

18

010355

མཐོ་རིམ་སློབ་འཁྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་

གསལ་བཤད་པུན་ཕྱོད་ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་

འཁྲུག་པུན་ཕྱོད་ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་

ཡུལ་འཕེལ་གྱི་ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་

1992

མཐོ་རིམ་སློབ་འཁྱོད་

ཨ།མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་བོད་སྐད་ཡིག་གཙུག་

གནད་བསྐྱར་སློབ་རྒྱགས་གཞིའི་

དབྱེད་ལན་བཀྲགས་སོ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོ་

ཡར་འཕེལ་དང་
ཕུར་བུ་སྤྱིད་ཐང་

གྲིས་ཚུལ་བསྒྲིགས་བྲལ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོ་

མི་རིགས་དཔེ་སྟླན་ཁང་།

༢

དཔེ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ།

责任编辑:

མདུན་ཤོག་ཁྱུང་འགོད་པ།

封面设计:

ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།

阿旺平措

ཀམ་རྟོ་རྗེ་ཆོ་རིད།

吾要

མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་བོད་སྐད་ཡིག་གཙུག་ལག་ནས་བསྐྱར་ སྤྱད་རྒྱུགས་གཞིའི་དབྱེད་ལན་བཟུགས་སྤྱད་

*

ཡར་འཕེལ་དང་ཕུར་བྱ་སྤྱི་དང་གྲིས་ཚཱ་བསྒྲིགས་བྱས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གིས་བསྐྱར་ཞིང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།
(བེ་ཅིན་རྟོ་ཡིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྤྱུག་ཨང་100013

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 01064234411 - 5611)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གི་སྤྱུ་ལོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཉི་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།

2000ལོའི་ཟླ5པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2000ལོའི་ཟླ5པར་པོ་ཅིང་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཟུབ།

དེབ་ཚད་787 × 1092 1/16 དཔར་ཤོག་11.625

པར་གྲངས་001 - 3000 དེབ་རིང་སྤྱི་ཚུལ་15.00

11

图书在版编目(CIP)数据

高中藏语文重点复习题纲:藏文/亚培、普布色达著.
北京:民族出版社,2000.5

ISBN 7-105-03882-9

I.高… II.①亚…②普… III.藏语-少数民族
语文课-高中-教学参考资料 IV.G634.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 25006 号

Trans for m ar s

(1102 - 民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

民族出版社照排 北京迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:11.625

印数:0001—3000 册 定价:15.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

སྤྱོད་གཞི།

《མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་བོད་སྐད་ཡིག་གཙོ་གནད་བསྒྲུར་སྤྱོད་རྒྱལ་སྤྱི་དང་དབྱེད་གཞིའི་ལན་》འདི་ནི་སློབ་
ཁྲིད་གི་ཙུང་འཛིན་གཞི་རྩ་བ་བརྒྱུད་ཞིང་སློབ་ལྷན་མོའི་སློབ་མ་བསྟུ་བའི་གཅིག་གྱུར་བོད་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱི་ཤོག་དང་ནང་
སའི་འབྲེལ་ཡོད་དབྱེད་གཞི་ཚད་ལྡན་འགའ་ལ་མིག་དཔེ་བལྟས་ཏེ་དེ་ཕྱི་ཞིབ་ཟབ་མོས་གཙོ་གནད་དང་དཀའ་གནད་
འབྱུར་བ་ཐོབ་པ། ཤེས་ཡོན་གྱི་བྱང་ཚད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བའི་སྤྱོད་བརྟན་གྱི་སྤྱི་གཞི་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པ་མ་ཟད།
སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོར་བརྒྱུད་ནས་སློབ་ནས་དཀའ་བ་དང་དཀའ་བ་ནས་དོན་དངོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་
སློབ་པ་སྤྱོད་ལེན་པ་དང་། ཚིག་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་མེད་པ། རྒྱུར་སྤྱོད་ཀྱི་སློབ་མའི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའི་
རང་ནས་ཐུང་མེད་བོད་སྐད་ཡིག་གི་རྒྱལ་སྤྱི་ལེན་སྤྱོད་བརྟན་གྱི་རྒྱ་ཆ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་དེད་གཉིས་ཀྱིས་ལོ་མང་རིང་མཐོ་རིམ་
སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མར་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་ཉམས་སྤྱོད་དང་དེད་སྐབས་སློབ་ལྷན་མོའི་
སློབ་མ་བསྟུ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་ལེན་ཁག་ལ་དེ་ཕྱི་ཞིབ་གཏོང་བའི་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། རྒྱལ་སྤྱི་ཚད་
ཀྱི་རྒྱལ་པ་དང་དེ་བའི་སྤྱི་གཞི། སྐར་མའི་བཞོན་སྤངས་བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་ཁར། ལུ་མ་ཉག་ས། བསྟུ་རྒྱུད་།
སྤྱོད་དག་ ཙུ་མ་རིག་ ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་ཤོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་སྤྱོད་སྤྱོད་ཚུགས་པས་རྒྱུར་སྤྱོད་ཀྱི་བོད་རིགས་སློབ་
མའི་བོད་སྐད་ཡིག་ལ་མཁོ་བའི་བསྒྲུར་སྤྱོད་རྒྱལ་སྤྱི་ལེན་སྤྱོད་བརྟན་གྱི་སློབ་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སློབ་པ་ཞིག་སྤྱོད།

རྒྱལ་སྤྱི་ལེན་སྤྱོད་གཞི་དང་དབྱེད་གཞིའི་ལན་ཡོངས་ལ་དེད་གཉིས་ཀྱི་ཙུང་བའི་སྤྱོད་མ་སྤྱོད་པའི་གྲགས་པ་ལྟལ་བུ་ཀྱང་
ལ་ཁྱབ་པའི་བོད་རྒྱུར་སྤྱོད་ལྷན་མོའི་བོད་ཡིག་ཚན་ཁག་གི་དགེ་ཆུན་ཆེ་མོ་བརྗོད་པོན་གསར་བདག་རྗོད་མཆོག་གི་
བྱུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་དང་། དེ་བཞིན་བོད་རྒྱུར་སྤྱོད་ལྷན་མོའི་ཆབ་སྲིད་ལོ་རྒྱུས་ཚན་ཁག་གི་དགེ་ཆུན་ཆེ་མོ་བརྗོད་
བཟན་བཟ་ཤིས་ལགས་དང་། བོད་རྒྱུར་སྤྱོད་ལྷན་མོའི་བོད་ཡིག་ཚན་ཁག་གི་དགེ་ཆུན་ཆེ་མོ་བརྗོད་བཟ་དབང་ལགས།
རྒྱུར་སྤྱོད་གཞི་ཙུང་ལྟར་ལྟར་གནས་ཀྱི་ཙུང་སྤྱོད་པ་དོན་བྱུང་ལགས་བཅས་ཀྱི་བྱུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཁྱེད་གཞི་མཛད་
པ་ལས་ཐོབ་པའི་སྤྱོད་བརྟན་རྒྱལ་སྤྱི་ལེན་སྤྱོད་ལྷན་མོའི་འདི་སྤྱོད་ལྷན་མོའི་འདི་སྤྱོད་ཀྱི་འདུན་པ་རབ་ཏུ་བཅངས་པའི་སྤྱོད་གསར་
གཞི་སྤྱོད་ཚོར་སྤྱོད་བཟུང་བའི་ཆ་ཕྱིན་བཟུང་བའི་ཞིག་བསྟུན་བྱུང་བ་དང་བོད་སྐད་ཡིག་གི་བྱང་ཚད་ཀྱང་ཡར་རྒྱས་པའི་སྤྱོད་
བཞིན་འཕེལ་བར་དགོས་པས་སྤྱོད།

(105)

(111)

ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ལོ་ཅིང་སློབ་འབྲིང་གི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་དབྱེད་ཁར་
གི་བོད་ཡིག་དགེ་ཆུན་ཡར་འཕེལ་དང་སྤྱུར་བྱ་སྤྱོད་ཐར་གིས།

(122)

(126)

(128)

(130)

(133)

(136)

(138)

(141)

[illegible]

གནད་བསྐྱར་ལྟོས་ལྟོས་གས་གཞི།

དཔེ་རྒྱུ་

[illegible]

༩ 《གསར་བྱའི་ཚོགས་ལ་གདམས་པ་》 ཞེས་པ་ནི་དེང་རུས་མཁས་དབང་ཀླུ་ཡུལ་ཤར་ཅེ་ཆེན་པོ་

३ ऐषां छाः ऊरुः पञ्चनः ॥ ५८ ॥ ऊरुः वाः ॥ ५९ ॥ छेयः यशस्विताः पाः छेयः ऐषां पातः छाः पातिः

[illegible][illegible]

८. मेरा सुनि-बख्ख-जिन्दगी-... ५५ ५५

[illegible]

(A) 2018-2019

[illegible][illegible]

གཞུང་དང་འཛུལ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་བུའི་བཞུག་བཅོས་བཞི་ལོ་《གཏན་ཆེགས་ཐིགས་པ་》དང་

ཕ་མ་ལ་མཉམ་པུ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱེད་པུ་ཆེན་པོ་ལ་བཅས་བདུན་པོ།

(6) कथं चिन्तयितुं शक्यम्? इति चेत् न। न च द्रव्ये व.

[Faint handwritten text at the bottom of the page]

[illegible]

Handwritten musical notation on a five-line staff, featuring various notes and rests.

གཉིས་པ། རྒྱ་བཙུགས་པུ་ཁྱ། སྤྲ་ཏྲོ།

༡ འཁར་སའི་ལྷ་དང་ཆུ་ལཉིས་ག་ཟིན་པའི་འབྲུག་པ་ལས་ལྷ་དང་པའི་ལྷ་མིན་ཏེ་རང་གི་དབང་པོས་ཟིན་པའི་

འབྲུང་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྒྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

༡ སྤྱིར་རྒྱ་འབྲས་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ་རྒྱ་ཡི་སྐབས་ལུ་འབྲས་ལུ་མི་བྱེད་ལ་འབྲས་ལུ་མི་སྐབས་ལུ་རྒྱ་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།

༣ དངོས་པོ་དང་སྒྲིག་ཅེ། ཉི་མ་དང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཐ་དད་གང་ཞིག་གཞི་མ་སྤྱན་མི་
སྤྱད་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་སྤྱིར།

༩ མཚན་མཚོན་གཉིས་འབྲེལ་བ་ཡིན་ཏེ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་གྱི་ཆོས་ཡོད་པའི་སྤྱིར་རོ།

4. དངོས་འབྲས་དང་བརྒྱད་འབྲས་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཕན་ཚུན་ཡིན་ཁྲབ་མཉམ་ཐེན་པའི་ཁྱེད།

$a \rightarrow b \rightarrow c$

གསུམ་པ། འབྲེལ་བ་རྒྱལ་དགོས། ཁྱོད་སྐར་༡༧

གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་ལ་འབྲེལ་བ་སྟབས་བདེ་རེ་རྒྱག་དགོས། སྐར་༥

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ _____ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ _____

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 क.सु.क. ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

क्या आप इस प्रकार की सेवा चाहते हैं?

ཆོག་མི་ཤེས་

3 གཤམ་གྱི་ཆོག་ས་བཅད་དེ་གཉིས་ཆོག་ལྷན་ཏུ་འགྲེལ་དགོས། སྐར་༤

① ཆོས་དབ་རྒྱལ་འབྲེད་ལྷོ་སྟོང་མ་རྒྱལ་བ། གཤམ་ཕུང་པོའི་ལྷན་སྟོང་མ་རྒྱལ་ཅི་པ་།

ཏཱ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ཡི་མཉམ་པ་རྒྱལ་བ་ཡང་། སྐལ་ལྷན་གྱི་ཁོང་བཟང་བཟན་པའི་བཟའ་ལྷན་མཉམ་།

② རྒྱལ་འབྲེལ་གྱི་ཞུགས་པ་དང་སྤྱི་ལོ་གསལ་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷན་ཁྲིམས། ཡར་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷན་ཁྲིམས་དང་སྤྱི་ལོ་གསལ་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷན་ཁྲིམས་ལྟར།

གཞན་གྱི་ཚུལ་ལྟར་ཁོ་ནར་བརྟེན་བཟད་ན། བརྟེན་བཟུང་བཤས་ཀྱང་རྗེས་ལྷུང་ཉིད་ལས་ཐེད།

3 གཤམ་གསལ་མཚན་ཆ་ནམས་ལ་མཚན་ཉིད་རིམ་བྱེད་གོས། སྐར་20

- ① ལྷན་མིན་འདུ་བྱེད་ _____
- ② ལྷན་ཅིག་བྱེད་ཀྱིན་ _____
- ③ བདག་གཅིག་འབྲེལ་ _____
- ④ རིགས་སྤྱི་ _____
- ⑤ ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ _____

བཞི་བ། ཇི་བར་ལན་འདེབས་དགོས། སྐར་33

2 ཉགས་ལྷན་སྤང་ལ་དབྱེ་ན་ག་ཚེད་ཡོད་དམ། དེ་དག་སོ་སོར་མི་འདྲ་བའི་བྱེད་པར་གང་ཡོད་བྲིས་དང་།

3 རྩོན་ཤིང་ཆོས་ཅན། སེམས་ལྷན་ཡིན་ཏེ། མཚན་མོ་ལོ་མ་བྲམ་ནས་ཉལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཉགས་སྤྱོད་ལས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན། བསྐྱབ་བྱ། བསྐྱབ་བྱའི་ཆོས། བྱུང་བྱེད་བཅས་ངོས་བརྒྱུད་ནས་ཉགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གང་ཡིན་ཆུ་མཚན་བྲིས་དང་།

3 མཚན་ཉིད་དང་མཚན་བྱ་གཉིས་ལས་ཐོག་མར་གང་དང་རྗེས་སྤྱོད་གང་ཉགས་དགོས་སམ་ཆུ་མཚན་བྲིས།

4 བ་དད་ཡིན་པ་ཅམ་གྱིས་འགལ་བར་མི་འགྲོ་བའི་ཆུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།
4 སྐད་ཡིག་སྒྲིབ་དེབ་ཅེས་པ་དེ་རིགས་སྤྱི། ཆོགས་སྤྱི། ཉོན་སྤྱི། སྤྱི། བྱེ་བྲག་བཅས་གང་དག་གི་མཚན་གཞིར་བརྒྱུད་ཆོག་གས་ཆུ་མཚན་གང་།

6 རྩ་བུམ་གྱི་རྒྱུ་ལྟར་པའི་འཇིག་པ་དེ་རྩ་བུམ་གྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱ་དང་སྟན་ཅིག་བྱེད་ཀྱིན་གང་ཡིན་ནམ། རྩ་མཚན་
ཅི།

7 རྩ་བུ་ཡིན་པ་སྤྱིད་པའི་རྟག་པ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་དོན་ཅི།

8 སྟན་ངག་མེ་ལོང་ལས་“སྟན་ངག་རྒྱུ་ལྟར་ལའང་ངལ་བྱས་མི། མཁས་པའི་མཛུགས་དག་ཏུ་འདུག་ལ་དབང་”ཞེས་
པར་གོ་རྒྱུ་གང་འདུག་གམ།

9 རིག་གནས་ཆེ་བའི་ནང་ཚན་སྐྱ་རིག་པ་དེ་དང་སྐབས་གཙོ་བོ་གང་ལ་གོ་དགོས་སམ། སྐྱ་རིག་པ་དེར་གཙོ་བོར་
སྐྱུང་དགོས་པའི་གནད་གང་ཡོད་དམ།

10 མེས་ཀྱི་ལྷ་དང་མི་རིགས་འདི་ཉིད་སྟོབས་འགྱུར་མངའ་བའ་ལྟན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་ན། གཙོ་བོ་གང་ལ་
བརྟེན་དགོས་སམ།

11 《གཅེས་སྤྱོད་པའི་གྲང་གོ་》ཞེས་པའི་ཚུམ་འགོ་རྒྱུགས་མ་ཐག་ཏུ་“གྲགས་པོ་ལགས་གྲང་གོ་ནི་རང་རེ་སྤྱིས་པའི་
བཙེ་ལྟན་ཨ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་”ཞེས་པའི་བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་ལ་གོ་རྒྱུ་སྟག་པོ་ཆེ་གང་འདུག་གམ་ལན་སྟབས་བདེ་ཞིག་
བྲིས།

ལྷ་པ། ལྷ་ཆེས་ཀྱི་དང་ངོས་འཛིན་བྱ་བ། ཁྱེད་སྐར་༡༤

༡ ལྷ་ཆེས་ཀྱི་བྱ་བ་གཉིས་ལ་ཕན་ཚུན་ཡིན་མིན་གྱི་ལྷ་གཞི་ཡོད་ཅིས། སྐར་༩

༢ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གཉིས་ལ་ཕན་ཚུན་ཡིན་མིན་གྱི་ལྷ་གཞི་ཡོད་ཅིས། སྐར་༩

༣ ལྷ་ཆེས་ཀྱི་དང་ཁ་དོག་གཉིས་ལ་ཕན་ཚུན་ཡིན་མིན་གྱི་ལྷ་གཞི་ཡོད་ཅིས། སྐར་༩

༤ ལྷ་ཆེས་ཀྱི་དང་ཁ་དོག་གཉིས་ལ་ཕན་ཚུན་ཡིན་མིན་གྱི་ལྷ་གཞི་ཡོད་ཅིས། སྐར་༩

༥ ལྷ་ཆེས་ཀྱི་དང་ཁ་དོག་གཉིས་ལ་ཕན་ཚུན་ཡིན་མིན་གྱི་ལྷ་གཞི་ཡོད་ཅིས། སྐར་༩

6

7

4 རྩ་བུམ་གྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་པའི་འཇིག་པ་དེ་རྩ་བུམ་གྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱ་དང་། ལྷན་ཅིག་བྱེད་ཀྱིན་གང་ཡིན་ནམ་རྒྱ་མཆན་
ཅི།

བཞི་པ། རྩོད་བཙོས་བྱ་བ། ལྷན་༡༥

- 1 ཁ་དོག་ཡིན་ན་ཙམ་པའི་ཁ་དོག་བཞི་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་བྱ་བ།
- 2 ཡོད་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ཡིན་པས་བྱ་བ།
- 3 གཞི་བྱ་བ་ན་བོད་རིགས་ཡིན་པས་བྱ་བ།
- 4 ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཡིན་ན་དེར་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་བྱ་བ།
- 5 རྩེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལྷག་བསྐལ་བ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་རུས་ལྷག་པའི་བྱིར་ཞེས་པ་ནི་འགལ་བའི་རྟགས་ལྷར་ལྷང་ཡིན།
- 6 རྩམ་པར་བཞག་བྱའི་ཆོས་གསུམ་ཆང་བ་ནི་མཆན་ཉིད་ཀྱི་མཆན་ཉིད་ཡིན་ནོ།
- 7 《གཅེས་སྤྱོད་པའི་གྲང་གོ》ཞེས་པའི་སྒྲིབ་ཆན་ནང་མིང་ལ་བཅན་རྒྱལ་རིང་ལྷགས་ཟེར་བའི་བདུད་ངན་དེ་ཆོ་ནི་
རྒྱལ་ཆོང་ནང་རྒྱལ་པ་དང་རི་ཕིན་དམག་ཤེད་ཅན་རྩམས་ཡིན།
- 8 སྤྱི་ཡིན་ན་རིགས་སྤྱི། ཆོགས་སྤྱི། དོན་སྤྱི་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་པས་བྱ་བ།
- 9 མེ་སྒྲོབས་ཆེན་པོས་བྱ་བ་པར་གཞོན་པའི་ཤར་གྱི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། གང་རིག་རྒྱན་ཆགས་སྤྱི་གནས་པ་མེད་དེ།
ཆོ་ཞིང་གིས་པ་སྒྲོབས་ཆེན་པོས་བྱ་བ་པར་ཞོན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་བྱིར་ཞེས་པའི་སྒྲིབ་བ་འདི་མ་དེས་པའི་རྟགས་
ལྷར་ལྷང་ཡིན་ཏེ་རྟགས་གསལ་ཆོད་གཞི་གསུམ་མེད་པའི་བྱིར།

ལྔ་པ། རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བ། ལྷན་༡༦

《ང་ནི་བོད་ཡིག་སྤྱིར་རྒྱུར་དགའ་》ཡར་ན་《ངས་གདམ་ཁ་བྱས་པའི་ལམ་》ཞེས་པར་ལྷག་རྩོམ་ཆོག་བྲིས་ལྔ་
བརྒྱ་ཡན་ལོན་པ་ཞིག་བྲིས།

གནད་བསྟན་ལྟོང་ལྟོགས་གཞི།

འཇུག་

2 《ཕྱིས་ཀྱི་ལྷན་འབྲེན་》ཅེས་པ་ནི་ས་སྐྱ་པ་རྩི་ཏེ་ _____ བྱིས་མཛད་པའི་《 _____ 》ཞེས་པ་

诗铸

[illegible]

ཡུལ་གྱི་མངའ་སྡེ་དུ་མུ་བ་པ་ཨ་ཤཱ་པའི་མཆོས་ལེན་གྱིས་མང་། ། ཡོད་ཀྱང་མང་། སངས་པ་ཡོན་པ་ཞེས་མུ་བ་གྱི་ཕྱོད་ཆས་

ཡལ་གསར་པ་ཞིག་མཛོེ་བར་གྱུར།

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ཕུང་འཛིམ་མཛད་ཕུས།

གཉིས་པ། འབྲུལ་དང་རྒྱག་དགས། རྩོན་རྒྱར་ཟེར་ཡོད།

༡ གཤམ་གསལ་གྱི་ཆ་ཆོག་གཉིས་ཀྱི་ལོ་དོན་འབྲེལ་དགོས། སྐར་༩

① ལས་དང་ཆེད་དང་ཉེན་གནས་དང་། དེ་ཉིད་ཆེ་སྐབས་ལ་སྒྲུ་ཡིན།

100

② དེ་ཉིད་ལ་ནི་བརྩམ་པ་ལྟར། ཟིན་པ་པོ་རུ་ཤེས་པར་བྱ།

༡ གཤམ་གསལ་ཕྱད་དེ་དག་གིས་སྒྲུབ་ས་བབས་ཀྱི་དོན་གང་སྟོན་གྱི་འདུག་གམ། སྐར་༩

① རྩོད་གང་འདྲ་བྱེད་_____

② དགེ་ཆན་གྱི་བཀའ་བཞུགས་བྱེད་_____

③ འཆད་བྱེད་དོན་ནི་འདྲི་ལྟ་སྟེ་_____

④ སྒྲུབ་ཆར་དགེ་བའི་སྟོན་འདུན་_____

⑤ འདིར་ཡོང་བའི་དམིགས་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་_____

⑥ རྩོད་ཀྱི་ཕྱོད་_____

༡ མཆར་སྒྲུག་འོད་སྟོང་འབར་བའི་སྟོན་ཆད་གྱིས་ད་ལྟའི་ཆབ་བྱེད་མི་རུང་ལ། བ་ཚུའི་བྱི་དང་འགྲོགས་པའི་ཁ་སང་གིས་དེ་རིང་གི་སྟོན་པ་གལ་སེལ། རྟེན་པར་དཀའ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བམ་པོའི་ལུས་པོ་ལ་དུས་དང་མཐུན་པའི་སྟོན་གི་དབང་པོ་མ་ཞུགས་ན། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཕར་ཚ་ལྡིང་མི་སྲིད་ལ་སྟོན་ཐོན་གྱི་སྟོང་ཁྲག་རྒྱ་མི་ཐུབ་ཅིང་མཐུན་སྦྱོད་གྱི་གོམ་པ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་ངོ་ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་འགྲེལ་དགོས། སྐར་༥

༩ བན་ཡོད་འབྲས་བུའི་ཁྲར་དང་ལྗན། ཆ་གདུང་སེལ་བའི་བསེལ་གྱི་བ་ཅན། རྩོན་ཤིང་ལྟ་བུའི་སྒྲིམ་བུ་དེ། བཏང་སྟོམས་མ་བཞག་ད་དུང་སྒྲངས། ཞེས་པའི་དཔེ་དོན་གཉིས་ལ་ཆ་མཐུན་པའི་བྱད་ཆོས་གང་འདུག་འགྲེལ་དགོས། སྐར་༡

༥ བྱས་པ་ཤེས་ཤིང་བྱིན་དུ་གསོ། བ་མ་ལ་གྲས་རང་བཞེན་དྲང་། གཞན་ལ་མི་འཆོར་རང་ཚུགས་ཐུབ། དེ་དག་སྒྲིམ་བུ་བཟང་པོ་ཡིན། ཞེས་པའི་ཆོགས་བཅད་འདི་འགྲེལ་དགོས། སྐར་༣