

ལོ་ལྷན་རྒྱུ་ལྟོ་ལྟོ་

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 22/12/2021

ཐོང་ཁའི་གཞི་ཅུ།

ལྱིལ་ ༡༩༩༣ ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཞབས་ལས་
 གྲོན་པོ་དང་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
 གི་ཞལ་འཇམས་དང་གསུང་བཤད་ཚུ་ རྩོད་ཁའི་ནང་ ལག་ལུ་
 འཐབ་དགོ་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་གནང་ཡོད།

འདི་བཟུམ་སྒྲེ་ ལྷོ་ལོ་ ༡༩༩༧ ལུ་ འཆར་གཞི་ ༧ པ་ བསྐྱར་
 ཞིབ་གཞན་པའི་སྐབས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཞབས་ལས་
 རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཚེ་དེབ་ འབྲུག་
 འཁོར་ཡང་གངས་ བྱིམ་གྱི་གྲང་ཡང་དང་ཁ་བྱང་ བརྟ་བྱང་ཚུ་ ཡོད་
 ལའི་ནང་བཞག་དགོཔ་སྒྲེ་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་གཞན་ཡོད།

[illegible]

བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཡོང་ཁའི་ཅེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཉེ་གྱི་སྤྱོད་པ་ན་མེད་ཡོད།
 སྤྱོད་པ་ན་འདི་ ཡིག་ཚང་གཉིས་ཁ་སྤང་ལྟེ་བཟོ་ཡོད་པ་དང་ དེ་
 ཡང་གཙོ་བོར་ ཡོང་ཁའི་བདུན་ཉེ་སྤྱོད་ལེན་དང་ ཡིག་གཙོད་ལེན་
 ན་ད་ཅེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཉེ་གྱི་ལུ་དམིགས་ཏེ་བྱེད་ཡོད་པ་ཡིན།
 སྤྱོད་པ་ན་གྱི་སྤང་པ་ལུ་ ཡོང་ཁའི་བདུ་སྤྱོད། ཡོང་ཁའི་ཡིག་
 བསྐྱར་ནམ་གཞག གཞི་རྩེ་སྤང་སྤྱོད། དེ་ལས་ ཡོང་ཁའི་བདུན་ཉེ་
 འཕུལ་རིག་དང་ལག་ལེན་རིམ་ལུགས་ཚུ་ སྤྱོད་ཉེན་འབད་ཡོད་པ་
 ཡིན།

A group of men are seated around a large, curved wooden conference table in a meeting room. The man in the center, wearing an orange shawl, is speaking. Other men, some in traditional shawls and others in jackets, are listening. The table is set with water bottles, papers, and potted plants.

[illegible]

དེང་ཁ་གོང་འཕམ་ཁྱེད་ཚོ་གསུངས་ཀྱི་ཁྱེད་ཚོ་གསུངས་ཀྱི་འཛམ་གཤིས་ ༣༤ པ་
 འདི་ ཁྱེད་ཚོ་གསུངས་ཀྱི་ཁྱི་འཛིན་མི་མེད་ཀྱི་ཆེད་མཆོག་ལས་ བཀའ་ཁྲིམས་ལ་གྱུ་
 ཡུལ་གྱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ལུ་ མི་མེད་ནང་གི་དྲང་སྤྱོད་
 འཛིན་སྲོལ་པོ་མཆོག་གིས་ དུས་ཁྲིམས་ཐོག་ལུ་ཁྱེད་ཚོ་གསུངས་པོ་དཔལ་ལོན་ ཁྱེད་ཚོ་གསུངས་

A photograph showing two men in traditional Tibetan patterned robes. The man on the left is handing a red folder and a white bag to the man on the right. They are standing in a room with Tibetan Buddhist artwork on the walls and a window in the background.

ཡོད་ཁའི་རྟེན་ལུ་ཟེང་། འབྲུག་རྒྱུ་འབྲུག་གི་ཐོག་ལས་སྒྲེ་ འགོ་འདྲེ་འབྲུག་གི་
 ཡོད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཡོད་ཁ་ ལས་ལས་ལྷན་ཉེ་དཔལ་གྲུང་གི་
 གན་ལུ་ཡོད་པ་གིས་མ་ཆོད་ འབྲུག་མི་རྒྱལ་ཡོད་པའི་ཆོད་ཆོད་གསུམ་གྱི་
 ཞེས་ཡོད་ལུ་གི་ལུ་ཡང་ ཡོད་ཐོག་སྒྲེ་ཡོད་མི་ལུ་འབྲེ་ཉེ་ ཡོད་ཁ་གོང་འཕེལ་
 ལྷན་ཆོག་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྟེན་ལུ་ཡོད་པའི་དང་བཅས་ རྒྱལ་སྐྱོར་སྒྲེ་མ་དཔལ་གྱི་
 ཐོག་སྐྱོར་མ་དཔལ་གྱི་ཡོད་པ་གིས་ (40,000) གོང་གཅིག་ཁར་དྲུང་དཔེ་
 གཅིག་འབྲུང་ཡོད་པ་ཡིན།

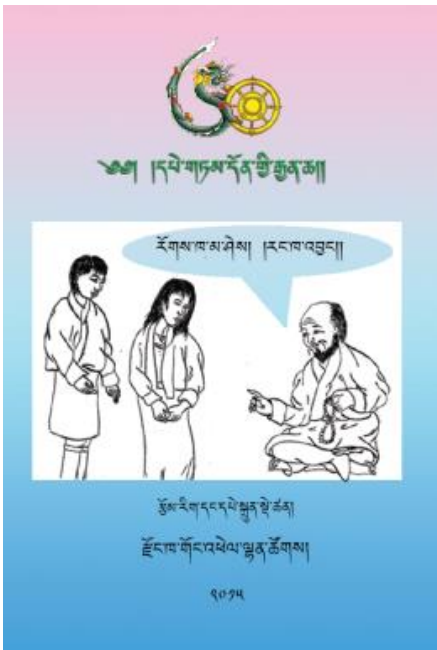
- ၁) ဆဲးလဲ၍ခဲ၍ ဣဏ္ဍိယသေသေခဲ၍
- ၂) မဒုဏ္ဍိယ ဣဏ္ဍိယသေသေခဲ၍
- ၃) ခို၍ခဲ၍ ဣဏ္ဍိယသေသေခဲ၍
- ၄) ခို၍ခဲ၍ ဣဏ္ဍိယသေသေခဲ၍
- ၅) ခို၍ခဲ၍ ဣဏ္ဍိယသေသေခဲ၍
- ၆) ခို၍ခဲ၍ ဣဏ္ဍိယသေသေခဲ၍
- ၇) ခို၍ခဲ၍ ဣဏ္ဍိယသေသေခဲ၍
- ၈) ခို၍ခဲ၍ ဣဏ္ဍိယသေသေခဲ၍
- ၉) ခို၍ခဲ၍ ဣဏ္ဍိယသေသေခဲ၍

རྫོང་ཁའི་ལག་ལེན་ཕྱོགས་གྲུབ་སྦྱོང་བདད།

A group of students, mostly young adults, are seated in rows of wooden benches in a classroom. They are wearing traditional Tibetan clothing, including dark jackets with white cuffs and traditional skirts or trousers. Some students are holding books or papers. The room has wooden walls and a small potted plant is visible in the foreground.

ပိဒ်ပျံး

དཔེ་དེབ་ཕྱོམ་སྒྲིག

ཡོད་ཁ་གོང་འཕམ་ཁྱུ་ཚུགས་ཀྱིས་ ལྷོ་ཁོ་
 ༢༠༡༥ ལྷ་ དཔེ་གྲུ་མ་དོན་གྱི་ཚུན་ཆ་ཟེར་མི་
 ཅིག་ པར་སྐྱུ་ལ་འབད་ཡོད། དཔེ་དེ་པ་འདི་ལྷ་
 ཡོད་ཁ་འདི་ལྷ་ཉེ་མ་ལས་སྤ་བ་སྤོལ་ཡོད་པ་འདི་དཔེ་
 གྲུ་མ་ཚུ་ཐ་སྤྱོད་ཀྱི་ལ་འབད་དེ་ཡོད། དཔེ་གྲུ་མ་ཚུ་
 ཡང་ རྒྱ་ལུ་ ང་ཐངས་འདི་ ཡམ་ཐབས་ཡོད་ཚུ་

གིས་ གྲོ་སྤང་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་སྤྱད་
 གྲོ་སྤང་ནི་དང་། བསྐོར་གྲོ་སྤང་ནི། དེ་
 ལས་དགག་སྤྱང་གི་མིག་དོན་སྤང་ནི་ལུ་
 སོགས་པ་ གྲོ་གི་དོན་དག་འཕྲོད་ནི་ལི་ལྟར་
 ཚོས་ དཔེ་གཏུམ་གྱི་ཐོག་ལས་སྤང་སོལ་
 ཡོད་མི་ཚུ་ དེ་རེས་ ལལ་ཏེ་འཁྱོད་
 ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཞེས་མི་རེ་རེ་གཏུམ་
 གཏུམ་གྱིས་སྤང་བུང་ ཏུ་མི་གིས་ཏུ་མ་
 གོ་བར་ ལ་བརྒྱུངས་ཏེ་ལུས་པའི་དུས་
 སྐབས་ཀྱི་ཨོྲ་དེ་ཡོད་པ་ལས་ དེ་བཟུམ་
 གྱི་དག་ལ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཚུགས་ནི་དང་།
 ཉམ་པར་དུ་ ལར་སོལ་ཏུམས་སྤང་
 འབད་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་པ་ཡོད་པ་ལས་
 པར་སྐྱུན་འབད་ཡོད་པ་དང་ ཡིག་ཚང་གི་
 ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཡང་ཕབ་ལུ་
 འབད་ཚུགས་པ་ཡིན།

ཐིམ་ཕུག་གི་ཆེད་འོག་༥ གྱི་མིང་དང་ཡིག་སྟེན།

༡ ། ཅང་།	༩ ། ལྷ་མང་།
༣ ། ཀ་མང་།	༧ ། དག་བསྟེན།
༥ ། དར་དཀར་ལ།	༨ ། ལྷོས།
༧ ། ཅ་ལོ།	༩ ། ལྷིང་བཞི།

སྤྱི་འོ་ཆེད་འོག་ ༡༠ གྱི་མིང་དང་ཡིག་སྒྲུབ།

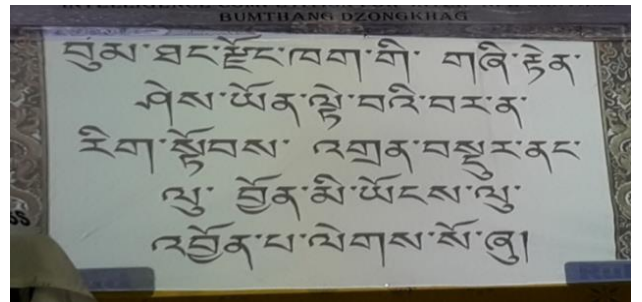
༡༽ རྟོ་དཀར།	༩༽ རྟོ་ལཔ་ཤར་ཅི།
༣༽ རྟོ་ལ་སྟེང།	༧༽ རྩྭ་རལ།
༥༽ ལམ་གོང།	༩༽ ལུང་གཉིས།
༧༽ གསལ་བྱ།	༡༡༽ ཤར་པ།
༩༽ བཅན་རྟོག	༡༣༽ སྤང་ཅང།

གསར་སྤང་ཚོང་ཁག

རྒྱལ་ཁྲིམས་ལྟར་ ༢༠༡༧-༢༠༡༩ གྱི་ལས་ལྷན་དང་འཁྲུག་གསར་སྤང་ཚོང་ཁག་གིས་ ཡོད་ལའི་དཔུང་གྲུ་དེ་ལྟར་ ཡོད་ལའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞིག་ཡོགས་ ༩ ལུ་ ས་གནས་ དགེ་ལུགས་ལུག་ གྲུ་འབྱུང་སྤྱོད་བཟུང་སྐོལ་ཁང་ནང་སྡེ་ ཡུལ་ཆེས་ ༡༩/༠༩/༢༠༡༧ ལས་ ༡༩/༠༩/༢༠༡༧ ཚུན་ ཤོག་གྲངས་འཁོར་ལུ་ ཡོད་ལའི་ལུ་ཤོག་དང་འབྱུག་གི་ ཡིག་བཀྲ་སྐུལ་གཞག་གི་སྤྱོད་བཟུང་བྱེད་ཡོད་པ་ཡིན་མས།

བུམ་ཐང་ཚོང་ཁག

ཡོད་ལའི་ཤོང་འཕེལ་གྱི་མ་དཔུང་ལྷན་ཚོགས་ལས་ བུམ་ཐང་ཚོང་ཁག་གི་ཆེད་འོག་བཞུགས་ཡོད་པའི་ གཞི་རྩེ་ཤེས་ཡོན་ཉེ་བ་ ༡ གི་ནང་ལས་ མི་གྲངས་ ༡༢ གྱི་བར་ན་ ཡོད་ལའི་རིག་ཆ་ལ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ སྤང་གྲུ་དེ་ དེ་ལས་ རྩོད་བཟུང་གྱི་ལས་འཛུགས་འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་སྡེ་འགོ་འདྲེ་ འཐབ་དགོས་འདི་ཡང་ ཡོད་ལའི་སྐད་ཡིག་ཤོང་འཕེལ་གྲུ་ཐབས་ལུ་ཉུག་ཤི་དང་བྲིས་ཤི་ རྩེ་དེ་ དེ་ལས་ སྤང་ཤི་རིག་ཆ་ཤོང་འཕེལ་གྲུ་དེ་ལྟར་ ཡོད་པ་ཡིན་མས།

དར་དཀར་ན་ཚོང་ཁག

རྒྱལ་ཁྲིམས་ དར་དཀར་ན་ཚོང་ཁག་གིས་ ཡོད་ལའི་ཤོང་འཕེལ་གྲུ་ཐབས་དང་ ས་གནས་ གཞུང་གི་གནས་འཛུགས་ལུ་ ཡོད་ལའི་ཡི་གུ་ལག་ལུ་འཐབ་ཤི་འདི་ཁག་ཆེས་ཡོད་པ་ ལས་བཟུལ་ ཆེད་འོག་ ༡༣ གི་ཆེད་འོག་ ལུ་ སྤྱོད་བཟུང་སྐོལ་ཁང་ནང་ ཡོད་ལའི་ལུ་ཤོག་དང་འབྱུག་གི་ ཡིག་བཀྲ་སྐུལ་གཞག་གི་སྤྱོད་བཟུང་བྱེད་ཡོད་པ་ཡིན་མས།

སྤྱི་ཚོང་ཁག

མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གསུང་ཁྲིམས་ལྟར་ མི་ལོ་བཅུ་
ལྷན་གཅིག་ཁའོར་བའི་ རྒྱལ་ཆེན་གྲྭ་པར་ཅན་ལུ་ གྲུས་བརྒྱན་ཞུ་གྲིའི་དོན་
ལུ་ སུ་མེ་ཡོང་ཁག་གི་ཆེན་འོག་ 10 གྱི་ ལམ་ཆུན་ཤོས་ཚུ་འཛིན་པར་ནང་
གཞུང་གྲུའི་འགྲན་བསྡུས་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཅུ་ མཐའ་
དཔྱད་འགྲན་བསྡུས་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་
འཁུངས་སྐྱར་རྒྱལ་ཆེན་གྱི་ཉིན་མ་ སུ་མེ་ཡོང་ཁག་གི་ཆེན་འོག་ལུ་
གི་ ཅེ་ཐང་ནང་ལུ་སྤྱོད་འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཡོད་པ་ཡིན་མས། འདི་བཟུམ་
མའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེ་འཐབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ང་བཅས་པའི་ ལམ་
སྤྱོད་ཆོང་འཕེལ་གྱུར་གྲི་དང་ ཉུག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དར་
ཁྲུག་གྱུར་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཡིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྤྱོད་ ཤར་རི་འབྲིང་རིམ་སྤྱོད་གྲོང་མའི་ནང་སྤྱོད་ གྲོང་ཆེན་སྤྱོད་ལྷན་ཚུ་
ཚུན་ལུ་ ཡོང་ཁའི་རིག་ལུ་ཡར་དྲག་གྱུར་གྲི་དང་ རང་སྤྱོད་ཀྱི་འཐབ་སྤྱོད་གི་
རིགས་ མི་ཉམས་སོར་ཚུན་འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱུགས་དཔེ་འཛིན་པར་ནང་
འཐབ་སྤྱོད་འགྲན་བསྡུས་ཅིག་འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཡོད་པ་ཡིན་མས། དེ་མཆོད་
འཐབ་སྤྱོད་ཀྱི་འགྲན་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་སྤྱོད་འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཡོད་པ་ཡིན་མས།
སྤྱོད་རིམ་ 10 པའི་སྤྱོད་ལྷན་ཚུ་
གི་བར་ན་ རྒྱུགས་དཔེ་འཛིན་ལྷན་ཚུ་གི་བཞག་གུ་ རྒྱུང་གྱུར་གྲིའི་འགྲན་
བསྡུས་ལས་རིམ་ཅིག་འཁུངས་འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཡོད་པ་ཡིན་མས།

གཞན་ལང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་དར་ རང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་བདག་འཛིན་དང་
ཉམས་སྤྱོད་འབད་ཐབས་ལུ་ དཔེ་འཐབ་སྤྱོད་རིམ་སྤྱོད་གྲོང་མའི་ནང་སྤྱོད་
ཀྱི་ཐོག་ལུ་སྤྱོད་འགོ་འདྲེ་འཐབ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ རང་ལྷན་ཚུ་མའི་འགྲན་བསྡུས་ལས་རིམ་ཅིག་འཁུངས་
འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཅུ་ ལས་རིམ་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་དང་མཐའ་འཁྱུལ་ཅན་ཅིག་སྤྱོད་
ཐུང་ཡོད་པ་ཡིན་མས།

རྒྱ་ཚོང་ཁག

རྒྱ་ཚོང་ཁག་ནང་ལུ་ ང་བཅས་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཚོང་ཁག་གི་
འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཉིན་མུ་ལུ་ འཆར་ལོ་ 2016-
2021 ནང་ གཞུང་གིས་ཁ་བྱག་ལས་ མ་དདུལ་ གཅིག་འབྲུམ་
གནང་མི་འདི་གིས་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལྷན་ལུ་མི་ ལས་ཐུན་པ་
བཞི་ལུ་ ས་གནས་ཐོན་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་འཕེལ་སྤྱོད་བརྒྱུ་
ལུ་ལུ་སྤྱོད་པར་ལུ་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་
ལུ་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་
ལུ་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་

ལུ་ རང་སྤྱོད་ཀྱི་ཚོང་ཁག་ལས་པར་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་
འཐབ་པའི་ལུ་ལུ་སྤྱོད་པར་ལུ་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་
ལུ་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་
ལུ་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་
ལུ་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་
ལུ་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་གི་སྤྱོད་པར་ལུ་

ཁོང་ལས་ཐུན་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱ་ཚོང་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གྲོགས་པའི་ལུ་

2023

2023

2023

2023

2023

2023

ཀྲུང་གུང་བདེ་སྤྱོད་ལས་རིམ།

ཡོང་ལ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚན་གྱི་དུང་ཆེན་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་འཐད་ཐོག་ལས་
ལྷོ་ཆོས་ ༢༢/༡༡/༡༧ ལས་ ༩/༡༢/༡༧ རྒྱུ་ ཤར་ལྷོགས་ཡོང་
ལག་ ༥ གི་ནང་ ཡོང་ལ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ རྒྱུ་རྒྱུད་འཐད་དགོཔ་
ལག་ཆེ་བའི་སྒོར་ལས་ ཀྲུང་གུང་བདེ་སྤྱོད་ལས་རིམ་ཅིག་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
བདེ་སྤྱོད་སྐབས་ལུ་ ཡོང་ལ་འོ་སྤྱོད་ཐུག་དང་གཞི་ཅ་ ཐབས་ལམ་ མཐུན་
ཀྲེ་ གནས་ལྟངས་ རེ་ལས་ ཞབས་རྒྱ་ལྷོ་སྤྱོད་ལས་གསལ་ལུ་འཐད་ཡི།

དེ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་དྲིས་ལུ་ཀྲུང་གུང་གི་ལས་ བསམ་འཆར་བཟུང་སོར་
དང་ དོགས་སེལ་ཚུ་ཡང་འཐད་ཡོད་པ་ཡིན། ལས་རིམ་འདི་ནང་ རྒྱུ་
ཅེ་དང་། མོང་སྒྲན་། བཟུ་ཤིས་སྒྲན་། ཡུལ་དགའ་ཆེལ། བསམ་གྲུབ་
ཡོངས་མཁའ་ཡོང་ལག་ཚུ་འི་ ཡོང་བདག་དང་དུང་དཔོན་ ཡོང་རབ་ དུང་
པ་ ཡོང་ལག་དང་ལུང་ལྷོགས་ལག་གི་འགོ་དཔོན་ རེ་ལས་ ས་གནས་
གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་པ་ཚུ་གིས་བཅའ་མཐུན་གྱི་གསལ་ཡོད་པ་ཡིན།

འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

ཡོང་ལ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚན་གས།

ཀྲུང་གུང་གི་ ཐོན་ལྷན་

འགྲེམས་སྤྲོམ་ཡང་ ༡༢༢། བརྒྱ་ལྷན་ཡང་ ༠༢༣༢༢༤༤༢། པར་འཕྲིན་ཡང་ ༠༢-༣༢༢༩༩༢།

ཐོག་འཕྲིན། ddc@dzongkha.gov.bt ཡོངས་འབྲེལ། www.dzongkha.gov.bt

དེ་གི་དྲི་མེ་འོག་གི་ ས་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོད་པ་མེན། དེ་དྲི་མེ་གི་ མི་དང་ཁོང་གི་རྒྱུ་ལུ་ཡོད་པ་འེ་ལ་སྒྲན་ ཆོས་ གཞུང་ མི་རིགས་ རེ་ལས་ ངོ་
རྒྱལ་ཚུ་བཟོ་མས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོད་གོ།

— ས་ལྷ་ཡེལ་ རེ་ལོར་ གྲོལ་རིང་།

“I do not call the sod under my feet my country; but language, religion, government, blood, identity in these make man of one country.”

-Samuel Taylor Coleridge