

མཚན་བཟླ་།

༣ རང་བཞིན་ནི་བའི་སྐྱ་དང་ནི་བའི་གསུང་། །ནི་བའི་ལམ་ནས་ནི་བའི་གོ་འཕང་བཞེས། །
 །ནི་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་འགོ་བ་འདྲན་མཛད་པ། །ནི་བའི་ལམ་མཁན་ཤུག་རྒྱལ་པོར་འདུད། །
 ཅེར་ཡང་སྤང་བ་སྤྲོད་པའི་ཁམས་འདི་ན། །མ་དག་ལས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་འགོ་བ་རྣམས། །
 མི་བཟོད་ནད་ཀྱིས་མནར་ལ་སྤྲོད་ཅེས་ཤུགས། །ནམ་མཁའ་སྒྲོག་ལས་ཐུར་བའི་མགོན་དེས་སྐྱོངས། །
 རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་མཐའ་དང་ཕྱ་མེད་ལས། །དྲང་སྤང་ཆེན་པོ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །
 ཡིད་ལས་སྐྱེས་སོགས་མ་དེས་སྤྲོ་ཆོགས་པའི། །སྤྱལ་པ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤོན་ལ་འདུད། །
 དལ་རྟེན་མི་ཡི་ཟོལ་གྱིས་གངས་ལྗོངས་སྤྱ། །སྤྲོད་པའི་རྩལ་ཅེད་སྤོ་ལས་འདས་པའི་གར། །
 བསྐྱར་བས་སྤོན་སྤྱོད་ལོན་ཏན་མགོན་པོ་ཞེས། །མཚན་སྤོན་སྤྲོད་ཅེར་བསྐྱེད་དེས་བདག་ཡིད་སྐྱོངས། །
 གངས་ཅན་མཁས་པའི་དབུས་ན་མཁས་པའི་སྤོན་པ་ཆེ་ཆེར་བསྐྱགས། །
 སྤོན་གྱི་སྤྱོངས་འདིར་སྤོན་དབྱེད་མཛད་པའི་འགོ་དོན་ཕྱ་མཐའ་མེད། །
 གསོ་རིག་འཆད་ཉན་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་གསོ་རིག་མེས་པོ་མཆོག །
 ཐུབ་བསྟན་ལེགས་སྤོ་ལེགས་བཤད་སྤྱ་བའི་མགོན་མཆོག་བདག་ལ་དགོངས། །
 སྤོན་གྱི་སྤྱོངས་འདིར་རང་ལུགས་སྤོན་བཅོས་འདི། །དེར་རབས་སྤོན་བཅོས་ལུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །
 སྤོལ་བཟང་མི་རུབ་བསྐྱལ་པར་གནས་པའི་ཆེད། །བཏོད་མཛད་མི་དབང་གསུམ་པ་གཙུག་ན་རྒྱལ། །
 གང་གི་བཀའ་རྒྱ་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་དེ། །སྤྱི་བོར་སྤངས་ནས་ཕྱག་པས་འདེགས་བཟོད་པའི། །
 འཛོ་བྱེད་པད་དོར་ཤེས་རབ་འབྱོར་ལྷན་གྱི། །བཀྱིན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དེ་ཇི་ལྟར་གཞལ། །
 སྤོན་བྱོན་མེས་པོའི་མཛད་བཟང་རྒྱ་རྒྱུན་དེ། །སྤོན་སྤྱོངས་སྤྱེ་རྒྱུའི་ཕན་དང་བདེ་བའི་གཞིར། །
 གནས་ཕྱིར་སྤོན་པའི་ཆོས་ཚན་ཙུག་ལུང་འདི། །ཡང་ཡང་ཁྱེད་ཐར་དབྱེད་ནས་འདིར་འགོད་བྱ། །

།ཞེས་བཅུམ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཆེད་དུ་མཚན་པར་བཟླ་བ་དང་དམ་བཅའ་བའི་ཆོག་གི་མེ་ཏྲོག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་སྤྱོད་
 བྱེད་ལས་ལྡེའི་གཙུག་ལག་འོག་མའི་སྤོབ་ཚན་ཙུག་ལུང་འདི་རྒྱ་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་ནི་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན།

༡ སློབ་སྦྱང་གི་གཞི་རིམ་གནས་ཚུལ།

༡.༡ སློབ་ཚགས།

ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་ཚགས། ཐུམ་ཕུག་ཀ་མང་བྱང་ས།

༡.༢ ལས་རིམ་དང་གནང་ཆའི་མིང་།

ལས་རིམ། ལས་ལྟ་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་སྦྱང་།

གནང་ཆ། སྦྱང་བྱེད་ལས་ལྟ་རབ་ཀྱི་གཞུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད།

༡.༣ སློབ་སྦྱང་གི་དུས་ཡུན་དང་ཐབས་ལམ།

དུས་ཡུན་ ལོ་གསུམ།

ཐབས་ལམ། སློབ་སློན་གསལ་བཤད་དང་སློབ་འཛིན་སློན་བཅས་ལག་ལེན་དེ་ལས་ལྷ་གཞི་མཉམ་སྦྲགས་ཀྱི་
སློབ་སྦྱང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡིན།

༢ སྦྱོང་བཤད་སློབ་སྦྱང་གི་དམིགས་ཡུལ།

སློབ་སྦྱང་པ་ཚུ་སློབ་སྦྱང་མཐར་འཁྱེད་པའི་ཤུལ་ལུ་རང་ལུགས་ནང་པའི་སློན་བཅས་ཀྱི་ཞབས་ཏྲིག་འདི་ཕྱི་ཚན་རིག་གི་
སློན་བཅས་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་དང་གཅིག་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་རང་ལུགས་སྤར་སྒྲོལ་བཟང་པོའི་གཞིར་བཟུང་
ཐོག་ མི་སྡེ་ཡོངས་ལུ་སྦྲུམ་ཚད་དང་ལྷན་སྡེ་ སྦྱང་བྱེད་ལས་ལྟ་རབ་ཞབས་ཏྲིག་ཁྱེད་འདི་གལ་ཆེ་བའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བོ་ཅིག་ཡིན།

༣ ལྟ་རབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ།

- ཀྱན་སློང་དང་ཀྱན་སྦྱོང་བཟང་པོའི་རྣམ་གཞག་དང་། གོང་མ་བཀྱར་ལུགས་དང་ འོག་མ་སློང་ལུགས་ རང་མཉམ་
བཅེ་མཐུན་ ནད་པར་བུམས་བཅེ་འབད་ཐངས་ཤེས་ཚུགས།
- སློན་གྱིས་ཡན་སྦྱོང་མ་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ལས་ལྟ་རབ་ཞབས་ཏྲིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ནད་གཞི་དང་བསྐྱེད་ཐོབ་སྦྱོང་སྤང་སྤང་དང་ནད་རིགས་སློན་འགོག་འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་བདེ་སྦྱོང་ཚུགས།
- སློན་བཅས་བཀོད་འཛིན་དང་འཁྱེད་སློན་གྱི་བཟེ་ཆུང་དང་བསེལ་རྩོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཐུན་ཚད་ཚུ་མ་ཞོར་བར་བསྐྱབ་སློན་
གྱི་ཐོག་ལས་སྦྱོང་ཚུགས།
- ལས་ལྟ་རབ་བཞག་ནད་པའི་དོན་ལུ་ཁྱུལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ལྷན་པའི་ཞབས་ཏྲིག་ཡང་དག་སྦྱོང་ཚུགས།

༤ སྤྱི་ཕྱེད་ལས་ཁུངས་ལྷན་པའི་ལག་ཏོག་མའི་སློབ་ཆན་ནང་དོན།

ལོ་འཁོར་ དང་སློབ་ རུས།	ཆོས་ཆན།	Module CODE	སློབ་མཐུས།	དཔེ་ཁྲིད། ཆུ་ཚོད།	འགྲེམས་སྟོན་དང་ སློབ་སྟོན་འབྲེལ་ བའི་ཆུ་ཚོད།	ལག་ལེན་ རང་སློབ་ ཆུ་ཚོད།
ལོ་འཁོར་ དང་པའི་ སློབ་རུས་ ༡པ།	གསོ་རིག་འབྱུང་ཁུངས། History of Sowa Rigpa	HIS101	༡༢(༩-༣-༠)	༩༠	༤༥	༠
	སྤྱི་དོན་དང་ཆ་རྒྱུད། Introduction and Enumeration of Four Tantras	IET101	༡༢(༤-༣-༣)	༤༠	༤༥	༤༠
	ངག་སྒྲོན། I Ngagdon I	NGD101	༡༢(༥-༣-༤)	༥༠	༤༥	༡༠
	Academic skill སློབ་རིག་རིག་ཅུལ།	ACS101	༡༢(༡-༤-༠)	༤༠	༤༠	༤༠
	Information and Communication Technology བརྟན་དོན་འཕུལ་རིག	ICT101	༡༢(༡-༤-༠)	༤༠	༤༠	༡༠
ལོ་འཁོར་དང་པའི་སློབ་རུས་༡, པའི་ཆུ་ཚོད་བསྟོམས།				༣༠༠	༡༥༥	༡༤༠
ལོ་འཁོར་ དང་པའི་ སློབ་རུས་ ༢པ།	ཆུ་བ་མདོ་དང་གྲུབ་པ་ལུས། Anatomy and Physiology	ANP101	༡༢(༡-༤-༠)	༡༠	༤༠	༠
	འཕེལ་འགྱིབ་ནད། Principles of Etiology	POE101	༡༢(༩-༠-༣)	༩༠	༠	༤༠
	འབྱུང་ཅིས་སྟོན་འགྲོ། Introduction to Astrology	AST101	༡༢(༤-༣-༣)	༤༠	༤༥	༤༠
	ངག་སྒྲོན། II Ngagdon II	NGD102	༡༢(༥-༣-༤)	༥༠	༤༥	༡༠
	Modern Anatomy and Physiology ཆན་རིག་ལུས་ཁམས་རིག་པ།	MAP101	༡༢(༤-༤-༤)	༤༠	༤༠	༡༠
ལོ་འཁོར་དང་པའི་སློབ་རུས་༢, པའི་ཆུ་ཚོད་བསྟོམས།				༣༡༠	༡༡༠	༡༡༠
ལོ་འཁོར་ གཉིས་ པའི་སློབ་	བྱ་སྤྱོད་དང་འཚོ་བ་བསམ། Dietetics and Behavioral Science	DBS201	༡༢(༤-༣-༣)	༤༠	༤༥	༤༠
	སྤྱི་བ་སྒྲན། PHR201	PHR201	༡༢(༥-༣-༤)	༥༠	༤༥	༡༠

རྩས་པ།	Pharmacology					
	ཆ་བྱད་དཔྱད་དང་ཐ་མལ་ནད་ མེད་པའི་འཛིན་རྟགས། Diagnostic and Preventive Methods	DPM201	༡༢(ཡ-༣-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	གསོ་བྱེད་ཐབས་དང་བྱ་བྱེད་ སྒྲན་པའི་གནས། Treatment Methods and Clinical Ethics	TME201	༡༢(ཡ-༣-༠)	༩༠	༤༥	༠
	ཟླ་ཐོ་ལྟུང་མེད། Commentary on Lunar Calendar	CLC201	༡༢(༢-༣-༣)	༢༠	༣༠	༤༠
ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སློབ་རྩས་པ། པའི་ཚུ་ཚོ་ད་བསྟོམས།				༣༠༠	༡༩༥	༡༤༠
ལོ་རིམ་ གཉིས་ པའི་སློབ་ རྩས་པ།	ཚ་མདོ། Sphygmology	SMG201	༡༢(ཡ-༣-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	ཟིན་ཏིག་གཅེས་བསྟུས་དང་སྒྲན་ སྦྲུང་རྩས་པ་ཕྱོགས་བསྟུས། Condensed Diagnosis and Treatment and Essential drugs	CTE201	༡༢(ཡ-༣-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	བཤལ་དང་སྒྲུགས། Purgation and Emesis	PES201	༡༢(ཡ-༣-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	གསོ་རིག་ཞི་གནས་དང་ལུས་ སྦྱོང་། Sorig Meditation and Yoga	SMY201	༡༢(ཡ-༣-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	Analytical skill དབྱེ་དཔྱད་རིག་ཚུལ།	ALS201	༡༢(ཡ-༣-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སློབ་རྩས་པ། པའི་ཚུ་ཚོ་ད་བསྟོམས།				༣༥༠	༡༥༠	༣༠༠
ལོ་རིམ་ གསུམ་ པའི་སློབ་ རྩས་པ།	ཚུ་མདོ། Urinalysis	URA301	༡༢(ཡ-༣-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	Basic Nursing Skills I ཕྱི་པའི་གཞི་རྟེན་སྒྲན་གཡོག་ མའི་རིག་ཚུལ། I	BNS301	༡༢(ཡ-༣-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	བྱུག་པ། Sorig Massage	SMS301	༡༢(ཡ-༣-༣)	༡༠	༣༠	༤༠

	སྤྲོ་སྤྲོ་དང་འཇམ་ཅི་ནི་རུ་ཏྟ། Nasal Irrigation and Enema	NIE301	༡༢(ཡ-༢-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	Research Methodology ཞིབ་འཇུག་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་།	RMS301	༡༢(ཡ-༢-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
འོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་དུས་༡, པའི་ཚུ་ཆོད་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་།				༣༥༠	༡༥༠	༣༠༠
འོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་དུས་༢	Basic Nursing Skills II ཕྱི་པའི་གཞི་རྒྱུ་སྤྲོ་སྤྲོ་གཞི་ལྟར་། མའི་རིག་ཕྱུ་ལ། II	BNS302	༡༢(ཡ-༢-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	གཉེན་པའི་གཞི་དང་ཐོར་ནད་གསོ་བ། Treatment of Heterogenous Disease and Vital points	THD301	༡༢(ཡ-༢-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	བྱུག་པའི་ཞིབ་སློབ་། Advanced Sorig Massage	ASM301	༡༢(༢-༥-༥)	༣༠	༡༥	༡༠༠
	བཤལ་དང་སྤྲོ་སྤྲོ་ལྱི་ཞིབ་སློབ་། Advanced Purgation and Emesis	APE301	༡༢(ཡ-༢-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	སྤྲོ་སྤྲོ་དང་འཇམ་ཅི་ནི་རུ་ཏྟ། ཞིབ་སློབ་། Advanced Nasal Irrigation and Enema	AIE301	༡༢(ཡ-༢-༣)	༡༠	༣༠	༤༠
	འོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་དུས་༢ པའི་ཚུ་ཆོད་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་།			༣༠༠	༡༢༥	༣༤༠
ཚུ་ཆོད་ཡོངས་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་།						

༥ འཇུག་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་།

- རིག་གཞི་ལྟར་འབྲམས་པའི་མའི་ནད་ལས་སློབ་དུས་༡,༢ པའི་ཚུ་ཆོད་ཚན་(སློབ་འཇུག་སྤྲོ་སྤྲོ་གསུམ་པའི་སློབ་དུས་ལྟར་།)ཚུ་ནད་ཕྱི་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་། དེ་ཕྱི་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་ནད་ཕྱི་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་། རིག་གཞི་ལྟར་འབྲམས་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་གསུམ་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་།
- རིག་གཞི་ལྟར་འབྲམས་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་གསུམ་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་། རིག་གཞི་ལྟར་འབྲམས་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་གསུམ་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་། རིག་གཞི་ལྟར་འབྲམས་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་གསུམ་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་།
- སློབ་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་འབྲམས་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་གསུམ་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་། རིག་གཞི་ལྟར་འབྲམས་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་གསུམ་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་། རིག་གཞི་ལྟར་འབྲམས་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་གསུམ་པའི་སྤྲོ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ལུ་ཁྲི་ཚིག་ལྟར་།