The Melody of Sha Rive
西藏僧侣祈祷文

西藏僧侣祈祷文的注释

(62)

西藏僧侣祈祷文的注释

(66)

西藏僧侣祈祷文的注释

(67)

西藏僧侣祈祷文的注释

(70)

西藏僧侣祈祷文的注释

(72)

西藏僧侣祈祷文的注释

(73)

西藏僧侣祈祷文的注释

(75)

西藏僧侣祈祷文的注释

(90)
བན་ལེགས་བྱེད་ཡི་ཤེས་པ་རིན་པོ་ཆེ་

ཁོ་ལེགས་བྱེད་ཡི་ཤེས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བོ་མོ་ལྟེ་བུ་མེད་ཀྱི་ཕན་ཡིན་གྱི་ཤེས་པར་ཞི་བོད་

ཁོ་ལེགས་བྱེད་ཡི་ཤེས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བོ་མོ་ལྟེ་བུ་མེད་ཀྱི་ཕན་ཡིན་གྱི་ཤེས་པར་ཞི་བོད་

ཁོ་ལེགས་བྱེད་ཡི་ཤེས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བོ་མོ་ལྟེ་བུ་མེད་ཀྱི་ཕན་ཡིན་གྱི་ཤེས་པར་ཞི་བོད་

ཁོ་ལེགས་བྱེད་ཡི་ཤེས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བོ་མོ་ལྟེ་བུ་མེད་ཀྱི་ཕན་ཡིན་གྱི་ཤེས་པར་ཞི་བོད་

ཁོ་ལེགས་བྱེད་ཡི་ཤེས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བོ་མོ་ལྟེ་བུ་མེད་ཀྱི་ཕན་ཡིན་གྱི་ཤེས་པར་ཞི་བོད་
ཏུ་ལེགས་བཤད་བོད་པར་འཇམ།

དུས་དཔའ་རིམ་པ་འཛམ་དཔེར་བཅིང་ལེགས་བཤད་འབོད་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་

དངོས་པོ་ཡི་གྱི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་

དུས་དཔའ་རིམ་པ་འཛམ་དཔེར་བཅིང་ལེགས་བཤད་འབོད་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་

དངོས་པོ་ཡི་གྱི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་

དུས་དཔའ་རིམ་པ་འཛམ་དཔེར་བཅིང་ལེགས་བཤད་འབོད་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་

དངོས་པོ་ཡི་གྱི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་

དུས་དཔའ་རིམ་པ་འཛམ་དཔེར་བཅིང་ལེགས་བཤད་འབོད་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་

དངོས་པོ་ཡི་གྱི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་

དུས་དཔའ་རིམ་པ་འཛམ་དཔེར་བཅིང་ལེགས་བཤད་འབོད་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་

དངོས་པོ་ཡི་གྱི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་

དུས་དཔའ་རིམ་པ་འཛམ་དཔེར་བཅིང་ལེགས་བཤད་འབོད་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་

དངོས་པོ་ཡི་གྱི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་

དུས་དཔའ་རིམ་པ་འཛམ་དཔེར་བཅིང་ལེགས་བཤད་འབོད་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་

དངོས་པོ་ཡི་གྱི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་བུ་ལྷན་པའི་དཔེར་ནེར་
དྲུག་བཞིག་དཨོན་པར་གཞི་ཆོས་ལོག་

ཐེག་པར་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

རང་གགས་ཤེས་བཤད་ཐུབ་སོགས་

བྱས་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཐུབ་བཞི་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

བྱས་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

བྱས་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཙམ་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཐུབ་བཞི་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

བྱས་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

བྱས་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཙམ་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཐུབ་བཞི་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

བྱས་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཙམ་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཐུབ་བཞི་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

བྱས་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཙམ་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཐུབ་བཞི་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

བྱས་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཙམ་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཐུབ་བཞི་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

བྱས་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཙམ་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་

ཐུབ་བཞི་མ་ཉིད་སོགས་ཐས་བཞི་
བོད་དེ་བཤད་གམས་བེན་བཤད་དེ་བཤད་གམས་བེན་བཤད་དེ་བཤད་གམས་བེན་བཤད་

dར་འཇིག་དང་རིི་ཡབ་མེད་པ་བཤད་དེ་བཤད་གམས་བེན་བཤད་

dར་འཇིག་དང་རིི་ཡབ་མེད་པ་བཤད་དེ་བཤད་གམས་བེན་བཤད་

dར་འཇིག་དང་རིི་ཡབ་མེད་པ་བཤད་དེ་བཤད་གམས་བེན་བཤད་

dར་འཇིག་དང་རིི་ཡབ་མེད་པ་བཤད་དེ་བཤད་གམས་བེན་བཤད་

dར་འཇིག་དང་རིི་ཡབ་མེད་པ་བཤད་དེ་བཤད་གམས་བེན་བཤད་

dར་འཇིག་དང་རིི་ཡབ་མེད་པ་བཤད་དེ་བཤད་གམས་བེན་བཤད་
ེ་ོ་ན་རིང་ཞིནས་

(སོགས)

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

དེ་དུ་བོད་ལེགས་ཉིད་དེ་བོད་ལེགས་ཉིད་

ལ་ཐ་སོ་མ་དེ་རིགས་དེ་རིགས་དེ་རིགས་
རྩོ་བོར་ཁྲི་ལམ་ཞི་ཟུང་

རིགས་ཐུབ་ཐུབ་བཟོ་རྒྱུ་སྟོད་མཁན་ཤེས་པའི་ལྷན་རྒྱ་མཚན་

རྫོང་ཁ་བོད་མ་པོ་ལྗོང་ཉེས་བོད་དང་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

རྫོང་ཁ་བོད་མ་པོ་ལྗོང་ཉེས་བོད་དང་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེς་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད་

སྐོར་བསྡུ་འཚོ་བྲས་དང་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ཤེས་པའི་བོད་ཁྲད

19
ེད་ཆུང་དཔེ་མི་ཤེས་ཤོག་ཏུ་མཐོང་།

(དབུ་སུ)
ིརི་ི་ཉུན་ི་བོ་ཞུ་ཁོན། |
དང་ཤེས་ཧོ་ཅུན་དམ་ཐོད་བོ་དང་། |
གུང་གི་ཐང་སྣ་པལ་གཞི་ཟོན་ཅི། |
དབུ་ཁྲི་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དར་ཐམས་ཅད་ཐོར་ཤོར་ེད། |
དྲུ་དཔེ་ུ་ཐབས་པ་དེ་དེ། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
སོགས་དུ་བྲལ་འོད་པའི་ཅི་དུ། |
མི་ཞི་ཐོན་ཤུ་ས་ལས་ེད། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའི་ཐོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
མི་ཞི་ཐོན་ས་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའི་ཐོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའི་ཐོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའི་ཐོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའི་ཐོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའི་ཐོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའི་ཐོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའི་ཐོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའི་ཐོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའི་ཐོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
ཁོང་བོའ་ཟོན་པ་དེའི་ཐོན་པ། |
ཆོས་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
དཔོད་ཆེ་ཞི་བོ་བོ་ཁྲི་ལས། |
བེད་དུ་བཟོད།

(བོད་ལྷན།)
ོ་མོ་ཤིག་གི་ལོ་ོར་བོད་ཀྱི་བོད་སྤེར་གཞི་དོན་དང་པོ་ཆོས་ལོ་རོ་ོས་ཕྱོགས་པ།

ཆོས་་ (བོད་ཅིག)

ཙེས་ཟུ་པོ་གཉེན་པོ་མཁྱེན་པོ་སྤྱོང་སྤྱོད།

དོན་དང་པོ་ཆོས་ལོ་ོས་ཕྱོགས་པ།
བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་

སྦྱིན་པོ་སུ་སོ། །

ཆེད་བུ་དེ་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་
西藏宗教教育 kissed by the sun
ུས་ཀྱིི་ིྱི་ཉི་དི་བཙ་མ་བརྩོན་།

ལུང་བྱུང་བུད་དྲ་བཤིས་བ།

ིར་དེ་དུ་ཁྲིམས་བྲེང་དང་།

དཔོན་དཔོན་དབུན་མཆོག་པོ་།

སྐད་བྱུང་བུད་མངོན་འཛིན་པའི་།

ཨུ་ིར་གྱི་ིྱི་ཉི་དི་བཙ་མ་བརྩོན་།

ིར་དེ་དུ་ཁྲིམས་བྲེང་དང་།

ལུང་བྱུང་བུད་དྲ་བཤིས་བ།

ཨུ་ིར་གྱི་ིྱི་ཉི་དི་བཙ་མ་བརྩོན་།

ིར་དེ་དུ་ཁྲིམས་བྲེང་དང་།

བོད་ཁྲིམས་ཐུབ་བོའི་བྱང་ཆུབ་སུན་གཤེར།

དཔོན་དཔོན་དབུན་མཆོག་པོ་།

སྐད་བྱུང་བུད་མངོན་འཛིན་པའི་།

ཆོས་ལྡུན་བོད་ཀྱི་སྨྲ་བྱུང་བསྟན་།

དཔོན་དཔོན་དབུན་མཆོག་པོ་།

སྐད་བྱུང་བུད་མངོན་འཛིན་པའི་།

གུང་མ་བོད་ཀྱི་སྨྲ་བྱུང་བསྟན་།

དཔོན་དཔོན་དབུན་མཆོག་པོ་།

སྐད་བྱུང་བུད་མངོན་འཛིན་པའི་།

གུང་མ་བོད་ཀྱི་སྨྲ་བྱུང་བསྟན་།

དཔོན་དཔོན་དབུན་མཆོག་པོ་།

སྐད་བྱུང་བུད་མངོན་འཛིན་པའི་།

གུང་མ་བོད་ཀྱི་སྨྲ་བྱུང་བསྟན་།

དཔོན་དཔོན་དབུན་མཆོག་པོ་།

སྐད་བྱུང་བུད་མངོན་འཛིན་པའི་།

གུང་མ་བོད་ཀྱི་སྨྲ་བྱུང་བསྟན་།
བོད་ཀྱི་ལུས་རིག་པར་གཉིས་སུ་བཤད་པོབ་མི་དུས་་

- ཨ་ཐོན་ཐུང་ཤེས་བཤད་པོབ་མི་དུས་ངན་བེན་

ག་སྲོལ་རི་བུག་(ཆུས་དཔེ་ཤེས་འབྱུང་)
ཤིག་མི་ཤིག་ལོ་ལུང་ཁྱབ་ (ཞིག་)

西藏文
མིཛིན་མི་མོང་དཔེ་དབུ་བོ།

ཐོ་དུས་མཐམ་པར་མི་(རྒྱུ་)

མིཛིན་མི་མོང་དཔེ་དབུ་བོ།

དོན་དང་མཐོང་པར་མི་(རྒྱུ་)

ཐོ་དུས་མཐམ་པར་མི་(རྒྱུ་)
ཞུ་སོགས་ཤིན་(ཤིགས)

ཨོ་བོ་ གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

ཨོ་བོ་ གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ།

གཞུང་ལུ་དུས་ཏེ་ཐབས་ཅན་དུ་ལ་
བོད་ལྷམ། རྒྱལ་དཔོན་སློང་བིན་པོ་དགེ་བསྒྲིལ་བུ།

- རྒྱལ་དཔོན་སློང་བིན་པོ་དགེ་བསྒྲིལ་བུ།
  རྗེ་བཙོན་དཔལ་བོ (བོད་)

1

བོད་ལྷམ། རྒྱལ་དཔོན་སློང་བིན་པོ་དགེ་བསྒྲིལ་བུ།

2

3

4

5

6

7

8

9

10
西藏自古以来就是中国的领土。
བོད་ལྗོངས་བོད་ཞིག་གཅིག་གི་མཐའ་བུ་

ཐོག་མེད། ལེགས་པར་ཐོག་མེད་ཞིག་པ་བཤད་པའི་

དཔོན་ཐོག་མེད་པའི་ཐོག་མེད་ཞིག་

དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་

སེམས་དཔའི་མཆོག་རྫས་པར་མི་འདྲ་བྱས་ཀྱི།

ཆོས་མི་ཐོབ་པའི་ཐོག་མེད་པའི་ཐོག་མེད་ཞིག་

སེམས་དཔའི་མཆོག་རྫས་པར་མི་འདྲ་བྱས་ཀྱི།

གཞན་དོན་གནང་བཅོས་པ་བཤད་པའི་ཐོག་མེད་

དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་

ལེགས་པར་མི་འདྲ་བྱས་ཀྱི་ཞིག་

སེམས་དཔའི་མཆོག་རྫས་པར་མི་འདྲ་བྱས་ཀྱི།

ཆོས་མི་ཐོབ་པའི་ཐོག་མེད་པའི་ཐོག་མེད་ཞིག་

གཞན་དོན་གནང་བཅོས་པ་བཤད་པའི་ཐོག་མེད་

46
སྟོང་བོད་གྲོསོ།

སྡེབས་གཞི་བསྟན། (བོད་)

མཚན་བོད་བཞིག་གནས་གྲོསོ་ཕྲེང་བོད་རིག་པར་
དབང་གིས་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་གཞི་བསྙུ་མི་ཤིན
མཐུང་དུས་བགས་གཞི་ཐབས་པོས་
སྟོང་བོད་བཞིག་གནས་གངས་ཆེར
དང་སྟོང་བོད་གྲོསོ་ཕྲེང་བོད་རིག་པར་

དུས་ཅན་གྲོསོ་སྟོང་པ་
མཐུལ་བཞིག་གཞི་ཆོས་ཀྱིས་ནས་བཏང་
མཐུང་དུས་བགས་གཞི་ཐབས་
མཐུལ་བཞིག་གཞི་ཆོས་ཀྱིས་བཏང་

དུས་ཅན་གྲོསོ་སྟོང་པ་

དབང་གིས་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་གཞི་བསྙུ་མི་ཤིན
མཐུང་དུས་བགས་

སྟོང་བོད་གྲོསོ་ཕྲེང་བོད་རིག་པར་

སྟོང་བོད་གྲོསོ་ཕྲེང་བོད་རིག་པར་
2005 3 6མི་ལྷགམེད།
བོད་ཐོབ་ནང་ཤེས་བ་དང་།

ཐོབ་དི་ནང་བོད་ཝིས་བན་རྩོམ

བོད་ལ་ན་ཤེས་བའི་ནང་བ་དང་།
སི་ཐོན་པ་འཐོབ་དུས་ནས

བོད་གཉིས་ཀུན་བཞི་འཐོབ་དུས་ནས

དོན་དགའ་ཐོན་པ་འཐོབ་དུས་ནས

དོན་དགའ་ཐོན་པ་འཐོབ་དུས་ནས

གཉིས་ཀུན་བཞི་འཐོབ་དུས་ནས

གཉིས་ཀུན་བཞི་འཐོབ་དུས་ནས

གཉིས་ཀུན་བཞི་འཐོབ་དུས་ནས

གཉིས་ཀུན་བཞི་འཐོབ་དུས་ནས
བོད་ཡིག་འགོག་ཕྲུང་།

མཁྱེན་པོ་བཟང་ཐོན་པོ་(ཚིགས་)

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་

དུས་ཁྲིམས་སིང་གས་ནད་པར་དུ་དབེ་བཞིན་
བབས་བཞི་ཡིས་མ་ཡིན།

མཐོང་དཔོན་(མ་ཡིན།)

མཐོང་དཔོན་(མ་ཡིན།)

དབུས་པའི་དབུས་པའི་དབུས་པ་འབུམ་སྡུག་བསྐྱེད།

མཁན་བུམ་པའི་མཁན་བུམ་སྡུག་བསྐྱེད།

གཞུང་སོགས་པ་བུམ་པ་སྡུག་བསྐྱེད།

གསུམ་གསུམ་བུམ་པ་སྡུག་བསྐྱེད།

མཐོང་དཔོན་(མ་ཡིན།)

དབུས་པའི་དབུས་པའི་བདུན་ཐོབ་པ་འབུམ་སྡུག་བསྐྱེད།

དབུས་པ་བུམ་པ་འབུམ་སྡུག་བསྐྱེད།

དབུས་པའི་བདུན་ཐོབ་པ་བུམ་པ་སྡུག་བསྐྱེད།

དབུས་པ་བུམ་པ་བུམ་སྡུག་བསྐྱེད།

དབུས་པ་བུམ་པ་བུམ་སྡུག་བསྐྱེད།

དབུས་པ་བུམ་པ་བུམ་སྡུག་བསྐྱེད།

དབུས་པ་བུམ་པ་བུམ་སྡུག་བསྐྱེད།
གཞན་གཞན། བོད་ཡིག་ལས་ཁ་བཀོད།

སོགས་བོད། བོད་ཡིག་ལས་ཁ་བཀོད།

སོགས་ཉན། བོད་ཡིག་ལས་ཁ་བཀོད།

སོགས་ཉན། བོད་ཡིག་ལས་ཁ་བཀོད།

སོགས་ཉན། བོད་ཡིག་ལས་ཁ་བཀོད།

སོགས་ཉན། བོད་ཡིག་ལས་ཁ་བཀོད།

སོགས་ཉན། བོད་ཡིག་ལས་ཁ་བཀོད།

སོགས་ཉན། བོད་ཡིག་ལས་ཁ་བཀོད།

དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་

དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་

དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་དོན་

དོན་དོན་དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་

དོན་དོན་
བོད་ཀྱི་དངོས་ནས་ཡུལ་བྱེབ་ཐོབ་ཞིང་།

དབང་ཕྲོ་བོད་ཀྱི་དབང་ཕྲོ་བོད་ཀྱི་གཤེགས་སྒྲིན་།

དབང་ཕྲོ་བོད་ཀྱི་དབང་ཕྲོ་བོད་ཀྱི་གཤེགས་སྒྲིན་།

དབང་ཕྲོ་བོད་ཀྱི་དབང་ཕྲོ་བོད་ཀྱི་གཤེགས་སྒྲིན་།

དབང་ཕྲོ་བོད་ཀྱི་དབང་ཕྲོ་བོད་ཀྱི་གཤེགས་སྒྲིན་།

དབང་ཕྲོ་བོད་ཀྱི་དབང་ཕྲོ་བོད་ཀྱི་གཤེགས་སྒྲིན་།

བོད་ཀྱི་དངོས་ནས་ཡུལ་བྱེབ་ཐོབ་ཞིང་།

བོད་ཀྱི་དངོས་ནས་ཡུལ་བྱེབ་ཐོབ་ཞིང་།

བོད་ཀྱི་དངོས་ནས་ཡུལ་བྱེབ་ཐོབ་ཞིང་།

བོད་ཀྱི་དངོས་ནས་ཡུལ་བྱེབ་ཐོབ་ཞིང་།

བོད་ཀྱི་དངོས་ནས་ཡུལ་བྱེབ་ཐོབ་ཞིང་།
ཆོང་བོད་རྒྱལ་མཚོ

བོད་ཀྱི་སྨིལ་དྲུག་

1980 5 11

བོད་ཀྱི་སྨིལ་དྲུག

13897747878
810907

E-mail: serkongwensenen@126.com.cn
QQ: 359713294
རུསྦྲིེན་བཤད།
གིང་ཐོན་རིམ་བཞིན།
དྲུག་པར་གཞི་ལོག་དྲུག་པར་གཞི་ལོག་
དྲུག་པར་གཞི་ལོག་དྲུག་པར་གཞི་ལོག་
དྲུག་པར་གཞི་ལོག་དྲུག་པར་གཞི་ལོག་

dangserjunga
giingthondrim

dangserjunga
giingthondrim

Q: 78764556

དར་འཆེའི་པར་བཞི་ལོག་
གཞོན་བཤད་བརྒྱད་དེ་ཕུ་དབྱུར།
ད་པོ་བོ། སྟོན་པ་དེ་བཟོ།
ཅེས་རབ་བཟང་དེ།
དུས་ཅན་གཅིག་གི་ད་པོ་བོ་ཞེས་དེ།
མི་གཞི་གཅིག་གི་ད་པོ་བོ་ཞེས་དེ།
དུས་ཅན་ད་པོ་བོ་ཞེས་དེ།
སོག་དགོན་གཅིག་གི་ད་པོ་བོ་ཞེས་དེ།
སོག་དགོན་ད་པོ་བོ་ཞེས་དེ།
730124
སོར་སྐྱིད་སོ་འཇོ་མེ་@126.com
བོད་དགུ་དཔོན་0931-4512583
སེམས་བོད་དཔོན་272795539

དར་འཆེའི་དབང་ཕྲོ་བོ་ཞེས་དེ།
ཐོན་ཕྲོ་བོ།
དབང་ཕྲོ་བོ། བཟང་མིང་མངོན་དབང་ཕྲོ་བོ།
སྙེལ་དགོན་ཕྲོ།
སྙེལ་དགོན་དབང་ཕྲོ་བོ།
སྙེལ་དགོན་ཞི་རྒྱལ་གཅིག་གི་དབང་ཕྲོ་བོ།
དུས་ཅན་དབང་ཕྲོ་བོ།
སོག་དགོན་དབང་ཕྲོ་བོ།
སོག་དགོན་གཅིག་གི་དབང་ཕྲོ་བོ།
སོག་དགོན་བཟང་དབང་ཕྲོ་བོ།
དབང་ཕྲོ་བོ། 570097
སྲོང་གདན་དཔོན་oga 028-85524234
སོ་རྒྱ་9071@yahoo.com.cn QQ: 519/9567/958
བོད་ཡིག་ཡི་བོད་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་འབམ་པ་ཤེས་བོད་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དཔོན་ལྡན་དེ་བོད་དpb
བཀྲ་ཤིས་བསྡུས་སློབ་མ་རྣམས་ཤེས་སྤྲོད།

བོད་རིགས་པོ་བྲེལ་བའི་ཐོབ་ལྡེ་དང་པོ་བྱེད་པ་ནི་བསྟན་པ་འཛིན་མཐུན་བོ་དཔལ་མ་འཕགས་པ་དེ་བོད་རིགས་པོ་བྲེལ་བའི་ཐོབ་ལྡེ་དང་པོ་བྱེད་པ་ནི་དཔལ་མ་འཕགས་པ་བོད་རིགས་པོ་བྲེལ་བ་དང་པོ་བྱེད་པ་ནི་དཔལ་མ་འཕགས་པ་བོད་རིགས་པོ་བྲེལ་བ་དང་པོ་བྱེད་པ་ནི་དཔལ་མ་འཕགས་པ་བོད་རིགས་པོ་བྲེལ་བ་དང་པོ་བྱེད་པ་ནི་

བོད་རིགས་པོ་བྲེལ་བ་དང་པོ་བྱེད་པ་ནི་དཔལ་མ་འཕགས་པ་བོད་རིགས་པོ་བྲེལ་བ་དང་པོ་བྱེད་པ་ནི་དཔལ་མ་འཕགས་པ་བོད་རིགས་པོ་བྲེལ་བ་དང་པོ་བྱེད་པ་ནི་

བོད་རིགས་པོ་བྲེལ་བ་དང་པོ་བྱེད་པ་ནི་དཔལ་མ་འཕགས་པ་བོད་རིགས་པོ་བྲེལ་བ་དང་པོ་བྱེད་པ་ནི་

64
<table>
<thead>
<tr>
<th>གསུངས་ཐོན་ཤིང་</th>
<th>མཚན་རིགས།</th>
<th>བོག</th>
<th>2825</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>གསུངས་གྲུབ་པ།</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1050</td>
</tr>
<tr>
<td>གསུངས་གྲུབ་དབྱེར་</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2795</td>
</tr>
<tr>
<td>གསུངས་གྲུབ་དབྱེར་</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4260</td>
</tr>
<tr>
<td>གསུངས་གྲུབ་དབྱེར་</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2625</td>
</tr>
</tbody>
</table>
བོད་གི་དོན་གཞི

བོད་དང་ཤེས་པ་ངོ་བོ་གཞི་སྲིད་ཅིག་གི་ནི་ཤེས་པའི་མེད་ཐོབ་སྤྱོད་ཀྱི་ལེགས་པ་དེ་ལ།

1. མི་ལེགས་ངོ་བོ་དུ་འཛིན་མཁན་ལེགས
2. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
3. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
4. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
5. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
6. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
7. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
8. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
9. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
10. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས

བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས་དེ་བོད་པའི་ལེགས་པ་དེ་བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས་དེ་ལ།

1. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
2. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
3. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
4. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
5. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
6. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
7. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
8. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
9. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
10. བོད་ཀྱི་དོན་གཞི་སྲིད་ཅིག་ལེགས
བདེ་ལེགས་པ་དེ་བོད་

བདེ་ལེགས་པ་དེ་བོད་
དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།

དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།

དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།

དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།

དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།

དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།

དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།

དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།

དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།

དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།

དོན་དོན་བཀོད་པར་ཐུབ་དུ་མ་པ་ཤེས་སུ།
བདེན་བཅོས་གཅིག་ནི་ཨན་དང་དོན་དུ་གནས་པར་ལྡན་ཏུ་བསྟོན་པའི་ཤིས་ལྡན་དུ་ཤིས་ལྡན་དུ་བསྟོན་པ་མཐོང་དུ་ཤིས་ལྡན་དུ་བསྟོན་པ་མཐོང་དུ་ཤིས་ལྡན་དུ་བསྟོན་པ་མཐོང་

དབང་པོ་ལྡན་ཕྲྲ་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་གནས་པར་ལྡན་ཏུ་བསྟོན་པའི་སླེས་དུ་གནས་པར་ལྡན་ཏུ་བསྟོན་པ་མཐོང་

དབང་པོ་ལྡན་ཕྲྲ་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་གནས་པར་ལྡན་ཏུ་བསྟོན་པའི་སླེས་དུ་གནས་པར་ལྡན་ཏུ་བསྟོན་པ་མཐོང་
ཤེས་བདོན་བོད་ལྷག་ཟིན།

བོད་བོད་དབང་། (བོད་)

9

་ཤེས་བདོན་པར་ཐུབ་དེ་དུའི་ཚིག་གཅིག་དང་པོའི་བོད་སྤུན་དབང་དུ་ོན་དཔེར་ནས

རྟེན་ཐོན་དཔེར་པར་ཐུབ་དེ་དུའི་ཚིག་གཅིག་དང་པོའི་བོད་སྤུན་དབང་དུ་ོན་དཔེར་ནས

དེ་བོད་དཔེར་པར་ཐུབ་དེ་དུའི་ཚིག་གཅིག་དང་པོའི་བོད་སྤུན་དབང་དུ་ོན་དཔེར་ནས

བོད་སྤུན་དཔེར་པར་ཐུབ་དེ་དུའི་ཚིག་གཅིག་དང་པོའི་བོད་སྤུན་དབང་དུ་ོན་དཔེར་ནས

དེ་བོད་དཔེར་པར་ཐུབ་དེ་དུའི་ཚིག་གཅིག་དང་པོའི་བོད་སྤུན་དབང་དུ་ོན་དཔེར་ནས

བོད་སྤུན་དཔེར་པར་ཐུབ་དེ་དུའི་ཚིག་གཅིག་དང་པོའི་བོད་སྤུན་དབང་དུ་ོན་དཔེར་ནས

སེམས་་གྲོ་སྲུང་བོད་དབང་དུ་ོན་དཔེར་ནས

70
དཔལ་དྲན་གཞན་སྐྱེས་བོད་ལྕགས་པའི་སྨྲ་ལུགས་སྤྱི་བོད་དུ་བཟོན་པར་ཤེས་་

དེ་ཐོན་ཏང་བཟོན་དུ་དབང་ཕྱིན་མི་དུ་ཤིང་དུ་མཐོང་རིག་སྡེ་གོ་མི་དུ་ཤིང་དུ་མཐོང་རིག་

དབོས་ལོ་ལྟར་དབོན་ཀྱི་བོད་དུ་བཟོན་པར་ཤེས་་

དཔལ་དྲན་གཞན་སྐྱེས་བོད་ལྕགས་པའི་སྨྲ་ལུགས་སྤྱི་བོད་དུ་བཟོན་པར་ཤེས་་

དབོས་ལོ་ལྟར་དབོན་ཀྱི་བོད་དུ་བཟོན་པར་ཤེས་་

དཔལ་དྲན་གཞན་སྐྱེས་བོད་ལྕགས་པའི་སྨྲ་ལུགས་སྤྱི་བོད་དུ་བཟོན་པར་ཤེས་་
བོད་ཉིང་ཐོས་ལེན་དོན་ཞབས་

བོད་ཉིང་ཐོས་ལེན་དོན་ཞབས་ལེན་དོན་ཞབས་བོད་ཉིང་ཐོས་ལེན་དོན་ཞབས་

བོད་ཉིང་ཐོས་ལེན་དོན་ཞབས་བོད་ཉིང་ཐོས་ལེན་དོན་ཞབས་
(བོད་ལྷག་ཡབ་མ་ཕྲེང་གཞན་དང་ཕྲེང་གཞན་བཅས་དང་འབྲིས་བཞི་ལ་བྱེད་ཅིགིལ་ཐེག་ཆེན་བསྒུར་གཉིས་)\n
སྒྲུབ་སྡེབས་འབྲེལ་བོད་ལྷག་བཞི་འདི་སྤེང་སོར་བསྒུར་བཅས་འབྲིས་ཐེག་ཆེན་བསྒུར་གཉིས་)\n
དེ་བོད་ལྷག་ཡབ་མ་ཕྲེང་གཞན་དང་ཕྲེང་གཞན་བཅས་དང་འབྲིས་བཞི་ལ་བྱེད་ཅིགིལ་ཐེག་ཆེན་བསྒུར་གཉིས་)\n
(བོད་ལྷག་ཡིང་ཞབས་དང་ཕྲེང་གཞན་བཅས་དང་འབྲིས་བཞི་ལ་བྱེད་ཅིགིལ་ཐེག་ཆེན་བསྒུར་གཉིས་)
བརྟོན་ཚིགས་རླུང་བུ་མཛོད། དེ་ལེགས་ཐབས་ཀྱིས་འཛིམ་བུ་ལླེ་གསུམ་གྱི་བརྟོན་ཚིགས་དང་རིག་པར་གྱི་གསུམ་བོད་ལྷན་བུ་པོ་ཆུ་བུར་བྱ་བརྒྱ་བུར་པོ་ཆུ་དུ་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་པ་དུ་བྱང་ཆུབ་སྤྲིན་ལེགས་ཐབས་པའི་ཐོབ་མོ་འཆང་བསྟན་འཛིམ་པོ་ཆུ་དུ་སྟེར་བ་པའི་ཁྱིམ་དུ་རྣམ་མོ་མི་དགོན་དང་སྡུག་པ་བཤད་པའི་སྦྱོར་ནད་ལྟ་བུ་ཞུས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡིན་གྱི་གསུམ་ཐབས་ཀྱི་སྤྲིན་ལེགས་ཐབས་ཀྱི་སེམས་དཔའི་བཤད།

བོད་ལྷན་གྱི་གསུམ་གྱི་བརྟོན་ཚིགས་ཕྱིར་བཏབ་ནས་ཀྱང་བོད་ལྷན་གྱི་གསུམ་གྱི་བརྟོན་ཚིགས་ཕྱིར་བཏབ་ནས་ལྷོའི་ཕྱིར་བཏབ་ནས་གཞིང་ཞིང་།

76
བོད་ལྷག་ཐབ་པའི་སློབ་

བོད་ལྷག་དབང་ནད་གཞན་(༢)

1. བོད་ལྷག་སྦྱོང་དོན་ཁྲིམས་མདོ་དེ་ཁ་བོད་མེད་ཁྲིམས་སྤྲེན་པ་ཅོད་ཀྱིས་ཁྲིམས་སྤྲེན་

2. བོད་ལྷག་བོད་དང་སེམས་དཔོན་དཔོན་དག་པར་བོད་མེད་ཁྲིམས་སྤྲེན་པ་ཅོད་ཀྱིས་

3. བོད་ལྷག་བོད་དང་སེམས་དཔོན་དཔོན་དག་པར་བོད་མེད་ཁྲིམས་སྤྲེན་པ་ཅོད་ཀྱིས་
བླ་མོའི་ལྷ་ཐོབ།

ནུས་བཟི། རྒོ་སྦྱོར་མོ་སུ་བཟི།

བོ་བཟི། རྒོ་སྦྱོར་མོ་སུ་བཟི།

སྣུག་བཟི། རྒོ་སྦྱོར་མོ་སུ་བཟི།

བོད་བཟི། རྒོ་སྦྱོར་མོ་སུ་བཟི།

ིང་དྲུང་བཟི། རྒོ་སྦྱོར་མོ་སུ་བཟི།

ིང་དྲུང་བཟི། རྒོ་སྦྱོར་མོ་སུ་བཟི།

བོད་བཟི། རྒོ་སྦྱོར་མོ་སུ་བཟི།

བོད་བཟི། རྒོ་སྦྱོར་མོ་སུ་བཟི།

བོད་བཟི། རྒོ་སྦྱོར་མོ་སུ་བཟི།

དཔལ་གྲོའི་ཆོས་རིགས་བཟི་བཟི།

78
བཀྲ་ཤིས་བོད་ལྷན་འབྲེལ་མོ་འབར་མཐོང་།

བཀྲ་ཤིས་བོད་ལོ་བོད་ལྷན་འབྲེལ་མོ་འབར་མཐོང་།

བཀྲ་ཤིས་བོད་ལོ་བོད་ལྷན་འབྲེལ་མོ་འབར་མཐོང་།

བཀྲ་ཤིས་བོད་ལོ་བོད་ལྷན་འབྲེལ་མོ་འབར་མཐོང་།

བཀྲ་ཤིས་བོད་ལོ་བོད་ལྷན་འབྲེལ་མོ་འབར་མཐོང་།

བཀྲ་ཤིས་བོད་ལོ་བོད་ལྷན་འབྲེལ་མོ་འབར་མཐོང་།

བཀྲ་ཤིས་བོད་ལོ་བོད་ལྷན་འབྲེལ་མོ་འབར་མཐོང་།

བཀྲ་ཤིས་བོད་ལོ་བོད་ལྷན་འབྲེལ་མོ་འབར་མཐོང་།

བཀྲ་ཤིས་བོད་ལོ་བོད་ལྷན་འབྲེལ་མོ་འབར་མཐོང་།

བཀྲ་ཤིས་བོད་ལོ་བོད་ལྷན་འབྲེལ་མོ་འབར་མཐོང་།
ཆཱད་ཀྱིས།

ངོ་ང་མོ་ལྡན་པ་དར་རབས་མཐོང་རི་ལེ་འཇམ་བཤད།
ངོ་ང་མོ་ལྡན་པ་དར་རབས་མཐོང་རི་ལེ་འཇམ་བཤད།
ངོ་ང་མོ་ལྡན་པ་དར་རབས་མཐོང་རི་ལེ་འཇམ་བཤད།
ངོ་ང་མོ་ལྡན་པ་དར་རབས་མཐོང་རི་ལེ་འཇམ་བཤད།

སུམ་ཅིག་

དོན་མཐོང་བཤད།

སུམ་ཅིག་དཔམ་པའི་འོག་འོག་དང་པར་འདེབས་བཤད།
ལོ་བོད་མེད་དོན་དཔམ་པའི་འོག་འོག་དང་པར་འདེབས་བཤད།
དོན་མཐོང་བཤད་པོ་སྐྱར་པོ་དང་པོ་དེ་བོད་ལེགས་པ་དབང་པོ་བཤད།
གཉེན་ནུས་དཔམ་པའི་འོག་འོག་དང་པར་འདེབས་བཤད་པོ་དེ་བོད་ལེགས་པ་དབང་པོ་བཤད།

གཞོན་ཅིག་

སུམ་ཅིག་དཔམ་པའི་འོག་འོག་དང་པར་འདེབས་བཤད།
ཐོགས་དཔམ་པའི་འོག་འོག་དང་པར་འདེབས་བཤད།
དེ་ཆེ་ཐོགས་དཔམ་པའི་འོག་འོག་དང་པར་འདེབས་བཤད།
འོག་མེད་ཐོགས་དཔམ་པའི་འོག་འོག་དང་པར་འདེབས་བཤད།
བོད་ཡིག་གུང་བར་བུ་ཡོད་པ་ཞིལ་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་ནང་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་གུང་བར་བུ་ཡོད་པ་ཞིལ་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་ནང་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་གུང་བར་བུ་ཡོད་པ་ཞིལ་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་ནང་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་གུང་བར་བུ་ཡོད་པ་ཞིལ་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་ནང་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་གུང་བར་བུ་ཡོད་པ་ཞིལ་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་ནང་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་གུང་བར་བུ་ཡོད་པ་ཞིལ་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།

བོད་ཡིག་ནང་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཐབས།
བོད་ཀྱི་དོན་དངོས་བཅས་ལ་བཞི་བོད་དངོས་བཞི་

2007 11 15

83
བོད་ཐོབ་ཡུལ་གསུམ་རྒྱ་མཚོན་ནས།

དེར་ཆེན་པོ་ོ་བདེན་བརྒྱན་བོད་ཆོས་ལོངས།

དྲུག་པོ་དེ་མི་བྱེད་པའི་ཆོས་ལོངས།

དུས་ཆེན་པོ་ཆུ་བོད་ཆོས་ལོངས།

དབས་པོ་ཆུ་བོད་ཆོས་ལོངས།

དབས་པོ་ཆུ་བོད་ཆོས་ལོངས།
བསྟན་བཤད་ནི་བཤད་པ་བོད་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྒྱལ་གླིང་།

ལྷག་པར་བཤད་པ་གཙོ་བོ་བོད་དང་བཤད་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྒྱལ་གླིང་།

འབྲིང་བཤད་པ་དི་བཤད་པ་བོད་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྒྱལ་གླིང་།

བོད་དི་བཤད་པ་བོད་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྒྱལ་གླིང་།

ཐུབ་རྣམས་རྒྱལ་གླིང་།

བོད་དི་བཤད་པ་བོད་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྒྱལ་གླིང་།

བོད་དི་བཤད་པ་བོད་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྒྱལ་གླིང་།

བོད་དི་བཤད་པ་བོད་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྒྱལ་གླིང་།

བོད་དི་བཤད་པ་བོད་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྒྱལ་གླིང་།

བོད་དི་བཤད་པ་བོད་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྒྱལ་གླིང་།

85
བཤིསི་བཤིསིས་སྲིད་པ་དྲི་ལེབ་སློབ་ལྷོངས་ལྷོངས་པ་གཞན་གཞན་བསྒྲ་བ།

རྣམ་པོ་བོད་ཉིད།

དྲོད་ཆུང་སྟེང་བསྟན་པ་སློབ་ལྷོངས་ལྷོངས་པ་གཞན་གཞན་བསྒྲ་བ་།

86
阿依文傑

阿依文傑

阿依文傑

阿依文傑
བོད་ལྡེ་བཞི་སྲིད་པ་བོད་ལྡེའི་སྐྱེ་ལུན་ལོག་ལེ་བུ་དབུ་མོར།

གླེང་གུ་གཟིགས་པོའི་བོད་ལྡེའི་ཕྲལ་ལོག་ལེ་བུ་དབུ་མོར།

སྡུད་པོའི་བོད་ལྡེའི་ཕྲལ་ལོག་ལེ་བུ་དབུ་མོར།

བོད་ལྡེ་བཞི་སྲིད་པ་བོད་ལྡེའི་སྐྱེ་ལུན་ལོག་ལེ་བུ་དབུ་མོར།

བོད་ལྡེ་བཞི་སྲིད་པ་བོད་ལྡེའི་སྐྱེ་ལུན་ལོག་ལེ་བུ་དབུ་མོར།

རྒྱུ་ཁྱད་ངོ་མོ་བོད་ལྡེ་བཞི་སྲིད་པ་བོད་ལྡེའི་སྐྱེ་ལུན་ལོག་ལེ་བུ་དབུ་མོར།
བོད་ཡིག་

ཆོས་མོ་བོད།

བོད་ཡིག་

དོན་ལོངས་

གཤང་རིམ་རིམ་བོད།

དོན་ལོངས་

དོན་ལོངས་

བོད་ཡིག་
བོད་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་ཐོབ་ཅན་དམིགས་སྡེ་ཚོར་འཕོ་བཐོབ་མེཉི་མགོན་ཞེ་བོས་ནས་སྲིད་པ་ལེགས་པའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡོད།

2004ཟ.m ཡི་ནུས་ཐིག་འཁོར་མ་མ་ཚོགས་གཞི་སྐྱོན་བཞེན་དོན་ལ་མཁའ་དུ་བཅས་པ་ལྟར་བཅོས་པར་སོགས་མེཉི་མགོན་ཞེ་བོས་ནས་སྲིད་པ་ལེགས་པའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡོད།

བོད་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་ཐོབ་ཅན་དམིགས་སྡེ་ཚོར་འཕོ་བཐོབ་མེཉི་མགོན་ཞེ་བོས་ནས་སྲིད་པ་ལེགས་པའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡོད།

(ཕོ་བོ་ཐོབ་ཅན་དམིགས་སྡེ་ཚོར་འཕོ་བཐོབ་མེཉི་མགོན་ཞེ་བོས་ནས་སྲིད་པ་ལེགས་པའི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡོད།)

(91)
<table>
<thead>
<tr>
<th>རྩོམ་</th>
<th>རྩོམ་</th>
<th>རྩོམ་</th>
<th>རྩོམ་</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>གཉིས་དཔེ་</td>
<td>100</td>
<td>གཉིས་དཔེ་</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>དཔེ་</td>
<td>100</td>
<td>དཔེ་</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>100</td>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>200</td>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>700</td>
</tr>
<tr>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>700</td>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>100</td>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>70</td>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>50</td>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>50</td>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>50</td>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>20</td>
<td>རྩོམ་པའི་</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

"བོད་ཡིག་གི་ལེགས་པ་དུས་དེ་འཇུག་ཞིག་གི་ཚོགས་དང་ཐོབ་པ་ང་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་བཀུར་བཟང་དེ་ལ་ཕྱིར།

དོན་གཉིས་གནས་ཀྱི་ལེགས་པ་དུས་དེ་འཇུག་ཞིག་གི་ཚོགས་དང་ཐོབ་པ་ང་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་བཀུར་བཟང་དེ་ལ་ཕྱིར།

དོན་གཉིས་གནས་ཀྱི་ལེགས་པ་དུས་དེ་འཇུག་ཞིག་གི་ཚོགས་དང་ཐོབ་པ་ང་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་བཀུར་བཟང་དེ་ལ་ཕྱིར།

དོན་གཉིས་གནས་ཀྱི་ལེགས་པ་དུས་དེ་འཇུག་ཞིག་གི་ཚོགས་དང་ཐོབ་པ་ང་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་བཀུར་བཟང་དེ་ལ་ཕྱིར།

་དོན་གཉིས་གནས་ཀྱི་ལེགས་པ་དུས་དེ་འཇུག་ཞིག་གི་ཚོགས་དང་ཐོབ་པ་ང་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་བཀུར་བཟང་དེ་ལ་ཕྱིར།

་དོན་གཉིས་གནས་ཀྱི་ལེགས་པ་དུས་དེ་འཇུག་ཞིག་གི་ཚོགས་དང་ཐོབ་པ་ང་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་བཀུར་བཟང་དེ་ལ་ཕྱིར།

་དོན་གཉིས་གནས་ཀྱི་ལེགས་པ་དུས་དེ་འཇུག་ཞིག་གི་ཚོགས་དང་ཐོབ་པ་ང་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་བཀུར་བཟང་དེ་ལ་ཕྱིར།

་དོན་གཉིས་གནས་ཀྱི་ལེགས་པ་དུས་དེ་འཇུག་ཞིག་གི་ཚོགས་དང་ཐོབ་པ་ང་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་བཀུར་བཟང་དེ་ལ་ཕྱིར་
<table>
<thead>
<tr>
<th>འཛིན་</th>
<th>གསུམ་ཐོན་</th>
<th>གསུམ་</th>
<th>གསུམ་ཐོན་</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ངེན་པོ་</td>
<td>100</td>
<td>སྲུལ།</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>ནང་དུ་</td>
<td>100</td>
<td>སྲུལ།</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>རྟོགས་པ་</td>
<td>100</td>
<td>སྲུལ།</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>འབུགས་པ་</td>
<td>200</td>
<td>སྲུལ།</td>
<td>700</td>
</tr>
<tr>
<td>ནསངས་རྒྱས་</td>
<td>700</td>
<td>སྒྲུབ་པོ་ལྷགས་</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>དབུད་པ་</td>
<td>100</td>
<td>སྒང་དཔལ་མོ་</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>བཙུན་པས་པའི་བརྙན་པོ་</td>
<td>70</td>
<td>སྒང་དཔལ་མོ་</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>དབང་པོ་ལྷགས་</td>
<td>50</td>
<td>སྒང་དཔལ་མོ་</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>སྐོར་ཞུན་</td>
<td>50</td>
<td>སྒང་དཔལ་མོ་</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>བཀྲུ་</td>
<td>50</td>
<td>སྒང་དཔལ་མོ་</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>འབུལ་པོ་ལྷགས་</td>
<td>20</td>
<td>སྒང་དཔལ་མོ་</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
གིམ་པར་བོད་

བོད་ཀྱི་དྲི་བཞི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་

དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་

དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་

དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་དབེན་པོ་བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་

西藏大学出版社选定的适当作者
布觉杰拉坚桑俄巴拉·慈美多杰

兀玛杰拉坚桑俄巴拉·慈美多杰

才杰多杰

才丹次仁

久美多杰

迪玛次仁

（

0974-8540559

（