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

JP-2-19

PAPER II / प्रश्न-पत्र II

Tibetan Language Supplement

तिब्बतन भाषा परिशिष्ट

PART IV & V / भाग IV & V

Test Booklet Code
परीक्षा पुस्तिका संकेत

P

Test Booklet No.
परीक्षा पुस्तिका संख्या

695105

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 Part I and Part II **OR** 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 **P**. 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 एवं भाग II **या** 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 **P** । 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 ______________________

P **P**

SEAL

JP-2-19

རྒྱུགས་དེབ་ཨང་གྲངས་

P

དེབ་གཟུགས་འདི་ལ་ཤོག་བུ་ ཡོད། དྲི་ཤོག་གཉིས་པ།
སྔ་ཚིག་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ།
ཉེ་སྐབས་ཁ་སྐོང་།

དེབ་གཟུགས་འདི་ཁ་མ་ཕྱེ་བར་དུ་ཕྱེ་མི་ཆོག།
དེབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཁའི་སྐད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལ་གཟིགས་རོགས།
ཆ་ཤས་སུ་ཡོད་པའི་སྐོར་མར་ལམ་སྟོན།

1. དེབ་འདི་གཙོ་བོ་ཁ་སྐོང་དགོས་རྒྱུགས་ཚན་པ་བཞི་པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་ཚད་ལ་འདྲ། ཚན་པ་ལྔ་པའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་མིན།
2. སློབ་མ་ཚོ་ཚན་པ་དང་པོ་ཀྱིས་པ་གསུམ་པའི་བར་དྲི་ཤོག་དེབ་ནས་ཡིན། དེ་མིན་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་སོ་སོའི་འཇུག་པའི་རང་སྐད་ནས་ཡིན།
3. དབྱིན་སྐད་དང་ཧིན་དྷི་ཡི་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་རྒྱུགས་དེབ་འདེམས་ཐུབ་ཀྱང་། ཁ་སྐོང་སྐད་ཡིག་གཞན་ཚང་མ་ལོག་ཀར་ཡོད།
4. སྣག་ཚ་སྔོན་པོ་དང་ནག་པོའི་ཞོལ་སྨྱུག་རྩེ་ཕྲ་རང་ནས་འབྲི་དགོས།
5. རྒྱུགས་ཤོག་ལ་ཉེ་འཚོལ་གཙོས་རྣམས་ལ་སྐོར་ངལ་བདེ་དུ་ མཐུན་ཤོག་གཉིས་པའི་དཔར་བསྒྱུར་གྱི་དྲི་བ་དང་ལྡན་རེ་ཟེ་ཁ་སྐོང་སྐད་ཡིག་ དེབ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་ཏེ་གཅིག་མཐུན་མེད་ན་ གློ་བུར་དུ་ཡིག་ཚེ་ཟིན་ཐོ་ཐུབ་པ་ཁ་སྐོང་དེབ་དེ་ཞེན་དགོས།
6. རྒྱུགས་དེབ་འདི་ལ་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ཟུར་གཉིས་ཡོད། དྲི་ཤོག་རྒྱུགས་རྩ་ཁ་སོར་བརྒྱབ་གཅིག་བྱེད་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་ཅན་དེ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དྲི་མདོར་དེབ་ཐུང་འདི་ཡོད་སྐད་ཤོག་བུའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྱོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གང་རུང་འདམ་པ་དེ་རང་གི་བཀང་བའི་འགོ་ངས་ཤོག་ཀྱང་མེད་ན་ ཡིག་རྒྱུགས་དོན་མ་ནས་ཁ་ཞེས་དགོས།
8. རྒྱུགས་སྦྱོང་སློབ་མས་ཚན་པ་ལྔ་པ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་སྐད་ཡིག་གཞན་ལས་རང་གི་བརྙམས་པའི་སྐད་ཡིག་དབྱེ་ལོ་ཚན་པ་བཞི་པ་སྐད་ཡིག་འདེམས་ཁའི་ནང་ནས་ཡིན།
9. རྣམས་ཞིབ་བཤེར་དམ་ཅིག་གཟུར་དཔེ་གས་བཅས་ལ་ཡོད།
10. དྲི་ལན་ཚང་མ་ ལོ་ཤེལ་ཀར་ ནང་འཁྲུག་པ་ཡིན། འབྲི་སྐབས་གཙབ་རྒོལ་ དཀར་བཅུག་མེད་འཛོལ་མི་ཆོག།

མིང་དབུ་མེད་དུ་བྲིས ______

ཨང་གྲངས་ ཨང་གཟུགས་སུ ______

ཡིག་ཐོག་ཏུ་བྲིས ______

ཡིག་རྒྱུགས་དཔྱས་མིང་ དབུ་མེད་དུ་བྲིས། ______

སློབ་མ་མིང་ཚན་རྟགས་- ______

ཡིག་རྒྱུགས་བརྒྱ་རྟོགས་པ་མིའི་རྟགས་ ______

དཔྱས་ཡིག་རྒྱུགས་དོན་མ་བཞི་དམ་མཚན་ ______

ཕྱོགས་སྤྱོད་ལས་གལ་སྲིད་བོད་ཡིག་དེ་སྐད་ཡིག་དང་པོར་གདམ་ང་བྱེད་ཡོད་ཚེ། གཤམ་གསལ་ཚན་པའི་དྲི་བ་གཅིག་པོར་ལན་གནང་དགོས།

PART – IV
LANGUAGE – I
TIBETAN

བོད་སྐད། དྲི་ཤོག་གཉིས་པ། སྐད་ཡིག་དང་པོ།

ལམ་སྟོན། གཤམ་འོག་གི་བརྗོད་པ་བཀླགས་ཏེ་དེ་འོག་དྲི་བའི་ལན་མི་འདྲ་བ་བཞི་ལས་རང་འདོད་ངེས་ཅན་གྱི་ལན་དེ་འདེམས་ཤིག།

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་ནི། གཞན་ལ་ཀ་དུས་ཡིན་འང་ཕན་པར་འདོད་པའི་བྱམས་པ་དང་། གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ། གཞན་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཐབ་པར་འདོད་པའི་སྨོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། རང་གི་བདེ་བ་དང་དགེ་ལ་བསྔོ་བ་དང་། གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡིག་པ་རང་ལ་ལེན་པའི་བྱང་གཏོང་གཞན་བརྗེ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྣམས་བསྒོམ་པ་ཙམ་སེམས་ཅན་མང་པོར་ཕན་པས་བདེ་ཐབ། གཞན་དོན་ཆེད་དང་ཉིད་རྒྱུ་དང་ཐམ་པ་སོགས་སུ་སྤྲུལ་བ་མ་ཐད་སེམས་ཅན་གྱི་ཆེད་དཀྱིལ་བ་ངལ་སོང་དུ་རང་ཉིད་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་ནི་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ནི་ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའོ། དེ་ནི་

འཇིག་པའི་ཡབ། མགོན་མེད་པའི་མགོན། ལམ་བཞུགས་པའི་དྲང་དཔོན། བཀལ་འདོད་རྣམས་ཀྱི་གྲུ། མར་འདོད་ལ་མར་མེ། གང་འདོད་པ་དེ་སྤྲུལ་པ་བྱེད་དེ་དའི་དོན་བསྒྲུབས། རེ་བ་སྐོང་། བདེ་ལོ་བཀོད་དོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་དུས་ཞ་ན་རང་གི་སྐྱང་ལག་སོགས་ཀྱང་སེམས་ཅན་བདེ་བའི་བཏང་བ་བྱེད་དོ།

91. བྱང་ཆུབ་སེམས་པས་རང་གི་གང་གཞན་ལ་བསྔོ་བ་ཡིན།

(1) རང་གི་བུ་དང་བུ་གཞན་ལ་བསྔོ།
(2) རང་གི་ཆུང་མ་གཞན་ལ་བསྔོ།
(3) རང་གི་བདེ་བ་དང་དགེ་བ་གཞན་ལ་བསྔོ།
(4) རང་གི་ཁང་ཁྱིམ་གཞན་ལ་བསྔོ།

92. བྱང་ཆུབ་སེམས་པས་གཞན་ལས་གང་བླངས་སམ།

(1) གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡིག་པ།
(2) གཞན་གྱི་ཞིང་ཁང་།
(3) གཞན་གྱི་བདེ་བ་དང་དགེ་བ།
(4) གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན།

93. བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་གང་སྒོམ་གྱི་རེད་དམ།

(1) བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེ་སྒོམ་གྱི་རེད།
(2) སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་དོན་སྒོམ་གྱི་རེད།
(3) སངས་རྒྱས་ཀི་འཕང་སྒོམ་གྱི་རེད།
(4) བྱམས་པ་ཁོ་ན་སྒོམ་གྱི་རེད།

94. གཞན་དོན་ཆེད་རང་ཉིད་ཆུ་དང་ཟམ་པ་སོགས་ལ་སྤྲུལ་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ།

(1) སངས་རྒྱས་ཡིན།
(2) བླ་མ་ཡིན།
(3) དགེ་འདུན་ཡིན།
(4) བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན།

95. བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་ངང་བཞིན་ཅན་ནི།

(1) ཐེག་དམན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ།
(2) ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ།
(3) ཉན་རང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ།
(4) རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ།

96. སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མགོན་མེད་ཀྱི་མགོན་སུ་རེད།

(1) ལྷ་ཚངས་པ་རེད།
(2) རང་དྲང་གི་ཕ་མ་རེད།
(3) ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རེད།
(4) བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་རེད།

97. བྱང་ཆུབ་སེམས་པས་ཤ་ན་རང་གི་གང་སྤྱོད་གཏོང་གི་རེད།

(1) ཞིང་ཁང་ནོར་རྫས།
(2) རྐང་ལག་སོགས།
(3) རང་དོན།
(4) གཞན་དོན།

98. གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བྱང་སེམས་སྤྱོད་པ་ནི།

(1) སྙིང་རྗེ།
(2) བྱམས་པ།
(3) དགའ་བ།
(4) བཏང་སྙོམས།

99. གཞན་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་འདོད་པའི།

(1) འདུག་པ་སེམས་བསྐྱེད།

(2) བྱང་ཆུབ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་པ།

(3) སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་པ།

(4) སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གྱི་སྙན་ཚིག་ཤ་ལོ་ཀ་བཀླགས་རྗེས་
དེ་རིགས་དྲི་བའི་ལན་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡོད་པ་ལས་
ངང་རིས་གཅིག་འདེམས་ས།

།མཁས་པ་སློབ་པའི་དུས་ན་སྡུག།
།བདེ་བར་འདོད་ལ་མཁས་མི་སྲིད།
།བདེ་བ་ཆུང་ལ་ཆགས་པ་དེ།
།ཆེན་པོའི་བདེ་བ་འཐོབ་མི་འགྱུར།
།རིག་པ་ནང་པ་འཆི་ཡང་བསླབ།
།ཚེ་འདིར་མཁས་པ་མི་འགྱུར་ཡང་།
།སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་བཅོལ་བ་ཡི།
། ནོར་ལ་རང་ཉིད་ལེན་པ་འདྲ།

100. མཁས་པ་བསླབ་པའི་དུས་སུ་སྡུག།ན་བདེ་བ་འདོད་པ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ།

(1) བདེན་པ་མིན།

(2) བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀ་ཡོད།

(3) བདེན་པ་ཡིན།

(4) ཧ་གོ་མ་སོང་།

101. བདེ་བ་རྒྱང་དུ་ལ་ཆགས་ན་ཆེན་པོའི་བདེ་བ་འཐོབ་པས།

(1) ཆེན་པོའི་བདེ་བ་ཐོབ་ཀྱི་རེད།
(2) བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཐོབ་ཀྱི་མ་རེད།
(3) བདེ་བ་འབྲིང་ཙམ་ཐོབ།
(4) བདེ་བ་རྒྱང་དུ་ཐོབ་ཀྱི་རེད།

102. ནང་པར་འཆི་རྒྱུའི་མི་དེས་ད་རིང་རིག་པ་སློབ་ན་ཕན་ནམ།

(1) ཕན་གྱི་མེད།
(2) ཕན་གནོད་གཉིས་ཀ་ཡོད།
(3) ཕན་གྱི་ཡོད།
(4) ཕན་པ་ཡོང་སྲིད།

103. རིག་པ་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་བཙོལ་ཞེས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

(1) རང་གི་ནོར་བཙོལ་བ་རང་གིས་ལེན་པ་དང་འདྲ།
(2) གཞན་ལ་དངོས་པོ་བཙོལ་ཚབ་ལེན་པ་འདྲ་བོ་ཡོད།
(3) དངུལ་གྱི་བསྐྱེད་ཁ་ལེན་པ་འདྲ་བོ་ཡོད།
(4) སྔར་བླུགས་པའི་བསྐྱེད་པ་འདྲ་པོ་ཡོད།

104. སྙན་ཚིག་ཤ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་གང་བསྟན་ཏམ།

(1) སང་འཆི་རྒྱུའི་མི་དེས་ད་རིང་རིག་པ་སློབ་མི་དགོས་པ་བསྟན།
(2) སང་འཆི་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་ད་རིང་རིག་པ་བསླབ་དགོས་པ་བསྟན།
(3) སང་འཆི་མཁན་གྱིས་ད་རིང་རིག་བསླབ་པ་བེད་མེད་ཡིན་པ་བསྟན།
(4) རིག་པ་བསླབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མི་འཆི་བའི་ཐབས་འཚོལ་དགོས་པ་བསྟན།

105. ཡ་ཁམས་པ་སློབ་པའི་དུས་སུ་----།

(1) སྙིང་པོ་ཡོད།
(2) ནད་པ་ཡོད།
(3) སྐྱིད་ལུག་ཡོད།
(4) སྡུག།

ལམ་སྟོན། ཚིག་མ་གསལ་ལ་རྒྱུ་དྲི་བའི་ལན་རོས་མོས་ ཆ་ཤས་དེ་འདེམས།

106. གློག་པའི་རྒྱལ་བསྐུས་བྱེད་པ་ནི།

(1) ཉིན་འབྲི་བཀོད་པ།
(2) དཔྱད་པ་བྱེད་པ།
(3) མང་དུ་གློག་སྐྱ།འཐོམ་པ།
(4) བརྗོད་པ་བཀོད་པ།

107. འཛིན་གྲྭར་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱོད་ངས་སྐ་བས་ཁྱེད་ཀྱིས་ ཕྱུ་གུ་རེ་རེར་དཔྱད་པ་ཇི་ལྟར་བྱེད།
བརྗོད་པ་ནི།
ཆན་ལགས། ཁྱེད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་ཚེའི་ རྩེད་མོའི་སྐོར་ཤོད།

སློབ་ཕྲུག། ༡ ཀ་རེ། ང་ཚོ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་མེད།
སློབ་ཕྲུག། ༢ འགྲིག་སོང་། ངས་མོ་ལ་ཀ་ཁ་ཏེའི་སྐོར་ཤོད་ཀ།

(1) སློབ་མ།(༢) འགྲིག་སོང་། སློབ་མ་(༡) ཤོད་འགན་འཁུར་མ་སོང་།
(2) སློབ་མ།(༡) འགྲིག་སོང་། སློབ་མ་(༢) ཤོད་འགན་ཏག་ཏག་འཁུར་མ་སོང་།
(3) སློབ་མ་(༡) དང་ སློབ་མ་(༢) གཉིས་གྲས་ཤོད་འགན་འཁུར་སོང་།
(4) སློབ་མ་(༡) སློབ་མ་(༢) གཉིས་ཀ་ནོར་སོང་།

108. ཉམས་ཞིབ་ལྟ་ར་ན། ནང་ལ་གཞི་བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་སྨྱུ་གུའི་ལེས་ཡོན་གྱི་གཞི་གཏན་འཛུག་གི་ཡོད་པ་ནི།

(1) སྨྱུ་གུར་དམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭའི་སྐབས་བློ་འཛིན་བྱེད་དུ་བཅུག།
(2) ནང་མིས་སློབ་གྲྭའི་ཐོབ་ཆད་པ།
(3) ཕ་མས་སྨྱུ་གུའི་མདུན་སྐད་ཤུགས་ཀྱིས་སྒྲོག་པ།
(4) ཕ་མས་ཀ་མང་བསླབ་པ།

109. སློབ་མས་དེབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཚིག་སྐད་ཤུགས་ཀྱི་སྒྲོག་གིས་འདུག་ན་དགེ་རྒན་གྱིས།

(1) སློབ་མར་ཡང་བསྐྱར་སྒྲ་དག་སེལ་པོ་སྒྲོགས་ཞེས་ཟེར་དགོས།
(2) སློབ་མར་མྱུ་མཐུད་སློག་ཏུ་བཅུག་དགོས།
(3) བརྗོད་པའི་སྐད་གདངས་དག་པ་བཅོས་དགོས།
(4) ཚིག་འབྲི་རུ་བཅུག་ནས་དེབ་ཀྱི་ནང་དུ་ངོས་འཛིན་དུ་བཅུག།

110. འབྲི་རྩོམ་ངོ་མ་ཤི་ན་པ་ལ་ལན་དོན་བྲིས་པ་ཞིག་མ་འདོད་པ་ནི།

(1) དཔྱད་རྩོམ།
(2) བརྗོད་པ། (གཏམ་བརྗོད་ཆེན།)
(3) གསར་འགོད།
(4) བང་སྐྱོད་ཀྱི་ཡི་གེ།

111. སྒྲུང་བརྩོན་གང་གིས་ཚད་མ་ཞེའི་ཟས་ལ་བློ་གཏོང་བར་ཕན་ནམ།

(1) ཌྲ་ནུ་ཞེས།
(2) ཀྲི་དན་རྟོགས་པ།
(3) ཞིབ་འཇུག།
(4) བེད་སྤྱོད་པ།

112. སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཕྱུད་ཚོས་སོ་སོའི་སྡེ་ཚན་གྱི་བརྗོད་མཁན་གྱི་སྒྲ་གདངས་ལ།

(1) སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས།
(2) བརྗོད་པ།
(3) མཉན་བརྗོད།
(4) ཁོད་གདངས།

113. གསར་བཀོད་བརྒྱུད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཡོན་སྤྱོད་པའི་རྣམས་སྒྲུང་ཆེ་ཤོས་ནི།

(1) གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན། རླུང་འཕྲིན།
(2) སྒྲོག་འོད་དཔེ་རིས།
(3) ཤོག་བྲིས་འགྱུར་བྱུར།
(4) ས་གནས་སུ་བསྐོར།

114. གློག་བརྙན་འགོ་བཙུགས་པ་དང། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་ཀྱི་མི་ཞིག་ནས་སྐད་ཀུགས་ཀྱིས་ལོག་ཐག་ཁ་པར་ཐག་སྐད་ཆ་གཏོང་ན་དེ་ལ་རེ་འདུན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ།

(1) སྐད་ཀུགས་ཆེན་པོ་མ་གཏོང།
(2) ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་འདི་རུ་ཁ་པར་ཐོག་སྐད་ཆ་མ་གཏོང།
(3) ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་སྐད་ཆ་མ་གཏོང།
(4) ཁྱེད་ཀྱིས་མི་བལ་འཚམས་འདྲིག་གམ།

115. སྐུ་ཞབས་གསལ་ལ་ནན་བསྐུལ་བ་འབྲེལ་བའི་ཡི་གེ་གང་ཡིན་ནམ།

(1) ལས་ཀ་བསྒྲུར་ཞིག། རྩོམ་ཡིག་པར་ཡི་གེ།
(2) རྣམ་ཐར། རང་རྣམ།
(3) དཔེ་རིས་ཅན་གྱི་ཚིག་མཛོད།
(4) ཚགས་ཤོག། སློག་དེབ།

116. གློག་དཔེ་ནས་གློག་མར་རིག་འབྲེལ་གཏོང་བའི་རིག་རྩལ་སྐབས་ཀྱི་ཚིག་ལས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་འི་རེད།

(1) གློག་མར་ལམ་སྟོན་གྱིས་སྤྱིར་སྤྲངས་ཤོག་ཏོག་ཙམ་གློག་བརྒྱུག་དགོས།
(2) གློག་མར་ཚིག་གསར་བྲ་འཛིན་བྱེད་དུ་བཅུག་དགོས།
(3) གློག་མས་གློག་པའི་སྐབས་རང་ཉིད་རང་ལ་དྲི་བ་དྲིས་དགོས།
(4) གློག་མ་ནང་ཁྱབ་ལ་དྲི་ཤུང་དྲི་རུ་བཅུག་དགོས།

117. བརྗོད་པ་འདི་བརྗོད་རྩལ་དང་མཐུན།

(1) བརྗོད་པའི་བརྗོད་དོན་ངོ་མ།
(2) སྔོན་ཚིག་གམ་སྙིང་བརྗོད་ཀྱི་མཚན་བྱང།
(3) བཅད་ལྷ་མ་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ངོ་མ།
(4) རྩོམ་ཡིག་ཤོག་ཆའི་ནང་གསེས།

118. སློབ་ལ་ཚོར་འཛམ་གླིང་གི་ཁོར་ཡུག་བདག་གཅེས་དང་། མཚོམས་ཞི་བདེ། དེ་བཞིན་གཞན་ཕན་གྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་ཡོན་ནི།

(1) རྒྱང་ཐག་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་ལེན།
(2) ཤེས་ཡོན་སློབ་ཁང་།
(3) ལག་ཤེས་སློབ་ཁང་།
(4) བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པ།

119. བརྗོད་པའི་ནང་གི་ཚིག་ཡོངས་གྲགས་མིན་པ་རྣམས་བཏོན་ ཀྱལ་ནི།

(1) ཉན་ཀྱལ།
(2) བཤད་ཀྱལ།
(3) ཀློག་ཀྱལ།
(4) འབྲི་ཀྱལ།

120. ཁྱེད་རང་ཚགས་ཤོག་ནང་དམིགས་བསལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་སློག་པའི་སྐབས་དེའི་ཐབས་ཐུས་ནི།

(1) དངངས་སྐྲག།
(2) མིག་ཤར་བརྒྱབ་པ་ཙམ།
(3) ལེགས་སྤུ་ཕར་བལྟ་བ།
(4) ཞིབ་མར་བཀླས་པ།

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

PART – V
LANGUAGE – II
TIBETAN

བོད་ཡིག་དྲི་ཤོག་གཉིས་པ། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ།

གཤམ་གསལ་དུམ་འཚམས་བཀླག་རྗེས་འོག་གི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་དྲི་ལན་འོས་ཤོས་དེ་འདེམས་དགོས་པ་ཡིན།

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ། དེས་བསྐྱེད་ལས་ནི་མི་དགེ་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རང་ཕྱོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། གཞན་ཕྱོགས་ལ་སྡང་བ་དང་། ལས་འབྲས་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པ་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་སྒོ་གསུམ་ལས་རྣམས་ཏེ། རྩ་བ་དུག་ལས་བྱུང་བའི་ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་དུག་ཡིན་པ་ལྟར། ཀུན་སློང་དུག་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་དགེ་བ་ཞེས་བྱའོ། དེ་ལ་དབྱེ་ན་ལུས་ཀྱི་ལས་སྲོག་གཅོད། མ་བྱིན་ལེན། འདོད་ལོག་གསུམ། ངག་གི་ལས་རྫུན། ཕྲ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་འཁྱལ་བཞི། ཡིད་ཀྱི་ལས་ལ་བརྣབ་སེམས། གནོད་སེམས། ལོག་ལྟ་སྟེ་བཅུའོ། བསམ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་སྲོག་ཡང་ནུང་བ་དུག་དང་མེ་དང་མཚོན་ལ་སོགས་པས་གསོད་པ། རྫུན་ནི་ཕ་རོལ་པོ་བསླུ་བའི་སེམས་ཀྱིས་བསམ་བཞིན་དུ་མི་བདེན་པའི་ཚིག་སྨྲ་བ། མི་དགེ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ། རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ། བདག་པོའི་འབྲས་བུ་དང་གསུམ་གསུམ་ཡོད། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད། དེ་ཡང་ཀུན་སློང་གི་སྒོ་ནས་ཞེ་སྡང་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། སྤྱད་ན་དམྱལ་བ། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཡི་དྭགས།

གཙོ་བྱུག་གིས་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བ་དང་། ངོ་བོའི་སྒོ་ནས། མི་དགེ་བ་བཅུའི་
ལས་བྲལ་མང་བྱུང་། ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཆེན་པོ་སྤྱོད་ན་དམྱལ་བ།
འབྲིང་དུ་སྤྱོད་ན་ཡི་དྭགས། ཆུང་ངུར་སྤྱོད་ན་དུད་འགྲོར་སྐྱེའོ། རྒྱུ་མཐུན་
གྱི་འབྲས་བུ་ལ་མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་དང་། བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གཉིས།
སྡིག་པའི་རྣམ་སྨིན་རང་ལ་མ་ཡིན་པ་གཞན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཕྱུང་ཅད་བྱེད་འགྲོ
ས་མེད་པས། དང་པོ་སྡིག་པ་མི་གོས་པའི་ཐབས་ལ་འབད། གལ་ཏེ་གོས་
ན་སྟོབས་བཞིའི་སྒོ་ནས་བཤགས་པ་བྱེད་དགོས།

121. ལུས་ཀྱི་ལས་ལ་གསུམ་ཡོད་པ་ནི།

(1) ཚིག་རྩུབ། རྐུན། སྲོག་གཅོད།

(2) སྲོག་གཅོད། ཚིག་རྩུབ། རྐུན།

(3) སྲོག་གཅོད། མ་བྱིན་ལེན། འདོད་ལོག

(4) འདོད་ལོག མ་བྱིན་ལེན། རྐུན།

122. དགེ་བ་བཅུ་ཡོད་ན་མི་དགེ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

(1) གསུམ་ཡོད།

(2) བཅུ་ཡོད།

(3) མང་པོ་ཡོད།

(4) གཅིག་ཡོད།

123. རྐུན་ཞེས་པ་ནི།

(1) གཞན་ལ་དྲང་པོ་མ་བཤད་པ།

(2) སྐད་ཆ་བཅོས་ནས་བཤད་པ།

(3) དོན་མ་རྫོགས་པའི་ཚིག་ནས་བཤད་པ།

(4) གཞན་བསླུ་བའི་སེམས་ཀྱིས་བསམས་བཞིན་དུ་མི་བདེན་པའི་ཚིག་སྨྲ་བ།

124. ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྣམས་སྨིན་ཀྱི་འབྲས་བུ་ངན་སོང་གསུམ་ཞེས་པའི་ངན་སོང་གསུམ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

(1) དམྱལ་བ། ཡི་དྭགས། དུད་འགྲོ་གསུམ།

(2) དམྱལ་བ། དུད་འགྲོ་ ལྷ་མིན་གསུམ།

(3) ད་ལྟ། མ་འོངས། འདས་པ་གསུམ།

(4) སངས་རྒྱས། ཆོས། དགེ་འདུན་གསུམ།

125. འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ་གང་ཡིན་ནམ།

(1) དཀོན་མཆོག་གསུམ།

(2) ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ།

(3) རྩ་བ་གསུམ།

(4) ཀུར་སློང་གསུམ།

126. ལུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཆེན་པོ་སྤྱད་ན་གང་དུ་སྐྱེ་འམ།

(1) ཡི་དྭགས།

(2) དུད་འགྲོ་

(3) མི།

(4) དམྱལ་བ།

127. སྟོབས་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཞེས་པའི་སྟོབས་བཞི་ནི།

(1) ཆོས་ཀྱི་སྟོབས། བདེན་པའི་སྟོབས་ སེར་ཆུད་པའི་སྟོབས། དགེ་བའི་སྟོབས།

(2) དགེ་བའི་སྟོབས། ལས་འབྲས་ཀྱི་སྟོབས། རྨ་སྨོར་ཀྱི་སྟོབས། བདེན་པའི་སྟོབས།

(3) རྟེན་གྱི་སྟོབས། རྣམ་པ་སུན་འབྱིན་སྟོབས། གཉེན་པོ་ཀུན་སྤྱོད་སྟོབས། སེར་ཆུད་པའི་སྟོབས།

(4) རྟེན་གྱི་སྟོབས། ལས་འབྲས་ཀྱི་སྟོབས། སེར་ཆུད་པའི་སྟོབས། གཉེན་པོ་ཀུན་སྤྱོད་སྟོབས།

128. རྩ་བ་དུག་ལས་བྱུང་བའི་ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྩ་བ་དེ་
དཔེ་གང་ལ་བཤད་ཡོད་དམ།

(1) ཀུན་སློང་།

(2) སྤྱོད་ལམ།

(3) མེ་ཏོག

(4) ཆོས།

129. དུམ་འཚམས་དེ་གང་གི་སྐོར་ལ་ཡིན་འདུག་གམ།

(1) དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ།

(2) ལས་རྒྱུ་འབྲས།

(3) དགེ་བ་བཅུ།

(4) བཟང་སྤྱོད།

འོག་གི་དུམ་མཚམས་བཀླག་རྗེས་གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་
ལེགས་འཚམས་ལྡན་པ་རེ་འདེམས་དགོས།

ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་ཞིང་ལས་དང་།
འབྲོག་ལས་ཚོང་ལས་བཟོ་ལས་སོགས་ལས་མཐའ་ལ་ཆགས་པ་དང་།
ཁྲིབ་པ་དང་གོས་འདོད་པ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་སྟོན་
གྲགས་འདོད་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཀོར་དང་གདུལ་བྱ་སྡུད་པ།
ཁྲི་དང་གོ་སའི་ཆེད་དུ་མཚམས་ལ་སྡོད་པ་དང་། དཔེ་ཆ་ཁྲིས་བསམ་བྱེད་
པ་སོགས་འཚོ་བ་ཡོད་ལ་མེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་སྣང་བྱ་ཚེ་འདི་
ལ་ཞེན་པ་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ན་སྒོམ་རྒྱུ་ལ་ཞུར་ཞེན་
བྱེད་སྒོམ་པ་མི་སེ་ལ་བ་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་
ཅི་བྱས་ཀྱང་། ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་སོང་བས་ཆོས་རྣམ་དག་ཏུ་མི་འགྱུར།
དེས་ན་གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་བརྟེན་ནས་ཐེག་མར་དགེ་
བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་
དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐོས་པ་བྱ། ཐོས་པའི་དོན་ལ་བསམ་
པའི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད། སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པའི་དོན་བསྒོམ་པས་ཉམས་

སུ་ལེན་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པ་ཡིན།

130. དུམ་མཚམས་འདིར་བཤད་པའི་སྣང་བྱ་གང་ཡིན་ནམ།

(1) འཚོ་བ་ཡོད་ལ་མི་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད།།

(2) ཕན་འབྲས་མེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད།།

(3) དོན་སྙིང་ཡོད་པའི་བྱ་བ་ཚང་མ།

(4) ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད།།

131. གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཉམས་པར་དགའ་བ་བརྟེན་ནས་ཐེག་མ་སྨྲ་ལ་བརྟེན་དགོས་སམ།

(1) ཡོན་ཏན་ཚང་བའི་བླ་མ་ལ།

(2) རང་གི་ཕ་མ་ལ།

(3) མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་བཤེས་གཉེན་ལ།

(4) རང་གི་གྲོགས་པོ་ལ།

132. ཚེ་འདིར་ཞེན་ན་དོན་མི་འགྲུབ་པའི་དཔེ་གང་ལ་གྲུས་ཡོད་དམ།

(1) སྡུག་བསྔལ་ལ།

(2) མེ་ཏོག་ལ།

(3) ཆུ་ལ།

(4) སྨིག་རྒྱུ་ལ།

133. ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་ཅི་བྱས་ཀྱང་ཆོས་ཉམས་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡོད་དམ།

(1) དོ་སྣང་མ་བྱེད་པས་རྒྱུ་མཚན།

(2) བསོད་ནམས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན།

(3) ལས་འབྲས་མ་བསམས་པའི་རྒྱུ་མཚན།

(4) ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་པས་རྒྱུ་མཚན།

134. ཐོས་པའི་དོན་ལ་གང་བྱེད་དགོས་སམ།

(1) སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་བསྒོམ་དགོས།

(2) ཐོས་པ་གྲུ་དགོས།

(3) བསམ་པའི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་དགོས།

(4) སྒྲུང་འབུམ་ལེགས་པ་གཟུང་དགོས།

135. ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་པ་ཞེས་པའི་དོན་ནི།

(1) ཚེ་འདི་ཡི་ལེགས་ཀ་ཉེད་པ།

(2) ཚེ་འདི་ལ་ཆགས་པ།

(3) ཚེ་འདི་ལ་དགེ་བ་སྒྲིམས་པ།

(4) ཚེ་འདི་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ།

136. དམའ་རིམ་འདྲེན་གྲའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རྒྱལ་གོང་འཕེལ་ཡོང་སླད་དུ་དམའ་རིམ་དགེ་རྒན་ཞིག་གི་ཐབས་ལམ་རིས་ཤེས་ནི།

(1) ཉིན་རེའི་བྱེད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་རྒྱལ་གྱི་བྱ་གཞག་ཚ་ཚད་གཏོང་དགོས།

(2) དུས་འཛོམས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཞིག་སློབ་མར་བསྒྱུར་བརྗོད་བྱེད་དུ་བཅུག

(3) སློབ་མ་རྣམས་བཤད་སྐབས་དེ་སྐྱོང་གིས་ཉན་པའི་གོམས་པ་བཟོས།

(4) སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་གང་ཐོས་པར་གཟབ་ཉན་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་དགོས།

137. སྐད་རིགས་སྣ་འཛོམས་སྤྱོད་པའི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་གི་ནང་། དམིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུན་ཕྱིར། དགེ་རྒན་གྱིས་ཁ་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་སྐབས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་སློབ་ཚན་ལ་གོ་རྟོགས་སྤྲོལ་གྱི་ཡོད། དེ་འདྲའི་ཐབས་ལམ་དེས་གཏམ་གསལ་གྱི་རྩལ་གང་གི་ཐོབ་དེ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

(1) འགྱུར་ལྡོགས།

(2) དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ།

(3) སྨྲ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་གོ་རྟོགས།

(4) ཚིག་སྦྱོར།

138. གཞན་དང་རྟེན་དུ་སྨྲ་ཚད་ལྡན་པའི་གོ་རྟོགས་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་པ་ནི། ………… རིག་རྩབས་ཡིན།

(1) སྤྱོད་ཚའི་

(2) སྐད་རིགས་ཀྱི

(3) མཐུན་ལམ་གྱི

(4) ཕྱི་ཐག་ཕྱེ་སྣང་གི

139. སློབ་མའི་ཡ་ལན་ཞིར་བ་ཞིག་ལ་དགེ་རྒན་གྱིས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འཕད་བརྗོད་ཕུ་བ་རེད། གཞང་སྟངས་དེས་སློབ་མའི་གང་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་བ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་རམ།

(1) སློབ་མའི་དགེ་མཚན་མེད་པའི་སེམས་ཚོར་གྱི་ཡ་ལན།

(2) སྐད་རིགས་ཡར་རྒྱས།

(3) ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་རྟོགས།

(4) བསམ་བློའི་ཡར་རྒྱས།

140. སློབ་མ་ཞིག་གི་དབང་པོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། ཚོར་ཤེས་རྣོ་བོ་མེད་པ་སེམས་ཁམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པས་གཞན་དང་མཉམ་པའི་གནས་སྟངས་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་དགོས་པའི་འདམ་ག་གཞན་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

(1) བཅོས་ཐབས།

(2) འཛིན་གྲྭའི་སྟངས་འཛིན།

(3) འགྲོ་བ་མིའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

(4) དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོའི་ཤེས་ཡོན།

141. བརྒྱ་ཆ་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་གནད་འགག་དེ་ནི།

(1) རིན་ཐང་འཚར་འགོད་ཐུན་པའི་ལམ་སྟོན་ཡིན།

(2) དྲི་བ་མཚམས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་བགོ་འགྲེམས་ཡིན།

(3) སློབ་མའི་སྒྲིར་སྟངས་ཀྱི་ཕྱུ་སྣང་མཐོང་སྣང་ཡིན།

(4) བརྒྱ་ཆ་སྒྲིག་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་ཡིན།

142. གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་ལས་སྒྲ་གདངས་མཐུན་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

(1) སྒོ / དགོས།

(2) མགོ / སྒོ

(3) རྒྱུང། / རྒྱང།

(4) ཡོད / མེད།

143. མཐུན་འགྲིག་གི་འདོད་ཚུལ་ཕྱིར་སྣང་བར།

(1) སློབ་མ་རྣམས་རང་གིས་ནས་གས་པའི་ཉམ་མྱོང་ལས་འཛམ་གླིང་གྲིལ་
པོའི་སོ་རྟགས་ཆགས་དགོས།

(2) ཞེས་ཡིན་སྐུ་ཚོགས་ཞིག་སྤྱད་ནས་རྩོགས་བསྡོམས་ལག་པ་བྲིས།

(3) དགེ་རྒན་གྱིས་མཐུན་སྦྱོར་གཏང་ནས་སློབ་མས་དེ་དག་ཐེད་སྤྱོད་ཀྱིས་
མཁས་པར་གྱིས་དགོས།

(4) སློབ་མ་རང་དོན་ནས་འདྲ་ལ་ཡོད་ཡི་ཆས་གང་མང་བཅོས་དགོས།

144. སྐད་དང་ཚིག་གི་ནང་ཚན་དང་མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ངོས་འཛིན་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་བྱ་ལས་དེ་ནི་.......... དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་ཞིག་ཡིན།

(1) ཀློག་རྩལ།

(2) འབྲི་རྩལ།

(3) ཉན་རྩལ།

(4) བཤད་རྩལ།

145. སློབ་ཚན་དབུས་བཞག་གི་སློབ་འཁྲིད་དེ་གཤམ་གསལ་གང་གི་ཐོག་བཀོད་སྒྲིག་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་གམ།

(1) སློབ་མའི་དགའ་ཕྱོགས།

(2) སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན།

(3) སློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དགེ་རྒན་གྱི་འཛིན་ནུས།

(4) ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད།

146. སློབ་མ་ཞིག་གི་སྐད་ཆ་མངོན་པར་བྱེད་པའི་མཚོན་རྟགས་ནི།

(1) གོ་རྟོགས་ནུས་རྩལ།

(2) རྩེ་རྩེད།

(3) ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན།

(4) སློབ་གྲྭ་ཡོད་པའི་ཁྲི་འགོད་གསོག་འཇོག་ཡིག་ཆ།

147. འཕྲིན་རིམ་དགེ་རྒན་གྱིས་དུས་རྒྱུན་སྦྱ་རིགས་འཛོམས་པ་དང་། ད་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་ཤོག་དང་གསར་འགྱུར་དེབ་ནང་གི་དུམ་མཚམས་ཁྱེར་ཡོང་རྗེས་སློབ་མའི་མདུན་ལམ་སྟོན། སྐད་རིགས་གཅིག་ལས་མང་བ་ཤེས་དགོས་པའི་ལམ་བསྟེན་གནང་གི་ཡོད། ཡོ་ཆས་དེ་དག་ཐེད་སྤྱོད་གཏོང་ནས་སློབ་མའི་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་ཕན་ནུས་ཡོད་དམ།

(1) སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པའི་དཔར་གྱི་འགྲེལ་ལམ་དང་ཕུག་མདུན།

(2) ས་གནས་གཞན་དུ་གནས་སྤོས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་གོ་རྟོགས།

(3) རྒྱ་ཆེ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྐད་རིགས་མང་དག་ཤེས་དགོས་པའི་མཁོ་ཕན་གྱི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ།

(4) མ་འོངས་ལས་ཀ་ག་པར་ཕྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད།

148. ཉན་རྩལ་དང་བཤད་རྩལ་གྱི་ཆེད་སྒྲོའི་བརྒྱ་ཆ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ཞིག་གི་སློབ་མ་གཉིས་ཀྱི་དྲི་ལན་དེ་འགྲིག་མིན་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་ཟིན་པ་དགོས། དགེ་རྒན་གྱིས་བཏང་བའི་དྲི་བ་ནི། རྟ་ཡིའི་སྐུང་འདི་ད་འདྲའི་ཉུང་མ་འཕྲབ་འཕྲིན་ག་རེ་ཞུས་ནས་ཡིན་ན།

སློབ་མ་དང་པོས། ཞལ་ཚ་བ་དུ་བ་དང་ཐལ་བས་ཞུས་པ་རེད།
སློབ་མ་གཉིས་པས། ང་ཚོའི་གྲོགས་ཡའང་འཐབ་འཕྲིན་རེད་འདུག

(1) སློབ་མ་དང་པོ། ལན་ནོར། སློབ་མ་གཉིས་པ། ལན་འགྲིག

(2) སློབ་མ་དང་པོས། ལན་འགྲིག སློབ་མ་གཉིས་པས། ལན་ནོར།

(3) སློབ་མ་དང་པོས། ལན་ནོར། སློབ་མ་གཉིས་པས། ལན་ནོར།

(4) སློབ་མ་དང་པོས། ལན་འགྲིག སློབ་མ་གཉིས་པས། ལན་འགྲིག

149. དེབ་རིག་གི་ནང་གི་ཚིག་གཅིག་གི་རྣམ་བཤད་ནི།

(1) ཚིག་ཟླ་སྐྱེའི་འབྲེལ་མཚམས་ཀྱི་འབྲེལ་བརྗོད་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད།

(2) ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ན་འགྲིག

(3) ཚིག་གི་དོན་བསྟན་པ་ཡིན།

(4) ཚིག་ཟླ་སྐྱེའི་འབྲེལ་མཚམས་སྟོན་པའི་བྱལ་གནད་ཞིག་ཡིན།

150. .... ནི་སྐད་ཡིག་སློབ་འཁྲིད་དེའི་སྟེང་ཉན་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་འབྲེལ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན།

(1) བདེ་སྐྱིད་ཕབ་སྒྱུར་ནི་

(2) སྐད་ཡིག་ཤན་སྒྱུར་

(3) ཁ་སངས་པོ།

(4) སྟབས་བདེ་པོ།

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

གཤམ་གྱི་བཀོད་ཁྲིམས་རྣམས་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་ནང་སྣུམ་སྨྱུག་རྩ་ནག་གང་རུང་གིས་ནག་གྱིས་བཏང་དགོས། ནག་གྱིས་བཏང་བའི་སྒོར་དབྱིབས་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་མི་རུང་།

2. ལན་ཤོག་ལྟེབ་རྩེག་རྒྱག་པ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་ཞིག་སོགས་འཛིན་མི་རུང་།

3. དྲི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་གི་ཨང་གྲངས་མ་མཐུན་པ་ཡོད་ཚེ་ངེས་བརྗེ་དགོས་བ་ལས། དེ་མིན་དྲི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་གཉིས་ཀ་དོ་སྣང་ཅན་ཡིས་ཉར་དགོས།

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

5. ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་སར་དེབ་དང་ཤོག་བུ། ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་དང་རྩིས་ཤོག་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་བ་ཡིན།

8. ལན་ཤོག་ནི་དུས་ཐར་ཚེས་ཕྱིར་མ་སྤྲད་པར་འགྲོ་མི་རུང་ལ། འཛུལ་ཤོག་ལ་མཚན་རྟགས་ལན་གཉིས་རྒྱབ་དགོས་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་མཐའ་མའི་སྐབས་གཞོན་མས་མཚན་གཏོད་དགོས།

9. སློག་ཚམ་གང་ཡང་བྱེད་སྤྱོད་མི་རུང་།

10. ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལྡེ་ཅ་སྤྱོད་ཤོག་གནས་དགོས་བ་ལས་གང་བྱུང་གནང་མི་རུང་།

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

12. ཚོར་བའི་རྗེས་ལ་ལན་ཤོག་ནི་དུས་ཐར་སྤྲད་ནས་དྲི་ཤོག་སོ་སོས་འཁྱེར་ན་འགྲིག

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