

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

23-0007-AB

TEST BOOKLET

Time Allowed: 03:00 hrs

PAPER - II

Maximum Marks: 200

MAIN PAPER - TIBETAN

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

Read the instructions carefully before answering the questions: -

1. This Test Booklet consists of **16 (sixteen) printed pages** and has **54 (fifty four) items (questions)**.
2. **IMMEDIATELY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION, YOU SHOULD CHECK THAT THIS BOOKLET *DOES NOT* HAVE ANY UNPRINTED OR TORN OR MISSING PAGES OR ITEMS ETC. IF SO, GET IT REPLACED BY A COMPLETE TEST BOOKLET.**
3. **Please note that it is the candidate's responsibility to fill in the Roll Number and other required details carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the Answer Booklet. Any omission/discrepancy will render the Answer Booklet liable for rejection.**
4. **Do not write anything else on the Answer Booklet except the required information. Before you proceed to write in the Answer Booklet, please ensure that you have filled in the required particulars as per given instructions.**
5. **This Test Booklet is divided into 3 (three) parts - **Part - I, Part - II and Part - III.****
6. **All the parts are **Compulsory.****
7. **Part - I, Part II and Part - III all are **Conventional Type Questions.** The answers to these questions must be written in **Answer Booklet** provided to you.**
8. **After you have completed filling in all your responses in the Answer Booklet(s) and after the examination has concluded, you should hand over to the Invigilator *the Answer Booklet.* You are permitted to take the Test Booklet with you.**

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

ཀ་མེ། 11 རི་ལན་སྒྲ་ཆོགས།

གཤམ་གསལ་ཆོག་གི་གོ་དོན་རྣམས་མ་རྟོར་བར་བདམས་ཏེ་བྲིས། རི་བ་རེ་རེར་ཐོབ་ཡང་གཉིས་རེ་ཡོད། 10x2=20

1 བན་སྟོང་རིག་པ།

- a) དུལ་ལྟོག་གྱུར་འཇལ་བྱེད་རྗེས་དཔག་གི་གཞིའམ་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག
- b) གནས་ཚུལ་གོ་བན་སྟོང་བྱེད་ཀྱི་འཕྲིན་ཡིག
- c) མིང་ཆོག་སོགས་ཆོགས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་གཞུང་།
- d) གོ་དོན་རྣམས་སེམས་ལ་རྟོན་པ།

2 བཅོ་སྒྲག་མཁན།

- a) ཟ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཟའ་བཏུང་གཡོས་སྦྱར་བྱེད་མཁན་ལ་གོ།
- b) ཆོན་ཅི་གཏོང་མཁན་ལ་གོ།
- c) རི་དྲགས་གསོད་དེ་བགས་པ་བཅོས་ནས་ཆོང་མཁན་ལ་གོ།
- d) རས་ཆ་སོགས་ཆུའི་ནང་དུ་ཆོས་དང་མཉམ་དུ་བཅོས་ཏེ་ཁ་དོག་སྦྱར་མཁན་ལ་གོ།

3 གཙུག་ལག་ཞེན།

- a) ལྟ་ཁང་ཡིན།
- b) རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་མིང་ཡིན།
- c) མིའི་སྤྱི་གཙུག་དང་ལག་པ་ཡིན།
- d) དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན།

4 རྩོས་བྱེད།

- a) ཆང་བཅོངས་ཏེ་འཆོ་བ་སྦྱེལ་བར་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག
- b) ཆང་བཅོངས་ཤིང་ཆང་གིས་རྩོས་པར་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་གང་ཟག
- c) ཆང་བཏུངས་ནས་ར་བཟེ་བའམ་རྩོས་མཁན་གྱི་གང་ཟག
- d) གོང་གི་གསུམ་གར་འཇུག

5 ཐེན་ཐེར་ན།

- a) གནས་སྐབས་ཀྱི་པན་པ་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་བསྐྱབས་པའི་འབྲས་བུའི་མིང་།
- b) དངོས་ཐུས་ལ་རྟེན་གཏོར་ནས་ཆོན་པར་བྱས་པའི་དོན་ལ་ཟེར།
- c) གཡོག་བྱེད་མཁན་ལ་ཟེར།
- d) རོ་ཆོང་སྒྲིན་པ་དང་མཁོ་བ་ལ་གོ།

6) གྲན་པོ་ཞེས་པའི་དོན་ནི།

- a) ཡན་ལག་སྟོན་ཅན་ལ་ཟེར།
- b) སྒྲེང་ངོས་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐོ་བའི་ཕྱོགས་ལ་གོ།
- c) མཛེས་པར་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན།
- d) རྫོག་ཅད་སའི་དཔོན་པོ་ལ་གོ།

7) སྒྲུ་པོ་ནི།

- a) ཟབ་བ་དང་བརྒྱུང་བའི་དོན་ནི།
- b) ཤིང་དང་ལྷགས་སོགས་ཀྱིས་བཅོས་པའི་དངོས་ཆས་ལྷག་སའི་བྲུ་བཞི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་སྟོན་དོ།
- c) ཉེ་དྲུང་ངམ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་དོན་ནི།
- d) རྩམ་བ་སོགས་བཟུང་བའི་དོན་ནི།

8) གང་ཞིག་ཅས་པ་ནི་སྒྲི་སྒྲ།

- a) སྒྲི་ལ་འཇུག་པ་ཡིན།
- b) བྲེ་བྲག་ལ་འཇུག་པ་ཡིན།
- c) གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན།
- d) གཉིས་ཀ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡིན།

9) མཐའ་དབྱེད་ཅས་པའི་དོན་ནི།

- a) ཐེ་ཚོམ་མཐའ་དོགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཅ་བ་ཚད་པའི་དོན།
- b) གཞུང་དོན་དཀའ་གནད་ཀྱི་མཐའ་ལ་དབྱེད་པར་བྱེད་པའི་དོན།
- c) ཉག་པའི་མཐའ་དང་ཆད་པའི་མཐའི་དོན།
- d) དཀའ་ངལ་དང་དུ་ལེན་པར་བྱེད་པའི་དོན།

10) དེག་གནས་ཞེས་པའི་དོན་ནི།

- a) ཤེས་པའི་དོན་དེ་རང་གི་སེམས་རྒྱུད་ཏུ་སྒྱུར་ནས་ཐོང་ཆོར་སྒྲེས་པ་དང་། དེ་དག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གཞུང་ལྷགས་ལ་གོ།
- b) རྫོས་གར་འབྲུབ་པ་ལ་གོ།
- c) རྫོབ་བྲུ་སོགས་བཞེངས་པ་ལ་གོ།
- d) ལྷུ་ཆུ་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་ཟེར།

གཤམ་གསལ་མིང་ཆིག་ཀྱན་གྱི་ཕྱོག་ཕྱོགས་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱས། དེ་བ་རེ་རེར་ཐོབ་ཡང་གཉིས་རེ་ཡོད། (10x2=20)

- 11) ཡང་དག་ཀྱན་ཞོབ།
- a) མ་དག་པའི་ཀྱན་ཞོབ།
 - b) མོག་པའི་ཀྱན་ཞོབ།
 - c) ཀྱན་ཞོབ་གྱི་ཀྱན་ཞོབ།
 - d) བ་སྟང་ཀྱན་ཞོབ།

- 12) འཕགས་པ།
- a) བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ།
 - b) རང་སངས་རྒྱས།
 - c) ས་སའི་སྤྱེ་པོ།
 - d) ཉན་ཐོས།

- 13) བར་པ།
- a) བྱང་འདས།
 - b) འཁོར་བ།
 - c) ངན་སོང་།
 - d) དཔྱལ་བ།

- 14) སངས་རྒྱས།
- a) བདུད།
 - b) སེམས་ཅན།
 - c) དུད་འགོ།
 - d) བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ།

- 15) ཞི་བ།
- a) ཁྲི་བ།
 - b) ཅག་པོ།
 - c) སྒྲང་བ།
 - d) བོང་གི་གསུམ་ག་ཡིན།

16) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ནི།

- a) ལྷ་མ་ཡིན།
- b) ལྷ་མོ།
- c) ལྷ།
- d) བུད།

17) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་གང་ཡིན་ནམ།

- a) ལྷ།
- b) ལྷ།
- c) མདའ།
- d) བར།

18) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་གང་ཡིན་ནམ།

- a) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།
- b) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།
- c) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།
- d) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།

19) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་གང་ཡིན་ནམ།

- a) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།
- b) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།
- c) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།
- d) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།

20) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་གང་ཡིན་ནམ།

- a) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།
- b) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།
- c) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།
- d) ལྷ་ལོ་ལྷོག་ཕྱོགས་ལ།

གཤམ་གསལ་ཏི་བའི་ལན་ནམས་མ་ནོར་བར་བདམས་དགོས། ཏི་བ་རེ་རེར་ཐོབ་ཡང་གཉིས་རེ་ཡོད། (10x2=20)

21) མདོ་ལས་པ་དང་མ་ཡང་བསད་བྱ་ཞིང་གསུངས་པ་ནི།

- a) ལུས་བསྐྱེད་པའི་པ་མ་གཉིས་བསད་བར་བྱ་གསུངས་པའི་དོན་ཡིན།
- b) ལས་ཉོན་གཉིས་སྤངས་བར་བྱ་གསུངས་པའི་དོན་ཡིན།
- c) མེད་ལེན་གཉིས་ལྡོག་པའི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན།
- d) དགོས་པ་མེད་བར་གསུངས་པ་ལོ།

22) མཚན་གཉིས་མ་ནིང་གི་དཔེར་བརྗོད་དོས་བརྒྱད་།

- a) ཕྱིན་ད།
- b) ཁྱོན་ད།
- c) དགའ།
- d) ཐལ།

23) མ་དག་འཁོར་བ་དག་པ་ཞིང་ཁམས་ནི། །ཆོས་ཀྱན་མདོན་པར་འབྱེད་མཁན་བྱེད་པོ་སུ། །གསུངས་ན།

- a) རང་གི་ལས།
- b) རང་གི་སེམས།
- c) རང་གི་སྟོབས།
- d) རང་གི་མཛའ་བཤེས།

24) མི་གཙང་འཁོར་བའི་འདས་རྒྱུ། །གནས་ཀྱང་འདས་གྱིས་མི་གཞོད་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

- a) མཚོ་སྐྱེས།
- b) ཀྱུ་སྐྱེས།
- c) སྤང་ཆེན།
- d) ལྷན་ལ།

25) སྟོན་འབྱུག་མ་ནིང་བདག་གཞན་དུས་གསུམ་ལས་གཙོ་པོ་གང་ལ་འབྱུག་གམ།

- a) དངོས་པོ་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་དང་དུས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་འབྱུག
- b) དངོས་པོ་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་དང་དུས་ད་ལྟ་བ་དང་སྐྱེལ་ཆེག་ལ་འབྱུག
- c) དངོས་པོ་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་དང་དུས་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་ལ་འབྱུག
- d) དངོས་པོ་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་དང་དུས་གསུམ་ལ་བྱེད་མེད་དུ་འབྱུག

26) ཏྲགས་འབྲུག་གི་ཅ་བའི་བསྟན་བྱ་གང་ཡིན་ནམ།

- a) སྐལ་ཚིག།
- b) ཏུས་གསུམ།
- c) རྣམ་དབྱེ།
- d) ཚིག་ཐང།

27) བྱེད་པ་པོ་དང་དངོས་སུ་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་གྱི་ཐ་སྟོན་ཐོག་མར་སྦྱོར་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ།

- a) ཐོན་མི་སི་ལོ་ཏ།
- b) བླ་མྱེད་གེ་བཤེས་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ།
- c) ཞ་ལུ་ལོ་ཆེན་ཆོས་སྦྱོར་བཟང་པོ།
- d) སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྲུང་གནས།

28) སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྲུང་གནས་མཚོགས་སྤྱི་ལོ་གང་ལ་སྐུ་བལྟམས་པ་ཡིན་ནམ།

- a) 1644
- b) 1700
- c) 1707
- d) 1646

29) ཐང་དང་རྣམ་དབྱེ་རྣམས་གང་ལས་བྱུང་བམ།

- a) མིང་གཞི་དང་རྗེས་འབྲུག།
- b) སྟོན་འབྲུག་དང་རྗེས་འབྲུག།
- c) རྗེས་འབྲུག་དང་ཡང་འབྲུག།
- d) དབྱུངས།

30) མི་ཀུན་ལ་ཡོད་ཀྱང་གཞན་ལ་བཤད་མི་ཐུབ་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་ཟེར།

- a) མིག།
- b) དཔལ་བ།
- c) སེམས།
- d) རྒྱུ་ལག།

གཤམ་གསལ་མིང་རྣམས་ལོག་གི་བར་སྟོང་ཀུན་ལ་ཁོངས་གཏོགས་ ཅི་བ་དེ་དེར་ཐོབ་ཨང་གཉིས་དེ་ཡོད། [10x2=20]

- 31)འབྲེལ་བའི་བྱང་། ། དེ་ཞེན་གསུམ་གྱི་བྲགས་པའི་བ་དན་ཅན། །
རྣ་ལུང་དབྱངས་པའི་མོད་ལ་སྲིད་བཅས་གི། ། སྤྱག་བསྐལ་བདེན་བ་མཐར་བྱེད་གང་ཞིག་རྒྱལ། །
- a) གསེར་གྱི་མཐུལ་གཡུ་ལ།
 - b) སྤྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྩ་གཉིས།
 - c) རྩོམ་བརྩེད་ཡོན་ཏན་འབར་བ།
 - d) བཟུལ་གྱི་རི་མོ་གཡལ་སྤྱ།

- 32) སྤྱ་བའི་སྒོ་མཆོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་.....མཛད་པ་ཡིན།
- a) རྩེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས།
 - b) ཐོན་མི་སྤྱོད་པས།
 - c) བརྩེར་སྤྱི་ཉི་རྩྱ་ན་གཉིས།
 - d) ས་སྤྱ་བརྩེ་ཏས།

- 33) ལྷེ་བྱི་འབྲུག་གིས་མཛད་པའི་.....བཞུགས་སོ།
- a) གནས་བརྒྱད་ཆེན་པོའི་ཆ་བ་ཞེས་བྱ་བ།
 - b) ས་མཐའི་རྣམ་གྲངས་མདོ་མཆོན་ཞེས་བྱ་བ།
 - c) མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་སྤྱ་ཉིག་མཛད་པའི་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ།
 - d) བྱང་བ་པོལ་མཆོན་ཞེས་བྱ་བ།

- 34) མོད་ཀྱི་སོ་བྲང་ལ་སྤྱ་བ་ནི་.....ཡིན།
- a) དེ་སོ་བྲུ་འཛིན་ཉི་སོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ།
 - b) སོ་བྲང་གཡུ་མཆོ།
 - c) རབ་བརྩན་ཅེ།
 - d) ཡུམ་བྱ་མ་སྤང་།

- 35)ནི་དངུལ་ཆུ་དབྱངས་ཅན་བྱུང་བའི་རྫོང་ཆེས་མཛད་པ་ལོ།
- a) ལེགས་བཤད་ལྷོན་དབང་དང་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གཉིས།
 - b) སྤྱ་སྒོ་མཆོན་ཆ།
 - c) སྤྱམ་ཆུ་བ་དང་རྟགས་ཀྱི་འབྲུག་པ་གཉིས།
 - d) མིང་གི་མཛོན་བརྩེད་དང་གྲངས་ཀྱི་མཛོན་བརྩེད་གཉིས།

36) སྒྲ་དང་ཚད་མ། བཟོ་དང་གསོ་བ། ཉང་དོན་རིག་པ་བཅས་ནི་.....ཡིན།

- a) ཉུག་ས་ཡང་དག་གསུམ།
- b) ཚར་གཙོད་རྗེས་འཛིན་རིག་པ་གསུམ།
- c) ཉུག་ས་ལྟར་སྒྲ་དང་གསུམ།
- d) འགལ་བའི་གཏན་ཚིག་ས་གསུམ།

37) ང་ཚོས་ཚོས་ནལ་མ་ཞིག་མ་འབྲུབ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ཕྱིག་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསགས་ཟེན་པས་དེའི་ནམ་སྟེན་གྱི་འབྲས་བུའི་རྗེས་སུ་འགོ་བ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་དེ། དེ་ཡང་རི་སྐད་དུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།

- a) ལས་ནི་ཀུན་གྱི་དེ་མོ་མཁན་དང་འབྲ།
- b) མི་ལས་རི་བཞིན་སྒྲུ་མ་བཞིན།
- c) ཆུ་འབྲས་པན་འདོགས་བྱ་བྱེད་ཡིན།
- d) བདག་དང་གཞན་ལས་སྦྱེ་བ་མི་རིགས་པའི།

38) ཆུ་གར་གྱི་སྐད་རིགས་ཆེན་པོ་.....ཡོད།

- a) གཉིས།
- b) གསུམ་ཡོད།
- c) གསུམ་ཡོད།
- d) བཞི་ཡོད།

39) སྦྱེས་བྱ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལས་འབྲིང་གི་དཔེར་བཞིན་ནི།

- a) སྦྱོགས།
- b) སྦྱབས།
- c) ཐོབ།
- d) ཐོས།

40) སུམ་ཅུ་པའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་.....ཡིན།

- a) ཆོག་མཆོད་རྣམ་དབྱེ།
- b) བདག་གཞན་དུས་གསུམ།
- c) ཉུག་ས།
- d) གནས་རྒྱུ།

ཐོག་གི་དེ་ལ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ལས་ལྷོད་པ་མེད། དེ་ལ་དེ་དང་ཐོག་མའི་གཉིས་པེ་ཡོད། (10x2=20)

འཇམ་ལྷོ་མ་གྱི་ཁབ་ཤི་གྱི་མངའ་ཁེ་ལྷན་གཉིས་པའི་ཁོངས་ཏུ་གཏུག་མཆིལ་ལྟར་བ་ཡིན་ནས།

- a) རྩི་མོ་ ༡༩༡༣ ལྷ་ ༡ ཚེས་ ༡༩
b) རྩི་མོ་ ༡༩༡༥ ལྷ་ ༥ ཚེས་ ༡༩
c) རྩི་མོ་ ༡༩༡༩ ལྷ་ ༣ ཚེས་ ༡༩
d) རྩི་མོ་ ༡༩༡༩ ལྷ་ ༩ ཚེས་ ༡༩

མོན་མི་སྟོང་གྱི་ལོ་གར་ལ་སྐྱབས་པ་དང་ཕྱ་གར་དུ་ལོ་ག་ཚོར་བཞུགས་སམ།

- a) ལྷ་མོ་ ༡༡ བསྐྱེད་སྤྱོད་ལོ་ ༡ བསྐྱེད་སྤྱོད་ལོ་
b) ལྷ་མོ་ ༡༡ བསྐྱེད་སྤྱོད་ལོ་ ༡ བསྐྱེད་སྤྱོད་ལོ་
c) ལྷ་མོ་ ༡༡ བསྐྱེད་སྤྱོད་ལོ་ ༡ བསྐྱེད་སྤྱོད་ལོ་
d) ལྷ་མོ་ ༡༡ བསྐྱེད་སྤྱོད་ལོ་ ༡ བསྐྱེད་སྤྱོད་ལོ་

ཐུགས་རྒྱལ་གྲོ་མིན་དེ་ཡ་གྱུར་ཤིང་། རྩེ་རྩུ་བར་བཞེངས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཡོད་དམ།

- a) བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ།
b) ར་ཐུ་བར་སུ།
c) བེ་ཨར་ཨམ་བེན་ཀར།
d) སུ་ལྟ་མ་ཙུ་པོ་ལྟ།

[illegible]

- a) བ་རྩུ་ཤོན།
b) རོ་ཤོ་གི་རྟེན།
c) བཟུ་རྟེ་མེར་བུ་རྟེན།
d) རྩོ་རོ་བ་ཉི་མུར་ལྷ།

ཐུམ་དབང་ཕྱུ་ཕྱེད་བཅུ་གཞི་ལ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཁུ་སྤྱོད་ལ་ཐུངས་པ་ཡིན་ནམ།

- a) $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ %
b) $\frac{1}{3} \times 100 = 33.33$ %
c) $\frac{1}{4} \times 100 = 25$ %
d) $\frac{1}{5} \times 100 = 20$ %

46) དུག་བསམ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ནལ་འབྱོར་མཆོད་བཞི་སྒྲིལ་གང་ལ་ཞལ་འཛོམས་མཛད་པ་ཡིན་ནམ།

- a) ལྷ་ལོ་ ༡༩༩༡
- b) ལྷ་ལོ་ ༡༩༩༡
- c) ལྷ་ལོ་ ༡༩༩༣
- d) ལྷ་ལོ་ ༡༩༩༣

47) བཀའ་བསྐྱེད་དང་ལོ་ག་དུས་མཛད་པ་ཡིན་ནམ།

- a) ལྷ་ལོ་འདས་ནས་ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་མཛད།
- b) ལྷ་ལོ་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱའི་རྗེས་སུ་མཛད།
- c) ལྷ་ལོ་འདས་ནས་ལོ་སྐུའི་བརྒྱའི་རྗེས་སུ་མཛད།
- d) ལྷ་ལོ་འདས་ནས་ལོ་བཞི་བརྒྱའི་རྗེས་སུ་མཛད།

48) འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་པ་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐྱབ་ག་དུས་གཉེར་ལས་བཞེས་པ་ཡིན་ནམ།

- a) ༡༩༩༡
- b) ༡༩༩༩
- c) ༡༩༩༡
- d) ༡༩༩༣

49) ད་ལོ་ཆུ་གར་རང་དབང་རང་བཙན་དུ་སྐྱུར་ནས་བཟང་བྱ་ལོ་ངོ་ག་ཆོད་འཁོར་བ་ཡིན་ནམ།

- a) ལོ་ ༢༡
- b) ལོ་ ༢༡
- c) ལོ་ ༢༩
- d) ལོ་ ༢༩

50) འབྲས་ལྗོངས་གཞུང་གིས་ཨ་མ་ཞེས་པའི་འཆར་གཞི་འདི་སྒྲིལ་དང་རྒྱ་ཆོས་གང་ལ་སྒྲེལ་ལམ།

- a) ལྷ་ལོ་ ༢༠༢༠ ལྷ་ ༩ ཆོས་ ༥
- b) ལྷ་ལོ་ ༢༠༢༡ ལྷ་ ༩ ཆོས་ ༥
- c) ལྷ་ལོ་ ༢༠༢༡ ལྷ་ ༡༠ ཆོས་ ༥
- d) ལྷ་ལོ་ ༢༠༢༡ ལྷ་ ༡༡ ཆོས་ ༥

ཁ་ལྷོ། ༡༢༽ ཐུན་མོང་འི་ལན་གྱི་རྣམ་གཞག

51༽ གཤམ་གསལ་བཟོད་བྱ་རྣམས་དབྱིག་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་ཐབ་སྦྱར་མཛོད། ༡༢5x1=25༽

The Mulamadhyamakakarika is an extremely demanding text. It is filled with subtle reasoning on abstruse themes. Without the help of the commentarial tradition as well as a keen and tenacious commitment on the part of the student, it is practically incomprehensible. As one tries to negotiate the labyrinthine arguments, however, it may be useful to bear the following points in mind. The first is that, however tortuous and rarefied the karikas may seem, it is worth remembering that Madhyamaka is not a mystical doctrine concerned with strange and otherworldly revelations. Neither is it a philosophical explanation of reality, if by that is meant some remote transcendental absolute. The purpose of Madhyamaka is simply to elucidate the nature of phenomena: the things and situations that make up the world of our experiences.

Madhyamaka is not a species of philosophical nihilism. Although phenomena are said to be empty, their functional effectiveness on the experiential level is not at all called into question. Phenomena appear and they do affect us regardless of the theories that we may entertain about them. The view of Madhyamaka, on the other hand, is that within phenomena, two truths, the conventional and ultimate, fuse together and are united. Relatively, things appear through the force of causes and conditions. Yet, in the very moment of their appearance, they are empty of intrinsic being: the seemingly solid, discrete, independent that owing to our long-ingrained tendency to perceive them thus appears to us so vividly.

While the Madhyamaka was not necessarily considered the perfect expression of Buddhist philosophy in India, Tibetan scholars, especially during the later dissemination of Buddhism, enthusiastically embraced the teachings of Madhyamaka as their philosophy par excellence. Over the years, Tibet became a hotbed for debates about which school presented the most authentic and profound Madhyamaka view. In this quest to determine the highest dialectical view, the school termed Prasangika (ཐལ་འགྱུར་བ་) emerged as the clear winner over its rival, the Svatantrika (རང་རྒྱུད་བ་). Although the term Prasangika and Svatantrika are most likely indigenous Tibetan creations, their philosophical roots go back to the treatises of Buddhapalita, Candrakirti, Bhavaviveka, Santaraksita, Kamalasila, and so forth. Primarily, Candrakirti's perspective on Madhyamaka became viewed as Prasangika, while that of masters such as Bhavaviveka and Santaraksita became known as Svatantrika. While the term might seem to refer to rather self-evident philosophical viewpoints, Tibetan interpretations differ vastly in the way that they identify Prasangika and Svatantrika.

སྒྲིབ་བཅོམ་ལྷན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཆལ་མགོན་མེད་ཟས་སྒྲིབ་ཀྱི་ཀྱན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཆེ་དགེ་སྦྱོར་
 དག་དབྱར་སོ་སོར་ཚུལ་དུ་ཞུགས་ནས། ཚུལ་ནས་བྱང་བ་དང་། བཅོམ་ལྷན་འདས་གང་ན་བར་ལྷགས་སོ། །བཅོམ་ལྷན་འདས་དགེ་སྦྱོར་དག་
 དང་། ལྷན་རིང་དུ་མ་བྱུང་བས་དེ་དག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། འཁོར་ལོ་ཅིགས་སྦྱོར་དང་ལྷན་པའི་བྱག་བཏེག་སྟེ་དགེ་སྦྱོར་དེ་དག་ལ་
 བསྟེ་སྦྱང་དང་བཅས་པས་བྱིད་ན་བར་མ་གྱུར་ཏེ། བསོད་སྦྱོར་ས་ཀྱིས་མ་བྲེལ་ལས་ཞེས་བཀའ་སྒྲུལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤམ་གསལ་པ་ཡོན་
 ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་པ་དེས། དགེ་སྦྱོར་ནས་ལ་བསྟེ་སྦྱངས་མཛོད་པ་དགེ་སྦྱོར་ཀྱན་དགའ་བས་མཛོད་ནས་ངོ་མཆར་དུ་གྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྷན་
 འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་རྟོ། །བཅོམ་ལྷན་འདས་ནི་འཛིག་རྟེན་གྱི་གཙོ་མོ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ། ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་
 བ་ལགས་ན། ཅིའི་སྐད་དུ་ཐུགས་སྦྱང་དེ། དགེ་སྦྱོར་ནས་ལ་བསྟེ་སྦྱང་མཛོད་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་ཀྱན་དགའ་པོ་ལ་
 འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་བསྒྲུལ་རྟོ། །སྒྲིབ་བསྐལ་པ་བྱངས་མེད་ཆད་མེད་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་བ་འདས་པ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཡུལ་ཐར་རྒྱ་
 སི་ན། ཁྱིམ་བདག་སོ་ཆེས་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཝེར་ཅི་རྟེན་ཀྱང་གསེར་དུ་བསྒྱུར་ནས་གསེར་གྱི་བྱམ་པ་གཅིག་བྱས་ཏེ་ས་འོག་ཏུ་སྦས་
 སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཝེར་ཐུ་ཅི་རྟེན་ཀྱང་ཡོངས་མི་སྦྱོང་དེ། གསེར་དུ་བསྒྱུར་ནས་བྱིས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། གསེར་གྱི་བྱམ་པ་སྦྲ་བྱིར་
 བསགས་པ་བདུན་དུ་གྱུར་ནས་ཐམས་ཅད་ས་འོག་ཏུ་སྦས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་བྱིས་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ཆེའི་དུས་བྱས་པ་དང་། གསེར་གྱི་
 བྱམ་པ་ལ་ཆགས་པས་སྒྲུལ་གདུག་པ་ཞིག་ཏུ་སྦྱེས་ཏེ་གསེར་དེ་ལ་སྤྱང་ངོ། །བྱིས་ལྷན་རིང་ལོན་པ་དང་མྱོང་བྱིར་དེ་ཡང་ཞིག་ནས་སྤྱུ་ཡང་མི་
 གནས་ཏེ་ས་སྦྱོང་དུ་གྱུར་རྟོ། །སྒྲུལ་དེ་ཡང་ལོ་བྱངས་མང་དུ་ལོན་པས་ཆེའི་དུས་བྱས་ནས། བྱིས་ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི་བྱམ་པ་སྦྱེས་ཏེ་གསེར་གྱི་
 བྱམ་པ་ལ་འཁྱི་ཞིང་ཉལ་ལོ། །དེ་བཞུན་དུ་ལོ་ཁྱི་སྤྱག་དུ་མ་ལོན་པ་དང་། རང་གི་སྟེ་བ་ཐ་མ་ལ་བྱས་དེས་སྦྱོ་སྟེ་འདི་སྟམ་དུ་བསམས་
 སོ། །བདག་ནི་གསེར་འདི་ལ་ཆགས་པས་འདི་འདྲ་བའི་བྱས་མི་སྤྱག་པ་སྦྱོང་བར་གྱུར་གྱིས། ད་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ལ་བྱལ་ན་སྦྱས་ནས་
 ལས་དང་ཉེ་བར་སོང་སྟེ་རྩ་ཁྱོད་དུ་བྱས་སྦས་ལ་མི་དག་འོངས་ན་འཛོད་དོ་སྦྱམ་སྟེ། དེའི་ཆེ་སྒྲུལ་གདུག་པ་དེས་མི་གཅིག་ལས་ནས་འོང་བ་
 མཛོད་ནས་སྒྲུལ་བྱིས་མི་དེ་ལ་ལོས་པ་དང་། མི་དེས་ལོས་པའི་སྒྲོ་བོས་ནས་པན་ཚུན་དུ་བལྟས་ན་ཅང་མི་སྤྱང་བས་ལས་དུ་ཞུགས་ཏེ་སོང་སོང་
 བ་ལས། སྒྲུལ་བྱིས་ཡང་ལོས་ཏེ། གྲེ་ཁོ་མོའི་བྱང་དུ་བསྟེན་ཅིག་ཅེས་སྦྱས་སོ། །མི་དེས་སྦྱས་པ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོ་མོས་ཏེ་ཅི་ཞིག་བྲ། ཁྱོད་ནི་
 བོན་ཏུ་གདུག་པ་ཅན་ཡིན་པས་ཁོ་མོ་བསད་དུ་འོང་ངོ། །སྒྲུལ་བྱིས་ཁོ་མོས་གཞོད་བར་བྲ། ཁྱོད་བྱང་དུ་མ་འོངས་ཀྱང་གཞོད་པ་བྱེད་རུས་སོ་
 ཞེས་སྦྱས་པ་དང་། མི་དེ་སྤྱག་ནས་སྒྲུལ་གྱི་བྱང་དུ་བསྟེན་རྟོ། །སྒྲུལ་བྱིས་སྦས་པ། ཁོ་མོ་ལ་འདི་ན་གསེར་གྱི་བྱམ་པ་གཅིག་ཡོད་ཀྱིས། ཁྱོད་ལ་
 བསོད་ནམས་ཤིག་བྲ་བར་བཅོལ་ན་རུས་སམ། ཅི་སྟེ་མ་བྱས་ན་ཁྱོད་ལ་གཞོད་པ་བྲའོ། །མི་དེས་ཁོ་མོས་རུས་སོ་ཞེས་སྦྱས་པ་དང་། སྒྲུལ་
 བྱིས་མི་དེ་གསེར་གྱི་བྱམ་པའི་བྱང་དུ་ཁྱེད་དེ་གསེར་གྱི་བྱམ་པ་གཅིག་བསྒྱུར་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྦྱས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་གསེར་གྱི་བྱམ་པ་འདི་ཁྱེར་

b) དགོ་ཀན་གྱི་འགན་འཁུ།

[illegible]

མོད་ཡིག་གི་ལྷ་ལྷོར་ལྷོད་གཏང་ལྷོད་དབྱངས་པའི་འཕྲུ་པས་མེད་པ་དང་ལྷོ་འོ་རོ་མོན་རྒྱུ་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་མཚོ་དཔན་པའི་དབྱུགས་སྟེ་མོ་མོ་མ་ནིད་གི་ཡི་གེའི་རྣམས་ཐངས་གསུམ། དེ་དེ་ལ་ལྷ་དབྱུགས་གཞན་མཉམ་པ་བཅས་སུ་དབྱེ་བ་བྱེ་ནས་དེ་དག་གིས་ལྷ་གདངས་འབྱུང་བའི་གནས་བརྒྱད་དང་། ལྷ་གདངས་མོན་པར་ལྷོད་པའི་རྒྱུ། དབྱུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་པ་དབྱ་ཞན་གི་ཆད་པར་བཅས་ལྷ་ལྷོར་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆ་ཆད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་འདིར་མཁས་པ་ལྷོན་པའི་གསུང་རྒྱུ་ལག་ལ་ཞིག་བཀོད་ན། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་དཀྱིལ་དུ་ས་ཆེན་པོ་མོད་ནམས་ཆེ་མོས་མཛད་པའི་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པའི་སྟོན་པ་དང་། དུས་རབས་ཉི་ལུ་པའི་འགོར་ལྷ་ལྷོད་དགེ་བཤེས་རིན་ཆེན་རོན་ལུ་ལྱིས་མཛད་པའི་སྟོན་ལྱི་ཡི་གེ་རྣམས་གཞག་ཆད་ལྷོད་རོན་གི་བདུད་རྩི་འཛིན་པེ། དུས་རབས་བཅུ་པའི་འགོར་དབྱལ་རྒྱ་དབྱངས་ཅན་ལུ་པའི་རོ་རྩེས་མཛད་པའི་སྟོན་ཡིག་གི་གནས་དང་ལྷོད་རྒྱུ་འོས་འཛིན་རྒྱལ་རོ་མཆོར་གཏས་ཀྱི་སྟུ་ལྱེ་རྣམས་ལས་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པར་གསུང་ཡོད་པས་འདིར་མ་གྲིས།

འོན་ཀྱང་ཡང་ཡོད་ཡིག་སྒྲིག་སྐབས་རྗེས་འཇུག་དང་འདྲེས་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་བྲས་ལྷན་པ་མིང་གཞི་དང་མཉམ་ཏུ་སྒྲུ་གདངས་གསལ་
ཡོང་ཆོན་གྱི་ཡོད་ཀྱང་སྒྲོན་འཇུག་དང་མགོ་ཅན་གྱི་རིགས་ལྷན་པ་དེར་སྐབས་ཡི་གེ་སྒྲིག་སྐབས་གསལ་ཡོང་མི་ཆོན་པའི་སྐུ་མཆན་གདང་ཡིན་
ཞེས་ན། དེ་ནི་དེར་སྐབས་ཡོད་དུས་གཙང་གི་སྐྱད་ཀྱི་ནང་སྒྲུ་གདངས་གསལ་བར་མ་ཆོན་པ་ཅན་པས། དེ་སྒོམ་དུས་རབས་པའི་གསུམ་པའི་
མགོ་དཔེ་གྱང་དུ་སྒྲོབ་པ་འདྲིལ་རྟེན་མགོན་པོ་སྐུ་ཚོ་བརྒྱུགས་སྐབས་དང་། དེར་ཡང་གི་འགོ་ལོགས་སྒྲལ། རྒྱལ་ཡོང་། ལ་མདོ་བཅས་ཀྱི་ས་
རྒྱལ་དུ་སྒོན་འཇུག་ཡོད་མེད་དང་། མགོ་ཅན་ཡིན་མིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲུ་གདངས་དབྱེ་བ་གསལ་ཡོང་ཡོད་པའི་སྒོར། སི་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་
འཇུག་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཀྲིམ་རྒྱལ་པའི་ལེ་ཆེན་དེ་ནང་གསལ་ཡོང་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན།

ཡུལ་སྐོར་ཡི་གཞི་ཡུལ་གཞུགས་ཡི་གེ་དང་མི་འབྲ་བར་ཤྲད་ཡི་ཡུལ་གྲངས་ཆ་གསལ་རྩམས་དང་འགོ་རིམ་ལ་གཞིར་ཆུང་ནས་དེ་དང་མ་ཆུན་
པ་མི་ཡིག་གཞུགས་དང་། ཡན་ཚུང་རིགས་ལ་གཏན་ཁེལ་བྱས་པ་གཅིག་ཡིན་རྒྱལ་ཁབ་དུས་རབས་ཡདུན་པའི་དུམ་དུ་ད་ལྟའི་མོད་ཡིག་དེ་
གསལ་དུ་བཟོས་པ་ནས་ད་བར་ལོ་ཆིག་ཚྱོད་ལྷམ་ཡུལ་ཉི་ཁ་བརྒྱད་ཙམ་ཁྱིན་ཡོད་དུང་། མ་ནུབ་རབ་ཡི་ཡི་གེ་དེ་ཆོད་དང་མང་ཡང་མོད་ཡིག་

གི་ཆུ་ཚོད་དེས་ཅན་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བརྒྱ་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྒྲོག་ཐུབ་པ་དང་། གོ་བ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
དཔེར་ན། ལྷ་ས་པོ་ཏུ་ལའི་མདུན་གྱི་རྫོང་རིང་གི་ས་དང་། ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་གྱི་དཔོན་ཁང་མཐུན་འབྲེལ་རྫོང་རིང་སོགས་རྫོང་རིང་པོད་
ཡིག་འཁོད་པ་ཚོར་བལྟས་ན་ནང་དོན་ཆ་ཆར་གོ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

སྐྱེ་སྐྱོར་ཡི་གེ་མིན་པའི་སྐྱེ་གཞུགས་ཡི་གེ་རིགས་ནི་ཚོན་བྱེད་ཀྱི་གཞུགས་དབྱིབས་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོ་བ་ཞིག་ཡིན་སྐབས་མིང་དང་
ཆིག་གསར་པ་རེ་བྱུང་དུས་ཡིག་གཞུགས་གསར་པ་རེ་ཁ་སྒྲོན་བྱ་དགོས་པར་བརྟེན་ཡིག་གཞུགས་ཏུ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་སྐོབ་སྐྱོར་བྱེད་
པར་བཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཡི་གེ་སྒྲོག་སྐབས་ས་གནས་སོ་སོའི་སྐྱ་གདངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེས་ཡིག་གཞུགས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་
ཆུར་འགོག་སྒྲིན་མེད་པ་དང་། ཡིག་གཞུགས་ཉལས་བདེ་བྱ་བཏང་ཁྱད་དང་ཡི་གེའི་བར་ལ་བརྒྱལ་བ་ཡོད་གི་མེད་པ་ཡིན།

ཡང་སྐོ་མཐུན་འགའ་ཞིག་གི། བོད་ཡིག་འདི་སྐྱེ་སྐྱོར་ཡི་གེ་མིན་པའི་ད་ལྟའི་ཡིག་གཞུགས་འདི་མི་དགོས་པ་བཟོས་ཏེ། འདིའི་ཆ་བ་
ཏུ་པོད་སྐད་ཀྱི་སྐྱ་གདངས་དང་མཐུན་པའི་ལ་ཉིང་གི་སྐྱེ་སྐྱོར་ཡི་གེ་ཆ་བ་བྱས་ན་ལགས་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན། ཐབས་ཤེས་དེ་ནི་བོད་
སྐད་ཚོག་མར་སྐོབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་རིགས་གཞན་དག་དང་གྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ལ་བད་སྐྱད་བཏང་ན་ཆ་མས་པ་མ་གཏོགས་བོད་མི་རིགས་རང་
ཉིད་ལ་ཐབས་ཤེས་དེ་སྐྱད་ནས་སྐར་ཡོད་པོད་ཡིག་གི་སྐོལ་ཆུན་རིམས་ཞིན་བཟོ་ཐབས་བྱས་ན་འབྲས་བྱ་བཟང་པོ་ཡོང་མི་སྲིད།

དེར་བརྟེན་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་དང་མཐུན་པའི་སྐྱ་རིག་པ་ཡོད་པ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་རྟོགས་ཆ་ཆར་བ་བྱས་པའ་ཆར་གཞིའི་
ཐོག་སྐྱ་རིག་པའི་གཞུང་གཞན་དག་ནས་ལགས་ཆ་ཆར་སྟེ་ཁ་སྐྱོར་བྱས་ན་ལགས་པོ་ཡོང་རྒྱ་ལས། མི་རིགས་རང་རང་སོ་སོའི་སྐྱ་རིག་པ་
སྐར་ཡོད་དེ་དོར་ནས་རྒྱལ་མྱེའི་སྐྱ་རིག་པ་ཐེར་པའི་མཁས་ཉམས་འདོན་ཁྱལ་བྱས་ན་ངན་འབྲས་ཆ་བ་ཆེན་ཡོང་རྒྱ་དེས་ཅན་ཡིན་ནོ།

