

༡༡། ཁྱི་ལོ་ ༡༠༡༧ ལོའི་ཤེས་རིག་སྒྲོབ་ཡོན་ཆེད་འཛིན་རིམ་བརྒྱུ་བའི་ཆེད་མཉམ་བོད་ཡིག་གི་ཤོག
 ཏུས་ལུན། ཚུ་ཆོད། ༣ ཁྱོན་བསྒྲམས་བརྒྱ་ཆ། ༡༠༠

གོ་རྟོགས་ཏུས་ཅུལ།

ང་ཆོ་བོད་རིགས་ཞུས་ལཱ་ལྷན་གྱི་མི་གྲལ་དུ་ཚུད་པ་དང་། སྤྱི་འབྲེལ་གདན་ཐོབ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཡོང་བ་ལ་གཙོ་
 ཆེ་ཤོས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་ནས་ཆེད་ལོངས་དགོས། ང་ཆོའི་མི་རིགས་ཀྱི་གཞི་ཅིའི་གནས་སྡངས་ཡག་པོ་ཡོད་ནའང་། ཏུས་ཆོད་
 གྱི་རྗེས་ཟིན་ཐུབ་པ་ཞིག་ང་རང་ཆོའི་ངོས་ནས་བྱེད་མ་ཐུབ་པས་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཏེ་གྲོང་ཆེན་པོ་ཕོག་པ་རེད། དེའི་གུན་གསལ་
 དང་། ཏུས་ཆོད་གྱི་རྗེས་ཟིན་ཐུབ་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ཏུས། ད་ལྟ་བྱེད་རང་ཆོ་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཐོབ་པ་
 འདིར་སྤྱིར་ལ་ཏུས་པ་བརྒྱལ་ནས་གཟབ་གཟབ་གིས། རང་ལ་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་དེ་ཕྱིན་ཆེད་བཅད་སྤྱོད་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་
 དགོས། བཅད་སྤྱོད་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན་སོ་སོར་ཤེས་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་དེ་འབྲེལ་ཞིག་རེད། བཅད་སྤྱོད་ཡག་པོ་ཡོང་བ་ནི་ཅ་བ་ལྷག་
 བསམ་ལ་རག་ལུས་པ་རེད། རང་ཉིད་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་དང་། གཞན་པ་ན་གྱི་སྒྲོ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ངས་པར་དུ་བསམ་སྒྲོ་
 གཏོང་དགོས།

༡། གོང་གི་བརྗོད་པ་བསྒྲགས་ནས་གཤམ་གསལ་བྱི་བ་ཁྲག་ལ་ལན་གྱིས། ༡༥

- ༡། རང་རེའི་བོད་རིགས་སྤྱན་རྒྱ་ཞུས་ལཱ་ལྷན་གྱི་མི་གྲལ་དུ་ཚུད་པ་གང་དགོས་སམ།
- ༢། ཤེས་ཡོན་བཅད་སྤྱོད་ཡག་པོ་ཡོང་མིན་གང་ལ་རག་ལུས་སམ།
- ༣། རྒྱ་མཚན་ཅིའི་བྱིར་ང་ཆོར་གྲོང་ཆེན་པོ་ཕོག་པ་རེད་དམ།
- ༤། གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འཐོབ་པའི་སྐབས་འདིར་གང་བྱེད་དགོས་སམ།
- ༥། ང་ཆོས་ངས་པར་དུ་བསམ་སྒྲོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ག་རེ་ཆགས་འདུག་གམ།

༢། གཤམ་གསལ་བརྗོད་དང་། རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་གི་བྱི་བ་ཁྲག་ལ་ལན་གྱིས། ༡༥

- ༡། སྤང་རང་དབང་ཅན་གྱི་གོ་དོན་དང་། དབྱེ་བ་བཅས་གསལ་བར་གྱིས།
- ༢། ཞུས་དབྱེ་གསུམ་པ་དང་བྱུག་པ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་པར་དང་། དེ་དག་ལ་དཔེར་བརྗོད་རེ་གྱིས།
- ༣། བསྟན་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་གྲུས་ཡི་གེ་གྱིས། ཞེས་པ་ལས་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དང་། བྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ་དང་པལ་པ་གཉིས་བཅས་
 རོས་བྱུངས།
- ༤། བོད་ཀྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་གང་དང་གང་ཡིན། དེ་དག་གི་རིམ་པ་དར་ཚུལ་གྱིས།
- ༥། བོད་མི་ཞུས་ལ་ཐོན་མི་སམ་རྩོུཅ་བཀའ་བློན་ཆེ་ཚུལ་སྒྲོར་ཡིག་བྲིང་ལྡེ་ལས་མི་ཉུང་བར་གྱིས།

ག གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཅོས། ༡༠

འགན་ཁུར། ལྷག་བསམ། རོ་དབྱིངས། འབད་བཙོན། གྲུབ་འབྲས།

ང གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་ལྷོག་ཕྱོགས་གྲིས། ༡༠

དགེ་བ། ལེ་ལོ། མ་རབས། ཞི་བ། བཟང་པོ།

ཅ གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་དག་ཆ་ལོ་ར་བཙོན་གྱིས། ༩

གྲིས་ཚུམས། འཇིགས་སྟེན། ཁབ་སྟོན། ཡིགས་རྒྱག། གོམས་ཤིས། བཟན་རྩལ།

ཆ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བྲ། ༡༠

༡། རྒྱལ་པོ་སྤུངས་སྤུངས་སྤུངས་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པ་རེད་དམ།

༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་བོད་ཀྱི་མཛུངས་མའི་བྱ་དགའ་སྤུངས་ཐོབ་པ་རེད་དམ།

༣། བོད་མིའི་སྤྱིག་འཛུགས་ལ་བཀའ་སློན་ལས་ཁུངས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

༤། ཕྱི་ལོ་གང་གི་ལོར་བོད་རང་བཙོན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ངམ།

༥། བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་མིང་གྲིས།

ད གཤམ་གསལ་བཟོད་གཞི་གཉིས་ལས་གང་རུང་གཅིག་ལ་རང་ཚོ་མ་ཡིག་གི་ཐེང་བཙུལ་མི་ཉུང་བར་གྲིས། ༡༠

ངའི་སློབ་ཚན་དགའ་ཤོས། ཡང་ན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གལ་འགངས་ཆེ་ཚུལ།

ཉ བོད་སྐད་ཐོག་བབ་སྒྲུབ་གྱིས། ༡༠

That is the only way, the only realistic way. Number one, many Tibetans inside Tibet want independence, but according to the circumstance, the Dalai Lama supports the Middle Way Approach, which is the best, realistic way. I have met personally, quite a number of Tibetan intellectuals, some old, some young, and they all express to me they fully realise that our approach is the best approach.

Second, in order to find the solution to the Tibetan problem, Chinese support is very important. The solution must be found between Chinese and Tibetans. We have to find understanding or support from our Chinese brothers and sisters. Also at this moment, Tibetans have never had the experience of democracy. Tibet is a huge area and a majority of Tibetans are uneducated and never experienced democracy.

ཡིག་གཞུགས་དང་གཙང་སྤུངས་བརྒྱ་ཆ། ༩