

༡༡། སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་སྲོད་
སྤང་དོར་སླེབ་གཞི།

**CODE OF CONDUCT FOR THE
STUDENTS**

बुद्धो भवेयं जगतो हिताय

དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་།
སྤང་དོར་སླེབ་གཞི།

Central Institute of Higher Tibetan Studies
(Deemed to be University)
Sarnath, Varanasi

2025

बुद्धो भवेयं जगतो हिताय

༡༡། ཡ་རབས་ལག་ལེན་དུ་བསྐྱར་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ངེས་པར་
དུང་ཆོས་མིའི་སློག་དང་འབྲ་བར་ལྟ་དགོས། དབང་པོ་ཡན་ལག་གཞན་དག་
ལ་སློན་མེད་ཀྱང་སློག་དང་བྲལ་ན་རོ་ཡིན་ཞིང་། སློག་དང་མ་བྲལ་ན་མིག་
གསལ་པོ་མེད་ཀྱང་དུང་གསོན་པའི་གས་སུ་ཚུད་སྟབ་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་
ཡ་རབས་ཀྱི་སློག་དང་མ་བྲལ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་
གཞན་དག་ཕུན་སུམ་ཆོགས་པ་མེད་ཀྱང་མིའི་གལ་དུ་སླེབས་སྟབ་པ་དང་།
ཚུད་སྟབ་པ་ཞིག་རེད། སློག་དང་འབྲ་བའི་ཡ་རབས་དང་བྲལ་ན་དབང་པོ་ཡན་
ལག་གཞན་རྣམས་ཆ་ཆང་ཡོད་ཀྱང་བཟང་པོའི་ཆ་ནས་མིའི་བྲལ་ན་མ་ཚུད་པ་
ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ཡ་རབས་དེ་མིའི་སློག་དང་འབྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ཨང་བསམ་པ་
ཞིག་དམ་བཅའ་བཞག་སྟེ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས།

(ཡགོང་ས་མཆོག་ནས་)

མགོན་པོ་སྐུ་སླེབ་ནས།

भूरिव चराचराणां सर्वगुणानां हि शीलमाश्रयमुक्तम् ॥

(सु.ले. 7)

ཁྱིམ་ས་ནི་རྒྱ་དང་མི་རྒྱའི་ས་བཞིན་དུ།

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་རྟེན་ལགས་པར་གསུངས།

श्रवणमहिमा

दीपः श्रुतं मोहतमः प्रमाथी चौराद्यहार्य परमं धनं च ।
संमोहशत्रुव्यथनाय शस्त्रं नयोपदेष्टा परमश्च मन्त्री ॥
आपद्गतस्याप्यविकारि मित्रमपीडनी शोकरुजश्चिकित्सा ।
बलं महद् दोषबलावमर्दि परं निधानं यशसः श्रियश्च ॥

(जाकतमाला ३१/३२-३३)

ཇོས་པའི་བན་ཡོན།

ཇོས་པ་གཉི་མུག་མུན་སེལ་སྟོན་མེ་ཡིན།
ཀུན་པོ་ལ་སོགས་མི་བྱེད་ཀྱི་མཆོག་།
ཀུན་ཏུ་རྟོགས་པའི་དག་བཅོམ་མཆོན་ཆ་ཡིན།
ཐབས་ཚུལ་མན་ངག་སྟོན་པའི་གྲོགས་ཀྱི་མཆོག་།
པོངས་པར་གྱུར་ཀྱང་མི་འགྱུར་མཛུ་བོ་ཡིན།
གཞོན་པ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ནད་ཀྱི་སྦྲན།
ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པུང་འཛོམས་པ།
གསལ་དང་དཔལ་གྱི་གཉེར་གྱི་མཆོག་ཀྱང་ཡིན།

(སྟེས་རབས། ༡༡/༡༦-༡༧)

༄༅། །སློབ་གཉེར་བ་ཆམས་ཀྱི་ཀུན་སྲོད་
ཟུང་དོར་སླེབ་གཞི།

**CODE OF CONDUCT FOR THE
STUDENTS**

बुद्धो भवेयं जगतो हिताय

དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་།
སྐར་ལྷུ་ཤ། ལྷན་ཁྲིམས།

**Central Institute of Higher Tibetan Studies
(Deemed to be University)
Sarnath, Varanasi**

2025

སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་སྲོད་ཁྱད་པར་སློབ་གཞི། CODE OF CONDUCT FOR THE STUDENTS

དབར་ཐངས་དང་པོའི་ཁྱེད་ཅེས་། ལྷུངས་མེ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གཤོང་རིན་པོ་ཆེ།

First edition chief editor : Prof. Samdhong Rinpoche

དབར་ཐངས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཁྱེད་ཅེས་། དག་བཤེས་དག་དབང་བསམ་གཏན།

Second & Third edition chief editor : Geshe Ngawang Samten

དབར་ཐངས་བཞི་པའི་ཁྱེད་ཅེས་། སློབ་དཔོན་དབང་ལྷུག་དོ་རྩེ་ནེ་གླི།

Fourth edition chief editor : Prof. Wangchuk Dorjee Negi

དབར་ཐངས་དང་པོ། གྱི་ལོ། ༡༩༩༧ (དེབ་གྲངས། ༡༠༠༠)

First edition : 1997 (1000 copies)

དབར་ཐངས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ། གྱི་ལོ། ༢༠༠༥ (དེབ་གྲངས། ༡༠༠༠) ༢༠༠༩ (དེབ་གྲངས། ༥༠༠)

Second & Third edition : 2005 (1000 copies), 2008 (500 copies)

དབར་ཐངས་བཞི་པ། གྱི་ལོ། ༢༠༢༥ (དེབ་གྲངས། ༥༠༠)

Fourth edition: 2025 (500 copies)

དབར་སྐྱོན་པ།

ལྷ་ཆ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་།

Central Institute of Higher Tibetan Studies,
Sarnath, Varanasi

ལྷ་ཆ་སྐྱུ་མ་དཔར་ཁང་དུ་དཔར་འདེབས་ཞུས།

Printed at : Sattanam Printers, Varanasi

དཀར་ཆག Contents

བོད་ཡིག །

༡༽ སློབ་གཉེར་བ་ནམས་ཀྱི་ཀུན་སྐྱོད་ཐང་དོར་སློབ་གཞི།	7
༢༽ རབ་བྱུང་བའི་དམིགས་བསལ་སློབ་གཞི།	18
༣༽ བུ་མོའི་ཁང་ཆོན་གྱི་དམིགས་བསལ་སློབ་གཞི།	19
༤༽ སློབ་གཉེར་བ་ནམས་ཀྱི་གུང་སངས་དང་ནང་དགོངས་ལྷ་ཕྱོགས།	23
༥༽ སློབ་གཉེར་བ་དེ་དོན་ལྡན་ཆོགས་ཀྱི་འཇུག་མའི་འོས་བསྟུ་ ཁྱེད་ཕྱོགས་སློབ་གཞི།	26
༦༽ ལྷ་ཆང་བལྟ་ཉོག་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་མའི་འོས་བསྟུ་ ཁྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གཞི།	29
༧༽ ལྷ་མ་ལྷ་མངའ་ཁང་ཆོན་ཆོན་བདག་གི་འོས་བསྟུ་ ཁྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གཞི།	32
༨༽ ལྷོས་གར་སློབ་འཇུགས་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་མའི་ འོས་བསྟུ་ཁྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གཞི།	35

English :

1. Code of Conduct for the Students	39
2. Special Code of Conduct for the Monastic Students	47
3. Special Code of Conduct for the Girls' Hostel	48
4. Regarding seeking leave of absence and medical-leave by students	51
5. Code of Conduct for election of Students Welfare Association Representatives	54
6. Code of Conduct for election of Mess Management Committee Members	57
7. Code of Conduct for election of Maya Devi Hostel House Leader	60
8. Code of Conduct for election of Students Association of Performing Arts Members	62

༢༡། །སྒྲུ་ཏ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་
གཉེར་ཁང་གི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་
ཀུན་སྨོན་སྒྲུང་དོར་སྤྲིག་གཞི།

དང་པོ། སློབ་མ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྤྲིག་གཞི།

- ༡། སློབ་གཉེར་བའི་ཀུན་སྨོན་སྒྲུང་དོར་སྤྲིག་གཞི་རྣམས་གཏན་དུ་མཐུག་ཞོན་
ཁང་ཆོན་དགེ་ཤོན་གཙུག་ལག་སྤྲུལ་སྤྲོད་ཀྱི་སྤྲིག་སྤྲུལ་དུ་དམ་དོན་
གནང་དགོས།
- ༢། སློབ་གཉེར་ཁང་འདིའི་སློབ་མ་ཤོད་གཞི་ཆོང་མས་སྤྲུལ་སྤྲོད་ཀྱི་སྤྲིག་
གཞི་བཀོད་སྤྲོད་པ་ཁང་དགེ་དང་ཤོད་བདག་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་གསུམ་ཀུན་
སྨོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྤྲོད་ཅི་གནང་ལ་བཅི་བཀུར་དང་ལེན་ལྷུ་དགོས།
- ༣། སློབ་གཉེར་བ་ཀུན་གྱིས་རྒྱན་ལྷན་འཛིན་གྱི་དང་དཔེ་མཛོད། ལས་ཁུངས།
དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ་ཁག་ལ་གྱོན་གོས་ཆད་ལྷན་ཏེ། ལུ་
མོ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་སྤྲོད་པ་ཆད་ལྷན་དང་ལུ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་བ་ཅན་
ཀྱི་འོག་འཐུག་གཙུག་ལོར་འགྱུར་པའི་གྱོན་ཆས་ཁམས་གཅང་མིག་སྤྲུང་དུ་
མཛེས་པ་རེས་པར་དུ་གྱོན་དགོས།
- ༤། སློབ་གཉེར་བ་བྲིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་མིག་སྤྲུང་དུ་མི་མཛེས་པའི་
སྤྲི་གཞག་མི་ཆོག་ཅིང་། བོད་ལུགས་ཀྱི་སྤྲི་དང་། ལུགས་འཆང་སྤྲི་དབང་
ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ཚུལ་མ་སྤྲུལ་གཞག་དགོས་པ་ལས་གཞན་ཆོན་བཀུ་འབྲེ་
མིན་བྱུག་པ་དང་ཟང་ཟིང་ཅན་སོགས་མི་རིགས་ཀྱི་བཟང་སྤྲོད་དང་མ་

འཆམས་པའི་རིགས་གཞག་མི་ཆོག་གོ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བཞག་པ་བྱུང་
 ཆེ་ཐངས་དང་པོར་སྐྱ་བཞར་དུ་འཇུག་པའི་ཐོག་ཉིན་སྟོར། ༡༥༠ ཐངས་
 གཉིས་པར་སྐྱ་བཞར་དུ་འཇུག་པའི་ཐོག་ཉིན་སྟོར། ༡༠༠ ཐངས་གསུམ་
 པར་སྐྱ་བཞར་དུ་འཇུག་པའི་ཐོག་རེས་གཟའ་ཉི་མ་གསུམ་རིང་ལྟོ་ཆང་
 ཐབ་རེས་རྒྱག་རྒྱ།

༥། སློབ་ཁང་འདིའི་ལོ་ཐོའི་ནང་བཞོད་པའི་གནང་ཆེན་ནམས་ལ་ཡང་ཤོ་སྤག་
 ལྟ་བུ་རྒྱན་ཡོད་ཀྱི་ཅེད་རིགས་གཏན་ནས་ཅེད་མི་ཆོག་ ཅེད་མཁན་བྱུང་
 བ། ཉེས་ཆད་ཐངས་དང་པོར་སྟོར། ༥༠༠ ཐངས་གཉིས་པར་སྟོར། ༡༠༠༠
 ཐངས་གསུམ་པར་མཐོ་སློབ་ནས་ལོ་གཅིག་ཕྱིར་འབྱུང་བུ་རྒྱ།

༦། ལར་ནས་ལུས་རྩལ་གྱི་ཅེད་རིགས་མ་གཏོགས། དགག་བྱ་ཅན་གྱི་ཅེད་
 མོའི་རིགས་ཤོ་སྤག་ལྟ་བུ་རྒྱན་མེད་ཀྱང་ཅེད་མི་ཆོག་ ཅེད་མཁན་བྱུང་ཆེ།
 ཉེས་ཆད་ཐངས་དང་པོར་ཉིན་སྟོར། ༡༥༠ ཉེས་ཆད་ཐངས་གཉིས་པར་
 ཉིན་སྟོར། ༡༠༠ ཐངས་གསུམ་པར་ཉེས་ཆད་ཉིན་སྟོར། ༥༠༠ གཏང་རྒྱ།

༧། ཀ སློབ་གཉེར་བ་ནང་ཁྱལ་འཇུགས་འཇིངས་དང་གཞུ་རེས་ནམ་ཡང་
 བྱེད་མི་ཆོག་ བྱས་ཆེ་ཉེས་ཆད་ཐངས་དང་པོར་རེས་གཟའ་ཉི་མ་
 གསུམ་ལ་ཐབ་རེས་རྒྱག་རྒྱ་དང་། ཐངས་གཉིས་པར་རེས་གཟའ་ཉི་
 མ་ལྟ་ལ་ཐབ་རེས་རྒྱག་རྒྱ།

ཁ སློབ་གཉེར་བ་ནང་ཁྱལ་འཇུགས་འཇིངས་ཀྱིས་དབྱུག་སོགས་
 མཆོན་ཆའི་རིགས་པེད་སྨྱོད་བྱས་ཏེ་མ་ཁ་དོད་པ་བྱུང་ཆེ་ལོ་གཉིས་
 རིང་མཐོ་སློབ་ནས་ཕྱིར་འབྱུང་བུ་རྒྱ་དང་། ཆབས་ཆའི་རིགས་ལ་
 མཐོ་སློབ་ནས་གཏན་དུ་ཕྱིར་འབྱུང་བུ་རྒྱ།

ག གཞན་ཡང་སློབ་གཉེར་བ་སུ་རུང་གལ་ཏེ་ཡུལ་མི་དང་འབྲུག་ས་
འཛིངས་ཤོར་བ་ཡིན་ན། དེ་འབྲུག་ས་གནས་ཉིན་རྒྱུ་པ་ལ་ཅིས་
སློང་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཐག་ཚད་བྱུང་མཆམས་མཐོ་སློབ་ནས་ཆད་པ་ཇི་
ཅོས་གཏང་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་ཁྱིམ་ས་ཁང་ནས་ཉེས་ཆད་ཐོག་ཆེ་མཐོ་
སློབ་ནས་གཏན་དུ་གནས་དབྱུང་གཏང་རྒྱུ།

༡། ག སློབ་གཉེར་བ་སུས་ཀྱང་ནམ་ཡང་ཆང་རག་ལྟ་བུ་སྤྱོད་འབྱུང་གི་
བཏང་བའི་རིགས་སློང་མི་ཆོག་ཅིང་། གལ་ཏེ་དེ་རིགས་ལོངས་སློང་
མཁན་བྱུང་ན། ཆད་པ་ཐེངས་དང་པོར་ཉིན་སྟོང་། ༡༠༠ ཐེངས་
གཉིས་པར་ཉིན་སྟོང་། ༥༠༠ གསུམ་པར་ཉིན་སྟོང་། ༡༠༠༠ དང་དོན་
རྒྱུན་དེའི་ཐོག་པ་མར་འབྲེལ་བ་ཡང་བྱ་རྒྱུ། དེ་རྗེས་ཀྱང་བྱུང་ན་མཐོ་
སློབ་ནས་ལོ་གཅིག་རིང་ཕྱིར་འབྱུང་བྱ་རྒྱུ།

ཁ སྤྱོད་འབྱུང་གི་རྩིས་(Drugs) རིགས་ལ་དུས་ནམ་ཡང་སྤྱོད་མི་
ཆོག་ཅིང་། གལ་ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་པ་བྱུང་ན། ལོ་གཉིས་ཕྱིར་འབྱུང་བྱ་
རྒྱུ་དང་། སྤྱོད་པ་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕྱིར་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་ཀྱིས་རིགས་ལ་ནམ་
ཡང་ལོངས་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་ཡིག་ཐོག་དམ་བཅའ་དང་ཁག་ཐེག་
ཆད་ལྟན་དགོས། གལ་ཏེ་ཉེས་པ་དེ་རིགས་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱས་པ་
བྱུང་ཆེ་མཐོ་སློབ་ནས་གཏན་དུ་གནས་དབྱུང་གཏང་རྒྱུ།

ག མཐོ་སློབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལོངས་རྫོགས་དང་ཉེ་འཁོར་དུ་སློབ་གཉེར་བ་
སུས་ཀྱང་སྤྱོད་པ་དང་། ཁ་ཐ་(ཁྱི་དང་གྲུ་ཁྱི།) ཐ་མ་ཁ་བཅས་འཐེན་མི་
ཆོག་ ཅི་སྟེ་དེ་རིགས་བྱུང་ཆེ། ཐེངས་དང་པོར་ཆད་པ་ཉིན་སྟོང་།
༡༥༠ ཐེངས་གཉིས་པར་ཉིན་སྟོང་། ༡༠༠ ཐེངས་གསུམ་པར་ཉེས་
ཆད་ཉིན་སྟོང་། ༤༠༠ གཏང་རྒྱུ་དང་། ཐེངས་གསུམ་ལས་མང་བ་

སློབ་འགལ་བྱུང་བའམ་ཉེས་ཆད་དུས་ཐོག་མ་སླུབ་པ་བྱུང་ཆེ། མཐོ་
སློབ་ནས་ལོ་གཅིག་རིང་ཕྱིར་འབྱུང་གཏང་རྒྱ།

༧། མ་བྱིན་པ་ལེན་པ་བྱུང་ཆེ་སྐབས་བབས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་གཏང་རྒྱ་དང་ཆབས་
ཆེན་པོར་འཕྲོད་བྱུང་ཆེ་མཐོ་སློབ་ནས་གཏན་དུ་གནས་དབྱུང་གཏང་རྒྱ།

༨། སློབ་གཉེར་བ་སུ་ཞིག་འཛིན་བྱའི་དུས་དང་གཞུང་འབྲེལ་མང་ད་
སྒོའི་སྐབས་ནམ་ཡང་སློབ་བརྟན་སོགས་བརྟ་བར་ཕྱིར་ལེབས་མི་
ཆོག་པེབས་མཁན་བྱུང་ཆེ། ཉེས་ཆད་ཐངས་དང་པོར་ཉིན་སྟོར།
༡༠༠། ཐངས་གཉིས་པར་རེས་གཟའ་ཉི་མ་གསུམ་ལ་ལྟོ་ཆང་ཐབ་
རེས་རྒྱག་རྒྱ་དང་། ཐངས་གསུམ་པར་རེས་གཟའ་ཉི་མ་བཞིར་
ཐབ་རེས་རྒྱག་རྒྱ།

༩། ཁང་ཆོན་ནང་ཀམ་བུ་ཁར་དང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་མ་གཏོགས་
བསྐབ་པ་སློབ་གཉེར་གྱི་གོགས་སུ་འགྱུར་ཉན་ཅན་གྱི་བརྟན་འཕྲིན་
ལྟ་བུ་བདག་ཉར་བྱེད་མི་ཆོག་རང་སྦྱོང་སྐབས་སློབ་བརྟན་དང་ཅིད་
རིགས་བལྟས་ན། ཐངས་དང་པོར་ཉིན་སྟོར། ༥༠༠ ཐངས་གཉིས་
པར་ཉིན་སྟོར། ༡༠༠༠ གི་ཆད་པ་གཅད་རྒྱ།

༡༠། བདེ་དོན་དང་ལྟོ་ཆང་། ཆོས་བརྒྱད་ཁག་མ་གཏོགས་སློབ་གཉེར་བ་སུས་
ཀྱང་རྒྱ་འཁོར་བདག་ཉར་བྱེད་མི་ཆོག་གཞན་ཡང་སློབ་གཉེར་བ་སུས་
ཀྱང་རྒྱ་འཁོར་དང་སྐྱག་སྐྱག་མོ་ཁར་གཏོང་མི་ཆོག་གཏོང་མཁན་ཡོད་
པ་ཤེས་ཏོགས་བྱུང་ན། ཉེས་ཆད་ཐངས་དང་པོར་ཉིན་སྟོར། ༡༠༠༠།
ཐངས་གཉིས་པར་ཉིན་སྟོར། ༢༠༠༠ ཐངས་གསུམ་པར་མཐོ་སློབ་ནས་ལོ་
གཅིག་ཕྱིར་འབྱུང་བྱ་རྒྱ་དང་འཁོར་ལོའི་རིགས་གཞུང་བཞེས་བྱ་རྒྱ།

༡༡། ཀ སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་དབྱར་ཁ་སྤྱོད་ཆུ་ཆོད། ༥་༡༠ དང་དགུན་ཁ་
སྤྱོད་ཆུ་ཆོད། ༦ ཐོག་ལ་བཞེངས་ཏེ་ཁྱས་དང་གཙང་སྒྲ། ལྷག་
མཆོད་གསོལ་འདེབས། རྩ་བ་སློ་འཛིན་སོགས་རང་སྨྱོད་གནང་བྱ།
སྤྱོད་ཆུ་ཆོད། ༦ རེས་སུ་རང་ལག་གི་སློའི་ཨ་ཕེད་བརྒྱབ་མི་ཆོག་
ཅིང་། གལ་ཏེ་བརྒྱབ་བ་བྱུང་ཆེ་ཐེངས་དང་ཕོར་ཉིན་སྟོར། ༥༠ དང་
ཐེངས་གཉིས་པར་ཉིན་སྟོར། ༡༠༠ ཐེངས་གསུམ་པར་ཉིན་སྟོར།
༡༠༠ ཆད་པ་གཙང་བྱ།

ཁ ཕྱི་རྩོུ་ཆོད། ༡་༤༥ རྣམ་བཟུང་དམིགས་བསལ་གཞུང་དོན་གྱི་
ལས་ཀའི་ཐོག་ལས་ཁུངས་སམ་ཁང་དགའི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ཁང་ཆེན་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་འགོ་མི་ཆོག་ཅིང་། གལ་ཆེད་སྒྲར་
དོན་སྒྲུབ་དགོངས་བ་དགོས་ཆེ་ཆུ་ཆོད། ༡༠་༡༠ བར་དུ་ཁང་དགའི་
རྣམ་ཡིག་ཐོག་བཀའ་ཁྲིལ་ཞུ་བྱེད་དེ་ལས་རིང་བ་འགོར་སྤྱོད་བ་
འཕ། ཞག་སྟོད་བྱ་དགོས་བྱུང་རིགས་ལ་རེས་པར་ལས་ཁུངས་རྣམ་
ཕྱི་རྩོུ་ཆོད། ༤་༠༠ བོད་ལ་བཀའ་ཁྲིལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས།
དེ་ལྟར་མ་བྱས་ཆེ་ཐེངས་དང་ཕོར་ཉིན་ཆད་ཉིན་སྟོར། ༡༥༠ ཐེངས་
གཉིས་པར་ཉིན་སྟོར། ༥༠༠ ཐེངས་གསུམ་པར་མཐོ་སློབ་རྣམས་ལོ་
གཅིག་རིང་ཕྱིར་འབུད་བྱ་བྱ། ཉམས་ཞིབ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་
དམིགས་བསལ་ཆུ་ཆོད། ༧ བར་བསྟན་ཆོག་ལ། དེ་ལས་བཀའ་
རྣམ་ཕྱིར་བསྟན་བ་བྱུང་ཆེ་ཆད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་དང་མཆུངས་སོ།།

ག གལ་ཏེ་རང་སྨྱོད་སྐབས་སློབ་མ་རྣམས་དཔེ་མཛོད་དུ་འགོ་བའི་གོ་
སྐབས་བྱུང་ཆོ། ཉམས་ཁང་དང་དཔེ་མཛོད་གཉིས་ཀའི་མ་དེབ་ནང་
ཐོན་འགྱུར་དུས་ཆོད་དང་མིང་ཉགས་རེས་པར་འཁོད་དགོས།

ཁྲིམས་འགལ་བྱུང་ཆེ་ཁང་དགེ་དང་གན་བདག་གིས་སྐབས་
འཆམས་ཆད་པ་གཅད་རྒྱ།

༡༣། ༡ བྱི་ཉོ་ཆུ་ཆོད། ༥་༤༥ ནས་ཆུ་ཆོད། ༡༠ བར་རང་རང་གི་བཞུགས་
གནས་སུ་རང་སྦྱོར་གནད་སྟེ་བཞུགས་པ་ལས་པན་ཚུན་འདུ་
ཆོགས་དང་། འཆལ་གཏམ་སྐད་ཚར་ཅེད་འཛོ་སོགས་གཏན་ནས་
བྱ་མི་ཆོག་རང་སྦྱོར་སྐབས་རང་ཤག་གི་སྟོའི་ཨ་ཤིང་བརྒྱབ་མི་
ཆོག་གལ་ཏེ་བརྒྱབ་པ་བྱུང་ཆེ་ཐེངས་དང་པོར་ཉིན་སྟོར། ༥༠
དང་ཐེངས་གཉིས་པར་ཉིན་སྟོར། ༡༠༠ ཐེངས་གསུམ་པར་ཉིན་
སྟོར། ༣༠༠ ཆད་པ་གཅད་རྒྱ།

ཁ རང་སྦྱོར་སྐབས་བཞི་ཁང་དང་བརྒྱད་ཁང་ནང་རང་གི་སློབ་ཕྱོགས་
ཆོར་མི་གཞོད་པའི་ཆེད་ཡིག་སྒྲིག་དང་། སློབ་ཁྱིད་ཉན་དགོས་
བྱུང་ན་ངེས་པར་ནར་གཞུག་བཀོལ་སྦྱོད་བྱ་དགོས། གལ་ཏེ་ཞུ་
གཞུགས་བྱུང་ཆེ་ཆད་པ་ཐེངས་དང་པོར་ཉིན་སྟོར། ༥༠ ཐེངས་
གཉིས་པར་ཉིན་སྟོར། ༡༠༠ ཐེངས་གསུམ་པར་ཉིན་སྟོར། ༣༠༠
ཆད་པ་གཅད་རྒྱ།

༡༤། གཞུང་དོན་དམིགས་བསལ་མ་གཏོགས་མཆན་མོ་ཆུ་ཆོད། ༡༡ བོང་
ཆང་མ་ཉལ་དགོས་རྒྱ། དེ་རྗེས་ཉལ་ཁང་དུ་སློབ་སྦྱོར་མི་ཆོག་སྦར་
མཐན་བྱུང་ཆེ་ཐེངས་པོར་ཉིན་སྟོར། ༡༠༠ ཐེངས་གཉིས་པར་ཉིན་
སྟོར། ༣༠༠ ཐེངས་གསུམ་པར་ཉིན་སྟོར། ༣༠༠ ཆད་པ་གཅད་རྒྱ།
གལ་ཏེ་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་དེགས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས།

- ༡༤། སྤྱད་གོང་འཛིན་གྱི་དུས་ཚོད་སྐབས་སློབ་གཉེར་བ་སྤྱད་གོངས་ཤོག་ཚད་ལྡན་མེད་པར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་རྒྱ་སྒྲིལ་ཉེ་འགམ་ལས་བཞུགས་ཏེ་འགོ་མི་ཚོགས་སློབ་མ་སྤྱད་སོ་སོའི་འཛིན་གྱི་དུས་ལྷན་དེར་ནད་དགོངས་མ་ཞུས་པར་ཁང་ཚན་དུ་སྤྱོད་མི་ཚོགས་སླློབ་གཞི་འདི་ལས་འགལ་ཆེ་ཉེས་ཆད་ཐེངས་དང་པོར་ཉིན་སྟོན། ༣༥༠ ཐེངས་གཉིས་པར་ཉིན་སྟོན། ༥༠༠ ཐེངས་གསུམ་པར་ཉིན་སྟོན། ༡༠༠༠ ཆད་བ་གཅད་རྒྱ།
- ༡༥། ཁང་ཚན་ནང་སློབ་སྤྲུལ་གི་ཁང་མིག་དུ་སློབ་གཉེར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱི་མི་སྤྱད་གཏན་ནས་བཞུགས་མི་ཚོགས་ཕྱི་མི་ཉར་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་བྱུང་ཆེ་ཁང་དགེ་དང་ཀན་བདག་གིས་འཕྲལ་དུ་རིགས་བྱུང་ངམ། རིགས་བདག་གང་བྱུང་ལ་མིང་ཐོ་བྱུང་ཏེ། ལས་ཁུངས་ནས་སྐབས་འཆ་མས་ཉེས་ཆད་གཏང་རྒྱུ་ལམ། མཐོ་སློབ་ནས་ཕྱིར་འབྱུང་བྱ་རྒྱ། གལ་ཏེ་ད་ལྟ་སློབ་མའི་ཐོ་གཞུང་ནང་མེད་པའི་སློབ་མ་དང་སློབ་བྱར་ལྟ་བུར་དགོས་མཁོ་ཡོད་ཆེ་རིགས་བྱུང་ལས་ཁུངས་ནས་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས།
- ༡༦། ཆོས་བརྒྱད་སོ་སོའི་ནང་ཁྲིམས་གང་ཡོད་ལས་འགལ་མི་ཚོགས་འགལ་ན་ཆོས་བརྒྱད་སོ་སོའི་ནང་ཁྲིམས་ལྟར་ཉེས་ཆད་གཏང་རྒྱ།
- ༡༧། སློབ་གཉེར་བ་ཆང་མས་མཐོ་སློབ་འདིའི་འཕགས་བོད་སློབ་དཔོན་ཀུན་ལ་རེས་པར་འབྲེལ་མཉམ་གྱི་ཅི་མཐོང་གྲུས་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སློབ་དཔོན་ནམ་པས་ཀྱང་མཐོ་སློབ་འདིའི་སློབ་སྤྲུལ་ཀུན་ལ་ཀུན་སྨྱོད་དང་སློབ་གསོ་གཉིས་ཐད་ལ་གཟིགས་རྟོག་ཉེ་རིང་མེད་པར་གནང་གལ་ཆེ་བ་ལས། སློབ་སྤྲུལ་རིས་བཅད་ཀྱིས་ཡལ་བར་བོར་མི་ཚོགས་པས། སློབ་སྤྲུལ་སྤྱད་སྤྱི་གཞུང་གསུམ་པ་སློབ་དཔོན་སྤྲུལ་གཟིགས་བྱུང་སྐབས་འཕྲལ་ཐོ་བཀོད་ཀྱིས་ཁང་དགེ་ལས་ཁུངས་སྤྱད་གཏང་དགོས།

༡༥། བྱ་དང་བྱ་མོ་གཉིས་པན་ཚུན་གྱི་ཁང་ཆོན་དུ་ནམ་ཡང་འགོ་བསྐྱོད་མི་ཆོག་སྟེ་
 ཆོང་། བདེ་དོན་ཁག་གི་ལས་བྱེད་ནམས་གཞུང་དོན་དུ་འགོ་དགོས་བྱུང་ཆོ།
 བྱ་མོའི་ཁང་ཆོན་གྱི་དམིགས་བསལ་སློབ་གཞི་དོན་ཆོན་ ༤ པར་གསལ་བ་
 ལྟར་འགོ་འཇུག། དེ་མིན་སྤྱལ་འགོ་མཁན་བྱུང་ཆོ་ཉེས་ཆད་ཐེངས་དང་པོར་
 ཉེན་སྨོན། ༡༥༠ ཐེངས་གཉིས་པར་རེས་གཟུང་ཉེ་མ་ལྷ་ལ་ཐབ་རེས། ཐེངས་
 གསུམ་པར་མཐོ་སློབ་ནམ་ལོ་གཅིག་རིང་ཕྱིར་འབྱུང་བྱ་རྒྱ།

༡༧། ༡ ཁང་ཆོན་དུ་ལོ་རེ་འཛུགས་བ་བཞེས་པའི་བྱེས་སྟོན་དང་། ཆོས་
 བརྒྱུད་ལྷེ་སྟོ་སྟེ། ལྟ་ཆོང་གི་ལོ་འཁོར་སྟོ་སྟེ། བཅས་གཞུང་
 འབྲེལ་སྟོ་སྟེ། གསུམ་གྱི་སྐྱབས་ཁང་དགེ་ནམ་གནང་བ་ལྷས་ཉེ་
 གཏོང་འཇུག་ཀྱང་། སྟོ་སྟེ། གྱི་ལས་རིམ་ཕྱི་རོ་ཆུ་ཆོད། ༡༠་༠༠ ནམ་
 མ་འགྲུངས་པར་གྲོལ་དགོས། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་སྟོ་སྟེ། སྐྱབས་
 བོད་མི་རིགས་རང་གི་ལྷ་གཞས་དང་ཞབས་བྱའི་རིགས་མ་གཏོགས་
 གཞན་འཁྲུག་མི་ཆོག།

ཁ བོད་སློབ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྟེ་ཆོན་ཁག་གི་སྟོ་
 སྟེ། ནམ་ཡང་གཏང་མི་ཆོག་ཅིང་། གལ་ཏེ་དམིགས་བསལ་གྱི་
 དགོས་པ་ཅན་འདྲ་བྱུང་ན། རིགས་བྱུང་ནས་ཉུང་མཐར་ཉེན་གསུམ་
 གྱི་སྟོན་ཚུད་ལ་ཡིག་ཐོག་ཆོག་མཆན་ལྷ་དགོས།

ག ལ་དྲགས་པའི་སྟོ་བ་སྤྲུག་ནམས་ལ་ལ་དྲགས་ལོ་གསར་ཉེན་
 གཉིས་ལས་མ་མང་བ་སྤྲོ་རོ་ཆུ་ཆོད། ༤ ནམ་ཕྱི་རོ་ཆུ་ཆོད། ༡༠་
 ༠༠ པར་ཁང་ཆོན་གྱི་ཕྱི་རོ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཁང་
 དགེས་བསྐྱུལ་འཇུག།

- ང་ ཆོས་བརྒྱད་ཁག་གི་དུས་ཆེན་མཆོད་འབུལ་སྐབས་ཆོག་ས་གྲོལ་ནས་
སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ལས་མ་འགྲངས་བར་ཁང་ཆོན་དུ་འབྱོར་བྱེད་པ་དགོས།
- ༡༠། ཀ ཁང་ཆོན་སོ་སོའི་ལོ་རེའི་སློབ་ལོ་གསར་པའི་ཁང་བ་བགོ་འགྲེམས་
སྤྲིག་གཞི་ལྟར་ཐེངས་གཅིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱ་དང་། དེ་
མེས་ཁང་སྟོང་ཐོན་རིམ་བཞིན་ཁང་དགེ་དང་གན་བདག་ནས་སྤྲིག་
གཞི་ལྟར་བགོ་འགྲེམས་གནང་འཇུག།
- ཁ སྟོད་ཁང་སློབ་ལོ་སྐབས་སུ་ཁང་མིག་སོ་སོའི་ཅག་ཅེ་རྒྱབ་སྤྲེགས་
སོགས་ཡོ་བྱད་ནམས་རང་སར་འཛོག་པ་ལས་ཡར་མར་དཔོར་
འདྲན་གྱིས་མཉམ་འབྲེར་མི་ཆོག།
- ༡༡། ཀ སློབ་གཉེར་བ་སུས་ཀྱང་ཁང་ཆོན་ནང་ཁ་ལག་བཅོ་མི་ཆོག གལ་ཏེ་
བཅོ་བ་མཐོང་ཆེ་ཐེངས་དང་པོ་ཉིན་སྟོར། ༡༥༠ ཐེངས་གཉིས་བར་
ཉིན་སྟོར། ༥༠༠ ཐེངས་གསུམ་བར་ཉིན་སྟོར། ༡༠༠༠ གི་ཆད་བ་དང་
ཐབ་ཆས་གཞུང་བཞེས་བྱ་རྒྱ། དེའི་གཟིགས་རྟོག་གི་ལས་འགན་ལྟ་
ཆང་དང་བདེ་དོན་གན་བདག་ལ་ཡོད།
- ཁ ཁང་ཆོན་ནང་ནད་པའི་ཆེད་དུ་སྤྲོན་རྒྱ་དང་འོ་མ་སྟོལ་བ་དང་། དམིགས་
བསལ་ཁ་ལག་བཅོ་དགོས་བྱུང་ཆེ་ལྟ་ཆང་གན་བདག་ནས་ཆོག་
མཆན་ཞུས་ཏེ་སྤྱི་ཐབ་བེད་སྟོད་གཏོང་འཇུག། ཁྲིམས་འདི་ནི་དབུ་མ་
འདྲིན་གྲུ་ནས་ཉམས་ཞིབ་སློབ་མའི་བར་ཀུན་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།
- ག སློབ་གཉེར་བ་སུས་ཀྱང་ཁང་ཆོན་དུ་ཁྱི་དང་ཞི་མི་སོགས་དུད་འགྲོའི་
རིགས་ཉར་མི་ཆོག སྤྲིག་འགལ་བྱུང་ཆེ་ཉེས་པ་ཉིན་སྟོར། ༡༠༠༠
ཆད་བ་དང་སྤྲད་ནས་བདག་ཉར་མི་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་བྱ་དགོས།

- ༡༡། རང་སྒྲོང་དང་འཛིན་བྱ། དེ་བཞིན་ཆོག་མཁན་འདྲའི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་
མིན་པའི་ཁ་པར་གཏོང་ལེན་དང་བཅད་སྒྲོད་ལོག་པ་ཙམ་ནས་གཏང་མི་ཆོག།
- ༡༢། སྒོ་བ་གར་ནང་སྒྲོང་དང་། དེ་མཚུངས་སྒོ་བ་གཉེར་བ་སྡེ་ཆོན་ཁག་གི་
ལས་དོན་བྱ་དགོས་རིགས་ནམས་ཕྱི་རོ་ཆུ་ཆོད། ༡ ནས་ ༦ བར་བྱེད་
པ་མ་གཏོགས་རང་སྒྲོང་དུས་ཆོད་ལ་མ་འཁེལ་བ་གཙོར་འདོན་བྱ་
དགོས་ཤིང་། རང་སྒྲོང་དུས་ཆོད་སྐབས་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཀྱི་གཞུང་
འབྲེལ་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ནམས་ལ་རིགས་བྱང་ངམ་རིགས་བདག་གི་སྒྲི་
མདུན་ནས་ཡིག་ཐོག་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས།
- ༡༣། ཁང་ཆོན་ནས་ནད་པ་སྤྲོལ་ཁང་དུ་འབྲལ་གཏོང་དགོས་རིགས་དང་། དེའི་
ནད་གཡོག་རི་དགོས་ནད་པའི་གནས་བབ་ལ་གཟིགས་ཏེ་ཁང་དགེའམ་
སྒོ་བ་གཉེར་བ་དེ་དོན་ལྷན་ཆོག་ཀྱི་སྤྲོལ་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ཁང་ཆོན་
ཤོན་བདག་གིས་ཐག་གཙོད་གནང་དགོས།
- ༡༤། སྒྲིག་གཞི་འདི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་གསལ་བསྐྱབས་ཐེན་པ་ནས་
བཟུང་བྱ་དང་བྱ་མོའི་ཁང་དགེ་སོ་སོས་སྒོ་བ་གཉེར་བའི་མཆོན་གཞུང་
མ་དེབ་ཅིག་བདག་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེའི་ནང་ཉེས་ཆད་སོགས་རིགས་
ཁག་ཐོ་བཀོད་ཀྱིས་ཁང་དགེ་སོ་སོས་མཆོན་ཏྲགས་བཀོད་རྗེས་སྒོ་བ་
གཉེར་རིག་སྡེའི་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ཡིག་ཐོག་འཛིན་སྒྲོང་ལས་ཁུངས་
སུ་ཕྱལ་ནས་སྒོ་བ་གཉེར་བ་སོ་སོའི་ཡིག་སྒྲོད་དུ་བཅུག་དགོས། ཁང་
དགེ་འཕོ་ལེན་སྐབས་མ་དེབ་ཅིས་སྒྲོད་ཅིས་ལེན་གནང་དགོས།
- ༡༥། སྒྲིག་གཞི་འདིར་མ་གསལ་བའི་སྒྲུབ་དོར་གྱི་བྱེད་སྒོ་གཞན་དག་དང་།
ཁུད་པར་གནང་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་བཅས་ཁང་དགེ་དང་། ཡང་

ན་མཐོ་སྒོ་བ་ཀྱི་འཇིན་སྒྱོད་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་སྐབས་སོ་སོར་
བཀོད་བྱས་དང་། ལམ་སྟོན་གནང་གྱུ།

༡༥། སྒོ་བ་གཉེར་བའི་ཀུན་སྒྱོད་མང་དོར་སྒྲིག་གཞིར་འགལ་བ་སོགས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་ངེགས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་དེ། སྒོ་བ་གཉེར་བ་མི་དེ་ཙོ་
དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་སྒྲོད་སོ་སོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཉར་འཛོག་གིས་སྤང་
མར་ཀུན་སྒྱོད་ལག་ཁྱེར་ནམས་དེ་ལ་གཞི་བཞག་གིས་སྤྲད་གྱུ།

༡༦། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བཀོད་བྱས་ལྟར་གསར་
ཞུགས་སྒོ་བ་གཉེར་བ་སུ་ལའང་སྒོ་བ་མ་ཁན་པས་བརྟམ་བཅོས་དང་འབྲུ་
སྒོད་སོགས་གཏན་ནས་བྱ་མི་ཚོག་གལ་ཏེ་བྱས་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཆེ་
ཁྲིམས་མ་ཐུན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་གྱུ།

གཉིས་པ། རབ་བྱུང་བའི་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་གཞི།

- ༡། རབ་བྱུང་ནམས་ཀྱིས་དབྱར་དགུན་ནམ་ཡང་དབུ་སྒྲིབ་རིང་པོ་འཛོག་པ་
དང་། དབྱར་ཁར་གོས་ཕུ་བྱང་ཅན་བཞེས་པ། སྒོད་འགག་མེད་པར་རྩལ་
ལེན་དཀར་པོ་རྒྱུད་པ་བཞེས་མི་ཆོག། གྲ་ཆས་ཆད་ལྷན་མེད་པར་སྤང་
དགྱིས་ལྷ་བྱ་བཞེས་ནས་ཆོགས་དང་། འཛིན་གྲ། ཆོགས་འདུ། དཔེ་
མཛོད། ལས་ཁུངས། དེ་བཞིན་སྒོ་བ་ཁང་གི་རྒྱལ་སྒོའི་ཉེ་འགམ་བཞུལ་ཏེ་
ཕེབས་མི་ཆོག། དེ་མིན་མཐོ་སྒོ་བ་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་རབ་བྱུང་གི་ཆ་
ལུགས་དང་འགལ་མི་ཆོག། དེ་རིགས་བྱུང་ཆེ། ཐངས་དང་པོར་ལམ་སྟོན་
བཀའ་སྒོ་བ་གནང་རྒྱ། ཐངས་གཉིས་པར་ཉིན་སྟོར། ༡༥༠། ཐངས་
གསུམ་པར་ཉིན་སྟོར། ༥༠༠ ཆད་པ་གཅད་རྒྱ། བྲིམས་འདིའི་འགན་ཁང་
དགེ་ལྷན་བདག་ཆོས་བརྒྱུད་ལྷའི་མཁན་པོ་ནམ་པ་བཅས་ནས་མཉམ་
ཏུབ་ཏུ་ནན་ཏན་གྱིས་བཞེས་དགོས།
- ༢། རབ་བྱུང་སྒོ་བ་གཉེར་བ་སྲུ་ཞིག་སྒོ་བ་ཁང་འདིར་བཞུགས་རིང་གལ་ཏེ་
བསྐྱབ་སྒོམ་བསྐྱར་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འབྱུང་དེ་སྒོམ་པ་འབྲུལ་དགོས་ཆེ།
རང་ཁོངས་དགོན་སྡེ་འཕེལ་འབྲེལ་ཡོད་པ་མ་ལ་སྟན་གསེང་དང་བསྐྱབ་སྒོམ་
གཙང་ལུལ་ཟེན་བའི་ཡིག་ཆའི་ར་འབྲོད་བྱུང་མཆམས། ལས་ཁུངས་སྲུ་
སྟན་གསེང་ཞུས་རྗེས་རང་ཁོངས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་འདས་མཆོད་
སྐབས་དང་དགེ་འོས་དང་གསོ་རིག་སྡེ་ཁོངས་ཡིན་ཆེ་སྡེ་ཆུན་སོ་སོར་
ལུགས་མཐུན་བཤགས་པ་འབྲུལ་དགོས།
- ༣། གཞན་ཡང་རབ་བྱུང་གི་ཆངས་སྒྲིབ་ལས་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བ་ར་འབྲོད་
བྱུང་རིགས་ནམས་མཐོ་སྒོ་བ་ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱ།

གསུམ་པ། བྱ་མོའི་ཁང་ཆེན་གྱི་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་གཞི།

ཀུན་སྒྲོན་མང་དོར་སྒྲིག་གཞི་སྤྱི་ཡོངས་ཐོག་བྱ་མོའི་ཁང་ཆེན་གྱི་
དམིགས་བསལ་སྒྲིག་གཞི་གཤམ་གསལ།

༡། བྱ་མོ་ནམས་དགུན་ཁ་དགོང་བོ་ཚུ་ཆོད། ༤་༡༠ དང་། དབྱར་ཁ་ཚུ་ཆོད། ༥་
ནས་མ་འགྱངས་པར་ཁང་ཆེན་གྱི་ཕྱགས་རིའི་ནང་འཁྱོར་ཐེན་པ་དགོས།
དབྱར་དགུན་དུས་ཆོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཁང་དགེས་སྐབས་མཆམས་སོ་སོར་བད་
ཁུབ་གནང་རྒྱ། དགོངས་ཁུ་མེད་པར་རང་སྤྱོད་མ་འཚུག་བར་རྗེས་ལུས་
ཐེབས་ན་སྐར་མ་རེ་རེར་ཉིན་སྒོར། ༡ རེའི་ཆད་བ་གཅད་རྒྱ།

༢། ཁང་དགེན་མ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་རང་སྤྱོད་གི་དུས་ལུན་ནས་ཚུ་ཆོད།
༡ རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཆེ་ཁང་དགེ་བ་རྒྱུད་ལས་ཁུངས་སུ་ཁུས་ཏེ་སྐབས་
འཆམས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱ།

༣། བྱ་མོ་ནམས་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་དང་དམིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་རང་སྤྱོད་ནམ་ཡང་དགོངས་ཁུ་མི་ཆོག གལ་ཏེ་
འགལ་བ་བྱུང་ཆེ་ཐད་ཀར་ཁང་དགེས་འཛིན་སྤྱོད་ལ་ཅིས་སྤྱོད་གནང་རྒྱ།

༤། རང་གི་ཨ་མ་ལས་གཞན་པའི་བྱ་མོ་སུ་འབྲེལ་བྱ་མོ་དང་ཐུག་འཕྲད་དུ་
འབྱོར་ཆེ་ཁང་ཆེན་གྱི་རྒྱ་སྒོའི་མདུན་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པ་ལས་ཉལ་ཁང་
ནང་དུ་འགྲོ་མི་ཆོག་ཅིང་། ཐུག་འཕྲད་ཡོང་མཁན་དང་ཐུག་ལུལ་བྱ་མོའི་
མིང་དང་། ལས་དོན་གང་གི་ཆེད་ཡིན་པ་དང་ཐུག་སྤྲད་ཡོང་མཁན་གྱི་ཁ་
བར་ཨང་གྲངས་དུས་ཆོད་བཅས་ཁང་ཆེན་གྱི་སྒོ་སྤྱང་བའི་མ་དེབ་ནང་ཁ་
གསལ་དགོད་དགོས། ཆོག་མཆན་མེད་པར་བྱ་མོའི་ཉལ་ཁང་དུ་འཇུག་

ཞུགས་བྱས་ཆེ་ཡོང་མཁན་སུ་ཡིན་གྱི་མིང་ཐོ་ལས་ཁུངས་སུ་བྱལ་ཏེ་
བཏང་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཐུག་སའི་བྱ་མོ་སུ་ཡིན་ལ་ཉེས་ཆད་ཐེངས་དང་
པོར་ཁང་དགོས་གཞིགས་ཞིབ་ཐོག་ཉིན་སྟོར། ༡༠༠ ཆད་པ་གཅད་རྒྱུ་
དང་། ཐེངས་གཉིས་པར་ཉིན་སྟོར། ༤༠༠ ཐེངས་གསུམ་པར་མཐོ་སྟོབ་
ནས་ལོ་གཅིག་ཕྱིར་འབུད་བྱ་རྒྱུ།

༥། བྱ་མོ་སྒྲིར་གྱི་ཉལ་ཁང་ནང་དུ་ལས་ཁུངས་ནས་ཆེད་གཏོང་གི་ལས་ཁྲེད་
དང་། བྱ་མོའི་ཁང་དགོས་མ་གཏོགས་སུ་ཡང་འགྲོ་མི་ཆོག།

༦། གཞུང་འབྲེལ་མ་གཏོགས་པའི་བྱ་མོ་སུ་ཡང་བུའི་ཁང་ཆུན་དུ་འགྲོ་མི་
ཆོག་ལ། ཆུན་བདག་དང་། སྤྱི་ཁྱེ་བདེ་དོན་གྱི་ལས་ཁྲེད་སུ་ཡང་གཞུང་
འབྲེལ་ལས་དོན་ཆེད་བྱ་མོ་དང་ཐུག་དགོས་བྱུང་ཆེ་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱི་ཆུན་
གྱི་སྤྱི་ཁང་ནང་དུ་འཛོམས་པ་ལས། བུའི་ཁང་ཆུན་ནང་སྟོབ་མ་སྒྲིར་གྱི་
ལག་ནང་འཇུ་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག།

༧། ལྟོ་ཆང་དང་། ཆོས་བརྒྱད་ཁག་གི་སྟོ་སྦྱིད་རིགས་ལ་བྱ་མོ་ནམས་ཕྱི་རོ་ཆུ་
ཆོད། ༡༠་༠༠ ནས་མ་འབྲངས་པར་ཁང་ཆུན་དུ་འབྱོར་ཅིན་པ་དགོས་རྒྱུ་
དང་། ཆོས་བརྒྱད་ཁག་གི་དུས་ཆེན་གྱི་མཆོད་འབུལ་འཆོག་རྒྱ་ཡོད་
སྐབས་ཆོགས་གྲོལ་ནས་སྐར་མ་བཙོ་ལྷ་ལས་མ་འབྲངས་པར་ཁང་ཆུན་
དུ་འབྱོར་ཅིན་པ་དགོས།

༨། གོང་གསལ་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ལས་གཞན་པའི་སྒྲིག་འགལ་བྱུང་ཆེ་ཁང་
དགོ་དང་ཆུན་བདག་པན་ཚུན་གྲོས་བསྟུར་གྱིས་སྐབས་མཆོམས་ཉེས་
ཆད་གཏང་རྒྱུ།

སློབ་གཞི་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ཟླ་ ༣ ཉིན་སློབ་སྦྱིང་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་
འཛུགས་ཀྱིས་སློབ་ཡོད་སློབ་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེར་
༡༩༥༩ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༥ ཉིན་སློབ་སྦྱིང་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲི་སློབ་ཅུང་ཟད་
དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སློབ་སྦྱིང་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲི་
སློབ་བྱས་ཏེ་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྐྱབས་བྱས་པ་གཞིར་བཟུང་ཐོག
འདས་པའི་ལོ་ཤས་རིང་གསར་བྱུང་གི་སློབ་འགལ་རིགས་སློང་གཞིར་བཟུང་
སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༣ ཚེས་ ༥ དང་། ༡༩༩༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣/༡༠
བཅས་སོ་སོར་ངེས་སྟོན་པ་དང་། ཚོས་བརྒྱད་སློབ་དཔོན་ཁག་སློབ་གཉེར་
བའི་བདེ་དོན། སློབ་དཔོན། བྱ་དང་བྱ་མོའི་ཁང་དགེ་བཅས་ལྷན་འཛུགས་ཀྱིས་
བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༤/༣༩ དང་ཕྱི་ཟླ་ ༩
ཚེས་ ༣ བཅས་སོ་སོར་ངེས་སྟོན་པ་དང་། སློབ་གཉེར་རིག་སྟེ་འགན་འཛིན།
སློབ་ལམ་ཚོགས་ཅུང་གི་ཚོགས་གཙོ་པོ་དེ་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་སྟེ་འགན་
འཛིན། ཚོས་བརྒྱད་ལྷན་པོ་བཅས་ལོ། བྱ་དང་བྱ་མོའི་ཁང་དགེ་བཅས་ལྷན་
འཛུགས་ཐོག་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཁ་སློབ་དང་། རབ་བྱུང་གི་སྟེ་ཚན་ལོགས་
སུ་བཏོན་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉེས་ཆད་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་བཅས་ཀྱིས་འཕྲི་བསྟོན་
བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་རགས་ཟིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་
ངེས་སྟོན་པ་དང་། སློབ་གཉེར་རིག་སྟེ་འགན་འཛིན། སློབ་ལམ་ཚོགས་ཅུང་གི་
ཚོགས་གཙོ། ཚོས་བརྒྱད་ཁག་གི་སློབ་དཔོན་རྣམས་པ་དང་། བྱ་དང་བྱ་མོའི་
ཁང་ཚན་གྱི་ཁང་དགེ་སློབ་གཉེར་བའི་བདེ་དོན་དང་ཁང་ཚན་གན་བདག་གི་
འཕུས་མི་བཅས་ལྷན་འཛུགས་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་དང་། བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པ་དེ་
བཞིན་ཉེས་ཆད་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་བཅས་ཀྱིས་འཕྲི་བསྟོན་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་
ཤིང་རགས་ཟིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རིགས་བདག་

མཆོག་དང་། སློབ་གཉེར་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། ཆོས་བརྒྱད་ཁག་གི་མཁན་པོ་
 རྣམས་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་འགན་འཛིན། སྤྱི་རིག་པའི་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། གསོ་
 རིག་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། དགེ་གན་ལོས་སྨྱོད་གི་འཕུས་མི། བྱ་དང་བྱ་མོའི་
 ཁང་ཆོན་གྱི་ཁང་དགེ སློབ་གཉེར་བའི་བདེ་དོན་དང་སྨོ་ཆང་བལྟ་རྟོག་ཆོགས་
 རྒྱུད་གི་འཕུས་མི་བཅས་སྟན་འཛོམས་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་དང་། བསྐྱར་བཅོས་
 བྱས་ཤིང་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་འདིའི་སྤྲེག་གཞི་དོན་ཆོན་ ༡༥ ལོག་
 རིགས་བདག་ནས་གཏན་ལ་ཐབ་སྟེ་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་པ་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་
 ༢༠༢༥ ལྷ་ ༡ ཆོས་ ༡༥ རྣམས་ལག་བསྟར་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།

སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་ནད་དགོངས་དང་གྲུང་སེང་ལུ་ཕྱོགས།

- ༡། ནད་མནར་ཅན་སྤྱི་ཐའི་ཁུལ་གྱི་སྤྲན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱད་དགོས་བྱུང་རིགས་ལ་སློབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་ནས་ནད་བཅོས་ལག་འཁྱེར་ཐོག་ཁང་དགེ་དང་ཞན་བདག་སྤྲན་མོང་གི་རྒྱལ་སྨོར་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། དེ་མིན་ནད་དགོངས་རིགས་སྤྲན་པའི་སྤྲན་ཤོག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སློབ་དུས་སོ་སོའི་དགོས་མཁོའི་འཛིན་གྲུའི་འགྲོར་ཉགས་ནད་ཅིས་འགྲོར་མི་གཏོང་།
- ༢། ནད་མནར་ཅན་ཕྱི་ཐའི་སྤྲན་ཁང་ནས་ཕྱིར་ལོག་རྗེས་སྤྲན་པའི་ལམ་ལྟོན་བཞིན་ལུ་མ་སྤྱད་ངལ་གསོ་དགོས་རིགས་དང་། སློབ་ཕྲུང་ནད་མནར། རབ་སྨྱོན་ཆབས་ཆེན་བྱུང་རིགས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སྤྲན་ཁང་ཁོ་ནའི་ནད་སྨོན་རྒྱ་དང་། སྤྲན་པའི་ངོས་སྨོར་དང་སྤྲུགས་ཁང་དགེ་ནས་གྲུང་སེང་ལུ་དགོས།
- ༣། བྱ་མོ་རྣམས་སྤྱི་ཐའི་དམིགས་བསལ་ནད་གཞིས་རྒྱུན་པས་ཉིན་ཤིང་ལས་མནར་བ་རྣམས་ལ་ཉིན་གཉིས་འདྲི་དགོངས་པ་གནང་ཆོག་མོད། དགོངས་པ་དེ་བཞིན་ནད་དགོངས་གཅིག་མཚུངས་བཞིན་ལུ་དགོས།
- ༤། མཐོ་སློབ་ནས་ཕྱིར་བསྨོན་གྲུང་སེང་ཁག་དང་། ནད་དགོངས། དམིགས་བསལ་གྲུང་སེང་། སློབ་དུས་གྲུང་སེང་སོགས་འཛིན་སྨོར་ལས་ཁུངས་སུ་སྤྲན་ལུ་ཐོག་སྤྱི་ཡོངས་སྤྲེག་གཞི་ལྟར་ལུ་དགོས། སློབ་དུས་གྲུང་སེང་རིགས་སློབ་དུས་རྗེས་མར་འཇུག་ལུ་གསུམ་ཆོག་ཀྱང་། སློབ་ཡོན་ཁྱོན་བསྐྱམས་སྤྱི་གངས་བཅུ་གཉིས་ལས་སྤྲེག་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད།
- ༥། སློབ་ལོ་འདྲི་ནད་དམིགས་བསལ་དང་ཇོ་བོ་གྲུང་སེང་ཉིན་བཅུ་ལྔ་བཅུ་གཉིས་ལུ་གཏོང་ཆོག དེ་འང་མེ་འཁོར་ཉིན་ལམ་གསུམ་ལས་བཀལ་བ་འགྲོ་དགོས་རྣམས་ལ་ཉིན་བཅུ་གཉིས་དང་། དེ་མིན་ཉིན་བཅུ་ལས་མ་

བཀལ་དགོས། རེས་གཟའ་ཉི་མ་དང་གཞུང་འབྲེལ་གྲུང་མེད་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱང་
 ཉིན་གངས་དེའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་དགོས། གྲུང་མེད་འདི་བཏང་འཐུས་མིན་
 རིགས་ལྷན་དང་། རིགས་བདག་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཐག་
 གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། མདོ་དོན་གྲུང་མེད་འདི་སློབ་གཉེར་བའི་དགོས་མཁའི་
 ཆ་རྒྱུན་ཅུ་མ་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཐང་མིན། དགོངས་འཁྲོལ་སོང་རིགས་ཀྱང་
 སློབ་དུས་སོ་སོའི་འཛིན་གྲུའི་འབྲོར་ཏུགས་ཀྱི་ནང་ཅིས་འགོ་མི་གཏོར་།
 ཉིན་བཅུ་འཇམ་བཅུ་གཉིས་ལས་བཀལ་ན་སློབ་དུས་དེར་ཕྱིར་འབྱུང་བྱ་རྒྱུ།
 དེའང་སློབ་གཉེར་བ་སུ་རིགས་དམིགས་བསལ་དང་ཇ་དྲག་གྲུང་མེད་
 བསྐྱོད་དགོས་ལྷན་སྐྱེས་ལ། ༡། ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་མཁན་པོ། ༢། ལྷོ་ཆང་ཀན་
 བདག་ ༣། ཁང་དགེ་ ༤། སློབ་གཉེར་རིག་སྒྲུབ་འགན་འཛིན། ༥། རྒྱ་མཚན་
 ཅན་ཡིན་ཆེ་སྤྲོད་བའི་རྒྱ་བ་གཉེར་ཡིག་ཆ། ༦། རིགས་བདག་དང་རིག་
 ལྷན་བཅས་ཆང་མ་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་ཁྲོལ་མ་ཐོབ་བར་འགོ་མི་ཆོག

༧། རྒྱ་དགོངས་ཁུས་ཉེ་ཁང་ཆན་དུ་བསྐྱད་བ་དང་། ལྷ་ཤེའི་ས་ཁུལ་གྱི་སྤྲོད་
 ཁང་ཁག་ཏུ་བསྐྱད་རིགས་བདེ་དོན་གྱི་ནད་བཅོས་ལག་འཁྲེར་ཡོད་ཆེ་
 སློབ་ཡོན་ལྷ་མ་ཐུད་འཛོལ་རྒྱུ། ས་གནས་གཞན་དུ་བསྐྱོད་རིགས་ལ་སློབ་
 ཡོན་མི་ཐོབ།

༨། དགོངས་ཁུ་མེད་པར་མཐོ་སློབ་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོད་བྱས་ཆེ་ཉིན་གཅིག་ལ་
 ཉིན་སྟོར། ༡༠༠༠ དང་། ཉིན་གཉིས་པར་ཉིན་སྟོར། ༢༠༠༠ དེ་ལས་
 བཀལ་ཆེ་སློབ་ཁོངས་ནས་སློབ་དུས་གཅིག་རིང་ཕྱིར་འབྱུང་བྱ་རྒྱུ།
 བདུན་ཕྲག་གཅིག་འགྲངས་ན་ལོ་གཉིས་རིང་ཕྱིར་འབྱུང་བྱ་རྒྱུ་ལས་གནས་
 དབྱུང་ནི་དགོས་རིགས་བདག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།

སློབ་གཞི་འདི་ ༡༩༥༥ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ལ་བསྐྱར་བཅས་གཏན་
འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེའི་ཐོག་ ༡༩༩༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡/༡༠
བཅས་སོ་སོར་ངེས་སྟོན་པ་དང་། ཚེས་བརྒྱད་སློབ་དཔོན་ཁག་ སློབ་གཉེར་
བའི་བདེ་དོན། སློབ་དཔོན། བྱ་དང་བྱ་མོའི་ཁང་དག་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་
བསྐྱར་བཅས་བྱས་ཤིང་། དེའི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡/༡༩
དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་འཕྲི་
བསྟོན་བསྐྱར་བཅས་བྱས་པའི་རགས་ཟིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡
ཉིན་ངེས་སྟོན་པ་དང་། སློབ་གཉེར་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། སློབ་ལམ་ཚོགས་
ཚུང་གི་ཚོགས་གཙོ། ཚེས་བརྒྱད་ཁག་གི་སློབ་དཔོན་ནམས་པ་དང་། བྱ་དང་བྱ་
མོའི་ཁང་ཚན་གྱི་ཁང་དག། སློབ་གཉེར་བའི་བདེ་དོན་དང་ཁང་ཚན་གྲན་
བདག་གི་འཕུས་མི་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་དང་། བསྐྱར་བཅས་
བྱས་པ་དང་། ཡང་རགས་ཟིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་
རིགས་བདག་མཆོག་དང་། སློབ་གཉེར་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། ཚེས་བརྒྱད་
ཁག་གི་མཁན་སོ་ནམས་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། སྤྱི་རིག་
པའི་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། དག་གན་
འོས་སྤྱོད་གི་འཕུས་མི། བྱ་དང་བྱ་མོའི་ཁང་ཚན་གྱི་ཁང་དག་ སློབ་གཉེར་བའི་
བདེ་དོན་དང་སྟོ་ཚང་བལྟ་རྟོག་ཚོགས་ཚུང་གི་འཕུས་མི་བཅས་ལྷན་འཛོམས་
ཀྱིས་གྲོས་མོལ་དང་། བསྐྱར་བཅས་བྱས་པ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་འདིའི་སློབ་
གཞི་དོན་ཚན་ ༩༥ འོག་རིགས་བདག་མཆོག་གིས་གཏན་ལ་ཐབ་སྡེ་གསལ་
བསྒྲགས་བྱས་པ་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ རས་ལག་བསྐྱར་
དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།

སྒྲིག་གཞི།

སྒོ་བ་གཉེར་བ་དེ་དོན་ལྡན་ཆོགས་ཀྱི་འབྲུས་མི་རྣམས་ཀྱི་
འོས་བསྐྱུ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།

- ༡། བདེ་དོན་ཆོགས་མི་འོས་བསྐྱུ་ལས་རིམ་རྣམས་རིགས་བདག་གམ་
རིགས་བྱང་གང་རྒྱང་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐྱེ་ཆ་བ་ཐད་ཀའི་གཞིགས་སྒྱུར་
འོག་ཆོས་བརྒྱད་ལྗེ་མཁན་པོ་རྣམས་དང་། དགེ་འོས་སྡེ་ཆེན་ཀྱི་སྐྱེ་ཆ་བ་
དང་། བདེ་དོན་རྩིང་པའི་ཆོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་དགོས།
- ༢། ལོ་ལྟར་འོས་བསྐྱུ་འོས་སྐྱུ་བའི་མིང་ཐོ་ཆོས་བརྒྱད་སོ་སོ་ནས་
འབྲེལ་ཡོད་སྒོ་བ་དཔོན་ཀྱི་མཆན་ཏྲགས་འཁོད་བ་བཞེས་དགོས་ཤིང་།
གཏན་འཇགས་སྒོ་བ་གཉེར་བ་འདས་མ་ཐག་པའི་སྒོ་བ་དུས་ཀྱི་རྒྱགས་
སྒྲོན་ནང་ཆ་ཆང་ཞུགས་མཁན་དང་། ཉམས་ཞིབ་སྒོ་བ་མ་རྣམས་ཀྱང་འོས་
བསྐྱུ་འོས་ཞུགས་ཆོག།
- ༣། ཆོས་བརྒྱད་བཞི་པོ་སོ་སོའི་ཆོགས་མིའི་འོས་གཞིར་འོས་འབེན་བ་ཆང་
མས་མི་བཞི་ལས་མ་མང་བའི་མིང་ཐོ་བྲིས་པའི་འོས་ཤོག་བསྐྱུས་ཐོག་
དེའི་ནང་མང་མོས་ཅེ་བཏོག་གིས་ཆོགས་མི་རེར་འོས་གཞི་བཞི་རེ་ལས་
མ་ཉུང་བ་རེ་འོས་བསྐྱུ་བལྟ་སྒྱུར་བས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས། འོན་
ཀྱང་གཡུང་བྱང་བོན་དང་དགེ་འོས་སྡེ་ཆེན་ནས་མི་གཉིས་ལས་མ་མང་
བའི་མིང་ཐོ་བྲིས་པའི་འོས་ཤོག་བསྐྱུས་ཐོག་དེའི་ནང་མང་མོས་ཅེ་བཏོག་
གིས་ཆོགས་མི་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་རེ་འོས་བསྐྱུ་ལྟ་སྒྱུར་བས་གཏན་
འབེབས་བྱ་དགོས།

- ༤། བདེ་དོན་ཚོགས་མིའི་འོས་གཞིར་ཞུགས་པར་གཤམ་གསལ་འོས་ཚོས་
ནམས་ཚང་དགོས།
- ༥། སློབ་ཁང་འདིའི་གཏན་འཇགས་སློབ་གཉེར་བ་ཡིན་པ་དང་། འདས་
མ་ཐག་པའི་རྒྱགས་དུས་ཀྱི་རྒྱགས་ཆ་ཚང་འཕྲོད་པ།
- ༦། འཕྲོན་ལ་ཉེ་བའི་སློབ་མ་ནམས་དང་། དབུ་མ་འོག་མའི་ལོ་རིམ་དང་
པོའི་སློབ་གཉེར་བ་མ་ཡིན་པ།
- ༧། འདས་མ་ཐག་པའི་རྒྱགས་སློང་སྡོན་མ་གཉིས་ཀྱི་ནང་རྒྱགས་འཕྲོད་
པ་ཡིན་པ། རྒྱགས་དུས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་རྒྱ་ཡིན་རིགས་འོས་གཞིར་
ཞུགས་ཆོག་ཀྱང་། རྗེས་སུ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་སྐབས་རྒྱགས་མ་འཕྲོད་
ན་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡིན་རིགས་ཚོགས་མི་ནས་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་
བར་མའི་འོས་འདེམས་བསྐྱར་དུ་བྱེད་དགོས།
- ༨། འདས་མ་ཐག་པའི་སློབ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་སྤྲིག་ལགལ་གྱི་ནག་ཉེས་སམ།
འཛིན་གྲར་ཚོགས་ཐངས་མ་འདེད་པའི་ཐོག་ཚོས་བརྒྱད་སོ་སོའམ། མཐོ་
སློབ་ཀྱི་འཛིན་སློང་ནས་ཕྱིར་འབུད་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཐོག་རིགས་མ་ཡིན་པ།
- ༩། ཚོས་བརྒྱད་སོ་སོའི་བདེ་དོན་གྱི་ཚོགས་མིའམ་གན་བདག་ལས་
ཐོག་པ་མ་ཡིན་པ་བཅས་དགོས།
- ༡༠། འོས་གཞིའི་ནང་གོང་གསལ་འོས་ཚོས་གང་རུང་མ་ཚང་བའི་རིགས་མང་
མོས་ཡོད་ཀྱང་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱ།
- ༡༡། འོས་གཞིར་ཐོན་པའི་སློབ་གཉེར་བས་འོས་གཞི་ནས་དགོངས་ཞུ་མི་ཚོག
པ།
- ༡༢། གཏན་འབེབས་ཐོན་པའི་འོས་གཞིའི་མིང་ཐོག་ཏུ་འོས་ཤོག་བསྐྱུས་ཏེ་མང་
མོས་ལྟར་ཚོགས་མིར་འོས་ཐོན་གསལ་བསྐྱགས་བྱ་རྒྱ།

༥། འོས་ཐོན་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་སུ་ཐད་ནས་ནད་
མནར་དང་། མཐོ་སློབ་ནས་ཅ་དགོངས་ཞུ་རིགས་མ་གཏོགས་ཆོགས་མི་
ནས་དགོངས་ཞུ་མི་ཆོག།

༧། སློབ་གཉེར་བ་སུ་ཐད་ནས་རང་ཉིད་ཆོགས་མིར་འདེམས་ཐོན་འབྱུང་སྐད་
འབོད་བསྐྱལ་དང་། འོས་བསྐྱུ་བར་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ནས་ཐབས་ཤེས་
འབྲེལ་བཏུགས་བྱས་པ་ར་འབོད་བྱུང་ན། འོས་གཞི་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱ་
དང་། འོས་ཐོན་ཐེན་རྗེས་ར་འབོད་བྱུང་ན་ཆོགས་མི་ནས་ཕྱིར་འབྱུང་བྱ་རྒྱ།

༡༠། འོས་བསྐྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཅོད་རྩོག་རི་བྱུང་འོས་བསྐྱུ་བཏུ་སྨྱོད་བྱེད་པོས་
མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅད་རྒྱ་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཆོ་རིགས་བདག་གཞན་
རིགས་བྱུང་གང་རུང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱ་ཡིན།།

སྤྲིག་གཞི་འདི་བཞེན་བྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལྷ་ ༡ ཆེས་ ༩ ཉིན་མིང་བཏུགས་
ལས་ཐམ་འོག་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་པའི་ཐོག་སློན་འཕྲི་ཚུང་ཐད་དང་བཅས་
བྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ བྱི་ལྷ་ ༡༢ ཆེས་ ༢༡ ཉིན་རིགས་བདག་མཆོག་དང་། སློབ་
གཉེར་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། ཆོས་བརྒྱད་ཁག་གི་མཁན་པོ་ནམ་པ་དང་། རྒྱ་
གཞུང་སྡེ་ཆོན་གྱི་འགན་འཛིན། སྤྱི་རིག་པའི་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། གསོ་བ་
རིག་པའི་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། དགེ་ཚན་འོས་སྨྱོད་གི་འཐུས་མི། བྱ་དང་བྱ་
མོའི་ཁང་ཆོན་གྱི་ཁང་དགེ། སློབ་གཉེར་བའི་བདེ་དོན་དང་ལྷོ་ཆང་བཏུ་རྩོག་
ཆོགས་ཚུང་གི་འཐུས་མི་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་དང་། བསྐྱར་
བཅོས་བྱས་པ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་འདིའི་སྤྲིག་གཞི་དོན་ཆོན་ ༡༥ འོག་
རིགས་བདག་མཆོག་གིས་གཏན་ལ་པབ་སྟེ་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་པ་འདི་
བཞེན་བྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལྷ་ ༡ ཆེས་ ༡༥ ཉིན་ལག་བསྐྱར་དགོས་པ་ཡིན།།

སྟོ་ཆང་བལྟ་རྟོག་ཆོག་ས་ཚུང་གི་ཆོག་ས་མི་རྣམས་ཀྱི་
འོས་བསྐྱུ་བྱེད་སྤྱོད་ས་ཀྱི་སློབ་གཞི།

- ༡། སྟོ་ཆང་ཆོག་ས་མི་འོས་བསྐྱུ་འཕྲུལ་ལས་རིམ་རྣམས་རིག་ས་བདག་གས་
རིག་ས་བྱུང་གང་བྱུང་གི་ཐད་ཀའི་གཞིགས་སྤྱོད་འོག་ཆོས་བརྒྱད་ལྟའི་
མཁན་པོ་རྣམས་དང་། སྟོ་ཆང་ཆོག་ས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་དགོས།
- ༢། ལོ་ལྟར་འོས་བསྐྱུ་འོས་བསྐྱུ་བའི་མིང་ཐོ་ཆོས་བརྒྱད་སོ་སོ་ནས་
འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་གྱི་མཆན་རྟགས་འཁོད་པ་བཞེས་དགོས་ཤིང་།
གཏན་འཇགས་སློབ་གཉེར་བ་འདས་མ་ཐག་པའི་སློབ་དུས་ཀྱི་རྒྱགས་
སྤྱོད་ནང་ཆ་ཆང་ཞུགས་མཁན་དང་། ཉམས་ཞིབ་བ་རྣམས་མ་གཏོགས་དེ་
ལས་གཞན་པས་འོས་འཕེན་མི་ཆོག།
- ༣། ཆོས་བརྒྱད་བཞི་པོ་སོ་སོའི་ཆོག་ས་མིའི་འོས་གཞིར་འོས་འཕེན་པ་ཆང་
མས་མི་བཞི་ལས་མ་མང་བའི་མིང་ཐོ་བྲིས་པའི་འོས་ཤོག་བསྐྱུས་ཐོག་དེའི་
ནང་མང་མོས་ཅེ་བཏོག་གིས་ཆོག་ས་མི་རེར་འོས་གཞི་བཞི་རེ་ལས་མ་ཉུང་
བ་རེ་འོས་བསྐྱུ་བལྟ་སྤྱོད་བས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས། འོན་ཀྱང་གཡུང་
བྱུང་བོན་དང་དགེ་འོས་སྡེ་ཆོན་ནས་མི་གཉིས་ལས་མ་མང་བའི་མིང་ཐོ་བྲིས་
པའི་འོས་ཤོག་བསྐྱུས་ཐོག་དེའི་ནང་མང་མོས་ཅེ་བཏོག་གིས་ཆོག་ས་མི་
གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་རེ་འོས་བསྐྱུ་སྤྱོད་བས་གཏན་འབེབས་བྱ་དགོས།
- ༤། ཆོག་ས་ཚུང་གི་ཆོག་ས་མིར་འཁོད་པ་ལ་གཞུགས་གསལ་འོས་ཆོས་རྣམས་
ཆང་དགོས།
- ༥། སློབ་ཁང་འདིའི་གཏན་འཇགས་སློབ་གཉེར་བ་ཡིན་པ་དང་། འདས་
མ་ཐག་པའི་རྒྱགས་དུས་ཀྱི་རྒྱགས་ཆ་ཆང་འཕྲོད་པ།

- ཁ། འཛོན་ལ་ཉེ་བའི་སློབ་མ་ནམས་དང་། དབུ་མ་འོག་མའི་ལོ་རིམ་དང་
པོའི་སློབ་གཉེར་བ་མ་ཡིན་པ།
- ག། འདས་མ་ཐག་པའི་རྒྱགས་སློད་སྡོན་མ་གཉིས་ཀྱི་ནང་རྒྱགས་མ་
འཕྲོད་པ་མ་ཡིན་པ། རྒྱགས་དུས་བྱུ་བ་འབྲས་ཐོན་རྒྱ་ཡིན་རིགས་
འོས་གཞིར་ཞུགས་ཆོག་ཡང་། རྗེས་སུ་བྱུ་བ་འབྲས་ཐོན་སྐབས་
རྒྱགས་མ་འཕྲོད་ན་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡིན་རིགས་ཆོགས་མི་ནས་
དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་བར་མའི་འོས་འདེམས་བསྐྱར་དུ་བྱེད་དགོས།
- ང། འདས་མ་ཐག་པའི་སློབ་ལོ་འཛིན་སྤྲེག་འགའ་ཀྱི་ནག་ཉེས་སམ། འཛིན་
གྲར་ཆོགས་ཐེངས་མ་འདྲེང་བའི་ཐོག་ཆོས་བརྒྱད་སོ་སོའམ། མཐོ་སློབ་
ཀྱི་འཛིན་སྨྱོད་ནས་ཕྱིར་འབྲུད་ཀྱི་ཉེས་ཆད་པོག་རིགས་མ་ཡིན་པ།
- ཅ། སློབ་གཉེར་བ་དེ་དོན་དང་ཆོས་བརྒྱད་སོ་སོའི་བདེ་དོན་དང་ཁང་
ཆོན་གན་བདག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཐོག་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས།
- ཎ། འོས་གཞིའི་ནང་གོང་གསལ་འོས་ཆོས་གང་རུང་མ་ཆང་བའི་རིགས་མང་
མོས་ཡོད་ཡུང་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱ།
- ཏ། འོས་གཞིར་ཐོན་པའི་སློབ་གཉེར་བས་འོས་གཞི་ནས་དགོངས་ཞུ་མི་ཆོག།
- ཉ། གཏན་འབེབས་ཟེན་པའི་འོས་གཞིའི་མིང་ཐོག་ཏུ་འོས་ཤོག་བསྐྱུས་ཏེ་མང་
མོས་ལྟར་ཆོགས་མིང་འོས་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱ།
- ད། འོས་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་སུ་ཐད་ནས་ནད་
མནར་དང་། མཐོ་སློབ་ནས་ཅ་དགོངས་ཞུ་རིགས་མ་གཏོགས་ཆོགས་མི་
ནས་དགོངས་ཞུ་མི་ཆོག།

༧། རོས་བསྐྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚད་རྒྱུ་མེད་ཀྱི་བྱང་ལོས་བསྐྱ་བལྟ་སྦྱོང་བྱེད་པོས་
མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅད་རྒྱ་དང་། དེ་ལྟར་ས་བྱང་ཆོ་རིགས་བདག་གམ།
རིགས་བྱང་གང་རུང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

སྤྲིག་གཞི་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༠ ཟླ་ ༡ ཆེས་ ༡༥ ཉིན་ཆོས་བརྒྱད་
ལྟའི་འགན་འཛིན་དང་ཁང་དགེ དེས་སྟོན་བ་ལྟན་འཛོམས་ཆོགས་འདུའི་ནང་
མོས་མཐུན་བྱང་བ་བཞིན་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་ཤིང་།
སྤྱར་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༡ ཟླ་ ༡ ཆེས་ ༡༩ ཉིན་ཐུན་བུའི་བཙོས་བསྐྱར་ཐོག་
བསྐྱར་དུ་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་པའི་ཐོག་སྟོན་འཕྱི་ཚུང་ཐད་དང་བཅས་ཕྱི་
ལོ་ ༡༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཆེས་ ༡༡ ཉིན་རིགས་བདག་མཆོག་དང་། སློབ་གཉེར་
རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། ཆོས་བརྒྱད་ཁག་གི་མཁན་པོ་ནམ་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་
སྡེ་ཆུང་གི་འགན་འཛིན། སྤྱ་རིག་པའི་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། གསོ་བ་རིག་པའི་
རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། དགེ་ལྡན་ལོས་སྦྱོང་གི་འཁྱུས་མི། བྱ་དང་བྱ་མོའི་ཁང་
ཆུང་གི་ཁང་དགེ སློབ་གཉེར་བའི་བདེ་དོན་དང་སྟོ་ཆང་བལྟ་རྟོག་ཆོགས་ཆུང་
གི་འཁྱུས་མི་བཅས་ལྟན་འཛོམས་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་དང་། བསྐྱར་བཙོས་བྱས་པ་
གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་འདིའི་སྤྲིག་གཞི་དོན་ཆུང་ ༩༥ འོག་རིགས་བདག་
མཆོག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་པ་འདི་བཞིན་ཕྱི་
ལོ་ ༡༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཆེས་ ༡༥ རུས་ལག་བསྐྱར་དགོས་པ་ཡིན། །

སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཁང་ཆོན་ཀན་བདག་གི་
འོས་བསྟུ་བྱེད་ཕྱོགས་སྒྲིག་གཞི།

- ༡། སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཁང་ཆོན་ཀན་བདག་གི་འོས་བསྟུ་འེམ་རིམ་རྣམས་
རིགས་བདག་མཆོག་གམ་རིགས་བྱང་། ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྐྱོ་
བཞག་གནང་བའི་འོས་བསྟུ་འགན་འཛིན་གྱི་ཐད་ཀའི་གཞིགས་སྒྱུང་འོག་
ཀན་བདག་རྙིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་དགོས།
- ༢། འོ་ལྷར་འོས་བསྟུ་འེམ་སྒྱུ་བའི་མིང་ཐོ་ཀན་བདག་གིས་
འབྲེལ་ཡོད་ཁང་དགའི་མཆོན་ཏགས་ཞུས་ཏེ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུམ་
དགོས་ཤིང་། གཏན་འཇགས་སྒྲོ་བ་གཉེར་བ་འདས་མ་ཐག་པའི་སྒྲོ་བ་
དུས་ཀྱི་རྒྱ་གས་སྒྲོད་ནང་ཆ་ཆོང་ཞུགས་མཁན་མ་གཏོགས་དེ་ལས་
གཞན་པའི་འོས་བསྟུ་མི་ཆོག།
- ༣། ཁང་ཆོན་ཀན་བདག་གི་འོས་གཞིར་འོས་འཕེན་པ་ཆོང་མས་མི་བཞི་ལས་
མི་ཉུང་བའི་མིང་ཐོ་བྲིས་པའི་འོས་ཤོག་བསྟུས་ཐོག་དེའི་ནང་ནས་མང་
མོས་ཅེ་བཏོག་གིས་འོས་གཞི་བཞི་ལས་མི་མང་བ་ཞིག་འོས་བསྟུ་བལྟ་
སྒྱུང་བས་གཏན་འཕེབས་བྱ་དགོས།
- ༤། སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཁང་ཆོན་ཀན་བདག་གི་འོས་གཞིར་ཞུགས་པར་གཤམ་
འཁོད་འོས་ཆོས་རྣམས་ཆོང་དགོས།
- ༥། སྒྲོ་བ་གཉེར་ཁང་འདིའི་གཏན་འཇགས་སྒྲོ་བ་གཉེར་བ་ཡིན་པ་དང་།
འདས་མ་ཐག་པའི་རྒྱ་གས་དུས་ཀྱི་རྒྱ་གས་ཆ་ཆོང་འཕྲོད་པ།

ཁ། འཛོན་ལ་ཉེ་བའི་སློབ་མ་རྣམས་དང་། དབུ་མ་འོག་མའི་ལོ་རིམ་དང་
པོའི་སློབ་གཉེར་བ་མ་ཡིན་པ།

ག། འདས་མ་ཐག་པའི་རྒྱ་གས་སློན་སློན་མ་གཉིས་ནང་རྒྱ་གས་མ་འཕྲོད་
བ་མ་ཡིན་པ། རྒྱ་གས་དུས་བྱུང་འབྲས་འཛོན་རྒྱ་ཡིན་རིགས་འོས་
གཞིར་ཞུགས་ཆོག་ཀྱང་། རྗེས་སུ་བྱུང་འབྲས་ཐོན་སྐབས་རྒྱ་གས་མ་
འཕྲོད་ན་འོས་ཐོན་བྱུང་ནའང་ཀན་བདག་ནས་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་
བར་མའི་འོས་འདེམས་བསྐྱར་དུ་བྱེད་དགོས།

ང། འདས་མ་ཐག་པའི་སློབ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་སྒྲིག་འགལ་ཀྱི་ནག་ཉེས་
སམ། འཛིན་བྱར་ཆོགས་ཐེངས་མ་འདྲེང་བའི་ཐོག་ཆོས་བརྒྱད་སོ་
སོའམ། མཐོ་སློབ་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བྱིར་འབུད་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཐོག་
རིགས་མ་ཡིན་པ།

༥། འོས་གཞིའི་གོང་གསལ་འོས་ཆོས་གང་རུང་མ་ཆང་བའི་རིགས་མང་
མོས་ཡོད་ཀྱང་བྱིར་འབུད་བྱ་རྒྱ།

༦། འོས་གཞིར་ཐོན་པའི་སློབ་གཉེར་བས་འོས་གཞི་ནས་དགོངས་ཞུ་མི་ཆོག

༧། གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་འོས་གཞིའི་མིང་ཐོག་ཏུ་འོས་ཤོག་བསྐྱུས་ཏེ་མང་
མོས་ལྟར་ཀན་བདག་ཏུ་འོས་ཐོན་གསལ་བསྐྱགས་བྱ་རྒྱ།

༨། འོས་ཐོན་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་སུ་ཐད་ནས་ནད་
མནར་དང་། མཐོ་སློབ་ནས་ཅ་དགོངས་ཞུས་རིགས་མ་གཏོགས་ཀན་
བདག་ནས་དགོངས་ཞུ་མི་ཆོག

- ༧། སློབ་གཉེར་བ་སྤྱི་ཐད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བདག་འཕྲོད་ཐབས་སྤྱི་འཕྲོད་
 བསྐྱེད་དང་། འོས་བསྐྱེད་བར་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ནས་ཐབས་ཤེས་
 འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ན། འོས་གཞི་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་
 གྱུ་དང་། འོས་ཐོན་ཐེན་ཐེན་ར་འཕྲོད་བྱུང་ན་ཀྱང་བདག་ནས་ཕྱིར་
 འབྲུད་བྱ་གྱུ།
- ༡༠། འོས་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་ཅོད་ཚོགས་ཀྱི་བྱུང་འོས་བསྐྱེད་བཏུ་སྒྲོང་བྱེད་པོས་
 མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅད་གྱུ་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཆོ་རིགས་བདག་གམ།
 རིགས་བྱུང་གང་རུང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་གྱུ།

སློབ་གཉེར་བའི་ཆོས་གར་སློབ་འཛུགས་ཆོགས་ཚུང་གི་འཕུས་
མི་ལྟམས་ཀྱི་འོས་བསྟུ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གཞི།

- ༡། སློབ་གཉེར་བའི་ཆོས་གར་སློབ་འཛུགས་ཆོགས་ཚུང་གི་ཆོགས་མིར་
དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་
བར་གྱི་སློབ་གཉེར་བ་ཡོངས་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱིས་ཆོགས་མིར་
འགྱུར་རྒྱ་དང་། བསྟན་བཅོས་དང་སློབ་དཔོན། དེ་བཞིན་ཉམས་ཞིབ་
སློབ་གཉེར་བ་བཅས་སློབ་འཛུགས་དེར་རང་ལོས་གྱིས་ཁྱགས་ཆོག་པ་
ཡིན། ཆོགས་མི་དེ་ཡོད་ཀྱི་ཁོངས་ནས་ཆོས་གར་སློབ་འཛུགས་
ཆོགས་ཚུང་འདེམས་བསྐོས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
- ༢། ཆོས་གར་སློབ་འཛུགས་ཆོགས་ཚུང་གི་འཕུས་མི་འོས་བསྟུའི་ལས་
རིམ་ལྟམས་རིགས་བྱང་ངམ། རིག་སྒྲེ་འགན་འཛིན་ནམ། རིགས་བྱང་
གཞོན་པ་གར་བྱང་གི་ཐད་ཀའི་གཞིགས་སྐྱོང་འོག་ཆོགས་ཚུང་ཉིང་
བའི་འཕུས་མི་ལྟམས་ཀྱིས་བྱ་དགོས།
- ༣། ལོ་ལྟར་འོས་བསྟུའི་སྡེ་རྒྱུ་འོས་བསྟུ་བའི་མིར་ཐོ་ཆོགས་ཚུང་ཉིང་བའི་
ངོས་ནས་ཆོགས་གཙའི་མཆན་ཉགས་དང་བཅས་ལས་ཁུངས་སུ་
འབུལ་དགོས།
- ༤། ཆོས་གར་སློབ་འཛུགས་ཆོགས་ཚུང་ནི་གཤམ་གསལ་ཆོགས་མི་ལྔ་ལས་
བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ༡༽ ཆོགས་གཙོ། ༢༽ ཆོགས་གཞོན། ༣༽ བྱང་
ཡིག་ ༤༽ དབུལ་གཉེར། ༥༽ དབུལ་གཉེར་ལས་རོགས་བཅས་སོ།

- ༥། སློབ་གར་ཆོགས་པའི་ཆོགས་གཙོ་དེ་བཞིན་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས།
- ༦། ཆོགས་ཚུང་གི་འཕུས་མིའི་འོས་གཞིར་འོས་འཕེན་པ་ཆང་མས་འོས་མི་བཞི་ལས་མ་མང་བའི་མིང་ཐོ་བྲིས་པའི་འོས་འཕེན་དགོས།
- ༧། ཆོགས་ཚུང་གི་འཕུས་མིར་འཁོད་པ་ལ་གཤམ་གསལ་འོས་ཆོས་ནམས་ཆང་དགོས།
- ༨། སློབ་ཁང་འདིའི་གཏན་འཇགས་སློབ་གཉེར་བ་ཡིན་པ་དང་། འདས་མ་ཐག་པའི་རྒྱགས་དུས་ཀྱི་རྒྱགས་ཆ་ཆང་འཕྲོད་པ།
- ༩། འཕྲོན་ལ་ཉེ་བའི་སློབ་མ་ནམས་དང་། དབུ་མ་འོག་མའི་ལོ་རིམ་དང་ཕོ་མོ་སློབ་གཉེར་བ་མ་ཡིན་པ།
- ༡༠། འདས་མ་ཐག་པའི་རྒྱགས་སྨོད་སྨོན་མའི་ནང་རྒྱགས་མ་འཕྲོད་པ་མ་ཡིན་པ། རྒྱགས་དུས་བྱུང་བའི་ཐོན་རྒྱ་ཡིན་རིགས་འོས་གཞིར་ཞུགས་ཆོག་ཀྱང་། རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་ཐོན་སྐབས་རྒྱགས་མ་འཕྲོད་ན་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡིན་རིགས་འཕུས་མི་ནས་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་བར་མའི་འོས་འདེམས་བསྐྱར་དུ་བྱེད་དགོས།
- ༡༡། འདས་མ་ཐག་པའི་སློབ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་སྤྲེག་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་སམ། འཛིན་བྱུང་ཆོགས་ཐངས་མ་འདྲེང་བའི་ཐོག་ཆོས་བརྒྱད་སོ་སོ་འཕམ། མཐོ་སློབ་ཀྱི་འཛིན་སྨྱོད་ནས་བྱིར་འབུད་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཕོག་རིགས་མ་ཡིན་པ།
- ༡༢། ཆོས་བརྒྱད་དང་བདེ་དོན་གྱི་ཆོགས་མིའམ་ཀན་བདག་ལས་ཐོག་པ་མ་ཡིན་པ་བཅས་དགོས།

- ༡། འཕུས་མིའི་ནང་གོང་གསལ་འོས་ཚེས་གང་རུང་མ་ཆང་བའི་རིགས་
མང་མོས་ཡོད་ཀྱང་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱ།
- ༢། འཕུས་མིར་ཐོན་པའི་སློབ་གཉེར་བས་འོས་གཞི་ནས་དགོངས་ཞུ་མི་ཚོག
༡༠། འོས་ཤོག་བསྐྱས་ཏེ་མང་མོས་ལྟར་འཕུས་མིར་འོས་ཐོན་གསལ་
བསྐྱགས་བྱ་རྒྱ།
- ༡༡། འོས་ཐོན་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་སུ་ཐད་ནས་ནད་
མནར་དང་། མཐོ་སློབ་ནས་ཅ་དགོངས་ཞུས་རིགས་མ་གཏོགས་འཕུས་
མི་ནས་དགོངས་ཞུ་མི་ཚོག
- ༡༢། འོས་བསྐྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོད་རྒྱུ་རི་བྱུང་འོས་བསྐྱ་བཟུ་སྨྱོང་ཁྱེད་པོ་
རིགས་བྱུང་ངམ། རིག་སྡེ་འགན་འཛིན་ནམ་རིགས་བྱུང་གཞོན་པ་གང་
རུང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

སློབ་གཞི་འདི་བཞེན་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༩ ལྷ་ ༡ ཆེས་ ༡༡ ཉིན་མིང་རྟགས་
ལས་ཐམ་འོག་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་པའི་ཐོག་བཀའ་ཅ་འདི་བཞེན་ཕྱི་ལོ་
༡༧༧༥ ལྷ་ ༡ ཆེས་ ༩ ཉིན་མིང་རྟགས་ལས་ཐམ་འོག་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་
པར་སྟོན་འཕྲི་ཚུང་ཐད་དང་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༡༩ ཕྱི་ལྷ་ ༡༡ ཆེས་ ༡༡ ཉིན་
རིགས་བདག་མཆོག་དང་། སློབ་གཉེར་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། ཆོས་བརྒྱད་
ཁག་གི་མཁན་པོ་ནམ་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་སྡེ་ཆོན་གྱི་འགན་འཛིན། སྤྱི་རིག་
པའི་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་སྡེ་འགན་འཛིན། དགེ་ལྡན་
འོས་སྨྱོང་གི་འཕུས་མི། བྱ་དང་བྱ་མོའི་ཁང་ཆོན་གྱི་ཁང་དགེ་སློབ་གཉེར་བའི་
བདེ་དོན་དང་སྟོ་ཆང་བཟུ་རྟག་ཆོགས་ཚུང་གི་འཕུས་མི་བཅས་ལྟན་འཛུམས་
ཀྱིས་གྲོས་མོལ་དང་། བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་འདིའི་སློབ་

གཞི་དོན་ཚན་ ༡༥ འོག་རིགས་བདག་མཆོག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་གསལ་
 བསྐྱབས་བྱས་པ་འདི་བཞིན་སྤྱི་ལོ་ ༡༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ རྒྱུ་ལག་བསྟར་
 དགོས་པ་ཡིན། །

First

Rules for General Students

1. Hostel Wardens and House Leaders must regularly ensure that the student code of conduct is enforced and adhered to.
2. All students, senior and junior, must respect and follow the behavioural guidance provided by Hostel Wardens and House Leaders, who are the current enforcers of the disciplinary rules and regulations.
3. All students must wear proper attire in classrooms, libraries, offices and during official functions. Female students must wear standard traditional *chupa* (Tibetan dress) and male students must wear proper, clean and visually appealing clothing, mainly collared shirts.
4. Lay (non-monastic) students must not keep hairstyles that are visually unappealing. Those keeping traditional Tibetan hairstyles or tantric practitioner hairstyles (if they have received the appropriate hair empowerments) must maintain them properly. Colourful dyes and messy hairstyles that are incompatible with cultural ethical standards are not allowed. If such hairstyles are kept, the first offence will result in head-shaving and a fine of Rs. 150/-, the second offence will result in head-shaving and a fine of Rs. 300/- and the third offence will result in head-shaving and mess-duty for three Sundays.
5. Gambling games such as dice are strictly prohibited even during holidays listed in the Institute's calendar. Violators of this rule will be fined Rs. 500/- for the first offence, Rs. 1000/- for the second offence and expulsion from the Institute for one year for the third offence.

-
6. Apart from physical sports, other prohibited games, even if they don't involve gambling like dice etc., are prohibited. Violators will be fined Rs. 150/- for the first offence, Rs. 300/- for the second offence, and Rs. 700/- for the third offence.
 7.
 - a) Fighting and physical altercations between students are strictly prohibited. Violators of this rule will be put on mess-duty for three Sundays for the first offence and mess-duty for five Sundays for the second offence.
 - b) If weapons such as sticks are used in student fights resulting in injuries, offenders will be expelled for two years. For serious cases, permanent expulsion from the Institute will be imposed.
 - c) Furthermore, if any student engages in an altercation with local residents, they will be immediately handed over to the local police. After the resolution, appropriate disciplinary action will be decided by the Institute. If the student receives a court punishment, they will be permanently expelled from the Institute.
 8.
 - a) Consumption of alcoholic beverages by any student at any time is prohibited. Violators will be fined Rs. 300/- for the first offence, Rs. 500/- for the second offence and Rs. 1000/- for the third offence along with parents of the student being notified. If violated even after that, the student will be expelled from the Institute for one year.
 - b) The use of intoxicating drugs is strictly prohibited at all times. If used, the student will be expelled for two years. Upon readmission, a written commitment and credible guarantee never to use drugs again is

-
- required. For a second offence, the student will be permanently expelled from the Institute.
- c) Throughout entire campus premises and vicinity, no student may snuff tobacco products, chew tobacco (*khaini* and *gutka*) or smoke cigarettes. Violators will be fined Rs. 150/- for the first offence, Rs. 300/- for the second offence and Rs. 600/- for the third offence. More than three violations or failure to pay fines on time will result in expulsion from the Institute for one year.
9. Stealing will result in appropriate penalties and if proven to be a serious case, permanent expulsion from the Institute will be imposed.
- a) No student is allowed to go out to watch movies during class time or official functions. Violators will be fined Rs. 300/- for the first offence, mess-duty for three Sundays for the second offence and mess-duty for four Sundays for the third offence.
- b) In the Hostels, apart from computers and mobile phones, students are not allowed to keep items that may interfere with studies such as televisions. Watching movies or playing games during self-study time will result in a fine of Rs. 500/- for the first offence and Rs. 1000/- for the second offence.
10. Except for office bearers of the Students Welfare Association, Mess Management Committee and Sampradaya Committees, no student is allowed to own bicycles. Furthermore, no student may drive bicycles, motorcycles or cars. Known violators will be fined Rs. 1000/- for the first offence, Rs. 2000/- for the second offence and the student will be expelled from the Institute for one year with the vehicle confiscated for the third offence.

-
11. a) Students should wake up at 5:30 AM in summers and 6:00 AM in winters, freshen-up, do the cleanings, do prayers and offerings, do memorization of root texts and self-study. Room doors must not be locked after 6:00 AM. Violators will be fined Rs. 50/- for the first offence, Rs. 100/- for the second offence and Rs. 300/- for the third offence.
- b) From 7:45 PM onwards, students may not leave their hostels except for official duties with permission of the office or hostel warden. If permission required for important personal matters: for until 10:30 PM written permission from the hostel warden is required and if permission for longer period than that or overnight stay is required, permission must be obtained from the office before 4:00 PM. Violators will be fined Rs. 250/- for the first offence, Rs. 500/- for the second offence and expulsion for one year from the Institute for the third offence. Research students are allowed to stay until 9:00 PM; violations beyond this time will result in the same penalties mentioned above.
- c) If students have the opportunity to go to the library during self-study time, they must register their exit and entry times and sign in both the hostel and library registers. Violations will result in appropriate penalties from hostel wardens and house leaders.
12. a) From 7:45 PM to 10:00 PM, students must engage in self-study in their rooms; gathering here and there, gossiping, making noise or playing is strictly not allowed. Room doors must not be locked during self-study time. Violators will be fined Rs. 50/- for the first offence, Rs. 100/- for the second offence and Rs. 200/- for the third offence.

-
- b) During self-study time in four-bedded or eight-bedded rooms, students must read silently and use earphones when listening to lectures to avoid disturbing others. Complaints will result in fines of Rs. 50/- for the first offence, Rs. 100/- for the second offence and Rs. 300/- for the third offence.
13. Except for special official duties, everyone must be in bed by 11:00 PM. Lights must be turned off after this time. Violators will be fined Rs. 100/- for the first offence, Rs. 200/- for the second offence and Rs. 300/- for the third offence. Those with particular difficulties must obtain permission from the relevant office.
 14. During morning and evening class times, no student may go out of the school's main gate without proper leave permission. No student may stay in the hostel during class times without medical leave. Violators will be fined Rs. 250/- for the first offence, Rs. 500/- for the second offence and Rs. 1000/- for the third offence.
 15. Non-student outsiders are strictly prohibited from staying in student rooms in the hostels. If outsiders are found staying, hostel wardens and house leaders must immediately report their names to the Registrar or the Vice Chancellor, and the office to impose appropriate penalties or expulsion from the Institute. Former students or those not on the current student roster who need accommodation must obtain special permission from the Registrar's office.
 16. Students must not violate any internal rules of their respective Sampradayas. Violators will be penalized according to the internal rules of each Sampradaya.
 17. All students must give equal respect to all Indian and Tibetan teachers of this Institute. Likewise, teachers should provide guidance and education to all students

without discrimination or favouritism. No student should be neglected. Any teacher who observes a student violating rules should immediately note it and report to the hostel warden or office.

18. Boys and girls are strictly prohibited from entering each other's hostels. When office bearers of Welfare Committees need to enter the hostels for official work may do so according to special rule no. 4 of the girls' hostel. Any others violating the rule will be fined Rs. 350/- for the first offence, mess-duty for five Sundays for the second offence and expulsion for one year from the Institute for the third offence.
19. a) Three official celebrations are permitted in hostels with the hostel warden's permission: the annual farewell for graduating seniors, the celebration of the five Sampradaya Committees and the Mess Management Committee's annual party. However, these celebrations must end no later than 10:00 PM. Along with that, during these celebrations, only Tibetan songs and dances are permitted; other performances are not allowed.
- b) Apart from the above-mentioned, no parties of classes or departments are allowed. If any special requirements arise, written permission must be sought from the Registrar at least three days in advance.
- c) During Ladakhi New Year, permission may be granted to Ladakhi students by the Hostel Warden to go out of the hostel between 4:00 AM to 10:00 PM for not more than two days.
- d) During Parinirvana Commemoration Pujas of the Sampradayas, students must return to their

hostels within fifteen minutes after the Pujas are concluded.

- 20. a) Room allocation in the Hostels at the start of each new academic year will be done by the office as per the allocation rules. Thereafter, as rooms become vacant, they can be allotted by the Hostel Warden and the House Leader according to the rules.
- b) While moving to another room, furniture such as tables and chairs of the individual rooms must be kept in its own place and should not be carried from one room to another.
- 21. a) No student is allowed to cook food in the Hostels. If caught doing so, a fine of Rs. 250/- for the first time, Rs. 500/- for the second time, Rs. 1000/- and confiscation of cooking equipments for the third time will be imposed. The house leaders of the Mess Management Committee and Student Welfare Association are responsible for monitoring this.
- b) If required to boil water for medicines and milk or prepare special food for sick students, common kitchen may be used by seeking permission from the house leaders of the Mess Management Committee. This rule applies equally to all students from the Madhayama to Research.
- c) No student is allowed to keep pets such as dogs, cats, etc., in the hostels. In case of violation of this rule, there will be a fine of Rs. 1000/- and will be required to make a commitment to not keep the same henceforth.
- 22. Non-official phone calls and their improper use during self-study, classes and meetings are strictly prohibited.
- 23. Drama practices and similar activities by student groups should be conducted between 2:00 PM to 6:00 PM,

avoiding self-study hours. For unavoidable official activities to be conducted during self-study hours, written permission must be obtained from the Registrar or the Vice Chancellor.

24. For a sick student requiring immediate travel to hospital from the hostels and for necessary attendants required for the sick student, decisions shall be made by the Hostel Warden or the Medical In-charge of the Student Welfare Association and House Leaders according to the sick student's condition.
25. From the time this code of conduct is finalized and notified, the Wardens of the Boys and Girls Hostels shall each maintain a register with the names of the students, recording in it the penalties incurred and signed by the Wardens. The same is to be submitted in writing to the Administrative Office through the Dean of Students to be placed in each student's file. During the handing-taking over of the charge of Hostel Wardens, the register must be handed-taken over.
26. For other ethical conduct matters not specified in this code of conduct and particularly for activities during special events, notifications and guidance to be provided by the hostel Wardens or the Institute's Administrative Office at individual occasions.
27. Matters relating to violations of the student code of conduct etc. will be recorded in writing and kept in each student's individual file in the office, and character certificates in the future will be issued on its basis.
28. As directed by the Supreme Court of India, harassing, mocking or bullying of any new student by senior students are strictly prohibited. If proven guilty of doing so, action as per rules will be taken.

Second

Special Rules for the Monastics

1. Monastics are not allowed to keep long hair during any season (summer or winter), wear sleeved clothes in summer and wear only white undershirts without their upper vest (*stod 'gag*). They are not allowed to go to pujas, classes, meetings, library, offices and likewise go out of the main gate without proper monastic attire and wearing only lower garments like skirts. Besides, they are not allowed to violate monastic dress code anywhere on campus. For such violations, guidance and advice will be given in the first instance of violation, a fine of Rs. 250/- for the second time and Rs. 500/- for the third time will be imposed. The responsibility of this rule shall be earnestly borne by the hostel Wardens, House Leaders and the Khenpos of the five Sampradayas collectively.
2. If any monastic student faces difficulty maintaining their vows during their stay at this Institute and needs to renounce their vows, they must inform their parent monastery or parents. After receiving documentary proof of having fully renounced the vows, and after having reported the matter to the office, they should make proper confessions during Parinirvana Pujas of their respective Sampradayas and in case they belong to the Center for Teacher Education and Sowa Rigpa Department to their respective departments
3. Apart from that, any monastic student found to have violated their monastic celibacy vows shall be expelled from the Institute.

Third**Special Rules for the Girls Hostel**

In addition to the general code of conduct, the special rules for the Girls Hostel are as follows:

1. Girls must return inside their hostel compound by 6:30 PM in winters and 7:00 PM in summers. The hostel warden will notify seasonal time changes at respective times. Students who are late until the start of self-study session without sanctioned leave will have to pay a fine of Rs. 2/- per minute.
2. If a student is delayed for an hour beyond self-study time without permission from the hostel warden, the matter must be reported to the office through the hostel warden and appropriate decision shall be taken.
3. Girls are not allowed to seek leave from self-study except for official duties or if granted special permission. Any violation in this matter will be directly reported to the administration by the hostel warden.
4. Other than one's mother, if any outsider has come to meet girls must do so in front of the hostel gate and are not allowed to go inside the hostel. The visitor's name, the student's name, purpose of visit, visitor's phone number and time must be clearly recorded in the gatekeeper's register. If anyone enters girls' hostel without permission, that person's name should be submitted to the office and investigated. Upon investigation by the Warden, the visited girl student will be fined Rs. 300/- for the first time, Rs. 600/- for the second time and for the third time the student will be expelled from the Institute for one year.

-
5. Except staff specifically sent by the office and Warden of the Girls' Hostel, no one is allowed to enter individual rooms of the girls.
 6. No girl student is allowed to go to boys' hostel, except for official work. If any house leaders and office bearers of any welfare associations, general or specific, need to meet girls for official work purpose, they must do so in the common room of the relevant association/committees and not enter individual rooms of the students in the boys' hostel.
 7. During Mess and Sampradaya parties, girls must have returned to their hostels no later than 10:00 PM. During Sampradayas' Parinirvana pujas being held, they must have returned to their hostel not later than fifteen minutes after the conclusion of the pujas.
 8. In the case of violations of regulations not specified above, hostel warden and house leader, after discussing with each other, shall determine appropriate penalties.

These regulations are based on the one that existed before which was revised and finalized in a joint meeting of the Principal and the Teachers in February 1975, that in which a few amendments were made by the Office of the Principal on 25th August 1983, that which was amended, finalized and notified by the Office of the Principal on 21st September 1985. On that basis, in view of the certain new violations of rules in the past few years, revisions were done in joint meetings of the Director, faculty members of the Sampradayas, representatives of Student Welfare Association, teachers, wardens of the boys' and girls' hostels on 5th December 1994 and 2nd & 10th January 1995. Further, in a joint meeting of the Director, Dean of Students, Chairperson of the Disciplinary Committee, Dean of Tibetan Sowa Rigpa Department, Khenpos of the five

Sampradayas, Wardens of the boys' and girls' hostels held on 28th & 29th of February and 2nd of March 2008, some additional sections were added, the monastic section was kept as a separate section and some amendments to the penalties were also made. With these amendments, a revised draft was prepared on 21st July 2008 after deliberations in a joint meeting of the Director, Dean of Students, Chairperson of the Disciplinary Committee, Faculty members of the five Sampradayas, Wardens of the boys' and girls' hostels, representatives of the Student Welfare Association and House Leaders. This draft was further revised with amendments to the penalties after deliberations on the matter in a joint meeting of the Vice Chancellor, Dean of Students, Khenpos of the five Sampradayas, Head of the Mool Shastra Department, Dean of Shabd Vidya Faculty, Dean of Sowa Rigpa Faculty, Representative of the Centre for Teacher Education, Wardens of the girls' and boys' Hostels, Representatives of the Student Welfare Association and Mess Management Committee held on 21st December 2024. These revised rules were finalized and notified by the office of the Vice Chancellor under Article 35 of this Institute's rules and regulations and is to be implemented from the 15th of January 2025.

Guidelines for Students seeking Medical Leave and other Leaves

1. Those sick students who need to stay in a hospital within Varanasi area, unless they have a medical certificate from the Student Welfare Association that is supported by the Hostel Wardens and the House Leaders, other medical leaves, regardless of whether or not they have a doctor's medical certificate, their medical leave will not be counted in attendance records for respective semester's required no. of attendance in classes.
2. Those unwell students who need continued rest as per doctor's instructions after returning back from outside hospitals, those with sudden illnesses and those who have suffered serious injuries must stay in the Institute's infirmary only. They should request leave from the Hostel Warden along with a doctor's recommendation.
3. Girl students who become unwell for a few days due to monthly [period] health problem may be granted two days of leave; however, this leave must be requested following the same procedure of medical leave.
4. Outstation leaves, medical leaves, special leaves and session leaves etc. must be sought by submitting application to the administrative office as per general rules. Those on session leave may join in the next session, but they are not entitled to scholarship beyond a total of twelve months.
5. In each academic year, students may be granted special and emergency leave for ten or twelve days. Those who need to travel more than three days by train may be granted twelve days, for others it should not exceed ten days. Sundays and official holidays are also

counted within these days. The offices of the Registrar and the Vice Chancellor will decide from time to time whether such leave is grantable or not. In sum, this leave is merely a provision for students' needs and not an entitlement. Approved leaves will also not be counted in class attendance records of the respective semesters. If leave of absence exceeds ten or twelve days, the student will be expelled from the Institute for that academic session. Furthermore, any student needing to take special or emergency leave must obtain permissions from: 1) Khenpo of the relevant Sampradaya, 2) House leader of the Mess Management Committee, 3) Hostel Warden, 4) Dean of Students, 5) in case ill, Doctor's recommendation, and 6) Registrar and Vice Chancellor. Students are not allowed to leave without permission granted by all the concerned authorities.

6. Students on medical leave and staying in the hostels or in Hospitals within Varanasi area will continue to receive scholarships if they have a medical treatment certificate from the Student Welfare Association. Those who travel to other locations will not receive scholarships.
7. If a student leaves the Institute without approved leave, a fine of Rs. 1000/- for one day and Rs. 2000/- for the second day will be imposed. If the absence exceeds two days, they will be expelled from the Institute for one academic session. If absence extends to one week, expulsion for two years or permanent expulsion - whichever action required will be decided by the office of the Vice Chancellor.

This regulation is based on the one revised and notified on 21st September 1985 which was further revised on 2nd & 10th of January 1995 in joint meetings of the Director, faculty

members of the Sampradayas, Student Welfare Association, teachers and wardens of boys' and girls' hostels. A draft with few amendments and revision made in the meetings held on 28th & 29th of February, 2nd of March and 21st of July 2008 was revised after deliberations in the joint meeting of the Director, Dean of Students, Chairperson of the Disciplinary Committee, faculty members of the Sampradayas, Wardens of boys' and girls' hostels, representatives of Student Welfare Association and House Leaders held on 21st of July 2008. Further, the draft was revised after deliberations in a joint meeting of the Vice Chancellor, Dean of Students, Khenpos of the Sampradayas, Head of the Mool Shastra Department, Dean of the Faculty of Shabd Vidya, Dean of the Faculty of Sowa Rigpa, Representative of the Center for Teacher Education, Wardens of boys' and girls' hostels, representatives of Student Welfare Association and House Leaders of the Mess Management Committee held on the 21st of December 2024. These regulations, finalized and notified by the office of the Vice Chancellor under Article 35 of this Institute's rules and regulations, are to be implemented from 15th of January 2025.

Rules

Rules for electing representatives of the Students Welfare Association

1. The election process for electing members of Student Welfare Association must be conducted by the Khenpos of the five Sampradayas, representative of the Center for Teacher Education and the outgoing Student Welfare Association members under the direct supervision of either the Vice Chancellor or the Registrar and their representatives.
2. Every year before the election, the list of voters from each Sampradaya must be received with signature of the relevant teacher. Regular students who have participated fully in the previous semester's examinations and research students are eligible to participate in the election.
3. For electing the candidates from each of the four Sampradayas, ballot papers with no more than four names written on them by all the voters must be collected. From these, the election supervisors must determine at least four candidates for each position of the association based on the highest votes. However, for candidates from the Yungdrung Bon Sampradaya and the Center for Teacher Education, voters may write no more than two names on the ballot paper, and from these the election supervisors must determine at least two candidates based on the highest votes.
4. Following qualifications must be fulfilled in order to be nominated as a candidate of the Students Welfare Association member:

-
- a) Be a regular student of this Institute and have passed all the exams of the recently held semester examinations.
 - b) Not be a graduating student or a first-year student of the Purva Madhyama.
 - c) Have passed exams of the two previous examinations. Those whose exam results are pending may participate as candidates, but if they fail exams when the results are declared later, elected members must resign and a by-election must be held.
 - d) Not have faced disciplinary expulsion as penalty by their Sampradayas or the Institute's administration for violations of rules or shortage of class attendance during the previous two academic years.
 - e) Not currently serving as a member of an individual Sampradaya Committee or a house leader.
5. Any candidate not meeting any of the above qualifications will be withdrawn, even if they receive a majority of votes.
 6. Students who are nominated as candidates may not seek withdrawal from their candidacy.
 7. Voting will be conducted on the finalized list of candidates, and those elected by majority of votes will be declared as members of the association.
 8. Students who have been declared as elected may not resign from membership of the association except in the cases of illness or complete withdrawal from the Institute.
 9. If any student found to have campaigned or attempted to influence the election supervisors directly or indirectly to get elected, they will be withdrawn from candidature.

If discovered after election, they will be expelled from their status as a member of the association.

10. Any disputes related to the election will be decided by majority vote of the election supervisors. If this is not possible, the Vice Chancellor or the Registrar shall take a decision.

This regulation, notified under signature and seal on 4th of January 1995, revised with few amendments after deliberations in a joint meeting of the Vice Chancellor, Dean of Students Welfare, Khenpos of the Sampradayas, Head of the Mool Shashtra Department, Dean of the Shabd Vidya Faculty, Dean of the Sowa Rigpa Faculty, Representative of the Center for Teacher Education, Wardens of the Boys and Girls Hostels, Representatives of the Students Welfare Association and the Mess Management Committee held on 21st of December 2024, has been finalized and notified by the office of the Vice Chancellor under Article 35 of the Institute's rules and is to be implemented from the 15th of January 2025.

Rules for electing members of the Mess Management Committee

1. The election process for Mess Management Committee members must be conducted by the Khenpos of the five Sampradayas and the outgoing Mess Management Committee members under the direct supervision of either the Vice Chancellor or the Registrar.
2. Every year before the election, the list of voters from each Sampradaya must be received with the signature of the relevant teacher. Except regular students who have appeared fully in the previous semester's examinations and research students, others are not eligible to cast vote.
3. For each of the four Sampradayas' candidates for election, upon collecting the ballot papers with not more than four names written on them by all voters, the election supervisors must determine at least four candidates from them for each position of the committee based on the highest votes. However, for the Yungdrung Bon Sampradaya and the Center for Teacher Education, upon collecting ballot papers with not more than two names written on them by their respective voters, the election supervisors must determine at least two candidates from them based on the highest votes.
4. Following qualifications are required to be fulfilled in order to be a member of the committee:
 - a) Must be a regular student of this Institute and have passed all the exams of the recently held semester examinations.
 - b) Must not be a graduating student or a first-year student of the Purva Madhyama.

-
- c) Must not have failed exams in the recent two previous examinations. Those whose exam results are pending may enter as candidates, but if declared as fail at the time of result declaration, those elected members must resign and a by-election must be held.
 - d) Not have faced disciplinary expulsion as a penalty from their Sampradayas or the Institute's administration for violations of rules or shortage of class attendance during the recently completed academic year.
 - e) Has to be someone not currently serving as a member of Student Welfare Association, Sampradaya Welfare Committees and as a House Leader.
5. Any candidate not fulfilling any of the above qualifications should be withdrawn, even if they receive a majority of votes.
 6. Those nominated as candidates are not allowed to seek withdrawal from their candidacy.
 7. Voting will be conducted on the finalized list of candidates and those elected by majority vote will be declared as members of the committee.
 8. Students who have been declared as elected members may not resign from membership of the committee except in the cases of illness or complete withdrawal from the Institute.
 9. Any disputes related to the election will be decided by majority vote of the election supervisors. If this is not possible, the Vice Chancellor or the Registrar shall take the decision.

As agreed upon in the joint meeting of the In-charges of the five Sampradayas, Hostel Wardens and the Director held on 25th August 2000, this regulation was finalized and notified.

Further, on the basis of the one slightly revised and notified again on 23rd August 2003, after deliberation in a joint meeting of the Vice Chancellor, Dean of Students, Khenpos of the Sampradayas, Head of the Mool Shastra Department, Dean of the Faculty of Shabd Vidya, Dean of the Faculty of Sowa Rigpa, Representative of Center for Teacher Education, Wardens of the Boys and Girls Hostels, Representatives of the Student Welfare Association and Mess Management Committee, revisions were done along with few amendments to the regulation. It was finalized and notified under Article 35 of this Institute's rules and regulations by the office of the Vice Chancellor and it is to be implemented from the 15th of January 2025.

Rules for electing House Leader of Maya Devi Girls' Hostel

1. The election process of the Maya Devi Girls' Hostel House Leader must be conducted by outgoing House Leaders under the direct supervision of either the Vice Chancellor or the Registrar or an election officer appointed by the office.
2. Every year before the election, the House Leader must submit to the office the list of voters with signature of the relevant Hostel Warden. Except regular students who have appeared fully in the examinations of the most recently completed academic session, others are not eligible to cast vote.
3. For the hostel's House Leader candidature, upon collection of the ballot papers with no less than four names written on them by all the voters, the election supervisor must finalize no more than four candidates based on majority votes.
4. The following qualifications must be fulfilled to enter the candidature of Maya Devi Girls' Hostel House Leader:
 - a) Must be a regular student of the Institute and have passed all the examinations of the recently completed semester.
 - b) Must not be a graduating student or a first-year student of the Purva Madhyama.
 - c) Must not have failed examinations in the two recently completed semester examinations. Those awaiting declaration of examination results may participate as candidates, but if declared fail at the time of results declaration, even if elected they must resign and by-elections must be held.

-
- d) Must not have faced disciplinary expulsion as penalty from either their Sampradayas or the Institute's administration for violations of rules or faced shortage of required class attendance in the recently completed two academic years.
5. Any candidate not fulfilling any of the above qualifications will be withdrawn from candidature, even if they have received a majority of votes.
 6. Students who are nominated as candidates may not seek withdrawal from their candidature.
 7. After collecting ballots in the name of the finalized list of candidates, declaration of the elected House Leader to be made as per majority of votes.
 8. Any student who has been elected and declared as the House Leader may not seek resignation except in the cases of illness or if they withdraw permanently from the Institute.
 9. If any student is found to have campaigned for themselves or attempted to influence the election officers directly or indirectly, they will be removed from candidature. If discovered after election, they will be removed from the house leader position.
 10. Any disputes related to the election will be resolved by decision taken by the majority of the election supervisors. If this is not possible, either the Vice Chancellor or the Registrar shall take the final decision.

Rules for electing representatives of Students Association of Performing Arts

1. All students from Purva Madhyama first-year to Uttar Madhyama second-year automatically become members of the Students Association of Performing Arts. Shastri and Acharya students, and research students, may join the association voluntarily. Representatives of the Students Association of Performing Arts will be elected from among all these members.
2. The election process for the representatives of the Students Association of Performing Arts must be conducted by the outgoing committee representatives under the direct supervision of either the Registrar, the Dean or the Deputy Registrar.
3. Every year before the election, list of voters with the signature of the chairperson must be submitted to the office by the outgoing committee.
4. The Students Association of Performing Arts consists of the following five members: 1) Chairperson, 2) Vice Chairperson, 3) Secretary, 4) Treasurer, and 5) Assistant Treasurer.
5. The Chairperson of the Students Association of Performing Arts must be an Uttar Madhyama second-year student.
6. All voters must vote by writing no more than four names on their ballot papers when voting for the candidates of the committee representatives.
7. To become a committee representative, the following qualifications are required to be fulfilled:

-
- a. Must be a regular student of this Institute and must have passed all examinations of the recently completed semester.
 - b. Must not be a graduating student or a Purva Madhyama first-year student.
 - c. Must not have failed examinations in the recently completed previous semester. Those awaiting semester examination results may be candidates, but if they fail in exams when the results are declared, elected representatives must resign and by-elections must be held.
 - d. Must not have faced disciplinary expulsion as a penalty from their respective Sampradayas or the Institute's administration for violations of rules or have faced shortage of required number of class attendance during the past two academic years.
 - e. Must not be currently serving as a member of a Sampradaya Committee, Student Welfare Association, or as a House Leader.
8. Any candidate who does not fulfil any of the above qualifications will be withdrawn from the candidature, even if they receive a majority of votes.
 9. Students who are nominated as candidates may not withdraw from their candidature.
 10. After the ballots are collected, committee representatives will be announced according to majority of votes.
 11. Except in the cases of illness or permanent withdrawal from the Institute, any student elected and announced may not resign from the position of representative.

-
12. Any disputes related to the election will be resolved by the election supervisor - either the Registrar, the Dean, or the Deputy Registrar.

These regulations, notified under the signature and seal on 11th February 2004, the ordinance which was notified under the signature and seal on 4th January 1995, was deliberated and revised with few amendments in a joint meeting of the Vice Chancellor, Dean of Students, Khenpos of the Sampradayas, Head of the Mool Shashtra Department, Dean of the Faculty of Shabd Vidya, Dean of the Faculty of Sowa Rigpa, Representative of the Center for Teacher Education, Wardens of the boys' and girls' Hostels, Representatives of the Students Welfare Association and Mess Management Committee held on 21st December 2024. The revised regulation, finalized and notified under Article no. 35 of this Institute's rules, is to be implemented from the 15th of January 2025.

(This student's code of conduct is translated from the Tibetan to English by Dr. Karma Sonam Palmo.)

