བྱེད་སྐྱངས་ཤིག་ཡིན། མ་དཏུལ་བསྐྱར་བསྡུ་བྱས་པའི་

བྱན་འཛིན་ཐད་ཀར་ལས་གཞི་འཇུག་སྣུན་ཐད་སྨྱོད་མི་ཚོག་མོད། འོན་ཀྱང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་འཛལ་བའི་གནོན་ཤུགས་ཅི་ཚུང་དུ་གཏོང་པར་སྐྱེད་ཀའི་ཚུལ་དུ་བཏང་ཚོག ས་གནས་ཀྱིས་ཡང་བསྣུར་མ་དཏུལ་འདུ་འཛོར་བྱེད་པའི་བྱན་འཛིན་འཐེམས་སྤེལ་བྱེད་པར་བཙད་གྲངས་ཀྱི་ངོ་དམ་བྱེད་དགོས།

10.སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་གྲངས་བཙད་ཞེས་པ་ནི་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་བྱ་ལོན་གྱི་གཞི་ཁྱོན་ཆོད་འཛིན་བྱས་ནས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་ལྷག་གྲངས་ལ་བཙད་གྲངས་ངོ་དམ་བྱས་ཏེ་སྲིད་གཞུང་གིས་བྱ་ལོན་གཏན་ཚིགས་ཆེ་ཞིང་ཐུབ་པ་ཞིག ལོ་འཁོར་དེའི་ནང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་བཙད་གྲངས་དེ་ལོ་ཐོང་མའི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་བཙད་གྲངས་ཐོག་ལོ་དེའི་གསར་དུ་འཕར་བའི་བྱ་ལོན་གྱི་བཙད་གྲངས་བསྣན་པ (ཡང་ན་ལོ་དེའི་བྱ་ལོན་གྱི་བཙད་གྲངས་རེ་ཞུང་དུ་བཏང་བ) དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་ལོན་གྱི་བཙད་གྲངས་དང་ཆེད་དམིགས་བྱ་ལོན་གྱི་བཙད་གྲངས་གཉིས་སུ་བྱེ་ཡོད།

11.ཐེག་ལེ་རྩང་གཞིའི་སྟོན་རྩིས། དེ་ནི་ལོ་འཁོར་གོང་མའི་སྟོན་རྩིས་བཀོད་སྤྲིག་བྱས་ཚུལ་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་མེ་ཏོག་པར་ཐེག་ལེ་རྩང་གཞི་བྱས་ཏེ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དོན་དངོས་ལ་གཞིགས་ནས་སྟོན་རྩིས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ནང་གི་འགྲོ་ཐོན་འགག་གི་ནང་དོན་དང་གཏོང་སྟེའི་ཚད་གཞིར་རེ་རེ་བཞིན་གོས་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་རོར་ཤུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། སྟོན་རྩིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ། ལས་རྩེས་ཀྱི་གདེང་འཛོག་བྱེད་ཐབས། ལོ་འཁོར་གྱི་ལས་ཀའི་ལས་འགན། ལས་གཞི་གྲྭིག་བྱས་ཚུལ་སོགས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་བཟོ་འགོད་བྱས་པའི་སྟོན་རྩིས་ལ་ཟེར།

12.རོར་སྲིད་ཀྱི་བསགས་འབོར་མ་དཏུལ། རོར་སྲིད་ཀྱི་བསགས་འབོར་མ་དཏུལ་ཞེས་པ་ནི་རིམ་པ་ཁག་གི་ནོར་ལས་ལྷུངས་ཀྱིས་སྡེ་ཁག་དང་ས་གནས་ལ་བགོ་བཤའ་མ་བརྒྱབ་པའི་སྟོན་རྩིས་མ་དཏུལ་དང་སྟོན་རྩིས་སྡེ་ཁག་གིས་དོན་དངོས་ཀྱི་གཏོང་སྟོའ་སྤུབ་མེད་པའི་ནོར་སྲིད་མ་དཏུལ་ལ་ཟེར། ནོར་སྲིད་ཚན་པའི《ཀྱང་ཀུ་མེ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟོན་རྩིས་བཙའ་ཁྲིམས》ཀྱི་ཟློང་བྱ་ཤུར་བསྡུགས་པའི་སྟོན་རྩིས་བརྟན་སྤྱོམ་སྤྲིག་ཐེབས་རྩ་དང་། སྟོན་རྩིས་འགོ་འཁོར་རྒྱུག་མ་དཏུལ། གྲབས་དཏུལ་བཙས་དང་དེ་བཞིན་ནོར་སྲིད་ཡུཌ་ཡི་གཏན་འབེབས་ནང་གི་བསགས་འབོར་མ་དཏུལ་གཙང་བཤེར་བྱེད་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཚེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཙོལ་

ཐེབས་རྩ་དང་། འབྲུ་རིགས་ཉེན་ཁའི་ཐེབས་རྩ། སྨོབ་གསོའི་གོན་དཀྱལ། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྒེད་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཀྱལ་རྩའི་རྩ་འཛོགས་ཀྱི་དཀྱལ་བྱན་གཏོང་དཀྱལ། དོ་དམ་མ་དཀྱལ་སོགས་ནོར་སྒེད་ཆེད་སྤྱོད་རྩིས་ཁྲའི་མ་དཀྱལ་ཚུད་མེད།

13.སྒེད་གཞུང་གིས་སྤྱི་བའི་ཞབས་ཞུ་ཉེ་སྤྱབ་བྱེད་པ་ཞེས་པ་ནི་སྒེད་གཞུང་གིས་ཁྱིམས་བཀོད་གོ་རིམ་དང་ཉེ་སྤྱབ་དཀར་ཆག་གཞིར་བཟུང་ནས། དེ་སྐད་སྒེད་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་འགན་འཁྱར་བའམ་ཡང་ན་བྱ་ལས་སྐེ་ཚན་བརྒྱུད་ནས་འགན་འཁྱར་བའི་སྤྱི་བའི་ཞབས་ཞུའི་དོན་ཚན་དེ་སྟོན་མར་གན་རྒྱའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རྩ་འཛོགས་ལ་སྐད་དེ་ལེགས་སྤྱབ་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་མར་གཞིགས་ནས་ཞབས་ཞུ་འདོན་སྟོང་བྱེད་པའི་གྲངས་འབོར་དང་སྤྱས་ཚད་ལ་གཞིགས་ནས་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཉར་དཔྱད་དཔོག་བྱས་རྗེས་ཞབས་ཞུའི་གོན་དཀྱལ་སྟོང་དགོས། དེའི་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོ་ནི་"རྫོང་དུ་འཛོར་སྐྱོད་དང་། སྒེད་གཞུང་གིས་འགན་འཁུར་ལས་གཞི་གཏན་འཁེལ། གན་རྒྱ་དོ་དམ། དཔྱད་དཔོག་འཛིན་སྟོང་དཀྱལ་ལེན་"བཅས་རེད། གཙོ་བོ་སྤྱི་བའི་ཞབས་ཞུའི་ཁྲབ་ཁོངས་མང་ཆེ་བ་དང་ཉུག་བར་དུ་རྐན་གསོ་དང་། སྨོབ་གསོ། སྤྱི་བའི་འཕྲོད་བསྟེན། རེག་གནས། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སོགས་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་རྫོང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཚ་རྒྱན་འོག་གི་སྤྱི་ཚོགས་འཚེལ་རྒྱས་གྱི་བྱ་དངོས་གནར་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྤྱི་བའི་ཞབས་ཞུ་ཅན་གྱི་སྒེད་གཞུང་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ནུས་ཤུན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས། སྒེད་གཞུང་གིས་ལས་ཚོད་དོན་གཉེར་དང་འགན་ནུས་བསྡུར་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་ལ། སྤྱི་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་འཚེལ་རྒྱས་འཕྲུས་ཚང་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་ཀྱང་བཏང་ཡོད་པས། སྒེད་གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་མཉམ་ལས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གསར་བ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

14.སྒེད་གཞུང་གི་ཉེ་སྤྱབ་ཅས་པ་ནི་རིམ་པ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་དང་། བྱ་ལས་སྐེ་ཚན། ཚོགས་པའི་རྩ་འཛུགས་བཅས་ཀྱིས་ནོར་སྒེད་རང་བཞིན་གྱི་མ་དཀྱལ་བཀོལ་དེ་ཁྱིམས་ཤར་གཏན་འཚེབས་བྱས་པའི་གཅིག་བསྡུས་ཀྱིས་ཉེ་སྤྱབ་བྱ་རྒྱུའི་དགར་ཆག་ནང་ཚུད་པའམ་ཉེ་སྤྱབ་བྱ་རྒྱུའི་བཅད་གྲངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡན་གྱི་དངོས་ཟོག་དང་། ལས་གླ། ཞབས་ཞུ་བཅས་ཉེ་སྤྱབ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཟེར།

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

——2024ལོའི་ཟླ3ཚེས16ཉིན་གྲུང་ཀོ་རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཐེག་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའི་སྟེང་།

རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གི་གྲྭཉ་རིན་གཞོན་པ། འཇིགས་མེད།

འཐུས་མི་རྣམ་པ།

ངས་རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གི་མངགས་བཅོལ་ལྡར་ཚང་མར་བྱ་བའི་སྐོན་ཞུ་འདུལ་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཐོག་ཉིས་ཤེས་ཀྱི་ཞུ་ཡོན་རྣམ་པ་དང་ཟུར་ཞུགས་བློ་མཐུན་རྣམ་པས་ཀྱང་དགོངས་འཆར་འདོན་རོགས་གནང་།

2023ལོའི་བྱ་བར་ཕྱི་མེག་ལྟ་བ།

2023ལོ་ནི་ཀང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་ཆུན་ཡོངས་ནས་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་པའི་མགོ་ཚུགས་ཀྱི་ལོ་ཡིན་ལ། “ལོ་ལྟའི་འཆར་འགོད་བཙུ་བཞི”ཐུ་རྩེས་སུ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་འགག་སྤྲོལ་བྱེད་པའི་ལོའང་ཡིན། ལོ་གཅིག་རིང་ལ། རྩོང་ཞུའི་འགྱུར་མེད་སྤྱོབས་ལྡན་གྱི་མགོ་ঘྱེད་འོག་རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གིས་ཞེན་ཐོང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་ঘྱེད་དུ་འཛིན་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་ཀང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉི་ཤུ་པ། ཀུང་དབྱང་

དང་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་ཡུའི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཏང་གི་མགོ་ཁྲིད་དང་། མི་དམངས་རང་ཉིམ་རང་བདག ཁྲིམས་ལྡར་རྒྱལ་སྤྱོང་བཅས་གཅིག་ཐུབ་དམ་ཟབ་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ལྡར་འགན་འཁྲི་སྐྱབ་པ། གཞུང་དྲང་གསར་གཏོད་དང་ཞུམ་མེད་མདུན་སྤྱོད་ཀྱིས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལེགས་ཚ་དེ་སྤེལ་ཚོགས་བཅོས་སྤྱོང་གི་ཐན་ནུས་སུ་ཏན་ཏིག་ངང་བསྒྲུར་ནས་བརྒྱད་རིམ་ཏིལ་པོར་མེ་དམངས་དམངས་གཙོའི་གཞི་རིམ་ལག་ལེན་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་བཏང་སྟེ་རྩོང་མེ་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བསྡུ་བྱ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞེངས་གསུམ་པའི་ཐོག་ཁ་ཐེག་ཅོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་སྤྱི་ལོ་ཏིལ་པོར་རྒྱུན་ལས་ཡུ་ཡོན་སྐྱེན་ཁང་གི་སྤོས་ཚོགས་ཞེངས6དང་ཀུའུ་རིན་སྤོས་ཚོགས་ཞེངས12ལ་འཚོགས་ཤིང་། “གཞུང་གཙོག་ཡུ་ཡོན་སྐྱེན་ཁང་གཙོག་ཁང་གཉིས”ཀྱི་བྱ་བའི་སྐྱན་ཞུ18ལ་ཉན་པ་དང་སྤོས་ཞིབ་བྱས། བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་། ཁྲིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར། གཟིགས་ཞིབ་བཅས་ཞེངས7ལ་བྱས། ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཡུ་ཡོན་སྐྱེན་ཁང་གིས་སྐྱེ་ཞིབ་ཞེངས12ལ་བྱེད་པར་གཞོགས་འདེགས་བྱས་པ་དང་། ཁྲིམས་སྐྱར་སྤོས་ཆོད8བཞག་པ་བཅས་ཀྱིས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱས་ཚད་མཐོ་པོའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་སྣུལ་འདེད་གཏོང་བར་དགེ་མཚན་མི་དམན་པའི་བྱས་རྟེས་བཞག་ཡོད།

གཙོག ཏང་གིས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་མགོ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཚབ་སྤིད་ཀྱི་རྩ་དོན་མཐོ་ཤོས་འདིར་དམིགས་ཏེ་བསམ་སྤྲོ་དང་བྱ་སྤྱོད་མཉམ་སྦེལ་སྐོས་ཚབ་སྤིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་སྡུར་ལས་བརྟན་འཛིགས་སུ་བཏང་བ།

རྒྱུན་ཡུ་ཁང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏང་གིས་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མགོ་ཁྲིད་བྱེད་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་ཤུགས་སྐྱེན་བཏང་སྟེ། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་གཏིང་ཟབ་པའི་ངང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་པ་དང་། ཚབ་སྤིད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་འཐུབ་ནུས་མངོན་གསལ་གྱིས་འཐུར་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རང་རྐྱེགས་བྱེད་ནུས་ཆེ་རྒ་བཏང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་ཡང་དག་པའི་ཚབ་སྤིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཅིག་འགན་ལེན་བྱས།

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་ཚབ་སྤིད་ཀྱི་ངེས་ཤུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པ། ཏང་གི་ཚོགས་

ཆེན་ཐེངས་ཤི་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་དོན་འཆྱལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ། “གཏན་འཁེལ་གཤིས”ཀྱི་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་གྱི་དོན་སྟིང་གཏིང་ཟབ་ངང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ནས། “འདུ་ཤེས་བཞི”བརྟན་པོར་བསྒོགས་པ་དང་། “ཡིད་ཆེས་བཞི”ཇེ་བརྟན་དུ་བཏང་བ། “སྡུང་སྐྱོང་གཤིས”ལག་བསྟར་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ནས་ཐུར་ལས་སྐྱ་པའི་ཚོ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་སྡོག་ཤེང་ལ་ཚོ་དཀར་བ་དང་། སྡོག་ཤེང་ལ་ཡིད་ཆེས། སྡོག་ཤེང་གི་རྗེས་སུ་དམ་པོར་བསྟེགས་ནས་སྡོག་ཤེང་ལ་སྡུང་སྐྱོང་བཅས་བྱས་ཏེ། ཚབ་སྲིད་ཀྱི་བརྡར་ཤ་གཅོད་ཀྱས་དང་། ཚབ་སྲིད་ཀྱི་རྐོགས་ཀྱས། ཚབ་སྲིད་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཀྱས་པ་བཅས་རྒྱན་ཚད་མེད་པར་ཇེ་ཆེར་བཏང་ཡོད། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རེང་ཡུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྣབས་ཆེན་ལ་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་བླངས་ནས་དེའི་ནང་ཁྲབ་པའི་ལངས་ཕྱོགས་དང་། ཕྱ་བ། བྱེད་ཐབས་བཅས་སྤྱད་དེ་བྱ་བ་ཇུས་འགོད་དང་མཇུག་ཁྱེད་བྱས་ནས་མི་དམངས་འཛུས་ཆོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་ངོས་ནས་བསམ་གཞིག་དང་ཁྱེན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འོག་ཏུ་བྱ་རྒྱབ་པ། “ཐོས་དོན་དང་ཡིའི”ལམ་ལུགས་དོན་འཆྱལ་ནན་མོ་བྱས་ནས་གཅིག་སྡུད་སློབ་སྦྱོང་དང་། རྩ་འཇུག་ཀྱི་དྲ་ཐོག་གསོ་སྦྱོང་། ཏང་ཤུའུ་ཡི་ཆེད་དོན་སློབ་སྦྱོང་། རེགས་བའི་གཞུང་ལུགས་ཤེའ་བའི་ཚན་ཆུང་གི་སྤེལ་རེས་བཅས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་རང་རྩོགས་ངང་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རེང་ཡུགས་ཀྱི་བསམ་བློས་བླ་སྡོག་གཏོར་པ་དང་། ཆུ་དཀར་སེམས་དཀར་ཀྱི་དད་སེམས་སྦྱོང་ཐུབ་པ་དང་། འགན་འཁྱི་འཁྱེར་ཐུབ་པ། འབད་འབྲངས་ཡར་བརྩེ་ཐུབ་པ་བཅས་བྱས་ཡོད།

དུས་ནམ་ཡིན་ཡང་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྱི་འཁྱེར་རྒྱུར་གཟབ་གཟབ་བྱས་པ། དུས་ནམ་ཡིན་ཡང“ཁྱེན་ཡོངས་གཤིས”བློ་ལ་ངེས་པ་དང“རྒྱལ་དོན་གྱི་ཆེ་ཕྱོགས”སེམས་ལ་བཅངས་ཏེ་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྱི་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་འཁྱེར་ཏེ། རྩོང་ཡུས་མི་དམངས་འཛུས་ཆོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་དང་། མི་དམངས་འཛུས་ཆོགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྟར་འགན་དབང་སྤྱོད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་སྤྱོང་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས། “གཞུང་གཅིག་ཡུ་ཡོན་ལྟན་ཁང་གཅིག་ཁང་གཤིས”ཀྱིས་རང་འགུལ་ངང་མི་དམངས་འཛུས་ཆོགས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་མཇུག་ཁྱེད་དང་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཤིང་ 《ཀྱང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གི་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་དགོངས་སྐོར་སྐན་

ཞའི་སོལ་ཡིག》ལས་བསྟར་དོན་འབྱོལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་དོན་དགེ་གལ་ཆེན་རང་འགྱལ་སྒོས་རྩོང་ཤུ་ལ་སྐན་སེང་ཞུས་ཏེ་རྩོང་ཤུའི་ཁེ་བའི་བྱ་བ་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་སྡེལ་ཐུབ་ཚེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་གནས་དེར་སྡེལ་ཐུབ་པ་དང་། སྟོབས་ཤུགས་གནས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་ཐུབ་པ་དང་། ནུས་པ་གནས་གཅིག་ཏུ་འདོན་སྡེལ་ཐུབ་པ་བཅས་བྱས་ཡོད། རྒྱུན་ལས་ཤུ་ཡོན་ཁྲན་ཁང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཡིས་ཁ་ཐྱོགས་ལ་དམ་འཛིན་དང་། ཁྱེན་ཡོངས་ལ་དོ་དམ། དོན་འབྱོལ་འགན་ལེན་བཅས་བྱེད་པའི་རྩ་བའི་ཚབ་སྤིད་ཀྱི་འགན་འཁྲུར་བྱས་སྟེ་ལོ་ཉེལ་ཡོར་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཚོགས་འདུ་ཟེངས28ལ་འཚོགས་པ་དང་རྩོང་ཤུ་དགོངས་སྐོར་དང་སྐན་ཞུ་ཟེངས23ལ་བྱས། བརྩོད་དོན་གཙོ་བོའི་སྒོབ་གསེའི་“བསམ་བློ་སྒོབ་སྦྱོང་དང་། ཏང་གཤེས་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་བ། ལགལེན་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ། བྱས་རྩེས་གསར་པ་འཛོག་པ”བཅས་ཀྱི་སྤྱིའི་བློང་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ནས་“ཐོས་བསམ་སྦྱོང་གསུམ་ཟུང་འབྲེལ། ཤེས་དང་སྦྱོར་གསུམ་གཅིག་ཐྱུར”ཀྱི་རྩ་བའི་ལས་འགན་ལ་དམིགས་གཏད་དེ་རེགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སྒོབ་སྦྱོང་དང་། བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད། ཞིབ་བཤེར་དང་དག་ཐེར་ལ་སྐུལ་འདེད་བཅས་བྱ་རྒྱུ་དེ་མཉམ་འབྲེས་ནུས་ལྡན་དང་མཉམ་དུ་སྡེལ་ནས་བརྩོད་དོན་གཙོ་བོའི་སྒོབ་གསོ་ཏན་ཏིག་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྡེལ་ཐུབ་པའི་འགན་འབྱེད་དང་ལེན་བྱས།

དམིགས་ཡུལ་གཏན་འཕེལ་བྱས་པར་ཚབ་སྒིང་ཀྱི་ལས་འགན་དོན་འཁྱོལ་བྱས། ཀུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན། ཁུལ་ཤུའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་བྱ་བ་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་དང་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཤུ་ལྷན་གྱི་ཀུའུ་རེན་གཞོན་པ་ཁུལ་ཤུའི་ཏུའུ་ཅི་ལུའེ་ཀང་གིས་གུང་ཧོར་ལྷ་སྐུལ་མཇུག་ཁྱེད་དང་བརྟག་ཞིབ་དང་བཅས་གནས་ཚུལ་ཁག་ཆགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་ཏུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀ། ཁུལ་ཤུའི《ཀུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་ཤུ་ལྷན་གྱི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ལས་བགས་ཏེ་འགྲེལ་བྱས་ནས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་སྒྲུས་ཚད་མཐོ་བའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱའི་སྐོར་གྱི་ཁྱེད་ཐབས་འགའ་ཞིག》ལ་ཞིབ་བསྟར་བྱས་ནས་ཞིབ་ཕྲའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཁྱེད་ཐབས་ཀྱི་ཁྱེད་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་ཐབས་ཤེ

ཤུགས་ཆེན་བཏང་ནས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་དུས་བསྟུན་འཛིལ་རྒྱས་དང་གསར་གཏོད་འཛིལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཤིང་“ཁྱབ་ཆེ་བའི་གུང་ཧོའི་གཤོང་སའི”ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་བའི་གོང་ཁྱེར་ལ་དམིགས་ཏེ་དུས་ཐོག་ཏུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ནས་མཚོ་སྔོན་ཁྱེར་ལ་ཐད་ཀར་ཕྱིན་ཏེ་ཞིབ་ར་ཚད་ལྡན་བང་བཙོས་སྒྲིག་དང་། ཁྲལ་སྡོད་བསུ་བའི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྲུན། ཚབ་ཆ་གྲོང་རྡལ་ལ་འཐུང་ཆུ་མཁོ་འདོན་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་བྱ་བ་ལ་དམིགས་ནས་བརྟག་དཔྱད་དང་ལྡེ་ཞིབ་བྱས་པས་རྩོང་ཞུའི་ཉེ་བའི་བྱ་བ་ལ་ཕན་འབྲས་ཏུ་ཡིན་ལྟར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཞིབ་ཕྲའི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཁྲལ་ཐོག་ཏུ་ཡོད། ཏུང་གིས་ལས་བྱེད་པར་དོ་དམ་བྱེད་པའི་རྩ་དོན་མཐའ་འཁོར་བྱས་ནས་ཁྱེམས་ལྡན་དོན་བསྒོ་འཐེན་གྱི་བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་སྡ29བསྒོ་འཐེན་བྱས་པ། རྩ་ཁྱེམས་ལ་དམ་བཅའ་འཇོག་ཐེངས4དང་མི18སྒྲིག་འཛུགས་བྱས། གོ་གནས་མ་བསྒོས་གོང་བཅའ་ཁྱེམས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་རྒྱུགས་ལེན་ཐེངས3དང་མི16དངོས་ཞུགས་བྱས།

གཉིས། ལྟ་སྐུལ་ཁོད་ཀྱི་འགན་འཁྱི་དང་ལས་འགན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་འདིར་དམིགས་ཏེ། ལྟ་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཉམ་བཙེ་ངང་འཚེལ་རྒྱས་ཐུབ་ལས་སྡེ་བས་ལྷན་དུ་འགྲུབ་བར་རོགས་འདེགས་དང་ངར་ཤུགས་བསྟལ།

རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་འཚེལ་རྒྱས་དང་བསྒྲུར་བཅོས་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གཞི་བསྡུགས་ཏེ། “རྒྱལ་དོན་གྱི་ཆེ་ཕྱོགས”དང“དམངས་ཀྱི་དོ་ཞེར”ལ་དམིགས་པ་དང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ལྷེ་བའི་བྱ་བ་ལ་དམིགས་གཏད་དེ། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་བརྩོང་གཞི་འདེམས་པ་དང་། གནད་ལེལ་ཤུགས་འདོན། ལྟ་སྐུལ་ཡང་དག་དང་། ལྟ་སྐུལ་ཀུས་ལྡན། ཞིམས་ལྟར་ལྟ་སྐུལ་བཙས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། རྩོང་ཞུའི་བཀོད་སྒྲིག་ཆད་ལུས་མེད་པར་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་དང་། བཙའ་ཞིམས་དང་ཞིམས་སྲོལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་ཕན་འབྲས་ཐོན་པར་བྱས།

དཔལ་འབྱོར་སྤྱས་ཚད་མཐོ་ཡིའི་སྒོ་ནས་འཚེལ་རྒྱས་འཕྱོ་བར་བསྟུད་མར་རམ་འདེགས་བྱས་པ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཆར་གཞིའི་ལྟ་སྐུལ་དང་། ནོར་སྡིད་གྱི་ཐྲོན་རྩེས་ལྟ་སྐུལ། རྩེས་བཤེར་བྱ་བའི་ལྟ་སྐུལ་བཙས་ལ་དམིགས་ཤིང་། ནོར་སྡིད་གྱི་མ་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་པའི“དོན་དག་མ་བསྒྲུབས་གོང”དང“དོན་དག་བསྒྲུབས་རྗེས”གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་ཡོར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ཏེ། ཞིབ་བཤེར་

ཞུ་སྒུལ་གྱི་“གནད་འགག”དམ་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། ས་གནས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་རྩོང་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྒུལ་འདེད་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཏུར་ཐག་བསྐ་ཏེ། རྩོང་སྤྱིད་གཞུང་གི་གཞུང་ཁོངས་རྒྱུ་རྐོར་དོ་དམ་དང་། 2022ལོའི་རྩོང་རིམ་པའི་རྩིས་བཤེར་ལས་རྟང་ཚོད་པའི་གནད་དོན་དག་བཙོས། 2022ལོའི་ནོར་སྤྱིད་ངེས་རྩིས་གནས་ཚུལ། 2022ལོའི་གསར་དུ་བཏོན་པའི་བྱན་འཛིན་མ་དཉུལ་དོ་དམ་དང་བེད་སྤྱོད། དེ་བཞིན་ལས་རྩེས་གནས་ཚུལ་བཙས་ཀྱི་ཆེད་དོན་སྐན་ཞུ་དང་དེ་བཞིན2022ལོའི་སྒོན་རྩིས་ལགཔ་བསྐར་དང་ནོར་སྤྱིད་ཀྱི་གཏོང་ཡོང་གཞན་དག་གི་རྩིས་བཤེར་སྐན་ཞུ་བཙས་ནན་ཏན་ངང་གསན་པ་དང་གློས་ཞིབ་གནང། 2023ལོའི་ལོ་སྟོད་ཀྱི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛིལ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ལགཔ་བསྐར་བྱས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་སྐན་ཞུ་དང་། 2023ལོའི་ཟླ་དང་པོ་ནས་བཅུ་པའི་བར་གྱི་ནོར་སྤྱིད་སྒོན་རྩིས་ལགཔ་བསྐར་བྱས་ཚུལ་དང་། རྩོང་རིམ་པ་དེ་གའི་སྒོན་རྩིས་ལེགས་སྒྲིག་རྩས་གཞི་ཁག་ཐེག་གི་སྐོར་གྱི་སྐན་ཞུ་དང་། 2023ལོའི་བྱན་འཛིན་མ་དཉུལ་བགོད་སྒྲིག་དང་སྤྱིད་གཞུང་གི་བྱ་ལོན་བཅད་གྲངས་སྐོར་གྱི་གློས་གཞི་བཅས་ཀྱིས་རྩོང་ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞི་ཐིག་བརྐན་པོ་ཡོང་བར་རྩས་འདེགས་བྱས་ནས་དམངས་འཚོའི་གཞི་ཐིག་བརྐན་པོ་ཡོང་བར་བྱས་ཡོད།

སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྐྱོང་ལ་ཞུ་སྐྱལ་བྱེད་ནུས་སུ་མཐུད་དུ་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་བ། ཞེ་ཅེན་ཕེང་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་བསམ་བློ་བློ་བརྐན་འགྱུར་མེད་ངང་ལག་ལེན་ཏུ་བསྐར་ནས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་འཛུགས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་དང་དམངས་འཚོའི་ལས་གྲར་བརྩེས་ནས་རྒྱུན་འབྱོངས་སྟོང་མེད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ཤིར་ཞུ་སྒུལ་གྱི་ཕན་འབྲས་ལ་འདྲི་རྩད་བྱས་ཏེ། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་འཛུགས་སྐྱོང་བྱ་བ་ལ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱས་པས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་སྐང་དང་སྐྱིད་སྐང་། བདེ་སྐང་བཙས་ཆེ་རྒྱ་ཐྱེན་ཡོད། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་སྒྲུས་ཚད་བཟང་ཞོར་དམེགས་ཏེ་རྩོང་སྤྱིད་གཞུང་གི2022ལོའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་ཚུལ་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་དམེགས་ཚད་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་ཚུལ་གྱི་ཆེད་དོན་སྐན་ཞུ་དང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱུགས་འགོག་དང་རྩ་ཕྱུགས་དོ་སྟོམས་བྱ་བའི་ཆེད་དོན་འདྲི་རྩད་ཚོགས་འདུའི་བསམ་འཆར་དང་ཞོས་མགོའི་བཙོས་སྒྲིག་བྱས་ཚུལ་གྱི་ཆེད་དོན་སྐན་ཞུ། རྩོང་ཞུ་ཞིབ་ཞུ་ཡོན་ཟྲུན་ཁང་གིས་ཕྱུགས་རིགས་ཞུང་གཏོང་

དང་ཕྱགས་འགོག་རྩ་སྟོམ་དང་རྩ་ཕྱགས་དོ་སྟོམས་ཀྱི་སྡིད་ཏྲས་དོན་འཆོལ་བྱས་ཚུལ་གྱི་ཆེད་དོན་སྐན་ཞུར་ཤ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བཅས་བྱས་ནས་རྩོང་སྡིད་གཞུང་གིས་འཕེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བྱ་བའི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་དོན་འཆོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་སྐྱས་ཚད་ཐར་ལས་རེ་ལེགས་སུ་ཏན་ཏིག་གིས་གཏོང་དགོས་པའི་ཤ་སྐུལ་བྱས། “རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་བྱ་ཡུལ་གཏོད་པའི”སྐོར་གྱི་བློང་བྱ་གལ་ཆེན་ཁྱེན་ཡོངས་ནས་དོན་འཆོལ་བྱས་ཏེ་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཡར་སྐྱང་གཙང་ཡོའི་མཇོས་ལྗོངས་ལྷལ་དང་ས་ཁྲོན་གཟེ་ཚུ་ཐྲེ་དགུའི་མཇོས་ལྗོངས་ལྷལ་གྱི་གཉེར་སྐྱོང་རྣམ་པ་དཔྱད་གཞིར་བཟུང་ནས་སྡིད་གཞུང་ལ་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་ཕྱན་སྒམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་བཏང་སྟེ་ཡུལ་སྐོར་བར་སྣ་མང་ཅན་གྱི་ཡུལ་སྐོར་རྩོང་རོལ་བྱ་རྒྱའི་གྲོས་མཁོ་བཏོན་པ་དང་། བརྒྱ་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གི་སྐན་ཞུ་ལྟོང་ཕྱན་གྱིས་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་བྱས་ཡོད། འཕྲུས་མེ་རྩ་འཇུག་བྱས་ཏེ་མཚོ་སྟོན་དོའི་ཡུལ་སྐོར་ཁྲོམ་ར་ཚད་ལྡན་དང་བཅོས་སྦྱིག་བྱེད་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ནས་ཟུགས་མཐུན་གྱི་གོས་མཁོ་བཏོན་ནས་མཚོ་སྟོན་དོའི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ལས་སྤྱས་ཚད་མཐོ་བའི་སྐོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲུ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

ཁྲིམས་ལྟར་རྩོང་སྐྱོང་བའི་འཕེལ་རིམ་སྤུ་མཐུད་དུ་ཇེ་མཐོགས་སུ་བཏང་བ། བཅའ་ཁྲིམས་ཁུབ་གདལ་དང་ལྟ་སྐུལ་ཟུང་འབྲེལ་ཚགས་དམ་བའི་ངང། ཁྲིམས་བསྟར་ལྟ་སྐུལ་འབྲེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། སྡིད་འཛིན་དབང་ཚ་དང་། ལྟ་ཞིབ་དབང་ཚ། འབྲི་གཙོད་དབང་ཚ། ཞིབ་དཔྱད་དབང་ཚ་བཅས་ཁྲིམས་ལྟར་ཡང་དང་སྤྱོད་པར་འགན་ལེན་བྱས་ཏེ། 2022ལའི་ཚད་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཐོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བ་སྤེལ་ཚུལ་གྱི་སྐན་ཞུར་ཤོད་པ་དང་གློས་ཞིབ་བྱེད་པ། རྩོང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་མཁྱོགས་སྡུར་ངང་ཁྲིམས་གཙོད་བྱ་བ་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་གུང་ཧོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་འབྲི་གཙོད་བྱེད་པའི“སྡུར་བགྱིད་ལམ་བྱ”དང་རྩོང་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་དམངས་འཚོ་དམངས་ཞེ་ལ་སྤུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དོན་སྐན་ཞུ་ཕུལ། 《ཀྱང་ཧྲ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་སྤུང་སྐྱོབ་ཡིག》ལ་ཁྲིམས་འཛིན་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས་ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་སྤུང་སྐྱོང་བྱ་བ་དོན་འཆོལ་གནང་། 《གུང་ཧོ་རྩོང་མི་དམངས་འཕྲུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཡུ་ཡོན་སྐུན་ཁང་གིས་བསྟར་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞུ་སྐུལ་བྱ་ཐབས》

ཕྱར་རྩོང་སྤྱི་བདེ་སྡུའུ་དང་། རྩོང་མི་རིགས་ཚོས་ལུགས་བྱ་བ་སྡུའུ། རྩོང་ཆུ་ལེད་སྡུའུ། རྩོང་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་ཡུལ་སྐོར་ཟླུང་བརྒྱན་འཛིན་སྡུའུ་བཅས་སྟེ་ཁག4ཡི་འགན་འཁུར་མི་སྣས་འགན་འཛིན་སྒྲུབ་ཚུལ་གསལ་ཞུ་དང་དཔྱད་མོལ་བྱས་ནས་དཔྱད་མོལ་བྱ་ཡུལ་གྱིས་རང་འགུལ་ངང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་ཇེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཡོད། ཁྲིམས་སྐྱོང་གཅིག་གྱུར་ལ་སྤུང་སྐྱོང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་ཚད་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཐོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བ་ལ་སྐུལ་འདེད་ཏུར་ཐག་གིས་བཏང་སྟེ་ལྷུལ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ལ་ཚད་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆ14ཁྲིམས་ཕྱར་ཕུལ་བ་དང་ཚད་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་ཡིག་ཆ3ཐོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཡོད། ཞིང་ཆེན་དང་ལྷུལ་གྱི་ཁྲིམས་འཇུག་བྱ་བ་ནང་ཞུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཤར་མར་བསྒོད་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་ཁྲིམས་འཇུག་འཆེལ་གཏུག་བྱེད་གནས་ཀྱིས་དམངས་འདུན་བསྡུ་ལེན་དང་དམངས་ཀྱི་ཐོན་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་སྤེལ་ནུས་ལྡན་བྱས་ཡོད།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་བ་ནེལ་བ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་སྐད་ངོ་བཅར་གྱི་བྱ་བར་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་སྐད་ངོ་བཅར་གྱི་གྲོད་གཞི5བསྒྲུབས་ཏེ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་སྡུང་སྐྱོང་ནུས་ལྡན་བྱས་ཡོད།

དམངས་འཚོའི་བདེ་སྐྱིད་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུར་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཚ་གནས་དང་དམངས་འཚོའི་དཀའ་གནད་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཁྱོར་ལ་ཉུར་ཐག་གིས་ལན་སློག་པ་དང་། ཁྲིམས་བཀོད་འགན་འཁྲི་ནན་ཏན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། ཚབ་ཚ་གྲོང་རྫལ་ལ་འཐུང་ཚུ་མཁོ་འདོན་དང་། བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱིད། ངལ་ལས་ཕྱིར་གཏོང་བཅས་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་རྩོད་ཞིད་གཞུང་གི་ཆེད་དོན་སྟན་ཞུ་ལ་ཉན་པ་དང་དེར་གྲོས་ཞིབ་གནང་སྟེ། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭིང (བྱེས་སྐྱོང་ཁང) གི་བཟའ་བཙའི་བདེ་འཇགས་དང་། ལྷུལ་སྟོན་བསུ་བའི་གལ་ཆེའི་རྣམ་གྲངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཚུལ་ལ་ཕྱ་ཞིབ་དང་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་དང་། རྩོང་གྲྭིང་གཞུང་གི་དམངས་འཚོའི་བྱ་བ་དངོས20ལེགས་འགྲུབ་བྱས་ཚུལ་གྱི་སྐྱན་ཞུ་ཆེད་དོན་ལ་ཉན་པ་དང་གྲོས་ཞིབ་བྱས། འཐུས་མེས་འདེམས་ཨོག་འཕངས་ནས་ཐག་བཙད་པའི་དམངས་འཚོའི་དོན་དངོས་རྣམ་གྲངས15ལ་ཕྱ་སྐུལ་གཉེར་སྐྲུབ་བྱས་པ་དང་། དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་བསམ་འཆར་བཏོན་ནས་འདེམས་ཨོག་འཕེན་པའི་རྣམ་གྲངས་ཚང་མ་དོན་

ཐོག་ཏུ་འཆོལ་བར་འགན་ལེན་བྱས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཚབ་ཆ་གོང་རལ་གྱི་གོང་མེའི་འཕྲང་ཆུའི་བདེ་འཇགས་འགན་སྲུང་བྱ་ཆེད། རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བརྒྱ་ཞེབ་ཚན་ཆུང་བསྡུགས་ཏེ་ཆུ་འདོན་སྤུ་གྲི་རྐིང་སྒྲར་དང་། ཁུལ་དང་རྩོང་གི་འགན་དབང་མི་གསལ་བ། ཆུ་འདོན་ཞབས་ཞུའི་འདུ་ཤེས་ཞན་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་གནད་དོན་ཕྱོགས་སྡེབ་དུ་འཛིན་རྒྱུ་མཐའ་འཆོངས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་སྟེ་ཁག་དང་། སྟེ་ཁུལ། ཆུ་འདོན་ཞེ་ལས་བཅས་སུ་བསྒྲིད་ནས་བརྒྱ་ཞེའ་བྱས་པ་དང་། བརྒྱ་ཞེའ་སྐན་ཞུ་གྲུབ་རྩེས་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ལྷན་གྱིས་གློས་ཞེའ་བྱས་ནས་གློས་འཆམ་བྱང་བས། རྩོང་ཞུའི་མགོ་ཁྲིད་གཙོ་བོར་སྐན་སེང་ཞུ་བ་དང་། རྩོང་སྒྲིད་གཞུང་དང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་སྟེ་ཁག་དག་ལ་བརྒྱུད་སྒྲོད་བྱས་ནས་སྐྱབ་གཉེར་བྱས་ཏེ། ཚབ་ཆ་གོང་རྡལ་ལ་འཕྲང་ཆུ་མགོ་འདོན་བྱེད་པར་ཐག་གཙོད་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཙོད་བྱས་ཟིན་པ་དང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སྟོན་གངས་རྒྱུན་མ་ཚད་པར་མཐོ་རྩ་བཏང་སྟེ། མི་དམངས་འཕྲུས་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་བྱ་བའི་གོམ་སྟབས་གསར་པ་བརྐྱན་པོ་ཞེག་སྒོས་ཟིན་པ་ཡིན།

གསུམ། བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་པོར་མི་དམངས་དམངས་གཙོ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བའི་ངོ་བོའི་ཟློང་བྱར་དམིགས་དེ་ཞབས་ཞུ་དང་དགེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉུང་ཤས་གཅིག་ཏུ་སྒེལ་ནས་འཕྲུས་མིས་འགན་འཁྱི་སྐྱབ་པར་སྤར་ལས་བྱས་རྗེས་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་འཕྲུས་མིའི་གྲྭབ་ཆ་གཙོ་བའི་གོ་གནས་འབུར་ཐོན་དང་། ལས་སྒེགས་སྐྱན་པ། གོང་བུར་འགྲེལ་ཤུགས་གཅིག་སྒྲེལ་བྱས་ཏེ། འཕྲུས་མིས་ཁྲིམས་ལྷར་འགན་འཁྱི་སྐྱབ་པར་རྒྱབ་སྒོར་དང་འགན་སྲུང་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཤིང་། འཕྲུས་མིའི་ཐེབ་སྒོ་ཇ་འཕྱོགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚོད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོར་འདེགས་བྱས་ཏེ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཁའི་བསུ་ཞུ་ཞུས་པ་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་ཐེབས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཁའི་བསུ་ཞུ་ཞུས་པ་དེ་ཁོ་ཚོའི་ལས་ཀ་ལས་འགན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཁྱད་པར་ཅིག་ཡིན། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཁའི་བསུ་ཞུ་ཞུས་པ་དེ་ཁོ་ཚོའི་ལས་ཀ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཁྱད་པར་ཅིག་ཡིན། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཁའི་བསུ་ཞུ་ཞུས་པ་དེ་ཁོ་ཚོའི་ལས་ཀ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཁྱད་པར་ཅིག་ཡིན།

ཞབས་ཞུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ནི་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཁའི་བསུ་ཞུ་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཁའི་བསུ་ཞུ་ཞུས་པ་ནི་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཁའི་བསུ་ཞུ་ཞུས་པ་ཡིན།

- 411 -

འཕྲུས་མི་རྣམ་པ་འདིམས་ཤུལ་དུ་བསྒོད་དེ་འདིམས་དམངས་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྐྱེལ་ནས་འཕྲུས་མི་དང་འདིམས་དམངས་དབང་ཀྱི་མཉམ་འགུལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ཡོད། ﹃“མི་དམངས་འཕྲུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲུས་མེའི་འགན་འཁྲི་སྐྱབ་ནུས་ཆེ་ར་གཏོང་བའི་ལའི”བྱེད་སྒོ་སྐྱེལ་བའི་སྐོར་གྱི་ལག་བསྟར་ཐུས་གཞི﹄པར་འགྲེམས་བྱས་པ་དང་། ﹃གུང་ཏོ་རྩོང་མི་དམངས་འཕྲུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཀུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གི་ཁོངས་མེའི་འགན་འཁྲི་སྐྱབ་པའི་ངོ་དམ་བྱ་ཐབས﹄ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། ﹃གུང་ཏོ་རྩོང་མི་དམངས་འཕྲུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཕྲུས་མིས་འགན་འཁྲི་སྐྱབ་པའི་ངོ་དམ་བྱ་ཐབས﹄ལག་བསྟར་ནན་མོ་བྱས་ཤིང་། ཁང་གྲོང་ཁག་གི་དམངས་འཕྲུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཕྲུས་མིས་འགན་འཁྲི་སྐྱབ་པའི་ངོ་དམ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐོག་ཐེག་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། མཐུས་མིས་འགན་འཁྲི་སྐྱབ་པའི“བརྒྱུད་རིམ་ཉེལ་ཡོ་ཐོ་འགོད”བྱེད་པའི་བྱེད་ནུས་ཆེ་ར་བཏང་བ་དང་། ཤུར་ཐག་གིས“འདེགས་བཞེ་སྐུས་བཞེ་ལེགས་བཞེའི”བྱེད་སྒོ་དམིགས་ཚད་དུ་བཟུང་ནས“དྲ་སྐེད+དྲ་འོག”ཡི་འཕྲུས་མེའི་འགན་སྐྱབ་བྱེད་སྤངས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་སྟེལ་བ་དང“རིམ་བཞེའི་འཕྲུས་མེ་འཕྲུས་མེ་ཁང་གཉིས་ཤུ་བསྒོད་དེ་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་བྱ་བ་དངོས་སྐྱབ་ཀྱི”བརྗོད་དོན་གཙོ་བའི་བྱེད་སྒོ་སྟེལ་བ་ཡིན།

གོས་གཞི་སྐྱབ་པའི་སྐུས་ཚད་རྒྱུན་མ་ཚད་པར་མཐོ་ར་བཏང་བ། དམངས་འཕྲུས་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཀུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གི་མགོ་ཁྲིད་ཀྱི་བསམ་འཆན་སྐྱབ་སྐུལ་ལམ་ལུགས་ཆྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཆྱོལ་བྱས་ཏེ། རྩོང་སྤིད་གཞུང་གི་འཕྲུས་མེའི་གོས་འཚར་སྐྱབ་གཉེར་བྱས་ཆུལ་སྐོར་གྱི་ཆེད་དོན་སྐན་ཞུར་ཉན་པ་དང་གོས་ཞིབ་བྱས་ལ། སྐུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་། གོང་གསེབ་དར་སྟེལ། རྒྱ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྐྱང་སྐྱོང་། སྤྱི་ཚོགས་ཚ་གནས་དང་དམངས་འཚོ་འགན་སྐྱང་སོགས་བསམ་འཆར་ལ་དམེགས་ཏེ་གཙོ་གནད་ཐོག་སྐུལ་སྐྱབ་བྱེད་པ་དང་། བསམ་འཆར་སྐྱབ་གཉེར་གྱི་སྐུས་ཚད་དང་ཞན་འབྲས་རྒྱུན་མ་ཚད་པར་མཐོ་རྒ་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། རྩོང་སྤིད་གཞུང་དང་དེ་བཞིན་སྐྱབ་འགན་འཁུར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མི་དམངས་འཕྲུས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲུས་མེའི་བསམ་འཆར་སྐྱབ་གཉེར་བྱ་བ་ལ་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས་མཐོང་ཆེན་བྱེད་ཚད་ཐུར་ལས་ཆེ་རྒ་ཕྱིན་པ་དང་། སྐྱབ་གཉེར་གོ་རིམ་ཐུར་ལས་ཚད་ཕྲན་དུ་ཕྱིན་པ། སྐྱབ་གཉེར་སྐུས་ཚད་ཐུར་ལས་མཐོ་རྒ་ཕྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་བྱ་བའི་རྣམ་པ་ཐོན་ཡོད། རྩོང་མི་

དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཐོག་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྟེང་འཐུས་མིའི་བསམ་འཆར་ཁྱོན་བསྡོམས་ངོ་གྲངས47བརྒྱད་སྟོང་བྱས་པ་དང་། བསམ་འཆར་ཡོད་ཚད་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དུས་བཅད་ནང་བསྒྲུབས་ཤིང་འཐུས་མི་དག་ལ་ལན་བཏབ་ཡོད། དེའི་ནང་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟིན་པའམ་གཞི་རྩའི་ཚ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟིན་པའི（Aརིགས）39ཡོད་པས་བསམ་འཆར་བསྡོམས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆའི83ཟིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་བྱེད་བཞིན་པའི（Bརིགས）8ཡོད་པ་དེས་བསམ་འཆར་སྤྱི་འབོར་གྱི17%དང་བསམ་འཆར་སྟོང་ལན་ཚད100%ལ་ཟིན་ཡོད། གཙོ་གནད་བསམ་འཆར10ནི་རྩོང་རིམ་པའི་ཏང་སྲིད་མགོ་ཁྲིད10ཡིས་སྒྲུབ་རྒྱུར་ལྟ་སྐུལ་བྱས་ནས་གཙོ་གནད་བསམ་འཆར་སྒྲུབ་གཞིར་གྱི་དུས་སྟོན་སྟེ་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྟེལ་ནུས་ལྡན་བྱས་ཡོད། འཐུས་མིའི་གོས་འཆར་སྒྲུབ་གཞིར་གྱི་འཚེལ་རིམ་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་གོས་འཆར་སྒྲུབ་གཞིར་གྱི་སྒུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་ཆེད། རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྟན་ཁང་གིས་སྒྲུབ་གཞིར་ཚན་ཆུང་བསྡུགས་ནས་འགན་འཁྲུར་ལས་ཁུངས་ལ་སྡུ་རྗེས་སུ་ཡུལ་དངོས་ནས་སྒྲུབ་གཞིར་ཐེངས3བྱས་ནས་འཐུས་མིའི་གོས་འཆར་དེ“ལན་འདེབས་རྣམ་པ་ཅན”ནས“དོན་འཁྱོལ་རྣམ་པ་ཅན”དུ་བསྒྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། དེ་དང་ཚབས་ཅིག་ཏུ་རྩོང་མེ་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བསྡུ་བྱེད་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་འཐུས་མིའི་གོས་མགོ་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཚུལ་ལ་རྒྱུན་མཐུད་རྩེས་འདེད་ཀྱིས“ཕྱིར་མེག་ལྟ་བའི”བྱེད་སྟོ་སྟེལ་བ་དང་། འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ལོ་མང་གོང་ཞུ་བྱས་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ཐག་གཅོད་དང་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པས་འཐུས་མིའི་གོས་མགོ་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པར་ཕན་འབྲས་ཐོན་པར་སྐུལ་འདེད་ནུས་ལྡན་ལྟ་བུར་བཏང་ཡོད།

འགན་ནུས་སྒྲུབ་པའི་ལས་སྡེགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཤུགས་རྒྱུན་མ་ཚད་པར་ཆེ་རུ་བཏང་བ། འཐུས་མིའི་འབེལ་གཏུག་ཁང་དང་འཐུས་མིའི་བྱེད་སྟོ་ཁང་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུ་དང་དོ་དམ་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུ་བགོལ་སྟོང་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་འཐུས་མིའི་བྱ་བའི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བསྟོས་ནས་མཛུབ་ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྐོན་དང་། ལམ་ཡུགས་འཐུས་ཚང་། ནང་དོན་ཕུན་སུམ་རེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་འཐུས་མིས་འགན་འཁྲི་བའི་ལས་སྡེགས་བསྐྲུན་རྒྱུར་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། རྩོང་ཕུས་ཆེད་མངགས་ཀྱིས《“ཁང་གཉིས་སྡེགས་གཅིག”དང“འདེགས་བཞི་སྒྲུས་བཞི་ལེགས་བཞིའི”བྱེད་སྟོ་བྱ་

བ་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཐོ》པར་འགྲེམས་བྱས་ནས་ཞང་གོང་ཁག་གི་ཏང་ཡུས་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཤུགས་སྟོན་རྒྱག་རྒྱའི་ཐད་ཆེད་དོན་བཀོད་སྤྲིག་བྱས་པ་ཡིན། 《དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཕེལ་གཏུག་ཁང (བྱེད་སྤོ་ཁང) གི་རིམ་པ་གོང་སྟོར་སྐོར་གྱི་ལག་བསྟར་རྩལ་གཞི》པར་འགྲེམས་བྱས་ནས་སྟེ་བ་སོ་སོ་དང (སྟེ་ལྷུལ) གྱི་འཛུས་མིའི་བྱེད་སྤོ་ཁང63རེ་ལེགས་སུ་བཏང་བ་དང58ལེགས་སྤྲིག་བྱས་ཏེ་ཞང་གོང་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི“སྤྲིག་སྒོལ་ཁག་གསུམ་དང་། འགན་འཁྲི་ཁག་དྲུག ལམ་ལུགས་ཁག་བསྡུ་གཅིག་བཅས”བཟོ་བཅོས་དང་འཛུས་ཚང་ངུ་བཏང་། “འདེགས་བཞེ་སྤུས་བཞེ་ལེགས་བཞིའི”འགུལ་སྐྱོད་ཉ་སྐྱོང་སྒེལ་རེས་ཚོགས་འདུ་འཆོགས་ནས་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དུས་སྟོན་ས་ཚོགས1དང་། རྩོང་རིམ་པའི་དུས་སྟོན་ས་ཚོགས8། སྐར་མ་རིམ་པའི་འཛུས་མིའི་བྱེད་སྤོ་ཁང12བཅས་གསར་ངུ་བསྡེགས་པ་དང་། གཞི་རིམ་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི“དམངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤེང་སའི་ཇ་ཁང”9ལེགས་སྐྱར་དང་སྐྱར་བགོད་བྱས་པ་དང་། ཚབ་ཚ་གོང་རྣལ་རྩ་ཆུ་ལམ་སྒེ་ལྷུལ་གྱི་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་གིས་མཚལ་འདོགས+མི་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཀྱི་འཛུས་མིའི་བྱེད་སྤོ་ཁང་དང་། ཚལ་ཇ་འགག་གོང་རྣལ་གྱི་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཛུས་མིས་གོང་གསེབ་དར་སྒེལ་གཏོང་བའི“12345”བྱ་བའི་བྱེད་ཐབས་དང་། ཐང་དཀར་མ་གོང་རྣལ་གྱི“ཐུ་སྐྱོང་ཐུ་སྐུལ”གྱི་བྱ་བའི་ལམ་སྟོལ། རེག་སྤོན་གོང་རྣལ་གྱི“འཛུས་མི་སྐོར་སྐྱོང་བྱེད་སྤོ་ཁང”སོགས་གཞི་རིམ་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བྱེད་སྡུངས་གསར་བ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཡོད།

བཞི། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས“ལས་ཁྲངས་བཞི”འཛྱོགས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་དམིགས་ཚད་དེར་དམིགས་ནས་ནུས་པ་དང་གཟུགས་བརྟན་མཉམ་དུ་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་རང་ངོས་འཛྱོགས་སྐྱོང་ལ་དེ་བས་ཉམས་སད་ཐེག་ཐུབ་པ་བྱས།

རྒྱུན་ལས་ཕྱུ་ཡོན་སྡུན་ཁང་གིས“ལས་ཁྲངས་བཞི”ཡི་གནས་ཐེག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཐབ་བྱ་སྡུར། དངོས་དོན་སྒྲུབ་པའི་འདུ་ཤེས་ཆེ་ཟུ་གཏོང་བ་དང་། འཛིན་ནུས་དང་བྱང་ཚད་མཐོ་ཟུ་གཏོང་བ། འགན་ནུས་སྒྲུབ་པའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་ཟུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། བྱ་བ་ཁག་བདེ་ཐབ་ངང་སྒེལ་བར་འགན་སྤུང་ནུས་ཧན་འདོན་སྒོང་བྱས་ཡོད།

རེགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་བསམ་བློར་དྲག་ཚས་སྒྲས་ཤུགས་སྤུ་མཐུད་དུ་ཆེ་ཟུ་བཏང་བ། རེགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སྒོབ་སྒྲོང་བྱེད་སྡུངས་གསར་པ་འཚོལ་ཞིབ་ཏུར་ཐག་དང་། “ཐོས་དོན་

དང་པོའི”ལམ་ལུགས་དོན་འཆོལ་ནན་མོ་དང་། ཞེ་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྒེ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་བརྟོད་དོན་གཅོ་བོའི་སློབ་སློབ་སྒོང་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ། ཀུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་ཤུའི་མི་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཀྱི་ཐུ་བའི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་གནང་བ། རྒྱུན་ལས་ཤུ་ཡོན་ལྡན་ལང་གི་གོས་ཚོགས་དང་། ཀུའུ་རེན་གོས་ཚོགས། ཏང་ཙུའུ་ཡི་གོས་ཚོགས་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སློབ་སྒོང་ལྡེ་བའི་ཚོ་ཆུང་གི་ཁུན་མོང་སློབ་སྒོང་། ཚན་པའི་ཁོངས་མེས་རང་དུས་གཞན་སྟོན་བཅས་བྱས་ཏེ་ཏང་ཡོན་མགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་སློབ་སྟོན་དང་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱེད་པར་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་པ་དང་། གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ཁུན་མོང་སློབ་སྒོང་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཆོངས་སྤོས“སློབ་སྒོང་ཆུལ་དར”དང་མཚོ་སྟོན་ལས་བྱེད་པའི་དྲ་རྒྱའི་སློབ་སྒོང་ཐྲིལ་སོགས་ཀྱི་སློབ་སྒོང་སློབ་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་གང་ལེགས་སྦྱང་དེ་སློབ་སྒོང་གི་གཙོ་གནད་བགོད་ཟིན་པས་དང་། སློབ་སྒོང་གི་ཚང་བ་ཁ་གསལ་བ། དྲ་ཐོག་དང་དྲ་ཕྱི་བཅས་ཀྱི་སློབ་སྒོང་ཐ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་གཅིག་སྡུད་སློབ་སྒོང་གིས་མི་ཚེར་གྱི་རང་སྒོང་ལ་སྐྱེ་ཁྲིད་བྱས།

འདུ་ཤེས་འཛིན་སྐྲངས་ཀྱི་བྱ་བར་ཤུགས་སྐོན་བརྒྱབ་པ། 《ཏང་ཙུའི（ཏང་ཙུའུ）འདུ་ཤེས་འཛིན་སྐྲངས་ཀྱི་བྱ་བའི་འགན་འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》ལག་བསྟར་དོན་འཆོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་ཀུང་དབྱང་དང་ཁུལ་རྩོང་ཙུའི་བགོད་སྒྲིག་གི་ཚང་བ་དུས་ཐོག་ཏུ་སྒྲིག་འཇོག་དང་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྐྲངས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་བརྩར་ཤ་བཙད་ནས་ཚབ་སྒིད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྱིས་དམ་པོར་བཟུང་། གུང་ཧོ་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དྲ་ཚིགས་དང་མི་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་འཕེན་སྒྲི་རྟགས་གཅིག་བསྡུས་ངང་ཏིལ་བསྒྲགས་བྱེད་གནས་འཇུག་སྐྱུན་དང་། དོ་དམ། བེད་སྤྱོད་བཙས་བྱེད་པར་ཤུགས་སྐོན་བརྒྱབ་ཡོད། དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་དང་གསར་འགྱུར་ཏིལ་བསྒྲགས་བྱ་བའི་མཐུན་ཚ་གཞི་འཛིན་ཡང་དག་བྱས་ལ་མི་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ཐོག་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཚ་འཕྲིན320སྟོག་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། “དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་དམིགས་གཏད”དང་ཚ་འཕྲིན166ཁྲབ་བསྒྲགས་བྱས། ཁུལ་དང་རྩོང་གི་གསར་འགྱུར་སྐུན་སྤྱོར་སྟེང་ཏིལ་བསྒྲགས་རྩོམ་ཡིག29སྟེལ་བ་དང་། སློབ་

སྡོང་རྒྱལ་དར་མཚོ་སྡེན་སློབ་སྡོང་ལས་སྦེགས་སུ་དུས་ཐེངས1སྟེལ་བ་དང་། 《མཚོ་སྡེན་གྱི་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན》དུས་དེབ་སྟེང་དུས་ཐེངས་གཉིས་ལ་སྟེལ། དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐད་སྒྲ་བརྒྱུད་བསྒྲགས་ཐེད་པ་དང་། དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཡག་བརྩོད་བཅས་བྱས་ཡོད།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏང་གི་འཇུག་སྐྱེན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀྱི་ཡུའུ་བྱ་བའི་ལམ་ལུགས་ཁག་བཟོ་བཅོས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏང་ཡོན་ལ་སློབ་གསོ་དང་དོ་དམ་ཐེད་ནུས་ཆེ་རུ་བཏང་བ། དམངས་གཙོའི་འཚོ་བའི་ཚོགས་འདུ་དོན་འཁོལ་ནན་མོ་བྱས་ཤེང་། རུ་འཇུག་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཚོགས་འདུ་དང་"ཚོགས་འདུ་གསུམ་དང་སློབ་ཚན་གཅིག"དེ་བཞིན་བརྩོད་བྱ་གཙོ་བོའི་ཏང་གི་ཉིན་མོ་ཙོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དོན་འཁོལ་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། ཚབ་སྦིད་དང་། བསམ་བློ། ནུས་པ། སྡོང་ཚུལ་བཅས"ཉམས་སད་ཐེག་ཕྱབ་པ་བཞི"ཡི་ལས་ཁུངས་གསར་འཇུག་ཀྱི་བྱ་བ་སྟེལ་བ། ཏང་ཡོན་མགོ་ཁྱེད་ལས་ཐེད་བའི་རུ་འཇུག་འཚོ་བའི་ལམ་ལུགས་ཉིས་ཕྲན་དོན་འཁོལ་ནན་མོ་བྱས་པ་དང་། ཏང་ལེགས་སྐྱོང་གི་ཐེད་སྐོའི་གཞི་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཅེ་ཚོགས་སུ་བཏང་བ། ཏང་ཞུགས་དམ་ཚོག་བསྐྱང་དྲན་དང་། རྒྱལ་གཅེས་སློབ་གསོའི་སློག་བརྟན་ལ་ཤུ་བ། ཕྱན་མོང་ངང་ཚབ་སྦིད་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བའི་ཐེད་སྐོ་སྟེལ་བ་དང་། དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་སོགས་ཀྱི་ཐེད་སྟངས་བརྒྱུད་དེ་ཏང་རུ་འཇུག་ཀྱི་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ནུས་རྒྱུན་མ་ཚད་པར་ཆེ་རུ་བཏང་། ཏང་འཇུག་སྐྱོང་ལ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་སྒོང་གསེལ་དོན་འཁོལ་ནན་མོ་བྱས་ནས་ཚལ་ཇ་འགག་ཐོང་རྩལ་དེའུ་གསུམ་སྟེ་བའི་སྦིད་རྒྱས་སློག་འགེལ་དང་། གཅིག་སྡུད་འཚམས་འདུ། རོགས་སྐྱོར་མ་དབྱུལ་ཐག་གཅོད་སོགས་ཀྱི་ཐེད་སྐོ་གཏིང་ཟབ་ངང་སྟེལ་བ་ཡིན།

རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་སྐོ་ནས་སྡོང་གཙང་སྤྱིག་ནན་ལ་ཤུགས་སྐྱེན་བརྒྱབ་པ། ཏང་ལ་དོ་དམ་དང་ཏང་བཅོས་སྐྱོང་གི་འགན་འཁྲི་ཏན་ཏེགཝ་གིས་སྐྱབ་པ་དང་། ཀུང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དེའི་ལག་བསྟར་ཞིབ་སྟོལ་གྱི་དགོངས་དོན་དོན་འཁོལ་ནན་མོ་བྱས་པ། "སྡོང་ཚུལ་ལེགས་གཏོང་དང་། འཛིན་ཐང་ཆེར་གཏོང་། དངོས་སྐྱབ་མཐོང་ཆེན། འགན་འཁྲི་འཁྱར་ཙོད་པ"བཅས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་སྡོང་ཏན་ཏེགཝ་གིས་སྟེལ་བ་དང་། མགོ་ཁྱེད་ལས་ཐེད་པ6གིས་ཀུང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱ་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་རྒྱབ་འགལ་ཚབས་

ཆེན་བྱས་པའི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་བྱང་བའི་གྲོང་གཞི་བཙོས་སྒྲིག་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཆེད་དོན་སློབ་གསོ་བཙོས་སྒྲིག་དང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་གསལ་དོད་པོའི་གནད་དོན་ཆེད་དོན་བཙོས་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཏན་ཏིག་ངང་སྦེལ། ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཏང་གི་སྒྲིག་སྡེལ་དང་ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་སློབ་སྦྱོང་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས་ཀུན་སྦྱོང་སློབ་ཁང་གཉེར་བ་དང་། ཉེན་བརྡའི་སློབ་སྡེའི་པར་གཞི་ལ་ལྟ་བ། ཆོ་མཐུན་ཀུའུ་གོ་ཀྱེའི་སྔོན་ཙོན་བྱས་རྩེས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ། དུས་ཆེན་སྔོན་ལ་ཐུན་མོང་གི་སྦྱོད་གཅོང་སྐྱོང་དུན་སྐུལ་དང་སྤྱིང་མོལ་བྱེད་པ་སོགས་བརྒྱུད་དེ་རྒལ་རྐོལ་འགྱུར་འགོག་གི་བསམ་བློའི་ཇེ་བརྟན་དུ་བཏང་། དུས་རྒྱུན་དུ་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པར་འབྱེལ་གཏུག་དང་སྦེལ་རེས་བྱེད་པ་དང་། བསམ་བློའི་འགྱལ་རྣམ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ། དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་རོགས་བྱེད་པ། མགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་གི་ཁོངས་མི་དང་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་ལས་བཟོ་པའི་བར་གྱི་ཡིད་ཆེས་དང་རྒྱས་ལོན་ཐུར་ལས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་བ། མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོང་བུར་འགྲེལ་ཤུགས་རེ་ཆེར་བཏང་བ་བཅས་བྱས་ཡོད།

འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཡུ་ལྷན་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས“ཏང་ཡུ་ཡིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་བློ་ཡིད་ཆོམ་པའི”ཉམས་སད་ཐེག་ཐུབ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ལས་ཁུངས་འདྲུགས་རྒྱུ་དམིགས་ཚད་དུ་བཟུང་སྟེ་རང་དོས་འདྲུགས་སྐྱོང་ལ་ཞྭེན་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་བས་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་ལ་འཛེལ་རྒྱས་པར་བྱུང་ཡོད།

——འགན་འཁྱི་སྐྱབ་སྐབས་དབང་ཆ་སྦྱོང་རྒྱུ་ཚད་ལྡན་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པར་བྱས་ཡོད། འགན་སྐྱབ་གསལ་ཐོ་བཟོས་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཡུ་ལྷན་གྱི་དོན་གོས་ལམ་སྟོལ་དང་། དོན་དག་གལ་ཆེན་གོས་བསྡུར་དང་ཐག་ཆོད་བྱེད་པའི་གཏན་འབེབས་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཁག10དུས་ཐོག་ཏུ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གོས་དོན་ཐབས་རྩལ་སྡུར་ལས་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ཡོད།

——ཁྲིམས་ལྡར་ལྷ་སྐུལ་ཡང་དག་དང་ནུས་ལྡན་བྱས་ཡོད། “ཉང་ལ་སྨུས་དག་པ། དངོས་ལ་མཐུན་ཞིང་གསར”པའི་མཐའ་འཁོངས་ཀྱིས་ལྷ་སྐུལ་བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོད་དང“ཆེད་དོན་གོས་ཞིབ་དང་འགན་སྐྱབ་དཔྱད་མོལ་ཟུང་འབྲེལ”གྱི་བྱ་བའི་བྱེད་སྤྱངས་རེ་ལེགས་

སུ་བཏང་སྟེ་ལྟ་སྐུལ་གྱི་འགྱུར་མེད་རང་བཞིན་ཆེ་རྒྱ་བཏང་ཡོད།

——ཚོད་དོན་གལ་ཆེན་དུས་ཐོག་ཏུ་ཐན་འབྲས་ཐོན་པར་བྱས་ཡོད། འཛེལ་ཆུས་ཀྱི་གཙོ་གནད་དང་། དུས་བབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ། དམངས་འཚེའི་དོ་ཁྲར་བཅས་ལ་དམ་ཟོར་དམིགས་ཏེ་ཐབས་རྩལ་བགོད་སྒྲིག་གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁྲིམས་སྐར་འགན་ལེན་བྱེད་པ་དང་ཚ་གནས་དང་དཀའ་གནད་སེལ་རྒྱའི་གནད་དོན་ཐད་གསར་གཏོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཏེ། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛེལ་ཆུས་ལ་ལམ་ལྟགས་ཀྱི་འདེགས་སྐྱོར་མཐོ་འདོན་བྱས་ཡོད།

——ཤེ་བའི་ཐུ་བ་དངོས་གཉེར་དང་ལག་བསྟར་ཏན་ཏིག་བྱས་པ། མཚོ་སྡོན་ཟོར་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་མཁན་མང་བའི་དུས་ཚོགས་སུ་ཚན་ཆུང་གི་ཁོངས་མིས་ལས་ལྟངས་ཀྱི་ལས་བཟོའི་སྟེ་ཁྱེད་ལས་རེས་ཉིན30ཕྲག་ཙམ་རིང་ལ་བྱས་པ་དང་། བཟའ་བཙའ་གཉེར་སྐྱོང་ལས་ལྟངས་ཀྱི་འགན་འཁྱི་འགན་ལེན་དང་དོན་འཁྱོལ་ནན་མོ་བྱས་ནས་བཟའ་བཙའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཕྱོགས་སྐུལ་དོ་དམ་བྱས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་"ཤེ་ཐོག་གི་བདེ་འཇགས"ཇེ་བརྟན་དུ་བཏང་ཡོད།

——མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་གཟུགས་སྣང་མངོན་པ། ཚན་ཆུང་གི་ཁོངས་མིས"གཞི་རིམ་བཞིར"རང་འགུལ་ངང་བཙར་འདྲི་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ཞང་ཐོང་དང་། ཁེ་ལས། ཐེ་ལྷུལ་བཙས་ཀྱི་དཀའ་གནད་སེལ་བ་དང་། ལས་ལྟངས་ཀྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པས་མུ་མཐུད་དུ་ཆ་སྦྲེག་རོགས་སྐྱོར་མཉམ་འཇེལ་ཐོང་ཚོ་དང་ཐེ་ལྷུལ་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ལས་ལྟངས་ཀྱི་དངོས་སྐྱབ་ཀྱི་གཟུགས་བརླག་བཟང་ཡོ་མངོན་པར་བྱས་ཡོད།

འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་རིང་ལ་རྒྱུན་ལས་ཕྱུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གིས་བླངས་པའི་གྲྭབ་འབྲས་ནི་རྩོང་ཡུའི་མགོ་ཁྱེད་སྟོབས་ལྡན་དང་གནད་འགག་དམ་འཛིན། ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འབེལ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་དང་། རྒྱུན་ལས་ཕྱུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གི་ཁོངས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་རང་གི་འགན་འཁྱེ་བ་དང་བྱས་རྗེས་ཏུར་ཐག་བཅའ་བ་ཡིན། རྩོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་། རྩོང་ལྷ་ཞིབ་ཕྱུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་། རྩོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་། རྩོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་བཅས་ཀྱིས་སེམས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་དང་། མཉམ་དུ་མདུན་སྐྱོད་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། ཞང་གོང་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་ཀྱིས་གཞོགས་འདེགས་དམ་ཟབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་བཅས་

ཡིན་པར་མ་ཐད། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་ཤུར་ཐག་ངང་ཞུགས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་གང་ལེགས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་བཅས་ཡིན། འདིར་ངས་རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བསྡུ་བྱ་པའི་རྒྱུན་ལས་ཕྱུ་ཡོན་སྐྱན་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དང་བླ་ན་མེད་པའི་གུས་བཀུར་ཞུ་པཡིན།

དུས་མཚུངས་སུ། རྒྱུན་ལས་ཕྱུ་ཡོན་སྐྱན་ཁང་གི་བྱ་བ་ལ་དཔྱད་མི་འདྲངས་ས་ཁ་ཤས་ཡོད་དེ། གཙོ་བོ་ནི། ཐོན་ལས་དང་། སྐྱེ་ཁམས། དམངས་འཚོ་སོགས་གཙོ་གནད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་གྱི་གནད་འཁེལ་རང་བཞིན་དང་། དངོས་ཕན་རང་བཞིན་དཔྱད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས་ལ། འཐུས་མེས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་ནུས་ཚད་ཞན་པ། གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ནུས་དཔྱད་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ལ། འཐུས་མེས་འགན་འཁྱེ་སྐུབ་པའི་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱ་རྒྱུད་ཤུགས་སྟོན་རྒྱག་དགོས། ང་ཚོས་གནད་དོན་དེ་དག་ལ་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས་འཐུས་མི་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཁེངས་སྐྱང་ངང་ཉན་ཏེ་རྗེས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཁྲོད་ལེགས་བཅོས་དང་ཐག་གཅོད་ནན་ཏན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

2024ལོའི་བྱ་བའི་ལས་འགན།

འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ། 2024ལོ་ནི་ཀུང་ཤུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་འཁོར་75ལོན་པ་དང་། མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་བསྡུགས་ནས་ལོ་ངོ70འཁོར་བའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་ལ། “ཕུའི་བསྡུ་བཞི”འཆར་འགོད་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་འགག་རྩའི་ལོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། **རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཕྱུ་ཡོན་སྐྱན་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྤྱིའི་བསམ་ཕྱོགས་དང་བླང་བྱ་ནི། རྩོང་ཞུའི་མགོ་ཁྲིད་སྟོབས་ཕུན་འོག ཀྱུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ཕུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་རླངས་པོ་ཆེ་མཐོན་པོར་བསྒྲེངས་ཤིང་། ཞི་ཅིང་ཕེང་གི་དྲུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ཕུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་མཇུག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཞེངས་ཉེ་ཤུ་པ་དང་ཀྱང་དབྱང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྒོམ་ཞོར་ཐུབ་པ་དང་ལག་བསྟར། མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁྱོངས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱའི་སྐོར་**

གྱི་སྒྲི་ཁྱབ་རྒྱུའི་ཅི་ཞི་ཅིན་ཐིང་གི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་སྨོས་སྤྱོང་དང་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ལེན་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཞུ་ཡོན་ལྟན་ཁང་གི་མི་དམངས་འཕྲུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་། ཞིང་ཆེན་ཞུ་ཡོན་ལྟན་ཁང་གི་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ། ཁུལ་ཞུའི་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱད་པ། རྩོང་ཞུའི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་བཅས་ཀྱི་བགོད་སྒྲིག་གི་སྐང་བྱ་དོན་འཛུལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་མགོ་ཁྲིད་དང་། མི་དམངས་རང་ཁྱིམ་རང་བདག་ཁེམས་ལྟར་སྐྱོང་བཅས་གཅིག་གྱུར་དམ་ཚགས་བྱ་རྒྱ་མཐའ་འཛོངས་དང་། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ཉེ་བའི་སྒྲི་ཡོངས་ལ་དམ་ཡོར་དམིགས་ནས་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོའི་མི་དམངས་དམངས་གཙོ་གསོན་ཉམས་ལྡན་བའི་ངང་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་སྤུས་ཚད་མཐོ་ཡོའི་ངང་ནས་ལྟ་སྐུལ་དང་། ཐག་གཅོད། བསྐོ་འཐེན། འཕྲུས་མི་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡག་ཡོ་བསྒྲུབས་ཏེ་སྒྲི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་གྲུང་ཏོ་གསར་པ་སྐོ་ཀུན་ནས་འཕྲོགས་སྐྱན་བྱེད་ཆེད་ཁུར་བཙོན་ཆེན་ཡོས་བྱས་རྗེས་རྒྱལ་དང་འབད་བཙོན་ལྷོད་མེད་བྱེད་པ་ལ། གཤམ་གྱི་ཚོགས་འགའི་ཐད་ཀྱི་བྱ་བ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་དམ་འཛིན་བྱ་དགོས།

གཅིག ཚབ་སྒིད་ཀྱི་སྒེ་ཁྲིད་བྱེད་ནུས་ཆེ་ཅ་བཏང་ནས་ཏང་གི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་མཐའ་འཛོངས་བྱེད་པའི་ཐད་བྱས་རྗེས་གསར་པ་མངོན་པར་བྱ་དགོས།

ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉེ་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཛུལ་མཐར་ཕྱིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚབ་སྒིད་ཀྱི་ལས་འགན་ཤང་དང་ཡོར་འཛིན་པ་དང་། མི་དམངས་འཕྲུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལས་ལྷགས་མཐའ་འཛོངས་དང་འཕྲུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ཞི་ཅིན་ཐིང་གི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་སྨོས་སྤྱོང་བསམ་བློ་དང་ཞི་ཅིན་ཐིང་གི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་སྨོས་སྤྱོང་ཐང་ཡིག་ཆ་ཚང་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡོན་ཐུབ་ཅིང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉེ་ཤུ་པའི་ཐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏང་གི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་མཐའ་འཛོངས་བྱེད་པའི་ཐད་བྱས་རྗེས་གསར་པ་མངོན་པར་བྱ་དགོས།

ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉེ་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཛུལ་མཐར་ཕྱིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚབ་སྒིད་ཀྱི་ལས་འགན་ཤང་དང་ཡོར་འཛིན་པ་དང་། མི་དམངས་འཕྲུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལས་ལྷགས་མཐའ་འཛོངས་དང་འཕྲུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ཞི་ཅིན་ཐིང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཚ

པོ་བཅས་བྱེད་དགོས་པའི་སྐང་བྱ་གཡ་ཆེན་དོན་འབྱོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་ལྷ་སྐུལ་དང་། ཐག་གཅོད། བསྐོ་འཐེན་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་ཁྱིམས་ལྷར་སྦྱོང་པ་དང་། འཐུས་མིའི་བྱ་བ་སྤེལ་ནས་མི་དམངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་དབང་དང་། ཐེ་ཚོགས་བྱེད་དབང་། བསམ་ཚུལ་ཤོད་དབང་། ལྷ་སྐུལ་བྱེད་དབང་བཅས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་བོའི་ལྷུ་ཚོགས་ཁག་ཏུ་དོན་འཛོལ་ཐུབ་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། ཀུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་ཕྱའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་དོན་འཛོལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས་རྩོང་ཕྱའི“123456”ཀྱི་འབད་འཐབ་དམེགས་ཚད་ལ་དམེགས་གཏོད་པ་དང་། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ནུས་ལ་གཞི་ཚུགས་པ། ཁྱིམས་ལྷར་རང་འགན་གཙོང་སྒྲུབ་བྱེད་པ། དེ་བས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་ལ་ནུས་ལྡན་ངང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པ་བཅས་བྱས་ནས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་སྤུས་ཚད་མཐོ་པོའི་སྐོ་ནས་འཚེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

གཉིས། མི་དམངས་གོང་དུ་བཀུར་བ་རྒྱུན་འབྱོངས་བྱས་ཏེ་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གུང་ཧོ་འཛུགས་སྒྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་སྟོངས་ཤུགས་གསར་པ་ལེགས་སྒྲིས་སུ་འབྱལ་དགོས།

མི་དམངས་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་གོ་གནས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གཡོ་འགྱུལ་མེད་པར་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་མི་དམངས་ཀྱིས་རང་ཁྱིམ་རང་བདག་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཐྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོར་ཞིབ་ཐུ་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་སྐོ་ནས་མཚོན་པར་བྱ་དགོས། འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོར་མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། མི་དམངས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་ཚབ་སྲིད་ལ་ཐེ་ཞུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོར་ཞིབ་ཐུ་ཡང་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། མི་དམངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྷར་སྒྲིག་བཟོ་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ཐེ་ཚོམ་རང་བདག་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཐོག་ནས་ཡོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོར་ཞིབ་ཐུ་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་སྐོ་ནས་མཚོན་པར་བྱ་དགོས། འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོར་མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། མི་དམངས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་ཚབ་སྲིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་རང་བདག་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་མི་དམངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྷར་སྒྲིག་བཟོ་ལས་རིམ་ཁག་ཏུ་སྟོངས་ཤུགས་གསར་པ་ལེགས་སྒྲིས་སུ་འབྱལ་དགོས། མི་དམངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྷར་སྒྲིག་བཟོ་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ཐེ་ཚོམ་རང་བདག་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཐོག་ནས་ཡོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོར་ཞིབ་ཐུ་ཡང་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། མི་དམངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྷར་སྒྲིག་བཟོ་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ཐེ་ཚོམ་རང་བདག་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཐོག་ནས་ཡོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོར་ཞིབ་ཐུ་ཡང་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། མི་དམངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྷར་སྒྲིག་བཟོ་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ཐེ་ཚོམ་རང་བདག་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཐོག་ནས་ཡོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོར་ཞིབ་ཐུ་ཡང་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། མི་དམངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྷར་སྒྲིག་བཟོ་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ཐེ་ཚོམ་རང་བདག་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཐོག་ནས་ཡོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོར་ཞིབ་ཐུ་ཡང་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། མི་དམངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྷར་སྒྲིག་བཟོ་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ཐེ་ཚོམ་རང་བདག་བྱེད་པར་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཐོག་ནས་ཡོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཏིལ་ཡོར་ཞིབ་ཐུ་ཡང་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། “ཁང་གཉིས་སྐེགས་གཅིག”རིམ་སྟོར་ལ་ཐུར་ལས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་། བཞུགས་མོལ་བློ་འདྲི། ཡོངས་བསྒྲགས་སུ་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་

བརྒྱུད་དེ་དམངས་འདུན་བསྡུ་ལེན་གང་ཐུབ་དང་། དམངས་འཚོ་ལ་དོན་དངོས་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་རྣམ་གྲངས་ལ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིས་འདེམས་ཤོག་འཕངས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་ལ་དྲྭད་ཐུབ་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་བསམ་འདུན་དེ་ཚེས་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་དམངས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཁེ་ཕན་ཁོངས་ཡོང་བ་བྱ་དགོས། གཞི་རིམ་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛུགས་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་གནས་དང་ཐོན་རྩིས་ཏུ་སྤྲོལ་ཉུ་སྐུལ་ལས་སྤེལ་གས་སོགས་གཞི་རྟེན་གྱི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཏེ། དམངས་འདུན་མཚོན་བའི་ཐབས་ལམ་ཐུར་ལས་ཤོར་བསྒོད་ཐུབ་པར་བྱ་དགོས། ཞབས་ཞུའི་འགན་སྡུད་ཅེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། འཐུས་མིའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ནུས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ། རྣམ་པ་མང་བའི་འཐུས་མིའི་འགན་འཁྲི་སྒྲུབ་ནུས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བའི་ཐུ་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། འཐུས་མིའི་གོས་གཞི་དང་གོས་མགོ་འདོན་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་སྐུས་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱ་དགོས།

གསུམ། ཉ་སྐུལ་གྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཏུ་བཏང་ནས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ཤེ་བའི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་གོམ་སྟབས་གསར་པ་སྤེལ་དགོས།

ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་དང་། དམངས་དོན་དུ་འགན་འཁྲི་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱ་དགོས། རྩོང་ཞུ་བྱ་བའི་ཤེ་བ་ནི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བྱ་བའི་གཙོ་གནད་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་བསྒོགས་ནས་རྩོང་ཞུའི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཚོགས་ཞིང་དྲུག་པས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ལ་དམ་པོར་དམིགས་པ་དང་། བརྟན་པོའི་ངང་ཡར་རྒྱས་བརྩེན་ལེན་བྱེད་པའི་རྩ་བའི་ནང་དོན་དང་མཐའ་འཁྱོངས་དང་། དཔལ་འབྱོར་འཛོམ་སྐྱོད་དང་། གཞི་རིམ་བཙོས་སྐྱོང་། སྐྱ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། ཐོང་གསེབ་དར་སྤེལ། སློབ་གསོ་སྨན་བཙོས། ཚོད་ལང་རྒན་གསོ་སོགས་ཚ་གནས་ཀྱི་དཀའ་གནད་གཅོ་བོར་དམིགས་ནས་ཉ་སྐུལ་བྱ་བ་ཏན་ཏིག་དང་ཞན་ཐུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་ནས་ཐོག་ཏུ་ཉུང་ཤས་ཅིག་ཉམས་ཁོར་ཡུག་གི་ཐོག་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ཡོད་ཚད་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བ་ཡིན་ཏེ།

གོས་ཞིབ་བྱེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱུ་ནོར་དོ་དམ་བྱས་ཚུལ་སོར་གྱི་སྐན་ཞུ་ལ་ཉན་རྒྱུ་དང་གོས་ཞིབ་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་རྒྱུ་ནོར་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དང་ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཤུ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཛོངས་བྱེད་པ་དང་། སྤེད་གཞུང་གི་གྲྭབ་ཆའི་སྟེ་ཁག་འགའ་ཤས་བདམས་ནས་བྱ་ལ་དཔྱད་འཛོག་བྱས་ཏེ་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་གཏོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་ཁྲོར་བྱེད་པའི་ཚ་གནས་དང་མདོ་གནས་ལ་དམིགས་པ་དང་། འཐུས་མིས་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར་དང་ཞོས་གཞིར་དམིགས་པ། ‘‘གཞུང་གཅིག་ཡུ་ཡོན་ཐུན་ཁང་གཅིག་ཁང་གཉིས’’ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཚེལ་རྒྱས་རྩ་སྒོགས་སུ་གཏོང་ཆེད་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ཏྲས་འདོན་པར་དམིགས་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ། ཁེ་བར་དམིགས་པ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞལས་འདེགས་ཞུ་བའི་ཐན་འཐུས་མངོན་གསལ་ཐོན་དགོས། ‘‘ཁང་གཉིས’’ཀྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཚུལ་སོར་གྱི་སྐན་ཞུ་ལ་ཉན་རྒྱུ་དང་གོས་ཞིབ། ཞིབ་དཔྱོད་དང་། འདྲི་གཙོད། མི་དམངས་འདུམ་སྒྲིག་བཙས་ཀྱི་བྱ་ལ་ཁྱོ་སྐུལ་བྱེད་ནུས་ཆེ་ཟུ་བཏང་སྟེ། འགལ་བའི་སྟོན་ལ་བཙོས་སྐྱོང་དང་རྩོད་གཞི་འབྱུང་རྩ་ནས་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་དང་། ཁྱིམས་འཛིན་ཐོན་ཁྲིམས་བགོ་སྒྲིག་ལེགས་འགྱུར། གཏུག་བཤེར་གྱི་ལས་ཚོད་ནུས་ཐུབ་དང་ཆེ་ཟུ་གཏོང་བ་བཙས་བྱས་ཏེ། ཞིང་ཆེན་དང་ཁྲལ་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ཏེ་ཁྱིམས་བཟོའི་བྱ་བ་དང་ཁྱིམས་ལག་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་ནས་བཙའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ་ནུས་ཐུབ་དང་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། མཉམ་འགུལ་ཐུ་སྐུལ་དང་ཁྱིམས་བསྟར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ནུས་ཆེ་ཟུ་བཏང་སྟེ། ཚོད་དོན་དང་། གོ་གནས་བསྐོ་འཛེན། འཐུས་མིའི་བྱ་བ་བཙས་ཀྱི་ཁོད་དུ་ཐུ་སྐུལ་གྱི་གྲྭབ་འཐས་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པོ་བྱེད་པ་དང་། སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཚེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱག་གནས་དང་། བཙོས་བསྒྲུར་འགག་སྤྲོལ་གྱི་དཀའ་གནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་གཅིག་སྤྱད་ཀྱི་ཚ་གནས་བཙས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ། ཐུ་སྐུལ་སྟེབ་སྤྲིག་གི་ཁྲུ་ཚུར་ཡག་པོ་བཙངས་ཏེ། ཚད་མཐོའི་ཐུ་སྐུལ་གྱིས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཚེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

བཞི། འགན་འཁྱི་སྒྲུབ་བའི་རྣང་གཞི་ཇེ་བརྟན་དུ་བཏང་ནས་ངོས་ལེགས་སྐྱོང་བྱེད་ནུས་ཆེ་ཟུ་གཏོང་བའི་ཐད་རྣམ་པ་གསར་པ་མངོན་པར་བྱ་དགོས།

དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་ལེགས་སྐྱོང་གི་སྤྱིའི་ཐབ་བྱ་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་དང་། ཞི་

ཅིན་ཞིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཆོས་ཕྲན་པའི་སྒྲི་ཆོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློས་བསམ་བློར་ངག་ཚས་སྒོད་པ་དང་། ལག་ལེན་ལ་ཁྱིད་སྟོན། བྱ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་འགན་ཟུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ་དང་། འགན་ཟུས་སྐྱབ་པའི་ཚུ་ཚོད་མཐོ་རྒ་གཏོང་དགོས། གནས་བབ་གསར་པའི་འོག་གི་ཉིན་ནང་གི་ཚའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚད་གཞི་རྣམས་དོན་འཁྱོལ་ནན་མོ་དང་། དམངས་གཙོ་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་མོ། ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ཏང་རྩ་འཇུགས་ཚད་ཕྲན་ཅན་འཇུགས་སྐྱོང་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཅས་བྱས་ཏེ་ཏང་འཇུགས་སྐྱོང་བྱ་བའི་སྤྱས་ཚད་རྒྱན་མ་ཆད་པར་མཐོ་རྒ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དང་བྱ་བ་སྐྱབ་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་བར་ཞེབ་འཇུག་དང་རྒྱས་འགོད་བྱེད་ཤེས་པ་བྱ་རྒྱ། བྱ་བའི་ལམ་སྲོལ་གསར་པ་འཚོལ་ཞིབ་ཛྷ་ཐག་དང་། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱན་ཡུ་ཁང་དང་ཆེད་དོན་རྒྱན་ལས་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་གྲོས་མོལ་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་ངུ་གཏོང་བ། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱན་ཡུ་ཁང་གི་འགན་ཟུས་ལག་བསྟར་དང་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་འགོར་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཅན་དང་ཚད་ཕྲན་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚོད་ངུ་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་བཅས་བྱ་རྒྱ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་མོས་སྐྱོང་བའི་ཅྱེའི་འགན་ཟུས་ལག་བསྟར་དང་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་འགོར་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཅན་དང་ཚད་ཕྲན་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚོད་ངུ་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་བཅས་བྱ་རྒྱ། ཏང་སྲོལ་སྤྱིད་གཙང་འཇུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྟོན་རྒྱག། ཀུང་ཏུག་མཉམ་འགུལ་ལ་ཤུགས་སྟོན། དོན་འཁྱོལ་དམ་འཛིན་མངོན་གསལ་བཅས་བྱས་ནས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞན་ཟུས་ཆེ་རྒ་བཏང་སྟེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་རྣམ་པ་གསར་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གོང་སྤེལ་དང་། ཞང་གྲོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་འབྲེལ་གཏུག་

དང་ཁྱིད་སྟོན་བྱེད་ནུས་ཆེ་ཏ་གཏོང་བ་དང་། རྩོང་དང་ཞང་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་མི་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་འགུལ་མཐུན་སྒྲིར་ལམ་སྲོལ་འཛུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། མི་དམངས་འཛུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་མཐུན་སྒྲིར་ལམ་སྲོལ་སྐར་ལས་དམ་ཟབ་འཇུག་པ་བཙས་བྱ་རྒྱུ།

འཛུས་མི་རྣམ་པ་ཚོ། རྒྱང་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་བུ་རིང་བས་འབད་འཐབ་བྱ་རྒྱུ་ཁོ་ན་ལས་མེད་ལ། ཕྱགས་འདྲུན་མངོན་འགྱུར་བྱེད་ན་དོན་དངོས་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས། ང་ཚོས་ཞི་ཅིན་ཐིང་ཟླ་མཐུན་སྲོག་ཤིང་ཡིན་པའི་ཁང་ཀྱང་དབྱང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་སྐར་ལས་དམ་ཟབ་དང་། ཀྱང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ཕྲན་པའི་སྒྲི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་རྒྱབས་པོ་ཆེ་མཐོན་པོར་སྒྲིང་སྟེ། ཁང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉེ་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་དོན་འཁྱོལ་གཏིང་ཟབ་དང་། ཀྱང་གུང་གུང་ཧོ་རྩོང་ཡུའི་མགོ་ཁྱིད་བརྐན་པོའི་འོག ངར་སེམས་ཆེར་བསྒྱེད་དང་ཞུམ་མེད་མདུན་སྐྱོད་སྐོས་གུང་ཧོ་སྒྲི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཇུག་སྒྲུན་བྱེད་པའི་ལེ་ཚན་གསར་པ་རྩོམ་ཆེད་མཐུན་སྒྲིལ་འབད་འཐབ་བྱ་རྒྱུ།

གོང་གསལ་སྐྱན་ཞུར་ཐོག་ཁིད་གནང་རོགས།

མིང་བརྗོད་འགྲེལ་བ།

1.“ལས་ཞུངས་བཞི”ནི་སྤྱི་ཞུབ་ཏུའུ་ཅེ་ཞེ་ཅིན་ཐིང་གིས་ཀྱང་དབྱང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཐོས་ཚོགས་ཐོག་ནན་གྱིས་བསྟན་དོན། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རིམ་པ་ཁག་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཀུ་ཡོན་ལྡན་ཁང་གིས་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་བརྡར་ཤ་གཅོད་ནུས་དང་། ཚབ་སྲིད་ཀྱི་རྩོགས་ནུས། ཚབ་སྲིད་ལག་བསྟར་བྱེད་ནུས་བཅས་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། རང་ངོས་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཙོགས་ཡོངས་ནས་ཤུགས་སྐོན་བརྒྱབ་སྟེ་རང་འགུལ་ངང་ཀུང་གོའི་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་མགོ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ཚབ་སྲིད་ལས་ཞུངས་མཐའ་འཛོངས་དང་། མི་དམངས་ཀྱིས་རང་ཉིམ་རང་བདག་བྱེད་ཐུབ་པར་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆའི་ལས་ཞུངས། རྩ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་དཀྱིས་པའི་འགན་འཁྲི་ཁག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཞུར་བའི་བྱ་བའི་ལས་ཞུངས་དང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་རྒྱུན་འཛོངས་བྱེད་པའི་འཐུས་ཚའ་ལས་ཞུངས་བཅས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་ལ་གོ་དགོས།

2.“ཁང་གཉིས་སྐེགས་གཅིག”ནི་ཞང་དང (གྲོང་རྫ་ལ) དུ“མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་འབྲེལ་གཏུག་ཁང”འཛུགས་རྒྱུ་དང་། གྲོང་ཚོ་དང (སྡེ་ཞུལ) དུ“མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་བྱ་འགུལ་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཤུན་གྱིས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་ཆེའི་དྲུ་ཚུགས་ལ་བརྟེན་ནས“མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་དྲུ་རྒྱའི་འགན་རྒྱུད་ལས་སྐེགས”བཅས་གསུམ་ལ་གོ་དགོས།

3.“འདེགས་བཞི་སྒྲུས་བཞི་ལེགས་བཞིའི”བྱ་སྤྱོད་ནི། ཞང་གྲོང་གི“ཁང་གཉིས་སྐེགས་གཅིག”གི་ཚད་གཞི་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་། སྒྲུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ། ཞན་འབྲས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཐོན་རྩལ་ཀྱི་སྒྲུས་ཚད་དེ་བས་ལེགས་པ་དང་། སྒྲུས་ཚད་དེ་བས་ལེགས་པ། སྒྲུས་རྟགས་དེ་བས་གསལ་བ། ཀུན་སྤྱོད་དེ་བས་ཟབ་པ་བཅས་ཡོང་བ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ལེགས་པོ་ལྡན་པ་དང་། ཞབས་ཞུ་ལ་འཚེལ་རྒྱས་ལེགས་པོ་ལྡན་པ། ཙོགས་བསྡུས་ཀྱི་བྱང་ཚད་མཐོ་བ། དཔེ་མཚོན་དཔེ་སྟོན་ལེགས་པོ་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་གོ་དགོས།

གུང་ཀོ་རྗོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ལང་གི་ཐུ་བའི་སྐན་ཞུ།

——2024ལོའི་ཟླ་3ཚེས་16ཉིན། གུང་ཀོ་རྗོང་སྐབས་བཙུ་དུག་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཐོག་ཚོགས་ཐེངས་བའིའི་སྟེང་།

རྗོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ལང་གི་ཀང་སྟུའུ་ཏྲུའུ་ཅི། ཡོན་ཏན། ཞུས་མིང་།

འཐུས་མི་རྣམ་པ།

དཔལ། ངས་གུང་ཀོ་རྗོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ལང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆེན་སྟེང་ཐུ་བའི་སྐན་ཞུ་འབྱལ་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཐོག་ཁའི་གནང་རྒྱུ་དང་། སྤེད་ཐོག་ཀྱི་ཡུ་ཡོན་རྣམ་པ་དང་ཟུར་ཞུགས་མི་སྡུས་དགོངས་འཆར་བསྟེལ་རོགས།

2023ལོའི་ཐུ་བར་ཕྱིར་རྟོག

2023ལོར་གུང་ཀོ་རྗོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ལང་གིས་རྗོང་ཡུའི་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་སྟེ་ཁྱིད་དང་ཁྲལ་ཁྲིམས་ལང་གིས་ཞིབ་ཚགས་སྒོས་མཇུག་སྟོན། རྗོང་དམངས་འཐུས་དང་རྒྱན་ལས་ཡུ་ཡོན་ལྟན་ལང་གིས་ལྟ་སྐུལ། རྗོང་སྤེད་གཞུང་དང་རྗོང་སྤེད་གློས། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་ཐུགས་ཁྲུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག ཞི་ཅན་གསས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ལྟན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་། ཀང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉེ་ཤུ་པ་དང་སྐབས་ཉེ་ཤུ་པའི་ཀུང་ཡུ་ཚང་འཛོམས་གློས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱེད། ཞི་ཅན་གི་སྤྱི་ཁྱིམས་སྐྱོང་བསམ་བློ་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ཁྲལ། རྗོང་ཡུ། གོང་རིམ་ཁྲིམས་ལང་གི་ཐབས་རྩལ་བཀོད་སྤྲིག་དགུ་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱེད། “ཁྲིམས་འཛིན་གྱོད་དོན་རེ་རེའི་ཁོད་དུ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་དྲང་སྟེམས་དང་དྲང་བཞག་ཚོར་དུ་འདུག་རྒྱུར”རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་ཏེ། དོན་དངོས་

ཐོག་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞལས་འདེགས་ཤུ་རྒྱུ་དང་། དམངས་དོན་དུ་ཁྲིམས་འཛིན་པ་གཙོགས་སུ་བརྟང་བས། ལས་དོན་ཁག་ལ་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁྲིམས་ཁང་ཡོངས་ཀྱིས་སྒོད་དོན་སྣ་ཚོགས་4356སྟེགས་དང་ལེན་བྱས་པ་དང་། སྒོད་དོན་4267ཐག་གཅོད་བྱས་ཤིང་། ཐག་གཅོད་དུས་ཡུན་ནང་སྒོད་དོན་མཐུག་སྒྲིལ་ཚད་97.96%ཟེན་པས། ལོ་སྟོན་མ་དང་བསྟུན་ན་2.1%འཕར་སྟོན་བྱུང་ཡོད། སྒོད་དོན་དང་ལེན་བྱས་པའི་ཁ་གྲངས་ཀྱིས་ཁྲལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་གི་སྒམ་ཆའི་གཅིག་ཟེན་པ་དང་། སྒོད་དོན་སྔོག་ཤིང་དམིགས་ཚད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཞབས་15སྒེའས་ཡོང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་སྒོད་དོན་4000ཡན་དང་ལེན་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ཁང་ཁྲོད་ཞང་གཉིས་བར་སྒེའས་ཡོད། 2023ལོར་མཚོ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བདེ་འཇགས་འཛུགས་སྐྱན་ལས་མང་ཚོགས་བདེ་ཚོར་ཚད་གཞིར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་སྐན་ཞུ་ནང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གུང་ཀ་རྩོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་དོན་ལ་ཡིད་ཆེམ་ཚད་ཀེ་སྐར་95.97ཡིན་པས་རྩོང་ལྟ་བའི་ཁྲིམས་ཁང་ལས་ཞང་དང་པོ་ཟེན་ཡོད།

གཅིག ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་པ་ངེས་གཏན་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས། ཚབ་སྒིང་འཛུགས་སྐྱན་ལ་ཤུགས་སྟོན་མངོན་གསལ་བྱེད་དགོས།

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚབ་སྒིང་ཀྱི་སྤྱི་འགོད་འདོམས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པ། ཏང་ལ་བློ་སེམས་དཀར་བ་ཚད་གཞི་ཞང་དང་པོར་བརྩེས་ནས། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དྲུག་ཚས་སྨས་རྒྱུ་ཟམ་མི་ཚད་པར་རེ་ཆེར་བཏང་སྟེ། སྤྱི་ཁྲབ་ཏུའུ་ཅེ་ཞེན་ཐེན་གྱི་གསུང་བཤད་དང་མཚན་བགོད་མཛོད་སྟོན་གྱི་དགོངས་དོན་གསར་བ་“གོས་གཞི་ཞང་དང་པོར”བརྩེ་བ་དང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉེ་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་སྨོས་སྤྱོང་ལུགས་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཚབ་སྒིང་གིས་ལས་འགན་ཞང་དང་པོར་བརྩེས་ནས། གཞུང་ལུགས་དཀྱིལ་སྐིང་ཚོ་ཆུང་གིས་སྨོས་སྤྱོང་ཐེངས་45དང་། ཆེད་དོན་བཙོ་སྒེང་ཐེངས་15བྱས་ཏེ། “གཏན་འགེལ་གཉིས”ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརྩེ་བཀུར་དང་། “སྤུང་སྐྱོང་གཉིས”བྱ་བའི་སྐྱེང་མཚོན་པར་བྱེད་པ་དང་། ལས་ལེན་སྐྱེང་དངོས་འབེལས་བྱེད་དགོས། ཏང་ཙུའུ་བྱ་བའི་གོས་མོལ་ལམ་སྤོལ་དང་། “གལ་ཆེན་བཞི་དང་འབོར་ཆེན་གཅིག”སོགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྤོལ་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། ཏང་ཙུའུ་གོས་ཚོགས་ཐེངས་29ཚོགས་ཤིང་། འདྲི་གཅོད་ལས་བསྟར་ལས་དོན་ཁྲོད་གནས་པའི་གནད་དོན་མངོན་གསལ་ཅན་དང་ལས་དོན་གལ་ཆེན་དག་ཞེབ་འཐུག་དང་ཐག་གཅོད་བྱས། རྩོང་ཕུ་དང་། རྩོང་ཕུ་གྲིད་ཁྲིམས་ཕུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། གོང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་བཅས་ལ་

ལས་དོན་གལ་ཆེན་དང་གྲོང་དོན་གལ་ཆེན་སྐོར་དུས་ཐོག་ཏུ་སྒྲུབ་སེང་ཐེངས་15ཤུས། ཏང་སྲུཊུ་ཡིས་ཁ་ཡོན་འཇོག་པ་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པ། དངོས་འབེལ་འགན་ལེན་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས། ཁྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བའི་ཚབ་སྤྱིད་ཁ་ཡོག་ཡང་དག་པར་ཁག་ཐེག་བྱས།

བརྩོད་དོན་སློབ་གསོ་དམ་འཛིན་དམ་ཟབ་བྱས་པ། ཞེ་ཅན་ཐེན་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཆོས་ཕུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིའི་བརྩོད་དོན་སློབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་དུ་བརྩེས་ཤིང་།“དགོངས་དོན་སློབ། ཏང་གཤིས་བསྒྱིད། ལག་ལེན་འཛིན། མཛད་རྩེས་འཛོག”བཅས་པའི་སྤྱིའི་ཐྲང་བྱ་ཡིད་ལ་དམ་ཪོར་བཅངས་ནས། ལས་ཀའི་འཆར་གཞི་བཟོ་བ་དང་། འགན་འཁྲི་དངོས་འབེལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ཅུ་བཏང་ནས་བརྩོད་དོན་སློབ་གསོ་ནན་ཏན་ཅན་སྤེལ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོར་དགོས། མ་རྩོམ་ཐྲོག་པ་དང་། མ་ཡིག་སྤྱོང་བ། མ་གཞུང་གི་དོན་རྩོགས་པ་བཅས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཆེད་དོན་སློབ་སྤྱོང་དང་། གཅིག་བསྡུས་བགྲོ་གླེང་། “ཐོས་གསུམ་ཐུན་གཅིག”སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བརྟེན་ནས་ཏང་ཡོན་ཉེན་རྩོག་པར་བསམ་བློའི་ངོ་ཙོའི་ཁང་དུ་ཆུད་པ་དང་། དགོངས་དོན་གྱི་མཐིལ་རྩོགས་པར་བྱེད་དགོས། བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། ལག་བསྟར་དུས་གཞི་ཁྱོད་ཀྱི་དཀའ་གནད་སེལ་ཐབས་བྱེད་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་འབྲས་བུ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པར་སྒོགས་པ། བྱ་བཞག་ལེགས་བཅོས་གཏོང་བ། འཛེལ་རྒྱས་སུ་འགྱོ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐབས་སུ་བསྟུར་ཡོད། སྒོགས་ཡོངས་ནས་ལྟ་ཞིབ་དག་ཐེར་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ཁག་དང་རེ་འདུན་ཆེ་སའི་གནད་དོན་ལ་གཞོལ་ཡོད། འདྲི་གཅོད་ལས་དོན་ཀྱི་ཞན་ཆ་དང་མི་འདང་ས་འཚོལ་ཞིབ་ཡང་དག་བྱས་ཤིང་། ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་དང་། འཕལ་མར་དག་ཐེར་བྱས་ཏེ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་བརྩོད་དོན་སློབ་གསོ་ལས་བྱང་བའི་འགྲུར་སྟོག་གསར་པ་དང་ནུས་པ་གསར་པ་དངོས་སུ་ཚོར་དུ་བཙུག་ཡོད།

ཆེད་ཡོའི་འགན་འཛིན་ནན་སྤྱང་བྱས་པ། ཪོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྤྱིའི་གདངས་དབྱངས་གཟབ་ནན་རང་བཞིན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། སྤྲིག་ཁྲིམས་ནན་སྤྱང་དང་། སྤྱོད་ལམ་ཚུལ་ཕྲན་དམ་འཇོག་ཆེད་པར་ཤུགས་བསྟན་ནས། འགོ་ཁྲིད་ལས་ཆེད་པ་6གེས་ཀྱང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་བའི་གྲོད་གཞིར་བརྟེན་ནས་བཅོས་སྤྲིག་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། སྤྱོད་ཚུལ་མངོན་གསལ་ཅན་ཆེད་དོན་བཅོས་སྤྲིག་ཆེད་པ་དང་། “སྤྱོད་

ཚུལ་བསྡུར། འཛོན་ནུས་སྟེལ། དངོས་དོན་སྒྲུབ། འགན་འཁྱེར་ཞོད”སོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལས་འགུལ་སྟེལ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། ཏང་ཡོན་ལས་ཁྲིད་པས་སྒྲིག་སྡོལ་ལས་འགལ་ཏེ་ཟ་འཕྲང་སྐོར་ཀྱི“གཏན་འགོག་བསྡུ”དང་རང་རེའི་ཁྱིམས་ཁང་གི“ཚང་འཕྲང་མེ་ཚོག་བཀའ་བརྡ”ལག་བསྟར་ནན་ཐོ་བྱས་ཏེ། ཁྲིད་ཐབས་གཟབ་ནན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་མེན་ཟ་འཕྲང་བཀག་བསྒོམས་བྱས་པས། སྒྲིག་ཁྱིམས་དང་སྡུད་ཚུལ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་རེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན། ཁྱིམས་འཛིན་ཞེ་ངུས་ལ་བཀག་འགོག་ནན་མོ་ཁྲིད་པའི“གཏན་འབེབས་གསུམ”གྱི་རེའུ་མིག་ཁ་སྐོང་བྱ་བའི་ཁྲོད། ལོ་ཉིལ་ཐོར་ཆ་འཕྲིན་942དང་།“གནས་ཚུལ་ཡོད”པའི་སྐྱན་ཞུ་86ལ་ཁ་སྐོང་བྱས། “གཟབ་ནན”དང“དངོས་འབེབ”གཉིས་ཁྱིམས་ཁང་ལས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཉིལ་ཐོ་དང་ཕྱོགས་གང་ཐད་ལ་ཁྲབ་བར་བྱས་ཡོད།

གཉིས། སྤྱིའི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལྟ་བ་སྤ་བཟང་དང་། བདེ་འཇགས་འཚོགས་སྐྱབ་ལ་ཐན་འཐབས་མངོན་གསལ་ཐོན།

བདེ་འཇགས་གྲུང་ཀོ་སྤྱང་བར་ཤྲགས་བཀོད་པ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་བདེ་འཇགས་བརྟན་ཉིང་སྤུང་སྐྱོང་བྱས་ནས་འདྲི་གཅོད་ཐོག་མའི་ཉེས་དོན་གྱོད་དོན་83ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། ཉེས་ཅན་109ལ་ཉེས་ཆད་བཅད། དྲག་ཤྲགས་ཉེས་གསོག་མཁན་དང་བསམ་བཞིན་གཞན་ལ་རྡུང་རྐྱག་བཏང་ནས་མི་བསད། ནར་མ་སོན་པའི་མིར་བཙན་གཡེམ་བྱེད་མཁན་སོགས་ལ་ཐག་གཅོད་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། མི་ལུས་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཆེ་ཚབས་ཆེན་གཏོང་མཁན་མི་12ལ་ཁྱིམས་ཤུར་ཟོ་ཐའི་ཡན་ཀྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པ་དང་། ཁྱིམས་ཚད་ལྡེ་མོ་ཙོག་ཚད་92%ཟིན་ཡོད། དམངས་འཚོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་མཁན་ལ་གནོན་ཤྲགས་སྡོད་པའི་རྣམ་པ་སྤུང་འཛིན་བྱས་ཏེ། ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཆ་ཚང་འཙོར་གཏོང་བ་དང་། འགྲིམ་འགྲུལ་ཚགས་སྐོ་བཟོ་བ། སྒོག་འཕྲེན་དུ་རྒྱའི་མགོ་སྐོར་གཏོང་བ། འབྲེལ་ཡོད་ཉེས་གསོག་པ་79དང་མི་96ཐག་གཅོད་བྱས། ཅིས་ཀྱང་མང་ཚོགས་ཀྱི“ལམ་ནང”དང“དཀྱལ་ཁྲག”བདེ་འཇགས་ལ་སྤུང་སྐྱོང་བྱས་ཡོད། དཔང་རྟགས་ལྟར་ཁྲན་གཅོད་བྲེད་པའི་རྩ་དོན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ཁྱིམས་ལྟར་གཏན་འགོག་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་ཁྲབ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ། ཉེས་མེད་ཉེས་འགེལ་ཀྱི་གྱོད་དོན་འཕྲུང་བར་བཀག་འགོག་ནུས་ལྟན་བྱས་ཡོད། ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་བྱས་པའི“ཕྱིར་མིག་ལྟ་བའི”ཉེན་བརྒྱའི་འགག་སྐོལ་བྱ་སྡུད་ཏན་ཏིག་ངང་སྒེལ་

ཏེ། ནག་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོང་དོན3གྱི་རྒྱུ་ནོར་ཡོངས་ཁྱངས་མི་གཙང་བ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཚད་100%ཟེན་ཡོད་པ་རེད།

སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྤྲིལ་ནས་ཁྲིམས་སྐྱོང་སྡིད་གཞུང་འཛུགས་སྐྱན་བྱས་པ། སྡིད་འཛིན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། སྡིད་འཛིན་གྲོང་དོན་སྐ་ཚོགས་74ཁྲིམས་ཤུར་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། སྡིད་འཛིན་གྱི་རྩོད་གཞི2ལ་དོན་དངོས་རང་བཞིན་ཤུར་འདུམ་འགྲིག་བྱས། སྡིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་ཁྲིམས་རར་ཞུགས་ནས་ཞུ་ལན་འདེབས་པར་ཤུ་སྐུལ་བྱེད་པ་དང་། སྡིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བ་ཁྲིམས་རར་ཞུགས་ནས་ཞུ་ལན་སྒོག་པ་100%མུ་མཐུད་དུ་སྡུང་འཛིན་བྱས་ཏེ། “ཁྲིམས་རར་ཞུགས་ཕོད་པ་དང་། ཁྲིམས་རར་ཞུགས་འདོད་པ། ཁྲིམས་ར་ལེགས་པོར་ཞུགས་པ། ”བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཚགས་ཡོད། སྡིད་གཞུང་དང་ཁྲིམས་ཁང་བར་མཉམ་འགུལ་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་རང་འགུལ་ངང་རྩོང་སྡིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་རྒྱན་གཏན་རང་བཞིན་གྱི་ལས་ཀའི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཏེ་སྡིད་འཛིན་རྩོད་གཞི་འབྱུང་རུ་ནས་སེལ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བའི་ཉེན་ཁ་སེལ་བ། དབྱལ་རྩའི་ཉེན་ཁ་འགོག་ཟོན་དང་སེལ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་དབྱལ་བྱན་གཡོར་བ་དང་། ཡིད་ཆོན་དབྱལ་བྱན། གྲངས་ཉང་ཁག་ཐེག་སོགས་དབྱལ་རྩའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་གྲོང་དོན569དང་། ཐོ་བཀོད་བའི་དབྱལ་གྲངས་སྒོར་ཁྱེ་8075ཟེན་ལ། སྒོག་འཕྲེན་མགོ་སྒོར་དང་དེ་བཞིན་གོང་འོག་ཉེས་གསོག་གྱི་རྒྱུ་ནོར་མགོ་སྒོར་སོགས་དབྱལ་རྩའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་གྲོང་གཞི་8དང་མི་12ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་དབྱལ་རྩའི་ཚོང་ར་སྐྱོན་བཤལ་བརྟན་དོའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྡུང་སྐྱོབ་བྱས་ཡོད། བཅའ་ཁྲིམས་ཞུ་གཏུག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་བསྒྲུར་ངོ་བཅར་གྱི་གནད་དོན་འབྱུང་རུ་ནས་འགག་པ་ནས་ཞུ་གཏུག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་བསྒྲུར་གྲོང་གཞི་9ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། རྩོང་སྡིད་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ཚོ་རིང་གིས་སྐྱིན་ཚབ་འཛལ་བའི་གྲོང་གཞི་འདུམ་འགྲིག་ལེགས་པོར་བྱས་ཡོད།

གསུམ། མི་དམངས་ཀྱི་ལེ་ཤན་ཕྱོགས་སུ་བརྟན་པོར་འགྲེང་བ་དང་། དམངས་འཚོའི་འགན་སྤུང་ལ་ཤན་འབྲས་ནུས་ལྡན་ཐོབ་ཡོད།

འགལ་རྩོད་སྤུར་དུ་ཞི་འཇགས་སུ་གཏོང་བར་དགེ་མཚན་ལྡན། དམངས་འཚོའི་ལེ་

དབང་འགན་སྐང་ཟེད་པར་གཞི་བསྡུགས་ཏེ། འགྲེམ་འགྱལ་དོན་རྒྱན་སྐུར་དུ་ཐག་གཅོད་དང་། ལས་ཀའི་སྒ་ཚ་བདའ་འདེད། མི་ཡུས་ལ་གནོད་སྐྱེན་བཏང་བར་སྐྱེན་ཚབ་འཇལ་བ་སོགས་ཀྱི་གྲོང་གཞི་485ལ་སྐོར་ཁྲི་700ཙམ་ཟེན་ཞིང་། གྲོང་དོན་“ཆུང་ཆུང”གཞིར་བཟུང་ནས་དམངས་འཚོ“ཆེན་པོར”ལྟ་རྟོག་བྱས་ཡོད། སེམས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ཁྱིམ་ཚང་གི་རྩོད་གཞིར་འདྲི་གཅོད་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། གཅེན་སྤྱི གཤལ་འཛིན། གཉོར་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་གི་གྲོང་གཞི་381ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱས་པ་དང་། ཁྱོ་ཤུག་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་རྐེར་སྐན་ཞུ་འབྱི་བ། ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོའི་ཐོས་གཞི་དེ་གྲོང་གཞི་དང་མཉམ་དུ་སྤྲོད་པ། མི་ཡུས་བདེ་འཇགས་སྐྱང་སྐྱོང་གི་བཀའ་རྒྱ་སོགས་ལ་བཅོན་ཤེད་ཀྱིས་སྐུལ་འདེད་བཏང་ལ། བཁྱིམ་ཚང་གི་གཏུམ་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྐོལ་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་ལམ་སྲོལ་རབ་དང་རིམ་པ་ཁྲབ་སྤེལ་ཤུགས་ཆེར་བཏང་བས། ཁྱིམ་ཚང་འཚམ་མཐུན་དང་བརྟན་བརྩིངཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་ནུས་ལྡན་བཏང་ཡོད།

ཞེ་དབང་དཏུལ་སྤྱོད་ལ་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད། ལས་ཀ་ལྟར་སྒ་ཚ་སྤྱོད་པ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི“གཞེར་དཏུལ་ངོ་མའི”ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས་གྲོང་གཞི་1591ལག་བསྟར་མཐུག་སྤྲེལ་བ་དང་། གྲོང་གཞིའི་དཏུལ་སྐོར་དུང་ཕྱུར་1.25འབྲོར། མངོན་གསལ་དོད་པའི་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་བྱ་བའི་བཅོན་ཤེད་རང་བཞིན་དང་། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རྣམ་པས་གཅེག་བསྡུས་སྐོས་ཆེད་དོན་ལས་འགྱལ་སྤེལ་ནས་མི27ལ་ཁྱིམས་འཛིན་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང་། དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་མི1སྐྱེལ་སྤྱོད་བྱས་ལ། འཛད་སྤྱོད་མཐོ་བའི་མི་481ལ་ཚོད་འཛིན་བྱས། ཁ་དན་ཆོག་ལ་མི་གནས་པའི་མི་420ལྷག་ཙམ་ཁྱེམ་བསྐྱགས་བྱས་པ་དང་། བྱ་དགའ་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་བསྐྱགས་ཐེངས་5དང་མི་5ཁྲབ་བསྐྱགས་བྱས། ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཤན་ཤུགས་སྤྱི་ཚོགས་ཏྲེལ་ཡོར་མངོན་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རབ་བཀྲ་བའི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས་མྱུ་མཐུད་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་དེ་དུ་རྒྱའི་ཐོག་ཞིབ་བཤེར་ཚོད་འཛིན་ཐེངས་1629བྱས་པ་དང་། དུ་ཐོག་ནས་བཅོང་པའི་སྒོད་ཁང་དང་ཆ་ཚང་འཁོར་སོགས་རྒྱ་རྐེར་སྐོར་ཁྲི་2044ཤ་ཚོང་བྱས་པར་ཞུ་གཏུག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོག་སྟེ་དོ་བདག་གི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་སྤུང་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད།

ཞིང་གྲོང་ཞབས་ཞུ་སྡུར་ལས་རྩེ་ལེགས་སྤུ་བཏང་བ། ཁྲིམས་འཛིན་གྱིས“ཞིང་གསུམ”ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་འདུ་ཤེས་རྩེ་དྲག་ཏུ་བཏང་སྟེ། ས་ཞིང་དང་། རྫ་ས་འགན་གཙང་ལེན་

སྒོས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་ཕྱགས་ཐོན་རྩས་ཉེ་ཚོང་སོགས་ཀྱི་གྲོང་གཞི་15ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། སྒོར་ཁྲི་73.6བཀོན། ཁྲིམས་འཛིན་སྟོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་གོང་གསེབ་དང་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་སྤྱོང་རྣམ་པ་མཐོང་དུ་བཙུག་ལ། མི་དམངས་ཁྲིམས་རའི་མདུན་ཕྱོགས་གཡུལ་སའི་བྱེད་ནུས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ནས་གོང་ཚོ་དང་གོང་རྩལ་ཀྱི་ཚོང་འདུས་དང་། འབྲོག་ཁུལ་གྱི་རྫ་ཐང་། ཞིང་ཁར་སྐོར་སྤྱོད་འདྲི་གཅོད་ཞེངས་70ལྷག་ཙམ་བྱས་པ་དང་། ཡུལ་དངོས་ནས་འདུམ་འགྲིག་དང་ཡུལ་དངོས་ནས་གྲོང་དོན་40ལྷག་ཙམ་ཐག་གཅོད་ལག་བསྟར་བྱས་པས། གཞི་རིམ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྒྱུར་ལ་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་བསྟན་ཡོད། གོང་ཚོ་དང་སྟེ་བའི་ནང་དུ་སོང་ནས《ཀུང་ཧུ་མེ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མདོ་དབྱས་ས་མཐོའི་སྟོད་བཙུད་སྡུང་སྒྱུར་བཅའ་ཁྲིམས》དང《ཀུང་ཧུ་མེ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཚུ་སྡུང་སྒྱུར་བཅའ་ཁྲིམས》སོགས་སྟོད་བཙུད་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སོལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྱུར་འདུ་ཤེས་དང་ཁོར་ཡུག་སྡུང་སྒྱུར་འདུ་ཤེས་རེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཡོད།

བཞི། རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་བའི་ཆེ་སྟོགས་ལ་འདྲེས་བར་བྱས་ནས། ཁྲིམས་འཛིན་ཞབས་ཞུའི་ལས་སྟོང་ཆེ་ཏུ་གཏོང་།

ཁྲིམས་སྒྱུང་ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་བ། ཞབས་ཞུ་བྱེད་རྒྱུར་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་འགན་སྡུང་བྱས་ནས། འོད་ཤུགས་དང་ཆུང་སྒོག་འབྲེལ་བའི་གྲོང་གཞི་15ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། དཔུལ་གྲངས་སྒོར་ཁྲི་4396རེན། ནུས་ཤུངས་གཙང་མའི་ཞེ་ལས་གྲུང་ཀོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་སྔར་བས་ཆེ་ལ་འགན་སྡུང་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད། ཉོ་ཚོང་དང་། བོགས་མར་གཏོང་ལེན། ཞར་ལས་བཟོ་གྲ་སོགས་རྩོད་གཞིའི་གྲོང་གཞི་936འདྲི་གཅོད་མཐུག་སྒྲིལ་བ་དང་། དཔུལ་གྲངས་སྒོར་ཁྲི་1800ལྷག་རེན། ཚོང་རའི་སྒྲིག་ལམ་ནུས་ཤྲན་དུ་བཏང་བ་དང་། ལས་རིགས་སྐྱོན་བལ་ངང་གོང་དུ་འཕེལ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། ཤེས་བྱའི་ཐོན་དངོས་བདག་དབང་སྡུང་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་སྟེ། ཚོང་རྟགས་ཀྱི་བདག་དབང་དང་། རྩོམ་ཀྱི་བདག་དབང་སོགས་ཤེས་བྱའི་ཐོན་དངོས་བདག་དབང་ལ་གནོད་འཚེ་བཏང་བའི་གྲོང་དོན་10ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། དམིགས་དཔུལ་གྲངས་སྒོར་ཁྲི་10ལྷག་ཙམ། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་གསར་གཏོད་ལ་བརྩེ་འཇོག་དང་། གསར་གཏོད་བདག་

དབང་སྡུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཚགས་པར་བྱས་ཡོད།

རྩོད་གཞི་སྤྲ་མང་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ། ཞུ་གཏུག་མ་བྱས་སྔོན་གྱི་འདུམ་འགྲིག་ཞབས་ཞུ། ཞུ་གཏུག་མ་བྱས་སྔོན་གྱི་འདུམ་འགྲིག་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས། མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་འདུམ་འགྲིག་ཞབས་ཞུ་དང་། ཞུ་གཏུག་མ་བྱས་སྔོན་གྱི་འདུམ་འགྲིག་ཉེ་གནས། ཁྲིམས་རྩོད་པ་འདུམ་འགྲིག་ནང་ཞུགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་གོང་གཞི་822འདུམ་འགྲིག་བྱས་པ་དང་གོང་འབྲེལ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྲི་3000ཕྱག་ཙམ་ཟེན་ཡོད། ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་ཁས་ལེན་གོ་རིམ་དེ་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་ཏེའུ་ཡོར་ཁྲབ་པར་བྱས་ནས། ཁྲིམས་འཛིན་གྱིས་འདུམ་འགྲིག་གོང་གཞི་443གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་གཏུག་བཤེར་འགྲོ་གོན་སྒོར་ཁྲི་40ཕྱག་ཙམ་གོན་ཆུང་བྱས། “སྤྲ་མང་ཅན་གྱི་འདུམ་འགྲིག་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ཁས་ལེན་རྒྱང་འབྲེལ”གྱིས་སྤྲ་མང་འདུམ་འགྲིག་དེ་སྤར་བས་སྤྱབས་རེ་བདེར་བཏང་ནས། འགལ་བ་དང་རྩོད་གཞི་འབྱུང་རྒ་ནས་སེལ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ནུས་ཤོག་བཏང་ཡོད།

སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་ནང་རང་འགུལ་ངང་ཞུགས་པ། འགག་སྒེའི་མདུན་དུ་སྤོ་རྒྱུར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ཁྲིམས་དཔོན་“2+1”ཞུ་གཏུག་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། ཁྲིམས་དཔོན་དང་ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ལས་རོགས་22་ཕྱག་ཡུལ་ཚོ་དང་གྲོང་རྡལ། སྤེ་བ་དང་རྒྱ་ཁག་བཅས་ལ་སྤེལ་ནས། ད་རུང་ཅན་དང་། གཅིག་གཏུད་གཅིག་གིས་ཁྲིམས་སྐྱོང་དུའི་སྒོག་དང་། སྤོན་དཔག་འདུམ་འགྲིག་སོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞབས་ཞུ་བྱས་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་འགལ་རྩི་དང་རྩོད་གཞི་གཙང་སེལ་བྱས་ཡོད། མཚོ་སྤོན་དོར་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་བའི་དུས་ཚོགས་སུ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་ལས་སྤྱབ་མི་སྣ་240དང་། ཆང་ས་འཁོར་ཐེངས་40ཕྱག་ཙམ་སྐོང་འཐེན་བྱས་ཏེ་དུས་ཡུན་ཉིན་50ཕྱག་ཙམ་ལ་འགྲོ་ལམ་སྐོར་ཞིབ་དང་། ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྤྲོག ཡུལ་སྐོར་བདེ་འཇགས་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བ་དང་། དུས་མིན་གྱི་རྒྱུན་ངན་སྣ་ཚོགས་དུས་ཐོག་ཏུ་ཞིབ་བཤེར་དང་ཐག་གཅོད་བྱས། རྒྱུན་ཕྲན་མེན་བའི་དོན་རྒྱུན་འབྱུང་རྒྱུར་དོགས་ཟོན་བྱས་ནས་མཚོ་སྤོན་དོའི་ཚྭ་ངོགས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་སྤྱོན་བྱལ་དང་། གོ་རིམ་ཕྲན་བའི་ངང་འཚེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།

ཕྲ། ཁྲིམས་འཛིན་བསྡུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། འདྲི་གཅོད་ལག་བསྟར་བྱ་

བའི་སྐུས་ཚད་ཀྱི་ཕན་འབྲས་རེ་ཆེར་བཏང་བ།

ཁྲིམས་འཛིན་ཚོང་འཛིན་དང་ཕྲ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་བ། “གོང་དོན་རིགས་བཞིར”ཕྲ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱ་རྒྱུར་ཤུ་མཐུད་ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ་ནས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་དུ་སྡོན་ལ་ཁྲིམས་ཁང་གི་འགོ་བས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་དུས་ཕྲར་གོང་གཞིའི་སྐུས་ཚད་དཔྱད་བསྡུར་དང་། ཁྲིམས་རའི་འདྲི་གཅོད་དཔྱད་ཞིབ། ཡིག་ཆ་དཔྱད་བསྡུར་ཞིབ་བཤེར་སོགས་བྱས་ནས་གོང་གཞིའི་སྐུས་ཚད་ཟམ་མི་ཚད་པར་མཐོ་རྒྱ་བཏང་ཡོད། ཁྲིམས་ཁང་གི་འགོ་བས་སྟེ་ཁྲིད་དེ་གོང་གཞི་སྐྱབ་པའི་ལམ་སྲོལ་དོན་འཚོལ་བྱས་པ་དང་། ཁྲིམས་ཁང་གི་འགོ་བས་གོང་གཞི་1047ཞིབ་གཅོད་བྱས་པས་ཁྲིམས་ཁང་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་གོང་གཞི་ཞིབ་གཅོད་བྱས་པའི་བསྟོམས་འབོར་གྱི་24%ཟིན་ཡོད། ཁྲིམས་འཛིན་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་བཏང་སྟེ། ཀུང་གོའི་ཁྲིམས་གཅོད་ཡིག་རིགས་དྲ་བའི་སྟེང་ནུས་ཐོན་ཁྲིམས་གཅོད་ཡིག་ཆ་583ཁྲབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། ཀུང་གོའི་ཁྲིམས་རའི་འདྲི་གཅོད་ཡོངས་བསྒྲགས་དྲ་བའི་སྟེང་ནས་ཁྲིམས་རའི་འདྲི་གཅོད་136ཐད་གཏོང་བྱས་ཏེ། ཁྲིམས་འཛིན་དབང་ཆ་ཕྱེ་གསལ་ནང་གསལ་གྱིས་འཚོར་སྐྱོད་བྱེད་དུ་བཙུག་ཡོད།

དམངས་དོན་སྐྱོང་གཅོད་ལས་རིམ་འཐུས་ཚོང་དུ་བཏང་བ། སྐྱོང་གཅོད་ཚོགས་པའི་མི་སྣ་བགོད་སྒྲིག་ལུགས་མཐུན་ངང་ལེགས་སྐྱོང་དང་། སྐབས་བདེའི་དབྱེ་འབྱེད་ཚད་གཞི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་གཏན་འཁེལ། ཞུ་གཏུག་མ་བྱས་གོང་གི་འདུམ་འགྲིག་གོ་རིམ་དང་འབྱེལ་མཐུད་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། སྐབས་བདེའི་གོ་རིམ་དང་གྲངས་ཤུད་གཏུག་གོ་རིམ་སྐྱོང་ཞིང་སྐབས་བདེའི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ། དམངས་དོན་གོང་གཞི་སྐྱོང་སྐྱབ་སྐྱོང་གཅོད་དང་ལས་ཚོད་རེ་མཐོར་གཏོང་དགོས། ཁྲན་གཅོད་ཚོགས་པས་ཤོ་ཉེལ་ཡོར་རིགས་མི་འདུ་བའི་དམངས་དོན་ཚོང་དོན་གོང་གཞི་1502ཞིབ་གཅོད་བྱས་པ་དེས་ཁྲིམས་ཁང་ཡོངས་ཀྱི་གསར་དུ་བསྡུས་པའི་དམངས་དོན་ཚོང་དོན་གོང་གཞིའི་61.2%ཟིན་པ་དང་། གོང་གཞི་ཚ་སྟོམས་འདྲི་ཞིབ་ཉིན་32ལས་བྱས་མེད། ཁྲིམས་དཔོན་3ཀྱིས་ཚ་སྟོམས་གོང་གཞི་ཁག་400ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དེ་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་དང་ཡོར་སྒེབས་ཡོད་པ་རེད།

དྲུག ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་གིས་ཁྲིམས་ཁང་བཅོས་སྐྱོང་ནན་ཡོར་བྱས་ཏེ། དཔྱད་སྟེའི་བྱང་ཚོད་བརྟན་པོའི་ངང་མཐོ་རྒྱ་བཏང་བ།

ཏང་སོལ་ཡོ་བསྒང་དང་སྔིད་དོན་གཙང་སྐྱོང་སྦེལ་བ། “ལས་བྱེད་པས་སྣུབ་དགོས། རིགས་ལམ་གསལ་དགོས། ཁྱིམས་བཙན་དགོས”བཅས་ཀྱི་ཐུབ་བའི་བློང་ཐུབ་བཏོན་ནས་ཚད་ཐིག་ཡག་ཡོས་ཏང་གི་སྒྲིག་ལམ་ལ་ཕྱོགས་པ་དང་། ཏང་ཙུའུ་ཡིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྔིད་དོན་གཙང་སྐྱོང་གི་བརྩོད་གཞིའི་འགན་འཁྱི་གཙང་བར་ཆགས་ཐུབ་ནས། ལས་བྱེད་པ་དང་ཉེན་ཀྱོག་པར་ཉིན་རྒྱུན་དུ་ཉ་ཀྱོག་དོ་དམ་བྱེད་པར་ཤུགས་རྒྱག་པ་དང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་གིས་ཁྱིམས་ལང་བཙོས་སྐྱོང་ནན་ཡོ་བྱེད་པའི་ཚབ་སྔིད་འགན་འཁྱི་ཕྱོགས་ཚུལ་ཡོ་བསྒང་གི་མགོ་འབུར་རང་བཞིན་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་མི་6ལ་དྲན་སྐུལ་དང་ཁ་བརྡ་བྱས་ལ། མི་5ལ་བརྡ་ཁྲབ་བཏང་ནས་སྐྱོན་བརྩོད་བྱས། མི་2ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དུ་བཙུག་ནས་དོ་དམ་ཏན་ཏེག་བྱེད་པ། རྒྱུན་དུ་དོ་དམ་བྱེད་ཐོད་པ། རྒྱུན་དུ་ནན་ཡོ་བྱེད་ཐོད་པ་བཅས་བྱས་ཡོད།

ལས་བཟོ་བ་ཡོངས་ལ་དཔྱད་འཛོག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཁྲབ་སྦེལ་བཏང་བ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཁང་གི“སྤུས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་གཉིས་ལེགས”ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་སྦེལ་བའི་བྱེད་སྤོ་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཀྱི། ཐུན་མོང་རང་བཞིན་གྱི་དམིགས་ཚད་དང་། འདྲི་གཙོད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས། ཤེ་བའི་ལས་དོན། ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚད་བཅས་ལ་དམ་ཡོར་དམིགས་ཏེ་ལས་བྱེད་ཉེན་ཀྱོག་པའི་ཚ་བསགས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དཔྱད་འཛོག་བྱ་ཐབས་བཟོས་ཤིང་། དཔྱད་འཛོག་ཁྲབ་ཁོངས་དང་ནང་དོན་ཞིབ་ཐུ་བཟོས་པ་དང་། དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་དང་ནང་དོན་ཞིབ་ཚགས་སུ་བཏང་ནས“ལས་དང་མི་ལས། མང་ལས་ཁུང་ལས། ཡག་ལས་བཙོག་ལས”བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒས་ཐག་ཙོད་པ་དང་། ཚ་དེའི་ནང་འདྲི་གཙོད་སྐར་ཆེན་དང་། ལག་བསྟར་སྐར་ཆེན། ཁྱིམས་འཛིན་གཞོགས་འདེགས་སྐར་ཆེན་སོགས་ལས་གནས་ཁག་གི་དཔེ་ལེགས་མི་སྟ17བདམས། དཔྱད་འཛོག་གི་འབྲས་བུ་དེ་གཞི་འཛིན་ས་གལ་ཆེན་དུ་བརྩེས་ཏེ་འཛོན་ཐང་ཡོད་པར་གོང་བཀུར་དང་། ཕུལ་བྱུང་ལ་བྱ་དགའ་སྒོལ་ལམ་སྲོལ་ཆགས་པར་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་ཉེན་ཀྱོག་པར་ཡང་དག་ཏུ་ཐུགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྐུལ་ཕྲག་ལམ་སྲོལ་ཆགས་པར་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་ཉེན་ཀྱོག་པར་ཡང་དག་ཏུ་ཐུགས་པ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་ཁྱིད་སྟོན་ཡག་པོ་བྱས།

ལས་བྱེད་དང་ཉེན་རྐྱ་པའི་ནུས་ཚད་མཐོར་འདེགས་བཏང་བ། ཁྱིམས་འཛིན་ནུས་པ་འཕྲུགས་སྐྱོང་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་པ་དང་ཉེན་རྐྱ་པ་ཚབ་སྤྱིད་རེས་མོས་སྒོས་གསོ་སྤྱོང་དང་། ཚེད་དོན་གསོ་སྤྱོང་། ལས་སྒོ་གསོ་སྤྱོང་བဇས་ཀྱི་ཞིངས་18ནང་ཞུགས་པར་སྤྲིག་འཕྲུགས་བྱས་པ་དང་། གསོ་སྤྱོང་ནང་ཞུགས་མཁན་མི་300ལྷག་ཙམ་ཟིན། ལས་བྱེད་ཉེན་རྐྱ་པའི་འགན་ནུས་དང་ཆུ་ཚད་ཟམ་མི་ཚད་པར་མཐོ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཏང་གི་ཉེན་མོ་བརྩོད་དོན་ཡིན་བྱེད་སྒོ་སྣ་ཚོགས་སྒེལ་བ་དང་། “མཚོ་སྟོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསྡུགས་ནས་ལོ་70ལོན་པའི་”རིག་གནས་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྒེལ་ཏེ་ནང་གི་སྐུལ་ཤུགས་འཕེལ་བར་བྱས་པས་ལས་བྱེད་ཉེན་རྐྱ་པ་དོ་ཚ་གཅིག་སྒྲིལ་དང་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ཤུགས་ཟམ་མི་ཚད་པར་ཆེ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད། “བདེ་ཐང་གི་འཚོ་བ། སྤྱོ་སྣང་གི་ལས་ཀའི་”འདུ་རྟེས་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་མ་དཏུལ་སྒོར་ཁྲི་30ལྷག་ཙམ་བཏང་ནས་རིག་གནས་དང་། ཡུས་རྩལ་བྱེད་སྒོའི་ཉེ་གནས། རང་འགུལ་གོས་འཁྱུད་ཁང་བསྡུགས་པས་ལས་བྱེད་ཉེན་རྐྱ་པའི་ལས་ཁོར་རིག་གནས་འཚོ་བར་གསོན་ཤུགས་ཀྱིས་ལེངས་ནས་ལས་ཀའི་གནོན་ཤུགས་རེ་ཡང་དུ་བཏང་ཡོད།

བདུན། ཕྱོགས་གང་ཅའི་ཤ་སྐུལ་རང་རྐྱགས་ཀྱིས་དང་ལེན་དང་། ཁྱིམས་ཁང་བྱ་བ་ལེགས་བཅོས་གོང་སྟེལ་བྱེད།

མི་དམངས་ཀྱིས་རང་འགུལ་ངང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཕྱུ་ཤྲན་གྱི་ཤྲ་སྐུལ་རང་འགུལ་ངང་དང་ལེན་བྱས་ཏེ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཕྱུ་ཤྲན་ལ་ཁྱིམས་ཁང་གི་དམངས་དོན་“སྐུར་གཅོད་”ལས་དོན་ཞིངས་2ཤྲན་ཞུ་ཐུལ་ནས་གློས་ཞིབ་བསམ་འཆར་ནན་ཏན་ངང་སྐྱབ་དགོས། འཐུས་མི་དང་ཕྱུ་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་ལམ་སྟོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། རང་འགུལ་ངང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་སྦྱིད་གློས་ཕྱུ་ཡོན་གདན་དྲངས་ནས་ཤྲ་ཞིབ་དང་བཏུག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་། ཟུར་ཉན་གོང་དོན། དཔང་རྟགས་ལག་བསྟར་བཅས་ཞིངས་10ལྷག་ཙམ་བྱས་ཡོད། རང་རྐྱགས་ཀྱིས་སྐྱིག་ཁྱིམས་ཞིབ་བཤེར་ཤྲ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་མི་སྣར་ཤྲ་སྐུལ་བྱེད་པ་དང་ལེན་བྱ་དགོས། ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཤྲ་སྐུལ་ཁྱིམས་ཤྲར་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འཛིན་འདྲི་གཙོད་ཕུ་ཡོན་ཤྲན་ཁང་དུ་ཞིངས་3ཟུར་ཞུགས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གློས་འགོ་3བསྐྱབས་ཏེ། མཉམ་དུ་ཁྱིམས་འཛིན་དྲང་

གཞག་ཡོང་བར་སྐང་སྐྱོང་བྱས་ཡོད། མི་དམངས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་རང་རྐྱེགས་ཀྱིས་དང་ལེན་དང་། མི་དམངས་ཁྲིམས་འཛིན་ལ་ཞུགས་པའི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཤིང་། མི་དམངས་འདྲི་གཅོད་ལས་རོགས་པ་གྲོང་གཞི་45ཞིབ་གཅོད་བྱེད་པར་ཞུགས་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་དང་ལེན་བྱས་པ་དང་གཙོ་ཆེའི་དྲ་ཚིགས་དང་སྐད་འཕེན་སོགས་གཞུང་ཕྱོགས་སྤྱན་སྤྱིར་བརྒྱུད་ཚ་འཕེན་180ལྷག་ཙམ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་གཅིག་རིང་གྲང་ཧོ་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་འཛེལ་རྒྱས་དང་ཡར་ཐོན་བྱུང་བའི་གཞི་རྩ་ནི་ཁེ་ཅིན་ཕིང་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཚན་རིག་གིས་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་པ་དང་། རྩོང་ཞུའི་འཐལ་ཐབས་མེད་པའི་འགོ་ཁྲིད། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྡན་གི་ལྟ་སྐུལ་ནུས་ལྡན། རྩོང་སྲིད་གཞུང་། རྩོང་སྲིད་གོས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པ་དང་ཁ་འཐལ་ཐབས་མེད། ཏང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་དང་འཐུས་མི་རྣམ་པ། སྲིད་ཀོས་ཞུ་ཡོན་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་ཐུགས་ཁྲུར་དང་རོགས་རམ་བྱས་པ་ལའང་ཁ་འཐལ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད། འདིར་ངས་གྲང་ཧོ་རྩོང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཟླུན་རྒྱས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དང་བླ་ན་མེད་པའི་གུས་འདུད་ཞུས་པ་ཡིན།

2023ལའི་ལས་དོན་ལ་ཕྱིར་མེག་གིས་བཟློས་ཚེ། ཁྲིམས་ཁང་གི་བྱ་བར་ད་དུང་གནད་དོན་དང་མི་འདང་ས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་གསལ་བོར་ཤེས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་གྲོང་དོན་ཀྱི་གྲངས་འབོར་རྗེ་ཐང་དུ་སོང་མེད་པ་སྟེ། 2023ལོ་ནས་བཟུང་རྩོང་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གྲོང་དོན་འབྲོར་གྲངས་ལོ་རེ་བཞིན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་གྲོང་གཞི་སྤྲུལ་པའི་གནོན་ཤུགས་དང་ཁྱེར་ཐོ་ཆུ་མཐུད་དུ་ཆེ་ཅ་ཕྱིན་ཡོད། གཉིས་ནས་ཏང་འཛུགས་སྐྱན་དང་ལས་སྒོ་ཟུང་འཐེལ་བྱས་པ་མི་འདང་བས། ཏང་འཛུགས་སྐྱན་གྱི་སྟེ་ཁྲིད་ནུས་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤུགས་སྐོན་དགོས། གསུམ་ནི་དཔུང་སྡེའི་སློབ་གསོར་ནན་ཏན་བྱེད་པ་དང་། དོ་དམ་ནན་ཏན་བྱེད་པ། ཟླ་སྐུལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་ཐུར་བཞིན་ཅུང་ཞན་པས་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་སྐྱོང་བྱེད་པར་དུ་དུང་དམ་འཛིན་སྐྱོད་མེད་བྱ་དགོས།

2024ལོའི་བྱ་བའི་བཀོད་སྒྲིག

འཛུས་མི་རྣམ་པ། ད་ལོ་ནི་ཀྱང་ཤུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྩེས་ནས་ལོ་75འཁོར་བ་དང་། “ལོ་ཕྱ་ཚན་བསྡུ་བཞི་པའི”འཆར་འགོད་ཀྱི་དམིགས་འབེན་དང་ལས་འགན་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་གནད་འགག་གི་ལོ་ཞེག་ཀྱང་ཡིན། 2024ལོའི་གྱང་ཧོ་རྩོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་སྤྱིའི་བསམ་སྤྱོགས་ནི། **ཞི་ཅིན་ཕིན་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྱང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་མཚོན་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཛོངས་དང་། ཉང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཞེངས་ཀེ་ཤུ་པ་དང་སྐབས་ཀེ་ཤུ་པའི་ཀྱང་ཞུ་ཚང་འཛོམས་ཐོས་ཚོགས་ཞེངས་གཉེས་པའི་དགོངས་དོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་དོན་འཛོལ་བྱེད་པ། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་ཁྲིམས་སྐྱོང་བསམ་ཚུལ་དང་། ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་བསམ་ཚུལ། མཚོ་སྨོན་གྱི་ལས་དོན་དང་སྲིད་ཁྲིམས་བྱ་བའི་སྐོར་གྱི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད། གལ་ཆེའི་མཚན་སྙེན་གྱི་དགོངས་དོན་བཅས་སྒོབ་སྐྱོང་དང་། “དང་གཞུག་དང་ལས་ཁྱོད་”ཀྱི་བརྗོད་དོན་དང་“ཚབ་སྲིད་བཤད། ཁྱོན་ཡོངས་རྫོག དང་བཞུག་སྐུལ། ལས་ཁྱོད་བསྐྱེད། རང་གནུན་གལ། དཔུང་ཁག་བསྐྱེད”བཅས་ཀྱི་སྤྱིའི་ཟློང་བྱ་དམ་པོར་དམིགས་ཏེ་ཀྱང་དབྱངས་སྲིད་ཁྲིམས་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡོན་ཀྱང་ཁྲོས་ཚོགས། རྩོང་ཁྱའི་སྐབས་བནྡ་དྲུག་པའི་ཚང་འཛོམས་ཐོས་ཚོགས་ཞེངས་དྲུག་པའི་དགོངས་དོན་དང་གོང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་ཀའི་ཟློང་བྱར་དམིགས་ནས་རང་འགྱལ་ངང་ཁྲིམས་འཛིན་དང་། གནས་སྟངས་བསམ་གཞིག། “གྱང་ཧོ་ཤེས་པ་དང་། གྱང་ཧོ་ལ་དགའ་བ། གྱང་ཧོ་དར་རྒྱས་གཏོང་བ”བཅས་ཀྱི་བརྡ་སེམས་དང་འགན་འཁྲི་བརྟན་སྐྱང་བྱེད་པ་དང་། “ལས་བྱེད་པས་སྐྱབ་དགོས། རིགས་ལམ་གསལ་དགོས། ཁྲིམས་བཙན་དགོས”བཅས་ཀྱི་ཟློང་བྱ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ཚ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་དཔྱིས་པའི་འགན་འཁྲི་སྐུག་བསམ་རྣམ་དག་དང་སྐྱབ་པ་དང་། “སྐུས་ཐན་གཞིས་ལྡན་”ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་སྐོ་གཏིང་ཟབ་སྒེལ་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞལས་འདེགས་ཞུ་བ་དང་དམངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་བཟང་ནས་ཀུད་ཀྱི་ཁྲད་ཚོས་ལྡན་པའི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་གྱང་ཧོའི་ལེའུ་གསར་པར་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཞལས་འདེགས་ཞུ་དགོས། སྤྱིའི་བསམ་སྤྱོགས་དང་བློ་བྱ་འདི་གཞིར་བཟུང་གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་དོན་སྤྱོགས་ལྡ་

གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱ་དགོས་པ་སྟེ།

གཅིག་ནས་ཚབ་སྤྱིད་འཇུག་སྒོང་ལ་ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབ་ནས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་"ཚབ་སྤྱིད་ཐོག་ནས་ཕྱ་བ་དང་ཁྱིམས་སྒོང་ཐོག་ནས་སྐྱབ་པའི"ལས་དོན་ཏན་ཏིག་བསྒྲུབ་དགོས། ཚབ་སྤྱིད་ལེགས་སྒོང་བྱ་རྒྱུ་བང་དང་ཡོར་འཛོག་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་བརྩོད་དོན་སློབ་གསོའི་ཐུབ་འབྲས་ཟམ་མི་ཚད་པར་སྤྱ་བརྟན་དང་རྒྱ་སྒྲིང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞེ་ཅནཕེན་གྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲལ་ཆོས་ཕྲན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སློབ་སྤྱོང་དང་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བསྟར་རྒྱུ་དེ་ཡུན་རིང་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པའི་ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་དུ་བཙྱེས་ཏེ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་མཐོ་རྩ་བཏང་བར་བརྟེན་ནས་ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་བརྩར་ཤ་གཅོད་ནུས་དང་། ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་ཏོགས་ནུས། ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་ནུས་བཅས་རེ་ཆེར་གཏོང་བར་སྐུལ་སྤེལ་གཏོང་དགོས། ཞིང་ཆེན་དང་། ཞུལ། རྩོང་ཕུ་སྐྱན་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ཀྲུས་བགོད་སྤྲིག་དང་གོང་རིམ་ཁྱིམས་ཁང་གི་ལས་ཀའི་བློང་བྱ་རི་མ་རི་བཞིན་དུ་ལག་བསྟར་དོན་འགྱོལ་བྱས་ཏེ། ཏང་གི་འགོ་ཁྱེད་གཙང་བཙན་དེ་ཁྱིམས་ཁང་ལས་དོན་ཀྱི་ཕྱོགས་གང་ཅེའི་ཐད་དང་བྱ་རིམ་ཁག་དོན་འགྱོལ་བྱ་དགོས།

གཉིས་ནས་ཁྱིམས་སྐྱ་རང་འགན་སྐྱབ་སྟེ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས། རང་འགུལ་ངང་ཁྱིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་དེ་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་བཞག་ནས་བསམ་གཞིག་དང་ཏྲས་འགོད་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཡུ་ཡི་སྐྱེ་བའི་ལས་དོན་གང་དུ་སྒེལ་ན་སྟོངས་ཤུགས་དེ་གར་འཕེལ་ཐུབ་པ་དང་ནུས་པ་དེ་གར་འདོན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། བདེ་འཇགས་གུང་ཧོ་འཇུགས་སྒོང་དང་། ཐོང་གསེབ་དར་རྒྱས། དྭངས་གཙང་ནུས་ཁྲངས་འཕེལ་རྒྱས། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་སོགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ལས་དོན་ལ་ཁྱིམས་སྐར་ཞབས་ཞུ་དང་འགན་སྲུང་བྱེད་པ་དང་། ཁྱིམས་འཇོན་ཞབས་ཞུའི་འཇུག་སྐོང་དང་ཤུགས་རྒྱས། ནག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་མཐོ་རྩ་བཏང་ནས་ཁྱིམས་ཁང་ལས་ཀ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཏུ་ཁྱིམས་ཁང་ལས་ཀ་ཚོགས་ཆེན

དོན་དག་སྐན་སེང་ཞུ་བའི་ཡམ་ལུགས་ཡག་བསྟར་ནན་པོ་བྱས་ནས་སྔར་བས་རང་རྐོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྩོང་ཕུའི་འགོ་ঘྲིད་འོག་འདྲི་གཅོད་ལས་དོན་སྒེལ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཛུགས་བྱ་དགོས། སྤྱིད་འཛིན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་སྒྲས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ཁྱེན་ཡོངས་ནས་མཐོ་རྩ་གཏོང་བ་དང་། ཆུ་ཚད་སྔར་ལས་མཐོ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བར་རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ། ཁྱིམས་སྐྱོང་སྤྱིད་གཞུང་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། དུས་རབས་གསར་པའི་“སྟེང་ཚའོ་ཡི་ཤ་མས་སྐྱོང་”རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་། “སྟེང་ཚའོ་ཤ་བྱའི་མི་དམངས་ཁྱིམས་ར་”རྟུར་ཐག་ངང་འཛུགས་པ། གཏུག་བཤེར་ཡོང་ཁུངས་བཅོས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཟབ་གཏོང་བ། འགལ་རྐྱེན་རྩོད་གཞི་སྟ་མང་ཐག་གཅོད་བཅས་བྱས་ཏེ། འགལ་རྐྱེན་རྩོད་གཞི་སྤར་ལས་མང་བ་གཏུག་བཤེར་བྱེད་ཐབས་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ། “གཏུག་བཤེར་བྱས་མེད་པའི་གྲོང་ཚོ་དང་གཏུག་བཤེར་བྱས་མེད་པའི་སྟེ་ཁུལ”གསར་འཛུགས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་དགོས།

བཞི་ནི“སྒྲས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་གཉེས་ལེགས”གཅོར་བཟུང་ནས། འདྲི་གཅོད་དོ་དམ་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒྱས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཁྱིམས་འཛིན་འགན་འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་ཆྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཆྱལ་གནད་འཁེལ་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་འགོ་ঘྲིད་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་འགན་འཁྲི་ནན་ཏུར་གཏོང་བ། འདྲི་གཅོད་ཀྱི་སྒྲས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་དོན་ཚན་26ལ་དམ་སྒེལ་བྱེད་པ། ལས་བཟོ་བ་ཡོངས་ལ་ལས་ཕྱོད་དཔྱད་འཛོག་ལམ་སྟོལ་འཕྲུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། “སྒྲས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་གཉེས་ལེགས”ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་སྐོ་གཏང་ཟབ་ཏུ་སྒེལ་”ཡོད། རང་རྐུ་ཕྱབ་པའི་ངང་འགན་འཁྱུར་བའི་ཁྱིམས་དཔོན་དང་མཉམ་ཐོས་ཁྱིམས་རའི་གྱོང་གཞི་སྐྱབ་པའི་འགན་འཁྲི་ཐུར་བའི་ཁྱིམས་དངོས་འབེབ་བྱེད་པ་དང་། ལས་བསྡུར་བྱེད་སྡུངས་དཔེ་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་པ་འཕྲུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ། དམངས་དོན་སྐྱུར་གཅོད་ཚོགས་ཁག་འཛུགས་སྐྱན་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ། གྱོད་དོན“ཞིབ་བཤེར”ཡམ་ལུགས་སྒེལ་བ། འདྲི་གཅོད་མ་ལག་དང་འདྲི་གཅོད་ནུས་པ་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་འཛུགས་སྐྱན་ལ་ཆྱོན་ཡོངས་ནས་ཤུགས་སྨོན་རྒྱ་པ་བཅས་བྱེད་དགོས།

ལྔ་ནི་དཔྱང་ཁག་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་དྲུས་རབས་གསར་པའི་ཁྱིམས་ཁང་གི་ཤུག་དམག་བཟོ་བསྐྱན་བྱེད་དགོས། “ལས་བྱེད་པས་བསྒྲུབ། བསམ་ཚོགས་གསལ། རང་གནོན་

ནན་དགོས་པའི”རྣོར་གྱི་ཞིང་ཤུ་ཡི་བློང་བྱ་ལྟར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་། ལས་སློའི་བྱང་ཚད། ལས་རིགས་ཀུན་སྡུད་ཀྱི་ཚུ་ཚད་བཅས་གཅིག་ཐུབ་ཐོག་མཐོ་རྒ་གཏོང་དགོས། སྒྲིག་ཁྲིམས་འཛུགས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་སྔར་བས་མངོན་གསལ་དོད་པོའི་གནས་བབ་ཐོག་བཞག་ནས་ཀྱང་དབྱང་གི་གཏན་འབེབས་དོན་ཚན་བརྒྱད་དང་དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་ཞིབ་སོལ་གྱི་དགོངས་དོན་དོན་འཁྱོལ་ནན་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པས་སྒྲིག་འགལ་ཟ་འཐུང་“གཏན་འགོག་བསྡུ”དང་ཁྲིམས་འཛིན་ལ་ཐེ་ཅུས་བྱེད་པའི“གཏན་འབེབས་གསུམ”གྱི་རེའུ་མིག་བགོད་འབྱལ་ལས་དོན་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱེད། རྒྱུན་སྤིང་སྟོད་མེད་ངང་སྒྲིག་ཁྲིམས་སྤྱོད་ཚུལ་འཛུགས་སྐྱོང་གཏིང་ཟབ་དང་ཏན་ཏིག་ཐན་འབྲས་ཐོན་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། ང་ཚོས་ད་ཕེངས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཐོག་ཚོད་ཁག་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་རྩོང་ཞུའི་སྐབས་བསྡུ་བྱ་འབའ་ཞིང་འཛོམས་བའི་ཚེ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐུགས་ཁར་ཐུག་པའི་བཀོད་སྒྲིག་བཟང་ཐག་ཆོད་བཟང་ཐོག རྩོང་ཞུས་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་སྙེ་ཁྲིད་དང་། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཞུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལྷ་སྐུལ་འོག་རྩོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གོམ་སྟབས་གཅིག་མཚུངས་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛིན་དགོས་མཐོ་དང་གོམ་སྟབས་གཅིག་མཚུངས། ཁྲིམས་སྤྱོང་འཕེལ་རིམ་དང་གོམ་སྟབས་གཅིག་མཚུངས་བཅས་བྱས་ནས་སྡར་ལས་ཀྱང་མཐོ་སར་འགྲེང་བ་དང་། སྡར་ལས་འགན་འཁུར་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ། སྡར་ལས་སྒྲིག་ཁྲིམས་རེ་དམ་དུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱིས་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཚོས་ཤན་པའི་དེད་རབས་ཅན་གྱི་གུང་ཧོའི་ལེའུ་གསར་པ་འབྱི་བར་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་འདུལ་དགོས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་ཐ་སྙད་ཀྱི་གསལ་བཤད།

1.ལས་དོན་སྐན་ཞུའི་ནང་འབྲེལ་ཡོད་གྲངས་ཀ་ཁག་གི་བསྡོམས་རྩིས་དུས་མཚམས་ནི་2023ལོའི་ཟླ་1ཚེས་1ཉིན་ནས་2023ལོའི་ཟླ་12ཚེས་31ཉིན་བར་ཡིན།

2.ཁྲིམས་བཀོད་ཀྱི་ཞིབ་གཞོད་དུས་བཀག་ཅེས་པ་ནི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཞིབ་གཞོད་དུས་བཀག་ནང་ཞིབ་གཞོད་མཇུག་སྒྲིལ་བའི་གྲོང་དོན་ལ་ཟེར།

3.སྤྱིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་ཁྲིམས་རར་ཞུགས་ནས་ཞུ་ལན་སློག་ཚོད་ཅེས་པ་ནི། སྤྱིད་འཛིན་གཏུག་བཤེར་གྱི་གྲོང་གཞི་ཞིབ་གཞོད་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྤྱིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་ཞུ་སྤྱོར་ཕྱི་མ་བྱས་ནས་ཁྲིམས་རར་ཞུགས་ཏེ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའི་བསྟུར་ཚོད་ལ་ཟེར།

4.མི་ཡུས་བདེ་འཇགས་སྐུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ། དེ་ནི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཆྱིམ་ཚང་གི་དྲག་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་དང་། དེ་བཞིན་བྱ་ཐུག་དང་དམེགས་བསལ་སྨན་མཆེད་ཀྱི་མི་ཡུས་བདེ་འཇགས་ལ་སྐུང་སྐྱོབ་བྱས་ནས་གཉེན་སྐྱེ་གྲོགས་གྲོང་གཞིའི་གཏུག་བཤེར་ལས་རིམ་རྒྱུན་ལྡན་དང་སྐེལ་རྒྱུན་འགན་སྐུང་བྱེད་ཆེད་བཟོས་པའི་དམངས་དོན་ཁྲན་གཅོད་ལ་ཟེར།

5.ལག་བསྟར་མི་བྱེད་པའི་བྱས་ཉེས་ནི་ཁྲིམས་གཞོད་དང་ཁྲན་གཅོད་ཉེས་པར་ཁྲིམས་ཐག་གཏན་ནས་མི་གཞོད་པའི་བྱས་ཉེས་ལ་ཟེར། དེ་ནི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་གཞོད་དང་ཁྲན་གཅོད་ཉེས་པར་ཁྲིམས་གཞོད་ནུས་པ་ཡོད་ཀྱང་ལག་བསྟར་གཏན་ནས་མི་བྱེད་པའི་ཉེས་ཚབས་ཆེ་རིགས་ལ་དུས་བཅོན་ལོ་གསུམ་མན་ནམ་བཅོན་ཉར་ལས་བསྒུལ་གྱི་ཉེས་ཆད་གཞོད་རྒྱབས་དང་བཅུལ་ཆད་གཞོད་རྒྱུ་དང་། ཉེས་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་རིགས་ལ་དུས་བཅོན་ལོ་གསུམ་ཡན་ནས་ལོ་བདུན་མན་བར་གྱི་ཉེས་ཆད་གཞོད་རྒྱུ་དང་དབྱུལ་ཆད་གཞོད་རྒྱུ།

6.ཁ་དན་ཚོག་ལ་མ་གནས་པའི་ལག་ལེན་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མི། དེ་ནི་ལག་ལེན་བསྟར་བྱ་ཡུལ་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་ནུས་ཡོད་ཀྱང་ཞིབ་ནུས་ཐོན་པའི་ཞིབ་དོན་ཡིག་རིགས་ནང་གཏན་

འབེབས་བྱས་པའི་འོས་འགན་མེ་སྐྱེད་པར་མེ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁ་དན་ཚོག་ལ་མ་གནས་པའི་ལག་ལེན་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཐོའི་ནང་བཀུག་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་དེར་ཡིད་ཆོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཚད་པ་གཅོད་པར་ཟེར།

7.སྒོ་རིག་ལག་བསྟར་ཞེས་པ་ནི་གཞི་གྲངས་ཆེན་པོ་དང་། སྤྱིན་རྩིས། མིས་བཟོས་རིག་ནུས་སོགས་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་བྱེད་སྤྱངས་ལ་ཟེར།

8.གཏུག་བཤེར་མིན་པའི་བར་འདྲུམ་ལམ་སྲོལ་ནི་དམངས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་གོ་རིམ་ཕྱད་པའི་ཐུ་ཐབས་སྤྱད་ནས་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཞེག་ཡིན། རང་རྒྱལ་གྱི་གཏུག་བཤེར་མིན་པའི་བར་འདྲུམ་ཐུ་ཐབས་ནང་གཙོ་བོ་མི་དམངས་འདྲུམ་འགྲིག་དང་། སྲིད་འཛིན་འདྲུམ་འགྲིག སྲིད་འཛིན་བསྒྲུར་གྲོས། སྲིད་འཛིན་ཁྲན་གཅོད། གཞུང་དཔང་། འདྲུམ་གཅོད། ཁྲིམས་རྩོད་པའི་འདྲུམ་འགྲིག་སོགས་ཚུད་ཡོད།

9.གྲོང་གཞི་རིགས་བཞི་སྟེ། གཅིག་ནི་ཚོགས་སྡེའི་རང་བཞིན་གྱི་རྩོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་སྡེ་ཚོགས་བརྟན་སྐྱེད་ལ་ཤུགས་རྒྱུན་ཞེས་སྲིད་པའི་གྲོང་དོན། གཉིས་ནི་དཀའ་གནད་དང་རྟོག་འཛིངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྡེ་ཚོགས་སྐྱེད་ཤུགས་རྒྱུན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་གྲོང་དོན། གསུམ་ནི་འདི་གཞིས་ཁང་ངམ་ཡང་ན་གོང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་གི་དཔྱད་མཚམས་དང་འགལ་བ་འབྱུང་སྲིད་པའི་གྲོང་དོན། བཞི་ནི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སམ་ཡང་ན་མི་སྣེར་གྱིས་ཁྲིམས་དཔོན་ལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་འདྲི་གཅོད་བྱ་སྟེལ་ཡོད་པ་ཡར་ཞུ་བྱས་པའི་གྲོང་དོན་བཅས་ཡིན།

10.“ཞིབ་བཤེར”ལམ་ལུགས། ཞེས་པ་ནི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་སའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་འདྲི་གཅོད་ཤུ་སྐུལ་དོ་དམ་གྱི་དབང་ཚད་དང་འགན་འཁྲིའི་གསལ་ཐོ་གཞིར་བཟུང་མཉམ་གློས་ཁྲིམས་ར་དང་གཅིག་ཏུས་ཁྲིམས་དཔོན་ལ་བཞག་པའི་ཁྲིམས་གཅོད་ཡིག་རིགས་ལ་ཟེར། དེ་ནི་གོ་རིམ་དང་། དོན་དངོས་གཏན་འཁེལ། ཁྲིམས་ལུགས་བེད་སྤྱོད། ཁྲིམས་གཅོད་འཐས་བྱ། དེ་བཞིན་ཡིག་ཚའི་རྣམ་གཞག་དང་སྤྱས་ཚད་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཞེབ་བཤེར་བྱེད་པའི་ནང་ཁུལ་གྱི་ཤུ་སྐུལ་དོ་དམ་ལམ་སྲོལ་ཞེག་ཡིན། ཞེབ་བཤེར་ལམ་ལུགས་ཁྱབ་གադལ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཁྲིམས་འཛིན་དབང་ཚར་ཤུ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བའི་དམ་འཛིན་བྱ་གཞི་གལ་ཆེན་ཞེག་ཡིན་པས་ཁྲིམས་གཅོད་ཚད་གཞི་གཅིག་སྒྱར་དང་ཁྲིམས་གཅོད་སྤྱས་ཚད་འགན་

ལེན་བྱ་རྒྱུར་ཐན་ཐོག་ཡོད།

11.ལག་བསྟར་བཀོད་འདོམས་ཉེ་གནས་དངོས་ཚན་ཅན་གྱི་འཛོར་སྐྱོད་ཅེས་པ་ནི་ཆ་འཕེན་ཅན་གྱི་ཁྲེད་ཐབས་དང་ལེགས་བསྒྲུས་ཅན་གྱི་ཁྲེད་སྐྱངས་བརྒྱད་དེ་ལག་བསྟར་ལས་དོན་དང་། དོ་དམ་དང་ཉ་སྐུལ་ལག་བསྟར་གྱོད་དོན། བཀོད་འདོམས་དང་མཐུན་སྒྲིར་ལག་བསྟར་སྤྱོད་ཤུགས་བཅས་ལ་ཞལས་ཞུ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། ལག་བསྟར་བཀོད་འདོམས་ཉེ་གནས་ཀྱིས་ཐུགས་བསྒྲུས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ཆ་འཕེན་བརྗེ་རེས། སྐབས་བདེ་ཁག་བཞོས། བཀོད་འདོམས་བཀོད་གཏོང་། ཡིག་སྐུར་ངོ་བསྡུའི་སྟེ་ལེན། ལག་བསྟར་ཡོངས་བསྒྲགས། ཉ་སྐུལ་དང་དཔྱད་ཞིབ། ཐབས་ཏྲས་དབྱེ་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཤོན་པའི་དངོས་ཚན་ཅན་འཛོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་ཀའི་ལས་སྟེགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱ་དགོས།

12.རང་འགུལ་ཁྲིམས་འཛིན། ཁྲིམས་ཤུར་རང་འགུལ་ངང་འགན་ནུས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ནི་འདི་གཙོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཤུར་གཏན་འལེལ་བའི་འགན་འཁྲི་སྒྲུབ་སྐབས་"རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ཆེན་"སེམས་སུ་བཅངས་ནས་ཏུར་བརྩོན་ཡར་ཐོན་དང་། འགན་འཁྲི་འཁུར་བ། རང་འགན་ཟོལ་མེད། རང་འགན་གཙང་སྒྲུབ་བཅས་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་འཛིན་འདི་གཙོད་ཀྱི་འགན་ནུས་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་འགན་སྒུང་ཁྲེད་པར་ཞབས་ཤུ། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་"དྲང་གཞག་དང་ལས་ཁྱོད་"དོ་ཁུར། ཁྲིམས་སྐྱོང་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་སྤྱི་གཞུང་དང་ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྱོང་ཁྲེད་པའི་དགོས་མཁོ་ཡིས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཤུ་བ་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛིན་ལ་ཞབས་འདེགས་ཤུ་བ། སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཚེལ་རྒྱུ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་ཁྲེད་དགོས།

13.གཏུག་བཤེར་ལྟངས་བཅོས་ཞེས་པ་ནི་གཏུག་བཤེར་གྱི་འབྲུང་རྩ་བཅོས་སྐྱོང་ཁྲེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བཅོས་སྐྱོང་ཁྲེད་ཐབས་སྐ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་མེད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་སྟོན་འགོག་དང་། དུ་ཡོད་ཀྱི་འགལ་བ་འདྲུམ་གཅོད། གཏུག་བཤེར་ཉུ་ཚོགས་སུ་ཚུད་པའི་གྱོད་གཞིའི་གྲངས་འབོར་ཁྱད་དུ་གཏོང་བའམ་ནུས་ཤུག་གི་སྒོ་ནས་ཁག་བགོས་གཏུག་བཤེར་ཁྲེད་པའི་ཁོང་ཀྱི་གྱོད་གཞི་ཞིག་ཡིན།

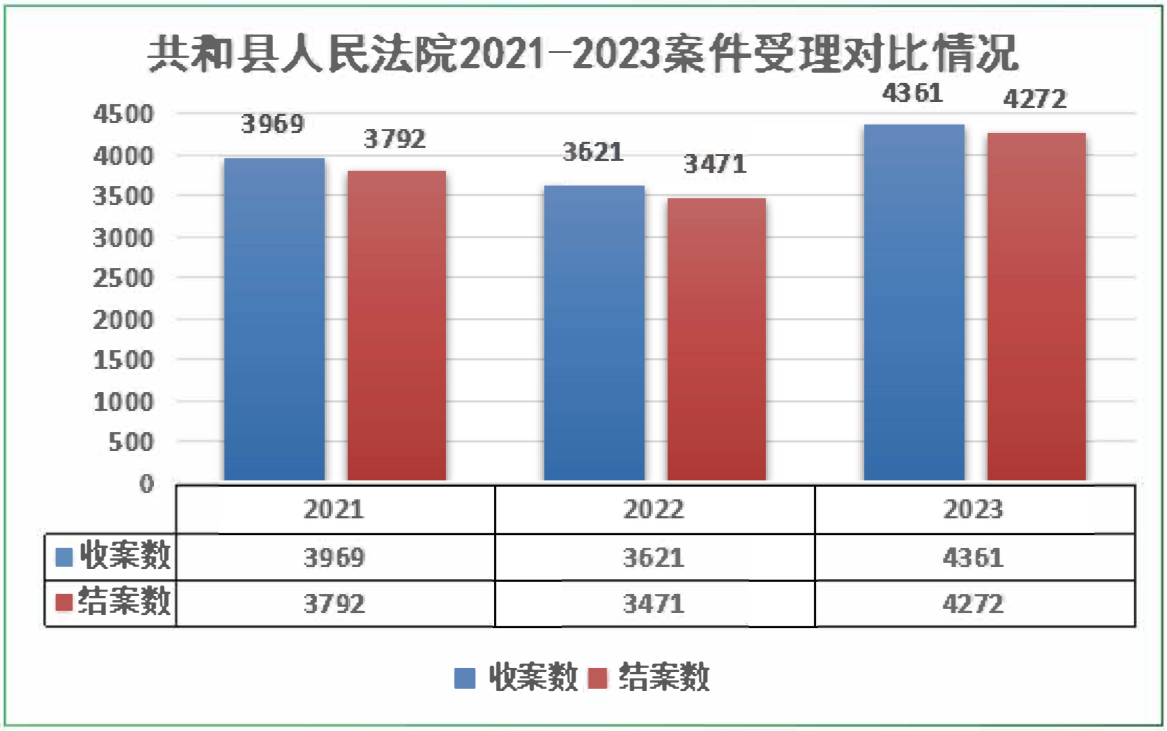
14.“སྤུས་ཐན་གཉིས་ལེགས་”ཀྱི་འགྲན་བསྒྲུར་ཁྲེད་སྐོ་སྟེ། 2023ལོའི་ཟླ་2ཚེས་27ཉིན་

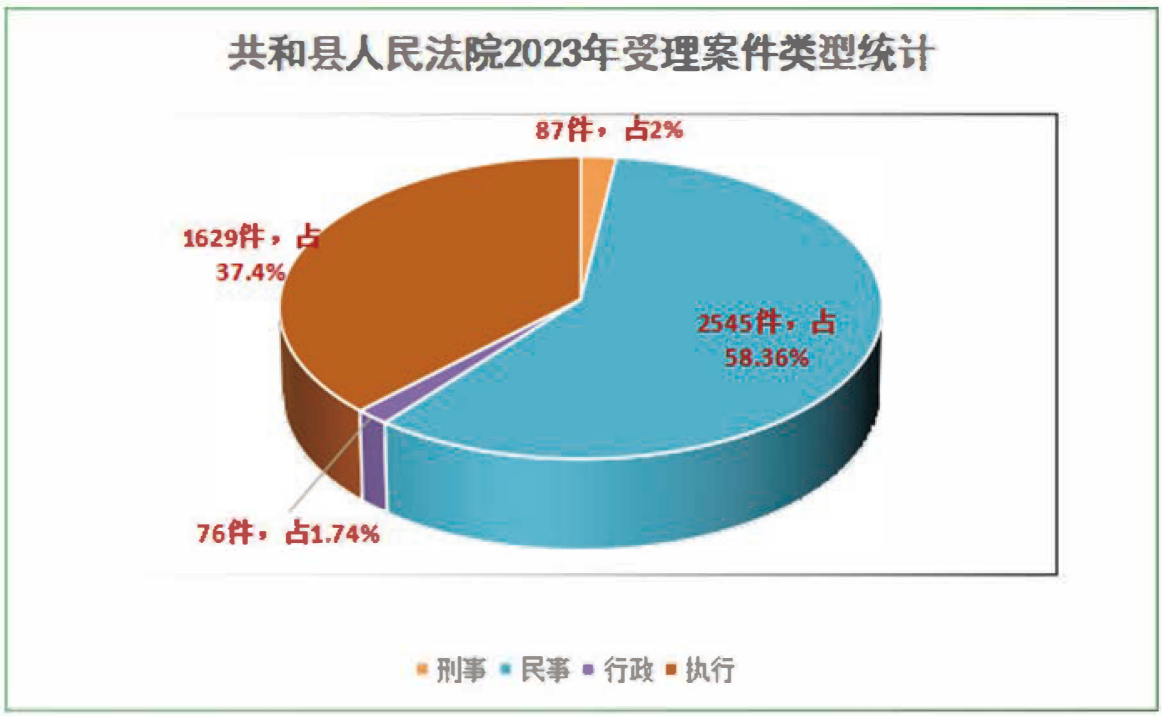
ཞིང་ཆེན་མཛོ་རིམ་མི་དམངས་ཀྱིས“སྨུག་ཐན་གཉིས་ལེགས་”ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་སྒོ་སྒེལ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་པ་དང་འགྲན་བསྡུར་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་དང་། མི་སྣ་འདུས་པའི་གྲོང་གཞི་སྒྲུབ་མཁན་དང་། ཁྱིམས་འཛིན་གཞོགས་འདེགས་མི་སྣ། ཁྱིམས་འཛིན་སྲིད་དོན་མི་སྣ་བཅས་ཚུད་ཡོད། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་འགན་འཁྱི་གཙོ་བོ་གཅིག་སྡུད་བྱས་ནས་སྟེ་ཚན་བར་དང་ལས་བྱེད་པ། ཉེན་རྩོག་པའི་བར་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་སྒོ་སྒེལ་བ་བརྒྱད་ཞིང་ཆེན་དེ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྩོག་པར་བསམ་བློ་གཅིག་ཐུབ་དང་། འགན་འཁྱིའི་འདུ་ཤེས། འགན་ཁུར་འདུ་ཤེས། མང་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས། དྲང་གཞག་འདུ་ཤེས། ཞབས་ཞུའི་འདུ་ཤེས། སྨུས་ཚད་ཀྱི་འདུ་ཤེས། ལས་ཚོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས། འགྲན་རྩོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཅས་བརྒན་པོ་བསྡུགས་ནས་འདྲི་གཅོད་དང་ལས་ཀའི་སྨུས་ཚད་ཀྱི་ཕན་འབྲས་སྐར་བས་མཐོ་རྩ་གཏོང་དགོས།

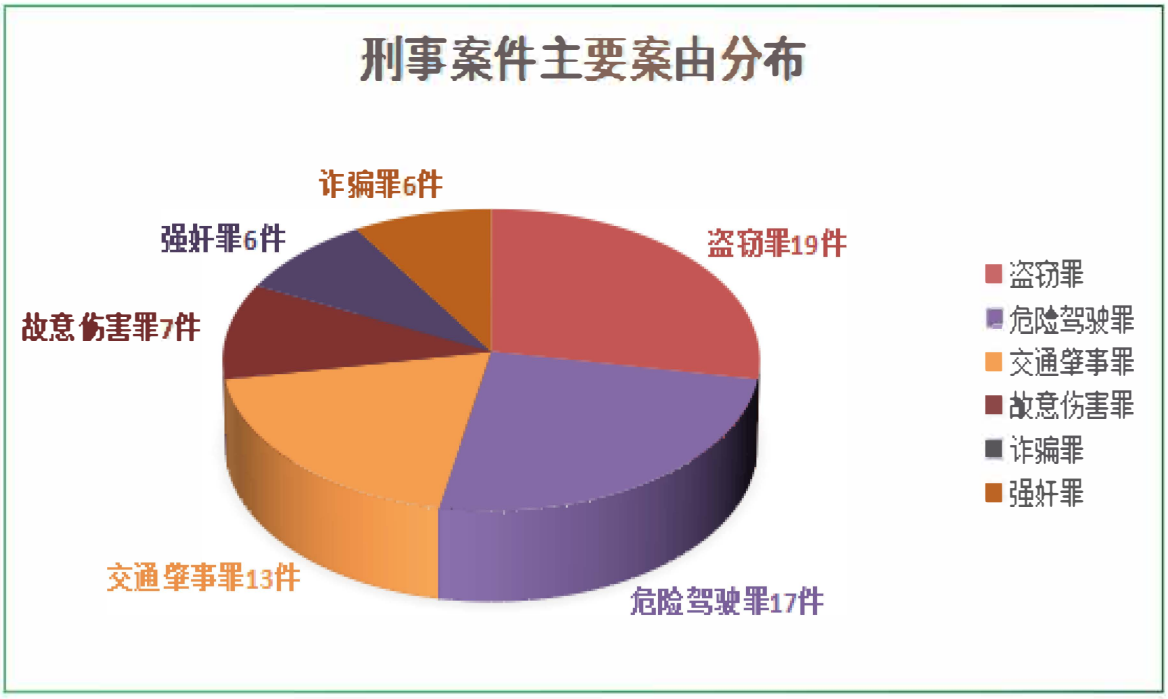
15.སྐྱུར་གཅོད། རང་རྒྱལ་གྱིས་སྐབས་བདེའི་གྲོང་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་འདྲི་གཅོད་བྱེད་སྐངས་ཤིག་ཡིན། སྐྱུར་གཅོད་གོ་རིམ་ཐོན་པ་ནི་སྒྲི་ཚོགས་དང་ཁྱིམས་འཛིན་ལག་ལེན་གྱི་འཛེལ་རྒྱས་དགོས་མཚོ་དང་འཚམ་པ་དང་། ཁྱིམས་འཛིན་གྱི་མང་ཚོགས་རང་བཞིན་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་ཕན་པ་ཡོད།

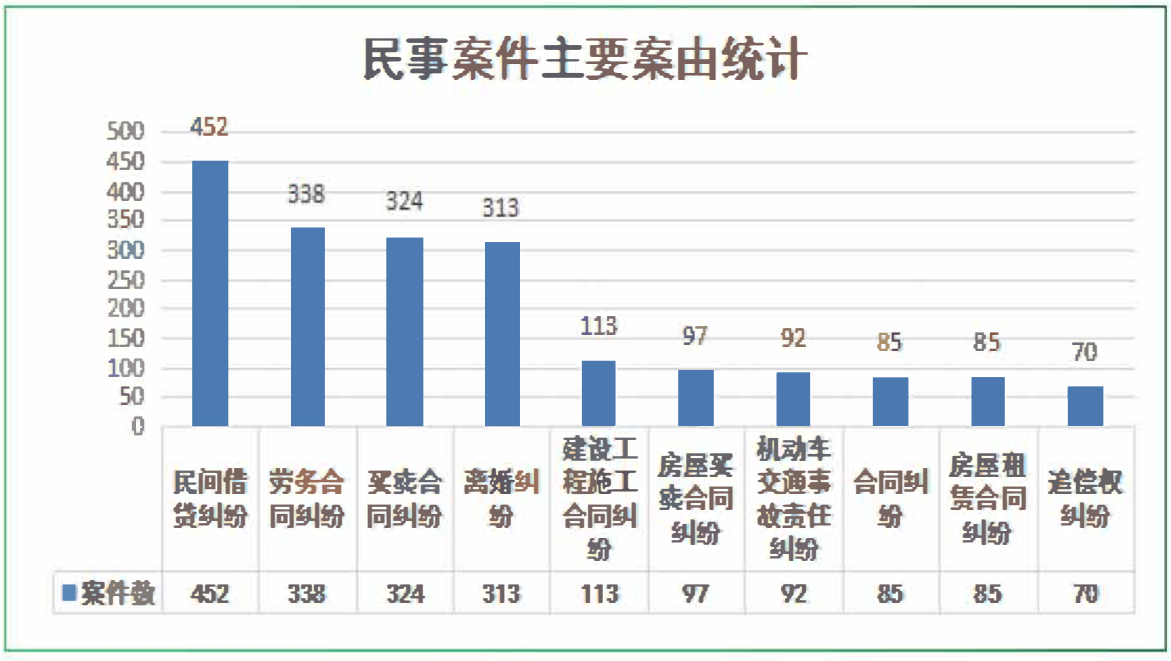
16.“གཏན་འབེབས་གསུམ”ནི་2015ལོའི་བླ་3པར་གྱང་གུང་གྱང་དབྱང་གཞུང་དོན་ཐིང་དང་རྒྱལ་སྒིང་སྒྲི་ཁྲབ་ཁང་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས་སྒེལ་པའི《འགོ་ཁྱེད་ལས་བྱེད་པས་ཁྱིམས་འཛིན་བྱེད་སྒོར་ཐེ་ཏྲས་དང་ཞིབ་ཕྲའི་གྲོང་གཞི་ཐག་ཆོད་བྱ་རྒྱུར་ཐེ་ཏྲས་བྱས་པའི་ཟིན་ཐོ་དང་། བརྡ་ཁྲབ། འགན་འཁྱི་བདའ་འདེད་བཅས་ཀྱི་གཏན་འབེབས》དང་། 2015ལོའི་བླ་3པར། ཀྱང་དབྱང་སྲིད་ཁྱིམས་ཞུ་ལྡན་གྱིས་སྒེལ་པའི《ཁྱིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ཁུལ་གྱི་མི་སྣས་གྲོང་གཞི་འདྲི་རྩོག་བྱེད་པའི་ཟིན་ཐོ་དང་འགན་འཁྱི་བདའ་འདེད་ཀྱི་གཏན་འབེབས》དང་། 2015ལོའི་བླ་9པར་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྱིམས་ཁང་དང་། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་། སྒྲི་བདེ་སྡུའུ། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་སྡུའུ། ཁྱིམས་འཛིན་སྡུའུ་བཅས་ཀྱིས《ཁྱིམས་འཛིན་མི་སྣ་དང་། དོ་བདག ཁྱིམས་རྩོད་པ། དམིགས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན། མཚམས་སྦྱོར་རྫ་འཇོག་བཅས་དབང་འབྲེལ་གཏུག་དང་འགྲོ་འོང་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་སྤར་བས་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་རྒྱའི་སྐོར་ཀྱི་གཏན་འབེབས་འགའ་ཞིག》མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་རེད།

གུང་ཏོ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་གྲོང་དོན་ཞིབ་གཅོད་གནས་ཚུལ་རེའུ་མིག

刑事案件主要案由分布
诈骗罪6件
强奸罪6件
盗窃罪19件
故意伤害罪7件
交通肇事罪13件
危险驾驶罪17件
盗窃罪
危险驾驶罪
交通肇事罪
故意伤害罪
诈骗罪
强奸罪

民事案件主要案由统计
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
452
338
324
313
113
97
92
85
85
70
民间借贷纠纷
劳务合同纠纷
买卖合同纠纷
离婚纠纷
建设工程施工合同纠纷
房屋买卖合同纠纷
机动车交通事故责任纠纷
合同纠纷
房屋租赁合同纠纷
追偿权纠纷
案件数
452
338
324
313
113
97
92
85
85
70

执行案件类型统计
执行异议
执行保全
恢复执行
首次执行
201
192
1221
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
首次执行
恢复执行
执行保全
执行异议
案件数
1221
192
201
15

行政案件案由统计
70
60
50
40
30
20
10
0
65件
4件
2件
1件
1件
1件
1件
1件
行政赔偿
行政许可
强制拆除房屋或者设施
征缴税款
行政拘留
罚款
工伤保险资格或者待遇认定
行政确认
本期
65
4
2
1
1
1
1
1

ཟུར་བཀོད་གསུམ་པ།

གྲུང་ཧོ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ལང་གི་སྐད་འཕྲིན་སྤྱི་སྟེགས།

གུང་ཀོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་བྱ་བའི་སྐོན་ཞུ།

——2024ལོའི་ཟླ3ཚེས་16ཉིན་གུང་ཀོ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་ཐོག་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བའི་སྟེང་།

གུང་ཀོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་གཙོ།

སྐལ་བཟང་འབྲུམ།

འཐུས་མི་སྡེན་རྒྱས།

དཔལ། ངས་གུང་ཀོ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་ལ་བྱ་བའི་སྐོན་ཞུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རྣམ་པས་ཐོག་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། རྫོང་སྡིད་ཐོག་ཕྱུ་ཡོན་དང་ཐོས་ཚོགས་ལ་ཟུར་ཞུགས་གནང་ཡོད་པའི་སློབ་མཐུན་རྣམ་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་འཆར་འདོན་རོགས་ཞུ།

2023ལོའི་བྱ་བའི་ཕྱིར་དྲན།

2023ལོར་ངེད་རྫོང་ཕྱུ་དང་ཐོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་འགྱུར་མེད་སྤ་བརྒན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་། རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཕྱུ་སྡུག་གྱི་ཕྱ་སྐུལ་འོག རྫོང་སྡིད་གཞུང་དང་རྫོང་སྡིད་ཐོས། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ཞི་ཅན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ཕྱན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་ཁྱེད་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉེ་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་ལགས་གསལ་བཤད་དོན་འཁྱལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་ཞི་ཅན་ཕིང་གི་ཁྱབ་སྤྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ཉེ་ཤུ་པའི་དགོངས་དོན་ལགས་གསལ་བཤད་ཕྱིན་བཤད་ཀྱང་ཁོ་ཐོག་ཞིང་གི་ཁྱིམས་སྒོང་དགོངས་པ་ལགས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བཤད་ནས་ཏང་གུང་དབྱང་དང་། ཁེང་ཆེན། ཁུལ། རྫོང་ཤུའི་ཐབས་ཏུས་བགོད་སྒྲིག་དང་ཐོང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་བྱ་བའི་ཟླང་བྱར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞལས་འདེགས་ཞུས་

ནས་མི་དམངས་ཀྱི་དོན་དུ་ཁྲིམས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་དོན་དུ་འགན་འཁྲི་འཐུབ་དགོས་བའི་སྤྱིའི་བྱ་དམ་པོར་བརྩང་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་གུང་ཀྱིའི་སྡོམ་མཛོའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཞིང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་འགན་ནུས་གཏིང་ཟབ་དུ་བཏང་སྟེ་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཤུ་བའི་འདུ་ཤེས་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་ལ་སྤར་མེད་ཀྱི་སྤུབ་འཐས་གསར་བ་བླངས་ཡོད།

གཅིག　འཕྲུར་མེད་ཀྱི་སྒོག་ཤིང་བརྟན་པོར་སྐྱང་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་ཚབ་སྒིད་རང་བཞིན་གཏན་དུ་གནས།

ལོ་གཅིག་རིང་ང་ཚོས་ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་བཞེད་དོན་དང་ཐབས་རྩལ་བགོད་སྒྲིག་གལ་ཆེན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་“སྐུང་སྐྱོང་གཉེས་”ཀྱི་ལག་ལེན་དེ་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་སྤུས་ཚད་མཐོའི་སྒོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཏང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཕན་འབྲས་ངོངས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུངས་ཡོད།

ཚབ་སྒིད་ཀྱི་སྟེ་ཁྲིད་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་སྒིད་ངོ་བོ་ཉོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། དམངས་གཙོ་གཅིག་སྤུད་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་མཐའ་ཕྱིན་བསྟར་བ། ལས་དོན་གལ་ཆེན་དགོངས་དོན་སྐོར་སྟན་སེང་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་སོགས་ཀྱིས་ཚབ་སྒིད་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་བརྟན་བྱས་ཏེ། རང་འགུལ་ངང་རྩོང་ཡུ་ལ་ཏང་སྒྱའུ་ཡི་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཚུལ་སྟན་སེང་ཞུས་ལ། ལོ་ཕྱེལ་ཐོར་དོན་དག་གལ་ཆེན་སྐོར་གྱི་སྟན་སེང་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་སོགས་ཀྱིས་ཚབ་སྒིད་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་བརྟན་བྱས་ཏེ། རང་འགུལ་ངང་རྩོང་ཡུ་ལ་ཏང་སྒྱའུ་ཡི་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཚུལ་སྟན་སེང་ཞུས་ལ། ལོ་ཕྱེལ་ཐོར་དོན་དག་གལ་ཆེན་སྐོར་གྱི་སྟན་སེང་ཞུ་གངས་ཐེངས་13ཟེན་ཡོད་ལ། གོས་གཞི་དང་པོའི་ལམ་ལུགས་ཚོད་ལྟན་དང་འཐུས་ཚོང་དུ་བཏང་སྟེ། དུས་བཀག་ལྟར་ཚབ་སྒིད་བདེ་འཇགས་དང་། འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས། ཏང་སྒོལ་ཡོ་བསྐང་དང་སྒིད་དོན་གཙང་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ལས་ཀར་དཔེ་ཞིབ་དང་བརྟར་ཤ་བཅད་དེ་ཏང་ཟྭུའུ་ཡིས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ཡོངས་བར་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་འདོན་སྒེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཡོད། “ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་+ལས་སྣོ”མཉམ་འཇེས་གཏིང་ཟབ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་གིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་དཔྱང་ཁག་འཛུགས་སྐྱོང་གིས་ལས་སྣོ་གཉེར་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་བརྟན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་བཅས་བྱས།

བསམ་བློའི་རྣང་གཞི་བརྟན་པོ་བཙུགས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ལྷན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས། “བསམ་བློར་སྣོག་སྤྱོང་དང་། ཏང་གཤིས་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་བ། ལག་ལེན་ལ་མཐོང་ཆེན་

དང། བྱས་རྗེས་གསར་པ་འཛོག་པ”བཅས་ཀྱི་སྤྱིའི་ཚང་བྱ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁོང་ཏུ་ཆུད་པ་བྱས་ཏེ་བཀོད་སྒྲིག་ལ་དམ་འཛིན་དང་། དམིགས་ཚད་གསལ་རྟོགས། བྱ་ཐབས་དངོས་འདོན་པ་བཅས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་དང་། གསར་བརྗེའི་སློབ་གསོ། ཏང་གཤིས་སློབ་གསོ་བཅས་ལ་གཅིག་སྡུར་ཐོག་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། ཏང་ཙུའུ་ཉེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སློབ་སྦྱོང་བསྡོམ་ཚེངས་ཐེངས་15དང་། ཀྱི་ལུའུ་ཡི་སློབ་སྦྱོང་བསྡོམ་ཚེངས་34གསར་བརྗེའི་སློབ་གསོ་ཐེངས་6བཅས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཡོད། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཚན་ཁག་གིས་སྐེ་ཁྱེད་དེ་ཏང་ཡོན་རང་སྦྱོང་དང་། ཆེད་དོན་སློབ་སྦྱོང་། གཅིག་སྡུད་ཞིབ་ཛོས། ཆེད་དོན་ཏང་གི་སློབ་ཚན་སོགས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ཚན་ཁག་དང་དཔྱང་ཁག་གི་ཚབ་སྤེད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་གསུམ་ཆེར་བསྒྱིད་ཀྱིས་“གཏན་འཁེལ་གཞིས”ལ་རློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་སྐུབ་བྱེད་དུ་བཙུག་ནས“སྐང་སྒོང་གཞིས”དེ་ཞིབ་དཔྱོད་དཔྱང་ཁག་གི་ཚབ་སྤེད་ཀྱི་རྩང་གཞི་ཤོར་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱའི་གཏན་འཁེབས་བྱས་པ་རེད།

ཚབ་སྤེད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་སྐུང་བྱས། ཤེས་སྦྱོང་ཟུང་འབྲེལ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་། ཏང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྐང་ཀྱི་དོ་དམ་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཤུགས་སྐྱོན་བརྒྱབ་ནས་ཚ་འཕྲིན་260ཁྱབ་བསྒྲགས་བཅས་བྱས་པས། རེམ་པ་ཁག་གི་སྐྱན་སྦྱོང་ལས་སྐེ་གས་སྦྱོང་ཚད་85%ཟིན་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་གསར་འགྱུར་སྒྲིང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱབ་སྒེལ་ནུས་པ་དང་། ཁྱིད་སྐྱོན་ནུས་པ། ཀུན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཚད་བཅས་མཐོ་རྩ་བཏང་ཡོད།

གཞིས། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སྐེ་བར་དམིགས་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ཞུགས་ཞུའི་སྐུས་ཚད་མངོན་པར་གསལ།

ལོ་གཅིག་རིང་། ང་ཚོས་དབལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྐུས་ཚད་མཐོན་དོའི་འཛེལ་རྒྱས་ལ་ཞུས་ཏེ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སྐེ་བར་དམིགས་ནས། རང་འགུལ་ངང་འགན་འཁྱེ་བསྒྲབ་རྒྱ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ཀུང་གོའི་རྣམ་པའི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་སྤྱི་མཐུན་ལེའུ་གསར་པ་ཤུར་ཐག་གིས་ཞིབ་དཔྱོད་སྟོབས་ཤུགས་མངོན།

བདེ་འཇགས་ཀྱི་གུང་ཤོ་འཇུག་སྐྱན་ལ་རམ་འདེགས་བྱས། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་འཇགས་དང་ཡུན་རིང་བདེ་འཐོད་ཀྱི་སྤྱིའི་དམིགས་ཚད་ལ་དམིགས་ནས། ཞིང་ཤུད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་འཇུག་སྐྱན་གྱི“གཅིག་བཙུའི”ལས་དོན་ཚང་བྱ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚབ་ཁྱིད་བདེ་འཇགས་ལ་སྐུང་སྒོང་བྱས་པ་དང་། འགག་རྩའི་དུས་སུ་བདེ་འཇགས་སྐུང་སྒོང་དང་

བརྟན་འཇགས་སྤུང་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་ཤེང་། མཚོ་སྐོར་འགྲན་བསྡུར་དང་མཚོ་སྟོན་པོའི་ཡུལ་སྐོར་ཟང་ཟིང་གི་སྣང་ཚུལ་བཅོས་སྐྱོང་ལས་འགན་ལེགས་པར་སྒྲུབ་ལ། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་འཇགས་དང་ས་ཁྲལ་ཞི་མཐུན་ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བའི་ཁྱིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྩད་རྟེག་ནན་མོ་བཏང་ཞིང་། ནག་ཉེས་སྣ་ཚོགས་བསགས་པའི་ཉེས་དོན་ཁོང་གཞི་131དང་མི་207བདག་སྤྲོད་བྱས་པ་མ་ཟད་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་། མི་53ལ་ཁྱིམས་ཕྱར་འཛིན་བཟུང་གི་ཚོག་མཆན་བཀོད་པ་དང་མི་109ལ་གཞུང་གཏུག་བྱས། ནག་འཛོམས་ངན་སེལ་རྒྱུན་རྣམ་ཅན་དང་ཁོང་གཞིའི་ཁྱངས་སྐེ་དུས་ཚོགས་རེར་ཞིབ་བཤེར་དང་དབྱེ་ཞིབ་སྡུ་མཐུད་བྱས་ནས། ཏཀན་གསོ་མཁོ་སྐོར་དང་བློག་འཕེན་དྲ་རྒྱའི་མཁོ་སྐོར་ལ་རྩད་རྟེག་དང་བཅོས་སྤྲིག་ནན་པོ་བྱས་པ། དྲ་རྒྱའི་ཆ་འཕེན་གྱི་ཉེས་བསགས་ཁོང་གཞི་15དང་མི་32ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་དང་། ཁོང་འབེལ་དཀྲལ་འབོར་སྐོར་ཁྱི་4900རེན་ཀེ། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་སྟོན་འགོག་དང་། བདེ་འཇགས་འགན་ལེན། བརྟན་སྐིང་སྤུང་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་ཚབ་སྒིད་འགན་འཁྱི་དངོས་སུ་འཁུར་ཡོད།

སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་ནང་ཉུར་ཐག་གིས་ཞུགས། ཁོང་གཞི་རེ་ཟུང་ལ་ཕྱ་སྐུལ་བྱེད་པ་དེ་ཁོང་གཞི་རིགས་ལ་ཕྱ་སྐུལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པར་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ནས། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་ཐད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱོད་ཐོག་གཞི་12སྒང་ཞིང་དང་ལེན་བྱེད་ཚད་100%ཟེན་པས་“ཞིབ་དཔྱོད་བཅོས་སྐྱོང་”གིས་“སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་”ལ་རམ་འདེགས་བྱས། དུས་རབས་གསར་པའི་“ཐྲིན་ཚའོ་ཡི་ཉམས་མྱོང་”ལག་བསྟར་གཏོང་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་སྐུར་ངོ་བཅར་ཁག་34སྟེ་ལེན་བྱས་ཤེང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་སྐུར་ངོ་བཅར་“རེ་རེར་ལན་འདེབས་པ་”ཟབ་སྦེལ་བྱས་པས་འགལ་བ་དང་རྩོད་གཞི་སེལ་བར་བྱས། ཉེས་ཚབས་ཆུང་བ་དང་ཉེས་དོན་འདྲུམ་འགྲིག་སོགས་ཀྱི་ཁོད་གཞི་རིགས་མི་25ལ་ཁྱིམས་ཕྱར་འཛིན་བཟུང་མ་བྱས་པ་དང་མི་50ཞུ་གཏུག་མ་བྱས། དཔང་ཉན་ཡོངས་གྲགས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་པབས་སྤྱད་དེ་འགལ་བ་དང་རྩོད་གཞི་འདྲུམ་སེལ་བྱས་ནས་ཚབ་སྡིད་ཀྱི་ཕན་འཐས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་འཐས། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕན་འཐས་བཅས་གཅིག་སྡུར་ཡོང་བར་བྱས།

ཁོང་གསེབ་དང་རྒྱས་འཛོ་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་། དབུལ་སྤྲོལ་འགག་སྤྲོལ་ཀྱི་གྲྭབ་འཐས་དེ་ཁོང་གསེབ་དང་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་འབེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན་ཐུབ་རྒྱུར་རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ་

ཁྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་སྡིད་ཅུས་ལག་ལེན་གཏིང་ཟབ་བསྟར་ནས་ཞིང་འབྲིག་ཁུལ་གྱི་གོྲང་གཞིའི་དོ་བདག་4ལ་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་རོགས་སྐྱོབ་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི་11.8སྒང་པ་རེད། “གཞི་རིམ་དུ་བསྐྱོད་པ་བཞི”ལག་བསྟར་དང་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་རྩོང་གོལ་དང་རྒྱས་ཆུས་དང་མཉམ་དུ།《“ཁྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོང་གོལ་དང་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི”ཆེད་དོན་བྱེད་སྒོའི་སྐོར་གྱི་ལས་ཀའི་ཅུས་གཞི》བཏོན་པ་དང་།《ཞིབ་དཔྱོད་ཁྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཐོང་གོལ་དང་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱའི་སྐོར་གྱི་ལས་ཀའི་ལམ་སྟོལ》བཟོས་ནས་ཆ་འཕྲིན་མཉམ་སྡུད་དང་། ལས་དོན་མཉམ་འགྱུལ། ཞན་འཐས་ཞན་ཚུན་སྐུལ་འདེད་བཅས་ཐུབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་།

ནུས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་སྐུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཛིལ་རྒྱས་ལ་འགན་སྤྱང་བྱས། རང་འགྱལ་ངང་སྡིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཏེ་རིག་མོ་གོང་བརྒལ་གྱི་གཞུང་ལམ་སྟེང་ཌུས་ཡུན་རིང་བོར་བཞག་པའི་རྒྱབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་ཆོད་བྱས་ནས་བགོོ་སྐོར་གྱི་ཞི་མཐུན་ཡུལ་སྐོར་ཁོར་ཡུག་གཏོང་རོགས་བྱས། ཞིབ་དཔྱོད་གོས་གཞི་དང་དཔང་ཉན་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྡིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁྲི་མཉམ་སྐྱབ་བྱེད་པ་དང་ནུས་པ་ཆུད་ཐོན་གྱི་ལམ་སྟོལ་འཇུག་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་མཚོ་སྐོར་གྱི་ཞི་མཐུན་ཡུལ་སྐོར་ཁོར་ཡུག་གཏོང་རོགས་བྱས། ཞིབ་དཔྱོད་གོས་གཞི་དང་དཔང་ཉན་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྡིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁྲིའི་མཉམ་སྐྱབ་བྱེད་པ་དང་ནུས་པ་ཆུད་ཐོན་གྱི་ལམ་སྟོལ་འཇུག་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་མཚོ་ཁྲལ་ཡུལ་སྐོར་སྒྲོ་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐོང་གོལ་ཀྱི་ཐོན་ལས་ལྷང་མདོག་འཚེལ་རྒྱས་ཆུས་དང་སྐུལ་འདེད་བཏང་། ཞིབ་དཔྱོད་གོས་གཞི་དང་དཔང་ཉན་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་ནུས་པ་ཆུད་ཐོན་གྱི་ལམ་སྟོལ་འཇུག་སྐུལ་འདེད་བཏང་། ཞིབ་དཔྱོད་གོས་གཞི་བཏོན་ནས་གནོ་ཆུ་ཤུའི་ཁྲལ་ཡུལ་དབང་བའི་ས་ཆ་སྒྲོད་དབང་བཤུག་སྒྲོད་ཆེད་དཀྱལ་སྒོར་ཁྲི་3316.31ཕྱེད་བསྡུ་ཆུང་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་། ཆུལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ས་ཆ་སྒྲོད་དབང་བཤུག་སྒྲོད་ཆེད་བའི་གན་ཆུ་2ཁྲིམས་ཤུར་ཕྱེད་འཛེན་བྱས་པས་ཆུལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཆུ་ནོར་མེ་ཤོར་བ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཆུ་རགས་བསྒྲན་པ་དང་། འགན་ནུས་ལ་གཞིར་བཙུགས་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་གོོམ་སྟྲས་གཅིག་མཚུངས་ཡོང་བར་བྱས།

སྐྱེ་ཁམས་ཐོན་ཁུངས་སྤྱང་སྐྱོང་གང་ཤྲུབ་བྱས། བློ་མཐུན་ཞི་ཅན་ཐིང་གིས་མཚོ་སྡེན་ལ་རྐོག་ཞིབ་གནང་སྐབས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་དམིགས་ནས“ཆེ་ཤོས་གསུམ”གྱི་ཞིང་ཆེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དམ་ཡོར་དམིགས་ཏེ་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་བསྒྲགས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་

ཁོར་ཡུག་ལ་ཁྱིམས་འཛོན་སྡུང་སྐྱོང་གི་སྡུང་ཡོལ་བསྐྱན་པ་དང་། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་ཐོན་ཞུང་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཞྭབ་ཁོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་གྱོང་གཞིའི་ཞུངས་སྐེ་45ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ལ། ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་སྡུང་བཞག་བྱས་བའི་འཚོ་བའི་གང་སྐྱིགས་རིགས་ཏུན་10.5གཅོང་བཤེར་དང་ཁྱིམས་འགལ་ངང་གསར་སྒོལ་བྱས་བའི་རང་བྱུང་རྫ་ཐང་མུཉ་2.69སྣར་གསོ་བྱས་པ། ནད་ཤི་ཐེགས་བའི་སྒོག་ཆགས་ཀྱི་བེམ་ཅོ་189གཞོད་མེད་ངང་གཅོང་སེལ་བྱེད་པ་བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས། སྡེ་ཚན་མང་པོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་རི་སྐྱེས་སྒོག་ཆགས་ཀྱི་ཐོན་ཞུངས་སྐྱོང་གི་ཆེད་དོན་སྐོར་ཞིབ་བྱེད་སྒོ་སྒེལ་ནས་སྒེད་འཛིན་ཚད་གཅོད་ཁག་6བྱས་པ་དང་། གསེར་ཉ་201དང་སྤྱི་རྒྱ་28.45གཞུང་བཞེས་བཏང་བར་དཀྱལ་ཚད་སྒོར་ཁྱི་7.46བཅད་པར་ལྷ་སྐུལ་བྱས། རང་ཞིབ་དསྒྲུ་ཁང་དང་དབུས་ལམ་རྩོང་མི་དམངས་ཞིབ་དསྒྲུ་ཁང་གི་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་སྟེ་ཚན་མང་པོ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་《རྩོང་ཁོངས་ལས་བརྒལ་བའི་ཞིབ་དསྒྲུ་ཀྱི་འགན་འཁྲབ་པ་དང་སྒེད་འཛིན་ཁྱིམས་འཛིན་ཀྱིས་མཚོ་སྟོན་པོའི་གསེར་ཉའི་ཐོན་ཞུངས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་མཉམ་ལས་ལམ་སྒོལ》བསྒོགས་ཏེ་མཉམ་ལས་གཞུང་དོན་ཁང་གྲྭབ་པ་དང་མཚོ་སྟོན་པོའི་ཆུ་གནས་སྒོག་ཆགས་ཐོན་ཞུངས་སྐྱོང་གི་མཉམ་ཤུགས་ཆགས་པར་བྱས་ཤིང་། “ཁྱིམས་འགལ་ངང་མཚོ་སྟོན་པོའི་གསེར་ཉའི་ཉོ་ཚོང་བརྒྱབ་པར་སྒེད་འཛིན་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་བྱས་བའི”གྱོང་གཞི་དེ“ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དསྒྲུ་སྐོར་ཞིབ་ཁག་གཉིས་བའི་”དེས་མཚོན་གྱོང་དེ་རྟ་བདམས་པ་རེད།

གསུམ། དམངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་དམིགས་ནས་ཞིབ་དསྒྲུ་ཀྱི་བཅེ་སེམས་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ། ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྐུག་གཅོག་སུ་བཟུང་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་ཁུར་དང་དོ་ཁུར་བྱེད་བའི་གཅོ་གནད་ཁྲབ་ཁོངས་ལ་རྒྱུན་མཐུད་དང་འབད་འབོངས། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྩོང་ཚོར་ཐུབ་པ་དང་། ཉམས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ། དངོས་ཕན་ཐོབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་དསྒྲུ་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན།

དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་བདེ་འཇགས་ལ་དམིགས་ཏེ་ནུས་ཤུགས་བཏོན་པ། དམངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་དམིགས་ཏེ་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དསྒྲུ་ཁང་གི་“ཞིབ་དསྒྲུ་གོས་འགོ་བརྒྱུད་པ་”དོན་འཁྱོལ་གཏེང་ཟབ་བྱས་པ། ས་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཞེབས་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་རྩར་ཐུག་པའི་ཁེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་“དྭངས་གཅོང་གི་འཐུང་ཆུ་”དང་།

“འབྲུ་ཕྱའི་འགོག་སྣན་”“ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་གང་སྐྱེགས་ཐག་གཅོད་གནད་དོན་”སོགས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་སྟོ་བརྒྱད་དེ། ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་དང་། ཉེན་མེད་ཐོན་སྐྱེད། སྤྱིའི་བདེ་འཇགས། མི་སྣེར་གྱི་ཚ་འཕྱིན་སྤུང་སྐྱོང་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཐན་གཏུག་བཤེར་ཁྲངས་སྣེ་22ཐོ་འགོད་ཞིབ་བཤེར་དང་། སྤིད་འཛིན་ལས་ཁྲངས་ཀྱིས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁྲངས་ལ་ཁྲངས་སྣེ་5སྐྱེལ་སྤྲོད་བྱེད་པ་དང་། ཐོད་དོན་ཐོ་འགོད་5ཕྲ་སྐུལ་བྱས།

ཁྱིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་ལ་ཐན་འཐས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཡོད། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱོབ་ལས་དོན་གྱིས་དམངས་འཚོར་ཞབས་འདེགས་དང་འགན་ལེན་སྡུར་བས་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ཏུན་ཏིག་བཏང་བ་དང་། མི་9ལ་རོགས་སྐྱོབ་མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱི་24.3སྦུག་པ་དེ་དུས་མཚུངས་ལས་273.8%མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེའི་ནང་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་དང་བྱང་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ལྡན་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་རྩིས་སྒྲུབ་པའི་གྲོང་གཞི་4དང་དཔྱལ་འགོར་སྒོར་ཁྱི་10.8སྦུག་པ་དེས་རོགས་སྐྱོབ་དཔྱལ་གྲངས་བསྡོམས་འགོར་གྱི་44.4%ཟིན་ཡོད། རོགས་སྐྱོབ་ཁྲབ་ཁྱོན་དང་གནད་འགེལ་ཚད་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཐོ་རྩ་ཕྱིན་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་སྒྱིར་དུས་ཐོག་ཏུ་རོགས་སྐྱོབ་བྱས་ཡོད།

ལོ་ན་མ་སོན་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་ལ་སྐར་ཡང་བྱ་ཐབས་དངོས་བཏོན་ཡོད། གྲོང་གཞི་6དང་འབྲེལ་བའི་མི་11འཛིན་བཟུང་བྱས། གྲོང་གཞི་6དང་འབྲེལ་བའི་མི་20ཁྱིམས་ལ་སྒྲུབ། “སྐོབ་གསོ་ནི་གཙོ་བོ་དང་ཚད་པ་ནི་ཐལ་བ་ཡིན་པའི་”རྩ་དོན་ཕྱར་མྱུལ་ཞིབ་གྲྭོང་གཞི་5་ལ་གསེབ་ཞུགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བརྟག་དཔྱད་ཞེངས15བྱས། མི་3ལ་ཚ་རྐྱེན་ཟུར་འཁོད་བྱས་ནས་ཁྱིམས་ལ་མི་སྤྱོར་བའི་གཏན་འབེབས་དང་བསྟབ་བྱ་ནན་འདོན། གནད་འགེལ་གྱི་སྐོབ་གསོ་རོགས་རམ་20ལྷག་བྱས། ས་མས་ཁམས་ཚོད་ལྷ་དང་སྐོབ་སྐྱེན་ཞེངས་5བྱས་ཡོད། སྐད་འཕྲིན་ཐོག་ལོ་ན་མ་སོན་པ་ལ་གནོད་འཚེ་ཐོགས་པའི་གྲོང་གཞི་བཙན་རེའུ་སྐྱེགས་བྱ་གསར་སྒེལ་བྱས། ཏྲེལ་བསྒྲགས་ཁྲབ་གང་ལ་ཤྲུགས་ཆེན་བཏང་སྐྱེ་ཐྲོགས་ཡོངས་ནས་ཁྱིམས་འཛིན་སྤུང་སྐྱོང་དང་ནར་མ་སོན་པའི་མིའི་ཉེས་གསོག་སྤྲོན་འགོག་གི་ཐན་འབྲས་ཆེ་ཤོས་ཐོན།

ཤ་མ་ཞེན་ཚོགས་སྤྱི་ལ་རྒྱུན་མི་ཚད་པར་དོ་ཁྱེར་བྱས། 2019ལོ་ནས་2021ལའི་བར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལས་ཞུགས་འགན་ལེན་མ་དཔྱལ་ལ་ཆེད་དོན་ཕྲ་སྐུལ་བྱས་ནས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལས་ཞུགས་འགན་ལེན་མ་དཔྱལ་སྒོར་ཁྱི་3.9ཕྲག་ཙམ་ཁྱིམས་ཕྲར་གཏོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་

བཀང་ཡོད། ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་བྱེས་པ་སྐས་པ། མཚོན་ཁང་གཉེར་སྒོང་མཁན་གྱིས་སྒྲིག་འགལ་གྱིས་སྐྱེ་དོ་ལོ་ན་མ་སོན་པ་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་བ། སྐྱེ་དོ་ལོ་ན་མ་སོན་པར་ཞ་རག་འཚོང་བ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱེ་དོ་ལོ་ན་མ་སོན་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱད་བསམ་ཤོག་4བཀོན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་བཙོས་སྒོང་རེགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཚོས་འགོ་2བཀོན་པ། སློབ་གྲྭའི་ཕྱིའི་གསོ་སྦྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དོ་དམ་དང་འདྲི་རྩད་ལས་ཀ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ་ཡིན།

བཞི། སྐྱས་ཚད་དང་ཚན་འཕྲས་ཆེ་ཆུ་འཛོོ་རྒྱུར་དམ་ཡོར་དམིགས་ཏེ་བཙའ་ཁྱིམས་ལྟ་སྐུལ་ནན་མོ་བྱས། ལོ་གཅིག་གི་རིང་། ང་ཚོས་བཙའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་སྐྱས་ཚད་དང་ཚན་འབྲས་ཟམ་མེ་ཆད་པར་མཐོ་ཆུ་བཏང་སྟེ་དངོས་གཞིའི་གོ་རིམ་གྱི་ཚན་འབྲས་ཐོག་ནས་དྲང་གཞག་བྱང་བའི་ནམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཉེ་དྲུང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱང་ཚོར་བྱེན་ཡོད།

ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱད་བརྟན་ཡོའི་ངང་གོང་མཐོར་ཕྱིན་ཡོད། སྐུལ་ཞིབ་ལྟ་སྐུལ་དང་མཉམ་ལས་གཞོགས་འདེགས་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་གྱི་འཚོར་སྒོང་བྱེད་ཤུགས་ཟམ་མེ་ཆད་པར་ཆེ་ཆུ་བཏང་སྟེ་རང་འགལ་འཁྲིལ་བའི་འདུ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་སྐུལ་གྱི་སྐྱས་ཚད་དང་ཚན་འབྲས་ཆེ་ཆུ་གཏོང་བ། སྐུལ་ཞིབ་ལ་ཐེངས་18སྟ་ཞུགས་བྱས་པ། དོན་དངོས་ཐོག་གྲོང་གཞི་54ལ་སྟེ་ཁྱིད་ཀྱིས་སྐུལ་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། ལྟ་སྐུལ་རྒྱུད་ནས་གྲོང་གཞི་3ཐོ་འགོད་བྱས། གྲོང་གཞི་ཐོ་འགོད་བྱས་ནས་ཞིབ་བཤེར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པར་བསྐུལ་ཚད་ལོ་གོང་མའི་དུས་མཉམ་དང་བསྟུར་ན་400%འཕར་ཡོད། སྐུལ་ཞིབ་བྱེད་སྒོར་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཚད་17.42%ཟིན་ནས་དུས་མཚུངས་ལས་བརྒྱ་ཚའི་གྲངས་9.73འཕར་ཡོད་པ་རེད། ཉེས་དོན་ཞིབ་དཔྱད་ལྟ་སྐུལ་རིགས་ཀྱི་ཡིག་རིགས་32བཀྲམ་ཞིང་། དང་ལེན་བྱེད་ཚད་100%ཟིན་ཡོད། ཉེས་པ་ངོས་ལེན་དང་ཚད་གཅོད་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡིག་141ལ་མེང་རྟགས་བཀོད་པ་ཉེས་པ་ངོས་ལེན་དང་ཚད་གཅོད་ངོས་ལེན་བྱེད་ཚད་98.7%ཟིན་ཡོད་པ་རེད། རང་གེས་གྲོང་དོན་39ཁ་གསལ་སྐུལ་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། མི་20བཙན་ཉར་བྱ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ། མི་2བཙན་ཤེད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་བསྟུར་བ་བཙས་བྱས་ཡོད། ཉེས་དོན་ལགས་བསྟར་གྱི་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་སྒོ་ཐེངས་གངས་121སྟེལ་བ་དང་། གྲོང་དོན་གལ་ཆེན་སྐུལ་ཞིབ་མཐུག་སྒེལ་མ་བྱས་གོང་འདྲི་རྩད་བྱེད་པའི་ཁྱིམས་མཐུན་རང་བཞིན་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་། བཙའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་ཡིག་རིགས་ཁག་

7བཀྲམ་ཡོད།

དམངས་དོན་ཞིབ་དཔྱོད་ཚོ་རིམ་ཤུན་པའི་ངང་སྒེལ་ཡོད། དམངས་དོན་ཕྱ་སྐུལ་གྱོང་གཞི་སྣ་ཚོགས་ངོ་གྲངས་5བདག་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་། དེའི་ནང་དམངས་དོན་གྱི་ལུས་ཪན་ཞིབ་ཐག་ཕྱ་སྐུལ་གྱོང་གཞི་དང་། དམངས་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གཏུག་གྱོང་གཞི། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཚོ་རིམ་ནང་ཞིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཕྱ་སྐུལ་བྱས་པའི་གྱོང་གཞི་ངོ་གྲངས་1དང་དམངས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་སྒོར་ཕྱ་སྐུལ་བྱས་པའི་གྱོང་གཞི་ངོ་གྲངས་2བཅས་ཡོད། དམངས་དོན་བསྒྲུབ་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱོད་གྲོས་འཆར་ངོ་གྲངས་1བཏོན་པ་དང་། དམངས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཕྱ་སྐུལ་གྱི་ཞིབ་དཔྱོད་གྲོས་འཆར་ངོ་གྲངས་1བཏོན་པ། དམངས་དོན་ལག་བསྟར་ཕྱ་སྐུལ་གྱི་ཞིབ་དཔྱོད་གྲོས་འཆར་ངོ་གྲངས་2བཏོན་པ། མི་དམངས་ཞིམས་ཁང་གིས་དང་ལེན་བྱས་པ་མ་ཟད་ལན་འདེབས་ཀྱང་བྱས་པས་དང་ལེན་བྱེད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་100ཟེན་ཡོད།

སྤེད་འཛིན་ཞིབ་དཔྱོད་ལ་ཡར་ཐོན་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད། སྤེད་འཛིན་ཕྱ་སྐུལ་གྱི་གྱོང་གཞི་ངོ་གྲངས་16ཞིབ་གཅོད་བྱས་པ་དེའི་ནང་སྤེད་འཛིན་འདྲི་གཅོད་ཀྱི་ཚོ་རིམ་ནང་ཞིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཕྱ་སྐུལ་བྱེད་པའི་གྱོང་གཞི་ངོ་གྲངས་2དང་། སྤེད་འཛིན་གྱི་ཞིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཕྱ་སྐུལ་བྱེད་པའི་གྱོང་གཞི་ངོ་གྲངས་2དང་བཅའ་ཞིམས་ཀྱི་ཕྱ་སྐུལ་ལྷངས་སྐེ་ངོ་གྲངས་3དང་ལེན་དང་སྤེད་འཛིན་གྱི་ཕྱ་སྐུལ་ལྷངས་སྐེ་ངོ་གྲངས་3བདག་སྤྲོད་བྱས། སྤེད་འཛིན་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་སྒོས་འགོ་བཏོན་པའི་གྱོང་གཞི་ངོ་གྲངས་6བཅས་ཡོད། སྤེད་འཛིན་འདྲི་གཅོད་ཕྱ་སྐུལ་གྱི་ཞིབ་དཔྱོད་སྒོས་འགོ་2བཏོན་པ་དང་། ཞིམས་འགལ་རིགས་ཡོ་བསྡད་བྱེད་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་སྒོས་འགོ་2བཏོན་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་རིགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱོད་སྒོས་འགོ་8བཏོན་པ་དང་། དང་ལེན་དང་བསྐྱར་ལོག་བྱེད་ཚད་100%ཟེན་ཡོད།

སྤྱི་ཁན་གཏུག་བཤེར་གྱི་སྐུས་ཚད་མཐོ་ཏ་ཕྱིན་ཡོད། ཡོངས་བསྒྲགས་སུ་“སྤྱི་ཁན་གཏུག་བཤེར”གྱི་དང་བླངས་པ་69བསྡུས་པ་དང་གྱོང་གཞི་སྐྱབ་གཉེར་ནང་ཞུགས་མཁན་ཐེངས་གྲངས་44ཟེན་ཡོད་པ་རེད། 《གཞོན་ནུ་དང་བླངས་པ་ཞིབ་དཔྱོད་སྤྱི་ཁན་གཏུག་བཤེར་ནང་ཞུགས་རྒྱའི་སྐུལ་སློང་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་མཇུག་ཁྱིད་》ལམ་སྟོལ་བསྒོགས་ནས་“ཞིབ་དཔྱོད་སྡེན་པོ་དང་དང་བླངས་དམར་པོ”ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ“གྱོང་གཞི་འཚོལ་བ”ནས“གདམ་གསེས”བར་གྱི་གྱོང་གཞི་སྐྱབ་པའི་རྣམ་པ་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་རྒྱུར་རམ་འདེགས་བྱས་ཡོད། སྤེད་འཛིན་སྤྱི་ཁན་གཏུག་

བཤེར་གྱོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷང་སྣེ་58བདག་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་། གྱོད་གཞི་57ཐོ་འགོད་བྱས་པ། ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་འགོའི་ཡི་གེ་29བཀྲམ་པ། ཡོངས་བསྒྲགས་ངང་ལྷབ་བསྒྲགས་ཐེངས་14བྱས་པ། དང་ལེན་དང་བསྐྱར་ལོག་བྱེད་ཚད་100%ཟེན་ཡོད།

ཐུ། དོ་དམ་ནན་མོ་དང་གཅེས་སྐྱོང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། སྤྱོད་གཙང་གི་དཔུང་སྡེ་འཛུགས་སྐྱོང་བྱས། ལོ་གཅིག་རིང་། ང་ཚོས་ཤེས་ཐུན་མི་སྣར་དམིགས་པ་དང་། འདེམས་གསོ། གོ་ཆོད་པ་བཅས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱོད་དཔུང་ཁག་འཛུགས་སྐྱོང་གི་སྤུས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བར་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་གཅིག་ཁྱད་ཀྱིས་འཆར་འགོད་བྱས་ཏེ། ལས་དོན་ཁག་སྤུས་ཚད་མཐའི་སྐོ་ནས་འཛིལ་རྒྱས་གཏོང་བར་འགུལ་ནུས་འདོན་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

ཤེས་ཐུན་མི་སྣ་དངོས་སུ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ། ཡང་དག་པའི་མི་འདེམས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་3འོས་སྤྱོར་དང་གོ་གནས་རིམ་པ་སྦར་བ་མི་3ཡོད། “སྤྱོད་ཚུལ་སྐྱར་བ་དང་། ནུས་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ། དངོས་སྐྱབ་ལ་མཐོང་ཆེན། འགན་འཁེ་འཐུར་ཞོད་པ”བཅས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱེད་སྐོ་གཏིང་ཟབ་སྒེལ་བ་དང་། ལས་སྐོའི་འགྲན་བསྡུར། རྒན་པས་གསར་པ་ཁྲིད་པ། གནས་སྐྱར་གསོ་སྤྱོང་སོགས་ཀྱི་སྤྱོང་བརྡར་བྱེད་སྐྱངས་བརྒྱུད་ནས་དུས་ཐེངས་30དང་མི་70སྐྱ་གསབ་སྤྱོང་རྒྱུགས་དང་ཅང་སོ་རྒ་མི་4གནས་སྐྱར་སྒེལ་རེས་དང་རྩོང་ཤུད་དུ་མི་1གསོ་སྤྱོང་བསྒྲགས་པ་ཡིན། གཞོན་ནུ་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་ཁྱུར་བཅའ་ཁྲིམས་ལས་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྒྱུགས་ལེན་ནང་ཏུར་ཐག་གིས་ཞུགས་པར་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཏེ། རྒྱུགས་ཞུགས་ཚད་ལོ་གོང་མ་ལས་བརྒྱ་ཆ་150འཕར་ཡོད། མི་4ལ་ལག་ཁྱེར་Cདང་1ལ་ལག་ཁྱེར་Aཐོབ་པ་ཡིན། དཔུང་ཁག་ཆེད་ལས་ཅན་དང་ལས་རིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རྒ་སོང་ཡོད།

བསྐྱར་བཅོས་དམ་འཛིན་གྱིས་ཞིབ་ཤེར་དང་རྒྱས་གཏོང་པ། གཙོ་གནད་ཁྲབ་ཁོངས་དང་འགག་རྩ་ལ་དམ་ཁོར་དམིགས་ཏེ་དུས་རབས་གསར་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་ཐན་ནུས་ཆེ་རྒ་གཏོང་དགོས། འགོ་ཁྲིད་ལས་ཁྲེད་པས་སྐོ་ཁྲིད་དེ་གྱོད་གཞི་སྐྱབ་པའི་ལམ་ལུགས་འཛུས་ཚང་དུ་བཏང་བ་དང་། འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་སྐོ་ཁྲིད་དེ་གྱོད་གཞི་སྐྱབ་པའི་གྲངས་འདོར་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་61.2ཟེན་ཡོད། ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཁྲིད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་བཏང་བ་དང་། ཞིབ་

དཔྱོད་ལས་དོན་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་འཚེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཞིང་། དཔྱད་རྩོམ་གྱི་གྲངས་འདོར་ལོ་གོང་མ་ལས་བརྒྱ་ཚ་50འཕར་ཡོད། དེའི་ནང་གི་“ང་དང་《ཡིག་སྐད་ངོ་གཏུག་གི་ལས་ཀའི་སྔོལ་ཡིག》གི་བརྩོད་བྱ་གཙོ་བོའི་རྩོམ་བསྡུའི་”ཞོག་བྱ་དགའ་རིམ་པ་གསུམ་པ་ཞོབ་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་གོོག་འགོ་2ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆར་དཔྱད་འདེམས་བྱས་པ། ལས་བྱེད་པ་1ལ་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་སྤིད་ཁྲིམས་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གི་གླུབ་འཐས་ཕྱལ་བྱུང་བྱ་དགའ་ཞོབ་པ་རེད། དངོས་ཡོད་ལ་གཞི་ཚུགས་ནས་གནོན་ཤུགས་ཆེ་རྒ་བཏང་ནས་གྲངས་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་གྲངས་གཞི་ཆེ་མེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཤ་སྐུལ་གྱི་དུས་དབྱིབས་12འཛུགས་པ་དང་ལེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཁྱངས་སྟེ་22བདམས་ཏེ་གྱོད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕན་འཐས་7ཞོབ་པ། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་གྲངས་འཛོན་ཞིབ་དཔྱོད་འགན་བསྡུར་གྱི་ཕུལ་བྱུང་བྱ་དགའ་ཞོབ་པ་དང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་གྲངས་འཛོན་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་གྱི་སྟོན་ཞོན་མཉམ་སྤེལ་ལ་བདམས་པ་བཅས་རེད།

ཞིབ་དཔྱོད་ནན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དམ་འཛིན་བྱས། ཀང་སྤོལ་ཡོ་བསྡང་དང་སྤིད་དོན་གཙང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་“གཙོ་འགན་འཁུར་མཁན་”གྱི་ལས་གཞིར་བཙོ་རྒྱ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་། དུས་ཉར་ཆེད་དོན་ཞིབ་འཛུག་བགོད་སྤྲིག་དང་། དབྱེ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཛུག་ཐག་ཅོད། སྐན་ཞུ་འབྱད་རྒྱུ་དང་དྲན་སྐུལ་བླེང་མོལ་མེ་ཐེངས་གྲངས་29བྱས། ལས་སྒྲུར་དང་གསར་དུ་ཞུགས་པའི་མི་སྣ་མི་ཐེངས་6ལ་དྲན་སྐུལ་བླེང་མོལ་བྱས་ཡོད། ལས་ཀ་དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་དམ་པོ་བྱས་ནས་“མི་དང་། རྒྱུ་ནོར། དངོས་པོ། ཆ་ཚད་འཛོར། དབང་ཆ། གསང་བ་”བཅས་ལ་དམིགས་ནས་དབང་ཆ་བགོལ་སྤྱོད་ཁོད་འབྱུང་སྤིད་པའི་སྤིད་དོན་གཙང་སྐྱོང་མི་བྱེད་པའི་ཉེན་ཁའི་གནས་28འཆོལ་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ་དང་། བདེ་སྤུང་བྱ་ཐབས་ནན་པོ་བཟོས་ནས་སྤིད་དོན་གཙང་སྐྱོང་མི་བྱེད་པའི་ཉེན་ཁ་སྟོན་འགོག་དང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པའི་འགན་འཁྱི་ཏན་ཏིག་བྱས་པ་ཡོད། ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་གཉིས་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་གཙོང་ནད་བཙོས་སྡུགས་ཡོངས་ནས་བྱས་པ་དང་། ལས་ཀའི་ལམ་ལུགས་ཁག་33ལ་བཟོ་བཙོས་བརྒྱབ་ནས་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བ། གསར་དུ་བསྒོགས་པའི་ལམ་ལུགས་ཁག་3བསྒོགས་པ། ལས་བྱེད་ཉེན་རྐྱ་པའི་སྤིད་གཙང་ཡིག་ཚགས་འགྱུར་སྡོག་བཏང་བ། ཟླ་6པ་ནི་ཏང་གི་སྤྲིག་ཞིམས་དང་ཏང་གི་སྤྲིག་ཞིམས་སློབ་སྤྱོང་ཟླ་བ་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ། སློབ་སྤྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུར་བཙོས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁན་འཐས་

སྤ་བརྒན་དུ་བཏང་བ་བཅས་རེད། ཁྱིམས་འཛིན་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་པའི་“གཏན་འབེབས་གསུམ”དོན་འགྱེལ་ནན་ཏོ་བྱས་པ་དང་། དོན་དགེ་གལ་ཆེན་སྐྱན་ཞུ་5ཟེད་ཐོར་བགོངས་པ་དང་། ཁྱིམས་འགལ་སྐྱེག་འགལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མེད་པ་རེད།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། ལོ་གཅིག་རིང་། ང་ཚོས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་། སྲིད་ཙོས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་བཅས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་རང་འགུལ་ངང་དང་ལེན་ཞུས་ཤིང་། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཀུ་ལྟན་ལ་དམངས་འཚོར་སྤང་སྐྱེལ་དང་དམངས་ཀྱི་ལེ་ཁན་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཚུལ་ཐད་ཀྱི་སྤྱི་ཁན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱོད་ཆེད་དོན་སྟན་སེང་ཞུས་པ་དང་། ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཀུ་ལྟན་གྱི་ཆེད་དོན་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ཙོས་འགོའི་ལས་དོན་གྱི་འབེལ་ཡོད་བསམ་འཆར་དོན་འགྱེལ་ནན་ཏན་བྱས་ཡོད། འཐུས་མི་དང་ཀུ་ཡོན་དང་མི་དམངས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་བ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་ཞེངས་170སྟེགས་ཙམ་གདན་ཞུ་བྱས་པ་དང་། དཔང་ཉན་ལ་ཞེངས་གྲངས་44ཞུགས་པ། གོང་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་211ཡོངས་བསྒྲགས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་92ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ། “ཞིབ་དཔྱོད་སྒོ་འབྱེད་”བྱེད་སྒོ་ཞེངས་5སྟེལ་བ། དྲང་གཞུག་དྲང་བདེན་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཚོར་ཐུབ་པ། དཔྱད་གདེང་ཐུབ་པ་བཅས་བྱས་ཡོད།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་གྱི་ཡར་ཐོན་དེ་རྩོང་ཚུའི་འགོ་ཁྱིད་བརྐན་པོ་དང་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་དང་། རྩོང་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཀུ་ལྟན་དང་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོའི་ལྟ་སྐུལ་ནུས་ཤུན་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་ལ། རྩོང་སྲིད་གཞུང་དང་། སྲིད་ཙོས། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་ཁྲུངས་དང་། རྒྱུ་ཚོགས་ཤུགས་དང་འབྲེལ་ཐབས་མེད་ལ། ཁོང་ཚོས་ཀུ་ལྟན་ལ་ཐུགས་ཁྲུངས་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཡ་ཐང་ཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་

འཕེལ་རྒྱས་དོ་མི་མཉམ་པའི་གནད་དོན་ཐུར་བཞིན་འཐུར་དུ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། ཤུ་སྐུལ་འགན་ནུས་ཁག་ཅིག་ད་དུང་ཡོངས་སུ་འདོན་སྟེལ་བྱས་མེད། **གསུམ་ནི**་ཞིབ་དཔྱོད་དཔུང་ཁག་གི་ནུས་པ་དང་བྱ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དབང་གྱི་བར་ཐག་མངོན་གསལ་ཡིན་པ་དང་། དཔུང་ཁག་གི་གྲྭབ་ཆ་ད་དུང་ཐུར་ལས་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས་པ། ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཚུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གནད་དོན་དེ་དག་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་ཁྱད་བསད་དང་ཐག་ཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

2024ལོའི་བྱ་བའི་འཆར་འགོད།

2024ལོར་རྩོང་ཕུ་དང་གོང་རིམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་འགོ་ཁྲིད་འོག ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཇུག་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁོངས་བྱས་ནས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉི་པ་དང་སྐབས་ཉེ་ཤུ་པའི་ཀུང་ཕུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་ཞིངས་གཉེས་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་བསམ་བློ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་“གཏན་འཁེལ་གཉེས”དང་“སྐྱོང་སྐྱོང་གཉེས”ལ་བཀུར་བསྟེ་བྱེད་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ཞུལ། རྩོང་བཅས་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་འབད་འཐབ་དམིགས་ཚད་ལ་དམ་བོར་དམིགས་ཏེ་གཞུང་དྲང་གསར་གཏོད་དང་། སྡ་བརྟན་ཟབ་སྟེལ། འཐུས་ཚང་རིམ་སྤོར་བཅས་མཐའ་འཁོངས་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་“ཞིབ་དཔྱོད་ཆེན་པོ་བཞི”མཉམ་འདྲེས་དམ་ཟབ་ཡོང་བར་ཤུགས་རྒྱག་པ་དང་། ཁྲིམས་སྐྱོང་བསམ་བློ་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པའི་གཞི་རིམ་ཞིབ་དཔྱོད་ལག་ལེན་བསྟར་བ། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་དེང་རབས་ཅན་ཀྱིས་ཀུང་གོའི་དེང་རབས་ཅན་གསར་བ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པར་འདེགས་སྐྱོར་དང་ཞབས་ཞུ་ཐུབ་ལས་ལེགས་པ་བཅས་བྱ་དགོས།

གཅིག ཚབ་སྤྱིད་ཀྱི་ལྟག་བསམ་བརྟན་པོ་འཛུགས་རྒྱུ་མཐའ་འཁོངས་བྱས་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་གྱི་སྤོག་ཚ་དམ་པོར་འཛིན་དགོས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐའ་འཁོངས་བྱས་དང་། བརྩོད་དོན་གཙོ་བོའི་སྤོབ་གསོའི་ཐག་རིང་ཐུབ་པ་དང་། ཚབ་སྤིད་ལ་སྣང་ཆེན་དང་ཁྲིམས་

སྐྱོང་ལ་སྣང་ཚེན་བཅས་བྱས་ཏེ་ཏང་འཇུགས་སྐྱོང་དང་ལས་སྦོ་དམ་འཛིན་བྱེད་གསལ་བར་བྱ་ཞད། སྔོ་བརྒན་འགྱུར་མེད་ཀྱིས“གཏན་འཚེལ་གཉེས”སྡང་སྐྱོང་དང་“སྡང་སྐྱོང་གཉེས”མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་བྱེད་དགོས། ཞེ་ཅིན་ཕེང་གིས་སྒེད་ཁྱིམས་ལས་དོན་ལ་བཏོན་པའི་མཇུག་སྟོན་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་མཚོ་སྨོན་གྱི་ལས་དོན་ཐད་ལ་བཏོན་པའི་སྔང་བྱ་གལ་ཆེན་སྨོས་སྐྱོང་དང་ལགཔ་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ་དང་། ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་ངུ་གཏོང་བ། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་སྐུང་སྐྱོང་། འགན་ལེན། སྐུལ་འདེད་བཅས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་ཁྲོད་དུ་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། “ཚབ་སྒིད་ལ་དམིགས་པ། ཁྱིམས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་པ། ”བཅས་དངོས་སུ་ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་དགོས།

གཉིས། འདུ་ཤེས་ཇེ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་རྩོང་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་ལ་དམིགས་ནས་འགན་འཁྱེ་འཁུར་ཕོད་པ་བྱེད་དགོས། ཞེང་ཆེན་དང་ཁུལ། རྩོང་གི་གནས་ཚུལ་དངོས་དང་འགན་འཁྱེ་སྐྱབ་པའི་སྐབས་དུ་ཚུད་པ་དང་། གཏན་འཚེལ་བྱས་པའི་འབད་འཐབ་དམིགས་ཚད་ལ་དམིགས་པ། སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་འཇུག་སྤོ་དང་གཞི་ཚུགས་ས་འཚོལ་ཞིབ་ཡང་དག་བྱེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེག་ལམ་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་གཏོང་བའི་དྲག་ཤུགས་ཉེས་གནོད་ལ་ཚད་པ་གཅོད་པ། ནག་ཉེས་དང་བཅོས་སྐྱོང་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པ། ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་དང་། གོང་གསེབ་དར་སྒེལ། དུས་བདེ་འཇུགས་སྐྱན། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་། བཅའ་ཁྱིམས་ཁྲབ་གངལ་དང་ཁྱིམས་ཤུར་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་བགོད་སྒྲིག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་བརྟན་གནས། སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ཤྲིང་ཡོང་བར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་ཚྭགས་ཡོངས་ནས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས།

གསུམ། དམངས་ཀྱི་དོན་དུ་འགན་འཁྱེ་འཁུར་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་དམངས་འཚོའི་བདེ་སྐྱིད་འགན་སྲུང་ཏན་ཏེག་བྱེད་དགོས། དུས་རབས་གསར་པའི་“ཤྲིན་ཚའོ་ཡི་ཁྲམས་སྡོང་”ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་ལག་ལེན་ལ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་ཁྱིམས་འཇོན་ཀྱི་གཏན་འཚེལ་དང་རྩོད་མཚམས་འཇོག་པ་དང་། འགལ་བ་འདུམ་གཅོད། བྱང་སྟོམས་དང་བདེན་སྲུང་སྐྱོང་བཅས་བྱེད་པའི་ནུས་པ་འདོན་སྒེལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས་མི་དམངས་ནང་ཁུལ་ཀྱི་འགལ་བ་ཐག་གཅོད་ཡང་དག་པར་བྱ་དགོས། དུས་རབས་གསར་པའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་

ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བར་བཅངས་པའི་རེ་སྨོན་དང་འཚམ་པར་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ཕན་གཏུག་འཇེར་གྱིས་དམངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཕན་འབྲས་དངོས་ཆེ་རྒ་གཏོང་དགོས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་སྒུར་ངོ་བཅར་གྱི་བདེ་སྒྲུག་དང་། དམངས་དོན་འདུམ་འགྲིག ལོ་ན་མ་སོན་པའི་མིའི་ཁྲིམས་འཛིན་སྡུང་སྐྱོང་། ཁྲིམས་འཛིན་རོགས་སྐྱེལ། ཞུ་གཏུག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སོགས་དམངས་ཀྱི་དོན་དུ་དངོས་དོན་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་ཤུར་ཆེ་ཤོས་བྱེད་པ་དང་། མང་ཚོགས་དང་ཐད་གར་འབྲེལ་བ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དངོས་དང་འབྲེལ་བ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་སེམས་གནད་དུ་བཟུང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་དམངས་འཚེའི་བདེ་སྐྱིད་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ་དང་། ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་དྲོད་ཚད་འདོན་དགོས།

བཞི། གཙོ་འགན་འཁྱོངས་མཁན་གྱི་འགན་འཁྲི་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟ་སྐུལ་གྱི་སྤྱས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་བརྟན་པོའི་ངང་མཐོ་རྒ་འགྲོ་རྒྱུན་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་། སྤྲིག་སྟོལ། ལམ་སྟོལ། ནུས་པ་བཅས་དེང་རབས་ཅན་དུ་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་ཆོག་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། “སྤྱས་ཚད་མཐོ་ཞིང་ཕན་འབྲས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གྲོང་དོན་རེ་རེ་བཞིན་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་”བློང་བྱ་དོན་འཆྱོལ་གཏིང་ཟབ་དང་ཏན་ཏིག་བྱས་ཤིང་། ཞུ་གཏུག་ར་སྤྲོད་བྱས་པའི་ཉེས་གསོག་ནུས་པ་ཆེ་རྒ་བཏང་བ་དང་། གྲོང་གཞི་ཐོ་འགོད་དང་། རྒྱུ་ཞིག འདྲི་གཅོད། ལག་བསྟར་སོགས་སྡུགས་ཡོངས་ནས་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་བཏང་ཡོད། དམངས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་བྱེད་སྒོར་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་དགོས། སྤེད་འཛིན་གཏུག་བཤེར་ལ་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ་དང་། སྤེད་འཛིན་ཁྲིམས་བསྟར་དང་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་འཛིན་སྡུགས་གཉེས་འབྱེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་ལམ་སྟོལ་དོན་འཆྱོལ་བྱ་དགོས། སྤྱི་ཕན་གཏུག་བཤེར་ཞིབ་དཔྱོད་“གནད་འཛིལ་རང་བཞིན། ”“ཚད་ལྡན་རང་བཞིན། ” ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་འགན་ནུས་ཁྲིམ་ཡོངས་ནས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཏེ་གཏུག་བཤེར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་བཙོས་སྐྱོང་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། གྲངས་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱོད་འཛིལ་རྒྱས་ཀྱི་ཞོགས་ཆ་སེལ་བ་དང་། གྲོང་གཞི་རེ་ཟུང་ལ་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་པ་ནས་རིགས་འདྲའི་གྲོང་གཞིའི་ལྟ་སྐུལ་གྱི་སྤྱས་ཚད་དང་ཕན་འབྲས་མཐོ་རྒ་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། ཞིབ་དཔྱོད་ལྟ་སྐུལ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་བཙོས་སྐྱོང་གི་རྣམ་པ་ཆེན་པོའི་ནང་ཞུགས་པའི་འགན་འཁྲི་དང་བྱ་སྤྱོད་ཐུར་ལས་ལེགས་པར་མངོན་འགྱུར་བྱེད་དགོས།

ལྷ། ཀྱམས་སངྒ་ཛེག་ཐུབ་པའི་དཔུང་ཚོག་འཇྲོགས་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣང་གཞི་སྦ་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོང་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ནན་སྐྱོང་གི་རིགས་པ་དུདས་གསལ་དང་ཚབ་སྲིད་གྱི་བརྟན་ཤུགས་རྒྱུན་འཕྱོངས་དང་། “ལས་བྱེད་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། བསམ་ཕྱོགས་གསལ་པོ་དགོས་པ། རང་གཙུན་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་པ”བཅས་ཀྱི་ལས་ཀའི་བྱང་བྱ་ལག་བསྟར་ནན་ཏན། འགྲུར་མེད་སྒྲིག་སྒོལ་གྱི་བཀག་རྒྱུ་ལག་བསྟར་ནན་མོ། གྲོང་གཞིར་བརྟེན་ནས་དག་ཐེར་ཡོ་བསྡང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཆེད་དོན་སྒོབ་གསོ་བཅོས་སྐྱོང་དང་སྤྱོད་ཚུལ་མངོན་གསལ་དོད་པའི་གནད་དོན་ཆེད་དོན་བཅོས་སྐྱོང་གི་གླུབ་འཐས་རྒྱུན་མཐུད་ངང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་ནན་ཡོའི་གཞི་གདངས་དང་། ནན་ཡོའི་བྱེད་ཐབས། ནན་ཡོའི་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཡུན་རིང་མཐའ་འཛོངས་བྱེད་དགོས། ཁྱེམས་འཛིན་འགན་འཁྱེའི་ལམ་ལུགས་དོན་འཛོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། གྲོང་དོན་དོ་དམ་དང་། བྱས་འཐས་དོ་དམ། དཔྱད་ཞིབ་བཅས་ཀྱི་མ་ལག་ལེགས་སྒྲུབ་བྱས་པ་དང་། ཞིབ་དཔྱོད་མི་སྣར་སྤེད་དོན་བྱས་རྩེས་ཀྱི་ལྷ་བ་ཡང་དག་འཇྲོགས་པར་ཁྱེད་སྤོན་བྱས་ཏེ། ཁྱེམས་ལྷར་དབང་ཚ་སྤྱོད་པ་དང་། གྲོང་དོན་ཞིབ་གཅོད་ཚད་ལྡན་བཟོས་ཡོད། ཞིབ་དཔྱོད་མི་སྣ་ཆེད་ལས་ཅན་དང་ལས་རིགས་ཅན་དུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རྒ་གཏོང་བ་དང་། དངོས་སྤྱོང་དངོས་འཐབ་ཀྱི་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཐབས་རྩེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། དཔུང་ཁག་གི་ནང་གནས་སྐུལ་ཤུགས་སྐུལ་སློང་བྱེད་པ། ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་གཞུག་སྤུས་ཚད་མཐོའི་སྐོ་ནས་འཛེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་རྩང་གཞི་སྦ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས།

འཐུས་མི་རྣམ་པ། ང་ཚོས་ཞི་ཅན་གཞི་དང་ར་བས་གསར་བའི་ཀྱུང་གོའི་ཁྲད་ཚོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་རྣབས་ཆེན་དར་ཆ་མཐོན་པོར་བསྒྲིངས་ནས་རྩོང་ཁུངས་ཤུལ་ཁྱོན་ཆེ་ཞིང་ཆོད་དོན་འཛོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་སྒོ་བརྟན་འགྲུར་མེད་དང་ཞུམ་མེད་མདུན་སྐྱོད་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་དོན་དེང་རབས་ཅན་དུ་འགྲུར་རྒྱུ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་སྤུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་སྤྱི་མཐུན་གསར་པ་བསྒྲུན་ཆེད་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐྲོག་ཐོག་དང་སྟོབས་ཤུགས་ལེགས་སྒྲིགས་སུ་འབྱལ་རྒྱུ་ཡིན།