བོད་ཐབས་ཀྱི་སྣང་བུ་མེད་པས་ཀྱི་རྟག་ཏུ་དབང་ཆུབ་ཤེས་རིགས་པ་ལས་བོད་ཀྱི་དོན་དུས་ཀྱི་ཕྲད་ལྟར་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་འདེབས་པའི་དོན་དུས་ཀྱི་ཕྲད་ལྟར་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་འདེབས་པར་བོད་ཀྱི་ལྷོ་གནས་བཅོས་ཏེ།

བོད་ཡིག་དཔེ་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོད་བཅོས་གནས་གྱི་ཡོན་ཏོན་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་འདེབས་པའི་དོན་དུས་ཀྱི་ཕྲད་ལྟར་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་འདེབས་པར་བོད་ཀྱི་ལྷོ་གནས་བཅོས་ཏེ།
[Text in Tibetan script]
لا يمكنني قراءة النصوص النمطية المطبوعة أو الصورية من الصور. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في شيء ما، فأنا هنا للمساعدة!
<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a</td>
<td>b</td>
<td>c</td>
<td>d</td>
<td>e</td>
<td>f</td>
<td>g</td>
<td>h</td>
<td>i</td>
<td>j</td>
</tr>
</tbody>
</table>

The table contains ten columns, each labeled from 1 to 10. The columns are filled with characters in Tibetan script.
<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>བཀྲ་ཤིང་། བདག་པའི་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་།</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>བཀྲ་ཤིང་། བདག་པའི་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་སྒྲིབ་སོང་།</td>
</tr>
</tbody>
</table>
གང་སྒྲ་བའི་ཁོང་སྲིད་ལོ་ཁ་སྲིད་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་ དཔེ་ཆེན་མོ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་བདེན་གྱི་དཔེ་མོ་ལེགས་ཞེན་བཤད་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་མི་དེབ་པ་ལས་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་བདེན་གྱི་དཔེ་མོ་ལེགས་ཞེན་བཤད་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་མི་དེབ་པ་ལས་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་བདེན་གྱི་དཔེ་མོ་ལེགས་ཞེན་བཤད་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་མི་དེབ་པ་ལས་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་བདེན་གྱི་དཔེ་མོ་ལེགས་ཞེན་བཤད་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་མི་དེབ་པ་ལས་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་བདེན་གྱི་དཔེ་མོ་ལེགས་ཞེན་བཤད་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་མི་དེབ་པ་ལས་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་བདེན་གྱི་དཔེ་མོ་ལེགས་ཞེན་བཤད་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་མི་དེབ་པ་ལས་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་བདེན་གྱི་དཔེ་མོ་ལེགས་ཞེན་བཤད་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་གྲོ་ལྗོ་ལོ་ལེགས་ཞྭ་མི་དེབ་པ་ལས་གཞིགས་གཅིག་བཟང་དཔེ་ལྗོ་མོ་གྲོ་ཐ་
| 1 | སྩེལ་བ་ འབུམ་པ་ བསྟོན་པ་ རྒྱ་ བྱིན་ ཡི་མཚན་སྐྱིད་ ེན་ཞིབ་ཞི་ སྟེགས་པ་ འོང་ བྱིན་ སྐྱིད་ | 2 | སྟེགས་པ་ འོང་ བྱིན་ སྐྱིད་|
[OCR'd text]
བོད་ཡིག་འཁྱིལ་བར་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་འཁྱིལ་བར་ཐོན་མ་བོད་ཡིག་འཁྱལ་བར་བོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་འཁྱིལ་བར་ཐོན་མ་བོད་ཡིག

チベット語
...
བློ་སྲི་ཀྱི་གྱིས་ཚུལ་མཐུན་ལེགས། ཁོང་ལྷག་པ་དེ་བོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྒྱས་ལེགས།
西藏文信息
<table>
<thead>
<tr>
<th>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</th>
<th>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</th>
<th>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</th>
<th>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</th>
<th>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
</tr>
<tr>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
</tr>
<tr>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
</tr>
<tr>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
<td>རུས་ཆོས་ལྡེ་ཤེས་ལྡད་པ།</td>
</tr>
</tbody>
</table>
[Handwritten text in Tibetan script]
བདག་གི་མ་པས་ཀུན་གྲངས་པའི་དཔོན་དང་། རོང་སྐྱེས་བུར་མི་གྱུར་མཚན། རོལ་བཟང་གི་གྲགས་ཀྱི་བོད་ཡི་གྲོགས་པར་ཐུབ་པའི་དཔོན་དང་། རོལ་བཟང་གི་གྲགས་ཀྱི་བོད་ཡི་གྲོགས་པར་ཐུབ་པའི་དཔོན་དང་། རོལ་བཟང་གི་གྲགས་ཀྱི་བོད་ཡི་གྲོགས་པར་ཐུབ་པའི་དཔོན་དང་། རོལ་བཟང་གི་གྲགས་ཀྱི་བོད་ཡི་གྲོགས་པར་ཐུབ་པའི་དཔོན་}

TT29.118
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Content</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>謝謝你，你是我的英雄。</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>我們必須聯手，才能擊敗惡棍。</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>安全第一，智慧第二。</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>經過艱苦努力後，我們終於成功了。</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>高質量的服務，讓客戶滿意。</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>保持心態平和，面對挑戰。</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>最重要的事，就是持續成長。</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>這條路沒有捷徑，只有努力。</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>善於解決問題，是成為領導者的關鍵。</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>對於我們來說，熱愛是最大的動力。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：以上為自然語言的平文表示，請注意文中的標點和格式。
西藏文
བོད་ཡིག་གི་ལུང་གི་གྲིང་ཡུལ་མི་བོག་དབང་ཆེན་པོ
བྱིབས་དང་པོར་སེམས་དཔའི་སྤྱན་རིགས་ཀྱི་ཆེན་པོ་རྒྱུས་པའི་དཔེ་རྒྱན་
སྒྲ་སྐྱར་ཆེན་པོ་ཆེན་པོར་བཀྲ་ཤིས་གཞི་བཞི་ཡང་དེ་ཡིན་པོ།

བོད་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོན་དཔག་དབང་ཆེན་པོ
བྱིབས་དང་པོར་སེམས་དཔའི་སྤྱན་རིགས་ཀྱི་ཆེན་པོ་རྒྱུས་པའི་དཔེ་རྒྱན་
སྒྲ་སྐྱར་ཆེན་པོ་ཆེན་པོར་བཀྲ་ཤིས་གཞི་བཞི་ཡང་དེ་ཡིན་པོ།

བོད་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོན་དཔག་དབང་ཆེན་པོ
བྱིབས་དང་པོར་སེམས་དཔའི་སྤྱན་རིགས་ཀྱི་ཆེན་པོ་རྒྱུས་པའི་དཔེ་རྒྱན་
སྒྲ་སྐྱར་ཆེན་པོ་ཆེན་པོར་བཀྲ་ཤིས་གཞི་བཞི་ཡང་དེ་ཡིན་པོ།
布爾瑪達瓦赤巴·赤達朗巴

布爾瑪達瓦赤巴·赤達朗巴

布爾瑪達瓦赤巴·赤達朗巴

布爾瑪達瓦赤巴·赤達朗巴

布爾瑪達瓦赤巴·赤達朗巴

布爾瑪達瓦赤巴·赤達朗巴

布爾瑪達瓦赤巴·赤達朗巴
༡༠༦༥༩༢༨-༡༩༦}.
由于精美的佛教文学作品和宗教仪式，人们常常将其视为精神生活的必需品。在佛教中，每一种仪式和文学作品都有其特殊的含义和目的。例如，念诵经文可以净化心灵，祈祷可以提升灵魂，而宗教仪式则是一种与宇宙和谐的实践。这些活动的目的是为了达到终极的涅槃，也就是灵魂与宇宙的最终统一。
甘丹巴吉巴次仲所著《大圆满法之精华》中提到，成就大圆满的先决条件是：

1. 正确的理解和把握大圆满教法。
2. 持续的修持和实证。
3. 具备相应的金刚持相好和证悟。

成就大圆满的途径主要有：

1. 依止善知识。
2. 长期的定中实修。
3. 深入理解教义和法门。

大圆满的成就者，即是能够把大圆满的智慧融入日常生活的修行者。
无
<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>བོད་ཀྱི་སྤྲོད་པ་བརྙན་པོ་ལེགས་བསྟན་པོའི་ལྷག་སྲིད། རྨོ་དྲུག་ལེགས་བསྟན་པོའི་ལྷག་སྲིད།</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>བོད་ཀྱི་སྤྲོད་པ་བརྙན་པོ་ལེགས་བསྟན་པོའི་ལྷག་སྲིད། རྨོ་དྲུག་ལེགས་བསྟན་པོའི་ལྷག་སྲིད།</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>བོད་ཀྱི་སྤྲོད་པ་བརྙན་པོ་ལེགས་བསྟན་པོའི་ལྷག་སྲིད། རྨོ་དྲུག་ལེགས་བསྟན་པོའི་ལྷག་སྲིད།</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>བོད་ཀྱི་སྤྲོད་པ་བརྙན་པོ་ལེགས་བསྟན་པོའི་ལྷག་སྲིད། རྨོ་དྲུ་གལ་ལེགས་བསྟན་པོའི་ལྷག་སྲིད།</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>བོད་ཀྱི་སྤྲོད་པ་བརྙན་པོ་ལེགས་བསྟན་པོའི་ལྷག་སྲིད། རྨོ་དྲུག་ལེགས་བསྟན་པོའི་ལྷག་སྲིད།</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
藏文内容...
""
བོད་ཡིག་གི་དི་ལྡན་མོ།

དེ་ལགས་འདབས་ཀྱི་བོད་ཡིག་གིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིς་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱིས་

དེར་ཐུབ་བྱུད་དང་། སྣ་ཚོགས་པའི་བོད་ཡིག་

དེ་ལེབ་དེ་དོན་བོད་ཡིག་ཀྱི་
None
不知

不知

不知

不知
西藏大藏文经典
Unable to transcribe due to handwriting style and language.
གྲགས་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བཤད་པར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས། བར་གཞན་པའི་ཆོས་དྲི་ཀུན་མོངས་གནས་པ་ལས། གྲགས་པའི་ཆོས་ནང་སྒྲོིག་པ་ལས།
1. ཡོད་པས་བོད་དེ་བཅས་པའི་ལུགས་པའི་གཉིས་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ིར་གྱིས་བོད་དེ་བཅས་པའི་ལུགས་པའི་གཉིས་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ིར་གྱིས་བོད་དེ་བཅས་པའི་ལུགས་པའི་གཉིས་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ིར་གྱིས་བོད་དེ་བཅས་པའི་ལུགས་པའི་གཉིས་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ིར་གྱིས་བོད་དེ་བཅས་པའི་ལུགས་པའི་གཉིས་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ིར་གྱིས་བོད་དེ་བཅས་པའི་ལུགས་པའི་གཉིས་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ིར་གྱིས་བོད་དེ་བཅས་པའི་ལུགས་པའི་གཉིས་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ིར་གྱིས་བོད་དེ་བཅས་པའི་ལུགས་པའི་གཉིས་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ིར་གྱིས་བོད་ dapat tidak dibaca.
西藏 prevents the spread of the evacuation of Tibetans to the outside
and does not permit any吐蕃 people to go out of Tibet.

The situation is not optimistic.
[Text content in Tibetan script]
Translation not available
Please provide the text from the document for natural language processing.
<p>| 2a | དེའི་མཐོང་བཞིན་བོད་ཀྱི་མཁན་པོའི་མ་རིགས། འཕྲིན་པར་བཀེ་བ་བོད་ཀྱི་མཁན་པོའི་མ་རིགས། རྟག་ཏུ་བོད་ཀྱི་མཁན་པོའི་མ་རིགས། འཕྲིན་པར་བཀེ་བ་བོད་ཀྱི་མཁན་པོའི་མ་རིགས། རྟག་ཏུ་བོད་ཀྱི་མཁན་པོའི་མ་རིགས། | 31 | 2b | དེའི་མཐོང་བཞིན་བོད་ཀྱི་མཁན་པོའི་མ་རིགས། འཕྲིན་པར་བཀེ་བ་བོད་ཀྱི་མཁན་པོའི་མ་རིགས། རྟག་ཏུ་བོད་ཀྱི་མཁན་པོའི་མ་རིགས། འཕྲིན་པར་བཀེ་བ་བོད་ཀྱི་མཁན་པོའི་མ་རིགས། རྟག་ཏུ་བོད་ཀྱི་མཁན་པོའི་མ་རིགས། | 31 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Column 1</th>
<th>Column 2</th>
<th>Column 3</th>
<th>Column 4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Text 1</td>
<td>Text 2</td>
<td>Text 3</td>
<td>Text 4</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 5</td>
<td>Text 6</td>
<td>Text 7</td>
<td>Text 8</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 9</td>
<td>Text 10</td>
<td>Text 11</td>
<td>Text 12</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 13</td>
<td>Text 14</td>
<td>Text 15</td>
<td>Text 16</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 17</td>
<td>Text 18</td>
<td>Text 19</td>
<td>Text 20</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 21</td>
<td>Text 22</td>
<td>Text 23</td>
<td>Text 24</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 25</td>
<td>Text 26</td>
<td>Text 27</td>
<td>Text 28</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 29</td>
<td>Text 30</td>
<td>Text 31</td>
<td>Text 32</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 33</td>
<td>Text 34</td>
<td>Text 35</td>
<td>Text 36</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 37</td>
<td>Text 38</td>
<td>Text 39</td>
<td>Text 40</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 41</td>
<td>Text 42</td>
<td>Text 43</td>
<td>Text 44</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 45</td>
<td>Text 46</td>
<td>Text 47</td>
<td>Text 48</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 49</td>
<td>Text 50</td>
<td>Text 51</td>
<td>Text 52</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 53</td>
<td>Text 54</td>
<td>Text 55</td>
<td>Text 56</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 57</td>
<td>Text 58</td>
<td>Text 59</td>
<td>Text 60</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 61</td>
<td>Text 62</td>
<td>Text 63</td>
<td>Text 64</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 65</td>
<td>Text 66</td>
<td>Text 67</td>
<td>Text 68</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 69</td>
<td>Text 70</td>
<td>Text 71</td>
<td>Text 72</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 73</td>
<td>Text 74</td>
<td>Text 75</td>
<td>Text 76</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 77</td>
<td>Text 78</td>
<td>Text 79</td>
<td>Text 80</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 81</td>
<td>Text 82</td>
<td>Text 83</td>
<td>Text 84</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 85</td>
<td>Text 86</td>
<td>Text 87</td>
<td>Text 88</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 89</td>
<td>Text 90</td>
<td>Text 91</td>
<td>Text 92</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 93</td>
<td>Text 94</td>
<td>Text 95</td>
<td>Text 96</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 97</td>
<td>Text 98</td>
<td>Text 99</td>
<td>Text 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 101</td>
<td>Text 102</td>
<td>Text 103</td>
<td>Text 104</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 105</td>
<td>Text 106</td>
<td>Text 107</td>
<td>Text 108</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 109</td>
<td>Text 110</td>
<td>Text 111</td>
<td>Text 112</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 113</td>
<td>Text 114</td>
<td>Text 115</td>
<td>Text 116</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 117</td>
<td>Text 118</td>
<td>Text 119</td>
<td>Text 120</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 121</td>
<td>Text 122</td>
<td>Text 123</td>
<td>Text 124</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 125</td>
<td>Text 126</td>
<td>Text 127</td>
<td>Text 128</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 129</td>
<td>Text 130</td>
<td>Text 131</td>
<td>Text 132</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 133</td>
<td>Text 134</td>
<td>Text 135</td>
<td>Text 136</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 137</td>
<td>Text 138</td>
<td>Text 139</td>
<td>Text 140</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 141</td>
<td>Text 142</td>
<td>Text 143</td>
<td>Text 144</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 145</td>
<td>Text 146</td>
<td>Text 147</td>
<td>Text 148</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 149</td>
<td>Text 150</td>
<td>Text 151</td>
<td>Text 152</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 153</td>
<td>Text 154</td>
<td>Text 155</td>
<td>Text 156</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 157</td>
<td>Text 158</td>
<td>Text 159</td>
<td>Text 160</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 161</td>
<td>Text 162</td>
<td>Text 163</td>
<td>Text 164</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 165</td>
<td>Text 166</td>
<td>Text 167</td>
<td>Text 168</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 169</td>
<td>Text 170</td>
<td>Text 171</td>
<td>Text 172</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 173</td>
<td>Text 174</td>
<td>Text 175</td>
<td>Text 176</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 177</td>
<td>Text 178</td>
<td>Text 179</td>
<td>Text 180</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 181</td>
<td>Text 182</td>
<td>Text 183</td>
<td>Text 184</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 185</td>
<td>Text 186</td>
<td>Text 187</td>
<td>Text 188</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 189</td>
<td>Text 190</td>
<td>Text 191</td>
<td>Text 192</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 193</td>
<td>Text 194</td>
<td>Text 195</td>
<td>Text 196</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 197</td>
<td>Text 198</td>
<td>Text 199</td>
<td>Text 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 201</td>
<td>Text 202</td>
<td>Text 203</td>
<td>Text 204</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 205</td>
<td>Text 206</td>
<td>Text 207</td>
<td>Text 208</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 209</td>
<td>Text 210</td>
<td>Text 211</td>
<td>Text 212</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 213</td>
<td>Text 214</td>
<td>Text 215</td>
<td>Text 216</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 217</td>
<td>Text 218</td>
<td>Text 219</td>
<td>Text 220</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 221</td>
<td>Text 222</td>
<td>Text 223</td>
<td>Text 224</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 225</td>
<td>Text 226</td>
<td>Text 227</td>
<td>Text 228</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 229</td>
<td>Text 230</td>
<td>Text 231</td>
<td>Text 232</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 233</td>
<td>Text 234</td>
<td>Text 235</td>
<td>Text 236</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 237</td>
<td>Text 238</td>
<td>Text 239</td>
<td>Text 240</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 241</td>
<td>Text 242</td>
<td>Text 243</td>
<td>Text 244</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 245</td>
<td>Text 246</td>
<td>Text 247</td>
<td>Text 248</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 249</td>
<td>Text 250</td>
<td>Text 251</td>
<td>Text 252</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 253</td>
<td>Text 254</td>
<td>Text 255</td>
<td>Text 256</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 257</td>
<td>Text 258</td>
<td>Text 259</td>
<td>Text 260</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 261</td>
<td>Text 262</td>
<td>Text 263</td>
<td>Text 264</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 265</td>
<td>Text 266</td>
<td>Text 267</td>
<td>Text 268</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 269</td>
<td>Text 270</td>
<td>Text 271</td>
<td>Text 272</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 273</td>
<td>Text 274</td>
<td>Text 275</td>
<td>Text 276</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 277</td>
<td>Text 278</td>
<td>Text 279</td>
<td>Text 280</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 281</td>
<td>Text 282</td>
<td>Text 283</td>
<td>Text 284</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 285</td>
<td>Text 286</td>
<td>Text 287</td>
<td>Text 288</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 289</td>
<td>Text 290</td>
<td>Text 291</td>
<td>Text 292</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 293</td>
<td>Text 294</td>
<td>Text 295</td>
<td>Text 296</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 297</td>
<td>Text 298</td>
<td>Text 299</td>
<td>Text 300</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 301</td>
<td>Text 302</td>
<td>Text 303</td>
<td>Text 304</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 305</td>
<td>Text 306</td>
<td>Text 307</td>
<td>Text 308</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 309</td>
<td>Text 310</td>
<td>Text 311</td>
<td>Text 312</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 313</td>
<td>Text 314</td>
<td>Text 315</td>
<td>Text 316</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 317</td>
<td>Text 318</td>
<td>Text 319</td>
<td>Text 320</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 321</td>
<td>Text 322</td>
<td>Text 323</td>
<td>Text 324</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 325</td>
<td>Text 326</td>
<td>Text 327</td>
<td>Text 328</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 329</td>
<td>Text 330</td>
<td>Text 331</td>
<td>Text 332</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 333</td>
<td>Text 334</td>
<td>Text 335</td>
<td>Text 336</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 337</td>
<td>Text 338</td>
<td>Text 339</td>
<td>Text 340</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 341</td>
<td>Text 342</td>
<td>Text 343</td>
<td>Text 344</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 345</td>
<td>Text 346</td>
<td>Text 347</td>
<td>Text 348</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 349</td>
<td>Text 350</td>
<td>Text 351</td>
<td>Text 352</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 353</td>
<td>Text 354</td>
<td>Text 355</td>
<td>Text 356</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 357</td>
<td>Text 358</td>
<td>Text 359</td>
<td>Text 360</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 361</td>
<td>Text 362</td>
<td>Text 363</td>
<td>Text 364</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 365</td>
<td>Text 366</td>
<td>Text 367</td>
<td>Text 368</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 369</td>
<td>Text 370</td>
<td>Text 371</td>
<td>Text 372</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 373</td>
<td>Text 374</td>
<td>Text 375</td>
<td>Text 376</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 377</td>
<td>Text 378</td>
<td>Text 379</td>
<td>Text 380</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 381</td>
<td>Text 382</td>
<td>Text 383</td>
<td>Text 384</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 385</td>
<td>Text 386</td>
<td>Text 387</td>
<td>Text 388</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 389</td>
<td>Text 390</td>
<td>Text 391</td>
<td>Text 392</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 393</td>
<td>Text 394</td>
<td>Text 395</td>
<td>Text 396</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 397</td>
<td>Text 398</td>
<td>Text 399</td>
<td>Text 400</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 401</td>
<td>Text 402</td>
<td>Text 403</td>
<td>Text 404</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 405</td>
<td>Text 406</td>
<td>Text 407</td>
<td>Text 408</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 409</td>
<td>Text 410</td>
<td>Text 411</td>
<td>Text 412</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 413</td>
<td>Text 414</td>
<td>Text 415</td>
<td>Text 416</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 417</td>
<td>Text 418</td>
<td>Text 419</td>
<td>Text 420</td>
</tr>
<tr>
<td>Text 421</td>
<td>Text 422</td>
<td>Text 423</td>
<td>Text 424</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TI729 - 424
བོད་ཡིག་བོད་ཡིག

430
西藏大藏書院
བོད་ཀྱི་རི་མོ་ནས་གསལ་བྱུང་བ་ཐོབ་པར་སོགས་གྱི་ཚིག་རྣམ་འཇུག་ཆེན་པོ་

436
<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>
</tbody>
</table>
TI729 - 447
[Text in Tibetan script]
藏文文本
[Text in Tibetan script]
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! 南無阿彌陀佛 HOMAGE TO AMITABHA!

《藏文：前課教言法頌 第十九函 (手寫索稿)》

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: 866-2-23913415, Email: overseas@budaedu.org, http://www.budaedu.org

This book is for free distribution, it is not for sale. Printed in Taiwan, 400 copies, November 2013

11729 - 11382