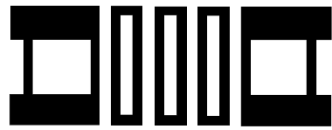

ཀྱུ་ལ་ཡོངས་སློབ་གྲི་ཚ་གཞུང་།

སླུ་ཚེ་རིག་གཞུང་། སླུ་རྟགས་དག་གསུམ་གྱི་ཚ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སློབ་རིམ་དགུ་པ་ལས་བརྒྱ་གཉིས་པ་ཚུན།

ཤེས་རིག

ཚ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

དཔེ་སྐྱུན་འབད་མི།

ཙུ་གཞུང་དང་བྱུད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༧༧༥-༠༢-༣༣༢༡༡༥/༣༣༢༡༡༤

ཕར་སྐྱུན་ཐངས་དང་པ། ༢༠༢༢

སྐར་དབང་ © ཙུ་གཞུང་དང་བྱུད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

དཔེ་དེབ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲིའི་དོན་ལུ་ ཚོམ་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྱུན་འབད་ཡོད་པ་ལས་ ཤེས་རིག་གི་
དོན་ལུ་ ཙུ་གཞུང་དང་བྱུད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ལས་གནང་བ་ལུ་སླེ་མ་གཏོགས་ དཔེ་སྐྱུན་དང་ཚོང་སྐྱུར་སོགས་
འབད་ནི་ཚུ་ལས་འཛུམ་གནང་།

ISBN 978-99936-0-575-1

དགའ་ཚོར།

ཅ་གཞུང་བཀོད་རིས་ལེགས་བཅོས་དཔེ་སྐྱོན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱ་རིག་དང་བསྐྱབ་སྟོན་གནང་མི་ །ཤེས་རིག་ལྷན་
 ཁག་དང་ ཚུམ་སློབ་གནང་མི་རིག་གཞུང་གི་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་དགའ་སེམས་གྱི་གདིང་ལས་ལུ་ནི་དང་ མ་དདུལ་
 རྒྱབ་གནང་མི་ །ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་གནང་མི་ །ཡུ་ནི་སེས་ (Unicef)
 དང་ འཛམ་གླིང་དདུལ་ཁང་ (world bank) སེས་ད་ཅིལ་ཌེན་ (Save the children) ཚུ་ལུ་
 ཡང་ ཉིང་གི་གདིང་ལས་ བཀའ་འདྲིན་ཆེ་བེར་ལུ་ནི་ཨོན།

པར་སྐྱོན་བཅངས་དང་པའི་ཚུམ་སློབ་གྲྭ། ༡༠༡༡

གྲོས་སྟོན་པ།

བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ། མདོ་ཆེན། ཅ་གཞུང་དང་རྒྱ་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།
 དབང་པོ་བསྟན་འཛིན། གཙུག་ལག་སློབ་འཛིན། ཅ་གཞུང་དང་རྒྱ་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཞིབ་འཚོལ་དང་ཚུམ་སློབ་པ།

བདེ་ཆེན་དབང་འདུས།	རིག་གཞུང་གི་ཅ་གཞུང་ འཕོ་དཔོན།	ཅ་གཞུང་དང་རྒྱ་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།
བསྟན་འཛིན་ཚུམ་འཕེལ།	སློབ་དཔོན། ལྷག་ཅེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།	ཀྲོང་གསམ་ད།
ཀམ་ཚུམ་སློབ།	སློབ་དཔོན། ལྷག་ཅེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།	ཀྲོང་གསམ་ད།
ཚོ་རིང་ཚུམ་སློབ།	སློབ་དཔོན། ལྷག་ཅེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།	ཀྲོང་གསམ་ད།
ལྷན་གྲུབ།	སློབ་དཔོན། ལྷག་ཅེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།	ཀྲོང་གསམ་ད།
རྣམ་རྒྱལ་ཚོ་རིང།	སློབ་དཔོན། ལྷག་ཅེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།	ཀྲོང་གསམ་ད།

ཀྲུལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས།

འབྲུག་ཅན་དན་བཀོད་པའི་ཀྲུལ་ཁབ་ནང། །དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་སྦྱོང་བའི་མགོན།།
འབྲུག་ཀྲུལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ། །སྐུ་འགྲུང་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ།།
ཆོས་སངས་ཀྲུས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །འབངས་བདེ་སྦྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག།།

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

ཨོ་སྐྱེ། དཀོན་མཆོག་ཙུ་གསུམ་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །དག་ལེགས་རྟེན་འབྲུང་དམ་པའི་མཚོག་སྦྱུལ་བས། །ས་སྦྱོང་
འཇིགས་མེད་གེ་སར་མཚན་ཅན་གྱི། །སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརྟན་མངའ་ཐང་རྒྱས་པར་ཤོག །བཙམ་ལྗེན་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ལུག་ཆེན་པོ་
ཡིས། །བྱིན་རྒྱབས་བཅུད་ཅིའི་ཆར་རྒྱུན་རྣམ་ཀུན་ཡབ། །མི་དབང་ཚོས་རྒྱལ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན། །ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་
རྒྱས་པར་ཤོག །སྤྲིགས་དུས་འགོ་མགོན་པ་དྲུ་ཀུ་ར་ཡིས། །འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མཚོག་སྦྱིན་པས། །མི་དབང་ཚོས་རྒྱལ་དམ་
པའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན། །ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །སྐྱབས་མགོན་དག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡིས། །གསང་གསུམ་
རྣེ་རྗེའི་དབང་བསྐྱར་མི་བསྐྱབས། །མི་དབང་ཚོས་རྒྱལ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན། །ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་
ཤོག །པན་བདེའི་འབྲུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཕེལ། །རྒྱལ་སྐོན་འབངས་འཁོར་དམ་གཙང་མཐུན་འབྲེལ་ཟབ། །བདེ་སྦྱིད་
ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་དགུང་དུ་འཕུང། །སྦྱོངས་འདི་འཇོམ་གྱིང་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་འགྲུང་ཤོག།།

མཐའ་དཔུན་གནད་མི་ཚོ་གཞུང་ཚོམ་སྐྱིག་པ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ཕྱི་བོ་བྱ་མི་ལུ་ དྲག་འཚོ་དང་པལ་
འཇམ་ཕོམ་འཕྲོད།

མཚུགས་ ཚོ་གཞུང་འདི་གིས་ ཉམ་གཞོན་སློབ་ཡུག་ཚུ་གི་རྒྱ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོད་ས་ཁ་སྐད་འདི་ཚུ་ལུ་མཐུན་དང་དྲག་ཉམ་གྱི་
ལག་ལེན་འབྲབ་ཚུགས་པ་འདི་མི་ཚོ་ཚུ་ལུ་འབྲོབ་སྟེ་ འད་གཞན་གནད་ལུ་ཕན་ཕྱོགས་ཚུགས་པ་འདི་ འབྲུག་པ་འདི་མི་ལྷན་པུ་ཅིག་
ལུ་རྒྱུ་ར་བཅུག་ཟེ་འདི་སློབ་ཉམ་འདེབས་ལུ་ལྷན་ཞིན།

བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ།

མདོ་ཚེ།

ဒုတိယအပိုင်း

၁ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၅

၂ ဒုတိယအပိုင်း ၃

၃ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၉

၃.၁ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၉

၃.၂ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၅

၃.၃ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၅

၃.၄ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၆

၃.၅ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၆

၃.၆ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၈

၄ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၉

၄.၁ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၉

၄.၂ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၉

၄.၃ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၉

၄.၄ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၅၀

၄.၅ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၅၀

၄.၆ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၅၀

၄.၇ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၅၅

၄.၈ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၅၅

၄.၉ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၅၅

၅ ဝိသေသနည်းနှင့်အခြေခံဗေဒ ၅၃

၆	ဗျာဗျာဒါနသမာဓိ	၃၃
၆.၁	ပဏ္ဍိတမဂ္ဂဗျာဒါနသမာဓိ	၃၃
၆.၂	ပဏ္ဍိတမဂ္ဂဗျာဒါနသမာဓိ	၃၄
၇	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၃၆
၇.၁	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၃၆
၇.၂	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၃၆
၇.၃	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၃၉
၇.၄	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၄၀
၇.၅	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	... Error! Bookmark not defined.
၇.၆	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၄၁
၇.၇	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၄၂
၇.၈	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၄၂
၈	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၄၄
	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၄၆
	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၄၈
	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၄၉
	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၅၀
	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၅၂
	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၅၆
	ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိ	၅၈

ནད་བཅུགས་ཏེ་ རྩལ་སྲིལ་གྲུང་ཉི་ཤུ་སློབ་བསྐྱེད་བཅུག་པ་ཅིན། དེ་ལས་བརྟེན་སློབ་ཡུག་རང་གི་ཉལ་སྤྱད་གོང་འཕེལ་གྲུང་ཚུགས་པ་མ་ཚད། མྱོག་རིག་ལག་ལེན་འབྲེལ་བའི་ཉལ་སྤྱད་ཀྱི་རིག་ཚུལ་ཡང་ ཡར་ཀློང་གྲུང་ཚུགས་པ་ཡིན།

༣.༧ འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཞི་བདེ་ལོ་རྒྱུས་གྲུབ།

པ་བསམ་ག་ར་འབད་ཚུ་ གྱི་ནད་གཉིས་ཆ་ར་བདེ་རྩི་རྩི་དཔོན་པོ་ཡིན། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ ག་ཅི་གི་བྱད་ ལས་འབད་ཚུ་ གྱི་ཉི་ཤུ་སློབ་བདེ་དང་ ནད་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་མེད་པ་ཅིན། ལཱ་དང་བྲལ་བ་ དམིགས་དོན་ཚུ་བསྐྱབ་མི་ ཚུགས། འཁོར་ཡུག་ནད་ལཱ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གནས་ཡོད་པ་ལས་ གཤེད་སྐྱད་དང་ཉལ་འབད་བཞག་ དཔོན་པོ་མ་ཚད། ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ཚུ་བཞི་ཚུ་ལས་ མོན་འགོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལཱ་ འཕྲོད་བསྟེན་དཔོན་པོ་དང་ ལཱ་ བདེ་བའ་གནས་ཚུགས་པ་ལེ་དོན་ལཱ་ ལ་ཟས་སྦྲུལ་དང་འདྲ་བའ་ཟས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དཔོན་པོ་དང་ ནད་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ འཕྲོད་བསྟེན་པའི་བྱེད་ལཱ་ ཞི་གནས་ལ་སོང་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཕྲོད་བསྟེན་འབད་དཔོན་པོ་ཅིག་ལཱ་སྤེལ་ཡིན།

སུམ་རྩ་གས་དག་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཚན་ནད་ལཱ་ཡང་ རང་གཞན་ལཱ་གོད་པའི་ཚུམ་ཚན་སྤེལ་དཔོན་པོ་དང་བསམ་སྤྱད་པའི་ རིགས་ཚུ་སྤེལ་ཏེ་ བདག་གཞན་གཉིས་ཡན་གྱི་ལཱ་བཅོལ་དཔོན་པོ་ལེ་བཅོལ་དོན་ཚུ་གྲ་ སུམ་རྩ་གས་དག་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ བཅུ་གི་ དཔོན་པོ་བཅོལ་གསའ་ལྟེ་བཅུ་གི་ སྤྱོད་ལཱ་འབད་བཅུ་གི་ འཚོ་ལཱ་ཞི་བའ་འབད་བཅུ་གི་ མོས་སྤྱད་དང་ ཚོད་སྤྱད་འབད་བཅུ་གི་ལ་སོགས་པའི་ཉལ་སྤྱད་གི་བྱེད་ལཱ་སྤེལ་དཔོན། དེ་བཟུམ་སྟེ་ སློབ་ཡུག་ཚུ་ སློབ་གྲྲི་ མཐའ་འཁོར་ལཱ་ཡོད་པའི་ སྤེལ་དང་མེ་རྩི་གུ་ མཚོས་ཆ་དང་ཉལ་སྤེལ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན། རང་གི་ལཱ་སེམས་བག་མེས་ རྩི་རྩི་དང་ གཞན་གྱིས་ཡང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལཱ་ ས་གནས་ཚུ་ནད་འཕྱིད་དེ་ལཱ་ལྷན་ཚུ་གཤེད་སྐྱད་ ཉལ་འབད་བཅོ་བཅོ་ག་ འདི་ནད་སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་པའི་མེ་རྩི་ག་མ་འདྲེ་ཚུ་ལཱ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔོན་པོ་བཅོལ་གི་ལ་སོགས་ པའི་སྤྱོད་ལཱ་ཚུ་གྱིན་དཔོན་པོ་ཡིན།

༥.༣ གནས་ལུས་བཞིན་གྱི་ཚོགས་གྲུབ།

གནས་ལུས་ ༤༥།

ཤེས་བྱའི་གནས།	མིང་དང་ཁྱད་ཚིག་གི་ཚོགས།
གནས་ལུས་ལ་པའི་ལྷོགས་གྲུབ།	མིང་དང་ཁྱད་ཚིག་ཚུ་གི་མོ་དོན་དང་དབྱེ་བ་ཉུ་གོ་སྟེ། ཚིག་མ་འདྲམ་ལག་ལེན་འབྲའ་བོག་ ཡིག་རིགས་གསལ་རྩོམ་འབད་ ཚུགས།

ཤེས་བྱའི་གནས།	བྱ་ཚིག་གི་ཚོགས།
གནས་ལུས་ལ་པའི་ལྷོགས་གྲུབ།	བྱ་ཚིག་མ་འདྲམ་ཚུ་གི་མོ་དོན་དང་ རྒྱལ་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྟེ་བུ་ཚུ་ དུམ་ཉེ་བའ་འབད་དེ་ཉུ་གོ་བའི་འདྲི་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ བྲི་བུ་ རྒྱལ་གསུམ་དང་འབྲེལ་ཉུ་ལག་ལེན་འབྲའ་ཚུགས།

ཤེས་བྱའི་གནས།	ཕན་ཚུམ་དབྱེ་གི་ཚོགས།
གནས་ལུས་ལ་པའི་ལྷོགས་གྲུབ།	ཕན་དང་ཚུམ་དབྱེ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ། མོ་དོན། ཕན་འོས་འཛིན། འཇུག་ཡུལ། སྐྱེ་དོན་གྱི་སྐྱེ་ཚུལ་ཚུ་ ཉུ་བ་ སྐྱེ་འབད་དེ། འདི་ཚུ་གི་དཔེ་བཞེད་ལྟོ་ལྟོ་དང་ ཕན་དང་ཚུམ་དབྱེ་ལག་ལེན་འབྲའ་སྟེ། ཡིག་རིགས་ག་ཅི་འབྲི་བུ་ དོན་ དང་མཐུན་མ་མེ་བྲི་ཚུགས།

གནས་ལུས་ ༤༦།

ཤེས་བྱའི་གནས།	མིང་དང་ཁྱད་ཚིག་གི་ཚོགས།
གནས་ལུས་ལ་པའི་ལྷོགས་གྲུབ།	མིང་དང་ཁྱད་ཚིག་ཚུ་གི་མོ་དོན་དང་དབྱེ་བ་ཉུ་གོ་སྟེ། ཚིག་མ་འདྲམ་ལག་ལེན་འབྲའ་བོག་ ཡིག་རིགས་གསལ་རྩོམ་འབད་ ཚུགས།

ཤེས་བྱའི་གནས། བྱ་ཚོགས་གི་ཚོགས།
གནས་ཤིང་། ལ་པའི་ལྷོགས་གྲུབ། བྱ་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་ཚུ་གི་མོ་དོན་དང་། རྒྱལ་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྟེང་ཚུ་ དུམ་དུ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷ་ལ་མི་འདི་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ བྲི་བུ་ རྒྱལ་གསུམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ལག་ལེན་འབབ་ཚུ་གས།

ཤེས་བྱའི་གནས། སྤང་རྣམ་དབྱེ་གི་ཚོགས།
གནས་ཤིང་། ལ་པའི་ལྷོགས་གྲུབ། སྤང་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ། མོ་དོན། སྤང་ལོ་འདོན། འཇུག་ཡུལ། མྱ་དོན་གྱི་སྤྱད་ཚུ་ལ་ཚུ་ ལྷ་ལ་ སྤང་འབད་དེ་ འདི་ཚུ་གི་དཔེ་མོ་དོན་འདི་དང་། སྤང་དང་རྣམ་དབྱེ་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་འབྲི་བུ་ དོན་ དང་མཐུན་མ་སྟེ་བྲི་ཚུ་གས།

ཤེས་བྱའི་གནས། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ།
གནས་ཤིང་། ལ་པའི་ལྷོགས་གྲུབ། ཡི་གུ་མོ་མོ་མ་འདི་གི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། དེ་ལོ་འཇུག་ཚུ་ལ་ཚུ་ལྷ་ལ་སྤང་འབད་དེ་ མོན་པེ་གི་རྒྱལ་པ་གིས་ བདག་ གཞན་རྒྱལ་གསུམ་དང་། བྱ་བྱེད་ལས་ཚོགས་གི་ཡིག་སྟེང་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་འབྲི་བུ་ དོན་དང་། མཐུན་མ་སྟེ་བྲི་ཚུ་གས།

ཀླུ་ཡོངས་སློབ་གྲིའི་ཚ་གཞུང་།

<p>༣ ཀ་སྟེལས་ ཟ་སྟེན་ད་ གི་མིང་གི་ ལྷན་ཚིག།</p>	<p>མིང་གི་ལྷན་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་ དང་ ཡིག་སྟེབ་ཚུ་ བསམ་ ཞིབ་འབད་དེ་ཉལ་སྦྱང་ འབད་ཞིན་ན་ ཚོམ་འགྲུལ་ ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འབྲེལ་གི་གི་ མཁས་སྦྱང་འབད་ཚུགས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • མིང་གི་ལྷན་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ ཡིག་ སྟེབ་ཚུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་སྦྱང་ ཚུགས་དགོ། • མིང་གི་ལྷན་ཚིག་མ་འབྲེལ་ཚུ་ ཡིག་ འགྲུལ་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འབྲེལ་ཚུར་ དགོ། • ཚོམ་འགྲུལ་ག་ཅི་བྱི་ལུ་ མིང་གི་ལྷན་ ཚིག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བྱི་དགོ་པའི་ ཁེ་ ལན་འབད་དེ་ཚུགས་དགོ། 	<p>ཀ་སྟེ ལ་སྟེ ག་སྟེ ང་སྟེ ཅ་སྟེ ཆ་སྟེ ད་སྟེ ཉ་སྟེ ཏ་སྟེ ཐ་སྟེ</p>
<p>ཤེས་བྱའི་གནས། བྱ་ཚིག་གི་ཚོགས།</p>			
<p>གནས་འཇམ་ལ་པའི་ཚོགས་གྲུབ།</p>			
<p>དོན་ཚན།</p>	<p>སློབ་འཇམ་བཞིན་གྱི་ཚོར་གྲུབ།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ཉལ་སྦྱང་ལས་དོན། 	<p>ནང་གསལ་དོན་ཚན།</p>
<p>༤ ཀ་སྟེལས་ ཟ་སྟེའི་ རྒྱུ་གསུམ་ གྱི་བྱ་ཚིག།</p>	<p>བྱ་ཚིག་མ་འབྲེལ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ དང་ རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ཡིག་ སྟེབ་ཚུ་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་ དེ་ཉལ་ཞིན་མ་ལས་ ཡིག་ འགྲུལ་ནང་ལས་ལས་ལག་ ལེན་འབྲེལ་སྟེ རྒྱུ་གསུམ་ ནུམ་གཞུག་ དུག་བཅོས་ འབད་ཚུགས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • བྱ་ཚིག་གི་གོ་བ་དང་ རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ ཡིག་སྟེབ་ཚུ་འབྲེལ་ལྷན་ཚུར་དགོ། • བྱ་ཚིག་དཔྱད་འབད་དེ་ཉལ་མི་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྫོང་ཚིག་ ཐུང་ཀུ་འེབ་ཚེ་སྟེ་བྱི་ཚུར་དགོ། • ཡིག་འགྲུལ་ནང་ལས་ལས་ རྒྱུ་གསུམ་ དང་འཁྲིལ་བའི་ཡིག་སྟེབ་ཚུ་དགོ་པའི་ ཁེལ་བཀའ་ཚུགས་དགོ། 	<p>ཀ་སྟེ ལ་སྟེ ག་སྟེ ང་སྟེ ཅ་སྟེ ཆ་སྟེ ད་སྟེ ཉ་སྟེ ཏ་སྟེ ཐ་སྟེ</p>
<p>༥ ཞེས་འི་བྱ་ ཚིག།</p>	<p>ཞེས་འི་བྱ་ཚིག་མ་འབྲེལ་ཚུ་ གི་གོ་དོན་དཔྱད་འབད་དེ་</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ཞེས་འི་བྱ་ཚིག་མ་འབྲེལ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ འབྲི་སྦྱང་འབད་ཚུགས་དགོ། 	<p>ཀ་སྟེ ལ་སྟེ ག་སྟེ ང་སྟེ</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • དབྱུངས་གསལ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཡེ་ཚིག་དང་ དུགས་པ་ཚུ་དུག་ཏུ་ མིང་ཚིག་སྐྱེ་བ་ ཚུགས་དགོ། • ཚོམ་བཟངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་དུགས་པ། དབྱུངས་གསལ་ཀྱི་ཡེ་ཚིག་དང་དུགས་པ་ཚུ་ཤེས་ཞིན་མཁུ་ལས་ འདི་ཚུ་གི་ལེ་ ཡན་ལུངས་བཀུ་ཚུ་དགོ། 	
<p>༢ ཇིས་འཇུག་ ལ་ཉོས་ པའི་ཡད་ ལྷམ་དབྱེ།</p>	<p>ཇིས་འཇུག་ལ་ཉོས་པའི་ཡད་ ལྷམ་དབྱེ་ཚུ་ཇིས་འཇིན་དང་ དེའི་སྐྱེ་སྐྱེ་དང་དེའི་སྐྱེ་སྐྱེ་ཚུ་ ལྷམ་སྐྱེ་འབད་དེ་ དུ་ཤེ་ དང་སྐྱེ་གསུ་ཏུ་ ཚོམ་སྐྱེ་གི་ འབད་དེ་གི་གོ་མས་སྐྱེ་སྐྱེ་ ཚུ་ཚུགས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ཇིས་འཇུག་ལ་ཉོས་པའི་ཡད་ ལྷམ་དབྱེ་ ཚུ་གི་དབྱེ་བ་དང་ ཡད་ཇིས་འཇིན་ དེའི་སྐྱེ་སྐྱེ་དང་དེའི་སྐྱེ་སྐྱེ་ཚུ་འབྲི་སྐྱེ་བ་ འབད་ཚུགས་དགོ། • ཡད་ཚུ་ལུ་ལུ་ལུ་འབབ་ཏུ་ འཇུག་ ཡུལ་དང་འབྲི་ལུ་བའི་དུ་ཤེ་མ་འབྲེ་ཚུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ། • ཡིག་སྐྱེ་སྐྱེ་ཚུ་བའི་འབྲི་ཚོམ་ལ་སོགས་ པ་བྲི་གི་ལུ་ གོ་མས་འབྲི་སྐྱེ་ཚུ་ཚུགས་ དགོ། 	<p>སྐྱེ་བ་སྐྱེ་ ལ་ཉོས་ ལུ་ཉོས་ རྒྱུ་སྐྱེ། ལྷམ་བཅས། འབྲེ་སྐྱེ། ལྷམ་པ་ལ་ལ་སྐྱེ་དགོས་ མི་དགོས། འབྲེ་ ལུངས། འབྲེ་སྐྱེ།</p>
<p>༣ ཡད་དང་ དབྱེ་བུ།</p>	<p>ཡད་དང་དབྱེ་བུ་ཚུ་གི་གོ་ དོན་དང་ དབྱེ་བ་ དུ་ཤེ་ བཟོ་བཟོ་ལུ་འབྲེ་བུ་གི་ཚུ་ཏུ་ གོ་ཞིན་ཏུ་ འབྲི་ཚོམ་ལ་ སོལ་པའི་ཡིག་འདི་ཚུ་</p>	<ul style="list-style-type: none"> • དང་དབྱེ་བུ་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ ཡེ་ཚིག་ ཡད་ཇིས་འཇིན། ཡད་ཀྱི་ཐོབ་ བཟངས་དང་དུ་ཤེ་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 	<p>གི་སྐྱེ། དུ་སྐྱེ། དེ་སྐྱེ། སྐྱེ་སྐྱེ། བདག་སྐྱེ། དགག་ སྐྱེ།</p>

	<p>གསལ་སྒྲིལ་འབད་བའི་སྐབས་ ལྷོས་བ་ཡུན་ལུ་ཚོགས་རྟེན་ག་ རྟེན་ལུ་བའི་སྒྲིལ་འབད་བའི་ རྟེན་ལུ་འབད་བའི་སྐབས་</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ཡུན་གྱི་ཐོབ་ཐངས་དང་ འཕྲུལ་ཚུལ་ གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྟེན་ལུ་བའི་ གསལ་པ་ཀྱང་ཚུགས་དགོ། • ཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡུན་གྱི་ལུགས་ ལེན་འབབ་ལྟེ་ ཡིག་རིགས་ཀྱི་སྐྱོད་ བཟང་ཚུགས་དགོ་པའི་ལཱ་ལུ་བཞུགས་ པ་ཀྱང་ཚུགས་དགོ། 	
<p>༧ ཚོགས་ཡུན་ག་ གཞུང་དུ་ག་ རྟེན་ལུ་ འདྲེན་</p>	<p>ཚོགས་ཡུན་ག་ལུ་ག་ལུ་འདྲེན་ འཛིན་དང་ ཚོགས་ལུ་ག་ལུ་ འཛིན་ཐངས་ དེ་ཚུ་གི་དབྱེ་ བཟང་ལུ་གོ་ཞུ་ཞུ་ལུ་སྐབས་ རེ་ལེ་ དབྱེ་བ་དང་ཐོབ་ཐངས་དང་ བསྐྱེད་ཏེ་ འབྲི་སྒྲིལ་ལུ་ སོགས་པའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ གསལ་སྒྲིལ་འབད་བའི་དུ་ མོམས་འདྲིས་ ཚུན་དེ་ལུ་ག་ ལེན་འབབ་ཚུགས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ཚོགས་ཡུན་ག་ལུ་ག་ལུ་ ཡུན་ལུ་ འཛིན་ དབྱེ་བ་ འཕྲུལ་ཚུལ་ དང་ ཚོགས་ལུ་ག་ལུ་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་ འབད་བའི་སྐབས་དགོ། • ཚོགས་ཡུན་དང་ཚོགས་ལུ་ག་ལུ་ ཡིག་ རིགས་འབྲི་བའི་སྐབས་ རང་སོའི་ འཛིན་ཐངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྟེན་ལུ་ གྲུ་ལེ་བཞུགས་ཚུ་དགོ། • ཡིག་རིགས་ཚུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ ཡུན་ རྟེན་ལུ་ག་ལུ་སྐྱོད་ལུ་ བཞུགས་ཐོབ་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 	<ul style="list-style-type: none"> • ཚོགས་ཡུན་ག་ལུ་ རྟེན་ ཚོགས་ལུ་ག་ལུ་

སློབ་ཤིང་ ༡༠ པ། དག་སློབ་དང་བསྐྱེད་སྐྱོང་།

གསལ་བྱའི་གནས།	མི་དང་ལྷན་ཚོགས་གི་ཚོགས།
གནས་ཤིང་ལུ་འབྲེན་གསལ་གྱི་བུ།	

དོན་ཚན་/བརྗོད་དོན།	སློབ་དེམ་བཞིན་གྱི་འོད་གྲུབ།	ཉལ་སྐྱོད་ལས་དོན།	ཉལ་གསལ་དོན་ཚན།
<p>༡ ཉལ་ཉལ་ལས་ལམ་སྟེ་ ཉལ་གྱི་མིང་།</p>	<p>མིང་མ་འདྲམ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཚུ་ ཉལ་སྐྱོད་འབད་དེ་ ཚོས་ སྐད་ཉལ་ཡོད་པའི་ཚོམ་འབྲི་ཚུ་ ཚོང་ཁའི་ཉལ་ལམ་ལུ་ཉལ་འབད་ དེ་ འབྲི་སྐབ་འབད་གི་གི་ མཁས་སྐྱོད་འབད་ཚུ་གས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་ འབྲི་ སྐབ་འབད་ཚུ་གས་དགོ། • ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་བུང་ མིང་ ཚིག་མ་འདྲམ་ཚུ་ལག་ལུ་ཉལ་འབབ་ ཚུ་གས་དགོ། • ཚོས་སྐད་ཉལ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ ཚུ་ ཚོང་ཁའི་ཉལ་འབྲེལ་བཅའ་ ཀྱུ་ཚུ་གས་དགོ། • ཚོས་སྐད་ལས་ཚོང་ཁའི་ཉལ་ འབྲེལ་བཅའ་ཀྱུ་དགོ་པའི་ ཁྲུངས་དང་དགོས་པ་བཅའ་ཚུ་ དགོ། 	<p>ཉལ་ ཉལ་ པ་སྟེ་ ཡ་སྟེ་ བ་སྟེ་ མ་སྟེ་ ཅ་སྟེ་ ཚ་སྟེ་ ཎ་སྟེ་ ལ་སྟེ་ ཏ་སྟེ་ ཟ་སྟེ་ ཐ་སྟེ་ ག་སྟེ་ འ་སྟེ་ ཡ་སྟེ་ ར་སྟེ་ ལ་སྟེ་ ལ་སྟེ་ ས་སྟེ་ ཉ་སྟེ་ ལ་སྟེ་</p>
<p>༢ ཉལ་ཉལ་ལས་ལམ་སྟེ་ ཉལ་གྱི་མིང་གི་ཀྱུང་ ཚིག།</p>	<p>མིང་གི་ཀྱུང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་ དང་ ཡིག་སྟེ་བུ་ཚུ་ བསམ་ ཞེས་འབད་དེ་ཉལ་སྐྱོད་འབད་ ཞེས་ཉལ་ ཚོམ་རིགས་ཚུ་ཉལ་ ལག་ལུ་ཉལ་འབབ་གི་གི་ མཁས་སྐྱོད་འབད་ཚུ་གས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • མིང་གི་ཀྱུང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྟེ་བུ་ཚུ་ བསམ་ཞེས་ འབད་དེ་སྐབ་ཚུ་གས་དགོ། • མིང་གི་ཀྱུང་ཚིག་མ་འདྲམ་ཚུ་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ཉལ་ ལག་ལུ་ འབབ་ཚུ་གས་དགོ། • ཚོམ་རིགས་ག་ཅི་བྲི་བུང་ མིང་གི་ ཀྱུང་ཚིག་ཚུ་ ཚུ་ལམ་ལུ་བྲི་དགོ་ པའི་ ཁའི་ཉལ་འབྲེལ་ཚུ་གས་དགོ། 	<p>ཉལ་ ཉལ་ པ་སྟེ་ ཡ་སྟེ་ བ་སྟེ་ མ་སྟེ་ ཅ་སྟེ་ ཚ་སྟེ་ ཎ་སྟེ་ ལ་སྟེ་ ཏ་སྟེ་ ཟ་སྟེ་ ཐ་སྟེ་ ག་སྟེ་ འ་སྟེ་ ཡ་སྟེ་ ར་སྟེ་ ལ་སྟེ་ ལ་སྟེ་ ས་སྟེ་</p>

ཀླུ་ཡོངས་སློབ་གྲིའི་ཚ་གཞུང་།

			ཉ་སྟེ	ལ་སྟེ
ཤེས་བྱའི་གནས། བྱ་ཚིག་གི་ཚིགས།				
གནས་རིམ་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལྟར།				
དོན་ཚན།	སློབ་རིམ་བཞིན་གྱི་འོད་སྤྲེལ།	ལྟ་བུ་སྤྲེལ་ལས་དོན།	ནང་གསུངས་དོན་ཚིག།	
<p>༣ ཉ་སྟེ་ལས་ལའ་ སྟེ་འི་ རྟེས་ གསུམ་གྱི་བྱ་ཚིག་</p>	<p>བྱ་ཚིག་མ་འདྲུལ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ རྟེས་ རྟེས་གསུམ་གྱི་ཡིག་ སྟེ་བུ་ཚུ་ རྟེ་ཡུ་ཞི་བ་འབད་ དེ་ལྟ་བུ་ཞིན་མ་ལས་ ཡིག་ རིགས་ནང་ལས་ཡན་ལག་ལེན་ འབྲེལ་སྟེ་ རྟེས་གསུམ་རྟེ་མ་ གཞག་ རྟེ་ག་བཅོས་འབད་ ཚུ་གས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • བྱ་ཚིག་གི་གོ་བ་དང་ རྟེས་ གསུམ་གྱི་ཡིག་སྟེ་བུ་ཚུ་འབྲེལ་ འགྲུབ་ཀྱི་བུ་ཚུ་གས་དགོ། • བྱ་ཚིག་དབྱེ་རྟེ་ཡུ་ཞི་བ་ མི་ལས་ རྟེ་གོས་མཐོ་དང་ འཕྲིལ་བའི་ རྟེ་ཚིག་ཐུང་ལྷན་དེ་ བཅོ་སྟེ་བྲི་ཚུ་གས་དགོ། • ཡིག་རིགས་ནང་ལས་ཡན་ རྟེས་ གསུམ་དང་འཕྲིལ་བའི་ཡིག་སྟེ་བུ་ ཚུ་དགོ་པའི་ལུངས་བཀལ་ཚུ་ དགོ། 	<p>ཉ་སྟེ ཉ་སྟེ ཡ་སྟེ ཡ་སྟེ བ་སྟེ མ་སྟེ ཅ་སྟེ ཚ་སྟེ ཇ་སྟེ ཉ་སྟེ ཏ་སྟེ ཐ་སྟེ འ་སྟེ ཡ་སྟེ ར་སྟེ ལ་སྟེ ཤ་སྟེ ས་སྟེ ཉ་སྟེ ལའ་སྟེ</p>	

		<p>དཔ་དགོས་པ་ཚུ་བཞད་པ་རྒྱུ་ ཚུགས་དགོ།</p> <ul style="list-style-type: none"> • མོམ་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ལྷུངས་ དཔ་དགོས་པ་ཚུ་སེམས་ལས་ བཞག་ཉེ་ མོམ་དཔལ་གཞུག་གྱི་ རྟེན་ལས་ཡང་ ལྷུང་ཚོས་ཚུ་ ཚངས་ལེ་བཞོད་ཚུགས་དགོ། • དབྱུངས་གསལ་ལོགས་ཀྱི་ཉེས་ ཚོག་དང་ དགོས་པ་ཚུ་ཕྱེ་ཏེ་ མིང་ཚོག་སྐྱབ་ཚུགས་དགོ། • མོམ་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དཔ་དགོས་ པ། དབྱུངས་གསལ་གྱི་ཉེས་ ཚོག་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཉེས་ཞིན་མ་ ལས་ འདི་ཚུ་གི་ལེ་ཡན་ལྷུངས་ བཀའ་ཚུགས་དགོ། 	<ul style="list-style-type: none"> • ཡང་འཇུག
<p>༦ ཉེས་འཇུག་ལ་ཉོས་ པའི་ཡན་རྣམ་དབྱེ།</p>	<p>ཉེས་འཇུག་ལ་ཉོས་པའི་ཡན་ རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ཉེས་འཇིན་དང་ དེད་སྐྱ་སྐྱོད་དང་དོན་སྐྱོད་ཚུ་ ལྷུང་སྐྱོད་འབད་དེ་ དཔལ་དང་ རྒྱགས་ཞིན་མ་ལས་ མོམ་ སྐྱིག་འབད་ཉི་གི་གོམས་ རྒྱུངས་ཚུ་ཚུགས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ཉེས་འཇུག་ལ་ཉོས་པའི་ཡན་རྣམ་ དབྱེ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་དང་ ཡན་ཉེས་ འཇིན་ དེད་སྐྱ་སྐྱོད་དང་དོན་ སྐྱོད་ཚུ་འབྲི་སྐབ་འབད་ཚུ་དགོ། • ཡན་ཚུ་ལག་ལེན་འབབ་ཉེ་ འཇུག་ཡུལ་དང་འབྲིལ་བའི་དཔལ་ མ་འབྲམ་ཚུ་བཞོད་ཚུ་དགོ། 	<ul style="list-style-type: none"> • སྐྱེ་བ་སྐྱུ • ལ་དོན། • ལོ་ལྷན། • རྒྱན་སྐྱུ། • ལྷག་བསེ། • འབྲེད་སྐྱུ། • འབྲུང་ལྷུངས།

<p>༡ བསྟན་བཅོས་ ཚོམ་པའི ཡན་ལག།</p>	<p>བསྟན་བཅོས་ཚོམ་པའི་ཡན་ ཡག་གི་དབྱེ་བ་དང་ དཀོས་ པ་ཚུ་ཉ་གོ་སྟེ་ འདི་གི་ལྷན་ ཚོས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ འཁྱིམ་ལས་ མི་ཚོ་རྟེན་ཚོམ་ འབྲི་ཚུ་ལ་མཐུན་སྟེ་བྲི་བྲི་གི་ ཉམས་སྲུང་བྱེད་ཚུ་གས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • བསྟན་བཅོས་ཚོམ་པའི་ཡན་ཡག་གི་ དཀོས་པ་ཚུ་འགྲུལ་བཤུད་ཀྱི་བ་ ཚུ་གས་དཀོ • ཚོམ་པའི་ཡན་ལག་གི་དབྱེ་བ་ཚུ་ལྷ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ བསྟན་བཅོས་ གཞན་ཚུ་ཡང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ ཚུ་གས་དཀོ • ཚོམ་པའི་ཡན་ལག་དང་དཀོས་པ་ཚུ་ གི་ཁེ་ཡན་ཚུ་བཤུད་ཚུ་གས་དཀོ 	<ul style="list-style-type: none"> • དུག་པའི་ གནས་དང་ བསྟན་བཅོས་ ཚོམ་པ་ལོ་འཁོ་ ཚུ་ས། • མཚོད་ བཟོད། • དུམ་བཅའ་བ།
<p>༢ ཀ་སྟེ་ལས་ ཐ་སྟེ་ཚུ་ག།</p>	<p>མིང་དང་ལྷན་ཚོགས་མ་འདྲམ་ཚུ་ གི་གོ་དོན་ཚུ་ལྟ་བུ་སྤྱད་འབད་ དེ་ ཚོས་སྐད་རྟེན་ཡོད་པའི་ ཚོམ་འབྲི་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་རྟེན་ ཡབ་ལེན་འབད་དེ་ འབྲི་ སྤབ་འབད་དེ་གི་མཁས་སྤྱད་ འབད་ཚུ་གས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • མིང་ཚོགས་ཚུ་གི་གོ་དོན་ འབྲི་སྤབ་ འབད་ཚུ་གས་དཀོ། • ཡིག་རིགས་གཅིག་ཅིང་ མིང་ཚོགས་ མ་འདྲམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུ་དཀོ • ཚོས་སྐད་རྟེན་ཡོད་པའི་མིང་ཚོགས་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་རྟེན་འགྲུལ་བཤུད་ཀྱི་བ་ཚུ་ དཀོ། • ཚོས་སྐད་ལས་རྫོང་ཁའི་རྟེན་འགྲུལ་ བཤུད་ཀྱི་བ་དཀོ་པའི་ཁུངས་དང་ དཀོས་པ་བཤུད་ཚུ་གས་དཀོ། 	<p>ཀ་སྟེ་ ཁ་སྟེ་ ག་སྟེ་ ད་སྟེ་ ཅ་སྟེ་ ཆ་སྟེ་ ད་སྟེ་ ཉ་སྟེ་ ཉ་སྟེ་ ཐ་སྟེ་</p>
<p>• ཤེས་བྱའི་གནས། བྱ་ཚོགས་གི་ཚོགས།</p>			
<p>གནས་རིམ་དཔྱད་པའི་ཚོགས་གྲུབ།</p>			

		<p>ཚོམ་དཔེ་གཞན་གྱི་རྣམ་པ་སྟོང་ལས་མར་ བྱུ་ཚོས་ཚུ་ཚང་མ་སྐོ་བཀོད་རྒྱུ་དགོ</p> <ul style="list-style-type: none"> • དབྱུངས་གསལ་ལོ་གས་ཀྱི་ལོ་ཚིག་ དེ་ དགོས་པ་ཚུ་དེ་ཉི་ མེད་ ཚིག་སྐྱབ་ཚུགས་དགོ • ཚོམ་བཟངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེ་དགོས་པ། དབྱུངས་གསལ་ཀྱི་ལོ་ཚིག་དེ་ དགོས་པ་ཚུ་གེས་ཀྱི་ཚོམ་ལས་ འདི ཚུ་གི་ཁོ་མཉམ་ལུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ 	<ul style="list-style-type: none"> • རྟོན་འཇུག
<p>༥ ཇེས་འཇུག་ལ། རྟོས་པའི་ཡན་ རྣམ་དབྱེ</p>	<p>ཇེས་འཇུག་ལ། རྟོས་པའི་ཡན་ རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ཇེས་འཇུག་དེ་ དེ་ཉི་མཉམ་སྐྱོར་དེ་དོན་སྐྱོར་ཚུ་ ལུ་བ་སྐྱུང་འབད་དེ་ དཔེ་ དེ་ལྟ་གས་ཏེ་ ཚོམ་སྐྱིག་ འབད་ནི་གི་གོ་མས་སྐྱུངས་ ཚུ་ཚུ་ཤོ།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ཇེས་འཇུག་ལ། རྟོས་པའི་ཡན་རྣམ་ དབྱེ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་དེ་ ཡན་ཇེས་ འཇུག་ དེ་ཉི་མཉམ་སྐྱོར་དེ་དོན་སྐྱོར་ ཚུ་འབྲི་སྐྱབ་འབད་ཚུགས་དགོ • ཡན་ཚུ་ལུ་ག་ལེ་འབབ་ཏེ་ འཇུག་ཡུལ་དེ་འབྲི་ལུ་བའི་དཔེ་མ་ འབྲེ་ཚུ་བཀོད་ཚུགས་དགོ • ཡིག་སྐྱོར་ཚང་བའི་འབྲི་ཚོམ་ལ། སོགས་པ་བྲི་ནི་ལུ་ གོ་མས་འབྲིས་ ཚུ་ཚུགས་དགོ 	<ul style="list-style-type: none"> • སྤར་བསྐྱུ • ལ་དོན། • ལོ་ལྟ། • རྒྱ་སྐད། • ལུ་ག་བསལ། • འབྱེད་སྐད། • འབྲུང་ལུངས། • འབོད་སྐྱེ།
<p>༦ ཡན་རང་དབང་ ལེ།</p>	<p>ཡན་རང་དབང་ལེ་ཚུ་གི་གོ་ དོན་དེ་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ བཟོད་བྱུང་ལུ་འེ་ཀྱི་ཚུ་ཏེ་</p>	<ul style="list-style-type: none"> • རང་དབང་ལེ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་དེ་ ཇེས་ ཚིག་ ཡན་ཇེས་འཇུག་ ཡན་གྱི་ རྩོམ་བཟངས་དེ་དཔེ་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ 	<ul style="list-style-type: none"> • ཉི་མཉམ། • དེ་ཉི་མཉམ། • དེ་ཉི་མཉམ།

ཀླུ་ཡོངས་སློབ་གྲིའི་ཚ་གཞུང་།

	<p>གོ་ཞིན་ནུ་ འབྲི་ཚོམ་ལུ་ སོགས་པའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ གསལ་ཚོམ་འབད་བའི་སྐབས་ སྦྱོར་བ་ཡུན་སྤུམ་ཚོགས་རྟོག་ རྟོ་སྦྱར་བའི་ ཚོམ་འབྲི་གི་ དུ་ཤེས་ལུ་འབད་ཚུགས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ཡུན་གྱི་ཐོབ་ཐངས་དང་ འཇུག་ ཚུ་ལུ་གྱི་དེ་བུ་དང་འབྲི་ལུ་རྟོ་ དུ་ཤེས་བཟོ་དུ་གསལ་པ་རྒྱབ་ཚུགས་ དུ་གོ། • ཐོབ་ཐངས་དང་འབྲི་ལུ་བའི་ཡུན་ཚུ་ ལག་ལེན་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ རིགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ཚུགས་དུ་གོ་ པའི་མེ་མཉམ་བཞུག་པ་རྒྱབ་ཚུ་ དུ་གོ། 	<ul style="list-style-type: none"> • སྦྱི་སྒྲི། • བདག་སྒྲི། • དགག་སྒྲི།
--	---	--	--

སློབ་རིམ་༡༢་པ། ངག་སློབ་དང་རྟོགས་འཇུག

གཤམ་བྱའི་གནས། མིང་དང་ཕྱུད་ཚིག་གི་ཚོགས།			
གནས་རིམ་༥་པའི་ཚོགས་གུབ།			
དོན་ཚན་/བཟོ་དོན།	སློབ་རིམ་བཞིན་གྱི་ཚོན་ གུབ།	ལྷབ་སྦྱོར་ལས་དོན།	ནང་གསལ་དོན་ཚོན།
<p>༡ དུ་སྟེ་ལས་ལུ་ སྟེ་ཚུན།</p>	<p>མིང་དང་ཕྱུད་ཚིག་མ་འདྲམ་ ཚུ་གི་གོ་དོན་ཚུ་ལྷབ་སྦྱོར་ འབད་དེ་ ཚོས་སྐད་ནང་ ཡོད་པའི་ཚོམ་འབྲི་ཚུ་ མེད་ ཁའི་ནང་ཡུག་ལེན་འབད་དེ་ འབྲི་སྐབས་འབད་ཞི་གི་མཁམ་ སྦྱོར་འབད་ཚུགས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་ འབྲི་སྐབས་ འབད་ཚུགས་དུ་གོ། • ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་ཚུ་ མིང་ཚིག་ མ་འདྲམ་ཚུ་ལག་ལེན་འབྲེལ་ཚུ་དུ་གོ་ • ཚོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ མེད་ཁའི་ནང་འགྲུབ་བཞུག་པ་རྒྱབ་ཚུ་ དུ་གོ། 	<p>དུ་སྟེ། ལུ་སྟེ། པ་སྟེ། ཡུ་སྟེ། བ་སྟེ། མུ་སྟེ། ཅུ་སྟེ། ཚུ་སྟེ། ཇུ་སྟེ། ཡུ་སྟེ། ཉུ་སྟེ། ཟུ་སྟེ། འུ་སྟེ། ཡུ་སྟེ།</p>

ཀླུ་ཡོངས་སློབ་གྲིའི་ཚ་གཞུང་།

		<ul style="list-style-type: none"> • ཚོས་སྐད་ལས་མེད་པའི་ཉེ་འགྲོལ་ བཞད་རྒྱུ་དགོ་པའི་ལུངས་དང་ དགོས་པ་བཞད་རྒྱུ་ཚུགས་དགོ། 	<p>ས་སྟེ ལ་སྟེ</p> <p>ག་སྟེ ས་སྟེ</p> <p>ཉ་སྟེ ལེ་སྟེ</p>
--	--	--	---

གཤིས་བྱའི་གནས། བྱ་ཚིག་གི་ཚིགས།

གནས་རིམ་ལ་ཕལ་འདྲིའི་ཚིགས་གྲུབ།

<p>༢ ད་སྟེ</p> <p>ལས་ལམ་</p> <p>སྟེ</p>	<p>བྱ་ཚིག་མ་འདྲེ་ལྟ་ཚིག་གི་འོ་དོན་དང་</p> <p>རྒྱུ་ཚུགས་ཀྱི་ཡིག་སྟེ་བ་ཚུ་</p> <p>དུམ་དུ་ཞེས་འབད་དེ་ཉེ་འགྲོལ་</p> <p>ལས་ ཡིག་རིགས་ཉེ་འགྲོལ་མཚ་</p> <p>ལག་ལེན་འབད་སྟེ་ རྒྱུ་ཚུགས་</p> <p>རྣམ་གཞག་ དག་བཅོས་འབད་</p> <p>ཚུགས།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • བྱ་ཚིག་གི་འོ་བ་དང་ རྒྱུ་ཚུགས་ ཀྱི་ཡིག་སྟེ་བ་ཚུ་འབྲུ་འགྲོལ་རྒྱུ་ ཚུ་དགོ། • བྱ་ཚིག་དབྱེ་དུམ་འབད་དེ་ཉེ་འགྲོལ་ ལས་ དགོས་མཐོ་དང་འབྲིལ་བའི་ ཚིག་ཚིག་གྲུབ་ཀྱི་འོ་བ་ཚུ་སྟེ་བྱི་ཚུགས་ དགོ། • ཡིག་རིགས་ཉེ་འགྲོལ་མཚ་ རྒྱུ་ ཚུགས་དང་འབྲིལ་བའི་ཡིག་སྟེ་བ་ ཚུ་དགོ་པའི་ལུངས་བཀལ་ཚུགས། 	<p>ད་སྟེ ཉ་སྟེ</p> <p>པ་སྟེ མ་སྟེ</p> <p>བ་སྟེ མ་སྟེ</p> <p>ཅ་སྟེ ཚ་སྟེ</p> <p>ཇ་སྟེ རྩ་སྟེ</p> <p>ཉ་སྟེ ཟ་སྟེ</p> <p>འ་སྟེ ཡ་སྟེ</p> <p>ས་སྟེ ལ་སྟེ</p> <p>ག་སྟེ ས་སྟེ</p> <p>ཉ་སྟེ ལེ་སྟེ</p>
---	--	---	---

གཤིས་བྱའི་གནས། རྒྱུ་ཚུགས་ཀྱི་འཕྲུག་པ།

གནས་རིམ་ལ་ཕལ་འདྲིའི་ཚིགས་གྲུབ།

དོན་ཚིག།	སློབ་རིམ་བཞེད་ཀྱི་འཕྲུག་པ།	ཉེ་འགྲོལ་ལས་དོན།	ཉེ་འགྲོལ་ལས་དོན་ཚིག།
<p>༣ དབྱེད་ས་</p> <p>གསལ་དང་</p> <p>མིང་གཞི་</p>	<p>དབྱེད་ས་གསལ་ཀྱི་རྒྱུ་ཚུགས་དོས་</p> <p>འཛིན་འབད་དེ་ མིང་གཞི་</p> <p>རྒྱུ་ཚུགས་ཀྱི་དབྱེད་ས་མོ་མོ་སོགས་</p>	<ul style="list-style-type: none"> • དབྱེད་ས་གསལ་གཉིས་ཀྱི་ མིང་གི་ རྣམ་གྲངས་དང་རྒྱུ་ཚུགས་དོས་འཛིན་ འབད་དེ་ སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 	<ul style="list-style-type: none"> • དབྱེད་ས་གསལ་ཀྱི་ རྒྱུ་ཚུགས་

<p>རྩ་གསལ་གྱི་ དབྱེ་བ།</p>	<p>སྤྱི་བཞུགས་ཐངས་དྲུང་། རྟེན་མེ་ བཞུགས་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན་དྲུང་། ལེ་མཉམ་ལུངས་བཀའ་ལྟོན་གསལ།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • མིའི་གཞིའི་རྩ་གསལ་ མོ་མོ་འདི་དབྱེ་བ་ ལྟོ་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན་དྲུང་། དབྱེ་བ་ གསུམ་དུ་བསྐྱུར་ལུ་འབྲི་ཚུ་དགོ། • དབྱེ་བ་གསལ་ལ་གྱི་རྩ་གསལ་དྲུང་། མིའི་ གཞིའི་མོ་མོ་མ་ཉིད་གྱི་དབྱེ་བ་དྲུང་། འདི་ཚུ་གི་རྒྱ་མཚན་ཚུ་གིས་ལོ་རྒྱུ་ ལས་ ལེ་མཉམ་ལུངས་བཀའ་ལྟོན་ དགོ། 	<ul style="list-style-type: none"> • མིའི་གཞི་རྩ་གསལ་ གྱི་དབྱེ་བ།
<p>ཅ རྩོད་འཇུག་གི་ རྩ་གསལ་གྱི་ འཇུག་ཚུ་ལ།</p>	<p>རྩོད་འཇུག་གི་རྩ་གསལ་གྱི་འཇུག་ ཚུ་ལ་ལྟ་བུ་སྤྱི་འབད་དེ་ དེ་ཅི་ལོ་བདག་གཞན་དུས་ གསུམ་གྱི་སྤྱོད་བཀའ་ལེན་ འབྲེལ་ལོ་རྒྱུ་ལས་ རྩོད་སྤྱོད་ འབད་ནི་གི་གོ་མས་སྤྱི་འཇུག་ ཚུ་གསལ།</p>	<ul style="list-style-type: none"> • རྩོད་འཇུག་གི་རྩ་གསལ་གྱི་དབྱེ་བ་དྲུང་། མིའི་གཞི་ལུ་འཇུག་པ་དྲུང་མི་འཇུག་ པ་ དེ་ཅི་ལོ་བདག་གཞན་དུས་ གསུམ་དྲུང་། རྩོད་འཇུག་སོ་སོ་འདི་ ཚུས་པ་གིས་ བདག་གཞན་དུས་ གསུམ་སྤྱི་བཞུགས་ འབྲི་ཚུ་གསལ་དགོ། • རྩོད་འཇུག་སོ་སོ་འདི་ཚུས་པ་གིས་ བདག་གཞན་དུས་གསུམ་སྤྱི་བཞུགས་ གྱི་འགྲེལ་པ་ལེན་ལེན་འབྲེལ་སྟེ་ རྩོད་འགྲེལ་ཚུ་ལྟར་ དུས་གསུམ་གྱི་ སྤྱོད་བཀའ་ལྟོན་དགོ། • རྩོད་འགྲེལ་ཚུ་ལྟར་ བདག་གཞན་ དུས་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་བཀའ་ལྟོན་ པའི་ ལེ་མཉམ་ལུངས་བཀའ་ལྟོན་དགོ། 	<ul style="list-style-type: none"> • རྩོད་འཇུག་གི་ རྩ་གསལ་གྱི་དབྱེ་བ། • གཤམ་ལུ་གཤམ་གིས་ འཇུག་པ། • བདག་གཞན་དུས་ གསུམ་གྱི་གོ་བ། • རྩོད་འཇུག་སོ་ སོ་འདི་འཇུག་དོན།

ལུ་མ་ཚོན་རྩུགས་གསུམ་བསལ་བའི་འཇད་བབས།

ལུ་མ་ལ་ག་ཟེས་བཉོན་ཟེ་མི་འཇད་བབས་འདི། སློབ་ཡུག་ཚུ་དཔའ་ལུ་མ་མ་བཟུག་པར་སེམས་གསོ་སྟེ་སློབ་སྦྱང་གི་
ལྷོགས་ལུ་འགྲོ་ཚུགས་བབས་ལུ་ག་ཟེས་བཉོན་འབད་དེ། སློབ་ཉོན་འབད་མི་འདི་བབས་ཤེས་མཚོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ཨིན།
འདི་ཡང་ཨ་ཁོ་ཚུར་ཀྱུ་ཚུ་བཉོན་པ་ལ་དཔལ་ལྷན་མ་ཟེ། དུ་མ་དང་ཁོ་ཁོ་ཉེ་མ་ཡང་བཉོན་པ་ལུ་དཔལ་ལྷན་པ་ལས་
བརྟེན་བཉོན་པའི་སློབ་ལས་དཔལ་ལྷན་བཟུགས་མེ་སློབ་ཉོན་འབད་བཟུགས་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།

ཚོན་ཟེ་མི་འཇད་བབས་འདི། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལེགས་པར་བཤད། ཟེ་གསུང་དོ་བཟུམ་འབད་སློབ་སྦྱང་གི་
ལྷོགས་ལུ་ཉུར་བཟོན་འབད་མ་ཚུགས་མི་སློབ་སྦྱང་པ་ཚུ་ལུ་འཛིན་རྟེན་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་དེ་སློབ་གསོ་འབད་
དགོ། དེ་ཡང་བསལ་པ་གོ་འཇམ་དོན་གཉེས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་དགོ་པ་དང་། ཉུར་བཟོན་ལུ་སློབ་
ལུ་མི་འབད་བའི་ལོ། ཡོན་ཏུ་མེད་པའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་ལོ་ལོ་སོ། ། གཤམ་ཉུར་སློབ་གསོའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་ཏུས།
བབས་སྣ་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་ཏུ་སློབ་གསོ་འབད་དེ་ཉོན་བཟུགས་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།

རྩུགས་པ་ཟེ་མི་འཇད་བབས་འདི། ལུས་སེམས་ལས་སུ་མི་འཇད་བའི་སློབ་ཡུག་ལེ་ཁོ་ཅན་ཚུ་ལུ་འབད་བའི་ལོ། དོ་མཚན་
བའི་གཏམ་བཤད་དེ་རྩུགས་པ་མངས་ཀྱི་བབས་ཤེས་འབད་དགོ་པ་དང་། རྩུགས་པ་མངས་བའི་ལུ་ལས་འཇོ་མཐུན་སློབ་
ཉོན་འབད་དེ་ཉུར་བཟུག་དགོ། སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་རྟེན་ལས་དོ་མཚན་བའི་གཏམ་བཤད་པའི་སྐབས་ལུ་པལ་ཉུང་དོན་སྦྱར།
ཉུར་དགོ་མེད་སེམས་འདི་བཟོག་བཤད་དགོ་པ་ལུ་སླབ་ཨིན།

འཇད་བབས་ཡན་ལག་གསུམ་ལུ་དུ།

ཚོག་དོན་ཤེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མེད་ཚོག་གི་གོ་དོན་ཉོན་ཏུ། གཞན་དོན་ཤེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྦྱི་དོན་བཤད་ནི། ཚོད་པ་
འཇོལ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཐའ་དུ་ལྷོད་སློབ་འཇོལ་བཟུག་ནི་ཚུ་གི་བཟོག་ལས་ཡང་སློབ་ཉོན་འབད་དགོ།

ཉེ་ལྷན་གསུམ་གྱི་འཇད་བབས།

སློབ་ཚན་གྱི་ཁོག་ཡུལ་པ་སྟེ་སྦྱི་དོན་ལེན་ནི། གཞུང་བཟུང་བ་སྟེ་སློབ་ཚན་བདག་ཏུ་འཛིན་ནི། མཐའ་བཅུད་པ་སྟེ་ཨིན་
མེན་སོགས་གྱི་མཐའ་བཅུད་པ་ལུ་བརྟེན་ནས། སློབ་མའི་རྒྱུ་ལུ་ཡོན་ཏུ་ཉེ་ཉེ་སློབ་མའི་ཉུར་སླབ་འབྲི་ཉུག་ལོགས་
གུ་ཡང་རྒྱས་གཏུང་དགོ་པ་ཨིན།

སློབ་ཁང་གྲུང་ལུ།	དོན་ཚན། བཀོད་རྒྱ། གཤེད་སྲ། གྲུ་ལ་གཏོགས། ཡིག་བཟོ། ལྷན་བཅོམ། མཉམ་འབྲེལ། རང་སྟོབས། རྒྱལ་ཚོད།	རྒྱུ་མཐོ། བྱ་སྟོད་ དུ་ཉེ་གས།
ཕྱི་ལུ།	རྒྱལ་ཚོད། དོན་ཚན། གཤེད་སྲ། རང་སྟོབས། སྒྲིག་བཀོད། ལྷོ་བ་ དཔལ་སྲུང་བ། ཡིག་བཟོ། བཀོད་རྒྱ། རྒྱལ་ཚོད། དོགས་སུལ།	དུ་ཉེ་ལྷོ་བེ།
ལྷན་ལྷི།	རྫོད་སྒྲིག་གི་གཤེད་མཚམས། ལྷོ་གྲི་སེལ་ལའ། མཚུགས་ལོད།	དུ་ཉེ་ཚོད། རྒྱུ་མཐོ།
གསལ་གཏོད།	སྒྲིག་ཐངས། གདམས་དཔྱདས། བཟོ་བཀོད། ལྷོ་བ་ འབྲུ། ལྷོ་བ། ཡིག་བཟོ། གཤེད་སྲ།	དུ་ཉེ་ཚོད་ཐོ།
སློབ་ཚན་ཚོས་རྒྱགས།	ལན་ལོག་ཏེ། གཤེད་སྲ། ཡིག་བཟོ། རྒྱལ་ཚོད།	དུ་ཉེ་ལྷོ་བེ།

༢.༢ རྒྱུ་མཐོ་དུ་ཉེ་གྲི་མཐོ་ཚས།

རྒྱུ་མཐོ་དུ་ཉེ་གྲི་མཐོ་ཚས་ཟེའམ་འདི་འདི་སློབ་ལུ་ཚུ་གི་ཉེ་བལྟ་འདི་དུ་ལྷོ་བ་སྲུང་གི་གྲུ་ལ་འབྲུས་ཚུ་ག་དེ་སེལ་འབྲུ་
དོག་གཏོད་སྲུང་ཚུ་བསྐྱེལ་ལེན་འབད་འདི་ལྷོ་བ་དུ་ཉེ་ལྷོ་བེ་འབད་འདི་དོན་ལུ་དེ་གི་ལུ་འདི་མཐུན་རྒྱུ་མཐོ་ཚས།

རྒྱུ་མཐོ།

རྒྱུ་མཐོ་འདི་ལྷོ་བ་སྲུང་ལེའི་བྱ་སྟོད་ལུ་ཉེ་གྲི་མཐོ་ག་ལས་བཅུ་བསྐྱེལ་ཏེ་མཐོ་བཀོད་བཞག་མི་ལུ་སྐྱབ་ཡིན། དེ་ཡང་ལྷོ་བས་
བདེ་སྲུང་དཔལ་ལྷོ་བེ་ལུ་མཐོ་གིས་སློབ་དཔོན་འདི་གི་ཉེ་བལྟ་འདི་བཞག་སྐྱེལ་ལོད། ཡིན་ཏུ་ལུ་འདི་དོན་ལུ་རྒྱུ་མཐོ་
འདི་ཟེའམ་འདི་སེལ་འབྲུ་འདི་བཞག་ཚུ་གས་ལུ་འདི་ལུ་མཐོ་འདི་ལྷོ་བེ་འདི་ལུ་ ཡང་ལྷོ་བེ་གི་ཚུ་གི་གྲི་མཐོ་ལུ་འདི་དེ་གི་
སྟོན་ལུ་བཞག་སྲུང་འབྲུས།

དུ་ཉེ་ལྷོ་བེ།

དཔེ་སྟོན་ཟེར་མི་འདི་ཨ་ཁོ་གི་ལུ་ལྷུ་ལྷུ་དཔེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱེག་འབད་ཡོད་མི་ལས་ཨ་ཁོ་འདི་གིས་
ཡོན་དང་རིག་ཚུལ་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་ཡང་རྒྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཉ་གོ་ཚུགས། དེ་ལས་ཨ་ཁོ་འདི་དང་ཡམ་སློབ་
དཔེ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚུགས་ནི་དོན་ལུ་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།

དཔེ་ཚན།

དཔེ་ཚན་ཟེར་མི་འདི་སྟོན་ལས་གདམ་ཁ་རྒྱབ་མི་ཚད་གཞི་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་གིས་ཡོན་དང་རིག་ཚུལ་ལོགས་གྲུབ་ཀྱི་
དཔེ་ཚན་དཔེ་ཚན་གཞི་འདི་ཚུགས་ཏེ་འགྲོ་འཁྲུག་མཉམ་སྦྲེལ་གྱི་བཟང་གཞི་གཞི་གི་ལུ་བརྟེན་ཉེ་ཐོབ་ཅིག། དཔེ་ཚན་གི་
བཞག་པ་རྒྱབ་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། བཞག་བསྐྱེད་པའི་སྐྱེས་ཚད་ཀྱི་སྟོན་ལས་འགྲུབ་བཞག་རྒྱབ་མི་ཅིག་
ཨིན།

དཔེ་དཔྱད་གོ།

སྐྱེས་བཟང་དཔེ་དཔྱད་གོ་ཟེར་མི་འདི་ཨ་ཁོ་འདི་ལུ་གོ་དོན་རིག་ཚུལ་གྱི་སྟོན་འབད་ཐངས་མཉེ་ལུགས་ཚུ་གཞི་སོ་ཚད་སྟེ་
ཡོད་ག? དཔེ་དཔྱད་འབད་ནི་འདི་ལས་ལ་ཅིག་ཨིན། དཔེ་ཚན་ ཏེ་ཚུ་རྒྱབ་པར་འགྲུབ་ཅིག་གཞི་ཚད་མ་འབད་ཏེ་
ཚུགས་ནི་འདི་ལུ་ཏེ་ཚུ་གི་ཐོ་བཟོ་སྟེ་དཔེ་འགྲུབ་ཏེ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དཔེ་དཔྱད་གོ་འདི་ འབད་ མ་འབད་དང་།
ཡོད། མེད། ཨིན། མཉེ་རྒྱགས་བཀལ་ནི་ཅིག་ཨིན།

བྱ་སྟོན་དཔེ་རྒྱགས།

སློབ་སྟོན་པ་གིས་སློབ་ཁང་གི་ལྷན་པ་གཞི་ལུ་འབད་ཅུ་ཨ་ཁོ་ཚུ་གི་བྱ་སྟོན་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་མ་འབད་དང་
གོ་མས་འདྲིས་ཡོད་མེད་ཏེ་རྒྱ་ལུ་འབད་ནི་འདི་ལུ་ལག་ལེན་འབྲས་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ཐུག་ཨིན། དཔེ་ཚན་ ཨ་ཁོ་གི་བྱ་སྟོན་
ཚུ་ཏེ་རྒྱ་ལུ་འབད་དེ་དཔེ་ཚན་ལུ་འབྲས་ལུ་འབྲས་ལུ་ལམ་སྟངས་མཉམ་མེད། གཞི་ཚད་ཚུ་པ་ཨིན་ན? ཐོ་བཞག་སྟེ་ལུགས་
འགྲུབ་གྱི་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།

༡.༥ རྒྱུ་རྒྱགས་དཔེ་ཞིབ།

སློབ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་ལུ།

སློབ་ཡུག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལེགས་ཏེ་དང་ཉལ་སྤྱད་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་སློབ་ཁང་སློབ་དཔོན་གྱིས་པོ་རྒྱུད་དང་ཡིག་ཐོག་ཡོངས་
འབྲེལ་མི་སྟེ་བདུ་བརྒྱུ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་སློབ་གྲིའི་སྤྱོད་དང་སློབ་ཡུག་གི་ཡམ་ཚུ་ལུ་ཁོ་གཅིག་ཀྱང་ཚད་བཞི་སྐྱོན་ལུ་འབད་
དམོལ་ཨིན། འདི་གིས་སློབ་གྲིའི་བདུ་བརྒྱུ་སློབ་ཁང་སློབ་དཔོན་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་ཉོན་ཐབས་ལམ་དང་ཉལ་སྤྱད་
བྱ་མིམ་ཚུ་གནས་ཉལ་སྤྱད་བསྐྱེད་སྤོང་བཅོས་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུ་གནས་པ་ཨིན།

༤ གནས་ཉལ་སྤྱད་བསྐྱེད་པའི་ག་སྐྱིག།

ཨ་ཁོ་འདི་ཤེས་ཡོན་དང་འགྲོ་སྤྱོད་ལེགས་གྲུབ་ཚུ་ལུ་མཐུན་འབད་དེ་ཡང་རྒྱས་ལོ་འཕེལ་འགྲུབ་ཚུ་གནས་ཀྱི་འདི་དོན་ལས་སློབ་
དཔོན་དང་སློབ་ཡུག་ཚུ་ལུ་བྱུད་འགྲུད་མཁོ་ཚུ་མཐུན་ཀྱི་སྤོང་བྱས་དང་ལམ་སྟོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་གནས་ཉལ་སྤྱད་
བསྐྱེད་པའི་ག་སྐྱིག་འབད་མི་ལུ་སྤོང་བཅོས་ཨིན།

སློབ་གྲིའི་འགོ་འཁྲིད་པ་དང་འཛིན་སྐྱོར་།

ཚུ་གཞུང་འདི་མཐར་འཁྲུལ་ཅན་དང་ཡན་ཚུས་ཅན་སློབ་ཉལ་སྤྱད་ཀྱི་འདི་དོན་ལུ་སློབ་གྲིའི་བདུ་བརྒྱུ་སློབ་དཔོན་སློབ་ཡུག་གི་འཕེལ་
ཀྱི་ཐོག་ལས་ཡུག་ལུ་གནད་དམོལ་གཞུང་འདི་གི་འདི་དོན་ལུ་སློབ་དཔོན་གྱི་སློབ་ཉོན་ཡན་ཚུས་ཅན་དང་ཉལ་སྤྱད་གནས་
ཉལ་སྤྱད་ཉལ་སྤྱད་ལུ་འཛིན་སྐྱོར་ཀྱི་འདི་དོན་ལུ་སློབ་གྲིའི་བདུ་བརྒྱུ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་སློབ་གྲིའི་བདུ་བརྒྱུ་གིས་སློབ་
དཔོན་ཚུ་འཛིན་ཐབས་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྤོང་བཅོས་ལུ་འགྲུབ་ཚུ་གནས་པའི་མཐུན་ཀྱི་དང་བྱུད་འགྲུད་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནད་
དམོལ་ཨིན།

བྱུད་འགྲུབ་ལོ་འཕེལ་།

མངའ་བདག་འདི་པོ་མེ་གིས་ “རང་ལུ་མེད་མི་འདི་གཞུན་ལུ་ག་དེ་སྟེ་སྤོང་བཅོས་” ཟེ་གསུང་དེ་བཟུམ་འབད་སློབ་ཡུག་ཚུ་
ཤེས་ཡོན་ཅན་འགྲོ་སྤྱོད་ཅན་དང་འཛིན་ཐབས་ལུ་མཐུན་འབད་བཅོ་ཀྱི་དོན་ལུ། སློབ་དཔོན་རང་ལུ་ཚུ་གིས་ཤེས་ཡོན་ལུ་ཚུ་
དམོལ་ཨིན། ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྟེ་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་བྱུད་འགྲུད་ལུ་ཉལ་སྤྱད་པའི་
ཤེས་ཚུ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་གོང་འཕེལ་འགྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དམོལ་ཚུ་ཚུ་འདི་དོན་ལུ་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་

འབད་ཤེས་དྲོ་ཤོ་པའི་ཁར་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་དེ་སང་གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་འཇུག་མི་དང་མི་སྟེ་བདུ་
བརྒྱད་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ལག་ལེན་འབྲེལ་ཚུ་གས་པའི་ཁྱད་མེད་ལེགས་གྲུབ་ཚུ་ག་སྐྱིག་ཀྱི་བཟོ་བཟོ་པ་ཨིན།
གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེན་ག་ཅི་བཟུམ་པ་ཤུ་འུ་སློབ་ཡུག་ཚུ་གིས་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་ཉལ་སྤྲུང་འབད་ཚུ་གས་ནི་འོ་ཉེ་ལུ་སློབ་
དེ་ལོ་དང་སློབ་ཡུག་གཉིས་ཆ་འགྲེལ་ག་སྐྱིག་འབད་དེ། དེ་གི་དོན་ལུ་དེ་སང་འབྲེལ་དང་དེ་སང་མེད་དེ་ལས་འབྲེལ་མ་ཉལ་
སྤྲུང་གི་མཐུན་ཀྱི་ཚུ་ལག་ལེན་འབྲེལ་ཞེན་མ་ལས་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་གཞིག་ཁར་འཇུག་མཐུན་བཟོ་སྟེ་སློབ་
སྟོན་འབད་ཚུ་ཚུ་ག་འབད་སྟོན་དྲོ་ཤོ་པ་ཨིན་པས། །

མཐུན་ཀྱི་ཏེ།

སློབ་གྲུ་ཉལ་ལུ་སློབ་དེ་ལོ་གྱི་སློབ་སྟོན་དང་སློབ་ཡུག་གི་ཉལ་སྤྲུང་གྲུབ་འབྲས་ཅག་ཅིག་འོང་གི་དོན་ལུ་མཐུན་ཀྱི་ཏེ་དང་མཐོ་
ཆས་ཚུ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཅིག་ཨིན། མཐུན་ཀྱི་ཏེ་འདི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྐྱིག་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཚུ་གཞུང་གི་བཀོད་
མིས་སློབ་དེ་ལོ་ཉལ་དེ་ལོ་གཞི་རྟེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་བུ་ཤོག་ཐབས་ལག་ཤོག་ལུ་ཤོག་ཚིག་མཛོད་ཚུ་འབྲེལ་ཤོག་དང་གོག་
མིག་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ མཉེན་འབྲེལ་ཚུ་མཐོ་སྐྱབ་འབད་དེ་འབྲེལ་ཚུ་ཚུ་ག་འོང་དྲོ་ཤོ་པ་ཨིན།
དེ་སང་འབྲེལ་དང་དེ་སང་མེད་དེ་ལས་འབྲེལ་མ་ཉལ་སྤྲུང་གི་ཉལ་ལུ་ཡང་མཐོ་ཆེ་བའི་དེ་སང་གི་མཐུན་ཀྱི་ཏེ་གོག་མིག་ཡང་
གོག་ལག་གོག་ཡང་འཇུག་ཐབས་འཇིན་འགྲུབ་འཇིན་ལུ་སོགས་པ་དང་གོག་བརྒྱན་བཟོ་ཆས། དཔེ་ཏེ། པར་ཆས་དང་
མཉེན་ཆས་རྒྱུ་མཐོང་གསལ་སློབ་ལུ་སོགས་པའི་མཐུན་ཀྱི་ཏེ་ཚུ་བཅའ་སྐྱིག་ཀྱི་བཟོ་བཟོ་པ།

མི་སྟེ་དང་མཐུན་འབྲེལ།

མི་སྟེ་འདི་མིག་གཞུང་ཤེས་ཡོན་གྱི་འབྲུལ་འབྲས་གཞོ་བོ་དང་ལག་ལེན་དེ་སང་འབྲེལ་འབད་ས་ཨིན་མ་ལས་འདི་བཟུམ་གྱི་
ཤེས་ཡོན་མིག་ཚུ་ལེགས་གྲུབ་ཚུ་སློབ་ཡུག་ཚུ་གིས་འབྲེལ་དེ་གི་དོན་ལུ་མི་སྟེ་དང་མཐུན་ལམ་བཟོ་ག་ཐོག་ལས་མིག་པ་
བརྗེས་འབད་ནི་གི་རྒྱབ་རྟེན་དྲོ་ཤོ་པ་ཨིན།

སྐྱུག་སྐྱེད་ཚད།

སློབ་རིམ་དགུ་པ།

ངག་སྒྲིབ། [སྐྱུག་སྐྱེད་༡༠༠]

དོན་ཚན།	སྐྱུག་སྐྱེད་ཚད།
<ul style="list-style-type: none"> བསྟན་བཅོས་ཚུ་ཡི་ཡན་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་། དཔོན་པོ་ཚུ་གོ་སྟེ། འདི་གི་ཕྱད་ཚུ་ཚུ་ལག་ལེན་འབྲེལ་ཞུ་མ་ལས་། མི་ཚོ་ལྟ་ཚུ་འབྲི་ཚུ་ལ་མཐུན་སེ་བྱི་གི་ཉམས་སྲུང་བྱེད་ཚུ་ལ། 	༡༠%
<ul style="list-style-type: none"> མིའམ་འབྲེལ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཚུ་ཉམས་སྲུང་འབྲེལ་དེ། ཚུ་སྐྱུག་ལྟ་ཡོད་པའི་ཚུ་འབྲི་ཚུ་ རྗོད་འཁེད་ལེན་འབྲེལ་དེ། འབྲི་སྐྱེད་འབྲེལ་གྱི་གི་མཁའ་སྐྱེད་འབྲེལ་ཚུ་གས། 	༣༠%
<ul style="list-style-type: none"> མིའམ་གྱི་ཕྱད་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་། ཡིག་སྟེང་ཚུ་ བསམ་ཞུ་འབྲེལ་དེ་ཉམས་སྲུང་འབྲེལ་ཞུ་མ་ལས་། ཚུ་མ་རིགས་ཚུ་ལྟ་ལག་ལེན་འབྲེལ་གྱི་གི་ མཁའ་སྐྱེད་འབྲེལ་ཚུ་གས། 	༣༠%
<ul style="list-style-type: none"> བྱ་ཚུ་གི་མ་འབྲེལ་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་། རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྟེང་ཚུ་ དཔུན་ཞུ་འབྲེལ་དེ་ཉམས་སྲུང་འབྲེལ་ཞུ་མ་ལས་། ཡིག་རིགས་ལྟ་ལས་མཚུ་ལག་ལེན་འབྲེལ་སྟེ། རྒྱུ་གསུམ་རྣམ་གཞག་དག་བཅོས་འབྲེལ་ཚུ་གས། 	༣༥%
<ul style="list-style-type: none"> ཞུ་མ་འབྲེལ་ཚུ་གི་གོ་དོན་དབྱེ་བ་དཔུན་དེ་ཉམས་སྲུང་ལས་། འདི་ཚུ་ཡུལ་རྒྱུ་དང་། དཔུན་ལེན་འབྲེལ་དེ་ཉམས་སྲུང་གི་གོ་མས་སྐྱེད་ཚུ་ཚུ་གས། 	༡༥%

ཡིག་སྐྱེད་བཤད་སྒྲིབ་དབང། སྐྱུག་སྐྱེད་༡༠༠

དོན་ཚན།	སྐྱུག་སྐྱེད་ཚད།
<ul style="list-style-type: none"> བསྟན་བཅོས་ལ་འབྲེལ་པའི་མགོ་དང་། རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྟེང་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་དང་། དེའི་དཔོན་པོ་ཚུ་གོ་སྟེ། འདི་ཚུ་གི་ཕྱད་ཚུ་ཚུ་ཚད་དཔོན་པོ་ཚུ་ལེན་འབྲེལ་ཞུ་མ་ལས་། ཚུ་མ་འབྲི་གི་དཔེ་ལྟ་ལེན་འབྲེལ་ཚུ་གས། 	༡༠%

ཀླུ་ཡོངས་སློབ་གྲིཾ་ཚ་གཞུང་།

<ul style="list-style-type: none"> སྡོད་འཇུག་གི་རྟེན་ས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་ལྟ་བུ་སྐྱུང་འབད་དེ་ དེ་སོ་སོ་བདག་གཞན་ཚུ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་བཀའ་ལཱ་ལྟེ་འབྲེན་ཞུ་མཁུ་ལས་ ཚོམ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་གོ་མས་སྐྱུངས་ཚུད་ཚུགས། 	34%
<ul style="list-style-type: none"> ཇི་སྡོད་འཇུག་གི་སྐྱེ་གདུངས་དྲག་ཞན་བཟུམ་མཁུ་ལྱུད་པུ། བདག་གཞན་ཚུ་གསུམ་སྐྱེ་ཚུལ་དུང་ མེད་མཐའ་འབྲེན་ཚུལ་ཚུ་ལྟ་བུ་སྐྱུང་འབད་དེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ཉེ་ཡང་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ལཱ་ལྟེ་སྟེ་ མཁུ་སྐྱུངས་འབད་ཚུགས། 	30%

སྐྱུང་ཚེ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲིཾ་ཐུན་ཚུང་དུ་བགོ།

གནས་རིམ་ལཱ།								
སློབ་རིམ།	ཚུམ་ཚན།	ཐུན་ཚན།	སློབ་རིམ།	ཚུམ་ཚན།	ཐུན་ཚན།	བཟུ་གཞི།		
དགུ་པ།	1 རྫོང་ལ།	༤	བཟུ་པ།	1 རྫོང་ལ།	༤			
	2 ཨིང་ལི།	༤		2 ཨིང་ལི།	༤			
	3 ལེགས་བཤད་སློབ་དབང་།	༤		3 ཐུམ་རྟགས་སྤྱད་སློབ།	༤			
	4 དག་སློབ།	༤		4 དག་སློབ།	༤			
	5 རྒྱ་ཤིང་བཟུན་བཅོས།	༤		5 ཐུན་དག།	༤			
	གདམ་ཁ་ཚུམ་ཚན།				གདམ་ཁ་ཚུམ་ཚན།			
	6 ཐུན་ཚ།	༤		6 རྒྱལ་རབས།	༤			
	7 ཚུམ་ཚ།	༤		7 ཐུན་ཚ།	༤			
	8 རི་མོ་ལམ་འཁྲིད།	༤		8 ཚུམ་ཚ།	༤			
	9 མཐོན་བཟོད།	༤		9 རི་མོ་ལམ་འཁྲིད།	༤			
གནས་རིམ་ལཱ།								
སློབ་རིམ།	ཚུམ་ཚན།	ཐུན་ཚན།	སློབ་རིམ།	ཚུམ་ཚན།	ཐུན་ཚན།	བཟུ་གཞི།		
བཟུ་གཞི།	1 རྫོང་ལ།	༤	བཟུ་གཞི།	1 རྫོང་ལ།	༤			
	2 ཨིང་ལི།	༤		2 ཨིང་ལི།	༤			
	3 རྫོང་འཇུག	༤		3 རྫོང་འཇུག	༤			
	4 ཐུན་དག།	༤		4 ཐུན་དག།	༤			
	5 དག་སློབ་དང་ཐུམ་རྟུ་པ།	༤		5 དག་སློབ་དང་ཐུམ་རྟུ་པ།	༤			

གདམ་ཁ་ཚོས་ཚན།		གདམ་ཁ་ཚོས་ཚན།		
༤	རྒྱིག་ལམ།	༤	རྒྱིག་ལམ།	
༥	སྟན་ཆ།	༥	སྟན་ཆ།	
༦	ཚིས།	༦	ཚིས།	
༧	རི་མོ་ལམ་འཁྲིད།	༧	རི་མོ་ལམ་འཁྲིད།	
༨	འབྲུང་རབས།	༨	འབྲུང་རབས།	

མིང་ཚིག་ཐོ་ཡིག

༡ རོ་སྟོན། Introduction

༢ རྒྱུ་ལུངས། background

༣ རྩོགས་གྲུབ་གཏོ་ཚུ། Key competencies

༤ ལུམ་སྟོན་གཞི་ཚི། Guiding Principles

༥ གཤམ་གྲུའི་གནས། Strand

༦ རོ་གཞུང་གཞི་བཞོན་དྲུ་གོ་རིམ་རྒྱིག་ཐངས། Curriculum Structure and Organization

༧ ལྟུང་སྦྲུང་གནས་ཚན། Learning standards

༨ སློབ་རིམ་བཞིན་རྩོགས་གྲུབ་གཏོ་ཚུ། Class-wise competencies for each Subjects

༩ རོ་བོ་སྦྲུང་ལུས་འོན། Learning objectives

༡༠ རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པ་འཛིན་གཞུང་བཞོན་རིམ། New Normal Curriculum Frameworkdy,

༡༡ འདྲ་འོག། Hard Copy

༡༢ མ་ཉེ་འདྲ། Soft Copy

༡༣ རྩོག་མིག། Computer

༡༤ ཡུལ་རྩོག། Laptop

༡༥ ལག་རྩོག། Tablet

ཀྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲིའི་ཚ་གཞུང་།

- ༡༤ དཔར་གཞུགས་ཉོན་ལྟུ། Projector
- ༡༥ རྒྱུ་ལྷན་ལྷན། Wi-fi
- ༡༦ རྩོམ་ཆས། Software
- ༡༧ རྩོམ་ཆས་ལ་སློབ་ཆེན་TV Screen
- ༢༠ དཔྱད་ཞུགས་ཉོན་ལྟུ། Rating scale
- ༢༡ རྩོམ་ཆས། Note book
- ༢༢ རྩོམ་ཆས་ལ་སློབ་ཆེན་ལྷན་ལྷན། Physic sound chapter
- ༢༣ རྩོམ་ཆས་ལ་སློབ་ཆེན་ལྷན་ལྷན། Enterprising and Industrious

ཀྱལ་ཡོངས་སློབ་ཆེན་དཔྱད་ཞུགས་ཉོན་ལྟུ།

<p>སློབ་ཆེན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>སློབ་ཆེན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>དཔྱད་ཞུགས་ལྷན་ལྷན།</p> <p>དཔྱད་ཞུགས་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>སློབ་ཆེན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>སློབ་ཆེན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>སློབ་ཆེན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>སློབ་ཆེན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p>	<p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>དཔྱད་ཞུགས་ལྷན་ལྷན།</p> <p>དཔྱད་ཞུགས་ལྷན་ལྷན།</p> <p>དཔྱད་ཞུགས་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>སློབ་ཆེན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p> <p>ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།</p>
---	--

ཐུ་མི་དགོངས་རྒྱལ།

པད་དཀར་རྒྱལ་པོ།

དུས་གསུམ་རབ་གསལ།

བར་དག་འཕུལ་གྱི་ལྷེ་མིག།

ཚོ་བརྟན་ཞབས་རྒྱུང་།

བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ།

མཁལ་པོ་ཚོ་དབང་བསོད་ནམས།

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།

མཇུག་དོན།

དེ་ཉུང་འབད་པའི་མེ་ཉེན་བྲལ་སྟོང་ལྷོ་རྣམས། ། རྩོད་གསར་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སྟོན་དེ། །
འཚད་དུང་ཚོམ་པའི་གཤོག་བྲལ་རབ་རྒྱས་པས། ། དེ་གཞུང་ལྷན་གཉེན་གྱི་གསུང་ལྷོ་རྣམས་སུ་སྟོང་གྱུར་ཅིག།