

སྐྱེང་བརྗོད།

འཇལ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ། བཀའ་ངིན་ཅན་གྱི་སློབ་
 དཔོན་ཐོན་མི་ནས་ཁྱེད་ལྟུང་བོ་གཡུ་ཁྱིེ་ལ་སོགས་སློབ་བྱོན་དམ་པ་རྣམས་
 ཀྱི་ཕྱག་རྒྱུན་བཟང་པོ་ཉམས་པ་སོར་རྒྱུད་དང་གནས་པ་གོང་འཕེལ་
 གཏོང་བྱིར་དང་། དེང་རབས་མངོན་རྒྱལ་གྱི་ལེགས་ཆར་གནས་པ་
 གོང་འཕེལ་གཏོང་བྱིར་དང་། དེང་རབས་མངོན་རྒྱལ་གྱི་ལེགས་ཆར་
 ཡང་སློབ་སྦྱོང་དང་སྤྱད་ལེན་བྱ་ཆེད། སུད་སིར་གནས་སློབ་ལྷན་སྤེལ་བྱའི་
 མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་བྱེལ་༡༠༠༧ ལོ་ནས་
 བཟུང་འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་འགྲན་སྡུར་
 ཀྱི་ལས་འགུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་པའི་སློབ་
 གྲུ་ལག་ཏུ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་ཤིང་། འདི་ལྟ་བུ་རེའི་སློབ་
 རང་རེའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་འདི་ཚུགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་འགོ་བ་
 མའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་པའི་ལོངས་སྤོང་ཟད་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་
 བར་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

འདིར་སྡེ་ཚན་རྒྱག་ཏུ་བཀོས་ཏེ་སྡེ་ཚན་རེ་ལ་འདྲིན་གྲུ་གཉིས་
 རེ་དང་། སྡེ་ཚན་རེ་རེའི་སློབ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་རྣམས་

གདེང་ཞིབ་ཚོགས་ཚུང་ལ་སྤུལ་ནས་སྡེ་ཚན་རེ་ལས་སློབ་སྤྲུག་ཅེ་སྤུང་
གསུམ་དང་ལེགས་གསོལ་གྱི་བྱ་དགའ་ལྡ་བཅས་བདམས་ཡོད་ལ། ཅེ་
སྤུང་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ནམས་འདིར་བདམས་བཤོད་བྱས་ཡོད།

ཡིག་གཟུགས་ནམས་རྩས་འགོད་བདེ་ཆེད་བཅད་གཏུབས་གང་
འཚམ་བྱས་ཡོད་མོད་མ་གྱི་སློབ་མ་རང་ཉིད་གྱི་ཡིག་རིས་དངོས་ཡིན་
པར་དགོངས་འདུགས་མཛོད།

མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་འདི་རྒྱན་མཐུན་དེ་སྡེལ་རྒྱ་ལགས་ན།
ལས་དོན་འདི་ཚོགས་ཚུང་དང་སློབ་མའི་ཡིག་གཟུགས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་
བ་ལ་དགོ་ཀན་གྱི་འབད་བཅོམ་ལ་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་སྟབས། དགོ་
ཀན་ནམ་པས་ལས་དོན་འདི་ལ་གཞོགས་འདེགས་དང་གལ་ཆེན་དོན་
ཆེན་དུ་བཅིས་ཉེ་སློབ་སྤྲུག་ཚོར་སྐྱུལ་སློང་བྱེད་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་བཅས།
བོད་མིའི་སློབ་འཕུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་༡༠༡༦ ལྷ་ཁྲ
ཚོས་༡༠ ཉིན།

འཛིན་རིམ་དང་ཕོ།

ལྟ། ལམ། ལྷ། ལོ། ལུ། ལཱ། ལུ། ལཱ། ལུ།

ལམ། ལུ། ལཱ། ལུ། ལཱ། ལུ།

ལམ། ལུ། ལཱ། ལུ། ལཱ། ལུ།

ལམ། ལུ། ལཱ། ལུ། ལཱ། ལུ།

བསྟན་འཛིན་ཉི་མ། (༡༡) ལེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ།

འཇིན་རིམ་དང་པོ།

ལལ། ལྷ། ལྷ། ལྷ། ལྷ། ལྷ། ལྷ། ལྷ།

ལལ། ལྷ། ལྷ། ལྷ།

ལྷ། ལྷ། ལྷ། ལྷ།

ལྷ། ལྷ། ལྷ། ལྷ། ལྷ། ལྷ།

བསྟན་འཇིན་བསམ་དཀར། སློན་ཁ་སམ་སྟོ་ཁ་གཏམ་སློབ།

འཛིན་རིམ་དང་པོ།

ལལ། ལལ། ལལ། ལལ། ལལ། ལལ། ལལ།

ལལ། ལལ། ལལ། ལལ། ལལ།

ལལ། ལལ། ལལ། ལལ། ལལ།

ལལ། ལལ། ལལ། ལལ། ལལ། ལལ།

བདེ་སྐྱོང་། མ་སྲུ་རི་བོད་ལྷིམ།

འདྲིན་རིམ་གཉིས་པ།

ལྷ་ཡུ་རྩ་བའི་གསལ་བའི་ལྷ་ཡུ་རྩ་བའི་གསལ་བའི་

འགྲུ་ལའི་བའི་ལྷ་ཡུ་རྩ་བའི་གསལ་བའི་

རྩ་བའི་གསལ་བའི་ལྷ་ཡུ་རྩ་བའི་གསལ་བའི་

ལྷ་ཡུ་རྩ་བའི་གསལ་བའི་ལྷ་ཡུ་རྩ་བའི་གསལ་བའི་

བཟ་གིས་དོན་གྲུབ། མེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ།

འཇོན་རིམ་གཉིས་པ།

འཇམ་དབྱངས་དཔལ་མོ། རྗེར་སམ་རྗེ་འཇོན་སློབ།

འཇིག་རིམ་གཉིས་པ།

འགྲོ། རྩེའུལ་ལེའུལ་ལེའུལ་།

ཀུལ་ལེའུལ་ལེའུལ་ལེའུལ་།

རྩེའུལ་ལེའུལ་ལེའུལ་།

ལེའུལ་ལེའུལ་ལེའུལ་།

ཆེ་རིང་ཆོས་སློབ་། བདེ་སྦྱིང་སྦྱིང་སམ་སློབ་ཉིན་སློབ།

འཇོན་རིམ་གསུམ་པ།

ཡན་ལཱ་ལྟེན་པའུ་ཀའུ།

ལུང་ལྟེན་ལུང་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན།

ལུང་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན།

ལུང་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན།

བསྟན་འཇོན་ཆེ་དབྱངས། སྐོན་ཏེ་སམ་སྐོན་ཏེ་གཏན་སྐོབ།

འཇིན་རིམ་གསུམ་པ།

ཡེས་ཀུན་ལྟུང་ལྟུང་།།

ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།།

ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།།

ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།།

འཇི་མེད་ཚོས་སློན། མ་སུ་རི་བོད་བྱིམ།

འདྲི་བའི་མའི་གསུང་པ།

འདྲི་བའི་མའི་གསུང་པ།

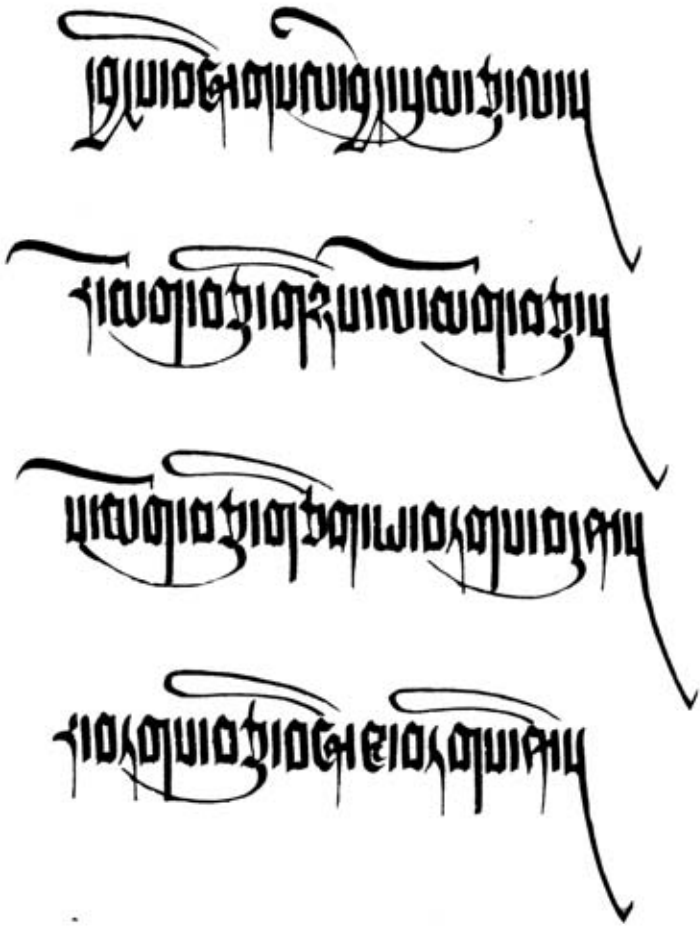
འདྲི་བའི་མའི་གསུང་པ།

འདྲི་བའི་མའི་གསུང་པ།

འདྲི་བའི་མའི་གསུང་པ།

བསྐྱེད་མའི་མའི་ཚོས་དབྱིངས། མའི་སྐུལ་བྱེད་སློབ།

འཇིན་རིམ་བཞི་པ།

ངག་དབང་མཚོ་མོ། མ་སྤུ་རི་བོད་བྲིས།

འཇིག་རིང་བཞི་པ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་

འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

༡༥ ལོའི་ཡུལ་གྲོང་ཁྲིམ་པ།

ལོ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ།

ལོ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ།

ལོ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ།

ཉི་མ་ལེགས་སྦྱིང་། སྤུལ་གོ་བ་ལོ་བཞི་མ།

འཇིག་རིམ་ལྔ་པ།

༡༥ ལོ་ལྟུང་གཏེར་ལེ་ལེ་ལྟུང་གཏེར་ལྟུང་།

ལྟུང་ལེ་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།

ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།

ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།

བྱང་ཚུབ། མོན་ཏེ་སམ་སྟོན་གཏན་སྟོན།

འདྲི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།

ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།

ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།

ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།

ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།

སྣོ་གས་བརྒྱ་གསུལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།

འཇིག་རིམ་རྒྱལ་པ།

འཇིག་རིམ་རྒྱལ་པ།

འཇིག་རིམ་རྒྱལ་པ།

འཇིག་རིམ་རྒྱལ་པ།

འཇིག་རིམ་རྒྱལ་པ།

སློབ་མའི་སྐུལ་བྱུང་ཡིག་གཟུགས་ཚུགས་བརྒྱུགས།

འཛིན་རིམ་རྣམས།

ཡ། ག། རྗེ། ག། འག། འག། འག། འག། འག། འག།

ཡ། ག། རྗེ། ག། འག། འག། འག། འག། འག། འག།

ཡ། ག། རྗེ། ག། འག། འག། འག། འག། འག། འག།

ཡ། ག། རྗེ། ག། འག། འག། འག། འག། འག། འག།

དངོས་གྲུབ། མ་ལྷོ་བོད་བྱིས།

འདྲིན་རིམ་རྟུག་པ།

ལྟུ་ གེ་མི་གེ་མི་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་

ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་

ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་

ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་

ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་ལྟུ་

३ विष्णुसुखा सुद यीण गनुणषा सुणषा वस्तीणषा

विसुखा सुद यीण गनुणषा सुणषा वस्तीणषा

सुखा सुद यीण गनुणषा सुणषा वस्तीणषा

सुखा सुद यीण गनुणषा सुणषा वस्तीणषा

वस्तीणषा सुद यीण गनुणषा सुणषा वस्तीणषा

३ श्रुत्वा सांख्यशब्दात्प्रकृतं शब्दं च प्रकृतं च

अपि शब्दं च प्रकृतं च प्रकृतं च प्रकृतं च

अपि शब्दं च प्रकृतं च प्रकृतं च प्रकृतं च

अपि शब्दं च प्रकृतं च प्रकृतं च प्रकृतं च

अति श्लोकानि सुप्रसिद्धानि च यथावन्तं प्रस्तुतानि च यथावन्तं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय

नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय

१०१५ अति श्लोक सति सुखात्तु दया प्रतुषास श्लोक सस्त्रिणा

स्वयमात्मनो विना भवेत्तु स्वयमेव

ममत्वेन प्रकृतं स्वयमेव स्वयमेव

स्वयमेव स्वयमेव स्वयमेव स्वयमेव

स्वयमेव स्वयमेव स्वयमेव स्वयमेव

अति श्लोक सति सुखात्तु दया प्रतुषास श्लोक सस्त्रिणा

३ अथाप्येवमेतत्प्रकृतं प्रकृतं यथा

अथाप्येवमेतत्प्रकृतं प्रकृतं यथा

अथाप्येवमेतत्प्रकृतं प्रकृतं यथा

अथाप्येवमेतत्प्रकृतं प्रकृतं यथा

अति सुखा सुखं यथा प्राप्तमिति श्लोकः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

༣ ལའོ་འཕྲིན་རྒྱུ་མཐོང་སྤྱོད་ལུང་ཡིག་གཟུགས་ཕྱོགས་བསྐྱིགས།
ལའོ་འཕྲིན་རྒྱུ་མཐོང་སྤྱོད་ལུང་ཡིག་གཟུགས་ཕྱོགས་བསྐྱིགས།
ལའོ་འཕྲིན་རྒྱུ་མཐོང་སྤྱོད་ལུང་ཡིག་གཟུགས་ཕྱོགས་བསྐྱིགས།
ལའོ་འཕྲིན་རྒྱུ་མཐོང་སྤྱོད་ལུང་ཡིག་གཟུགས་ཕྱོགས་བསྐྱིགས།

འཕྲིན་རྒྱུ་མཐོང་སྤྱོད་ལུང་ཡིག་གཟུགས་ཕྱོགས་བསྐྱིགས།

ལོ་རྒྱུས་ལྷན་གྱི་འཕྲིན་ལུགས་འཕྲིན་ལུགས་བསྐྱོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་
ལོ་རྒྱུས་ལྷན་གྱི་འཕྲིན་ལུགས་འཕྲིན་ལུགས་བསྐྱོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་
ལོ་རྒྱུས་ལྷན་གྱི་འཕྲིན་ལུགས་འཕྲིན་ལུགས་བསྐྱོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་
ལོ་རྒྱུས་ལྷན་གྱི་འཕྲིན་ལུགས་འཕྲིན་ལུགས་བསྐྱོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་

འཕྲིན་ལུགས་ལྷན་གྱི་འཕྲིན་ལུགས་འཕྲིན་ལུགས་བསྐྱོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་

མཚན་ལྟར་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་པའི་ལུགས་ལྟར་

ལུགས་ལྟར་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་པའི་ལུགས་ལྟར་

ལུགས་ལྟར་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་པའི་ལུགས་ལྟར་

ལུགས་ལྟར་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་པའི་ལུགས་ལྟར་

འཛིན་སྐྱོབ་དགུ་བ། བཀའ་ཕྱིན་ཆེ་རིང་ཤར་བ། རེ་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སྐྱོབ་གྲུ།

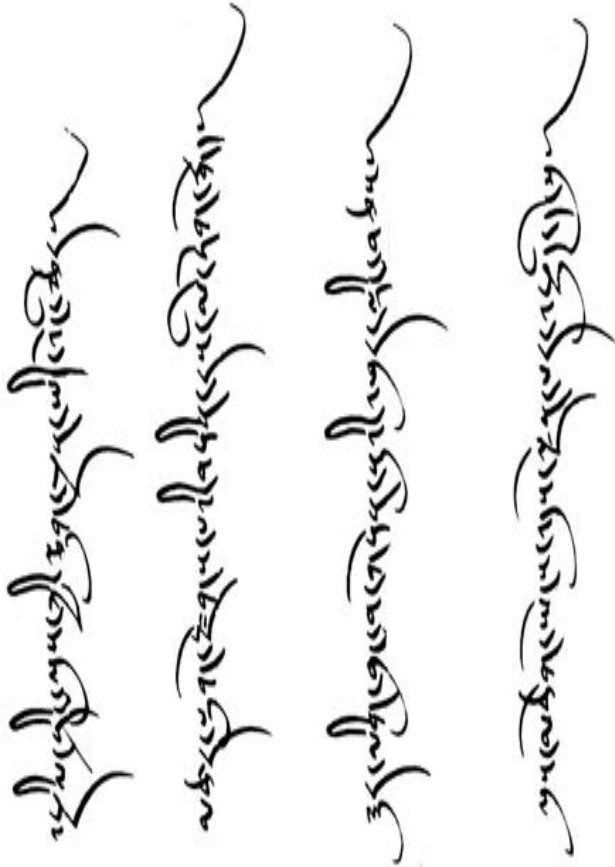
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

The image contains four lines of Tibetan calligraphy written in a fluid, cursive style. The text is arranged vertically from top to bottom. The first line is the most prominent and appears to be the title of the text, which is the Four Noble Truths (བདེ་སྐྱོད་ཀྱི་ལྔ་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལོ་འདྲིའུ་བ་ལྟུང་།). The following three lines are shorter and appear to be the first three lines of a verse or prayer related to these truths.

འཛིན་རིམ་བཅུ་པ། ལྷ་ལ་བཟང་ཆུ་མཚོ། ལྷེ་ལ་རོལ་བོད་ཕྱིམ།

२ गुणवत्पुत्रोऽप्युत्तमोऽप्युत्तमः
द्विपुत्रोऽप्युत्तमोऽप्युत्तमः
त्र्यपुत्रोऽप्युत्तमोऽप्युत्तमः
चतुष्पुत्रोऽप्युत्तमोऽप्युत्तमः

अत्रिंशत्तमोऽध्यायः सुभाषितानामुक्तकव्यसङ्ग्रहः

ཕྱི་ལོ་ལྷན་སྐྱེས་ལྷན་གྲོགས་པོ་བསྐྱེད་པའི་སྒྲིག་ཁག་གི་
འགན་ཁུར་ལུགས་ལྷན་གྲོགས་པོ་བསྐྱེད་པའི་སྒྲིག་ཁག་གི་
འགན་ཁུར་ལུགས་ལྷན་གྲོགས་པོ་བསྐྱེད་པའི་སྒྲིག་ཁག་གི་
འགན་ཁུར་ལུགས་ལྷན་གྲོགས་པོ་བསྐྱེད་པའི་སྒྲིག་ཁག་གི་

འཛིན་སྲིམ་བཅུ་དེ་ཅིག་པ། བསྐྱེད་འཛིན་དོན་གྲུབ། མ་གླུ་རི་ལོང་གྱི་མ།

སྐྱེ་བའི་ལྷན་པོ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟར་
 ལྷན་པོ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟར་
 ལྷན་པོ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟར་
 ལྷན་པོ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟར་

འདྲིན་རིམ་བཅུ་དེའི་ལྷན་པོ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟར་

ॐ वातुवाषाः सुवाषाः सुदः यिवा वातुवाषाः सुवाषाः वस्तिवाषा

ॐ वातुवाषाः सुवाषाः सुदः यिवा वातुवाषाः सुवाषाः वस्तिवाषा

ॐ वातुवाषाः सुवाषाः सुदः यिवा वातुवाषाः सुवाषाः वस्तिवाषा

ॐ वातुवाषाः सुवाषाः सुदः यिवा वातुवाषाः सुवाषाः वस्तिवाषा

ॐति श्लोवा खति सुवाः सुदः यिवा वातुवाषाः सुवाषाः वस्तिवाषा

३ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 नमो नमो नमो नमो
 नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो
 नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो

नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ ति ह्रीं वा ॐ ति शुभः बुद्धः यि वा मन्त्राणां सुं वा वस्त्रिणां

༡༡། །སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྲི་སློབ་མའི་ལོ་འཁོར་རྒྱལ་

ཡོངས་ལྷན་ལུང་ཚུལ་ཡིག་འདེམས་སྒྲུག་རེབ་མིག

འཛིན་གྲྲི་	རྒྱལ་མིང་།	ས་གནས་སམ་སློབ་གྲྲི་
འཛིན་རིམ་དུག་པ།	བསོད་ནམས་བཟང་མོ།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ།
	པ་སངས་སྒྲོལ་མ།	ཚོན་ཏཱ་བོད་ཁྱིམ།
	བདེ་ཆེན་དབང་མོ།	སམ་རྒྱེད་ཚོན་ཏཱ་ར།
འཛིན་རིམ་བདུན་པ།	བསྟན་འཛིན་ལུག་ཚོགས།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ།
	བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཟང་།	ར་རྒྱུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྲི་
	བསྟན་འཛིན་རིག་སྒྲོལ།	དཔེ་རྒྱུན་སློབ་གྲྲི་
འཛིན་རིམ་བརྒྱུད་པ།	ཚུལ་ཁྱིམ་སྒྲོལ་མ།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ།
	རྒྱལ་བཟང་སྒྲོལ་མ།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ།
	བསྟན་འཛིན་ལུག་ཚོགས།	གོ་པལ་ལུར་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་རིམ་དགུ་པ།	བསྟན་འཛིན།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ།
	སྒྲོལ་མ་ལྷ་མོ།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ།
	བྱམས་པ་དབང་ལྷུག	སྐལ་ལོ་བོད་ཁྱིམ།

འཕྲོག་རིམ་བརྒྱུ་བའི་ཕྱི་ལོ་	ཚེ་བཟང་།	གོ་བལ་ཕུར་བོད་ཁྱིམ།
	ལྷ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ།	ལྷ་རྒྱལ་བོད་ཁྱིམ།
	བདུད་འདུལ་མཚོ།	ལྷ་རྒྱལ་བོད་ཁྱིམ།
འཕྲོག་རིམ་བརྒྱུ་བའི་ཕྱི་ལོ་	བྱམས་པ།	ལྷ་རྒྱལ་བོད་ཁྱིམ།
	ཚེ་མཚོག་རོ་རྗེ།	ལྷ་རྒྱལ་བོད་ཁྱིམ།
	ཤ་བོ་རོ་རྗེ།	ཆེ་ལྷོ་བོད་ཁྱིམ།
འཕྲོག་རིམ་བརྒྱུ་བའི་ཕྱི་ལོ་	ལོ་རྒྱུ་ཚེ་རིང་།	ལྷ་རྒྱལ་བོད་ཁྱིམ།
	ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན།	ལྷ་རྒྱལ་བོད་ཁྱིམ།
	ཚེ་རིང་ལོ་རྒྱུ།	སྐལ་ལོ་བོད་ཁྱིམ།

༡༡། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲུབ་སློབ་མའི་ལོ་འཁོར་རྒྱལ་
ཡོངས་ལེགས་གསོལ་སྐྱོམ་ཡིག་འདེམས་སྐྱུག་རེའུ་མིག

འཛིན་གྲུ།	རུས་མིང་།	ས་གནས་སམ་སློབ་གྲུ།
འཛིན་རིམ་སྐྱུག་པ།	བརྟན་འཛིན་ཀྱན་བཟང་།	མེས་དཔོན་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲུ།
	བསོད་ནམས་སྐྱོལ་དཀར།	གོ་པལ་ཡུར་བོད་ཁྱིམ།
	ཟླ་བ་སྐོལ་མ།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ།
	མོ་བཟང་འཕྲིན་ལས།	མེར་བྱིས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲུ།
	རྩོ་རྩེ་བརྟན་འཛིན།	ལྷ་རྒྱ་སློབ་གྲུ་རྒྱུང་བ།
འཛིན་རིམ་བདུན་པ།	རྒྱལ་བཟང་དཔལ་ལྷན།	མེར་བྱིས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲུ།
	བརྟན་འཛིན་བཟང་པོ།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ།
	ཀྱན་བཟང་ཚོས་འཕེལ།	སམ་སྐོར་ཅོན་ཏཱ་ར་གཏན་སློབ།
	བརྟན་འཛིན་དབྱངས་སྐྱོན།	རྩོ་མོད་བོད་ཁྱིམ།
	ཚེ་རིང་ལྷ་མོ།	སྟོན་ཏཱ་སམ་སྐོར་གཏན་སློབ།
འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ།	ཚེ་རིང་རྩོ་རྩེ།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ།
	བརྟན་འཛིན་བདེ་ལྷན།	མེས་དཔོན་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲུ།
	ཡུན་རྒྱལ་	མ་ལུ་ཡི་བོད་ཁྱིམ།
	སྐོལ་མ་ཚོས་འཛོམས།	སྐོར་རྒྱ་མི་བོད་ཁྱིམ།
	ཡི་དམ་ཚེ་རིང་།	སྐོར་རྒྱ་མི་བོད་ཁྱིམ།

འཛིན་རིམ་དགུ་པ།	དག་དབང་དར་རྒྱས།	གོ་བལ་ཕུར་བོད་ཁྱིམ།
	དཔལ་ལྷན།	གོ་བལ་ཕུར་བོད་ཁྱིམ།
	དག་དབང་ཚེ་རིང་།	སུ་རྩ་བོད་ཁྱིམ།
	པདེ་རྒྱུད་ལྷ་མོ།	མེ་ལཱ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ།
	ཀྱ་ཅུ་རྒྱབས།	རྩ་རྩེང་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་རིམ་བཅུ་པ།	ཚེ་ཐར།	མེ་ལཱ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ།
	རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་།	མེས་དབོན་དཔེ་རྩོན་སློབ་གྲྭ།
	པར་རྒྱལ་མཚན།	རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ་ཀྱི།
	ཉེ་མ་རྒྱ་མཚོ།	མེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ།
	སུན་ཚོགས་དོན་གྲུབ།	གོ་བལ་ཕུར་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་	མངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ།	གོ་བལ་ཕུར་བོད་ཁྱིམ།
	ཚེ་བརྟན།	མེ་ལཱ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ།
	ཚེ་རིང་དཔལ་ལྷན།	མེ་ལཱ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ།
	དཔལ་ལྷན།	སྐལ་ལོ་བ་བོད་ཁྱིམ།
	ཉེ་མ་རྒྱལ་མཚན།	རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ་ཀྱི།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས།	ཚེ་རིང་སུན་ཚོགས།	མ་སུ་རི་གཏན་སློབ་ཀྱི།
	ཉེ་ལོད།	སུ་རྩ་བོད་ཁྱིམ།
	རྒྱ་བ་ཚེ་རིང་།	མེ་ལཱ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ།
	ཚེ་རིང་ཉི་ཚོས།	སྐལ་ལོ་བ་བོད་ཁྱིམ།
	ཐུབ་བཞུན་བསོད་ནམས།	གོ་བལ་ཕུར་བོད་ཁྱིམ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲུའི་སློབ་མའི་ལོ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོངས་ལུས་
 བྱང་ཡིག་གཞུགས་འདེམས་སྐྲུག་རེ་ཅུ་མིག

	རྒྱས་མིང་།	ས་གནས་སམ་སློབ་གྲ།
འཛིན་རིམ་དང་དོ།	བསྟན་འཛིན་ཉི་མ། ཀ།	སེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲ།
	བསྟན་འཛིན་བསམ་ དཀར།	སློབ་ཁྲིམ་སམ་སློབ་གཏན་སློབ།
	བདེ་སྐྱོང་།	མ་སྐུ་རི་བོད་བྱིམ།
འཛིན་རིམ་གཞིམ་དོ།	བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།	སེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲ།
	འཇམ་དབྱུངས་དཔལ་ལོ།	ལྷིང་སམ་སློབ་ཉིན་སློབ།
	ཆོ་རིང་ཆོས་སློབ།	བདེ་སྐྱིད་སྐྱིད་སམ་སློབ་ཉིན་སློབ།
འཛིན་རིམ་གསུམ་དོ།	བསྟན་འཛིན་ཆོ་དབྱུངས།	སློབ་ཁྲིམ་སམ་སློབ་གཏན་སློབ།
	འཆི་མེད་ཆོས་སློབ།	མ་སྐུ་རི་བོད་བྱིམ།
	བསྟན་འཛིན་ཆོས་ དབྱུངས།	མན་སྐར་ཉིན་སློབ།
འཛིན་རིམ་བཞི་དོ།	ངག་དབང་མཚོ་ལོ།	མ་སྐུ་རི་བོད་བྱིམ།
	སློ་བཟང་ཐབས་མཁས། ཀ།	སེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲ།
	ཉི་མ་ལེགས་སྐྱིད།	སྐེལ་ཀོབ་བོད་བྱིམ།

འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།	ལྷན་ཚུབ།	སློབ་ཁྲིམ་སློབ་གྲྭ་གཏན་སློབ།
	ལྷན་སྐྱོད་དཔལ་འབར།	ཐེང་ལྷན་འཁྲིལ་རིམ་སློབ་གྲྲ།
	ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་ལས་རྒྱ།	ཐེང་ལྷན་འཁྲིལ་རིམ་སློབ་གྲྲ།
འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།	སློབ་བཟང་སློབ་ལྷན་ལྷན་ལས།	ཐེང་ལྷན་འཁྲིལ་རིམ་སློབ་གྲྲ།
	དཔེ་སློབ་ལྷན།	མ་སྤུ་རི་བོད་བྱིན།
	རྒྱ་ལ།	ཀ་སྤུ་ལ་གཏན་སློབ།
འཛིན་རིམ་བདུན་པ།	བཟུང་ལྷན་སློབ་ཚོགས།	ཐེང་ལྷན་འཁྲིལ་རིམ་སློབ་གྲྲ།
	འོ་ལྷན་བཟུང་ལྷན་ལྷན་ལས།	ཀ་སྤུ་ལ་གཏན་སློབ།
	ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།	སམ་སློབ་ཚོགས་ཏ་ར།
འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ།	བསྐྱོད་འཛིན་འོད་ཟེང་སློབ་རབ།	མོན་སློབ་གཏན་སློབ།
	ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་ལས་ལ།	མ་སྤུ་རི་བོད་བྱིན།
	སློབ་བཟང་དགེ་ལེགས།	ཐེང་ལྷན་འཁྲིལ་རིམ་སློབ་གྲྲ།
འཛིན་རིམ་དགུ་པ།	ལྷན་བཟང་བསྐྱོད་འཛིན།	སམ་སློབ་ཚོགས་ཏ་ར།
	བསྐྱོད་ལྷན་ཚེ་རིང་།	སློབ་ཁྲིམ་སློབ་གྲྭ་གཏན་སློབ།
	བཟུང་ལྷན་ཚེ་རིང་གར་ལ།	ཐེང་ལྷན་འཁྲིལ་རིམ་སློབ་གྲྲ།

འཛིན་རིམ་བཅུ་དེ།	ཡེ་ཤེས་ཚོས་འཕེལ།	མེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ།
	ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།	མ་སྲུ་རི་བོད་བྱིམ།
	སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།	སྐེལ་གོབ་བོད་བྱིམ།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས།	ལྷན་སྐྱེད་དཔལ་ལྷན།	མ་སྲུ་རི་གཏན་སློབ།
	བསྐྱེད་འཛིན་དོན་གྲུབ།	མ་སྲུ་རི་བོད་བྱིམ།
	མིག་དམར་ཚེ་རིང་།	མ་སྲུ་རི་གཏན་སློབ།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཞིམ།	ཨ་བུ་ལྷ་མོ།	སྐེལ་གོབ་བོད་བྱིམ།
	བསྐྱེད་འཛིན་མཚོག་ལྷན།	སེ་ལ་ཀུའི་བོད་བྱིམ།
	བད་མ་དོན་གྲུབ།	མ་སྲུ་རི་བོད་བྱིམ།

ལྷི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མའི་ལོ་འཁོར་རྒྱུ་ཡོངས་
ལེགས་གསོལ་ཡིག་གཞུགས་འདེམས་སྐྲུག་རེཏུ་མིག

འདྲི་ གྲུ	ཏུས་མིང་།	ས་གནས་སམ་སློབ་གྲུ།
འཛིན་རིམ་དང་པོ།	བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།	གངས་རྒྱིད་དཔེ་སློབ་སློབ་གྲུ།
	བདེ་རྒྱིད་དབང་མོ།	གངས་རྒྱིད་དཔེ་སློབ་སློབ་གྲུ།
	དབང་རྒྱལ།	ཨག་སྒྲིང་སློབ་གྲུ།
	རྒྱལ་མ་འོད་ཟེར།	མ་སྐུ་རི་བོད་ཁྱིམ།
	བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་།	མ་སྐུ་རི་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་རིམ་གཉིས་པ།	བསྟན་འཛིན་པད་མ། ག	མག་རྩལ་ཉིན་སློབ་གྲུ།
	ཚོ་དབང་ལོ་ར་འཕེལ།	གོ་པལ་ལུར་བོད་ཁྱིམ།
	ཚོ་འཕེལ།	སློབ་ཁྲི་སམ་རྩོམ་ཁྲི་བཀྲ་སློབ་གྲུ།
	ཚོ་རིང་རྒྱལ་ལྷན།	མ་སྐུ་རི་བོད་ཁྱིམ།
	བསྟན་འཛིན་ཚོས་འཛོམས། ཎ	ཅོན་ཏྲ་ར་སམ་རྩོམ་ཁྲི་བཀྲ་སློབ་གྲུ།
འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།	ཀམ་རྒྱིན་བུལ།	སློབ་ཁྲི་སམ་རྩོམ་ཁྲི་བཀྲ་སློབ་གྲུ།
	ལུར་བུ་རྩོམ་མ།	ཅོན་ཏྲ་ར་སམ་རྩོམ་ཁྲི་བཀྲ་སློབ་གྲུ།
	ཚོས་རྒྱུ།	སེར་བྱེས་འཁྲིང་རིམ་སློབ་གྲུ།
	སློབ་ཟུང་དཔལ་འབྱོར།	སེར་བྱེས་འཁྲིང་རིམ་སློབ་གྲུ།
	སློབ་ཟུང་བརྩོན་འགྲུལ།	སེར་བྱེས་འཁྲིང་རིམ་སློབ་གྲུ།

འཛིན་རིམ་བཞི་པ།	བསྟན་འཛིན་སྐལ་བཟང་།	གངས་རྒྱུད་དཔེ་སྟོན་སྟོབ་གྲུ།
	བསྟན་འཛིན་དབྱངས་རྒྱུད།	མག་སྟན་ཉིན་སྟོབ།
	བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད།	སྟོན་ཏེ་སམ་སྟོན་ཏེ་གཏན་སྟོབ།
	བརྗེ་ཚོས་སྟོན།	ཕོན་ཏེ་སམ་སྟོན་སྟོབ་གྲུ།
	ཉི་མ་བྱུ་འཁྲིད།	རྣམ་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲུ།
འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།	བསྟན་འཛིན་ཚོས་ཉིད།	སྟོན་ཏེ་སམ་སྟོན་ཏེ་གཏན་སྟོབ།
	ག་རི་བྲ།	མ་སྟུ་རི་པོད་ཁྲིམ།
	དཀར་མ་ལྟ་མོ།	མ་སྟུ་རི་པོད་ཁྲིམ།
	བསྟན་འཛིན་ཚོས་མཚོ།	བདེ་རྒྱུད་སྤྱིང་སམ་སྟོན་སྟོབ་གྲུ།
	སྐལ་བཟང་རྩོ་རྩེ།	མེ་ལུག་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲུ།
འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།	བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།	ཕོན་སྟོན་གཟམ་ ༤
	སྟོན་བཟང་ཚེ་རིང་།	རྩོང་སྤྱིང་གཏན་སྟོབ།
	དག་དབང་ལྷ་སྟོན།	བདེ་རྒྱུད་སྤྱིང་སམ་སྟོན་སྟོབ་གྲུ།
	བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་འཛོམས།	མེ་ལ་ཀུའི་པོད་ཁྲིམ།
	བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།	བལ་ཡུལ་སྟོན་ར་ཞེས་ཞོ་ཞེས་སྟོབ་གྲུ།
འཛིན་རིམ་བདུན་པ།	བསྟན་འཛིན་དབྱངས་སྟོན།	རྣ་པོད་པོད་ཁྲིམ།
	བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ།	ཅོན་ཏེ་སམ་སྟོན་སྟོབ་གྲུ།
	སྐལ་བཟང་ཚོས་རྒྱུད།	ཅོན་ཏེ་སམ་སྟོན་སྟོབ་གྲུ།
	ཟླ་བ་རྩོ་རྩེ་བྱུ་འཁྲིད།	སྟོན་བཅོན་བལ་བཟང་གཏན་ཉིན་མཚོ་སྟོབ།
	ཚེ་དབང་མཛེས་ལྷན།	བལ་ཡུལ་སྟོན་ར་ཞེས་ཞོ་ཞེས་སྟོབ་གྲུ།

འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ།	བརྟན་འཛིན་གཟུ་སྟོན། ལ	མེད་ཉིན་སྟོན།
	བརྟན་འཛིན་སྐྱིད་འཛོམས།	སྐལ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།
	ཕ་སྐྱ་ཚེ་རིང་།	རྫོང་སྐྱིད་གཏན་སྟོན།
	བརྟན་འཛིན་དབྱངས་སྟོན།	བདེ་སྐྱིད་སྲིང་སམ་ལྟོ་འ་སྟོབ་གྲ།
	འཆི་མེད་སྟོལ་དཀར།	ཚོན་ཏེ་ར་སམ་ལྟོ་འ་སྟོབ་གྲ།
འཛིན་རིམ་དགུ་པ།	བརྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་།	མ་ལྷ་རི་གཏན་སྟོན།
	དཀར་སྟོན།	ཚོན་ཏེ་ར་བོད་ཁྱིམ།
	དོན་ལྷུབ་ཚེ་རིང་།	ཚོན་ཏེ་ར་སམ་ལྟོ་འ་སྟོབ་གྲ།
	འཕྲིན་ལས་སྟོལ་མ།	ནམ་རྒྱལ་མཚོ་སྟོན།
	ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ཤར་པ།	སེར་བྱེས་འཕྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲ།
འཛིན་རིམ་བཅུ་པ།	རིག་བཟང་།	ཁལ་ཉོར་གཏན་སྟོན།
	བསོད་ནམས་དཔལ་མོ།	ལ་དྲགས་བོད་ཁྱིམ་ཨ་མ།
	བྱ་ཡག།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ་སྟོབ་གྲ།
	ཚེ་རིང་ཚོས་སྟོན།	ཚོན་ཏེ་ར་སམ་ལྟོ་འ་སྟོབ་གྲ།
	མཚལ་བཟང་མོ།	ནམ་རྒྱལ་མཚོ་སྟོན།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།	བརྟན་འཛིན་མཐའ་ཡས།	སེམ་ལ་གཏན་སྟོན།
	བརྟན་འཛིན་དཔལ་སྟོན།	ལྷ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ་སྟོབ་གྲ།
	དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས།	རྒྱ་རྩེད་བོད་ཁྱིམ།
	བྱམས་པ་མཁའ་འགོ།	སེལ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ།
	ལྷག་པར་དོན་ལྷུབ་གྲ་རུང་།	ནམ་རྒྱལ་མཚོ་སྟོན།

འཛིན་རིམ་བརྒྱ་གཞིས་	བདེ་ཆེན་ལྷ་མོ།	ཏལ་ཉོར་གཏན་སློབ།
	བསྟན་འཛིན་ལྷ་སྒྲིད།	མོན་སློ་གཏན་སློབ།
	བསྟན་འཛིན་ཕུངས་རྟོགས།	སློན་ཏེ་སམ་སློ་ཏེ་གཏན་སློབ།
	ཆེ་དབང་རྗོ་རྗེ།	ཀ་སྐྱལ་གཏན་སློབ།
	ཟླ་བ་དོན་གྲུབ།	ནམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ།

