

བོད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་གསར་འཕྲིན།།

གངས་ཅིའི་ཕར་རྒྱུ་གྱི་མིག་རྒྱ། — ཁ་བྱང་གི་འགྲེལ།

* འདོན་ཐེངས། 9 * 2006-12-10 * བོད་རྒྱལ་ལོ། ༡༩༩༩ * བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགྲུལ་ཚོགས་པ།

༡། ཁ་ཚོ་ཡར་ཡར་འགོ་དུས། ཁ་བ་མར་མར་བབས་བྱང་ཞེས་པའི་སྐྱུ་གཞས་དེས་བོད་ཀྱི་ད་ལྟོ་ལས་དབང་གི་གཞུགས་དབྱིབས་དམར་རྗེན་དུ་བརྟོན་འདུག་ལ། དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ལས་དབང་ནི་ཁ་བ་བབས་པས་མི་ཚད་བྱ་ཡུག་འཚུབ་པའི་འཚུབ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚུད་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཙམ་ནས་ཡགོང་ས་མཚོག་གི་མཁས་མཛངས་ལྷན་པའི་དགོངས་རྒྱབས་དང་དུས་རབས་རང་བཞིན་གྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་རྒྱུ་དེར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་གཞུ་བོར་གནས་པའི་རྒྱ་རིགས་དབྱེད་ལྷན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱི་ས་འཛོག་ཡིད་མོས་བྱས་དང་བྱེད་ཐུས་རེད། ཡིན་ནའང་། དམར་གཞུང་གི་སྐྱོན་ལྟ་གྱུར་པའི་གྲང་ཁྲན་ཉལ་གིས་མགོ་བོ་གཅིག་ལ་ཁ་མིག་སྤོང་གི་དཔེ་ལྟར་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ལོག་འགྲེལ་སྐྱོ་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་འདའ་བ་ལས་བོད་རྒྱུའི་དཀའ་རྒྱོག་ལ་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དང་དཀའ་སེལ་གང་མུར་གྱི་བྱ་ཐབས་ཤིག་གཏན་ནས་འཛིན་སྲུང་མེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་ཕྱེས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲངས་ཉལ་མི་རིགས་ལ་བཙན་གཏོག་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་གཡོན་ཐལ་སྲིད་འཇུག་འཛིན་སྲུང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྤྱི་གཞུང་ལྟེ་བའི་ཡིན་པས་ཁོ་ཚོའི་བསམ་བློར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་གཉིས་མན་དབུ་མའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོང་བའམ་བྱེད་རྒྱུ་ལས་སྤོང་གི་ལྟེ་བའི་སྲིད་བར་དུ་བོད་འདི་དམར་པོའི་བཙན་འཇུག་གི་ལྷགས་སྤོང་ལ་དམ་དུ་འདོགས་རྒྱུའི་མདོན་འདོད་དམར་རྗེན་དུ་ལྷན་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། བོད་དུ་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པའི་སྲིད་རྒྱུ་གང་འདྲ་ཞིག་ལག་བརྟུན་དོན་འབྱོལ་བྱེད་བྱུང་མི་ནམ་གཅིག་གཅོ་བོ་ལས་ཁྲུངས་དེའི་རྟགས་དབྱེད་ཀྱི་སྤྱི་གཞུང་གི་མཛུགས་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་གྱི་ཡོད། ལས་ཁྲུངས་དེའི་འགོ་གཅོ་བོ་ལེན་ཏུང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཁོ་མོའི་ཕ་ཚེས་བོད་དུ་བཙན་འཇུག་བྱེད་པའི་དམག་འཁྲུག་ནང་རྒྱུན་ལམ་དུ་སོང་ཡོད་པ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་ཕ་བཞག་པ་ཞིག་གི་བུ་མོའི་རྒྱུད་ལ་སྤོང་རྗེ་དང་མི་ཚོས་ཟེར་བའི་དྲི་མ་ཞིག་ཡོང་སྲིད་དམ། རྣམ་ཡང་མི་སྲིད་དེ། ཁོ་མོའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་བཙན་གཏོག་གཏོག་གི་ཉམ་སེམས་དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་ཁྲག་དྲི་རང་མ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ན་ལེན་ཏུང་གིས་གཅོ་བོ་བྱེད་ཀྱི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྲུར་བྱས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་སྤོང་རྗེ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མོ་གཞུང་གི་བུ་སྐྱེས་མ་ཡིན་ནམ། དེའི་དབང་གིས་རྒྱ་དམར་དབུས་གཞུང་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྲུར་བྱ་གཉིས་ཐད་ནས་དུས་ད་ལྟོ་བར་ཡགོང་ས་མཚོག་གི་དགོངས་ཡངས་དཀྱིལ་ཆེའི་བྱུགས་འདུན་དེར་ཡང་དག་པ་དང་རྣམ་དག་གི་གོ་རིམ་ཤིག་རྒྱ་བཙན་བྱེད་བྱུང་མེད། ལྷང་ཚུལ་དེས། བོད་རྒྱུའི་དཀའ་རྒྱོག་ནི་རྒྱ་གཞུང་མཐུན་བབས་ཀྱི་དཔེ་གཞི་ལས་དུ་བྱེད་འཐུར་གྱི་གནས་སྤངས་ལ་འགྲུར་གྲོས་མ་སྤྱིན་སྐབས་རྒྱབས་རྒྱུར་འཇུར་པའི་རྒྱུན་ལམ་གྱི་རྒྱབས་དཀའ་པོའི་འོག་ཏུ་བོད་མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་སྤྱི་དང་དམར་གཞུང་རང་ཉིད་ཀྱང་འགྲུལ་པ་ལག་པས་སྤོང་རྗེ་མཚོ་གཞིགས་མ་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མདོར་ན་མི་ལོ་བཞི་བརྒྱར་ཉེ་བའི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོར་ཡང་བོད་དུ་བཙན་འཇུག་གི་སྤོང་རྒྱུ་དང་འོ་འདོད་ཀྱི་སྤོང་བྱ་ཆད་མ་སྤོང་ན་ཅིའི་སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་གྱི་བོད་མི་ཚོས་རང་འདོད་ཀྱི་གཤོག་རྒྱུང་སྤོང་བཞིན་ཡོད་དམ།

ནང་པ་ལའི་དོན་རྒྱུན།

འདི་ལོའི་སྤྱི་ཚེ་ ༧ པའི་ཟླ་མདུན་ཏུ་ཉི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ནང་པ་
ལ་རྒྱུད་པོད་མི་རྒྱུབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་མཁན་ཚོར་རྒྱ་མིའི་མཐའ་

ལྷུང་དུ་མཁག་མི་ས་མེ་མངའ་བརྒྱུབ་ནས་དམར་གསོད་བཏང་བའི་དོན་རྒྱུན་
རྒྱལ་ཡོད། གདུག་རྒྱུ་བ་
ཚེ་བའི་བྱ་རྒྱུད་དེར་
བཞུགས་སྐྱར་ཁུལ་བརྟན་
གཞི་བུས་པའི་གཞུང་
འབྲེལ་ལ་མ་ཡིན་པའི་
ཚོགས་ཁག་དུ་གཤིས་
གཞིས་རྒྱ་ཚེ་

པའི་རོ་ཚོལ་
རམས་སྒྲུབ་
ཚོམ་སྐྱོར་
བུས་ཡོད་པ་
མ་ཟད་དཀོང་
མོ་མར་མའི་
ཚོམ་སྐྱོར་
བྱུང་བུས་
ཡོད།

དེ་ཉིན་ཚོགས་ཁག་དུ་གཤིས་ནང་པ་ལའི་དོན་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་
པའི་གལ་ཚུལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྐྱེད་གསལ་གྱི་ནང་དོན་ཞི།

ལག་དམར་ཅུད་གཅོད་དགོས་པའི་ཚེད་དུ།
བོད་མི་རྒྱུབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་མཁན་རྒྱ་མིའི་མཐའ་སྤྱང་དམག་
མིས་དམར་གསོད་བཏང་བར་ང་ཚོས་རོ་ཚོལ་མཐའ་གཅིག་དུ་
བྱེད་གྱི་ཡོད།

སྲིག་ཉེན་ལས་ཐར་བའི་བོད་མི་ཐོག་མ་དེ་བཞུགས་སྐྱར་དུ་འཕྱོར་ཟུན་
ལ། རང་པ་ལའི་མེད་མའི་སོ་ཁ་ནས་ཚེ་སྲིག་ཐར་བའི་བོད་མིའི་ཚོགས་
ཁག་དེ་རྒྱལ་པའི་བཞུགས་སྐྱར་དུ་འཕྱོར་བར་བོད་བཅོན་བྱེད་ལ་གཞུང་དང་
མི་དམངས། བོད་དོན་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་
འོག་རྒྱུབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་བའི་རང་རྩི་གས་ཚོར་རྒྱུ་རྒྱུ་
གདུང་སེམས་ཚོད་མེད་གནང་བཞེན་ཡོད།

སྤྱི་ཚེ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ནང་པ་ལ་ནས་བལ་ཡུལ་ས་མཚོ་མས་
སུ་འགོ་མཁན་བོད་མི་ ༢༠ སྐྱོར་ཞིག་ལ་རྒྱ་མིའི་མཐའ་སྤྱང་དམག་
མིས་མེ་མངའ་བརྒྱུབ་པའི་དཔང་རྟགས་ཞི་གངས་ཀྱི་ཚོ་ལོའི་ལའི་རི་
འདབས་ན་བརྒྱུད་པའི་སྤྱི་རྒྱལ་གང་འདྲེ་གས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བ་རྟེན།
རྒྱ་གར་རྩ་རམས་ལམ། སྲིག་ཐར་བྱུང་བའི་བོད་མི་ཚོར་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་
བྱེད་དང་རྒྱུ་རྒྱུ་འདྲིན་བརྒྱུད་བུས་པ་རྣམས་འདུལ་དུ་སྤོང་གི་འགོ་བའི་

ཚེད། དེ་རིང་རྒྱ་ཚོར་ ༡༡ ཐོག་གཙུག་ལག་
ཁང་ནས་ཀྱ་ཅའི་བར་རམ་སྲོལ་ཞིག་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་
དང་། སྤྱི་དོན་རྒྱ་ཚོར་ ༥༡༩༠ ཐོག་མེག་ཟུན་
སྤངས་འཁོར་བའུ་རྒྱུ་གས་ནས་འགོ་བརྒྱུ་གས་ཏེ་མར་
མའི་ཞིམ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། གནས་ཚུལ་དངོས་
ར་འཕྲིད་པར་གཞིགས་ན་བོད་མི་གཉིས་དམར་
གསོད་བཏང་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཞི་ལོ་རྒྱུད་གི་
བརྒྱུན་མ་ཞིག་ཡིན་པ་རྟེན།

གཞན་དུང་བོད་སྤྱུག་ལོ་རྒྱུད་ ༧
གསོད་ར་ནས་རྒྱ་མིའི་དམག་མིས་འདུ་བརྒྱུད་
བཅོན་འཕྲིད་བུས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁོ་ཚོ་གང་དུ་ཡོད་
མེད་ང་ཚོའི་བསམ་སྒྲོལ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐབས་
བལ། བོས་ཐར་བྱུབ་པའི་བོད་མི་ ༤༠ ཚོ་ཁག་
རོ་མ་དེ་བལ་ཡུལ་བརྒྱུ་སྤྱི་ཚེ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤
ཉིན་རྩ་རམས་ལམ་འཕྱོར་བའི་རང་ཚོས་དགའ་
ཚོར་ཚེན་བོས་ཐེབས་བསུ་བཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ་ང་
ཚོའི་བསམ་པར་འདི་ནི་རྒྱུད་གིའི་ཁ་ནས་ཐར་བའི་
ལུ་གའི་ཚོ་སྲིག་དང་ཁྱད་པར་གཏན་ནས་མེད་པར་
རོས་འདྲིན་བྱེད་གྱི་ཡོད།

ལག་ལ་མགོ་མཚོན་ཁབ་ཅམ་ཡང་མེད་
པའི་བོད་མི་ཉམས་རྒྱུད་ཚོར་རྒྱ་དམག་གིས་ལ་ང་
སྤིང་རྒྱུ་ཅམ་ཡང་མ་བུས་པའི་དམར་གསོད་གྱི་
བྱུང་ན་དེར། བོད་མི་ཚོང་མས་འདྲེ་མ་སྤིང་བྱིན་
ཡོངས་སུ་འདྲི་གས་བཞུ་མེད་པའི་རོ་ཚོལ་མཐའ་
གཅིག་དུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མི་རྒྱུབས་བཅོལ་དུ་
ཡོང་མཁན་ཚོར་རྒྱུ་གས་ཚེ་བའི་སྤྱི་ལམ་འདི་འདྲ་
ཞིག་མཐོང་དགོས་དོན་ཞི་བོད་ནང་གི་རྒྱ་མིའི་
བཅོན་གཞོན་དང་གདུག་རྒྱུ་བྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་
ནས་ཐར་བྱེད་ཁོ་ན་རྟེན།

ད་རེས་སྤྱི་རྒྱལ་གངས་འདྲེ་གས་པ་ཚོས།
མིག་མཐོང་ལག་བྱིན་བྱུང་ནས་བརྗོད་དོན། ཚོ་
ལོའི་ལ་དང་བར་ཐག་མི་རིང་བའི་སར་རྒྱ་དམག་
གིས་བོད་མིའི་སྤྱི་དུ་མེ་མངའ་བྱི་ལ་རྒྱུ་པ་རྒྱུར་
ཚོད་འདྲིན་གཏན་ནས་མེད་ཅིང་། ཁོང་ཚོ་གངས་
འདབས་ནས་སྤྱི་ཉི་ ༡༧༡༠༠༠ ཡོད་པའི་ནང་པ་
ལའི་ཉལ་ཁར་གཅིག་གིས་རྗེས་སུ་གཅིག་གིས་
བསྐྱེད་ནས་རྒྱུབས་བཅོལ་དུ་འགོ་བའི་མཐོང་
བྱུང་ལ་མེ་མངའ་བརྒྱུབ་པ་དང་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུད་རིང་དུ་
བར་མཚོ་མས་མེད་པར་བསྐྱེད་གྱི་འདུག་ཅེས་

འདིག་རྟེན་གྱི་རྒྱུད་པ་བཅས་ཀྱི་གཙོ་བོ་སྤྱི་ལོ་ལྔ་པ་
 ཡུང་ཁམས་ཀྱི་འདིག་པའི་གོང་ཚལ་དང་གཅིག
 རྒྱུད་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱིས་རང་གཅེས་འདིན་
 གྱི་བསམ་པ་དང་། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་
 ལ་འཁྲུལ་བའི་ལོ་གཞོན་གསལ། རྒྱལ་མི་ན་ཡིད་
 ཚེས་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་བསམ་སྡོམ་འོས་འདིན་
 དང་བྱ་སྤོང་ཚོར་འཁྲུལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་
 འགྲོ་བ་མི་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཅོས་པའི་གོང་ཚལ་
 དང་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཚོགས།

རང་རིས་གཙོ་བོ་འགྲོ་བ་མི་རང་ཉིད་
 ལ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་རྣམས་ཀྱི་རིན་ཐང་

ལྷ་བ་ལ་དོས་འདིན་ཡང་དགའ་བར་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་དེར་གྱི་རྒྱུད་
 པའི་གནད་དོན་ཁག་ཐོན་ཡོད། འགྲོ་བ་མི་ནི་སྲོག་ཚགས་གཞན་
 དང་མི་འབྲུག་ལ་རྣམས་དབྱེད་ཀྱི་སྲོ་གྲོས་ཁྲུང་པར་སྒྲུབ་ཡོད། དངོས་
 གཙོ་ཚོད་རྒྱུ་བ་སྤྱི་བའི་མཚན་ཉིད་རིགས་པའི་གནད་ཚིགས་ནས་
 བཤད་ནའང་འདྲ། ཡང་ན་དེར་རབས་ཚན་རིག་ནས་བཤད་ནའང་
 འདྲ། འདིག་རྟེན་འདིའི་ཐོག་སྤྱིའི་སྡོད་ཀྱི་བཞོད་པ་དང་། རང་
 བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སོགས་འདིག་རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་ཐབས་ཅན་
 སན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་དུ་གནས་པ་གསལ་པོར་མཐོང་
 ཐུབ་པར་མ་ཟད། དེར་འཇོམ་སྒྲིང་དཔལ་འབྱོར་གཞི་གཅིག་
 ཅན་དང་ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་དུས་རབས་འཕེལ་རྒྱས་ཁྲོད་རང་རི་
 གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་གྱི་སྤྱི་བ་ཡུལ་རང་བཞིན་འདི་དེ་བས་ཁས་
 མ་སྲུང་ས་ཐབས་མེད་ཡིན། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚོས་ཉིད་འདིའི་
 ཐོག་ནས་བརྒྱུས་ཚེ་རང་ཉིད་ལ་ཞི་བདེ་བརྟེན་སྤྱིར་སྒྲུབ་དགོས་
 ན་གཞན་ལ་བསམ་སྡོམ་མ་བཏང་ཀ་མེད་ཡིན་པ་དང་། རོས་ཀྱི་
 བསམ་པར་སྡོན་ལ་གཞན་སན་གྱི་བསམ་སྡོམ་བཏང་སྟེ་བྱ་གཞག་
 རྒྱུ་ན་རང་དོན་ལུགས་ལ་ཡོང་བར་ཡིད་ཚེས་བརྟན་པོ་ཡོད། རང་
 རིས་གཞན་དོན་དོན་སྤྱིར་སྒྲུབ་པ་ཡོང་བའི་གཙོ་བོའི་ཐབས་ལམ་
 མི་མིའི་གཞི་ཅའི་རྣམས་ཀྱི་རིན་ཐང་ལྷ་བ་གོང་འཕེལ་གཏོང་
 རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཏེ་ཅང་ཆེ་བའི་འགན་འཁུར་དུ་གྱུར་ཡོད། འདི་
 རྣམས་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡང་ས་སྤོགས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།

**མི་དམངས་ཀྱི་འགྲུལ་
 སྤྱི་ལོ་ལྔ་པ་འདོམས་ཤོག**

(འགྲོ་བ་འདོན་ཐོབ་ས་རྗེས་མར་གཟིགས།)

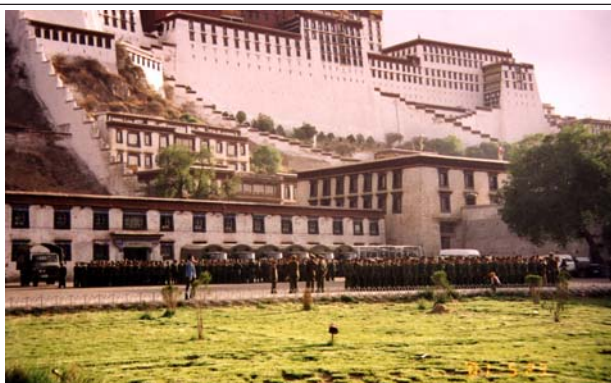
ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་འདོན་དུའུ་
 ཅིན་ཐའོ་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཡོང་
 འཆར་གྱི་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དོ་ཕོག་ཡོང་རྒྱུར་བོད་
 མི་ཚང་མས་སྡོམ་འཚབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་བཅོན་བྱེད་
 ཏུ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་ཁག་དུག་གི་ས་
 བྱ་སྤྱི་གོ་གམི་དམངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤྱི་ལོ་ལྔ་པ་འདོམས་ཤོག་
 ཅིས་པ་ཞིག་ཡོངས་ཁྲུབ་དུ་སྟེལ་བར་སྤོགས་མཐར་ཡོད་པའི་བོད་
 མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་མི་རྒྱ་གཉིས་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིར་ཚད་མིད་
 ཐོབ་ཡོད། མི་དམངས་ལས་འགུལ་གྱི་དགོས་འདུན་གཙོ་བོ་ནི་
 དང་པོ། རྒྱ་མིས་བོད་ལ་བཅོན་འདུལ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་དོས་ལེན་བྱེད་དགོས།
 གཉིས་པ། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་བཅད་བཟུང་བྱེད་
 པའི་ཐོབ་ཐང་མེད།
 གསུམ་པ། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་དུའུ་ཅིན་ཐའོ་ཡིས་རྣམས་དུག་གཞན་
 བྱས་པའི་སྤྱི་གཉིས་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས།
 བཞི་པ། འཇོམ་སྒྲིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཡཞོང་ས་ཏུ་ལའི་སྐ་མ་མཚོག་
 ལ་མཚན་སྤྱད་བྱེད་པ་འབྲུལ་དུ་མཚམས་འདོག་བྱེད་དགོས།
 ལྔ་པ། རང་པ་ལར་དམར་གསོད་བཏང་བའི་དོན་རྒྱུན་ཐད་བོད་བཅོན་བྱེད་

- གཞུང་ལ་དགོངས་གསེལ་ལུ་དགོས་སོགས་འཁོད་ཡོད།
1. རྒྱ་ཡོ་ ༡༠༠༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ རྣམ་ ༡༡ བར་གྱི་
ཉེན་གསུམ་རིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྷི་ཡིར་བོད་མི་དང་རྒྱ་གར་བོད་
དོན་རྒྱུ་སྐྱོར་བ་མི་གཙང་ས་ ༡༠༠༠ བཀའ་བས་ཞི་བའི་རམ་
སྐྱོན་ཁོལ་སྐྱོར་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་ལ་དེ་དུས་དམིགས་བསམ་ལ་
ལས་འགུལ་སྐྱབས་རང་བཅོན་གྱི་གཞས་སྒྲ་འདྲ་མིན་གཏོང་བ་
དང་། སྤྱན་དག་འགྲུང་དབྱུང་ས་བྱེད་པ། ཞལ་འདོན་སྐྱོར་བ།
སོགས་ནམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་དོ་ཚོལ་བྱས་ཡོད། དེ་དུས་བཀའ་
རྒྱུ་བ་གནང་མཁན་གྱི་སྐྱེ་མགོན་གཙོ་བོ་བླ་སྤྲིན་ཚོགས་ཀྱི་
འགན་འདོན་ཁག་ལུང་ད་དུང་རྒྱ་གར་བ། 1 kirin Rijiji,
member of parliament for Arunachal Pradesh
 2. Dr Kuldip Chand Agnihotri National President
Bharat Tibet Sayag Manch
 3. Baldev Pandey spokesperson of friends of
Tibet, Chandigarh.
 4. Ladon Tethong Director for students of Free
Tibet-
 5. Bashista Narain Singh, Member of parliament-
Rajya sabhra
 6. Lhadon Tethong

7. Rinchen
Phuntsok,
Samyeling
leader,
Delhi
སོགས་ཡིན།
དེ་འབྲེལ་
བཞུགས་སྐར་
ལྷུལ་དུ་ཡར་མི་
དམངས་
གསུམ་སྐོར་
བཀའ་བ་འདྲེ་
འདོམས་ཐོག་དོ་
ཚོལ་རམ་སྐོན་
ཁོལ་སྐྱོར་བྱུགས་
ཆེ་བྱས་ཡོད་པ་མ་
ཟད་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་
རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
དང་རིང་ཚད་མི་
རང་གསུམ་བཅུ་
ལྷག་ཙམ་བྱས་པ་
ཞིག་མེད་ལྷན་
རྒྱུང་ས་འཁོར་
བབ་རྒྱུ་གས་
སྐྱེ་མེར་བསྐྱེ་
གས་བདང་
ཡོད།

གྲོག་མཁན་གྱི་བསམ་འཆར། _____

<p>Published by : The Gu -Chu -Sum Movement of Tibet</p> <p><u>If undelivered, kindly return to:</u></p> <p>The Gu- Chu -Sum Movement of Tibet Ex-Political Prisoners' Association Jogiwara Road, Mcleod Ganj Dharamsala -176219 Distt Kangra (H.P) INDIA</p>	<h2>BOOK POST</h2> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
--	---