

Language Code : **19**

इस पुस्तिका में 24 मुद्रित पृष्ठ हैं।
This booklet contains 24 Printed pages.

JSS-24-II

प्रश्न-पत्र-II / PAPER-II
तिब्बतन भाषा परिशिष्ट

Tibetan Language Supplement
भाग-IV & V / PART-IV & V

मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या / Main Test Booklet No.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण (पृष्ठ 23 व 24) पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover (Page 23 & 24) of this Test Booklet.

मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड / Main Test Booklet Code

I

तिब्बतन में निर्देशों के लिए इस पुस्तिका का पृष्ठ 2 देखें। / FOR INSTRUCTIONS IN TIBETAN SEE PAGE 2 OF THIS BOOKLET.

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. अंग्रेजी व हिन्दी भाषा पर प्रश्न मुख्य परीक्षा पुस्तिका में भाग IV व भाग V के अन्तर्गत दिए गए हैं। भाषा परिशिष्टों को आप अलग से माँग सकते हैं।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल काले/नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
5. इस भाषा पुस्तिका का संकेत है **I**। 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।

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 **Black/Blue Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/ marking responses in the Answer Sheet.
5. The CODE for this Language Booklet is **I**. 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 Test 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 language 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.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) :

अनुक्रमांक : (अंकों में) / Roll Number : in figures

: शब्दों में / in words

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) :

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature :

Invigilator's Signature :

Facsimile Signature Stamp of

Centre Superintendent :

ཇི་དེབ་ཞེས་བྱ་འདྲེས་ 24 ཡོད།

ཡུལ་ས་ལྷོ་པར་ངོ་ལྷོ་ལམ་སྟོན།

(དབྱིན་སྐད་ཐོག་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་བོད་སྐད་ཏུ་བསྐྱར་བ་གཤམ་གསལ།)

- ༡ ་ ཇི་དེ་བ་འདི་ཁ་སྐོང་ས། རྒྱལ་ས་སྤྱོད་ཀྱི་ཚན་བ་བཞི་བའི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་འཕ། ཡང་ན། ཚན་བ་ལྔ་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ བ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས།
 ཚན་བ་གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་མིན།
 ༢ ་ རྒྱལ་ས་སྤྱོད་པར་ཚན་བ་དང་པོ། གཉིས་བ། གསུམ་པའི་ལན་གྱི་དེ་བ་གཙོ་བོ་དེ་དག་ཡིན།
 ༣ ་ དེ་ནི་རྒྱུད་དང་ཉིན་རྒྱེ། ཚན་བ་བཞི་བ་དང་། ལྔ་བ་རྒྱལ་ས་དེ་བ་ནང་གསལ་ཁ་སྐོང་ས། སྐད་ཡིག་གཞན་ཆང་མ་ ལོགས་སུ་ཡོད།
 ༤ ་ ལྷག་ཆ་སྤྱོད་པོ་ཡི་འབོལ་སྤྲུལ་གིས་འབྲིས་དགོས།
 ༥ ་ རྒྱལ་ས་ཕོག་(I) རྩེ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་འེས་པར་བྱས་ནས་མདུན་ཕོག་གཉིས་པའི་དཔར་བསྐྱེན་དེ་བ་ དངོས་དེ་ཁ་སྐོང་ས། སྐད་ ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ལམ་སེང་ཡིག་ཆད་དོད་མ་ བར་ཞུས་ཏེ་རང་གི་ཁ་སྐོང་ས་དེ་བའི་དེ་བ་དེ་ལེན་ དགོས།
 ༦ ་ རྒྱལ་ས་དེ་བ་འདི་ལ་ཚན་བ་བཞི་བ་དང་ལྔ་བ་སོ་སོར་ཡོད། དེ་ལྷུང་དུ་གཏུ་ཡོད་པར་དེ་བ་འེར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་འེ་ཡོད།
 ༧ ་ སྐད་ཡིག་གི་ཚན་བ་བཞི་བར་དེ་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཆེད་ཡིན། ཚན་བ་ལྔ་བ་ལ་དེ་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་ སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་ཡིན། དེ་མཐོང་དེ་བ་ཆུང་འདི་བོད་སྐད་ཁོན་འེ་ཆེད་དུ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་ དང་པོ་དང་གཉིས་བ་གང་རུང་བདམས་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་གིས་སྐད་ས་པའི་འགྲེངས་ཕོག་ལྟར་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་ས་དོ་ དམ་པར་ལམ་སེང་སྤྱོད་གསེང་ཞུ་དགོས།
 ༨ ་ རྒྱལ་ས་སྤྱོད་པས་ཚན་བ་ལྔ་བ། སྐད་ཡིག་གཉིས་བ་ལས་གཞན་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཚན་བ་བཞི་བ་ནས་འདེམས་དགོས།
 ༩ ་ ཟེན་བྱི་ཆེད་ཕོག་བྱ་སྤོང་པ་གཞན་དུ་ཡོད།
 ༡༠ ་ རང་གི་དེ་བའི་ལན་རྣམས་OMRདེ་ལན་ཕོག་སྤྱེའི་ནང་འབྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཆེད་དཀར་བསུབ་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག།

ཡིག་ཆེན་གྱི་ནང་དུ་མིང་བྲིས། _____

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཨང་གི་ཁེ་ལོག) : _____

མིང་གཞན་ཨང་གྲངས། (ཡི་གེ་འོག་) _____

ཡིག་ཆེན་དུ་ཡིག་ཆ་དག་ཏེང་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་། _____

ཡུགས་ལྷོད་པའི་མཆན་ཉགས། _____ རོ་དམ་པའི་མཆན་ཉགས། _____

དབྱུང་ཡིག་རྒྱགས་དོན་མ་ཤེད་མ་རྒྱག་དང་མཆོད་ཉག་ས།

ཡིག་རྒྱུགས་བས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གཞུགས་
སྤྱོད་འདམས་ཡོད་ན་(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་ཕོ་
ཁོ་ན་རེད།

Candidates should attempt the
questions from Part-IV (Q No. 91-
120), if they have opted Tibetan
as Language – I only.

PAPER- II ཚན་པ་བཞི་པ། (PART-IV) སྐད་ཡིག་དང་པོ།
(LANGUAGE-I)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༩༡ ནས་ ༡༣༠ གཤམ་སྤྱི་འདམས་ཡོད་ན། (Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོན་རེད།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པའི་དུས་མཚམས་བསྐྱགས་ཏེ་བའི་ལན་འགྲིག་པ་དེ་འདེམས་དགོས།

༡༢། སྤར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་ཚོགས་རང་གི་པ་མ་སྤྲོད་གཉེན་པོ་བུ་བཟུ། གྱི་འདྲ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚུལ་ཡིག་དང་། ལྷ་བྱུབ་འཛིན་ཡོད། གསུང་བཤད་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་མི་དམངས་ཡང་དེ་བཞིན་གཅིག་པན་གཅིག་གྲོགས་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་གྱི་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ལྷ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་། གསུང་བཤད་ཡིན་ཟེར་ནས། སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོའི་ཕྱོག་ཕྱོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ལག་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། འཛམ་གླིང་མི་རིགས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཏུ་ཅང་ཆད་མཐོ་བ་ཆོའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཡང་རང་རྒྱལ་གཞན་པས། འདོད་ཆགས། ཐུག་དྲི་གི་དབང་གིས་པ་མ་སྤྲོད་པར་དུ་འང་བཅེ་སེམས། བྱམས་པ། བཅེ་བཀྱར། བཟང་སྟོན་གྱི་གཤིས་ཀའི་བྱི་མ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་དབང་གིས། ཆེ་ས་རྒྱལ་ཁབ་པན་ཚུན། ཚུང་ས་ནང་མི་པན་ཚུན་གྱི་དབར་ཞི་བདེ་བདེ་འཇགས་རྒྱགས་པའི་དུས་ངན་ཞིག་ལ་སླེབས་པས་རང་གཞན་ཆང་མ་དངངས་སྐྱག་གི་བསྟོན་དགོས་པའི་དུས་ཞིག་ལ་སླེབས་པ་ཆང་མས་ཤེས་དགོས། འབྲུང་འབྲུར་མི་རིགས་ཀྱི་མ་རྣམས་བདེ་འཇགས་སུ་འབྲུང་བར་སེམས་གྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ངན་པའི་སྒོ་སེམས་དེ་བསྐྱར་ཏེ་བཟང་པོའི་ཁ་ཕྱོགས་འགྲོ་དགོས། དེ་ནི་ཆོས་ལ་རྟེན་མི་དགོས་པ་རང་ལ་བདེ་སྤྱུག་གང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བདེ་བ་སྐྱབ་པའི་ཐབས་གཞན་ལ་པན་པའི་བསམ་པ་དང་གཞོན་པའི་བསམ་པ་དོར་ཏེ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ལས་དོན་གནད་ལ་སློན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་ཆང་མས་ཡིད་ལ་འཛིག་རྟོགས་གནང་ཞེས་ཟེར་བ་འཐད་དོ།

91. དེང་སང་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་པ་མ་སྤྲོད་མཆེད་ནང་དུ་འང་མ་མཐུན་པ་ཆགས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་ནི། མི་རི་རིགས་རྣམས་བཟང་པོ་དང་། མཐུན་ཤིང་ཆེ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུན་གྱི་རེད།
- (2) དེ་ནི། མི་རི་རིགས་རྣམས་འདོད་ཇམ་དང་། ཆགས་སྤར་ཆེ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུན་གྱི་རེད།
- (3) དེ་ནི། མི་རི་རིགས་རྣམས་གཅིག་པན་གཅིག་གྲོགས་ཆེ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུན་གྱི་རེད།
- (4) དེ་ནི། མི་རི་རིགས་རྣམས་རང་འདོད་དང་། གཞན་བདེ་ཆེ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུན་གྱི་རེད།

92. བདེ་བ་སྐྱབ་པའི་ཐབས་ངོ་མ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) རང་བདེ་སྐྱབ་དགོས།
- (2) གཞན་བདེ་བསྐྱབ་དགོས།
- (3) མཐུན་མོངས་ཀྱི་བདེ་བ་བསྐྱབ་དགོས།
- (4) རང་མི་རིགས་ཙམ་ལ་བདེ་བ་སྐྱབ་དགོས།

93. དེང་སང་མི་རྒྱལ་ས་དང་ས་སྐྱལ་གི་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་མཆན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྒྱལ་ས་རང་ཉིད་ལ་ཆེ་མཐོང་ཆེ་བྱ་བ་འདི་དབང་གི་རེད།
- (2) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྒྱལ་ས་སྐྱལ་དོག་ཆེ་བྱ་བ་འདི་དབང་གི་རེད།
- (3) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྒྱལ་ས་འདོད་ཆགས་ཆེ་བྱ་བ་འདི་དབང་གི་རེད།
- (4) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྒྱལ་ས་འགྲན་སེམས་ཆེ་བྱ་བ་འདི་དབང་གི་རེད།

94. སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོའི་ལྷོག་ཕྱོགས་སུ་དེང་སང་གང་མཐོང་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཏེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་རྒྱལ་ས་རྒྱན་མ་ཐུད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཏེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་རྒྱལ་ས་བསྐྱེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཏེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་རྒྱལ་ས་ལག་ལེན་བསྐྱར་གྱི་མེད་པ་རེད།
- (4) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཏེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་རྒྱལ་ས་བཅི་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

95. སྤར་གྱི་གར་གྱི་མཁས་དབང་རྒྱལ་ས་ཀྱི་ཚོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་གང་སྤེལ་གནང་ཡོད་དམ།

- (1) འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྱན་གཉེན་༼ ཀྲུལ༽ ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚོམ་ཡིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།
- (2) འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྱན་གཉེན་༼ ས་གོ་སམ་བཟ༽ ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚོམ་ཡིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྱན་གཉེན་༼ བེ་ཤ་བཟ༽ ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚོམ་ཡིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།
- (4) འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྱན་གཉེན་༼ མི་བྱ༽ ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚོམ་ཡིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།

96. ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་རྒྱལ་ས་ཀྱི་ཆེད་གཙོ་བོ་གང་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ།

- (1) ལས་དོན་ལ་སྤྲོན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།
- (2) ལས་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་སྤྲོན་པ་ཅིམ་བྱ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།
- (3) ལས་དོན་ལ་འབྲིང་ཅིམ་སྤྲོན་པ་བྱ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།
- (4) ལས་དོན་ལ་སྤྲོན་བྱ་ཅིམ་སྤྲོན་པ་བྱ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།

97. འབྲུང་འབྲུང་མི་རིགས་ཀྱི་མ་ཙམས་བདེ་འཇགས་སུ་འབྲུང་འདོད་སེམས་ཀྱི་ཡོད་ན་གང་བྱེད་དགོས་སམ།

- (1) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སློ་སེམས་མ་ཐུན་གྲོགས་སུ་སློ་སྤྱང་དགོས།
- (2) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་འབྲུང་བྱུང་གི་མི་རབས་ལ་སེམས་དགོས།
- (3) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་མི་བརྒྱད་བཟང་པོ་ཁོ་ན་སྤྱེས་ཐབས་བྱེད་དགོས།
- (4) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སློ་སེམས་དེ་བཟང་ཕྱོགས་གཞན་པན་ལ་སློ་སྤྱང་དགོས།

98. བཟང་པོ་ཡིན་ན་ཆོས་ལ་བརྟེན་དགོས་སམ།

- (1) འགའ་ཤས་བརྟེན་དགོས།
- (2) བརྟེན་དགོས།
- (3) བརྟེན་མི་དགོས།
- (4) འགའ་ཤས་བརྟེན་མི་དགོས།

99. སྤར་གྱི་དྲུས་སུ་མི་རྣམས་པན་ཚུན་ལ་ལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཚོམ་མཐོང་རྒྱ་ཡོད་དམ།

- (1) སྤར་གྱི་དྲུས་སུ་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་པན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག
- (2) སྤར་གྱི་དྲུས་སུ་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་ལྟ་གཅིག་རྗེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག
- (3) སྤར་གྱི་དྲུས་སུ་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་བསང་གཅིག་བརྒྱལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག
- (4) སྤར་གྱི་དྲུས་སུ་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་གཞན་གཅིག་འཐེན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག

གཤམ་གསལ་སྟུན་ཆོག་གི་བའི་ལན་ལས་འོས་བའི་ལན་འདེམས་དགོས།

།མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པས། །གང་དུ་བྱིན་པ་དེ་རུ་གིམས།

།ལྷན་པོ་ཉིས་པ་ཀུན་ལྡན་པས། །གང་དུ་བྱིན་པ་དེ་ལས་ལྷོག

།བོང་ཤ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས། །སྤྱི་ཤར་ཉོ་བ་མེད་ལ་སྟོས།

།མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱད་ན་ཡང་། །ཆེ་བ་བཞིན་དུ་ཡར་ངོ་འབྱུང་།

།བཙོན་རར་འཁོད་པའི་སློན་པོ་མགར་། །རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་ལ་སྟོས།

100. བཙོན་རར་འཁོད་པའི་སློན་པོ་མགར་ཁོང་རྗེས་སུ་གང་བྱུང་འདུག་གས།

- (1) རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་བྱུང་ངོ།
- (2) རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་པམ་པ་བྱུང་ངོ།
- (3) རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་མཉམ་པ་བྱུང་ངོ།
- (4) རྗེས་སུ་ཀུན་ལ་དཔེ་སྟོན་དཀོ།

101. ཚོང་ལདུས་སུ་གང་བློན་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཉངན་དང་རྒྱན་ངན་གཉིས་གང་དུ་ལང་བློན་པ་བྱེད།
- (2) ཉང་ཕྱོད་དང་རྒྱན་རྒྱན་གཉིས་གང་དུ་ལང་བློན་པ་བྱེད།
- (3) ཉང་བཟང་དང་རྒྱན་བཟང་གཉིས་གང་དུ་ལང་བློན་པ་བྱེད།
- (4) ཉང་ནད་དང་རྒྱན་རུལ་གཉིས་གང་དུ་ལང་བློན་པ་བྱེད།

102. མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པའི་བྱང་ཚུལ་གང་ཡོད་ནམ།

- (1) གང་དུ་བློན་ཀྱང་དེ་དུ་བློན་པ་ཡིན།
- (2) གང་དུ་བློན་ཀྱང་དེ་དུ་བློན་ཀྱི་མེད།
- (3) གང་དུ་བློན་ཀྱང་དེ་དུ་སྐད་གཤམ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) གང་དུ་བློན་ཀྱང་དེ་དུ་སྟོག་ཁ་ཡོད་པ་ཡིན།

103. གང་དུ་བློན་པ་དེ་ལས་ཐོག་པའི་སྤྱོད་པའི་སུ་ཡིན་ནམ།

- (1) མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པ་དེ་ཡིན།
- (2) མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་མེད་པ་དེ་ཡིན།
- (3) མཁས་པ་སེམས་དཔྱེད་ལྡན་པ་དེ་ཡིན།
- (4) མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པ་དེ་ཡིན།

104. མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱུད་ན་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་དཔེ་ལ་གང་བཞག་གམ།

- (1) དེའི་དཔེ་ལ་རྒྱ་བ་མར་ཁྱད་ལྟར་ཉམས་པ་བཞག་གོ།
- (2) དེའི་དཔེ་ལ་མེ་བརྒྱབ་ལྟར་རྒྱས་པ་བཞག་གོ།
- (3) དེའི་དཔེ་ལ་རི་སྒྲུང་ལྟར་ཡོད་པ་བཞག་གོ།
- (4) དེའི་དཔེ་ལ་རྒྱ་བ་ཡར་འོ་ལྟར་རྒྱས་པ་བཞག་གོ།

105. རོང་ཤ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ན་དེའི་ཤ་དེ་སུས་ཉོས་སམ།

- (1) དེའི་ཤ་དེ་སུས་ཀྱང་ཉོས་པར་མི་བྱེད་དོ།
- (2) དེའི་ཤ་དེ་སུས་ཀྱང་ཉོས་པར་བྱས་སོ།
- (3) དེའི་ཤ་དེ་གང་དུ་ལང་ཉོས་པར་མི་བྱེད་དོ།
- (4) དེའི་ཤ་དེ་སུས་ཀྱང་ཚོང་བར་བྱེད་དོ།

གཞུང་གསལ་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་གྱི་བའི་ལན་ལས་འོས་བའི་ལན་འདེམས་དགོས།

106. སློབ་མས་སློབ་དཔེ་དང་འཆོམ་བཤམ་དོན་རྟེན་བ་དེ་དག་གི་འགྲོ་ལུགས་ནི་.....།

- (1) བརྗོད་བཞིན་པ།
- (2) ཉན་བཞིན་པ།
- (3) བཅོས་ཁ་བྱས་པ།
- (4) འབྲི་བཞིན་པ།

107. གཞུང་གསལ་གང་དེ་ཞིབ་འཇུག་སྒྲིང་ཚན་ལ་འགྲིག་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) དག་ཅན་ནས་སློབ་མ་སླར་གྱི་སྒྲིང་ཚན་དེ་སློབ་མ་གཞན་དང་མཚུངས་སྒྲིང་གིས་བརྟག་དགོས།
- (2) དག་ལགས་ནས་སློབ་དཔེ་གྱི་བསྐབ་གཞི་ལས་སློབ་མར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས།
- (3) དག་ཅན་ནས་སློབ་མས་དང་ལེན་བྱེད་སྒྲིགས་ལ་གཞི་བཞག་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས།
- (4) དག་ཅན་ནས་སློབ་མས་ཤེས་ཚད་ལ་གཞི་བཞག་ཏེ་དགོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐབས་ལམ།

108. བསྐབ་བྱའི་འགྲོ་ལུགས་(Acquired system) ཡང་ན། སྐད་ཡིག་གི་དགོས་མཁོ་ནི།

- (1) བརྗོད་དང་བྱི་འཇུག་གི་འགྲོ་ལུགས། (Input-output progress)
- (2) འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་རྩ་ལ་ཡར་རྒྱས་། (formal skills development)
- (3) མཛོན་བར་མི་གསལ་སེམས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་། (Sub-conscious process)
- (4) རང་ཉིད་རང་ལ་དབྱེད་དགོས་པའི་སྒྲིང་བསྟར།(Self monitoring of learning)

109. སྐད་ཡིག་གསར་པ་སྒྲིང་བའི་ནང་། སྐད་སྒྲ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་རེད།

- (1) འགོག་རྒྱུ། (Barrier)
- (2) དན་བྱས་། (device)
- (3) མཐུན་རྒྱུ། (resource)
- (4) བཅོས་ཁའི་འགྲོ་ལུགས་། (Evaluation Process)

110. བྱིད་རང་གི་འཛིན་ལཱ་ལྷན་གྱི་ཞིག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འབགས་བཅོལ་(Pollution) གི་སྐོར་བསྐྲགས་པའི་རྗེས་སུ་ཡོང་རྒྱུའི་དུས་སུ་དབུགས་གཏོང་ལེན་དཀའ་ངལ་འབྱུང་པའི་གོ་རྟོགས་འཆར་གཞི་དེ་གསལ་སྟོན་བྱས་པ།

- (1) རྗེས་སུ་དབག་པའི་སྐོན་སྒྲོག་པ། (Inferential reading)
- (2) སྟོང་བསྐྱུས་བྱས་པ།(Summarizing)
- (3) མཐོང་སྒྲུང་ལས་བྱུང་བ།(metacognition)
- (4) སྐད་ལྷགས་ཀྱི་སྒྲོག་པ། (Read aloud)

111. འཛིན་ལཱ་ནང་དང་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྤྱ་གྱུ་དབྱེན་རི་བྱང་བ་ཐོན་པ་མེད་ན། དགོ་ལགས་ནས་དབྱེན་སྐད་བྱང་དག་བརྒྱབ་དགོས་པ་གལ་ཆེ། རྒྱ་མཚན་.....།

- (1) དགོ་ལགས་ནས་བད་སྟོད་ཐོག་དུས་ཚོད་ཡང་ཡང་སྤྱད་དགོས།
- (2) སྤྱ་གྱུ་ནས་སྐད་ཡིག་གསར་པའི་འགྲོ་ལུགས་དེ་ངས་པར་དུ་ཉན་ནས་དེའི་ཐོག་གསུངས་ལན་བྱེད་དགོས།
- (3) དགོ་ལགས་ནས་སྤྱ་གྱུའི་ནོར་བ་དེ་ནོར་བཅོས་པན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས།
- (4) སྟོབ་མས་དགོ་ལགས་ཀྱི་གསུངས་པའི་ལད་རྒྱུས། བསྐྱར་རྒྱུས་བྱ་དགོས་པ་ཡིན།

112. བརྗོད་ཞིག་དུས་སུ་ནང་གི་ཆོག་འགའ་ཤས་སྟོན་པའི་བར་སྟོང་ཆོག་འགྲིག་ངས་ཞིག་མོས་བསྐྲགས་པ་ལྟར་སྐོར་བའི་ལས་གཞིའི་རུས་པ་རེད་.....།

- (1) ཆོག་གསར་བེད་སྟོད་པ།
- (2) རྒྱུ་ལྟེན་པ།(conprehend)
- (3) དག་ཐེར་སྟོག་པ།
- (4) ཆོག་གི་དག་ཆ་འགྲིག་པར་བྱེད་པ།

113. སྤྱིར་བཏང་བརྗོད་ཆོག་། ཡང་ན། ཚུམ་ཡིག་ལ་བལྟ་ཅམ་གྱིས་བསམ་རྒྱུ་ལ་བཞད་པ་ནི་.....།

- (1) སྤྱིར་དོན་སྟོན་པ།(Skimming)
- (2) དཔར་ཆགས་བརྒྱབས་པ།(Scanning)
- (3) ཆོག་དག་སྟོག་པ།(intensive reading)
- (4) རྒྱབ་ཆེན་སོ་སྟོག་པ། (extensive reading)

114. བྱིད་རང་ནས་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བ་ལ་མི་རྣམས་སྐད་ཡིག་ལྡན་པའི་སློན་སྐྱེས་བར་ངོས་འཛིན་བྱས། བྱིད་རང་གི་ཡིད་ཆེས་དེ་གཤམ་འོག་དཔེ་གང་ལ་གཞི་བཙུང་ལ་མཇུག་གོ།

- (1) སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོའི་བྱ་སྤྱོད། (Language acquisition desire)
- (2) གཞོན་ལུགས་བརྒྱབས་པ། (Reinforcement)
- (3) རང་གནས་ལྟ་བུ། (Nativism)
- (4) སློན་འཛོག་གནས་སྤྲུངས། (Operant conditioning)

115. བཅོམ་སློབ་དང་མཉམ་དུ། དག་ཆ་བཅས་ཀྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་དེ་.....།

- (1) འགོ་ལུགས་བཅོམ་པ།
- (2) འགོ་ལུགས་མེད་པའི་བཅོམ་གཏམ། (Informal conversation)
- (3) མྱོག་དེབ་འབྲི་སྐབས།
- (4) བཅོམ་གཏམ་ཉན་པ།

116. ཅོམ་སི་ཀི་(Chomsky) ཡིས་ཡིད་ཆེས་ལ་སྐད་ཡིག་དེ་ཉན་པ་ལས་སྤྱི་ལོའི་སློན་སྐྱེས་སྤྱིང་ཆེན་རེད་ཅེས་པ་གཤམ་འོག་གང་དང་འབྲེལ་ཡོད་དམ།

- (1) གཞི་རྩའི་ཀུན་སློབ་ཀྱི་ལྟ་བུ།
- (2) སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོའི་གཞི།
- (3) སྤྱི་གདངས་ཀྱི་གནས་ཐོག་ནས།
- (4) ལུགས་གཞོན་བརྒྱབས་པ།

117. སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་རེ་བ་དེ་དག་སྐད་ཡིག་སྤྱིང་བ་པོས་བཅོམ་གཞི་ཆད་ལྡན་ནས་སྤྱིང་དགོས།

- (1) ལམ་སློན་ལྟར་ཀྱི་ལས་གཞི་ལ་གཞི་བཞག་པ། (Task-base-instruction)
- (2) བཅོམ་གཞི་ལམ་སློན་ལ་གཞི་བཞག་པ།(Content-base-instruction)
- (3) སློབ་གཞི་ལྟར་ཀྱི་ལམ་སློན། (Structure-base-instruction)
- (4) སློབ་ཆེན་གཞི་བཞག་གི་ལམ་སློན། (Lesson-base-instruction)

118. བྱེད་ནས་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་མ་ནམས་སྡེ་ཚན་ལྟ་བུ་བཞོས་ཏེ་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་སྦྱང་བྱང་རེ་སྦྱང་དེ། དེའི་ཐོག་སྒྲིབ་མ་ནང་ཁུལ་

བཟོ་སྐྱེད་བྱེད་བཅུག་ཏེ་སྦྱང་གི་མཐའ་མཐུག་སོ་སོར་ཡོད་པ་དེ། དེ་དག་ཡར་རྒྱས་སྦྱ་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) འབྲི་རྩལ་བཀག་པ།
- (2) གསར་བསྐྱེད་བྱས་ཏེ་བྲིས་པ།
- (3) བན་ཐོགས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩལ།
- (4) ལམ་སྟོན་གྲིས་བྲིས་པ།

119. གཤམ་གསལ་ཀར་ཤན་གྱི་རང་བཞིན་ཚོད་དཔག་བཀའ་(Krashan's natural order of hypothesis)ཡག་ཤོས་དེ་གང་རེད་དམ།

- (1) སྒྲིབ་འཕྲིད་དེ་སྦྱོང་བ་པོ་འེ་ཁམས་དང་བསྐྱེད་དགོས།
- (2) སྒྲིབ་རྩལ་ངོ་མས་སྦྱོང་བ་པོ་ཡུར་རྒྱས་གཏོང་བ།
- (3) དགོ་ལགས་ནས་རང་སྐད་བེད་སྦྱོང་གཏོང་བ།
- (4) སྐད་ཡིག་གི་སྡེ་ཚན་གཅིག་སྟོན་ཚུད་ནས་བཤད་བྱུག།

120. འཕྲིད་སྦྱོང་འཕྲིད་ཆས་(TLM)དགོ་ཤན་ནས་ངས་པར་དུ་བེད་སྦྱོང་བྱས་པ་དེ་.....།

- (1) སྒྲིབ་མ་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་པའི་ཀུན་སྒོར་བྲིས་བྲིས་པ།
- (2) དེ་རིན་གོང་ཆེན་པོ་མ་རེད།
- (3) འཕྲིད་སྦྱོང་འགོ་ལུགས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད།
- (4) སྒྲིབ་མ་ཚོ་རང་བྲིས་དུ་སྦྱོང་བའི་བསྐྱེད་སྦྱེགས་བྱེད།

ཡིག་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་༼ ༡༢༡ ནས་ ༡༥༠ ༽ གཤ་
སྤྱད་ འདམས་ཡོདན(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་གཉིས་
པ་ཁོ་ན་རེད།

Candidates should attempt the
questions from Part-V (Q No. 121-
150), if they have opted Tibetan as
Language – II only

PAPER- II ཚན་པ། ལྷ་པ། (PART-V) སྐད་ཡིག་གཉིས་པ།
(LANGUAGE-II)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༡༣༡ ནས་ ༡༥༠ ེ གཤམ་སྤྱོད་ འདམས་ཡོད་ན(Tibetan) འོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོ་ན་རེད།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པའི་དུས་མཚམས་ཤི་བའི་ལན་ལས་འགྲིག་པ་དེ་འདེམས་དགོས།

༡༣༡ ། རྒྱ་གར་གྱི་རྩམ་ཨ་ཤོ་ཀས་རྒྱ་གར་ནང་སངས་རྒྱལ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་རི་ལྟར་གནང་ཚུལ་ནི། ཨ་ཤོ་ཀ་རང་
ཉིད་རྒྱལ་པའི་ཁྲི་ལ་སྤེལ་སྤེལ་ཆེད་རང་དང་མ་གཅིག་པའི་སྟུན་མཆེད་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་བསད་ཅིང་རྒྱལ་པའི་ཁྲི་ལ་འཁོད་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། རྒྱལ་ཁྲིར་བཞུགས་སྐབས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀ་ལི་རྒྱའི་རྒྱལ་སྤྱོད་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་རང་གི་མངའ་ཡོག་ཏུ་བཅུག་
རྒྱའི་ཆེད་རང་ཉིད་ཀྱིས་དམག་དཔོན་གྱིས་ཏེ་གཡུལ་བཤམས་པའི་སྐབས་ཀ་ལི་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་སི་རྟ་ལར་བོས་ཤོར་བ་དང་། དེའི་དམག་
ལྷག་དམག་མི་བརྒྱ་ལྷག་ལྷག་ཨ་ཤོ་ཀ་རང་ཉིད་ནས་དམར་བསད་བཏང་བས་རང་གི་སྤྱི་བོ་ཡང་ལག་བར་མི་ཁྲག་གི་འབྲུར་ནས་
བཀོག་མ་ཤེས་པ་དང་། མི་ཁྲག་ཡང་ཐང་དུ་ཆར་རྒྱུ་ལྟར་ཤར་ཤར་དུ་རྒྱག་པ་བྱུང་བའི་དུས་སུ་ནང་པའི་དབང་བཙུག་པོ་ལ་ནག་པོས་
གཞེགས་ནས་ཁོང་ལ་སྤྲིག་པའི་ཉེས་མེད་གི་སྒྲོར་མང་དག་ཅིག་གསུངས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་ཤོ་ཀ་སྒྲོ་ཁ་ཆོས་སུ་ཕྱོགས་ཏེ་སྤར་
བྱས་ལ་འགྱོད་བཤམས་དང་ཕྱིན་ཆད་མི་བྱ་བའི་དམ་བཅའ། ལྷག་པར་དུ་ནང་བསྟན་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་དར་
ཁྲིང་རྒྱལ་པར་མཛད་ཆེད་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་སྟོན་པའི་རུས་བསལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དང་། ལྷ་ཁང་། དགེ་འདུན་བཞུགས་
ཡུལ་གྱི་དགོན་པ་དང་མཆོད་ཁང་མང་དག་ཞིག་བཅིགས། རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་ནང་ཆོས་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེའི་བསྐྱབས། རང་གི་
རྒྱལ་ཁམས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ནས་བྱུ་རྩེ་རྩེ་བར་གྱི་རྒྱ་ལམ་གསར་བཅོས་དང་། ལམ་གྱི་མཚམས་མཚམས་སུ་མགྲོན་ཁང་། ཁོན་པ།
གནས་བསྐྱར་བའི་ལྷོ་ཟས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཆ་ཆར་རྒྱལ་པའི་བང་མཛོད་ནས་ནར་གཏོང་གི་ཁྲིམས་བཅའ་བ་གནང་། རང་གི་
བྱ་མ་ཉེར་དང་། བྱ་མོ་སྤྱི་མི་ཉ་སྟེ་ལར་མངགས་གཏོང་གིས་ཡུལ་དེ་དུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་གསར་བཅུགས་མཛད། ཁོང་རང་
ཉིད་ཀྱི་བཞུགས་གནས་རོ་མ་པ་མི་བྱ་ཉ་མཛད་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཆོས་ཕྱོགས་ཁྲབ་བཟུང་གྱི་རུས་པ་ཨ་སི་ཡ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་པལ་ཆེར་ཁྲབ་
པར་མཛད། སངས་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་མང་པོ་དེ་སྐབས་ཀྱི་སྐད་དང་པ་ལི་དེ་སྐད་ཐོག་བསྐྱར་བྱས་བྱས་པ་བྲག་རྩོད་དང་། ཟངས་གི་
སྤྲིག་བྱ། རྩོད་པོ་གསུ་སུ་བཀོད་པར་མཛད་པ་དུས་ད་ལྟ་ཡང་མཛུ་རྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་སྤྱིན་བདག་གི་ཐོག་སངས་
རྒྱལ་བཀའ་བསྟུ་གཉིས་པ་དེ་ཡང་མཛད་ཞེས་ཉན་ཐོས་པར་གྲགས་པ་ཡོད།

121. རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ག་དུས་ཆགས་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཁོང་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་ལ་སྤེལ་སྤེལ་རྗེས་རྩམ་ཨ་ཤོ་ཀ་ཆགས་པ་རེད།
- (2) དབང་བཙུག་པོ་ལས་ལས་དགེ་སྤྲིག་གི་རྩམ་གཞག་མང་དག་ཞིག་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀ་རྩམ་
ཨ་ཤོ་ཀ་ཆགས་པ་རེད།
- (3) ཁོང་དབང་འཐབ་ལ་རུས་འཕགས་ཆེ་བའི་དབང་གི་རྩམ་ཨ་ཤོ་ཀ་ཆགས་པ་རེད།
- (4) ཁོང་གི་སྒྲོ་ཁས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་གསན་ཏེ་རྩམ་ཨ་ཤོ་ཀ་ཆགས་པ་རེད།

122. མཐར་ཁོང་གི་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཆེ་བ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གང་གནང་ཡོད་དམ།

- (1) ཁོང་གིས་སངས་རྒྱལ་པའི་ཆོས་དེ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སུ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཕྱོགས་བཞི་ལ་ཁྱབས་སྤེལ་གྱི་དོ་རིང་སོགས་བརྩམས་སོ།
- (2) ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་དགྲ་བཙུག་པ་མང་པོ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་དྲངས་ནས་སངས་རྒྱལ་པའི་ཆོས་སྤེལ་བཤོ།
- (3) ཁོང་གིས་དགོན་པ་མང་པོ་བཞེངས་ནས་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་སྤེལ་བཤོ།
- (4) ཁོང་གིས་ཡུལ་མི་ལྷན་བཅས་པོ་བྱེད་ཏུ་བརྩམས་ཏེ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཆོས་སྤེལ་བཤོ།

123. རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀ་ལ་རྒྱུག་པའི་ཉེས་མེད་གསུངས་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་མ།

- (1) ཁོང་ནི་དགྲ་བཙུག་པ་ནག་པོ་བཞེས་བྱ་བ་ཁོང་རེད།
- (2) ཁོང་ནི་དགྲ་བཙུག་པ་དཀར་པོ་བཞེས་བྱ་བ་ཁོང་རེད།
- (3) ཁོང་ནི་དགྲ་བཙུག་པ་དམར་པོ་བཞེས་བྱ་བ་ཁོང་རེད།
- (4) ཁོང་ནི་དགྲ་བཙུག་པ་མེད་པོ་བཞེས་བྱ་བ་ཁོང་རེད།

124. རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀས་རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་ག་དུས་རང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་བསྐྱས་སམ།

- (1) ཨ་ཤོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་ཐེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་ཞི་བའི་སྟོབས་ཀྱི་རང་གི་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།
- (2) ཨ་ཤོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་ཐེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་མཛའ་མཐུན་དབང་གིས་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།
- (3) ཨ་ཤོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་ཐེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་གཉེན་ཆེན་དབང་གིས་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།
- (4) ཨ་ཤོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་ཐེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་དག་པོས་སྟོབས་ཀྱི་རང་གི་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།

125. ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་འཐབ་སྐབས་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀའི་ཕྱག་ལ་སྦྱ་བྱི་སྦྱོར་དགོས་པའི་རྒྱ་མཆན་གང་བྱང་འདུག་གམ།

- (1) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྦྱོར་ཕྱག་མང་པོ་བསད་པའི་སྐབས་ཕྱག་ལ་སྦྱོར་ཅི་བཀུས་ནས་སྦྱ་བྱི་ཕྱག་ཏུ་འབྱར་བ་རེད།
- (2) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྦྱོར་ཕྱག་མང་པོ་བསད་སྐབས་རྒྱལ་གྱིས་སྦྱ་བྱི་ཕྱག་ཏུ་སྦྱོར་བ་རེད།
- (3) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྦྱོར་ཕྱག་མང་པོ་བསད་པའི་ཁྱག་གིས་སྦྱ་བྱི་ཕྱག་ཏུ་སྦྱོར་བ་རེད།
- (4) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྦྱོར་ཕྱག་མང་པོ་བསད་པས་ངན་སྒྲགས་གྱིས་སྦྱ་བྱི་ཕྱག་ཏུ་འབྱར་བ་རེད།

126. ཀ་ལི་རྒྱུ་ཨ་ཤོ་ཀའི་བྲག་དམག་འབྱོར་སྐབས་ཀ་ལི་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡུལ་གང་དུ་བྱོས་ཐེབས་སམ།

- (1) དེ་སྐབས་ཀ་ལི་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་ནི་གསེར་གླིང་དུ་བྱོས་ཐེབས་པ་རེད།
- (2) དེ་སྐབས་ཀ་ལི་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་ནི་སི་རྟ་ལར་བྱོས་ཐེབས་པ་རེད།
- (3) དེ་སྐབས་ཀ་ལི་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་ནི་ལི་ཡུལ་དུ་བྱོས་ཐེབས་པ་རེད།
- (4) དེ་སྐབས་ཀ་ལི་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་ནི་རྟ་ལར་བྱོས་ཐེབས་པ་རེད།

127. རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀས་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིལ་སླེབས་ཆེད་པ་གཅིག་པའི་སྤྱན་ག་ཆོད་དམར་བསད་བཏང་ངམ།

- (1) ཨ་ཤོ་ཀས་རང་གི་པ་གཅིག་པའི་སྤྱན་དགུ་བརྒྱ་གོ་དགུ་དམར་བསད་བཏང་ཉི་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁྱིལ་སླེབས་པ་རེད།
- (2) ཨ་ཤོ་ཀས་རང་གི་པ་གཅིག་པའི་སྤྱན་བརྒྱད་བརྒྱ་གོ་དགུ་དམར་བསད་བཏང་ཉི་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁྱིལ་སླེབས་པ་རེད།
- (3) ཨ་ཤོ་ཀས་རང་གི་པ་གཅིག་པའི་སྤྱན་བདུན་བརྒྱ་གོ་དགུ་དམར་བསད་བཏང་ཉི་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁྱིལ་སླེབས་པ་རེད།
- (4) ཨ་ཤོ་ཀས་རང་གི་པ་གཅིག་པའི་སྤྱན་བྲག་བརྒྱ་གོ་དགུ་དམར་བསད་བཏང་ཉི་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁྱིལ་སླེབས་པ་རེད།

128. སྤར་རྒྱ་གར་ནང་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་གནང་མཁན་རྒྱལ་པོ་སུ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཀ་ཁྱིལ་ཞེས་པ་ཁོང་རེད།
- (2) དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་ལ་རྒྱ་ཞེས་པ་ཁོང་རེད།
- (3) དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་ཨ་ཤོ་ཀ་ཞེས་པ་ཁོང་རེད།
- (4) དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་མི་སྤེལ་སྤར་ཞེས་པ་ཁོང་རེད།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པའི་དུམ་མཚམས་བསྐྱགས་ཏེ་འོས་པའི་ལན་འདོམས།

༡༢། །སྐྱ་སེང་གི་བུ་ལྷ་པོ་ཤིང་ནགས་སུ་འགོ་བཙུད་ཆེ་སྟེ་ཐང་ཆད་ནས་གཉིད་ཁུག་སྤྱན་ལྷ་ལས་རྗེས་ལུས་སྟོབས་ཆེ་བ་དང་རྒྱས་པ་ཡང་
ཆེ་བས་སྤྱན་ནམས་ལ་སྤང་སྟོབ་ཀྱི་ཆེད་གཉིད་མ་ཁུག་ནས་བྱ་ར་བྱེད་བཞིན་བསྟན། ཉེ་འབྲེལ་སུ་མི་ཤ་འདོད་མཁན་བདུད་
རྟལ་ཞིག་ཡོད་པས་དེས་མིའི་བྱི་ཆོར་ཏེ་རང་གི་སྤྱན་ཆུང་བ་བདུད་མོ་ཏེ་ཁྱིམ་བ་སྐྱ་སེང་བུ་ལྷ་མུ་བྱ་བཏང་། ཡིན་ནའང་བདུད་མོ་
ཏེ་ཁྱིམ་བས་རྗེས་ལ་སེམས་པ་ཤོར་ནས་བཙེ་སེམས་སྟེས། བདུད་མོ་རང་ཉིད་བྱད་མེད་ཏེ་ཅང་མཛེས་མ་ཞིག་དུ་སྤྱུལ་ནས་རྗེས་
ཀྱི་འབྲེལ་སུ་བྱིན་ཏེ་རྗེས་ལ་ཆང་ས་བརྒྱབ་རྒྱའི་འདོད་པ་བསྟན། དེ་སྐབས་རྗེས་ཀྱིས་དགག་པ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ཏེ་ཁྱིམ་བའི་
ཨ་ཙོ་བདུད་པོ་རྟལ་སྟོབས་ཏེ་རྗེས་དང་འཕྲོད་འགྲན་བྱེད། རྗེས་ཀྱིས་བདུད་རྟལ་འཕྲོད་འགྲན་པ་དང་མཉམ་སྲོག་བཅད། འཕྲོད་
འགྲན་པའི་ཤུགས་སྤྱུལ་སྐྱ་སེང་སྤྱན་དང་ཨ་མ་ཀུན་ཏེ་གཉིད་བསད། ཁོང་ནམས་ལ་བདུད་མོ་ཏེ་ཁྱིམ་བྱད་མེད་མཛེས་མར་སྤྱུལ་
བ་དེས་རང་ཉིད་འོ་སྟོད་དང་། རྗེས་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བ། རྗེས་ཀྱི་མཉམ་ཆང་ས་བརྒྱབ་འདོད་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་ཏེ་ལ་ཁྱོད་རང་
གི་རིགས་བརྒྱད་ཀྱི་བུ་གུ་སྟེད་འདོད་དང་། ཁྱོད་ནམ་པའི་ཞབས་སྟེ་ཁྱེ་འདོད་ཡོད་པའང་བཤད། དེ་སྐབས་དེ་མ་ཐག་དུ་སྤྱན་
ལུ་རྗེ་ཤ་ཡིས་འབྲིག་པའི་འདོད་པ་བསྟན་ཀྱང་ཁྱོད་ནས་སེམས་ལ་ངེས་པར་དུ་ངེས་དགོས་པ་ལ་རྗེས་ཁྱོད་ཀྱི་མཉམ་ཉིན་མོ་མ་གཏོགས་ཆོན་
ཀྱི་སྐབས་ང་ཆོའི་སར་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག། རྗེས་དང་བདུད་མོ་གཉིས་ཉིན་དུ་མཉམ་དུ་བསྟན་པའི་དབང་
གིས་བུ་གུ་བུ་ཞིག་སྟེས་པའི་མིང་ལ་སྟ་ཤོག་ཅ་ཞེས་མིང་བཏགས། སུ་སྟ་ཤོག་ཅ་ཡིས་ཁོ་པའི་ཨ་ཁུ་ནམས་ལ་ཁྱོད་ནམ་པར་ང་ག་དུས་གནད་
ཀྱང་ང་ཡོང་ཆོག་ཅེས་བརྗོད་དོ།

129. བདུད་མོ་ཏེ་ཁྱིམ་བ་རང་ཉིད་བྱད་མེད་ཏེ་ཅང་མཛེས་མ་ཞིག་ལ་སྤྱུལ་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གང་བྱང་འདུག་གས།

- (1) བདུད་མོ་ཏེ་ཁྱིམ་བ་སྐྱ་སེང་གི་བུ་ལྷ་ལས་རྗེས་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་ཀྱི་རེད།
- (2) བདུད་མོ་ཏེ་ཁྱིམ་བ་སྐྱ་སེང་གི་བུ་ལྷ་ལས་ན་གུལ་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་ཀྱི་རེད།
- (3) བདུད་མོ་ཏེ་ཁྱིམ་བ་སྐྱ་སེང་གི་བུ་ལྷ་ལས་ཨར་རུན་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་ཀྱི་རེད།
- (4) བདུད་མོ་ཏེ་ཁྱིམ་བ་སྐྱ་སེང་གི་བུ་ལྷ་ལས་ས་ཏེ་དེ་བ་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་ཀྱི་རེད།

130. ཀུན་ཏེ་སུ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཀུན་ཏེ་ནི། སྐྱ་སེང་བུ་ལྷའི་ཨ་མ་རེད།
- (2) ཀུན་ཏེ་ནི། སྐྱ་སེང་བུ་ལྷའི་ཁྱིམ་འཐབ་རེད།
- (3) ཀུན་ཏེ་ནི། སྐྱ་སེང་བུ་ལྷའི་སྲིང་མོ་རེད།
- (4) ཀུན་ཏེ་ནི། སྐྱ་སེང་བུ་ལྷའི་གཡོག་མོ་རེད།

131. བདུད་མོ་ཉ་གི་མ་བས་ཟླེམ་ལ་གང་སྐྱུ་ས་སམ།

- (1) བདུད་མོ་ས་ཟླེམ་ལ་འཁྱུགས་ཆད་རྒྱུ་འདོད་པ་སྟོན་པ་རེད།
- (2) བདུད་མོ་ས་ཟླེམ་ལ་མཉམ་དུ་སྟོད་རྒྱུ་འདོད་པ་སྟོན་པ་རེད།
- (3) བདུད་མོ་ས་ཟླེམ་ལ་ཆང་ས་རྒྱག་རྒྱུ་འདོད་པ་སྟོན་པ་རེད།
- (4) བདུད་མོ་ས་ཟླེམ་ལ་ས་འདི་ནས་ཐོས་འགོ་དགོས་པའི་འདོད་པ་སྟོན་པ་རེད།

132. ཟླེམ་དང་ཁོང་ལྟ་བུ་ལྟེན་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་ནི་བདུད་མོ་ཉ་ཉ་གི་མ་བའི་སྐྱུ་རྒྱུང་བདུད་པོ་ཨེག་ཨརྒྱ་ཟེར་བ་དེ་རེད།
- (2) དེ་ནི་བདུད་མོ་ཉ་ཉ་གི་མ་བའི་བྱ་སྐྱུ་བདུད་པོ་ཅ་ཨོ་རྒྱ་ཟེར་བ་དེ་རེད།
- (3) དེ་ནི་བདུད་མོ་ཉ་ཉ་གི་མ་བའི་པ་བདུད་པོ་ཅ་ལྷ་རྒྱ་ཟེར་བ་དེ་རེད།
- (4) དེ་ནི་བདུད་མོ་ཉ་ཉ་གི་མ་བའི་ཨ་ཙོ་བདུད་པོ་རྒྱ་ཟེར་བ་དེ་རེད།

133. སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་ལྷ་པོ་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱག་དགོས་པའི་རྒྱ་མཆན་ཅི།

- (1) སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་ལྷ་པོ་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱག་ཆེན་ནས་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱག་པ་རེད།
- (2) སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་ལྷ་པོ་ནགས་སུ་འགོ་འཁྱུགས་ཆེན་ཐང་ཆད་དེ་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱག་པ་རེད།
- (3) སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་ལྷ་པོ་ནགས་སུ་ཟ་རྒྱ་མ་བཞེད་ནས་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱག་པ་རེད།
- (4) སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་ལྷ་པོ་ནགས་སུ་འཇིགས་སྐྱག་ཆེན་ནས་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱག་པ་རེད།

134. ཤིང་ནགས་སུ་མི་ཤ་ཟ་མཁན་བདུད་རྒྱ་ནས་མིའི་བྱི་ཆོར་ཉེ་གང་བྱས་སམ།

- (1) རང་གི་སྐྱུ་ཆེ་བ་བདུད་པོ་ཉ་ཉིམ་བ་སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་མཐུ་རུ་བཏང་བ་རེད།
- (2) རང་གི་སྐྱུ་འཕྲིང་བ་བདུད་པོ་ཉ་ཉིམ་བ་སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་མཐུ་རུ་བཏང་བ་རེད།
- (3) རང་གི་སྐྱུ་རྒྱུང་བ་བདུད་པོ་ཉ་ཉིམ་བ་སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་མཐུ་རུ་བཏང་བ་རེད།
- (4) རང་གི་རྒྱུང་མ་བདུད་པོ་ཉ་ཉིམ་བ་སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་མཐུ་རུ་བཏང་བ་རེད།

135. ཁྱོད་རྣམ་པའི་ཞབས་སྐྱི་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཅེས་ཟེར་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།

- (1) བདུད་མོ་རྒྱ་སེ་རེད།
- (2) ཨ་མ་ཀུན་ཅི་རེད།
- (3) བདུད་མོ་ཉ་གི་མ་པ་རེད།
- (4) རྩོམ་པ་ཉི་རེད།

གཤམ་གསལ་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལས་ལས་འོས་པའི་ལན་འདེམས་དགོས།

136. རྟེན་ལེས་ཉམས་པའི་སློབ་མ་ཆོར་སློབ་པར། དགེ་ལགས་སུ་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ནི་.....།

- (1) སློབ་ཁྲིད་བརྗོད་པ་ལག་བརྟེན་(cue card)བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས།
- (2) རྟེན་ལེས་འཛིན་བྲལ་ནས་ལོགས་སུ་དམིགས་བསལ་གོ་སླེག་དགོས་པ།
- (3) བརྗོད་དགོས་གང་ཡིན་ལག་བརྟེན་དེས་ཅན་དགོས་པ་བྱེད་དགོས།
- (4) སྤྱ་གྲུ་དེ་དག་གི་པ་མར་སྤྱ་མ་བྱུང་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས།

137. དགེ་ལགས་ཞིག་ནས་ལས་འཆར་ཤོག་སྒྲེའི་སྒྲེང་དུ་སློབ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་པ་ལྟ་རེའི་མཆམས་ཀྱི་ཆིག་རེ་བསུབ་པ། རྗེས་སློབ་མ་ཆོ་ལ་བསུབ་པའི་བར་སྒྲོང་ནང་ཆིག་བརྟུག་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ལས་གཞི་དེ་ནི་.....།

- (1) ཆོད་དབག་གི་ཡིག་ཆད།
- (2) སྒྲོང་ཆ་སྒྲོང་བའི་ཡིག་ཆད།
- (3) གྲུ་ཡངས་ཡིག་ཆད།
- (4) འབྲི་རྒྱལ་ས།

138. སྐད་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་འཛིན་བྲལ་སློབ་མ་ཆོ་ལ་པན་ཚུན་གཅིག་ལན་གཅིག་རྗེས་བྱ་བའི་གོ་སླབས་.....།

- (1) དགེ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་དེ་སྤྱ་གྲུར་གོ་བདེ་པོ་ཡོད་པ།
- (2) སྐད་རིགས་གསུམ་ལྟན་གྱི་བརྗོད་པ།
- (3) རང་སྐད་ནང་སྐད་རིགས་གཞན་གྱི་ཆིག་རེ་བྱུང་བསེས་པ།
- (4) སློབ་བྲའི་ལམ་སྟོན་སྐད་ཡིག་ལ་གྲུས་བཀྱར་བྱས་པ།

139. རེ་ཁ'(Rekha) ཉིན་ཉི་སྐད་ཡིག་ཅན་གྱིས་སྤྱ་གྲུ་གཞན་དང་མཉམ་མོ་རང་གི་སྒྲོད་གནས་སུ་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཉ་མིལ་(Tamil)སྒྲོང་ཆེད་འཛིན་བྲལ་འདྲུལ་ཞུགས་བྱས། རྒྱ་བ་གཅིག་གི་རྗེས་མོ་རང་གི་སྤྱ་ལགས་ཏུ་མིལ་ན་འདྲུ་(Tamil Nadu)ལ་གནས་སློབ་བྱུང་བས་དེ་ཏུ་ཉ་མིལ་ཉིན་ལྟར་མི་ཆེའི་ནང་བརྒྱབ་དགོས། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་དེ་མོ་ལ་པན་བ་བྱུང་ངམ།

- (1) སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོ་དེ་མོ་ལ་དགོས་མཁོ་དང་པོ་རེད།
- (2) དགོས་མཁོ་གཉིས་པ་དེ་སྐད་ཡིག་སྒྲོང་དགོས་པའི་དཔེ་མཆོན་དེ་རེད།
- (3) གོང་གཉིས་བརྗོད་པ་གཉིས་ཀ་སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོ་རེད།
- (4) གཉིས་པ་དེ་དེ་མ་ཐག་སྒྲོང་དགོས་པའི་དགོས་མཁོ་དེ་རེད།

140. སྤྱ་གྲུའི་སྐད་བདེ་ཐོ་དང་ཡར་རྒྱས་ཆེད།

- (1) བད་སྟོད་ཅ་བ་ལྷོ་འཛིན་དགོས་པ།
- (2) ཉིན་ལྟར་དག་ཆ་སྦྱང་བསྟར་དགོས།
- (3) ལས་གཞི་སྦྱང་བསྟར་མཉམ་ཞུགས་དགོས་པ།
- (4) ཆིག་སྒྲ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ།

141. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྦྱང་ཤོད་རྒྱར་བདེན་པ་མ་རེད། དམའ་མེས་འཛིན་གྲ་ལ་སྦྱང་བཤད་པ་ནི་.....།

- (1) སྦྱང་བསྟར་བཅོས་པ།
- (2) བསམ་ཚུལ་དངོས་འཁུར་ཡོང་བ།
- (3) ཉན་ཅལ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའི་དོན་དུ།
- (4) གྲིས་པར་འབྲེལ་བཤད་དང་ཅེད་མེད་དབར་འབྲེལ་སྤྱད་ཡོང་བའི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་བཅོས་པ།

142. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྐད་ཡིག་དགེ་ཤོན་གྱིས་བད་སྟོད་སྟོབ་སྐབས་ཏ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

- (1) སྟོབ་མར་བད་སྟོད་ཀྱི་ཅ་བ་ལྷོ་འཛིན་བྱེད་བཅུག་པ།
- (2) བསྐྱར་ཐབས་སྐབས་བད་སྟོད་བེད་སྟོད་བྱ་དགོས་པ།
- (3) འགོ་སྦྱངས་བེད་སྟོད་དགོས་པའི་རེ་བ།
- (4) བད་སྟོད་འགོ་སྦྱངས་ལ་མི་བལྟ་བ།

143. ཆིག་གཞི་ནི། སྦྱང་བ་པོའི་ཆིག་གི་སྤེ་ཆན་ཞིག་རེད།

- (1) ཤོད་པ་དང་འབྲི་བའི་ཡང་ཡང་བེད་སྟོད་དགོས་པ།
- (2) ཡང་ཡང་ཉན་དགོས་པ།
- (3) ཡང་ཡང་ཤོད་དགོས་པ།
- (4) ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཤོད་པ་དང་འབྲི་བའི་སྐབས་ཡང་མེ་བེད་སྟོད་མེད་པ།

- (1) བརྗོད་པའི་རྒྱས་པ།
- (2) ཤེས་རྟོགས་རྒྱས་པ།
- (3) འབྲུལ་ཆས་ཅུལ་ལྟ།
- (4) མིང་ཆིག་བསྐྱར་རྗེས་ཕྱོད་པ།

- (1) ལམ་སྟོན་གྱིས་པ།
- (2) གུ་ཡངས་སུ་གྱིས་པ།
- (3) དབང་འཛིན་(བད་སྟོད་ལྟར་) འགྲིམ་པ།
- (4) བསལ་མ་ཚུལ་བརྟེན་པ་གྱི་གྱིས་པ།

- (1) ཞིབ་འཇུག་གི་ བརྟག་དཔྱད་དང་མཁ་རྩམ་ཞིག་རེད།
- (2) དགོ་ཀླན་ལ་ལོ་འཁོར་གཏན་འཁེབས་ལས་གཞི་(CCE)དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་རེད།
- (3) ཞིབ་འཇུག་གི་ བསྐྱབ་པར་བྱ་སྤྱི་ཞིག་རེད།
- (4) ཞིབ་འཇུག་གི་ མུ་ལུས་སྤྱོད་ཆོན་དང་འབྲེལ་བ་མེད།

- (1) ཟབ་ཟབ་ཀྱིས་ཉན་པ།
- (2) ཡ་ལན་བྱ་རྒྱུར་ཉན་པ། (Passive learning)
- (3) དོགས་བཅས་བྱ་རྒྱུར་ཉན་པ།(Critical learning)
- (4) སེམས་འདྲན་པའི་སྒོ་ནས་ཉན་པ། (Sympathetic listening)

148. གཤམ་གསལ་ལམ་སེང་ནང་ཁྱལ་སྐད་བད་སྟོང་པའི་རྩལ་ (BICS) རེ།

- (1) འབྲི་ཚུམ།
- (2) ཚགས་ཤོག་ནང་གི་བརྗོད་གཏམ།
- (3) ཅེད་ཐང་དུ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་པ།
- (4) སྟོག་དེབ་སྟོག་པ།

149. སྟོབ་མ་ཚོར་རང་གི་སྟོབ་ཐོགས་ཀྱི་སྟེར་ཀྱི་སྟོར་ཐོག་དྲི་བ་བཟོ་བཅུག་པའི་སྟོང་བསྟར་དེ། དཔེར་ན།།

- (1) འབྲེལ་བ་འབྲུང་བའི་རེ་བ།
- (2) སྐད་ཡིག་ཡོངས་ཤེས་པའི་རེ་བ།
- (3) སྐད་ཡིག་འཚམས་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ།
- (4) ལུས་ཡོངས་ཀྱི་སྟོན་སྒྲུབ་འཕེལ་བ།

150. གཤམ་སྟོང་གཅིག་མཚུངས་། ཡང་ན། སྟོབ་གདངས་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པ་ནམས་མཉམ་དུ་སྟོག་བཅུག་པའི་
སྟོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ནི་.....།

- (1) ཐད་བརྗོད། (Direct)
- (2) སྐད་ཡིག་ཡོངས་རྗོགས་།
- (3) སྟོབ་གདངས་ལྡང་དེ། (Morphenic)
- (4) སྟོབ་གདངས་ལྡན་པ། (Phonic)

- o O o -

SPACE FOR ROUGH WORK

གཤམ་གྱི་ལམ་སྟོན་རྣམས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏེ་སྟོན་དགོས།

- ༡༽ རི་བ་ཁག་ལ་ལན་མ་བཞོན་སྟོན་རི་དེབ་ (Question booklet) ཏུ་བཞོན་པའི་རི་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་སྟོན་དགོས།
- ༢༽ རི་བ་གཅིག་ལ་ལན་བཞི་འདམ་ཀ་སྤྲད་ཡོད་པ་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྟོར་དབྱིབས་ནང་སྒྲུག་ གླམ་སྡེ་ནག་གང་རུང་གིས་ནག་སྒྲིབ་གཏོང་དགོས། ནག་སྒྲིབ་བཏང་བའི་སྟོར་དབྱིབས་ལ་བསྒྱུར་ བསྐྱབ་བྱ་མི་ཆོག
- ༣༽ ལན་ཤོག་ (OMR) སྟབས་ཅེགས་དང་། མངོན་རྟགས་ (Sign) སོགས་བརྒྱབ་མི་རུང་བ་ཡིན།
- ༤༽ རི་ཤོག་དང་། ལན་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་ཨང་གངས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སེང་བཞེ་བོ་བརྒྱབ་དགོས།
- ༥༽ རྒྱགས་སྟོན་པས། རི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་རྟགས་མ་ཞོར་བ་བྱིས་དགོས།
- ༦༽ OMRལན་ཤོག་གི་རྟགས་བཞོན་པ་དེ་འཕྲུལ་ཆས་ (a machine) གྱིས་འཇམ་གྱི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཇུལ་ཞུགས་ལག་འཁྱར་ (Admit Card) ནང་གང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་འཁྱུག་པ་འབྲི་དགོས།
- ༧༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ (Mobile) དང་ཡིག་ཆད་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཆས་གང་ཡང་འཁྱུར་ཏེ་ཡོང་མི་ཆོག
- ༨༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་ཁང་ (Exam Room) ཡིག་རྒྱགས་ཆོགས་ཁང་ (Exam Hall) ནང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་། འབྲེལ་ལམ་སྤུལ་ཆས་ (Communication device)ལ་སོགས་འཁྱུར་མི་ཆོག། གལ་སྲིད་འཁྱུར་ ཡོད་པ་མཇུག་པ་དང་ཏ་གོ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཆད་དཔེ་བཞུས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་ ཁྱིམ་ས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་དང་། ཡིག་ཆད་གཏོང་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་སྤྲད་གནང་གི་རེད།
- ༩༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་རང་གི་རོ་སྟོན་ལག་འཁྱུར་ (Admit Card) སྟོན་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༠༽ ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་སྐབས་ཡིག་རྒྱགས་དོ་དམ་པས་བཀའ་ཁྲིལ་མེད་པར་གང་བྱུང་དུ་འགྲོ་མི་ཆོག
- ༡༡༽ ལན་ཤོག་ (Answer sheet) དང་འབྱོར་ཤོག་ (Attendance sheet) གི་སྟེང་ས་རྟགས་ལན་གཉིས་བཞོན་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་ངོས་པར་དུ་བཅུ་སྟོན་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ཐོན་བྱ་དགོས།
- ༡༢༽ རྩིས་གཞི་ཡོ་ཆས་ (Electronic Device) གང་ཡང་བེད་སྟོན་གཏོང་མི་ཆོག་པ་སེམས་ནང་ནན་པོ་ངོས་ དགོས།
- ༡༣༽ ཁྱིམ་ས་མཐུན་སྒྲིག་སྟོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༤༽ རི་ཤོག་ (Question Paper) དང་ལན་ཤོག་ (Answer sheet) གང་ནས་ཀྱང་ཤོག་བྱའི་ཆན་པ་རྩ་བ་ནས་བཞོན་མི་ཆོག
- ༡༥༽ ཏུ་ས་ཆོད་རྫོགས་མཚམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་རི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་དུ་འཁྱུར་ཆོག

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें :

1. जिस प्रकार से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं उसका वर्णन परीक्षा पुस्तिका में किया गया है, जिसे आप प्रश्नों का उत्तर देने से पहले ध्यान से पढ़ लें।
2. 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।
3. 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।
4. परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर पत्र का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर पत्र के कोड या संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी परीक्षा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।
5. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका कोड व संख्या को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्र में लिखें।
6. OMR उत्तर पत्र में कोडित जानकारी को एक मशीन पढ़ेगी। इसलिए कोई भी सूचना अधूरी न छोड़ें और यह प्रवेश-पत्र में दी गई सूचना से भिन्न नहीं होनी चाहिए।
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश-पत्र के सिवाय किसी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, मुद्रित या हस्तलिखित, कागज की पर्चियाँ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. मोबाइल फोन, बेतार संचार युक्तियाँ (स्विच ऑफ अवस्था में भी) और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ परीक्षा हॉल/कक्ष में नहीं लाई जानी चाहिए। इस सूचना का पालन न होने पर इसे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा और परीक्षार्थी विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, परीक्षा रद्द करने सहित।
9. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएँ।
10. केन्द्र अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।
11. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्र पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना परीक्षार्थी परीक्षा हॉल/कक्ष नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। परीक्षार्थी अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान उपस्थिति-पत्र में दिए गए स्थान पर अवश्य लगाएँ।
12. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
13. परीक्षा हॉल/कक्ष में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षण संस्था के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधनों के सभी मामलों का फैसला परीक्षण संस्था के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
14. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।
15. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी हॉल/कक्ष छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY :

1. The manner in which the different questions are to be answered has been explained in the Test Booklet which you should read carefully before actually answering the questions.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
6. A machine will read the coded information in the OMR Answer Sheet. Hence, no information should be left incomplete and it should not be different from the information given in the Admit Card.
7. 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.
8. Mobile phones, wireless communication devices (even in switched off mode) and the other banned items should not be brought in the examination halls/rooms. Failing to comply with this instruction, it will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against the candidate including cancellation of examination.
9. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.
10. No candidate, without special permission of the Centre Superintendent or Invigilator, should leave his/her seat.
11. The candidates should not leave the Examination Hall/Room without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case. **The candidates are also required to put their left hand THUMB impression in the space provided in the Attendance Sheet.**
12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Examining Body with regard to their conduct in the Examination Hall/Room. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Examining Body.
14. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
15. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator in the Hall / Room. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**