TIBETAN NEWS

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ རབ་བྱུང་རེ་ཟླའི་མེ་བྱ་ལོ། བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། 5th April 2017

ལོ་ ༡ ཨང་། ༡༦ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག Vol. 1 Issue 16 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།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འབྲུམ་སྡེ་ལར་༧ཞབས་སོར་འཁོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་སྒོ་ད་ཏི་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ཡོད་པའི་བསྟན་འཛིན་སྒང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས། ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་དེ་ཤི་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་གིས་ཨ་སམ་དང་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ས་མཚམས་སྲི་རབ་ཀུནྡ་ Bhairabkunda ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་གཞུང་གི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་དང་སྣུགས་སྐྱངལ་གསོ་གནང་མཛད། དེ་ནས་བསྟན་འཛིན་སྒང་དུ་ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་རྗེས་ཁྲུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཉིན་གུང་ཞལ་ལྟོ་བཞེས། དེ་རྗེས་ས་གནས་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་སྐབས། བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་གཞན་ཡུལ་དུ་གྱུར་ནས་ད་ཆ་མི་ལོ་ ༥༨ འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་བོད་དབུས་ཕྱོགས་སུ་གནས་སྟངས་ད་ཅང་ཛ་དྲག་པོ་ཡོད་པ་དང་། འོན་ཀྱང་ཁམས་དང་ཨ་མདོའི་ཕྱོགས་སུ་དམ་བསྒྲགས་དེ་ཙམ་མེད་སྐོར། འོན་ཀྱང་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་ད་ལས་དགོས་པའི་ཐོག

ནས་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་། གོམས་གཤིས། སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་དང་། དོན་ཆེ་བ་དང་། སྤོབས་པ་དང་བཅས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ར་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་མཛད། དེ་ལྟ་བུའི་བོད་མི་ཚོས་སྤོབས་སེམས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་རང་གི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་སྲི་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་བཞེད་སྲོལ་དྲི་མ་མེད་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱ་རྒྱུའི་སྲོལ་བཟང་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར། སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་སེམས་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་གནས་སྟངས་དེའི་འོག་ནས་ཉམས་མྱོང་དང་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད་སྐབས། བྱེས་འགྱུར་བ་རྣམས་འབྱུང་འགྱུར་རང་དབང་ཉི་མ་འཆར་ནས་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་རྗེས་ཕྱིའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་རྗེས་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ཐོག་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་འབྲུམ་སྡེ་ལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧ་དབང་དགོན་པའི་མཁན་ཟུར་ཀུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་ཐུབ་མཆོག་དགའ་ཚལ་གླིང་དུ་ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོད།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨུ་ཏྲར་ཁཎྜ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གསར་པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་གིས་ཨུ་ཏྲར་ཁཎྜ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཏྲི་ཕྱེན་དྲར་སིངྒ་ར་ཝ་ཏ་ Trivendra Singh Rawat མཆོག་དང་

ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག ཨུ་ཏྲར་ཁཎྜ་མངའ་སྡེ་ནི་རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི་མང་ཤོས་གནས་སྡོད་བྱེད་ཡུལ་གསུམ་པ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ་མང་དག་གཅིག་ཀྱང་ཡོད། དེ་ཡང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཉེ་ཆར་མངའ་སྡེའི་འོས་བསྡུའི་ཁྲོད་ཁོང་གི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོང་གི་སྡེ་ཁྲིད་པའི་གཞུང་གི་ལས་དོན་གང་ཅིར་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཡང་ཞུས་འདུག སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་མི་རྣམས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ས་ཆའི་གན་རྒྱ་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སོགས་སྙན་སེང་ཞུས་འདུག དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྒྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཞེས་པ་ཨུ་ཏྲར་ཁཎྜ་མངའ་སྡེའི་ནང་ལག་བསྟར་ཡོང་ཆེད་རོགས་ཕན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མངའ་སྡེའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་བདེ་དོན་ཆེད་གཟིགས་རྟོག་གནང་མཁན་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་བསྐོ་གཞག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨུ་ཏྲར་ཁཎྜ་མངའ་སྡེའི་གཞུང་མང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་འཕགས་བོད་གཉིས་དབར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་ལུགས་བཤད་དེ་དག་ནང་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག དེ་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་སྔར་ལྟར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཧྲིག་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་འདུག གཞན་ཡང་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ད་སར་ཐེབས་མྱོང་བའི་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཕན་ཡོན་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱང་གནང་འདུག དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་བོད་མི་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་དོ་སྣང་དང་ལྡན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་དང་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་བདེ་ཡོང་སྐད་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལའང་དོ་སྣང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྐོར་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག ཐེངས་འདིར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨུ་ཏྲར་ཁཎྜ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་འཁྲིད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། སྡེ་ར་ཏུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས། ཧ་སྤུར་འདོད་རྒྱ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ལྷན་བཅར་ཞུས་འདུག །

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

བོད་ནང་གི་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ལ་བསྐྱར་བལྟ་ཞེས་པའི་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པ་དང་ལྡི་ལི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བསྡི་གནས་ཁང་། ཞེས་པ་བཅས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་དུ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་བོད་ནང་གི་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ལ་བསྐྱར་བལྟ་ཞེས་བོད་ནང་གི་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས། དེས་བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་ལ་ཉམས་ཆག་དང་གཏོར་བཤིག་ཇི་འདྲ་བཏང་བའི་སྐོར། དེང་སྐབས་ཀྱང་བོད་ནང་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་བསྐྱར་གསོ་ཇི་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་པར་རིས་ཀྱི་ལམ་ནས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བཞིན་ཡོད།།

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པའི་ཚོགས་འདུ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་གངས་སྐྱིད་གཉའ་ཁྲི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་། དེང་དུས་དང་སྲོལ་རྒྱུན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས། བོད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ་ལགས། ཤེས་ལྡན་བོད་སྒྱུར་དང་སློབ་ཚན་གཞན་གྱི་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལགས། བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དགེ་འདུན་དོན་ཡོད་ལགས་དང་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ལགས། ཧ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་མིང་ཆུང་ལགས། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་བཟང་པོ་ལགས། སམ་བྷོ་ཊའི་བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་བསམ་གྲུབ་ལགས་བཅས་ཚོགས་འཛོམས་ཀྱིས་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་བཞི་པ་ནས་དྲུག་པ་བར་དང་། སྔ་ལོའི་བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པའི་གྲོས་ཚོད་ཁག་ལག་བསྟར་ཇི་བྱུང་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སློབ་སྡེ་ཁག་ནས་མཉམ་སྦྱོར་གནང་དགོས་རིགས་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ། འདི་ལོའི་སློབ་དུས་གསར་པ་ནས་མཉམ་སྦྱོར་གནང་རྒྱུའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། །

ཧ་ས་དང་མ་སུ་རི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ་རྒྱུས་སྟོན།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ཧ་ས་དང་མ་སུ་རི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་ཅེན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཊ་གཏན་སློབ་ཏུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་ཧ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཚན་རིག་སློབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ལགས་དང་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཚན་རིག་སློབ་དགེ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་ལགས། ཚན་རིག་རྩོམ་སྒྲིག་པ་འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར་ལགས་བཅས་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བཞིན་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ་གསར་པའི་ནང་དོན་ཁག་ངོ་སྤྲོད་དང་། སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཐབས་ལམ་བཅས་ཟབ་ཁྲིད་དང་ཉམས་མྱོང་བརྗེ་རེས་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༡༨ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་ཤེས་རིག་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་དང་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་འདི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་མིན་པར་རོགས་སྐྱོར་ཚུལ་དུ་སྤྲུར་བ་ཞིག་པར་སོང་། དེ་དོན་སློབ་ཕྱུག་སྐྱན་འབྱུལ་བ་ཡོངས་ནས་དགོངས་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་ནང་མི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབས་འགྲིག་ངེས་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་སློབ་ཡོན་ཞུ་མ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་གནང་ཐབས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དང་པོ། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཚན་ཆེད་ཟུར་བཅད་ས་མིག (RESERVED SEATS IN DEGREE COURSES)

ཨང་།	སློབ་ཚན།	ས་མིག་གྲངས།	འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཚུད་པར་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་དགོས་པ།	སློབ་ཡོན་ཐོབ་པར་ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་དགོས་པ།
1	Medical seats (MBBS) including two HP seats	3 (three)	60% in class XII & 60% in PCB	60%
2	Civil Engineering	2 (two)	50% in class XII & 50% in PCM	60%
3	Mechanical Engineering	1 (one)	50% in class XII & 50% in PCM	60%
4	Chemical Engineering	1 (one)	50% in class XII & 50% in PCM	60%
5	Computer Engineering	2 (two)	50% in class XII & 50% in PCM	60%
6	Electrical Engineering	1 (one)	45% in class XII & 45% in PCM	60%
7	B. Pharmacy	1 (one)	45% in PCB/M (Theory) of class XII	60%
	Total	11		

Note: 1) All Candidates who wishes to apply for reserve seat of MBBS (3 seats) & Engineering (7 seats) must submit your scan copy of DoE Application Form & Admit Card on or before May 31, 2017 to doe.lobyon@tibet.net and scholarship@tibet.net. You must also send a hard copy of DoE Application form, Admit Card, Class X Marks card, Demand draft of Rs. 200 (Registration fee) on or before June 15, 2017 by post. All late application would fail to receive Scholarship.

གཉིས་པ། ཌིབ་ལོ་མའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག (RESERVED SEATS IN DIPLOMA COURSES)

1	D. Pharmacy	1 (one)	45% in class XII PCB/M	55%
2	Chemical Engineering	1 (one)	45% in class XII PCB/M	55%
3	Electrical Engineering	1 (one)	45% in class XII PCB/M	55%
4	Printing Engineering	2 (two)	40% in class XII	55%
	Total	5		

གསུམ་པ། ཤེས་ཡོན་རིག་པའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག (RESERVED SEATS IN REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION)

1	B.Sc. B.Ed.	4 (four)	60% in class XII PCM/B	60%
	Total	4		
	Total Reserve Seats	20		

བཞི་པ། ཉམས་ཞིབ་དང་། ཁྱད་མཁས། ཆེད་ལས་སློབ་ཚན་ཁག་གི་སློབ་ཡོན་གཤམ་གསལ།

(Research, Specialized & Professional Courses)

ཨང་།	སློབ་ཚན།	ས་མིག་གྲངས།	སློབ་ཡོན་ཐོབ་པར་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་དགོས་པ།
1	Ph.D.	10	Letter of Acceptance from recognized University
2	M.Phil.	10	Letter of Acceptance from recognized University
3	M.Sc.	20	55% in Bachelor (Science)
4	M.B.A/PGDM	10	60% in Bachelor (CAT/MAT/XAT score preferred)
5	M.C.A (Master of Computer Application)	5	55% in BCA/ B.Sc. (Comp Science)/B.Com (Comp)
6	M.P.T (Master of Physiotherapy)	5	55% in Bachelor (B.P.T)
7	M.D.S (Master of Dental Surgery)	2	60% in Bachelor (B.D.S)
8	M.D/M.S	3	60% in Bachelor (M.B.B.S) (50% AIPGMEE preferred)
9	M.Ed. (2 reserve for Guidance & Counsel)	5	50% in B.Ed.
10	M. Pharmacy	4	60% in B. Pharmacy (GPAT score preferred)
11	M.Sc. MLT (Medical Laboratory Technology)	2	60% in Bachelor (B.Sc. M.L.T)
12	M.S.W (Master of Social Work)	2	55% in Bachelor
13	L.L.M/L.L.B	2	55% in Bachelor (L.L.B/Any Bachelor)
14	P.G Counseling & Guidance	5	50% in Master (2 reserved for women)
15	P.G Journalism/Mass Communication	3	50% in Bachelor
16	CA / Cost & Work Accountancy	3	60 % in Class XII / 50% in Bachelor
17	M.A	25	55% in Bachelor (B.A)
18	M.Com	20	55% in Bachelor (B.Com)
19	B.Ed.	20	55% in Bachelor (last year 50%)
20	Bachelor of Library Science & Information	5	55% in Bachelor
21	Post B.Sc. Nursing	5	General Nursing and Midwife (Diploma)
22	M. Tech.	3	55% in B/Tech or Equivalent (new addition)
23	Others (Master & PG Diploma)	5	55% in Bachelor
24	B. Elementary Education (B. El .Ed)	3	55% in class XII via entrance test (for women)
25	M.B.B.S	5	60% in Class XII PCB
26	Engineering	6	60% in class XII PCM
27	Bachelor of Architecture	2	60% in class XII with PCM (40% score NATA preferred)
28	B.Sc. B.Ed.	2	60% in class XII science
29	B.Sc. Honor	10	55% in Class XII Science
30	B.Sc. Honor in Agriculture, Computer Science, Respiratory Theory, MLT, Biotech, IT & Other	15	55% in class XII Science
31	B.C.A (Bachelor of Computer Application)	7	55% in class XII
32	B.P.T (Bachelor of Physiotherapy)	5	60% in class XII with PCB
33	B.D.S (Bachelor of Dental Surgery)	5	60% in class XII with PCB
34	B.Sc. (Nursing)	7	60% in class XII Science (4 reserved for women)
35	Bachelor of Pharmacy	2	60% in class XII science
36	Bachelor of Veterinary Service (BVS)	2	60% in class XII with PCB
37	B.A L.L.B (Bachelor of Laws)	5	55% in class XII (CLAT score preferred)
38	B.A. Honor	10	60% in class XII Arts
39	B.A Hon in Psychology, Foreign language & others)	10	60% in class XII Arts
40	B.P Ed (Bachelor of Physical Education)	5	55%in class XII (2 reserved for women)
41	B.B.A / B.B.M / B.B.S / F.M.M	10	55% in class XII
42	B.H.M (Bachelor of Hotel Management)	10	55%in class XII
43	B.Com (Hon)	10	60% in class XII Commerce with Math
44	Bachelor of Fine Arts	2	60% in class XII
45	B.S.W (Bachelor of Social Work)	2	55% in class XII
46	Bachelor (Others)	5	60% in class XII
	Total	314	

ལྔ་པ། སྤྱིར་བཏང་སློབ་ཚན། (General Courses)

1	B.A (General)	20	60% in XII Arts & 65% in Vocational
2	B.Sc. (General)	20	55% in class XII Science
3	B.Com (General)	20	60% in XII Commerce & 65% in Vocational
4	Any other Bachelor Degree (General)	5	60% in Class XII
	Total	65	

དྲུག་པ། ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་ཚན། (Vocational Courses)

1) Front Office/ Housekeeping/Food Production & Beverages,Cookery,Craft 2) Travel, Tourism & Ticketing 3) Office Management/Secretarial Practices 4) Hotel Management 5) Beautician 6) Stock Market 7) Airhostess/Flight Steward/Make-up Artist & Other	22	55% in class XII (5 reserved for women)

Note: The course should be minimum of 6 months to 1 year

བདུན་པ། ཌིབ་ལོ་མའི་སློབ་ཚན། (Diploma Courses) – Course should be minimum of 9 months

1	Web Designing / Multi Media / Animation	5	55% in class XII
2	Graphic Designing	5	55% in class XII
3	General Nursing	15	55% in class XII
4	Fine / Commercial Arts	2	55% in class XII
5	Medical Laboratory Technology (MLT)	2	55% in class XII Science
6	Dental Hygienist	2	55% in class XII
7	Dental Mechanist	2	55% in class XII
8	Photography/Film Making	2	55% in class XII
9	Others	5	55% in class XII
	Total	40	

བརྒྱད་པ། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་རིག (Tibetan Arts & Crafts) ཁྱོངས་ལྷ་བྲིས་དང་། རྐོས་རིས། ཤིང་བཟོ། འཚེམ་བཟོ། སྣུམ་ཚོན་རི་མོ། ཐང་ག་འཚེམ་དྲུབ་བཅས་ཐོག་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༠ ཡོད། སློབ་གཉེར་བ་འདི་རིགས་ནས་ནོར་གླིང་མཐོ་སློབ་དང་། པད་ལི་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ། མ་སྒུ་རི་བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤེས་ཁང་། ཐར་ཙ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། བལ་ཡུལ་སྒྲོག་ར་ལག་ཤེས་ཁང་བཅས་ནང་སློབ་འཇུག་བྱེད་པ་ཞིག་དགོས།

དགུ་པ། བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་།

བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་ཐོག་སློབ་གཉེར་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་ས་ར་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་མཚམས་སུ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ།

1.College for Higher Tibetan Studies, Sarah 20 Seats (15 for Bachelor and 5 for Master)

བཅུ་པ། བལ་ཡུལ་ཟུར་བཅད་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན།

1. Colleges in Nepal for Tibetans 15 Seats (Bachelor's Degree)

ཟུར་བརྗོད། གོང་གསལ་མ་ཡིན་པས་བལ་ཡུལ་ཁྲིབ་ཁོངས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྒྱ་གར་སློབ་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུས་ཐོན་རྗེས་རྒྱ་གར་ནང་མཐོ་སློབ་གང་དུའང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་སློབ་ཡོན་གང་གི་ཐོག་ཏུའང་འཚང་སྣོན་འབུལ་ཆོག དེ་བཞིན་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

བཅུ་གཅིག གསོ་བ་རིག་པ་ (Sowa Rigpa) སློབ་སྦྱོང་།

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ནང་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡོན་ཞིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་གསོ་རིག་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༨ ཡོད།

བཅུ་གཉིས། འཚང་སྣོན་འབུལ་ཤོག་མཉམ་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་ཚོས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་དང་བཅས་པ་ ༢༠༡༧།༦།༡༥ ནང་ཚུད་ངེས་པར་འབུལ་དགོས། (Marks Card)

༢། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཚན་ཁོངས་སུ་འཚང་སྣོན་འབུལ་མི་ཞིག་ཡིན་ན་འཚང་སྣོན་མཉམ་སོ་སོའི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ (Bachelor) ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་མཐའ་མའི་བར་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཨང་ཤོག་བཅས་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གསལ་བསྒྲགས་ནང་གསལ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ འགྱངས་མེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་བ་འབུལ་དགོས།

༣། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བུམ་སྐྱོན་གསུམ་བྲལ་གྱི་བུ་དགའ་འཐོབ་མཁན་ (Best Boy or Girl Award) དང་། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། དྲང་སློབ་དམག་སྒྲོང་ནང་ལོ་གཉིས་ཞབས་ཞུས་ཟིན་མཁན་བཅས་ལ་སྒྲིག་དོན་ལྟར་ཁ་སྣོན་བརྒྱ་ཆ་འཐོབ་ཐབས་ཆེད་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས།

བཅུ་གསུམ། ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཁག

༡། ངོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་དན་རྟགས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་འགེངས་ཤོག་ནང་དག་མཆན་བཀོད་པས་འཐུས་པ་ལས་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་མི་དགོས།

༢། འཛིན་རིམ་བཅུ་པའམ་བཅུ་གཉིས་གང་རུང་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་མེད་པ་རྣམས་ནས་སློབ་ཡོན་འགེངས་ཤོག་འབུལ་འཐུས་ཀྱང་། འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚད་མཉམ་བོད་ཡིག་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སམ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་ལས་ཁུངས་སུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ཡོན་དགོས་རྒྱུ། (གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་ཐོག་འཚང་སྣོན་འབུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འབྲེལ་བ་མེད།)

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་དང་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡོན་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་འཚང་སྣོན་ཕུལ་རིགས་ལ་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ། ༼སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་དམིགས་བསལ་བརྒྱ་ཆ་ཁག་དོན་ཚན་འདི་ཁོངས་སུ་བརྩི་རྒྱུ་མིན།༽

༤། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཨང་རྟགས་ ག་ པ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་སྒྲིག་དོན་ལྟར་སློབ་ཡོན་ཚད་གཞི་དམིགས་བསལ་གཏན་འབེབས་ཡོད་ཁར། ལོ་རིམ་དང་པོར་ལམ་གྲོན་གྱི་ཚུལ་དུ་སློབ་ཡོན་འཕར་མ་སྒོར་ ༥༠༠༠།༠༠ གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཅིང་འབུལ་ཤོག་ནང་ཉམ་ཐག་ཨང་ངེས་པར་འགོད་དགོས།

༥། འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་ཁོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་གསར་ཐོན་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་དང་པོ་དང་། སློབ་ཡོན་ལྷག་རིགས་བྱུང་ན་དེ་སྔ་ཐོན་ཟིན་པའི་སློབ་གཉེར་བ་དོ་སྣང་ཡོད་རིགས་ལའང་གང་ཁྱབ་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེ་དོན་སྒྲིག་མཐུན་འཚང་སྣོན་འབུལ་ཆོག་པ་ཡིན།

༦། སློབ་ཡོན་ཉིས་ལྡབ་ལེན་མི་ཆོག་ཀྱང་། རིགས་ཚོགས་དང་སྒེར་ཁག་ནས་སློབ་ཡོན་ཁ་སྣོན་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བའི་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་ཕུལ་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན།

༧། གོང་གསལ་སློབ་ཚན་ཁག་ལ་ཉུང་མཐའི་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་ལྟར་མཐའ་མའི་འདེམས་སྒྲུག་སྐབས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞིགས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བརྟོག་གིས་སློབ་ཡོན་བགོ་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༨། སློབ་ཡོན་གྱི་འཚང་སྣོན་འབུལ་ཤོག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ནས་ཕབ་བཤུས་ཀྱིས་འབུལ་ནའང་འཐུས་རྒྱུ།

༩། འཚང་སྣོན་འབུལ་ཤོག་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་མོས་ཡོད་པའི་སློབ་ཚན་གཅིག་ལས་མང་བ་འབྲི་མི་ཆོག་པ་དང་། གང་བདམས་པའི་སློབ་ཚན་ཐོག་འབྲི་སྒྲུབ་གཏོང་མི་ཆོག (ཟུར་བཅད་སྐྱོན་པའི་ས་མིག་ཐོག་འཚང་སྣོན་འབུལ་མཁན་རྣམས་ནས་སློབ་ཚན་གཅིག་འཕར་མ་གདམ་ཆོག)

༡༠། སྔ་ཚན་དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་བར་གྱི་ཟུར་བཅད་སློབ་ཚན་དང་ས་མིག་གྲངས་ཚད་རྣམས་ལ་འགྱུར་བ་ཡོང་སྲིད།

༡༡། གོང་གི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྐྱེགས་ཐོབ་རིགས་རྣམས་ནས་སློབ་སྦྱོང་མཇུག་སྒྲིལ་མ་ཟིན་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་སྒེར་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག

༡༢། འཚང་སྣོན་འབུལ་ཤོག་མཉམ་དུ་སློབ་ཡོན་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་དོད་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ ༡༠༠ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཚོགས་པའི་ Tibetan Children's Educational and Welfare Fund (TCEWF) མཚན་ཐོག་ཌཱབ་འཛིན་བཟོས་ཏེ་འབུལ་དགོས། ཉམ་ཐག་ག་པ་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་སྤྲད་གླ་འབུལ་དགོས་མེད།

༡༣། དུས་བཀག་གི་ཉིན་གྲངས་ ༡༩ སྔོན་ཚུད་འཚང་སྣོན་ཞུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་འདི་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་ཚེ་བརྡ་ལན་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། ཆ་རྐྱེན་ཚང་མིན་གྱི་འགན་ཁུར་ངོ་བདག་སོ་སོའི་འཁྲིར་དགོས།

༡༤། གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་གྱི་སྲི་ཞུ་བ། ཡང་ན་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡན་གྱི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱིའམ་རིག་ཊར་སུ་རུང་གིས་ཞིབ་བཤེར་སོང་བའི་འགན་ལེན་དག་མཆན (Attestation) ངེས་པར་ཞུ་དགོས།

༡༥། ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། འདས་གྲོངས། ཁ་བྲལ། ཡང་ན་ཕ་མ་གཅིག་བོད་མི་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་མ་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་དང་རིག་ཊར་སུ་རུང་ནས་དེ་མཚུངས་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

༡༦། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཡུལ་ནས་འཚང་སྣོན་འབུལ་མི་དང་། ཀ་རྗོར་སྣང་གསུམ། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་པའི་སྡེ་ཁག་ཅིག་ལ་དམིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སྒྲིག་ཁོངས་ཡིན་པ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་འབུལ་དགོས།

༡༧། འཚང་སྣོན་འབུལ་ཤོག་སྟེང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཟིན་པའི་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། འཚང་སྣོན་དང་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་དམ་དོན་གྱིས་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ངེས་འབུལ་ (ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ ༢༠༡༧།༦།༡༥ འགྱངས་མེད་དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ ༢༠༡༧།༨།༣༡ འགྱངས་མེད་བཅས།) དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ལ།།

Secretary (DLT 2017)
Department of Education CTA
Gangchen Kyishong Dharamsala – 176 215
District – Kangra Himachal Pradesh

དྲིས་འདྲི་ཞུ་ཡུལ།

༡། ངག་དབང་ཡོན་ཏན།
༢། ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།
༣། བློ་བཟང་དར་རྒྱས།
༤། བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན།
༥། བསྟན་འཛིན་གཡུ་མཚོ།

Phone: +91-1892-226695, 222572, 222721
E-mail: doe.lobyon@tibet.net & scholarship@tibet.net
Website: www.sherig.org/en/
Facebook: www.facebook.com/doe.lobyon/

རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང་། ས་གནས་བོད་མི་དང་མཉམ་དུ་བོད་དོན་གླེང་བ།

༄༅། །ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་མི་ནི་སུད་ཊར་ཡོད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གཞོན་ནུའི་མཐུན་ཚོགས་ནས་གྲ་སྒྲིག་དང་། བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གཞོགས་འདེགས་གནང་བའི་འོག རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ལི་ཅང་ཞིན་གྱིས་མི་ནི་སུད་ཊ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ University of Minnesota རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང་། མི་ནི་སུད་ཊ་ས་གནས་བོད་མི་དང་མཉམ་དུ་བོད་དོན་སྐོར་གསུང་བཤད་དང་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ལི་ཅང་ཞིན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན། མི་ནི་སུད་ཊ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང་བོད་རིགས་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་ལ་ ༼བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ།༽ ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག བོད་དོན་སྐོར་གསུང་བཤད་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བདོན་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཞིང་། དེ་ནི་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོས་རྒྱ་རིགས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་བོད་དོན་སྐོར་དཔྱད་བརྗོད་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་དམིགས་བསལ་ཞིག་རེད། ལི་ཅང་ཞིན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཤེས་དགོས་ན། ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་དོན་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་དང་། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ད་བར་བོད་ནང་ཡང་སྐྱིང་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཤེས་རྒྱུ་དེ་བས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་། དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་འགྲེལ་བརྗོད་ཚར་རྗེས་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང་། བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་རྩོམ་པ་པོ་ལི་ཅང་ཞིན་ལགས་དང་། བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དྭང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གཞོན་ནུའི་མཐུན་ཚོགས་ནས་གདན་ཞུས་གྲ་སྒྲིག་གནང་བ་བཞིན་ས་གནས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་དང་། མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་རྒྱ་རིགས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དང་། རྒྱ་རིགས་ཤིག་གིས་བོད་དོན་ལ་བལྟ་སྟངས་ཇི་ཡོད་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ལི་ཅང་ཞིན་ལགས་ཀྱིས། ཁོང་རང་ཉིད་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་བྱུང་རྗེས་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བསྐྱོད་རྗེས་ཀྱི་བསམ་བློའི་འགྱུར་བ་ལས་འཁྲུས་ཏེ་ཁོང་གིས་བོད་དོན་ལ་བལྟ་སྟངས་ཇི་ཡོད་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གྱིས་རྒྱ་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་སྐོར་གསུངས་ཤིང་། དྭང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་བ་འདིས་ད་བར་དགེ་མཚན་དང་ཕན་ཐོགས་ཇི་བྱུང་དང་། བོད་མི་ཚང་མས་དུས་རྒྱུན་དུ་སྤྱི་པའི་དོན་དག་ཐོག་བསམ་བློ་གང་འདྲ་ཞིག་འཁྱེར་དགོས་པའི་སྐོར། ངང་བརྒྱུད་རིང་པོའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་རིགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་རྒྱུའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དང་། དེ་ལྟར་འགྲེལ་བརྗོད་ཐུབ་པ་བྱེད་པ་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཐབས་ཤེས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་བར་ཡང་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ས་སྐྱ་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྐོར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་རྡེ་ར་ཏུན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སློབ་མ་པོ་བྲང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བཀའ་བློན་ཚོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་

བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྐོར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་བཞུགས་བསྐོར་འབུལ་ཞུ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི། སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་སླད་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ཐོག་ད་བར་བསྟན་པ་སྤྲི་དང་ཡང་སྒོས་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ལ་ཆེ་བསྟོད་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་སྐད་ཡིན་འདུག ལྷག་པར་ཉེ་ལམ་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་ཡོངས་རྫོགས་ས་སྐྱའི་ཁྲི་འཛིན་ ༤༣ པ་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེ་དག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་རིན་ཆེན་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་མཆོག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས། ཕྱིར་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ད་ལྟའི་ཆར་གོང་མ་བདག་ཁྲིའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱི་མེད་ཀྱང་། དད་ལྡན་འདུལ་བྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་གཟབ་གསལ་གསུང་གི་བདུད་བརྩི་སྩལ་རྒྱུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་དང་གསལ་ཡོང་བའི་བཀའ་ཤག་ནས་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སྨན་སེང་ཞུས། སྐབས་དེར་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་ཐོག་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་མི་དགོས་པར་སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་ཡིན་པ་དང་། དད་ལྡན་འདུལ་བྱ་རྣམས་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་མུ་མཐུད་དགེ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་གོ་སྒྲིག་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་དང་ལེགས་གྲུབ་པར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ དེ་ཉིད་ཉེ་ལམ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གཞན་དང་བསྡུར་ན་མི་གྲངས་མང་བ་དང་རྩོད་གླེང་གི་གནད་དོན་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར་ཁོ་ཚོས་དེ་བས་ཀྱང་ལྷག་པར་གསར་པ་ཞིག་ཚགས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ་བཀའ་ཤག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཐེངས་འདིའི་དུས་དབང་ཚགས་ཚུད་བྱུང་དགོས་དོན་ནི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་རྣམ་པས་ཕུར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་གནང་བར་བརྟེན་ནས་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ས་སྐྱ་དགོན་པར་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་ཚོས་ཞུ་བར་བཅར་ཡོད། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲིའི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས། བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་དང་བདེ་དོན་ཆེད་ཐུགས་སྨོན་སྐྱབས་འཇུག་ཀྱང་ཞུས་ཡོད།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་སྡེ་ར་ལྡུན་དང་ཉེ་འཁོར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་སྡེ་ར་ལྡུན་དང་དེའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་ལ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོད། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་མ་གནང་གོང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་སྦྲོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཆེད་གསར་བྱུས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐྱེད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་མིར་ཕ་མེས་ནས་རྒྱུད་པའི་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་དྲན་གསོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ང་ཚོ་བོད་མི་རྣམས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་འབབ་ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བ་ཡིན་ནའང་། མི་ཚེ་དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཞིག་སྐྱེལ་རྒྱུར་མི་གཞན་དང་ནུས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་རྒྱ་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག གཞན་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་བོད་མི་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་

རྒྱུག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་ཕང་རྩེད་སྤྱི་ཡོའི་ཐང་ཆེན་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད། དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་སྦྲོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནས་ཧར་པར་པུར་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་ཏེ་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་དང་ཐུགས་འཕྲད་གནང་སྟེ། སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་སྦྱོང་ལ་སྙིང་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུའི་གལ་གནད་སྐོར་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་རྒྱ་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ལེགས་བཤད་དེ་དག་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆེད་རླབས་ཆེན་གྱི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གནམ་ཐང་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད། །

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གྲུབ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཕྱོགས་མཐའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ས་བགོས་ཕྱོགས་ཕེབས་ལས་གཞི་ལྟར། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ བར་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཨོ་ཊི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་། ཧྲན་དྲ་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་། མན་སྒྲར་ཕན་བདེ་གླིང་བཅས་དང་། ལྡི་ལི་བོད་ཁང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཧ་རམ་ས་ལར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཨོ་ཊི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་དང་འབྲེལ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རི་དགོན་ཐུབ་བསྟན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དགོན་པས་དེ་སྔོན་མགྲོན་ཤོག་ཕུལ་བ་བཞིན། དགོན་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་ཕེབས་བཅར་གྱིས་སློབ་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་དང་གསུང་བཤད་གནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཨོ་ཊི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གྲོང་སྡེ་ཁག་དང་། སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྲབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གཉིས། ཏས་གསོ་ཁང་། ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་ཁང་། ཉིན་རྒྱབ་རྒྱུ་ཚོང་ ༣ ཙམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་མི་མང་ཚོགས་འདུར་ངོ་ཕེབས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་དང་མི་མང་གི་དོགས་འདྲི་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་སོགས་གནང་། སྐབས་དེར་ཚོགས་འདུའི་ནང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་དང་། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་གཙོ། མཉམ་འབྲེལ་འགན་འཛིན། གྲོང་སྡེ་སོ་སོའི་བརྒྱ་དཔོན། གཞན་ཡང་

དགོན་སྡེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཚུང་། མཉམ་འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་། ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་ཁང་། འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་སོགས་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་། དེ་རྗེས་དགོང་དྲོ་ནོར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་། ལས་བྱེད་ལྷན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་གནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སེར་སྐྱ་མི་མང་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉིན་བཀའ་བློན་མཆོག་མན་སྒྲར་ཕན་བདེ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ཉིན་དེར་ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་། གཞིས་གྲོང་ཁག དགོན་སྡེ། སློབ་གྲྭ། དེ་བཞིན་ནུས་གསོ་ཁང་། འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་སོགས་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་། ཕྱེད་ཡོལ་ས་གནས་མི་མང་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་དང་། མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་ཕྱོགས་དང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱུར་བསྙེན་པའི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐབས། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་བྱུས་ལས་གཞིས་སྐབས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་གི་རྣམས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་སོགས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབེབས་རྩ་འཛིན་གཞིར་བཟུང་ངོ་སྤྲོད་གསལ་བཤད་གནང་སྒོ་སོགས་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཉིན་ལྡི་ལི་བོད་ཁང་དུ་འཚམས་གཟིགས། དེ་བཞིན་འཛམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་༧སྐྱབས་རྗེ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་ ༡༠༣ མཆོག་ལ་སྐུ་གསོས་མཇལ་བཅར་ཞུས་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་བཞུགས་སྒར་དུ་བདེ་འབྱོར་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་ས་མིག་སྟོང་པ་ཁྱོན་པར་ཁ་སྐོང་ཆེད་གསར་འདེམས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཞབས་འདེགས་ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྣོན་འབུལ་འཐུས།

ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་ཁོངས་སྡེ་འགན་ ༢ དང་། ལས་དོ། ༣། ལས་དྲུང་ ༥། གཞོན་དྲུང་ ༩ བཅས་བསྡོམས་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་ ༡༧ བྱ་རྒྱུའི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡༽ **ཤེས་ཚད།** གཞོན་དྲུང་གནས་རིམ་ལ་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པ་དང་། གཞན་རྣམས་ལ་ཉུང་མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་ཞིག་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (B.A/B.Com/B.Sc) གང་རུང་ཐོན་པའམ། དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ།

༢༽ **ལོ་ཚད།** ༢༠༡༧།༠༥།༠༥ ཉིན་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་། ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས།

༣༽ **རྒྱུགས་གཞི།** བོད་ཡིག་དང་། ཨིན་ཡིག་སློབ་ཚན་གཉིས་ཐོག་འབྲི་རྒྱུགས་དང་། (རྩིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཟུར་དུ་མེད་ཀྱང་བོད་ཨིན་གཉིས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་དོན་ས་བཅད་ཟུར་བཀོད་ཀྱིས་དྲི་བ་ཡོང་རྒྱུ།) བོད་སྐད་དང་། ཨིན་སྐད་གཉིས་ཐོག་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ། 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་སྣོན་འགེངས་ཤོག་བཏོན་སྟེ་དོན་ཚན་རྣམས་འཚམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་རྗེས།

༡༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱིད་པར་ཚོན་ལྡན་ ༢ རེ་དང་། (one passport & one stamp size)

༢༽ མཐའ་མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར་ (Marks Card & Degree Certificate) གྱི་ངོ་བཤུས།

༣༽ དང་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་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་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་སྐེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་ལས་རྟགས་དང་། ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ།

༧༽ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ (Character 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 Objection 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་སྒྲུག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ཐུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་སྟེང་རུང་གི་དག་མཚན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱབ་ཚོད་ ༥ འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིམས་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་ཕྱུལ་འཁོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྣོན་ཕྱུལ་འཁོར་རིགས་རྩིས་མེད་ཡིན། དུས་ཐོག་འཁོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་ཚོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་བརྡ་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་འབྱོར་མཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ལ།།

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

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩའི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་དགའ་ལྡན་པོ་བྲང་ཡིག་ཚང་གི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩའི་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༠༥ ཡོད་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠༠ ལ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའམ་ལོ་གསུམ་ཡན་གྱི་ཊིབ་ལོ་མའི་སློབ་ཚན་ (Diploma course) དང་། སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥ ལ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཐོག་འཚང་སྣོན་འབུལ་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ ༢༠༡༧།༦།༡༥ དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཐོག་འཚང་སྣོན་འབུལ་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ ༢༠༡༧།༨།༣༡ འགྱངས་མེད་གཤམ་གསལ་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་འཚང་སྣོན་འགེངས་ཤོག་བཅས་པ་ངེས་འབུལ་དགོས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།

ཀ༽ སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

ཆ་རྐྱེན་དང་པོ། རྒྱུན་གཏན་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་པོ་ཡོད་ལ་ཐོན་རྒྱུགས་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་པོ་བླངས་མ་ཐུབ་པ།

ཆ་རྐྱེན་གཉིས་པ། སྤྱི་དོན་སེམས་ཁུར་དང་། ཀླག་བསམ། ངང་བརྟེན། ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་བཅས་ལྡན་པ།

ཆ་རྐྱེན་གསུམ་པ། དྭ་ཕྲུག་དང་། ཕྱེད་དྭ་ཕྲུག དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ཅན་གྱི་ཁྲིམ་ཚང་གི་ཕྲུ་གུ་བཅས།

ཁ༽ **ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་འཚང་སྣོན་འབུལ་ཕྱོགས་སྐོར།**

༡། སློབ་ཕྲུག་སོ་སོས་འགེངས་ཤོག་དང་པོ་ཞིབ་བཀང་ཐོག་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་གང་ལ་འབྲེལ་བ་བཅགས་པ་དེའི་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་མཉམ་འབུལ་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༢། གལ་ཏེ་དོན་ཚན་ཀ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གང་རུང་ཐོག་འཚང་སྣོན་འབུལ་མཁན་ཡིན་ན། འགེངས་ཤོག་གཉིས་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནས་ཞུ་དགོས།

༣། གལ་ཏེ་དོན་ཚན་ཀ་པའི་ཆ་རྐྱེན་གསུམ་པའི་ཐོག་འཚང་སྣོན་འབུལ་མཁན་ཡིན་ན། འགེངས་ཤོག་གསུམ་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞུ་དགོས།

ག༽ གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་འཚང་སྣོན་འབུལ་ཕྱོགས་སྐོར།

༡། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་འཚང་སྣོན་འབུལ་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་འགེངས་ཤོག་ཨང་དང་པོ་ཞིབ་བཀང་ཐོག་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་མཉམ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

ང༽ འཚང་སྣོན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག (Marks sheet) མཉམ་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ། གལ་ཏེ་བཅིངས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ལག་ཐོབ་བྱུང་མེད་ཚེ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཨང་གྲངས་ (Roll No.) འགེངས་ཤོག་ཐོག་བཀོད་དགོས་རྒྱུ།

༢། གལ་ཏེ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཚན་ (Master or Equivalent) ཁོངས་སུ་འཚང་སྣོན་འབུལ་མི་ཡིན་ན་འཚང་སྣོན་མཉམ་སོ་སོའི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ (Bachelor) ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་མཐའ་མའི་བར་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཨང་ཤོག་འབུལ་དགོས།

༣། སློབ་གྲྭའི་ནང་ཁུལ་བྱམས་སྙིང་གསུམ་ཐུབ་ཀྱི་བུ་དཀའ་ཐོབ་ཡོད་ཚེ་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས། (Best Boy/Girl Award)

༤། ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། འདས་གྲོངས། ཁ་བྲལ་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཤེས་རིག་ཁྲབ་ཁོངས་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་རིག་ཀ་ར་སུ་རུང་ནས་ཕ་མའི་གནས་སྟངས་རྒྱབ་གཉེར་དགོས།

ཅ༽ ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཁག

༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་པའམ་བཅུ་གཉིས་གང་རུང་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་མེད་པ་རྣམས་ནས་སློབ་ཡོན་འགེངས་ཤོག་འབུལ་ཐུབ་ཀྱང་། འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚད་མཉམ་བོད་ཡིག་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སམ། རྒྱ་བོད་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ཐོན་དགོས། ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཚེས་འཚང་སྣོན་འཁྱོར་མཚམས་འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོར་བརྡ་ལན་བྱ་རྒྱུ།

༢། སློབ་ཡོན་ཉིས་ལྡབ་ལེན་མི་ཆོག་ཀྱང་། རིགས་ཚོགས་དང་སྒེར་ཁག་ནས་སློབ་ཡོན་ཁ་སྐོང་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བའི་ཁུངས་ལྡན་དང་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། ཐུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་གྱི་སྲི་ཞུ་བ། ཡང་ན་ཤེས་རིག་ཁྲབ་ཁོངས་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་རིག་ཀ་ར་སུ་རུང་ནས་ཞིབ་བཤེར་སོང་བའི་དག་མཚན་འཁོད་དགོས།

༤། ལས་རིགས་སློབ་སྦྱོང་ (Vocational Course) གྲས་ལ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་མིན།

༥། གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ཀ༽ སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་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་སྣོན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་སློབ་ཡོན་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་དོད་ཆེད་ཉིན་སྐོར་ ༡༠༠ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་བསྐྱལ་ཚོགས་པའི་ (Tibetan Children's Educational and Welfare Fund) མཚན་ཐོག་ཊཱ་ཕ་འཛིན་བཟོས་ཏེ་འབུལ་དགོས།

༦། དུས་བཀག་གི་ཉིན་གྲངས་ ༡༩ ཐོན་ཚུད་འཚང་སྣོན་ཡུལ་འཁོར་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་ཚེ་བདེ་ལན་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། ཆ་རྐྱེན་ཚང་མིན་གྱིས་འགན་འཁུར་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་འཁྱེར་དགོས།

༧། དོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གཙང་ཕུལ་ཟིན་མིན་དང་།

༨། 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་འགྲུབ་པ་ལས་ཡིག་ཆ་འདི་དག་གི་ངོ་བཤུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་མི་དགོས། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཁུལ་གནས་སྡོད་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡིན་ན་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་སྐད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངེས་འབུལ་དགོས།

༩། འཚང་སྣོན་འགེངས་ཤོག་དང་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་དམ་དོན་གྱིས་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་ངེས་འབྱོར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ།།

Secretary (DLT 2017)
Department of Education
CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala – 176 215
District – Kangra
Himachal Pradesh

དོགས་འདྲི་ཞུ་ཡུལ།
༡། དགེ་དབང་ཡོན་ཏན།
༢། ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།
༣། བསྟན་འཛིན་གཡུ་མཚོ།
Phone: +91-1892-226695, 222572, 222721
E-mail:
doe.lobyon@tibet.net &
scholarship@tibet.net
Website:
www.sherig.org/en/
Facebook:
www.facebook.com/doe.lobyon/

༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དེ་དག་ལ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་ཐོག་ཤུགས་གནོན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན།

༄། །ཨ་སམ་ཊེ་བྷྱུན་ Assam Tribune གསར་ཤོག་འདོན་སྤེལ་གནང་ནས་ད་བར་ལོ་ ༧༥ ཕྱིན་པ་དང་། སྔེ་ཤིག་ཨ་སམ་ Dainik Assam འདོན་སྤེལ་གནང་ནས་ད་བར་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་མཛད་སྒོ་གཉིས་འཛོམས་ཤིག་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་སྒོ་ཧ་ཊེར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཉིན་མཐའ་མའི་མཇུག་སྡོམ་མཛད་སྒོའི་ཐོག་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་སྔ་དྲོ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་སྒོ་ཧ་ཊེའི་གནམ་ཐང་དུ་༧ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས། ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་ལ་ཁྲུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ ITA Central for Performing Arts ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ནས་མཇུག་སྡོམ་མཛད་སྒོའི་ཐོག འགྲོ་བ་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདེ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་མང་ཚོགས་ ༢༡༠༠ བརྒལ་བར་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། སྐབས་དེར་ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Sarbananda Sonowal མཆོག་དང་། མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་སྐུ་ཞབས་ Banwarilala Purohit མཆོག དེ་བཞིན་ཨ་སམ་ནང་གི་གསར་ཤོག་རྙིང་ཤོས་གྲས་ཨ་སམ་ཊེར་བྷྱུན་གྱི་ Assam Tribune འགན་འཛིན་བྷ་བྷི་ཏ་རཱཛ་ཁོ་བ་ Babita Rajkhowa མཆོག་བཅས་སྟེང་ས་ཆའི་སྟེང་བཞུགས་གྲལ་དུ་འཁོད་མཚམས། ཐོག་མར་ཨ་སམ་སྒྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ནས་༧གོང་

ས་མཆོག་གིས་གཙོས་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པར་ཕེབས་བསུའི་སྙེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། དེ་རྗེས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གཙོས་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་མཛད་རྗེས་ཨ་སམ་ཊེར་བྷྱུན་གྱི་ Assam Tribune འགན་འཛིན་བྷ་བྷི་ཏ་རཱཛ་ཁོ་བ་ Babita Rajkhowa མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་བསྟུན། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དཔེ་དེབ་གཉིས་དབུ་འབྱེད་མཛད། དེ་ཡང་དེབ་གཅིག་ནི་སྔེ་ཤིག་ཨ་སམ་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ། ཞེས་པ་ཡིན་འདུག་ཅིང་། གཞན་དེ་ཨ་སམ་ཊེར་བྷྱུན་གསར་ཤོག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཆེས་ཐོག་མ་སྐུ་ཞབས་ཨེལ་ལན་ཕུ་ཀན་མཆོག་གི་སྐོར་ཡིན་འདུག དེ་རྗེས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འདིར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་དེས་ང་ཚོ་ཚང་མའི་སེམས་ནང་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་སྐྱེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་གཙོ་བོ་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཡིན། ང་རང་སྒེར་ལ་མཆོན་ན་དེ་རིང་གི་མཛད་སྒོར་བཅར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུའི་དྲུང་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་དེ་དག་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་སྐད་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་གང་ཡོད་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་ང་ཚོའི་མངའ་སྡེའི་ནང་གཙོ་བོ་མི་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ད་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱུང་ཐུབ་ཚེ་མངའ་སྡེའི་ནང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོང་ངེས་རེད། ༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་གཏམ་བཤད་བྱེད་སྐབས་སྤུན་མཆེད་པོ་མོ་ཚོ། ཞེས་འགོ་འཛུགས་བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་ངོས་ཀྱི་དམ་བཅའ་གསུམ་ནས་གཅིག ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་འདི་ཡིན། འདི་ནི་ངོས་ཀྱིས་ད་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་དཀའ་ངལ་ད་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་གཙོ་བོ་མཐར་གཏུག་ན་མི་རང་གིས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། ཕན་ཚུན་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབ་ནས་མི་གསོད་ཁྲག་སྒྱུར་གྱི་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཉམ་ཆུང་ཉེས་མེད་མང་པོ་ཞིག་འཆི་རྐྱེན་རིགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་དུ་བྱིས་པ་མང་པོ་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་བཞིན་ཡོད། ཁོང་ཚོའང་ང་ཚོ་དང་མཚུངས་པར་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་སྐབས། ང་ཚོས་སྣང་ཆུང་བྱེད་ནས་འཇོག་ཐབས་ཙ་བ་ནས་མེད། ཅེས་དང་། དེ་བཞིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཧྲམ་སྟོན་བྱུང་རྗེས་ཟིང་འཁྲུག་ཞི་འཇམ་ཡོང་ཐབས་འབད་བརྩོན་གནང་ཡང་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བར་བརྟེན། རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་། འབྲེལ་བཙན་བྱོལ་ནང་འབྱོར་རྗེས། སྲིད་བློན་ནེ་རུས་ཕྱུག་རིགས་གནང་བར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་རིག་གནས་སྲི་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ལུགས་བཤད་སྐད་དུ་བྱུང་བ་དེ་དག་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སོགས་གཅེས་འཛིན་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ་ཁག གཞིས་ཆགས་བཅས་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། །

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ས་ཞིང་བོགས་གཏོང་གི་གན་རྒྱར་མཚན་རྟགས་བཀོད་པ།

༄། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་དང་། ཆེ་བསྟོད་སྐུ་མགྲོན་རྒྱ་གར་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་མེ་སོར་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་རན་ཌིབ་ Randeep. D མཆོག ཧོན་སུར་ཁུལ་གྱི་རྫོང་དཔོན་གཞོན་པ་སོ་ཛ་ཉ་ Dr. Soujnya མཆོག མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཇེ་ཝེན་ཀ་ཊེ་ཤ་ J Venkatesh ལགས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། ལྷོ་སྤྱིས་གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ། ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་དང་མཉམ་དུང་། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན། མི་མང་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་མེ་སོར་རྫོང་དཔོན་རན་ཌིབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཚབ་ཞུས་པ་དང་། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དོ་རྗེ་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ས་ཞིང་བོགས་གཏོང་གནང་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱར་མཚན་རྟགས་བཀོད་འདུག དེ་ཡང་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མར་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས། ལྷོ་སྤྱི་ཚོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པར་ཕེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་རྗེས་མེ་སོར་རྫོང་དཔོན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ས་ཞིང་བོགས་གཏོང་ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་འདི་ཉིད་ཡུན་རིང་ནས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད་སྐོར་དང་། གན་རྒྱ་འདི་ཉིད་མངའ་སྡེ་གཞུང་དང་རྫོང་རིམ་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ལྷན་བཀའ་བསྡུར་ཡུན་རིང་དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་རིམ་པ་བརྒྱུད་མཐར་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྐོར། དེ་བཞིན་ས་ཞིང་གང་ཙམ་ད་དུང་ཡིན་ནའང་རྟོག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སོགས་གསུངས། དེ་ནས་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ འདི་ཉིད་ཇི་ལྟར་གཏན་འབེབས་གནང་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་དང་། ས་ཞིང་བོགས་གཏོང་གནང་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་ཐག་གཅོད་བྱུང་བར་བརྟེན། ས་གནས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ལས་འཆར་ཁང་ནང་མཉམ་ཞུགས་དང་བུ་ལོན་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་ལེན་ཐུབ་སྐོར། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྐབས། བོད་ནང་དུའང་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོར་བདེན་པ་ཡོད་པར་བརྟེན་འབྱུང་འགྱུར་བོད་དུ་ལོག་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་ཞིག་བྱུང་ཚེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ས་ཞིང་བོགས་གཏོང་གནང་བ་དེ་ཉིད་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་བོད་མི་

རྣམས་ལ་ཡུན་རིང་གནས་སྡོད་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་ནས་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་སྲུང་དགོས་རྒྱུ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཡིན། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པས་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམ་པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་དཀའ་ངལ་རིགས་བྱུང་ཚེ་བརྒྱུད་རིམ་གཞིར་བཟུང་འབྲེལ་ཡོད་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་གསེང་ཞུ་དགོས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྫོང་དཔོན་མཆོག་གིས་དབུས་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, **Printer:** Narthang Press (DIIR), CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA **Name of Editor:** Ngawang Thogmed,
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 **Email:** diiraddl.secy@tibet.net **Website:** www.bod.asia