

ས་ཁོངས་སྐྱེས་གཞིགས་དང་སློབ་ཁང་གསར་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་རྣམས་སློབ་གྲུའི་འཛིན་སྐྱོང་ཁྲིའི་པ་དང་པོ་
འོག་ཀྱི་འཇུག་སྐྱོ་ཀའི་ལ་སྤྲུལ་ཡན་ Dr. Mrs. Kapila Vatsyayan མཚོག་གི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་
སྟོན་དང་། མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་དཀའ་དཔུང་འབད་བཅོམ་འོག་སྟོན་བཅུད་མཐུན་རྒྱུ་སྟོ་
གང་ས་ནས་མཐོགས་སྐྱུར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ། ལོ་ངོ་ལྔ་དུག་ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གཞུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་
གི་གནས་ཚད་དང་མཉམ་པ་བྱུང་བར་བརྟེན་སྐྱུར་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུག་ལེགས་བྱང་ལྷེ་ཚན་(Ministry
of Culture) ཀྱི་ཐང་ཀའི་གཞིགས་སྐྱོང་སྐྱོག་གཞི་དེ་དག་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཏེ་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་
ལྡན་པའི་རྩ་ཁྲིམས་གསར་བཅོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱ་གར་གཤམ་རིག་སྐྱེས་ཁང་གི་བཀོད་
ཁྲབ་ཨང་ (F.9-9/86-U-3) ཐོག་སློབ་ཁང་འདི་ཆེས་མཐོའི་གཞུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་གནས་ཚད་ཅན་
(Deemed to be University) དུ་གསལ་བསྐྱེད་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའི་སློབ་ལོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་
དང་། རྒྱལ་སློབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ལག་འཁྲུང་སྟོན་རྒྱ་བཅས་ཆ་ཚང་རང་ཁོངས་ནས་ལྷེ་བཞེན་པ་དང་། འཛམ་
གླིང་ནང་བོད་ཀྱི་ཚོས་དང་རིག་གཞུང་རྣམས་དང་རབས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལྡན་པའི་སློབ་གཉེར་བྱ་སའི་བརྟེན་གནས་
དང་གཞུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་པོར་གྱུར་པ་རེད།

༣ རིག་སྐྱེད་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་སྐྱུར་དང་བལྟའི།)
 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་སྐར་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་ཚོས་དང་
རིག་གཞུང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་དགོས་སྟབས། སྤྱིར་སྤངས་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུས་ཐོན་པ་རྣམས་ཐད་ཀར་འདི་གའི་བསྟན་
བཅོས་འཛིན་རིམ་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་མེད་ལ་བརྟེན། སྡོན་འགྲོའི་ཡན་ལག་ཏུ་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་
བར་ལོ་བཞིར་གཞི་རིམ་དབྱེ་མ་གོང་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་མཁེ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་དགོས་ཤིང་། ལྷན་
རྒྱུས་རིག་མཁེའི་དམིགས་བསལ་སྡོན་འགྲོའི་སློབ་ཚན་རྣམས་ལས་གཞན་རྣམས་དབྱེ་མ་གོང་མའི་སྡོན་འགྲོའི་སློབ་ཚན་དང་
མཚུངས་ཤིང་བཟོ་རིག་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྡོན་འགྲོའི་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་དམིགས་བསལ་བྱུང་དུ་ཡོད།

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

དབྱེ་མ་འོག་མ་ལོ་དང་བོ།	གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་ཚད་མཉམ་པ།
དབྱེ་མ་འོག་མ་ལོ་གཉིས་པ།	གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་ཚད་མཉམ་པ།
དབྱེ་མ་གོང་མ་ལོ་དང་བོ།	གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་དང་ཚད་མཉམ་པ།
དབྱེ་མ་གོང་མ་ལོ་གཉིས་པ།	གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་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་བོ།
- 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་བོ།
- 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་རྒྱུགས་ལ་ལོ་དགུ་རྒྱུ་བོར་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་དབྱེན་ཇི་གང་ཅུང་གི་སྐད་ཡིག་གཅིག

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

- ༡༽ སྲིད་དོན་ཚན་རིག
- ༢༽ དཔལ་འབྱོར་ཚན་རིག
- ༣༽ ཤར་སྐྱོང་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་ཉེན་དབྱེན་སྐད་ཡིག་གི་འཛིན་གྲུབ་ཚུགས་འགོ་བཅའ་ལ། 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་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཡོད།

ལ། གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་ལྗེ།
སློབ་འགོ་དབྱུང་མ་གོང་མ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་སློབ་ཚན་རྒྱལ་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་དབྱེན་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་ཚོན་དུ་བསྐྱོད་བཅོས་དང་སློབ་དཔོན་འཛིན་རིམ་སོ་སོར་མེད་ཅིང་ལོ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལ་བཀའ་བཅུ་
པའི་སློབ་སློབ་མཐར་མོང་བས་ MBBS དང་ཚད་མཉམ་པ་ཡིན།

- སློབ་པ་དཀའ་བཅུ་པའི་སློབ་ཚོན་དུ། དཔལ་ཕྱིན་རྒྱུད་བཞི་གཞི་བཟུང་གིས།
- ༡༽ གསོ་བའི་ལུལ་ལ་གྲུབ་པ་ལུས་དང་།
- ༢༽ འབེལ་འགོ་བ་ནད། གསོ་རྒྱལ་(གསོ་ཐབས)དང་།
- ༣༽ རོས་བཟུང་རྟ་གས་ཐབས་ལག
- ༤༽ རྩུབ་བ་སྐྱོད་གྱི་རིམ་པ།
- ༥༽ ཐ་མ་ལ་ནད་ལྟེ་བས་སློབ་བཅུད་ལེན་རྣམས།

ག༽ རྒྱ་དབྱེད་ཚེས་རིག་གི་ཕྱི་ཚོན།

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

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

སློབ་དཔོན་འཛིན་རིམ་གྱི་སློབ་ཚོན་དུ། བོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཚེས་རིག་དང་། ཅུས་སློབ། དབྱེད་འཆར་བཅས་སོ།

ང༽ ལྷ་ལྷ་བྱིས་དང་ཤིང་བཞོས་རྒྱ་ཚལ་ཕྱི་ཚོན།

ཕྱི་ཚོན་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་རི་མོ་དང་ཤིང་བཞོས་རྒྱ་ཚལ་ཆེད་
སློབ་འགྲོ་ལོ་གཉིས་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ཚོན་སོ་སོར་རྒྱ་ཚལ་བསྐྱོད་བཅོས་ལོ་རིམ་གསུམ་དང་། རྒྱ་ཚལ་སློབ་དཔོན་ལོ་རིམ་
གཉིས་བཅས་ཡོད། རྒྱ་ཚལ་རིག་ཐུང་སློབ་ཚོན་ལག་ནི། རྒྱ་ཚལ་ལ་བྱང་རྒྱུ་ཅིང་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་མཐའ་
དག་ལ་སློབ་གྲོགས་ཀྱི་འཛུགས་པ་ཡངས་པའི་རྒྱ་ཚལ་བ་ཞིག་སྐྱུལ་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ཡིན།

རྒྱ་ཚལ་སློབ་འགྲོ་ལོ་གཉིས་དང་བསྐྱོད་བཅོས་འཛིན་གྲ་ལོ་གསུམ་གྱི་སློབ་ཚོན་དུ།

- ༡ བོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཡིག
- ༢ རྒྱ་དོན་རིག་པ
- ༣ དེད་རབས་རྒྱུད་ཡིག
- ༤ རྒྱ་ཚལ་ལོ་རྒྱུས།
- ༥ མཛེས་རྒྱལ་རིག་པ།
- ༦ རྒྱ་གཞིའི་རི་མོའི་རྒྱ་ཚལ་བཅས་ཡིན་ཅིང་དེ་དག་ལ་དམིགས་བསལ་སློབ་ཚོན་སོ་སོར་སློབ་

དེ་བཟུང་གསལ་ཡོད།

༥༽ རྒྱུགས་སློབ།

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

ལས། མ་ཐོན་རིགས་རྒྱགས་དུས་དེ་རང་དུ་བསྐྱར་རྒྱགས་འབྲེལ་དགོས། སློབ་དཔོན་འཛིན་གྲུབ་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་
ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མེད།

རྒྱགས་ཐོན་གྲུབ་འབྲས་གནས་རིམ་འཛིན་གྲུབ་སོ་སོའི་རྒྱགས་དུས་ཆ་ཚང་གྲུབ་མཚམས་ཐོབ་ཆ་ཁྱོན་བསྐྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འདོན་སྲོལ་ཡོད།

ཉེ 9ཉམས་ཞིབ་ལས་རིམ་སློབ་སྦྱོང་།

ཀ། བྱང་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་འགྲུའི་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།

ཁ། རིག་པའི་རྒྱ་གཏེར་དང་དག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཉམས་ཞིབ་སློབ་གཞི། སྤྱི་སློབ་བཞིན་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་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།

- ག། ཉམས་ཞིབ་ལྗེ་ཚན།
- ཀ། རྒྱ་དང་པའི་ཆེས་དཀོན་གསུང་རབ་ཉམས་ཞིབ་ལྗེ་ཚན།
- ཁ། ལེགས་སྐྱར་དུ་རྒྱ་གཞུང་བསྐྱར་གསོའི་ལྗེ་ཚན།
- ག། སྤྱི་སྤྱོད་ལྗེ་ཚན།
- ང། ཆོག་མཛོད་ལྗེ་ཚན་བཅས་ཡོད།

ཀའེ 10དཔེ་མཛོད།

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་འདིའི་ཞི་འཚོ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shantarakshita Library གི། བོད་རིག་པ་དང་། རྒྱ་
དོན་རིག་པ། ཉི་མལ་ཡའི་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་འཕོར་ཆེན་བཟུ་གསོག་ཡོད་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་བྱང་འཕགས་ཞིག་
ཡིན། འདིར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་གྱི་མཚོན་པའི་པོ་ཏེ། དེབ་གཟུགས། སྤྱིན་ཤོག་འཁོར་ལོ། སྤྱིན་ཤོག་ཉ་གཟུགས་སོགས་དང་།
གསུང་ཚོས་དང་། བཟོ་སྐྱེད་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་འཕུལ་འཁོར་སོགས་དང་། སློག་ཁང་། ཉམས་ཞིབ་ཁང་།
དེབ་དེབ་གཡར་གཏོང་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཟད། དེང་དུས་རྒྱ་གར་དང་། བོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་བཅས་
ནས་ཐོན་པའི་བོད་དང་ནང་པའི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་དང་དུས་དེབ་རིགས་བརྒྱ་མོར་རྒྱན་ལྷན་འབྲེལ་གི་ཡོད།

ཀའེ 11སློབ་གཉེར་བའི་གྲངས་ཚད།

ཀ། དབུ་མ་གོང་འོག་གི་འཛིན་གྲུབ་སློབ་གྲངས་	200	སྟོན།
ཁ། བསྟན་བཅོས་འཛིན་གྲུབ་སློབ་གྲངས་	143	སྟོན།
ག། སློབ་དཔོན་འཛིན་གྲུབ་སློབ་གྲངས་	102	སྟོན།

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

༡༢༩ མཐུན་རྐྱེན་དང་འགྲོ་བྱོན།

སློབ་གཉེར་སློབ་ཡོན་ཐོབ་མི་རྣམས་ལ།

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

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

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

མཁོ་གྲུབ་ཆེད་སྐོར། ༥༠༠༠༠༠ རེ།

ཉམས་ཞིབ་པའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ཟླ་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་ཚེད་མོ། རུང་ཁང་གི་འཛོ་སྟོན་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་དག་ཀྱང་གང་འཚམས་ཡོད།

སློབ་གཉེར་བའི་ངོས་ན་འགྲོ་བྱོན་གཏོང་དགོས་པ་རྒྱགས་དུས་སོ་སོར་རྒྱགས་ཞུགས་སྟོན་ཤོག་དང་། རྒྱགས་ཡོན་བཅས་བཟོ་མས།

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

གོང་གསལ་ངེས་ཅན་གྱི་འགྲོ་བྱོན་དང་། དེ་མིན་ཟླ་རེའི་སྟོ་དོད། དེ་ལྟར་ཆས་སྟོག་དེབ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཚུང་ཚེགས་གཏོང་དགོས་པ་ལས་སློབ་གཉེར་སྐོར་གྱིས་འགྲོ་བྱོན་གཏོང་དགོས་གང་ཡང་མེད།

༡༣༠ སློབ་ཐོན་བ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལམ།

འདི་ནས་སློབ་ཐོན་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཐོས་དོན་སྐྱབ་ལ་གཞིལ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཕྱད། དེ་འཕྲོས་སློ་ཁ་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་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་སློབ་དཔོན་དང་ཚོས་སྐྱར་ལོ་ན། ཉམས་ཞིབ་སོགས་དང་། དེ་འོག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་སོགས་སུ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཚོས་དགེ་དང་བོད་སྐད་དགེ་གན་དང་། གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད། དཔེ་མཛོད་དང་དགོན་ཕྱེ་ཁག་གི་ལས་བྱེད་སོགས་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་སུ་ཞབས་ཏུ་གནང་བཞིན་པ་རེད།

༡༣༡ སློབ་གཉེར་བ་གསར་ཞུགས།

སློབ་མའི་གངས།

ལོ་རྒྱུ་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་རིམ་དང་པོའི་ནང་སློབ་གཉེར་བ་རང་གཞུང་ཚོས་བརྒྱུད་རེའི་ནང་སློབ་གྲངས་བརྒྱད་རེ། ཐོན་གཞུང་ལ་ལྷན་གསོ་བ་རིག་པ་དང་སྐར་ཚིས་དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་དང་པོར་བདུན་རེ་དང་། ལྷ་བྱིས་དང་ཤིང་བསྐོས་དབུ་གོང་ལོ་དང་པོ་ལ་བཅུ་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་སྲོད་གཏོང་དགོས། འཛུལ་རྒྱུགས་ཐོན་རིགས་ཨང་ཐོབ་མཐོ་རིམ་
ནས་དྲག་འདེམས་གྱིས་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

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

༡༥ མཐའ་དོན།

གོང་འཁོད་ལྟར་སློབ་རིམ་དང་མཐུན་གྱིན་ལྷན་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེད་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་སློབ་རྒྱུ་འཛིན་ཐུབ་
པའི་མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་ཚོད་ཚོམ་གསུམ་ལ་གཞི་ཏེ་མི་ཚོ་འཕགས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་དོན་དུ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ལ་
དམིགས་པར་བརྟེན། སྤང་བྱ་སློབ་ཚན་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རིག་ཁག་དང་མི་འདྲ་བར་ནང་དོན་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་
གཞུང་ལྷགས་དང་ལེགས་སྤྱར་སོགས་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། སློབ་སྟོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཡང་
གནའ་སློབ་གཞུང་ལྷགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བརྟེན་གྱི་ཡོད་སྟབས། སློབ་གཉེར་བའི་འོས་ཚམས་ཚང་བ་ཙམ་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་སྟོང་སྟེལ་བའི་སྲིད་ལྷུང་གཏོང་རྒྱུ་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་སྤེར་གཉིས་གར་ལེགས་ཚོགས་ཆེ་བ་ཡིན། །།

*****

བྱུང་འཇུག་ཀྱི་པོ།

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

༡༥ ལྷ་ཆ་དབུ་མ་བོད་ཀྱི་གཞུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ལྷ་གྲུབ་དབུ་མ་འོག་མ་ལོ་རིམ་དང་པོའི་ནང་གསར་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་འདུན་ཡོད་རིགས་ལག་འཁྱེད་ཚད་ལྷན་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་འཇུག་ལྷགས་སྒྲིག་ནང་ལྷགས་ཏེ་གཤམ་
གསལ་སྒྲིགས་ཤོག་གཉིས་གཏོང་དགོས།

༡༧ ཀུན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ཁུལ་ཉིན་དབྱིན་གང་ཅུང་གི་སྐད་ཡིག་གཅིག་

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

༡༨ འཇུག་ལྷགས་སྒྲིགས་སློབ་ཚན་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་ཉིན་དབྱིན་གང་ཅུང་ལ་ ༥༠ ལོན་དགོས།

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

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

༢༡ འཇུག་ལྷགས་སྒྲིགས་སློབ་ནང་སྒྲིགས་འཕྲོད་རིགས་རྣམས་གཞུག་ལག་གཉེར་སློབ་ཁང་ནང་ལྷགས་སྒྲིག་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་ལྗང་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་སྒྲིག་ཡིན།

༢༤ གོང་གསལ་ལྷན་ཚན་སོ་སོའི་ནང་སློབ་གཉེར་བའི་འཇུག་ལྷགས་སྒྲིག་གི་ཨང་ཐོབ་གཞིར་བཟང་མཐོ་རིམ་ནས་དག་
འདེམས་བྱ་སྒྲིག་ཡིན།

༢༥ ལྷན་ཚན་སོ་སོའི་ནང་ས་མིག་སློབ་པ་ལྷག་བཟང་བྱུང་ཚེ། འཇུག་ལྷགས་སྒྲིག་གི་སྤྱི་ཡོངས་ཨང་ཐོབ་ཐོག་དག་འདེམས་
བྱས་ཏེ་ལྷན་ཚན་གཞན་དུ་སློབ་འཇུག་བྱེད་སྒྲི།

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

༡༢༥ འཇུལ་ལྷགས་སྐབས་ག་བཅུན་དང་ཁྱིམ་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་ཞིག་རང་ཉིད་སློབ་གྲྭ་གང་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་/གནས་སློབ་ལག་འཁྱེར་རྒྱགས་སློབ་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྟེ་སྤྱོད་ལམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་བཅས་སློབ་འཇུག་གསལ་བསྐྱགས་ཐོན་རྗེས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚུད་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱུང་འབྱོར་དགོས། ཅི་སྟེ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་རྣམས་འཛིན་སྐྱོང་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་སྤྱན་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།

*****

བྱུང་འཛུང་ཁ་བཤེ

གསོ་བ་རིག་པ་དང་སྐར་ཕྱིས་རིག་པ་དབྱུག་གོང་ལོ་དང་པོའི་ནང་སློབ་གཉེར་གསར་འཛུགས་སྒྲིག་གཞི།

༡༥ ལྷ་ཆ་དབྱུག་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་སྐར་ཕྱིས་རིག་པ་དབྱུག་གོང་ལོ་དང་པོའི་ནང་གསར་
འཛུགས་བྱ་འདུན་ཡོད་རིགས་ངོས་འཛིན་ལྡན་པའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱུ་བ་ཐོན་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་
དང་། ཉིན་དབྱིན་གང་རུང་གཅིག་གི་ཤེས་ཚད་ཀྱང་འཛིན་རིམ་བརྒྱུ་བ་མཉམ་པ་དགོས།

༡༦ གསར་འཛུགས་བྱ་འདུན་ཡོད་རིགས་ལག་འཁྱར་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་འཛུགས་ཀྱི་སློབ་འཛུགས་ཏེ་གཤམ་
གསལ་རྒྱུགས་ཤོག་གཉིས་གཏོང་དགོས།

༡༧ ཀུན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

༡༨ ཁོ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་

གསར་འཛུགས་སློབ་ཚན་བྱུང་སྐྱུར་གཞི་བཟུང་འབྲི་རྒྱུགས་རེ་རེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དང་དུས་ཡུན་ཚུ་ཚོད་གསུམ་ཡིན།

༡༩ འཛུགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་བརྒྱུགས་ཤོག་རེ་རེར་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ལོན་དགོས།

༢༠ རྒྱུགས་འབྲུལ་བ་གང་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འམ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ཀྱང་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་
ཡིག་རྒྱུགས་མ་འཛོད་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཨང་ ༥ ལ་མ་འཛུགས་བ་ཞིག་སློབ་ཚན་

༢༡ འཛུགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་བརྒྱུགས་འཛོད་རིགས་རྣམས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནང་འཛུགས་ཀྱི་འོས་ཚུལ་ཚང་བ་ཡིན།

༢༢ གསོ་བ་རིག་པ་ལ་དགུ་ ༧ དང་། བོད་ཀྱི་སྐར་ཕྱིས་རིག་པ་སློབ་གཉེར་བ་བདུན་ ༡ ས་མིག་ཡོད།

༢༣ བྱ་མོ་གསར་འཛུགས་གི་གངས་ཚད་ནི་བྱ་མོའི་ཁང་ཚན་དུ་ཁང་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་མེད་ལ་སྟོས་ཏེ་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

༢༤ གོང་གསལ་གྱི་ཚན་སོ་སོའི་ནང་སློབ་གཉེར་བའི་འཛུགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་ཐོབ་གཞིར་བརྒྱུང་མཐོ་རིམ་ནས་དྲག་
འདེམས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༢༥ གྲེ་ཚན་སོ་སོའི་ནང་གི་ས་མིག་ལྷག་བསྐྱེད་བྱུང་ཚེ། འཛུགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་གྱི་སྤྱི་ཡོངས་ཨང་ཐོབ་གསལ་རིམ་ནས་ཚེ་བཏོག་
གིས་གྲེ་ཚན་གཞན་དུ་སློབ་འཛུགས་བྱེད་རྒྱ།

༡༦༥ ཟུར་ཐོར་བཀོད་པའི་མི་རིགས་དང་མི་ཕྱེ་ SC/ST ཡན་ལག་སྟོན་ཅན་ PH རྣམས་སློབ་ལྷན་གྱི་ཕྱོགས་མཐོ་སློབ་མཐུན་
སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ UGC དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གཏན་འབེབས་སློབ་གཞི་ལྷན་ཡིན།

༡༦༦ འཇུལ་ལྷན་སྐབས་ཤིང་བཅུན་དང་ཁྱིམ་པ་སློབ་མཚུངས་ཡིན་ཅུང་། སློབ་ལྷན་སྐབས་ཤིང་བཅུན་ཡིན་ཚེ་སློབ་ཐོན་མ་ཟེན་བར་
ཤིང་བཅུན་དུ་གནས་དགོས་པ་ལས་སློབ་དུས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་མ་རྗེས་གོང་སྐྱ་བོར་བབས་ཚེ་གཞུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་
གནས་དབྱུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༡༦༧ གསར་ལྷན་གྱི་སློབ་གཉེར་བ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་སློབ་ཤིང་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་ཚུད་ལས་ཁུངས་ལྟ་འབྲུལ་འབྱོར་དགོས། ཅི་ལྟོ་གསལ་བསྐྱགས་ཐོན་རྗེས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚུད་གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་
རྣམས་ལས་ཁུངས་ལྟ་འབྲུལ་མ་ཐུབ་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ལྟེ་ཚན་སོ་སོའི་འགན་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྐྱགས་ལས་ཁུངས་ལྟ་ལྟན་
ལྷན་འབྲུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེའི་རྗེས་གཞུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་འཇུག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཕམས་སེལ་འཇུལ་ལྷན་གྱི་
གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་ཏེ་སླར་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་དུས་ཡུན་འཕར་མ་འབྲུལ་རྒྱུ་དང་དེ་རྗེས་འབྲུངས་ཚེ་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་མིན་
པ་དང་། དེའི་ཚབ་ཏུ་གསར་ལྷན་པ་ཨང་རིམ་འོག་མ་ལ་འཇུལ་ལྷན་གྱི་གོ་སྐབས་འབྲུལ་རྒྱུ་ཡིན།

༡༦༨ རང་ཉིད་ནད་མེད་ལུས་ཐང་ཡིན་པའི་སློབ་གྲའི་སློབ་པའི་བཏགས་དབྱུང་དང་ངོས་འཛིན་མ་ཐུས་པར་འཇུལ་ལྷན་གྱི་སློབ་
གཉེར་བ་རྣམས་འཕམས་སེལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

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

*****

ཟུར་འཇོམ་ག་པེ།

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

༡༥ ལྷ་ཁ་དབུས་བོད་གྱི་གཞུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལྷ་རྩལ་སྡེ་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་དབྱིན་གང་ཅང་གཅིག་གི་ཤེས་ཚད་ཀྱང་འཛིན་རིམ་བརྟུ་བ་དང་མཉམ་པ་དགོས་ལ། ལྷ་རྩལ་སློབ་འདོད་གྱི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་ཡོད་པ་དགོས།

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

༡༧ གཏུ་བོད་གྱི་སྐད་ཡིག་

༡༨ ལེ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་

༡༩ གཏུ་སྐྱེས་རྩལ་ཚོད་ལྷ།

གསར་འཛུགས་སློབ་ཚན་ཟུར་སྐྱར་གཞི་བཟུང་འབྲི་སླུགས་རེ་རེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དང་དུས་ལུན་ཚུ་ཚོད་གསུམ་ཡིན།

༢༠ འཛུལ་ཞུགས་སླུགས་སློབ་ཐོན་པར་སླུགས་ཤོག་རེ་རེར་མ་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལོན་དགོས།

༢༡ སླུགས་འབུལ་བ་གང་ཞིག་གིས་བོད་གྱི་སྐད་ཡིག་སླུགས་ཤོག་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ འམ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཐོབ་ཀྱང་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་སླུགས་མ་འཕྲོད་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་མང་མཐར་ཨང་ ༥ ལ་མ་འཁལ་བ་ཞིག་སློབ་ཚོན་

༢༢ འཛུལ་ཞུགས་སླུགས་སློབ་ནང་སླུགས་འཕྲོད་རིགས་རྣམས་གཞུག་ལག་སློབ་ཁང་ནང་ཞུགས་སློབ་འཛིན་ཚོས་ཚང་བ་ཡིན།

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

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

༢༥ གོང་གསལ་སྡེ་ཚོན་སོ་སོའི་ནང་སློབ་གཉེར་བ་འཛུལ་ཞུགས་སླུགས་སློབ་གྱི་ཨང་ཐོབ་གཞིར་བཟུང་མཐོ་རིམ་ནས་ཚེ་བཏོག་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

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

༢༧ འཛུལ་ཞུགས་སྐབས་གྲ་བརྟན་དང་བྱིམ་པ་སྦྱི་མཚུངས་ཡིན་ཅུང་། སློབ་ཞུགས་སྐབས་གྲ་བརྟན་ཡིན་ཚེ་སློབ་ཐོན་བར་གྲ་བརྟན་དུ་གནས་དགོས་པ་ལས་སློབ་དུས་གྱི་ལུན་ཚད་མ་ཚོགས་གོང་སྐྱ་བོར་བབས་ཚེ་སློབ་གྲ་ནས་གནས་དབྱུང་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

༢༨ གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་སློབ་གྲ་གང་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་/གནས་སློབ་ལག་འཁྱེར་སླུགས་སློབ་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷོ་སློབ་ལམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་བཅས་ལས་ཁུངས་གྱི་གསལ་བསྐྱགས་ཐོན་རྗེས་ཉེན་བཅོལ་ལེ་

ནང་ཚུད་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲུལ་འབྱོར་དགོས། ཅི་སྟེ་གསལ་བསྐྱགས་ཐོན་རྗེས་ཉེན་བཅོམ་པའི་ནང་ཚུད་གོང་གསལ་ལག་འཁུར་
རྒྱལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲུལ་མ་བྱུང་ཚེ་འབྲུལ་ཡོད་མེ་ཚན་སོ་སོའི་འགན་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་གཞིར་དང་སྤྱོད་ལས་ཁུངས་སུ་སྐྱོན་
ལྷན་འབྲུལ་དགོས་ཚུ་དང་། དེའི་རྗེས་གཞུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་འཇུག་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་འཕམ་སེལ་འཇུག་ལྷན་གསུམ་པའི་གནས་
སྟངས་ལ་བརྟགས་ཏེ་སྐར་ཉེན་བཅོམ་པའི་དུས་ཡུན་འཕར་མ་འབྲུལ་ཚུ་དང་དེ་རྗེས་འགྲུངས་ཚོ་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་མིན་པ་དང་།
དེའི་ཚབ་ཏུ་གསར་ལྷན་གསུམ་པ་ཨང་ལྷན་འོག་མ་ལ་འཇུག་ལྷན་གྱི་གོ་སྐབས་འབྲུལ་ཚུ་ཡིན།

༡༥༥ རང་ཉིད་ནད་མེད་ལུས་ཐང་ཡིན་པའི་སློབ་གྲའི་སྤྱན་པའི་བརྟག་དབྱེད་དང་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པར་འཇུག་ལྷན་གསུམ་པའི་
སློབ་གཞིར་བ་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་སེལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།

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

*****

བྱུང་འཇུག་པའི་པོ།

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

རྒྱལ་སློབ་ལྷན་ཚུ་ཚོད་ ༣༠༠

ཁྱོད་བཅོམས་བརྒྱ་ཆ། ༡༠༠

གཏེ།	འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་ལ།	༣༥
ཁེ།	ལེགས་བཤད་རྩོན་དབང་ལ།	༡༠
གཏེ།	རྒྱལ་རབས་ཚོས་འབྲུང་དང་རིགས་ལམ་ནང་ཚོས་ཀྱི་སློབ་དེབ་ལ།	༣༠
ངེ།	བྱིས་པ་དག་ཡིག་སོགས་དག་སྐྱོབ་ཤེས་ཚད།	༡༠
ཅེ།	ཚུམ་རིགས། (འདིའི་ནང་སྐྱེ་བའི་ལྷན་ཚུ་ཚོད་ཀྱི་གཏོང་ཡིག། བཅོམས་ཚོས་དབུ་མ་འོག་སོགས་ཡོད།)	༣༠
ཆེ།	ཡིག་གཞུགས་ལ།	༥

འདི་དག་ཀྱང་སྤྲོད་ཚུ་བཅས་ཀྱི་སྐད་ལྟར་དུ་བཤུ་དགོས་ཤིང་རྒྱལ་སློབ་བཞེས་མཁན་གྱི་དགོས་ཚུ་གསུམ་ལ་བཞོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།

གཏེ།	འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་སློབ་དེབ་དང་ལེགས་རྩོན་ལ།	ཨང་། ༣༥
ཁེ།	རྒྱལ་རབས་ཚོས་འབྲུང་སློབ་དེབ་དང་བྱིས་པ་དག་ཡིག་ལ།	ཨང་། ༣༠
གཏེ།	ཚུམ་རིགས་དང་ཡིག་གཞུགས་ལ།	ཨང་། ༣༥

བཅོམས་བརྒྱ་ཆ། ༡༠༠

གོང་གསལ་རྣམས་སྐུ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞུགས་ལག་སློབ་ཁང་ནང་ལོ་ལྟར་སློབ་མ་གསར་པ་འཇུག་མཁན་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་རྒྱལ་སློབ་ཀྱི་རྒྱལ་སློབ་གཞིར་བྱེ་ལོ་ ༢༠༡༡ ལྷ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གཞུགས་ལག་སློབ་ཁང་གི་རིགས་བཤུགས་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དགོ་ཆུན་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་གཏུན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན།

ཐུབ་འཇུག་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'दर'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་ཆ། ༡༠༠

རྩོམ་རིག ༣༥

༡༥	བསྐྱར་ཡིག (ད་ལྟའི་ཆར་ཤེས་རིག་གི་འཛིན་གྲ་བཅུ་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་སྤྲིངས། (འཛིན་གྲ་བཅུ་པའི་སློབ་དེབ།)	༡༥
༢༥	ངོས་གྱི་ཡུལ་དང་ངོས་གྱི་མི་མང་། (འཛིན་གྲ་བཅུ་པའི་སློབ་དེབ།)	༡༥

བརྗོད་སྤོང་། ༣༥

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

བྱུང་འཛེར་ཉ་པེ

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

རྒྱུགས་ཡུན་ཚུ་ཚོང་ ༣༠༠

ཁྱོན་བཟོ་མས་བརྒྱ་ཆ། ༡༠༠

རྩོམ་རིག ༣༥

༡༥	བསྐྱར་ཡིག (ད་ཉམེ་ཆར་ཤེས་རིག་གི་འཛིན་གྲ་བརྩ་པའི་སློབ་དེབ་གཞིར་བརྩུང་)	༥
ལེ	ས་སྐྱུ་ལེགས་བཤད།	གོང་ཉམ་ ༡༥
གེ	ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྩལ།	གོང་ཉམ་ ༡༥

ནང་ཚོས་དང་ལོ་རྒྱུས། ༣༠

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

བརྗོད་སློབ། ༣༥

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

ཐུང་འཇོམ་ཏེ་བོད་

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 Madhyama 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

བོད་ཀྱི་སྐབ་དབྱུང་སློབ་དཔོན་འཛིན་གྱི་འཇུག་ལྷན་ཁག་གྱུར་སློབ་ཚན།

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

ལྷན་སློབ་དང་པོ།	བོད་ཀྱི་བར་སློབ།	ཐོབ་ཨང་།	100
First Paper	Tibetan Grammer & Literature	Marks	100
ཀ།	སྐབ་རྩ་བ།	30	
ཁ།	ཉམས་ཀྱི་འཇུག་པ།	30	
ག།	སྐབ་དག་ལུང་བར་པའི་འགོག་རྒྱན་བར།	40	
ལྷན་སློབ་གཉིས་པ།	གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས།	ཐོབ་ཨང་།	100
Second Paper	History of Sowa-Rigpa	Marks	100
	སློབ་དཔེ།	ལོག་འབྲུགས་དང་སློབ་དབྱེས་པའི་དགའ་ལྷོན།	
ལྷན་སློབ་གསུམ་པ།	གསོ་བ་རིག་པའི་གཞི་རྒྱུ་ཤེས་བྱ།	ཐོབ་ཨང་།	100
Third Paper	Basic knowledge of Sowa-Rigpa	Marks	100
ཀ།	རྩ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་།	30	
ཁ།	གསོ་དབྱུང་རྒྱ་བའི་རྒྱལ་པོའི་ལྷན་ཀྱི་གནས།	30	
ག།	དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་གི་མདོ།	20	
ང།	ཆོ་འཕོ་བ་ཇི་ལྟར་གྱུར་པའི་མདོ།	20	