

༡༡། ལོ་ལྡན་གསུང་ཚུ་ ༡༥

ང་ལ་ཆེ་ལོད་ཀྱི་ཆོས་དང་ཡིག་བཞུག་འདི་དག་ནང་པ་སྐྱེས་ལྷན་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་བཞུག་ཞིག་ཤིང་།
ཡིག་བཞུག་འདི་ཁོ་ཅམ་ཉམ་ཆགས་སླབ་པའི་ཆེད་ཀྱིས་པོད་པ་མེད་པའི་མིར་མོགས་ཚུ་ཡོད་པའི་མི་ཡིག་མཉམ་འདི་
བཞན་སླབ་པ་དང་། ཡིག་བཞུག་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་མཉམས་བསྐྱོད་པ་ལྷན་པ་ཡིན་མཁོ་མོ་ལོ་མཉམས་དག་པ་དང་ལོ་མཉམས་
ཆགས་ཉེ་དགའ་དཔལ་འཇུག་སྒྲུ་ཤིང་།
དེར་མང་པོད་མི་ཡིག་མཉམ་ཡིག་བཞུག་དང་པོམས་པ་ཆེ་བསྐྱེད་འབྲོ་སྒྲུའི་ཉེན་ཁའི་དྲུག་མཆོམས་སྤོམས་ཡོད་པར་བཞེན།
པོད་པ་བཞེན་གསུང་ཡོད་ཅི་ལྟར་ཡོད། ལྟར་པ་སྐྱེས་ལྷན་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་བཞུག་པོད་པའི་སྐྱེས་པ་མ་ལྷོད་པར་
ཡོད་ཅིན་སླབ་པར་བྱེད་ཀྱི་འདི་གཞན་ཆེན་པོ་ཡིན་པམ་ལྟེན་པར་ཆེ་ཆེར་མཉམ་སྦྲུམས་ལའོ་མ་པར་བྱེད་དགོས།
པོད་མི་བསྐྱོད་པ་མོགས་པར་བསྐྱེད་ལྟར་བསྐྱེད་གསལ་ཤི་བ་ཁག་ལ་ལྟན་གྱིས།
༡། པོད་ཀྱི་ཆོས་ཡིག་དེ་གང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་བཞུག་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ༩
༢། པོད་མི་ཡིག་མཉམ་བཞན་སླབ་པར་གང་བྱེད་དགོས་མཁས། ༩
༣། པོད་ཀྱི་ཡིག་བཞུག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་མཉམས་བསྐྱོད་མེད་ལྟར་བྱེད་དགོས། ༩
༤། པོད་ཀྱི་ཡིག་བཞུག་ཆེ་བསྐྱེད་འབྲོ་ཉེན་ཆེ་བའི་སྐབས་རེ་ཆོས་ལྟར་བྱེད་དགོས་པར་བསྐྱེད་པོད། ༩
༥། ལོ་མཉམས་བསྐྱོད་ལྟར་ཉམ་ཆགས། ཆེ་བསྐྱེད་བཞན་ལ་ཆེ་བསྐྱེད་པའི་ཡོད་པོད། ༩

༡༢། ལོ་ལྡན་དང་སྐྱེས་ལྷན་པའི་ཆོས་འབྲེལ། ༡༥

༡། ལྷན་དཔེ་བཞེས་པའི་བུན་པ་དང་། དེ་ཉེན་ཆེ་སྐབས་ལྷན་པ་འབྲེལ་བ་ལྷན་པའི་ལོ་མཉམས་ཀྱི་
འབྲེལ་བ་ལྷན་པའི་དཔེ་པོ་ཡོད་པོད། ༥
༢། མཉམས་པའི་ཆེ་བསྐྱེད་དང་མི་མཉམས་པའི་ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པར་དང་། དེ་དག་ལ་དཔེ་པོ་ཡོད་པོད། ༥
༣། ལོ་མཉམས་བསྐྱོད་པའི་ཡོད་པོད་ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་དང་ལྷན་པའི་ལོ་མཉམས་འཛིན་གྱིས། ༥
སངས་རྒྱུས་སྐྱེ་ཆོས་བྱེད། མཁས་པ་ལོ་མཉམས་བཞུག། ག་ལོ་ལྷོགས་པོ། དུ་བ་མཁོར་བ་དང་མེ་ཡོད་
པར་བེས། ལྷོགས་པོ།
༤། ཆོས་རྒྱུས་ལོ་མཉམས་དཔོན་ལྷན་པའི་ལྷན་པའི་དཔེ་པོ་ཡོད་པོད་ཀྱི་མཆོན་གྱིས། ༥

༥། རྒྱ་ཆོས་རྒྱུངས་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ལྟར་སྐོར་ཕྱིན་པའི་ལཱ་ལས་མི་ཉུང་བར་གྱིས། ༥

ག༽ གསལ་གསལ་ལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་དབ་ཆ་ཚོར་བཅོས་གྱིས། ༡༠

གཞི་བྱེད་ཐོད་མི། བརྟེན་ཚོས། འཁོར་བཟུག་སྲུང་སྐྱོབ། དཔོན་མཆར། ལྷན་ཕྱིན་ཉམ་ཆགས།

ང༽ གསལ་གསལ་ལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིབ་ཕྱོགས་གྱིས། ༡༠

ལའས་པ། འཇམ་པ། འན་པ། བཙོན་འབྱས། ཡ་རབས།

ཅ༽ གཏོང་ཡིག ༡༠

རང་གི་ལ་མར་རང་ཉིད་ལུས་ཁམས་ལ་དེ་སོགས་སྲོལ་རྒྱུང་ལ་ལུ་མཐུན་འབད་བཙོན་བྱེད་ལུས་ཕྱིན་པའི་གཏོང་ཡིག་ཅིག་གྱིས།

ཆ༽ ལྷོར་བཏང་གིས་བྱ། ༡༠

- ༡། ལྷུ་ལ་དབང་སྒྲུབ་པའི་གད་གེ་སྒྲུབ་ཕྱིན་ལ་བཀའ་བཀའ་གི་སྒྲིབ་འཇུགས་སོགས་ལ་དབང་ཚུགས་པ་རེད། ༡
- ༢། ལོ་གཅིག་གི་ནང་སྤྱི་འབྲས་ཁོས་ཚོགས་ཐེངས་གཙོ་བོ་ལ་ཚོད་འཇུགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ༡
- ༣། ཐོད་མིའི་སྤྱི་བུ་ལ་འཇུགས་ཀྱི་ལངས་སྤོགས་གང་ཡིན་ནམ། ༡
- ༤། ཐོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལུ་སྤྱི་བུ་ལ་དབང་བྱེད་གི་ཕྱི་སོགས་ལ་ལྷོར་བཏང་བ་རེད། ༡
- ༥། ས་སྤྱི་ལེགས་བཤད་མཇུག་པོ་ལུ་མཇུག་གིས། ༡

ད༽ འབྲི་ཚོམ། ༡༠

གསལ་གསལ་ལ་བཙོན་གཞི་གཉིས་ལས་གང་ཉུང་གཅིག་ལ་རང་ཚོམ་ཡིག་སྤོང་བཟུ་ལས་མི་ཉུང་བར་གྱིས།

ད་ལྟའི་ཐོད་ནང་གི་རྗེ་བཀའ་བཙན་སྲུངས་སྐོར། ཡང་ན། དེའི་ལུགས་ཀྱི་དམིགས་ལུལ།

ཉ༽ ལབ་སྐྱུར། ༡༠

ཐོད་སྐད་སོག་ལབ་སྐྱུར་གྱིས།

Generally, many Tibetans have trust in me, if I remained as the head of the state, although this may help Tibetans in retaining unity and feel more joy and comfort, in the long run, this would obstruct them in expressing their varied thoughts and opinions. For establishing a genuine democracy, each individual bearing their own responsibility should express all their views and determine decisions after discussing and analyzing those varied views. If I take the responsibility, I observe that there is risk of long-term harm and little benefit. Therefore, I declare tha I will not take the responsibility as the head of state when Tibet regains her independence in the future.