TIBETAN NEWS

Regd. No. HPTIB/2017/74104

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་མེ་ཁྱི་ལོ། | བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། | 7th February 2018

ལོ་ ༡ ཨང་། ༥༡ | དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག | Vol. 1 Issue 51 Price Rs. 1

དགེ་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་ལ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཛ་ཡ་རམ་ཐ་ཀུར་ Sri Jai Ram Thakur མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྙོན་འཁོར་དང་ལྷན་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཕྱག་རྟགས་སུ་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་ལྷན་བཀའ་མོལ་མཛད། སྐབས་དེར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁོར་ཡུག་དང་འབྱུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་རིགས་སེལ་ཐབས་སུ་ཕྱུགས་འགྲུངས་རིང་པོའི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་ད་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྐབས། བདག་གཅེས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་གལ་དང་། ལ་གཞི་བཙོལ་བའི་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐོར།

ལེགས་བཤད་དེ་དག་མིའི་བསམ་བློའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བརྗེན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཀྱང་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ལེགས་བཤད་དེ་དག་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་གི་ཆོས་བརྒྱད་གཙོ་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་ཚང་མ་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆོས་རྩིས་ན་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རིང་རྒྱ་གར་ནང་གསར་དུ་བྱུང་བའི་གྲངས་ཅན་པ་དང་། གཅེར་བུ་བ། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སོགས་དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། པར་སི་དང་། ཇུཌ། ཡེ་ཤུ། ཁ་ཆེ་སོགས་ཕྱི་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་འདི་དག་ཚང་མ་གནས་ཡོད། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ནང་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་ནང་རྩོག་གྲ་རེ་ཟུང་ཡོང་གི་རེད་ལ་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དངོས་གནས་ཆོས་ལུགས་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ནི་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་རྒྱ་གར་མིག་དཔེ་ལྟ་ས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་སོགས་གསུངས།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གསར་པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ ཐོག་ཏུ་ཤོད་དུ་ཧི་མ་ཆལ་་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་མགྲོན་ཁང་ Circuit House དུ་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཙྪ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་འབྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འཇོར་ལགས་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཛ་ཡ་རམ་ཐ་ཀུར་ Sri Jai Ram Thakur མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲིའི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་ལྷན། སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་སྨྲུན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་ཞིག་ཀྱང་ཕྱག་རྟགས་སུ་ཕུལ་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་བློན་ཆེན་གཞན་ཁག་གཅིག་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པའི་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས་ཕུལ་གནང་།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་མཚམས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མི་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་དགུན་དུས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་སྐབས། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། མཇལ་འཕྲད་སྐབས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་དེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤྲུལ་པོས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འདིར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བར་ཕེབས་པར་དགའ་སྤྲོའི་ཆེན་པོའི་ངང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག མ་འོངས་པར་བོད་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་དང་། བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུབ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད། ལྷག་པར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་སྐབས་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ཧཱན྄ས་རཱཛ་ Hansraj College མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཟུར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་སྐུ་མགྲོན་དུ་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧཱན྄ས་རཱཛ་ Hansraj College མཐོ་སློབ་ཏུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་སློབ་ཟུར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་མགྲོན་དུ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཕེབས་འདུག དེ་ཡང་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཟུར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་སོགས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པར་བརྗེན། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གནང་ཡོད། ནཉིང་ལོར་མཐོ་སློབ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ Mahatma Hansraj Gaurav Samman ཞེས་པའི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཕུལ་བ་དང་། མཛད་སྒོའི་སྟེང་རྒྱ་གར་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་གྲགས་ཅན། ཚོགས་པ་གྲགས་ཅན་བཅས་ཕེབས་ཡོད།

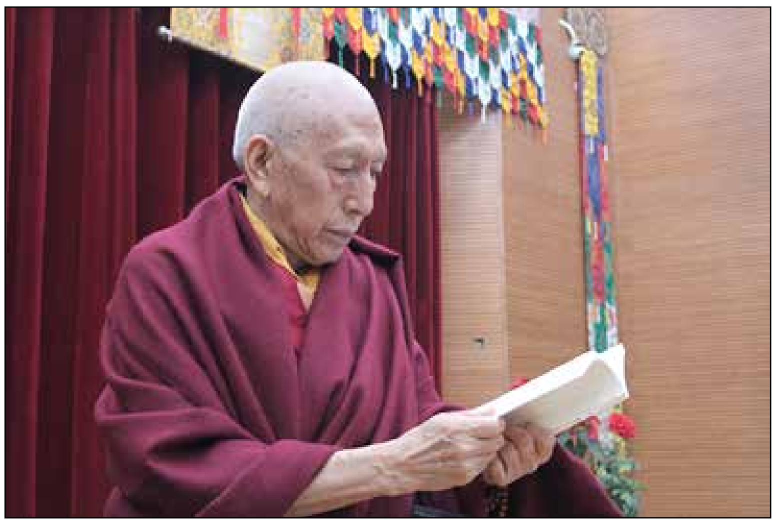
ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཊ་ཊེང་ཁུལ་གྱི་མཐའ་མཚམས་དང་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་བོད་མིའི་ཁ་ཐོར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་ཐེངས་དང་པོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག དེ་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་ལྷན་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་འཚེ་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱང་བཅར་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲོན་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་ཀུ་ཀྲིང་དང་། མིའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་། ཏེ་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་འདུག ལྷག་པར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༥ བར་ཀུ་ཀྲིང་ཁུལ་གྱི་ཁ་ཐོར་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ ༡༧ ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ས་གནས་ཁག་ ༡༥ ཡི་བོད་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྐབས་ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞིག་ཏེ་དམིགས་བསལ་ལས་གཞི་ཡར་གཏོང་དགོས་ཇི་ཡོད་ཐད་རྟོག་ཞིབ་གནང་འདུག ཁ་ཐོར་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་བོད་མི་དང་ཐུག་འཕྲད་སྐབས། སོ་ནམ་པ་ཚོར་ཞིང་ལས་ཆེད་ཆུ་ཡུར་དང་ཞིང་ཁ་གསར་བཟོ་མཚོན་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཕྱུལ་འཁོར་ power tillers and tractors སོགས་དགོས་ངེས་ཅན་ཡིན་པ་དང་། གཞིས་ཆགས་སུ་མི་ཚང་ཁ་ཤས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་སྨྱུག་མའི་ཁང་པའི་ནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་སྐབས། དེ་དག་བཟོ་བཅོས་དགོས་པ། དེ་བཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག སྨན་ཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཟིགས་ཚུལ་བྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་སོ་ནམ་པ་ཚོས་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཀ་ཀོ་ལ་ car-damom སོགས་འདེབས་ལས་བྱ་འཆར་ཡོད་འདུག སྤྱིར་ཁ་ཐོར་ས་གནས་སུ་ཁྲིམ་ཚང་ ༢༠༩ དང་མི་འབོར་ ༡༠༦༣ ཡོད་འདུག རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གྲུབ་རྗེས་ཀ་རྡོར་སྡང་གསུམ། ར་སྡང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་། སུ་ནྟ། ས་ལུ་སྐར་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།

བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ལྷ་ཆ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཟུར་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

དེ་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་ deemed to be university བཟོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་རེད། དེ་དག་ལ་ད་ལྟ་ཕྱིར་བལྟས་སློག་སྐབས་ལམ་ཀྱག་ཀྱོག་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་མཐའ་མ་སླེབ་ས་འདི་དག་དག་ཅིག་ལ་སླེབ་ཐུབ་པ་དང་། གཙུག་ལས་སློབ་གཉེར་ཁང་འདིའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ནི། ད་ཕན་གང་དྲང་མ་བྱུང་བ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཚང་མའི་གཞུང་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཁང་པ་གཅིག་དང་སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་ཡོད་པ། ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ནས་རྣ་མཆོག་ཉན་དགོས་པ་མིན་པར་དངོས་སུ་དགེ་ལུགས་པས་རྙིང་མའི་གཞུང་ལྟ་དགོས་བྱུང་ན། ལྟ་ཆོག་ཆོག་དང་། བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ཞུ་ཆོག་ཆོག རྙིང་མས་དགེ་ལུགས་པའི་གཞུང་ལྟ་དགོས་བྱུང་ནའང་རེད། བཀའ་བརྒྱུད་པས་ས་སྐྱའི་གཞུང་ལྟ་དགོས་བྱུང་ནའང་རེད། ཕན་ཐུན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག་བོད་ནང་དུའང་དེ་སྔ་བྱུང་སྲོང་མེད། ད་ལྟའང་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་འདི་མ་གཏོགས་ད་ལམ་གཞན་པ་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རེད། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ Department ནང་ཆོས་བརྒྱུད་མི་འདྲ་བའི་ཉམས་ཞིབ་དང་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཚོག་གི་རེད་ལ་གནང་གི་ཡང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་འདི་ལྟར་མགོ་ནས་མཇུག་བར་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་སྔོན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་ཁག་གི་ནང་གསན་བསམ་གནང་ཚུལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་མིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་གང་ཙམ་ཞིག་དེང་རབས་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཐོག་མར་༧སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་སྲིད་བློན་ནེ་རུ་རྣམ་གཉིས་དབར་བཀའ་བསྡུར་མཛད་རྗེས། གདན་འབེབས་གནང་བའི་དམིགས་ཡུལ་བཞི་ཡོད་པ་རྣམས་ཁ་སང་ཁྱེད་རང་ཚོར་ ༥༠ དུས་དྲན་མཛད་སྒོའི་ཐོག་བསྟན་པ་རེད། དམིགས་ཡུལ་བཞི་པོ་ནི། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་དང་པོ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་བརླག་ཟིན་པའི་ནང་པའི་གཞུང་རྙིང་པ་བོད་སྐད་ནས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཐོག་བསྒྱུར་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ་གཉིས་པ་རེད། ཧི་སྨ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ལ་འགྲོ་ས་མེད་སྐབས་དེའི་ཚབ་བཟོ་རྒྱུ་ནི་གསུམ་པ་རེད། གདན་ས་ཁག་ཁུར་བོད་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གྲྭ་རྒྱས་པོ་ཚུགས་པ་ཡིན་སྐབས་འདི་དེང་སྐབས་དགོས་མཁོ་ཕྲན་བུ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཧི་སྨ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ནས་འདིའི་ནང་ཐེབས་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་མེད། མང་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་བརྗོད་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་ལ་ཧི་སྨ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད། ལ་དྭགས་ནས་ཨ་རུ་ཎ་ཅལ་བར་དུ་འབྲས་ལྗོངས་དང་བཅས་པ་འབྲུག་ཡུལ་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་སློབ་མ་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་མཐའ་མ་དེ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྲོལ་དེ་དེང་རབས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་འཛོག་རྒྱུ་འདི་ལམ་འགྲོ་བྱུང་བ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེང་རབས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་ནང་བླུགས་ནས་སློབ་ཚན་བཟོ་སྐབས་དང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས། རྒྱུགས་སྤྲོད་གཏོང་སྐབས། རྒྱུགས་སྤྲད་ནས་རྒྱུགས་ཤོག་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་སྐབས། དེ་ནས་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་སྐབས་བཅས་ཚང་མ་དེང་རབས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྒྲོམ་གཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོ་གཞུང་ཆེན་མོའི་སློབ་གཉེར་ནང་ཚུར་བླུགས་ཐུབ་པ་དང་སྦྱར་ཐུབ་པ་འདི་གང་ལྟར་འཛིག་རྟེན་ཁྲོན་ཡོངས་ལ་གདན་ས་ཁག་གི་སློབ་གཉེར་བྱེད་སྐབས་འདི་དེང་རབས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁག་གི་སྒྲོམ་གཞི་ལས་དམན་པ་ཞིག་དང་མ་ཚང་བ་ཞིག་མེད་པ་འདི་ང་རང་ཚོ་འདིའི་ནང་ཚུར་འཛོག་དགོས་ན་འཛོག་ཆོག་ཆོག་ཡིན་པ་ཏ་ཅང་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གདན་ས་ཁག་གི་སློབ་གཉེར་གྱི་ཆེ་མཐོང་འདི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཛིག་རྟེན་ནང་ཏ་ཅང་བརྟན་པོ་འགྲོ་ཐུབ་པ་དང་། འདི་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་མཁན་ཚོ་དེང་རབས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་ཕྱག་འཁྱེར་གང་དུ་ཡིན་ནའང་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་བྱུང་བ་འདི་ཕན་ཐོགས་ཏ་ཅང་བྱུང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དག་ལོ་ལྔ་བཅུའི་བར་དུ་ཇི་ལྟར་སླེབས་པ་རེད། ལོ་ལྔ་བཅུའི་ལམ་ཀ་འདི་དངོས་གནས་འཛར་མན་གྱི་གཞུང་ལམ་ནང་བཞིན་བདེ་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཡོང་བ་རེད་དམ། ཧི་ཐར་གྱི་ལམ་ཀ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ནང་ཡོང་བ་རེད། ང་ཚོས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་པ་ཡིན་ན། འདི་ནས་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག ཚོས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་དགོས་རྒྱུ་དང་། གནས་སྐབས་ཟུར་ཙམ་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ལས་དོན་གང་ཡིན་ནའང་སྐབས་དང་དུས་ལ་ས་གནས་སོ་སོར་ལས་སུ་བྱེད་པ་པོ་རེ་རེ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་དག་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ལམ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་མི་སོ་སོས་འཛིན་ནས་སླེབས་པ་ཏ་ཅང་དཀོན་པོ་རེད། ཐོག་མའི་འཆར་སྣང་ཐོག་ནས་བྱུས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག བར་དུ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་རིམ་པ་བྱུང་སྟངས་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག མཐར་གྲུབ་འབྲས་ལག་ཏུ་སོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་



རྗེའི་བཀའ་དྲིན་འདི་ང་ཚོས་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་དེང་རབས་ཀྱི་མིའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན། སློབ་སྦྱོང་ཐོན་ནས་མི་དེ་ཁྲོམ་ནང་བཙོང་དགོས་སྐབས། ཁྲོམ་ནང་རྒྱུག་པོ་གང་འདྲ་ཡོད་རེད། ཐོག་མར་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་སྐབས་མིའི་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་བཟོ་གྲྭའི་ནང་བཟོས་ནས་ Refine བྱས་ནས་འཐག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད་རྡུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ལྟའི་འཛིག་རྟེན་འདི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་སློབ་ཚན་གང་བཟོ་དགོས་འདུག སློབ་སྦྱོང་གང་འདྲ་སྤྲོད་དགོས་འདུག་ཚང་མ་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ཆེན་པོ་ Multinational Company དེ་ཚོའི་རང་རང་སོ་སོའི་ཁྲོམ་རའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་བཀའ་བཏང་བ་དང་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནས་ཐོན་པ་དེ་དག་ཁྲོམ་རའི་ནང་མ་ཁྲིམ་པ་ཡིན་ན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དེ་ཐེབས་ཆག་རྩེ་གི་རེད། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་ཡིན་ན། སློབ་གྲྭ་རང་གི་ནང་ནས་གཡོག་པོ་ག་ཚོད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག Campus recruitment བྱེད་འགྲོ་གི་རེད། IIT དང་ IMT དེ་ཚོར་བཤད་བཙུག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠"༨༠ Campus recruitment བྱེད་འགྲོ་གི་རེད། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོས་བདག་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད། ཕོགས་ལེན་མཁན་གཡོག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་མི་ཞིག་གིས་བཀའ་བཏང་ནས་རྒྱུན་ཤོད་ཟེར་ན་བཤད་ཆོག་ཆོག་དང་། ཀུ་མ་ཀུས་ཟེར་ན་ལགས་སོ་ཞེས་ཀུ་མ་ཀུ་ཆོག་ཆོག་དེ་འདྲ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་རང་གི་བསམ་བློ་ཐོག་ནས་འཚོས་པ་འདི་རེད། མི་འཚོས་པ་འདི་རེད། ཅེས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་གི་མེད། སྔོན་མ་ང་འདིར་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་ལོ་ལྟར་གསར་པ་འཛུགས་མཁན་ཚོ་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཡོག་པོ་རྒྱག་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་འཁྱེར་ནས་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཡོང་ས་ནོར་བ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ཉི་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དྲུག་བརྒྱ་བརྒལ་ཟིན་འདུག བར་ལམ་ནས་སྒེར་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་མང་པོ་ཐོན་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཉི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་གྲངས་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ག་པར་འགྲོ་འགྲོ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྙད་ཡོང་བ་ཡིན་ན་འདིར་ཡོང་དགོས་ཞེས་ངས་ལོ་རིམ་དང་པོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར། (འདི་འདྲ་ཡིན་ན་ང་འདིར་འཛུལ་གྱི་མིན་) ཞེས་ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མ་སོང་། སྐུ་ཞབས་ BP Singh གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་འདིའི་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ཉིན་ཞིག་བཀའ་གནང་གི་འདུག ང་ཚོས་གཡོག་པོ་སྤྲོད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་མིན་ཡང་འདི་ནས་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་གང་དུ་འདུག་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་བྱུང་། ངས་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད། ཚང་མ་ཁ་ཐོར་ཕྱིན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡིན། འདིར་མིང་ཐོ་ཡོད་པ་རྣམས་གང་དུ་ཕྱིན་འདུག་རོབ་ཙམ་ལྟ་ན། ཞེས་གསུངས་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་རགས་པ་ཙམ་བལྟས་པ་རེད། དེ་དུས་ང་ཚོས་བལྟས་པའི་ཐུབ་པའི་ནང་འདི་ནས་ཐོན་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༧ ཙམ་ལས་ཀ་མེད་པར་བསྡད་མི་འདུག ལྷག་མ་དེ་དག་ཁྲིད་འགའ་ཤས་དགོན་པའི་ནང་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ནི་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་ཡག་ཉེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་ཀ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད་འདུག ཁོང་ལ་དགོས་རྒྱུ་ནི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མི་གཞན་པ་ཚོ་ལ་སྟོན་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་འདུག འདི་ནས་ཐོན་པ་དེ་དག་ག་འདྲ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། སྒང་ལམ་བར་དུ་སློང་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་པ་རེད། གང་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་བྱ་བ་དང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་བྱ་བ་མང་པོའི་ནང་འདི་ནས་ཐོན་པ་དེ་ཚོས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་ང་ཚོས་ངོམ་རྒྱུ་དང་ང་རྒྱལ་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། གལ་ཏེ་དེ་རིང་སང་ཉིན་སྐད་ཆ་འདི་སླེབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དྲི་བ་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡོད་པ་རེད། གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཁག་གི་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་དེ་ཚོས་དྲི་བ་འདི་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཁྱེད་རང་ཚོར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཁྱེད་ཚོའང་སྐད་ཆ་འདིའི་ཆེད་དུ་འདིར་འཛོམས་པ་ཡིན་གྱི་མ་རེད། ང་ཡང་སྐད་ཆ་འདི་བཤད་རྒྱུའི་དོན་དུ་འདིར་ཡོང་བ་མ་རེད། འདིར་སླེབ་སྐབས་ཁ་སང་མཛད་སྒོའི་ནང་དུའང་དྲི་བ་ལྟ་བུ་ཁ་ཤས་སླེབས་ཡོད། དེར་བརྟེན་བསམ་བློའི་ནང་འཆར་བ་དེ་དག་དེ་རིང་ཁྱེད་ཚོར་བཤད་པ་རེད། འདིར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་གཞུང་འདི་ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཏ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ཆོས་དང་ལྟ་གྲུབ། ཚན་རིག་བཅས་གསུམ་གྱི་ནང་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནས་ཚན་རིག་ནི་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་རེད། ལྟ་གྲུབ་ཟེར་རྒྱུ་ནི་གཞིས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་འདི་མཐར་ཐུག་གི་གནས་སྣང་དེ་རེད། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གནས་སྣང་ཟེར་རྒྱུ་འདི་རེད། འདི་གཉིས་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཆགས་ཀྱི་མེད། འདིའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ལམ་བགྲོད་པའི་རིམ་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཟེར་རྒྱུ་ནི། འབྱུང་བ་ཟེར་ན་གང་རེད། རགས་པ་དང་། གཟུགས། སྒྲ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་རེད། ཡུལ་དང་དབང་པོའི་འབྲེལ་བ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུའི་གནས་སྣང་དེ་དག་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་དེ་རེད། སྤྱིར་ཚན་རིག་པ་དང་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་རེད། གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་འདི་འཆར་སྣང་ཙམ་རེད། འོན་ཀྱང་དོན་དུ་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་ལྟ་བ་ཡིན་ན། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཙམ་ལ་གྲུབ་པ་རེད་དམ། རྟོག་པའི་བཏགས་ཙམ་ལ་གྲུབ་པ་རེད། དེ་མིན་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་རེད། དེའི་གནས་སྣང་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་ནི་ལྟ་གྲུབ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། ཚན་རིག་གནས་སྣང་ལས་ཕྲན་བུ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་

བ་དང་མྱུང་འདས་ཀྱི་ལམ་བགྲོད་པའི་རིམ་པ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ནང་པའི་ཆོས་རེད། ནང་པ་མིན་པ་ཞིག་གིས་ནང་པའི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ལམ་བགྲོད་པའི་རིམ་པ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། དེ་འདྲ་བའི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་ཕྲན་བུ་རང་རང་གི་རྩལ་དུ་སྟོན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དང་ཐ་སྙད་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་དུ་སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་པ་རང་རེད་མ་གཏོགས་མི་འདྲ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད། གཡུང་དྲུང་བོན་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་། སྤྱིར་བོད་དུ་ནང་བསྟན་མ་དར་བའི་སྔོན་ནས་དར་བ་ཞིག་དང་། ཡར་ནས་སྔོན་རབས་རིག་པའི་ཐོག་ནས་ལྟ་བ་ཡིན་ན། སྤྱིར་བོན་ཆོས་འདི་ནང་ཆོས་ལས་དར་སྔ་བ་རེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཞིག་གཅིག་པ་ཡིན་པ་མང་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་འདྲའི་གཉིང་ཟབ་པོར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཐོན་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རིགས་དེ་དག་རང་དང་སྤྱི་ཚོགས། འཛིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཚུལ་འདི་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཁོ་ནར་སྦྱངས་ནས་ཡོང་བ་དང་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ནི་སོ་སོའི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་རྟོགས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཕྱི་དངོས་པོའི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་ནང་སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཧུར་བརྩོན་ཁྲོན་ནས་མི་བྱེད་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་དྷིས། ཡི་གེའི་ཤེས་ཡོན་ཞེས་བརྗོད་པ་རེད། དེང་སང་གི་ Education ཟེར་རྒྱུ་འདི་ शिक्षा མ་རེད། འདི་ अक्षर ज्ञान ཡི་གེ་གང་འདྲ་འབྲི་དགོས་པ་དང་གང་འདྲ་བཀླག་དགོས་པ་ཟེར་རྒྱུ་ཙམ་རེད། གན་དྷིའི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་བྱས་ན་ ज्ञान ངོ་མ་གང་འདྲ་དགོས་རེད་ཅེ་ན་བསམ་བློ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། བསམ་བློ་དེ་དེང་རབས་ཕྱོགས་སུ་ཁྲིད་ཐུབ་པ། གང་ལྟར་འཚེ་བའི་བསམ་བློ་དོར་ནས་འཚེ་བ་མེད་པའི་བསམ་བློ་ལ་ཧ་ཅང་སློབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་རེད། ང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་དག་ཆོས་ཕར་འཛོག་པ་ཡིན་ནའང་། གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་དང་ལྷ་གྲུབ་གཉིས་པོ་འདི་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ནང་དུའང་ཕྱིའི་དངོས་པོ་དང་ནང་གི་སེམས་གཉིས་པོ་འདི་གཅིག་གྱུར་གཙོ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་བརྟེན་བཤད་པ་ཞིག་རེད། ཚན་རིག་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། སེམས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་དངོས་ཁམས་ཀྱི་ཚན་རིག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་ང་ཚོར་སེམས་ཀྱི་ཚན་རིག་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོའི་སར་ནས་

བླངས་ཏེ་དེང་སང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་བསམ་ཚུལ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ Social Emotional Learning ཟེར་བ་འདི་ད་ཅང་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། Social ཟེར་རྒྱུའི་ཚིག་འདི་བརྗོད་དགོས་དོན་གང་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་མེད། Social ནང་དུ་ལམ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་མ་གཏོགས་རང་བྱུང་འབྱུང་བའི་ཁམས་དང་དུད་འགྲོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རེད། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གང་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་རྣམ་གཞག་འདི་རྩ་ཆེན་པོ་དང་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་ར་འཕྲོད་ཡོང་སྐབས་ Social Emotional Learning མ་བྱེད་ཀ་མེད་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་། མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་ཞིང་དང་བདེ་འཇགས་ལ་རྐྱེན་གྲ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་ཞིང་དང་བདེ་འཇགས་མེད་པ་ཡིན་ན། དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཡའང་འགོག་རྐྱེན་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་གི་རེད། ཕར་ཚུར་བསྐོར་བ་གང་རྒྱག་པ་ཡིན་ནའང་། གང་ལྟར་ང་ཚོས་བཤད་བཞིན་པ་འདི་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འདིའི་ཐོག་དོ་སྣང་མ་བྱེད་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ར་འཕྲོད་པ་ཡིན་སྐབས། འདི་ནས་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་དེ་དག་གིས་དགོངས་པ་བཞིན་ཕྱོགས་དང་སྤྱོད་ལམ་འཁྱེར་ཕྱོགས། མི་གཞན་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་ཕྱོགས་གང་གི་ཐོག་ནས་སེམས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལ་གོ་རྟོགས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་བསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལོ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ་ང་ཚོ་འདིར་ཚོགས་པ་རེད། དེ་དུས་ཀྱང་སློབ་ཐུན་མང་པོ་འདུག དེ་དུས་ངས་འདི་ནས་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་དེ་དག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བསམ་བློའི་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་རེད། ཅེས་ཞུས་ཡོད་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། བསམ་བློའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་ཟེར་རྒྱུ་འདི་སྤྱིར་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཀྱི་སྒྲོས་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་མིའི་སྐད་ནང་ལབ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་ཚོའི་འགོ་ཁྲིད་ཀ་ཀེ་མོ་དེ་སེམས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་རེད། བསམ་བློའི་འགོ་ཁྲིད་རེད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད། འདི་ལ་གོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ནང་དབང་སྒྱུར་མཁན་ནི་ཡིད་རེད། ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་བཟང་ངན་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཡིད་ཀྱི་ཀུན་རྟོག་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྲིད་རང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རང་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག རང་རང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བླ་མ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ཁྱབ་ཁོངས་འདུལ་བྱ་ཞེས་བརྗོད་ན་འགྲིག་གི་རེད། དགེ་རྒན་ཡིན་ན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དགེ་ཕྲུག་ཅེས་

བརྗོད་ན་འགྲིག་གི་རེད། དེ་མིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱུག་ལས་གནང་མཁན་ཡིན་ན། རང་རང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བསམ་བློ་འཁྱེར་ཕྱོགས་འདི་དེང་རབས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་མཁན་ཚོ་ལས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་གཞན་ལའང་དཔེར་ན་ཡིན་སྐད་ཐོག make a difference ཞེས་བརྗོད་དུས། སྒྲ་རིང་ཙམ་དང་ཐུང་ཙམ་འཛོག་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། གང་ལྟར་ make a difference ཟེར་རྒྱུ་འདི་རང་གི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཡང་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། མི་གཞན་ཡང་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག འགྱུར་བ་དེ་ཡང་ངན་ཕྱོགས་མིན་པ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚོ་སློབ་ཕྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆ་ཤས་ཤིག་བོད་རིགས་ཆགས་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཆགས་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན། རང་གི་རིགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཐོག་ནས་ལྟ་བ་ཡིན་ན། གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོའི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་གནས་བབ་བོད་ནང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རིགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཟེར་རྒྱུ་འདི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བློ་ལས་ལོགས་སུ་ཡིན་པ་འདི་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བློ་ Nationalism ཟེར་བ་འདི་ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་གང་ཡང་མེད། རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བློ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡོང་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཡོད། རྒྱལ་ཞེན་ཟེར་རྒྱུ་ནི་གཉ་དོག་པོ་ཞིག་རེད། གྲི་ཤི་ན་མུར་ཏིས་ Jiddu Krishnamurti ཨ་རི་ར་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཆེ་བའི་ནང་གསུང་བཤད་གནང་སྐད་གདན་འདྲེན་ཞུས་གནང་བ་རེད། མདུན་དེར་ UN སོགས་ཁྲིམས་ཡོད་སྐབས་ཁོང་གིས་གསུང་བཤད་འགོ་འཛུགས་སྐབས་"རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་འབྲེལ་ཟེར་བ་ནམ་ཡང་ཡོང་ཐབས་མེད། རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བློ་དེ་ཉིད་འབྱེད་འཁྱེར་གྱི་གཞི་མ་ཆགས་ཡོད།" ཅེས་བརྗོད་ནས་གསུང་བཤད་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མ་ངོ་འཁོར་བ་རེད། ཁོང་ཚོས་ United Nation ཟེར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་དུ་ནམ་ཡང་འབྲེལ་ཐབས་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད་འདུག འོན་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་འགན་ कुल दायित्व ཟེར་རྒྱུ་འདི་མི་འདྲ་བ་ཞིག་རེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚོས་འདི་དགོངས་པ་བཞིས་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང་། །རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརྩམས་ཏེ། །སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །རློག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བྱ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡིས་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ་ཉེན་ཁ་དང་ནག་ཐིག་ཤོག་རྒྱུའི་བྱ་བ་བྱེད་ཀྱི་མིན། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་དྷིའི་ངའི་རྨི་ལམ་ནང་གི་རྒྱ་གར། मेरे सपनों का भारत ཞེས་པའི་དེབ་དེའི་ནང་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དོན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རེད་འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་པོ་ཞིག་བཀྲབ་ཡོད། སྤྱིར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ནི་འགྲོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་པ་རེད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྟོབ་སའི་རྒྱུད་རིམ་འདི་གང་ནས་ཡོང་གི་རེད་ཅེ་ན། རང་དང་མཐུན་པའི་རིགས་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་གི་རེད། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་དྷི་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞབས་སྤྱི་ཞུ་རྒྱུ་མ་རྟོགས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་བཞག་ནས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་རྟོབ་ས་མི་འདུག་ཅེས་པ་འདི་ངོ་མ་རེད། ཡིན་ཧྲིའི་སྐད་ནང་། Think globally, Act locally ཟེར་རྒྱུ་འདི་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་སའི་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། བསམ་བློ་འདི་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་སོ་སོ་ཡོད་སའི་ས་གནས་ནས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག དེར་བརྟེན་ Globalisation ཟེར་བ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འཛིག་རྟེན་སྤྱིའི་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། དེར་བརྟེན་བསམ་བློའི་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་བོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། སྟོམ་དེ་ག་བར་ཐུག་ཡོད་བརྗོད་ན། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཁ་ཕན་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བོད་མི་རིགས་འདི་བྱམས་བརྩེ་དང་ལྡན་པའི་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་བྱས་ནས་སྡོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གཞི་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་དུས་བྱ་ཕྱི་ནས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། དུས་བུ་འགྲོ་རྒྱུའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི། ཆགས་སྡང་གཉིས་ལ་ཐུག་པ་རེད། ཆགས་སྡང་གཉིས་ཧ་སྲིད་བར་མགོ་གནོན་མ་ཐུབ་པ་དེ་སྲིད་དུ་རང་གི་དོན་ཡང་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཕ་རི་སྤྱང་རྒྱན་རེད། དེར་བརྟེན་རིགས་ཀྱི་ལས་འགན་ནི་ཆགས་སྡང་སྤངས་ནས་བྱམས་བརྩེའི་ཀུན་སློང་ཐོག་ནས་༧སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ secular ethics སྐོར་བཀའ་སྩལ་མཛད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདིར་ཐུག་ཡོ། གང་ལྟར་སེམས་ནང་ཆགས་སྡང་གང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་སེམས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་ཆགས་སྡང་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་མགོ་གནོན་དགོས་ཀྱི་འདུག

སྡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་ཆགས་སྡང་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཆགས་སྡང་མངོན་འགྱུར་ལ་མགོ་གནོན་རྒྱུ་དེ་དག་ཚང་མར་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲའི་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་དེ་སྔ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་ཡིན་ནའང་། དེ་སྔ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་རིགས་དེ་ཚོ་ལ་བྱུན་མོང་མིན་པའི་ལས་འགན་རང་རང་སོ་སོའི་ས་བབ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་དག་གི་ནང་གང་སྒྲུབ་རྒྱུ་འདུག་གཟིགས་ནས་གང་ལྟར་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ལོ་ ༢༥༠༠ ཡས་མས་ལྷག་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རང་རེད། དེ་འདྲ་བའི་ལོ་ ༢༥༠༠ སྔོན་ལ་བསྟན་པ་ཉམས་ཆག་མ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། སེམས་ཅན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ང་རང་ཚོའི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོར་རང་བཞིན་གྱིས་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འབྲི་བའི་ལས་འགན་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་འདི་ཤེས་དགོས་པ་རེད། འདི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གང་འདུག བསམ་བློ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐད་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། རང་རང་སོ་སོའི་ས་མཚམས་དང་འཛིན་ཐང་ལ་གཞིག་པའི་གང་བྱེད་རྒྱུ་འདུག དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་སོའི་གནས་ཡུལ་ནང་ལ་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག དེ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་ལྷ་རྡྲ་ཊ་སི་ཚ་བའི་ནང་རྟོལ་ཆུ་མང་པོ་བཅོར་བའི་རྐྱེན་གོ་ཆོད་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ས་གནས་སྐྲིད་པོ་ཡོད་སར་རྡོར་གླིང་དང་། འབྲས་ལྗོངས། གསྐྱིར་ལྷ་བུ་ཞིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཡོད་ན་རྟུལ་ཆུ་བཅོར་མི་དགོས་པ་ཁེ་སང་ཆགས་རྒྱུ་རེད། འདིར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ནང་གི་བསམ་བློའི་གནས་ཚད་འཛིག་རྟེན་ཕལ་པ་ལས་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་དང་། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆགས་སྡང་མངོན་གྱུར་བ་ཆུང་དུ་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེ་དང་ཞི་བ་སྐྱིལ་ཕྲན་བུ་དྲག་ཏུ་བཏང་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་འདུག་གམ་མི་འདུག་གཟིགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག འདི་གཟིགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ལྷ་རྡྲ་ཊ་སི་མགྲོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཟུར་ཡིན་གསུང་པ་ཡིན་ནའང་སྤོབས་པ་འོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་མིན་གང་ཡང་མ་གསུང་བར་མི་ཚང་མ་ནང་བཞིན་ཆགས་སྡང་གི་དབང་དུ་འགྲོ་གི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ལྷ་རྡྲ་ཊ་སི་ནས་སྐུག་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གང་ནས་

ཡིན་ནའང་ཐོབ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། སློབ་ཟུར་ཚོས་ཧ་ཅང་མཛའ་བརྩེ་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་ང་འདིར་མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་དང་། དོན་དག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐད་ཆ་ཉན་པ་དེ་དག་ལ་ང་རང་ལ་མཚོན་ན་བསམ་བློའི་ནང་འདོད་བློ་ཚིམས་པ་བྱུང་། གང་ཡིན་བརྗོད་ན། གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག འདིར་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་ལ་ཕྱུ་གུ་ཚོ་དགའ་པོ་བྱུང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་ལས་ཀ་གཅིག་ཀྱང་བྱས་མ་མྱོང་། ངས་དགེ་རྒན་ཚོར། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་མ་ནོར་བར་བྲིས་ཡོད་ནའང་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྤྲོད་རྒྱུ་མེད། བརྒྱ་ཆ་༩༧།༩༨ སྤྲད་པ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་རེད། ཅེས་ཧག་པར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདི་དྲང་པོ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་དོ་དམ་པོ་བྱས་པའི་ཁྱུལ་དང་། སྒྲིག་ལམ་ཀུན་སྤྱོད་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་སློབ་གྲྭ་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁ་ཕན་དང་སློབ་ཕྲུག་སྐེར་གྱི་ཁ་ཕན་གཉིས་པོ་བསྡུར་བའི་སྐབས་ལ་སློབ་གྲྭ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཕན་གཙོ་བོར་བྱས་ཀྱང་བྱས་ནས་དེ་ལྟར་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དངོས་གནས་བྱས་ན་སློབ་ཟུར་ཚང་མས་དགྲ་རྗེ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་དགོས་རེད། ལྷག་པར་གང་ཟག་མི་རེ་ངོ་རེར་ཞུ་དག་གཏོང་བ་ཡིན་ན། ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བཟོ་མ་མྱོང་བ་ཕལ་ཆེར་མེད། འོན་ཀྱང་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས་ད་དུང་བྱམས་བརྩེ་དང་མཛའ་བརྩེའི་རྣམ་པ་ལྷ་བུ་མ་བརྟགས་པར་གུས་ཞབས་དང་ཆེ་མཐོང་བྱས་པ་འདི་གཅིག་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་ཚོ་བསམ་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་དང་དྲང་པོ་ཡིན་པའི་རྟགས་རེད། འདི་སློབ་གྲྭ་འདི་ནས་རག་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་རེད། བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་དང་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་དཔྱད་ཐུབ་པ་འདི་གཉིས་པོ་ནི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་མེད་ན་རེད། གཟུར་གནས་བློ་དང་ལྡན་པ། དོན་དུ་གླེང་བ་དེ་གསུམ་པོ་ནི་སློབ་ཕྱུག་ཞིག་ལ་དགོས་རྒྱུར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་མཐུན་རྐྱེན་རེད། དེར་བརྟེན་མ་འོངས་པར་བློ་གཟུ་བོར་གནས་སྙེ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཐོག་ནས་དཔྱད་དགོས་པ་ལས་ལྷུན་པོ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྱེད་མིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་དེ་བརྒྱུད་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་དང་། སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་ལྟར་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་ཏ་བླ་རུང་སྒར་གྱི་གྲྭ་ཤག་གཏོར་བཤིག་དང་གྲྭ་བཙུན་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་བའི་ལས་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་ཚར་རྗེས་མ་འོངས་དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་བདེ་འཇགས། དེ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་དང་། ལྷག་པར་དགོན་པའི་ནང་སློབ་ཞུགས་དང་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཕྱོགས་ཐད་ལ་དེ་སྔ་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་ཆེད་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལས་བྱེད་ ༢༠༠ ཙམ་བསྐོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་གྱུར་བྱུང་བ་དང་། དེ་ཡང་གོང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཨ་རིར་རྗེན་གཞི་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པར་ལག་སོན་བྱུང་འདུག གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ Tom Lantos འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁན་གྲགས་སྐུ་ཞབས་རྗེམ་མེག་སྒོ་ཕན་ Jim McGovern མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོག་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་དང་སྡུགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་མ་ཟད། ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལས་བྱེད་ ༢༠༠ ཆེད་མངགས་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པ་བརྒྱུད་བོད་མིའི་ཆོད་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་དང་སྣང་ས་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ཙམ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཞན་ཇི་སྡུག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས། ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་གསེར་ཏ་བླ་རུང་སྒར་གྱིས་གཙོས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གཏོར་བཤིག་དང་། བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལས་ལྷག་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བཞིངས་ཕྱོགས་ངེས་གཏན་ཞིག་དང་། དེ་འབྲེལ་གླེང་སློང་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཨ་རིའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་གི་མཇུག་འབྲས་གང་ཡོང་ཐོག་གླེང་སློང་གནང་དགོས་པའི་སྐོར་གསུངས་ཡོད།།

UMAYLAM 中間道路
Middle Way Approach
Peaceful conflict resolution for the 21st century
www.tibet.net/mwa

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་སྲི་ཁྲབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

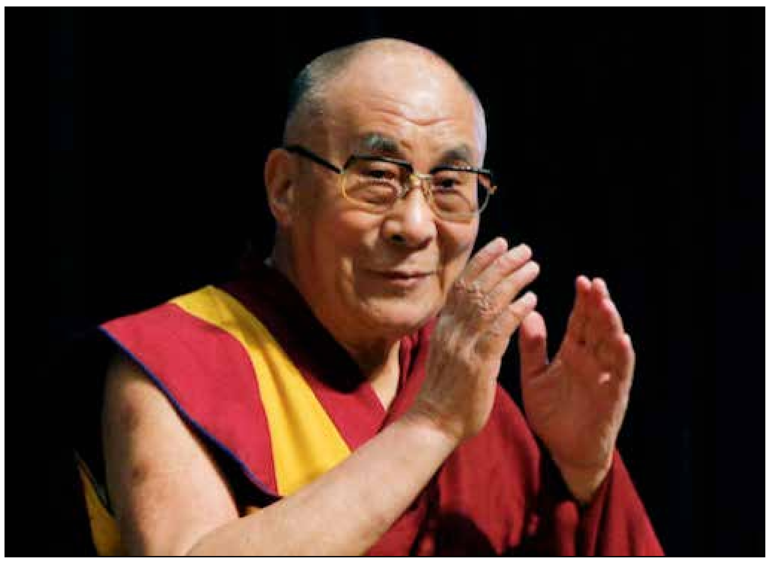
༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཕོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་དང་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་རྣམ་གཉིས་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ནང་ཉིན་གཉིས་རིང་གི་གཞུང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐོར་དུ་འབྱོར་འདུག དེ་ཡང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་མི་ལོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དང་། ཀུ་ཀྲིང་། ཏེ་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་བཅས་སུ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་སྲི་ཁྲབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པུ་ཝན་ཀུ་མར་ Dr. Pawan Kumar Chamling མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་ལགས་དང་། ར་ཕྱང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ནོར་ལྡན་ལགས། སྒང་ཏོག་གྲོང་སྡེ་སྲི་ཁྲབ་ལྷན་ཁང་གི་ Gangtok Municipal Councillor འཐུས་མི་པདྨ་དབང་གྲགས་ལགས། དེ་བཞིན་ས་གནས་བོད་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་ཅིག་བཅས་ལྷན་བཅར་ཞུས་འདུག མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བློན་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཚམས་འདྲིའི་ཕྱག་རྟགས་འབུལ་རེས་གནང་འདུག སྐབས་དེར་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཕོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་གིས། འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེར་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྐྱ་ཚབ་ཏུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སྲི་ཁྲབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གི་འཛིན་ཐང་ཆེ་བའི་སྣེ་ཁྲིད་འོག་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་ནང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་བྱུས་རྗེས་ཁག་ལའང་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་འདུག ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་སྲི་ཁྲབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ Tibetan Rehabilitation Policy- 2014 ཞེས་པ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་གི་མངའ་སྡེ་ཁག་ལྔའི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས་ཟིན་ཡོད་པས། འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་ནང་དུའང་

བོད་མི་ཚོའི་བདེ་དོན་ལ་དམིགས་ནས་སྲིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པར་མངའ་སྡེའི་སྲི་ཁྲབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྲིད་བྱུས་དེ་མགྱོགས་མྱུར་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདུག གཞན་ཡང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ར་ཕྱང་ལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་གི་གཞུང་ལམ་ཁ་སྒྱུར་ཡོང་བ་དང་། དེ་བཞིན་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཆེད་ཁྲིམས་ས་ཟུར་དུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པར་སྲི་ཁྲབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཐོག་མགྱོགས་མྱུར་མངའ་སྡེའི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདུག།

༄༅།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།

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཨཱནྡྷྲ་པྲ་དེ་ཤི་རྒྱལ་ས་ཨམྣཱ་ཝ་ཏིའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་འཚམས་འདྲི་མཛད་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆེན་དེ་ནི་མངའ་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་ནས་དགེ་འདུན་པས་གཙོས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་འདྲ་མིན་གྱི་ནང་པའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁག་གཅིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག དེ་ཡང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༧རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕོ་བྲང་ནས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཚམས་འདྲི་མཛད་དོན། དང་ཐོག་དེར་ཁྱེད་ཚོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷན་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་དང་བསྟུན་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ས་གནས་དེའི་གལ་གནད་རྗེས་དྲན་ཞུ་བཞིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཨམྣཱ་ཝ་ཏི་ས་གནས་ལ་མཆོན་ན་ངོས་རང་དེ་སྔ་སླེབས་མྱོང་ཡོད། ལེགས་སྦྱར་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་ཁག་གཅིག་ནང་གསལ་ལྟར་ན། ཤྲི་དྷ་ཏྱ་ཀ་ཊ་ཀ་ཞེས་པའི་གནས་དེར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་གསུངས་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་གནས་ད་ཅང་རྩ་ཆེར་རྩི་བཞིན་ཡོད། ངོས་ཀྱི་བསམ་པར་གཞི་རྩའི་ཤྲི་དྷ་ཏྱ་ཀ་ཊ་ཀའི་མཆོད་རྟེན་ངོ་མ་དེ་ཨམྣཱ་ཝ་ཏིའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡའི་ Indonesia གྲོང་ཁྱེར་ཛ་ཝའི་ Java ནང་བྷོ་རོ་བྷུ་དོར་ Borobudur ཞེས་པ་དེར་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་པ་དེ་གནའ་རྫ་མོའི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཤྲི་དྷ་ཏྱ་ཀ་ཊ་ཀའི་མཆོད་རྟེན་ལས་དཔེར་བླངས་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་རེད་འདུག གང་ལྟར་གནས་དེ་ད་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད། ངོས་ཀྱིས་གནས་དེར་ཆོས་འབྲེལ་ཐེངས་གཅིག་བྱེད་སྐབས་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ཆེན་པོ་ཞིག་གསར་བཞེངས་གནང་འདུག་པ་དྲན་བཞིན་འདུག དེར་བརྟེན་ཆོས་འབྲེལ་སྐབས་ངོས་ཀྱིས་གནས་དེར་ལེགས་སྦྱར་གཞུང་ནས་གསུང་པའི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སའི་བསླེ་གནས་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཞེས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་པཱ་ལིའི་གཞུང་ལའང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ས་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་གཞུང་དེ་དག་ཆགས་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་པཱ་ལིའི་གཞུང་དེ་དག་འབར་མ་ Burma དང་ཐའི་ལེནྜི། Thailand ཤྲི་ལངྐཱ། Shri Lanka ཁེམ་བྷོ་ཌི་ཡ། Cambodia ལའོ་སི་ Laos བཅས་ནང་པཱ་ལིའི་གཞུང་ནས་གསུང་པའི་འདུལ་བའི་ཉམས་བཞེས་ཡག་ཐག་ཆོད་རྒྱུན་འཛིན་གནང་མུས་ཡིན། འོན་ཀྱང་ལེགས་སྦྱར་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་མཆོན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཡང་ད་ཆ་ནང་པའི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ཚད་ལྡན་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་མེད། ཕྱིར་དུ་ལྟའི་ཆར་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། བོད་དང་སོག་པོ་གཉིས་ལ་མཆོན་ན་ལེགས་སྦྱར་གཞུང་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་རང་དབང་མེད་སྐབས་གནས་སྟངས་ཁག་པོ་ཞིག་གི་སྣང་གནས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ལ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་ཞིག་ཡོད། ཨམྣཱ་ཝ་ཏི་གནས་འདི་ད་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཉེ་འགྲམ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཞུགས་གནས་དཔལ་གྱི་རི་འདང་ཡོད། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངོས་རང་གནས་དེར་ཐེངས་གཅིག་སླེབས་པ་རེད།



སྐབས་དེར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ངོ་མ་མཛལ་རྒྱུ་འདུག འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ རྗེས་ལ་གནས་དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་ཆུས་ཁེངས་ནས་ད་ལྟ་ཆུའི་འོག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངོས་རང་གནས་དེར་ཐེངས་གཅིག་མཇལ་ཁ་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་མ་ཟད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ངོ་མ་རེད་ཟེར་བའི་བཞུགས་ཁང་དེའི་ནང་ང་ཚོས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་གཞུང་ཞིག་ཀྱང་སྐབས་དེར་བཏོན་པ་ཡིན། ཕྱིས་སུ་གནས་དེར་སླར་ཡང་འགྲོ་སྐབས་གནས་ངོ་མ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་རྟེན་གཙོ་ཁག་གཅིག་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤོས་འདུག དེར་ང་ཚོས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ཞིག་བཏོན་པ་ཡིན། སྐབས་རེ་ང་ཚོས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཞེས་འབོད་བཞིན་ཡོད། ཁོང་གིས་ལེགས་སྦྱར་ཐོག་བརྩམས་པའི་གཞུང་དེ་དག་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག་རང་གི་ཐོག་ནས་བཟླ་སྐབས་ལེགས་སྦྱར་རྩེ་ཕུད་ཆགས་འདུག ལེགས་སྦྱར་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཐོག་བརྩམས་པའི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡིག་ད་ཅང་ཚད་མཐོན་པོར་སོན་ཡོད་པ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནང་བཞུགས་པའི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ད་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་གཅེས་འཛིན་བྱ་དགོས་པ་ད་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། འདི་འདྲ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་བོད་པའི་མཁས་དབང་དེ་འདྲ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྲན་བུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་པ་མ་གཏོགས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་བྱེད་ ༢༧ ཆ་ཚང་བློ་འཛིན་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལ་དངོས་གནས་སློབ་གཉེར་ད་ཅང་ཡག་པོ་གནང་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་དགེ་རྒན་གནས་ཚད་ལྡན་པ་དེ་འདྲ་གཏོང་དགོས་ན་གྲ་སྒྲིག་ཡོད། སྐབས་རེ་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཟབ་སྦྱོང་ལྟ་བུ་དེ་འདྲའང་གོ་སྒྲིག་གནང་ཐུབ་ན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་རེད། གནས་ས་ཡིན་ཟེར་ནས་སྐུ་བརྙན་དེ་འདྲ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར་སྟོན་པའི་གསུང་ངོ་མར་སློབ་གཉེར་བྱེད་ས་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ད་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངོས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་བརྗོད་ན་ཚན་རིག་པ་དང་དབྱུང་པ་མཉམ་གཤིབས་ཐོག་ནས་འགྲོ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཆོས་ནི་ནང་པའི་ཆོས་འདི་རེད་འདུག ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག Quantum physics དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག Psychology དེ་དག་དེང་དུས་ཚན་རིག་འགྲོ་སྟངས་དང་ད་ཅང་མཐུན་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་ཚན་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བཞིན་འདུག ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནང་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ནང་བློའི་འགྲོ་སྟངས་དང་བྱེད་ལས། ཉོན་མོངས་པའི་བློར་གཉེན་པོ་བསྟེན་ཕྱོགས། དེའང་དད་པ་ཙམ་གྱིས་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་བར་རིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་དཔྱད་སྒོམ་ཐོག་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། སྤྱིར་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་གཞི་རྩའི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་མཆེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ལྟ་དགོས། ངོས་ཀྱིས་དེང་སྐབས་ང་ཚོས་ལུས་པོའི་འཕྲོད་བསྟེན་ད་ཅང་གལ་ཆེར་བརྩི་བཞིན་པ་ལྟར་བསམ་བློའི་འཕྲོད་བསྟེན་དེར་ཡང་ད་ཅང་གལ་ཆེར་བརྩི་དགོས་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་བསམ་བློའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ནས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ལེགས་བཤད་དེ་དག་དེང་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ད་ཅང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེར་བརྟེན་འགྲོ་བ་མི་རིགས་སྤྱིའི་བདེ་དོན་ལ་སྨིན་པའི་ཐབས་འདེགས་སྒྲུབ་དགོས་ན་དང་ཐོག་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་རྒྱ་གར་རང་གི་ནང་བསྐྱར་གསོ་གནང་ཐུབ་པ་དགོས། འདི་ནི་ངོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། ཐེངས་འདིའི་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་དྲན་སྐུལ་གཏོང་ངེས་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།།

གཞི་རིམ་བར་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་ཇུས་དང་མཐུན་པའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ནས་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་ཧྥ་རམ་ས་ལའི་ཉེ་འདབས་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན། འོས་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ **༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥** འགྱངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས་ཤིང་། དུས་བཀག་རྗེས་སུ་འཚང་སྙན་འབྱོར་རིགས་རང་བཞིན་གྱིས་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་ཉི་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ལག་འཁྱེར་ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡན་ལོན་པའི་ངོ་བཤུས།

༢ གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

༣ འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས།

༤ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ (R.C) གྱི་ངོ་བཤུས།

༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་རང་ལོ་ ༢༢ མ་བཀལ་བ་དགོས་རྒྱུ། ༼དེ་ལས་ཉིན་ཤས་བཀལ་ཀྱང་མི་འཚུད།༽

ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།

༡ འོས་སྦྱོང་ནང་སློབ་མ་བུ་ ༡༠ དང་བུ་མོ་ ༡༠ ལ་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ་ལགས་ཀྱང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཉུང་མཐར་སློབ་མ་ ༡༠ མ་ལོན་ཚེ་འོས་སྦྱོང་འཛུགས་རྒྱུ་མེད།

༢ འོས་སྦྱོང་རིང་སློབ་ཡོན་དང་སྡོད་ཁང་། ཟས་དོད་བཅས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ།

༣ ལམ་གྲོན་དོ་བདག་རང་ངོས་ནས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ།

༤ འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེ་ཆེད་དོ་བདག་སོ་སོའི་ཁ་བྱང་དང་ཁ་པར་ཨང་། གློག་འཕྲིན་གྱི་ཁ་བྱང་བཅས་ངེས་འཁོད་དགོས་རྒྱུ།

༥ དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཚང་རིགས་རྣམས་རྟ་ས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། དེ་སྐབས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་ངོ་བཅར་དགོས་རྒྱུ།

གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་སྟེང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལས་བྱེད་ཟུར་དུང་ཡན་ནམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ཡང་ན་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་གང་རུང་གི་སློབ་སྤྱི་བཅས་སུ་རུང་ནས་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ངོ་བཤུས་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པའི་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་ངེས་ཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སོ།། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ལ།།

Secretary
Department of Education
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong
Dharamsala- 176215
Distt Kangra
H.P India
Fax: 01892-223481
Tel: 01892-222572/222721
Email: education@tibet.net/
doe.educouncil@tibet.net
website: www.tcewf.org

བྱང་ཨ་རིའི་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༣༡ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་བྱང་ཨ་རིའི་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འཚོགས་ནས་འདི་ཟླའི་ཚེས་ ༣༡ ཕྱི་དྲོར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དང་། ཚོགས་འདུའི་ནང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་། རྣམ་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཁང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཊོག་ཏ་ཀར་མཆོག་བསྟན་འཛིན་སློན་ལམ་ལགས། ཤེས་དགོན་དཔེ་སྟོན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་བསམ་གྲུབ་ལགས། ཤེས་ལྡན་ཚན་པའི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དགེ་འདུན་དོན་ཡོད་ལགས་དང་། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ལགས། བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།།

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དང་། གདན་འཛུགས་དང་འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གདན་འཛུགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཟུར་བཙུགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གསུམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ངོག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འདུ་གནས་ཁ་འཐོར་ས་ཁུད་རྒྱང་ཆོད་དབང་གིས། ཁྱབ་ཁོངས་མང་ཚོགས་རྣམས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ངོ་བཅར་གྱིས་ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་དངོས་འཕྲད་ལ་བརྟེན། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་དུ་ངོ་བསྐྱོད་ཀྱིས། ཁ་མཚུ་ཉན་ཞིབ་གསལ་བསྒྲགས་འགྲེམས་སྤེལ་དང་སྒྲགས། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་ཁྲིམས་དྲུང་བཅས་འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་དུ་ངོ་བསྐྱོད་ཀྱིས། ཁ་མཚུ་ཉན་ཞིབ་དང་ཐབ་གཙོད་བཅད་ཁྲ་བཏང་བ་ཁག་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པར། ཀྲོད་ཡ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་འགྲོ་གྲོན་དང་དུས་གྲོན་གང་ཙེའི་ཆ་ནས་ཕན་འབྲས་ངེས་ཅན་གྲོན་ཡོད་པ་དང་། བྱེད་ཐབས་འདི་མུ་མཐུད་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་དགེ་མཚན་ལྡན་པ་མཐོང་བས་ཉམས་མྱོང་ལ་གཞིགས་པའི་བསྐྱར་བཅོས་གདན་འབེབས་གཤམ་གསལ།

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའི་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དང་། ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།	ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས།
བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	གདན་འཛུགས་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།	༡། ཌེ་ར་ཌུན། ༢། ར་ཛ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས། ༣། དར་པ་སྤུར་འདོད་རྒྱ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་། ༤། སློན་ཏ་ཚོལ་གསུམ། ༥། སྤུར་ཕ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས། ༦། ས་ཧོན་ཀཱ་ཐོག ༧། ཀུམ་རཪོ་བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས།
	འཕྲལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།	༡། སྲིར་བོད་ཚོགས། ༢། སྲིར་ཌེ་དགེ ༣། ཙོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན། ༤། བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས། ༥། མན་ཀི། ༦། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླིང་། ༧། སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་། ༨། ཀོ་ལན་ཌི་བོན་གཞིས། ༩། ཊལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་། ༡༠། རྣ་རམ་ས་ལ། ༡༡། ཅྷི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་། ༡༢། ཕ་ར་ཏ་སི་བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ། ༡། འབུམ་ཏི་ལ། ༢། བསྟན་འཛིན་སྒང་། ༣། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་། ༤། ཀུ་གྲིང་། ༥། མིའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་། ༦། ཤེ་ལོང་། ༧། འབྲུག ༨། འཇོ་ཁྱིལ་བསམ་འགྲུབ་གླིང་། ༩། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་། ༡༠། མཆོད་རྟེན་དང་འཛོར་སྤོ་ཀེ། ༡༡། ར་སོ་བ་དགེ་རྒྱས་གླིང་། ༡༢། ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གླིང་། ༡༣། ཕ་ལུང་བསམ་འཕེལ་གླིང་། ༡༤། ལྒོ་ཚེ་རིགས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་། ༡༥། ལྒོ་སྒྲིག ༡༦། སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱིལ། ༡༧། སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་གླིང་། ༡༨། རྡོར་པ་ཀུན་ནོར་འཛིན་གླིང་། ༡༩། རྡོར་གླིང་། ༢༠། ཀ་སྦུག ༢༡། སྣང་ཏོག ༢༢། ར་ཕང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་། ༢༣། སོ་ན་ད་བཀྲ་ཤིས་གླིང་བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས།
ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	གདན་འཛུགས་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།	༡། ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླིང་། ༢། བདེ་སྐྱིད་སྐལ་གསོ། ༣། དོན་སྒྲུབ་རབ་རྒྱས་གླིང་བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ། ༡། བྱང་ཨ་རི། ༢། ལྷོ་ཨ་རི། ༣། སྤུད་སི། ༤། དབྱིན་ལནྡ། ༥། ཕ་རན་སི། ༦། རྒྱལ་ཛེམ། ༧། རུ་སོག ༨། ཉི་ཧོང་། ༩། ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡ། ༡༠། ཐའེ་ཝན། ༡༡། ཨ་ཕི་རི་ཀ་བཅས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས།
	འཕྲལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།	༡། ཀོ་ལི་གལ་དོན་ལྡན་གླིང་། ༢། མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གླིང་། ༣། ཧྲེང་ཡོར་ཕྲོ་སྤྲི། ༤། ཧྲུན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་། ༥། མན་སྤུར་ཕན་བདེ་གླིང་། ༦། ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཅས་ས་ གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། འདབས་འབྲེལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས།
ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	གདན་འཛུགས་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།	ལྷོག་ལམ་སར་བསོད་ནམས་གླིང་དང་སྒྲི་ཁྲུལ། བྱང་ཐང་ཕྱུད། འཇའ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་ཁུལ་ཁ་འཐོར་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས།
	འཕྲལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།	ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་བོད་མི་རྣམས་དཔེ་ལི་དང་། ཧྲོ་མ། སུམ་མདོ།

༡། གདན་འཛུགས་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་དུ་ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་དགོས་རིགས་ནས་ཐད་ཀར་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་རང་ལ་བྱ་རྒྱུ།

༢། གདན་འཛུགས་དང་འཕྲལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གང་དུའང་ཁ་མཚུའི་ཞུ་རྩ་འབུལ་སྐབས་སུ། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༣ དང་ ༢༣ ནང་གསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གཞིར་བཟུང་སྟེ། དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་རྣམས་དོ་བདག་ངོ་མཐམ། མི་ངོ་ལག་བརྒྱུད། ཡང་ན་སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་འབུལ་དགོས།

༣། འཕྲལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གང་རུང་དུ་ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་སྐབས།

ཀ ཞུ་རྩ་སྦྲོར་མཁན་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་གོ་སྒྲིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་འགོད་ཀྱི་སྣན་ཞུའི་ཐོག རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་དོན་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་ཞུ་ལེན་གྱིས་མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགོས།

ཁ འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གོ་སྒྲིག་ཡོང་བའི་སྣན་ཞུར་དགོངས་བཞེས་གནང་མིན་གྱི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བྱེད་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཐོག་རྩོད་གླེང་བྱེད་མི་ཆོག

༤། འཕྲལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཏུག་བཤེར་ཁང་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་བྱེད་ཡུན་རིང་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱི་སྡོད་གནས་སོགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྲོར་དགོས་པ་ཡིན།

གོང་གསལ་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དང་། གདན་འཛུགས་དང་འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཚུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་འདི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༨ ཚ་རྐྱེན་འོག ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༩༦༨ ཐོག་བཀའ་བསྟུར་གདན་འབེབས་བགྱིས་དོན་ལྟར། གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཚེས་ནས་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་འབྲེལ་གྱི་སྔོན་སོང་གསལ་བསྒྲགས་ཁག་ནུས་མེད་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ལ།།

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 **Regd. No. HPTIB/2017/74104**