རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཚོས་རྒྱུགས།
ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱིར་བཏང་།

དྲི་ཤོག་དང་པ་	རྫོང་ཁ།
སྤྱི་ཚེས་	༢༩/༡༠/༢༠༢༡
སྐུགས་བསྡོམས་	༡༠༠
དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་	སྐར་མ་༡༥
ལན་བྲི་ནིའི་དུས་ཡུན་	ཆུ་ཚོད་༣

སྤྱིར་བཏངབཀོད་རྒྱ།

༡- བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོ། ལན་བྲི་ནིའི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ཡོད།

༢- ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་གཏོགས་ མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཔ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་བརྗེད་པར་བྲིས།

༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་བསྡོམས་ དྲུག་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རྩོམ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ ཡིག་བསྒྱུར་རྣམ་གཞག། དྲི་བ་གསུམ་པ་ བཙུད་དོན། དྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་ཡིག་དངཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དྲི་བ་ལྔ་པ་ གོ་བ་ལེན་ནི། དྲི་བ་དྲུག་པ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན།

༤- དྲི་བ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སྟོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིངསངས་ས་འབད་བྲི་དགོ།

༥- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོག་ནངམ་གཏོགས་ དྲི་ཤོག་ནངབྲི་མི་ཆོག།

༦- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དེའི་དོན་ཚན་གྱི་ཨང་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་བཀོད་དེ་བྲི་དགོ། དེ་མེན་པར་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དོན་ཚན་གྱི་ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་དང་ ཡང་ན་ ག་ཅི་ཡང་བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ སྐུགས་ཡངབྱིན་ནི་མེད།

༧- དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་གཅིག་ཡང་ ཧྲུལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ ཤོག་གུའི་རིགས་གཞན་ག་ཅི་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།

༨- ཆོས་རྒྱུགས་ཁངམིག་ནངལས་ ཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ རྟིས་སྤྲོད་འབད་དགོ།

དྲི་བ་དང་པ། **འབྲི་རྩོམ།** **སྐུགས་༣༠ །**

འོག་གི་འབྲི་རྩོམ་དོན་ཚན་༢ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༥༠༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས། (སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བརྗོད་དོན་ ཚིག་སྦྱོར་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན)

༡༽ ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་དུས་ལུ་ སྐབས་བདེ་ཉིང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ གཞན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ ཞུགས་ཐལ་ཏེ་འབྱུག་པའི་སྣང་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ མར་ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁག་ ཆེ་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ བརྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།

༢༽ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་དང་འཁྲིལཔ་ད་ ཞི་གཡོག་ནང་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་དགོ་པ་ཅིན་ མི་འདི་གི་རྒྱུད་ལུ་ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ ཚང་དགོཔ་འདུག་ག? དེའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།

དྲི་བ་གཉིས་པ། **ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག།** **སྐུགས་༢༠ །**

འོག་གི་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་དྲི་བ་ ཀ་ དང་ ཁ་ གཉིས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་ལུ་ ཁྱོད་ཆེ་རིང་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ ལཱ་གཡོག་འདི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་ དང་འདོད་ཡོད་པའི་ ཁུངས་དང་ ཁྱོད་ལུ་ལཱ་གཡོག་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཀལ་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

ཀ༽

འབྲུག་རྒྱུད་བསྒྲགས་ལས་འཛིན།

ལཱ་གཡོག་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱུད་བསྒྲགས/མི་སྟོབས་(༡༠)༢༠༢༠-༢༠༢༡/༧༥༢ སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/༡༠/༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་རྒྱུད་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱི་ རྫོང་ཁའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གཏན་འཛུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ གཅིག་དགོཔ་སྦེ་ ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༡༡/༢༠༢༡ ཀྱི་ནང་འཁོད་ གཤམ་འཁོད་ཁ་བྱང་ནང་ལུ་ བཙུགས་དགོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།

འབྲུག་རྒྱུད་བསྒྲགས་ལས་འཛིན། ཐིམ་ཕུག།

ཁ༽

ཕྱི་འབྲེལ/མི་སྟོབས/༠༩/༢༠༢༠-༢༡/༢༧༦ ཕྱི་ཚེས་ ༡༥/༡༠/༢༠༢༡ ལུ།

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

༣ ད་རེས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཕྱི་ཚེས་ ༡༠/༡༠/༢༠༢༡ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༧༠ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོག་ལུ་བཀོད་པའི་གཡོག་གི་ས་སྟོང་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

གོ་གནས།	གོ་གནས་རིམ་པ།	སྡེ་ཚན།	ས་སྟོང་།	ཤེས་ཚད།
མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན།	ཁྱད་འཛིན་ ༥ པ།	མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན།	(༡)	མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་མི།

དང་འདོད་ཅན་དང་ཁྱད་ཚད་ལྡན་མིའི་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཡིག་རིགས་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་ ཕྱི་ཚེས་ ༠༡/༡༡/༢༠༢༡ ནང་འཁོད་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ནང་བཙུགས་གནང་།

༡ ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འདྲ་པར།

༢ གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་འདྲ་པར།

༣ ཁྲིམས་སྲུང་ཉེས་མེད་ཡི་གུ། (ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི)

༤ ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ཁྱེར།

༥ གཟེངས་ཐོན་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པ་ཅིན།

མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན།

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག།

དྲི་བ་གསུམ་པ། **བཅུད་དོན་བྲི་ནི།** **སྐུགས་༡༠ །**

འོག་གི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་གོ་རིམ་མ་འཛོལ་བར་ ཚིག་འབྲུ་ ༣༠༠ དེ་ཅིག་ནང་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔེ་སྲིད་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ བསྐྱངས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དམག་འཁྲུག་དང་ ནད་ཡམས་ མུ་གེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བདེ་སྐྱིད་ཟེར་མི་ མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ སྡོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ དཀའ་སྡྲུད་ཀྱི་ངང་ལུ་ གནས་བསྡད་སྡོད་པར་ ཨྱོན་ཆེན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ གོང་ས་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་དང་ བསོད་ནམས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་བདེ་བར་བཀོད་ཐབས་ལུ་ བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་པས།

དུས་དེ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་ མུ་གེ་དང་ དམག་འཁྲུག་ཚུ་ རིམ་གྱིས་ཞི་སྟེ་ ལྷ་ཡུལ་དང་ དབྱེ་བ་མེད་པར་ དགའ་བདེའི་དཔལ་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་བཞིན་དུ་ གནས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ མི་དབང་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ སྐུ་དྲིན་ཁོ་ན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་དགོཔ་འདི་ག་ཅི་དེ་ གལ་ཆེ་ནི་ཨིན་པས། དེ་གི་ནང་ལས་ཡང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ སྦས་ཡུལ་བཟུམ་སྦེ་གནས་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཕྲུལ་ཕྱུགས་བཙན་ཐབས་ལུ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱུ་སྐྱོང་ ༢ ཀྱི་ རོགས་རམ་ཐོབ་ལུ་ འཁོར་ལམ། ཤེས་རིག། སོ་ནམ། གསོ་བ། སྒོ་ནོར་ལ་སོགས་པའི་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་ བཟོ་གནང་སྟེ་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ གསར་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ གི་ལོར་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡང་ འཐུས་མི་སྦེ་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་གཏན་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་ བསྐོས་གནངམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་ མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྔར་ཡོད་མཐུན་ལམ་ཚུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ སྔར་མེད་གསར་གཏོད་མཛད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ ཡིག་ཚང་ཚུ་ གསར་བཙུགས་གནངམ་ལས་ ལྷག་པར་དུ་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

མི་དབང་མཆོག་ རྒྱལ་རབས་བཞི་པའི་ གསེར་ཁྲི་བཞུགས་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཕྲུལ་ཕྱུགས་གཉིས་ཀར་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་སྦེ་ གནས་ཐབས་ལུ་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་ གནད་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་གནས་ཁག་སོ་སོར་ འཁོར་ལམ་གསར་བཏོན་དང་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ བཙུགས་གནང་པའི་ཁར་ ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་ མཐོ་རིམ་སློབ་ཁང་ཚུ་ཡང་ མང་རབས་ཅིག་ གསར་བཙུགས་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་ཆེན་དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ མང་རབས་ཅིག་ ཉམས་གསོ་དང་ གསར་བཞེངས་གནང་པའི་ཁར་ དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་། བཤད་གྲྭ། སྒྲུབ་གྲྭ། སྒོམ་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡང་ གསར་བཙུགས་དང་ ཉམས་གསོ་མཛད་གནང་ཡི། དེ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ས་ཞིང་ལ་སོགས་པའི་ སྐྱིད་སྡུག་ཚུ་གནང་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ བཀོད་

གནང་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ རང་བཙན་གྱི་དོན་ལས་ སྐུ་སྲོག་མ་ཚད་ བློས་བཏང་གནང་སྟེ་ ཕྱག་བཤུལ་བཟང་པོ་མང་རབས་ཅིག་མཛད་གནང་མི་དེ་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ མཁྱེན་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྲུང་བ་ལྷག་པའི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ མི་སེར་གྱི་ སྐྱིད་སྡུག་ཚུ་ མ་གཅིག་པུའི་ བུ་བཟུམ་སྦེ་ ཉིན་མཚན་ལྷོད་མེད་ཀྱི་དང་ལས་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲི་བ་བཞི་པ། **སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ།** **སྐུགས་༡༠ །**

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ ཀ་ དང་ ཁ་ གཉིས་ཆ་རའི་ལན་བྲིས།

ཀ༽ སྐད་ཡིག་གི་དྲི་བ། འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས། **སྐུགས་༡x༥=༥ །**

༡ ཇོང་ཁ་གཞུང་རྒྱུད་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་སྦེ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མིའི་ཚིག་ **མཆོག་སྒྲིག་བཀལ་ནུག། ལྷ་སྐོར་འབད་ནི།** ཟེར་མི་གཉིས་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྨོ? དཔེ་རེ་རེ་བྲིས།

༢ འོག་གི་ཚིག་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ བསྡུ་ཡིག་ནང་བྲིས།
(ཀ) རྒྱལ་པོའི་སྲས། (ཁ) བཟང་པོ་དང་ངན་པ།

༣ ཆརཔ་ཕར་ཁ་རྒྱབ་ད། ཟིལཔ་ཚུར་ཁར་རེག། ཟེར་བའི་དཔེ་འདི་གི་ དོན་དག་བྲིས།

༤ བླམ་ཉི་མའི་ལྷོ་བཟའ་ཚར་ཞིནམ་ལས། ཕྱག་ཞུ་མི་ལུ་གསོལཔ་དྲང་དགོ། ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཞེ་སའི་ཐོབ་ཐང་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་བྲིས།

༥ ང་ནང་ལུ་འོང་དེས། ཁོ་ཕར་ཡར་སོང་ནི། ཟེར་བའི་ ཇོད་ཚིག་གཉིས་ལུ་འཛོལ་བ་འདུག་ག? བཅོས་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་བྲིས།

ཁ༽ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་གི་དྲི་བ། འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས། **སྐུགས་༡x༥=༥ །**

༡ རྗེས་མཇུག་ད་ལུ་འཇུག་པའི་འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་ བཙུགས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་ ༢ བྲིས།

༢ ཕོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་རེ་རེ་བྲིས།

༣ འཆམ། འཁྲམ། ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་གཉིས་ཀྱིས། མིང་དང་། བྱ་ཚིག་འབད་དེ་འཇུག་མི་གི་ དཔེ་རེ་བྲིས།

༤ མིང་དང་གཅིག་ཁར་ ‘ཕ’ དང་ ‘འུ’ སྦྱར་ཏེ་ དཔེ་རེ་རེ་བཀོད།

༥ བསྒྲིག། ཟེར་མིའི་ཚིག་འདི་ དུས་ད་ལྟ་བ་དང་འདས་པ་གཉིས་ལུ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ དཔེ་རེ་རེ་བཀོད།

དྲི་བ་ལྔ་པ།　　　　གོ་བ་ལེན་ནི།　　　　སྐུགས་༧༥ །

འོག་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས།

ཚོང་འབྲེལ་འཕབ་པའི་སྐབས་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་སྤྲོད་ཚུགས་ནི།

༢ རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཁྱུངས་ཚུ་གིས་ འབྲུག་པའི་ཚོང་འབྲེལ་པ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་སྲུང་ཐོག་ལས་དངུལ་སྤྲོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁ་ཅ་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་སྤྲོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ བྷ་རཊ་དངུལ་སྤྲོད་ཟེར་མི་རིམ་ལུགས་དེ་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལམ་ལུགས་གསརཔ་ལུ་བརྟེན་ རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཁྱུངས་ཚུ་གིས་ འབྲུག་ལུ་འོང་བའི་སྐབས་ རིམ་ལུགས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དངུལ་སྤྲོད་ཚུགས་པའི་ཁར་ དེ་ཡང་ འབྲུག་པའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ རིམ་ལུགས་དེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

རིམ་ལུགས་དེ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ག་ར་གིས་ རིམ་ལུགས་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་སྤྲོད་ཚུགས་པའི་ཁར་ འགོ་འབྱེད་སྐབས་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་གིས་གསུངས་མིའི་ནང་ རྒྱ་འབྲུག་གི་བར་ན་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནིའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་ནང་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་འགྱོ་བའི་ རྟགས་མཚན་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི། དངུལ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་དང་ཚོང་མགྲོན་པའི་བར་ན་ ཏི་རུ་ དངོས་སུ་སྦྲེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་དགོ་པར་ ལཱ་ཚུ་འབད་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་འོང་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ དེའི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཤེས་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

དེ་མ་ཚད་ རིམ་ལུགས་དེ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་འདི་དྭངས་གསལ་ཐོག་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཏི་རུ་པར་སྐྲུན་འབད་བའི་ཟད་འགྲོ་ཡང་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ཟེར་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཏི་རུ་དངོས་ལེན་འབད་མི་ ཚོང་པ་ ༢༣,༧༨༢ ཡོད་པའི་ཁར་ ༣༥༦,༡༥༧ གྱིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། འབྲུག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ནང་ རིམ་ལུགས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དངུལ་སྤྲོད་ལེན་འབད་མིའི་ གྲངས་ཁ་དེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལུ་ བལྟ་བ་ཅིན་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ཏི་རུ་ངོ་མ་སྦྲེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་ནང་ དང་འདོད་ཡོད་པའི་བརྟ་མཚོན་ཨིན་མས་ཟེར་ བློན་པོ་གིས་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འགོ་འབྱེད་སྐབས་ རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ ནིར་མ་ལཱ་ལ་སི་ཐ་ར་མཱན་གྱིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་འབྲུག་ལུ་ཡོད་མི་ རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ། དེ་ལས་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འགོ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་ རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ རྐྱེད་འོག་ཅིག་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཅིག། ཟེར་མི་ ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཏི་རུ་ངོ་མ་སྦྲེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ རིམ་ལུགས་དེའི་ཐོག་ལས་ སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ལས་ གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རིམ་ལུགས་འགོ་འབྱེད་འབད་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་ན་རེན་དྲ་མོ་དྷི་གིས་ འབྲུག་ལུ་བྱོནམ་ད་ མཉམ་འབྲེལ་གསལ་བཤད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁས་བླངས་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ བཀོད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས། **སྐུགས་༣x༥=༡༥ །**

༡ གོང་གི་རིམ་ལུགས་འདི་གི་མིང་དང་ འགོ་འཁྲིད་འབད་བའི་སྐབས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས།

༢ འོག་གི་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་བྲིས།
(ཀ) གྲལ་གཏོགས། (ཁ) དང་འདོད། (ག) མཉམ་འབྲེལ།

༣ འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལུ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ། ཡིག་རྒྱུགས་ན་ལས་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི་ཆོག།
(ཀ) འགོ་འཁྲིད། (ཁ) བརྡ་མཚོན། (ག) པར་སྐྲུན།

༤ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་རིམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཕན་ཐོགས་ག་ཅི་རང་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན? གལ་ཅན་གསུམ་བཀོད།

༥ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དངུལ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིམ་ལུགས་ དེ་སྤྱི་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་བློ་གཏད་བསྐྱེད་ཚུགས་ག? ག་ཅི་འབད?

དྲི་བ་དྲུག་པ། **སྐད་སྒྱུར།** **སྐུགས་༡༥ །**

འོག་ལུ་ཨིན་སྐད་ནང་ཡོད་མིའི་ རྩོམ་བྲིས་འདི་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲིས།

Our National Day

(an excerpt from Kuensel article contributed by Thakur S Powdyel, 2018)

Of the many beautiful events that take place in our country on occasions big and small, the one that galvanises our people and binds us together as a family in a truly powerful and palpable way is the celebration of our National Day. The seventeenth day of December marks a significant milestone in the evolution of Bhutan as a nation in the stream of calendar time. Equally or indeed more importantly, this day heralds a pivotal moment in the psychological and emotional experience of Bhutan and the Bhutanese people.

Nation-building being an on-going process through succeeding generations, it calls upon every citizen to return to those historic landmarks as often as possible through body, speech and mind. On National Day, we take stock of the miles that we have covered and gauge the distance we still have to go.

The National Day is more than an event. It is a commitment, an affirmation, an act of faith.

On National Day, we come together, all of us, men, women and children, young and old, in our thoughts and prayers, in our hopes and dreams, in our devotion and dedication. We become one in all places, in all time-zones, in our consciousness. And, that is making the nation.

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།