

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་མཉམས་ལྷན་ཁག་།
ལྷ་རྩེ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་མཉམས་ལྷན་ཁག་།

**Royal University of Bhutan
Paro College of Education
Paro**

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཤེས་ཡོན།
(Bachelor of Education in Primary Dzongkha)

སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་གྱི་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་མཉམས་ལྷན་ཁག་།
ལྷ་རྩེ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་མཉམས་ལྷན་ཁག་།
ཕྱི་ལོ ༢༠༢༠

ལས་རིམ་གྱི་རྒྱུ་ལྷན་ཁུངས་གནས་ཚུལ།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཤེས་རིག་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འགྲུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ལོར་ཚུན་རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་སྐོར་དོ་དུང་ལྷན་ཁུངས་བཟུང་བ་དང་། ཕྱི་རིམ་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་བཟུང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་འགོ་བཙུགས་ལུགས་ཀྱི་དེ་གི་ཤུལ་ལས་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་སློབ་བཟུང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཨིན་ཅུང་སློབ་སློབ་ཀྱི་དམིགས་གཏང་འདི་སློབ་རིམ་ལ་ཡན་ཚད་ལས་འབད་མ་ལུ་བརྟེན་གཞི་འཛུགས་ཚུང་བའི་ནང་ལུ་རྫོང་ཁའི་འདི་སློབ་བཟུང་སློབ་དཔོན་(general teacher)ཚུ་གིས་སློབ་སློབ་འབད་དེ་སྲོང་ལུགས་

ཨིན་ཅུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ལོ་༡༠པའི་ཚེས་༩-༡༢ ཚུན་ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༢པའི་ནང་ རྒྱུ་ལྷན་ཁུངས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ལུ་གནང་བའི་བྱུང་བསྐྱེད་ལུགས་ཨང་ REC/CDC/01/2016-2017/870 དང་སྤྱི་ཚེས་༢༤/༠༡/༡༢ཚེས་མའི་ དགོངས་དོན་དང་བསྐྱེད་ རྫོང་ཁའི་གཞི་འཛུགས་ སྤྱི་དང་སྤྱི་བཟོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཞི་རིམ་རྒྱུ་ལྷན་ཁུངས་ སློབ་གསར་སློབ་རིམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ཚོས་ཚོན་འདི་ རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་སློབ་སློབ་འབད་དགོ་པ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་གི་སྲིད་བྱུས་ནང་ཚུད་དེ་འདུག

དེ་འབད་མ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ལོ་སྤྱི་ལོ་༡༠པའི་ཚེས་༢༤ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་(Coordination Meeting) ནང་ལུ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ ཏེ་མའི་གོས་ཚོད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་ལུ་ལྷན་ཡོད་པའི་དོན་ཚོན་ ཨང་༣པ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྟེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ རྫོང་ཁའི་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཀྱི་སློབ་བཟུང་འདི་ འཕམ་མཉེན་ལས་རང་འགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་ལུ་བསྐྱེད་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ལོ་སྤྱི་ལོ་༡༠པའི་ཚེས་༢༡ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ སྤྱི་ལོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་ འབྲེལ་མཉམ་ཞལ་འཛོམས་(bilateral meeting)ནང་ གོས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་གོས་ཚོད་ཨང་༤པ་དང་འཁྲིལ་ཅུང་ ད་ཚུན་སློབ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་གསུམ་པ་ཚུན་ རྫོང་ཁའི་སློབ་མའི་སློབ་བཟུང་འདི་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་(B.Ed Primary)ཚུ་གིས་འབད་མ་ཨིན་ཅུང་ ཁོང་ལུ་རྫོང་ཁའི་སློབ་ཚུགས་པའི་ཤེས་ཚད་མེད་པའི་ཁར་ སློབ་བཟུང་ནང་ཡང་ རྫོང་ཁའི་སློབ་ཐངས་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་ཚོན་ཁག་གཉིས་ལས་ལྷན་སྟེན་མེད་པའི་ ལས་ རྫོང་ཁའི་སློབ་ཚོད་དང་ལྷན་སྟེ་ སློབ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་ལས་ ད་ལས་པར་སློབ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་དུག་པ་ཚུན་ རྫོང་ཁའི་སློབ་མི་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་གིས་ར་སློབ་དགོ་པ་ལུ་བརྟེན་ སློབ་བཟུང་ཡང་ཁོང་ལུ་བྱིན་དགོ་པ་སྟེ་བཀོད་དེ་འདུག

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཉོང་ལས་འབད་ཅུང་ Etor, C.R., Mbon, U. F. & Ekanem, E. E. (2003) གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་སྟེ་ གཞི་རིམ་གོང་མ་ནང་ཡོན་ཏན་གྱི་ལྷོགས་གྲུབ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འོང་ག་ གཞི་རིམ་རྒྱུ་ལྷན་ཁུངས་འདི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གཞི་འཛུགས་བྱིན་ཐངས་ལུ་རགས་ལས་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ལས་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་ལས་མ་འགལ་བའི་ཁར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚོད་ནང་དོ་འགན་འབད་ཚུགས་པའི་རྫོང་ཁའི་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་ཨིན།

ཀར་ཆག

༡. ༡	སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ།.....	1
༡.༢	ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏང་དང་གྲུབ་འབྲས།.....	1
༡.༢.༡	ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏང།.....	1
༡.༢.༢	ལས་རིམ་སློབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས།.....	1
༡.༣	ལུ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་སྐབས།.....	2
༡.༣	སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིས།.....	2
༡.༣.༡	ལས་རིམ་གཞན་མི་ནང་ལས་ལེན་ཡོད་པའི་སྦྱང་ཚན།.....	4
༡.༤	ལྷ་བ་སྟོན་ཐབས་ལམ།.....	5
༡.༤.༡	ས་གནས་གཞི་རྒྱ་གཞི་ལས་ལྷ་བ་སྟོན།.....	5
༡.༥	དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།.....	6
༡.༦	ལམ་ལུགས།.....	7
༡.༦.༡	འཇུག་ལུགས་དགོས་མཁོ།.....	7
༡.༦.༢	དབྱེ་ཞིབ་དང་སློབ་སྦྱང་གོང་རིམ་ཡར་སེང་གི་དགོས་མཁོ།.....	8
༡.༧	ལོ་ངོ་ལྷ་གི་རིང་ལུ་སློབ་སྦྱང་ནང་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི།.....	10
༡.༨	སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང། སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་དང་རྒྱ་བསྐྱེད།.....	10
༡.༨.༡	ཤེས་ཡོན་སྐྱིལ་འཛིན།.....	10
༡.༨.༢	ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ་གི་ལུ་འགན།.....	11
༡.༨.༣	སྦྱང་ཚན་སློབ་སྟོན་པའི་འགན་ཁུར།.....	11
༡.༨.༤	སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚོགས།.....	12
༡.༨.༥	ལས་རིམ་ཚོགས་ཀྱི་ཚུང་།.....	12
༡.༨.༦	སློབ་སྦྱང་དང་གོ་སྐབས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས།.....	13
༡.༨.༧	ཕྱི་འབྲེལ་ཞིབ་དཔྱད་པ།.....	13
༡.༨.༨	སློབ་སྦྱང་གི་བསམ་ལན།.....	13

1.10.1.	དབུ་ཞིབ་གནས་ཚད་བརྟག་དཔྱད། (Moderation of Assesment)	13
1.10	སློབ་རིག་ལས་གཞི་གསལ།	14
1.10.1	སློབ་སྟོན་པའི་མཚན་ཐོ།	14
1.10.2	སློབ་སྟོན་པ་ལ་སློང།	17
1.10.3	སློབ་སྟོན་པའི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི།	17
1.11	མཐུན་ཀློན།	19
1.11.1	སྡོད་ས་དང་སློབ་ཁང་གི་མཐུན་ཀློན།	19
1.11.2	མཁོ་ཆས།	20
1.11.3	དཔེ་མཛོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།	20
1.11.4	སློབ་རིག་ཞབས་ཏྲུག་	21
1.11.5	མཐུན་ཀློན་གཞན།	21
1.11.11	ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྲིད་ལྟེ་བ།	21
2.	ལས་རིམ་འདི་གི་སློབ་ཚན་ལོ་རིམ་དང་སློབ་དུས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོད།	23
2.1	APC101 Information Technology Literacy	23
2.2	DZG101 རྫོང་ཁ་བར་དོན་སྲོད་ལེན།	27
2.3	ACS102 སློབ་རིག་འབྲི་ཚལ།	33
2.4	PER102 སློབ་ལམ།	38
2.5	DLN101 ཡིག་སྐྱེ་བ།	44
2.6	PER103 རང་ལུགས་སྟན་ཚའི་དོ་སྲོད།	49
2.7	PED104 ལྷན་སྟོན་གྱི་ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས།	55
2.8	DLN102 ལྷན་ཚལ་ཞིབ་སློང།	62
2.9	DLN103 སྤང་རྣམ་དབྱེད་སློབ་བ།	70
2.10	PSY102 Child Development	76
2.11	DLN204 དུས་གསུམ་རྣམ་གཞན།	80
2.12	DLN205 འབྲི་ཚལ་ཞིབ་སློང།	86
2.13	PSY104 Learning Process.	93

༡.༡༤	PED202	ཕན་ལུས་སློབ་སྟོན་སྐྱོད་ཚུལ།	97
༡.༡༥	DLN206	ཉན་སྒྲུབ་སློབ་སྟོན།	106
༡.༡༦	CAA202	གཞི་འཛུགས་འོག་མའི་གསར་གཏོད་སྐྱུ་ཚུལ།	115
༡.༡༧	EAS208	Introduction to Early Childhood Education	126
༡.༡༨	PHY201	བག་ཡོད་དང་ཤེས་བཞིན་ཉམས་ལེན།	130
༡.༡༩	DLN207	ལྷག་ནི་སློབ་སྟོན།	138
༡.༢༠	ASE202	དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།	144
༡.༢༡	ISA401	Teaching Children with Special Needs	152
༡.༢༢	DLN308	བྱི་ནི་སློབ་སྟོན།	156
༡.༢༣	RES302	ཤེས་རིག་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་དོན་སྤྲོད།	162
༡.༢༤	EDT302	ལྷག་སྟོན་བརྗོད་འཕུལ་རིག།	171
༡.༢༥	PED307	གཞི་རིམ་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།	180
༡.༢༦	PRT303	ཁྱད་རིག་ཉམས་སྦྱོང།	186
༡.༢༧	DLT401	ལེགས་བཤད་དང་བསྐྱབ་བྱ།	200
༡.༢༨	DLT402	ཚོག་ཀྱུན། དང་པ།	206
༡.༢༩	CAA404	གཞི་འཛུགས་གོང་མའི་གསར་གཏོད་སྐྱུ་ཚུལ།	210
༡.༣༠	DLN409	མདོན་བཟོ།	220
༡.༣༡	DLT403	ཨ་ལུའི་རྩོམ་རིག་སློབ་སྟོན།	226
༡.༣༢	CUR402	རྩ་གཞུང་སློབ་སྦྱོང།	235
༡.༣༣	EAS409	Play in Early Childhood	241
༡.༣༤	CUR404	འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་རིམ་ལུགས།	246
༡.༣༥	DLT404	ཚོག་ཀྱུན། གཉིས་པ།	255
༡.༣༦	PER404	ཚོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག།	259
༡.༣༧	PER405	འབྲུག་རྩོམ་རྒྱུ་གཞག།	267
༡.༣༨	EDC401	Introduction to Guidance and Counseling	272

1. 1 སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ལ།

1.1 སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ།

སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་ བདག་འཛིན་འབད་

མིའི་

སྤྱི་ལོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་མིང།

ཤེས་ཚད་ཀྱི་མིང།

སློབ་སྦྱང་དུས་ཡུན་དང་ཐབས་ལམ།

ལག་ཁྱེར་གནང་མིའི་འདུས་ཚོགས།

འགོ་ཐོག་ཆ་འཛོགས་གི་ཚེས་གངས།

མཇུག་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚེས་གངས།

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

ལོ་ངོ་བཞི་ [དུས་རྒྱུན་སློབ་སྦྱང།]

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ལོ་ལྷོ་ལོ་ཚེས་ ༢༣། (5th USRC)

NA

1.2 ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏང་དང་གྲུབ་འབྲས།

1.2.1 ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་གཏང།

སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གཞི་འཇུགས་འོག་མ་དང་གོང་མའི་ སློབ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷན་མིའི་སྐོར་ ལས་ཏེ་གོ་དགོས། གཞི་འཇུགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ཚེས་ཚཱ་མཁའ་སྤྱང། བྱང་རིག་ཡར་རྒྱས། རང་ཡར་རྒྱས་ བརྩི་ མཐོང་གི་སྦྱང་ཚན་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་དང་མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཐངས་དང་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ ཨ་ལོའི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འབྲུར་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཐབས་ལམ་སྤྱོད་ཚུ་ཞུ་བའི་ལཱ་ བྱང་རིག་གནས་ཚད་དང་ལྷན་པའི་ འཛོན་སྤངས་ཚན་གྱི་སློབ་སྟོན་ པ་ཅིག་ལུ་གྲུབ་ཚུགས།

1.2.2 ལས་རིམ་སློབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས།

སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་བསྟུན་ སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་འདི་ནང་ལས་ མཐར་འཁྲུལ་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་
 ཀ གཞི་རིམ་རྒྱུང་བའི་ སློབ་ཕྲུག་གི་སྐོར་ལས་དང་ ཤེས་རིག་སྲིད་བྱུས་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྷན་ཞེན་ལས་ སློབ་ ཕྲུག་གི་ཡོན་ཏན་སྤྱད་ཐངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ གནས་སྐབས་དང་འཛིན་སྦྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
 ཁ དུས་རབས་ ༢༡ པའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་(བདེ་དོན་འཕུལ་རིག་ བན་ཅུས་ཚན་གྱི་བདེ་དོན་སློབ་ལེན། ཚེ་གཅིག་ལྷན་སྤྱང།) ཚུ་ བྱང་སྤྱིལ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་དང་དོན་སྲིན་ཚན་སྤེ་ འབད་ཚུགས།
 ག ལྷན་སྟོན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ རིག་པ་གསར་གཏོད་དང་ གསར་སྐྱུན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབད་ཚུགས།
 ང ཨ་ལོའི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྤངས་དང་བསྐྱུན་པའི་ ཉེན་སྲུང་དང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་ ལྷན་སྦྱང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས།
 ཅ སློབ་ཕྲུག་གི་ རང་གཤེས་སྤྱོད་ཚུ་ལོང་མི་ཚུ་གི་ དབྱེ་བ་བྱེས་ཏེ་ དེ་དང་མཐུན་པའི་ སྦྱང་གཞག་འཐབ་ཚུགས།
 ཆ སློབ་ཕྲུག་གི་སྦྱོགས་གྲུབ་དང་བསྐྱུན་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་མ་འདྲམ་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡོན་གོང་ འཕེལ་གཏང་ཚུགས།

- ཇ སློབ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལེན་ཚུ་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སེལ་ཐབས་བསྐྱིག་ཚུགས།
- ཉ སྟོན་ཆ་དང་ སྐྱུ་ཚལ་གྱི་རིག་པ་ཚུ་ གོམས་སྤྱང་འབད་དེ་ སློབ་སྟོན་སྐབས་ལུ་ བྱང་སྐྱེལ་འབད་ཚུགས།
- ཏ མྱེད་ཡིག་དང་ བརྒྱུ་ལྷན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ སློབ་སྟོན་དང་ཚུམ་སྐྱིག་ནང་ མ་འཛོལ་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ཐ སློབ་སྟོན་འཁོར་རིམ་(འཆར་གཞི། སློབ་སྟོན། དབྱེ་དཔྱད) དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཆགས་ཡོད་པའི་ཁྱད་འཕགས་ཚན་གྱི་ སློབ་སྟོན་སྤྱང་ཚལ་དང་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་སློབ་སྟོན་ནང་འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་ སྟོན་ཚུགས།
- ད གཞི་རིམ་རྒྱུང་བའི་ སློབ་གྲུའི་ཚ་གཞུང་གི་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དང་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས།
- བ སློབ་གསར་སློབ་རིམ་ལས་ སློབ་རིམ་དུག་པ་ཚུན་གྱི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བྱང་བའི་ཚོས་དང་ རིག་གཞུང་གི་ བྱང་དོན་དང་མཐུན་པའི་བསམ་སྟོན་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་དང་ ལམ་སྟོན་འབད་ཚུགས།

1.3 ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་སྐབས།

གཞི་འཇུགས་ སློབ་དཔོན་གྱི་སྤྱིང་བརྒྱུ་མཐུན་འཁྲིལ་ཞིན་མ་ལས་ གཞུང་དང་སྐྱེར་གྱི་སློབ་གྲུ་ཚུ་ནང་ རིག་ཚལ་ཚན་གྱི་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཀྱི་ རྒྱུང་ཁའི་སློབ་སྟོན་པ་འབད་ དུག་ལུ་ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་ནི་ཡིན་མ་མཚན། གཞན་ཡང་ གཞི་འཇུགས་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ གོས་སྟོན་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ གོས་སྟོན་པ་དང་ ཚུམ་སྐྱིག་པའི་ལཱ་གཡོག་ནང་ གསལ་གཏོགས་འབད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད།

1.4 སློབ་སྤྱིང་ལས་རིམ་གྱི་བཀོད་རིམ།

ཐིག་ཁྲམ་། ཡ། རྒྱུང་ཁ་གཞུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཀྱི་ཚ་གཞུང་བཀོད་རིམ།

ལོ་ངོ།	སློབ་དུས།	སྤྱིང་ཚན།				
༡	I	APC101 Information Technology Literacy	DZG101 རྒྱུང་ཁ་བརྒྱུ་དོན་ སྟོན་ལེན།	ACS102 སློབ་རིག་འབྲི་ ཚལ།	PER102 སྐྱིག་ལམ།	DLN101 ཡིག་སྟེབ།
	II	PER103 རང་ལུགས་སྟོན་ཆའི་ངོ་ སྟོན།	PED104 སྐྱུ་ཚལ་གྱི་ལས་ འགུལ་ཐབས་ ཤེས།	DLN102 སྐྱུ་ཚལ་ཞིབ་ སྟོན།	DLN103 ཕན་རྣམ་དབྱེའི་ སྟོན་བ།	PSY102 Child Development
༢	I	DLN204 དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག	DLN205 འབྲི་ཚལ་ཞིབ་ སྟོན།	PSY104 Learning Process	PED202 ཕན་རུས་སློབ་ སྟོན་སྤྱང་ཚལ།	DLN206 ཉན་སྐབས་སློབ་སྟོན།
	II	CAA202 གཞི་འཇུགས་འོག་མའི་ གསར་གཏོད་སྐྱུ་ཚལ།	EAS208 Introduction to Early Childhood Education	PHY201 བག་ཡོད་དང་ ཤེས་བཞིན་ ཉམས་ལེན།	DLN207 སྐྱུ་ཚལ་ཞིབ་ སྟོན།	ASE202 དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ ལུགས།

3	I	ISA401 Teaching Children with Special Needs	DLN308 བྱི་ཞི་སློབ་སློབ་མོ་ལྟོ་སློབ་མོ་	RES302 ཤེས་རིག་ལག་ ལེན་ཞིབ་འཚོལ་ དོན་སློབ་མོ་	EDT302 སློབ་སློབ་མོ་ལྟོ་སློབ་མོ་ དོན་འཕུལ་རིག་	PED307 གཞི་རིམ་སློབ་སློབ་མོ་ ཐབས་ལམ་
	II	PRT303 བྱད་རིག་ཉམས་སྦྱོར་				
4	I	DLT401 ལེགས་བཤད་དང་ བསྐྱབ་བྱ།	DLT402 ཚོག་སྐྱོད་ དང་ པ།	CAA404 གཞི་འཇུགས་ གོང་མའི་གསར་ གཏོད་སྐྱེ་ཚུལ།	DLN409 མངོན་བརྗོད་	DLT403 ཨ་ལུའི་ཚུམ་རིག་ སློབ་སློབ་མོ་
	II	CUR402 རྩ་གཞུང་སློབ་སློབ་མོ་	EAS409 Play in Early Childhood	CUR404 འབྲུག་གི་ཤེས་ རིག་རིམ་ལུགས་	DLT404 ཚོག་སྐྱོད་ གཉེན་པ།	གདམ་ཁའི་ཚོས་ ཚོ། PER404 ཚོས་དང་འཇིག་ རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་ PER405 འབྲུག་ཅིས་རྣམ་ གཞག་ EDC401 Introduction to Guidance and Counseling

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ནང་ སློབ་འཁུམས་ ༡༢ རེ་འབད་མིའི་སློབ་ཚན་ 34 དང་ སློབ་ཚན་ 4
 གི་བྱད་ཚེད་པའི་སློབ་འཁུམས་ 60 འབད་མིའི་ སློབ་སློབ་མོ་བྱད་རིག་ཉམས་སྦྱོར་གི་སྐྱུང་བ་བཅིམ་ད་ ལོ་ངོ་ ༤ གི་རིང་ལུ་ལྷབ་དགོ་
 པའི་སློབ་ཚན་ ༤0 དང་སློབ་འཁུམས་ ༤10 ཡོད། དེ་འབད་མཁ་ལས་ སློབ་དུས་རེ་ནང་ སློབ་ཚན་ 4 རེ་ལྷབ་དགོ་པའི་ཁར་ སློབ་
 ཚན་རེ་ལུ་ སློབ་འཁུམས་ 12 རེ་དང་ སློབ་འཁུམས་རེ་ལུ་ ཚུ་ཚོ་ད་ 10 རེ་བཅིམ་ཏེ་ ཡོངས་བསྟོན་སློབ་ སློབ་ཚན་གཅིག་ལུ་ སློབ་
 སློབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚུ་ཚོ་ད་ 120 རེ་འབྲོབ་དགོ། ལོ་རིམ་3 པའི་སློབ་དུས་ 3 པའི་ནང་ལྟོད་པ་ད་ སློབ་དུས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་
 སློབ་གྲྭ་ནང་བྱད་རིག་ཉམས་སྦྱོར་གི་སྐྱུང་བ་འབད་བར་འབྲོ་དགོ་པ་ཨིན།
 སློབ་ཚན་ཚུ་གི་རིམ་པ་བསྐྱིག་ཐངས་ཡང་ སློབ་དུས་ཀྱི་གོང་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རིག་ཚུལ་དང་ནང་དོན་ཏེ་མ་ལྷབ་དགོ་པ་ཡོད་མི་ཚུ་
 སློབ་དུས་སྐྱེ་མཁ་ནང་དང་ དེ་ལས་རིགས་བསྐྱེས་ཏེ་ སློབ་དུས་དང་ལོ་རིམ་ སྐྱེ་མ་སྐྱེ་མ་ལས་ བྱི་མ་བྱི་མའི་ནང་ རིག་ཚུལ་ཡར་
 འཕེལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སློབ་ཚན་ཚུ་ སློབ་དུས་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་བགོ་བཟམ་འབད་དེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྟེ་ བྱད་རིག་ཉམས་སྦྱོར་གི་སྐྱུང་
 བ་འབད་བར་མ་བཏང་པའི་ཏེ་མར་ སློབ་གྲྭ་ནང་སློབ་ཕྱུག་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ད་ དེས་པར་དུ་དགོ་པའི་རིག་ཚུལ་བྱིན་ཚུ་གསལ་པའི་
 སློབ་ཚན་ཚུ་ཡང་ སློབ་དུས་དང་པ་ལས་ལྷ་པའི་བར་ན་བཅུགས་ཏེ་ཡོད།
 བྱད་རིག་དང་ཤེས་ཡོན་ག་ཅི་གི་འཐད་ལས་འབད་རུང་ ལྷོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་སློབ་སློབ་མོ་པ་བཅོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་བཞི་གི་
 སློབ་སློབ་ལས་རིམ་འདི་ནང་ སློབ་སློབ་མོ་པ་གིས་དེས་པར་དུ་ཤེས་དགོ་པ་གལ་ཆེ་བའི་སློབ་ཚན་ཚུ་གཞུགས་གསལ་ལྟར་དུ་བཅུགས་ཏེ་ཡོད།

- གཞུང་དོན་རིག་པ། (PHY: Philosophy)
- ཤེས་ཡོན་བསྐྱབ་སྟོན། (EDC: Educational counselling)
- ཨ་ལོའི་རྣམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱང་ཚན། (PSY: Psychology)
- ཤེས་རིག་ལག་ལེན་ཞིབ་འཇོལ་སྦྱང་ཚན། (RES: Educational Research)
- རྒྱ་རིག་ཉམས་སྦྱང། (PRT: Teaching Practicum)
- རང་ཡུལ་རྒྱུ་ཉི་སྦྱང་ཚན། (PER: Personal Studies)
- རྩ་གཞུང་སློབ་སྦྱང། (CUR: Curriculum Studies)
- ཤེས་ཡོན་གཞི་རྟེན། (PED, ASE, EDT: Educational Foundations)
- གཞི་གནས་ཚོས་ཚན། (DLN,DLT,ISA,CAA,EAS: Domain Knowledge)

༡.༤.༣ ལས་རིམ་གཞན་མི་ནང་ལས་ལེན་ཡོད་པའི་སྦྱང་ཚན།

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གར་གཅིག་མཚུངས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་སྦྱང་ཚན་ ACS101:Academic Skills གྱི་འཐབ་ད་ ཨིང་རྒྱུད་ རང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ རྫོང་ཁའི་སློབ་ཕྱུག་ཚུ་ལུ་ བན་ཐོགས་སློམ་བྱུང་མ་ཚུགས་པ་ལས་ དེ་གི་ཚབ་ལུ་ ACS102: སློབ་རིག་འབྲི་ཚུལ་ འདི་བཅུགས་ཏེ་ཡོད། གཞན་མི་ཚུ་ སྤོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ གཞུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ བསྐྱར་ཞིབ་^{༢༠༢༠} ཅན་མའི་ནང་ལས་ལེན་ཏེ་ ལས་རིམ་འདི་ནང་བཅུགས་ཡོད་པའི་ཐོ་ ཐིག་ཁྲམ་^༢ པའི་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་བྱ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་^༢ པ། ལས་རིམ་གཞན་མི་ནང་ལས་ལེན་ཡོད་པའི་སྦྱང་ཚན།

ལ་གྲངས།	སྦྱང་ཚན།	ལས་རིམ་གཞན་ལས་ལེན་པ།
༡	DZG101 རྫོང་ཁ་བར་དོན་སྦྱང་ལེན།	University-wide Module
༢	APC101 Information Technology Literacy	BEd (Primary), PCE
༣	PED104 ལྷབ་སྟོན་གྱི་ལས་འགུལ་ཐབས་ལམ།	”
༤	PSY102 Child Development	”
༥	PED202 བན་ལུས་སློབ་སྟོན་སྦྱང་ཚུལ།	”
༦	CAA202 གཞི་འཛུགས་འོག་མའི་གསར་གཏོད་སྦྱོར་ཚུལ།	”
༧	EAS208 Introduction to Early Childhood Education	”
༨	ASE202 དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།	”
༩	ISA401 Teaching Children with Special Needs	”
༡༠	RES302 ཤེས་རིག་ལག་ལེན་ཞིབ་འཇོལ་དོ་སྦྱང།	”
༡༡	EDT302 ལྷབ་སྟོན་བར་དོན་འཕུལ་རིག	”
༡༢	PRT303 རྒྱ་རིག་ཉམས་སྦྱང།	”
༡༣	CAA404 གཞི་འཛུགས་གོང་མའི་གསར་གཏོད་སྦྱོར་ཚུལ།	”
༡༤	CUR402 རྩ་གཞུང་སློབ་སྦྱང།	”

༡༥	EAS409 Play in Early Childhood	”
༡༦	CUR404 འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་རིམ་ལུགས།	”
༡༧	PSY405 Introduction to Guidance and Counseling	”

༡.༥ ལྟན་ལྟན་ཐབས་ལམ།

དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལྟན་ལྟན་འབད་བའི་སྐབས་ དཔེ་དེབ་དང་ཡིག་ཆས་ཐོག་ལས་ སློབ་སློན་འབད་མ་བཞག་པར་ གནས་ ཚུལ་དང་གནད་དོན་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ལྟ་ཞུ་འབད་ནིའི་རིག་ཚུལ་བྱིན་དགོ། དེ་འབདམ་ལས་ སློབ་སློན་འབད་ཐབས་ དཔེར་ན་ སློབ་ཕྲུག་གཙོ་བོ་ལྟེན། (Learner Centred) ཉམས་སྲོལ་བྱིན་ཐོག་ལས་ལྟན་ལྟན། (Experiential Learning) ཉམས་སྲོལ་ ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལྟན་ལྟན་འབད་ནི། (Constructivism) མི་སྲེའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ལྟན་ལྟན་འབད་ནི། (Socio-cultural) སོགས་རྒྱལ་སློབ་འཇུག་ཆ་བཞག་ཡོད་པའི་ དེང་རབས་གཞི་འཇུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྟན་ལྟན་འབད་ དགོཔ་ཨིན།

སློབ་ཚན་ག་ཅི་སློབ་སློན་འབད་རུང་ དུས་རབས་^{༢༡} པའི་རིག་ཚུལ་དཔེར་ན། བན་དོན་སློབ་ལན་རིག་ཚུལ། བྱམས་དབྱེད་རིག་ཚུལ། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་རིག་ཚུལ། བན་དོན་འཕུལ་རིག་ཚུལ། མཉམ་འབྲེལ་རིག་ཚུལ། བཟང་སློབ་མི་སྲེའི་འགན་ཁུར། ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བྱ་རིམ་གོམས་འདྲིས་ལྟན་ལྟན། /འབད་ཐབས་རིག་ཚུལ་(Process oriented) ལག་ ལེན་དངོས་འཐབ། (Hands on Practice) དང་ སློབ་སློན་པ་འདི་ལམ་སློན་པ་དང་ ལྟན་ལྟན་ལུ་གསར་འཛོལ་པ་འབད་ཆ་ བཞག་སྟེ་ བན་དོན་དང་ཉམས་ལེན་ཟུང་འབྲེལ་ (theory into practice) འབད་ནིའི་ནང་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ ལྟན་ལྟན་འབད་ དགོཔ་ དགོ། སློབ་ཚན་ཚུ་ལྟན་ལྟན་འབདམ་ད་ བན་དོན་འཕུལ་རིག་གི་རྒྱུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཐབས་ལམ་སྐྱོ་ཚོགས་(VLE platform)ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ལར་ སློབ་ཚན་གྱི་འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སློབ་སློབ་ལྟ་བུལ་ (Field trip) ཚུ་ལག་ ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྟན་ལྟན་འབད་དགོཔ་ཨིན།

༡.༥.༡ ས་གནས་གཞི་རྟེན་/གཞན་ཁར་ལྟན་ལྟན།

སློབ་བཏང་སློབ་ཚན་གཞན་མི་ཚུ་ག་ར་ མཐོ་རིམ་སློབ་ལྟེ་འདི་ནང་ར་ལྟན་ལྟན་ལུ་གསར་འཛོལ་གྱི་ཉམས་སྲོལ་སློབ་ཚན་ གྱི་འཐབ་ གཞི་འཇུགས་སློབ་ལྟེ་ནང་ སློབ་དུས་གཅིག་གི་རིང་ལུ་སློབ་དེ་ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལུ་འབད་དེ་སློབ་སློན་སློབ་བ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལོ་ངོ་གསུམ་པའི་ནང་ལྟོད་པ་ད་ སློབ་གྲིའི་ལམ་སྲོལ་ བཟང་ལུགས་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ སློབ་སློན་སློབ་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བདུན་ཕྱག་བཙོ་ལྟེ་དེ་རིམ་བཞི་ལུ་ བཏོ་བཞག་རྒྱུ་སློབ་བ་འབད་དགོ།

དབྱེ་རིམ་དང་པ་ སློབ་གྲིའི་གལ་ལུགས་དབྱེ་རིམ་འདི་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བདུན་ཕྱག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ སློབ་གྲིའི་ ལམ་སྲོལ་དང་ལམ་སྐྱོ་ སློབ་ཕྲུག་དང་ལམ་སྲོལ་ལུགས་ འཛིན་སློབ་དང་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་ གནས་སྐབས་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་མཐུན་ འབད་དེ་སློབ་བ་འབད་དེ་ སློབ་གྲིའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ གསུམ་ལུགས་འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏང་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན། དབྱེ་རིམ་གཉིས་པ་ ལམ་སློན་སློབ་སློན་སློབ་བའི་དབྱེ་རིམ་འདི་ བདུན་ཕྱག་དུག་གི་རིང་ རང་སོའི་མཉམ་འབྲེལ་སློབ་ དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་སློན་འཆར་གཞི་བཙོ་ནི་དང་ སློབ་སློན་མཁོ་ཆས་དག་པ་ལེ་བཙོ་ བྱི་ དེ་བཟུམ་སྟེ་ སློབ་སློན་སློབ་འགོ་དང་ ལུལ་མའི་ལམ་སྐྱོ་ལུ་གསར་འཛོལ་གྱི་ཐོག་ ལམ་འབད་ནིའི་ལུ་ནང་ལུ་ལམ་སྐྱོ་ལུ་གསར་འཛོལ་དགོ།

དབྱེ་རིམ་གསུམ་པ་ རང་དབང་དབྱེ་རིམ་ཟེར་ བརྟན་ཕྱག་རྟུག་གི་རིང་ལུ་ རང་དབང་གི་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་
 དང་སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི། རུས་རྒྱུན་དང་ སྤྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་གཉིས་ཆར་གི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་
 བཅའ་སློག་རྒྱབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་ལཱ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་སོགས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཐོགས་པའི་ལཱ་
 འགན་ཚུ་ རང་དབང་གི་ཐོག་ལས་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་ གཙོ་བོ་སྟོན་དགོཔ་ཨིན།
 དབྱེ་རིམ་བཞི་པ་ བརྟན་བསྐྱུས་གོ་རིམ་འདྲི་ནང་ སྤྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ལག་ལེན་ རྒྱ་རིག་ཉམས་ཕྱིང་གི་གོས་འཛོམས་
 རྒྱ་རིག་ཉམས་ཕྱིང་གི་གནས་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ མཇུག་བསྐྱུ་དགོཔ་ཨིན།
 ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདྲི་ རྒྱ་རིག་ཉམས་ཕྱིང་གི་ཆ་ཤས་འབད་ཚུ་དེ་ཡོད་པ་ལས་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་
 གྱི་ལས་འགུལ་དོན་ལུ་ རང་གིས་འབད་རྒྱུགས་པའི་ འོས་འབབ་ལཱ་མ་པའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་དོན་ཚན་གཅིག་
 གདམ་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་སྤྱང་བའི་རུས་ལུན་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་འཁོར་རིམ་(འཆར་གཞི་བཅུམ་ནི།
 ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ལྷ་རྟོག་འབད་ནི། བསམ་ཞིབ་འབད་ནི། ཆ་ཚང་ཅིག་ མཇུག་བསྐྱུ་རྒྱུགས་པ་འབད་དགོ།
 སློབ་སྟོན་སྤྱང་བའི་སྐབས་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ལྷ་རྟོག་དང་གོས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་རིག་སློབ་འཛིན་
 གྱི་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་རིམ་འགོ་བྱིད་པ་ཚུ་གིས་ གོས་སྟོན་པ་ འོགས་སུ་འབད་བསྐྱོར་དགོ། སློབ་ཕྱག་
 ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདྲི་ གོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གོ་རིམ་བཞིན་ ཡོངས་འབྲེལ་
 (VLE)གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ལམ་སྟོན་དང་གོས་སྟོན་འབད་དགོ།

༡.༤ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤྱི་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱིང་ཚན་སོ་སོའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ སྤྱིང་
 ཚན་ལ་ལུ་ སློབ་སྤྱིང་ལཱ་ (Continuous assessment) གི་ཐོག་ལས་ མཐར་འཁྲུལ་དགོཔ་དང་། སྤྱིང་ཚན་ལ་ལུ་ སློབ་སྤྱིང་
 གི་ལཱ་དང་ སྤྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་གཉིས་ཆར་འཛོམས་ལུ་ མཐར་འཁྲུལ་དགོཔ་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡོད། སློབ་སྤྱིང་གི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ལས་
 འགུལ་བྱི་ནི། ལྷ་རྟུ། སློབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས། རིག་བསྐྱར། ཡོངས་འབྲེལ་གོས་བསྐྱར་(e-forum discussion) འབྲེལ་སྟོན།
 ཚབ་ཅེད། རུས་ཐུང་སློབ་སྟོན། དངོས་འཐབ་ལག་ལེན། ཞིབ་འཚོལ་སོགས་ ལཱ་རྣམ་པ་སྐྱ་ཚོགས་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་
 རྒྱུད་ལུ་རིག་ཅུལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་རྒྱུགས་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་གྱི་མཁོ་ཆས་ (རྒྱས་ཐོ།Anecdotal Record དབྱེ་
 དམུད་ཐོ། Checklist དབྱེ་ཚད།Rubrics དཔེ་སྟོན།Portfolio) ཚུ་དང་། རུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་གྱི་ཐབས་རིག (རང་ཉིད་དབྱེ་
 ཞིབ།Self Assessment ཅན་དོག་དབྱེ་ཞིབ། Peer Assessment ལྷ་རྟོག།Observationགོས་བསྐྱར།Conferencing)
 ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། སྤྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཡང་ གདམ་ཁའི་དྲི་བ་དང་ འབྲི་རྩོམ་དྲི་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་
 རིག་སློབས་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། སློབ་སྟོན་པ་གིས་ སྤྱིང་ཚན་རེ་རེ་འགོ་བརྩུགས་པ་ད་ དབྱེ་ཞིབ་
 ཚད་གཞི་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་རུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གོས་བསྐྱར་འབད་དགོ།
 རྒྱ་རིག་ཉམས་ཕྱིང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཚུ་ རྒྱ་རིག་ཉམས་ཕྱིང་གི་ སྤྱིང་འཐུས ༤༠ ཐམ་པ་སྐྱུགས་བསྐྱོམས ༥༠༠ ལས་
 སྤྱིང་འཐུས ༤༥ སྐྱུགས ༤༠༠ རྒྱ་རིག་ཉམས་ཕྱིང་གི་དོན་ལུ་དང་ སྤྱིང་འཐུས ༡༥ སྐྱུགས ༡༠༠ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་
 ལས་འགུལ་དོན་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཁ་གསལ་ སློབ་སྟོན་སྤྱང་བའི་ཐབས་ལམ་ལག་དེབ་ (༢༠༢༠) ཅན་ལུ་ཡོད།

༡.ཡ

ལམ་ལུགས།

༡.ཡ.༡ འཇུལ་ལུགས་དགོས་མཁོ།

དུས་རྒྱུན་སློབ་སྦྱོང་ (Pre-service) འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཇུལ་ལུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ སློབ་རིམ་༡༢ པའི་ལག་
 རྒྱུ་འཆང་མི་ཚུ་དགོས་དང་ དེ་ཚུ་ཡང་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུའི་ བཅག་འཐུ་གི་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སློབ་རིམ་༡༠པ་
 དང་༡༢པའི་སྐྱུགས་དང་ ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐྱུགས་བསྐྱེམས་འབད་དེ་ གདམ་འཐུ་འབད་ནི་ཨིན། སྐྱུགས་སྐྱུར་འབད་ཐངས་
 ཀྱི་ཁ་གསལ་ཐིག་ལམ་མ་ལུ་༣ པའི་ནང་ཡོད།

ཐིག་ལམ་མ་ལུ་༣ པ། འཇུལ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་གདམ་འཐུའི་བཅགས་འཐུ་དང་སྐྱུགས་སྐྱུར་འབད་ཐངས།

<p>སློབ་རིམ་༡༠པ།</p>	<p>སློབ་རིམ་༡༠པ་མཐར་འཁྲོལ་དགོ་པའི་ཁར་ རྫོང་ཁའི་ནང་ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༤༠%འཐོབ་དགོ།</p>	
<p>སློབ་རིམ་༡༢པ།</p>		
<p>འོས་འབབ་ཚད་གཞི།</p>	<p>ལྷོགས་གྲུབ་དབྱེ་རྒྱུགས་ སྐྱུགས།</p>	<p>ནང་ལེན་གྲངས་ ལ།</p>
<p>སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་སློབ་གྲུའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྲུབ་ འཆང་མི་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ སློབ་རིམ་ ༡༢ པ་མཐར་འཁྲོལ་ གྲུབ་དགོ་པའི་ཁར་ ལྷན་པུ་ རྫོང་ཁའུ་ ལུ་ རྒྱུགས་/ལག་རྒྱུགས་ རྫོང་ཁ་/བརྒྱུགས་ བསྐྱེམས་ད་ ཉུང་ མཐའ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥% ཐོབ་དགོ་པའི་ཁར་ དབྱེན་སྐད་ནང་ མཐར་འཁྲོལ་གྲུབ་དགོ་པ་ཨིན།</p>	<p>སྐད་པུ་ x ༥ རྫོང་ཁའུ་ x ༥ བརྒྱུགས་/རྫོང་ཁ་ x ༥ ལུ་ལྷན་པུ་/ལག་རྒྱུགས་ x ༥ ཨིང་སྐད། x ༡ གདམ་ཁའི་ཚུ་ཚན། x ༡</p>	<p>ཡོངས་བསྐྱེམས་ ལས་ ༤༠% ལེན་ནི་ཨིན། (60% of the total intake)</p>
<p>སློབ་གྲུའི་རིག་གཞུང་གི་ཚུ་ཚན་ལེན་མི་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ སློབ་རིམ་ ༡༢ པ་མཐར་འཁྲོལ་གྲུབ་དགོ་པའི་ཁར་ རྫོང་ ཁ་ནང་སྐྱུགས་ཚད་ ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠% ཐོབ་དགོ་པ་ དང་། རིག་གཞུང་ནང་ སྐྱུགས་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༥% ཐོབ་ དགོ། དེ་ལས་ དབྱེན་སྐད་ནང་ མཐར་འཁྲོལ་གྲུབ་དགོ་པ་ ཨིན།</p>	<p>རྫོང་ཁ་ x ༥ རིག་གཞུང། x ༥ ཨིན་སྐད། x ༡ གདམ་ཁའི་ཚུ་ཚན། x ༡</p>	<p>ཡོངས་བསྐྱེམས་ ལས་ ༤༠% ལེན་ནི་ཨིན། (40% of the total intake)</p>

བཅགས་འཐུན་དོན་ལུ་ངག་རྒྱལ་ལེན་ནི་འགྲུབ་ཚད་ ལྷོགས་གྲུབ་དབྱེ་རྟགས་སྐྱེགས་བསྐྱེད་ལས་ མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་དབྱེ་རིམ་
 གཉིས་ལས་ མི་གྲངས་ ༡༤༠ བཅགས་ཐོ(shotlist)འབད་ནི་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་སྲོབ་གྲུབ་ཤེས་ཚད་ལག་
 འཁྲུང་འཆང་མི་ཚུ་ལས་མི་གྲངས་ ༥༤ སྲོབ་གྲུབ་རིག་གཞུང་གི་ཚོས་ཚན་ལེན་མི་ཚུ་ལས་མི་གྲངས་ ༤༤ བཅགས་ཐོའི་གྲངས་སུ་
 འཐུན་ཨིན། མཐའ་མཐུག་ལུ་ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་སྲོབ་གྲུབ་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྲུང་འཆང་མི་ཚུ་ལས་མི་གྲངས་ ༤༥ སྲོབ་
 གྲུབ་རིག་གཞུང་གི་ཚོས་ཚན་ལེན་མི་ཚུ་ལས་མི་གྲངས་ ༥༥ དབྱེ་རིམ་གཉིས་བསྐྱེད་པ་ མི་གྲངས་ ༡༠ གཏམ་འཐུ་འབད་ནི་ཨིན།
 ངག་རྒྱལ་ཡང་ བད་དོན་སྲོབ་ལེན་རིག་ཚུལ། རིག་པ་གསར་བཏོད། དབྱེ་དབྱེ་རིག་ཚུལ། རང་སྐྱོག་རང་གཤིས། མཉམ་
 འབྲེལ་རིག་ཚུལ། ལྷན་རིག་ཡོན་ཏན། འབྲུག་པའི་བརྩི་མཐོང། ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལེན་ནི་ཨིན།
 མཐའ་དབྱེ་རྩིས་བསྐྱེད་པ།(Final Weighting)

དབྱེ་ཞིབ་ སྐྱེགས་ཚད།	ཡོངས་བསྐྱེད་པ	མཐའ་དབྱེ་བརྒྱ་ཚ། (Final Percentage)
སྲོབ་རིམ་ ༡༠ པ།	༣༠%	༤༠
སྲོབ་རིམ་ ༡༡ པ།	༡༠%	
ངག་རྒྱལ་ས།	༡༠༠	༤༠
ཡོངས་ བསྐྱེད་པ།		༡༠༠

- ༡.༡.༡ དབྱེ་ཞིབ་དང་སྲོབ་སྐྱོང་གོང་རིམ་ཡར་སེང་གི་དགོས་མཁོ།
- སྲོབ་སྐྱོང་རིམ་པ་འོག་མ་ལས་ གོང་མའི་ནང་ཡར་སེང་འགྲོ་ནི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྲོབ་སྐྱོང་ཤེས་
 ཡོན་བཅའ་ཁྲིམས་ D1 (༢༠༡༡) གི་དགོངས་དོན་ གཤམ་གསལ་བཟུམ་ཨིན།
- སྲོབ་སྐྱོང་རིམ་པ་འོག་མ་ལས་ གོང་མའི་ནང་འགྲོ་ནི་དོན་ལུ་ སྲོབ་དུས་གཅིག་ནང་ ལྷབ་དགོ་པའི་སྐྱོང་ཚན་ཚུ་
 ལས་ བརྒྱ་ཚ་ ༣༠% ལས་ལྷག་སྟེ་ མཐའ་མ་འཁྲུལ་བའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་མི་འོང།
 - དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ སྐྱོང་རྒྱལ་དབྱེ་ཞིབ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ བརྒྱ་ཚ་ ༤༠% རེ་འཐོབ་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་
 གཉིས་
 བསྐྱེད་པ་ད་ ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཚ་ ༤༠% རེས་པར་དུ་འཐོབ་དགོ་ གལ་སྲིད་ཚོས་རྒྱལ་མེད་པ་ཅིན་ སྲོབ་སྐྱོང་ལུ་
 གི་ནང་ལས་ཡང་ ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཚ་ ༤༠% འཐོབ་དགོ་འདི་ཅེག་ར་འབད།
 - སྲོབ་སྐྱོང་ལུ་(Continuous assessment) གི་ནང་གསལ་ལས་ ལས་འགུལ་གཅིག་མ་སྲོབ་པར་ལུས་སོང་
 པ་
 ཅིན་ དེ་ལུ་སྐྱེགས་ལྷན་ཀོར་བྱིན་དགོ་པ་ཨིན།
 - ཚོས་རྒྱལ་པ་ཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་བཞག་འོས་པའི་གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྲོབ་ལྷག་གཅིག་གིས་ཚོས་

རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ གསལ་གཏོགས་འབད་མ་ཚུགས་པའམ། ཡང་ན་ གསལ་གཏོགས་འབད་རུང་ གློ་བུར་རྒྱུན་
 དན་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བར་ན་ལས་ ཚེས་རྒྱུགས་བཤོལ་བཞག་དགོ་པའི་གནད་རེ་ཤར་བ་ཅིན། དེ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་
 དང་པ་ (first assessment) འབད་ཅིས་འཛོག་འབད་དགོ།

- གློབ་ཚུལ་གོང་མིམ་ཡར་མེད་བཏང་ནིའི་ དབང་ཚད་ཚིལ་བུམ་ གློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚོགས་ཚེས་
 རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཡོད་པ་ལས་ སྦྱང་ཚན་དབྱེ་ཞིབ་བསྐྱར་ལོག་འབད་བཅུག་ནི་བསྐྱར་ལོག་སྦྱང་ཚན་ /
 གློབ་དུས་བསྐྱར་ལོག་ /འབད་བཅུག་ནི་འབད་བཅུག་ནི་ཚུ་ ཚོགས་པའི་གོས་ཚོད་དང་འཕྲིལ་དགོ།

༡༡.༢.༡. སྦྱང་ཚན་དབྱེ་ཞིབ་བསྐྱར་ལོག། (Re-assessment of a module)

- གློབ་དུས་གཅིག་ནང་ སྦྱང་ཚན་ཚུ་ལས་ མཐར་མ་འཁྲོལ་བའི་བརྒྱ་ཚུ་ལྷོ་ལས་མ་ལྷག་པ་ཅིན་བསྐྱར་ལོག་
 རྒྱུ་

ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ།

- སྦྱང་ཚན་གཅིག་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་བསྐྱར་ལོག་ཐངས་, ལས་ མི་འཐོབ།
- སྦྱང་ཚན་དབྱེ་ཞིབ་བསྐྱར་ལོག་ནང་ལས་ རྒྱུགས་ག་དེ་ཅིག་ཐོབ་རུང་ མཐར་འཁྲོལ་སྐྱགས་༥༠% ལས་བཞག་

ཏེ་

ཕྱིན་ནི་མེད།

- སྦྱང་ཚན་བསྐྱར་ལོག་ཚེས་རྒྱུགས་འདི་ གློབ་དུས་ལུ་མམ་ འགོ་མ་བཅུགས་པའི་ཉེ་མ། ཡང་ན་ འགོ་
 བཅུགས་

པའི་སྐབས་རྒྱུ་བཅུག་དགོ།

༡.༢.༢. བསྐྱར་ལོག་སྦྱང་ཚན། (Repeat of a module)

- དབྱེ་ཞིབ་བསྐྱར་ལོག་ནང་ལས་མཐར་མ་འཁྲོལ་བ་ཅིན་ སྦྱང་ཚན་འདི་བསྐྱར་ལོག་འབད་དགོ།
- བསྐྱར་ལོག་སྦྱང་ཚན་འདི་ གློབ་དུས་ནང་ བམ་སློབ་སློན་འབད་མ་ཅིག་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ལྷབ་དགོ་པའི་ཁར་
 ལས་འགུལ་ཚུ་ཡང་ཆ་ཚང་རྒྱུ་དགོ། ཨིན་རུང་བསྐྱར་ལོག་སྦྱང་ཚན་འདི་གི་སློབ་སློན་ནང་ གསལ་གཏོགས་འབད་
 དགོ་པའི་ངེས་པ་མེད།
- གློབ་དུས་གཅིག་ནང་ བརྒྱ་ཚུ་ལྷོ་ལས་ལྷག་སྟེ་ མཐར་མ་འཁྲོལ་བར་ ལོག་བསྐྱར་ལོག་འབད་དགོཔ་ཐོན་
 པ་ཅིན་ བསྐྱར་ལོག་སྦྱང་ཚན་འདི་གི་ ལས་འགུལ་ཚུ་ཡང་ཆ་ཚང་རྒྱུ་དགོ་པའི་ཁར་ གློབ་སློན་ནང་ཡང་ངེས་
 པར་དུ་ གསལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།
- བསྐྱར་ལོག་སྦྱང་ཚན་ལས་ཐོབ་པའི་སྐྱགས་འདི་ མཐའ་དབྱུད་འབད་བཅི་དགོ།
- གློབ་ཚུལ་ཕོ་མོ་གིས་ མཐར་འཁྲོལ་མ་ཚུགས་པའི་སྦྱང་ཚན་འདི་ བསྐྱར་ལོག་ཚར་ག་དེ་ཅིག་རྒྱུ་རུང་རྒྱུ་ཚོག་ འདི་
 འབད་མཉམ་ མཐོ་མི་སློབ་ལྷན་སློབ་དགོ་པའི་ལོ་ཚད་ལས་བཞག་ནི་མི་འོང།
- གོང་གི་དབྱེ་ཞིབ་བསྐྱར་ལོག་དང་ སྦྱང་ཚན་བསྐྱར་ལོག་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྟེའི་ གློབ་
 རིམ་འཁོར་རིམ་ D1(༢༠༡༢)ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཕྲིལ་ཏེ་ཡོད་མེད་བལྟ་ནིའི་འགན་འཁུན་ཆ་ཚང་ གློབ་སྦྱང་ལས་
 རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཡོད་པ་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ གློབ་ཚུལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གློབ་སྦྱང་རིམ་པ་འོག་མ་ལས་

གོང་མའི་ནང་གཏང་ནི་དེ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་བཟུ་ནི། སྤྱོད་ཚན་སློབ་སྟོན་པ་གིས་ གནང་བའི་སྐྱེགས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ ཡོད་མེད་བཟུ་ནི་དང་དབྱེ་ཞིབ་བསྐྱར་ལོག་དང་ སྤྱོད་ཚན་བསྐྱར་ལོག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཞིན་མེན་བཟུ་ནི་དེ་འགན་ཁུར་ཚུ་ བསྐྱམས་ཏེ་ཕྱག་ལུ་མཛད་དགོཔ་ཨིན།

༡.༥ ལོ་ངོ་ལྷ་གི་རིང་ལུ་ སློབ་ཕྱག་ནང་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ལས་ རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་གྱི་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་ལེན་ནི་ཨིན། སློབ་ཕྱག་གི་ གྲངས་ཁའི་ཚད་གཞི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ལྷ་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དེ་ སློབ་ཁང་གི་རྒྱ་ཚད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སློབ་ཁང་རེ་ནང་མི་གྲངས་ ༣༥ རེ་ བརྩིས་ཏེ་ ལོ་བསྟར་སློབ་ཕྱག་༧༠ རེ་ལེན་ནི་ཨིན།

ནང་ལེན་འབད་ཐངས་གྱི་གྲངས་ཁའི་ཚད་གཞི་ཡང་ རྒྱ་ལོག་དང་ལས་སོལ་སློབ་གྲྭ་ལེ་ཤེས་ཚད་ ལག་ཁྱེར་འཆང་མི་ལས་བརྒྱ་ཚུ་ ༤༠% དང་ རིག་གཞུང་གི་ཚོས་ཚན་གྱི་ལག་ཁྱེར་འཆང་མི་ལས་བརྒྱ་ཚུ་ ༤༠% ལེན་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ རང་སོའི་དབྱེ་ཁག་དང་ འབྲེལ་བའི་ ས་སྤོང་ལེན་མི་མ་ཐོན་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཁག་སོ་སོ་ལས་ བདེ་སྤྱི་གཞི་འབད་དེ་ནང་ལེན་འབད་ནི་དང་ གཞུང་གི་སློབ་གཉེར་ གོགས་རམ་ལེན་མི་ གྲངས་ཁ་ལངས་མ་སྤེལ་ཐོབ་པ་ཅིན་ ལྷག་ལུས་ས་སྤོང་དེ་ རྫོང་གི་སློབ་གཉེར་བ་ཚུ་ལུ་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ཨིན།

ཐོག་ཁྲམ་༤ པ། སློབ་ཕྱག་ནང་ལེན་འཆར་གཞི།

སྤྱི་ལོ།	༢༠༢༠	༢༠༢༡	༢༠༢༢	༢༠༢༣	༢༠༢༤
ལོ་རིམ་ I	༧༠	༧༠	༧༠	༧༠	༧༠
ལོ་རིམ་ II		༧༠	༧༠	༧༠	༧༠
ལོ་རིམ་ III			༧༠	༧༠	༧༠
ལོ་རིམ་ IV				༧༠	༧༠
བསྟོམས།					༢༨༠

༡.༦ སློབ་སྤྱོད་ལས་རིམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་། སྤྱི་ཚད་དམ་འཛིན་དང་རྒྱ་བསྐྱེད།

དམིགས་ལུལ་གཙོ་བོ་ སློབ་སྤྱོད་པའི་ཤེས་ཡོན་སྤྱི་ཚད་ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཐབས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ གཙུག་ལག་སློབ་སྤྱིའི་གཞུང་སྤྱོད་ལག་དེབ་ (༢༠༡༧)ཅན་མ་ལུ་རུ་ སློབ་སྤྱོད་ལས་རིམ་གྱི་ལྷ་རྟོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ་ སྤྱོད་ཚན་འགོ་འབྲེན་པ་ སྤྱོད་ཚན་སློབ་སྟོན་པ་ ཤེས་ཡོན་ལས་འབྲེལ་སྤྱི་གཞི་འཛིན་ ལས་རིམ་ཚོགས་རྒྱུང་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཞུགས་ཀྱིས་ འོག་ལུ་བཞུགས་དེ་ཡོད་མི་བརྩམ་ ལས་རིམ་དང་ འབྲེལ་བའི་གོས་ཐག་ག་ཅི་ར་གཙན་ནི་ཡོད་རུང་ སོ་སོའི་འགན་དབང་གི་ལས་ལུགས་དང་འབྲེལ་དགོཔ་ཨིན།

༡.༦.༡. ཤེས་ཡོན་སྤྱི་གཞི་འཛིན།

ཤེས་ཡོན་སྤྱི་གཞི་འཛིན་གྱིས་ གཙོ་བོ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ཡོད་པའི་སློབ་སྤྱོད་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་ ལུགས་དང་སྤྱི་གཞི་གཞི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འབབ་དགོཔ་ཨིན། ཤེས་ཡོན་རྒྱུ་དང་སློབ་སྟོན་ལུ་

ཕན་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤྱི་ཚད་དམ་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་
ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་དང་རིག་ཅུལ་ཚུ་སྦྲེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ནི་འགན་ཁུར་ལོག་པ་ཨིན།

༡.༧.༡ ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ་གི་ལཱ་འགན།

ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ་གི་ཕྱག་འགན་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་གྱི་འཛིན་སྦྱོང་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དེ་ཨིན། སློབ་
སྟོན་གྱི་རེ་ལུ་མིག་གི་གོས་འཆར་བཀོད་ནི། སློབ་སྟོན་པའི་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱང་ཚན་བགོ་བཟུམ་འབད་ནི། སྦྱང་
ཚན་འགོ་འདྲེན་པ་བཏོན་ནི། ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྟན་ལུ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཚུང་ཚུ་ལུ་ཕུལ་ནི། ལས་རིམ་གྱི་ལོ་
བསྟར་སྟན་ལུ་ ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུ་ སློབ་རིག་ཚོགས་ཚུང་བརྒྱུད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་
སློབ་རིག་ལས་སྡེ་ལུ་ཕུལ་ནི། ལས་རིམ་གྱི་སྤྱི་ཚད་རྒྱུན་སྦྱོང་གི་དོན་ལུ་ སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚོགས་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཚོས་རྒྱལ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་སོགས་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་
ལག་སློབ་སྡེ་ གཞུང་སྦྱང་ལག་དེབ། གི་ནང་གསལ་ལཱ་(༢༠༡༧)འགན་ཁུར་འབག་དགོས་ཨིན།

༡.༧.༢ སྦྱང་ཚན་སློབ་སྟོན་པའི་འགན་ཁུར།

གཙོ་བོ་སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་དུས་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ལྷབ་སྟོན་གྱི་ལཱ་མཐར་འབྲེལ་ཅན་སྡེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། སྦྱང་ཚན་གྱི་སློབ་སྟོན་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། སྦྱང་ཚན་
གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་འབྲེལ་མཐུན་དང་དགོས་མཁོ་འདྲེན་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ འགྲུར་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཡོད་པ་
ཅིན་ སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ་ལུ་ རྒྱབ་སྟོན་དོ་སྦྱོར་ཕུལ་དགོ།
གལ་སྲིད་ སྦྱང་ཚན་སློབ་སྟོན་འབད་མི་ གཅིག་ལས་མངམ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ སྦྱང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པའི་འགན་ཁུར་ཡང་
སྦྱང་ཚན་གྱི་གནས་སྟངས་འདི་ སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་གྱི་མཐའ་བརྟན་ཡིག་ཆ་དང་འཁྲིལ་བདག་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ཨིན། དེ་
མ་ཚད་ དབྱེ་ཞིབ་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ནི་འགན་ཁུར་ཡང་འབག་དགོས་ཨིན། སློབ་དུས་མཚུག་བསྟུལ་ད་ སྦྱང་ཚན་འགོ་
འདྲེན་པ་དང་སྦྱང་ཚན་སློབ་སྟོན་པ་གིས་ ལས་རིམ་གྱི་ལོ་བསྟར་སྟན་ལུ་(APMR) གི་དོན་ལུ་ སྦྱང་ཚན་གྱི་སྟན་ལུ་
བྲིས་ཏེ་ ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ་ལུ་སྦྱོད་ནི་ལཱ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་འབད་དགོས་ཨིན། འགན་ཁུར་དང་འགན་འཁྲིལ་གསལ་
ཤེས་ཡོན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཙ་ཚན་ ཆ་ ༤ པའི་དོན་ཚན་ ༣ པ་ལྟར་དུ་ཨིན།

༡.༧.༣ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཚུང་།

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུ་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཚུང་འདི་ལུ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུ་ནང་ ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་གོས་ཐག་གཅད་ནི་འདི་
དབང་ཚད་ཡོད། དེ་འབད་མ་ལས་ སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་དང་གཞོན་ལེན་ཚུ་སེལ་
ཐབས་བསྐྱིག་ནི། ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤྱི་ཚད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ལྷབ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྟོན་ དེ་ལས་
སྤྲོད་བྱས་འགྲུར་བཅོས་དང་གསར་བཟོ་ཚུ་འབད་དེ་ ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤྱི་ཚད་དམ་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ ཚོགས་པའི་འགན་
ཁུར་གཙོ་བོ་ཨིན།

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཚུང་གི་འཇུག་མི།

- ཤེས་ཡོན་ལས་འབྲེལ་སྐྱིག་འཛིན།
- ཁྲི་འཛིན།

- མཐོ་རིམ་སློབ་གྲིལ་གཙོ་འཛིན། འཇུག་མི།
- གནམ་འཇུག་འབད་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་པ། འཇུག་མི།
- སློབ་ཕྲུག་གི་ངོ་ཚབ། འཇུག་མི།
- ལས་བྱེད་པའི་ངོ་ཚབ། འཇུག་མི།
- ཞིབ་འཇོལ་སླིག་འཛིན། འཇུག་མི།
- སློབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་སླིག་འཛིན། འཇུག་མི།
- ཕྱི་འབྲེན་གྱི་འཇུག་མི་ཅིག། འཇུག་མི།
- ཉམས་ལུང་ཅན་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག། འཇུག་མི་དྲུང་ཚེ།

༡.༧.༥ སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་ཚོགས།

དབྱེ་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་འཁུར་ཆེད་ཚོགས་རྒྱལ་བཀོད་ཚོགས་ལུ་ཡོད་པ་ལས་ འཇུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ གཞུང་སྦྱོང་ལག་དེབ།(༢༠༡༧) ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སློབ་སྦྱང་རིམ་པ་འོག་མ་ལས་ གོང་མའི་ནང་གཏང་ནིའི་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་བལྟ་ནི་དང་ སྦྱང་ཚན་སློབ་སྟོན་པ་གིས་ གནང་བའི་སྐྱེལ་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་མཐུན་ཡོད་མེད་བལྟ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ བསྐྱེད་ཉེ་ཕྱག་ལུ་མཛུགས་དགོས་ཡིན་མེད་ཅེས་ཞུ་ཞིན།

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཇུག་མི།

- ལས་རིམ་འདི་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ལས་གཞི་གཤམ་ཉམས་ལུང་ཅན་ཅིག(senior member of staff) ལྷི་འཛིན།
- ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ། འཇུག་མི་དྲུང་ཚེ།
- ཕྱི་མགོན་ཞིབ་དཔྱད་པ། འཇུག་མི།
- མཐོ་རིམ་སློབ་གྲིལ་སློབ་རིག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་གནམ་འཇུག་འབད་ཡོད་པའི་འཇུག་མི་ཚུ།

༡༧.༧ ལས་རིམ་ཚོགས་རྒྱུན་འཇུག་པ།

ལས་རིམ་ཚོགས་རྒྱུན་འཇུག་པ་ལྟེན་ ཕྱག་འགན་གཙོ་བོ་ར་ འཇུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ གཞུང་སྦྱོང་ལག་དེབ། (༢༠༡༧) གི་ནང་གསལ་ལུ་ལས་རིམ་སྐྱེལ་ཚད་ཅན་ཅིག་འབད་རྒྱུ་སྦྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དུས་འགོ་མ་བཅུགས་པའི་ཉེ་མ་འཆར་གཞི་བཟུམས་ཉེ་ སྦྱང་ཚན་འགོ་འབྲེན་པ་བཏོན་ནི། སྦྱང་ཚན་སློབ་སྟོན་པའི་ ཉམས་ལུང་དང་འབྲེལ་བའི་ སྦྱང་ཚན་བཀོ་བཏུམ་འབད་དགོ། སློབ་དུས་ཀྱི་ བར་མཚམས་ལུ་དབྱེད་ཞིབ་འབད་དེ་ ལས་རིམ་ཚུ་འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་ཉེ་འགྲོ་དོ་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོ། སློབ་དུས་མཇུག་བསྐྱེད་དེ་བསྐྱེད་ཞིབ་འབད་དེ་ ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཐག་གཅེད་དགོ་པའི་རིགས་དང་ དཀའ་ངལ་དང་གཞི་རིམ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ། བཀོད་ཚོགས་འདི་ སློབ་དུས་གཅིག་ནང་ཉམས་ལུང་ཐབས་ ཐབས་༢ རེ་འཆར་གཞི་ལྷིན།

ཚོགས་རྒྱུན་འཇུག་པ།

- ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ། ལྷི་འཛིན།

- མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་གདམ་འཇུག་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ། འཇུག་མི།
- སློབ་སྤྱི་ལོ་ངོ་གོ་ར་ལས་རེ་རེ། འཇུག་མི།

༡.༩.༡ སློབ་སྤྱི་ལོ་ངོ་གོ་ར་གིས་སློབ་ཞུམ་འཛོམས།

ལས་རིམ་ཚུ་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚད་ཅན་ཅིག་འབད་འགྱོད་ཡོད་མེད་བཟུ་ནི་དོན་ལུ་ སློབ་སྤྱི་ལོ་ རིམ་དང་སློབ་ཁང་སྡེ་ཚན་ ག་རའི་ནང་ལས་ ཉུང་ཤོས་མི་ངོ་གཉིས་རེ་གདམ་འཇུག་འབད་དེ་ སློབ་དུས་གཅིག་གི་ནང་ཚར་ གཉིས་རེ་ གོ་སློབ་ཞུམ་འཛོམས་འགོ་འབྲེན་འཐབ་དགོ། ཞུམ་འཛོམས་འདི་ནང་ ཤེས་ཡོན་སྒྲིག་འཛིན་དང་ལས་རིམ་ འགོ་ཁྲིད་པ་ ག་ར་གསུམ་གཏོགས་འབད་བཟུག་དགོ། ཞུམ་འཛོམས་འདི་ནང་ལས་བྱུང་པའི་གཞུང་འབྲེན་དོན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཚུང་ལུ་སློབ་ལུ་སྤྱི་ལོ་ དཀའ་ངལ་དང་གཏོང་ཡོན་ཚུ་བསལ་ནི་དེ་ ཐབས་ལམ་བསྒྲིག་དགོཔ་ཨིན།

༡.༩.༢ ཕྱི་འབྲེན་ཞིབ་དཔྱད་པ།

ཕྱི་མགོན་ཞིབ་དཔྱད་པ་འདི་ འཇུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་འགྲུལ་སྐྱོད་ལག་དེབ་(2017) གི་དགོངས་དོན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་སློབ་གྲྭ་གཞན་མི་ནང་ལས་ སློབ་སློབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལུ་ མཁས་མཚོག་དང་ཉམས་སྦྱོར་ ཡོད་མི་ཚུ་ གདམ་འཇུག་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཕྱི་མགོན་ཞིབ་དཔྱད་པའི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་ར་ ལྷོ་སློབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ ཐངས་ཚུ་ ལས་རིམ་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད་མེད་བཟུ་ནི་དང་། ལས་ རིམ་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་དོན་ཚུ་ སྤྱི་ཚད་དང་ལྡན་མ་འབད་ གྲུབ་སྟེ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་མཐེལ་ཕྱིན་མཚན་དེ་ གྲུབ་འབྲས་སློབ་ལུ་དང་གོ་སློབ་ཚུ་ རུས་དང་རུས་སུ་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་ཁྲིད་པ་ཚུ་ལུ་སྤྱི་ལོ་ ལས་རིམ་གི་སྤྱི་ཚད་མི་ ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་ འཇུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ བར་ནིའི་མཐུན་སྡེལ་བཟོ་ བྱི་ཕྱག་འགན་ ལེན་དགོཔ་ཨིན།

༡.༩.༣ སློབ་སྤྱི་ལོ་གི་བསམ་ལན།

སློབ་དུས་ཚར་རེ་མཇུག་བསྟུལ་ད་ སློབ་དུས་གཅིག་གི་རིང་ སློབ་སློབ་འབད་མིའི་སློབ་སློབ་པ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ སློབ་ ཚན་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སློབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ག་དེ་སྡེ་འབད་ཡི་གཟུ་རྟོག་གི་དོན་ལུ་ སློབ་རིག་མདོ་ ? འཛིན་གྱིས་ སློབ་སྤྱི་ལོ་རེ་ེ་བཞིན་དུ་འབྲས་ལན་ ཡོངས་འབྲེལ་གི་ཐོག་ལས་ལེན་དགོ། བསམ་ལན་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་ འབད་ཚར་ཞིན་མ་ད་ ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ་དང་སློབ་སློབ་པ་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་གཏང་དགོ། བསམ་ལན་ནང་ སློབ་སློབ་པ་ གཅིག་གི་སློབ་ སློབ་སྤྱི་ལོ་མང་ཆེ་ཤོས་གིས་མ་བརྟུབ་འབད་བཞེད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་གོ་སློབ་བསྟུན་ཚུ་འབད་དེ་ ཡར་རྒྱས་གི་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ།

༡.༩.༡༠ དབྱེ་ཞིབ་གནས་ཚད་བརྟག་དཔྱད། (Moderation of Assessment)

སློབ་རིག་འཁོར་རིམ་ D8 (༢༠༡༧) གི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཚོས་རྒྱགས་ཅི་བ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚར་བའི་ལན་ཤོག་ དང་ ལས་འགུལ་ཚུ་ གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མེད་བཟུ་ནི། རྒྱགས་བརྒྱ་ཚ་༣༠%ཡན་ཚད་གི་ ལས་འགུལ་ཚུ་དབྱེ་

ཞིབ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་གནས་ཚད་བརྟག་དབྱེད་ཀྱི་འཕུས་མི་ཚུ་ལུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ གོས་འཆར་ཚུ་འབྲེལ་ ཡོད་ལུ་ཕུལ་ནིའི་འགན་ཁུར་ ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ་གིས་ལེན་དགོཔ་ཨིན།

༡.༧ སློབ་རིག་ལས་གཞི་གཤམ།

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཀྱི་ སློབ་ཚན་ཚུ་སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཤེན་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ སློབ་ཚན་ཚུ་ གཞི་རིམ་དང་གཞི་འཇུགས་ཀྱི་ཁྱད་རིག་དབྱེ་ཞིབ་གཞི་གཉིས་ཀྱི་ ཚོང་ཁའི་ལེགས་བཤེད་པ་ཉམས་སྦྱོང་དང་མཁས་མཆོག་ ཡོད་མི་ག་གིས་འབད་རུང་མ་བཅུབ་མེད། ཨིན་རུང་གཞི་འཇུགས་སློབ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྱད་རིག་གི་སློབ་ཚན་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ དེས་པར་དུ་གཞི་འཇུགས་ནང་མཁས་སྦྱངས་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན། སློབ་ཚན་དཔེར་ན་ གཞི་འཇུགས་ཚུང་ བའི་གསར་གཏོད་སྒྱུ་རྩལ། དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་ཚན། ལྷན་སྟོན་གྱི་ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས། འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་ལམ་ ལུགས། ལ་སོགས་པའི་ནང་དོན་ ཨིང་རྟན་ལས་རྟན་བསྐྱར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སློབ་ཚན་ཚུ་ ཚོང་ཁའི་ལེགས་བཤེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཉམས་ སྦྱོང་མ་འཐོབ་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ སློབ་ཚན་འདི་ནང་མཁས་མཆོག་ཡོད་པའི་ ལེགས་བཤེད་པ་གཞན་མི་ཚུ་དང་ མཉམ་ཚུབ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། ཨིང་རྟན་ཐོག་ལས་ཡོད་པའི་སློབ་ཚན་ཚུ་ བཤེན་ལུ་ མཁས་མཆོག་ཡོད་པའི་ལེགས་བཤེད་པ་ཚུ་གིས་ སློབ་སྟོན་མཛད་དགོཔ་ཨིན།

༡.༧.༡ སློབ་སྟོན་པའི་མཚན་ཐོ།

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཀྱི་ སློབ་ཚན་གསར་སྤྲོད་དང་སློབ་ཚན་སློབ་སྟོན་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ བྱི་ཨིན་པའི་ སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་གི་ ཐོ་ཁ་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་ལུ་ པའི་ནང་བཏོད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་ལུ་ པ། སློབ་ཚན་དང་སློབ་སྟོན་པའི་མཚན་ཐོ།

ཨང།	སློབ་སྟོན་པ།	ཤེས་ཚད།	སློབ་གྲར་སློབ་སྟོན་ ཉམས་སྦྱོང།	མཐོ་སློབ་སློབ་ སྟོན་ཉམས་ སྦྱོང།	མཁས་མཆོག་ཚོས་ ཚན།/སློབ་སྟོན་ གོ་མས་སྦྱངས།
༡	རྟ་མགིན་དཔལ་འབྱོར།	PgCE MA	ཟླ་མ་ ༡	ལོ་ ༡༩	གཞི་རིམ། རིག་ གཞུང། ཁྱད་རིག།
༢	བདེ་ཚེན་དབང་འཇུག	PgCE MA	ཟླ་མ་ ༡	ལོ་ ༡༩	གཞི་རིམ། རྟན་ ཡིག་/ཚོང་ཁའི་ཚོང་ རྒྱ།
༣	བསམ་གཏུན་མཐར་ ཕྱིན།	PgCE MA	ཟླ་མ་ ༤	ལོ་ ༢༠	གཞི་འཇུགས། འབྲི་ ལྷན་རིག་རྩལ། སུམ་རྟགས། ཤེས་

					ཡོན་འབྲི་ཚུལ། སྐྱུང་ཚུལ། སློབ་ སློན་ཐབས་ཤེས།
༤	རིན་ཆེན་དབང་འདུས།	MA		ལོ་ ༡༠	གཞི་རིམ། ཕྱི་ས་ དཀར་ལྷོ་གཞི།
༥	རིན་ཆེན་ཀློང་མཚོ།	M.Ed	ལོ་ ༡༠ ལོ་ ༤ CAPSD	ལོ་ ༡༡	གཞི་འཛུགས། རྒྱ་ ཡིག་སློབ་སློན།
༦	དཔལ་འབྱོར།	ZTC MA	ལོ་ ༥	ལོ་ ༡༡	གཞི་འཛུགས། རྒྱ་ ཡིག། སློབ་སློན་དང་ ཐབས་ལམ། ཞིབ་ འཚོལ།
༧	རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ།	BA PgCE	ལོ་ ༣	ལོ་ ༡༡	གཞི་འཛུགས། རིག་ གཞུང། རྒྱ་ཡིག།
༨	སྐལ་བཟང་དོ།	PgCE MA	ལྷན་ ༤	ལོ་ ༡༡ དང་ ལྷན་ ༤	གཞི་འཛུགས། ལྷན་ རིག།
༩	མེ་ལྗོད་དབང་ལྷོ་གཞི།	PgCE MA	ལོ་ ༧	ལོ་ ༡༡	གཞི་རིམ། ཐབས་ ཤེས།
༡༠	ཐུན་ལས་སྐྱུ་ཚོགས།	PgCE MA in ICT	ལྷན་ ༣	ལོ་ ༡༠ དང་ ལྷན་ ༤	བརྗོད་འཛུགས་རིག་ ལྷན་ ༤
༡༡	ཚོ་དབང་བཀྲིས།	Jr.instructor	ལོ་ ༧ འཆམ་དང་སློབ་ གར་ཚོགས་པ།	ལོ་ ༡༤	སློབ་ཚུལ།
༡༢	ཤེས་རབ་མཚོ་མོ།	PgCE MA	ལྷན་ ༣	ལོ་ ༡༡ དང་ ལྷན་ ༤	ཨ་ལོ་འི་རྣམ་རིག།
༡༣	བཀྲིས་དོན་གྲུབ།	PgCE MA	ལོ་ ༤ དང་ ལྷན་ ༤	ལོ་ ༡༣ དང་ ལྷན་ ༤	གཞི་རིམ། སློབ་ སློན་སྐྱུང་ཚུལ། རིག་གཞུང།
༡༤	དག་དབང་སྐྱུ་ཚོགས།	M.Ed	ལོ་ ༡༣	ལོ་ ༡༡	གསར་གཏོད་སྐྱུ་

					ཕུལ།
༡༥	ཀམ་དགེ་ལེགས།	PgCE PhD	ཟླ་ ༤	ལོ་ ༡༧ དང་ ཟླ་ ༤	གཞི་འཇུགས། སྐད་ ཡིག་རིག་ཕུལ། སློབ་སྟོན་ཐབས་ ཤེས།
༡༦	བགྲིས་སློབས་རྒྱས།	PgCE MA	ཟླ་ ༣	ལོ་ ༡༩	གཞི་རིམ། ཞིབ་ འཚོལ།
༡༧	ཚོ་དབང་སློབས་རྒྱས།	PgCE MA	ཟླ་ ༤	ལོ་ ༩ དང་ ཟླ་ ༤	ཚིས།
༡༨	ཚུལ་རྣམ་གྲོལ།	B.Ed	ལོ་ ༤	ལོ་ ༥	གསར་གཏོད་སྒྲུ་ ཕུལ།
༡༩	འགྲུར་མེད་ཤིས།	PgCE MA	ཟླ་ ༣	ལོ་ ༩ དང་ ཟླ་ ༤	ཤེས་རིག་ལམ་ ལུགས།
༢༠	ཀམ་འགྲུར་མེད།	M.Ed	ལོ་ ༧	ལོ་ ༡༡ དང་ ཟླ་ ༣	ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོད།
༢༡	འཆི་མེད་རིག་འཛིན།	PgCE MA	ལོ་ ༤	ལོ་ ༢༠	གཞི་འཇུགས། སློབ་ སྟོན་ཐབས་ ལམ།གཞུང་ཁྲུག་ སློབ་ཁྲུག་སྐྱོད།
༢༢	པདྨ་དབྱངས་འཛོམས།	B.Ed		ལོ་ ༣	གཅིག་སྒྲིལ།
༢༣	ཚུལ་དབང་ལུགས།	B.Ed MA	ལོ་ ༣	ལོ་ ༡༩	བརྟན་དོན་འཕུལ་རིག
༢༤	ཚོ་རིང་དབང་མོ།	B.Ed PhD	ལོ་ ༣	ལོ་ ༣༣	ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོད།
༢༥	ཕུན་ཚོགས་དོ།	PgCE MA	ལོ་ ༡༡	ལོ་ ༢༠	ཚ་གཞུང།
༢༦	དོ་ལས་འཕྲོ།	PgCE MA	ལོ་ ༣ ཟླ་ ༤	ལོ་ ༡༥	གཞི་འཇུགས། སྐད་ ཡིག། ཐབས་ཤེས། སྟོན་ཆ།
༢༧	སངས་རྒྱས་དོ།	PgCE MA		ལོ་ ༡༠	བསྐྱབ་སྟོན།

24	ཚ་རིང་དོ།	B.Ed	ཟླ་ ༤	ཟླ་ 3	གཞི་འཇུགས། རང་ ལུགས་སྟན་མ། སྐྱིག་ལམ།
----	-----------	------	-------	-------	--

ཐོན་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ སློབ་སློབ་ལས་རིམ་འདི་གི་སློབ་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མཚན་ཐོ་བཀོད་
བཀོད་པ་ཨིན། གནས་སྤངས་དང་བསྟུན་ གོང་གི་མིང་ཐོ་ནང་ལུ་ མ་ཚུད་པའི་སློབ་སྟོན་པ་ གཞན་གྱིས་ཡང་
སློབ་སློབ་ལས་རིམ་འདི་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་ཨིན།

1.10.2 སློབ་སྟོན་པ་ཁ་སྐོང།

སློབ་ཚན་ག་རེ་ སློབ་སྟོན་པ་ལངས་འབད་ཡོད་པ་ལས་ ཁ་སྐོང་དགོཔ་མེད། ཨིན་རུང་ རང་ལུགས་སྟན་མའི་སློབ་ཚན་
གི་ཐད་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྟན་མའི་ཤེས་ཡོན་ལུ་ མཁས་སླུང་ཆེ་བའི་ཕྱི་མགོན་ལེགས་བཤད་པ་(Visiting
faculty) Artist in Residence ཚུ་ཡང་ བདུན་ཟླ་ག་རེ་ལུ་གཉིས་གཉིས་མགོན་བརྟུ་ལུ་ སློབ་སློབ་འབད་བཅུག་ནི་
ཨིན། དེ་དང་འབྲམ་འབད་ བག་ཡོད་དང་ཤེས་བཞིན་གི་ སློབ་ཚན་གི་ནང་དོན་ལྟར་ ཞི་གནས་སྐོམ་སླུང་གི་དོན་ལུ་
ཉམས་སྲུང་ཅན་གི་མཁས་སློབ་ཚུ་དང་བླ་སྤྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཕྱི་མགོན་གསལ་བཤད་པ་འབད་ལུ་སྟེ་ སློབ་སློབ་འབད་བཅུག་
དགོཔ་ཡོད།

1.10.3 སློབ་སྟོན་པའི་བྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གི་འཆར་གཞི།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་གི་ལས་རིམ་འདི་ སྤུས་ཚད་ཅན་ཅིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་པའི་བྱད་
རིག་གོང་ འཕེལ་གཏང་དགོཔ་འདི་ག་ཅི་དེ་གལ་ཆེ། དམིགས་བསལ་དུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སྤངས་ནང་ གཞི་འཇུགས་
གི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐངས་ཚུ་ འགྱུར་བ་འགྲེམ་བཞིན་དུ་འདུག། དེ་འབད་མ་ལས་ དེང་
དུས་གི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་རིམ་འདི་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ དུས་གི་གནས་སྤངས་དང་བསྟུན་
པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་ནང་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་གསར་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞི་འཇུགས་ནང་སློབ་སྟོན་
འབད་ཐངས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབབ་ཐངས་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་མེད་མི་ ལེགས་
བཤད་པ་ཚུ་ སློབ་བརྟུན་ནང་གཏང་ནིའི་ཤོས་འདེབས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུའི་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལུ་སྤུལ་ནི། དེ་བཟུམ་སྟེ་
ལེགས་བཤད་པ་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ ཡུན་བྱང་སློབ་བརྟུན་(short courses) ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱི་ཁར་
བཏང་སྟེ་ ཁ་སྐོང་སློབ་བརྟུན་ཐོག་ཁྲམ་ལུ་ པའི་ནང་གསལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་ སློབ་བརྟུན་འགོ་འདྲེན་འབབ་ནིའི་ འཆར་
གཞི་ཡོད།

ཐོག་ཁྲམ་ལུ་ པ། སློབ་སྟོན་པའི་བྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གི་འཆར་གཞི།

ལས་སྒྲ།	དུས་ ཚོགས།	མི་གྲངས།	ས་གནས།	མ་དངུལ་རྒྱ་ ཁྲམ་དང་ རགས་རྩིས།
---------	---------------	----------	--------	-------------------------------------

གཞི་འཇུགས་སློབ་སྟོན་སྐྱེད་ རྩལ་གོམས་འདིས།	སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠	རྫོང་ཁའི་ལེགས་ བཤད་པ་ག་ར།	སྤྱི་ལོ་མཐོ་སློབ་ནང།	HRD ༥༠,༠༠༠/-
སློབ་གྲྲ་གས་ཞུགས་སློབ་སྟོན་ གོམས་སྐྱེད། སློབ་དུས་གཅིག་ནང་ དུས་ལུག་ ཚུ་ཚོད་ ༢༠ལེན་དགོ།	སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠	གཞི་འཇུགས་ལྷན་ དུང་དབྱེ་ཁག་ནང་ ཚུད་མི་ལེགས་ བཤད་པ་༧།	མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཨ་ལོ་ གཅེས་སྐྱོང་སྟེ་བ། ༩ འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་	
	སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡	གཞི་འཇུགས་ལྷན་ དུང་དབྱེ་ཁག་ནང་ ཚུད་མི་ལེགས་ བཤད་པ་༥།	སློབ་གྲྲ་ལོ་གསར་ ལས་སློབ་རིམ་ ༩ཚུ་བ།	
སློབ་སྟོན་ནང་བདེ་དོན་འཇུག་ རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།	སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡	རྫོང་ཁའི་ལེགས་ བཤད་པ་གེ་ར།	སྤྱི་ལོ་མཐོ་སློབ་ནང།	HRD ༥༠,༠༠༠/-
ལོ་ཚད་༥-༡༡ ཚུན་གྱི་ཨ་ལོ་ཚུ་ དང་མཉམ་གཅིག་ མཉམ་ འབྲེལ་འབད་ཐངས་དང་ སྤྱི་ ཚན་སྐྱོང་ལུ་འགོ་འདྲན་འཐབ་ ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། ལྷ་རྟོག	སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡	གཞི་འཇུགས་ལྷན་ དུང་དབྱེ་ཁག་ནང་ ཚུད་མིའི་རྫོང་ཁའི་ ལེགས་བཤད་པ་ག་ ར།	རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྲ་ཚུ་ ནང།	HRD ༡༠༠,༠༠༠/-
གཞི་འཇུགས་ཚུང་བ་ལུ་གཞི་ བཞག་སྟེ་རིག་རྩལ་༧ གོང་ འཕེལ་གཏང་ཐངས།	སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡	གཞི་འཇུགས་ལྷན་ དུང་དབྱེ་ཁག་ནང་ ཚུད་མིའི་རྫོང་ཁའི་ ལེགས་བཤད་པ་ག་ ར།	སྤྱི་ལོ་མཐོ་སློབ་ནང།	HRD ༥༠,༠༠༠/-
གཞི་འཇུགས་ཚུང་བ་དང་གོང་ མའི་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ ལམ་ལུགས།	སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢	གཞི་འཇུགས་དབྱེ་ ཁག་ནང་ཚུད་མིའི་ རྫོང་ཁའི་ལེགས་ བཤད་པ་ག་ར།	སྤྱི་ལོ་མཐོ་སློབ་ནང།	HRD ༥༠,༠༠༠/-
རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་ནང་ཚུ་	སྤྱི་ལོ་	གཞི་འཇུགས་ རྫོང་	ཕྱི་ཚང་རྒྱལ་	HRD

གནས་ཡོད་པའི་གཞི་འཛུགས་ ལུ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།	༢༠༢༢	ཁའི་ལེགས་བཤད་པ་ ༥། འཕྲོ་མཐུད་དེ་ སློབ་བཅར་གོ་སྐབས་ འོས་འབབ་དང་ བསྐྱུན་ཁྱེན་ནི།	ཁབ་ཕྱི་རི་རྒྱལ་ཁབ་ གང་རུང་གི་གཙུག་ ལག་སློབ་སྟེ་ཚུ་ནང།	༣༠༠,༠༠༠/-
ས་གནས་གཞི་བཞག་གི་སློབ་ སྟོན་སློབ་ལུ་འགོ་འདྲེན་འབབ་ ཐངས།	སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣	གཞི་འཛུགས་ཁྱད་ རིག་དབྱེ་ཁག་ནང་ ཚུད་མིའི་ཚྛོང་ཁའི་ ལེགས་བཤད་པ་༥ །	སྤྱི་རོ་མཐོ་སློབ་ནང།	HRD ༥༠,༠༠༠/-
ནི་གནས་སློབ་སློབ་པ།	སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣	ཚྛོང་ཁའི་ལེགས་ བཤད་པ་གེ་ར།	ནང་པའི་ཚོས་སྤྱི་རི་ གཙུག་ལག་སློབ་སྟེ་ཚུ་ ནང།	HRD ༥༠,༠༠༠/-
སློབ་སྟོན་སྐབས་སུ་ རང་ ལུགས་སྐྱུན་ཚན་སྤྲིལ་འབད་ ཐངས།	སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༤	གཞི་འཛུགས་ཁྱད་ རིག་དབྱེ་ཁག་ནང་ ཚུད་མིའི་ཚྛོང་ཁའི་ ལེགས་བཤད་པ་ག་ ར།	སྤྱི་རོ་མཐོ་སློབ་ནང།	HRD ༥༠,༠༠༠/-
མ་དངུལ་ཡོངས་བསྟོམས་ཚོད་རྩིས།				༧༥༠.༠༠༠

༡.༡༡ མཐུན་རྐྱེན།

༡.༡༡.༡ སྤོངས་དང་སློབ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན།

སློབ་སློབ་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན། དེའི་སྐབས་སུ་ཡང་ ཚྛོང་ཁ་གཙུག་
ལག་གཞི་རིམ་བར་མའི་ སློབ་སློབ་གི་ལས་རིམ་འདི་མཚམས་འཇོག་འབད་དེ་ དེ་གི་ཚབ་ལུ་ ཚྛོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་
རིམ་གཞི་འཛུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ བཙུགས་ནི་ཨིན་མ་ལས་ ཉལ་ཁྱིམ་དང་ སློབ་ཁང་ སློབ་རིག་ཁང་ ཟ་ཁང་ལ་
སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ད་ལྟོ་ཡོད་མི་འདི་ ཉམས་བཅོས་དུམ་ག་འབད་དགོས་ཅོམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ མ་ལང་པའི་དཀའ་
ངལ་མེད།

1.11.2 མཁོ་ཆས།

འཕུལ་རིག་གོང་འབེལ་གྱི་ གནས་སྤངས་དང་བསྐྱེད་ ལྷན་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ འཕུལ་རིག་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་གི་དོན་ལུ་ སློབ་རིག་ཁང་མིག་དང་དེ་ནང་སློབ་རིག་དང་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ཁྱེན་ཚུ་ལང་མ་སྟེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྟེ་ རང་ལུགས་སྟན་ཆ་དང་གསར་གཏོད་སྐྱུ་ཕལ་གྱི་སྦྱང་ཚན་ཚུ་ ལག་སྦྱང་གི་ཐོག་ལས་ ལྷན་དགོཔ་ཡོད་པ་ལས་ དེ་གི་དོན་ལུ་ ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྐྱབ་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྦྱང་ཚན་དེ་གཉིས་གྱི་དོན་ལུ་ ཁང་མིག་ཡང་ལོགས་སུ་ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་ཡོད།

1.11.3 དཔེ་མཛོད་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུབ་འདི་ནང་ རང་རིག་ཤེས་ཡོན་དང་ཞིབ་འཇུག་དཔེ་མཛོད་ཟེར་ རྫོང་ཁའི་ལས་རིམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་མཛོད་ཅིག་ལོགས་སུ་ བཅུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ རྒྱ་བོད་འབྲུག་གསུམ་གྱི་མཁའ་པ་སྟན་གྲགས་ཅན་ཚུ་གིས་མཛོད་དེ་ཡོད་པའི་ གཞུང་དང་རིག་གནས་ ཆོས་འབྲུང་དང་རྣམ་ཐར། སློམ་ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་ཆ་གིས་མ་ཚད་པར་ བཀའ་འབྲུང་ཆ་ཚད་བཅུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ལས་ རྫོང་ཁའི་སྦྱང་ཚན་གྱི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞིབ་འཇུག་དང་བསྐྱེད་ལུགས་གྱི་ཅི་འབད་དགོཔ་ཐོན་རུང་ ལུངས་གཏུགས་གྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལང་མ་སྟེ་མཁོ་སྐྱབ་འབད་དེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྟེ་ སྦྱང་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷན་དགོཔ་པའི་དཔེ་དེབ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ཉལ་མ་ཡོད་པའི་ཁར་ མེད་མི་ཚུ་ཡང་ སྦྱང་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ་གྱི་ཐོ་ཚུ་ མཁོ་སྐྱབ་ནམ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཐིག་ཁམ་༥པའི་ནང་ཁ་གསལ་སྟེ་བཀོད་དེ་ཡོད། དཔེ་མཛོད་ནང་ ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ ཀི་དེབ་དང་གནས་དེབ་ཚུ་ (EBSCO, Research 4 life) Data base གྱི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ཕྱི་ཟླ་༤ པ་ཚུན་ སྦྱང་པ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་མཐུན་ཁྱེན་ཚུ་ཡང་ཡོད།

1.11.3.1 དཔེ་དེབ་མཁོ་སྐྱབ།

སྦྱང་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་གྱི་ཐོ་ཚུ་ བསྐྱེད་འབད་དེ་དཔེ་མཛོད་ཆོགས་ཚུང་ནང་ཕུལ་ཏེ་ ཡོད་པ་ཨིན་རུང་ མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་རིམ་ག་རའི་དཔེ་དེབ་ཚར་གཅིག་ལུ་ཉོ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མཁའ་ ལོ་བསྐྱར་དཔེ་མཛོད་གྱི་མཁོ་སྐྱབ་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ལོ་རིམ་དང་འབྲེལ་ ཐིག་ཁམ་༥པའི་ནང་གསལ་ལྷན་མཁོ་སྐྱབ་འབད་ནི་སྟེ་ཐག་བཅད་དེ་ཡོད། ཀི་དེབ་མཁོ་སྐྱབ་གྱི་ཐོ་དང་མ་དངུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཟུར་སྐྱགས་༧པའི་ནང་ཡོད། ཐིག་ཁམ་༥པ། དེས་པར་ལྷན་དགོཔ་པའི་དཔེ་ཐོ་དང་ལྷན་ཐབས་དཔེ་ཐོ་མཁོ་སྐྱབ་འབད་ནི་འཁོ་ཁ་གསལ།

ལོ་རྩི།	སློབ་དུས།	བསྐྱེད་ཚུལ་	ཀི་དེབ་མཁོ་སྐྱབ་གྱི་དུས་ཚོགས།
I	I	༢༠༡༢-༡༤	སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ལྷོ ག་པའི་ནང་འཁོད།
	II	༡༤-༡༥	སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལྷོ ག་པའི་ནང་འཁོད།
II	I	༡༥-༡༦	སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལྷོ ག་པའི་ནང་འཁོད།
	II	༡༦-༡༧	སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལྷོ ག་པའི་ནང་འཁོད།
III	I	༡༧-༡༨	སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལྷོ ག་པའི་ནང་འཁོད།

	II	༡༠༠༠༠/-	སྤྱི་ལོ་༢༠༢༣ཟླ ༡ པའི་ནང་འཁོད།
IV	I	༡༠༢༢༡༤/-ཀ.	སྤྱི་ལོ་༢༠༢༣ཟླ ༧ པའི་ནང་འཁོད།
	II	༡༣༡༥༣༥/-ཀ.	སྤྱི་ལོ་༢༠༢༤ཟླ ༡ པའི་ནང་འཁོད།
བསྐྱོན་མཁུ་		༡,༡༡༡,༡༡༢/-ཀཀ.	

༡.༡༡.༤ སློབ་རིག་ཞབས་ཏོག

ལྷོ་སྤྱི་ལོ་ལུ་ཚུ་ དང་སང་གི་གནས་སྤངས་དང་མཐུན་མ་འབད་ སློབ་སློབ་འབད་ཚུགས་ནི་འོ་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ག་ར་ནང་ འཕར་གཟུགས་སློབ་འཕུལ་ (LCD) བཟུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སློབ་སློབ་པ་ག་ར་ལུ་ལེབ་ཀྲོལ་(laptop) ཚུ་ཡང་སློབ་ དེ་ཡོད། སློབ་ཕྲུག་གི་དོན་ལུ་སློབ་རིག་ཁང་མིག་༣ དང་དེ་ཚུ་ནང་ སློབ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ཚུན་ཚུ་ ལངས་ འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཤུགས་ཚད་ (bandwith 40Mbps) ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད། སློབ་སློབ་པའི་ ཉལ་ཉེམ་དང་སློབ་ཁང་ག་ར་ནང་ ཐག་མེད་སློབ་ཚུན་ (wireless connectivity) གི་མཐུན་ཚུན་ཡང་ཡོད།

༡.༡༡.༥ མཐུན་ཚུན་གཞན།

༡.༡༡.༥.༡ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྦྱིད་ལྟེ་བ།

ས་ཁོངས་འདི་ནང་ མངོས་ཚོས་ལྷན་པའི་ཁར་ བར་དྲུག་མེད་པའི་སྤོད་ཉམས་དགའ་བའི་ ས་ཁོངས་ཅིག་ འབད་མ་ལས་ བག་ཡོད་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ གོས་སྤར་འབད་ཚར་ཞིན་མ་ལས། སློ་སྦྱོང་ ཉམས་ ལེན་སྦྱང་བ་ འབད་ནི་འོ་དོན་ལུ་ ཁང་མིག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

༡.༡༡.༥.༢ རང་ལུགས་སྤྱན་ཚུའི་ཁང་མིག

རང་ལུགས་ སྤྱན་ཚུ་ཚུང་སྤྱོད་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱན་ཚུ་སློབ་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡང་ སྤྱབས་བདེ་ཏོག་ཏོག་ འབད་ཡོད་པ་ལས་ སློབ་སློབ་གྱི་དུས་ཚོད་མེན་པའི་བར་སྤོང་ དུས་ཚོད་ནམ་ར་ཡིན་རུང་། རང་སོའི་དང་འདོད་ དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྤྱན་ཚུ་སྤྱབ་སྦྱང་ འབད་བཏུབ་འབད་ཡོད།

༡.༡༡.༥.༣ གསར་གཏོད་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་མིག

སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ གསར་གཏོད་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ རིག་པ་འདི་ མེད་ཐབས་མེད་པ་ཅིག་འབད་མ་ལས། རིག་རྩལ་གོང་ འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ། ཁང་མིག་ནང་ ཚོན་ཁྲ་དང་གསར་གཏོད་འབད་བཏུབ་པའི་ མཁོ་ཆས་གྱི་མཐུན་ ཚུན་ ཆ་ཚད་སྤོད་ཚོགས་འབད་བཞག་ཏེ་ཡོད་པ་ལས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་སློབ་གྱི་ དུས་ཚོད་མེན་པའི་བར་སྤོང་ དུས་ཚོད་ ནམ་ར་ཡིན་རུང་། རང་སོའི་དང་འདོད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་འབད་ཡོད།

༡.༡༡.༥.༤ དཔེ་དེབ་དང་པར་བཤུས་ཚོང་ཁང།

ལྷ་སྐྱོན་གྱི་ ལཱ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས་སྤྲོ་ཚོགས་འཐོབ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར། སློབ་སྦྱང་པའི་
ལས་འགུལ་ཚུ་པར་སྐྱོན་འབད་ནི་དང། པར་བཤུས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཉམ་ར་
ཡིན་རུང་ མཐུན་ཚུན་དེ་ཚུ་ སློབ་ཚོགས་ཚོགས་འབད་ཡོད།

༡.༡༡.༥༥ ཚེད་ཁང།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ སྤྱི་ཚད་དང་ལྷན་པའི་དྲ་རིལ་ཚེད་ཐང། ལག་ཚེད་བོ་ལི་བོ་ལ། སློ་ཚེད་ཚུ་ཚེད་བཟུབ་པའི་ཚེད་ཁང་
ཡོད། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སློབ་ཕྱིན་ཚུ་ ལུས་སྦྱང་འབད་ནི་དང་ ངལ་སངས་འབད་ནི་ ཉམས་སྦྱང་གསར་པ་ལེན་
ཚུགས་པའི་ གོ་སྐབས་ཚུ་ཡོད།

༡.༡༡.༥༦ ཚེད་ཐང།

ཚེད་ཐང་འདི་ཁར་ ལུས་སྦྱང་རྒྱུ་མ་གཅིག་གིས་མ་ཚད་པར། མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་རིག་རྩལ་ གོང་འཕེལ་གྱི་
དོན་ལུ་སློབ་རིམ་ནང་འཁོད་གྱི་ ཀླང་རིལ་འགྲན་སྐྱུར་དང། ལོ་རིམ་ བྱང་འཁོད་གྱི་ཀླང་རིལ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དང་འཐབ་བཞེན་བྱ་ཡོད།

༡.༡༡.༥༧ ཟ་ཁང།

གོང་ཚད་མར་ཕབས་གྱི་ཐོག་ལས། རང་སོའི་ མ་དངུལ་དང་བསྐྱུན་པའི་ ལུས་འཚོ་སྦྱང་འབད་ནིའི་བཞེས་སློ་
རྣམ་པ་སྤྲོ་ཚོགས་ཚུ་ ས་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་མ་དགོ་པར། མཐོ་རིམ་སློ་གྲའི་ཟ་ཁང་ལས་ འཐོབ་ཚུགས་དོ་
ཡོད་པ་ལས། དེ་གིས་ཡང་སློབ་སྦྱང་ལས་རིམ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་འབད་འགྱོ་ནིའི་ ཕན་གོགས་ལུ་
འགྱུར་ཚུགས།

༤. ལས་རིམ་འདི་གི་སློབ་ཚན་ལོ་རིམ་དང་སློབ་དུས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོད།

༤.༡ APC101 Information Technology Literacy

Module Code and Title	: APC101 Information Technology Literacy
Programme	: Bachelor of Education (Primary)
Credit	: 12
Module Tutors	: Thinley Wangchuk, Ugyen Wangchuk, Thinley Phuntsho
Module Coordinator	: Thinley Phuntsho

General objective

The module will build the student's competency skills in the use of the PowerPoint presentation, word document, spreadsheet, and internet to enhance their teaching and learning. This module also provides uses of the fundamental basic skills of web strategies for creating learning resources. This module provides a hands-on practical skill of the application program for word processing, spreadsheet, PowerPoint, and desktop publishing.

Learning outcomes

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

1. apply the features of the word processor to enhance the documents;
2. use the mail merge to a creates document, address, existing list;
3. use of the various searching strategies for creating learning resources;
4. use the internet for communication and collaboration for sharing the document;
5. create a powerpoint presentation using the multimedia features;
6. apply the design principles (color, text style, etc.) for creating PowerPoint presentations;
7. use inbuilt functions and formulas available in the spreadsheet;
8. generate simple chart graphs using a spreadsheet;
9. use desktop publisher to create brochures, templates, certificate.

Learning and Teaching approaches

Type	Approach	Hours per week	Total credit hours
Contact	Lecture and discussion	1	60
	Practical lab activities	2	
	Presentation and demonstration	1	
Independent study	Assignment	2	60
	Using Technology (video tutorial)	1	
	VLE discussion	1	
Total			120

Assessment

A. Critical reflective essay (30%)

This is an individual task where the students will use the internet to write a critical reflective essay. The students will apply their different internet searching strategies to search the information on the positive use of the internet, challenges, and issues of the internet today. In writing the critical reflective essay, students need to use the word formatting features to enhance the document. The word limit for this reflective essay is 1000 to 1500. The reflective essay will be assessed on the following criteria;

30% - Critical reflective essay

- 4% Introduction (provides clearly abstracts ideas & views, smooth flow of transition into the main content presented),

- 8% Content (Relevancy of the content information, critical and well reflection information, systematic and logical presentation of ideas and thoughts, supports one's ideas, and opinions with facts and evidence),
- 4% Conclusion (Summarizes the content, brief share your personal reflection on the content),
- 4% References (Use APA format to reference -in text and end text citation, adequacy, and accuracy of the references).
- 10% Applying Word Formatting features;
 - Head and footer
 - Table of content
 - Double spaced
 - Font size: 12
 - Font Style: Times New Roman
 - 1.5 margins on all sides

B. Class Presentation (25%)

This is an individual task where the students will design and prepare PowerPoint presentations on any topic from any primary subjects. This task will ensure students use the design principles and multimedia features for creating the PowerPoint presentation. The student must apply the design principle skill features such as color combination, background color, style text, animation, and transition effects learned during the class. The student will get 10 minutes for a presentation in the class.

- 5% Design principles of the slide (text fonts and formats, text style, background color, etc.)
- 3% Content of the Information (sequencing of information)
- 5% Effective of use of animation
- 6% Delivery of information (Presentation skills)
- 3% Creativity and originality of the information
- 3% Appropriateness of audio-visuals

C. Practical Spreadsheet Test (25%)

This is an individual test task where the students will be doing the practical test on the spreadsheet during the lab class hour. This practical test will ensure students to use and apply the knowledge on the excel functions, formulae, charts, and graphs learned in the class. The time duration for the test will be 1 hour 30 minutes.

D. Designing of the brochures (20%)

This is an individual task where the students need to design and use their skills of the design principles to create a brochures template using the desktop publisher. The student needs to include attractive pictures and eye-catching texts while designing the brochures.

Assessment criteria:

- 10% Design (Use of an appropriate color, text color, formatting, background & color contrast)
- 5% Relevancy of the pictures used (Pictures need to be sized appropriately and clear pixel of the image used)
- 5% Clarity of the message (Clarity of the message conveyed to the audience in the brochures, Message readable, with correct spelling and grammars)

Overview of the assessment approaches and weighting

Area of assessment	Quantity	Weighting
A. Critical reflective essay	1	30%
B. Class Presentation	1	25%
C. Practical Spreadsheet Test	1	25%
D. Designing of the brochures	1	20%
Total		100%

Pre-requisites: None

Subject matter

Unit I: Internet

- 1.1 Internet concepts:
 - 1.1.1 Introduction to the Internet
 - 1.1.2 Uses of Internet
 - 1.1.3 The Importance of the Internet
 - 1.1.4 Advantages and disadvantages of the using Internet
 - 1.1.5 Application of internet in day-to-day life.
- 1.2 Internet terminologies: ISP, URL, HTTP, Web pages, Email, Hyperlink and Domain name
- 1.3 Browse information: Web browser, Search engines & Strategies
- 1.4 Bookmark: Online bookmark referencing storage
- 1.5 Web-based email: Sending mail, messages and attachments

Unit II: Word Processing

- 2.1 Introduction to Word Interface: Menu bar, Task bar, Tool bar and Scroll bar
- 2.2 Formatting tools:
 - 2.2.1 Font, Paragraph, Indent, Spacing, Formatting painter
 - 2.2.2 Produce and format a word document using Inserting Header and Footer, Pages number, Text box and Word arts
- 2.3 Symbols, Images, Equations
- 2.4 Mail merge: Create Document, Address, Existing list, Address field
- 2.5 Review features – Writing Comments and Track change
- 2.6 Referencing and Documentation features:
 - 2.6.1 Table of Content
 - 2.6.2 References menu -insert citation, manage sources
 - 2.6.3 Hyperlink, bookmark, Cross-reference, navigation pane
- 2.7 Shapes:
 - 2.7.1 Various Auto shapes: line, rectangle, basic shapes and callouts
 - 2.7.2 Drawing tool: Scribble.
 - 2.7.3 Edit shapes and group them
- 2.8 Table: Insert/delete tables, Columns, and Rows, Merge and Split cells, Shade cells and Repeat title row
- 2.9 Introduction to Dzongkha Unicode: Dzongkha code installation and font style

Unit III: PowerPoint

- 3.1 Introduction to multimedia presentation:
 - 3.1.1 Orientation to PowerPoint creating a presentation
 - 3.1.2 Insert slides, various views-normal, slide sorter, note views and slide presentation
- 3.2 Formatting slide – Font and size, color, Insert, Format, slide transition
- 3.3 Design and Layout of presentation: Background, Color, Text, Image
- 3.4 Animation:
 - 3.4.1 Custom animation: creating a one-slide presentation
 - 3.4.2 Animation pane: Sequencing animation, Effects, duration
- 3.5 Embedded:
 - 3.5.1 Inserting Sound
 - 3.5.2 Inserting Video clip
 - 3.5.3 Inserting Audio: voice narration
 - 3.5.4 Inserting Graphics
- 3.6 Hyperlink: Text, Image, Website, One slide to another slide
- 3.7 Multimedia Designing principles: Color contrast, text color, background, color combination

Unit IV: Spreadsheet

- 4.1 Introduction to Spread sheet:
 - 4.1.1 Basic terminologies: worksheet, workbook, cell reference.
- 4.2 Excel formatting:
 - 4.2.1 Cell references and change Row Heights & Column Widths
 - 4.2.2 Typing text and numbers, Auto fill features, copy and paste
 - 4.2.3 Add /delete and rename the worksheet
 - 4.2.4 Conditional formatting
- 4.3 Functions and formulae: Count, Sum, if, count if, average and mean

- 4.4 Performing mathematical operations: Addition, Subtraction, Division, and Multiplication
- 4.5 Charts:
 - 4.5.1 Creating and formatting various charts: Bar graph, line graph, pie chart
- 4.6 Sorting data: Ascending and Descending order
- 4.7 Preparation of the result based on the school current practices:
 - 4.7.1 Position, percentage, result, and remark, etc.
 - 4.7.2 Linking the sheet
 - 4.7.3 Protecting the sheet
- 4.8 Mail merge documents: Using Existing documents

Unit V: Desktop Publisher

- 5.1 Introduction to Publisher: Publisher interface
- 5.2 Formatting: Text box, Shapes, Word art, etc.
- 5.3 Background: Background, Color, text, etc.
- 5.4 Page layout: Orientation of the page
- 5.5 Insert Menu: Insert page, duplicate page, etc.,
- 5.6 Designing: Certificate, Brochures, Templates, Banners, etc.
- 5.7 Image Editing: Print screen, Cropping image, etc.
- 5.8 Save as Pdf file or JPEG using publisher

Reading List

Essential Readings:

- Buyya, R. (2016). *Internet of things principles and paradigms*. USA: Todd Green.
- Gralla, P. (2000). *How the internet works*. New Delhi: BPB publications.
- Lim, C. P. (2004). *Integrating ICT in education*. Singapore: McGraw-Hill education (Asia).

Additional Readings:

- CGF learning free organization. *The internet today* (n.d.). Retrieved from <http://www.just.edu.jo/~mqais/cis99/PDF/Internet.pdf>
- Etheridge, D. (2015). *Baycon group. Microsoft Word2013 tutorial free and online*. Retrieved from <https://www.tutorviacomputer.com/word/open-microsoft-word/>
- Free training tutorial online Education for all. *Free online excel training videos and practice* (n.d.). Retrieved from <https://www.free-training-tutorial.com/excel-tutorial.html>
- Home and learn. *Microsoft Excel course* (n.d.). Retrieved from <https://www.homeandlearn.co.uk/excel2007/Excel2007.html>
- How to use Microsoft Publisher. *A beginner's tutorial to Microsoft Publisher*. (n.d.) Retrieved from <https://www.lifewire.com/microsoft-publisher-basics-4138207>
- Learn internet technologies. *Internet*. (n.d.). Retrieved from https://www.tutorialspoint.com/internet_technologies/internet_overview.htm

Date: December 2020

༡.༢ DZG101 རྫོང་ཁབ་བརྒྱུད་འཛིན་སྲོད་ལེན།

སྲོད་ཚན་ཨང་དང་མིང་	DZG101 རྫོང་ཁབ་བརྒྱུད་འཛིན་སྲོད་ལེན།
སྲོད་སྲོད་ལས་ཤིང་	གཙུག་ལག་སྲོད་སྲུང་ཡོངས་ཁྱབ།
སྲོད་འབྲུག་	༡༢
སྲོད་ཚན་སྲོད་སྲོད་པ།	རྫོང་ཁབ་ལེགས་བཤད་པ།
སྲོད་ཚན་འགོ་འབྲེན་པ།	རིན་ཚེན་རྒྱ་མཚོ།
སྲིར་བཏང་ལས་དོན།	

སྲོད་ཚན་འདི་གི་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རེ། སྲོད་སྲོད་པ་ཚུ་གིས་ རང་གི་མི་ཚོ་ནང་ ལྷ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ ག་ཅིའི་
 ཐད་ལས་འབད་རུང། རྫོང་ཁབ་ཐོག་ལུ་ བརྒྱུད་འཛིན་སྲོད་ལེན་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་མ་
 ཚད། སྲོད་ཚན་འདི་གིས་ རྫོང་ཁབ་ཐོག་ལུ་ ཤེས་ཡོན་འབྲི་རྩལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་ནི་ལུ་ཡང་ དམིགས་
 གཏང་བསྐྱེད་པ་ཨིན།

སྲོད་སྲོད་གྲུབ་འབྲས།

- སྲོད་ཚན་འདི་མཚུགས་བསྟུན་ སྲོད་སྲོད་ཚུ་གིས་
- ༡ རྫོང་ཁབ་སྐད་ཡིག་གི་འབྲུང་རབས་དང་ རྫོང་ཁབ་ལྷོ་བོ་པའི་ཁྲུང་ས་དང་དགོས་པ་ སྲོད་ཚུགས།
 - ༢ སྲོག་རིག་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁབ་མཚུབ་སྲོན་ རྒྱབ་ཚུགས།
 - ༣ འབྲེལ་སྐྱོད་དང་བྱེད་སྐྱོད་ ལྷག་བཅས་ ཚིག་གོགས་ འབྲེལ་ཚིག་ ཚིག་ཤད་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ མ་འཇོལ་བར་ ལག་
 ལེན་འཐབ་ཚུགས།
 - ༤ ཡུལ་ ཅུས་ གནས་སྤངས་དང་བསྐྱེད་ཏེ་ རྫོང་ཁབ་ཐོག་ལུ་ ཉན་སྲོབ་འབད་ཚུགས།
 - ༥ རྫོང་ཁབ་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རག་གཤེས་དང་མཐུན་མ་འབད་ ལྷག་ཚུགས།
 - ༦ གནས་སྤངས་དང་ འབྲེལ་བའི་དབྱེ་གཏམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
 - ༧ རྫོང་ཚིག་དང་དོན་མཚམས་ ཚུལ་མཐུན་འབད་བྲི་ཚུགས།
 - ༨ གཞུང་སྐྱེར་གྱི་ཡིག་རིགས་བྲི་ཚུགས།
 - ༩ རྫོང་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲི་ཤོག་གི་རིགས་ ག་ཅི་འཕྲིན་རུང་ བཀང་ཚུགས།
 - ༡༠ ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་ཡངས་ གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལུ་བྲི་ཚུགས།
 - ༡༡ ལུང་འབྲེན་དང་རྒྱབ་རྩོམ་གྱི་ཐོ་ འོས་འབབ་ལྷན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

སྲོད་སྲོད་ཐབས་ལམ།

དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་གཅིག་ནང་ཚུ་ཚོད།	སྲོད་འབྲུག་ཚུ་ཚོད།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༦༠
	སྲོད་ལྷ།	༡	
	སྲོད་ལྷ།	༡	

རང་སྐྱོང།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༡	༤༠
	དཔེ་མཛོད། ལྷག་དེབ་ལྷག་ནི།	༡	
ཡོངས་བསྐྱམས་ ཚུ་ཚོད་			༡༡༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

སྐྱོང་ཚན་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཅུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་སྐྱོང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ གཉིས་ཚར་འཛོམས་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོང་ཨིན།

༡ ལས་འགུལ་དང་པ། ཉན་ནི་འཛིན་ཅུལ་དབྱེ་ཞིབ། (སྐྱགས་ ༡༠%)

སློབ་སློན་པ་གིས་ འོས་འབབ་ལཱ་ལཱ་འཛིན་ཚོན་ (སྐྱ་བཟུང་ཡོད་མི་ཅིག་) གདམ་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་ རང་རྒྱུད་གི་ཐོག་ལས་ ལྷ་སེམ་སེམ་འབད་ཉན་བཟུག། དོ་རུང། ཚར་གཅིག་ཉན་བཟུག་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཟུག་ཞིན་མ་ལས།

ཉན་

མི་འདི་ ཚོག་པབ་འབད་དེ་ ཟི་བཟུག། དེ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ ཉན་ཏེ་ཏེ་གོ་ནི་དང་ ཉན་ཏེ་བྲི་རྒྱུགས་མི་རྒྱུགས་དབྱེ་ ཞིབ་ འབད་ནི་འཛིན་ལུ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- གོ་དོན་ལེན་ཏེ་ རང་ཚོག་ནང་བཤད་པ་རྒྱབ་ཐངས། ༡༠%
- སློབ་སྐྱོང། ༤%
- ཉན་ཏེ་འབྲི་མི་དེ་གི་དབྱེ་དབྱུད་སྟེན་ལུ། ༣%
- རང་གི་ཉན་ནི་འཛིན་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོས་འཆར། ༣%

ཐབས་གཞི། དབྱེ་དབྱུད་སྟེན་ལུ་དང་ གོས་འཆར་ བསྐྱམས་ཏེ་ ཤོག་ལེབ་གཅིག་བྲི་དགོ།

ཁ ལས་འགུལ་གཉིས་པ། སྐབ་ནི་འཛིན་ཅུལ་དབྱེ་ཞིབ། (སྐྱགས་ ༡༠%)

སློབ་སློན་པ་གིས་ སྐྱུར་བཏང་མི་སྡེ་འཛིན་ རྫོང་ཁ་བདེ་དོན་སློབ་ལེན་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འབྱུང་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ ? གདམ་ཁ་རྒྱབ་ཞིན་མ་ལས། འཇུས་མི་^༤ རེ་འབད་མི་འཛིན་ཚོན་ནང་འབད་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ རྟེན་མ་^{༡༥} འཛིན་ལུ་ སྐྱུན་ལུ་ འབད་བཟུག་དགོ། འཇུས་མི་རེ་གིས་ རྟེན་མ་^༣ རེ་གསལ་ལ་བཤད་འབད་དགོ། དེ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ སྐབ་ནི་འཛིན་ ཅུལ་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་འཛིན་ལུ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ། ༤%
- རྟེན་ལེག་སྐྱོར་བ། ༣%
- གསལ་ལ་བཤད་འབད་ཐངས།
 - ཐོགས་ཆགས་མེད་པ། ༣%
 - རྫོད་སྐྱོད་པ། ༣%
 - རྟེན་གྱི་སེང་པ། ༡%
 - གཞུགས་ཀྱི་ནམ་འགྲུལ། ༡%

- སློབ་སྦྱོར་སྒྲིག་སྐབས། ༡%
- ཉན་མི་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཐངས། ༡%

ག ལས་འགུལ་གསུམ་པ། ལྷག་ནི་དང་བྱི་ཞིའི་རིག་ཚུལ་དབྱེ་ཞིབ། (སྐྱགས་ ༣༠%)

ཚེག་འབྲུ་ ༡༥༠༠-༢༠༠༠ གི་བར་ན་ཡོད་པའི་ཚུམ་འབྲི་ཅིག་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གནམ་ཁ་རྒྱུ་ ཞིན་མ་ལས་ རང་རྒྱུ་གི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དབྱུང་སྟན་ལུ་བྱི་བེ། དེ་གི་དམིགས་གཏང་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷག་སྟེ་གོ་དོན་ ལེན་ཏེ་ བརྒྱུད་དོན་ཏེ་གོ་ནི་དང་། དབྱེ་དབྱུང་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཚུལ་ཐོབ་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བཀོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ལུང་འབྲེན་དང་རྒྱུ་རྟེན་ལག་ལེན་འབབ་ཐངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་རེ་གིས། ཚུམ་འབྲི་གི་བརྒྱུད་དོན་རེ་ དང་ དབྱེ་དབྱུང་སྟན་ལུ་རེ་ བྱི་དགོས་ཨིན། དབྱེ་དབྱུང་སྟན་ལུ་འདི་ ཚེག་འབྲུ་ ༢༠༠༠ གི་ བར་འཁོད་བྱི་དགོས་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཚུམ་འབྲི་གི་བརྒྱུད་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ བཀོད་ཐངས། ༥%
- དབྱུང་པ་གི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དབྱུང་འབད་ཐངས། ༦%
- གནམ་དོན་ཚུ་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས། ༣%
- འོས་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མིང་ཚེག་ལག་ལེན་འབབ་ཐངས། ༣%
- ལུགས་མཐུན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲི་ཐངས། ༤%
- སྟེབ་སྦྱོར་དག་པ། ༢%
- ཚེག་སློབ་ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འབབ་ཐངས། ༢%
- ལུང་འབྲེན་དང་རྒྱུ་རྟེན་ལག་ལེན་འབབ་ཐངས། ༣%
- འབྲི་བཀོད། ༢%

ང་ སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུགས། (སྐྱགས་ ༣༠%)

ལས་རིམ་འདི་ བར་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ སློབ་དུས་མཐུག་བསྐྱུལ་ད་ དུས་ཡུན་ཚུ་ཚོད་ ༡ རིང་ལུ་ སྐྱགས་ ༣༠ འི་འབྲི་རྒྱུགས་སུ་ལ་དགོས་ཨིན།

ཐབས་ལམ། འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐྱགས་དང་ དུས་ཡུན་ཚུ་ཚོད་ཚུ་ རང་སེའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུབ་ ལས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལེན་ ཞིན་མ་ལས་ སྐྱགས་བརྒྱུ་ཚ་ ༣༠ བར་ལུ་ ཐབ་དགོས་ཨིན།
དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗོད་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིམ།

ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	གྲངས་ལ།	སྐྱགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚ།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%	ག ཉན་མིའི་རིག་ཚུལ་དབྱེ་ཞིབ།	༡	༣༠%
	ཁ སློབ་མིའི་རིག་ཚུལ་དབྱེ་ཞིབ།	༡	༣༠%
	ག ལྷག་ནི་བྱི་ཞིའི་རིག་ཚུལ་དབྱེ་ཞིབ།	༡	༣༠%

སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱགས། 30%	ང་ འབྲི་རྒྱགས།	1	30%
		སྒྱགས་བསྐོས་	100

སློབ་
ཚད་
ནང་
དོན།
མེད།

ལས་ཚན་དང་པ། **སྐད་ཡིག་གི་དོ་སློབ།**

- 1.1 རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་འབྲུང་རབས།
- 1.2 སྤྱིར་བཏང་ རྫོང་ཁ་ལྟུང་དགོ་པའི་དགོས་པ།
- 1.3 དམིགས་བསལ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁའི་སློབ་ཚན་འདི་ ལྟུང་དགོ་པའི་དགོས་པ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། **བརྗོད་འཕུལ་རིག**

- 2.1 སློབ་རིག་ནང་ རྫོང་ཁ་བཅུགས་ཐངས།
- 2.2 སློབ་རིག་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁ་འབྲི་ཐངས།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། **ཡི་གཱའི་སྤྱོད་བ།**

- 3.1 ཚིག་གོགས།
- 3.2 འབྲེལ་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
- 3.3 འབྲེལ་སྒྲ་
- 3.4 ཕྱེད་སྒྲ་
- 3.5 ལྷག་བཅས།
- 3.6 ཚིག་ཤད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

ལས་ཚན་བཞི་པ། **རྫོང་ཁའི་ངག་གཤམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སླབ་ཐངས།**

- 4.1 ཁ་བཟང།
- 4.2 སལ་སྐད་ཞེ་ས།
- 4.3 མིང་དང་ བྱ་ཚིག་ལྱད་ཚིག་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་མ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
- 4.4 དབྱེ་གཏམ།
- 4.5 རྫོང་ཁ་ཉུག་རྒྱུང་གི་མིང་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། **རྫོང་ཁའི་ངག་གཤམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལྷག་ཐངས།**

- 5.1 ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ལྷག་ཐངས།
- 5.2 མགོ་འདོགས་དབྱངས་གསུམ་ལུགས་པའི་རྫོང་སྒྲ།
- 5.3 རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་ཉིལ་བུ་བཏོན་དགོས་དང་མ་དགོས་པའི་རིགས་ཚུ་ ལྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་ཐངས།

- 4.3 རྗེས་འཇུག་མེད་རླུང་ཡོད་པ་བརྩམ་ལྷག་ཐངས།
- 4.4 མིང་མཐའ་མེད་རླུང་ཡོད་པ་བརྩམ་ལྷག་ཐངས།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། སྤྱི་ཞིའི་རིག་རྩལ།

- 6.1 རྫོང་ཚོག་འབྲི་ཐངས།
- 6.2 རོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས།
- 6.3 སྟན་ལུ་འབྲི་ཐངས།
- 6.4 འབྲི་ཤོག་གི་རིགས་བཀང་ཐངས།
- 6.5 སྲོས་ཚོད་འབྲི་ཐངས།

ལས་ཚན་བདུན་པ། ཡིག་འགྲུལ།

- 7.1 ཡིག་རྩུང་འབྲི་ཐངས།
- 7.2 མགོན་ལུ་འབྲི་ཐངས།
- 7.3 གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས།
- 7.4 ལུ་ཡིག་དང་ལུ་ཚོག་/བཤེར་ཡིག་འབྲི་ཐངས།
- 7.5 གན་ཡིག་འབྲི་ཐངས།
- 7.6 ལྱབ་བསྐྱུགས་ཀྱི་རིགས་འབྲི་ཐངས།

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། ཤེས་ཡོན་འབྲི་རྩལ།

- 8.1 ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་ཡངས་ཀྱི་འབྲི་ཐངས།
- 8.2 ལུང་འདྲེན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
 - 8.2.1 ཐད་ཀར་ལུང་འདྲེན།
 - 8.2.2 ཚོག་སྐྱར་ལུང་འདྲེན།
- 8.3 རྒྱབ་རྗེན་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས།
 - 8.3.1 དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིགས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས།
 - 8.3.2 གནས་དེབ་ཀྱི་རིགས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

- ཀུན་བཟང་རྗོ་རྗེ། (2012) རྫོང་ཁའི་རྫོང་སྐྱོད་དག་རྒྱུན་དག་པའི་ལུས་རྒྱ། ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་ལྷན་ཚོགས།
- ཀུན་བཟང་རྗོ་རྗེ། (2014) དཔེ་གཏམ་དོན་གྱི་རྒྱན་ཆ། ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
- རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (2013) རྫོང་ཁའི་བདེ་གཉེན་སྐྱོད་མེ། ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

ཚོང་ལོང་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༤) འབྲུག་གི་ཡིག་སྐར་ནམ་གཞག་གི་ཐིམ་ཕུ། ཚོང་ལོང་ལྷན་ཚོགས།

ལ་སྐོང་ལྷན་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ (༢༠༠༢) ཚོང་ལོང་བརྒྱ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ། བསམ་ཚེ།

ཚོང་ལོང་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༡) ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ནམ་གཞག་སྐར་མའི་འོད་ཟེར། ཐིམ་ཕུ། ཚོང་ལོང་ལྷན་ཚོགས།

སྤྱི་ཚོས། ༢༢/༡༢/༢༠༡༩ |

༡.༣ ACS102 སློབ་རིག་འབྲི་ཚུལ།

སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

ACS102 སློབ་རིག་འབྲི་ཚུལ།

ལས་རིམ།

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཤེས་ཡོན།

སློབ་འཇུག་ལ།

༡༥

སློབ་ཚན་སློབ་སྟོན་པ།

རིན་ཚེན་རྒྱ་མཚོ། བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།

སློབ་ཚན་འགོ་འདྲན་པ།

རིན་ཚེན་རྒྱ་མཚོ།

སློབ་བཏང་ལས་དོན།

སློབ་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་སྟུག་ཚུ་གི་རྒྱ་དུ་ལུ་ སློབ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་འབྲི་ཚུལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ འཐོབ་ ཐབས་ ལུ་ དམིགས་གཏན་བསྐྱེད་པ་ཨིན། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་སྟུག་ཚུ་གིས་སློབ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ ག་ ཅིར་འབད་རུང་ སློབ་རིག་གི་ཁྱད་ནམ་དང་ལྡན་མ་འབད་ གི་རྒྱ་གསུམ་པའི་ཁར་ ལུང་འདྲན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ལག་ ལེན་འཐབ་ནི་དང་ འོས་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཁྱད་འཚོལ་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཚུལ་ཚུ་ འཐོབ་རྒྱུ་གསུམ་ནི་དེ་ དོན་ལུ་ཨིན།

སློབ་སློབ་སྟུག་འབྲས་ལ།

སློབ་ཚན་འདི་ མཚུག་བསྟུམ་ད་ སློབ་སྟུག་ཚུ་གིས་

- ༡ སློབ་རིག་འབྲི་ཚུལ་གྱི་གོ་དོན་སླབ་རྒྱུ་གསུམ།
- ༢ སློབ་རིག་འབྲི་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་ནམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་རྒྱུ་གསུམ།
- ༣ སློབ་རིག་འབྲི་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཚུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རྒྱུ་གསུམ།
- ༤ ཚོང་ཁ་ དག་ཐོག་དང་ ཡིག་ཐོག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཕྱེ་རྒྱུ་གསུམ།
- ༥ འོས་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཁྱད་འཚོལ་རྒྱུ་གསུམ།
- ༦ ལུང་འདྲན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ འབད་དགོ་པའི་ཁྱད་འཚོལ་དང་དགོས་པ་ བཤད་རྒྱུ་གསུམ།
- ༧ ལུང་འདྲན་ ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ འབད་རྒྱུ་གསུམ།
- ༨ རྒྱབ་རྟེན་ཐོ་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ བཤད་རྒྱུ་གསུམ།
- ༩ སློབ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྟན་ལུ་དང་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ གི་རྒྱུ་གསུམ།
- ༡༠ དཔེ་དེབ་ ལྷག་ནི་དེ་རིག་ཚུལ་ མ་འདྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་རྒྱུ་གསུམ།
- ༡༡ དག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ སྟན་ལུ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཚུལ་འཐོབ་རྒྱུ་གསུམ།

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

ནམ་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་རྒྱ་ ཚོད།	སློབ་འཇུག་ཚུ་ཚོད་ བསྟོམས།
དངོས་	གསལ་བཤད།	༥	

འབྲེལ།	ལག་ལེན་དངོས་འབབ།	༩	༤༠
རང་སྐྱོང།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༩	༤༠
	རང་སྐྱོང།	༩	
ཚུ་ཚོ་དེ་ཡོངས་བསྡོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

༡༽ དཔུང་ཚོམ་གྱི་ནི། ༡༥%

སྡེ་ཚན་ཅེ་འབྲུལ་མི་ ༤ རེ་འབད་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ བྱིས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཅེ་ གནམ་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་སྐྱོད་ཞིན་མ་ལས་ སློབ་རིག་འབྲི་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དཔུང་ཚོམ་ཚོགས་འབྲུ་༡༥༠༠-༢༠༠༠ འི་བར་ན་ བྱི་དགོཔ་ཨིན། (འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་ བྱི་དགོཔ་ཨིན།)

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- གནད་དོན་འོས་འབབ་ལུ་ ༤%
- ཡིག་སྟེབ་དག་པ་ལུ་ ༩%
- ཡིག་སྐྱོར་སྐྱོན་ཡོད་མེད་ལུ་ ༩%
- འབྲི་བཀོད་ལུ་ ༩%

ཁ༽ འབྲི་ཚོམ་གྱི་ནི། ༩༠%

གནད་དོན་ གང་རུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ལུང་འབྲེན་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་ རང་རྒྱུ་གིས་ འབྲི་ཚོམ་ ཚོགས་འབྲུ་༢༩༠༠-༣༥༠༠ འི་བར་ན་ བྱི་ནི། འབྲི་ཚོམ་འདི་ ལུང་འབྲེན་ ལག་ལེན་འབབ་ཐངས་རྒྱུང་མ་གཅིག་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ དགོཔ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཐད་ཀར་ལུང་འབྲེན་ལུ་ ༥%
- ཚོགས་སྐྱུར་ལུང་འབྲེན་ལུ་ ༥%
- ཚོང་མང་ལུང་འབྲེན་ལུ་ ༥%
- རྒྱབ་རྟེན་ཐོ་བཀོད་ལུ་ ༩%
- སྟེབ་སྐྱོར་ལུ་ ༩%

ག༽ སྐྱུན་ལུ་འབད་ནི། ༩༠%

སྡེ་ཚན་ཅེ་ནང་ འབྲུལ་མི་ ༤ རེ་འབད་ ལུང་འབྲེན་འབད་ཐངས་ མ་འབྲུལ་ཚུ་ དབྱེ་དང་སྐྱུགས་ཏེ་ དུས་ལུན་ ལྷན་མ་ ༡༥ འི་རིང་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་སྐྱུན་ལུ་འབད་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ལུང་འདྲེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་ལུ་ ༡%
- རྒྱབ་རྟེན་བཀོད་ཐངས་ལུ་ ༤%
- བཤད་པ་རྒྱབ་ཐངས་ལུ་ ༩%
- བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ཐངས་ལུ་ ༩%
- རྩམ་ཡུན་ལུ་ ༩%

༨༽ རྒྱབ་རྟེན་ཐོ་བཀོད། ༩༠%

དཔེ་ཐོ་ཅིག་ཕྱིན་ཞིན་མ་ལས་ དེ་ནང་ལས་ གནས་དེབ་དང་དཔེ་དེབ་ གཞན་ཡང་ ཚུམ་ཡིག་ རྩམ་མཐའ་ ༡༥ གནམ་ ལ་རྒྱབ་ཞིན་མ་ལས་ རང་རྒྱུ་གིས་རྒྱབ་རྟེན་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཐོ་བཀོད་ཀྱི་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས། ༡%
- བྱལ་གྱི་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས། ༡%
- རྩམ་ཐོན་དང་རྩམ་ཐོན་མེན་པའི་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས། ༤%

༩༽ སློབ་ཁང་ཚོས་རྒྱགས། ༩༥%

སློབ་ཚན་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་ སློབ་རྩམ་མཚུག་བསྐྱེད་འབྱེད་སྐྱུགས་མེད་ཅུང་། སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཐོ་བཀོད་ འབད་ཐངས་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ ཤེས་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩམ་ཡུན་ ཚུ་ཚོད་, གི་ཚོས་རྒྱགས་ སུལ་དགོཔ་ཨིན། ཚོས་ རྒྱགས་ཀྱི་སྐྱུགས་ཚད་འདི་ རྒྱགས་བརྒྱུ་ཚ་༩༥ ལུ་ཕབ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗོད་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་ལྗོད་ཚད།
༡ རྩམ་རྒྱན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%	༧ དཔུང་ཚོམ་གྲི་མི།	༡	༡༥%
	༨ འབྲི་ཚོམ་གྲི་མི།	༡	༩༠%
	༩ སྤྱོད་ལྷ།	༡	༩༠%
	༡༠ རྒྱབ་རྟེན་ཐོ་བཀོད།	༡	༩༠%
	༡༡ སློབ་ཁང་ཚོས་རྒྱགས།	༡	༩༥%
ཡོངས་བསྡུམས།		༥	༡༠༠%

སློབ་ཚན་སློབ་ཚད་ མེད།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། སློབ་རིག་འབྲི་ཚུལ་གྱི་དོ་སློང།

- ༡.༡ སློབ་རིག་འབྲི་ཚུལ་གྱི་གོ་དོན།
- ༡.༢ སློབ་རིག་འབྲི་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་ནུས།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཐངས།

- ༢.༡ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཐངས་ཀྱི་དོ་སློང།
- ༢.༢ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།
- ༢.༣ ཉན་ནི་དང་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཐངས།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། རྗེས་ལ་ རག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གི་ཁྱད་པར།

- ༣.༡ མིང་གི་ཁྱད་པར།
- ༣.༢ ཚིག་གི་ཁྱད་པར།
- ༣.༣ སློབ་བའི་ཁྱད་པར།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཚུལ།

- ༤.༡ དཔེ་དེབ་ནང་གི་ཚུལ་ལུས་དོས་འཛིན།
- ༤.༢ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།
- ༤.༣ གནས་ཚུལ་གདམ་ཁ་རྒྱབ་ཐངས།
- ༤.༤ བརྒྱད་དོན་ལེན་ཐངས།
- ༤.༥ དཔུང་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་ཐངས།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཤེས་ཡོན་འབྲི་ཚུལ་དང་ལྷན་པའི་འབྲི་ཚུལ་འབྲི་ཐངས།

- ༥.༡ འབྲི་ཚུལ་གྱི་བཀོད་རིས།
- ༥.༢ དོ་སློང་འབྲི་ཐངས།/ བརྒྱད་དོན་འབྲི་ཐངས།
- ༥.༣ བར་གྱི་གནད་དོན་འབྲི་ཐངས། (དོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས།)
- ༥.༤ མཚུགས་བསྟུ་འབྲི་ཐངས།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། ལུང་འདྲན་དང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དོ་སློང།

- ༦.༡ ལུང་འདྲན་དང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་གོ་དོན།
- ༦.༢ ལུང་འདྲན་དང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དགོས་པ།
- ༦.༣ རང་ལུགས་ཀྱི་ལུང་འདྲན་དང་རྒྱབ་རྟེན།
- ༦.༤ སྤྱིར་བཏང་ ལུང་འདྲན་དང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ།
- ༦.༥ དམིགས་བསལ་ ལུང་འདྲན་གྱི་དབྱེ་བ།

ལས་ཚན་བདུན་པ། ལུང་འདྲན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

- ༧.༡ ཐད་ཀར་གྱི་ལུང་འདྲན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། (ཚིག་ལུང།)
- ༧.༢ ཚིག་སྐྱུར་གྱི་ལུང་འདྲན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། (དོན་ལུང།)
- ༧.༣ ཚུལ་པ་བོའི་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

- ༡.༤ ཚིག་གི་མང་ཉུང་དང་བསྐྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
- ༡.༥ དཔེ་དེབ་ནང་ལས་ ལུང་འདྲེན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
- ༡.༦ དཔེ་དེབ་ནང་ལས་མེན་པའི་རིགས་ལས་ལུང་འདྲེན་འབད་ཐངས།
- ༡.༧ ལུང་འདྲེན་སྤང་དགོ་པའི་རིགས།

ལས་ཚན་བརྒྱུད་པ། རྒྱབ་རྟེན་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས།

- ༡.༡ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་རིམ་པ།
- ༡.༢ རྒྱལ་གྱི་གོ་རིམ་ (ཀ་རྟགས་སྒྲིག་ཐངས།)
- ༡.༣ ཏུས་འཐོན་མེན་པའི་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ཐངས།
- ༡.༤ ཏུས་འཐོན་རིགས་ཀྱི་ དཔེ་དེབ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས།
- ༡.༥ བན་བརྒྱུད་ཀྱི་རིགས་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་དགུ་པ། རྒྱ་ཁྱུངས་འཚོལ་ཐངས།

- ༢.༡ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་རྒྱ་ཁྱུངས་འཚོལ་ཐངས།
- ༢.༢ དཔེ་དེབ་ནང་ལས་རྒྱ་ཁྱུངས་འཚོལ་ཐངས།

ལས་ཚན་བརྒྱུ་པ། སྤྱན་ལུ་འབད་ཐངས།

- ༡༠.༡ དག་ཐོག་སྤྱན་ལུ་འབད་ཐངས།
- ༡༠.༢ ཡིག་ཐོག་སྤྱན་ལུ་འབད་ཐངས།
- ༡༠.༣ ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་སྤྱན་ལུ་འབད་ཐངས། དཔེར་ན་ བན་བྱང།

ལས་ཚན་བརྒྱུ་པ། སྤྱན་ལུ་འབྲི་ཐངས།

- ༡༡.༡ ཤེས་ཡོན་འབྲི་ཚལ་ལྷན་པའི་སྤྱན་ལུ་འབྲི་ཐངས།
- ༡༡.༢ རྒྱད་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས་འབྲི་ཐངས།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

རིན་ཚེན་རྒྱ་མཚོ། (༢༠༡༧) ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐངས་ (ལཱ་དག་༢ པ་) སྤྱོད། སྤྱོད་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

Department of Academic Affairs. (2018). Students' materials for academic skills. Thimphu: Royal University of Bhutan
 Department of Academic Affairs. (2018). Tutors' materials for academic skills. Thimphu: Royal University of Bhutan.

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6th ed.). Washington, DC: Author.
 Lawrence, B. & Leonard, R.J. (2010). *A sequence for academic writing*. 4th ed. New York: Longman
 Trzeciak, John & Mackay, S. E. (n.d.) . *Study skills for academic writing*. Singapore: Phoenix ELT available at http://www.uefap.com/materials/history/eas_ss.pdf

ཚེས་གྲངས། ༢༠/༥/༢༠༢༠

སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

PER102 སློག་ལམ།

སློབ་སློབ་ལས་རིམ།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཤེས་ཡོན།

སློབ་འཇུག་གི་ལུགས།

༡༡

སློབ་ཚན་སློབ་སྟོན་པ།

ཚོ་དབང་བཀྲིས། དཔལ་འབྱོར། ཚོ་རིང་རྗེ།

སློབ་ཚན་འགོ་འདྲན་པ།

ཚོ་རིང་རྗེ།

སློབ་བཏང་ལས་དོན།

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དགོས་པ་དང་ དམིགས་ལུལ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་པའི་ཁར་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་དགོ་པའི་བཟའ་བཙའ་འགྲོ་གསུམ་སོགས་ ཕྱིའི་ལུས་ཀྱི་སློག་ལམ། ཁ་སློབ་ཟེར་གསུམ་སོགས་ ཉང་ངག་གི་སློག་ལམ། ཐ་ དམ་ཚིག་བསྟེན་ཐངས་དང་ལས་རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་སྤང་སྤྲང་སོགས་ གསང་བ་ཡིད་ཀྱི་སློག་ལམ་ཚུ་གོམས་སྤྱད་འབད་དེ་ ལུལ་ དུས་ གནས་སྤངས་སོ་སོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རང་གིས་དང་ལེན་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ གཞན་ལུ་ཡང་དཔེ་སྟོན་དང་ སློབ་སྟོན་ཚུལ་མཐུན་ འབད་ཚུགས།

སློབ་སློབ་གྲུབ་འབྲས།

སློབ་ཚན་འདི་ མཚུགས་བསྟུན་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་

- ༡ སློག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ འབྲུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༢ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེའི་རྩ་བ་ སློག་ལམ་ཨིན་པའི་སྟོན་ ལུང་དང་རིགས་པའི་ཐོག་ལས་རྒྱབ་ཁུངས་བཀའ་ཚུགས།
- ༣ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལས་ ཉང་སེམས་ཀྱི་སློག་ལམ་འདི་ མེད་ཐབས་མེད་པ་ཅིག་ཨིན་པའི་ ཁུངས་བཀའ་ཚུགས།
- ༤ ལུས་ངག་གི་སློག་ལམ་ལུ་ གོམས་སྤྱད་འབད་དེ་ ལུལ་དུས་གནས་སྤངས་དང་བསྟུན་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ ཚུགས།
- ༥ ཐོན་ཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་དེའི་འཐོབ་ལམ་རིམ་པ་ཚུ་རྒྱབ་ཁུངས་སློག་ཚུགས།
- ༦ ལུལ་དང་བསྟུན་པའི་ཕྱག་དབང་གཙུག་ཏུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༧ ཕྱག་འཚལ་ཐངས་དང་བསྟོན་པ་ལུ་ཐངས་ཚུ་དཔེ་སྟོན་འབད་ཚུགས།
- ༨ རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་དང་གཞག་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༩ མཚོད་པ་དང་མཐོ་སྐལ་བསློག་ཐངས་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས།

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

སློབ་སྟོན་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་ ཚུ་ཚོད།	སློབ་འཇུག་ཚུ་ཚོད་ བསྟོམས།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	དཔེ་སྟོན།	༡	

	སྤྱད་བཀ།	༡	
རང་སྤྱོད།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༢	༤༠
	གསར་འཛོལ་ལྷན་གྱི་	༢	
ཚུ་ཚོ་ད་ཡོངས་བསྐྱོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ ཏུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

༡༡ དཔུང་རྫོང་འབྲི་ཚུལ། ༩༠%

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རྒྱུང་གིས་ སློག་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ རོན་ཚན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དང་ཕམ་བཟང་ བོའི་མཛེན་ལུ་ མི་སྡེའི་མཐོང་སྣང་ཚུ་ལུ་དཔུང་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དཔུང་རྫོང་འབྲི་ཚུལ་ཚིག་འབྲུ་༡༠༠༠ ལས་ མ་ཉུང་མ་ཅིག་གི་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- རོན་ཚན་འོས་འབབ། ༤%
- དཔུང་རྫོང་ ༡%
- རྒྱུང་ཡིག་ ༥%
- རྒྱུང་ས་གཏུགས་ ༢%
- རྒྱལ་ཉེན་བཀོད་ཐངས། ༢%

༡༢ རྒྱན་ལུ། ༩༠%

རོ་རྒྱུང་གིས་ སློག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་ རོན་ཚན་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ རང་གི་སྤྱོད་བ་ དང་ འཕྲིལ་བའི་ གནད་དོན་འདི་ རྒྱན་ལུ་ འབད་དགོཔ་ཨིན། རྒྱན་ལུ་དེ་ཡང་ རྒྱུང་མ་༥ གི་གསལ་བཤད་དང་ རྒྱུང་ མ་༥ གོས་སྤུར་ འབད་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- མཐོང་ཐོས་ཀྱི་སྤྱོད་བཤད་ཁ་གསལ། ༥%
- རྒྱུ་མཚན་འོས་འབབ། ༥%
- རོན་ཚན་འོས་འབབ། ༣%
- འདྲི་ལན་གྱི་འོས་འབབ། ༤%
- རྫོང་སྐྱོ་/རྣམ་འགྲུར་/མེང་ཕབ། ༣%

༡༣ ཐབས་ལམ་གསར་གཏོང་གི་གསལ་སྤོན་(visual presentation) ༩༠%

སྤོ་ཚན་ནང་ རྒྱུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སློག་ལམ་ཚུ་ལས་ རོན་ཚན་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་འབད་དེ་ ལམ་སྤོལ་བྱེལ་སྤོལ་ གཏང་ཐབས་ལུ་ དེང་རབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྤོ་ཚོགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ རྒྱུང་མ་༡༥ རེ་འབད་མེད་ རིག་པ་

གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- རིག་པ་གསར་གཏོད། 6%
- གནས་ཚད་འོས་འབབ། 6%
- ཐབས་ལམ་དུས་མཐུན། 6%
- དབྱེ་སྟོན་འོས་འབབ། 6%

ང། འགྲེམ་སྟོན། 40%

སྡེ་ཚན་ནང་ ལུས་ཀྱི་སྐྱིག་ལམ་ གང་རུང་གི་ཐོག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོད་པའི་ ཅཆས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འོས་འཛིན།
བད་རྟགས་ཀྱི་བཤད་པ། རིམ་པ་སྐྱིག་ཐངས་ཀྱི་སྟོར་ སྟོག་རིག་ ཡང་ན་ པར་རིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འགྲེམ་སྟོན་འབད་
བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཅཆས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འོས་འཛིན། 6%
- བད་རྟགས་ཀྱི་བཤད་པ། 2%
- གནས་སྟངས་དང་བསྐྱུར་ཏེ་རིམ་པ་སྐྱིག་ཐངས། 6%
- འགྲེམ་སྟོན་སྐྱུས་ཚད། 3%

ཅ། དཔེ་སྟོན། 40%

སྟོ་ཕུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ ལུས་ཀྱི་སྐྱིག་ལམ་ གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་དགོ་པ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དཔེ་སྟོན་འོས་འབབ། 6%
- བུ་རིམ་ཚུལ་མཐུན། 6%
- མཉེན་ཁུག་མཛེས་ཚེས། 6%
- སྡེ་ཚན་མཉམ་འབྲེལ་/གཅིག་མཐུན། 6%

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་གྲུབ་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ ཞིབ། 100%	ཀ དབྱེ་ཚུལ་འབྲི་ཚུལ།	1	40%
	ཁ སྐྱུན་ལུ།	1	40%
	ག ཐབས་ལམ་གསར་གཏོད་ཀྱི་གསལ་སྟོན།	1	40%
	ང འགྲེམ་སྟོན།	1	40%
	ཅ དཔེ་སྟོན།	1	40%
	ཡོངས་བསྟོམས་		4

སྒྲིབ་ཚན་སྒྲིབ་ཚན།

མེད།

སྒྲིབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ།

1.1 སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་འབྲུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ།

1.1.1 སྒྲིག་ལམ་གྱི་དོ་སྤོང།

1.1.2 སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་གཞི་རྒྱུན་དང་འབྲུང་ཁུངས།

1.1.3 སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ལྷན་དང་དར་ཁབ་གོང་འཕེལ།

1.2.1 སྒྲིག་ལམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་གནས་ཚུགས་པའི་ཁུངས།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། བྱང་མེས་སྒྲིག་ལམ།

2.1 བྱང་མེས་སྒྲིག་ལམ་གྱི་དོ་སྤོང།

2.2 བྱང་མེས་སྒྲིག་ལམ་གལ་ཆེ་བའི་ཁུངས།

2.3 ཅུ་བ་གསུམ་ལུ་རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན།

2.4 ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱ་འབྲས་ལུ་རྩིས་མཐོང།

2.5 ཡ་རབ་གྱི་བསམ་སྦྱོར་བསྟེན་དགོས།

2.6 བྱང་མེས་སྒྲིག་ལམ་ལག་ལེན།

2.6.1 སྒྲི་མེས་སྐད་གཞན་པའི་གྱི་བསམ་བཟང།

2.6.2 གོང་མ་དང་པོ་ལུ་གྲུས་ཞབས།

2.6.3 འ་མཉམ་དང་འོག་མ་ཚུ་ལུ་བྱམས་སྦྱོང།

2.6.4 ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གཙང་སྒྲུ་སྟེན་ཚུལ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། རག་གི་སྒྲིག་ལམ།

3.1 རག་གི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་དོ་སྤོང།

3.2 རག་གི་སྒྲིག་ལམ་གལ་ཆེ་བའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ།

3.3 ཡུལ་དུས་གནས་སྤངས་དང་བསྐྱེད་པའི་སྒོ་སྒྲུབ་ཐངས།

3.3.1 ལ་ཉན་ཏོང་ཏོ་སྒྲུབ་དགོ་པའི་དགོས་པ།

3.3.2 གོང་མ་ལུ་ཞུ་ཐངས་དང་འ་མཉམ་དང་འོག་མ་ལུ་སྒྲུབ་ཐངས།

3.3.3 བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལ་སྒྲུབ་ཐངས།

3.3.4 བསྐྱེད་ལེན་དང་ལ་བཟང་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ལུས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ།

4.1 ལུས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་དོ་སྤོང།

- ༤༢. ལུས་ཀྱི་སྐྱིག་ལམ་གལ་ཆེ་བའི་ཁྱད་སྤངས་དང་དགོས་པ།
- ༤༣. ཐོན་ཆས་ཀྱི་སྐྱིག་ལམ།
 - ༤༡.༡ མོ་མོའི་ཐོན་ཆས་ཀྱི་ཁྱད་སྤངས་དང་དགོས་པ།
 - ༤༢ མོ་མོའི་ཐོན་ཆས་ཐོན་ཐངས།.༡.
 - ༤༣ བཀའ་ཞེ་དང་རགས་ཅུ་གི་ཁྱད་སྤངས་དང་དགོས་པ།.༡.
 - ༤༤ བཀའ་ཞེ་དང་རགས་.༡.ཅུ་གི་ཐོབ་ལམ་དབྱེ་བ་དང་བཀའ་ཐངས།
 - ༤༥ བཀའ་ཞེ་རགས་ཅུ་བཀའ་ཐངས་དང་བལྟ་བས་ཏེ་འབག་ཐངས།.༡.
- ༤༤. ཕྱག་དབང་བཅར་ལྷ།
 - ༤ ༡.༡. སྐྱིག་གི་ཕྱག་དབང་བཅར་ལྷ།
 - ༤༡.༡. ལོ་གནས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཕྱག་དབང་བཅར་ལྷ།
 - ༤༡.༡. བཀའ་ཞེ་མེད་པའི་ཕྱག་དབང་བཅར་ལྷ།
 - ༤༤.༡. བགྲིས་ཁ་དར་ཕུལ་ཐངས།
- ༤༥. ཕྱག་འཚལ་ཐངས་དང་བསྐྱོ་བོ་ལྷ་ཐངས།
 - ༤༡.༥. ཕྱག་འཚལ་དགོ་པའི་ཁྱད་སྤངས།
 - ༤༡.༥. ཕྱག་འཚལ་ཐངས།
 - ༤༡.༥. བསྐྱོ་བོ་ལྷ་དགོ་པའི་ཁྱད་སྤངས་དང་དགོས་པ།
 - ༤༤.༥. བསྐྱོ་བོ་ལྷ་ཐངས།
- ༤༦. ཟ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ།
 - ༤༡.༦. ཟ་འཐུང་སྐྱོད་ལམ།
 - ༤༡.༦. འགྲོ་ལུགས་སྐྱོད་ལུགས།
- ༤༧. བཞུགས་གལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིམ་པ།
 - ༤༡.༧. བཞུགས་གལ་གྱི་ཁྱད་སྤངས་དང་དགོས་པ།
 - ༤༡.༧. ལྷོ་མ་དྲི་བཟང་སོགས་དྲང་ཐངས།
 - ༤༧.༡. མར་ཆང་དང་དར་ཤིང་གི་ཁྱད་སྤངས་དོན།
 - ༤༤.༧. མར་ཆང་གི་དབྱེ་བ།
 - ༤༥.༧. མར་ཆང་སྐྱིག་ཐངས།
 - ༤༦.༧. མར་ཆང་ཕུད་གཏོར་ཐངས་དང་བསྐྱུ་ཐངས།
 - ༤༧.༧. གསོལ་མཚོད་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་དྲང་གཞག་རྒྱབ་ཐངས།
- ༤༨. མཐོ་སྐལ།
 - ༤༡.༨. མཐོ་སྐལ་གྱི་དབྱེ་བ།
 - ༤༡.༨. མཐོ་སྐལ་བསྐྱིག་ཐངས།
- ༤༩. བསྐྱུ་བ་ཆེབས་གལ།

- ༤༡. ཆིབས་གྲུལ་གྱི་ཁྲུངས་དང་དགོས་པ།
- ༤༢. ཆིབས་གྲུལ་སྐབས་སུ་དགོ་པའི་ཅཱཅས་ཚུ་གི་ངོས་འཛིན་དང་བད་དོན།
- ༤༣. ཆིབས་གྲུལ་རྒྱུ་འབྲིང་བསྐྱུས་གསུམ་སྒྲིག་ཐངས།
- ༤༤ ཁྲི་ཁེབས་གྱི་ཐོབ་ལམ་རིམ་པ།.༤.

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཚོགས་བསལ་སྒྲིབ་སྦྱང་གི་ལྷན་

- ༥༡. མཚོད་པ་དང་དཀར་མེའི་ཕན་ཡོན།
- ༥༢ དཀར་མེ་བཟོ་ཐངས།
- ༥༣. མཚོད་པ་རྒྱུ་བསྐྱུས་ཕུལ་ཐངས་དང་བསྐྱུ་ཐངས།

ལྷན་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷན་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

རྒྱལ་གཞིམས་དོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། (༡༩༩༩) སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེང་ལོ་ལྷན་འབྲེང་བ། ཐིམ་ཕུ། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་
དཔེ་མཛོད།

བླ་སྐལ་བཟང་ཚོས་འཕེལ། རྣམ་རྒྱལ་སྤྱད་ཚོགས (༢༠༡༠) ་ཤ་ཚ་བའི་ཉིང་གཏམ། ཐིམ་ཕུ། དོར་གྲིང་གོས་ཚོགས།
འཛིགས་མེད་འོད་ཟེར། (༢༠༡༡) ཉེར་མའོའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་སྒྲིག་ལམ་སྡེ་ཚན། སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། རྣང་སྤྱིད་དང་
སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷན་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ལུ་བརྒྱུ་བསོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱུ། (༢༠༡༠) བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན། སྤྱད་ཚོགས་གྲིང། ཀེ་ཨེམ་གྱི་ལས་སྡེ།
རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད། (༡༩༩༩) སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། ཐིམ་ཕུ། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད།
སངས་རྒྱས་དོ།(༢༠༢༠) མི་ཚེའི་བྱ་རིམ། སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སྒྲིག་ལམ་སྡེ་ཚན། རྣང་སྤྱིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག ཐིམ་ཕུག།
སངས་རྒྱས་དོ།(༢༠༢༠) ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཐ་སྙད། སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སྒྲིག་ལམ་སྡེ་ཚན། རྣང་སྤྱིད་དང་སྲོལ་འཛིན་
ལྷན་ཁག ཐིམ་ཕུག།

ཚོས་གྲངས། ༣༠/༥/༢༠༢༠

༡.༥ DLN101 ཡིག་སྒྲིབ།

སྦྱོང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

DLN101 ཡིག་སྒྲིབ།

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཤེས་ཡོན།

སྦྱོང་འཇུག།

༡༩ |

སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྒྲིབ་པ།

བདེ་ཆེན་དབང་འཇུག།

སྦྱོང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

སྦྱིར་བཏང་ལས་དོན།

སྦྱོང་ཚན་འདི་གི་དམགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་སྦོལ་སྦྱོབ་སྦྱོང་ཚུ་གིས་མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལྟར་ཚིག་ཚུ་དབྱེ་བ་བྱེ་སྤྱི་ཚུགས་ནི་དང་དུས་ཚུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་བྱི་ཚུགས་པ་མ་ཚད་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུམ་རིག་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་སྐབ་ཚུ་དག་པ་འབད་བྱི་ཚུགས།

སྦོལ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

སྦྱོང་ཚན་འདི་མཚུགས་སྦྱོབ་དུ་སྦོལ་སྦྱོབ་སྦྱོང་ཚུ་གིས་

- ༡ མིང་ལྟར་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་ཚུ་འོས་ལྟར་འཇུག་པ་བཀའ་ཚུགས།
- ༢ ཚེས་སྐད་དང་རྫོང་ཁ་མིང་ཚིག་གི་ལྟར་པར་བྱེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༣ འབྲི་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་ལྟར་པར་ཚུ་དབྱེ་བ་བྱེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༤ རྫོང་ཁ་འོལ་ཡིག་སྐབ་གསར་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྤྱི་བཞེད་ཚིག་ལེགས་ཤོམ་འབད་བཟོ་ཚུགས།
- ༥ ཉེར་མཁོའི་ཡིག་སྐབ་ཀྱི་རིགས་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་བྱི་ཚུགས།
- ༦ ལུང་ཚུགས་ཚུ་ནང་སྦོལ་སྦོལ་ཡོད་པའི་ཐ་སྐད་ཀྱི་ཡིག་སྐབ་ཀྱི་རིགས་ཚུ་བྱི་ཚུགས།
- ༧ དག་སྦོལ་ནང་ལས་ཉེར་མཁོའི་ཡིག་སྐབ་ཚུ་གང་མ་ཁ་རྒྱབ་སྤྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༨ རྫོགས་པ་ལས་སྦོལ་རིམ་བཏུག་ཉེས་ཚུན་གྱི་སྦོལ་དབང་ནང་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་བྱི་ཚུགས།

སྦོལ་སྦྱོབ་ཐབས་ལམ།

ནུས་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པ་ལྟར་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྦོང་འཇུག་ཚུ་ཚོད་བསྡོམས།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༩	༤༠
	ལག་ལེན་དངོས་འཐབ།	༩	
རང་སྦོང།	ལས་འགྲུལ་བྱི་ནི།	༩	༤༠
	རང་སྦོང།	༩	
ཚུ་ཚོད་ཡོངས་བསྡོམས།			༡༩༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ ཏུས་རྒྱན་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%

༡༡ ཉེར་མཁོའི་མིང་ཚིག་གི་ཞིབ་ཞུ། ༢༠%

རོ་རྒྱུ་ལབ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཏུས་རྒྱན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་མིང་ཚིག་དཔེར་ན་ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་རྗེས་སྐྱོད་གཅིག་པའི་ཡིག་རིགས་སོགས་(ལོ་བསྟར་བཞིན་དོན་ཚན་སོར་ཉེ) ༡༠༠ ལས་༡༤༠ གི་བར་ན་རང་སློབ་དཔེར་བཞིན་དང་བཅས་གི་ཞིབ་ཞུ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- མིང་ཚིག་ འོས་འབབ། ༤%
- དཔེར་བཞིན། ༤%
- ཡིག་སྐྱེབ། ༤%
- རོ་སློབ་དང་མཚུག་བསྟུ། ༤%

ཁ། རྒྱན་ལྷུ། ཡིག་སྐྱེབ་སྐྱོ་ཚོགས། ༡༥ %

ཡིག་སྐྱེབ་དང་རྣམ་གུངས་བྱ་ཚིག་དང་བྱད་ཚིག་སོགས་འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཀྱན་གསལ་སྲུང་ལག་ཤོག་ལ་སོགས་པ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་རང་རྒྱུ་གི་རྒྱན་ལྷུ་འབད་ནི། རྒྱན་ལྷུའི་དོན་ལུ་ཏུས་ལྷུན་སྐར་མ་༡༠-དང་རིས་ལན་ལུ་ཏུས་སྐར་མ་ ༥ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དབྱེ་དཔྱད་ཁ་གསལ། ༤%
- ཡིག་སྐྱེབ་ལག་ལེན། ༤%
- བཤད་པ་རྒྱབ་ཐངས། ༢%
- རིས་ལན་ལུ། ༢%

ག། སློབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས། ༡༥%

ཡིག་སྐྱེབ་སྲུང་བཙོན་འབད་དགོ་པའི་སློབ་ཚན་ཅིག་ཡིན་མ་ལས་གི་ཞིབ་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་དོན་ཚན་སློབ་ཁང་ནང་སྐབ་མི་དང་སྐྱུག་དགོ་པའི་དཔེ་དབ་དང་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དབ་ཚུ་ནང་ལས་མིང་ཚིག་ ༢༥ རེ་བཀོད་དེ་སློབ་ཁང་ཚོས་རྒྱུགས་ཏུས་ལྷུན་སྐར་མ་ ༡༥ འབད་མི་ཚད་གཞི་སྐྱུགས་ལེན་ནི་སྐྱུགས་བརྒྱུ་ཚ་ ༡༥% ལུ་ཐབ་ནི།

༢ རྒྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%

སློབ་ཏུས་ཀྱི་མཚུག་ལུ་སྐྱུགས་ཚད་བརྒྱུ་ཚ་ ༤༠% འབད་མིའི་རྒྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ལེན་ནི་ཡིན།

དབུ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་མྱིང་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས།

དབུ་ཞིབ་ཀྱི་དབུ་བ།	དབུ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྒྲིགས་ཀྱི་མྱིང་ཚད།
༡ དུས་རྒྱུན་དབུ་ཞིབ། ༥༠%	༡ ཉེར་མཁོའི་མིང་ཚིག་གི་ནི།	༡	༢༠%
	༢ སྤྱན་ལུ་	༡	༡༥%
	༣ སློབ་ཁང་འབྲི་རྒྱལ་ས (སྐར་མ་༡༥)	༣	༡༥%
༢ སྤྱང་རྒྱལ་ས་དབུ་ཞིབ། ༥༠%	སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱལ་ས།	༡	༥༠%
ཡོངས་བསྟོམས།		༤	༡༠༠%

སྤྱིང་ཚན་སྟོན་ཚད། མེད།

སྤྱིང་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་བ། བན་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་

- ༡.༡ ཡིག་སྟེབ་ལྟ་བུ་དགོ་པའི་སྟོར།
- ༡.༢ མིང་དང་ལྷན་ཚིག་གི་སྟོར།
- ༡.༣ ལས་ཚིག་དང་དབུ་ཞིབ་གི་སྟོར།
- ༡.༤ རྫོང་སྐྱ་གཅིག་ཚུངས་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།
- ༡.༥ གྲངས་ལ་ ཡིག་གཞུགས་ནང་གི་ཞིང་འཛིན་རིགས།
- ༡.༦ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་གི་ཡིག་སྟེབ་ཀྱི་རིགས།
- ༡.༧ ཕལ་སྐད་ཞེ་སའི་ཡིག་སྟེབ།
- ༡.༨ བསྐྱ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། རང་གི་ཉེ་ཚན། གཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་

- ༢.༡ རང་གི་ཉེ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་གི་ཡིག་སྟེབ།
- ༢.༢ གཞུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- ༢.༣ འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ་ཀྱི་རིགས་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། རང་གི་མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་

- ༣.༡ ལྷིང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- ༣.༢ ལྷིང་ལའང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- ༣.༣ བཟོ་བའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།
- ༣.༤ སྤྱན་ཚའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།

- 3.4 གློག་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཅེས་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།
- 3.6 ཡིག་ཚང་ཅེས་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།
- 3.7 གློབ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཅེས་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།
- 3.8 ལྷན་ཁང་དང་ཆབ་གསལ་ཅེས་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།

ལས་ཚན་བཞི་པ། སེམས་ཅན་དང་སྡོམ་གྱི་མིང་ཚིག་གི་མིང་ཚིག་

- 4.1 གློ་ཚོར་སེམས་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- 4.2 རི་དྲགས་སེམས་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- 4.3 བྱ་དང་སྲོག་ཆག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- 4.4 འོང་དང་མེ་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- 4.5 འོང་འབྲས་དང་སྐྱེ་ལྗོངས་ཀྱི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་

- 5.1 གསོ་བ་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- 5.2 དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- 5.3 སོ་ནམ་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།
- 5.4 དདུལ་ཕྱིས་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།
- 5.5 ཞེས་རིག་ཚོས་རྒྱགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་གཞན།

- 6.1 རྫོང་གཞིས་དགོན་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- 6.2 གོ་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- 6.3 དམངས་གཙོ་བོའི་རིང་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།

ལས་ཚན་བདུན་པ། མིང་ཚིག་གཞན།

- 7.1 ཕྱོགས་དང་དབྱིབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་སྟེབ།
- 7.2 ལུང་ཕྱོགས་ཚུ་ནང་སྐབ་སྟོལ་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།
- 7.3 ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་སྟེབ།
- 7.4 ཚོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་སྟེབ།
- 7.5 གློག་བརྟན་དང་འཕུལ་རིག་གི་མིང་ཚིག་ཡིག་སྟེབ།
- 7.6 གློག་སའ་ལས་སློབ་རིམ་བརྟུ་གཉིས་ཚུན་གྱི་སློབ་དེབ་ནང་གི་མིང་ཚིག་

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་བོ།

ཀམ་ཡེ་ཤེས་དང་ཚེ་རིང་གསུམ་ (༢༠༠༥) རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་དོན་གསལ་ལ་ ཐིམ་ཕུག་ གྱི་ཇི་མི་དྲི་ཡ་ཨེན་ཇི་ ཨིན་པོ་
གཉན་མེན།

ཕུར་པ་དོ་ཇེ་ སྐྱིད་པ་ལྷ་སྐྱོན་ བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ ཚོས་སྐྱིད་དབང་མོ་ (༢༠༡༥) རྫོང་ཁའི་
ཚིག་ཚོགས་དཔེ་དེབ་རབ་དགའི་རྒྱུད་མངས་ ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
སངས་རྒྱལ་དོ་ཇེ་ བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ རྣམ་རྒྱལ་འཕྲིན་ལས་ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དབང་ ༢༠༠༩ ལྷིང་གི་འོ་ར་བྱ་ ཐིམ་
ཕུག་ རྫོང་ཁ་རྒྱུད་ཡིག་སློབ་སྦྱང་སྤེལ་ཁང།

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་བོ།

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ (༢༠༠༢) རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་ཚེན་མོ་ འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་གྲིང་ ཀེ་ཨེམ་གྱི།
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ (༢༠༡༢) ཨིང་རྫོང་གཞི་རྟེན་སློག་རིག་མིང་མཛོད་ ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་
ཚོགས།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ (༢༠༡༡) བསྐྱེད་ཡིག་གསལ་བྱི་ཨ་ལོང་ ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ (༢༠༡༠) ཨིང་རྫོང་སོ་ནམ་ཐ་སྐྱེད་བསྐྱེད་པའི་གངས་རི་ ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ (༢༠༡༢) རྫོང་ཁ་སྐྱེད་གཅིག་དོན་མང་ཚིག་མཛོད་ ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་
ཚོགས།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ (༢༠༡༢) རྫོང་ཁ་མིང་ཚིག་རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་སྐར་ཚོགས་ཕྱེང་བ་ ཐིམ་ཕུག་
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ ༢༠༡༥ རྫོང་བརྟན་གྱི་མིང་ཚིག་ ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ (༢༠༠༩) གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་རིག་པའི་ས་བོན་ ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁ་གོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ (༢༠༠༩) ལྷོན་མ་ལས་འབྲུག་གི་ལུང་ཕྱོགས་ཚུ་ནང་སྐབ་སོལ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་གི་ཐ་
རྒྱུད་སྐྱིད་བྱའི་གངས་དབྱུངས། ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

ཚོས་གྲངས། ༢༠/༥/༢༠༢༠

༡.༤ PER103 རང་ལུགས་སྟན་ཆའི་དོ་སྲོད།

སྒྲིབ་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།	PER103 རང་ལུགས་སྟན་ཆའི་དོ་སྲོད།
སྒྲོབ་སྒྲིབ་ལས་རིམ།	རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཤེས་ཡོན།
སྒྲིབ་འབྲུགས།	༡༢
སྒྲིབ་ཚན་སྒྲོབ་སྒྲོན་པ།	ལྷོ་ལྷ་མ་གྲོལ། ཚོ་དབང་བཀྲིས། རྡོ་ལས་འཕྲོ། ཚོ་རིང་རྡོ།
སྒྲིབ་ཚན་འགོ་འདྲན་པ།	ལྷོ་ལྷ་མ་གྲོལ།

སྒྲིབ་བཏང་ལས་དོན།

སྒྲིབ་ཚན་འདི་ གཙོ་བོ་ སྒྲོབ་ཕྱག་ཚུ་ལུ་ རང་ལུགས་སྟན་ཆའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་ཕུལ་སྒྲོད་ཐབས་ལུ་ ཨིན། འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྒྲོབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་ སྒྲོབ་རིམ་གྲོ་གསར་ལས་ དྲུག་པ་ཚུན་ སྒྲོབ་སྒྲོན་འབད་བའི་སྐབས་ ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་ཕུལ་ཚུ་ལག་ལེན་ འཐབ་སྟེ་ མ་འོངས་སྒྲོབ་ཕྱག་ན་གཞིན་ཚུ་ལུ་ སྟན་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོག་རིག་མཉེན་ཆས་དང་སྐྱ་གཟུང་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་ འཐབ་སྟེ་སྒྲོབ་སྒྲོན་ཚུ་ལ་མཐུན་འབད་ཚུགས།

སྒྲོབ་སྒྲིབ་གྲུབ་འབྲས།

སྒྲིབ་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྐྱེད་ད་ སྒྲོབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་

- ༡ འབྲུག་ཀྱུལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྒྲིབ་བཏང་རང་ལུགས་ སྟན་ཆ་དར་ཚུལ་གྱི་སྒྲོར་ལས་ བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༢ སྒྲིབ་བཏང་སྟན་ཆའི་ཆ་ཤས་ (elements of music) ཚུ་ རོས་འཛིན་འབད་དེ་ རང་ལུགས་སྟན་ཆ་དང་ བཅུ་ཚུན་ འབྲེལ་བ་འབད་ཚུགས།
- ༣ རང་ལུགས་སྟན་ཆ་ སྐྱ་སྐྱུ་ དབྱངས་ཚན་གྱི་ཕང་། སྒྲིབ་མ་བཞི་གི་ བྱངས་དང་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས།
- ༤ སྟན་ཆའི་ བན་དོན་རྟགས་གསུམ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ བྱངས་བཀལ་ཚུགས།
- ༥ སྟན་ཆ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གཟུང་ཐངས་དང་ སྐྱ་སྐྱུ་ག་ཐངས་ སྐྱོག་ཐངས་ དབྱངས་རྟགས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས།
- ༦ རང་ལུགས་སྟན་ཆའི་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ཕུལ་ཚུ་ གནས་སྤངས་དང་འབྲེལ་ སྒྲོབ་ཚན་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༧ སྟེ་ཚན་ནང་ལུ་རང་ལུགས་སྟན་ཆ་སྒྲོག་ནིའི་སླུང་བ་འབད་དེ་ སྟན་ཆའི་སྐྱ་དབྱངས་ཚུ་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལེགས་ ཤོམ་འབད་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཚུགས།
- ༨ དེང་སང་གི་འཕྲུལ་རིག་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྟན་ཆའི་སྐྱ་གཟུང་དང་ལྷན་དག་འབད་ནི་ཚུ་ ཉམས་ཚུང་ཐོབ་སྟེ་ལག་ ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༩ སྟན་ཆའི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ཕུལ་ཚུ་ ལྷབ་སླུང་འབད་དེ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༡༠ གཞི་རིམ་སྒྲོབ་ཕྱག་ཚུ་ལུ་ རང་ལུགས་སྟན་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རིམ་ཕ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་ཕུལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་སློང་ལུ་མ་འདྲམ་ཚུ་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཚུགས།

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

རྒྱུ་ལ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པ་ལ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སློབ་འཇུག་ཚུ་ཚོད་བསྟོམས།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	ལག་ལེན་དངོས་འཐབ།	༣	
རང་སློབ།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༡	༤༠
	རང་སློབ།	༣	
ཡོངས་བསྟོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

༡༡ སྟན་ཆ་སྟོག་ནི། ༤༠%

སྟན་ཆ་རེ་རེ་བཞིན་ (སྐྱ་སྟན། དབྱངས་ཅན། ཕྱི་ཕང། སྒྲིངས་) ལྟ་སྦྱང་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ལྟ་བུ་མི་སྟན་ཆ་གི་ རིག་ཅུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱལ་ལུ་དགོ། སྟན་ཆ་རེ་རེ་ལུ་ རྒྱལ་ལུ་༡༠ རེ་ ཡོངས་བསྟོམས་ རྒྱལ་ལུ་༤༠ ཡོད།

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སྟན་ཆ་བསྟོག་པ་ད་ གཞུགས་ཀྱི་སྟོན་ཐབས་དང་ སྟན་ཆ་གཞུང་ཐབས། ༢%
- སྟན་ཆ་འོ་སྐྱ་ དྲངས་ཉིང། ༢%
- རྒྱ་གཞས་ཀྱི་མཚོགས་ལྟོད་དང་བསྐྱེགས་ཏེ་སྟོག་ཐབས། ༢%
- སྟན་ཆ་འོ་སྐྱ་མེང་ཕབ། ༢%
- དབྱངས་ཏྲགས་བཟླ་སྟེ་བསྟོག་ནི། ༢%

༡༢ སྟན་ལུ། ༡༠%

སློབ་ལུག་ཚུ་གིས་སྟན་ཆ་བཞི་ཚར་ཚང་བའི་སྟེ་ཚན་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་སྟན་ལུ་འབད་དགོ།

དུས་ལུ་སྟན་སྐར་མ་༥ ལས་༡༠ །

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སྟན་ཆ་བསྟོག་པ་ད་སྟོན་ཐབས་དང་གཞུང་ཐབས། ༤%
- རྒྱ་དྲངས་ཉིང་དང་མེང་ཕབ། ༤%
- མཚོགས་ལྟོད་དང་སྐྱེགས་མཐུན། ༤%
- གསལ་བཤད། ༤%

ག། ཡལའི་སློབ་སྦྱོར་སྒྲིག་ལུགས། ༡༠%

དབྱུངས་རྟགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཆ་རང་རྒྱུ་ལབ་དང་ སློབ་སྦྱོར་སྒྲིག་ལུགས་ལྟེ་ མཉེན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ལས་ དབྱུངས་རྟགས་ལུ་ སྦྱར་བཅོས་འབད་དེ་ བསྐྱོག་བཅུག་ནི། སློབ་སྦྱོར་འདི་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཅ་གཞུང་གི་ ཚོས་ཚན་ག་ཅི་ འབད་རུང་ གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་དགོ། སློབ་སྦྱོར་འདི་ སྦྱར་ཆ་ཉུང་ཤོས་གཉིས་གདམ་འབྲུ་འབད་དེ་བསྐྱོག་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲིག་ལུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- མཉེན་ཆས་སྦྱ་གཞུང་ ༤%
- གསར་གཏོད། ༣%
- སྤྱོད་ལཱ། ༣%
- དོན་ཚན་འོས་འབབ། ༤%
- གདངས་དབྱུངས། ༤%
- རྣམ་འགྲུའ། ༡%

ང། རང་ལུགས་སྦྱར་ཆའི་སློབ་སྦྱོར་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི། ༡༠%

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྦྲེ་ཚན་ནང་འབད་ རང་ལུགས་སྦྱར་ཆའི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་སྦྱོར་འཆར་གཞི་ཅིག་ བཟོ་བཅུག་ནི་ དེ་ཡང་ སློབ་སྦྱོར་དོ་སློབ་ལས་འགོ་བཅུགས་ཏེ་ སློབ་སྦྱོར་རྒྱ་བསྐྱེད་ དེ་ལས་ སྦྱོང་ལུ་སློབ་ཆེད་གཏོ་ གཉིས་བཟོ་ནི་ དང་ དེ་གི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་དང་མཉུག་བསྟུ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཟོ་བཅུག་ཞིན་མ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་སྤྱོད་འབྲུལ་ འབད་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲིག་ལུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སློབ་སྦྱོར་འཆར་གཞིའི་ནང་ཚན་ཚང་མ་ཚང་། ༥%
- སློབ་ཚན་ལས་དོན་གྲུབ་མ་གྲུབ། ༥%
- སྦྱོང་ལུ་འདི་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས། ༥%
- དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། ༥%

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗོད་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྒྲིག་ལུགས་ཀྱི་ལྗོད་ཚད།
༡ རྣམ་རྒྱུན་དབྱེ་ ཞིབ། ༡༠༠%	༡ སྦྱར་ཆ་བསྐྱོག་ནི།	༤	༤༠%
	༢ སྤྱོད་ལཱ།	༡	༡༠%
	༣ ཡལའི་སློབ་སྦྱོར་སྒྲིག་ལུགས།	༡	༡༠%
	༤ རང་ལུགས་སྦྱར་ཆའི་སློབ་སྦྱོར་འཆར་གཞི་ བཟོ་ནི།	༡	༡༠%
སྒྲིག་ལུགས་བསྐྱོམས།			༡༠༠ %

སྒྲིབ་ཚན་སྒྲིབ་ཚད། མེད།

སྒྲིབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། སྒྲིབ་ཚའི་འབྲུང་ཁུངས།

- 1.1 སྒྲིབ་བཏང་ལམ་སྒོལ་སོ་སོའི་སྒྲིབ་ཚའི་འབྲུང་ཁུངས།
- 1.2 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་སྒྲིབ་ཚད་ར་ཚུལ།
- 1.3 སྒྲིབ་ཚའི་སྐྱེ་དབྱངས་ལས་བརྟེན་ཨ་ལེའི་རྣམ་རིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུལ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། སྒྲིབ་ཚའི་ཤེས་ཡོན།

- 2.1 སྒྲིབ་ཚའི་ཆ་ཤས།
- 2.2 རང་ལུགས་སྒྲིབ་ཚའི་སྡེ་ཚན་གྱི་དབྱེ་བ།
- 2.3 སྒྲིབ་ཚའི་དབྱངས་རྟགས་ལྟ་བུ་འི་ཤེས་ཡོན།
- 2.4 སྒྲིབ་ཚའི་སྐྱེ་ཉན་མི། དབྱངས་རྟགས་བཟླ་མི། ལྷ་གཞུང་ཚོམ་སྐྱིག་གི་གཞི་ཅན་གོ་མི། སྒྲིབ་ཚད་དབྱེ་དབྱད་འབད་མི།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། སྒྲིབ་ཚསྐྱེ་སྒྲིབ་གྱི་སྐྱོད།

- 3.1 སྐྱེ་སྒྲིབ་གྱི་འབྲུང་ཁུངས།
- 3.2 སྐྱེ་སྒྲིབ་གྱི་བདེ་དོན་རྟགས་གསུམ།
- 3.3 སྒྲིབ་ཚསྐྱེ་སྒྲིབ་གྱི་ལྟ་བུ་སྐྱེ།
- 3.4 ལྷ་གྱི་དབྱངས་རྟགས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་སྐྱེ་སྒྲིབ་སྐྱོག་ཐངས།
- 3.5 སྐྱེ་སྒྲིབ་སྐྱོག་ཐངས་སྐྱེ་ལྷ།

ལས་ཚན་བཞི་པ། སྒྲིབ་ཚད་དབྱངས་ཅན་གྱི་སྐྱོད།

- 4.1 དབྱངས་ཅན་གྱི་འབྲུང་ཁུངས།
- 4.2 དབྱངས་ཅན་གྱི་བདེ་དོན་རྟགས་གསུམ།
- 4.3 སྒྲིབ་ཚད་དབྱངས་ཅན་གྱི་ལྟ་བུ་སྐྱེ།
- 4.4 ལྷ་གྱི་དབྱངས་རྟགས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་དབྱངས་ཅན་སྐྱོག་ཐངས།
- 4.5 དབྱངས་ཅན་སྐྱོག་ཐངས་གྱི་སྐྱེ་ལྷ།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། སྒྲིབ་ཚའི་ཤེས་ཡོན།

- 5.1 སྐྱེ་ཤེས་གྱི་འབྲུང་ཁུངས།
- 5.2 སྐྱེ་ཤེས་གྱི་བདེ་དོན་རྟགས་གསུམ།

- 4.3 ལྷན་ཆུང་གི་ལྷ་བ་སྦྱང།
- 4.4 ལྷ་གི་དབྱངས་རྟགས་དོས་འཛིན་འབད་དེ་ཕྱི་མངསྒྲིག་ཐངས།
- 4.5 ཕྱི་མངསྒྲིག་ཐངས་ཀྱི་སྦྱན་ལུ།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། ལྷན་ཆ་གླིངམ་གི་སྒོར།

- 6.1 གླིངམ་གི་འབྱུང་ཁུངས།
- 6.2 གླིངམ་གི་བདེ་དོན་རྟགས་གསུམ།
- 6.3 ལྷན་ཆ་གླིངམ་གི་ལྷ་བ་སྦྱང།
- 6.4 ལྷ་གི་དབྱངས་རྟགས་དོས་འཛིན་འབད་དེ་གླིངམ་འཕུ་ཐངས།
- 6.5 གླིངམ་འཕུ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱན་ལུ།

ལས་ཚན་བདུན་པ། ལྷན་ཆ་འོ་སྤྲིག་བཀོད།

- 7.1 ལྷན་ཆའི་གདངས་བཟོ་ཐངས་དང་སྤྲིག་ཐངས།
- 7.2 འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་སྤྲུ་གཟུང་ཐངས་དང་ལུན་དག་འབད་ཐངས།
- 7.3 རང་ལུགས་ལྷན་ཆ་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སྤྲུ་ཕལ་ནམ་རིག་

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། ལྷན་ཆའི་ཕ་གཞུང་དང་འཁྲུལ་ཉེ་ ཚོས་ཚན་ནང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སློན་འབད་ཐངས།

- 8.1 ལྷན་ཆའི་སློབ་སྦྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷན་ཆའི་ལམ་ཁར་གཞུང་གཞུང་ཐངས།
- 8.2 ལྷན་ཆའི་དབྱངས་རྟགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཡང་རྩེ་ས་ལྷ་བ་སྦྱང་འབད་ཐངས།
- 8.3 ལྷན་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་ཚུ་ལུ་དབྱེ་དབྱེ་འབད་ཐངས།
- 8.4 ལྷན་ཆའི་གདངས་དབྱངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཚོས་ཚན་ནང་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སློབ་ལུ་སློབ་
ཆེའོག་ཉེ་བཟོ་ནི། དཔེར་ན་ (སྤྲུག་གི་རྒྱབ་ཉེན་སྦྱོང་ཆ། འཁྲུབ་སློབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཉེན་སྦྱོང་ཆ། ལ་སོགས་པ)
- 8.5 ལྷན་ཆའི་གདངས་ཀྱི་ཕ་གཞུང་དང་འཁྲུལ་ཉེ་ ཚོས་ཚན་ནང་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གདམ་འབྲུ་འབད་དེ་སྦྱོབ་འབྲུལ་
འབད་ནི།

ལས་ཚན་དགུ་པ། ལྷན་ཆའི་སློབ་སློན་འཆར་གཞི་སྤྲིག་བཀོད་དང་སློབ་སློན་འབད་ཐངས།

- 9.1 སློབ་སློན་འཆར་གཞི་ལས་དོན་སྤྲིག་བཀོད་འབད་ཐངས།
- 9.2 སློབ་སློན་འཆར་གཞི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ལྷན་ཆའི་སློབ་སློན་གི་ཐབས་ཤེས་དང་འཁྲུལ་ལག་ལེན།
- 9.3 ལྷན་ཆའི་སློབ་སློན་བཀོད་ཉེ་བཟོ་ནི།
- 9.4 དབྱེ་ཞིབ་དང་དབྱེ་དབྱེ་ཚུ་ལུ་མཐུན་འབད་ཐངས།
- 9.5 སློབ་སློན་འཆར་གཞི་སྦྱོབ་ལུ་འབད་ནི།

ལྷན་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷན་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་བཟང་ཕྱིས།(༢༠༠༢) ལྷན་དེ་བཞིན་གསར་ལམ་སྟོན། ཕུན་ཚོགས་གླིང། ཀེ་ཨེམ་གྲི།

ཀམ་དབང་ཕུག།(༢༠༠༦) དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ལྷན་པོ་གར་གསུམ་ལས་སྟན་ཚའི་འབྲུང་རབས་དང་དགོས་པའི་ཕྱི་སྤྱོད་ཀྱི་ལྟ་སྟེང་། རྒྱལ་

གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སྤྱི་བཟང་ལྷན་པོ།

Clendinning, J. P. (2016). *The Musician's Guide to Theory and Analysis Workbook*. United States:

W. W. Norton & Company.

Duke, R. A. (n.d.). *Intelligent Music Teaching: Essays on the Core Principles of Effective Instruction*. Learning and Behavior Resources.

Miller, M. (2016). *Music Theory, 3E (Idiot's Guides)*. United States: Alpha Books.

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷན་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ས་སྐུ་པན་ཏི་ཏ། (༢༠༡༧) རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས། ཕུན་ཚོགས་གླིང། ཀེ་ཨེམ་གྲི།

Owsinski, B. (2017). *The Mixing Engineer's Handbook: .* United States: Bobby Owsinski Media Group.

ཚེས་གྲངས། ༣༠/༤/༢༠༢༠

༡༧. PED104 ལྷ་བ་སྟོན་གྱི་ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས།

སྟོང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

PED104 ལྷ་བ་སྟོན་གྱི་ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས།

སྟོབ་སྟོང་ལས་རིམ།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

སྟོང་འབྲུགས།

༡༩

སྟོང་ཚན་སྟོབ་སྟོན་པ།

ངག་དབང་ཚུན་ཚོགས། རོ་རྩེ་ལས་འཕྲོ།

སྟོང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

རོ་རྩེ་ལས་འཕྲོ།

སྟོང་བཏང་ལས་དོན།

སྟོང་ཚན་འདི་གིས་ དམིགས་གཏང་གཙོ་བོ་ར་ སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གིས་གནས་སྤངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ཅུལ་གྱི་འཚོལ་
ཞིབ་དང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཐོབ་ཚུགས་པ་མ་ཚད་ སྟོབ་སྟོང་གི་ཨ་ལོའི་གནས་སྤངས་ནང་ལུ་ ལྷ་བ་སྟོང་ ཡར་ཤལ་
གཏང་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྟོར་བྱིན་ཚུགས། དེ་གི་མ་ཚད་པ་ མི་སྡེའི་གནས་སྤངས་དང་བསྟུན་ སྟོང་རིག་དང་ལྷན་པའི་རང་གཤེས་ཡར་ཤལ་
གཏང་སྟེ་ ཅ་བཏུན་འབད་བཞག་ཐབས་ལུ་ མི་སྡེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐངས་དང་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐངས་ འབྲི་ལྷག་ ཕྱིས་ལྷ་རིག་
ཅུལ་ཚུ་ སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གིས་ གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ཤལ་འབད་ཏེ་གོ་སྟེ་ ལྷ་བས་ཐོབ་ཀྱི་སྟོང་ཅུལ་དེ་ཚུ་ལུ་ གོ་མས་འདྲིས་བཟུགས་
ཚུགས།

སྟོབ་སྟོང་གྲུབ་འབྲས།

སྟོང་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྟུལ་ད་ སྟོབ་སྟོང་པ་ཚུ་གིས་

- ༡ ལས་འགུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་བཤད་པ་ཁ་གསལ་འབད་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༢ གཞི་འཇུགས་ཀྱི་ཅ་གཞུང་དང་འཇུག་ཏེ་ ལས་འགུལ་གྱི་བཀོད་རིམ་ཚུ་འོས་བབས་ལྷན་མ་འབད་བཅོམ་ཚུགས།
- ༣ ལས་འགུལ་དོན་སྟོན་ཅན་བཅོམ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ འགོ་འདྲེན་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༤ ཉམས་སྟོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༥ ལྷ་བ་སྟོང་གནས་སྤངས་འཛིན་སྟོང་འབད་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་བྱིན་དགོས་ལག་ཆེ་བའི་སྟོང་ལས་བཤད་པ་རྒྱབ་
ཚུགས།
- ༦ ལས་འགུལ་བྱ་རིམ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ བམ་ཚུ་གི་འགན་འཛིན་ག་ཅི་ཡིན་ན་བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༧ ཡིག་ཐོ་དབྱེ་བ་མ་འདྲམ་ཚུ་དབྱེ་དབྱེ་དང་གདམ་འབྲུ་འབད་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་དགོས་པ་ཤེས་ཚུགས་ནི་
དང་འབྲུག་པའི་གནས་སྤངས་ནང་ ཨ་ལོའི་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་རྒྱབ་སྟོར་བྱིན་
ཚུགས།

ལྷ་བ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

སྟོང་ཚན་འདི་ ལྷ་བ་སྟོན་ཐབས་ལམ་མ་འདྲམ་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

དབྱེ་བ་	ཐབས་ལམ་	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ ཚོད་	སྟོང་འབྲུགས་ཚུ་ཚོད་ བསྟོམས།
དངོས་འབྲེལ།	སྟོབ་སྟོན་དང་གྲོས་བསྟུར།	༩	༤༠

	ལས་འགུལ་བྱ་རིམ་ལག་ལེན་ འཐབ་ནི།	༡	
རང་སྤོང་	གསར་འཛུགས་འབད་ནི་དང་ལྟུང་ ནི།	༡.༥	༤༠
	ལས་འགུལ་གྲིས་ནི།	༡.༥	
	སློབ་རིག་ (VLE) གྲོས་ བསྟུན།	༡	
	བསྐྱོམས་		༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡༧ ལས་འགུལ་གྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་ཐངས། ༡༠%

ལས་འགུལ་འདི་རང་རྒྱུ་ལོ་ལྷན་ལྷན་དུ་སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་གིས་ གཞི་འཛུགས་ཙུ་གཞུང་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལས་འགུལ་གྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ སློབ་ཁང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཚོས་ཚན་དང་དོན་ཚན་ཚུ་ སོ་སོ་འབད་གདམ་འཐུ་ འབད་དགོ། དེ་བཟུམ་སྟེ་ ལས་འགུལ་རེ་རེ་གི་ལས་དོན་དང་མིགས་གཏང་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་འོང་དགོ་ནི་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཚད་བསྐྱོམས་བརྒྱ་དུ་ལས་ ༡༠% ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

༥%- ལྷན་སྐྱོན་ལས་དོན། (སྤྱང་ཙུལ་གསུམ་ཚུ་དགོ་ བསམ་སྒྲོ། ལུས་སྐྱོབ་ས། ཚོར་སྐྱང། དངོས་མཐོང། འགྲུབ་
ཚུགས་པ་

ཚད་འཇལ་རུང་བ) ལས་འགུལ་ལུ་ཉ་གོ་ནི་དང་ངེས་བདེན་ལུ། (༡༠)

༧%- བྱ་རིམ་རེ་རེ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྤོང་ལུ།

༩%- འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

༩%- ཡོངས་རྫོགས།

༥%- ལྷན་ཐངས་སོ་སོའི་གནས་སྤངས་ - གསར་བཏོད - གསར་ཙུལ་ཅན།

༡༨ ལས་འགུལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ༥༠%

ལས་འགུལ་འདི་སྤེ་ཚན་ནང་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ སྤེ་ཚན་རེ་རེ་ནང་སློབ་ཕྲུག་ལྷན་ལྷན་གིས་ཁོང་རའི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཞི་འཛུགས་ཙུ་གཞུང་ནང་ལས་བཟོ་དོན་དང་དོན་ཚན་གང་རུང་ཅིག་ གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། ལས་འགུལ་འདི་དབྱེ་བ་ཁག་གཉིས་ འབད་བྱེད་ཨིན།

དབྱེ་རིམ་ ཁ་ ༡ དང་ ཁ་ ༡།

ཁ ༡ ལས་འགུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ༤༠%

སློབ་དཔོན་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཚུང་བ་བཟོ་ཐོག་ལས་ གཞི་འཇུགས་ཅ་གཞུང་དོན་ཚན་གདམ་འཇུ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ལས་འགུལ་གྱི་འཆར་གཞི་བཟུམ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ དེའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཚུ་དེ་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ བྱ་རིམ་ཅ་ཅན་ དོན་ཚན་གདམ་འཇུ་འབད་ནི་ དོན་ཚན་ཆ་ཤས་ཡན་ལག་ གནད་ཁྲུངས་སོ་སོ་ལས་ གནད་དོན་འདུ་ལེན་འབད་ནི་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་དམིགས་བསལ་ལྟ་ཉོག་འབད་ནི་ མཇུག་བསྟུའི་སྟུན་ལུ་ཚུ་ཨིན་ ལས་འགུལ་གྱི་སྟུན་ལུ་འདི་ བཀོད་ཁྲམ་དང་དོན་ཚན་ཆ་ཤས་ཡན་ལག་མ་བརྩི་བར་ ཚོག་འབྲུ་ ༡༢༠༠ ལས་ ༡༥༠༠ གི་བར་ན་འབྲི་དགོཔ་ཨིན་ ལས་འགུལ་དབྱེ་བ་ ༡༡ དེ་གི་སྐྱུགས་བསྐྱོམས་བརྒྱ་དཔུ་ལས་ ༣༠% དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

༣༠% འབྲེལ་བ་དང་འོས་འབབ་ཡོད་པ།

- གནས་རིམ་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལྡན།
- གནས་རིམ་གྱི་ རྐྱད་ཡིག།
- རྐྱབས་ཐོབ་དང་འབྲེལ་ཏེ།

༣༠% སྟུན་ལུ་བྱི་ནི།

- ལས་འགུལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་རྩིས་སུ་འཇུག་ནི།
- སྐྱིག་བཀོད་ (རོ་སྟོན། ཅན་དོན་ མཇུག་བསྟུ)
- ལ་སྐད་དང་སྟེབ་སྟོན།

དབྱེ་རིམ་ ཁ༢ སྐྱུན་འབྲུལ་/ ཐོས་བསྟུར། ༡༠%

ལས་འགུལ་མཇུག་བསྟུ་ཞེན་མ་ལས་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་འགུལ་གྱི་སྐྱོར་ལས་ སྐྱུན་འབྲུལ་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་གཤམ་གནད་ཅན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ སློབ་ཕུག་ཚུ་གི་ ཉམས་སྦྱོང་ ཤེས་ཡོན་ རིག་ཅུལ་ཐོབ་མི་དང་དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་ སྐྱོར་ལས་ཁོང་ར་གིས་ བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ཚུང་དགོཔ་མ་ཚད་ སྐྱོག་བརྟན་འབྲུང་ཀུ་རེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུང་དགོ་ སྡེ་ཚན་རེ་གིས་ རྐྱབས་ ༣༠ ལས་ ༣༥ ཚུན་ལྟབ་ཡོད་པའི་ཉམས་སྦྱོང་ཚུ་སྐྱུན་འབྲུལ་འབད་ནི་ ལས་འགུལ་དབྱེ་བ་ ཁ དེ་གི་སྐྱུགས་བསྐྱོམས་ བརྒྱ་དཔུ་ལས་ ༣༠% དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

༥% - ཅན་དོན།

- བསམ་ཞིབ།
- དཔུང་ཞིབ།

༣% - སྐྱུན་འབྲུལ་མཁོ་ཆས།

- སར་གཞུགས་སྟོན་འཕྲུལ།
- སྐྱོག་བསྟུན།
- སར།
- མཁོ་ཆས། (props)

༡% - ལྷན་ཁུངས་ལྷན་ཚུལ།

- ལ་སྐད།
- སྐྱ་གདངས།
- མགྲོགས་སྒྲིག།
- རྣམ་འགྲུབ།

ག སློབ་དུས་མཚུགས་ལོ་ཚེས་རྒྱགས། ༣༠%

སློབ་དུས་མཚུགས་ལུ་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་རྒྱགས་སྐྱེལ་ནི་ དེ་བའདི་རྒྱུ་ཚོད་ ༣ གི་འབྲི་ཤོག་འབད་བཟོ་ནི་དང་
སྐྱགས་ཚད་ ༡༠༠% ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་གིས་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༣༠% ལུ་དབྱེ་ཞིབ་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱིས་ཕབ་དགོ་པ་ཨིན།
འོག་ལུ་ཡོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི།

- ༡ གདམ་འཇུག་གི་བཞུགས་ ༣༠
- ༢ ལན་འཇུག་གི་བཞུགས་ ༣༠
- ༣ འབྲི་རྒྱུ་ལྷན་གི་བཞུགས་ ༤༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྷན་ཚུལ་གི་བཞུགས་ལུ་

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱགས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ།
༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠%	༡ ལས་འགུལ་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་ཐངས།	༡	༣༠%
	༢ ལས་འགུལ་གི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་ འཐབ་ནི།	༢	༤༠%
༢ སྐྱབ་རྒྱགས་དབྱེ་ཞིབ། ༣༠%	སློབ་དུས་ཚེས་རྒྱགས།	༡	༣༠%
ཡོངས་བསྡུམས།		༤	༡༠༠%

སློབ་ཚན་སྒྲིག་ཚད།

མེད།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་བ། ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས་འདོད་ཚུལ།

- ༡.༡ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས་སྒྲིག་ཚུལ།
- ༡.༢ ལས་འགུལ་སྐབས་སུ་སློབ་དཔོན་གི་ལཱ་འགན།
- ༡.༣ མི་སྡེའི་ལྷན་སྐྱབ་འབད་ནི་ལུ་ཡར་རྒྱས།
- ༡.༤ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་གི་ལྷ་བ་གཞི་ཚ་ལུ་ རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི།
- ༡.༥ འབྲུག་པའི་གནས་སྤངས་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས་གི་ཁེ་ཕན་དང་གདོད་ལེན།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། ལས་འགུལ་སྐྱབ་བ།

- १.१ ལྷ་རྟོག་གི་ཐོག་ལས་པར་རིས་བྲིས་ནི།
- १.२ པར་བཏབ་ནི།
- १.३ གངས་རྩིས།
- १.ॣ དཔེ་ཚད།
- १.। འབྲ་གཞུགས།
- १.॥ ལྷུར་པར་ཕྱ་གཞུགས།
- १.ཟ ཚབ་རྩེད།
- १.༨ ཇི་བ་ཇིས་ལན། གྲོས་ཚོགས།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ལས་འགུལ་དང་རྩ་གཞུང།

- ३.१ ལྷོབ་རིག་གི་བྱ་རིམ་དང་ ལྷོབ་རིག་གི་དམིགས་དོན་གྲུབ་ཐབས།
- ३.२ བ་ཚོད་རྒྱུང་བ་རྩ་ལུ་ གོ་སྐབས་དང་གཞོད་ཉེན།
- ३.३ བ་གཞོན་རྩ་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།
 - ३.३.१ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་རྩ་གཞུང།
 - ३.३.२ བ་འབྲེལ་ལྷབ་སྟོན།
 - ३.३.३ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན།
 - ३.३.ॣ བམ་དང་མཉམ་འབྲེལ།
 - ३.३.। འཛིན་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།
 - ३.३.॥ དམིགས་བསལ་ཨ་ལོའི་དགོས་མཁོ།
 - ३.३.ཟ ཨ་ལོའི་རྒྱུང་རིམ་དང་ལས་འགུལ།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ལས་འགུལ་ཐབས་ལམ།

- ॣ.१ ལས་འགུལ་བྱ་རིམ་དབྱེ་བ་གསུམ་གྱི་བཀོད་རིས།
- ॣ.२ ལས་འགུལ་འགོ་བརྩམས། །བྱ་རིམ་དང་པ།
 - ॣ.२.१ ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་གདམ་འཕུ་འབད་ནི།
 - ॣ.२.२ མཐར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་སྟན་ལྷ།
 - ॣ.२.३ རྩ་གཞུང་གི་གོ་སྐབས།
 - ॣ.२.ॣ ལྷོབ་དཔོན་རེ་འདོད་ཀྱི་འཆར་གཞི།
 - ॣ.२.। ལྷུར་བཏབ་ཉམས་སྦྱོང་ཡར་འབྲུག་གཏང་ནི།
 - ॣ.२.॥ ལྷོབ་ལྷུག་རྩ་གི་སྟོན་སྐྱོང་ཤེས་ཡོན་ཉ་གོ་ནི།
 - ॣ.२.ཟ བཏག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཇི་བ་ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི།
 - ॣ.२.༨ དོན་ཚན་ ཡན་ལག་ཆ་ཤས་བཟོ་ཐངས། (topic webbing)

༤.༢.༧ བྱ་རིམ་དང་པ་ བཅ་གི་ལཱ་འགན།

༤.༢. ལས་འགུལ་ཡར་བྱུང་གཏང་ནི། །བྱ་རིམ་གཉིས་པ་།

༤.༢.༡ རོན་ཚན་ཡན་ལག་བསྐྱར་ལོག་འབད་ནི།

༤.༢.༢ ཕྱི་བཤལ་ལཱ་གི་ག་སྒྲིག་ (བརྟག་ཞིབ)

༤.༢.༣ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྤོ་བ་བཟོ་ནི། (སྤོ་དཔྱད)

༤.༢.༤ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི།

༤.༢.༤.༡ ཕྱིར་བཤལ་ལཱ་ལུ་ག་སྒྲིག་འབད་ནི།

༤.༢.༤.༢ ཕྱིར་བཤལ་གནད་སྲུང་བསྐྱེད་ལེན་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་དང་དཔེ་མཚོན་ལག་ལེན་འབབ་ནི། པར་
རིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། ས་ཁྲ། ཤོག་ཁྲམ། བཟོ་སྦྱོར་འཕུལ་ཆས། བརྟག་ཞིབ། ཏུས་ཚོད་གཏན་འབེབ།
ཨང་ཕྱིས་ཀྱི་ཁྱད་ཚབ། འབྲི་ནི་ (སྒྲ་མང་) འབྲ་གཟུགས། ཟེད་མོ། བཟམ་སྟོན་ ཀེ་དེབ། ཟེད་ནི། སྲུང་
གཏམ་སྒྲིབ་ནི། བསམ་ཞིབ་འབད་ནི། གནས་དེབ། དབྱེ་ཞིབ། ལ་སོགས་པ།

༤.༢.༥ སློབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ཕྱི་བཤལ་ལཱ་ གནད་སྲུང་བསྐྱེད་ལེན་ ཕྱི་བཤལ་རགས་བྲིས་དང་རིས་མོ་བྲིས་ནི། ལྷ་
རྟོག། སྤོ་བ་སྤོ་བ་ལན། འབྲི་ནི། ཚད་འཇལ་ནི། དཔེ་ཚད། ས་ཁྲ་བཟོ་ནི།

༤.༢.༦ དཔེ་མཚོན། (representation)

༤.༢.༧ རོན་ཚན་ཡན་ལག་ཆ་ཤས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།

༤.༢.༨ བྱ་རིམ་གཉིས་པ་ བཅ་གི་ལཱ་འགན།

༤.༤ བྱ་རིམ་གོང་འཕེལ་ །བྱ་རིམ་གསུམ་པ་།

༤.༤.༡ མཇུག་བསྐྱེད་ལས་རིམ། བྱ་རིམ་གསུམ་པ།

༤.༤.༢ མཇུག་ལུ་ལཱ་ཚར་མ་ད་ལུ་ སྤོ་ཚན་གྱི་སྟན་ལུ།

༤.༤.༣ བཟམ་སྟོན་ཐོག་ལས་སྦྱོར་འབུལ།

༤.༤.༤ བཟམ་སྟོན་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་བསྐྱར་ཞིབ།

༤.༤.༥ བྱ་རིམ་གསུམ་པ་ བཅ་གི་ལཱ་འགན།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ལས་འགུལ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནི།

༥.༡ ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཐངས་དང་ དེའི་དབྱེ་བ།

༥.༡.༡ རང་སོའི་ཡིག་སྟོན།

༥.༡.༢ གྲུབ་འབྲས་ (རོ་རྒྱུད་དང་སྤོ་ཚན)

༥.༡.༣ ལྷ་རྟོག་

༥.༡.༤ ཨ་ལོ་རང་ཉིད་བསམ་ཞིབ།

༥.༡.༥ ཉམས་ཚུངས་འགྲེལ་བཤད་བྲིས་ནི།

4.2 ཡིག་ཐོ་དབྱེ་དཔྱད།

4.3 ལས་འགུལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།

4.3.1 ལས་འགུལ་ལྟབ་ནི་ནང་འབྲེལ་གཏོགས།

4.3.2 འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཐངས་མ་འདྲཱ།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པ།

Helm, J. H. & Katz, L. (2001). *Young investigators: The project approach in the early Years*. New York: Teachers College Press.

Helm, J. H. & Katz, L. (2011). *Young investigators: The project approach in the early*. New York: Teachers College Press

ལ་སྐོང་ལྷག་དགོ་པ།

Bodrova, E. & Leong, D. (1996). *Tools of the mind: The Vygotskian approach to early childhood education*.

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bodrova, E. & Leong, D. (2007). *Tools of the mind: The Vygotskian approach to early childhood education*.

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Brooks, M, & Wangmo, T. (2011). Introducing the Project Approach and use of visual representation to Early

Childhood Education in Bhutan. *Early Childhood Research and Practice*, 13(1), Spring

Chard, S. C. (1994). *The project approach: A practical guide, I and II*. New York, Scholastic. Years (2nd ed.).

New York: Teachers College Press.

Chard, S. (2001). *Practical Guide #1 Making the Curriculum Come Alive*. New York.

Chard, S. (2001). *Practical Guide #2 Managing Successful Projects*. New York.

Colleges of Education, Paro (2011). *Teaching Strategy Handbook*. Paro, Bhutan

Helm, J. H., Benke, S., & Steinheimer, K. (1998). *Windows on learning: Documenting young children's work*.

New York: Teachers College Press.

Katz, L. G. & Chard, S. C. (2000). *Engaging children's minds: The project approach*. Stamford, C. T, Ablex.

ལྷོ་ཚེས། 30/4/2020

༡.༢ DLN102 ལྷག་ཅུལ་ཞིབ་སྐྱོད།

སྐྱོད་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

DLN102 ལྷག་ཅུལ་ཞིབ་སྐྱོད།

ལས་རིམ།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

སྐྱོད་འཇུགས།

༡༢

སྐྱོད་ཚན་སློབ་སྦྱོར་པ།

བསམ་གཏུན་མཐར་ཕྱིན།

སྐྱོད་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ།

སྐྱོད་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རེ་སློབ་སྐྱོད་པ་ཚུ་གིས་གསལ་བྱེད་དབྱེད་འདོགས་ཅན་མགོ་ཅན་ལོག་ཡིག་མཐུག་ཡིག་ཚུ་རྫོང་སྐྱོད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལས་ལུགས་དང་འབྲེལ་ལྷག་ཚུགས་དགོས་མཚན་དམིགས་བསལ་རྫོང་ཁའི་ངག་གཞིས་ལུ་ཡོད་པའི་རྫོང་སྐྱོད་ཚུ་ཡང་རོས་འཛིན་འབད་དེ་ལྷག་ཚུགས་ནི་དང་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དང་དབྱེ་བ་མ་འདྲམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ་ཚུམ་རིགས་ཚུ་དབྱེད་ཞིབ་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་ཞིན་མ་ལས་བྱུང་ནམ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་རོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ཚུམ་རིག་གི་དབྱེ་བ་རེ་བཞིན་གྱི་ལྷག་ཐངས་མ་འདྲམ་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ཨིན།

སློབ་སྐྱོད་གྲུབ་འབྲས།

སྐྱོད་ཚན་འདི་མཇུག་བསྐྱུལ་ད་སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་

- ༡ ལྷག་ཅུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྟེ་སྐྱོད་ཚུགས།
- ༢ ག་ཅིར་ལྷག་རུང་ལྷག་ཅུལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༣ གསལ་བྱེད་ ༣༠ རེ་རེ་བཞིན་རྫོང་སྐྱོད་ཚུལ་མཐུན་སྟེ་ལྷག་ཚུགས།
- ༤ གསལ་བྱེད་ལུ་སློབ་འཇུག་དང་རྗེས་འཇུག་ཞུགས་པ་དགི་རྫོང་སྐྱོད་ཚུལ་མཐུན་སྟེ་བཏོན་ཏེ་ལྷག་ཚུགས།
- ༥ འདོགས་ཅན་དང་མགོ་ཅན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་རྫོང་སྐྱོད་དགའ་སྟེ་ལྷག་ཚུགས་ནི།
- ༦ འདོགས་ཅན་དང་མགོ་ཅན་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་དབྱེད་ཞུགས་པ་དགི་རྫོང་སྐྱོད་དགའ་སྟེ་ལྷག་ཚུགས།
- ༧ རྫོང་ཁའི་ངག་གཞིས་དང་འབྲེལ་ཞིན་མ་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་རྫོང་སྐྱོད་བཏོན་ཏེ་ལྷག་དགོ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་རྫོང་སྐྱོད་དགའ་སྟེ་ལྷག་ཚུགས།
- ༨ ཚུམ་རིག་གི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་སྐྱོད་ཚུགས།
- ༩ ཚུམ་རིག་སྤུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱ་ཚུ་རོས་འཛིན་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༡༠ ཚུམ་རིགས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་བྱུང་ནམ་ཚུ་འབྲི་སྐྱབ་འབད་ཚུགས།
- ༡༡ འབྲི་ཚུམ་དང་སྤྲུལ་ཚུམ་ཚུ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཅུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་ཚུགས།

སློབ་སྦྱོར་ཐབས་ལམ།

ལྷག་སྦྱོར་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པ་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྐྱོད་འཇུགས་ཚུ་ཚོད།
-----------------------	---------	----------------------	---------------------

དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད་དང་དཔེ་སྟོན།	༡	༩༠
	སྣོན་ལུ་དང་སྣོན་ལ།	༩	
རང་སྣོན་།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༩	༩༠
	དཔེ་མཛོད། ལྷག་དེབ་ ལྷག་ནི།	༩	
རྒྱ་ཚོད་ཡོངས་བསྟོལ་སྤེལ།			༡༩༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ ཅུས་རྒྱན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

༡༡ རྩོད་སྐྱོད་སྣོན་ལ། ༩༠%

རང་རྒྱ་སྣོན་ རྩོད་སྐྱོད་སྣོན་ལ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དག་རྒྱལ་སྤེལ་ལེན་ནི། ཡང་ན་ རྩོད་སྐྱོད་སྣོན་ལ་འབད་བཅུག་ཞིན་མ་ལས་ ཡིག་རྒྱལ་སྤེལ་ ལོག་ལེབ་ ༩ ལས་མ་ཉུང་མ་དང་ ཚོགས་འབྲུ་ ༩༠༠༠ ལས་མ་ཉུང་མ་རེ་ གནམ་ཁ་རྒྱ་བ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་ ཞིན་མ་ལས་ རྩོད་སྐྱོད་རྒྱ་ཚོད་ལུ་འབྲེལ་སྤེལ་སྟེ་སྣོན་ལ་ལྷག་གི་ཡིན། རྩོད་སྐྱོད་སྣོན་ལ་འབད་བཅུག་གསལ་བཤད་ མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་རྩོད་སྐྱོད་དག་སྟེ་ ལྷག་རྒྱལ་སྤེལ་ དམིགས་གཏང་བསྟེན་པ་ཡིན།

གནམ་ཁ་དང་པ་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི།

- རྩོད་སྐྱོད་བརྒྱ་ཚུ་ ༡༩ ཡན་དག་པ་ལུ་ ༩༠%།
- བརྒྱ་ཚུ་ ༡༡ ལས་ ༡༥ ཚུན་དག་པ་ལུ་ ༩༥%།
- བརྒྱ་ཚུ་ ༢༠ ལས་ ༢༠ ཚུན་དག་པ་ལུ་ ༩༩%།
- བརྒྱ་ཚུ་ ༤༠ ལས་ ༤༨ ཚུན་དག་པ་ལུ་ ༡༢%།
- བརྒྱ་ཚུ་ ༩༠ ལས་ ༩༨ ཚུན་དག་པ་ལུ་ ༡༩%།
- བརྒྱ་ཚུ་ ༡༠ ལས་ ༩༨ ཚུན་དག་པ་ལུ་ ༡༠%།
- བརྒྱ་ཚུ་ ༡ ལས་ ༡ ཚུན་དག་པ་ལུ་ ༤%།

གནམ་ཁ་གཉིས་པ་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི།

- རྩོད་སྐྱོད་འོས་འབབ་ལུ་ ༡༠%།
- གནམ་ཁ་བཟོས་འོས་འབབ་ལུ་ ༡༠%།
- རྒྱ་གདངས་གསལ་བ་ལུ་ ༥%།

- སེངས་པ་འོས་འབབ་ལུ་ ༥%

ཁ། ཡིག་རྒྱུགས་ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་བྱི་ནི། ༡༠%

སློབ་སྦྱོང་ལུ་ཡིག་རྒྱུགས་ཚིག་འབྲུ་ ༡༠༠༠ སྤོ་མི་ལེ་ ཚིག་མཚམས་ཀྱི་སྤོང་མེད་པ་བཟོ་སྟེ་ ཡིག་ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ འབྲི་བཅུག་ནི། ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་གཏང་གཙོ་བོ་ སློབ་སྦྱོང་ལུ་ ཚིག་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཕུལ་ འཕྲོ་བཅུགས་ནི་འདོན་ལུ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཚིག་མཚམས་ཀྱི་སྤོང་ལུ་མཐུན་ལུ་ ༡༠%
- འད་ལུ་མཐུན་ལུ་ ༥%
- སྤོབ་སྤྱོར་ལུ་ ༣%
- འབྲི་བཟོ་དུ་ ༡%

ག། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་ཕུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དག་རྒྱུན་ལུ་དང་ཉེ་ཡོད་པའི་སྤྱན་ཚོམ་དང་ དཔེ་དེབ་གང་རུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། ༡༠%

ཚད་སྟེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ལྷག་རིག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དཔེ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་སྤྱན་ལུ་ ཚིག་འབྲུ་ ༡༠༠༠ ལས་ ༡༥༠༠ གི་ནང་འཁོད་ འབྲི་བཅུག་ནི། སློབ་སྦྱོང་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་ཕུལ་ལུ་ སྐྱར་བ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ ཚུད་བཅུག་ནི་འདོན་ལུ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་ཕུལ་ལག་ལེན་ལུ་ ༡%
- སྤོབ་སྤྱོར་ལུ་ ༤%
- འབྲི་བཟོ་དུ་ ༣%
- ལུང་འབྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་བཟོ་དུ་ཐངས་ལུ་ ༥%

ང། ལྷག་རིག་དང་ ཚོམ་རིག་གང་རུང་གི་སྐོར་ལས་སློབ་ཁང་སྤྱན་ལུ། ༡༠%

སྤོ་ཚན་ནང་ལུ་ ཚོམ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ རྒྱུ་ལག་ལེན་ རྒྱད་རྣམ་དང་ ལྷག་ནི་འདོན་ཕུལ་གང་རུང་ལུ་ གཞི་བཞག་ཞིན་མ་ལས་ སློབ་ཁང་སྤྱན་ལུ་ ཅུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༠ རན་ལུ་ འབད་བཅུག་ནི་ཨིན། ཡང་ན་ ཨིང་རྒྱུད་ནང་ལས་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཕུལ་གྱི་སྐོར་ལས་འཚོལ་ཉེ་ ཅུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༠ རན་ལུ་ སྤྱན་ལུ་འབད་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- རན་དོན་འོས་འབབ་ལུ་ ༧%
- རན་དོན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཉེ་གོ་ནི་ལུ་ ༥%
- སྤོབ་སྤྱོར་ལུ་ ༤%

- སྐབ་ཐངས་ལུ་ ༤%
- འབྲི་བཀོད་ལུ་ ༤%
- ལུང་འབྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ལུ་ ༤%

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་ལྗོངས་ཚད་བཀོད་རིས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།		གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་ལྗོངས་ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠།	༡	རྗོད་སྐྱོད་སྤྱད་བ།	༡	༣༠%
	༢	ཚིག་མཚམས་བཅད་ཐངས།	༡	༣༠%
	༣	དཔེ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་སྟུན་ལུ།	༡	༣༠%
	༤	སློབ་ཁང་སྤྱོད་ལུ།	༡	༣༠%
	ཡོངས་བསྟོལ་ལ།		༤	༡༠༠།

སློབ་ཚན་སྟོན་ཚད་ མེད།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་བ། སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ཅུལ།

- ༡.༡ ལྷག་རིག་གི་གོ་དོན།
- ༡.༢ ལྷག་རིག་གི་ཕན་ཐོག་ས།
- ༡.༣ ལྷག་པ་ད་སྤངས་དགོ་པའི་སྟོན།
- ༡.༤ སྤྱིར་བཏང་ལྷག་རིག་ཐབས་ལམ།
- ༡.༥ སྤྱིར་བཏང་ལྷག་རིག་གི་དབྱེ་བ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། དབྱེ་ཞིབ་ལྷག་རིག་

- ༢.༡ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་ཞིའི་གོ་དོན།
- ༢.༢ དབྱེ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ལྷག་ཞིའི་ལེ་ཕན།
- ༢.༣ དབྱེ་ཞིབ་ལྷག་རིག་གི་ཐབས་ལམ། (Critical Reading Strategies)
- ༢.༤ དབྱེ་ཞིབ་ལྷག་རིག་གི་ལམ་སྟོན་ངོ་བོ། (Critical Reading Questions)

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ལྷག་ཐངས་རིག་ཅུལ་གྱི་གོ་རིམ།

- ༣.༡ ལྷག་ཞིའི་སྟོན་འགོ། (Pre-reading)
- ༣.༢ ལྷག་ཞི། (Reading)
- ༣.༣ ཚོར་སྤྱད་བཀོད་ཞི། (Responding)

- 3.3 གཏིང་དཔུང་འབད་ནི། (Exploring)
- 3.4 ལག་ལེན་འབབ་ནི། (Applying)
- ལས་ཚན་བཞི་པ། གསལ་བྱེད་དང་དབྱངས་ཀྱི་ཚོད་སྒྲ།**
- 4.1 སྐྱེ་གནས་དང་སྐྱེ་གདངས་རོས་འཛིན།
- 4.2 གསལ་བྱེད་རྒྱུ་ལཱ་ལོ་ཚོད་སྒྲ།
- 4.3 གསལ་བྱེད་ལཱ་དབྱངས་ལྷགས་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.4 གསལ་བྱེད་ལཱ་སྐྱོན་འཇུག་ལྷགས་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.5 གསལ་བྱེད་ལཱ་རྗེས་འཇུག་ལྷགས་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.6 ཡ་བཏགས་ཀྱི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.7 ཡ་བཏགས་ལཱ་དབྱངས་ལྷགས་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.8 ཡ་བཏགས་ལཱ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་ལྷགས་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.9 ར་བཏགས་ཀྱི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.10 ར་བཏགས་ལཱ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་ལྷགས་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.11 ལ་བཏགས་ཀྱི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.12 ལ་བཏགས་ལཱ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་ལྷགས་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.13 ར་མགོ་ཀྱི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.14 ར་མགོ་ལཱ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་ལྷགས་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.15 ལ་མགོ་ཀྱི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.16 ལ་མགོ་ལཱ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་ལྷགས་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.17 ས་མགོ་ཀྱི་ཚོད་སྒྲ།
- 4.18 ས་མགོ་ལཱ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་ལྷགས་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- ལས་ཚན་ལྔ་པ། རྗེས་འཇུག་ལྷགས་ལཱ་ལོ་ཚོད་པའི་དམིགས་བསལ་ཀྱི་ཚོད་སྒྲ།**
- 5.1 རྗེས་འཇུག་མེད་རུང་ཡོད་པ་བཟུམ་སྟེ་ལྷག་དགོ་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 5.2 ཚིག་ཕྱི་མའི་སྐྱོན་འཇུག་སྐྱེ་མའི་རྗེས་འཇུག་བཟུམ་སྟེ་ལྷག་དགོ་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 5.3 སྐྱོར་གྲོག་གི་ཚོད་སྒྲ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ལྷག་དགོ་པའི་ཚོད་སྒྲ།
- 5.4 བསྐྱེད་ཚིག་གི་ཚོད་སྒྲ།
- 5.5 མིང་མཐའ་ཡར་འབྲེན་ཀྱི་ཚོད་སྒྲ།
- ལས་ཚན་དྲུག་པ། རྗེས་འཇུག་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ།**
- 6.1 སྐྱོར་གྲོག་རྒྱུ་ཐངས།
- 6.2 ཚིག་སྐྱེད་རྒྱུ་ཐངས།
- 6.3 ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ལྷག་ཐངས།

༤.༤ ལྷག་པ་ད་ཚང་དགོ་པའི་བྱད་ཚོས། (སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ། གདོང་དང་ལག་པ་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྲུང།)

༤.༥ ལྷག་སྟེ་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཐངས།

ལས་ཚན་བདུན་པ། ཚུམ་རིག་གི་དོན་སྤྲོད།

- ༡.༡ ཚུམ་རིག་གི་གོ་དོན།
- ༡.༢ ཚུམ་རིག་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱ།
- ༡.༣ ཚུམ་རིག་གི་དབྱེ་བ།
- ༡.༤ ཚུམ་རིག་གི་རྒྱ།
- ༡.༥ ཚུམ་རིག་གི་སྐྱོན།
- ༡.༦ ཚུམ་རིག་གི་ཉམས།

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། ཚུམ་རིག་གི་བྱད་རྣམ་བཤད་པ།

- ༡.༡ དཔེ་གཏམ་གྱི་བྱད་རྣམ།
- ༡.༢ ཅུང་མོའི་བྱད་རྣམ།
- ༡.༣ ལྷོ་ཟེའི་བྱད་རྣམ།
- ༡.༤ ཞབས་ཁའི་བྱད་རྣམ།
- ༡.༥ སྤུང་གི་བྱད་རྣམ།
- ༡.༦ ཁ་བཤད་ཀྱི་བྱད་རྣམ།
- ༡.༧ བསྐྱབ་བྱའི་བྱད་རྣམ།
- ༡.༨ ལེགས་བཤད་ཀྱི་བྱད་རྣམ།
- ༡.༩ གསལ་བཤད་ཀྱི་བྱད་རྣམ།
- ༡.༡༠ འབྲི་ཚུམ་ཅེ་ཅེ་བཞིན་གྱི་བྱད་རྣམ།

ལས་ཚན་དགུ་པ། ཚོགས་བཅད་ལྷག་ཐངས།

- ༢.༡ ཚོག་བར་ཆ་ཡ་ཕྱེ་སྟེ་ལྷག་ཐངས།
- ༢.༢ སྤྱིར་བཏང་ཚོགས་བཅད་ལྷག་ཐངས།
- ༢.༣ ཅུང་མོ་འཐེན་ཐངས།
- ༢.༤ ལྷོ་ཟེ་སྤྱིར་ཐངས།
- ༢.༥ ལོ་ལེགས་བགྱང་ཐངས།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་བཟང་དོ་ཇེ། (༢༠༡༢) རྫོང་ཁའི་རྫོང་སྤྱོད་དག་རྒྱུན་དག་པའི་བྱུས་རྒྱ། འབྲུག་ ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་
ཚོགས།

འཚིམ་དེ་རིག་འཛིན་དོ་ཇེ། (༢༠༡༡) ཅུང་མོའི་གི་དེབ་སློབ་རིག་མེ་ཉོག་ ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

བེ་གང། (མེད) སློབ་ཤིང་གི་འཕེལ་བའི་སློབ་གསུང། བེ་མ་ལུ། ཟུ་མ་པ་པོ།

Tompkins G. E (2006) *Literacy for the 21st century; Teaching reading and writing in pre-kindergarten through grade 4.* (2nd edit.) New York: Merrill Prentice Hall

Tompkins G. E (2017) *Literacy for the 21st century; A balanced approach* (7th ed.) New York: Allyn & Bacon

ལ་སྐོང་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༠༤) *ཚོང་ཁའི་ཚོད་སྒྲ།* བེ་མ་ལུ། ཟུ་མ་པ་པོ།

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༡༩༩༤) *ལྷ་དེབ་སློབ་གསུང་པའི་སློབ་མེད།* བེ་མ་ལུ། ཀེ་ཨེ་མ་གྱི་དཔེ་བསྐྱུན།

ཀུན་བཟང་དོ་ཤེ། (༢༠༡༡) *སློབ་ཤིང་གི་འཕེལ་བའི་སློབ་གསུང།* བེ་མ་ལུ། ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

བཟུ་ཤེས་ཚོད་བང། (༢༠༡༣) *ཚོང་ཁའི་བདེ་གཞུང་སྐྱེད་པའི་སློབ་མེད།* བེ་མ་ལུ། ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

མགོན་པོ་ཚེ་རིང། (༢༠༠༢) *དཔེ་གཏམ་ཚིག་གི་ལྷེ་མིག།* བེ་མ་ལུ། འཛམ་གླིང་རི་དྲགས་སྐྱེད་སྐྱོབ།

རྒྱལ་གཞུང་སློབ་གསུང་སློབ་སྦྱང་ལྷེ་བ། (༢༠༡༤) *ལྷ་དེབ་གཞིན་པའི་དགའ་སློབ།* བེ་མ་ལུ། ཟུ་མ་པ་པོ།

ལྷ་དོ་ཤེ། (༢༠༠༠) *འབྲུག་གི་མདའ་ཅེད།* བེ་མ་ལུ། ཀེ་ཨེ་མ་གྱི་དཔེ་བསྐྱུན།

ལྷ་དོ་ཤེ། (༢༠༠༤) *འབྲུག་གི་བྱིམ་བཟོའི་རྣམ་པའདད།* བེ་མ་ལུ། ཀེ་ཨེ་མ་གྱི་དཔེ་བསྐྱུན།

ཚོས་སྦྱོང་དོན་གྲུབ། (༡༩༩༩) *ཚོང་ཁའི་སློབ་ཤིང།* བེ་མ་ལུ། ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༢) *འབྲུག་གི་ལ་རྒྱུན་སྐྱེད་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་པའི་དགའ་སློབ།* བེ་མ་ལུ།
ཟུ་མ་པ་པོ། དེབ་དང་པ།

ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༢) *འབྲུག་གི་ལ་རྒྱུན་སྐྱེད་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་པའི་དགའ་སློབ།* བེ་མ་ལུ།
ཟུ་མ་པ་པོ། དེབ་གཉིས་པ།

ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༢) *འབྲུག་གི་ལ་རྒྱུན་སྐྱེད་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་པའི་དགའ་སློབ།* བེ་མ་ལུ།
ཟུ་མ་པ་པོ། དེབ་གསུམ་པ།

ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༡) *གཞི་རིམ་ཚོང་ཁའི་བདེ་གཞུང།* བེ་མ་ལུ། ཟུ་མ་པ་པོ།

ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༡) *བར་རིམ་ཚོང་ཁའི་བདེ་གཞུང།* བེ་མ་ལུ། ཟུ་མ་པ་པོ།

ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༡) *གོང་རིམ་ཚོང་ཁའི་བདེ་གཞུང།* བེ་མ་ལུ། ཟུ་མ་པ་པོ།

ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༡) *ཚོང་ཁའི་དྲུས་གསུམ་རབ་གསལ།* བེ་མ་ལུ། ཟུ་མ་པ་པོ།

ཤེས་རབ་འབྱོར་ལྷན། (༡༩༩༩) *མཛམ་གླིང་གི་གཞི་རིམ་གཞིན་པའི་སློབ་མེད།*

ཤེས་རབ་མཐའ་ལས། (༡༩༩༣) *ཚོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ།* དགོ་ལེགས་ལྷན། ཤེས་རབ་དཔར་ཁང།

ཤེས་རབ་མཐའ་ལས། (༢༠༠༡) *འབྲུག་གི་སློབ་ཤིང།* དགོ་ལེགས་ལྷན། ཤེས་རབ་དཔར་ཁང།

ས་པའ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༠༠) *ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཚེའི་གཏེར།* ཏཱ་ལྷ་ས་ལ་ བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང།

སངས་རྒྱལ་དོ་ཤེ། (༢༠༠༢) *ཚོང་ཁའི་བདེ་གཞུང་གསུང་པ།* བེ་མ་ལུ། ཚོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

Greetham B. (2008). *How to write better essays* (2nd ed.) China: Palgrave acmillan

Oshima A. & Hogue A. (2006). *Writing academic english* (4th ed.) USA: Pearson

Oshima A. & Hogue A. (2007). *Introduction to academic writing* (3rd ed.)

USA: Pearson
Smoke T. (2005). *A writer's workbook* USA: Cambridge University Press
V. Emerald (1969) *Improving the teaching of reading*, New Delhi: Prentice-
Hall of India private limited

ସ୍ତ୍ରୀକ୍ଷେପ ୩୦/୫/୨୦୨୦

༡.༧ DLN103 ཕད་རྣམ་དབྱེད་སྦྱོར་བ།

སྦྱོང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

DLN103 ཕད་རྣམ་དབྱེད་སྦྱོར་བ།

སྦྱོང་ཚན་ལས་རིམ།

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

སྦྱོང་འཇུགས།

༡༩

སྦྱོང་ཚན་སློབ་སྟོན་པ།

དཔལ་འབྱོར།

སྦྱོང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

སྦྱིར་བཏང་ལས་དོན།

སྦྱིར་བཏང་སྦྱོང་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ཚོང་ཁའི་མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་དང་ ཕད་དང་རྣམ་དབྱེད་སྦྱོར་བ་ གཞན་ ཡང་ཚོང་ཁའི་བདེ་སྦྱོར་གྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ དབྱེ་བ་དང་ རྒྱད་པར་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཕྱེས་ཏེ་ ཉིན་ལྟར་མཁོ་བའི་ གཏང་ཡིག་དང་ འབྲི་ ཚུམ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་འབྲིའི་སྐབས་ ལག་ལེན་ ཚུལ་དང་མཐུན་པ་སྟེ་ འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

སྦྱོང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྟུན་ད་ སློབ་སྦྱོང་ཚུ་གིས་

- ༡ མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་གི་ རྒྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ གོ་དོན་བཤད་ཚུགས།
- ༢ མིང་ཚིག་ བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༣ སྦྱིར་བཏང་ རྣམ་དབྱེད་གོ་དོན་དང་ བྱེ་བྲག་རྣམ་དབྱེད་ རང་གསེས་ལེ་ལེ་བཞེན་གྱི་ གོ་དོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་བཤད་ ཚུགས།
- ༤ རྣམ་དབྱེད་ དབྱེ་བ་དང་རྒྱུན་ཚུ་ རོས་འཛིན་ཚུགས།
- ༥ རྣམ་དབྱེད་ལེ་ལེ་བཞེན་གྱི་ སྦྱོར་སྦྱོར་ཚུལ་དང་དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༦ སྦྱིར་བཏང་ཚིག་ཕྱད་དང་ བྱེ་བྲག་ཚིག་ཕྱད་ཀྱི་ རང་གསེས་དབྱེ་བ་ལེ་ལེ་བཞེན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་སྦྱོབ་ཚུགས།
- ༧ ཚིག་ཕྱད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ཕྱད་ཚུ་ རོས་འཛིན་ཚུགས།
- ༨ ཚིག་ཕྱད་ལེ་ལེ་བཞེན་གྱི་ སྦྱོར་སྦྱོར་ཚུལ་དང་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ ཚུགས།
- ༩ ཉིན་ལྟར་མཁོ་བའི་གཏང་ཡིག་དང་ འབྲི་ཚུམ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་འབྲིའི་སྐབས་ ཕད་རྣམ་དབྱེད་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་ ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ཚུགས།
- ༡༠ འབད་དང་སྟེ་གཉིས་དང་ རྒྱད་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་ རྒྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས།
- ༡༡ ཚིག་མཚམས་དང་དོན་མཚམས་ཚུ་དེ་དུས་ཀྱི་འབྲི་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས།

སྦྱོབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

རྣམ་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྦྱོང་འཇུགས་ཚུ་ཚོད་བསྟོམས།
དེམ་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠

	ལག་ལེན་དངོས་འབབ།	༩	
རང་སྐྱོང།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༩	༤༠
	རང་སྐྱོང།	༩	
ཡོངས་བསྡུམས།			༡༩༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ ཏུས་རྒྱན་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%

༡༡ མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག། ༡༠%

མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་གི་ཁྱད་པར་དང་འབྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འབབ་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་ཁྱད་པར་དང་རྣམ་གཞག་གི་ ལག་ལེན་ཚུལ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རོར་རྒྱུད་གི་ལས་འགུལ་ཚིག་འབྲུ་༤༠༠ ལས་༡༠༠༠ གི་བར་ན་ གི་བརྒྱུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བརྗོད་དོན་(ideas)ལུ་ ༩%
- གོ་རིམ་ (organization)ལུ་ ༩%
- མིང་ཚིག་ལག་ལེན་(voice, word choice) ལུ་ ༩%
- རྟེན་སྦྱོར་(conventions)ལུ་ ༩%
- ཟིན་བྲིས་ལེགས་སྐྱུར་སྟེན་ཁུ་ལ་གསལ་ལུ་ ༩%

ཁ༡ རྣམ་དབྱེ་དང་ ཚིག་ཕྱད་ཀྱི་ལག་ལེན། ༩༠%

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྣམ་དབྱེ་དང་ ཚིག་ཕྱད་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་ རྣམ་སྦྱོར་དང་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ ལག་ལེན་ཚུལ་བཞེན་འབབ་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ རྟེ་ཚན་ནང་འབབ་ད་ རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྱད་ཚུ་ མིང་ཚིག་གཅིག་དང་ ལེ་ཤ་གི་ ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་ན་ སྐྱུར་བ་ཅིན་དོན་དག་ཅིག་ རྟོན་ཚུགས་ནི་དང་ མ་སྐྱུར་བ་ཅིན་ དོན་དག་གསལ་རིལ་རིལ་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་སྟོན་མི་ཚུགས་ནི་ ཡིན་པའི་སློབ་ རྣམ་དབྱེ་དང་ ཚིག་ཕྱད་གང་རུང་ ཚིག་ བཅད་སྐྱུག་ལུ་སྐྱུར་བའི་དཔེ་དང་ དོན་དག་སྟོན་མི་སྟོན་གྱི་ བྱངས་དོན་ཚུ་ལུ་དབྱེ་དབྱེ་འབབ་དེ་ ལས་འགུལ་ཚིག་འབྲུ་༡༠༠༠ ལས་༡༩༠༠ གི་བར་ན་འབབ་མི་རེ་ གི་བརྒྱུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དབྱེ་དབྱེ་ལུ་ ༥%
- རྟེན་སྦྱོར་ལུ་ ༥%
- དཔེ་ལག་ལེན་ལུ་ ༥%
- འབྲི་བཞེན་ལུ་ ༥%

ག། **སྐབ་ཁང་སྐྱུན་ལུ་ ཚོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་བར་ན་རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྱད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དབྱེ་དབྱེ། ༡༠%**

སློབ་སྦྱོང་གི་རྒྱུ་ལུ་ ཚོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཆ་རའི་ཡིག་སློབ་གོམས་སྦྱང་ཚུད་ཐབས་ལུ་ འཇུག་མི་དེ་
 འབད་མི་འི་སྡེ་ཚན་ནང་ རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྱད་ཀྱི་ཕྱད་དང་འཇུག་ཚུལ་ལུ་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ག་དེ་སྡེ་མཐོང་ཅིག་
 བན་དོན་འཇུག་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྡེ་ དུས་ལུན་སྐར་མ་ ༡༠འི་རིང་ལུ་སྐྱུན་ལུ་འབད་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ག་བསྐྱར་ལུ་ ༩%
- དབྱེ་ལུ་ ༩%
- སྐྱུན་ལུ་འབད་ཐབས་ལུ་ ༩%
- སྐད་ཡིག་ལུ་ ༩%

ང། **འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠%**

དོ་རྒྱུང་གིས་ ཐུན་རིམ་བཞིན་དུ་ ཕྱད་རྣམ་དབྱེ་དང་ རྫོང་ཁའི་བན་སློབ་ཀྱི་ འཕྲོས་དོན་རེ་རེ་བཞིན་ཀྱི་ སྐྱ་སློབ་དང་ དོན་སློབ་ཀྱི་
 དཔེར་བཞེད་ཚུ་གི་བཅུག་ཞིན་མ་ལས། སློབ་དུས་མཇུག་མ་བསྐྱའི་རིང་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཐེངས་ལུ་འབད་ནི་དང་ ཐེངས་རེ་རེ་ལུ་སྐྱུགས་
 ༡༠ རེ་བྱིན་ནི་དང་ སློབ་དུས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་འབྲི་དེབ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་སྐྱུགས་ཉེ་སྐྱུགས་བྱིན་
 ཞིན་མ་ལས་ སྐྱུགས་བསྐྱོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠% ལུ་ཕབ་ནི་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སྐད་ཡིག་ལུ་ ༩%
- འབྲི་དེབ་ལག་ལེན་ལུ་ ༩%
- དཔེར་བཞེད་ ༩%
- ཡིག་བཟོ་ལུ་ ༩%

༡ **སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%**

མིང་ཚིག་བཞེད་པའི་རྣམ་གཞག་ རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྱད་ཀྱི་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཤེས་རྟོགས་ག་དེ་སྡེ་བྱུང་ཡི་ག་
 དང་ ལག་ལེན་གུ་ལུ་ག་དེ་སྡེ་བཀལ་ཚུགས་ཅིག་གི་ཤེས་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སློབ་དུས་མཇུག་བསྐྱུལ་ད་ སྐྱུགས་
 བརྒྱ་ཆ་ ༤༠%གི་སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ལེན་ནི་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་རྒྱུད་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།		གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཚད།
༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%	ཀ	མིང་ཚིག་བཞེད་པའི་རྣམ་གཞག།	༡	༡༠%
	ཁ	རྣམ་དབྱེ་དང་ ཚིག་ཕྱད་ཀྱི་ལག་ལེན།	༡	༣༠%
	ག	ཚོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་སློབ་བ་དབྱེ་དབྱེ།	༡	༡༠%

	ང	འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ།	༡	༡༠%
༡ སྤྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%		སྤོབ་དུས་མཚུགས་བསྐྱེད་འབྲི་རྒྱུགས།	༡	༥༠%
སྤྱགས་བསྐྱེལ་ས།			༥	༡༠༠%

སྤྱང་ཚན་སྟོན་ཚད། མེད།

སྤྱང་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག

- ༡.༡ དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པའི་མིང།
 - ༡.༡.༡ མིང་དང་མིང་ཚབ།
- ༡.༢ དོན་གྱི་ཁྱད་པར་སྟོན་པའི་ཚིག།
 - ༡.༢.༡ ཁྱད་ཚིག།
 - ༡.༢.༢ ལས་ཚིག།
 - ༡.༢.༣ དབྱེ་ཚིག།
- ༡.༣ བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག།
 - ༡.༣.༡ བརྗོད་པའི་རིགས།
 - ༡.༣.༢ བརྗོད་པ་བཟོ་བྲངས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
 - ༡.༣.༣ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། རྣམ་དབྱེའི་སྟོན།

- ༡.༡ རྣམ་དབྱེའི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ་འཇུག་ཚུལ།
- ༡.༢ རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ།
- ༡.༣ གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ།
- ༡.༤ གསུམ་པ་བྱེད་པ་པོ།
- ༡.༥ བཞི་པ་དགོས་ཆེད།
- ༡.༦ ལྷ་པ་འབྱུང་ཁུངས།
- ༡.༧ དུག་པ་འབྱེལ་སྒྲ།
- ༡.༨ བདུན་པ་གནས་གཞི།
- ༡.༩ བརྒྱད་པ་པོད་པའི་སྒྲ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ཚིག་ཕྱད་ཀྱི་སྟོན།

- ༡.༡ ཕྱད་གཞན་དབང་ཅན།

- 3.1.1 ཡན་གཞན་དབང་ཅན་སོ་སོའི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ་འཇུག་ཚུལ།
- 3.1.2 སྤར་བསྟུ།
- 3.1.3 ལས་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས།
- 3.1.4 ལྷག་བཅས།
- 3.1.5 མིང་མཐའ།
- 3.2 རང་དབང་ཅན་རྒྱུ་ཡི་ཡན་ད།
 - 3.2.1 ཡན་སོ་སོའི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ་འཇུག་ཚུལ།
 - 3.2.2 ཅིན་སྐྱ་དང་ ད་སྐྱའི་འཇུག་ཚུལ།
 - 3.2.3 དང་སྐྱ་དང་ དེ་སྐྱ།
 - 3.2.4 ཅན་སྐྱ་དང་ ཅི་སྐྱ།
 - 3.2.5 ཅེ་སྐྱ།
- 3.3 རང་དབང་ཅན་སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཡན་ད།
 - 3.3.1 ཡན་སོ་སོའི་གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་འཇུག་ཚུལ།
 - 3.3.2 རྒྱུ་སྤྱད་གྱི་ རྒྱ་སྤྱོད་དང་དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ།
 - 3.3.3 སྤྱི་སྐྱ།
 - 3.3.4 བདག་སྐྱ།
 - 3.3.5 ཐེ་ཚོམ་གསལ་བྱེད་གྱི་སྐྱ།
 - 3.3.6 འདྲི་ཚིག་གསལ་བྱེད་གྱི་སྐྱ།
 - 3.3.7 མཚུངས་གསལ་གྱི་སྐྱ།

ལས་ཚན་བཞི་པ། རྫོང་ཁའི་བརྗོད་སྐྱོར་གྱི་འཕྲོས་དོན།

- 4.1 སྤྱི་དོན།
- 4.2 འབྲེལ་ཚིག་དང་འཇུག་ཚུལ།
- 4.3 འབད་དང་སྡེ་གི་དོ་སྤྱོད་དང་འཕྲོབ་ལམ།
- 4.4 འབད་དང་སྡེ་གི་ལྷན་པར།
- 4.5 ལྷན་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་གི་ལྷན་པར།
- 4.6 ལྷན་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཚིག་ཤད་གྱི་ལམ་ཐོབ་ལམ།

- 5.1 ཚིག་མཚམས་བཅད་ཐངས།
- 5.2 དོ་མཚམས་བཅད་ཐངས།
- 5.3 ཤད་གྱི་འཕྲོབ་ལམ།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

- ཚོང་གོང་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༣) ཚོང་ཁའི་བདེ་གཞུང་གསར་པ། ཐིམ་ཕུ། སྤུན་གཉིས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།
- ཚོང་གོང་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༠༢) གོང་རིམ་ཚོང་ཁའི་བདེ་གཞུང། ཐིམ་ཕུ། དགའ་གླིང་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།
- ཚོང་གོང་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༠༢) འབྲིང་རིམ་ཚོང་ཁའི་བདེ་གཞུང། ཐིམ་ཕུ། དགའ་གླིང་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།
- ཚོང་གོང་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༠༢) གཞི་རིམ་ཚོང་ཁའི་བདེ་གཞུང། ཐིམ་ཕུ། དགའ་གླིང་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

དགོ་འདུན་རིན་ཚེ། (སྤྱི་ལོ་མེད) བ་སྟེད་བདེ་དག་གི་བསྟན་བཅོས་ངོ་མཚར་འཕུལ་གྱི་ལྷེ་མིག་ཅེས་བྱ་བའི་འབྲུ་འགོལ། ཐིམ་ཕུ་གཞུང་།

ཟླ་ཚང་གསུང་རབས་ཉམས་གསོ།

དགོ་འདུན་རིན་ཚེ། (སྤྱི་ལོ་མེད) བདེ་འཕྲུག་བཅོས་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཕྲུག་པའི་དོན་བསྟུམ་སི་ཏུ་འདོད་སྐྱོང་གྱི། ཐིམ་ཕུ་།

གཞུང་ཟླ་ཚང་གསུང་རབས་ཉམས་གསོ།

- རྒྱལ་དབང་ཉིམ། (༢༠༠༤) སུམ་རྟགས་བསྟུམ་སྟོམ་པ་དང་དཀར་མེད་པ། ཕུན་ཚོགས་གླིང། ཀེ་ཨེམ་གྱི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།
- རྒྱལ་སྐུ་གཞན་པམ་མཐའ་ཡས། (༢༠༠༣) སུམ་རྟགས་ལེགས་བཤད་འཕུལ་གྱི་ལྷེ་མིག་ ཕུན་ཚོགས་གླིང། ཀེ་ཨེམ་གྱི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།
- རྒྱལ་དབང་ཕྱག་དོར། (༢༠༠༤) སུམ་ཅུ་པ་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་འགོལ་པ། ཐིམ་ཕུ་ ཀེ་ཨེམ་གྱི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།
- བྱམས་པ་ཚོས་རྒྱལ། (༡༩༩༩) སུམ་ཅུ་པའི་རྣམ་བཤད། ཐིམ་ཕུ་ འོ་ར་བུ་རབ་བརྟན་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།
- དབྱངས་ཅན་གྱུབ་པའི་དོ་རྗེ། (ལོ་མེད) སུམ་ཅུ་པའི་སྤྱིང་པའི་དོན་གསལ་བྱེད་ ལེགས་བཤད་ལྗོན་པའི་དབང་པོ། དཔེ་སྐྱུན་མེད།
- ཚོ་ཏན་ཞབས་བྲུང། (ལོ་མེད) སུམ་རྟགས་ཀྱི་རྣམ་གཞན་རྒྱ་ཚེར་བཤད་པ་ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང། དཔེ་སྐྱུན་མེད།
- སི་ཏུ་ཚོས་ཀྱི་འབྲུང་གནས། (༢༠༠༢) སུམ་རྟགས་ཀྱི་འགོལ་པ་མཁས་པའི་མཁུལ་རྒྱན་ལུ་ཏིག་ཕྱེད་མཛེས། རྗེ་ལི། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་།

དཔར་ཁང།

ཚོས་གྲངས། ༣༠/༥/༢༠༢༠

3.70 PSY102 Child Development

Module Code and Title	: PSY102 Child Development
Programme	: Bachelor of Education (Primary)
Credit	: 12
Module Tutors	: Lhaden, Sangay Dorji, Pema Latsho, Sherub Tshomo
Module Coordinator	: Sherub Tshomo

General objective

This module aims to provide students with a foundational knowledge of processes that underlie child development so that they can apply this to their teaching experiences. One major aim is to make students aware of how learners grow, think, feel and behave at each stages of their life and how these developments consequently influence learning. To this end, students will explore different theoretical perspectives on cognitive, behavioral, social, emotional, moral and personality development and examine the implications for educators. Furthermore, students will also learn relevant skills and strategies to work with children and adolescents to offer developmentally appropriate learning experiences.

Learning outcomes

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

1. explain concepts, definitions and terminologies associated with child development;
2. discuss the differences between typical and atypical development;
3. identify different developmental domains and its associated periods of development from early childhood through adolescence;
4. contrast among the different theoretical perspectives on child development;
5. evaluate contributions made by major theories on Bhutanese educational setting;
6. assess the varying factors that influence child's development;
7. assess current debates on controversial issues related to child development;
8. evaluate the applicability of theoretical knowledge and skills to real-life setting; and
9. compare the Bhutanese perspectives on how children develop in relation to western perspectives.

Learning and Teaching approaches

Type	Approach	Hours per week	Total credit hours
Contact	Lecture	2	60
	Practical work in the class	2	
Independent study	VLE discussion	1	60
	Reading	1	
	Written assignment	2	
Total			120

Assessment Approach

A. Child Observation and Journaling (35%)

For this assignment, each student will have to integrate theoretical concepts with real-life setting by recording their observations in a journal. The observation phase of this exercise will be tutor directed for the purpose of focus and intent. However, journal documentation part, will give students full autonomy to make entries based on their observations, thoughts and feelings with particular emphasis on engaging in meaningful debates by comparing and integrating real-life observations to concepts covered during the class hours.

By the 7th week, each student will have to find a child ranging between the ages of five and 12. To this end, students will be provided letter from the tutor/college. Students in accordance with the ethical requirements, will obtain a consent from both the parents with the possibility of withdrawing their consent anytime they deem appropriate. Also, in line with the United Nations Convention on the Rights of the Child (1998), students will make sure that the child in question is informed of their involvement.

Thereafter, students will make two observations and two journal entries each week for five weeks (13th week) which should give total of 12 observations and 12 journal entries. Each entry should be between 2-3 pages.

Assessment Criteria:

- 8% Observation
- 8% Focus on theme
- 8% Critical integration/reflection/comparison
- 8% Accuracy of information
- 4% Organization of ideas
- 4% Journal design and presentation
- 4% Effort
- 4% Language
- 2% Academic Convention

Note: The assessment to be converted to 35%

B. Article Review and Presentation (15%)

Students in pairs will find two articles with differing views on how children develop. They will then compare and contrast the properties of these two articles and present in the form of PowerPoint of no more than 15 slides.

The presentation should highlight the significant contributions and arguments of each article, their differences and similarities, validity of their evidences, which seems more plausible, how relevant these articles are to Bhutanese children and overall, what messages they learnt from each article.

Assessment Criteria:

- 8% Focus on theme
- 8% Synthesis/interpretation of information
- 8% Critical analysis
- 8% Evaluation
- 4% Organization of ideas
- 4% Language

Note: The assessment to be converted to 15%

C. Semester End Examination (50%)

A written examination of three hours will be administered at the end of the semester. It will be evaluated out of 100% and will be eventually converted to 50% as outlined in the assessment approach.

Overview of the assessment approaches and weighting

Area of assessment	Quantity	Weighting
A. Child Observation and Journaling	1	35%
B. Article review and Presentation	1	15%
C. Semester end Examination	1	50%
Total		100%

Pre-requisites: None

Subject matter

Unit I: Introduction

- 1.1 Child Development: An introduction
 - 1.1.1 Definition of child
 - 1.1.2 Definition of development
 - 1.1.3 Periods of development (prenatal – adolescence)
 - 1.1.4 Developmental issues

Unit II: Physical Development - Brain and motor development

- 2.1 Brain development

- 2.1.1 Development of cerebral cortex and Neurons
- 2.1.2 Sensitive periods in brain development
- 2.1.3 Early deprivation and enrichment- Brain Plasticity
- 2.2 Fine-motor and Gross-motor development
- 2.3 Implications on teaching and learning

Unit III: Cognitive development

- 3.1 Piaget's theory of cognitive development
 - 3.1.1 Stages of cognitive development
 - 3.1.2 Piaget and Education
 - 3.1.3 Evaluations of Piaget's theory
- 3.2 Vygotsky's theory of cognitive development-a Socio-cultural perspective
 - 3.2.1 Social Origins Cognitive development
 - 3.2.2 Vygotsky and Education
 - 3.2.3 Evaluation of Vygotsky's theory
- 3.3 Implications on teaching and learning

Unit IV: Emotional and Social Development

- 4.1 Emotional developmental Milestones
 - 4.1.1 Development of emotional expression
 - 4.1.2 Understanding and responding to emotions of others
- 4.2 Common emotional difficulties and strategies to help students cope
- 4.3 Developing emotional intelligence/emotional quotient (EQ)
 - 4.3.1 Understanding emotional intelligence
 - 4.3.2 Emotional intelligence skills
- 4.4 Creating emotionally safe learning environment
- 4.5 Implications on teaching and learning
- 4.6 Socialization
 - 4.6.1 Agents of socialization (Family; School; Peers; Media)
 - 4.6.2 Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory
- 4.7 Implications on teaching and learning

Unit V: Moral Development

- 5.1 Definition
- 5.2 Components of moral reasoning
- 5.3 Kohlberg's theory of moral development
- 5.4 Cultural Influences on Moral reasoning and behavior
- 5.5 Moral education
- 5.6 Implications on teaching and learning

Unit VI: Intellectual Development

- 6.1 Definitions of Intelligence
- 6.2 Recent advances in definition of intelligence-Multiple Intelligence
- 6.3 Socio-economic variations on IQ
- 6.4 Explaining increasing IQ scores
- 6.5 Early intervention and intellectual development
- 6.6 Intellectual Quotient (IQ) vs emotional quotient (EQ)
- 6.7 Implications on teaching and learning

Unit VII: Development of Self

- 7.1 Development of self-concept
- 7.2 Self-esteem
- 7.3 Importance of a healthy self-concept and self-esteem
- 7.4 Factors affecting self-concept
- 7.5 Identity development
- 7.6 Implications on teaching and learning

Unit VIII: Personality Development

- 8.1 Defining personality
- 8.2 Theories of personality development: An overview
- 8.3 Trait theory
- 8.4 Psychodynamic

- 8.5 Humanistic
- 8.6 Implications on teaching and learning

Reading List

Essential Readings:

Berk, L. E. (2017). *Child development*. Noida, India: Pearson India.

Fani, T. & Ghaemi, F. (2011, December 17). *Implications of Vygotsky's Zone of Proximal Development (ZPD) in Teacher education: ZPTD and Self-scaffolding*. Retrieved July 27, 2019, from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811028631>.

Santrock, J. W. (2018). *Educational psychology*. New York: McGraw-Hill Education.

Additional Readings:

Gardner, H. (n.d.). *Frequently asked questions-multiple Intelligences and related educational topics*. Retrieved April 26, 2019, from https://www.wtc.ie/images/pdf/Multiple_Intelligence/mi15.pdf.

Joubish, M. F. & Khurram, M. A. (n.d.). *Cognitive development in Jean Piaget's work and its implications for teachers*. Retrieved April 27, 2019, from <https://pdfs.semanticscholar.org/4d5b/346602122c634fba7bb9535cd1db18018b48>

Lisi, R. D. (n.d.). *The educational implications of Piaget's theory and assessment techniques*. Retrieved April 27, 2019, from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED182349.pdf>.

Vahidi, S. (2015, April 21). *Intelligence testing and cultural diversity: pitfalls and promises*. The National Research Center on the Gifted and Talented (1990-2013). Retrieved from <https://nrcgt.uconn.edu/newsletters/winter0>.

Date: December 2020

སྦྱང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།	DLN204 དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག
སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ།	རྫོང་ཁ་ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།
སྦྱོང་འཇུགས།	༡༩
སྦྱང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ།	བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། ཉམ་གྱིན་དཔལ་འབྱོར།
སྦྱང་ཚན་འགོ་འབྲེན་པ།	བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན།

སྦྱིར་བཏང་ལས་དོན།

སྦྱང་ཚན་འདི་གིས་ ཉགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ཁྱུངས་སྦྱེལ་ཚུགས་དགོ། བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པ་དང་ མི་དད་པའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི། ཚོས་སྐད་ཀྱི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ལུ་ དུས་གསུམ་སྦྱི་བྱེ་བྲག་ ཐོར་བུ་ རྩབ་མཉམ་ ཆ་འབྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། ཚོས་སྐད་ཀྱི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོཔ་མ་ཚད་ བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གོགས་ཚུ་ཡང་ དུས་དང་འཁྲིལ་མ་འཛོལ་བར་སྦྱར་ཚུགས་ནི་འདོན་ལུ་ཨིན།

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

སྦྱང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྟུན་ད་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ཚུ་གིས་

- ༡ མིང་གཞི་ སྦྱོབ་འཇུག་ རྫོང་ཁ་ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ཁྱུངས་སྦྱེལ་ཚུགས།
- ༢ བདག་གཞན་དུས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས།
- ༣ བྱ་ཚིག་ལུ་ བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པ་དང་མི་དད་པའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༤ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་གོན་ལ་གསལ་སྦྱེ་སྦྱོབ་ཚུགས།
- ༥ སྦྱོན་ཐུ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ བདག་གཞན་དང་དུས་གསུམ་ལུ་ ག་དེ་སྦྱེ་འཇུག་པ་ཨིན་ན་ སྦྱོབ་ཚུགས།
- ༦ ཚོས་སྐད་ཀྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་སྦྱི་བྱེ་བྲག་ ཐོར་བུ་རྩབ་མཉམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱོབ་མ་འཛོལ་བར་འབྲི་ཚུགས།
- ༧ ཚོས་སྐད་ཀྱི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༨ བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གོགས་ཚུ་ དུས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་མ་འཛོལ་བར་སྦྱར་ཚུགས།

སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ།

ལྟོན་སྦྱོན་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྲག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྦྱོང་འཇུགས་ཚུ་ཚོད།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད་དང་དཔེ་སྦྱོན།	༩	༤༠

	སྤྱོད་ལྷན་སྦྲེང་ལྷན་	༡	
རང་སྦྱོང་།	ལས་འགུལ་གྱི་མི།	༡	༤༠
	དཔེ་དེབ་སྐྲུག་གི་དང་རང་སྦྱོང་།	༡	
ཚུ་ཚོ་ད་ཡོངས་བསྡུ་མས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། སྐྱགས་ ༥༠%

༡༽ ཚོས་སྐད་ནང་ལུ་དུས་གསུམ་རེ་ལྷན་མིག་བཟོ་ནི། ༡༠%

སློབ་སྦྱོང་ཆ་སྐྱེ་ ཚོས་སྐད་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་བྱ་ཚོགས་ ༡༠༠ གནམ་འཐུ་འབད་དེ་ དུས་གསུམ་རེ་ལྷན་མིག་བཟོ་ནི། ཚོས་སྐད་ནང་ལུ་ བྱ་ཚོགས་གི་དུས་གསུམ་ཕྱེ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་འོ་དོན་ ལུ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བྱ་ཚོགས་འོས་འབབ་ལུ་ ༡༠%།
- དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པ་ཨིན་པ་ལུ་ ༡%།
- སློབ་སྦྱོང་ལུ་ ༥%།
- འབྲི་བཀོད་ལུ་ ༣%།

༢༽ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་དུས་གསུམ་རེ་ལྷན་མིག་བཟོ་ནི། ༡༥%

རང་རྒྱུང་སྐྱེ་ ཚོས་སྐད་ཀྱི་བྱ་ཚོགས་ལས་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བརྟུབ་པའི་བྱ་ཚོགས་ ༤༠ ལས་ ༥༠ བར་ན་ གནམ་འཐུ་འབད་དེ་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་དུས་གསུམ་རེ་ལྷན་མིག་བཟོ་ནི། རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ བྱ་ཚོགས་གི་དུས་གསུམ་ཕྱེ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་འོ་དོན་ལུ་ཨིན།

རང་རྒྱུང་སྐྱེ་འབད་དགོ་པ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བྱ་ཚོགས་འོས་འབབ་ལུ་ ༡%།
- སློབ་སྦྱོང་ལུ་ ༥%།
- འབྲི་བཀོད་ལུ་ ༡%།

ག། **སྐྱུན་ལྷན།** ༡༥%

དོན་ཚན་ ཏུས་གསུམ་སྤྱི་ཕྱོད་བློ་བཟོ་བྱ་བ་ལྟ་བུ་དང་ བྱ་ཕྱོད་ཐ་དད་པ་དང་མི་དད་པ་ གང་རྒྱུད་གི་ཐོག་ལུ་ ཏུས་ལུན་ ལྷན་མ་ ༡༥ ལས་ ༡༠ གི་བར་ མི་གངས་པ་དེ་འབད་མིའི་སྤེ་ཚན་ནང་ལུ་ སློབ་ཁང་སྐྱུན་ལྷན་འབད་ བཅུག་ནི།

དེ་ཕྱོད་ཞིབ་སྐྱོད་གི་ཚད་གཞི།

- བྱ་དོན་འོས་འབབ་ལུ་ ༡%
- སྤྱོད་སྤྱོད་ལུ་ ༣%
- སྐྱུན་ལྷན་འོས་ཚུ་ལུ་ ༣%
- སྤྱོད་ཐངས་དང་སྐྱུན་ལྷན་འབད་ཐངས་ལུ་ ༡%

༡ **སྤྱོད་སྤྱོད་དེ་ཕྱོད་ཞིབ་** ༥༠%

སློབ་ཏུས་ཀྱི་མཚུག་ལུ་ སྐྱོད་སྤྱོད་ཚད་བརྒྱ་ཚ ༥༠འབད་མིའི་ སྤྱོད་སྤྱོད་དེ་ཕྱོད་ཞིབ་ལེན་ནི་ཨིན།

དེ་ཕྱོད་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་ལྡིང་ཚད་བཞུགས་ལུ་

དེ་ཕྱོད་ཞིབ་ཀྱི་དེ་ཕྱོད་བ།	དེ་ཕྱོད་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།		གྲངས་ལ།	སྐྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་ལྡིང་ཚད།
ཏུས་ལུན་དེ་ཕྱོད་ཞིབ་ ༥༠%	༡	ཚོས་སྐྱོད་ནང་ལུ་ཏུས་གསུམ་ རེ་ལུ་མིག་བཟོ་ནི།	༡	༡༠%
	༢	ཚོང་ཁ་ནང་ལུ་ཏུས་གསུམ་རེ་ལུ་ མིག་བཟོ་ནི།	༡	༡༥%
	༣	སློབ་ཁང་སྐྱུན་ལྷན།	༡	༡༥%
སྤྱོད་སྤྱོད་དེ་ཕྱོད་ ཞིབ་ ༥༠%		སློབ་ཏུས་ཚོས་སྐྱོད་སྤྱོད་	༡	༥༠%
སྐྱོད་སྤྱོད་བཟོ་མཚུགས།			༤	༡༠༠%

སྤྱོད་སྤྱོད་ཚད་ LAN108 ཐང་དང་ནམ་དེ་ཕྱོད་སྤྱོད་བ།

སྤོང་ཚན་ནང་དོན།

- ལས་ཚན་དང་པ། ཡི་གེའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
- 1.1 ཡི་གེ་སྤྱིའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
- 1.2 མིང་གཞིའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
- 1.3 སློན་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
- 1.4 རྗེས་འཇུག་གི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
- 1.5 སློན་འཇུག་ལྡན་གིས་མིང་གཞི་ལུ་འཇུག་ཐངས།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པ་དང་མི་དད་པའི་བྱ་ཚིག།

- 2.1 བྱ་ཚིག་གི་གོ་དོན།
- 2.2 བྱ་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་གི་ཁྱད་པར།
- 2.3 བྱེད་འབྲེལ་ལས་ཚིག་དང་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་གི་གོ་དོན།
- 2.4 བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པ་དང་མི་དད་པའི་གོ་དོན།
- 2.5 བྱ་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པ་དང་མི་དད་པའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཐངས།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། བདག་གཞན་དུས་གསུམ་གྱི་གོ་དོན།

- 3.1 བདག་གཞན་གྱི་གོ་དོན།
- 3.2 དེ་དོས་པོ་བདག་གཞན་ཤེས་དགོ་པའི་ཁྱད་པར།
- 3.3 བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་གོ་དོན།
- 3.4 དུས་གསུམ་གྱི་གོ་དོན།
- 3.5 དུས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་དགོ་པའི་ཁྱད་པར།
- 3.6 དུས་གསུམ་གཟུགས་འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར།

ལས་ཚན་བཞི་པ། དུས་གསུམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཚོས།

- 4.1 དུས་མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་ཚོས།
- 4.2 དུས་ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་ཚོས།
- 4.3 དུས་འདས་པའི་བྱ་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་ཚོས།
- 4.4 སྐུལ་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་ཚོས།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། སློན་འཇུག་ལྡན་གིས་ བྱ་ཚིག་གི་བདག་གཞན་དུས་གསུམ་ཕྱེ་ཚུལ།

- 5.1 སློན་འཇུག་པོ་ བ་ཡིག་གིས་འཕུལ་བའི་བྱ་ཚིག་

- ༤.༡ རྫོན་འཇུག་མ་ནིང་ ག་ཡིག་གིས་འཕུལ་བའི་བྱ་ཚིག་
- ༤.༢ རྫོན་འཇུག་མ་ནིང་ ད་ཡིག་གིས་འཕུལ་བའི་བྱ་ཚིག་
- ༤.༣ རྫོན་འཇུག་མོ་ འ་ཡིག་གིས་འཕུལ་བའི་བྱ་ཚིག་
- ༤.༤ རྫོན་འཇུག་ཤིན་ཏུ་མོ་ མ་ཡིག་གིས་འཕུལ་བའི་བྱ་ཚིག་

ལས་ཚན་བྲུག་པ། ཚོས་སྐད་ཀྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ ཏུས་གསུམ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་ཚུའི་ལྷན་པར།

- ༤.༡ ཏུས་གསུམ་སྤྱིར་བཏང་།
- ༤.༢ ཏུས་གསུམ་བྱེ་བྲག་
- ༤.༣ ཏུས་གསུམ་ཐོར་བྲུ།
- ༤.༤ ཏུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ།
- ༤.༥ ཏུས་གསུམ་ཆ་འདྲ།

ལས་ཚན་བདུན་པ། ཚོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་བྱ་ཚིག་བར་ ཏུས་གསུམ་ཡིག་སྟེབ་ཀྱི་ལྷན་པར།

- ༧.༡ ཏུས་གསུམ་སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐངས།
- ༧.༢ ཏུས་གསུམ་བྱེ་བྲག་གི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐངས།
- ༧.༣ ཏུས་གསུམ་ཐོར་བྲུའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐངས།
- ༧.༤ ཏུས་གསུམ་ཁབ་མཉམ་ཀྱི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐངས།
- ༧.༥ སྤྱིའི་ཆ་འདྲ་བའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐངས།
- ༧.༦ བྱེ་བྲག་ཆ་འདྲ་བའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐངས།
- ༧.༧ ཐོར་བྲུ་འདྲ་བའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐངས།
- ༧.༨ ཁབ་མཉམ་ཆ་འདྲ་བའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གོག་སྟེགས།

- ༨.༡ མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གོག་སྟེགས།
- ༨.༢ ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གོག་སྟེགས།
- ༨.༣ འདས་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གོག་སྟེགས།
- ༨.༤ བསྐྱལ་ཚིག་གི་ཚིག་གོག་སྟེགས།
- ༨.༥ བྱ་ཚིག་སྤྱིར་བཏང་གི་ཚིག་གོག་སྟེགས།
- ༨.༦ བྲན་མཐར་བྱ་ཚིག་སྐྱར་ཚུལ།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༢) རྫོང་ཁའི་ཚོག་མཛོད་ཚེན་མོ། ཡུན་ཚོགས་སྒྲིང་ ཀེ་ཨེམ་གྱི་དཔར་སྐྱུན་ཁང།
 ཀུང་དབྱི་སུན་གྱིས་གཙོས་པའི་ཚུམ་སྒྲིག་ཚོགས་པ། (༡༩༩༦) བོད་རྒྱ་ཚོག་མཛོད་ཚེན་མོ། རྒྱ་ནག་ མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་
 དབྱངས་ཚན་གྲུབ་པའི་དོ་ཤེ། (༡༩༩༩) རྟགས་འཇུག་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཙ་འགྲེལ།
 ཚོ་དབང་བསོད་ནམས། (༡༩༩༢) ཏུས་གསུམ་རབ་གསལ་འོད་སྣང་གསར་པ།
 རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༡) རྫོང་ཁའི་ཏུས་གསུམ་རབ་གསལ། ཐིམ་ཕུག་ ཚུམ་པ་པོ།
 བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། (༢༠༡༢) རྫོང་ཁའི་བྱ་ཚོག་ལམ་སྟོན། ཐིམ་ཕུག་ ཚུམ་པ་པོ།

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

འགོས་པར་རྒྱ་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༠༠) ལུས་རྟགས་ཀྱི་ཙ་འགྲེལ་ལ་དབྱེད་པའི་གཏམ་བད་སྟོད་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྐོང་བཛོད་ཚེན་
 མོ་འཛམ་གྱིང་རྒྱན་གཅིག་ རྒྱ་གར། མ་ར་ན་སི་ འཇམ་དཔལ་རབ་བརྟན་པར་ཁང།
 དོ་ཇེ་རྒྱལ་པོ། (༡༩༩༠) ལུས་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ། རྒྱ་ནག་ ཀུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་
 དཔེ་བསྐྱུན་ཁང།
 དོ་ཇེ་རྒྱལ་པོ། (༡༩༩༠) ལུས་རྟགས་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན། རྒྱ་ནག་ ཀུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།
 དོ་ཇེ་རྒྱལ་པོ། (༡༩༩༠) བོད་ཀྱི་ལུས་རྟགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་འགའ་ཞིག་བཛོད་པ། རྒྱ་ནག་ ཀུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་
 སྐྱུན་ཁང།
 ཚོ་བརྟན་ཞབས་བྲུང། གངས་ཚན་བོད་ཀྱི་བད་སྟོད་པའི་བརྟན་བཙོས་སུམ་ཙུ་པ་དང་རྟགས་འཇུག་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཚེར་བཤད་པ་
 ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང།
 ཚུམ་སྒྲིག་ཚན་རྒྱུང། (༡༩༩༤) དག་ཡིག་གསར་བསྐྱིགས། རྒྱ་ནག་ མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།
 སི་ཏུ་ཚོས་ཀྱི་འབྲུང་གནས། (༡༩༩༦) ལུལ་གངས་ཚན་པའི་བད་ཡང་དག་པར་སྟོར་བའི་བརྟན་བཙོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ ལུས་ཙུ་པ་
 དང་ རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་གཞུང་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ལུ་ཉིག་ཕྱེད་མཛེས། རྒྱ་གར་ ལྷ་རམ་ས་
 ལ་ བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང།
 ཚོས་གྲངས། ༣༠/༥/༢༠༢༠

༡.༡༢ DLN205 འབྲི་ཚུལ་ཞིབ་སྒྲིང་།

སྒྲིང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང་།

ལས་རིམ།

སྒྲིང་འབྲུག།

སྒྲིང་ཚན་སློབ་སྦྲོལ་པ།

སྒྲིང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

DLN205 འབྲི་ཚུལ་ཞིབ་སྒྲིང་།

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

༡༢

བསམ་གཏུན་མཐར་ཕྱིན།

སྒྲིང་བཏང་ལས་དོན།

སྒྲིང་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་སྒྲིང་པ་ཚུ་གིས་ མགྲོགས་ཡིག་གི་ཡིག་བཅོ་ གསལ་བྱེད་ དབྱངས་ འདོགས་ཅན་ མགོ་ཅན་ ལོག་ཡིག་ མཐུག་ཡིག་ཚུ་ བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ཡིག་བཅོ་བཏོན་ཏེ་འབྲི་ཚུགས་དགོ་ མིང་ཚིག་ བཅོད་པའི་ནུམ་གཞག་འབྲི་ཐངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚིགས་བཅད་དང་སྐྱུག་པ་ཚུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་མཚམས་ བཅོད་ མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྟེ་བཅད་དེ་ འབྲི་ཚུགས་དགོ་ ཚུམ་རིགས་ག་ཅིར་འབྲི་རུང་ འབྲི་ཐངས་གོ་རིམ་དང་རིག་ ཚུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཡིན།

སློབ་སྒྲིང་གྲུབ་འབྲས།

སྒྲིང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྐྱེད་ སློབ་སྐྱུག་ཚུ་གིས་

- ༡ དབྱངས་ གསལ་བྱེད་ མགོ་འདོགས་ ལོག་ཡིག་མཐུག་ཡིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་ མགྲོགས་ཡིག་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ ལུགས་དང་བསྐྱེད་ ཡིག་བཅོ་བཏོན་ཏེ་འབྲི་ཚུགས།
- ༢ མིང་ཚིག་བཅོད་པ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ ཕྱེ་སྟེ་འབྲི་ཚུགས།
- ༣ མིང་གྲུབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་འབྲི་ཚུགས།
- ༤ ཚིག་དང་བཅོད་པའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་སྟེ་ འབྲི་ཚུགས།
- ༥ ཚིག་ཤད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ རོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༦ འབྲི་ཐངས་གོ་རིམ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༧ ཚིག་སྐྱུག་པ་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས་རིག་ཚུལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དོན་མཚམས་ཚུལ་མཐུན་ སྟེ་ འབྲི་ཚུགས།
- ༨ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་ཚུམ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་ཚུམ་ རྒྱུད་བསྐྱུལ་འབྲི་ཚུམ་ ཚུད་སྐྱེང་འབྲི་ཚུམ་ འཆར་སྐྱང་འབྲི་ཚུམ་ཚུ་ འབྲི་བའི་ སྐབས་ལུ་ འབྲི་ཐངས་རིག་ཚུལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་ཚུགས།
- ༩ ཚོང་ཁ་ནང་ལུ་ ཚིག་སྐྱུད་ཀྱི་ནུམ་གཞག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྟེ་འབྲི་ཚུགས།
- ༡༠ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བཅོད་པ་ལས་ ཚིག་བར་དུག་མ་ལས་ དགུ་མ་ཚུན་ལུ་ ཚིག་བར་བཅད་མཚམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་སྟེ་ ཚོང་ ལའི་ཐོག་ལུ་ཚུམ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༡༡ ཚུང་མོ་དང་ སློབ་ལྷན་ གསལ་ར་ཚུམ་འབད་ཚུགས།

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

སློབ་སྟོན་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བརྟན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སློབ་འཇུག་ཚུ་ཚོད།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད་དང་དཔེ་སྟོན།	༡	༤༠
	སྤྱོད་ལུ་དང་སློབ་ལྟུ་	༣	
རང་སློབ།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༢	༤༠
	དཔེ་དེབ་ལྟོག་ནི་དང་རང་སློབ།	༢	
ཚུ་ཚོད་ཡོངས་བསྟོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ ༡༠༠%།

སློབ་ཚན་འདི་གཙོ་བོ་འབྲི་ཐངས་མ་འདྲམ་ཚུ་ལུ་སློབ་པ་མང་སྤྱོད་ཉེ་ལག་ལེན་དངོས་འབྲེལ་འབད་བཅུག་དགོས་ཨིན་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ཡང་དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་རྒྱུ་མ་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ཨིན།

༡༡ ཡིག་བཟོ་སློབ་བའི་དཔེ་སྟོན་བཟོ་བཅུག་ནི། ༩༠%།

རང་རྒྱུ་ལུ་ཉུང་མཐའ་ཐུག་ཚན་རེ་ནང་ལུ་ཚར་གསུམ་རེ་སྟེ་སློབ་དུས་མཇུག་ཚུན་སློབ་པ་འབད་བཅུག་དགོས་ཨིན། ལས་འགུལ་དེ་བྱིན་དགོ་པའི་དམིགས་དོན་འདི་སློབ་སློབ་པ་ཚུ་མཚོ་གསལ་ཡིག་གི་དབྱེ་བས་གསལ་བཀའ་ཐངས་དང་ཡིག་བཟོ་ལུ་སློབ་པ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཚུད་ཚུགས་ནི་དོན་ལུ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱེགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- སློབ་དུས་ཚོད་ཁར་འབད་ནི་ལུ་ ༡༠% |
- ཡིག་བཟོ་ཡར་རྒྱས་ལུ་(འགོ་ཐོག་དང་མཇུག་གི་ཡིག་བཟོ་གཉིས་ག་བསྟར་འབད་མ་དུ།) ༡༠% |
- སློབ་པ་མང་ཉུང་ལུ་ ༡༠% |

༡༢ འབྲི་ཚུམ་གྱི་ནི། ༩༠%།

སློབ་སྐྱེགས་རང་རྒྱུ་སྟེ་དོན་མཚན་ལུ་སྟེ་མི་འབྲི་ཚུམ་རེ་བྱི་བཅུག་ནི་ཨིན། དེ་ལས་ཚབ་སྟོམས་ཉེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ཞིན་ལས་དྲག་ཤོས་ག་ཨིན་མི་དེ་ག་དམ་ཁ་རྒྱུ་སྟེ་ལུན་དག་ཟིན་གྱིས་དང་མཐའ་མཇུག་ཟིན་གྱིས་གཉིས་གཅིག་ཁར་སློབ་བཅུག་དགོས་ཨིན། སློབ་སློབ་པ་ཚུ་ལུ་འབྲི་ཐངས་གྱི་བྱ་རིམ་དང་འབྲེལ་ཉེ་དོན་མཚན་དང་འབྲི་ཚུམ་འབྲི་ཐངས་གྱི་རིག་ཚུལ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ཨིན། ཚསྟེ་བྱི་དགོ་མི་དེ་ཡང་ལུན་དག་འབད་ཐངས་གྱི་རིག་ཚུལ་ལག་ལེན་འབྲེལ་སྟེ་ནང་དོག་ལུན་དག་ཚར་ཟེ་འབད་བཅུག་ནི་དོན་ལུ་ཨིན།

འབྲི་ཚུམ་ནང་ལུ་ཚང་དགོས།

༡. དོ་སྤྱོད་དོན་མཚམས་ཐུང་ཀྱ་གཅིག།
༢. བར་གྱི་གནད་དོན་དོན་མཚམས་གསུམ།
༣. མཇུག་བསྟུ་དོན་མཚམས་ཐུང་ཀྱ་གཅིག།
༤. དོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས་རིག་ཅུལ་ཚུ་ཚང་དགོ།
༥. དམིགས་བསལ་འབྲི་ཚུམ་ ག་ཡིན་མི་འདི་འི་ཁྱད་ནམ་ཚང་དགོ།
༦. བསྐྱར་ཞིབ་བློ་བྲིས་ མཐའ་མཇུག་བཅས་ འདྲ་གཉིས་རེ་བཟོ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དོ་སྤྱོད་འབྲི་ཐངས་ལུ་ ༩%།
- བར་གྱི་གནད་དོན་འབྲི་ཐངས་ལུ་ ༡༢%།
- མཇུག་བསྟུ་འབྲི་ཐངས་ལུ་ ༡%།
- སྤེབ་སྤྱོད་ལུ་ ༤%།
- འབྲི་བཀོད་ལུ་ ༤%།
- བློ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་ལུ་སྐྱུགས་ཀྱི་ལྡན་ལུ་ ༥%།

ག༽ ཚིག་བཅད་ནང་ལུ་ཚུམ་རྒྱབ་བཅུག་ནི། ༡༠%

རང་རྒྱུད་གི་ཐོག་ལས་ ཚིགས་བཅད་ནང་ལུ་ ཚུམ་ཤོ་ལོ་ཀ་ ༥ རེ་རྒྱབ་དགོས་ཡིན། ལས་འགུལ་དེའི་དམིགས་གཏད་འདི་ སྤོབ་སྤྱོད་ཚུ་གིས་ སྤྲོན་ཚུམ་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རིགས་བྲི་ནི་ལུ་ སྤྱད་བ་ཚུད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཡིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཚིག་བར་གྱི་བཅད་མཚམས་ལུ་ ༥%།
- ཚིག་རྒྱུད་ཤོད་འོག་གི་འབྲེལ་བ་ལུ་ ༥%།
- སྤྲོན་ཚུ་ལུ་ ༥%།
- སྤེབ་སྤྱོད་ལུ་ ༥%།

ང༽ སྤོབ་འབྲུག་ལུ། ༡༠%

ཚ་སྤེ་ཚན་ནང་ལུ་ དོན་མཚམས་ཚུལ་མཐུན་རེ་བྲིས་ཏེ་ ཅུས་ཡུན་ རྟེན་མ་ ༡༠ གི་རིང་ལུ་ སྤྲོན་ལུ་འབད་བཅུག་ནི་ཡིན། ཡང་ན་ ཡིང་སྤྲོད་ནང་ལས་ བྲི་ནིའི་རིག་ཅུལ་གྱི་སྤོབ་ལས་འཚོལ་ཏེ་ ཅུས་ཡུན་རྟེན་མ་ ༡༠ གི་རིང་ལུ་ སྤྲོན་ལུ་འབད་བཅུག་ནི། དམངས་ཁར་སྤྲོན་ལུ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཅུལ་ འཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཡིན།

གདམ་ཁ་དང་པ་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི།

- དོན་མཚམས་འོས་འབབ་ལུ་ ༡༠%།**
- སྤོབ་ཐངས་དང་ཚོད་སྤྱོད་ལུ་ ༩%།
 - སྤེབ་སྤྱོད་ལུ་ ༥%།

- ལྷན་ལུ་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་ལུ་ ༡%

གངས་ཁ་གཉིས་པ་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི།

- རོན་མཚམས་འོས་འབབ་ལུ་ ༡%
- སྐབ་ཐངས་དང་རྫོང་སྐྱ་ལུ་ ༣%
- སྐབ་སྐྱོར་ལུ་ ༥%
- ལུང་འབྲེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ཚུལ་མཐུན་ལུ་ ༩%

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་ལྗོངས་ཚད་བཞག་དེས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།		གྲངས་ལ།	སྒྲིགས་ཀྱི་ལྗོངས་ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། 100%	ཀ	ཡིག་བཟོ་སྐྱེད་བའི་དཔེ་སྟོན་བཟོ་ཞི།	1	30%
	ཁ	འབྲི་ཚུལ་གི་ཞི།	1	30%
	ག	ཚུལ་རྒྱབ་ཞི།	1	30%
	ང	སློབ་ཁང་སྐྱེད་ལུ།	1	30%
	ཡོངས་བསྟོར་ལ།		༤	100

སློབ་ཚན་སྟོན་ཚད། DLN102 ལྷག་ཅུལ་ཞིབ་སློབ།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

- ལས་ཚན་དང་པ། འབྲི་ཅུལ་གྱི་དོན་སྟོན།
- 1.1 འབྲི་ཅུལ་གྱི་གོ་དོན།
 - 1.2 འབྲི་ཅུལ་གྱི་པན་ཐོག་ལ།
 - 1.3 འབྲི་ཐ་ད་སྐྱེད་པའི་དཔེ་སྟོན།
 - 1.4 འབྲི་ཅུལ་གྱི་ལུང་རྣམ།
 - 1.5 སྐྱེད་བའི་འབྲི་ཅུལ་གྱི་དབྱེ་བ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། ཡིག་བཟོ་བཀའ་ཐངས།

- 2.1 གསལ་བྱེད་བཀའ་ཐངས་དཔེ་སྟོན་དང་སྐྱེད་བ།
- 2.2 འོག་ཡིག་དང་མཐུག་ཡིག་འབྲི་ཐངས་དཔེ་སྟོན་དང་སྐྱེད་བ།

- ༡.༣ གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་སྦྲུང་ཐངས་དཔེ་སྟོན་དང་སྦྲུང་བ།
- ༡.༤ ལ་བཏགས་བཀལ་ཐངས་དཔེ་སྟོན་དང་སྦྲུང་བ།
- ༡.༥ ར་བཏགས་བཀལ་ཐངས་དཔེ་སྟོན་དང་སྦྲུང་བ།
- ༡.༦ ལ་བཏགས་བཀལ་ཐངས་དཔེ་སྟོན་དང་སྦྲུང་བ།
- ༡.༧ ར་མགོ་བཀལ་ཐངས་དཔེ་སྟོན་དང་སྦྲུང་བ།
- ༡.༨ ལ་མགོ་བཀལ་ཐངས་དཔེ་སྟོན་དང་སྦྲུང་བ།
- ༡.༩ ས་མགོ་བཀལ་ཐངས་དཔེ་སྟོན་དང་སྦྲུང་བ།
- ༡.༡༠ མགོ་ཚན་དང་འདོགས་གཅིག་ཁར་སྟེ་གི་སྦྲུང་བ།
- ༡.༡༡ ཨ་ཡིག་དཀར་མཛེས་དཔེ་སྟོན་དང་སྦྲུང་བ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག

- ༣.༡ ཚིག་ཤད་རྒྱུ་ཐངས།
- ༣.༢ མིང་གི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ།
- ༣.༣ མིང་གི་གྲུབ་ཚུལ།
- ༣.༤ བྱ་ཚིག་ལས་གྲུབ་པའི་མིང།
- ༣.༥ ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ།
- ༣.༦ མིང་ལུ་ཁྱད་ཚིག་སྦྲུང་ཏེ་འབྲི་ཐངས།
- ༣.༧ མིང་ལུ་དཔེ་སྦྲུང་ཏེ་འབྲི་ཐངས།
- ༣.༨ མིང་ལུ་བྱ་ཚིག་སྦྲུང་ཏེ་འབྲི་ཐངས།
- ༣.༩ ཁྱད་ཚིག་ལུ་མིང་སྦྲུང་ཏེ་འབྲི་ཐངས།
- ༣.༡༠ བྱ་ཚིག་ལུ་དབྱེ་ཚིག་སྦྲུང་ཏེ་འབྲི་ཐངས།
- ༣.༡༡ ཚིག་འབྲུ་ལུ་སྟོན་ཚིག་སྦྲུང་ཏེ་འབྲི་ཐངས།
- ༣.༡༢ ཚིག་འབྲུ་ལུ་ཕྱི་ཚིག་སྦྲུང་ཏེ་འབྲི་ཐངས།
- ༣.༡༣ བརྗོད་པའི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ།
- ༣.༡༤ བརྗོད་པ་རིང་པོ་བཟོ་ཐངས།

ལས་ཚན་བཞི་པ། འབྲི་ཐངས་རིག་རྩལ་གྱི་གོ་རིམ།

- ༤.༡ འཆར་གཞི་བཟོ་ཞི།
- ༤.༢ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ཞི།
- ༤.༣ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞི།
- ༤.༤ ལྷན་དག་རྒྱུ་ཞི།
- ༤.༥ ལྱབ་སྟེལ་འབད་ཞི།

- ལས་ཚན་ལྔ་པ། རོན་མཚམས་འབྲི་བ་ལས།**
- ༤.༡ ཚིག་སྐྱུག་པའི་གོ་དོན།
 - ༤.༢ རོསྐོད་འབྲི་བ་ལས།
 - ༤.༣ རོན་མཚམས་འབྲི་བ་ལས།
 - ༤.༤ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༤.༥ ལུང་གི་སྐྱུབ་བྱེད་བཀོད་བ་ལས།
 - ༤.༦ མཇུག་བསྟུ་འབྲི་བ་ལས།

- ལས་ཚན་དྲུག་པ། འབྲི་ཚུམ་འབྲི་བ་ལས།**
- ༤.༡ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་ཚུམ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༤.༢ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་ཚུམ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༤.༣ རྒྱུད་བསྐྱུལ་འབྲི་ཚུམ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༤.༤ ཚོད་སྲོང་འབྲི་ཚུམ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༤.༥ འཆར་སྤང་འབྲི་ཚུམ་འབྲི་བ་ལས།

- ལས་ཚན་བདུན་པ། ཚིག་སྐྱུད་འབྲི་བ་ལས།**
- ༥.༡ རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༢ རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༣ རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༤ རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༥ རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༦ རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༧ མིང་མཐའ་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༨ དང་སྐྱུ་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༩ དང་སྐྱུ་དང་མིང་མཐའ་གཉིས་ཀ་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༡༠ ཚིག་ཕྱད་དང་མིང་མཐའ་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༡༡ མིང་གི་ཚིག་གོགས་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།
 - ༥.༡༢ མིང་གི་ཆ་ཤས་བསྟུ་སྟེ་འབྲི་བ་ལས།

- ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ་འབྲི་བ་ལས།**
- ༦.༡ ཚིག་འབྲུ་ཆ་ཡ་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།
 - ༦.༢ ཚིག་བཅད་ཀྱི་གོ་དོན་བཤད་པ།
 - ༦.༣ ཚིག་བར་དྲུག་མ།

- ༡.༤ ཚོག་བར་བདུན་མ།
- ༡.༥ ཚོག་བར་བརྒྱད་མ།
- ༡.༦ ཚོག་བར་དགུ་མ།
- ༡.༧ ཕྱང་མོ་འབྲི་ཐངས།
- ༡.༨ གློ་བུ་འབྲི་ཐངས།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་བཟང་དོ་ཨེ། (༢༠༡༡) གློ་བུ་འབྲི་པའི་ཐངས། ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
 བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དབང། (༢༠༡༣) རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
 གློ་བུ་འབྲི་པའི་ཐངས། ཡིག་བཟོ་སློབ་ཐོ་སློབ་དེབ། ཤེས་རིག་ཞིབ་འཚོལ་དང་ཕྱ་གཞུང་གི་ཚན་
 འཛུགས་ཤིག་འཛིན་དོ་ཨེ། (༢༠༡༡) ཕྱང་མོ་འབྲི་པའི་ཐངས། ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
 འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། (མེད) ཡིག་བཟོ་སློབ་དེབ་ གློ་བུ་འབྲི་པའི་ཐངས། གློ་བུ་འབྲི་པའི་ཐངས། ཐིམ་ཕུ། དགའ་
 སྤོང་དཔེ་བསྐྱུར་ཁང།

Oshima A. & Hogue A. (2006). *Writing academic english* (4th ed.) USA: Pearson
 Oshima A. & Hogue A. (2007). *Introduction to academic writing* (3rd ed.) USA: Pearson
 Tompkins G. E (2017) *Literacy for the 21st century; A balanced approach* (7th ed.) New York: Allyn & Bacon

ལ་སྐོང་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཚོས་སྤྱི་དོན་གྲུབ། (༡༩༩༩) རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
 རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༠༩) རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
 ཕྱི་མ་པ་པོ།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༢) རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུ། ཕྱི་མ་པ་པོ།
 རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༡) རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུ། ཕྱི་མ་པ་པོ།
 བསམ་གཏུན་མཐར་ཕྱིན། (༢༠༡༢) རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུ། ཕྱི་མ་པ་པོ།
 སངས་རྒྱལ་དོ་ཨེ། (༢༠༠༢) རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

Greetham B. (2008). *How to write better essays* (2nd ed.) China: Palgrave acmillan
 Smoke T. (2005). *A writer's workbook* USA: Cambridge University Press
 Tompkins G. E (2006) *Literacy for the 21st century; Teachng reading and writing in pre-kindergarten through grade 4.* (2nd edit.)New York: Merrill Prentice Hall

ཕ་ཕུ་ PSY104 Learning Process.

Module Code and Title	: PSY104 Learning Process.
Programme	: Bachelor of Education (Primary)
Credit	: 12
Module Tutor	: Sherub Tshomo

General objective

This module aims to provide students with foundational knowledge and skills on general principles, theories and emerging issues from research in how the learners learn. It aims to help students understand and manage the significant elements of teaching and learning (the learner, the content, the learning process and the learning environment) and understand how these elements are interconnected. Furthermore, this module aims to keep students abreast of emerging theoretical and practical development in the field of educational psychology.

To this end, students will evaluate different theoretical frameworks to inform their instruction and creation of positive learning environment.

Learning outcomes

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

1. define the concept of learning;
2. assess the various factors involved in learning;
3. delineate principles associated with learning;
4. evaluate various perspectives on how students construct knowledge, acquire skills, and develop values;
5. analyse the applicability of each theory in Bhutanese classrooms;
6. assess current debates on controversial issues related to the nature of learning;
7. create instructional and assessment tools that are supported by theories and research findings;
8. develop personal theory on how learners learn.

Learning and Teaching approaches

Type	Approach	Hours per week	Total credit hours
Contact	Lecture	2	60
	Practical work in the class	2	
Independent study	VLE discussion	1	60
	Reading	1	
	Written assignment	2	
Total			120

Assessment

A. Development of teaching/instructional strategy/tool (20%)

Students in groups of 3-4 members will design an instructional strategy using one of the learning theories to improve learning and to create supportive environment. The instructional strategy should be socially, culturally and developmentally appropriate.

The instructional strategy should include information on its purpose, expected learning outcomes, activities, resources required, implementation process, and adaptability. The instructional strategy should be outlined in the PowerPoint presentation using 20-25 slides with maximum of 30 words per slide.

Assessment criteria:

- 8% Purpose/Objectives of the strategy
- 8% Width of Application
- 8% User friendliness
- 8% Effectiveness in learning and teaching
- 8% Congruency with theory
- 4% Creativity/Originality

- 4% Brevity
- 2% Language

Note: The assessment to be converted to 20%

B. Evaluative Papers (20%)

This paper is intended to keep students abreast of new researches, ideas, and issues in learning, teaching and education. For this, each student will find one source such as journal articles, movies, documentaries, internet discussions, newspapers, websites or any other which will be endorsed by the tutor. Based on the endorsed sources, student will then write an evaluative paper within the word limits of 800-1000.

Criteria for Evaluative paper:

- 4% Identification and analysis of what problems/needs/issues the author/s are trying to solve
- 4% Identification and evaluation of major concepts and assumptions
- 8% SWOT analysis
- 8% Quality of analysis and synthesis
- 8% Relevancy of the evaluation for Bhutanese schools
- 4% Use of APA
- 4% Language

Note: The assessment to be converted to 20%

C. Development of assessment tool (20%)

Students in pairs will design an authentic assessment tool that is realistic and can be used to solve real-life problems. This assessment tool should be informed by theories, principles, laws, factors and challenges of learning and it should act as an alternate to the traditional pen and paper assessment tool.

For this, students will either acquire or develop a pen and paper test based on a topic of their choice. They will then convert this into any new assessment tool of their choice without losing the integrity and function of pen and paper test. This new assessment tool should be able to;

1. provide information to teachers for the purpose of certification,
2. provide feedback to clarify learner’s understandings and misunderstandings in order to support their learning,
3. inform teachers of their efficacy in teaching, and
4. fulfill at least 70% of what the original pen and paper test set out to measure.

The new assessment tool should be demonstrated in a video format of no more than 10 minutes.

Assessment criteria:

- 8% Width of Application
- 8% User friendliness
- 8% Effectiveness in evaluating the student progress for certification purposes
- 8% Effectiveness in clarifying students understanding
- 8% Congruency with theory
- 8% Authenticity
- 4% Creativity/Originality
- 4% Language
- 4% Academic Convention

Note: The assessment to be converted to 20%

D. Semester end Examination (40%)

A written examination of three hours will be administered at the end of the semester. It will be evaluated out of 100% and eventually converted to 40% as outlined in the assessment approach.

Overview of the assessment approaches and weighting

Area of assessment	Quantity	Weighting
A. Development of teaching strategy	1	20%
B. Opinion paper/evaluative paper	1	20%
C. Development of assessment tool	1	20%
D. Semester end Examination	1	40%
Total		100%

Pre-requisites: PSY102 Child Development

Subject matter

Unit I: Understanding Learning

- 1.1 Defining Learning
- 1.2 Principles and Laws of learning
- 1.3 Factors affecting learning
- 1.4 Characteristics of learning
- 1.5 Domains of Learning

Unit II: Behavioural Views of Learning-Learning is a behavioural process

- 2.1 Classical-conditioning
- 2.2 Operant conditioning
- 2.3 Application of reinforcement and punishment in the school context
- 2.4 Implications on education

Unit III: Social and Cognitive Views of Learning

- 3.1 Social Learning Theory-Learning is an imitation process
- 3.2 Piaget's view of Learning- Learning is a cognitive process
- 3.3 Vygotsky's view of Learning- Learning is a cultural process
- 3.4 Implications on education

Unit IV: Information Processing Theory-Learning is retention of information

- 4.1 Principles of IP theory
- 4.2 Stages of memory
- 4.3 Components of Memory
- 4.4 Reasons we forget
- 4.5 Gaining and Maintaining students' attention and interest
- 4.6 Implications on education

Unit V: Gestalt theory of organizing learning-Learning is organization of information

- 5.1 Principles
- 5.2 Laws of organization
- 5.3 Implications on education

Unit VI: Constructivist's view of Learning-Learning is construction of knowledge

- 6.1 Constructivist's learning principles
- 6.2 Bruner's discovery learning and spiral curriculum
- 6.3 Experiential learning
- 6.4 Situated learning
- 6.5 Problem based learning
- 6.6 Implications on education

Unit VII: Motivation-Learning how to motivate learners

- 7.1 Defining motivation
- 7.2 Theories of motivation
 - 7.2.1 Behavioral theories
 - 7.2.2 Cognitive theories
 - 7.2.3 Need theories
- 7.3 Implications on education

Unit VIII: Individual Differences-Learning to be inclusive

- 8.1 Introduction to individual differences
- 8.2 Learning and thinking styles
- 8.3 Theories of learning and thinking styles
- 8.4 Teaching styles and matching it to learning styles of students
- 8.5 Implications on education

Unit IX: Brain Based Teaching and Learning-Pulling it altogether

- 9.1 Goals of brain-based learning theories
- 9.2 Core principles of brain-based learning
- 9.3 Brain-based teaching and learning
 - 9.3.1 Universal Design for learning
 - 9.3.2 Influence on teaching strategies

9.3.3 Influence on assessment strategies and tools

9.3.4 Influence on learning environment

Reading List

Essential Readings:

Ambrose, S. A. & Mayer, R. E. (2010). *How learning works-seven research based principles for smart teaching*. San Francisco, Ca: John Wiley.

Bransford, J. D. (2002). *How people learn: Brain, mind, experience, and school*. Washington, DC: National Academy Press.

Santrock, J. W. (2011). *Educational psychology*. New York: McGraw-Hill.

Skinner, B. F. (2003). *The technology of teaching*. Acton, MA: Copley Pub.

Additional Readings:

Cline, T., Gulliford, A. & Birch, S. (2015). *Educational psychology topics in applied psychology*. London: Routledge.

Jensen, E. (2006). *Brain-based learning: The new science of teaching & training*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Kelly, B., Woolfson, L. & Boyle, J. T. (2017). *Frameworks for practice in educational psychology: A textbook for trainees and practitioners*. Philadelphia: Jessica Kingsley.

MCGreal, S. A. (2013, November 23). *The illusory theory of multiple intelligences*. Retrieved April 27, 2019, from <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/unique-everybody-else/201311/the-illusory-theory-multiple-intelligences>.

McInerney, D. M. (2015). *Educational psychology constructing learning*. Melbourne: Pearson Australia.

Date: December 2020

༡.༡༤ PED202 བན་ཁུས་སློབ་སྟོན་སྤྱང་ཙམ།

སྤྱང་ཚན་ཨང་དང་མིང།	PED202 བན་ཁུས་སློབ་སྟོན་སྤྱང་ཙམ།
སློབ་སྤྱང་གི་མིང།	ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།
སྤྱང་འཇུགས།	༡༩།
སྤྱང་ཚན་སློབ་སྟོན་པ།	ཚོང་ཁའི་ལེགས་བཤད་པ།
སྤྱང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།	བགྲིས་དོན་གྲུབ།

སྤྱིར་བཏང་ལས་དོན།

བན་ཁུས་སློབ་སྟོན་སྤྱང་ཙམ་གྱི་སྤྱང་ཚན་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཞིན་མ་ལས་ སློབ་སྤྱུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་སློབ་སྟོན་ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་
 བྱང་ བན་ཁུས་ཚན་གྱི་སློབ་སྟོན་ འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི། དེ་ལས་རིག་ཙམ་དང་
 ཐབས་ཤེས་འདི་ཚུ་ དུས་མུང་སློབ་སྟོན་དང་སློབ་སྟོན་སྤྱང་བ་ འབད་བའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་མ་ལས་ འདི་ནང་ལས་ཐོབ་
 ཡོད་པའི་ ཉམས་སྲོང་ཚུ་ཁོང་རའི་སློབ་སྟོན་ཁྱད་རིག་གི་ ལཱ་ནང་ལུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི།

སློབ་སྤྱང་གྲུབ་འབྲས།

སྤྱང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྟུལ་ད་ སློབ་སྤྱུག་ཚུ་གིས་

- ༡ སློབ་སྟོན་གྱི་སྐྱ་མང་ལཱ་འགན་ཚུ་དོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
- ༢ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་འོས་ལྡན་གྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་ཚུགས།
- ༣ སློབ་སྟོན་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྤྱང་འབད་བའི་སྐབས་ མནོ་རིག་(Cognitive) སེམས་ཚོར་(Affective)དང་ ཕྱི་
 གཟུགས་རིག་ཙམ་(Psychomotor)ཚུ་ག་ར་ཚུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་རྒྱས་བཤད་རྒྱབ་ཚུགས། །
- ༤ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ དུས་མུང་སློབ་སྟོན་གྱི་གནས་སྤངས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༥ ལྷབ་སྤྱང་འབད་ནི་ལུ་ཕན་པའི་ འོས་སྤན་གྱི་སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ཚུགས།
- ༦ འགྲེལ་བཤད་དང་ བཤད་པ་རྒྱབ་ཐོག་ལས་ སྐྱ་མང་གི་སློབ་སྟོན་ སྤྱང་ཙམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༧ བན་ཁུས་ཚན་གྱི་སློབ་སྟོན་བན་སྤྱང་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་སྤྱབ་ཚུགས།
- ༨ སློབ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ བྱ་སྤྱོད་ འཛིན་སྐྱོང་ སྤྱིག་གཞི་ལམ་ལུགས་དང་ སེམས་ལྷུགས་སྤྱོད་ཐངས་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་
 འབད་ཚུགས།
- ༩ སློབ་སྟོན་དང་སློབ་སྤྱང་གི་ལཱ་འགན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཐོ་བཞུག་བཞག་ཐངས་ཚུ་དཔེ་སྟོན་འབད་ཚུགས།

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

ནུམ་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པ་ལྟེ་ ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྤྱང་འཇུགས་ཚུ་ཚོད་ བསྟོམས།
དདོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།དཔེ་སྟོན་དང་གྲོས་སྤྱོད།	༩	༩༠
	སློབ་ཁང་གྲོས་བསྤྱོད་དང་སྟེ་ཕན་སྤྱོད་ལཱ།	༡	

	གྲོས་ཚོགས།	༡	
	དུས་ཐུང་སློབ་སྟོན་འབད་ནི།	༡	
རང་སློབ།	སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི།	༡	༣༠
	སློབ་སྟོན་གྱི་བསམ་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་ སྟོན་ལུ་བྱི་ནི།	༡	
ཚུ་ཚོད་ཡོངས་བསྟོམས།			༡༣༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་ཐུང་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

༡༡ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི། ༣༥%

སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་འདི་རང་རྒྱུ་འབད་སློབ་སྟོན་པ་དང་གཅིག་ཁར་སློབ་སྟོན་གྱི་ཉེ་མའི་གྲོས་བསྟུན་སྐབས་བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་སློབ་སློབ་པ་ཚུ་གིས་དུས་ཐུང་སློབ་སྟོན་སྐར་མ་༣༠འབད་མི་ཐངས་གསུམ་འབད་ནི་དེ་དོན་ལུ་འཆར་གཞི་ལྷན་པ་གསུམ་(ཐངས་དང་པ། Sidney Micro Series format ཐངས་གཉིས་པ། 5 E lesson plan format ཐངས་གསུམ་པ། 5 Step lesson plan format) ཚུ་གི་ཐོག་ལས་བཟོ་དགོ། འཆར་གཞི་རེ་ལུ་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འཕྲིལ་ཉེ་སྐབས་༣༥འབད་མི་ཚར་གསུམ་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་མཐའ་མཚུག་ལུ་སྐབས་༣༥ནང་པ་བྱི།) (དབྱེ་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཁ་གསལ་འདི་ལོགས་སུ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད།) (འཆར་གཞི་གསུམ་ལས་འཆར་གཞི་གཅིག་ནང་བཅད་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐར་ལས་ཚུད་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སློབ་སྟོན་ལས་དོན། ༣%
- སློབ་སྟོན་དོ་སྟོན། ༣%
- སློབ་སྟོན་བཅད་སྟོན། ༤%
- ལྷན་སྐྱེད་སློབ་ལྟུ། ༥%
- སློབ་ལྟུ་ལྟ་ཉེ་ག། ༡%
- རྒྱ་སྐད་སློབ་ལྟུ། ༣%
- སློབ་སྟོན་མཚུག་བསྟུ། ༣%
- རྒྱུ་ལོག། ༡%

འབད་གསོ། བཅད་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་སྐབས་གོང་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་བཅད་དོན་འཕྲུལ་རིག་ནང་ཁ་སྐྱེད་འབད་དེ་ལྷ་དགོ།

ཁ། དུས་བྱུང་སློབ་སྟོན་འབད་ནི། ༤༥%

སློབ་སློབ་པ་ཚུ་གིས་ ལས་འགུལ་དང་པ་ནང་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཕྲིལ་ཏེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༣༠ རེ་ འབད་མི་དེ་དུས་བྱུང་སློབ་སྟོན་ཐེངས་གསུམ་འབད་དགོ་ སློབ་སློབ་པ་ཚུ་སྡེ་ཚན་ ༣༥ དང་༤ གང་རུང་ནང་འབྲུམ་མི་ ༤ ལས་ ༡༠ ཚུ་གི་སྡེ་ཚན་ལུ་བཤོ་བཤའ་རྒྱབ་ནི། འདི་ལས་རང་སེའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ འབྲུམ་མི་ཚུ་སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ ཨིན་ འདི་གི་སྐབས་ལེགས་བཤའ་པ་གིས་ལྟ་རྟོགས་འབད་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་སྐྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི་དང་ འཕྲིལ་སྡེ་སྐྱུགས་ཡང་བྱིན་དགོ་ (དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལ་གསལ་འདི་ ལེགས་སུ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད) དུས་བྱུང་ སློབ་སྟོན་ཐེངས་ལེ་སྐྱུགས་ ༤༥% གི་ཐོག་ལུ་རང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་ དེ་འབད་མ་ད་ མཐའ་དབྱུང་གི་སྐྱུགས་འདི་བཟུང་ བསྐྱེམ་བཏོན་ཏེ་ ༤༥% སབ་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སློབ་སྟོན་རྩོམ་སྒྲིག། ༥%
- སློབ་སྟོན་གོ་རིམ།
- སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། ༤%
- སློབ་སྟོན་བཟང་སྤྱོད། ༤%
- སྤྱིང་ལྷ། ༡%
- ལྟ་རྟོག། ༡%
- རྒྱ་སྐད་སྤྱིང་ལྷ། ༤%
- སློབ་སྟོན་མཚུགས་བསྐྱེ། ༤%
- ས་སྐྱུག་བྱང་ཤིང་དང་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། ༤%
- རྐྱད་ཡིག་གི་སྐྱུས་ཚད། ༥%
- དུས་ཚོད་འཛིན་སྤྱོད། ༡%

ག། སློབ་སྟོན་གི་ བསམ་ཞིབ་དང་དབྱེ་དབྱུང་སྟོན་ལུ། ༡༥%

སློབ་སློབ་པ་ཚུ་གིས་ དུས་བྱུང་སློབ་སྟོན་ཚར་གསུམ་འབད་ཡོད་མི་དང་འཕྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་ཚར་རེ་འབད་ཚར་མ་ད་ སློབ་སྟོན་ འབད་ཡོད་མི་འདི་གི་ བསམ་ཞིབ་དང་དབྱེ་དབྱུང་སྟོན་ལུ་ ཚོགས་འབྲུ་ ༣༠༠ ལས་ ༣༥༠ གི་བར་ན་འབད་མི་རེ་བྱི་དགོ། (བསམ་ ཞིབ་དང་དབྱེ་དབྱུང་སྟོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ ལ་གསལ་ལ་རྒྱུ་སྐྱུག་འབད་ བཀོད་དེ་ཡོད།) གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འཕྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཚར་གསུམ་འབད་སྐྱུགས་བྱིན་ཞིན་མ་ལས་ མཐའ་མཚུགས་ལུ་བཟུང་བསྐྱེམ་རྒྱབ་སྟེ་ སྐྱུགས་ ༡༥% རང་སབ་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སློབ་སྟོན་གི་སྤྱིར་བཏང་བསམ་འཆར། ༡%
- སློབ་སྟོན་གི་ལེགས་ཆ། ༣%
- ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་གི་རིགས། ༣.༥%
- ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་འདི་ཐབས་ཤེས། ༤%

ང། སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན། ༡༥%

སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་འདི་ སློབ་དུས་འདི་གི་བདུན་ཟླ་༡༢་པ་ནང་འབད་ནི་ཨིན། འདི་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སློབ་སྦྱང་པ་ཚུ་གིས་ སློབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་མཁོ་ཆས་ཚུ་ རིག་པ་གསར་གཏོང་གི་ཐོག་ལས་བཅའ་སྲིད་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་གྱི་ལཱ་ ལུ་ཨིན། སློབ་སྦྱང་པ་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁའི་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཀྱི་ཚོས་ཚན་ནང་ལས་ དོན་ཚན་གཅིག་གདམ་ཁ་རྒྱུ་ ཞེན་མ་ད དོན་ཚན་འདི་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་འདི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚོང་ཚུ་བཟོ་དགོ། མཁོ་ཆས་འགྲེམ་སྟོན་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ལས་དོན་ཚུ་ལ་གཏུལ་བཀོད་དགོ། སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་འདི་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྒྲིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། (དབྱེ་ཞིབ་སྒྲིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ ལ་གསལ་ ཟུར་སྒྲིག་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད།)

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་མཐུན། ༩%
- གསར་གཏོང་དང་རོ་མ། ༩%
- ར་ཁུངས་བཀའ་ཐངས། ༩%
- ཡུན་བརྟན། ༩%
- ལྷ་ལག་མང་ཉུང། ༩%
- བཟོ་བཀོད་དང་སྒྲིག་འབྲེལ། ༩%

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་ལྗོངས་ཚད་བཀོད་རིས།

སློབ་ཚན་འདི་གི་ དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སློབ་ཁང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་འབད་ཐང་ ལས་འགུལ་ ལཱ་འགན་འབག་ ཐངས་ ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལ་གསལ་གཤམ་གསལ་ལྷན་དུ་འབད་ནི་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྒྲིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྗོངས་ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ ཞིབ། 100%	༡ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི།	༩	༩༥%
	༢ དུས་མཐུང་སློབ་སྟོན།	༩	༩༥%
	༣ སློབ་སྟོན་བསམ་ཞིབ་སྒྲིག་ལུ།	༩	༡༥%
	༤ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་འགྲེམ་སྟོན།	ཚོང་གཅིག	༡༥%
	ཡོངས་བསྟོམས།	༩	100%

སློབ་ཚན་སྟོན་ཚད། མེད།
 སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། སློབ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་དགོས་པ།

- 1.1 སློབ་དཔོན་ལག་ཆེ་བའི་སློབ་
- 1.2 སློབ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་དགོས་པ། (ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ། འབྲུག་པའི་ལམ་སློབ་དང་ཕྱིས་མཐོང། རིག་ཚུལ་གྱི་སྐྱེད་དང་གོང་འཕེལ།)
- 1.3 སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤེས་བྱའི་གཞི་གནས་ནམ་གསུམ་ལུ་ (cognitive, affective and psychomotor) གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་སློབ་
- 1.4 ནང་པའི་ཚོས་ཀྱི་བལྟ་བ། ཐབས་ཤེས་བྱུང་འབྲེལ། (ཐོས་བསམ་བསྐྱོམ་གསུམ) འདི་ཡང་ཤེས་ཡོན་འདི་དབང་པོ་སློབ་ལཱའི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཚུལ་བཞིན་སེམས་ཁར་བཞག་ ལག་ལེན་འབྲེལ་དགོ་པའི་སློབ་
- 1.5 བྱམས་བརྩེ་ཚན་གྱི་སློབ་སྟོན། ད་རེས་ནངས་པ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ནང་ཡོངས་གྲགས་ཚན་གྱི་འཆར་སྣང།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། ཕན་ལུས་ཚན་གྱི་སློབ་དཔོན་གྱི་ཁྱད་ཚོས།

- 2.1 ཕན་ལུས་ཚན་ཟེར་མི་ག་ཅི་སྟོ?
- 2.2 ཏུས་རབས་2.1པའི་ནང་ ཕན་ལུས་ཚན་གྱི་སློབ་དཔོན།
- 2.3 རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་ཚོས།
 - 2.3.1 ག་སྤྱི་ག་ཡོད་པ།
 - 2.3.2 བསམ་བཟང།
 - 2.3.3 རེ་འདོད་སློབ་ཡོད་མི།
 - 2.3.4 གསར་བཏོད་ཚན།
 - 2.3.5 ཕྱོགས་རིས་མེད་པ།
 - 2.3.6 ག་ཤེས་རྒྱུད་བཟང་པོའི་རྟགས་མཚན་ཡོད་པ།
 - 2.3.7 གངས་སུ་ཕྱི་བའི་སེམས་ཚོར་བྱིན་ཚུགས་པ།
 - 2.3.8 བྱམས་བརྩེ་ཚན།
 - 2.3.9 བཤོད་བྲེལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དགོས།
 - 2.3.10 སློབ་ཕྲུག་ལུ་བརྟེན་བསྐྱར་ཡོད་མི།
 - 2.3.11 བཟོད་པ་བཞེས་མི།
 - 2.3.12 འཛོལ་བ་མཁས་ལེན་མི།
- 2.4 ཕན་ལུས་ཚན་གྱི་སློབ་དཔོན་གྱིས་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་ ཁྱད་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ལག་བརྟུན།
 - 2.4.1 ཚོས་ཚན་ནང་དོན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཚན།
 - 2.4.2 སློབ་སྟོན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལུ་མཁས་པ།
 - 2.4.3 ཚོས་ཚན་ཅུ་གཞུང་གི་སློབ་ལེགས་ཤོམ་ཤེས་པ།
 - 2.4.4 སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ནང་དོན་ལུ་མཁས་པ།

- १.८.५ སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི།
- १.८.६ ཤེས་རིག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཉ་གོ་མི།
- १.८.༧ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་གྱི་དགོས་པ་ ལག་ཆེ་ཉིང་ ཕན་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། སློབ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་།

- ३.१ སློབ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་བ།
- ३.२ སློབ་ཁང་སློབ་ཁང་ནང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས།
 - ३.२.१ བྱི་བྱི་དང་རྒྱ་བུ་ཚུ་བཞག་ཐངས།
 - ३.२.२ བྱང་དང་ཤོག་ཐང་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཐངས།
 - ३.२.३ སློབ་ཁང་ནང་གི་སྡེ་ཚན། ག་ར། སྡེ་ཚན། ཆབ་བྱུང། རང་རྒྱུང།
 - ३.२.༤ སློབ་ཁང་ནང་ སློ་སླབ་མི། ཅི་བ་ཅི་ལམ། ཅཅས་ཚུ་བཞག་ཐངས། འགོ་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
 - ३.२.༥ སྐྱོན་ཚེད་འབད་ནི་ལས་བསྟོད་པ་རྒྱབ་ནི་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་དགོ་པ།
 - ३.२.༦ གལ་འཇུགས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ཕོ་མོ་ལ་སོགས་པའི་ ཆགས་སྤང་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ།
- ३.३ འཛིན་སྐྱོང་འབབ་ཐངས་འདི་ སྐྱོན་འགོག་དང་སེམས་ལྷགས་བྱིན་ཚུགས་པ་སྡེ་དགོ་པ།
- ३.༤ ཕན་ལུས་ཅན་གྱི་སློབ་སྐྱོང་འབད་སའི་གནས་སྤངས་བཟོ་དགོ་པ།
- ३.༥ གོང་འཕེལ་ཅན་གྱི་སློབ་ཁང་འབད་བཞག་དགོ་པ།
- ३.༦ སློབ་ཁང་ནང་གི་སྐྱིག་གཞི།
 - ३.༦.༡ སྐྱིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་པ།
 - ३.༦.༢ སྤྱིར་བཏང་སློབ་ཁང་སྐྱིག་ཁྲིམས་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་གཞི་ཙམ།
 - ३.༦.༣ སྐྱིག་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བ་དང་དགོས་པ།
 - ३.༦.༤ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སློབ་ཁང་གི་སྐྱིག་ཁྲིམས་བཟོ་ནི།
- ३.༧ ཡིག་ཆས་ཀྱི་ཐོ་བཞག་ཐངས། སློབ་ཕྱག་གི་ཉིན་དེབ་ཐོ། སློབ་ལཱ་གི་དཔེ་ཐོ་གི་རིགས། དུས་རྒྱུན་དང་སྤྱི་བཏུགས་དང་བྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐྱུགས་ཐོ་ཚུ་ག་ར་ཚུ་ལ་མཐུན་བཞག་ནི།

ལས་ཚན་བཞི་པ། སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི།

- ༤.༡ ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་པ། ཉམས་སྤོང་འཐོབ་ནི། ལྷག་ཆེ་སྤུ་གཞི་རིམ་རྒྱུང་བའི་སློབ་སྟོན་ལུ་ དམིགས་ནི་དང་ དེ་ལས་གཞི་རིམ་ཆེ་བའི་སློབ་སྟོན་ལུ་ཡང་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ བྱ་སྤྱོད་ལས་བཏོ་བའི་ ལྷ་ཚོགས་སློབ་སྟོན་གྱི་འཆར་གཞི་ སློབ་རིམ་དང་ གནས་སྤངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ནི།
- ༤.༢ ཉིན་བསྟར། བདུན་རིམ། ལྷ་རིམ་དང་ལོ་འཁོར་འཆར་གཞི།
- ༤.༣ ཤེས་རིག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདེ་དོག་འབད་བདུབ་འབད་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན། སློབ་

སྟོན་ འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་རེ་ཤར་བའི་སྐབས།

༤.༤ སྟོབ་སྟོན་གྱི་ དམིགས་ཡུལ། ལས་དོན། སྦྱང་ལྷན། གནས་སྟངས། དུས་ཚོད། སྟོབ་སྟོན་གྱི་གོ་རིམ། སྟོབ་སྟོན་མཁོ་ཆས། དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ག་ར་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་སྟོབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཀོད་རིས་གྱི་དཔེ་བཅོ་ནི།

༤.༥ Sidney Micro Series format. 5E lesson plan format. 5Step lesson plan format ཚུ་གི་སྟོར་ལས་གོས་བསྟན་འབད་ནི།

༤.༥.༡ འཆར་གཞི་བཅུམ་པའི་སྐབས་གྱི་གོ་རིམ།

༤.༥.༢ འཆར་གཞི་གི་སྒྲིག་བཀོད་དང་དཔེ་གཞི།

ལས་ཚན་ལྗང་པ། ཚོས་ཚན་སྟོབ་སྟོན།

- ༥.༡ སྟོབ་སྟོན་ལས་དོན། སྟོབ་སྟོན་གོ་རིམ། དཔེ་རྒྱ། རོ་སྦྱོད། སྟོབ་སྟོན་གོ་རིམ་དང་མཚུགས་བསྟུ།
- ༥.༢ དུས་ཚོད་དང་མཚུགས་ཚད།
- ༥.༣ སྟོབ་སྟོན་སྐབས་ སྟོབ་སྟུག་ཚུ་སྟོབ་གི་ཐོག་ལུ་ར་བཞག་ཐངས།
- ༥.༤ སྟོབ་སྟོན་པ་གིས་ ཁ་སྐད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། དཔེ་སྟོན། ལྷ་ལག། སྐད་སེང་ཕབ། མཚུགས་ཚད། བར་བཀག་གི་ཚད་ཚུ་ ག་ར་ཚུ་ལ་མཐུན།
- ༥.༥ སྟོབ་དཔོན་གྱིས་ཅི་བ་བཀོད་ཐངས། ཐད་ཀར་དང་གོ་ཡང་གི་ཅི་བ་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་དགོ་པ།
- ༥.༦ རྒྱབ་སྟོན་དང་ བསྟོན་བསྟུགས་འབད་དགོ་པ།

ལས་ཚན་རྟུག་པ། སྟོབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ལྷན་གྱི་དང་ལག་ལེན།

- ༦.༡ སྟོབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ག་ཅི་འབད། བཅུ་ ག་ཅི། ག་དེ་སྟེ། ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་གདམ་ཁ་རྒྱབ།
- ༦.༢ སྟོབ་སྟོན་གྱི་མཁོ་ཆས་ ལྷ་ལག་མ་འབྲམ་ཚུ་གི་སྟོར།
- ༦.༣ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མཁོ་ཆས།
- ༦.༤ སྟོབ་དཔོན་གྱིས་ མཐའ་ཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་བརྟུབ་པའི་ མཁོ་ཆས།
- ༦.༥ འོས་ལྷན་མཁོ་ཆས་གདམ་འབྲུ།
- ༦.༦ མཁོ་ཆས་བསྟུ་ལེན་དང་བདག་འཛིན།

ལས་ཚན་བརྟུན་པ། སྟོབ་སྟོན་དབྱེ་ཞིབ།

- ༧.༡ ཕན་ཚུས་ཡོད་པའི་ དུས་རྒྱུན་དང་ སྤྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ།
- ༧.༢ སྟོབ་སྟུག་ལུ་ དགོ་མཁོ་ཚན་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཐངས།

ཡ.ཉ སློབ་སྟོན་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན། (འཆར་གཞི་གོ་ཡང་ཐོག་ལུ་བརྩམ་ཐངས།)

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། བན་ཅུས་ཅན་གྱི་བད་སྟོན་རིག་ཅུལ།

- ༡.༡ སློབ་ཁང་ནང་ ཅུར་རིལ་རིལ་སྡེ་ བད་དོན་སྟོན་ལེན་འབད་ཐངས།
- ༡.༢ དཔེ་ཆ་སྟོན་པའི་སྐབས་ལུ་ འདི་ལུ་ལེགས་ཤོམ་ཉན་དགོས་དང་ འདི་དང་བསྟུན་པའི་ངོས་ལེན།)ག་དང་ག་ བད་དོན་སྟོན་ལེན་འབད་ཐངས་སྟོན་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྱག་ སློབ་ཕྱག་དང་སློབ་དཔོན་ སློབ་ཕྱག་དང་སློབ་ ཕྱག་ཚུ་ཨིན།
- ༡.༣ བད་དོན་སྟོན་ཟེར་མི་འདི་ བན་ཅུལ་གོ་བད་སྟོན་མི་ཅིག་ཨིན།
- ༡.༤ ལུས་ ངག་དང་ བད་ཉམས་གི་ཐོག་ལས་ བད་དོན་སྟོན་ལེན་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་དགུ་པ། སྡེ་ཚན་གྱི་ཐབས་རིག་སྟོན་པ།

- ༢.༡ སྡེ་ཚན་གྱི་གོ་བ།
- ༢.༢ སྡེ་ཚན་བཟོ་དགོ་པའི་དགོས་པ།
- ༢.༣ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཐངས།
- ༢.༤ སྡེ་ཚན་ནང་སློབ་ལཱ་བྱིན་ཐངས།
- ༢.༥ སྡེ་ཚན་སློབ་ལཱ་གི་ལྷ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ།

ལས་ཚན་བརྒྱུ་པ། བསམ་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་སྟོན་ལུ།

- ༡༠.༡ བསམ་ཞིབ་ཀྱི་གོ་བ།
- ༡༠.༢ བསམ་ཞིབ་བྱི་དགོ་པའི་དགོས་པ།
- ༡༠.༣ བསམ་ཞིབ་སྟོན་ལུ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་འབྲི་བཀོད།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངོས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Good, T.L. & Lavigne, A.L. (2018). *Looking in classrooms* (11th ed.). New York: Routledge

Joyce, B. et.al. (2015). *Models of teaching* (6th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Tomlinson, C. A. (2014). *The differentiated classroom. Responding to the needs of all learners.* USA: ASCD, Alexandria

Cornish, L. & Garner, J. (2008). *Promoting student learning.* Australia: NSW, Pearson Education.

ལ་སྟོན་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

- Barry, K. & King, L. (2008). *Beginning teaching and beyond* (3rd Ed.). Social Science Press, Australia
- Copple, C. and Bredekamp, S. (2006). *Basics of developmentally appropriate practice*. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
- Joyce, B. et.al. (2000). *Models of teaching* (6th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Kizlik, B. (2005). Teaching and values. H:\Teaching and Values. Retrieved on 3/2/2007: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3673/is_199907/ai_n8.
- Rogers, S. (2005). *Teaching tips: 105 ways to increase motivation and learning*. UK.
- Woolfolk, A. E. (2005). *Educational psychology*. U.S.A.: Pearson Education, Inc.

ཚེས་གྲངས། ༣༠/༤/༢༠༢༠

སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

DLN206 ཉན་སྒྲུབ་སློབ་སྟོན།

སློབ་སློབ་ལས་རིམ།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

སློབ་འབྲུག།

༡༩

སློབ་ཚན་སློབ་སྟོན་པ།

ཀམ་དགེ་ལེགས།

སློབ་ཚན་འགོ་འདྲན་པ།

སློབ་གཏང་ལས་དོན།

ཉན་སྒྲུབ་སློབ་སྟོན་སློབ་ཚན་འདི་གིས་ སློབ་ཕྱུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྱུག་གི་
རྒྱུད་ལུ་ དེས་པར་ཐོབ་དགོ་པའི་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ཚུལ་ཚུ་ ཉན་སྒྲུབ་ཀྱི་སློབ་ལས་ཐོབ་ཚུགས་པ་བཟོ་ཚུགས་ནི། སློབ་ཚན་འདི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ཉན་སྒྲུབ་སློབ་སྟོན་གྱི་ནང་དོན། སློབ་སྟོན་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ ལྷན་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཐོབ་ཚོག་ཚོག་ཡོད་མི་ཚུ་
འོས་བབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གདམ་ཁ་རྒྱུ་ཚུགས་ནི་དང་ མེད་མི་ཚུ་འོས་བབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསར་བསྐྱུན་འབད་དེ་ སློབ་གསར་
སློབ་རིམ་ལས་ སློབ་རིམ་དུག་པ་ཚུན་ སློབ་སྟོན་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས་ནི་ཡིན།

སློབ་སློབ་གྲུབ་འབྲས།

སློབ་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྐྱུལ་ད་ སློབ་ཕྱུག་ཚུ་གིས་

- ༡ སློབ་གཏང་རྒྱུད་ཡིག་གི་གོ་དོན་དང་རིག་ཚུལ་བཞི་གི་སློབ་ལས་ བཤད་པ་རྒྱུ་ཚུགས།
- ༢ ཉན་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་ཚུལ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ བཤད་པ་རྒྱུ་ཚུགས།
- ༣ ཉན་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་ཚུལ་ཁག་ཆེ་བའི་ཁྲུངས་དང་དགོས་པ་ བཤད་པ་རྒྱུ་ཚུགས།
- ༤ རྒྱུད་ཡིག་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་ཁྲུང་པར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་བབས་ལྷན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཉན་སྒྲུབ་རིག་ཚུལ་
སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས།
- ༥ ལམ་སྲོལ་སོགས་མ་གཅིག་པའི་གཞི་རྟེན་སོ་སོ་དང་ ཡན་ལག་དང་དབང་པོའི་སྟེགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉན་སྒྲུབ་རིག་
ཚུལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་སློབ་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས།
- ༦ མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚོག་ཚུ་ ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གདམ་ཁ་རྒྱུ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་
རྒྱུ་ཚུགས།
- ༧ སློབ་ཕྱུག་ཚུ་གི་སྟེགས་གྲུབ་དང་ སློབ་སློབ་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འབྲེལ་བ་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཉན་སྒྲུབ་ཀྱི་
རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས།
- ༨ ཉན་སྒྲུབ་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོས་བབས་ཡོད་པའི་ལྷན་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྒྱུ་ཏེ་དང་ གསར་བ་
བཟོ་ནི་ཚུ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས།
- ༩ ཨ་ལོ་རེ་རེ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཉན་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ ཐོ་བཞག་མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དུས་ཚོད་ཁར་བསམ་ཞིབ་
བྱིན་ཚུགས།
- ༡༠ ཉན་སྒྲུབ་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ སློབ་ཕྱུག་གཙོ་སྟོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་ཚུགས།

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

ལྟ་སྟོན་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྲག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སློབ་འཇུག་ཚུ་ཚོད།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད་དང་དཔེ་སྟོན།	༩	༤༠
	ལག་ལེན་དངོས་འབྲེལ།	༩	
རང་སློབ།	ལས་འགུལ་བྲི་མི།	༩	༤༠
	དཔེ་དེབ་ལྷག་ནི་དང་རང་སློབ།	༩	
ཚུ་ཚོད་ཡོངས་བསྟོམས།			༡༩༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ རུས་རྒྱན་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%

༡༡ དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་རྩོམ། ༡༥%

སྐད་ཡིག་གི་རིག་ཚུལ་བཞི་ལས་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་ཐབས་ལམ་དང་རིག་ཚུལ་བཞི་ལུ་བརྟེན་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་ཉན་སྐབ་རིག་ཚུལ་འདི་སྐད་ཡིག་ནང་ག་ཅི་སྟེ་ཁག་ཆེས་ཨིན་ན་ཉ་གོ་ཐབས་ལུ་སྐད་ཡིག་མཁས་མཚོག་གིས་འདོད་པ་ཉུང་མཐའ་གསུམ་དང་མང་མཐའ་ལྷ་བཀོད་དེ་འདི་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབྲེལ་ཞིན་མ་ལས་ཚུད་རང་གི་འདོད་པ་བཀོད་དེ་བྲིས། ཚོག་འབྲུ་གྲངས་ཁ་༡༠༠༠-༡༥༠༠་གི་བར་ན་བྲིས། རོ་སློབ་དང་མཚུག་བསྐྱེད་ཚོག་འབྲུ་༡༠༠༠-༡༥༠༠་གི་ནང་ན་མི་རྩིས། ལས་འགུལ་འདི་རང་རྒྱུ་དང་ལག་པ་གིས་བྲི་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- རོ་སློབ་དང་ནང་དོན་འབྲེལ་བ་ལུ་ ༥%
- མཁས་པའི་འདོད་པ་དབྱེ་དཔྱད་ལུ་ ༥%
- རང་གི་འདོད་པ་དབྱེ་བཤད་ལུ་ ༥%
- མཚུག་བསྐྱེད་དང་དོན་ཚན་འབྲེལ་བ་ལུ་ ༥%
- ལུང་འབྲེན་དང་དཔེ་བཅོམ་ཐབས་ APA ལྟར་ཡོད་མེད་ལུ་ ༥%
- སྐད་ཡིག་ལུ་ ༥%
- ཚོག་འབྲུ་གྲངས་ཁ་ལུ་ ༡ %
- རུས་ཚོད་ཁར་སློབ་ནི་ལུ་ ༡ %
- ཡིག་བཅོམ་ལུ་ ༩ %

འབྲེལ་གསུམ། དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི་གྱི་སྐྱུགས་བསྟོམས་༣༥་འདི་བརྒྱ་དཔྱ་༡༥་ལུ་ཕབ་དགོ།

ཁ། སློབ་ལུ་བཟོ་བའི་ཐངས། ༢༥%།

སློབ་གསར་སློབ་རིམ་ལས་དྲུག་པ་ཚུན་གྱི་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ནང་དོན་blueprint ༢༠༡༩-༢༠༢༩་ བཤེན་ལྷན་མ་
དགུ་ལྷན་གྱི་གནད་དོན་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འབྲེལ་སྟེ་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའི་སློབ་
ལུ་གཉིས་ཚོག་འབྲུ་གུངས་ཁ་ ༡༥༠༠-༢༠༠༠་གི་ནང་ཁོད་ནང་བྱིས།

དོ་སློབ་དང་མཚུག་བསྐྱེད་ཚོག་འབྲུ་༡༥༠༠-༢༠༠༠་གི་ནང་ན་མི་ཚུ་ལ། ལས་འགུལ་འདི་ རང་རྒྱུ་དང་སློབ་རིག་ཐོག་ལས་བྱི་
དགོ་

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དོ་སློབ་དང་ནང་དོན་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ལུ་ ༩%
- མཚུག་བསྐྱེད་དང་ནང་དོན་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ལུ་ ༩%
- ལྷན་ལྷན་དགུ་ལྷན་གྱི་གནད་དོན་གང་རུང་ཡོད་མེད་ལུ། ༥%
- སློབ་ལུ་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཚང་མ་ཚང་ ༡%
- སློབ་ལུ་འདི་ཉན་སླབ་ཡར་རྒྱས་ལུ་དམིགས་གཏང་ཡོད་མེད་ལུ། ༡༠%
- ལུང་འབྲེན་དང་ དཔེ་ཐོ་བཀོད་བའི་ APA ལྟར་ཡོད་མེད་ལུ་ ༥%
- རྐྱད་ཡིག་ལུ་ ༢%
- ཚོག་འབྲུ་གུངས་ཁ་ལུ་ ༡%
- རྩལ་ཚོད་ལུ་སློབ་མ་སློབ་ལུ་ ༡%

དན་གསོ། དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི་ཀྱི་སྐྱུགས་བསྐྱེད་ས་ ༩༠་འདི་བརྒྱ་དཔྱ་༢༥་ལུ་ཕབ་དགོ། ཚོག་འབྲུའི་གུངས་ཁ་འདི་སློབ་སློབ་
པ་རང་གིས་གུངས་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་འབྲི་བཞག་དགོ།

ག། སྐྱུན་ལུ། ཚུད་མོ་གསར་པ་བཟོ་བསྐྱུན། ༢༠%།

འཇུག་མི་ལུ་རེ་འབད་མི་འཇུ་ཚོན་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་ སློབ་རིམ་སློབ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་དྲུག་པ་ཚུན་གྱི་ སློབ་ཕྱག་གི་སློབ་
དང་མཐའ་འཁོར་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཚུད་མོ་ཅིག་གསར་བསྐྱུན་འབད་ཞིན་མ་ལས་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་
བའི་སློབ་ལུ་སློབ་ཚུའི་ཚུ་ ལག་ལེན་དོན་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སྐྱུན་ལུ་འབད་ནི། རྩལ་ལུ་རྐྱར་སྐྱར་(༡༠-༡༥)

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དོ་སློབ་ལུ་ ༢ %
- བཤེན་ལྷན་དམིགས་གཏང་ལུ་ ༡ %
- མཚུག་བསྐྱེད་ལུ་ ༢ %
- དག་གི་བྱ་སློབ་ལུ་ ༣ %
- ལུས་ཀྱི་བྱ་སློབ་ལུ་ ༣ %
- བཅའ་སྐྱིག་ལུ་ ༣ %
- རྩལ་ལུ་ལུ་ ༢ %
- བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུལ་ལུ་ ༢ %

བཅའ་གཤམ་། དབུ་ཞིབ་ཚད་གཞི་གི་སྐྱུགས་བསྐྱོམས་ ༢༥་འདི་བརྒྱ་དཔྱ་ ༢༠% ལུ་ཕབ་དགོ།

༡ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབུ་ཞིབ། སྐྱུགས་ ༤༠%།

སྐད་ཡིག་རིག་ཅུལ་ནང་ལུ་ ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་འདི་གལ་ཆེ་དགོ་པའི་ཁྱད་ས་དང་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐངས་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་ སྐྱུགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༤༠་འབད་མེད་སློབ་དུས་ཚེས་རྒྱུགས་རྒྱབ་དགོཔ་ཨིན།

དབུ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གི་ལྷིང་ཚད་བཀོད་རིམ།

དབུ་ཞིབ་གི་དབུ་བ།	དབུ་ཞིབ་གི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་གི་ལྷིང་ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབུ་ཞིབ། 60%	ཀ དབུ་དཔྱད་འབྲི་རྩོམ།	༡	༡༥%
	ཁ སློབ་ལཱ་བཟོ་ཐངས།	༡	༢༥%
	ག སྤེ་ཚན་སྐྱུན་ལུ།	༡	༢༠%
སྐྱུང་རྒྱུགས་དབུ་ཞིབ། ༤༠%	སློབ་དུས་ཚེས་རྒྱུགས།	༡	༤༠%
	སྐྱུགས་བསྐྱོམས།		༡༠༠%

སློབ་ཚན་སྤོན་ཚད། མེད།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་བ། སྐད་ཡིག་དང་རིག་ཅུལ་བཞི་གི་སྐོར།

- ༡.༡ སྐད་ཡིག་ཟེར་བའི་གོ་དོན་དང་སྐད་ཡིག་གི་བྱེད་ལས།
- ༡.༢ སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་འདི་རིག་ཅུལ་བཞི་ལུ་བརྟེན་དགོ་པའི་སྐོར།
- ༡.༣ རིག་ཅུལ་བཞི་ལུ་ལས་ཚན་འཕྲོད་པའི་སྐོར།

ལས་ཚན་གཉིས་བ། སྐད་ཡིག་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་སྐོར།

- ༢.༡ སྐད་ཡིག་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་ཁྱད་པར།
- ༢.༢ སྐད་ཡིག་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་གི་སློབ་ལཱའི་ཁྱད་པར།

ལས་ཚན་གསུམ་བ། ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་གི་སྐོར།

- ༣.༡ ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་གི་གོ་དོན།
- ༣.༢ ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་གི་དབུ་བ་དང་དེ་ལེ་ལེ་དགོས་མཁོ།
- ༣.༣ ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་ཁྱད་ས་དང་དགོས་པ།
- ༣.༤ ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་འདི་འབྲི་ལྷག་དང་རིག་ཅུལ་གཞན་གི་གཞི་གུམ་གཙོ་བོ་ཨིན་ཚུལ།

3.4 ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་བའི་རིམ་པ་དང་གཞི་རྩའི་སྐོར།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་གྱི་ལྟ་བུ་སྟོན་མཁོ་ཆས་དང་གནས་སྟངས་བཅའ་སྒྲིག།

༤.1 ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་ལུ་ཕན་ཐོག་པའི་ལྟ་བུ་སྟོན་མཁོ་ཆས་དོས་འཛིན་དང་གསར་བཟོ།

༤.2 སློབ་སྦྱོང་གི་ཤེས་ཚད་དང་སློབ་དང་བསྟུན་པའི་ལྟ་བུ་སྟོན་མཁོ་ཆས་བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ཐངས་སྐོར།

༤.3 ཉན་པའི་སྐབས་སྟོན་གསུམ་དང་རྩི་མ་རྒྱུག་གི་སྐོར།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྐོར།

4.1 སློབ་ལཱ་འཕེལ་རྒྱ་ལུ་དམིགས་གཏང་འབད་དེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

4.2 ཉན་སྐབ་ཀྱི་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་ཡོད་མེད་ཤེས་ཐབས་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ཤེས་འོས་བབས་ཚན་དོས་འཛིན་འབད་ཐངས།

4.3 དབྱེ་དབྱུང་གྱི་རིག་པ་འཕེལ་བའི་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

4.4 སློབ་སྟོན་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་སྐབས་ཤིག་གི་བར་ན་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

4.5 བུ་ལུ་མ་གཞི་དེ་བའི་མཐོ་ཚད་དང་འཕྲིལ་ཏེ་ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། དབང་པོ་དང་ལུལ་ལྟ་གཉིས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐབས།

6.1 བལྟ་སྟེ་ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས།

འདི་ན་ལུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅིག་བལྟ་ནི་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་སློབ་ལཱ་བཟོ་དགོ། དེ་ཡང་སློབ་རིམ་སློ་གསར་ལས་རྒྱུག་པ་ཚུ་གྱི་སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན། ལྷག་དེབ་དང་སློབ་དེབ་ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ལེན་ཏེ་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དབྱུང་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གལ་སྲིད་འོས་འབབ་མེད་པ་མཐོང་བ་ཅིན་ཨ་ལོའི་སློབ་དང་ལྷོག་སྐབས་དང་འཕྲིལ་ཏེ་ས་གནས་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་སློབ་སྟོན་པ་རང་གིས་སློབ་ལཱ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པ་ཨིན།

སློབ་ལཱ་སྟོན་དཔེ་ཐོ།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན། བཟའ་ཚང་དགའ་ཏོག་ཏོ་གི་པར་སྲུང་ལུ་བལྟ་སྟེ་སྲུང་གཏང་བཟུག་ནི། གཟུགས་ཀྱི་པར་རིས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཡན་ལག་གི་མིང་སྐབ་བཟུག་ནི། དཔེ་ཆ་ལུ་བཙོན་འགྲུས་ཡོད་མེད་ཀྱི་བྱེད་པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཚོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་བྱེད་པར་ཡོད་པའི་སློབ་བརྟན་བལྟ་བཟུག་ནི་ སོགས།

6.2 སྐུ་ལུ་ཉན་ཏེ་ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས།

འདི་ན་ལུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅིག་ཉན་ནི་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་སློབ་ལཱ་བཟོ་དགོ། དེ་ཡང་སློབ་རིམ་སློ་གསར་ལས་རྒྱུག་པ་ཚུ་གྱི་སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན། ལྷག་དེབ་དང་སློབ་དེབ་ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ལེན་ཏེ་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དབྱུང་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གལ་སྲིད་འོས་འབབ་མེད་པ་མཐོང་བ་ཅིན་ཨ་ལོའི་སློབ་དང་ལྷོག་སྐབས་དང་འཕྲིལ་ཏེ་ས་གནས་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་སློབ་སྟོན་པ་རང་གིས་སློབ་ལཱ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པ་ཨིན།

སྤྱི་ལུ་ལམ་སྟོན་དཔེ་ཐོ།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན། བཀོད་བྱ་ཉན་ཏེ་སློབ་ཁང་ནང་གི་ལུ་འབད་བ་བཅུག་ནི། བཀོད་བྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཚིག་མཛོད་ནང་
མིང་ཚིག་འཛོལ་བ་བཅུག་ནི། སློབ་སྒྲིལ་དང་སློབ་ཀྱི་ཏེ་འབྲེན་བ་བཅུག་ནི། བྱངས་ཁ་། ལས་། ༡༠༠་ཚུན་ཉན་ཏེ་ལང་སློབ་
ཀྱི་བཅུག་ནི། སྤྱི་ལུ་དུ་ལེ་ཉན་ཏེ་ལོག་གཏང་བ་བཅུག་ནི། དབྱངས་གསལ་དང་མིང་གཞི་དང་ཉན་བ་མ་ཡ་ཚུ་ལུ་
སློབ་འཇུག་ལྷགས་མ་ལྷགས་ཀྱི་ཚེད་སྐྱ་ཉན་བ་བཅུག་ནི། ཡ་བཏགས་བདུན་ཡོད་མི་གི་ཡི་གུ་ལུ་དབྱངས་དང་རྗེས་
འཇུག་ལྷགས་སྐབས་ཀྱི་ཚེད་སྐྱའི་བྱང་པར་བྲེས་ཏེ་ཉན་སྐབ་འབད་བ་བཅུག་ནི། བྱིས་དང་གཡུས་ཀྱི་མིང་ཅི་བ་དྲིས་
ལན་འབད་བ་བཅུག་ནི། མཛེས་ཉན་བ་བཅུག་སྟེ་ག་ཡིན་ན་ལོ་འཛིན་འབད་བ་བཅུག་ནི། རང་གི་སྐྱོར་ལས་སློབ་སྐབ་
བཅུག་སྟེ་སློབ་མ་ཐུན་མི་ཚུ་ཆ་རོགས་བསྟོན་མས་བཅུག་ནི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་གནས་ཀྱི་སྐྱོར་ལས་ཉན་ཏེ་དྲི་
བ་དྲིས་ལན་འབད་བ་བཅུག་ནི། སྟན་ཆའི་སྐྱ་ཉན་བཅུག་སྟེ་སྟན་ཆ་རོགས་འཛིན་འབད་དེ་མིང་སྐབ་བཅུག་ནི། སྟན་
པའི་སྐྱ་ལང་སློབ་ཀྱི་བཅུག་ནི། ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་བཅོད་དོན་(moral dilemma)ཡོད་པའི་སྤྱི་ལུ་ཉན་བཅུག་སྟེ་
ཁྲུངས་བཀལ་བཅུག་ནི་ སོགས།

༤.༣

ལྷག་བཅུག་སྟེ་ཉན་སྐབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་བཅུག་སྟེ།

དན་གསོ། འདི་ན་ལུ་ཡིན་ཅི་མིན་ཅིག་ལྷག་གཞི་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་བཅུག་སྟེ་
སྤྱི་ལུ་བཟོ་དགོ། དེ་ཡང་སློབ་རིམ་ལྗོངས་གསར་ལས་དུག་པ་ཚུན་གྱི་སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན། ལྷག་དེབ་དང་སློབ་དེབ་
ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ལེན་ཏེ་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གལ་སྲིད་འོས་འབབ་
མེད་པ་མཐོང་བ་ཅིན་ཨ་ལོའི་སློབ་དང་ལྷོག་གུ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ས་གནས་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་
བའི་བྱང་རྣམ་དགུ་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་སློབ་སྟོན་པ་རང་གིས་སྤྱི་ལུ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོས་
ཡིན།

སྤྱི་ལུ་ལམ་སྟོན་དཔེ་ཐོ།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན། སྤྱི་ལུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་གོ་དོན་སྐབ་བཅུག་ནི། སྤྱི་ལུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་དང་སྤྱི་ལུ་ཚེད་པ་གི་སྐྱོར་ལས་
བཤད་པ་རྒྱབ་བཅུག་ནི། དཔེ་དེབ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་འདི་གི་བཅུད་དོན་སྐབ་བཅུག་ནི། གནས་བཤད་ལྷག་བཅུག་
སྟེ་གནས་བཤད་རྒྱབ་བཅུག་ནི། དཀའ་བ་མ་སྤྱད་ན་འབྲས་བུ་མི་ཐོབ་ཟེར་སྤྱི་ལུ་ཉན་བཅུག་སྟེ་ལན་ཡིན་མེན་སྐབ་
བཅུག་ནི་ སོགས།

༤.༤

འབྲི་བཅུག་སྟེ་སྐབ་ནི་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་བཅུག་སྟེ།

དན་གསོ། འདི་ན་ལུ་ཡིན་ཅི་མིན་ཅིག་གི་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་བཅུག་སྟེ་སྤྱི་ལུ་
བཟོ་དགོ། དེ་ཡང་སློབ་རིམ་ལྗོངས་གསར་ལས་དུག་པ་ཚུན་གྱི་སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན། ལྷག་དེབ་དང་སློབ་དེབ་ཚུ་རྒྱབ་
རྟེན་འབད་ལེན་ཏེ་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དབྱེད་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གལ་སྲིད་འོས་འབབ་མེད་པ་
མཐོང་བ་ཅིན་ཨ་ལོའི་སློབ་དང་ལྷོག་གུ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ས་གནས་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱང་
རྣམ་དགུ་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་སློབ་སྟོན་པ་རང་གིས་སྤྱི་ལུ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོས་ཡིན།

སྤྱི་ལུ་ལམ་སྟོན་དཔེ་ཐོ།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན། རང་གི་དགའ་མི་གི་ཚེད་ཆས་ཀྱི་པར་ཅིག་འབྲི་བཅུག་སྟེ་བཤད་པ་རྒྱབ་བཅུག་ནི། རང་དགའ་
ཤོས་ཀྱི་ཚེད་ཆོ་གི་སྐྱོར་ལས་ཚེད་ཐངས་ཀྱི་སྐྱིག་གཞི་སྐབ་བཅུག་ནི།

6.4 ངིམ་རྩམ་བཟུག་སྟེ་ཉན་སྒྲུབ་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས།
 ངན་གསོ། འདི་ན་ལུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉན་སྒྲུབ་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་
 སྦྱོང་ལུ་བཟོ་དགོ། དེ་ཡང་སློབ་རིམ་སློ་གསར་ལས་དྲུག་པ་ཚུན་གྱི་སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན། ལྷག་དེབ་དང་སློབ་དེབ་
 ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ལེན་ཏེ་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གལ་སྲིད་འོས་འབབ་
 མེད་པ་མཐོང་བ་ཅིན་ཨ་ལོ་འི་སློ་བ་དང་ལྷོག་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ས་གནས་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་
 བའི་ཁྱད་རྣམ་དགུ་ལྟན་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་སློབ་སྟོན་པ་རང་གིས་སྦྱོང་ལུ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པ་
 ཨིན།

སྦྱོང་ལུ་ལམ་སྟོན་དཔེ་ཐོ།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན། ཨ་ལོ་ལོ་རང་ལུ་དགའ་མི་ཤིང་འབྲས་ཅིག་ལུ་བཟུག་སྟེ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བཤད་པ་
 རྒྱབ་བཟུག་ནི། སོགས།

6.6 རེག་བྱ་རེག་བཟུག་སྟེ་སྒྲུབ་ནི་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས།
 ངན་གསོ། འདི་ན་ལུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅིག་རེག་ནི་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉན་སྒྲུབ་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོང་
 ལུ་བཟོ་དགོ། དེ་ཡང་སློབ་རིམ་སློ་གསར་ལས་དྲུག་པ་ཚུན་གྱི་སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན། ལྷག་དེབ་དང་སློབ་དེབ་ཚུ་
 རྒྱབ་རྟེན་འབད་ལེན་ཏེ་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གལ་སྲིད་འོས་འབབ་
 མེད་པ་མཐོང་བ་ཅིན་ཨ་ལོ་འི་སློ་བ་དང་ལྷོག་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ས་གནས་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་
 བའི་ཁྱད་རྣམ་དགུ་ལྟན་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་སློབ་སྟོན་པ་རང་གིས་སྦྱོང་ལུ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པ་
 ཨིན།

སྦྱོང་ལུ་ལམ་སྟོན་དཔེ་ཐོ།

འཇམ་རྩལ་ཚ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་རེག་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་ལུ་བཟོ་དགོ། སོགས།

6.7 གོ་བསྐྱར་འབད་བཟུག་སྟེ་ཉན་སྒྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས།
 ངན་གསོ། འདི་ན་ལུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅིག་གོ་བསྐྱར་དང་ག་བསྐྱར་དེ་ལས་དགག་སྐྱབ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཅིག་
 ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ཉན་སྒྲུབ་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོང་ལུ་བཟོ་དགོ། དེ་ཡང་སློབ་རིམ་སློ་
 གསར་ལས་དྲུག་པ་ཚུན་གྱི་སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན། ལྷག་དེབ་དང་སློབ་དེབ་ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ལེན་ཏེ་འོས་འབབ་
 ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གལ་སྲིད་འོས་འབབ་མེད་པ་མཐོང་བ་ཅིན་ཨ་ལོ་འི་སློ་བ་དང་
 ལྷོག་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ས་གནས་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་རྣམ་དགུ་ལྟན་ལུ་དམིགས་པ་
 བསྐྱེད་དེ་སློབ་སྟོན་པ་རང་གིས་སྦྱོང་ལུ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པ་ཨིན།

སྦྱོང་ལུ་ལམ་སྟོན་དཔེ་ཐོ།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན། ཁྱིམ་ཚང་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གི་བར་ན་འཆམ་ཏོག་ཏོ་མ་སྟོན་པ་ཅིན་མི་སྡེ་སྤྱིད་ཏོང་ཏོ་ཡོད་དང་
 མེད་པའི་སྐོར་ལས་གོ་བསྐྱར་འབད་བཟུག་ནི། མི་སྡེ་འི་རང་བཞིན་གནས་སྤངས་བདག་འཛིན་འབད་དགོ་ག་དང་
 མི་དགོ་གའི་སྐོར་ལས་གོ་བསྐྱར་འབད་བཟུག་ནི། རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་རང་བཅོན་བཞག་ཐབས་ལུ་ཐབས་
 ཤེས་ཚུ་གོ་བསྐྱར་འབད་བཟུག་ནི།

6.8 ཉམས་སྦྱོང་སྒྲུབ་བཟུག་ཐོག་ལས་ཉན་སྒྲུབ་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས།

དན་གསོ། འདིན་ལུ་ཡིན་ཅི་མིན་ཅིག་རང་གི་ཉམས་ཚུངས་སྐྱབ་ནི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ལུ་
 གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ཉན་སྐབ་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོང་ལུ་བཟོ་དགོ། དེ་ཡང་སྦོལ་རིམ་སྦོལ་གསར་
 ལས་དུག་པ་ཚུན་གྱི་སྦོལ་དཔོན་ལམ་སྟོན། ལྷག་དེབ་དང་སྦོལ་དེབ་ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ལེན་ཏེ་འོས་འབབ་ཡོད་
 མེད་དབྱེ་དཔུང་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གལ་སྲིད་འོས་འབབ་མེད་པ་མཐོང་བ་ཅིན་ཨ་ལོའི་སྦོལ་དང་ལྷོག་
 གུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ས་གནས་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་རྣམ་དགུ་ལྟན་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་
 དེ་སྦོལ་སྟོན་པ་རང་གིས་སྦྱོང་ལུ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཡིན།

སྦྱོང་ལུ་ལམ་སྟོན་དཔེ་ཐོ།

བརྗོད་ཚིག་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཕམ་ལུ་བཀའ་དྲིན་བསམ་དགོ་པའི་སྐྱོར་ལས་གསལ་བཤད་གཏང་
 བཅུག་ནི། བརྗོད་དོན་རང་གི་གཡུས་ཁའི་ལུགས་སྦོལ་ག་ཅི་རང་ཡོད་ག་བཤད་པ་རྒྱབས་ཅུག་ནི། ཁྱིམ་ནང་གི་
 ཉིན་བསྟར་ལུ་གི་སྐྱོར་ལས་སྐབ་བཅུག་ནི། ཁོང་རང་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་བཅུག་ནི། རང་གི་
 ཉིན་མ་ཅིག་གི་ལུ་གི་སྐྱོར་ལས་བཤད་པ་རྒྱབས་བཅུག་ནི། ཉེར་མཁའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་སྦོ་
 ཚིག་སྐབ་བཅུག་ནི། རང་གི་ཆ་རོགས་ལེག་ཤོམ་ཡོད་པའི་སྐྱོར་ལས་གསལ་བཤད་བཏང་བཅུག་ནི། རང་གི་སྐྱོར་
 ལས་དང་ཆ་རོགས་ཀྱི་སྐྱོར་ལས་དོ་སྦྱོད་འབད་བཅུག་ནི། ཕམ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐྱོར་ལས་གསལ་བཤད་བཏང་བཅུག་ནི།
 ཕ་མ་གཉིས་ཁ་བྲལ་སོང་བ་ཅིན་ཨ་ལོ་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱོར་ལས་འཁྲབ་སྟོན་ཅེད་བཅུག་ནི། འཇམ་
 གླིང་ནང་ཚུའི་རྐྱེད་སྦྱོང་ལུ་ཤིང་ཚུ་བསྐྱམ་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་སྐྱོར་ལས་ཁྱུངས་བཀའ་བཅུག་ནི།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཚ་གཞུང་བྱུང་རིག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྟེ་ཚོན། (༢༠༠༦) *སྦོལ་རིམ་བཞི་པ། ལྷ་པ། དུག་པའི་སྦོལ་དཔོན་ལམ་སྟོན།* སྦོལ་གྱའི་ཤེས་ཡོན་
 ལས་ཁྱུངས། འབྲུག་གཞུང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

ཚ་གཞུང་བྱུང་རིག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྟེ་ཚོན། (༢༠༠༩) *སྦོལ་གསར་སྦོལ་རིམ། དང་པ། གཉིས་པ། གསུམ་པ། དུག་པའི་སྦོལ་དཔོན་*
ལམ་

སྟོན། སྦོལ་གྱའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁྱུངས། འབྲུག་གཞུང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

ཚ་གཞུང་བྱུང་རིག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྟེ་ཚོན། (༢༠༠༦) *སྦོལ་རིམ་བཞི་པ། ལྷ་པ། དུག་པའི་རྩོམ་རིག་དང་རྟེན་ཡིག།* སྦོལ་གྱའི་ཤེས་
 ཡོན་ལས་ཁྱུངས། འབྲུག་གཞུང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

C.M.Goh, L. V. (2012). *Teaching and Learning Second language Listening*. United Kingdom: Taylor and Francis.

Stokes, J. S. (1987). *Elementary Task Listening*. New York: Cambridge University Press.

Syrja, R. C. (2011). *How to Reach and Teach English Language Learners*. San Francisco: Jossey-Bass.

Wills, M. S. (2001). *English for Primary Teachers*. London: Oxford University Press.

ཚེས་གྲངས། ༣༠/༥/༢༠༢༠

༡.༡༤ CAA202 གཞི་འཇུགས་འོག་མའི་གསར་གཏོད་སྐྱེ་ཅུལ།

སྦྱང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

CAA202 གཞི་འཇུགས་འོག་མའི་གསར་གཏོད་སྐྱེ་ཅུལ།

སྦྱོབ་སྦྱང་ལས་རིམ།

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

སྦྱང་འཇུགས།

༡༢

སྦྱང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ།

ཞུན་ནམ་གྲོལ། བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ། ངག་དབང་ཡུན་ཚོགས། རྩོམ་ལས་འཕྲོ།
དཔལ་འབྱོར།

སྦྱང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

ངག་དབང་ཡུན་ཚོགས།

སྦྱིར་བཏང་ལས་རྩོན།

སྦྱང་ཚན་གྱི་དམིགས་གཏང་གཙོ་བོ་ར་ གཞི་རྟེན་རིག་ཅུལ་དང་སྐྱེ་ཅུལ་གྱི་རིག་པ་མ་འདྲམ་ སྟན་ཆ། བར་བརྒྱད་རིག་པ། སྐྱེ་ཅུལ།
ཞབས་ཁྲ་དང་འཁྲབ་སྟོན་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་ནི། སློབ་སྦྱོར་ཚུ་གིས་ རང་སེའི་ཚོར་སྣང། སློབ་པ། རིག་པ་
གསར་གཏོད། སྦྱང་འཇུགས། སེམས་ཚོར་རོལ་ལེན། མཛེས་བཀོད་རིག་པ་དང་ གསར་ཅུལ་གྱི་ཉམས་སྦྱང་ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་
ཐབས་ལམ་སྤྲོད་ཚུ་ སྐྱེ་ཅུལ་ཁང་(studio) རང་ལུ་ ཅུལ་ཏུ་བཏོན་ཏེ་ སྦྱང་བ་འབད་ཚུགས་ནི།

སྦྱོབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས།

སྦྱང་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྟུན་ད་ སྦྱོབ་སྦྱོར་ཚུ་གིས་

༡. སྐྱེ་ཅུལ་ལྷམ་པ་མ་འདྲམ་གི་ལེ་ཕན་དང་དེ་གི་ཚོར་སྣང་ཚུ་གི་སྦྱོར་ལས་བཤད་ཚུགས།
༢. སྐྱེ་ཅུལ་སྤྲོད་ཚུ་གི་ཆ་ཤེས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ སྦྱོབ་སྦྱོན་མཁོ་ཆས་གྱི་རིགས་ བཟོ་
བཀོད་འབད་ཚུགས།
༣. རང་གི་མནོ་རིག་དང་བསྟུན་པའི་ འཆར་སྣང་ཚུ་སྐྱེ་ཅུལ་སྤྲོད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་བར་སྟོན་འབད་ཚུགས། (རིམ་ཚོན་ལྷ།
སྟན་ཆ། ཞབས་ཁྲ་དང་འཁྲབ་སྟོན།)
༤. སྟན་ཆའི་ཚད་ལྡན་དབྱངས་རྟགས་ (standard notation) ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྟན་ཆ་གསར་གཏོད་འབད་ཚུགས།
༥. ལཱ་ལོའི་སློབ་སྦྱོར་འཐབ་སྟེ་འོས་ལུ་ སྦྱོབ་སྦྱོར་གཏང་གི་ གཙང་མཚམས་ཚུ་ གསར་སྦྱོར་འབད་ཚུགས།
༦. ཞབས་བྲེའི་གཞི་རྟེན་གྱི་ཆ་ཤེས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཚོག་དང་བསྟུན་པའི་ལེའུ་གསར་བཟོ་འབད་ཚུགས།
༧. འཁྲབ་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་གཞི་རྩ་ རྣམ་འགྲུར་ ལམ་སྟོན་ བཟོ་བཀོད་ འཁྲབ་སྟོན་འཕུལ་རིག་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས།
༨. སློབ་འཕུལ་དཔེ་སྟོན་ནང་ སྤྲོད་སྐྱེ་ཅུལ་གྱི་དོས་པོ་(MMADD artifacts)མ་འདྲམ་ཚུ་བཟུགས་ཏེ་རྒྱན་སྦྱོར་ འབད་
ཚུགས།

སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ།

སྦྱོབ་སྦྱོན་གྱི་དབྱེ་ བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ ཚོད།	སྦྱང་འཇུགས་ཚུ་ཚོད་ བསྟོམས།
-----------------------------	---------	----------------------------	-------------------------------

དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	ལག་ལེན་དངོས་འབྲེལ།	༣	
རང་སྐྱོང།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༡	༤༠
	ཡོངས་འབྲེལ(VLE)གྲོས་	༡	
	བསྐྱར		
	གསར་འཛེལ/ལྷག་ནི།	༡	
ཚུ་ཚོ་དེ་ཡོངས་བསྐྱོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ ཏུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

༡༡ སྐྱུ་རྩལ་ལས་འགུལ། ༥༠%

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ སྐྱུ་རྩལ་ཁང་གི་ཐོག་ལས་ བརྗོད་དོན་གང་རུང་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཛེལ་ཞིབ་ གྱི་སྐྱོང་ལུ་ གཏོང་བཅའ་བྲགས་སྟེ་འབད་ནི། སྐྱུ་རྩལ་ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ གསར་གཏོད་རིག་རྩལ་ གཞུགས་གྱི་འགུལ་བསྐྱོད་སྐྱོ་ཚོགས་ འཛོན་ཐངས་ཅན་ཅིག་དང་ དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ ཏུས་ཚོད་དང་ཅའམ་ འཛོན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན། དེ་འབད་མ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་གི་གྲངས་ཁ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མི་གངས་ ༣-༤ གང་འཚམས་ཅེ་འབད་མིའི་སྟེ་ཚན་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་ རང་སོའི་ དང་འདོད་དང་འབྲེལ་ཏེ་དོན་ཚན་ཅེ་ གང་མ་ཁ་རྒྱབ་བཅུག་ནི། རང་སོའི་གོ་རྟོགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྐྱུ་རྩལ་སྐྱེམ་མང(MADD)གི་ཐོག་ལས་དཔེ་མཚན་འབད་ བཅུག་ནི། སྐྱུ་རྩལ་ཅེ་ཅེ་བཞིན་དུའི་དཔེ་མཚན་འབད་ཚར་ཞིན་མ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རང་གི་ཉམས་སྦྱོང་དང་ལྷག་ ཚུ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བསམ་ཞིབ་ཚིག་འབྲུ་༡༠༠༠༡༡༠༠འབད་མི་བྲི་དགོ།

༡༡ པར་སྟོན། (visual art) ༥༠%

སྐྱོང་ལུ་འདི་གི་དམིགས་གཏང་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ཚོར་སྣང་ བསམ་འཆར་དང་ བརྗོད་ཚུ་ དོན་སྟོན་ཅན་སྟེ་ སྐྱོང་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱུ་རྩལ་གྱི་ཅའམ་མ་འབྲེལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འབྲེལ་སྟེ་ པར་སྟོན་ལྷན་པ་མ་འབྲེལ་བཟོ་ནི། སློབ་ ཕྲུག་ཚུ་གིས་བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་རྟོགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ པར་སྟོན་ལྷན་པ་མ་འབྲེལ་གསུམ་བཟོ་དགོ། (པར་རིས། འབྲེལ་ གཞུགས། འབྲུལ་རིག་པར་སྟོན།)

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

པར་རིས།

- རིག་པ་གསར་གཏོད། ༥%
 - རོ་མ། (པར་རིས་གྱི་བཟོ་བཏོད་དང་ཆེན་ལག་ལེན་འབྲེལ་ཐངས།)
- སྐྱུས་ལེགས། ༣%

- སྤྲུལ་ཚད། (ཉིང་སངས་ས་དང་ལག་ཤེས་རིག་ཅུལ།)
- ཡུན་བརྟན། ༡%
 - སྦྱིང་སྦྱིང། (སྲ་བརྟན་དང་ ཉག་བརྟན།)
- རྒྱ་ཆས། ༣%
 - རྒྱ་ཆས་གདམ་འཕུ་དང་སྦྱིང་སྦྱིང། (ཅ་ལ་རག་འོ།)
- སྤྲུལ་འབྱུང། ༥%
 - བཀའ་སྟོན་བརྟུང་བསྟུང།/
- འོས་འབབ་འབྲེལ་བ། ༡%
 - གནས་ཚད། ཅང་དོན།

འབྲེལ་གཞུགས།

- རིག་པ་གསར་གཏོང་ ༥%
 - རོམ། (པར་རིས་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ཆེན་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།)
- སྤྲུལ་ལེགས། ༣%
 - སྤྲུལ་ཚད། (ཉིང་སངས་ས་དང་ལག་ཤེས་རིག་ཅུལ།)
- ཡུན་བརྟན། ༡%
 - སྦྱིང་སྦྱིང། (སྲ་བརྟན་དང་ ཉག་བརྟན།)
- རྒྱ་ཆས། ༣%
 - རྒྱ་ཆས་གདམ་འཕུ་དང་སྦྱིང་སྦྱིང། (ཅ་ལ་རག་འོ།)
- སྤྲུལ་འབྱུང། ༥%
 - བཀའ་སྟོན་བརྟུང་བསྟུང།/
- འོས་འབབ་འབྲེལ་བ། ༡%
 - གནས་ཚད། ཅང་དོན།

འཕྲུལ་རིག་པར་སྟོན།

- རིག་པ་གསར་གཏོང་ ༥%
 - རོམ། (པར་རིས་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ཆེན་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།)
- མཛེས་བཀོད་སྤྲུལ་ཚད། ༣%
 - བཟོ་བཀོད། སྦྱིག་ཚུལ། ཚོན་ལྷ།
- ལྡན་འཛིངས། (complexity) ༧%
 - འཕྲུལ་རིག་གནས་ཚད།
- སྤྲུལ་འབྱུང། ༥%
 - བཀའ་སྟོན་བརྟུང་བསྟུང།/

- འོས་འབབ་འབྲེལ་བ། ༩%
- གནས་ཚད། བྱང་ལོ།

ཀ ༡ ལྷན་ཚུགས། (༢༥%)

སྤྱིར་ལྷ་འདི་གི་དམིགས་གཏང་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་ཕྱུག་གིས་ རིག་པ་གསར་གཏོང་འབད་དེ་ སློབ་སློན་གྱི་དོན་ལུ་ ཅའམ་ག་
 ཡིན་མི་འདི་ར་ ལྷན་ཚུགས་བཟོ་ནི། སློབ་ཕྱུག་ཚུ་གིས་ལྷན་ཚུགས་བཟོ་ནིའི་རིག་ཅུལ་འདི་ ཅའམ་ག་ཡོད་དང་སློན་ཚུ་ཚུ་
 བས་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་ དཔེ་སློན་འབད་ནི།
 འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་སྤྱིར་ལྷ་འདི་ འཇུག་མི་༣༤འབད་མིའི་སྟེ་ཚན་ནང་སྟེ་འབད་ནི།
 ༡ དང་ཚོད་སྟེ་ཚུ་ག་ཡོད་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་ ལྷན་ཚུགས་ལྷན་པ་གསུམ་བཟོ་ནི། ཅའམ་ར་ག་རོ་
 ༢ སློབ་སླུ་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་གསར་ཚུ་མ་འབད་ནི།/ཞབས་ཁ།
 ༣ ཞབས་ཁ་གི་དོན་ལུ་སློབ་སླུ་ སློབ་དབྱེད་ས་བཅད་མཚམས་གྱི་རྒྱུང་རིམ་བཟོ་ནི།
 ༤ གི་རིང་ གསར་ཚུ་མ་འབད་མི་འདི་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་འབྲེལ་ནི།-སྐར་མ་༢ (སློབ་སླུ་དང་སློན་ཚུ་ཚུ་)

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- ལྷན་ཚུགས། ༡༠%
- གསར་གཏོང་དང་སྐྱུགས་ཚད།
- ཞབས་ཁ་དང་སློབ་སླུ་གསར་ཚུ་མ། ༡༠%
- རོ་མ། མིང་ཚིག་གདམ་འཇུག། གདངས་དབྱེད་དང་ཞབས་ཁ་སློབ་སླུ་ཤོ་ག་ལུ་ལུ་
- འབྲེལ་ནི། ༥% (ཅའམ་ག་ཡོད་མི་འདི་ར་སློན་ཚུ་ཚུ་མ་འབད་མི་འདི་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་ཞབས་ཁ་སློབ་སླུ་འབྲེལ་
 བྱི།)
- ཏན་ཏོང་ཏོ། ལྷན་གདངས། གསར་གཏོང་དང་འོས་འབབ།

ཀ ༢ ཞབས་ཁ། (༡༥%)

སྤྱིར་ལྷ་འདི་གི་དམིགས་གཏང་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་ཕྱུག་གིས་ སློབ་སློན་གྱི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་སྐྱོད་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི།
 དབྱེ་ཞིབ་འདི་ནང་ སློབ་ཕྱུག་ཚུ་གིས་ སློབ་སློབ་སྟེ་ སྟེ་ཚན་མཐུན་འབྲེལ་དང་སློབ་སླུ་ཞབས་ཁ་གི་ ལེའུ་འཇམ་སངས་མ་ཚུ་ /
 གསར་བཟོ་གི་རིག་ཅུལ་དཔེ་སློན་འབད་ནི།
 འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་སྤྱིར་ལྷ་འདི་ འཇུག་མི་༣༤འབད་མིའི་སྟེ་ཚན་ནང་སྟེ་འབད་ནི།
 ༡ ཞབས་ཁ་གི་ལེའུ་ལྷན་པ་༤ གསར་བཟོ་འབད་ནི།/ཚུ་མ་སྐྱུག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སློབ་སླུ་
 ༢ གི་རིང་ལེའུ་འབྲེལ་ནི། ལེའུ་འབྲེལ་ནི་འགོ་མ་བཅུ་གས་པའི་རྟེ་མ་ ཞབས་ཁ་དང་སློབ་སླུ་འདི་ སློབ་ཕྱུག་-མ་༣ སྐར་
 ཡེ་ལོ་དང་གཅིག་ཁར་ ག་དེ་སྟེ་ལག་ལེན་འབབ་ནི་ཡིན་ན་ དེ་གི་སློབ་ལས་བཤད་པ་རྒྱུ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- ❖ འབྲེལ་ནི། (ཞབས་ཁ་འབྲེལ་ནི་དང་ལེའུ་བསྐྱར་ནི།) ༡༠%

- རོམ། ལེའུ་སྒྲིག་ཐངས། གཟུགས་ཀྱི་མཉེན་ཁུག་ གདོང་གི་རྣམ་འགྲུར། ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ། གྱོན་ཆས།

- ❖ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང། ༥%

- ཞབས་ཁྲ་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་སློབ་ཕྱག་ཨ་ལོ་དང་གཅིག་ཁར་ ག་དེ་སླེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ དེ་གི་ལེ་པན་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཉིང་སངས་ས་སླེ་བཤད་དགོ།

༧ རྒྱུ་ལྡན་འཕྲུལ་སྒྲོན། ༡༠%

སློབ་ལཱ་འདི་གི་དམིགས་གཏང་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་ཕྱག་གིས་ འཕྲུལ་སྒྲོན་གི་གཞི་རྟེན་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ཨིན། དབྱེ་ཞིབ་འདི་ནང་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་ འཕྲུལ་ཤོག་གི་ཐངས་དང་ འཕྲུལ་སྒྲོན་གསུ་འཕྲུལ་སྒྲོན་བཏོན་ནིའི་ཁྱད་རིག་ཚུ་ དཔེ་སློན་འབད་ནི།

འོག་ལཱ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་སློབ་ལཱ་འདི་ གནས་སྤངས་དང་བསྐྱུན་པའི་སླེ་ཚན་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་འབད་ནི།

༡ གཞི་རིམ་རྒྱུ་ལྡན་པའི་ཨ་ལོའི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་བརྗོད་དོན་གི་ཤོག་ལཱ་ .སྐར་མ་༡༠༡༥གི་བར་ན་འབད་མའི་ འཕྲུལ་ཤོག་གི་ནི།

༢སླེ་ཚན་ནང་སླེ་འཕྲུལ་སྒྲོན་སྤྱད་བ་འབད་ནི། .

༣འཕྲུལ་སྒྲོན་བཏོན་ནི། .

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ❖ འཕྲུལ་ཤོག ༡%

- སྤྱད་གི་རྒྱུ་ལུངས། སློ་ཚོགས། ལ་སྐད་ལག་ལེན། བརྗོད་དོན།

- ❖ བྱ་ལེན་འབད་ཐངས། ༥%

- གཟུགས་བད།
- གདོང་གི་རྣམ་འགྲུར།
- ཚོར་བྱུགས།

- ❖ སློ་ཚོགས། གཏམ་སློང། ༣%

- སྐད་ཀྱི་ཉིང།
- སྐད་གོ་ཚུགས་པ།
- སེང་པབ།

- ❖ འཕྲུལ་སྒྲོན་གསུ། ༡%

- འཕྲུལ་སྒྲོན་གསུ་སྦྱོང་ཐངས།

- ❖ བཟོ་བཀོད། ༣%

- རྒྱུ་ལྡན་སྐྱེན་ཆ།
- མེ་འོད།
- རྒྱུ་ལྡན་མཐོང་སྐྱེད།

❖ མཁོ་ཆས། / འབྲབ་ཆས། / བཟོ་སྐྱིད། ༥%

○ ཚུལ་མཐུན།

ཁ། གྲོག་འཕུལ་དཔེ་སྟོན། ༡༠%

གྲོག་འཕུལ་དཔེ་སྟོན་བཞག་དགོ་མི་འདི་ གཞི་འཇུགས་འོག་མའི་གསར་གཏོད་སྐྱུ་ཚལ་ལྷབ་སྤངས་འབད་བའི་སྐབ་བྱེད་ཡིན།
སྟོབ་རུས་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ལྷབ་སྤངས་འབད་མའི་མཁོ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ གྲོག་འཕུལ་དཔེ་སྟོན་ནང་བཀོད་དགོ། དེ་གིས་མ་
འོངས་པའི་ནང་ སྟོབ་སྟོན་འབད་མ་ད་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་མཁོ་ཆས་འབད་ ལག་ལེན་འབབ་བརྟུབ། གྲོག་འཕུལ་དཔེ་སྟོན་ནང་ག་ཅི་
ཚུན་དགོ་པ་ཡིན་ན་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡ པར་སྟོན་གྱི་སྤྱི་ལུ་ལྷམ་པ་ལྟ། (རིམ་ཚུན་གྱི་སྤྱི་ལུ་ ལྷམ་པ་ལྟ། ལྷམ་པ་ལྟ། ལྷམ་པ་ལྟ། ལྷམ་པ་ལྟ། ལྷམ་པ་ལྟ། ལྷམ་པ་ལྟ།)

༢ གསར་བཟོ་འབད་བའི་སྟོན་ཆས་ལྷམ་པ་གསུམ་གྱི་པར། .

༣ ཞབས་ཁའི་ ལེ་ལྷམ་པ་གསུམ་གྱི་བརྟན་སྟོན།(video clip)

༤ དང་འབྲབ་སྟོན་གྱི་བརྟན་སྟོན།འབྲབ་ཤོག་ .

༥ སྐྱུ་ཚལ་རེ་རེ་འོག་ནས་དེ་བལྷམ་པ་གཉིས་རེ། .

༦. སྐྱུ་ཚལ་རེ་རེ་འོག་ལྷམ་ཆས།

༧. ལྷབ་སྤངས་ཉམས་མྱོང་གི་བསམ་ཞིབ་ཡིག་འབྲུ་༣༠༠༣༥༠།-

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

❖ བད་མཚོན། ༡༠ %

○ སྤྱི་ལུ་འོག་གི་སྤྱི་ལུ་ ལྷམ་པ་ལྟ། ལྷམ་པ་ལྟ། ལྷམ་པ་ལྟ། ལྷམ་པ་ལྟ། ལྷམ་པ་ལྟ། ལྷམ་པ་ལྟ།

❖ ལྷམ་ཆས་ཀྱི་རིགས། ༥ %

○ འབྲབ་ཡོད་ཚུམ་གྱིས། གསར་དེབ། ལྷམ་ཆས་གཞན་གྱི་རིགས།

❖ བསམ་ཞིབ། ༥ %

○ ཉམས་མྱོང། ལུང་འབྲེན་དང་ རྒྱབ་རྟེན།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྷུང་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་ལྷུང་ཚད།
རུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། 100%	ཀ སྐྱུ་ཚལ་ལས་འགྲུལ།	༤	༤༠%
	ཀ ༡ པར་སྟོན།	༡	༢༠%
	ཀ ༢ ལྷམ་ཆ།	༡	༢༥%
	ཀ ༣ ཞབས་ཁ།	༡	༡༥%
	ཀ ༤ འབྲབ་སྟོན།	༡	༢༠%
	ཁ དཔེ་སྟོན།	༡	༢༠%
	ཁ ༡ གྲོག་འཕུལ་དཔེ་སྟོན།	༡	༢༠%

	ཡོངས་བསྐྱེལ་སྤྱོད་ལུགས།	༥	༡༠༠%
--	-------------------------	---	------

སྤྱི་ཚོལ་སྤྱོད་ཚད། མེད།

སྤྱི་ཚོལ་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། རོ་སྤྱོད།

- ༡.༡ གསལ་གཏོང་སྐྱུ་རྩལ་གྱི་རོ་སྤྱོད།
- ༡.༢. ཤེས་རིག་ནང་ལུ་གསལ་གཏོང་སྐྱུ་རྩལ་གྱི་ལེ་པན།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། པར་སྤྱོད།

- ༡.༡ པར་སྤྱོད་གྱི་ཆ་ཤས།
 - ༡ ཐིག། དབྱིབས།.༡.༢.བཟོ་རྒྱུ། རེག་ཚོར། ཚོན་ལྷ། ཚོན་མདངས། ས་ཤོ།
- ༡.༢ རིམ་ལོགས་གཉིས་པ། (two dimensional art)
 - ༡.༡.༡. རིམ་གྱི་མི།
 - ༡.༡.༡.༡. དཔེ་ལྷ་སྤྱོད་མི།
 - ༡.༡.༡.༢. མཚོ་བསམ་བཏང་སྤྱོད་མི།
 - ༡.༡.༡.༣. ལྷ་རྟོག་འབད་དེ་མི།
 - ༡.༡.༢. ཚོན་གཏང་མི།
 - ༡.༡.༢.༡. ཚོན་དབྱུར།(smudging)
 - ༡.༡.༢.༢. ཚོན་སྤྱོད།
 - ༡.༡.༢.༣. ཚོན་མདངས་བཟོ་མི།
 - ༡.༢.༡.༡. སྤྱད་པ་གྱི་ཚོན་རིས།
 - ༡.༡.༢.༤. ཚོན་གཏོར།
 - ༡.༡.༢.༥. རོ་གྱ་ཚོན་གཏང་མི།
 - ༡.༡.༣. འབྲེལ་པར་བཟོ་མི།(print making)
 - ༡.༡.༣.༡. ཤོག་གུའི་སྤྱད་པར།
 - ༡.༡.༣.༢. སོན་གྱི་སྤྱད་པར།
 - ༡.༡.༣.༣. ཅཆས་རག་རོ་གི་སྤྱད་པར།
 - ༡.༢.༡. འབྲེལ་པར་བཟོ་མི།
 - ༡.༡ ལག་པར།.༢.༡.
 - ༡.༡.༢. རང་བཞིན་འབྲེལ་པར།(འདབ་མ། པགས་གོ།)

༡༣.༤.༡. རག་རོ་འབྲ་པར།

༡༣. རིམ་ལོགས་གསུམ་མ།(three dimensional art)

༡༡.༣. འབྲ་གཟུགས།

༡༡.༡.༣. ཅཆས་རག་རོ་གི་འབྲ་གཟུགས།

༡༡.༡.༣. ཤོག་འདམ།

༡༡.༣. འཇིམ་བཟོ།རྩ་བཟོ།/

༡༡.༡.༣. འབྲ་གཟུགས་བཟོ་ནི། ཚོན་ཀོང་བཟོ་ནི།

༡༣.༣. རས་ཆས།

༡༡.༣.༣. རས་ཆས་རག་རོ་གི་གདན་འཐག་ནི།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ལྷན་ཆའི་ཤེས་ཡོན།

༣.༡ ལྷན་ཆའི་ཆ་ཤེས།

༣.༡.༡. རྐང་ཤུགས། ཅུས་ཡུན། རླ་དབྱངས། རུང་རིམ་དང་མཚོགས་ལྟོད། རླ་གདངས། འཕེལ་རུས་རིམ་
སློལ།

༣.༢ གཞི་རྟེན་དབྱངས་རྟགས།

༣.༡.༢. ལྷན་ཆའི་དབྱངས་རྟགས་རོས་འཇིན་འབད་དེ་ལྷབ་ནི།

༣.༢.༢. གཞི་རྟེན་དབྱངས་རྟགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གསར་བཟོའི་ལྷན་ཆས་ཀྱི་སློལ་གཞི་གཞི།

༣.༣. འཇུར་ཁྲག་ཡོད་མི་དང་མེད་མིའི་སླ་དབྱངས་བཅད་མཚམས་ཀྱི་རུང་རིམ།

༣.༡.༣. གཟུགས་སླ།

༣.༢.༣. གཟུགས་སླའི་ལྷན་ཆ་བཟོ་ནི།

༣.༣.༣. གཟུགས་སླའི་ལྷན་ཆའི་དབྱངས་རྟགས་རོས་འཇིན་འབད་དེ་ལྷབ་ནི།

༣.༤.༣. གཟུགས་སླའི་ལྷན་ཆ་གསར་བཟོ་འབད་མི་ལྷན་ཆའི་དབྱངས་རྟགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བསྐྱོག་ནི།

༤.༣ ལྷན་ཆ་བཟོ་ནི། ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དལ་རངས་བསྐྱེད་ནི།

༣.༡.༤. ལྷན་ཆ་བཟོ་ཐངས།

༣.༡.༡.༤. ཅཆས་རག་རོ་དང་ཚོད་སྡེ་ཚུ་ག་ཡོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྡེ་ ལྷན་ཆས་བཟོ་ནི།

༣.༡.༡.༤. ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི་དང་ལྷན་ཆས་བསྐྱོག་ནི།/ལྷན་དབྱངས་གསར་ཚོམ་འབད་དེ་སློལ་སླ།

༣.༡.༤. ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

༣.༡.༡.༤. གསར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལྷན་ཆས་བསྐྱོག་ནི་དང་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི།

༣.༣.༤. དལ་རངས་བསྐྱེད་ནི།

༣.༡.༣.༤. བསམ་ཞིབ་བྱེད་ནི།(ལྷན་དབྱངས་འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཡིན་ན། འདི་གིས་གོ་དོན་ག་ཅི་སློལ་པ་
ཡིན་ན། རང་སོའི་ཉམས་ཚུང་།)

ལས་ཚན་བཞི་པ། ཞབས་ཁྲ།

- ༤.༡ ཞབས་ཁྲའི་ཆ་ཤས།
 - ༤.༡.༡. གཟུགས་ཀྱི་འགྲུལ་སྐྱོད། ཅུས་ཚོད། ལྷན་རིག། ས་གོ། མཐུན་འབྲེལ། རིམ་སྒྲིག།
- ༤.༢ ཞབས་ཁྲའི་དབྱེ་བ།
 - ༤.༢.༡. རང་ལྷུགས་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་དང་གསར་གཏོད་ཞབས་ཁྲ།
- ༤.༣ ཞབས་ཁྲ་དང་ཨ་ལོ།
 - ༤.༣.༡. གཟུགས་ཀྱི་འགྲུལ་སྐྱོད།(རགས་རྩལ་དང་ཞིབ་རྩལ་མཚོང་ཞི། རྒྱུག་ཞི། སྤྱིང་ཞི། སྤལ་མཚོང་རྒྱབ་ཞི།)
- ༤.༤ ཞབས་ཁྲའི་ལེའུ་བཟོ་ཞི། ལག་ལེན་འཐབ་ཞི། རལ་རངས་བསྐྱེད་ཞི།
 - ༤.༤.༤. ཞབས་ཁྲ་བཟོ་ཐངས།
 - ༤.༤.༤.༡. སློ་སྤྱོད་དང་ཞབས་ཁྲའི་ལེའུ་འཇམ་སངས་མ་བཟོ་ཞི།
 - ༤.༤.༤.༢. ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
 - ༤.༤.༤.༢.༡. སློ་སྤྱོད་དང་ཞབས་ཁྲ་སྤྱོད་འབྲུལ་འབད་ཞི།
 - ༤.༤.༤.༢. རལ་རངས་བསྐྱེད་ཞི།
 - ༤.༤.༤.༢.༡. བསམ་ཞིབ་བྲི་ཞི།(ཞབས་ཁྲ་འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན། འདི་གིས་གོ་དོན་ག་ཅི་སྐྱོད་པ་ཨིན་ན། རང་སོའི་ཉམས་སྦྱོང་།)

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཚབ་ཕྱེད་འཁྲབ་སྟོན།

- ༥.༡ འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ཆ་ཤས།
 - ༥.༡.༡. སྤྱུག་ཚོར། དམིགས་གཏད། ཚོར་ཉམས། ཅུས་ཚོད། ལྷན་པར། བན་མཚན། ས་གོ།
- ༥.༢ འཁྲབ་སྟོན་གྱི་རིགས་དང་དབྱེ་བ།
 - ༥.༢.༡. གསོལ་གཟུགས་དང་འབག་པ།
 - ༥.༢.༢. འགྲུལ་སྐྱོད་ལས་རྩལ།
 - ༥.༢.༣. ཐད་ཀར་ཚབ་ཕྱེད།
 - ༥.༤.༡. འཁྲབ་ཤོག་འཁྲབ་སྟོན།
- ༥.༣ ཚབ་ཕྱེད་ཀྱི་འཁྲབ་ཤོག་བྲི་ཞི་དང་ལས་སྟོན།
 - ༥.༣.༡. བྱ་རིམ།
 - ༥.༣.༢. འཁྲབ་ཤོག་བྲི་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། (སློག་བརྟན། ཐོས་སྤྱིའི་འཁྲབ་སྟོན།)
- ༥.༤ འཁྲབ་སྟོན་གྱི་རིགས་རྩལ་དང་བཟོ་བཀོད།
 - ༥.༤.༤. རྒྱབ་རྟེན་མཐོང་སྤྱང་།
 - ༥.༤.༤. མེ་འོད།
 - ༥.༤.༤. རྒྱབ་རྟེན་གྱི་སྤྱོད།
- ༥.༥ འཁྲབ་སྟོན། ལག་ལེན་འཐབ་ཞི། རལ་རངས་བསྐྱེད་ཞི།/ཚབ་ཕྱེད
 - ༥.༥.༥. འཁྲབ་སྟོན་བཟོ་ཐངས།

- ༤༡.༡.༤. ཚབ་ཅེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཕྲབ་ཤོག་དང་འཕྲབ་སྲུང་གི་བརྟུན་དོན་གྱི་མི།
- ༤༢.༤. ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
- ༤༡.༢.༤. འཕྲབ་སྟོན་སྐྱུན་འབྲུལ་འབད་ནི།
- ༤༤.༣ ངལ་རངས་བསྐྱེད་ནི།
- ༤༡.༣.༤. བསམ་ཞིབ་གྱི་མི།(འཕྲབ་སྲུང་འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན། འདི་གིས་གོ་དོན་ག་ཅི་སྟོན་པ་ཨིན་ན། རང་སོའི་ཉམས་ལྗོངས་།)

ལས་ཚན་རྒྱལ་པ། བརྟུན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྟུན་འཕྲུལ་རིག་པ།

- ༤༡. ཤེས་རིག་ནང་བརྟུན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྟུན་འཕྲུལ་རིག་ཀྱི་ལེ་ཡན།
- ༤༢. འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་འོ་འོ་སྟོན།
 - ༤༡.༢. ལོགས་གཉིས་མ་ཅན་གྱི་འགྲུལ་བརྟུན་བཟོ་བཀོད་འབད་ནི།(Krita)
- ༤༣. འཕྲུལ་རིག་གི་སྐྱུན་ཚུལ་མཉེན་ཆས་ལག་ལེན།
 - ༤༡.༣. གཞི་རྟེན་དབྱངས་རྟགས།(Musescore)
 - ༤༢.༣. སྐྱུན་ཚུལ་སྐྱེད་དང་བཟོ་སྐྱེད།(Cakewalk by bandlab)
- ༤༤. བཟོ་བཀོད། ལག་ལེན། ངལ་རངས་བསྐྱེད་ནི།
 - ༤༡.༤. བཟོ་བཀོད།
 - ༤༡.༡.༤. འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་འོ་འོ་དང་བཟོ་བཀོད་(2D/3Dཔར་རིས་)
 - ༤༢.༡.༤. པར་ལྷན་དག།
 - ༤༢.༤. ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
 - ༤༡.༢.༤. འཕྲུལ་རིག་གི་རིམ་འོ་འོ་གས་གཉིས་མ།(རིམ་འོ་ ཚོན་རིས།) འགྲུལ་བརྟུན་དང་བཀོད་པ།
 - ༤.༤.༣ ངལ་རངས་བསྐྱེད་ནི།
 - ༤༡.༣.༤. བསམ་ཞིབ་གྱི་མི།(བརྟུན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྟུན་འཕྲུལ་རིག་པ་འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན། འདི་གིས་གོ་དོན་ག་ཅི་སྟོན་པ་ཨིན་ན། རང་སོའི་ཉམས་ལྗོངས་།)

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Isbell, R. T. & Raines, S. C. (2007). *Creativity and the arts with young children* (2nd ed.). Clifton Park, NY: Delmar, Cengage Learning.

Russell-Bowie, D. (2009). *MMADD-about the artist!/: An introduction to primary arts education* (2nd ed.). Australia: Frenchs Forest NSW, Pearson Education.

Wright, S. (2012). *Children, meaning- making and the art* (2nd ed.). Australia: Frenchs Forest NSW, Pearson Education.

ལ་སྐོར་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Chard.S.C., (1998). *The Project Approach: Making curriculum come alive*. Scholastic

- childhood setting*. Readleaf Press: 10 Yorkton.
- Royal Education Council.(2017). *Art Education Teacher's Guide(Class PP to 4)*. Paro: REC.
- Royal Education Council.(2017). *Art Education Student's Workbook(Class PP to 4)*. Paro: REC.
- Gibson, R & Ewing, R. (2011). *Transforming the curriculum through the arts*. Sydney, Australia: Palgrave MacMillan. Glencoe/McGraw-Hill.
- Goldberg, M. (2012). *Arts integration: Teaching subject matter through the arts Integration*, (4th ed.), USA: Pearson
- Horsburgh, N., (2003) *Art and Craft (Series)*. Oxford University Press. Inc. USA. (book 1 & 2) Elizabeth Vella: Claremont Street, South Yarra.
- Insberg, J.P. & Jalongo, M.R. (2001). *Creative thinking and arts-based learning*: International publishing Group.
- Pelo, A. (2007). *The language of arts: Inquiry-based studio practices in early childhood setting*. Readleaf Press: 10 Yorkton.
- Royal Education Council. (2017). *Arts Education Teacher's Guide (Class PP - 4)*. Paro. REC
- Royal Education Council. (2017). *Arts Education Student's Workbook (Class PP - 4)*. Paro. REC

ཚེས་གྲངས། 30/4/2020

པ.ཏེ EAS208 Introduction to Early Childhood Education

Module Code and Title	: EAS208 Introduction to Early Childhood Education
Programme	: Bachelor of Education (Primary)
Credit	: 12
Module Tutors	: Dr. Tshering Wangmo, Karma Chimi Wangchuk, Karma Jurme, Chimi Dema
Module coordinator	: Dr. Tshering Wangmo

General objective

This module aims to equip students with the theories, philosophies and principles that underpin early childhood education to help them support children learn effectively. This module will focus on key early childhood curriculum approaches, pedagogies and assessment within Bhutan and internationally.

Learning outcomes

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

1. discuss a range of perspectives and theories in Early Childhood Education;
2. analyze how the contemporary theories and perspectives translate into practices;
3. evaluate how different cultural contexts affect theory and practice in early childhood education;
4. explain the importance of the child's perspective and respect for each child's individual background;
5. compare and contrast the connections between home and school and the role the teacher plays in these connections;
6. demonstrate constructive methods of assessing and documenting young children's learning;
7. demonstrate pedagogies of good practices in ECCD.

Learning and Teaching approaches

Type	Approach	Hours per week	Total credit hours
Contact	Lecture	2	60
	Demonstration	1	
	Presentation	1	
Independent study	VLE Discussion	2	60
	Email Discussion	1	
	Field work	1	
Total			120

Assessment Approach

A. Presentations (20%)

The contemporary theories listed under unit II of this module will be used for a cooperative learning activity. Students in groups of four will present one theory from the list to the whole class using power point presentations. It will be a 10 to 15 minutes presentation of maximum 10 slides. Each member of the group will present a part of the whole presentation.

Criteria for marking:

- 10% Content knowledge
- Coverage of all the key points
 - accurate interpretation
 - relevant examples
- 5% Presentation skills
- effective and interesting power point slides
 - manners of presentation

- audibility/clarity
 - timing
- 5% Language fluency and accuracy
- speed of delivery
 - grammar
 - pronunciation

B. Demonstration (20%)

The students in groups of 4 will choose a topic from unit IV and demonstrate an activity of 20 minutes. The activity has to showcase the appropriate implementation of the pedagogy that they have chosen.

Criteria for marking:

- 10% Content
- Relevance of the activity to the pedagogy
 - Creativity
 - Materials used
 - Comprehension of the pedagogy

- 5% Language accuracy & fluency
- Grammar/sentence structure
 - Clarity and audibility
 - Speed of delivery
 - pronunciation

- 5% Organization of the activity
- Coherence

C. Field work (30%)

Students in groups of three will choose one of the ECCD centres or primary schools (PP-III) in Paro and get official consent from them to carry out their field work on “documenting and assessment”. Each group will be given two assessment tools from Unit V-5.4. They will plan an activity of 40 minutes for each of the tools assigned. The activities that they carry out with the children will have to be video recorded. For submission – two video recordings (one for each of the tools). For each video recording, the plan has to be attached.

- 20% Video recordings
- Sounds
 - Clarity
 - Flow of activity
 - Tools executed appropriately

- 10% Plans
- Content
 - Comprehensive use of tools
 - Language accuracy

D. Semester End Examination (30%)

An exam will be conducted at the end of the semester. It will cover all the topics studied for this module. The questions for the exam will be set out of 100%:

- 20% Objective Type Qs
 30% Short Answer Qs
 50% Essay Type Q

Overview of the assessment approaches and weighting

Area of assessment	Quantity	Weighting
A. Presentation	1	20%
B. Demonstration	1	20%
C. Field work	1	30%
D. Semester end Examination	1	30%
Total		100%

Pre-requisites: PSY102 Child Development

Subject matter

Unit I: Conceptualizing Early Childhood Education

- 1.1 Definitions of Early Childhood Education
- 1.2 Importance of early year
- 1.3 Types of Early Childhood Education Services
- 1.4 Benefits of Early Childhood Education
- 1.5 Emergence and Status of Early Childhood Education in Bhutan

Unit II: Contemporary theories and perspectives of Early Childhood Education

- 2.1 Ecological theory
- 2.2 Socio Cultural Theory
- 2.3 Developmentally Appropriate Practices
- 2.4 The Educating for GNH theory
- 2.5 Postmodernism
- 2.6 Post structuralism
- 2.7 The sociology of childhood
- 2.8 Re-conceptualizing ECE
- 2.9 Brain based learning theory

Unit III: What contemporary theories mean in practice

- 3.1 Reflective Practice
- 3.2 Cultural contexts
- 3.3 Respect for Diversity
- 3.4 Collaborative partnerships
- 3.5 Relationships and communities of practice
- 3.6 Citizenship and democracy
- 3.7 Dispositions and process of learning

Unit IV: Curriculum approaches and pedagogy in early year's settings

- 4.1 Curriculum Approach:
 - 4.1.1 Child-centered
 - 4.1.2 Integrated
 - 4.1.3 Community of learners
 - 4.1.4 Emergent
 - 4.1.5 Constructive
 - 4.1.6 New basic
 - 4.1.7 Inclusive
 - 4.1.8 Multicultural and multilingual
 - 4.1.9 Transformative
 - 4.1.10 Multiple Intelligence
- 4.2 Pedagogical Approach:
 - 4.2.1 Communication with families
 - 4.2.2 Interactions with children
 - 4.2.3 Documenting and assessment of children's learning
 - 4.2.4 Learning experiences
 - 4.2.5 Learning environments
- 4.3 Effective pedagogies
 - 4.3.1 Low interaction strategies
 - 4.3.2 Mediating strategies
 - 4.3.3 Explicit teaching strategies

Unit V: Documenting and assessing children's learning

- 5.1 Approaches to documenting and assessing children's learning
- 5.2 Process of documenting children's learning
- 5.3 Analyzing documentation
- 5.4 Methods of documentation and assessment
- 5.5 Collating information from multiple sources
- 5.6 Linking documentation and assessment to planning

5.7 Documenting experiences, investigations and projects

Unit VI: Examining ECCD documents

- 6.1 Bhutan's Early Learning and Development Standards
- 6.2 Bhutan's Early Childhood Education Curriculum (Guide)
- 6.3 Bhutan's Parenting Education Curriculum
- 6.4 Early Years Learning Framework (Australia), Early Years Foundation Stage (United Kingdom) and Te Whariki (New Zealand).

Reading List

Essential Readings:

- Arthur, L., Beecher, B., Death, E., Dockett, S. & Farmer, S. (2018) (7th ed.). *Programming and planning in early childhood settings*. Australia: Cengage Learning Australia.
- ECCD & SEN, Ministry of Education. (2014). *Early learning and developmental standards for children age 36 to 72 months*. Thimphu: Ministry of Education.

Additional Readings:

- Brewer, J. A. (2007). *Introduction to early childhood education: Preschool through primary grades* (6th ed.). USA: Pearson Education.
- Bruce, T. (2011). *Early childhood education* (4th ed.). United Kingdom: Hodder Educational Publisher.
- Department of Education (2009). *Belonging, being, becoming: The early years learning framework for Australia*. Canberra: Australian Government Department of Education, Employment and Workplace Relations.
- Department for Children, Schools and Families (2008). *Statutory framework for the early years foundation stage*. Nottingham, UK: DCSF Publications.
- Driscoll, A. & Nagel, N. G. (2008). *Early childhood education birth – 8: The world of children, families and educators* (4th ed.). USA: Pearson Education.
- Edwards, C., Gandini, L. & Forman, G. (Ed.) (2011). *The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach- advanced reflections* (3rd ed.). USA: Praeger Publishers Inc.
- Gestwicki, C. (2017) (6th ed). *Developmentally appropriate practice: Curriculum and development in early education*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Ministry of Education. (1996). *Te Whāriki. He Whāriki Matauranga mō ngā Mokopuna o Aotearoa: Early childhood curriculum*. Wellington, New Zealand: Learning Media. Retrieved from <http://www.educate.ece.govt.nz/learning/curriculumAndLearning/TeWhariki.aspx>.
- Whalley, M. (2007). *Involving parents in their children's learning*. (2nd ed.) Great Britain: Sage Publications Ltd.

Date: December 2020

༡.༡༥ PHY201 བག་ཡོད་དང་ཤེས་བཞིན་ཉམས་ལེན།

སྤྱི་ཚུན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

PHY201 བག་ཡོད་དང་ཤེས་བཞིན་ཉམས་ལེན།

ལས་རིམ།

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

སྤྱི་འབྲུགས།

༡༥

སློབ་སྟོན་པ།

འཆིམ་དེ་རིག་འཛིན།དཔལ་འབྱོར

སྤྱི་ཚུན་འགོ་འབྲེན་པ།

འཆིམ་དེ་རིག་འཛིན།

སྤྱི་བཏང་ལས་དོན།

སྤྱི་ཚུན་འདི་གི་ དམིགས་ལུལ་གཙོ་བོར་ བག་ཡོད་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་ ཚོག་དོན་གྱི་གོ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་ཞེས་ལས་ རང་དོན་ དང་མཐུན་མ་སྟེ་ སློམ་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ དངོས་སུ་ལག་ལེན་དང་ གོམས་སྤྱད་འབད་བའི་ ཉམས་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ ཉེན་བསྟར་མི་ ཚེ་ལྷ་རིམ་གྱི་ནང་ལུ་ རང་གི་བསམ་པ་སེམས་སྦྱོང་དང་ ཕྱི་ལུས་དག་གི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ ཡ་རབས་བཟང་པོའི་ལམ་དང་མཐུན་མ་སྟེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་འབྲེན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

སློབ་སྤྱོད་ཐུབ་འབྲས།

སྤྱི་ཚུན་འདི་ མཇུག་བསྟུན་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།

- ༡ མི་ཚེ་ནང་ བག་ཡོད་དང་ ཤེས་བཞིན་གཉིས་ ལག་ཆེ་བའི་ཁྱེད་དང་གོས་པ་ བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༢ བསྐྱེད་བྱ་བསྐབ་པ་ལུ་བསམས་ཏེ་ བག་ཡོད་པར་བྱ་བའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ འབྲི་སླབ་ འབད་ཚུགས།
- ༣ ཉེན་དལ་འབྱོར་རྟེན་དཀའ་དང་ ཚེ་མི་རྟག་པ་ ལས་རྒྱ་འབྲས་ འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ཚུ་ལུ་བསམས་ཏེ་ བག་ཡོད་ བསྐྱེད་པ་ཏེ་ ལས་རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་སྤྱད་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་ཚུགས།
- ༤ སྤྱད་བྱ་ཉེན་མོངས་པ་ལུ་བསམས་ཏེ་ བག་ཡོད་བསྐྱེད་པ་ཞེས་ལས་ ཉེན་མོངས་པའི་ཉེས་དམིགས་ཏེ་གོ་སྟེ་ སྤྱད་བྱ་ ཉེན་མོངས་པ་ཚུ་སྤངས་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། བག་ཡོད་བསྐྱེད་པའི་གནས་སྐབས་དང་ མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ཡོན་ཚུ་ རོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
- ༥ ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ སྤྱོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བག་ཡོད་བསྐྱེད་པ་ཞེས་ལས་ ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་ བག་ཡོད་ དང་ཐུན་མ་སྟེ་ བཟོ་ནི་ལུ་གོམས་སྤྱད་འབད་དེ་ ཉེན་བསྟར་གྱི་མི་ཚེ་ལྷ་རིམ་ཚུ་ ཡ་རབས་གཤེས་སྤྱོད་དང་ལྷན་པའི་ དཔེ་སྟོན་འབད་ཚུགས།
- ༦ ཞི་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ གནད་བཅའ་ཚུལ་དང་ ཞི་གནས་སྐྱོམ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བག་ཡོད་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་ནང་དོན་དང་འགབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འབྲེན་ཚུགས།
- ༧ རྒྱ་དགོ་བ་དང་ མི་དགོ་བ་ འབྲས་བུ་བདེ་བ་དང་སྐྱུག་བསྐྱེད་ཚུ་ སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ ཁྱེད་བཀལ་ཚུགས།
- ༨ ལམ་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་ རོས་འཛིན་འབད་དེ་ སློབ་སྟོན་གྱི་ལཱ་ནང་དངོས་སུ་ལག་ལེན་འབྲེན་ཚུགས།
- ༩ དན་པ་དང་ ཤེས་བཞིན་ ཡོད་པའི་ལེ་ཡན་དང་ མེད་པའི་ཉེས་དམིགས་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས།
- ༡༠ ཚུལ་ཁྲིམས་ རྣམ་པ་གསུམ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཚུགས།
- ༡༡ དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་དང་ སྤྱོད་པ་ཚང་མེད་བཞི་གོམས་སྤྱད་པའི་འབད་དེ་རང་གི་ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་བྱུང་བུབ་

མ་ཐུབ་དཔུང་ཚུགས།

སྐབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

སྐབ་སྟོན་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པ་རྒྱ་ལྡན་གྱི་ཚུ་གྲིང་།	སྐབ་སྟོན་ཚུ་གྲིང་གི་ཚུ་གྲིང་།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	སྐབ་ལྷན་པོ་གྲོགས་སྤྱོད།	༡	
རང་སྐྱོང་།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༡	༤༠
	དཔེ་མཛོད། ལྷན་དེབ་ལྷན་ནི།	༡	
ཚུ་གྲིང་ཡོངས་བསྟོར་ལམ།			༡༡༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། སྐྱུགས་ ༥༠%

༡༡ སྐོམ་རྒྱུ་ཞི་དང་ ལུས་རྒྱ་གི་གྲུས་ཞབས་འབད་ཐབས། ༡༠%

ཕྱི་གཟུགས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐུན་རིམ་བཞིན་དུ་ རྣམ་སྐྱེད་ཚོས་བདུན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལུས་ཀྱི་གནས་བཟའ་ཚུལ་གྱི་སྦྱང་བ་བྱིན་ ཉེ་ དུས་ལུན་སྐར་མ་ལཱ་ལེ་ སྐོམ་རྒྱུ་བཟུག་ཞིན་མ་ལས་ ལྷ་རྟོག་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ལེན་བྱིན་ནི་དང་ སྐོབ་ཁང་ སྐོབ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་གྱི་ དུས་ལུན་རིམ་ལུ་ ལུས་རྒྱ་གི་བྱ་སྟོན་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། བདུན་ བཟུག་རེ་ལུ་ དུས་ཚོད་རེ་མེད་སྟེ་ ལྷ་རྟོག་འབད་དེ་སྐྱུགས་བྱིན་ནི། དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ སྐྱུགས་བརྒྱ་དཔྱ་༥༠%འི་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་ འབད་དེ་ མཐར་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠%ལུ་ཕབ་དགོཔ་ཨིན། འབད་ཐབས། སྐོབ་སྐྱུག་ཚུ་མཉམ་གཅིག་ཁར་དང་ རང་རྒྱུ་གི་ཐོག་ལུ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ལུས་ཀྱི་གནས་བཟའ་ཐབས། ༣%
- སྐོམ་རྒྱུ་ཐབས། ༣%
- ལུས་རྒྱ་གི་གྲུས་ཞབས་འབད་ཐབས། ༡%
- སྐོབ་ཁང་ལས་རིམ་སྐྱུགས་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐབས། ༡%

ཁ༡ འབྲི་ཚོམ། ༡༥%

སྐོབ་སྐྱུག་ཚུ་ རང་རྒྱུ་གིས་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་ རང་སོའི་ཉམས་སྦྱོང་བཅའ་ ག་བསྐྱར་འབད་དེ་ འབྲི་ཚོམ་ཚོག་འབྲུ་༡༡༠༠ ལས་༡༥༠༠ གི་བར་ན་འབད་མི་ཅིག་གི་དགོ།

དོན་ཚན། དུན་ཤེས་དང་ བག་ཡོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དམིགས་གཏང་འདི་ དཔུང་ཞིབ་ ཀྱི་ རིག་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་། བག་ཡོད་དང་དུན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་ ཤེས་ཡོན་དབྱེ་དཔུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བདེ་དོན་འོས་འབབ། ༤ %
- དབྱེ་དཔུང་ཚད་ལྡན། ༣ %
- འབྲེལ་མཐུན། ༡ %

- སྐད་ཡིག། ༡ %
- རྒྱལ་ཁྲིམ་ཁྲུངས་གཏུགས་ ༡ %
- འབྲི་བཀོད། ༡ %

ག༽ གོམས་སྤྱད་སྤྱོད་ལྟ་/ སྤྱན་ལུ། ༡༥%

སློབ་སྤྱུག་ཚུ་ལུ་འོག་གི་སྤྱོད་ལྟ་གཉིས་ལས་གཅིག་འབད་བཅུག་དགོ།
 གནམ་ཁ་དང་པ། བག་ཡོད་བསྐྱེམ་ནི་དང་ ཤེས་བཞིན་བསྐྱེམ་བའི་དོན་གི་ གོ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་ཞིན་མ་ལས། དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
 པའི་གནད་དོན་ རྩོམ་ཞུག་ནམ་པ་བཞི་དང་ སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་བཞི་ ལམ་པ་ལོ་ལྷ་ཕྱིན་པ་དུག་ དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ ཚུལ་
 ལྷིམས་ནམ་གསུམ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བདུན་རིམ་བཞིན་དུ་ བསྐྱེམ་སྟེ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་བཅུག་ནི་དང་ ལག་ལེན་དངོས་འབྲེལ་
 དང་ གོམས་སྤྱད་གི་ཐོག་ལུ་ཉམས་སྤོང་ཚུད་བཅུག་ཐབས་ལུ་ ཉེ་འདབས་གི་མི་སྡེའི་གནས་སྤངས་ལུ་ ལྷ་རྟོག་དང་མཉམ་འབྲེལ་
 འབད་དེ་ སྤྱོད་འབྲེལ་ཚུ་ ཉམས་སྤོང་བཟེ་སོར་གི་དོན་ལུ་ བརྟེན་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འབྲེལ་སྟེ་ སྐར་མ་
 ༡༩གི་སྤྱན་ལུ་འབད་བཅུག་ནི།

གནམ་ཁ་གཉིས་པ། ཉམས་སྤོང་ཅན་གི་མཁན་སློབ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འབྲེལ་སྟེ་ དགོན་གནས་དང་ སྤྱིད་ཉམས་ཅན་གི་སྤྱོད་ཚུངས་
 དང་ ཉམས་ཚུལ་ཚུ་ནང་ལས་པར་ ཞི་གནས་དང་སྐྱེམ་གི་སྤྱོད་པ་འབད་དེ་ གོམས་སྤྱད་ཚུད་བཅུག་ཞིན་མ་ལས་ ཚོར་ལྷགས་ངོ་མའི་
 ཐོག་ལས་ ཉམས་སྤོང་དང་བསམ་འཆར་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ སྤྱོད་ཚུ་ནང་ལེན་པ་ཅིན་དུས་སྐར་མ་ ༡༥འེ་དང་རང་རྒྱུང་འབད་བ་ཅིན་སྐར་མ་
 ༡༠འེ་འབད་མི་ སྤྱན་ལུ་གསལ་བཤད་གཏང་བཅུག་ནི།

སློབ་སྤྱུག་ཚུ་ རྩོམ་ཞུག་ནམ་པ་བཞི་དང་ སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་བཞི་ ལམ་པ་ལོ་ལྷ་ཕྱིན་པ་དུག་ ཚུལ་ལྷིམས་ནམ་གསུམ་དན་པ་ཉེ་བར་
 བཞག་པ་བཞི་ ཞི་གནས་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ ལག་ལེན་དངོས་འབྲེལ་དང་ གོམས་སྤྱད་གི་ཐོག་ལུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལུ་
 ལེགས་པའི་ཉམས་སྤོང་ཚུ་གོང་འཕེལ་དཔུད་ཞིབ་བལྟ་ནི་ལུ་དམིགས་གཏང་བསྐྱེད་པ་ཡིན།

འབད་ཐངས། སྤྱོད་ཚུ་དང་རྒྱུང་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས།

དབྱེ་ཞིབ་སྤྱུགས་གི་ཚད་གཞི།

- གནད་དོན་འོས་འབབ། ༥ %
- བཅའ་སྤྱི། ༩ %
- སྤྱན་ལུ་འབད་ཐངས། ༧ %
- ཉམས་སྤོང་གསལ་བཤད། ༩ %

སྤྱོད་ལྟའི་དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི།

- གོམས་སྤྱད་འབད་ཐངས། ༥ %
- ལྷ་རྟོག་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐངས། ༩ %
- ཉམས་སྤོང་དང་ཚོར་ལྷགས། ༧ %
- ཞི་གནས་སྐྱེམ་ཐངས། ༩%

དན་གསོ། སྤྱུགས་ ༡༥འེ་འབད་མི་ གོམས་སྤྱད་དང་ སྤྱན་ལུ་གི་སྤྱུགས་གཉིས་ བསྐྱེམས་ཞིན་མ་ལས་ ལོག་སྟེ་སྤྱུགས་
 ༡༥ ལུ་པབ་དགོས་ཡིན།

ང་། དཔེ་དཔྱད་སྟན་ལྷན། ༡༠%

ངོ་རྒྱུ་ལོ་ཐོག་ལས་ བག་ཡོད་ཤེས་བཞིན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་སྣ་ཚོགས་ལུ་ ཐོས་བསམ་སློམ་གསུམ་གྱི་སློལ་ས་ གོམས་སྦྱང་འབད་བའི་མན་འབྲས་ ཉམས་ལེན་པ་སློབ་སྦྱོར་རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྦྱོད་པ་ལུ་ ལེགས་ཉེས་གྱི་འགྱུར་བ་ག་དེ་སླེ་འགྱུར་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ ?དང་ དེ་གིས་མ་འོངས་པ་ལུ་ སློབ་སྦྱོར་དང་མི་སྡེ་འགོ་འཁྲིད་པ་གི་ལཱ་འགན་ནང་ལུ་ སྦྱོར་ཚད་དང་ལཱ་འབྲེལ་འབྲས་ཉེས་ཏེ་ག་དེ་སླེ་འགྱུར་ཚུགས་ག? ཞིབ་བཟླ་དང་དཔེ་དཔྱད་གྱི་ཐོག་ལས་ ཚོག་འབྲུ་༡༠༠༠ ལས་མ་ཉུང་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྟན་ལྷན་གྱི་བཟུལ་དགོ། སློབ་སྦྱོར་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྦྱོད་པ་ལུ་ ལེགས་ཉེས་གྱི་འགྱུར་བ་ག་དེ་སླེ་འགྱུར་ཡོད་པ་ཨིན་ན? ཉ་གོ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་གཏང་བསྐྱེད་པ་ཨིན།

དཔེ་ཞིབ་སྦྱོར་གྱི་ཚད་གཞི།

- སྐད་ཡིག། ༡ %
- འབྲི་ཐངས། ༡ %
- བཤེན་པ། ༤ %
- དཔེ་དཔྱད། ༡ %

༡ སྦྱངས་རྒྱུགས་དཔེ་ཞིབ། སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུགས། ༥༠%

བག་ཡོད་དང་ ཤེས་བཞིན་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ ཤེས་རྟོགས་ག་དེ་སླེ་བྱུང་ཡི་ག་དང་ ལག་ལེན་གྱུ་ལུ་ག་དེ་སླེ་བཀའ་ཚུགས་ཅི་ག་གི་ ཤེས་ཚད་དཔེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སློབ་དུས་མཚུགས་བསྟུན་ད་ དུས་ཡུན་ཚུ་ཚོད་༣་ཀྱི་རིང་ལུ་ སྦྱོར་བ་བརྒྱ་ཚུ་༡༠༠%འབད་མི་ཚོས་རྒྱུགས་ ཅིག་ལེན་ཞིན་མ་ལས་ ལོག་སྟེ་སྦྱོར་བ་བརྒྱ་ཚུ་༥༠%ལུ་ཕབ་ནི་ཨིན།

དཔེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗོངས་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས།

དཔེ་ཞིབ་ཀྱི་དཔེ་བ།	དཔེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྦྱོར་གྱི་ལྗོངས་ཚད།
དུས་རྒྱུགས་དཔེ་ཞིབ། ༥༠%	༡ སློམ་རྒྱུ་ནི་དང་ ལུས་ངག་གི་གྲུས་ཞབས་འབད་ཐངས།	༡	༡༠%
	༢ འབྲི་ཚོམ།	༡	༡༥%
	༣ གོམས་སྦྱངས་སྦྱོང་ལཱ་སྦྱོར་ལྷན།	༡	༡༥%
	༤ དཔེ་དཔྱད་སྟན་ལྷན།	༡	༡༠%
སྦྱངས་རྒྱུགས་དཔེ་ཞིབ། ༥༠%	སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུགས།	༡	༥༠%
སྦྱོར་བ་བརྒྱུམས།		༤	༡༠༠%

སྦྱོང་ཚན་སྦྱོར་ཚད། མེད།

སྦྱོང་ཚན་ནང་དོན།

- ལས་ཚན་དང་པ། བག་ཡོད་ཀྱི་ངོ་སྤོང་།
- ༡.༡ བག་ཡོད་ཀྱི་གོ་དོན།
 - ༡.༢ བག་ཡོད་ཀྱི་ངོ་བོ།
 - ༡.༣ བག་ཡོད་བསྟེན་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན།
 - ༡.༤ བག་ཡོད་དང་བག་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར།
 - ༡.༥ བག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་པ་དང་བག་མེད་པའི་ཉེས་དམིགས།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། བག་ཡོད་བསྐྱོམ་ཐབས།

- ༡.༡ བསྐྱུང་བྱ་བསྐྱབ་པ་ལུ་བསམ་སྟེ་བག་ཡོད་བསྐྱོམ་ཚུལ།
 - ༡.༡.༡ བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་མི་ཉམས་པར་བྱ་བ།
 - ༡.༡.༢ སྦྱོར་བ་བཙུག་འགྲུས་མི་ཉམས་པར་བསྐྱུང་ནི།
- ༡.༢ སློ་སྟོན་རྣམ་པ་བཞི་ལུ་བསམ་སྟེ་བག་ཡོད་བསྐྱོམ་ཚུལ།
 - ༡.༢.༡ ཉེན་དལ་འབྱོར་ལུ་བསམ་སྟེ་བག་ཡོད་བསྐྱོམ་ཚུལ།
 - ༡.༢.༢ ཚོ་མི་རྟག་པ་ལུ་བསམ་སྟེ་བག་ཡོད་བསྐྱོམ་ཚུལ།
 - ༡.༢.༣ ལས་རྒྱ་འབྲས་ལུ་བསམ་སྟེ་བག་ཡོད་བསྐྱོམ་ཚུལ།
 - ༡.༢.༤ འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལུ་བསམ་སྟེ་བག་ཡོད་བསྐྱོམ་ཚུལ།
- ༡.༣ སྤང་བྱ་ཉོན་མོངས་པ་ལུ་བསམ་སྟེ་བག་ཡོད་བསྐྱོམ་ཚུལ།
 - ༡.༣.༡ སྤང་བྱ་ཉོན་མོངས་པ་ངོས་འཛིན།
 - ༡.༣.༢ ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་དམིགས།
 - ༡.༣.༣ ཉོན་མོངས་སྤང་པའི་དཀའ་སྤྱད་བཟོད་ཚུལ།
 - ༡.༣.༤ ཉོན་མོངས་འཛོམས་པའི་གཉེན་པོ་བསྟེན་ཏེ་ ཉོན་མོངས་སྤང་ཚུལ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། དན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་སྦྱི་དོན།

- ༣.༡ དན་ཤེས་ཀྱི་ངོ་སྤོང་།
- ༣.༢ དན་པ་དང་ ཤེས་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་དང་ ངོ་བོ་བཤད་པ།
- ༣.༣ དན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་སྤང་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན།
- ༣.༤ དན་ཤེས་བརྟན་པའི་ཕན་ཡོན།
- ༣.༥ དན་ཤེས་ཉམས་པའི་སྐྱོན།

ལས་ཚན་བཞི་པ། དན་ཤེས་བརྟན་པའི་ཐབས་ཞི་གནས།

- ༤.༡ ཞི་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་སྐྱབ་བཤད།
- ༤.༢ ཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་པ།

- ༤.༣ ཞི་གནས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ལུས་ཀྱི་གནད་བཅའ་ཚུལ་དང་དགོས་པ།
- ༤.༤ ཞི་གནས་སྐྱོམ་ཚུལ།
- ༤.༥ ཞི་གནས་བཞག་ཐབས་དགའི་ངོ་སྤྲོད་དང་ཉམས་ལེན།
- ༤.༦ ཞི་གནས་སྐབས་པའི་ཐབས་སྐབས་དུག་དང་ ཡིད་བྱེད་ཞིའི་ངོ་སྤྲོད།
- ༤.༧ ཞི་ལྷག་གཉིས་ཚར་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན།
- ༤.༨ དགོན་གནས་དང་ སྤྱིད་གནས་ཚུ་ནང་སྤེལ་ལག་ལེན་དངོས་འབྲལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ཞི་གནས་བསྐྱོམ་ནི།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། བསྐྱབ་པ་བསྐྱུང་བའི་དོན་ལུ་ སེམས་བསྐྱུང་བའི་ཐབས།

- ༥.༡ སེམས་སྐྱུང་དགོ་པའི་དགོས་པ།
- ༥.༢ རྒྱ་དགོ་བ་དང་སྤྲིག་པའི་རྩ་བ་སེམས་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར།
- ༥.༣ འབྲས་བུ་བདེ་བ་དང་སྐྱུག་བསྐྱུལ་སེམས་ལས་བྱུང་ཚུལ།
- ༥.༤ སྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་དུག་གི་དགོ་བ་སེམས་ལས་བྱུང་ཚུལ།
- ༥.༥ ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་གི་དབྱེ་བ་དང་ ངོ་སྤྲོད།
- ༥.༦ ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ནང་དོན་ཉམས་ལེན།
- ༥.༧ ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་ སྤོན་འགོ་དང་ དངོས་གཞིའི་གོམས་སྐྱུང།

སྤོན་འགོའི་སྐབས་ཐུན་རིམ་བཞིན་སྤོབ་ཁང་ནང་དང་ སྤོབ་ཁང་ཕྱི་ལོགས་གང་འཚམས་ན་ སྤྱིན་གཏོང་ བཟོད་ བསྐྱོམ་ལ་སོགས་པའི་ གོམས་སྐྱུང་འབད་ནི།
 དངོས་གཞིའི་སྐབས་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སྤེའི་གནས་སྐྱུངས་དང་ འབྲེལ་བ་འབྲལ་སྤེ ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་ རེ་རེ་བཞིན་ལག་ལེན་དངོས་འབྲལ་གྱི་ཐོག་ལས་ གོམས་སྐྱུང་འབད་ནི།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། སེམས་བསྐྱུང་བའི་དོན་ལུ་ དན་ཤེས་བསྐྱེན་ཚུལ།

- ༦.༡ ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་ཉེས་དམིགས།
- ༦.༢ དན་པ་བསྐྱེན་ཐབས།
- ༦.༣ དན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་གི་ངོ་སྤྲོད།
- ༦.༤ དན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་བསྐྱོམ་ཚུལ།

ལས་ཚན་བདུན་པ། སེམས་བསྐྱུང་བའི་ཐབས་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་བསྐྱུང་བ།

- ༧.༡ སྤྱིར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་དོན།
- ༧.༢ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
- ༧.༣ ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐྱུང་བའི་ཕན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་བསྐྱུང་བའི་ཉེས་དམིགས།

ལས་ཚན་ བརྒྱད་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་ལུ་གྲོ་སྐྱུང་བ།

1.1 ཉེས་སྲོད་སྒོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས།

1.1.1 ཉེས་སྲོད་སྒོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་སྲོད།

1.1.2 ཉེས་སྲོད་སྒོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབྱེ་བ།

1.1.3 ཉེས་སྲོད་སྒོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐྱུང་ཚུལ།

1.1.4 བཟ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ལུས་རག་ཡིད་གསུམ་རྩུངས་བྱུབ་པ།

1.1.5 བཟ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བསྐྱུང་བ་མི་ཉམས་པར་བསྐྱུང་ཚུལ།

1.2 དག་བཙུག་བསྐྱུང་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས།

1.2.1 དག་བཙུག་སྐྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་སྲོད།

1.2.2 དག་བཙུག་སྐྱུང་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐྱུང་ཚུལ།

1.2.3 བཟ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ལུས་ལུ་ཆགས་པ་སྐྱུང་དགོས།

1.2.4 བཟ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་རང་གཞན་གྱི་དོན་བསྐྱུང་བའི་ཐབས་ལུ་མཁས་པ།

1.3 སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས།

1.3.1 སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་སྲོད།

1.3.2 སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐྱུང་ཚུལ།

1.3.3 བྱམས་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བསྐྱོམ་པའི་སྒོ་ལས་གཞན་དོན་བསྐྱུང་བ།

1.3.3.1 ཚད་མེད་བཞི་གི་དོན་སྲོད།

1.3.3.2 ཚད་མེད་བཞི་བསྐྱོམ་ཚུལ།

1.3.3.3 ཚད་མེད་བཞི་བསྐྱོམ་པའི་ཕན་ཡོན།

1.3.3.4 ཚད་མེད་བཞི་གི་གོམས་སྐྱུང།

ཉིན་བསྐྱུང་དང་བདུན་རིམ་བཞིན་ལག་ལེན་དངོས་འབྱུང་གི་ཐོག་ལུ་བྱམས་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་གོམས་སྐྱུང་འབྱུང་ནི།

1.3.4 བསྐྱུང་བའི་དངོས་པོ་བཞི་གི་སྒོ་ལས་གཞན་དོན་བསྐྱུང་བ།

ལྷག་དགོ་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

མཁན་པོ་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྷན། (༢༠༡༡) བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའི་སྲོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་འགྲེལ་འཇམ་དབྱངས་སྒྲ་མའི་ཞལ་

ལུང་། རྟེ་ལི། ཚེས་སྲོད་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།

རྒྱལ་སྐུ་ཞི་བ་ལྷ། (༢༠༠༤) སྲོད་འཇུག་ཅུ་བ་དང་ས་བཅད་ཕྱོགས་སྟེན། ཕུན་ཚོགས་གྲིང། ཀེ་ཨམ་གྱི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། (༢༠༡༢) བཟ་ཤེས་དང་བག་ཡིད་བསྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན། ཐིམ་ཕུ། ཀུན་གསལ་རང་སྐྱེད་ལས་འཛིན།

གཞན་ཕན་བྱམས་པའི་གོ་ཆ། (སྤྱི་ལོ་མེད) བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའི་སྲོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མཚན་འགྲེལ། (ས་

གནས་མེད་དཔར་སྐྱུན་མེད)

ལ་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

སྐབས་མེ་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ (༢༠༡༢) ཕྱག་ཚེན་སྟོན་འགྲོའི་ངག་དོན་དོ་མེད་འབྲེན་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྟོལ་འབྲེད་པའི་འབྲུ་
འགྲོལ་ངེས་ཤེས་སྟོན་མེ། ཐིམ་ཕུ། གཞུང་གྲྭ་ཚང་གསུང་རབས་ཡིག་ཚང་།

ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་ (༢༠༡༠) རྒྱལ་སྐུ་ལག་ལེན་གྱི་འགྲོལ་པ་ལག་ལེན་སྲུང་ཚི་མཚོག་སྟེར། ཐིམ་ཕུ། རྫོང་གཏེར་དཔེ་སྐྱུ་ལས་
སྟེ།

དགོ་འདུན་རིན་ཚེན། (སྤྱི་ལོ་མེད) བཤེས་པའི་སྤྱིངས་ཡིག་ཅེས་བྱ་བའི་མཚན་འགྲོལ། ཐིམ་ཕུ། གཞུང་གྲྭ་ཚང་གསུང་རབ་ཉམས་
གསོ།

མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ (༡༩༩༩) སྤྱིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ཞོར་བྱའི་ཐོང་བ། ཐིམ་ཕུ། ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་
ལས་འཛིན།

ཚོས་མེ་སྐྱུ་པོ་པ་ལྷ་འོད་གཞོན་ལྷ། (༢༠༠༤) དམ་ཚོས་ཡིད་བཞིན་ཞོར་བྱ་ཐར་པ་རིན་པོ་ཚེད་རྒྱན། བལ་ཡུལ་ནེ་སྤལ།
སྐུ་པོ་པ་དཔེ་མཛོད།

བསྟན་འཛིན་ཐབས་མཁས། (༢༠༡༤) བྱང་ཚོས་དོ་སྟོན་ཀུན་བཏུས། ལྷ་རམ་ས་ལ། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དཔེ་སྐྱུ་
ལང།

ཇོ་དཔལ་སྤྱུལ་རིན་པོ་ཚེ། (༢༠༠༤) ཀུན་བཟང་སྤྱ་མའི་ཞལ་ལུང། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི་དཔེ་སྐྱུ་ལང།

སོག་པོ་བསྟན་དར། (༢༠༡༠) ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཚེད་མཛོད་གྱི་དཀའ་གནད་དོ་མེད་རྒྱ་མཐུད་འགྲོལ་བྱེད་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཐུར་
མ། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི་དཔེ་སྐྱུ་ལང།

བསམ་གཏུན་མཐར་ཕྱིན། (༢༠༡༡) བཤེས་སྤྱིངས་གྱི་རྩ་བ་དང་དོན་འགྲོལ། ཐིམ་ཕུ། ཀུན་གསལ་ལས་སྟེད་དཔེ་སྐྱུ་ལང།

པར་དོན་གྲུབ། (༢༠༡༢) ཀུན་སྟོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྷག་དེབ། སྤྱ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སྟོབ་གྲ།

པར་དོན་གྲུབ། (༢༠༡༢) ལམ་པ་རོལ་རྩ་ཕྱིན་པ་དུག་གི་རྣམ་གཞག་འོ་མའི་ཉིང་ལྷ། ཐིམ་ཕུ། ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན།

པར་དོན་གྲུབ། (༢༠༡༩) རྫོང་གི་རྣམ་པ་བཞིད་རྣམ་གཞག་ཚངས་པའི་ཚབ་རྒྱན། ཐིམ་ཕུ། ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན།
ཚོས་གྲངས། ༢༠/༥/༢༠༢༠

༡.༡༧ DLN207 ལྷག་ནི་སློབ་སྟོན།

སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

DLN207 ལྷག་ནི་སློབ་སྟོན།

སློབ་སློབ་ལས་རིམ།

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

སློབ་འཇུགས།

༡༢ |

སློབ་ཚན་སློབ་སྟོན་པ།

བདེ་ཆེན་དབང་འཇུག

སློབ་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

སློབ་བཏང་ལས་དོན།

སློབ་ཚན་འདི་གིས་ ཚོང་ཁ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲུན་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཅུས་རྒྱུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་
པའི་མིང་ཚིག་སློབ་བ་ཚུ་གནས་སྤངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལྷག་ནི་འདི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཚུགས། དཔེ་དེབ་ཚུ་གི་བདེ་དོན་དང་དགོས་དོན་
ཚུ་གོ་བ་ལེན་ནི་འདི་གནས་སྤངས་ཚུ་ཡང་བྱིན་ཚུགས། དེ་གིས་མ་དོ་བར་སློབ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་དུག་པ་ཚུན་གྱི་
ཚོང་ཁའི་ཚེས་ཚན་ཚུ་ གཞུང་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་ནི་ཡར་རྒྱས་གྱི་སློབ་ལཱ་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཚུགས། ཡང་གོམས་འདྲིས་ཚུ་དེ་འདི་དོན་ལུ་ཨོན།

སློབ་སློབ་གྲུབ་འབྲས།

སློབ་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྟུན་ད་ སློབ་སྟུག་ཚུ་གིས་

- ༡ ལྷག་ཐངས་ཁག་ཆེ་བའི་སློབ་ལས་ཁྲུངས་དང་དགོས་པ་སླབ་ཚུགས།
- ༢ དབྱངས་གསལ་གྱི་སྐྱ་གདངས་ཚུ་ དག་ཏོག་ཏོ་འབད་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་སྟོན་ཚུགས།
- ༣ ཡིག་རིགས་ཀྱི་སྐྱ་གདངས་ཚུ་ལྷག་ཐངས་ཁྲུངས་བཀའ་ཏེ་སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས།
- ༤ ལྷག་སྟོན་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས།
- ༥ ལྷག་སྟོན་འཇུར་རིམ་གྱི་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཚུ་མ་རིགས་སྤྱོད་ཚུ་དབྱེད་འབད་ཚུགས།
- ༦ འཛོན་ཐང་ཅན་འབད་གོ་རྟོགས་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༧ དབྱེད་འབད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཞིབ་བཟླ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༨ སློབ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་དུག་པ་ཚུན་གྱི་ལག་དེབ་ལམ་སྟོན་ལྷག་དེབ་ སློབ་དེབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

ནུས་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ ཚོད།	སློབ་འཇུགས་ཚུ་ཚོད་ བསྟོམས།
དངོས་ འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༢	༤༠
	ལག་ལེན་དངོས་ འཐབ།	༢	
རང་སློབ།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༢	༤༠
	རང་སློབ།	༢	

དཔྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

དུས་རྒྱུན་དཔྱེ་ཞིབ། ༤༠%

༡༽ ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༢༠%

སྤེལ་ཚན་ནང་ ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་གྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲམ་ཚུ་གི་ཁྱད་ཚོས་ ག་དེ་སྤེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ རྒྱ་མིང་སྐད་ནང་ཡོད་མི་། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཚོང་ཁའི་ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་ནང་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཐབས་ཤེས་ ༡-༡༠ བཤད་པ་ལ་ གསལ་ཁྱབ་སྤེལ་ཚུ་འབྲུ་ ༡༣༠༠ ལས་༡༥༠༠ གི་བར་ན་བྱི།

དཔྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- ཁྱད་ཚོས་བསྐྱར་ཞིབ། ༤%
- དཔྱེ་དཔྱད། ༥%
- འོས་འབབ། ༤%
- རྐྱད་ཡིག། ༣%
- རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ། ༣%

༢༽ སྤྱན་ལྷུ། མཁོ་ཆས་ལག་ལེན། ༡༠%

དོ་རྒྱུད་སྤེལ་ཚུ་དེ་རིགས་ཡང་ན་ མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༠ ལས་༡༥ གི་རིང་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཐབས་ཤེས་གྱི་སྐོར་ལས་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་དཔེ་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི།

སྐྱུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- དཔེ་སྟོན་ཁ་གསལ། ༤%
- རིག་པ་གསར་བཏོད། ༣%
- མཁོ་ཆས་འོས་འབབ། ༣%
- སྤྱན་ལྷུ་ལྷུ་ཚད། ༡%

༣༽ དུས་བབ་སློབ་སྟོན་འབད་ནི། ༣༠%

སློབ་སྐྱུག་ཚུ་སྤེལ་ཚན་ནང་ སློབ་སྐྱུག་ལས་སློབ་རིམ་དུག་པ་གང་རུང་གི་ སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་ ལྷག་ཐངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཤམ་འབྲུ་འབད་དེ་ དུས་ཡུན་ རྐྱར་མ་ ༣༠ གི་རིང་ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྷག་ཐངས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་བསམ་ཞིབ་བཀོད་ནི།

- སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༤%
- མཁོ་ཆས་ལག་ལེན། ༤%
- སློབ་ལུ་འགོ་འདྲེན། ༤%
- དཔྱེ་ཞིབ། ༥%
- ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ཞིབ། ༥%

༡ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། སྐྱུགས་ ༤༠%།

སྐད་ཡིག་རིག་ཅུལ་ནང་ལུ་ ལྷག་ནིའི་རིག་ཅུལ་འདི་གལ་ཆེ་དགོ་པའི་ཁྱུངས་དང་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྐྱུགས་ཚད་༤༠འབད་མིའི་ སློབ་དུས་ཚེས་རྒྱུགས་རྒྱབ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ཕྱིད་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས།

ཐབས་ལམ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཚ།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%	༡ ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས།	༡	༢༠%
	༢ མཁོ་ཆས་ལག་ལེན།	༡	༡༠%
	༣ དུས་ཐུང་སློབ་སྟོན	༡	༣༠%
སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%	སློབ་དུས་ཚེས་རྒྱུགས།	༡	༤༠%
སྐྱུགས་བསྟོམས་			༡༠༠

སློབ་ཚན་སྟོན་ཚད། མེད།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་གྱི་ཁྱུངས་དང་དགོས་པ།

- ༡.༡ ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་ཁྱུངས་དང་དགོས་པ།
- ༡.༢ དབྱུངས་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།
- ༡.༣ གསལ་བྱེད་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། སློབ་ཤོག་རྒྱབ་ཐངས་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

- ༢.༡ མགོ་ཚན་དང་འདོགས་ཚན་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།
- ༢.༢ སློན་འཇུག་ཞུགས་ཡོད་པའི་ཡིག་རིགས་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།
- ༢.༣ རྗེས་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་ཞུགས་པའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ཚོགས་སྐྱུང་རྒྱབ་ཐངས་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

- ༣.༡ མིང་ཚོགས་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།
- ༣.༢ བརྗོད་པ་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དེ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

3.3 ཉིན་བསྐྱར་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

3.4 རྫོང་ཚིག་འཇམ་རྟོང་རྟོ་ཡོད་པའི་སྐྱུང་ཚུ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་གྱི་རིགས་གཞན་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

1.1 བི་ལྷག་གཉིས་གྱི་བྱང་པར་བྱེ་སྟེ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

1.2 ཕུད་རིགས་གྱིས་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་ཐངས།

1.3 ལྷག་ནིའི་ལྷག་སྟོན་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

1.4 སློང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

1.5 སློབ་རིམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ལྷག་ཐངས་གྱི་ཐབས་ལམ་མ་འདྲམ་ཚུ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཚུམ་རིག་གྱི་གི་དེབ་ཚུ་ལྷག་ཐངས་གྱི་འགྱུར་རིམ་དང་བསྐྱར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

4.1 ལྷག་ནིའི་སློབ་འགོ། (Pre reading)

4.1.1 ལྷག་ནི།

4.1.2 རོས་ལེན་འབད་ནི།

4.1.3 གསལ་འཚོལ་འབད་ནི།

4.1.4 ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

4.2 ལྷག་ནིའི་གོ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དགོས་པ།

4.3 ལྷག་ནིའི་འགྱུར་རིམ་ནང་ལྷག་སྟོན་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

ལས་ཚན་དུག་པ། གོ་རྟོགས་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་སྟེ་ གོ་དོན་དང་འབྲེལ་མཐུན་འབད་ཐངས།

6.1 གོ་རྟོགས་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གོམས་འདྲིས་ཚུད་བཅུག་ནི།

6.1.1 ཤེས་ཡོན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ལག་ལེན་འཐབ་བརྒྱབ་བཟོ་ནི།

6.1.2 འབྲེལ་མཐུན།

6.1.3 གལ་ཅན་ཚུ་གོས་ཐག་གཅད་ནི།

6.1.4 འཆར་རྟོགས་ཐོ་བཞོད།

6.1.5 དབྱེ་ཞིབ།

6.1.6 ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི།

6.1.7 སློན་དཔག་འབད་ནི།

6.1.8 ིབ་བཞོད་ནི།

6.1.9 བཅོམ་རྒྱབ་ནི།

6.1.10 དགོས་དོན་བཟོ་ནི།

6.1.11 བཅུད་བསྐྱུ་ནི།

ལས་ཚན་བདུན་པ། དབྱེ་དཔུང་གི་ཐོག་ལས་ཞིབ་བརྟག་ཐབས་ལམ།

- ཡ.༡ ལྷ་གོང་བལྟ་ཞིབ།
- ཡ.༢ ལྷ་བས་དོན་དང་མཐུན་མ་བཟོ་ནི།
- ཡ.༣ དུན་ནི་དང་ཉ་གོ་ནི་དོན་ལུ་ངི་བ་བཀོད་ནི།
- ཡ.༤ ཡིད་ཆེས་དང་བརྩེ་མཐོང་གི་གདོང་ལེན་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་ནི།
- ཡ.༥ འཐབ་ཚུད་དབྱེ་ཞིབ།

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། སློབ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་ ཏུག་པ་ཚུན་གྱི་ཚ་གཞུང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐབས།

- ༡.༡ སློབ་རིམ་སློབ་གསར་དང་ དང་པ།
- ༡.༢ སློབ་རིམ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ།
- ༡.༣ སློབ་རིམ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ།
- ༡.༤ སློབ་རིམ་ཏུག་པ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

- ༡. རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། ལྷན་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན། (༢༠༢༡) *སློབ་རྒྱུན་གསར་པའི་སློབ་རྩོན་ལམ་རྩོན།* སློབ་རིམ་༠། ལྷ་རོ།
- ༢. རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། ལྷན་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན། (༢༠༢༡) *སློབ་རྒྱུན་གསར་པའི་སློབ་རྩོན་ལམ་རྩོན།* སློབ་རིམ་༡། ལྷ་རོ།
- ༣. རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། ལྷན་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན། (༢༠༢༡) *སློབ་རྒྱུན་གསར་པའི་སློབ་རྩོན་ལམ་རྩོན།* སློབ་རིམ་༢། ལྷ་རོ།
- ༤. རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། ལྷན་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན། (༢༠༢༡) *སློབ་རྒྱུན་གསར་པའི་སློབ་རྩོན་ལམ་རྩོན།* སློབ་རིམ་༣། ལྷ་རོ།
- ༥. རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། ལྷན་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན། (༢༠༢༡) *སློབ་རྒྱུན་གསར་པའི་སློབ་རྩོན་ལམ་རྩོན།* སློབ་རིམ་༤། ལྷ་རོ།
- ༦. རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། ལྷན་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན། (༢༠༢༡) *སློབ་རྒྱུན་གསར་པའི་སློབ་རྩོན་ལམ་རྩོན།* སློབ་རིམ་༥། ལྷ་རོ།
- ༧. རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། ལྷན་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན། (༢༠༢༡) *སློབ་རྒྱུན་གསར་པའི་སློབ་རྩོན་ལམ་རྩོན།* སློབ་རིམ་༦། ལྷ་རོ།
- ༨. རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༡༤) *ཤོག་ཁམས། སློབ་གསར།* ལྷ་རོ།
- ༩. རྩོད་གོང་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༣) *རྩོད་ཁའི་བརྟག་གཞུང་གསར་པ།* ཐིམ་ཕུག་ ཚུམ་པ་པོ།

༡༠. Tompkins, G.E (2017), *Literacy for the 21st century: A balance Approach* (7th Edition) New Jersey: Pearson Education Inc.

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་བོ།

1. ཀུན་བཟང་དོ་རྗེ་ (༢༠༡༢) རྗེ་ལའི་རྗེ་སྐྱེ་དག་རྒྱན་དག་པའི་ལྷན་ཚུ། ཐིམ་ཕུག་ རྗེ་ལ་གོང་འཕེལ་ལྷག་ཚོགས།
2. ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༠༤) རྗེ་ལའི་རྗེ་སྐྱེ། ཐིམ་ཕུག་ ཀེ་ཨེམ་གྱི།

ཚོས་གངས། ༣༠/༥/༢༠༢༠

༡.༢༠ ASE202 དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།

སྤྱི་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

ASE202 དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།

སྤྱི་བསྟུན་ལམ་ལུགས།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་འཇུགས་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན།

སྤྱི་བཟུངས།

༡༢

སྤྱི་ཚན་སློབ་སྦྱོར་པ།

སྐལ་བཟང་དོ་རྗེ་དང་ ཚོ་དབང་སློབ་སྦྱོར་པ།

སྤྱི་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

ཚོ་དབང་སློབ་སྦྱོར་པ།

སྤྱི་བཟང་ལམ་ལུགས་དོན།

སྤྱི་ཚན་གྱི་ དམིགས་ལུལ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་སློབ་སྦྱོར་འབད་མ་དང་དང་ སློབ་སྦྱོར་འབད་ཚུ་མ་དང་ ལམ་དོན་ ལྷན་ལུ་སྤྱོད་བཟུང་ཞིའི་ དབྱེ་ཞིབ་གྱི་རིག་ཅུལ་འཐོབ་ཚུ་གས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཁོང་རའི་སློབ་ཕྲུག་གི་ ལྷན་སྦྲུངས་འབད་ མི་ཚུ་ ཏུས་རྒྱུན་དང་སྦྲུངས་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་གཉིས་གྱི་ མཁོ་ཆས་དང་ ཐབས་རིག་མ་འདྲམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནི་དང་ འབད་ཚར་བའི་ལུལ་ལུ་ ཡིག་ཚུ་བཟོ་བཞུག་འབད་ཚུ་གས་ནི་གིས་ གོམས་འདྲིས་ཚུ་དང་ཚུ་གས་ནི་ལུ་དམིགས་པ་ བསྐྱེད་པ་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བྱི་རྒྱུགས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ སྤོ་བ་རེ་རེ་ཞིན་ཏུ་དབྱེ་དབྱུད་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ ཐངས་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ གོམས་འདྲིས་ཚུ་དང་ཚུ་གས་ནི་དོན་ལུ་ཡང་དམིགས་གཏང་བསྐྱེད་པ་ཨིན།

སློབ་སྤྱོད་ལུ་འབྲས་པ།

སྤྱི་ཚན་འདི་མཇུག་བསྟུན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་

- ༡ དབྱེ་ཞིབ་གྱི་མོ་དོན་དང་ དགོས་པ་ གཞི་ཅུ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ རོས་འཛིན་འབད་ཚུ་གས།
- ༢ དབྱེ་ཞིབ་གྱི་ལམ་ལུགས་ མ་འདྲམ་ཚུ་ག་བསྟུར་འབད་ཚུ་གས།
- ༣ སློབ་སྦྱོར་འཁོར་རིམ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་གཉིས་གྱི་འབྲེལ་བ་བཤད་ཚུ་གས།
- ༤ ཏུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་གྱི་ཐབས་རིག་དང་ མཁོ་ཆས་མ་འདྲམ་ཚུ་བཅའ་སྤྱི་ག་རྒྱབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུ་གས།
- ༥ ལྷན་སྦྲུང་ཡར་འགྲུལ་བཟང་ཞིའི་དོན་ལུ་བསམ་ལན་དང་འཛེལ་བ་དབྱེ་དབྱུད་གྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུ་གས།
- ༦ ལྷན་མི་སྣ་མངག་ར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུ་གས་པའི་ འོས་ལྷན་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ རོས་འཛིན་འབད་ཚུ་གས།
- ༧ ཚོས་རྒྱུགས་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་རོས་འཛིན་འབད་དེ་ སྤོ་བ་སྤྱོད་ལག་མ་འདྲམ་ཚུ་བཅའ་སྤྱི་ག་རྒྱབ་ཚུ་གས།
- ༨ རིགས་སློབ་སྦྱོར་དབྱེ་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྤོ་བ་ཞོད་འཆར་གཞི་རེ་ལུ་མིག་བཅོམ་ཚུ་གས།
- ༩ འབྲི་རྒྱུགས་ལན་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་གྱི་དོན་ལུ་ ལན་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་ལས་འཆར་དང་ ལྷན་གྱི་ཚད་གཞི་བཅོམ་ཚུ་གས།
- ༡༠ སྤོ་བ་རེ་རེ་ཞིན་དབྱེ་དབྱུད་ཐབས་ལམ་ལྟར་ དབྱེ་དབྱུད་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུ་གས།
- ༡༡ ཚོས་རྒྱུགས་གྱི་ལྷན་འབྲས་དང་ ཏུས་རྒྱུན་གནས་ཚད་ རྒྱུན་སྤྱོད་འབད་དེ་ ལྷན་འབྲས་སྤྱོད་ལུ་བཅོམ་ཚུ་གས།
- ༡༢ ལྷན་སྦྲུང་རྣམ་གཞག་དང་ འབྲུག་ཤེས་རིག་ལྷན་ལག་གི་ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ གོམས་འདྲིས་ཚུ་དང་ཚུ་གས།

སྐབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

དེའི་གྲི་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པོ་གཞི་གྲངས་ལྡན་ཆུ་ཚོད།	སྟོང་འཇུག་ཆུ་ཚོད།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	སྟོང་ལྡ།	༡	
	སྟོན་ལྷ།	༡	
རང་སྟོང་།	ལས་འགུལ་བྱ་བ།	༡	༤༠
	དཔེ་མཛོད། ལྷག་དབུ་སྟོན་ལྷ།	༡	
སྟོང་ཚན་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་བསྟོན་ཆུ་ཚོད་			༡༧༠

དེའི་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

དུས་རྒྱུན་དེའི་ཞིབ་པོ་ ༡༠%

༡) སྟོན་ལྷ། དུས་རྒྱུན་དེའི་ཞིབ་པོ་མཁོ་ཆས། ༡༠%

ལས་འགུལ་འདི་ དུས་རྒྱུན་དེའི་ཞིབ་པོ་མཁོ་ཆས་ཚུ་ མཐེལ་ཕྱིན་འབད་ ཉ་གོ་མི་དོན་ལུ་དམིགས་གཏང་བཀོད་པ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གི་དོན་ལུ་ སྟོན་ལྷ་ཚུ་ སྟོན་ཚུ་དེ་ནང་སྟོན་ལྷ་གི་ ༤ ལས་ ༥ འབད་བཀོ་ཞིན་མ་ལས་ སྟོན་ཚུ་ བཅའ་མཁོ་ཆས་(རྒྱལ་ཐོ། དེའི་དཔེ་དཔྱད་ཐོ། དེའི་དཔེ་དཔྱད་ཚུ། ཆཚང་དེའི་དཔེ་དཔྱད། འགྲེལ་བཤད་དེའི་དཔེ་དཔྱད།) གཉིས་དེ་ གཏམ་ཁ་རྒྱུ་ཞིན་མ་ལས་ མཁོ་ཆས་ཁ་གསལ་སྟེ་བཅའ་སྟོན་རྒྱུ་སྟེ་ སྟོན་འབད་དུས་ལུ་སྐར་མ་ ༡༥ གི་རིང་ སྟོན་ལྷ་འབད་དགོ་པ་ཨིན། སྟོན་ལྷ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྟོན་ལྷ་ཚུ་ལུ་རང་ཉིད་དེའི་ཞིབ་དང་ བཅའ་མཁོ་ཆས་དེའི་ཞིབ་ འབད་ཐབས་ཀྱི་སྟོན་ལྷ་དཔྱད་པོ།

དེའི་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

མཁོ་ཆས་དེའི་ཞིབ་པོ་དོན་ལུ།

- ལས་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་ལུག ༡%
- ཚད་གཞི་ཚུ་གིས་ ལས་དོན་ དེའི་ཞིབ་འབད་ཚུགས་པས། ༡%
- ཚད་གཞི་ཚུ་གི་རིམ་སྟེ་ ཁ་གསལ་བཀོད་ལུག ༡%
- མཁོ་ཆས་ཀྱི་ ལྷན་ཚུ་ལུ་ག་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ལུག ༤%
- ཚད་གཞི་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་ལུག ༡%
- མཁོ་ཆས་འདི་ དེའི་ཞིབ་པོ་གཞན་གྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་ བདེ་ཉེན་ཉེན་བཟོ་འདུག ༡%
- སྟོན་ལྷ་གི་གནས་ཚུལ་འབྲི་མི་ལུ་གོ་ བཞག་ལུག ༡%
- ལུ་གི་སྟོན་ལྷ། ༡%
- རང་ཉིད་དེའི་ཞིབ་འབད་མི་འདོན་ཐང། ༡%
- བཅའ་མཁོ་ཆས་དེའི་ཞིབ་འབད་མི་འདོན་ཐང། ༡%

ཚད་གཞི། ལས་འགུལ་འདི་ དུས་རྒྱུན་དེའི་ཞིབ་པོ་མཁོ་ཆས་ སྟོན་ཚུ་མཁོ་ཆས་སྟོན་དགོ།

༡) ཇི་བཀོད་འཆར་གཞི་རེའུ་མིག་དང་ཇི་བ་བཟོ་ནི། ༣༠%

ལས་འགུལ་འདི་ སྐྱབས་རྒྱལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་དང་ ཐབས་རིགས་བཟོ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་
ཨིན། སློབ་སྦྱོར་ཚུ་རང་རྒྱུ་སྤྱོད་ སློབ་གསུང་ སློབ་རིམ་ལས་ སློབ་རིམ་དུག་པ་ཚུན་ སློབ་རིམ་གཅིག་གཏང་ཁ་ལ་རྒྱབ་སྤྱོད་
ཚོས་རྒྱལ་ཀྱི་ ཇི་ཤོག་དང་འབྲེལ་བའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཚང་གཅིག་བཟོ་དགོ། ལས་འགུལ་འདི་ནང་ རྒྱུད་དགོས་ཡང་།

- ༡ ཇི་བཀོད་འཆར་གཞི་རེའུ་མིག། (སྐྱལ་ཁོངས་བསྐྱོར་མས་ ༤༠ གི་བཟོ་དགོ།)
- ༢ སྐྱབས་རྒྱལ་ཀྱི་ ཐབས་རིག་མ་འདྲམ་རྒྱུད་དགོས།

ཐབས་རིག་མ་འདྲམ།	གྲངས་ལ།
ལན་གདམ་ཁ་སྐྱ་མང་གི་ཇི་བ། འོས་འབབ་དང་ལྷན་པའི་ ཇི་བའི་ མཐོ་ཚད་ག་ར་དང་ མཐོ་རིག་རྒྱུད་བའི་མཐོ་ཚད་རེ་རེ་ནང་ལས་ཉུང་ཐ་ ༢ དང་ མཐོ་རིག་ཆེ་བའི་མཐོ་ཚད་རེ་རེ་ནང་ལས་ ཉུང་ཐ་རེ་རེ་རྒྱུད་ དགོ།	༡༠
མཐུན་སྦྲིག་གི་ཇི་བ་ཚན་ནང་ ཇི་བ་ ༥་ལས་ ༤་རྒྱུད་མི།	༡
ས་སྤྱོད་བསྐྱབ་ནིའི་ཇི་བ།	༥
གདམ་ཁ་གཉིས་ལྷན་གྱི་ཇི་བ།	༥
རིག་རྩལ་ལྷོགས་གྲུབ་ཀྱི་ ལན་ཐུང་ཇི་བ།	༢
རིག་རྩལ་ལྷོགས་གྲུབ་ཀྱི་ ལན་རིང་ཇི་བ།	༣

༣ ལན་ཤོག་གི་དབྱེ་དང་ སྐྱལ་ཀྱི་ཚད་གཞི།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐྱལ་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཇི་བཀོད་འཆར་གཞི་རེའུ་མིག། ༤%
རིག་སློབ་ཀྱི་དབྱེ་རིམ་དང་ རང་དོན་ལུ་ འོས་ལྷན་གྱི་སྐྱལ་ཀྱི་བཤོ་བཀྲམ་ དེ་ལས་རེའུ་མིག་
ཐིག་ལམ་བཟོ་ཐངས་ལུ།
- བཀོད་རྒྱ། ༣%
སྐྱུ་བཏང་དང་ ཇི་བ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ བཀོད་རྒྱ་འདི་ ཤོ་བ་ལེན་ནི་ནང་ ལ་གསལ་ཉོག་ཉོ་དང་
འཇམ་ཉོད་ཉོ་འབད་བཀོད་མི་ལུ།
- སྐྱབས་རྒྱལ་ཀྱི་ ཐབས་རིག་
✓ ཇི་བ་ཚུ་ ཇི་བ་བཀོད་ཐངས་ཀྱི་ རྩལ་ནམ་དང་ ལམ་སྤོན་དང་འཁྲིལ་ཉེ་ཡོད་མི་ལུ། ༤%

- ✓ ཇི་བ་ཚུ་ ཇི་བཀོད་འཆར་གཞི་རེའི་མིག་ནང་གི་ དབྱེ་རིམ་དང་འཕྲིལ་ཏེ་བཟོ་མི་ལཱ། 6%
- ✓ ཇི་བ་ཁ་གསལ་སྟེ་ ཡོད་མི་ལཱ། 2%
- ལན་ཤོག་གི་དབྱེ་དང་ སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། 4%
- ཇི་བ་ཚུ་གི་ ལན་ཤོག་དབྱེ་བཟོ་སྟེ་ རིག་སྟོབས་ཀྱི་དབྱེ་རིམ་དང་ བར་དོན་ལཱ་གཞི་བཞག་སྟེ་
 སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་མི་ལཱ།

3) ཇི་བ་དབྱེ་དབྱུང་འབད་ཐངས། 40%

ལས་འགྲུལ་འདི་གི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ རང་གྱིས་བཟོ་མི་ཇི་བ་ཚུ་ དབྱེ་དབྱུང་འབད་དེ་ མ་འོངས་ཇི་བ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་པ་ཨིན། སློབ་སྟོན་པ་གིས་ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་ལུ་ འབྲི་རྒྱུགས་དང་ ལན་ཤོག་དཔེ་ 10་རེ་བྱིན་མི་ལཱ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རྒྱུད་སྟེ་ ཇི་བ་ཚུ་དབྱེ་དབྱུང་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དབྱེ་དབྱུང་རིམ་པ་དང་འཕྲིལ་འབད་མི། 2%
- ཇི་བའི་ལཱ་ཁག་ཉིང་དང་ དབྱེ་ཁག་སྟོན་ནི། 3%
- ཇི་བ་རེ་རེ་གི་ དབྱེ་དབྱུང་འབད་ནི། 4%
- ཇི་བའི་དཀའ་ངལ་ལོ་ལོ་འཛིན། 4%
- དཀའ་ངལ་དང་ལེན། 4%

4) སྐྱབ་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། 30%

སློབ་དུས་མཚུག་བསྐྱེད་དེ་ འབྲི་རྒྱུགས་སྐྱགས་ 100 འབད་མི་གཅིག་དུས་ཡིན་ཚུ་ཚོད་ 3 གྱི་རིང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་ཐབས་ཞིན་མ་ལས་ བརྒྱ་ཚ 30% ལུ་ཕབ་དགོ། འབྲི་རྒྱུགས་འདི་ནང་ལུ་ ཇི་བ་ཐབས་རིག་མ་འདྲམ་སྐྱགས་དང་ འཕྲིལ་ཏེ་ཚུད་དགོ་པ་ཚུ་ཡང་།

- 1 ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཇི་བ། སྐྱགས་ 30།
- 2 ལན་བྱུང་གི་ཇི་བ། སྐྱགས་ 30།
- 3 ལན་རིང་གི་ཇི་བ། སྐྱགས་ 40།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗོངས་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱགས་ཀྱི་ལྗོངས་ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། 20%	1 ཇི་བ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་བཟོ་ནི།	1	20%
	2 ཇི་བཀོད་འཆར་གཞི་རེའི་མིག་ནང་ཇི་བ་བཟོ་ནི།	1	30%
	3 ཇི་བ་དབྱེ་དབྱུང་འབད་ཐངས།	1	20%
སྐྱབ་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། 30%	སློབ་དུས་ཚེས་རྒྱུགས།		30%
སྐྱགས་བསྟོམས་			100%

སྟོན་ཚང་། མེད།

སྦྱང་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ།

- ༡.༡ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ།
- ༡.༢ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་དང་དགོས་དོན།
- ༡.༣ དབྱེ་ཞིབ་ལག་ལེན་དབྱེ་བ། (Assessment FOR Learning, Assessment OF Learning, Assessment AS Learning)
- ༡.༣ ལྷབ་སྟོན་གྱི་འཁོར་རིམ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ།
- ༡.༤ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།
 ལྷུ་སྟོན་དབྱེ་ཞིབ། གཅིག་མཚུངས་དབྱེ་ཞིབ། ལྷུ་འབྲས་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ། དངོས་ཅན་དབྱེ་ཞིབ། བྱ་སྟོན་དབྱེ་ཞིབ། རིག་ཅུལ་སྟོན་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ།

- ༡.༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས།
- ༡.༢ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གོ་དོན།
- ༡.༣ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་དཀའ་ངལ།
- ༡.༤ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ Zone of Proximal Development (ZPD) ཀྱི་འབྲེལ་བ།
- ༡.༥ སྟོན་སྤྱད་གི་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་མ་འདྲམ་རྒྱ་གི་དབྱེ་ཞིབ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་དང་ ཐབས་རིག

- ༡.༡ མཁོ་ཆས།
 དབྱེ་དཔུང་ཐོ། དབྱེ་དཔུང་ཚད། ཆ་ཚད་དབྱེ་དཔུང། འབྲེལ་བཤད་དབྱེ་དཔུང། རྒྱས་ཐོ། དཔེ་སྟོན། བསམ་ཞིབ་གནས་དེབ།
- ༡.༢ ཐབས་རིག།
 བལྟ་རྟོགས། མོས་ཚོགས། རང་དོག་དབྱེ་ཞིབ། རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། ལྷུ་ལྷུ་ ཅི་བཞོད། འབྲེམས་སྟོན།
- ༡.༣ དབྱེ་ཞིབ་གོ་རིམ་ནང་ མཁོ་ཆས་དང་ ཐབས་རིགས་ལག་ལེན།
- ༡.༤ མཁོ་ཆས་རྒྱ་ལག་ལེན་ཐོག་ ཡིག་ཆས་བཞག་ཐངས།

ལས་ཚན་བཞི་པ། འཛོལ་བ་དབྱེ་དཔུང་དང་ བསམ་ལན་བཞོད་ཐངས།

- ༡.༡ འཛོལ་བ་དབྱེ་དཔུང་དང་ བསམ་ལན་གྱི་གོ་དོན།
- ༡.༢ འཛོལ་བ་དབྱེ་དཔུང་དང་ བསམ་ལན་གྱི་དགོས་པ།

- ༤.༣ འཛོལ་བ་དབྱེ་དཔུང་འབད་ཐངས་དང་ བསམ་ལན་བཀོད་ཐངས།
- ༤.༤ བསམ་ལན་ལུ་ CAARA model ལག་ལེན
- ༤.༥ བསམ་ལན་གྱི་དཀའ་ངལ་ གོ་སྐབས་དང་ བར་འཇུག་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། སྤང་རྒྱལ་སྤྱོད་ཞིབ།

- ༥.༡ སྤང་རྒྱལ་སྤྱོད་ཞིབ་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ།
- ༥.༢ ཚོས་རྒྱལ་སྤྱོད་ཀྱི་ལུང་ཚོས།
- ༥.༣ ཚོས་རྒྱལ་སྤྱོད་བཅའ་སྲིད་རྒྱུ་ལྷན་ལེ་ལེ་ལ།
- ༥.༤ དེག་སྤོབས་དབྱེ་ལེ་དང་ཅི་བ།
- ༥.༥ ཅི་བཀོད་འཆར་གཞི་ལེ་ལེ་ལ།
- ༥.༦ ཅི་བལྟ་ལུག་དང་ དབྱེ་བ།
 - ༥.༦.༡ ལན་ཐད་ཀར་གྱི་ ཅི་བ།
 - ལན་གདམ་ལ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཅི་བ། ས་སྤོང་བསྐྱབ་ནི། མཐུན་སྲིད་གདམ་ལ་སྤོང་ལེ་ལེ་ལ།
 - སྤོང་བཅོ་ནི།
 - ༥.༦.༢ ལན་ཐད་ཀར་མེན་པའི་ཅི་བ།
 - ལན་བུང་གྱི་ཅི་བ། ལན་ལེ་ལེ་ལ།
- ༥.༧ དེག་རྒྱལ་སྤོབས་སྤྱོད་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ།
 - གོ་དོན། དགོས་པ། དབྱེ་བ། བཅོ་ཐངས།
- ༥.༨ ལན་ལོག་དབྱེ་དང་ སྤྱོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཅོ་ཐངས།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། ཅི་བལྟ་དབྱེ་དཔུང་འབད་ཐངས།

- ༦.༡ ཅི་བལྟ་དབྱེ་དཔུང་གོ་དོན་དང་ དགོས་དོན།
- ༦.༢ ཅི་བ་དབྱེ་དཔུང་འབད་ཐངས་ལེ་ལ།
- ༦.༣ ཅི་བ་ལྡུ་ལུག་ཉིད། (Item Difficulty)
- ༦.༤ ཅི་བ་དབྱེ་ལུག་ (Item Discrimination)

ལས་ཚན་བདུན་པ། དབྱེ་ཞིབ་སྤོབས་སྲིད་ (Assessment Accommodation)

- ༧.༡ དགོས་དོན་དང་ ལམ་སྤོབས་གཞི་ཚ།
- ༧.༢ དབྱེ་ཞིབ་སྤོབས་སྲིད་དབྱེ་ལ།
 - སྤྱན་ལུ། ངོས་ལེན། ས་ཁོངས། ལས་འཆར། ཚོས་རྒྱལ་སྤོབས་སྲིད་
- ༧.༣ དབྱེ་ཞིབ་སྤོབས་སྲིད་གི་དཀའ་ངལ་དང་ གདོང་ལེན། (དམིགས་གསལ་བཅའ་སྲིད་དང་ བཅོ་འཛོལ་)
- ༧.༤ དབང་པོ་སྤོབས་ལེ་གྱི་སྤོབས་ལེ་ལེ་སྤྱོད་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་བརྒྱུད་པ། ལྷན་འབྲེས་སློབ་ཁྲིམས་ལྟར་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས།

- ༡.༡ སྤེ་རིམ་བཟོ་ཐངས།
- ༡.༢ ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས།
- ༡.༣ སློབ་ཁྲིམས་ལྟར་དང་ དཀའ་ངལ།

ལས་ཚན་དགུ་པ། ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།

- ༡.༡ སྤོབ་རིམ་སྤོ་གསར་ལས་ འབྲུག་པ་ཚུན་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ གོམས་འདྲིས།
- ༡.༢ འབྲུག་གི་སྤོབ་ལྷན་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱོད་དང་བརྟུག་ཞིབ་ཚོགས་སྤེ་གི་ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ གོམས་འདྲིས།
- ༡.༣ སྤྱིར་གཏང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག།

ལྷན་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷན་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Bhutan Council for School Examinations and Assessment. (2018). *Rules and regulations for the conduct of public examinations in Bhutan*. Thimphu: BCSEA.

Brookhart, S & Lazarus, S. (2017). *Formative assessment for student with disabilities*. Washington, DC: Council of Chief State School Officers.

Dodge, J & Duarte, B.E. (2017). *25 Quick formative assessments for a differentiated classroom, 2nd Edition: Easy, Low-Prep Assessments That Help You Pinpoint Students' Needs and Reach All Learners*. USA: Scholastic Inc.

Clouder, L. (2012). *Improving student engagement and development through assessment*. New York: Routledge.

McAfee, O. & Leong, D. J. (2007). *Assessing and guiding young children's development and learning*. Boston: Pearson Education, Inc.

Royal Education Council. (2019). *Continuous formative assessment framework for primary education (Classes PP to VI)*. Paro: Royal Education Council.

ལ་སྐོང་ལྷན་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Bhutan Board of Examinations (2000). *Assessment and evaluation: Principles and techniques*. Thimphu: MoE.

Bhutan Council for School Examination and Assessment (2019). *National Education Assessment Framework 2019*. Retrieved from http://www.bcsea.bt/publications/neaf/neaf_draft.pdf

Brue, A. W. (2016). *Essentials of intellectual disability assessment and identification*. New Jersey: Wiley.

Bookhart, S.M. (2013). *How to create and use rubrics for formative assessment and grading*. Alexandria, USA: ASCD.

Bookhart, S.M. (2016). *Rubrics for formative assessment and grading: Quick reference guide*. Alexandria, USA: ASCD.

Dodge, J. & Duarte, B.E. (2017). *25 Quick formative assessments for a differentiated classroom: Easy, low-prep assessments that help you pinpoint students' needs and reach all learners (2nd Ed.)*. USA: Scholastic Inc.

[ECCD & SEN. \(2018\). Guidelines on Assessment, Examination, Promotion and Transition for Students with Disabilities. Thimphu, Bhutan: Ministry of Education](#)

Fiore, L. B. (2012). *Assessment of young children* (1st ed.). New York: Routledge.

Frey, N. & Fisher, D. (2011). *The formative assessment action plan: Practical steps to more successful teaching and learning (Professional Development)*. Alexandria, USA: ASCD.

Garrison, C. & Ehringhaus, M. (2014). *Formative and summative assessments in the classroom*. Retrieved from https://www.amle.org/portals/0/pdf/articles/Formative_Assessment_Article_Aug2013.pdf

Jeffs, C., & Piera, Y. "Focus on formative feedback for teaching development: A guide." *Taylor Institute for Teaching and Learning Guide Series*, No. 3. Calgary, AB: Taylor Institute for Teaching and Learning at the University of Calgary, July 2016. <http://www.ucalgary.ca/taylorinstitute/guides>

Manitoba Education, Citizenship and Youth. (2006). *Rethinking classroom assessment with purpose in mind*. Retrieved on from <https://www.wncp.ca/media/40539/rethink.pdf>

Middaugh, M. F. (2010). *Planning and assessment in higher education*. USA: Josey Bass.

Ministry of Education. (2020). *Bhutan professional standard for teachers*. Retrieved from <http://www.education.gov.bt/wp-content/uploads/2020/01/BPST.pdf>

Ministry of Education (2003). *A guide to continuous assessment with particular emphasis on formative assessment*. Thimphu: Ministry of Education.

Rayment, T. (2008). *101 Essential lists on assessment*, London: Continuum.

Suskie, L. (2009). *Assessing student learning, a common sense guide* (2nd ed). USA: Jossey Bass.

Tomlinson, C. A. & Moon, T.R. (2013). *Assessment and student success in a differentiated classroom*. Alexandria, USA: ASCD.

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།(༢༠༡༩) ལྷོ་བ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན། ལྷོ་གསར་ལྷོ་བ་རིམ། སྤྱི་ལོ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
 རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།(༢༠༡༩) ལྷོ་བ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན། ལྷོ་བ་རིམ་དང་པ། སྤྱི་ལོ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
 རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།(༢༠༡༩) ལྷོ་བ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན། ལྷོ་བ་རིམ་གཉིས་པ། སྤྱི་ལོ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
 རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།(༢༠༡༩) ལྷོ་བ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན། ལྷོ་བ་རིམ་གསུམ་པ། སྤྱི་ལོ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
 རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།(༢༠༡༩) ལྷོ་བ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན། ལྷོ་བ་རིམ་བཞི་པ། སྤྱི་ལོ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
 རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།(༢༠༡༩) ལྷོ་བ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན། ལྷོ་བ་རིམ་བཅུ་པ། སྤྱི་ལོ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
 རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༡༩) ལྷོ་བ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན། ལྷོ་བ་རིམ་དྲུག་པ། སྤྱི་ལོ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༤/༢༠༢༠

3.27 ISA401 Teaching Children with Special Needs

Module Code and Title	: ISA401 Teaching Children with Special Needs
Programme	: Bachelor of Education (Primary)
Credit	: 12
Module Tutors	: Khandu Dorji, Karma Lhamo, Pema Yangzom, Tenzin Choden Lekphell
Module Coordinator	: Khandu Dorji

General objective

This module aims to provide an understanding of the historical and theoretical background of special/inclusive education in Bhutan. Further it aims to equip students to critically analyse the contemporary issues of special needs and inclusive education within the national and international context. It also aims to have students develop skills, knowledge, and ability to identify and respond to the educational needs of children with special needs.

Learning outcomes

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

1. discuss the importance of diversity in inclusive education;
2. explain the historical background of inclusive and special education, its key theoretical concepts and their implications for practice;
3. analyze issues related to inclusive education;
4. compare and contrast inclusive education and special education;
5. identify traits of children who are marginalized, disadvantage;
6. respond to the education of children with special needs;
7. develop individual education plans, based on given case studies and recording documents;
8. identify differentiated assessment and evaluation techniques for learner progress;
9. evaluate differentiation and Universal Design for Learning as models of inclusive practice.

Learning and Teaching approaches

Type	Approach	Hours per week	Total credit hours
Contact	Lecture	2	60
	Presentation and discussion	1	
	Guest lecture and field visits	1	
Independent study	Written assignment	2	60
	VLE discussion	1	
	Readings	1	
Total			120

Assessment Approach

Developing an IEP based on a Case (30%)

In this assessment, individual students will develop an Individualized Education Plan for a student with special needs according to cases that will be given/assigned by the tutors.

Criteria for IEP:

- 2% Description of Student
- 5% Description of the Present Level of Performance are in line with the disability identified and the case, cues for IEP goals are logical
- 4% Annual and Short Term goals relevant and written accurately and in relevance to the case
- 4% Special Education and related services to achieve goals have been appropriately identified
- 3% Description of the extent to which students will not participate in the general curriculum
- 3% Student's participation in and state and district assessments

- 3% Measures of progress to achieve goals have been identified
- 3% Parents notification on the progress has been described
- 3% Language, Originality, Relevance

A. Resource material Development (20%)

In groups of four, research and develop three sets of resource materials to support diverse learning needs in an inclusive classroom. The resource materials should be developed keeping in mind the diverse learning needs of the children, and also the kind of modification, adaptations, differentiation required by learners with high incidence and low incidence disabilities, such as learning disability, speech and language impairment, emotional and behavioural disabilities, ADHD, hearing impairment, visual impairment, Autism Spectrum and learners with gifts and talents.

- 7% Creativity/innovation and improvisation
- 5% Relevancy
- 3% Procedures/instructor's note
- 5% Standard and benchmark

B. Critical analysis of the literature (20%)

Each student must write a critical analysis of the literature documenting the historical development of inclusive education and special education of an international country with reference to key political and legislative events. In this assignment, students need to critically analyse relevant educational policies and/or practices and literature related to the development of inclusive education and special education. Students are also required to make connections between the research literature and current policy and practice in the student's own context (Bhutan).

Length: 1500 to 2000 words (Plus or Minus 10%- tolerance)

- 4% Introduction
- 7% subject knowledge/content issues
- 5% thinking inquiry
- 4% readability, convention and referencing

C. Semester end examination (30%)

A written exam of 3 hours will be administered at the end of the semester. It will be evaluated out of 100% and eventually converted into 30% as outlined in the assessment approach.

Overview of the assessment approaches and weighting

Area of assessment	Quantity	Weighting
A. Developing IEP	1	30%
B. Resource Material Development	1	20%
C. Critical analysis of the literature	1	20%
D. Semester end Examination	1	30%
Total		100%

Pre-requisites: None

Subject matter

Unit I: Introduction to Inclusive/Special Education/Evolution of IE

- 1.1 Evolution of current understanding of inclusive education
- 1.2 Characteristics of inclusive education
- 1.3 Inclusive language
- 1.4 Principles underlying inclusion (Social Justice and Human Rights, All Children can Learn, Normalization, The Least Restrictive Environment and Age appropriate Behaviour)
- 1.5 Barriers of inclusive education
- 1.6 Special and Inclusive education: Key differences
- 1.7 Policy and Legislation (international law, Human Rights Conventions, Legislation and National Policies such as constitution, education policy, standards for inclusive education, child rights/protection, education blue print, KAP etc.)

- 1.8 Education for persons with disabilities in Bhutan (History, Current Scenario for Persons with disabilities, Way forward)

Unit II: Models of Disability

- 2.1 Introduction to various models of disability
- 2.2 Charity model
- 2.3 Medical model
- 2.4 Social model
- 2.5 the impact of models on the way person with disabilities are seen
- 2.6 the impact of models of disability on the education for children with disabilities)
- 2.7 Religion/culture and disability (Different religion/cultures' perspective on disability and how it influences society's perception as well as treatment of people with disability)

Unit III: Types of Disability

- 3.1 Meaning of disability, impairment and handicap
- 3.2 Meaning and key characteristics of each disability
- 3.3 Possible causes
- 3.4 Instructional strategies (Adaptation, modification and accommodation) for each disability type
- 3.5 Physical disability
- 3.6 Sensory disability
- 3.7 Autism spectrum disorder(ASD)
- 3.8 Intellectual/cognitive disability
- 3.9 Learning disability
- 3.10 Emotional and Behaviour Disorder
- 3.11 Gifted and Talented
- 3.12 Challenges of teaching children with disability

Unit IV: Inclusive Teaching Principles 1: UDL

- 4.1 Principles of UDL (Multiple Means of Representation, Multiple Means of Action and Expression, Multiple Means of Engagement)
- 4.2 Strategies for engagement/input/output/ assessment
- 4.3 Response to Intervention (RTI)
- 4.4 Importance of early intervention
- 4.5 Overview of response to intervention (The importance of RTI in schools, the process of RTI)
- 4.6 Universal screening to identify students at risk
- 4.7 RTI's three tiers of intervention and support
- 4.8 Specific instructional strategies across three tiers of RTI
- 4.9 Scaffolding and Tiering lessons

Unit V: Inclusive Teaching Principles 2: Making adjustments

- 5.1 Differentiated practice
- 5.2 Principles of Differentiation
- 5.3 Differentiating instruction during the three phases of learning
- 5.4 Differentiating the content, process and product
- 5.5 Providing choice during instruction
- 5.6 Flexible groupings
- 5.7 Tiering lesson
- 5.8 Explicit instruction

Unit VI: Inclusive Teaching Principles 3: assessing learning

- 6.1 Adaptation, modification and accommodation
- 6.2 Types of accommodation and modification
- 6.3 relevant and meaningful assessment
- 6.4 adjustment to assessment tasks

- 6.5 Assistive Device/Technology
- 6.6 Development of IEP
- 6.7 Task analysis
- 6.8 Prepare IEP for needs identified
- 6.9 Transition

Unit VII: Partnership with Parents and stakeholders/collaboration and consultation

- 7.1 Partnering with parents and stakeholders (collaboration and consultation)
- 7.2 Collaboration in the identification and prereferral stages
- 7.3 Collaboration in referral and assessment
- 7.4 Collaboration in designing the individual education plan
- 7.5 Roles and responsibilities of teachers, SEN coordinators, school leadership and other stake holders.
- 7.6 Advocacy and awareness

Reading List

Essential Readings:

- Foreman, P. (2005). *Disability and inclusion: Concepts and principles* in P. Foreman (ed.) Inclusion in Action, Science, Spain. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. Spain.
- Gargiulo, R. M. & Metcalf, D. (2015). *Teaching in today's Inclusive classrooms: A universal design for learning approach*; USA: Cenagage learning.
- Tomlinson, C. A. & Moon, T. R. (2013). *Assessment and student success in a differentiated classroom*. USA: ASCD.
- Westwood, P. (2009). *What teachers need to know about students with disabilities*. Victoria, Australia: ACER Press. p. 47- 66.

Additional Readings:

- Carrington, S. & Robinson, R. (2004). *A case study of inclusive school development: A journey of learning*. The International Journal of Inclusive Education 8(2): 131-153.
- Dorji, R. & Schuelka, M. J. (2016). *Children with disabilities in Bhutan: Transitioning from special educational needs to inclusive education*. In: Schuelka, M. J & Maswell, T. W. (eds). Education in Bhutan: culture, schooling and Gross national Happiness, Singapore: Springer Science+Business media Singapore Pvt. Ltd. pp. 181-198.
- Kame'enui, E. J., Carnine, D. W., Dixon, R. C., Simmons, D. C. & Coyne, M. D. (2002). *Effective teaching strategies that accommodate diverse learners* (2nd ed.). New Jersey Pearson Education, Inc.
- Taylor, R. L. (2009). *Assessment of exceptional students: Educational and psychological procedures*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Tomlinson, C. A. (1999). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners*. USA: ASCD, Alexandria.
- Mackay, A. W. (2007). *Inclusion: What is inclusion anyway? questions and answers about Mackay Report on inclusion*: New Brunswick, Canada.
- Ministry of Education. (2017). *Standards for inclusive education*. Thimphu, Bhutan: ECCD & SEN Division.
- Ministry of Education (2019). *Final draft on national policy on special educational needs*. Thimphu, Bhutan.
- Ministry of Education & UNICEF Bhutan. (2017). *Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) Study on children with disabilities*. Thimphu, Bhutan.
- Taylor, R. L. (2008). *Assessment of exceptional students. Educational and psychological procedures* (8th ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.

Date: December 2020

༡.༢༢ DLN308 བི་ནི་སློབ་སྟོན།

སྦྱང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

སློབ་སྦྱང་ལས་ཤིང།

སྦྱང་འབྲུག།

སྦྱང་ཚན་སློབ་སྟོན་པ།

སྦྱང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

DLN308 བི་ནི་སློབ་སྟོན།

ཚོང་ལ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

༡༢

རིན་ཚེན་རྒྱ་མཚོ།

སྦྱང་བཏང་ལས་དོན།

སྦྱང་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་སྦྱུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ བི་ནི་དེ་རིག་ཅུལ་གྱི་སྟོན་སྦྱང་ལས་འགོ་བཟུང་ གསལ་བྱེད་དང་
དབྱངས་ མགོ་ཚན་དང་འདོགས་ཚན་ཚུ་ བཀའ་ཐངས་སྟོན་ཐངས་དང་ མིང་ཚིག་ཚོང་པ་བི་ཐངས་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་གྱི་
རིག་ཅུལ་འཐོབ་ཚུགས་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་གིས་ཡང་མ་དོ་བར་ བི་ནི་དེ་རིག་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་གྱི་དོན་ལུ་ སྦྱང་ལུ་དང་
མཁོ་ཆས་མ་འདྲུལ་ཚུ་ སློབ་སྦྱུག་གི་ཤེས་ཚད་དང་འཇུག་ཏེ་ བཅའ་སྲིག་རྒྱབ་ཚུགས་པའི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ཡང་
དམིགས་གཏང་བསྐྱེད་པ་ཨིན།

སློབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས།

སྦྱང་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྟུན་ད་ སློབ་སྦྱུག་ཚུ་གིས་

- ༡ བི་ནི་དེ་སྟོན་སྦྱང་གི་སྦྱང་ལུ་ བཅའ་སྲིག་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༢ བི་ནི་དེ་རིག་ཅུལ་འགོ་བཟུགས་ཐངས་སྦྱང་ལུ་ ཚུལ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༣ གསལ་བྱེད་གྱི་ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་ བི་ནི་སྟོན་ཐངས་གྱི་སྦྱང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༤ གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་སྦྱར་ཐངས་གྱི་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་གྱི་རིག་ཅུལ་འཐོབ་ཚུགས།
- ༥ མགོ་ཚན་དང་འདོགས་ཚན་བཀའ་ཐངས་གྱི་སློབ་སྟོན་ འབད་ཚུགས།
- ༦ མིང་ཚིག་བི་ནི་སྟོན་ཐངས་གྱི་སྦྱང་ལུ་ བཅའ་སྲིག་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༧ ཚོང་ཚིག་བི་ནི་སྟོན་ཐངས་གྱི་སྦྱང་ལུ་ ལྷ་ཚོགས་བཅའ་སྲིག་རྒྱབ་སྟེ་ དོན་སྲིན་ཚན་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༨ འབྲི་ཚུམ་ བྱང་ཀུ་རེ་དང་གཏང་ཡིག་འཇུག་སམ་རེ་བི་ནི་སྟོན་ཐངས་གྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ ཚུལ་དང་ལྷན་ཏོག་ཏོ་སྟེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས།
- ༩ ཡིག་སྟེབ་དང་སྦྱར་བ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ སྦྱང་ལུ་ འོས་འབབ་ལྷན་ཏོག་ཏོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༡༠ བི་ནི་དེ་རིག་ཅུལ་སློབ་སྟོན་ལུ་མཁོ་བའི་མཁོ་ཆས་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་བཅའ་སྲིག་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༡༡ བི་ནི་དེ་རིག་ཅུལ་དང་ བི་ནི་དེ་རིག་ཅུལ་སློབ་སྟོན་གྱི་ཁྱད་པར་ལྟེ་ཚུགས།
- ༡༢ ལྷོ་གསལ་ལས་སློབ་རིམ་དུག་པ་ཚུན་གྱི་ཅ་གཞུང་ ལག་དེབ་ སྦྱང་དེབ་ཚུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་བི་ནི་དེ་རིག་ཅུལ་ཚུ་
མཐིལ་ཕྱིན་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

སྦྱབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

སྟོན་སྟོན་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པ་ལྟ་བུ་ཆུ་ཚོད།	སྦྱོང་འཇུག་ཆུ་ཚོད་བསྟོམས།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	ལག་ལེན་དངོས་འཐབ།	༡	
རང་སྦྱོང།	ལས་འགུལ་གྱི་ཞི།	༡	༤༠
	རང་སྦྱོང།	༡	
ཆུ་ཚོད་ཡོངས་བསྟོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%

༡༡ ཟླ་ཞིའི་རིག་ཅུལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་བཤད་པ་གྱི་ཞི། ༡༥%

རང་རྒྱུ་ལོ་ཐོག་ལས་ གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཟླ་ཞིའི་རིག་ཅུལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡོད་པའི་དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཚོགས་འདུ་ ༡༠༠-༡༠༠༠ འེ་བར་ན་ བཤད་པ་རྒྱབ་སྟེ་གྱི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བཤད་དོན་ལུ་ ༡༠%
- སྟོན་སྟོན་ལུ་ ༡༠%
- འབྲེལ་མཐུན་ལུ་ ༡༠%
- འབྲེལ་བཞུགས་ལུ་ ༡༠%

བཤད་གསུམ། དམིགས་བསལ་དོན་ཚན་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ མོས་བསྐྱུན་འབད་དགོ།

༡༢ མཁོ་ཆས་བཟའ་སྦྱིག་དང་ འགྲེམ་སྟོན། ༡༥%

སྟེ་ཚན་ནང་གཞི་འཇུགས་རྒྱུ་བའི་སློབ་རིམ་གཅིག་ལུ་གཞིགས་གཏང་བསྐྱེད་དེ་ཟླ་ཞིའི་རིག་ཅུལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆས་ ༥ རེ་ བཟའ་སྦྱིག་རྒྱབ་སྟེ་ འགྲེམ་སྟོན་འབད་ཞི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- མཁོ་ཆས་སྦྱུས་ཚད་ལུ་ ༡༠%
- དོན་ཚན་འབྲེལ་བ་ལུ་ ༡༠%
- སློབ་རིམ་གནས་ཚད་འོས་འབབ་ལུ་ ༥%
- བཤད་པ་རྒྱབ་ཐངས་ལུ་ ༡༠%

- འགྲུལ་སྟོན་འབད་ཐངས་ལུ་ ༥%།

༡༽ དུས་བྱུང་སྟོབ་སྟོན། ༥༠%

རང་རྒྱུ་གི་ཐོག་ལས་ སྟོབ་རིམ་སྟོབ་གསར་ལས་ ༤ པ་རྒྱུ་གི་སྟོབ་དེབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བྱི་ཞི་འི་རིག་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་ སྟོབ་ཁང་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་སྟོན་འབད་ནི།
སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ལུ་ ༥%།
- མཁོ་ཆས་ལུ་ ༥%།
- བཤད་པ་རྒྱབ་ཐངས་ལུ་ ༥%།
- བཀོད་རྒྱ་ཁ་གསལ་ལུ་ ༥%།
- དབྱེ་སྟོན་གནས་སྐབས་རྒྱུ་མཐུན་ལུ་ ༥%།

༢ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%

སྟོབ་དུས་མཇུག་བསྐྱུལ་ད་ བྱི་ཞི་འི་རིག་ཚུལ་འདི་ ག་ཅི་སྟེ་གལ་ཆེན་ཨིན་ན་ ཡར་རྒྱས་ག་དེ་སྟེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནའི་ ཐབས་ལམ་རྒྱ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐྱུགས་ཚད་ ༤༠% གི་སྟོབ་དུས་ཚོས་རྒྱུགས་ལུ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗོངས་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ཁ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལྗོངས་ཚད།
དུས་བྱུང་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%	༡ བྱི་ཞི་འི་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་བཤད་པ་བྱི་ནི།	༡	༡༥%
	༢ མཁོ་ཆས་འགྲུལ་སྟོན།	༡	༥%
	༣ དུས་བྱུང་སྟོབ་སྟོན།	༡	༥%
སྐྱུངས་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%	སྟོབ་དུས་ཚོས་རྒྱུགས།	༡	༤༠%
སྐྱུགས་ ཡོངས་བསྟོམས།		༤	༡༠༠%

སྟོང་ཚན་སྟོན་ཚད། DLN206 ཉན་སྐབས་སྟོབ་སྟོན་དང་ DLN207 ལྷག་ནི་སྟོབ་སྟོན།

སྟོང་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། བྱི་ཞི་འི་སྟོན་སྐྱུང།
༡.༡ སྐྱུགས་ལུ་བཤད་ཐངས།

- ༡.༢ ལམ་སྟོན་མེད་པར་བྱི་ནི་འོ་སྟོན་སྦྱང།
- ༡.༣ ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་བྱི་ནི་འོ་སྟོན་སྦྱང།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། གསལ་བྱེད་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས།

- ༡.༡ གསལ་བྱེད་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ།
- ༡.༢ གསལ་བྱེད་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་ལྡན།
- ༡.༤ གསལ་བྱེད་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ཐངས།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་སྦྱར་ཐངས་སྟོབ་སྟོན།

- ༢.༡ གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་སྦྱར་ཐངས་ སྟོབ་སྟོན་འབད་ཐངས། |
- ༢.༢ གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་སྦྱར་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་ལྡན།

ལས་ཚན་བཞི་པ། འདོགས་ཅན་སྦྱར་ནི་སྟོན་ཐངས།

- ༤.༡ ལ་བཏགས་སྦྱར་ནི་སྟོན་ཐངས།
- ༤.༢ ར་བཏགས་སྦྱར་ནི་སྟོན་ཐངས།
- ༤.༣ ལ་བཏགས་སྦྱར་ནི་སྟོན་ཐངས།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། མགོ་ཅན་སྦྱེལ་ནི་སྟོན་ཐངས།

- ༥.༡ ར་མགོ་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས།
- ༥.༢ ལ་མགོ་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས།
- ༥.༣ ས་མགོ་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། མིང་ཚིག་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས།

- ༦.༡ ཚག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྟོན་ཐངས།
- ༦.༢ ཡི་གུ་རྒྱུང་པའི་མིང་ཚིག་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས།
- ༦.༣ མགོ་འདོགས་ཞུགས་པའི་མིང་ཚིག་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས།
- ༦.༤ ཡིག་སྟེབ་སྟོབ་སྟོན་འབད་ཐངས།
- ༦.༥ ཡིག་སྦྱར་སྟོབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་བདུན་པ། རྫོང་ཚིག་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས།

- ༧.༡ འད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྟོན་ཐངས།
- ༧.༢ རྫོང་པ་རྒྱུང་པ་བྱི་ནི་སྟོན་ཐངས།

- ཡ.༣ རྫོང་པ་ཚའང་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས།
- ཡ.༤ རྫོང་པ་སྐྱ་བསྐྱུས་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས།
- ཡ.༥ རྫོང་ཚིག་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་ལྷ།

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། འབྲི་ཚུམ་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས། (གཞི་རྟེན།)

- ༡.༡ གནས་ཚུལ་བསྐྱུ་ལེན་འབད་ཞི་སྟོན་ཐངས།
- ༡.༢ བྱི་ཞི་སྟོན་སྦྱང་ཚུལ་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་སྟོན་ཐངས།
 - ༡.༢.༡ དངོས་མཐོང་གི་ཐོག་ལས་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས།
 - ༡.༢.༢ འཆར་སྐྱང་གི་ཐོག་ལས་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས།
- ༡.༣ འབྲི་ཚུམ་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་ལྷ།

ལས་ཚན་དགུ་པ། གཏང་ཡིག་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས། (གཞི་རྟེན།)

- ༡.༡ བད་འཕྲིན་བྱང་ཀྱའི་རིགས་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས།
- ༡.༢ གཏང་ཡིག་གི་བྱང་རྣམ་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས།
- ༡.༣ གཏང་ཡིག་སྟོན་ཐངས་ཀྱི་སྦྱོང་ལྷ།

ལས་ཚན་བཅུ་པ། སྟོན་ཚུམ་བྱི་ཞི་སྟོན་ཐངས། (འཇམ་སམ)

- ༡༠.༡ བྱང་ཚིག་སྐྱར་ཏེ་བྱི་ཐངས་ཀྱི་སྟོབ་སྟོན་འབད་ཐངས།
- ༡༠.༢ མཚུངས་གསལ་གྱི་སྐྱ་སྐྱར་ཏེ་བྱི་ཐངས་ཀྱི་སྟོབ་སྟོན་འབད་ཐངས།
- ༡༠.༣ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་སྐྱར་ཏེ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སྟོབ་སྟོན་ཐངས།
- ༡༠.༤ ཚིག་ཉན་ཉོང་ཉོ་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་བྱི་ཐངས་ཀྱི་སྟོབ་སྟོན་འབད་ཐངས།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༡༥) སྟོབ་དཔོན་ལག་དབུ། སྟོགས་ར་ལས་སྟོབ་རམ་དུག་པ་ཚུན། སྤྱི་ཐོ།
 ཚུམ་པ་པོ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༡༥) སྟོགས་ར་ལས་སྟོབ་རམ་གསུམ་པ་ཚུག་གྱི་སྦྱོང་དབུ། སྤྱི་ཐོ། ཚུམ་པ་པོ།

Brookes, A. and Grundy. P. (1999). *Beginning to Write*. Cambridge University Press.

Lindstromberg.S.(2009) *Language Activies for Teenagers*. Cambridge University Press.

Ur.P.&Andrew,W.(2013) *Five-Minute Activies*. Cambridge University Press.

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Greenall&Simon (1984) *Language Games and Activies*. Stanley Thornes Ltd.

Ur,P. (1988) *Grammar Prictice Activies*. UK Cambridge: Cambridge University Press.

ཚེས་གྲངས།

༣༠/༥/༢༠༢༠

༡.༢༣ RES302 ཤེས་རིག་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་དོན་སྤྲོད།

- སྤྱི་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང། : RES302 ཤེས་རིག་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་དོན་སྤྲོད།
- ལས་རིམ། : རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་གཞུགས་ཤེས་ཡོན།
- སྤྱི་འཇུག། : ༡༢
- སྤྱི་ཚན་སློབ་སྟོན་པ། : བཀྲིས་སློབས་རྒྱལ། རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ། འཆི་མེད་རིག་འཛིན། དཔལ་འབྱོར།
- སྤྱི་ཚན་འགོ་འདྲན་པ། : རིན་ཆེན་ཆེ་དབང། དཔལ་འབྱོར།

སྤྱི་བཏང་ལས་དོན།

སྤྱི་ཚན་འདི་ སློབ་ཕྱག་ཚུ་ལུ་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ཙམ་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ཨིན། སློབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོ་དོན་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་གདམ་འབྲུ། ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ། དཀའ་ངལ་དོས་འཛིན་དང་བྲིས་བཀོད། ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ་དང་མཁོ་ཆས་དོས་འཛིན་དང་ གནས་སྤྱད་བསྐྱེད་ལེན་དང་དབྱེ་དབྱེ་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་གི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ཙམ་ལུ་ལྟ་བུ་སྤྱད་འབད་དེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ སྤྱི་ཚན་དང་ལྷན་པའི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོས་འཆར་ ག་སྐྱིག་འབད་ཚུ་གས།

སློབ་སྤྱི་བཏང་འབྲས།

སྤྱི་ཚན་འདི་མཇུག་བསྐྱེད་དེ་སློབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་

- ༡ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ལག་ཆེ་བའི་སློབ་ལས་བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུ་གས།
- ༢ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲན་འཐབ་ནི་ནང་ སྤྱི་བཏང་གྱི་གོ་རིམ་དང་ བྱ་སློབ་རིམ་པ་རྒྱབ་ཚུ་གས།
- ༣ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་དོས་འཛིན་དེ་ འོས་འབབ་ལྷན་པའི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་ཚུ་གས།
- ༤ དོན་ཚན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མཁོ་ཆས་བཅའ་སྐྱིག་རྒྱབ་ཚུ་གས།
- ༥ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚུ་གས།
- ༦ ཚུམ་བྲིས་འདི་ སློབ་རིག་ཚན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་ཨིན་མ་འབད་བཟུང་སྟོན་འབད་ཚུ་གས།
- ༧ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ གནས་སྤྱད་བསྐྱེད་ལེན་འབད་ནི་གི་ དམིགས་བསལ་མཁོ་ཆས་བཅའ་སྐྱིག་རྒྱབ་ཚུ་གས།
- ༨ ཁྱད་སྤངས་བཅའ་དང་གྲངས་འབྲེལ་གཉིས་ཆར་གི་གནས་ དབྱེ་དབྱེ་འབད་ཚུ་གས།
- ༩ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོས་འཆར་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་གཅིག་བསྐྱེད་འབད་ཚུ་གས།
- ༡༠ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོས་འཆར་གཅིག་ ཆ་ཚང་སྤྱོད་བཅའ་སྐྱིག་རྒྱབ་ཚུ་གས།

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

རྣམ་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པ་ལྟ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྤྱི་འཇུག་ཚུ་ཚོད་བསྟོམས།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད། གོས་བསྐྱར།	༩	༦༠
	སྤྱོད་ལུ།	༡	

ནུས་པ།	ཐབས་ལམ།	བརྟན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚད།	སྒྲིང་འཇུག་ཚུ་ཚད་བསྡོམས།
	ལྷན་ཐབས་སློབ་སྟོན།	༡	
རང་སྒྲིང།	དཔེ་མཛོད་ལག་ལེན།	༩	༤༠
	ཡོངས་བསལ་ཐོག་གོས་བསྟུན།	༩	
ཚུ་ཚད་བསྡོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

༡༽ ལག་ལེན་ཞིབ་འཇོལ་གྱི་དོན་སྟོན། ༩༠%

རང་རྒྱུང་གིས་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གཅིག་ རོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཞིབ་འཇོལ་གྱི་དོན་སྟོན་དམིགས་དོན་གྱི་ ལས་འགུལ་འདི་ནང་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཇོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འདི་བ་དང་དམིགས་དོན་ཚུ་ ལ་གསལ་འབད་འབྲེལ་བཤད་ རྒྱབ་སྟེ་ ཚོགས་འབྲུ་༡༠༠༠ལས་༡༢༠༠བར་ན་གྱི་ཞི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- ཞིབ་འཇོལ་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལ་གསལ་དང་དམིགས་གཏང། ༡༠%
- ཞིབ་འཇོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ལུ་གནད་འགག་ཅན་གྱི་དབྱེ་དབྱེ། ༥%
- རྐྱད་ཡིག་ ལུང་འབྲེན་དང་ དཔེ་ཐོ་བཀོད་ཐངས། ༥%

ཁ༽ ལག་ལེན་ཞིབ་འཇོལ་གྱི་ཚུམ་གྲིས་བསྟུར་ཞིབ། ༩༠%

ལས་འགུལ་དང་པའི་ནང་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཇོལ་གྱི་གནད་དོན་དོན་ཚན་ རོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་རྒྱུང་གིས་ རོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཚུམ་གྲིས་འཇོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཚུམ་གྲིས་བསྟུར་ཞིབ་གྱི་དམིགས་གཏང་འབད་ ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ཁོང་རའི་ཤེས་ཡོན་གཏིང་ཟབ་བཟོ་ཞི། ད་ལྟོ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཞིའི་བར་འཇུག་ཐབས་ཤེས་ དང་། མོས་འཆར་འབད་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཇོལ་འདི་ གནས་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་བཟོ་ཞིའི་དོན་ ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུམ་གྲིས་ནང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་པར་(knowledge gap)གྱི་བརྟུན་བསྟུར་བཀོད་དེ་ ཚོགས་འབྲུ་༡༠༠༠ལས་ ༡༥༠༠གི་བར་ན་གྱི་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- ཚུམ་གྲིས་བརྟུན་བསྟུར་གྱི་འོས་འབབ་ འབྲེལ་བ། གཏིང་ཟབ་དང་ སྐྱེས་ཚད། ༡༥%
- རྐྱད་ཡིག་ ལུང་འབྲེན་དང་ དཔེ་ཐོ་བཀོད་ཐངས། ༥%
- ལུངས་གསལ་དང་ དཔེ་ཐོ་བཀོད་རིས། ༡%

ག༽ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་ལམ། ༣༠%

ལས་འགུལ་འདི་ནང་ ལས་འགུལ་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་རྒྱུ་གིས་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ ཐབས་ལམ་གྱི་ འཆར་གཞི་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་བྲི་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ གྲོས་འཆར་འབད་བཀོད་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ ཁག་ཆེ་བའི་ཆ་ཤས་ཚུ་གི་ལས་འཆར་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བཀོད་རིམ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུ་གཏོགས་པ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ས་སྤོ། གནས་སྤྱད་བསྟུ་ལེན་གྱི་མཁོ་ཆས། དང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ནུམ་གཞག་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ། ལས་འགུལ་ འདི་ཚོག་འབྲུ་༢༠༠༠་ལས་༢༥༠༠་གི་བར་ན་བྲི་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- ཐབས་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་མ་འདྲཱ་ཚུ་ཚད་སྒྲིག། ༥%
- གནས་སྤྱད་བསྟུ་ལེན་གྱི་མཁོ་ཆས་གདམ་འབྲུའི་ཁུངས། ༡༠%
- གནས་སྤྱད་དབྱེ་དབྱད་གྱི་བྱ་རིམ་ཁ་གསལ། ༡༠%
- རྐྱད་ཡིག་ལག་ལེན་དང་ ལུང་འདྲེན་ དཔེ་ཐོ་བཀོད་ཐངས། ༥%

ང༽ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲོས་འཆར་སྤྱད་ལུ། ༣༠%

ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲོས་འཆར་སྤྱད་ལུ་འདི་ རང་རྒྱུ་/སྤྲོ་ཚན་ནང་སྟེ་ གོང་འཁོད་ ལས་འགུལ་གསུམ་གཅིག་ཁར་ བསྟུ་སྒྲིག་གི་བཅུད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྐྱར་མ་༡༥་ལས་༣༠་གི་བར་ན་སློབ་ཁང་སྤྱད་ལུ་འབད་ནི་ཨིན། ལག་ལེན་ཞིབ་ འཚོལ་གྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་སློན་པ་དང་སློབ་ཕྱག་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བྲི་བ་བཀོད་ནི་དང་ དོགས་གཙམ་འབད་ བྲི་བོ་སྐབས་ཡོད།

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲོས་འཆར་སྤྱད་ལུ་ཚད་སྒྲིག། ༥%
- རྐྱད་ཡིག་ལག་ལེན་དང་སྤྱད་ལུ་འདི་རིག་ཚུལ། ༥%
- ཁུངས་དོན་བཀའ་ཐངས། ༡%

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་མྱིད་ཚད་གྱི་བཀོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་གྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་གྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ཁ།	སྒྲུགས་གྱི་མྱིད་ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། (100%)	ཀ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོ་སྤྱོད།	1	20%
	ཁ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཚུམ་བུ་སྤྱད་ལུ་ ཞིབ།	1	30%
	ག ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ།	1	30%
	ང ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲོས་འཆར་སྤྱད་ལུ།	1	20%
	སྒྲུགས་བསྟོམས།		100%

སྒྲིབ་ཚད། མེད།

སྒྲིབ་ཚད་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གཞི་བརྟེན།

- ༡.༡ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ངེས་ཚིག་དང་ཁག་ཆེ་ཉིད།
- ༡.༢ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ བྱད་རྣམ་དང་གཞི་ཅ།
- ༡.༣ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བྱ་སྐོའི་གོ་ངེས།
 - ༡.༣.༡ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།
 - ༡.༣.༢ ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།
 - ༡.༣.༣ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དགོས་པ་དམིགས་བསལ་འབད་བཀོད་ནི།
 - ༡.༣.༤ གནས་སྤྱད་བསྐྱེད་འབད་ནི།
 - ༡.༣.༥ གནས་སྤྱད་དབྱེ་དབྱུང་འབད་ནི་དང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་ནི།
 - ༡.༣.༦ ཞིབ་འཚོལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་སྒྲན་ལྷུ་འབད་ནི།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་ངོ་སྤྱོད།

- ༢.༡ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོ་དོན་དང་ངེས་ཚིག།
- ༢.༢ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དགོས་པ།
- ༢.༣ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བྱད་རྣམ།
- ༢.༤ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོ་ངེས།
- ༢.༥ ལག་ལེན། ཞིབ་འཚོལ། གྲུལ་གཏོགས།
- ༢.༦ ཉམས་ལེན་གྱི་ལྷ་བ་དང་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ།
- ༢.༧ དཔུང་ཞིབ་གྱི་ཉམས་ལེན་པ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེམ།
- ༢.༨ མཁས་སྐྱེད་གི་སྒྲོབ་སྒྲོན་ནང་གྲུལ་ལུགས་འབད་ནི་ཁག་ཆེམ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ། དཔུང་ཞིབ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཚུམ་བྲིས་དབྱེ་ཞིབ་དང་གདམ་འཇུ་འབད་ནི།

- ༣.༡ ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་གྱི་གོ་དོན་དང་དགོས་པ།
- ༣.༢ ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་གྱི་གོ་ངེས།
 - ༣.༢.༡ གཙོ་ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།
 - ༣.༢.༢ ཚུམ་བྲིས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི།
 - ༣.༢.༣ དཔུང་ཞིབ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཚུམ་བྲིས་དབྱེ་ཞིབ་དང་གདམ་འཇུ་འབད་ནི།
 - ༣.༢.༤ ཚུམ་བྲིས་བསྐྱེད་འབད་ནི།

- 3.2.4 ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་བྲི་ནི།
- 3.2.6 ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་ནང་གོ་དོན་གྱི་ལས་འཆར་བཀོད་ནི།
- 3.3 APA ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལུང་འདྲན་དང་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་བཀོད་ཐངས།

ལས་ཚན་བཞི་པ། གནས་སྐྱད་བསྐྱེད་ལེན་གྱི་ཐབས་ཤེས་དང་མཁོ་ཆས།

- ༤.1 ཇི་བ་ཇིས་ལན། (གོ་དོན། ཇིས་ལན་དབྱེ་བ། ཚུལ་མཐུན་ཇི་བ། ཇིས་ལན་འཐད་ཐངས།)
- ༤.2 ལྷ་རྟོག། (གོ་དོན། དབྱེ་བ། རྒྱད་རྣམ། འབད་ཐངས།)
- ༤.3 ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད། (གོ་དོན། དབྱེ་བ། རྒྱད་རྣམ། འབད་ཐངས།)
- ༤.4 ཞིབ་འཚོལ་ཉིན་དེ། (གོ་དོན། དབྱེ་བ། བཞག་ཐངས།)
- ༤.5 བརྟག་ཞིབ།(གོ་དོན། དབྱེ་བ། རྒྱད་རྣམ། སྤྱིར་བཏང་གཞི་ཟ། བརྟག་ཞིབ་ཇི་ཤོག་བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ། ཇི་བའི་དབྱེ་བ།)
- ༤.6 བརྟག་ཞིབ་ཇི་ཤོག་བཅོ་བཀོད་འབད་ཐངས།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དཔེ་ཚད་ལེན་ཐངས།

- ༥.1 ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དཔེ་ཚད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་དེས་ཚོག།
- ༥.2 ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དཔེ་ཚད་ཀྱི་དགོས་པ།
- ༥.3 བྱངས་བཅན་དཔེ་ཚད། དམིགས་གཏང་དཔེ་ཚད།
- ༥.4 གངས་འབྲེལ་དཔེ་ཚད། དམིགས་གཏང་དེས་མེད་ཀྱི་དཔེ་ཚད།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲོས་འཆར།

- ༦.1 ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འཆར་གྱི་གོ་དོན།
- ༦.2 ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འཆར་གྱི་ཆ་ཤས།
- ༦.3 ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འཆར་གྱི་དཔེ་དང་བཀོད་རིམ།
- ༦.4 ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འཆར་འབྲི་ཐངས།
- ༦.5 ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི།

ལས་ཚན་དབུན་པ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཆ་འཛོག་དང་སློ་གཏང།

- ༦.1 ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཆ་འཛོག་དང་སློ་གཏང་གྱི་གོ་དོན།
- ༦.2 ཞིབ་འཚོལ་ཆ་འཛོག་ཡར་དྲགས་བཏང་ཐབས།
- ༦.3 ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སློ་གཏང་ཡར་དྲགས་བཏང་ཐབས།

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཀུན་སྲོད་རྣམ་གཞག།

- ༦.1 ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཀུན་སྲོད་རྣམ་གཞག་གོ་དོན།

- ༤.༢ ཞིབ་འཇོལ་ཀུན་སྲོད་རྣམ་གཞག་ལག་ཆེ་ཉིད།
- ༤.༣ ཞིབ་འཇོལ་ཀུན་སྲོད་རྣམ་གཞག་གི་གཞི་ཙ།
- ༤.༤ ཞིབ་འཇོལ་ཀུན་སྲོད་རྣམ་གཞག་གི་གནང་བ་ལེན་ཐངས།

ལས་ཚན་དགུ་པ། གནས་སྤྱད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས།

- ༡.༡ བརྟག་ཞིབ་གནས་སྤྱད་དབྱེ་དཔྱད།
 - ༡.༡.༡ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་བརྟག་ཞིབ་གནས་སྤྱད་བཅའ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ།
 - ༡.༡.༢ གནས་སྤྱད་སྒྲིགས་ལུ་ཕབ་ནི།
 - ༡.༡.༣ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྒྲིགས་དབྱེ་བ་བྱེ་ནི།
 - ༡.༡.༤ གནས་སྤྱད་སྒྲིག་རིག་མཉམ་ཆས་(SPSS)་བཟུགས་ནི།
 - ༡.༡.༥ གནས་སྤྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ།
 - ༡.༡.༦ གནས་སྤྱད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི།
- ༡.༢ བྱུངས་བཅའ་གནས་སྤྱད་དབྱེ་དཔྱད།
 - ༡.༢.༡ བྱུངས་བཅའ་གནས་སྤྱད་དབྱེ་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བཤད་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟུག།
 - ༡.༢.༢ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་གནས་སྤྱད་བཅའ་སྒྲིག་དང་བསྐྱེད་སྒྲིག་འབད་ནི།
 - ༡.༢.༣ གནས་སྤྱད་བསྐྱེད་སྒྲིག་འབད་ནི།
 - ༡.༢.༤ གནས་སྤྱད་ཡིག་ལུ་བཀོད་ནི།
 - ༡.༢.༥ གནས་སྤྱད་ལག་ཐོག་ཡང་ན་སྒྲིག་རིག་ཐོག་ལས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི།
 - ༡.༢.༦ གནས་སྤྱད་དབྱེ་རྟགས་བཀལ་ནི།
 - ༡.༢.༧ གནས་སྤྱད་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་འཇོལ་ཞིབ་འབད་ནི།
 - ༡.༢.༨ གནས་སྤྱད་དབྱེ་རྟགས་བཀལ་ནི།
 - ༡.༢.༩ ཡིག་ཐོག་ཕབ་ཤོག་ཚུ་ དབྱེ་རྟགས་བཀལ་ནི་ལུ་མཐོ་བསམ་ཚུ་ཆེས་བཏང་ནི།
 - ༡.༢.༡༠ བཤད་པ་དང་བཟོད་དོན་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་རྟགས་ཚུ་ལག་ལེན་འབབ་ནི།
 - ༡.༢.༡༡ འབྲེལ་བཤད།
 - ༡.༢.༡༢ བཟོད་དོན།
 - ༡.༢.༡༣ བཟོད་དོན་ཚུ་གོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི།
 - ༡.༢.༡༤ སྐབ་འབྲས་བུ་དོན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་དང་སྟན་ཏུ་འབད་ནི།

ལས་ཚན་བཅུ་པ། ཞིབ་འཇོལ་གྱི་སྟན་ཏུ་འབྲི་ཐངས་དང་དཔར་བསྐྱོན་འབད་ཐངས།

- ༡༠.༡ དོན་ཚན་གདོང་ཤོག།
- ༡༠.༢ བཅུད་དོན།
- ༡༠.༣ དཔྱད་ཞིབ།(གནས་སྤྱད་དབྱེ་དཔྱད། ལྷོགས་སྐབ། ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ།)

- ༡༠.༤ ལས་སྒྲིག་འཆར་གཞི། (འགོ་གནས་སྤྱད་བསྟུ་ལེན། བར་འཇུལ་ཐབས་ལམ། བར་འཇུལ་ལུལ་མའི་གནས་སྤྱད་བསྟུ་ལེན།)
- ༡༠.༥ བསམ་ཞིབ།
- ༡༠.༦ མཚུག་བསྟུ།
- ༡༠.༧ རྒྱབ་བརྟེན་དཔེ་ཐོ།
- ༡༠.༨ འཕྲོ་འཐུང་འཁོར་རིམ།
- ༡༠.༩ རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་གནས་དེབ་ཚུ་ནང་དཔེ་བསྟུན་དོན་ལས་གནས་དེབ་ཀྱི་ཚུལ་བྲིས་བཅའ་སྒྲིག་འབད་ནི།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2019). Action research. In L. Cohen et al. (2000) *Research Methods in Education* (8th Ed.). (pp. 440-456). London: Routledge Falmer.

Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Fourth Edition). United States of America: Pearson Publication Ltd.

Greenwood, D. J. (2007). *Introduction to Action Research: Social Research for Social Change* (Second). United Kingdom: Sage Publications Ltd.

McNiff, J., & Whitehead, J. (2006). *All You Need to Know About Action Research: An Introduction*. London: Sage Publications Inc.

Mills, G. E. (2009). *Action research: A guide for the teacher researcher*. New Delhi: Prentice Hall.

Norton, L. S. (2009). *Action Research in Teaching and Learning: A practical guide to conducting pedagogical research in universities*. New York: Routledge Publication Ltd.

Stringer, E. (2004). *Action research in education*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

འགྲོ་འཐུང་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Alreck, P.L., & Settle, R.B. (2003). *The survey research handbook* (4th ed.). Irwin USA: McGraw-Hill.

Altrichter, H., Posch, P., & Somekh, B. (1993). *Teachers investigate their work: An introduction to the methods of action research*. London: Routledge.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2003). *Research in education* (9th ed.). Singapore: Pearson Education, Pte. Ltd.

Biklen, B. (1992). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods* (2nd ed.). Singapore: Allyn & Bacon.

Burns, R. B. (1990). *Introduction to research methods* (3rd ed.). Malaysia: Longman.

Cohen, L., & Manion, L. (1997). *Research methods in education* (4th ed.). London: Routledge.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2001). *Research methods in education* (5th ed.), New York: Routledge Falmer.

- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research methods in education* (5th ed.), New York: Routledge Falmer.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches*. London: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (eds.). (2007). *The sage handbook of qualitative research* (3rd ed). New Delhi: Sage Publications.
- Elliott, J. (2001). *Action research for educational change*. Philadelphia: Milton Keynes.
- Greenwood, D. J., & Levin, M. (1998). *Introduction to action research: Social research for social change*. New Delhi: Sage Publications.
- Grix, J. (2010). *The foundation of research*. Palgrave MacMillan.
- Hammersley, M. (ed.) (1993). *Controversies in classroom research* (2nd ed.). Philadelphia: Open University Press.
- Kumar, R. (2005). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners* (2nd ed). New Delhi: Pearson Education.
- Leary, M. R. (2001). *Introduction to behavioral research methods* (3rd ed.). Singapore: Allyn & Bacon.
- Leedy, P. D. (1993). *Practical research: Planning and design*. New York: Macmillan.
- Lenburg, J. (2007). *Guide to research*. New Delhi: Viva Books Pvt. Ltd.
- Marzano, R. J. (2003). *What works in schools: Translating research into action*. USA: Association for Supervision and curriculum Development.
- Mckernan, J. (1991). *Curriculum action research: A handbook of methods and resources for the reflective practitioner* (2nd ed.). London: Biddles Ltd.
- McNiff, J. (1995). *Action research for professional development*. Dorset, UK: Hyde Publications.
- Mertens, D.M. (1998). *Research methods in education and psychology: Integrating diversity with quantitative & qualitative approaches*. Thousand Oaks, California: Sage Publication.
- Mills, G. E. (2000). *Action research: A guide for the teacher researcher*. New Delhi: Prentice Hall.
- Polonsky, M. J., & Waller, D. S. (2005). *Designing and managing a research project: A business student's guide*. New Delhi: Sage Publication.
- Punch, K. F. (1998). *Introduction to social research: Quantitative & qualitative approaches*. New Delhi: Sage Publications.
- Robertson, J. (2000). The three Rs of action research methodology: Reciprocity, reflexivity and reflection-on-reality. In *Educational Action Research*, 8(2).
- Sapsford, R., & Jupp, V. (ed.) (1996). *Data collection and analysis*. New Delhi: Sage Publications.
- Stringer, E.T. (1999). *Action research* (2nd ed.). California, Thousand Oaks: Sage Publication.

- Tan, W. (2002). *Practical research methods*. Singapore: Prentice Hall.
- Wiersma, W. (1991). *Research methods in education* (5th ed.), Boston: Allyn and Bacon.
- Wiersma, W. (1995). *Research methods in education* (6th ed.), Singapore: Allyn and Bacon.
- Wisker, G. (2009). *The undergraduate research handbook*. Palgrave.
- Yin, R.K. (2014). *Case study research: Design and methods*. Sage

ਸ਼੍ਰੀ ਫੋਨਾ ੩੦/੫/੨੦੨੦

༡.༡༤ EDT302 ལྟབ་སྟོན་བརྗོད་འཕུལ་རིག

སྦྱང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

EDT302 ལྟབ་སྟོན་བརྗོད་འཕུལ་རིག

སྦྱོབ་སྦྱང་ལས་རིམ།

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཤེས་ཡོན།

སྦྱང་འཕུལ།

༡༥

སྦྱང་ཚན་སྦྱོབ་སྟོན་པ།

ཨོ་རྒྱུན་དབང་ཕུག་འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས།

བཟུ་ཤེས་སྦྱོབས་རྒྱལ། རིན་ཚེན་རྒྱ་མཚོ།

སྦྱང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

ཨོ་རྒྱུན་དབང་ཕུག

སྦྱིར་བཏང་ལས་དོན།

སྦྱང་ཚན་འདི་གིས་ སྦྱོབ་ཕུག་ཚུ་ལུ་ ཚོང་ཁ་སྦྱོབ་སྟོན་དང་ལྟབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྗོད་འཕུལ་རིག་གི་མཁོ་ཆས་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དོན་སྦྱིན་ཅན་གྱི་སྦྱོབ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ སྦྱོབ་ཕུག་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་དངོས་འཐབ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་དང་སྦྱོང་ལཱ་སྣ་ཚོགས་ནང་གཉེན་གསུང་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་ སྦྱོབ་ཁང་དོ་མའི་གནས་སྤངས་ནང་ལུ་ རང་འབྲེལ་འབད་ཚུགས་པའི་རིག་ཚུལ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་མཚན་ སྦྱོང་ཚན་འདི་གིས་ ལྟབ་སྦྱང་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་འཕུལ་རིག་གི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ བརྗོད་འཕུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

སྦྱོབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས།

སྦྱང་ཚན་འདི་ མཚུག་བསྐྱེད་ད་ སྦྱོབ་ཕུག་ཚུ་གིས་

- ༡ ད་རེས་གྱི་གནས་སྤངས་ནང་ སྦྱོབ་ཁང་ནང་ལུ་ ཤེས་ཡོན་བརྗོད་འཕུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་གྱི་དར་ཁྱབ་ ག་དེ་སྟེ་འགྲོ་དོ་ག་ བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༢ སྦྱོབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ བརྗོད་འཕུལ་རིག་ཚུ་ མི་སྡེ་དང་ གུ་རྒྱུད་ནམ་གཞག་དང་མཐུན་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༣ སྦྱོབ་ཁང་གི་གནས་སྤངས་ནང་ བརྗོད་འཕུལ་རྒྱབ་སྦྱོར་མཁོ་ཆས་(assistive technology tools) ག་དེ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ བསམ་ཞིབ་སྟོན་ལུ་བྱི་ཚུགས།
- ༤ ཡོངས་འབྲེལ་མཁོ་ཆས་དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་འཕུལ་རིག་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ གནམ་ཁ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༥ སྦྱོབ་སྟོན་དང་ལྟབ་སྦྱངས་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལས་རི་རི་ཀླུལ་ (Digital) ལྟབ་སྦྱངས་གྱི་ནང་དོན་བཟོ་ཚུགས།
- ༦ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ བརྗོད་འཕུལ་རིག་གཞིར་བཞག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་ འཕུལ་རིག་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྦྱོབ་ཁང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དོན་སྦྱིན་ཅན་འབད་བཟོ་ཚུགས།
- ༧ ལྟབ་སྦྱང་གི་གནས་སྤངས་ (Virtual) རང་ལུ་ བརྗོད་འཕུལ་རིག་ནང་འབྲེལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྟོན་ འཚར་གཞི་བཟོ་ཚུགས།

ལྷན་སྐྱོད་ཐབས་ལམ།

ལྷན་སྐྱོད་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པ་ལྟ་རྒྱུ་ཚོད།	སྤྱོད་འབྲུག་ཚུ་ཚོད།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད་དང་གྲོས་བསྟུན།	༢	༤༠
	སྤྱོད་ལུ་དང་དབྱེ་སྟོན།	༢	
རང་སྤྱོད།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༢	༤༠
	སློབ་རིག་ཁང་གི་ལུ་དང་ལྷན་སྐྱོད།	༡	
	VLE གྲོས་བསྟུན།	༡	
ཚུ་ཚོད་ཡོངས་བསྟོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

དབྱེ་ཞིབ་འདི་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ནི་དང་ སློབ་རིག་གི་གི་ལུ་ སློབ་ཁང་གི་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱོད་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་མ་ཡིན།

༡༡ ཇི་ཇི་ཀྱལ་སློབ་སྟོན་གྱི་མཁོ་ཆས་བཟོ་ནི། ༢༥%

རང་རྒྱུ་སྤྱོད་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཚུ་གཞུང་ནང་ལས་དོན་ཚན་གང་རུང་ཅིག་གཏམ་འབྲུ་འབད་དེ་ ཇི་ཇི་ཀྱལ་སློབ་སྟོན་གྱི་མཁོ་ཆས་ཅིག་བཟོ་དགོས་ཡིན། དེ་ཡང་ སློབ་བརྟན་སློབ་སྟོན་(video tutorial) འབྲེལ་བ་འབབ་ནི་ལུ་ཤོག་(interactive worksheet) ཤེས་ཡོན་གྱི་རྩེད་མོ་ ཡང་ཅིན་ རོམ་བཟུམ་ (simulation) ལ་སོགས་པའི་མཁོ་ཆས་དཔེར་ན་ word, spreadsheet, powerpoint, publisher, windows movie maker, camtasia དང་ གཞན་ཡང་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་མཁོ་ཆས་སྤྱོད་པར་ཐོབ་མི་ཚུ་ལག་ལེན་འབབ་དགོ། དེ་ཚུ་ འོག་གི་ཚན་གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཡིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུག་གི་ཚན་གཞི།

- འབྲེལ་བ། (ནང་དོན་འདི་ ལྷན་སྐྱོད་འབད་མེད་དགོས་མཁོ་ གནས་ཚད་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཡོད་མེད་བཟུ་ནི།) ༣%
- དུས་མཐུན། (ནང་དོན་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ དུས་མཐུན་ཡོད་མེད།) ༣%
- རེས་བཤེན། (ནང་དོན་ཆ་གནས་ཅན། སྤྱོད་སྤྱོད་འཛོལ་བ་ཡོད་མེད། ཚན་ཤེད་ཚུ་ལ་མཐུན་ཡོད་མེད།) ༣%
- བཀོད་རིས། (གོ་རིམ་ ཚུ་ལ་མཐུན་ཡོད་མེད། ལ་གསལ་ཡོད་མེད། བཀོད་རིས་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ།) ༤%

- གསར་བསྐྱུན། (ཐབས་ཤེས་ཚུ་ རིག་པ་མ་འདྲམ་གི་ཐོག་ལས་བཅོ་སྟེ་ཡོད་མེད། བར་བརྒྱད་ཀྱི་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་འཐབ།) ༤ %

ཁ། སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཅོ་ལྷོ། ༡༥%

ལས་འགུལ་འདི་ བར་དོན་འཕུལ་རིག་མཉམ་འབྲེལ་མཁོ་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ བར་དོན་འཕུལ་རིག་ནང་ འབྲེལ་གྱི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཅོ་ཚུགས་ཅིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དོན་ཚན་ཚུ་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་བྱིན་ཐོག་ལས་ འབྲུས་ མི་ ༣༧ རེ་འབད་མིའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ རྟེན་མ་ ༧༠ རེ་འབད་མིའི་ གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན་ལུ་དམིགས་གཏང་བསྐྱེད་ དེ་ བར་དོན་འཕུལ་རིག་ནང་འབྲེལ་གྱི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཅོ་འགྲུབ་རྒྱུ་དགོཔ་ཨིན། འཆར་གཞི་འདི་ བར་དོན་ འཕུལ་རིག་གི་མ་དཔེ་(SAMR, TPACK, ASSURE) གང་རུང་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བཅོ་དགོ། སློབ་སློབ་གྲུབ་ འབྲས་འདི་ རྒྱབ་ཚུགས་ཅིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ལཱའི་དོན་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་བའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ག་ར་ཚང་མ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འཆར་ གཞི་དང་གཅིག་ཁར་སྤྲོད་དགོ། སྡེ་ཚན་གྱི་ཁ་བྱུག་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་ (google doc, wiki, facebook) གང་རུང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་པའི་ལས་དོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཡོད་པ། ༣%
- འོས་འབབ་དང་ བར་དོན་འཕུལ་རིག་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་གྱི་མཐོ་རིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ ལག་ ལེན། ༧%
- སློབ་ལཱ་སློབ་ཆེ་ཉོག་ཉོ་དང་བཀོད་རྒྱ་ཁ་གསལ། ༤%
- ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཏུ་རིལ་རི་འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ གོས་བསྐྱར་འབད་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ སྤྲོད་ཐངས། ༣%
- མི་སྡེ་དང་ཀུན་སྤྲོད་ནམ་གཞག་དང་འཇུག་ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན། ༧%
- བར་དོན་འཕུལ་རིག་གི་ནང་འབྲེལ་གྱི་མ་དཔེ་ལག་ལེན། ༥%

ག། བསམ་ཞིབ་ཉིན་མོ། ༣༠%

ག༡ སློབ་སྐྱུག་རེ་རེ་གིས་ འཕུལ་རིག་གི་སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྦྲུངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་རེ་བཅོ་དགོ དཔེ་སྟོན་ནང་ལུ་ སློབ་པ་ ཐོབ་པའི་རྒྱ་ཁུངས་གང་རུང་དཔེ་ར་ན་ བྱི་སྟོན་ (blog) wiki, མི་སྡེ་བར་བརྒྱུད་ ལ་སོགས་པ་གང་རུང་ཅིག་ལག་ལེན་ འཐབ་སྟེ་ མཁོ་ཆས་ལཱ་པོ་ རང་སེའི་སྟེར་གྱི་དང་ ལྷན་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ ག་དེ་སྟེར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅིག་ བསམ་ཞིབ་ བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དཔེ་སྟོན་ནང་ལུ་ པར་དང་བརྟན་སྤང་ཚུ་ རྒྱབ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཅུགས་དགོ། འདི་ སློབ་དུས་འགོ་ བཅུགས་པའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཟུང་ ལྷོ་དེ་ལུ་ བསམ་ཞིབ་ཚིག་འབྲུ་ ༣༠༠༧༠༠ འབད་མི་རེ་བྲིས་ཏེ་ བཅུགས་དགོཔ་ ཨིན། དཔེ་སྟོན་འདི་ སློབ་དུས་མཇུག་བསྐྱུལ་ད་ འོག་གི་ཚད་གཞི་དང་འཇུག་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ༡༥ %

- བསམ་ཞིབ་ལུ་ (སྤྲུམ་ཚད་དང་ལྷན་མ་ དེས་བདེན་ གོ་རིམ་ཚུལ་མཐུན་) ༥%
- འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་འཕུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། ༧%
- རྒྱབ་བྱེད་ལུ་ ལྷ་ཁག་མ་འདྲམ། (སྤྲོ་བཟུང་ པར་རིས་ སློབ་བརྟན་) ༣ %

- བརྩུགས་ཐངས་ཀྱི་མང་ཉུང་དང་ངེས་བརྟན། (སྟབས་གཅིག་ཁར་མེན་པར་ ཏུས་ཚོད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བརྩུགས་མ་བརྩུགས།) ༩%

ག༢ རང་རྒྱུ་གི་ཐོག་ལས་ སློབ་ཁང་ངོ་མའི་གནས་སྤངས་ནང་ལུ་ བན་འཕུལ་རྒྱུ་སྐྱོར་མཁོ་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ཀྱི་ལྷ་རྟོག་བསམ་ཞིབ་བྲི་དགོས་ཡིན། འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕུག་ཚུ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཅིག་ནང་ལུ་ བལྟ་སྐྱོར་ནང་ལུ་འགྲོ་ ཞེན་མ་ལས་ ལྷ་རྟོག་འབད་དགོ། དེའི་ཉེ་མར་ སློབ་སློན་པ་གིས་ དེ་གི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ སློབ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ གོས་བསྟན་འབད་དགོ། དེའི་དོན་ལུ་ སློབ་སློན་པ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ག་ཏེ་ལུ་ བལྟ་བསྐྱོར་འབད་ནི་ཡིན་ན་ ཤེས་ཡོན་སློབ་འཛོན་ བརྒྱུད་དེ་ བཅའ་སློབ་རྒྱུ་ཞི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་གནང་བ་ཡང་ལཱ་ལུ་དགོ། བསམ་ཞིབ་སྟན་ལུ་མཐའ་དཔུང་འདི་ གོང་ལུ་ ག༡ གི་དཔེ་སློབ་ལུ་བརྩུགས་དགོས་ཡིན། ཚིག་འབྲུ་ ༡༩༠༠-༡༩༠༠འི་བར་ན་བྲི་དགོ། ༡༥%

- བསམ་ཞིབ་ལུ་ (སྟུས་ཚོད་དང་ལྷན་མ་ རེས་བདེན་ གོ་རིམ་ཚུལ་མཐུན་) ༩%
- ཞིབ་བརྟག་གི་ཞོག་ལས་བྲིས་ཡོད་པ། འཐབ་ཐངས། ༥%
- ཚུམ་བྲིས་ཀྱི་སྟབས་བྱེད་བཀོད་ཐངས་ ༩ %
- དབྱེ་དཔུང་དང་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ བན་འཕུལ་རྒྱུ་སྐྱོར་མཁོ་ཆས་ ལག་ལེན། ༩%

ང་༡ སློབ་ཁང་ཚོས་རྒྱུགས། ༩༠%

ལས་ཚན་དང་པ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཚུ་སློབ་སློན་འབད་ཚར་མ་ད་ ཡོངས་འབྲེལ་གི་ཐོག་ལས་ སློབ་ཁང་ཚོས་རྒྱུགས་ ལེན་ནི་ཡིན། ཚོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཏུས་ཡུན་ སྐར་མ་ ༩༠ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ཚར་དགོས་ཡིན། ཚོས་རྒྱུགས་འདི་ནང་ལུ་ སློབ་ འབྲེལ་མཐུན་དང། འཕུལ་རིག་རྒྱུ་སྐྱོར་དང་ ཅི་རྒྱུ་ཀྲུལ་མི་ཁུངས་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་ དོན་ཚུ་གི་སྐྱོར་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཡིན། ཚོས་རྒྱུགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ག་ཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཡིན།

- ༡ .ལན་གདམ་ཁའི་དྲི་བ། ༥%
- ༢ .ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ། ༥%
- ༣ .ལན་རིང་གི་དྲི་བ། ༡༠%

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྷེད་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ཁ།	སྟབས་ཀྱི་ལྷེད་ཚད།
༡ ཏུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%	༧ ཅི་རྒྱུ་ཀྲུལ་མཐོན་སྡེད།	༡	༢༥%
	༨ རང་འབྲེལ་སློབ་སློན་འཆར་གཞི།	༡	༢༥%
	༩ བསམ་ཞིབ་གནས་དེབ།(རྩ་དཔེ་སློབ།)	༢	༣༠%
	ང སློབ་ཁང་ཚོས་རྒྱུགས་	༡	༢༠%
སྟབས་ ཡོངས་བསྟོན་ལ།		༤	༡༠༠%

སློབ་ཚན་སློབ་ཚད། མེད།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་ནང་དུ། ཤེས་རིག་ནང་ལུ་ བར་དོན་འཕུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དགོས་པ།

1.1 སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ བར་དོན་འཕུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དགོས་པ།

1.1.1 ཤེས་ཡོན་གྲུབ་མཐའི་ནང་ལུ་འགྱུར་བ།

1.1.1.1 ཤེས་ཡོན་གནས་ཚུལ་ཉན་སླབ་དང། ཤེས་ཡོན་གནས་ཚུལ་གདམ་འཕྲ། ཤེས་ཡོན་གནས་ཚུལ་གསར་བཟོ་ གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར།

1.1.1.2 སློབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་འགན། (སློབ་ཁྱུ་འབད་མི།མན་ཐབས་སློག་མི།བཟོ་བཞོན་འབད་ནི)

1.1.1.3 ལྷབ་སློབ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་འགྱུར་བ། (སློབ་ཕྲུག་གཙོ་བོ་བཏོན།/རང་དབང་གཙོ་བོ་བཏོན།)

1.1.2 ལྷབ་མི་དང་ལྷབ་མིའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་བ།

1.1.2.1 ཇི་ཇི་ཀླུ་ལ་དུས་སྐབས་ཀྱི་ན་གཞེན། ཇི་ཇི་ཀླུ་ལ་མེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་མི་རིགས།

1.1.2.2 དུས་རབས་ 21 པའི་རིག་ཅུལ།

1.1.2.3 དུས་རབས་ 21 པའི་ལྷབ་སློབ་གི་ནས་སྟངས། (སློབ་ཁང་ལས་བརྒྱལ་བའི་ས་གནས་གཏེ་ལུ་ཡང་ལྷབ་སློབ་འབད་བཏུབ་པའི་སྟབས་བདེའི་ལྷབ་སློབ་)

1.1.3 ལྷབ་སློབ་གི་གདམ་ཁམ་འདྲམ།

1.1.3.1 མཐོང་ཐོས་དང་ སྐུལ་སློབ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སློབ། (Kinesthetic)

1.1.3.2 རང་དབང་ཐོག་ལས་ལྷབ་སློབ། ལམ་སློབ་ཐོག་ལས་ལྷབ་སློབ། ལུགས་ཡངས་ཐོག་ལས་ལྷབ་སློབ། རང་རྒྱུང་ཐོག་ལས་ལྷབ་སློབ།

1.1.4 དོངས་དང་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་འགྱུར་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ཤེས་རིག་བར་དོན་འཕུལ་རིག་གི་སློབ།

1.1.4.1 བཅོས་མའི་རིག་པ། (artificial intelligence) འཕུལ་རིག་ལྷབ་སློབ། AR VR གི་གྲུལ་གཏོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཉམས་སྲུང་ཚུད་པ་སློབ་སློབ་འབད་ནི། ཡོངས་འབྲེལ་ལྷབ་སློབ་དང། སློབ་བརྒྱུན་ཐོག་ལས་ལྷབ་སློབ། སློབ་མའི་ལྷབ་ཐབས་ (blended learning)

1.1.4.2 རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་དཔོན་གྱི་བར་དོན་འཕུལ་རིག་གི་གནས་ཚད་སྲིད་བྱས།

1.2 སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ བར་དོན་འཕུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐབས་ཀྱི་གོ་དོན།

1.2.1 བར་དོན་འཕུལ་རིག་ལག་ལེན་གྱི་མ་དཔེ་སོ་སོ།(SAMR,TPACK,ASSURE)

1.2.2 སློབ་ཁང་ནང་ལུ་བར་དོན་འཕུལ་རིག་ལག་ལེན་གྱི་གནས་རིམ་སོ་སོ།

1.2.2.1 གཞི་རིམ། བར་རིམ། ཞོང་རིམ།

1.2.3 ཞོང་རིམ་ནང་ལུ་ བར་དོན་འཕུལ་རིག་ལག་ལེན་གྱི་ཁྱད་པར།

༡.༢.༤ ལྷ་བ་སྤྱད་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱོད་ལུ་བཟོ་ནི། (འབྲེལ་མཐུན་མ་དཔེ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་བསྐྱེད་ལས་འབད་ནི། བན་དོན་འཕུལ་རིག་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ཡོད་པའི་གནས་སྤྱོད་ཚུ་མ་དཔེ་ག་ཅི་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།)

ལས་ཚན་གཉིས་པ། ངི་ཇི་ཀླུལ་ལག་ལེན་གྱི་ཕན་གཞོན་ཤེས་མི་ མི་ཁྲུངས་ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི།

- ༡.༡ ངི་ཇི་ཀླུལ་མི་ཁྲུངས།
 - ༡.༡.༡ ངི་ཇི་ཀླུལ་ མི་ཁྲུངས་ཀྱི་ཆ་ཤས།
 - ༡.༡.༢ མི་སྤྲེའི་འགན་ཁུར་གྱི་སྐྱོར་ལས་གྲོས་བསྟར་འབད་ནི། བན་དོན་འཕུལ་རིག་གི་མཁོ་ཆས་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་ནུམ་གཞག་དང་ ལྷིམས་དང་འཁྲིལ་བའི་འགན་འཁྲི།
 - ༡.༡.༣ སློ་རིག་གི་རྒྱ་དངོས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གནང་བ་ལེན་ཐངས། (Creative commons)
 - ༡.༡.༤ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
- ༡.༢ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་ གནམ་ཁ་རྒྱབ་ཐངས་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།
 - ༡.༢.༡ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་སློང་བ་(OER)ཐོབ་མི་ཕྱིས་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་པ།
 - ༡.༢.༢ ཚད་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་དབྱེ་ཞིབ་ཐངས། (accuracy, authority, objectivity, currency and coverage)

ལས་ཚན་གསུམ་པ། གྲལ་བཅུགས་ལྷ་བ་སྤྱད་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལས་བན་དོན་འཕུལ་རིག་གི་གོམས་འདྲིས།

- ༣.༡ བན་དོན་འཕུལ་རིག་གིས་ ཤེས་ཡོན་ལྷ་བ་སྤྱད་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཐོབ་ཐབས་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐངས།
 - ༣.༡.༡ གྲལ་བཅུགས་ཨ་ལུ་ཚུ་གི་དོན་ལས་བཟོ་ཡོད་པའི་ སློག་རིག་མཉེན་ཆས་(Software)ཚུ་གོམས་འདྲིས་འབད་ནི།
 - ༣.༡.༢ བན་འཕུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཁོ་ཆས་ཚུ་ གོམས་འདྲིས། (Jaws Talkies, Screen readers, Google adaptive, Braille Keyboard, etc)

ལས་ཚན་བཞི་པ། སློབ་སློན་དང་ལྷ་བ་སྤྱད་སྤྱོད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་འབད་འཕུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

- ༤.༡ བན་དོན་འཕུལ་རིག་འདི་ གནས་ཚུལ་ཀུན་ཚང་གྱི་མཁོ་ཆས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། (Informative tool)
 - ༤.༡.༡ བན་དོན་འཕུལ་རིག་འདི་ གནས་ཚུལ་དང་ནང་དོན་རྒྱ་ཆེ་དྲག་བྱིན་ཚུགས་པའི་བང་མཛོད་ཨིན་པའི་སྐྱོར།
 - ༤.༡.༢ གནས་ཚུལ་འབྲུང་ཁྲུངས་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་བན་དོན་འཕུལ་རིག་གི་དབྱེ་བ། (རྒྱུ་མཐོང་། ལྷ་སྐྱོམ་རེ་རེ་ལུ། ཀུན་ཁྱབ་ཚིག་མཛོད། (Encyclopedias) བརྒྱུད་ལམ་སྤྲོ་མང། (Multimedia) ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་སློག་རིག་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ།)

༤.༡.༣ བརྩོན་འཐུལ་རིག་ལག་ལེན་འབྲུག་མཁུ་མཁུ་མཁུ་ལམ་འདི་ ཤེས་གསལ་ཅན་གྱི་མཁུ་མཁུ་ཅིག་
འབད་ལག་ལེན་འབྲུག་སྟེ་ དཀའ་ངལ་མེད་མཁུ་མཁུ་གྱི་བྱ་རིམ་ལྟར་བྱ་གཏང་ཐབས།

༤.༡.༤ བརྩོན་འཐུལ་རིག་འདི་ ཤེས་གསལ་ཅན་གྱི་མཁུ་མཁུ་སྟེ་ལག་ལེན་འབྲུག་སྟེ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་
སྦྱོང་ལུ་བཟོ་ནི།

༤.༢ བརྩོན་འཐུལ་རིག་འདི་ བརྟུན་འབྲེལ་གྱི་མཁུ་མཁུ་སྟེ་ལག་ལེན་འབྲུག་ཐབས།
(Communicative tool)

༤.༢.༡ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྱུག་གི་བར་ན་དང་། སློབ་ཕྱུག་དང་སློབ་ཕྱུག་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འབྲུག་གི་ལེ་
མཉེན་ཆས།

༤.༢.༢ བརྩོན་སྦྱོང་ལེན་གྱི་མཁུ་མཁུ་འདུལ་ (ལྷེས་བྱ་ག་ ལུ་གུལ་ པ་ལས། ལུ་གུལ་གྱི་ མི་ཅངས་ལ་
མོགས་པ། (Facebook, Google Plus, Twitters, Wechat, etc)

༤.༢.༣ མི་སྡེའི་བརྩོན་འབྲུག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སློབ་ཚན་བཟོ་ བརྩོན་སྦྱོང་ལེན་ལྟར་བྱས།

༤.༢.༤ བཟུམ་སྟོན་དང་དཔུང་བཞེད་ཀྱི་དོན་ལས་ སློབ་འགྲེལ་ལས་རིམ་ བློ་སྦྱོར་(Blog)མཁུ་མཁུ་སྟེ་ལག་ལེན་
འབྲུག་ནི།(བཟོ་བཞེད་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ ཕྱི་མ་བློ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཟུམ་སྟོན་འབད་ནི།)

༤.༢.༥ ལུ་གུལ་སློབ་ཁང་(Google classroom)ལག་ལེན་འབྲུག་སྟེ་དོན་ལུ་གྱི་སྦྱོང་ལུ་བཟོ་ནི།

༤.༣ བརྩོན་འཐུལ་རིག་འདི་ གསར་བཟོའི་མཁུ་མཁུ་འབད་ལག་ལེན་འབྲུག་ཐབས།(Constructive tool)

༤.༣.༡ གོ་དོན་རང་སྐྱོལ་(constructivist) གོ་བློ་ལས་ ལུ་གུལ་གྱི་ལུ་གུལ་

༤.༣.༢ བརྩོན་འཐུལ་རིག་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་གསར་བཟོའི་མཁུ་མཁུ་ཚུ་གི་མོམས་འདྲིས། (Word,
PowerPoint, Spreadsheet, Publisher, c-map, social media platform, etc)

༤.༣.༣ བརྩོན་འཐུལ་རིག་ལེན་འབྲུག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ གསར་བཟོའི་མཁུ་མཁུ་འབད་ལེན་འབྲུག་
ཐབས།

༤.༣.༤ མཁུ་མཁུ་གོ་མེད་ལྟ་(word document) གོ་བློ་ལས་ སློབ་སྟོན་དང་ལུ་གུལ་གྱི་མཁུ་མཁུ་སྟེ་
ཚོགས་བཟོ་ནི།

༤.༣.༥ ལུ་གུལ་འཁུགས་ཚུ་(Presentation Features)གོ་བློ་ལས་ དོན་བརྟུན་འབྲུག་འཚམས་
(simple simulation)བཟོ་སྟེ་བརྟུན་དོན་བཞེད་ནི།

༤.༣.༦ བརྩོན་འཐུལ་རིག་གི་མཁུ་མཁུ་ (windows moviemaker/camtasia, powerpoint,
ཚུ་ལག་ལེན་འབྲུག་སྟེ་ གི་ཇི་ལུ་གྱི་མཁུ་མཁུ་བཟོ་ནི། དཔེར་ན་ (video tutorials,
interactive worksheet, simulation,

༤.༤ བརྩོན་འཐུལ་རིག་འདི་ མཉམ་འབྲེལ་གསར་བཟོའི་མཁུ་མཁུ་འབད་ལག་ལེན་འབྲུག་ཐབས།
(Co-constructive tool)

༤.༤.༡ བརྩོན་འཐུལ་རིག་གི་ མཉམ་འབྲེལ་གསར་བཟོའི་མཁུ་མཁུ་འདི་ལག་ལེན་འབྲུག་སྟེ་ མཉམ་ཚུབ་
རིག་ཚུལ་ལྟར་བྱ་གཏང་ཐབས་ ལུ་གསལ་བྱུང།

༤.༤.༢ བརྩོན་འཐུལ་རིག་གི་ མཉམ་འབྲེལ་གསར་བཟོའི་མཁུ་མཁུ་གྱིས་ འཚམ་སྦྲིང་གི་གྲུབ་ཀྱི་དོན་
ལུ་ བཟོ་ཐབས་ཡོད་པའི་སྟེན།

- ༤.༤.༣ བན་དོན་འཕུལ་རིག་གི་ མཉམ་འབྲེལ་གསར་བཟོའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ གོམས་འདྲིས་སློབ་སྟོན།(Google doc/sheet/slide, blog, wikis, discussion forum)
- ༤.༤.༤ མཉམ་འབྲེལ་གསར་བཟོའི་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སློབ་ལུ་ཚུ་བཟོ་ནི།

- ༤.༥ བན་དོན་འཕུལ་རིག་འདི་ གནས་སྤངས་ངོ་མ་བཟུམ་ཚོར་ནིའི་མཁོ་ཆས་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། (Situating tool)
 - ༤.༥.༡ གནས་སྤངས་ངོ་མའི་ནང་ལྟོད་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་ཚུགས་པ་བཟོ་ནི།
 - ༤.༥.༢ གནས་སྤངས་ངོ་མ་བཟུམ་ཚོར་ནིའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་དོ་སྟོན། (simulator: flight, farming, surgery, driving etc)
 - ༤.༥.༣ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ གནས་སྤངས་ངོ་མ་བཟུམ་ཚོར་ནིའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྟེ་ཚོགས།
 - ༤.༥.༤ ལྷག་སྤངས་ཡར་ཤུག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་སྤངས་ངོ་མ་བཟུམ་ཚོར་ནིའི་མཁོ་ཆས་དང་ སློབ་རིག་ཚུ་དམིགས་ལྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། (simulator: Powerpoint simulation)
 - ༤.༥.༥ གནས་སྤངས་ངོ་མ་བཟུམ་ཚོར་ནིའི་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་སློབ་ལུ་བཟོ་ནི།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Ohio, Lim, C. P. (2004). *Integrating ICT in education: A study of Singapore schools*. Singapore: McGraw Hill.

Williams, M.D (2000). *Integrating technology into teaching and learning: Concepts and applications an Asia-Pacific perspective*. Singapore: Prentice Hall.

Digital Citizenship. (n.d.). *Nine Elements*. Retrieved from <http://www.digitalcitizenship.net>

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

བན་དོན་འཕུལ་རིག་ལས་ཚན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (༢༠༡༤) *ཨིང་ཚོང་གཞི་རྟེན་སློབ་རིག་ཨིང་མཛོད།* ཐིམ་ཕུ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

Aldrich, Clark (2005). *Learning by doing: A comprehensive guide to simulations, computer games, and pedagogy in e-learning and other educational experiences*. USA: Pfeiffer, San Francisco.

Jonassen, D. H. (2004). *Learning solve problems: An instructional guide*. USA: Pfeiffer, New Jersey.

Jonassen, D. H., Howland, J., Moore, J., and Marra, R.M. (2003). *Learning to solve problems with technology: A constructivist perspective*. USA: Merrill Prentice Hall.

Learn about Evaluating Sources. (n.d.). *Five Criteria for Evaluating Web Pages*. Retrieved from <https://ccconline.libguides.com/c.php?g=242130&p=1609638>

Newby, T.J. et. al (2000). *Instructional technology for teaching and learning: Designing instruction, integrating computers, and using media*. 2nd Edition. Merrill Prentice Hall.

Royal Education Council. (2019). *Literacy with ICT: A Textbook for Class IV*. Paro: Royal Educational Council

Royal Education Council. (2019). *Literacy with ICT: A Textbook for Class V*. Paro: Royal

Educational Council.
Royal Education Council. (2019). *Literacy with ICT: A Textbook for Class VI*. Paro: Royal Educational Council.
UNESCO (2002). *Information and communication technologies in teacher education: Planning guide*. UNESCO publication.

UNESCO (2002). *Information and communication technologies in teacher education: Planning guide*. UNESCO publication.

ཚེས་གྲངས། 30/4/2020

༡.༢༥ PED307 གཞི་རིམ་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།	PED307 གཞི་རིམ་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།
སློབ་སློབ་ལས་རིམ།	རྫོང་ཁ་ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།
སློབ་འཇུགས།	༡༢
སློབ་ཚན་སློབ་སྟོན་པ།	རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ།
སློབ་ཚན་འགོ་འདྲན་པ།	

སློབ་བཏང་ལས་དོན།

སློབ་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ སློབ་སློབ་པ་གིས་ སློབ་རིམ་ག་ཅི་ནང་ར་ཡིན་རུང་ ཚོས་ཚན་ག་ཅི་ར་སློབ་སྟོན་ འབད་ དགོ་རུང་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་འབད་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མ་འདྲམ་ཚུ་ རོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ དེ་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྷན་རྟེན་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འབབ་ཚུགས་ནི་འདོན་ལུ་ཡིན།

སློབ་སློབ་ལུ་འབྲས།

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྟུན་ད་ སློབ་སླུག་ཚུ་གིས་

- ༡ སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་གྱི་གོ་དོན་ ལ་གསལ་འབད་སླབ་ཚུགས།
- ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་དང་ སློབ་སྟོན་སླུང་ཅུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ བྱེ་ཚུགས།
- ༣ སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ ཉུང་མཐའ་ ༤ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གཞི་ཅུ་དང་ གོ་རིམ་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ རྟེན་ཏོ་འབད་ ལག་ ལེན་འབབ་ཚུགས།
- ༤ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ རོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
- ༥ སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་ཚུལ་མཐུན་འབད་བཅའ་སློག་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༦ རང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ གསར་བཟོ་འབད་དེ་སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས།
- ༧ སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ རང་གི་ཚོས་ཚན་དང་སློབ་ཁང་གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་འདི་ རིག་ཅུལ་ཐོབ་ཚུགས།
- ༨ རང་ལུགས་ནང་པའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་རོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི།
- ༩ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ལྷ་ལག་མ་འདྲམ་འབད་ ལག་ལེན་འབབ་དགོཔ་ལག་ཆེ་བའི་སློབ་ བྱུངས་བཤད་ཚུགས།

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

སློབ་སྟོན་གྱི་དབྱེ་ བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ ཚོད།	སློབ་འཇུགས་ཚུ་ཚོད་ བསྟོམས།
------------------------	---------	-------------------------	----------------------------

དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	སྤྱོད་ལུ་དང་ གྲོས་བསྟུན།	༡	
རང་སྤྱོད།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༡	༤༠
	དཔེ་མཛོད། ལྷག་དེབ་	༡	
	ལྷག་ནི།		
ཚུ་ཚོ་དེ་ཡོངས་བསྟོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ རྩལ་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%

༡༡ སློབ་སློན་ཐབས་ལམ་གྱི་བཤད་པ། ༡༠%

རང་རྒྱུ་གི་ཐོག་ལས་ ཐབས་ལམ་གྱི་སློབ་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ ཉ་གོ་ནི་འདོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ ཞིན་མ་ལས་ ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་ བཤད་པ་ཚོག་འབྲུ་ ༡༠༠༠-༡༥༠༠ འི་ནང་ འཁོད་འབད་མི་ ལས་འགུལ་གཅིག་ གྱི་དགོ

དབྱེ་ཞིབ་སྤྱུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- ཐབས་ལམ་གྱི་བཤད་པ། ༤%
- དབྱེ་བཞོན་ཐངས། ༣%
- སྐད་ཡིག་ལག་ལེན། ༥%
- འབྲི་བཞོན། ༣%
- དོན་ཚན་གྱི་འབྲེལ་བ། ༣%

༡༢ ཐབས་ལམ་གསར་འཚོལ། ༡༥%

སྤྱི་ཚན་ནང་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་མ་འབད་བའི་ སློབ་སློན་ཐབས་ལམ་ གསར་པ་གཅིག་ རོས་འཛིན་འབད་དེ་ དེ་གི་བཤད་པ་ ཁ་གསལ་ དབྱེ་དང་བཅས་པ་འབད་གྱི་ནི། དེ་ནང་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ འོག་ལུ་ བཞོན་དེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ ཚུ་ཚོ་དགོ། ཚོག་འབྲུ་ ༡༥༠༠-༡༧༠༠ འི་བར་ན།

གནད་དོན།

- ༡ ཐབས་ཤེས་གྱི་མིང།
- ༢ ཐབས་ཤེས་གྱི་བཤད་པ་ཁ་གསལ།
- ༣ འབད་ཐངས་གྱི་གོ་རིམ། (step by step)
- ༤ མཁོ་ཚས་ག་ཅི་ར་དགོ་ག།

༥ ག་ཉེ་ལས་ཐོབ་ཅིག

༦ ཐབས་ཤེས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཟོ་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་ ལ་གསལ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བཤད་པ་རྒྱབ་ཐངས། ༥%
- འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ། ༥%
- སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི། ༡༠%
- སྟེབ་སྟོར་དག་པ། ༥%

ག༽ སློབ་ཁང་སྐྱུན་ལུ། ༡༥%

འཇུག་མི་༣ ལག་རུང་གི་སྟེ་ཚན་ནང་འབད་རང་ལུགས་ནང་པའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ཚེ་ གནམ་ལ་རྒྱབ་སྟེ་ ཐབས་ལམ་དེ་གི་སློབ་ལམ་ སྟེ་ཚན་ནང་ གོས་བསྐྱུན་འབད་ནི་དང་ དཔེ་དེབ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ཞིན་མ་ལས་ དམངས་ཁར་དུས་ལུ་སྐར་མ་༡༠་ཚེ་སྐྱུན་ལུ་འབད་ནི། དེ་ནང་ལུ་ འོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ ཚང་དགོ་ཚད་གཞི།

- ༡ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་མིང།
- ༢ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་བཤད་པ་ལ་གསལ།
- ༣ འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ། (step by step)
- ༤ མཁོ་ཆས་ག་ཅི་ར་དགོ་ག།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སྐྱུན་ལུ་འབད་ཐངས། ༣%
- བཤད་པ་ལ་གསལ། ༤%
- རྫོང་སྐྱུ་དག་པ། ༣%
- དུས་ལུ། ༣%

༨ རྒྱངས་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%

སློབ་དུས་མཇུག་བསྐྱུལ་ད་ ལ་སྐད་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་སློབ་སྐྱུག་ཚུ་གི་ རྐྱེན་ལོག་རིག་ཅུལ་བཞི་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ སློབ་སྐྱུག་དང་མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐྱུགས་ཚད་༤༠་ཀྱི་ སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུགས་སུ་ལ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗོངས་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲུངས་	སྐྱུགས་ཀྱི་ལྗོངས་
----------------------	-----------------------	--------	-------------------

སྒྲིབ་སྒྲིབ་

		ལ།	ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། 60%	ཀ། སློབ་སྒྲིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་བཤད་པ།	༡	30%
	ཁ། ཐབས་ལམ་གསར་འཛུགས།	༡	34%
	ག། སློབ་ཁང་རྒྱུ་	༡	36%
སྐྱབས་རྒྱུ་ལྟར་དབྱེ་ཞིབ། 40%	སློབ་དུས་ཚས་རྒྱུ་	༡	40%
ཡོངས་བསྟུན་ལྟར་		༤	100

ཚན་ཚད།

མེད།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ།

སློབ་སྒྲིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་དོན།

- 1.1 སློབ་སྒྲིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་གོ་དོན།
- 1.2 སློབ་སྒྲིབ་ཐབས་ལམ་དང་སྐྱབས་རྒྱུ་སློབ་ལུ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར།
- 1.3 སློབ་སྒྲིབ་ཐབས་ལམ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

ལས་ཚན་གཉིས་པ།

གོ་དོན་སློབ་ཚན་ཐབས་ལམ།

- 2.1 གོ་དོན་སློབ་ཚན་ཐབས་ལམ་གྱི་དོན།
- 2.2 གོ་དོན་སློབ་ཚན་ཐབས་ལམ་གྱི་གོ་རིམ།
- 2.3 གོ་དོན་སློབ་ཚན་ཐབས་ལམ་ནང་སློབ་དཔོན་གྱི་འགན་ཁུར།
- 2.4 གོ་དོན་སློབ་ཚན་ཐབས་ལམ་གྱི་ཕན་གཞོན།
- 2.5 གོ་དོན་སློབ་ཚན་ཐབས་ལམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་དབྱེ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ།

གོ་དོན་ལེན་ཚུལ་ཐབས་ལམ།

- 3.1 གོ་དོན་ལེན་ཚུལ་ཐབས་ལམ་གྱི་དོན།
- 3.2 གོ་དོན་ལེན་ཚུལ་ཐབས་ལམ་གྱི་གོ་རིམ།
- 3.3 གོ་དོན་ལེན་ཚུལ་ཐབས་ལམ་ནང་སློབ་དཔོན་གྱི་འགན་ཁུར།
- 3.4 གོ་དོན་ལེན་ཚུལ་ཐབས་ལམ་གྱི་ཕན་གཞོན།
- 3.5 གོ་དོན་ལེན་ཚུལ་ཐབས་ལམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་དབྱེ།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ཇི་བཀོད་ཐབས་ལམ།

- ༤.༡ ཇི་བཀོད་ཐབས་ལམ་གྱི་དོ་སྟོན།
- ༤.༢ ཇི་བཀོད་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན།
- ༤.༣ ཇི་བཀོད་ཐབས་ མ་འདྲམ། (ཇི་བའི་མཐོ་ཚད)
- ༤.༤ ཇི་བཀོད་ཐབས་གྱི་གོ་རིམ།
- ༤.༥ བད་སྟོན་དང་ཟུར་སྟོན་གྱི་ཚེགས། ཇི་བའི་ལན་སྟོང་ཐབས།
- ༤.༦ ཇི་བཀོད་ཐབས་ལམ་གྱི་ཕན་གཞོན།
- ༤.༧ ཇི་བཀོད་ཐབས་ལམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་དབྱེ།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ།

- ༥.༡ མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་དོ་སྟོན།
- ༥.༢ མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ།
- ༥.༣ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཐབས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དགོས་པ།
- ༥.༤ སྟོབ་སྟོན་ལེགས་སྦྱར་ཐབས་ལམ། (སྟོབ་གྲ་ཁག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི།)
- ༥.༥ མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་ཕན་གཞོན།
- ༥.༦ མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་དབྱེ།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། སྟོང་ལྡེ་ལུ་ གཞི་བཞག་གི་ཐབས་ལམ།

- ༦.༡ སྟོང་ལྡེའི་དོ་སྟོན།
- ༦.༢ སྟོང་ལྡེའི་དབྱེ་བ།
- ༦.༣ སྟོང་ལྡེ་གདམ་ཁ་རྒྱབ་ཐབས་གྱི་ཚད་གཞི།
- ༦.༤ སྟོང་ལྡེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐབས་གྱི་གོ་རིམ།
- ༦.༥ སྟོང་ལྡེའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཕན་གཞོན།
- ༦.༦ སྟོང་ལྡེའི་ཐབས་ལམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་དབྱེ།

ལས་ཚན་བདུན་པ། བལྟ་བསྟོར་ཐབས་ལམ།

- ༧.༡ བལྟ་བསྟོར་ཐབས་ལམ་གྱི་དོ་སྟོན།
- ༧.༢ བལྟ་བསྟོར་ཐབས་ལམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐབས།
 - ༧.༢.༡ བལྟ་བསྟོར་གྱི་ཉེ་མའི་བཅའ་སྒྲིག
 - ༧.༢.༢ བལྟ་བསྟོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ འབད་ཐབས།
 - ༧.༢.༣ བལྟ་བསྟོར་ལས་ལོག་ཞིན་མ་ལས་ འབད་དགོ་པའི་རིགས།
- ༧.༣ བལྟ་བསྟོར་ཐབས་ལམ་གྱི་ཕན་གཞོན།

གནས་སྤངས་ངོམ་བརྩམ་མའི་ནང་གི་བལྟ་བཤམ། virtual fieldtrip (online)

༡.༤ བལྟ་བསྐྱོར་ཐབས་ལམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་དཔྱེ།

ལས་ཚན་བརྒྱུད། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གྱི་ཐབས་ལམ།

- ༡.༡ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གྱི་ཐབས་ལམ་ངོ་སྤྲོད།
- ༡.༢ དཀའ་ངལ་མ་འདྲུལ། (སློབ་ཁང་ནང་གི་དཀའ་ངལ།)
- ༡.༣ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གྱི་ཐབས་ལམ་གོ་རིམ།
- ༡.༤ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གྱི་དཔྱེ་སྟོན་འཆར་གཞི།

ལས་ཚན་དགུ་པ། རང་པོའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

- ༢.༡ སྤྱི་བཏང་ནང་ལུགས་གྱི་སློབ་སྟོན་འབད་ཐབས། (སྤྱི་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱི་ཐབས་ལམ།)
- ༢.༢ ཡར་ཕྱིན་དུག་གི་སློབ་སྟོན་སློབ་སྟོན་འབད་ཐབས།
- ༢.༣ ཚད་མེད་བཞིའི་སློབ་སྟོན་སློབ་སྟོན་འབད་ཐབས།
- ༢.༤ དན་པ་ཉེར་བཞག་གི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ཐབས།
- ༢.༥ འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

སློབ་དཔོན་ལྷན་ཁྲིམས་སྤྱི་ལོ་ལྔ་ཚེ། (༢༠༡༤) *སློབ་སྟོན་ལེགས་སྤྱོད་ཐབས་ལམ།* *སློབ་སྟོན་པའི་ལག་དེབ།* བེམ་ཕུ།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

Braskamp, L. A. et al.,(1992). *Evaluating teaching effectiveness: a practical guide*.New Delhi: Sage publications.

Ellington, H. (1985). *Producing teaching materials*. Kegan Paul Ltd.

ལ་སློབ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Erickson, S. C. (1987). *The Essence of good teaching*. London: Jossey basss Publishers.

Joseph, L. (2000). *Mastering the techniques of teaching*. London: Jossey bass Inc.

Joyce, B. & Weil, M. (1985). *Models of teaching*. New Delhi: Prentice Hall, India.

Kochhar, S. K. (1985). *Methods and techiques of teaching*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.

Robinson, A. (1983). *Principles and practices of teaching*. London: George Allan and Unwin Publishers Ltd.

UNESCO, (1983). *The training of teacher educators*. Paris: UNESCO.

༡.༢༤ PRT303 ལྷ་རིག་ཉམས་མྱོང་།

སྤོང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང་།

སྤོང་སྤོང་ལས་རིམ་།

སྤོང་འབྲུག་།

སྤོང་ཚན་སྤོང་སྤོང་པ།

སྤོང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

PRT303 ལྷ་རིག་ཉམས་མྱོང་།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

༡༢།

རྫོང་ཁའི་ལེགས་བཤད་མཉམ་འབྲེལ་སྤོང་དཔོན།

སྤོང་སྤོང་སྤོང་བའི་འགོ་འདྲེན་པ་ལས་རིམ་འགོ་ཁྲིད་པ།

དམིགས་ཡུལ།

ལྷ་རིག་ཉམས་མྱོང་འདི་གིས་ སྤོང་སྤོང་ཚུ་ལུ་ སྤོང་སྤོང་སྤོང་ཚུ་ལ་དང་ཐབས་ལམ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་དང་ཐབས་རིག་ཚུ་སྤོང་བ་འབད་ནི་དང་ སྤོང་སྤོང་གི་གཞི་ཚུ་སྤོང་ཁང་ལོ་མའི་གནས་སྤངས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་མ་ཨིན། འདི་གིས་ སྤོང་སྤོང་ཚུ་ལུ་ ཁོང་འདི་ལྷ་རིག་སྤོང་བ་ གཞན་བརྟེན་ཐོག་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱུད་དེ་རང་དབང་ཐོག་ལུ་ཁོང་འདི་ལྷ་རིག་སྤོང་བ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལས་ སྤོང་གྲུ་ལམ་ལུགས་དང་ ལམ་སྤོང་སྤོང་ལས་ སྤོང་དུས་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཤེས་རྟོགས་བྱིན་མ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ འདི་གིས་སྤོང་སྤོང་ཚུ་ལུ་ ཁོང་འདི་ལྷ་རིག་ཡར་ཤུགས་བཏང་ནིའི་དོན་ལས་ སྤོང་ཁང་ལྷབ་སྤོང་དང་ འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཇོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཅིག་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་མ་ཨིན།

སྤོང་སྤོང་གྲུ་འབྲུག་།

ལྷ་རིག་ཉམས་མྱོང་འདི་མཇུག་བསྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤོང་སྤོང་ཚུ་གིས་

- ༡ སྤོང་གྲུ་འདི་ ས་གནས་ཀྱི་ཤེས་རིག་དགོས་མཁོ་ཚུ་ སྤོང་ཚུགས་པའི་མི་སྡེ་དང་ ལམ་སྤོང་གི་སྤོང་ཁང་གཅིག་འབད་ལོ་ལས་ འཛིན་འབད་ཚུགས།
- ༢ སྤོང་གྲུ་འདི་དམིགས་ཡུལ་ འཆར་གཞི་ སྤོང་སྤོང་དང་ འཛིན་སྤོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་བཟོ་ནིའི་ལམ་ལུགས་བཤད་ཚུགས།
- ༣ ཁོང་འདི་སྤོང་སྤོང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྤོང་གསལ་སྤོང་འབད་ནི་ལུ་ སྤོང་དཔོན་གྱི་ལུ་འགན་ལོ་ལས་འཛིན་འབད་ཚུགས།
- ༤ མཉམ་འབྲེལ་སྤོང་དཔོན་ མཉམ་འབྲེལ་སྤོང་དཔོན་ གོས་སྤོང་ལེགས་བཤད་པ་ ཨ་ལོ་འུ་མ་དང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་མི་སྡེ་ཅིག་ཁར་ འབྲེལ་གཏོགས་ཚུ་ལ་མཐུན་འབད་ཚུགས།
- ༥ ལྷབ་ཐངས་ སྤོང་བ་ མཁོ་རིག་ དང་ཐབས་ལམ་མ་འདྲམ་ཚུ་ ལྷབ་མི་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་སྤོང་ནི་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚུགས།
- ༦ སྤོང་སྤོང་གི་ལྷབ་དང་གཞི་ཚུ་ སྤོང་ཁང་གནས་སྤངས་ལོ་མ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༧ སྤོང་སྤོང་སྤོང་ཚུ་ལ་དང་ ཐབས་ཤེས་ མཁོ་ཆས་ ཤེས་རིག་བརྟེན་དོན་འབྲུལ་རིག་མ་འདྲམ་ཚུ་རྒྱུང་འབྲེལ་འབད་དེ་སྤོང་སྤོང་བཟོ་བའི་སྤོང་སྤོང་ཚུ་ལུ་ སྤོང་སྤོང་གི་ལྷབ་སྤོང་དོན་ལུ་ འོས་མཐུན་དང་ཉེན་སྲུང་ལྷབ་སྤོང་གི་གནས་སྤངས་གསར་བཏོན་འབད་ཚུགས།
- ༨ སྤོང་སྤོང་གི་ལྷབ་སྤོང་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་རིག་མ་འདྲམ་ཚུ་དང་ བསམ་ལན་བཏོན་ཐངས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

- ༡༠ སློབ་རིག་འགོ་འཁུངས་ཀྱི་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བཅས་ལུ་ སློབ་གྲིལ་ལས་རིམ་མ་འདྲམ་ཚུ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཚུགས།
- ༡༡ སློབ་གྲིལ་གྲལ་ཞུགས་དང་སློབ་སློན་སླུང་བའི་ཐོག་ལུ་དབྱད་ཞིབ་སློབ་ལུ་བྱི་ཚུགས།
- ༡༢ སློབ་སློན་སླུང་བ་དང་འབྲེལ་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཅིག་འབད་ཚུགས།

སློབ་སློན་སླུང་བའི་ཐབས་ལམ།

དབྱེ་རིམ་གོ་རིམ།		ཐབས་ལམ་དང་སློང་ལྡ།	སློང་འབྲུས་ཚུ་ཚོད་བསྡེམས།
སློབ་གྲིལ་གྲལ་ཞུགས། (བདུན་སྟེང་གི་༣)	དངོས་འབྲེལ།	<ul style="list-style-type: none"> • གོས་སློབ། • གོས་བསྟུར། • དབྱེ་ཞིབ། 	༩༠
	རང་སློང།	<ul style="list-style-type: none"> • ལྷོ་ཉེག • གོམ་འདྲིས། • དབྱད་ཞིབ། • ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བརྟག་ཞིབ་བྱི་ཞི། • འགོ་ཐོག་གནས་སླུང་བསྟུ་ལེན། 	
ལམ་སློབ་སློབ་སློན་སླུང་བ། (བདུན་སྟེང་གི་༤)	དངོས་འབྲེལ།	<ul style="list-style-type: none"> • སློབ་སློན་འཆར་གཞི་བཟོ་ཞི། • སློབ་སློན་ཉེ་མའི་གོས་ཚོགས། • སློབ་སློབ། • སློབ་སློན་ལུ་མའི་གོས་ཚོགས། 	༡༡༠
	རང་སློང།	<ul style="list-style-type: none"> • རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། • ཡིག་ཐོག་བསམ་ཞིབ། • ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བར་ཞུགས། 	
རང་དབང་སློབ་སློན་སླུང་བ། (བདུན་སྟེང་གི་༤)	དངོས་འབྲེལ།	<ul style="list-style-type: none"> • སློབ་སློན་འཆར་གཞི་བཟོ་ཞི། • སློབ་སློན་ཉེ་མའི་གོས་ཚོགས། • སློབ་སློབ། • སློབ་སློན་ལུ་མའི་གོས་ཚོགས། 	༡༡༠
	རང་སློང།	<ul style="list-style-type: none"> • རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། • ཡིག་ཐོག་བསམ་ཞིབ། • ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སློབ་ལུ། 	
སློབ་སློབ་ལུ་གོ་རིམ། (བདུན་སྟེང་གི་༣)	རང་སློང།	<ul style="list-style-type: none"> • སླུང་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ། • སློབ་སློན་སླུང་བའི་གོས་ཚོགས། • ལུང་རིག་ཉམས་སློང་གི་གནས་དེབ། 	༩༠

	• ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྟན་ལུ་བསྟུ་སྒྲིག་།	
	བསྟོམས།	༤༠༠

དབུ་ཞིབ་ཀྱི་བཀོད་རིས།

སྟོང་ཚན་འདི་སྟོང་འཐུས་ ༤༠ བཅས་པ་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མ་ལས་ སྟོབ་ཕུག་ཚུ་སྐྱག་ས་བསྟོམས་ ༤༠༠ གི་ཐོག་ལུ་དབུ་ཞིབ་འབད་མ་ཨིན། འདི་ནང་ལས་སྟོང་འཐུས་ ༤༡ འདི་བྱང་རིག་ཉམས་ཕྱིང་གི་དོན་ལུ་དང་སྟོང་འཐུས་ ༡༢ འདི་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་དོན་ལུ་ ཨིན། དེ་འབད་མ་ལས་བྱང་རིག་ཉམས་ཕྱིང་འདི་སྐྱག་ས་བསྟོམས་ ༤༠༠ དང་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་འདི་སྐྱག་ས་བསྟོམས་ ༡༠༠ གི་ཐོག་ ལུ་དབུ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།

བྱང་རིག་ཉམས་ཕྱིང་དབུ་ཞིབ་ཀྱི་བཀོད་རིས།

བྱང་རིག་ཉམས་ཕྱིང་འདི་ནང་སྟོབ་ཕུག་ཚུ་སྐྱག་ས་བསྟོམས་ ༤༠༠ གི་ཐོག་ལུ་དབུ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་དབུ་ཞིབ་མེ་མེ་བཞིན་གྱི་སྐྱག་ས་ བརྒྱ་དཔུ་འདི་འོག་གི་ཐིག་ཁམ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

དབུ་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་དབུ་ཞིབ་སྐྱག་ས་བརྒྱ་དཔུ་(%)།

གོ་རིམ་/དབུ་ཞིབ།	སྐྱག་ས་བསྟོམས་བརྒྱ་དཔུ་(%)
ཀ་ སྟོབ་གྲུ་ལུ་ལྷག་ས།	༡༥%
ཁ་ ལམ་སྟོན་སྟོབ་སྟོན་སྦྱང་བ།	༣༥%
ག་ རང་དབང་སྟོབ་སྟོན་སྦྱང་བ།	༣༥%
ང་ བརྒྱད་བསྟུས་གོ་རིམ།	༡༥%
བསྟོམས།	༡༠༠%

སྟོབ་གྲུ་ལུ་ལྷག་ས་ཕྱིང་གོ་རིམ་གྱི་དབུ་ཞིབ་གསུམ་དང་ སྟོབ་སྟོམས་གོ་རིམ་གྱི་སྐྱབས་ སྟོབ་ཕུག་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྐྱག་ས་ཚང་ དཔུ་བཀོ་བརྒྱ་ཚ་༤༠ མེ་བཅུམ་འབད་ མཉམ་འབྲེལ་སྟོབ་དཔོན་དང་ མོས་སྟོན་ལེགས་བཤད་པ་གཉེས་ཆ་ར་གིས་ དབུ་ཞིབ་འབད་ འོང། དབུ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་མེ་མེ་བཞིན་ མཉམ་འབྲེལ་སྟོབ་དཔོན་དང་ མོས་སྟོན་ལེགས་བཤད་པ་གི་དོན་ལུ་ སྐྱག་ས་ཚང་དཔུ་བཀོ་ གི་ཁ་གསལ་འདི་ ཐིག་ཁམ་ ༣ པ་བྱང་རིག་ཉམས་ཕྱིང་གི་ཀི་དེབ་ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་དབུ་ཞིབ།

ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ བྱང་རིག་ཉམས་ཕྱིང་གི་ཆ་ཤས་འབད་ཚུ་ད་ཡོད་པ་ལས་ འདི་གི་ལས་སྐྱ་ཚུ་ཡང་ བྱང་རིག་ ཉམས་ཕྱིང་འདི་གི་གོ་རིམ་དང་ དབུ་ཞིབ་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་སྟོབ་ཕུག་ཚུ་གི་སྟོབ་སྟོན་ཉམས་ཕྱིང་གསལ་ སྟོན་འབད་ནི་དང་ ཁོང་ཚུ་གི་བྱང་རིག་ཡར་འགྲུབ་བཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་གཏང་བསྐྱེད་པ་ཨིན།

སྟོབ་ཕུག་གིས་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་དོན་ལུ་ རང་གིས་འབད་ཚུགས་པའི་ འོས་འབབ་ལྡན་མ་པའི་ དམིགས་ བསལ་གྱི་དོན་ཚན་གཅིག་ གནམ་ཁ་རྒྱབ་དགོཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་ སྟོབ་སྟོན་སྦྱང་བའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་ཞིབ་

འཚོལ་གྱི་འཁོར་རིམ་གཅིག་ འདི་གི་གོ་རིམ་བཞི་ (འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི། ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ལྷ་རྟོག་འབད་ནི། བསམ་ཞིབ་འབད་ནི།) དང་འབྲེལ་ མཚུག་བསྐྱུ་ཚུགས་པ་འབད་དགོ།

སློབ་སྟོན་སྤྱད་བའི་སྐབས་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ལྷ་རྟོག་དང་གོས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་རིག་སྒྲིགས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་རིམ་འགོ་འཁྲིད་པ་ཚུ་གིས་འབད་ གོས་སྟོན་པ་/སློབ་སྟོན་པ་ ལོགས་སུ་འབད་བསྐོས་དགོ། སློབ་སྤྱུག་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ གོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གོ་རིམ་བཞིན་ ཡོངས་འབྲེལ་(VLE)གྱི་ ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ལམ་སྟོན་དང་གོས་སྟོན་འབད་དགོ།

༡ སློབ་གྲུའི་གྲུགས་
སློབ་སྟོན་སྤྱད་བའི་སྐབས་ལམ་

༡༥%

གཞི་དོན།	བབས་ལམ།	དུས་ཡུན
གྲུགས་གཏོགས།	<ol style="list-style-type: none"> 1 ཉིན་ལྟར་སློབ་གྲུའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷ་རྟོག་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། 2 དཔུང་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་གྲུགས་གཏོགས་འབད་ནི། 3 སློབ་གྲུའི་ལས་སྐྱུ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི། 	བདུན་ཕྲག་ལ།
སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི།	<ol style="list-style-type: none"> 1 མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་སྐབས་ལྷ་རྟོག། 2 མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་ ལུ་སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་བཟོ་ནི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར། 	
སློབ་སྟོན་དང་དབྱེ་ཞིབ།	<ol style="list-style-type: none"> 1 མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ ལྷ་རྟོག་འབད་མ་དང་ འདུ་ཤེས་ མཁོ་རིག་དང་ སེམས་ཚེར་ཉམས་ལྗོངས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 2 མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་ལུ་ སློབ་སྤྱུག་ཚུ་གི་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། 	
བསམ་ཞིབ།	<ol style="list-style-type: none"> 1 སློབ་གྲུའི་གྲུགས་ཐོག་ལུ་དཔུང་ཞིབ་སྟོན་ལུ་གཅིག་འབྲི་ནི། 2 སློབ་སྟོན་དང་ལྷན་སྐྱུང་ཐོག་ལུ་དཔུང་ཞིབ་སྟོན་ལུ་གཅིག་འབྲི་ནི། 	
ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ།	<ol style="list-style-type: none"> 1 ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོས་འཆར་བྲི་ནི། 2 འགོ་ཐོག་གནས་སྤྱད་བསྐྱུ་ལེན་འབད་ནི། 3 འགོ་ཐོག་གནས་སྤྱད་དབྱེ་དཔུང་འབད་ནི། 	

དབྱེ་ཞིབ།

༡༥%

༡ སློབ་གྲུའི་གྲུགས་

སྤྱུགས་ ༥%

སློབ་སྤྱུག་ཚུ་གིས་ བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ སློབ་གྲུའི་ལས་རིམ་དང་ལས་སྐྱུ་ སྲིད་བྱས་དང་ལམ་ལུགས་ འཛིན་སྐྱོང་

དང་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་ གནས་སྤངས་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྷ་
 རྟོག་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།

སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སློབ་གྲུལ་གནས་སྤངས་དང་ལམ་སློབ་ཐོག་ལུ་གྲུལ་ཞུགས། ༥
- སློབ་གྲུལ་ཅ་གཞུང་དང་སློབ་སྟོན་ནང་གོམ་འདྲིས། ༥
- མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཁྱད་རིག་ལྟ་རྟོག། ༥
- སློབ་ཕྱག་གི་ཁྱད་རིག་གཅིག་སྒྲིལ། ༥

སྐྱགས་བསྟོམས། ༢༠

ཅན་གསོ། སློབ་ཕྱག་ཚུ་སྐྱགས་ ༢༠ གི་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་མཐའ་བཅད་སྐྱགས་ཚད་བརྒྱ་ཚུ་ལུ་ཕབ་དགོ། སློབ་ཕྱག་
 ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་དགོང་ལུ་འཁོད་པའི་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གི་ཁ་གསལ་ཟུར་སྐྱགས་ཀ་ དབྱེ་ཚད་༡་པ་ ཁྱད་
 རིག་ཉམས་མུང་གི་ལག་དེབ་ནང་ལྟ།

ཁ སློབ་གྲུལ་གྲུལ་ཞུགས་དབྱེ་ཞིབ།

༥%

སློབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་སློབ་གྲུལ་ཞུགས་ཐོག་ལུ་བསམ་ཞིབ་སྟན་ལུ་གཅིག་བྲི་དགོ། དབྱེ་ཞིབ་སྟན་ལུ་འདྲི་བྲི་མ་ད་
 སློབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་སློབ་གྲུལ་ཞུགས་དང་ བདག་སྐྱོང་ ཚེས་ཚན་ཅ་གཞུང་ ཐུན་ཚན་རེ་འུ་མིག་ མཁོ་ཚས་ ཅ་གཞུང་
 ལྷན་ཐབས་ལས་སྐྱ་ དེ་ལས་སློབ་གྲུལ་དཔོན་གྱིས་སློབ་དང་བསྐྱབ་སྟོན་པའི་འགན་ཁུར་སྐྱག་མི་ཚུ་གི་སློབ་ལས་
 འཁོད་དགོ། ལྷན་ལུ་འདྲི་ཚེས་འབྲུ་ ༢༥༠ ལས་ ༡༠༠༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་བྲི་དགོ།

སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བཤོམ་ཅ་གོ་ཐངས། ༥
- སློབ་གྲུལ་གྲུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚད་སྒྲིག། ༥
- གནད་དོན་ཁ་གསལ་དང་གོ་རིམ། ༥
- གནད་འགག་ཅན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ། ༥
- ལྷན་ཡིག་ལག་ལེན། ༣

སྐྱགས་བསྟོམས། ༢༥

ཅན་གསོ། སློབ་ཕྱག་ཚུ་སྐྱགས་ ༢༥ གི་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་མཐའ་བཅད་སྐྱགས་ཚད་བརྒྱ་ཚུ་ལུ་ཕབ་དགོ། སློབ་ཕྱག་
 ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་དགོང་ལུ་འཁོད་པའི་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གི་ཁ་གསལ་ཟུར་སྐྱགས་ཀ་དབྱེ་ཚད་༢་པ་ནང་ལྟ།

ག སློབ་སྟོན་དབྱེ་ཞིབ།

སྐྱགས་ ༣༥%

སློབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་དང་ སློབ་སྟོན་ལྟ་རྟོག་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
 དབྱེ་ཞིབ་སྟན་ལུ་གཅིག་བྲི་དགོ། ལྷན་ལུ་འདྲི་བྲི་མ་ད་སློབ་ཕྱག་ཚུ་གི་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་ སློབ་སྟོན་ སློབ་ཕྱག་དང་
 འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐངས་དང་ སློབ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ སློབ་ཕྱག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་དགོ་
 དེའི་གྱ། སློབ་ཕྱག་ཚུ་གིས་ཁོང་ར་ཚུ་ སློབ་དཔོན་ལས་རོགས་འབད་འབད་བའི་འགན་ཁུར་ཐོག་ལུ་ཡང་བསམ་ཞིབ་འབད་

དགོ། ལྷན་ལུ་འདི་ཚེག་འབྲུ་༥༥༠་ལས་༡༠༠༠་དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་བྱི་དགོ།
སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བཅའ་འཁུར་ཉ་གོ་ཐངས། ༥
- སློབ་གྲུའི་གྲུལ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚང་སླིག། ༥
- གནད་དོན་ཁ་གསལ་དང་གོ་རིམ། ༥
- གནད་འགག་ཅན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ། ༥
- རྐང་ཡིག་ལག་ལེན། ༣

སྐྱགས་བསྟོམས། ༥༥

བཅའ་གསོ། སློབ་སྐྱག་ཚུ་སྐྱགས་༥༥་གི་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་མཐའ་བཅད་སྐྱགས་ཚད་བརྒྱ་ཚད་ལུ་ཕབ་དགོ། སློབ་སྐྱག་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་དགོང་ལུ་འཁོད་པའི་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གི་ཁ་གསལ་ཟུར་སྐྱགས་ཀ་དབྱེ་ཚད་༥་པ་ནང་ལྷ།

ལ ལམ་སྟོན་སློབ་སྟོན་སྐྱད་བ། (༥༥%)

སློབ་སྟོན་སྐྱད་བའི་ཐབས་ལམ།

གཞི་དོན།	ཐབས་ལམ་/ལས་སྒྲ།	རུས་ལུག།
གྲུལ་གཏོགས།	<ul style="list-style-type: none"> ༡ སློབ་གྲུའི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ལཱ་ཉེན་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། ༢ སློབ་གྲུའི་ལཱ་ཚུ་འགོ་འབྲེན་དང་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ནི་ནང་ལཱ་ཉེན་འབད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་གྲུལ་གཏོགས་འབད་ནི། ༣ སློབ་གྲུའི་གྲུལ་ལུགས། 	བརྟམ་མཉམ་༥།
སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི།	<ul style="list-style-type: none"> ༡ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་མ་དེ་ ལཱ་ཉེན་འབད་ནི། ༢ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ལུ་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་བའི་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཚེས་ དག་པ་ཅིག་བཟོ་ནི། ༣ སློབ་སྟོན་སྟོན་འགོ་དང་ལུལ་མའི་གོས་འཛོམས་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི། 	
སློབ་སྟོན་དང་དབྱེ་ཞིབ།	<ul style="list-style-type: none"> ༡ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱི་སློབ་སྟོན་ ལཱ་ཉེན་དག་པ་ཅིག་འབད་ནི། ༢ ཐོས་བསམ་སྐྱོམ་གསུམ་གྱི་བཀོད་རིམ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་དག་པ་ཅིག་འབད་ནི། ༣ སློབ་སྐྱག་ཚུ་གི་ལཱ་དག་པ་ཅིག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 	
བསམ་ཞིབ།	<ul style="list-style-type: none"> ༡ ལཱ་ཉེན་འབད་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་གྱི་སྐྱན་ལུ་འབྲི་ནི། ༢ སློབ་སྟོན་སྐྱད་བའི་གོ་རིམ་འདི་གི་དཔྱད་ཞིབ་སྐྱན་ལུ་བྱི་ནི། 	
ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་ལས་འགྲུལ།	<ul style="list-style-type: none"> ༡ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བར་ལུགས་ཐབས་ལམ་ལེན་འཐབ་ནི། ༢ བར་ལུགས་ལུལ་མའི་གནས་སྐྱད་བསྐྱེད་ལེན་འབད་ནི། 	

དབྱེ་ཞིབ།

ཀ འཆར་གཞི་དང་སློབ་སྟོན།

༣༠%

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློབ་སྟོན་ཉེ་མའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལྷན་གཉེན་གསལ་འབད་ཞིན་མ་ལས་ འཆར་གཞི་༣༠་བཟོ་སྟེ་ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་གོས་སྟོན་འོག་ལུ་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། སློབ་སྟོན་ལུ་མའི་གོས་ཚོགས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློབ་སྟོན་རེ་རེ་བཞིན་ དབྱེ་དཔྱད་སྟོན་ལུ་རེ་བྱི་དགོ། སློབ་སྟོན་ཚུ་གར་ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་དང་ གོས་སྟོན་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྷ་རྟེན་འབད་དགོ། དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་སློབ་སྟོན་སྐབས་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཨིན།

སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- འཆར་གཞི། ༡༠
- སློབ་སྟོན། ༡༠
- སྟོན་ལུ། ༥
- སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས། ༥

དན་གསོ། སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་ སློབ་སྟོན་དང་ སྟོན་ལུ་ཚུ་གི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྤྱིང་ཚན་PED107 བན་ལུ་སློབ་སྟོན་སྐབས་ལུ་ སྐྱགས་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་ལག་ལེན་འབྲེལ་ཏེ་འབད་ཞིན་མ་ལས་ སློབ་སྟོན་༣༠་གི་མཐའ་དཔྱད་སྐྱགས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་ བོང་འཁོད་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལུ་བསྐྱར་བཅོས་འབད་དགོ།

ག དཔྱད་ཞིབ་སྟོན་ལུ།

༡༥%

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་སློབ་གྲུབ་ལུ་ལྷན་འབྲེལ་དང་སློབ་སྟོན་ཐོག་ལུ་དཔྱད་ཞིབ་སྟོན་ལུ་གཅིག་བྱི་དགོ། དཔྱད་ཞིབ་སྟོན་ལུ་འདི་བྱིས་དཔྱད་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་སློབ་གྲུབ་ལུ་སྤྱི་བུ་དང་ བདག་སྤྱོད་ ཚོས་ཚན་ཅ་གཞུང་ བུ་ཚན་རེ་ལུ་མིག་ མཁོ་ཆས་ ཅ་གཞུང་ལྷན་ཐབས་ལས་སྐྱ་ དེ་ལས་སློབ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གོས་སྟོན་དང་བསྐྱབ་སྟོན་པའི་འགན་ཁུར་སྐྱེ་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་འཁོད་དགོ། དཔྱད་ཞིབ་ཚུ་གིས་ འོང་འདི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་དང་ སློབ་སྟོན་ དབྱེ་ཞིབ་ དང་སློབ་སྟོན་དང་ སློབ་ཁང་འོང་སྤྱོད་འབད་ཐངས་ཐོག་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་ཞིབ་འབད་དགོ། སྟོན་ལུ་འདི་ཚོགས་འབྲུ་༣༥༠་ལས་༡༠༠༠་དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་བྱི་དགོ།

སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བན་དོན་ཉེ་གོ་ཐངས། ༥
- སློབ་གྲུབ་ལུ་ལྷན་འབྲེལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཚད་སྐྱིག། ༥
- གནད་དོན་ཁ་གསལ་དང་གོ་རིམ། ༥
- གནད་འགག་ཅན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ། ༥
- རྐྱད་ཡིག་ལག་ལེན། ༣

སྐྱགས་བསྐྱེམས། ༡༥

ཐོན་གསོ། སློབ་སྤྱི་ཚུ་སྤྱི་གསུང་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་མཐའ་བཅད་སྤྱི་གསུང་ཚད་བརྒྱ་ཚད་ལུ་ཕབ་དགོ། སློབ་སྤྱི་གསུང་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་དགོང་ལུ་འཁོད་པའི་སྤྱི་གསུང་གི་ཚད་གཞི་གི་ལ་གསལ་ལུ་ལཱ་སྤྱི་གསུང་གི་དབྱེ་ཚད་ལ་ཕ་ནང་ལྟ།

ག རང་དབང་གི་སློབ་སློན་སྤྱད་བ།
 སློབ་སློན་སྤྱད་བའི་ ཐབས་ལམ།

༣༥%

གཞི་དོན།	ཐབས་ལམ།	སྤྱད་འཇུག་ཚུ་ཚོད་བསྡོམས།
གྲལ་གཏོགས།	༡ སློབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཅི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི། ༢ སློབ་གྲྭའི་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི། ༣ སློབ་གྲྭའི་གྲལ་ལུགས།	
སློབ་སློན་འཆར་གཞི།	༡ རང་དབང་ཐོག་ལས་སློབ་སློན་དོན་ལུ་འཆར་གཞི་དང་ དགོས་མཁོ་བའི་ སློབ་སློན་མཁོ་ཆས་བཟོ་ནི། ༢ སློབ་སློན་ཉེ་མ་དང་ལུལ་མའི་གོལ་འཛོམས་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི།	
སློབ་སློན་དང་དབྱེ་ཞིབ།	༡ རང་དབང་ཐོག་ལས་སློབ་སློན་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང་སློབ་སློན་འབད་ནི། ༢ དུས་རྒྱུན་དང་སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱི་གསུང་དབྱེ་ཞིབ་གཉིས་ཆར་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཅའ་སྤྱི་གསུང་ལུ་ལཱ་ལེན་འཐབ་ནི། ༣ སློབ་སྤྱི་གསུང་གི་ལཱ་ཆ་མཉམ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།	བདུན་ཕྱག་༤།
བསམ་ཞིབ་དང་རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ།	༡ ལྷ་རྟོག་འབད་ཡོད་པའི་སློབ་སློན་གྱི་སྤྱོད་ལུ་འབྲི་ནི། ༢ ལྷ་རྟོག་ཉམས་སྐྱོང་ཐོག་ལུ་གོས་ཚོགས་སྤྱོད་ལུ་འབད་ནི། ༣ ལྷ་རྟོག་ཉམས་སྐྱོང་གི་གནས་དེབ་བསྐྱོད་འབད་ནི།	
ལག་ལེན་ཞིབ་འཛོལ་ལས་འགུལ།	༡ བར་ལུགས་ལུལ་མའི་གནས་སྤྱད་དབྱེ་དབྱེ་འབད་ནི། ༢ ལག་ལེན་ཞིབ་འཛོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་སྤྱོད་ལུ་ལཱ་ལེན་སྤྱོད་ནི།	

དབྱེ་ཞིབ།

༣༥%

འཆར་གཞི་དང་སློབ་སློན།

༣༠%

སློབ་སྤྱི་གསུང་གིས་ སློབ་སློན་ཉེ་མའི་གོལ་ཚོགས་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཞིན་མ་ལས་ འཆར་གཞི་༣༠་བཟོ་སྟེ་ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལས་སློན་དང་གོལ་སློན་འོག་ལུ་སློབ་སློན་འབད་དགོ། སློབ་སློན་ལུལ་མའི་གོལ་ཚོགས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་སྤྱི་གསུང་གིས་ སློབ་སློན་རེ་རེ་བཞིན་ དབྱེ་དབྱེ་སྤྱོད་ལུ་རེ་བྱི་དགོ། སློབ་སློན་ཚུ་ག་ར་ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་དང་ གོལ་སློན་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྷ་རྟོག་འབད་དགོ། དབྱེ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་སློན་སྤྱད་བ་དབྱེ་ཞིབ་གྱི་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཨིན།

སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- འཆར་གཞི། ༡༠%
- སློབ་སྟོན། ༡༠%
- ལྷན་ལྷ། ༥%
- སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས། ༥%

ཐོག་གཤིས། སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་ སློབ་སྟོན་དང་ ལྷན་ལྷ་ཚུ་གི་དབྱེ་ཞིབ་ སྦྱང་ཚན་PED102 ཕན་ལུས་སློབ་སྟོན་སྦྱང་
 ཚུལ་གྱི་ སྐྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་འབད་ཞིན་མ་ལས་ སློབ་སྟོན་༢༠་གི་མཐའ་དབྱེ་སྐྱུགས་ཚུ་རེ་
 རེ་བཞེན་ གོང་འཁོད་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལུ་བསྐྱར་བཙུགས་འབད་དགོ།

ག དབྱེ་ཞིབ་སྟོན་ལྷ། ༥%

སློབ་སྐྱུག་ཚུ་གིས་སློབ་གྲུབ་ལུ་ལྷགས་དང་སློབ་སྟོན་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་སྟོན་ལྷ་གཅིག་བྲི་དགོ། དབྱེ་ཞིབ་སྟོན་ལྷ་
 འདི་བྲིས་ད་སློབ་སྐྱུག་ཚུ་གིས་སློབ་གྲུབ་ལུ་ལྷགས་དང་ བདག་སྐྱོང་ ཚོས་ཚན་ཅ་གཞུང་ རྩུམ་ཚན་རེ་ལུ་མིག་ མཁོ་ཆས་
 ཅ་གཞུང་ལྷན་ཐབས་ལས་སྐྱ་ དེ་ལས་སློབ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གོས་སྟོན་དང་བསྐྱབ་སྟོན་པའི་འགན་ཁུར་སྐྱུག་མི་ཚུ་གི་
 སྐྱོར་ལས་འཁོད་དགོ། ད་རུང་ཁོང་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་དང་ སློབ་སྟོན་ དབྱེ་ཞིབ་ དང་སློབ་སྟོན་དང་
 སློབ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ཐོག་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་ཞིབ་འབད་དགོ། ལྷན་ལྷ་འདི་ཚོག་འབྲུ་༢༥༠་ལས་༡༠༠༠་དེ་
 ཅིག་གི་ནང་འཁོད་བྲི་དགོ།

སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བཤམ་དོན་ཉ་གོ་ཐངས། ༥
- སློབ་གྲུབ་ལུ་ལྷགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚང་སྤྲིལ། ༥
- གནད་དོན་ཁ་གསལ་དང་གོ་རིམ། ༥
- གནད་འགག་ཅན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ། ༧
- རྐྱད་ཡིག་ལག་ལེན། ༩

སྐྱུགས་བསྟོམས། ༩༥

ཐོག་གཤིས། སློབ་སྐྱུག་ཚུ་སྐྱུགས་༩༥་གི་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་མཐའ་བཙུགས་ཚད་བརྒྱ་ཚུ་ལུ་ཕབ་དགོ། སློབ་སྐྱུག་
 ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་དགོང་ལུ་འཁོད་པའི་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གི་ཁ་གསལ་ཟུར་སྐྱུགས་ཀ་དབྱེ་ཚད་༩་པ་ནང་ལྷ།

ང སྤྱི་བསྟོམས་ཀྱི་གོ་རིམ། ༡༥%

སྤྱི་བསྟོམས་གོ་རིམ་འདི་ནང་ སློབ་སྐྱུག་ཚུ་གིས་ ལས་སྐྱུ་ཁག་གསུམ་འབད་ནི་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་ཡང་སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ལག་ལེན་
 དང་ སློབ་སྟོན་ཉམས་ཚུང་གི་གོས་ཚོགས་འགོ་འབྲེན་འཐབ་ནི་ སློབ་སྟོན་སྦྱང་བའི་གནས་དེབ་བསྐྱུ་སྤྲིལ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ།

༡ སྤྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ལག་ལེན།

༥%

སློབ་གྲུའི་ལོ་ལྷན་ ཡང་ན་ ལོ་འཁོར་སློབ་སྟོན་མཚུགས་ལྷན་ཁམས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་འབད་ སྤྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ལག་ལེན་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་འོང། སྤྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ལག་ལེན་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཚོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་བ་བཅའ་སྒྲིག་རྒྱུ་ནི་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཚད་༥་པ་(ཟུར་སྒྲུགས་ཀ་པ། ལྷན་རིག་ཉམས་མྱོང་གི་ལག་དེབ་ནང་ལྷ)ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།

སྒྲུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དྲི་བ་ཀོད་ལེ་ལྷན་གྱི་བཟོ་བཀོད། ༤
- དྲི་བ་བཅའ་སྒྲིགས། ༤
- ལན་ཤོག་དཔེ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འཆར། ༤
- ཚོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་མཚུགས་ལྷན། ༤

སྒྲུགས་བསྟོམས།

༡༥

ཐོག་གཤིས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྒྲུགས་༣༠་གི་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་མཐའ་བཅའ་སྒྲུགས་ཚད་བརྒྱ་ཚུ་ལུ་ཕབ་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་དགོང་འཁོར་སྒྲུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཟུར་སྒྲུགས་ཀ་ དབྱེ་ཚད་༧་པ་ ལྷན་རིག་ཉམས་མྱོང་གི་ལག་དེབ་ནང་ལྷ།

༢ ལྷན་རིག་ཉམས་མྱོང་གི་གྲོས་འཛུགས།

༥%

ལྷན་རིག་ཉམས་མྱོང་མཚུགས་ལྷན་ཁམས་གཅིག་ཁར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློབ་སྟོན་སྤྱང་བའི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་མཉམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་གྲུའི་གནས་ཚད་ནང་ ལྷན་རིག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་རིམ་གྱི་ཚུལ་གཅིག་འབད་ མཉམ་འབྲེལ་སློབ་དཔོན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ སློབ་དམངས་འཛུགས་སར་ གྲོས་འཛུགས་གཅིག་ རང་རྒྱུ་ལུ་འབད་ནི་ཨིན། གྲོས་འཛུགས་ཀྱི་དམིགས་ལུ་ལང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་སློབ་སྟོན་སྤྱང་བའི་ཉམས་མྱོང་གི་ལྷན་སྤྱང་དང་ ལྷན་རིག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་དམངས་ལུ་སྟེལ་ནི་འོག་སྐབས་བྱིན་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་ལེ་རེ་གིས་ རྟེན་མ་༣༠་གི་སྤྱི་ལུ་འབད་ནི་དང་ རྟེན་མ་༡༠་འདི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ནི་དང་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དོན་ལུ་འབད་ དུས་ལུན་བསྟོམས་རྟེན་མ་༤༠་གི་དོན་ལུ་ཨིན། དེའི་གྲུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་ལོ་འོག་གྲོས་འཛུགས་སྤྱི་ལུ་གི་སྒྲིག་བརྒྱན་ཐུང་ལུ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ ལྷན་རིག་ཉམས་མྱོང་གནས་དེབ་ཀྱི་ ཚུལ་འབད་སྟོན་དགོ།

སྒྲུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ལྷན་སྤྱང་གསར་འཛུགས། ༥
- བཟོ་བཀོད་ལུ་ཚད། ༤
- ལྷ་རྟོག་དང་ཤེས་རྟོགས། ༥
- སྤྱི་ལུ་འབད་ཐངས། ༤
- དུས་ཚོད་འཛུགས། ༥

ཅན་གསོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྐྱགས་༢༠་གི་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་མཐའ་བཅད་སྐྱགས་ཚད་བརྒྱ་ཚུ་ལུ་ཕབ་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་
 དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་དགོང་འཁོད་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཟུར་སྐྱགས་ཀ་ དབྱེ་ཚད་༥་པ་ རྒྱ་རིག་
 ཉམས་ཕྱོང་གི་ལག་དེབ་ནང་ལྟ།

༣ རྒྱ་རིག་ཉམས་ཕྱོང་གི་གནས་དེབ་དབྱེ་ཞིབ། ༥%

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་རྒྱ་རིག་ཉམས་ཕྱོང་གི་གནས་དེབ་ནང་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི ༤༠། སློབ་སྟོན་དབྱེ་དབྱུང་
 ལྷན་ལུ་ ༤༠། དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུན་ལུ་ ༣། སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་དག་པ་ཅིག་ ལྷ་རྟོག་འབྲི་ཤོག་ ༤༠། དེ་ལས་གཞན་འབྲེལ་བ་
 ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཆ་ཚད་བཅུགས་ཞིན་ལས་བསྐྱེག་ལའབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གི་དོན་ལུ་ གནས་དེབ་སྟོན་ལུ་གི་གྲང་
 ཁ་དང་སྐྱུས་ཚད་གཉིས་ཆར་བརྩིས་འཛོག་འབད་འོང། གནས་དེབ་འདི་གོས་སྟོན་ལེགས་བཤད་པ་གིས་སློབ་གྲུའི་ཉམས་
 ཕྱོང་གི་གོ་རིམ་ནང་འཁོད་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།

སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི། ༡༥
- སློབ་སྟོན་དབྱེ་དབྱུང་སྟོན་ལུ། ༡༠
- བསམ་ཞིབ་སྟོན་ལུ། ༥
- སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་བཅའ་སྐྱིག་དང་ལག་ལེན། ༡
- གནས་དེབ་བསྐྱེག་དང་སྐྱུན་ལུ། ༥

སྐྱགས་བསྐྱོམས། ༤༥

ཅན་གསོ། གོས་སྟོན་ལེགས་བཤད་པ་གཉིས་གིས་སློབ་སྟོན་སྐྱུང་བའི་གནས་དེབ་འདི་སྐྱགས་༤༥་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་ཚར་ཅེ་འབད་དེ་
 ཡོངས་བསྐྱོམས་ལུ་ སྐྱགས་༧༠་ལས་ཐོབ་མི་འདི་ མཐའ་དབྱེ་སྐྱགས་བརྒྱ་ཚུ་ལུ་ཕབ་དགོཔ་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དབྱེ་
 ཞིབ་འབད་མ་དགོང་འཁོད་ཚད་གཞི་གི་ཁ་གསལ་དོན་ལུ་ རྒྱ་རིག་ཉམས་ཕྱོང་གི་ལག་དེབ་ནང་ ཟུར་སྐྱགས་ཀ། དབྱེ་
 ཚད་༧་པ་དང་༡༠་པ་བཟུ།

རྒྱ་རིག་ཉམས་ཕྱོང་དབྱེ་ཞིབ་དང་སྐྱགས་ཚད་བརྒྱ་ཚུ་ཆའི་བཅུད་བསྐྱེ།

གོ་རིམ་དབྱེ་རིམ།	དབྱེ་ཞིབ་གཞི་དོན།	གྲང་པ།	སྐྱགས་བརྒྱ་ཚུ་(%)
ཀ་ སློབ་གྲུའི་གྲུལ་ལུགས། (༡༥%)	སློབ་གྲུའི་གྲུལ་ལུགས་དབྱེ་ཞིབ།	༡	༥
	སློབ་གྲུའི་གྲུལ་ལུགས་དབྱེ་ཞིབ་སྟོན་ལུ།	༡	༥
	སློབ་སྟོན་ལྷ་རྟོག་དབྱེ་ཞིབ་སྟོན་ལུ།	༡	༥
ཁ་ ལས་སྟོན་སློབ་སྟོན་སྐྱུང་ བ།	སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི།	༢༠	༡༠
	སློབ་སྟོན།	༢༠	༡༠
	སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་བཅའ་སྐྱིག་དང་ལག་ ལེན།		༥

(34%)	སློབ་སྟོན་དབྱེ་དཔྱད་སྟོན་ལྷན་ཁྲུང་།	30	4
	ཁྱད་རིག་ཉམས་སྦྱང་དཔྱད་ཞིབ་སྟོན་ལྷན་ཁྲུང་།	7	4
ག་ རང་དབ་སློབ་སྟོན་སྦྱང་བ། (34%)	སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི།	30	70
	སློབ་སྟོན།	30	70
	སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་བཅའ་སྒྲིག་དང་ལག་ལེན།		4
	སློབ་སྟོན་དབྱེ་དཔྱད་སྟོན་ལྷན་ཁྲུང་།	30	4
	ཁྱད་རིག་ཉམས་སྦྱང་དཔྱད་ཞིབ་སྟོན་ལྷན་ཁྲུང་།	7	4
ང་ བརྒྱུད་བསྐྱུས་གོ་རིམ། (74%)	སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ལག་ལེན།	7	4
	ཁྱད་རིག་ཉམས་སྦྱང་གི་གྲོས་འཛོམས།	7	4
	ཁྱད་རིག་ཉམས་སྦྱང་གི་གནས་དེབ་དབྱེ་ཞིབ།	3	4
	བསྟོར་མཁུ།		100%

ལག་ལེན་ཞིབ་འཛོལ་གྱི་ལས་འགུལ་དབྱེ་ཞིབ།

དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ཅུས་རྒྱུན་ཅུ་ གྲོས་འཆར་གྲོས་བསྟུན་ལས་ འགོ་བརྒྱུགས་ཏེ་ མཐའ་བཅད་སྟོན་ལུ་བྱི་མི་ཚུན་འབད་དེ་ར་འགྱུ་འོང། དབྱེ་ཞིབ་གྱི་གཞི་དོན་ཡང་ ཚད་གཞི་དང་སྒྲུགས་བརྒྱ་ཆ་དང་བཅས་ གཤམ་ལུ་འཁོད་མི་ཚུ་ཨིན།

- ག་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཛོལ་ལས་འགུལ་དོ་སྟོན་(དཔྱད་ཞིབ།)** **30%**
 - དཀའ་ངལ་གསལ་བཤད་གྱི་དེས་བདེན། 2%
 - ཞིབ་འཛོལ་གྱི་བྱི་བ་དང་ལས་དོན་ཁ་གསལ། 4%
 - ཞིབ་འཛོལ་པའི་ལྷོགས་གྲུབ། 4%
 - སྤྱིར་བཏང་ལག་ལེན་ཞིབ་འཛོལ་གྱི་དོ་སྟོན་ཁ་གསལ། 3%

- ཁ་ ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ།** **74%**
 - ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ་གཏིང་ཟབ། 4%
 - ཚུམ་བྲིས་འོས་འབབ། 3%
 - གནད་འགག་ཅན་གྱི་ཚུམ་བྲིས་དབྱེ་དཔྱད། 4%
 - APA ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལུང་འདྲེན་དང་རྒྱབ་བརྟེན་དཔེ་ཐོ་བཀོད་ཐངས། 3%

- ག་ ཞིབ་འཛོལ་ཐབས་ལམ།** **34%**
 - ཞིབ་འཛོལ་གྱི་སློབ་དཔྱད་གཏོགས་པའི་འགྲེལ་བཤད། 3%
 - གནས་སྤྱད་བསྐྱུ་ལེན་གྱི་མཁོ་ཆས་བཅའ་སྒྲིག། 2%

- གནས་སྤྱད་བསྐྱེད་ལེན་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ། ༩%
 - བར་ཞུགས་ཐབས་ལམ་གྱི་ཁ་གསལ་དང་འོས་འབབ། ༤%
- ང་ གནས་སྤྱད་སྐབ་འབྲས་སྤྱན་ལྷན། ༢༥%**
- གནས་སྤྱད་སྤྱན་ལྷན། ༤%
 - གནས་སྤྱད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྒྲིམ་ཚད། ༡%
 - གནས་སྤྱད་ཀྱི་གོ་བ་འགྲེལ་བཤད། ༡%
 - བསམ་ཞིབ་དང་གྲོས་འབྲུལ། ༤%
- ཅ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྐབ་འབྲས་འོས་འབབ་དང་ལག་ལེན། ༡༠%**
- གནས་སྤངས་ལུ་ལག་ལེན་གྱི་འོས་འབབ།(Applicability) ༤%
 - ལག་ལེན་འདི་ཁ་གསལ་སྤེལ་འཇམ་ཉོང་ཉོང་འཐབ་ཚུགས།(practicality) ༣%
 - ད་ལྟོའི་སྤྱད་བ་ནང་ལག་ལེན་འདི་གོ་ཡངས་འབད་སྒྲིག་བཅོས་འབད་ཚུགས།(Flexibility) ༣%
- ཆ་ རྐྱད་ཡིག་དང་བཀོད་རིམ། ༥%**
- སློབ་རིག་གི་རྐྱད་ཡིག་ལག་ལེན། ༡%
 - ཡི་གུའི་སློབ་བ། ༡%
 - ཡིག་སྐྱེབ་དགལ། ༡%
 - APA འོག་སྒྲིག་བཀོད་རིམ། ༢%

ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་སྐྱགས་ཚད་བརྒྱ་དཔྱད་འོས་འབབ་དང་བཀོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་གཞི་དོན།	གྲངས་ཁ།	སྐྱགས་བརྒྱ་དཔ།
༡ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་ལས་འགྲུལ་འོས་འབབ་(དཔྱད་ཞིབ།)	༡	༣༠%
༢ ཚུམ་བྲིས་བསྐྱར་ཞིབ།	༡	༡༥%
༣ ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ།	༡	༢༥%
ང་ གནས་སྤྱད་སྐབ་འབྲས་སྤྱན་ལྷན།	༡	༢༥%
ཅ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྐབ་འབྲས་འོས་འབབ་དང་ལག་ལེན།	༡	༡༩%
ཆ་ རྐྱད་ཡིག་དང་བཀོད་རིམ།		༥%
བསྒྲིམས།		༡༠༠%

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་གོ།

ངེས་པར་དུ་ ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་གོ།

Hansen, A. (2012). *Reflective learning and teaching in primary schools*. Los Angeles: Sage

Hoyt, M. (2016). Teaching with mindfulness: The pedagogy of being-with/ for and without being-with/for. *Journal of Curriculum Theorizing*. Vol. 31, Number 1, 2016. Retrieved from <http://journal.jctonline.org/index.php/jct/article/view/542>

Pollard, A. (2006). *Reflective teaching: Evidence-informed professional practice* (2nd ed.). New York: Continuum

Sergiovanni, T. J. & Starratt, R. J. (2002). *Supervision: A Redefinition*. New York: Mc Graw-Hill

ལ་སྐོང་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་གོ།

Barry, K., & King, L. (2000). *Beginning Teaching and Beyond* (3rd ed.). Social Science Press, Australia.

Bush, T., & Coleman, M. (2000). *Leadership and strategic management in education*. Paul Chapman Publishing Ltd.

Burden, P.R. (2000). *Powerful classroom management strategies*. London: Corwin.

Davis, B.G. (2009). *Tools for teaching*. (2nd ed.). USA: Jossey-Bass.

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༢༠). *སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན།* ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། སློབ་གསར་སློབ་རིམ། ལྷ་རྩེ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༢༠). *སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན།* ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། སློབ་རིམ་༡། ལྷ་རྩེ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༢༠). *སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན།* ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། སློབ་རིམ་༢། ལྷ་རྩེ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༢༠). *སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན།* ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། སློབ་རིམ་༣། ལྷ་རྩེ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༢༠). *ཚཱ་རིག་དང་སྐད་ཡིག།* ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། སློབ་རིམ་བཞི་པ། ལྷ་རྩེ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༢༠). *ཚཱ་རིག་དང་སྐད་ཡིག།* ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། སློབ་རིམ་ལྔ་པ། ལྷ་རྩེ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༢༠). *ཚཱ་རིག་དང་སྐད་ཡིག།* ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། སློབ་རིམ་དྲུག་པ། ལྷ་རྩེ།

སྤྱི་ཚེས ༣༠/༥/༢༠༢༠

༡.༢༧ DLT401 ལེགས་བཤད་དང་བསྐྱབ་བྱ།

སྦྱང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

DLT401 ལེགས་བཤད་དང་བསྐྱབ་བྱ།

སྦྱོང་སྦྱོང་ལས་རིམ།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཤེས་ཡོན།

སྦྱོང་འཇུག།

༡༩ |

སྦྱང་ཚན་སྦྱོང་སྦྱོན་པ།

རིན་ཆེན་མཁའ་འགོ།

སྦྱང་ཚན་འགོ་འདྲན་པ།

སྦྱིར་བཏང་ལས་དོན།

སྦྱང་ཚན་འདི་གིས་སྦྱོང་སྦྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ ལེགས་བཤད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ ལེགས་བཤད་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ དེ་ལས་ ཤེས་དགོ་པའི་བསྐྱབ་བྱ་ བྱ་དང་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བསྐྱབ་བྱ། དེ་བཟུམ་སྟེ་ ཡ་རབས་སྦྱོང་ལམ་གྱི་བསྐྱབ་བྱ་དང་ ཡོན་ཏན་གལ་ཆེ་བའི་བསྐྱབ་བྱ། མཐུན་འབྲེལ་གཞན་ཕན་བསྐྱབ་བྱ་དང་ ལྷན་དོར་གྱི་སྦྱོང་ལམ་གཞན་ཕན་བསྐྱབ་བྱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཤེས་ཚུགས། དེ་ མ་ཚད་ གཞན་ལུ་གྲོ་སྐྱབ་པའི་སྐབས་ བྱངས་བདེན་གྱི་དཔེ་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ ཡིད་ཆེ་ཡོད་པ་བཟོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རང་སྦྱོབས་ཀྱིས་ ལེགས་བཤད་ གསར་རྩོམ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་ འཐོབ་ཚུགས་པ་ཨིན།

སྦྱོང་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

སྦྱང་ཚན་འདི་མཚུག་བསྐྱུལ་ད་ སྦྱོང་བྱུག་ཚུ་གིས་

- ༡ ལེགས་བཤད་དང་ བསྐྱབ་བྱ་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ བྱང་པར་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ འབྲི་སྐྱབ་འབད་ཚུགས།
- ༢ ལེགས་བཤད་དང་ བསྐྱབ་བྱ་ལྟ་བུ་དགོ་པའི་དགོས་པ་ བྱངས་བཀལ་ཚུགས།
- ༣ གནས་སྣངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལེགས་བཤད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་མ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༤ གསལ་བཤད་ཚུ་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ བར་ན་ ལེགས་བཤད་རེ་བཙུགས་ཏེ་ སྐབ་ཞི་འི་རིག་པ་འཐོབ་ཚུགས།
- ༥ སྦྱོ་བོ་ཡ་རབས་དང་ མ་རབས་ཀྱི་བྱང་པར་ཚུ་ དབྱེ་བ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་དབྱེ་དེ་སྐྱབ་ཚུགས།
- ༦ མཁས་པ་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལེགས་བཤད་ཚུ་གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས།
- ༧ ལེགས་བཤད་ཀྱི་གོ་དོན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྟེ་ བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།

སྦྱོང་སྦྱོན་ཐབས་ལམ།

ནུམ་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པ་ལུ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྦྱོང་འཇུག་ཚུ་ཚོད་བསྟོམས།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༦༠
	ལག་ལེན་དངོས་འཐབ།	༡	
རང་སྦྱོང།	ལས་འགུལ་འབྲི་ནི།	༡	༦༠
	རང་སྦྱོང།	༡	
	ཚུ་ཚོད་ཡོངས་བསྟོམས།		༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%

༡༽ ལེགས་བཤད་ཀྱི་འབྲུང་རབས་འཚོལ་ཞིབ། **སྐྱགས་ ༩༠%**

ལེགས་བཤད་འདི་འཇིག་རྟེན་ནང་ལུ་ བམ་ལས་དར་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ འབྲུག་ལུ་ག་དེ་སླེ་དར་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་
 ལེགས་བཤད་ལུ་གོ་དོན་མ་འདྲུ། ལེགས་བཤད་ཀྱི་དབྱེ་བ། དེ་ལས་ ལེགས་བཤད་ལུ་བརྟེན་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་པ་དང་གཞན་
 པ་ག་ཅི་བརྩམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེ་བ་ཉུང་ཐ་ ༥ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚོག་འབྲུ་ ༡༠༠༠ གི་བར་ན་ ལུས་
 འགྲུལ་། རང་རྒྱུད་གི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དོ་སློབ་དང་མཚུག་བསྟུ་ལུ། ༩%
- བཤད་དོན་ལ་གསལ་ཡོད་མེད་ལུ། ༩%
- ཞིབ་འཚོལ་འབད་མ་འབད་ལུ། ༩%
- ཕན་ནམ་དབྱེ་དང་ སྟེབ་སྟོབ། ༩%
- དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ལུ། ༩%
- རྒྱབ་རྟེན་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ལུ། ༩%

༢༽ ལེགས་བཤད་གསར་རྩོམ་འབད་ནི། **སྐྱགས་ ༩༠%**

ལེགས་བཤད་རིག་པ་གོང་འཕེལ་གི་དོན་ལུ་ རང་རྒྱུད་གིས་ མཁས་པ་རྩོམ་མཛད་མི་ལེགས་བཤད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
 བཤད་པའི་ཚེས་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ལེགས་བཤད་ཤོ་ལོ་ཀ་ ༡༠ ལས་ ༡༥ གི་བར་ན་ གསར་
 བརྩམ་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཚོག་འབྲེལ་རྒྱབ་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཚོག་གཞི་བཅུགས་ཐངས། ༥%
- དཔེ་དོན་བཀོད་ཐངས། ༥%
- སྟེབ་སྟོབ། ༩%
- ཚོག་འབྲེལ་གི་གོ་བ་ལ་གསལ་ཡོད་མེད། ༥%

༣༽ སྟོབ་ཁང་སྐྱུན་ལུ། **སྐྱགས་ ༡༠%**

དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ རག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གང་རུང་གི་བརྟེན་ཚུ་འབད་མ་ད་ ལེགས་བཤད་ལག་ལེན་
 འཐབ་མི་གོང་འཕེལ་མར་ཉམས་ ག་དེ་སླེ་འདུག་ག། དེ་བརྩམ་སྟེ་ལེགས་བཤད་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་མ་འཐབ་མི་/
 གཉིས་ཀྱི་བརྟེན་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་ཆ་བཞག་བསྐྱེད་ཞིའི་ནང་ རྒྱད་པར་ག་དེ་སླེ་མཐོང་མ་མས་ག་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་
 པའི་མི་རྒྱུ་ཤོས་རྩོམ་དང་གཅིག་ཁར་ དེས་ལན་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཁོང་གིས་གསུང་མི་རྩོམ་མ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྟེ་ཚན་ནང་
 རྒྱུར་མ་ལེ་སྐྱུན་ལུ་འབད་བཅུག་ནི། དེ་གི་དམིགས་ལུ་ག་ཚོ་བོ་ར་ ལེགས་བཤད་ལག་ལེན་དཔུང་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བསམ་ཞིབ་དབྱེ་དབྱུད། ༩%
- གནད་དོན་ཁ་གསལ། ༩%
- བཅའ་སྒྲིག། ༩%
- གསལ་བཤད་འབད་ཐངས། ༩%

༡ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%

སློབ་དུས་མཇུག་བསྐྱུལ་ད་ ལེགས་བཤད་ཀྱི་དགོས་མོགས་ཚོས་བཞེ་དང་ དཔེ་དོན་སྐྱུར་ཐངས་ གསར་བཅུམ་འབད་ཐངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐྱུགས་ཚད་༩༠%ཀྱི་སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུགས་ལུལ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ ལྗིད་ཚད་ཀྱི་བཞོད་རིས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད།
༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%	༧ ལེགས་བཤད་ཀྱི་འབྲུང་རབས་འཚོལ་ཞིབ།	༡	༣༠%
	༨ ལེགས་བཤད་གསར་རྩོམ།	༡	༣༠%
	༩ སློབ་ཁང་སྐྱུན་ལུ།	༡	༡༠%
༢ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%	སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུགས།	༡	༥༠%
	སྐྱུགས་བསྐྱོམས་		༡༠༠%

སློབ་ཚན་ཕྱོག་ཚད། མེད།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་བ། ལེགས་བཤད་དང་བསྐྱུབ་བྱ་གི་དོ་སློབ།

- ༡.༡ ལེགས་བཤད་ཀྱི་གོ་དོན།
- ༡.༢ བསྐྱུབ་བྱ་གི་གོ་དོན།
- ༡.༣ ལེགས་བཤད་དང་བསྐྱུབ་བྱ་གི་ཁྱད་པར།
- ༡.༤ ལེགས་བཤད་དང་བསྐྱུབ་བྱ་ལྷོབ་དགོ་པའི་དགོས་པ།
- ༡.༥ ལེགས་བཤད་དང་བསྐྱུབ་བྱ་གི་དབྱེ་བ།
- ༡.༦ ལེགས་བཤད་དང་བསྐྱུབ་བྱ་འི་རྩོམ་ལུས།
- ༡.༧ ལེགས་བཤད་མཁས་པ་ལུ་དོ་ཆེ་བ།
- ༡.༨ ལྷན་པོ་ལུ་ལེགས་བཤད་དོ་མེད་པའི་ཁྱད་པར།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། ཤེས་དགོ་པའི་བསྐབ་བྱ།

- ༡.༡ བརྟག་དམུད་ཉེ་མ་འབད་དགོ་པ།
- ༡.༢ ཚོད་མ་མཐོང་བར་དུ་སློ་གཏད་མི་རུང་བ།
- ༡.༣ མི་ངན་པའི་མཚན་ཉིད།
- ༡.༤ རྒྱུགས་ངན་བསྟེན་མི་རུང་བ།
- ༡.༥ ཨ་རྟག་ར་རིག་པ་སྦྱིམ་དགོ་པ།
- ༡.༦ མི་བཟང་པོའི་མཚན་ཉིད།
- ༡.༧ རྒྱུགས་བཟང་བསྟེན་དགོ་པ།
- ༡.༨ ཆ་རོགས་བསྟེན་ལུགས།
- ༡.༩ རང་སྦྱོན་རང་གིས་བཟོ་ནི་གལ་ཆེ་བ།
- ༡.༡༠ སྦྱོན་ལུ་སྦྱོན་དུ་མཐོང་དགོ་པ།
- ༡.༡༡ བསྟེན་གྲོས་འབད་ནི་གལ་ཆེ་བ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བསྐབ་བྱ།

- ༡.༡ བསམ་པ་གཙོ་ཆེ་བ།
- ༡.༢ བསམ་པ་བཟང་དགོ་པ།
- ༡.༣ སེམས་རྒྱུད་མཛད་དགོ་པ།
- ༡.༤ བཟོད་པ་བསྐྱོམ་དགོ་པ།
- ༡.༥ སློ་སྐབ་ད་ན་འཐེན་བཟོ་སྟེ་སྐབ་དགོ་པ།
- ༡.༦ ལ་ཉུང་དགོ་པ།
- ༡.༧ ལ་ཚོགས་སྐབ་མ་བརྟུབ་པ།
- ༡.༨ ལ་ཉན་ཉོང་ཉོ་སྐབ་དགོ་པ།
- ༡.༩ ཤོབ་རྒྱབ་མ་བརྟུབ་པ།
- ༡.༡༠ སྦྱིང་གཏམ་ག་མནོ་སར་བཤད་མ་བརྟུབ་པ།
- ༡.༡༡ སློ་སྐབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
- ༡.༡༢ སྦྱོད་ངན་འབད་མི་རུང་བ།
- ༡.༡༣ ཨརམ་བརྒྱུ་མི་ཚོག་པ།
- ༡.༡༤ བག་མེད་ཀྱི་སྦྱོད་པ་བསྐྱུང་དགོ་པ།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ཡ་རབས་སྦྱོད་ལམ་གྱི་བསྐབ་བྱ།

- ༤.༡ སྤར་སློལ་ལམ་ལུགས་གལ་ཆེ་བ།

- ༤.༢ ལས་སྒྲངས་ལས་འགལ་མི་རུང་བ།
- ༤.༣ ལས་རྒྱ་འབྲས་བསྐྱ་བ་མེད་པ།
- ༤.༤ དགེ་སྤྲིག་ཕྱ་ཞིང་ཕྱ་བ་ལས་སྤང་སྤང་འབད་དགོ་པ།
- ༤.༥ བ་མའི་དྲིན་ལན་འབྱོར་དགོ་པ།
- ༤.༦ གོང་མའི་བགྲིན་བསམ་དགོ་པ།
- ༤.༧ རྒྱལ་འབངས་མཐུན་འབྲེལ་གལ་ཆེ་བ།
- ༤.༨ སློ་ཁོག་ཡངས་དགོ་པ།
- ༤.༩ ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་གལ་ཆེ་བ།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཡོན་ཏན་གལ་ཆེ་བའི་བསྐྱབ་བྱ།

- ༥.༡ ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་མ་འབྲི་ལྷག་གལ་ཆེ་བ།
- ༥.༢ ཡོན་ཏན་གལ་ཆེ་བར་ཤེས་དགོ་པ།
- ༥.༣ ཡོན་ཏན་རྒྱུ་ནམ་ཡང་ལྷབ་དགོ་པ།
- ༥.༤ ཡོན་ཏན་གྱི་ཕན་ཡོན།
- ༥.༥ ཡོན་ཏན་མེད་པའི་སྤྱོད།
- ༥.༦ ཡོན་ཏན་གྱི་དོན་ལུ་དཀའ་མ་སྤྱད་དགོ་པ།
- ༥.༧ མཁས་སློན་ཡོན་ཏན་ལྷབ་ཐབས་ཀྱི་བྱུང་པར།
- ༥.༨ རིག་པ་མེད་ན་ལྷག་པར་རྒྱུ་བ་དགོ་པ།
- ༥.༩ སྤྱིང་རུས་ཡོད་ན་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པ་མེད་པ།
- ༥.༡༠ སྤྱིང་རུས་མེད་ན་ག་ནི་ཡང་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པ།
- ༥.༡༡ རང་མགོ་རང་གིས་འདྲོང་དགོ་པ།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། མཐུན་འབྲེལ་དང་གཞན་ཕན་གལ་ཆེ་མ།

- ༦.༡ དུལ་མི་དང་མཐུན་འབྲེལ།
- ༦.༢ བཟའ་ཚང་མཐུན་འབྲེལ།
- ༦.༣ མི་དམངས་མཐུན་འབྲེལ།
- ༦.༤ གཞན་ཕན་གལ་ཆེ་བ།
- ༦.༥ རང་དཔེ་གཞན་ལུ་བཞག་དགོ་པ།
- ༦.༦ རང་ལུ་རྒྱ་ལོར་གལ་ཆེ་བ།
- ༦.༧ རྒྱ་ལོར་སྐྱབ་ཚུལ།
- ༦.༨ རྒྱ་ལོར་གྱིས་ཕན་དགོ་པ།

ལས་ཚན་བདུན་པ། སྒང་དོར་གྱི་སྦྱོད་ལམ་གཞན་གྱི་བསྐྱབ་བྱ།

- ཡ.༡ སྒང་བྱའི་སྦྱོད་ལམ།
- ཡ.༢ སྒང་བྱའི་སྦྱོད་ལམ།
- ཡ.༣ བསོད་ནམས་གལ་ཆེ་བ།
- ཡ.༤ བསོད་ནམས་བསལ་ཚུལ།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་དེབ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། (༡༩༩༥) ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི།
 དགུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྦྱོན་མེ། (༡༩༩༩) ལེགས་པར་བཤད་པ་རྒྱའི་བསྟན་བཅོས་ ལུགས་གཉིས་རྒྱབས་འཕྲེང་བརྒྱ་ལྷན།
 ཀེ་ཨེམ་གྱི། ཐིམ་ཕུ།
 དགུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྦྱོན་མེ། (༡༩༩༩) ལེགས་པར་བཤད་པ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལུགས་གཉིས་ཡལ་འདབ་བརྒྱ་ལྷན།
 ཀེ་ཨེམ་གྱི། ཐིམ་ཕུ།

ལ་སྐོང་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ། (ལོ་མེད) རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ས་གནི་སྐོང་བའི་རྒྱན།
 རྒྱལ་དབང་ཉི་མ། (ལོ་མེད) སྤྱི་བོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དཔག་བསམ་ལྷ་ལྷ། ཐིམ་ཕུ།སེམས་རྟོགས་ལ་རིག་གཞུང་སློབ་
 ལྷ།
 ངག་དབང་སློབ་ཐུང་རྒྱ་མཚོ། (ལོ་མེད) ལུགས་བྱུང་གི་བསྐྱབ་བྱ་ལུ་ཐི་ལའི་འཕྲེང་བ།
 མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། (ལོ་མེད) ལྷ་དང་དཔལ་འདུ་བའི་འོ་ར་བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས།

 མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། (༡༩༩༠) རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། ཀེ་ཨེམ་གྱི། ཐིམ་ཕུ།
 འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དོ་རྗེ། རྒྱུན་དག་མཛད་པ་། (ལོ་མེད) ལ་ཆེ་ཡ་ཡི་བསྐྱབ་བྱ།
 འཇིགས་མེད་གླིང་པ། (ལོ་མེད) དམངས་ལ་སྤྱིངས་པའི་གཏམ་དཔེ་དོན་འབྲེལ་བ།

ཚེས་གྲངས། ༣༠/༥/༢༠༢༠

༡.༢༤ DLT402 ཚིག་རྒྱན། དང་པ།

སྤྱོད་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

DLT402 ཚིག་རྒྱན། དང་པ།

སློབ་སྤྱོད་ལས་རིམ།

ཚོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

སྤྱོད་འབྲུགས།

༡༩

སྤྱོད་ཚན་སློབ་སློན་པ།

རིན་ཚེན་རྒྱ་མཚོ། དཔལ་འབྱོར།

སྤྱོད་ཚན་འགོ་འབྲེན་པ།

རིན་ཚེན་རྒྱ་མཚོ།

སྤྱིར་བཏང་ལས་དོན།

སྤྱོད་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ཚོང་ཁའི་ཚིག་རྒྱན་གྱི་རིག་ཅུལ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། སྤྱོད་ཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྤྱིར་བཏང་སློན་པ་གི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནི་དང་དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་དཔེ་བཞུགས་སྤྱོད་ཐངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་འབད་མ་ལས་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་དཔེ་བཞུགས་ཀྱི་རྩོམ་རྒྱུ་ཚུ་གསལ་ནི་དང་གཞུག་གིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་སློན་ཚུ་གི་གོ་དོན་ལེན་ཚུ་གསལ་ནི། དེ་བཟུམ་འབད་ཡུལ་དུས་གནས་སྤངས་དང་བསྐྱུན་ཏེ་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་དཔེ་བཞུགས་ཀྱི་སློན་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབྲི་སློབ་འབད་ཚུ་གསལ་ནི་ལུ་དམིགས་གཏང་བསྐྱེད་པ་ཨིན།

སློབ་སྤྱོད་གྲུབ་འབྲས།

སྤྱོད་ཚན་འདི་མཇུག་བསྟུམ་ད་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་

- ༡ སློན་པ་དང་ཚུལ་བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུ་གསལ།
- ༢ སློན་པ་གི་གཞུང་འདི་སློབ་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན་སློབ་ཚུ་གསལ།
- ༣ སློན་པ་གི་གཞུང་སྤྱོད་མི་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་རྒྱ་གསུམ་ག་ཅིར་ཨིན་ན་ཁྲུངས་བཀལ་ཚུ་གསལ།
- ༤ སློན་པ་གི་ལུས་རྒྱུ་སློན་སེལ་གསུམ་གྱི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་ཚུ་གསལ།
- ༥ རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་གྱི་སློབ་བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུ་གསལ།
- ༦ རང་བཞིན་བརྗོད་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བའི་བྱུང་པར་ཚུ་ལུང་པའི་རིག་གཞིས་ནང་སློབ་སློལ་ཡོད་མེད་དཔྱད་ཚུ་གསལ།
- ༧ སློན་ཚུ་མ་ནང་དཔེ་བཞུགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་གོ་དོན་དག་ག་ཅི་ཨིན་ན་བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུ་གསལ།
- ༨ དཔེ་དོན་བཞུགས་ཀྱི་བྱུང་པར་མ་འབྲས་ཚུ་ལོ་འཛིན་འབད་ཚུ་གསལ།
- ༩ རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་དཔེ་བཞུགས་ཚུ་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་པ་སློབ་མའི་ཐོག་ལུ་འོས་འབབ་དང་བསྐྱུན་ཏེ་དཔེར་བརྗོད་རྒྱབ་ཚུ་གསལ།

སློབ་སློན་ཐབས་ལམ།

ནམ་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྲག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྤྱོད་འབྲུགས་ཚུ་ཚོད་བསྟོམས།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	ལག་ལེན་དངོས་འབྲེལ།	༡	
རང་སྤྱོད།	ལས་འགུལ་བྲི་ནི།	༡	༤༠

	རང་སྐྱོང་།	༡	
ཚུ་ཚོང་ཡོངས་བསྐྱོམས།			༡༩༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ ལུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%

༡༽ སྤྱན་ལྷུ་ ༡༠%

སྤྱེ་ཚོན་ནང་ སྤྱན་ངག་དང་ཚུལ་དང་ སྤྱན་ངག་སྤྱང་མི་ལུ་ཡོན་ཏན་དང་མ་སྤྱང་མི་ལུ་སྤྱོན་ག་ཅི་བཟུམ་འབྱུང་འོང་ག་
མཁས་པའི་གཞུང་དང་རང་སོའི་ དབྱེ་རིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐར་མ་༡-༥ གྱི་ཕྱིས་སྤྱན་ལྷུ་འབད་བཟུག་ཅི། སྤྱན་ལྷུ་
འདི་གི་དམིགས་ལུ་ག་ཚོ་བོ་ར་ སྤྱན་ངག་གི་འབྱུང་རབས་དང་ཕན་ཡོན་ཏན་གོ་ཐབས་ལུ་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- རྒྱུ་ཉེན་གྱི་ལུང་ལུ་ ༩ %
- རིག་པའི་དབྱེ་དམོན་ ༩ %
- རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལུ་ ༩ %
- སྤྱན་ལྷུ་ཁ་གསལ་ལུ་ ༩ %

ཁ༽ རང་བཞིན་བཟོན་པ་དང་དཔེ་རྒྱན་གྱི་དཔེ་བཟོན་ཆ་ཚང་། ༩༠%

ཐུན་ཚོན་ནང་རྒྱན་རེ་རེ་བཞིན་བྱེ་ རྒྱན་སྤྱར་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་སྤྱར་འབད་ཚར་ཞིན་མ་ལས་ ཉག་བྱ་རང་གྲོས་སྤྱར་འབད་ཚར་
བའི་རྒྱན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ རང་སྤྱོད་ཀྱི་དཔེ་བཟོན་ཚོང་ཁ་དང་ཚོས་སྐད་གང་རུང་གི་ཚོམ་ ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་རྒྱབ་བཟུག་དགོ།
སྤྱོད་ལུ་མཚུག་བསྐྱུལ་ད་ རང་བཞིན་བཟོན་པའི་རྒྱན་བཞི་དང་དཔེ་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཀྱི་ དཔེ་བཟོན་ཆ་ཚང་ཅིག་
ཉིན་དེབ་འདི་ནང་ཚུད་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- རྒྱན་སྤྱར་ཐངས་འོས་འབབ་ལུ་ ༥ %
- ཚོག་གི་སྤྱན་ཆ་ལུ་ ༥ %
- རྒྱན་ཆ་ཚང་ལུ་ ༥ %
- ཡི་གུའི་སྤྱོད་སྤྱོར་ལུ་ ༥ %

ག༽ གསར་ཚོམ། ༩༠%

སྤྱེ་ཚོན་ནང་ གདམ་འཕུའི་བཟོན་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་བཞིན་བཟོན་པ་དང་དཔེ་རྒྱན་གྱི་རྒྱན་གང་རུང་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ཞབས་ཁྲ་སྤོ་སྤུ་གསར་ཚོམ་ཤོ་ལོ་ཀ་ལུ་ལས་མ་ཉུང་མ་ཅིག་ བཟུམས་ཞིན་མ་ལས་ རིག་པ་གསར་གཏོང་གྱི་
གདངས་དང་སྤྱན་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྐར་མ་༡༥ རེ་གི་ཕྱིས་ སྤྱོད་ཁང་ནང་ནང་ འཕྲབ་སྤོན་སྤྱན་ལྷུ་འབད་བཟུག་
ཅི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- རྒྱན་སྤྱར་ཐངས་འོས་འབབ་ལུ་ ༥ %

- ཚོག་གི་སྟོན་ཚུལ་ ༥ %
- གདངས་དབྱངས་དང་སྟོན་ཚུལ་ལ་གསར་གཏོད་ལུ་ ༥ %
- འཕྲུལ་སྟོན་སྟུག་འབྲུལ་ལུ་ ༥ %

༡ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%

སློབ་དུས་མཚུགས་བསྟུན་དྲ་ རྒྱུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འི་ རྒྱུ་རྒྱུ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐྱུགས་༥༠གི་སློབ་དུས་ ཚོས་རྒྱུགས་སྟུལ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗོངས་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་ལྗོངས་ཚད།
༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%	༧ སྐྱུན་ལུ།	༡	༡༠%
	༨ དཔེ་བཅོམ་ཆ་ཚང།	༡	༢༠%
	༩ གསར་ཚུལ།	༡	༢༠%
༢ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%	སློབ་དུས་འབྲི་རྒྱུགས།	༡	༥༠%
སྐྱུགས་ཡོངས་བསྟོམས།		༤	༡༠༠

སློབ་ཚན་སྟོན་ཚད། མེད།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། སྟོན་དག་དང་ཚུལ་དང་ལྟུང་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན།

- ༡.༡ གཞུང་འདི་ རྒྱ་བོད་དང་འབྲུག་ལུ་དར་ཚུལ།
- ༡.༢ སྟོན་དག་གི་གཞུང་འདི་སློབ་སློབ་འབད་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན།
- ༡.༣ སྟོན་དག་གི་གཞུང་འདི་ལུ་ དགོས་མོགས་ཚོས་བཞི་བཞག་ཚུལ།
- ༡.༤ སྟོན་དག་སྐྱུང་མི་ལུ་སྟོན་སྟུལ་འཚོགས་དགོ་པའི་རྒྱ་གསུམ།
- ༡.༥ སྟོན་དག་གི་ལུས་རྒྱུ་ཀྱི་འབྲུང་པ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། རང་བཞིན་བཅོམ་པའི་རྒྱུ།

- ༢.༡ རང་བཞིན་བཅོམ་པའི་མཚན་ཉིད།
- ༢.༢ རང་བཞིན་བཅོམ་པའི་དབྱེ་བ་དང་དེའི་སློབ་ཚུལ་དཔེ་བཅོམ།
- ༢.༣ རང་བཞིན་བཅོམ་པའི་ལམ་ལས་ཚོང་ཁའི་དག་གཉིས་ནང་སྐྱུང་བཅའ་ལ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། སྟོན་སེལ་ཀྱི་གོ་དོན།

- ༣.༡ སྟོན་སེལ་ཀྱི་དོན་དོན།
- ༣.༢ དཔེ་དོན་སློབ་ཤེས་མ་ཤེས་ཀྱི་འབྲུང་པ་ལུ་བརྟེན་ ཉགས་ཐ་དང་འབྲུང་བུ་འབྲུང་བ་དང་མི་འབྲུང་བའི་སྟོན།

- 3.3 དཔེ་དོན་སྐྱོར་ཤེས་མ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཔེ་དོན་མཚོག་དམན་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན།
- 3.4 གཅིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་སྐྱོར་ཤེས་མ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར།

ལས་ཚན་བཞི་པ། དཔེ་རྒྱན་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྐྱེའོ་སྐྱོད།

- 4.1 མཚུངས་གསལ་གྱི་སྐྱ་ཟེར་སྐབ་དགོ་པའི་གོ་དོན།
- 4.2 མཚུངས་གསལ་གྱི་སྐྱ་ལས་དཔེ་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྐྱ་32 ཀྱི་ངོས་འཛིན།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། དཔེ་རྒྱན་ 32 ཀྱི་གོ་དོན་དང་དཔེ་བརྗོད།

- 4.1 དཔེ་རྒྱན་ཟེར་སྐབ་དགོ་པའི་དོན་དག་དང་ དཔེ་དོན་སྐྱུར་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
- 4.2 དཔེའི་རྒྱན་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་གོ་དོན་དང་སྐྱོར་ཚུལ་དཔེ་བརྗོད།
- 4.3 བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ལུས་གསུམ་ལུ་དཔེ་རྒྱན་སྐྱུར་ཐངས།
- 4.4 རྗོང་ཁའི་ངག་གཤམ་ནང་དཔེ་རྒྱན་ཚུ་སྐྱུར་ཏེ་ སྐབ་ཐངས།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

བསེ་ཚང་སློ་བཟང་དཔལ་ལྷན། (2004) ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྐྱ་དབྱངས། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི།

ངག་དབང་ཕུག་དོར། (2012) ལྷན་ངག་ལེའུ་བར་པའི་འགྲེལ་པ། ལྷ་དར་ཀམ། མེ་ལོང་ལྷ་བའི་མིག་རྟོ། རྗོང་ཁའི་སྐྱད་ཡིག

Thinphu, Dzongkha Learning Centre.

སྤམ་འོར་བུ་དབང་ཕུག། (2002) ལྷན་ངག་ལེའུ་བར་པའི་འགྲེལ་པ། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི།

པར་དོན་གྲུབ། (2010) ལྷན་ངག་སློ་གསར་མིག་འབྱེད། ཐིམ་ཕུ། སློ་གཏེར་དཔེ་སྐྱུན་ལས་ལྷེ།

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཚོས་སྐྱོད། (1992) དོན་རྒྱན་སོ་ལྡའི་དཔེ་བརྗོད་འགྲེལ་བ་བཞད་པའི་འགྲེལ་པ། ཐིམ་ཕུ། འཛིགས་མེད་ཚོས་སྐྱོན།

དགོ་འདུན་རིན་ཚེན། (2002) ལྷན་ངག་དཔེ་བརྗོད་དབྱངས་ཅན་རྒྱུད་མང་ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི།

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། (2002) མཐོང་ཐོས་ཏེ་སྤྲོད་ལག་པའི་རིམ། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི།

ཚོས་གྲངས། 30/4/2020

༡.༢༧ CAA404 གཞི་འཇུགས་གོང་མའི་གསར་གཏོད་སྐྱུ་རྩལ།

སྦྱང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

CAA404 གཞི་འཇུགས་གོང་མའི་གསར་གཏོད་སྐྱུ་རྩལ།

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ།

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

སྦྱང་འབྲུག།

༡༢

སྦྱང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ།

ཞུན་རྣམ་ཤོལ། བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ། ངག་དབང་ཡུན་ཚོགས། རྗེ་ལས་འཕྲོ། དཔལ་འབྱོར།

སྦྱང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

ངག་དབང་ཡུན་ཚོགས།

སྦྱིར་བཏང་ལས་དོན།

སྦྱང་ཚན་གྱི་དམིགས་གཏང་གཚོ་བོ་ར་ སྦྱོབ་སྦྱོང་གྱི་སྐབས་སྐྱུ་རྩལ་གྱི་ཐོག་ལས་ (through art) དང་སྦྱུ་རྩལ་དང་གཅིག་ཁར་ (with art) གཞི་རིམ་རྒྱུ་བའི་ནང་ སྦྱོབ་སྦྱོན་སྦྱོར་གྱི་དང་ བཞུགས་ཚན་ཅིག་བཟོ་ཞི་འདི་ རིག་རྩལ་དང་ཉམས་སྦྱོང་འཐོབ་ཚུགས། སྦྱང་ཚན་འདི་གི་རིག་རྩལ་དང་སྦྱོང་གས་ཀྱི་ཚུ་ གཞི་འཇུགས་འོག་མའི་གསར་གཏོད་སྐྱུ་རྩལ་ནང་ ལྷ་བ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་རྟེན་འབད་དེ་ཡོད། སྦྱོབ་སྦྱོང་གྱི་སྐབས་ སྐྱུ་རྩལ་ལྷ་མ་པ་མ་འདྲམ་ཚུ་ནང་སྦྱིལ་འབད་ནི་དང་ གསར་གཏོད་འབད་ནི་འདི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཐོབ་སྦྱོང་ ཉེན་བཟུང་གི་ལྷ་བ་སྦྱོན་འདི་ སྦྱོར་གྱི་དང་དོན་སྦྱིན་ཚན་ཅིག་བཟོ་ཚུགས།

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

སྦྱང་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྟུལ་ད་སྦྱོབ་སྦྱོང་གྱི་སྐབས་

1. སྦྱོར་རིག་མ་འདྲ་བའི་སྦྱོབ་སྦྱོང་གྱི་ལུ་ (multiple intelligences)སྐྱུ་རྩལ་ལྷ་མ་པ་མ་འདྲམ་ཚུ་ལྷ་བ་སྦྱོན་ནང་ བར་སྦྱིལ་འབད་དགོ་པའི་ ཁོ་བོ་ཚུ་གི་སྦྱོར་ལས་ བཤད་ཚུགས།
2. སྦྱོབ་སྦྱོན་སྦྱོང་ལུ་སྦྱུ་རྩལ་ལྷ་མ་པ་མ་འདྲམ་གི་ཆ་ཆས་ཚུ་ནང་སྦྱིལ་འབད་དེ་ རིག་པ་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྦྱོབ་སྦྱོན་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང་ སྦྱོབ་ཁང་ནང་ལུ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་འགྲེམ་སྦྱོན་འབད་ཚུགས།
3. གནས་སྤངས་དང་བསྟུན་པའི་ པར་སྦྱོན་སྐྱུ་རྩལ་(visual art) གྱི་མཁོ་ཆས། ཐབས་ཤེས་དང་གནས་སྐབས་ཚུ་བརྟུག་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
4. ལྷ་བ་སྦྱོན་གི་ཆ་ཤས་ལག་ཆེ་ཉིང་དང་འཁྲུལ་ཏེ་ འཁྲུབ་སྦྱོན་བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ལྷ་དམོ་སྦྱོན་ཚུགས།
5. སྦྱོག་རིག་རིག་རྩལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འཁྲུབ་སྦྱོན་མཁོ་ཆས། འཁྲུབ་སྦྱོགས་བཟོ་བཀོད། རྒྱབ་རྟེན་སྦྱོན་ཚུ་བཟུགས་ཏེ་སྦྱུ་རྩལ་ལྷ་མ་པ་མ་འདྲམ་ཚུ་ སྦྱོན་འབྲུལ་འབད་ཚུགས།
6. སྐྱུ་རྩལ་ལྷ་མ་པ་མ་འདྲམ་གི་ཆ་ཤས་གཚོ་བོ་དང་བཟོ་དབྱིབས་(forms)ཚུ་ག་དེ་ཅིག་ཏུ་གོ་ཡི་ག་ དེ་གི་ལུ་ཚུ་སྦྱོག་འབྲུལ་དཔེ་སྦྱོང་ནང་བཀོད་ཚུགས།

ལྷ་བ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ།

ལྟན་སྟོན་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པ་གྲག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྤྱོད་འཇུག་ཚུ་ཚོད་བསྟོམས།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད་དང་གྲོས་བསྟུན།	༡	༤༠
	སྤྱན་ལྷུ།	༡	
རང་སྤྱོད།	གསར་འཛེལ་/ལྷག་ནི།	༡	༤༠
	ཡོངས་འབྲེལ(VLE)གྲོས་བསྟུན།	༡	
	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༡	
ཚུ་ཚོད་ཡོངས་བསྟོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

༡༡ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་དང་དཔེ་སྟོན། སྤྱི་གས་ ༢༥%

སྤྱོད་ལཱ་འདི་གིས་སློབ་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་གསར་གཏོད་དང་སྤྱོད་ཚུ་ནང་སྤྱིལ་འབད་དེ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཚུ་ལུ་ལྟན་ཞིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་མ་ཨིན། མི་གངས་ལྷན་འབད་མིའི་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་གཞི་འཇུགས་གོང་མའི་ཚུ་གཞུང་ནང་ལས་དོན་ཚན་གཅིག་གཏམ་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་སྤྱོད་ཚུ་ནང་སྤྱིལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྤྱོད་ལཱ་གཉིས་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་དུས་ལུ་ལྟན་སྐར་མ་ལྷན་འབད་མིའི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་སློབ་ཁང་ནང་དཔེ་སྟོན་འབད་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྤྱི་ཚུ་གཞི་

༡༡ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི། ༡༠%

- ལས་དོན། (SMART) ༣%
- གསར་གཏོད་རིག་པ། ༣%
- སྤྱོད་ལཱ་འབད་ཚུ་ལ་གསལ། ༢%
- འོས་འབབ། ༡%

༡༢ དཔེ་སྟོན། ༡༠%

- མོས་སྤྱོད་(སྤྱོད་ལཱ་གཅིག་གུ་ལས་གཅིག་ལུ།) ༢%
- དཔེ་སྟོན། ༥%
- གསར་གཏོགས། ༡%

- ཏུས་ཚོད། ༡%
- བསམ་ཞིབ་འབྲི་ཚུལ། ༥%

གྲུབ་འབྲས་འབད་ཚར་ཞིན་མ་ལས་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་དང་དཔེ་སྟོན་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྟག་ཞིབ་དབྱེ་དབྱེད་ ཚོག་འབྲུ་ ༣༠༠-༤༠༠ འབད་མི་བྲི་ནི།

- རྐྱད་ཡིག ༡%
 - སླེབ་དང་སྐྱོར་བ།
- བཤེན་པོ། ༡%
 - བརྗོད་དོན་གཏིང་ཟབ་ཉིང།
- གསལ་ཉིང། ༡%
 - ཐབས་ཤེས། མཚོ་ཐངས།/

ཁ༽ སློབ་ཁང་འབྲི་རྒྱལ་ས། ༡༠%

སློབ་ཁང་འབྲི་རྒྱལ་ས་འདི་ སློབ་སླུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐྱུ་ཚལ་གྱི་རིག་ཚལ་དང་ཕྱོགས་གྲུབ་ སྐྱུ་ཚལ་གྱི་གྲུབ་མཐའི་མཐོང་ ཚུལ་དང་ བྱངས་རྟེན་ཚུ་ ཤེས་རིག་ནང་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨོན། འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་ སྟོན་པ་གིས་ ཏུས་ལུན་རྐྱར་མ་ ༣༠ནང་ལུ་མཇུག་བསྟུ་རྒྱལ་ས་པའི་ ལན་ཐུང་གི་བྲི་བ་ཚན་ ༤༥བཟོ་སྟེ་བྲིན་ནི། འབྲི་རྒྱལ་ས་ འདི་སློབ་ཏུས་མཇུག་བསྟུ་རན་ཁར་རྒྱབ་དགོང་ཨོན།

ག༽ འཕྲབ་སྟོན། ༡༠%

སློབ་ལུ་འདི་གིས་སློབ་སླུག་ཚུ་ལུ་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ རང་སོའི་འཆར་སྐྱོང་དང་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འཕྲབ་ སྟོན་བཟོ་ནིའི་ཉམས་སྲུང་བྱིན་མ་ཨོན། དེ་མ་ཚད་ ཚོར་སྐྱོང་། གཟུགས་བདེ། སླབ་ཐངས། བད་མཚན། ལག་བདེ་ཚུ་གི་ ཐོག་ལས་བདེ་སློབ་འབད་ནི་ཚུ་ལྟུང་རྒྱལ་ས། འཕྲབ་ཤོག་འདི་འབྲི་མ་ད། ག་སྐྱིག་འབད་མ་ད། འཕྲབ་སྟོན་བཟོན་པའི་ རྐྱབས་སུ་ བདེ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རིག་ཚལ་འདི་ནང་སྐྱིལ་འབད་དགོ།

འཕྲུལ་མི་ ༥ དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་སློབ་ལུ་ཚུ་འབད་དགོ། ༤འབད་མིའི་སྟེ་ཚན་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་

- I. འཕྲབ་སྟོན་འཕྲབ་ཤོག་བྲི་ནི། (རྐྱར་མ་ ༡༥-༣༠)
- II. འཕྲབ་སྟོན་བཟོན་ནིའི་ག་སྐྱིག།
- III. འཕྲབ་སྟོན་བཟོན་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- འཕྲབ་ཤོག། ༣%
 - བརྗོད་དོན། འབྲི་ཐངས་ཀྱི་བྲི་རིམ།
- རྐྱར་འབྲུར། ༥%
 - གཟུགས་བདེ། ག་དོང་གི་རྐྱམ་འབྲུར། རྐྱད་སེངས་བ། ཚོར་སྐྱོང།
- བཟོ་བཀོད། ༡%

- o རྒྱབ་རྟེན་གནས་སྤངས། སྐྱེས་སྐྱོང་། སྤང་ངེས། འབྲེལ་སྟེགས་ཚུ་ སློབ་སློབ་སློབ་སློབ་ལྕལ་ལྕལ་ལེན་ འཐབ་སྟེ་བཟོ་བཞོན་འབད་དགོ།

- འབྲེལ་ཆས། 4%
 - o ཆས། བཟོ་བཟོ་ནི།
- ཚོག་འབྲུ་ 20024-0 འབད་མི་འབྲེལ་བཟུ་ཞིབ་བྲི་ནི། 4%
 - o སྐད་ཡིག།(སྐྱེ་བའ་སྤྱོད།) 1%
 - o བཅོམ་ཏེ། (ཤེས་ཚོགས་དབྱུང་ཞིབ།) 1%
 - o ཞིབ་བཟོ། (ཐབས་ཤེས་ཤེ་འདོད།) 2%

ང) ཞབས་ཁྲུ། 14%

སྤྱི་ལཱ་འདི་གི་གཞིགས་གཏང་འདི་ ལུས་རྩལ་ མི་སྣེ་རིག་རྩལ་ རྒྱབ་འབྲེལ་འཐབ་ཐངས་ གསར་གཏོད་རིག་རྩལ་ མཇོང་བཞོན་རིག་པ་ཚུ་ ཞབས་ཁྲུ་ཐོག་ལས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚུགས། སྤྱི་ལཱ་འདི་ནང་ལུ་ བཅོམ་ཏེ་འབྲུལ་རིག་རིག་ རྩལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་འཇུགས་གོང་མའི་སློབ་སློབ་གི་དོན་ལུ་ སློབ་སྤྱོད་པ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཁྲུ་གསར་བཟོ་ ཞབས་ཁྲུ་ཅུ་ཚུ་དང་ལྷན་ཆས་བཟོ་བཞོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་སྤྱད་འབད་ནི།

འཐབ་ཐོ་པ་ཚུ་འབད་དགོ། འབད་མི་སྣེ་ཚན་བཟོ་ཞེན་ལས་ འོག་ལུ་བཞོན་དེ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ལཱ་

- གཞི་འཇུགས་གོང་མའི་ཕ་གཞུང་ནང་ལས་དོན་ཚན་གཅིག་གངམ་ལ་རྒྱབ།
- དོན་ཚན་སློབ་སློབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཁྲུ་ཤོ་ལོ་ག་གཞུགས་རྩུལ་འབད་དགོ།
- ཞབས་ཁྲུ་འདི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལེའུ་བཟོ་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཚོག་ 1%
 - o རོ་མ། ཚོག་གཞི་གངམ་ལ། བཅོམ་ཏེ་ན།
- སྐྱོབ་ཆས། 1%
 - o སློབ་སློབ་རིག་རྩལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་དང་ལྷན་པའི་སྐྱོབ་ཆ་བཟོ་ནི།
- ལེའུ། 3%
 - o གཞུགས་ཀྱི་འགྲུལ་སྤྱོད། རུས་ལུགས། གདོད་གི་ནམ་འགྲུལ།
- འབྲེལ་མཐུན། 2%
 - o སྐྱོབ་ཆ་དང་ལེའུ་སྤྱོད་ཏེ།
- མཁོ་ཆས་/ལྷན་ཆས། 1%
- ཚོག་འབྲུ་ 20024-0 གི་བཟུ་ཞིབ་བྲི་ལ། 4%
 - o སྐད་ཡིག།(སྐྱེ་བའ་སྤྱོད།) 1%
 - o བཅོམ་ཏེ། (ཤེས་ཚོགས་དབྱུང་ཞིབ།) 1%
 - o ཞིབ་བཟོ། (ཐབས་ཤེས་ཤེ་འདོད།) 2%

3) ལྷན་ཆ། 14%

སྤྱི་ལཱ་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ལྷན་ཆ་བསྐྱོད་ཀྱི་ གསར་ཚུལ་འབད་ནི་ སྐྱ་དབྱེད་ལཱ་ལྷན་གྱི་ཞབས་བློ་འབྲེན་ནི་དང་
ཁོང་རའི་ཚེར་བ་ཚུ་ལྷན་ཆ་འོ་ཐོག་ལས་གསལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།

སྤྱི་ཚན་ནང་སློབ་ཕྲུག་ 34-གིས་འབད་ དབྱེ་ཞིབ་ ང་ པའི་ནང་ བརྩམས་བྲིས་འབད་ཡོད་པའི་ཞབས་ཁྲའི་ལྷན་ཆ་གསར་ཚུལ་འབད་
ནི། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ལྷན་ཆ་ལྷན་པ་གསུམ་ལག་ལེན་འབབ་སྟེ་ སྤྱི་ལཱ་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་སྤྱོད་འབྱུང་འབད་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- གསར་ཚུལ། 4%
 - རོལ།
- ལྷན་ཆ་ལྷན་པ་གསུམ། 1%
- སྐྱ་སྐྱིག་ ཅུས་མཉམ། 1%
- སྤྱོད་འབྱུང། 1%
- ཚོགས་འདུ་ 20024-0གི་བསམ་ཞིབ། 4%
 - རྐྱད་ཡིག་ (སྤྱི་བསྐྱོར་ ཡིག་སྐྱོར) 1%
 - བཤེན་ལྷན་ (ཤེས་རྟོགས་ དཔྱད་ཞིབ།) 1%
 - ཞིབ་བརྟག་ (ཐབས་ཤེས་ རེ་འདོད།) 1%

4) པར་སྟོན། 14%

སྤྱི་ལཱ་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ རང་གི་ཚེར་སྐྱེད་དང་སྐྱེད་འཆར་ ཁོང་རའི་ལག་རྩལ་ཚུ་ པར་སྟོན་སྐྱོལ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་འོ་གོ་སྐབས་བྱིན་མ་ཡིན། མི་གུངས་ 3 འབད་མི་འོ་སྤྱི་ཚན་ལཱ་ལྷན་ཆ་ལས་ གཞི་
འཇུགས་གོང་མའི་ཚུ་གཞུང་ནང་ལས་ དོན་ཚན་གཅིག་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྟེ་ དོན་ཚན་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ཕན་པའི་
པར་སྟོན་མ་འདྲཱ་གསུམ་བཟོ་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་བཟོ་དགོ་པའི་སྐྱེད་ལྷན་ཆ་ལས་འདྲཱ་ སྤྱི་ལཱ་ ཁྲ་
གཞུགས་འདྲཱ་གཞུགས་དང་ཚོན་ཁྲ་རིམ་ཚུ་ཡིན། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགྲེམ་སྟོན་འདི་ ཁོང་རའི་སློབ་ཁང་གི་གནས་ཚད་
ནང་སྤྱོད་འབད་ནི་ཡིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- གསར་གཏོད། 4%
- ལག་ལེན་རིག་རྩལ། 4%
- འོས་འབབ། 4%
- སྤྱོད་འབྱུང། 1%
 - པར་རིས་བཟོ་སྟོན་དང་གསལ་བཤད།
- ཚོགས་འདུ་ 20024-0གི་བསམ་ཞིབ། 4%
 - རྐྱད་ཡིག་ (སྤྱི་བསྐྱོར་ ཡིག་སྐྱོར) 1%
 - བཤེན་ལྷན་ (ཤེས་རྟོགས་ དཔྱད་ཞིབ།) 1%

◦ ཞིབ་བརྟག (ཐབས་ཤེས་ རེ་འདོད།) ༡%

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་སྡེ་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱགས་ཀྱི་ལྡིང་ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། 100%	༡ སློབ་ཁང་སྤྱན་ལྷན།	༡	༢༥%
	༢ སློབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས།	༡	༡༠%
	༣ འཕྲུལ་སྤྱོད།	༡	༢༠%
	༤ ཞབས་ཁྲ།	༡	༡༥%
	༥ སྤྲོད་ཆ།	༡	༡༥%
	༦ པར་སྤྱོད།	༡	༡༥%
	ཡོངས་བསྟོམས།	༦	༡༠༠%

སློབ་ཚན་སྡོམ་ཚད། CAA202 གཞི་འཛུགས་འོག་མའི་གསར་གཏོད་སྐྱུ་ཚལ།
སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་བ། རོ་སྤོད།

༡.༡ སློབ་ཚན་རོ་སྤོད།

༡.༡.༡ སྐྱུ་ཚལ་ཤེས་ཡོན་དང་དེ་གི་དགོས་པ།

༡.༡.༢ ཅ་གཞུང་ནང་སྐྱུ་ཚལ་ནང་སྤྲིལ།

༡.༢ ལྷུ་བ་སྤྱང་ནང་ལུ་ སྐྱུ་ཚལ་གྱི་ཁེ་ཕན།

༡.༢.༡ A- སློབ་རིག་གྲུབ་འབྲས།

༡.༢.༢ R- རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་གྲུས་ཞབས།

༡.༢.༣ T- མི་ཚེ་དོན་ལུ་སློབ་བཅུ།

༡.༢.༤ S- རང་གི་ཚོར་རྣམ།

༡.༣ སློབ་རིག་མ་འདྲམ་གི་གྲུབ་མཐའ། (MI theory)

༡.༣.༡ སློབ་རིག་གྲུབ་མཐའི་རོ་སྤོད།

༡.༣.༢ (VARK) པར་སྤྱོད། ཐོས་སྐྱོད། འབྲི་སྐྱོད། འགྲུལ་ལུགས།

༡.༣.༣ སློབ་རིག་སྤོ་ཚོགས་དང་སྐྱུ་ཚལ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། པར་སྤྱོད་སྐྱུ་ཚལ་ཐོག་ལས།

༡.༡ ལྷུ་བ་སྤྱང་ནང་ལུ་པར་སྤྱོད་སྐྱུ་ཚལ་གྱི་བཙུ་མཐོང་དང་ཁེ་ཕན།

༡.༡.༡ མཐོང་རིག་ཡར་བསྐྱེད།

- १.१.१ ལུས་ཅུལ།
 - १.१.२ མི་སྡེ་རིག་ཅུལ།
 - १.१.ॢ རང་གི་ཚོར་ལྟམ།
- १.२ ལྷུས་ཚད་ལྡན་པའི་པར་སྟོན་སྟོབ་ཚན།
 - १.२.१ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ལྟེ།
 - १.२.२ བཏག་དཔྱད་འབད་ལྟེ།
 - १.२.३ ཡར་རྒྱས་གཏང་ལྟེ།/བཅོམ་ལྟེ།
 - १.२.ॣ བསམ་ཞིབ་/ངལ་རངས།
- १.३ ལྷུ་ཅུལ་ལྡན་ཡིག་དང་མིང་ཚིག།
 - १.३.१ ཚེ་གས།
 - १.३.२ ལྷུ་ཅུལ་གྱི་གཞི་ཅ།
- १.ॣ ལྷུ་ཅུལ་སྟོང་ལྟེ།
 - १.ॣ.१ པར་རིས།
 - १.ॣ.२ འབྲ་གཞུགས།
 - १.ॣ.३ ལྷུ་ཅུལ་མཉེན་ཚས།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ལྷན་ཆའི་ཐོག་ལས།

- ३.१ བཅི་མཐོང་དང་ལྡན་པའི་ལྷན་ཆའི་ལྷབ་སྐྱད།
 - ३.१.१ ལྷབ་སྐྱད་གི་གནས་སྐྱདས་འོས་མཐུན་བཅོམ་ལྟེ།
 - ३.१.२ ངན་ཤེས་ཐོག་ལས་དྲན་ཚོར་ཡར་བསྐྱེད་གཏང་ལྟེ།
 - ३.१.३ ལོ་དོན་གཞི་འགྲམ་ཅ་བཏན་བཅོམ་ལྟེ།
 - ३.१.ॣ གས་གཏོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡར་འཕར་གཏང་ལྟེ།
- ३.२ ཅ་གཞུང་ནང་ལྷན་ཆ་ནང་སྦྲིལ་འབད་ལྟེ།
 - ३.२.१ ལྷན་ཆ་ནང་སྦྲིལ་གྱི་ཅ་གཞུང།
 - ३.२.१.१ ཨང་ཅིས་- ཞབས་བྲོ་གུངས་ལ། ཚད་འཇལ་ལྟེ། གུངས་ལ་རྒྱབ་ལྟེ། དཔུ་ཅིས། ལུས་ཚོད། ལྷ་བཀོད།
 - ३.२.१.२ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་ ཚུམ་ སྟོ་སྐྱུའི་ཚིག།
 - ३.२.१.३ ཚན་རིག་- ལྷ་དང་སྐྱ་སྐྱེད།
- ३.३ ལྡན་ཡིག་དང་མིང་ཚིག།
 - ३.३.१ ལྷན་ཆའི་མིང་ཚིག།
 - ३.३.२ ལྷན་ཆའི་ཅ་ཚས།
 - ३.३.३ ལྷན་ཆའི་ལྟམ་པ།

3.3.4 ལྷན་ཚབ་སྐྱོད་ལཱ།

3.4 ལྷན་ཚའི་སྐྱོད་ལྷན།

3.4.1 ཞབས་བྲོ་དང་སྐྱོ་སྐྱུ་གསར་ཚུལ།

3.4.2 ལྷན་ཚབ་གསར་ཚུལ་འབད་ནི།

3.4.2.1 རང་ལུགས་དང་རྒྱལ་སྤྱི།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ཞབས་ཁྲའི་ཐོག་ལས།

4.1 ཤེས་ཡོན་ནང་ཞབས་བྲོའི་དམིགས་དོན།

4.1.1 རིག་པ་གསར་གཏོད་དང་འཆར་སྐྱེད།

4.1.2 རྣམ་འགྲུར།

4.1.3 རང་གི་རྒྱུད་བསྐྱུལ།

4.1.4 དོན་དང་ལྡན་པའི་ལག་བརྒྱུད་ནི།

4.1.5 སློབ་རིག་གྲུབ་འབྲས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི།

4.2 ཞབས་ཁྲ་དང་ཚུ་གཞུང།

4.2.1 ཞབས་ཁྲ་དང་ཨང་ཕྱིས།

4.2.2 ཞབས་ཁྲ་དང་འབྲི་ནི།

4.2.3 ཚུམ་རིག་དང་ཞབས་ཁྲ།

4.3 ཞབས་ཁྲ་སྐྱད་ཡིག་དང་མིང་ཚིག།

4.3.1 གཟུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཚིག།

4.3.2 འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་ཚིག།

4.3.3 ཞབས་ཁྲའི་བརྒྱུད་ཚིག།

4.3.4 འཕྲུབ་སྐྱེགས་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང་ཚིག།

4.4 ཞབས་བྲོའི་སྐྱོད་ལྷན།

4.4.1 གཞུང་འཕྲུབ་རིག་པ།

4.4.2 འཕྲུབ་སྐྱོན་སྐྱོན་ནི།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། འཕྲུབ་སྐྱོན་གྱི་ཐོག་ལས།

5.1 ཤེས་ཡོན་ནང་འཕྲུབ་སྐྱོན་གྱི་དགོས་པ།

5.1.1 འཕྲུབ་སྐྱོན་རྣམ་འགྲུར་གྱི་དོན་ལུ་དཔེ་སྐྱོན།

5.1.1.1 འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི།

5.1.1.2 པར་རིས་བཞོད་ནི།

5.1.1.3 རྣམ་འགྲུར་སྐྱོན་ནི།

4.1.1.1 འཕྲབ་སྟོན་འདི་ཐབས་ཤེས་དང་གོ་བདེ་སྟོང་ནི་འདོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

4.2 སྟོབ་སྟོན་ནང་འཕྲབ་སྟོན་ནང་སྒྲིལ།

4.2.1 འཕྲབ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་རྩོམ་རིག་འཚོལ་ཞིབ།

4.2.2 རིག་པ་གསར་གཏོད་གྱི་འཕྲབ་སྟོན་སྟོབ་ཚན།

4.3 འཕྲབ་སྟོན་ལ་སྐད་དང་མིང་ཚིག།

4.3.1 འཕྲབ་སྟོན་གྱི་རྣམ་པ།

4.3.2 ཚེལ་ས།

4.3.3 འཕྲབ་སྟེགས་(theatre)ལྟར་ཚིག།

4.4 འཕྲབ་སྟོན་སྟོང་ལྡ།

4.4.1 འཕྲབ་སྟོན་གྱི་རྩེད་མོ་དང་ཐབས་ཤེས།

4.4.1.1 གཟུགས་སྒྲུལ།

4.4.1.2 རང་འདོད་བཟོ་བཀོད་རྣམ་པ།

4.4.1.3 གསལ་སྟོན།

4.4.1.4 ཇིས་ལན།

4.4.1.5 འོས་ལྷན་ཐག་བཅད།

4.4.2 འཕྲབ་སྟོན་སྟོབ་ཁང་གི་བཟོ་རིག་དང་བཟོ་བཀོད།

ལས་ཚན་དུག་པ། བདེ་བརླུང་འཕུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས།

4.1. ཤེས་རིག་ནང་བདེ་བརླུང་འཕུལ་རིག་གི་ལེ་ཕན་དང་བརྩི་མཐོང།

4.2. བདེ་བརླུང་དང་སྐྱེ་ཅུལ་གྱི་སྟོབ་ཁང།

4.2.1. ལྷབ་སྟོན་ནང་བདེ་བརླུང་གྱི་ནང་སྒྲིལ།

4.3. ལག་ལེན་དངོས་བསྟར།

4.3.1 སྟོག་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ཅ་ཆས་མཁོ་ཆས་/བཟོ་བཀོད་འབད་ནི།

4.3.2 སྟོག་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་འཕྲབ་སྟོན་གྱི་སྐྱེ་ཅུལ་ཆ་བཟོ་ནི།

4.3.3 སྟོག་རིག་ལག་ལེན་གྱི་འཐབ་ཐོག་ལས་སྟོག་བརྟན་འབྱུང་ལྷ་ཚུ་ལྷན་དག་རྒྱབ་ནི།

4.3.4 སྟོག་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་སྟོག་འཕུལ་དཔེ་སྟོང་རྒྱན་སྟོང་འཐབ་ནི།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Gibson, R & Ewing, R. (2011). *Transforming the curriculum through the arts*. Elizabeth Vella: Claremont Street, South Yarra.

Goldberg, M. (2012). *Arts integration: Teaching subject matter through the arts in multicultural settings* (4th ed.). United States of America. Pearson.
 Insberg, J.P. & Jalongo, M.R. (2001). *Creative thinking and arts-based learning: Preschool through fourth grade* (4th ed.). Merrill Prentic Hall. Pearson.

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་བཟང་ཐོག་ལྷན་ཏེ་ཉེ་མཁོ་འཛིན་མ་བཤད་སྤྲོད་སྐབས་གསལ་པ། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི།

Anderson, B.P., (2008). *Drama: Learning Connections in Primary Schools*. Auastralia: Peppinot Press.
 Horsburgh, N., (2003) *Art and Craft* (Series). Oxford University Press. International publishing Group.
 Isbell, T.R., & Raines, S.C. (2007). *Creativity and the arts with young children* (2nd ed). USA: Delmar Cengage Learning.
 Kolbe, U. (2007). *Rapunzel's Supermarket: all about young children and their art* (2nd ed.), Byron Bay, Australia: Peppinot Press.
 Kolbe, U. (2009) *it's not a bird yet: The drama of drawing* (Rev. Ed.). Byron Bay, Australia: Peppinot press.
 Pelo, A. (2007). *The language of arts: Inquiry-based studio practices in early childhood setting*. Readleaf Press: 10 Yorkton.
 Russell-Bowie, D. (2009). *MMADD-about the artist!: An introduction to primary arts education* (2nd ed.). Frenchs Forest NSW: Pearson Education: Australia.
 Ward, B. (Eds.). (2008). *Teaching children to draw*. New York, NY: Continuum International Publishing Group.
 Wright, S. (2012). *Children, meaning- making and the art* (2nd ed.). Australia: Frenchs Forest NSW, Pearson Education.
 Royal Education Council. (2017). *Arts Education Teacher's Guide (Class PP - 4)*. Paro. REC
 Royal Education Council. (2017). *Arts Education Student's Workbook (Class PP - 4)*. Paro. REC

ཚེས་གྲངས། 30/4/2020

སྦྱང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།	DLN409 མངོན་བརྗོད།
སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ།	རྗོང་ལ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།
སྦྱོང་འཇུགས།	༡༡
སྦྱང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ།	རིན་ཆེན་དབང་འདུས།
སྦྱོབ་སྦྱོང་འགོ་འདྲེན་པ།	
སྦྱིར་བཏང་ལས་དོན།	

སྦྱང་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས་ཚུམ་རྒྱུ་པའི་སྐབས་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མ་མ་ཚད་ གཞན་གྱིས་བཅུམས་མི་ཚུམ་རིགས་ཚུ་ལྟག་པ་ད་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་རོས་འཛིན་འཇུག་ཏོང་ཏོ་སྦྱོ་འབད་དེ་གོ་བ་ལེན་ཚུགས་ནི། དེ་བཟུམ་སྦྱོ་ གྲངས་གྱི་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མིང་ཚུ་ཡང་རོས་འཛིན་འབད་དེ་ སྦྱོན་ཚུམ་རྒྱུ་ད་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི།

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

སྦྱང་ཚན་འདི་མཇུག་བསྟུན་ད་སྦྱོབ་སྦྱོང་ཚུ་གིས།

- ༡ མངོན་བརྗོད་ལྟུང་དགོ་པའི་དགོས་པ་དང་ལེ་ཕན་ཚུ་སྦྱོབ་ཚུགས།
- ༢ དུས་རྒྱུན་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦྱོ་འབྲི་ཚུགས།
- ༣ གྲངས་གྱི་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་གོ་དོན་སྦྱོབ་ཚུགས།
- ༤ སྦྱོན་ཕྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གི་རྟོགས་བརྗོད་དང་ རྣམ་ཐར་ཚུ་བཤད་པ་རྒྱུ་ཚུགས།
- ༥ སྦྱོན་དག་གི་ཉམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་གསར་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༦ ཚུམ་གཞི་དང་བསྟུན་ཏེ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༧ མཁས་པའི་ཚུམ་རིགས་ཀྱི་བཅུད་དོན་ཚུ་ གོ་དོན་ལེན་ཏེ་བཤད་པ་རྒྱུ་ཚུགས།
- ༨ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚུམ་རྒྱུ་པའི་སྐབས་མིང་ཚིག་གསར་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༩ མིང་གི་མངོན་བརྗོད་དང་ གྲངས་གྱི་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས།
- ༡༠ ལག་ཆེ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲམ་ཚུ་རོས་འཛིན་འབད་དེ་ དོན་དག་སྦྱོབ་ཚུགས།

སྦྱོབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ།

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྲག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྦྱོང་འཇུགས་ཚུ་ཚོད།
དེང་སར་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	ལག་ལེན་དེང་སར་	༡	

	འཐབ།		
རང་སྐྱོང།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༢	༤༠
	རང་སྐྱོང།	༢	
ཚུ་ཚོ་ད་ཡོངས་བསྐྱོམས།			༡༢༠

དབུ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ ཏུས་རྒྱན་དབུ་ཞིབ། སྐྱགས་ ༥༠%

༡༡ མངོན་བཟོན་གྱི་དབུ་བ་དང་ མིང་བཏགས་ཐངས་ལྟ་བུ་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན། ༡༥%

མིང་བཏགས་ཐངས་ལུ་དབུ་བ་ག་དེ་སྟེ་ར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ སྟེ་ཚན་ནང་ལུ་ཏུས་ལུན་སྐར་མ་ ༢ གྱི་རིང་ལུ་སྐོབ་ཁང་ནང་སྐྱུན་ལུ་འབད་བཟུག་ནི།

དབུ་ཞིབ་སྐྱགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- ལུངས་བཀལ་ཐངས་འོས་འབབ་ལུ་ ༡%།
- བཟོན་སྐྱ་དག་ཉིང་ལུ་ ༤%།
- སྐོ་སྐོབས་ལུ་ ༤%།

༡༢ མངོན་བཟོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་སྲུང་གཏང་བཟུག་ནི། ༡༥%

མངོན་བཟོན་གྱི་མིང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་ཤེས་ཐབས་ལུ་ འཇུག་མི་འབབ་མི་སྟེ་ཚན་རེ་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་མངོན་བཟོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་དོན་ཚན་ དཔེར་ན་ ལྷ་བརྒྱ་བྱིན་ལུ་ མིག་སྟོང་ཅན་ཟེར་སྐབ་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན་ཡོད་དོ་བཟུམ་ སྟེ་ཚན་ནང་ དོན་ཚན་རེ་གདམ་འཇུ་འབད་དེ་སྐར་མ་ ༡༣ རེའི་རྩིས་ སྐོབ་ཁང་ནང་སྲུང་གཏང་བཟུག་ནི།

དབུ་ཞིབ་སྐྱགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- སྲུང་གི་ནང་དོན་ལུ་ ༤%།
- ཟོན་སྐྱ་ལུ་ ༡%།
- རིག་པ་གསར་བཏོད་ ༣%།
- སྐོ་སྐོབས་ལུ་ ༡%།
- བཟུད་དོན་ལུ་ ༡%།

༡༣ གཞན་གྱི་རྩིས་རྒྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་མངོན་བཟོན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གངས་རྒྱ་འཚོལ་བཟུག་ནི། ༡༠%

བུཚ་དང་བུམོ་སྒྲིགས་ཀྱི་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་སྒྲིག་བསྐྱོད་ཀྱི་སྒྲིག་ཚུ་ ༥ བཟོ་ཞིན་མ་ལས། མཁམ་པ་གཞན་གྱིས་བརྩམས་མི་ཚུ་ཚུ་འབག་འོང་ཞིན་མ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་མངོན་བཟོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་ཚུ་དེ་ཡོད་ག་ འཚོལ་ཞིན་མ་ལས་ མིང་འདི་གི་གོ་དོན་སྐར་མ་༡༠རེ་དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྒྲིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སྒྲིག་འབྲེལ་ཁ་གསལ་ལུ་ ༡ %
- སྒྲིག་ཚུ་དང་མིང་གི་འབྲེལ་བ་ལུ་ ༥ %
- མིང་དེའི་ཁྱད་སྤྱོད་ལུ་ ༤ %
- དོན་དུ་དང་མཚུགས་བསྟུན་ལུ་ ༤ %

༡ སྒྲིག་སྒྲིགས་དབྱེ་ཞིབ་ ༥༠%

སློབ་དུས་ཀྱི་མཚུགས་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་མིང་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ དེ་བཟུམ་སྟེ་ མིང་གི་འཇུག་ཐངས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ དོན་ལུ་ སྒྲིགས་ཚད་༥༠འབད་མིའི་སློབ་དུས་ཚུ་སྒྲིགས་སྐབས་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ཁ།	སྒྲིགས་ཀྱི་ ལྗོངས་ཚད།
༡ དུས་རྒྱུ་དབྱེ་ ཞིབ། ༥༠%	༡ མངོན་བཟོ་དང་དབྱེ་བ་དང་ལྷན་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན།	༡	༡༥%
	༢ མངོན་བཟོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་སྒྲིག་གཏང་བཅུག་ནི།	༡	༡༥%
	༣ གཞན་གྱི་ཚུ་རྒྱུ་ལོད་མི་ནང་ལུ་མངོན་བཟོ་དང་མིང་གི་རྣམ་ གྲངས་འཚོལ་ནི་དང་གོ་དོན།	༡	༣༠%
༢ སྒྲིག་སྒྲིགས་དབྱེ་ ཞིབ། ༥༠%		༡	༥༠%
	སྒྲིགས་ཡོངས་བསྐྱོར་ལུ་	༥	༡༠༠%

སྒྲིག་ཚུ་སྒྲིག་ཚད། མེད།

སྒྲིག་ཚུ་ནང་དོན།

- ལས་ཚན་དང་པ། མངོན་བཟོ་དང་ཀྱི་དམིགས་ལུ་དང་དགོས་པ།
- ༡.༡ མངོན་བཟོ་དང་དབྱེ་བ་དམིགས་ལུ་དང་དར་ཚུལ།
 - ༡.༢ མངོན་བཟོ་དང་ཀྱི་གཞུང་འདི་སློབ་སྦྱོང་འབད་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན།
 - ༡.༣ མངོན་བཟོ་དང་ལྷན་དགོ་པའི་ཕན་ཡོན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ལུ་བཞག་ཚུལ།
 - ༡.༤ མིང་གི་མངོན་བཟོ་དང་ གྲངས་ཀྱི་མངོན་བཟོ་དང་ཀྱི་ལྷན་པར།
 - ༡.༥ མིང་འགྲུབ་ཚུལ་དང་བཏགས་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། རྒྱལ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན།

- ༡.༡ སངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཚན།
- ༡.༢ །འཇུ་བྱུབ་པའི་མཚན།
- ༡.༣ རོ་རྗེ་འཆང་གི་མཚན།
- ༡.༤ བྱམས་པ་མགོན་པོའི་མཚན།
- ༡.༥ བྱང་སེམས་སྤྱིའི་མཚན།
- ༡.༦ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཚན།
- ༡.༧ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན།
- ༡.༨ ཕྱག་ན་རོ་རྗེའི་མཚན།
- ༡.༩ སྐྱོལ་མའི་མཚན།
- ༡.༡༠ དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་མཚན།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ལྷ་གནས་དང་ལྷའི་མིང།

- ༣.༡ ལྷ་ཡུལ་གྱི་མིང།
- ༣.༢ ལྷ་སྤྱིའི་མིང།
- ༣.༣ ཚངས་པའི་མིང།
- ༣.༤ བརྒྱ་བྱིན་གྱི་མིང།
- ༣.༥ དབང་ཕྱུག་གི་མིང།
- ༣.༦ ལྱབ་འཇུག།
- ༣.༧ ཚོགས་བདག་གི་མིང།
- ༣.༨ འདོད་ལྷའི་མིང།
- ༣.༩ ལྷའི་བྱ་མོའི་མིང།
- ༣.༡༠ ལྷ་མིན་གྱི་མིང།

ལས་ཚན་བཞི་པ། རྣམ་མཁའ་དང་གཟའ་སྐར་ལ་སོགས་པའི་མིང།

- ༤.༡ རྣམ་མཁའི་མིང།
- ༤.༢ སྤྱིན་གྱི་མིང།
- ༤.༣ སྐོག་གི་མིང།
- ༤.༤ འབྲུག་གི་མིང།
- ༤.༥ འཇའ་ཚོན་གྱི་མིང།
- ༤.༦ སྐྱ་གཅན་གྱི་མིང།
- ༤.༧ ཉི་མའི་མིང།

- ༤.༡ ཟླ་བའི་མིང།
- ༤.༢ མིག་དམར་གྱི་མིང།
- ༤.༡༠ ལྷག་པའི་མིང།
- ༤.༡༡ སུར་བུའི་མིང།
- ༤.༡༢ པ་སངས་ཀྱི་མིང།
- ༤.༡༣ སྤོན་པའི་མིང།
- ༤.༡༤ ལྷར་མའི་མིང།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། དུས་དང་བསྐལ་པ་ལ་སོགས་པའི་མིང།

- ༥.༡ དུས་སྤྱིའི་མིང།
- ༥.༢ ཉིན་མའི་མིང།
- ༥.༣ མཚན་མའི་མིང།
- ༥.༤ ལོའི་མིང།
- ༥.༥ ཟླ་བའི་མིང།
- ༥.༦ ཡར་དོའི་མིང།
- ༥.༧ མར་དོའི་མིང།
- ༥.༨ ཚེས་གངས་ཀྱི་མིང།
- ༥.༩ དུས་བཞིའི་

ལས་ཚན་དྲུག་པ། ས་འོག་དང་ས་སྤོང་གི་མིང།

- ༦.༡ ལྷ་མཚོའི་མིང་
- ༦.༢ ལྷུའི་མིང།
- ༦.༣ དུལ་བའི་མིང།
- ༦.༤ ཡི་དྲགས་ཀྱི་མིང།
- ༦.༥ དུད་འགྲོའི་མིང།
- ༦.༦ ལྷུའི་མིང།
- ༦.༧ ཉེའི་མིང།
- ༦.༨ ས་གཞིའི་མིང།
- ༦.༩ གངས་རིའི་མིང།
- ༦.༡༠ སྤོང་ལྷུང་གྱི་མིང།
- ༦.༡༡ སོ་བུ་དང་ཁང་པའི་མིང།
- ༦.༡༢ འགས་ཚལ་དང་སྤོང་ཚལ་གྱི་མིང།

- ༤.༡༣ ཤིང་དང་མེ་ཉོག་གི་མིང།
- ༤.༡༤ བྱ་སྤྱི་དང། ལུ་བྱུག། མ་བྱ། དང་པ། ལུང་ལུང། བྱ་རོག་ཚུ་གི་མིང།
- ༤.༡༥ གཅན་གཟན་སྤྱི་དང། ལྷག་ གཟིག་ མེང་གེ་ཚུ་གི་མིང།
- ༤.༡༦ བྱང་བའི་མིང།

ལས་ཚན་བདུན་པ། མི་དང་འབྲེལ་བའི་མིང།

- ༡.༡ རྒྱལ་པོ་དང། བཙུན་མོ། སློན་པོ་ཚུ་གི་མིང།
- ༡.༢ སྲ་མ་དང། ས་མ། སྐྱེས་པ་དང། བྱད་མེད་ཚུ་གི་མིང།
- ༡.༣ མཁས་པ་དང་ སློབ་དཔོན་གྱི་མིང།
- ༡.༤ ལུས་སྤྱི་དང་ ཉང་གསེས་ཡན་ལག་ཚུ་གི་མིང།
- ༡.༥ གསེར་དུལ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཚུ་གི་མིང།
- ༡.༦ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་མིང།
- ༡.༧ གངས་གྱི་མངོན་བཟོན་མིང།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

འཕྲུལ་འཕྲུལ་སློང་རྩམ་རྩམ། (༢༠༠༥) མངོན་བཟོན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་ལྷ་ཐོག་གི་ཕྱི་འགྲེལ། གེ་ཨེམ་གྱི། ཐིམ་ཕུ།

དོ་རྩེ་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༠༩) རྩོད་ཁའི་མངོན་བཟོན། འབྲུག་གནས་ལུགས་སྐྱེར་སྡེ་ཚང་འཛིན། ཐིམ་ཕུ།

སྲུ་མོ་ལོ་བུ་དབང་ཕུག། (༢༠༠༩) ལྷ་མོ་ལྷེ་མིག་དང་རྣམ་རྩེས་ལོན་འགོ། གེ་ཨེམ་གྱི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང། ཐིམ་ཕུ།

ཚོ་རིང་ལོ་རྒྱུ། (སྤྱི་ལོ་མེད) མངོན་བཟོན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་ལྷ་ཐོག་གི་ཕྱི་འགྲེལ་པ་བྱིས་པའི་འཇུག་རོགས། ཞེས་རིག་དཔར་

ཁང། ཐིམ་ཕུ།

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཞེས་རབ་བྱི་མེད། (༡༩༩༧) མངོན་བཟོན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་ལྷ་ཐོག་གི་ཕྱི་འགྲེལ། གེ་ཨེམ་གྱི། ཐིམ་ཕུ།

ཚོས་བསྟན་ཚོ་རིང་། (༢༠༡༤) རིག་བྱེད་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། ཀུན་གསལ་རང་སྐོང་ལས་འཛིན། ཐིམ་ཕུ།

རྒྱལ་ཁབ་ལྷན་པུ་མཚན། (སྤྱི་ལོ་མེད།) མངོན་བཟོན་བསྟན་བཙུན་བཙུན་ལོགས་བཤད་རིན་ཆེན་མངོན་པའི་འབྲེལ་བ། ཞེས་རིག་དཔར་

ཁང། ཐིམ་ཕུ།

ལོ་རྒྱུ་ ཚོ་རིང་རྣམ་རྒྱུ། (སྤྱི་ལོ་མེད།) མངོན་བཟོན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་ལྷ་ཐོག་གི་ཕྱི་འགྲེལ་པ་བྱིས་པའི་འཇུག་རོགས། ཞེས་རིག་དཔར་

ཁང། ཐིམ་ཕུ།

ཚོས་གྲངས། ༢༠/༥/༢༠༡༠

སྤྱི་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

DLT403 ཨ་ལུའི་ཚུམ་རིག་སློབ་སྟོན།

སློབ་སྤྱི་ཚན་ལས་རིམ།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུག་ས་ཤེས་ཡོན།

སྤྱི་ཚན་འཇུག་ས་ཤེས་ཡོན།

༡༢

སྤྱི་ཚན་སློབ་སྟོན་པ།

བཀྲ་ཤིས་སློབ་སྟོན་རྒྱལ།

སྤྱི་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

སྤྱི་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

སྤྱི་ཚན་འདི་གིས་ སློབ་སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་ལུ་ གཞི་རིམ་རྒྱུ་ལུ་འབྲེན་པའི་ནང་ལུ་ ཚུམ་རིག་སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ཕུལ་སྟེགས་ གྲུབ་ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས། སློབ་སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་གིས་ ཚུམ་རིག་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་སྤྲོ་ཚོགས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚུམ་རིག་གི་གོ་དོན་ལེན་ཐངས་དང་། ཚུམ་རིག་ལྷག་ཞིའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་གིས་ སློབ་སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་ ཚུམ་རིག་ལུ་སློབ་དང་སེམས་ཤུགས་ བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་གིས་ ཨ་ལུའི་ཚུམ་རིག་གི་དབྱེ་བ་དང་ ཚུམ་རིག་གི་ལྷན་ཚུ་ ཚུམ་རིག་ལྷག་ཞིའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་གི་ཐོག་ལས་ ཚུམ་རིག་གོ་དོན་དངོས་སྟོན་དང་ ཤུགས་སྟོན་ གཤམ་ཚུ་གི་རིགས་ཚུ་དབྱེ་དབྱེད་ ཀྱི་ཐོག་ལས་ཏེ་གོ་དོན་དང་། རྫོང་ཁའི་ཚུམ་རིག་སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་དེབ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཚུམ་ རིག་སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས།

སློབ་སྤྱི་ཚན་འཇུག་ས་ཤེས་ཡོན།

སྤྱི་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྟུན་ད་ སློབ་སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་གིས་

- ༡ ཨ་ལུའི་ཚུམ་རིག་སློབ་སྟོན་གྱིས་ ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་འགྲམ་ལུ་ཕན་པའི་སྤྱི་ཚན་ལས་སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་གིས་
- ༢ ཨ་ལུའི་ཚུམ་རིག་སྤྲོ་ཚོགས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཨ་ལུའི་སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་གི་རིག་ཕུལ་དང་མཐོ་རིག་ གསལ་གཏོང་གྱི་རིག་ཕུལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས།
- ༣ སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་གི་དབྱེ་བ་དང་སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་གི་ལྷན་ཚུ་ལུ་སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས།
- ༤ འབྲེན་ཚུམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བཀོད་རིམ་ཚུ་(དཔེར་ན། གོ་རིམ། བཤད་པ། རྒྱ་དང་འབྲས་བུ། དཀའ་ངལ་དང་སེམས་ཐབས་) རོས་འཛིན་འབད་ཐོག་ལས་ ཚུམ་རིག་ལུ་སློབ་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ སློབ་སྟོན་དོན་སྤྲོད་ཚན་འབད་འབད་ཚུགས།
- ༥ དཔུང་ཞིབ་ལྷག་ཐབས་ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཞིའི་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷན་ཚུ་ཚུམ་རིག་ སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་གི་ལྷན་ཚུ་ སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་གི་ལྷན་ཚུ་གོ་དོན་ལེན་ཏེ་སློབ་སྟོན་འབད་ཚུགས།
- ༦ མིང་ཚོགས་ལམ་འབྲེན་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚུམ་རིག་འབྲི་ཐངས་དང་མིང་ཚོགས་ལམ་འབྲེན་གཏང་ ཚུགས།
- ༧ ཚུམ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ ལྷག་ཞིའི་བྱ་རིམ་རྒྱ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ནང་ གྲུབ་འབྲས་ཚན་འབད་སློབ་ སྟོན་འབད་ཚུགས།
- ༨ སློབ་སྤྱི་ཚན་པ་རྒྱ་གི་ལྷག་ཞིའི་གནས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ མཐོ་རིམ་སྤྲོ་ཚོགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་སློབ་བསྐྱེད་ ཚུགས་པ་བཟོ་ཚུགས།

- ༩ ལྷག་རིག་དང་ཚུམ་རིག་སློབ་སྦྱོར་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྦྱོར་ལག་དེབ་ སུལ་དུ་བྱིན་པ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༡༠ ཚུམ་རིག་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ མནེ་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་མཁོ་ཆས་ཅིག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༡༡ �གོམས་སྤྱང་ཚུད་ནི་དང་ དག་སྤང་བསྐྱེད་ཚུགས་པ་བཟོ་ཚུགས། ཚུམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་མང་སུ་ལྷག་ནི་ལུ་
- ༡༢ གནད་དོན་ འཇམ་རྟོང་རྟོ་ཡོད་པའི་ སྤྱང་སྤྱང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་གི་སློབ་ལུ་འབབ་མི་ སྤྱང་ཅེད་པ་དང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་གི་ སྐར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ སླབ་ཚུགས་པ་འབད་བཟོ་ཚུགས།

སློབ་སྦྱོར་ཐབས་ལམ།

སློབ་སྦྱོར་ཐབས་ལམ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྲག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྤྱིང་འཐུས་ཚུ་ཚོད་བསྟོམས།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༢	༤༠
	ལག་ལེན་དངོས་འཐབ།	༢	
རང་སྤྱོད།	ལས་འགུལ་བྲི་བྲི།	༡	༤༠
	ཨ་ལོའི་ཚུམ་རིག་ལྷག་ནི།	༡	
	ལྷག་ནིའི་འདུ་འཛོམས།	༡	
	རང་སྤྱོད།	༡	
ཚུ་ཚོད་ཡོངས་བསྟོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༤༠%

༡༡ ལས་འགུལ་དང་པ། དཔེ་དེབ་ལྷག་ཐོ་བཀོད་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་བྲི་བྲི། ༣༠%

རང་རྒྱུ་གི་ཐོག་ལས་ སློབ་སྤྲུལ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོའི་ཚུམ་རིག་ལུ་ གོམས་སྤྱང་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཚུད་ཐབས་ལུ་ ཨ་ལོའི་ཚུམ་རིག་གུངས་ཁ་བཀོད་མི་དང་བསྐྱེད་ཏེ་ དཔེ་དེབ་ལྷག་ཐོ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི།

དེ་ནང་ལས་ དཔེ་དེབ་གང་རུང་ག་ཅིག་གི་ ལྷན་ཞུ་ལུ་གི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་མདོར་བསྐྱུས་ཅིག་བྲི་བྲི།

(ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ དཔེ་དེབ་ལྷག་མིའི་མོས་ལེན་དང་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐབས་རིག་གི་ཕན་ལུ་ཚུ་ཡང་བཀོད་དགོ།)

དཔེ་དེབ་གྱི་གནས་ཡུལ།	ཚུལ་རིག་གི་དབྱེ་བ།	དཔེ་དེབ་གྱི་གྲངས་ལ།
སློབ་གསར་ལས་སློབ་རིམ་ ³ པ་ ཚུན།	སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱད། ལྷ་སྤྱད། པར་ སྤྱད། གནས་ཚུལ་གྱི་དཔེ་དེབ།	10
སློབ་རིམ་ ⁴ པ་ལས་ ⁶ པ་ཚུན།	ཨ་ལོའི་སྤྱད་སྤྱད།	4
	འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད།	4
	ཨ་ལོའི་འཆར་སྤྱད།	4
	ཨ་ལོའི་དངོས་སྤྱད།	4

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- དཔེ་དེབ་གྱི་གྲངས་ལ། 4%
- ཞིབ་བརྟག་གི་དོས་ལེན། 6%
- ལྷན་ཡིག་དང་སྤྱད་ལུ། 2%
- ཚུལ་རིག་དབྱེ་ཞིབ། 6%
- ཞིབ་བརྟག་དབྱེ་ཞིབ་རིག་ཅུལ། 2%

ཁ། པར་སྤྱད་བྱི་ 14%

སློབ་སྐྱུག་གི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་སྤྱད་དང་པར་བྱི་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་རྒྱུད་གིས་ སློབ་རིམ་ བཞི་པ། ལྷ་པ་
དང་ འབྲུག་པ་གང་རུང་ཅིག་གི་ གནས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྤྱད་གི་བཟོ་དོན་ཆ་ཚང་བཏོན་ཚུགས་པའི་པར་སྤྱད་གཅིག་བྱི་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- སྤྱད་གི་གཞི། 4%
- ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས། 2%
- པར་གྱི་འོས་འབབ། 2%
- ལོ་རིམ་སྐྱིག་ཐངས། 2%
- ལྷན་སྤྱོད། 2%
- དཔེ་དེབ་གྱི་སྐྱིག་བཏོན། 1%

ག། སློབ་ཁང་སྤྱད་ལུ། ལྷན་འདུག་གི་ཚུགས། 14%

ལྷན་འདུག་འདྲུ་འཛོམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུས་ལུ་དང་རུང་གི་སྟེ་ཚན་ནང་ལུ་ ཨ་ལོའི་དངོས་སྤྱད་དང་
འཆར་སྤྱད་ གང་རུང་ཅིག་གང་མ་འབྲུ་འབབ་དེ་ འོག་གི་དོན་ཚན་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྷན་མ་² གྱི་བར་ན་འབབ་
མིའི་ལྷན་འདུག་འདྲུ་འཛོམ་སྤྱད་ཀྱི་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

ཚོག་གི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད། ལྷག་ནི་འོ་སྐོར་འཛོམས། ལྷག་ཐངས་དབྱེ་ཞིབ། ལྷག་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་དབྱེ་ཞིབ། ཚོག་མཚམས་གཙང་ཐངས།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- མགོ་གསལ་ལྟོད། ༩%
- རྣམ་འགྲུར། ༥%
- ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ལྷག་ཐངས། ༧%
- རྐང་གི་མེད་པ། ༩%

༡ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༧༠%

སློབ་དུས་མཚུགས་སྐབས་དུ་ ཨ་ལུ་འོ་སྐོར་རིག་སློབ་སློབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ རྒྱ་མཚན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་འོ་དོན་ལུ་ སྐྱུགས་༧༠གི་སློབ་དུས་ཚེས་རྒྱུགས་སྐབས་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྷུང་ཚད་ཀྱི་བཞོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་ལྷུང་ཚད།
༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༦༠%	༧ དཔེ་དེབ་ལྷག་ཐོ་བཞོད་ནི།	༡	༩༠%
	༨ པར་སྐྱུང་འབྲི་ནི།	༡	༡༥%
	༩ སྐྱུན་ལྷུང་དང་ལྷག་ནི་འོ་འདུ་འཛོམས།	༡	༡༥%
༢ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༧༠%	སློབ་དུས་ཚེས་རྒྱུགས།	༡	༥༠%
	སྐྱུགས་བསྐྱོམས་	༧	༡༠༠%

སློབ་ཚན་སློབ་ཚད། མེད།

སློབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། ཨ་ལུ་འོ་སྐོར་རིག་གི་དབྱེ་བ།

- ༡.༡ ཨ་ལུ་འོ་སྐོར་རིག་གི་པན་ཐོགས།
- ༡.༢ ཨ་ལུ་འོ་སྐོར་རིག་གི་དོས་འཛིན་དང་གོམས་འདྲིས།
 - ༡.༢.༡ འཆར་སྐྱུང་/བཅོས་སྐྱུང།
 - ༡.༢.༡.༡ དེང་སང་དངོས་མཐོང་གི་འཆར་སྐྱུང།
 - ༡.༢.༡.༡.༡ མེམས་ཚན་གྱི་སྐྱུང།
 - ༡.༢.༡.༡.༢ དཔེ་ལྷུང་དང་འཛོམས་ཐབས་ཀྱི་སྐྱུང།

- ༡.༢.༡.༡.༣ དགོད་བའི་སྤྱང།
- ༡.༢.༡.༡.༤ གཤམ་ཚེག་ཡ་མཚན་ཚེབའི་སྤྱང།
- ༡.༢.༡.༡.༥ ཚེད་སྤྱིའི་སྤྱང།
- ༡.༢.༡.༡.༦ ལོ་ན་ཚོད་ལྷག་པའི་སྤྱང།
- ༡.༢.༡.༡.༧ མཉམ་རོགས་གྱི་སྤྱང།
- ༡.༢.༡.༡.༨ བཟའ་ཚང་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྤྱང།
- ༡༩ སློབ་གྲུའི་སྤྱང།.༡.༡.༣.
- ༡༡༠.༡.༡.༣.འབྲུང་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་སྤྱང།

༡༢.༡.༣. སྤྱང་འཆར།

༡༡ ཚེད་ཆས་དང་སེམས་ཅན།.༢.༡.༣.

༡༨ སྤྱིང་སློབས་ཅན་གྱི་སྤྱང་འཆར། ༢.༢.༡.༣.

༡༣ ཚན་རིག་གི་སྤྱང་འཆར།.༢.༡.༣.

༡༤ དུས་འགྲུའི་སྤྱང་འཆར།.༢.༡.༣.

༡༥ འབྲེ་དང་རྩེ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་སྤྱང།.༢.༡.༣.

༡༦ གཤམ་རྒྱུད་དང་སྤྱི་རབས།.༢.༡.༣.

༡༧ འཚོལ་སྤྱང། འཛམ་གླིང་དང་མ་འབྲེལ་བའི་སྤྱང།.༢.༡.༣.

༡༨ རིམ་སྤྱང།.༢.༡.༣.

༡༩.༣. དངོས་སྤྱང།

༡༡ རྣམ་ཐར།.༢.༣.

༡༢ རང་རྣམ།.༢.༣.

༡ ༢.༣.༣.གནས་ཚུལ་གྱི་དཔེ་དེབ།

༡༤ དགོངས་དོན་གྱི་དཔེ་དེབ།.༢.༣.

༡༥ གསར་ཤོག་ནང་གི་ཚུལ་བྲིས།.༢.༣.

༡༦ ཇི་བུ་ཇིས་ལན།.༢.༣.

༡༧ ཟས་སློབ་ལག་དེབ།.༢.༣.

༡༨.༢.༣. འབྲི་ཚུལ།

༡༩.༢.༣. སྤྱན་ཚུལ།

༡༡༠.༡.༢. ས་ཁོངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ ལ་སོགས་པ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། སློབ་ཕྲུག་གི་གོ་རྟོགས་ལུ་ཕན་ཐབས།

༡.༡ གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཆ་རྒྱུན།

སློབ་དེབ་ཀྱི་ཆ་རྒྱུན། དེ་ཡང་ ཕྱི་ལོ་གི་སློབ་དེབ་གཞི་བཀོད་དང་ སློབ་དེབ་ཀྱི་ཆ་རྒྱུན།

ལྷག་མིའི་ཆ་རྒྱུན། དེ་ཡང་ རྒྱུ་ལུངས་ཡོན་ཏན། མིང་ཚིག་གི་ཐོ། སློབ་ཐབས། གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། གོ་རྟོགས་ཀྱི་རིག་ཅུལ་
དང་རྒྱུད་སྐྱུལ།

༡.༡ གོ་རྟོགས་ཐབས་ལམ་གྱི་གོ་དོན། (བསྐྱར་ཞིབ།)

༡༡ དགོས་དོན་བཟོ་བཀོད།.༡.

༡༢ རྒྱུ་ལུངས་ཡོན་ཏན་ལག་ལེན།.༡.

༡(དཔེ་དེབ་དང་རང་། དཔེ་དེབ་དང་དཔེ་དེབ། དཔེ་དེབ་དང་འཛུམ་གླིང་) ༢ འབྲེལ་བ།.༡.

༡༣ གལ་ཅན་གྱི་གནས་ལུགས་ཅོས་འཛིན་འབད་ནི།.༡.

༡༤ གོ་བ་བཟོ་ནི།.༡.

༡༥ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།.༡.

༡༦ ལྷ་རྟོག་འབད་ནི།.༡.

༡༧ སློན་དཔག་འབད་ནི།.༡.

༡༨ འདི་ཅུད་རྒྱུ་ནི།.༡.

༡༡༠ བཅོལ་རྒྱུ་ནི།.༡.

༡༡༡ བཅུད་བསྐྱུ་ནི།.༡.

༡༡༢ སེམས་ཁར་འཆར་ནི།.༡.

༡.༢ དཔྱད་ཞིབ་ལྷག་ཐབས་ཀྱི་གོ་དོན།

༡༡ སློན་ལྷ།.༡.

༡༢ སྐབས་མཐུན་བཟོ་ནི།.༡.

༡.༣ སེམས་ཁར་བཞག་ནི་དང་ ཉ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་.༡.འདི་ཅུད་རྒྱུ་ནི།

༡༣ ཡིད་ཆེས་དང་རྩིས་མཐོང་གི་གདོང་ལེན་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་ནི།.༡.

༡༤ བཅུད་བསྐྱུ་ནི།.༡.

༡༤ ཚོད་སྐོང་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།.༣.

༡༥ དཔེ་སློབ་དང་འབྲེལ་བའི་ག་སྐྱར་དང་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི།.༣.

ལས་ཚན་གསུམ་པ། སྐྱབ་སྐྱོབ་སྟོན།

སྐྱོབ་གྲུའི་རྩ་གཞུང་ནང་ཡོད་པའི་སྐྱབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ག་ཤམ་འཁོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་སྐྱོབ་སྟོན་འབད་ནི།

༡.༣ (འགྲོམ། སྐྱབ་ཕེད་པ། བཟོ་བཀོད། ལྷ་ཚུལ། བཟོ་དོན) སྐྱབ་གི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཆ་ཤས།

༡.༣ ཉམས་སློབ་ལོག་དཔ། སྟོན་ཚུ། གཟུགས་བརྟན། སེམས་འཚུབ།) འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་ཐངས།

མཚན་ལག་ལེན། སྐྱབ་གདངས།(

༡.༣ སྐྱབ་དེབ་ཀྱི་ཆ་རྒྱུ་ལུ་ལྷ་ཐངས།

༡.༣ དངོས་སྟོན་དང་ལྷགས་སྟོན་གྱི་གོ་དོན་བཟོ་ཐངས།

ལས་ཚན་བཞི་པ། སྐྱབ་སྐྱོབ་སྟོན།

སྐྱོབ་གྲུའི་རྩ་གཞུང་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་སྐྱབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ག་ཤམ་འཁོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་སྐྱོབ་སྟོན་འབད་ནི།

༡༡. བཤད་པ། གོ་རིམ། ག་སྐྱར། རྒྱ) འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་ནང་དོན།དང་འབྲས་བུ། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། ལོ་ཚིགས་རིམ་པ།(

༡༢. ཐིག་ལྷམ་རིམ་སློབ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ནང་དོན་ཉ་གོ་ཐབས།

༡༣. བཟོ་དོན་གྱི་ཆ་རྒྱུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དངོས་སྐྱབ་གི་ནང་དོན་ཉ་གོ་ཐབས།

༡༤. གཙོ་ཉམས་བཀའ་བའི་མིང་གསེས་འགོ་ཡིག། པར། ཡང་རྩིས། རྩ་འགོ་ཡིག བཟོ) དངོས་སྐྱབ་གི་ཁྱད་རྣམས་ཚིག་ཚོག་དོན་འགྲེལ་བཤད། ལུ་ཤོག།(

༡༥. གསལ་ཤོག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་བཟོ་པ་དང་བསམ་འཚར་གྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཐབས།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། སྐྱབ་སྐྱོབ་སྟོན།

སྐྱོབ་གྲུའི་རྩ་གཞུང་ནང་ཡོད་པའི་སྐྱབ་སྐྱོབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ག་ཤམ་འཁོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་སྐྱོབ་སྟོན་འབད་ནི།

༡༧. (ཨ་ལའི་སྐྱོ་སྐྱུ། སྐྱོ་བེ། གཙམ་མོ། དབྱེ་གཏམ། ལེགས་བཤད། ཞབས་བྲོ) ཨ་ལའི་སྐྱབ་སྐྱོབ་སྟོན།

༡ ༡.སྐྱབ་སྐྱོབ་རྒྱབ་ཐངས་སྟོན་ཐངས། (ཚིག་རྒྱུ་ཆ་ལ་སློབ་ཐངས། དཔེ་དོན་སྐྱར་ཐངས་ ཚིགས་བཅད། ཚིག་ལྷུག་པ། སྟེལ་མ།)

༡༢. སྐྱབ་སྐྱོབ་ལྷག་ཐངས།

༡༣. སྐྱབ་སྐྱོབ་གྱི་ནང་དོན་ལུ་བལྟ་ཐངས།

༡༤. དངོས་སྟོན་དང་ལྷགས་སྟོན་གསེབ་ཚིག་གི་གོ་དོན་ལེན་ཐངས།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། གཞི་རིམ་གྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་སྐྱབ་སྐྱོབ་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཐངས།

- ༤༡. །ལྷག་ནི་འོ་གྲོ་མ་ཚོགས་
- ༤༢. །ལྷག་ནི་འོ་སྒྲོ་ར་འཛོམས།
- ༤༣. །ཚུམ་རིག་དམིགས་གཏད་སྡེ་ཕན།
- ༤༤. །ལྷག་ནི་འོ་བྱ་རིམ་ལག་ལེན།
- ༤༥. །སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཐོག་ལས་ནང་འབྲེལ་འབད་དེ་ལྷག་ནི།
- ༤༦. །ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི།
- ༤༧. །རང་དབང་གི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི།

ལས་ཚན་བདུན་པ། མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་འཚོལ་ཐངས།

- ༡༡. མིང་ཚིག་གོ་དོན་འཚོལ་ཐངས། མིང་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐབས་བྱེད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།) །ལྷག་སྐབས་ལས་མིང་ཚིག་གི་ཡན་ལག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། ཚིག་མཛོད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི།
- ༡༢. ། མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་སོ་སོ་ཡོད་པ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས། (ལག་ལ་མིང) མིང་ཚིག་ལྷག་སྐབས་ལས་མིང་ཚིག་གི་བྱང་གྲུ་བཀོད་ནི། (སྡེབ་གཅིག་དོན་མ་འདྲུ། རྒྱུ་ཚིག་གི་གོ་དོན།
- ༡༣. །གལ་ཆེ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ མ) མིང་ཚིག་ལྷག་སྐབས་ལས་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། མིང་ཚིག་གི་བྱང་གྲུ་བཀོད་ནི། ཚིག་དོན་རིག་པའི་ཆེད་དུ་བྱེ་ཞིབ། མིང་ཚིག་སྐབས་ལས་མིང་ཚིག་ཕྱེད་བ། ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་(
- ༡༤. (མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དོ་མ་གཏམ་ཁ་རྒྱབ་ཐངས་)ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་རིག་ཅུལ་སློབ་སྟོན།

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། དཔེ་ལྷག་གི་དབྱེ་ཞིབ།

- ༡.༡ དཔེ་ལྷག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྟོན་ཚུ་དོས་འཛིན་འབད་ནི་འོ་གཞི་བཀོད།
- ༡.༢ དཔེ་དེབ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ལྷག་ཐངས།
- ༡.༣ གོ་ཚྭ་གསུམ་འབད་ཐངས།
- ༤.༡ མིང་ཚིག་གི་ཐོ།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

དེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༡༤) །སློབ་དཔོན་ལག་དེབ། །སློགས་རྒྱུ་རིམ་ལས་དུག་པ་ཚུན། །སྤོ་ཚུ་ཚུ་མ་པ་པོ།

Tompkins, G.E (2017). *Literacy for the 21st century: A Balanced Approach (7th Edition)*. New Jersey: Pearson Education Inc.

Kasten, W., Kristo, J., McClure, A. & Garthwait, A. (2005). *Living Literature: Using Children's Literature to support Reading and Language Arts*. New Jersey: Merrill

Education/Prentice Hall

Tompkins, G.E (2010). *Literacy for the 21st century: A Balanced Approach*. New Jersey: Pearson Education Inc.

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། (༢༠༡༥) ལྷག་རིག་དང་ཚོམ་རིག་ སློབ་རིམ་བཞི་པ་ལས་དྲུག་པ་ཚུན། སྤེལ།

ཚོམ་པ་པོ།

Bainbridge, J. & Malicky, G. (2004). *Constructing Meaning: Balancing elementary Language arts*. Canada: Nelson.

Cooper. J. D. (2003). *Literacy: Helping children construct meaning*. USA: Houghton Mifflin.

Cunningham, P.M, et.al (2000) *Reading and Writing in Elementary Classrooms: Strategies and observations*. Canada: Longman.

Fountas, I. & Pinnell, G. (1996). *Guided Reading: Good First Teaching for All Children*. New Hampshire: Heinemann.

Rivers, W.M. (1988). *Interactive Language teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.

Scott, W. H & Ytreberg, L. H. (1990) *Teaching English to children*. London: Longman

Tompkins, G. E. (2006). *Literacy for the 21st century: A balanced approach*, New Jersey: Pearson.

ཚོམ་གྲངས། ༣༠/༥༩༠༩༠/

༡.༣༢ CUR402 ཚ་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་།

སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང། CUR402 ཚ་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་།
 སློབ་སློབ་ལས་རིམ། རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།
 སློབ་འཇུགས། ༡༢ |
 སློབ་ཚན་སློབ་སྟོན་པ། སུན་ཚོགས་དོ་ཨེ། སྐལ་བཟང་དོ་ཨེ།
 སློབ་ཚན་འགོ་འདྲན་པ། སུན་ཚོགས་དོ་ཨེ།

སློབ་བཏང་ལས་དོན།

སློབ་སྦྱོང་གི་སློབ་ཚན་འདི་ལྟར་ཚུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་གྲིའི་ཚ་གཞུང་ ༡༢ ལོ་ཚུགས་པ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་ཡང་ ཚ་གཞུང་གི་ བཏང་
 དོན་ཚུ་ལུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ལས་འབད་ནིའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་བཟོ་ནི་ཨིན། སློབ་སྦྱོང་གི་ཚ་གཞུང་བཟོ་བཅས་དང་ དབྱེ་དབྱེ་གི་
 བྱ་རིམ་མ་འདྲམ་ཚུ་ ༡༢ ལོ་འདི་གོ་སྐབས་དང་ ཉམས་སྦྱོང་ཚུ་ཡང་བྱིན་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་གན་འབག་པ་ད་ འདི་
 བཟུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ ཚ་གཞུང་དེ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་གི་གནས་ཚད་ནང་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འཛོན་སྤངས་ཅན་
 གི་ སློབ་སྟོན་པ་འབད་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་གས།

སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

སློབ་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྟུན་ད་ སློབ་སྦྱོང་གི་སློབ་ཚན་གིས་

- ༡ ཚ་གཞུང་གི་ གཞི་རྒྱུ་བཞིའི་སློབ་ལས་ བཏང་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༢ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་འགྱུར་བ་འབག་འོང་ནིའི་དོན་ལས་ ཚ་གཞུང་ཚུམ་ཐངས་མ་འདྲམ་ཚུ་གི་སློབ་ལས་བཏང་པ་རྒྱབ་
 ཚུགས།
- ༣ ཚ་གཞུང་གི་དམིགས་ལུལ་དང་ལས་དོན་ཚུ་ཚ་གཞུང་ཚུམ་ད་ལག་ལེན་འབབ་ཚུགས།
- ༤ བཏང་དོན་གདམ་ཁ་རྒྱབ་ནིའི་གཞི་ཚ་སོ་སོ་ཚུ་གནས་སྤངས་རོམ་ནང་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འབབ་ཚུགས།
- ༥ ཚ་གཞུང་བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ནིའི་གཞི་ཚ་ཚུ་བཏང་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༦ ཚ་གཞུང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅས་སློབ་ལས་ཁ་གསལ་སྟེ་སྦྱོང་ཚུགས།
- ༧ ཚ་གཞུང་འགོ་ཐོག་ལག་ལེན་འབབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུའི་སློབ་ལས་ བཏང་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༨ ཚ་གཞུང་བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ནི་ནང་ མཁོ་བའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ཚ་གཞུང་བཏོད་རིམ་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ དེ་
 ལས་སྦྱོང་དེ་ཚུ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འབབ་ཚུགས།
- ༩ སློབ་སྦྱོང་གི་སློབ་ཚན་འདི་ལཱ་རྒྱུ་དང་མཐུན་པའི་ཚ་གཞུང་དང་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ལག་ལེན་འབབ་
 ཚུགས།

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།

ནུམ་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ ཚོད།	སློབ་འཇུག་ཚུ་ཚོད་ བསྟོམས།
--------	---------	----------------------------	------------------------------

དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད་དང་གྲོས་བསྟུན།	༡	༤༠
	བསྟུན།		
རང་སྐྱོད།	སྐྱོད་ལུགས།	༡	༤༠
	ཡོངས་འབྲེལ་གྲོས་བསྟུན།	༡	
	ལས་འགུལ།	༡	
ཚུ་ཚོ་དེ་ཡོངས་བསྐྱོམས།			༡༡༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡༽ རྩ་གཞུང་བཟོ་ནིའི་ལས་འགུལ། (༡༥ %)

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་རྩ་གཞུང་རྒྱ་ཅིག་གི་དཔེ་ཅིག་བཟོ་ནི་ཨིན། འདི་རང་རྒྱུ་གི་ལས་འགུལ་ཨིན། རྩ་གཞུང་དེ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་གཞི་རིམ་སློབ་རིམ་དང་དེའི་རྩ་གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་ དེ་ལས་ནང་དོན་ཚུ་ངོས་འཛོལ་འབད་ཕྱིན་འོང། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འདི་ཚུ་ལུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ལས་རྩ་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་བཞི་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་རང་ལུ་ཕྱིན་མི་སློབ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩ་གཞུང་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ལུ་དམིགས་ཏེ་བཟོ་ནི་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྩ་གཞུང་དེ་ ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གི་རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་བཀོད་རིམ་ལྟར་བཟོ་དགོས་ཨིན། དེ་ལས་ རྩ་གཞུང་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་གཞི་འགྲུམ་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་མི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འབབ་དགོས་ཨིན།

- ༤ ལུ་གི་གཏིང་ཟབ།
- ༤ ལུ་གི་རྒྱ་ཚད།
- ༥ འོས་འབབ།
- ༡ སྐྱོད་ལུགས།
- ༡ རྒྱ་ཡིག།
- ༡ ལུ་གི་ཁ་གསལ།

༢༽ རྩ་གཞུང་དབྱེ་དབྱེ་ཀྱི་ལས་འགུལ། ༡༥%

སྟེ་ཚོན་རྒྱ་ལུ་ནང་འབད་སློབ་རིམ་སོ་སོའི་ རྩ་གཞུང་དབྱེ་དབྱེ་མཐིལ་ཕྱིན་སྟེ་འབད་ནི། སྟེ་ཚོན་ནང་ སློབ་རིམ་ག་ཅི་ནང་ཨིན་ན་ སློབ་སྟོན་པ་གིས་ཕྱིན་འོང། རྩ་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་བཞི་ དང་འབྲེལ་ཏེ་སློབ་བཀོད་འབད་ལུ་ག་ལྟ་ནི། ཆ་ཤས་སོ་སོ་དབྱེ་དབྱེ་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་དང་ཡོན་ཏན་སོ་སོ་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ རྩ་གཞུང་གི་ཤོག་ཁང་ས་དང་གནད་དོན་གི་བཅུ་དོན་བཅས་ལས་འབད་ ཁ་གསལ་བཅུགས་དགོས་ཨིན། རྩ་གཞུང་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་ག་དེ་སྟེ་གཏང་ནི་ཨིན་ནའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འབྲེལ་བཀོད་དགོ།

ལས་འགུལ་དེ་ རོ་སློབ་དང་ལཱ་རོམ་དེ་ལས་ མཚུག་བསྐྱེད་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་བཅུགས་ཏེ་བྱི་དགོང་ད་ ཡིག་འབྲུ་༢༥༠༠་དང་༣༠༠༠ གི་ནང་འཁོད་བྱི་དགོ། ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་གཏང་དེ་ ཚ་གཞུང་དབུ་དཔུད་འབད་ཐངས་གྱི་རིག་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་དེ་ཨིན།

དབུ་ཞིབ་སྐྱེད་གྱི་ཚད་གཞི།

- དབུ་དཔུད་ གཏིང་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐོག་ལས་འབད་མ་འབད་ལཱ། ༡༠%
- དབུ་དཔུད་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་འོས་འབབ། ༡%
- རྐྱད་ཡིག་དང་རྒྱབ་བསྐྱེད་འབད་ཐངས། ༥%
- དབུ་དཔུད་དེ་གོ་བཅུ་འཕྲོད་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མེད། ༥%
- རང་སློབས་གྱི་ལཱ་ཨིན་མེད། ༣%

༡ སྐྱེད་རྒྱུགས་དབུ་ཞིབ། སློབ་དུས་འབྲི་རྒྱུགས། ༤༠%

སློབ་དུས་འདི་ནང་རྒྱབ་མི་ ཚ་གཞུང་གི་སློབ་ལས་ ག་དེ་འབད་ཏེ་གོ་ལུག་ག་ ཤེས་ཚད་དབུ་ཞིབ་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་དུས་མཚུག་ བསྐྱེད་ད་ དུས་ལུན་རྒྱ་ཚོང་༣ གྱི་འབྲི་རྒྱུགས་ རྒྱུགས་ ༡༠༠ གི་ལེན་ཞིན་མ་ལས་ འོག་སླེ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠་ལུ་ཐབ་སླེ་བྱིན་ནི་ཨིན།

དབུ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་སློབ་ཚད་གྱི་བཀོད་རིམ།

དབུ་ཞིབ་གྱི་དབུ་བ།	དབུ་ཞིབ་གྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ཁ།	སྐྱེད་གྱི་སློབ་ཚད།
༡ དུས་རྒྱུན་དབུ་ཞིབ། ༥༠%	ཀ རྒྱུན་ལྷན།	༡	༢༠%
	ཁ ཚ་གཞུང་དབུ་དཔུད།	༡	༣༠%
༢ སྐྱེད་རྒྱུགས་དབུ་ཞིབ། ༥༠%	སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུགས།	༡	༥༠%
སྐྱེད་གྱི་བསྐྱེད་ལས།		༥	༡༠༠%

སློབ་ཚད་སློབ་ཚད། མེད།

སློབ་ཚད་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་ལ། ཚ་གཞུང་གི་ལྷ་སྐབ།

- ༡.༡ ཚ་གཞུང་གི་གོ་དོན།
- ༡.༢ ཤེས་རིག་གི་ལྷ་སྐབ་བཞི།(Philosophical Foundation)
 - ༡.༢.༡ ཉེར་མཁོ་གཙོ་བོ་དོན།
 - ༡.༢.༢ རྒྱུན་གནས་གཙོ་བོ་དོན།
 - ༡.༢.༣ མི་སྲིད་ལེགས་བཅོས་གཙོ་བོ་དོན།
 - ༡.༢.༤ ཡར་འབྲེལ་གཙོ་བོ་དོན།

- ༡.༣ གོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་གིས་ སློབ་རིམ་རྒྱུ་བའི་ཚོང་ཁའི་ཚུ་གཞུང་དེ་ཚུ་ ག་དེ་སྤེ་རྒྱུད་བསྐྱལ་འབད་ཡོད་པའི་སློབ་
- ༡.༤ སློབ་སྤྱི་ཚུ་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྟ་སྲུབ་མ་འདྲཱ་ཡོད་མི་ཚུ་ རོས་འཛིན་འབད་ནི།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། མི་སྤེའི་ཤན་ལུགས།

- ༡.༡ ཚུ་གཞུང་དེ་མ་འོངས་པ་སེམས་ཁར་བཞག་ཐོག་འཆར་གཞི་བཟམ་དགོ་པའི་སློབ་ མ་འོངས་པ་ཏ་གོ་བའི་གནད་ དོན་གཙོ་བོ་བཅུ་ཐམ་ལག་ལེན་ཐོག་ཚུ་གཞུང་བསྐྱར་བཙུག་འབད་དགོ་པའི་སློབ་
- ༡.༢ ཤེས་རིག་ལུ་ མི་སྤེ་གི་འགྱུར་བ་གི་བྱེམ་ལུགས་ཡོད་པའི་སློབ་

ལས་ཚན་གསུམ་པ། ཚུ་གཞུང་གི་གཞི་འཕུལ་རིག་ཤན་ལུགས།

- ༡.༡ འཕུལ་རིག་གིས་ཚུ་གཞུང་ལུ་འགྱུར་བ།
- ༡.༢ འཕུལ་རིག་ཐོག་གི་ཚུ་གཞུང་དང་སློབ་སྟོན་ལུ་བད་ཕོགས།
- ༡.༣ འཕུལ་རིག་གིས་འབྲུག་པའི་ཚུ་གཞུང་དང་སློབ་སྟོན་ལུ་རྒྱུད་བསྐྱལ་སློབ་

ལས་ཚན་བཞི་པ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཤན་ལུགས།

- ༤.༡ ཚུ་གཞུང་ཚོུམ་ཐངས་ནང་ ཕྱིའི་བྱ་སྤྱོད་ལུ་གཞིར་བཞག་གི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཐངས་ཀྱི་སྲུབ་མཐའ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཐངས་སློབ་
- ༤.༢ ཚུ་གཞུང་ཚོུམ་ཐངས་ནང་ མནོ་རིག་ལུ་གཞིར་བཞག་གི་ ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཐངས་ཀྱི་སྲུབ་མཐའ་ ལག་ལེན་འཐབ་ ཐངས་སློབ་
- ༤.༣ ཨ་ལོའི་ཡར་རྒྱས་དང་མཐུན་པའི་ཚུ་གཞུང་ཚོུམ་ཐངས་སློབ་

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཚུ་གཞུང་ཚོུམ་ཐངས་ཀྱི་དབེ།

- ༤.༡ ཅའི་ལར་གྱི་ ཚུ་གཞུང་གི་ཐབས་ལམ།
- ༤.༢ རྒྱབ་ལོག་ཚུ་གཞུང་ཚོུམ་ཐངས།
- ༤.༣ རྣམ་གྱི་ཚུ་གཞུང་ཚོུམ་ཐངས།
- ༤.༤ ས་གནས་ལུ་གཞིར་བཞག་གི་ཚུ་གཞུང་ཚོུམ་ཐངས།
- ༤.༥ ཚུ་གཞུང་ཐབས་ལམ་མ་འདྲཱ་ལག་ལེན་ཐོག་ ཤེས་རིག་སྤེའི་ཚན་ལུགས་བཟོ་ཐངས།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། ཤེས་རིག་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཚུ་གཞུང་ནང་དོན་གྱི་སློབ་

- ༤.༡ སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་དང་ ཚུ་གཞུང་དམིགས་ཡུལ་ དེ་ལས་ལས་དོན་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ལྷན་པར།
- ༤.༢ འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ཡིག་ཆས་སོ་སོ་ནང་ཡོད་མི་དང་ལྷག་པར་དུ་ཚོང་ཁའི་ཚུ་གཞུང་ནང་ཡོད་ མི་ཚུའི་སློབ་གོས་བསྐྱུར།
- ༤.༣ ཚུ་གཞུང་ནང་དོན་གདམ་ཁ་རྒྱབ་ཐངས།

- ༤.༣.༡ ཚ་གཞུང་ནང་དོན་གདམ་ཁ་རྒྱུ་ཐངས་ནང་མའི་ལར་དང་ཤུ་བུ་གི་གཞི་ཚ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
- ༤.༣.༢ རྗོང་ཁ་ཚ་གཞུང་ནང་ རང་དོན་དང་ ཉམས་ལྗོང་ཚུ་ རང་དོན་གདམ་ཁ་རྒྱུ་ཞིའི་གཞི་ཚ་དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད།

ལས་ཚན་བདུན་པ། ཚ་གཞུང་ནང་དོན་བཅའ་སྒྲིག་རྒྱུ་ཐངས།

- ༧.༡ བཅའ་སྒྲིག་ལྷན་པ་གཉིས།
- ༧.༢ ཞོང་འོག་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྒྱུ་མཐུད་དང་གོ་རིམ་ཐོག་ལས་རྒྱུ་ཐངས་དང་ ཡན་ཚུན་བཅའ་སྒྲིག་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ལས་རྒྱུ་ཐངས།
- ༧.༣ ཞོང་འོག་དང་ ཡན་ཚུན་ཐོག་ལས་བཅའ་སྒྲིག་རྒྱུ་ཐངས་ཚུ་ སློབ་རིམ་རྒྱུང་བའི་རྗོང་ཁའི་ཚ་གཞུང་ནང་ ག་དེ་སྟེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད།
- ༧.༤ ཞོང་འོག་གི་བཅའ་སྒྲིག་ལུ་གཞིར་བཞག་སྟེ་རྗོང་ཁའི་ཚ་གཞུང་གི་བཀོད་རིམ་དང་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ་ དེ་ལས་ལྷག་དེབ་ཚུ་བཟོ་བའི་སློབ་དཔོན།
- ༧.༥ ཨ་ལའི་ཡར་རྒྱས་དང་མཐུན་པའི་ཚ་གཞུང་ཚུམ་ཐངས།
- ༧.༦ ཚ་གཞུང་གི་བཀོད་རིམ་དང་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ་དེ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་བཟོ་ཐངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ།

ལས་ཚན་བརྒྱད་པ། ཚ་གཞུང་དབྱེ་ཞིབ།

- ༨.༡ སློབ་སྟོན་དབྱེ་ཞིབ། དུས་རྒྱུན་དང་སྦྱང་རྒྱུགས་དེ་ལས་ཁྲུངས་ལྷན་དབྱེ་ཞིབ།
- ༨.༢ ཚ་གཞུང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གོ་དོན།
 - ༨.༢.༡ ཚ་གཞུང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་པ་དང་བྱ་རིམ།
- ༨.༣ སློབ་ལྷན་ནང་ཚ་གཞུང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཡོད་མེད་སློབ་ཀྱི་གོས་བསྟུར།

ལས་ཚན་དགུ་པ། ཚ་གཞུང་ལག་ལེན།

- ༩.༡ ཚ་གཞུང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་གོ་དོན།
- ༩.༢ ཚ་གཞུང་ལུ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ཚ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་དཔེ། Concern Based Adoption model
- ༩.༣ ཚ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་དགོས་པ་དང་བྱ་རིམ།
- ༩.༤ སློབ་ལྷན་ནང་ ཚ་གཞུང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ བྱ་རིམ་ལྷན་འབད་ནི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གོས་བསྟུར།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Marsh, C. J. & Willis, G. (2003). *Curriculum: Alternative approaches, ongoing issues* (3rd ed.). Upper Saddle River, N.J.: Merrill Prentice Hall.

Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum foundations, principles & issues* (7th ed.). Needham Heights, MA: A Viacom Company.

Parkay, F. W., Ancil, E. J. & Hass, G. (2006). *Curriculum planning: A contemporary approach* (8th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 Sowell, E. J. (2005). *Curriculum: An integrative introduction*. Upper Saddle River, N.J.: Pearson
 Wiles, J. & Bondi, J. (2015). *Curriculum development: A guide to practice* (9th ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.

ཕུན་ཚོགས་དོ་མེ། (༢༠༡༢) ཚ་གཞུང་གི་གཞི་དང་ཚ་དོན། ཕུན་ཚོགས་སྒྲིང། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

འགྲོའགོ་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Demarest, A. B. (2015). *Place-based curriculum design: Exceeding standards through local investigations*. New York, N Y: Taylor and Francis
 Drake, S. M. & Burns, R. C. (2004). *Meeting Standards through integrated curriculum*. Alexandria,V.A.: ASCD
 Gordon,II, W.R., Taylor, R. T.& Oliva, P. F. (2019). *Developing the curriculum: Improved outcomes through systems approaches* (9th ed.). Hudson Street, NY NY: Pearson
 Henson, Keneth T. (1995). *Curriculum development for educational reform*. New York: Longman.
 McTighe, J. and Wiggins, G. (2005). *Understanding by design (expanded 2nd edition)*.Alexandria, Virginia: ASCD
 Oliva, P. F. (2005). *Developing the curriculum (6th edition)*. Boston, M. A.: Pearson Education, Inc.
 Ornstein, A. C., Pajak, E. F.,& Ornstein, S. B. (2015). *Contemporary issues in curriculum* (6th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education
 Parkay, F.W and Hass, G (2000).*Curriculum planning: A contemporary approach* (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 Tyler, R.W (2013). *Basic principles of curriculum and instruction*. Chicago: University of Chicago Press.

ཚོས་གྲངས། ༣༠/༤/༢༠༢༠

ལ.ལལ EAS409 Play in Early Childhood

Module Code and Title	: EAS409 Play in Early Childhood
Programme	: Bachelor of Education (Primary)
Credit	: 12
Module Tutors	: Karma Chimi Wangchuk, Karma Jurme, Chimi Dema
Module Coordinator	: Karma Chimi Wangchuk

General objective

This module aims to build students' understanding of the importance of play in primary school (5 to 8 years) settings and their ability to teach using play-based approach in lower primary grades (PP-III). To fulfill this, the module will provide students varied theoretical perspectives on importance of play, knowledge of play development, skills to set up playful learning environment and appropriate strategies to teach children using play-based approach.

The module also intends to develop understanding of current issues and trends in implementing play-based approach both at the national and international level.

Learning outcomes

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

1. explain the importance of play for young children from varied theoretical perspectives;
2. explain the development of play from five to eight years;
3. explain the influences of gender, personality, race and ethnicity on children's play;
4. elaborate the relationship between play and various aspects of development (physical, cognitive, social, emotional and cultural);
5. discuss the importance of play in inclusive educational settings;
6. document children's development and learning using appropriate observational tools;
7. analyze the importance of learning environments that promote play-based learning;
8. plan, implement and evaluate play activities with children;
9. organize and support play using different teaching strategies;
10. evaluate the learning potential of play materials and advocate these to parents.

Learning and Teaching approaches

Type	Approach	Hours per week	Total credit hours
Contact	Lecture	2	60
	Group discussion	1	
	Presentation	1	
Independent study	Written assignment	2	60
	VLE discussion	1	
	Practical tasks	1	
Total			120

Assessment Approach

A. Presentation (20%)

This assessment task will test students' mastery of the subject knowledge as well as their ability to analyze and relate the subject knowledge in our context. The students will work in small group of 3-4 members and prepare an oral presentation on a given topic. The presentation should be between 15-20 minutes long. The evaluation of this task will happen at two levels; at a group level (overall quality of the presentation) and at an individual level (individual contribution to the group task). The evaluation at group level will be done by the tutor whereas the individual level will be amongst the peers. They will be assessed using the following criteria:

Group Level

- 5% Content
- Demonstrates mastery of the subject matter

- Critical and analytical presentation of ideas
- Ideas and opinions supported with facts and evidence
- Contextual and relevant discussion provoked by questions
- 5% Organization and Clarity of presentation
 - Well-organized presentation
 - Logical presentation of ideas and thoughts
 - Clear and audible presentation
 - Correct acknowledgement and citations
- 4% Language
 - Fluency
 - Accurate use of language
 - Grammatical Accuracy

Individual Level

- 3% Contribution
 - The peer contributed greatly to the final presentation
 - The peer contributed adequately to the final presentation
 - The peer contributed very little to the final presentation
 - The peer did not contribute to the final presentation
- 3% Participation
 - The peer participated fully in every discussion and decision
 - The peer participate in almost every discussion and decision
 - The peer participated in few discussion and decision
 - The peer did bit participate in any discussion and decision

B. Organizing play activity (30%)

This assessment task will require students to demonstrate his/her ability to teach the selected topic from school curriculum through a play-based approach. Students will work in a small groups of 4-5 to plan, implement and reflect on a play activity with children of lower primary grades. They can choose a topic from any subject for grades PP-III and deliver the lesson through a play-based approach. They must plan the lesson using the standard lesson planning format, prepare relevant learning materials and document the implementation of the activity with children either with video recording or photographs. The students will have to submit a written report explaining the planning and implementation process of the activity, critical evaluation of the lesson, and identification of possible remedies to improve the delivery of the lesson along with the lesson plan, teaching-learning materials and video recording or photographs. The report should be between 1000-1500 words. Each student in a group is expected to take a specific role of contributing to the overall planning and implementation of the activity and submit a short write-up describing the role taken and the learning experience of performing that role. The students will be assessed in groups (assessed through the overall standard and quality of your group assignment) as well as individuals based on your individual contributions (assessed through your personal write-up and the presentation).

This task will be assessed using the following criteria:

Group Assessment

- 8% Description of the planning and implementation process
 - Detailed explanation of the planning and implementation process
 - Relevant photographs attached to support the explanation
 - Teaching and learning materials developed
- 8% Evaluation Report
 - Critical analysis of the activity to demonstrate potential learning during the activity
 - Weaknesses/strengths in the design of the activity identified and remedies planned
- 4% Language
 - Accurate use of academic language
 - Grammatical accuracy

Individual Contribution

- 4% Explanation of the role in the activity
- 6% Critical reflection on the learning experience

C. Play Material Development (25%)

This assessment task will require students to demonstrate his/her ability to consolidate understanding of characteristics and types of play materials in designing play materials to meet the developmental and educational needs of children in grades PP-III. Each student will have to select age of a child or a particular grade and develop two play materials suitable for the development of one of the developmental domains (physical, cognitive, social, emotional, language and literacy, and cultural) or meeting an educational purpose. Students must use the characteristics of play materials and types of play materials as a guide when developing play materials. The materials should be accompanied with an instruction card and a justification (450-500 words) of how it supports the development of that particular domain and serve the educational purpose. This is an individual task.

The following criteria will be used to assess this task:

- 10% Play Materials Attributes
 - Appropriateness of the play materials
 - Innovation and creativity
 - Safety and durability
 - Characteristics and types play materials incorporated
- 10% Instruction Card and Justification
 - Clear and usable instructions on the use of materials provided
 - Explicit and convincing justification of the developmental domain provided
- 5% Language
 - Appropriate use of language
 - Grammatical accuracy

D. Class Test (25%)

Students will write a class test which will consist of test questions from the selected topics from all the units towards the end of the semester. The test will include items such as MCQs, SAQs and ERQs to evaluate wide range of learning outcomes. The duration of the test will be one hour.

Overview of the assessment approaches and weighting

Area of assessment	Quantity	Weighting
A. Presentation	1	20%
B. Organizing Play activity	1	30%
C. Play material development	1	25%
D. Class Test	1	25%
Total		100%

Pre-requisites: PSY102 Child Development & EAS208 Introduction to Early Childhood Education

Subject matter

Unit I: Theories and Perspectives on Play

- 1.1 Conceptualizing Play
 - 1.1.1 Multiple perspectives on play
 - 1.1.2 Defining play
 - 1.1.3 Current issues and trends in Play
- 1.2 Theories of Play
 - 1.2.1 Classical Theories
 - 1.2.2 Modern theories
 - 1.2.3 Postmodern theories
 - 1.2.4 Implications for teaching and learning
- 1.3 Play Development from five to eight years
 - 1.3.1 Patterns of Play development
 - 1.3.2 Play development from infancy to four year
 - 1.3.3 Development of motor play
 - 1.3.4 Development of object play

- 1.3.5 Development of symbolic play
- 1.3.6 Development of social play

Unit II: Developing a Play-based Approach

- 2.1 Play's Role in Development
 - 2.1.1 Play and development
 - 2.1.2 Brain development and play
 - 2.1.3 Cultural learning and play
 - 2.1.4 Cognitive dimension
 - 2.1.5 Language and literacy dimension
 - 2.1.6 Social and emotional dimension
 - 2.1.7 Implications for teaching and learning
- 2.2 Setting up Play-based Learning Environment
 - 2.2.1 Principles of effective indoor environment
 - 2.2.2 Setting up learning areas
 - 2.2.3 Evaluating indoor environment
 - 2.2.4 Principles of effective outdoor environment
 - 2.2.5 Managing risks in outdoor environment
- 2.3 Enriching Classroom Play: Play Materials
 - 2.3.1 Relationship between play materials and development
 - 2.3.2 Characteristics of play materials
 - 2.3.3 Types of play materials
 - 2.3.4 Selecting play materials
- 2.4 Enriching Classroom Play: Teaching Strategies and Facilitation Techniques
 - 2.4.1 Providing adequate time for play
 - 2.4.2 Teacher involvement in play
 - 2.4.3 Linking Play and Instruction

Unit III: Curriculum and Play

- 3.1 Educational Play
 - 3.1.1 The value of educational play
 - 3.1.2 Types of educational play
 - 3.1.3 Barriers to educational play
- 3.2 Play Assessment and Documentation
 - 3.2.1 Defining play assessment
 - 3.2.2 Importance of play assessment
 - 3.2.3 Types of play assessment
 - 3.2.4 Portfolio

Unit IV: Emerging Issues in Play

- 4.1 Diversity and Individual Difference in Play
 - 4.1.1 Gender differences and play
 - 4.1.2 Environmental influences
 - 4.1.3 Personality and play
 - 4.1.4 Implications for teacher
- 4.2 Play for Children with Special Needs and Circumstances
 - 4.2.1 Value of Play children with disabilities
 - 4.2.2 Methods to include children with disabilities in play

Reading list

Essential Readings:

Dockett, S. & Fler, M. (2002). *Play and pedagogy in early childhood: Bending the rules*. Australia: Thomson.

Fler, M. (2013). *Play in the early years*. Australia: Cambridge University Press.

Johnson, J., Christie, J. & Wardle, F. (2004). *Play development and early education*. USA: Allyn and Bacon.

Additional Readings:

- Crook, S. & Farmer, B. (1996). *Just Imagine: Creative play experiences for children under six*. Australia: Brown Prior Anderson Pty Ltd.
- Hunter, L. & Sonter, L. J. (2012). *Progressing play: Practicalities, intentions and possibilities in emerging co-constructed curriculum*. Australia: Consultants at play.
- Robinson, C., Treasure, T., O'Connor, D., Neylon, G., Harrison, C. & Wynne, S. (2018). *Learning through play: Creating a play-based approach within early childhood contexts*. Australia: Oxford University Press.

Date: December 2020

༡.༣༧ CUR404 འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་རིམ་ལུགས།

སྤྱི་ཚུན་གྱི་ཨང་དང་མིང་

CUR404 འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་རིམ་ལུགས།

སློབ་སྤྱི་ཚུན་ལས་རིམ་

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཤེས་ཡོན།

སྤྱི་འབྲུག་

༡༩།

སྤྱི་ཚུན་སློབ་སློབ་པ་

འགྲུར་མེད་ཕྱིན་ལས། རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ།

སྤྱི་ཚུན་འགོ་འདྲེན་པ་

འགྲུར་མེད་འཕྱིན་ལས།

སྤྱི་བཏང་ལས་དོན།

སྤྱི་ཚུན་འདི་གི་སློབ་སྤྲུག་ཚུ་ལུ་འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཤེས་རིག་གི་འགྲུར་བ་དང་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ཤེས་རིག་ ལྷན་ཁག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འགན་དབང་དང་ལས་བྱེད་ཚུ་གི་སློབ་ལས་ ཉམས་སྤོང་དང་དབྱེད་ཕྱད་གི་ཤེས་ཡོན་སློབ་ཐབས་ལུ་ཨིན། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་གི་ འགྲུར་བ་དང་འཕེལ་རིམ་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཚུགས་པ་མ་ཚད་ ཤེས་རིག་རིམ་ལུགས་ནང་ ཉམས་སྤོང་ དང་འཛིན་སྤོང་ཚུ་ཏེ་གོ་ཚུགས།

སློབ་སྤྱི་ཚུན་ལས་ལྟུང་ལས།

སྤྱི་ཚུན་འདི་ མཚུག་བསྐྱུལ་ད་ སློབ་སྤྲུག་ཚུ་གིས་

- ༡ འབྲུག་ལུ་ནང་པའི་ཚོས་དང་ གྲ་ཚང་ཤེས་ཡོན་གཞི་བཙུགས་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་འགྲུར་བ་ཚུ་གིས་སློབ་ལས་ གོ་རིམ་ དང་འཁྲིལ་ཏེ་སློབ་ཚུགས།
- ༢ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དེང་སང་ཤེས་ཡོན་གཞི་བཙུགས་དང་ ཡར་རྒྱས་གི་རིམ་པ་ཚུ་གི་སློབ་ལས་བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༣ ཤེས་རིག་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ སློབ་སློབ་དབྱེད་ཞིབ་འབད་ཐངས་དང་ འགྲུར་བ་ཚུ་གི་སློབ་ལས་གོ་བསྐྱུར་འབད་ཚུགས།
- ༤ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སློབ་གྲུའི་ལམ་ལུགས་དང་ གནས་ཚད་མ་འདྲུལ་ཚུ་གི་སློབ་ལས་བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༥ གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་བཙུགས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ཕྱག་ལུ་གནང་ཡོད་པའི་རིམ་ལུགས་དང་ ལེགས་པའི་འགྲུར་བ་ཚུ་གི་སློབ་ ལས་བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༦ སློབ་གྲུའི་ཚ་གཞུང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྤྱིད་དཔལ་འཛོམས་གྱི་ལྷ་བ་དང་གཞི་ཚ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་གནད་ དོན་ཚུ་ དབྱེད་ཕྱད་འབད་དེ་སློབ་ཚུགས།
- ༧ བཟོ་རིག་སྤྱི་ཚུན་བརྒྱུ་དང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གཞི་བཙུགས་དང་ གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སློབ་ལས་ གོས་ བསྐྱུར་འབད་ཚུགས།
- ༨ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གོ་བསྐྱུར་འབད་ ཚུགས།

སློབ་སློབ་ཐབས་ལམ།

ནམ་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྤྱི་འབྲུག་ཚུ་ཚོད།
དངོས་འབྲེལ།	སློབ་སློབ་གསལ་བཤད།	༩	༦༠

	སྤྱོད་ལུ་དང་སློབ་འཇུག་བསྐྱུར།	༡	
རང་སྤྱོད།	ལས་འགུལ།	༡	༤༠
	གོ་བསྐྱུར།	༡	
	རང་རྒྱུ་སློབ་སྦྱང།	༡	
ཡོངས་བསྐྱེམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། སྐྱགས་ ༡༠%

༡༡ ཡིག་ཆ་བསྐྱར་ཞིབ། ༣༠%

སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ ཤེས་རིག་གི་སྲིད་བྱུས་ དེ་ཡང་ (Bhutan Education Blueprint 2014-2024: Rethinking Education; The purpose of School Education in Bhutan, and Education Sector Strategy: Realizing Vision 2020 Policy and Strategy) ཚུ་ལྟ་གཞིན་ན་ ལོ་ངོ་བརྒྱུ་ཕྱག་དྲུག་གི་རིང་ལུ་ ཚ་གཞུང་དང་ སློབ་སློབ་ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ སློབ་སློབ་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་ བསྐྱུར་བཅོས་དང་ཡར་རྒྱས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བསྐྱུར་ཞིབ་ཀྱི་བསམ་ཞིབ་སྤྲོད་ལུ་ ཚེས་འབྲུ་༡༥༠༠ ལས་ ༢༠༠༠ གི་བར་ན་བྱི་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བཅོམ་ཚུ་ཆེ་ཆུང་གི་ལན་ལུ། ༡༢།
- དབྱེ་དཔྱད་དང་བཅུད་དོན་ལུ། ༡༠།
- རྒྱུ་ཡིག་དང་འབྲི་བཀོད་ལུ། ༥།
- རྒྱུ་འཇུག་དང་ལུང་འབྲེན། ༣།

༡༢ དག་རྒྱུགས། ༡༠%

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་རྒྱུ་གི་ཐོག་ལུ་ དག་རྒྱུགས་གཅིག་ཕུལ་དགོ། དེ་བ་དེ་ཡང་ བདུན་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཉེ་མ་ལས་ སློབ་སློབ་པ་གིས་དེ་བ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་གི་ཁྱད་ལ་དང་འབྲེལ་ཉེ་ བཅའ་སྲིག་རྒྱུ་དགོས་དང་ དག་རྒྱུགས་ཀྱི་བཀོད་རྒྱུ་དང་ལས་སློབ་ཚུ་ དེ་བ་སློབ་པའི་རྒྱུ་ལུ་བཤད་བྱིན་དགོས་ཨིན། དག་རྒྱུགས་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བར་ན་ དེ་བ་དེ་ལས་ལན་ཐོག་ལུ་འགོ་འབྲེན་འཐབ་ནི་དང་ དག་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་བསམ་ལན་ཚུ་ཡང་ སློབ་སློབ་པ་གིས་ལུ་མའི་སློབ་ཁང་གི་སྤྱོད་ཚན་ནང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་སློབ་དགོས་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- བཅོམ་དོན་དང་བཅོམ་ཚུ་ཆེ་ཆུང་ལུ། ༤%
- རྒྱུ་ཡིག་དང་ཚེག་གི་སློབ་བ་ལུ། ༢%
- སློ་སློབས་དང་ རྒྱུ་མེད་ཕབ་ལུ། ༢%

༡༣ གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་ ༣༠%

གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་གི་དོན་ལུ་ དང་པ་རང་སློབ་ཕྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆ་བཟློམས་བཅུག་ནི། སློབ་གྲྭ་ནང་ལྷ་སྐོར་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སློབ་སློན་པ་གིས་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་སློབ་དབྱེ་འཛིན་གཅིག་ཁར་ཁ་སྲུབ་སྟེ་གནང་བ་ལེན་ནི། དེ་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སློབ་གྲྭ་ ནང་ལྷ་སྐོར་ བཅའ་བད་ནི་ཡིན་ནམ་? ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་འབད་ནི་ཡིན་ནམ་? ཚུ་ཁ་གསལ་སྟེ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྲུབ་ནི། ལྷ་སྐོར་འདི་ཡང་ ཉུང་མཐའ་ལེན་ཐངས་པ་ འབད་དགོཔ་ད་ ལྷ་སྐོར་ཡང་སློབ་གྲྭ་ནང་ སློབ་དབྱེ་འཛིན་དང་དབྱེ་འཛིན་འོག་མ་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ ཕྲུག་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་འཕྲད་དེ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་པར་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྦྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྷ་བ་དང་ གཞི་ཅ་ཚུ་ག་དེ་སྟེ་ ལལ་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་ག་ ལྷ་ཉོག་དང་བྱི་བྱིས་ལན་འབད་ནི། ཆ་སྟེ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ལས་ གནས་ཚུལ་བསྟུ་སྦྱིག་འབད་ཚར་ ཞིན་མ་ལས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་སྟོད་པ་ད་ སློབ་གྲྭ་ནང་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ལས་རྒྱ་འབྲས་དང་ཐ་དམ་ཚོག་ དེ་ལས་ བྱམས་པ་དང་སྤྲོད་རྗེ་ དགའ་བ་དང་བཏང་སྟོམས་ཚུ་གི་བཟུ་མཐོང་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ག་དེ་སྟེ་རང་འབད་དེ་འདུག་ག་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་བྱི་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུག་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཐབས་རིག་ངོས་འཛིན་དང་སྐྱུན་ལུ། ༡%
- ཐབས་ལམ་ངོས་འཛིན་དང་སྐྱོན་བཟོ་ད། ༡༩%
- རྐྱད་ཡིག་དང་འབྲི་བཀོད། ༤%
- ཚད་སྦྱིག་ལྷ་སྐོར་སྐྱུན་ལུ། ༥%

༡ རྒྱང་རྒྱུག་པ་དབྱེ་ཞིབ། ༣༠%

སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུག་པ་འདི་ དུས་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བུའི་ ཤེས་རིག་རིམ་ལུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་ ཁོ་མན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་ ཕྲུག་ཚུ་གིས་སྐྱུག་པ་ ༣༠གི་སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུག་པ་ཕུལ་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ རྒྱད་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱུག་ཀྱི་རྒྱད་ཚད།
༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠%	༡ ཡིག་ཆ་བསྐྱར་ཞིབ།	༡	༣༠%
	༢ དག་རྒྱུག་པ།	༡	༡༠%
	༣ གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག།	༡	༣༠%
༢ རྒྱང་རྒྱུག་པ་དབྱེ་ཞིབ། ༣༠%	སློབ་དུས་ཚོས་རྒྱུག་པ།	༡	༣༠%
	སྐྱུག་པ་བཟློམས།		༡༠༠%

སྤྱི་ཚོན་སྟོན་ཚད། མེད།

སྒྲིབ་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། འབྲུག་ལུ་ནང་ཚོས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གཞི་བཙུགས།

- ༡.༡ དུས་རབས་༥ པའི་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལོ་རྒྱུ་བ་ལྡན་མང་ཚེ་མང་ འབྲུག་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཚུལ།
- ༡.༢ དུས་རབས་༡༩ པའི་ནང་རྒྱལ་བ་ཀྱུན་མཁུལ་གྲོང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་ནང་ཚོས་དར་བྱབ་གཏང་ཚུལ།
- ༡.༣ དུས་རབས་༡༩-༡༧ པའི་ནང་ཐངས་སྒྲོང་རྒྱལ་པོ་གིས་ནང་ཚོས་དར་བྱབ་གཏང་ཚུལ།
- ༡.༤ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ དགོན་སྡེའི་སློབ་སྦྱང་གཞི་བཙུགས།
- ༡.༥ ལྷ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིན་མ་ལས་ དགོན་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་རིམ་ལུགས་ནང་གསར་བསྐྱར།
 - ༡.༥.༡ དགོན་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱང་གི་སློབ་ལྷན་དང་སྡེལ་ཁང་གི་གསར་འགྲུར།
 - ༡.༥.༢ དགོན་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱང་གི་ ཅ་གཞུང་དང་སློབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། དེང་སང་ཤེས་ཡོན།

- ༢.༡ འབྲུག་ལུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱང་འགོ་བཙུགས།
- ༢.༢ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ ལུ་ ལུ་ ལུ་ལྷོ་རྒྱལ་ཤེས་ཡོན་འགོ་ཐོག་གཞི་བཙུགས།
- ༢.༣ འབྲུག་ལུ་སློབ་ལྷན་གཞི་བཙུགས།
- ༢.༤ ཡིང་ལིའུ་གི་སྐད་ཡིག་ སློབ་སྦྱོན་གྱི་སྐད་ཡིག་འབད་ཆ་འཛོག
- ༢.༥ དགོན་སྡེ་དང་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱང་གི་འབྲེལ་མཐུན།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གསར་འགྲུར། དུས་རྒྱུན་དང་སྦྱངས་རྒྱུགས།

- ༣.༡ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དོ་སློབ།
- ༣.༢ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་སྡེའི་ཚོས་རྒྱུགས།
 - ༣.༢.༡ སློབ་རིམ་གསུམ་པ། དུག་པ། བརྒྱད་པ། བཅུ་པ། བཅུ་གཉིས་པ།
- ༣.༣ འབྲུག་གི་ཚོས་རྒྱུགས་འདི་ རྒྱ་གར་ཞེ་ལུ་ལྷོ་ལི་གི་ ཚོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུན་དང་འབྲེལ་མཐུན།
- ༣.༤ འབྲུག་གི་ཚོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས་གཞི་བཙུགས།
 - ༣.༤.༡ ཤོག་ཀུ་དང་པེ་སི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ།
- ༣.༥ འབྲུག་གི་སློབ་རིམ་༡༠ པ་དང་༡༢ པའི་ཚོས་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ།
- ༣.༦ སློབ་སྡེའི་དབྱེ་ཞིབ་གནས་ཚུན།
 - ༣.༦.༡ དུས་རྒྱུན་སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ།
 - ༣.༦.༢ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ།
 - ༣.༦.༣ ཚོས་རྒྱུགས།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ཅ་གཞུང་གསར་སྐྱར་ཅན།

- ༤.༡ འབྲུག་ལུ་རྒྱ་གར་དོན་གཅོད་སྐྱེ་ཚབ་ཚུ་གིས་སློབ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས།
- ༤.༢ བི་རི་རྟེན་གྱི་དབང་བའི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས།
 - ༤.༢.༡ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་སློབ་བྱུང་སློབ་སྦྱོང་དང་རྒྱུད་ཡིག་གི་ལཱ་གཡོག་བཅའ་སྲིད།
- ༤.༣ རྒྱ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
 - ༤.༣.༡ ཉིན་དི་ལས་ཨིང་རྒྱ།
 - ༤.༣.༢ ཚོས་རྒྱ་ལས་ཚོང་ལ།
- ༤.༤ བསམ་ཚེ་སློབ་དཔོན་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་དང་སྤྱི་ཚོམས་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས།
 - ༤.༤.༡ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་སློབ་སྦྱོང་གཞི་བཙུགས།
 - ༤.༤.༢ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སློབ་སྦྱོང་གཞི་བཙུགས།
- ༤.༥ འབྲུག་པའི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་གཞི་སྦྱར།
 - ༤.༥.༡ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་འབྲུག་པའི་དབུ་འཛིན་གསར་བསྐྱོད།
 - ༤.༥.༢ འབྲུག་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕ་གཞུང་གསར་པ།
- ༤.༦ སློབ་དཔོན་གཙོ་བོ་འཛིན་ལས་སློབ་ཕྲུག་གཙོ་བོ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ།
 - ༤.༦.༡ རྒྱལ་ཡོངས་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐབས་ལམ།
 - ༤.༦.༢ ཨ་ལེའི་གཞི་མཐུན་སློབ་གྲྭ།
- ༤.༧ གོ་སྐབས་རྒྱ་བསྐྱེད་སློབ་གྲྭ།
 - ༤.༧.༡ གནས་རིམ་སྤྱི་ཚོགས་སློབ་སྦྱོར།
 - ༤.༧.༢ སློབ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་སློབ་སྦྱོར།
 - ༤.༧.༣ གཅིག་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན། །ལམ་སྲོལ། སྲིད་བྱུས། གོམས་འདྲིས་༽
- ༤.༧.༤ དབང་པོ་སློབ་ཚན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ།
- ༤.༨ Silken Knot །༢༠༠༢༽ - སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ཨིང་རྒྱ་གྱི་གནས་ཚད།
 - ༤.༨ ཤེས་རིག་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ ལེགས་སྦྱར། །ཤེས་རིག་གི་འཆར་གཞི་ཨམ་༢༠༡༤-༢༠༢༤༽
- ༤.༡༠ འབྲུག་གི་སློབ་དཔོན་ལྷན་རིག་གནས་ཚད། (BPST)
- ༤.༡༡ བད་དོན་འབྲུལ་རིག་གི་དམིགས་གཏད་གཙོ་རིམ།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྦྱིད་དཔལ་འཛོམས་གྱི་ཤེས་ཡོན།

- ༥.༡ འབྲུག་ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྦྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཤེས་ཡོན་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་འབྲུང་རབས།
 - ༥.༡.༡ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ འི་ལོ་ཟླ་དང་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྦྱིད་དཔལ་འཛོམས་གྱི་དགོངས་དོན་དང་ལྷན་ལ།
 - ༥.༡.༢ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ གི་ཁྲིམས་དོན་གསལ་ཡིག་ཅན་ལ།
- ༥.༢ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དགའ་སྦྱིད་གཙོ་རིམ།
 - ༥.༢.༡ སློབ་གྲྭ་འཛིན་པ་གཞུང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྦྱིད་དཔལ་འཛོམས་གྱི་ ལྷ་བ་དང་གཞི་ཅ།
- ༥.༣ ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ།

- 4.3.1 དངོས་ཅན་ལམ་སྲོལ། རྒྱུ་དང་དཀྱི་ར། ལ་སྐད། མི་སྡེ་གཙོ་རིམ། ལས་སྒྲུབ། །
- 4.3.2 དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྩི་མཐོང། ཚོས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྩི་མཐོང།
སློབ་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྩི་མཐོང། ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱ་འབྲས། སོགས་།
- 4.4 རང་བཞིན་གནས་སྤངས་བདག་འཛིན་དང་གོང་འཕེལ།
 - 4.4.1 རྒྱུ་དང་ཕུང་ལྷན་འབྲུལ་ལྷན་པོ་བསྐྱེད། སྐྱེ་ལྷན་གིང་རིགས་གསར་བཙུགས། རི་དྲགས་
སྤྱི་དག་ཉམས་བསྐྱེད། མི་སྡེ་འོང་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཉམས་བསྐྱེད། ས་གཏེར་དང་རྩི་གཏེར་ཉམས་བསྐྱེད།
ཕྱགས་སློབ་ལམ་འཛིན་སྐྱོད། མཚོ་དང་གཙང་ཆུ་ཉམས་བསྐྱེད། །
 - 4.4.2 སྐྱེ་ལྷན་དང་ལྷན་པོའི་སློབ་གྲྭ།
- 4.5 མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ།
 - 4.5.1 རང་མགོ་རང་འབྲོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས།
 - 4.5.2 རང་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་གི་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཐབས།
- 4.6 ལེགས་ལྷན་གཞུང་སྐྱོད།
 - 4.6.1 དམངས་གཙོའི་གཞུང། རྒྱུ་དང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་རས། །
 - 4.6.2 མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག
 - 4.6.3 དྲངས་གསལ།
 - 4.6.4 འགན་ལྷི།
 - 4.6.5 ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ།
 - 4.6.6 མི་སྡེ་བརྟན་བརྟན།

ལས་ཚན་དྲུག་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་ལམ་ལུགས།

- 6.1 སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ལུངས།
 - 6.1.1 སློབ་གྲྭའི་གསོལ་བ་དང་ཟས་བཅུད་ལས་སྡེ།
 - 6.1.2 ཤེས་རིག་ལྷན་ཏོག་ལས་སྡེ།
- 6.2 ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ལྷེ་བ།
 - 6.2.1 ཐབས་བྱས་དང་སྲིད་བྱུས་ཡིག་ཆས།
 - 6.2.2 སྐྱེ་སྡེའི་ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ལྷེ་བའི་ལམ་སྲོལ་དང་སྲིད་བྱུས།
- 6.3 གཞི་རིམ་རྒྱུ་དང་བའི་ཤེས་ཡོན། རྒྱུ་དང་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་རིང་། །
 - 6.3.1 སློབ་གྲྭ་ནང་འཇུག་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས།
- 6.4 གཞི་རིམ་བར་མ་ལས་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན། རྒྱུ་དང་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་རིང་། །
 - 6.4.1 འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ། འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ། འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ།

ལས་ཚན་བདུན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན།

- ཡ.༡ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་འབྱུང་རབས།
- ཡ.༢ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ཡིག་ཚང་དང་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས།
 - ཡ.༢.༡ བསམ་ཚེ་དང་སྤྲོ་རོ་ སློབ་དཔོན་སློབ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལྷ་འགའ།
- ཡ.༣ གོ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གཞི་བཙུགས།

ལས་ཚན་བརྒྱུད་པ། གཞི་རྒྱུ་ཤེས་ཡོན་དང་ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན།

- ༡.༡ གཞི་རྒྱུ་ཤེས་ཡོན་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྷན་ཁུངས།
 - ༡.༡.༡ གཞི་རྒྱུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་འབྱུང་ལུངས་དང་འགྲུར་བ།
- ༡.༢ གཞི་རྒྱུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཕན་གོད།
 - ༡.༢.༡ གཞི་རྒྱུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་། ། གཞི་རྒྱུ་ཤེས་ཡོན་ལ་སྒྲིག་།
 - ༡.༢.༢ གཞི་རྒྱུ་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་ ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་ཡར་འཕར་ལུ་ཕན་ཐོགས།
 - ༡.༢.༣ གཞི་རྒྱུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྷོ་བ་དང་ལྷན་ཚད།
- ༡.༣ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན།
 - ༡.༣.༡ འཕྲོ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྷན་ཁུངས།
 - ༡.༣.༢ གོ་སྐབས་དང་གཏོང་ལེན།

ལས་ཚན་དགུ་པ། བཟོ་རིག་དང་ལག་ཟུལ་སྦྱོང་བཅའ་ཤེས་ཡོན།

- ༧.༡ བཟོ་རིག་དང་ལག་ཟུལ་སྦྱོང་བཅའ་ཤེས་ཡོན་གྱི་འབྱུང་རབས་དང་གོང་འཕེལ།
- ༧.༢ གོ་སྐབས་དང་གཏོང་ལེན།
 - ༧.༢.༡ བཟོ་རིག་དང་ལག་ཟུལ་སྦྱོང་བཅའ་སྤེལ་ཁང་ལས་བཟོ་རིག་དང་ལག་ཟུལ་སློབ་སྦྱོང་ཤེས་ཡོན།
 - ༧.༢.༢ བཟོ་རིག་སྤེལ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ ལག་ཟུལ་གོང་འཕེལ།

ལས་ཚན་བཅུ་པ། ཤེས་རིག་ལྷན་ལག་གི་ ལས་ལུངས་དང་ལས་སྡེ།

- ༡༠.༡ སློབ་གྲྭ་ཤེས་ཡོན་ལས་ལུངས།
 - ༡༠.༡.༡ སློབ་དཔོན་ལྷན་ལག་གོང་འཕེལ་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་སྡེ། (TPSD)
 - ༡༠.༡.༢ ཨ་ལོ་གཅེས་སྦྱོང་གོང་འཕེལ་ལྷོ་བ་དང་ དབང་པོ་སློབ་ཚན་ལས་སྡེ། (ECCD & SEN)
 - ༡༠.༡.༣ སློབ་གྲྭ་ཤེས་ཡོན་གསོ་བ་དང་ཟས་བཅུད་ལས་སྡེ།
 - ༡༠.༡.༤ སློབ་གྲྭ་ཤེས་ཡོན་འཆར་གཞི་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ།
 - ༡༠.༡.༥ ཤེས་ཡོན་ལྷན་ལས་སྡེ།
- ༡༠.༢ ལོ་ལོ་དང་ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ལུངས།
 - ༡༠.༢.༡ ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོན་འཆར་གཞི་ལས་སྡེ།
 - ༡༠.༢.༢ ཤེས་ཡོན་སྤྲུལ་ཚད་དང་ཆ་འཛོགས་ལས་སྡེ།

- 10.1.3 སློབ་ཕྲུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་སྡེ།
- 10.1.4 གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོ་མཐུན་ཤེས་ཡོན་ལས་སྡེ།
- 10.2 བ་གཞིན་དང་ཚེད་རིགས་ལས་ཁུངས།
 - 10.2.1 ཆེ་གཡོག་ཤེས་རིག་དང་བསྐྱབ་སྟོན་ལས་སྡེ།
 - 10.2.2 སི་ཀཱུཌ་ལམ་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ལས་སྡེ།
 - 10.2.3 ཚེད་སྟོན་དང་ཚེད་རིགས་ལས་སྡེ།
 - 10.2.4 བ་གཞིན་ལྟེ་བ་ལས་སྡེ།
- 10.3 བཀོད་ཁྱབ་དང་ཞབས་ཏྲོག་ལས་སྡེ།
 - 10.3.1 མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ།
 - 10.3.2 དདུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ།
 - 10.3.3 སློབ་གྲུའི་འཆར་གཞི་དང་བཟོ་རིག་ལས་སྡེ།
 - 10.3.4 བརྟེན་འཕུལ་རིག་ལས་སྡེ།
 - 10.3.5 ལྷིམས་དོན་ཞབས་ཏྲོག།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་དེབ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

Drukpa, Z. (2016). The history and development of monastic education in Bhutan. In Shuelka, M. J. & Maxwell (Eds), *Education in Bhutan: Culture, schooling, and gross national happiness* (pp. 39-55). Singapore: Springer Nature.

Namgyel, S. & Rinchen, P. (2016). History and transition of secular education in Bhutan from the twentieth into the twenty-first century. In Shuelka, M. J. & Maxwell (Eds), *Education in Bhutan: Culture, schooling, and gross national happiness* (pp. 57-72). Singapore: Springer Nature.

Powdyel, T. S. (2016). Non-formal education in Bhutan: Origin, evolution, and impact. In Shuelka, M. J. & Maxwell (Eds), *Education in Bhutan: Culture, schooling, and gross national happiness* (pp. 169-180). Singapore: Springer Nature.

Schofield, J. W. (2016). Higher education in Bhutan: Progress and challenges. In Shuelka, M. J. & Maxwell (Eds), *Education in Bhutan: Culture, schooling, and gross national happiness* (pp. 73-90). Singapore: Springer Nature.

Thinley, P. (2016). Overview and heart essence of the Bhutanese education system. In Shuelka, M. J. & Maxwell (Eds), *Education in Bhutan: Culture, schooling, and gross national happiness* (pp. 19-37). Singapore: Springer Nature

ལ་སློང་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

CAPSSD (2003). *The Purpose of school education in Bhutan*. Paro: Curriculum and Professional Support Division.

- Centre for Educational Research and Development (2002). *The call: Stories of yesteryears*.
Thimphu: Kuensel Corporation
- Department of Education. (2003). *Education sector strategy: Realizing vision 2020*; Policy and strategy, Thimphu: MoHE.
- Dorji, J. (2005). *Quality of education in Bhutan*. Phuentsholing: KMT Press.
- EMSSD. (2003). *Management guidebook for Bhutanese schools*. Thimphu: Education Monitoring and Support Services Division.
- Ministry of Education. (2005). *Bhutanese school management guidelines and instructions*.
Thimphu: Royal Government of Bhutan.
- Ministry of Education (2014). *Bhutan education blueprint 2014-2024: Rethinking education*.
- Namgyel, S. (2003). *The language web of Bhutan*. Thimphu: KMT Publisher.
- National Institute of Education. (2003). *Professional and personal development studies handbook*. Samtse: National Institute of Education.
- Policy and Planning Division. (2005). *24th Education policy guidelines & instructions*. Thimphu: Ministry of Education.
- Sharma, R.N. (2002). *Educational administration, management and organization*. New Delhi: Longman.
- Voelkl, J. E. and McGuire, F. (2007). *Learning to articulate one's professional philosophy: Use of the Warrior Exam*. Boulder, Colorado: Naropa University.

ཚེས་གྲངས། ༣༠/༤/༢༠༢༠

༡.༣༥ DLT404 ཚིག་རྒྱན། གཉིས་པ།

སྤྱོད་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།	DLT404 ཚིག་རྒྱན། གཉིས་པ།
སྤོབ་སྤོང་ལས་རིམ།	རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཤེས་ཡོན།
སྤྱོད་འབྲུག།	༡༩
སྤྱོད་ཚན་སྤོབ་སྤོན་པ།	དཔལ་འབྱོར། རིན་ཚེན་རྒྱ་མཚོ།
སྤྱོད་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།	དཔལ་འབྱོར།

སྤྱིར་བཏང་ལས་དོན།

སྤྱོད་ཚན་འདི་དེ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོར་ སྤོབ་སྤོང་པ་ཚུ་གིས་ གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་དབྱེ་བ་ཉི་ཤུ་དང་ ཟུང་ལྡན་བྱ་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་ལྟར་ ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མ་འདྲུན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་ཚུལ་འཐོབ་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། འདི་གིས་ གནས་སྤངས་དང་བསྐྱུན་ཏེ་ ཚོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ནང་ལུ་ གཟུགས་ཅན་དང་ ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སྤྱོད་ཚོམ་གསུམ་འབད་མ་ད་ ཚིག་དོན་གྱི་ཉམས་ ཡུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་སྤོབ་སྤོང་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་དང་ ཚོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་གཟུགས་ཅན་དང་ ཟུང་ལྡན་གི་ཚོམ་རིགས་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱན་འདི་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དབྱེ་དབྱེ་ འབད་ཚུགས་ནི་དོན་ལུ་ ཨིན།

སྤོབ་སྤོང་གྲུབ་འབྲས།

སྤྱོད་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྐྱུལ་ད་ སྤོབ་སྤོང་ཚུ་གིས་

- ༡ གཟུགས་རྒྱན་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ཁ་གསལ་འབད་ འབྲི་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།
- ༢ གཟུགས་རྒྱན་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཉེ་ཚུགས།
- ༣ གནས་སྤངས་དང་འཁྲུལ་ཏེ་ གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབྲི་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།
- ༤ ཟུང་ལྡན་ཟེར་མི་གོ་དོན་ ཁ་གསལ་འབད་ བྱངས་བཀལ་ཏེ་སྤོབ་ཚུགས།
- ༥ ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན་ཚུ་ སྐབས་ཐོབ་དང་བསྐྱུན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།
- ༦ གཟུགས་ཅན་ལུ་ཟུང་ལྡན་སྤྱོད་ཏེ་ཚོམ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༧ ཚོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ནང་ ཡུལ་དུས་གནས་སྤངས་དང་འཁྲུལ་བའི་ ཚིགས་བཅད་ ལྷག་པ་ སྤེལ་མའི་ ཐོག་ལུ་ ཚིག་དོན་གྱི་ཉམས་ ཡུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་སྤོབ་སྤོང་ འབྲི་སྤྱོད་ཚོམ་གསུམ་འབད་ཚུགས།
- ༨ ཚོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་སྤོབ་སྤོང་གི་རིག་པ་ཚུ་ ག་སྤྱོད་རྒྱབ་སྟེ་ ཚིག་རྒྱན་ ལྷག་པ་ ཐངས་ཀྱི་བྱེད་པར་དབྱེ་དབྱེ་འབད་ཚུགས།
- ༩ གཟུགས་ཅན་དང་ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བརྗོད་དོན་དང་མཐུན་པའི་ཚོམ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༡༠ ཨ་ལོའི་གནས་ཚད་དང་བསྐྱུན་པའི་ཚོམ་རྒྱབ་ཐངས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གསར་བ་བཏོན་ཚུགས།

སྤོབ་སྤོང་ཐབས་ལམ།

སྤོབ་སྤོང་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་པམ་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྤོབ་སྤོང་ཚུ་ཚོད་བསྐྱུལ་ས།
-----------------------	---------	-----------------------	----------------------------

དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	ལག་ལེན་དངོས་འབྲེལ།	༡	
རང་སྐྱོད།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༡	༤༠
	རང་སྐྱོད།	༡	
ཚུ་ཚོ་དེ་ཡོངས་བསྟོམས།			༡༡༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ ཏུས་རྒྱུ་དབྱེ་ཞིབ། སྐྱགས་ ༥༠

༡༽ ལྷན་ལྷན་ རྒྱུ་སྐྱོར་ཚུལ་གྱི་ལུང་པར་དཔྱད་ཞིབ། ༡༠%

གཞན་གྱིས་བྱས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཚུལ་དཔེར་ན་ ཅུང་མོ་ གློ་བེ་ དབྱེ་གཏམ་ ཞབས་བོ་ཚུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆ་སྡེ་ ཅན་ རང་བཞིན་བཟོ་དེ་ དང་ དཔེ་རྒྱུ་ གཞུགས་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ག་ཅི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཚུམ་རྒྱུ་ལུ་ག་དང་ ཚུམ་ རྒྱུ་ཐངས་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་འབད་ཡོད་མེད་ སྐར་མ་ ༤-༧ རེའི་ཕྱིས་ ལུངས་བཀལ་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་གི་ཚད་གཞི།

- རྒྱུ་དོས་འཛིན་ལུ་ ༤ %
- དཔེ་སྐྱོ་ཚོགས་ལུ་ ༤ %
- དཔྱད་ཞིབ་ཡང་དག་ལུ་ ༡ %

༢༽ དཔེར་བཟོ་དེ་གི་ཉིན་དེབ་བཞག་ནི། ༡༠%

རང་རྒྱུ་འབད་ཐུན་ཚན་ནང་ རྒྱུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སྐྱར་ཐངས་གི་གོས་སྐྱར་འབད་ཚར་ཞིན་མ་ལས་ རྟག་བྱ་རང་གོས་སྐྱར་ འབད་ཚར་བའི་རྒྱུ་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ རང་སྐྱོབས་གི་དཔེར་བཟོ་དེ་ཚོང་ལ་དང་ཚོས་སྐད་གང་རུང་གི་ཚུམ་ ཞོ་ལོ་ག་རེ་རྒྱུ་ དགོ། གློབ་དུས་མཐུག་བསྐྱེད་ གཞུགས་ཅན་ཉི་ཤུ་དང་བྱུང་ལྷན་མོ་གཅིག་གི་དཔེར་བཟོ་དེ་ཚོང་ཚུལ་ཉིན་དེབ་འདི་ནང་ འོང་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱགས་གི་ཚད་གཞི།

- རྒྱུ་སྐྱར་ཐངས་འོས་འབབ་ལུ་ ༥ %
- ཚོག་གི་ཉམས་ལུ་ ༥ %
- རྒྱུ་ཚུལ་ལུ་ ༥ %
- ཡི་གུའི་སྐྱོབ་སྐྱོར་ལུ་ ༥ %

༣༽ ཨ་ལོ་རྒྱུ་ལུ་ཚུམ་རྒྱུ་ཐངས་སྐྱོན་ནིའི་ཐབས་ལམ་འབྲེལ་སྟོན། ༡༠%

སྐྱོ་ཚན་ནང་ ཨ་ལོའི་ལོ་ཚད་དང་བསྐྱར་པའི་ཚུམ་རྒྱུ་ཐངས་སྐྱོན་ནིའི་ཐབས་ལམ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་སྐར་མ་ ༧-༡ རེའི་

དཔེ་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ཐབས་ལམ་འོས་འབབ་ལུ་ ༥ %
- རིག་པ་གསར་གཏོང་ལུ་ ༥ %

༡ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%

སྟོབ་དུས་མཚུག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚུན་ལུ་ལྷན་པར་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སྐྱུགས་ཀྱི་སྟོབ་དུས་ཚུ་སྐྱུགས་སྐྱེད་དགོ།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྡན་ཚད་ཀྱི་བཞག་རིམ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་ལྡན་ཚད།
༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%	༡ རྒྱུན་སྐྱོར་ཚུལ་གྱི་ལྷན་པར་དབྱེ་ཞིབ།	༡	༢༠%
	༢ དཔེ་བཞུན་ཉིན་དེབ་བཞག་ནི།	༡	༢༠%
	༣ ཨ་ལོ་རྒྱུང་ལུ་ཚུ་མ་རྒྱུ་ཐབས་སྟོན་ནིའི་ཐབས་ལམ་འགྲེལ་སྟོན།	༡	༡༠%
༢ སྐྱུང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། ༥༠%	སྟོབ་དུས་ཚུ་སྐྱུགས།	༡	༥༠%
སྐྱུགས་བསྐྱེད་ལུ་		༥	༡༠༠

སྐྱོང་ཚན་སྟོན་ཚད། མེད།

སྐྱོང་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། གཞུགས་ཚན་གྱི་རྒྱུ་ཉི་ཤུའི་གོ་དོན་དང་དཔེ་བཞུན།

- ༡.༡ གཞུགས་ཚན་ཟེར་སྐབ་དགོ་པའི་དོན་དག།
- ༡.༢ རང་བཞིན་བཞུན་པའི་རྒྱུ་དང་ དཔེ་རྒྱུ་ གཞུགས་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ལྷན་པར།
- ༡.༣ གཞུགས་རྒྱུ་༢༠ རེ་རེ་བཞིན་དུའི་གོ་དོན་དང་ སྐྱོར་ཚུལ་དཔེ་བཞུན།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། རྒྱུ་ལྡན་གྱི་གོ་དོན་དང་དཔེ་བཞུན།

- ༢.༡ ཐོག་མའི་བར་ཚོད་པའི་རྒྱུ་ལྡན་གྱི་གོ་དོན།
 - ༢.༡.༡ ཐོག་མའི་བར་ཚོད་པའི་རྒྱུ་ལྡན་གྱི་རྣམ་པ་༡༥ འི་དཔེ་བཞུན།
- ༢.༢ ཐོག་མའི་བར་མ་ཚོད་པའི་རྒྱུ་ལྡན་གྱི་གོ་དོན།
 - ༢.༢.༡ ཐོག་མའི་བར་ཚོད་པའི་རྒྱུ་ལྡན་གྱི་རྣམ་པ་༡༣ གྱི་དཔེ་བཞུན།
- ༢.༣ ཐོག་མའི་བར་ཚོད་མ་ཚོད་ཅིང་ཚོད་པའི་རྒྱུ་ལྡན་གྱི་གོ་དོན།
 - ༢.༣.༡ ཐོག་མའི་བར་མ་ཚོད་ཅིང་ཚོད་པའི་རྒྱུ་ལྡན་གྱི་དབྱེ་བ་༣ གྱི་དཔེ་བཞུན།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། གཞུགས་ཚན་ལུ་བྱུང་ལྟན་སྦྲུང་ཐངས།

- ༡.༡ གཞུགས་ཚན་གྱི་རྒྱན་གང་རུང་ལུ་བར་ཚེད་པའི་བྱུང་ལྟན་སྦྲུང་ཐངས།
- ༡.༢ གཞུགས་ཚན་གྱི་རྒྱན་གང་རུང་ལུ་བར་མ་ཚེད་པའི་བྱུང་ལྟན་སྦྲུང་ཐངས།
- ༡.༣ གཞུགས་ཚན་གྱི་རྒྱན་གང་རུང་ལུ་བར་མ་ཚེད་ཅིང་ཚེད་པའི་བྱུང་ལྟན་སྦྲུང་ཐངས།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ལྷག་ཚིག་ལུ་གཞུགས་ཚན་སྦྲུང་ཐངས།

- ༤.༡ ལྷག་ཚིག་ལུ་གཞུགས་ཚན་སྦྲུང་ཐངས།
- ༤.༡.༡ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་གཞུགས་ཚན་སྦྲུང་ཏེ་འབྲི་ཐངས།
- ༤.༡.༡. གསལ་བཤད་དང་ལ་བཤད་ཚུ་ནང་གཞུགས་ཚན་སྦྲུང་ཐངས།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཨ་ལོ་རྒྱུ་ལུ་ཚུམ་རྒྱབ་ཐངས་སྟོན་ནིའི་ཐབས་ལམ།

- ༥.༡ ཨ་ལོའི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ཚུམ་རྒྱབ་ཐངས་སྟོན་ནིའི་ཐབས་ལམ།
- ༥.༢ ཐབས་ལམ་གཞིར་བཞག་གི་སྦྱོང་ལུ་གསར་བཅོ།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

བསེ་ཚང་སློབ་བཟང་དཔལ་ལྷན། (༢༠༠༥) ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྐྱོད་ཐངས། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི།

དག་དབང་ཕྱག་དོར། (༢༠༡༧) ལྷན་དག་ལེའུ་བར་པའི་འགྲེལ་པ། ལྷ་དཀྱུག་ལ། མེ་ལོང་ལྷ་བའི་མིག་རྟོ། རྫོང་ལའི་སྐད་ཡིག

Thinphu, Dzongkha Learning Centre.

བརྗོད་སྐབས། (༢༠༡༠) ལྷན་དག་སློབ་གསར་མིག་འབྲེད། ཐིམ་ཕུ། སློབ་གྲྲིང་དཔེ་སྐབས་ལས་སྡེ།

སློབ་མོར་བུ་དབང་ཕྱག། (༢༠༡༤) གསུང་ཕྱོགས་སྡེ། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི།

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཚེས་སློང། (༡༩༩༧) དོན་རྒྱན་སོ་ལའི་དཔེ་བཅའ་དོར་བའི་འབྲེད་བ་བཞུགས་སོ། ཐིམ་ཕུ། འཛིགས་མེད་ཚེས་སློང།

དགོ་འདུན་རིན་ཚེ། (༢༠༠༢) ལྷན་དག་དཔེ་བཅའ་དོར་ཐངས་ཚན་རྒྱུ་མང། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི།

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཞི། (༢༠༠༢) ལྷན་དག་ལ་ལྷ་བའི་མིག། སྐལ་བཟང་གཞན་པལ། ཐིམ་ཕུ།

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༠༧) མཐོང་ཐོས་དྲན་སྐྱེད་ལག་པའི་རིམ། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི།

ཚེས་གྲངས། ༢༠/༥/༢༠༢༠

༡.༣༤ PER404 ཚོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག

སྦྱོང་ཚན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

PER404 ཚོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག

སྦྱོབ་སྦྱོང་ལས་རིམ།

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཇུགས་ཤེས་ཡོན།

སྦྱོང་འཇུགས།

༡༩

སྦྱོང་ཚན་སྦྱོབ་སྦྱོན་པ།

སྐལ་བཟང་དོ་རྩེ།

སྦྱོང་ཚན་འགོ་འདྲེན་པ།

སྦྱོང་བཏང་ལས་དོན།

སྦྱོང་ཚན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་སྦྱོབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་གིས་ ཚོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐོར་ལས་ འཁོར་བའི་སྐྱུག་བསྐྱེད་དང་
དེའི་རྒྱ་མི་དགོ་བ་དང་། མཐོ་རིམ་ལྷ་ཡི་བདེ་བ་དང་ དེའི་རྒྱ་དགོ་བ་ཨིན་ཟེར་ཉ་གོ་ཚུགས་ནི་དང་ མཐོ་རིམ་དང་ཐར་པའི་བྱུང་པར་བྱེ་
སྟེ་ འཇིག་རྟེན་ཁྱིམ་པའི་ལུས་རྟེན་གྱི་ཐོག་ལུ་ དམ་པའི་ཚོས་སྐྱབ་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཤེས་ཚུགས།

སྦྱོབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས།

སྦྱོང་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྟུན་ད་ སྦྱོབ་སྦྱོང་ཚུ་གིས་

- ༡ བར་ཕྱིན་དུག་གི་དོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་ཚུ་འབྲི་སྐྱབ་འབད་ཚུགས།
- ༢ དགོ་བ་བཅུ་དང་མི་དགོ་བ་བཅུ་རེ་རེ་བཞིན་འབྲི་སྐྱབ་འབད་ཚུགས།
- ༣ དགོ་སྦྱིག་ སྐར་བྲལ་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ རོས་འཇིན་འབད་ཚུགས།
- ༤ འཇིག་རྟེན་ཚོས་བརྒྱུད་གྱི་སྐོར་ལས་འབྲི་སྐྱབ་འབད་ཚུགས།
- ༥ བཟང་ཉལ་ལ་སོགས་པའི་ འཇིག་རྟེན་པའི་ལུ་ཚུ་ དམ་པའི་ཚོས་དང་འཇིག་རྟེན་འབད་ཚུགས།
- ༦ འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་གི་ ཀུན་སྦོང་ཀུན་སྦྱོང་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས།
- ༧ དགོ་བ་སྐྱབ་ཚུལ་དང་ ལྷོ་བས་ཆེ་ཆུང་གི་ཕན་པ་སྐྱབ་ཚུགས།
- ༨ འཁོར་བ་ལུ་རེས་འབྱུང་དང་ ཐར་པ་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ བྱུང་པ་གཞུགས་ཚུགས།
- ༩ གྲགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱ་དང་ ཚོག་ཤེས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་བསྐྱབ་སྦྱོན་ འབད་ཚུགས།
- ༡༠ རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དང་ མི་ཚོས་གཙམ་མ་བཅུ་དུག་རེ་རེ་བཞིན་ དཔེ་དང་སྐྱུར་ཏེ་ རོས་འཇིན་འབད་ཚུགས།
- ༡༡ ཐར་པའི་ཕན་ཡོན་དང་ ལམ་སྐྱབ་ཐབས་གྱི་སྐོར་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས།

སྦྱོབ་སྦྱོན་ཐབས་ལམ།

སྦྱོབ་སྦྱོན་གྱི་དབྱེ་བ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྦྱོང་འཇུགས་ཚུ་ཚོད་བསྟོམས།
དཔོན་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༩	༤༠

	ལག་ལེན་དངོས་ འབབ།	༡	
རང་སྐྱོང།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༡	༤༠
	རང་སྐྱོང།	༡	
	ཚུ་ཚོ་ད་ཡོངས་བསྡོམས།		༡༡༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ ཏུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

༡༡ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་ཚུམ། ༡༥%

སྐྱོང་ཚན་འདི་ནང་གི་ ལག་ཆེ་བའི་ཚུ་ཚོ་ལྟེ་ ལ་གསལ་ལ་འགྲོ་ཞི་འོ་དོན་ལུ་དམིགས་གཏང་ རང་རྒྱུང་འབབ་ ཚོས་དང་ འཛིག་རྟེན་གྱི་བསྐྱབ་བྱ་ནང་ཡོད་མི་ ཚུ་ཚོ་ལག་ཆེ་ཤོས་ དག་པ་ཅིག་ གདམ་འབྲུ་འབབ་ཞིན་མ་ལས་ ཚུ་ཚོ་ལ་ འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཚོགས་འབྲུ་ ༡༠༠༠ ལས་ ༡༥༠༠ བར་ན་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་ཚུམ་འབྲི་བཟུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- རྐང་ཡིག་ ༥ %
- འབྲི་བཀོད་ ༤ %
- བར་དོན་ ༡ %
- སྐྱུས་ཚད་ ༣ %
- གསལ་གཏོང་ ༥ %

༡༢ དཔུང་ཞིབ་བྲི་ནི། ༡༠%

སྐྱོབ་སྐྱོང་པ་རྩ་གིས་རྒྱུད་ལུ་ དབྱེ་དཔུང་གཏང་ནི་རིག་ཅུམ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་ དབྱེ་དཔུང་གི་ དོན་ཚན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ རང་རྒྱུང་འབབ་དེ་ དཔེ་དེབ་མ་འབྲམ་ཚུ་ ལྷག་བཟུག་ཞིན་ན། ཚོགས་འབྲུ་ ༡༥༠༠ ལས་ ༡༠༠༠ བར་ན་གྱི་བཟུག་ནི་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- རོ་སྐྱོད་དང་མཚུག་བསྐྱུ་ ༡ %
- རྐང་ཡིག་ ༤ %
- བར་དོན་ ༤ %
- དབྱེ་དཔུང་འོས་འབབ་ ༡ %
- རྒྱབ་རྟེན་དང་ལུང་འབྲེན་གྱི་དཔེ་ཐོ་ ༡ %

ག། འགྲུམས་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི། ༢༥%

སྤྱི་ཚན་ནང་འབད་ རང་སོའི་མི་ཚེའི་གནས་སྤངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་དོན་གདམ་ཁ་རྒྱབ་སྟེ་དེ་ཚུ་དང་ལེན་ ག་དེ་སྟེ་ འབད་ནི་ཨིན་ན་ ལས་འཆར་བཟོ་སྟེ་སློབ་ཁང་འགྲུམས་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

- ལས་འཆར་འོས་འབབ། ༤ %
- བཅའ་སྒྲིག། ༥ %
- གསལ་བཤད་ཁ་གསལ། ༤ %
- དང་ལེན་ཐབས་ལམ། ༥ %
- རྐྱད་ཡིག་ལག་ལེན། ༩ %

ང། སློབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས། ༣༠%

སྤྱི་ཚན་འདི་ལྟར་སྟེ་ སློབ་སྦྱང་ཚུ་གིས་ ག་དེ་སྟེ་ཉ་ལོ་རུག་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྐྱུགས་ ༡༥ རེ་འབད་ སློབ་དུས་སྐྱུག་གི་བདུན་ཕྱག་དང་ སློབ་དུས་མཇུག་གི་ བདུན་ཕྱག་ནང་ རང་རྒྱུང་འབད་དེ་ དུས་ལུན་ ཚུ་ཚོད་ ༡ གི་རིང་ ལུ་ དོན་ཚན་ལག་ཚེ་ཉིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁྱེད་ས་དོན་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས་ཚར་གཉིས་ལེན་ནི་ཨིན།

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ལ།	སྐྱུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། 100%	༡ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ།	༡	༢༥%
	༢ དབྱེ་ཞིབ་བྲི་བྲི་	༡	༣༠%
	༣ འགྲུམས་སྟོན།	༡	༢༥%
	ང་ སློབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས།	༡	༣༠%
	སྐྱུགས་ཡོངས་བསྟོམས་	༤	100%

སྤྱི་ཚན་སྟོན་ཚད། མེད།

སྤྱི་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། དོ་སྟོན།

1.1. ཐོག་མར་དགེ་བ་ལྷན་གྱི་དོན་བཤད་པ།

1.1.1 མཚན་དོན་དང་འགྲུར་ཕུག

- 1.1.2 དགོས་སོགས་ཚོས་བཞི་བཤད་པ།
- 1.1.3 ཕྱིས་མགོ་ཡན་ལག་ལྔ་བཤད་པ།
- 1.2. བརྒྱམ་པར་དམ་བཅའ་བའི་སློབ་ཉན་པར་བསྐྱེལ་བ་བཤད་པ།
- 1.3. ཁེངས་པ་སྐྱུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཉན་རིགས་པར་གདམས་པ་བཤད་པ།
 - 1.3.1. ཚོག་གི་གོ་ནས་ཁེངས་པ་སྐྱུང་བ་བཤད་པ།
 - 1.3.2. དོན་གྱི་སློབ་ཉན་ཁེངས་པ་སྐྱུང་བ་བཤད་པ།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་རྟེན་ དད་པའི་གཞི་ རྗེས་བྱུག་བཤད་པ།

- 2.1 རྗེས་བྱུག་མདོར་བསྟན་པ་བཤད་པ།
- 2.2 རྗེས་བྱུག་ཕྱི་མ་གསུམ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།
 - 2.2.1 གཏོང་བ་རྗེས་སུ་བྱུག་པ་བཤད་པ།
 - 2.2.2 ཚུལ་ཁྲིམས་རྗེས་སུ་བྱུག་པ་བཤད་པ།
 - 2.2.3 ལྟ་རྗེས་སུ་བྱུག་པ་བཤད་པ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཕར་ཕྱིན་བཤད་པ།

- 3.1 ལམ་གྱི་ངོ་བོ་མདོར་བསྟན་པ།
- 3.2 ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ རྒྱས་པར་བཤད་པ།
 - 3.2.1 སྤྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་བཤད་པ།
 - 3.2.1.1 སྤྱིན་པའི་ངོ་བོ་དང་ངེས་ཚིག།
 - 3.2.1.2 སྤྱིན་པའི་དབྱེ་བ།
 - 3.2.2 ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་བཤད་པ།
 - 3.2.2.1 ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ངེས་ཚིག།
 - 3.2.2.2 ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
 - 3.2.2.3 ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤང་ཚུལ།
 - 3.2.2.4 ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་བག་ཡོད་སྤང་ཚུལ།
 - 3.2.2.5 བག་ཡོད་སློམ་པའི་ཕན་ཡོན་ དཔེ་གི་སློབ་ལས་བཤད་པ།

3.2.2.6 ལྷ་ཚོས་དགེ་བ་བརྩུ་དང་ མི་དགེ་བ་བརྩུ་བཤད་པ།

3.2.2.7 མི་ཚོས་གཙང་མ་བརྩུ་དྲུག་བཤད་པ།

3.2.3 བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་བཤད་པ།

3.2.3.1 བཟོད་པའི་ངོ་བོ་དང་ དེས་ཚིག།

3.2.3.2 བཟོད་པའི་དབྱེ་བ།

3.2.3.3 བཟོད་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤང་ཚུལ།

3.2.3.4 ཞེ་སྤང་གི་འབྲས་བུ་སྤང་ཚུལ།

3.2.3.5 སེམས་དང་ངག་གི་སྦྱོད་པ་ལུ་བརྟགས་ཏེ་བག་ཡོད་སྒྲུབ་ཚུལ།

3.2.4 བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་བཤད་པ།

3.2.4.1 བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དེས་ཚིག།

3.2.4.2 བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དབྱེ་བ།

3.2.4.3 རང་གཞན་གཉིས་ཀྱི་སྦྱོད་པ་ལུ་བརྟགས་ཏེ་བསྐྱབ་ཚུལ།

3.2.4.4 སྦྱིར་འགོ་བ་མའི་བསམ་སྦྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར།

3.2.5 བསམ་གཏན་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་བཤད་པ།

3.2.5.1 བསམ་གཏན་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དེས་ཚིག།

3.2.5.2 བསམ་གཏན་ཀྱི་དབྱེ་བ།

3.2.5.3 འདོད་པ་ཡུལ་ལུ་ཆགས་སེམས་སྤང་དགོས།

3.2.5.4 སེམས་ཀྱི་དབང་པོ་བསྐྱབ་དགོས།

3.2.5.5 འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཀྱི་ཉེས་དམིགས་བསྒྲུབ་དགོས།

3.2.5.6 འདོད་པའི་བདེ་ལུ་སེམས་བསྐྱབ་བའི་ཕན་ཡོན།

3.2.5.7 བུམ་ཚུ་ལུ་ཆགས་སེམས་སྤང་ཚུལ།

3.2.5.8 འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་ཆགས་སེམས་སྤང་དགོས།

3.2.5.9 ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་ཀྱི་གཉེན་པོ་བསྒྲུབ་ཚུལ།

3.2.5.10 ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོ་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་ཅི།

3.2.5.11 འཇིག་རྟེན་ཚོས་བརྒྱད་མགོ་སྟོམས་ཚུལ།

- 3.2.4.13 འཇིག་རྟེན་ཚོས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྤྲིག་པ་ལུ་བསམ་ཚུལ།
- 3.2.4.14 ཚོས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྤྲིག་པ་སྤང་ཚུལ།
- 3.2.4.15 རྒྱ་ལོ་ལྷོ་མཚོག་འཕགས་པའི་ལོ་རྒྱུ་ལུ་བཙུག་དགོས།
- 3.2.4.16 གྲགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱ་ལྷོ་སྤང་དགོས།
- 3.2.4.17 རྒྱ་ལོ་ལུ་ཚོག་ཤེས་འབད་དགོས།
- 3.2.4.18 ཚོག་ཤེས་དང་བྲལ་བའི་ཉེས་དམིགས།
- 3.2.4.19 བཟའ་བཏུང་ལུ་མཚམས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལོངས་སྤོང་ཚུལ།
- 3.2.4.20 རོན་མེད་ཀྱི་གཉིད་སྤང་ཚུལ།
- 3.2.4.21 བསམ་གཏན་བཞི་འི་ཐོག་ལས་ཚོགས་ལམ་རྒྱུད་ལུ་སྤོང་ཚུལ།
- 3.2.4.22 དགོ་བ་སྟོབས་ཆེད་གས་སྤེལ་བྱེད་དགོ་པའི་སྤྲུལ་མ་དང་ དགོ་བ་སྟོབས་ཆེན་གྱི་ལུས་པ།
- 3.2.4.23 སྤྲིང་པ་ལུ་སྤང་དགོས་དང་ སྤྲོ་ལམ་དངོས་ཀྱི་དབང་སྟོབས་ལུ་བཏུང་དགོས།
- 3.2.4.24 འཁོར་བ་ལུ་སེམས་སྤོང་དགོས་དང་ ལས་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆས་བསྤྲེད་ནིའི་ཐབས་ལམ་བསྐྱུབ་དགོས་པའི་སྤྲུལ་མ།
- 3.2.4.25 འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་བ་ཡང་དག་པ་སྟོམ་ཐངས།
- 3.2.4.26 ཀྱུན་སྤོང་གསུམ་སྤང་དགོས།
- 3.2.4.27 ཐར་པའི་ལམ་ལུ་རང་གིས་བཙུག་དགོས།

3.2.6 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་བཏུང་དགོས།

- 3.2.6.1 ཤེས་རབ་ཀྱི་དོ་བོ་དང་ངེས་ཚིག།
- 3.2.6.2 ཤེས་རབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
- 3.2.6.3 ཤེས་རབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ བསྐྱུབ་པ་གསུམ་ལུ་བཙུག་དགོས།
- 3.2.6.4 ལམ་བསྟོམ་པའི་རྩ་བ་ཤུན་པ་གཟུང་དགོས།

ལས་ཚན་བཞི་པ། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྟོང་།

- ༤.1 རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དོས་བཟུང་དང་རྣམ་བཏུང་།
- ༤.1.1 རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དོས་བཟུང་བ།
- ༤.1.2 རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་རྣམ་བཏུང་།

༤.༡.༢ འབྲས་བུ་ཚོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མཐོང་ཚུལ།

༤.༢ འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བཤད་པ།

༤.༢.༡ ལམ་གྱི་དམིགས་པ་ འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་བཤད་པ།

ལས་ཚན་ལྔ་པ། ཉམས་ལེན་འབད་ཐངས་དང་བསྐྱེ་ཚུལ།

༥.༡ རྟེན་དམན་ཡང་གྲུབ་པར་གདམས་པ།

༥.༢ ཉམས་ལེན་མདོར་བསྐྱུས་ཏེ་གདམས་པ།

༥.༣ རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་བསྐྱེ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ།

༥.༣.༡ དགོ་བ་བསྐྱེ་ཚུལ་བཤད་པ།

༥.༣.༢ གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བཤད་པ།

༥.༣.༣ མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་བཤད་པ།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༩) བཤེས་སྤྱིང་ཙ་འགྲོལ་དང་གོ་དོན་གསལ་བཤད། ཀེ་ཨེམ་གྱི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།

དགོ་བཤེས་དགོ་འདུན་རིན་ཆེན། (ལོ་མེད) བཤེས་སྤྱིང་གི་ཙ་འགྲོལ།

ཙ་གཞུང་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། (༢༠༡༢) བཤེས་སྤྱིངས་ཀྱི་འགྲོལ་པ། ཙ་གཞུང་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་

ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག (Soft copy)

བསམ་གཏམ་མཐར་ཕྱིན། (༢༠༡༡) བཤེས་སྤྱིངས་ཀྱི་ཙ་བ་དང་ དོན་འགྲོལ་བཞུགས་སོ། ཚུམ་པ་པོ།

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན། (ལོ་མེད) གཞུང་འབྲེལ་སྤྱི་དོན།

མཁན་པོ་ཀམ་ཚེ་རིང། (༢༠༠༢) དམ་པའི་ཚོས་ཀྱི་འབེལ་གཏམ།

རྒྱལ་སྐས་དངུལ་རྒྱ་ཐོགས་མེད། (ལོ་མེད) རྒྱལ་སྐས་ལག་ལེན།

རྒྱལ་སྐས་ཞི་བ་ལྷ། (ལོ་མེད) བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལྷམ་པ་ལྷ། (ལོ་མེད) ལེགས་བཤད་སྒྲུང་དོར་བཤད་འབྲེད།

དཔལ་སྐྱུལ་རིན་པོ་ཆེ། (ལོ་མེད) ཀུན་བཟང་སྐྱེ་མའི་ཞལ་ལུང།

སློབ་དཔོན་རྒྱ་བ་གཤམ་པ། (ལོ་མེད) དབུ་མ་འཇུག་པ།

ཙ་གཞུང་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། (༢༠༡༤) སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྷག་དགོ་དང་ཚུམ་རིག། ཙ་གཞུང་ཞིབ་

འཚོལ་

དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཚ་གཞུང་ཞིབ་འཇོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། (༢༠༡༤) སློབ་རིམ་བརྒྱ་གཉིས་པའི་ལྷན་ཁག་དང་ཚོམ་རིག། ཚ་གཞུང་ཞིབ་
འཇོལ་

དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཚོམ་གྲངས། ༣༠/༥/༢༠༢༠

༡.༣༧ PER405 འབྲུག་ཕྱི་སྐད་ལཱ་གཞི

སྤྱི་ཚུན་གྱི་ཨང་དང་མིང།

ལས་རིམ།

སྤྱི་འབྲུག།

སྤྱི་ཚུན་སློབ་སྦྱོར་པ།

སྤྱི་ཚུན་འགོ་འདྲེན་པ།

སྤྱི་འབྲུག་ལས་རིམ།

PER405 འབྲུག་ཕྱི་སྐད་ལཱ་གཞི

རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གཞི་འཛུགས་ཤེས་ཡོན།

༡༩ |

རིན་ཆེན་དབང་འདུས།

སྤྱི་ཚུན་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ འབྲུག་ཕྱི་སྐད་ལཱ་གཞི་སྐར་ནག་ཕྱི་སྐད་ལཱ་གཞི་ལུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཉ་གོ་སྟེ་ དུས་རྒྱུན་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྤྱི་ཚུན་འདི་གི་ཚེས་གྲངས་ལྷན་ཚད་འཇོག་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན་དང་ དེ་ལྟ་དཀར་ནག་ ལྷ་གཟུང་ སློབ་གཟུང་ ལོ་ ཉུགས་མཐུན་གསུམ་དང་བདུན་ཟུར་ གཟུང་དང་རྒྱ་སྐར་ ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་དང་ ལམས་ སྤྱི་ཁ་ སྟེ་བ་ དུས་སྤྱིར་ མཐུན་ གསུམ་ ལྷ་དོག་དང་ ལྷ་དོག་ཚུ་ བལ་ཚུགས་ཅི་འདྲི་ལུ་ཡིན། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚུན་གཟུང་སྐར་འཇོག་སྤྱིར་ ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་དང་ གནས་སྤངས་དང་བསྐྱུན་པའི་ལུ་ ག་ཅིར་འབད་རུང་ གཟུང་སྐར་འཇོག་སྤྱིར་གྱི་བཟང་ཚུ་ མ་འཛོལ་ བར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ཅི་ལུ་ དམིགས་གཏང་བསྐྱེད་པ་ཡིན།

སློབ་སྦྱོར་གྱི་འབྲུག་ལཱ་གཞི།

སྤྱི་ཚུན་འདི་ མཐུག་བསྐྱེད་དུ་སློབ་སྦྱོར་གྱི་ལཱ་གཞི།

- ༡ དུས་རྒྱུན་ ལུ་དང་བྱ་བ་ག་ཅིར་འབད་རུང་ གཟུང་སྐར་བལ་སྟེ་ འབད་དགོ་པའི་སྐར་ནག་ཕྱི་སྐད་ལཱ་གཞི་ལུངས་དང་ དགོས་པ་ ཚུ་ བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༢ གཟུང་སྐར་གྱི་གནས་སྤངས་དང་ བཟང་ཚུ་འཇོག་སྤྱིར་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ རོས་འཛོན་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༣ ཕྱི་སྐད་ལཱ་གཞི་ཚུ་ཚོད་ཡིན་མ་ལས་ གཟུང་དང་སྐར་མའི་རྒྱ་ཚོད་དང་ ཚེས་གྲངས་ཕྱི་སྐད་ལཱ་གཞི་ རྒྱ་སྐར་ལས་ བཟུང་ཚུགས།
- ༤ མ་བུ་དམ་མོགས་འཐབ་ཐངས་དང་ སློབ་ལུས་དབང་སྤྱིར་གྱི་དང་རྒྱུད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟང་ཚུ་གྱི་བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༥ ལོ་གསར་ཕྱི་སྐད་ལཱ་གཞི་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་སློབ་ལས་སྤྱིར་ཚུགས།
- ༦ ཚེས་ལ་རྒྱ་བའི་ས་བདག་ཚུ་རོས་འཛོན་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚུན་ཚུ་ཚུ་ལུ་མཐུན་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
- ༧ ལོ་ཉུགས་མཐུན་གསུམ་དང་ བདུན་ཟུར་ ལྷ་གཟུང་དང་ སློབ་གཟུང་ འབྲུག་ལམས་ སྤྱི་ཚུན་ཚུ་རོས་འཛོན་འབད་ ཚུགས།
- ༨ ཚེས་གྲངས་ཀྱི་གནས་སྤྱི་ཚུན་ལཱ་གཞི་དང་ སྤྱི་ཚུན་ཚུ་གི་སློབ་ལས་སྤྱིར་ཚུགས།
- ༩ ལོ་ནག་ལྷ་ནག་གི་དབྱེ་བ་དང་ དེ་ཚུ་གི་སྤྱི་ཚུན་ཚུ་གི་ བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༡༠ བདུན་ཚུ་མཐུན་མཚམས་དང་ རྒྱ་ཕྱི་སྐད་ དུས་ཚོད་བཟང་ཚུ་བལ་ཚུགས།
- ༡༡ འབྲུག་བལ་ལུ་པའི་ལམས་མཐུན་སྤྱིར་གྱི་བཟང་ཚུ་བལ་སྟེ་བཤད་པ་རྒྱབ་ཚུགས།
- ༡༢ གྲངས་ཀྱི་མིང་དང་བསྐྱེད་པ་ བཟུང་པ་ བསྟེན་པ་ འཇོག་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ས་རི་བསྐྱེད་ཚུགས།

སློབ་སྦྱོར་ཐབས་ལམ།

ནུས་པ།	ཐབས་ལམ།	བདུན་ཕྱག་རེ་ལུ་ཚུ་ཚོད།	སྒྲིང་འཇུས་ཚུ་ཚོད་བསྡོམས།
དངོས་འབྲེལ།	གསལ་བཤད།	༡	༤༠
	ལག་ལེན་དངོས་འབྲེལ།	༡	
རང་སྒྲིང།	ལས་འགུལ་གྱི་ནི།	༡	༤༠
	རང་སྒྲིང།	༡	
ཚུ་ཚོད་ཡོངས་བསྡོམས།			༡༢༠

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ།

༡ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ༡༠༠%

༡༡ དཔུང་ཚོམ། ༡༥%

ཅིས་གཞུང་ལུ་བསྟེན་པའི་འདོད་ལུགས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་གི་སྐོར་ མཁམ་པའི་གསུང་ཚོམ་ཚུ་ལུ་དཔུང་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔུང་
འབད་དེ་ དཔུང་ཚོམ་གྱི་འབྲི་ཚོམ་ཚོག་འབྲུ་༡༠༠༠ ལས་༡༡༠༠ ཚུན་རང་རྒྱུང་འབད་བྱི་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- རང་དོན་ཁ་གསལ་ལུ་ ༤%
- དབྱེ་དཔུང་ལུ་ ༤%
- ཡིག་སྐྲུབ་དང་སྒྲིང་བ་ལུ་ ༥%
- འབྲི་བཀོད་ལུ་ ༡%
- རྒྱབ་ཁུངས་/ལུང་རིགས་པ་དཔེ། ༤%

ཁ། སྒྲིབ་ཁང་ཚོམ་རྒྱགས། ༣༠%

སྒྲིབ་ཚན་འདི་ལྟ་བུ་སྒྲིབ་སྒྲིང་བ་ཚུ་གིས་ ག་དེ་སྟེ་ཉ་གོ་རུག་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྐྱུགས་ ༡༥ རེ་འབད་
སྒྲིབ་དུས་སྐྱུག་གི་བདུན་ཕྱག་དང་ སྒྲིབ་དུས་མཚུག་གི་ བདུན་ཕྱག་ནང་ རང་རྒྱུང་འབད་དེ་ དུས་ལུན་ ཚུ་ཚོད་ ༡ གི་རིང་
ལུ་ གཟུང་སྐར་བཟུང་ཐངས་དང་སྟོག་ལུས་དབང་ཐང་དང་རྒྱུད་བཟུང་ནིའི་དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྒྲིབ་ཁང་འབྲི་རྒྱགས་ཚར་གཉིས་
ལེན་ནི་ཨིན།

ག། སྐྱུན་ལུ། ༡༥%

སྟེ་ཚན་ནང་ལུ་ཚོམ་གངས་གྱི་ས་ཁོངས་གཅིག་དོས་འཛིན་འབད་དེ་འཕྲོད་སྒྲིབ་བཅོལ་པའི་བཟང་ཚན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་སྐར་
མ་༢༠ རེའི་སྒྲིབ་ཁང་ནང་སྐྱུན་ལུ་འབད་བཅུག་ནི།

དབྱེ་ཞིབ་སྐྱུགས་གྱི་ཚད་གཞི།

- བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཕྱེ་ཤེས་མི་ལུ་ ༤%
- བཤད་པ་རྒྱབ་ཐངས་ལུ་ ༦%
- རྫོང་སྐྱོད་ལུ་ ༤%
- དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ལུ་ ༧%

ང་། ལོ་གསར་བཟུང་ཐངས་དཔུང་ཞིབ་ཀྱི་གསལ་བཤད། ༡༠%

མི་ངོ་༤༤གང་རུང་གི་སྡེ་ཚན་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལོ་གསར་བཟུང་ཐངས་རྣམ་པ་མ་འདྲཱ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕྱིས་དང་འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྡེ་-
ཡོད་པ་ཨིན་ན་དང་ཉེ་མ་དང་ད་རེས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གཉིས་ལུ་ལོ་གསར་བཟུང་ཐངས་ཚུ་ཕྱིས་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཡོད་མེད་དཔུང་ཞིབ་
འབད་དེ་ཁྲུངས་བཀའ་ཏེ་དུས་ལུ་རྒྱ་རྒྱུ་མ་མ་༡༥གི་གསལ་བཤད་གཏང་ནི།

- དཔུང་པ་ཡང་དག་ལུ་ ༤%
- གནད་དོན་ཁ་གསལ་ལུ་ ༧%
- སྐབ་བྱེད་དོན་ལུ་ ༥%

དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྗོངས་ཚད་ཀྱི་བཀོད་རིས།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།	དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།	གྲངས་ཁ།	སྐྱགས་ཀྱི་ལྗོངས་ཚད།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། 100%	༡ དཔུང་ཕྱོམ།	༡	༢༥%
	༢ སྲོལ་ཁང་ཚེས་རྒྱགས།	༢	༣༠%
	༣ སྐབ་ལུ།	༡	༢༥%
	༤ དཔུང་ཞིབ་ཀྱི་གསལ་བཤད།	༡	༢༠%
སྐྱགས་ཡོངས་བསྡུམས།		༥	100%

སྲོང་ཚན་སྲོན་ཚད། མེད།

སྲོང་ཚན་ནང་དོན།

ལས་ཚན་དང་པ། འབྲུག་ཕྱིས་རྣམ་གཞག་གི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ལུལ།

- 1.1 རྒྱལ་ཁབ་ཕྱིས་ཀྱི་དོ་སྲོད།
- 1.2 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱིས་ཀྱི་དར་ཁྱབ་དང་གོང་འཕེལ།
- 1.3 གཟུང་སྐར་འཕྲོད་སྲོད་བཟང་ངན་དང་འབྲེལ་ཏེ་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁྲུངས།
- 1.4 ཕྱིས་རིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྲུང་སྲོལ་ལམ་ལུགས་དང་ འབྲུག་སྐྱགས་གཉིས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་ཁྲུངས།
- 1.5 འབྲུངས་ཁམས་ལུ་དང་ དེའི་ཁ་དོག་ལོ་འཛིན་ཚུགས།

ལས་ཚན་གཉིས་པ། གཟུང་དང་སྐར་མའི་གནས་སྤངས།

- ३.१. གཟའི་དབྱེ་བ་དང་ ཏུས་ཡུན་ ཁམས་བརྩེ་དགོ་པའི་ཁྲུངས།
- ३.२. སྦྱར་བཏང་སྐར་མ་དང་ རྩོགས་དང་རྩོགས་མཚམས་ཀྱི་སྐར་མའི་ཁམས་ངོས་འཛིན།
- ३.३. ཏུས་ཚོད་བཅུ་གཉིས་པོ་ལག་འཁོར་ཚུ་ཚོད་དང་སྦྱར་ཏེ་རྩིས་བྲངས།
- ३.༤. ཉིན་ཞག་གཅིག་ལུ་དབང་བའི་ས་བདག་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྤང་སྤང་འབད་དགོ་པ།
- ३.༥. གཟའ་འོག་གི་ཚུ་ཚོད་ཚེས་གངས་རྩིས་བྲངས།
 - ३.༥.१. སྐར་འོག་གི་ཚུ་ཚོད་འཕྲོད་སྦྱར་རྩིས་བྲངས།
 - ३.༥.२. གཡང་སྐར་ངོས་འཛིན་དང་ཕན་གཞོན།
 - ३.༥.༣. སྐར་མའི་སློ་ནས་ ལྷ་བའི་མིང་བཏགས་དགོ་པའི་ཁྲུངས།
 - ३.༥.༤. གཟའ་བདུན་གྱི་དམིགས་བསལ་སྤང་བ།

ལས་ཚན་གསུམ་པ། གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱར་བཟང་ངན།

- ३.१. གནས་སྤངས་དང་བསྐྱུན་པའི་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱར་ལྟ་བུ་བྲངས།
- ३.२. འཕྲོད་ཚུང་དང་འཕྲོད་ཚེན་འཕྲོད་སྦྱར་གྱི་ཁྲུང་པར་རྩིས་བྲངས།
- ३.३. ལྷ་བའི་བུམ་སྟོང་གི་རྩོགས་བཟང་ངན་ལྟ་བུ་བྲངས།
- ३.༤. བདུད་རྩི་མཐུན་མཚམས་ཀྱི་ཏུས་ཚོད་དང་ རྩི་རྩིས་ཀྱི་ཏུས་ཚོད་བཟང་ངན།

ལས་ཚན་བཞི་པ། ལོ་གསར་རྩིས་བྲངས་དང་ ས་བདག་གི་སློང་།

- ༤.१. ལོ་འགོ་རྩིས་བྲངས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
 - ༤.१.१. ལོ་འགོ་གསར་པ་བརྩེ་དགོ་པའི་ཁྲུངས་དང་དགོས་པ།
 - ༤.१.२. སོ་ལོ་མོ་ལོའི་དབྱེ་བ་དང་ ལོ་ལྷ་ཞག་ཏུས་ཀྱི་ཁྲུངས་དང་དགོས་པ།
 - ༤.१.३. སྤང་ལ་དང་ ལྷེ་བའི་ཁམས་དང་བཟང་ངན།
 - ༤.१.༤. ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་དང་སྦྱར་ཏེ་ ཏུས་བཞིའི་རྩིས་བྲངས།
- ༤.२. གཏུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་ས་བདག་ཚུ།
 - ༤.२.१. ཉིན་ག་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁྲུངས།
 - ༤.२.२. ལྷ་ཐེབས་དང་ ལྷ་བསྐྱོག་ དབུལ་པོ་ལག་སྟོང་གི་སློང་།
 - ༤.२.३. ལྷ་གཅན་དང་ ཏུ་མེ་སོལ་གསུམ་ཕོག་བྲངས།
 - ༤.२.༤. མིང་སྐར་འཚོལ་བྲངས་དང་ གཞོན་པ་དུག་གིས་གཞོན་ཚུལ།
- ༤.३. གནས་སློང་དང་འབྲེལ་བའི་ས་བདག་ཚུ།
 - ༤.३.१. བ་དན་དང་ ཞག་ངན་གྱི་སློང་།
 - ༤.३.२. གནས་སློང་བཅུ་པོའི་གཞོན་ཚུལ།
 - ༤.३.३. ལོ་ནག་དང་ལྷ་ནག་ཕོག་བྲངས་དང་ཁྲུངས།
 - ༤.३.༤. ཏུས་སྦྱར་བཅུ་གཉིས་པོ་ལྷ་བ་དང་སྦྱར་ཏེ་མིང་བཏགས་བྲངས།
- ༤.༤. དམིགས་བསལ་གཟའ་སྐར་ཉམས་སུ་སྤང་ཚུལ།

- ༤.༤.༡ གཟའ་སྐར་གཙོ་ཆེ་ཚུལ།
- ༤.༤.༢ འཕྲོད་སྦྲེད་གཙོ་བོ་བསྟེན་ཚུལ།
- ༤.༥ རྩོག་ལུས་དབང་ལྷུང་གི་དེའུ་དཀར་ནག་གི་རིམ་པ།
 - ༥.༡ དེའུ་དཀར་ནག་བཏོན་ཐངས།
 - ༥.༢ དེའུ་དཀར་ནག་དང་འཁྲིལ་བའི་བཟང་ངན་དང་སྒྲོག་ཐབས་རིམ་གྱོ།
 - ༥.༣ དེའུ་མ་བུ་དག་གོགས་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་རིས།
 - ༥.༤ ལོ་རྒྱུས་མཐུན་གསུམ་དང་བདུན་ཟུར།
 - ༥.༥ ཉིན་མ་མཐུན་གསུམ་དང་ སླ་གཟའ་སྐར་གཟའ།

ལས་ཚན་ལྔ་པ།

སྐར་ཕྱིས་སྡོན་འགྲོ།

- ༥.༡ སྐར་ཕྱིས་སྡོན་འགྲོའི་གངས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
- ༥.༢ བསྐྱར་བཤོས་བསྐྱེས་གསུམ་གྱི་དོ་སྲོད།
- ༥.༣ བསྐྱར་བཤོས་བསྐྱེས་གསུམ་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་དཔེ་སྟོན།

ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ངེས་པར་དུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

རྩ་མགོན་ཆོ་དབང། (༡༩༩༢) འབྲུག་ལུགས་སློབ་ལྷ་སྟོན་ཐངས་ལེགས་བཤའ་བདེ་སྦྱིད་དཔལ་སྟེར།

སླུ་ལོ་བུ་དབང་ལྷུག། (༢༠༠༩) སློབ་ལྷེ་མིག་དང་སྐར་ཕྱིས་སྡོན་འགྲོ། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།

ལ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ལྷག་དགོ་པའི་དཔེ་ཐོ།

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༡) ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤའ་སྐྱང་བ་གསར་པའི་དགའ་སྟོན། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་གྱི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།

བསམ་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། (ལོ་མེད) གནམ་རིག་སྐར་ཕྱིས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང།

ཕྱིས་གཞུང་བེ་དཀར། སྡེ་སྡིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།

ཚོས་གྲངས།

༣༠/༤/༢༠༢༠

ལྷན་སྐྱོད་ EDC401 Introduction to Guidance and Counseling

Module Code and Title	: EDC401 Introduction to Guidance and Counseling
Programme	: Bachelor of Education (Primary)
Credit	: 12
Module Tutor	: Sangay Dorji, Pema Latsho, Karma Nidup
Module Coordinator	: Sangay Dorji

General objective:

The aim of this module is to orient students to guidance and counselling at the school level; provide basic knowledge and skills of school guidance and counselling; and facilitate appropriate application of the knowledge and skills acquired to help their students. The students will be exposed to different theories of guidance and counselling integrated in relationship to their role as a school teacher. The students will also be provided with opportunities and learning experiences that will enable them to look within their deeper self and enhance the process of development of self. Additionally, the module will provide ways to integrate career development skills with personal and professional life of the student.

Finally, the module will serve as a complimentary subject for the students to enhance their basic professional teaching skills like active listening, relationship and trust building, creating emotionally safe classroom, respecting ethical code of conduct, growing empathy and emotional intelligence.

Learning outcomes:

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

1. discuss the history and development of guidance and counselling
2. explain the four components of comprehensive school guidance and counselling programme.
3. describe counselling and guidance within Bhutanese cultural context
4. explain the importance of counselling.
5. demonstrate the use of counselling skills appropriate to each phase of counselling.
6. describe theories of counselling and their applicability in the school setting.
7. explain the relevance of career counselling in Bhutanese context.
8. describe theories of career counselling and their applicability in the school setting.
9. demonstrate tools to carry simple career development activities at various levels of school.
10. describe strategies to address these special counselling issues pertaining to school

Learning and teaching approach:

Sample teaching learning approach for a 120-credit module taught over 15 weeks

Approach	Hours per week	Total credit hours
Lecture & Discussion	3	30
Demonstration & Experiential Learning	1	30
Written assignment	2	30
Independent study	1	30
VLE	1	
Total		120

Assessment

A. Reflective Journal: 25 %

As the students participate in this unit, they will begin to experience personal growth and experience the development of guidance and counselling skills. The interaction of these experiences will develop an emerging awareness that is necessary for translating the unit contents into students' personal and professional life. After completion of the weekly session, a student should maintain personal reflection log. The reflection can communicate a student's

journey of relating the content/discussion from the session to day-to-day experiences. In the reflection students will have to include reflections on the experiences from their personal and professional life that has direct/indirect connection with the contents, and discussions covered in the module. The student should substantiate their reflection with relevant literature.

Individual students will have to maintain self-reflection journal from the second week of regular class. Along with the written component of the journal, students should express the content of journal in the form of expressive art, picture, drawing, metaphor, cartoon sketch, or other forms of visual story telling.

Each journal entry should be of minimum 150 words and one expressive art. The students should maintain at least ten journal entries throughout the semester, and submit the five best narratives from their reflection for the assessment.

Assessment Criteria:

- 4% Written component of the reflection
- 4% Organization of reflection
- 4% Focus on module content
- 8% Personal Synthesis
- 5% Art Representation of the Journal

B. Career Development Activity: 20%

This assessment is an individual task. Overall the assignment will provide insight on the role of a teacher in promoting career awareness, career education and career planning of the students. In particular, the assessment will encourage students to understand the importance of promoting career counselling education at the various level (class room, school, community, home, and policy) of students' life, thus integrating the career counselling component of the unit with their future role as a teacher.

Students have to read the materials provided to them, and develop a career education activity. The reading materials will consist of book chapters, research paper, reviews, and reports. The materials will capture different themes derived from career counselling component of the unit. Students are also encouraged to explore other resources to supplement the readings provided.

The students will have to develop school based career education activity based on the reading materials and other literatures. The activity can be in the form of school based career awareness activities such as: career exhibition, career club, career library, career journal, career corner etc. OR career development activities such as: vocational club, internship, exchange program, etc. OR career planning activities such as: career decision making skills, career road map development, career networking etc. While developing the activity students should consider the past, present and future pattern of career education in Bhutanese education system. The activity should be limited to 800 words capturing three main component of the activity: rational, planning, implementing and the follow up.

Assessment Criteria:

- 4% Rational of the activity
- 4% planning
- 4% implementing
- 4% follow up
- 4% organization, creativity and language

C. Group Presentation: 25%

Generally, learning subject matters in counselling is authenticated by level of experiential and hands on experiences each individual has undergo during the course of learning. This is achieved through element of practicum, internship, apprenticeship, role-play and group counselling. The focus of this assessment is to encourage students to demonstrate hands-on learning through role-play. In particular, students in group of four or five have to depict different phases of counselling (relationship/trust building, problem definition, goal setting, and termination) in their role play.

The role play can be circulated around a real-time or pseudo school based issue concerning the wellbeing of students. For instance, the group can script a role play about dealing with a student

undergoing through the issue of substance misuse, academic stress, relationship problem, financial problem, family issue etc. and depict detail steps/procedure that they will adopt keeping in mind different phases of counselling. However, the group need not necessarily have to show case a positive counselling environment, the group also is encouraged to depict a scenario showing repercussion of not be sensitive to the clients and different phases in counselling. The group should develop a role play of 15 minutes. Towards the end of the role play the group should submit a process note of not less than 500 words for assessment. The process note should be generated through group discussion and reflection of group members and it should capture the highlight of the activity process, insightful learning and challenges.

Assessment Criteria:

- 2% Selection of the case
- 4% Relationship Building
- 3% Problem Definition
- 3% Goal Setting
- 3% Termination
- 5% Reflection and discussion (process note)

D. Class Test 20%

Towards the end of regular face-to-face session, an hour class test consisting of short answer questions, and multiple-choice questions will be conducted.

E. Class participation and VLE discussion: 10%

As the learning unfolds the tutor will initiate weekly thematic discussion in VLE platform. The virtual discussion will be informed by series of ongoing wellbeing challenges that the younger generation is undergoing through, both globally and locally. The individual students will have to provide their opinion and view on the weekly theme in form of discussion thread. For instance, the tutor will initiate a discussion on cause of substance misuse amongst the school students in Bhutan around the third week since the start of regular class. The student then has to provide their opinion on the weekly topic supported by relevant literature. Every student will have participant in at-least three discuss by the end of the semester. Also, students' effort depicted in classroom learning, and their contribution in enrichment of classroom activity will be recorded during every session and their performance will be graded towards the end of the semester. The students should participant in minimum one activity per session.

Assessment Criteria

- 2% number of entries in the discussion in VLE
- 3% relevancy of the discussion in VLE
- 2% evidence provided for the discussion in VLE
- 3% participation in classroom activity

Overview of the assessment approaches and weighting

Assessment Title	Quantity	Weighting (%)
A. Reflective Journal	1	25
B. Career Development Activity	1	20
C. Group Presentation: Demonstration	1	25
D. Class Test	1	20
E. VLE		10
		100

Pre-requisites: None

Subject matter:

Unit I Introduction to School guidance and counselling programme

Brief history of counselling and guidance programme.

- 1.2 Basic principles of school counselling programme
- 1.3 Understanding school guidance and counselling programme components: guidance curriculum, individual planning, responsive services, and system support.

Unit II Counselling

- 2.1 Definition and key concepts
- 2.2 Importance of counselling
- 2.3 Principles of counselling
- 2.4 Bhutanese worldview of counselling: cultural perceptive, & spiritual perceptive

Unit III Essential Counselling Skills and Processes

- 3.1 Counselling skills – listening, questioning, responding/reflecting & empathy
- 3.2 Phases of counselling Process - relationship building, assessment, goal setting, interventions, termination and follow-up.
- 3.3 Ethical issues in counselling
- 3.4 Counselling skills in Bhutanese context

Unit IV Counselling Theories

- 4.1 Introduction to theoretical orientations
- 4.2 Psychoanalytical Counselling (Sigmund Freud)
- 4.2 Person-Centered Counselling (Carl Rogers)
- 4.3 Cognitive Behavioral theory (Albert Ellis)
- 4.4 Narrative theory (Michael White and David Epston)
- 4.5 Solution Focused Brief Therapy (Steve de Shazer & Insoo Kim Berg)

Unit V The Qualities and Roles of a Counsellor

- 5.1 Emotional Intelligence
- 5.2 Mindfulness and awareness
- 5.3 Knowing the self and others
- 5.4 The four limitless ones: Buddhist Perspective of Counsellor Qualities
- 5.5 Role of a counsellor
- 5.6 Counselling role of a school teacher

Unit VI Career Development

- 6.1 Key concepts and definitions
- 6.2 Importance of career development
- 6.3 Bhutanese view of career development

Unit VII Theories of Career Development

- 7.1 Trait and Factor Theory
- 7.2 Ecological Model of Career Development
- 7.3 Social and Emotional Learning Theory
- 7.4 Life Span Theory – Donald Super

Unit VIII Career Education

- 8.1 Importance of Career Education
- 8.2 Understanding the world of work/labour market information
- 8.3 Career education activities at different levels of schools.

Unit IX Career Planning and Decision Making

- 9.1 Determinants of career choice
- 9.2 Career decision making
- 9.3 Employability skills

Unit X Some Special Issues in School Counselling

- 10.1 Counselling students with learning difficulties
- 10.2 Developmental solutions for students with severe behavioral problems
- 10.3 Time management skills
- 10.4 Helping students improve learning and study skills
- 10.5 Networking with stakeholders: peers, parents, local community, and national/international community

Reading list:**Essential Reading:**

- Brammer, L.M., & MacDonald, G. (2003). *The helping relationship: Process and skills* (8th ed.). Boston: Allyn & Bacon
- Brown, D. (2003). *Career information, career counselling, and career development* (8th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Corey, G. (2001). *Theory and practice of counselling and psychotherapy* (6th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks-Cole/ Wadsworth.
- Ministry of Education (2010). *Guidance and Counselling Frame Works for Schools in Bhutan*. Thimphu, Bhutan.

Additional Reading:

- Dollarhide, C.T. & Saginak, K.A. (2003). *School counseling in the secondary school: A comprehensive process and program*. Boston: Allyn & Bacon.
- Evans, D.R., Hearn, M.T., Uhlemann, M. & Ivey, A. (2004). *Essential interviewing: A programmed approach to effective communication* (6th ed). Pacific Grove, CA: Thomson, Brooks/Cole.
- Gysbers, N.C.; Heppner, M.J. & Johnson, J.A. (2003). *Career counseling: Process, issues, and techniques*. (2nd ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon
- Isaacson, L.E. & Brown, D. (2000). *Career information, career counselling, and career development* (seventh ed.). Boston: Allyn & Bacon
- Kottler, J.A. (2000). *Nuts and bolts of helping*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Kottler, J.A., & Zehm, S.J. (2000). *On being a teacher – the human dimension* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Kottler, J.A., & Kottler, E. (2000). *Counselling skills for teachers*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Ministry of Education (2011). *Endorsed Proposals from the “First Consultative Meeting on School Guidance and Counselling Programmes”*. Thimphu, Bhutan.
- Peterson, J.V. & Nisenholz, B. (1999). *Orientation to counselling* (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Pietrofesa, J.J., Hoffman, A. & Splete, H.H. (1984). *Counseling: An introduction* (2nd ed.). Boston: Houghton Mifflin.
- Sharf, R.S. (1997). *Applying career development theory to counselling* (2nd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole.
- YGCS. (1996). *Career education: Curriculum framework and activities (classes 7-12)*. Thimphu, Bhutan: Author.
- YGCS. (1997). *Career education Vol. I: A Light on your career path*. Thimphu: Author.
- YGCS. (1999). *Career education Vol. II*. Thimphu, Bhutan: Author.
- YGCD. (2002). *Career education vol.III*. Thimphu, Bhutan: Author.
- YGCD. (2002). *Career portfolio*. Thimphu, Bhutan: Author.

Date: December 2020
