

ཨ། ལྷ་ཏ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སློབ་གཉེར་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་འདོད་
ཡོད་པའི་གསར་བུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ངོ་སློད་མདོར་བསྡུས་དང་གསར་
བྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་སྐོར།

**BRIEF INTRODUCTION OF THE UNIVERSITY
AND
ADMISSION DETAILS FOR THE APPLICANTS FOR ADMISSION IN
BAUDH DHARSHAN, SOWA-RIGPA, BHOT JYOTISH
&
TIBETAN TRADITIONAL FINE ARTS**

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES
SARNATH, VARANASI**

[TEL:\(0542\) 2585242/2585148](tel:(0542)2585242/2585148)

FAX: (0542) 2585150

༄༅། །སྐྱེ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སློབ་གཉེར་སློབ་ལུགས་བྱ་འདོད་ཡོད་པའི་གསར་བུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དོ་སློབ་མདོར་བསྟུན་དང་གསར་ལུགས་བྱ་ཕྱོགས་སྐོར།

༡༥ དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ།

- ༡༥ བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་དང་། ཉམས་གསོ་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭ་རྒྱུ།
- འདྲི རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་གཞུང་ལུགས་ལེགས་སྤྱོད་ཀྱི་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྐྱར་བའི་རྒྱ་དཔེ་ཅ་བརྒྱུ་ཏུ་བྱེད་པ་རྣམས་བོད་སྐད་ནས་ལེགས་སྤྱོད་དུ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱ།
- ༡༥ བོད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་དང་ཉམས་ལེན་འདོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་གར་བའི་སློབ་གཉེར་བ་ལྔ་བོད་དུ་བསྐྱོད་དེ་སློབ་གཉེར་བྱ་སོལ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དེ་མཚུངས་སློབ་གཉེར་གྱི་གོ་སྐབས་སྤོང་རྒྱ།
- ༡༥ བོད་ཀྱི་ཚོས་སྤེལ་བའི་ལག་ཏུ་སློབ་སོལ་སློབ་གཉེར་ལམ་ལུགས་དེ་དག་དེང་རབས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལམ་སོལ་སློབ་གཉེར་འདོད་དུ་ཚུད་པ་བྱ་རྒྱ་བཅས།

༢༥ སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བྱང་བ་མདོར་བསྟུན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་བོད་དུ་དུས་འགྱུར་མི་བཟང་བ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ཕྱི་ལོར་ལོ་གོང་ས་ལྷོ་བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་དབུས་བོད་མི་སྤོང་ཕྱག་དུ་མ་རྒྱ་གར་དུ་བཅོན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཞིང་། ཕྱི་ལོར་ལོ་གོང་ས་ལྷོ་བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྤོང་སློབ་ལུགས་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་བསྟུར་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་ལྷན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་དང་། བོད་མི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྐྱོང་སྐྱོད་རྒྱ་འདི་རྩ་བུ་གསལ་ཆའི་ལས་དོན་དུ་གཞིགས་ནས་བོད་ཀྱི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལག་ཏུ་མ་འཕམ་དུ་གསར་འཛུགས་བསྐྱེད་པ་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་བསྟུར་བའི་དགོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་གསར་འཛུགས་འཆར་སྟོན་མཛད་ནའང་། སྐབས་འཕམ་མི་འགོ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྱིས་རེ་ཞིག་དུས་འགྱུར་གྱུར་ཀྱང་། རིང་མིན་ཕྱག་ས་ཚོས་སྐར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྐྱར་བ་དང་། མ་ལུ་རིར་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་གྱི་གཞུང་སྐྱོང་བཅུགས་པ་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་རིམ་སློབ་མཚམས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ཚོས་བསྐྱོད་བཞིན་སློབ་གཉེར་བ་དགུ་བཅུའི་སྐོར་ཕྱག་ས་ཚོས་སྐར་ནས་བསྐྱོང་གིས་གནས་སྐབས་སྐྱེས་ལེགས་སྤྱོད་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་ཡན་ལག་ལྷ་བྱུར་གསར་འཛུགས་བསྐྱེད་པའི་དེ་ནས་ལོ་ལྔ་སློབ་གཉེར་བ་གསར་ལུགས་བཞི་བཅུའི་སྐོར་ཕྱག་ས་ཚོས་སྐར་ནས་སྐོང་བཞེས་གནང་སྟེ་ལོ་ཤས་སོང་མཚམས། ཚོས་སྐར་སྟོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ལུ་གནས་སློབ་མཛད་རྗེས་བོད་ཀྱི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལག་ཏུ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་རི་རྒྱུད་ལག་གི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་འཛིན་རིམ་བརྒྱུད་པ་ཐོན་ཁོངས་ནས་སློབ་གཉེར་བ་སྐྱེས་ལུང་ལུང་གསར་ལུགས་བྱས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་ཅུ་མཆི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཚུང་ Chandramani Review Committee དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་འཛིན་པའི་ཚོགས་ཚུང་ D.P.Yadav Committee བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ལེགས་སྤྱོད་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བྱུར་ཐོན་གྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ལེགས་བྱང་སྤེལ་བྱེད་ཀའི་གཞིགས་སྐྱོང་འོག་རང་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་འཛུགས་བྱུར་བཅུགས་བྱས་ཏེ་སྐར་བྱུར་གསར་ལུགས་བྱས།

ས་ཁོངས་སྐྱེས་གཟིགས་དང་སློབ་ཁང་གསར་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་སློབ་གྲུའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་པ་དང་པོ་
 འོག་ཀྱི་ལས་ལྷན་གྱི་ཀུན་ལོ་སྤྱོད་ལུགས་ Dr. Mrs. Kapila Vatsyayan མཚོག་གི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་
 ལྟོན་དང་། མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆའི་དཀའ་དཔུང་འབད་བཅོམ་འོག་སློབ་བཅུན་མཐུན་རྒྱུན་སྒོ་
 གང་ས་ནས་མགོ་གསུམ་ལྷུར་ཡར་རྒྱས་བྱེད་ཏེ། ལོ་ངོ་ལྔ་དུག་ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་
 གི་གནས་ཚད་དང་མཉམ་པ་བྱུང་བར་བརྟེན་སྤར་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལེགས་བྱང་ལྷེ་ཚན་(Ministry
 of Culture) གི་ཐང་ཀའི་གཟིགས་སྐྱོང་སྤྱི་གཞི་དེ་དག་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཏེ་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་
 ལྡན་པའི་རྩ་ཁྲིམས་གསར་བཅོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྤྱི་ལོ་
 རྒྱབ་ཨང་ (F.9-9/86-U-3) ཐོག་སློབ་ཁང་འདི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་གནས་ཚད་ཅན་
 (Deemed to be University) དུ་གསལ་བསྐྱབས་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོའི་སློབ་ལོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་
 དང་། རྒྱལ་སློབ་ཁང་གི་གནས་ཚད་ལག་འཁུར་སློབ་རྒྱུ་བཅས་ཆ་ཚང་རང་ཁོངས་ནས་ལྷོ་བཞེན་པ་དང་། འཛིན་
 སྐྱོང་ནང་བོད་ཀྱི་ཚོས་དང་རིག་གཞུང་རྣམས་དང་རབས་ཀྱི་ལམ་སློབ་ལྡན་པའི་སློབ་གཉེར་བྱ་སའི་བརྟེན་གནས་
 དང་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་པོར་གྱུར་པ་རེད།

༣ རིག་སྐྱེ་དང་སྐྱེ་ཚན་ཁག (Faculties and Departments)

- ཀ ཚད་མ་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་རིག་སྐྱེ།
 རིག་སྐྱེ་འདིའི་ཁོངས་གཤམ་གསལ་སྐྱེ་ཚན་ (Department) ཁག་གསུམ་ཡོད།
 ༡༽ རྒྱ་གཞུང་སྐྱེ་ཚན།
 ༢༽ རང་གཞུང་སྐྱེ་ཚན།
 ༣༽ བོན་གཞུང་སྐྱེ་ཚན།
- ཁ སྐྱ་རིག་པའི་རིག་སྐྱེ།
 རིག་སྐྱེ་འདིའི་འོག་གཤམ་གསལ་སྐྱེ་ཚན་གསུམ་ཡོད།
 ༡༽ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། ཚོམ་རིག་སྐྱེ་ཚན།
 ༢༽ གནའ་རབས་སྐད་ཡིག་སྐྱེ་ཚན། (ལེགས་སྐྱར་དང་བལྟེ།)
 ༣༽ དང་རབས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་སྐྱེ་ཚན། (ཉིན་དྲི་དང་དབྱིན་ཇི།)
- ག གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་སྐྱེ།
 རིག་སྐྱེ་འདིའི་འོག་གཤམ་གསལ་སྐྱེ་ཚན་གཉིས་ཡོད།
 ༡༽ གསོ་བ་རིག་པའི་སྐྱེ་ཚན།
 ༢༽ བོད་ཀྱི་སྐད་རྩིས་རིག་པའི་སྐྱེ་ཚན།
- ང བཅོམ་རིག་པའི་རིག་སྐྱེ།
 རིག་སྐྱེ་འདི་འོག་གཤམ་གསལ་སྐྱེ་ཚན་གཉིས་ཡོད།
 ༡༽ བོད་ཀྱི་རི་མོའི་རྒྱ་རྩལ་གྱི་སྐྱེ་ཚན།
 ༢༽ བོད་ཀྱི་ཤིང་རྩིས་རྒྱ་རྩལ་གྱི་སྐྱེ་ཚན།
- ཅ དང་རབས་རིག་གཞུང་གི་རིག་སྐྱེ།
 ༡༽ སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སྐྱེ་ཚན།

༤ སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྡོན་འགྲོའི་འཛིན་རིམ་དང་སློབ་ཚན།

༡། གཞུག་ལག་སློབ་ཁང་འདིར་གཞུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་དམིགས་བསལ་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ཚེས་དང་
རིག་གཞུང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་དགོས་ལྟར་སྤྱིར་སྤྲོད་གཞི་རིམ་འཛིན་གྱི་བཅུ་ཐོག་པ་རྣམས་ཐད་ཀར་འདི་གའི་བསྟན་
བཅོས་འཛིན་རིམ་དུ་འཇུག་ཞུགས་ཐུབ་མིན་ལ་བརྟེན། སྡོན་འགྲོའི་ཡན་ལག་ཏུ་གཞི་རིམ་འཛིན་གྱི་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་
བར་ལོ་བཞིར་གཞི་རིམ་དབྱེ་མ་གྲོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྡོན་འགྲོའི་སློབ་སྦྱོང་གཞུག་ལག་སློབ་ཁང་འདི་རང་ནས་
བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།

༢། ལྷན་རྒྱུས་དང་བཟོ་རིག་རིག་སྐྲུན་གཉིས་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་གཞི་རིམ་འཛིན་གྱི་བཅུ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་དགོས་ཤིང་། ལྷན་
རྒྱུས་རིག་སྐྲུན་དམིགས་བསལ་སྡོན་འགྲོའི་སློབ་ཚན་རྣམས་ལས་གཞན་རྣམས་དབྱེ་མ་གྲོང་མའི་སྡོན་འགྲོའི་སློབ་ཚན་དང་
མཚུངས་ཤིང་བཟོ་རིག་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྡོན་འགྲོའི་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་དམིགས་བསལ་བྱུར་དུ་ཡོད།

༣། སྡོན་འགྲོ་དབྱེ་མའི་འཛིན་གྱི་སློབ་ཚན།

དབྱེ་མ་འོག་མ་ལོ་དང་པོ།	གཞི་རིམ་འཛིན་གྱི་དགུ་པ་དང་ཚད་མཉམ་པ།
དབྱེ་མ་འོག་མ་ལོ་གཉིས་པ།	གཞི་རིམ་འཛིན་གྱི་བཅུ་པ་དང་ཚད་མཉམ་པ།
དབྱེ་མ་གྲོང་མ་ལོ་དང་པོ།	གཞི་རིམ་འཛིན་གྱི་བཅུ་གཅིག་དང་ཚད་མཉམ་པ།
དབྱེ་མ་གྲོང་མ་ལོ་གཉིས་པ།	གཞི་རིམ་འཛིན་གྱི་བཅུ་གཉིས་དང་ཚད་མཉམ་པ།

༥། དངོས་གཞི་སློབ་སྦྱོང་།

༡ བསྟན་བཅོས་པའི་སློབ་རིམ། (B.A.) དང་དོ་མཉམ་པ་རིམ་བཞིན།

- བསྟན་བཅོས་ལོ་རིམ་དང་པོ།
- བསྟན་བཅོས་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
- བསྟན་བཅོས་ལོ་རིམ་གསུམ་པ།

༢ སློབ་དཔོན་གྱི་སློབ་རིམ། (M.A.) དོ་མཉམ་པ་རིམ་བཞིན།

- སློབ་དཔོན་ལོ་རིམ་དང་པོ།
- སློབ་དཔོན་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

དེ་ལྟར་སློབ་གཉེར་ཁང་འདི་ནས་བསྟན་བཅོས་པའི་འཛིན་རིམ་བར་ལ་སློབ་ལོ་བདུན་དང་། སློབ་དཔོན་འཛིན་རིམ་ལ་ལོ་
གཉིས་ཉེ་སློབ་ལོ་ཡོངས་རྒྱུས་ལ་ལོ་དགུ་ཉེ་ལོ་བར་འགོར་བ་ཡིན།

༦། སློབ་ཚན་ཁག

༧། ཀ་ལྗེའི་སློབ་ཚན།
ཚད་མ་དང་ནང་དོན་རིག་པ།

- ༧། རྒྱ་གཞུང་། ཡང་ན། ཞང་ཞུང་གི་གཞུང་།
- ༨། རང་གཞུང་། ཡང་ན། བོན་གཞུང་།

ལྷ་རིག་པ།
ངེས་ཅན་སྐད་ཡིག་སློབ་ཚན།

- ༡༽ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ཚུམ་རིག
- ༢༽ ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག
- ༣༽ ཉི་ལྗེ་འཕམ་དབྱིན་ཇི་གང་ཅུང་གི་སྐད་ཡིག་གཅིག

ལ་ལྗེའི་སློབ་ཚན།
ལ་ལྗེའི་སློབ་ཚན་དུག་ནས་གང་ཅུང་གཅིག་སློབ་དགོས།

- ༡༽ མིང་དོན་ཚན་རིག
- ༢༽ དཔལ་འབྱོར་ཚན་རིག
- ༣༽ ཤར་སྐྱེད་ལོ་རྒྱུས།
- ༤༽ བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
- ༥༽ ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག་(དམིགས་བསལ་)
- ༦༽ ལྷ་ལེའི་སྐད་ཡིག

སློབ་དཔོན་འཛིན་གྲུབ་སློབ་ཚན་ལྗོད་པ།

- ༡༽ རྒྱ་གཞུང་གི་ཤོག་དང་པོ།
- ༢༽ རྒྱ་གཞུང་གི་ཤོག་གཉིས་པ།
- ༣༽ རང་གཞུང་གི་ཤོག་དང་པོ།
- ༤༽ རང་གཞུང་གི་ཤོག་གཉིས་པ།
- ༥༽ སྐད་ཡིག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ རྒྱལ་སྤྱིའི་དུས་དང་པོ་ནས་བཟུང་སློབ་དཔོན་འཛིན་གྲུབ་ནང་ཉིན་དབྱིན་སྐད་ཡིག་གི་འཛིན་གྲུབ་ཚུགས་འགོ་བཙུགས། འབྲུང་འགྲུབ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ཚུམ་རིག་ བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། བོད་ཀྱི་བཟོ་རིག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་འབྲུང་སློབ་དཔོན་འཛིན་རིམ་གསར་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད།

ལ། གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་ལྗོད།
སློབ་འགོ་དབྱུག་གོང་མ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་སློབ་ཚན་དུག་རེ་ངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས་པ་གཤམ་གསལ།

ཀ་ལྗེའི་སློབ་ཚན།
ཚད་མ་དང་ནང་དོན་རིག་པ།

༡ རྒྱ་གཞུང་། ཡང་ན། འབྲུང་གི་གཞུང་།

ལྷ་རིག་པ།

- ༡༽ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ཚུམ་རིག
- ༢༽ ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག
- ༣༽ ཉི་ལྗེ་འཕམ་དབྱིན་ཇི་གང་ཅུང་།

ལྷན་ཚུལ་རིག་པ།

- ༡༽ གསོ་བ་རིག་པའི་གཞི་རྒྱུ་ཤེས་བྱ།
- ༢༽ སྐར་ཚུལ་གྱི་གཞི་རྒྱུ་ཤེས་བྱ།

གསོ་བ་རིག་པའི་ཕྱི་ཚན་དུ་བསྟན་བཅོས་དང་སློབ་དཔོན་འཛིན་རིམ་སོ་སོར་མེད་ཅིང་ལོ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་བ་དཀའ་བཅུ་
པའི་སློབ་སྦྱང་མཐར་སོང་བས་ MBBS དང་ཚད་མཉམ་བཤེས་ཡིན།

- སློབ་པ་དཀའ་བཅུ་པའི་སློབ་ཚན་དུ། དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞི་གཞི་བཟུང་གིས།
- ༡༽ གསོ་བའི་ཡུལ་ལ་གྲུབ་པ་ལྷན་དང་།
- ༢༽ འཕེལ་འགོ་བཙུག་གསོ་ཚུལ་(གསོ་ཐབས)དང་།
- ༣༽ རྩིས་བཟུང་རྟུགས་ཐབས་ལག
- ༤༽ རྩུབ་བ་སྟན་གྱི་རིམ་བཤ།
- ༥༽ ཐ་མ་ལ་ནད་ལྟེ་བས་སྦྱོང་བཅུད་ལེན་རྣམས།

ག༡༽ རྩུབ་དབྱེད་ཚེས་རིག་གི་ཕྱི་ཚན།

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་གཉིས་གསོ་རིག་སློབ་འགྲོའི་སློབ་གཞི་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།
བསྟན་བཅོས་པའི་སློབ་རིམ་ལོ་གསུམ་དང་། སློབ་དཔོན་སློབ་རིམ་ལོ་གཉིས་ཡིན་ཞིང་བསྟན་བཅོས་འཛིན་གྱི་སློབ་ཚན་དུ།

- ༡༽ བོད་ཀྱི་རྩུབ་ཡིག
- ༢༽ ལེགས་སྦྱར་རྩུབ་ཡིག་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཚེས་རིག
- ༣༽ བོད་ཀྱི་རྩུབ་ཚེས་རིགས་པ་བཅས་དང་།

སློབ་དཔོན་འཛིན་རིམ་གྱི་སློབ་ཚན་དུ། བོད་ཀྱི་རྩུབ་དབྱེད་ཚེས་རིག་དང་། ལུས་སྦྱོར། དབྱེད་འཆར་བཅས་སོ།

བ༢༽ ལྷ་ལྷོ་དང་ཤིང་བཞོས་རྩུ་ཅལ་ཕྱི་ཚན།

ཕྱི་ཚན་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་རི་མོ་དང་ཤིང་བཞོས་རྩུ་ཅལ་ཆེད་
སློབ་འགྲོ་ལོ་གཉིས་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ཚན་སོ་སོར་རྩུ་ཅལ་བསྟན་བཅོས་ལོ་རིམ་གསུམ་དང་། རྩུ་ཅལ་སློབ་དཔོན་ལོ་རིམ་
གཉིས་བཅས་ཡོད། རྩུ་ཅལ་རིག་ཕྱི་ཚན་ཚན་ལག་ནི། རྩུ་ཅལ་ལ་བྱང་རྒྱུ་ཅིང་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་མཐའ་
དག་ལ་སློབ་གྲོགས་ཀྱི་འཛུགས་པ་ཡངས་པའི་རྩུ་ཅལ་བཞིག་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ཡིན།
རྩུ་ཅལ་སློབ་འགྲོ་ལོ་གཉིས་དང་བསྟན་བཅོས་འཛིན་གྲ་ལོ་གསུམ་གྱི་སློབ་ཚན་དུ།

- ༡ བོད་ཀྱི་རྩུབ་ཡིག
- ༢ རྣང་དོན་རིག་པ
- ༣ དེང་རབས་རྩུབ་ཡིག
- ༤ རྩུ་ཅལ་ལོ་རྒྱུས།
- ༥ མཛེས་རྩལ་རིག་པ།
- ༦ རྣང་གཞིའི་རི་མོའི་རྩུ་ཅལ་བཅས་ཡིན་ཅིང་དེ་དག་ལ་དམིགས་བསལ་སློབ་ཚན་སོ་སོར་སློབ་

དེབ་ཟུར་གསལ་ཡོད།

༤༽ རྩུགས་སྦྱོང་།

རིག་ཕྱི་ཡོངས་རྫོགས་ལོ་རེའི་སློབ་ཚན་ཆ་ཚད་རྩུགས་དུས་གཉིས་སུ་ཆ་བཞོས་ཀྱིས་སློབ་ལོ་རེར་རྩུགས་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་
གཏོང་དགོས་ཤིང་། དབུ་མ་གོང་ལོ་གཉིས་རེ་ལ་རྩུགས་དུས་ (Semester) བཞི་རེ། བསྟན་བཅོས་ལོ་རིམ་གསུམ་ལ་
རྩུགས་དུས་དུག་སློབ་དཔོན་ལོ་རིམ་གཉིས་ལ་རྩུགས་དུས་བཞི་བཅས་ཡོད། རྩུགས་དུས་སོ་སོར་རྩུགས་འཕྲོད་མིན་རྩུགས་དུས་
སོ་སོར་དབྱེ་འབྲེད་བྱས་ཏེ། རྩུགས་དུས་ལྔ་མ་ལའི་རྩུགས་སྦྱོང་ཐོན་རིགས་རྣམས་རྩུགས་དུས་ལྔ་མར་འཛུལ་ཞུགས་ཚོགས་པ་

ལས། མ་ཐོན་རིགས་རྒྱགས་དུས་དེ་རང་དུ་བསྐྱར་རྒྱགས་འབྲེལ་དགོས། སློབ་དཔོན་འཛིན་གྱི་སྐྱེར་རྒྱགས་གཏོང་མཁན་མ་
 ཡིན་པའི་སློབ་མ་སོ་སོའི་འཛིན་བཅར་ཞིབ་གཤེར་གྱིས་འཛིན་བཅར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་ལྔ་མ་ལོན་པ་རྣམས་རྒྱགས་སློབ་དུ་
 རྒྱགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མེད།

རྒྱགས་ཐོན་གྲུབ་འབྲས་གནས་རིམ་འཛིན་གྱི་སོ་སོའི་རྒྱགས་དུས་ཆ་ཚང་གྲུབ་མཚམས་ཐོབ་ཆ་ལྷོན་བསྐྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་
 འདོན་སྲོལ་ཡོད།

༧༩ ཉམས་ཞིབ་ལས་རིམ་སློབ་སྦྱོང་།

༧༩ རྩུང་འཕགས་སློབ་དཔོན་(M. Phil)གྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་སློབ་རིམ་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ཡོད་ཅིང་དེ་ནི་རིག་པའི་རྒྱ་
 གཏེར་དང་དག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་སློབ་འཁོའི་ཆ་རྒྱུ་རྒྱབ་པའི་སླད་དུ་གནའ་དེང་གི་སྐད་དང་ཉ་
 གྲུབ། དེ་བཞིན་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཅས་ལ་སློབ་སྦྱོང་སློབ་སླད་ཡིན།

༧༩ རིག་པའི་རྒྱ་གཏེར་དང་དག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཉམས་ཞིབ་སློབ་གཞི། སྤྱི་སྲོལ་བཞིན་བརྗོད་གཞི་གང་ཅུང་ཞིག་ལ་
 རིག་གཅིག་རྒྱང་འཛིན་གྱིས་ལོ་གཉིས་ནས་གསུམ་བར་ཉམས་ཞིབ་ལེགས་པར་བྱས་ཏེ་གྲུབ་དོན་གསར་འབྲེལ་
 ལེགས་སྐྱར་དུ་ཅ་བརྒྱག་སོང་རིགས་བསྐྱར་གསོ་བཅས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་སློབ་ཁ་ལེངས་པ་དགོས་པ་ཡིན།

༧༩ ཉམས་ཞིབ་ལྗེ་ཚན།

- ༧༩ རྒྱང་པའི་ཆེས་དཀོན་གསུང་རབ་ཉམས་ཞིབ་ལྗེ་ཚན།
- ༧༩ ལེགས་སྐྱར་དུ་རྒྱ་གཞུང་བསྐྱར་གསོའི་ལྗེ་ཚན།
- ༧༩ ལྷ་བསྐྱར་ལྗེ་ཚན།
- ༧༩ ཚོག་མཛོད་ལྗེ་ཚན་བཅས་ཡོད།

༡༠༥ དཔེ་མཛོད།

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་འདིའི་ཞི་འཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shantarakshita Library ནི། བོད་རིག་པ་དང་། རྒྱང་
 དོན་རིག་པ། ཉམས་ལེན་རི་རྒྱུད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འབྲེལ་ཡོད་རིག་གཞུང་དུ་མ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་
 འཇུག་སླད་དམིགས་བསལ་གྱི་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་རིགས་འབོར་ཆེན་བསྐྱ་གསོག་ཡོད་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལྷུང་འཕགས་ཞིག་
 ཡིན། འདིར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་གྱི་མཚོན་པའི་པོ་ཏེ། དེབ་གཟུགས། སྤྱི་ཤོག་འཁོར་ལོ། སྤྱི་ཤོག་ཉ་གཟུགས་སོགས་དང་།
 གསུང་ཚོས་དང་། བཟོ་སྐྱེང་གསུང་བཤད་སྐྱ་མང་དང་། དེ་མཚུངས་སློག་བརྟན། སྐྱ་སྐྱུང་འཁོར་ལོ་སོགས་ཡོད་ཅིང་། དོན་
 གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དགོས་མཐོ་སྐོང་སླད་དཔར་བཤུས་སྐྱ་བཤུས་འབྲུལ་འཁོར་སོགས་དང་། རློག་ཁང་། ཉམས་ཞིབ་ཁང་།
 དེབ་དེབ་གཡར་གཏོང་སོགས་མཐུན་ཉེན་ཕན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཟད། དེང་དུས་རྒྱ་གར་དང་། བོད། དེ་བཞིན་སྤྱི་རྒྱལ་བཅས་
 བས་ཐོན་པའི་བོད་དང་ནང་པའི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་དང་དུས་དེབ་རིགས་བརྒྱ་རྩེད་རྒྱན་འབྱོར་གི་ཡོད།

༡༡༥ སློབ་གཉེར་བའི་གྲངས་ཚད།

༧༩ དབུ་མ་གོང་འོག་གི་འཛིན་གྱར་སློབ་གྲངས་	༢༠༥	སྟོང་།
༧༩ བསྟན་བཅོས་འཛིན་གྱར་སློབ་གྲངས་	༡༥༩	སྟོང་།
༧༩ སློབ་དཔོན་འཛིན་གྱར་སློབ་གྲངས་	༡༠༢	སྟོང་།

ཉམས་ཞིབ་སློབ་མ་ ༡༥ སྐོར་བཅས་ཁྱོན་སློབ་གཉེར་བ་ ༤༧༠ སྐོར་ཡོད།

༡༢༥ མཐུན་རྐྱེན་དང་འགྲོ་བྱོན།

སློབ་གཉེར་སློབ་ཡོན་ཐོབ་མི་རྣམས་ལ།

དབུ་མ་དང་བསྟན་བཅོས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ལྷ་རེར་སློབ་ཡོན་སྐོར། ༡༢༥༠༠༠ རེ།

སློབ་དཔོན་སློབ་རིམ་གྱི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ལྷ་རེར་སློབ་ཡོན་སྐོར། ༡༠༠༠༠༠ རེ།

ཁྱད་འཕགས་སློབ་དཔོན་གྱི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ M.Phil ལ་ལྷ་རེར་སློབ་ཡོན་སྐོར། ༥༠༠༠༠༠ དང་ལོ་རེར་དཔེ་དེབ་

མཁོ་གྲུབ་ཆེད་སྐོར། ༥༠༠༠༠༠ རེ།

ཉམས་ཞིབ་པའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ལྷ་རེར་སློབ་ཡོན་སྐོར། ༧༠༠༠༠༠ དང་ལོ་རེར་དཔེ་དེབ་མཁོ་གྲུབ་ཆེད་སྐོར། ༥༠༠༠༠༠ རེ།

བཅས་ཀྱི་ཐོག་བཞུགས་ཁང་དང་སློབ་སྟོན་སོགས་རིན་མེད་མ་ཟད། སྤྱི་དང་ཆེད་མོ། རུང་ཁང་གི་འཚོ་སྟོན་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་དག་ཀྱང་གང་འཚམས་ཡོད།

སློབ་གཉེར་བའི་ངོས་ན་འགྲོ་བྱོན་གཏོང་དགོས་པ་རྒྱལ་སྤྱི་སོ་སོར་རྒྱལ་སྤྱི་སྟེན་སྟོན་ཤོག་དང་། རྒྱལ་སྤྱི་ཡོན་བཅས་བཟོ་མས།

༡	དབུ་མ་འོག་མ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱི་སྟེན་སྟོན་རེར་འགྲོ་བྱོན་སྐོར།	༡༤༠༠༠
༢	དབུ་མ་གོང་མ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱི་སྟེན་སྟོན་རེར་འགྲོ་བྱོན་སྐོར།	༡༥༥༠༠
༣	བསྟན་བཅོས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱི་སྟེན་སྟོན་རེར་འགྲོ་བྱོན་སྐོར།	༡༨༠༠༠
༤	སློབ་དཔོན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱི་སྟེན་སྟོན་རེར་འགྲོ་བྱོན་སྐོར།	༢༩༠༠༠

གོང་གསལ་ངེས་ཅན་གྱི་འགྲོ་བྱོན་དང་། དེ་མིན་ལྷ་རེར་སྟོན་དོད། དེ་ལྟར་ཆས་སྟོན་དེབ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཚུང་ཆེགས་གཏོང་དགོས་པ་ལས་སློབ་གཉེར་སྐོར་གྱིས་འགྲོ་བྱོན་གཏོང་དགོས་གང་ཡང་མེད།

༡༢༦ སློབ་ཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་ལམ།

འདི་ནས་སློབ་ཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཐོས་དོན་སྐྱབ་ལ་གཞུགས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ལུང་། དེ་འཕྲོས་སློབ་མཐོ་ཤོས་རྣམས་ནི་འདི་གའི་གཞུག་ལག་སློབ་ཁང་རང་དུ་སློབ་དཔོན་དང་། ཉམས་ཞིབ་ལས་རིགས་ཁག་དང་། དེ་འོག་རྣམས་ཤར་རུབ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་སློབ་དཔོན་དང་ཚོས་སྐྱར་ལོ་ལྟ། ཉམས་ཞིབ་སོགས་དང་། དེ་འོག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་སོགས་སུ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཚོས་དགོ་དང་བོད་སྐད་དགོ་ཅན་དང་། གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད། དཔེ་མཛོད་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལས་བྱེད་སོགས་ལས་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཞབས་ཏུ་གནང་བཞིན་པ་རེད།

༡༢༧ སློབ་གཉེར་བ་གསར་ཞུགས།

སློབ་མའི་གངས།

ལོ་རྒྱུད་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་རིམ་དང་བོད་ནང་སློབ་གཉེར་བ་རང་གཞུང་ཚོས་བརྒྱུད་རེའི་ནང་སློབ་གངས་བརྒྱུད་རེ། ཐོན་གཞུང་ལ་ལྷ། གསོ་བ་རིག་པ་དང་སྐར་ཆེས་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་དང་བོར་བཅུན་རེ་དང་། ལྷ་བྱིས་དང་ཤིང་བརྐོས་དབུ་གོང་ལོ་དང་བོ་ལ་བརྒྱ་བཅས་ཁྱོན་སློབ་ཡོན་གཞུང་ཐོབ་ཡོད་པའི་སློབ་གཉེར་བ་དུག་ཅུ་སྐོར་གསར་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གསར་ལྷགས་པའི་འོས་ཚམས།

ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། དབྱིན་ཉིན་སྐད་ཡིག་གང་ཅུང་གཅིག་ཐོག་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་
བརྒྱུད་པ་ཐོན་པའམ། དེ་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ལག་འཁྱར་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་དགོས་ཤིང་། དེ་རིགས་གསར་ལྷགས་སྟན་ཤོག་ལྷུ་ལ་
ཏེ་འོས་ཚམས་ཚང་རིགས་འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་ཚོག་འཛུལ་རྒྱུགས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། དབྱིན་ཉིན་གང་ཅུང་གཅིག་གི་
རྒྱུགས་ཤོག་ཨང་གངས་ ༡༠༠ རེ་ཡོད་པ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུགས་སློང་གཏོང་དགོས། འཛུལ་རྒྱུགས་ཐོན་རིགས་ཨང་ཐོབ་མཐོ་རིམ་
ནས་དྲག་འདེམས་གྱིས་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

(གསར་འཇུག་སློབ་གཞི་དང་འཛུལ་རྒྱུགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་འཆར་གཞི་བཅས་ཟུར་འཇར་ ཀུན་ལ་ ཇེ་བར་གཟུགས།)

༡༥ མཐའ་དོན།

གོང་འཁོད་ལྟར་སློབ་རིམ་དང་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེང་ཁང་འདིར་འཛུལ་ལྷགས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ནི་
བོད་དང་ནང་པའི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ལ་མཁས་པའི་ཡུལ་མི་ཚད་ལྡན། རིག་གཞུང་དང་གནའ་སོལ་རྒྱན་འཛིན་ཐུབ་
པའི་མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་ཚོད་ཚོམ་གསུམ་ལ་གཞུང་ཏེ་མི་ཚོ་འཕགས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་དོན་དུ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ལ་
དམིགས་པར་བརྟེན། སྤྱང་བྱ་སློབ་ཚན་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལག་དང་མི་འདྲ་བར་ནང་དོན་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་
གཞུང་ལྷགས་དང་ལེགས་སྦྱར་སོགས་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་གི་ཉེ་ཏུ་ཟུང་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། སློབ་སྟོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཡང་
གནའ་སོལ་གཞུང་ལྷགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བརྟེན་གྱི་ཡོད་སྟབས། སློབ་གཉེར་བའི་འོས་ཚམས་ཚང་བ་ཅམ་མ་ཟད་སློབ་རིག་
གསལ་ཞིང་། དད་བཙོན་ཆེ་བ་དང་། ལྷག་པར་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་དང་དེང་རབས་ཀྱི་སློབ་ཚན་གཉིས་ལས་གནའ་གཞུང་
ལ་དགའ་མོས་ཡིད་ཆེས་ཆེ་བ། མི་ཚའི་མདུན་ལམ་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྟེལ་བའི་སྲིད་ལྷུང་གཏོང་ལུས་མཁན་ཞིག་ངེས་
པར་དགོས་པ་ལས། དེར་དད་བཙོན་རྒྱུང་ཞིང་། དེང་རབས་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་དགའ་མོས་ཆེ་རིགས་མཐོ་སློབ་འདིར་འཛུལ་
ལྷགས་མ་བྱས་ན་སྤྱི་སྤྱོད་གཉིས་གར་ལེགས་ཚོགས་ཆེ་བ་ཡིན། །།

*****

བྱུང་འཛུང་ཀ་པེ།

ནང་པའི་ལྷ་སྐབ་ཀྱི་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་རིམ་དང་པོའི་ནང་གསར་ལྷགས་སློབ་གཞི།

༡༥ ལྷ་ཆ་དབུ་མ་བོད་ཀྱི་གཞུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ལྷ་སྐབ་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་རིམ་དང་གསར་ལྷགས་ལྷགས་བྱ་འདོད་ཡོད་རིགས་རྣམས་ངོས་འཛིན་ལྷན་པའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱུད་པ་ཐོན་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་དང་། ཉིན་དབྱིན་གང་ཅུང་གཅིག་གི་ཤེས་ཚད་ཀྱང་འཛིན་རིམ་བརྒྱུད་པ་དང་མཉམ་པ་དགོས།

༡༦ གསར་ལྷགས་བྱ་འདོད་ཡོད་རིགས་ལག་འཁྱར་ཚད་ལྷན་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་འཛུང་ལྷགས་རྒྱགས་སློབ་ནང་ལྷགས་ཏེ་གཤམ་གསལ་རྒྱགས་ཤོག་གཉིས་གཏོང་དགོས།

༡༧ ཀུན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ཁེ་ཉིན་དབྱིན་གང་ཅུང་གི་སྐད་ཡིག་གཅིག་

གསར་ལྷགས་སློབ་ཚན་བྱུང་སྐབས་གཞི་བཟང་འབྲི་རྒྱགས་རེ་རེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དང་དུས་ཡུན་ཚུ་ཚོད་གསུམ་ཡིན།

༡༨ འཛུང་ལྷགས་རྒྱགས་སློབ་ཚན་བར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་ཉིན་དབྱིན་གང་ཅུང་ལ་ ༥༠ ལོན་དགོས།

༡༩ འཛུང་ལྷགས་རྒྱགས་སྐབས་ཉིན་དབྱིན་གང་གི་ཐོག་རྒྱགས་སྐབས་མི་རྣམས་དབུ་མའི་འཛིན་གྲྭ་སློབ་ཚན་དེ་རང་ནང་ལྷགས་པ་ལས་སྐད་ཡིག་སློབ་ཚན་གཞན་ལ་བརྗེ་སྐྱོར་མི་ཚོག་

༢༠ རྒྱགས་སློབ་པ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱགས་སློབ་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ འམ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ཀྱང་དབྱིན་ཉིན་གང་ཅུང་གི་སྐད་ཡིག་རྒྱགས་མ་འཕྲོད་ན་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཤང་ ༥ ལས་མ་མང་བ་ཞིག་སློབ་ཚོག་

༢༡ འཛུང་ལྷགས་རྒྱགས་སློབ་ནང་རྒྱགས་འཕྲོད་རིགས་རྣམས་གཞུག་ལག་གཉེར་སློབ་ཁང་ནང་ལྷགས་རྒྱའི་འོས་ཚས་ཚང་བ་ཡིན།

༢༢ གསར་ལྷགས་སྐབས་ཚས་བརྒྱུད་སོ་སོར་སློབ་གཉེར་བ་བརྒྱུད་རེ་དང་། གཡུང་དུང་བོན་ལ་སློབ་གཉེར་བ་ལྷན་ས་མིག་ཡོད།

༢༣ བྱ་མོ་གསར་འཇུག་གི་གྲངས་ཚད་ནི་བྱ་མོའི་ཁང་ཚན་དུ་ཁང་མིག་སློབ་པ་ཡོད་མེད་ལ་སློབ་ཏེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༢༤ གོང་གསལ་ལྷན་ཚན་སོ་སོའི་ནང་སློབ་གཉེར་བའི་འཛུང་ལྷགས་རྒྱགས་སློབ་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་གཞིར་བརྒྱུད་མཐོ་རིམ་ནས་དྲག་འདེམས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༢༥ ལྷན་ཚན་སོ་སོའི་ནང་ས་མིག་སློབ་པ་ལྷག་བསྐྱེད་བྱུང་ཚེ། འཛུང་ལྷགས་རྒྱགས་སློབ་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་ཨང་ཐོབ་ཐོག་དྲག་འདེམས་བྱས་ཏེ་ལྷན་ཚན་གཞན་དུ་སློབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ།

༢༦ བྱུང་ཐོར་བཞོད་པའི་མི་རིགས་དང་མི་སྡེ་ SC/ST ཡན་ལག་སློབ་ཅན་PHརྣམས་ཀྱི་སློབ་ལྷགས་བྱ་ཕྱོགས་མཐོ་སློབ་མཐུན་སྤྱིན་ལྷན་ཚོགས་ UGC དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་སློབ་གཞི་ལྷན་ཡིན།

༡༢༥ འཇུལ་ལྷགས་སྐབས་ག་བཅུན་དང་བྱིམ་པ་སྤྱི་མཚུངས་ཡིན་ཅུང་། སློབ་ལྷགས་སྐབས་ག་བཅུན་ཡིན་ཚེ་སློབ་ཐོན་མ་ཟེན་བར་ག་བཅུན་དུ་གནས་དགོས་པ་ལས་སློབ་དུས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་མ་རྗེས་གོང་སྐྱུ་བོར་བབས་ཚེ་གཅུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་གནས་དབྱུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༡༢༦ གསར་ལྷགས་བྱས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་གང་ཞེག་རང་ཉིད་སློབ་གྲྭ་གང་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་/གནས་སློབ་ལག་འཁྱེར་རྒྱགས་སློབ་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྟེ་སྤྱིད་ལམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་བཅས་སློབ་འཇུག་གསལ་བསྐྱགས་ཐོན་རྗེས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་རྒྱུད་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱུང་བའོ་དགོས། ཅི་ལྟེ་དུས་བཀག་ནང་རྒྱུད་གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་རྣམས་འཛིན་སྤྱོད་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱུང་མ་ཐུབ་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་བརྒྱུད་/ལྷེ་ཚན་སོ་སོའི་འགན་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྐྱགས་ལས་ཁུངས་སུ་སྟན་ལྷུ་འབྱུང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེའི་རྗེས་གཅུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་འཇུག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཕམ་སེལ་འཇུལ་ལྷགས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་ཉེ་སྐར་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་དུས་ཡུན་འཕར་མ་འབྱུང་རྒྱུ་དང་། དེ་ལས་འགྲུངས་ཚེ་སློབ་འཇུག་མི་ཚོག་ཅིང་། དེའི་ཚབ་ཏུ་གསར་ལྷགས་པ་ཨང་རིམ་འོག་མ་ལ་འཇུལ་ལྷགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན།

༡༢༧ རང་ཉིད་ནད་མེད་ལུས་ཐང་ཡིན་པའི་སློབ་གྲྱའི་སྟན་པའི་བཏགས་དབྱུང་དང་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པར་འཇུལ་ལྷགས་བྱས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་འཕམ་སེལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

༡༢༨ གཅུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་བདག་སྐྱུ་ཚབ་ནས་འདྲི་བཅུད་བཀའ་སློབ་རྗེས་མཐའ་མའི་སློབ་འཇུག་པའི་མིང་ཐོ་གསལ་བསྐྱགས་ལས་ཁུངས་ནས་འདོན་རྒྱུ་ཡིན།

*****

༡༢༥ གསར་ལྷགས་བྱས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་སློབ་གྲ་གང་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་/གནས་སློབ་ལག་
འཁྱེར་རྒྱགས་སློབ་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྟེ་སློབ་ལམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་བཅས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསྐྱགས་ཐོན་རྗེས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་
ནང་རྒྱུད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབྱོར་དགོས། ཅི་ལྟར་གསལ་བསྐྱགས་ཐོན་རྗེས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་རྒྱུད་གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་
རྣམས་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་མ་ཐུབ་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ལྗེ་ཚན་སོ་སོའི་འགན་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྤྲུགས་ལས་ཁུངས་སུ་སྐྱོན་
ལྷོ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེའི་རྗེས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་འཇུག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཕམ་སེལ་འཇུག་ལྷགས་པའི་
གནས་སྤངས་ལ་བརྟགས་ཏེ་སྐར་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་དུས་ཡུན་འཕར་མ་འབུལ་རྒྱུ་དང་དེ་རྗེས་འགྲུངས་ཚེ་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་མིན་
བ་དང་། དེའི་ཚབ་ཏུ་གསར་ལྷགས་པ་ཨང་རིམ་འོག་མ་ལ་འཇུག་ལྷགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

༡༢༦ རང་ཉིད་ནད་མེད་ལུས་ཐང་ཡིན་པའི་སློབ་གྲའི་སྐྱན་པའི་བརྟག་དབྱེད་དང་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པར་འཇུག་ལྷགས་བྱས་པའི་
སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་འཕམ་སེལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

༡༢༧ གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་བདག་སྐྱེ་ཚབ་ནས་འདྲི་བརྒྱུད་བཀའ་སློབ་རྗེས་མཐའ་མའི་སློབ་འཇུག་པའི་མིང་ཐོ་
གསལ་བསྐྱགས་ལས་ཁུངས་ནས་འདོན་རྒྱུ་ཡིན།

*****

ཟུར་འཇོམ་ག་པེ།

ལྷ་ཚལ་ལྷེ་ཚོན་གྱི་དབུ་གོང་ལོ་དང་པོའི་ནང་སློབ་གཉེར་གསར་འཛུགས་སྒྲིག་གཞི།

༡༥ ལྷ་ཚལ་དབུ་གོང་གྱི་གཞུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལྷ་ཚལ་ལྷེ་ཚོན་ལོ་དང་པོའི་ནང་གསར་འཛུགས་བྱ་འདུན་ཡོད་རིགས་ངོས་འཛིན་ལྷན་པའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་བརྟུ་བ་ཐོན་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་དང་། ཉེན་དུའི་གང་ཅུང་གཅིག་གི་ཤེས་ཚད་ཀྱང་འཛིན་རིམ་བརྟུ་བ་དང་མཉམ་པ་དགོས་ལ། ལྷ་ཚལ་སློབ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་ཡོད་པ་དགོས།

༡༦ ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྷན་ཡོད་པའི་གསར་འཛུགས་བྱ་འདུན་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འཛུགས་སློབ་ནང་ངེས་པར་འཛུགས་དགོས། འཛུགས་ཀྱི་གསར་འཛུགས་སློབ་དུ་གཤམ་གསལ་ཀྱི་གསར་འཛུགས་ཤོག་གསུམ་གཏོང་དགོས།

༡༧ གཏུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

༡༨ ལེ་དུའི་ཇི་འཛུགས་ཡིག་

༡༩ གཏུ་སྒྲིག་ཚལ་ཚོད་ལྷ།

གསར་འཛུགས་སློབ་ཚོན་ཟུར་སྐྱར་གཞི་བཟུང་འབྲི་ཀྱི་ཤེས་རིམ་ལྷན་ལྷན་ཆ་བརྟུ་དང་དུས་ཡུན་ཚུ་ཚོད་གསུམ་ཡིན།

༢༠ འཛུགས་ཀྱི་གསར་འཛུགས་སློབ་ཐོན་པར་ཀྱི་གསར་འཛུགས་ཤོག་རེ་རེ་མ་མཐར་བརྟུ་ཆ་ ༡༥ ལོན་དགོས།

༢༡ ཀྱི་གསར་འཛུགས་བ་གང་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཀྱི་གསར་འཛུགས་ཤོག་ཐོག་བརྟུ་ཆ་ ༡༥ འམ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ཀྱང་དུའི་ཇི་འཛུགས་ཡིག་ཀྱི་གསར་འཛུགས་ལ་འཕྲོད་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་མང་མཐར་ཡང་ ༥ ལ་མ་འཁྲལ་བ་ཞིག་སློབ་ཚོན་

༢༢ འཛུགས་ཀྱི་གསར་འཛུགས་སློབ་ནང་ཀྱི་གསར་འཛུགས་ཤོད་རིགས་རྣམས་གཞུག་ལག་སློབ་ཁང་ནང་འཛུགས་ཀྱི་འོས་ཚོས་ཚང་བ་ཡིན།

༢༣ ལྷེ་ཚོན་སོ་སོར་སློབ་གཉེར་བའི་ས་མིག་ལྷ་རེ་ཡོད།

༢༤ བྱ་མོ་གསར་འཛུགས་སྐོར་བྱ་མོའི་ཁང་ཚན་དུ་ས་མིག་སྐོར་བ་ཡོད་མེད་ལ་སློབ་ཏེ་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

༢༥ གོང་གསལ་ལྷེ་ཚོན་སོ་སོའི་ནང་སློབ་གཉེར་བ་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འཛུགས་སློབ་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་གཞིར་བཟུང་མཐོ་རིམ་ནས་ཅེ་བཏོག་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

༢༦ ཟུར་ཐོར་བཏོད་པའི་མི་རིགས་དང་མི་སྡེ་ SC/ST ཡན་ལག་སློབ་ཅན་རྣམས་སློབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ UGC དང་ཀྱི་གར་གཞུང་གི་བྱིས་ལུགས་གཞི་བཟུང་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

༢༧ འཛུགས་ཀྱི་གསར་སྐབས་ག་བརྟུ་དང་བྱིས་པ་སློབ་མཚུངས་ཡིན་ཅུང་། སློབ་ཀྱི་གསར་སྐབས་ག་བརྟུ་ཡིན་ཆེ་སློབ་ཐོན་བར་ག་བརྟུ་དུ་གནས་དགོས་པ་ལས་སློབ་དུས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་མ་རྒྱུས་གོང་སྐྱོ་བོར་བབས་ཆེ་སློབ་གྲྭ་ནས་གནས་དབུང་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

༢༨ གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་སློབ་གྲྭ་གང་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་/གནས་སློབ་ལག་འཁྱེར་ཀྱི་གསར་འཛུགས་སློབ་ཨང་ཐོབ་ཤོག་སློབ་ལམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་བཅས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསྐྱབས་ཐོན་རྒྱུ་ཉེན་བཅོལ་ཡིན།

ནང་ཚུད་ལས་ཁྲུངས་སུ་འབྱུང་བའི་དགོས། ཅི་སྟེ་གསལ་བསྐྱགས་ཐོན་རྗེས་ཉེན་བཅོམ་ཡི་ནང་ཚུད་གོང་གསལ་ལག་འབྱེད་
རྣམས་ལས་ཁྲུངས་སུ་འབྱུང་མ་བུ་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ལྟེ་ཚན་སོ་སོའི་འགན་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་གཞིར་དང་སྐྱགས་ལས་ཁྲུངས་སུ་སྟན་
ཞུ་འབྱུང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེའི་རྗེས་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་འཇུག་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་འཕམ་སེལ་འཇུག་ཞུགས་པའི་གནས་
སྟངས་ལ་བརྟགས་ཏེ་སྐར་ཉེན་བཅོམ་ཡི་དུས་ཡུན་འཕར་མ་འབྱུང་རྒྱུ་དང་དེ་རྗེས་འགྲུངས་ཚེ་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་མིན་པ་དང་།
དེའི་ཚབ་ཏུ་གསར་ཞུགས་པ་ཨང་ལེ་ལོ་མ་ལ་འཇུག་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན།

༡༥༥ རང་ཉེད་ནད་མེད་ལུས་ཐང་ཡིན་པའི་སློབ་གྲའི་སྟན་པའི་བརྟག་དབྱེད་དང་ངོས་འཛིན་མ་བུས་པར་འཇུག་ཞུགས་བྱས་པའི་
སློབ་གཞེར་བ་རྣམས་འཕམ་སེལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

༡༥༦ སློབ་ཁང་གི་རིགས་བདག་སྐྱེ་ཚབ་ནས་འདྲི་བརྙེད་བཀའ་སློབ་རྗེས་མཐའ་མའི་སློབ་འཇུག་པའི་མིང་ཐོ་གསལ་བསྐྱགས་ལས་
ཁྲུངས་ནས་འདོན་རྒྱུ་ཡིན།

*****

བྱུང་འཇུག་པོ་

ནང་ཚོས་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་དང་པོའི་སློབ་མ་གསར་འཇུག་རྒྱལ་སློབ་ཀྱི་རྒྱལ་སློབ་གཞི

རྒྱལ་སློབ་ཀྱི་ཚུ་བྱུང་ ༣༠༠

ཁྱེད་བཅོས་པ་བྱུ་ཆ། ༡༠༠

གཏེ	འཛིན་རིམ་བརྒྱུད་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་ལ།	༣༥
ཁ།	ལེགས་བཤད་རྒྱུ་དབང་ལ།	༡༠
གཏེ	རྒྱལ་རབས་ཚོས་འབྲུང་དང་རིགས་ལམ་ནང་ཚོས་ཀྱི་སློབ་དེབ་ལ།	༣༠
ང།	བྱིས་པ་དག་ཡིག་སོགས་དག་སྐྱེ་བ་ཤེས་ཚད།	༡༠
ཅ།	རྩོམ་རིགས། (འདིའི་ནང་སྐད་ཟུང་དང་། གཏོང་ཡིག། བཅོས་པ་དབྱེ་ཞིབ་སོགས་ཡོད།)	༣༠
ཆ།	ཡིག་གཞུགས་ལ།	༥

འདི་དག་ཀྱང་སྡེ་ཚན་གསུམ་དུ་བྱེ་ནས་ངེ་ཤོག་གསུམ་དུ་བསྐྱེད་འོས་ཤིང་རྒྱལ་སློབ་བཞེས་མཁན་གྱི་དགོ་ཆུན་གསུམ་ལ་བཞོ་དགོས་པ་ཡིན་ཞོ།

གཏེ	འཛིན་རིམ་བརྒྱུད་པའི་སློབ་དེབ་དང་ལེགས་རྒྱུ་ལ།	ཨང་། ༣༥
ཁ།	རྒྱལ་རབས་ཚོས་བྱུང་སློབ་དེབ་དང་བྱིས་པ་དག་ཡིག་	ཨང་། ༣༠
གཏེ	རྩོམ་རིགས་དང་ཡིག་གཞུགས་ལ།	ཨང་། ༣༥

བཅོས་པ་ ༡༠༠

གོང་གསལ་རྩམས་སྐྱེ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞུག་ལག་སློབ་ཁང་ནང་ལོ་ལྟར་སློབ་མ་གསར་པ་འཇུག་མཁན་རྩམས་ཀྱི་འཇུག་རྒྱལ་སློབ་ཀྱི་རྒྱལ་སློབ་གཞིར་བྱེ་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གཞུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་རིགས་བཤད་མཚོག་དང་། འབྲེལ་ཡོད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དགོ་ཆུན་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་གཏུན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན།

ཐུབ་འཇོག་ཅེ་གོ

ENGLISH SYLLABUS
FOR
PURVA MADHYAMA FIRST YEAR ENTRANCE EXAMINATION

PAPER II

TIME: 3 HRS

MAXIMUM MARKS: 100

The question paper will be designed to test the candidates' awareness of English language at the class VIIIth standard. It will primarily test their ability in understanding English, effective writing, correct use of words, and some areas of elementary grammar. The paper will be divided into three sections.

Section A Reading skills Marks 30

There will be three short unseen passages, each passage followed by a variety of comprehension questions. Comprehension questions will be also include vocabulary test. Each passage will carry 10 Marks. Each passage will contain question/questions of 2 marks for vocabulary test.

Section B Writing Skills Marks: 25

The candidates will have to attempt three writing tasks:

B-1 A short composition of about 50 words with guidance. Some notes or hints will be given and the candidates will have to build up the composition by using these hints. Marks 5

B-2 Candidates will have to write a letter/applications. Letter types will include the following:-

Personal letter : to friends or relatives

Official letter : to the Principal or any other official

Both types of letters will be given and the candidates will have to write one of them. Marks 10

B-3 Writing an essay of about 200 words on any one of the given topics. Marks 10

Section C Vocabulary and Grammar Marks 45

C-1 Vocabulary Marks 15

The test of vocabulary will include antonyms, synonyms and one-word substitution. 5 objective/multiple-choice question will be set on each of the three topics. Each question will carry 1 mark..

C-2 Grammar Marks 30

Candidates will be tested in the following areas of grammar: Parts of speech (specially form and function of nouns, pronouns, verbs and adjectives), Article, Tenses, Rearranging jumbled word into a meaningful order, Error correction of sentences, Spelling correction, Correct use of simple prepositions and Punctuation

Question will be set on any six of three topics. The number of question on each topic will be 5. Each question will carry 1 marks.

सुरा'दईर'क'पो

प्रवेश परीक्षा
पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष
पाठ्यक्रम
हिन्दी भाषा, द्वितीय प्रश्नपत्र

समय- 3 घण्टे

पूर्णांक- 100

व्याकरण – खण्ड

1. भाषा और लिपि 4+4=8
  - क. हिन्दी भाषा का सामान्य परिचय
  - ख. देवनागरी लिपि: परिचय और विशेषताएँ
2. ध्वनि-परिचय 2+2+2= 6
  - क. ध्वनि और लिपि
  - ख. ध्वनि और वर्ण
  - ग. स्वर
  - घ. व्यंजन
  - ङ. संयुक्त व्यंजन
3. वर्तनी और विराम-चिह्न 5+5=10
  - क. वर्तनी और वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर करना ।
  - ख. विराम-चिह्न और उनका प्रयोग ।
4. शब्द-विचार 5+5+3+3=16
  - क. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय की परिभाषा, भेद और वाक्यों में उनकी पहचान ।
  - ख. पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द ।
5. शब्द – रचना 5+5+3+3=16
  - क. सन्धि
  - ख. समास
  - ग. उपसर्ग

घ. प्रत्यय

6. वाक्य – रचना 3+2+5+5=15
- क. वाक्य और उसके भेद ।
ख. पद-परिचय
ग. पद-क्रम
घ. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ-अर्थ और वाक्यों में उनका प्रयोग ।

रचना-खण्ड

1. अपठित गद्यांश एवं भावपल्लवन 5+5+5=15
- क. अपठित गद्यांश एवं उसका उचित शीर्षक
ख. अपठित गद्यांश से प्रश्नोत्तर
ग. भावपल्लवन
2. पत्र-लेखन 7
- क. पारिवारिक पत्र
ख. कार्यालयीय पत्र
3. निबन्ध-लेखन 7
- दिये गये विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना ।

བྱུང་འཇུག་ཇ་པེ

གསོ་རིག་དང་རྩིས་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་དང་པོའི་སློབ་མ་གསར་འཇུག་རྒྱགས་སྤོང་གི་རྒྱགས་གཞི།

རྒྱགས་ཡུན་རྒྱ་ཚེད་ ༣༠༠

ཁྲོན་བཟོམས་བརྒྱ་ཚེད་ ༡༠༠

རྩོམ་རིག ༣༥

༡༥	བསྐྱར་ཡིག (ད་ལྟའི་ཆར་ཤེས་རིག་གི་འཛིན་གྲ་བརྒྱ་པའི་སློབ་དེབ་གཞིར་བཟུང་)	༥
༢༥	ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།	གོང་ལྟར་ ༡༥
༣༥	ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཚུལ།	གོང་ལྟར་ ༡༥

ནང་ཚོས་དང་ལོ་རྒྱུས། ༣༠

༡༥	བཤེས་སྤྱིངས། (འཛིན་གྲ་བརྒྱ་པའི་སློབ་དེབ།)	༡༥
༢༥	ངོས་གྱི་ཡུལ་དང་ངོས་གྱི་མི་མང་། (འཛིན་གྲ་བརྒྱ་པའི་སློབ་དེབ།)	༡༥

བརྗོད་སྤོང་། ༣༥

༡༥	སི་ཏུ་ཞལ་ལུང་། (འཛིན་གྲ་བརྒྱ་པའི་སློབ་དེབ།)	༡༠
༢༥	དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།	༡༠
༣༥	དག་ཡིག་གསལ་བའི་སློན་མེ། (འཛིན་གྲ་བརྒྱ་པའི་སློབ་དེབ་གཞིར་བཟུང་།)	ལ་༡༡༢
ང་༥	བདག་གཞན་དུས་གསུམ། (འཛིན་གྲ་བརྒྱ་པའི་སློབ་དེབ།)	ལ་༡༡༢

བྱུང་འཛེར་ཉ་པེ

སྐྱུ་རྩལ་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་དང་པོའི་སློབ་མ་གསར་འཇུག་རྒྱུགས་སློང་གི་རྒྱུགས་གཞི།

རྒྱུགས་ཡུན་ཚུ་ཚོང་ ༣༠༠

ཁྱོན་བཟོམས་བརྒྱ་ཚ། ༡༠༠

རྩོམ་རིག ༣༥

༡༥	བསྐྱར་ཡིག (ད་ལྟའི་ཆར་ཤེས་རིག་གི་འཛིན་གྲ་བརྩུ་པའི་སློབ་དེབ་གཞིར་བཟུང་)	༥
ལེ	ས་སྐྱུ་ལེགས་བཤད།	གོང་ལྟར་ ༡༥
གེ	ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྩལ།	གོང་ལྟར་ ༡༥

ནང་ཚོས་དང་ལོ་རྒྱུས། ༣༠

༡༥	བཤེས་སྤྲིངས། (འཛིན་གྲ་བརྩུ་པའི་སློབ་དེབ།)	༡༥
༢༥	ངོས་གྱི་ཡུལ་དང་ངོས་གྱི་མི་མང་། (འཛིན་གྲ་བརྩུ་པའི་སློབ་དེབ།)	༡༥

བརྗོད་སློང། ༣༥

༡༥	སི་ཏུ་ཞལ་ལྷུང་། (འཛིན་གྲ་བརྩུ་པའི་སློབ་དེབ།)	༡༠
ལེ	དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།	༡༠
གེ	དག་ཡིག་གསལ་བའི་སློན་མེ། (འཛིན་གྲ་བརྩུ་པའི་སློབ་དེབ་གཞིར་བཟུང་།)	ཉ་༡༡༢
ང་ེ	བདག་གཞན་དུས་གསུམ། (འཛིན་གྲ་བརྩུ་པའི་སློབ་དེབ།)	ཉ་༡༡༢

ཐུང་འཇོན་ཏེ་བོ།

ENGLISH SYLLABUS FOR SOWA-RIGPA AND JYOTISH
UTTAR MADHYAMA FIRST YEAR ENTRANCE
EXAMINATION

PAPER II

TIME: 3 HRS.

MAXIMUM MARKS: 100

The question paper has been designed to test the candidates' awareness of English Language at the 10 standard. It aims at testing their ability in understanding English, effective writing, appropriate use of words and some areas of elementary grammar. The paper will be divided into three sections: 'Reading Skills', 'Writing Skills' and 'Grammar and Vocabulary'.

Section - A

Reading Skills (30 marks)

There shall be three short unseen passages, each passage followed by questions based on it, so as to test the candidates' ability of comprehension of the language. Each passage shall contain 5 questions, each containing 2 marks. The comprehension questions after each passage shall also include vocabulary test. Hence, there shall be 10 marks for every passage. In total, there shall be **30 marks** in this section.

Section - B

Writing Skills (25 marks)

Candidates have to attempt three writing tasks:

B-1. A short composition/ paragraph (including sub-paragraphs, if required, depending on the nature of the topic) of about 50 words based on some hints. The composition/ paragraph should be given an appropriate title. This question shall particularly aim at examining the candidates' skill of writing in the language using proper words and expressions. This question shall carry **5 marks**.

B-2. One informal/ personal letter to a friend or a relative, and one formal letter to the Head of an Institution or any other official, in their proper formats. The candidates are required to

answer two questions, each carrying 5 marks. Internal options shall be available to the candidates. In total, this sub-section shall carry **10 marks**.

B-3. An essay of about 200 words on any one of the given topics. Some of the essay topics shall be so framed as to examine the candidates' awareness of the evolution and developments in the fields of medicine and astrology, particularly with reference to the Tibetan tradition. This question shall carry **10 marks**.

Section - C

Grammar and Vocabulary (45 marks)

Grammar (30 marks)

C-1. Candidates shall be tested in the following areas of grammar:

- i) Parts of Speech (especially forms and functions of nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, prepositions and interjections)
- ii) Use of Tense
- iii) Use of Articles
- iv) Active and Passive Voices
- v) Re-arrangement of jumbled sentences into meaningful ones
- vi) Correction of Errors in Sentences

Each of the components of 'Grammar' shall contain 5 questions of 1 mark each. This sub-section shall consist of **30 marks**.

Vocabulary (15 marks)

C-2. Candidates shall be tested in the following areas of vocabulary:

- i) Antonyms
- ii) Synonyms
- iii) One-word substitution

Each of the components of 'Vocabulary' shall contain 5 objective/multiple-choice questions of 1 mark each. This sub-section shall consist of **15 marks**.

ལྷན་འཇུག་ལྷན་ཁག་གི་

ENGLISH SYLLABUS FOR FINE ARTS
UTTAR MADHYAMA FIRST YEAR ENTRANCE
EXAMINATION

The Syllabus for the English Language Entrance Examination for the Uttar Madhayama 1st entrance of the discipline of Fine Arts shall be in accordance with the tenth standard of English Language of the CBSE Board.

བྱུང་འཇུག་དཔེ

གསོ་རིག་སྐྱམ་དབྱེད་སློབ་དཔོན་འཛིན་གྱི་འཇུག་ལྷན་ཁྲིམས་སློབ་ཚན།

Syllabus of Entrance Examination for admission in BSMS
(Bachelor of Tibetan Medicine and Surgery)

ཐུགས་སློབ་དང་པོ།	བོད་ཀྱི་བརྗོད་སློབ།	ཐོབ་མང།	100
First Paper	Tibetan Grammer & Literature	Marks	100
ཀ།	སྐད་ལྡན་ལ།	30	
ཁ།	རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ།	30	
ག།	སྐྱམ་དབྱེད་ལུང་བར་པའི་འགོག་རྒྱན་བར།	40	
ཐུགས་སློབ་གཉིས་པ།	གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུ།	ཐོབ་མང།	100
Second Paper	History of Sowa-Rigpa	Marks	100
	སློབ་དཔེ། ལོ་རྒྱུ་འཇུགས་དང་སློབ་དབྱེས་པའི་དགའ་ལྷོན།		
ཐུགས་སློབ་གསུམ་པ།	གསོ་བ་རིག་པའི་གཞི་རྩའི་ཤེས་བྱ།	ཐོབ་མང།	100
Third Paper	Basic knowledge of Sowa-Rigpa	Marks	100
ཀ།	རྩ་རྒྱུད་ཆ་ཚང་།	30	
ཁ།	གསོ་དབྱེད་རྒྱ་བའི་རྒྱལ་པོའི་ལྷན་གྱི་གནས།	30	
ག།	དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་གི་མདོ།	20	
ང།	ཆོ་འཕོ་བ་ཇི་ལྟར་གྱུར་པའི་མདོ།	20	