

དེའི་རྒྱ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་སློབ་གྲུ་དེ་ཉིད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་བརྒྱུ་མི་ལོ་ཉེ་བུ་རྩིས་པོའི་ནང་སྤྱི་
 ཚོགས་ལ་ཕན་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། སློབ་གྲུ་དེ་ནས་ད་བར་དུ་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་སློབ་སྦྱོང་སློབ་མཐར་ཕྱིན་
 ཡོད་པ་མཐའ་དག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དགེ་ཚན་དང་། སློབ་པ། ལས་བྱེད། ཡང་ན་སྐོར་བཅུ་གསུམ་སློབ་གྲུ་གསར་
 འཛུགས་སོགས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཚད་ལྡན་བསྐྱབས་དང་སྐྱབ་བཞིན་ཡོད། ^༡ སློབ་གྲུ་དེ་ནས་ལོ་གངས་གསུམ་
 མཐ་དུག་ནང་སློབ་གཉེར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། སློབ་གྲུ་དེར་འཇུག་འཇུག་ཆེད་
 ལོ་ལྟར་སློབ་ལྷན་ལྷན་འབྲེལ་མཐའ་ཆེད་སློབ་སྦྱོང་ལོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། སློབ་སྦྱོང་བརྒྱུ་དང་ལྷ་བཅུ་ཅམ་མ་གཏོགས་སློབ་
 འཛུགས་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་མེད། སློབ་གྲུ་དེ་ཉིད་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་མེད་ནི་སློབ་གྲུ་དེར་ཕེབས་ཚུང་བའི་པོ་
 ཅིང་མཚོ་འབྲིང་བཞི་པའི་དགེ་ཚན་དུན་ལྷན་ (Huang Chun) ཀྱིས། "སློབ་གྲུ་དེ་ནི་དགེ་ཚན་གྱི་ལྷ་ཡུལ་རེད་
 འདུག སློབ་སྦྱོང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ལ་ཏུ་ཅང་དགའ་བོ་དང་། ཞོ་ཚོས་སོ་སོའི་དགེ་ཚན་ལ་གུས་བརྩེ་ཆེ་ཞིང་རང་ཉིད་ཀྱི་
 ཤེས་ཚོངས་སེལ་བའི་སློབ་མེར་ངོས་འདྲི་བྱེད་ཀྱི་འདུག དགེ་ཚན་དང་སློབ་སྦྱོང་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་འདྲ་
 མཉམ་དང་མཐུན་པོ་ཞེ་བྲག་འདུག " ཅེས་གསུངས་ཡོད། ^༢ སློབ་གྲུ་དེ་ནི་མཚོ་སློབ་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ནས་སྐོར་
 བཅུ་གསུམ་སློབ་གྲུ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ 'རྩ་ཐང་བུ་མོའི་སློབ་གྲུ་' ཞེས་པའི་བུ་མོའི་སློབ་གྲུ་
 དམིགས་བསལ་ཞིག་གྱང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད།

ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་མལ་གོ་གྲུང་དཀར་ཀ་ཚལ་གྲོང་རྫོང་དུ་སློབ་གྲུ་གཅིག་གྱུར་མེད་པར་བརྟེན་སྤྱི་བོ་། སྤྱི་
 རན་། རོད་ཀྱི་སློབ་རིག་ཚོགས་པ་ནས་སློབ་གྲུ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད། ^༣ ལོ་དང་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཉམ་ཐག་
 དང་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་པོ་མོ་བརྒྱ་ཐམས་པ་སློབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་ཅིང་། རིམ་པས་སློབ་གྲུའི་མཚན་སློབ་བོད་
 མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ལ་ཁྱབ་པར་བརྟེན་ས་གནས་གང་ས་ནས་སྤྱི་བོད་ཀྱི་སློབ་རིག་ཚོགས་པ་ལ་སློབ་གྲུ་
 དེ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་རྒྱུའི་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་སློབ་ལྷན་ལྷན་ལ་འབྲེལ་ཆོགས་པ་དེས་གྱུར་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་
 དང་ས་གནས་མི་མང་གི་དགོས་མཁོར་གཟིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ ༢༠༠༦ བར་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་
 རྩོན་ཡོངས་ལ་སློབ་གྲུ་འབྲེལ་བསྐྱོད་མཐའ་ ༡༠༩ བརྒྱུས་ཡོད། ^༤ ད་ལྟའི་ཆར་སློབ་གྲུ་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་སློབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་
 དང་དེ་ཚོའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་འབྲེལ་བསྐྱོད་ཆེད་ཞིག་ཞེས་གསུམ་སློབ་སྦྱོང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་རྟ་ལྷོ་རྩེ་ནས་གྲོང་པར་'རྟ་ལྷོ་དུ་སྦྱོང་གི་འཇུག་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་ཞེས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད། ^༥ འཇུག་སྤྱི་
 དེས་ས་ཁུལ་གྱི་དུ་སྦྱོང་དང་བྱེད་དུ་སྦྱོང་ ཉམ་ཐག་སྤྱི་བོད་ཀྱི་ཚོར་བྱམས་བརྩེ་ལྷན་པའི་འཇུག་ཚང་གསར་པ་དང་མཚན་
 ལུས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་མཚེད་གསར་པ། ཞོ་ཚོའི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ཆེད་དུ་
 ཤེས་ཡོན་དང་། རྒྱན་ལྷན་གྱི་འཚོ་བ་དང་འབྲོད་བརྟེན་གྱི་མཐུན་འཇུག་སོགས་ཚད་ལྡན་སྤོང་གྱི་ཡོད། དེའི་གྲུབ་
 འབྲས་ལེགས་སོན་བྱུང་བར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་མགོ་ལོག་འཇུག་དུ་འདྲེན་རྟ་ལྷོ་དུ་སྦྱོང་གི་འཇུག་སྤྱི་ཚོགས་པ་
 བཅུ་གསུམ་ཐུབ་ཅིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འཇུག་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་ཞེས་པའི་སློབ་གྲུ་དེར་སློབ་འབྲིང་ཡང་བཅུ་གསུམ་ཐུབ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢
 ལོ་མཇུག་བར་དུ་རྟ་ལྷོ་དུ་སྦྱོང་གི་འཇུག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ལྷན་བརྒྱུ་ཅམ་ཡོད་པ་དང་། སློབ་གྲུ་དེ་གཉིས་
 ཀྱིས་ལོ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་གསར་པ་སུམ་རྒྱུ་དེ་སློབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སློབ་གྲུའི་སློབ་སྦྱོང་གི་གངས་འཁོར་ལོ་རེ་

བཞིན་འཕམ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། སློབ་འབྲིང་དུ་འགྲོ་མི་ཐུབ་པ་ནམས་སློབ་ཚུང་ཐོན་རྗེས་ལག་ཤེས་སློབ་གྲྲ་གཏོང་གི་ཡོད། ཉ་བྲག་དུ་ཐུག་ཁྱིམ་སྡེ་གཉིས་ཀ་རྒྱུ་མ་ཁི་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཉ་བྲག་ཐེབས་ཚ་ཚོགས་པས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་དེའི་འདྲིན་སྐྱོང་སྐྱེལ་གསུམ་གྱི་ཆེད་དུ་སྤྲོ་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༡ ལོར་ལི་ཐང་རྫོང་གྲུང་པ་གྲོང་རྡལ་དུ་གྲུང་པ་སློབ་གྲྲ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད། “ སློབ་གྲྲ་དེ་ནི་གྲོང་རྡལ་དེའི་ནང་ཚད་ལྡན་གྱི་སློབ་གྲྲ་ཐོག་མའདེ་ཆགས་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐོག་མའི་སློབ་ཕྱུག་ ༤༤ ཡོད་པ་ནམས་གྲུང་པ་གྲོང་རྡལ་ནང་གི་དེང་དུས་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་ཐོབ་པའི་མི་རབས་ཐོག་མའདེ་འང་ཆགས་ཡོད། ཐོག་མའི་སློབ་ཕྱུག་ ༤༤ བས་ ༤༧ ཕྱི་ལོ་ ༡༠༡༤ ལོར་མཐོ་སློབ་འབྲིང་མིན་དུ་འགྲོ་འགོ་རྒྱུགས་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་འཇམ་དབྱུངས་བསྟན་འདྲིན་ཞེས་པ་འོ་འོ་འོ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྲ་ཆེན་མོར་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད། སྤྱིར་གྲོང་གསེབ་གྱི་སློབ་ཕྱུག་ནམས་སློབ་ཚུང་དུ་སློབ་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་ཉ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༩ ལས་ཉུང་བས་མཐོ་སློབ་ལ་བསྐྱོད་ཐུབ་གྱི་ཡོད་ཀྱང་། གྲུང་པ་སློབ་ཚུང་གི་སློབ་ཕྱུག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ ལྷག་ཙམ་མཐོ་སློབ་འབྲིང་མས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ལོ་དང་ལོ་རང་དུ་རྫོང་གི་སློབ་ཚུང་ ༥༩ ཡོངས་གྱི་ནང་ནས་གྲུང་པ་སློབ་ཚུང་ཚེ་སྤུང་ཨང་དང་པོ་ལོན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༥ ལོར་གྲུང་པ་སློབ་ཚུང་གི་ལོ་རིམ་མཐའ་མའི་ཡིག་ཚད་ཀྱང་རྫོང་ཡོངས་གྱི་ནང་ནས་ཨང་དང་པོ་ལོན་ཡོད། གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ཐུབ་འབྲས་དེ་དག་དོས་འདྲིན་གྱིས་ལི་ཐང་རྫོང་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་དམིགས་བསལ་གཟེངས་སུ་ཉུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དཀའ་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་ཚེ་སྤུང་སློབ་ཕྱུག་གསུམ་ལ་སློབ་ཡོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཐུབ་འབྲས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༥ ལོར་གྲུང་པ་སློབ་གྲྲ་སློབ་འབྲིང་ཡང་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་ལི་ཐང་རྫོང་ཡོངས་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་དང་སློབ་འབྲིང་ཐོག་མའདེ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གྲུང་པ་སློབ་གྲྲ་ནི་དཀའ་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཡོངས་གྱི་ནང་པ་སྐད་གཙོ་བཙུག་ཐོག་སྐད་གཉིས་ཅན་གྱི་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྲ་ཞིག་དུ་གྱུར་ཡོད། གྲུང་པ་སློབ་གྲྲ་ནི་ཁེ་ན་ཏུ་ཡོད་པའི་ "མ་གཅིག་"ཞེས་ཆོགས་པས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་དེའི་འདྲིན་སྐྱོང་སྐྱེལ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྤྲོ་མཐུན་གནང་བཞིན་པ་རེད།

སློབ་གྲྲ་དེ་དག་གི་དམིགས་ལུལ་གསལ་བོ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་འོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དམིགས་ལུལ་དེ་དག་འགྲུབ་པར་ཐབས་ལམ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་དང་ས་གནས་སྤྱིད་གཞུང་བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་ཡིན། སློབ་གྲྲ་དེ་དག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དང་སྤྱིད་གཞུང་གཉིས་ཀ་ནས་སོ་སོའི་འགན་དབང་ལག་བསྟར་གྱིས་འབད་བཅོམ་བྱས་ན་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སུན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐུབ་པའི་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་བསྟན་པ་དང་། འོན་ཏེ་མའི་ཐོག་ནས་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྲ་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་བོད་ནང་གི་བཙུགས་སློབ་གྲྲ་དེ་ཚོས་དབུས་སའི་སྤྱིད་གཞུང་ལག་གི་འགན་ཁུར་རམ་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་འགན་ཆེ་ཤོས་གཅིག་རྒྱབ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་དང་སྤྱིད་གཞུང་ཡོངས་གྱིས་སྤྲོ་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་དེས་ཡིན། །།

¹ 9th NPC. (28 December 2002). Law of the PRC on the Promotion of Privately-run Schools. Retrieved July 20, 2012, from http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382110.htm

² ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ། ༡༩༩༧༧༧༧༧༧ ་ ཤེས་རིག་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་དང་སློབ་གཙོ་ལ་ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ།

http://www.tbmgar.com/zwndbw.asp?id=3500&NdRak_ID=ZamqowLc ལྷ་ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལྷ་ ༡ ཆོས་ ༡ ཉིན་བཏོན།

³ གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་། ། ༡༩༩༧༧༧༧༧༧ ་ <http://www.jmzhx.com/xuexiaojiegou/> ལྷ་ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལྷ་ ༡ ཆོས་ ༡༠ ཉིན་བཏོན།

<http://en.people.cn/n/2015/0106/c90882-8831865.html>
<http://www.tibetanms.cn/shshly/xywh/2012-10-29/14000.html>
<http://www.jmzhx.com/xuexiaojiegou/jieshao/19.html>
<https://www.youtube.com/watch?v=m-yRht-88nc>
<http://Tibetan.qh.gov.cn/system/2013/08/13/010068300.shtml>

⁴ Zhang. (9 September 2010). Jigme Gyaltzen: Teacher nonpareil. Retrieved July 7, 2014, from <http://English.cntv.cn/20100909/102897.shtml>

⁵ Swedish Tibetan Society for School and Culture. Retrieved December 22, 2014, from <http://Tibet-school.org/en/>

⁶ Jamyangling Soenam. (26 December 2010). Meeting with the Dalai Lama. Retrieved December 2, 2014, from <http://tibetsummit.com/archives/283>

<http://www.rfa.org/tibetan/society/swedish-tibet-school-and-culture-04042014135743.html/f66f74f0bf51fb2f7af53f0bf56f7cf51f0bf40fb1f72f0bf66fb3f7cf56f0bf62f72f42f0bf5af7cf42f66f0bf54f0d/inline.m3u>
<http://www.rfa.org/tibetan/exile/swedish-tibetan-society-for-school-and-culture-04112014095741.html/f56f7cf51f0bf40fb1f72f0bf66fb3f7cf56f0bf62f72f42f0bf5af7cf42f66f0bf54f0d/inline.m3u>

⁷ The Tadra-Project. Retrieved June 24, 2014, from <http://www.tadra.de/index.php?id=4&L=1>

⁸ Tadra Children's Village Inauguration in Amdo Golok. (28 May 2013). Retrieved June 23, 2014, from <https://www.youtube.com/watch?v=LDI0Bmnapgk>

⁹ Graduating Chungba kids place first. Retrieved July 20, 2014, from

http://www.machik.org/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=142
<http://www.deinayurveda.net/wordpress/2010/05/sustainable-communities-through-education/>

*ཚུམ་པ་པོ་ནི་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་ཚུམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྐྱེ་ལོ་མཚོན་པའི་ངེས་པ་མེད།