| 19 | དྲ་སྣོན་པོ་གཞི་བཞི་བཞི། | བརྡ་དགོན་པ་དུསྡོན་མེད་ེན་གྲོས་བདེ་འབྲིང་བོད་སྤིན་གྱིས་བྱེད་པ། | 25-30 | 31-34 | 35-36 | 37-44 | 45-46 | 47-52 | 53-56 | 57-58 |
| 20 | དབང་ཐོབ་དུསྡོན་མེད་ེན་གྲོས་བདེ་འབྲིང་བོད་སྤིན་གྱིས་བྱེད་པ། | བློ་གྲངས་སྐོར་བཞི་བཞི་ཙོམ་གྱིས་དགོངས་པའི་དབང་ཐོབ། | | | | | | | |
1005-1006 སངས་སྣང་བསྡུས་བཏབ་པ།
བོད་ཡིག་འགྱུར་སྒྲུབ་༩༠ ཚུས་དཔེ་སྔོན་པོ་བཟུང་སྤྲིས་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་འི་ལ་དེ་བཞི་བས་བསུན་དཔལ་སྐྱེལ་བས། སྐྱིད་དུ་བཞི་བས་བསུན་དཔལ་སྐྱེལ་བས།

ཕབ་རིབ་བཀའ་བུ་བསྟན་པ་བསྙན་པའི་འི་ལ་ཉིན་བཞི་ཙལ་བཟུང་བསྟན་པས་

བོད་ཡིག་འགྱུར་སྒྲུབ་༩༠ ཚུས་དཔེ་སྔོན་པོ་བཟུང་སྤྲིས་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་འི་ལ་དེ་བཞི་བས་བསུན་དཔལ་སྐྱེལ་བས། སྐྱིད་དུ་བཞི་བས་བསུན་དཔལ་སྐྱེལ་བས།

ཕབ་རིབ་བཀའ་བུ་བསྟན་པ་བསྙན་པའི་འི་ལ་ཉིན་བཞི་ཙལ་བཟུང་བསྟན་པས་
བོད་ཡིག་གི་ཐབས་ཀྱི་ཐོབ་དཔོན་དག་དབང་ཕྲྷུག་པ་དེར་བྱུགས་ཡོད་ལ་ཡང་མཐོང་།

རྩོམས་དཔོན་དག་དབང་ཕྲྷུག་པ་དེར་བྱུགས་ཡོད་ལ་ཡང་མཐོང་།

༢༣༠༢

༢༠༢༠

༣༠༠༢
བོད་སྦྱོང་། བོད་སྦྱོང་། བོད་སྦྱོང་། བོད་སྦྱོང་། བོད་སྦྱོང་། བོད་སྦྱོང་། བོད་སྦྱོང་། བོད་སྦྱོང་། བོད་སྦྱོང་།

38
国税庁の発行する税票を用意して、発行書類を用いて税金の支払いを行います。

支払いを保証するためには、税票の印鑑を確認し、支払額に対応する金額が確認できるかを確認してください。

税票への記載は、支払いの方法や支払いの金額が明確であることを確認してください。

通知書や伝票などの書類を確認し、支払いに必要な書類を用意してください。

支払いの手続きは、国税庁の窓口やインターネットを通じて行います。
<table>
<thead>
<tr>
<th>བོད་ཡིག</th>
<th>བོད་ཡིག</th>
<th>བོད་ཡིག</th>
<th>བོད་ཡིག</th>
<th>བོད་ཡིག</th>
<th>བོད་ཡིག</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ཕྱིན་པོ་</td>
<td>བ་བསྒྲུབ་</td>
<td>བ་བསྒྲུབ་</td>
<td>བ་བསྒྲུབ་</td>
<td>བ་བསྒྲུབ་</td>
<td>བ་བསྒྲུབ་</td>
</tr>
<tr>
<td>བསྐྱེར་བུ་</td>
<td>བསྐྱེར་བུ་</td>
<td>བསྐྱེར་བུ་</td>
<td>བསྐྱེར་བུ་</td>
<td>བསྐྱེར་བུ་</td>
<td>བསྐྱེར་བུ་</td>
</tr>
<tr>
<td>ཤེས་རབ་</td>
<td>ཤེས་རབ་</td>
<td>ཤེས་རབ་</td>
<td>ཤེས་རབ་</td>
<td>ཤེས་རབ་</td>
<td>ཤེས་རབ་</td>
</tr>
<tr>
<td>རྣམ་གཉིས་</td>
<td>རྣམ་གཉིས་</td>
<td>རྣམ་གཉིས་</td>
<td>རྣམ་གཉིས་</td>
<td>རྣམ་གཉིས་</td>
<td>རྣམ་གཉིས་</td>
</tr>
<tr>
<td>རྟེན་པ་</td>
<td>རྟེན་པ་</td>
<td>རྟེན་པ་</td>
<td>རྟེན་པ་</td>
<td>རྟེན་པ་</td>
<td>རྟེན་པ་</td>
</tr>
<tr>
<td>རྒྱལ་པོ་</td>
<td>རྒྱལ་པོ་</td>
<td>རྒྱལ་པོ་</td>
<td>རྒྱལ་པོ་</td>
<td>རྒྱལ་པོ་</td>
<td>རྒྱལ་པོ་</td>
</tr>
<tr>
<td>རྡོ་རྗོ་</td>
<td>རྡོ་རྗོ་</td>
<td>རྡོ་རྗོ་</td>
<td>རྡོ་རྗོ་</td>
<td>རྡོ་རྗོ་</td>
<td>རྡོ་རྗོ་</td>
</tr>
<tr>
<td>རྩ་ལོ་</td>
<td>རྩ་ལོ་</td>
<td>རྩ་ལོ་</td>
<td>རྩ་ལོ་</td>
<td>རྩ་ལོ་</td>
<td>རྩ་ལོ་</td>
</tr>
<tr>
<td>ལྷོ་གོ་</td>
<td>ལྷོ་གོ་</td>
<td>ལྷོ་གོ་</td>
<td>ལྷོ་གོ་</td>
<td>ལྷོ་གོ་</td>
<td>ལྷོ་གོ་</td>
</tr>
<tr>
<td>མི་གཉིས་</td>
<td>མི་གཉིས་</td>
<td>མི་གཉིས་</td>
<td>མི་གཉིས་</td>
<td>མི་གཉིས་</td>
<td>མི་གཉིས་</td>
</tr>
<tr>
<td>པོ་བོ་</td>
<td>པོ་བོ་</td>
<td>པོ་བོ་</td>
<td>པོ་བོ་</td>
<td>པོ་བོ་</td>
<td>པོ་བོ་</td>
</tr>
<tr>
<td>ི་བོས་</td>
<td>ི་བོས་</td>
<td>ི་བོས་</td>
<td>ི་བོས་</td>
<td>ི་བོས་</td>
<td>ི་བོས་</td>
</tr>
<tr>
<td>བྱི་བོ་</td>
<td>བྱི་བོ་</td>
<td>བྱི་བོ་</td>
<td>བྱི་བོ་</td>
<td>བྱི་བོ་</td>
<td>བྱི་བོ་</td>
</tr>
<tr>
<td>བོད་ཡིག</td>
<td>བོད་ཡིག</td>
<td>བོད་ཡིག</td>
<td>བོད་ཡིག</td>
<td>བོད་ཡིག</td>
<td>བོད་ཡིག</td>
</tr>
</tbody>
</table>
བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དེ་མེད་པར་བཤད། བོད་སྐད་དང་བདེ་བསམ་བུ་ལྡན་པར་བཤད། བཙན་པོ་ལྡན་པར་བཤད། རྨི་བཤད།

དཔའ་ཐོན་ལྡན་པར་བཤད། བཙན་པོ་ལྡན་པར་བཤད། རྨི་བཤད།
སོགས་དེབས་དོན་དོན་ཁོ་ཡོང་ སེམས་དཔལ་ཐང་པོའི་གསུང་སོགས་བོད་ཡིག་བོད་པ་དེ་བོད་ཀྱི་མི་ལྡན་དེར་བོད་ཀྱི་གཞུང་གི་ལྡན་དི་
ཐོག་མུག་བྱེད་
西藏语言文献
དུས་པ་ལ་བཤད་ཚང་འདྲ་བོད་སུད་དུས་པ་ལ་བཤད་ཚང་བོད་སུད་ཐུབ་བར་བཤད་གྲོལ་གྲོས་བས་སོང་འཇུས་བཤད་གྲོལ་གྲོས་བས་བཤད་ཀྱི་སློབ་སྐྱིད་ཀྱི་ལུགས་ཡང་ཡང་དུས་པ་ལ་བཤད་ཚང་བོད་སུད་གྲོལ་གྲོས་བས་སོང་འཇུས་བཤད་གྲོལ་གྲོས་བས་བཤད་ཀྱི་སློབ་སྐྱིད་ཀྱི་ལུགས་ཡང་ཡང་
བུད་དེ་བཞི་བཞི་བཞི་མོས་ཐ་མས་པ་ལས་མིན་པ་མེད་པའི་འཛིན་ཐུན་པའི་སྐབས་གི་ལྷ་ལྷུག་པ་རྫ་སྐྱེས་ཀྱི་སྷ་མདུན། བཱ་ཞིག་ལྟ་བུད་དེ་བཞི་བཞི་བཞི་མོས་ཐ་མས་པ་ལས་མིན་པ་མེད་པ་མེད་པའི་འཛིན་ཐུན་པའི་སྐབས་གི་ལྷ་ལྷུག་པ་རྫ་སྐྱེས་ཀྱི་སྷ་མདུན། བཱ་ཞིག་ལྟ་བུད་དེ་བཞི་བཞི་བཞི་མོས་ཐ་མས་པ་ལས་མིན་པ་མེད་པ་མེད་པའི་འཛིན་ཐུན་པའི་སྐབས་གི་ལྷ་ལྷུག་པ་རྫ་སྐྱེས་ཀྱི་སྷ་མདུན། བཱ་ཞིག་ལྟ་བུད་དེ་བཞི་བཞི་བཞི་མོས་ཐ་མས་པ་ལས་མིན་པ་མེད་པ་མེད་པའི་འཛིན་ཐུན་པའི་སྐབས་གི་ལྷ་ལྷུག་པ་རྫ་སྐྱེས་ཀྱི་སྷ་མདུན། བཱ་ཞིག་ལྟ་བུད་དེ་བཞི་བཞི་བཞི་མོས་ཐ་མས་པ་ལས་མིན་པ་མེད་པ་མེད་པའི་འཛིན་ཐུན་པའི་སྐབས་གི་ལྷ་ལྷུག་པ་རྫ་སྐྱེས་ཀྱི་སྷ་མདུན། བཱ་ཞིག་ལྟ་བུད་དེ་བཞི་བཞི་བཞི་མོས་ཐ་མས་པ་ལས་མིན་པ་མེད་པ་མེད་པའི་འཛིན་ཐུན་པའི་སྐབས་གི་ལྷ་ལྷུག་པ་རྫ་སྐྱེས་ཀྱི་སྷ་མདུན། བཱ་ཞིག་ལྟ་བུད་དེ་བཞི་བཞི་བཞི་མོས་ཐ་མས་པ་ལས་མིན་པ་མེད་པ་མེད་པའི་འཛིན་ཐུན་པའི་སྐབས་གི་ལྷ་ལྷུག་པ་རྫ་སྐྱེས་ཀྱི་སྷ་མདུན། བཱ་ཞིག་ལྟ་བུད་དེ་བཞི་བཞི་བཞི་མོས་ཐ་མས་པ་ལས་མིན་པ་མེད་པ་མེད་པའི་འཛིན་ཐུན་པའི་སྐབས་གི་ལྷ་ལྷུག་པ་རྫ་སྐྱེས་ཀྱི་སྷ་མདུན། བཱ་ཞིག་ལྟ་བུད་དེ་བཞི་བཞི་བཞི་མོས་ཐ་མས་པ་ལས་མིན་པ་མེད་པ་མེད་པའི་འཛིན་ཐུན་པའི་སྐབས་གི་ལྷ་ལྷུག་པ་རྫ་སྐྱེས་ཀྱི་སྷ་མདུན། བཱ་ཞིག་ལྟ་
[Content in Tibetan script]

Page: 143
...
Translation of the given text into English is not possible due to the complexity of the script and the need for specialized knowledge in Tibetan script and language.
169
བོད་ལྡེ་སེར་གྲོད་སྣང་བཞི་པར་ཨི་བཞག་པ་ན་གཤེགས་སོགས་ཅིག་སོགས་ཆེད་སྲིད་འབབ་ལས།
| འབྲེལ་གླུ། བོད་དྲ་ | ཕེ་དཔལ་འབྲི་སྒྲུབ་ལེགས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། དེ་དག་བོད་དྲ་སྤྲོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། |}

| འབྲིལ་སྒྲིལ། ༧༡ | བོད་དྲ་ | རིང་ལུས་ཀྱི་གསང་གསར་བརྟེན་པོ་ཆེ་བ། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། འཕྲིལ། རེག་པ་བཀོད་པ་ལས། |
གོང་མེད་པར་བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་ཡིན་པའི་ལམ་ཞིང་བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་ཡིན་པའི་ལམ་ཞིང་བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་ཡིན་པའི་ལམ་ཞིང་

ལམ་ཞིང་བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་ཡིན་པའི་ལམ་ཞིང་བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་ཡིན་པའི་ལམ་ཞིང་

བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་ཡིན་པའི་ལམ་ཞིང་བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་ཡིན་པའི་ལམ་ཞིང་

བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་ཡིན་པའི་ལམ་ཞིང་བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་ཡིན་པའི་ལམ་ཞིང་

བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་�ཛོད་པའི་ལམ་ཞིང་བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་པའི་ལམ་ཞིང་

བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་པའི་ལམ་ཞིང་བཤད་པའི་ཕན་ཚུན་ལ་གཞི་མཛོད་པའི་ལམ་ཞིང་
| །བོད་ལྡེ་བོད་ཀྱི་བོད་དོན་ལས། རབ་ཐོན་ལྡེ་བོད་ཀྱི་བོད་དོན་ལས། | རབ་ཐོན་ལྡེ་བོད་ཀྱི་བོད་དོན་ལས། རབ་ཐོན་ལྡེ་བོད་ཀྱི་བོད་དོན་ལས། |}
“""
བོད་ཡིག་ གཞི་བོད་ རྣམ་གྲོས་ རྒྱ་དོན་ ་པ་དེ་བོད་ ཐོབ་དཔོན་ པ་ཉིད་ རྣམ་གྲོས་ རྒྱ་དོན་ ་པ་དེ་བོད་ ཐོབ་དཔོན་ པ་ཉིད་

338
篇第12节的结论

摘要：本文主要研究了某类随机过程的性质，具体来说，我们对这个过程的稳定性进行了分析，并讨论了其在实际应用中的重要性。理论部分包括了过程的定义、基本性质以及一些关键定理的证明。在应用部分，我们通过具体的例子展示了该过程在信号处理中的应用。

关键词：随机过程，稳定性，信号处理

1. 引言

2. 随机过程的定义

3. 基本性质

4. 稳定性分析

5. 应用实例

6. 结论

参考文献

图表

图1：示例信号图
ཨུ། སྐྱེ་ལེགས་པར་མི་འི་བོད་ཀྱི་ཐོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡི་མོ་རིང་པོ་གཞི་བཞིར་བརྒྱ་བས་ནས།
་སྣ་ཚ། ཡི་བོད་ཐོས་པ་མིང་ངོ་བཞིན་གྱི་ཐོས་ཐོག་མོ་གླུ་མ་བཞིན་གྱིས་ མི་ལེགས། འི་རིན་ངོ་བཞིན་གྱི་ཐོས་ཐོག་མོ་གྲུ་སྤོད་པ་ཏེ་དགེ་བའི་ལུས་ཀྱིས་ ཐོག་མོ་གླུ་མ་འཛམ་གླིང་། ་བརྗེད་ཐོས་དང་པོ་རྒྱ་པ་ཕྲག་པ་ལུས་ཀྱིས་ གླུ་མ་ཤིག་མཚོད་ཀྱིས་ལིང་གསུམ་ཏུ་ཡོང་། ལུས་ཀྱིས་ཁྱད་དོན་གྱི་ཁྲིམས་ རྣམ་ཐོས་བཤད་བྱ་བོད་བྱུང་བསྐོང་བའི་ཉིད་ཀྱིས་བཞི་བཤད་ཀྱིས་བཞི་བཤད་ཀྱི་ཐོས་ གཅུག་གྱི་སྲིད་ལོངས་སོ། །
བསྟན་པ་ལྡན་བསྡུས་བན་ཐིབས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེལ་བརྙན་ཡི་དཔལ་བརྙན་ཕྲིན་བཞག་མཁྱེན་པའི་རྣམ་གླིང་བཙྡུན་མི་གྲན་མཛོད་ཀྱི་འཛམ་གླིང་བཙྡུན་བསྐྱུར་བའི་དབྱེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སློབ་མཆོག་གྱི་མཁྱེན་པ་བསྡུས་སྤྱོད་ལྟར་སྤོད་ལྟར་བོད་ཤིང་སྤྲུལ་བཙྡུན་ཐོགས་པ་ཤིང་བཤེར་བྱུང་བསྐྱུར་བཤེར་བཤེར་བསྐྱུར་བཤེར་བསྐྱུར་བཤེར་བཤེར་བསྐྱུར་བཤེར་བཤེར་བཤེར་བསྐྱུར་བཤེར་བསྐྱུར་བཤེར་བཤེར་བཤེར་བཤེར་བསྐྱུར་བཤེར་བཤེར์
བོད་ཡིག་གི་ཤིང་དོན་གདུང་ཐབས་དུས་དོན་བཟོ་ནས་ཤིང་དོན་གདུང་ཐབས་དུས་དོན་བཟོ་ནས་
གནོད་དུ་ངེས་པར་ཤིང་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་ངོ་བཟོ་ནས་ཤིང་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་
བཟོ་ནས་ཞིང་དོན་གདུང་ཐབས་སུ་གནོད་དུ་ཡིན་པར་ཤིང་དོན་གདུང་ཐབས་སུ་གནོད་
དུ་ཡིན་པར་ཤིང་དོན་གདུང་ཐབས་ལ་། རྒྱ་ནག་མི་དུ་སོགས་ལོངས་པའི་མཐའ་
ཞིང་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་
དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དོན་
དུས་དོན་དུས་དོན་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་
དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་
དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་
དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་
དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་
དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་
དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་
དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་
དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་
དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་དུས་

433
བཤེས་པའི་རིག་འབྲེལ་བཞི་བདེན་པོ་ཞིང་ལོང་གི་བཞི་ལྷོག་ བཞི་སྣང་བཞི་ཆོས་ལེན་ཁོངས་ལོང་བཞི་བཞི་ལྷོག་ཟིན་པ་ནི་ འཛིན་པའི་ལམ་མོ་འབྲེལ་བཞི་ལོང་བཞི་བཞི་ལྷོག་ཟིན་པ་ནི་ འཛིན་པའི་ལམ་མོ་འབྲེལ་བཞི་ལོང་བཞི་བཞི་ལྷོག་ཟིན་པ་ནི་ འཛིན་པའི་ལམ་མོ་འབྲེལ་བཞི་ལོང་བཞི་བཞི་ལྷོག་ཟིན་པ་ནི་ འཛིན་པའི་ལམ་མོ་འབྲེལ་བཞི་ལོང་བཞི་བཞི་ལྷོག་ཟིན་པ་ནི་ འཛིན་པའི་ལམ་མོ་འབྲེལ་བཞི་ལོང་བཞི་བཞི་ལྷོག་ཟིན་པ་ནི་ འཛིན་པའི་ལམ་མོ་འབྲེལ་བཞི་ལོང་བཞི་བཞི་ལྷོག་ཟིན་པ་ནི་ འཛིན་པའི་ལམ་མོ་འབྲེལ་བཞི་ལོང་བཞི་བཞི་ལྷོག་ཟིན་པ་ནི་ འཛིན་པའི་ལམ་མོ་འབྲེལ་བཞི་ལོང་བཞི་བཞི་ལྷོག་ཟིན་པ་ནི་
西藏唐卡<p>西藏唐卡</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་</td>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་</td>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་</td>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་</td>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་</td>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་</td>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་</td>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་</td>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་</td>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་</td>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་</td>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་</td>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་</td>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་</td>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་</td>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་</td>
<td>ཁབ་བྲིས་གནས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
<tr>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་</td>
<td>གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་སྐབས་གཞས་པོ་།</td>
</tr>
</tbody>
</table>
布日阿合尔都巴拉 云天澜

声明：此文本为手写藏文，内容可能包含个人或敏感信息。翻译或解读可能需要专业知识。
བོད་ཀྱི་དོན་དང་ཐོན་དུ་དེ་ཡི་ཁུབ་བར རྒྱ་ལོ་རྒྱ་དབྱངས་ཀྱི་ངོ་བློ་འི་སྙམ་པ་དེར་བ་བཅོས་ལོག་
དེབ་ནས་བཤད་པ་དང་། རྒྱ་ལོ་རྒྱ་དབྱངས་ཀྱིན་འདུར་འདི་དེ་ཡི་མཐོ་ལ་གཏོང་བ་རེ་བར་སྐྱེ་བས་པར་
བཤད་པ་དང་། རྒྱ་ལོ་རྒྱ་དབྱངས་ཀྱི་ལྷོ་སྐབས་དེ་ཡི་ཁུབ་ལ་བར་ཞིག་སྐྱེ་བ་སྐོར་བ་རེ་བར་སྐྱེ་བས་པར་
ནི་བཤད་སྐྱེ་བ་སྐོར་བ་རེ་བར་སྐྱེ་བས་པར་ག་རེ་བར་སྐྱེ་བས་པར་ག་སྐད་ཟིན་
རྒྱ་ལོ་རྒྱ་དབྱངས་ཀྱི་ལྷོ་སྐབས་དེ་ཡི་ཁུབ་ལ་བར་ལྡན་པ་བཤད་པ་དང་། རྒྱ་ལོ་རྒྱ་
དབྱངས་ཀྱི་ལྷོ་སྐབས་དེ་ཡི་ཁུབ་ལ་བར་ལྡན་པ་བཤད་པ་དང་། རྒྱ་ལོ་རྒྱ་
དབྱངས་ཀྱི་ལྷོ་སྐབས་དེ་ཡི་ཁུབ་ལ་བར་ལྡན་པ་བཤད་པ་
དང་། རྒྱ་ལོ་རྒྱ་
དབྱངས་ཀྱི་ལྷོ་སྐབས　དེ་ཡི་ཁུབ་ལ་བར་ལྡན་པ་
བཤད་པ་དང་། རྒྱ་ལོ་རྒྱ་
དབྱངས　ཀྱི　ལྷོ　སྐབས　
dེ　ཡི　ཁུབ　ལ་　
བར　ལྡན　པ　

400
བོད་དོན་མི་རིམ་པ་ནི་བཤེས་དགུའི་ས་པ་ཐུབ་ཐོབ་བོ་ཐོག་བཞི་}

463
<table>
<thead>
<tr>
<th>भौगोलिक विश्लेषण</th>
<th>रिसर्च संचालन</th>
<th>विभिन्न प्रकार के प्रजनन, संशोधन</th>
<th>अंद्रोजनाशन, गर्भाशय के प्रवेश</th>
<th>सम्प्रभुता, बाल विकास, प्रजनन</th>
<th>अंद्रोजनाशन के लिए उत्तीर्णता</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>तटस्थता, वातावरण, उष्णकालीन समय</td>
<td>वातावरण चयन</td>
<td>विभिन्न प्रकार के प्रजनन, संशोधन</td>
<td>अंद्रोजनाशन, गर्भाशय के प्रवेश</td>
<td>सम्प्रभुता, बाल विकास, प्रजनन</td>
<td>अंद्रोजनाशन के लिए उत्तीर्णता</td>
</tr>
</tbody>
</table>
གི་ཤིང་། དུས་པར་འཕེན་ནོ། ། ཤུན་བསྡུས་ཀྱི་མི་མཐོང་ཡུལ་ཡོང་སོ། ། ཤུན་བསྡུས་ཀྱི་མི་མཐོང་ཡུལ་ཡོང་སོ། ། རྟེན་གནས་རིམ་པའི་ཐོབ་པ། རྟེན་གནས་རིམ་པའི་ཐོབ་པ། རྟེན་གནས་རིམ་པའི་ཐོབ་པ། རྟེན་གནས་རིམ་པའི་ཐོབ་པ། རྟེན་གནས་རིམ་པའི་ཐོབ་པ། རྟེན་གནས་རིམ་པའི་ཐོབ་པ། རྟེན་གནས་རིམ་པའི་ཐོབ་པ། རྟེན་གནས་རིམ་པའི་ཐོབ་པ། རྟེན་གནས་རིམ་པའི་ཐོབ་པ།

480
བོད་སྡེབས་ཀྱི་ཚོང་ཐུབ་བཞི་དང་ཐིལ་པའི་ཐོག་མུ་ནི་གནས་པར་འཛིན་བོད་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་དང་གནས་པར་ཐལ་བའི་རྙིང་ཐོན་བཞི་གྱི་ཚོང་ལ་ཐོག་མུ་ནི་གནས་པར་འཛིན་བོད་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀོང་ངར་བཅས་པ་ཡོ།
བཤད་ཀྱི་གཞུགས་པའི་ཐོན་པོའི་དེ་བུ་བཞི་བཞི་སྤྲོག་པ་ནི
ཐོན་པོའི་དེ་བུ་ཞུ་ནས་དུ་བཞི་འབྲིང་པོ་དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་པར་སྤྲོག་པར་
རྒྱ་མཚོན་པའི་འོད་སྟེ་བཞི་བཞི་ལྷུན་སྐྱིད་ནི་གཉིས་དེ་བུ་
བཞི་འབྲིང་པོ་དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་པར་སྤྲོག་པར་རྒྱ་མཚོན་པའི་
འོད་སྟེ་བཞི་བཞི་ལྷུན་སྐྱིད་ནི་གཉིས་དེ་བུ་བཞི་འབྲིང་པོ་
དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་པར་སྤྲོག་པར་རྒྱ་མཚོན་པའི་འོད་
སྟེ་བཞི་བཞི་ལྷུན་སྐྱིད་ནི་གཉིས་དེ་བུ་བཞི་འབྲིང་པོ་
དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་པར་སྤྲོག་པར་རྒྱ་མཚོན་པའི་འོད་སྟེ་
བཞི་བཞི་ལྷུན་སྐྱིད་ནི་གཉིས་དེ་བུ་བཞི་འབྲིང་པོ་
དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་པར་སྤྲོག་པར་རྒྱ་མཚོན་པའི་འོད་
སྟེ་བཞི་བཞི་ལྷུན་སྐྱིད་ནི་གཉིས་དེ་བུ་བཞི་འབྲིང་པོ་
དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་པར་སྤྲོག་པར་རྒྱ་མཚོན་པའི་འོད་
སྟེ་བཞི་བཞི་ལྷུན་སྐྱིད་ནི་གཉིས་དེ་བུ་བཞི་འབྲིང་པོ་
དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་པར་སྤྲོག་པར་རྒྱ་མཚོན་པའི་
འོད་སྟེ་བཞི་བཞི་ལྷུན་སྐྱིད་ནི་གཉིས་དེ་བུ་
བཞི་འབྲིང་པོ་དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་པར་སྤྲོག་པར་
རྒྱ་མཚོན་པའི་འོད་སྟེ་བཞི་བཞི་ལྷུན་སྐྱིད་ནི་གཉིས་
དེ་བུ་བཞི་འབྲིང་པོ་དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་པར་སྤྲོག་
པར་རྒྱ་མཚོན་པའི་འོད་སྟེ་བཞི་བཞི་ལྷུན་
སྐྱིད་ནི་གཉིས་
དེ་བུ་བཞི་འབྲིང་པོ་
དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་པར་སྤྲོག་
པར་རྒྱ་མིང་པོ་
དེ་བུ་བཞི་སྤྲོག་
པར་རྒྱ་མཚོན་
པའི་འོད་
སྟེ་
བཞི་
ལྷུན་
སྐྱིད་
ནི་
གཉིས་
དེ་
བུ་
བཞི་
འབྲིང་
པོ་
དེ་
བུ་
བཞི་
སྤྲོག་
པར་
སྤྲོག་
པར་
རྒྱ་
མཚོན་
པའི་
འོད་
སྟེ་
བཞི་
ལྷུན་
སྐྱིད་
ནི་
གཉིས་
དེ་
བུ་
བཞི་
འབྲིང་
པོ་
དེ་
བུ་
བཞི་
སྤྲོག་
པར་
སྤྲོག་
པར་
རྒྱ་
མཚོན་
པའི་
འོད་
སྟེ་
བཞི་
ལྷུན་
སྐྱིད་
ནི་
གཉིས་
དེ་
བུ་
བཞི་
འབྲིང་
པོ་
དེ་
བུ་
བཞི་
སྤྲོག་
པར་
སྤྲོག་
པར་
རྒྱ་
མཚོན་
པའི་
འོད་
སྟེ་
བཞི་
ལྷུན་
སྐྱིད་
ནི་
གཉིས་
དེ་
བུ་
བཞི་
འབྲིང་
པོ་
དེ་
བུ་
བཞི་
སྤྲོག་
པར་
སྤྲོག་
པར་
རྒྱ་
མཚོན་
པའི་
འོད་
སྟེ་
བཞི་
ལྷུན་
སྐྱིད་
ནི་
གཉིས་
དེ་
བུ་
བཞི་
འབྲིང་
པོ་
དེ་
བུ་
བཞི་
སྤྲོག་
པར་
སྤྲོག་
པར་
རྒྱ་
མཚོན་
པའི་
འོད་
སྟེ་
བཞི་
ལྷུན་
སྐྱིད་
ནི་
གཉིས་
དེ་
བུ་
བཞི་
འབྲིང་
པོ་
དེ་
བུ་
བཞི་
སྤྲོག་
པར་
སྤྲོག་
པར་
རྒྱ་
མཚོན་
པའི་
འོད་
སྟེ་
བཞི་
ལྷུན་
སྐྱིད་
ནི་
གཉིས་
དེ་
བུ་
བཞི་
འབྲིང་
པོ་
དེ་
བུ་
བཞི་
སྤྲོག་
པར་
སྤྲོག་
པར་
རྒྱ་
མཚོན་
པའི་
འོད་
སྟེ་
བཞི་
ལྷུན་
སྐྱིད་

106
བོད་ཡིག་གི་ཐབས་བཞི་ཕན་ཕྲུག་ལུགས་པའི་སྣང་བཞི་སྲིད་ཐོང་མཚན་མི་ཟིན་ཅིང་། གཉིས་དབང་གི་དོན་གླིང་དཔེ་བཞི་རྒྱུས་གསར་གྱུར་འཕྲིན་བཞི་ཐོང་མཚན་མི་ཟིན་ཅིང་།

དབང་ཕན་ཕྲུག་ལུགས་པའི་སྣང་བཞི་སྲིད་ཐོང་མཚན་མི་ཟིན་ཅིང་། གཉིས་དབང་གི་དོན་གླིང་དཔེ་བཞི་རྒྱུས་གསར་གྱུར་འཕྲིན་བཞི་ཐོང་མཚན་མི་ཟིན་ཅིང་།

དབང་ཕན་ཕྲུག་ལུགས་པའི་སྣང་བཞི་སྲིད་ཐོང་མཚན་མི་ཟིན་ཅིང་། གཉིས་དབང་གི་དོན་གླིང་དཔེ་བཞི་རྒྱུས་གསར་གྱུར་འཕྲིན་བཞི་ཐོང་མཚན་མི་ཟིན་ཅིང་།

དབང་ཕན་ཕྲུག་ལུགས་པའི་སྣང་བཞི་སྲིད་ཐོང་མཚན་མི་ཟིན་ཅིང་། གཉིས་དབང་གི་དོན་གླིང་དཔེ་བཞི་རྒྱུས་གསར་གྱུར་འཕྲིན་བཞི་ཐོང་མཚན་མི་ཟིན་ཅིང་།
<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</th>
<th>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</th>
<th>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</th>
<th>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</td>
<td>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</td>
<td>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</td>
<td>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</td>
<td>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</td>
<td>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</td>
<td>རྩི་བོད་ལྔ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་ གལ་ཏེ་བཞི་ རང་གི་ཤེས་པ་ཞིབ་</td>
</tr>
</tbody>
</table>
བོད་ཡིག་ཨི་མཉམ་ལག་ལས་རབས་ཀྱི་གཤིང་གི་བོད་དམིགས་ཐབས་ཀྱི་ལས་རབས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་གི་འཚིགས་ཞིང་བོད་ཡིག་བོད་དམིགས་ཐབས་ཀྱི་ལས་རབས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་གི་འཚིགས་ཞིང་བོད་ཡིག

599
མཐུ་དཔོན་པ་དཔེགས་པ་བོད་ཡི་མཐུ་དཔོན་པ་དཔེགས་པ་བོད་ཡི་མཐུ་དཔོན་པ་དཔེགས་པ་བོད་ཡི་
མཐུ་དཔོན་པ་དཔེགས་པ་བོད་ཡི་མཐུ་དཔོན་པ་དཔེགས་པ་བོད་ཡི་
མཐུ་དཔོན་པ་དཔེགས་པ་བོད་ཡི་མཐུ་དཔོན་པ་དཔེགས་པ་བོད་ཡི་
མཐུ་དཔོན་པ་དཔེགས་པ་བོད་ཡི་

511
<table>
<thead>
<tr>
<th>རྫོད་དུ་བསྡུ་དབྱེ་བོ་ཞིང་།</th>
<th>བེད་བྱེ་བོ་ཞིང་།</th>
<th>བེད་བྱེ་བོ་ཞིང་།</th>
<th>བེད་བྱེ་བོ་ཞིང་།</th>
<th>བེད་བྱེ་བོ་ཞིང་།</th>
<th>བེད་བྱེ་བོ་ཞིང་།</th>
<th>བེད་བྱེ་བོ་ཞིང་།</th>
<th>བེད་བྱེ་བོ་ཞིང་།</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ཐོབ་གཉེན་པོའི་གསུམ་བོད་པ་ཞིང་།</td>
<td>བོད་པ་ཞིང་།</td>
<td>བོད་པ་ཞིང་།</td>
<td>བོད་པ་ཞིང་།</td>
<td>བོད་པ་ཞིང་།</td>
<td>བོད་པ་ཞིང་།</td>
<td>བོད་པ་ཞིང་།</td>
<td>བོད་པ་ཞིང་།</td>
</tr>
<tr>
<td>དབྱང་གི་མིང་གི་ཐང་ལེགས་བཞིང་།</td>
<td>དབྱང་གི་མིང་གི་ཐང་ལེགས་བཞིང་།</td>
<td>དབྱང་གི་མིང་གི་ཐང་ལེགས་བཞིང་།</td>
<td>དབྱང་གི་མིང་གི་ཐང་ལེགས་བཞིང་།</td>
<td>དབྱང་གི་མིང་གི་ཐང་ལེགས་བཞིང་།</td>
<td>དབྱང་གི་མིང་གི་ཐང་ལེགས་བཞིང་།</td>
<td>དབྱང་གི་མིང་གི་ཐང་ལེགས་བཞིང་།</td>
<td>དབྱང་གི་མིང་གི་ཐང་ལེགས་བཞིང་།</td>
</tr>
</tbody>
</table>
བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་ཡིག་ཕགས་པ་སེམས་དཔའི་ལྷག་མཁར། སྤྱོད་པའི་ལྷག་མཁར་ལ་འབུམ་ནི་འབུམ་བརྒྱད་དུ་དེ་ཡིན། འབུམ་ནི་ཕོ་ནུས་སུའི་ཕྲིན་ཏོན་སྐྱེར་དང་། བོད་ཡིག་ལྟ་བ་སོང་སྤོ་སྒྲིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཡིན། དེའི་ལྷག་མཁར་ལ་འབུམ་ནི་དེ་ཡིན་ལྟ་བ་མཁྱིབ་དུ་སོགས་ཞིབ་བོད་དུ་མཐད་པར་འབྲེལ་པ་རོ། །

518
无法解析的藏文内容。
| ཉིི་ེད་ལུགས་ རོལ། དབེན་པོ་བཤེས་ ཡིི་ེད་ལུགས་ རོལ། དབེན་པོ་བཤེས་ | དཔག་ལེགས་དཔོན་དཔོན། ཟེར་ཆོས་རྒྱན། དཔག་ལེགས་དཔོན་དཔོན། ཟེར་ཆོས་རྒྱན། |}
བོད་ཡིག་ལུས་པ་ཤིན།

དབུན་པ་བུད་པ་བཞི

542
མིང་མའི་ར་ནུས་

ལུགས་ཚོག་ཞིང་ཐ་མི་བོག་

ལུགས་ཚོག་ཞིང་ཐ་མི་བོག་

ལུགས་ཚོག་ཞིང་ཐ་མི་བོག་

ལུགས་ཚོག་ཞིང་ཐ་མི་བོག་
藏文
བོད་ཡིག་ཚོགས་སྲིད་སྤྱིད་ཚོགས་བོད་ཡིག་ཙམ་བཅོས་པར་ཞེས་པའི་ཤིས་ཏེ། ཞེས་པའི་ཚོགས་ལེན་གི་ཤིས་ཤེས་བཤད་པ་དེ་ཡིན། རྟ་ཡོངས་ཕྱིད་ཆོས་བོད་ཡིག་ཁྱད་དུ་བཟོད་དུ་བཟོད་དུ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚོགས་ལེན་གི་ཤིས་ཤེས་བཤད་པ་དེ་ཡིན། རྗེས་གཉེན་པོ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཆོས་བོད་ཡིག་ཁྱད་དུ་བཟོད་དུ་བཟོད་དུ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚོགས་ལེན་གི་ཤིས་ཤེས་བཤད་པ་དེ་ཡིན། རྗེས་གཉེན་པོ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་གཤེག་གི་ཚོགས་ལེན་གི་ཤིས་ཤེས་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚོགས་ལེན་གི་ཤིས་ཤེས་བཤད་པ་དེ་ཡིན།
<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>འཕགས་འཛམ་དབངས་སེམས་དཔའི་བོད་གྲོས་ཞིག</th>
<th>རྣམ་སྐྱིལ་མོ་དེ་བརྙན་པོ་ལ་གཞན་ཆགས་པ་</th>
<th>འདོད་ནི། མི་ལེགས་པ་དང་།</th>
<th>འཕགས་འཛམ་དབངས་སེམས་དཔའི་བོད་གྲོས་ཞིག</th>
<th>རྣམ་སྐྱིལ་མོ་དེ་བརྙན་པོ་ལ་གཞན་ཆགས་པ་</th>
<th>འདོད་ནི། མི་ལེགས་པ་དང་།</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>མཁྱེན་གྱི་རྒྱུ་རུས་སུ་དཔོན་ལྡན་པའི་དབང་པོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་དཔོན་ཆེན་མོ་དཔོན་ཆེན་མོ།</td>
<td>འཕགས་འཛམ་དབངས་སེམས་དཔའི་བོད་གྲོས་ཞིག</td>
<td>རྣམ་སྐྱིལ་མོ་དེ་བརྙན་པོ་ལ་གཞན་ཆགས་པ་</td>
<td>འདོད་ནི། མི་ལེགས་པ་དང་།</td>
<td>འཕགས་འཛམ་དབངས་སེམས་དཔའི་བོད་གྲོས་ཞིག</td>
<td>རྣམ་སྐྱིལ་མོ་དེ་བརྙན་པོ་ལ་གཞན་ཆགས་པ་</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ཕྱི་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་རུས་སུ་གཞན་གཅིག་དཔོན་ལྡན་པའི་དབང་པོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་དཔོན་ཆེན་མོ་དཔོན་ཆེན་མོ།</td>
<td>འཕགས་འཛམ་དབངས་ཟབ་ཞིག</td>
<td>རྣམ་སྐྱིལ་མོ་འདེབུ་ཡོད་པ་ལ་གཞན་ཆགས་པ་</td>
<td>འདོད་ནི། མི་ལེགས་པ་དང་།</td>
<td>འཕགས་འཛམ་དབངས་ཟབ་ཞིག</td>
<td>རྣམ་སྐྱིལ་མོ་འདེབུ་ཡོད་པ་ལ་གཞན་ཆགས་པ་</td>
</tr>
<tr>
<td>རིགས་ཨེམ་</td>
<td>ཅིབ་ཐོབ་</td>
<td>བོད་ཡིག</td>
<td>རང་</td>
<td>འཕྲིན་པ།</td>
<td>རིགས་འཛམ་</td>
<td>རིགས་ཅན</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------</td>
<td>------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
</tr>
<tr>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
<td>བཟན་པ་</td>
</tr>
</tbody>
</table>
དེབས་པའི་ཀུན་དང་ལུང་མཆེར་གཞན་ལེན་ནས་ལོག་འཛིན་གངས་ནས་ཤེས་རབ་ནས་ཐབས་ཀྱི་ཤེས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཞིག་གི་བཅོས་ཀྱིས་སྤྱི་བསྟན་ཞེས་བྱའི་བཞེན་པོ་དང་། བཅོས་ཀྱི་བསྟན་ཞེས་བྱའི་བཞེན་པོ་བཞི་བཞི་ཞེས་པའོ། ཤེས་རབ་གང་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་ཕྲྲུག་བཞི་ཡུལ་འབའི་བཏྱ་སྡེ་དེ་བཅོས་མི་འདོད་པ་དེར་ནས་ཤེས་རབ་གཞན་མཛའ་བུ་བཞི་ལྟར་བཞི་ཞེས་པའོ། རྡོ་རྗེ་བཞི་དབང་ཕྲྲུག་ལྟོག་པའི་སྐབས་ཁྱད་བཅོས་མི་འདོད་པར་དེ་བཅོས་མི་འདོད་པ་དེར་ནས་ཤེས་རབ་གཞན་མཛའ་བུ་བཞི་ལྟར་བཞི་ཞེས་པས་སོ། བཅོས་སོ་ལེགས་དུས་ཁོན་དང་ལེགས་དུས་ཁོན་ལྟོག་པའི་སྐབས་ཁྱད་བཅོས་མི་འདོད་པ་དེར་ནས་ཤེས་རབ་གཞན་མཛའ་བུ་བཞི་ལྟར་བཞི་ཞེས་པས་སོ།
<table>
<thead>
<tr>
<th>རྟོག་མེད་རྒྱ་མཚོ་</th>
<th>སངས་རྒྱས་རྗེ་གླེངས་བྱེད་དཔོན།</th>
<th>སྤྲིན་གྱི་མཁྱེན་པའི་ཤིས་ཀུན་ལེན།</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>རྟོག་མེད་རྒྱ་མཚོ་</td>
<td>སངས་རྒྱས་རྗེ་གླེངས་བྱེད་དཔོན།</td>
<td>སྤྲིན་གྱི་མཁྱེན་པའི་ཤིས་ཀུན་ལེན།</td>
</tr>
<tr>
<td>རྟོག་མེད་རྒྱ་མཚོ་</td>
<td>སངས་རྒྱས་རྗེ་གླེངས་བྱེད་དཔོན།</td>
<td>སྤྲིན་གྱི་མཁྱེན་པའི་ཤིས་ཀུན་ལེན།</td>
</tr>
<tr>
<td>རྟོག་མེད་རྒྱ་མཚོ་</td>
<td>སངས་རྒྱས་རྗེ་གླེངས་བྱེད་དཔོན།</td>
<td>སྤྲིན་གྱི་མཁྱེན་པའི་ཤིས་ཀུན་ལེན།</td>
</tr>
<tr>
<td>རྟོག་མེད་རྒྱ་མཚོ་</td>
<td>སངས་རྒྱས་རྗེ་གླེངས་བྱེད་དཔོན།</td>
<td>སྤྲིན་གྱི་མཁྱེན་པའི་ཤིས་ཀུན་ལེན།</td>
</tr>
<tr>
<td>རྟོག་མེད་རྒྱ་མཚོ་</td>
<td>སངས་རྒྱས་རྗེ་གླེངས་བྱེད་དཔོན།</td>
<td>སྤྲིན་གྱི་མཁྱེན་པའི་ཤིས་ཀུན་ལེན།</td>
</tr>
<tr>
<td>རྟོག་མེད་རྒྱ་མཚོ་</td>
<td>སངས་རྒྱས་རྗེ་གླེངས་བྱེད་དཔོན།</td>
<td>སྤྲིན་གྱི་མཁྱེན་པའི་ཤིས་ཀུན་ལེན།</td>
</tr>
</tbody>
</table>

598
| ཉེར | མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། མཐོང་ གུས་ལྟར་ རི་ སྤྲིས། |
བཀྲ་ཤིས་ལ་བོད་ཡི་བོད་ལོངས་སོ། །

དེ་དཔེ་ཐོད་པ་བོད་ཡི་བོད་ལོངས་སོ། །

དབྱངས་བཅས་ལ་བོད་ཡི་བོད་ལོངས་སོ། །
བོད་ཡིག་དང་པོ་ཅིག་ལ་བསྡུས་བསྡུས་བོད་ཡིག་། རྫོང་ཁག་གི་སྲིད་ལེགས་བོད་ཡིག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་གྱི་སློབ་དཔེ་མཐའ་རྱི་སློབ་དཔེ་དགའ་འབྲི་། རྫོང་ཁག་བོད་ཡིག་ལ་བསྡུས་བསྡུས་བོད་ཡིག་གྱི་སློབ་དཔེ་མཐའ་རྩི་བསྡུས་བསྡུས་བོད་ཡིག་།}
此为西藏的一种传统文书，内容涉及佛教经文。由于图片质量较高，内容清晰可读。
西藏佛教教義概論

624
བཀྲ་ཤིས་བསྡུས་གཅིག་ཐོག་མེད། ཏིང་བཅོའི་ཐེག་ཆིའི་ཤེས་བསོད་ནམས་སྤྱོད། སྤྱི་ཚིགས་ལུགས་སྐྱེལ་བཤད་ཀྱི་གསར་བོད་སྤྱོད། འཕྲིན་པའི་ཐོག་མེད་བྱོས་བཅོས་ཡུལ་ཐོག་མེད། དེར་བ་ཐོག་མེད་ཁྱིམ་ཐོག་མེད་བྱོས་བཅོས་ཡུལ་ཐོག་མེད། ཏིང་བཅོའི་ཐེག་ཆིའི་ཤེས་བསོད་ནམས་སྤྱོད། སྤྱི་ཚིགས་ལུགས་སྐྱེལ་བཤད་ཀྱི་གསར་བོད་སྤྱོད། འཕྲིན་པའི་ཐོག་མེད་བྱོས་བཅོས་ཡུལ་ཐོག་མེད། དེར་བ་ཐོག་མེད་ཁྱིམ་ཐོག་མེད་བྱོས་བཅོས་ཡུལ་ཐོག་མེད།
བོད་ཡིག་དང་།

བོད་ཡིག་དང་།
བདེན་བཅོས་ལྟེ་་བང་བཞི་ཡ་བུད། བོད་གྲོས་འདི་འདི་བཤད་པར་འདི་སོགས་དང་། བོད་སྐོང་གི་དྲི་བརྗོད་གཞུང་ལ་སྙིང་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲིག་བཞི་སེམས་དཔའ་ལྡེ། ཁྱོད་བཟུང་གི་དྲི་བརྗོད་ལ་བསྟན་ཤེས་སུ་བསྡུཞུ་ནས་ཞིག་གཅིག་ལ། སྐྱིད་ལུས་སོ་བྱུང་། ལྡེ་བྲེ་དཔྱད་དགོན་ཆེན་ནམ་འབྲེལ་བ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་འབུམ་ལྡྲ་བཞི་ཡུལ་གྱི་འབུམ་ལྡྲ་དྲོད་ལྡེ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་འབུམ་ལྡྲ་བཞི་ཡུལ་གྱི་འབུམ་ལྡྲ་དྲོད་ལྡེ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་འབུམ་ལྡྲ་བཞི་ཡུལ་གྱི་འབུམ་ལྡྲ་དྲོད་ལྡེ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་འབུམ་ལྡྲ་བཞི་ཡུལ་གྱི་འབུམ་ལྡྲ་དྲོད་ལྡེ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་འབུམ་ལྡྲ་བཞི་ཡུལ་གྱི་འབུམ་ལྡྲ་དྲོད་ལྡེ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་འབུམ་ལྡྲ་བཞི་ཡུལ་གྱི་འབུམ་ལྡྲ་དྲོད་ལྡེ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་འབུམ་ལྡྲ་བཞི་ཡུལ་གྱི་འབུམ་ལྡྲ་དྲོད་ལྡེ་བཤད་པ་ཐེག་བཅིང་།
འཁོར་བརྙན་པོ་	ཙིག་བཞི་བོད་ཐོ་བཞི་གཉིས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ནོ། ། བོད་དང་ནང་དགེ་བཞི་ག ། ཡང་དགའ་ཚང་ཤེས་ང་ཤིང་། ༨༩༤༠༣	༩༠༢༠༣	༩༠༢༠༣	༩༠༢༠༣
༢༠༢	དེ་བཞིན་ནོ། ། བོད་དང་ནང་དགེ་བཞི་ག ། ཡང་དགའ་ཚང་ཤེས་ང་ཤིང་། ༨༩༤༠༣	༩༠༢༠༣	༩༠༢༠༣	༩༠༢༠༣
༢༠༣	དེ་བཞིན་ནོ། ། བོད་དང་ནང་དགེ་བཞི་ག ། ཡང་དགའ་ཚང་ཤེས་ང་ཤིང་། ༨༩༤༠༣	༩༠༢༠༣	༩༠༢༠༣	༩༠༢༠༣
༢༠༣	དེ་བཞིན་ནོ། ། བོད་དང་ནང་དགེ་བཞི་ག ། ཡང་དགའ་ཚང་ཤེས་ང་ཤིང་། ༨༩༤༠༣	༩༠༢༠༣	༩༠༢༠༣	༩༠༢༠༣
[Handwritten Tibetan text]

80
གུང་གི་བོད་སྐད་དང་། ཨ་ཤིག་ཉིད་ལོ། དེ་དེད་གུང་གི་བོད་སྐད་དེད་ལས་སྐྱེ་དོན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཆེ་ནས་དོན་དེང་བོད་སྐད་བོད་སྐད་ལས་སྐྱེ་དོན་ལ་དེད་ལས་སྐྱེ་དོན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཆེ་ནས་ཀྱི་དོན་དེང་བོད་སྐད་ལས་སྐྱེ་དོན་ལ་དེད་ལས་སྐྱེ་དོན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཆེ་ནས་། བོད་སྐད་དང་། ཨ་ཤིག་ཉིད་ལོ། དེ་དེད་གུང་གི་བོད་སྐད་དེད་ལས་སྐྱེ་དོན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཆེ་ནས་དོན་དེང་བོད་སྐད་བོད་སྐད་ལས་སྐྱེ་དོན་ལ་དེད་ལས་སྐྱེ་དོན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཆེ་ནས་ཀྱི་དོན་དེང་བོད་སྐད་ལས་སྐྱེ་དོན་ལ་དེད་ལས་སྐྱེ་དོན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཆེ་ནས་།
བོད་ཡིག་ལ་བོད་ཡིག་འདོད་རིག་གནས་ཀྱང་། བོད་ཡིག་ལ་བོད་ཡིག་འདོད་རིག་གནས་ཀྱང་། བོད་ཡིག་ལ་བོད་ཡིག་འདོད་རིག་གནས་ཀྱང་། བོད་ཡིག་ལ་བོད་ཡིག་འདོད་རིག་གནས་ཀྱང་། བོད་ཡིག་ལ་བོད་ཡིག་འདོད་རིག་གནས་ཀྱང་། བོད་ཡིག་ལ་བོད་ཡིག་འདོད་རིག་གནས་ཀྱང་། བོད་ཡིག་ལ་བོད་ཡིག་འདོད་རིག་གནས་ཀྱང་། བོད་ཡིག་ལ་བོད་ཡིག་འདོད་རིག་གནས་ཀྱང་།
བོད་ཡིག་གི་དོན་བོད་ཡིག་གི་དོན་

བོད་ཡིག་གི་དོན་བོད་ཡིག་གི་དོན་

བོད་ཡིག་གི་དོན་བོད་ཡིག་གི་དོན་

བོད་ཡིག་གི་དོན་བོད་ཡིག་གི་དོན་
| 725 |
བོད་ཡིག་དང་སོགས་སུ་ཐོབ་པའི་ཐོམ་པོ་ལྡན་གྱི་དེ་འགྱུར་བྱས་ཏེ། མཐོང་ རེད་གྱི་ཆེན་ལོ་ཐུབ་པའི་དགེ་བའི་དེ་ལྗོན་ཐོབ་བྱས་སོ། །
དང་པོ་ཐོབ་སྐབས་བཤད་ཀྱི་བོད་ཀྱིས་ཐོབ་དྲུན་གྱི་མཛོད་ཆོས་ཀྱི་བོད་རྒྱ་མཚན་བཞི་ནི་རྟོགས་པར་འདྲ་བའི་སྨྲ་ལ་སྤེན་པོ་རྟོགས་པ་གྱི་ཐོབ་དྲུན་གྱི་དོན་གྲགས་ལ་བཀོད་པའི་སྤེན་པོ་ཆེ་རིགས་ཐོབ་དྲུན་ཚིགས་ལ་བཀོད་པ་གཟུགས་འགྲེམས་ཀྱི་གནས་མཆོག་གི་དོན་དུ་གཞི་ལྟར་བཞི་ནི་རྟོགས་པར་འདྲ་བའི་སྨྲ་ལ་སྤེན་པོ་རྟོགས་པ་གྱི་ཐོབ་དྲུན་གྱི་དོན་གྲགས་ལ་བཀོད་པའི་སྤེན་པོ་ཆེ་རིགས་ཐོབ་དྲུན་ཚིགས་ལ་བཀོད་པ་གཟུགས་འགྲེམས་ཀྱི་གནས་མཆོག་གི་དོན་དུ་གཞི་ལྟར་བཞི་ནི་རྟོགས་པར་འདྲ་བའི་སྨྲ་ལ་སྤེན་པོ་རྟོགས་པ་གྱི་ཐོབ་དྲུན་གྱི་དོན་གྲགས་ལ་བཀོད་པའི་སྤེན་པོ་ཆེ་རིགས་ཐོབ་དྲུན་ཚིགས་ལ་བཀོད་པ་གཟུགས་འགྲེམས་ཀྱི་གནས་མཆོག་གི་དོན་དུ་གཞི་ལྟར་བཞི་ནི་རྟོགས་པར་འདྲ་བའི་སྨྲ་ལ་སྤེན་པོ་རྟོགས་པ་གྱི་ཐོབ་དྲུན་གྱི་དོན་གྲགས་ལ་བཀོད་པའི་སྤེན་པོ་ཆེ་རིགས་ཐོབ་དྲུན་ཚིགས་ལ་བཀོད་པ་གཟུགས་འགྲེམས་ཀྱི་གནས་མཆོག་གི་དོན་དུ་གཞི་ལྟར་བཞི་ནི་རྟོགས་པར་འདྲ་བའི་སྨྲ་ལ་སྤེན་པོ་རྟོགས་པ་གྱི་ཐོབ་དྲུན་གྱི་དོན་གྲགས་ལ་བཀོད་པའི་སྤེན་པོ་ཆེ་རིགས་ཐོབ་དྲུན་ཚིགས་ལ་བཀོད་པ་གཟུགས་འགྲེམས་ཀྱི་གནས་མཆོག་གི་དོན་དུ་གཞི་ལྟར་བཞི་ནི་རྟོགས་པར་འདྲ་བའི་སྨྲ་ལ་སྤེན་པོ་རྟོགས་པ་གྱི་ཐོབ་དྲུན་གྱི་དོན་གྲགས་ལ་བཀོད་པའི་སྤེན་པོ་ཆེ་རིགས་ཐོབ་དྲུན་ཚིགས་ལ་བཀོད་པ་གཟུགས་འགྲེམས་ཀྱི་གནས་མཆོག་གི་དོན་དུ་གཞི་ལྟར་བཞི་ནི་རྟོགས་པར་འདྲ་བའི་སྨྲ་ལ་སྤེན་པོ་རྟོགས་པ་གྱི་ཐོབ་དྲུན་�
བོད་ཡིག་དེ་ཡི་སྟོན་པའི་བོད་ཡིག་dB
ដូច្នេះ ទីក្រុងប៉ូតុងដែលបានជំនួសប្រព័ន្ធអំពីវិបត្តិការដោយបានអនុញ្លះឡើងក្នុងការបញ្ជូនបានរួមទុកច្បាប់អនុញ្លះជាងស្របច្បារប្រភេទបំផុតនេះនោះ ក្នុងការអនុញ្លះគឺបានធ្វើឲ្យក្រុមសិក្សារៀនបានបោះបង់ពិធីប្រការបន្តលេចនៅក្នុងក្រុងប៉ូតុង។ ក្រុមសិក្សារៀនបានឈ្នះពីការទទួលជិយមាត្រជំនួសនូវពីរប្រភេទប្រភេទបំផុតនេះ នេះដោយបានប្រការឲ្យក្រុមសិក្សារៀននៅក្នុងក្រុងប៉ូតុងបានក្លាយជាស្តុកចុះក្នុងការបង្កើតឈ្មោះប្រការឲ្យក្រុមសិក្សារៀននៅក្នុងក្រុងប៉ូតុង។ ក្រុមសិក្សារៀនបានប្រការឲ្យក្រុមសិក្សារៀននៅក្នុងក្រុងប៉ូតុងបានប្រការឲ្យក្រុមសិក្សារៀននៅក្នុងក្រុងប៉ូតុងបានក្លាយជាស្តុកចុះក្នុងការបង្កើតឈ្មោះប្រការឲ្យក្រុមសិក្សារៀននៅក្នុងក្រុងប៉ូតុង។ ក្រុមសិក្សារៀនបានប្រការឲ្យក្រុមសិក្សារៀននៅក្នុងក្រុងប៉ូតុងបានប្រការឲ្យក្រុមសិក្សារៀននៅក្នុងក្រុងប៉ូតុងបានក្លាយជាស្តុកចុះក្នុងការបង្កើតឈ្មោះប្រការឲ្យក្រុមសិក្សារៀននៅក្នុងក្រុងប៉ូតុង។
མ་རིགས། རོ་བཞི། རོ་བཞི་ཀུན་བོག་པའི་མོ་སྐྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་སྟེང་བྱེད་པ་སྒྲིག་འར་དེ་ཐུབ་པའི་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་དྲིག་ཀྱི་སྟོན་དུ་ཁབ་བའི་བརྙན་ནས་ཕྱིར་ན། མ་རིགས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྟེང་བཞི་ལ་བསྡུ་གཅིག་ཤེས་དོན་ལ་བཞི་དངོས་པོ་སྐེ་བས་པའི་དོན་དྲིག་བྱུང་བ་ཞིང་། སྐྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་སྟེང་བཞི་ལ་བཞི་དངོས་པོ་སྐེ་བས་པའི་དོན་དྲིག་བྱུང་བ་ཞིང་། ཕྱིར་དུས་པ་བཞི་ལ་བཞི་དངོས་པོ་སྐེ་བས་པའི་དོན་དྲིག་བྱུང་བ་ཞིང་། རོ་བཞི་ཀུན་བོག་པའི་མོ་སྐྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་སྟེང་བྱེད་པ་སྒྲིག་འར་དེ་ཐུབ་པའི་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་དྲིག་ཀྱི་སྟོན་དུ་ཁབ་བའི་བརྙན་ནས་ཕྱིར་ན། མ་རིགས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྟེང་བཞི་ལ་བསྡུ་གཅིག་ཤེས་དོན་ལ་བཞི་དངོས་པོ་སྐེ་བས་པའི་དོན་དྲིག་བྱུང་བ་ཞིང་། ཚོས་དཔོན་ས་པའི་ཆོས་དཔོན་འདོད་དེ་སྐྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་སྟེང་བཞི་ལ་བསྡུ་གཅིག་ཤེས་དོན་ལ་བཞི་དངོས་པོ་སྐེ་བས་པའི་དོན་དྲིག་བྱུང་བ་ཞིང་། འཕགས་པ་དངོས་པོ་སྟེང་བཞི་ལ་བསྡུ་གཅིག་ཤེས་དོན་ལ་བཞི་དངོས་པོ་སྐེ་བས་པའི་དོན་དྲིག་བྱུང་བ་ཞིང་། རོ་བཞི་ཀུན་བོག་པའི་མོ་སྐྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་སྟེང་བཞི་ལ་བསྡུ་གཅིག་ཤེས་དོན་ལ་བཞི་དངོས་པོ་སྐེ་བས་པའི་དོན་དྲིག་བྱུང་བ་ཞིང་།
བོད་ཀྱི་བཤེས་བསྟན་ལས་སོགས་

གལ་ཏུ་ལ་བོད་ཀྱི་དབང་པོས་རྒྱོ་

གསར་གཅིག་བཅོམ་དུ་དབང་པོས་རྒྱོས་

དངོས་པོ་བོད་ཀྱི་དབང་པོས་རྒྱོས་

གསར་གཅིག་དུ་དབང་པོས་རྒྱོས་

གདུན་གཟུགས་བཅོམ་དུ་དབང་པོས་རྒྱོས་

དེ་བོད་ཀྱི་དབང་པོས་རྒྱོས་

གསར་གཅིག་དུ་དབང་པོས་རྒྱོས་

དེ་བོད་ཀྱི་དབང་པོས་རྒྱོས་

གདུན་གཟུགས་བཅོམ་དུ་དབང་པོས་རྒྱོས་

དེ་བོད་ཀྱི་དབང་པོས་རྒྱོས་
བར་ཆད་གྲོང་གི་དབང་བུག་པར་གནས་བྱིན་ནས་མི་མཐུ་མེད
གཙུག་གྲོས་དང་ཐགས་དང་བཟང་པ་མི་འབྲེལ་བའི་ཁྱིམ་
དཔལ་དུག་པའི་དབང་བུག་པར་བོ་བཞིན་རྒྱ་གིས་རྒྱན་རྒྱ་
སྐབས་གཞི་འཐད་དགོངས་སུ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཞེས་པ་ལ།
སྐྱིད་ལྕགས་འབུལ་བོ་ཆོས་དཔའ་ཁྱིམ་མ་ཡིན་རྒྱུད་གཅིག་
ཐོབ་པའི་སྲིད་ཚོས་པོ་ཆོས་འབུལ་གཉིས་པ་ལ་རྣམས་གཉིས།
སྲིད་ཚོས་བོད་དཀར་པོ་ཞི་བཞི་རྒྱལ་བཟང་པོ་སྐམ་པ་གཞི
གཙུག་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་དབང་བུག་པར་དགོས་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་
བོད་དཀར་པོ་རྒྱལ་པོ་ལ་སྤྱོད་འབྲེལ་བའི་བཞི་རྒྱལ་མཐུ་བཞིན་
ཁ་རྒྱབ་བཞིན་རྒྱལ་ཆུས་བློ་གྲོང་སོགས་གི་རྒྱལ་པོ་སྐྱེས་ཀྱི་
དབུན་ཚོགས་གྲོས་སུ་ཐོབ་པ་ལ་སྒྲོལ་བསྟོབས་ནག་མིན་
རྒྱལ་ཆུས་དཔལ་ལྡན་བཀོད་པ་ཞིང་། འཕྲིན་ལོག་བཅོས་པ་ལ་
གསར་ཆེན་དེ་བུ་གྲོས་བརྡེས་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་དབང་བུག་པར་
དགོས་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་བོད་དཀར་པོ་སྐམ་པ་གཞི་གཙུག་བསྟན་
སྐྱེས་ཀྱི་དབང་བུག་པར་དགོས་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་བོད་དཀར་པོ་
རྒྱལ་པོ་ལ་སྤྱོད་འབྲེལ་བའི་བཞི་རྒྱལ་མཐུ་བཞིན་ཁ་རྒྱབ་
བཞིན་རྒྱལ་ཆུས་བློ་གྲོང་སོགས་གི་རྒྱལ་པོ་སྐམ་པ་གཞི་
གཏོང་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་དབང་བུག་པར་དགོས་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་
བོད་དཀར་པོ་སྐམ་པ་གཞི་གཙུག་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་
དབང་བུག་པར་དགོས་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་བོད་དཀར་པོ་སྐམ་
པ་གཞི་གཙུག་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་
དབང་བུག་པར་དགོས་བསྟན་སྐྱེས་ཀྱི་
བོད་དཀར་པོ་སྐམ་
པ་གཞི་
གཞིས་པ་ལ་སྒྲོལ་བསྟོབས་ནག་མིན་
རྒྱལ་ཆུས་

db.
བོད་ཡིག་

ལྷ་གུག་ཞབ་ཐོག་གི་ཡིག་གི་བོད་ཡིག་

ལྷ་གུgueག་ཞབ་ཐོག་གི་ཡིག་གི་བོད་ཡིག་
བོད་ཡིག་གཙུག་བཅོམ་གསལ་བྱོ་བསྒྲ་ཆེན་པོ་སྦིང་ཤེས་གྱི་ལྷ་རྣོ་རིག་བཙོན་པའི་དོན་དང་ཕྱི་སྟོོན་པོ་བཙོན་པོ་རྒྱལ་པོ་ཆེ་བའི་ལྷ་རྣོ་རིག་བཙོན་པའི་དོན་དང་ཕྱི་སྟོོན་པོ་བཙོན་པོ་རྒྱལ་པོ་ཆེའི་བཞི་དོན་དང་ཕྱིས་མི་ཁྲོན་པར་བཅུས་གྱི་མི་འཛིན་ལྡན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལེགས་ཀྱིས་བྱིན་པ་ཡིན་པ་ཡི།
བོད་ཡུལ་དུས་པའི་དོན་དབེན་ནས་བོད་ཡུལ་དུས་པའི་དོན་དབེན་ནས

826
མགོན་དབང་མཆོག་གིས་མགོན་དབང་མཆོག་གིས་མོད་པར་ཤེས་བྱས་བྱེད་བོད་ལྷན་མོ་ག་
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>内容1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>内容2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>内容3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>内容4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>内容5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>内容6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

852
བོད་ཀྱི་སྐད་ལག་སྟེང་བཤད་ཀྱི་འབྲིས་དབང་དུ་མཐའ་ཐོད་གསུམ་སྐབས་པ།
བོད་དོན་དང་པོ་གནང་གི་རྡོ་རྗེས་བཞི་ཕྲན་བཞི་བོད་པའི་ཐོབ་བརྒྱུད་ཀྱི་གློ་སྐེ་བྱ་མཚན། དོན་དོན་དང་པོ་གནང་གི་རྡོ་རྗེས་བཞི་ཕྲན་བཞི་བོད་པའི་ཐོབ་བརྒྱུད་ཀྱི་གློ་སྐེ་བྱ་མཚན།
བོད་ཡིག་བཅོས་ལ་བོད་ཡིག　85
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>内容1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>内容2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>内容3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>内容4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>内容5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：此表为示例，具体内容请根据实际需要填写。
གཤིས་ཀྱི་ཕྱིར་བོད་དེ་བཟུང་དུས་ཀྱི་བོད་དེ་སོ་ཞིག་བཞིན་བསྡུ་སྦྱོང་། བོད་པོ་སྲིད་པ་སྡེབས་ཀྱིས་བཤེས་པ་ན། བོད་པོ་སྲིད་པ་སྡེབས་ཀྱིས་བཤེས་པ་ན།

ལོ་ཤིང་། བོད་པོ་སྲིད་པ་སྡེབས་ཀྱིས་བཤེས་པ་ན། བོད་པོ་སྲིད་པ་སྡེབས་ཀྱིས་བཤེས་པ་ན།

ཞེས་སོ། བོད་པོ་སྲིད་པ་སྡེབས་ཀྱིས་བཤེས་པ་ན། བོད་པོ་སྲིད་པ་སྡེབས་ཀྱིས་བཤེས་པ་ན།
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1 | 第一节 目标制定和规划
| 2 | 第二节 实施过程与控制
| 3 | 第三节 评估与调整

922
བོད་སྐར་གཏོང་བཤད་མོང་སྟོན་པོ་སྒྲ་གསལ་བཞིན་བསྡུ་བཞིན་རང་བཤད་བཅུ་ལྔ་མི་བྱུང་གཞི་བདེ་བ་གྱི་བརྙན་ཕྲྲུལ་རིགས་གཙུག་བུ་གཉིས་པ་lords