

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 23 & 24) of this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण (पृष्ठ 23 व 24) 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 :

- 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**.
- Candidates are required to answer Part—I, and Part—II OR III from the Main Test Booklet and Parts—IV and V from the languages chosen by them.
- 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.
- Use **Blue/Black Ballpoint Pen only** for writing particulars on this page/marking responses in the Answer Sheet.
- The CODE for this Language Booklet is **N**. 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.
- 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)
- 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.**
- 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.
- Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.
- 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 :

- 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) का उत्तर तिब्बतन भाषा में देना चाहते हैं, लेकिन दोनों नहीं।
- परीक्षार्थी भाग—I, एवं भाग—II या III के उत्तर मुख्य परीक्षा पुस्तिका से दें और भाग—IV व V के उत्तर उनके द्वारा चुनी भाषाओं से।
- 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।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर-पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉलपॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- इस भाषा पुस्तिका का संकेत **N** 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।
- 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)
- 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।
- 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।
- रफ़ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें।
- सभी उत्तर केवल OMR उत्तर-पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक 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 _____

ལྷོ་གླ་ས་ ལྷོ་དམ་གལ་སྟེ་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱུད་
 དེ་གི་དུང་མོར་གཞུང་པ་ལྷན་པོ་དུ་བཞུགས་པའི་
 ལྷོ་གླ་ས་ལྷོ་དམ་གལ་སྟེ་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱུད་
 ལྷོ་གླ་ས་ལྷོ་དམ་གལ་སྟེ་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱུད་

འདི་ཤོག་གཉིས་པ། སྐད་ཡིག་དང་པོ། Paper II- Language I (RL-TS) 2014

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

ཚོས་ལུགས་འདྲ་མེན་བར་ལྟ་བུའི་རྣམ་གཞག་ལྟར་བར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་། བྱམས་བརྩེ་དང་གཞན་པན་བཟོད་སྐྱོམ་བྱ་རྒྱུ་ལོད་ཚོས་ལུགས་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ལྟ་བུའི་ཚོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་བརྩེ་ཞུ་དགོས། ལོ་འོ་བརྒྱ་ལྷག་མང་པོའི་རིང་ཚོས་ལུགས་འདྲ་མེན་ཁག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཚུན་གྱི་ཞབས་འདེགས་ཆེན་པོ་བསྐྱུ་ཡོད། འདས་བའི་དུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་བཅས་སུ་ཚོས་ཀྱི་མིང་འབྲེར་ནས་དམག་འབྲུག་གྲེད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད། དེས་གནས་བྱས་ན་ཚོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དམག་འབྲུག་ཡོང་དོན་མེད། ཚོས་ཀྱི་མིང་ཚོགས་དམག་འབྲུག་གྲེད་པ་ནི་ཚོས་ཀྱི་གོ་དོན་རོ་མ་གང་ཡང་མ་རྟོགས་པ་ཡིན། འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་ཐབས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་བདེ་འཇགས་ཡོང་ཐབས་སུ། ཚོས་ལུགས་ཁག་གི་དབུ་བཟོད་རྣམས་པ་བཤད་སྟེ་གསུང་གཅིག་གི་ཚོག་ཡང་ཡང་འཛོམས་ནས་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་འགག་ཉམས་སྲོང་རྣམས་སྟེལ་ལེས་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་མཁས་པ་ཚོ་མཉམ་འཛོམས་གྱིས་ཕན་ཚུན་བར་མཐུན་པ་མཉམ་སྟེ་བས་དང་། མི་མཐུན་པ་སོར་བཞག་གིས་ཅ་དོན་ཐོག་གོ་བསྐྱར་དང་། གནས་ཚུལ་གཞན་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་དགོས། ཕན་ཚུན་གྱི་དགོན་པ་ལྟ་ཁང་ཁག་ལ་གནས་མཇལ་གྱིས་མཚོན་པའི་འགྲོ་འོང་གི་འབྲེལ་བ་མང་དུ་གཏོང་བྱ་བ་དགོས། དེ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གིས་ཚོས་ལུགས་ཁག་ལ་རང་བཞིན་བལྟ་རྒྱུ་བཟང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན།

91. དུ་མ་མཚམས་འདིར་ཚོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་བརྩེ་ཞུ་དགོས་པའི་སྟེང་དོན་གང་ཡིན་འདུག་གསུ།

1. བྱམས་བརྩེ་གཞན་པན་བཟོད་སྐྱོམ་བྱ་རྒྱུ་ཚོས་ལུགས་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་གྱིས་གསུངས་ཡོད།
2. ཚོས་ལུགས་ཚང་མ་ལ་དམིགས་བསམ་གྱི་ལྟར་ཚོས་རེ་ཡོད།
3. ཚོས་ལུགས་ཚང་མར་བྱམས་བརྩེ་གཞན་པན་བཟོད་སྐྱོམ་བྱ་རྒྱུ་གཅིག་གྱུར་ཡོད།
4. བྱམས་བརྩེ་གཞན་པན་གྱི་བཟོད་སྐྱོམ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པས་ཡིན།

92. ཚོས་ཀྱི་མིང་འབྲེར་ནས་དམག་འབྲུག་གྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚན་ནི།

1. རང་རང་སོ་སོའི་ཚོས་ལྷགས་ལ་དད་མོས་ཆེ་བས་ཡིན།
2. ཚོས་ཚང་མ་གཅིག་ཡིན་པས་གལ་གནད་ཀྱི་ཁྲུང་པར་མེད་པས་ཡིན།
3. ཚོས་ཀྱི་གནས་ལྷགས་དོ་མ་མ་རྟོགས་བ་དང་བསམ་སྒོ་གུ་རྟོག་པས་ཡིན།
4. རང་རང་སོ་སོའི་ཚོས་ལྷགས་ལེགས་བཅོས་གྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

93. ཚོས་ལྷགས་ཁག་གི་དབུ་འབྲིད་རྣམས་ལ་བཤད་ལྟེགས་གཅིག་གི་ཚོག་ཡང་ཡང་འཛོམས་ནས་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་
འགག་ཉམས་སྲོང་རྣམས་སྐྱེལ་རེས་གནང་དགོས་དེ་བཞིན་སློབ་འབྲིད་ཐབས་ལམ་གྱི་དོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

1. ལྡེ་ཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཕྱོགས་སོལ་ལམ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་ཐུབ་པ།
2. གཞན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་དང་ཅ་ཆེར་འཛིན་དགོས་པའི་སློབ་འབྲིད་ཞིག།
3. འཛིན་གྲུབ་སློབ་མ་རྣམས་ཅ་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་གྱེད་སློ་ཞིག།
4. ལྡེ་ཚན་ཆ་བཤོས་ཀྱི་གྱེད་སློབ་ཕྱོགས་སོལ་ལམ་མི་ཤིས་པའི་གནས་ལྷགས་ཁ་གསལ་ཐུབ་པ།

94. ཐབས་ལམ་འདིར་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བདེ་འཇགས་ཡོང་ཐབས་སུ་ཐབས་ལམ་ག་ཚོད་བཤད་འདུག་གམ།

1. ཐབས་ལམ་ལྟ་བཤད་ཡོད།
2. ཐབས་ལམ་བཞི་བཤད་ཡོད།
3. ཐབས་ལམ་གསུམ་བཤད་ཡོད།
4. ཐབས་ལམ་གཅིག་བཤད་ཡོད།

95. ཐབས་ལམ་དེ་དག་སྤོང་བས་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་གང་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་མཁུན་གྱེད་ཡོད་དམ།

1. ལྷ་ཆེན་རྣམས་དང་ཚོས་ལ་རྣམས་དབར་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ཡོད་པ།
2. ཚོས་ལྷགས་ཁག་ལ་རང་བཞིན་བཟུ་ཚུལ་བཟང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན།
3. མགོན་པོ་ཁག་ནང་ཚོས་ལྷགས་མི་འདྲའི་མཚོད་རྣམས་ཡོང་ཐུབ།
4. ཚོས་ལྷགས་གཞན་ལ་གོ་རྟོགས་དང་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཐུབ་པ།

འོག་གི་ཚིག་ས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་དེ་དག་ལེགས་བར་སློབ་རྗེས་གཤམ་གསལ་རྩེ་བ་(100-105) རྣམས་ཀྱི་ལན་ལས་འོས་

འཚམས་ལྷན་བའི་ལན་དེ་འདམ་དགོས།

ཐར་བ་བདག་ལ་རག་ལས་འདི་ལ་ནི།།

གཞན་གྱིས་ཐོགས་བབྱིད་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་བས།།

ཐོས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསམ་གཏན་ལྷན་བ་ཡིས།།

བདེན་བ་རྣམ་བ་བཞི་ལ་འབད་བར་མཛོད།།

རྒྱ་མཚོ་གཅིག་ནས་གཉའ་ཤིང་བྱ་ག་དང།།

རུས་སྐལ་སྤྲོད་བ་བས་ཀྱང་དུད་འགོ་ལས།།

མི་ཉིད་ཆེས་ཐོབ་དཀའ་བས་མི་དབང་གིས།།

དམ་ཚོས་སྤྱད་བས་དེ་འབྲས་མཆིས་བར་མཛོད།།

གང་ཞིག་མི་རུ་སྐྱེས་ནས་ཐོག་བ་དག།

བབྱིད་བ་དེ་ནི་ཆེས་རབ་ལྷན་བ་ལགས།།

100. ཤོ་ལོ་ཀ་དང་ཤོ་ལོ་སྤྱིང་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

1. གཞན་གྱིས་ཐོགས་ཅི་ཡང་མེད་བ།

2. ཐོས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དགོས་བ།

3. ཐར་ལམ་གཙོ་བོ་རང་གིས་འབད་དགོས་བ།

4. སངས་རྒྱལ་གྱི་ལམ་དུ་གཞན་གྱིས་ཐོགས་མེད་བ།

101. རྒྱ་མཚོ་གཅིག་ནས་གཉའ་ཤིང་བྱ་ག་དང་རུས་སྐལ་སྤྲོད་བ་བས་ཀྱང་དུད་འགོ་ལས་སྤྱད་བ་ཡིས།

1. ཚོས་མིན་བྱ་བའི་གནས་ལས་སྤོང་བ།

2. རང་ཉིད་གཅིག་གིས་དཀའ་བལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་བ།

3. རང་ཉིད་དེས་འབྲུང་གི་བསམ་བས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་ཚུལ་བཞིན་བབྱིས་དགོས་བ།

4. རང་ཉིད་གནས་དཔེན་བར་བསྐྱོད་དགོས་བ།

102. མོ་ལོ་ཀ་གཉིས་པའི་ནང་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

1. དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཅ་ཆེན་ཡིན་པ།
2. དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་ལེན་དགོས་པ།
3. དལ་འབྱོར་དོན་ཆེན་རྗེས་དཀའ་པ།
4. དལ་འབྱོར་ལས་ལྷག་པ་མེད་པ།

103. རྒྱ་དམ་ཚོས་སྤྱད་པས་དེ་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད་ ་ རྒྱེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆེག་རྒྱུ་ནང་གི་དམ་ཚོས་སྤྱད་

གྱི་ཚོས་སྤྱད་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་མམ།

1. མཚོ་རིས་དང་ཐར་པའི་རྒྱ་དགེ་བའི་ལས་ལ་སྤྱད་པ།
2. ལྷ་ཚོས་དགེ་བའི་ལས་ལ་སྤྱད་པ།
3. མི་ཚོས་དང་ལྷ་ཚོས་ཀྱི་གནས་སུ་སྤྱད་པ།
4. བྱི་དང་མན་འབྲས་ཆེ་བའི་དོན་ལ་སྤྱད་པ།

104. མོ་ལོ་ཀ་ཆེག་རྒྱུ་གཉིས་དེས་བསྟན་ཆ་གང་ཡིན་འདུག་གམ།

1. དལ་འབྱོར་ཚོལ་དུས་དགེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་ནས་གཞན་མན་བསྐྱབས་པ།
2. དལ་འབྱོར་ཚོལ་དུས་ཚོས་མིན་གྱི་བྱ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་དགོས་པ།
3. དལ་འབྱོར་ཚོལ་དུས་ལ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ལ་འཇུག་དགོས་པ།
4. དལ་འབྱོར་ཚོལ་དུས་དགེ་བར་མ་འབད་ན་དེ་ལས་རྫོངས་པ་ཆབས་ཆེ་བ་གཞན་མེད་པ།

105. བདེན་པ་རྣམས་པ་བཞི་ལ་འབད་པར་མཛོད་ ་ རྒྱེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་བདེན་པ་བཞི་ནི།

1. ཀུན་བྱུང་། ལྷག་བསྐྱེད། འགོག་པ། ལམ་བཅས་ཡིན།
2. ལྷ་མ་དང་། སངས་རྒྱལ། ཚོས། དགེ་འདུན་བཅས་ཡིན།
3. བདེན་པ་དང་ལོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་བ་བཅས་ཡིན།
4. དེ་གསུམ་མ་ཡིན་པའི་བདེན་པ་བཞི་བ་ཞིག་ཡོད།

གཤམ་གསལ་ཅི་བ་ཁག་གི་ལན་ལོག་ཏུ་སྒྲིབ་ཡོད་མོད་བྱེད་ཀྱིས་ཅི་ལན་དེ་དག་སློབ་ཤེས་ལན་ལོག་ལོག་དེ་འདྲམ་དགོས།

106. སློབ་གཉེན་བས་ཁ་སངས་པོ་བྱེད་ལུ་བའི་ལུས་པ་གོ་དོན་ལྟོས་མོལ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གི་

ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ལས་ང་ཚོར་རྟེན་པའི་གོ་དོན་ནི་ཁོང་ཚོས།

1. ཡར་ནས་ཡར་དུ་ཚིག་མཛོད་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ཚིག་དོན་གནད་དུ་འཁེལ་བར་སྒྲུབ་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ།
2. གནད་དོན་སློབ་མོལ་དང་། མ་ཤེས་བ་གཙང་སེལ་གྱིས་ཚིག་འགྲོས་གཞུང་སྤྱིག་ནས་གོ་དོན་གསལ་བ།
3. བརྒྱུད་གཞི་སློབ་གནང་བ།
4. དགོ་ཚད་དང་ལྟོས་མོལ་གྱིས་རང་རང་སོ་སོའི་སློབ་ཚན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་གསལ་བ།

107. གཤམ་གསལ་གོ་རིམ་གང་གིས་སྐད་ཡིག་ཅལ་ལས་སྤྱོད་པོས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་བམ།

1. ཉན་ཅལ། བཤད་ཅལ། འཁྲི་ཅལ། སློབ་ཅལ།
2. ཉན་ཅལ། བཤད་ཅལ། སློབ་ཅལ། འཁྲི་ཅལ།
3. ཉན་ཅལ། སློབ་ཅལ། བཤད་ཅལ། འཁྲི་ཅལ།
4. བཤད་ཅལ། ཉན་ཅལ། སློབ་ཅལ། འཁྲི་ཅལ།

108. གནས་སྤངས་གང་གིས་སྐད་ཡིག་སློབ་བར་བན་འབྲས་ཆེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ།

1. རང་གི་ས་སྐད་མ་སྐད་དམ་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་རི་ཅམ་ཉེ་བ་ཡོད་པས།
2. སློབ་མའི་མཐོ་སློབ་འཇུག་འཇུག་གི་གོ་སྐབས་ཆེ་ཏུ་འགྲོ་བར་རོགས་པ་བྱེད་པས།
3. རང་ཉིད་སོ་སོའི་མི་ཚེའི་རིན་ཐང་དང་མི་ཚེའི་མཉུན་ལམ་དང་འབྲེལ་ཆེ་བས།
4. ལྷངས་འཛིན་ཆེ་བའི་འཛིན་ཁང་ཞིག་གིས།

109. བྱེད་སློབ་འདིས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་འགོ་བརྗོད་ཡོད་པའི་ལན་འདེབས་ལོས་པོ་ཞིག་ཐག་གཅོད་དགོས་པར་བརྗོད་

སྐབས་བྱེད་སློབ་སྤྱོད་འཛིན་འཁོར་ཐག་དེ་འཇུག་སྤྱིག་གིས་མ་གཏོང་སློབ་སློབ་མ་ཚོས།

1. དངོས་འབྲེལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ།
2. ཅི་ལན་ཚོད་དཔག་བྱེད་པ།
3. ཚད་ལྡན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཁ་སློབ་བྱེད་པ།
4. ལྷངས་འཛིན་ལོས་འཇུག་སྤྱིག་ནང་དོན་ལ་སློབ་དཔགས་བྱེད་པ།

110. གནམ་བཤད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐྱོབ་བར་སྐྱོབ་མ་རྣམས་ཉ་ཅང་དགའ་བོ་གནང་གི་ཡོད།

དེས་ན་གནམ་ལྟངས་གང་ཞིག་གིས་བྱེད་སྐྱོད་དེ་དགོས་དོན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་མན་ཐོག་གསུམ།

1. གཞི་སྐྱོམ་དང་སྐྱུ་གདངས་ཚོར་བཙོས་ལ་ནན་སྐྱུལ།
2. འཕྱི་ཅལ་དང་སྐོག་ཅལ་གང་རུང་གིས་བྱེད་སྐྱོར་བར་ཆད་གཏོང་བ།
3. བྱེད་སྐྱོར་མཚུགས་གཙང་མ་ཞུས་བར་དུ་སྐྱོབ་མའི་ཀུན་སྐྱོང་བཙོས་དགོས།
4. ཐ་སྐད་ཐོ་གཞུང་དམིགས་བསལ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐྱེད་པ།

111. མིའི་བསམ་སྐྱོད་དང་མི་དང་མིའི་བར་རུས་པ་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་གཉིས་དབར་གྱི་ཅ་བའི་མཚུངས།

དམིགས་བསལ་གྱི་འཕྱི་སྐོག་གི་སྐབས་ནི།

1. མགོ་ཡིག་འཕྱི་རྒྱ་དང་།   ཤད་ཡིན།
2. མཁྱིལ་ལྷག་དང་།   རན་ཚིག་ཡིན།
3. བར་སྐྱོད་ཀྱི་གཞི་སྐྱོམ་དེ་ཡིན།
4. སྐྱ་གདངས་དང་།   སྐད་ལུགས་ཡིན།

112. གཟུགས་མཐོང་བརྒྱན་བར་ཞིག་གི་བརྒྱད་ནས་དགེ་ཚུན་གྱིས་བར་སྐྱོད་ཀྱི་གཞི་སྐྱོམ་ཞིག་འོ་སྐྱོད་གནང་བཞིན་ཡོད།

སྐྱོབ་མ་ཚོས་གཞི་སྐྱོམ་དེ་ཡི་གེ་འཕྱི་བ་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་པའི་སྐབས་ལེད་སྐྱོད་གནང་གི་ཡོད་པས་འཚུགས་སྐོ་ནི།

1. གསུམ་གཏོད་ཡིན།
2. བཙོག་ཆ་གཏོད་ལྟ།
3. བཙོག་འཕྱི།
4. བཙོ་སྐྱུན།

113. སྐྱོབ་མའི་འཕྱི་ཅལ་སྐྱོང་བར་ཚོར་བཙོས་ཀྱི་སྐབས་དགེ་ཚུན་གྱིས་གནང་དགོས་པའི་ནང་ནས་མོས་ཤོས་ནི།

1. འཕྱིག་པ་རྣམས་ནག་པང་ཐོག་གིས་དགོས།
2. ཡན་ཚོར་བ་རྣམས་བསྐྱར་སྐྱོང་གནང་དགོས།
3. རོར་འབྱུལ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་ཉུགས་ཞིག་གིས་ལྷུང་འདོན་གྱིས་སྐྱོབ་མ་རང་ཉིད་ལ་ཚོར་བཙོས་བྱེད་འཚུགས།
4. སྐྱོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེ་ལན་མ་ཤེས་དབར་དུ་སྐྱོང་ཅལ་གྱི་ལས་ཀ་གནང་དགོས།

114. སྐད་ཡིག་དང་པོ་ལས་སྐད་ཡིག་གསུམ་པ་གཉིས་འཛིན་གྱི་ནང་དུ་སློབ་པ་ལྟེན་སྐབས་སློབ་མ་ཚོས་ལྟན་ནས་
གོ་རྟོགས་ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད། གནས་སྐབས་དེ་ལ་མན་པའི་ཐབས་ལམ་འོས་ཤོས་ནི།

1. སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐངས་མང་དུ་བཏང་དགོས།
2. སྐད་ཡིག་དེ་ལེད་སློབ་མང་དུ་བཏང་ནས་སློབ་པ་ལྟེན་གནང་དགོས།
3. སྐད་ཡིག་དང་པོ་དང་ཉེ་ཆེ་བའི་སྐད་ཡིག་ཞིག་འདམ་དགོས།
4. སྐད་ཡིག་དེ་དང་འབྲེལ་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་གིས་སློབ་པ་ལྟེན་གནང་དགོས།

115. རྟོག་ཅུལ་གྱི་སློབ་སྐབས་སློབ་མ་ཚོར་ཚིག་གསར་གྱིས་དཀའ་ངལ་འབྲུད་ནས་བརྗོད་དོན་རྟོགས་མི་ཐུབ་ཆེ།
དཀའ་ངལ་མེད་པའི་ཐབས་གྱི་སློབ་བརྗོད་དགོས་པ་ནི།

1. དེ་མ་ཐག་ཚིག་མཛོད་ལེད་སློབ་གྱི་ཚིག་གསར་གྱི་གོ་དོན་འཚོལ་བ།
2. དགོ་མན་དང་བྲིམ་མཚེས་ལ་བཀའ་འདྲི་ལྷུང་དགོས།
3. ཚིག་སྤྱི་ལྟེན་འབྲེལ་མཚམས་ལ་བསལ་སློབ་བཏང་ནས་ཚིག་དོན་ཚོད་དབག་ཐུབ་པའི་བསམ་སློབ་གཏོང་གྱ།
4. ཚིག་ལས་སྤྱོད་པའི་འདམ་དགོས།

116. ག་ལམ་གསལ་ལས་གང་གིས་རྟོག་ཅུལ་གོ་རྟོགས་གྱི་རིམ་པ་མཐོ་བ་སྟོན་གྱི་འདུག་གམ།

1. ཡིག་གཞིའི་ཚིག་གནད་ཚིག་ཐོ་བཀོད་པ་དང་། ཡིག་གཞིའི་ནང་དོན་མི་འདྲ་བ་འཚོལ་བ།
2. སློབ་མའི་རང་ཚིག་ལེད་སློབ་གྱིས་བསྐྱར་གྲིས་དང་ཡིག་གཞིའི་ཚིག་གནད་ལེད་སློབ་གཏོང་བ།
3. སློབ་མའི་རང་ཚིག་ལེད་སློབ་གྱིས་བསྐྱར་གྲིས་དང་། ཡིག་གཞིའི་བརྗོད་པ་ལེད་སློབ་གྱི་དོན་མི་འདྲ་འཚོལ་བ།
4. སློབ་མའི་རང་ཚིག་ལེད་སློབ་གྱིས་བསྐྱར་གྲིས་དང་། ཡིག་གཞིའི་བརྗོད་པ་དང་ཚིག་གནད་ལེད་སློབ་གྱི་ནང་དོན་
མི་འདྲ་བ་འཚོལ་བ།

117. འགྲི་ཅུལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་སྟེན་པར་ཐོག་མའི་རེ་བ་ནི།

1. མཐོན་གསལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པས་ཚིག་གི་མང་ཉུང་རྟོག་པ།
2. ནང་དོན་དང་འབྲེལ་ཆེ་བ་དང་དེའི་བསམ་ཚུལ་བསྐྱུན་པ།
3. མ་སྟོད་ལྷག་པོས།
4. བརྗོད་ཀྱི་སྟེན་གཞི།

118. རང་མོས་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་དོན་ཉེར་བ་ཞིག་ལ་མཐུན་ཕྱིན་ཕྱིན་སྤོའི་ལྷན་ལྷན་སྐད་དབྱེད་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་དང་འཕྲུལ་གྱི་
ཡ་ལན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚོགས་སྲིད་སྲིད་ལ་ཉེ།

1. སྤྲེག་འདུགས།
2. ཚོགས་སྲིད་ཡོ་ཆས།
3. ཚོལ་བ།
4. ཡིག་འབྲེལ།

119. སྐད་ཡིག་གཉིས་ཡོད་པའི་འཛིན་ཁང་ཞིག་ནང་ལུལ་སྐད་སྲིད་པའི་སློབ་མ་ཡོད་པས་ཁྱེ་གང་ཡོད་དམ།

1. སློབ་ཚན་ནང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་བདག་ཉེར་ཆེ་བའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་གཞན་དེ་ཤེས་སྲིད།
2. ཕྱེད་སློམ་འདྲ་བ་ཞིན་སྲིད་པར་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡིན།
3. སྐད་ཡིག་དེ་གཉིས་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱེད་སློམ་ལྟར་སྲིད་པ།
4. སྐད་ཡིག་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་མའི་རྣམ་གཤེད་མ་མི་ཕྱེད་པ།

120. སློབ་མས་གང་སྐྱེད་བ་རྣམས་དཔེ་མཚོན་དང་ཆིག་སློབ་ཀྱི་ནང་ལེད་སློབ་གཏོང་སྲིད་ཀྱི་མེད་ལ།
བརྗོད་པ་འབྲེལ་བརྗོད་སློམ་མི་སྲིད་པའམ་འགྲུང་སྤོག་དོས་བསྐྱེད་མི་སྲིད་དེ་ལ་ཐབས་ལམ་འོས་འོས་དེ།

1. ཁོ་དང་མོ་གཉིས་སུས་སྐྱེད་དོན་བསྐྱེད་པ།
2. དོ་སྐྱེད་ཆེན་པོས་འཆར་བའོད་ལྡན་པའི་ལས་འཁུར་པར་སྤྲེག་དགོས།
3. ཕྱེད་སློམ་གང་ཡིན་དེ་རང་ཚར་བར་དུས་ཚོད་མང་ཙམ་སློབ་རྒྱ།
4. མོ་མོར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཆེད་ལས་འཁུར་ལས་སྤོ་སློབ་དགོས།

ལྷོ་གྲོ་མཚོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་
 ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་
 ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་
 ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་

གཤམ་གསལ་དུམ་མཚམས་ནང་གི་ནང་དོན་ལ་བསམ་ཞིབ་ལེགས་བར་གནང་ནས་འོག་གི་རྩི་བ་(121-129)

ནམས་ཀྱི་ལན་ལས་འོས་འཚམས་ལྡན་བའི་ལན་དེ་འདམ་དགོས།

དེར་སང་འཇམ་གྱིང་ཐོག་སྟོག་ལྡན་ཀུན་གྱི་འཚོ་བའི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་བའི་ཁོར་ལུག་གི་གནས་སྐབས་ཉམས་སྤྱོད་རྒྱུ་རྩེ་ཆེར་
འགོ་བཞེན་བའི་སྐབས་འདིར། རང་ཅག་སྐྱེ་འགྲོ་ཚར་མས་རང་ལུས་ལ་དབག་བའི་སྟོང་བརྟན་ཉམས་པ་སོར་རྒྱུད་དང་།
མི་ཉམས་ཤོང་འཕེལ་ཡོངས་བའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་དུས་དང་ནམས་པ་ཀུན་ཏུ་འབད་བརྩོན་བྱེད་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན།
ཁོར་ལུག་སྐྱེ་མེད་གཙང་མར་གནས་བའི་དགེ་མཚན་ནི། དཔེར་ན། རྒྱུད་ས་ནས་བཤད་ན། རྒྱུན་ཤིང་བཟང་པོས་རྒྱུད་
ཁམས་གཙང་མར་གནས་བར་བྱེད་ཅིང་། དེས་སྐྱེ་ཤོའི་སྟོག་རྒྱུད་གཏོང་ལེན་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ་འབྱུང་ཁམས་ཆ་
སྟོམས་ལ་གནས་པ་དང་ཆེ་བསྐྱེད་ས་བར་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་གྱི་བ་བསེལ་སྐྱམ་པོ་ངལ་གཤོ་བའི་གནས་སྤྱུར་བ་དང་།
སྐྱག་བར་ཅི་ཤིང་བསྐྱེད་བསྐྱེད་ལེགས་པོ་བྱུང་ན་ཆར་རྒྱ་དུས་སྤྱི་འབེབས་ཤིང་ལོ་སྐྱུགས་ལེགས་པ་དང་། ཆ་གྲང་སྟོམ་པ།
ལུལ་ཁམས་བལྟ་ན་སྐྱག་བའི་མཛེས་ཉམས་ལྡན་པ། ཉམས་དགའ་བའི་གནས་དེར་ཕྱིའི་སྟོངས་རྒྱ་བ་དག་ཀྱང་རྒྱན་མི་འཆད་
དུ་ཡོང་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཚོར་བ་སྟོང་བ་དང་ཤེས་རིག་འཕེལ་རྒྱས། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགྲོད་སོགས་ངར་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་
བ་ཡིན། ལྷག་དོན་ལྟས་སུ་ཅན་གྱི་ཤིང་སྐྱས་འགོ་བའི་རིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་འཚོ་བརྟན་སྤྱིན་
ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་སྟོབས་རྒྱས་པ། ཐམས་ཀྱི་དང་ག་འབྱེད་པ་སོགས་ཐན་ལུས་ཆེན་པོ་ཡོད།

121. སྟོབ་མ་ཞིག་གིས་བཏང་བའི་རྩི་བ་ནི། དེར་སང་ཁོར་ལུག་གི་སྐྱེད་གཞི་རྩི་བ་ལོས་དེ་གང་ཡིན་ནམ། རྩོད་ཀྱིས་ལན།

1. རྒྱགས་ཚལ་འབྲེག་གཙོད།
2. བད་རིགས་གསར་བ།
3. རྒྱ་བརྩོག་པ།
4. ལོ་ལའི་སྐྱེ་རྩོད་འཕེལ་བ།

122. ཁོར་ལུག་གཙང་མར་གནས་བའི་དགེ་མཚན་རྒྱུད་ས་ནས་བཤད་ན།

1. རྒྱུད་གཙང་མཛེས་སྐྱག་ལྡན་ལ། ལོ་སྐྱུགས་ལེགས་པ་ཡོང་།
2. རྒྱུད་ཁམས་གཙང་མ་གྱི་བ་བསེལ་སྐྱམ། ཆར་རྒྱ་ཆ་གྲང་སྟོམ་ལ་བལྟ་ན་སྐྱག
3. རྒྱུད་ཁམས་གཙང་མ་གྱི་བ་བསེལ་སྐྱམ། ཆར་རྒྱ་མེད་ལ་ཆ་གྲང་ཆེ།
4. རྒྱུད་ཁམས་གཙང་མ་གྱི་བ་བསེལ་སྐྱམ། ཆར་རྒྱ་རྒྱས་ནས་ཅི་ཤིང་བསྐྱེད།

123. སེམས་ཅན་མང་པོར་འཚོ་བརྟུང་སྒྲིན་ཞིང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་སྤོབས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་ཕན་ལུས་ཡོད་པ་ནི།

1. ཅེ་ཤིང་གི་ཕན་འབྲས་ཡིན།
2. ཅེ་ཤིང་གི་ཁྱད་ཚོས་ཞིག་ཡིན།
3. འབྲས་ལུ་ཅན་གྱི་ཤིང་སྤྲ་ཡིན།
4. འབྲས་ལུ་མེད་པའི་ཤིང་སྤྲ་ཡིན།

124. རང་ལུས་ལ་དབག་པའི་སྤོང་བརྟུང་ཉམས་པ་སོར་རྒྱད་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྤོང་བརྟུང་གཉིས་ནི།

1. ཕྱི་སྤོང་དང་དེའི་ནང་གི་ཟས་བརྟུང་གཉིས་ལ་གོ་དགོས།
2. ཕྱི་སྤོང་གི་འཛུལ་སྒྲིང་དང་ནང་བརྟུང་གི་མི་ལ་གོ་དགོས།
3. ཕྱི་སྤོང་གི་འཛིག་རྟེན་དང་ནང་བརྟུང་གི་ཅེ་ཤིང་ལ་གོ་དགོས།
4. ཕྱི་སྤོང་གི་འཛིག་རྟེན་དང་ནང་བརྟུང་གི་སེམས་ཅན་ལ་གོ་དགོས།

125. བསྐྱེད་སྒྲུབ་པའི་མཛེས་ཉམས་དང་མེ་རྟོག་བཟུ་བའི་ཁོར་ལུག་གི་ཁྱེད་ལ་གང་ཞིག་སྒྲིན་ནམ།

1. བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་སེམས་གདུང་གི་སྤྱང་བ་སྒྲིན།
2. བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་བག་ཤེབས་ཀྱི་སྤྱང་བ་སྒྲིན།
3. བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཚོར་བ་ལས་གང་ཡང་མི་སྒྲིན།
4. རྒྱང་གཙང་དང་སྤྱང་བ་སྤྱིད་པས་ཡིད་སྒྲུབ་སྒྲིན།

126. སྐབས་འདྲིར་རང་ཅག་ཚང་མས་ཁོར་ལུག་གི་དོན་ཏུ་གང་ཞིག་གཙང་དགོས་པ་བརྗོད་ཡོད་དམ།

1. སྤོང་བརྟུང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་ཚོགས་པ་དང་ཕྱེ་ཚན་འཇུགས་དགོས།
2. སྤོང་བརྟུང་མི་ཉམས་ཀྱི་ཚེད་ཏུ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འབད་བརྗོད་ཏུས་ནས་ཏུས་སུ་སྤྱེད་དགོས།
3. སྤོང་བརྟུང་ཉམས་པ་སོར་རྒྱད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དགོས་པ་ཤེས་དགོས།
4. སྤོང་བརྟུང་ཉམས་པ་སོར་རྒྱད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་འབད་བརྗོད་ཏུས་ཀུན་ཏུ་སྤྱེད་དགོས།

127. དེས་སྐྱེ་བའི་སྲོག་རྒྱང་གཏོང་ལེན་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་ཞེས་པའི་༼རམ་འདེགས་༽ཀྱི་དོན་ནི།

1. འུགས་རྒྱུན།
2. ལུས་པ་སྤྱེད་པ།
3. བག་མེད།
4. ཕན་ལོགས།

128. ལྷོ་མི་འཆད་དུ་ཡོང་ནས་བདེ་སྲིད་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་ཤེས་རིག་འཕེལ་ཆུས་ནང་འབྲེལ་སྲིད་ཚིག་གྲང་ག་ཚོད་ལུང་།

1. གསུམ།
2. གཅིག།
3. གཉིས།
4. མེད།

129. ཁོར་ལུག་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་འབྲིད་སྐབས་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོས་ནི།

1. བྱེད་སློབ་སྤྱོད་ཚོགས་སྡེལ་བའི་སློབ་འབྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ།
2. རྒྱ་བཤམ་ལ་རི་མོ་སྤྱོད་ཚོགས་སྡེལ་ནས་འབྲེལ་བཅོལ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ།
3. འཛིན་གྲུའི་སྤྱི་ལ་སྤངས་འཛིན་ལྡན་པའི་སློབ་འཆམ་གྱི་ཐབས་ལམ།
4. ཅི་ཤིང་སློབ་བརྟན་འབྲིན་དང་སྲུང་ཤེས་འབྲེལ་འཁོར་བེད་སློབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ།

གཤམ་གསལ་དུམ་མཚམས་ནང་གི་ནང་དོན་ལ་བསམ་ཞིབ་ལེགས་པར་གནང་ནས་འོག་གི་དྲི་བ་(130-135)

རྣམས་ཀྱི་ལན་ལས་འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་ལན་དེ་འདམ་དགོས།

མཚོན་ཆའི་རིགས་མཐའ་དག་ཉུང་འཕྲི་བྱ་རྒྱ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མཐར་མཚོན་ཆ་མེད་པའི་འཇམ་སྲིད་གི་སྤྱི་ཚོགས་
 ཤིག་འཇུགས་སྲིད་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྲིར་བཏང་རུལ་སྲན་མཚོན་ཆ་ཚོད་བལྟ་བུས་བ་ནི་ཐབས་སྤྲུག་དང་སློབ་མམ་གྱི་
 གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། དཔལ་དུས་རྒྱན་གཏན་ནས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་སྤྲུག་བསྐྱེད་ཀྱི་འབྲུང་ཅ་རུལ་སྲན་མཚོན་
 ཆ་ཚོད་བལྟའི་རིགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཉུང་དོ་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སློབས་ཚེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དམིགས་བསམ་གྱི་
 དབང་ཆ་ཡོད་པ་དང་། རུལ་སྲན་མཚོན་ཆ་ཚོད་བལྟ་དང་། ཉར་འཛོག་བྱེད་ཚོགས་པ་ལ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་ཚོད་
 བལྟ་བུས་ན་དེར་མི་བཅོད་པའི་ཁོངས་སློབ་དང་དོ་རྒྱུ་སློབ་འཇུགས་བུས་ན་དེ་ནི་དང་བདེན་དང་དམངས་གཙོ་དང་
 མཐུན་པ་ཞིག་ཀྱང་མ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཚོད་བལྟ་དང་ཉར་འཛོག་བུས་ན་འབྲིགས་ཀྱི་མ་འཇུག་
 ཅེས་བཤད་ན། དེ་ནི་ཡང་དག་པ་རེད། དེ་ནི་འགོ་བའི་བདེ་སྲིད་དང་། ཞི་བདེའི་གཞི་ཅ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ལ་དགའ་
 བསྟུང་དང་རྒྱལ་སློབ་མི་བྱེད་ན་སྤུ་ལ་བྱེད།

130. གཞན་གྱིས་ཚོད་བཟུ་བྱས་ན་མི་བཟོད་དང་ཁོངས་སྤོད་དང་ཚོལ་ནི་གང་དང་མི་མཐུན་པ་བཟོད་འདུག་གས།

1. དྲང་བདེན་དང་སྟོབས་ལྷགས་དང་མི་མཐུན་པ།
2. དྲང་བདེན་དང་དམངས་གཙོ་དང་མི་མཐུན་པ།
3. དྲང་བདེན་དང་དམངས་གཙོ་སྟོབས་ལྷགས་དང་མི་མཐུན་པ།
4. དྲང་བདེན་དང་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པ།

131. རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་འགྲིགས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་བཤད་པ་ནི།

1. ཡང་དག་པ་ཡིན།
2. འགྲིགས་པ་རེད།
3. ཡང་དག་པ་མིན།
4. འགྲིགས་མེད།

132. འགྲིགས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་བཤད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་དགའ་བསྟེན་རྒྱལ་སྤྱིར་བྱེད་དོན་ནི།

1. ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གནས་སྐབས་ཞིག་ཡིན།
2. འགྲོ་བའི་བདེ་སྲིད་དང་ཞི་བདེའི་གཞི་ཅ་ཞིག་ཡིན།
3. ཞི་བདེའི་གཞི་ཅ་ཞིག་ཡིན།
4. དམངས་གཙོའི་ལྷགས་དང་མཐུན་པ་ཡིན།

133. རྒྱ་དམིགས་ཀྱི་ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་ཡོད་པའི་མིང་གཞི་སྟོན་འདུག་དུངས་རྗེས་འདུག་ཡང་འདུག་པོས་འཛིན་ན།

1. མ་ ག་ ས་ ི་ ཏ།
2. ག་ ས་ ི་ མ་ ཏ།
3. ཏ་ མ་ ི་ ག་ ས།
4. མ་ ཏ་ ི་ ག་ ས།

134. རང་ལ་དོ་སྣང་མེད་པར་གཞན་ལ་བཀག་སྟོབས་བྱེད་དགོས་བཟོད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ནི།

1. སྟོབས་དང་དུང་དོམ་པ་ལས་འདྲ་མཉམ་དྲང་བདེན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞིག་མ་རེད།
2. སྟོབས་དང་དུང་དོམ་པ་ལས་འདྲ་མཉམ་དྲང་བདེན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད།
3. སྟོབས་དང་དུང་དོམ་པ་ལས་སྟོགས་གཞན་མེད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན།
4. སྟོབས་དང་དུང་དོམ་པ་ལས་སྟོགས་གཞན་བསམ་སྟོན་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན།

135. ལུ་མ་མཚམས་འདི་ཡི་ནང་རེ་བ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རེ་བ་དེ་གང་ཡིན་འདུག་གམ།

1. རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཚོས་དེ་ལྟར་འགྲེགས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་བྱས་པ།
2. མཚོན་ཆའི་རིགས་མེད་པ་དང་ཚང་མས་རྒྱལ་ལྷན་མཚོན་ན་མེད་པར་བཟོས་པ།
3. ཉུང་འཕྲི་ནས་འགོ་བརྒྱུགས་ཏེ་མཚོན་ཆ་མེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་འཇུགས་ཏུ།
4. སྤྱིར་སྤངས་རྒྱལ་ལྷན་མཚོན་ཆ་ཚོད་བཟུ་མི་བྱེད་པ།

136. སློབ་མ་རང་ངོས་ནས་རང་གི་ཤེས་ཡོན་བཞོན་སྤྱི་བྱེད་བྱས་ཀྱི་ཡོད། སློབ་མ་དེ་སྐད་ཡིག་འཛིན་བྱ་ཞིག་གི་ནང་
དོན་འབྲས་མོན་བྱས་པའི་ལམ་ནི།

1. དམིགས་བསལ་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་སློབ་དགོས་པའི་སློབ་མས་སྤྱོད་དགོས།
2. སློབ་མའི་ཤེས་ཚད་དང་ལྷན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཡོ་ཚོས་མཁོ་སྤྱོད་ལྷུ་དགོས།
3. སློབ་མ་གྱི་བྲག་དང་མཉམ་རུབ་གཉིས་བརྒྱན་ནས་གོ་ལ་བསྐྱར་དང་རྗེས་ལན་ཚུལ་དུ་ཤེས་པའི་གོ་སྐབས་དགོས།
4. དགོ་ཆུང་གིས་སློབ་མ་ཁོ་རང་དང་རན་པའི་བྱིད་སློབ་དང་ཡ་ལན་སྤྱོད་དགོས།

137. དམིགས་བསལ་སྐད་ཡིག་སློབ་སྐབས་དགོ་ཆུང་ངོས་ནས་སློབ་མ་ཚོས་སྤྱོད་སྤྱོད་གི་ཚོག་ནས་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཚོར་
ཡུག་བཟོས་པ་ནི།

1. སློབ་མ་རྣམས་རང་གི་འདོད་མོས་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག་ནང་སྐད་ཆ་ཤོད་འཇུག་པ།
2. འཛིན་བྱའི་སྐབས་བརྗོད་གཞི་དེ་གར་དམིགས་ནས་གོས་བསྐྱར་དང་དེའི་ལེད་སྤྱོད་ལ་ནན་སྐུལ་དགོས།
3. ཡང་སེ་ཡང་སེ་འཕྲི་ཚུལ་དང་བཤད་ཚུལ་གྱི་ལས་སྤོང་སྤོང་དགོས།
4. མིག་ཤེས་ཀྱི་བརྒྱན་ནས།

138. འཚོས་སྐད་ཡིག་རང་བཞིན་གྱིས་སྤོང་པའི་སྐབས།

1. ཚིག་སྤོང་ལས་དོན་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་སྤྱོད་པ་ཡིན།
2. བ་མར་ཉན་པ་ཡིན།
3. རང་ཉིད་གྱིས་སློབ་རྗེས་ཐ་སྐད་ལེད་སྤོང་བྱེད་པ།
4. བྱད་རུས་ལྡན་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ།

139. ལྷ་ཞིག་ཅན་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དེའི་ཚོག་དྲན་ཐོ་དེས་ཅན་ཞིག་བཟོས་དགོས་པའི་བྱེད་སྐོར་དེར།

1. གནས་ཚུལ་བལྟ་ལེན་ཟེར།
2. མདོན་དཔག་ཟེར།
3. དྲན་གསོ་ཟེར།
4. དོན་ལྟེ་ཟེར།

140. གཤམ་གསལ་རྩི་བ་ལག་སློབ་མའི་ཅལ་གང་ཞིག་སློབ་བསྟར་བྱེད་པར་མཐུན་པོ་ཡོད་དམ།

- བདུན་སྟོན་མའི་བར་མེད་སྐབས་ཁྱེད་རང་གི་ལག་སྟེ་སློབ་མོས་གང་ཉེས་ཡིན་ནམ།
- ཁྱེད་རང་གི་སློབ་ཁྱེད་རང་སློབ་སྟེ་ལ་གང་ཟེར་རམ།
- ཉན་པ་རོགས་པ་བྱེད་པར་ཁྱེད་རང་གི་གང་གནང་གི་ཡོད་དམ།
- ཁྱེད་རང་གི་དབྱིངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལགལ་གསལ་ཤོད་དང་།

1. བཤད་ཅལ།	2. འབྲི་ཅལ།
3. ཉན་ཅལ།	4. ཐ་སྟེ།

141. སློབ་མ་རྣམས་འདྲ་སློབ་དང་སྐད་ཡིག་གི་བཀོད་བ་སྟེལ་མཐུན་བྱུང་བའི་ཆེ་ཁོང་ཚོས་དོས་འདོན་རུབ་པ་ནི།

1. གཞི་ཅའི་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་འདྲ་སློབ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ།
2. ཡི་གེ་འབྲི་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་འདྲ་སློབ་ཀྱིས་ལྷགས་སྟེན་བྱེད་པ།
3. དེ་ནི་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་རྒྱ་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་བཤད་སྟངས་ལ་ལེགས་བཅོས་དགོས་པ།
4. འདྲ་སློབ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་གལ་གནད་སློབ་དགོས་པ།

142. འབྲི་ཅལ་ནི་སློབ་མ་ཚོར་རྣམས་ལྟོག་འདྲིངས་ཅན་འབྲུན་བསྟར་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དགོ་ཆེན་གྱིས་ཐོག་མའི་དོ་སྟངས་དེ།

1. འདྲ་སློབ་ཀྱི་གཞི་སློབ་ལ་གནང་དགོས།
2. འདྲ་སློབ་ལས་སྐད་ཡིག་དམིགས་བསལ་བར་སློབ་མའི་འདྲིངས་ཚོད་ཤོང་མཐོར་གཏོང་དགོས།
3. སློབ་བརྟེན་ལས་སློབ་པོ་སྟེད་ནས་འདྲ་སློབ་རྒྱ་ཆ་ཆེན་སྟེད་དགོས།
4. སྐད་བརྟེད་པར་འདྲ་སློབ་ཀྱི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སློབ་ཤེས་སུ་འཇུག་དགོས།

143. ལྟམས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བར་སྐྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་རོ་སྐྱོད་དེ་ཆ་ཚང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

1. སྐྱོབ་མས་རང་ཉིད་ཀྱིས་གང་ཞིག་གིས་བཟམ་བཤད་བར་བསྐྱར་བཅོས་ནོར་བཅོས་ཀྱི་སྐབས།
2. དགེ་ཚུན་གྱིས་མཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཚོས་འགའ་ཤེས་སྐྱོབ་པའི་སྐབས།
3. གང་ཞིག་མ་ལྟོ་བཟམ་མ་བཤད་སྐྱོན་ལ་བར་སྐྱོད་ལ་དུས་ཚོད་མང་ཙམ་བཏང་བའི་སྐབས།
4. དགེ་ཚུན་གྱིས་རྒྱན་དུས་བར་སྐྱོད་རྒྱུ་ལ་རོ་སྐྱོད་སྐབས།

144. ལྟམ་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐྱོད་ཚལ་རྒྱ་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བའི་སྐབས་དཔེ་མཚོན་ཆེ་བའི་བྱེད་བཟོ་ཞིག་ནི།

1. ལྟམ་ཕྱགས་ཚེན་པོ།
2. ལ་ལུ་མེམ་པོ།
3. བར་ཕྱུས་སྐྱོད་བཏང་།
4. རོ་སྐྱོད།

145. ཅི་ཡིད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོབ་ཚན་ཞིག་འགོ་འཇུགས་བྱས། སྐྱོབ་མའི་ཅི་ཡིད་གི་ཉམས་སྐྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱི་བ་
འགའ་ཤེས་དགེ་ཚུན་ལ་ཡོད། དེ་ནས་སྐྱོབ་མ་རྣམས་ཕྱི་ཚན་བཞོས་ནས་སི་བན་གྱི་ཅི་ཡིད་ལ་མིང་འདོགས་བྱས་སྟེ་
བརྒྱུག་དེ་ནས་ཕྱི་ཚན་སོ་སོའི་སྐྱོ་ཆབ་ཡོང་ནས་ཕྱི་ཚན་སོ་སོའི་བྱེད་ཟོ་འབྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་རེད། ལྟམས་འདིར་
སྐྱོབ་མ་རྣམས།

1. ཅི་ཡིད་གི་རི་མོ་བྱིས་ནས་མིང་འདོགས་བྱས་པ་ལས་སྐྱོབ་སྐྱོད་ཚོལ་གྱི་ཡོད།
2. བརྒྱུད་མེམ་དེ་འབྲེལ་བརྗོད་བྱེད་བར་ལྟམ་ཡིག་ལེས་ཅན་ཞིག་ལེད་སྐྱོད་བྱེད་པ།
3. མོང་གི་ལན་དང་པོ་གཉེས་པ་ལས་དང་པོ་འགྲིག་པ་ཡིན།
4. ལན་དང་པོ་དང་གཉེས་པ་གཉེས་ཀ་འགྲིག་པ་ཡིན།

146. མོ་རྒྱུགས་ཀྱི་ཆེད་སྐྱོན་ངག་སྐྱོག་སྐྱངས་དེ་ཡིག་གཞི་དངོས་འབྲེལ་སྐྱོབ་པ་དང་ཁྱད་པར་བྱས་ཡོད།

དེ་ནས་སྐྱོབ་མ་རྣམས་གང་ཞིག་འཆད་འདོད་པ་ནི།

1. ཤེས་སྐྱོབས་ཀྱི་དོན་འབྲེལ།
2. སེམས་ཚོར་ཚེན་པོས་དོན་དེ་རང་འབྲེལ་བ།
3. སེམས་ཚོར་ཚེན་པས་ཤེས་སྐྱོབས་ཀྱི་དོན་དེ་འབྲེལ་བ།
4. སྐྱོན་ངག་གི་དོན་འབྲེལ་མཛོན་བསྐྱོད་པ།

147. འབྲི་ཚོ་མ་ཞིག་ལ་བསྐྱེམས་རྒྱུ་བའི་བར་ལན་སྟེང་དོན་དེ་གང་ནས་སྟེང་དམ།

1. མཇུག་སྟེང་།
2. ཏུམ་མཚམས།
3. དཀྱིལ་ནས།
4. རོ་སྟོང་སྐབས།

148. འབྲུལ་ཆས་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་གི་སྐྱ་གདངས་སྟོབ་ཁྱིད་ལ་གོ་མདུན་ཆེན་པོ་སྟེང་གི་ཡོད། དེ་འདྲི་སྟོབ་ཁྱིད་སྐབས་གང་ཞིག་མ་འོས་པ་ནི།

1. བ་མར་ཕྱོན་བསྟར་འབྲུལ་སྐབས་རྒྱས་བཤད་གནང་བ།
2. བྱ་བ་བཅད་སྟོང་གནང་བ།
3. ཁུབ་པ།
4. གང་བཤད་བ་སྐྱ་འཇུག་གི་ཉན་པ།

149. སྟོབ་མ་པལ་མོ་ཆེ་མ་སྐད་ལེད་སྟོང་བྱེད་པའི་འཛིན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ཕྱིའི་སྐད་ཡིག་སྟོབ་ཁྱིད་སྐབས་དགོ་ཤོད་ཆང་མས་དགོས་ཕོན་དགོས་པ་ཞིག་ནི།

1. གང་དམིགས་པའི་སྐད་ཡིག་དེ་ཤེས་མི་ཐུབ་པ།
2. སྟོབ་གཞི་གཏན་འབེབས་དང་གོས་མོལ་སྐབས་སྐད་ཡིག་གསར་པ་ལེད་སྟོང།
3. སྟོབ་མ་རྣམས་ལ་འཛིན་ཁང་དམིགས་བསལ་དགོས།
4. མ་སྐད་ལེད་སྟོང་མི་བྱེད་པའི་བསྐྱེལ་མ་བྱེད་དགོས།

150. ཡི་གེ་འབྲི་བའི་སྐབས་སྟོབ་མ་རྣམས་གང་འབྲི་འདོད་བར་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཐ་སྟོང་མི་ཤེས་བས་ཡིན། གནས་སྟངས་འདི་སེལ་ཐབས་ནི།

1. སྟོབ་མ་རྣམས་དེ་བཤད་མང་གྲོག་དགོས་པའི་མདུན་པ་བསྐྱེན་རྒྱ་དང་དགོ་ཤོད་ཀྱིས་ཏུམ་མཚམས་ལ་ཡ་ལན་དགོས།
2. སྟོབ་མའི་ཤེས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་བརྗོད་གཞིར་བསྐྱར་བ་གཏོང་དགོས།
3. ཆེག་གསར་དང་དེའི་དོན་གྱིས་བའི་ཚོ་གཞུང་སྟེང་ནས་སྟོང་ཏུ་འཇུག་རྒྱ།
4. དམིགས་བསལ་འཛིན་བྱ་ཚུགས་ནས་དཔོན་གྱིས་ཀྱི་ཚོག་ནས་སྟོང་བཤད།

SPACE FOR ROUGH WORK

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।**