མཆོད་བརྗོད།

ཨ། རང་བཞིན་ཞི་བའི་སྐུ་དང་ཞི་བའི་གསུང་། །ཞི་བའི་ཡམ་ནས་ཞི་བའི་གོ་འཕང་བརྙེས། །
ཞི་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདྲེན་མཛད་པ། །ཞི་བདེའི་ཡམ་མཁན་ཤྲཱི་ཀྱའི་རྒྱལ་པོར་འདུད། །

ཅིར་ཡང་སྣང་བ་སྲིད་པའི་ཁམས་འདི་ན། །མ་དག་ལས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །
མི་བཟོད་ནད་ཀྱིས་མནར་ལ་སྙིང་རྗེའི་ཤུགས། །ནམ་མཁའི་གློག་ལས་མྱུར་བའི་མགོན་དེས་སྐྱོར། །

རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་མཐའ་དང་མྱ་ཚེད་ལས། །དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང། །
ཡིད་ལས་སྐྱེས་སོགས་མ་རིས་སྣ་ཚོགས་པའི། །སྤྲུལ་པ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྟོན་ལ་འདུད། །

དལ་རྟེན་མི་ཡི་ཐོལ་ཀྱིས་གང་ས་ལྷོར་ས་སྣ། །སྲིད་པའི་རོལ་རྩེད་བློ་ལས་འདས་པའི་གར། །
བསྐྱུར་བས་སྨན་བླ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ཞེས། །མཚན་སྙན་སྲིད་རྩེར་བསྐྲུངས་དེས་བདག་ཡིད་སྐྱོངས། །

གང་ས་ཅན་མཁས་པའི་དབུས་ན་མཁས་པའི་སྙན་པ་ཆེ་ཆེར་བསྐྲགས། །
སྨན་གྱི་ལྷོངས་འདིར་སྨན་དཔྱད་མཛད་པའི་འགྲོ་དོན་མྱ་མཐའ་མེད། །

གསོ་རིག་འཚང་ཁྱན་བསྟན་པ་སྒྲེལ་བའིགསོ་རིག་མེས་པོ་མཆོག །
ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བློ་ལེགས་བཤད་སྨྲ་བའི་མགོན་མཆོག་བདག་ལ་དགོངས། །

སྨན་གྱི་ལྷོངས་འདིར་རང་ལུགས་སྨན་བཅོས་འདི། །དེང་རབས་སྨན་བཅོས་ལུགས་དང་ལྡན་ཅིག་ཏུ། །
སྲོལ་བཟང་མི་ནུབ་བསྐལ་པར་གནས་པའི་ཆེད། །བཀྲོད་མཛད་མི་དབང་གསུམ་པ་གཙུག་ན་རྒྱལ། །

གང་གི་བཀའ་རྒྱ་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་དེ། །སྲོ་བོར་བླངས་ནས་ཕྱག་པས་འདེགས་བཟོད་པའི། །
འཚོ་བྱེད་པད་རྩོར་ཤེས་རབ་འགྲོར་ལྡན་གྱི། །བཀྲིན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དེ་ཇི་ལྟར་གཞལ། །

སྟོན་བྱོན་མེས་པོའི་མཛད་བཟང་ཚུན་ཆྱུན་དེ། །སྨན་ལྷོངས་སྐྱེ་རྒྱའི་ཕན་དང་བདེ་བའི་གཞིར། །
གནས་ཕྱིར་སྨན་པའི་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་འདི། །ཡང་ཡང་ཞུན་ཐར་དཔྱད་ནས་འདིར་འགོད་བྱ། །

ཞེས་བཙུམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཆེད་དུ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་དམ་བཅའ་བའི་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་སྨན་
བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མའི་སློབ་ཚན་རྩ་གཞུང་འདི་ནུ་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡིན།

༡ སྒོམ་སྒྲུངས་གྱི་གཞི་རིམ་གཤམ་ཚུལ།

༡.༡ སྒོམ་ཚོགས།

ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒོམ་ཚོགས། ཐིམ་ཕུག་ཀ་ཕང་བྱང་ས།

༡.༢ ལས་རིམ་དང་གནང་ཆའི་མིང།

ལས་རིམ།	སྒྲུབ་བཅོས་རབ་འབྱམས་པའི་སྒོམ་སྒྲུངས།
གནང་ཆ།	སྒྲུབ་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མའི་ལག་ཁྱེར།

༡.༣ སྒོམ་སྒྲུངས་གྱི་དུས་ཡུན་དང་ཐབས་ལམ།

དུས་ཡུན་	ལོ་གསུམ།
ཐབས་ལམ།	སྒོམ་སྒྲོན་གསལ་བཤད་དང་བློ་འཛིན་སྒྲུབ་བཅོས་ལག་ལེན་དེ་ལས་ལྟ་གཞི་མཉམ་སྦྱོགས་ཀྱི་སྒོམ་སྒྲུངས་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡིན།

༢ ཤྱིར་བཏང་སྒོམ་སྒྲུངས་གྱི་དམིགས་ཡུལ།

སྒོམ་སྒྲུངས་ཚུ་སྒོམ་སྒྲུངས་མཐར་འཁྱོལ་བའི་ཤུལ་ལུ་རང་ལུགས་ནང་པའི་སྒྲུབ་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་འདི་ཕྱི་ཚན་རིག་གི་སྒྲུབ་བཅོས་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་དང་གཅིག་བསྒྲེལ་ཐོག་ལས་རང་ལུགས་སྟར་སྒོལ་བཟང་པོའི་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ མི་སྟེ་ཡོངས་ལུ་སྤྱས་ཚད་དང་ལྡན་མ་སྟེ་ སྒྲུབ་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་འདི་གལ་ཆེན་འདི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཡིན།

༣ ཁྱད་པར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།

- ཀུན་སྒྲོང་དང་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོའི་རྣམ་གཞག་དང། གོང་མ་བཀུར་ལུགས་དང་ འོག་མ་སྐྱོང་ལུགས་ རང་མཉམ་བཅུ་མཐུན་ ནད་པར་བྱམས་བཅུ་འབད་ཐབས་ཤེས་ཚུགས།
- ནད་གཞི་དང་བསྡུན་ཟས་སྤྱོད་གླང་དང་ནད་རིགས་སྟོན་འགོག་འབད་ཐབས་ཀྱི་གོ་བརྡ་སྤྱོད་ཚུགས།
- ནད་ཀྱི་སྒྲོང་ཆུ་དང་ མཚན་ཉིད་རྣམས་ ཕན་གནོད་གོམས་པའི་ཐོག་ལས་ནད་རིགས་སྤྱི་དང་ཁེ་བཀ་ས་སོའི་བརྒྱ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་ནད་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པ་ཡིན།
- ནད་དང་གཉན་པོ་སྤྲོད་པའི་གསོ་ཚུལ་དང་གསོ་ཐབས་ལག་ལེན་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ལས་ནད་རིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བཅོས་འབད་ཚུགས་པ་ཡིན།
- ནད་པ་གསོ་བའི་ཐབས་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཀུན་སྒྲོང་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ལས་མི་འགལ་བར་ནད་པ་ཀུན་ལུ་ཆགས་སྡང་ཟོག་གས་རིས་མེད་པའི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ཚུགས་པ་ཡིན།

༥ སྨན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་བོཏ་སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལོ་རིམ་དང་སློབ་དུས།	ཚོས་ཚན།	Module CODE	སྤྱོང་མཐུས།	དཔེ་ཁྲིད། ཚུ་ཚོད།	འགྲེམས་སྟོན་དང་ སློབ་སྟོན་འཕྲེལ་ བའི་ཚུ་ཚོད།	ལག་ལེན་རང་ སྤྱོང་ ཚུ་ཚོད།
ལོ་རིམ་ དང་པའི་ སློབ་དུས་ ༡པ།	གསོ་རིག་འབྱུང་ཁུངས། History of Sowa Rigpa	HIS101	༡༢(༨-༣-༠)	༨༠	༩༥	༠
	སྒྱུ་དོན་དང་རྒྱ་རྒྱུད། Introduction & Enumeration of Four Tantras	IET101	༡༢(༦-༣-༣)	༦༠	༩༥	༦༠
	དགའ་སྒྲོན། I Ngagdon I	NGD101	༡༢(༥-༣-༩)	༥༠	༩༥	༢༠
	Academic skill སློབ་རིག་རིག་ཐུལ།	ACS101	༡༢(༦-༩-༢)	༦༠	༦༠	༩༠
	Information and Communication Technology བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག	ICT101	༡༢(༩-༩-༩)	༩༠	༦༠	༢༠
ལོ་རིམ་དང་པའི་སློབ་དུས་༡ པའི་ཚུ་ཚོད་བསྡོམས།				**३००**	**१५५**	**१६०**
ལོ་རིམ་ དང་པའི་ སློབ་དུས་ ༢པ།	རྩ་བ་མདོ་དང་གྲྭབ་པ་ལུས། Anatomy & Physiology	ANP101	༡༢(༢-༩-༠)	༢༠	༦༠	༠
	འཕེལ་འགྱོད་ནད། Principles of Etiology	POE101	༡༢(༨-༠-༣)	༨༠	༠	༦༠
	འབྱུང་ཁྱོས་སྟོན་འགྲོ། Introduction to Astrology	AST101	༡༢(༦-༣-༣)	༦༠	༩༥	༦༠
	དགའ་སྒྲོན། II Ngagdon II	NGD102	༡༢(༥-༣-༩)	༥༠	༩༥	༢༠
	Modern Anatomy & Physiology ཚན་རིག་ལུས་ཁམས་རིག་པ།	MAP101	༡༢(༩-༩-༩)	༩༠	༦༠	༢༠
ལོ་རིམ་དང་པའི་སློབ་དུས་༢ པའི་ཚུ་ཚོད་བསྡོམས།				**३२०**	**१७०**	**१५०**
ལོ་རིམ་ གཉིས་ པའི་སློབ་ དུས་ ༡པ།	བྱ་སྤྱོད་དང་འཚོ་བ་ཟས། Dietetics and Behavioral Science	DBS201	༡༢(༦-༣-༣)	༦༠	༩༥	༦༠
	སྤྱོར་བ་སྨན། Pharmacology	PHR201	༡༢(༥-༣-༩)	༥༠	༩༥	༢༠
	ཆ་བྱད་དཔྱད་དང་ཐ་མལ་ནད་	DPM201	༡༢(༧-༢-༣)	༧༠	३०	६०

	མེད་ངོས་འཛིན་རྒྱས། Diagnostic and Preventive Methods					
	གསོ་བྱེད་ཐབས་དང་བྱ་བྱེད་སྨན་པའི་གནས། Treatment Methods and Clinical Ethics	TME201	༡༢(༨-༣-༠)	༨༠	९५	०
	ཟླ་ཐོ་ལྷ་མིག Commentary on Lunar Calendar	CLC201	༡༢(༢-༢-༢)	༢༠	३०	९०
ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སློབ་དཔོན་༡ པའི་ཚུངས་བསྡོམས།				**३५०**	**१८५**	**२९०**
ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སློབ་དཔོན་༢པ།	རྩ་མདོ། Sphygmology	SMG201	༡༢(༤-༣-༣)	४०	९५	४०
	ཟིན་ཏིག་གཅེས་བསྡུས་དང་སྨན་སྦྱོར་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྡུས། Condensed Diagnosis and Treatment and Essential drugs	CTE201	༡༢(༥-༣-९)	५०	९५	५०
	ཚ་བ་སྤྱི་དང་གལ་མདོ་རི་ཐང་མཚམས། Distinguishing Hot and Cold Disorder	DHC201	༡༢(༥-९-३)	५०	४०	४०
	གསོ་རིག་ཞི་གནས་དང་ལྷས་སྦྱོང། Sorig Meditation and Yoga	SMY201	༡༢(༢-४-९)	३०	८०	५०
	Analytical skill དབྱེ་དཔྱད་རིག་རྩལ།	ALS201	༡༢(४-३-३)	४०	९५	४०
ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སློབ་དཔོན་༢ པའི་ཚུངས་བསྡོམས།				**२९०**	**२२५**	**३९०**
ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་དཔོན་༡པ།	ཆུ་མདོ། Urinalysis	URA301	༡༢(४-३-३)	४०	९५	४०
	ཉེས་གསུམ་གསོ་བ་དང་ནད་ཀྱི་གཞི་ཡང་རྩལ། Fundamentals of Three Humors Disease and Disease Code	THD301	༡༢(४-༡-༥)	४०	७५	७००
	ཞི་བྱེད་སྨན་ཀྱི་མདོ། Herbal Formulary	HFL301	༡༢(२-२-२)	२०	३०	९०

	ཐོར་ནད་གསོ་བ། Treatment of Heterogenous Disease	THD301	༡༢(༤-༢-༥)	༦༠	༣༠	༢༠
	Research Methodology ཞིབ་འཚོལ།	RMS301	༡༢(༣-༣-༤)	༣༠	༥ཀ	༡༢༠
ལོ་རིམ་གསུམཔའི་སློབ་དཔོན་༡ པའི་ཚུད་ཚོད་བསྡོམས།				**২৮০**	**১৬৫**	**৫০০**
ལོ་རིམ་ གསུམ་ པའི་སློབ་ དཔོན་༢པ།	Basic Science (first aid, vital signs, pharmacokinetics and infection ཐུར་མཁྱོགས་སྨན་བཅོས་ དང་འབྲུ་ནད་བཀག་ཐབས།	BSS301	༡༢(༤-༥-༢)	༦༠	༦༠	༥༠
	གདོན་དང་ཆུས་པ་གསོ་བ། Study of Evil Spirit and Geriatric Care	ESG301	༡༢(༢-༢-༢)	༢༠	༣༠	༥༠
	GDP and Inventory Management སྨན་སྒྲོད་ལམ་ལུགས་ལེགས་ ལྡན་དང་སྨན་མཛོད་ཐོ་བཀོད་ འཛིན་སྐྱོང།	GDI301	༡༢(༥-༤-༣)	༥༠	༧ཀ	༦༠
	གསེར་ཁབ། Gold Needle Therapy	GNT301	༡༢(༤-༢-༥)	༦༠	༣༠	༢༠
	ནད་ཁམས་དང་བརྟག་ཐབས་ ཞིབ་སྒྲོད། Advanced Etiology & Diagnosis	AED301	༡༢(༤-༥-༣)	༤༠	༦༠	༦༠
ལོ་རིམ་གསུམཔའི་སློབ་དཔོན་༢ པའི་ཚུད་ཚོད་བསྡོམས།				**২৮০**	**২৫৫**	**২২০**
ཚུད་ཚོད་ཡོངས་བསྡོམས།						

༤ འཛུལ་ཞུགས་ཁྱད་ཚད།

- རིག་གཞུང་འཛིང་རིམ་གོང་མའི་ནང་ལས་སློབ་རིམ་༡༢པ་རྫོ་བའི་ཆོས་ཚན་(སྒྲོད་འཛུག་སྲུམ་རྟགས་སྟན་བཏུ་ཇོང་ཁ)ཚུ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་བཏུ་ཆ་༥༥དང་ དབྱིན་སྐད་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་བཏུ་ཆ་༤༥ཐོག་སྟེ་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་དགོས་ཡིན།
- གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནང་ལས་བཤད་གྲྭ་འཛིན་རིམ་བཞི་པའི་སློབ་སྒྲོང་མཐར་འཁྱོལ་ཡོད་པའི་ཁར་དབྱིན་སྐད་སློབ་རིམ་བཏུད་པ་མཐར་འཁྱོལ་ཡོད་པའི་དགེ་སློང་ རང་སོའི་གྲྭ་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བཏུད་དེ་འོངས་དགོས་ཡིན།
- སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཚན་རིག་གི་ཆོས་ཚན་ནང་ལས། ཇོང་ཁ་༦༠། དབྱིན་སྐད། ཚན་རིག་ Biology བཅས་བཏུ་ཆ་ ༥༠%ཐོག་དགོ།

ལོ་རིམ་དང་པའི་སྒོམ་བྱས་༧པ།

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང་**	གསོ་རིག་འཕྲུང་ཁུངས།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	HIS101
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང་**	སྒྲུན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྤྱོང་མཐུས།**	༡༢(ཅ-༣-༠)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་གསང་སྦྱིན་ཆོས་འཕེལ།
༦	**སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་འདི་ཐོག་མར་འཕྲུང་བའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་ཚུགས་ནི་དང་། སྟོན་བྱེན་མཁས་དབང་དམ་པ་ཚུ་གིས་གསོ་རིག་གི་གཞུང་འདི་ལུ་སྒྲུབས་བཙོན་འབད་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་གིས་སློབ་ཕྲུག་གི་རྒྱུད་ལུ་དད་པའི་ས་བོན་བསྐྱེན་ཚུགས་པ་ཨིན།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།**	

ཆོས་ཚན་འདི་ལྟར་ཚར་ཕ་དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- གསོ་བ་རིག་པ་འགོ་དང་པ་ལྟ་ཡུལ་ལས་གཏི་སྒྲེ་དར་བའི་ཁུངས་སློབ་ཚུགས།
- བསྐལ་པ་རྗེགས་ལྟན་གྱི་དུས་ལས་འགོ་བཙུགས་མི་ཡུལ་ལུ་དར་བའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཚུགས།
- འཛམ་བུའི་གླིང་ལུ་སྨན་དང་དུག་རིགས་འགོ་དང་པ་འཕྲུང་བའི་ཚུལ་སློབ་ཚུགས།
- རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་བོད་གངས་ཅན་ལྷོར་ལུ་དར་ཚུལ་སློབ་ཚུགས།
- སྨན་ལྷོར་འབྱུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁེ་མ་ལས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གཏི་སྒྲེ་ཡོད་པ་ཨིན་ན་དང་ དུས་ནམ་ལས་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཚུགས།
- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྨན་ཁང་དང་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཁུངས་དང་ དུས་ཆོད་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

༥	**དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**	
༥.༡	**དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ཅ০།**	

ལས་འགྱུལ་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡০།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༢০།

སྤྱོང་ལྟ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡০།

༥.༢	**མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༦০།**	

དེ་ཡང་སློབ་དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་འབྱི་རྒྱུགས་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༦০།

༨. ནང་དོན་སས་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུཚོད།	ནང་དོན།	སློབ་སྟོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དཔྱ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༨০	**དཔེ་ཁྱིད།** གསོ་བ་རིག་པ་འདི་ཐོག་མར་ལྷ་ཡུལ་ལུ་དར་ཚུལ། བསྐལ་པ་ཛོག་ལས་ལྷན་གྱི་སྐབས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འཐུང་ཚུལ། སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་གཤེས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གསོ་དཔྱད་གསུངས་ཚུལ། བོད་གངས་ཅན་ལྷོངས་ལུ་གསོ་བ་རིག་པ་དར་ཚུལ་སྐོར། སྨན་ལྷོངས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གསོ་བ་རིག་པ་དར་ཚུལ་སྐོར།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་ལག་ལེན་ སློབ་སྟོན་འཛིལ་བ་ ལས་འགྱལ་ཚུ་འཛིའི་བཅུག་ཐོག་ལས་སྟོན་ནི།	སློབ་ཁང་ནང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ ལས་འགྱལ་ ལག་ལེན་(ཕྱིམ་ལྟ) གསལ་བཤད་ སློབ་ཁང་གི་རྒྱུགས་ སློབ་དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ལས་འབད་ནི།
९५	**འགྲེམས་སྟོན།** བལྟ་ན་སྦུག་གི་ཥོ་ཐང་དང་སྒར་ཐོན་གསོ་རིག་འཛིན་སྒྲོང་སྒྲེལ་ གསུམ་གྱི་སྒྲེས་བུ་ཚུ་གི་དཔེ་རིས་ཚུ་གི་སྐོར།	འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་དཔེ་རིས་ཚུ་སྟོན་ནི་དང་རོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི།	ཏོས་འཛིན་ཡོད་མེད་ དང་དཔྱ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས།

༧০ གཞི་རྒྱན་དཔེ་དེབ།

- ནང་པའི་གསོ་རིག་སྒྲེལ་ཁང། (༢༠০৶) *གསོ་བ་རིག་པ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་མཛོས།*

༧༧ རྒྱབ་སྐྱོར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- ལྷ་སྲིད་སངས་རྒྱས་མཆོ། *གསོ་རིག་ཁོག་འབྱུགས།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- དམུ་དགེ་བསམ་གཏན། (༡৮২༧) *གཡུ་ཐོག་གསར་རྩོད་གྱི་རྣམ་ཐར།* བཀྲ་ཤིས་སྦྲང།
- སྨན་རྩིས་ཁང། (༡৮৮৶) *བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཕྱུང་འཚེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།* ད་རམ་ས་ལ། རྒྱ་གར།
- དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན། (༡৮৮২) *བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཆོས་ལྡན་གཉན་ཏན་ཉི་འཕྲེང་བཀྲེན་སྲུཏ་མི་རིགས་དཔེ་བསྒྲུན།* ཁང།
- འཇམ་པ་འཕྲིན་ལས། (༢০০९) *གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས།*

༧২ བསྒྲུར་ཞིབ་བླ་ཆོས་ ३০/০९/২০২০

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	གྲྭ་དོན་དང་རྩ་རྒྱུད།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	IET101
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུབ་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྤྱོང་མཐུས།**	༡༢(༤-༣-༣)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་ཟླ་བ་བཀྲིས།

༦ **སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**

གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུད་སྟེ་ཆེན་པོ་བཞི་གསུང་བ་པོ་དང་ཞུ་བ་པོ་ཇི་ལྟར་སྤྱལ་པའི་ཚུལ་དང་ ཕྱོགས་བཞིའི་རི་བོ་ལས་སྒྲུབ་རིགས་མ་འདྲཕ་འཁྱུངས་ཚུལ། གནས་ལུགས་ནད་གཞི། ངོས་འཛིན་རྟགས། གསོ་བྱེད་ཐབས་བཅས་རྩ་བ་བཞིའི་ཐོག་ལས་གསོ་རིག་གི་དོན་བཅུད་བསྡུ་ཚུགས།

༧ **སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།**

མཚོན་བརྗོད་འདི་ལྟར་ཞིན་ལས་ ཟློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།

- རྒྱུད་བཞི་གསུང་བ་པོ་དང་ཞུ་བ་པོའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས།
- རི་བོ་བཞི་ལས་སྒྲུན་རིགས་མ་འདྲཕ་འཁྱུངས་ཚུལ་ངོས་འཛིན་ཚུགས།
- ཚ་ཆུ་རིགས་ལྟ་དང་སྒྲུན་ཆུ་རིགས་ལྟ་གི་དབྱེ་བ་དང་ནད་གཞི་སོ་སོ་ལུ་ཕན་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས།
- རྣམ་པར་མ་གྱུར་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཉེས་གསུམ་གྱི་བྱེད་ལས་དང་རྣམ་པར་གྱུར་དུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས།
- ནད་གཞི་ཚུ་བལྟ་ རེག་ ཏེ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ཤེས་ཚུགས།
- གཉེན་པོ་ཟས་དང་ ཕྱོད་ལམ་ སྒྲན་ དཔྱད་བཞིའི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕྱེ་ཚུགས།

༢ **དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**

༢.༡ **དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ཅ০།**

ཟློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡০།

ལས་འགུལ་ནང(ཚ་ཆུ་དང་སྒྲན་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་དབྱེ་བ་ཕན་ནུས་ཀྱི་སྐོར་འབྲི་ནི)ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ ༡০།

བློར་འཛིན་འབད་ནི་དང་བཀྲམ་ནི་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༢০།

༢.༢ **མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥০།**

ཟློབ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས་འབྲི་རྒྱུགས་ ༣০།

ཕྱོང་འགྲེམས་བཀྲམ་ནི་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༣০།

༨ ནང་དོན་སས་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུ་ཚོད།	ནང་དོན།	སློབ་སྟོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དཔྱ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༦༠	མཆོད་པར་བརྗོད་པ། མཚན་བཏགས་པའི་དགོས་པ། འགྱུར་བྱེད་ལོ་པཏ་གྱི་ཕྱག། སྤྱད་པ་པོའི་ཕྱག། མཚན་རྒྱ་སྐད་དུ་སྨོས་པ། མཚན་བོད་སྐད་དུ་སྨོས་པ། སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་བ། མཚན་གྱི་དོན་བཤད་པ། གནས་ཕྱན་སྲུམ་ཚོགས་པ་བཤད་པ། སྟོན་པ་ཕྱན་སྲུམ་ཚོགས་པ། འཚོར་ཕྱན་སྲུམ་ཚོགས་པ། དུས་ཕྱན་སྲུམ་ཚོགས་པ། ཆོས་ཕྱན་སྲུམ་ཚོགས་པ། གནས་ལུགས་ནད་གཞི་ལ་ རྣམ་པར་མ་གྱུར་པའི་དོན་ལ་ནད་དང་ལུས་ཟུངས་ དེ་མ་བཤད་པ། རྣམ་པར་གྱུར་པ་ལ་ ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་འཇུག་སྟོན་ གནས་རྒྱ་ལམ་ལྟང་དུས་འབྱས་བུ་ལྟོག་རྒྱ་མདོ་དོན་བཅས་བསྟན་པ། ངོས་བཟུང་རྣགས་ལ་ མིག་གིས་བལྟ་བ། སོར་མོས་རེག་པ། ངག་གིས་ དྲི་བ། གསོ་བྱེད་ཐབས་བཤད་པ་ལ་ རྒྱང་མཁྱེས་བད་ཀན་གྱི་ཟས་དང་སྐོམ་གྱི་ གཉིན་པོ་བསྟན་པ། རྒྱང་མཁྱེས་བད་ཀན་གསུམ་གྱི་སྟྲོད་ལམ་གྱི་གཉིན་པོ་ བསྟན་པ། སྨན་དང་དཔྱད་ཀྱི་གཉིན་པོ་བསྟན་པ། དཔེ་དོན་རྣམ་གྲངས་རྣམ་པར་བཀོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་ བཤད་དང་། ཕྱིར་ བསྐྱོད་སྟྲོང་བཏར། སྟོང་འགྱེལ་ལས་དང་ ངོས་འཛིན་གྱི་ལག་ ལེན། བློར་འཛིན། ལས་འགྱུལ་ཐོག་ ལས་སྟོན་ནི།	སློབ་ཁང་ནང་ཏྲི་ བ་ ཏྲིས་ལན་དང་ ལས་ འགྱུལ་ ལག་ལེན་ (ཕྱིམ་ལྷ) གསལ་ བཤད་ སློབ་ཁང་གི་ རྒྱུགས་ སློབ་དུས་ ཀྱི་རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ ཐོག་ལས་འབད་ནི།
९५	**འགྲེལས་སྟོན།** སྟོང་འགྲེལས་བཀྲམ་ཐང་། སྟོང་ཕོ་ལོ་མ་མེ་ཏོག་འབྲས་བུའི་ཁ་དོག།	སྟོང་འགྲེལས་ བཀྲམ་ཐང་ས་ སྟོན་ནི།	ཚོན་ཕྲ་ཚུ་ཤེས་མ་ ཤེས་དཔྱ་ཞིབ་འབད་ ནི།
༦༠	**ལག་ལེན།** སྟོང་འགྲེལས་བཀྲམ་ནི།	སྟོང་འགྲེལས་ བཀྲམ་བཅུག་ནི།	དུས་ཚོད་ཁར་བཀྲམ་ ཚུགས་མི་ཚུགས་དང་ ཚོན་ཁ་ཚུ་འཛོལ་མ་ འཛོལ་དཔྱ་ཞིབ་ འབད་ནི།

༧༠ གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *རྩ་བ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩ་བ།*

༧༧ རྒྱབ་སྐྱོར་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- བདུད་མཚོན་ཆོ་རིང། (*༡༩༩ཆ*) *སྒྲུན་བླའི་ཐུགས་ཀྱི་ས་བོན་དཔལ་ལྡན་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ།* གན་ས་ཡཱ་མི་རིགས་ དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- བློ་མ་མཁྱེན་རབ། (*༢༠༠༦*) *ལྷ་ལྡན་སྒྲུན་ཕྱིས་ཁང་གི་ཆོས་སྡེད།* དཔར་མ་ས་ལ། སྒྲུན་ཕྱིས་ཁང།

༧༢ བསྐྱར་ཞིབ་ཟླ་ཆོས་ ༣༠/০৯/**২০২০**

༡	**སྦྱོང་ཚན་གྱི་མིང་།**	ངག་སྦྱོན། I
༢	**སྦྱོང་ཚན་ཨང་།**	NGD101
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང་།**	སྨན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༧༢(༥-༣-༣)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང།
༦	**སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

བརྟ་ཡིག་ངག་གི་སྦྱོན་མ་འདི་ནང་པའི་རིག་གཞུང་ལུ་འཛུག་མི་ཚུ་གིས་ཤེས་དགོ་པའི་རིག་གནས་ཅིག་ཤེན་མ་ལས་ཆོས་ཚན་འདི་ལྟར་སྟེ་ ཡིག་སྟེབ་དང་ མིང་ཚིག་ བརྟ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་དོན་མ་ལུས་པ་སྟོན་མ་ཤེན།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།**

ཆོས་ཚན་འདི་ལྟར་ཚར་ཕ་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།

- སྒྲིར་བཏང་ཡི་གེའི་སྦྱོང་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- ཆོག་འཐུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་འགྲེལ་ཚུགས།
- རིག་གནས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་གསོ་བ་རིག་པའི་དོན་རྟོགས་ཚུགས།
- གཞུང་སྐེར་གྱི་ཡི་ཀུ་གཅ་ཅི་བཤད་རྒྱུད་དག་ཆ་དང་བཅས་པ་སྒྲེ་འཕྲི་ཚུགས།
- ཐོག་མའི་ཤེས་བྱ་མིང་ཚིག་ཀུན་གྱི་སྟེབ་སྦྱོང་རྟོགས་ཚུགས།
- ཀ་ལས་ན་ཚུན་གྱི་ཡི་གེའི་སྦྱོང་བ་རྟོགས་ཚུགས་

༨	**དགེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**
༨.༡	**དུས་རྒྱུན་དགེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༩༠།**

ལས་འགྱུལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

སློབ་ཁང་གི་རྒྱུགས་ནང་ལས་ ༩༠།

སྦྱོང་ལྟ་དཔེར་བཤད་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

༨.༢	**མཐུག་བསྡུའི་དགེ་ཞིབ་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༥༠།**

སློབ་དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༥༠།

༨ ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུཚོ།	ནང་དོན།	སློབ་སྟོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༥༠	ཐོག་མར་གཞུང་དོན་ངོས་འཛིན་གྱི་མཚན་སྨོས་པ། བར་དུ་ མཚན་དོན་དེ་ལྟར་གྱི་གཞུང་བརྗོད་པ། མཐའ་མར་བརྗོད་པ་ མཐར་ཕྱིན་གྱི་མཛད་བྱང་སྨོས་པ་དང་ གསུམ། བར་དུ་ མཚན་དོན་དེ་ལྟར་གྱི་གཞུང་བརྗོད་པ་ལ། ཐོག་མར་ དགེ་བ་ཀློད་ཀྱི་དོན། བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན། ཐ་མར་ དགེ་བ་འཇུག་གི་དོན་དང་གསུམ། བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན་ལ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་གཞན་ པ་དང་། ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། གཉིས་པ་ ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཡི་གེའི་ སྒྱུར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། སྒྱུར་ཚུལ་ཆོག་ཕྱད་རྣམ་དབྱེ་ མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ། ཡི་གེའི་སྒྱུར་བ་ལ་འཁྱུལ་པ་སྤོང་ ཚུལ་བཤད་པའོ། ཡི་གེའི་སྒྱུར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས་ནན་ལ་ཡན།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་ བཤད་དང་ ཏློར་ འཛིན་འབད། སློབ་སྟོན་ཅ་ཆས། པར་རིས་ ལས་ འགྱུལ། ཆོས་ རྒྱུགས་བཅས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་ འབད་ཕ་ཚེན།	ཉིན་ལྟར་སློབ་ཁང་ ནང་ཏློར་འཛིན་རྒྱུགས་ ལེན་ནི་དང་ གོ་དོན་ གསལ་བཤད་ ཏེ་བ་ ཏིས་ལན་ སློབ་ཁང་ གི་ རྒྱུགས་ སྒྱོང་ལྟ (དཔེར་ བརྗོད་བརྒྱབ་ནི་) སློབ་དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་ ཚུ་ལེན་ཐོག་ལས་ འབད་ནི།
९५	**འགྲེམས་སྟོན།** ས་ཆེན་དང་འཛེལ་བའི་སྒྲུན་ཚུ་སྟོན་ནི།	ས་ཆེས་འཛིན་ འབད་བཅུག་ནི།	ས་ཚུ་ངོས་ཤེས་མ་ ཤེས་དབྱེ་ཞིབ།
९०	**ལག་ལེན།** དཔེར་བརྗོད་བརྒྱབ་ནི།	དཔེར་བརྗོད་བརྒྱབ་ བཅུག་ནི།	དོན་དག་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནི།

༧༠ གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- དཔལ་ཁང་ཆོས་མཛད་ལོ་ཐུ་བས་མཛད་པའི་བཤད་དག་གི་སྒྲོན་མ།

༧༧ རྒྱབ་སྐྱོར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- སློབ་པཎ་རྒྱལ་མཚན། (*༡༩༥༢*)*དག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ཕྱིས་པའི་ཡང་གསལ།* རབ་བྱུང་*༡༣*་པའི་སྡེ་ཁ
- ཁུ་ནའི་དག་སྒྲོན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཚུ་ལྟབ་དགོ།

༧༢ **བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།** ***༣༠/༠༥/༢༠༢༠***

1.	**Title of the Module**	**:**	Academic Skills
2.	**Module Code**	**:**	ACS101
3.	**Program Title**	**:**	Bachelor in Traditional Medicine
4.	**Credit Value**	**:**	12 (6-4-2)
5.	**Module Leader**	**:**	Dechen Choden

6. Objective of the Module :

This module aims to develop the knowledge and understanding of a range of academic skills required for study at university level. The module will focus on the development of academic writing, oral presentation, as well as listening skills to enable students to communicate effectively in both spoken and written forms. The module will enhance their learning throughout their studies at university and beyond, through close reading, discussions and critiquing of academic texts. Further, it will also enhance students' capacity to critically reflect on their own learning.

7. Learning outcomes:

On completion of the module, students will be able to:

- use effective note taking skills to extract relevant information from a range of academic texts
- lead and participate productively in group situations
- apply features of academic writing in academic discourses
- apply learned strategies to avoid the consequences of academic dishonesty
- employ a range of strategies and techniques to read academic texts
- demonstrate information retrieval and analysis skills by identifying, assessing and using appropriate sources i.e. author, publisher or website
- identify the content, viewpoint and relevance of articles and reports on a wide range of topics
- write academic papers using a process approach: planning, drafting, eliciting feedback and revising, following consistent academic standards
- construct a coherent and substantiated argument that integrates appropriate source material, and uses appropriate research and APA referencing conventions in clear and correct language in the form of an essay
- produce academic essays using process approach: planning, drafting, eliciting

feedback and revising using appropriate terminology and a consistent academic style

- plan, organize and deliver clear, well-structured academic oral presentations.

Approach	**Hours per week**	**Total credit hours**
Demonstrations/modelling	1	15
Practical exercises and group works	2	30
Academic essay writing	1	15
Oral presentation	0.5	7.5
Portfolio	1.5	22.5
Independent study and VLE discussions	2	30
Total		120

8.Teaching and Learning approaches:

Tutors will employ an interactive, student-centered approach, integrating language and critical thinking skills using the following strategies such as demonstrations/modelling, practical exercises and activities, group work (discussions, problem-solving activities, collaborative and individual tasks, peer feedback and debates), academic essay writing (process learning with diagnosis, feedback and remediation), oral presentation, portfolio, independent study and VLE discussions over the 120 credit hours.

9.Assessment Approach

Since the module is entirely assessed through continuous assessment, a student must complete all five components of the assessment outlined below and get an aggregate mark of 50% in order to pass. Assessment will be carried out on a continuous basis through the following tasks:

10. Academic Essay: Portion of the Final Mark (30%)

Students have to write one 800 to 1000-word academic essay following the rules of academic standards, essay writing, APA referencing and mechanics of language in order to practice and develop academic writing skills at the university level. The academic essay will be written in three drafts; the first

draft to be peer reviewed, the second and final essay to be assessed based on the following criteria:

Second Draft (10%)	Final Draft (20%)
Content (4%)	Content (10%)
Language (2%)	Language (4%)
References (2%)	References (4%)
Format (2%)	Format (2%)

11.Presentation: Portion of the Final Mark (15%)

Each student has to make one 5-minute presentation. This will help them to acquire the skills necessary for carrying out effective oral presentations during the course of their university study. The students can choose presentation topics related to ACS101 from their programme modules. The presentations will be assessed based on the following criteria:

- Introduction (2.5%)
- Content (4%)
- Delivery (4%)
- Presentation aids (2%)
- Conclusion (2.5%)

12. Portfolio: Portion of the Final Mark (25%)

Each student has to maintain a portfolio containing a series of exercises from both within and outside the classroom. This is to ensure the development of independent study, skills and ability to work with other students. The portfolio will be assessed based on the following criteria:

Class work and Homework:

Completeness	5%
Extra material	3%
Language	3 %
Neatness	2%
Organisation	2%

Class Notes:

Completeness 5 %

Clarity and

organization 5 %

13.Class Test: Portion of the Final Mark (20%)

Students have to write one class test towards the end of Unit V. The test will mainly focus on features of academic writing and referencing skills**.**

14.VLE Discussion: Portion of the Final Mark (10%)

Students will contribute to VLE discussions on selected topics assigned by tutors.

Nature of discussion	4%
Content	3%
Language	3%

An overview of the assessment approaches and weighting:

Areas of assessment	**Quantity**	**Weighting**
Academic essay	1	30%
Oral presentation	1	15%
Portfolio	1	25%
Class test	1	20%
VLE discussion	2	10%

Subject Matter

Session Hours	**Topics**	**Teaching and Learning Strategies**	**Mode of Assessment**
5 hours	**Academic Standards** • Academic standards • Purpose of academic skills • Academic integrity and intellectual property	Discussion, Demonstration, Self-study	Presentation assessment

6 hours	**Note-taking** • Introduction to note taking • Tips to take notes • Types of notes-taking methods • The mind map method • **The outlining method** • **Listening and note taking** • Practicing listening with partners • Listening to podcasts • Listening to IELTS test samples		Class assessment
13 hours	**Academic Reading** • Definition • Text features, graphic, informational and organisational aids • Reading strategies • Skimming and scanning • SQ3R • Paraphrasing • Summarising		Class assessment
14 hours	**Academic Writing** • Definition and purpose • Features of academic writing • Types of academic writing • Academic Argument • Distinction between academic argument and informal argument • Facts, opinions and beliefs	Process learning, with diagnosis, feedback and remediation	
10 hours	**APA Referencing Style** • Introduction to APA referencing style • Using sources materials • Why and when to cite • Critical evaluation of sources • Referencing and academic integrity • Using sources as in-text citations • Direct and indirect voices	Discussion, Demonstration, Self-study	

	• Writing references • Basic rules for references • Preparing references for different sources • Basic of APA paper layout		
7 hours	**Academic Essays** • Academic essay • Understanding written assignments • Writing process • Pre-writing, drafting, revising, editing and publishing • Essay format • The introduction • The body • The conclusion	Discussion, Demonstration, Self-study	
5 hours	**Oral Presentations** • Introduction to academic argument in oral settings and presentations • Strategies for delivering an effective presentation i. structure, signposting	Individual, pair and group work Presentations	Presentation assessment
40 hours	**<u>Laboratory</u>**	Demonstrations/Modeling Task-based learning	Assignment, Practical exercises and activities

15 Reading List

Essential Reading

American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6th ed.). Washington, DC: Author.

Department of Academic Affairs. (2019). *ACS101 Academic Skills: Students' materials*. Thimphu: Royal University of Bhutan.

Department of Academic Affairs. (2019). *ACS101 Academic Skills: Tutors' materials*. Thimphu: Royal University of Bhutan.

Additional Reading

Bailey, S. (2011). *Academic writing: A handbook for international students* (3rd ed.).

Abingdon, Oxford: Routledge.

Butler, L. (2007). *Fundamentals of academic writing*. New York, NY: Pearson Longman.

Gillet, A. (2013, January 15). *Using English for academic purposes (UEFAP): A guide for students in higher education.* Retrieved from http://www.uefap.com

Gillet, A., Hammond, A., & Martala, M. (2009). *Inside track successful academic writing.*

England: Pearson Education.

Hogue, A. (2007). *First steps in academic writing*. New York: Pearson Education ESL. Oshima, A., & Hogue, A. (2005). *Writing academic English* (4th ed.). White Plains, NY:

Pearson Education.

Oshima, A., & Hogue, A. (2006). *Introduction to academic writing* (3rd ed.). New York, NY: Pearson Longman.

Ramsey-Fowler, H., & Aaron, J. E. (2010). *The little brown handbook* (11th ed.). New York, NY: Pearson Longman.

Revised: December, 2020

1. **Module Title** Information and Communication Technology
2. **Module Code** ICT101
3. **Program Title** Bachelor of Traditional Medicine
4. **Credit Value** 12 (4-4-4)
5. **Module Leader** Tshering Lham
6. **Objectives of the Module**
   - Upon successful completion of this course the learners will be able to:
   - Define ICT and its impacts.
   - Explain Computer Fundamentals.
   - Use Internet and Email.
   - Work with Microsoft Word to create and edit text documents
   - Work with Microsoft PowerPoint to create effective presentation.
   - Work with Microsoft Excel to organize and analyse data into logical format.
7. **Learning Outcomes**
   - The Knowledge on application software, hardware, internet and email enables accessing and utilizing ICT more effectively for faster, efficient and productive delivery of work.
   - This course is designed to provide applicable and hands-on skills way of learning using application software and basic hardware.
   - It will enable them to acquire the skills and knowledge required for employability and workplace enhancement.
   - The overall course includes contents that focus on computer system, internet and email, basic Microsoft Word, basic Microsoft PowerPoint and basic Microsoft Excel that are essential in the world of work.
8. **Mode of Assessment**

Continuous Assessment	**40%**
○ Theory Class Test	15%
○ Practical	15%
○ Assignment	10%
Summative Assessment	**60%**
○ Theory	30%

- Practical 30%

9. **Subject Matter**

Session Hours	Topics	Teaching and Learning Strategies	Mode of Assessment
20 hrs	**Theory** **Introduction to ICT** • ICT and the components of it. • Use of ICT in everyday life • Impacts of ICT on various sectors. **Computer Fundamentals** • Components of computer system • Hardware and Software • Working principle of computer • System software and Application software • Operating System • Windows operating system	Lecture Interactive discussion Demonstration Guided Practice	Class Activity, Class test
20 hrs	**Internet and Email** • Internet • Web browser • Parts of Uniform Resource Locator (URL) • Creating and Managing email (Gmail)	Lecture Interactive discussion Demonstration Guided practice	Class Activity, Class test
60 hrs	**Microsoft Office** Microsoft Word • Explore the features available in MS Word • Format MS Word documents	Lecture Interactive discussion Demonstration Guided practice	Presentation, Assessment, Assignment, Class test

	Microsoft PowerPoint • Create PowerPoint slides • Format Power Point slides • Insert visual and effect on slides. Microsoft Excel • Explain MS Excel • Create and customize workbook		
80 hrs	**Laboratory** • Hands on practice in computer lab	Practical session	Practical test

10. **References**

    https://edu.gcfglobal.org/

11. Date Revised: 30 April, 2020

ལོ་རིམ་དང་པའི་སྒོམ་དུས་ཤ།

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	རྩ་བ་མདོ་དང་གྲྭ་པ་ལུས།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	ANP101
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༡༢(༢-༤-༠)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།

༦ སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།

སྦྱོང་རིམ་འདི་གིས་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྱི་དོན་ ལུས་ཀྱི་ལྟར་ཆགས་པའི་ཚུལ་ ལུས་ཀྱི་ལྟར་འཇུ་བའི་དཔེ་ ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ ལུས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ ལུས་ཀྱི་ལས་དང་དབྱེ་བ་ ལུས་ཀྱི་ལྟར་འཛིག་པའི་ལྟས་བཅས་སྟོན་མ་ཕེན།

༧ སློབ་སྦྱོང་གྲྭ་འབྲས།

སྦྱོང་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུས་བ་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- ཁུ་ཁྲག་སེམས་གསུམ་དང་ འབྱུང་ལྔའི་ཆ་ཤས་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་ཀྱི་ལྟར་ཆགས་པའི་ཚུལ་དང། ཆགས་པ་འདི་ཉིད་བར་དུ་འཕེལ་བའི་རྒྱུན། འཕེལ་ཞིང་སྨིན་ནས་མཐར་བཙའ་བའི་རྟགས་བཅས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- ཕྱི་འཕྲང་པོ་དང་ ནང་དོན་སྟོང་ གཅན་པའི་གནད་ཚུ་དཔེ་དོན་ཕྱི་ཅིག་མ་ལོག་པར་སྒྲུར་ཚུགས།
- གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ལྟང་ཚད། འཕེལ་བ་རྩ་དང་ཤ་ཆོལ་རྒྱས་པ་རྒྱུ་ལམ་བུ་གའི་གནས་ལུགས་བཅས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- ལུས་དེའི་གནོད་བྱ་ཁམས་དང་ གནོད་བྱེད་ཉེས་པའི་མཚད་ཉིད་སྐོར་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- ལུས་ལ་རྟེན་དང་ ནན་ཚོད་ ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས།
- མཐར་ལུས་འདི་ཉིད་འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་གཅིག་གཅིག་ཤེད་གཅིག་གིས་བྱས་ཏེ་འཛིག་པའི་དོན་རྟོགས་ཚུགས།

༥ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༥.༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༩༠།

རྩ་བ་བློ་འཛིན་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ ༥།

ལས་འགྱུལ་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ ༡༥།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༢༠།

༥.༢ མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༦༠།

དེ་ཡང་སློབ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་འཛིན་རྒྱུགས་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༥༥།

རྩ་བ་བློ་འཛིན་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ།

༨. ནང་དོན་ས་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུཚོད།	ནང་དོན།	སློབ་སྟོན་དང་ སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
ཁ	བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་ཚིག་བསྟན་པ། ལུས་ཆགས་པའི་རྒྱ། འཕེལ་བའི་རྒྱན། བཅའ་བའི་རྟགས། ཕྱི་ཕྱང་པོ་འཕྲ་བའི་དཔེ། ནང་དོན་སྟོད་འཕྲ་བའི་དཔེ། གཉན་པའི་གནད་ཀྱི་དཔེ་དོན་བསྟུས་ཏེ་བསྟན་པ། ལྷང་ཚད་ལུས་ཟུངས་ཀྱི་གནས་ལུགས། འཕེལ་པ་རྩའི་གནས་ལུགས། གཉན་པ་གནད་ཀྱི་གནས་ལུགས། རྒྱ་ལམ་བྱ་གའི་གནས་ལུགས། གཞོན་བྱ་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ གཞོན་བྱེད་ཉེས་པའི་མཚན་ཉིད། ལུས་ཀྱི་ལས་བསྟན་པ། ལུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ། ལུས་འཛིག་པའི་རིང་བའི་ལྷས་དང་ ཉེ་བའི་ལྷས་ མ་རེས་པའི་ལྷས་ རེས་པའི་ལྷས།	དཔེ་ཁྲིད་གསལ་ བཤད་དང་ བློར་འཛིན་འབད་ བཅུགཔ་ནི། སློབ་ སྟོན་ཅ་ཆས། པར་རིས་ ལས་ འགྱལ། འགྲེམས་སྟོན་ སྦྱོང་ལྟ་ སློབ་ དུས་ཆོས་རྒྱགས་ བཅས་ཀྱི་ཐོག་ ལས་སློབ་སྟོན་ འབད་ཕ་ཙེན།	ལུས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ བསྟན་པའི་ལེའུའི་རྩ་ བ་ཡོངས་རྫོགས་བློར་ འཛིན་འབད་བཅུགཔ་ནི་ དང་ ཏི་བ་ཏིས་ལན་ འབད་ནི་ གོ་དོན་ སྒྲུབ་བཅུགཔ་ནི་ སྦྱོང་ལྟ། ཟླ་རིམ་སློབ་ཁང་ གི་ཆོས་རྒྱགས་དང་ སློབ་དུས་ཀྱི་ཆོས་ རྒྱགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ ནི།
ས	**འགྲེམས་སྟོན།** ལྷང་ཚད་ལུས་ཟུངས་ཀྱི་གནས་ལུགས། འཕེལ་པ་རྩའི་གནས་ལུགས། གཉན་པ་གནད་ཀྱི་གནས་ལུགས།	གནས་ལུགས་ཚུ་ གི་དཔེ་རིས་ འགྲེམ་སྟོན་ འབད་ནི།	དོས་འཛིན་དང་ གསལ་བཤད་འབད་ ཐོགས་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནི།

༡༠ གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *གྲུབ་པ་ལུས་ཀྱི་གནས་བསྟན་པའི་རྩ་བ།*

༡༡ རྒྱབ་སྐྱོར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- ཁོ་རྡུ་ཚེ་རྣམ། *དཔལ་ལྡན་ལྷའི་ཞལ་ལུང།* ས་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།
- སྲེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་སྒྲུན་བློའི་དགོངས་རྒྱན་རྒྱུད་བཞིའི་གསལ་བྱེད་པཎྜིཏ་*

ཐོག་པོ་མཎྜི་ཀཱ། བོད་གཞུང་སྒྲན་རྩིས་སྒྲན་རྩིས་ཁང།

- སྐྱེམས་པ་ཆོ་དབང། *བཤད་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཚོགས་དོན་ཕྱི་མ།* བོད་གཞུང་སྒྲན་རྩིས་ཁང་ རྒྱ་རམ་ས་ལ།
- དར་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* ཀུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།
- མཁས་གྲུབ། (༢༠༡༩) *གསོ་བྱ་ལུས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མཛོད།*

ད། ལས་ཀྱི་ཞིབ་ཟློ་ཆོས་ ༣༠/০৯/**২০২০**

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	འཕེལ་འགྲིན་ནད།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	POE101
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྤྱོང་མཐུས།**	༡༢(ཀ-༠-༣)
༥	**སློབ་སྟོན་པ།**	དྲུང་འཚོ་སྲིད་མཐར་དབང་མོ།
༦	**སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

སྤྱོང་རིམ་འདི་གིས་རྣམ་གྲངས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ ནད་ཀྱི་རྒྱུན་ ནད་འཇུག་ཚུལ་དང་གནས། འཕེལ་ཟད་ཀྱི་རྟགས། ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཅས་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས་པ་ཡིན།

༧	**སློབ་སྤྱོང་གླུག་འབྲས།**	

སྤྱོང་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུས་ད་སློབ་སྤྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- ནད་རིགས་ཀྱི་རིང་བའི་རྒྱུ་དང་ ཉེ་བའི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས།
- རྒྱུ་མཚན་ གསོག་ལྟང་ སློང་རྒྱུན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ནད་སློང་བའི་རྒྱུན་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- ལུས་ལ་ནད་ཧི་ལྟར་ཞུགས་པའི་ཚུལ་དང་ ནད་དེ་ལུས་ཀྱི་གནས་གང་དུ་གནས་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- འཕེལ་ཟད་འཛིན་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- བརྒྱད་བྱ་རྒྱའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་ གནས་སྐབས་བསྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་ རྒྱས་བསྡུས་རྣམ་བའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བའི་ཐོག་ལས་ནད་རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ རྒྱས་བསྡུས་འབྲིང་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས།

༢	**དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**	
༢.༡	**དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ཅ༠།**	

ལས་འགྱུལ་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།

ནད་ཀྱི་རྒྱུན་དང་མཚན་ཉིད་བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་དང་སྤྱོང་ལྟ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠།

༢.༢	**མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།**	

སློབ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

༨. ནང་དོན་སས་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུཚོད།	ནང་དོན།	སློབ་སྟོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༩০	རིང་བའི་རྒྱ། ཉེ་བའི་རྒྱ། སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྒྱན་བསྟན་པ། གསོག་ལྟང་གི་རྒྱན་བསྟན་པ། ཁྱད་པར་གྱི་སྒོང་རྒྱན་དངོས་བསྟན་པ། ནད་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ། ནད་གང་དུ་བརྟེན་པའི་གནས་བསྟན་པ། འཕེལ་ཟད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ། འཁྲུགས་པའི་རྒྱས་བསྟན་པ། ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ། སོ་སོའི་དོན་བསྟན་པ།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་དང་ བློར་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། ལས་འགྱེལ། སྒྲོང་ལྟ་ སློབ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས་བཅས་ཀྱི་ ཐོག་ལས།	རྩ་བ་བློར་འཛིན་ དེ་བ་ཏིས་ལན་འབད་ནི་ གོ་དོན་སྒྲབ་བཅུག་ནི་ སྒྲོང་ལ། ཟླ་རིམ་སློབ་ཁང་གི་ ཆོས་རྒྱུགས་དང་ སློབ་དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་ ལེན་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནི།
༨০	**དཔེར་བརྗོད།** སྐྱེ་མཆེད། གསོག་ལྟང།	དུས་དང་འཁྱིལ་ བའི་དཔེར་བརྗོད་ བརྒྱབ་ནི།	དུས་དང་འཁྱིལ་སྐྱེ་མཆེད་ གསོག་ལྟང་ཤེས་མ་ཤེས་ དབྱེ་ཞིབ།

༧০ གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། *འཕེལ་གནས་བསྟན་པའི་རྒྱ་བ།*

༧༧ རྒྱབ་སྐྱོར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- སྡེ་ཁྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་སྒྲན་བློའི་དགོངས་རྒྱན་རྒྱུད་བཞིའི་གསལ་བྱེད་ བཅུན་ལྡོན་པོ་མཎྜི་ཀཱ།* བོད་གཞུང་སྒྲན་རྩོས་སྒྲན་རྩོས་ཁང།
- སྐྱེམས་པ་ཆེ་དབང། *བཤད་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཚོགས་དོན་ཉིས།* བོད་གཞུང་སྒྲན་རྩོས་ཁང། ཏྲ་རམ་ས་ལ།
- གཡུ་ཐོག་པ། *སྒྲན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།*
- དར་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* ཀུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ ཁང།
- ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ། *ཏང་ལོངས་དཀྱེས་པའི་ཞལ་ལུང།* ས་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།
- བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས། *འབྱུང་བ་བཞི་ལས་ལུས་ནད་གཉིན་པོ་བདག་ཉིད་གཅིག་པར་འབྱེལ་ཚུལ།* ད་ རམ་ས་ལ། སྒྲན་རྩོས་ཁང། ༢০০༧

༧༢ བསྐྱར་ཞིབ་རྒྱ་ཆེས་ ০৶/০৩/২০২০

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	འཕྲུང་རྩིས་སྦྱོན་འགྲོ།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	AST101
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྨན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྤྱོང་མཐུས།**	༡༢(༤-༣-༣)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་གསང་སྒྲགས་ཆོས་འཕེལ།

༦ སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།

སྤྱོང་རིམ་འདི་གིས་གཙུག་ལག་རྩིས་ཀྱི་རྩོར་འགོ་མ་འདྲཕ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྤྱོང་སོགས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ལྟེ་མིག་དང་། རྩིས་གཞུང་འདི་ བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཏེར་མ་གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཚུལ་དང་ དུས་ནམ་གསུངས་པའི་ རྩོར་ གསུངས་པའི་གནས་དང་གདུལ་བྱ་གི་དོན་ལུ་གསུངས་གནང་གནམ་ཨིན་ན་དང་ གསོ་བ་རིག་པ་དང་ འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་ཚུ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་མ་ཨིན།

༧ སློབ་སྦྱོང་གྲྭ་འབྲས།

ཆོས་ཚན་འདི་ལྟར་ཚར་ཕ་དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- གནས་སྐྱེད་ཆགས་གསུམ་གསེར་གྱི་རྒྱས་སྒྲལ་ལུ་དཔེར་མཆོན་པར་བལྟ་ཚུལ་མདོ་ཙམ་ཤེས་ཚུགས།
- སྟོད་བཅུད་ཀྱི་ ཐྲང་དོར་ སྐྱེད་པའི་ཆོས་ཚུལ་མ་འདྲེས་པར་བཙོ་ཐབས་བཅུད་བསྡུས་སློབ་ཚུགས།
- རྩོར་འགོ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་རྒྱས་སྒྲལ་ཕྱོགས་བཞིར་ཁྱབ་ཚུལ་དང་ལག་རྩིས་ཐོག་འཕྲུང་བ་ལྟ་དང་ མ་བྱ་དགྱ་གྲོགས་ རྩོར་ཐངས་དང་ ལོ་འཁོས་བཅུ་གཉིས་ཥོ་མོ་ ར་འབྱིང་ཐ་གསུམ་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱོགས་བཞིར་གནས་ཚུལ་བཅོ་ཚུགས།
- སྲོག་ལུས་དབང་གྱུང་བླ་ཡི་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཥོ་མོའི་ལོག་མེན་ ས་སྒོ་གནམ་སྒོ་ ཐུར་སྒེ་རྩོར་ ཚུལ་ བཟང་བཞི་ངན་བཞི་ ཐ་ཚེ་འཕྲུར་ལུགས་དང་ཀུད་བཅུ་གཉིས་ཚུ་རྩོར་ཚུགས།
- ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་བཞི་ལ་བཞག་ཚུལ་དང་ བདུན་ཟླར་ བཞི་བཤེད་ མཐུན་གསུམ་ ལྷགས་བཞི་མེ་བརྒྱད་ དགུ་ མིག་ དུར་མིག་ ལོ་ཁྲོས་བཅུ་གཉིས་ དུས་བཞིར་ཐུར་ཐངས་ཤེས་ཚུགས།

༥ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༥.༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ཅ০།

ལས་འགུལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༡০།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༡০།

སློབ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༢০།

༥.༢ མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༦০།

དེ་ཡང་སྨོན་དུས་ཆོས་རྒྱུགས་འཛིན་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།

བློ་ཤར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༧༠།

༨. ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུ་ཚོད།	ནང་དོན།	སློབ་སྦྱོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དཔྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༦༠	རྒྱས་ཁམས་ལྟ་བསྟན་པ། ལོའི་གླལ་རིམ། ལོག་མེན་ཀྱི་སྐོར་འགོ། སྒར་ཁའི་སྐོར་འགོ། སྟེ་བ་བཤད་པ། དར་རྒྱུ། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས། ཞག་ཕྱེས་བཅུ་གཉིས། དུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས། གཟའ་བདུན་དང་གཟའ་བརྒྱད། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད། རྒྱ་ཆེན་རང་གེགས་དང་ བདུན་ཟུར་ལོ་རེ་བཞིན་ཕོག་ཚུལ་དང་ ཡར་མར་གྱི་བཞི་གཤེད་བཙོ་ཐང་ མཐུན་གསུམ་མམ་ལྷང་གསུམ་སྐོར། ངན་པ་ཐ་མའི་ཐ་མ་གསུམ་ དབང་ཐང་ལྷགས་བཞི་དང་མེ་བརྒྱད་ཕོག་ཚུལ་ སྟེ་བ་གཉིས་ནག་ལ་སྐྱེས་པ་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ལོའི་དགུ་མིག་དང་ སྒར་ཁའི་དགུ་མིག་ སྟེ་བའི་དགུ་མིག་ཕོག་ཚུལ་དང་ ལོའི་དུར་མིག་ཕོག་ཚུལ་མ་འདྲ་བའི་སྐོར་དང་ སྒར་ཁའི་དུར་མིག་ དགུ་དུར་གཉིས་འཛོམས། ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་ དབྱར་ དགུན་ སྟོན་ དཔྱིད་ར་འཛིང་ཐ་གསུམ་ ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་དང་སྦྱར་ཚུལ། ལོའི་དབང་ཐང་ ཟླ་བའི་དབང་ཐང་ ཞག་གི་དབང་ཐང་ ཁམས་ ས་ས་ བཞག་ཐང་ སྐོར་འགོའི་བཙོ་ཚུལ། ལོ་རེའི་ཀེག་གི་རྟེའུ་དང་ ནད་ཀྱི་རྟེའུ་ སྐྱེས་བག་གི་རྟེའུའི་དབྱེ་བ། གཟའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁམས་དང་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ཁམས་ སྐར་མ་ཕྱོགས་ བཞི་དང་མཚམས་བཞི་ལྷ་གནས་ཚུལ་སྐོར།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་ བཤད་དང་ ཟླ་བ་ བློ་འཛིན་ ཉིས་ ཐང་ཆགས་ནི་ ཕྱོང་ལྟ་ ཟླ་རིམ་ ས་ལོ་ དུས་ཚོས་ རྒྱུགས་ཐོག་ལས་ ས་ལོ་ཕྱོན་འབད་ནི།	ཟ་བ་ བློ་ འབད་བཅུག་ནི་དང་ ཏི་བ་ཏིས་ལན་འབད་ནི་ ཁོ་དོན་སྒྲབ་ བཅུག་ནི་ ཕྱོང་ལྟ། ཟླ་རིམ་ ས་ལོ་ཁང་གི་ ཆོས་རྒྱུགས་དང་ ས་ལོ་ དུས་ཀྱི་ཆོས་ རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ ནི།
९५	**འགྲེམས་ཕྱོགས།** ཨ་བུ་དགྱ་ཁོགས། འཕྲུང་ཁམས་བཙོ་ཐང་། སྟེ་བ་བཙོ་ཐང་།	བསྐོར་སྐོ་འབད་ ཐང་ནང་མ་བུ་ འཐབ་ཐང་ཚུ་ འགྲེམ་ཕྱོན་འབད་	བསྐོར་སྐོ་འབད་ ཐང་བཙོ་ཐང་མ་ བུ་འཐབ་ཐང་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་

	སྤྱར་ཁ་བསྐོར་ཐང། སྦོག་ལུས་དབང་ཆུང་བཀྲི་ཐང།	ནི།	ཞིབ་འབད་ནི།
༨༠	**ལག་ལེན།** མ་བྱ་དགུ་གོགས། འབྱུང་ཁམས་བཀྲི་ཐང། སྨྲ་བ་བཀྲི་ཐང། སྤྱར་ཁ་བསྐོར་ཐང། སྦོག་ལུས་དབང་ཆུང་བཀྲི་ཐང།	བསྐོར་སྒྲ་འབད་ཐང་ ཐང་ནང་མ་བྱ འཐབ་ཐང་ཚུ ལག་ལེན་འབད བཅུག་ནི།	བསྐོར་སྒྲ་འབད ཐང་བཀྲི་ཐང་མ བྱ་འཐབ་ཐང་ཚུ་གི ལག་ལེན་ཤེས་མ ཤེས་དགེ་ཞིབ་འབད ནི།

༧༠ གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- ཚང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ། *འབྱུང་རྒྱས་སྟོན་འགྲོའི་རྒྱ་བ།*

༧༧ རྒྱབ་སྐྱོར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- ཕྱག་པ་ཡབ་སྲས་གསུམ། *འབྲས་རྒྱས་རབ་དཀར་ཆུ་ཤེལ་མེ་ལོང།*
- སྟེ་གྲིད་ས་དམ་རྒྱ་མཚོ། *བོ་དཀར་སྟོད་ཆ་ སྨད་ཆ།*
- གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་མཚན་སྨོན་རྩ་མཁྱེན་ཆེ་དབང། *ལེགས་བཤད་བདེ་རྒྱུན་དཔལ་སྟེར་ཚུ་བཞུ་དགོ།*
- བྱམས་པ་ཕྱིན་ལས་དང་ཁོ་རྡུ་ཆེ་རྣམ། *རྒྱས་རིགས་ཀུན་འདུས།*
- མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱས་རིགས་ཉེར་མཁོ།*
- བསམ་གྱུབ་རྒྱ་མཚོ། (༢༠༡༥)*གནས་རིག་སྐར་རྒྱས།*
- པདྨ་རྒྱལ་མཚན། *རྒྱས་དཔེ་གསར་སྒྲིག་གྲོངས་པའི་མེ་ལོང།*

༧༢ བསྒྲུར་ཞིབ་ཟླ་ཚེས་ ०७/०३/२०२०

༡	**སྒྲོང་ཚན་གྱི་མིང།**	ངག་སྒྲོན། II
༢	**སྒྲོང་ཚན་ཡང།**	NGD102
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྒྲོང་མཐུས།**	༧༢(༥-༣-༤)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་སྐལ་བཟང་ཆོ་རིང།
༦	**སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

བརྡ་ཡིག་ངག་གི་སྒྲོན་མ་འདི་ནང་པའི་རིག་གཞུང་ལུ་འཛུག་མི་ཚུ་གིས་ཤེས་དགོ་པའི་རིག་གནས་ཅིག་ཤེནམ་ལས་ཆོས་ཚན་འདི་ལྟར་སྟེ་ ཡིག་སྟེབ་དང་ མིང་ཚིག་ བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་དོན་མ་ལུས་པ་སྟོན་ཤེན།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།**

ཆོས་ཚན་འདི་ལྟར་ཚར་ཕ་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།

- གཞི་བཏང་ཡི་གེའི་སྒྲོང་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་འགྲེལ་ཚུགས།
- རིག་གནས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་འཕྲིལ་གསོ་བ་རིག་པའི་དོན་འཛམ་ཏྲོང་ཏྲོ་གོ་ཚུགས།
- གཞུང་སྐེར་གྱི་ཡི་ཀུ་གা་ཅེ་ར་བྱིས་རྒྱང་དག་ཆ་དང་བཅས་པ་སྒེ་འཕྲི་ཚུགས།
- ཐོག་མའི་ཤེས་བྱ་མིང་ཚིག་ཀུན་གྱི་སྟེབ་སྒྲོང་རྟོགས་ཚུགས།
- པ་ལས་ཙ་ཚུན་གྱི་ཡི་གེའི་སྒྲོང་བ་རྟོགས་ཚུགས།

༢	**དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**
༢.༡	**དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༩༠།**

ལས་འགྱུལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

སློབ་ཁང་གི་རྒྱུགས་ནང་ལས་ ༣༠།

སྒྲོང་ལྷ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

༢.༢	**མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༦༠།**

སློབ་དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༦༠།

༨ ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུཚོད།	ནང་དོན།	སློབ་སྦྱོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༥༠	བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན་ལ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་གཞན་པ་དང། ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། གཉིས་པ་ ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང། སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ། ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་ལ་འཁྱུལ་པ་སྤོང་ཚུལ་བཤད་པའོ། ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས་པ་སྟེ་མན།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་དང་ དཔེར་བརྗོད་བརྒྱབ་ནི། སྟེ་ཚན་གོ་བསྡུར་དང་ དེ་བ་དྲེས་ལན་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི། ཆོས་རྒྱུགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྦྱོན་འབད་དགོ།	ཕྱིན་ལྟར་སློབ་ཁང་ནང་གོང་དོན་གསལ་བཤད་ དེ་ཙ་དྲེས་ལན་ སློབ་ཁང་གི་རྒྱུགས་སྦྱོང་ལྟ་ (དཔེར་བརྗོད་བརྒྱབ་ནི་) སློབ་དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་ཚུ་ ལེན་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནི།
९५	**འགྲེམས་སྟོན།** སྒྲན་མིང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲན་ཚུ་སྟོན་ནི།	སྒྲན་ངོས་འཛིན་འབད་ བཏུག་ནི།	སྒྲན་ཚུ་ངོ་ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ ཞིབ།
༥०	**ལག་ལེན།** དཔེར་བརྗོད་བརྒྱབ་ནི།	དཔེར་བརྗོད་བརྒྱབ་ བཏུག་ནི།	དོན་དག་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ ནི།

༧༠ གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- དཔལ་ལང་ཆོས་མཛད་ལོ་ལོ་ཐུ་བས་མཛད་པའི་བརྡའི་ངག་གི་སྒྲོན་མ།

༧༧ རྒྱབ་སྐྱོར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- སློབ་པཎ་རྒྱལ་མཚན། (*༡༩༩༢*)*ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ཕྱིས་པའི་ཡང་གསལ།* རབ་བྱུང་*༡༣*་པའི་ས་སྐྱ།
- ཁུ་ནའི་ངག་སྒྲོན་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཚུ་ལྷན་དགོ།

༧༢ **བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱ་ཚོས། *ཝ/ཞ/༢༠༢༠***

1. **Module Title** : Modern Anatomy and Physiology
2. **Module Code** : MAP101
3. **Programme Title** : Diploma in Menchoe Rigpa
4. **Credit value** : 12(4-4-4)
5. **Module Leader** : Namgay Lhamo
6. **Objectives of the Module:**

   This module aims to provide students the opportunity to understand the anatomy and function of the human body in the modern context. The module will not only enable the trainees to integrate their understanding of *Sowa Rigpa* with Modern Medicine, but also equip them with the necessary knowledge and skills to face global challenges in the field of medicine.
7. **Learning outcomes**

   On completion of the module, a student will be able to:
   - Describe the structures and functions of the skeletal, digestive, respiratory, endocrine, cardiovascular, Excretory, reproductive, and nervous system
   - Build a vocabulary of basic medical terminology to effectively communicate information related to anatomy and physiology.
   - Use an understanding of how the human organ systems are interrelated to apply a holistic approach to health
   - Understand some of the major diseases & disorders associated with each body system.
   - Demonstrate the ability to draw connection between the knowledge gained from this module with that of *Sowa rigpa* teachings
   - Appreciate the importance of an integrated approach (*Sowa rigpa* and modern) to the study of anatomy and physiology

8. **Mode of Assessment:**

   Continuous assessment: 40%

   Summative assessment: 60%

9. Subject Matter

Session Hours	Toipcs	Teaching and Learning Strategies	Mode of Assessment
10 hours	**Theory** **Organization of Human Body** • Definition of human anatomy and physiology • The importance of integrated approach to the study of human anatomy and Physiology • Concept of cell, tissues, organ and organ system	Lecture, Demonstration, Presentation, Self-study	Individual assignment, Viva-voce
15 hours	**Skeletal System** • Structure and function of bone • Axial skeleton • Appendicular skeleton • Type and function of major joints • General function of muscles • Common problems associated with bones	Lecture, Group work, Presentation, Video	Presentation assessment, Class test
15 hours	**Digestive System** • Basic structure and of major organs of digestive system • Structure of a tooth • Basic concept of digestion, absorption and assimilation • Acidity and other common digestive problems	Lecture, Demonstration, Presentation, E-learning	Individual assignment, Viva-voce
10 hours	**Respiratory System** • The major organs of respiration • Breathing: Inspiration and Expiration • Gas exchange and transport	Lecture, Demonstration, Presentation, Self-study	Individual assignment, Viva-voce

	• Common respiratory ailments		
10 hours	**Cardiovascular System** • General structure of heart • The main blood vessels (arteries and veins) • Double circulation • Blood groups • Name of some cardio-vascular diseases	Lecture, Group work, Presentation, Video	Presentation assessment, Class test
15 hours	**Excretory System** • Homeostasis: organs concerned with homeostasis • Excretion meaning • The urinary system and its major organs • Skin and its role in excretion and temperature control • Some common health problems associated with urinary system	Lecture, Group work, Presentation, Self-study	Assignment, Viva-voce
5 hours	**Nervous System** • Central nervous system • Peripheral nervous system	Lecture, Presentation, Video	Presentation assessment, Viva-voce
10 hours	The Endocrine System • Name and function of some major glands • Name and function of some major hormones • Some common health problems associated with glands and hormones	Lecture, Demonstration, Presentation, Self-study	Presentation assessment, Quiz
10 hours	**Reproductive System** • Male reproductive system- major	Lecture,	

	organs and their function • Female reproductive system- major organs and their function • Reproductive health- some common reproductive health problems	Group work, Presentation, Video	Presentation assessment, Module test
30 hours	**Laboratory** • Anatomy and physiology of human body	Discussion, Demonstration, Observation	Project work, Practical assessment

10. Reading list

- Beckett, B.S. (1989). *Illustrated Human and Social Biology.* Oxford: Oxford University Press.
- Clark, Grosle, W.F. (1980). *The Tissue of the Body*. Oxford: Oxford University Press.
- Landau, R. (1980). *Essential Human Anatomy and Physiology.* U.S.A: Scott, Foreman & Co.
- Newman, G. (1977). *The Encyclopaedia of Health and the Human Body.* New York: Franklin Watts.
- Vidya, R. (1983). *Hand Book of Human Physiology.* Delhi: Taypee Brothers.
- Ross & Wilson. (1981). *Foundations of Anatomy & Physiology.* Hong Kong: Longman Group Ltd.
- Smith, A. (1985). *The Body.* London: George Allen and Un win Publishers Ltd.
- Watts, F. (1975). *The Encyclopaedia of Health and Human Body.* Manila: Grolier In. Corporation.
- Free internet resources may be used.

11. Date last reviewed: 7th March, 2020

ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྒོམ་དུས་༧པ།

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	བྱ་སྤྱོད་དང་འཚོ་བ་ཟས།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	DBS201
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུབ་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྤྱོང་མཐུས།**	༡༢(༤-༣-༣)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས།
༦	**སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒང་བླང་དང་ ཕན་ནུས་ཚུལ་བཤད་ཤེས་ཐོག་ལུས་འདི་ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀྱི་ངང་ལུ་བཞག་ཚུགས་པ་ཡིན།

༧	**སློབ་སྤྱོང་གླུས་འཐས།**	

སློབ་སྤྱོང་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་དང་ སློབ་སྤྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- ཆོ་བསྡུང་བའི་ཐབས་དང་ འཛིག་རྟེན་མི་དང་ དམ་པ་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེ་ཚུགས།
- དུས་དྲུག་གི་མཚན་ཉིད་བགྲོད་ཚུལ་དང་དུས་དྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- གནས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམབཅུ་གསུམ་རེ་རེ་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- འབྲུ་རིགས་སོགས་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་ཀྱི་དཔྱེ་བ་ཕན་ནུས་ཚུལ་བཞིན་རྟོགས་ཚུགས།
- དུག་ལྡན་གྱི་ཟས་དང་ མི་འཚེད་པའི་ཟས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་ཏེ་སྒང་བླང་འབད་ཚུགས།
- བཟའ་བཏུང་ཟོས་ཚད་མང་ཉུང་དང་བསྟེན་ཚུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༢ དཔྱེ་ཞིབ།

༢.༡ དུས་རྒྱུན་དཔྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱུགས་ ཅ༠།

ལས་འགྱུལ་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།

བློར་འཛིན་རྒྱུགས་ལེན་ནི་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠།

༢.༢ མཇུག་བསྡུའི་དཔྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།

དེ་ཡང་སློབ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ཅ༥།

ཐྲོར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༥།

༥ ནང་དོན་སར་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུན་ཚོད།	ནང་དོན།	སྒོམ་སྟོན་དང་སྒོམ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༥༠	དགོས་ཆེད་བསྟན་པ། སྡུད་བ་བཅང་བ། ནད་མི་འཚུང་བའི་བྱ་ཐབས་བསྟན་པ། འགྲོ་འདུག་བྱ་ཐབས། གཉིད་ལོག་ཐབས། ཉལ་པོ་སྤྱོད་ཐབས། བསྐུ་ཐུག་བྱ་ཐབས། རྩོལ་བ་སྤྱད་ཐབས། དྲིལ་ཕྱིས་བྱ་ཐབས། ཁྱས་བྱ་བའི་ཐབས། མིག་བསྡུད་བའི་ཐབས། ནད་ཀྱི་ཧག་པ་བསྡུད་བའི་ཐབས། མི་ཆོས་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་ཡིན་པར་བསྟན་པ། མི་ཆོས་ཀྱི་ཐབས་དངོས། དམ་པའི་ཆོས་ལུ་བརྩོན་དགོས། དམ་པའི་ཆོས་བྱ་བའི་ཐབས་ལམ། དུས་དྲུག་གི་གྲངས་དང་དབྱེ་བ། དུས་ཀྱི་ཚད་བཀྲི་ཐངས། དུས་མཚམས་ཉིམས་བཟུང་ཚུལ། ཉིམ་ལྷོ་བྱང་དུ་འགྲོ་བའི་མཚན་ཉིད། དུས་དྲུག་གི་བྱ་བ་བྱེ་ཐག་ཏུ་བསྟན་པ། བཀྲེས་པ ཤོས་པ་ རྒྱུ་བ་ གཡལ་ ཐྲིད་པ་ དབྱུགས་ གཉིད་ ལུད་པ་ མཆི་མ་ བཤད་བ་ འཕྲེན་གཅིན་ཁུ་བ། འཕྲུའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ། ཤ་ཡི་རིགས་ཀྱི་ལྷ། ལྷུམ་རིགས་ཀྱི་ལྷ། ལྷ་ངན་རིགས་ཀྱི་ལྷ། གཡོས་ས་ལྷུར་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ། བཏུང་བའི་ལྷ། ཟས་ལ་དུག་ཡོད་མེད་བརྟག་པ། ཕྱག་ཚང་ལ་བརྟག་པ། དུག་ཡོད་པའི་རིགས་དོར་དགོས་པ། མི་འཕྲོད་པའི་ནུས་པ། རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ། མི་གཙོད་པའི་རིགས། སྡང་བླང་ལ་མཁས་པར་གཏམས་པ། ཟས་ཆོད་རན་པར་བཟའ་བ་ལ། ཟས་ལྷི་ཡར་གི་བསྟེན་ཚུལ། ཟས་ཆོད་མ་ཟིན་པའི་སྐྱོན། ཟས་ཆོད་བཟུང་ཐབས། ཤོས་འཐུང་ཐབས། ཟས་ཆོད་ཟིན་པའི་ཡོན་ཏན།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་དང་ བློར་འཛིན་རྒྱུགས་ ལས་འགྱེལ། སྒྲོང་ལྟ་ཟླ་རིམ་དང་སྒོམ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས་ བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྒོམ་སྟོན་འབད་ནི།	བློར་འཛིན་ རྒྱུགས་ལེན་གྱི་ དང་ ཏེ་བ ཏིས་ལན་ ཀ་ བསྟར་ ལས་ འགྱེལ་ ལག་ ལེན་ སྒོམ་ཁང་ དང་སྒོམ་དུས་ ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ ཐོག་ལས་དབྱེ་ ཞིབ་འབད་ནི།

	འགྲེམས་སྟོན། སྡུང་བ་བཅང་བ། བསྐུ་བླུགཿ་བྱ་ཐབས། རྩོལ་བ་སྦྱད་ཐབས། དྲིལ་ཕྱིས་བྱ་ཐབས། འབྲེའི་རིགས་ཀྱི་སྲེ། ཤ་ཡི་རིགས་ཀྱི་སྲེ། ས་ཆུ་རིགས་ཀྱི་སྲེ། སྟོ་ངད་རིགས་ཀྱི་སྲེ། གཡོས་སུ་སྦྱར་བའི་རིགས་ཀྱི་སྲེ། བཏུང་བའི་སྲེ།	ལག་ལེན་འགྲེམས་ སྟོན་དང་དང་དང་པ་ རིས་ཆུ་སྟོན་ཐོག་ ལས།	ལག་ལེན་ འགྲེམས་སྟོན་ དང་ངོས་འཛིན་ འབད་བཅུག་ནི།
༦༠	**ལག་ལེན།** བསྐུ་བླུགཿ་བྱ་ཐབས། རྩོལ་བ་སྦྱད་ཐབས། དྲིལ་ཕྱིས་བྱ་ཐབས།	སློབ་སྦྱོང་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་འབད་ནི།	རྒྱུགས་ལེན་ནི།

༩༠ གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *བྱ་བ་སྦྱོད་ལམ་དང་འཚོ་བ་ཟས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་བ།*

༩༡ རྒྱབ་སྐྱོར་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- ཁོ་རྡུ་རྣམ། *དབང་ཕྱོད་དཀྱེས་པའི་ཞལ་ལྟང་སྟོད་ཆ།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དགེ་སྒྲུན་ཁང།
- སྟེ་ཕྲིད་ས་ངམ་རྒྱས་རྒྱ་མཆོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཟློག་སྟོན་པོ་སྟོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- སྐྱེམས་པ་ཆེ་དབང། *བཤད་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཆོག་དོན་ཉི་མཚོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- དར་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལྟང་སྟོད་ཆ།* གྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དགེ་སྒྲུན་ཁང།
- གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *སྨན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།* ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་སྒྲུན་ཁང།
- རྩོམ་སྒྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། *གྲུང་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས་སྟོད་ཆ།* མི་མང་དགེ་སྒྲུན་ཁང།
- ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། (*༡༩༥༨*)*བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སྟོང་ཚེར་གཅེས་བཏུས།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དགེ་སྒྲུན་ཁང།
- ལྷང་རིགས་བསྟན་དར། *རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀོལ་རྣམ་རྒྱལ་ཙར་བའི་ཕྱེད་བའི་མཛོས་རྒྱན།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- གཡང་འབྱམ་རྒྱལ། (*༢༠༠༩*)*བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་འཚོ་བ་ཟས་སྐོམ་ལས་སྟོ་ཚལ་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་ལག་ལེན།* དར་མ་ས་ལ། སྨན་རྩིས་ཁང།

༩༢ བསྐྱར་ཞིབ་ཟླ་ཚེས་ ０７/０５/２０２０

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	སྦྱོར་བ་སྒྲན།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	PHR201
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༡༢(༥-༣-༤)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་ས་ངས་རྒྱས་དབང་འདུས།
༦	**སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

སྦྱོང་རིམ་འདི་གིས་སྒྲན་གྱི་ཏོ་དང་ཞུ་རྒྱས་སྒྲན་གྱི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ནུས་པ་དང་ངོས་སྒྲན་གྱི་སྟེ་ཚན་དང་ཚན་རིག་གི་མིང་སྒྲར་ཐབས་ཏོ་སྦྱོར་༤༷བཅས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས་པ་ཡིན།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གླུབ་འབྲས།**

སྦྱོང་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- སྒྲན་གྱི་ཏོ་དང་ནུས་པ་ཞུ་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཁུངས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་མཁྱེ་ཚུགས།
- བཞུ་བ་དང་མི་བཞུ་བའི་ཁམས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲན་རིགས་དང་ ས་སྒྲན་རྡོ་སྒྲན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
- ཅི་སྒྲན་སྟོ་ཤེང་ལས་བྱུང་བའི་ན་ཕྱས་ཏེ་རེ་བཞིན་གྱི་ངོ་བོའི་ཕན་ནུས་དང་རྟོགས་བརྗོད་སྒྲབ་ཚུགས།
- ཀྱུང་པའམ་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྟེབས་སུ་སྦྱོར་བའི་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- སྒྲན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཚན་རིག་གི་མིང་དང་གསོ་བ་རིག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།

༢	**དཔྱེ་ཞིབ།**
༢.༡	**དུས་རྒྱུན་དཔྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ ཅ་ཅ།**

ལས་འགྱུལ(སྒྲན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་འབྲེ་བཅུག་ནི)ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ ༡༠།

བློར་འཛིན་འབད་ནི་ནང་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ ༡༠།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ ༢༠།

༢.༢	**མཇུག་བསྡུའི་དཔྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ ༥༠།**

སློབ་དུས་ཀྱི་འབྲེ་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ ༥༠།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ ༡༠།

༨ ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུཚོད།	ནང་དོན།	སློབ་སྦྱོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དཔྱ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༥༠	རོའི་རྟེན་བཤད་པ། རོའི་དཔྱ་བ་བཤད་པ། རོའི་ངོས་བཤད་པ། རོའི་སྲོ་ཚན་བཤད་པ། རོའི་བྱེད་ལས་བཤད་པ། (ཞུ་རྟེས)ཇི་ལྟར་ཞུ་བའི་ཚུལ། ཞུ་བའི་རོ། ཞུ་རྟེས་ཀྱི་ནུས་པ། སྨན་སྦྱོའི་རོ་ནུས་བཤད་པ། རིན་པོ་ཆེའི་སྨན། རྩ་འི་སྨན། ས་འི་སྨན། ཤིང་གི་སྨན། རྫི་འི་སྨན། ཐང་སྨན། སྲོ་སྨན། སོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། སྲོ་ཚན་དུ་སྦྱར་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་དང་ རོ་ནུས་ཀྱི་ སྦྱར་ཐབས་བཤད་པ།	དཔེ་ཁྱད་ སྲེ་ཚན་གྱོས་བསྟར་ བློར་འཛིན་རྒྱུགས་འབྲལ་ ལས་འགྱལ(Latin names)ཐོག་ལས་འཕྲི་བཅུག་གི་ ཕྱི་རས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཀྱི་ཐོག་ལས་སློབ་ སྦྱོན་འབད་གི།	ཉིན་བསྟར་སློབ་ཁང་ནང་ ལུ་བློར་འཛིན་རྒྱུགས་ལེན་ དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ འབད་གི་ གོ་དོན་སྒྲས་ བཅུག་གི་ སློབ་ཁང་གི་ ཆོས་རྒྱུགས་དང་ སློབ་ དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལས་དཔྱ་ ཞིབ་འབད་གི།
९५	**འགྲེམས་སྟོན།** སྨན་ངོས་འཛིན	སྨན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་སྨན་ ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་དང་ གསལ་བཤད་འབད་ཐོག་ ལས།	སྨན་ཟླས་ཚུ་འགྲེམས་ སྟོན་འབད་བཅུག་གི།
९०	**ལག་ལེན།** བློར་འཛིན། སྨན་ངོས་འཛིན།	བློར་འཛིན་དང་ཕྱིར་བསྐྱོད་ སྦྱོང་བརྡར་ཐོག་ལས།	སྨན་ངོས་འཛིན་དང་ རྒྱུགས་ལེན་གི།

༧༠ གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། *བདུད་ཙི་སྟོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། སྨོན་བ་ སྨན་ཀྱི་གནས་བསྟན་པའི་ཙ་བ།*

༧༧ རྒྱབ་སྐྱོར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- ཁོ་རྒྱན། *ཏང་ཤོང་དཀྱིས་པའི་ཞལ་ལུང་སྟོད་ཚ།* སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྒྲུན་ཁང་།
- སྲེ་ཁྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཏུར་སྟོན་པོ་མ་ཡི་ཀ་སྟོད་ཚ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་།
- སྐྱེམས་པ་ཆོ་དབང། *བཤད་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཆོག་དོན་ཉེ་མ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་།

- དར་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* གྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། *སྒྲུན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།* ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས།(*༡༩༩༨*) *བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སྨིན་ཁོར་གཅེས་བཏུས།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- ལུང་རིགས་བསྟན་དར། *རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲོལ་རྣམ་རྒྱལ་ཙ་རུ་པའི་ཕྱེད་བཤད་ཆུན།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- གསེར་ཁང་བཀྲ་ཤིས། (*༡༩༢༨*) *བཏུད་ཅི་སྨན་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསར་དགའ་སྟོན།* མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- ཚེ་རིང་ནོར་བུ། (*༢༠༡༣*) *བོད་ལྷགས་གསོ་བ་རིག་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་ཕྱོ་འབྱམ་ཀུན་བཏུས།* དཔར་མ་ས་ལ། སྨན་རྩིས་ཁང།
- སྨན་རྩིས་ཁང། (*༡༩༩༣*) *བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སྨན་ཕྱས་གསལ་བའི་མེ་ལོང།* དཔར་མ་ས་ལ།
- སྐལ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས། (*༢༠༠༢*) *བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཙ་ཡུར་ཕེ་ཏ་ཀུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་ཕྱས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས།* དཔར་མ་ས་ལ། སྨན་རྩིས་ཁང།
- དེའུ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། (*༢༠༠*) *བཏུད་ནད་གཞོམ་པའི་གཉེན་པོ་རྩི་སྨན་ཀྱི་ནུས་པ་རྒྱུད་བཤད་གསལ་སྟོན་དྲི་མེད་ཤེལ་གོང།* དཔར་མ་ས་ལ། སྨན་རྩིས་ཁང།
- སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ། (*༢༠༠*) *བོད་སྨན་སྐྱེ་དངོས་སྨན་ཕྱས་རིག་པ།*
- དཔལ་བའི་རྡོ་རྗེ། (*༢༠༠*) *བོད་རྒྱུན་སྨན་སྤྱོར་རིག་པ།*
- ནང་སྨན་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས། (*༢༠ཀ*) *འབྲུག་གི་ཐོ་སྨན་འཕྲུངས་དཔེ་ཤེལ་ཀྱི་ཁྱམ་བཟང།*

༡༢ བསྒྲུར་ཞིབ་ཟློ་ཚོས། ０ཀ/０ཅ/༢０２０

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	ཆ་བྱད་དཔྱད་དང་ཐ་མལ་ནད་མེད་ངོས་འཛིན་རྒྱས།
༢	**སློབ་ཚན་ཡང་རྒྱས།**	DPM201
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༡༢(མ-༢-༣)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།
༦	**སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

སྦྱོང་རིམ་འདི་གིས་ ཆ་བྱད་དཔྱད་ཀྱི་གནས་ ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀྱི་གནས་ ངོས་བཟུང་རྒྱས་ཀྱི་གནས་བཅས་སྟོན་ཞིན།

༧ སློབ་སྦྱོང་གླུབ་འཐས།

སྦྱོང་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནས་ནད་ཚུ་ཕྱིར་འཕྲིན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུབ་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་བྱད་ཀྱི་རིགས་དང་ ཚད་གཞི་ དཔྱ་བ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།
- ལུས་དེ་ཉིད་མི་ན་བ་ཁོ་ནར་གནས་ཤིང་ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བར་བྱ་བའི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་ཚུགས།
- སྣང་ཚུལ་ནད་རྒྱས་སྤྱི་བྱེ་བྲག་པ་དབྱེ་ཞིབ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་འཁྱལ་པར་གསལ་བར་རྟོགས་པའི་བཏུག་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- ཏི་མ་དང་ལྡན་པ་འཁྱ་རྒྱུགས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཁྱག་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་བཏུག་དཔྱད་འབད་ཚུགས།
- ནད་པས་སྒྲུན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ངན་གཡོ་སྐྱོན་གྱི་བཏུག་ཐབས་གོ་དོན་མ་ཧོར་བར་རྟོགས་ཚུགས།
- ནད་པ་གསོ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ཉེན་ཚེ་ཉེན་ཆུང་དང་གསོ་སྦྱ་སོགས་མྱ་བཞི་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།

༥ དབྱེ་ཞིབ།

༥.༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ ༩༠།

ལས་འགྱལ་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ ༡༠།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ ༡༠།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ ༢༠།

༥.༢ མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ ༥༠།

སློབ་དུས་ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱུགས་ ༥༠།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱུགས་ ༡༠།

༨ ནང་དོན་སར་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུཚོད།	ནང་དོན།	སློབ་སྟོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དཔྱ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༦༠	རྒྱག་རྡུ་བརྒྱ་པའི་ཆ་བྱད། རྒྱག་རྡུ་འཕྲིན་པ་སྐམ་པའི་ཆ་བྱད། འདྲལ་ཞིང་ནད་ཁྱབ་འཕྲིན་པ་གཙོགས་བྱའི་ཆ་བྱད་དབྱུག་པ་ཐུར་མའི་ཆ་བྱད། ཕན་བྱ་སྒ་ཚོགས་པའི་ཆ་བྱད། མི་ན་བར་གནས་པར་བྱ་བ་ལ། ཆུན་གྱང་ན་ནད་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་པ། ཆུན་གྱང་ཞིང་བསྲུང་བའི་ཐབས་དང། རིང་དུ་འཚོ་བར་བྱ་བ་ལ། ཕན་ཡོན། གནས། རྟེན། བྱ་ཐབས་སོ།། ཉེས་པ་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་བརྡུག་པ་ལ། སློང་བ་རྒྱ་ཡི་སྒོ་ནས་བརྡུག་པ་དང་ མཚན་ཉིད་བརྡུག་གི་སྒོ་ནས་བརྡུག་པ། ཕན་གཞོད་བསྟེན་པའི་སྒོ་ནས་བརྡུག་པ། མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བ། མཚང་འབྲུ་བར་བྱ་བ། དུས་བསྡོད་བ། སྔར་ཟ་ས་བཅད་པ། བཅུད་ལ་བོར་བ། ཁ་བཅིང་པ། སྤོ་ལ་གདོན་པ། ཐབས་འོག་གཞུག་པ། སྨན་པའི་ཡན་ལག་གི་སྒོ་ནས་གསོ་སྦ་བ། སྨན་ཀྱི་ཡན་ལག་ནད་གཡོག་གི་ཡན་ལག་ ནད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསོ་བ་སྦ་བ་ གསོ་དཀའ་བ་ གསོ་བ་ཅམ་ གསོ་བ་སྤྱང་བ་བྱ་བ།	དཔེ་ཁྲིད་གསལ་བཤད་དང་ ཟློར་འཛིན་རྒྱུགས་འབྱུལ་ལས་འགྱུལ་འཕྲི་བཅུག་གི། ཟླ་རིམ་དང་སློབ་དཔོན་ཀྱི་ཚོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་སྟོན་གི།	ཉིན་བསྟར་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ཟློར་འཛིན་རྒྱུགས་ལེན་དང་ ཏི་བ ཏིས་ལན་འབད་ནི་ ཁོ་དོན་སློབ་བཅུག་གི། ལས་འགྱུལ། སྟྲོང་ལྡ་ཐོག་ལས་དཔྱ་ཞིབ་འབད་གི།
३०	**འགྲེམས་སྟོན།**	ཆ་བྱད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ འགྲེམས་སྟོན་དང་ གསལ་བཤད་འབད་ཐོག་ལས།	ཆ་བྱད་ཀྱི་དཔྱ་བ་དང་ དོས་འཛིན་འབད་ བཅུག་ཐོག་ལས།
४०	**ལག་ལེན།** སློང་བ་རྒྱ་ཡི་སྒོ་ནས་བརྡུག་པ་དང་ མཚན་ཉིད་བརྡུག་གི་སྒོ་ནས་བརྡུག་པ། ཕན་གཞོད་བསྟེན་པའི་སྒོ་ནས་བརྡུག་པ།	ཐོས་པ་སྒྲ་རིག་དང་ མཐོང་བ་ཡུལ་རིག་གི་ བརྡུག་ཐབས་ཀྱི་ལག་ ལེན་ཐོག་ལས།	དག་གིས་ཏི་བའི་བརྡུག་ ཐབས་དང་མཚན་ཉིད་ བརྡུག་ཐབས་ཀྱི་ལག་ ལེན་འབད་བཅུག་གི།

༧༠ གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་སོ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། *བདུད་རྩི་སྨྲིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། ཆགས་དཔྱད་དང་ ཐ་མལ་ནད་མེད། ངོས་འཛིན་རྒྱས་ཀྱི་གནས་བསྟན་པའི་རྩ་བ།*

༧༧ རྒྱབ་སྐྱོང་དགེ་དེབ་ཀྱི་སོ།

- དར་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* གྱུར་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- ཁོ་རྡུན། *ཏང་ལོང་དགེས་པའི་ཞལ་ལུང་སྡོད་ཚ།* ས་ཁོན་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- སྲེ་ལྷིད་ས་བས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཏུར་སྡོན་པོ་མ་ཡི་ཀ་སྡོད་ཚ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- སྐྱེམས་པ་ཆེ་དབང། *བཤད་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཆོག་དོན་ཉེ་མ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- རྩོམ་ཕྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། *གྱུར་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས་སྡོད་ཚ།* མི་མང་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- པད་ཀོ། (༢༠༡༥)*ཐ་མལ་ནད་མེད།* དར་མ་ས་ལ། སྨན་རྩིས་ཁང།
- བློ་བཟང་དམ་ཆོས། (༢༠༡༥)*ཆགས་དཔྱད།* དར་མ་ས་ལ། སྨན་རྩིས་ཁང།
- བསམ་གྱུབ་རྒྱལ། (༢༠༡༥)*ངོས་བཟུང་རྒྱགས།* དར་མ་ས་ལ། སྨན་རྩིས་ཁང།

༧༢ བསྐྱར་ཞིབ་བླ་ཆོས་ ༠༧/༠༥/༢༠༢༠

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	གསོ་བྱེད་ཐབས་དང་བྱ་བྱེད་སྨན་པའི་གནས།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	TME201
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྨན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྤྱོང་མཐུས།**	༡༢(ཀ-༣-༠)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་རྡེན་འཕེལ་དབང་འདུས།
༦	**སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

སྤྱོང་རིམ་འདི་གིས་ མ་ཞུ་བ་སོགས་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་གྱི་གསོ་ཚུལ་དགུ། དངོས་དང་ བརྡ་བྱ་ སྤྱང་བྱའི་གསོ་ཐབས་ གཉིས། གསོ་བ་པོ་སྨན་པའི་རྒྱུ་དང་རོགས་ཆོག་དབྱེ་བ་བཅས་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས་ཡིན།

༧	**སློབ་སྤྱོང་གླུབ་འབྲས།**	

སྤྱོང་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་དང་ སློབ་སྤྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- སྨན་བཏང་བཅུ་རེ་རེ་བཞིན་བཀྲི་ཚུགས།
- མ་ཞུ་བ་དང་བཅས་ནད་སྤྱི་འགོ་བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་རྟོགས་ཚུགས།
- ཁྱད་པར་གྱི་གསོ་ཚུལ་དགུ་པོ་རེ་རེ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- གཉིན་པོ་གང་གི་གསོ་བའི་ཐབས་གཉིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- གསོ་བ་པོ་སྨན་པའི་རྒྱ་ ཟླ་ཟླ་ཀ ཟླ་ཟླ་ཀ ཟླ་ཟླ་ལས་ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལམ་བྱ་བ་རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པའི་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པའི་སྨན་པའི་ གནས་དོན་ཚུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།

༢ དཔྱ་ཞིབ།

༢.༡ དུས་རྒྱུན་དཔྱ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ཅ০།

ཙ་བ་བློ་ཡར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༡০།

ལས་འགྱེལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༡০།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༢০།

༢.༢ མཇུག་བསྡུའི་དཔྱ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༥০།

འབྲི་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༥০།

ཏྲོར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༡০།

༨ ནང་དོན་སར་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུ་ཚོད།	ནང་དོན།	སློབ་སྟོན་དང་ སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དཔྱ་ཞིབ་ལམ་ ལུགས།
༨০	སྒྲོའི་གསོ་ཚུལ་ ཆེ་ཐག་གི་གསོ་ཚུལ་ ཁྱད་པར་གྱི་གསོ་ཚུལ། ཕྱི་ལ་འཛབ་པ་ལྟ་བའི་གསོ་ཚུལ། སྤོ་ལ་དར་འཕྱར་གྱི་གསོ་ཚུལ། རྩ་ཚོད་དཀྱུས་སྲུ་འཛུད་པ་ལྟ་བའི་གསོ་ཚུལ། རླུར་མོ་ཉལ་ཀྱི་ གསོ་ཚུལ། མི་ཤ་འཕྱང་ལྡང་ལྟ་བའི་གསོ་ཚུལ། སྐས་གདང་མས་ ནས་འཛོག་པ་ལྟ་བའི་གསོ་ཚུལ། དཔའ་བོས་དགྲ་འདུལ་བ་ལྟ་ བའི་གསོ་ཚུལ། གཙོ་བོས་འཁྲུགས་ཟླུམ་ལྟ་བའི་གསོ་ཚུལ། མཛོ་ ཁལ་ལུག་ཁལ་ལྟ་བའི་གསོ་ཚུལ། ཉམས་སྟོབས་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར་བཏུ་བ་དང་ ཉམས་དམད་ དགོས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྨྱོང་བར་བྱ་བ། རྒྱང་གི་བཅོས་ཐབས་ མཁྲིས་པའི་བཅོས་ཐབས་ བད་ཀན་གྱི་ བཅོས་ཐབས་ མཇུག་བསྡུ་བ། སྨན་པའི་རྒྱ་ སྨན་པའི་ངོས་ ཆོག་ སྨན་པའི་དཔྱ་བ་ སྨན་པའི་ ལས་ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ།	དཔེ་ཁྱིད་ གསལ་བཤད་ དང་ སྤེ་ཚན་ གོས་བསྡུར་ བློར་འཛིན་ རྒྱུགས་འབྱུལ་ ཏེ་བ་ཏྲིས་ལན་ ལས་འགྱུལ་ འཕྲི་བཅུག་ ཐོག་ལས་སློབ་ སྟོན་འབད་ནི།	ཉིན་བསྡར་སློབ་ཁང་ ནང་བློར་འཛིན་ རྒྱུགས་ལེན་དང་ ཏེ་ བ་ཏྲིས་ལན་འབད་ནི་ གོ་དོན་སྒྲུབ་བཅུག་ ནི་ ཟླ་རིམ་སློབ་ ཁང་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ དང་ སྦྱོང་ལྟ་ སློབ་ དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ ལས་འགྱུལ་གྱི་ཐོག་ ལས་དཔྱ་ཞིབ་འབད་ ནི།
९५	**འགྲེམས་སྟོན།** ཕྱི་བཏང་གསོ་ཚུལ་དང་རྒྱང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་གྱི་བཅོས་ ཐབས་མདོར་བསྡུས།	ནང་འཚོད་ཏེ་ ལན་འབད་ནི།	གསོ་ཐབས་མདོར་ བསྡུས་ཅིག་དཔྱ་ ཞིབ་འབད་ནི།

༡০ གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། *བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། གསོ་ ཐབས་དང་ ཐུ་ཆེད་སྨན་པའི་གནས་ཀྱི་རྒྱ་བ།*

༡༡ རྒྱབ་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- རྟེན་པ་ཆེ་དབང། *བཤད་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཆོག་དོན་ཉི་མ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།

- དར་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* ཀུན་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *སྒྲུན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།* ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- སྟ་ཕྱིད་ས་དམ་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བདུན་སྟོན་པོ་མ་ཡིན་ཀ་སྟོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སློབ་ཁྲིས་ཁང།
- ཁྱོ་རུ་རྡན། *ཏང་ཕོ་ངན་ཀྱིས་པའི་ཞལ་ལུང་སྟོད་ཆ།* ཞི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- ཆོ་མ་ཕྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། *ཀུན་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས།* མི་མངར་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང
- ལུང་རིགས་བསྟན་དར། *རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲོལ་ནོན་རྒྱལ་ཚ་རུ་བའི་ཕྱེང་བའི་མཛོས་རྒྱན།* བོད་གཞུང་སློབ་ཁྲིས་ཁང།
- བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། *གསོ་རིག་སློབ་དཔོ།* བོད་གཞུང་སློབ་ཁྲིས་ཁང།
- ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། (༡৯৫৬) *གསོ་རིག་སྨིན་ཚེར་གཅེས་བཏུས།* ཞི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། (২০০৯) *གསོ་བྱེད་ཐབས།*
- བན་དེ་ཚེ་རིང། (২০০৯) *ཐ་བྱེད་སྒྲན་པ།*

১২ བསྐྱར་ཞིབ་རྒྱ་ཚོས་ *০১/০৫/২০২০*

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	ཟླ་ཐོ་ལྷ་མིག།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	CLC201
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུབ་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༡༢(༢-༢-༢)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཕེལ།

༦ སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།

དཀར་ནག་཮ོས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་དང་ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་ངན་བློང་དོར་གྱི་དབྱེ་བ་བཅས་སྟོན་ཚིན།

༧ སློབ་སྦྱོང་གླུས་འཐས།

སྦྱོང་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- འདས་གཟའ་དང་དང་ལྷ་བའི་གཟའ་ཞུད་པར་དང་ཁམས་སྦྱོར་ཚུགས།
- གཟའ་དང་ སྐར་འོག་གི་ཚུ་ཚོད་ཚུ་བཟོ་ཚུགས།
- གཟའ་དང་སྐར་མ་འཕྲད་པའི་འཕྲོད་སྦྱོར་ལག་཮ོས་འཐབ་ཚུགས།
- འཕྲོད་ཆེན་དང་འཕྲོད་སྦྱོར་༧།། འགྲུབ་སྦྱོར་བདུན་ སྲེག་ཆོས་དང་སྲེག་སྦྱོར་སྦྱོར་འཐས་སོགས་བཟོ་ཚུགས།
- ཟླ་ཐོའི་རེའུ་མིག་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལས་སྒྲན་སྦྱོར་དང་གཏར་བསྲེག་གྲང་བློང་སྐོར་བཅས་བལྟ་ཚུགས།

༢ དབྱེ་ཞིས།

༢.༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ཅ০།

ལས་འགྱལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༧০།

བློར་འཛིན་ནང་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༧০།

སློབ་ཁང་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༢০།

༢.༢ མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ ༥০།

སློབ་དུས་ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༥০།

༣ ནང་དོན་ས་བཅད།

དུས་ཡུན། ཚུ་ཚོད།	ནང་དོན།	སློབ་སྟོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིས་ལམ་ལུགས།
	འདས་གཟའ་དང་ ད་ལྷ་བའི་གཟའ་ཞད་ཡིག་སྦྱོར་ཚུལ་ སྐར་མ་དང་གཟའ་ཁམས་འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་ངན།	དཔེ་ཁྱིད་ སྦྱོང་ལྷ་ བློར་འཛིན་འབད་ནི་	ཏི་བ་ཏིས་ལན་ གསལ་བཤད་འབད་

༢༠	ཟླ་ཉི་སྐར་མའི་སྤྱོར་འཕྲས། ས་གཡོ་ཚོས་དང་ཡན་ཀོང་ རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ལོ་དང་ཟླ་བའི་འགོ་འཛིན། ཀཱཊའི་དར་ཀུད་དང་ ཀཱཊའ་བདུན་སོ་སོའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སྒང་བྱའི་སྐོར། སྐར་མའི་དར་ཀུད་དང་ བཟང་བན་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་སྐར་མའི་མིང་སྦྱར་ཚུལ། ཀཱཊའ་དང་ སྐར་མའི་འཕྲོད་ཚུར་དང་ འཕྲོད་ཆེན་གྱི་བཟང་བན་དགེ་བ། བཟང་བན་འཕྲོད་སྤྱོར་བཅོ་ལྔ་དང་ ཟླ་ཉིའི་སྐར་མ་སྤྱོར་འཕྲས། བས་ཀཱ་ཚོས་དང་ རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་སྐོར་ ལོ་དང་ཟླ་བའི་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་ལུགས། སྒར་ཁ་ཚོས་ལ་འཆར་ཚུལ་དང་ སྟེ་བ་ཚོས་ལ་འཁོར་ཚུལ་ ཚོས་ལ་རྒྱ་བའི་ས་བདག་སྐོར་གྲིབ་བཅོས་འབད་ཐང་ཁ། དུ་མེ་སོལ་གསུམ་སྐོར་དང་ ཀླུ་ཐེབས་ ལྷ་ཐེབས་ཡས་ལམ་ སོགས་ཀྱི་སྐོར། གནམ་སྨོ་བཅུ་ཡི་འཆར་ཚུལ་ བྱེད་པ་བཅུ་གཅིག་བཟང་བན་ ཟླ་ནག་འཆར་ཚུལ། ཀཱཊའ་དང་ སྐར་མ་ ཚོས་བྱེད་པ་སོགས་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ སྐོར་ ཕྱིས་འགོ་གང་དང་གང་ལ་ཡང་ དམིགས་བསལ་ གཙོ་དགོས་སྐོར། ཟླ་ཞག་དུས་ལ་འཆར་བའི་དུས་སྤྱོར་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།	ལས་འགྱུལ ལག་རྩིས་ སོགས་ཟླ་སོ་མཇུག་ ཚུགས་ཀྱི་སོག་ལས་ འབད་ནི།	བཅུག་ནི་ ལག་རྩིས་ ལས་འགྱུལ། སྨོན་ ཁང་ཚོས་ཆུགས་དང་ སྨོན་དུས་ཀྱི་ཆུགས་ ཚུ་ལེན་སོག་ལས་ འབད་ནི།
༢༠	**འགྲེམས་སྟོན།** ཟླ་སོ་བལྟ་ཐང།	ཟླ་སོའི་ནང་དོན་ཚུ་ རེར་བཞིན་དུ་འགྲེམས་ སྟོན།	ནང་དོན་རེ་རེ་བཞིན་ དུ་འགྲེལ་བཤད་ འབད་བཅུག་ནི།
९०	**ལག་ལེན།**	ཟླ་སོ་ལག་ལེན་འཐབ་	ཟླ་སོ་བལྟ་ཐང་ཤེས་

	ཟླ་ཐོ་བལྟ་ཐངས།	སྟེ་དོགས་གསལ་དང་བྱེ་བ་དྲི་ལན་འབད་གི།	མ་ཤེས་དགེ་ཞེས་འབད་གི།

༧༠ གཞི་རྒྱན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- མཚན་སྨོན་རྒྱ་མཁྱེན་ཚེ་དབང། *ཟླ་ཐོ་བལྟ་ཐངས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་སྟེར།* ཀེ་ཚེམ་ཀྱི།

༧༧ རྒྱབ་སྐྱོར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- སྤེ་ཥིད་ས་ཏྲས་རྒྱ་མཚོ། *རྩིས་གཞུང་གཉིས་དང་གར་ཡོ།*
- བློམ་པདྨ་ནོམ་རྒྱལ། *རྩིས་རིགས་ལག་ལེན་ཉེར་མཁོ།*
- རྒ་མཁྱེན་ཚེ་དབང། (*༡༩༥༢*)*འབྲུག་ལུགས་ཟླ་ཐོ་བལྟ་ཐངས་དང་སྐྱེས་རྩིས་བཏོན་ཐངས་རི་མོའི་མོ་བཏབ་ཐངས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཚོགས་ལེགས་ཅ	d་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་སྟེར།* ཀེ་ཚེམ་ཀྱི། ཐིམ་ཕུག།

༧༢ བསྐྱར་ཞིབ་ཟླ་ཚེས་ ०१/०५/२०२०

ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྒོམ་དུས་ཤ།

༡	**སྒྲོན་ཚན་གྱི་མིང་།**	རྒྱ་མདོ།
༢	**སྒྲོན་ཚན་ཨང་རྒྱས།**	SMG201
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང་།**	སྨན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༡༢(༤-༣-༣)
༥	**སྒྲོན་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།
༦	**སྒྲོན་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

རེག་པ་རྒྱ་ལ་བརྒྱ་ཐབས་སྦྱི་དོན་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ནད་ཅན་ནད་མེད་ཀྱི་རྒྱའི་འཕར་ཚུལ་དང། རྒྱའི་ཐོག་ལས་ནད་གཞི་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ཡིན།

༧	**སྒྲོན་སྦྱོང་གྲྭ་འཕྲས།**	

རྒྱ་མདོ་འདི་ལྟར་ཚར་ཕ་དང་ སྒྲོན་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- རྒྱ་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་ཅིར་ཚང་དགོཔ་ཡིན་ན་ཤེས་ཚུགས།
- རྒྱ་བལྟ་ནི་འདི་ལུ་ཟས་དང་སྦྱོད་ལམ་སྤང་བླང་གཅིར་འབད་དགོཔ་ཡིན་ན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- རྒྱ་བལྟ་བའི་དུས་དང་ བལྟ་བའི་གནས། མནན་ཚད། བལྟ་ཚུལ་ཚུ་གཞུང་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ཥོ་རྒྱ་མོ་རྒྱ་མ་ནི་ཅི་རྒྱ་རྒྱུད་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་འཕར་ཚུལ་ས་སོར་ཕྱེ་ཚུགས།
- ཕྱི་དུས་བཞི་དང་ནང་དོན་ལྟའི་ཁམས་དང། དོན་ལྟའི་རྒྱ་གསུམ་པོ་འབྱུང་བ་ལྟའི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་སྒྲུར་ཏེ་ བལྟ་ཐངས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ནད་མེད་ཀྱི་ལག་པའི་རྒྱ་ལུ་བརྒྱགས་ཏེ་ལེགས་ཉེས་རྟོགས་ཤིང་ དེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་པ་དང་ ལུང་བསྟན་ནུས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོས་ཚར་རྒྱ་བདུན་གྱི་ལེགས་ཉེས་སྐོར་ཤེས་ཚུགས།
- ནད་མེད་ཐ་མལ་གྱི་རྒྱའི་འཕར་གྲངས་དང་ ནད་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས།
- ཚ་བའི་སྦྱི་རྒ་དུག་དང་ གྲང་བའི་སྦྱི་རྒ་དུག་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས།
- རྒ་རྒྱུད་སོ་སོར་བརྒྱགས་ཏེ་ནད་ཀྱངས་པ་དང། ལྟན་པ། འདུས་པ། ཚ་གྲང་གཅོ་ཆེ་ཆུང་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ ཚུགས།
- འཚེ་རྒ་གསུམ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འཚོ་འཚེའི་ཁ་དམར་གདགས་ཚུགས།
- རྣམ་རྟོག་གི་རྫོས་སུ་འཐད་པས་པའི་འཁྲུལ་སྣང་གིས་ཟིན་པའི་གདོན་ཚུ་རྒ་བརྒྱགས་ཏེ་གདོན་ངོས་འཛིན་འབད་ ཐངས་ཤེས་ཚུགས།
- བླ་རྒའི་ཐོག་ལས་ཆོ་ཤིང་ཐུང་དང། ཆོ་བརྒན་མི་བརྒན། དཀྱེ་མི་དཀྱེ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱགས་ཚུ་གསལ་བར་བཤད་པ་ ཀྱུབ་ཚུགས།

༢ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༢.༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ཅ།

ལས་འགྱུར་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡།

བློར་འཛིན་ནང་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡།

སྒོམ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༢།

༢.༢ ཝཏྲུ་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་ ༨།

འབྲི་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ཅ།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡།

འགྲེམས་སྟོན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡།

། ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན་རྒྱ་ཚོད།	དོན་ཚན།	སྒོམ་སྟོན་དང་སྒོམ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༨༠	སྟོན་འགྲོ་ཟས་སྦྱོད་ལ་བསླབ་པ། རྒ་བལྟ་བའི་དུས། བལྟ་བའི་གནས། མནན་ཚད། བལྟ་ཐུལ། ནད་མེད་ཐ་མལ་གྱི་རྒྱ། ཁམས་ལྟའི་འཕྲུང་བ་བཅུ་པ། ངོ་མཚར་རྒྱ་བཏུན།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་དང། རྒ་བ་བློར་འཛིན། ལས་འགྱུལ། སྦྱོང་ལྟ། ཟླ་རིམ་དང་སྒོམ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་སྒོམ་སྟོན་འབད་ནི།	ཏི་བ་ཏིས་ལན། སྒོམ་ཁང་གི་རྒྱུགས། རྒ་བ་བློར་འཛིན། ལས་འགྱུལ་དབྱེ་ཞིབ། འགྲེམས་སྟོན། ཟླ་རིམ་དང་སྒོམ་དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ལས་འབད་ནི།
༨५	འགྲེམ་སྟོན། རྒ་བལྟ་སའི་གནས་རིས་པ་ཅན་མཁྲིག་གཉིར་དང་ཡོར་བལྟ་ཐར། ཚུན་ཀན་ཆག་གསུམ་གྱིས་མནན་ཚད། རྒ་བལྟ་ཐུལ།		འགྲེམ་སྟོན་གྱི་རྒྱུགས།
༨༠	ལག་ལེན། སྒྲན་ཁང་ནང་ནས་བལྟ་བར་གཏང་ནི།		ལག་ལེན་གྱི་ངོ་འཕྲོར་དབྱེ་ཞིབ། ལག་ལེན་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་ནི།

།།། གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་རྒྱ།

- ཐུབ་བསྟན་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས། (།།།།) *བཏུག་པ་རྩ་ཚུ་ཟླུང་གི་འགྲུ་འགྱེལ།* ནང་སྒྲན་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས།

།།། ཆུབ་སྐྱོང་དགེ་དེབ་ཀྱི་རྒྱ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བཀྲད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་ཆུང་ལས། རེག་པ་ཚ་ལ་བཏུག་པའི་རྩ་བ།*
- སྲེ་གྲིད་སངས་ཀྱས་ཆུ་མཚོ། *ཆུང་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཅུར་སྟོན་པོ་མ་ཡིན་ཀ་སྟོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སྒྲན་རྩིས་ཁང།
- ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ། *དབང་ཕྱོད་དཀྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་སྟོད་ཆ།* ས་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- སྲེ་གྲིད་སངས་ཀྱས་མཚོ། *ཚ་ཆུའི་ལྷན་ཐབས།*
- དར་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས། *ཆུང་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* གྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- རྩོམ་སྒྲིག་ཚུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། *གྲུང་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས།* མི་མངའ་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- ལུང་རིགས་བསྟན་དར། *ཆུང་བཞིའི་བཤད་བཀོལ་རྣམ་ཕྱལ་ཙ་རུ་པའི་ཕྱེད་བཤད་མཛོས་ཆུན།* བོད་གཞུང་སྒྲན་
- ཐྲེས་ཁང།
- ཏོ་བཟང་བསྟན་འཛིན། *གསོ་རིག་སློབ་དཔེ།* བོད་གཞུང་སྒྲན་ཐྲེས་ཁང།
- པཎ་ཏི་ཏཱ། (།།།།) *ཕྱི་ཆུང་ཚ་ཆུའི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཚ་འགྲེལ།* དར་མ་ས་ལ། སྒྲན་ཐྲེས་ཁང།

།།། བསྐྱར་ཞིབ་ཟླ་ཚེས་ །།/།།/།།།།

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	ཟིན་ཏིག་གཅེས་བསྡུས་དང་སྒྲུབ་སྦྱོར་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྡུས།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	CTE201
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུབ་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༡༢ (༧-༢-༣)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང།
༦	**སློབ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ།**	

དུས་རྒྱུན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་པའི་ནད་རིགས་ཚུ་གི་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཟིན་ཐོར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཟིན་ཏིག་གཅེས་བསྡུས་འདི་གིས་ སྒྲུབ་པ་ལས་དང་པོ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ནད་དང་པོ་སློང་བའི་རྒྱུན་ འདི་གི་རྟགས་དེ་ལས་ འདི་གི་བཅོས་ཚུལ་ཚུ་གা་ར་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་ཨིན།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།**	

སྦྱོང་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- ཉེས་གསུམ་གྱི་སློང་རྒྱུན་རྟགས་གསོ་ཐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- གཙོང་ནད་ཀྱི་སྒྲུབ་བཅོས་འབད་ཚུགས།
- ཚ་བའི་ནད་དང་ རིམས་ནད་ཀྱི་རྟགས་དང་གསོ་ཐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- གཉན་ནད་ཀྱི་སྒྲུབ་བཅོས་འབད་ཚུགས།
- ལུས་སྟོད་ནད་ལུ་སྒྲུབ་བཅོས་འབད་ཚུགས།
- དོན་ལྡ་དང་ སྟོད་དྲུག་ལུ་གསོ་ཐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- སྒྲུན་གྱི་ཇོ་དང་ནུས་པ་ཞུ་རྩེས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཁུངས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས།
- བཞུ་བ་དང་མི་བཞུ་བའི་ཁམས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུན་རིགས་དང་ ས་སྒྲུན་རྡོ་སྒྲུན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
- ཇེ་སྒྲུན་སྟོ་ཤེང་ལས་བྱུང་བའི་ན་ཕྱས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ངོས་བཟའ་ཕན་ནུས་དང་རྟོགས་བརྗོད་སློབ་ཚུགས།
- ཆུང་ཁམ་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྤེབས་སུ་སྦྱོར་བའི་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- སྒྲུན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཚད་རིག་གི་མིང་དང་གསོ་བ་རིག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།
- སྒྲུན་ཁང་ལྷེ་བའི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་སྒྲུན་སྦྱོར་ཚུ་གི་ནུས་པ་ཤེས་ཚུགས།

༨	**དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**	
༨.༡	**དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠།**	

- ལས་འགྱུལ་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠།
- ཕྱི་བསྐྱོད་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་འགྱུལ་ལས་ ༣༠།

- སྒོ་བར་གྱི་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠།

༥.༢ མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠།

- སྒོ་བ་དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།
- ལག་ལེན་འཛིན་རྒྱུགས་ལས་སྐྱུགས་བརྒྱ་ཆ་༧།

༨ ནང་དོན་སར་བཅད།

དུས་ཡུན། (ཚུ་ཚོད།)	དོན་ཚན།	སྒོ་བ་སྟོན་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༥༠	དཔེ་ཁྱིད། ཉེས་གསུམ་གྱི་སྒོང་རྒྱུན་རྣགས་གསོ་ཐབས། གཙོ་ནད་གསོ་བའི་སྐོར། ཚ་བའི་ནད་དང་ རིམས་ནད་ཀྱི་རྣགས་དང་བཅོས་ཐབས། གཉན་ནད་གསོ་བའི་སྐོར་ལས་བཅུད་བསྡུས། ལུས་སྟོད་ནད་ཀྱི་རྣགས་དང་བཅོས་ཐབས། དོན་ལྡ་དང་ སྟོད་རྡུག་གི་རྣགས་དང་གསོ་ཐབས། རོའི་རྟེན་བཤད་པ། རོའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། རོའི་ངོ་བོ་ བཤད་པ། རོའི་སྟེ་ཚན་བཤད་པ། རོའི་བྱེད་ལས་བཤད་ པ། (ཞུ་རྟེས)ཇི་ལྟར་ཞུ་བའི་ཚུལ། ཞུ་བའི་རོ། ཞུ་རྟེས་ ཀྱི་ནུས་པ། སྨན་སྦྱོའི་རོ་ནུས་བཤད་པ། རིན་པོ་ཆེའི་སྨན། རྩོའི་སྨན། ས་བའི་སྨན། ཤིང་གི་སྨན། ཅོའི་སྨན། ཐང་སྨན། ཟོ་སྨན། ས་ཁ་ཆགས་ཀྱི་སྨན། སྟེ་ཚན་དུ་སྦྱར་བའི་ཐབས་བསྟན་པ། སྨན་སྦྱོར་ནུས་པ་ཡོད་གས་བསྡུས།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་ བཤད་སྨན་སྦྱོར་ནུས་ པ་ཡོད་གས་བསྡུས་བློར་ འཛིན་འབད་བཅུག་ ནི། སྒོ་བ་སྟོན་འཛེལ་ ཐ་ལས་འགྱུལ་ཚུ་ འཛིན་བཅུག་ཐོག་ལས་ ཐུན་ནི།	ཏི་ཐ་ཏིས་ལན་ ས྄ོང་ལྷ་ དང་ལས་འགྱལ་དབྱེ་ ཞིབ་ བློར་འཛིན་རྒྱུགས་ ལེན་ནི། ལག་ལེན་ དངོས་བསྟར་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་བསྐྱོད་སྒྲོང་བརྟར་ དང་ སྒོ་བ་ཁང་དང་ སྒོ་བ་དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་ཚུ་ ལེན་ཐོག་ལས་འབད་ནི།
༧༢༠	**འགྲེམས་སྟོན** སྒྲོང་དང་འབད་ཞིན་མ་ལས་ནད་གཞི་ངོས་འཛིན་གྱི་ལག་ ལེན་འགྲེམས་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་ བཤད་ཐོག་ནད་ཀྱི་ རྣགས་བཅོས་ཐབས་	ཏི་ཐ་ཏིས་ལན་དང་ལག་ ལེན་དངོས་ཀྱི་འགྲེམས་ སྟོན་འབད་བཅུག་ནི།

		ཚུ་སྟོན་ནི།སྒྲུན་ཕྲས་འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནི།	
९०	**ལག་ལེན།** སྒྲུན་ཁང་ནང་ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་བཏང་ཐོག་ལས་ནད་པ་ལུ་སྒྲུན་སྦྱོང་ནི།	ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་ཐོག་ལས་ལྟེ་བཅུག་ནི།	ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་ཐོག་ལས་དཔྱེ་ཁྱད་འབད་ནི།

།༧༠ གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- ཐིན་ཏིག་གཅེས་བསྡུས་བདུད་རྩི་ཕིག་པ།
- སྒྲུན་ཁང་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་སྒྲུན་ཀྱི་སྒྲུན་སྦྱོར་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྡུས།

།།ཆུ་བ་སྐྱོར་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- སྡེ་ཁྲིད་ས་ངས་ཆུས་ཆུ་མཆོ། *ཆུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཀྲ་བཤད་ཡོན་གཏན་ཚོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སྒྲུན་རྩིས་ཁང་།
- སྐྱེམས་པ་ཆོ་དབང། *མན་ཆུད་འགྲེལ་པ་ཆོག་དོན་ཉི་མ།* བོད་གཞུང་སྒྲུན་རྩིས་ཁང་།
- རྩོམ་སྒྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། *ཀུང་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས།* མི་མངའ་ཡེ་སྐྱེན་ཁང་།
- གསོ་རིག་སྐུ་རེངས་གསར་པ།
- ཉམས་ཡིག་བཆུ་རྩ།
- འཇུ་མི་ཞམ་ཀྱི་གསུངས་འབུམ་གཅེས་བཏུས་ལས་རྒྱའི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
- ཆུལ་ཡོངས་ནང་པའི་གསོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ལྷེ་བ།(།༢༠༠།) *གསོ་རིག་དགོངས་དོན་ནད་རྒྱགས་ཀུན་གསལ་སྣང་བ་གསར་པ།*
- ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་ཚོགས། *སྒྲུན་ཀྱི་སྒྲུན་སྦྱོར་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྡུས།*

།།།ལས་ཁུངས་ཁག་ཟླ་ཚེས་ །།/།།/།།།།

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	ཚ་བ་སྲོག་དང་གལ་མདོ་རི་ཐང་མཚ�
༢	**སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་རྒྱས།**	DHC201
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུབ་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༧༢(༥-༩-༣)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་ཟླ་བཀྲ་ཤིས།
༦	**སློབ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ།**	

ཚ་བའི་ནད་རིགས་འབྱུང་བའི་ཁུངས་དང་ཚ་བའི་ནད་རིགས་ཚུ་ཉེན་ཁ་ཡོད་ལུགས་གལ་འགག་བཞིའི་སྟོལ་ལས་འཁྱལ་སོ་བསལ་ཚུལ་དང། རི་ཐང་མཚམས་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་བཅས་རྟོགས་ཚུགས་པ་ཡིན།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གྲྭབ་འབྲས།**	

སྐབས་དོན་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་དང་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- ཚ་བ་སྲོའི་རིང་རྒྱུ་དང་ཉེ་རྒྱུ། དུས་གཏོན་ཟས་སྦྱོད་ཀྱི་རྒྱུན་དང་ཚ་བའི་ངོ་བོ་ངེས་ཅོག་ཚུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་དུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཉེས་པ་གནས་རྒྱུད་གནས་སྐབས་རིགས་ཀྱི་བཅས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཁ་གསལ་ཕྱེ་ཚུགས།
- ཚ་བ་སྲོའི་རྒྱས་དང་སློང་བ་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་རྒྱས་ཕན་གཏོད་བསྟེན་པའི་སྒོ་ནས་བརྒྱ་ཐབས་འབད་ཚུགས།
- ནད་དང་གཉེན་པོ་སྦྱོད་པའི་བཅོས་ཚུལ་དང་དུས་ལས་མི་འདའ་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ཚ་བའི་དངོས་པོ་གཞོམ་པའི་ཐབས་བསྟེན་ཚུགས།
- ལྟང་སྣང་ལྡ་ཕྱུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚ་གྲང་གལ་འགག་རྣམ་པ་བཞིའི་འཁྱལ་སོ་རིམ་པ་བཞིན་སེལ་ཐབས་འབད་ཚུགས།
- རྒྱུང་གི་ཞུ་འཛིགས་སྤྱན་ནས་བསུ་བ་དང་མཁྲིས་པའི་ཞུ་འཛིགས་འཕྲང་ལ་བསྒྲུག་པ་དང་བད་ཀན་ཞུ་འཛིགས་ཕྱི་རྗེས་བཅད་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།

༢	**དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**	
༢.༡	**དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ཅ༠།**	

བློ་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༠།

ལས་འགྱལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༧༠།

༢.༢ མཇུག་བསྡུའི་དཔེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།

སྨོན་ཏུས་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠།

༣ ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན་ (ཚུ་ཚོད་)	དོན་ཚན།	སྨོན་སྟོན་ཐབས་ལམ།	དཔེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༥༠	ཆ་བ་སྤྱི་གསོ་བ་ལ་རིང་བའི་རྒྱ། ཉེ་བའི་རྒྱ། ༣. ཆ་བའི་རྒྱེན། དཔྱེ་བ། ༥. སྤྱིའི་གསོ་ཐབས། ཕྱེ་ཐག་གི་གསོ་ཐབས། ཆ་གང་གལ་མདོ་ལ་སྦྱང་གཞི་རྣགས་དང་ངོ་བོ་བསྟན་པ། སྤྱོང་ཕྱེད་ངོས་འཛིན་བརྡུག་ཐབས་རྣམ་བཅུ་ བསྟན་པ། སྦྱང་བྱ་ལྟར་སྦྱང་ལྟའི་འཁྱལ་སོ་བསལ་བ། རི་ཐང་མཚམས་བསྟན་པ་ལ་ཆྱང་གི་ཞུ་ འཁྱགས་སྦྱན་ནས་བསྡུ་བ། མཁྲིས་པའི་ཞུ་འཁྱགས་འཕྲང་ལ་བསྐྱུག་པ། བད་ཀན་ཞུ་འཁྱགས་ཕྱི་རྟེས་བཅད་པ།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་དང། གལ་མདོ་དང་རི་ཐང་མཚམས་ཀྱི་རྩ་བ་བློར་འཛིན། སྤྱོང་ལྟ་ཐོག་ལས་སྨོན་སྟོན་འབད་དེ།	ཉིན་ལྟར་སྨོན་ཁང་ནང་བློར་འཛིན་རྒྱུགས་ལེན་ནི་དང། རྩ་བའི་ཐོག་ལུ་དོན་འགྲེལ་ཀྱབ་བཅུག་ནི། ཏི་བ་ཏིས་ལན་ དང་ལས་འགྱུལ། སྨོན་ཁང་གི་རྒྱུགས། སྨོན་དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ལས་འབད་ནི།
༦༠	འགྲེམས་སྟོན། ཆ་བའི་ནད་རིགས་ཚུ་བཏུག་པའི་ཐབས་དང་ གསོ་ཐབས།	གཞུང་ལྟར་དུ་ཆ་བའི་ནད་རིགས་ཚུ་བཏུག་ པའི་ཐབས་དང་ འཁྱལ་སོ་བསལ་བ་ གསོ་ཐབས་ཚུ་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་ ནི།	ལས་འགྱུལ་དང་གསལ་ བཤད་འབད་ཐོག་ལས་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་དེ་ཁོ་བ་ ལེན་ཐངས་དང་ལྷོགས་གྲུབ་ ཡོད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་དཔྱ་ ཞིབ་འབད་ནི།

༨༠	ལག་ལེན། ཚ་བའི་ནད་རིགས་ཚུ་བརྒྱ་ཐབས་དང་གསོ་ཐབས།	ཚ་བའི་ནད་རིགས་ཚུ་བརྒྱ་པའི་ཐབས་དང་གསོ་ཐབས་ནད་པ་དང་ཅིག་ཁར་ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་སྒྲོ་གི།	སྒྲུན་ཁང་ནང་ནད་པ་དང་ཅིག་ཁར་དངོས་བསྟར་སྒྲ་ལག་ལེན་འབད་ནི་དང་འཛིན་སྐད་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་དཔྱ་ཞིབ་འབད་ནི།

༧༠ གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་སྐབས་གསུམ་པ་ཚད་གསོ་བ་ལས། ཚ་སྤྱི་དང་ གལ་མདོ་རི་མཚམས་ཀྱི་རྩ་བ།

༧༧ རྒྱབ་སྐྱོར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། སྒྲུན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད། ཀན་སྲུཏ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།
- ལྷ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཏུང་སྟོན་པོ་མ་ཡིན་ཀ་སྟོད་ཆ། བོད་གཞུང་སྒྲན་཮ིས་ཁང་།
- ཁོ་རུ་ཚེ་ནམ། ཏང་ས་ཐང་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་སྟོད་ཆ། ས་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།
- སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང། མན་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཆོག་དོན་ཉི་མ། བོད་གཞུང་སྒྲན་཮ིས་ཁང་།
- དར་མ་བློ་བཟང་ཚོས་གྲུ། རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་། ཀྱུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།
- ཙོམ་སྒྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ཀྱུང་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས། མི་མང་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།
- ལུང་རིགས་བསྟན་དར། རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀོལ་རྣམཀྱལ་ཙ་རུ་རའི་ཕྲེང་བའི་མཛོས་རྒྱན། སྒྲན་཮ིས་ཁང་།
- ཏོ་བཟང་བསྟན་འཛིན། གསོ་རིག་སྒོ་བ་དེབ། བོད་གཞུང་སྒྲན་཮ིས་ཁང་།

༧༢ བསྐྱར་ཞིབ་ཟླ་ཚེས་ ༣༠/༠९/༢༠༢༠

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	གསོ་རིག་ཞི་གནས་དང་ལུས་སྦྱོང།
༢	**སློབ་ཚན་གྱི་ཡང་རྩགས།**	SMY201
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྨན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༧༢(༧-༢-༣)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།
༦	**སློབ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ།**	

འགྲོ་བའི་གཟུགས་ཁམས་འདི་ནི་མི་ན་བར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཐབས་ལུ་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་སེམས་ཞི་བར་གནས་ཐབས་ཀྱི་སྒོམ་རིམ་དང་ལུས་སྦྱོང་འབད་ཐབས་ཀྱི་རྣོར་སྟོན་ནི།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གླུབ་འབྲས།**	

ཆོས་ཚན་འདི་ལྟར་ཚར་ཕ་དང་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- སེམས་ཞི་བར་གནས་ཐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།
- ལུས་སྦྱོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་སྤེལ་ཤེས་ཚུགས།
- ཞི་གནས་དང་གསོ་རིག་ལུས་སྦྱོང་གི་ཕན་པ་ཚུ་ཇི་གོ་ཚུགས།
- ཞི་གནས་དང་གསོ་རིག་ལུས་སྦྱོང་གཉིས་ཀག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ཞི་གནས་དང་ལུས་སྦྱོང་གཉིས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་གཞན་ལུ་ཡང་བསྟན་སྟོན་འབད་ཚུགས།

༨	**དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**	
༨.༡	**དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༩༠།**	

སྦྱོང་ལྟ་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།

འགྲེམས་སྟོན་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠།

༨.༢	**མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥༠།**	

འབྲི་རྒྱུགས་ནང་ལས་ ༨༠།

ལག་ལེན་གྱི་རྒྱུགས་ནང་ལས་ ༩༠།

༨ ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན་ (ཚུ་ཚོད)	དོན་ཚན།	སྒོོལ་སྟོན་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༢༠	ཞི་གནས་ལ་རབ་ཏུ་བསྒྲལ་བའི་གཏམ། ཞི་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལུས་དགེ་ཡིད་གསུམ་གྱི་གནད། བསྒོམ་གྱི་སྙིང་པོ། གསོ་བ་རིག་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ལུས་རྣམ་ ས྄ངར་ཆོས་བདུན་བཅའ་ཚུལ། རྣམ་ས྄ངར་ཆོས་བདུན་གྱི་དགོས་པ། གསོ་བ་རིག་པའི་ལུས་སྒྲོང་གི་དགོས་པ།	དཔེ་ཁྱིད་དང་གསལ་ བཤད་སྒྲོན་སྟོན འཇེལ་བ་ལས་འགྲུལ ཚུ་འཛིན་བཅུག་ཐོག ལས་སྟོན་ནི།	སྒྲོན་ཁང་ནང་དྲི་བ་དྲིས་ལན དང་ལས་འགྲུལ་ ཁྱིམ་ལྷ གསལ་བཤད་ སྒྲོན་ཁང་གི རྒྱུགས་ མཇུག་བསྡུའི་ཆོས རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ལས་དབྱེ ཞིབ་འབད་ནི།
༨༠	འགྲེམས་སྟོན། གསོ་བ་རིག་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ལུས་རྣམ ས྄ངར་ཆོས་བདུན་བཅའ་ཚུལ། སྟོན་འགྲོའི་ལུས་སྒྲོང་ མི་ན་བར་གནས་པའི་ལུས་སྒྲོང ན་བ་གསོ་བར་བྱེད་པའི་ལུས་སྒྲོང སེམས་ཁམས་ཀྱི་ལུས་སྒྲོང།	ཞི་གནས་དང་ལུས སྒྲོང་གི་ལེའུ་ཚུ་སྒྲོབ ཁང་ནང་འགྲེམས་སྟོན འབད་ཐོག་ལས་སྟོན ནི།	རྣམ་ས྄ངར་ཆོས་བདུན་དང་ལུས སྒྲོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་འབད བཅུག་ཐོག་ལས་ ཁངས ཐང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གོ་ལས དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
༩༠	ལག་ལེན། གསོ་བ་རིག་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ལུས་རྣམ ས྄ངར་ཆོས་བདུན་བཅའ་ཚུལ། སྟོན་འགྲོའི་ལུས་སྒྲོང་ མི་ན་བར་གནས་པའི་ལུས་སྒྲོང ན་བ་གསོ་བར་བྱེད་པའི་ལུས་སྒྲོང སེམས་ཁམས་ཀྱི་ལུས་སྒྲོང།	ཞི་གནས་དང་ལུས སྒྲོང་གི་ལེའུ་ཚུ་སླན ཁང་གི་ཞི་གནས་ཁང ནང་ནདཔ་དང་ཅིག ཁར་ལག་ལེན་དངོས བསྟར་ཐོག་ནི།	རྣམ་ས྄ངར་ཆོས་བདུན་དང་ལུས སྒྲོང་གི་བྱ་རིམ་ ནདཔ་ཚུ་ལུ གསལ་བཤད་དང་སྒྲོན་སྟོན འབད་བཅུག་ཐོག་ལས་དབྱེ ཞིབ་འབད་ནི།

༡༠ གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་མོ།

- གཡུས་ལུགས་སྒྲུན་བཅོས་དང་ཚོས་འཕེལ་སྲེ་ཚན། *ཞི་གནས་དང་ལུས་སྦྱོང་གི་ལམ་སྟོན།* *ནང་སྒྲུན་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས།* *གསོ་བ་ལྷན་བཀག།*

༡༡ རྒྱབ་སྐྱོར་དགེ་དེབ་ཀྱི་མོ།

- ཁོ་རྡུ་ཚེ་རྣམ། *ཏང་ལྷོང་དཀྱིས་པའི་ཞལ་ལུང།* *གྲི་ཁོན་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་བདེ།*
- སྲེ་གྲིད་ས་ངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཅུར་སྟོན་པོ་མ་ཡི་ཀ་སྟོད་ཆ།* *བོད་གཞུང་སྒྲུན་ཕྱིས་བདེ།*
- བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། *བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་དེབ།*

༡༢ བསྐྱར་ཞིབ་ཟླ་ཚེས ༣༠/༠९/༢༠༢༠

1 Module Title: Analytical Skills

2 Module Code: ALS201

3 Program Title: Diploma in Menchoe Rigpa

4 Credit Value: 12(6-3-3)

5 Module Leader: Dechen Choden

6 Objectives of the Module

The GSE Curriculum strives to strengthen and develop the analytical, communication and self-learning skills to prepare individuals for personal and professional challenges in a global society.

This module aims to inculcate knowledge and skills in analytical thinking and personality development to enhance employability and continuous professional and personal growth.

7 Learning Outcomes

Upon successful completion of this module, the candidates will be able to:

- Apply the power of creative thinking
- Analyse issues and make informed decisions
- Design creative and appropriate solutions and spot unnoticed opportunities
- Integrate the use of problem-solving tools
- Adopt and apply acquired analytical skills
- Develop a positive and pleasing personality (value based)

8 Assessment Approach

Sl.No	Approaches to Assessment	Weighting %
1	Pre Assessment*	
2	Mid Assessment*	
3	Post Assessment*	
4	Case study Analysis (Paper based/Audio visuals)	30
5	Assignments	20
6	Class participation and attendance	10
7	Mock sessions (interviews, organizational and social situations)	20
8	Role Plays	20
Total		100

- Pre-Assessment: - Pre assessment is a baseline study to diagnose the levels and standards of the participants.
- Mid Assessment: - Mid assessment serves as a feedback to the facilitator on the success of the teaching learning process, areas for improvement.
- Post assessment: - Post assessment provides an overview of the module from the perspective of the participants.

9 Subject Matter

Session Hours	Topics	Teaching and Learning Strategies	Mode of Assessment
5 hrs	**Theory** Unit I : Thinking process & Reflection Lateral versus Vertical Thinking, Mind mapping, Attitude towards life	Lecture, discussions, presentations	
8 hrs	Unit II: Creativity Introduction, Characteristics of a creative person, barriers to creativity, Methods of creativity, Creativity tools- Mensa test	Lecture, discussions, class exercises, presentations	
10 hrs	Unit III: Problem solving process Introduction, Conventional versus creative problem solving, Brain storming process, Questioning techniques for problem definition, Fishbone Analysis	Lecture, discussions, presentations, case studies, Role plays	
8 hrs	Unit IV: Decision making process Six Thinking Hats, Decision	Lecture, discussions, presentations, case studies, Role plays	

	Tree analysis, Pareto chart, What–if analysis		
15 hrs	Unit V: Personality Development & Team Work Introduction, Factors affecting personality development, Tips for developing a pleasing personality, Importance and tips on grooming and creating a positive first impression, Interpersonal skills, Etiquettes – corporate, national and international, Team building	Lecture, discussions, presentations, role plays, demonstrations, audio-visuals	
10 hrs	Unit VI: Interviews Interview facing techniques	Lecture, discussions, mock sessions, demonstrations, audio-visuals	
4 hrs	Unit VII: Adapting to Changes, Conflict and time management	Lecture, discussions, presentations, class exercises	

10 Reading List

1. Bono, Edward de (2005). *Thinking course (Rev Ed)*. -----: Barnes and Nobel
2. Bono, Edward de (2000). *Six thinking hats (2nd)*.New Delhi: Penguin India
3. Bono, Edward de (1993). *Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas.* Harper Business
4. Bono, Edward de (2008). *Creativity workout: 62 exercises to unlock your most creative ideas*.----:Ulysses Press
5. Nelson, J. (2005) *Cultivating judgment: Sourcebook for teaching critical thinking.* New Forums Press.
6. Mathews, S.R. et al. (2005) *Teaching and Learning Strategies for the Thinking Classroom.* International Debate Education Association.
7. Clayton, P. (2003). *Body language at work: Read signs and make the right moves*.---: Hamlyn

8. Covey, Stephen. R. (2009). *The 7 habits of highly effective people*. New York: Franklin Covey Co.
9. Eiffert, Stephen. D. (1999).*Cross-train your brain: a mental fitness program for maximizing creativity and achieving success.------:* Amacom
10. Michalko, M. (2006). *Thinkertoys* :*A handbook of creative-thinking techniques (2nd Ed)*.--*:* Ten Speed Press
11. Frunham, Adrian. (1999). *Body language at work: Management shapers*. ----:University Press
12. Post, P & Post, P. (2005). *Emily Post's the Etiquette Advantage in Business: Personal Skills for Professional Success (2nd Ed).*--- :William Morrow
13. Treffinger, D.J. (2006). *Creative problem solving: An introduction (4th Ed).* ----:Prufrock Press
14. Watson, E. (2003). *Correct manners and etiquette*.-----: Full Circle
15. Gupta, S (2004) *Correct Etiquette and Manners for All Occasions*, Pushtak Mahal, India
16. Groarke, Leo A. and Tindale, Christopher W. (2008) *Good Reasoning Matters!: A Constructive Approach to Critical Thinking (4th Ed).* Oxford University Press.
17. Vaughn, L. (2009) *The Power of Critical Thinking: Effective Reasoning About Ordinary and Extraordinary Claims (3rd Ed).* Oxford University Press
18. Kiersky, James H. & Caste, Nicholas J. (2004) *Thinking Critically: Techniques for Logical Reasoning (1st Ed)*. Wadsworth Publishing
19. Haines, Stephen. G. (2006) *The Top 10 Everyday Tools for Daily Problem Solving-Strategic Thinking Handbook # 1 (Spiral Bound).* Systems Thinking Press.
20. McInerny, Dennis. Q. (2004) Being Logical: A Guide to Good Thinking. Random House.

11. Reviesd Date: 30/04/2020

ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་དཔོན་༡པ།

༡	**སྒོས་ཚན་གྱི་མིང་།**	ཚུ་མདོ།
༢	**སྒོས་ཚན་ཨང་རྒྱས།**	URA301
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང་།**	སྨན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༡༢(༤-༣-༣)
༥	**སྒོས་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

༦ **སྒོས་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ།**

ཚུ་རྟགས་བལྟ་ཐངས་ཀྱི་སྟོན་འགྲོ་དང་། བལྟ་དུས་བལྟ་སྟོངས་འགྱུར་ཚུལ་ཐ་མལ་ནད་མེད་དང་ནད་ཚུ་འཆི་ཚུ་གདོན་ཚུ་བཅས་ས་བཅད་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ནད་གཞི་ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་པ་ཡིན།

༧ **སྒོས་སྦྱོང་གླུས་འཐས།**

ཚུ་མདོ་འདི་ལྟར་ཚར་ལ་བ་ དེ **སྒོས་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།**

- ཚུ་རྟགས་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་སྟོན་འགྲོ་འབད་དགོཔ་གা་ཅི་ར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཤེས་ཚུགས་པ།
- དེ་ཚུ་བལྟ་བའི་དུས་ལུ་མདོ་གา་དང་བླངས་པ་ཀུ་ཡ་ལུ་བརྟག་ཐངས་ཤེས་ཚུགས།
- གྲྭིར་བཏང་ནད་མེད་པའི་དེ་ཚུའི་མཚན་ཉིད་དང་ནད་ཅན་གྱི་ཚུའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས།
- ཁྱད་པར་ཚ་ཚུ་དང་གྲང་ཚུའི་ཐོག་ལས་ནད་གཞི་ཚ་གྲང་གི་དབྱེ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- བལྟ་ས་དེ་སྟོང་དང་དེ་ཚུར་འགྱུར་ཚུལ་ཤེས་ཚུགས།
- དེ་དང་མེ་ཏོག་གྲྭིས་མ་ཀུ་ཡ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ནད་གཞི་ས་ས་རང་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས།
- དེ་ཚུ་ལྷོག་ཚུལ་དང་ལོག་ཇེས་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ནད་གཞི་ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས་ཤེས་ཚུགས།
- དེ་ཚུའི་ཁ་དོག་དང་ལྷོག་དུས་མེ་ཏོག་གྲྭིས་མའི་ཐོག་ལས་ནད་གཞིའི་འཁྱུལ་ས་བསལ་ཐངས་ཤེས་ཚུགས།
- ཚ་བའི་ནད་ཀྱི་དེ་ཚུ་དང་གྲང་བའི་ནད་ཀྱི་འཆི་ཚུའི་ཐོག་ལས་འཆོ་འཆིའི་ཁ་དམར་གདོན་ཚུགས།
- ལེང་ཆོ་དགུའི་ཐོག་ལས་གདོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས་ཤེས་ཚུགས།

༥ **དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**

༥.༡ **དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ཅ༠།**

ལས་འགུལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།

བློར་འཛིན་ནང་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།

སྒོས་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠།

༥.༢ **མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་ ༥༠།**

འབྲི་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ཅ༠།

བློ་ཤར་འཛིན་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

ལག་ལེན་འགྲེམས་སྟོན་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

ཅ. ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན་ཚུཚོད།	དོན་ཚན།	སློབ་སྟོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༨༠	སྟོན་འགྲོ་ཟས་སྦྱོད་ལ་བསླབ་པ། ཚུ་རྒྱས་བལྟ་ནི་སྟོན་འགྲོ། ཚུ་བལྟ་བའི་དུས། བལྟ་ས་འི་སྟོད་ཀྱི་ཁྱད་པར། ཚུ་རྒྱས་འགྱུར་ཚུལ། ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀྱི་ཚུ། ནད་ཅན་གྱི་ཚུ། འཚེ་ཚུ། གདོན་ཚུ།	དལ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་དང། ཙ་བ་བློ་འཛིན་ ལས་འགྱལ་ སྦྱོང་ལུ་ཟླ་རིམ་དང་སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ནི།	ཏི་བ་ཏིས་ལན། སློབ་ཁང་གི་རྒྱུགས། ཙ་བ་བློ་འཛིན་ ལེན་ནི། ལས་འགྱལ་དབྱེ་ཞིབ། ཟླ་རིམ་དང་སློབ་དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ལས་འབད་ནི།
९५	འགྲེམ་སྟོན། ཚུ་རྒྱས་བལྟ་ཐར་ས་དང་ཀླུག་ཐར་ས། ཚུ་མདོ་གา་དང་ལྷུ་བའི་མདོ་གা་གི་ཁ་དོ་གা་དཀར་ས་ཁར་དམར་ས་ཁགས་འགྲེམ་སྟོན་འབད་ནི།		ལག་ལེན་ངོ་འཕྲོར། འགྲེམ་སྟོན་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་རྒྱུགས་ལེན་ནི།
༨༠	ལག་ལེན། ཚུ་རྒྱས་ཁང་ནང་ལག་ལེན་དགོས་བསྟར་འབད་ནི།		ལག་ལེན་ངོ་འཕྲོར་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། ལག་ལེན་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི།

༡༠ གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- ཐུབ་བསྟན་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས། (༢༠༠ཅ) *བཏུག་པ་ཆ་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲུ་འགྲེལ།* ནང་པའི་གསོ་རིག་སློབ་ཆོགས།

༡༡ རྒྱབ་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། ཚུ་མདོ་འི་རྒྱ་བ།*
- སྡེ་ཕྱིད་ས་ངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཅུན་སྟོན་པོ་མ་ཡི་ཀ་སྟོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་།

- ཁོ་རྡུ་ཚེ་རྣམ། *དབར་སྒོར་དགེ་ལེགས་ཡའི་ཞལ་ལྟར་ཆ།* སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང།
- སྟ་ཕྱིད་སངས་རྒྱས་མཚོ། *རྒ་ཆུའི་ལྷན་ཐབས།*
- དར་མོ་བློ་བཟང་ཚོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* གྱུར་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྱོན་ཁང།
- རྩོམ་སྒྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། *ཀུང་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས།* མི་མང་དཔེ་སྐྱོན་ཁང།
- ལུང་རིགས་བསྟན་དར། *རྒྱུད་བཞིའི་བརྗེ་བཀྲོལ་རྣམ་རྒྱལ་ཙ་རུ་པའི་ཕྱེད་བཞི་མཛོས་རྒྱན།* བོད་གཞུང་སྨན་
- རྩེ་ཁང་ཁང།
- ཏོ་ཁང་ཁ་ཤུ། *ཀུན་ཟློག་ཀྱི་ཁ་ལེན།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩེ་ཁང།
- ལྷན་ཏོ་ཌེ། (༢༠༡༧) *ཕྱི་རྒྱུད་ཙ་ཆུའི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཙ་འགྲེལ།* ཏ་རམ་ས་ལ། སྨན་རྩེ་ཁང།

᠑᠒ བསྒྲུར་ཞིབ་ཟླ་ཚེས་ ᠓᠓/᠓᠓/᠒᠓᠓᠓

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	ཉེས་གསུམ་གསོ་བ་དང་ནད་གཞིའི་ཡང་རྩགས།
༢	**སློབ་ཚན་གྱི་ཡང་རྩགས།**	THD301
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྨན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༧༢(༥-༤-༣)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་ཟླ་བཀྲ་ཤིས།
༦	**སློབ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ།**	

ཉེས་གསུམ་ལས་རྒྱུང་དང་མཁྲིས་པ་བད་ཀན་གསུམ་གྱི་ཉེ་རྒྱུ་རིང་རྒྱུ། སློང་རྒྱེན། རིགས། གནས། ནང་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་དབྱེ་བ། སློང་བ་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་རྩགས་ཕན་གནོད་བསྟེན་པ། གསོ་ཚུལ་གསོ་ཐབས་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས་པ་མ་ཚད། ནད་གཞི་གা་རའི་ཡང་རྩགས་བཀོད་ཐར་ཚན་ཉེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གླུབ་འབྲས།**	

རྒྱབས་དོན་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་ད། སློབ་སྦྱོངས་ཚུ་གིས།

- རྒྱུང་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ དབྱེ་བ་རྒྱུང་ནད། ༥༣ གྱི་ཀུང་གྲངས་རྟེ་ཚུགས།
- སློང་བ་རྒྱའི་སྒོ་ནས་བརྒྱ་ཐབས་དང་མཚན་ཉིད་རྩགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྒྱ་ཚུལ་ཕན་གནོད་བསྟེན་པའི་བརྒྱ་པ་གསུམ་གྱིས་ནད་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
- རྒྱུང་ནད་ཟས་དང་སྦྱོད་ལམ་སྨན་དང་དཔྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཅོས་ཚུལ་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- མཁྲིས་པའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནད་གཞིའི་དབྱེ་བ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཐུ་བཀ་གི་དབྱེ་བ་བཅས་ མཁྲིས་ནད་དབྱེ་བ་ ༩། པོ་རེ་རེ་བཞིན་སྨན་ཚུགས།
- མཁྲིས་ནད་ཀྱི་སྦྱི་ཐེ་ཐུ་པའི་རྩགས་བཅོས་ཐབས་ཟས་སྦྱོད་དང་བཅས་རྒྱས་པར་རྟོགས་ཚུགས།
- བད་ཀན་གྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་སློང་རྐྱེན་ དབྱེ་བ་སྦྱི་དང་ཐུ་ཐུ་པ་གཉིས་ལས་རིགས་དང་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ཐུ་ཐུ་གི་ དབྱེ་བ་བཅས་རང་རྒྱུད་ཅན་དང་གཞན་རྒྱུད་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས།
- སློང་བ་རྒྱ་དང་མཚན་ཉིད་རྩགས་ཕན་གནོད་གཟོད་མས་པའི་བརྒྱ་ཐབས་ཀྱིས་བད་ཀན་གྱི་ནད་རིགས་ཚུ་ངོས་འཛིན་ཚུགས།
- བད་ཀན་གྱི་ནད་དེ་ཟས་དང་སྦྱོད་ལམ་སྨན་དང་དཔྱད་བཞི་གི་སྒོ་ལས་བཅོས་ཐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- འདུས་ནད་བད་ཀན་སྨུག་པོའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ རྐྱེན་ལ་རྩགས་དང་བཅོས་ཐབས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- བད་ཀན་འདུས་ནད་སྨུག་པོ་གསོ་བའི་ནད་ཀྱི་ཡང་རྩགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཤེས་ཚུགས།
- ནད་གཞི་ཡང་རྩགས་བཀོད་ཐར་ཚན་ལེགས་ཤོམ་སྒྲེ་ཏ་གོ་ཚུགས།

༢ དཔྱི་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༢.༡ དུས་རྒྱུན་དཔྱི་ཞིབ་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་ ཅ་ཅ།

ལས་འགྱུལ་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྒྲུགས་ ༢༠།

༢.༢ མཇུག་བསྡུའི་དཔྱི་ཞིབ་ནང་ལས་སྒྲུགས་ ༥༠།

སློབ་དཔོན་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་ཅ་ཅ།

བློར་འཛིན་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་༧༠།

ལག་ལེན་འབྲི་རྒྱུགས་ལས་ ༧༠།

༣ ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན་ (ཚུ་ཚོད)	དོན་ཚན།	སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།	དཔྱི་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༥༠	གསོ་ཡུལ་མ་རིག་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ནད་དང་སྦྱོག་བསྡལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་བསྟན་པ། བཙོད་བྱ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པར་གདམས་པ། རྩོད་བྱེད་སྐབས་བཅོ་ལྔའི་སྒོ་ནས་དེ་བར་བསྒྲལ་བ་བཅས། གསོ་ཡུལ་མ་རིག་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ནད་དང་སྦྱོག་བསྡལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་བསྟན་པ། གསོ་ཐབས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དེ་བར་བསྒྲལ་བ། ཆུང་གི་ནད་ལ་ རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ༢༠། གནས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ ༢༡། བྱེ་བྲག་དབྱེ་བ་༧༥། ཝཱཡུ་ནད་གསོ་བ་ལ་ རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་ གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ། བྱེ་བྲག་གི་དབྱེ་བ། བད་གན་གྱི་ནད་གསོ་བ་ལ་ རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྣྱག། གནས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ལྟ། ནང་ཚོགས་དབྱེ་བ་བཅོ་ལྔ།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་དང། ཉེས་གསུམ་གསོ་བའི་ སྐབས་ནང་ལས་ངེས་པར་དུ་ སེམས་ལུ་བཟུང་དགོ་པའི་ ཚ་བ་བློར་འཛིན། སྨྲོང་ལྟ་ ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ ནི།	ཉིན་ལྟར་སློབ་ཁང་ནང་ བློར་འཛིན་རྒྱུགས་ལེན་གྱི་ དང་། ཚ་བའི་ཐོག་ལུ་ ངོན་འཁྱེལ་ཆུབ་བཅུག་ ནི། དེ་བ་དྲིས་ལན་ དང་ལས་འགྱུལ། སློབ་ ཁང་གི་རྒྱུགས། སློབ་ དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ ཐོག་ལས་འབད་ནི།

	གཞན་རྒྱུད་ཅན་ལ་སེར་པོ་དང་སྨུག་པོ་གཉིས། འདུས་ནད་སྨུག་པོ་ལ་ ཚ་རྒྱུན་དང་གྲང་རྒྱུན་གཉིས། གནས་གཞན་བྱེད་བ་ལ་ཕྱི་རྒྱུ་བྱེད་བ་དང་ནང་རྒྱ་བྱེད་བ་གཉིས། སྨུག་པོའི་དུས་ལ་ཚ་བའི་དུས་དང་བར་དུ་ཚ་གྲང་འཐབ་པའི་དུས་ ཐ་མ་གྲང་བ་ལྷོང་ཆད་པ་དང་གསུམ། སྨུག་པོའི་རིགས་ལ་བྱེར་རྒྱས་འགྱིང་འགྲེལ་བཞི། བྱེར་ལ་ཕྱི་བྱེར་ནང་བྱེར་རྣམ་པ་གཉིས། སྨུག་པོ་རྒྱས་ལ་རྡོལ་དང་མ་རྡོལ་གཉིས། སྨུག་པོ་འགྱིང་ལ་གཅད་དང་མ་གཅད་གཉིས། སྨུག་པོ་འདྲེལ་ལ་གསར་དང་རྙིང་པ་གཉིས། ནད་གཞི་ཙང་རྒྱས།		
༧༥	འགྲེམས་སྟོན། ཉེས་གསུམ་བརྒྱ་ཕབས། ཉེས་གསུམ་བཅོས་ཕབས།	གཞུང་ལྟར་དུ་ཉེས་པ་ གསུམ་གྱི་ནད་གཞི་བརྒྱ་པའི་ཕབས་དང་ གསོ་ཕབས་ཚུ་འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནི།	ལས་འགྱུལ་དང་གསལ་བཤད་འབད་པོག་ལས་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་དེས་བ་ལེན་ཕངས་དང་ལྷོགས་གྲུབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དཔྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
༧༠༠	ལག་ལེན། ཉེས་གསུམ་བརྒྱ་ཕབས། ཉེས་གསུམ་བཅོས་ཕབས། ནད་གཞིའི་ཙང་རྒྱས།	ཉེས་པ་གསུམ་གྱི་ནད་གཞི་ བརྒྱ་པའི་ཕབས་དང་གསོ་ ཕབས་ ནད་གཞིའི་ཙང་ རྒྱས་བཀོད་ཕངས།"ནད་པ་ དང་ཅིག་ཁར་ལག་ལེན་ དངོས་བསྟར་ཐོག་ལས་སྟོན་ ནི།	སྨན་ཁང་ནང་ནད་པ་དང་ ཅིག་ཁར་དངོས་བསྟར་ སྒྲ་ལག་ལེན་འབད་ནི་ དང་ འཛིན་སྐྱངས་ཡོད་ མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་དཔྱེ་ཞིབ་ འབད་ནི།

༡༡ གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་སོ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། རྣམས་དང་པོའི་རྒྱ་བ།

༡༢ རྒྱབ་སྐྱོང་དགེ་དེབ་ཀྱི་སོ།

- སྐྱེམས་པ་ཆེ་དབང། *མན་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཆོག་དོན་ཕྱི་མ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- དར་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* ཀུན་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *སྨན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།* གནས་ལུའུ་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- སྡེ་སྲིད་ས་དམ་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཏུར་སྡོན་པོ་མ་ལི་ཀ་སྡོད་ཚ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- ཁྲི་རུ་རྒྱམ། *དྲང་སྲོང་དཀྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་སྡོད་ཚ།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- ཙོ་མས་ཐྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། *ཀུན་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས།* མི་མང་དགེ་སྐྱེན་ཁང
- བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། *གསོ་རིག་སློབ་དཔེ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། (༡৮৮৬)*གསོ་རིག་སྙིང་ཁོར་གཅེས་བཏུས།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- དཀོན་མཆོག་ཕན་དར། *ཉམས་ཡིག་བརྒྱ་རྩ་ལས་བྱང་ནད་བཅོས་པའི་ཡིག་ཆུང་ནས་ཆང་ནད་བཅོས་པའི་ཡིག་ཆུང་བར།* དཔལ་ས་ལ། སྨན་རྩིས་ཁང།
- པཎ་ཌི་ཏ། (২০১৬) *ས་བའི་ཐུགས་བཅུད་གསོ་རིག་རྒྱུད་ཚེན་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་དཀའ་འགྲེལ།* སྡོད་ཚ། དཔལ་ས་ལ། སྨན་རྩིས་ཁང།
- རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པའི་གསོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ལྷ་བ། (২০০৬)*གསོ་རིག་དགོངས་དོན་ནད་རྒྱགས་ཀུན་གསལ་སྒྲོང་བ་གསར་པ།*

༡༣ བསྐྱར་ཞིབ་རྒྱ་ཚོས་ ০৭/০৬/২০২০།

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	ཞི་བྱེད་སྨན་གྱི་མདོ།
༢	**སློབ་ཚན་གྱི་ཡང་རྟགས།**	HFL301
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྨན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྤྱོང་མཐུས།**	༧ཁ(༢-༣-༣)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང།
༦	**སློབ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ།**	

ཞི་བྱེད་སྨན་གྱི་མདོ་འདི་ནང་ལས་ཐང་དང་ཕྱེ་མ་རིལ་བུ་ལྟེ་གུ་སྨན་མར་ཐལ་སྨན་ལན་བཏུ་སྨན་ཆང་རིན་པོ་ཆེ་སྟོ་སྦྱོར་བཅས་ཞི་བྱེད་སྨན་བཟོ་ཐབས་དང་ཕན་ནུས་དང་བཅས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས་པ་ཡིན།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གླུབ་འབྲས།**	

སྐབས་དོན་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་དང་ སློབ་སྦྱོངས་ཚུ་གིས།

- ཐང་སྨན་ལུ་ཚ་སེལ་དང་གྲང་སེལ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ཕན་ནུས་ ཐང་སྦྱོར་བཟོ་ཐབས་སྐོར་བཅས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ཕྱེ་མའི་ཚ་སེལ་དང་གྲང་སེལ་གྱི་དཔྱེ་བ་དང་ཕན་ནུས་སྤྱར་ཐབས་རྟོགས་ཚུགས།
- རིལ་བུ་ལུ་ཚ་གྲང་གི་དཔྱེ་བ་དང་རིལ་བུའི་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས།
- ལྟེ་གུ་ཚ་གྲང་གི་སྦྱོར་བ་དང་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས།
- སྨན་མར་ཚ་སེལ་དང་གྲང་སེལ་གྱི་སྦྱོར་བ་དང་ སྨན་མར་སྤྱར་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས།
- ཐལ་སྨན་ལུ་གྱིར་རྩོ་འཛམ་བར་མའི་སྦྱོར་བ་དང་ ཕྱེ་བྱག་གི་སྦྱོར་བ་ ཁ་འཐོར་སྦྱོར་བ་ རིན་ཆེན་ཐལ་བཟོ་སྦྱོར་བ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ཁཏྲ་གྲོགས་བསྟེབས་ལས་གས་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ བཟོ་ཐབས་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- སྨན་ཆང་གི་སྦྱོར་བའི་སྐོར་ཤེས་ཚུགས།
- རིན་པོ་ཆེའི་སྟེ་ཚན་ལུ་ ཞི་བྱེད་ཀྱི་ལོག་གཏོན་ཡིན་པའི་ཚུལ་དང་ རིན་པོ་ཆེའི་ཕན་ཡོན་ སྦྱོར་བ་བཅས་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- གཅེས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་དང་ ཚ་གྲང་སྟོ་སྦྱོར་གྱི་སྦྱར་ཐབས་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས།

༨	**དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**	
༨.༡	**དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ཉ༠།**	

ལས་འགྱུལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥།

སྨོན་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྒྲུགས་ ༡༥།

༢.༢ མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྒྲུགས་ ༦༠།

སྨོན་དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་༤༠།

བློར་འཛིན་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

། ནང་དོན་ས་བཅད།

དུས་ཡུན་ (ཚུ་ཚོད)	དོན་ཚན།	སྨོན་སྟོན་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༢༠	ཐང་ ཚ་སེལ་ལུ་གནས་ཀྱི་ཚ་སེལ་བཅོ་བརྒྱད་རིགས་ཀྱི་ཚ་སེལ་བརྒྱད་ ཁ་འཐོར་བ་བཅུ་གཅིག་ཆིག་ཐང་བཅུ་བདུན་དང། གྲངས་སེལ་ཁ་འཐོར་གྱི་སྒྲོར་བ་དང་ ཆིག་ཐང་བསྡུན་པ། ཕྱེ་མ་ ཚ་སེལ་ལུ་ རྒྱལ་པོ་གཅུར་གྱི་སྒྲོར་བ་ བློན་པོ་གཅུར་ཀྱམ་གྱི་སྒྲོར་བ་ རྟེའུ་གཅོ་པོ་བརྒྱད་པའི་སྒྲོར་བ་ སྣ་ཚོགས་ཁ་འཐོར་དམངས་ཀྱི་སྒྲོར་བ་དང། གྲངས་སེལ་ལུ་ རྒྱལ་པོ་སེ་འབྲའི་སྒྲོར་བ་ བློན་པོ་དཀོན་པའི་སྒྲོར་བ་ རྟེའུ་ཆོད་མ་ཁའི་སྒྲོར་བ་ སྣ་ཚོགས་ཁ་འཐོར་དམངས་ཀྱི་སྒྲོར་བ་དང་ ཕྱེ་མའི་སྒྲར་ཐབས་བསྡུན་པ། རིལ་བུ་ ཚ་སེལ་གཞན་ལས་ཁ་འཕངས་ནས་བསྡུན་ཚུལ་དང། གྲངས་སེལ་ཁྱད་ལ་སྒྲུར་དང་བཅས་པ་ བསྡུན་པ། ཁ་འཐོར་གྱི་སྒྲོར་བ་བཅུ་གསུམ་བསྡུན་པའི། ལྷ་གཅུ་ ཚ་སེལ་གྱི་སྒྲོར་བ། གྲངས་སེལ་གྱི་སྒྲོར་བ། ལྷ་གཅུའི་སྒྲར་ཐབས་ལག་ལེན་མོ།། སྒྲན་མར་ཚ་སེལ་ཏིག་ཏའི་སྒྲོར་བ་དང་ཁ་འཐོར་གྱི་སྒྲོར་བ། གྲངས་སེལ་གྱི་སྒྲོར་བ། སྒྲན་མར་སྒྲར་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་མོ།། ཐལ་སྒྲན་ ཕྱིར་རྟོ་འཛམ་བར་མའི་སྒྲོར་བ་བསྡུན་པ།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་དང། ལྷ་སྒྲོར་གྱི་རྒྱ་བ་བློར་འཛིན། ནང་པའི་སྒྲན་གྱི་མཁོ་ཆས་སྒྲན་གྱི་ཐོ་ནང་ཡོད་པའི་སྒྲན་གྱི་ནུས་པ་བློར་འཛིན། ལྷ་ཚན་གྲོས་བསྡུར་སྒྲོང་ལྟ་ཐོག་ལས་སྨོན་སྟོན་འབད་ནི།	ཉིན་ལྟར་སྨོན་ཁང་ནང་བློར་འཛིན་རྒྱུགས་ལེན་ནི་དང། རྒྱ་བའི་ཐོག་ལུ་དོན་འགྲེལ་རྒྱབ་བཅུག་ནི། དེ་བ་དྲིས་ལན་ དང་ལས་འགྱུལ། སྨོན་ཁང་གི་རྒྱུགས། སྨོན་དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ལས་འབད་ནི།

	བྱེ་བྲག་ཅོང་ཞི་འཕྲུལ་ཐལ་གྱི་སྨྲོར་བ། ཁ་འཐོར་གྱི་སྨྲོར་བ། རིན་ཆེན་ཐལ་བཟོའི་སྨྲོར་བའོ།། ཁཏྲ་ གོགས་བསྟེན་པ་ལ་ཀ་ཁ་འཐོར་ཀ་ཁ་ལ། ཕྱིན་སྨན་མར་སྨྲོར། ཁཏྲའི་ལག་ལེན་བསྟན་པའོ།། སྨན་ཆང་ ཆུང་དང་བད་ཀན་གཉིས་ལྡན་གང་སེལ་གྱི་ སྨྲོར་བ། སྦྲང་ཆང་སོགས་བཞི་བསྟན་པ། བུར་ཆང་ སོགས་ལྡ་བསྟན་པ། ཆུང་མཁྲིས་གཉིས་ལྡན་ཚ་སེལ་ གྱི་སྨྲོར་བ་བསྟན་པ། གང་ཆུང་འཇོམས་པའི་སྨྲོར་བ་ བསྟན་པའོ།། རིན་པོ་ཆེ་ ཞི་ཕྱེད་ཀུན་གྱི་ལོག་གཏོན་ཡིན་པ་བསྟན་ པ། རིན་པོཆེའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ། སྨྲོར་བ་དངོས་ བསྟན་པ། རིན་ཆེན་ཚ་སྨྲོར་གྱི་སྨྲོར་ཚུལ་དང་ བསྟེན་ ཐབས་བསྟན་པ། རིན་ཆེན་གང་སྨྲོར་བསྟེན་ཐབས་དང་ ཟློ་ཕ་ ལོག་གཏོན་བཅས་བསྟན་པའོ།། ལྷ་ཟློ་ར་གོས་ངེས་པའི་རང་བཞིན་བསྟན་པ། ཡན་ ལག་བདུན་ལ་སོགས་ཆོ་ག་ཁྱད་པར་དགོས་ཚུལ་ བསྟན་པ། ཚ་སེལ་ལྷ་ཟློ་བསྟན་པ། གང་སེལ་གྱི་ལྷ་ ཟློ་བསྟན་པའོ།།		
༣༠	འགྲེམས་ལྷ་ན། ཐང་ཕྱེ་རིལ་བུའི་ཟླུར་ཐབས་དང་ དེང་ས་ངུས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ ཟློ་ན་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་ནང་བཟོ་ ཟློ་ལ་ཡོད་པའི་ལྷན་ཚུ་ལྷན་ཚུ་ཀི་ཟླུར་ཐབས་བསྟན་ པ།	ལག་ལེན་དངོས་ བསྟར་དང་ འགྲེམས་ ལྷ་ན་ ལྷོ་ལ་ཐོག་ ལས་ལ་ལྷ་བ་ལྷ་ན་འབད་ ནི།	ལས་འགྱལ་དང་གསལ་ བཤད་འབད་ཐོག་ལས་ འགྲེམས་ལྷ་ན་འབད་དེ་གོ་བ་ ལེན་ཐབས་དང་ལྷོག་གས་གྱུབ་ ཡོད་མེད་ཀྱི་ལྷོ་ལས་དཔྱ་ཞིབ་ འབད་ནི།|
	ལག་ལེན།	ལྷན་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་ ནང་ལྷན་གྱི་ལྷུར་	ལྷན་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལྷན་ ལྷུར་ཐབས་དང་ ལྷན་ཁང་
	ཐང་ཕྱེ་རིལ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ལྷུར་ཐབས།		

༩༠	ནད་དང་བསྟུན་སྨན་སྦྱོར་ཐབས།	ཐབས་དང་ སྨན་ཁང་ནང་ནད་པ་ཅིག་ཁར་ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་ཐོག་ལས་ནད་དང་བསྟུན་སྨན་སྦྱོར་ཐང་བསྟོན་ནི།	ནང་ནད་པ་དང་ཅིག་ཁར་དངོས་བསྟར་སྒྲེ་ནད་དང་ བསྟུན་སྨན་སྦྱོར་དེ་ལག་ལེན་འབད་ནི་དང་ འཇོན་ཐང་ དང་བློ་རིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོ་ལས་དཔྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།

༧༠ གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- བཏུད་རྩི་སྲིང་ཡོ་ཡན་ལག་བཏུད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། ཞི་སྨན་གྱི་མདོ་འི་རྩ་བ།

༧༡ རྒྱབ་སྐྱོར་དགེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *ཤེས་བྱ་དྲིལ་སྐོར་གསུམ་ལས་ངོས་འཛིན་མན་ངག་གསེར་ཀྱི་ལྷེའུ་མོག།*
- ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས།*༡༩༥༤ གསོ་རིག་སྲིང་ཞོར་གཅེས་བཏུས།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- སྡེ་སྲིད་ས་ངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཀྲིན་སྡོན་ཡོ་མ་ལི་ཀ་སྡོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- ཁྲོ་རུ་རྟགས། *དབང་ཕྱོད་དཀྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་སྡོད་ཆ།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- སྐྱེམས་པ་ཆེ་དབང། *མན་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཚིག་དོན་ཕྱི་མ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- དར་མོ་བློ་བཟང་ཚོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་ཡོངས་ཞལ་ལུང།* ཀུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- རྩོམ་སྒྲིག་ཙུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། *ཀུང་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས།* མི་མངའ་ལེ་སྐྱེན་ཁང།
- ལུང་རིགས་བསྟན་དར། *རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀོལ་རྒྱལ་ཚབ་ཅུ་བའི་ཕྱེད་བའི་མཛོས་རྒྱན།* བོད་གཞུང་ སྨན་རྩིས་ཁང།
- བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། *གསོ་རིག་སྒོས་དེབ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།

༧༢ བསྐྱར་ཞིབ་བླ་ཆེས་ ༠༧/༠ཅ/༢༠༢༠

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	ཐོར་ནད་གསོ་བ།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྒྱས།**	THD301
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྨན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༧༢(༥-༢-༤)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་སྲིད་མཐར་དབང་མོ།
༦	**སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

ཐོར་ནད་སྐད་འགགས་ ཡི་གা་འཚུས་པ་ སྐོམ་དང་ གྱིགས་བྱ་ དབྱགས་མི་བདེ་བ་ གླང་ཐབས་ ཐུགས་པ་ འཕྲུ་བ་ ཏྲི་མ་དང་གཅིན་འགགས་པ་ གཅིན་སྟེ་བ་ ཚད་འཕྲ་ ཏེག་ནད་ གྱུམ་བྱ་ ཆུ་ས་ར་ རྡར་ཁགས་ནད་ ཕན་བྱའི་ནད་བཅས་ཀྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་བཅས་རྟོགས་ཆུགས་པ་ཞིན།

༧ སྦྱོང་བརྡར་གྱུབ་འཐས།

སྐབས་ ༥ པ་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཆུ་གིས།

- སྐད་འགགས་ནད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་ངོས་འཛིན་དང་ བཅོས་ཐབས་ལག་ལེན་འབད་ཆུགས།
- ཡི་གা་འཚུས་པའི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་ངོས་བཟུང་སྟེ་ བཅོས་ཐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཆུགས།
- སྐོམ་དང་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་ངོས་འཛིན་དང་ བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- གྱིགས་བྱའི་ནད་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་ངོས་བཟུང་དང་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- དབྱགས་མི་བདེ་བའི་ནད་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་སོ་སོར་ངོས་བཟུང་སྟེ་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- གླང་ཐབས་གསོ་བའི་ནད་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- སྲིན་ནད་གསོ་བའི་ནད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- ཐུགས་པའི་ནད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- འཕྲ་ནད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- ཏྲི་མ་འགགས་པ་བཅོས་པའི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- ཆུ་འགག་གསོ་བའི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- གཅིན་སྟེ་གསོ་བའི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- ཚད་འཕྲ་གསོ་བའི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- ཏེག་ནད་གསོ་བའི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- གྱུམ་བྱའི་ནད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།
- ཆུ་ས་ར་གྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱན་དང་དབྱེ་བ་རྣགས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཆུགས།

- རྒ་དགར་ཀྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དབྱེ་བ་རྣམས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཚུགས།
- པཱས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དབྱེ་བ་རྣམས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཚུགས།
- ཕན་བུའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དབྱེ་བ་རྣམས་ངོས་བཟུང་ཐོག་ལས་བཅོས་ཐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ཐོར་ནད་གསོ་བའི་ནད་ཀྱི་ཞབ་རྣམས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༢ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༢.༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ཅ༠།

ལས་འགྱུལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༣༠།

སློབ་ཁང་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༣༠།

༢.༢ མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༦༠།

སློབ་དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༥༠།

ལག་ལེན་འཛིན་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༧༠།

༣ ནང་དོན་སྐད་བཅད།

དུས་ཡུན། (ཚུ་ཚོད།)	དོན་ཚན།	སློབ་སྦྱོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལས་ལྷག་ས།
༦༠	སྐད་འགགས་ནད་ལ་ཆུང་ལས་ཀྱར་པ་དང་མཁྲིས་པ་ཁྲག་བད་ཀན་ལས་ཀྱར་པ་དང་ཟད་ཕྱེད་ཚོལ་ཀྱར་དས་ཆད་བཅས་བདུན། ཡི་ག་འཚུས་པ་ལ་ཆུང་མཁྲིས་བད་ཀན་འདུས་པ་བཞི། སྐོམ་དད་ལ་ཆུང་མཁྲིས་བད་ཀན་འདུས་པ་བཅུད་ཟད་དང་ལྡ། སྐྱེགས་བུའི་ནད་ལ་ཟས་ཐུང་ཕན་ཚོགས་ཟུང་ཐུང་ཆེན་པོ་ཟས་མོ་དང་ལྡ། དབྱགས་མི་བདེ་བ་ལ་ཕན་ཚོགས་མུན་ཅན་དབྱགས་ཆད་ཆེན་པོ་ཀྱེན་ཐུང། གླང་ཐབས་ནད་ལ་དོན་གླང་མཆི་གླང་མཆེར་གླང་ནམ་པ་གཉིས། སྟོད་གླང་ཕོ་བ་རྒྱ་མ་ལོངས་དང་གསུམ། ཇ་གླང་ཕྱི་ཇ་ནང་ཇའི་གླང་ཐབས་གཉིས། རིགས་ལ་ཚ་གླང་སྲིན་དང་གཉད་གླང་བཞི། སྲིན་བུའི་ནད་ལ་བད་ཀན་ཆུང་སྲིན་མཁྲིས་སྲིན་ཁྲག་སྲིན་དང་བཞི།	དཔེ་ཁྲིད་གསལ་བཤད་དང་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་འགྲེམས་སྦྱོན་ ལས་འགྱུལ་ སློང་ལྟ་ཐོག་ལས་བློ་སྦྱོན་འབད་ནི།	ཉིན་ལྔར་སློབ་ཁང་ནང་ཏྲི་བ་ཏྲིས་ལན་འདབ་ནི་དང་ འགྲེམས་སྦྱོན་ ལག་ལེན་ སློང་ལྟ་དང་ལས་ འགྱུལ་དབྱེ་དཔྱད་ སློབ་ཁང་གི་ རྒྱུགས་ སློབ་ དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་ཚུ་ ལེན་ཐོག་ལས་ འབད་ནི།

	སྐྱེགས་པའི་ནང་ལ་རྒྱང་མཁྱེས་བད་ཀན་འདུས་པ་བཞི།		
	འཁྲུ་བའི་ནང་ལ་མེ་ཏོད་ཉམས་པ་དང་རྒྱ་ལོང་རྣམས་སུ་གྱུར་བ་སྐྱེས་		
	པ་མཁྱེས་པ་སྟོད་དུ་ལྷུང་བ		
	མཆིན་ཚད་ཐུར་དུ་བབས་པ། དེ་ཡང་རྒྱང་མཁྱེས་བད་ཀན་འདུས་པ་		
	བཞིར་འདུས།		
	དྲི་མ་འགགས་པ་ལ་རྒྱང་ལས་གྱུར་པ་དང་མཁྱེས་པ་བད་ཀན་སྲིན་		
	ཐུར་སེལ་གྱི་རྒྱང་གྱེན་ལ་ལོག་པ་དང་ལྡ།		
	གཅིན་འགགས་ལ་རྒྱང་གིས་སྲི་བ་མཁྱེས་པས་སྲི་བ་བད་ཀན་གྱིས་		
	སྲི་བ་འདུས་པས་སྲི་བ་བཅས་བཞི།		
	གཅིན་སྟི་བ་ལ་བད་ཀན་ཟ་ཞུ་དང་མཁྱེས་པའི་ཟ་ཞུ་རྒྱང་གྱུར་བཅས་		
	གསུམ།		
	རྒྱ་ནད་ཚད་འཁྲུ་ལ་རྒྱང་དང་མཁྱེས་པ་ཁྲག་བད་ཀན་དང་བཞི།		
	དེག་ནད་ལ་རྒྱང་མཁྱེས་ཁྲག་བད་ཀན་དང་བཞི།		
	གྱུམ་བུའི་ནད་ལ་ཤ་ཏེམ་དང་རྨས་ཏེམ་རྩ་ཏེམ་ཆུ་ཏེམ་ཏེམ་དཀར་		
	ཏེམ་ནག་བཅས་ནམ་པ་དྲུག།		
	ཆུ་སེར་གྱི་ནད་ལ་ཆུ་སེར་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་གཉིས་ལས་དཀར་པོ་		
	བད་རྒྱང་གང་བ་དང་བསྟོངས་པ་དང་ནག་པོ་ཁྲག་མཁྱེས་ཚ་བ་དང་		
	བསྟོངས། པཏས་ལ་གྱམས་པ་ ཤ་ལ་ཆུས་པ་ རྩ་རྨ་ཆུག་པ་		
	རྨས་ལ་ཞེན་པ་ དོན་ལ་བབས་པ་ སྟོད་དུ་ལྷུང་བ་བཅས་དྲུག།		
	རྩ་དཀར་ནད་ལ་རྩ་དཀར་གྱི་ཁྱེས་ཆུལ་དང་ཆུ་ཀྱེན་རྒྱས་རྒྱང་དང་		
	ལྷན་པ་ མཁྱེས་པ་དང་ལྷན་པ་ འདུས་པ་དང་ལྷན་པ་བཅས་བཞི།		
	ལྷགས་ནད་ལ་ཤ་བཀ་གླང་ཤུ་མཛོར་པ་ཟ་ཏོང་ཤུ་བ་སྲིན་ཐོར་དོ་		
	ཤིག་ཁབས་ཁྲེ་མ།		
	ཕན་བུའི་ནད་ལ་ ཉོ་ལོག་དང་འཁྲུ་སྐྱེགས་ མེས་འཚོག་རྫ ཁབ		
	བམ་མདེ་ཎ་ཁོང་དུ་ཤོར་བ་ ཤ་འམ་ཟན་སོགས་ཀྱིས་བརྟན་པ		
	གེ་བར་གྱ་མ་ཟུག་པ་ ཉ་རྨས་ཟུག་པ་ སྟོ་མ་སྟིག་སོགས་ཁོང་དུ		

	སོང་བ་ ཆང་ནད་ སྟེའུ་ལྟུགས་པ། ཐོར་ནད་གསོ་བའི་ནད་ཀྱི་ཙར་རྩགས།		
༣༠	**འགྲེམས་སྟོན།** ནད་རྩགས་དང་བཅོས་ཐབས།	ནད་རྩགས་ཐོག་ལས་ བཏུག་དཔྱད་དང་ བཅོས་ཐབས་འབད་ ཐངས་གྲོས་བསྡུར།	བཏུག་དཔྱད་ འབད་ཐངས་ འགྲེམས་སྟོན་ འབད་བཅུག་ཐོག
༤༠	**ལག་ལེན།** ནད་པ་དང་འཕྲེལ་བ།	དྲུང་འཚོ་དང་གྲོས་ བསྡུན་ཐོག	བལྟ་རིག་ཏི་བ་ དང་ཟས་སྟོད་ བསླབ་ཆ་འབད་ བཅུག་ཐོག

༧༠ གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བཀྲད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། ཐོར་ནད་གསོ་བའི་རྩ་བ།

༧༧ རྒྱབ་རྟེར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

- ཁྲོ་རུ་རྣམ། *དཔལ་ཁོང་དཀྱིས་པའི་ཞལ་ལུང་སྟོན་ཆ།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- ཁམས་གཙང་འབྲུག་རྒྱལ། *གསོ་རིག་མན་ངག་ཕྱོང་བྱང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཕན་བདེ་ཁོར་བྱའི་སྙེ་མ།* མཆོ་ སྟོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། (༡༩༥༨) *གསོ་རིག་སྙིང་ཁོར་གཅེས་བཏུས།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *སྒྲན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།* ཀན་ས་ལུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- སྲ་ཕྱིད་ས་དམ་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཏུབ་སྟོན་པོ་མ་ཡི་ཀ་སྟོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ ཁང།
- སྐྱེམས་པ་ཆེ་དབང། *མན་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཆོག་དོན་ཕྱི་མ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- དར་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* ཀྱུང་གོ་བོད་ཀྱི་རིས་རིག་དཔེ་ སྐྱྲན་ཁང།
- རྩོམ་སྒྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། *ཀྱུང་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས།* མི་མངའ་དཔེ་སྐྱྲན་ཁང།
- ལྷང་རིགས་བསྟན་དར། *རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲོལ་རྣམ་རྒྱལ་ཙ་རུ་བའི་ཕྱེད་བའི་མཇོས་རྒྱན།* བོད་གཞུང་སྨན་ རྩིས་ཁང།

- བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། *གསོ་རིག་སློབ་དཔེ།* བོད་གཞུང་སྒྲན་རྩོམ་ཁང།
- པད་དོ་ཇེ། (༢༠༡༥) *གྲ་བའི་ཐུགས་བཅུད་གསོ་རིག་རྒྱུད་ཚེན་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་འགྲེལ།* སྟོད་ཆ། ད་རམ་ས་ལ། སྒྲན་རྩོམ་ཁང།
- རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པའི་གསོ་རིག་འཛིན་སྒྲོང་ལྷ་བ། (༢༠༠༥) *གསོ་རིག་དགོངས་དོན་ནད་རྒྱགས་ཀྱན་གསལ་ལས ལྷང་བ་གསར་པ།*

ཀ **བསྒྲུར་ཞིབ་ཟླ་ཚེས་** ༣༠/༠९/༢༠༢༠

1. **Module Title** : Research Methods
2. **Module Code** : RMS301
3. **Programme Title** : Diploma in Menchoe Rigpa
4. **Level** : Year 3, semester 1
5. **Credit Value** : 12(7-2-3)
6. **Module tutor** : Namgay Lhamo
7. **General objectives**

   This module aims to familiarize the students with basic knowledge and skills of research methodology with special focus on health research. It is designed to provide the students with an ability to understand, comprehend and apply the important components of research methodology and appreciate the values of scientific enquiry.
8. **Learning outcomes/specific objectives**

   At the end of the module, students will be able to:
   - Define research and explain its characteristics
   - Identify different types of research with special emphasis on Health Research
   - Identify the criteria for selecting a research topic and state the research problem clearly
   - Develop appropriate research questions, objectives and hypothesis
   - Demonstrate the ability to carry out literature review from a range of sources to support academic work
   - Explain various methods of data collection appropriate to a given research study
   - Describe various types of study designs, sampling methods and ethical issues in research
   - Identify Bias and Errors in research.

9. **Skills to be developed**

   Critical thinking, questioning, literature search, data collecting and handling, planning and scheduling, analysis of information, communication, interpretation, etc.

10. **Mode of Assessment**

a. Continuous assessment: 40%

b. Summative assessment: 60%

11. Subject Matter

Session (Hours)	Topic	Teaching and Learning Strategies	Mode of Assessment
60	Definitions, characteristics, motivation and types of research (basic, applied, qualitative, quantitative, etc.), health systems research and their types Concept of research proposal, problem identification, problem statement, research objectives The what, why and how of literature review, Literature search, Referencing and citations. Types of research design (Exploratory,Descriptive, Analytical, Cross-sectional, Cohort, RCT, Experimental, etc.) Concept of study population and variables, sampling methods (non-probability and probability sampling) Data collection tools and techniques (Questionnaires, Interviews, FGD, Observation, etc.), Bias in Data Collection Concept and application of ethical issues in research, understanding ethical rules and principles Work Planning and Budgeting Research report using scientific style	Lecture and discusion, class presentation, group work, individual assignments, self study.	Class Presentation, Class Test, Group Work, Assignment and Exam.
15	**Laboratory** Case Presentation.		
100	**Clinical Practice** Case Study, Data Collection and Case Presention.		

13 Reading List

1. Allen, A. K. (2012). *Introducing Research Skills for Medical students*. Sage Publications Ltd.
2. Black, T.R. (2002). *Understanding Social Science Research*. New Delhi: Sage Publications Ltd.,.
3. Bradburn N, Sudman S, Wansink B. (2004) *Asking Questions- The Definitive guide to questionnaire design-for market research, political polls, and social and health questionnaires.* San Francisco: Jossey-Bass.
4. Burns, R. (2000). *Introduction to Research Methods* (4th revised Edition). New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd.
5. Creswell, J.W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed methods Approaches*. California: Sage Publications Ltd.
6. Creswell, J.W. (2003). *Research design* :*Qualitative, Quantitative and Mixed Method approaches* (2nd Edition). Sage Publications, Inc.
7. Degu, G., Yigzaw, T. (2006). *Research Methodology*, EPHTI, University of Gondar. Retrieved from http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_science_students/ln_research_method_final.pdf
8. Flick, U. (2011). *Introducing Research Methodology: A beginner's guide to doing a research project*. Germany: Sage Publications Ltd.
9. Kane, M. (2004). *Research made easy in Complementary and alternative Medicine*. Elsevier Limited.
10. Punch, K.F. (2002). *Developing Effective Research Proposal, Essential Resources for Social Research.* New Delhi: Sage Publications Ltd.
11. Research Ethics Board of Health. (2010). Ministry of Health. Thimphu Bhutan.
12. Robert A. D. (2006). *How to write and publish a scientific paper* (5th Edition). Cambridge: Cambridge University Press.
13. Thakur, D. (1993). *Research Methodology in Social Sciences*. New Delhi: DEEP & DEEP Publications.

14 Date last reviewed: 7th March, 2020

ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་དཔོན་༢པ།

1	**Module Title**	:	Basic Science (vital signs, infection control, Pharmacokinetics, prescription writing and first aid)
2	**Module Code**	:	FCI401
3	**Program Title**	:	Diploma in Menchoe Rigpa
4	**Credit value**	:	12 (6-6-0)
5	**Module Leader**	:	Program Leader

6 Objectives of the module

- Take proper history from the patient
- Perform basic clinical examination on the patient to come up with a diagnosis for further management
- Learn and practice aseptic measures while attending the patient and control infection
- Learn and correlate the pharmacokinetic processes in traditional medicine
- Practice standard prescription writing
- Attend and help people or patient in distress by providing first aid before the arrival/provision of medical care to the casualties

7 Learning outcomes

On completion of the module, a student will be able to:

- Take proper history and interact with the patient appropriately
- Perform basic general and clinical examination on patients
- Measure the blood pressure of the patients following the standard method
- Diagnose the condition of the patient a per the findings of the examination
- Manage the patient and refer if indicated
- Maintain environmental and hand hygiene
- Understand and perform the steps of hand washing appropriately
- Perform all the procedures in aseptic condition and control infection
- Understand the processes of what the body does to the medicine by applying and correlating the pharmacokinetic processes in traditional medicine
- Write the prescription clearly, legibly and following the standard format

- Provide immediate help (first aid) to the people in distress and provide provide necessary arrangement and treat or transfer the casualties for further management
- Save life

8 Mode of Assessment

Continuous assessment: 40%

Summative assessment: 60%

9 Subject matter

Session Hours	Topics	Teaching and Learning Strategies	Mode of Assessment
20	**Theory** I. Clinical Examination Interaction with the patient • Reasons for encounter • Clinical environment • Opening the encounter • Gathering information • Handling sensitive information and third parties • Managing patient concerns • Showing empathy • Showing cultural sensitivity • Addressing the problem • Concluding the encounter • Professional and personal responsibilities of medical personnel • General aspects of history taking • General information to take a clear	Lecture, Demonstration, Practical, Group work, Class presentation, Individual assignment, self-study, Scenario based study	

	history • General aspects of examination Inspection Palpation Percussion Auscultation • Blood pressure measurement • Pulse (if relevant), temperature and respiration		
20	II. Infection Control How infection spreads Standard precaution • Hand hygiene. • Use of personal protective equipment (e.g., gloves, masks, eyewear). • Respiratory hygiene / cough etiquette. • Sharps safety (engineering and work practice controls). • Safe injection practices (i.e., aseptic technique for parenteral medications). • Sterilization of instruments and devices. • Cleaning and disinfection of environmental surfaces	Lecture, Demonstration, Practical, Group work, Class presentation, Individual assignment, self-study, Scenario based study	
20	III. First Aid • What is First Aid • Skills of a First Aider: Reassurance, communication, situational awareness, critical thinking • Safety and security: Safety First First Aider Casualty Bystanders	**Lect**ure, Demonstration, Practical, Group work, Class presentation, Individual assignment, self-study, Scenario based study	

	• First Aid in a) Unconscious person with breathing b) Unconscious person without without breathing c) Bleeding d) Fracture, dislocation, sprain and strain e) Choking f) Thermal, chemical injury and cold injury g) Minor cuts, wounds and bites h) High altitude sickness i) Spinal injury j) Transportation or moving of the victim k) Medical conditions: Stroke, Hypoglycemia, poisoning First aid kit and training materials IV. Pharmacology • Pharmacokinetics Absorption Distribution Metabolism Excretion		
90	**Laboratory** • Hands on practice	Prescription writing Problems with prescription writing Standard prescription writing	Practical test

12 Reading list

1. Macleod's Clinical Examination, 14th Edition, Elsevier

2. International first aid and resuscitation guidelines 2016, International Federation of Red Cross and Red Crescent Society
3. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary, World Health Organization 2009
4. National Guideline on Infection Control And Medical Waste Management, Health Care & Diagnostic Division, Department of Medical Services, Ministry of Health, Bhutan
5. Guide to good prescribing, World Health Organization, Action Programme on Essential Drugs, Geneva
6. Maharashtra model medicine prescription format, Food and Drug Administration, Maharashtra State, India, 2014

13 **Date last reviewed:** 21st January , 2021

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	གདོན་དང་ཆས་པ་གསོ་བ།
༢	**སློབ་ཚན་གྱི་ཡང་རྒྱས།**	TRM302
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུབ་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༡༢(༢-༢-༢)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་རྡོ་ཤུག
༦	**སློབ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ།**	

འཕྲུང་པོ་སྲོག་བྱེད་དང་རྫོད་བྱེད་སེམས་ཁམ་དང་འབྲེལ་བའི་གདོན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དབྱེ་བ་རྣམས་བཅོས་ཐབས་ཚུ་སྟོན་ནི་ དང་ཆས་པ་གསོ་བའི་ཐབས་ ཏོ་ཅ་བའི་ཐབས་ལམ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་སྟོན་མ་ཡིན།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གླུབ་འཐས།**	

སྐབས་དོན་འདི་མཇུག་བསྡུཔ་དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- འཕྲུང་པོའི་གདོན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་མཚན་ཉིད་དབྱེ་བ་རྣམས་དང་བཅོས་ཐབས་རྟོགས་ཚུགས།
- རྣམ་ཤེས་སྲོག་བྱེད་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དབྱེ་བ་རྣམས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཚུགས།
- བཟོད་བྱེད་ནང་གི་རྣམས་དང་བཅོས་ཐབས་རྟོགས་ཚུགས།
- གྲྭིར་ན་ནད་འདི་སྟོན་གྱི་ལས་སུ་བསམས་ཏེ་བདག་མེད་སྟོང་པའི་ལྟ་བ་བསྒོམ་དགོས་ཚུལ་སྐོར་བཅས་རྟོགས་ཚུགས།
- སེམས་ཁམ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རིགས་ཀྱི་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས།
- བཅུད་ལེན་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་བཅུད་ལེན་མ་འབད་བའི་ཉེ་མར་སྟོན་འགྱོ་འབད་ཐར་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།
- བཅུད་ལེན་དངོས་གཞི་ལ་རྒྱུར་ཤས་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་དང་ཚ་ཤས་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་གྲང་ཤས་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་ཆུ་སེར་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་འདུས་ནད་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས།
- བཅུད་བཞི་དངས་མ་ལྷའི་བཅུད་ལེན་དང་ཕན་ཡོན་སྒྲུར་ཐབས་བསྟེན་ཐངས་བསྟེན་དུས་ཚུ་རྟོགས་ཚུགས།
- ཀུན་གྱིས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་བཅུད་ལེན་ལ་ རར་མོ་ཤའི་བཅུད་ལེན་དང་མེ་ཏོག་གི་བཅུད་ལེན་ ས་ཡི་བཅུད་ལེན་ཅོང་ཞི་ བདུད་རྩི་འི་བཅུད་ལེན་སྐོར་དང་ཞར་བྱུང་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས།
- རོ་ཅའི་ངོས་དང་རོ་ཅའི་གཙོ་བོ་སྐྱེས་པ་དང་ཡན་ལག་བྱད་མེད་ཡིན་པའི་ཁྱད་མེད་ རོ་ཅའི་གནས་དང་གསོ་ཐབས་ རོ་ཅའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་དང་གྲོགས་ སྟོན་འགྲོ་འབད་ཐངས་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- ཟླུགས་པ་བཅད་པ་ལ་འཕེལ་བས་ཟླུགས་པ་དང་ནད་ཀྱིས་ཟླུགས་པ་དུག་གིས་ཟླུགས་པའི་བཅོས་ཐབས་འབད་ཚུགས།
- བྱད་མེད་བཅལ་བ་ལ་འདུ་བ་འཛུགས་པའི་རྒྱུགས་དང་བཅོས་ཐབས་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས།

༢ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༢.༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ཅ་ཡ།

ལས་འགྱེལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༢ཡ།

སྨོན་ཚང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་ ༧ཡ།

ལགས་ལེན་དང་སྦྱོང་ལྷ་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧ཡ

༢.༢ མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་ ༦ཡ།

སྨོན་དུས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༦ཡ།

༣ ནང་དོན་ས་བཅད།

དུས་ཡུན་ (ཚུ་ཚོད)	དོན་ཚན།	སྨོན་སྟོན་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༢ཡ	འབྱུང་པོའི་གདོན་ལ་ ལྷ་མ་ཡིན་དང་བྱི་ཟ་དང་གླུ་གཞོད་སྲིན་ ཚངས་པ་ སྲིན་པོ་ ཤ་ཟ་ ཡི་དྭགས་ གླལ་བྱེམ་ ཁྱད་སྟེམས་ གཡེང་བྱེད་ ཏོ་ལངས་ མཚུན་ལྷ་ ཐྲ་མ་ ཏང་སྲོང་ ཏན་པོ་ གྲུབ་པ་བཅས་བཅོ་བརྒྱད་བསྟན་པ། ལྷོ་བྱེད་ལ་ ཆུང་ངུར་དང་ མཁྲིས་པ་ལས་གྱུར་པ་ བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ་ འདུས་པ་ལས་གྱུར་པ་ ཡིད་གཏུངས་ལས་གྱུར་པ་ དུག་ལས་གྱུར་པ་ གདོན་ལས་གྱུར་པ་བཅས་བདུན་བསྟན་པ། བཟླ་བྱེད་ནད་ལ་ཆུང་ལས་གྱུར་པ་མཁྲིས་པ་ལས་ གྱུར་པ་བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ་ དུག་ལས་གྱུར་པ་ གདོན་ལས་གྱུར་པ་བཅས་ལྷ་བསྟན་པ། བཅུད་ལེན་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་བཅུད་ལེན་མ་འབད་ བའི་ཉེ་མར་སྟོན་འགྲོ་འབད་ཐབས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། བཅུད་ལེན་དངོས་གཞི་ལ་ཆུང་ཤས་ཅན་གྱི་བཅུད་ ལེན་དང་ཚ་ཤས་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་གྲང་ཤས་ཅན་	དཔེ་ཁྲིད་གསལ་ བཤད་དང། ལྷ་ཚན་ གྲོས་བསྡུར་ སྟོང་ལྷ་ ཐོག་ལས་སྨོན་སྟོན་ འབད་ནི།	ཉིན་ལྷར་སྨོན་ཁང་ནང་ ཟ་ བའི་ཐོག་ལུ་དོན་འགྲེལ་རྒྱབ་ བཅུག་ནི། དེ་བ་དྲིས་ལན་ དང་ལས་འགྱུལ། སྨོན་ཁང་ གི་རྒྱུགས། སྨོན་དུས་ཀྱི་ རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ལས་ འབད་ནི།

	གྲྭ་བཅུད་ལེན་ཆུ་སེར་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་འདུས་ནད་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས། བཅུད་བཞི་དངས་མ་ལྷའི་བཅུད་ལེན་དང་ཨན་ཡོན་སྒྲུར་ཐབས་བསྟེན་ཐངས་བསྟེན་དུས་ཚུ་རྟོགས་ཚུགས། ཀུན་གྱིས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་བཅུད་ལེན་ལ་ རང་མོ་ཤའི་བཅུད་ལེན་དང་མེ་ཏོག་གི་བཅུད་ལེན་ ས་ཡི་བཅུད་ལེན་ ཅོང་ཞི་ བདུད་རྩི་འི་བཅུད་ལེན་སྐོར་དང་ཞར་བྱུང་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས། རོ་ཙའི་ངོས་བོ་དང་རོ་ཙའི་གཙོ་བོ་སྒྲེས་པ་དང་ཡན་ལག་བྱད་མེད་ཕེན་པའི་ཁྱད་པར་ རོ་ཙའི་གནས་དང་གསོ་ཐབས་ རོ་ཙའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་དང་གྲོགས་སྦྱོན་འགལ་ཐབས་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས། དངོས་གཞི་སྐམ་པ་གསོ་བ་དང་ཟས་དང་སྦྱོང་ལམ་སྣན་དང་དཔྱད་ཀྱིས་གསོ་ཐབས་འབད་ཚུགས། རྒྱུགས་པ་བཅད་པ་ལ་འཕེལ་བས་རྒྱུགས་པ་དང་ནད་ཀྱིས་རྒྱུགས་པ་དུག་གིས་རྒྱུགས་པའི་བཅོས་ཐབས་འབད་ཚུགས། བྱད་མེད་བཅལ་བ་ལ་འདུ་བ་འཕྲུགས་པའི་རྒྱུགས་དང་བཅོས་ཐབས་སྐོར་རྟོགས་ཚུགས།		
༢༠	འགྲེམས་སྟོན། གདོན་ནད་དང་མེམས་ཁམས་ནད་ཀྱི་བརྒྱ་ཐབས་དང་ ཟས་སྦྱོང་སྣན་དཔྱད་ཀྱི་སྒོ་ལས་བཅོས་ཐབས། ཆས་པ་གསོ་བའི་ཐབས།	ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་དང་ འགྲེམས་སྟོན་ སྦྱོང་ལྟ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ནི།	ལས་འགྱུལ་དང་གསལ་བཤད་འབད་ཐོག་ལས་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་དེ་གོ་བ་ལེན་ཐངས་དང་ལྡེ་ཁེབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་དཔྱེ་ཁེབ་ འབད་ནི།

९०	ལག་ལེན། གདོན་ནད་དང་སེམས་ཁམས་ནད་ཀྱི་བརྒྱ་ཐབས་དང་ ཟས་སྦྱོང་སྒྲུབ་དཔྱད་ཀྱི་སྒོ་ལས་བཅོས་ཐབས། ཆུས་པ་གསོ་བའི་ཐབས།	སྒྲུབ་ཁང་ནང་ནདས་ དང་ཅིག་ཁར་ལག་ ལེན་དངོས་བསྟར་ ཐོག་ལས་གདོན་ནད་ དང་སེམས་ཁམས་ ཆུས་པའི་ནད་འཛིན་ སྐྱོང་འབད་ཐབས་སྟོན་ ནི།	སྒྲུབ་ཁང་ནང་ནདས་དང་ཅིག་ ཁར་དངོས་བསྟར་སྒྲེ་ནད་དང་ བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དེ་ འཛིན་ཐངས་དང་བློ་རིག་ ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་དཔྱེ་ཞིབ་ འབད་ནི།

། ། གཞི་རྟེན་དགེ་དེས་ཀྱི་ཐོ།

- བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། *གདོན་ནད་གསོ་བ།*
- བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། *ཆུས་པ་རོ་ཙ་བ་གསོ་བ།*

། ། རྒྱབ་སྐྱོར་དགེ་དེས་ཀྱི་ཐོ།

- ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་ཚོགས། (།།ཁ།) *གསོ་རིག་སྙིང་ཁོར་གཅེས་བཏུས།* ས་ཁྲོན་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *སྒྲུན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།* ཀན་ས།ཏུ་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- ཁམས་གཙང་འབྲུག་རྒྱལ། *གསོ་རིག་མན་ངག་ཚོང་ཕྱོང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཕན་བདེ་ཁོར་བྱའི་སྙེ་མ།* མཆོ་སྟོན་ མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- ལྷ་ལྷིད་ས་ངམས་རྒྱས་རྒྱ་མཆོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཏུར་ལྡོན་པོ་མ་ཡི་ཀ་ལྡོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- ཁྲོ་རུ་རྣམ། *དབར་ལྷོར་དཀྱིལ་པའི་ཞལ་ལུང་སྟོད་ཆ།* ས་ཁྲོན་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- ཐྲོ་བཟང་བསྟན་འཛིན། *གསོ་རིག་ལྷོ་བ་དེབ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- ཤེལ་ས་ཚེ་དབང། *མན་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཚིག་དོན་ཕྱི་མ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- རྩོམ་ལྷོ་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། *ཀུང་ཁོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས།* མི་མངའ་དགེ་སྐྱེན་ཁང།
- ལུང་རིགས་བསྟན་དར། *རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀོལ་རྣམ་རྒྱལ་ཙ་རུ་བའི་ཕྱེད་བཤད་མཛོས་རྒྱན།* བོད་གཞུང་སྨན་ རྩིས་ཁང།

། ། བསྐྱར་ཞིབ་བླུ་ཚོས་ ०१/०५/२०२०

1. **Module Title** : Good Dispensing Practices and Inventory Management
2. **Module Code** : GDI301
3. **Program Title** : Diploma in Menchoe Rigpa.
4. **Credit Value** : 12(4-5-3)
5. **Module Leader** : Program Leader
6. **Objectives of the Module**

This module is aimed at providing a learning experience, which offers students with the opportunity to synthesize knowledge from various areas of learning, and critically and creatively apply it to real life situations. The contents in the module are intended to enhance students' knowledge and acquire skills such as explain and properly dispense medications, conduct sufficiently through and accurate patient assessments, Identify and assess drug related problems, collaboration, communication skills and Proper or appropriate storage.

7. **Learning Outcomes**

By the end of the module, the student will be able to:

- Dispense right medicines of desired quality are delivered correctly to the right patient with the right dose, strength, frequency, dosage form and quantity, together with clear instructions, both written and verbal and with appropriate packaging suitable for maintaining the quality and efficacy of the medicine.
- Accurately dispense medications,
- Conduct sufficiently through and accurate patient assessments.
- Explain and properly dispense commonly used medications, formulations, and drug products.
- Identify and assess drug related problems relative to specific patient cases.
- Appropriately utilize pharmaceutical and pharmacokinetics mathematics to perform accurate medication calculations.
- Demonstrate appropriate ethical and professional behavior, and comply with all federal, state, and local laws related to pharmacy practice.
- Demonstrate effective interpersonal, oral, and written communications skills with other health care professionals and patients.

- Effectively communicate health and medication information to patients and/or care givers and provide effective counseling services as warranted.
- Accurately assess the literature and other research resources to provide evidence-based drug information that meets the needs of patients and other health care providers.
- A safe, clean and organized working environment.
- Appropriate physical surroundings Adequate shelving and storage areas Proper work surfaces Suitable equipment Necessary packaging materials.

8 Assessment Approach

8.1 Assignment, Class work, Class test, Project/assignments: 40%

8.2 Practical and written examination: 60%

9 Subject Matter

- Dispensing of right medicines of desired quality are delivered correctly to the right patient with the right dose, strength, frequency, dosage form and quantity, together with clear instructions, both written and verbal.
- Appropriate packaging suitable for maintaining the quality and efficacy of the medicine.
- Accurately dispense medications,
- Conduct sufficiently through and accurate patient assessments.
- Explain and properly dispense commonly used medications, formulations, and drug products.
- Identify and assess drug related problems relative to specific patient cases.
- Appropriately utilize pharmaceutical and pharmacokinetics mathematics to perform accurate medication calculations.
- Demonstrate appropriate ethical and professional behavior, and comply with all federal, state, and local laws related to pharmacy practice.
- Demonstrate effective interpersonal, oral, and written communications skills with other health care professionals and patients.
- Effectively communicate health and medication information to patients and/or care givers and provide effective counseling services as warranted.
- Accurately assess the literature and other research resources to provide evidence-based drug information that meets the needs of patients and other health care providers.

- A safe, clean and organized working environment.
- Appropriate physical surroundings Adequate shelving and storage areas Proper work surfaces Suitable equipment Necessary packaging materials.

10 Teaching and Learning Strategies

Interactive Lectures:	40 hours
Group discussion:	30 hours
Class presentation:	20 hours
Practical learning:	30 hours
Total	120 hours

11 Reading List

Essential reading

1. World Health Organisation. Chapter 30: Ensuring good dispensing practices). Management Science for Health - Part II: Pharmaceutical Management. 2012
2. Poisons Act 1952 (Revised 1989)
3. Poisons Regulations 1952
4. Poisons (Psychotropic Substances) Regulations 1989
5. Private Healthcare Facilities and Services Act 1998
6. Private Healthcare Facilities and Services (Private Medical Clinics or Private Dental Clinics) Regulations. 2006 [P.U.(A) 137/2006]
7. Private Healthcare Facilities and Services (Private Hospitals and Other Private Healthcare Facilities) Regulations [P.U.(A) 138/2006]
8. Bahagian Perkhidmatan Farmasi & Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia. Prosedur Operasi Piawai Farmasi Kesihatan. 2005
9. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. Polisi Operasi Farmasi Ambulatori (Hospital & Klinik Kesihatan) Edisi 1. 2011
10. Pharmaceutical Services Division, Ministry of Health Malaysia. Extemporaneous Formulation. 2015
11. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. Garis Panduan Pembancuhan (Compounding) Sediaan Ekstemporanus. 2015
12. The United States Pharmacopeial Convention. Chapter 795: Pharmaceutical Compounding—Nonsterile Preparations.

http://www.usp.org/sites/default/files/usp_pdf/ EN/gc 795.pdf. Accessed on 22 December 2015

13. McElhiney L.F, Compounding Information Resources. https://compoundingtoday.com/ Newsletter/Science_and_Tech_1204.cfm. Accessed 20 January 2016.
14. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). NIOSH List of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Healthcare Settings. 2014
15. Pharmaceutical Services Division, Ministry of Health Malaysia. Guide On Handling Guide to Good Dispensing Practice: 2016 Page 18 Look Alike, Sound Alike Medications, 1st Edition. 2012
16. Pharmaceutical Services Division, Ministry of Health Malaysia. Guideline on Safe Use of High Alert Medications, 1 st Edition. 2011
17. Department of Environment, Ministry of Natural Resources and Environment. Guidelines on the handling and management of clinical waste in Malaysia, 3 rd Edition. 2009
18. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. Garis Panduan Perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1Malaysia (UMP 1Malaysia). 2011
19. Pharmaceutical Services Division, Ministry of Health Malaysia. Community Pharmacy Benchmarking Guidelines, 2nd Edition. 2015
20. http://pharmacy.buffalo.edu/academic-programs/experiential-education/goals-objectives.html

12 Date last reviewed: 1st May, 2020

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	གསེར་ཕབ།
༢	**སློབ་ཚན་ཨང་རྟགས།**	GNT301
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུབ་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྦྱོང་མཐུས།**	༡༢(༥-༢-༤)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་རྡེན་འཕེལ་དབང་འདུས།
༦	**སློབ་ཚན་དམིགས་ཡུལ།**	

གསེར་ཕབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ཕ་ཞིབ་ཕ་བའི་ཐོག་ལས་སྟོན་མ་ཤེན།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གླུབ་འཕས།**	

མདོ་འདི་ལྟར་ཚར་ཤ་དང་ སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།

- གསེར་ཕབ་རྒྱབ་བཏུབ་མི་བཏུབ་པའི་ནད་གཞིའི་དཔྱ་བ་ཕྱེ་ཚུགས།
- ནད་ཀྱིས་ཚུར་བསྟན་པའི་མེ་དམིགས་དང་ རྒྱབ་གསང་ཉེ་ཤུ་ མཏུན་གསང་ཉེར་གཉིས་ མཇུག་ཚུགས་ཀྱི་ གསང་དམིགས་ཉེར་དགུ་བཅས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་ཕན་ནུས་ཚུ་རྟོགས་ཚུགས།
- གདབ་ཐབས་དང་ ཕྱི་རྟེས་ ཕན་ཡོན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས།
- གསེར་ཕབ་དང་དཔྱལ་ཕབ་ མེ་བཙའི་ལག་ལེན་དང་ གསང་དམིགས་ཚུ་ནང་མེ་བྱམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

༢	**དཔྱ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**	
༢.༡	**དུས་རྒྱུན་དཔྱ་ཞིབ་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་ ཅ་ཅ།**	

ལས་འགྱལ་ནང་ལས་ ༡༠།

བློར་འཛིན་ནང་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།

༢.༢	**མཇུག་བསྡུའི་དཔྱ་ཞིབ་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།**	

སློབ་དུས་ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་༣༠།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་༢༠།

ལག་ལེན་འགྲེམས་སྟོན་ནང་ལས་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

༨ ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན། (ཚུཚོད།)	དོན་ཚན།	སློབ་སྦྱོན་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
༦༠	གསེར་ཁབ་རྒྱང་བ་དང་མི་རྒྱང་བ་ གཤབ་དམིགས་གཤབ་ཐབས་ ཕྱི་རྟེས་དང་ ཨན་ཡོན་མེད།།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་ དང་ སྟེ་ཚན་གྱིས་བསྡུར་ སྒེག་རྩ་བ་བློར་འཛིན་ དཔེ་རིས་ཐོག་ལས་ འགྲེམས་སྟོན་གསལ་ བཤད་ སློང་ལྷ་ ལས་ འགྱུལ་ ལག་ལེན་དངོས་ བསྡུར་འབད་བཅུག་ཐོག་ ལས་སློབ་སྦྱོན་འབད་ནི།	ཉིན་ལྷར་སློབ་ཁང་ ནང་བློར་འཛིན་རྒྱུགས་ ལེན་མི་དང་ གོ་དོན་ གསལ་བཤད་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་ ནི་ སློབ་ཁང་གི་ རྒྱུགས་ སློབ་དཔོ་ཀྱི་ རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ ལས་འབད་ནི།
३०	**འགྲེམས་སྟོན།** གསང་དམིགས་དངོས་འཛིན། གསེར་ཁབ་གཤད་ཐབས། གསང་དམིགས་འཛལ་ཐབས།	• མེ་བཅའི་གསང་ དམིགས་ཚུ་ འཆོལ་ ཐབས་དང་གཤད་ ཐབས་ལག་ལེན་ཐོག	གསང་དམིགས་ཚུ་མི་ ངོ་མའི་གཟུགས་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ བཅུག་ཐོག། གསེར་ཁབ་བཤེད་ ཐབས་དང་གཤད་ ཐབས་འགྲེམས་སྟོན་ འབད་བཅུག་ཐོག
५०	**ལག་ལེན།** ནད་པ་དང་འཕྲེལ་བ།	• རྒྱུས་དཔྱད་མཁས་ མཆོག་དང་དྲུང་འཚོ་ མཉམ་གྲོས་བསྡུན་ ཐོག	གསེར་ཁབ་དང་མེ་ བཅའ་ཚུ་གཤད་པའི་ སྐབས་ཀྱི་ཐུ་སྟོའི་རིམ་ པ་ཚུལ་མཐུན་སྒེ་ལག་ ལེན་འཐབ་མ་འཐབ་ དཔྱེ་ཞིབ།

１０ གཞི་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་མོ།

- བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བཏུད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། *འཛམ་རྒྱབ་དཔྱད་ཀྱི་མདོ།*

１１ རྒྱབ་རྟེན་དགེ་དེབ་ཀྱི་མོ།

- གཡུ་མོག་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *ཤེས་བྱ་དྲེལ་རྟོར་གསུམ་ལས་ངོས་འཛིན་མན་ངག་གསེར་ཀྱི་ལྷེའུ་མོག།*
- ཐུབ་བསྟན་ལུན་ཚོགས།(１９９４) *གསོ་རིག་སྨྲིང་ཁོར་གཅེས་བཏུས།* ཞི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང།
- གཡུ་མོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མཚོན་པོ། *སྒྲུན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།* ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང།
- སྤེ་ཕྲིད་ས་ངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བདུན་སྤྱོན་པོ་མ་ཡི་ཀ་སྟོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སློབ་ཁྲིས་ཁང།
- ཁྲོ་རུ་རྟགས། *ཏ་ངསོ་ངན་ཉིས་པའི་ཞལ་ལུང་སྟོད་ཆ།* ཞི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང།
- ཤྲཱི་མས་པ་ཆེ་དབང། *མན་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཆོག་དོན་ཕྱི་མ།* བོད་གཞུང་སློབ་ཁྲིས་ཁང།
- དར་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* ཀྱུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྱོན་ཁང།
- ཙོམ་སྒྲིག་ཡུ་ཡོན་ལྷན་ཁང། *ཀྱུང་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས།* མི་མངའ་དཔེ་སྐྱོན་ཁང།
- ལུང་རིགས་བསྟན་དར། *རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲོལ་རྣམ་རྒྱལ་ཙ་རུ་པའི་ཕྱེད་བའི་མཇོས་རྒྱན།* བོད་གཞུང་སློབ་ཁྲིས་ཁང།
- བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། *གསོ་རིག་གློ་བ་དེབ།* བོད་གཞུང་སློབ་ཁྲིས་ཁང།
- བསྟན་འཛིན་མཐའ་ཡས། (２００４) *སྐམ་ཁབ་དང་མེ་བཅའི་བཅོས་ཐབས།* དཔལ་ས་ལ། སློབ་ཁྲིས་ཁང།

１２ བསྐྱར་ཞིབ་ཟླ་ཚེས་ ３０/０９/２０２０།

༡	**སློབ་ཚན་གྱི་མིང།**	ནད་ཁམས་དང་བརྒྱ་ཕབས་ཞིབ་སྦྱོང།
༢	**སློབ་ཚན་གྱི་ཡང་རྒྱས།**	AED301
༣	**ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།**	སྒྲུན་བཅོས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་འོག་མ།
༤	**སྤྱོང་མཐུས།**	༡༢ (༥-༤-३)
༥	**སློབ་ཚན་འགོ་འཛིན་པ།**	དྲུང་འཚོ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།
༦	**སློབ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ།**	

སྣང་ཚུལ་ནད་རྒྱས་སྤྱི་བྱེ་བྲག་དང་བཅས་པ་ས་སོ་ས་དབྱེ་ཞིབ། ཞིབ་འཇུག་གིས་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་འཁྲུལ་པ་གསལ་བར་རྟོགས་ཚུགས་པའི་བརྒྱ་ཕབས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་ཨིན།

༧	**སློབ་སྦྱོང་གླུབ་འབྲས།**	

སྦྱོང་ཚན་འདི་ལྟར་ཚར་ཕ་དང་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས།_

- འཕེལ་འགྲིན་ནད་ཀྱི་གནས་ཀྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དབྱེ་བ་དང་མཚན་ཉིད་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- སྲོན་བཏང་ཉེས་པ་གསུམ་པོ་སྲོན་བྱེ་བྲག་དང་བཅས་པ་དངོས་སུ་ལུང་སྟོན་པར་ནུས་པའི་བརྒྱ་ཕབས་དང། ངན་གཡོ་སྐྱོན་དང། ཐང་ཟླང་མུ་བཞིའི་སྒོ་ནས་བརྒྱས་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།
- ནད་པ་དང་སྒྲན་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་བཏ་སྦྱོར་བའི་འཕྲིན་སྐྱེལ་བ་པོ་ལྟ་བུའི་རིག་པ་རྩ་ལ་བརྒྱ་པའི་ཕབས་ཀྱི་གསལ་ཚུགས།
- མེ་ལོང་དང་ས་ལ་བལྟ་སྟེ་གདོང་གི་ལེགས་ཉེས་གསལ་བ་བཞིན་ཚུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཏི་ཚུའི་ཁ་དོག་དང་ལྷུ་བ་སྒྲིས་མ་ཀུ་ཡ་ལས་ནད་ཡོད་མེད་ཚ་གྲང་གང་ཡང་མ་བསྒྲིབས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུགས།

༢	**དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།**	
༢.༡	**དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༩༠།**	

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༡༠།

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༠།

ལས་འགུལ་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

༢.༢	**མཇུག་བསྡུའི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐྱེགས་ ༥༠།**	

སློབ་དུས་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ ༩༠།

བློར་འཛིན་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

ལག་ལེན་དངོས་བསྡུར་ནང་ལས་སྐྱེགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠།

༥ ནང་དོན་སྣ་བཅད།

དུས་ཡུན་ (ཚུ་ཚོད)	དོན་ཚན།	སྒོོལ་སྟོན་ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།
५०	འཕེལ་འགྲིབ་ནད་ཀྱི་གནས་ལས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ། རྒྱེན། འཇུག་ཚུལ། གནས། མཚན་ཉིད། དབྱེ་བ་བསྟན་པ། དོས་བཟུང་རྣམས་ལ་སྒོོང་བ་རྒྱུ། མཚན་ཉིད་རྣམས། ཕན་གནོད་བསྟན་པ་དང། ངན་གཡོ་སྐྱོན། སྦྱང་བྱང་མུ་བཞི་དང། རེག་པ་རྩ་ལ་སྟོན་འགྲོ་ལུ། དངོས་གཞི་བརྒྱད། མཐོང་བ་ཚུ་ལ་སྟོན་འགྲོ་དང། བརྒྱ་པའི་དུས་གསུམ། བརྒྱ་ཚུ་ལ་དགུ། ཞར་བྱུང་བསྡུས་དོན་རྩ་ཆུའི་ཁྱད་པར་ བསྟན་པ།	དཔེ་ཁྱིད་གསལ་བཤད་དང། སྲེ་ཚན་གྲོས་བསྡུར་ སྒྲོ་ལུ་ཐོག་ལས་སྒོོས་སྟོན་འབད་ནི།	ཉིན་ལྔར་སྒོོས་ཁང་ནང་ལས་འགྲུལ། སྒོོས་ཁང་གི་རྒྱུགས། སྒོོས་དུས་ཀྱི་ རྒྱུགས་ཚུ་ལེན་ཐོག་ལས་ འབད་ནི།
৬০	འགྲེམས་སྟོན། ངོས་བཟུང་བརྒྱ་ཐབས། རེག་པ་རྩ། མཐོང་བ་ཚུ།	ལག་ལེན་དངོས་ བསྟར་དང་ འགྲེམས་ སྟོན་ སྒྲོ་ལུ་ཐོག་ ལས་སྒོོས་སྟོན་འབད་ ནི།	གསལ་བཤད་དང་འགྲེམས་ སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལྷོག་ གྲྭ་འཛིན་ཐངས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ སྒོ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
৬০	ལག་ལེན། ངོས་བཟུང་བརྒྱ་ཐབས། རེག་པ་རྩ། མཐོང་བ་ཚུ།	སྒྲན་ཁང་ནང་ནད་པ་ དང་ཅིག་ཁར་ནད་ ངོས་བཟུང་ནི་བརྒྱ་ ཐབས་དང་ རེག་པ་ རྩ་དང་མཐོང་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་ བསྟར་འབད་ནི།	སྒྲན་ཁང་ནང་ནད་པ་དང་ཅིག་ ཁར་དངོས་བསྟར་སྤེ་ནད་དང་ བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དེ་ འཛིན་ཐངས་དང་བློ་རིག་ཡོད་ མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནི།

༡༡ གཞི་རྟེན་དགེ་དེས་ཀྱི་སོ།

- ཁོ་རྡུ་ཚེ་རྣམ། *དབང་ཕྱོང་དགེ་ཕྱེས་པའི་ཞལ་ལུང།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་བང།
- སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་བཏུར་སྡོན་པོ་མ་ཡི་ཀ་སྟོད་ཆ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།

༡༢ རྒྱབ་སྐྱོང་དགེ་དེས་ཀྱི་སོ།

- ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། *(ཀ.ཀ.ཅ)གསོ་རིག་སྨིན་ཁོར་གཅེས་བཏུས།* སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་བང།
- སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་མཚོ། *མཛད་པའི་རྩ་ཆུའི་ལྷན་ཐབས།*
- གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། *ཤེས་བྱ་བློ་སྐོར་གསུམ་ལས་ངོས་འཛིན་མན་ངག་གསེར་ཀྱི་ལྷེའུ་མིག།*
- གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། *སྨན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།* གནས་ལུའུ་མི་རིགས་དགེ་སྐྱེན་བང།
- སྐྱེ་མས་པ་ཚེ་དབང། *མན་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཆོག་དོན་ཕྱི་མ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།
- དར་མོ་བློ་བཟང་ཚོས་གྲགས། *རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང།* ཀུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དགེ་སྐྱེན་ བང།
- རྩོམ་སྒྲིག་ཚུ་ཡོན་ལྷན་བང། *ཀུང་གོའི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས།* མི་མང་དགེ་སྐྱེན་བང།
- ལུང་རིགས་བསྟན་དར། *རྒྱུད་བཞིའི་བརྡ་བཀྲོལ་རྣམ་རྒྱལ་ཙ་རུ་བའི་ཕྱེང་བའི་མཛོས་རྒྱན།* བོད་གཞུང་སྨན་ རྩིས་ཁང།
- བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན། *གསོ་རིག་སྒྲོག་དེབ།* བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང།

༡༣ བསྐྱར་ཞིབ་ཟླ་ཚེས་ ༠༧/༠ཅ/༢༠༢༠

སྒོོས་དུས་ཀྱི་རྒ་བ་བློར་འཛིན་གྱི་ཚད་གཞི། སྒྲུབ་བཅོས།

༡ སྟོང་འགྲེམས།

༢ ལུས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།

༣ ནད་ཀྱི་རྒྱུན།

༤ ནད་ཀྱི་མཚན་ཉིད།

༥ འཐུང་རྩིས་སྟོན་འགྲོ། (གཙུམ་ཁའི་ཐོག་ལས)

༦ ཟས་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱ་བ།

༧ ནུས་པ་རྒྱང་སེལ།

༨ ཉེས་པ་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་བརྡུག་པ།

༩ ཁྱད་པར་གྱི་གསོ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

༡༠ བླ་ཐོ་ལྷ་མོག(གཙུམ་ཁའི་ཐོག་ལས་ཤོག་གྲངས་༤)

༡༡ ཉེས་གསུམ་རྣགས།

༡༢ ཚ་གྲང་གལ་མདོ། རི་ཐང་མཚམས།

༡༣ རྩ་མདོ།

༡༤ ཚུ་མདོ།

༡༥ སྒྲུན་སྟོར་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྡུས།

དཔེ་གསོ: ཡོངས་རྫོགས་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་བློར་འཛིན་ཚད་གཞི་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཆོགས་ཀྱིས་གཙུམ་ཁ་བཀྲྭ་ནི་ཕེན།

མཇུག་བསྡུའི་སྨོན་ཚིག

གསོ་རིག་སྨན་དཔྱད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་འདི། །མི་དབང་འཇུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཞིན། །
གསར་དུ་བཏོད་པས་འཇུག་མིའི་བསོ་སྐལ་དུ། །ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་སྒྲུབ་རྩེན་ལྡན་དང་མཉམ། །

གང་གི་ཐུགས་ཀྱི་གཉུན་གན་གནང་བའི་སྒྲོས། །མ་འོངས་བུ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྨོན་ཕྱིར་དུ། །
གསོ་རིག་གཞུང་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཞག་སྟེ། །དེང་འདིར་འཚམས་པའི་རྒྱ་གཞུང་འདི་ཉིད་བརྩམས། །

ཚེ་རིང་ཚོས་ནོར་བདེ་བ་བསྟུན་འདོད་རྣམས། །ཆུ་མ་གཡེང་ལེ་ལོའི་བདུད་དང་མ་འགྲོགས་པར། །
གཅིག་ཏུ་བཙོན་པའི་སྨྲོར་བ་ལག་ལེན་གྱིས། །གསོ་རིག་རྒྱུད་འདིར་སྨྲང་ན་འདི་ཕྱིར་བདེ། །

ལོངས་བས་ལྷན་ཕྲིན་ཕྱགས་བདར་ཕྱང་ཡོ་ལས། །གསེར་ཆེད་ཆེད་དུས་དོན་མེད་ལས་ཆམས་སྤོངས། །
ཐོས་བསམ་ཆེད་པའི་སྐལ་བཟང་དཀར་ཅས་ཀམ། །དོན་ཆེན་ཆེད་དུས་དོན་མེད་ལས་ཆམས་སྤོངས། །

ལྟར་སྣང་འཕྲལ་དང་གཞན་དབང་སྟོན་ལས་ཀྱིས། །འཕྲུང་བའི་ལུས་ཕུང་ཟུག་རྔུས་མནར་བ་ཆམས། །
གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་བདུད་རྩི་འདི་འཐུངས་ན། །ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་ནད་རིགས་རྩད་ནས་ཞི། །

ཡོངས་གྲུབ་ཚེ་དང་ཀུན་བཏུགས་གཏོན་ནད་ཀྱིས། །ལུས་སེམས་གཏུངས་པའི་ཉམ་ཐག་འགྲོ་བ་ཆམས། །
གསོ་རིག་དཔག་བསམ་ལྷོན་པ་འདི་བསྟེན་དང་། །བསིལ་གྲིབ་ཟད་པ་མེད་པའི་དཔལ་མཆོག་ཡོད། །

ནད་རིགས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་མ་རིག་པ། །ཡེ་ནས་ལྷན་ཅིག་ཡོད་པ་མ་ཤེས་པར། །
རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ནས་འཚོལ་བས་ངལ་བ་དག །བདག་མེད་རྟོགས་པའི་དོན་ལ་འབད་པར་ཤོག །

ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས་པའི་དུག་གསུམ་གྱིས། །བསྐྱེད་པའི་ནད་རིགས་ཆུང་མཁྱེས་བད་ཀན་གསུམ། །
འཕེལ་ཟད་འཁྱུགས་པའི་མིང་ཡང་མི་གྲགས་པར། །བདེ་སྐྱིད་ཕྲོགས་ལྷན་དཔལ་ལ་འགྲན་པར་ཤོག །

མདོར་ན་མི་དབང་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན། །འབངས་ཆམས་བདེ་དང་སྐྱིད་པའི་དཔལ་ལ་སྨྲོད། །
བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེ། །མཐར་ཐུག་སྨན་རྒྱལ་ཐོབ་པའི་རྒྱ་ཆུ་བསྟོ། །

དགེའོ།། །།