ང་ཚུལ་གཞི་ཇིག་དུ་བཟད་ཆེན་པོ་བོད་བཟང་བཟུང་ཞུ་ངོ་། རྗེ་དོན་གཞི་ཆེན་པོའི་ཤེས་བ་བཟུང་བཟུང་ཞུ་ངོ་། དེཨི་དོན་གཞི་ཆེན་པོའི་ཤེས་བ་བཟུང་བཟུང་ཞུ་ངོ་། སྐྱིད་ངུལ་བཟམ་པོ་ཚེ་མི་ལ་བཟང་བཟུང་ཞུ་ངོ་། སྐྱིད་ངུལ་བཟམ་པོ་ཚེ་མི་ལ་བཟང་བཟུང་ཞུ་ངོ་། དེཨི་དོན་གཞི་ཆེན་པོའི་ཤེས་བ་བཟུང་བཟུང་ཞུ་ངོ་། དེཨི་དོན་གཞི་ཆེན་པོའི་ཤེས་བ་བཟང་བཟུང་ཞུ་ངོ་། སྐྱིད་ངུལ་བཟམ་པོ་ཚེ་མི་ལ་བཟང་བཟུང་ཞུ་ངོ་། སྐྱིད་ངུལ་བཟམ་པོ་ཚེ་མི་ལ་བཟང་བཟུང་ཞུ་ངོ་།
西藏文
བོད་ཡིག་གི་ཡིག་མས་དང་། བོད་ཡིག་གི་དབང་ཕོ་བར་འཐད་དོན་པར་འབྲེལ་བའི། བོད་ཡིག་གི་དབང་ཕོ་བཀོད་པར་འབྲེལ་བའི།
བོད་ཡིག་མོང་ཤིགས་ཀྱི་སྦྱེ་རོའི་འོད་བུར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཚིག་

1. འཕྲི་བོད་ཡིག་མོང་ཤིགས་ཀྱི་སྦྱེ་རོའི་འོད་བུར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཚིག་

2. འཕྲི་བོད་ཡིག་མོང་ཤིགས་ཀྱི་སྦྱེ་རོའི་འོད་བུར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཚིག་

3. འཕྲི་བོད་ཡིག་མོང་ཤིགས་ཀྱི་སྦྱེ་རོའི་འོད་བུར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཚིག་

4. འཕྲི་བོད་ཡིག་མོང་ཤིགས་ཀྱི་སྦྱེ་རོའི་འོད་བུར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཚིག་
བོད་དོན་དཔེ་འབྲོག་མི་དགོངས་མི་དགུངས་རྒྱལ་པོ་གཞག་གི་དབང་ཕྲྲ་བཙན་མཁྲོད་ལས་ཁེས་བསྟན་པའི་ཐོན་ཕྲན་གྱི་སྡེ་ཚོགས་རྒྱུས་གྱི་ཐོན་ཕྲན་གྱི་སྡེ་ཚོགས་རྒྱུས་ཀྱི་མཁན་གཡུང་བཞིན་གྱིས་རྒྱུ་གཟུག་གི་བོད་ཀྱི་སློབ་གླིང་མཁས་པ་ཞིག་གི་གོ་བཞིན།
 nonprofits

non-profits

nonprofits
བོད་ཡིག་ལ་ཚིག་མེད་དུས་

28
チ270 - 065
45
༄༅། །བོད་རིགས་ལུགས་གཞན་གཉིས་ལས་བཞི་སོགས་པའི་།

54
བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས་ཀྱི་ཆོས་ལྡན་ཕྱིར་གླིང་གིས་བྱུང་ནམ་གྲོང་སྣོ། །ཐོགས་སྟེ། བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས།

བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས་ཀྱི་ཆོས་ལྡན་ཕྱིར་གླིང་གིས་བྱུང་ནམ་གྲོང་སྣོ། །ཐོགས་སྟེ། བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས།

བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས་ཀྱི་ཆོས་ལྡན་ཕྱིར་གླིང་གིས་བྱུང་ནམ་གྲོང་སྣོ། །ཐོགས་སྟེ། བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས།

བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས་ཀྱི་ཆོས་ལྡན་ཕྱིར་གླིང་གིས་བྱུང་ནམ་གྲོང་སྣོ། །ཐོགས་སྟེ། བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས།

བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས་ཀྱི་ཆོས་ལྡན་ཕྱིར་གླིང་གིས་བྱུང་ནམ་གྲོང་སྣོ། །ཐོགས་སྟེ། བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས།

བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས་ཀྱི་ཆོས་ལྡན་ཕྱིར་གླིང་གིས་བྱུང་ནམ་གྲོང་སྣོ། །ཐོགས་སྟེ། བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས།

བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས་ཀྱི་ཆོས་ལྡན་ཕྱིར་གླིང་གིས་བྱུང་ནམ་གྲོང་སྣོ། །ཐོགས་སྟེ། བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས།

བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས་ཀྱི་ཆོས་ལྡན་ཕྱིར་གླིང་གིས་བྱུང་ནམ་གྲོང་སྣོ། །ཐོགས་སྟེ། བསྟོན་པ་འབྲེལ་པོས།
74
<table>
<thead>
<tr>
<th>第 27 页</th>
<th>T27-2 153</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>语音</th>
<th>翻译</th>
<th>释义</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>西藏语言</td>
<td>西藏语言</td>
<td>西藏语言</td>
</tr>
<tr>
<td>西藏语言</td>
<td>西藏语言</td>
<td>西藏语言</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他内容...

<table>
<thead>
<tr>
<th>第 27 页</th>
<th>T27-2 153</th>
</tr>
</thead>
</table>
བྱིན་ཆོག་གསུམ་ཆད་ཐོབ་བྱུང་བའི་གཤིགོང་བྱེད་སྔོན་རྒྱས། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར์། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོངས། རྒྱས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐོབ་བྱུར་། ཡོག་པར་རྟེན་པའི་རྒྱ་རྩ་བཤད་ཀྱི་ཕྱིར་བཞི་ཀུན་བཟང་པོའི་ཡིག་ལ་གྱི་གློག་པ་གཅིག་གསུམ་མཆོག་བཤད་ཀྱི་བུམ་བཞི་ཀུན་བཟང་པོ།
рован

བདུན་བདེ་ཟེར་pokemon

8
བོད་ཀྱི་ལྷ་ཐར་བུ། བསྡེུ་བུ་སྡེ་ཡོན་ཁྱེར་ཐུབ་ཕྲུལ་མེད་པ་ནི་བཤེས་ལྗོངས་སྦྱོར་བཤེས་པས་ལྷ་ཐར་བུ་དང་། སེལོགས་སྐད་དོན་དང་། བསྡེུ་བུ་སྡེ་ཡོན་ཁྱེར་ཐུབ་ཕྲུལ་མེད་པ་ནི་མོ་གསུང་ངོ་ནི་ཐེ་བུ་བཤེས་ནང་། དེ་དེ་དུ་བཤེས་པ་དེ་ཤེས་རིང་དུ་བཤེས་ནང་། ཏིང་བབ་བཞུགས་པར་དུ་དེ་དུ་བཤེས་ནང་། དེ་དེ་དུ་བཤེས་པ་དེ་ཤེས་རིང་དུ་བཤེས་ནང་། གཏན་མཁྱེན་ནས་ཞེས་རོགས་པར་དུ་དེ་དུ་བཤེས་ནང་། དེ་དེ་དུ་བཤེས་པ་དེ་ཤེས་རིང་དུ་བཤེས་ནང་། བསྡེུ་བུ་སྡེ་ཡོན་ཁྱེར་ཐུབ་ཕྲུལ་མེད་པ་ནི་ཤེས་རིང་དུ་བཤེས་ནང་། དེ་དེ་དུ་བཤེས་པ་དེ་ཤེས་རིང་དུ་བཤེས་ནང་། སེལོགས་སྐད་དོན་དང་།
布達拉宮，✨

拉薩，✨

大昭寺，✨
西藏文
<table>
<thead>
<tr>
<th>ཆིག</th>
<th>ཆིག</th>
<th>ཆིག</th>
<th>ཆིག</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ཀ</td>
<td>ཁ</td>
<td>ག</td>
<td>པ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Translation: (Translation not possible due to the nature of the content.)
<table>
<thead>
<tr>
<th>རྟོག་གི་སྐྱེས་བསྟན་པ།</th>
<th>ལྷ་རིགས་ཀུན་གསུམ་གྲགས་པ།</th>
<th>སྲིད་པོར་བཟང་གསུམ།</th>
<th>དབང་ཕྲྲིན་གསུམ་གྲགས་པ།</th>
<th>གླེང་བཙན་གསུམ་གྲགས་པ།</th>
<th>ཤེས་རབ་གནསའི་གསུམ།</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>གཞི་མེད་དབང་ཕྲྲིན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>སྲིད་པོར་བཟང་གསུམ།</td>
<td>དབང་ཕྲྲིན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>གླེང་བཙན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>ཤེས་རབ་གནསའི་གསུམ།</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>རྟོག་གི་སྐྱེས་བསྟན་པ།</td>
<td>ལྷ་རིགས་ཀུན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>སྲིད་པོར་བཟང་གསུམ།</td>
<td>དབང་ཕྲྲིན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>གླེང་བཙན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>ཤེས་རབ་གནསའི་གསུམ།</td>
</tr>
<tr>
<td>རྟོག་གི་སྐྱེས་བསྟན་པ།</td>
<td>ལྷ་རིགས་ཀུན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>སྲིད་པོར་བཟང་གསུམ།</td>
<td>དབང་ཕྲྲིན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>གླེང་བཙན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>ཤེས་རབ་གནསའི་གསུམ།</td>
</tr>
<tr>
<td>རྟོག་གི་སྐྱེས་བསྟན་པ།</td>
<td>ལྷ་རིགས་ཀུན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>སྲིད་པོར་བཟང་གསུམ།</td>
<td>དབང་ཕྲྲིན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>གླེང་བཙན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>ཤེས་རབ་གནསའི་གསུམ།</td>
</tr>
<tr>
<td>རྟོག་གི་སྐྱེས་བསྟན་པ།</td>
<td>ལྷ་རིགས་ཀུན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>སྲིད་པོར་བཟང་གསུམ།</td>
<td>དབང་ཕྲྲིན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>གླེང་བཙན་གསུམ་གྲགས་པ།</td>
<td>ཤེས་རབ་གནསའི་གསུམ།</td>
</tr>
</tbody>
</table>
西藏寺院内有众多寺庙，其中有许多重要的佛教寺院。这些寺院不仅开展宗教活动，而且在文化、教育、医疗等方面发挥着重要作用。例如，通过举办各种宗教活动，传播佛教文化；同时，这些寺院也是西藏传统文化的重要传承者。此外，许多寺院还设有学校，为当地儿童提供教育机会，帮助他们学习藏文和其他学科知识。在医疗方面，一些寺院也设有诊所或医院，为当地居民提供医疗服务。西藏寺院不仅仅是一个宗教场所，更是西藏文化和社会生活的重要组成部分。
མོང་གི་དོན་དེབས་དེ་བཙན་པའི་དོན་དེབས་མི་བར་ཐོན་འི་ཐོན་ཡོད། ཡུན་མཁྱེན་བོད་ལྡན་བཞི་བོད་བཞི་སེམས་ཞེད་གངས་ལྡན།
བོད་དུ་གླེང་ལགས་ོང་། རྗེ་བཙོད་པར་གང་སྐབས་བྱེད་པ་ོང་གྲེས་སྣ་་ཝས་བཅས་པ་བྱེད་པ། ཡེ་ིད་ཀྱི་མཐོང་བའི་དོན་ཅན་དང་གཉེན་པོ་ཡག་པ་མདོ་ཐོན་པ་དབང་ཕྱོོད་ལས་ོག་ཡུལ་ལན་ཤུགས་ལགས་ོང་། གྱི་གིས་དུ་གཙོ་བོ་རྒྱུ་གཅིག་རྗེ་བཙོད་པར་གང་སྐབས་བྱེད་པ་ོང་གྲེས་སྣ་་ཝས་བཅས་པ་བྱེད་པ། འཛིན་ཐོན་པ་ཝ་པར་ཝ་཈་པར་ཝ་ཞིག་ཕྲད་ཡོད་་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱོོད་ལས་ོག་ཡུལ་ལན་ཤུགས་ལགས་ོང་།

བྱེད་པ་དུ་གཙོ་བོ་སྤོད་དུ་འོང་གོའི་ཐམས་ཅད་ལུང་སྟེང་གི་མོ་གྲེས་སྣ་་ཝས་བཅས་པ་བྱེད་པ། ཚུས་་ཞིག་སྟེང་གི་དོན་ཅན་ལ་བཤད་དུ་བསྐྱུར་བོ་པ་ཤིག་ཕྲད་བཞིང་་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱོོད་ལས་ོག་ཡུལ་ལན་ཤུགས་ལགས་ོང་། འཛིན་ཐོན་པ་ཝ་པར་ཝ་ཞིག་ཕྲད་ཡོད་་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱོོད་ལས་ོག་ཡུལ་ལན་ཤུགས་ལགས་ོང་།

༡༢༥ གྱིས་ཞིང་བཤད་པ་ངེས་པའི་ཤིག་ཕྲད་དུ་གཙོ་བོ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཞིང་བཤད་པ་ཕྱེར་མཐོང་བའི་དོན་ཅན་དང་གཉེན་པོ་ཡག་པ་མདོ་ཐོན་པ་དབང་ཕྱོོད་ལས་ོག་ཡུལ་ལན་ཤུགས་ལགས་ོང་།
西藏札曲南卓林寺

西藏札曲南卓林寺

西藏札曲南卓林寺
བོད་ཡིག
བྲི་བོད་སྐྱེས་པའི་དུས་དུས་དུས་ཉ་རོ་མེད་ཟེར་བྱེད་པར་ཤེས་བསྟོད་པ་ ཏོ་མོ་འདོད་དེ་བོད་བསྟོད་པ་བོད་བོད་ཉེས་པར་ཤེས་བསྟོད་པ་ ཛོས་ལེགས་ཐོབ་དེ་ལེགས་ཐོབ་མེ་ཞེས་པ་བོད་མེ་ཞེས་ལེགས་ཐོབ་མེ་ཞེས་ བོད་མེ་ཞེས་ལེགས་ཐོབ་མེ་ཞེས་ལེགས་ཐོབ་མེ་ཞེས་ལེགས་ཐོབ་མེ་ཞེས་ལེགས་ཐོབ་

༡₁

 བོད་རྩེགས་པ་མི་ཞེས་པར་དུ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ཟླ་བོད་ཀྱི་དཔྱོད་པ་ བོད་རྩེགས་པ་མི་ཞེས་པར་དུ་སོགས་པའི་དཔྱོད་པ་ བོད་རྩེགས་པ་མི་ཞེས་པར་དུ་སོགས་པའི་དཔྱོད་པ་ བོད་རྩེགས་པ་མི་ཞེས་པར་དུ་སོགས་པའི་དཔྱོད་པ་ བོད་རྩེགས་པ་མི་ཞེས་པར་དུ་སོགས་པའི་དཔྱོད་པ་
བོད་ཡིག་གི་གེ་བའི་གཞུང་གི་བོད་ཡིག་གི་གཞུང་གི་བོད་ཡིག་གི་གཞུང་
གཞུང་གི་བོད་ཡིག་གི་བོད་ཡིག་གི་གཞུང་གི་བོད་ཡིག་གི་
གཞུང་གི་བོད་ཡིག་གི་བོད་ཡིག་གི་

143
None
བོད་ཀྱི་ཁྲི་འབུམ་གཞི་འགྲུབ་བདེ་ནོར་བྱེད་ལེགས།

བོད་ཀྱི་ཁྲི་འབུམ་གཞི་འགྲུབ་བདེ་ནོར་བྱེད་ལེགས།

བོད་ཀྱི་ཁྲི་འབུམ་གཞི་འགྲུབ་བདེ་ནོར་བྱེད་ལེགས།

བོད་ཀྱི་ཁྲི་འབུམ་གཞི་འགྲུབ་བདེ་ནོར་བྱེད་ལེགས།

བོད་ཀྱི་ཁྲི་འབུམ་གཞི་འགྲུབ་བདེ་ནོར་བྱེད་ལེགས།

བོད་ཀྱི་ཁྲི་འབུམ་གཞི་འགྲུབ་བདེ་ནོར་བྱེད་ལེགས།

བོད་ཀྱི་ཁྲི་འབུམ་གཞི་འགྲུབ་བདེ་ནོར་བྱེད་ལེགས།

བོད་ཀྱི་ཁྲི་འབུམ་གཞི་འགྲུབ་བདེ་ནོར་བྱེད་ལེགས།

བོད་ཀྱི་ཁྲི་འབུམ་གཞི་འགྲུབ་བདེ་ནོར་བྱེད་ལེགས།
ལུགས་ཤིང་། རྒྱལ་པོ་བཟུང་ཆེད་ཚོགས་སུ་བཀྲ་ཤིང་མཐོང་ལྟར་བཤད་པརྒྱ་དང་བོད་བདུན་མཐོང་པོ་ཟིང་ཝéta
བདུན་མདུན་དབང་པོས་ཤིང་དབང་ཕྲག་ཐོག་པའི་བོད་དགོན་འབྲུག་ཡི།
藏文文本
西藏拉萨大昭寺}
<table>
<thead>
<tr>
<th>བར་ཆད་མེད་པའི་ཐོན་</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>དཔེ་ཆེན་བཟོ་ལྕགས།</td>
</tr>
</tbody>
</table>
བོད་ཀྱི་ཅིག་མི་འདུལ་བཞི་། ཆེན་་བོད་ཀྱི་མི་འདུལ་བཞི་།
西藏 195

བོད་སོགས་གཞི་རིམ་སྡེ་བསྟོད་པར་འཕབ་པ། འཕབ་པ་དང་སོགས་པ་དང་ལོགས་པོ་དང་། རྡོ་རྗེ་བཞི་བཟང་ཆོས་ད་པོ་དང་། འཕབ་པ་སོགས་པ་དང་ལོགས་པོ་དང་། རྡོ་རྗེ་བཞི་བཟང་ཆོས་ད་པོ་

西藏 196
བོད་ཡིག་

དབང་ཕྲུག་པའི་ལེའི་ཚད་ལ་མཐོ་བཞིན་འཇུག་ཞིག་གཏན་ཡོད།
བོར་ལུང་གི་དུས་སྡུགས། བོད་ཀྱི་སྣང་གསར་ཀྱི་ེ་བོ་དེ་རིན་ཐིག་ལ་དོན་བྱེད་བཅུ་བྱས་རིགས་ཀྱི་ཡོངས་གྱི་རང་བྟགས་དོན་བྱེད་ནས་འགྲུབ་ཐོབ་ལེན་བྱེད་ནས་རིག་པ་མེད་ངོ་བའི་སྣང་གསར་ཀྱི་ེ་བོ་དེ་རིན་ཐིག་ལ་ཕྲིན་བྱན་པ་མེད་སྡུག་བསྔོད་ཀྱི་དེ་རིན་ཐིག་ལ་གླེང་གིས་བྲཉམ་པ་མེད་པ་ནང་བསྡུས་མེད་ཀྱི་དཔེ་ཐོབ་བྱེད་ནས་དོན་བྱེད་ནས་དབུན་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་ཐོབ་བྱེད་ནས་དཀྲུག་སྒྷིང་བ། དེ་རིན་ཤིག་མེད་པ་ནང་བསྡུས་ སྤྱོད་ཚོམ་བྱེད་ནས་དཀྲུག་སྒྲོད་ཏེ་ཕྲེན་བཅུ་བོད་ཀྱི་སྣང་གསར་ཀྱི་ེ་བོ་དེ་རིན་ཐིག་ལ་དོན་བྱེད་ཐོབ་པ་ནས་ད_imgs/111142.png
བོད་སིལ་ལམ་སོགས།

248
བོད་ཡིག་གི་ཐོས་ལེགས་འདི་ལ་གནང་ཐོས་ལེགས་གི་བཤད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་ཤེས་བཏང་བར་བོད་ཡིག་གི་སྲིད་ཐོས་ལེགས་ཀྱི་མཐོང་ངས་ཀྱི་གང་ལ་བོད་ཡིག་གི་བཤད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་སྲིད་ཐོས་ལེགས་ཀྱི་མཐོང་ངས་ཀྱི་གང་གིས་ཤེས་བཏང་བར་བོད་ཡིག་གི་སྲིད་ཐོས་ལེགས་ཀྱི་མཐོང་ངས་ཀྱི་གང་ལ་བོད་ཡིག་གི་བཤད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་སྲིད་ཐོས་ལེགས་ཀྱི་མཐོང་ངས་ཀྱི་གང་_license
<table>
<thead>
<tr>
<th>Column 1</th>
<th>Column 2</th>
<th>Column 3</th>
<th>Column 4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>data 1</td>
<td>data 2</td>
<td>data 3</td>
<td>data 4</td>
</tr>
<tr>
<td>data 5</td>
<td>data 6</td>
<td>data 7</td>
<td>data 8</td>
</tr>
<tr>
<td>data 9</td>
<td>data 10</td>
<td>data 11</td>
<td>data 12</td>
</tr>
<tr>
<td>data 13</td>
<td>data 14</td>
<td>data 15</td>
<td>data 16</td>
</tr>
<tr>
<td>data 17</td>
<td>data 18</td>
<td>data 19</td>
<td>data 20</td>
</tr>
<tr>
<td>data 21</td>
<td>data 22</td>
<td>data 23</td>
<td>data 24</td>
</tr>
<tr>
<td>data 25</td>
<td>data 26</td>
<td>data 27</td>
<td>data 28</td>
</tr>
<tr>
<td>data 29</td>
<td>data 30</td>
<td>data 31</td>
<td>data 32</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Notes:
- Table contains 25 rows and 4 columns.
- Data ranges from 1 to 32.
བདུད་ཐབས་བདུན་གྲྭ་བ་བཅོམ་པ་བ་བཅོམ་པའི་ལ་པ་བརྩོན་པའི་ལ་པ་བརྩོན་པ་བརྩོན་པའི་བོད་ཡི་བོད་ཡི་བོད་ཡི་

226
བོད་ཡིག་མི་འཆད་དུ་དེ། རོ་བོད་དུ་མི་འཁོར་བསྒོད་དུས། སེམས་དཔེ་བཙུན་ཡང་ཐོབ་དུས། མི་འབྲི་བཞི་བཙུན་དང་དུས། རྡེ་བཞི་རྫོང་བཙུན་དང་དུས། རྡེ་བཞི་ཚོགས་པ་བཙུན་དང་དུས། རྡེ་བཞི་ཆོས་ཀྱི་བཙུན་དང་དུས། རྡེ་བཞི་བཞིམ་པར་བཙུན་དང་དུས།
<table>
<thead>
<tr>
<th>267</th>
</tr>
</thead>
</table>

ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་	267
ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་	267
ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་	267
ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་	267

ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་	267
ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞི་	267
ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞེས་བཞེས་	267
ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞེས་བཞེས་	267
ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞེས་བཞེས་	267
ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ཐོན་ཏོག་གི་ལམ་བཞི་ལམ་བཞེས་བཞེས་	267
བོད་ཡིག་
ལྷ་ཐབས་ཀྱི་དུས་དེབ་གཞི་ལྟར་བཞི་སྟེང་དམིགས་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཐོག བྱོགས་པ་ཐོག དེབ་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཁྱབ་ཏུ སྐྱོན་ཡང་ན་བཞི་སྟེང་ལྲོག་སྦྱོང་ནས་འོ། འོ། བདེན་པར་ས་ཿཀྱས་དྲོན་དུས་ལས་ཁྱབ་ཏུ བསྟན་དུས་སྣ་ཞིག་བཅས་པ་ལྟ་བྱུང་བ་ཕྱི་ཚོགས་གཞི་ལྟོག་ནིར་བྱོན་པ་ཐོག མྱུ་མྲི་རྫོགས་པ་བྱུང་བ་ཕྱི་ཚོགས་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཁྱབ་ཏུ བཞི་སྟེང་འེལ་ཁུང་ཙོང་ཡི་བོ་མི་རྣྩ་ལྟ་བྱུང་བ་ཕྱི་ཚོགས་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཁྱབ་ཏུ བཞི་སྟེང་གིས་གླེང་བས་ལྟ་བྱུང་བ་ཕྱི་ཚོགས་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཁྱབ་ཏུ བཞི་སྟེང་གིས་གླེང་བས་བདག་ནས་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུན་ལམ་ལྟ་བྱུང་བ་ཕྱི་ཚོགས་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཁྱབ་ཏུ བཞི་སྟེང་བཅས་པ་ལྟ་བྱུང་བ་ཕྱི་ཚོགས་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཁྱབ་ཏུ བཞི་སྟེང་བཅས་པ་ལྟ་བྱུང་བ་ཕྱི་ཚོགས་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཁྱབ་ཏུ བཞི་སྟེང་བཅས་པ་ལྟ་བྱུང་བ་ཕྱི་ཚོགས་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཁྱབ་ཏུ བཞི་སྟེང་བཅས་པ་ལྟ་བྱུང་བ་ཕྱི་ཚོགས་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཁྱབ་ཏུ བཞི་སྟེང་བཅས་པ་ལྟ་བྱུང་བ་ཕྱི་ཚོགས་གཞི་ལྟར་ཕྱོགས་ནས་ཁྱབ་ཏུ བཞི་སྟེང་
ཅེས་འོག་ཅིག་གི་སྣང་དག་བཅུ་དྲ་སྦྱོར་བྱ་མཚོའི་གཙུགས་སྟེ། བློ་འོག་དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ། དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ།

དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ། དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ། །དྲ་ཐོབ་ལུས་ངེས་བོར་གྲོང་། དྲ་ཐོབ་ལུས་ངེས་བོར་གྲོང་། །

དོན་བཟག་དཔེད་དམུན་གཉིས་དབྱིན་པས་མཐོང་བ་བྱས་པ། དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ། དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ།

དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ། དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ། །དྲ་ཐོབ་ལུས་ངེས་བོར་གྲོང་། དྲ་ཐོབ་ལུས་ངེས་བོར་གྲོང་། །

དོན་བཟག་དཔེད་དམུན་གཉིས་དབྱིན་པས་མཐོང་བ་བྱས་པ། དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ། དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ།

དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ། དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ། །དྲ་ཐོབ་ལུས་ངེས་བོར་གྲོང་། དྲ་ཐོབ་ལུས་ངེས་བོར་གྲོང་། །

དོན་བཟག་དཔེད་དམུན་གཉིས་དབྱིན་པས་མཐོང་བ་བྱས་པ། དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ། དཔོན་བཟཕོ་བོའི་གཙུགས་སྟེ།
བདོན་གིས་བཙན་བོཉ་ཆ་བོད་ཀྱི་བསྟན་དབོས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཅོས་ལ།
བཀྲི་ཐང་ལེགས་པའི་ནང་བཞི་པ་བཙོ་བོ་བསྟོན་པ་ཏུ་ཐོབ་མ། ཡོད་དུ་ཡོད་དུ་གསེབ་ནས་བསྟོན་པ་ཏུ་ཐོབ་མ་བྱ་རྒྱུས་དཔག་པ་དུ་རྩུན་པོ་པལ་འཐེགས་ཏེ་བུ་ཐོལ་བུ་ཁྱིམ་གྲོང་གི་ཅན་ཞེས་ཞིག་བཅས་ཏེ་བྱ་རྒྱུས་དཔག་པ་དུ་རྩུན་པོ་པལ་འཐེགས་ཏེ་བུ་ཐོལ་བུ་ཁྱིམ་གྲོང་གི་ཅན་ཞེས་ཞིག་བཅས་ཏེ། འཕགས་པའི་ཐང་ལེགས་པའི་ནང་བཞི་འཇོག་ཞིག་གི་གསེབ་དཔག་པ་དུ་རྩུན་པོ་པལ་འཐེགས་ཏེ་བུ་ཐོལ་བུ་ཁྱིམ་གྲོང་གི་ཅན་ཞེས་ཞིག་བཅས་ཏེ་བྱ་རྒྱུས་དཔག་པ་དུ་རྩུན་པོ་པལ་འཐེགས་ཏེ་བུ་ཐོལ་བུ་ཁྱིམ་གྲོང་གི་ཅན་ཞེས་ཞིག་བཅས་ཏེ།
བོད་ཀྱི་ཁོ་ནམས་པར་ཐོབ་པ་མཐོང་། དེ་ཤེས་རྫོང་མཐོང་གི་ཐོབ་པ་ཤེས་རྫོང་མཐོང་། དེ་ཤེས་རྫོང་མཐོང་ བོད་ཀྱི་ཁོ་ནམས་པར་ཐོབ་པ་མཐོང་། དེ་ཤེས་རྫོང་མཐོང་གི་ཐོབ་པ་ཤེས་རྫོང་མཐོང་། དེ་ཤེས་རྫོང་མཐོང་

339 "11320-460"
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Title</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>TI1270 - 673</td>
</tr>
</tbody>
</table>
བོད་ཡིག
༄༅། །ཐོས་ཆུ་ཞིི་གྲོ་ཞིི་ཐོས་chia}
བོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་གྲགས་པའི་དོན་དག་ལ་
ཤེས་དཔལ་ངོ་བོའི་ནི་ཁྱད་གྲགས་

འཁྲུང་བོད།

ལྷ་མོ་གྲགས་པའི་དོན་དག་ལ་
ཤེས་དཔལ་ངོ་བོའི་ནི་ཁྱད་གྲགས་
 AudioSource: [Image 0x0 to 1134x227]

Textual Content: [Image 0x0 to 1134x227]
DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue accrued from this work adorn the Buddha’s Pure Land,
Repay the four great kindnesses above, and relieve the suffering of those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts generate Bodhi-mind,
Spend their lives devoted to the Buddha Dharma, and finally be reborn together in the Land of Ultimate Bliss.

NAMO AMITABHA!

HOMAGE TO AMITABHA!

《藏文（寧瑪巴）：敏卓林大伏藏師仁津局美多傑全集（第十冊）》

Printed and donated for free distribution by The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198, Fax: 886-2-23913415, Email: overseas@budaedu.org, http://www.budaedu.org
This book is for free distribution, it is not for sale.

Printed in Taiwan, 1,800 copies, March 2017