

སྐད་ཡིག་དགོ་ཆུང་གིས་བྱིས་ཁྱིམ་གྱི་དཔལ་ལོ་རྒྱུ་ལྟར་འཆར་འཕོང་བྱེད་ཚུལ་ལ་དབྱེད་པ།

བཟོས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལྟར་བཟོས་པའི་དགོས་པ་དང་
 དགོ་མཚན་ནམས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་ས་གང་
 ཡིན་པ། ད་དུང་སློབ་བྱིས་ཀྱི་དམིགས་ལུལ་གང་འདྲ་ཞིག་
 ལ་སློབ་དགོས་པ་སློབ་བཤད་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་།^[1] ཞེས་
 རུན་བཤད་ཀྱི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ལུལ་ཡང་དག་པའི་
 སློབ་ཚན་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ར་ཚོས་བྱིས་བཤད་ཀྱི་གོ་
 རིམ་ཚོང་མ་དགོ་ཆུང་རང་རོས་ནས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིད་
 ལ་རེས་ན་དགོ་ཆུང་དེའི་སློབ་བྱིས་ཀྱི་རྒྱ་སྐྱེས་རི་ལེགས་
 ལུ་འགོ་བར་མན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། དགོ་ཆུང་གི་བཟང་
 འན་ཟེར་བ་ཡང་དགོ་ཆུང་དེའི་སློབ་བྱིས་ཀྱི་སྐྱེས་ཀ་ལ་
 འབྲེལ་བ་རེས་ཅན་ཞིག་ཡོད། སློབ་བྱིས་ཀྱི་སྐྱེས་ཀ་ལེགས་
 པའི་ཁར། སློབ་མར་ཤ་ཚོ་བ་དང་ཤ་ཚོ་ཚུལ་ཤེས་ན། དེ་
 བྱི་དགོ་ཆུང་ལུང་ལུང་ཞིག་ཏུ་ཚིས་ཚོགས་ ད་ལྟའི་ཆར་བོད་
 ལུང་སློབ་ཚོང་ལས་དགོ་ཆུང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡིན་ཀྱང་
 ཆེད་ལས་ལ་དོ་སྣང་ཆེར་མེད་མཁན་མང་ཏུ་འདུག་པས།
 བདག་གི་བྱིས་བཤད་བྱེད་ཚུལ་བརྗོད་པའི་སྐོར་འདིས་
 ཀྱང་བདག་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་དགོ་ཆུང་འེ་འགའ་
 ལ་མན་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བསམ་སྟེ་«སྐད་ཡིག་བསྐྱབ་
 ཚན་གྱི་ཚོང་གཞི»གཞིར་བཞག་གིས་བྱིས་བཤད་བྱེད་
 ཚུལ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་རགས་ཅམ་ཞིག་བྱེད་པར་འདོད་དོ། །
 དེ་བྱི་གཙོ་པོ་སློབ་ཀྱིས་གཉིས་ནས་རོས་ཟིན་དགོས་ཏེ། ཅི་
 ཞིག་སློབ་བྱིས་བྱེད་དགོས་པའི་དོན་གསལ་པོར་བཤད་པ་
 དང་། རི་རྒྱར་སློབ་བྱིས་བྱ་རྒྱ་ཡིན་པའི་ཐབས་གསལ་པོར་
 བཤད་དགོས་པ་དེ་ཡིན།

གཉིས་པ། བྱིས་བཤད་ལས་ཅི་ཞིག་སློབ་
བྱིས་བྱེད་པའི་དོན་གསལ་པོར་བཤད་པ།

བྱིས་བཤད་ཏུ་བསྐྱབ་ཚན་དང་སློབ་དེབ། ལེ་ཚོན།

སློབ་ཚན་བཅས་ཡང་དག་པའི་སློབ་ཚན་རོས་འཛིན་བྱས་
 ཏེ་རོ་སློབ་གསལ་པོ་བྱ་རྒྱ་ཏེ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན། མོག་
 མར་ཤེས་དགོས་པ་ནི་སྐད་ཡིག་སློབ་བྱིས་ཀྱི་འགན་ཁུར་
 ཡིན་ལ། སྐད་ཡིག་སློབ་བྱིས་ལ་ལག་ཆའི་རང་བཞིན་ལྡན་
 དགོས་ལ། རིག་གནས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡང་ལྡན་དགོས་
 ཞེས་གསལ་པོར་བཤད་ཀྱིན་ཡོད་པས་སྐད་ཡིག་སློབ་བྱིས་
 ཀྱི་འགན་ཁུར་གང་ཡིན་པ་གསལ་པོར་ཤེས་རུས་པ་ཡིན།
 དེ་ནས་སློབ་དེབ་དེ་ཚོང་^[2]གང་ལ་དགོས་པ་ཅིའི་སླུར་
 དམིགས་པའི་སློབ་དེབ་ཡིན་པ་རོ་སློབ་བྱེད་དགོས། དེ་བྱི་
 སློབ་བྱིས་ཀྱི་དམིགས་ལུལ་གསལ་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་ཡིན།
 སློབ་དེབ་བྱི་མལ་ཆེར་སློབ་ཚུལ་ཞིང་ལུང་མཉམ་བསྐྱེད་གསལ་
 སློབ་གཞིའི་ཉེན་རྲིལ་པོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་
 དེབ་ཅིག་གསལ་ཡང་ན་ས་གནས་དང་སློབ་ལྷན་རང་གིས་ཁ་
 བསྐྱར་གི་ཚུལ་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་སློབ་དེབ་གང་ཡིན་ཡང་།
 དམིགས་ལུལ་དང་དགོས་པ་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད་པ་སློབ་
 མེད་ཡིན། དགོ་ཆུང་དག་གིས་སློབ་དེབ་ཀྱི་དམིགས་ལུལ་
 ཤེས་ན་སློབ་བྱིས་ཀྱི་ཁ་སློབ་ཀྱི་ཀྱང་གཏན་ཁེལ་བྱེད་ཐུབ།
 ད་དུང་སློབ་ཚོན་དེ་ལུ་ཞིག་གིས་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་དགོས་
 པ་ཅིའི་སླུར་ཏུ་བྱིས་པ་རྒྱས་ལོན་ཞིབ་པར་བྱེད་དགོས་ལ།
 ཚོམ་དེའམ་ཡང་ན་སློབ་ཚོན་དེའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་སློབ་དང་
 སློབ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་སློབ་ཤེས་ན་ཡང་དག་པའི་སློབ་ཚན་
 གཏིང་ཟབ་པའི་གོ་བ་ལོན་པར་མན་པ་ཆེན་པོ་ལྡན། ད་
 དུང་སྐྱེད་པ་པོ་དག་གིས་ལེ་ཚོན་གང་ཏུ་དགོས་པ་ཅིའི་
 སླུར་ཏུ་བཀོད་སྐྱེད་བྱས་པ་ཤེས་ན་སློབ་ཚོན་དེས་སྐད་
 ཡིག་བསྐྱབ་ཚན་གྱི་ཁོད་ཏུ་གོ་གནས་ག་ཅམ་ཟིན་ཡོད་
 པ་གསལ་པོར་རྟོགས་རེས་ཡིན། འདི་དག་རེས་དགོས་
 པ་ནི་ཐེངས་དེའི་སློབ་བྱིས་ཀྱི་དམིགས་ལུལ་དང་དགོས་
 པ་གཏན་ཁེལ་ཐུབ་པའི་སླུར་ཡིན། དེ་ལྟར་བསྐྱབ་ཚན་
 དང་སློབ་དེབ། དེའི་ལེ་ཚོན། སློབ་ཚན་བཅས་རོ་སློབ་

[1] རྒྱུ་ལུགས་སྐྱེད་བཤད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར། (说课的变革) [M] སློབ་གསོ་ཚན་རིག་དཔེ་སྐྱེད་ཁང་། 2012:8.
 [2] སྐབས་འདིའི་ཚོང་ཟེར་བ་ནི་འགན་བབས་སློབ་གསོའི་ལོ་རིམ་གྱི་ཚོང་དང་དེའི་ཡོན་ཚད་ལ་གོ།

བྱེད་དགོས། དེ་ནི་སློབ་ཚན་དེ་དང་སློབ་ཐུན་དེའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཚོས་རོ་འཕྲོད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དཔེར་ན། རང་ཚོས་«ཞེ་ལེར་བསོ་བའི་གཏམ།»ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་བྲིད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། དེ་ནི་སློབ་ཚན་ཞིང་ལྗེའི་མཉམ་བསྐྱེད་སློབ་གཞིའི་མཚོ་འབྲིང་གི་དབང་གཉིས་པའི་ལེ་ཚན་གཉིས་པར་བཞོན་བསྐྱེད་བྱས་པ་ཡིན། དེ་ནི་མོ་རིམ་ལྟར་བྲིད་ན་མཚོ་གཅིག་གི་སློབ་སྐབས་གཉིས་པའི་སྐབས་ཆེད་ལྷན་གསུམ་པའི་སློབ་ཚན་ལ་འགྲུབ་དགོས་པའི་སློབ་ཚན་ཞིག་ཡིན། བྲིད་པའི་ལེ་མཚོ་གཅིག་ལོ་རིམ་དང་པོའི་སློབ་སྐབས་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ཁ་གཏང་ནས་དེར་འོས་ཤིང་འཚོམ་པའི་སློབ་བྲིད་ཅིག་ཡོང་བར་བསམ་སློབ་ཞིབ་མོར་གཏོང་དགོས། སློབ་ཚན་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་རྣམ་དག་པ་ཡགས་ཅན་འདྲུ་སྐལ་བཟང་^[1]ལགས་ཀྱིས་རྣམ་དག་པ་ལྟེ་ལྷན་པའི་ལོ་རྒྱུ་བརྒྱུ་ལྷན་པའི་ནང་ལ་སློབ་ཚན་ལྟར་དག་གི་ཚོམ་སྤངས་ལྟར་བཅམས་པའི་ཚོམ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཚོམ་པ་པོས་ཞེ་ལེས་སློབ་མེམས་གཅིག་སྐྱེལ་གྱིས་ཨ་བྲར་སྐྱེད་པ་དང་། ཨ་བྲ་འཇོན་པའི་ལས་ལ་འབད་པ་བྱེད་པའི་རང་རྒྱལ་དང་གནས་བབ་འདི་བརྗོད་བྱ་བྱས་ནས། རོན་གྱིས་སྐབས་དེའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་སློབ་གཏོང་བའོ་བཏང་སྟེ། ལྷི་ཚོགས་གང་དེའི་བོད་མི་དག་གི་གནས་སྤངས་མཚོན་པར་བྱས་པོད་པས། དཔེ་རོན་ལྟེ་སྐྱེད་ནས་བཤད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟར་སློབ་ཚན་ལ་རྒྱས་མངའ་ཤིག་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་ཚན་ཞིག་ལྟར་སློབ་བྲིད་བྱེད་དགོས་པའི་སློབ་ལ་བསམ་སློབ་ཞིག་བཏང་ན། སློབ་བྲིད་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་

བྱེད་ཐབས་གནད་དུ་ཁེལ་བ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན། སྐད་ཡིག་དག་ཅན་དག་གིས་མཉམ་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་གི། «ཚིག་གི་དག་ཆས་དོན་གྱི་གནད་འབྲིན་ཞིང་། རོན་གྱི་མོ་བས་ཚོག་གི་དག་ཚོན་པ། ^[2]ཞེས་པ་ལྟར་དག་བྱེད་ནས་གསུམ་སྐད་ཡིག་སློབ་བྲིད་ཀྱི་གནད་གཙོ་བོ་ཡིན་པས། སྐད་ཡིག་གི་དག་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་སློབ་བྲིད་སློབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་ནི་བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་མོ་བརྗོད་བྱེད་ཚོག་གིས་འདོན་པས་རྗོད་བྱེད་ཚོག་གི་ཆ་རྒྱམས་གསལ་བར་འབྲེད་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱི་གནད་ཟིན་ཞིང་ལེགས་པར་རྟོགས་པས་སྐད་ཡིག་དག་ཅན་དག་གི་མིག་མཉམ་དུ་རྣམས་པའི་གནད་དོན་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན།

གཅིག་ཁྱེད་བཤད་ལས་སློབ་བྲིད་དམིགས་ཚད་རྒྱ་རྒྱུ་འཆར་འགོད་བྱེད་རྒྱལ་བཤད་པ།

སློབ་ཚན་གང་ཞིག་ཡིན་པའི་སློབ་བྲིད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ནི་སློབ་དག་ཅན་རང་གིས་གཏན་ཁེལ་བྱེད་ཚོག་མོད། གཞི་བཅོལ་ས་མེད་པར་གང་འདོད་འདོད་དུ་གཏན་ཁེལ་བྱེད་ཚོག་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་བསྐྱབ་གཞིའམ། ཡང་ན་སློབ་ཚན་ཞིང་ལྗེའི་མཉམ་བསྐྱེད་སྐབས་གཞི་ཚོམ་སྤངས་ཁང་གིས་ཚོམ་སྐྱེད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བསྐྱབ་ཚན་མོ་མོའི་བསྐྱབ་ཚན་གྱི་ཚད་གཞི་དུ་སློབ་བྲིད་དམིགས་ཚད་ཀྱི་ཁ་སྐྱོགས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པོད་ལ། དེ་མིན་ས་གནས་ཀྱི་ཁ་གསལ་སློབ་དེབ་^[3]ཅིག་ཡིན་ནའང་བསྐྱབ་ཚན་དེའི་དམིགས་ཚད་ཆེད་མཁས་པ་དང་སྐྱེད་པ་པོས་སྐྱེད་ནས་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཟིན་པའམ་ཁ་སྐྱོགས་གསལ་བོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་དམིགས་ཚད་ནི་དག་

[1] མཚོན། འདྲུ་སྐལ་བཟང་། ལྷི་མོ་1960ལོར་མདོ་སྐད་མགོ་ལོག་དུ་སྐྱེས། 1987ལོར་མཚོ་སྡོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དུ་ཚོམ་རིག་རབ་འབྲུམས་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་1991ལོར་ཤོང་གྲུང་ལྷན་ཚོམ་རིག་བྱ་དགའ་གཙོས་པའི་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནང་གི་བྱ་དགའ་མང་དུ་མོབ། བཅམས་ཚོས་ལ། «རྣམ་དག་གི་རྣམ་བཤད»དང་«གངས་འདབ་ཀྱི་ལེམས་པ» «གངས་ཤོང་གི་རྒྱུད་བྱེད» «འདྲུ་སྐལ་བཟང་གི་རྣམ་ཚོམ་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐབས་ཡོད། གསལ་ཆེ་བའི་བརྒྱུར་ཚོམ་ཡང་དེ་འགའ་ཡོད། ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དང་། ལྷན་དག་པ། ལོ་རྒྱུ་བཅེན་པོ་ཞིག་ཡིན།

[2] རྒྱ་བཅུན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་འཇམ་དཔལ་དབྱེས་པའི་སློབ་མོས་ཀྱི་གསུམ་འབྲུམ་པོད་གསུམ་པ་བཞུགས་སོ། [M] མཚོ་སྡོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་། 2004:456.

[3] མ་གནས་མོ་མོས་སློབ་དེབ་ཀྱི་ཁ་གསལ་དང་ས་གནས་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་གང་བྱུང་དུ་ཚོམ་བསྐྱེད་བྱས་པའི་སློབ་དེབ་དག་མི་འདུ།

སྐད་ཡིག་དགེ་ཆེན་གྱིས་བྱིད་བཤད་ཅི་ལྟར་འཆར་འཕོད་བྱེད་ཚུལ་ལ་དབྱེད་པ།

གནད་དང་གཏན་ནས་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན།
དཔེར་ན་«ཞེ་ལེར་བསྐོ་བའི་གཏན»ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་མོང་
གསལ་གྱི་དམིགས་ལུལ་གཙོ་བོ་དག་གཙོ་གནད་ཏུ་བརྒྱུད་
ནས་སློབ་བྱིད་འཆར་འཕོད་བྱེད་དགོས། སློབ་ཚན་འདིའི་
ཁྲོད་ཀྱི་མངོན་བརྗོད་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་དམ་བཤེས་སློབ་
ལྡན་གསལ་དག་སྟེན་གསལ་གྱི་ཕྱིར་སྐྱོབ། ཚོགས་གི་དབྱེད་ས་
འཛིན་དང་མཐུན་པའི་སྐབས་སློབ་ལྡན་དག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་
འཛིན་བཅས་ནི་སློབ་བྱིད་འདིའི་གཙོ་གནད་ཡིན་པ་ལས་
དཀའ་གནད་མིན་ལ། ཚོགས་གི་དབྱེད་ས་འཛིན་དང་མཐུན་
པའི་སྐབས་སློབ་ལ་ལད་སྐྱོད་ཤེས་པ། སློབ་རྒྱུན་སྟེན་དག་གི་
སྐྱོད་པོ་གཤམ་ཚོགས་གི་རྒྱུ་གྱི་རོ་སློབ་རྒྱུ་ཚམས་ལུགས་པ་
ནི་སློབ་བྱིད་འདིའི་ཁྲོད་ཀྱི་གཙོ་གནད་དང་དཀའ་གནད་
གཉིས་ཀ་ཡིན། ཞེ་ལེ་ཞེས་པ་མཚོང་མ་སློབ་པའི་བྱིས་པར་
ཞེ་ལེའི་དབྱེད་ས་དང་ཁ་དོག་རོ་སློབ་གསལ་པོ་བྱེད་པ་ལྟ་
བུ་ནི་དཀའ་གནད་ཡིན་ཡང་གཙོ་གནད་མིན། གཉིས་ཀ་
མ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་སྐྱབས་ལེན་བརྒྱུད་པར་བྱའོ།

གསུམ་པ། བྱིད་བཤད་ལས་ཅི་ལྟར་སློབ་
བྱིད་བྱེད་པའི་ཐབས་གསལ་པོར་བཤད་པ།

ལྱིར་བསྐྱབ་གཞི་གསར་པའི་བཅོས་བརྒྱུར་ལག་
བརྟུན་བྱས་ཏེ་སྐྱེས་ཚེད་སློབ་གསོའི་རྩ་དོན་གཅིགས་སུ་
འཛིན་པའི་སྐབས་འདིར་དགེ་ཆེན་སོ་སོས་རང་རང་གི་
ཤེས་བྱའི་རྒྱ་ཚོད་དང་བསམ་སློབ་རྒྱས་ཚོད་ཀྱིས་བྱིད་
ཐབས་འདྲ་མིན་སྟེ་ཚོགས་བཀོལ་གྱིན་འདུག རང་རང་
གི་བྱིད་ཚོས་དང་མཐུན་པའི་བྱིད་ཐབས་བཀོལ་བ་ཤིན་
ཏུ་ལེགས་མོད། བྱིད་ཐབས་ནི་དགེ་ཆེན་གྱི་རྒྱས་འཛོན་
བྱིད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ཤིན་ཏུ་གཟུགས་དགོས་པ་
ཞིག་ཀྱང་ཡིན། བྱིད་ཐབས་བཟང་པོ་ཞིག་མེད་ན་རིག་
གནས་ཡོད་པ་ཚམས་གྱིས་དགེ་ཆེན་བཟང་པོ་ཞིག་མི་ཡོང་
བ་ནི་ཚུང་བས་ཀྱང་བ་ཞིག་ཡིན། དགེ་ཆེན་རང་གི་རྒྱུད་

ཀྱི་ཡོན་ཏན་འོས་འཚམས་གྱིས་ལྱིར་འཕྲུང་ཤེས་པ་དང་།
སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་འོས་འཚམས་གྱིས་སློབ་ཤེས་རྒྱ་ནི་གནད་
འགག་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། འོས་འཚམས་ཤིག་ཡོང་རྒྱ་ནི་
ལས་སྐྱོ་བོ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། རིག་གནས་གྱི་རྒྱུད་གཞི།
ཉམས་སློབ་གི་གདམས་པ། རྣམ་དག་གི་སྟེན་བསམ། རྒྱུ་
རྒྱུད་གི་བཙོན་པ་བཅས་ནི་སློབ་བྱིད་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་
བར་ཚད་དགོས་པའི་རྒྱུད་གཞིའི་ཆ་རྒྱུན་གལ་ཆེན་དག་
ཡིན། ཉེན་གཅིག་གི་དགེ་ཆེན་བཟང་པོ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ལས་
སྐྱོ་བོ་ཡིན་ནའང་། ཚོ་གཅིག་གི་དགེ་ཆེན་བཟང་པོ་ཞིག་
བྱེད་རྒྱུ་ལས་སྐྱོ་བོ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། བཤད་སློབ་ལ།
“སྐར་མ་སྐྱ་ལ་འབྲུབ་སྟོན་དགོས་ན། ཉི་མ་ཉི་ཤུའི་སློབ་
བརྟུན་དགོས་ཞེས་པ་ལྟར་དགེ་ཆེན་དག་གི་སློབ་བྱིད་ནི་
འབྲུབ་སྟོན་བྱེད་པ་ལྟར་སློབ་བརྟུན་གྱི་གོ་རིམ་བཟང་པོ་
ཞིག་ཡོད་མེད་དེ་སློབ་བྱིད་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་མིན་ལ་
རག་ལས་ཡོད། དེའི་ལྷིང་དགེ་ཆེན་སུ་ཡིན་གྱིས་ཐོག་མར་
སློབ་བྱིད་ལ་སློབ་བརྟུན་དང་དབྱེད་ཐབས་པོ་ཞིག་བྱེད་
རྒྱུ་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

གཅིག་བྱིད་བཤད་ལས་སློབ་རྒྱུན་ལ་དམིགས་ནས་
བྱིད་ཐབས་ཅི་ལྟར་འཆར་འཕོད་བྱེད་ཚུལ་བཤད་པ།

སློབ་མའི་རྒྱ་ཚོད་ལ་བསམ་སྐྱོ་གཏོང་སྟོབས་ནི་འོས་
བབས་སློབ་གསོའི་ཚད་ལྡན་སློབ་གྲུབ་སློབ་མ་ཡིན་ན་རྒྱས་
ཡོན་བྱེད་པར་ཅུང་རྣམས་བདེ་ཡིན། འཛིན་གྲུ་དང་མོ་
རིམ་གཅིག་པ་ཡིན་ལ། ས་སྟོབས་ཀྱང་གཅིག་ན་སློབ་མའི་
རྒྱ་ཚོད་པལ་ཆེར་འདྲ་མཚུངས་སུ་ཡོད། དམིགས་བསམ་
གྱི་དབང་གིས་དམིགས་བསམ་གྱི་བསམ་སྐྱོ་གཏོང་སྟོབས་
ཡོད་དགོས་པ་ལ་ཡོད་སྲིད་པའང་ཡིན། བམ་ཡིན་ཡང་
སློབ་བྱིད་རྩ་དོན་ལས་བཏོན་པའི་སྟེ་སྐྱོག་དབྱེད་ཚུང་དམ་
ཐོས་བསམ་སྐྱོམ་སྐྱུབ་བཞི་རྩ་དོན་ཏུ་བརྒྱུད་ན་གཞི་རྩའི་
སྟེང་ནས་གནད་དོན་ཆེན་པོ་འབྱུང་མི་སྲིད། དེའི་ཐོས་པ་
ལའང་སློབ་རྒྱུན་གྱི་ཐོས་པ་བྱིད་ཚོས་བཞི་ལྟ་ནི་གས་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་མོད། དེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོང་བར་ཡུལ་དུས་གྱི་

སྐད་ཡིག་དགོ་ཚུན་གྱིས་བྱིད་བཤད་ཅི་ལྟར་འཆར་འཕོད་བྱེད་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།

བཟོས་པའི་མ་ཁ་ནི་སེམས་ལ་བཞག་ཡོད་པས་ཡུན་རིང་
ལ་སོས་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་དེ་བས་ཁེངས་
པའི་ཚོག་དང་སློ་སྤྲོད་འདྲེན་པའི་གཏམ་གྱིས་སློབ་མའི་
མཁུན་སྒོངས་ལ་གང་ལ་དེ་འཚོམ་གྱི་འོད་སྤྲོད་སློབ་པ་ལས།
ཚོག་རྒྱུད་ཀྱི་ལུན་ནག་གཏན་ནས་སླེལ་མི་ཏུང་། རྒྱ་མཚོན་
ནི་“དགོ་ཚུན་གྱི་མིག་ནང་ན་སེམས་ཁེངས་བཤད་པའི་ཐང་མ་
ཡིན་པའི་སློབ་མ་ཡོད་ཚོག་ཀྱང་། སློབ་མ་རན་པ་གཏན་
ནས་ཡོད་མི་ཚོག་ཅེས་བཤད་སློབ་ཡོད་ལ། སློབ་པོ་བཤོད་
པའི་མདོ་ལས། “རིགས་ཀྱི་བྱ་བྱོད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ལ་
ནད་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །ཚོས་ལ་སྐྱབ་གྱི་འདུ་
ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སྐྱབ་པ་
མཁུན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །ནན་ཏན་ཉམས་
སྲུ་ལེན་པ་ནི་ནད་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་
བྱའོ། །”^[1] ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགོ་ཚུན་ནི་སྐྱབ་པ་དང་།
སློབ་མ་ནི་ནད་པ། ཤེས་བྱ་ནི་སྐྱབ་པ། དེ་སློབ་མའི་ལག་ལེན་
ཏུ་ཚོན་པ་ནི་ནད་གསོ་བའི་འདུ་ཤེས་སྲུ་བཟུང་ན་ཤིན་ཏུ་
ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པེས་སོ། །དགོ་ཚུན་ནི་སློབ་མའི་སེམས་
ཁེངས་གསོ་བའི་སྐྱབ་མཚོག་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་མཁུན་སྒོང་
དང་ཡར་ཚོན་གྱི་བསམ་སྲོལ་གསོད་པའི་“ལག་དམར་”ཞིག་
ཏུ་ནམ་ཡང་འཕྱུར་མི་ཏུང་རོ། །

གསུམ། བྱིད་བཤད་ལས་སློབ་མའི་སློབས་པ་དང་
སློབ་སློང་གི་ལྟར་སློབ་པའི་ཐབས་བཤད་པ།

སློབ་བྱིད་ནི་དགོ་སློབ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བྱ་
འགུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། སློབ་མར་ཁ་ལག་རིག་
གསུམ་འགུལ་ཏུ་འདུག་རྒྱ་དང་། དགོ་ཚུན་ནི་སློབ་མའི་
ཀུན་སློང་དང་སློབ་གསོ། མཁུན་སྐྱེད་དང་སྐྱིག་ལས། སློབ་
སློང་སོགས་སློབས་གང་ཐང་ལ་རང་དབང་གིས་མཁུན་
སློབ་གནང་མཁུན་གྱི་དམག་སྐྱི་ཆེན་མོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས།
སློབ་བྱིད་སྐབས་སྲུ་རང་ཉིད་འབྲེལ་སློབ་པ་དང་སློབ་མ་

ལྟར་མོ་བ་ཁོ་ནའི་ཚད་ཏུ་མི་འཛོག་པར་འབྲེལ་སློབ་ནི་
དགོ་ཚུན་དང་སློབ་མ་ཐུན་མོང་གི་ལས་ཀ་ཞིག་ཏུ་འཛོག་
དགོས། ལྷག་པར་ཏུ་སློབ་མས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་རྒྱུལ་ལས་
འདོད་མོས་དོགས་གཞི་སོགས་སྐབས་ཚོག་ནས་དགོ་ཚུན་
དང་བཤོ་སྤེད་བྱེད་པའི་ལོ་སྐབས་བརྒྱལ་ནས་རང་ཉིད་
ཀྱི་སློབས་པ་དང་རིགས་ལས། རྒྱ་སྐྱེ་སོགས་ལ་སློབ་བརྟུན་
བྱེད་པའི་སྐབས་བཟང་མང་ཏུ་བརྒྱལ་རྒྱ། གཞན་ཡང་དགོ་
སློབ་བྱུང་འབྲེལ་དང་། སློབ་མ་ནད་འབྲེལ། འཛོན་སྐྱ་སྐྱི་
འབྲེལ། དགོ་སློབ་འགན་བཅུར་དང་། སློབ་མ་ནད་བཅུར།
འཛོན་སྐྱ་སྐྱི་བཅུར། ཚན་ཚུང་རིགས་དབྱེ་སློབ་ཚན་རིགས་
དབྱེ་སོགས་ཐབས་གང་མང་སྤྱད་དེ་སློབས་པ་ལྷན་པའི་
སློབ་སློང་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་བྱེད་སྲིད་བྱེད་པར་ཐབས་
སྤྲོ་མང་དང་། ཐབས་གང་ལེགས་ལ་བསམ་གཞིག་ནན་མོ་
གནང་རྒྱ་ནི་ལས་རིགས་དགོ་ཚུན་ཡིན་པ་ནམས་ལ་དེས་
པར་ཏུ་འཛོན་དགོས་པའི་ཆ་རྒྱུན་མེད་མི་ཏུང་བ་ཞིག་གོ།

བཞེ། བྱིད་བཤད་ལས་སློབ་བྱིད་ཀྱི་སྐྱིག་རིམ་རི་ལྟར་
འཆར་འཕོད་བྱེད་ཚུལ་བཤད་པ།

སློབ་བྱིད་སྐྱིག་གཞི་ནི་གོང་ཏུ་བཤད་པའི་ཅི་ཞིག་
འབྲིང་རྒྱ་ཡིན་པ་དང་རི་ལྟར་འབྲིང་རྒྱ་ཡིན་པའི་གནད་
འགལ་གི་དོན་གཙོ་བོ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྐྱིལ་ནས་རི་
ལྟར་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་ལོ་རིམ་ལ་གོ་དགོས། དེ་ནི་སྐྱིག་
རིམ་གཏན་འཇགས་ཤིག་ཡིན་པར། སློབ་ཚན་མི་འདྲ་བའི་
གནས་ཚུལ་འོག་སྐབས་བརྒྱན་གྱི་འཕྱུར་བ་གཏོང་དགོས་
པ་ཞིག་ཡིན། སློབ་ཚན་གཅིག་ལ་སློབ་ཚན་གཅིག་གི་སློབ་
བྱིད་ཀྱི་སྐྱིག་གཞི་ཡོད་པ་ལ། སློབ་སྐབས་གཅིག་ལ་འདྲ་སློབ་
སྐབས་གཅིག་གི་སློབ་བྱིད་ཀྱི་སྐྱིག་གཞི་ཡོད་དགོས་པ་ཞིག་
ཡིན། བདག་གིས་འདྲིར་«ནེ་ལེར་བསྐོ་བའི་གཏམ་»དེར་
བརྗོད་ཏུ་དྲངས་ནས་སློབ་བྱིད་ཀྱི་སྐྱིག་རིམ་འཆར་འཕོད་
བྱས་པ་གསལ་གསལ་ལྟར།

[1] རྒྱ་དཔལ་རྒྱུལ་བྱིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་། [M] སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱབ་ཁང་། 2014:19.

སྐད་ཡིག་དགེ་ཆུན་གྱིས་བྲིད་བཤད་ཅི་ལྟར་འཆར་འགོད་བྱེད་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།

ཐུན་བཤད་གྱི་ལྷོ་ཁོག་སྒྲིག་གཞི།		
ཅི་ཞིག་འཆད་པའི་དོན་བཤད་པ།	སློབ་དེབ་བཤད་པ།	བསྐྱབ་ཚན། སློབ་དེབ། ལེ་ཚན། སློབ་ཚན། སློབ་ཐུན།
	དམིགས་ཚད།	ཤེས་བྲ། ལུས་པ། བརྟེ་སེམས།
	དཀའ་གནད་དང་གཙོ་གནད།	སློབ་ཚན་གཙོ་གནད་སློབ་མའི་དཀའ་གནད།
ཅི་ལྟར་འཆད་པའི་ཐབས་བཤད་པ།	བྲིད་ཐབས་བཤད་པ།	སློབ་ཐུན་ལ་དམིགས་པའི་ཐབས།
		སློབ་མར་དམིགས་པའི་ཐབས།
		ཁ་གསལ་སློབ་པའི་ཐབས།
མཚུགས་ལྟར་པ།	ལས་བྲ།	གཙོ་གནད་གྱི་ཉིང་དགོས་ཟེན་པ།
གསལ་བཤད།	ཚད་ལྡན་གྱི་བཤད་ལུན་སྐར་མ15ནས་སྐར་མ20ནང་བཤད་ཚར་དགོས།	

ཡང་མེད་པར་“དཔྱད་བརྗོད”སྤེལ་རྒྱང་བྱས་ན་ཡོང་བས་ལོང་བ་བྲིད་དེ། ལོང་བ་གཡང་ནས་འཕང་། ཅེས་ལྟ་བུ་རེ་མི་ཡོང་བའི་ངེས་པ་མེད་པས། དགེ་ཆུན་དག་གིས་འདིར་རྒྱས་ལོན་གནང་དགོས་ལ། བྲིད་དཔྱད་པ་(教 研 员)དག་གིས་ངེས་པར་གཟབ་ནན་བྱ་དགོས་པའི་གནས་ལུ་བདག་གིས་འདོད། སློབ་གསོར་ལྟ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་ནི་སློབ་གསོ་ཤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་ལས། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གོ་ཚོ་གསལ་མེད་པར་བསམ་ཚུལ་ཅེས་ཀྱིས་ཁ་ཚོན་གཙོད་པ་ནི་ལུན་ནག་མདའ་འཕེན་དང་འདྲ། སློབ་གསོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེད་ལ་མི་སོག་པའི་ངེས་པ་མེད་པས། གསོད་པ་དང་གསོ་

བ་གང་གི་ཕྱིན་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་བཤད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན། དགེ་ཆུན་གྱི་ལས་གནས་འདི་རང་རྒྱལ་ནས་ཐོབ་ཐང་ཅུང་དམའ་ནའང་། དགེ་ཆུན་གྱི་ལས་ཀའི་དོས་ནས་བལྟས་ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས། ས་གནས་གང་དང་གང་ཡིན་ནའང་དཔལ་ཡོན་གཉིས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཐར་དེད་ན་དགེ་ཆུན་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་མི་སྲིད་པས་འདི་ལས་གལ་ཆེ་བ་དང་ཀྱན་གྱིས་དོ་སྣང་གཟབ་ནན་དགོས་པ་ཞིག་མ་མཆིས་སྟེ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྣོ་རྩེ་ཐང་།

浅谈语文教师如何设计说课

阿查布求南 达哇

(青海民族大学 藏学院, 青海 西宁 810007)

[摘要] 在评课过程当中,“说课”是短时间内了解一名教师教学思路、教学目标和教学水平的有效途径。同时,也是教师考核的重要组成部分之一。然而至今为止,用藏文从事这一课题之研究成果极为少见。有鉴于此,笔者结合相关教学实践,以“说什么”与“如何说”为核心,详细探究语文教学中有关说课内容及说课设计的有效方法。

[关键词] 说课; 教学目标; 教学方法设计

A Brief Discussion on How to Design Teaching Presentation for Language Teachers

Chos dbying rnam rgyal, Zla wa

(College of Tibetan Studies of Qinghai Nationalities University, Xining, Qinghai, 810007)

[Abstract] Teaching Presentation is an effective way to understand a teacher's teaching ideas, teaching objectives and teaching level in a short period of time during the course evaluation. Moreover, it is an important part of the teacher's examination. Hardly ever before papers have been written in Tibetan on this topic. Therefore, this paper mainly combines teaching practice, with “what to say” and “how to say” as the core, explores and discusses the content of teaching and the method involved in how to teach a lesson.

[Key Words] Teaching presentation; Teaching objective; Teaching design

ཨ་པང་ཚོས་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནི་མཚོ་སྡོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་བོད་རིག་པ་སློབ་སྦྱང་གི་2017ལོའི་རབ་འབྲུམས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་དང་། ལྷོ་བ་ལགས་ནི་མཚོ་སྡོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་བོད་རིག་པའི་སློབ་སྦྱང་གི་དགེ་ཆེན་ཆེན་མོ་ཡིན།