དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
ROYAL CIVIL SERVICE COMMISSION

BHUTAN CIVIL SERVICE EXAMINATION 2024

MAIN EXAMINATION

OCTOBER 3, 2024

CATEGORY: GENERAL

PAPER I: DZONGKHA

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༤ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཚོས་རྒྱུགས།

ཚོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱིར་བཏང་། (General Category)

དྲི་ཤོག་༡ པ	:	རྫོང་ཁ།
སྤྱི་ཚེས་	:	༠༣/༡༠/༢༠༢༤
སྐུགས་བསྡོམས་	:	༡༠༠
དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་	:	སྐར་མ་ ༡༥།
ལན་བྲི་ནིའི་དུས་ཡུན་	:	ཆུ་ཚོད་ ༣ །

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།

༡- བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོ། ལན་བྲི་ནིའི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ཡོད།

༢- ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་གཏོགས་ མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་བརྗེད་པར་བྲིས།

༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་བསྡོམས་**དྲུག**་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་འབྲི་རྩོམ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ཡིག་བསྒྱུར་རྣམ་གཞག། དྲི་བ་གསུམ་པ་བཅུད་དོན། དྲི་བ་བཞི་པ་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དྲི་བ་ལྔ་པ་གོ་བ་ལེན་ནི། དྲི་བ་དྲུག་པ་སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན།

༤- དྲི་བ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སྡོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་དགོ།

༥- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོག་ནང་མ་གཏོགས་ དྲི་ཤོག་ནང་བྲི་མི་ཆོག།

༦- **དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ག་ར་ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་དང་དེའི་དོན་ཚན་གྱི་ཨང་ཚུ་མ་འཛོལ་བར་བཀོད་དེ་བྲི་དགོ། དེ་མེན་པར་དྲི་བའི་ཨང་དང་དོན་ཚན་གྱི་ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་དང་ ཡང་ན་ ག་ཅི་ཡང་བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ སྐུགས་ཡང་བྱིན་ནི་མེད།**

༧- དྲི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་ཚུ་གཅིག་ཡང་ རྟལ་མི་ཚོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ཤོག་གུའི་རིགས་གཞན་ག་ཅི་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།

༨- ཚོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ ཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ཤོག་འདི་ ཚོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ རྗེས་སྤྲོད་འབད་དགོ།

དྲི་བ་དང་པ། འབྲི་རྩོམ། སྐུགས་༣༠ །

འོག་གི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་༢ ལས་ གང་རུང་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༥༠༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།

(སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ ༡. ནང་དོན།
༢. འབྲི་བཀོད།
༣. སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱོར་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན།)

དོན་ཚན ༡ པ། དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ བཙོས་མའི་རིག་པ་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གཞན་བློ་སྒྱུར་ཚུགས་པའི་འབྲི་རྩོམ་ ཅིག་བྲིས།

དོན་ཚན ༢ པ། རང་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་རྩ་བ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ ཤེས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།

དྲི་བ་གཉིས་པ། ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག སྐུགས་ ༢༠ །

འོག་གི་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དྲི་བ་ ཀ་ དང་ ཁ་ གཉིས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གི་ལན་བྲིས།

དྲི་བ་ ཀ༽

"དངོས་གྲུབ་འདི་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་ཞིནམ་ལས་ ཞི་གཡོག་ཚོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་ད་ ཨང་དང་པ་ཐོན་ཏེ་ ཐིམ་ཕྱུག་རྫོང་ཁག་གི་ འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་འབད་ནི་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནུག།"

ཁྱོད་ར་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ གོང་གི་གནས་སྟངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གོ་གནས་གསར་བསྐོས་ཀྱི་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་བཏོན།

ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ནང་འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དགོ།

- ✓ བཀའ་རྒྱ་གི་ཡིག་ཨང་དང་ སྤྱི་ཚེས།
- ✓ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་ཁུངས།
- ✓ བཀའ་རྒྱའི་གནད་དོན།
- ✓ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཟླ་ཚེས།
- ✓ འབྲེལ་བ་བཀོད་མི་གོ་གནས་དང་མཚན་རྟགས།
- ✓ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་ལུ་ འདྲ་བཤུས།

དྲི་བ་ ཁ༽

ཁྱོད་ར་ སྤུ་ན་ཁ་ ཤེལ་ཛ་ནང་ལས་ ཉི་མ་རྡོ་རྗེ་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཆ་རོགས་ དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྐྱིན་ཚབ་སྤྲོད་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཞུ་ཚིག་ཚད་ལྡན་ཅིག་བྲིས།

ཞུ་ཚིག་ནང་འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དགོ།

- ✓ རྩ་བོ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཁ་གསལ།
- ✓ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་དགོ་པའི་ཁུངས།
- ✓ ཞག་དུས་ནམ་ཚང་ཡི་ག།
- ✓ ཞུ་ཚིག་གི་གནད་དོན་གཞན་ཚུ།
- ✓ གནམ་ལོ་ཟླ་ཚེས།

དྲི་བ་གསུམ་པ། བཅུད་དོན་བྲི་ནི། སྐུགས་ ༡༠ །

འོག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ནང་ལས་ ཤེས་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཚུ་མ་གཏོགས་ གཞན་དོན་དག་མེད་པའི་ཚིག་དོན་ཚུ་བཏོགས་ཏེ་ གནས་ཚུལ་འདི་ ཚིག་འབྲུ་༡༠༠-༣༠༠ དེ་ཅིག་ནང་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ བྲིས།

༣ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཊི་ཇི་ཊལ་ (Digital) དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ལྟ་གཡོག་༥༠༠༠ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༣༩ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཊི་ཇི་ཊལ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་ས་ཡ་༨༠༠ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན་པས། དམིགས་གཏད་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ འགོ་འབྱེད་འབད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཊི་ཇི་ཊལ་ཐབས་བྱུས་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་ཡོངས་ཊི་ཇི་ཊལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ འབྲུག་གཅིག་སྒྲིལ་དེ་ནང་ ཊི་ཇི་ཊལ་དཔལ་འབྱོར་དང་ ཊི་ཇི་ཊལ་མི་སྡེ་ དེ་ལས་ ཊི་ཇི་ཊལ་གཞུང་སྐྱོང་༣ ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་ནི་ཨིན་པས། བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་ མི་སྡེ་བདེ་བསྐྱེད་ནང་བཀོད་མིའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཊི་ཇི་ཊལ་ཐབས་བྱུས་དེ་ ཊི་ཇི་ཊལ་གཞི་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་ཅིག་སྦྲེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སྒྲོད་ཚུ་ཡང་ ལྷན་ཐབས་འབད་ ཚུགས་ཐེར་ཨིན་པས།

འཆར་གཞི་༡༣ པའི་ནང་ འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་༡༠ བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༨༡༢ དེ་ ཊི་ཇི་ཊལ་དཔལ་འབྱོར་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༡༩༤.༡༨ དེ་ ཊི་ཇི་ཊལ་གཞུང་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ཊི་ཇི་ཊལ་མི་སྡེའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༡༠.༨༥ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦྲེ་ ཊི་ཇི་ཊལ་མཐུན་རྐྱེན་དང་གློག་ཐོག་ཉེན་སྲུང་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་གོང་འཕེལ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༥༩༣.༡༨ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནུག།

ཊི་ཇི་ཊལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༠ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༣༩ ནང་འཁོད་ལུ་ ཊི་ཇི་ཊལ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་ལུ་ ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་ས་ཡ་༨༠༠ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་དེ་ཨིན་པས། ཐབས་བྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དམིགས་གཏད་ཚུ་ཡང་ བཟོ་གྲྭ་ཊི་ཇི་ཊལ་དང་ ཊི་ཇི་ཊལ་གནས་སྣངས་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་ དེ་ལས་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ལས་རིམ་༣ ཐོག་ལས་འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

ཊི་ཇི་ཊལ་གྱི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་༤ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཤིང་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་གི་དོན་ལས་ རང་བཞིན་ཚོང་བསྒྲགས་བསྡུ་གསོག་དང་ལྟ་འབད་ཞིནམ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགསཔ་འབད་ནི་གི་ ཚོག་ཐམ་ ལྷན་ཐབས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་ནི་ཨིན་པས། ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་གཞན་ཚུ་ཡང་ཚོང་འབྲེལ་སོ་ནམ་གྱི་དོན་ལུ་

ཡུན་བརྟན་སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་ཚུ་ཨིནམ་ད་ ཊི་ཛི་ཊལ་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ སྤྲིག་བཅོས་ཉམས་སྦྱོང་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ལྷ་སྐོར་ ཡུན་བརྟན་ ཨིསི་མརཊ་དང་ གསོ་བ་དང་ སོ་ནམ་ དེ་ལས་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདོང་ལེན་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་དང་གནས་སྡུད་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཊི་ཛི་ཊལ་ཡར་དྲག་ལམ་ལུགས་ནང་ གནས་སྟངས་བཟོ་སྟེ་ ཊི་ཛི་ཊལ་ཚོང་འབྲེལ་དང་གོང་འཕེལ་གསར་གཏོད་ དེ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་ཚུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ཊི་ཛི་ཊལ་དཔལ་འབྱོར་བཟོ་ནི་ཨིན་པས། དེ་ནང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དང་ ཊི་ཛི་ཊལ་དངུལ་སྤྲོད་ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་ཚོང་ལམ་ལྷོད་ཐབས་ཀྱི་ཊི་ཛི་ཊལ་གོ་སྐབས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་ཡང་ ཊི་ཛི་ཊལ་དཔལ་འབྱོར་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་པས། ཐབས་བྱུས་ཀྱིས་ འཕྲུལ་རིག་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལས་ གནས་སྟངས་སྤྲིང་སྤྲི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་དང་འཕྲུལ་རིག་ལྷ་གཡོག་བཟོ་སྟེ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༡༠༠ ནང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གླིང་ག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པས།

གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ འཛམ་གླིང་ཚོང་ལམ་ནང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལས་ བརྡ་དོན་ཚོང་འབྲེལ་དང་ཤེས་རིག་བཟོ་གྲྭ་ཁང་དང་གཅིག་སྦྲེལ་ཡར་དྲག་ དེ་ལས་ གནས་སྡུད་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བའི་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་ཡོངས་ཊི་ཛི་ཊལ་ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་དེ་ འབྲུག་གཞུང་འཕྲུལ་རིག་ལས་སྡེ་གིས་འགོ་ཁྲིདཔ་འབད་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་ནང་ལས་སྣ་མང་སྡེ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་ཨིནམ་ད་ ཐབས་བྱུས་རེ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཚོང་རིགས་མ་འདྲཝ་འོང་ནི་ཨིནམ་ད་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་མཉམ་འབྲེལ་བ་ཚུ་ཡང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱབ་རྟེན། ཀུན་གསལ། ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

དྲི་བ་བཞི་པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། སྐུགས་ ༡༠ །

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ ཀ་ དང་ ཁ་ གཉིས་ཆ་རའི་ལན་བྲིས།

དྲི་བ་ ཀ༽ སྐད་ཡིག་གི་དྲི་བ། འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས། **སྐུགས་ [༡×༥=༥]**

༡༽ འོག་གི་རྫོང་ཚིག་གི་ས་སྟོང་ནང་ ཕྲད་ཚུ་ ག་ཅི་ཕོགཔ་ཨིན་ན? ཟུར་ཁའི་གུག་ཤད་ནང་ལས་ བཏོན་ཏེ་བཙུགས།

ཉི་མ་......༡.....སླབ་པའི་ཁར་ལུ་ རྡོ་རྗེ་.....༢......ཉན་མ་བཏུབ་པས། **(གྱི་གྱིས། གི་གིས། ཀྱི་ཀྱིས། འི་འིས། ཡི་ ཡིས།)**

༢༽ རྫོང་ཁ་སླབ་ཐངས་དང་འབྲིལཕྲ་ད་ འོག་གི་རྫོང་ཚིག་ནང་ འཛོལ་བ་ག་ཅི་འདུག? ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲིས།

ད་རིས་ ནང་ལུ་འཛོམས་མི་ ཆ་རོགས་ཡོངས་ག་ར་ལུ་ ང་གི་ཧོང་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད།

༣༽ བླམ་རིན་པོ་ཆེ་ གདོང་འཕྱུ་བའི་བསྐང་ཨིན་མས། ཟེར་བའི་རྫོང་ཚིག་འདི་ ཞེ་ས་ནང་ བྲིས།

༤༽ ཁབ་རྩེ་གཉིས་ཀྱིས་གོ་མི་བཙེམ། །བློ་རྩེ་གཉིས་ཀྱིས་དོན་མི་གྲུབ། །ཟེར་མི་འདི་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ བློ་ནང་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགས་ཏེ་ སླབ་ནི་སྨོ? དཔེ་གཅིག་བཀོད།

༥༽ འོག་གི་དཔེ་ཅན་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་དཔེ་གཅིག་བཀོད་དེ་ འཕྲོད་མཐུན་ཚིག་རྐང་གཅིག་བྲིས།

ཡིད་འོང་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་རས། །...། །

དྲི་བ་ ཁ༽ འོག་གི་དོན་མཚམས་ཀྱི་ གུག་ཤད་ནང་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ག་ཅི་ཕོགཔ་ཨིན་ན? དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིནམ་ལས འོས་འབབ་ཡོད་མི་འདི་ ལན་ཤོག་ནང་བྲིས། **སྐུགས་ [༡×༥=༥]**

མ་རིག་མུན་པ་ ༡**(བསལ/གསལ)** མི་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ང་ལུ་ ཨ་ནི་ ཅ་ལ་འདི་ ལྟོགས་སྐྲོམ་གུར་ ༢**(བཀལ/བསྐྱལ་)** བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཛ་ཅིག་ ༣**(བཀོལ/བསྐོལ་)** འབག་ཤོག་ཟེར་གསུངས་དེས། དེ་ལས་ ང་གིས་ སློབ་དཔོན་གྱི་ ༤**(བཀའ/དཀའ་)** བཞིན་ཕྱག་ཞུ་བ་ཅིན་ དགེ་བ་ལེགས་སུ་འབད་ ༥**(བསྒྲུབ/འགྲུབ་)** དགོཔ་མིན་འདུག ཟེར་མནོ་སྟེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡི།

དྲི་བ་ལྔ་པ།   གོ་བ་ལེན་ནི།   སྐུགས་ ༡༥ །

འོག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ག་ར་གི་ལན་ བྲིས།

༣ བཀབ་ནེ་འདི་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་ལུ་འདུལ་ཁྲིམས་བཅའཝ་ད་ དགེ་སློང་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོ་གུས་ཞབས་ཀྱི་དོན་ལུ་གནངམ་མ་ཚད་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ སྲོག་གཅོད་སྤང་ནི་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་གནང་བའི་སྐབས་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ བཀབ་ནེའི་ཆོས་གཞི་དཀརཔོ་སྤྲི་གནང་སྟེ་ ཆོས་ཀྱི་མཛོད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས་ གུས་ཞབས་ཀྱི་དོན་ལུ་བཀབ་སྲོལ་བཙུགས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།

དེའི་ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ ཞབས་དྲུང་གིས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བཙུགས་སྐབས་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལུ་ཐུགས་བརྩེ་ཆེཝ་ལས་ ལུགས་གཉིས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་དཔོན་ཁག་ཡང་ དགེ་སློང་གི་གྲས་ལས་བསྐོས་ཏེ་ ལྷན་རྒྱས་གཉིས་སྐལམ་ལ་སོགས་པའི་ན་བཟའི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་བཟོ་གནངམ་མ་ཚད་ ད་ལྟོའི་རྐཔོ་ཚུ་གི་བཀབ་ནེ་དེ་ཡང་ དེ་བསྒང་ལས་རང་ རྟོགས་ལྡན་སྒྲུབ་ཟེར་བའི་དོན་ལུ་གོས་དཀར་སྟགས་ཆས་སྤྲི་མཛད་གནང་ནུག།

དུས་རབས་༢༠ པའི་ནང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ཞིནམ་ལས་ བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་གོང་འོག་དང་གཉིས་སྐལམ་ ཆིབས་བཞོནམ་དང་རབ་འབྱམས་ལ་སོགས་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་རྟགས་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་བཀབ་ནེའི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་མཛད་གནང་ནུག། དུས་རབས་༢༡ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་བདག་ དྲུང་དཔོན་ ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འབྲུས་མི་ཚུ་གི་བཀབ་ནེའི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་མཛད་གནང་སྟེ་ཡོད།

བཀབ་ནེ་འདི་གཙོ་བོ་གུས་ཞབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་གཞིས་ དགོན་སྡེ་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་འགྱོཝ་ད་དང་ ཆོས་ཞུ་སར་བླམ་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་གོ་གནས་ཅན་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅའཝ་ད་བཀབ་དགོཔ་ཨིན། གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་གྱོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ རང་ལས་མཐོ་བའི་གོང་མ་བླ་སློབ་དང་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ནང་གོ་གི་ལྟག་ལུ་བཀབ་ནེ་བཀབ་མི་འདི་ ལྷག་པར་དུ་ གུས་ཞབས་ཞུ་བའི་དོན་ཨིནམ་མ་ཚད་ གོང་མ་དང་འོག་མའི་བར་ན་ཐ་དམ་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་ གུས་བཀུར་སྟོན་པའི་བརྡ་མཚོན་དང་ ཁྲིལ་ངོ་ཚ་བག་ཡོདཔ་དང་ལྡན་པའི་མི་ཡ་རབས་ཀྱི་གྲལ་ཁར་ཚུད་དེ་ རང་བསོད་ནམས་གསག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

དཔོན་སློབ་ཀྱི་ན་བཟའ་གཞི་སེརཔོ་ངོ་མ་ལས་ ལི་ཕྲང་ཁ་ཙམ་དང་ལི་ཕྲང་ངོ་མ་ལས་སེར་ཁ་འཚམས་ཅིག་སྦྲེ་ ལྷུང་སེརམ་ཨིན། རྒྱ་ཚད་མཐོ་དྲུག་དང་ལག་གང་ དཀྱུས་མཐོ་ཉེར་གཅིག་དགོཔ་ཨིན། རྒྱལ་སྲས་སྐུ་འཁོར་གྱི་ན་བཟའི་ཁ་དོག་ལི་ཕྲང་ཁ་གནག་སུ་ཅིག་སྦྲེ་ཆོས་དམར་བཞེསཔ་ཨིན། རྒྱ་ཚད་མཐོ་ལྔ་དང་ལག་གང་། དཀྱུས་མཐོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཨིན།

ཨ་ཞེ་ཚུ་གི་ན་བཟའ་མདོག་དམརཔོ། རྒྱུ་དར་དང་གོས་ཆེན་ གྱུ་ཅོ་ ཆོམ་དྲུབ་ཅནམ། རྒྱ་མཐོ་ཕྱེད་དང་གཉིས། དཀྱུས་རལཔ་དང་སྨྲུགས་ཏེ་མཐོ་བཅུ་བཞི་ཡོད།

བློན་པོ་ཚུ་གི་ན་བཟའ་མདོག་ཡི་ཤང་། རྒྱ་ཚད་མཐོ་དྲུག་དང་ལག་གང་ དཀྱུས་མཐོ་ཉེར་གཅིག་ཡོད། མདུན་བཀལ་སྨྱུ་མཐོ་གང་གི་ཚད་ཁར་ལྷབ་ལྷ་མཆམས་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་ ཆོས་ཀྱི་གླེག་བམ་གྱི་སོ་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བལྟབས་ཞིན་ན་ ཕྱག་ལྟག་གཡོན་པར་བཀལ་ཏེ་བཞེས་དགོ། གཞོགས་གཡས་ཐད་ལས་ན་བཟའི་སོ་དང་དཔའ་རྟགས་གཉིས་འདྲན་འདྲ་སྦེ་བཞག་དགོ།

བློན་པོའི་རགས་ཅུང་མདོག་ཡི་ཤང་ ལྷབ་ཚད་སྨྱུ་མཐོ་གང་ དཀྱུས་མཐོ་བཅུ་བཞི། བཀབ་ཐངས་ཨམ་སྒྲུ་སྒྱིར་བཏང་དང་འདྲ། གཉིས་སྐྱལ་མའི་བཀབ་ནེ་མདོག་དམར་རྐྱང་། (བཙོད་ཁམ་) རྒྱ་ཚད་མཐོ་ལྔ་དང་ལག་གང་ དཀྱུས་མཐོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག། གཞོགས་གཡས་ཧོངས་གོ་གི་སོ་ལས་ ལག་གང་གི་འོག་ལས་ དཔའ་རྟགས་རྫོ་ལེབ་ཀྱི་རྩེ་ཕྱི་ཁར་ཐོནམ་སྦེ་བཀབ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ག་ར་གི་ ལན་བྲིས། **སྐུགས་ [༥×༣=༡༥]**

༡༽ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་ བཀབ་ནེ་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ ཁྱད་པར་ཏ་གོ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ།

༢༽ བཀབ་ནེ་བཀབ་དགོ་པའི་ དགོས་པ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ཟེར་ བཀོད་ནུག? གོ་རིམ་བཞིན་བྲིས།

༣༽ འབྲུག་ལུ་ བཀབ་ནེ་གི་འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་ སོང་ནུག? བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ བྲིས།

༤༽ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ནང་ བཀབ་ནེ་བཀབ་ནིའི་ལམ་སྲོལ་འགོ་དང་པ་ར་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ནུག?

༥༽ གོང་ལུ་ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཀབ་ནེ་གི་འཐོབ་ལམ་ སོ་སོ་ག་ཅི་འབད་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ བྲིས།

དྲི་བ་དྲུག་པ། **སྐད་སྒྱུར།** **སྐུགས་ ༡༥ །**

འོག་ལུ་ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲིས།

It is disturbing to witness growing exploitation of the social media for unauthorised solicitation of donations. On August 21, 2024, the Ministry of Home Affairs issued a notification strictly prohibiting unauthorised solicitation of donations via social media platforms such as TikTok, Facebook, and others without prior approval. This is a timely and necessary intervention to address a problem that has been spiraling out of control, preying on the goodwill and generosity of the Bhutanese people.

The surge in unauthorised donation requests has highlighted a troubling trend - one that exploits the inherent kindness and community spirit of our society. The ministry has already reported nine cases of unauthorised donations, prompting the issuance of a stern warning against such activities. These incidents not only undermine the trust and solidarity within our communities but also pave the way for fraudulent practices that could have long-lasting negative impacts.

The act of soliciting donations is, at its core, an appeal to the compassion and empathy of others. When done with sincerity and transparency, it can be a powerful force for enabling communities to rally around a cause, support those in need, and create positive change. However, when individuals or groups exploit this mechanism for personal gain or without proper authorisation, it becomes an act of deception - one that erodes the trust that is essential for any form of charitable giving.

Unauthorised solicitations are not just a breach of trust; they are a violation of the law. According to Chapter 21 of the Penal Code of Bhutan, under the subtopic of deceptive practices, a defendant is guilty of an offence if they defraud another person or facilitate fraud by making or altering an object or item to appear original and genuine. This legal provision underlines the seriousness with which our society views acts of deception, particularly those that involve the manipulation of others’ kindness for fraudulent purposes.

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།