

❧ གྲླེ་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་ཆེད་འཛིན་རིམ་བརྒྱུ་པའི་ཆད་མཉམ་པོད་ཡིག་རྩི་ཤོག

དུས་ཡུག་། རྒྱུ་ཆེད་། ༡

ཁྱིན་བསྡུ་མས་བརྒྱ་ཆ་། ༡༠༠

གོ་རྟོགས་རྒྱས་ཙམ།

ང་ཆོའི་བསམ་འཆར་ནང་བོད་རིགས་མ་ཡིན་པ་ནམས་ཕྱིར་འབྲུད་གཏོང་བ་ལྟར་ང་ཆོའི་དམིགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་
བཤད་ཡོད། ང་ཆོའི་སེམས་འཆབ་ཀྱི་དགའ་ཉི་མ་ལྟེན་འཇུག་གཏོང་བའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་མེ་རིགས་གཞན་འཛོམས་ཆེན་བོད་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ནང་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁྱེད་ཀྱི་དབང་གིས་བོད་མི་ནམས་རང་གི་ལུང་པར་གྲངས་ཉུང་ཆགས་པ་དང་།
ད་ཅང་འཛིག་སྒྲ་བའི་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ལུག་ལའང་ཉེན་ཆ་བས་བཟོ་བཞིན་པ་དེ་དང་། མེ་འཛོམས་སློབ་གྲྭ་ཁྱེད་ཀྱི་དབང་
གིས་མེ་འཛོམས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པར་བཞིན་བོད་རིགས་ནམས་ཀྱི་རིགས་དང་མཉམ་ཆེག་བསྐྱེད་ཡོང་བ་ལྟར་ཆབ་
དུ་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལེགས་བྱང་དང་ངོ་བོ་རིམ་བཞིན་ཅ་བཞུག་ཕྱིན་པའི་སློབ་རྒྱ་ལྟར་རིགས་ཆེན་པོའི་ནང་
ཐིམ་འགྲོ་བུ་དེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སློབ་ཐུན་ཀྱི་ལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་མན་རྒྱ་དང་། ནང་སོག་ དེ་བཞིན་གར་དུར་
ཀིས་ཀྱི་མི་རིགས་བཅས་ཀྱི་གནས་སྡངས་ནི་ཀྱི་རིགས་གྲངས་མང་མི་རིགས་འཛོམས་ཆེན་སློབ་གྲྭ་ཁྱེད་ཀྱི་དབང་སྒྲུབ་
ཉུང་མི་རིགས་ཐོག་ཆབས་ཆེད་དོ་ཤོག་ཇི་བཟོས་ཀྱི་དཔེ་མཆོན་གསལ་པོ་ཡིན།

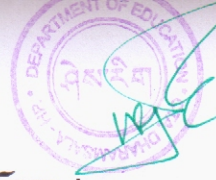
༡༡། ཁོང་གི་བརྗོད་པ་བཞགས་ནས་གཤམ་གསལ་རྩི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས། ༡༥

- ༡། བོད་མི་ནམས་རང་གི་ལུང་པར་ཅིའི་ཕྱིར་གྲངས་ཉུང་ཆགས་པ་དེད་དམ།
- ༢། ང་ཆོའི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ནང་ག་རེ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།
- ༣། རྒྱ་རིགས་ཐོན་ཆེ་བོད་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁྱེད་ཀྱི་ཉེན་ཆ་བས་གང་ཡོད་དམ།
- ༤། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སློབ་ཐུན་ཀྱི་ལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཁ་གསལ་ཀྱི་མིང་བྲིས།
- ༥། ཅ་བཞུག་ རང་བྱུང་ཁོར་ལུག་ སློབ་གྲྭ་ཁྱེད་ཀྱི་ལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ཆེན་པོ་ལ་ལན་བྲིས།

༡༢། གཤམ་གསལ་བད་སློབ་དང་། རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྲུང་གི་རྩི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས། ༡༥

- ༡། ཕྱད་རང་དབང་ཅན་དང་། གཞན་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་བྲིས།
- ༢། དང་ནི་རྒྱུད་འབྲེད་ཀྱི་མཆོན་དང་། ཆོ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྟར་ལ་འཇུག་ ཅེས་སྐབས་ནས་བཞུན་པའི་དང་ལྟེན་
འཇུག་ཡུལ་ལྟར་དཔེར་བཞོད་རེ་བྲིས།
- ༣། སློབ་འཇུག་ཉམས་བཞི་རུ་དབྱེ་བྱེད་ཆུ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།
- ༤། ཆོས་ཀྱི་སློབ་བཅན་སྐམ་པོའི་མཛད་རྗེས་སློབ་ཡིག་ཕྱིར་ལྟ་ལས་མི་ཉུང་བར་བྲིས།
- ༥། ནང་ཆོས་སྐབས་ནས་རང་ཉིད་ལ་ལན་ཐོགས་ཇི་བྱུང་སློབ་ཡིག་ཕྱིར་ལྟ་ལས་མི་ཉུང་བར་བྲིས།

ག། གཤམ་གསལ་གྱི་སྒྲིབ་ཆེན་དུ། སྒྲིབ། བསྐྱབ། སྒྲིབས། བསྐྱབས། རྣམས་གང་ལོས་རེ་སྒྲིབས། ༩

ལེ་སྒྲིབ་མའི་ནང་སྤྲུལ་དྲགས་ ། ཟེན།

ད་ལྟ་རྒྱལ་རབས་ ། བཞིན་ཡོད།

ལེ་རྒྱུ་མར་སྤྲུལ་དག ། དགོས།

རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ ། སྤྲུལ་ སྤྲུལ།

ང། གཤམ་གསལ་མིང་ཆོག་རྣམས་གྱི་སྒྲིབ་སྒྲིབས་བྲིས། ༡༠

བཅོན་འགྲུས། མི་དགེ་བ། ཞི་བ། ཡ་རབས། ཁོང་ཁྲོ།

ཅ། རང་གི་ཕ་མར་རང་ཉིད་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐོག་ངང་སྒྲིབ་སྒྲིབ་ལ་སྤྲུལ་ཐུག་བཅོན་འགྲུས་ཕྱེད་སྤྲུལ་ཡིན་པའི་གཏོང་

ཡིག་ཅིག་བྲིས། ༡༠

ཆ། སྤྲིང་བཏང་ཤེས་བྲ། ༡༠

༡། བཅོན་ཁྱོད་པོད་གཞུང་ཐོག་མར་ས་གནས་གང་དུ་ཆགས་པ་རེད་དམ།

༢། རང་པའི་གནས་ཆེན་བཞི་གང་དང་གང་ཡིན།

༣། ལེགས་བཤད་སྒྲོ་གསར་མིག་འཕྲེད་ལྷགས་ཚུལ་གནང་མཁན་སྤྲུལ་ཡིན་ནམ།

༤། ཕྱི་ལོ་གང་གི་ལོར་སིམ་ལའི་ཆེང་ས་ཡིག་འཛོག་གནང་མཛད་དམ།

༥། ཡགོང་ས་སྤྲུལ་ཕྱེད་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་པ་གཉིས་སྤྲུལ་དང་སྤྲུལ་ཡིན་ནམ།

ང། གཤམ་གསལ་བཟོད་གཞི་གཉིས་ནས་གང་རུང་གཅིག་ལ་རང་ཚུལ་ཡིག་ཕྱེད་བཅུ་ལས་མི་ཉུང་བར་བྲིས། ༡༠

ཁོར་ཡུག་སྤྲུལ་སྒྲིབ་གལ་འགངས་ཆེ་ཚུལ། ཡང་ན། ཕྱགས་གྱི་དམིགས་ཡུལ།

ཉ། བོད་སྐད་ཐོག་ཕབ་སྒྲུར་གྱིས། ༡༠

I hope every one of you understands your present responsibility. The Tibetan issue is becoming more complex and confusing these days, therefore we must produce more profound efforts accordingly. We cannot rely just on our sincerity. If every Tibetan in exile-young or old, lay or ordained - takes greater concern towards the issue of Tibet at all times, then we can have more opportunities to discuss our cause even while engaging in our daily activities. For example, while engaging in the sweater business, you can talk about the situation of Tibet to the Indian people.

ཡིག་གཞུགས་དང་གཙང་སྒྲིབ་ལ་བརྒྱུ་ཆ། ༩

བཀྲ་ཤིས་ཤོག