༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཉིན་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁྱོའི་གནམ་ཐང་དུ་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་ཉི་ཧོང་མཁའ་
འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྣེ་ཤན་པ་དང་རྒྱ་གར་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་མཆོག ཉི་ཧོང་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདུག དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་ལ་མགོན་པོ་
གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་འགན་གཙོ་
བོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ང་ཚོ་
ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།
དོན་དམ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་དེ་སོ་སོའི་རྒྱུད་ལ་
ཡོད། ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་མ་ཟད། ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སྒྲིལ་སྐོར་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས།
ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
ཉི་ཧོང་གི་བཞེས་འབྲས་དེ་བྲོ་བ་ཆེན་པོ་འདུག་
པས་དེར་དགའ་མོས་ཡོད་སྐོར་བཀའ་སྩལ།
གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

སོ་ཏོ་ཛེན་ Soto Zen ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཁན་
པོ་མཆོག་དང་གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་ཁག་གཅིག་

བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་འདུགདེ་ཡང་ཉི་ཧོང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཐེངས་ ༢༡ སྐབས་འདིར་མགོན་པོ་
གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་ཉི་ཧོང་

གི་གྲོང་ཁྱེར་ས་པོ་རོ་ཞེས་པ་དེར་མང་ཚོགས་
༡༨༠༠ བརྒལ་བར་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་ཐོག་

བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༤
ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་ལ་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁྱོའི་ནང་
Tokyo རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་
ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་གྱིས་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་དེར་འདུས་
སྨན་པ་ ༥༠༠ ཙམ་མ་ཟད། ཉི་ཧོང་ཡུལ་
གྱི་མི་གྲངས་ ༡༦༦༠༠༠ ལྷག་གིས་ཐད་
ཀར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་སློབ་གསན་
གཟིགས་གནང་འདུགཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་
ས་ཊོཀ་ཁྱོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྔ་དྲོ་ཡུལ་དེའི་
གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་
མཇལ་མོལ་མཛད། ཉིན་དགུང་ལྗགས་
སྨིན་ global environment གྲུབ་བསྟུན་
མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འབྱུང་
འགྱུར་མི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་གོ་ལ་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གླེང་སྟེགས་ Global Environmental Fo-
rum for the Next Generation ཐོག་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་སློབ་སྩལ་འདུགབོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཤིང་ལུག་ལོ། བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ ༨ ཨང༌། ༡༣ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

8thApril 2015

དབུ་མའི་ལམ་ནི།
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་
ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་
གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་
མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།

Vol. 8 Issue 13 Price Rs. 1

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

Regd. No. HPTIB00011/08/1/2008-TC

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས།

ཀ་ཤི་མིར་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་ཕོག་པར་བོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒོར་
འབུམ་ ༥ གནང་བ།
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་
ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་
མིར་མངའ་སྡེའི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་ཆུ་ལོག་
གི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ངོས་ནས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ལྔ་ངལ་སེལ་
རོགས་དངུལ་ཆེད་གནང་འདུག སྤྱིར་ས་ཁུལ་དེ་
དག་ཏུ་སྔ་ལོར་ཡང་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་
ཕོག་ནས་མི་རྒྱུ་ཟོག་གསུམ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཧ་ཅང་
བཟོས་འདུག་པ་མ་ཟད། བར་ལམ་སླར་ཡང་ཆར་
ཞོད་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་དེ་དག་ཏུ་ཆུ་ལོག་
གི་གོད་ཆག་འོག་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་རང་
གི་སྡོད་ཁང་ནས་སྐམ་སར་བྲོས་འགྲོ་དགོས་ཐུག་པ་
དང་། ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་ཆར་ཞོད་ཀྱིས་ས་ཆ་
རླན་བཤེར་ཆེ་བས་ས་རུད་ཀྱང་བྱུང་འདུགལྷོ་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པས་ཁྲིམས་
ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥
ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་
བཟང་སེང་གེ་མཆོག་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་
མངའ་སྡེ་ཨོ་རི་སའི་རྒྱལ་ས་བྷུབ་ནེ་ཤི་ཝར་
Bhubaneshwar རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཀ་ལིངྒ་
སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ Kalinga Institute of
Social Sciences (KISS) གི་གཙུག་ལག་
སློབ་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་
ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༢༥༠༠༠ ཙམ་ཡོད་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
འདུག སློབ་གྲྭ་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་
སུ་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཤོས་སུ་
གྲགས་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་
མཁན་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཆུ་ཏ་ས་མན་ཏ་ལགས་ Dr.
Achyuta Samanta ཡིན་འདུགཐེངས་འདིར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སློབ་ཕྲུག་
རྣམས་ལ་མི་ཚེའི་ནང་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་ངེས་
པར་དུ་ཆུང་དུས་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་པ་
དང་། གལ་ཏེ་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་
བརྩོན་འགྲུས་བསྟེན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་མི་ཚེ་ལམ་
ལྷོང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་
ངེས་ཡིན་སྟབས། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས། བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གྱིས།
གཞན་ནི་སུ་ཞིག་མགོན་དུ་གྱུར། ཞེས་བཀའ་
སྩལ་བ་ལྟར། རང་ཉིད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱེད་

དགོས་སྐོར་གསུང་དོན། ང་ཚོ་གྲོང་གསེབ་
དང་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་འདྲ་ཞིག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་
ནའང་ཚང་མ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་པ་རེད། དེར་
བརྟེན་ང་ཚོ་མི་ཚང་དབུལ་པོ་ཡིན་བསམས་
ནས་ནམ་ཡང་བློ་ཞུམ་མི་རུང་། ང་ཚོར་མངོན་
འདོད་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སྟབས་
མངོན་འདོད་དེ་དོན་ལ་ཁྱོལ་ཆེད་ཐོབ་ཐང་དང་

གོ་སྐབས་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད། ལམ་ལྷོང་
ཡོང་དང་མ་ཡོང་ཟེར་བ་དེ་གཙོ་བོ་སོ་སོའི་
བསམ་བློ་གཏོང་ཕྱོགས་ལ་རག་ལུས་ཡོད།
གལ་ཏེ་ང་མི་ཚང་ཉམ་ཆུང་ནས་
ཡིན། ཕ་མ་སྐྱོ་པོ་ཡིན་པ་དང་ཡང་ན་གྲོང་
གསེབ་ནས་ཡིན་སྟབས་ངས་གང་ཡང་འཇོན་
གྱི་མ་རེད་བསམས་ནས་བློ་ཞུམ་ནས་བསྡད་ན།

ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཕམ་ཁ་ཁུར་བར་བརྟེན་ནམ་
ཡང་ལམ་ལྷོང་ཡོང་མི་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཐོག་མ་
ཉིད་ནས་ངས་འབྱོན། ངས་ཐུབ་བསམས་པའི་
སྙིང་སྟོབས་ལྡན་དགོས། སྙིང་སྟོབས་དེ་འདྲ་
ཞིག་ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་ཉིན་ཚན་དུས་དྲུག་
ཏུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་མ་བསྒྲུབ་པའི་
བྱ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད། རིམ་བཞིན་བསམ་བློ་

གཏོང་སྟངས་དེ་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་གོམས་པ་
ཡིན་ན་རང་ཉིད་ཡར་ལ་ཆེན་པོ་ཆགས་སྐབས་
ལས་དོན་ཚང་མའི་ཐོག་གདེང་ཚོད་གཅིག་རང་
བཞིན་གྱི་བསླེབས་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་རང་
ཉིད་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པ་ཞིག་བཟོ་དང་མི་བཟོ་སོ་
སོའི་ལག་ཏུ་ཡོད། ཅེས་གསུངས་རྗེས་སྲིད་
སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱང་རྒྱ་གར་བྱང་

ཤར་ས་ཁུལ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་ཉམ་ཆུང་ཞིག་གི་
བུ་ཡིན་པ་དང་། དེ་རྗེས་རིམ་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་
ཐོག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟ་བོད་མིའི་
སྲིད་སྐྱོང་ཆགས་ཐུབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས།
གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་
མཆོག་གིས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ཆགས་
བབ་དང་། བོད་དེ་ལྷོ་ཨེ་ཤི་
ཡའི་མངའ་ཁུལ་དུ་ཇི་ཙམ་
གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་
སྐོར། དེ་བཞིན་དེང་སྐབས་
བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
སྲིད་བྱུས་འོག་དམ་བསྒྲགས་
ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། བོད་
མི་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ཧ་
ཅང་མྱོང་བཞིན་པའི་གནས་
སྟངས། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་
སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་
གནད་དོན་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་
ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་
འོག་སེལ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསལ་
བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་སློབ་ཕྲུག་གི་དྲི་བ་
རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་ཞིབ་ཕྲ་གནང་འདུག །

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨོ་རི་ས་རྒྱ་གར་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་ནས་དགེ་ལས་སློབ་
ཕྲུག་ཁྲི་ཕྲག་བརྒལ་བར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དུ་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ནས་ ༨ བར་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་རྒྱ་གར་
བྷུབ་ནེཤི་ཝར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ (KIIT Uni-
versity) གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་སློབ་
ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་དང་། ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་
གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས།
ཡར་ལམ་ལྡི་ལི་ནེ་ཧ་རུ་ (JNU) གཙུག་ལག་སློབ་
གྲྭ་ཆེན་མོར་སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་ནོར་བུ་ལགས་རྗེས་དྲན་
ཞུ་རྒྱུའི་ཚོགས་འདུར་གསུང་བཤད་སོགས་ཀྱི་གཞུང་
འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད་འདུགདེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་
བྷུབ་ནེ་ཤི་ཝར་དུ་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་
ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ལས་
རིམ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ནས་ (KIIT University) གཙུག་ལག་སློབ་
གྲྭ་ཆེན་མོར་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་དྲོར་དགེ་ལས་སློབ་
ཕྲུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས། གནད་ཡོད་
མི་སྣ་མཐོ་གྲས་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
ནས། ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་རྒྱལ་ས་བྷུབ་ནེཤི་ཝར་ནས་
ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ནེ་ཧ་
རུའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་ནོར་
བུ་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོར་ཕེབས་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་འདུག

༄༅། །ལྷོ་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བཀྲ་
ཤིས་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་མང་ཚོགས་
༡༢༣ དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་
གླིང་མི་མང་ ༤༡༢ བཅས་མཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་
༥༣༥ ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་
འཛིན་དང་། ཁྲིམས་གཏུགས་བྱ་ཡུལ། ཁྲིམས་ཁོངས་
ཁྱབ་ཚད། གྱོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག ལག་
བསྟར་དམ་ཡིག གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན། བྱེད་ཐབས་ཇི་
ཡོད། གྱོད་ཡ་ཉམས་ཐག་ལ་མཐུན་རྐྱེན། ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་
ལན་བཟོ་ཕྱོགས། གཞན་ཡང་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤེར་
གྱི་དོན་ཚན་གལ་ཆེ་ཁག ཟུར་འཛུགས་ས་གནས་
ཁྲིམས་ཞིབ་ཁག་གི་འཕྲལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། དེ་
བཞིན་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་
འགན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས། དྲི་བ་ཁག་
ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

2 པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ཚེས་ ༡༩ཕྱི་ཟླ་ ༤ཚེས་ ༨

རྒྱ་གར་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤེལ་དགོས་པའི་
བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ནས་
༩ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ལེ་ར་ Leura, Blue Moun-
tains, New South Wales, Australia རུ་

དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་
རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་
ལེ་ར་ Leura རུ་བཟོད་སྒོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་
བསླབ་བྱ་ The Wisdom of Forgiveness

ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མི་མང་ལ་བཀའ་
སློབ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡའི་བྷ་རི་སི་བྷན་དུ་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་
ལྷན་ཚོགས་ multi-faith event ཞེས་པར་
ལྷན་ཞུགས་མཛད་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ དང་ ༡༢
བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་
Brisbane Convention Center ཞེས་པར་
མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་
ཆེན་ཕྲེང་བའི་གསུང་ཆོས་སྩལ་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་
༡༢ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བྷ་རི་སུ་
བྷན་དུ་ Riverstage ཞེས་པར་སྙིང་རྗེ་ཉམས་
ལེན་གྱི་བསླབ་བྱ་ Wisdom of Compas-
sion ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མི་མང་ལ་
བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱབ་
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་པར་ཐི་ Perth
རུ་ཡོད་པའི་པར་ཐི་ Perth Arena ཨེ་རི་
ན་ཞེས་པར་གཏོང་ལེན་ཉམས་ལེན་གྱི་རྣམ་
དཔྱོད་ The Wisdom of Giving & Re-
ceiving ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མི་མང་
ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་བཞིན་
ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་
ཅུར་ཕེབས་པའི་གྱ་སྟོན་དང་འབྲེལ་དབུས་བོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པ།
མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁ་བཅས་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུ་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དབྱིན་ཡུལ་
གྱི་ཨལ་ཌར་ཤཱོཊ་ Aldershot རུ་དབྱིན་ཡུལ་
ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་
བ་བཏབ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དུས་
རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་ཆོས་ Buddhism
in 21st Century ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་
ESS Stadium ཞེས་པར་མི་མང་ལ་བཀའ་
སློབ་སྩལ་རྒྱུ། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ནས་ ༧ བར་
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གྲོགས་པོ་དང་། ཞི་བདེའི་འཚོ་
བའི་ལྟེ་གནས། ཨར་ཝིན་ས་ཁུལ་གྱི་ཁ་ལེ་ཧྥོར་
ནིས་ཡའི་གཙུག་ལག་མཐོ་སློབ་བཅས་ཀྱིས་ཇི་
ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་
བསྒྱུར་གྱིས་ཁ་ལེ་ཧྥོར་ནིས་ཡའི་ས་གནས་
ཨན་ན་ཧེམ་དང་། ཨར་ཝིན་གཉིས་སུ་སྐུའི་
དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་
མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་ཧོན་ཌ་ཚོགས་པར་བཀའ་
སློབ་དང་མཛད་སྒོ། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་
དང་། དེ་བཞིན་གོ་ལ་རིལ་པོའི་བྱམས་བརྩེའི་
སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་ Global Compassion
Summit བཅས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་
ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

༄༅། །ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སི་ཌི་ནི་རྒྱ་ནག་
མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་ཕྱིར་སྡོད་རྒྱ་རིགས་
མང་གཙོ་ཚོགས་པ་ཁག་ལྔས་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་
ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཚེས་
༣༠ བར་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ Sydney སི་ཌི་
ནིའི་ Bankstownབྷེངྐ་སེ་ཌོན་ཁུལ་དུ་ཉིན་
གྲངས་གསུམ་རིང་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཚོ་མགོ་
ལྷག་པ་ལགས་དང་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་
པས་དབུས། ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ། ཐེ་ཝན་དང་
ཧོང་ཀོང་། ནིའུ་ཛེ་ལེན་ཌི་དང་ཉི་ཧོང་སོགས་
འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་
ཡོན་ཅན་དང་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ། མཁས་
དབང་སོགས་མི་གྲངས་ ༡༠༠ ལྷག་ཚོགས་
གནང་འདུག མཛད་སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཚོ་མགོ་
ལྷག་པ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་
བསྒྲགས་དང་དྲག་གནོན་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་
དེའི་ཚོད་ཀྱིས་བོད་མིས་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་
པ་ནི་ཆོས་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་མི་ ༡༣༦
ཙམ་གྱིས་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པ་
དང་། དེའི་ཁྲོད་ནས་མི་གྲངས་ ༡༡༧ འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་ཡོད། དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་
ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་གདུག་

རྩུབ་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་
དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིགཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་འགྲོ་
བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དེར་མི་འདོད་
པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་
འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནི་རང་
རྒྱལ་གཞན་ཕམ་མ་ཡིན་པར་རིས་སུ་མ་ཆད་
པའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ཆེད་དྲང་
བདེན་དང་། འཚེ་བ་མེད་པ། བོད་རྒྱ་མི་རིགས་
གཉིས་ཕན་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་
ཡིན་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་།
ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུར་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གིས་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་བའི་
ནང་། རྒྱ་ནག་ནང་ལོ་ངོ་ ༢༠ ལྷག་རིང་དཔལ་
འབྱོར་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་གྲུབ་
འབྲས་ཆེན་པོ་འཐོན་ཡོད་ནའང་། ཆབ་སྲིད་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་དུང་ཡང་ཡར་རྒྱས་དེ་
ཙམ་ཕྱིན་མེད་པ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་
ཀྱི་བཟང་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དཔལ་
འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཆབ་
སྲིད་ལམ་ལུགས་ཡང་དག་པ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་
དེ་ནི་དེ་བས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། འདས་པའི་
ལོ་ཤས་རིང་། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད། རིམ་པ་
བརྒྱུད་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཡང་དག་པ་

ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འདས་པའི་དུས་
ཡུན་ནང་མང་གཙོའི་འོས་བསྡུ་རིམ་པ་བྱས་
པ་བརྒྱུད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིས་རང་གིས་

འོས་འདེམས་བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་
འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད། དེས་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཇི་འདྲ་ཞིག་མི་འདྲ་བ་ཡོད་རུང་། མི་མང་
ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རེ་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མང་
གཙོའི་ལམ་ལུགས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དང་ལོངས་
སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པ། མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་
འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཐུན་མོང་ལ་ཡོད་པའི་རིན་
ཐང་མཚོན་པར་བྱེད་ཐུབ། འདས་པའི་ལོ་མང་
ནང་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཐུག་ཡོད་
ལ། དེ་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་
དང་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ།
ཚོང་པ་དང་ནང་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་མང་
གཙོ་དོན་གཉེར་བ་སོགས་མང་པོའི་ལྷན་གླེང་

མོལ་བྱས་ཡོད་པའི་ནང་མང་ཆེ་བ་ཕུལ་བྱུང་
ཅན་རེད་འདུག ད་དུང་མ་འདེང་བའི་ཆ་ཡང་
མང་པོ་འདུག གཞན་ཡང་ནང་སེམས་ཀྱི་སྐྱོན་

ཆ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། མི་སྒེར་
རམ་ཚོགས་པ་གཅིག་གི་འཚར་ལོངས་བྱུང་
བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་རང་སྐྱོན་ངོས་ལེན་བྱ་
རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན།
ཁྱེད་ཚོས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་འགལ་རྐྱེན་
སེལ་ཐབས་གནང་སྟེ། གླིང་ཆེན་ཨེ་ཤི་ཡ་ལ་
སོགས་པ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་གི་མང་གཙོའི་
ལམ་ལུགས་ལ་མིག་དཔེ་བལྟས་ནས། རྒྱ་ནག་
ནང་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་མང་གཙོ་ཞིག་ཡོང་
རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། ཅེས་
གསུང་འཕྲིན་ནང་འཁོད་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱ་གར་བྷི་ཧཱར་མངའ་
སྡེའི་རྒྱལ་ས་པ་ཊ་ནའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་
པ་ཊ་ནའི་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་
དུ། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་
འགན། “Tibbat Ka Prashan: Bharat ki

Bhumika” ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལྷན་

ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་འདུག ལྷན་ཚོགས་གོ་
སྒྲིག་གནང་མཁན་བྷི་ཧཱར་འཕགས་བོད་མཛའ་
འབྲེལ་ཚོགས་པ། India Tibet Friendship
Society དང་། པ་ཊ་ནའི་མཐོ་སློབ་ Patna
College ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ཡིན་འདུག སྐབས་
དེར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དང་སློབ་ཕྲུག དེ་
བཞིན་འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག དེ་
ཡང་ལྷན་ཚོགས་དེ་པ་ཊ་ནའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་
སྤྱི་འབུམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཀེ་ཅོ་དྲི་ Dr.

N.K. Chaudhari ལགས་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་
གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་
སྐུ་ཞབས་སུ་བྷུ་རུ་ཏོ་ཨ་དི་ཀ་རི་ Prof. Sub-
roto Adhikari ལགས་དང་། གཙུག་ལག་སློབ་
དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཨེན་ཤར་མ་ Prof. R.N.
Sharma ལགས། འབུམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་མ་

ནོ་ཇི་ཀུ་མཱར་ Dr. Manoj Kumar ལགས། དེ་
བཞིན་སྐུ་ཞབས་སུ་རེནྡྲ་ཀུ་མཱར་ Shri Suren-
der Kumar ལགས་བཅས་ཡིན་འདུག ཐོག་
མར་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་སུ་བྷུ་རུ་
ཏོ་ཨ་དི་ཀ་རི་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
སྐབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣།༡༩༡༤ ལོར་བཞག་
པའི་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ལྟར་ན། བོད་དེ་
རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་
ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། བོད་དང་
དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་

ཆིངས་ཡིག་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་ཀྱང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིས་ཆིངས་
ཡིག་དེར་ངོས་ལེན་མ་བྱས་སྟབས་ས་རྟགས་
བཀོད་མེད། དེར་བརྟེན་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་
དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ནས་
བལྟས་པ་ཡིན་ན་བོད་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་བར་
རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཆགས་
ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་
རྗེས་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཨར་
ཨེན་ཤར་མ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
དོན། བོད་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་འཛམ་གླིང་གི་
ཡངས་ཐོག ཅེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད། དེར་བརྟེན་
མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་
སྐྱོན་ཇི་འདྲ་ཞིག་བཟོས་ཀྱང་རྒྱ་གར་གཙོ་བོར་
གྱུར་བའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་འཚོ་
གནས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད། བོད་
ལ་རང་བྱུང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་
པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་དེ་དག་རྒྱ་གར་དང་
རྒྱ་ནག་སོགས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་
ནང་རྒྱུག་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་དེ་དག་ཁ་བསྒྱུར་བྱ་ཐབས་
བྱེད་བཞིན་ཡོད། ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་རིང་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀྱི་རིག་གནས་རྩ་ཆེ་ཞིག་བོད་ནང་
གཙིགས་ཆེན་པོས་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད། ཅེས་
སོགས་གསུངས། དེ་རྗེས་ཡུན་རིང་ནས་བོད་མི་
དང་བོད་དོན་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་འབུམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་མ་
ནོ་ཇི་ཀུ་མཱར་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། བོད་མི་
སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་རྒྱ་གར་
ནང་མི་ལོ་ ༥༠ ལྷག་རིང་བཞུགས་གནས་བྱས་
ཡོད། རྡ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་དེ་ནི་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་གཉིས་ཀྱི་
ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་བཅོལ་སའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་
ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་ནས་མིང་དོན་མཚུངས་
པའི་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་གཅིག་ཐོབ་ཐབས་
གནང་བཞིན་ཡོད། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་གནད་
དོན་དེ་རྒྱ་གར་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འབྲེལ་
བ་ཧ་ཅང་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་གནད་
དོན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སེལ་ཆེད་དབུ་
མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས།
ཞེས་གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་
སྐུ་ཞབས་སུ་རེནྡྲ་ཀུ་མཱར་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་
གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་ལས་
གཞི་དེ་སྔ་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་ཞིག་ཆགས་པ་དང་། བོད་དོན་ལས་
འགུལ་ཐོག་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་ནས་ཆ་ཤས་ཤུགས་
ཆེ་ལེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་སྐོར་
སོགས་གསུངས།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་

མཛད་འཆར།

དབུས་བོད་མ པར་ངོས་གསུམ་པ། བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག 3

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་མཇུག་སྒྲིལ་བ།

དེར་བརྟེན་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དང་བྱས་
ནས་མར་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ཡང་གསུང་
སྐབས། ཡང་ན་དེར་བསྐྱར་བཅོས་གཅིག་
བྱོས། བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡོད་ན།
དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ཟེར་བ་དེ་མི་དགོས་པར་
མིང་གཞན་གང་འདོགས་དགོས་པ་དེ་བཏགས།
གྲོས་ཚོགས་ནང་ཡང་ཡང་བསླེབ་ཡོང་སྐབས་
ཏོག་ཙམ་མི་བདེ་བ་ཞིག་འདུག གཞན་ཚོར་
གོ་བརྡ་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཕྲོད་ཡོང་བསམས་ནས་
མི་བདེ་བ་ཞིག་འདུག རང་དབང་བདེན་པའི་
ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢
ལོར་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་བྱུང་རིམ་
ཞིག་ཡོད། བྱུང་རིམ་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་མིང་
འདི་ལྷག་ཡོད། དཔྱ་ཁྲལ་སྤྲོད་རྒྱུ་དེའང་འདི་ལོ་
ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སྔ་ལོ་ལས་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་
ཙམ་འཕར་ཡོད། འདི་ནི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་
མཉམ་ཞུགས་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱས་པར་བརྟེན་
བྱུང་བ་ཞིག་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་
བོད་མི་མང་ཆེ་བས་ཕུལ་གྱི་ཡོད། དེ་མིན་ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚང་མས་དཔྱ་
ཁྲལ་ཞིག་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་སྒོར་འབུམ་
ཉིས་སྟོང་མིན་ཙམ་ཞིག་ཡོང་ངེས་རེད། ཡིན་

ནའང་མ་ཕུལ་མཁན་ཚོ་ལའང་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་
མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་གསུང་
རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། ཐེངས་འདིར་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་པ་རྒྱ་
ཆེར་བཞེས་ནས་ཆག་ཡང་ཞིག་གནང་ཡོད།
མ་འོངས་པར་ཡང་ཆག་ཡང་ཞིག་གནང་མི་
ཡོང་མཉམ་ནས་སྒུག་བསྡད་ན་བོད་མིའི་ལས་
འགན་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འདི་
བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
གཞན་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་ལ་གང་ཡང་བྱེད་
མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་ཉུང་མཐར་སོ་སོའི་ལས་
ཀ་བྱས་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་དེ་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་
ནའང་འགྲིག་ཡོད། ཁ་སེང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལས་རིམ་གཅིག་ནང་བཀའ་
གནང་བ་ལྟར། འདི་ག་རྡ་སར་ཕྱག་ལས་གནང་
མཁན་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་ག་
ཚོད་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་
ན་སོ་སོས་སྒེར་གྱིས་ལས་ཀ་བཙལ་ནས་བྱས་
པ་ཡིན་ན་མ་འཇོན་མཁན་དང་མ་ཐུབ་པ་གང་
ཡང་མེད། གླ་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་སོགས་དེ་ལས་
ཆེ་བ་ཡོད་སར་ལས་ཀ་བྱས་ན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་
ཡོད། འོན་ཀྱང་ཆེད་མངགས་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ནང་བསྡད་ནས་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་
ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ནས་སྡོད་

མཁན་ཚོར་ཕྱི་ནས་དངུལ་ཕྲན་བུ་སྤུངས་ནས་
རམས་འདེགས་ཤིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྲི་ཞུ་
བ་ཚོའི་གསོལ་ཕོགས་ཤིག་ལ་ཕྲན་བུ་ཕན་
པ་ཡིན་ནའང་ཕན་པ་རེད། དངོས་ཤུགས་
བརྒྱུད་ནས་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་བྱས་ནས་འགྲོ་
རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་དགོས། ངས་ཡུལ་
གྲུ་འགའ་ཤས་ནང་བསྐྱོད་སྐབས། ང་ཚོས་
དཔྱ་ཁྲལ་ཆེད་ཕུལ་བའི་དངུལ་དེ་གང་དུ་འགྲོ་
ཡི་ཡོད། ཅེས་དྲི་བ་འདོན་མཁན་དེ་འདྲའང་
འདུག དེར་བརྟེན་དངུལ་དེ་དག་བོད་གཞུང་
གི་རྒྱུན་གྲོན་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་འགྲོ་སོང་
གཏོང་དགོས་པ་བཅས་ཚང་མ་མི་མང་གི་བདེ་
རྩའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་
དེའི་བར་ལ་དངུལ་དེ་དག་བོར་བརླག་ཕྱིན་
ནས་ཐོར་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད། མ་
མཁྱེན་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་དེ་རིང་བརྒྱུད་ལམ་
འདིའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་བསམས་པ་བྱུང་། ད་
རེས་སྔོན་རྩིས་འདིའི་ནང་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༡༨
ཐོག་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༥ བསྡོམས་པ་ཡིན་ན་
སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༦༣ འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེའི་ནང་
ནས་བོད་མི་རང་གི་སར་ནས་ཇི་ཙམ་བསྡུ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་བརྗོད་ན། ས་ཡ་བཅུ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་
ལས་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན་བོད་མི་
རང་གི་ས་ནས་བསྡུ་རུབ་བྱས་པའི་དངུལ་དེ་

གཞུང་གི་འགྲོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའི་མ་དངུལ་ནས་
བརྒྱ་ཆ་རྩིས་པ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བདུན་
ཙམ་ལས་ལོང་གི་མེད། འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་
རྩ་དོན་དེ་བོད་མི་རང་གིས་རྐང་པའི་སྒང་ལ་
ལངས་ནས་གནང་དགོས་ན། ང་ཚོ་བོད་མི་རང་
གིས་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་བབ་དེ་ཏོག་ཙམ་མང་དུ་
འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དཔྱ་ཁྲལ་དེ་ལོ་མང་
པོ་ལ་སྤར་མེད། དེ་སྔ་དཔྱ་ཁྲལ་ཕྲན་བུ་སྤར་
དགོས་པ་ཞུས་ཀྱང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
གིས་དགོས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་
ནའང་སྤར་མེད། དངོས་ནས་བྱས་ན་དང་བླངས་
དཔྱ་དངུལ་དེ་དག་ཕྲན་བུ་སྤར་ནས་ཕྱིན་པ་
ཡིན་ན་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད།
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་
དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དེ་ཡང་ཕྲན་བུ་སྤར་
ནས་འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། གློ་བུར་དུ་དང་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕོན་ཆེ་ཞིག་སྤར་བ་ཡིན་
ན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཧང་སང་ཧོན་ཐོར་བའི་
གནས་སྟངས་ཡོང་སྲིད། དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན་
ལོ་འགའ་རེའི་མཚམས་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་སྤར་བ་
ཡིན་ན་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བློའི་ནང་དུའང་
གྲ་སྒྲིག་གཅིག་ཡོང་རྒྱུ་རེད་བསམ་བཞིན་
འདུག སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་
ཐོག་ནས་ད་རེས་སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་

ཆུང་གི་སྙན་ཐོའི་ནང་གཅོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་
འཁྱེར་སྟངས་ཐོག་ནས་ཕྲན་བུ་ཞིག་ནོར་ཡོད།
དེའི་སྐོར་ལ་གྲོས་ཚོགས་སུ་མང་པོ་གསུངས་
གྲུབ་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཀྱང་ངོས་
བཞེས་གནང་ཟིན། འོན་ཀྱང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཐོག་ནས་གཅིག་ཞུས་ན། ཚོགས་གཙོ་གཉིས་
ལའང་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་བྱེད་སྐབས་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འདུག མི་འགའ་རེ་དུས་
ཚོད་གཅིག་ནང་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་གསུམ་
ནང་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་འདུགའགའ་རེས་ལས་དོན་གཞན་སོགས་ལ་ཁག་
དཀྲི་གནང་ནས་ངོས་ལེན་གནང་གི་མི་འདུགདེར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འདུག ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་དགོས་དེ་དག་མ་བཙུགས་རང་
འཛུགས་རེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་འཁྱེར་དགོས། ད་ལྟ་
སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ད་རེས་
ཚོགས་ཆུང་གསུམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
དགོས་བྱུང་ཡོད། ག་དུས་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་
མིན་གསུང་གི་མི་འདུག

༼བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་འཕྲོས།༽

༼འཕྲོས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་གཟིགས།༽

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩའི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་བཟུང་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་སློབ་ཡོན་ས་
མིག་གྲངས་ ༥༥ ལ་སྤར་ཆ་བྱུང་བ་ལྟར་
བཙན་བྱོལ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སློབ་
ཕྲུག་གྲངས་ ༥༠ ལ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་
འབྱམས་པ་དང༌། སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥ ལ་
གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་
སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་བྱུང་བ་ལྟར།
འཚང་སྙན་འབུལ་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ འགྱངས་མེད་
དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་འཚང་
སྙན་འགེངས་ཤོག་བཅས་པ་ངེས་འབུལ་
དགོས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།
ཀ༽ སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།
རྒྱུན་གཏན་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་པོ་ཡོད་ལ་ཐོན་
རྒྱུགས་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་པོ་བླངས་མ་ཐུབ་
པ།

སྤྱི་དོན་སེམས་ཁུར་དང༌། ལྷག་བསམ། དྲང་
བདེན། ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་བཅས་ལྡན་པ།
དྭ་ཕྲུག་དང༌། ཕྱེད་དྭ་ཕྲུག དབུལ་ཕོངས་ཉམ་
ཐག་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཕྲུ་གུ་བཅས།
ཁ༽ སློབ་ཡོན་གྲངས།
སློབ་ཡོན་འདིའི་ཁོངས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥༠
ལ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་
དུས་ཆ་ཚང་རིང་ (Bachelor Degree) སློབ་
ཡོན་གནང་རྒྱུ།
དེ་བཞིན་གོང་གསལ་སློབ་ཡོན་ཁོངས་ནས་
ཐོན་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥ ལ་གཙུག་
ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ (Master Degree)
སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ།
ག༽ འཚང་སྙན་འབུལ་ཕྱོགས་སྐོར།
སྒྲིག་གསལ་སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་

ཆ་རྐྱེན་ཚང་རིགས་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་
རབ་འབྱམས་པའི་ (Bachelor Degree)
སློབ་སྦྱོང་ཐོག་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་
གཤམ་གསལ་ལྟར་བཀང་འབུལ་དགོས་པ་
ཡིན།
༡། འགེངས་ཤོག་དང་པོ་སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་
ཀྱི་བཀང་སྟེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་
འཇུག་གིས་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་ངེས་
པར་ཞུས་སྟེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་
བཀག་ནང་ཚུན་འབུལ་དགོས།
༢། གལ་ཏེ་ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གང་
རུང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་ཡིན་ན།
འགེངས་ཤོག་གཉིས་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་
ནས་ཞུ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་
སྤྱིའམ་རེག་ཊར་ནས་དོ་བདག་སློབ་ཕྲུག་གི་
གནས་ཐབས་ཞིབ་ཚགས་ཁ་གསལ་བཀང་སྟེ་
འདི་གར་གསང་སྟབས་ཀྱིས་དུས་བཀག་ནང་
ཚུན་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན།
༣། གལ་ཏེ་ཆ་རྐྱེན་གསུམ་པའི་ཐོག་འཚང་
སྙན་འབུལ་མཁན་ཡིན་ན། འགེངས་ཤོག་
གསུམ་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞུ་
དགོས་པ་དང༌། དེ་ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནས་དོ་བདག་སློབ་ཕྲུག་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་
ཚགས་ཁ་གསལ་ཐབས་སྟེ་འདི་གར་གསང་
སྟབས་ཀྱིས་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་འབུལ་
དགོས་པ་ཡིན།

ང༽ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འཚང་སྙན་
འགེངས་ཤོག་མཉམ་ངོ་བཤུས་ངེས་པར་
འབུལ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་
གསལ།

༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང༌། བཅུ་གཉིས་ཀྱི་
ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་ (Marks

card) དང་ (Pass certificate) རྒྱུགས་
འཕྲོད་ལག་འཁྱེར།
གལ་ཏེ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་
པའི་སློབ་ཚན་ (Master or Equivalent)
ཁོངས་སུ་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་ཡིན་ན་འཚང་
སྙན་མཉམ་སོ་སོའི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་
འབྱམས་པའི་ (Bachelor) ལོ་རིམ་དང་པོ་
ནས་མཐའ་མའི་བར་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཨང་ཤོག་
དང༌། རྒྱུགས་འཕྲོད་ལག་འཁྱེར་བཅས་དགོས་
མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གསལ་བསྒྲགས་ནང་
གསལ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡
འགྱངས་མེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་
བ་འབུལ་དགོས།
༢། སློབ་གྲྭའི་ནང་བུམ་སྐྱོན་གསུམ་བྲལ་གྱི་བྱ་
དགའ་ཐོབ་ཡོད་ཚེ་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།
(Best Boy or Girl Award)

༣། ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། འདས་གྲོངས།
ཁ་བྲལ་སོང་བའི་རིགས་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་
ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཤེས་རིག་
ཁྱབ་ཁོངས་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་
ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་རེག་ཊར་
སུ་རུང་ནས་ཕ་མའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་
ཡིག་ཆུང༌།
༤། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཁུལ་གནས་སྡོད་
སྙན་འབུལ་བ་ཡིན་ན་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་
དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་སླད་ས་
གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོ་སྤྲོད་རྒྱབ་
གཉེར་ཐོག་རྒྱབ་གཉེར་མཉམ་སྦྱར་དགོས་པ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་
བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་
པའི་ངོས་སྦྱོར་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
ཅ༽ དོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བླངས་

དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་
ཕུལ་ཟིན་མིན་དང༌། རྒྱ་གར་ནང་སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་དེབ་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་
ཡོད་མེད་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་ཞིབ་བཤེར་གྱིས་འགེངས་ཤོག་
ནང་དག་མཚན་བཀོད་པས་འཐུས་པ་ལས་
ཡིག་ཆ་འདི་དག་གི་ངོ་བཤུས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་སུ་འབུལ་མི་དགོས།
ཆ༽ ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གནད་
དོན་གཞན་ཁག
༡། འཚང་སྙན་འབུལ་མི་གང་ཞིག་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པའམ་བཅུ་གཉིས་གང་རུང་ནང་བོད་
ཡིག་སློབ་ཚན་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་མེད་ཚེ་
མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་མིན།
༢། སློབ་ཡོན་ཉིས་ལྡབ་ལེན་མི་ཆོག་ཀྱང༌།
རོགས་ཚོགས་དང་སྒེར་ཁག་ནས་སློབ་ཡོན་
ཁ་སྣོན་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བའི་ཁུངས་ལྡན་དན་
རྟགས་ཁ་གསལ་ཕུལ་ཚེ་དམིགས་བསལ་
དགོངས་བཞེས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན།
༣། འགེངས་ཤོག་དང་པོའི་མཉམ་དུ་འབུལ་
དགོས་པའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་
འཁྱེར་གཞན་གྱི་ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནམ། ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་གྱི་
སྲི་ཞུ་བ། ཡང་ན་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཉུང་
མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་
དབུ་འཛིན་དང་རེག་ཊར་སུ་རུང་ནས་ཞིབ་
བཤེར་སོང་བའི་དག་མཆན་འཁོད་དགོས།
༤། ལས་རིགས་སློབ་སྦྱོང་ (Vocational
Courses)གྲས་ལ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་མིན།
༥། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩའི་སློབ་ཡོན་གྱི་
འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཁག་འདི་གའི་དྲ་རྒྱ་
ནས་ཕབ་བཤུས་ཀྱིས་ཕུལ་ནའང་འཐུས་རྒྱུ།

༦། གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ཀ༽ སློབ་
ཡོན་ཞུ་ལེན་ཀྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ནང་
གསེས། ༣། དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་གི་ཨང་
གྲངས་ཅན་ཕུད་གཞན་སྡེ་ཚན་ཁག་སོ་སོ་
ནས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་ཡིག་
འབྲེལ་སྦྲག་གླ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༠
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་བསྐྱེལ་ཚོགས་
པའི་ (Tibetan Children’s Educational
and Welfare Fund) མཚན་ཐོག་ཌབ་འཛིན་
བཟོས་ཏེ་འབུལ་དགོས།
༧། དུས་བཀག་གི་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ སྔོན་
ཚུད་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་
དགོས་ངེས་ཡིན་ཆ་མ་ཚང་བའི་གནས་ཚུལ་
ཡོད་ཚེ་བརྡ་ལན་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཡང༌། ཆ་རྐྱེན་
ཚང་མིན་གྱིས་འགན་འཁུར་དོ་བདག་སོ་སོ་
ནས་འཁྱེར་དགོས།
༨། འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་དང་
དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་དམ་དོན་གྱིས་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་དུས་བཀག་ནང་
ཚུན་ངེས་འབུལ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་
བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ལ།།
Secretary
Department of Education CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala – 176 215
Dist. Kangra, Himachal Pradesh
Phone:01892-226695,222572, 222721
Fax: 01892-223481

E-mail:scholarship@tibet.netWebsite:
www.tcewf.org or www.sherig.org/tb

4 པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ཚེས་ ༡༩ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉིན་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་
ལས་ཁུངས་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་འདུགསྐབས་དེར་ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
བཀྲ་ཤིས་ཚིགས་བརྗོད་གསུང་འདོན་མཛད་
རྗེས་རྟེན་འབྲེལ་འབྲས་བསིལ་དང་གསོལ་ཇ་
འདེབས་འབུལ་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན། ཚོགས་བཅར་
བ་བོད་མི་དང་ཉི་ཧོང་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་
༤༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་
རིང་འདིར་ཕེབས་པའི་ང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་ཚང་
མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཚོས་རྒྱབ་
སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་དེ་བཞིན་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ། བོད་དང་ཉི་ཧོང་གི་
འབྲེལ་བ་དེ་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་

པའི་སྐབས་ནས་བྱུང་ཡོད། སྐུ་གོང་མས་ཉི་ཧོང་
དུ་བླ་མ་མཁས་པ་ཞིག་ཆེད་གཏོང་མཛད་འདུགདུས་སྐབས་དེའི་མཚམས་སུ་ཉི་ཧོང་པ་ཨེ་ཀའི་
ཀ་ཝ་གུ་ཅི་ Ekai Kawaguchi ཁོང་ཡང་སེ་
རར་ཕེབས་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་འདུག ངོས་
ཀྱིས་སྐུ་གོང་མའི་གཟིམས་ཤག་ཏུ་ཨེ་ཀའི་ཀ་
ཝ་གུ་ཅིའི་དཔར་དེ་ཡང་མཐོང་མྱོང་ཡོད། སྐུ་
གོང་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ཡུན་རིང་མ་སོང་
བར་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ལངས་
པར་བརྟེན་འབྲེལ་ལམ་ཆད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ནས་
ཕྱིས་སུ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་བྲོས་
བྱོལ་ལ་འབྱོར་རྗེས་གཞི་ནས་འབྲེལ་ལམ་སླར་
གསོ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད། ངོས་ཀྱི་གཅེན་པོ་
སྟག་འཚེར་རིན་པོ་ཆེས་ཡུལ་འདིར་ཉི་ཧོང་སྐད་
སྦྱངས་པ་རེད། དེ་རྗེས་རྒྱར་གྱི་ཇ་ཡཱ་པྲ་ཀཱཤ་

ན་རཱ་ཡན་ Jayaprakash Narayan མཆོག་
ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཡོང་ཆེད།
བོད་སྐོར་ཨབ་རི་ཀ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལྷན་ཚོགས་
Afro-Asian Conference on Tibet ཤིག་
རྒྱ་གར་ནང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་སྐབས་ཉི་ཧོང་གི་སྐུ་ཚབ་
ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་མི་རིང་
བར་ང་ཚོས་བོད་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཉི་ཧོང་དུ་
བཏང་ནས་ཉི་ཧོང་གི་སྐད་ཡིག་བསླབས་པ་རེད།
དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ངོས་རང་ཡང་ཉི་ཧོང་དུ་ཡོང་
ཐུབ་པ་དང་། ཉི་ཧོང་གི་དགོན་པ་དང་མཁས་
པ་ཚོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་གཞི་ནས་དོ་
སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཡོད།
ཅེས་བཀའ་སློབ་རྩལ་བ་དང་སྦྲགས། བོད་ལ་
དཔལ་ནཱ་ལེཎྜ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་

བསྟན་འགྱུར་སོགས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
དང་བྱེད་ལས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་

ཡོད་པ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་བརྒྱུད་
ནང་བསྟན་དེར་ཚན་རིག་དང་། ལྟ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་
གཞག ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན། ཞེས་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་
མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་མ་

ཟད། ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས།
ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་གཉིས་བོད་སྐད་ཐོག་དཔར་

འགྲེམས་ཞུས་ཟིན་ནས་ད་ཆ་དབྱིན་སྐད་དང་རྒྱ་
སྐད། ཨརུ་རུ་སུ། ཀོ་རི་ཡ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
ནང་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་
སྩལ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨོ་རི་ས་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་དང་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉིན་
གྱི་སྔ་དྲོར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་གིས་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བོད་
མིའི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་
རྒན་རྣམ་པས་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོའི་རིང་མ་འོངས་
བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་ཕྱག་

ལས་གནང་ཡོད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནི་བོད་
མི་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་དང་རམ་འདེགས་མང་

ཤོས་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན།
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་
བོད་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧ་
ལས་པ་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཚོས་དུས་
ནམ་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་

དྲིན་བརྗེད་རྒྱུ་མེད། ང་རང་བོད་སློབ་འཛིན་
ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ཟུར་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་འི་ཆ་ནས་དེ་རིང་འདི་གར་ཡོད་
པའི་དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཁྱེད་རྣམ་པས་སྐུ་ལས་སྐྱོན་ཏེ་འབད་
བརྩོན་གནང་བར་བརྟེན་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་
རྩ་རྣམས་གསོ་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད། བོད་
པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་མདུན་ལམ་ཁོ་ནའི་དོན་
དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་མེད། མི་གཞན་ཚོས་སོ་
སོའི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ཆེད་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བོད་
ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་སློབ་
ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་།
ཕྱེད་ཡོལ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་
ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་

གིས་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་སྐོར་གསུང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་
སྤྲོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་གཏན་འབེབས་གནང་
བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་
ཡོད། སྲིད་བྱུས་དེའི་ནང་བོད་བཙན་བཟུང་
བྱས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་ལ་བོད་མི་སྐྱབས་
བཅོལ་བ་བསླེབས་པ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་བོད་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ས་ཆ་ཡོད་པ་དེ་
དག་གི་འགན་དབང་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ལ་སྤྲད་ཡོད། གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་དག་ལ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཡིག་ཐོག་དང་ཁྲིམས་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད།
དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་ང་ཚོ་ཕུགས་བརྟན་
པོ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནི་བོད་མིར་ཧ་
ཅང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད། ལོ་ངོ་ ༥༠ རྗེས་
ཡིག་ཐོག་ནས་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་
ཡོད། དེ་བཞིན་ཧི་མ་ཅའ་མངའ་སྡེ་ནས་མངའ་

སྡེའི་སྲིད་བྱུས་དང་ཨུ་ཏྟར་ཀན་ཌི་མངའ་སྡེའི་
སྲིད་བྱུས་ལྟ་བུ་མངའ་སྡེ་ནས་མངའ་སྡེའི་སྲིད་
བྱུས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་སྟབས།་ཨོ་རི་སར་ཡང་
དེ་བཞིན་ཡོང་གི་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག ཅེས་
སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་
ཡོང་ཆེད་ས་ཞིང་བདག་གཅེས་བྱེད་དགོས་
སྐོར་དང་། བོད་མི་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ་
བྱེད་དགོས་པ། བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་
ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་ཕ་མའི་
ངོས་ནས་ཀྱང་ཕྲུ་གུའི་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་ཤུགས་
རྒྱག་དགོས་སྐོར་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་མང་
ཚོགས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་
ཡོད།།

གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭའི་རྒན་བདག་རྣམས་ལ་འགོ་ཁྲིད་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གསུམ་པ་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉིན་
བཞུགས་སྒར་གྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་དབུས་
སྣེ་ལེན་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོགགཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭའི་རྒན་བདག་རྣམས་ལ་འགོ་
ཁྲིད་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གསུམ་
པ་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུགདེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་
དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་
བོ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་རབ་
རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་གདན་ཞུས་
སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་སན་ཇེ་ཨུ་པེན་ཌ་
རམ་ (Sangjay Upendram) ལགས་

དང་། ཤེས་རིག་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར་དབང་མོ་ལགས།
མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་
པ། ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
རྒན་བདག་དང་ཕྱག་རོགས་དགེ་རྒན་རྣམ་པ།
གསར་འགོད་པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་

མར། ཤེས་རིག་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་གྱིས་ཕེབས་བསུ་དང་ཟབ་སྦྱོང་
ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་རྗེས།
ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའི་ངོ་སྤྲོད་
གནང་། དེ་ནས་སྐུ་ཞབས་སན་ཇེ་ཨུ་པེན་
ཌ་རམ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
གྲུབ་བསྟུན།

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་
དྲུང་ཆེས་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་དོན། ཐོག་མ་དེར་རྣམ་པ་ཚོ་
ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་དང་དགའ་བསུ་
ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པོ་རེད། རྩ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་འདི་ཁྱེད་རང་
ཚོས་རྒན་བདག་བྱེད་རིང་ཙམ་མ་ཟད་
མ་འོངས་པར་ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད། ཐེངས་འདིའི་
ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་ཁྱེད་རང་ཚོར་འཆར་གཞི་
འགོད་སྟངས་དང་། འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཕྱོགས།
རྩོད་རྙོག་འདུམ་འགྲིག་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་

ཐོག་ཁྲིད་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། འདི་ནི་མ་འོངས་པར་
ཁྱེད་ཚོའི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ལ་ཕན་ཐོགས་

དང་ཤེས་བྱ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུགདེར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོས་ཟབ་སྦྱོང་འདིའི་ཐོག་

ཐུགས་རྣོ་བོའི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒན་བདག་ཁྱེད་རང་ཚོ་

ཚང་མ་དཔེ་བལྟ་ས་དང་སྨོན་ས་ཆགས་ཡོད་
སྟབས། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཧ་ཅག་གནད་འགག་ཅིག་
ཆགས་ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ལྟར་རྒན་
བདག་དང་ང་ཚོ་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་བཟང་
སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བྱམས་དང་
སྙིང་རྗེ་ལྡན་པ། ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་
སྟོབས་ལྡན་པ། དྲང་ཚུགས་དང་ལྡན་
པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
མི་ཚེ་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཕན་ཆེད་
བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
ཁྱེད་རང་ཚོས་སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་
ཚོར་ཐབས་མཁས་པོའི་ཐོག་ནས་
བཅུན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས།
ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་།
དེ་རྗེས་ཤེས་རིག་མདུན་ལམ་
ཚན་པའི་ལས་བྱེད་འཕྲིན་ལས་ལགས་
ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་སྟེ་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་
གྲོལ་ཡོད།།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ཕ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག པར་ངོས་ལྔ་པ། ྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ 5

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པ་མཇུག་སྒྲིལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ རེས་
གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་
པའི་ཐང་ཆེན་དུ་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༠
གཟབ་རྒྱས་ངང་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་འདུག དེ་
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་
བོ་སྲིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་
འབྱོར་མཆོག་དང་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་དབུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཁག་གཅིགགཞན་ཡང་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་
པ། སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་དང་མི་མང་བཅས་ཁྱོན་
མི་གྲངས་ ༢༥༠༠ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་
ཐོག་ཉིན་མཐའ་མའི་ཞོ་སྟོན་དབུ་འཛུགས་
ཀྱིས་ཐོག་མར། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་
འགན་འཛིན་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ་རིང་
ལགས་ནས་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་
གནང་རྗེས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ནས་
ལྷ་གཞུང་ཐོག་སྟོན་པའི་མཛད་རྣམ་འཁྲབ་
སྟོན་ཞུས་ཡོད། འཁྲབ་སྟོན་ལེགས་པར་གྲུབ་

མཚམས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་བཀའ་
ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་
དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་དོན། དེ་རིང་བོད་ཀྱི་
ཟློས་གར་ཚོགས་པས་སྟོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་

གྱི་མཛད་རྣམ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ཞིག་འཁྲབ་
སོང་། འཁྲབ་སྟོན་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་གནང་
བར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞོ་སྟོན་རྒྱས་
པ་ཉིན་དང་པོའི་ཐོག་༸གོང་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ལྷ་མོ་
འཁྲབ་སྟོན་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་
སྩལ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཚོགས་བསགས་
པ་དང་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་རེད། སྤྱིར་ལྷ་མོ་

ཚཽགས་པ་ནི་རྩ་ཆེན་དང་གལ་ཆེན། དེ་བཞིན་
རིག་གཞུང་རྙིང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་བར་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དོ་སྣང་

དང་མཐུན་རྐྱེན་གནང་བ། ཡར་རྒྱས་གཏོང་
དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཕལ་ཆེར་
བྱུང་མེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་
བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་གནང་སྟེ་ལྷ་མོའི་འཁྲབ་
སྟོན་འདི་ནི་རིག་གཞུང་རྙིང་
པ་དང་རྩ་ཚེན་ཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད། ད་ལྟའི་དུས་རབས་
འདིར་ལྷ་མོའི་འཁྲབ་སྟོན་
འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ། ད་ལོ་
ཚོགས་པ་ཁག་དགུ་ལ་
འབུམ་བཞི་རེར་ཕུལ་བ་
རེད། དེ་བཞིན་མ་སུ་རི་དང་
ཅོན་ཏ་ར་སློབ་གྲྭར་འབུམ་
རེ་རེ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་ལྷ་མོའི་འཁྲབ་སྟོན་འདི་གལ་
ཆེ་དོན་ཆེ་རྩིས་ཏེ་ཐབས་ཤས་བྱས་པ་ལྟར་ད་
ཐེངས་འདི་ཙམ་ཞིག་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་།
འདི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཉིས་ནས་ང་ཚོས་

ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་འདིར་གལ་ཆེ་རྩིས་བཞིན་
ཡོད་པ་ལྟར། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དང་མི་མང་གིས་ལྷ་མོ་ཚོགས་པར་
མཐུན་རྐྱེན་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་མཐུན་
འགྱུར་གནང་རོགས་ཞེས་བརྒྱུད་ལམ་འདི་
བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐེངས་འདིའི་ལྷ་མོ་
འཁྲབ་སྟོན་གནང་མཁན་ཁོངས་སུ་མི་རབས་
རྒན་པ་ཙམ་མ་ཟད་གཞོན་པ་ཡང་མང་པོ་འདུགགཞོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རིག་གཞུང་རྩ་ཆེན་འདི་
ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་
བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རྩིས་ཏེ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་
སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་ཟློས་
གར་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་ཁྲིད་འགན་འཛིན་གླིང་དཀྱིལ་
བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་
ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་བོད་ཀྱི་ཟློས་
གར་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྒྱལ་འཐེན་ཏེ་སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ ལོའི་ཞོ་སྟོན་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་
ནས་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཀྱི་སྐབས་བསྟུན་དགོས་མཁོ་གཞི་བཟུང་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཆེད་གཤམ་གསལ་ས་སྟོང་
ཡོད་པར་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་དོན་
དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཉུང་མཐར་
ལོ་ལྔ་ཞབས་ཞུ་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་
འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས།
ཁྱད་ལས་པའི་ས་མིགཿ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཆེད་ཁྱད་ལས་པའི་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན་དྲུང་ལས་ ༢ ཀྱི་དགོས་ངེས་ཆ་
རྐྱེན།
ཀ ༡༽ ལས་འགན། ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན། (Education Officer for Sci-
ence)

༢༽ ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་གང་རུང་
ནས་ཉུང་མཐར་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་

(Master in Science)

ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའི་ཐོག་འབྲིང་རིམ་
དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ (B.Ed) ཐོན་པ།
༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༥།༠༥།༠༧ བར་རང་ལོ་
༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས།
༤༽ ཉམས་མྱོང་། སློབ་གྲྭའི་ནང་ཉུང་མཐར་
སློབ་འཁྲིད་ཉམས་མྱོང་ལོ་ ༣ ཡོད་པ།

༥༽ རྒྱུགས་གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་
རྣམས་ལ་ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་
གཞག་གནང་ཕྱོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན།
ཁ ༡༽ ལས་འགན། སྒྱུ་རྩལ་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན། (Education Officer for Humani-
ties)

༢༽ ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་གང་རུང་
ནས་ཉུང་མཐར་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་

(Master in any school subject (Eng-
lish/Geography/History/Economics)

ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའི་ཐོག་འབྲིང་རིམ་
དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ (B Ed) ཐོན་པ།
༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༥།༠༥།༠༧ བར་རང་ལོ་
༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས།

༤༽ ཉམས་མྱོང་། སློབ་གྲྭའི་ནང་ཉུང་མཐར་
སློབ་འཁྲིད་ཉམས་མྱོང་ལོ་ ༣ ཡོད་པ།

༥༽ རྒྱུགས་གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་
རྣམས་ལ་ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་
གཞག་གནང་ཕྱོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་
ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་
(www.tibet.net) ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་གཏན་
འབེབས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་
བཏོན་སྟེ་དོན་ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་
པ་བཀང་ཟིན་རྗེས།
༡༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་ཚོན་ལྡན་ ༢
རེ་དང།
༢༽ མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་
འཁྱེར་ (Marks Card & Degree Certifi-
cate) གྱི་ངོ་བཤུས།
༣༽ དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་
གྲངས་དང་པོ་དང། གཉིས་པ། འབུལ་འབབ་
གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས།
༤༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡོད་
ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར། (RC) ཤོག་གྲངས་
དང་པོ་དང། དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་མཐའ་
མའི་ངོ་བཤུས།
༥༽ ཁྲིམས་མཐུན་སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་
(Birth Certificate) གྱི་ངོ་བཤུས།
༦༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ཡོད་
ན་དང། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་
ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རིགས་མེད་
པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་
པའི་ངོས་སྦྱོར་ (MC) ཁ་གསར་སྟེང་རང་
ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་
ལས་དམ་དང། ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ། (རྡ་
ས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ངོས་སྦྱོར་ཡིན་ན་
སྨན་པ་ས་འདུ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་

དགོས།)

༧༽ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་
སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ (Charac-
ter Certificate)ངོ་མ།

༨༽ གལ་སྲིད་ད་ལྟ་སྤྱི་སྒེར་གང་རུང་ནང་
ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡེ་ཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ (No Ob-
jection Letter) ངོ་མ་བཅས་མཉམ་འབུལ་
དགོས། གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་
ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ།
ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་
པའི་ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་
མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏེ།
༢༠༡༥ ཟླ ༥ ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༥ པ་
འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་དང། ད་
ལྟའི་སྡོད་གནས་སུ་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་ཁ་
བྱང། ཁ་དཔར་ཨང། གློག་འཕྲིན། (E-Mail)
སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་
དྲུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་
པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་
འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་རིགས་རྩིས་མེད་ཡིན།
དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་
ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་བརྡ་བྱ་
རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་
ཆ་ངོ་མ་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་འབྱོར་མཐོ་བཀོད་
རྗེས་ངག་རྒྱུགས་བཞེས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་
བསྒྲགས་སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ལ།།

Secretary
Public Service Commission
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Dharamsa-
la-176215
Distt. Kangra(H.P)
Tel: 01892-226240
Telefax: 01892-222328
E-mail:psc@tibet.net

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ། www.tibet.net/mwa

ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་མིའི་དང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོཌ་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་གཤམ་གསལ་ས་སྟོང་ཡོད་ན། རང་རེའི་སྤྱི་ཚོཌ་ཁྲོད་དེ་ཐོག་ཞུཌ་འདོད་ཡོད་ན་འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།

ཨང་། ལས་འགན། དགོས་ངེས་ཤེས་
ཚད།

ལས་

མྱོང་།

ས་མིག་
གྲངསས་གནས། མཐའ་མའི་
ཡིག་ཆ་
འབུལ་དུས།

༡ ཕྱི་བཅོས་གསོ་
ཐབས་པ།

དམའ་མཐར་ BPT
(Bachelor of
Physiother-
apy)

ཟླ་དྲུག ༤ ལ་དྭཌ།

ཀོ་ལེ་གྷལ།
མོན་གྷོ།
ཨོ་དྷི་ཤ

༢༠༡༥།༥།༤

༢ ཁྲག་ལུད་དང་

གློག་དཔར་
བརྟག་དཔྱད་
མཁནདམའ་མཐར་
Diploma in
Laboratory &
X-ray

ལོ་

གཅིག

༡ ཨོ་དྷི་ཤ ༢༠༡༥།༥།༤

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཞན།
* དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༥ བར་གཙང་
ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས།
* གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་
གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་
དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་འདྲ་པར་
ཅན། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས།
* སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུཌ་གཞི་བདེ་ཐང་
ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།
* རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་རྒྱུན་དུ་བྱ་སྤྱོད་ཉེས་སྐྱོན་མེད་
པའི་ངོས་སྦྱོར།
ལས་མྱོང་ངོས་སྦྱོར།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟེང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་
ལས་དམ་སྦྲཌ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་

འབུལ་དགོས། དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུ་
བདེའི་སླད་ཁ་བྱང་དང་། གློག་འཕྲིན་ Email
ID, མྱུར་འཕྲིན་ Fax དེ་བཞིན་ཁ་པར་ཨང་
གྲངས་སོཌ་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་
དགོས་པ་དང་། ཡིག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་
ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་མིག་སྟོན་དགོས། ཆ་
རྐྱེན་ཚང་བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་
འདེམས་རྒྱུཌ་ཀྱི་ཚེས་ཆ་སྐབས་མཚམས་
ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒྲཌ་སུ།འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ལ།།

༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽

Secretary,
Department of Health, CTA
Gangchen Kyishong,
Dharamsala 176215
Distt Kangra H.P

པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ 6

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉིན་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ལ་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁྱོའི་ནང་ To-
kyo རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་
བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་གྱིས་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་སློབ་སྩལ་འདུག དེ་

ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཉི་
ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ས་པོར་རོ་ནས་ཕྱིར་རྒྱལ་ས་
ཊོཀ་ཁྱོའི་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན། ཕྱེད་
ཡོལ་དུ་ཉི་ཧོང་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
ཁང་དུ་ Japan Doctors Association Hall

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་དེར་འདུས་སྨན་པ་
༥༠༠ ཙམ་མ་ཟད། ཉི་ཧོང་ཡུལ་གྱི་མི་གྲངས་
༡༦༦༠༠༠ ལྷག་གིས་ཐད་ཀར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་
ནས་བཀའ་སློབ་གསན་གཟིགས་གནང་འདུགསྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། གོང་དུ་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ངོས་རང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་པ་རེད། ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འོན་
ཀྱང་ངོས་རང་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་ཡིན་བསམས་
བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེ་རིང་འདིར་སྨན་
པ་ཚོ་དང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་
བྱུང་། སྤྱིར་སྟངས་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ལས་

ཀ་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། སྨན་པ་
དང་སྨན་ཞབས་པས་ལས་ཀ་ནི་གཞན་ལ་མི་
ཚེ་གསར་པ་ཞིག་སྦྱིན་བཞིན་ཡོད། མི་སུ་
འདྲ་ཞིག་སྨན་ཁང་དུ་བསླེབས་སྐབས་སྤྲོ་སྐྱིད་
གཏོང་ཆེད་ཡོང་གི་མ་རེད། ཁོང་ཚོར་དཀའ་
ངལ་ཞིག་འཕྲད་པར་བརྟེན་སྨན་ཁང་དུ་ཡོང་
གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཚོ་སྨན་པ་དང་སྨན་
ཞབས་པ་ཚོས་ཁོང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་རེ་བ་
གསར་པ་ཞིག་སྦྱིན་བཞིན་ཡོད། སྤྱིར་འཛམ་
གླིང་འདིའི་ནང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་

ནས་དར་བའི་སྨན་གྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་
ཞིག་ཡོད། བོད་པའི་སྨན་གཞུང་ལྟ་བུར་མཚོན་
ན། དུས་རབས་ ༨ ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་
ཆོས་རྒྱལ་དབུ་ཞུགས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྨན་པའི་
ལྷན་ཚོགས་བཀོང་ཚོགས་གནང་ཡོད། སྐབས་
དེར་པར་ཤི་ཡ་ Persia དང་ཨབ་གྷ་ནི་སི་
ཏན་ Afghanistan ནས་ཡུ་ནཱ་ནི་ Yunani
སྨན་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ཚེ་ཡི་
རིག་བྱེད་ Ayurveda ཀྱི་སྐུ་ཚབ་
དང་། བོད་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱི་
སྨན་གཞུང་སོ་སོའི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་
འདུག དུས་སྐབས་དེ་ནས་རིམ་
བཞིན་དེང་དུས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་
པ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་འདུག ཅེས་
སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་མུ་
མཐུད་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་
རང་ད་ལྟ་འཚོ་བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་
མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་ཁོངས་ནས་མི་
གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་
དང་། སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་
འདུ་ཤེས་འཛིན་མཁན་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་
དང་ཚང་མས་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་
འདོད་པ་གཅིག་པ་ཡིན། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་
མི་འདོད་བཞིན་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་གཅིག་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་གཙོ་བོ་མིས་བཟོས་པ་
རེད། ང་ཚོས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ང་ཚོ་ཚང་
མ་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་རྒྱུའི་ཚབ་

ཏུ་ང་དང་ཁྱོད། ང་ཚོ་དང་ཁོ་པ་ཚོ། ཞེས་ཕན་
ཚུན་བར་ཁྱད་ཀྱི་བསམ་བློ་ཤུགས་ཆེར་འཛིན་
པ་དེ་ལས་དཀའ་ངལ་དང་རྙོག་གྲ་མང་པོ་ཞིག་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་
བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་
ཡིན། ང་ཚོར་གཞན་ལ་བྱམས་བརྩེ་སྤེལ་རྒྱུའི་
ནུས་པ་ལྡན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་བྱམས་
བརྩེ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཞན་ཡལ་བར་དོར། རང་
གཅེས་པར་འཛིན་ནས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་
གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པ་དེས་དཀའ་ངལ་བཟོ་
བཞིན་ཡོད། ང་ཚོའི་དབར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་
རིགས། ཆོས་ལུགས་སོགས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་
པར་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་དེ་དག་རིམ་པ་གཉིས་པའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན། རིམ་པ་དང་པོ་དེ་ང་
ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན།
གནའ་དུས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་སྟངས་
ལ་གཞིགས་སྐབས་ཕན་ཚུན་དེ་ཙམ་གཅིག་གི་
གཅིག་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཁ་རང་གསོ་ལྟ་བུ་
བྱས་ནས་བསྡད་པ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སྐབས་
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་
བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དེར་
བརྟེན་དེང་སྐབས་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་ཕམ་
ཉེས་བྱུང་ན་རང་ཉིད་ལའང་ཕམ་ཉེས་ཡོང་རྒྱུ་
རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཐེར་
འབུམ་བདུན་གྱི་བདེ་སྡུག་དེ་སོ་སོའི་བདེ་སྡུག་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་དེར་བསམ་
ཤེས་བྱེད་ཐུབ་ཚེ་སོ་སོའི་རང་དོན་དེ་ཞོར་ལ་
བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན་སྨན་ཁང་ནང་དུ་

སྨན་པ་བསྟེན་གཏུག་བྱེད་སྐབས་སྨན་པ་ཚོས་
ནད་པ་དེར་ཆོས་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་
རྒྱབ་ལྗོངས་གང་ཡིན་སྐད་ཆ་མ་དྲིས་པར་མི་
ཞིག་སྨན་བཅོས་བྱེད་དུ་ཡོང་བར་ངོས་འཛིན་
བྱས་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདུ་ཤེས་
འདི་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་བྱམས་
བརྩེའི་ས་བོན་གྱི་འདུ་ཤེས་ཤིག་རེད། ཕྱོགས་
ལྷུང་སྤངས་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་གོང་མཐོར་གཏོང་
རྒྱུ་དེ་ངོས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དང་པོར་ངོས་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པ་རང་ཉིད་ལ་སྐད་
ཡིག་ཡོད། དེང་སྐབས་དཔལ་ནཱ་ལེཎྜའི་ནང་
ཆོས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཞིག་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་
དགོས་ན་བོད་སྐད་ལས་ལྷག་པའི་སྐད་ཡིག་
གཅིག་ཀྱང་མེད། དཔལ་ནཱ་ལེཎྜའི་ནང་ཆོས་
ནང་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་དེ་བཞིན་
བློའི་རྣམ་གཞག་གི་འགྲོ་སྟངས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་
པོ་ཡོད། སློབ་ཚན་དེ་དག་ཐོག་ངོས་རང་ལ་
སྦྱངས་གོམས་ཕྲན་བུ་ཡོད་པར་བརྟེན་འདས་
པའི་ལོ་ ༣༠ ལྷག་གི་རིང་ལ་ངོས་ཀྱིས་དེང་
རབས་ཚན་རིག་པ་ཚོ་དང་ལྷན་བགྲོ་གླེང་བྱས་
པ་ཡིན། དེའི་འབྲས་བུར་ཚན་རིག་པ་མང་པོ་
ཞིག་གི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རིག་གཞུང་
ནང་བློའི་རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས་ལ་དོ་སྣང་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་འདུག ཅེས་བཀའ་སློབ་
སྩལ་རྗེས་དྲི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་བཤད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉིན་
ཏེ་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཉིན་མོར་བོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་
ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་
གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན།
ང་ཚོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་
གནོད་འཚེ་མེད་པའི་ཟས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་རང་
བཞིན་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཐད་གོ་རྙོག་གི་
གནས་སྟངས་ཤིག་རྒྱུན་དུ་ཡོང་གི་ཡོད། ང་
ཚོས་སློབ་གྲྭ་དང་ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་
ཟས་དུག་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དང༌།
དུས་རྒྱུན་དུ་ཟས་མི་གཙང་བ་སྤྱོད་པའི་རྐྱེན་
གྱིས་སྐྱེ་བོ་མང་དག་ཅིག་ལ་ནད་གཞི་ཡོང་གི་
ཡོད་པའང་མཐོང་བཞིན་ཡོད། ཡོངས་གྲགས་
སུ་གྱུར་པའི་འགོ་ནད་དང་འཚོ་བའི་གནས་
སྟངས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ནད་གཞི་མང་དག་ཅིག་
འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་ང་ཚོའི་མིག་འོག་གི་
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐད་ལ་ཉེན་ཚབས་ཤུགས་ཆེ་
བཟོ་ཉེན་ཆེ་བའི་ཉིན་རེའི་ཟས་གཡོ་སྦྱོར་དང༌།
ཟས་ཀྱི་གདམ་ཀའི་ལག་ལེན་ལ་སྣང་ཆུང་ཁྱད་
གསོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་མུས་ཡིན།
འདི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་
ཉིན་མོ་དེ་ནི་ང་ཚོས་གནོད་འཚེ་མེད་པའི་ཟས་
གཡོ་སྦྱོར་དང༌། གནོད་འཚེ་མེད་པའི་ཟས་ཀྱི་
ལམ་སྲོལ་སྲ་བརྟན་གཏོང་རྒྱུའི་དགོས་མཁོ་
སྐོང་ཆེད་དུ་དོ་སྣང་སྤྲོད་རྒྱུར་དམིགས་ཡོད།
འདི་ལོ་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་མོས་འདེམས་གནང་བའི་བརྗོད་གཞི་ནི།
ཞིང་ཁ་ནས་སྡེར་མའི་ནང་མ་སླེབས་བར་དུ་
ཟས་རིགས་རྣམས་གཙང་མ་ཉར་དགོས་ཞེས་
པའི་འབོད་ཚིག་ལྡན་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་
འདི་ལ་དམིགས་ཡོད།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། ལོ་ལྟར་གནོད་
འཚེ་ཅན་གྱི་ཁ་ཟས་སྤྱོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་
འབོར་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་རྐྱེན་འདས་སུ་འགྲོ་ཡི་
ཡོད་པ་དང༌། དེའི་ནང་ནས་གནོད་འཚེ་ཕོག་མི་
མང་ཆེ་བ་ཕྲུ་གུ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད། གནོད་
འཚེ་ཅན་གྱི་ཟས་ནི་སེམས་ཅན་ལས་བྱུང་
བའི་ཟས་གཡོ་སྦྱོར་མ་བྱེད་པའི་རིགས་དང༌།
བཙོག་གཅིན་གྱིས་འབག་པའི་ཚལ་རིགས་
དང་ཁ་ཟས་རྗེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན། ང་ཚོས་
སེམས་ལ་ངེས་པར་བཅང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་
གནོད་འཚེ་མེད་པའི་ཟས་ནི་བདེ་ཐབས་དང་
ཟས་བཅུད་འཐོབ་པའི་ཆེད་མེད་དུ་མི་རུང་བ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་ཁ་ཟས་
བཙོག་པའི་རིགས་ཀྱིས་ཚབས་ཆེའི་ནད་གཞི་
དང༌། ཚེ་གང་གི་དབང་པོ་ཞ་སྐྱོན། ཐ་ན་སྲོག་
སྐྱོན་ཡང་འབྱུང་ངེས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
ནད་གཞི་འདི་དག་གིས་ཟས་བཅུད་མི་འདང་
བའི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་དམིགས་
བསལ་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་དང༌། བྱིས་པ། རྒས་
འཁོགས། ནད་པ་རྣམས་ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་
སྟེ་ནད་དང་ཟས་བཅུད་མི་འདང་བའི་གནས་

སྟངས་ཕན་ཚུན་དུ་དྲངས་པའི་འཁོར་རྒྱུན་ཞིག་
སྤེལ་གྱི་ཡོད། ཟས་རིགས་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་
ཁུངས་ཞིང་ཁ་ནས་ང་ཚོའི་སྡེར་མའི་ནང་མ་
སླེབས་ཀྱི་བར་དུ་ཟས་དེ་ང་ཚོས་ལོངས་སུ་
སྤྱོད་ཆེད་ཟས་གཙང་མ་ཉར་འཇོག་བྱ་རྒྱུར་
ངེས་པར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། ཟས་ཀྱི་དངོས་
ཟོག་རྣམས་བདེ་འཇགས་ངང་འོར་འདྲེན་དང་
བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་ཁ་ཟས་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་
སྲིད་བྱུས་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྟེ་གནོད་འཚེ་མེད་
པའི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུར་
སྲིད་གཞུང་ནས་ངེས་པར་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནི་ས་
ཆའི་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་གནོད་འཚེ་མེད་པའི་
ཟས་གཡོ་སྦྱོར་གྱི་ལག་ལེན་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་
ནི་གོ་རྟོགས་ལྡན་པའི་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་
འཁྲི་བའི་ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རང་
རེ་བོད་མིའི་ཟས་གཡོ་སྦྱོར་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ནང་
འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་ཉེན་དུ་གྱུར་
པའི་ཟས་གཡོ་སྦྱོར་གྱི་ལག་ལེན་སྣ་ཚོགས་པ་
ཞིག་ང་ཚོས་ཁྱིམ་དུ་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་
ཀྱི་ཡོད། དྲོད་ཚད་སྙོམས་པོ་ཞིག་ལ་གཙང་
མར་བདག་ཉར་མ་བྱས་པའི་ཁ་ཟས་རྙིང་པའི་
རིགས་སྤྱོད་པ་དང༌། གཡོ་སྦྱོར་མ་བྱས་པའི་
ཁ་ཟས་རྗེན་པའི་རིགས་སྤྱོད་པ། ཟས་བསྙལ་
བའི་རིགས་སྤྱོད་པ། སྲང་ལམ་དུ་བཙོངས་
པའི་ཟས་རིགས་ཚོད་མེད་སྤྱོད་པ་བཅས་ནི་
ལག་ལེན་དེ་དག་གི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཉེན་ཚབས་དེ་དག་
ལ་ཤེས་རྟོགས་དང་སྦྲགས་ཟས་གཡོ་སྦྱོར་གྱི་
བརྒྱུད་རིམ་ནང་གནོད་འཚེ་མེད་པའི་ཁམས་
དྭངས་ཟས་ཀྱི་གདམ་ཀ་དང་གཡོ་སྦྱོར་གྱི་ལག་
ལེན་དངོས་སུ་བསྟར་དགོས། སྔོན་འགོག་གི་
འགྲོ་གྲོན་ནི་རྒྱུན་དུ་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་
འགྲོ་གྲོན་ལས་ཉུང་བ་ཡིན་པ་རེད། འཛམ་གླིང་
འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནོད་འཚེ་མེད་
པའི་ཟས་ཀྱི་ཐབས་ལྔ་ཞེས་པའི་བླང་བྱ་ཞིག་
བཏོན་ཡོད། བླང་བྱ་ལྔ་ནི། ཟས་རྣམས་གཙང་
མར་བདག་ཉར་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། གཡོ་
སྦྱོར་མ་བྱས་པའི་ཁ་ཟས་རྗེན་པའི་རིགས་དབྱེ་
སེལ་བྱེད་དགོས་པ། ཟས་གཡོ་སྦྱོར་ལེགས་
པར་བྱེད་དགོས་པ། ཚ་དྲོད་སྙོམས་པོ་ཞིག་གི་
ཐོག་ཟས་ཉར་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ། ཟས་གཡོ་
སྦྱོར་བྱེད་ཆེད་ཆུ་དང་ཁ་ཟས་རྗེན་པའི་རིགས་
གཙང་མར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པ་བཅས་
ཡིན། འགན་འཁྲི་ལྡན་པའི་ཟས་ཉེར་སྤྱོད་པ་
ཞིག་གི་ངོས་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཟས་གཡོ་
སྦྱོར་བྱེད་སྐབས་གནོད་འཚེ་མེད་པའི་ཟས་
ཀྱི་ཐབས་ལྔ་པོ་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་
བསྟར་དགོས། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་སྤྱོད་བཞིན་
པའི་ཟས་རིགས་ལ་ཤེས་རྟོགས་ངེས་པར་དུ་
བྱེད་དགོས། དེ་ཡང་ཁྲོམ་ནས་ཟས་རིགས་ཉོ་
སྐབས་ཟས་རིགས་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་བཀོད་
པའི་འགྲེལ་བཤད་རྣམས་ཀློག་སྟེ་ཟས་དེ་སྤྱོད་
དགོས་མིན་ཐད་གདམ་ཀ་མ་ནོར་བ་བྱེད་

དགོས། དེ་བཞིན་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་སྐབས་ང་ཚོས་
སྲང་ལམ་དུ་སྤྱོད་པའི་ཟས་རིགས་ལ་དོགས་
ཟོན་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་
ཟས་ཀྱི་གནོད་འཚེའི་རིགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་
དགོས། དེ་ནས་ང་ཚོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལྡན་པའི་
ཟས་གཡོ་སྦྱོར་གྱི་ལག་ལེན་རྣམས་ཚོགས་སྡེ་
ཁག་ནང་སྐྱེ་བོ་གཞན་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་བྱེད་
ཐུབ། ཁ་ཟས་ནི་ང་ཚོའི་འཚོ་བའི་ནང་བདེ་སྐྱིད་
ཀྱི་འབྱུང་རྩ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འཛམ་
གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཉིན་མོར་གནོད་འཚེ་ཅན་
གྱི་ཟས་དང་ཟས་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ནད་གཞིའི་
གནོད་སྐྱོན་ཐོག་ཤེས་རྟོགས་ཀྱིས་གནོད་འཚེ་
མེད་པའི་ཁ་ཟས་ལ་གདམ་ཀ་དང༌། གཡོ་སྦྱོར་
གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་བརྒྱུད་
འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་སྐྱིད་ངང་རོལ་རྒྱུར་ང་
ཚོས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་བཅས།།