

This Booklet contains 28 printed pages.

इस पुस्तिका में 28 मुद्रित पृष्ठ हैं।

AK14I

Test Booklet No.

परीक्षा पुस्तिका संख्या

PAPER—I / प्रश्न-पत्र—I

TIBETAN LANGUAGE SUPPLEMENT / तिब्बतन भाषा परिशिष्ट

PART—IV & V / भाग—IV & V

Test Booklet Code

परीक्षा पुस्तिका संकेत

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions on the Back Cover (Pages 27 & 28) of this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण (पृष्ठ 27 व 28) पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

For Instructions in Tibetan see Page 2 of this Booklet.

तिब्बतन में निर्देशों के लिए इस पुस्तिका का पृष्ठ 2 देखें।

Instructions for Candidates :

1. This booklet is a supplement to the Main Test Booklet for those candidates who wish to answer **EITHER** Part—IV (Language—I) **OR** Part—V (Language—II) in **TIBETAN** language, but **NOT BOTH**.
2. Candidates are required to answer Parts—I, II, III from the Main Test Booklet and Parts—IV and V from the languages chosen by them.
3. Questions on English and Hindi languages for Part—IV and Part—V have been given in the Main Test Booklet. Language Supplements can be asked for separately.
4. Use **Blue/Black Ballpoint Pen only** for writing particulars on this page/mark responses in the Answer Sheet.
5. The CODE for this Language Booklet is **L**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet and on your Main Test Booklet is the same as that on this Language Supplement Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.
6. This Test Booklet has **Two** Parts—IV and V, consisting of **60** Objective-type Questions and each carrying 1 mark :
Part—IV : Language—I (Tibetan) (Q. Nos. 91–120)
Part—V : Language—II (Tibetan) (Q. Nos. 121–150)
7. Part—IV contains 30 questions for Language—I and Part—V contains 30 questions for Language—II. In this Test Booklet, only questions pertaining to Tibetan Language have been given. **In case the language(s) you have opted for as Language—I and/or Language—II is a language other than Tibetan, please ask for a Test Booklet that contains questions on that Language. The languages being answered must tally with the languages opted for in your Application Form.**
8. **Candidates are required to attempt questions in Part—V (Language—II) in a language other than the one chosen as Language—I (in Part—IV) from the list of languages.**
9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.
10. The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. यह पुस्तिका मुख्य परीक्षा पुस्तिका की एक परिशिष्ट है, उन परीक्षार्थियों के लिए जो या तो भाग—IV (भाषा—I) या भाग—V (भाषा—II) तिब्बतन भाषा में देना चाहते हैं, लेकिन दोनों नहीं।
2. परीक्षार्थी भाग—I, II, III के उत्तर मुख्य परीक्षा पुस्तिका से दें और भाग—IV व V के उत्तर उनके द्वारा चुनी भाषाओं से।
3. अंग्रेजी व हिन्दी भाषा पर प्रश्न मुख्य परीक्षा पुस्तिका में भाग—IV व भाग—V के अन्तर्गत दिए गए हैं। भाषा परिशिष्टों को आप अलग से माँग सकते हैं।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर-पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉलपॉइंट पेन का प्रयोग करें।
5. इस भाषा पुस्तिका का संकेत **L** है। यह सुनिश्चित कर लें कि इस भाषा परिशिष्ट पुस्तिका का संकेत, उत्तर-पत्र के पृष्ठ-2 एवं मुख्य परीक्षा पुस्तिका पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो, तो परीक्षार्थी दूसरी भाषा परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएँ।
6. इस परीक्षा पुस्तिका में दो भाग—IV और V हैं, जिनमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा प्रत्येक 1 अंक का है :
भाग—IV : भाषा—I (तिब्बतन) (प्रश्न सं० 91–120)
भाग—V : भाषा—II (तिब्बतन) (प्रश्न सं० 121–150)
7. भाग—IV में भाषा—I के लिए 30 प्रश्न और भाग—V में भाषा—II के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल तिब्बतन भाषा से सम्बन्धित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा—I और/या भाषा—II में आपके द्वारा चुनी गई भाषा(एँ) तिब्बतन के अलावा है/हैं, तो कृपया उस भाषा वाली परीक्षा पुस्तिका माँग लें। जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए।
8. परीक्षार्थी भाग—V (भाषा—II) के लिए, भाषा सूची से ऐसी भाषा चुनें जो उनके द्वारा भाषा—I (भाग—IV) में चुनी गई भाषा से भिन्न हो।
9. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें।
10. सभी उत्तर केवल OMR उत्तर-पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंग का प्रयोग निषिद्ध है।

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में)

Roll Number (in figures) : _____

अनुक्रमांक (अंकों में)

(in words) : _____

(शब्दों में)

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा-केन्द्र (बड़े अक्षरों में)

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर

Facsimile signature stamp of Centre Superintendent _____

ਭੁੱਖਣ ਦੇ ਖਾਣ ਸਿਰਾ.

L

[illegible]

- [illegible]

མེད་ཀྱི་མེད་ཀྱིས་

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ਦਿਗੰਤ-ਰੂਪੀ:

ದಿಗ್ಗಜನು-ನಾನು-ನಿನ್ನ-ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ -

विष्णुसुक्तं चतुर्थं ब्रह्मसूत्रम्

ཕུག་ཡིག་ཀྱི་མཛུགས་པོ་དེ་དཔལ་བཟོ་དམ་པོ་ཡིན།

རྒྱལ་པོ་ལྷོ་ཡུལ་གྱི་ཡོད་པའི་ཡོད་པའི་
 ཡོད་པའི་ཡོད་པའི་ཡོད་པའི་ཡོད་པའི་
 ཡོད་པའི་ཡོད་པའི་ཡོད་པའི་ཡོད་པའི་
 ཡོད་པའི་ཡོད་པའི་ཡོད་པའི་ཡོད་པའི་

འབྲི་མོག་དང་པོ། སྐད་ཡིག་དང་པོ། Paper I-Language I

གཤམ་གསལ་དུ་མཆམས་ནང་གི་ནང་དོན་ལ་བསམ་ཞིབ་ལེགས་པར་གནང་ནས་འོག་གི་དྲི་བ་(91-99) རྣམས་ཀྱི་ལན་
ལས་འོས་འཆམས་ལྟན་པའི་ལན་དེ་འདམ་དགོས།

ཚན་རིག་གི་དུས་རབས་དར་བཞུགས་བརྒྱུ་འདུག་ཏེ་གྲུ་བྱེད་པོ་སྤྱི་བའི་ལུས་ལྟོགས་དང་ཤར་སྤྱིང་གི་སྒོལ་རྒྱུ་ཚོས་ལུགས་
བྱེ་བྲག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཚོས་ལུགས་དེའི་ཅུ་བའི་ལྷ་བྱུབ་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཆ་གྲང་ལྷ་བྱུའི་ཆ་ཟེར་ཁད་ཀྱིས་བཞུར་དེ་ལུས་
རིམ་ལག་པ་བཞུགས་རིམ་གྱིས་ཡང་བའི་ཉམས་ཆག་ཆད་ལས་འདས། ཚན་རིག་གི་ཡོ་ལང་ཆེ་བའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ཅུ་
གཅིག་པའི་ལོ་ལ་རྒྱུ་པོའི་འཛམ་གླིང་འདིར་ཚན་རིག་པ་ལ་ཕྱོགས་སྒྲིལ་མེད་དང་། དེ་ཡིས་བསྐྱུན་པའི་འབྲུལ་ཆས་སོགས་
ལ་སྒྲོབ་བ་སྒྲན་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྐབས་འདིར་ཡང་། དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་ཅིང་
འཛིགས་བྲལ་གྱི་ཡི་ཤེས་རྒྱུད་མངའ་བའི་ཤུགས་མེད་ཀྱི་སྒྲིལ་ཐོབ་ཀྱིས་ལྷ་རྒྱུ་གཞིགས་ཤིང་གཏན་ལ་ཐབ་པའི་གཞི་དངོས་པོའི་
གནས་ལུགས་སོགས་ལ། དེར་སང་ཚན་རིག་པ་སོགས་གང་ཟག་སྤྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་བྱེད་རུང་ཚོལ་བའི་སྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་
དུ་བྱུང་ལུས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་གང་གིས་གཏན་ལ་ཐབ་པའི་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་དེ་ལ་སོས་བསམ་
གྱིས་མི་ངོམས་པའི་སྲོད་པ་ཀྱན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་བརྟན་པའི་ཡིད་ཀྱང་དབང་མེད་སྟོག་གྱིས་འབྲུང་སྒོལ་གཉེར་བ་ལས་དང་པོ་
རྣམས་ཆད་མའི་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་བྱུར་འཇུག་བདེ་ཞིང་། གཞུང་ལུགས་དེ་དག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ལམ་ལ་
ངེས་པ་ཟབ་མོ་ཞིག་སྟོབ་ན། ཤེས་བྱའི་གཞུང་ཀྱན་ལ་རིས་སྤྱི་མ་ཆད་པར་བདེ་སྐྱེད་ཏུ་འཇུག་ལུས་པས་བསྐྱུས་བྱའི་
གཞུང་ལུགས་དེ་བཞིན་དུས་རབས་བརྒྱ་གཉིས་ནང་རིགས་པ་སྤྱི་བའི་དབང་ལྷན་ལྷ་བ་ཚོས་ཀྱི་སེང་གེ་ཡིས་སྒོལ་མཛད།

91. སྐབས་འདིར་ཚོས་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་བྱུབ་དང་ཚན་རིག་གཉིས་ཆ་གྲང་གི་དཔེ་ལ་སྐྱུར་དགོས་དོན་ནི།
1. དེ་གཉིས་ཀྱི་ཤར་སྤྱིང་པའི་གཅིག་པས་ཡིན།
 2. དེ་གཉིས་ཀྱི་བྱུབ་ཆ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས་ཡིན།
 3. དེ་གཉིས་ཁ་གཏད་ཡིན་པས་ཡིན།
 4. དེ་གཉིས་རྒྱ་འབྲས་མཐུན་པས་ཡིན།

92. རྒྱུ་ཚན་རིག་པ་ལ་ཕྱོད་བ་སྒྲ་མེད་དང་། དེ་ཡིས་བསྐྱུན་པའི་འབྲུལ་ཆས་སོགས་ལ་སྐྱོབ་བ་སྒྲ་ན་མེད་པའི་
འདུ་ཤེས་མཐུགས་འཛིན་གྱི་སྐབས་ ་ཤེས་པའི་ནང་མཐུགས་འཛིན་གྱི་གོ་དོན་ནི།

1. འདུ་ཤེས་དེ་གཡོ་འགྲུལ་མེད་པར་འཛིན་པ།
2. འདུ་ཤེས་དེས་ཚན་རིག་ལ་ཡིད་ཆེས་འཛིན་པ།
3. འདུ་ཤེས་མཐུགས་སོ་ཡོད་པ་ཞིག་བཤད།
4. འདུ་ཤེས་དེ་མོར་བར་འཛིན་པར་བཤད།

93. རྒྱུ་ད་དུང་གང་གིས་གཏན་ལ་པབ་པའི་གཞི་དངོས་པོའི་ ་ཤེས་བཤད་པའི་སྐབས་ཀྱི་གང་དེ་སྤྱི་ཡོན་ནམ།

1. འཛིགས་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱད་མངའ་བ་སངས་རྒྱལ་འོད་སྤྲང་།
2. འཛིགས་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱད་མངའ་བའི་འཁྲུའི་དགེ་སྦྱོང་།
3. འཛིགས་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱད་མངའ་བའི་འཁྲུའི་སེང་གེ།
4. འཛིགས་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱད་མངའ་བ་ཚན་རིག་མཁས་པ།

94. རྒྱུ་བདེ་སྐྱེ་གཏུ་འཇུག་ལྷན་པས་བསྐྱུས་བྱའི་ ་ཤེས་པའི་སྐབས་ རྒྱུ་བས་ ་ཀྱི་ས་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

1. རྒྱུ་ད་བྱེ་གསུམ་བ་བྱེད་སྒྲ་ལ་འཇུག་པའི་ས་ཡིན།
2. རྒྱུ་ད་བྱེ་གཉིས་བ་བྱ་བ་བཟང་བའི་ས་ཡིན།
3. རྒྱུ་ད་བྱེ་དང་ལྷན་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ས་ཡིན།
4. རྒྱུ་མཚན་ལ་བསྐྱེན་པའི་ས་ཡིན།

95. བསྐྱུས་བྱའི་གཞུང་ལུགས་དེ་བཞིན་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་ནང་རིགས་བ་སྤྱི་བའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱ་བ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་

ཡིས་སྤོལ་མཛད་པས་དམིགས་ལུལ་གང་ཡིན་ནམ།

1. ཕྱིས་འབྱུང་སློབ་གཉེར་བ་ལས་དང་པོ་རྒྱལ་ཆད་མའི་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་བུར་འཇུག་བདེ་བ།
2. ཆད་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་བུར་འཇུག་བདེ་བ་ཐུན་མོང་རིགས་ལམ་ལ་ངེས་བ་དང་རིས་སྤྱི་མེད་པའི་ཤེས་བྱར་བདེ་
སྐྱེ་གཏུ་འཇུག་ལྷན་པ།
3. གཞུང་ལུགས་དེ་དག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ལམ་ལ་ངེས་བ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཐོབ་པ།
4. ཤེས་བྱའི་གཞུང་ཀུན་ལ་རིས་སྤྱི་མཚན་བར་བདེ་སྐྱེ་གཏུ་འཇུག་ལྷན་པས་ཡིན།

96. ཏུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་འཇིགས་བྲལ་ཞེས་པའི་འཇིགས་བྲལ་གྱི་དོན་ནི།

1. ཉེན་ཚབས་གྱི་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བ།
2. སྤྲེག་པ་ལ་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བ།
3. བསོད་ནམས་མིན་པའི་ལས་ལ་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བ།
4. འཁོར་བའི་སྤྲེག་བསྐྱལ་གྱི་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བ།

97. ཕྱིས་འབྱུང་སློབ་གཉེར་བ་ལས་དང་པོ་རྣམས་ཆད་མའི་གཞུང་ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱིས་འབྱུང་སློབ་གཉེར་བ་ནི།

1. སྤང་མ་འོངས་པར་ཤེས་བྱར་འཇུག་པའི་གསར་སྤྲེས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ཆང་མར་གོ་དགོས།
2. བྱེད་རང་གི་སློབ་འབྲིད་གནང་བའི་སློབ་མ་གཅིག་བྱར་གོ་དགོས།
3. སློབ་གྲུའི་ནང་ཡོད་པའི་སློབ་ཚུལ་ཆང་མར་གོ་དགོས།
4. དགེ་ཆུན་དང་སྐྱ་མ་སློབ་དཔོན་སོགས་ལ་གོ་དགོས།

98. སུས་ཀྱང་དབྱུད་པ་བྱེད་རུང་རྒྱུ་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་སྐབས་དབྱུང་རུས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་། དེ་ལས་ང་ཚོས་ཤེས་བྱུང་བ་ནི།

1. ཆད་མའི་གཞུང་ཆེན་པོ་འདི་སློབ་གཉེར་ལ་ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ།
2. ཆད་མའི་གཞུང་དེ་ལ་སློབ་གཉེར་ངེས་པར་དུ་གནང་བ་སྟོན་པ།
3. ཆད་མའི་གཞུང་འདི་ལས་ཆེན་རིག་གྱི་ལམ་བྱུང་བར་བརྟེན་པ།
4. གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་སོགས་ལ་དབྱུད་པ་ཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་པ།

99. སྟོན་པ་སྐྱ་མེད་དང་ཞེས་བརྟེན་པའི་དུམ་མཆམས་ལས་༼སྐྱ་མེད༽ཟེར་ན་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར་རམ།

1. མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ།
2. དེ་ལས་སྤྲེག་བཅས་གོང་ན་མེད་པ།
3. དེ་དག་སྐྱ་མ་ལ་མེད་པ།
4. གོང་དོན་ལས་གང་ཡང་མིན།

འག་གི་ཆོག་ས་བཅད་མོ་ཡོ་ག་དེ་དག་ལེགས་པར་སྒྲིག་རྗེས་གཤམ་གསལ་བྱི་བ་(100-105) རྣམས་ཀྱི་ལན་ལས་འོས་
འཆམས་ལྟན་པའི་ལན་དེ་འདས་དགོས།

སྤྱི་བུ་རིགས་གཞུགས་ཐོས་དང་ལྟན་རྣམས་ཀྱང་།
ཤེས་དང་ཚུལ་བློམས་བྲལ་བར་བཀུར་མ་ལགས།
དེ་ལྟས་གང་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་གཉིས་ལྟན།
དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གཞན་དང་བྲལ་ཡང་མཆོད།

བྱམས་དང་སྤྱི་རྗེ་དག་དང་དགའ་བ་དང་།
བཏང་སྤྱོམས་རྟག་ཏུ་ཡང་དག་བསྐྱོམ་བར་བཅུ།
གོང་མ་བརྟེན་པར་མ་གྱུར་དེ་ལྟན་ལང་།
ཆངས་པའི་འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར།

བག་ཡོད་བདུད་རྩིའི་གནས་ཏེ་བག་མེད་བ།
འཆི་བའི་གནས་སུ་སྐབ་པས་བཀའ་སྤྱལ་ཏེ།

100. དེ་ལྟས་གང་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་གཉིས་ལྟན་ཞེས་པའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ནི།

1. བྱམས་བ་དང་སྤྱི་རྗེས་གཉིས།
2. ལས་དང་རྒྱ་འབྲས་གཉིས།
3. རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་བསྐྱབ་པ་ཚུལ་བློམས་གཉིས།
4. ཤེས་རབ་དང་བརྟེན་འགྱུར་གཉིས།

101. དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གཞན་དང་བྲལ་ཡང་མཆོད་ཞེས་པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་ནི།

1. གཞུགས་མཛེས་ལ་ཁ་བདེ་པོ།
2. རིགས་གཞུགས་བཟང་ལ་ཐོས་པ་ཆེན་པོ།
3. དཔལ་འབྱོར་ཆེ་ལ་དགོས་མཁོ་ཆང་བ།
4. རིགས་རུས་དང་ཤེས་འཛོན་འཛོམས་བ།

102. བྱམས་དང་སྤྱིང་རྗེ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

1. སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་སྤྱག་བཏང་སྤྱོམས་སྤྱི་གནས་པ།
2. སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡ་ང་བའི་བསམ་སྒྲོ།
3. སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་འདོད་དང་སྤྱག་བསྐྱེད་དང་བྱལ་འདོད།
4. སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་སྤྱིན་འདོད་ཀྱི་བསམ་སྒྲོ།

103. བཏང་སྤྱོམས་རྟག་ཏུ་ཡང་དག་བསྒྲོམ་བར་བསྒྱེ་ཞེས་པའི་སྐབས་བསྒྲོམ་བའི་དམིགས་བ་གསུམ་ཡོད་པ་ནི།

1. སེམས་ཅན་དང་། ཆོས། དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་བ་གསུམ་ཡིན།
2. སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས། དག་འདུན་བཅས་གསུམ་ཡིན།
3. སེམས་ཅན་དང་། ལ་མ། བྱང་སེམས་བཅས་གསུམ་ཡིན།
4. ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཆོས། སེམས་ཅན་གསུམ་ཡིན།

104. བག་ཡོད་བདུད་ཅིའི་གནས་ཏེ་བག་མེད་པ་ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་བག་ཡོད་ཀྱི་གོ་དོན་ནི།

1. རོ་ཆ་ཁྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་མི་དག་བ་ལས་བསྐྱང་བའི་བག་ཡོད།
2. ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བག་ཡོད།
3. སྤྱིག་གཞི་དང་ལྡན་པའི་བག་ཡོད།
4. བ་མས་བཅོས་བའི་བག་ཡོད།

105. རྒྱ་གོང་མ་བརྟེན་པར་མ་གྱུར་དེ་ལྟ་ན་ཡང་། ། རེས་པའི་ཆོགས་བཅད་རྒྱང་བ་འགོང་དགོས་ན།

1. དེ་ལྟ་ན་ཡང་།
2. དེ་ལྟ་ན་ལ།
3. དེ་ལྟ་ན་ཡང་།
4. དེ་ལྟ་ན་ཡང་།

གཤམ་གསལ་དེ་བ་ཁག་གི་ལན་ལོག་ཏུ་སྤྱད་ཡོད་མོད་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལན་དེ་དག་སྒྲིག་རྒྱུ་ལན་ལོག་གིས་དེ་ལྟམ་དགོས།

106. དུམ་མཚམས་སྒྲིང་ཚན་ཞིག་གི་ནང་ཚིག་རང་ངོས་ནས་ཁ་སྐོང་བྱེད་དགོས་པ་དེས་སྒྲིབ་མཉེ་

1. དག་ཆ་འབྲི་ཐུབ།
2. གོ་རྟོགས།
3. ཚིག་གསར་བེད་སྒྲིང་བྱེད་ཐུབ།
4. མདོར་སྤྱད་ཐུབ།

107. གཤམ་གསལ་ནང་སྒྲིག་ཅུལ་གྱི་དེ་བ་གང་ཡིན་ནམ།

1. རང་མོས་ཀྱི་ཚིག་བྱུང་ཞིག་གི་ནང་དྲང་ལང་བེད་སྒྲིང་གནང་བ།
2. མཐོན་ཁང་ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་གི་སྒྲ་ཡོན་ལྷངས་ལ་བརྟག་དགོས།
3. རོ་རྩེལ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱོད་པ་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།
4. གི་རན་ཉི་མའི་དཔེ་དེ་བ་གཞན་བ་གང་སྒྲིག་སྒྲིང་ངམ།

108. བྱིས་བ་གང་རུང་ཞིག་ནས་ཆོད་དང་ལྟན་པའི་ཐོག་འབྲི་ཐུབ་པར་ཐོག་མར་བྱིས་བ་དེས་ཆོན་བེད་སྒྲིང་བཏང་བའམ་

སྒྲིང་དབྱིབས་བྱིས་བ་དང་གཞན་དབྱིབས་སོགས་འབྲི་པའི་བྱེད་སྒྲིང་ཅུལ་སྒྲིང་བར།

1. རྟོགས་པའི་འཛིན་སྤངས།
2. ཅ་ལུས་འགྲུལ་རུས།
3. སེམས་འཆར།
4. གསོན་གནས་ཐུབ་ཐབས།

109. ཉེ་འབྲེལ་ཞིག་ལ་མཇུག་འབྲེལ་གཏོང་ཡིག་འབྲི་སྐབས་སྒྲིབ་མ་དེས་ཐུགས་སྤང་གནང་དགོས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཁག་ནི།

1. སྒྲིམ་གཞི་དང་རང་ཉིད་དང་འབྲེལ་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཡང་བསྐྱས་ཆོག་བེད་སྒྲིང་གཏོང་རྒྱ།
2. རང་ཉིད་དང་འབྲེལ་མེད་སྒྲིམ་གཞི་རན་པ།
3. གཞན་ལ་ཁ་གསལ་བཟོད་པ་སྐྱས་ཆོག་བེད་སྒྲིང་གཏོང་རྒྱ་དང་སྒྲིམ་གཞི་ཁ་གསལ།
4. སྒྲིང་གནས་སྤྱན་པ་དཔྱིགས་བསལ་སྒྲིམ་གཞི་གང་ཡང་མེད་པ།

110.སྐད་ཡིག་སྤྱང་བཞིན་པའི་སློབ་མ་ཚོར་སྐྱོད་མོལ་གནང་སྐབས་སྐད་ཡིག་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་འདོན་སྤངས་ཀྱི་དམིགས་པས་
ལ་སྤྲིག་གཞིའི་རྒྱུན་པས་འདེངས་ཚོད་མ་ལོན་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་ཐབས་གཅིག་ནི།

1. རྩོད་འབྲུལ་བྱང་མཚམས་རྩོད་བཅས་བྱ་རྒྱ།
2. འཛིན་གྱིའི་ནང་སྐད་མདངས་མཐོན་པོའི་ཐོག་སྤྲིག་རྒྱ།
3. བན་ཚུན་སྐྱོད་མོལ་གནང་དགོས་པའི་ཅེད་མོ་འདྲ་བའི་བྱེད་སྤྱོད་གང་མང་སྤེལ་རྒྱ།
4. ཤེས་ཡོན་མདུན་ལམ་པ་ཞིག་ནས་དམིགས་པས་ལ་སྐད་གནས་སྤྱོད་བཅར་སྤྱོད་རྒྱ།

111.ངས་དེ་རིང་སློབ་ཚན་ཞིག་གི་ཆེད་སྒྲ་གཞས་འདི་ལེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱ་ཡིན། སློབ་མ་རྣམས་ནས་གཞས་ཆིག་སྤྲིག་
པའི་བརྒྱུད་ཆིག་གང་དང་གང་གིས་བར་སྤྱོད་རྣམས་ཁ་སྤོངས་ཐུམ་མེན་ཚོད་དཔག་བྱ་དགོས། དེ་རྗེས་གཞས་ལ་
ཉན་ནས་འགྲིག་ཡོད་མེད་བརྟག་དགོས། ཐབས་ལམ་འདི་ནི་གནས་ཚུལ་ལམ་གནང་དོན་.....བྱེད་སྤྱོད་

1. མཁོ་སྤྱོད།	2. བརྗེ་ལེན།
3. རྩོད་བཅས།	4. བར་བྱུང།

112.བྱིས་པ་ཞིག་གི་ལས་སྒྲ་པོར་སྐད་ཡིག་སྤྱང་སྐབས་པའི་དུས་སྐབས་ནི།

1. རང་ལོ་བརྒྱའི་གོང་།
2. རང་ལོ་བརྒྱ་གསུམ་གྱི་རྗེས།
3. རང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔོན།
4. རང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས།

113.བརྒྱུད་ལམ་ངོས་འཛིན་གྱིས་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་འཕར་མས་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགྲོ་བོན་གོང་མཐོར་གཏོང་གི་མེད།
སློབ་མ་ཚོའི་ཆེད་སློབ་ཚན་ནང་དོན་མཐེལ་བྱིན་པ་བརྟག་པ་དེས་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགྲོ་བོན་གོང་མཐོར་གཏོང་གི་མེད།

1. བོ་མར་ཉེ་པོ་རོ་རྒྱལ་ནི།
2. རྟོག་བྱ།
3. སྤྲིག་ཆས་ཡོ་ཆས།
4. དངོས་མཐོང་བསྐྱར་འབྲུལ་འབྲེམ་སྤྱོད།

114. སྐད་ཡིག་སྤྲུལ་མང་འཛིན་བྱའི་ནང་སྐད་ཡིག་གཅིག་རང་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་གྱི་སློབ་མ་ཆོས།

1. བན་ཚུན་བར་མ་སྔོན་པའི་རྒྱུན་གྱིས་འཛིན་བྱའི་ཉིད་ཀྱས་བྱལ་བཅོས་པ།
2. སྐད་མངས་མི་གཅིག་པ་དང་བརྒྱུད་སྤྲུལ་མང་བརྒྱུད་སློབ་བཞིན་པའི་སྐད་ཡིག་དེར་གོ་བར་ལེགས་པོ་འབྲོད་ཐུབ་པའི་ཁོར་ཡུག་སྤྲུལ་ཐུབ་པ།
3. གལ་ཏེ་སྐབས་དང་དུས་སྤྲུལ་སྐད་ཡིག་གཅིག་པ་སྔོན་བཞིན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་སྡེ་ཁག་གཅིག་ནང་ཆ་ཤིག་གིས་བྱེད་ན་སྤངས་འབྲས་བཟང་བ་ཡོང་ཐུབ།
4. སྔོན་བཞིན་པའི་སྐད་ཡིག་ལས་སྐད་ཡིག་གཞན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མ་བརྟུག་ན་སྐད་ཡིག་དེའི་སྤངས་འབྲས་ལ་ཕན་བརྒྱབས་ཆེ་བ།

115. སྐད་ཡིག་མཐོ་སྔོན་གྱིས་སྐད་ཡིག་སློབ་མ་ཆོའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་སྤངས་འབྲས་ལ་བར་ཆད་བྱེད་བ་གནས་

ལྟངས་འདི་ཉིད་མེད་པར་བཅོ་ཐབས་ས།

1. དགོ་ཆན་ནས་དོན་སྤྱིར་ལྡན་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་སྐབས་གོ་སློབ་གནང་རྒྱུ་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་འཛིན་གཞི་ཡང་རིམ་བཞིན་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས།
2. སྐད་ཡིག་དང་པོ་དང་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་དབར་མཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆལ་རྣམས་ཐུར་དུ་འདོན་གྱིས་སྐད་ཡིག་གཉིས་པར་སྤྲུལ་པའི་སྔོན་ཆོན་གང་མང་མཐོ་སྔོན་གནང་ཐབས།
3. འདེངས་ཆོད་གོང་མཐོར་དང་སློབ་མ་ཕན་ཚུན་གྱིས་བསྐྱར་གང་ལེགས་ཆེད་སྡེ་ཆོན་བྱེད་སློབ་གང་མང་སྡེལ་ཐབས།
4. སློབ་མ་ཆོའི་སྐད་ཡིག་གཞན་ཞིག་གི་གོ་རྟོགས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་དང་གང་ཡོད་བརྟོགས་ཐབས་སྤྲུལ་དགོ་ཆན་ནས་དུས་ནས་དུས་སྤྲུལ་དཀའ་སྤྱད་དོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་རྒྱ།

116. ཤེས་ཆད་འདྲ་མིན་ལྡན་པའི་སྐད་ཡིག་འཛིན་བྱའི་ཞིག་གི་ནང་དགོ་ཆན་ནས་དེས་བར་དུ་གནང་དགོས་པ་ནི།

1. སློབ་མ་ཆོས་སློབ་བྱ་བྱོལ་མཚམས་ཐོབ་སྐར་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སློབ་མ་ཡོངས་དང་རྗེས་ཟེན་པ་བྱ་དགོས།
2. དུས་ནས་དུས་སྤྲུལ་སློབ་མ་རྣམས་སེམས་ཁམས་ཤིག་པར་མཁས་པའི་བྱུང་ལས་པ་དང་འཛིན་བྱའི་དགོ་ཆན་མཉམ་དཀའ་ངལ་རྟོགས་ཐབས་སྤྲུལ་ཆོག་པ་འདྲུ་ཆོག་པ་དགོས།
3. དགོ་ཆན་ནས་སློབ་མ་ཆོའི་སློབ་ཆོན་དགོ་ཆན་གཞན་དང་པ་མ་ཆོའི་མཉམ་སློབ་མ་ཆོས་ནང་ལས་ཆགས་ཚུན་གནང་ཐུབ་པའི་ཆེད་འབྲེལ་གཏུགས་ཡང་ཡང་དུ་གནང་དགོས།
4. སློབ་མ་ཆོས་གྲོས་བསྐྱར་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང་སྤྱི་ཆོག་པ་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཆལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱ་དང་སྡེ་ཁག་ཆེན་པོའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའི་འཛིན་བྱའི་ལས་འཆར་རྒྱུད་དུ་འགྲུབ་ཀྱི་བྱེད་སློབ་ཐུབ་དགོས།

117. སློབ་དེ་བ་ནང་ཡོད་པའི་ཕྱི་བ་རྣམས་སྐབས་འེ་སྤྱི་ཚད་དམན་པ་གནད་དོན་ཁོ་ནར་དམིགས་བ་ཡིན་པས།

གནས་སྤངས་དེ་རིགས་ལ་དགོས་པའི་འཕྲུར་བ་གཏོང་ཐབས་སུ་དགོ་ཆན་ནས།

1. གསར་གཏོད་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་བསམ་སྒྲིག་ཏོར་རྒྱ་དང་དཀའ་སྤྱད་སེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་གང་མང་སྤེལ་ཐབས།
2. ཁོང་གི་ཤེས་རྟོགས་ལ་གཞི་བཙུག་གིས་སློབ་ཆན་གྱི་འཆར་གཞི་གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱ།
3. སློབ་ཁྱིད་སྐབས་སློབ་དེ་བ་མེད་སྤྱོད་གང་ཉུང་ཉུང་གཏོང་རྒྱ།
4. ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེ་བ་གང་མང་སློག་རྒྱའི་བཀོད་ཁྲབ་གནང་རྒྱ།

118. དག་ཆས་རྒྱན་པས་བྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་རྣམས་ལ་ཐེན་ཤིས་ཀྱི་རྩ་བའི་གོ་དོན་དག་ཐོག་ནས་ལེན་རྒྱར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ། དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་ཐབས་སུ།

1. དགོ་ཆན་གྱི་སྤྱ་གདངས་ལ་མོ་བྱེད་པ།
2. སློབ་མ་རང་ཉིད་ནས་དཀའ་ཆོག་ལྟ་བུའི་ཆོག་འདོན་ཐབས་བྱ་རྒྱ།
3. དག་ཆ་དང་སྤྱ་གདངས་འབྲེལ་བའི་སྐད་ལྷགས་ཆེན་པོའི་ཐོག་སློག་རྒྱ།
4. སློག་ཆེ་སྤྱ་གདངས་འབྲིག་པ་ལ་ཉན་འཛིག་དང་སྤྱོད་བཅས་ཚུལ་ཏུ་སྐད་ལྷགས་ཆེན་པོས་བསྐྱར་སློབ་བྱ་རྒྱ།

119. དམིགས་བསལ་གྱིས་དབང་པོ་རྩོམ་སྤྱོད་ཡིག་འཛིན་བྱ་ཞིག་གི་ནང་སློབ་མ་ཚོར་རང་ཉིད་ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ཆོག་ལ་

གཏོགས་པའི་སྤྱི་སེམས་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་འཛིག་སྤྱོད་པོར་མཐོར་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་ནི།

1. སློབ་ཆན་གྱི་དཔེ་དེ་བ་ལྟ་མཁོ་སྤྱོད་གནང་རྒྱ།
2. མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྤྱོད་རྒྱ་དང་མཉམ་རུབ་ཐོས་བསྐྱར་གྱི་ལོ་སྐབས་སྤྱོད་རྒྱ།
3. སློབ་མ་དེ་རིགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་སྤྱོད་པའི་ཤེས་ཚད་ཆད་དང་ལྟན་པ་བསྐྱོ་གཞག།
4. སློབ་མ་དེ་རིགས་མཉམ་རུབ་འཛིག་རྒྱ་དང་སློབ་མ་བྱེད་དང་མཉམ་བསྐྱེས་མི་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱ།

120. སློབ་རྒྱན་གྱི་སྐད་ཡིག་འཛིན་བྱ་ནི་དགོ་ཆན་དཔུས་གནས་ཞིག་དང་དེང་རབས་བྱིས་བ་དཔུས་བཞག་ཁྱད་ཆོས་ནི།

1. དགོ་ཆན་ལ་སློབ་གཉེར་གྱི་འགན་ཡོད་པ་དང་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དགོ་ཆན་ནས་མཁོ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱ།
2. སློབ་མ་རྣམས་ནས་སྤངས་འཛིན་མེད་པའི་གནས་སྤངས་ཐོག་སློབ་གཉེར་བྱེད་པ་དང་བྱིས་རྒྱགས་གཏོང་བ།
3. སློབ་གཉེར་ཆགས་རྒྱུ་ཡོང་བར་དགོ་ཆན་ནས་མཐུན་སྦྱར་དང་གཟིགས་རྟོགས་དང་སློབ་མ་རྣམས་ནས་ཆེད་མངགས་བཀོད་སྤྱིག་བྱེད་པའི་སྐད་ཡིག་གི་བྱེད་སྒོའི་ནང་མཉམ་བཞགས་གནང་རྒྱ།
4. དགོ་ཆན་ནི་ཏུས་ཏུག་ཏུ་དག་ནས་འདོན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཐེན་ཤིས་ཐོག་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག་གི་མིག་དཔེར་འཛིན་པའི་ཐོག་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ནས་མིག་དཔེ་ཁྱད་རྒྱ།

རྒྱལ་ཁབ་ལྷན་དུ་ཡོད་པའི་གཞི་རྒྱུ་ལྷན་པོ་གི་སྐོར་
 ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་གི་སྐོར་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་གི་སྐོར་
 ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་གི་སྐོར་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་གི་སྐོར་
 ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་གི་སྐོར་

བོད་ཡིག་འདི་མོག་དང་པོ། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ།

ག་གམ་གསལ་དུམ་མཆམས་ནང་གི་ནང་དོན་ལ་བསམ་ཞིབ་ལེགས་པར་གནང་ནས་འོག་གི་བུ་ཁག་གི་ལན་ལས་འོས་
འཆམས་ལྟན་པའི་ལན་དེ་འདམ་དགོས།

བག་ཆགས་སྲིད་པའི་ཁྱེད་ཁྱེད་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་ན་རི་དྲགས་ཆོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད། དུས་རེ་ཞིག་གི་ཆེ་དེད་
དཔོན་རིགས་པའི་རྒྱ་བས་སྤྲས་པ། གྱེ་མ་རི་དྲགས་གྱེ་ཆོགས་རྣམས་ཁོ་བོའི་ངག་ལ་ཉན་དང་། འོ་སྒོལ་རྣམས་ལ་རྩ་ཆུ་
བཟང་པོ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་ཅེ་ཞིང་དགའ་མགུར་སྲོད་བ་ཅམ་ལས་གཞན་ལས་གྱེ་སྲིད་པོ་ཅི་ཡང་མི་གདམ། དེའི་ཁྱོད་ན་
རི་དྲགས་འདོད་པའི་རྒྱ་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་སྤྱི་ཅལ་དང་མིག་འཕྲུལ་ལ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། འཁོར་བ་ལྷག་བསྐལ་གྱི་
རྒྱ་མཆོ་ཆེན་པོ་ན། ལྷོ་བྱངས་གོས་སྲིད་གྱེ་འཆོ་བ་ཅམ་ཞིག་ལ། བདག་ཅག་རི་དྲགས་ལས་སྲིད་པོས་བདེ་བ་མེད། རྩོན་པ་
ལྷུང་ན་ཡང་འབྲོས་པའི་བར་ནི་ཡོད། བྲག་མཐའ་ཆེན་པོ་ལ་གབ་སའི་སྤྱི་བས་ནི་ཡོད། མེལ་ཆེ་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུད་གི་རྩི་ནི་ཡོད།
རིང་པོར་བལྟ་བ་ལ་དབང་པོའི་མིག་ནི་ཡོད། གང་སྲིད་པ་ཡུལ་ལ་སྤྱི་ཆེ་བསྐལ་བ་འཐད། ཁྱོས་བཟང་སྒོན་ལ་ལ་ཉན་ན་རྩུས་
གྱེ་ཅེ། ཞེས་ཟེར་རོ། དེད་དཔོན་རྒྱ་བས། ཞེ་མ་ཞེ་མ་འདོད་པའི་རྒྱ་མཆོག་ཉན། ཁེ་ཆེན་འོག་ན་ཁྱོད་ཆེན་སྤྲས་ནས་ཡོད།
དུག་སྐྱལ་མགོ་ལ་ཡིད་བཞིན་ལོར་བྱ་མཆེས། བདེ་བའི་མཛོད་ན་སྤྱག་བསྐལ་སྤྱན་བ་གཞག་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཁྱི་དང་
རྩོན་པ་སྤང་། ད་ལྟ་ཁྱོས་ན་རང་ལ་དབང་ཡོད་དེ། རྣམ་ཞིག་འབྲོས་ཆེ་མར་བ་སྲིད་མཐའ་ཅམ། དེ་ལྟར་ཁྱོས་མ་མཐུན་བས།
རི་དྲགས་གཞན་རྣམས་འདོད་པའི་རྒྱ་མཆོག་གིས་ཟེར་བ་ལྟར། གང་སྲིད་པ་ཡུལ་ལ་གནས། དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྩི་
མཐོན་པོར་སོང་། རྣམ་ཞིག་ཤ་ཁྱི་བཅུ་གཉིས་དང་རྩོན་པ་སྤྱི་བས་བས། འདོད་པའི་རྒྱ་མཆོག་རྒྱ་ལས་ཡར་ཏེ། བྲག་མཐའ་
ཆེན་པོ་གཙོང་རོང་གི་བཟ་སྒོས་མི་འཁྱུད་བ་ཞིག་དུ་བཀར་བས། འདི་ལྟ་བུའི་སྤྱག་བསྐལ་དང་འཛིགས་སྤྱག་མི་བཟད་པ་
མཛོན་སྤྲས་སྤྱི་ལྟོད་།

121. བསྐྱབ་སྤྱང་འདི་ནང་དོན་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གཞི་འཛིན་ནས་བཤད་ཡོད་དམ།

1. འཛིག་རྩོན་བསམ་སྒོའི་བྱ་སྲོད་གྱེ་འབྲས་བྱ་གང་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ།
2. མར་པའི་ལམ་བསྐྱོད་པ་བྱེད་པའི་འགོག་སྒྲིལ་མ་རིག་པའི་གཞན་དབང་དུ་འགྱུར་བ།
3. ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་བསྐྱབས་པ་ཡིན་པས་སྲིད་པོ་མེད་པ།
4. རི་དྲགས་དང་རྩོན་པ་དབང་གྱི་བདེ་བ་དང་སྤྱག་བསྐལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་

122. དེད་དཔོན་རིག་པའི་རྒྱ་བས་གང་ཞིག་མཚོན་པར་བྱེད་ཡོད་དམ།

1. དགོ་ཚན་དང་པ་མ།
2. གྲོགས་པོ་བཟང་པོ་ཞིག་
3. བྱང་རྒྱལ་སེམས་པ།
4. སངས་རྒྱལ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ།

123. རྣམ་ཞིག་གི་ཁྱི་བཙུག་ཉིས་དང་ཚོན་པ་སྟེ་བས་པས། ཞེས་པའི་གྲི་བཙུག་ཉིས་ཀྱི་གང་མཚོན་པར་བྱེད་དམ།

1. དགོ་སྤྱི་ལས་ལམ་བཙུག་ཉིས།
2. ཐར་པའི་ལམ་བཙུག་ཉིས།
3. རྟོན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཙུག་ཉིས།
4. བྱང་ས་ཀ་བཙུག་ཉིས།

124. དེའི་ཁྱོད་ན་རི་དྲགས་འདོད་པའི་ཁྱ་མཚོག་ཅེས་བྱ་བ་སྦྱ་ཅལ་དང་མིག་འཕྲུལ་ལ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས།

འཁོར་བ་སྤྱག་བསུལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ན། ཞེས་གསུངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ནང་དོན་ལ་མཐའ་ཕྱི་མ་བྱས་ན།

1. མི་ཆེ་འདི་སྤྱིད་པོ་ཡིན་པ་དང་སྤྱག་བསུལ་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚོན་གང་ཡང་མེད་པ།
2. འཛིག་རྟོན་ལྟོ་གོས་ཅམ་གྱིས་འདོད་སྟོ་ཆེ་ནས་གནས་ཡོད་པ།
3. འཁོར་བ་འདི་སྤྱག་བསུལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ།
4. འཁོར་བ་མ་རིག་གིས་སྒྲོངས་ནས་དོན་ལྡན་གྱི་བདེ་སྤྱིད་རོ་ཤེས་མི་བྱུང་པ།

125. འདི་ལྟ་བུའི་སྤྱག་བསུལ་དང་འཛིགས་སྤྱག་མི་བཟང་པ་མཛོན་སྦྱར་སྤྱིང་ཞེས་པ་ལས་ཀྱི་ལྟ་བུའི་ཀློང་བ་ཏུ་ཆིག་

སྤང་གཞན་འབྲིན་བཅོམ་སྤྱོད་ལ་བྱུང་པར་མི་འགྲོ་བ་ནི།

1. ལྟ་བུའི།
2. ལྟ་བུ།
3. ལྟ་བུའི།
4. ལྟ་བུས།

126. རྟོན་པ་ལྷུང་ན་ཡང་འབྲོས་པའི་བར་ནི་ཡོད། བྲག་མཐའ་ཆེན་པོ་ལ་གསུམ་པའི་སྤྱི་བས་ནི་ཡོད། སོགས་བརྗོད་པ་
ལ་དོན་འགྲེལ་རིམ་ལྟར་གནང་ངམ།

1. འཛིག་རྟོན་མ་ཤེས་བས་དབང་ཏུ་འགྱུར་ནས་གཞན་དབང་ཡིན་པ།
2. དོན་དངོས་ཐོག་རང་ཅག་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་བྱུང་ཆོས་དེ་དག་ཡོད་པ།
3. རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་རྣམ་བས་རང་ཉིད་སྤྱི་བས་ཐུབ་བར་བརྗོད་པ།
4. སྤྱ་གང་ལའང་འཛིགས་སྤྱང་བྱེད་མི་དགོས་པ།

127. རྣམ་ཞིག་འབྲོས་ཆེ་ཐར་བ་སྤྱིད་མཐའ་ཙམ་གྱི་ནང་དོན་ལས་ང་ཆོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི།

1. ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བྱ་སྤྱིག་གནང་དགོས་པ།
2. བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ་ལ་སྐྱད་ཅིག་ཙམ་ཡང་སྤྱག་ལྟོད་མེད་པར་འབད་དགོས་པ།
3. ཏུས་རྣམ་ཞིག་གི་ཆེ་ཐར་སྤྱིད་པ་ཡིན་པའི་གནས་སྤངས་ཞིག་བཤད་པ།
4. འབྲོས་ཆེ་ཐར་བ་སྤྱིད་པ་ཙམ་ལས་མི་ཐར་བ་བརྗོད་པ།

128. འདོད་པའི་ཁྱེ་མཆོག་གིས་གང་ཞིག་མཆོན་བར་བྱེད་ཡོད་འདུག་གམ།

1. རི་དྲགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁྱེ་མཆོག་ཡིན་པ་མཆོན་བར་བྱེད་ཡོད།
2. རང་ཅག་རྣམས་འཛིག་རྟོན་འདོད་པས་ཕྱང་བར་འགྱུར་བ་མཆོན་ཡོད།
3. རི་དྲགས་གཞན་རྣམས་ལ་འདོད་པ་སྤྱིན་པའི་ཁྱེ་མཆོག་མཆོན་ཡོད།
4. རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟར་བྱེད་མི་རུང་བ་སྟོན་པ་མཆོན་ཡོད།

129. གང་སྤྱིད་པ་ཡུལ་ལ་གནས། ཞེས་པའི་ཆོགས་རྒྱུ་ནང་ལའི་ཆབ་ཏུ་བྲད་གཞན་གྱིས་རུང་བ་ནི།

1. ཀ།
2. ཉ།
3. ཏ།
4. ཐ།

གཤམ་གསལ་དུམ་མཆམས་ནང་གི་ནང་དོན་ལ་བསམ་ཞིབ་ལེགས་པར་གནང་ནས་འོག་གི་དྲི་བ་ཁག་གི་ལན་ལས་འོས་
འཆམས་ལྟན་བའི་ལན་དེ་ལྟམ་དགོས།

མི་མི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཆད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སྐྱོད་གཏོང་མི་ཉན། ང་རང་ལོ་བདུན་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ། དུས་ཆེན་ཞིག་
ལ་གཉེན་ཉེ་སྤྱད་མཆེད་ཆོས་ང་ལ་དོང་ཅེ་མང་པོ་བྱིན་བྱུང་། ངས་དོང་ཅེ་དེ་དག་ཁྱེད་ནས་བྱིས་པའི་ཅེད་ཆས་ཆོང་ཁང་གི་
ཕྱོགས་སུ་བརྒྱགས་པ་ཡིན། ལམ་བར་དུ་ངས་ལག་དུ་མི་མི་འབྱེད་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་། མི་མི་དེས་ངའི་སེམས་
དབང་མེད་དུ་འཕྱོག་བས། དོང་ཅེ་ཡོད་ཆད་མི་མི་དེ་དང་བརྐྱེས་པ་ཡིན། ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་སྐབས། ཆང་མས་ངའི་སྒྲིན་རྟགས་
ལ་ཁྱེད་དགོད་བྱས་པས། ང་རང་འབྱོད་གཏུང་བྱས་པོས་རབ་དུ་མཁར་ཉེ་དུ་ཤོར་བྱུང་། ངས་བསམ་སྒྲོ་མེ་ལྟར་བཏང་ནའང་།
མི་མི་དེས་ང་ལ་བདེ་བ་ལས་སྤྱག་བསྐྱལ་མང་པོ་ཁྱེད་ཡོང་འདུག འོན་ཀྱང་མེས་སུ་ཕན་མང་པོ་ཐོགས་བྱུང་། མི་འགའ་རེས་
གནང་སྤྱོད་གསེལ་རས་ཐོབ་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཆེ་ཕྱི་པོ་སྒྲོས་བཏང་ནས་དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་རྒྱལ་གཡོག་རྒྱག་པ་
དང་། སྤྱན་ཐགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་བསྐྱོས་ཀྱི་ལས་འགན་རྒྱལ་དུ་བསྐྱར་ཉེ། སྒྲོ་བ་ལྟར་དཔོན་ལམ་འཛོལ་བའི་སྤང་ཚུལ་དེ་
མཐོང་དུས། ངས་སེམས་ནས་མི་དེས་ཀྱང་མི་མི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཆད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སྐྱོད་བཏང་སྐྱོད་ཆོས་བརྒྱད་དོ།
ངས་མི་མེར་སྤྱ་ཅན་ཞིག་གིས་རྒྱ་ཁྱོར་གསོག་བྱིར་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་ཞིང་སྤྱིད་པའི་འཛོལ་བ་དང་། གཞན་ཕན་གྱི་ལམ་ལ་
འཇུག་པའི་སྒྲོ་སྤང་། ལུལ་མི་སྤྱན་མཆེད་ཀྱི་བཅི་འཛོག་རིང་དུ་དོར་བའི་གནས་ཚུལ་དང་། སྤྱིད་འདོད་ཆགས་སྤེད་ཀྱི་གཞན་
དབང་དུ་བྱུར་པའི་མི་འགའ་རེས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྟེན་དཀའི་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་དེར་ལེགས་བྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅི་ཡང་འཐོབ་
འདོད་མེད་པར། གཡེམ་གྱི་ལས་ལ་སྤེད་ཅིང་ཞེན་ཉེ་ཐ་ན་རང་གི་ལུས་རྟེན་དེ་ཡང་བརྒྱག་པར་བྱེད། ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་
གནས་བདེ་བ་སྤངས་ཉེ་སྤྱག་བསྐྱལ་དང་དུ་བྱུངས། དེ་ཀྱིས་ཀྱང་མི་མི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཆད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སྐྱོད་བཏང་
སྐྱོད་ཆོས་བརྒྱད་དོ།

130. དོང་ཅེ་དེ་དག་ཁྱེད་ནས་ཁོང་གི་པར་བྱིན་ནམ།

1. དོང་ཅེ་དེ་དག་ཁྱེད་ནས་ཁོང་ཁྱེད་དུ་བྱིན་པ་རེད།
2. དོང་ཅེ་དེ་དག་ཁྱེད་ནས་ཁོང་ཆོང་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་བྱིན་པ་རེད།
3. དོང་ཅེ་དེ་དག་ཁྱེད་ནས་ཁོང་བྱིས་པའི་ཅེད་ཆས་ཆོང་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་བརྒྱགས་ཀྱིན་པ་རེད།
4. དོང་ཅེ་དེ་དག་ཁྱེད་ནས་ཁོང་བྱིས་པའི་ཅེད་ཆས་ཆོང་གི་ནང་དུ་བྱིན་པ་རེད།

131. །སྒྲིལ་ཅིང་ཞེན་ཉེ་ཐ་ན་རང་གི་ལུས་རྟེན་དེ་ཡང་། །འདིར་བཞོད་བའི་ལུས་རྟེན་དེ་གང་ལ་ཟེར་རམ།

1. མི་ཞིག་ལ་སྒྲིལ་བའི་ལུས་རྟེན་ལ་ཟེར།
2. དལ་བརྒྱད་འཕྱར་བཅུ་ཆང་བའི་མིའི་ལུས་རྟེན་ལ་ཟེར།
3. གང་དུ་སྒྲིལ་བའི་ལུས་རྟེན་ལ་ཟེར།
4. མོ་ལུས་ལེན་བའི་ལུས་རྟེན་ལ་ཟེར།

132. བེ་བེ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཆད་ལས་བརྒྱལ་བའི་འགྲོ་མོང་གཏོང་ཡོད་པ་དེ་ག་དུས་ཤེས་ཐུབ་བམ།

1. ཁོང་རང་ལོ་བདུན་ཡིན་པའི་སྐབས།
2. དུས་ཆེན་ཞིག་ལ་གཉེན་ཉེ་སྤྱོད་མཆེད་ཆོས་དོང་ཅེ་བྱེན་སྐབས།
3. རང་ལོ་བདུན་ཡིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཞིག་གི་ཉིན།
4. བྱེས་བའི་ཅེད་ཆས་ཆོང་ཁང་གུ་འགྲོ་བའི་སྐབས།

133. །འཕྲི་བེ་དེས་ང་ལ་བདེ་བ་ལས་སྤྱག་བསྐྱལ་མང་པོ་བྱེར་ཡོང་འདུག་། །དེའི་བཞོད་དོན་ནི།

1. རང་ཉིད་ཀྱིས་ཉོས་བའི་དངོས་པོ་ཆང་མས་བདེ་བ་ལས་སྤྱག་བསྐྱལ་སྤྱོར་གྱི་ཡོད་པ།
2. རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཆེའི་ནང་བདེ་བ་འདོད་ནས་སྤྱག་བསྐྱལ་མང་པོ་བྱེར་ཡོང་གི་ཡོད་པ།
3. བདེ་བ་མེད་ན་སྤྱག་བསྐྱལ་མེད་པར་བཞག་པའི་དཔེ་མཆོན་ཞིག།
4. བདེ་སྤྱག་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་བྲལ་དུ་མེད་པ།

134. དུས་མཆམས་འདི་ལས་ང་ཆོས་ཤེས་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ནི།

1. གནད་དོན་རྒྱུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་བདེ་བར་དམིགས་ནས་ཅ་ཆེ་བའི་ལུས་རྟེན་འདི་རྒྱུ་ཚོས་སྤྱ་བཏང་བ།
2. གལ་ཆེན་དང་གལ་རྒྱུ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ནོར་འཁྲལ་མང་པོ་བཟོས་པ།
3. བེ་བེ་ཞིག་ཉོས་བ་ལས་སྤྱག་བསྐྱལ་ཇི་ལྟར་བྱང་བར་བཞོད་པ།
4. དཔེ་དང་དཔེ་དོན་ནི་ལྟར་འབྲེལ་དགོས་པའི་གནས་སྤངས་ཞིག་བཞོད་པ།

135. དུམ་མཆམས་འདིའི་ནང་དོན་འབྲེལ་བཞིན་སྐབས་དཔེ་བཀོད་བཤུགས་ནི།

1. དཔོན་པོའི་རྒྱབ་གཡོག་སྟོན་བ།
2. དཔོན་པོའི་རྒྱབ་གཡོག་སྟོན་བ། མིང་དང་སྟེན་གཤམས་ལ་དགའ་བ།
3. དཔོན་པོའི་རྒྱབ་གཡོག་སྟོན་བ་ལྟར། སེར་སྒྲ་ཅན།
4. དཔོན་པོའི་རྒྱབ་གཡོག་སྟོན་བ་ལྟ་བུ་དང་རང་འདོད་ཅན།

136. འབྲི་ཅལ་ཡིག་རྒྱགས་ཀྱི་ནང་ཉིད་ནས་སྐར་མ་ཇི་ལྟར་སྟོན་དམ།

ཇི་བ། ལྟག་ནི་ཅ་སྟོང་ཕྱེན་པའི་སྟོག་ཆགས་ཞིག་ཡིན་ནམ།
ལན། མིན། ཡིན་ནའང་སྟོག་ཆགས་འདི་མཐོང་དགོན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད།
ལན། ལྟག་ནི་ཅ་སྟོང་འཕྲོ་བ་ལ་ཉེ་བ་ཆགས་ཡོད།

1. ལན་གཉིས་པར་སྐར་མ་༡དང་ལན་དང་པོར་༠
2. ལན་དང་པོར་སྐར་ཕྱེད་དང་ལན་གཉིས་པར་སྐར་མ་༡
3. ལན་གཉིས་པར་སྐར་ཕྱེད་དང་ལན་དང་པོར་སྐར་མ་༡
4. ལན་དང་པོར་སྐར་༡དང་ལན་གཉིས་པར་སྐར་༡

137. སྟོབ་མ་ཚོར་སྟོག་ཅལ་བཟང་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་ལག་བསྟར་བུ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་འབྲེལ་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ནི།

1. འཆགས་སེལ།
2. གཞབ་པ།
3. སྟོན་དཔགས།
4. སྟོམ་བརྒྱབ་བ།

138. སློབ་མ་རྣམས་ནས་ཆིག་བྱ་བ་ཀྱི་གསར་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་གནམ་བཞེད་ཞིག་གིས།
 ཁོང་ཚོས་ཡིག་སྐད་བཅུ་ཙམ་གྱི་ནང་ཁྲབ་གཞུང་གི་མི་སྡེ་བཞིའི་ཆེད་གིས།
 ཁྲབ་གཞུང་གི་མི་སྡེ་དེས་བཞེད་པ་དེ་གས་མི་གཅིག་པ་དེ་དེའི་ནང་སྐྱེད་མོལ་གནང་དགོས།
 བྱེད་སྒོ་འདིས་གཤམ་གསལ་ནས་གང་ཞིག་གི་ཐོག་སྐྱོད་བཅར་སྐྱོད་པར་ཕན་རྒྱལ་ས་ཡོད་པེད་དམ།
 1. བཅེད་སྐྱོད་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱ།
 2. ཆིག་བེད་སྐྱོད་བྱེད་སྟངས།
 3. བསྐྱགས་པའི་རྗེས་སྐྱོད་ཆེན་ལ་སྒྲིན་པ།
 4. ཡི་གེ་མ་གྲིས་གོང་གི་བྱེད་སྒོ་ཕར་མ།

139. འཛིན་པའི་གསུམ་པའི་བྱིས་པ་ཚོས་གསར་གཏོད་སྒྲན་པའི་ཚུམ་འབྲེལ་ཅུལ་སློབ་ཀྱི་ཆེད་གཤམ་གསལ་
 གོམ་སྟབས་ནས་གང་ཞིག་ཏན་ཤོས་ཡོད་དམ།
 1. བཞེད་གཞི་གང་ཞིག་སྐྱོད་པའི་ཐོག་ཕྱོས་བསྟར་སྟབས་པོ་བྱ་རྒྱ།
 2. ཏག་པར་ཐོག་གཞི་ཅའི་སྒྲོམ་གཞི་སྐྱོད་རྒྱ།
 3. དཔེ་དེས་ཆ་ཆང་བ་ཞིག་དང་ཕྱོས་བསྟར།
 4. སློབ་མ་རྣམས་ནས་འདོད་མོས་བཞེན་འབྲེལ་ཅུ་འཇུག་རྒྱ།

140. བྱེད་རང་གི་འཛིན་བྱའི་ནང་སློབ་མ་མང་དག་ཞིག་ནས་དབྱེན་རིའི་ཐོག་སྐྱེད་མོལ་གནང་བར་ང་ཚོར་རྒྱུན་
 པའི་དེ་ལྟར་བྱེད་མ་སྟབས་ཆེ་ཁོང་ཚོའི་འཆར་སྤང་མེལ་པའི་ཆེད་གང་ཞིག་ལག་བསྟར་གནང་ན་ཕན་འབྲས་ཆེ།
 1. སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱོད་བཞེན་པའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཟུར་ཁྱིད་ཀྱི་གོ་སྐབས་བསྟན་དགོས།
 2. སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་བཞེད་པ་འབྲེལ་ཅུ་འཇུག་རྒྱ་དང་ཁོང་རྣམས་ནས་གང་སྟབས་འབྲལ་ཁྱད་གོས་པའི་ཐོག་
 སློབ་སྟུག་གཉིས་ཕྱི་རམ་ཡང་ན་སྟེ་ཁག་ཅུང་དུའི་ནང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སྐྱོད་བཅར་བྱ་ཅུ་འཇུག་རྒྱ།
 3. བཞེད་གཞི་ལས་སྤྱི་པོ་གང་མང་སྐད་ནས་ཐོན་ཆུང་ནས་བྱ་སྒྲིག་མེད་པའི་ཐོག་འཛིན་བྱར་ཤོད་ཅུ་འཇུག་རྒྱ།
 4. རོ་ཆ་སྒྲིན་པའི་སློབ་མ་ཚོས་སློབ་མ་ཡོངས་ནས་ཆར་པའི་རྗེས་ཤོད་རྒྱའི་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱ།

141. ཉན་ཅལ་སྤྱོད་བཅར་སྤྱོད་པར་དག་ཅན་ནས་སློབ་མ་ཚོར་མེ་འཁོར་གསལ་སྤྲུགས་ལ་ཉན་དགོས་པའི་བྱེད་སྟོན་ཞིག་
བཅུམས་པ་དང་རེའུ་མིག་ནང་མེ་འཁོར་འབྱོར་དུས་དང་ཐོན་དུས་འགོངས་དགོས་པ། བྱེད་སྟོན་དེས་གང་གནང་བ་ནི།

1. གནས་བསྐྱེས་དུའུ་མིག་ནང་གསལ་གྱི་གནད་དོན་གོ་རྟོགས་ལེན་ཐབས་བྱེད་པ།
2. མྱོག་བརྒྱན་སྤང་སྤང་ཞིག་བཟུ་བ།
3. སྤྱ་འཛིན་འབྲུལ་འཁོར་བརྒྱད་རེའུ་མིག་ཁ་སློངས་དགོས།
4. སློབ་མ་དེས་གསལ་སྤྲུགས་གང་ཞིག་སྐད་ལྟགས་ཆེན་པོའི་ཐོག་སློག་པ།

142. ཁ་སློངས། ལང་ཚོ་དར་བའི་རྗེས་སྐད་ཡིག་གསར་པ་ཞིག་ལ་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱ་འདིས་.....ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་ཞིག་

1. སྤུལ་བྱང་བརྒྱག་པ།
2. ཆེས་སྤུལ་བྱང་།
3. སྤྱིར་བཏང་ཐོབ་པ།
4. ཐོབ་པར་དཀའ་ཆེག

143. མྱོག་ཁྱད་རྒྱད་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱ་ནི།

1. འབྲུལ་ཆས་ལེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་བཟེས་མའི་སློབ་གཉེར་གྱི་རྒྱད་རིམ།
2. འབྲུལ་ཆས་རག་པ་ལེད་སྤྱོད་གང་མང་གཏོང་ཐབས།
3. ཡིག་འབྲེལ་སློབ་སྤྱོད་།
4. ཁྱབ་བསྐྲགས་སློག་བརྒྱན།

144. སྐད་ཡིག་གཉིས་སློབ་གཉེར་གྱི་འཛིན་བྲལ་ཞིག་གི་སློབ་མ་ཚོར་སློབ་གཉེར་བྱ་བ་ཞིན་པའི་སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་གི་
ངག་རྒྱན་དང་ཡི་གེའི་གཟུགས་སྤྱོད་པ་གཉིས་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་སྐབ་པར་སེམས་འགྲུལ་ཐེབས་པར་བྱེད་དགོས་པ་ནི།

1. སྐད་ཡིག་གཉིས་ལྡན་གྱི་སློག་བརྒྱན་གང་མང་བཟུ་རུ་འཇུག་རྒྱ།
2. སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐད་ཡིག་ཁོ་ནའི་ཐོག་གླེང་མོལ་བྱེད་འཇུག་རྒྱ།
3. སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐད་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་གང་མང་སློག་འཇུག་རྒྱ།
4. དབྱིན་རིའི་ཐོག་གང་མང་འབྲི་རུ་འཇུག་རྒྱ།

145. སློབ་མ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱིས་རྗེས་མ་ཐེན་པའི་སློབ་མ་ཚོར་ཕན་ཐུབ་ས་ཡོང་བའི་ཆེད་དགོ་ཚུན་ནས་སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་སྤྲིག་བཀའ་སྤྱེད་པ་དེ་ལ་གང་ཐེད།

1. ཡོ་བསྟར་སློབ་ཁྱིད།
2. བསྐྱར་སྤྱོད།
3. སྤྱིང་བསྐྱས་བརྒྱབ་པ།
4. བསྐྱར་སྤྲིག་ཤེད་པ།

146. ཤེས་ཆད་སྤྱ་མང་འཛོམས་པའི་འཛིན་བྱ་ཞིག་ལ་དགོས་པའི་བསྐྱབ་གཞི་ནི།

1. ཨ་ཅིས་དང་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཆེས་དམ་འཛིན་དོ་སྣང་ལྷགས་སྟོན་གསལ་བ།
2. ཅེད་རིགས་དང་སྐད་ཡིག་ཐོག་དོ་སྣང་སྟེབས་པ།
3. སློབ་མ་རྣམས་རིགས་མཐུན་སྡེ་ཁག་ནང་ཚོགས་ཐེངས་འགར་ཆ་བགོས་ཤེད་པ།
4. སློབ་མ་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་ལམ་ལྷགས་ཆེ་བ་དང་བསྐྱབ་གཞི་འདྲ་མིན་སྤྱོད་སྤྱིའི་གོ་སྐབས་མཐོ་སྤྱོད་བྱུང་བ།

147. འདོད་སྤྱོགས་མ་དག་པ་དེ་ངོས་འཛིན་གྱིས་སློབ་མ་ཚོའི་ཆེད་དཀྱིན་རིམ་སྐད་ཡིག་སློབ་ཚན་གྱི་སློབ་དེ་བ་བཞོན་
སྤྲིག་ཤེད་པ་དེས་མཐོ་སྤྱོད་ཤེད་དགོས་པ་ནི།

1. སློབ་གཉེར་གྱི་སྤྱོད་ཚོར་ལྟན་པའི་གོ་རིམ་སྤྲིག་པའི་སྡེ་ཚན།
2. དགོ་ཚུན་གྱི་ཆེད་སློབ་ཚན་གྱི་འཆར་འགོད་རྒྱས་པ།
3. སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་གོ་རིམ་གསལ་བ།
4. སློབ་ཚན་ནང་གནད་དོན་ཁག་ཡང་ཕྱི་བརྟག་པའི་ཐོག་བསྐྱར་འབྲེལ་ཞུས་ཡོད་པ།

48. སྐད་ཡིག་སློབ་གཉེར་གྱི་སྐབས་སུ་བདེ་སྟོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཞོར་འཕྲུལ་འགའ་ཞིང་བཞེན་གྱིས་ཡོང་གི་ཡོད།
དེ་འདྲ་སོང་ཅང་དགོ་ཅན་ནས།

1. སློབ་མ་ཚོར་ཞོར་འཕྲུལ་འདི་རིགས་རང་བཞེན་གྱི་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོང་སྟངས་འཛིན་མི་བྱེད་པ།
2. དབང་པོ་བརྟུལ་བའི་སློབ་མ་རྣམས་ལོ་འཛིན་ནས་ཟུར་དུ་དམིགས་བསལ་གྱི་འཛིན་བྱ་བཞེས་པ།
3. སློབ་མ་དེ་རིགས་ནས་ཞོར་འཕྲུལ་ནམ་ཐུག་པ་ཞོར་བཅོས་བྱེད་པའི་རྒྱུ་སློབ་མ་ཚོས་གཞན་གྱི་ཞོར་འཕྲུལ་ནས་
སྤང་ཤིང་ཡོང་གི་ཡོད།
4. སློབ་མ་པོ་མོ་སུ་རུང་ནས་སོ་སོའི་སྤང་ཚུལ་ཡང་ན་སྟོན་རྒྱུའི་ལས་མཁུག་མ་སྤྱོད་བར་དགོ་ཅན་ནས་རང་སྟོན་བྱེད་
པའི་ཐོག་ཞོར་འཕྲུལ་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་འདོན་པ།

49. རང་ཉིད་ཀྱི་མ་སྐད་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་དེའི་དགོ་ཅན་ལ་འཛིན་བྱ་ནང་འདོད་སློ་མེད་པ་དང་སེམས་འགྲུལ་མ་
ཐེབས་པའི་སློབ་མ་གཅིག་གིས་ཁོངས་ནས་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་འབྲུད་ཀྱི་ཡོད། ཀའ་ངལ་འདི་ཡི་ཡོ་བསྟར་བྱེད་
པའི་ཐབས་ལམ་ནི།

1. སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་རང་གི་དུས་ཁོམས་ལ་བསྟན་ནས་ནང་ལས་སྤྱོད་འཕྲུག་རྒྱ།
2. ཐབས་ལམ་གཞི་རྒྱལ་མཐུན་པ་བཅོས་ནས་སློབ་མ་ཚོར་སློབ་ཆོན་ཐོག་དག་སྤང་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དང་སློབ་གཉེར་གྱི་
རྒྱུ་རིམ་དེ་བཞེན་དོ་རྒྱ་བྲལ་བ་ཞིག་བཅོ་རྒྱ།
3. ཤེས་ཡོན་མཐུན་ལམ་བཞིག་གི་རོགས་རམ་ལེན་ཏེ་འཛིན་བྱར་བཀའ་སློབ་གནང་འཕྲུག་རྒྱ།
4. སེམས་འགྲུལ་མ་ཐེབས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལོ་འཛིན་ཆོད་དམིགས་བསལ་འཛིན་བྱ་ཆོགས་རྒྱ།

150. སྐད་ཡིག་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་སྐད་ཡིག་དེ་དངོས་སུ་བསྐྱུལ་སྟོང་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཤེས་ཐུབ་པ་
སྤང་གི་ཡོད། གཤམ་གསལ་ནས་བྱེད་སྟོན་གང་ཞིག་གིས་འདོད་རྒྱལ་དེ་གསལ་པོར་སྟོན་ཐུབ་བམ།

1. དགོ་རྒྱ་ནས་འབྲེ་སྟངས་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་དཔེ་སྟོན་བྱེད་པའི་རྒྱུ་སློབ་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།
2. སྤྱོད་བཟར་གྱི་གོ་སྐབས་གང་མང་མཐོ་སྟོང་བྱེད་ཡས་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡིན་འདིས་གོམ་གཤེས་འཇགས་ཐབས་ལ་བན་གྱི་ཡོད།
3. ཟུར་འདོན་བྲུས་པའི་དུམ་མཆམས་ཞིག་གི་གོ་དོན་ལེགས་པོ་ཡོང་ཐབས་ལ་སློབ་མ་ཚོར་སོ་སོའི་མ་སྐད་སྟོང་
དགོས་པའི་བསྐྱུལ་མ་བཏང་དགོས།
4. ཐོག་མར་གཞུགས་རག་པ་ནས་འཆར་སྤང་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྟོད་དགོས།

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

[illegible]

1. དྲི་བ་གཞི་ལ་གདམས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་ལྟ་དྲག་དྲག་ཡིན་པའི་ལན་ཤིག་གི་ཚུལ་
དཔྱད་པ་དེར་སྐུ་གྱུ་གྱེ་བྱེད་གཤམ་པོས་བཀག་གྱེ་བ་བྱུང་དགོས། བཀག་གྱེ་བ་
བྱུང་བའི་ཚུལ་དཔྱད་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་གཏོང་མི་འདོད།
2. ལན་ཤིག་ཉེ་བཅུག་ཆུང་པ་དང་ཤིང་གི་ལ་ཐོག་ཡོགས་འཕེན་མི་འདོད།
3. དྲི་ཤིག་དང་ལན་ཤིག་གི་ལང་གྲངས་མ་འདྲུན་པ་ཡོད་པའི་དེས་བཞེ་དགོས་པ་ལས་
དེ་མེད་དྲི་ཤིག་དང་ལན་ཤིག་གཉིས་ཀ་ཤི་སྒྲིང་ཆེན་མོས་ཉུང་དགོས།
4. འཕྲོ་ཤིག་ཤར་དྲི་ཤིག་དང་ལན་ཤིག་གི་ལང་གྲངས་མ་ཤིར་བ་གཤམ་དགོས།
5. ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་སར་དཔེ་དང་ཤིག་ལ། ལག་ཐོག་ཁ་མར་དང་ལྷ་ཤིག་ཡོགས་གང་
ལས་འཕྲེད་མི་འདོད།
6. དགོས་དེས་ཡོད་པ་གང་ཡིན་ལ་རུ་གི་དོ་རྒྱལ་མ་ལག་ཁེར་ཕྱེད་དགོས།
7. བཀག་ཁྲིམ་མེད་པར་གང་སར་འཕྲོ་མི་འདོད་པ་ཡིན།
8. ལན་ཤིག་ཤི་དམ་པར་ཆོས་ལྷན་མ་ཕྱེད་པར་འཕྲོ་མི་འདོད་ལ། འཕྲོ་ཤིག་ལ་མཇུག་ཕྱགས་
ལན་གཉིས་ཆུང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་འཕེ་ཤིང་ག་ཡོད་མཉམ་མཐུན་གཤོག་དགོས།
9. ལྷོག་ཆུང་གང་ལས་མེད་ལྟོ་མི་འདོད།
10. ཁྲིམ་མ་འདྲུན་ལྷོ་ལྟོ་ལྟོ་ཤིག་གཤམ་དགོས་པ་ལས་གང་དྲན་གཤམ་མི་འདོད།
11. གཤམ་ཕྱེད་ལ་གང་ཡིན་དྲི་ཤིག་དང་ལན་ཤིག་གི་ཤིག་ལ་མཉམ་གཏོང་མི་འདོད།
12. རྩ་བའི་དེ་མཉམ་ལ་ལན་ཤིག་ཤི་དམ་པར་ལྷན་ནས་ཤི་ཤིག་མི་མི་འཕྲེད་པ་འཕྲིག་

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY :

1. Out of the four alternatives for each question, only one circle for the correct answer is to be darkened completely with Blue/Black Ballpoint Pen on **Side-2** of the OMR Answer Sheet. The answer once marked is not liable to be changed.
2. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Answer Sheet.
3. Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Test Booklet Code or Number and Answer Sheet Code or Number), another set will be provided.
4. The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
5. Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, electronic device or any other material except the Admit Card inside the Examination Hall/Room.
6. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.
7. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, should leave his/her seat.
8. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet, a second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case.
9. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
10. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
11. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
12. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator in the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें :

1. प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर के लिए OMR उत्तर-पत्र के पृष्ठ-2 पर केवल एक वृत्त को ही पूरी तरह नीले/काले बॉलपॉइंट पेन से भरें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है।
2. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर-पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएँ। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक उत्तर-पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
3. परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर-पत्र का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर-पत्र के संकेत या संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी परीक्षा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।
4. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत व संख्या को परीक्षार्थी सही तरीके से हाजिरी-पत्र में लिखें।
5. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश-कार्ड के सिवाय किसी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, मुद्रित या हस्तलिखित, कागज की पर्चियाँ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
6. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-कार्ड दिखाएँ।
7. अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।
8. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना एवं हाजिरी-पत्र पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार हाजिरी-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर-पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।
9. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
10. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी बोर्ड के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधनों के सभी मामलों का फैसला बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
11. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
12. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर-पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।