ལོའིཟླ ཚེས གལཆེའིགསརའགྱུར ཇུསའགོདཔབདེཆེནསྒྲོལདཀརརྩོམསྒྲིགཔ དཔལམཆོགསགནས ལྷསརྡོསེངགེལམསྒོརྟགས སྦྲགཨང ཁཔརཨངགྲངས སིལཚོངརིནསྒོརཟུར ཁསཚགསཔརརྒྱགདུསཆུཚོད བརྒྱབཟིནདུསཆུཚོད

今日主要内容

▲ 中办国办印发《关于推动行业协会商会深化改革
的意见》
▲ 自治区党委常委会召开会议 坚决拥护党中央对
丁业现涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调
查的决定
▲ 小事不“小视” 真情暖民心
——我区各地各部门改进作风狠抓落实系列综述
之十二
▲ 帕孜水利枢纽及配套灌区工程完成科创项目立
项75项
▲ “布谷”声声入心坎 文明新风润结莎
—— 山南市乃东区结莎街道结莎社区移风易俗见
闻
▲ 我区首部村志《巴吉村志》正式出版发行

第一版

▲ 暖心工程筑新家 和美乡村惠万家
—— 朗县深入践行“千万工程”经验推进高原和美乡
村建设

第二版

▲ “光牧互补”启新程
—— 昌都市益青光伏项目助力乡村振兴与绿色发
展双赢
▲ 西藏代表团参加第六届中国国际消费品博览会
▲ 拉林铁路 复兴号飞驰在雪域高原
▲ 昌都市社区工作者专题培训班开班

第六版

第八版

▲ 党建领航破困局 “三变”改革促振兴
——拉萨市林周县卡孜乡托门村实现集体增收群
体共富

第七版 ▲山南市重点项目建设如火如荼抢工期赶进度

保质量

第五版 ▲数商兴农点亮乡村振兴路
——西藏农村电商从“卖产品”向“兴产业”转变

第四版 ▲ 茶山春早

第三版 ▲ 如何识别与防范“假消防”

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད) “སྔོན་ཆད་དོན་དག་སྒྲུབ་པར་་་་་་་་་
ཐེངས་མང་པོ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།ད་ཆ་ཞུ་དོན་གྱང་ངོས་སུ་སྦྱར་་
ཚེ་དེར་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་ཡོད”
སྡེ་ཁུལ་གྲོང་མི་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་བསོད་ནམས་དཔའ་་་་་་་་
འཛོམས་ཀྱིས“ཞུ་དོན་ལས་སྟེགས”ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས
“མང་ཚོགས་ཀྱི་དོན་དག་ཇི་འདྲ་ཆུང་ཡང་དོན་ཆེན་རེད།གལ་་་་་
སྲིད་ལས་སྟེགས་ལ་ཞུ་དོན་དག་སྦྱར་ཚེ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་་
དགོས་པ་དང་།བསྒྲུབས་ཚར་རྗེས‘ལན་སློག་ལས་སྟེགས’ལ་སུས་
བསྒྲུབས་པ་དང་ག་དུས་བསྒྲུབས་པ་གསལ་པོར་ཡོད་པས་བལྟས་པ་
ཙམ་གྱིས་ཤེས་ཐུབ”ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས། བསོད་ནམས་དཔའ་
འཛོམས་ཀྱིས“ཞུ་དོན་ལས་སྟེགས”དང“ལན་སློག་ལས་་་་་་་་་་་་་་
སྟེགས”གཉིས་སྦྲེལ་ཡོད་པས་དེར་གྲོང་མིས་དོན་དག་བརྗོད་པ་་་་་་་
དང་། ལས་བྱེད་པས་ངོས་འཛིན་རྩིས་ལེན་བྱེད་པ།དུས་བཀག་་་་
ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ།བྱས་འབྲས་ཡོངས་བསྒྲགས་བཅས་ཀྱི་་་་་་
རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་གསར་འགོད་པར་བཤད།
བྱེད་ཐབས་དེ་རིགས་ནི་ལག་ལེན་ཁྲོད་དུ་ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས་་་་
ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།

“བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ཚེ་གཞི་ནས་མང་་་་་་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་ཐུབ”
སྡེ་ཁུལ་བཅོས་སྐྱོང་བྱེད་པར་ལས་བྱེད་པ་ཁོ་ནའི་དཀའ་་་་་་་་
སྤྱད་ལ་བརྟེན་མི་རུང་སྟབས།ཟམ་ཁ་སྡེ་ཁུལ་གྱིས་ལག་ལེན་ཁྲོད་་་
རེ་ཞུའི“ལན་སློག་ལས་སྟེགས”དང་།ལས་དོན་ཐོ་འགོད་ལས་་་་་་་་
སྟེགས།ནུས་ཕྱོད་སྐར་གསོག་ལམ་ལུགས་བཅས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཆ་་

ཚང་ཞིག་འཚོལ་ཞིབ་སྒོས་ཡུལ་སྲོལ་ཤེས་དཔལ་གྱི་མིང་ཐོ་དང་།
ཡིད་རྟོན་མིང་ཐོ།ལས་བཀུར་མིང་ཐོ།དྲང་བདེན་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་་་་་་་་
མིང་ཐོ།འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་ཉེས་ཀྱི་མིང་ཐོ་བཅས་ཡོངས་བསྒྲགས་་
བྱས་ཏེ་ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་དང་དོན་དག་ལ་བརྟེན་ནས་མང་ཚོགས་ལ་་
ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ཡོད།
བཅོས་སྐྱོང་སྔར་བས་ནུས་ཆེ་ཡོང་ཆེད།སྡེ་ཁུལ་གྱིས་ད་དུང
“གནམ་ས་མི”བཅས་དྲ་བ་གསུམ་གྱི་མཉམ་འདྲེས་མ་ལག་ཅིག་་་་་་་
བཏོད་པ་སྟེ།གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་སུ་ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་གྱི
“གནམ་དྲ”བཀྲམ་པ་དང་།ལས་དོན་རུ་ཁག་དང་སྡེ་ཁུལ“ཨུ་ལྷན་
གཉིས”ལས་གྲུབ་པའི་དྲ་མིག་དོ་དམ་ཚོགས་ཆུང་གིས“ས་དྲ”བརྟན་
པོ་བཙུགས་པ།སྡེ་ཁུལ་དང་བླངས་རུ་ཁག་གིས“མི་དྲ”ཞིག་་་་་་་་་་་་
ཆགས་པར་བྱས་ཡོད།
“མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཚོར་ཡིད་ཆེས་མ་བྱས་ཚེ་བརྒྱ་བཤད་
སྟོང་བཤད་བྱས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད་པར་བརྟེན།བྱ་བ་ཡག་པོ་་་་་་་་་་་་
བསྒྲུབས་ཚེ་གཞི་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་ཐུབ”ད་ཆ་་་་་་་་་་
བསོད་ནམས་དཔའ་འཛོམས་ཀྱིས“གཞི་རིམ་བཅོས་སྐྱོང་གི་གསལ་
རྟོགས་གཱ་ལྔ”དང“སྒོ་མདུན་གྱི་འགན་གཙང་བཞིའི”འགན་་་་་་་་་་་་
འཁྲིའི་བྱང་བུ་294གསར་འགོད་པར་བཏོན་པ་ལས“ལས་དོན་་་་་་་
པས་དྲ་མིག་ནང་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་།བྱ་བ་དག་དྲ་ཐོག་ནས་་་་་་་་་་་་
གཉེར་ཏེ་དུད་ཚང་དང་མི་གཅིག་ཀྱང་མི་ལུས་པ་བྱེད་པའི”ཁས་་་་་
ལེན་ལ་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད།

“ངས་ཁོང་ཚོ་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད”
“ཞུ་དོན་ལས་སྟེགས”ཀྱིས“དོན་དག”ཐག་གཅོད་ཐུབ་་་་་་་་་

ནའང་། སྡེ་ཁུལ་སྤོ་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ནི་ཤང་དང་གྲོང་་
རྡལ་མི་འདྲ་བ་དང་མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་ནས་ཡོང་བའི་མི་རྣམས་་་་་་
སེམས་པ་གཅིག་མཐུན་ཇི་ལྟར་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
སྡེ་ཁུལ་ལས་བྱེད་པའི་བྱེད་ཐབས་ནི“ཁྱིམ་ཚང་མང་པོར་་་་་་
བསྐྱོད་ནས་ཁོང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཐབས་བྱ་རྒྱུ”དེ་རེད།
བགྲེས་སོང་བསོད་ནམས་ཆོས་མཚོ་ཡིས་གསར་འགོད་པའི་་
ལག་ནས་འཇུ་བཞིན“ལས་དོན་རུ་ཁག་རྟག་ཏུ་ཡོང་ཞོར་ཤིང་ཏོག་
དང་གྱོན་གོས་འཁྱེར་འོང་བ་མ་ཟད།ང་རང་ན་སྐབས་འབོད་ཚེ་་་
འཕྲལ་མར་འོང་གི་འདུག”ཅེས་བཤད་པ་དང་།ཁོང་གིས“དཔྱིད་
གསར་དུས་ཆེན་རིང་རུ་མི་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བརྒྱབ་པའི་པར་ཞིག་་་
བཏོན་ནས་ངས་ཁོང་ཚོ་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད”ཅེས་བཤད།
བབ་ཆགས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ལས་དོན་པ་ཚོས་་
ཉིན་མ་གནངས་འཆར་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པ་དང་།ལན་་་་་་་་་་་་་
འདེབས་པ།སྔ་སྣུར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པ་བཅས་འདུས་ཡོད།
མང་ཚོགས་ལ་ཉེ་བཅར་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་
ཞུ་ཆེད།ཟམ་ཁ་སྡེ་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་་་་་་་་་་་
གཏོང་གི་བླང་བྱ་དེ་རྒྱུན་གཏན་ལྟར་བསྒྲུབས་ནས་ཚང་མས་མཐོང་
ཐུབ་པ་དང་རེག་ཐུབ་པའི་དམངས་འཚོའི་བྱ་བ་ཆུང་ཆུང་རེ་རེ་་་་་་་
དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཡོད།
ཟམ་ཁ་སྡེ་ཁུལ་དང་འདྲ་བར་བཅོས་སྐྱོང་འཚོལ་ཞིབ་དང་་་་
ལག་ལེན་བསྟར་ཚུལ་ས་མཐོའི་གང་སར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།རང་་་་་་་་་
ལྗོངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཁག་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་དོན་དངོས་ལ་གཞི་་་་་་་
ཚུགས་ཏེ།དུས་རབས་གསར་པའི“ཧྥུང་ཆའོ་ཉམས་མྱོང”མཐའ་་་
འཁྱོངས་དང་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ནས“བརྩེ་སེམས”ཟབ་མོས་དུས་་་
བདེའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་དུ་བཏང་ཡོད།
（མཚམས་གཅོད་ཀྱིས་བསྒྱུར།པ་ཚེ་དང་མཚམས་གཅོད་་་་
ཀྱིས་ཞུས）

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད)ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་རིག་གནས།འཕེལ་་་
རྒྱས་འཕོ་འགྱུར་བཅས་བཀོད་ཡོད་པ་དང་།གྲོང་ཚོ་ཆུང་ངུ་ནས་་་
ཐོན་ལས་གྲོང་ཚོ་དང་།འབྱོར་ཕྱུག་གྲོང་ཚོ།ཤེས་དཔལ་གྲོང་ཚོ་་་
བཅས་བར་གྱི་འབད་འཐབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསོན་ཉམས་དོད་པོས་བྲིས་
ཡོད།
བྲག་ཕྱི་གྲོང་ཚོའི་ལོ་ངོ་70ཡི་རིང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བུ་་་་
ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་ངོ་70ཡི་རིང་གི་གནམ་ས་བླ་འོག་གི་འཕོ་འགྱུར་གྱི་་་་་་་
བསྡུས་རིས་ཤིག་རེད་ལ།སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བོད་
དུ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པའི་ངང་ལག་ལེན་དང་བོད་དུ་ཏང་གི་བོད་་་་་་་
སྐྱོང་མཛད་ཇུས་གསོན་ཉམས་དོད་པོས་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་་་་་་་་་་

མཚོན་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།དུས་རབས་གསར་པའི་ས་མཐོའི་
གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བདེན་དཔང་ཞིག་དེ་བས་རེད།
བྲག་ཡིབ་ཆུས་ཀྱིས《བྲག་ཕྱི་གྲོང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས》དཔེ་སྐྲུན་་་་་་་་
འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་གོ་སྐབས་སུ་བྱས་ཏེ།རྒྱ་ཆེའི་ཏང་ཡོན་ལས་་་
བྱེད་པར་ལོ་རྒྱུས་རྟོགས་ཤིང་ཏང་ལ་དགའ་ཞེན་དང་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་་་་་
རྟོགས་ཤིང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་པར་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ནས།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིག་རྒྱུན་རེག་ཚོར་ཐུབ་པ་དང་མི་རབས་ནས་མི་རབས་་
བར་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ།རིག་གནས་ཀྱི་གདེང་ཚོད་ཆེན་་་་
པོས་མཛེས་སྡུག་དང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་བྲག་ཡིབ་བསྐྲུན་པར་་་་་་་་་
མཉམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་པར་བྱས་ནས་བྲག་ཡིབ་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིལ་
གྱི་གཏམ་རྒྱུད་དང་།འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད།བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་་་་་་་་
གཏམ་རྒྱུད་བཅས་ཡག་པོ་བརྗོད་རྒྱུ་རེད།

རང་ལྗོངས་ཀྱི་གྲོང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐོག་མ《བྲག་ཕྱི་གྲོང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས》
དངོས་སུ་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

ཉེ་ཆར།ཡུལ་ཕྱོགས་ཁག་གི་དཔྱིད་ཀའི་ཇ་ལོ་འཐུ་བའི་ནམ་དུས་ཤར་ཞིང་།ཞིང་པ་རྣམས་ཇ་ལོ་འཐུ་བའི་ལས་ལ་བྲེལ་བཞིན་ཡོད།སྔོ་ལྗང་ཡོངས་སུ་བཀླུབས་པའི་རི་ཁར་ལས་ལ་བརྩོན་པའི་གཟུགས་བརྙན་གྱིས་་་་་་་་་་་
དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་ལ་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་གྲུབ་ཡོད།

དོན་ཆུང་ལ་སྣང་ཆེན་བྱས།བརྩེ་སེམས་ཀྱིས་དམངས་སེམས་དྲོས།

ཇ་ཤིང་རི་བོ་དང་དཔྱིད་ཀྱི་ཉམས་བཟང་།

① འདི་ནི་ཇ་ལས་ཞིང་པས་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཙི་ཀུའེ་རྫོང་མའོ་ཕིང་གྲོང་་་་
རྡལ་གྱི་ཇ་ཞིང་ར་བར་ཇ་ལོ་སོས་པ་འཐུ་བཞིན་པ།
② འདི་ནི་ཀུའེ་ཀྲོའུ་ཞིང་ཆེན་ཏན་ཀྲའེ་རྫོང་ལུང་ཆོན་གྲོང་རྡལ་མ་ཀྲའེ་་་་་
གྲོང་ཚོའི་ཇ་ཞིང་ར་བར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཇ་ལོ་འཐུ་སྟངས་ཉམས་ལེན་བྱེད་་་་་་་་་
བཞིན་པ།
③ འདི་ནི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཧང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཆན་ཏའོ་མཚེའུའི་ཇ་ལོ་་་་་
ཁྲོམ་རར་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཇ་ལོ་དབྱེ་གསེས་ལ་བྲེལ་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་པ།
④ འདི་ནི་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཧོའེ་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་ཅིང་ཀྲོའུ་མེའོ་རིགས་ཏུང་་
རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཧྥེ་ཧྲན་ཆིང་ཡོན་ཇ་ཞིང་ར་བར་དཔྱིད་དུས་ཇ་ལོ་ར་བ་སྒོ་་་་་་་
འབྱེད་མཛད་སྒོ་འཚོགས་ནས་ས་ཡུལ་དངོས་སུ་དམངས་སྲོལ་འགྲེམས་འཁྲབ་བྱེད་
བཞིན་པ།
⑤ འདི་ནི་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ཤིས་ཧྲོང་པན་ན་ཏའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་་་་་་་་
ཀྲོའུ་མོང་ཧའེ་རྫོང་མོང་ཧུན་གྲོང་རྡལ་མན་པང་གྲོང་ཚོའི་ཇ་ལས་ཞིང་པས་དཔྱིད་་
དུས་ཀྱི་ཇ་ལོ་འཐུ་བཞིན་པ།
⑥ འདི་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ལེ་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་ཝེ་རྫོང་བཟོ་ལས་གླིང་་་་
ཁུལ་དུ་བཟོ་པས་ཇ་ལོ་ཐོན་སྐྱེད་འཁོར་ཁང་དུ་ཇ་ལོའི་ཐོན་རྫས་བཟོ་བཞིན་པ།
⑦འདི་ནི་ཁྲུང་ཆིང་གྲོང་ཁྱེར་ཞིའུ་ཧྲན་ཐུའུ་ཅ་རིགས་མེའོ་རིགས་རང་་་་་་་
སྐྱོང་རྫོང་མེ་ཅང་གྲོང་རྡལ་ཞིང་ལུང་ཨའོ་དེང་རབས་ཞིང་ལས་གླིང་ཁུལ་ཇ་ལོ་དཔེ་
སྟོན་རྟེན་གཞིར་ཇ་ལོ་འཐུ་མཁན་གྱིས་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཇ་ལོ་འཐུ་བཞིན་པ།

①

②

③

⑤ ④

⑥

⑦