བོད་མིའི་རང་དབང་།

TIBETAN FREEDOM

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

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཤིང་ལུག་ལོ། བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། 22nd April 2015

ལོ་ ༨ ཨང་། ༡༥ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག Vol. 8 Issue 15 Price Rs. 1

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།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཕ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ནས་སྐོར་འཁོར་དང་བཅས་ཧ་སའི་ཉེ་འགྲམ་ཀྲ་ཀྲལ་གནམ་ཐང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ལྷོ་ཨ་ཕེ་རི་ཀའི་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཊེ་སི་མོན་ཊུ་ཊུ་ Archbishop Desmond Tutu མཆོག་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པར། ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཞི་བདེའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གནམ་ཐང་དུ་འཕྲུག་ཙམ་སྐུ་ངལ་གསོ་གནང་མཛད་རྗེས་གསར་འགོད་པ་ཚོའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ནས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། སྐབས་དེར་གནམ་ཐང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕེབས་བསུར་བཅར་འདུག   དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་མཆོག་དང་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ཟླ་ ༤

ཚེས་ ༢༠ ནས་ཚེས་ ༢༤ བར་སེམས་ནང་སྤྲོ་བ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་ Book of Joy ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག   གནམ་ཐང་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། བླ་ཆེན་ཁོང་ནི་དོན་དམ་གྱི་མི་དྭངས་གཙང་ཡག་པོ་ཞིག་དང་ཆོས་པ་ཞིག་གི་ཚ་ནས་ཆོས་པ་རྣམ་དག་གཅིག་ཡིན། ཁོང་ཧ་སར་མ་ཕེབས་སྔོན་དུ་པན་ཇབ་མངའ་སྡེའི་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་ (Golden Temple) ཞེས་གྲགས་པ་དེར་ཕེབས་ནས་གནས་གཟིགས་གནང་འདུག   ངོས་རང་སྙིར་ལ་མཚོན་ན་ཁོང་ནི་ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་བློས་ཐུབ་གཅིག་ཡིན། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ། གཞན་ཡང་བླ་ཆེན་མཆོག་ནས་ཀྱང་གསར་འགོད་པ་ཚོར་བཀའ་ལན་གནང་དོན། ངོས་རང་ལ་དེ་རིང་བརྩེ་བའི་གྲོགས་མཆོག་དང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་སྐྱེས་བྱུང་། ངོས་གཉིས་ཐུག་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུ་དེར་གནས་སྐབས་དང་མི་རེ་བཟུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ཐོག་ནས་ཡང་སེ་བར་ཆད་ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ངོས་གཉིས་དབར་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ལྷོ་ཨ་ཕེ་རི་ཀའི་སྲིད་གཞུང་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཐོང་མཆན་མ་ཕུལ་བ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུག

བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ཧྲིལ་པོ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཧ་ས་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་གི་ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་དུ་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་མཛད་སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་དི་ནེ་ཤེ་ལགས། གཞན་ཡང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། བོད་ཁྲིམས་སྤྱི་ཁྱབ་དབུ་འཛིན་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར། ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ཀྱིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་དར་སྙན་འབུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་། དེ་རྗེས་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་གྲུབ་མཚམས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་དྲན་ཆེད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་ངག་བཅད་གནང་། དེ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གསོལ་ཇ་འབྲས་བསིལ་འདྲེན་འབུལ་གནང་རྗེས་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས། དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་འཁོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དྲན་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་གྲུབ་བསྟུན། དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ནང་སྲིད་དང་མཉམ་འབྲེལ་གཉིས་ཀྱི་འདས་པའི་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་དང་། ལྷག་པར་མཉམ་འབྲེལ་ལ་མཚོན་ན། ནང་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་རོགས་སྐྱོར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཞིག་དང་། ད་ལྟའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་དེ་ཉིད་ཤེས་བདག་མི་མང་ལ་དངོས་སུ་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་སོགས་གསུངས། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། མཉམ་འབྲེལ་ཁེ་སང་གི་གནས་སྟངས་འོག་འགྲོ་ཐུབ་པ་འདི་ད་ལྟའི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་

ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་དང་། སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ཆགས་ཚུད་ཡོང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་འདེམས་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་ཚོང་དང་གོ་རྟོགས་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་འདེམས་དགོས་པ་དང་། ལས་དོན་བྱེད་པའི་སྐབས་ལའང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཚུལ་བཏོན་ནས་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་ལས་དོན་སྤེལ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཡང་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་མི་མང་གི་ཁེ་ཕན་གཅིག་པུ་མིན་པར་གཞི་ཆགས་སྲ་བརྟན་གནས་ཐུབ་བཙུགས་དགོས་པ་དེ་ཡང་ཡིན། གཞི་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་བར་གཞིས་ཆགས་ནང་ཚོགས་པ་ཇི་ཙམ་མང་བ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བསྐྲུན་དགོས་པ་ཡིན། མི་མང་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཕྱིར་མཉམ་འབྲེལ་ནས་ནང་སྲིད་ལ་ཕྱུག་རོགས་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། མཉམ་འབྲེལ་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཙོ་ཊེ་ནེ་ཤེ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྲིད་སྐྱོང་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་མཐར་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དྲིལ་བསྒྲགས་དུང་ཆེན་ལྷོ་ཨ་ཕེ་རི་ཀའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲུང་ཆེན་ཚོགས་ཁང་དུ་དྲིལ་བསྒྲགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ལྷོ་ཨ་ཕེ་རི་ཀ་ནས་འདིར་ཕེབས་པའི་སློབ་མ་གྲངས་བཅུ་ཙམ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་འཕེལ་རིམ་དང་།

ལས་དོན་སྤེལ་ཕྱོགས། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་དོན་སྤེལ་ཕྱོགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲངས་ཚད། དེ་བཞིན་ཉེ་ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་སྡོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་།

སྨོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཚན་ཤོག་བྱང་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ།

༄༅། །འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ དང་ ༢༡ ཉིན་གཉིས་རིང་སྨོན་འགྲོ་འཛིན་གྲྭར་ཁྲིད་ཚན་ཤོག་བྱང་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ་ས་ཆ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་འདུག

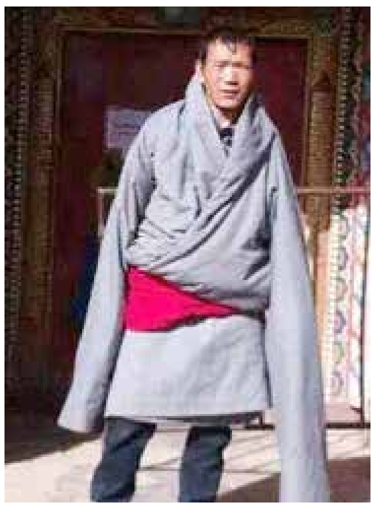
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་ཕྱེད་ཀའི་སྐབས་ས་ཆ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་། སྨོན་འགྲོ་ཁྲིད་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་མི་རྣམ་པ། བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཉིས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་མཆོག་གིས་གསུང་གནང་རྗེས། ཁྲིད་ཚན་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་ཞུས།

བཙུན་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་ཁམས་བྲག་འགོ་རྫོང་བྲག་ཟུར་གྲོང་ཚོའི་བྲག་ཟུར་ཚང་གི་ཕ་ཤེས་རབ་དང་། མ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ། ངང་སྣང་བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་རང་ལོ་ ༤༧ དུ་སོན་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལགས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫོང་སྐྱ་འབུམ་ཞབས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་ཞིག་ཏུ། ༧གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༧གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། སྐབས་དེར་དེ་གའི་ཉེན་རྟོག་པས་མི་གསོད་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་མེ་བསད་དེ་ཁོང་མཉམ་ཁྲིད་བྱས་རྗེས། ཁོང་འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་ཁ་གསལ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་ཀྱང་། ད་ཆ་བཙུན་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག   ས་གནས་ཉེན་རྟོག་ཁང་གིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ངམ་པུར་ཐལ་ནང་མིར་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་མེད་ཀྱང་། ཉིན་གཉིས་གསུམ་རྗེས་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་འཆར་ཡོད་སྐོར་གོ་ཐོས་བྱུང་འདུག

གནས་སྐྱབས་ལགས་སམ་དམ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཁྲུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འགྱུར་གསལ་ལྷར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ཕུར་



བུའི་ཞོགས་པ། ཕ་ཚེ་འདས་གནས་མོ་དང་། མ་ཚེ་འདས་དཀར་སྐྱིད་ལགས་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༥༥ སོན་པ་གནས་སྐྱབས་སམ་དམ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཨ་མདོ་རྫ་པ་རྫོང་མཐའ་བ་གོང་མའི་བཞུགས་གནས་སུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག གཞིས་རྩའི་ཁོང་ཨ་མདོ་རྫ་པ་ཨ་འདུས་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་འདུག་པ་དང་། ཁོང་ལ་ཕྲུ་གུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཕྲུ་གུ་ཆེ་ཤོས་དེ་རང་ལོ་ ༣༡ དང་། ཆུང་ཤོས་དེ་རང་ལོ་ ༧ ལ་སོན་ཡོད་འདུག

ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་གཏང་གོང་ཀཱིརྟི་དགོན་པར་མཆོད་མཇལ་དུ་ཕེབས་ཡོད་འདུག་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་གཏང་ཙམ་གྱི་གོང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར། ནང་མི་བུ་ཕྲུག་གི་འདྲ་པར་སོགས་བཞམས་སྟེ་མེ་ཏོག་དང་མཆོད་རྫས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་ཡང་གནང་ཡོད་འདུག ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏང་སྐབས། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་ནས་མཐར་དགོས། ཞེས་སྐད་འབོད་གཏང་ཡོད་འདུག

ལོ་གཅིག་ཙམ་གོང་ཁོང་གིས་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་མཁན་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་མཆོན་ཆེད་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་ནང་འཛིང་མི་བྱ་རྒྱུའི་ཡོངས་གྲགས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གནས་བོད་མིའི་ཁྲིད་གཟེངས་རྟགས་ཀྱང་ཐོབ་མྱོང་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏང་མཁན་ ༡༤༨ པ་དེ་ཆགས་ཡོད་འདུག

ཨིན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།

ring road གླིང་སྐོར་གཞུང་ལམ།	སྙམ་འཁོར་རིགས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དབུས་སུ་འགྲོ་མི་དགོས་པར་མཐའ་ཟུར་ནས་སྐོར་ཏེ་འགྲོ་འོང་བྱེད་འཛུགས་པའི་གཞུང་ལམ་སྐོར་མོ་ཞིག
running commentary བསྟུད་འགྲེལ།	དམིགས་བསལ་རྩེད་རིགས་འགྲན་སྡུར་བྱེད་སྒོ་དེ་ཉིད་འགྲོ་མུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐད་ཀར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཚུལ་ཞིག
sanctioned budget བཀའ་འཁྲོལ་སྔོན་རྩིས།	ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་གཏང་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ་ཅིག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་ཚུལ།
saving account གསོག་བཅོལ་རྩིས་ཁྲ།	དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱིས་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་སོགས་དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་ལ་ཕྱིར་འདོན་ནང་འཛུག་ཆོག་པར་མ་ཟད། དངུལ་འབབ་བཅོལ་འཇོག་གི་སྐྱིད་ཀའང་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་ཁང་བཙུག་ཁྲ་ཞིག
seismometer ས་འགུལ་སྲིར་ཤུགས་འཇལ་ཆས།	ས་ཡོམ་རྒྱག་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་སྲིར་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་འཇལ་ཆས།
selection board འདེམས་སྒྲུག་ལྷན་ཚོགས།	ལས་གནས་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མི་འགྲོ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག
self conscious རང་ཚོར་སྐྱེན་པོ།	གཞན་གྱིས་རང་ལ་ཅི་ཞིག་བསམ་མིན་དང་རང་གིས་ཕྱི་ཚུལ་སྟོན་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ་བཟོད་མ་བདེ་བའམ་ངོ་གནོང་པའི་ཚོར་སྣང་།
self employed རང་ལས་རང་གཉེར།	གཞན་གྱི་ཀམ་པ་ཧྥེ་སོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལྟ་བུ་གཞན་བརྟེན་མི་དགོས་པར་སོ་སོའི་རང་ལས་བྱེད་མཁན།
share holder ཤེར་བདག	བཟོ་གྲྭ་དང་ཚོང་ལས་མཉམ་འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་མ་རྩའི་ནང་མ་ཤེར་འཛུགས་མཁན།
sickness benefits ནད་པའི་ཀུན་གསབ།	ཉིན་གསུམ་ལས་མང་བའམ་ཟླ་བ་དྲུག་ལས་ཉུང་བའི་དུས་ཡུན་རིང་ནད་དགོངས་ཞུ་མཁན་ལས་མི་ཞིག་ལ་གཞུང་ནས་སྤྲད་རྒྱུའི་བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་གླ་འབབ།
side effect ཞོར་གནོད། ཞོར་ཕོག	ནད་གང་ཞིག་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་བཏང་བ་ལས་ནད་ལ་ཕན་པའི་ཞར་ལ་བྱུང་བའི་གནོད་སྐྱོན།
silent auction མངོན་མེད་རིན་སྟུར་ཚོང་སྒྱུར།	དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཉོ་རྒྱུར་རིན་འབབ་ཇི་སྤྲོད་ཡིག་སྐོགས་ཁ་སྦྱར་ཏེ་སྔོན་ཚུད་ནས་སྤྲོད་དགོས་པའི་རིན་སྟུར་ཚོང་སྒྱུར་ཞིག
skintight ཤ་འབྱར།	ལུས་ལ་པགས་པ་ལྟར་དམ་པོར་འབྱར་བའི་གོས།
slum དབུལ་གྲོང་།	འབྱོར་མེད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་མང་པོ་སྡེབ་གཅིག་ཏུ་གནས་བཅས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞན་པའི་གྲོང་སྡེ།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།

སྲིད་སྐྱོང་ཆེད་ལས་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས། ༼༢༠༡༥༽

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་༼སྲིད་སྐྱོང་ཆེད་ལས་སློབ་ཡོན་༽ གསལ་བསྒྲགས།

སློབ་ཡོན་ལས་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་གཙོ་བོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་བོད་རིགས་སློབ་མ་རྩེ་ཕུད་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱི་མོས་འདེམས་ཆེ་བའི་ཆེད་ལས་མཐོ་སློབ་ལེགས་གྲས་ཁག་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུར་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་ཡིན།

ད་བར་མཐོ་སློབ་དང་སློབ་ཚན་ཁག་ཅིག་སློབ་གྲོན་ཆེ་དྲགས་རྐྱེན་པས་རང་རེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་ཚད་དང་བྲལ་ཞིང་ངེས་རྐྱེན་པས་སོ་སོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཇི་བཞིན་ཐོག་གོམ་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པར་ལུས་ཀྱིས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ལས་འཆར་འདི་བརྒྱུད་རང་རིགས་སློབ་མ་རྩེ་ཕུད་རྣམས་ལ་མྱུ་མཐུད་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་འཆར་ཡིན། སློབ་ཡོན་འདི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ནས་གནང་འཆར་ལགས།

སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡༽ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་སྡོད་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་བསྟེན་མེད་ཡིན་པ།

༢༽ དོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པ།

༣༽ འཚང་སྙན་འབུལ་མི་གང་ཞིག་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་བླང་མེད་ཚེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚད་མཉམ་བོད་ཡིག་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེད་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚུད་དེབ་འགོད་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་ཡིག་ཡིག་ཚད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རྡ་སར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ཡོན་དགོས།

༤། སློབ་ཡོན་ཐོབ་པར་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ།

ཀ། ཉི་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་སློབ་ཡོན་ཁོངས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་ཡིན་ན་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡོན་པ་དགོས།

ཁ། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་དང་རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཁོངས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་ཡིན་ན་ཉི་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡོན་པ་དགོས།

༥། འཚང་སྙན་འབུལ་མི་རྣམས་ནས་རང་ཉིད་སློབ་ཚན་གང་གི་ཆེད་སློབ་འདུག་ཞུ་འཆར་ཡིན་པ་དེའི་རང་གི་ཆེད་ལས་སློབ་འདུག་གི་འཚུད་རྒྱུགས་ངེས་པར་གཏོང་དགོས།

༦། འཚང་སྙན་འབུལ་མིང་རྣམས་ནས་གཞམ་གསལ་སློབ་ཚན་ཁག་ནས་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས། དེ་ཡང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ནང་འདོན་སྤེལ་བྱུང་བའི་ "INDIA TODAY" ཞེས་པའི་བརྟན་དེབ་ནས་མཐོ་སློབ་རྩེར་སོན་གྲངས་ ༡༠ ནང་འཁོད་པ་འམ། ཡང་ན་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་རྒྱལ་ཡོངས་དཔྱད་ཞིབ་ལྷན་ཁང་ 'NAAC' ཞེས་པ་ནས་གནས་རིམ་ 'A' ཐོན་པའི་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ངེས་པར་ཡིན་དགོས།

སློབ་ཚན།

Students pursuing Professional Bachelor Degree in Engineering(B.E), Medicine(MBBS), Dental surgery (BDS), B.A LLB(Law) and Architecture(B.Arch)

Students pursuing M.Phil, Ph.D and Master's degree in the field of Law, Medicine, Engineering, Education, Mass Communication, Business and Puplic Administration.

འཚང་སྙན་འགོད་ཤོག་མཉམ་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།

འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཉིས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་གི་ངོ་བཤུས།

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར། རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལག་འཁྱེར་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས། འདྲ་དཔར་གཉིས་རེ།

རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ནང་མིའི་གནས་སྟངས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་འབུལ་དགོས། (Personal statement)

རང་གི་མཐོ་སློབ་བམ་ཡང་འཛིན་རིམ་ ༡༢ སྐབས་ཀྱི་དགེ་རྒན། སློབ་སྤྱི། ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ལས་རོགས་གང་རུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ་ཁག་གཉིས་རེ (Reference letter) ཞུ་འབུལ་དགོས།

རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཐོག་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའི་ངོ་ཤོག་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་སམ་གསར་བཟོའི་ཆེད་ཕུལ་ཡོད་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་(Foreign Regional Registration Office, FRRO) དེའི་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་སམ། གནས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་གང་རུང་འབུལ་དགོས།

ངོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་ཤོག་དང་པོ་དང་མཐའ་མ་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་དང་། དེའི་ཐོག་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་ངོ་བཤུས་དང་དབུལ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་དགོས།

བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཁུལ་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་ཡིན་ན། བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས།

ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། ཕ་མ་ཡ་བྲལ། ཡང་ན་འདས་གྲོངས་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཤེས་རིག་ཁྲབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་སྤྱི་ནས་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་འབུལ་དགོས།

ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག

༡། སློབ་ཡོན་གྱི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་གཉིས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ www.sherig.org/www.lamton.org/www.tibetfund.org ནས་ཕབ་བཤུས་ཀྱིས་འབུལ་འབྱུས་ཆོག་རྒྱུ།

༢། གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་གྱི་སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད། ཤེས་རིག་ཁྲབ་ཁོངས་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་གང་རུང་གིས་ཞིབ་བཤེར་སོང་བའི་འཁྲིད་ལག་ཡིན་དག་མཆན (Attestation) ངེས་པར་ཞུ་འབུལ་དགོས།

༣། འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་འཚམས་ལུས་མེད་པ་ཞིབ་བཀང་དགོས། གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཚང་མེད་རིགས་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མིན།

འཚང་སྙན་གྱི་མཐའ་མའི་དུས་བཀག

༡། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ཆེད་འཚང་སྙན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ གོང་འབྱོར་འབྱོར་དགོས།

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང་།

Secretary
Department of Education
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong
Dharamsala - 176 215
Dist. Kangra
Himachal Pradesh, India Ph: 01892 – 226695, 222572, 222721
Email: scholarship@tibet.net
Website: www.sherig.org/ www.lamton.org

༄༅། །༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་གཟིགས་བློ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་། www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཧ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་འཛིན་རིམ་ ༡༡།༡༢ ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི་ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཧ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་ཁང་དུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་མ་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་བརྒལ་བར་ཁེ་ལས་ཚོང་པ་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་གོ་རྟོགས་པར་རིས་ཀྱི་ལས་ནས་གོ་རྟོགས་སྤྲེལ་དོན། དེ་རིང་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གྱི་ལས་རིམ་ཞིག་རེད། གཅིག་བྱས་ན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་པ་ཚང་མས་དེར་དོ་སྣང་དང་མ་འོངས་པར་བསམ་པའི་རེ་བ་འཛོག་ས་དང་བསམ་བློ་གཏོང་སའི་གཞི་རྩ་ཞིག་ལྷག་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཅིག་བྱས་ན་ཞེ་དྲག་ཐུགས་ཕན་མ་གསོས་པ་ཡང་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། མདོ་དོན་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱེད་རྒྱུར་ཕྱི་ལོག་གི་གནམ་གཤིས་གྲང་མོ་ཡོད་ནའང་། སེམས་ནང་བསམ་བློ་འཁྱེར་སྣང་ས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གདན་དེ་རིང་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་བསམ་བློ་གསར་པ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐོག་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།

ཐོན་དུ་རྟན་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་བཞིན། ཧ་ས་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལ་འདི་ལྟའི་འགོ་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གོ་སྐབས་དང་པོ་རེད། ང་ཚོ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དེ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་ཀྱི་ཡོད། དང་པོའི་ས་བོན་སྟོན་དུ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་བཞིན་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས། བོད་ཁྱིམ་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་ཚོ། དབུ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་བཅས་གོ་བསྡུར་བྱས་རྗེས་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་སྐྱེ་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་བསྟན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་རེད། དེ་རིང་ནི་ཉིན་མ་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ང་འདིར་གལ་ཆེན་པོ་བརྩིས་ནས་བཅར་བ་ཡིན། Entrepreneur ཁེ་ལས་ཀྱི་ཚོང་ལས་དེ་ནི་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་དམག་སྲིད་གང་ལ་ཡིན་ནའང་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་རྩི་བཞིན་ཡོད།

ང་རང་ཚོ་ཡང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པར་སོང་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཡར་རྒྱས་ཕྱོགས་སུ་གོམ་སྤོས་བྱ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་ལུགས་དང་། དེ་ནས་ད་ལྟའི་བརྗོད་གཞི་འདི་དང་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་སློབ་སྟོན་གནང་བ། དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་ལས་རིམ་འདི་ནི་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གྱི་ལས་རིམ་འགངས་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་ལས་རིམ་དེ་ཉིད་རྒྱུན་མཐུད་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གསུངས་བཤད་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་མཇུག་ཏུ་ཁེ་ལས་ཚོང་པའི་ལས་རིམ་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བསྐྱར་དུ་ལས་རིམ་དེའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་བཅས་གནང་བ་དང་། མཐར་ཧ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་སྤྱི་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་དེ་ཉིན་གྱི་མཛད་རིམ་ལེགས་པར་གྲུབ་སོ། །

ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྤེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བ།

༄༅། །ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་འཕྲིན་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ལགས་དང་ལྷན་ནང་སྲིད་དྲུང་གཞོན་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཧ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་དྲོ་སྤེལ་ཀོབ་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ནས། ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་སྤེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱར་ཁྲབ་ཁོངས་ཙ་ཀྲུར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་གྲོང་གཉིས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཐོག སྐབས་ ༡༤ པའི་བཀའ་ཤག་གི་ལྷ་གྲུབ་སྲིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ཁག་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་མང་ཚོགས་ནས་དོགས་འདྲི་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་སྟེ་ཚོགས་འདུ་གྲོལ།

གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་སྤེལ་ཀོབ་ས་གནས་ཐུན་མོང་གི་གོ་སྒྲིག་ཐོག་གནས་ཡུལ་ཀ་ན་ཊ་ཀའི་མངའ་གཞུང་ལ་སྔ་རྗེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་འབྲས་སུ་མ་འོངས་ཕྱུགས་ཕན་གྱི་ Cavery drinking water project འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞིའི་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པའི་ཆུ་འགོ་དང་འཐུང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་གི་ལྕགས་མདོང་འཁྲིད་ས་དང་། དོང་བྲུ་ས། འཐུང་ཆུ་གཙང་སེལ་བཟོ་སའི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་སྤེལ་ཀོབ་ལུགས་བདེ་གཉིས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་གཉིས་དང་ལྷན་ཐུགས་ཞིབ་གནང་། དེ་རྗེས་བདེ་སྐྱར་གཞིས་གྲོང་ ༡༠།༡༡།༡༢ བཅས་ཀྱི་ཞིང་སའི་མཐའ་མཚམས་སུ་གླང་ཆེན་གྱི་གནོད་འཚེ་ཡོད་སའི་ས་མཚམས་སུ་དབུས་ས་གཉིས་ནས་སྔ་རྗེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་གླང་ཆེན་གྱི་སྟོན་ཐོག་ལ་གནོད་འཚེ་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་ས་དོང་ཕུ་ཊི་ ༡༥ ལྷག་ཙམ་གཏིང་ས་བྲུས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡ དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་བྲུ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་། དེ་རྗེས་བགྲེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གི་ཨར་པོའི་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ཨར་ལས་འཆར་འགོད་པ་དང་ལྷན་ས་ཆར་བསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་བཀའ་བསྡུར་གནང་འོས་གནང་།

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་སྤེལ་ཀོབ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཨོ་སི་རལ་སོ་ནམ་ཁྲིད་ལས་པའི་ལམ་སྟོན་འོག་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཐོག་ལོ་གཅིག་རིང་དམིགས་བཀར་སོ་ནམ་སློབ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་གཟབ་ནན་ལས་སྦྱོང་གི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་།

སྐབས་དེར་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་དང་ཨོ་སི་རལ་ཁྲིད་ལས་པ་སྐུ་ཞབས་ DAMY ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་ནས་མཛད་སྒོ་དབུ་འཛུགས་གནང་། དེ་རྗེས་ནང་སྲིད་དྲུང་གཞོན་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ཚུགས་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དམིགས་ཡུལ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས་ཞུས་གྲུབ་མཚམས། ཨོ་སི་རལ་ནས་ཆེད་དུ་ཕེབས་པའི་སོ་ནམ་ཁྲིད་ལས་པ་སྐུ་ཞབས་ DAMY ལགས་ཀྱིས་ཨོ་སི་རལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཆགས་ཚུལ་ཐོག་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས་ Power Point Presentation ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེས་གསུང་བཤད་གནང་།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྔྲིང་ལོར་ནི་ལ་མནྣ་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་། ཐེངས་འདིའི་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཁོངས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གཞིས་ཁག་ནས་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཁྲིན་བསྡོམས་ ༡༧ ཙམ་ཡོད་པ་ཁོང་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་འདི་བཞིན་དོན་ཆེ་གལ་ཆེར་རྩིས་སྟེ་དགོས་དངུལ་ཡོན་ཆེ་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པའི་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་བསྐྱེ་གནས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དེའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏང་བར་རིག་པ་འབྲིམས་ནས་སོ་སོའི་འདོད་བློར་ཡོད་པའི་ལས་རིགས་ཁག་དེ་དག་ལ་སྦྱོང་བརྡར་མཐར་སོན་པ་བྱས་ཏེ་རང་ཁ་རང་འཚོ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་སོང་། དེ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྲིང་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ནས་ ༡༠ བར་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་གི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་རྒྱུ་དང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༩ བར་བྱེ་ཕན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་རྒྱུ་དང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་འདུ་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་རབ་གནས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་རྒྱུ་དང་།

ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་ཁུལ་དེར་སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ནས་ ༣༤ བར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པར་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཁྲི་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་འཕྲོ་སྐྱོང་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

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

༼བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་འཕྲོས།༽

དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་པོ་བྱས་ནས། གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ལན་འདེབས་གསལ་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གྲོས་ཚོགས་འདི་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བྱེད་ས། གསལ་བཤད་བྱེད་ས། མི་མང་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་བརྒྱུད་ལམ་ཟེར་དགོས་པ་རེད་དམ། སྔོན་ཆ་མཐོ་ཤོས་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེས་ན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོས་གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། གསལ་པོ་བཟོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། དེ་བཞིན་མི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་དག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གནང་གི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་མང་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་ནང་ལ་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་དང་། ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་སླེབས་པ་ཡིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རེ་རེས་སོ་སོའི་དགོངས་པ་གང་ཡོད་པ་བཞིན་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་ཡང་ཡོད། དེ་ཚོ་བཞིས་ནས་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ལྷག་པར་དུ་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་ནས། ན་ཉིང་ནས་བཟུང་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་སྐམ། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་རེད། ལྷག་པར་ཟླུང་འབྲེལ་དུང་ཆེ་དང་། ནང་སྲིད་དུང་ཆེར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ནས། སྔར་དང་མ་འདྲ་བའི་བོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཞིག་གནང་སྟེ། སྲིད་ཇུས་ཟེར་ནའང་རེད། ལམ་སྟོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གནང་བ་དེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ང་ཚོ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཟིགས་ཚུལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེ་ལས་གོ་བ་ལྷག་ཙམ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་བབ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཐད་ཀར་ཁོ་རང་ཚོའི་སྲིད་བྱུས་འོག་ལ་ཡོད་པ། ཐད་ཀར་ལག་བསྒར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་སྲིད་བྱུས་དེའི་འོག་ནས་མངའ་སྡེ་སོ་སོས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདིར་ཤེས་ཚོད་ལ། Himachal མངའ་སྡེ་གཞུང་རེད། དེ་བཞིན་ Uttarkhand གཞུང་རེད། West Bengal གཞུང་དང་ Karnataka གཞུང་རེད། དེ་དང་དེ་མཚུངས་བོད་པ་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ལག་བསྟར་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡོང་བ་ལ་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་རེད། དེའི་ནང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོས་མཇུག་སྣོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་གནང་སོང་། དེ་ངས་དེ་ལྟ་འབྱུར་དུ་བརྗོད་པ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁ་སང་དགོངས་འཆར་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་འཛིན་ཐུབ་ན་ཞེས་འཆར་ཀྱང་། ལས་རིམ་དེ་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་དུས། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ཐུགས་བྱས་ཁ་གསལ་བྱེད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་བཀའ་ཤས་ཤིག་གིས་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་རིང་མཇུག་བསྒོམས་སྐབས་དེར་གཅིག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རེད། དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ནས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེའི་གཞུང་སོ་སོ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་།

མཐའ་མ་དེ་རིང་ང་ཚོའི་ལས་དོན་ཞིག་ཧུབ་ཡོང་བ་ལ་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་བརྗོད་པ་གསུམ་པ་དེའི་སྐབས་དེར་གཅིག་ཉོར་བ་མ་གཏོགས་ཡིག་ཆ་གཞན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཚོགས་གཙོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མཁན་གཙོ་བོ་སྒྲུང་ཚོགས་གཞོན་རེད། དུས་ཚོད་ནམ་བྱུང་ལ་ཚོགས་གཙོས་དེར་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཛུག་གནང་གིན་གནང་གིན་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གཙོ་བོ་དྲུང་ཆེ་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད། ལས་བྱེད་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་མདང་དགོང་ཕྱེད་ཆ་ཚོད་དང་པོ་གཉིས་པ་བར་སྐྱེལ་མ་ཐུབ་ན་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ལས་ཀ་དེ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ་དེར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྒྲིལ་པོའི་ངོས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་གང་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ཁང་པ་ནག་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྱས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་དེ་ཅ་བའི་དེང་སང་འཕྲུལ་ཆས་དང་བད་འཕྲིན་མ་ལག་དེ་ཚོའི་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་བརྙད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་བརྙན་པར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ལོ་ལྟར་ང་རང་ཚོའི་ལས་རིམ་དེ་ཚོ་བསྙན་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ལ་ Satel lite ཡོད་པ་མ་རེད་ཀྱང་དེ་རྨས་ས་ལ་ཡར་སྒྲག་སྐུའི་ cable ནས་ཐད་གཏོང་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ Tibet online བརྒྱུད་ནས་རེད། YouTube བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚོས་གང་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཕོག་བརྙན་པར་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ང་ཚོ་ཕར་ལོག་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ང་རང་ཚོ་ལས་ཡུན་ལོ་གཅིག་ལྷག་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་བསྡུའི་བྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོང་མདོག་རེད། འོན་ཀྱང་འོས་བསྡུ་རེ་བྱས་ནས་སྐྱེ་པའི་ལས་ཀ་ལ་ཕན་ཐོགས་དགོས་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཁྲབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་སོ་སོ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏོགས་སྐྱེ་པའི་ལས་ཀ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འོས་བསྡུ་ལས་རིམ་བསྐྱེབ་ཀྱི་ཡོད། ང་སྐྱེ་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན་དེས་འབྱུས་ཤོར་འགྲོ་གི་རེད་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་ཤིག་ཡོང་གི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་སྐྱེ་པའི་ལས་དོན་ལ་ཧུར་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཟླ་བ་དྲུག་གི་རྗེས་སུ་དེ་རིང་བཀུར་འོས་སྐྱེ་འཐུས་གཉིས་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཐད་དེ་སྐུ་གཟུགས་བདེ་པོ་མེད་པ་བྱུས་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ཡང་བསྐྱར་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཐོག་ནས་འཛོམས་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཚོ་བྱེད་ཁང་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པ་གསར་བསྐོ་གནང་བ།

སྨན་པ་བགྲེས་རྣམ་རྒྱལ།

༄། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁུངས་ཀྱིས་སྨན་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ཉིན་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྱེད་ཁང་གསར་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུག

སྨན་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནི་སིམ་ལར་ཧེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨིན་ཌི་ར་གྷན་ཌི་སྨན་པའི་མཐོ་སློབ་ནས་ Indra Gandhi Medical College, Shimla སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ MBBS ལེགས་པར་ཐོན་འདུག་པ་དང་། ཁོང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉིན་འཚོ་བྱེད་ཁང་གསར་སྨན་ཁང་དུ་ལས་བཅར་མ་ཞུས་གོང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པ་བགྲེས་པ་ཚོའི་ལྟེན་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ཞུག་ལས་གནང་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་ཁྲབ་འོག ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་ནས་སྨན་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུག ཁོང་གིས་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ MBBS ཐོག་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད་འདུག

ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་རྗེས་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་སྨན་ཁང་ནང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའི་གན་རྒྱ་གསར་པར་མོས་མཐུན་གནང་ཡོད། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་མེའོ་དང་། རྣམ་ད་ར། ལ་དྭགས། ར་ཝང་ལ། དོན་སྤུར། བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་སོགས་ལ་ད་དུང་ཛ་དྲག་ཐོག་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ (MBBS) ཐོན་པའི་སྨན་པ་དྲུག་དགོས་མཁོ་ཆགས་འདུག

སྤྱིར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྲབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་སྨན་ཁང་ཆེ་བ་བདུན་དང་། སྨན་ཁང་ཆུང་འབྲིང་བསྡོམས་ ༥༣། དེ་བཞིན་སྡེ་རར་ལྟུན་དུ་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་མཛོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཡོད།

ད་ཆར་ཧྲི་ཀ་ནེར་དང་སིམ་ལ། ཀན་ར། ཀོལ་ཀ་ཏ་བཅས་སུ་བོད་རིགས་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་གསོག་གནང་བཞིན་པའི་སློབ་མ་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་རྣམས་པས་གན་རྒྱའི་འབྲུ་དོན་ལྟར་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་རྗེས་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་སྨན་ཁང་ནང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལན་གནང་ཡོད་འདུག

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྨན་པའི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཐོག་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་གནང་ནས་ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་གན་རྒྱའི་འབྲུ་དོན་ལྟར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་དགོས། འོན་ཀྱང་གན་རྒྱའི་འབྲུ་དོན་ལྟར་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་ཟིན་ནའང་ཞབས་འདེགས་མ་ཞུ་མཁན་མོན་སྐོ་གཞིས་ཆགས་ནས་གསུམ་དང་། མ་ན་ལི། ཀོ་ལི་ཀླལ། ད་ས། བལ་ཡུལ་བཅས་ལ་རེ་རེ་ཡི་ཁྱོན་སྨན་པ་བདུན་ཡོད།

བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

སྨན་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ནས་བཟུང་མེའོ་དང་ཨོ་རི་ས། མེན་སྤུར། རྣམ་ད་ར། ལ་དྭགས། སོགས་ས་ཐག་རིང་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སྨན་པ་བྱེད་འདོད་ཡོད་མཁན་རིགས་ལ་ལོ་གསུམ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ལོ་གཉིས་རིང་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་ན་འཐུས་རྒྱུའི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥ ལོའི་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།

ཀ༽ ཏིར་ཐང་ཀར་མ་ཧཱུའ་བིའྲུར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས། ༼༢༠༡༥༽

རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཡུ་པི་ནང་ཡོད་ཏིར་ཐང་ཀར་མ་ཧ་ཝིར་མཐོ་སློབ་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་མཁན་ལ་སློབ་ཡོན་ས་མིག་གནང་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པའི་གསལ་བསྒྲགས།

Course Details	Course Fee	Other Fee payable by students	No. of Seats allocated
Undergraduate Program (Only Engineering, Manage ment, Computer Application and Law)	Waived	Hostel Fees(3 sharing Basis is RS. 70000 and 4 Sharing basis is Rs. 55000) &Examination Fee (as per the program)	5 seats

སློབ་ཡོན་འདིའི་ཁོངས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་རྣམས་ནས་དོ་བདག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་རྒྱུགས་ཡང་ཤོག་དང་། དཔྱ་དེབ། རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་འབུལ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཕྱོགས་ཐད་སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་རྟེ་བཏོག་གཞི་བཟུང་གི་སྐབས་གནང་རྒྱུ། སློབ་ཡོན་གྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སྟངས་ཆེད་གོང་གསལ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ www.tmu.ac.in/program.htm ནང་བུགས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཁ༽ ཀུ་རུ་པ་ནི་ཌྷིའ་ཤེས་ཡོན་ཐེབས་རྩའི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས། ༼༢༠༡༥༽

རྒྱ་གར་བྷཾ་ཕྱོགས་སྒྲིང་ལོར་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཀུ་རུ་པ་ནི་ཌྷིའ་ཤེས་ཡོན་ཐེབས་རྩ་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་མཁན་བཅུ་བཞི་ལ་༼སློབ་ཡོན་རྩ་ཆགས་སམ། ཡང་ན་ཕྱེད་ཆག་ཁོངས་༽ས་མིག་གནང་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད། མཐོ་སློབ་ཁོངས་སློབ་འཛུག་ཆེད་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡོན་དགོས། དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ་ཡོན་པ་རྣམས་ལ་འཚུད་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་མཐའི་མའི་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་འཆར་འདུག ཞིབ་ཕྲའི་ཆེད་སློབ་གྲྭའི་དྲ་ཚིགས་ www.krupanidhi.edu.in ལ་བུགས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

སློབ་ཡོན་འདིའི་ཆེད་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་སྒྲིང་ལོར་ལྷ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་སུ་གཞམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས།

CTA Chief Representative Office
Banglore No. 7, Sampangiramaih Garden
Srinivagalu, Viveknagar Post
Bangalore 560047. Ph. 25506842/43 Email: chiefrepbangalore@tibet.net

ཀུ་རུ་པ་ནི་ཌྷིའ་ཤེས་ཡོན་ཐེབས་རྩའི་སློབ་ཡོན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྔེ་ལོ་ངོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་འཛམ་གླིང་གཞི་བདེའི་ཆེད་མཛད་རྗེས་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་མཚོན་བྱེད་དུ་སློབ་ཡོན་འདི་དག་གནང་བ་ཞིག་རེད་འདུག

སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༩ ཡི་སློབ་ཚན་དང་སློབ་ཡོན་བསྡུ་འབབ་གཞམ་གསལ།

Course Details	No. scholarships	Tuition Fees
Krupanidhi College of Pharmarcy		
Diploma in Pharmacy	1	100 % waived
Bachelor of Pharmacy	1	50% waived
Krupanidhi College of Nursing		
Diploma in GNM(General Nursing & Mid wifery)	1	100% waived
B.Sc Nursing	2	50 % waived
Krupanidhi College of Physiotherapy	1	50 % waived
Bachelor of Physiotherapy(BPT)	2	50 % waived
Krupanidhi Degree College	1	50 % waived
Bachelor in Business Management(BBM)	1	50 % waived
Bachelor in Commerce(B.com)	1	50 % waived
Bachelor in Computer Application (BCA)	1	100 % waived
Bachelor in Arts(BA)English, Journalism & Psychology	1	50 % waived

དོག་དྲི་གཞན་ཡོད་ཚེ་གཞམ་གསལ་ཁ་སྦྱང་ལ་འབྲེལ་ལམ་དགོས་རྒྱུ།

Scholarship Section
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong, Dharamsala 176215
Distt. Kangra, Himchal Pradesh
Ph. 01892 226695, 222572, 222721
Fax:01892 223481
Email:scholarship@tibet.net
Website:www.sherig.org

༢༠༡༥ ལོའི་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༩ པས་ཤེས་ཡོན་ལ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་ཐོག་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའི་འབད་རྩོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་སེམས་སྐུལ་ལེགས་གསོལ་དང་འགྱོར་འཁོར་ཞན་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ཁྱིམ་ཚང་བཅས་ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་སློབ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པའི་གནད་དོན་ཁག་མང་ཚོགས་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་ཐབས་སུ་ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་འཆར་གཞི་དང་སྦྲགས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་རྒྱུད་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དོན་འདི་ལོ་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་བསྐྱར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར།

ཀ། སྲིད་སྐྱོང་སློབ་ཡོན།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁྲབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ ཡན་ཡོན་པ་རྣམས་ནས་འདི་གའི་ ༢༠༡༥ སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས་སྟོན་སོང་ལྟར་འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་འབུལ་དགོས་པ་དང་། སྲིད་སྐྱོང་སློབ་ཡོན་སྤུ་མཐུད་འཐོབ་པར་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ལོ་རིམ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སོ་སོར་ཡིག་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡན་ངེས་པར་ཡོན་པ་དགོས། དེ་མིན་ཤེས་རིག་གི་སློབ་ཡོན་སྤྱི་མཚུངས་ལས་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་མེད།

ཁ། སྲིད་སྐྱོང་གཟེངས་བསྟོད།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་གང་རུང་ནས་སློབ་ཡོན་སྦྱར་བ་དང་། བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཡོད་ལ་སྙེར་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ནས་བཟུང་སྒྲིག་ཞུགས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ (Ph.D) སློབ་ཐོན་རྣམས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་དང་ལེགས་སྐྱེས་སྒོར་ ༢༠༠༠༠།༠༠ གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་སོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚུད་སྙན་འབུལ་མཉམ་གོང་གསལ་སློབ་ཚན་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ངོས་བཤུས་བཅས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ། ཆེ་བསྟོད་ཞུ་ཡུལ་ཧྲ་སར་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ མང་གཙོའི་དུས་དྲན་ཉིན་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་སྐབས་གནང་རྒྱུ།

སློབ་ཐོན་པ་རྣམས་བྱ་དགའ་ལེན་པར་ཡོང་སྐབས་གྲང་གློག་མེ་འཁོར་ཉལ་ཁྲི་ཉིས་བརྩེགས་ (AC 2 TIER) དང་སྦྲ་སི་ལེགས་གྲས་ཀྱི་ལམ་གྲོན་དང་། ཉིན་རེར་ལྟོ་དོད་ཧིན་སྒོར་ ༣༠༠། རེ་དང་། ལམ་བར་དགོས་གལ་ཡོད་རིགས་ལ་ཉིན་རེར་ཁང་གླ་མང་མཐར་སྒོར་ ༥༠༠ གནང་རྒྱུ་ཡིན། གོང་གསལ་འགྲོ་གྲོན་ཁག་རྩིས་འཕེར་ཡོང་སྐད་ཁང་གླ་དང་མེ་འཁོར་སྐྱམ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་འབྱིན་འཛིན་ངོ་མ་ཆབ་འབུལ་ཞུ་དགོས།

ག ལེགས་གསོལ་བྱ་དགའ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་སློབ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པའི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་ཞུ་སྒྲོད་གནང་བཞིན་པའི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་མ་ལོ་རེའི་ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡོན་པ་རྣམས་ལ་དེ་སྔ་སློབ་ཡོན་གཏན་འབེབས་ཇི་ཡོད་ཐོག་ལོ་དེར་སྒོར་ ༢༠༠༠༠ འཕར་མ་གནང་རྒྱུ། དེ་མཚུངས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁྲབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་ནས་སློབ་ཡོན་མ་ཞུས་པར་སོ་སོའི་འགྲོ་གྲོན་ཐོག་མཐོ་སློབ་སློབ་གཉེར་གནང་ཁོངས་ནས་གོང་བཞིན་ལོ་རིམ་སོ་སོའི་ཡིག་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ཡོན་ཚེ་སྒོར་ ༢༠༠༠༠ ལེགས་སྐྱེས་སུ་གནང་རྒྱུ་ཡིན། འོང་ཀྱང་སློབ་མ་འདི་རིགས་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཞིག་དགོས། གོང་གསལ་ལེགས་སྐྱེས་ཞུ་མཁན་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་དང་བཅས་པ་སྙན་ཞུ་འདི་ལས་སུ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

ང་། ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་སློབ་ཚན་སློབ་ཡོན།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཡོན་ལེན་མུས་སློབ་ཕྲུག་གང་ཞིག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་དུས་རིང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞིག་ནང་རྒྱ་ཡིག (Chinese) ཕ་རན་སིའི། (French) ཨུ་རུ་སུ། (Russian) ཨ་རབ། (Arabic) སི་པེན།(Spanish) ཉི་འོང་(Japanese) བཅས་ཀྱི་(Certificate/Diploma) སྐད་ཡིག་སྦྱོང་མཁན་ལ་སྒོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ དང་། (Advance Course) ལ་སྒོར་ ༡༥༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་སློབ་ཡོན་འཕར་མ་གནང་རྒྱུ་ཡིན། སློབ་ཡོན་ཞུ་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་འདི་གའི་ལས་ཁུངས་སུ་གོང་དོན་སྐོར་དཔང་རྟགས་ཡིག་ཆ་དང་བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

ཅ། དུས་ཐུང་ཆེད་ལས་སློབ་ཡོན།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཡོན་ལེན་མུས་སློབ་ཕྲུག་གང་ཞིག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་དུས་རིང་ཆེད་ལས་ (Professional courses) སློབ་ཚན་གཞན་ཐོག་དུས་ཐུང་ཟུར་སྦྱོང་གི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་Certificate/Diploma ལེན་མཁན་རྣམས་ལ་སྒོར་ ༥༠༠༠ རེ་འཕར་སྣོན་གནང་རྒྱུ། སློབ་ཡོན་ཞུ་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་འདི་གའི་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཞུ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

ཆ། ཉམ་ཐག་སློབ་མར་སློབ་ཡོན།

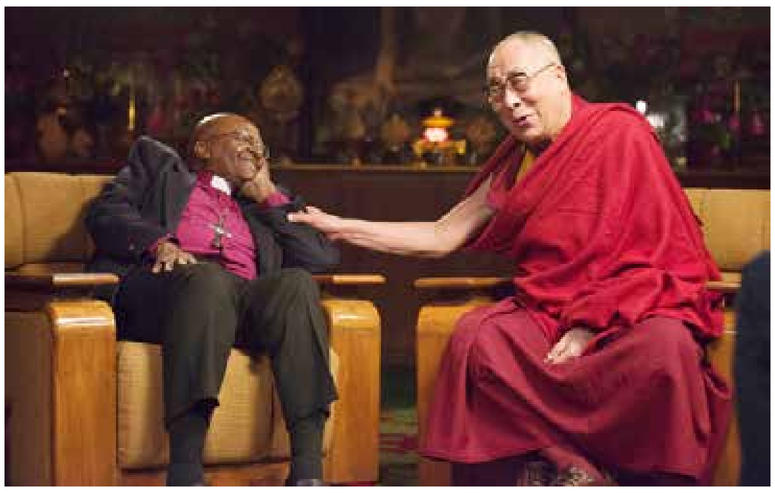
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ག་པ་ཅན་གྱི་སློབ་མ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡོན་པ་གང་ཞིག་མཐོ་སློབ་དང་ལས་རིགས་སློབ་སྦྱོང་སོགས་ནང་ཞུགས་བློ་ཡོད་ཚེ་དམིགས་བསལ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའང་། ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་སློབ་བུ་དེ་རྣམས་སྔོན་དུ་དང་སློབ་ནང་ངེས་པར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་དགོས། གལ་ཏེ་ལུས་བབ་གོ་འཕེར་མེད་པ་སོགས་ཀྱིས་དང་སློབ་ཏུ་མ་འཚུད་ཐོག་འབྲེལ་ཡོད་དང་སློབ་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་ཚེ་མཐོ་སློབ་དང་ལས་རིགས་སློབ་སྦྱོང་གང་རུང་དུ་ཞུགས་རྒྱུར་དམིགས་བསལ་སློབ་ཡོན་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུང་ནས ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ལ།

SECRETARY
Department of Education CTA
Gangchen Kyishong
Distt. Kangra
Dharamsala 176 215
Himachal Pradesh
Ph: 01892 226695, 222572, 222721
Fax: 01892 223481
Email: education@tibet.net or
scholarship@tibet.net
Website: www.tcewf.org or
www.sherig.org/tb

༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་ཊུ་ཊུ་རྣམ་གཉིས་དབར་བགྲོ་གླེང་མཛད་པ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དཔེ་དེབ་འདོན་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་སྔ་དྲོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་ཊེ་སི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་གི་གཟིམ་ཆུང་དུ། སེམས་ནང་ལ་སྤྲོ་སྣང་ཇི་ལྟར་འཆར་ཐུབ་མིན་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་སྐོར་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་མཛད་པ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དཔེ་དེབ་འདོན་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་མཛད་འདུག སྐབས་དེར་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་ཐུགས་སེམས་ནང་ཆེ་པོའི་ཐོག་ནས་སེམས་ཀྱི་སྤྲོ་སྣང་སྤེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བྱམས་བརྩེ་དང་། བདེ་སྐྱིད་སྐོར་བགྲོ་གླེང་མཛད་འདུག་པ་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་པ་སྐུ་ཞབས་ཌབ་ཨབ་རམ་ Doug Abrams ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་འདུག

གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་བླ་ཆེན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། མས་ཕྲུ་གུ་བཙས་སྐབས་ན་ཟུག་ཧ་ཅང་ཡོད་ཀྱང་



བཙས་མ་ཐག་མས་སྤྲོ་སྣང་ཆེན་པོས་ཕྲུ་གུ་པང་དུ་ལེན་པ་སོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོའི་འོག་ཡོད་བཞིན་དུ་ཐུགས་ལ་སྤྲོ་སྣང་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཇི་ཡིན་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་ཞུས་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་ཡོད་ན་ནི།། དེ་ལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི། །དེ་ལ་མི་དགའ་བྱས་ཅི་ཕན། ཞེས་པ་ལུང་འདྲེན་མཛད།

དེ་ཡང་དཔེ་དེབ་དེའི་མིང་བྱང་དུ། བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་དཔེ་དེབ། (Book Of Joy) ཡིན་འདུག་པ་དང་། སྤྱིར་ཐེངས་འདིར་དཔེ་དེབ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ལས་གཞི་འདི་ནི་དེ་སྔ་གནོད་པ་ལ་ཧི་མི་མཉམ་པའི་བཟོད་པའི་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ། (Book Of Forgiving) ཞེས་པ་འདི་དང་རྣམ་པ་འདྲ་མཚུངས་ཤིག་ཡིན་འདུག་ལ། གནོད་པ་ལ་ཧི་མི་མཉམ་པའི་བཟོད་པའི་དཔེ་དེབ། བཅས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ཞབས་ཊུ་ཊུ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྲས་མོ་མ་པུ་ Mpho རྣམ་གཉིས་བགྲོ་གླེང་མཛད་པ་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག

ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་བླ་ཆེན་མཆོག་དང་༧གོང་ས་མཆོག་ཇ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་ལྷན་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག འགྲོ་བ་མིའི་འགྲུལ་བཞུད་ Human Journey ཅེས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་བླ་ཆེན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ཨབ་ར་ཧམ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བཙུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག དེའི་དགོས་འདུན་གཙོ་བོ་ནི་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སློལ་རྒྱུན་ནང་ཨུ་བྷུན་ཏུ། ubuntu ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་གོ་དོན་ལ་དཔྱད་ནས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཐ་སྙད་དེའི་གོ་དོན་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་བརྗོད་བཞིན་འདུག

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མགྱོགས་མྱུར་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་ཆེད་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༤༠ ཙམ་ལ་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དྲགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག ཕྱི་ནང་གསར་འགོད་པ་ ༢༠ བརྐྱལ་བར་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མགྱོགས་མྱུར་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་ཨིན་སྐད་དང་བོད་སྐད་ཐོག་སྒྲིག་སྦྲགས་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱོའི་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞེས་ང་ཚོས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱོའི་ཉིན་མོ་འདི་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༠ འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་དང་སྟབས་འཁེལ་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༠ པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ནས་ཉིན་གསུམ་གྱི་རྗེས་ཁོང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེར་ཁོང་དགུང་གྲངས་ ༦ ལས་སོན་མེད་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་དེ་ཆགས་པ་རེད། དུས་སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་མི་ལོ་ ༢༠ རིང་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ངོས་འཛིན་མཛད་པའི་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་བསྩེས་མེད་བཏང་སྐྱེ་ཁྲིའུ་གཞན་

ཞིག་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་བཙོན་པ་ཞིབ་བཤེར་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤྱི་ཡོངས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༦ སོན་སྐབས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་བསྒྲགས་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཀྱང་ཁོང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པར་ངོས་ལེན་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ད་བར་ཀུན་གཟིགས་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་། གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་སྐོར་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་མནར་གཅོད་འགོག་ཐབས་དང་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་། དེ་བཞིན་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དམིགས་བསལ་རྗོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བཅས་ཀྱིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རེ་འདུན་དེ་དག་ལ་ཡ་ལན་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་སྐུ་མཐུད་ནས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་དེར་ཆོས་མེད་སྨྲ་བའི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་བཙན་དབང་འོག་དབང་སྒྱུར་བྱ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཡང་སྤྲུལ་མཆོག་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་ཡིན་སྟབས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་སོགས་ཀྱི་གདམས་པ་མང་པོ་ཞིག་གསན་བསམ་མཛད་དགོས་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་གང་ཡང་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ཁོང་ལ་གོ་སྐབས་ངེས་པར་དུ་འབྱུལ་དགོས།

བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་སྒྱུར་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་དང་ཆབ་སྲིད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། བོད་མིའི་རིག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ། བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་ཐུར་འབབ་དང་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་མི་ ༡༤༣ རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་ཧུར་སྐྱོན་གནང་ཡོད།

དེར་བརྟེན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་གནས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་བཅས་ལ་ག་ཤམ་འཁོད་ལས་གཞི་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱོའི་ཉིན་མོར་སྐུང་བརྩི་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༡) རང་ཉིད་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་ཁུལ་དུ་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་དང་མཆོད་མེ་ཕུལ་ཕྱི། དེ་བཞིན་བོད་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ།

༢) འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ་བརྒྱུད། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་གློད་བཀྲོལ་ཐུབ་ཐབས་གནང་དགོས། (ཨིན་ཡིག་གསལ་བསྒྲགས་ནང་མ་དཔེ་མཉམ་སྦྲར་ཡོད།)

༣) འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགོད་པ་རྣམས་དང་འབྲེལ་བ་གནང་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེ་དག་གསར་ཤོག་ཐོག་འདོན་སྤེལ་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། (ཨིན་ཡིག་གསལ་བསྒྲགས་ནང་མ་དཔེ་མཉམ་སྦྲར་ཡོད།)

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ མཆོག་གི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་གཞམ་གསལ་དྲ་ཚིགས་ཁ་བྱང་(www.solidaritywithtibet.org) ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ལ།།

ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་ཡོངས་སུ་ཕེབས་གྲུབ་རྗེས་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཇ་སར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་གོ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ངག་དབང་ཐོགས་མེད།
གསར་འགོད་པ། བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགོད་པ། ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
འགྲེམས་སྤེལ་བ། བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།
ཀཾ་པྱུ་ཊར་འཛུགས་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།
ཕྱི་དྲིལ་སྒར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།
Publisher: Secretary, DIIR,
Printer: Narthang Press,
Owner: DIIR, CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Name of Editor: Nagwang Thogmed
Subscription Address: DIIR, CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Tel:+91-1892-222457/222510
Email: tibfreedom@tibet.net
Website: www.bod.asia
Regd. No. HPTIB00011/08/1/2008-TC