༄༅ ། །2020ལོའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱིར་བཏང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་སློབ་མ་བསྡུ་བའི་གཅིག་གྱུར་རྒྱུགས་ལེན།

བོད་སྐད་ཡིག

དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ།

1.རྒྱུགས་ལེན་སློབ་མས་རྒྱུགས་ཤོག་དང་ལན་འདེབས་ཤོག་བླངས་རྗེས་སྔོན་ལ་རང་མིང་དང་།རྒྱུགས་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ཨང་གྲངས་ལན་འདེབས་ཤོག་བྱང་ཐོག་བྲི་དགོས།

2.འདེམ་འཇུག་གི་དྲིས་ལན་ངེས་པར་དུ་ཞ་སྨྱུག་གིས་ནག་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་འབྲི་ནོར་ཤོར་ཚེ་གཙང་མར་བསུབ་སྟེ་བསྐྱར་དུ་བྲི་དགོས། དྲི་གཞི་གཞན་རྣམས་ངེས་པར་དུ་ལན་འདེབས་ཤོག་བྱང་ཐོག་བྲི་དགོས་པ་ལས་རྒྱུགས་ཤོག་ཐོག་ལན་བཏབ་ཚེ་རྩིས་མེད་ཡིན།

3.རྒྱུགས་ལེན་མཇུག་བསྒྲིལ་རྗེས་རྒྱུགས་ཤོག་དང་ལན་འདེབས་ཤོག་མཉམ་དུ་བསྐྱལ་དགོས།

ཆ་ཤས་དང་པོ། ངེས་སྦྱོང་དྲི་གཞི།

དང་པོ། འདེམ་འཇུག་དྲི་གཞི།གཤམ་གསལ་དྲི་བ1-25བར་ལ་གདམ་བྱ་བཞི་རེ་ཡོད་པས་ལས་དྲི་གཞི་དང་འཚམ་ཤོས་ཀྱི་གདམ་བྱ་གཅིག་རང་ཡོད་པ་དེའི་མཚོན་རྟགས་འདེམ་དགོས）（རེར་སྐར2བསྡོམས་སྐར50）

1. མིང་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་སྐད་ཀྱི་གདངས་དེ་ལ（ ）ཟེར།

A.མིང་། B.ཚིག C.ཡི་གེ D.བརྗོད་པ།

2. གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་ཁག་ལས་ཕྲད་དང་དག་ཆར་འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་སྡེ་ནི（ ）ཡིན།

A.ཁྲ་ཆུང་མིག་གི་མཐོང་བ་མེད་ཀྱང་། དར་ལུང་སྣ་བས་ཐོས་ཚུལ་ལོས་ཡོད། B.ཁ་འཐབ་རྒྱལ་ཀྱང་དགྲ་མི་ཐུབ་པས། སྣག་པ་དེ་ཞེ་ལ་འཆང་།

C.སྨོན་ལམ་མི་ཡལ་བའི་སྙིང་ཁ་དྲོན་མོ་ན་དྲོད་ལམ་ལམ་དུ་བཟུང་བའི་བདག་གི་ལམ་ནི་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་བརྩེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་ཁེངས་ཡོད།

D.གདུག་དང་སྡེར་མ་འདྲ་བའི་ལོ་མ་ལྷེབ་ཆེན་ཟིལ་པ་ཁྲོམ་མེ་བ་དག་ལམ་གྱི་ཕྱོགས་གཡས་གཡོན་གཉིས་ན་འཛིངས་ཞིང་སྐྱེས།

3. བདེན་དོན་ཕྲན་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་ཧམ་པ་ཆེན་པོ་བཤད་པའི་གཏམ་དཔེ་ནི（ ）ཡིན།

A.ཧམ་པ་རི་ཙམ་མ་བཤད་ན། །བདེན་པ་གཡག་ཙམ་ཐོབ་ལེ་མིན།། B.ཕོ་རྒོད་པོ་རང་གིས་མ་བྱུང་ན། །མཚོན་རྣོ་པོ་མི་ཡི་ལག་ཆ་ཡིན།།

C.བྱ་མ་འདྲོགས་སྒོ་ང་ལེན་ཐབས། །ཉ་མ་འདྲོགས་ཆུ་མོ་ལེན་ཐབས། D.གཏམ་དང་རལ་གྲི་གཉིས་པོ་དེ། །རྩེ་ནས་མི་འཆང་ཡུ་ནས་འཆང་།།

4. གཤམ་གསལ་རྣམ་གྲངས་འདྲེན་ཚུལ་ཡང་དག་མ་དག་པའི་སྡེ་ནི（ ）ཡིན།

A.སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་ནི། —སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས། ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེ་བཅ་སོ།། B.རོ་དྲུག་ནི། —མངར་བ་དང་། སྐྱུར་བ། ཚ་བ། ལན་ཚྭ་བ། ཁ་བ། བསྐ་བ་བཅས་སོ། །

C.རིག་བྱེད་བཞི་ནི། -སྙན་ཚིག མཆོད་སྦྱིན།ངེས་བརྗོད། སྲིད་སྲུང་བཅས་སོ། ། D. ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ནི། — སྦྱིན་པ་དང་། བྱམས་པ། ཚུལ་ཁྲིམས། བཟོད་པ། སྙིང་རྗེ། བསམ་གཏན་བཅས་སོ།།

5. ཀ་ལིའི་ངོས་སུ་གཉེར་མའི་ཕྲེང་བརྩེགས་རླུང་གིས་བྲིས་པའི་རྫིང་བུ་བཞིན།།

ཁ་ཡི་སུ་བུད་ཁ་ཆུའི་དྲ་བས་ཐོང་གའི་བཞིན་རས་བརླན་ཞིང་བཤེར།། ག་བུར་ལྟར་དཀར་མགོ་སྐྱེས་ལན་བུ་སྨ་ར་རྣམས་ནི་དེ་ལ་འགྲན།། ང་ལ་སྔར་མེད་གསར་སྤྲོས་བྱེད་པའི་རྒན་པོ་ཁྱོད་ནི་ག་དུས་འོངས།། ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དེར་རྩོམ་སྟངས（ ）སྤྱད་པ་དང་།（ ）ཞིབ་འབྲི་བྱས་ཡོད། （ ）

A.ལེགས་བཤད། ཁོར་ཡུག B.གཏམ་དཔེ། སེམས་ཁམས།

C.དམངས་གཞས། བྱ་བྱེད། D.ཀ་བཤད། ཕྱིའི་རྣམ་པ།

6. གཤམ་གསལ་རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱའི་སྐོར་གྱི་བརྗོད་ཚུལ་ཡང་དག་པའི་སྡེ་ནི（ ）ཡིན།

A.རྩོད་གླེང་ལ་གཅིག་གྱུར་རང་བཞིན་དང་། ཁ་གཏད་རང་བཞིན་ལྡན་དགོས་ཞེས་པའི་ནང་གི་གཅིག་གྱུར་ནི་ལྟ་བ་གཅིག་གྱུར་ལ་གོ་བ་དང་།ཁ་གཏད་ནི་རྩོད་གཞི་ཁ་གཏད་ལ་གོ

B.སྙན་རྩོམ་གྱི་རྩ་བའི་བརྗོད་བྱ་ནི་རྩོམ་པ་པོའི་ནང་བསམ་པའི་བརྩེ་དུང་མཚོན་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིང་།དེ་ལ་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་རང་མོས་སྙན་རྩོམ་དང་། སྲོལ་རྒྱུན་སྙན་རྩོམ་གཉིས་ཡོད།

C.རྣམ་ཐར་ལ་རང་རྣམ་དང་། གཞན་རྣམ། གསང་རྣམ་བཅས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་རང་རྣམ་ནི《དཔལ་མིའི་དབང་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ》ལྟ་བུ་དང་། གཞན་རྣམ་ནི《བཀའ་བློན་རྟོགས་བརྗོད》ལྟ་བུའོ། །

D.ལྷུག་རྩོམ་དང་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི་མི་སྣའི་གཟུགས་བརྙན་གསར་བཞེངས་བྱེད་མིན་དང་།སྒྲུང་གི་བྱུང་རིམ་ཆ་ཚང་དགོས་མིན་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་པས། ལྷུག་རྩོམ་ལ་མི་སྣའི་གཟུགས་བརྙན་གསར་བཞེངས་བྱས་པ་དང་སྒྲུང་གི་བྱུང་རིམ་ཆ་ཚང་དགོས་ལ།སྒྲུང་གཏམ་ལ་མི་དངོས་དོན་དངོས་ཡིན་ཕྱིན་དེ་འདྲ་ཚད་བཀག་མེད།

7. གཤམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཁག་ལས་བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག རྟགས་བཀོད་པ་གཉིས་པོ་རིམ་བཞིན་བརྗོད་བདེ་འདྲེན་པ་དང་།མཚན་གཉིས་མ་ནིང་ཡིན་པ་ནི（ ）

A.ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་གོང་དུ་སྤེལ། B.པཱ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ཚེ་གང་པོར་སྐུ་ལས་ཚད་མེད་བསྐྱོན།

C.སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་སྙན་ཞུ་སྒྲོནད། D. དབྱངས་ཅན་ཇ་ཁང་དུ་ཇ་ཉོ་རུ་ཕྱིན།

8. གཤམ་ལས་བརྩམས་ཆོས་དང་རྩོམ་པ་པོ།རྩོམ་སྟངས་བཅས་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ཡང་དག་པ་ནི（ ）ཡིན།

A.《རྨོངས་པའི་བློ་དང་ཇི་ལྟར་འབྲལ་ཚུལ》—སྒོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།— དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག B.《རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་གྱི་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ》— མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།—ལེགས་བཤད།

C.《སྒོ་འགྲམ་དུ》—བློ་གསལ། —སྲོལ་རྒྱུན་སྙན་རྩོམ། D.《མཐོ་སྒང་གི་ནོར་ནག》— ཤེར་གྲགས།—གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག།

9. གཤམ་གསལ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནས་ཟུར་ཆག་པའི་སྐད་དོད་ཡིན་པ་ནི（ ）ཡིན།

A.པདྨ། པོ་ཏ་ལ། སེང་གེ མུ་ཏིག B.གྱང་། པིར། ཀྲུའུ་ཞི། མཱ་ཅང་། C.ཀེག ཀྲེ་སེ། སྤཽ་ལོ། རི་ལི། D.ཧོ་ཐོག་ཐུ། ཆི་པི་ཁ། ཐ་མ་ཁ། ཨ་ཅོར།

10. གཤམ་གསལ་དཔེ་ཆོས་བེད་སྤྱོད་སྟངས་ཡང་མ་དག་པའི་སྡེ་ནི（ ）ཡིན།

A.དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་གཉིས་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་གྱིས་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཡོད་ཚད་བློས་བཏང་སྟེ་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྱི་ཕྱག་ལས་མང་པོ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་གྱུར་བའི་དོན་དངོས་ཡིན་མོད།བུ་ཕྲུག་ཚོས་སྔར་བཞིན་གོ་མེད་ཚོར་མེད་ངང་ཡོད་ཚད་ཡིན་ཤག་ཤག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་ཀོ་གྱོང་ལག་མཉེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྐྱོང་བ་ནི་ཅི་འདྲའི་སྐྱོ་ཨང་།

B.སློབ་ཐོན་སློབ་མ་འགའ་ཞིག་གིས་རྒྱུན་དུ་སློབ་སྦྱོང་ལ་སྣང་འཇོག་དེ་ཙམ་མི་བྱེད་པར་ཉི་མ་གང་འཁྱོལ་ངང་དུས་འདའ་བར་བྱེད་ལ།ཡིག་རྒྱུགས་རན་ཁར་རྡོ་ལེབ་ཚ་པོའི་སྟེང་གི་གྲོག་མ་ལྟར་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་དང་། ཟས་བརྗེད་གཉིད་ཆག་གིས་སློབ་ལ་བརྩོན་ཁུལ་བྱེད་པ་ནི་རྨོངས་པ་རང་སྡུག་ཁོ་ནའོ།།

C.ཁྲོན་པའི་རུས་སྦལ་གྱི་ངང་ཚུལ་འཛིན་པའི་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚོས་མི་རིགས་འདིའི་དོན་དུ་ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་ངང་ལེགས་སྐྱེས་རབ་དང་རིམ་པ་ཕུལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་གཟུགས་མེད་གྲིབ་བཟོ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན།

D.ལས་འབྲས་དང་མི་གཤིས་རྡོག་རོལ་དུ་གཏོང་མཁན་འགའ་རེས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་རྩ་ཆེར་འཛིན་ནས་འབེལ་ཉོ་དཀོན་འཚོང་དང་མགོ་བདེ་གླགས་འཚོལ་བྱས་ཏེ་ཁྲོམ་རའི་སྒྲིག་སྲོལ་གཏོར་བཤིག་གཏོིང་བ་དང་།དཔལ་འབྱོར་ཐད་བརྒྱ་ཁ་གཅིག་གཅོད་བྱེད་པ་དེ་ནི་མི་ཡི་ལུས་ལ་ཕྱུགས་ཀྱི་ཚུགས་ཀ་སྐྱོང་བ་རང་རེད།

11. བོད་ལུགས་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་འཇལ་བྱེད་ཚད་གཞི་ཡིན་པ་ནི（ ）ཡིན།

A.གཞུ་འདོམ། རྒྱང་གྲགས། དཔག་ཚད། B.ཞོ། སྲང་། ཉ་ག

C.ཇ་ཡུན། ཞག ཐུན། D.ཕུལ། བྲེ། འབོ།

12. གཤམ་གསལ་མཚན་ཉིད་གང་དེའི་མཚན་གཞིར་མ་གྱུར་བ་ནི（ ）ཡིན།

A .མཚན་ཉིད། ཐ་དད་གང་ཞིག་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི་ཆོས།མཚན་གཞི། སྣང་མུན་གཉིས། ཀ་བུམ་གཉིས།

B. མཚན་ཉིད། ཁྱོད་ཆོས་དེ་དང་ཐ་དད། ཆོས་དེ་ལྡོག་སྟོབས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལྡོག་པ།མཚན་གཞི། རྟག་མི་རྟག་གཉིས། གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས།

C.མཚན་ཉིད། མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ། མཚན་གཞི།དམར་པོ། ཟླུམ་པོ། D.མཚན་ཉིད། རྣམ་པར་བཞག་བྱའི་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ།མཚན་གཞི། ཤེས་པ། ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད།

13. གཤམ་གསལ་མིང་འདོགས་ཚུལ་ལས་བྱ་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན་པ་ནི（ ）

A.བསྟན་བཅོས། བསླབ་བྱ། བརྟག་དཔྱད། བཟའ་བ། B.སྒྲུབ་ཐབས། འདུལ་བ། རྒྱལ་སྲུང་། སློབ་སྦྱོང་།

C.སྒྲོ་བཏགས། བཅོས་མ། ཟིན་བྲིས། དགྲ་བཅོམ་པ། D.ཆ་སྙོམས། མིག་ལྟོས། རྩིས་རིག མགུལ་ཆིངས།

14. གཤམ་གསལ་ཁག་གི་བརྗོད་དོན་ཡང་མད་དག་པའི་སྡེ་ནི（ ）ཡིན།

A.《དཔའ་བོའི་མེ་ཏོག》ཅེས་པའི་སློབ་ཚན་འདིར་རྒྱལ་རྩེའི་དབྱིན་འགོག་དམག་འཁྲུག་སྐབས་རང་སྲོག་བློས་བཏང་བའི་དཔའ་བོའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད།

B.《བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད》ཅེས་པའི་སློབ་ཚན་ནང་བོད་དང་གོར་ཥའི་དམག་འཁྲུག་སྐོར་དང་། གོར་བོད་དབར་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་བརྗོད་གཞིར་བྱས་ཡོད།

C.《དཔལ་མིའི་དབང་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ》ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་ཕོ་ལྷ་བ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་དའི་ཆིང་བཱ་ཐུར་གྱི་དགྲ་ཤ་ལེན་ཕྱིར་བཀའ་བློན་ང་ལུམ་སྦྱར་གསུམ་ཚར་བཅད་པའི་སྐོར་བྲིས་ཡོད།

D.《དྭགས་པོའི་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར》ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་ནང་རྩོམ་པ་པོས་སྒྲུབ་བྱེད་མང་དག་དྲངས་ནས་དྭགས་པོ་ཏའེ་རིགས་ཡིན་པ་བསྒྲུབས་ཡོད།

15. གཤམ་གསལ་ལས་བྱ་བ་གང་བྱས་ཀྱང་ཕུཡགས་འདུན་གཙོ་བོར་འཛིན་དགོས་པ་བརྗོད་བྱར་བྱས་པ་ནི（ ）ཡིན།

A.བྱམས་དྲག་པ་ལ་ཡང་མ་བྱེད། སྲོལ་དུ་མི་ཚུད་པ་ཡིན།སྡང་དྲགས་པ་དགྲ་ལ་ཡང་མ་བྱེད། ཐུབ་ཀྱང་ལ་ཡོག་འོང་བ་ཡིན།

B.སྙིང་དུ་བུ་ཚ་སྡུག་ཀྱང་ཉེས་འདུག་ན་རྒོལ་དང་།ཕུགས་སུ་བྱམས་པ་ཡིན། བདག་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀྱང་རང་འདོད་སྤོངས་དང་། ནམ་ཕུགས་རིང་བ་ཡིན།

C.ཟས་དང་སྨན་གྱི་ཚོད་བཞིན་དུ། །བྱ་བ་གང་དང་ཅི་ལ་ཡང་།།དུས་དང་བསྟུན་པའི་ཚོད་ཤེས་ན། །རྒུད་པ་ཆེན་པོས་མནར་མི་འགྱུར། །

D.སེམས་ལ་མནོ་མི་མནོ་འཆར་ཏེ། མནོ་ཚད་ཁར་མི་འདོན་པ་ནི་མཁས་པའི་མཐར་ཐུག་ཡིན།

16. གཤམ་གསལ་སྔོན་རྗེས་མིང་གཞི་གསུམ་གྱི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལས་མ་ནིང་གི་ཡི་གེ་མ་ཡིན་པ་ནི（ ）ཡིན།

A.ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ། B.ན་ར་ལ། C.ང་མ་འ། D.ག་ད།

17. གཤམ་གསལ་ཡིག་རྙིང་ཁག་གི་དོན་འགྲེལ་ཚུལ་ཡང་མ་དག་པའི་སྡེ་ནི（ ）ཡིན།

A.མཆོད་པ་ཡང་གུ་དུ་མྱི་སྤང་མྱི་བསྐར—མཆོད་པའི་ཡུལ་དམ་པར་བཟུང་བ་ལས་ལོགས་སུ་འཇོག་པའམ་བསྐྱུར་བ་སོགས་མི་བྱེད་པ།

B.དེ་ལས་མནའ་ཁ་དབུད་པ་མྱི་བགྱི་མྱི་བསྒྱུར།—དམ་བཅའ་བའི་དབུ་མནའ་བསྐྱལ་བ་དེ་ལས་མི་འགལ་བའམ་མི་འདའ་བ།

C.བྲོ་བོར།—བྲོ་བ་མྱོང་བའི་དོན།

D.འཕྲུལ་གྱི་ལྷ་བཙན་པོ་མྱེས་ཁྲི་སྲོང་བརྩན་གྱི་རིང་ལ།—སྤྲུལ་པའི་ལྷ་བཙན་པོ་མེས་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་རིང་ལ།

18. གཤམ་གྱི་བརྗོད་དུམ་ཁག་ནང་རྟགས་བཀོད་པའི་མངོན་བརྗོད་སྤྱོད་ཚུལ་ཡང་མ་དག་པའི་སྡེ་ནི（ ）ཡིན།

A.རྒྱུ་སྐར་ལམ་ན་བ་གམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཆུ་འཛིན་གྱི་གཤམ་ན།ནེའུ་གསིང་གི་མཛེས་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་འཇའ་ཚོན་གྱིས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་འཛིན་མཐོ་ཞིང་བརྗིད་པ་དེར་སྐ་རགས་བཅིངས་པ་བཞིན་མཛེས་སོ།།

B.ལྷུན་པོའི་ཆེས་མཐོ་ས་རྣམས་ལ་ཁ་བ་ཡང་བབས།བསེར་བུ་ཤུགས་ཆེན་མི་ལྡང་ཡང་གྲང་ངར་ཆེ་བར་ཡོད་ཅིང་། རི་ཞོལ་རྣམས་ན་རྐང་འཐུང་གི་ལོ་མ་བརྗེས་པ་ཙམ་ལས་གྲང་བའི་སྣང་བ་མ་སྟེར།

C.ཆར་རྗེས་རྟ་བདུན་དབང་པོའི་ཟེར་བརྒྱ་འཛིན་མར་འཕྲོས་ཤིང་།མེ་ཏོག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་འཐུ་བར་བརྩོན་པའི་སྦྲང་རྩིའི་ཟས་ཅན་ཚོགས་ཀྱང་བྲེལ་ཟིང་གིས་ཚང་ནས་ཐོན་འོངས།ལྗོན་པའི་ཡལ་འདབ་ལ་གནས་པའི་གཉིས་འཐུང་རྣམས་ཀྱང་སྐད་སྙན་སྒྲོག་བཞིན་འཕུར་ལྡིང་ཅི་དགར་རོལ།

D.ཁོའི་ལུས་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་མགོ་སྐྱེས་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར་བའི་གཤམ་ན།གནག་ཅིང་གྲུང་ཤད་དོད་པའི་འདྲེན་བྱེད་ཟུང་ཧུ་རེར་བལྟས་ཡོད་ཅིང་། གཡས་གཡོན་ཐོས་འཛིན་གཉིས་ལ་གཡུ་ཡི་རྣ་ལོང་དེ་ཙམ་ཆེ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་བཏགས་ཡོད།

ཤ་ཟད་རུས་ཆག་ཅིག ཁ་རུ་འཕྲེད་དུ་བཟུང་།སྣེ་གཅིག་ལག་ཟུང་གིས། མི་ལྷོད་དམ་པོར་མནན། མིག་ཟུང་ཕྱེད་བཙུམས་ཀྱིས། གཡས་མུར་དང་གཡོན་མུར་བྱེད།ལྟོས་དང་། ཅི་འདྲའི་ཞིམ་སྣང་ཆེ་བ་ལ། ཀྱེ་མ། རུས་ཆག་གིས་ཡ་རྐན་ཕུག ཡ་རྐན་ལས་ཟུངས་ཁྲག་བབས། ཟུངས་ཁྲག་དེ་བཅུད་དུ་བསྒོམས།

19. གོང་གསལ་བརྗོད་དུམ་ནང་རྟགས་བཀོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་གོ་རིམ་བཞིན（ ）ཡིན།

A.འཛིན་པའི་དོན། གཉིས་སམ་ཆ་ཡི་དོན། སྟོབས་སམ་བཅུད་ཀྱི་དོན། B.སྟོབས་སམ་བཅུད་ཀྱི་དོན། འཛིན་པའི་དོན། གཉིས་སམ་ཆ་ཡི་དོན།

C.གཉིས་སམ་ཆ་ཡི་དོན། འཛིན་པའི་དོན། སྟོབས་སམ་བཅུད་ཀྱི་དོན། D.སྟོབས་སམ་བཅུད་ཀྱི་དོན། གཉིས་སམ་ཆ་ཡི་དོན། འཛིན་པའི་དོན།

20. གཤམ་གསལ་ལས་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡིན་པ་ནི（ ）ཡིན།

A.དོན་རྒྱན། སྒྲ་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན། B.ཚིགས་བཅད། ཚིག་ལྷུག སྤེལ་མ། C.ཤིས་བརྗོད། ཕྱག་བྱ། དངོས་པོ་ངེས་བསྟན། D.ལུས། རྒྱན། སྐྱོན་སེལ།

21. གཤམ་གསལ་ཨང་རྟགས་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཚིག་རྣམས་སྟོང་ཆར་ཁ་སྐོང་བྱེད་ཚུལ་ཡང་དག་པའི་སྡེ་ནི（ ）ཡིན།

①ཆེམ་ཆེམ། ②ཤིག་ཤིག ③ཡོམ་ཡོམ། ④འུར་འུར།

མུན་པའི་ཀློང་དུ་འབྲུག་སྒྲ སྒྲོག ། མུན་པའི་ཀློང་དུ་གློག་ཞགས འཁྱུག ། འཛིན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར འགུལ། ། ལྗོན་ཤིང་ཚོགས་ཀྱང འདར། །

A.①②③④④ B.③①④② C.④①③② D.②④①③

ཞལ་རས་གསལ་ལ་རང་མདངས་གང་བ་བཟང་། །གདམས་ངག་ཟབ་ལམ་མ་ཆད་ཐ་དད་རང་། །ལས་ངན་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསལ་མཛད་པ། །འཕགས་པ་མ་ཕམ་དམ་པ་ཡང་དག་ལགས།།

གོང་གི་ཚིགས་བཅད་བཀླགས་ནས་དྲི་བ22-25བར་བསྒྲུབ་དགོས།

22. གོང་གསལ་རྟགས་བཀོད་པ་རྣམས་ཞེ་ཚིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་ལས（ ）ལ་གཏོགས་པ་ཡིན།

A.སངས་རྒྱས་དང་ལྷ་རྣམས་ལ་སྦྱར་བའི་ཞེ་ཚིག B.རང་ལས་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་སྦྱར་བའི་ཞེ་ཚིག C.རང་དང་མཉམ་པ་ལ་སྦྱར་བའི་ཞེ་ཚིག D.བརྗོད་བྱའི་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པར་ཞེ་ས་འཇུག་མིན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ།

23. གོང་གི་ཤོ་ལོ་ཀར（ ）ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད།

A.སློབ་དཔོན་ཐོན་མིའི་བློ་རིག་བཀྲ་བའི་ཡོན་ཏན། B.དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཡོན་ཏན།

C.རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་བས་གཞན་གཅེས་པའི་ཡོན་ཏན། D.རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན།

24. གོང་གསལ་ཚིགས་བཅད་དེ་ནི（ ）ཐོག་མ་ཡིན།

A.བོད་ཀྱི་སྙན་ངག B.བོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བརྗོད་པའི་སྙན་ངག C.བོད་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་སྙན་ངག D.བོད་ཀྱི་ངག་ཐོག་སྙན་ངག

25. གོང་གསལ་ཤོ་ལོ་ཀར་སྒྲ་རྒྱན་གྱི་ནང་གསེས（ ）སྤྱད་ཡོད།

A.བར་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན། B.བར་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན། C.བར་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་པའི་ཟུང་ལྡན། D.དབྱངས་ངེས་པའི་བྱ་དཀའ་བ།

གཉིས་པ། སྟོང་ཆ་ཁ་སྐོང་།（སྟོང་ཆ་རེར་སྐར1བསྡོམས་སྐར5）

26. སྔོན་འཇུག་རྣམས་མིང་གཞིར་དགོས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་ལ།《དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང》ལས། ཤིན་ཏུ་མོ་ཡི ནི། ། མཉམ་པར་འཇུག །

27. ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་སྙན་རྩོམ་རིང་ཤོས་དེ་ཡིན།

28. རྫ་བུམ་ཆོསུ་ཅན།དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྱོར་ནི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ནང་གསེས ཡིན།

29. སྒྲུང་གཏམ་གྱི་སྣའི་གཤིས་ཀ་ནི བརྟེན་ནས་མཚོན་དགོས།

གསུམ་པ། དྲི་བར་ལན་འདེབས་དགོས།（བསྡོམས་སྐར9）

30. མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་རྣམས་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལྔར་ཕྱེས་ཟིན་རུང་།སླར་ཡང་རྟགས་གསུམ་དུ་དྲིལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། （སྐར2）

31. གཞི་གཅིག་ལ་བལྟོས་ན་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ནམ་མིན།རྒྱུ་མཚན་ཅི། （སྐར3）

32. གཤམ་གྱི་ཐ་སྙད་བཞི་པོ་ལེགས་པར་སྤྱད་དེ་ཡུལ་ལྗོངས་བཀོད་འབྲི་བྱས་པའི་ཚིག་ལྷུག་ཚན་པ་ཞིག་བྲིས་དང་།ཚེག་ཁྱིམ50ཡན་ལོན་དགོས།（སྐར4）

ནམ་མཁའ། ནོར་འཛིན། ལྗོན་ཤིང་། ཆུ་བོ།

བཞི་པ། ལྟ་ཀློག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར།（སྐར16）

དཔྱད་གཞི་དང་པོ།（སྐར9）

① མོ་ཡང་མཛེས་སྡུག་ཡི་གར་འོང་བའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་།ཕལ་ཆེར་ལས་དབང་ལ་འཁྲུལ་འཛོལ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་ཚན་པ་ཕལ་པ་ཞིག་གི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས།མོ་ལ་མནའ་མའི་སྐལ་རྫོངས་མེད་ལ། འབྱོར་པ་ཆེ་ཞིང་ངོ་སོ་ཐོན་པའི་མི་ཞིག་གིས་མོ་རང་ངོ་ཤེས་པ་དང་།རྒྱུས་ལོན་པ། སེམས་ཆགས་པ། མནའ་མར་བསུ་བ་སོགས་བྱེད་པའི་ཐབས་ཀྱང་མེད་པས། མཐའ་མར་སློབ་གསོ་པུའུ་ཡི་བཤུ་འབྲི་བ་དཀྱུས་མ་ཞིག་དང་གཉེན་སྒྲིག་མི་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་།མོ་ཉིན་ལྟར་ལྟ་བར་མི་བཟོད་པའི་སྡོད་ཁང་དང་། བཀྲག་མདངས་ཉམས་པའི་གྱང་ལྡེབས།རྙིང་ཞིང་ཧྲུལ་བའི་ཁྱིམ་ཆས། སྤུས་ཀ་ཞན་པའི་གྱོན་གོས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།②མོས་རང་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ལས་ཙག་ཙིག་བྱེད་མཁན་པོ་ལེ་ཏ་ཉེ་ཞིང་ཆེན་ནས་ཡིན་པའི་གཡོག་མོ་ཆུང་ཆུང་དེར་ལྟ་བཞིན་སེམས་ལ་སྐྱོ་སྣང་དྲག་པོ་སྐྱེ་བ་དང་།སྨྱོ་བ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་སྣང་ཡང་སྣ་ཚོགས་འཆར་བ་སྟེ། མོའི་འཁྲུལ་སྣང་ལ་འཇམ་ཐིང་ཐིང་གི་ཚོམས་ཆེན་དག་འཆར་ཞིང་།ཚོམས་ཆེན་གྱི་གྱང་ལྡེབས་སུ་ཤར་ཕྱོགས་ཡུལ་གྱི་ཡོལ་བས་བརྒྱན་པ་དང་། ལི་ཆས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ཞབས་རིང་སཔར་ཡོད་ལ།ད་དུང་དོར་ཐུང་གྱོན་པའི་གཡོག་པོ་གཉིས་ཚོམས་ཆེན་གྱི་དྲོད་ཐབ་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཀྱིས་མྱོས་ཏེ་རྐུབ་སྟེགས་རྒྱབ་བསྙེས་ཆེན་པོའི་སྟེང་དུ་གཉིད་ཅོག་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།③མོས་ཉིན་གསུམ་རིང་དུ་ཅོག་རས་མ་བཀྲུས་པའི་ཅོག་ཙེ་སྒོར་མོའི་མཐའ་རུ་བསྡད་ནས་དགོང་ཟས་ཟ་སྐབས།མོའི་ཁ་སྤྲོད་དུ་སྡོད་པའི་ཁྱོ་གས་ཁོག་མའི་ཁ་གཅོད་ཕྱེ་སྟེ་ཧ་ལས་ཧང་སང་གི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་བཞིན་དུ“ཨ་ཙི།ཤ་ཁུ་ཞིམ་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་བཟོས་འདུག འདི་ལས་ཞིམ་པ་ཞིག་གང་དུ་ཡོད།﹍﹍”ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད།④དེའི་སྐབས་སུ་མོའི་སེམས་ལ་དགོང་ཟས་སྤུས་དག་དེ་རིགས་དང་།འོད་ཐིང་ཐིང་གི་དངུལ་ཆས་དེ་རིགས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་འཆར་བ་དང་། གནའ་བོའི་ཆས་གོས་གྱོན་པའི་མི་སྣ་དང་།ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ། ཡ་མཚར་ཅན་གྱི་འདབ་ཆགས་སོགས་ཀྱིས་ཕར་ཆིན་བརྒྱབ་པའི་གྱང་ལྡེབས་ཀྱི་གྱང་རས་དེ་རིགས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་འཆར་གྱི་ཡོད།

—《མགུལ་རྒྱན》ལས་དྲངས།

33. གོང་གི་དཔྱད་གཞིའི་ནང་མོའི་སེམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མཚོན་པའི་སྐད་ཆ་ནི（ ）ཡིན།（སྐར2）

A.①② B.②③ C.②④ D.①④

34. གོང་གི་དཔྱད་གཞིར་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པ་འཚམ་ཤོས་ནི（ ）ཡིན།（སྐར2）

A.སྐབས་དེའི་དབྱིན་ཇིའི་འབྱོར་ཆུང་གྲལ་རིམ་དག་གི་མཐོ་རིམ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཡིད་སྨོན་བྱེད་པ་མཚོན།

B.མི་སྣ་གཙོ་བོའི་སྔར་སོང་གི་འཚོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་ད་ལྟའི་དཀའ་སྡུག་གི་ལས་དབང་གཉིས་བསྡུར་ནས་བུད་མེད་ཅིག་གཏམ་འདོད་མཚོན།

C.འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་གྱི་རུལ་སུངས་དང་ཁེ་ཕན་ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྤྱོད་ངན་ལ་ཟུར་ཟ་བྱས་ཡོད།

D.མོའི་མངོན་སུམ་གྱི་འཚོ་བ་དང་རེ་སྨོན་གྱི་འཚོ་བའི་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་བྲིས་ཏེ།མི་སྣ་གཙོ་བོའི་ཚུལ་འཆོས་དང་གཏམ་འདོད་ཀྱི་བསམ་བློ་མངོན་པར་མཚོན།

35. རྟགས་བཀོད་པའི་ཕྲད་དེ་དག་འབྲེལ་སྒྲའི་ནང་གསེས་ཡིན།（སྐར2）

A.བདག་ཉིད་གཅིག་པ། B.རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ། C.ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས། D.རྟེན་དང་བརྟེན་པ།

36. གོང་གི་དཔྱད་གཞིའི་ནང་འཁོད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཞེས་པ་དེ་དངོས་པོའི་བྱེ་བྲག་གང་ཡིན།རྒྱུ་མཚན་ཅི། （སྐར3）

དཔྱད་གཞི་གཉིས་པ།（སྐར7）

དེ་ཡང་བོད་ཡིག་གི་སྲོལ་ཐོག་བཀས་བཅད་རིམ་པ་གསུམ་བྱུང་ཚུལ་སྐྱོགས་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཛད་པའི《དག་ཡིག་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང》ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ན།ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ནས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་བར་ཐོག་མར་བསྒྱུར་བའི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་ནི་བཀས་བཅད་དང་པོའི་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན།

བཀས་བཅད་གཉིས་པ་ནི《སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས》སུ་གསལ་བའི་བརྡ་གསར་རྙིང་གི་བཀས་བཅད་མཛད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་།བོད་ཡིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་བཀས་བཅད་གཉིས་པ་འདི་བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་དུས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་ཚུལ་གཅིག་གྱུར་ལྟ་བུར་གསལ་བ་དེ་ནི་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་ཤིག་བྱུང་འདུག་ཀྱང་།ས་སྐྱའི་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི《བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས》སྡེ་དགེ་དཔར་མའི་ཤོག་གྲངས༡༩༩པར་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད།ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་རིང་ལ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅེས་གསལ་བ་མ་ཟད། ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་དང་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གཉིས་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཡིན་པར《དབོན་ཞང་མཐུན་འབྲེལ་རྡོ་རི》གི་ཤར་ངོས་བོད་ཡིག་སྟར་ཕྲེང་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་པར།བཙན་པོ་ཡབ་འཕྲུལ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཞེས་གསལ་བར་འཁོད་ཡོད་པས། 《སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས》ཀྱི་འགོར་གསལ་བའི་བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་ནི་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་ཡབ་ཡིན་པ་དང་།ཁོང་གི་དུས་སུ་བཀས་བཅད་གཉིས་པ་མཛད་པ་ཡིན་པར་གསལ་བཤད་བྱུང་ཡོད། བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་ཕོ་བྲང་འོན་ཅང་རྡོ་ན་བཞུགས་པའི་དུས་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་སོགས་ལོ་པཎ་ལྔ་དང་།བོད་ཀྱི་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པ་གདན་འཛོམས་པ་རྣམས་ལ་བཙན་པོས་བཀའ་ཕབ་ལྟར་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་།ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ཐབས་གཙོ་བོ་བཞི། དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་བརྒྱད་བཅད་མཛད་པ་ཡིན་ཅིང་། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་བསྡོམས་མཛད་པའི་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

—《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》ལས་དྲངས།

གོང་གི་དཔྱད་གཞི་བཀླགས་ནས་དྲི་བ37-39བར་བསྒྲུབ་དགོས།

37. གཤམ་གསལ་གདམ་བྱ་ཁག་ལས་ཡང་མ་དག་པ་ནི（ ）ཡིན།（སྐར2）

A.《སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས》ནི་བོད་ཀྱི་བཀས་བཅད་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན།

B.《དབོན་ཞང་རྡོ་རིང》ནི་བོད་རྒྱལ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་དང་ཐང་མུའུ་ཙུང་གཉིས་ཀྱིས་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཅུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་དུ་བཙུགས།

C.གོང་གསལ་དཔྱད་གཞིར་གཙོ་བོ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབས་པར་བྱས་ཡོད།

D.བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་དང་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གཉིས་ནི་ཡབ་སྲས་ཡིན་ཞིང་།ཁྲི་རལ་པ་ནི་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་ཡབ་ཡིན།

38. གོང་གི་དཔྱད་གཞིའི་དགག་བྱ་ནི（ ）ཡིན།（སྐར2）

A.སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནས་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་བར་བཀས་བཅད་དང་པོ་ཡིན་པ། B.བཀས་བཅད་གཉིས་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་དུས་སུ་མཛད་པ།

C.བཀས་བཅད་གཉིས་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་དུས་སུ་མཛད་པ། D.བཀས་བཅད་གཉིས་པ་ནི་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་དང་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གཉིས་ཀྱི་དུས་སུ་བྱས་པ།

39. 《སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས》ལས་བསྟན་པའི་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་ཆེན་པོ་གསུམ་གང་དག་ཡིན།（སྐར3）

ལྔ་པ། འཚོལ་དཔྱད་རང་བཞིན་གྱི་དྲི་གཞི།（སྐར3）

40. ཚེ་སྲོག་ནི་སྲིད་འདིར་ནོར་རིན་ཆེན་གང་གིས་ཀྱང་བླུ་ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།འདི་ལོ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་པའི་གློ་ཚད་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་ཕལ་ཆེ་བར་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་འཇིགས་ཉེན་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད།འགག་རྩའི་དུས་འདིར་ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱིས་མཐུན་སྒྲིལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་དང་།གོས་དཀར་ལྷ་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་དཀར་པོས་ནད་ཅན་མང་པོར་ཚེ་སྲོག་གཉིས་པ་དེ་སྦྱིན་ཡོད།དེ་སན་དུས་རྟག་ཏུ་ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་དང་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ་ཐད་ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གླེང་དགོས།

ཆ་ཤས་གཉིས་པ། འདེམ་སྦྱོང་དྲི་གཞི།

དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ།

① འདེམ་སྦྱོང་བསླབ་གཞི་གསུམ་པོའི་དྲི་གཞི（41-47）བར་ཡིན། རྒྱུགས་སྤྲོད་སློབ་མས（ཀ ཁ ག）གསུམ་ནས་གང་རུང་གཅིག་བདམས་ནས་ལན་འདེབས་དགོས།ལན་འདེབས་ཤོག་བྱང་ཐོག（ཀ ཁ ག）གསུམ་གོ་རིམ་བཞིན（A B C）ཡིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་པས་ཡིད་གཟབ་བྱ་དགོས།

② འདེམ་སྦྱོང་དྲི་གཞི（ཀ ཁ ག）གསུམ་པོའི་དྲི་བ41པ་དེ་སྣེ་མང་འདེམ་འཇུག་ཡིན་པས་དེར་རྟགས་འདི※བཀོད་ཡོད། དྲི་བ42དང43སྣེ་གཅིག་འདེམ་འཇུག་ཡིན་པས་ངེས་པར་དུ་ཡིད་གཟབ་བྱ་དགོས།

[ཀ]

འདེམ་སྦྱོང་བསླབ་གཞི《སྐད་དང་ཡི་གེའི་ཉེར་སྤྱོད》ཀྱི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ནས་གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་བསྒྲུབ་དགོས།（བསྡོམས་སྐར15）

41. ※གཤམ་གསལ་ལས་ལས་ཚིག་དབྱེ་བ་དགུ་ལྡན་ཡིན་པ་ནི（ ）ཡིན།（སྐར3）

A.གཡག་གིས་བརྡུངས། B.སློབ་མས་དཔེ་དེབ་བཀླགས། C.དགེ་བསྐོས་ཀྱིས་འདུལ་ཁྲིམས་སྲུང་། D.ཡབ་ཆེན་ལྷ་སར་བསྐྱོད། E.གྲོག་མ་ཚང་དུ་འཛུལ།

42. གཤམ་གྱི་དུས་གསུམ་སྐུལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་དབྱེ་ཚུལ་ཡང་དག་པ་ནི（ ）ཡིན། （སྐར3）

A.དགྲ་བོ་སོགས།གདུལ་བྱ། འདུལ་བྱེད། བཏུལ་བ། ཐུལ་ཅིག B.མིག་གིས།ལྟ་བྱ། བལྟ་བྱེད། བལྟས་པ། ལྟོས་ཤིག

C.སྒྲ་སོགས།མཉན་བྱ། ཉན་བྱེད། ཉན་པ། ཉོན་ཅིག D.ཆུ་སོགས།གཤོ་བྱ། ཤོ་བྱེད། བཤོས་པ། ཤོས་ཤིག

43. གསལ་གསལ་བརྗོད་ཚུལ་ཡང་མ་དག་པའི་སྡེ་ནི（ ）ཡིན། （སྐར2）

A.སྒྲ་བརྒྱ་པ།ཆུ་གཏེ། ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་རྣམས་ནི་མིང་གི་དབྱེ་བ་ལས་བཏགས་མིང་རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། B.གཞི་གྲུབ་ལ་དབྱེ་ན་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་གཉིས་ཡོད།

C.“བྱ་རྒོད་པོ་ཞིག་ལ་ཅི་ཚང་དེ།བྱིའུ་ཞ་ར་ཞིག་ལ་དེ་ཚང་ཡིན”ཞེས་པས་ཁ་བྱང་ནི་གསར་འགྱུར་གྱི་མིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་བསྟན།D.བདེན་དོན་མཚོན་རྒྱུ་ནི་གསར་འགྱུར་རྩོམ་ཡིག་གི་བླ་སྲོག་ཡིན།

གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་སྔོན་བྱོན་ལོ་ཙཱ་བས།།ཁ་བ་ཅན་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མིག་ཕྱེ་ཞིང་། །བོད་ཡུལ་མུན་གླིང་རིག་གཞུང་སྒྲོན་མེ་སྤར།།བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་འདིར་རྨོངས་པའི་མུན་པ་སེལ། །

གོང་གི་དཔྱད་གཞི་བཀླགས་ནས་དྲི44-47བར་བསྒྲུབ་དགོས།

44. གཤམ་གྱི་ཐ་སྙད་འགྲེལ་དགོས།（སྐར2）

ལོ་ཙཱ།— བསིལ་ལྡན་ལྗོངས།—

45. གོང་གི་ཤོ་ལོ་ཀར་སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་བཅུ་ལས་གང་ལྡན་ཡོད།（སྐར2）

46. གོང་གསལ་ཤོ་ལོ་ཀ་དེ་བསྐོར་བའི་རྒྱན་གྱི་ནང་གསེས་གང་ཡིན།（སྐར2）

47. དཔྱད་གཞིའི་ཁྲོད་དུ་དོན་སྟོན་ཚུལ་མཚུངས་པའི་ཐ་སྙད་བཞི་ཡོད་པ་བྲིས་དང་།（སྐར2）

[ཁ]

འདེམ་སྦྱོང་བསླབ་གཞི《རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་མྱོང་དཔྱད》ཀྱི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ནས་གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་བསྒྲུབ་དགོས། （བསྡོམས་སྐར15）

41.※གཤམ་གྱི་བརྩམས་ཆོས་ཁག་ལས་སྙན་རྩོམ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ནི（ ）ཡིན། （སྐར3）

A. 《ང་ལ་འདུན་པ་ཞིག་ཡོད》 B.《དགེ་ཚུལ་དང་བྱ་རོག་གི་གཏམ》 C. 《གཡའ་ཤིང་གི་ལོ་མ》 D. 《རྟ་ནག་སྒྲོག་བགྲོས》

E. 《རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་བརྩམས་པའི་དྲི་ཟའི་བུ་མོའི་རྒྱུད་མང་གི་སྒྲ་དབྱངས》

སྨུག་ནག་གི་ཁ་དོག་ལ། སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་ཞིང་། སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས།ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་གཤིས་རྒྱུད་ཅིག་ཀྱང་མཐོང་། གནའ་བོའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཐག་ཅིག་གིས། ཁྱེད་ཀྱི་བརྗིད་ཉམས་དེ་འཛམ་གླིང་གི་ཏོག་དང་།ཁྱེད་ཀྱི་གཟི་མདངས་དེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པར་བཤད་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་ངར་སྐད་ཀྱིས་མི་ཡུལ་ཟིལ་གྱིས་མནན་པར་ཡར་བརྗོད།

རེད་དེ— འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྔར་བྱུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཡིན་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ངེས།

དེང་སྐབས་ཁྱེད་ཏིང་འཛིན་གྱི་བདེ་བ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་འདུག་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྔར་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཕྱིར་དྲན་བྱེད་བཞིན་ནམ།མ་འོངས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཀྱིན་ཡོད། ངའི་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་སྤྱད་བྱར་གྱུར་པ་ནི།ནག་དྲེག་ཆགས་པའི་གནའ་བོའི་ཅོང་རྙིང་ཞིག་ལས། སྙན་འཇེབས་ཀྱི་ཅོང་སྒྲ་གསར་པ་ཞིག ཐོས་འཛིན་གྱི་བཅུད་དུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཕྲ།

ཀྱེ་ཀྱེ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་བདེ་སྐྱིད་དེ་རང་ཤུགས་ལ་བརྟེན་པ་ལས། སྐྱབས་ཞུ་དང་རེ་འབོད་ཀྱིས་ཅི་ཕན།ཁྱེད་ཀྱིས་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རང་གཤིས་དང་དུ་ལོངས། ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་གཤིས་རྒྱུད་རིང་དུ་དོར། བཅོས་མིན་གྱི་རང་མདོག་ཕྱི་རུ་ངོམས་དང་།ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་འཇེབས་ཀྱི་ངར་སྐེད་གསར་པའི་ཆེད་དུ། ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་མགོ་བོ་འདི། གཏུན—ཤིང—བྱེད—ཀྱང—མོས།

—《གནའ་བོའི་ཅོང་རྙིང》ལས་དྲངས།

གོང་གི་དཔྱད་གཞི་བཀླགས་ནས་དྲི42-47བར་བསྒྲུབ་དགོས།

42.གོང་གི་རྟགས་བཀོད་པར་ཅོང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ（ ）བརྗོད་འདུག（སྐར2）

A.མ་འོངས་སྙན་འཇེབས་ལྡན་པའི་ཅོང་། B.ད་ལྟའི་ནག་དྲེག་ཆགས་པའི་ཅོང་། C.གནའ་བོའི་ངར་སྐད་སྒྲོག་པའི་ཅོང་། D.གཏི་མུག་གཉིད་ལས་སློང་བའི་ཅོང་།

43. “གནའ་བོའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཐག”ཅེས་པའི་གནའ་བོའི་གཏམ་རྒྱུད་ནི（ ）ཡིན།（སྐར2）

A.མེས་པོས་བཏོད་པའི་མཚར་སྡུག་འོད་སྟོང་འབར་བའི་སྔོན་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས། B.རྒྱུན་འཛིན་དང་གསར་གཏོད་མེད་པའི་བག་འཁུམ་གྱི་བསམ་བློ།

C.སྐྱབས་ཞུ་དང་རེ་འབོད་ལ་དགའ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་གཤིས་ཀ D.སྔར་སོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁོ་ནར་བློ་ཡིད་ཚིམས་ནས་འདུག་པ་ལས་འབད་མི་ནུས།

44.གཤམ་གྱི་ཐ་སྙད་འགྲེལ་དགོས།（སྐར2）

ཏིང་འཛིན།— ཅོང་།—

45. “སྙན་འཇེབས་ཀྱི་ཅོང་སྒྲ་གསར་པ”ཞེས་པའི་མཚོན་དོན་ཅི་ཡིན།（སྐར2）

46. “ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་འཇེབས་ཀྱི་ངར་སྐེད་གསར་པའི་ཆེད་དུ། ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་མགོ་བོ་འདི།

གཏུན—ཤིང—བྱེད—ཀྱང—མོས”ཞེས་པར་སྙན་ངག་གི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་གྱི་ནང་གསེས་གང་སྤྱད་ཡོད།（སྐར2）

47.སྙན་རྩོམ་འདིར་འབྲི་ཐབས་གང་སྤྱད་ནས་ང་ཚོར་སྐུལ་མ་ཅི་ཞིག་བཏང་ཡོད།（སྐར2）

[ག]

འདེམ་སྦྱོང་བསླབ་གཞི《རིག་གནས་བསྟན་བཅོས་དཔྱད་ཀློག》གི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ནས་གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་བསྒྲུབ་དགོས།（བསྡོམས་སྐར15）

41.※གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཞི་ཁག་ལས་ཡང་དག་པ་ནི（ ）ཡིན།（སྐར3）

A.ཚིག་རྒྱན་ལ་རྨོངས་པ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་མངོན་བརྗོད་སྦྱོང་དགོས་པ་ཡིན།

B.ས་སྐྱ་བའི་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་ཁང་གི་རྩིག་པའི་ངོར་ས་ཚོན་དཀར་དམར་བསྐུས་ཡོད་པས་ས་སྐྱ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་བཏགས།

C.བོད་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་གྱི་དཀར་ཆག་ཐོག་མ་ནི《དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ》ཡིན།

D.ཟློས་གར་ནི་གསར་སྟེགས་ཐོག་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག་ལ་ཟེར།

E.དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྲོལ་གཏོད་མཁན་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཡིན།

42.གཤམ་གསལ་ལས་དོན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་རྩོམ་གྱི་ལུས་ཡིན་པ་ནི（ ）ཡིན།（སྐར2）

A. སྙན་ངག མགུར་མ། B. བརྩམས་སྒྲུང་། ཟློས་གར། C. རྣམ་ཐར། མགུར་མ། D.བསླབ་བྱ། ལེགས་བཤད།

43. གཤམ་གསལ་ལས་ཚང་མ་ཨར་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཡིན་པ་ནི（ ）ཡིན།（སྐར2）

A.ཅབ་ལེ། སྐམ་པ། འབིགས་གཟོང་།སག་བརྡར། B.ནག་རྩི། ལྕམ། དྲལ་མ། ཨར་ག C.དཔར་ཤིང་། ཀོ་པགས། པི་ཝང་།རྫ། D.སྦུབ་ཆ། རྔ། འབག ཤམ་བུ།

རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་གི་དང་འདྲ་སྟེ།སྦོམ་ལ་ལྕི། ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་པ་དང་འདྲ་སྟེ། འཇམ་ལ་དམ། མི་ཆོས་སོག་མའི་ཕོན་ཐག་དང་འདྲ་སྟེ།མང་ལ་འདུས། རྗེ་བླ་མ་བཞུགས་པ་ནི་ཐུགས་སྒམ། འབངས་འོག་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་ནི་རྗེའི་བཀའ་ཉན་ཅིང་ཁྲིམས་ལ་གནས།འབངས་བན་དྷེ་རྣམས[ཀྱི]འཚོ་བ་བླ་ནས་སྦྱོར། དགེ་བ་བག་ཕེབས་སུ་སྤྱོད། མི་ཡན་ལ་དགྲ་མེད།རྟ་ཡན་ལ་སྒྲོག་མེད། བ་ཡན་ལ་སྣ་མེད། སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ནས་གསང་འཇལ། མཐའི་སྒོ་བཞི་ནས་དཔྱའ་འབུལ།རོང་ཁ་བརྒྱད་ནས་སྐྱེས་རྫོང་། རྒོད་སྟོང་སྡེ་ཞེ་གཉིས་ཐུལ། ཡུ་མོ་སྡེ་བཅུ་གཉིས་ནི་ཉན།བལ་ཡུལ་ཏ་ལ། ཏི། ཀློང་ཡུལ་བྲག་ར། ལི་ཡུལ་འུ་ཐེན། རྒྱ་ཡུལ་སྟན་བཟང་ཡན་ཆད་མངའ་འོག་ཏུ་འདུས།

—《ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང》ལས་དྲངས།

གོང་གི་དཔྱད་གཞི་བཀླགས་ནས་དྲི་44-47བསྒྲུབ་དགོས།

44.གཤམ་གྱི་ཐ་སྙད་འགྲེལ་དགོས།（སྐར2）

བླ།— མངའ་རིས།—

45.གོང་གསལ་རྟགས་བཀོད་པ་དཔེ་རྒྱན་གྱི་ནང་གསེས་གང་ཡིན།（སྐར2）

46.“འབངས་བན་དྷེ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་བླ་ནས་སྦྱོར”ཞེས་པའི་དོན་གང་ཡིན།（སྐར2）

47.“མི་ཡན་ལ་དགྲ་མེད།རྟ་ཡན་ལ་སྒྲོག་མེད། བ་ཡན་ལ་སྣ་མེད”ཅེས་པས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་ཞིག་མཚོན་ཡོད།（སྐར2）

ཆ་ཤས་གསུམ་པ།རྩོམ་ཡིག（སྐར50）

48.སློབ་གསོ་བརྒྱུད་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་མི་སྣར“ཤེས་སྤྱོད་གཉིས་ལྡན་གྱི་རྩེར་སོན་མི་སྣ་དང་།སྤྱོད་ལྡན་ཤེས་མེད་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་མི་སྣ། ཤེས་མེད་སྤྱོད་བྲལ་གྱི་བེད་མེད་མི་སྣ། ཤེས་ལྡན་སྤྱོད་བྲལ་གྱི་ཉེན་ཅན་མི་སྣ”སྟེ་རིགས་བཞིར་དབྱེ་ཞིང་།ད་ལྟའི་དུས་རབས་དང་། ལྷག་དོན་དུ་མ་འོངས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཁོ་བ་ནི་སྤྱོད་ཡོན་གཉིས་ལྡན་གྱི་མི་སྣ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་ཡིན་ལ།སྤྱོད་ཡོན་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་གཞི་ནས་མ་འོངས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱེད་སྲིད་པ་ཡིན།

དེས་ན། ཁྱེད་ཉིད་མ་འོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྟེན་ས་དང་།རེ་ལྟོས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་ཡོད་པས། རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་སྤྱོད་ཡོན་གཉིས་ལྡན་གྱི་མི་ཞིག་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་བརྗོད་བྱར་བཟུང་ནས་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས་དང་།

རྩོམ་འབྲིའི་རེ་བ།

⑴གོང་འཁོད་དཔྱད་གཞིར་གཞིགས་ནས་རྩོམ་བྱང་རང་ཉིད་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

⑵རྩོམ་ལུས་སྙན་ངག་དང་འཁྲབ་གཞུང་ཕུད་གཞན་གང་སྤྱད་ཀྱང་ཆོག

⑶བརྗོད་བྱ་གོང་གི་དཔྱད་གཞིའི་ནང་དོན་ལས་བརྒལ་མི་ཆོག

⑷བརྗོད་དོན་ཡང་དག་ལ་ཁ་གསལ་བ།རྗོད་བྱེད་ལ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ། སྒྲིག་གཞི་ཚགས་དམ་པ་བཅས་དགོས།

⑸རྩོམ་ཡིག་ནང་མི་དང་།ས་ཆ། སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་མིང་ཐོན་ཚེ་ངེས་པར་དུ་རྟགས***འདིས་མཚོན་དགོས།

⑹ཡིག་འབྲུ600ཡན་ལོན་པ་དགོས།