JP-1-19

This booklet contains 32 pages.
इस पुस्तिका में 32 पृष्ठ हैं ।

PAPER I / प्रश्न-पत्र I
Tibetan Language Supplement
तिब्बतन भाषा परिशिष्ट
PART IV & V / भाग IV & V

Test Booklet Code
परीक्षा पुस्तिका संकेत

B

Test Booklet No.
परीक्षा पुस्तिका संख्या

410570

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 (Page 31 & 32) of this Test Booklet.
इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण (पृष्ठ 31 व 32) पर दिए 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 Ball Point Pen only** for writing particulars on this page / marking responses in the Answer Sheet.
5. The CODE for this Language Booklet is **B**. 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, each carrying 1 mark :
   Part-IV : Language I - (Tibetan) (Q. 91 to Q. 120)
   Part-V : Language II - (Tibetan) (Q. 121 to Q. 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. अंग्रेज़ी 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 बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें ।
5. इस भाषा पुस्तिका का **संकेत** है **B** । 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, जो प्रत्येक 1 अंक का है :
   भाग-IV : भाषा I - (तिब्बतन) (प्र. 91 से प्र. 120)
   भाग-V : भाषा II - (तिब्बतन) (प्र. 121 से प्र. 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 संबंधित प्रश्न दिए गए हैं । **यदि भाषा-I और/या भाषा-II में आपके द्वारा चुनी गई भाषा(एँ) तिब्बतन के अलावा है तो कृपया उस भाषा वाली परीक्षा पुस्तिका माँग लीजिए । 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 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 : ______________ Invigilator's Signature : ______________
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : निरीक्षक के हस्ताक्षर :
Facsimile signature stamp of
Centre Superintendent ______________________

SEAL

JP-1-19

རྒྱུགས་དེབ་ཡང་ཐེམས་

B

དེབ་གཟུགས་འདི་ལ་ཤོག་བུ་ ཡོད། ཉི་ཤོག་གཅིག་ལ་

སྤྱི་ཚིགས་བཞི་པ་དང་པོ

བོད་སྐད་ཁ་སྐོང་།

དེབ་གཟུགས་འདི་ཀ་ཁ་མ་འཕྲོལ་བར་དུ་ཕྱེ་མ་ཆོག།

དེབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཁའི་སྐད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལ་གཟིགས་དགོས།

ཚད་ངེས་བྱ་ཡོད་པའི་སློབ་མར་ལམ་སྟོན།

1. དེབ་འདི་གཙོ་བོ་ཁ་སྐོང་དཔྱད་རྒྱུགས་ཚན་པ་བཞི་པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡོངས་ཡང་ན་ ཚན་པ་ལྔ་པའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་མིན།
2. སློབ་མའི་ལན་ཚན་པ་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་པའི་ལན་ཕྱི་ངོས་དེབ་ནས་ཡིན། དེ་མིན་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་སོ་སོའི་ཁ་ནང་པའི་རང་སྐད་ནས་ཡིན།
3. དབྱིན་སྐད་དང་ཧིན་དི་ཡི་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་རྒྱུགས་དེབ་འདི་ལ་ནང་གསལ། ཁ་སྐོང་སྐད་ཡིག་གཞན་ཚང་མ་ལོགས་སུ་ཡོད།
4. སྨྱུག་གི་སྔོན་པོ་དང་ནག་པོ་ཁོ་ན་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚད་ཅན་ནས་འབྲི་དགོས།
5. རྒྱུགས་ཤོག་ཀ་ཁ་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཉམས་ལ་དགོང་བཅད་དུ་ མཚན་ཤོག་གཉིས་པའི་ནང་བཀྲམ་གྱི་དུ་འདི་ངོས་ལེབ་ནས་ཁ་སྐོང་སྐད་ཡིག་ དེབ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ཀ་ལ་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ ཚོ་ཕྱིར་ དུ་ཡིག་ཆ་དོན་ལ་ཕྱིས་ཏེ་རང་ཉིད་ཁ་སྐོང་དེབ་དེ་ལེན་དགོས།
6. རྒྱུགས་དེབ་འདི་ལ་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ཆས་གཉིས་ཡོད། དེ་རྣང་རྒྱུགས་སྐར་མ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཟིན་པ་ཡིན།
7. སྐད་ཡིག་གི་ཚན་པ་བཞི་པར་དྲི་བ་སུམ་ཅུ་དེ་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཆེད་ཡིན། ཚན་པ་ལྔ་པ་དྲི་བ་སུམ་ཅུ་ཙམ་དེ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དྲི་མཛོད་དེབ་ཆུང་འདི་བོད་སྐད་ཆེ་ཤོས་ཆེད་དུ་ཡིན། ཀ་ལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གདང་བདམས་པ་དེ་རང་གི་བཀོད་པ་ལེའུ་ནས་ལོག་རྒྱང་ཡོད་ན་ ཡིག་རྒྱུགས་དོན་མ་ནས་ཁ་ལེན་དགོས།
8. རྒྱུགས་སྦྱོད་མཁོ་མས་ཚན་པ་ལྔ་པ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་སྐད་ཡིག་གཞན་ལས་རང་གི་བདམས་པའི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཚན་པ་བཞི་པ་སྐད་ཡིག་འདེམས་ཁའི་ནང་ནས་ཡིན།
9. རྒྱུགས་ཞིབ་ལ་རྩིས་ཤོག་གཟུར་དཔེ་ཤོག་ངས་ལ་ཡོད།
10. ཉི་ལན་ཚང་མ་ སོ་སོའི་ཡར་ ནས་བཀོད་པ་ཡིན། འབྲི་སྐབས་གཙང་ དགོས་ ཤག་བཟུང་བ་སྤྱད་འཛོལ་མི་ཆོག།

མིང་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བྲིས། ____________________

ཡང་གྲངས། ཡང་རྒྱུགས་ཨང་ ____________________

ཡིག་འབྲུ་རུ་བྲིས། ____________________

ཡིག་རྒྱུགས་དཔྱད་ཞིབ་མིང་ དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བྲིས། ____________________

སློབ་མའི་མཚན་རྟགས། - ____________________

ཡིག་རྒྱུགས་བཀོད་སྒྲིག་པའི་རྟགས། ____________________

དཔྱད་ཞིབ་ཡིག་རྒྱུགས་ཕྱོགས་ཀྱི་མིང་ ____________________

ཕྱུགས་སྐྱོང་ལས་ཀལ་སྤྱིད་བོད་ཡིག་དེ་སྐད་
ཡིག་དང་པོར་གདམ་ག་བྱེད་ཡོད་ཚེ། གཤམ་
གསལ་ཚན་པའི་དྲི་བ་གཅིག་པར་ལན་
གཞུང་དགོས།

PART – IV
LANGUAGE – I
TIBETAN

བོད་སྐད་དྲི་ཤོག་དང་པོ། སྐད་ཡིག་དང་པོ།

གཤམ་གསལ་འབྲི་གཞི་ལེགས་པར་བཀླག་རྗེས། ཤོག་གི་དྲི་བ་དང་མཐུན་པའི་དྲི་ལན་འོས་ཤོས་འདེམས་དགོས།

སྤྱིར་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཅན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཅན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ། ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་ཅན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ད་གསུམ་ལས། འདིར་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་སྟེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ད་ལས་བྱུང་བ་འཁོར་རོ། དེའང་གང་ཞིག་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའོ། དེ་ལ་ཕྱི་དང་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་གཉིས་ཡོད། ཕྱིའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་ལྗོན་གྱི་འདབ་རྟེན་མས་ནས་ཡར་གྲུབ་པ་དང་། སྣོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡས་ནས་མར་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། ནང་གི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི། མ་རིག་པ་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་ཡོད་པ་ལ་སོགས་ལུགས་ལས་འབྱུང་བ་དང་། མ་རིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱེད་འགག་པ་ལ་སོགས་ལུགས་ལས་བཟློག་པ་དང་གཉིས་སོ། འདུ་བྱེད་ནི་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་ལས་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡི་ཕྲེང་ངོ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ད་ཞག་གིས་འཚངས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་སྲིད་པར་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡི་ཕྲེང་ངོ། དེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ། ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱ། ལམ་བསྟེན་པར་བྱ། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་སྟེ་བདེན་པ་བཞི་ཡིན་ནོ།

91. ཕྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི།

(1) སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མས་རིམ་ཡར་གྲུབ་པ་དང་།
(2) སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཡར་རིམ་མས་གྲུབ་པ་དང་།
(3) སེམས་ཅན་ཡས་རིམ་མར་ནི་ཕྱིར་གྲུབ་པ་དང་།
(4) བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ནོ།

92. མ་རིག་པ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ནི།

(1) མ་མཐོང་བ།
(2) མ་ཤེས་པ།
(3) མ་སྣང་བ།
(4) རིག་པ་མ་ཡིན་པ།

93. ནང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་དབྱེ་ན།

(1) གཉིས་ཡོད།
(2) གསུམ་ཡོད།
(3) བཞི་ཡོད།
(4) ལྔ་ཡོད།

94. གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི།

(1) མིག་དང་། རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། ལུས།
(2) རེག་པ། སྲེད་པ། སྐྱེ་བ། རྒ་ཤི། ཚོར་བ།
(3) ཞེན་པ། སྡུག་བསྔལ། མ་རིག་པ། ཆོས། རྣམ་པར་ཤེས་པ།
(4) ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བྱེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ། གཟུགས།

95. བརྗོད་གཞི་འདི་གང་གི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནམ།

(1) བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ།
(2) ཕྱི་སྣོད་དང་ནང་བཅུད་ཀྱི་སྐོར།
(3) རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར།
(4) རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དགེ་སྡིག་གི་སྐོར།

96. བདེན་པ་བཞི་ཡོད་པ་ནི།

(1) སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། ལམ་བདེན་པ། ཆོས་བདེན་པ།
(2) སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ། ཆོས་བདེན་པ། སངས་རྒྱས་བདེན་པ། ལམ་བདེན་པ།
(3) ངང་པོར་བཞད་པའི་བདེན་པ། ལམ་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། སྡུག་བསྔལ།
(4) སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། ལམ་བདེན་པ། འགོག་བདེན།

97. རྟེན་འབྲེལ་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

(1) གཉིས།
(2) གསུམ།
(3) བཞི།
(4) ལྔ།

98. རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གོ་དོན་ནི།

(1) གང་ལས་འབྱུང་བའི་ཆོས་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན།
(2) གཞན་ལ་རྟེན་ནས་འབྲེལ་བའི་རྣམས་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན།
(3) གང་ཞིག་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའོ།
(4) གང་ཞིག་གང་ལ་མ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའོ།

99. ཊེར་འབྲེལ་ཡར་ལེག་ཀ་ཚོད་ཡོད་དམ།

(1) གསུམ།

(2) བཅུ།

(3) བཅུ་གཉིས།

(4) ལྔ།

འོག་གི་ཚིག་བཅད་བཀླག་རྗེས་གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་ལ་ངེས་འཚམས་ལྡན་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པའི།
དོན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡིས།
རྟག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག

གང་དུ་སུ་དང་འགྲོགས་པའི་ཚེ།
བདག་ཉིད་ཀུན་ལས་དམའ་བལྟས་ཞིང་།
གཞན་ལ་སེམས་ཐག་པ་ཡིས།
མཆོག་ཏུ་གུས་པར་འཛིན་པར་ཤོག

སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ།
རྟོགས་ཞིང་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་མ་ཐག
བདག་གཞན་མ་རུང་བྱས་པས་ན།
བཙན་ཐབས་གདོང་ནས་བཟློག་པར་ཤོག

100. དོན་མཆོག་བསྒྲུབ་པར་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་གང་བྱེད་དགོས་སམ།

(1) ཆན་སེམས་སྐྱེས་དགོས།

(2) ཡ་རབས་ཤེད་དགོས།

(3) གཅེས་པར་འཛིན་དགོས།

(4) འཁྲུལ་མེད་གནས་དགོས།

101. ཚིག་བཅད་འདི་ནི་ཡིག་འབྲུ་ག་ཚོད་མ་ཡིན་ནམ།

(1) དགུ་མ་ཡིན།

(2) བདུན་མ་ཡིན།

(3) དྲུག་མ་ཡིན།

(4) བཞི་མ་ཡིན།

102. སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ནི།

(1) དུས་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པའི་སྤྱོད་ལམ་ལ་གོ་དགོས།

(2) ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ཚད་མ།

(3) ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར།

(4) ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ།

103. བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ནི་

(1) སྡིག་ལྡན་དངོས་པོ་ལ་གོ

(2) འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ལ་གོ

(3) འགྲོ་བ་མི་ལ་གོ

(4) སྐྱེ་ལྡན་དང་སྐྱེ་མེད་གཉིས་ཀར་གོ

104. ཧོར་ཟླ་ལ་ལེགས་པའི་ཡོར་དར་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

(1) གསུམ་ཡོད།

(2) བདུན་ཡོད།

(3) གཉིས་ཡོད།

(4) དྲུག་ཡོད།

105. ཚིག་བཅད་འདི་གང་ནས་ཡིན་ནམ།

(1) སྒྲ་སྦྱོར་ཚིག་བརྒྱད་མ།

(2) ཡན་ལག་སོ་བདུན་མ།

(3) ས་ལེགས།

(4) འདི་གསུམ་གང་ལས་མིན།

གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་དྲི་ལན་འོས་ཤོས་རེ་འདེམས་དགོས།

106. ཧེག་ཏུ་མགྲོན་ཁང་ཞིག་གི་ཁྲབ་བསྒྲགས་ཡོད་པའི་ནང་དོན་འཕྲུལ་ཡོད་པའི་ཚིག་སྐད་ད་གང་ཡིན་ནམ།

སྨན་སྣ་འཛོམས་པའི་ཁ་ཟས་སྟབས་བདེ་དང་།
ཏར་ཤིང་ནག་ལེབ་སོས་པ་དེ་དག་སྦྱོས་པའི་ངང་ནས་མཆོད་དང་།
ད་ལ་སྤྱོད་རྒྱུར་གྲ་བ་ཡག་པོ་ཡོད།

(1) ཚིག་སྐད་དང་པོ་དང་གཉིས་པ།

(2) ཚིག་སྐད་དང་པོ།

(3) ཚིག་སྐད་དང་པོ་གསུམ་པ།

(4) ཚིག་སྐད་གསུམ་པ།

107. བདེ་སྐྱིད་རིག་པའི་སོ་ཚིགས་ནུས་ལྡན་སྤེལ་བའི་འདེབ་ཀྲིའི་ནང་སློབ་མ་རྣམས་ལ།

(1) བདེ་སྐྱིད་ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་སྐྱིའི་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་ཟུང་འབྲེལ་ཐིག་ཤེས་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བའི་ཚ་སྐྱུར་སྤྱོད་དགོས།

(2) བདེ་སྐྱིད་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཤས་སྐྱིད་ནས་སློབ་འཁྲིད་གནང་དགོས།

(3) ཆེད་སྨོ་སྤེལ་བའི་སྐབས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཁོ་རང་དོ་སྣང་གནང་དགོས།

(4) དགེ་རྒན་ངེས་ནས་བདེ་སྐྱིད་དང་མི་མཐུན་པའི་དོན་ལུགས་བཅིངས་མི་རུང་།

108. གཡོ་འགྱུལ་རིགས་སྤོབས་ནི་སློབ་མའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་ཀྱི་སྐྱེད་ནུས་ཡིན་ནམ།

(1) ཅན་རྩལ་ལ་ཞུགས་པ་ཚེ་ཞིང་མཐོང་བ་ལས་དྲན་པ་གསལ་བ་ཡིན།

(2) ཁ་དང་ལག་པ་མཐུན་ལམ་བཟང་བའི་ཐོག་རང་ཉིད་གཡོ་འགྱུལ་གྱིས་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་ཐུབ་པ།

(3) རོལ་ཚ་ལས་གཡས་ངས་ནས་སྒྲ་དང་སྒྱུར་ཕྱག་དཔེ་གྲོས་ལ་བསམ་པ།

(4) རྒྱུ་མཚན་དང་རྩིས་ཀྱི་དཔེ་གྲོས་ལ་བསམ་ཉེས་ཀྱིས་རང་རྩིར་བསྒྲིགས་པ།

109. སློབ་མའི་སྒྲུ་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཞམ་གསལ་ཞིབ་རྟོགས་གང་ལས་མཐོང་།

(1) ཡ་མཚན་དང་དོན་སྙིང་མེད་པའི་རྒྱ་སྐྱོད་སྤེལ་བ།

(2) གཞན་གྱི་སློབ་འཁྲིད་རྒྱུ་རྩལ་ཐེག་སྐྱོད་བྱེད་པ།

(3) གཟུགས་པོའི་འཚར་ལོངས་རྒྱས་པ།

(4) སྒྲིམ་སྟང་ཆེན་པོའི་རིགས་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་བཏང་བ།

110. སྔོན་གྱི་ཉམ་ཐུད་ལས་འབྱུང་བའི་གྲོས་མོལ་གྱི་ཡར་རྒྱས་ནི།

(1) སོ་རྩིགས་ཀྱི་ཚགས་རིམ་ཡིན།

(2) སྤྱང་སྤྲེ་བས་ཀྱི་བསྐྱུད་རིམ་ཡིན།

(3) རྡོ་རྩིང་གྱི་ཐབས་ལམ་ཡིན།

(4) དངོས་མཐོང་གི་གཏམ་བརྗོད་ཡིན།

111. དགེ་རྒན་སྤྱོད་བསྟར་ཐབས་ལམ་ནང་རྒྱུ་རྐྱལ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་ཟོར་རྒྱུ་བེད་སྤྱོད་པ་ནི།

(1) སློབ་ཚན་འཆར་འགོད།

(2) རྣམ་འགྱུར་བསལ་བའི་བརྙན་འཕྲིན་བལྟ་བ།

(3) སློབ་འཁྲིད་ཞིབ་བྲ་སྤྱོད་པ།

(4) ཟིན་བྲིས་ལག་པོ་བཙོས་པ།

112. འབྲི་ཚུལ་གྱི་འཚམས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་རང་དབང་གིས་འབྲི་བ། མགོ་རྩོམ་གྱི་དྲི་བ། དོན་དཔགས་རྣམས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནམ།

(1) གང་ཡང་མ་འབྲི་བའི་སྔོན།

(2) ཟིན་བྲིས་སྐབས།

(3) བསྐྱར་སྦྱོང་སྐབས།

(4) ཞུ་དག་སྐབས།

113. གཞུང་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཞིག་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་དམ།
ཉི་སྣང་མཛད་པ། ཉི་རིང་། སྐྱོད་ཆེན་པོའི། ག་ས་ག་ལ།
སང་ཕྱིར། དཔལ་པོའི། རྗེས་ལ། སྤྱོད་པོའི་ཁང་།

(1) མིང་།

(2) བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་གནས།

(3) ཕྱིར་ཚིག

(4) མིང་ཚབ།

114. འབྲི་རྩལ་དང་འབྲུལ་བའི་བྱེད་སྒོའི་སྐབས་ཀྱི་གོ་རིམ་འདིས་ཤེས་རེ།

(1) ཚོགས་བསྡུས་བྱེད་པ། གོ་རིམ་སྒྲིག་པ། ཞིབ་བྲིས་རྒྱབ་པ། བསྐྱར་བྲིས་བྱེད་པ།
(2) ཚོགས་བསྡུས་བྱེད་པ། གོ་རིམ་སྒྲིག་པ། བསྐྱར་བྲིས་བྱེད་པ། ཞིབ་བྲིས་རྒྱབ་པ།
(3) གོ་རིམ་སྒྲིག་པ། ཚོགས་བསྡུས་བྱེད་པ། ཞིབ་བྲིས་རྒྱབ་པ། བསྐྱར་བྲིས་བྱེད་པ།
(4) ཞིབ་བྲིས་རྒྱབ་པ། ཚོགས་བསྡུས་བྱེད་པ། གོ་རིམ་སྒྲིག་པ། བསྐྱར་བྲིས་བྱེད་པ།

115. སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་། རྩོམ་རིག་གིས་སློབ་མ་ཚོར ....

(1) རིགས་གཞུང་སྐོར་ཞར་འཕྲོད་བྱེད་ཀྱི་མེད།
(2) སྐད་ཡིག་རང་རྣམ་པ་མང་བའི་ཁྱད་ལྡན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གོ་རིམ་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
(3) དཔེ་གསར་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་བསྟེར་གྱི་ཡོད།
(4) གོ་དོན་དཀའ་བའི་མིང་ཚིག་ཚང་ཡོད།

116. གློག་རྒྱལ་སྐྱབས། གཞུང་གསལ་ཁག་ལས་གང་གིས་བརྗོད་པ་སོ་སོའི་གོ་རྟོགས་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་བྱེད་དམ།

(1) རྐྱེན་ཚིག

(2) ཤིང་ཚན།

(3) དངོས་མིང་།

(4) དཔེ་གཏམ་འཛུས་པའི་ཚིག་སྒྲུབ།

117. གཞུང་གསལ་ལས་བརྗོད་པ་དག་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

(1) འགྲུལ་སྐྱོད་ལྷུངས་འཁོར་ཐེར་པར། ཀོན་པོ་དེ་འདྲུད་ནས་འཁྱོལ་བ་རེད།

(2) འགྲུལ་སྐྱོད་ལྷུངས་འཁོར་ཐེར་པར། ཀོར་པོ་དེའི་ཁྲག་མ་ལྷུང་བ་རེད།།

(3) འགྲུལ་སྐྱོད་ལྷུངས་འཁོར་ཐེར་པར། ཀོར་པོ་གདོང་དུལ་རྒྱུས་ཕྱིན་ནས་པ་རེད།

(4) འགྲུལ་སྐྱོད་ལྷུངས་འཁོར་ཐེར་པར། ཀོར་པོ་ངར་ལྡགས་ཤོར་བ་རེད།

118. གཞུང་གསལ་སྐྲུགས་གཏམ་ཁག་ལས་ཞར་རྒྱལ་འབྲེལ་བརྗོད་དང་
འབྲེལ་བ་མེད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

(1) དེ་སྔད་ཚེར་པོས་ཞར་ཐུབ་པས་གཏམ་བཤད་བྱེད་པོའི་རེ་འདུན་རྟོགས་ཐུབ།

(2) མི་དམངས་ཀྱིས་དགའ་ཕྱོགས་ཞར་བ་དང་མ་དགའ་བ་ཕྱོགས་ལ་ཞར་འདེད་
བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།

(3) ཞར་རྒྱལ་རི་རང་བཞིན་ཞར་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོང་བ་རེད་ཡིན།

(4) ཞར་རྒྱལ་ལ་གྲོས་མོལ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་སྤྱོད་ཚད་མ་ཐུབ་ཡོད།

119. མིང་ཚིག་ཞིག་གི་སྒྲ་གདངས་སྤེལ་སྟངས། ཁྱེད་རང་གིས་

(1) སྤེལ་མ་ཚོར་མིང་ཚིག་དེ་དང་འདྲ་བའི་མིང་ཚིག་གཞན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ངམ།

(2) མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་འཚོལ་རྗེས་འཛིན་སྐར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡིན་ནམ།

(3) སྒྲ་གདངས་ཚིག་མཛོད་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་བསླབ་རྗེས་སྤེལ་མ་ཚོར་ཤར་དུ་འཇུག་གམ།

(4) སྤེལ་མ་ཚོར་དེ་རི་སྐད་རིགས་གཞན་ཞིག་ནང་ནས་ཞེར་རམ།

120. སྐྱང་གི་སྤྲིན་ཚོན་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་། བརྗོད་གཞི་ནི་མིག་ཤེས་ཀྱིས་རྟོགས་པའི་གནས་ཚུལ། ནང་གི་བློ་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་གི་ཐིག་ཟེར་ཞིབ་བཀོད། འདི་འདྲའི་ཐད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་རི ....

(1) མཐའ་འགྱུར་ཡིན།

(2) ཚིག་བསལ་བར་བྱེད།

(3) སོ་སོས་གང་ཤེས་པ་ད་བར་སྤྱོད་པ།

(4) སྔོན་དཔགས་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན།

རྒྱུགས་སྤྲོད་པས་གལ་སྲིད་བོད་ཡིག་དེ་སྐད་ཡིག་དང་པོར་གདམ་ཀ་བྱེད་ཡོད་ཚེ། གཤམ་གསལ་ཚན་པའི་དྲི་བ་གཅིག་པར་ལན་གནང་དགོས།

PART – V
LANGUAGE – II
TIBETAN

དྲི་བ་ CTET བོད་ཡིག་དྲི་ཤོག་ ༢ སྐད་ཡིག་གཉིས་པ།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་ཀློག་ནས་དྲི་འོག་དྲི་བ་ ༡༢༡ ནས་ 129 བར་གྱི་དྲི་བ་རེ་རེ་ལ་ལན་བཞི་རེ་ཡོད་པ་ནས་གཅིག་ངེས་འདེམས།

ཨོཾ། །སྔོན་འགྲོ་དང་། དངོས་གཞི། རྗེས་གསུམ་མོ། དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་བཞི་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་བཙུན་པ་ཉེས་པའི་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ལོ་རྒྱུས། ཁུངས་བཙུན་པའི་ཆོས་དེ་ཉིད་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡིན་པའི་ཚུལ། ཆོས་དེ་ཉིད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་རག་ལས་པས་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ། ཆོས་ཇ་བ་སྒྲུབས་འགྲོ་ཚུལ། དང་པོ་ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པ་ཉེས་པའི་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་བ། ཡབ་པཎ་ཆེན་འོད་པོ་དང་། ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྒྲུབ་སྟེ་རྗེ་བཙུན་ཞལ་གཟིགས། དེ་སྐབས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་འཆད་སྒྲ་དང་འོད་ཀྱི་ཁྱབས་པ་བྱུང་ངོ་། དེ་སྐབས་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས། ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ན་

ཆོས་པ་མིན། །འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ན་ངེས་འབྱུང་མིན། བདག་དོན་ལ་ཞེན་ན་བྱང་སེམས་མིན། །འཛིན་པ་བྱུང་ན་ལྟ་བ་མིན། ཞེས་པའི་ཚིག་རྐང་བཞི་གསུངས

121. ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་གང་ཡིན་ནམ།

(1) ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་འགྲོ་ཡིན།
(2) ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་བ་ཡིན།
(3) ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་དགོན་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན།
(4) ཆོས་ཀྱི་སྒོམ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན།

122. ཆོས་ཁྲུངས་བཙུན་པའི་ཆེད་གང་ངོས་འཛིན་དགོས་སམ།

(1) ཆོས་ཁྲུངས་བཙུན་པ་ལ་བླ་མ་སྐད་དྲག་ཅན་དགོས།
(2) ཆོས་ཁྲུངས་བཙུན་པ་ལ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཆེན་པོ་དགོས།
(3) ཆོས་ཁྲུངས་བཙུན་པ་ལ་བླ་མ་སློབ་མིང་པོ་དགོས།
(4) ཆོས་ཁྲུངས་བཙུན་པ་ནི་རྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཡིན་དགོས།

123. ས་པཎ་ལ་སུ་ཞལ་གཟིགས་གནང་ངམ།

(1) ས་པཎ་ལ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས།
(2) དཔལ་ཕྱག་རྡོར་གྱི་ཞལ་གཟིགས།
(3) སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས།
(4) རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་ཞལ་གཟིགས།

124. རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱིས་ཕྱག་རྒྱ་གང་མཛད་དམ།

(1) འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་ཕྱག་རྒྱ།
(2) བདུད་བཏུལ་ཕྱག་རྒྱ།
(3) ཆོས་འཆད་ཕྱག་རྒྱ།
(4) སྙིང་མཇུབ་ཕྱག་རྒྱ།

125. ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ན་- - - - - - - -།

(1) ངེས་འབྱུང་མིན།
(2) བྱང་སེམས་མིན།
(3) ལྷ་ཆ་མིན།
(4) ཆོས་པ་མིན།

126. འགྱུར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

(1) མདོ་སྟོད། མདོ་སྨད། དབུས་གཙང་།
(2) སངས་རྒྱས། ཆོས། དགེ་འདུན།
(3) ཚ་བ། རླུང་། བད་ཀན།
(4) སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་དང་གསུམ།

127. དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ་ག་ཚོད་དམ།

(1) དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ་ལྔ་ཡོད།
(2) དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ་བཞི་ཡོད།
(3) དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ་གཉིས་ཡོད།
(4) དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ་གཅིག་ཡོད།

128. སྡེ་སྣོད་གསུམ་གང་གི་སྙིང་པོ་ཡིན་ནམ།

(1) སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཡི་གེའི་སྙིང་པོ་ཡིན།
(2) སྡེ་སྣོད་གསུམ་རིགས་བྱེད་བཞིའི་སྙིང་པོ་ཡིན།
(3) སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཁུངས་བཙུན་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིན།
(4) སྡེ་སྣོད་གསུམ་བསླབ་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་རེད།

129. བདག་དོན་ལ་ཞེན་ན་གང་མིན་གསུངས་ཡོད་དམ།

(1) ཆོས་པ་མིན།
(2) ལྟ་བ་མིན།
(3) བྱང་སེམས་མིན།
(4) ངེས་འབྱུང་མིན།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་རྣམས་ཀློག་སྟེ་དེ་འོག་དྲི་བར་ལན་འཚམ་དེ་འདེམས་ཤོག།

༄། །སྐྱབས་འགྲོ་ནི། རང་གཞན་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཇིགས་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སྟེ། བདག་གཞན་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉེན་པ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་ཡངས་སུ་སྐྱོབས་པའི་སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་བརྟེན་པར་ཞུས་འཆའ་བ་སྟེ། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ཤེས་དགོས་པས་ན། སྐྱབས་འགྲོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཇིགས་པ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པར་ནུས་པའི་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སེམས་དང་བ་ནི་དད་པ། སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ནི་འདོད་པའི་དད་པ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཟབ་མོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ནི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་སྟེ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན། ལར་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་སྔ་མ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤེས་དགོས་པའོ། སྙིང་རྗེ་སྐྱབས་

སུ་འགྲོ་བ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སད་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་རང་གིས་སྡུག་བསྔལ་ལ་རྗེས་སུ་དཔགས་ནས་གཞན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉེན་པ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན།

130. སྐྱབས་ཡུལ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ནི།

(1) ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ།

(2) རྗེ་ནུ་ཀྱི་དད་པ།

(3) འདོད་པའི་དད་པ།

(4) བློ་བཙོལ་བའི་དད་པ།

131. དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གང་དྲན་དགོས།

(1) བླ་མའི་ཡོན་ཏན་དྲན་དགོས།

(2) སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དྲན་དགོས།

(3) བསྟན་པའི་ཡོན་ཏན་དྲན་དགོས།

(4) སྐྱིའི་ཡོན་ཏན་དྲན་དགོས།

132. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སད་ཅེས་གང་ཡིན་ནམ།

(1) སྙིང་རྗེ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ།

(2) འཁོར་བར་སྐྱོན་ཅན་འཛིན་པ།

(3) སྡུག་བསྔལ་སྤོང་འདོད།

(4) རང་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད།

133. སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉེན་པ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་ན།

(1) མི་སྐྱོབ་འདོད།

(2) དུད་འགྲོ་སྐྱོབ་འདོད།

(3) སེམས་ཅན་སྐྱོབ་འདོད།

(4) རང་ཉིད་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ།

134. སྐྱབས་འགྲོ་ཡི་སོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

(1) སྐྱབས་འགྲོ་ཞེས་པ་བླ་མའི་རྗེས་སུ་ཕྱིན།
(2) སྐྱབས་འགྲོ་ཞེས་པ་ལྷ་ཡི་རྗེས་སུ་ཕྱིན།
(3) སྐྱབས་འགྲོ་ཞེས་པ་བླ་མའི་གསུང་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན།
(4) སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱབས་འགྲོ།

135. སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ན་ལ་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ངེས་འབྱིན་དགོས་རམ་མི་ཀོས་སམ།

(1) འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ངེས་འབྱིན་དགོས་ཀྱི་མེད།
(2) འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ངེས་འབྱིན་དགོས།
(3) འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ལ་བྲངས་ཚོད་བཟུང་དགོས།
(4) འཁོར་བའི་ཉེས་པ་སྤང་དགོས།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་དྲི་བ་སོ་སོའི་ལན་མི་འདྲ་བ་བཞི་ནས་འདེམ་ཀ་ངེས་གཅིག་ལ་འདེམ་ཀ་རྒྱབས།

136. དྲི་བརྒྱུད་ཀྲེས་སྤྱོད་པ (EBL) དེ་ཚོ།

(1) དགེ་རྒྱན་གྱིས་སྤྱོད་ཚན་འཕྲུལ་རིགས་ཀ་སྦྲིག་དགོས།
(2) དུང་དེས་ནས་སློབ་མ་མང་དྲི་དགོས།
(3) གང་གི (1) དང་ (2)
(4) གཏམ་དཔེ་སྒྲིག།

137. ཆོས་མེད་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་མེད་པའི་ཚོགས་པ་རེད། (སྐད་ཡིག་གི་བེད་སྤྱོད་ནི)

(1) སྒྲ་མིན་དོན་གཅིག། (PUN)
(2) ཚིག་རྫོག་གཅིག།
(3) འཛམ་ཚིག།
(4) མཚོན་དོན་གྱི་ཚིག།

138. མོ་ན་ཡེས་མོ་ཏ་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ནི། ཁང་པ་གསོ། བསྐྱུན་པ་དང་འདྲ།
གཤམ་འོག་ལ་ཞིག་འཕེན་དགོས་པ་ཁག་ནི། ཅིག། ཞིག། ཤིག།

(1) མོ་ན་ཡེ་མོ་ཏ་གཏོང་བ་གང་ཞིག།
(2) མོ་ཏ་གཏོང་འགྲོའི་མཚོན་རྟགས་སུ་ཤིག།
(3) མོ་ན་ཡེ་མོ་ཏ་གཏོང་སྐྱངས་སྐྱུ་ནའིང་ཚིག་འཛམ།
(4) མོ་ན་ཡེ་སྣ་ཕྱི་མོ་ཏ་གཏོང་སྐྱངས་མཚུངས་བསྡུར།

139. སྔོན་དུ་བཀུགས་པ་དང་མཉམ་དང་། མ་སློགས་པའི་སློག་རྩེས་ནི་ངེས་པར་དུ་འབྲལ་བ་ནི།

(1) སྤྱུར་བགྲོད་ཀྱི་དེ་འདུན།
(2) རྒྱུད་པའི་ཐབས་ལམ།
(3) ལུས་རྟགས་བསྐྱུར་བའི་ཐབས་ལམ།
(4) སྐྱེ་ཉན་པའི་ཐབས་ལམ།

140. སྐྱེར་གྱི་ཡི་ག། འགྲིག་པ་འདེམས་ཞིག།
ཁྱེད་རང་ལ་ཆབ་དཀྲུ་ལྟ་བསྐོ་བཞག་འདིའི་སྐོར།

(1) ར་རྩུལ། ཁོང་སྐུ་འབངས་པ་ཟལ་གྱི་དྲུང་ཡིག་རེད།
(2) ར་རྩུལ། ཁོ་རང་པ་ཟལ་གྱི་དྲུང་ཡིག་རེད།
(3) ར་རྩུལ། པ་ཟལ་གྱི་དྲུང་ཡིག་ཁོང་རེད།
(4) ར་རྩུལ། པ་ཟམ་སྒྲ་སྒྱུའི་དྲུང་ཡིག་ཁོང་ཡོད།

141. སློབ་གྲྭས་སྐྱོར་སྦྱངས་དང་། དམིགས་བསལ་ལ་ཞེས་
ཡོན་ལ་ཁྱད་པར་བརྩིས་ཀྱི་མེད།

(1) དམིགས་བསལ།
(2) ཆ་མ་ཚང་བ།
(3) ཤེས་ཚད་ལྡན་པ།
(4) གཅིག་སྒྲུད།

142. སློབ་དུས་མཐའ་མའི་སྐབས་སློབ་མ་ཚོའི་ཉན་
རྩལ། བརྗོད་པ། གློག་རྩལ། འབྲི་རྩལ་སོགས་ལ་
གཞི་བཅོལ་ཏེ་དགེ་རྒན་ནས་ཡིག་ཚད་ཀྱིས་ཞིབ་
འཇུག་བྱེད།

(1) སློབ་མའི་ཤེས་ཡོན་ཚད་དཔོག།
(2) སློབ་དངོས་ཇི་བསླབ་ཚད་དཔོག།
(3) སློབ་མའི་ཤེས་ཡོན་ཡོངས་རྫོགས་
འཇལ་ཆེད།
(4) སློབ་མའི་འཛིན་སྐྱོར་བརྟགས་ཆེད།

143. དུ་རྒྱུའི་སྒྲོང་ཚུལ་ནི།

(1) ཐག་རིང་ཞེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་།
(2) འཕྲུལ་ཆས་དང་སྒྲིགས་ཏེ་སྦྱོང་བ།
(3) འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལག་རྩལ་བེད་སྤྱོད་དེ་སྦྱོང་བ།
(4) སློབ་གཉེར་གྱི་སྐོ་ནས་སྦྱོང་བ།

144. སློབ་དགེའི་ཐུགས་འདོད་ལྟར་ཏ་མེལ་ཡང་དག་ སྤྱི་ཁྱབ་སྤྱོད་དགོས་ན་ཐབས་ལམ་གསལ་ཆ་ཚང་ལག་ ལེན་ ཐམ་དགོས།

(1) ཏ་མེལ་ཚིགས་སུ་ཕྱེག།
(2) དབྱིན་ཇིའི་ཚིགས་སུ་ཤིག་བྲིས་ཡོད་པའི་མ་ རྒྱ་དཔེའི་སྐོར་ཏ་མེལ་དུ་བསྒྱུར་བ།
(3) ཏ་མེལ་ནཱ་ཌུའི་ནང་ལས་ཀ་འཚོལ་བའི་ སྐབས་ཁྱུ་ཏ་མེལ་ཤོག་བྲི་དགོས།
(4) ཀ་ཡམ་ཐ་ཏུར་གྱི་སྐོ་བྱང་གི་ཡི་གེ་ཏ་ མེལ་ཞིག་དགོས།

145. སྒྲ་མེད་པའི་སྐད་བརྡ་སྤྱོད་ལྟངས་ནི།

(1) བརྗོད་པའི་ཚིག།
(2) ལག་སྟབས།
(3) གྲངས།
(4) པར་བསྐོས་ཡི་གེ།

46. ཀ་ཁ་མ་གསལ་ལ་མཚམ་འཕྲུན་སྔོ་ཚན་ཁག་ཞེས་ཡོན་ཁེ་ཕན་ཆེ་དེ་མིན་མ་གཏོགས།

(1) འཛིན་གྲྭའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ལ་སྦྱོང་དུས་མང་བ་གཏོང་ཐུབ།
(2) ཁ་ཁྲ་སེམ་འཛིང་སྐྱིག་ཏུ་གནས་པ།
(3) དེ་མིན་དགེ་རྒན་དབུས་བཞག་གིས་ལམ་སྟོན།
(4) སློབ་མ་སེམས་ཀུན་ཆགས་སློབ་པ་ལ་ནན་པོའི་སྣར་སྟོན།

47. སློབ་པའི་སྐབས་སློབ་རྩལ་རྗེས་སུ་དཔོག་ན།

(1) སློབ་དོན་གྱིས་མ་བསླབ་པའི་ཕྱིད་བབས་ཀྱི་ཀོ་དོན་ཉེས།
(2) སློབ་པའི་གོ་དོན་གྱིས་སྔོ་ཚན་འདྲ་མིན་གྱིས་བློ་དཔལ་འདེམས་ཐུབ།
(3) སློབ་དེབ་སྒྲ་ཚོགས་ཀྱི་ཚད་དཔག་བྱེད་ཐུབ།
(4) ཤེས་པ་མེད་པའི་ཚིག་གི་དོན་རྟོགས་ཐུབ།

ཕྱེད་ཀྱིས་སློབ་སྐྲ་ངས་ཨང་ཇི་འདྲ་སྤྱོད་དམ།
དཔེར། རྒྱ་ཁ་ལ་གང་དུ་གནས་ཡོད་དམ།
ལན་ [༡] རྗེ་མ་ཅལ་གྱི་ནང་།
[༢] རྒྱ་ཁ་ལ་རྗེ་མ་ཅལ་གྱི་གནས་ཡོད་རེད།

(1) ལན་ལ་ཨང་ ༢ [༢] -0- ལན་དང་པོའི་ཆེད།
(2) ཨང་ ༡ ལན་དང་པོ། དང་། ཨང་ ༢ ལན་གཉིས་པའི་ཆེད།
(3) ཨང་ ༢ ལན་དང་པོ། དང་། ཨང་ ༢ ལན་[༢]
(4) ༡༡/༢ ཨང་ལན་[༢] དང་། ཨང་ ༡ ལན། [༡]

149. གཟབ་གཟབ་ཟློག་པ་ཟེར་ན།

(1) ཚིག་དཀྲུས་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཚོད་དཔག་བྱེད་པ།
(2) སྐྱུར་སྤྲུངས་སྨྲ་ཚིག་ཁ་ཅ་དང་། རང་ཉིད་སྐྱིད་པའི་ངང་གླུག་པ།
(3) བརྗོད་དོན་སྙིང་པོ་ཉེས་པའི་ཆེ་དཔ།
(4) སློབ་ཚན་གྱི་བརྗོད་དོན་སྔོན་དུ་བརྗོད།

150. དགེ་རྒན་གྱིས་སྦྱོང་ཚན་འཆད་གཞི་ལས་གཞིའི་སྙིང་ནུས་ཉན་རྩལ་ལས་སྦྱོང་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་སམ།

(1) སློབ་མས་པར་རིས་ལ་འགྲེལ་བ།
(2) གླུ་གཞན་ཐད་དུ་བལྟས་ཏེ་འགྲེལ་བརྗོད།
(3) ཉན་རྩལ་གྱི་སྒྲ་ནུས་སྤྱི་ཚན་བརྩིགས་དགོས།
(4) སྐད་ཕྲུགས་ཆེན་པའི་གླུ་སྐད་ངེས་པ་བཏགས།

Space for Rough Work

Space for Rough Work

Space for Rough Work

Space for Rough Work

གཤམ་གྱི་བཀོད་ཁྲིམས་རྣམས་ནི་དོ་སྣང་ཅན་ཡིས་ཀློག་དགོས།

1. དྲི་བ་གཅིག་ལ་གདམ་ཀ་བཞི་ཡོད་པ་ལས་ལན་དག་དག་ཡིན་པའི་ལན་ཤོག་གི་སྒོར་དབྱིབས་ཐེར་སྔམ་སྨྱུག་ཧྲི་ནག་གང་རུང་གིས་ནག་གྲིབ་བཏང་དགོས། ནག་གྲིབ་བཏང་བའི་སྒོར་དབྱིབས་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་མི་རུང་།

2. ལན་ཤོག་ལྟེབ་རྩེག་རྐྱལ་བ་དང་ཉིའུ་ཤིང་ལ་ཐེབ་སོགས་འཆིང་མི་རུང་།

3. དྲི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་གི་ཨང་གྲངས་མ་མཐུན་པ་ཡོད་ཚེ་ངེས་བརྗེ་དགོས་པ་ལས། ཤ་མིན་དྲི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་གཉིས་ཀ་ནི་སྟང་ཅན་ཡིས་ཞར་དགོས།

4. འཁོར་ཤོག་ཐང་དྲི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་གི་ཨང་གྲངས་མ་ནོར་བ་གནང་དགོས།

5. ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་སར་རྟེན་དང་ཤིག་འ། ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་རྩིས་འཁོར་སོགས་གང་ཡང་འཁྱེར་མི་རུང་།

6. དགོས་ངེས་ཡོད་པ་གང་ཡིན་ལ་རང་གི་ངོ་རྟགས་ལག་ཁྱེར་ཁྱེར་དགོས།

7. བཀའ་ཁྲོལ་མེད་པར་གང་སར་འགྲོ་མི་ཆོག་པ་ཡིན།

8. ལན་ཤོག་གི་དཔལ་ཡར་ཆེས་ཕྱིར་མ་ཐོན་པར་འགྲོ་མི་རུང་ལ། འཁོར་ཤོག་ལ་མཆན་རྟགས་ལན་གཉིས་རྒྱབ་དགོས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་མཐེ་བོང་གཡོན་པའི་མཐེབ་ཐམ་གཏོད་དགོས།

9. སློག་ཚལ་གང་ཡང་ཁྱེད་སྐྱོད་མི་རུང་།

10. ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབ་སྟོད་ཤོག་གནས་དགོས་པ་ལས་གང་དྲན་གནང་མི་ཆོག།

11. གནས་སྐབས་གང་ཡིན་དྲི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་གི་ཤོག་བུ་ཡ་ཕྲལ་གཏོང་མི་རུང་།

12. ཚོར་འདི་ཞིབ་ལ་ལན་ཤོག་ནི་དམ་པར་སྒྲིག་ནས་དྲི་ཤོག་ཡོ་མོ་འཁྱེར་ཆོག

READ CAREFULLY THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. Out of the four alternatives for each question, only one circle for the correct answer is to be darkened completely with Blue/Black Ball Point 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 Admission 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 निर्देश 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 बॉल पॉइन्ट 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 हाज़िरी-पत्र में लिखें ।
5. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश कार्ड के सिवाय किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मुद्रित या हस्तलिखित, कागज़ 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 हाज़िरी-पत्र पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे । यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार हाज़िरी-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 कक्ष-निरीक्षक को अवश्य सौंप दें ।** ***परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं ।***

SEAL