

ཇོ་མོ་གླང་མ་ལོ་རྒྱུ་ལྷ་ལྷོ་རྒྱ་མོ་ལོ་

ཇོ་མོ་གླང་མ་ལོ་རྒྱུ་ལྷ་ལྷོ་རྒྱ་མོ་ལོ་

༢༠༢༣

པས་དབང་། © ༢༠༢༣ ཇིང་ལའི་བདུ་གཞུང་སྐད་བའི་སྐྱོན་མོ།

པས་བཟུངས་དཔལ་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༠

ཇིང་ལའི་བདུ་གཞུང་སྐད་བའི་སྐྱོན་མོ།

བསྐྱར་ཞིབ་བཟུངས་དཔལ་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩

བསྐྱར་ཞིབ་བཟུངས་གཏིས་པ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣

བསྐྱར་ཞིབ་བཟུངས་གསུམ་པ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣

ཞུགས་པ།

༡. ལྷན་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལྷན་ཚོར་དེ།
༢. ལྷན་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དཔོན་ལྷན་འབྲེག་དཔལ་།
༣. ལྷན་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དཔོན་ཚོ་དབང་འགྲུབ་ཤིས།
༤. ལྷན་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དཔོན་ཚོ་བརྟན་དེ།
༥. ཞིབ་འཇགས་ལྷན་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དཔོན་ལྷན་མཐོ་སྤྱོད་མོ།
༦. ཞིབ་འཇགས་ལྷན་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དཔོན་ལྷན་འབྲེག་ལྷན་པ།
༧. ཞིབ་འཇགས་ལྷན་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དཔོན་ཚོ་དབང་འགྲུབ་ཤིས།
༨. ཇིང་ལའི་མཐོ་སྤྱོད་ལྷན་ཚོར་དེ། རྒྱལ་འཛིན་གྱི་འགོ་ཚུགས་སུ།
༩. ལེགས་འགྲུབ་འགྲུབ་ཤིས་ལྷན་པ། སུ་ལོ་འགྲུབ་འགྲུབ་ལྷན་པ།
༡༠. ལེགས་འགྲུབ་འགྲུབ་ལྷན་ཚོར་དེ། ལྷན་ཚོ་ལྷན་ཡིག་དཔལ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་པ།

སྤྱི་བོད་དཔལ་ལྷན་པ། ཇིང་ལའི་བདུ་གཞུང་སྐད་བའི་སྐྱོན་མོ།

དཔལ་ལྷན་། ཇིང་ལའི་བདུ་གཞུང་སྐད་བའི་སྐྱོན་མོ། འགྲུབ་ལྷན་པ། ༡༢༣ བརྒྱུ་ལྷན་པ། ༢༢༢༤༤༤ ཇིང་ལྷན་པ།

རྒྱལ་སྤྱི་ལོ་ལྷན་པ།

978-99936-15-49-1

སྙེ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། རྗེ་སྒྲིག་..... 60
 སྐྱིད་པ་ཏ་པ་རྗེ་སྒྲིག་..... 60
 རྗེ་པའའི་དམིགས་པ་བསལ་པ་རྗེ་སྒྲིག་..... 64
 ཚོས་སྐྱེད་དཔ་རྗེ་པའའི་ཡིག་སྟེ་བ་ཀྱི་ཁྱད་པ་ར།..... 67
 ལེའུ་གསུམ་པ་ལ། མི་པོ་ག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་། 79
 སྙེ་ཚན་དཔ་ལ། དོན་གྱི་ཤོ་ཤོ་འཇམ་སྟོན་པ་མི་པ།..... 79
 མི་པོ་ཇམ། 83
 མི་པོ་ཇམ། 84
 མི་པོ་ཇམ།..... 83
 སྙེ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། དོན་གྱི་ཁྱད་པ་སྟོན་པ་ཚིག་། 88
 ཀ། ཁྱད་ཚིག་། 88
 ཁ། ཁྱད་ཚིག་།..... 89
 དུ་ཁྱད་ཚིག་།..... 94
 སྙེ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་།..... 96
 བརྗོད་པའི་དིགས། 96
 བརྗོད་པ་བཟོ་བའི་མཚན་གྱི་དུ་ཁྱད་པ།..... 97
 ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ། 98
 ལེའུ་བཞི་པ་ལ། རྣམ་དུ་ཁྱད་པ་སྟོན་པ།..... 103
 སྙེ་ཚན་དཔ་ལ། རྣམ་དུ་ཁྱད་པ།..... 103
 དཔ་པོ་ཤོ་ཤོ་འཇམ་སྟོན་པ། 103
 གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ། 103
 གསུམ་པ་ཁྱད་པ་པོ། 104
 བཞི་པ་དམོ་ས་ཇེ། 106
 ལ་པ་འཇུ་ལུང་ལུང་། 107
 དུ་ག་པ་འབྲེལ་སྒྲིག་། 110
 བུ་ལྷ་པ་གཞུང་གཞི། 111
 བཞུ་དཔ་པོ་སྒྲིག་། 111
 སྙེ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། ཡུལ་གཞན་དཔ་ཇེ། 113
 སྐྱེད་པ་སྐྱེ།..... 113

ခါးဒါးဒါးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး
တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး

တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး

တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး
တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး
တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး

တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး တဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲးတဲး

နိုင်ငံ့အကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း... အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း... အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း...

- ၁. နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ပိုမိုရရှိရန်... အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း...
၂. အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း... အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း...
၃. အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း... အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း...
၄. အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း... အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း...
၅. အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း... အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အဖွဲ့အစည်း...

ဇိတ်အသစ်နက္ခတ်ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်း

ဇိတ်အသစ်နက္ခတ်ပြောင်းလဲခြင်း၏ အကျဉ်းချုပ်အရ ဘုရားရှင်တို့၏ နေရာထိုင်ရာများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နက္ခတ်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကို အခြေခံနက္ခတ်ပြောင်းလဲခြင်း၏ သဘောတရားကို ရှင်းလင်းဖော်ပြရမည်။

အခြေခံနက္ခတ်ပြောင်းလဲခြင်းကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နက္ခတ်ပြောင်းလဲခြင်းဟုလည်း ခေါ်တွင်ကြပြီးဖြစ်သည်။ ဤနက္ခတ်ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နက္ခတ်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကို အခြေခံနက္ခတ်ပြောင်းလဲခြင်း၏ သဘောတရားကို ရှင်းလင်းဖော်ပြရမည်။

ईदं वदति वदुःशत्रुः स्युः वदति श्लोकात्

इत्येव ईदं वदति वदुःशत्रुः स्युः वदति श्लोकात्

वदुःशत्रुः श्लोकात्

वदुःशत्रुः स्युः वदति वदुःशत्रुः स्युः वदति श्लोकात्... वदुःशत्रुः स्युः वदति वदुःशत्रुः स्युः वदति श्लोकात्... वदुःशत्रुः स्युः वदति वदुःशत्रुः स्युः वदति श्लोकात्...

वदुःशत्रुः स्युः वदति वदुःशत्रुः स्युः वदति श्लोकात्... वदुःशत्रुः स्युः वदति वदुःशत्रुः स्युः वदति श्लोकात्...

དཔལ་སྐྱེས་ཀྱི་ བོ་བོ་ལྷན་ཁག་གི་ དེ་ལྟར་ ཇོ་མོ་གླང་མ་གྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་སྐོར་ལྟོ་མོ་ འཇུག་ཚུལ་གྱི་འཕེལ་པ་ ཉེ་མ་ཁ་ གསལ་ལ་བཞོན་དེ་མེད་མི་ཚུ་ དེ་མེས་ཀྱི་འཕེལ་པ་འདི་སྐྱེས་ལོ་འདི་ལམ་ལུགས་དཔལ་སྐྱེས་ཀྱི་བཞོན་དེ་མོད།

ཇོ་མོ་གླང་མ་གྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་སྐོར་ལྟོ་མོ་ བརྟམ་མེད་ལྷན་ཁག་གི་དཔལ་སྐྱེས་ཀྱི་ ཇོ་མོ་གླང་མ་གྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་སྐོར་ལྟོ་མོ་ སྐྱེས་ཚུལ་གྱི་སྐྱེས་ བ་གསལ་ལ་བཞོན་དེ་མེད་མི་ཚུ་ལེན་པ་ལས་ འདི་ཀྱང་ལུ་ ཇོ་མོ་གླང་མ་གྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་སྐོར་ལྟོ་མོ་ སྐྱེས་ཚུལ་གྱི་གནད་ མིང་ ཚིག་བཞོན་པའི་ལྷན་ཁག་གི་ ལྷན་ཁག་གི་སྐོར་ལྟོ་མོ་འཇུག་ཚུལ། བརྟམ་མེད་ལྷན་ཁག་གི་སྐོར་ལྟོ་མོ་ ལེན་པའི་ཀྱང་ལུ་ ཇོ་མོ་གླང་མ་གྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་སྐོར་ལྟོ་མོ་འཇུག་ཚུལ་མཚུངས་ ཚན་ལྷན་གྱི་བརྟམ་མེད་ལྷན་ཁག་གི་སྐོར་ལྟོ་མོ་ལྟོ།

ཇིང་ལའི་བདུ་གཞུང་གི་དོན་གསལ་སུམ།

1. གཞུང་འདི་ནང་ དཔེ་བཅོམ་བཞག་དུ་མི་ཚུ་ ཟུ་མེ་ལ་སྐྱེ་ལ་ཉི་དུང་ རྒྱ་ཆེ་བ་ས་དུང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གི་ སྐྱ་དུང་ ཚད་མཉམ་ གསེ་བ་འདི་ལ་ལམ་སོ་གསལ་པའི་དུང་གཞུང་གི་བཅོམ་བཞག་ལུ་ གཅོ་བོ་ས་མེ་བཞག་མི་འདི་ཡང་ ཇིང་ལའི་ བདུ་གཞུང་འདི་ ལམ་དུང་ལོ་ལུ་ ཟུ་མེ་འབྲུལ་ལམ་ལམ་འགོ་བཟུལ་ སྐྱེ་བའི་འབད་དགོ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བཏུ་ སྟེ་ དཔེ་བཅོམ་བཞག་ཡང་ ཉེ་འཁོར་གཞུང་སྐུ་ལ་དུང་ མི་སྡེ་འདི་ ཉེ་བཟུང་བཞག་ལུ་ ལམ་སྐྱེ་བའི་ ཇིང་ལའི་བདུ་གཞུང་ལུ་ གཅོ་བོ་ས་མེ་བཞག་ཏེ་ཡོད།
2. ལུ་གི་དུང་ལུ་དུང་ བསྐྱེ་བའི་སྐྱོན་ལུ་མ་བཏུ་བཟུ་ ཇིང་ལའི་འགོ་བཟུལ་ལུ་བཞག་མི་ཚུ་གིས་ སེམས་འབར་པེ་ ཐབས་ལུ་ ཡིག་སྡེ་བཞག་ལམ་གྱི་དེ་མེ་ལུ་ མཐོ་སེམས་ ཡིག་བཞག་ལུ་བཞག་ལུ་འདི་ལུ་ དེ་དུས་གྱི་ ལམ་སྐྱེ་བའི་ལུ་ དེ་ལུ་མི་གཞུང་དཔེ་བཅོམ་ཡང་བཞག་ཏེ་ཡོད།
3. དུང་གསལ་བས་ལུ་ཇིང་ལའི་དོན་སྐྱོན་ལུ་ གཅོ་བོ་ས་མེ་བཞག་ཏེ་ དཔེ་བཅོམ་ རྩ་ རྩ་ རྩ་ཟེ་བཞག་ཏེ་ཡོད། དེ་ཚུ་ ཇིང་ལའི་ཡིག་སྡེ་བཞག་མེ་ལུ་ ཇིང་ལའི་དོན་སྐྱོན་ལུ་ རྒྱུ་མེ་གཞུང་ལོ་ན།
4. མཚུགས་ལུ་ བདུ་གཞུང་གི་འགོ་བཟུལ་ འབྲུལ་ཚུ་ལུ་ འབད་དུང་སེ་གི་བཞག་ལམ་ བདུ་གཞུང་གི་ཡུ་ལུ་གི་ བཟུལ་ཅིག་སེ་ ཇིང་ལའི་མཚུམས་ དོན་མཚུམས་ མགོ་རྒྱུ་ ཚུ་གཞུང་གི་བཞག་ལམ་ཚུ་དཔེ་བཅོམ་དུང་བསེལ་ མེ་བཞག་ཏེ་ཡོད།

ཇིང་ལའི་བདུ་གཞུང་ སྐྱེ་བའི་སྐྱོན་མེ་འདི་ ལེ་ལེ་འདི་ལུ་ འབྲུལ་རྒྱུ་ལམ་གྱི་རྒྱུ་ལོ་ལུ་སྐྱེ་བའི་ ཇིང་ ལའི་བདུ་གཞུང་གི་རྣམ་གཞག་མཚུམས་ཅིག་བཞག་ཏེ་ཡོད། འདི་གིས་ ཇིང་ལའི་བདུ་གཞུང་ལུ་ལེ་དུང་ འབྲུལ་ལུ་ རྒྱུ་ལམ་གྱི་ཡི་གུ་འདི་སྐྱེ་བའི་ལུ་བཞག་ཏུ་གཞུང་ལུ་ རྒྱུ་ལམ་གྱི་དོན་གསལ་ལུ་དུང་ འབད་ལུ་ལུ་གཞུང་གི་ཡུ་ ཐབས་ རྒྱུ་ལམ་ལུ་འབྲུལ་ཚུ་གསལ་པའི་སེ་སྐྱོན་ཏེ་ཡོད།

སྐྱེ་བའི་ཡི་གུ་འབྲུལ་ཚུ་ བདུ་གཞུང་འདི་ནང་མ་བཞག་ལུ་ཡོད། དེ་བཞག་ལུ་ལེ་ཅིག་ དུང་ལུ་ཇིང་ལའི་ ཡི་གུ་འདི་ དུང་ལུ་གསལ་ལུ་སོ་བཞག་གིས་མ་དོ་བཟུ་ ལུ་སྐྱེ་བའི་ལུ་ ལོ་གི་ཡི་གུ་ལུ་འབྲུལ་ཚུ་ལོ་ལུ་ཡི་གུ་ལུ་

မိမိတို့အဖို့အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ရန်ကင်းတို့ကဲ့သို့ပင် အခြားသူများ၏အကျိုးကို
ပေးပြီး သိမ်းဆည်းခြင်းမရှိဘဲ အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်
ပင် အကြံပေးရမည်။ ထို့ကြောင့် အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်
အတွက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်

သို့သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက်
အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို
ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက်
အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို
ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက်
အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို
ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက်

ဇိတ်ကဏ္ဍသုတ်စာအုပ်အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဤသို့ဖော်ပြပါသည်။
အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို
ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက်
အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို
ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက်
အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို
ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြားသူများ၏အကျိုးကို ပေးဆောင်ရန်အတွက်

ལ། དབྱེས་ཀྱི་ཡི་གཟུ།

དབྱེས་ཟེར་མི་འདི་ སྐྱིད་བཏུང་སྐྱོ་གདུལ་ཀྱི་རྣམ་པ་མེད་ཅིང། དབྱེས་ཀྱི་ཡི་གཟུ་འདི་ ཨོ། ཨུ། ཨེ། ཨོ་འདྲི། ཨོྲེམ་དཔ་ དེ་མི་མི་ལྟ་ མི་གུ་ །ོ་ རྣམས་ཀྱང། །ོ་ འབྲེལ་ །ོ་ ལྷོ་ །ོ་ ཟེར་སྐབ་ ཨོྲེམ། དེ་ཚཱུ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་མིང་གཞི་ལྟ་སྐྱུར་ཚཱུ་ལ།

དཔེ་སྟོན།

གསལ་བྱེད།	དབྱེས་ཨོ།	དབྱེས་ཨུ།	དབྱེས་ཨེ།	དབྱེས་ཨོྲེམ།
ཀ།	ཀི།	ཀུ།	ཀེ།	ཀོ།
ཁ།	ཁི།	ཁུ།	ཁེ།	ཁོ།
ག།	གི།	གུ།	གེ།	གོ།
ང།	དི།	དུ།	དེ།	དོ།

དུ་གཞི།

1. མོད་ལྟ་ གསལ་བྱེད་རྒྱུ་པ་འདི་གསུམ་ དབྱེས་འདྲི་སྐྱུར་ཚཱུ་ལ་ལས་འཇགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ འདོགས་ཤིང་པ་ མགོ་ཤིང་ ཀྱི་ཡི་གཟུ་ དེ་མི་མི་ལྟ་ དེས་འཇུག་ཤིང་པ་ ཡང་འཇུག་ཤིང་ཀྱི་ཡི་གཟུ་ཚཱུ་ལ་ཡང་ དབྱེས་ཡིག་འགལ་ཀྱི་ ཚཱུའི་བདེ་གཞུང་ཤིང་པ་འབད་དུ་གོ།
2. སྐྱིད་བཏུང་ ཚཱུའི་བདེ་གཞུང་ཤིང་པ་འདི་གསུམ་ ཡི་གུ་གཱ་དེ་མི་མི་ལྟ་དུ་ དེ་ཤིང་ དབྱེས་ཡིག་གཞི་གཱ་ ལས་བཀལ་ཀྱི་མི་འཇོབ། དེ་འབད་ལྷན་ སྐད་དུ་མིང་མཐའ་བསྐྱེད་འདི་ཡི་གུ་ དཔེ་སྟོན། འོ་མི་མི་འདུག། སྤོམ་མེད་ཤིང་པ་མི་གསུམ། ཟེར་མི་ཚཱུ་ ཡིག་འཇུག་གཞི་ལྟ་ དབྱེས་གཏེས་ཡོད་པ་བཟུམ་མཚོད་དུ་ དེ་ཚཱུ་དཔེ་ ལ། ཚཱུའི་བདེ་གཞུང་ཤིང་པ་འདི་ བཟུ །ོ་ དེ་ མི་ལྟ་ཟེར་མི་ཚཱུ་བཟུམ་ དེས་པ་བཞེད་དུ་ འོ་མི་ མེད་ཤི། ཟེར་འདི་ཤིང་ སྤོམ་ མིང་མཐའ་ ཤི། ཚཱུའི་བདེ་གཞུང་ཤིང་པ་འདི་གསུམ་ ཚཱུའི་བདེ་གཞུང་ཤིང་པ་ བསྐྱེད་ཀྱི་ སྤོམ་སྤོམ་ལཱ་ལྷན་གསུམ་ སྐྱིད་བཏུང་ ཡིག་འཇུག་གཞི་ལྟ་ དབྱེས་གཏེས་མི་འཇོབ།

ག། འདོགས་ཤིང་ཀྱི་ཡི་གཟུ།

1. ཡ་འདོགས་ཤིང་།

ဇွန်လအားဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း

အ	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း	အ	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း
အ	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း	အ	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း

အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း

ဇွန်လအားဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း ၁၂ ခု ကို အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း အဖြစ် အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်းများကို အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

၃. အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း

ကျန်းမာရေးစံနှုန်းအားဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း ၁၂ ခု ကို အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း အဖြစ် အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း
အ	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း
အ	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း
အ	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း
အ	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း
အ	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း
အ	အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း

အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း

အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်းများကို အခြေခံကျန်းမာရေးစံနှုန်း အဖြစ် အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ཇོ་མཚོ་མཉམས་སྲུང་བྱ་བའི་སྒྲིག་མཁོ།

མ།	མཇུག་ མཉམས་ མཉམས་ མཉམས་ མཉམས་
མ།	མཉམས་ མཉམས་ མཉམས་ མཉམས་ མཉམས་
མ།	མཉམས་ མཉམས་

དྲན་གསེང་།

གོ་མཚོ་མཉམས་སྲུང་བྱ་བའི་སྒྲིག་མཁོ་ལྟར་ འདོགས་སྒྲིག་འཇུག་པའི་དཔེ་ལྟར་ མཉམས་སྲུང་བྱ་བའི་གྲོགས་པོ་མཉམས་སྲུང་བྱ་བའི་སྒྲིག་མཁོ་ལྟར་།

ཇོ་མཚོ་མཉམས་སྲུང་བྱ་བའི་སྒྲིག་མཁོ་ལྟར་ འདོགས་སྒྲིག་འཇུག་པའི་སྒྲིག་མཁོ་ལྟར་ རྒྱ་མཚོ་མཉམས་སྲུང་བྱ་བའི་སྒྲིག་མཁོ་ལྟར་ རྒྱ་མཚོ་མཉམས་སྲུང་བྱ་བའི་སྒྲིག་མཁོ་ལྟར་།

ལྷན་པོ།	འདོགས་སྒྲིག་འཇུག་པའི་སྒྲིག་མཁོ།				མཉམས་སྲུང་བྱ་བའི་སྒྲིག་མཁོ།		
	ལྷ	ལྷ	ལྷ	ལྷ	ལྷ	ལྷ	ལྷ
ལྷ	0	0	0	0	0	0	0
ལྷ	0	0		0			
ལྷ	0	0	0	0	0	0	0
ལྷ					0	0	0
ལྷ						0	
ལྷ					0	0	
ལྷ				0	0		0
ལྷ		0			0	0	0
ལྷ		0					
ལྷ		0		0	0	0	0
ལྷ		0			0		0
ལྷ	0	0				0	0
ལྷ	0	0					
ལྷ	0	0	0		0	0	0

མིང་གཞི།	དུལ།
ཅ།	གཅི།
ཉ།	གཉེ།
ཏ།	གཏམ།
ད།	གཏད།
ན།	གནམ།
ཅ།	གཅང།
ཞ།	གཞུང།
ཟ།	གཟུང།
ཡ།	གཡས།
མ།	གམས།
ས།	གསང།

སྐྱོན་འཕྲུག་དུལ་འཕྲུག་ཚུལ།

སྐྱོན་འཕྲུག་དུལ་གིས་ མིང་གཞི་འོ་ཡི་གྲུ་ ༧༧ ག༧ ད། ད། ད། བ། མ་ རྩལ་ལུ་འཕྲུག་པ་མེན། དེ་ཡང་ ༧༧ ག༧ ད། བ། བའི་ལུ་ རྩལ་པ་དུལ་ཡང་འོ་འདྲི་གསུམ་ལུ་འཕྲུག་ནི་དུལ་ དའི་གྲུ་ རྩལ་པ་ཐོ་ནད་ མ་ཡི་གྲུ་རྩལ་པ་ དུལ་ ཡང་འདྲི་གསུམ་ལུ་འཕྲུག་ཚུལ་བཅོ་ལ་ཡོད། དུལ་པའི་གྲུ།

མིང་གཞི།	དུལ།		མིང་གཞི།	དུལ།
༧༧	དུལ་ལ་པ།		ཙ།	དུལ་པ།
ཉ།	དུལ།		ཙ།	དུལ་ལ་བ།
ཏ།	དུལ།		བ།	དུལ།
ད།	དུལ་བ།		བ།	དུལ་ས།
ན།	དུལ།		བ།	དུལ་བ།
ཅ།	དུལ།		མ།	དུལ།
ཞ།	དུལ།		མ།	དུལ་ལ་བ།
ཟ།	དུལ།			
ཡ།	དུལ་པ།			

སྐྱོན་འཕྲུག་བའི་འཕྲུག་ཚུལ།

རྩོམ་པ་ལུ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་ལུ་སྒྲིག་མཉམ་པ་

ཏ།	བཏུགས།	ཟེ།	བཟུམ་བེད།
ཉ།	བཟོམས།	ཟླ།	བཟོད་ཟོ།
ཐ།	བརྟམ་སེམས།	ཤ།	བཤགས་པ།
ཉ།	བཟོད།	ས།	བསམ་པ།
ཅ།	བཅུན་པ།	སྒ།	བསྒོལ་དྲ།
ཅ།	བཅོན་པ།	སྒ།	བསྒྲུབ་བྱ།

སྐྱོན་འདྲུག་མཉམ་པ་ལུ་སྒྲིག་མཉམ་པ་

སྐྱོན་འདྲུག་གི་ཡི་གེ་ མ་ འདི་གིས་ ལ། ཁ། ད། ཅ། ་། ཏ། ཉ། ཐ། ད། ན། ཝ། བསེ་ བཅུག་ཅིག་ ལུ་འདྲུག་པ་ལོ་ན། རྟེན་ལ་ ལཱ་རྟེན་གྱིས་ལུ་རྩལ་པ། ཡ་རེ་འདྲེན་སེམས་ཅན་ལུ་འདྲུག་ནི་དང་། གཞན་ཅན་ལུ་ རྩལ་ པ་ལོ་ན་དང་བསེ་ འདྲུག་ལུ་བཅོ་ལོ་དྲ། རྟེན་ལ།

མི་གཞི།	རྟེན།	མི་གཞི།	རྟེན།
ལ།	ལཱམ་པ།	ག།	མགྲོན་མོ།
ཏ།	མཚུན་གྱི།	ག།	མགྲུ་རྟོ།
ཐ།	མཛུས་པ།	ག།	མགྲོན་གསེས།
ད།	མལ་ལ།	ན།	མན་ལ།
ཅ།	མཚོ་རྩོ།	ན།	མན་ལམ།
ཅ།	མལ་ལ་ལ།	ཚ།	མཚན།
ཏ།	མཉམ་པོ་གསེས།	ཅ།	མཅོལ་བཞེས།
ཐ།	མཐལ་མ།		

སྐྱོན་འདྲུག་འཇིག་འདྲུག་ལུ་སྒྲིག་མཉམ་པ་

སྐྱོན་འདྲུག་ འཇིག་གིས་ མི་གཞི་འཇིག་ཡི་གེ་ ལ། ཁ། ཅ། ་། ཐ། ཏ། ཉ། ཐ། ད། ན། ཝ། བསེ་ བཅུག་ ཐམས་ལུ་འདྲུག་པ་ལོ་ན། རྟེན་ལ་ ལ། ཁ། ཐ། ལུ་རྩལ་པ་དང་། ཡ་རེ་འདྲེན་སེམས་ཅན་ རྟེན་གྱི་ལུ་རྩལ་པ་དང་ འདྲེན་སེམས་ཅན་ གཞན་ ཅ། ཏ། ཐ། ཅ། ཡོ་ལུ་ རྩལ་པ་ལོ་ན་བསེ་འདྲུག་ལུ་བཅུད་ལུ་ལོ་དྲ། རྟེན་ལ།

མི་གཞི།	རྟེན།	མི་གཞི།	རྟེན།
ལ།	འཇིག་ལོ།	ཐ།	འཇུལ་མ།

རྗོངས་པོའི་བརྟུན་འགྲུལ་སྐད་པོའི་སྒྲིག་མཁོ།

ཐ།	འཐུམ།		ད།	འདམ་པ།
ཐ།	འཐུལ་ས།		ད།	འད།
ག།	འགོ་བོ་ག།		མ།	འམ་སམ།
ག།	འགྲིབ།		ཐ།	འཐུལ་མ།
ག།	འགྲུལ་པ།		ཐ།	འཐུལ།
མ།	འམ་མ།		བ།	འབའ།
ཅ།	འཅའ།		ཐ།	འཐུལ་པ།
བ།	འབྲུ།		ཅ།	འཅའ་མའི་པ།
མ།	འམ་མ་ས།			

མིའི་གཞི་ལྟ་སྟོན་འཇུག་བློ་བཟང་འཕེལ་སྐྱོད་མཁོ།

འཇུག་ཡུལ་གྱི་མིའི་གཞི									
སྟོན་འཇུག།	རྒྱལ་པ།	འདོགས་ཅན།			མགོ་ཅན།			ས་མགོ།	
		ུ།	ུ།	ུ།	ས	ལ།	ས	ུ།	ུ།
ག།	ཅ།								
	ཐ།								
	ད།								
	མ།								
	ཅ།								
	ཐ།								
	མ།								
	ཅ།								
	ཐ།								
	མ།								
	ཐ།	ཐ།	ཐ།	ཐ།					

ཕྱི་ལོ་འཕེལ་རྒྱུ་གཞུང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ལོ་འཕེལ་འཇུག་པོ་

	གཤམ	ཕྱི	ལྷོ						
	པལ								
	པལ	ཕྱི	ལྷོ						
	པལ	ཕྱི	ལྷོ						
	ལྷོ	ཕྱི							
པལ	གཤམ	ཕྱི	ལྷོ	ཀྱི	ཀྱི	ཕྱི	ཕྱི	ཕྱི	
	གཤམ	ཕྱི	ལྷོ	ཀྱི	ཀྱི	ཕྱི	ཕྱི	ཕྱི	
				ལྷོ	ལྷོ				
	ལྷོ								
				ལྷོ					
				ལྷོ	ལྷོ	ལྷོ			
	ལྷོ			ལྷོ	ལྷོ	ལྷོ			
	ལྷོ			ལྷོ	ལྷོ	ལྷོ			
				ལྷོ		ལྷོ			
	ལྷོ			ལྷོ		ལྷོ			
				ལྷོ					
	ལྷོ								
	ལྷོ				ལྷོ				
				ལྷོ					
	ལྷོ	ལྷོ							
གཤམ									
པལ									
ལྷོ									
ལྷོ									
ལྷོ									
ལྷོ									
ལྷོ									

ཇོ་མོ་གློ་མཉམ་པའི་བུ་བྱུང་བའི་སྐོར་གྱི་མི་ཚེ།

བཞག། རྟལ་མོ་ལ་བཞག།	ཞག། ཞག་གི་ལྷན་མ་གྱུ།
ཚག། གི་ཚག།	ཉག། གཉམ་ལྷན།
འཇུག། ཇོ་མོ་འཇུག།	གཟུགས། མཉམ་པའི་གཟུགས།
ཉག། ཉག་ཀྱི་ལྷན།	འོག། འོག་ཟུགས།
རྟལ། རྟལ་ལ་བརྟལ།	ཡུག། ལམ་ལུགས།
ཐག། ལམ་ཐག་རིམ།	རག། ཟུགས་གསལ་རག།
རྟལ། རྟལ་རྟལ་རྟལ།	ལག། ལྷན་ལག།
ལྷན། ལྷན་ལྷན།	ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན།
རྟལ། ལྷན་རྟལ།	སོག། སོག་ལྷན་གཉམ་གྱི།
མོག། མོག་མོག།	རྟལ། རྟལ་གྱི་བརྟལ་གྱི།
འབག། འབག་འབག།	ཞོག། ཞོག་གྱི་ཞོག་གྱུ།

ཇོ་མོ་འཇུག་ སྐོར་གྱི་ལྷན་ལྷན་གྱི་ཇོ་མོ་འཇུག་ལྷན།

བཀྱེད། ལྷན་བཀྱེད་གྱི།	མང། མཉམ་པའི་མངས།
ལང། ལང་ལང།	ཅང། ཅང་ལྷན།
གང། རྟལ་གང་གྱི།	ཚང། གཉམ་པའི་ལྷན།
པང། ལྷན་པང།	ཇོང། ཇོ་མོ་ལྷན་ཇོང།
ཇང། ཇང་ལྷན།	ཞང། ལྷན་ཞང་ལྷན་ལྷན།
མཇང། མཇང་ལྷན།	གཞོང། ཟུགས་གཞོང།
ལྷན། ལྷན་ལྷན།	ཟུང། ཟུང་ལྷན།
རྟལ། རྟལ་ལྷན།	འོང། འོག་ལྷན་འོང།
རྟལ། རྟལ་ལྷན།	ཡང། ཡང་ལྷན།
སྟལ། སྟལ་ལྷན།	རང། རང་ལྷན་ལྷན།
སྟལ། སྟལ་ལྷན།	ལང། ལྷན་ལང་ལྷན།
སྟལ། སྟལ་ལྷན།	སྟལ། སྟལ་ལྷན་ལྷན།
སྟལ། སྟལ་ལྷན།	སྟལ། སྟལ་ལྷན།
སྟལ། སྟལ་ལྷན།	རྟལ། རྟལ་ལྷན།
སྟལ། སྟལ་ལྷན།	ཞང། ཞང་ལྷན།

ངོ་འཁུགས་ ན་ གསལ་བྱུང་སྲིད་མཉམ་པོའི་ངོ་འཁུགས་ལྟར།

སྐད།	སྐད་སྐད།	མེད།	ཉི་ཤུ་མེད།
ཐོན།	པ་དང་ཐོན།	སྔོན།	སྔོན་པ་རྒྱུ།
ཐུན།	ལོ་རྒྱུན།	སྔོན།	འཇམ་སྔོན།
པད།	པད་པད།	མཚན།	མཚན་ལྟོ་མ།
བཟུ།	བཟུ་ལོ།	ལྟོ་ལྟོ*	
ཆད།	ཆུ་ཆད།	བའུ་དུ།	བའུ་ལྟོ་དུ།
བརྗོད།	དུ་བའུ་བརྗོད།	ཟུ་དུ།	ཟུ་ལོ་དུ།
ཉིད།	སྒྲི་ཉིད།	ལོད།	ལོད་ཟུ་དུ།
བཞོན།	བཞོན་ལྟོ།	ལོད།	ལོད་ལོད།
ཐད།	ཐད་ལ།	ལོད།	ལོད་ལྟོ་ལོད།
སྔོད།	སའ་སྔོད་ལོ།	ལོད།	ལོད་ལྟོ་ལོད།
ལྟོད།	ལྟོད་ལོ།	ལོད།	ལོད་ལྟོ་ལོད།
སྐད།	སྐད་སྐད།	ལོད།	ལོད་ལྟོ་ལོད།
ལྟོད།	ལྟོད་ལྟོ་ལོ།	ལོད།	ལོད་ལྟོ་ལོད།
ལྟོད།	སྐད་ལྟོ་ལོ།	ལོད།	ལོད་ལྟོ་ལོད།
ལྟོད།	སྐད་ལྟོ་ལོ།	ལོད།	ལོད་ལྟོ་ལོད།

ངོ་འཁུགས་ ལྟོ་ གསལ་བྱུང་སྲིད་མཉམ་པོའི་ངོ་འཁུགས་ལྟར།

དུ་ལོ།	དུ་ལོ་དུ་ལོ།	ལོད།	ལོད་ལོད།
མའུ།	མའུ་ལོ།	བའུ།	བའུ་ལོད།
སྐད།	སྐད་ལོ།	མཚན།	མཚན་ལྟོ་ལོ།
པད།	པད་ལོ།	ལོད།	ལོད་ལོད།
ལོད།	ལོད་ལོད་ལོད།	ལྟོ་ལྟོ*	
ལོད།	ལོད་ལོད།	ལྟོ་ལྟོ།	ལྟོ་ལྟོ་ལོད།
ལོད།	ལོད་ལོད།	ལྟོ་ལྟོ།	ལྟོ་ལྟོ་ལོད།
ལྟོད།	ལྟོད་ལོ།	ལྟོ་ལྟོ།	ལྟོ་ལྟོ་ལོད།
ལྟོད།	ལྟོད་ལོ།	ལྟོ་ལྟོ།	ལྟོ་ལྟོ་ལོད།

ဒီပဲးသီသေ့ဂၢၢ်လူပုၤသီခွဲၤ

ဗွဲၤ	လၢဗွဲၤပုၤ	သဲၤ	သဲၤပုၤ
ပဲၤ	ပဲၤပုၤ	ပုၤ	ပုၤပုၤ
ခဲၤ	ခဲၤပုၤ	ခဲၤ	ခဲၤပုၤ
ပုၤ	ပုၤပုၤ	ပုၤ	ပုၤပုၤ
သဲၤ	သဲၤပုၤ	သဲၤ	သဲၤပုၤ
ဗွဲၤ	ဗွဲၤပုၤ	ဗွဲၤ	ဗွဲၤပုၤ

ဒီပဲးသီသေ့ ဝဲ ဂၢၢ်လူပုၤသီခွဲၤ

ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ
ဂၢၢ်	ဂၢၢ်ပုၤ	ဂၢၢ်	ဂၢၢ်ပုၤ
ပုၤ	ပုၤပုၤ	ပုၤ	ပုၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ
ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ
ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ
ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ
ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ
ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ
ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ
ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ
ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ

ဒီပဲးသီသေ့ ဝဲ ဂၢၢ်လူပုၤသီခွဲၤ

ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ
လဲၤ	လဲၤပုၤ	လဲၤ	လဲၤပုၤ
ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ	ဝဲၤ	ဝဲၤပုၤ

දිව්‍යවිචාරානුප්‍රාසංගතියෙහි නිර්ණායක

දමා	දමාචුරාණය	දිමා	දිව්‍යමා
වමො	වුප්පාදාසමො	ඌමා	ඌමාදිව්‍යමා
දකමා	දකමාචුරාණිය	ලුමා	ලුප්පාදාසමා
දඤමා	දඤමාදිව්‍යමා	මමා	මුද්ධමමා
ඉමා	ඉමාචුරාණිය	දමා	දමාදිව්‍යමා
භාග්‍රමා	භාග්‍රමාචුරාණිය	චුමා	චුමාදිව්‍යමා
සුමා	සුමාචුරාණිය	දමා	දිව්‍යමාදිව්‍යමා
දදමා	දදමාචුරාණිය	උමා	උමාදිව්‍යමා
භුමා	භුමාදිව්‍යමා	ආමා	ආමාචුරාණිය
සමා	සමාචුරාණිය	ආමා	ආමාදිව්‍යමා
ආමා	ආමාචුරාණිය	ආමා	ආමාචුරාණිය
ආමා	ආමාචුරාණිය	ආමා	ආමාචුරාණිය

දිව්‍යමාදිව්‍යමා ධර්මානුප්‍රාසංගතියෙහි නිර්ණායක

භග්‍රමා	භග්‍රමාචුරාණිය	දුප්පා	දුප්පාදාසමා
මාභග්‍රමා	මාභග්‍රමාචුරාණිය	දව්‍යමා	දව්‍යමාදිව්‍යමා
දුභග්‍රමා	දුභග්‍රමාචුරාණිය	දුමා	දුමාදිව්‍යමා
මධ්‍යමා	මධ්‍යමාචුරාණිය	වඤ්ඤා	වඤ්ඤාදිව්‍යමා
වමො	වමොචුරාණිය	දකමා	දකමාදිව්‍යමා
දකමා	දකමාචුරාණිය	මඤ්ඤා	මඤ්ඤාදිව්‍යමා
දඤමා	දඤමාචුරාණිය	භාග්‍රමා	භාග්‍රමාදිව්‍යමා
ඉමා	ඉමාචුරාණිය	වමො	වමොදිව්‍යමා
භාග්‍රමා	භාග්‍රමාචුරාණිය	භාග්‍රමා	භාග්‍රමාදිව්‍යමා
මමා	මමාචුරාණිය	වඤ්ඤා	වඤ්ඤාදිව්‍යමා
මධ්‍යමා	මධ්‍යමාචුරාණිය	භාග්‍රමා	භාග්‍රමාදිව්‍යමා
මභග්‍රමා	මභග්‍රමාචුරාණිය		

දිව්‍යමාදිව්‍යමා ධර්මානුප්‍රාසංගතියෙහි නිර්ණායක

දීපාපදිපදාතලදසුපදිපදිපදා

දුගද	දුගද	දුගද	දුගද
ඖගද	ඖගදඖගද	වඳද	භුආවඳද
ඖගද	ඖගදඳද	ඳද	ආඳදඳ
ඖද	ඖදදද	ඖදද	ඖදදඳ
වඳද	ඉවදඖදද	ඳද	දුආඳඳ
ඳද	ඳද	ඉද	ඉදදද
ඳද	ඳදද	ඉද	ඉදද
ඉද	දුදද	ඉද	ඉදද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉද	ඉද	ඉද

දීපාදසුආ ආ ඉදදදදදදදදදදදදද

ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද
ඉද	ඉදඉද	ඉද	ඉද

ཕྱི་པ་འདི་བདུ་གཞུང་སྐད་བའི་སྐྱོན་མི།

མནལ།	མནལ་གཟིམ།	པགལ།	ཉ་པགལ།
རྟམལ།	རྟམལ་འབྱོར།	གསལ།	གསལ་རྟོག་རྟོ།
འབྱལ།	ལེ་ཤ་འབྱལ་ནི།	ཏལ།	ཏལ་བཞག་ནི།
འཛོལ།	འཛོལ་རྟོག་རྟོ།	ཨོལ།	ཨོལ་ཨོ།

ཇི་པ་འདུག་ ས་ གསལ་གྱི་སྐད་མུ་འདི་ཇི་པ་སྐད་འདུག་ཚུལ།

བསྐོས།	གཞུ་བསྐོས།	མེས།	མེས་མ་བརྟགས་པ།
མཁས།	མཁས་པ།	གཞོས།	རྟུ་གཞོས།
རྟུས།	བྱགས་མ་ཉེས།	ཚོས།	ཚོས་གཞིག།
ཤེས།	ཤེས་བཟུང་།	མངོས།	མངོས་རྟོག་རྟོ།
གཞེས།	གཞེས་གཞེས།	ཉས།*	
ཚས།	ཞུན་ཚས།	བཞེས།	བཞེས་སྒོ།
ཇིས།	ཀཱ་ཇིས།	ཟས།	ཁ་ཟས།
ཉེས།	ཉེས་སྐྱོན།	འོས།	འོས་འབབ།
ཉམས།	ཉམས་པ།	ཡུས།	ཡུས་བཙོང་ནི།
འབྱས།	འབྱས་མི།	རས།	ཁ་ཤུ་རས།
འདྲས།	འདྲས་པ།	འོས།	འོས་ཀྱང་།
བསྐྱས།	ལེ་ཁམ་བསྐྱས།	བཤུས།	འདྲ་བཤུས།
སོས།	སོས་རྒྱ།	གསེས།	ཉཱ་གསེས།
འཛོས།	ཚོ་འཛོས་ནི།	ཉམས།	ཉམས་ཞུན།
བྲིས།	ཡི་གུ་བྲིས།	ཡུས།*	

དྲན་གསོ།

གོ་པ་གི་ཐིག་ཁམ་ཉཱ་ལུ་སྐད་རྟགས་ (*) བཀལ་ཡོད་མི་ཚུ་འདུག་པ་མེད་པ་འདི་བདུ་ཡིན།

དེ་ ཡཔ་འདུག།

སྐྱོད་ན།

ཇོ་མ་མཁའ་འབྲུག་གཞུང་གི་སྐད་འཁོར་གྱི་མིང་།

པ།	པ།	དུངས།	ཅ།	པ།	བཅོངས།
ཅ།		བཅིངས།	ཚ།		ཚངས།
ཚ།		ཚངས།	ཅ།		མཚངས།
ཅ།		འོངས།	ཤ།		ཤངས།*
ཉ།		བསྐྱུངས།	ཉ།		བཞུངས།
ཉ།		ལྷངས།	ཟ།		གཟུངས།
ཟ།		ཟངས།	འ།		འོངས།
ད།		གཞུངས།	ཡ།		ཡངས།
ཉ།		ལྷངས།	ས།		སངས།
པ།		སུངས།	ལ།		ལངས།
ག།		གཞུངས།	ཉ།		ཉྱངས།
ས།		སངས།	ཨ།		ཨངས།*

དྲུག་གསོ།

གོ་པ་གི་ཐོག་ཀྱི་ཐུག་ལྟ་སྐད་ཀྱི་གསུང་། (*) བཀའ་ལམ་དུ་མི་ཚུ་འདུག་པ་མེད་པའི་བརྟེན།

རྗེ་མཁའ་འབྲུག་གི་མཐའ་མས་སའ་འདུག་ཚུ་ལ།

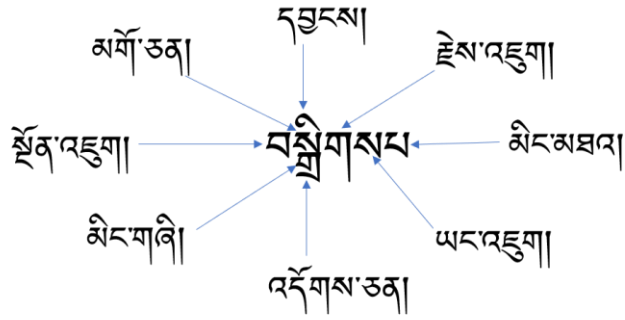
མིང་གཞི།	རྗེ་མཁའ་འབྲུག།	ཡུལ་འདུག།	མིང་གཞི།	རྗེ་མཁའ་འབྲུག།	ཡུལ་འདུག།
ཀ།	པ།	སྐབས།	པ།	པ།	པའས།
འ།		འབྲུགས།	བ།		བའས།
ག།		འགྲོགས།	མ།		མའ།*
པ།		ཏུངས།	ཅ།		ཅོངས།
ཅ།		འཕྲིངས།	ཚ།		ཚོངས།
ཚ།		ཚིངས།	ཅ།		ཅོངས།*
ཅ།		འཕྲིངས།	ཤ།		ཤའ།*
ཉ།		བསྐྱུངས།	ཉ།		ཉའས།
ཉ།		ལྷངས།	ཟ།		ཟའས།
ཟ།		ཟངས།	འ།		འོངས།

ཇིང་འཁོར་བཟོ་གཞུང་སྐད་བའི་སྐོར་ལྟོ་མོ།

ཡང་འདུག་ཐོབ་ལམ་གྱི་སྤྱི་བསྟོན་ལཱ་ལུ་མིག།

གསལ་བྱེད།	ཇིང་འདུག།			
	ག།	ང།	བ།	མ།
ཀ།	སྐྱགས།	སྐྱོངས།	སྐྱབས།	བསྐྱམས།
ཁ།	འཁོགས།	འཁོངས།	འཁེབས།	འཁམས།
ག།	བགགས།	གངས།	བསྐྱབས།	སྐྱིམས།
ང།	མངགས།	དྲངས།	རྩབས།	དོམས།
ཅ།	འཇགས།	འཇོངས།	འཇེབས།	བཅམས།
ཆ།	ཚོགས།	མཚོངས།	ཆབས་ཅིག།	འཆམས།
ད།	འདགས།	འདྲོངས།	འདེབས།	འདོམས།
ཉ།	རྩྱགས།	བསྐྱུངས།	རྩྱབས།	བསྐྱུམས།
ཏ།	གཏོགས།	བསྐྱུངས།	ལྟོབས།	ལྟོམས།
ཐ།	ཐོགས།	མཐོངས།	ཐེབས།	འཐུམས།
དྲ།	འདྲོགས།	མའྲོངས།	བདུབས།	བའྲོམས།
ལ།	ལྷགས།	ལྷངས།	ལོབས།	
ལ།	འལགས།	ལོངས།	ལེབས།	
བ།	སྤོགས།	སྤངས།	འབེབས།	
མ།	དམིགས།	མོངས།		
ཅ།	གཅོགས།	བཅོངས།	གཅོབས།	བཅོམས།
ཆ།	ཚོགས།	མཚུངས།	མཚུབས།	མཚོམས།
ད།	ཇོགས།	འཇོངས།	ཇོབས།	འཇོམས།
ཏ།				
ཉ།	གཞོགས།	བཞོངས།	ཞབས།	གཞོམས།
ཐ།	གཟིགས།	ཟངས།		གཟིམས།
ད།		འོངས།	འོབས།	
ཡ།	གཡོགས།	ཡོངས།	གཡོབས།	ཡམས།

རྗོངས་འཕེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་སྐྱོད་ལེན་གྱི་ལམ་

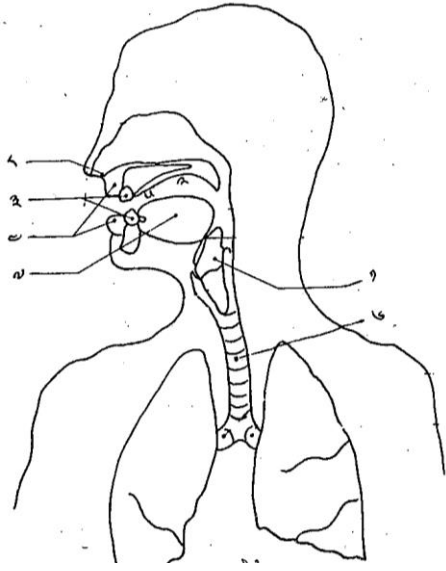

3. རྗོངས་འཕེལ། མིང་གཞི། རྗོངས་འཕེལ། ཡང་འཕེལ། མིང་མཐའ་ཚུ་ རྒྱལ་སྐོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་སྐྱོད་ལེན་གྱི་ལམ་གྱི་ལུ་གུ་ལུ་བཞོན་ཏེ་ཡོད།

ཡིག་འབྲུལ་ལྟར་	རྗོངས་འཕེལ།	མིང་གཞི།	རྗོངས་འཕེལ།	ཡང་འཕེལ།	མིང་མཐའ།
བསྐྱོད་ལེན་ལམ་	བ	ཚྭ	བ	ས	
བསྐྱོད་ལེན་ལམ་	བ	ཚྭ	ག	ས	པ
མིང་མཐའ།		མ	འ		པོ
རྗོངས་འཕེལ།		ཏྟ			མོ
ཡང་འཕེལ།		ཡ	ཉ		
འཕེལ་གྱི་ལམ་	འ	བ	འ		
མཐའ་ཚུ་		མ	འ	ས	
ལམ་		ལ			པ
བཞོན་ཏེ་ཡོད་ལམ་	བ	ཏྟ	ག	ས	པ

ယီဗြါတိန္တြိရုဂ်ပဒါပေါဒါတိန္တြိရုဂ်ဒါ

- ၁ ပါး ၂ ကျော ၃ ခေါက် ၄ မန္တရ ၅ ဗြဟ္မာ ၆ ဝိဂါယ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

ယီဗြါတိန္တြိရုဂ်

၁၂ နှစ်ကလေး ဝိဇ္ဇာပညာ၊ ယီဗြါတိန္တြိရုဂ် နှစ်နှစ်ကလေးကတည်းက ကိုယ်ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး
 နှစ်နှစ်ကလေးကတည်းက ကိုယ်ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး
 နှစ်နှစ်ကလေးကတည်းက ကိုယ်ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး

၁၃ ပါး ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး
 နှစ်နှစ်ကလေးကတည်းက ကိုယ်ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး
 နှစ်နှစ်ကလေးကတည်းက ကိုယ်ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး
 နှစ်နှစ်ကလေးကတည်းက ကိုယ်ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး
 နှစ်နှစ်ကလေးကတည်းက ကိုယ်ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး
 နှစ်နှစ်ကလေးကတည်းက ကိုယ်ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး
 နှစ်နှစ်ကလေးကတည်းက ကိုယ်ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး

༥༧ རྟོག་འཇུག་གི་རྟུགས་ཀྱི་དྲུབ།

རྟོག་འཇུག་གི་ཡི་གེ། ག། ཏ། ཐ། ཇ། མ། འཕམ་འདྲི་ མིང་གཞི་འདི་སྐབས་ལུ་ མོ་ཡི་གེ་དང་ འི་རྟུ་མོ་འདི་ཡི་གེ་འདི་
 གསལ་འབར་ཚུད་དེ་ཡོད། ཡི་རྟུ་མོ་ མིང་གཞི་འདི་ཡི་གེ་ཚུ་ལུ་ རྟོག་འཇུག་མཐོ་འཇུག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྟུ་འཇུག་ཞུན་བཟའ་མའི་
 དྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྟུ་གསལ་ལུ་ མོ། མ་འདྲི། མོ། འི་རྟུ་མོ་མཐོ་ དྲུབ་བའི་ལུ་ལྟེ་ལོ་ཡོད།
 རྟོག་འཇུག་གི་ཡི་གེ། བ་འདྲི་ མིང་གཞི་འདི་ཡི་གེ་ཚུ་ལུ་འཇུག་པ་དྲ་ རྟུ་འཇུག་མོ་མཐོ་འཇུག་འདྲི་གིས་ མོ་འདི་ཡི་གེ་ཡིན།
 རྟོག་འཇུག་གི་ཡི་གེ། འཕམ་འདྲི་ མིང་གཞི་འདི་ཡི་གེ་ཚུ་ལུ་འཇུག་པ་དྲ་ རྟུ་འཇུག་མོ་མཐོ་འཇུག་འདྲི་གིས་ མོ་འདི་ཡི་གེ་ཡིན།
 རྟོག་འཇུག་གི་ཡི་གེ། ག། ཏ། ཐ། ཇ། མ། འཕམ་འདྲི་ མིང་གཞི་འདི་ཡི་གེ་ཚུ་ལུ་འཇུག་པ་དྲ་ རྟུ་འཇུག་མོ་མཐོ་འཇུག་འདྲི་
 གིས་ མ་འདྲི་གི་ཡི་གེ་ཡིན།
 རྟོག་འཇུག་གི་ཡི་གེ། མ་འདྲི་ མིང་གཞི་འདི་ཡི་གེ་ཚུ་ལུ་འཇུག་པ་དྲ་ རྟུ་འཇུག་མོ་མཐོ་འཇུག་འདྲི་གིས་ འི་རྟུ་
 མོ་འདི་ཡི་གེ་ཡིན།

ཡི་གེ་མོ་མཐོ་དང་རྟུ་འཇུག་ཞུན་བཟའ་མའི་འདྲི་སྐོན་མོ་གཞུག་ལ།

	མོ།	མ་འདྲི།	མོ།	འི་རྟུ་མོ།	མོ་གཞུག་ལ།
མིང་གཞི།	ག། ཏ། ཐ། ཇ། མ། འཕམ་འདྲི། མོ། མ་འདྲི། འི་རྟུ་མོ། མོ་གཞུག་ལ།		ཡི། ཡུ། ཡེ། ཡོ།		
མིང་གཞི་ རྟུ་གསལ།	ག། བ། ཏ། ཐ། ཇ། མོ།	འཕམ་ མ། ཐ། ཇ། མ། མོ།	ག། བ། ཏ། ཐ། ཇ། མོ། འི་རྟུ་མོ། མོ་གཞུག་ལ།	འི་རྟུ་ ཏ། ཐ། ཇ། མ།	འི་རྟུ་ ཏ། ཐ། ཇ། མ།
རྟོག་འཇུག་གི་ རྟུ་གསལ།	ག།	ག། ཏ།	འི་	མོ།	

ཇོ་པ་འདི་བདུ་གཞུང་སྐད་བའི་སྒྲིག་མེ

དེ།	དེ། (དེ། ལྟ། ལྟ།* གདུལ། བདུལ། མདུལ། འདུལ། བདུ། བལྟ།* བསྟ།* ཟླ། བཟླ།)
ཉེ།	ཉེ།
པ།	པ། ལ།* ས། རྟལ།
མ།	འམ།*
བ།	བ། ལ། ས། འབལ།
མ།	
ཇ།	ཇ། ཇ། ཇ། སྟ།* གཏ།* བཏ། བཏ།* བསྟ།*
ཇ།	ཇ། མཇ། འཇ།*
ཇ།	ཇ། (ཇ། མཇ། འཇ། བཇ།*)
མ།	བ།*
ཉ།	ཉ། (གཉ། བཉ།*)
ཟ།	ཟ། (གཟ། བཟ།)
འ།	
ཡ།	
ད།	ད། ད།
ལ།	ལ། ལ།
ཤ།	ཤ། ཤ།
ས།	ས། ས། གས། བས།* ས། བས།*
ཉ།	ཉ། ཉ།
ལ།	ལ།

དེ་གསོ།

1. ཇོ་པ་གི་ཐིག་ལམ་ལྟར་སྐད་རྟགས་ །* ། བཀའ་རྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐད་ཀྱི་འཇུག་པ་མེད།
2. གུག་ལྟར་ལོད་མི་ཚུ་ འཇུག་ལྟར་བཏོན་ཏེ་ ཇོ་པ་བཏོན་ཏེ་པའི་དུས་ལོ་ལྟེ།
3. གུག་ལྟར་ལུ་ཚུ་མི་ མི་གཞི་མི་ལོ་གྲུ་ ག། ཇ། ད། བ། ཇ། ཉ། ཟུ་ཚུ་ལྟར་ལྟེ་བཏོན་ཏེ་ ལྟར་བཏོན་ཏེ་པའི་དུས་ལོ་ལྟེ།

14. දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය

දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය	දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය	දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය
14	14	14*
15	15	15*
16	16	16*
17	17	17*
18	18	18*
19	19	19*
20	20	20*
21	21	

22. දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය

දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය 14-21 වන දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය

23. දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය

දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය	දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය
23	23 23* 23* 23 23 23 23* 23* 23
24	24 24* 24 24* 24 24
25	25 25 25 25 25* 25 25 25
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	32 32 32* 32

22. දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය 23-32 වන දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය 23-32 වන දිව්‍යමාතෘවර්ණනාමාවලිය

༥། མགོ་འཇུག་གི་རྗོངས་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་

རྗོངས་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་	རྗོངས་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་ལྟར་མཛུགས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
ད།	ལ། ས། མཚུལ། རྟེན་ལུ་* བཟ། བས།*
ཉ།	ཉ། གཏུལ། མཏུལ།* བཏུལ། བཏུལ།* རྟུལ།* རྟུལ།*
ཏ།	ཏ། གཏུལ། མཏུལ། བཏུལ།* བཏུལ།*
མ།	མ། རྟུལ།
ཏ།	

རྟུལ་གསོ། རྟུལ་གསོ་བྱེད་པའི་ལུ་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་ རྟུལ་གསོ་བྱེད་པའི་ལུ་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་ རྟུལ་གསོ་བྱེད་པའི་ལུ་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་

༦། རྟུལ་འཇུག་གི་རྗོངས་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་

རྗོངས་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་	རྗོངས་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་ལྟར་མཛུགས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
གཡུལ།	རྟུལ།*
རྟུལ།	

རྟུལ་གསོ། རྟུལ་གསོ་བྱེད་པའི་ལུ་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་ རྟུལ་གསོ་བྱེད་པའི་ལུ་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་ རྟུལ་གསོ་བྱེད་པའི་ལུ་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་

༧། རྟུལ་འཇུག་གི་རྗོངས་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་

རྟུལ་འཇུག་གི་རྗོངས་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་	རྗོངས་སྐོར་ལྟར་མཛུགས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
ཀག། ལག། ཀག། དག།	
ཀཅ། ལཅ། ཀཅ། དཅ།	
ཀད། ལད། ཀད། དད།	ཀད། ལད།+ ཀད། དད།+
ཀཅ། ལཅ། ཀཅ། དཅ།	ཀཅ། ལཅ།+ ཀཅ། དཅ།
བཀག། ལབག། བཀག། དབག།	
ཀམ། ལམ། ཀམ། དམ།	
བཀཅ། ལམཅ། བཀཅ། དམཅ།	

ཇོ་མོ་གླང་མ་གྲུབ་སྒྲིལ་བའི་སྒྲིལ་མོ།

ཐུལ།	ག།
ཐུའི།	གའི།
ཐུས།	གས།

ག། ཐ། ཐ། ཐུ་གསུམ་ལུ་ སྐྱིད་བརྟེན་ ཅ། ཅ། ཅམ་མཐུ་མཐུ་ལྷན་དུ་ ཇོ་མོ་གླང་མ་ རེ་ཤིག་སྒྲིལ་མོ་
 རྣམ་གཤིས་བསལ་ པ། པ། པ། ཅམ་མཐུ་མཐུ་ལྷན་དུ་ རྣམ་གཤིས་

ཚུལ་སྒྲིལ།	ཇོ་མོ་གླང་མ་ཡིག་སྐད།	ཇོ་མོ་གླང་མ་ལྷན་དུ།
རྣམ་ཐུ།	རྣམ་ཐུ།	མུ་ཐུ།
རྣམ་ཐུ་མིག།	རྣམ་ཐུ་མིག།	མུ་ཐུ་མིག།
སྐྱིད།	སྐྱིད།	མུ་ཐུ།
འཕྲུག།	འཕྲུག།	མུ་ཐུ།
ཕྱག་སེམས།	ཕྱག་སེམས།	མུ་ཐུ།
འཕྲུག།	འཕྲུག།	མུ་ཐུ།
ཐུ།	ཐུ།	མུ་ཐུ།
ཐུ་འོ།	ཐུ་འོ།	མུ་ཐུ་འོ།
ཐུ།	ཐུ།	མུ་ཐུ།
ཐུ་འོ།	ཐུ་འོ།	མུ་ཐུ་འོ།
འཕྲུག།	འཕྲུག།	མུ་ཐུ།
འཕྲུག།	འཕྲུག།	མུ་ཐུ།

པ། ཇོ་མོ་གླང་མ་གྲུབ་སྒྲིལ་བའི་སྒྲིལ་མོ་ ཇེ་མཐུ་ ཅ། ཅ། ཅ། ཅམ་མཐུ་མཐུ་ལྷན་དུ་ལྷན་དུ་ འཕྲུག་
 འཕྲུག་སེམས་ སྐྱིད་བརྟེན་དུ་ འཕྲུག་འཕྲུག་སེམས་ སྐྱིད་བརྟེན་དུ་ལྷན་དུ་

རྣམ་གཤིས་

ཡིག་སྐད།	སྐྱིད་ལྷན་དུ།	སྐྱིད་ལྷན་དུ།	སྐྱིད་ལྷན་དུ།
བཀག།			√
མཐུ་ཐུ།		√	
ཐུ་ཐུ།		√	

ཕྱི་ལོ་འཕེལ་རྒྱུ་གཞི་རྒྱུ་སྤེལ་བའི་སྒྲིག་མཁོ།

མགོ་ཚུལ།	མགོ་ཚུལ།	ཁྱིམ་ཚུལ་མགོ་ཚུལ་འདེད་ནི།
ཡུ་གུ།	ཡུ་གུ།	ཡུ་གུ་གི་ཡུ་གུ།
ཡུལ་ལ།	ཡུལ་ལ།	མ་འཁོར་ཡུལ་ལོ་ཡུལ་ལ།
འཕྲོག་པ།	འཕྲོག་པ།	འཕྲོག་པ་ལོ།

2. ས་བརྟགས་འདོད་ལ་བརྟགས་ལྟ་བུ་སྤྲོད་པའི་དུང་ ས་བརྟགས་མེད་པའི་སྤྲོད་པའི་དུང་།

ས་བརྟགས་མེད།	ལ་བརྟགས་མེད།	ལག་ལེན་གྱི་དུང་བཟོ་དུ།
དུང་། དུང་ས།	དུང་། དུང་ས།	ཨོམ་དུང་གི། ཨོམ་དུང་གི།
ཐུལ།	ཐུལ།	གཞུང་གི་ཐུལ། ཐུལ་འབྲུས་འཕེལ་ལུ།
ཐོད།	ཐོད།	བཀའ་ཐོད་གཞུང་གི། འཕྲུལ་ཐོད་འཕྲུལ་གི།
གུང་ལ།	གུང་ལ།	གུང་ལོ་ལྟ་དུང་གི། གཞུང་དུང་ལྟ་གུང་གི།
གུང་ས།	གུང་ས།	འཕེལ་གུང་ས། གུང་ས་ལ།
གུལ།	གུལ།	གུལ་ས་གུལ་གོ་ལྟ་གུལ། གུལ་ཕྱེད་ལྟོ་དུང་གི།
འཕྲིམ། འཕྲིམ་ས།	འཕྲིམ། འཕྲིམ་ས།	དུང་ཕྲིམ་འཕྲིམ་གི། དུང་ཕྲིམ་འཕྲིམ་གི།
འཕྲོ།	འཕྲོ།	འཕྲོ་ལུགས། གུལ་ས་ལུགས་འཕྲོ་གི།
བརྒྱུ་། རྒྱུ་། བརྒྱུ་ས།	བརྒྱུ་། རྒྱུ་། བརྒྱུ་ས།	རྒྱུ་བརྒྱུ་གི། གུལ་བརྒྱུ་ས་བཞུག་གི།
བརྒྱུ་མ། རྒྱུ་མ། བརྒྱུ་མ་ས།	བརྒྱུ་མ། རྒྱུ་མ། བརྒྱུ་མ་ས།	དུང་མ་བརྒྱུ་མ་གི། དུང་མ་བརྒྱུ་མ་གི།

ཚེས་འཁོར་ལོ་ལྟར་སྐད་འཁོར་གྱི་མིང་ལོ་

སྐད་	སྐད་	སྐད་ལོ་ སྐད་ལྗི
བྱི	བྱི	ཚུམ་བྱི་གཤམ་ ཚུམ་བྱི་འཇམ་འཇམ་
བྲལ་	བྲལ་	འཇམ་བྲལ་ འཇམ་བྲལ་
འབྲུ་	འབྲུ་	འབྲུ་མུ་དྲུ་ འབྲུ་བསྐྱུ་

3. ཚེས་སྐད་ལྗི་མིང་ལོ་གི་ ང་ སའི་མགོ་འཇམ་དྲུ་ ན་ སའི་མགོ་འཇམ་ ལྷ་ སའི་མགོ་འཇམ་དྲུ་ ས་ ལ་
བརྟགས་འཇམ་ཚུ་ལས་ ལ་ལུ་ཅིག་ ཚེས་འཁོར་ལོ་ལྟར་མིང་གཤམ་གྱི་ ཉམ་གྱི་སྐྱེ་སྐྱེ་བའི་ལོ་ལོ་དྲུ་ རེ་ཡང་།

མིང་གཤམ་གྱི་ ང་ སའི་མགོ་འཇམ་

ཚེས་སྐད་ལྗི་ལོ་ལྟར་མིང་ལོ་གི་ མིང་གཤམ་གྱི་ ང་ སའི་མགོ་འཇམ་འབྲུ་མིང་ལོ་ལྟར་

ཚེས་སྐད་	ཚེས་ལོ་	དམའ་བའི་ལོ་
སྐད་	ཉམ་གཤམ་	ལུ་ཚེ་དྲུ་ཉམ་གཤམ་
སྐད་ལོ་	ཉམ་	ཉམ་དྲུ་ལོ་
སྐད་	ཉམ་	མགཤམ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
སྐད་	ཉམ་	ཉམ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
སྐད་ལོ་	ཉམ་ལོ་	ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
སྐད་ལོ་	ཉམ་ལོ་	བཟུགས་ཉམ་ལོ་

3 སའི་མགོ་ལོ་ སའི་མགོ་འཇམ་

ཚེས་སྐད་	ཚེས་ལོ་	དམའ་བའི་ལོ་
བསྐྱུ་	ཉམ་	ལགས་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
ཉམ་	ཉམ་	བྲུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
ཉམ་ལོ་	ཉམ་ལོ་ ལོ་ལོ་	ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
ཉམ་ལོ་ལོ་	ཉམ་ལོ་ལོ་	ཉམ་ལོ་ལོ་ལོ་
ཉམ་	ཉམ་	ཉམ་ལོ་ལོ་ལོ་
ཉམ་	ཉམ་	ལུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

ཇོ་མཚོ་ལྷན་ཁག་གི་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་གི་ལོ་

ན་ ས་མགོ་ལྷན་

ཚུལ་ལྷན་	ཇོ་མཚོ་	དཔེ་མཛོད་
ལྷན་	ལྷན་	ཁོ་གི་ལྷན་
ལྷན་ལྷན་	ལྷན་ལྷན་	བཞེས་སྐོ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་
ལྷན་ལྷན་	ལྷན་ལྷན་	ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་
ལྷན་	ལྷན་	ཇོ་མཚོ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་
ལྷན་	ལྷན་	ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

ས་ ལ་བྱ་གསལ་ལྷན་

ཚུལ་ལྷན་	ཇོ་མཚོ་	དཔེ་མཛོད་
ལྷན་	ལྷན་	ལོ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་
ལྷན་	ལྷན་	ལྷན་ལྷན་
ལྷན་	ལྷན་	ལྷན་ལྷན་ལྷན་
ལྷན་	ལྷན་	ལྷན་ལྷན་
ལྷན་	ལྷན་	ལྷན་ལྷན་
ལྷན་ལྷན་	ལྷན་ལྷན་	ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་
ལྷན་	ལྷན་	ལྷན་ལྷན་ལྷན་

ပထမပိုင်း၊ နှစ်စဉ်စာတမ်း

စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ

စာတမ်း

ဇွန်လထုတ်ပြန်ချက်၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ

1. စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ
2. စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ
3. စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ၊ စာတမ်းများ

མེད་པས་ནི་མ་ཡིན་པར་གྲིས་དགོས་ཏེ།^མ ཟེ་གསུངས་ཡོད་མི་ཉུང་ཏུ་ རྣམ་གསུང་བཤད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལ་
མཐའ་མཐའ་ཆེ་གོས་ཅིག་ བསྐྱེད་ཏེ་ཡོད་ཏུ་ རྗོད་པའི་མེད་མེད་མེད་མེད་ ལ། ཟེ་མི་འདི་ལུ་ ལ་
དེས་སུ་གྲིས་ཏེ་མེད་ཏུ་ རྗོད་པའི་ཡོད་པ་ལོ་ཡིན།

མིང་ཚམ།

མིང་ཚམ་ལུ་ རྣམ་གསུང་གི་དབྱེ་བ་ སྤྱི་མིང་དཔེ་སྐྱེ་མིང་། ཚོགས་མིང་། གྲངས་མིང་། རྣམ་གསུང་མིང་། མེད་མེད་མིང་གི་
མིང་། ཞེས་འདི་མིང་དཔེ་བཤད་ཡོད།

ཀ། སྤྱི་མིང་།

སྤྱི་མིང་ཟེ་མི་འདི་ གཤམ་བཤད་དེས་ཤོ་འདི་གསུང་ ག་ཅི་འདི་ཉུང་ མིང་གཅིག་གིས་ གཤམ་བཤད་དེས་ཤོ་འདི་སྤྱི་
ཚན་ སྤྱི་བཤད་ལུ་ དུ་གོ་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་སྐབས་ཡིན།
དཔེ་བཤད། ཏུ། ཧུ། མི། འི་ད། ཏུ། ཧུ། རྣམ། མེ་རྟོག། རྣམ། གན་མ་གུ། འགྲུལ་འཁོར། རྣམ་མ་ཟེ་
མི་ཚུ་བཟུམ་ཡིན།

ཁ། རྣམ་མིང་།

རྣམ་མིང་ཟེ་མི་འདི་ མིང་ག་ཅི་འདི་ཉུང་ འོ་མ་རྒྱུང་གཅིག་ལུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ལུ་མ་གོ་མི་འདི་ལུ་སྐབས་ཡིན།
དེ་ལུ་ བྱེ་བཤད་གི་མིང་ཟེ་མིང་ལས་སྐབས་སྐོལ་ཡོད།
དཔེ་བཤད། བསྐྱེད་འཛིན། ཏུ་མོ། བཀྲ་གིས། ཏུ་མ། ཟུམ། འཛོམ་གྲིང་། ཐིམ་ཡུག། འགྲུག་ཟེ་མི་ཚུ་དཔེ་
བཤད་གཞུག་གི་སྤོན་པ་ལས་དཔེ་བཤད་པའི་སེངས་རྒྱས་མ་ཉུམ་མེད་ལྷུ་འདི་རྒྱལ་པོ་ཟེ་དོ་བཟུམ་ བཤད་པའི་མེད་མེད་མེད་
ཡོད་པའི་མིང་འདི་མོ་བཤད་སྐོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ རྣམ་མིང་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་པ་ཡིན།

ག། ཚོགས་མིང་།

ཚོགས་མིང་ཟེ་མི་འདི་ མིང་ག་ཅི་འདི་ཉུང་ དེ་མིགས་བསལ་གཅིག་ལུ་མེད་པར་ ཚོགས་པ་དཔེ་སྤོན་ དེ་གསུང་
སྤྱི་འདུས་ཀྱི་མིང་ལུ་སྐབས་ཡིན།

^མ མི་ཏུ་ཚོས་ཀྱི་འགྲུལ་གནས། (2000) མཐའ་མཐའ་མཐའ་རྒྱུ་ཏུ་གྱེ་མེས་། རྟོག་༤༤ རྣམ་གསུང་གིས་འགྲུལ་པའི་ལུ་

རྫོང་ཁའི་བདུ་གཞུང་སྐད་འཁོར་སྐོན་མོ།

༥	བཞི།		༧༠	བདུ་གཞུང་ཁའ་ཕྱི་དུ་བཞི།
༥	༥།		༩༠	བཞུ་གཞུང་ཁའ་བཞི།
༦	རྒྱ་ལ།		༩༠	རྒྱ་བཞུང་ཁའ་ཕྱི་དུ་༥།
༧	བདུ་གཞུ།		༡༠༠	གཞིག་བཞུ་ཁའ་༥།
༨	བཞུ་གཞུ།		༥༠༠	བཞི་བཞུ་ཉི་ལུ་གཞིག།
༩	རྒྱ་ལ།		༩༠༠༠	ཁའ་ཆེན། བཞུ་གཞུ་སྐྱོད།
༡༠	བཞུ་ བཞུ་བློ།		༡༩༠༠༠༠	ཡེ་ཆེན། ཆིག་འབྲུམ་རྒྱ་གཞི།
༡༡	ཉི་ལུ་ཁའ་གཞིག།		༡/༢	ཕྱི་དུ།
༡༢	ཉི་ལུ་གཞིག། ཉི་ལུ་ཚུ་གཞིག།		༣/༥	ཀོ།
༡༣	སྐྱེ་བཞུ་ཁའ་ཕྱི་དུ་གཉིས།			

དྲན་གསོ།

གོ་པ་གི་དུ་ལོ་ཐུམ་ལྟར་ ལྷན་རྒྱ་ལས་ (*) བཀའ་ལོ་ལྟར་ལའི་དུ་ལོ་ཐུམ་བྲོ་གཤམ་ ལྷན་ལས་གཤམ་ ལུ་ཐུམ་བྲོ་དོ། ལྷན་ལས་དོ།
མདུ་ལས་ཆ་གཞིག། ལྷི་ལའི་ལུ་ལུ་གཞིག། བདུ་གཞུ་གཉིས་ལུ་ལུ་ལུ་བཞུ་ལུ་ལུ། བཞུ་ལུ་ལུ་ལུ།
གཞུ་ལུ་ལུ་ལུ།

ལའ་ལོ་གི།	ལོ་གི་གཞུ་གསུ།		ལའ་ལོ་གི།	ལོ་གི་གཞུ་གསུ།
༡	གཞིག།		༡༠༣༠	རྒྱ་ལུ་ལུ་ལུ་ལོ།
༡༠	བཞུ།		༡༠༣༡	ལོ་ལུ་ལུ་ལོ།
༡༠༢	བཞུ།		༡༠༣༢	ལོ་ལུ་ལུ་ལུ་ལོ།
༡༠༣	སྐྱོད།		༡༠༣༣	རྒྱ་བཞུ་ལོ།
༡༠༤	ལྷི།		༡༠༣༤	རྒྱ་བཞུ་ལུ་ལུ་ལོ།
༡༠༥	འབྲུམ།		༡༠༣༥	ལུ་གསུ་ལུ་ལྷི་ལུ།
༡༠༦	ས་ལ།		༡༠༣༦	ལུ་གསུ་ལུ་ལྷི་ལུ་ལུ་ལོ།
༡༠༧	བྲོ་བ།		༡༠༣༧	རྒྱ་གསུ་ལུ་ལོ།
༡༠༨	རྒྱ་ལུ་ལུ།		༡༠༣༨	རྒྱ་གསུ་ལུ་ལུ་ལུ་ལོ།
༡༠༩	བྲོ་བ་ལུ་ལུ།		༡༠༣༩	ལུ་ལུ་ལུ་ལུ།
༡༠༡༠	བྲོ་བ་ལུ་ལུ་ལུ་ལོ།		༡༠༤༠	ལུ་ལུ་ལུ་ལུ་ལུ་ལོ།
༡༠༡༡	ལུ་གཞི་ལུ།		༡༠༤༡	རྒྱ་ལུ་ལུ།

දේශීය ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රියාමාර්ග

1012	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග		1022	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1013	ව්‍යවස්ථාපිත		1023	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1014	ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රියාමාර්ග		1024	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1015	ප්‍රතිපත්ති		1025	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1016	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග		1026	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1017	ප්‍රතිපත්ති		1027	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1018	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග		1028	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1019	ව්‍යවස්ථාපිත		1029	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1020	ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රියාමාර්ග		1030	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1021	ප්‍රතිපත්ති		1031	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1022	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග		1032	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1023	ව්‍යවස්ථාපිත		1033	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1024	ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රියාමාර්ග		1034	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1025	ප්‍රතිපත්ති		1035	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1026	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග		1036	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1027	ව්‍යවස්ථාපිත		1037	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1028	ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රියාමාර්ග		1038	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1029	ප්‍රතිපත්ති		1039	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග
1030	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග		1040	ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග

6 ක්‍රියාමාර්ග

ක්‍රියාමාර්ගයේ මෙහිදී ආයතනිකව පවත්වාගෙන යාමට සූදානම් කළ හැකි පුද්ගලයන් සහ වෙනත් සම්බන්ධතා සහතික කළ යුතු පුද්ගලයන් සඳහා වේ.

දිනපතා ක්‍රියාමාර්ගයේ මෙහිදී වෙනම වෙන් වෙන් කළ යුතු පුද්ගලයන් සඳහා වේ. මෙහිදී වෙනම වෙන් කළ යුතු පුද්ගලයන් සඳහා වේ. මෙහිදී වෙනම වෙන් කළ යුතු පුද්ගලයන් සඳහා වේ.

ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රියාමාර්ග	ක්‍රියාමාර්ග
ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග	විවිධ වශයෙන්
විවිධ වශයෙන්	විවිධ වශයෙන්
විවිධ වශයෙන්	විවිධ වශයෙන්

དུམ་འབོ། དུམ་འཛོ།	མོ། མོ།
བྱའོ། བྱའོ།	མོ་ཆེན། རྗེ་རྒྱལ།
ར་ཕོད། ར་མོ།	བ། ལྷ་ད།
རྒྱལ་འབྱོར་པ། རྒྱལ་འབྱོར་མ།	ག་ཡ་ག། འབྱུ།
གཞན་ཕོ། གཞན་མོ།	ཨ་ལཱ་ད། ཨ་ལྷོ།
གཞན་པ། གཞན་མོ།	སྒྲིག་ཆེན། ཨ་ལོ།

དྲན་གསོ།

1. དུམ་གསལ་བསལ་ལ་གྱིས་ མོ་ལུ་མོ་འཛི་མེད་བརྟགས་མི་དུང་ མོ་ལུ་མོ་འཛི་མེད་བརྟགས་མི་ཚུ་ གོང་གསལ་ལ་རྒྱུ་མ་བཟུ་ དུང་ ལྷ་བསལ་བསལ་གྱི་གཞན་སྐྱེད་སྐྱེད་འབྲི་ལ་རྟེན་ཤོ་དགོ།
2. རྒྱལ་རྒྱ་མོ་དུང་ རྗེ་གསལ་འདུ་ཆེན་ཕོ་ལུ་ རྗེ་གསལ་འདུ་ཆེན་མོ་བཟེ་སྤམ་སྒོ་ལ་དུང་། དུང་ཡིག་ཆེན་ཕོ་ལུ་ དུང་ཡིག་ ཆེན་མོ། སྐྱོན་ལ་མ་ཆེན་ཕོ་ལུ་ སྐྱོན་ལ་མ་ཆེན་མོ། རྒྱལ་འབབ་ཆེན་ཕོ་ལུ་ རྒྱལ་འབབ་ཆེན་མོ་བཟེ་ མོ་སྤྲི་བཟ་ སྐྱེད་བརྟགས་སྒོ་ལ་ཡོད་མི་ཚུ་ མཐོ་ཤོས་དུང་མོ་མོ་ལུ་ གཟེའམ་བསྟོད་ཀྱི་ཆེ་བ་ཕྲོད་པའི་དོན་ལེན་མ་ རྟ་ གོ་དགོ་པ་ལོན།

ཆ། མེད་མི་ཞུགས་གྱི་མེད།

མེད་མི་ཞུགས་གྱི་མེད་བཟེ་མི་འདི་ དེད་སུ་མཐོ་བའི་མེད་དུང་ བསལ་ལུ་ལུ་གསལ་བའི་མེད་གི་རིགས་ལུ་སྤམ་ལོན། དུམ་ ལ། བདེ་བ། རྒྱལ་བསལ་ལ། དུག་འཛོད། ལྷི་དཱ། ལེ་སྤད། བཏོ་བ། བདེན་པ། དུང་ཕོ། ཡོན་རྟེན་ཚུ་ལོན།

ཇ། ལེ་སའི་མེད།

ལེ་སའི་མེད་བཟེ་མི་འདི་ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་བརྟན་པའི་གཤམ་བཟེ་དུང་དེད་སུ་ཕོ་ ག་ཅི་འམ་འབད་དུང་ འམ་བཞོན་མལ་ཚོགས་གི་ རོགས་ལས་མེད་པས་ ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཚོགས་ལུ་སྤམ་ལོན།

འདི་ལུ་ཡམ་ད། ལེ་སའི་མེད་ཀྱི་དྲུ་བ། རྗེ་གསལ་སོ་སོ་མོ་ལོན་གི་ཅིག་དུང་། རྒྱ། གསལ། རྒྱགས། ལེ་བསལ། ཡུག། དེབ། སྐྱེད་ ལ་སོགས་པ་སྐྱེད་རྟེ་ཡོད་པའི་ཚོགས་སྒྲིག་གི་ལེ་སའི་གཤམ་ཕོ་ལོན། དུམ་ལ།

මෙහිදී ක්‍රියාත්මක වන විවිධ වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ.

3. බිඳහැරීමේදී ආවේණිකව සකස් කළ විවිධ වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ. මෙහිදී විවිධ වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ.

මෙහිදී විවිධ වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ. මෙහිදී විවිධ වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ.

3. බලපත්‍ර ලබාගැනීමේදී ආවේණිකව සකස් කළ විවිධ වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ.

10. වැඩ කරන විට

වැඩ කරන විට විවිධ වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ. මෙහිදී විවිධ වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ.

- 1. සියලුම වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ.
- 2. විවිධ වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ.
- 3. මෙහිදී විවිධ වැඩ වලින් හදාරන ලද සියලුම දේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සහාය වීම සඳහා වේ.

ကပသျှ မာဒါဒါသျှ ကွပယျို သုဂံသျှ ခုဗျှ ဝါဒျှ ခွဲဒါ ဒဲးဒါဒါသုပဒါခါဒါဒါဒါဒါဒါ ဒါဒါသုပဒါသုပဒါ
ပဒါသုပဒါ ဒါဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါ

လဲ ဒါဒါသုပဒါ

ဒုာ်ဒါဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါ
ဒါဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါ
ဒါဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါ
ဒါဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါ
ဒါဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါ
ဒါဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါသုပဒါ

༣. གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག་།

གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ གཤམ་ཟག་དཔ་དེས་པོ་ ག་ཅི་འཁོན་ཏུ་ དེའི་མའ་དྲིལ་ལ་སོགས་པའི་གྲངས་ལ་
གི་སྐོར་ལས་སྐབ་དུ་ གྲངས་ལ་དེ་ཅི་ཟེར་ བརྟན་བརྟན་མེད་པའི་ཚིག་ཚུ་ལུ་སྐབ་འཁོན། དཔེ་ན།
མི་ལ་ལུ་ཅི་ འཚམ་ཀྱབ་དེས།
འོ་དུག་པ་ཅི་ ལྷོ་ཟེར་དེས།
ཁྱི་བའ་མེད་པ་ཅི་ ཏུ་ཟེར་དེས།

ཟེར་དོ་བཟུམ་ ལ་ལུ་ཅི་ དུག་པ་ཅི་ བའ་མེད་པ་ཅི་ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་གིས་ མི་དཔ་འོ་ ཁྱི་ཚུ་གི་མའ་དྲིལ་ལྷོགས་
འམ་ཅི་ ཏུ་གོ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་སྐབ་འཁོན། དེ་བཟུམ་ཅི་མེ་ དེས་མེད། ལྷོ་མེ་
བེད་ས་ག་ཅི་ བེད་ས་དུག་པ་ཅི་ ཚོང་ག་ཅི་ ལུ་ག་ཅི་ ཚོང་མེད་པ་ཅི་ མའ་དྲིལ་ལྷོགས་པ་ཅི་ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་
ཡང་ གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚིག་འཁོན། གཞན་ལ་ ལུ་འབད་མི་དེ་ ཁོ་ཅི་དུག་པས་སོང་། ཏུ་མ་རེ་གི་གྲམ་ ཏུ་ཏུ་མེ་
ཅི་གིས་མི་བརྟུབ། ལ་སོགས་པའི་ཅི་ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ གྲངས་ལ་ཡུད་དོ་ག་ག་ཅི་གི་སྐོར་མེད་པས་ དེས་མེད་ཀྱི་གྲངས་
ཚིག་ལུ་གོ་ནི་འཁོན་མི་ཚུ་དེ་གིས་བསྐྱེས་ཏེ་ཤེས་དོ་པ་འཁོན།

༣. རྣམ་པའི་ཁྱད་ཚིག་།

རྣམ་པའི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ གཤམ་ཟག་དཔ་ དེས་པོ་ག་ཅི་འཁོན་ཏུ་ དེ་བུ་ མོ་མ་ཚུ་ ཆེ་ཚུ་ ལྷོ་
སྐབ་ལུ་ དེ་ལྷོ་ས་དཔ་ཚོས་གཞི་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པས་ལྷོ་ལུ་མེད་པའི་ཚིག་ལུ་སྐབ་འཁོན། དཔེ་ན།
ཤི་འདི་ དེ་མོ་འདུག།
ཁྱི་ལྷོ་བའི་མའི་ནུ་ ཏུ་དམོ་ཡོད།
གོ་ལ་ ལྷོ་ལ་འཕྲོས་འཕྲོས་མ་གྱོན།
ཤོག་ལུ་དུག་པོ་ ཤོག་མཐོ་བས།
རྟ་ལ་ ལྷོ་ལ་ལུ་གས་པས།
རྟོ་གཞན་པོ་གྲམ་ དེ་མོ་དམ་པོ་འདུག།

ཟེར་དོ་བཟུམ་ དེ་མོ་དཔ་ལྷོ་བའི་ ལྷོ་ལ་འཕྲོས་འཕྲོས། དུག་པོ་ ལྷོ་གཞན་པོ་ ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་གིས་ ཁྱད་
གཞི་ཤི་དཔ་ཁྱི་ གོ་ལ། ཤོག་ལུ། རྟ། རྟོ་ཚུ་གི་རྣམ་པའི་ཁྱད་ཚོས་ལྷོ་ལུ་སྐབ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་ཚིག་དེ་གས་ལུ་
ཡོན་ཏུ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ཡང་ན་རྣམ་པའི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་སྐབ་འཁོན།

ཚེད་པའི་བདུ་གཞུང་སྐད་བའི་སྒྲིག་མེ

སྲུང་མི།	སྲུང་དོ།	བསྲུང་ནི།	བསྲུང་དགོ།	བསྲུང་སུ་ཞིག།	སྲུང་སའི་གི།
གཞོན་མི།	གཞོན་དེས།	གཞོན་ནི།	གཞོན་དགོ།	གཞོན་ཅི།	གཞོན་སའི་གི།
སྲུང་མི།	སྲུང་དོ།	བསྲུང་ནི།	བསྲུང་དགོ།	བསྲུང་སའི།	སྲུང་སའི་གི།

བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྐད་པོ་སོ་སོ་མེད་མི

དེ་སྔོན་པོ་བདུ་ག།		དེ་སྔོན་པོ་གཞུག།		འདུ་སའི་གི།	སྐྱུ་ལའི་གི།
བྱེད་ཚིག།	བྱེད་ལས།	བྱེད་ཚིག།	བྱེད་ལས།		
བཀོད་མི།	བཀོད་དོ།	བཀོད་ནི།	བཀོད་ཅིང་།	བཀོད་ཅི།	བཀོད་སའི་གི།
རྒྱུ་མི།	རྒྱུ་དོ།	རྒྱུ་ནི།	རྒྱུ་དགོ།	རྒྱུ་ཅི།	རྒྱུ་ཅི་གི།
འཇུག་མི།	འཇུག་དོ།	འཇུག་ནི།	འཇུག་ཅིང་།	འཇུག་ཅི།	འཇུག་སའི་གི།
བཅུག་མི།	བཅུག་དོ།	བཅུག་ནི།	བཅུག་དགོ།	བཅུག་ཅི།	བཅུག་སའི་གི།
ཉལ་མི།	ཉལ་དོ།	ཉལ་ནི།	ཉལ་ཅིང་།	ཉལ་ཅི།	ཉལ་ཅི་གི།
སྐྱབ་མི།	སྐྱབ་དོ།	སྐྱབ་ནི།	སྐྱབ་ཅིང་།	སྐྱབ་ཅི།	སྐྱབ་ཅི་གི།

3. ཞེ་སའི་བྱ་བྱེད་ཚིག།

མལ་ཚིག།	ཞེ་ས།	མལ་ཚིག།	ཞེ་ས།
སྐྱབ།	གསུང་།	ལྟོ།	མདུལ།
འབད།	མཛད།	ཏ།	གཟིགས།
ལོང།	བཞུངས།	ལྷོ།	འཇུངས།
སོད།	བཞུགས།	གི།	གཞུགས།
འབྱོ།	འབྱོན།	ཏམ།	གསུན།
ཟ།	བཞུངས།	གསད།	བཞུངས།
འབྱུང།	བཞུངས།	ལྷ།	བཞུམ།
ཏལ།	གཟིམ།		

པ. བྱ་བྱེད་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས།

བྱ་བྱེད་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ཟེར་མི་འདི་ བྱེད་མེད་དུ་བྱེད་འབྲེལ་གྱི་ལས་ཚིག་ལྟ་ལྟ་སྐྱབ་མེད་ དུས་གསུམ་སྐྱུ་ལའི་གི་དུས་བཅས་
པ་ དེ་སྔོན་པོ་གསུངས་པ་རྟོག་རྟོག་རྟོག་མི་འདི་ལྟ་སྐྱབ་ཞིན། དེ་ཡང་། འདུས་པའི་ཚིག་གྲོགས། ཅི་ ཡི་ ཞུག། མ་

အစီအစဉ်အရ မိတ်ဆက်ပေးရမည့် အချက်အလက်များ

အကျဉ်းချုပ်

ဧည့်သည်အဖွဲ့များအား မိတ်ဆက်ပေးရမည့် အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရမည်။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အချက်အလက်များကို ပြောဆိုရမည်။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။

ဧည့်သည်အဖွဲ့များ

ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။

၇။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။

၈။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။

၉။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။

၁၀။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြရမည်။

မဟာပရမာ၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊
 ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊
 ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊

မဟာပရမာ၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊
 မဟာပရမာ၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊
 မဟာပရမာ၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊ ဝီရိယာနိဂ္ဂဟ်၊

ཡུལ་བཞི་པ། རྣམ་དབྱེ་དཔལ་ཤད།

སྡེ་ཚན་དཔལ། རྣམ་དབྱེ།

སྟོན་ཅི།

རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་འདི། བྱེད་པ་ལོ་དཔལ་བའི་ཡུལ་ལྟ་། དོས་འཇོག་སོ་སོ་སྐོན་བཞུས་ཏེ། རྣམ་པའི་རྒྱུ་ལྷན་པ་ཤད་ཞིག་ལྟ་།
སྐྱབ་ཞིན།

དེ་ལྟར་ལུ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ། དཔལ་ལོ་བོ་འཇོག་སྟེ། གཏྲིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ། གསུམ་པ་བྱེད་པ་ལོ། བཞི་པ་དགོས་
ཆེད། ལ་པ་འབྲུང་ལུངས། རྒྱ་པ་འབྲེལ་སྐྱེ། བུ་ལྷན་པ་གསུམ་གཞི། བརྒྱ་པ་འབྲོག་སྐྱེ་བསེ་བརྒྱ་པ་ཡོད།

དཔལ་ལོ་བོ་འཇོག་སྟེ།

རྣམ་དབྱེ་དཔལ་ལོ་བོ་འཇོག་སྟེ། ཟེར་མི་འདི། བརྗོད་བྱའི་དོན་གཞི་ལུ་མེད་ཞིན་ལྟར། མེད་རྒྱུ་ལོ་བོ་འཇོག་སྟེ། བྱ་བའི་ལས་
དཔལ་ལྟོས་ཆུ་གཞི་ཡཔལ་འཇོག་སྟེ། རྣམ་པའི་ལྟོས་ལྟོས་ལྟོས། དཔལ་ལྟོས། རྗོད་སྟེ། མེད་ཏེ། མེད་ལྟོས། ལུ་ལྟོས། རྗོད་སྟེ། ལྟོས་
ཆེད། ལུ་ལྟོས། མེད་ལྟོས་བཟུང་ཞིན། དེ་ལྟར་ལྟོས་སུ་སྐོན་མོ་ཡོད།

གཏྲིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ།

ལས་སུ་བྱ་བ་ཟེར་མི་འདི། བྱ་བའི་ཡུལ་ལྟ་། ལུ་ཞིག་འབད་བའི་དོན་ལྟོས་ལྟོས་ལྟོས། དེ་ལྟར་བྱེད། ལ། ས། ལ།
གསུམ་འཇུག་པ་ཞིན།

དཔལ་ལྟོས།

བྱི་ལས་སོང་།

ཏུ་གཏུ་ལོ་ལྟོས།

སྐོན་མོ་ལྟོས་ལྟོས།

གཞི་ལྟོས་ལྟོས།

རྗོངས་པོའི་བདུན་གཞུང་སྐད་བའི་སྒྲིག་མེ

ཞོ་མ།	ཞོ་མ།	ཞོ་མ་གསེང་རྒྱུ་ལྟོས་པས།
ཉེ་མ།	ཉེ་མ།	ཉེ་མ་གྱི་སྒོ།
ལུ་མ།	ལུ་མ།	ལུ་མ་གྱི་མཁུ་རྟོ།
ཡུ་མ།	ཡུ་མ། ལུ་མ།	ཡུ་མ་གསེང་གཏོར་ལུ་ག།
ཡམ་མ།	ཡམ་མ།	ཡམ་མ་གསེང་གཏོར་རྟོ།
ཡོ་མ།	ཡོ་མ།	ཡོ་མ་གསེང་གཏོར་ལུ་ག།
སྤུ་མ།	སྤུ་མ།	སྤུ་མ་གསེང་རྒྱ་བས།

བཞི་པ་རྟོག་ཆེ།

རྟོག་ཆེ་ཟེ་ཟེ་མི་འདི་ མི་དང་བྱ་ཚིག་གཏུང་ལྟོས་གསུང་ རྣམ་དུ་བྱེད་ཀྱི་སྤྱད་ལྟ་ ལཱ་འབད་བའི་རྟོག་པ་ལྟོ་ལྟོ་པའི་
 ཚིག་ཅིག་ལཱ་སྤྲེའི་ཨིན།
 དཔེ་ལྟ།

ཀྱི་ལྟ།	དཔེ་བཞེད།
༥།	ཁོ་དཔེ་ལུ་བསའ་འགྲོ་དེས།
	མེ་གསེང་འཚོ་ལ་བསའ་ལོ་ལ།
ལུ།	སེམས་ཅེ་གྱི་དོན་ལུ་སྤྱི་ལ་བཏང་།
	ལུ་ལ་བསའ་ལ་གྱི་དོན་ལུ་མེ་བཏང་།

དྲན་གསོ།

རྟོག་ཆེ་གྱི་ཀྱི་ཚུ་གྱི་ཉེ་མ་ དོན་ ཟེ་བའི་ཚིག་བཅུགས་པ་དྲ་ རྟོག་ཆེ་གསལ་བྱེད་ལུ་འགྲོ་ཨིན། དཔེ་ལྟ།
 གཏུང་གི་དོན་ལུ་དུམ་སྤྱད་རྟོག་ཟེ་ཟེ་བཏང་ཨིན། སུ་སུ་ གསུམ་འདི་ལག་ལེན་ཡོད་ས་གསལ་སྤོ་མེད་པ་ལས་
 ཡན་ལག་གྱི་སྤྱད་སྤོ་བའི་རྟོག་པ་ཨིན།

དོགས་སེམས།

ལཱ་ལུ་ཅིག་གསེང་ མི་ལུ་ལཱ་མི་འགྲོ། ཟེ་མི་དྲ་ ལྟོས་ལུ་སྤྱི་ལ་བཏང་། ཟེ་མི་འདི་ མི་ལུ་ལཱ་
 འགྲོ་གྱི་འདི་གསེང་དྲ་ སྤྱི་ལ་བཏང་གྱི་འདི་གསེང་ ལས་སུ་བྱེད་དྲ་ རྟོག་ཆེ་མེད་པས་ཟེ་བའི་ལས་སུ་བྱེད་

සිද්ධාන්තවලින් පැහැදිලි කළ යුතු පද

අනුමාන කිරීමේ ක්‍රම	ශ්‍රී	ශ්‍රී ඉස්කන්ද්‍රියයේ ප්‍රතිචාරය
	කිසිදු	කිසිදු ප්‍රතිචාරයක්
	දුර්වල	දුර්වල ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමේ හැකියාව
	බරපතල	බරපතල ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමේ හැකියාව
	ඉහළ	ඉහළ ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමේ හැකියාව
සමස්ත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රම	ආ	ආ ආකාරයට
	ආර්	ආර් ආකාරයට
	ආර්ථ	ආර්ථ ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
	ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට
ආර්ථය	ආර්ථය ආකාරයට	

1. ཡང་འཇུག་ས་གི་རྗེས་སུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒྲིག་བཟང་ལམ་འདི་ རྗེས་འཇུག་ས་དང་ཤོག་འབྲུག།
2. སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒྲིག་ རྟོ་དྲུང་འོ་གཏེས་པོ་དེ་ ལག་ལེན་ཆེན་མོ་འོ་གཏེས་ཀྱི་འདི་གིས་ ཡན་ལག་གྱི་སྒྲིག་སྐོ་བཞག་ ཡོད་པ་ཤིན། དཔེ་ན། ཡོད་དོ། མེད་དོ། སྤྲོ་བ་འོ་གཏེས་ མེད་པ་མེད་ ཤིན་མས་འོ། ལ་སོགས་པ་བརྒྱམ་ ཤིན།

བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས།

བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ཟེའམ་མི་འདི་ བྱེད་འབྲེལ་དཔེ་བྱེད་མེད་ཀྱི་བྱ་ཚིག་ག་ཅི་པ་ཤིན་ཏུ་ བྱ་ཚིག་དེ་ཚུ་གས་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ གྲོགས་སེ་འཇུག་མི་ལུ་སྤྲོ་བ་ཤིན།

བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས།

ཅི་ ཡི་ ལུག། རྟོ། དེས། ཀྱི། འོང། གོ། པས། མས། བས། ལྷིག། ཤིག་བསམ་བཤུགས་མ་ཡོད།

ཀ། རྟོ་གྱི་འཇུག་ཚུ་ལ།

- འདས་པའི་ཚིག་གྲོགས། ཅི་ ཡི་ ལུག་གསུམ།
- དུ་ཏུ་བའི་ཚིག་གྲོགས། རྟོ། དེས། པས། མས། བས།ལ།
- མ་འོངས་པའི་ཚིག་གྲོགས། ཀྱི། འོང། གོ་གསུམ་ཤིན།
- སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚིག་གྲོགས། ལྷིག། ཤིག་གཏེས་ཤིན།

དཔེ་ན།

འདས་པ།	ཐོབ་ཅི།	མཐོབ་ཅི།	བཀྱིས་ཅི།
	དག་ལ་ཡི།	འབད་ལི།	འབྱོ་ཡི།
	བསྐྱེད་ལུག།	བཀུ་ལུག།	མཇུག་ལུག།
དུ་ཏུ་བ།	འཐོན་དོ།	འབྱོ་དོ།	གཏུ་དོ།
	འཐོབ་དེས།	འོང་དེས།	སྤྲོ་དེས།
	ཤིན་པས།	བཏུབ་པས།	དུག་པས།
	དྲིམ་མཉམ་མས།	དུ་ཀོ་མཉམ་མས།	ཤིན་མཉམ་མས།
	དག་ལ་བས།	བདེ་བས།	དག་ལ་བས།

විවිධ	උදේ	මැද	වේල
	වේල	මැද	උදේ
	වේල	වේල	වේල
කාලය	වේල	වේල	වේල
	වේල	වේල	වේල

දැනුම්

විවිධ වේලාවන්හිදී දේවතාවතීන්ගේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රදර්ශනයක් සිදු වන්නේ නම්, උදේ, මැද, වේල, උදේ, මැද, වේල.

විවිධ වේලාවන්හිදී

විවිධ වේලාවන්හිදී දේවතාවතීන්ගේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රදර්ශනයක් සිදු වන්නේ නම්, උදේ, මැද, වේල, උදේ, මැද, වේල. විවිධ වේලාවන්හිදී දේවතාවතීන්ගේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රදර්ශනයක් සිදු වන්නේ නම්, උදේ, මැද, වේල, උදේ, මැද, වේල. විවිධ වේලාවන්හිදී දේවතාවතීන්ගේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රදර්ශනයක් සිදු වන්නේ නම්, උදේ, මැද, වේල, උදේ, මැද, වේල.

දැනුම්

වේල	වේල	වේල	වේල	වේල	වේල	වේල
වේල	0			0	0	0
වේල		0		0	0	0
වේල				0	0	0
වේල	0	0		0	0	0
වේල	0			0	0	0
වේල	0	0		0	0	0
වේල			0		0	0

සුමනුකුමාරයා සහ සහෝදරයන්ගේ

සුමනුකුමාරයා

සහෝදරයන්ගේ සුමනුකුමාරයා සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකි. ඔහුගේ පාලනය කිරීමට සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු රචනා කර ඇත. සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු රචනා කර ඇත. සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු රචනා කර ඇත.

රචනා

රචනාකරු සුමනුකුමාරයාගේ සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු රචනා කර ඇත. ඔහුගේ පාලනය කිරීමට සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු රචනා කර ඇත. සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු රචනා කර ඇත.

ක්‍රියා	ලක්ෂණ	අදාලයන්
	සුමනුකුමාරයා	සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු
	සුමනුකුමාරයා	සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු
	සුමනුකුමාරයා	සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු
	සුමනුකුමාරයා	සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු
රචනා	සුමනුකුමාරයා	සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු
	සුමනුකුමාරයා	සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු
	සුමනුකුමාරයා	සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු
	සුමනුකුමාරයා	සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු

රචනා

රචනාකරු සුමනුකුමාරයාගේ සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු රචනා කර ඇත. ඔහුගේ පාලනය කිරීමට සුමනුකුමාරයාගේ පුතෙකු රචනා කර ඇත.

ဒို့သ်တိသ်တဲတဲတဲတဲတဲတဲတဲ

နိတဲတဲ	သဲတဲတဲ	တဲတဲတဲ
၂	တဲတဲတဲ	တဲတဲတဲတဲတဲ
		တဲတဲတဲတဲ
		တဲတဲတဲတဲ
၂	တဲတဲတဲ	တဲတဲတဲ
		တဲတဲတဲ
		တဲတဲတဲ
၂	တဲတဲတဲ	တဲတဲတဲ
		တဲတဲတဲ
		တဲတဲတဲ

တဲတဲ

၂. တဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲတဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲ
၃. တဲတဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲ တဲ
၃. တဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲ

တဲတဲ

တဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲတဲတဲတဲ တဲတဲတဲတဲ

နိတဲတဲ	သဲတဲတဲ	တဲတဲတဲ
၂	တဲတဲ	တဲတဲတဲတဲ
		တဲတဲတဲတဲ
		တဲတဲတဲတဲ

ཇིང་ཁའི་བདུ་གཞུང་སྒྲུབ་བའི་སྒོམ་མོ།

དཔེ།	རྒྱུ་ཕ།	ས་དཔ་ རྒྱུ་དཔ་ མི་དཔ་ རྒྱུ་ཉི་ འབྲུའ་བ་བའི་ཨིན།
		གས་དཔ་ ཉོ་དཔ་ རྒྱུ་དཔ་ བྱུ་ཉི་ ལྷོགས་བའི་ཨིན།
		སའས་རྒྱུ་དཔ་ རྒྱུ་དཔ་ དཔེ་འབྲུའི་ དཔེ་མཚན་གསུམ་ཨིན།
དཔེ།	འབྲུའ་ཚིག།	བྲུམ་དཔ་མའལ་ཡི།
		མོ་དཔ་ལྷ་ཉི།
		ཁོ་དཔ་བསྐྱེམས་མི་ཡི།

དྲུག་གསོ།

དཔ་རྒྱུ་འལ་ལུ་ཉེ་ཉེ་དཔ་ དཔ་རྒྱུ་མལ་ལུ་བཞུགས་མི་གཞིག་དཔ་ མཚན་ལུ་བཞུགས་མི་གཞིག། དེ་ལས་ འབྲུའ་ཚིག་འདི་ དེ་ལུ་དཔ་རྒྱུ་འདི་བཞུགས་ཏེ་འབྲུའ་སྤྱོད་ལ་འགའ་གསུམ་ཡོད་པ་ཨིན།

དེ་སྐྱེ།

དེ་སྐྱེ་འདི་ འདུས་པའི་དུས་སྐབས་ལ། མ་འོངས་པའི་དུས་སྐབས་ལ། མཚན་པའི་དེ་ཉེ་སྐབས་ལ། ལྷོ་རྒྱུ་འདི་སྐབས་ལ། བདེ་ཉེ་པའི་དེ་ཉེ་སྐབས་ལ། གསལ་བའི་དེ་ཉེ་སྐབས་ལ། དེ་ལས་བཟུམ་བཟུམ་པའི་དེ་ཉེ་སྐབས་ལ་དཔ་བཞུགས་ལུ་འབྲུག་པ་ཨིན། དཔེ་ལུ།

ཚིག་ཕྱད།	འབྲུག་ཚུལ།	དཔེ་བཞུགས།
དེ།	དུས་འདུས་པའི་དེ་ཉེ་སྐབས་ལ།	ལྷོ་ལོ་ལུ་དེ་ཉེ་སྐབས།
		ལོ་དེ་ཉེ་སྐབས་ལུ་འབྲུག་ཚུལ་ཡི།
		ལའོ་ལོ་ལུ་དེ་ཉེ་སྐབས།
དེ།	དུས་མ་འོངས་པའི་དེ་ཉེ་སྐབས་ལ།	སའ་ལོ་ལུ་དེ་ཉེ་སྐབས།
		ལྷོ་ལོ་ལུ་དེ་ཉེ་སྐབས།
		ལོ་དེ་ཉེ་སྐབས་ལུ་འབྲུག་ཉི།
དེ།	མཚན་པའི་དེ་ཉེ་སྐབས་ལ།	དེ་བཟུམ་མེ་འབད་དེ་སོ།
		དེ་སྐབས་ཨིན།
		དེ་སྐབས་འོངས་དེ་སོ།
དེ།	ལྷོ་རྒྱུ་འདི་སྐབས་ལ།	རྒྱུ་ལུ་འབད་དེ་སོ།
		མི་དེ་སོ།
		ལྷོ་ལུ་དེ་སོ།
དེ།	བདེ་ཉེ་པའི་དེ་ཉེ་སྐབས་ལ།	དེ་བདེ་ཉེ་པ་བདེ་ཉེ་པས།

		དེ་ཡིན་པ་ཡིན་པས།
		དེ་མ་བདེ་ཉམ་མིན་འདུག།
དེ།	གསལ་བའི་དོན་སྟོན་ལ།	རྒྱ་ཉེ་གྲིས་སྐབ་མི་དེ་ པ་གསི་འབད་འོང།
		དེ་རྒྱ་ཉེ་གྲིས་འབག་ཤོག།
		དེ་མོགས་ལུ་མ་སྐབ།
དེ།	མེ་བཟུལ་གི་དོན་སྟོན་ལ།	དེ་དྲག་པ་འདྲ་བས།
		དེ་ལེགས་པ་ལེགས་པས།
		དེ་དྲག་པ་འདྲ་བས།

དུན་གསོ།

ཐག་འདེམ་བྱེད་པའི་འཕུ་བའི་བུ་ལྟེ་ འདི་དཔ་དེ་གཉིས་ལུ་བྱུང་པས་ཡོད་པ་ཡིན། དཔེ་ན། ཡས་མཉེ་དེ་འབག་ཤོག། ཚུ་གི་ཉེ་འབག་ཤོག། ལེ་མི་དེ་འབག་ཤོག། ལེ་མི་འདི་འབག་ཤོག། ཟེ་དོ་བཟུམ་ དེ་སྐྱ་གསི་ཐག་འདེམ་དཔ། འདི་སྐྱ་གསི་ཐག་བུལ་སྟོན་མ་ཡིན། དུས་ཅི་གི་ལོ་འདི་དཔ་ ཚུ་ལེ་འཕོ་ལུ་བྱུང་གསའི་ཉམ་པས། ཟེ་བའི་སྐབས་ དུས་དྲ་ལུ་བའི་ལོ་དཔ། མེས་ཀྱས་ཟེ་མི་འདི་ ལམ་སྟོན་མི་ཅིག་ཡིན། ཟེ་བའི་སྐབས་ མེ་བཟུལ་ལུ་འདུག་པ་ཡིན། དེ་མཚན་ དཔེ་ན། གོ་ལུ་བཞད་མི་དེ། ཟེ་བའི་སྐབས་ཀྱི་དེ་སྐྱ་འདི་གསི་ ལུག་མམ་ཀྱི་དོན་ལུ་འདུག་པ་ཡིན། འདི་

ཉམ་མི།

ཉམ་མི་འདི་ དམིགས་གྲིས་འབྱེད་པ། རྒྱ་མཚན་སྟོན་པ། རྒྱ་མཚན་དོན་གྲིས་སྟོན་པ། རྒྱ་འབྲས་འདྲེན་པ། རྒྱ་ཚིག་གཞན་དུ་སྟོན་པ། རྒྱ་ཚིག་མེས་པས་འབྱེད་པ། དེ་ལས་འོག་པ། མོ་ཉམ་མི་འདྲེན་པ། ཟེ་མེ་འདྲེན་པ། དེ་ཚིག་འདྲེན་པ་བཅས་བུལ་སྟོན་པ་ཡིན། དཔེ་ན།

ཚིག་ལྟེ།	འདུག་ཚུལ།	དཔེ་བཞིན།
ཉམ་མི།	དམིགས་གྲིས་འབྱེད་པ།	པ་བཅས་ལུ་ལས་འོ་སྟོན་དྲག་ལ།
	རྒྱ་འབྲས་འདྲེན་པ།	དཔེ་མཛུ་བའི་མཐུན་འབྱོར་ལུ་འོང།
	རྒྱ་མཚན་སྟོན་པ།	མཐུན་འབྱོར་དཔེ་མཛུ་བའི་རྟགས་ཡིན།
	རྒྱ་མཚན་དོན་གྲིས་སྟོན་པ།	ཚུ་མེད་ཉམ་ མེས་སྤེལ་གསའི་ལོ་ནི།
	རྒྱ་ཚིག་མེས་པས་འབྱེད་པ།	ལུ་གྲིས་འབག་བྱེད་ལུ་ལེ་མི་གི་མི་འབག་མ་

ငွေပေးဆွဲသည့် အခွင့်အလမ်းများကို ကန့်သတ်ခြင်း

	ဓာတ်ကြေးငွေ	ဓာတ်ကြေးငွေ
	ဘဏ်သက်တမ်းမပြည့်မီ	ဘဏ်သက်တမ်းပြည့်စုံ
	ပေးချင်းငွေ	ပေးချင်းငွေ
	အကျိုးပေးမှု	အကျိုးပေးမှု
	အကျိုးပေးမှု	အကျိုးပေးမှု

အခြေခံ

၁. နှစ်စဉ် အကျိုးပေးမှုပေးသည့်အခါ အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန်
၂. နှစ်စဉ် အကျိုးပေးမှုပေးသည့်အခါ အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန်

စုံစမ်း

နှစ်စဉ် အကျိုးပေးမှုပေးသည့်အခါ အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန် အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန်

အမျိုးအမည်	အကျိုးပေးမှု	အကျိုးပေးမှု
၁	အကျိုးပေးမှုပေးသည့်အခါ	အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန်
		အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန်
		အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန်
၂	ငွေပေးဆွဲသည့်အခါ	အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန်
		အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန်
၃	အကျိုးပေးမှုပေးသည့်အခါ	အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန်
		အကျိုးပေးမှုပေးနိုင်ရန်

དྲན་གསོ།

གྲི་སྐྱེ་ལོ་འཇུག་ཡུལ་ དམིགས་པས་ལའ་སྟོན་པ་དཔ་ དེས་གཟུང་བརྟན་པའི་སྐབས་ལུ་ བསམ་ཚན་བརྟོགས་ཏེ་བྲི་དཔོན་པ་ཡེང་
 ཡོད་དུ། དེ་ཡང་ ཡི་གུ་ ཀྱི་ ལུ་ རྒྱུ་པའི་སྟོན་ལུ་ལོ་ལྷན་གྱི་ཡི་གུ་ ག་དཔ་མ་གཏོས་ མེད་གཞི་སྐོལ་ལྷན་གྱི་མེད་
 མཐའ་བསྐྱེད་དཔོན་པ་དུ་ ག་གྲི་ མ་གྲི་ བརྒྱམ་ ག་དཔ་མ་སྟོན་ལུ་ལོ་ལྷན་ལུ་ལུ་གསུམ་གྱི་འཇུག་པ་ལོ་དཔ་ལས་ བས་
 ལྟམ་གྱི་ལྷན་པ་སྟེ་ ག་གྲི་ མ་གྲི་ ཟེང་ཚན་ལྷན་པ་སྟེ་བྲི་དཔོན།

ཉེ་སྤྱི།

ཉེ་སྤྱི་འདི་མཚུངས་དཔེ་འདོན་སྟོན་ཉེ་སྤྱི་དཔ། བདེ་ལའི་དོན་སྟོན་ཉེ་སྤྱི་གཏོས་ལུ་འཇུག་པ་ཨིན། དཔེ་པ་ཀྱི།

ཚིག་པ་ལྟར།	འཇུག་ལུ།	དཔེ་པ་ལྟར།
ཉེ།	མཚུངས་དཔེ་འདོན་སྟོན་པ།	ཉེ་སྐོལ་པ་ལོ་དཔོན།
	མཚུངས་དཔེ་འདོན་སྟོན་པ།	ཉེ་སྐོལ་པ་ཨིན།
	བདེ་ལའི་དོན་སྟོན་པ།	ཉེ་པ་ཨིན།

སྲི་ཚུན་བཞི་པ། རང་དབང་ལྟ་ སྲི་ཚུན་ལྟ་བུ་ཡིན།

སྲི་འོན།

རང་དབང་ལྟ་ སྲི་ཚུན་ལྟ་བུ་ཡིན་ཟེས་མི་འདི་ དེས་འཕྲུག་དཔལ་འབྲི་ལ་མ་དགོ་པའི་ཡུལ་གྱི་འགྲུ་ལས་ སྲི་ཚུན་གཞུང་ལྟ་ ཡུལ་གྱི་ས་ལས་ལྟ་གཉེན་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ རྒྱུ་ལའ་ རྒྱུ་སྤྲ། སྲི་སྤྲ། བདག་སྤྲ། དགག་སྤྲ། བེ་ཚོ་མ། འདི་ཚོ་ག། མཚུངས་གསལ། དེས་གཞུང་གི་སྤྲ་བཅས་བརྒྱ་ཡོད།

རྒྱུ་སྤྲ།

རྒྱུ་སྤྲ་ཟེས་མི་འདི་ ར་ཤི་གཉེས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ རྟོ་འབྲུ་པ་དཔལ་འབྲུ་པ། སྤྲ་པའི་དོན་ཚུ་སྲི་ཚུན་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ སྤྲ་ལའི་གྱི་ དེ་ལྟ་ལྟ་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། མཐུན་པའི་རྒྱུ། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ། སྤྲ་པའི་དོན། བརྒྱུ་པའི་དོན་དཔལ་ བཞི་ཡོད། རྒྱུ་སྤྲ་བུ་ཡིན། ཡེ་ ས། ལུ་གསུ་མ་ལའི་གྱི་ དེ་ཚུ་གི་འཕྲུག་ཚུ་ལ་ཡེ་ ཡེ་ ས། ལུ་ གིས་ མཐུན་པའི་རྒྱུ། ལུ་ གིས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ། ཡེ་ གིས་སྤྲ་པ་དཔལ་ ས། གིས་བརྒྱུ་པ་ལུ་ འཕྲུག་ལའི་གྱི་ དཔལ་ལྟ།

འཕྲུག་ཚུ་ལ།	ཡེ་	དཔལ་ལྟོ་
མཐུན་པའི་རྒྱུ།	ཡེ་	ལུ་ཡེ་ལུ་ཡེ་
	ས།	བསྐྱུ་བ་ས་བསྐྱུ་བ་ལེ་
	ལུ་	རྒྱུ་ལུ་རྒྱུ་བ།
མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ།	ལུ་	འབད་ལུ་མ་ཚས།
	ལུ་	ལྟ་ལུ་མ་ལེས།
	ལུ་	སྤྲ་ལུ་མ་ལྟ།
སྤྲ་པ།	ཡེ་	ཁོ་ཡེ་ལེ་ས་ལུ་ག།
	ཡེ་	སྤྲ་ལུ་ག་མ་ཚས་སྤྲ་ལུ་ལེ་ལུ་ག།
	ཡེ་	ཨ་གིས་མི་དོ་ ལྟོ་ཡེ་ལུ་ལེ་
བརྒྱུ་པ།	ས།	ལུ་མ་འབད་བས་ ལྟོ་ས་ཟེ་སྤྲ་ལེ།

དྲན་གསོ།

1. མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལུ་ཚིག་གི་འདུག་པ་དང་བསྟན་ཏེ། འགྲུལ་འགྲུལ་ལཱ་ ཤུན་གཉིས་སྒྲིབ་ཚུད་དགོ་པ་ཡང་ཡོད། དམེད་དུ། ག་དེ་ཅིག་སྐབས་དང་ཡང་ ཁོ་གིས་ཉམ་མ་བརྟུབ། ལྔ་མ་ཡར་སེང་རྒྱབ་སྟེ་སྟོན་དུང་པ་ ལས་མི་མ་ རྩོབ། རྩོབ་ལམ་ག་ནི་ཡང་མེད་དུང་ཡང་ རྒྱུ་ལུ་ཐུག་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ལུ་དགོ། རྩོབ་ལམ་ག་ནི་ཡང་མེད་ དུང་པ་ རྒྱུ་ལུ་ཐུག་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ལུ་དགོ།
2. ཡང་ལས་ཡང་ཕྱོད་དྲན་ཡི། མཉེ་བས་མ་ཡང་ཡང་བརྟུབ་ཡི། ཡང་ཁོ་གིས་འབད་དུ་ཞུ་། ཟེ་བའི་སྐབས་ཀྱི། ཡང་འདྲི་གིས་ བསྐྱེད་བའི་དྲན་ཉམ་མ་གཉེན་གས་ རྒྱུ་སྐད་ཀྱི་སྐྱ་མེན།

སྤྱི་སྐྱོ།

སྤྱི་སྐྱོ་བེད་མི་འདྲི། བྱེ་བྱེ་ག་སེད་མིགས་སྤྱོ་མ་བརྟུབ་བས་ གཙོ་བོ་དྲི་བའི་ཚིག་དཔ་འབྲེ་ལ་ཏེ། སྤྱི་ལུ་ལུ་འདུག་མི་ཅིག་ དུ་སྐབས་ལེན། སྤྱི་སྐྱོ་འི་ཐུན། ག། ག་ཅི། ག་ཅི་སྟེ། ག་ཏེ། ཅམ། ག་དེ་སྟེ། ག་དེ་མིག་དཔ་སེད་བརྟུབ་ཡོད་མི་ གིས་ ག་པ་ཟག་གི་སྤྱི་སྐྱོ། དེ་ལོ་ལོ་འི་སྤྱི་སྐྱོ། རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྤྱི་སྐྱོ། ཡུལ་གྱི་སྤྱི་སྐྱོ། དུས་ཀྱི་སྤྱི་སྐྱོ། བྱེ་བྱེ་ག་གྱི་ སྤྱི་སྐྱོ། གུང་ས་ཀྱི་སྤྱི་སྐྱོ་ཚུ་ལུ་འདུག་པ་ལེན། དམེད་དུ།

སྤྱི་སྐྱོ་འི་ཐུན།	འདུག་ཚུལ།	དམེད་བེད་དུ།
ག།	ག་པ་ཟག་གི་སྤྱི་སྐྱོ།	ལྷོད་ག་ལོ།
		ག་ལུ་སྟོད་ཅི།
		ག་གིས་འབད་ཡི།
ག་ཅི།	དེ་ལོ་ལོ་འི་སྤྱི་སྐྱོ།	དེ་ག་ཅི་ལོ།
		ག་ཅི་གིས་ཡོག་ཅི།
		ག་ཅི་གུས་བཞག་ཅི།
ག་ཅི་སྟེ།	རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྤྱི་སྐྱོ།	ག་ཅི་སེ་སྐབས་ཅི།
ག་ཏེ།	ཡུལ་གྱི་སྤྱི་སྐྱོ།	ག་ཏེ་འདུག།
		ག་ཏེ་ལས་འོངས་ཡི།
		ག་ཏེ་འགྱོ་ནི།
ཅམ།	དུས་ཀྱི་སྤྱི་སྐྱོ།	ཅམ་ལོ་དུ་ཅི།
		ཅམ་འོངས་ཡི།

རྗེས་འདི་བདུ་གཞུང་སྐུ་པ་བའི་རྣམ་པོ་ལོ་མོ།

		ཉམ་འབྲེལ་གྱི།
ག་དེ་མོ།	བྱ་ཚུལ་གྱི་སྤྱི་སྡེ།	ག་དེ་མོ་འབད་ཚུ་ཤོག།
		ག་དེ་མོ་འབད་ཚུ་བཏུབ།
		ག་དེ་མོ་འབད་ཚུ་སྐབ།
ག་དེ་མོ་ཅིག།	གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་སྡེ།	ག་དེ་མོ་ཅིག་ཡོད།
		ག་དེ་མོ་ཅིག་སྟོན།
		ག་དེ་མོ་ཅིག་སྐབ་ཅི།

དྲན་གསོ།

- 1 ག་དེ་མོ་ཅིག་སྟོན་པའི་ ག་དེ་མོ་ཅིག་སྟོན་པའི་ ཟེའུ་བའི་སྐབས་ ག་དེ་མོ་ཅིག་ཟེའུ་མི་འདི་ འོངས་དུང་སོང་གི་བྱ་ ཚིག་དཔེ་གཅིག་ལས་ལྷན་ལྷན་ གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་སྡེ་མཉམ་པས་ ག་ཅི་སྟེ་ཟེའུ་བའི་དྲན་པོ་ཉམ་པའི་ཉམ་པའི།
- 2 ག་དེ་མོ་ཅིག་སྟོན་པའི་པེ་ཅི། ཟེའུ་མི་འདི་ ག་ལུ་སྤྱི་ཟེའུ་བའི་དྲན་པའི་ཉམ་པའི་ཉམ་པའི་ དྲི་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ། དྲི་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཟེའུ་མི་འདི་ བཟོད་དྲོད་ག་ཅི་འབད་ཚུ་ གཞུག་ལུ་དྲི་བའོ་དྲོད་མི་ཅིག་ལུ་སྐབ་པའི་ཉམ་པའི་ དྲི་ཚིག་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ། ག། ལ། རྟོན། རྟོན། སོ། ཡ། ལགས། མོ། མོ་ཞེས། ལྷ་ལས། རྟོ། བསེ་བཅུ་གཅིག་ཡོད། དཔེ་ལྟ།

དྲི་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ།	དཔེ་བཟོད་པ།
ག།	བདེ་ཤིང་ཤིང་ཡོད་ཀ། པ་ཤིས་ཤིག།
ལ།	ཅེས་པའི་ཤིང་ཤིང་ཉམ་པའི།
རྟོན།	འདི་ཤིང་ཤིང་ཉམ་པའི་རྟོན།
སྟོན།	ཤིང་ཤིང་ཉམ་པའི་འབད་ཚུ་ཉམ་པའི་རྟོན།
སོ།	ཉམ་པའི་སོ། ལྷ་བའི་སོ།
མོ།	ཉམ་པའི་མོ། ཤིང་ཤིང་ཉམ་པའི་མོ།
མོ་ཞེས།	ཤིང་ཤིང་ཉམ་པའི་ལས་ཉམ་པའི་མོ་ཞེས།
ཞོ།	ག་དཔེ་ག་པའི་འབད་ཚུ་ཞོ།
ཡ།	ཉམ་པའི་ཡ། འབད་ཡོད་ཡ།
ལགས།	ག་ཅི་གསུངས་པའི་ལགས། ཉམ་པའི་ལགས།

පුත්‍රභාවය

අප්‍රියාණා ආරාධනා ක්‍රියාවලියේදී කුමනක්දී සහායක ලෙසින් භාවිතා කළ හැකි පුත්‍ර භාවයන් ගැන විස්තරයක් සැපයීමට මෙහි අරමුණ වන්නේය.

වර්ගීකරණය

වර්ගීකරණය කිරීමේදී පුත්‍ර භාවයන්හි ස්වභාවයට අනුව මෙය විධිමත්ව වර්ගීකරණය කළ හැකි අතර පුත්‍ර භාවයන්හි අඩුම වශයෙන් පුත්‍ර භාවයන් සහ ඉහළම වශයෙන් පුත්‍ර භාවයන් අතර වෙනසක් දක්වයි. මෙහිදී පුත්‍ර භාවයන්හි අඩුම වශයෙන් පුත්‍ර භාවයන් සහ ඉහළම වශයෙන් පුත්‍ර භාවයන් අතර වෙනසක් දක්වයි.

වර්ගීකරණය	පුත්‍ර	අඩුම වශයෙන්
පුත්‍ර භාවය	පු	ආරාධනා ක්‍රියාව
		වෙනස් වශයෙන් ආරාධනා ක්‍රියාව
	ඉ	ආරාධනා ක්‍රියාව
		වෙනස් වශයෙන් ආරාධනා ක්‍රියාව
	ආ	වෙනස් වශයෙන් ආරාධනා ක්‍රියාව
		වෙනස් වශයෙන් ආරාධනා ක්‍රියාව
		වෙනස් වශයෙන් ආරාධනා ක්‍රියාව
		වෙනස් වශයෙන් ආරාධනා ක්‍රියාව
ඉ	වෙනස් වශයෙන් ආරාධනා ක්‍රියාව	
	වෙනස් වශයෙන් ආරාධනා ක්‍රියාව	

පුත්‍රභාවය

වර්ගීකරණය කිරීමේදී පුත්‍ර භාවයන්හි ස්වභාවයට අනුව මෙය විධිමත්ව වර්ගීකරණය කළ හැකි අතර පුත්‍ර භාවයන්හි අඩුම වශයෙන් පුත්‍ර භාවයන් සහ ඉහළම වශයෙන් පුත්‍ර භාවයන් අතර වෙනසක් දක්වයි.

དུག་གི་སྒོམ་པོ།

དུག་གི་སྒོམ་པོ་ནི་དུག་གི་པའི་དོན་ལྟོན་མིའི་ཡུལ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་དུག་གི་སྒོམ་པོ་ལ། མ། མི། མིན། མེད།
མེད་པ་ཡོད། དེ་ཡང་ མ་དཔལ་མིའདྲི་ བྱ་ཚོ་གི་གོ་དཔལ་འཕུག་གི་དཔལ་ མེད་པའི་མིན་པའི་དུག་གི་སྒོམ་པོ། མེད་པའི་
ཡོད་པའི་དུག་གི་སྒོམ་པོ། མིན་པའི་མིན་པའི་འཕུག་ཟེང་ འཕུག་གི་དུག་གི་སྒོམ་པོ་ལོ།
འཕུག་གི་དུག་གི་སྒོམ་པོ་ལྷན་པོ་ མ། མ་འོངས་པ་དཔལ་ དུག་གི་སྒོམ་པོ་ མི། ཡུལ་དཔལ་ འཕུག་ དེས་པོ། གཤམ་ཟུ་ལྷན་པོ་
མིན། མེད། མེད་པའི་འཕུག་པའི་ལོ། དུག་པོ་ལོ།

ཡུལ།	འཕུག་ཟུ་ལྷན་པོ།	དུག་གི་སྒོམ་པོ།
མ།	འཕུག་གི་སྒོམ་པོ།	མ་བསྐྱེད་པས།
		མ་མཐོང་པ།
		མ་གྲིས་མི།
		མ་བསྐྱེད་པས་མི།
	སྐྱེད་པའི་སྒོམ་པོ།	མ་འཕུག་གི་སྒོམ་པོ།
		མ་བུ་ལྷན་པོ།
མི།	མ་འོངས་པ།	མི་འོད།
		མི་འཕྲོ།
	དུག་གི་སྒོམ་པོ།	མི་མཐོང་པས།
		མི་དུག་ལ་བས།
མིན།	ཡུལ།	གཡུས་མིན་འཕུག།
	འཕུག།	ཟླ་མའི་དུག་ཚོས་འཕུག་མིན་འཕུག།
	དེས་པོ།	དུག་མིན་འཕུག།
	གཤམ་ཟུ།	མི་མིན་འཕུག།
མེད།	ཡུལ།	འདྲི་མ་འོ་མེད།
	འཕུག།	དུག་མེད་ཟླ་མ་དཔལ་མེད།
	དེས་པོ།	སྒོམ་མེད།
	གཤམ་ཟུ།	མི་མེད།
མེད།	ཡུལ།	གཡུས་མེད།
	འཕུག།	འཕུག་ཚོ་མེད།
	དེས་པོ།	ཅལ་མེད།

ಕ್ಷೇಪ/འདེམ་པ་ལྟར་གསུངས་པའི་སྒྲིག་མཉམས་ལྟར་

གནས་ཚུལ།	ཡམས་མཉམས་ལྟར།
----------	---------------

དྲན་གསལ།

ཡུན་དུ་རྒྱ་གོ་གྲས་ལས་མ། མ། མི། རྒྱ་མིའི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེ་མ་དུང་། མི་ནི། མེད་རྒྱ་མིའི་ཚོགས་ཀྱི་མཐའ་མར་སྐྱུང་དགོ་པའི་འབར་གཞན་ལ་ཡེ་མེད་པ་མེད་ཅེས་ཟེར་དུག་གི་སྒྲིག་ལྟར་བཞུགས་པའི་རྒྱ་མི་དེ་ལོ་ ཡོད་པའི་དྲན་གསལ་དགོ་པ་འདི་ནི།

བྲོ་ཚོམ་གསལ་ལྟར་བྲི་སྒྲིག་གི་སྒྲིག་སྒྲུབ།

བྲོ་ཚོམ་གསལ་ལྟར་བྲི་སྒྲིག་གི་སྒྲིག་སྒྲུབ་ཅེས་མིའད་དེ་ ཚོགས་དྲན་གཉེན་ཅི་འདུག་པུ་ འཇིག་རྟེན་མེད་ཅེས་ཟེར་མཚན་བའི་དྲན་གསལ་པ་འདྲེན་གྱི་ཚོགས་དུང་ བྲན་ཚོད་མཐུགས་པའི་ཚོགས་ལྷན་པའི་ཞུས་པའི་ནི། བྲོ་ཚོམ་གསལ་ལྟར་བྲི་སྒྲིག་ ལ། ས། སོང་། ལ། མོ། འདྲུས་དུང་དུག་ ཡོད། དཔེ་ལྟར།

བྲོ་ཚོམ་གསལ་ལྟར་བྲི་སྒྲིག་གི་སྒྲིག་སྒྲུབ།	དཔེ་ལྟར་བཞུགས་ལྟར།
སོང་།	ཡོད་པས་སོང་།
	འཇིག་རྟེན་སོང་།
	འདྲུས་སོང་།
ལ།	འོང་གཱ་མི་འོང་ག།
	དུག་ལ་གཱ་མི་དུག་ལ་ག།
	རྒྱ་གསལ་སོང་པ་འོང་ག།
མོ།	ཡོད་གཱ་མོ།
	འདྲུས་གཱ་མོ།
	དྲན་གསལ་ལྟར་གཱ་མོ།
ལ།	འཇིག་རྟེན་མེད་ལ།
	འཇིག་རྟེན་མི་འཇིག་རྟེན་མི་འཇིག་རྟེན་ལ།
	སྒྲིག་སྒྲུབ་པའི་འཇིག་རྟེན་མེད་ལ།
ས།	བྲོ་ཚོམ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ས།
	གསལ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ས།
	བཞུགས་ས།
འདྲུས།	འཇིག་རྟེན་འདྲུས།

ဇွဲးပာဝါးသဒ္ဒါရၢလၢပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ

ဒိုၣ်ယၢ	မၤပာဝါးသိၣ်ယၢပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ
ဒိုၣ်သဒ္ဒါ	ဇွဲးပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ
ဒိုၣ်ပာ	ပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ
ပုၤသး	ပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ
မၤပုၤသး	မၤပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ
ပုၤသး	ပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ

ဇွဲးပာဝါးသဒ္ဒါ

ဇွဲးပာဝါးသဒ္ဒါဒဲးသိၣ်န့ၣ်ခါ ရၢပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ ဇွဲးပာဝါးသဒ္ဒါဒဲးသိၣ်န့ၣ်ခါပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ ဒိုၣ်ယၢ
 ရၢပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ

ရၢပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ	မၤပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ
ဒိုၣ်	ဒိုၣ်
သိၣ်	သိၣ် သိၣ်
ပာဝါး	ပာဝါး သိၣ်
ပုၤသး	ပုၤသး
န့ၣ် ဝါး ဝါး ပာဝါး	န့ၣ် ဝါး ဝါး ပာဝါး သိၣ်

ပုၤသး

ပာဝါး သိၣ်ဒဲးသိၣ်န့ၣ်ခါ ပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ ဝါး ဝါး ဝါး သိၣ်ဒဲးသိၣ်န့ၣ်ခါ ပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ

ဇွဲးပာဝါးသဒ္ဒါပုၤသးသိၣ်န့ၣ်ခါ

ပုၤသး	ပုၤသး	ပုၤသး	ပုၤသး
ပုၤသး	ပုၤသး	ပုၤသး	ပုၤသး
ပုၤသး	ပုၤသး	ပုၤသး	ပုၤသး
ပုၤသး	ပုၤသး	ပုၤသး	ပုၤသး

ལྟ་སྟངས་ལྟར་

བདུ་གཞུང་གི་འགྲུལ་འཁུར་

ལྟ་སྟངས་ལྟར་

རྗོད་པའི་སྐད་ལྟར་ལྟ་སྟངས་ལྟར་ ཉེ་བས་མཐོ་བའི་འབྲེལ་འཇུག་དང་ རྗོད་པའི་འབྲེལ་འཇུག་གི་ཐོབ་པ་ལམ། རྒྱ་ཚིག་དང་དབྱེ་རྒྱ་ཚིག་ཚུ་གི་སྐོར་དང་། བདུ་གཞུང་གི་ལྟ་སྟངས་ལྟར་ ཚིག་མཚམས། དྲི་མཚམས། མགོ་རྒྱུ་གི་དབྱེ་བ་དང་ཐོབ་པ་ལམ། ཚིག་ཤད་གི་ཐོབ་པ་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་ཡིན།

སྐོར་དབྱེ་བ་དང་།

འབྲེལ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འཇུག་གི་ལྟ་སྟངས་ལྟར་

འབྲེལ་འཇུག་

འབྲེལ་འཇུག་ཟེ་མི་འདི་ བརྗོད་དོན་གོ་བ་འོག་གཉེས་ མཚམས་མཐུན་མི་འདི་ལྟ་སྟངས་ལྟར་

དཔེ་བཞུགས་

འབྲེལ་འཇུག་	འབྲེལ་འཇུག་
དེ་ལྟར་འབྲེལ་བ་ཅིན།	ལྟ་སྟངས་ དེ་ལྟར་འབྲེལ་བ་ཅིན། མི་བརྗོད་པ།
དེ་ལྟར་དུ།	རྒྱ་ཚིག་ལྟར་འབྲེལ་དུ། དེ་ལྟར་དུ་ ང་ལ་འབྲེལ་དུ།
དེ་ལས་བརྗོད་དུ།	ལྟ་སྟངས་ དེ་ལས་བརྗོད་དུ། རྗོད་པའི་ཚུ་གས།
དེ་གིས་ལྟ།	ལྟ་སྟངས་ དེ་གིས་ལྟ། རྗོད་པའི་ཚུ་གས་ལྟ།
འདི་གིས་ལྟ།	མི་ འདི་གིས་ལྟ། ལྟ་སྟངས་ལྟར་འབྲེལ་བ་ལྟ།
ག་དེ་ལྟ་ལྟ།	ལྟ་སྟངས་ ག་དེ་ལྟ་ལྟ། འོ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ།
དེ་ལྟར་འབྲེལ་དུ།	རྒྱ་ཚིག་ལྟར་ དེ་ལྟར་འབྲེལ་དུ། རྒྱ་ཚིག་ལྟར་
དེ་ལྟར་ལྟ།	འོ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ། དེ་ལྟར་ལྟ། ལྟ་སྟངས་ལྟར་འབྲེལ་བ་ལྟ།
ལྟ་སྟངས་ལྟར་འབྲེལ་དུ།	ལྟ་སྟངས་ལྟར་ལྟ། དེ་ལྟར་འབྲེལ་དུ། ང་ལས་མཐོ་བའི་ལྟ་སྟངས་ལྟར་ལྟ།
ག་དེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ།	དེ་ལྟར་གི་ ལྟ་སྟངས་ ག་དེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ། ལྟ་སྟངས་ལྟར་ལྟ།
མི་དེ་དེ་ལྟ་ལྟ།	དེ་ལྟར་ མི་དེ་དེ་ལྟ་ལྟ། ལྟ་སྟངས་ལྟར་ལྟ།
ག་ལས་བརྗོད་དུ།	རྗོད་ ག་ལས་བརྗོད་དུ། ལྟ་སྟངས་ལྟར་ལྟ།

ཇོ་ལ་འདི་བདུ་གཞུང་སྐུ་པ་བའི་སྒྲོན་མེ།

དེ་འབད་ཕྱུ་དུ།	ཁོ་གིས་སྐབ་དེས། དེ་འབད་ཕྱུ་དུ། ཁོ་གིས་ཉམ་མེ་བུའ།
དེ་མེན་པ་ཅིན།	ལཱ་ དེ་མེན་པ་ཅིན། གཞུན་གའི་སྒོ།
དེ་གིས་མི་དོ།	ལཱ་ དེ་གིས་མི་དོ། གཞུན་ཡེ་ཡོད།
རྒྱ་ས་མེན་པ།	པ་ལ་ཅི་ རྒྱ་ས་མེན་པ། འགྲུལ་སོ་ཡི།
གའི་དེ་ཅིག།	མི་འདི་ གའི་དེ་ཅིག། སེམས་ལེགས་པས་གོ།

འབད་དུ་སེ་གི་ཐོབ་ལམ།

སྒྲི་དོན།

ཇོ་ལ་འདི་བདུ་གཞུང་གིས་དུ་ བདུ་སྒྲི་དོན་པ་འདི་དགོ་དམ་པ་དུ་འགྲུལ་ཕྱུ་དུ། འབད་ དུ་ སེ་ གི་འཕྲུག་ཚུ་ལ་ཐོབ་ལམ་ གཞུན་གསལ་ལ་ཉམ་མེ་ཅིན།

ཀུ འབད།

འབད་འདི་ བྱ་ཚོ་གའི་མེ་ཅིན་ལམ་ བྱ་ཚོ་གའི་དེ་གསལ་དུ། བྱ་ཚོ་གའི་དེ་གསལ་པ་འདི་དོན་སྒྲི་དོན་པ་འདི་དེ་གསལ་ལུ་མེ་གའི་ ལུ་འཕྲུག་པ་ཅིན། དེ་ལེ་ན།

དེ་ཅིག།	འཕྲུག་ཚུ་ལ།	དེ་ལེ་བཅོ་དུ།
བྱ་ཚོ་གའི་མེ།	མ་འོད་སེ་པ།	ལཱ་འབད་ནི། འབད་གོ། འབད་འོད། འབད་དགོ།
	དུ་ཉམ་པ།	ལཱ་འབད་དོ། འབད་དེས། འབད་ཕྱུ་མས། འབད་བའི་བསྐྱེ་ ཡོད། འབད་བཞིན་ལུ་ཡོད།
	འདུས་པ།	ལཱ་འབད་ཚེ་ལོ། འབད་ལུག། འབད་ཚེ་ལུག། འབད་ཞིན་མ་ ལས། འབད་འབད་ཕྱུ།
	སྐུ་ཚོ་ག།	ལཱ་འབད་ཞིག། འབད་སྐུ་འོ། འབད་བུའ།
བྱ་ཚོ་གའི་དེ་ལུ་འགྲུལ་པ་འདི་སྒྲི་དོན་དུ།	ཕྱད་དུ་འགྲུལ་པ།	འབད་ལུ་འབད། མ་འབད་ལུ་མ་འབད། འབད་ལུ་མ་འབད་ ལུ། ཡོད་དེ་འབད་ལུ། ལུ་མ་འབད་ལུ།
	ཕྱད་ དུ་འགྲུལ་པ།	འབད་ཡེ་འབད་འོད། འབད་ཡེ་འབད་དགོ།
	ཕྱད་ དུ་འགྲུལ་པ།	འབད་ས་འབད་འོད། ཉམ་ས་འབད་ལུ། འདི་ས་འབད་ལུ། ག་ ཅི་ས་འབད་ལུ།
བྱ་ཚོ་གའི་དེ་ལུ་འགྲུལ་པ་འདི་བདུ་གཞུང་གིས་ལུ་ བྱེ།	སེམས་ལེགས་བདུ་གཞུང་།	ལཱ་འབད་མི། ཉོ་འབད་མི། འགྲུན་ལུ་འབད་མི། འབྲི་ཚོ་མ་ འབད་མི། འབད་ལུ་འབད་མི། མི་གའི་ཉམ་མེ་འབད་མི།

ඒ දැනට දත්ත පුද්ගලයන්ගේ සහතිකයන් ලබාදීමේදී දේශීය ආර්ථිකයේ නව නීතිමය වෙනස්කම් මගින් පැමිණෙන ප්‍රතිඵලයන් පිළිබඳව දැනුවත්කර ගැනීමට සලස්වා ඇත.

අ

අදාළ වෛෂයිකයන් වර්ගීකරණය කිරීමේදී සංඛ්‍යාමය වශයෙන් විවිධ වර්ගීකරණයන් පිළිබඳව දැනුවත්කර ගැනීමට සලස්වා ඇත.

ආ වර්ගීකරණය

අදාළ වෛෂයිකයන් සංඛ්‍යාමය වශයෙන් විවිධ වර්ගීකරණයන් පිළිබඳව දැනුවත්කර ගැනීමට සලස්වා ඇත.

වර්ගීකරණය	වර්ගීකරණය
විවිධ වර්ගීකරණයන්	1
වර්ගීකරණය	ආදායම, සුදුසුකම්, සේවාව
වර්ගීකරණය	විවිධ වර්ගීකරණයන් පිළිබඳව දැනුවත්කර ගැනීමට සලස්වා ඇත.
වර්ගීකරණය	වෛෂයිකයන්ගේ අධ්‍යයන සහ සේවකයන්ගේ

ඈ

වර්ගීකරණය කිරීමේදී වර්ගීකරණයන් පිළිබඳව දැනුවත්කර ගැනීමට සලස්වා ඇත.

ආ වර්ගීකරණය

වර්ගීකරණය කිරීමේදී වර්ගීකරණයන් පිළිබඳව දැනුවත්කර ගැනීමට සලස්වා ඇත.

වර්ගීකරණය	වර්ගීකරණය
විවිධ වර්ගීකරණයන්	1
වර්ගීකරණය	වෛෂයිකයන්ගේ අධ්‍යයන සහ සේවකයන්ගේ
වර්ගීකරණය	වෛෂයිකයන්ගේ අධ්‍යයන සහ සේවකයන්ගේ

දුර්වල

කිසිදු වැඩකිරීමකින් තොරව වුව දුර්වලයන් වැඩිවීමට හේතු වනු ඇත. ඉහත සඳහන් කර ඇති ෭ ක්, ඉහත කුමන කාරණයක් පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව දැනගැනීමට හේතු වනු ඇත. ඉහත සඳහන් කර ඇති ෭ ක්, ඉහත කුමන කාරණයක් පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව දැනගැනීමට හේතු වනු ඇත.

ආ) අධ්‍යයනය 11

අධ්‍යයනය වැඩි කර ගැනීම සඳහා සිසුන්ගේ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය වැළඳ ගැනීමට හේතු වනු ඇත. අධ්‍යයනය වැඩි කර ගැනීම සඳහා සිසුන්ගේ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය වැළඳ ගැනීමට හේතු වනු ඇත.

ඇ) විවේචනය 11

විවේචනය වැඩි කර ගැනීම සඳහා සිසුන්ගේ විවේචන ක්ෂේත්‍රය වැළඳ ගැනීමට හේතු වනු ඇත. විවේචනය වැඩි කර ගැනීම සඳහා සිසුන්ගේ විවේචන ක්ෂේත්‍රය වැළඳ ගැනීමට හේතු වනු ඇත.

දුර්වල	දුර්වලයන්
විවේචන ක්ෂේත්‍රය	11
විවේචනය	11
විවේචනය	11
විවේචනය	11

දුර්වල

විවේචන ක්ෂේත්‍රය වැඩි කර ගැනීම සඳහා සිසුන්ගේ විවේචන ක්ෂේත්‍රය වැළඳ ගැනීමට හේතු වනු ඇත. විවේචනය වැඩි කර ගැනීම සඳහා සිසුන්ගේ විවේචන ක්ෂේත්‍රය වැළඳ ගැනීමට හේතු වනු ඇත.

කඩුල්ලේ කටයුතු

කඩුල්ලේ කටයුතු කළ යුතුය. කඩුල්ලේ කටයුතු කළ යුතුය. කඩුල්ලේ කටයුතු කළ යුතුය. කඩුල්ලේ කටයුතු කළ යුතුය. කඩුල්ලේ කටයුතු කළ යුතුය.

པ། ལྷ་འདྲེན་རྒྱ་གསུ། ""

ལྷ་འདྲེན་རྒྱ་གསུ་འདི་ སེ་གི་བཟོ་པ་འདི་བཟུ་ག་ གཞུ་གྱི་ཚོ་ག་ལྷ་འདྲེན་དུ་གོ་པ་ཅི་ག་ གཞུ་གྱི་ཚོ་ག་ཚུ་རྒྱ་གསུ་འདི་བཟུ་ག་
བཟོ་གསུ་ཏེ་བྲི་ནི་ཨིན།

ཉ། སེ་མ་ས་ཚོ་སྐྱེ་པའི་རྒྱ་གསུ། !

སེ་མ་ས་ཚོ་སྐྱེ་པའི་རྒྱ་གསུ་འདི་ དེ་བའི་ ཏེ་ཚེ་པ་ཟེ་སྐྱེ་བཟུ་མ་འདི་སྐྱེ་བས་ལྷ་འདྲེན་ལྷ་འདྲེན་པ་ཨིན།

ཇོ་པ་འདི་བདུ་གཞུང་སྐུ་པ་བའི་སྒྲིག་མེ་ཇོ་གསུ་སོ། །