

རྒྱལ་གཞུང་གི་གཞི་རྒྱ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ལོའི་ འབྲུག་གི་གཞི་རྒྱ་རྒྱུ་རྒྱུ་
ཚོས་རྒྱུ་རྒྱུ་དབྱེ་བ་ སྤྱིར་བཏང་།

བྱི་ཤོག་དང་པ་	རྫོང་ལ།
སྤྱི་ཚེས་	༠༥/༡༠/༢༠༢༣
རྒྱུ་རྒྱུ་བསྐྱེམས་	༡༠༠
བྱི་ཤོག་རྒྱུ་ཞིའི་དུས་ཡུན་	སྐར་མ་ ༡༥།
ལན་བྱི་ཞིའི་དུས་ཡུན་	ཚུ་ཚོད་ ༣:༠༠།

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།

- ༡- བྱི་ཞི་ འགོ་མ་བཅུགས་པའི་ཉེ་མར་ སྐར་མ་ ༡༥ འི་རིང་ལུ་ བྱི་ཤོག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོ། ལན་བྱི་ ཞིའི་དུས་ཡུན་ཚུ་ཚོད་ ༣ ཡོད།
- ༢- ལན་ཤོག་ནང་ རྩོད་རའི་རོ་རྒྱུ་མ་མ་གཏོགས་ མིང་བྱི་མི་ཚོགས། དེ་འབད་མ་ལས་རོ་རྒྱུ་མ་མ་བཟུང་པར་ བྱིས།
- ༣- བྱི་ཤོག་འདི་ནང་ བྱི་བ་བསྐྱེམས་དུག་ཡོད། བྱི་བ་དང་པ་འབྲི་ཚུ་མ། བྱི་བ་གཉིས་པ་ཡིག་བསྐྱར་རྒྱུ་མ་གཞག། བྱི་ བ་གསུམ་པ་བཅུད་དོན། བྱི་བ་བཞི་པ་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྤྱིར་བཏང་། བྱི་བ་ལྷ་པ་གོ་བ་ལེན་ནི། བྱི་བ་དུག་པ་སྐད་ རྒྱུ་རྒྱུ་ཨིན།
- ༤- བྱི་བ་ཚུ་འབྲུག་རྒྱུ་མ་སྤྲོད་པར་ བྱི་བའི་ཨང་ཡངས་དང་འབྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཉིང་སངས་ས་འབད་བྱི་དགོ།
- ༥- བྱི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོག་ནང་མ་གཏོགས་ བྱི་ཤོག་ནང་བྱི་མི་ཚོགས།
- ༦- བྱི་བའི་ལན་ཚུ་ག་ར་ལན་ཤོག་ནང་ བྱི་བའི་ཨང་དང་དེའི་དོན་ཚན་གྱི་ཨང་ཚུ་མ་འཛོལ་བར་བཀོད་དེ་བྱི་དགོ། དེ་ མེན་པར་བྱི་བའི་ཨང་དང་དོན་ཚན་གྱི་ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྱི་ནི་དང་ ཡང་ན་ ག་ཅི་ཡང་བྱིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ རྒྱུ་རྒྱུ་ཡང་བྱིན་ནི་མེད།
- ༧- བྱི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་ཚུ་ག་ཅིག་ཡང་ རྒྱལ་མི་ཚོགས་མ་ཚང་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ཤོག་གུའི་རིགས་ གཞན་ ག་ཅི་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚོགས།
- ༨- ཚོས་རྒྱུ་རྒྱུ་འང་མིག་ནང་ལས་ ཐོན་མ་འབྱོར་བའི་ཉེ་མར་ རྩོད་ཀྱི་ལན་ཤོག་འདི་ ཚོས་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྷ་རྒྱུ་པ་ལུ་ ཕྱིས་ རྩོད་འབད་དགོ།

འོག་གི་འབྲི་ཚུལ་དོན་ཚན་

འབྲི་ཚུལ།

སྐྱགས་ ༣༠ །

འོག་གི་འབྲི་ཚུལ་དོན་ཚན་ ༡ ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་ ༥༠༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་
འཁོད་ལུ་ འབྲི་ཚུལ་ཅིག་བྲིས། (སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བཟོད་དོན། ཚིག་སྦྱོར། འབྲི་བཀོད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་
སྐྱགས་ཕྱིན་ནི་ཨིན།)

༡༽ ད་ལྟོ་ནངས་པ་ བ་གཞོན་ཚུ་གིས་ ཤེས་ཡོན་སྤྱད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རང་གིས་རང་ལངས་འབད་ སྤོད་དགོ་པ་
ཅིན་ ཚེ་རྟེ་མའི་བསོད་ནམས་ལུ་ རྟོ་གཏད་དེ་སྤོད་པ་ལས་འདི་ ད་སྟོ་ལུ་ཚུ་འགོངས་ཏེ་ འབད་བ་ཅིན་ཅུག། ཟེར་
བའི་སྟོར་ལས་ བྱངས་བཀའ་ཏེ་ འབྲི་ཚུལ་ཅིག་བྲིས།

༢༽ དུས་རབས་ ༢༡ པའི་མི་ཚེ་འཛིན་གནས་སྤངས་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྐྱབས་ད་ རང་སྤོགས་
གྲུབ་ཚད་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དགོ་པ་ཅིན་ བདེ་དོན་འཕུལ་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་འདི་ སྤྱད་དགོ་པ་ལག་ཆེ་བའི་སྟོར་ལས་
བཤད་པ་རྒྱབ་སྟེ་ འབྲི་ཚུལ་ཅིག་བྲིས།

འོག་གི་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བ་

ཡིག་བསྐྱར་རྣམ་གཞག།

སྐྱགས་ ༣༠ །

འོག་གི་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བ་ ཀ་ དང་ ཁ་ གཉིས་ལས་ ག་འབད་རུང་ གཅིག་གི་ལན་བྲིས།

༡༽ རྩོད་ ཤེས་རིག་ལྟན་ལག་གི་ མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཨིན་མ་བཟོ་སྟེ་ ཤེས་རིག་ལྟན་ལག་ནང་ལུ་ ལས་
རིམ་འགོ་དཔོན་ ༥ དང་དེ་དག་གཡོག་པ་ ༢ ཡུགས་མ་འབྲུག་མི་ ༡ འཕུལ་མགྲོགས་ར་དགོ་པ་ཡོད་པ་ལས་ དེའི་
སྟོར་ལས་ ས་སྟོང་གསལ་བསྐྱགས་ཅིག་བྲིས།

གསལ་བསྐྱགས་ནང་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དགོ།

- ✓ ཤེས་ཚད་དང་ ཉམས་སྦྱོང་ ལོ་ཚད།
- ✓ གདམ་འབྲུའི་ ས་གནས་དང་ ཚེས་གངས།
- ✓ འདི་ནང་ ལག་ཆེ་བའི་ ཡིག་ཆས་སྟོར།

༢༽ རྩོད་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྲོལ་ཡོད་པའི་ སྟོབས་ལྡན་བསོད་ནམས་ཨིན་མ་བཟོ་སྟེ་ བཟོ་གྲུ་ཚོང་འབྲེལ་དང་
ལཱ་གཡོག་ལྟན་ལག་གི་ རྩལ་ཚེན་མཚོག་ལུ་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཅུག་མཛུགས་
གནང་ཟེར་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཚུད་དགོ།

- ✓ ཞུ་ཡིག་ ག་ལུ་འབྲི་མ་ཨིན་ན་ ལ་བྱང་།
- ✓ ཚོང་ལཱ་ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ འབད་དགོ་པའི་ཞུངས།

✓ རྒྱལ་སྤྱིའི་ག་ཅི་བརྒྱུམ་དགོ་ནི་ཡིན་ན་ ལ་གསལ།

དྲི་བ་གསུམ་པ།

བརྒྱུད་དོན་གྱི་ནི།

སྐྱུགས་'༡༠ |

འོག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ནང་ལས་ ཤེས་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ལག་ཆེ་དྲགས་ཚུ་མ་གཏོགས་ གཞན་དོན་དག་མེད་པའི་
ཚོག་དོན་ཚུ་བཏོག་སྟེ་ གནས་ཚུལ་འདི་ ཚོག་འབྲུ་ ༡༠༠ དེ་ཅིག་ནང་ བརྒྱུད་བསྐྱུར་ཏེ་གྲིས།

ལ་ཙ་ དགོ་ལེགས་སྤྱད་ དཔལ་འཇུག་ལུ་ བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐངས་ ༥༤ པའི་སྤྱོད་བརྒྱུད་ལས་རིམ་ནང་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་
ལས་ གཞི་རྟེན་དམག་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་གི་ སྤོབ་སྤོབ་མཐར་འཁྲུལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
མཚོག་གིས་ དབུ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་འགོ་བརྒྱུགས་མི་ བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐངས་ ༥༤
པའི་སྤྱོད་བརྒྱུད་དེ་ སང་ཕོད་ལས་ བ་གཞོན་ག་ར་གིས་འཐོབ་ནི་ཡིན་མི་ རྒྱལ་སྤྱོད་སྤྱོད་བརྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་ དམིགས་
བསལ་ལས་རིམ་ཅིག་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པ་ཡིན་པས།

སྤྱོད་བརྒྱུད་ལས་རིམ་དེ་ཡང་ སང་ཕོད་ལས་བྱིན་ནི་ཡིན་མི་ རྒྱལ་སྤྱོད་སྤྱོད་བརྒྱུད་དང་ཆ་འདྲམ་སྟེ་ རྒྱལ་སྤྱོད་སྤྱོད་ལ་ཁང་གི་
ཉེ་འདབས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ སང་ཕོད་དུས་ཚོད་འདི་བརྒྱུམ་ཅིག་ནང་ འགོ་བརྒྱུགས་ནི་ཡིན་པའི་དུས་
ཚོད་དང་འཁྲུལ་ སྤྱོད་བརྒྱུད་བྱི་ལུ་ ཟླ་མ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀྱི་རིང་བྱིན་མི་ སྤྱོད་བརྒྱུད་ལས་རིམ་དེ་ནང་ བ་གཞོན་པོ་མོ་
༥༠༠ གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ དེ་བསྐྱར་གཞི་རྟེན་དམག་སྤྱོད་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་། མི་ཚོ་ལུ་
མཁོ་བའི་རིག་ཚུལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐངས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ལྷག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པ་ཡིན་པས།

སྤྱོད་བརྒྱུད་མཚུགས་བསྐྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ནང་ གསུང་བཤད་གནང་མ་དང་འབྲེལ་ མི་དབང་མཚོག་གིས་གསུངས་མི་ནང་ རྒྱལ་
ལབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་མཚོགས་སུ་སྟེ་འགྲུབ་ཚུགས་མི་ དམིགས་ལུལ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་
འབད་ཚུལ་བསྐྱེད་དགོ་པ་མ་ཚད་ དམིགས་ལུལ་གཞན་ཚུ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་དང་ འོ་སྤྱོད་སྟེ་ཡང་
འགོར་འོང་བེར་ཡིན་པས།

མི་དབང་མཚོག་གིས་གསུངས་མི་ནང་ འགྲུག་འདི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་སྟེ་ མི་རབས་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ འོ་ངོ་
སྤོང་ཕྱག་ལས་བཅད་དེ་ བཙོན་ལྷགས་བསྐྱེད་ཀྱུ་ཀྱུ་བའི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་མ་བཞིན་དུ་ འདི་
བརྒྱུམ་གྱི་ རྗེས་ལུ་བཟང་པོ་འདི་ སྤར་བ་དྲགས་སྟེ་སྤྱི་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་བཙོན་ལྷགས་བསྐྱེད་དགོ་པ་
མ་ཚད་ བདེ་སྲུང་དང་རྒྱལ་སྤྱོད་ལས་རིམ་ཚུ་ ང་བཅས་འདི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་རྟོགས་དང་ རྣམ་རྒྱུན་བཟང་པོ་མི་
ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ཆ་ཤས་ཅིག་ཡིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ལུག།

བ་གཞོན་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་སྒྲངས་ཐོག་ལས་གདམ་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་ སྤྱོད་བརྒྱུད་ལས་རིམ་ནང་
གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ལུ་ བཀྱིན་ཆེ་བེར་གསུངས་ཡོད་པ་དང་ ལས་རིམ་དེ་ འགྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ མདུན་ལམ་གསར་པའི་
ནང་ འཇུག་ལུགས་འབད་བའི་ཐབས་ལམ་དང་པ་ཅིག་ཡིན་པས། རྒྱུད་ཆ་ལྷབ་ཀྱིས་ ང་བཅས་འདི་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་

ཚུ་གོམ་པ་མདུན་དུ་སློབ་ནི་ལུ་ ཚ་རོགས་འབད་ཡོད་པ་ལས་ བགྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཚོག་གིས་ གསུངས་གནང་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

བདེ་སྲུང་པ་ཚུ་གིས་མི་དབང་མཚོག་ལུ་ རུ་སླིག་གི་ཐོག་ལས་སློབ་ལྟ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ སློབ་སློབ་མཚུག་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བཅི་སྲུང་ལུ་ཚར་བའི་ལུ་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་ དགོ་ལེགས་ཕུག་རྟ་རས་ཐང་ལུ་ རྒྱལ་སྲུང་སྤྲེལ་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ གཞིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

རྩི་བ་བཞི་པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ།

སྐྱགས་ ༡༠ །

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

ཀ། སྐད་ཡིག་གི་རྩི་བ། འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ རྩི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས། སྐྱགས་ ༥ །

- ༡། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁ་སྐད་ རྫོང་ཁ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་གཉིས་བྲིས།
- ༢། བུ་བུམོ་ གི་གཟུགས་དང་གདོང་ལུ་བསྟོན་པ་རྒྱབ་སྟེ་ དཔེ་ལོ་བཀོད་དགོ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་བཀོད་ནི་སྟོ་
- ༣། རིན་པོ་ཆེའི་ཡི་གུ་རྩི་བུ་སྟེ་ དགོ་སྟོང་ལུ་ཕུལ་དགོ། ཟེར་བའི་སྐབས་ ཞེ་སའི་ཐོབ་ཐངས་ལེགས་བཅོས་འབད།
- ༤། ལ་མ་བརྒྱལ་ལབ་ཅ་སྐྱག། རྒྱ་མ་བརྒྱལ་བམ་པའི་སྐྱག། ཟེར་བའི་དཔེ་འདི་གི་དོན་དག་བྲིས།
- ༥། ང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་སྟོ་བཟོ་སྟེ་བཞག་ཡོད། ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁ་སྐབ་ཐངས་ལུ་ འཛོལ་བ་འདུག་གམ་ ཡོད་པ་ཅིན་དག་བཅོས་འབད་དེ་བྲིས།

ཁ། འོག་ལུ་ཨང་གྲངས་བཀོད་ཡོད་པའི་ས་སྟོང་ནང་ ཐུད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ག་འོས་འབབ་ཡོད་ག་ ཐིག་སྟོམ་ནང་ ལས་ གདམ་ཁ་རྒྱབ་ཞིན་ལས་ ཨང་གྲངས་དང་སྐྱགས་ཏེ་ ལན་ཤོག་ནང་བྲིས།

སྐྱགས་ ༥ །

ཡང་	དེ་	གི་	དང་	སྟེ་	ཀྱི་	འབད་	ཏེ་	ཀྱི་	གིས་	ལུ་
-----	-----	-----	-----	------	------	------	-----	------	------	-----

༩ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྦྱིད་དཔལ་འཛོམས་.....(༡).....ལྟ་བུ་འདི་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ག་དང་ཡང་ མ་འདྲ་བའི་གོང་འཕེལ་.....
“(༢).....འཆར་སྐྱང་ཅིག་ཨིན། འདི་ཡང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་.....(༣).....སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ མཚུག་བསྐྱེད་
རན་ལམས་.....(༤).....བརྒྱལ་མཐུན་གནང་ལུགས། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྦྱིད་ཡར་རྒྱས་ གཏང་ནི་འདི་.....(༥).....གཙོ་བོ་གོང་
འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་གཞི་རྟེན་འབད་འགོ་བཙུགས་.....(༦).....གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་དུས་ལུན་རིང་མོ་.....(༧).....དོན་ལུ་

ལམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ང་བཅས་སྲུང་སྲོལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་.....(༥).....གིས་ རང་དོན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་
གོང་འཕེལ་རྒྱུ་ལཱ་གཅིག་མེན་པར་ སྤྱི་སྟོམས་གྱི་ནང་པའི་ཚོས་ལུགས་.....(༧).....མཐུན་པའི་རྟགས་མཚན་འདི་གིས་ ཕྱིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཉ་གོ་སྟེ་ རོས་ལེན་.....(༡༠).....ཡོད་པ་ཨིན།

ཇི་བ་ལྟ་པ། གོ་བ་ལེན་ནི། སྐྱགས་༡༥ །

འོག་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ ལྷག་ཞིན་མ་ལས་ ཇི་བ་ག་རའི་ལན་གྱིས།

རྒྱལ་སྤྱི་ཞིབ་རྟོགས་ཡོངས་ཁྱབ་རྒྱུ་ཚེན་ལས་ འབྲུག་གི་ཞི་བདེ་དམག་མི་ཚུ་ལུ་ལེགས་བསྟོན།

༤ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ པ་ལས་ཚུར་ འབྲུག་ལས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ ཞི་བདེ་དམག་སྡེའི་ནང་ ཞི་བདེ་སྲུང་མི་
ཚུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་པའི་དཔལ་ཉམས་བསྐྱེད་མི་ལུ་ ལེགས་བསྟོན་འབད་མ་དང་འབྲེལ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཞི་བདེ་
ལས་སྡེའི་ ཞིབ་རྟོགས་ཡོངས་ཁྱབ་རྒྱུ་ཚེན་ རེན་པི་ཡར་ལ་ཀོསི་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞི་བདེ་དམག་
མི་ཚུ་དང་ཉམས་སྦྱོང་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྟེ་ ཐོབ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་པ་ཨིན་པས།

འབྲུག་གིས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་དང་ ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་དོན་ནང་ ལྷན་ཐབས་དང་ཆ་རྟོགས་གང་དུག་འབད་མི་ལུ་ ང་
བཅས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ངལ་རངས་དང་དཔལ་ཉམས་སྦྱོང་རྒྱུ་ལྟེ་ཡོད་ཟེར་ ཞིབ་རྟོགས་ཡོངས་ཁྱབ་རྒྱུ་ཚེན་གྱིས་ བཤད་
པའི་ཁར་ ད་ལྟོ་འབྲུག་པའི་ཞི་བདེ་དམག་མི་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ ། རང་ཕྱག་ལུ་བའི་བསྐྱང་ཡོད་མི་ལས་ སྡེ་ཚན་སྦྱོམ་
ཤོས་ར་ མེན་ལཱ་ལྷུས་རི་ཀ་རི་པབ་ལིག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

ད་རུང་ ལས་སྡེ་དེ་གིས་ འབྲུག་གི་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཞི་བདེ་དམག་མི་ཚུ་ གཞན་ཁར་བགོ་
བཏང་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་དང་འོས་འབབ་ཚུ་ཡང་ བཟུ་ནི་གི་སྒོ་བ་ཡོད་ཟེར་ ཁོ་གིས་ཀུན་གསལ་ལུ་བཤད་ཡོད་པ་དང་
འབྲུག་གི་ཉོངས་ལས་ ཞི་བདེ་དམག་མི་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ལུ་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ དམག་སྡེ་དང་ཁྱིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལུ་ སྦྱོང་
བཅར་བྱིན་ཏེ་ གསལ་འབད་མི་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གྱིས་རོས་ལེན་འབད་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་མའི་བཙོན་ལུགས་
བསྐྱེད་མི་ལུ་ རྒྱལ་སྦྱོར་འབད་ཚོག་ཚོ་ཡོད་ཟེར་བཤད་པ་ཨིན་པས།

དེ་འབད་མ་ད་ དམག་མི་བགོ་བཏང་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་དང་ གོ་སྐབས་ཚུ་འཐོན་ནི་དེ་ རེས་པ་མེད་མི་དེ་ཡང་ ཞི་བདེ་
དམག་མིའི་དགོས་མཁོ་བསྐྱུར་བཅོས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཞི་བདེ་དམག་སྡེ་སྦྱོ་བསྐྱམ་དགོ་པ་འཐོན་མི་ལུ་བརྟེན་
ཨིན་ཟེར་ ཞིབ་རྟོགས་ཡོངས་ཁྱབ་རྒྱུ་ཚེན་གྱིས་བཤད་པ་ཨིན་རུང་ མ་འོངས་པ་ལུ་བགོ་བཏང་འབད་དགོ་པ་ཐོན་པ་ཅིན་
གོ་སྐབས་ཚུ་འབྲུག་ལུ་བྱིན་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།

འཕམ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཞིབ་རྟོགས་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ སེན་རྒྱལ་ལྡམ་རི་ཀ་རི་པ་ལིག་ལུ་ ལྷ་སྟོར་འབད་བའི་
སྐབས་ འབྲུག་གི་དམག་མི་སྡེ་ཚན་དང་ཕྱད་ཡོད་པ་ད་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ཞི་བདེ་སྲུང་ནི་དེ་དོན་ལས་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་
གསལ་གྲིག་དང་། ལྷད་རིག་། དེ་ལས་དད་དམ་གྱི་སྐོ་ལས་ཕྱག་ལུ་མི་ལུ་ ཁོ་གིས་ལེགས་བསྟོན་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།

ཁོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཞི་བདེ་དམག་མི་ཚུ་གིས་ ཕྱག་ཕྱིད་གང་ཡག་ལུ་མི་དེ་གིས་ སེན་རྒྱལ་ལྡམ་རི་ཀ་རི་པ་
ལིག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ སན་ཐོགས་བྱུང་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ལུང་ཕྱོགས་ཡོངས་ལུ་ཞི་བདེ་བརྟན་ཉོག་ཉོ་སྡེ་གནས་ནི་ལུ་ སན་
ལྷད་བཟོ་ལུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཞིབ་རྟོགས་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ མི་སྡེ་ཚུ་ནང་སྟོ་གཏད་ཡིད་ཆེས་སྦྱིང་སྦྱི་
ཡོད་པ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཞི་བདེ་དེ་ལས་རིམ་ནང་ ཨམ་སྲུ་མངམ་བགོ་བཟམ་འབད་དགོ་པ་སྡེ་ འབྲུག་ལུ་རྒྱུད་བསྐྱུལ་འབད་མ་
ཨིན་པས།

དེ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་དང་ཕྱིར་ཚོང་སྟོན་པོ་ རྟོག་པར་རྟ་མགིན་དོ་རྩེ་གིས་ མགོན་བདུ་ཕུལ་མ་བཞིན་ཏུ་ རེན་པི་ཡར་ལ་གོ་སི་
དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལས་སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༣ ཚུན་ གཞུང་འབྲེལ་ལྷ་སྟོར་ལུ་
སྟོན་ཡོད་པ་དང་། བི་ལུ་ཡོག་ལུ་ཡོད་མི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གཙོ་ཁང་གི་ ཞི་བདེ་ལག་ལེན་ལས་ཁུངས་ལས་
ཞིབ་རྟོགས་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ འབྲུག་ལུ་ལྷ་སྟོར་འབད་མི་དེ་ ཆེ་མཐོ་དེ་གནས་རིམ་ནང་གཟིགས་སྟོར་དང་པ་ཨིན་
པས།

ལྷ་སྟོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཞིབ་རྟོགས་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཡོད་པ་
མ་ཚད་ སྟོན་ཆེན་རྟོག་པར་ སྟོ་སྟོས་ཆེ་རིང་དང་། ཕྱི་འབྲེལ་སྟོན་པོ་རྟོག་པར་རྟ་མགིན་དོ་རྩེ། འབྲུག་གི་བརྟན་སྲུང་དམག་
སྡེ་གཙོ་འཛིན་སྤྱི་ལུ་ གུང་སྟོན་བ་གོ་ཆེ་རིང་། དེ་ལས་ གཞུང་གི་ཆེ་མཐོ་དེ་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ ཕྱད་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

འབྲུག་ལུ་ཉིན་གངས་ ༣ གྱི་རིང་ ལྷ་སྟོར་འབད་མ་ད་ ཁོ་གིས་ཐིམ་སྤྱག་རྟ་བབ་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཞི་བདེ་ཡག་
དམག་ལྷེ་བ་དང་ སྤྱ་རོ་ཤར་པ་ལུ་འབྲུག་གི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་དམག་སྡེ་ལེ་ཁོངས་ དེ་ལས་རྒྱལ་རབས་ཅན་དང་ ལམ་
སྟོལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ལྷ་སྟོར་འབད་ལུག།

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ སྤྱི་བ་ག་རའི་ལན་བློས།

སྤྱི་གས་ ༥༨༣=༡༥ |

- ༡༽ ཞིབ་རྟོགས་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཉིན་གངས་ ༣ གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལྷ་སྟོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་ གལ་ཅན་
༣ ག་ཉེ་ལུ་ ལྷ་སྟོར་འབད་ཡི་ག་? དེ་ལས་ གལ་ཆེ་བའི་མི་ངོམ་ ག་དང་ཕྱད་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ ༣ གི་མཚན་བློས།
- ༢༽ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཞི་བདེ་ལས་སྡེ་དེ་ ཞིབ་རྟོགས་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ འབྲུག་པའི་ཞི་བདེ་དམག་མི་ཚུ་ལུ་
ལེགས་བསྟོན་ ག་ཅི་ར་གསུངས་གནང་ཡི་ག་? གསུམ་བློས།
- ༣༽ ག་ཤམ་འཁོད་གྱི་ རྫོང་ཚོག་ཚུ་གི་རྣམ་གངས་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འཚོལ་ཉེ་བློས།

(१) ལྷ་སྐོར། (२) ཚ་རོགས་འབད། (३) བཅའ་སྒྲིག། (༤) བསྟོན་པ་རྒྱབ། (༥) སྤྲེའི་མེ་ལོ་

༤༽ འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་བྲིས།

(१) མཉམ་འབྲེལ། (२) ཀུན་གསལ། (३) ཡོངས་རྒྱབ། (༤) ཞི་བདེ། (༥) བཞོ་བཟམ།

༥༽ མོང་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ རྩོད་ཀྱི་མི་ཚོ་ནང་ལུ་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ག? ག་ཅི་འབད?

ཐི་བ་རྒྱལ་པ།

སྐད་སྒྱུར།

སྐྱགས་ ༡༥ |

འོག་ལུ་ ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ཡིག་རྒྱགས་འདི་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲིས།

The People’s King

One of the Fourth Druk Gyalpo’s greatest achievement was the making of his son Jigme Khesar Namgyel Wangchuck as the Fifth Druk Gyalpo of Bhutan, and with this, His Majesty the Fourth Druk Gyalpo has ensured that “Bhutan continues to be a land blessed with great leaders”.

His Majesty’s accession to the Golden Throne on November 6, 2008 marked the dawn of the great eastern sun and another golden era in the Bhutanese history. His Majesty embodies the fresh perspective, idealism and optimism of a cloistered nation emerging into the modern world, while he is equally imbued with deep sense of respects for the traditional values. The older generations revere him for his commitment and sense of duty to uphold the traditional values, and his wisdom and compassion that he portrayed when meeting the people to explain them the political transformation taking place in the country. His Majesty’s active involvement in cause of the future generation have made him the role model for the younger people, and thus, His Majesty has become the embodiment of the past and inspiration of the future.

Within two years of his reign, His Majesty has proven himself as an open, positive and selfless leader, the one who is deeply devoted to the cause of his people, for which he is known as the “People’s King”. Even as the Crown Prince, His Majesty gave everyone a sense of optimism for the future.

- Abstract from the book “The Wangchuck Dynasty”

བཟུ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

