

Language Code : **19**

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

SAS-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

M

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 **M**। 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 **M**. 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 :

Language Code : **19****SAS-24-II**

Main Test Booklet Code.

ཇི་དེ་བ་ཤོག་བྱ་རྒྱུ་ 24 ཡོད།

ཇི་ཤོག - II
 ཇི་ཤོག IV དང་ V
 (བོད་སྐད་ཁ་སྐོང་ས)

M**རྒྱལ་སྤྱོད་པར་རྒྱུ་ལམ་སྟོན།**

(དེ་ལྟར་སྤྱོད་ཐོག་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་གཤམ་གསལ།)

- ༡༽ ཇི་དེ་བ་ཤོག་ཁ་སྐོང་ས། རྒྱལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཆོན་པ་བཞི་བའི་སྤྱོད་ཡིག་དང་པོ་ལ། ཡང་ན། ཆོན་པ་ལྔ་བའི་སྤྱོད་ཡིག་གཉིས་ བ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། ཆོན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མིན།
- ༢༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པར་ཆོན་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པའི་ལན་གྱི་ཇི་བ་གཙོ་བོ་དེ་དག་ཡིན།
- ༣༽ དེ་ལྟར་སྤྱོད་དང་ཉིན་ཞེ། ཆོན་པ་བཞི་བ་དང་། ལྔ་བ་རྒྱལ་སྤྱོད་པར་ནང་གསལ་ཁ་སྐོང་ས། སྤྱོད་ཡིག་གཞན་ཆང་མ་ ལོགས་སུ་ཡོད།
- ༤༽ ལྷག་ཆ་སྟོན་པོ་ཡི་འཛོལ་སྒྲིག་གིས་འབྲིས་དགོས།
- ༥༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་(M)ལྟེ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་མདུན་ཤོག་གཉིས་པའི་དཔར་བསྐྱར་ཇི་བ་ དངོས་དེ་ཁ་སྐོང་ས། སྤྱོད་ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་དེ་དོ་དམ་ བར་ཞུས་ཏེ་རང་གི་ཁ་སྐོང་ས་ཇི་བའི་དེ་བ་དེ་ ཡོན་དགོས།
- ༦༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པར་ཤོག་པ་ཆོན་པ་བཞི་བ་དང་ལྔ་བ་སོ་སོར་ཡོད། ཇི་བྱང་དུ་ལྟོད་པར་ཇི་བ་རེར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་རེ་ཡོད།
- ༧༽ སྤྱོད་ཡིག་གི་ཆོན་པ་བཞི་བ་ཇི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་སྤྱོད་ཡིག་དང་པོའི་ཆེད་ཡིན། ཆོན་པ་ལྔ་བ་ཇི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་ སྤྱོད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་ཡིན། ཇི་མཚོན་དེ་བ་ཆུང་འདི་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྤྱོད་ཡིག་ དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གང་རུང་བདམས་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་གིས་སྤྱོད་པའི་འགོངས་ཤོག་ལྟར་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་ དམ་པར་ལམ་སྟོན་སྟན་གསེང་བྱ་དགོས།
- ༨༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པས་ཆོན་པ་ལྔ་བ། སྤྱོད་ཡིག་གཉིས་པ་ལས་གཞན་སྤྱོད་ཡིག་དང་པོའི་ཆོན་པ་བཞི་བ་ནས་འདེམས་དགོས།
- ༩༽ མེན་མེན་ཆེད་ཤོག་བྱ་སྤྱོད་པ་གཞན་དུ་ཡོད།
- ༡༠༽ རང་གི་ཇི་བའི་ལན་རྣམས་OMRཇི་ལན་ཤོག་ལྟེ་ལྟར་འབྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཆེད་དཀར་བསུབ་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག

ཡིག་ཆོན་ཀྱི་ནང་དུ་མིང་བྲིས། _____

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཨང་གི་འདི་ཐོག) : _____

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཡི་གེའི་ཐོག) _____

ཡིག་ཆོན་དུ་ཡིག་ཆ་དགོང་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང། _____

རྒྱལ་སྤྱོད་པའི་མཚན་རྟགས། _____ རོ་དམ་པའི་མཚན་རྟགས། _____

དབྱུས་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་པའི་དམ་སྤྱོད་དང་མཚན་རྟགས། _____

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གལ་
སྲིད་འདམས་ཡོདན་(Tibetan) རོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་
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་རྒྱལ་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༣༠ ༽ གཤམ་སྤྱི་འདམས་ཡོདན་(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་རེད།

ལམ་སྟོན། གཤམ་ག་སལ་བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་ལོག་བྱི་བ་ (91-99) ལ་འོས་བཤེད་ལ་འདོམས།

༩༡། བོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལ་འབགས་པའི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་དེ་ཡུལ་རྩ་ཆེན་དང་བྱུང་བའི་ཡུལ་གསལ་པ་ཞིག་ཏུ་བརྟེན་ཡོད་པ་རེད། གར་ཡིན་ཟེར་ན། བྱང་རྒྱལ་སེམས་པ་མང་པོའི་འབྲུངས་ཡུལ་རེད། སྤར་ནས་ད་ལོའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ བར་གྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ སྟོན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤུ་ཐུབ་པ་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་སྡེ་སེར་སྐྱ་(Kapilvastu)ཏུ་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་དང་ཡུམ་སྐྱ་མ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་བྱ་མན་རྟེ་(Lumbini Garden)ཡང་ན་ལུས་རྟེ་ཞི་ཆལ་ཏུ་སྐྱུ་བལྟམས། མཆོན་ལ་གཞོན་བྱ་དོན་གྲུབ་(Sidharth)གསོལ། ནར་སོན་པ་ན་གཞོན་བྱ་མ་ས་འཆོ་དང་གཉིན་སྟེགས་སྐས་དབང་ཆེན་འཛིན་(Rahul)འབྲུངས། གཞོན་བྱ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གཞིའི་ལོངས་སྟོན་གྱི་བདེ་བར་སེམས་མ་ཆགས་པས། ཡབ་ཀྱིས་སེར་སྐྱའི་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་སྟོན་གསེར་དུ་མངགས། དེ་སྐབས་གཞོན་བྱ་སྐྱེ་ཆ་ན་འཆིའི་སྐྱག་བསྐལ་གྱིས་མཛར་བ་གཟེགས། དེ་དག་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་སྐྱགས་འབྲུངས། དགྲུང་ལོ་ ༢༩ རོག་བཙུན་མོ་དང་སྐས་སོགས་ལང་གི་བསྐྱར་ཏེ་སྐྱག་བསྐལ་སྟོང་བའི་ཐབས་འཆོལ་ཆེད་རྒྱལ་ཁང་སྤར་སྟེ་བདེན་པ་འཆོལ་དུ་ནགས་སུ་གཤེགས། མཆོད་རྟེན་ནམ་དག་བྱང་(Kisarai)རང་ཉིད་དབྱ་སྐྱ་སྤྱད་དེ་བྱིས་ནས་བྱིས་མེད་པའི་རབ་དུ་འབྱུང་། སྐྱེག་གུན་དུ་རྒྱ་རབ་བཟང་ནས་ལྷ་སྟོན་གྱི་ཆོས་གསལ། དེས་བདེན་པ་མ་ཐོབ་པས་ཡུལ་གཞན་དུ་གཤེགས་པས། མཐར་ཐུ་བྱ་བེ་ལེ་ནགས་ཆལ་(Uruvali Arania)གྱི་ཆུ་བོ་ན་རྩ་ན་དང་བག་མི་ཏི་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱས་མཆོམས་ཀྱི་སྤྱིང་ཕན་གྱི་ནགས་ཆུང་ནང་ཟས་ཉག་མ་ལ་བསྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྟུང། དེ་སྐབས་བྱ་མོ་ལགས་བསྐྱེད་མ་(Sujata)ཡིས་བ་སྟོང་ལོ་མ་གཅིག་བསྐྱས་ཀྱི་ལོ་ཞོ་ཕུལ་བ་བཞེས་ཏེ་ཤིང་ཐུང་མེད་ལ་སྐྱ་རྒྱབ་བསྟེན་ཏེ་རྟོ་རྟེ་ལྷ་བྱའི་ཉིང་འཛིན་ལ་བཞུགས་ས་སྤྱི་ཆོས་ ༡༥ལ་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཡུལ་ཕ་ར་ཏ་སི་བྱང་སྟོང་ལྷུང་བའི་རི་དགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་ནས་དགྲུང་ལོ་ ༤༡བར་དུ་བར་མ་ཆད་བར་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཆོས་གསུངས་བ་ད་ལྷའི་བར་མཆོམས་མ་ཆད་པ་ཡོད་དོ། ལྷ་བའི་སངས་རྒྱས་དགྲུང་ལོ་ ༢༥ རོག་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན།

91. གཞོན་བྱ་དོན་གྲུབ་ལ་བ་སྐྱགས་སྟོང་གི་ལོ་ཞོ་ཕུལ་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།

- (1) བྱ་མོ་ངན་བསྐྱེད་མ་ཡིན།
- (2) བྱ་མོ་ཐུར་བསྐྱེད་མ་ཡིན།
- (3) བྱ་མོ་དོན་བསྐྱེད་མ་ཡིན།
- (4) བྱ་མོ་ལགས་བསྐྱེད་མ་ཡིན།

92. ལྷ་འོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལ་གང་གི་མིང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།
- (1) བོད་པས་འཕགས་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
  - (2) བོད་པས་པ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
  - (3) བོད་པས་མ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
  - (4) བོད་པས་བྲམ་ཟེའི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
93. སངས་རྒྱུ་མཆོམ་ལྷན་འདས་ཡུལ་གང་དུ་འཁྲུངས་དང་། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཆོན་མེས།
- (1) སངས་རྒྱུ་མཆོངས་ཡུལ་ལུས་ལྷེ་ནི་ཡིན། ཡབ་ཟས་གཙང་དང་ཡུམ་རྒྱ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
  - (2) སངས་རྒྱུ་མཆོངས་ཡུལ་རྩ་མཆོག་གྲོང་ཡིན། ཡབ་ས་གཙང་དང་ཡུམ་རྒྱ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
  - (3) སངས་རྒྱུ་མཆོངས་ཡུལ་མ་ར་ཏ་སི་ཡིན། ཡབ་རྩ་གཙང་དང་ཡུམ་མཛེས་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
  - (4) སངས་རྒྱུ་མཆོངས་ཡུལ་རྩ་མཆོག་གྲོང་ཡིན། ཡབ་རྩ་གཙང་དང་ཡུམ་རྒྱ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
94. མཆོད་རྟེན་ནམ་དག་དུང་དུ་གཞོན་ཏུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་མཛད་པ་གང་བསྐྱེད་སྤྲོད་པ་སྤྲོད།
- (1) དེ་སྐབས་རབ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན།
  - (2) དེ་སྐབས་སྐྱབ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན།
  - (3) དེ་སྐབས་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་བ་ཡིན།
  - (4) དེ་སྐབས་བདུད་བརྩམ་བ་ཡིན།
95. གཞོན་ཏུ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཟས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྲོད།
- (1) ཟས་རག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྲོད།
  - (2) ཟས་ཉག་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྲོད།
  - (3) ཟས་ཤིང་ཉོག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྲོད།
  - (4) ཟས་བཞེས་སྤྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྲོད།
96. བོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དེ་རྩ་ཆེན་པོ་བཅི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱུ་མེ་སྐྱོད་པ་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།
  - (2) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱུ་མེ་གཉིས་པ་གྲུ་དུ་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།
  - (3) གང་ཡིན་ཟེར་ན་འཕགས་པ་བྱང་རྩལ་སེམས་པ་མང་པོའི་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།
  - (4) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱུ་མཆོམ་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།

97. གཞན་ཅུ་དོན་གྱི་དགྲ་ལོ་གཞོན་ཐོག་སངས་རྒྱལ་པ་ཡིན།

- (1) དགྲ་ལོ་ ༡༩ ཐོག་སངས་རྒྱལ་པ་ཡིན།
- (2) དགྲ་ལོ་ ༣༥ ཐོག་སངས་རྒྱལ་པ་ཡིན།
- (3) དགྲ་ལོ་ ༧༩ ཐོག་སངས་རྒྱལ་པ་ཡིན།
- (4) དགྲ་ལོ་ ༡༠ ཐོག་སངས་རྒྱལ་པ་ཡིན།

98. སངས་རྒྱལ་དགྲ་ལོ་རྒྱུ་བའི་སྐབས་མཆན་ལ་གང་ཞུས་སམ།

- (1) གཞན་དོན་དོན་གྱི་ཞུས་ཀྱི་རེད།
- (2) གཞན་པན་དོན་གྱི་ཞུས་ཀྱི་རེད།
- (3) གཞན་ཅུ་དོན་གྱི་ཞུས་ཀྱི་རེད།
- (4) གཞན་ཅུ་དོན་གྱི་ཞུས་ཀྱི་རེད།

99. སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འཁུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་གཞོན་སོང་འདུག་གམ།

- (1) སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འཁུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༡༩༠༠ སོང་འདུག
- (2) སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འཁུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༡༩༠༦ སོང་འདུག
- (3) སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འཁུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༡༩༠༦ སོང་འདུག
- (4) སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འཁུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༡༩༠༧ སོང་འདུག

གཤམ་གསལ་སྐྱོན་ཆོག་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༣༣། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྲས་གྱུར་ཡང་། །འཛིག་ཏེན་ཀུན་ལ་གསལ་བར་བྱེད།

།སྤྲ་མའི་མེ་ཏོག་ལེགས་བཀའ་ཡང་། །དེ་ཞིག་ཀུན་དུ་བྱུང་བར་བྱེད།

།ལྷོན་ཤིང་དུང་བ་འབྲས་བྱ་བཟང་། །མ་བྱ་དུལ་བ་མཁུག་སྒོ་བཟང་།

།རྩ་མཆོག་དུལ་བ་འགྲོ་མགྲོགས་ཏེ། །དམ་པ་འདུལ་བ་མཁུག་པའི་རྩགས།

།དམ་པ་རྩམས་དང་དམན་པ་ལ། །བྱས་པ་མཉམ་ཡང་དེན་མི་འད།

།ཞིང་ལ་ས་ཐོན་ཁྱད་མེད་ཡང་། །ལོ་རྒྱུ་ཁྱད་པར་དཔག་དུ་མེད།

།བསྟོད་པས་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ལ། །སྤྲ་པས་མི་དགའ་མི་འགྱུར་ཞིང་།

།རང་གི་ཡོན་ཏན་ལེགས་གནས་པ། །སྤྲེ་བོ་དམ་པའི་མཆན་ཉིད་ཡིན།

100. །ལྷོན་ཤིང་དུང་བ་.....།

- (1) ལོ་འདས་བཟང་།
- (2) འབྲས་བྱ་བཟང་།
- (3) ལོ་འབྲས་བཟང་།
- (4) ཤིང་འབྲས་བཟང་།

101. མཁས་པའི་རྟགས་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དམ་པ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (2) མཁས་པ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (3) དག་ཀྱི་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (4) སློབ་མ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།

102. ལྷ་མའི་མེ་རྟོག་ལེགས་བཀའ་ཀྱང་།.....།

- (1) རི་ངན་ཀྱན་དུ་བྱུང་བར་གྱུར།
- (2) སྤྱིམ་ནག་ཀྱན་དུ་བྱུང་བར་གྱུར།
- (3) རི་ཞིམ་ཀྱན་དུ་བྱུང་བར་གྱུར།
- (4) གཏུག་རི་ཀྱན་དུ་བྱུང་བར་གྱུར།

103. དམ་པ་ནམས་དང་དམན་པ་ལ་བྱས་པ་མཉམ་པ་ཡོད་དམ་མེད།

- (1) མཉམ་པ་མེད།
- (2) མཉམ་པ་འདྲ།
- (3) མཉམ་པ་ཡོད།
- (4) མཚུངས་པ་མེད།

104. བསྟོད་པས་དགའ་བར་འགྱུར་མཁན་དེ་སྟེ་རེད་དམ།

- (1) སྟེ་བོ་དམན་པ་དེ་རེད།
- (2) སྟེ་བོ་དམ་པ་དེ་རེད།
- (3) སྟེ་བོ་འབྲིང་དེ་རེད།
- (4) སྟེ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་རེད།

105. དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྲས་ན་ཡང་འཛིག་རྟོག་ཀྱན་ལ་གང་གསལ་བ་བྱེད་དམ།

- (1) དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།
- (2) དམ་པའི་སྟོན་གསལ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།
- (3) དམ་པའི་དཔལ་འབྱོར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།
- (4) དམ་པའི་གཟི་བརྗིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།

གཤམ་གསལ་འཁྱིད་ཐབས་ནི་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

106. ཁྱེད་རང་སྐད་ཡིག་དགེ་ཆུན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁྱེད་ནས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ལག་བསྟར་མང་ཤོས་གང་བྱས་སམ།

- (1) དེ་དག་གི་གནས་ཆད་ཤེས་པའི་ཆེད་མཁུན་དེ་ཡིག་ཆད་བཏང་བ།
- (2) སློབ་དེབ་ནས་སྐད་ཡིག་སློབ་འཁྱིད་གནང་བ།
- (3) དམིགས་ལུས་འཛིན་པའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཤོད་པའི་གོ་སྐབས་བསྐྱུན།
- (4) ལག་བསྟར་རོ་མའི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་བསྐྱུན་པ་བྱས།

107. སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་འཛིན་གྲྭ་གོ་སྐབས་ལེན་ནས་གསུང་བཤད་འགན་བསྐྱུར་ནང་འཇུག་པ་དགོས་པ་གསུངས་པ་རེད།

- (1) འཛིན་གྲྭ་མ་སྐད་ལྷུག་པོ་བརྒྱབ་དགོས་པ།
- (2) སློབ་སྐབས་གོ་རྟོགས་རྒྱས་པ་བྱེད་དགོས་པ།
- (3) དེ་དག་གི་བྲིས་པའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་།
- (4) དེ་དག་ནས་སློབ་འཁྱིད་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་ཆེད་བཤད་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ།

108. འགྲོ་ལྷགས་ལྟར་དགེ་ལགས་ནས་དང་པོ་སློབ་མའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་། དེ་ནས་ཐབས་ལམ་རན་པའི་ཐབས་ལམ་ནི་.....།

- (1) ལེགས་བཅོས་བྱས་པ། (Remedial)
- (2) ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། (Situational)
- (3) རྗེས་སུ་དབག་བར་བྱས་པ། (Deductional)
- (4) བརྒྱུ་ཆོས་ལས་བརྒྱུ་སྟངས་ལ། (Structural)

109. སློབ་པའི་གོ་རྟོགས་རྒྱས་པ་དེ་.....།

- (1) ཆོག་དོན་གཉིས་ཀ་ཤེས་དགོས།
- (2) བྲིས་པའི་རྟགས་རྣམས་སློབ་གདངས་ལྟར་བསྐྱུར་དགོས།
- (3) ཡི་གེའི་སློབ་བྲིས་གསང་བཏོལ་དང་ཡིད་ལ་རེས་ཏེ་སློབ་པའི་རྒྱལ་བཤད་དགོས་པ།
- (4) སློབ་ཆུང་གི་གོ་དོན་སྐབས་བྱེད་དགོས།

110. དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཡིག་གཟུགས་བདར་བྱུག་འབྲི་བ་པོ་ལ་ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོའི་ཅུལ་ཇི་ལྟར་སློབ་དགོས་སམ།

- (1) བརྗོད་གཞི་དང་ཆོག་མཆོམས་གཙང་མ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་།
- (2) སྒྱིར་སྐྱངས་སློབ་མར་ལེགས་གསོ་གནང་ཡང་ཡིག་གཟུགས་འགའ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་བསྐྱེད་མ་ལེགས་བར་གནང་།
- (3) སློབ་མ་ལ་ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོ་འབྲི་དགོས་པ་གསུངས།
- (4) སློབ་མ་ལ་བདེ་སྟོང་ཞོན་པའི་ཁོ་ན་གནང་།

111. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྐད་ཡིག་ཕྱག་པོའི་ཁོར་ཡུག་ཡིན་པ་བདེན་པ་རེད།

- (1) དེས་སློབ་མ་སློབ་གྲུང་ཡོད་རིང་རིག་གཞུང་ལྟ་མིན་སྟོང་ཐུབ།
- (2) དེས་སྐད་ཡིག་གི་གཞི་ཅ་སྤྱི་མཐུན་དང་ཡར་གྲུས་གནས་སྤྱོད་པ་བྱེད།
- (3) དེས་སློབ་མ་ཆོར་ལྟ་མིན་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱེད།
- (4) དེས་སྐད་ཡིག་སྐྱེད་བ་ཐོན་པར་རོགས་བྱེད།

112. གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཏམ་དེ་སྐད་ཡིག་སྟོང་པ་བདེན་པ་རེད།

- (1) ང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་གདངས་དེ་སྐད་ཡིག་དེ་དང་འབྲེལ་མི་ལྟར་སྐྱེད་མ་ནས་སྐད་ཡིག་གཉིས་སྟོང་དགོས།
- (2) སྐད་ཡིག་གཞན་སྐྱེད་སྐབས་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་འཇུག་ཀྱི་རེད།
- (3) སྐད་ཡིག་དང་པོས་སྐད་ཡིག་གཞན་སྟོང་བར་བན་གྱི་རེད།
- (4) སྐད་ཡིག་སྟོང་བར་བདེ་སྟོང་སྟོང་དགོས་པ་ཏ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད།

113. ལྷ་གྲུས་ཐུབ་པར་བྱེད་པའི་ལམ་གཞི་ལ་མན་པའི་ནང་.....།

- (1) འཛིན་གྲུའི་ནང་འགན་བསྐྱེད་ཀྱི་ནམས་བསྐྱེད་པ།
- (2) དགེ་ལགས་ཀྱི་སློབ་འཁྲིད་རྒྱས་པའི་ལམ་གཞི།
- (3) སློབ་མ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་ལམ་སྟོན་བཟང་པོ་སྟོང་སྟོང་།
- (4) བདུན་དཔེ་ཡིག་ཆད་གོ་སྤྱོད་བྱས་པ།

114. སྐད་ཡིག་ཀྱི་ལགས་ནས་སློབ་མའི་ལས་གཞི་གང་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བ་དང་པོ་གནང་ངམ།

- (1) སེམས་ནང་གང་བྲན། (Brain storming)
- (2) རིན་བྲིས། (Drafting)
- (3) བཅོས་འབྲི། (Editing)
- (4) བསྐྱར་བསྐྱོས། (Revising)

115. སློབ་དེབ་ནང་གི་ཆོག་འཁེགས་པོ་རྣམས་དགེ་ལགས་ནས་མ་སྐད་དུ་བསྐྱར། དེ་སློབ་མར་སློ་འཛིན་བྱེད་དུ་
བཅུག་པ་དེ་དགེ་ལགས་ནས་ཐབས་ལམ་གང་བེད་སྤྱོད་གནང་ངམ།

- (1) བརྟེན་སྤྱོད་བསྐྱར་བའི་ཐབས་ལམ།
- (2) ཐབས་ལམ་སྤྱིར་སྤྲངས།
- (3) ཞིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ།
- (4) བཤད་ཅུལ་ཐབས་ལམ།

116. འཛིན་གྲུག་པའི་དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཞོར་སློག་དེབ་ནང་གི་སློབ་ཚན་ལན་གཉིས་སློག་བཅུག་ཏེ། དེའི་ཙམ་དོན་
རོ་སྤྱོད་པ་དེ་གང་ཞིག་ནས་སློག་ཅུལ་གང་རོ་སྤྱོད་ངམ།

- (1) རྒྱ་ཆེ་སློག་པ། (Extensive reading)
- (2) བཅོས་སློག་པ། (Intensive reading)
- (3) གྲག་ཁྲོག་སློག་པ། (Jigsaw reading)
- (4) བཏོས་ཏེ་སློག་པ། (Share reading)

117. འཛིན་གྲུག་ནང་སྐད་བསང་ཐོན་པོའི་སློག་པ་ལེགས་པའི་ལམ་གྱི་ཆེད་ཡིན།

- (1) སློབ་མས་མགྲོགས་པོ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (2) སློབ་མ་ནང་ཁུལ་སློག་དེབ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་རེད།
- (3) སློབ་མར་ཁོང་རང་ཆོའི་བང་རིམ་འགྲུག་པ་རེད།
- (4) སློབ་མར་ཡི་གེའི་མཆོམས་རྟགས་ཡོད་པ་ལྟར་སྐད་གདངས་ལྡན་སློག་བཅུག་པའི་ཆེད་རེད།

118. གཞན་གྱི་རིག་གཞུང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ་དེ་ནི་.....།

- (1) བད་སྟོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཤད།
- (2) སློབ་མས་སྤྱི་ལྟངས་གང་ཞིག་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་སྐད་རིགས་གསུམ་པ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ།
- (3) སྐད་ཡིག་ཐོག་བསམ་པ་དང་བཤད་པའི་བྱས་པར་སེམས་པ།
- (4) སྒྲ་དོན་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱས་པ།

119. རོམ་ཆོམ་སི་ཀི་(Noem Chomsky) ལྟར་ན་སྤྱི་ལྟངས་སྟོན་དེ་སྤྱི་ལྟངས་དགོས་པའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པ་དེ་ནི་.....།

- (1) ཡོས་གྲགས་ཀྱི་ཐ་སྙད། (Universal vocabulary)
- (2) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བད་སྟོད། (Universal Grammar)
- (3) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག། (Universal structure)
- (4) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སྐད་ཆ། (Universal dialect)

120. སྐད་ཡིག་དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མའི་ལས་གཞི་གང་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བ་བྱེད་དམ།

- (1) ཐབས་ལམ་སྒྲ་མང་སྟོན་སློབ་མའི་བྱེད་སྟངས་བསྟུ་བྱ་བ་བྱས་པ།
- (2) སློབ་མའི་ཡིག་ཆ་ད་བཏང་བ་བསྟུ་བྱ་བ་བྱས་པ།
- (3) དག་རྒྱགས་དང་ལས་གཞི་དོ་སྣང་གནང་བ།
- (4) ལས་གཞི་བྱེད་བྱ་བ་ཅུག་པ།

ཡིག་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་༼ ༡༢༡ ནས་ ༡༥༠ ༽ གཤ་
སྲིད་ 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། ལཱ་པ། (PART-V) སྐད་ཡིག་གཉིས་པ།

(LANGUAGE-II)

TIBETAN

ཡིག་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་ ༡༢༡ ནས་ ༡༤༠ གྲགས་སྤྱོད་ འདམས་ཡོད་ན།(Tibetan)བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོ་ན་རེད།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་སྟོག་པ་དང་དེ་ལོག་ངེ་བ་(121-128) ལ་འོས་པའི་ལན་བདོམས།

༡༢༡ ཨ་མ་བད་སྟོན་གྱིས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀྱན་ཏུ་རང་གི་བུ་སྟོན་ལམ་ལ་བྱམས་སྟོང་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉིན་ལྟར་བུ་ལ། སྟོབ་སྟོང་ཡག་པོ་ཐོན་དགོས་པས་སྟོབ་སྟོང་ཡག་པོ་སྟོངས་དགོས་ཟེར་ནས། བུ་ལ་ནང་ལས་ཅམ་མ་ཡིན་པར་བུ་ཡི་ངོ་ལག་ཡང་ཨ་མ་རང་ནས་ཁྱད་རྟོགས་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བུ་ཡི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ཉེ་བས། ཨ་མས་བུ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱས་ཞིང་། བུ་ལ། བུ་ཡིག་རྒྱགས་ལ་ཨང་གི་ཐོན་པོ་ལོན་པ་བྱེད་རྟོགས་ཨ་ཞེས་ཡང་ཡང་བཤད། བུས་ཀྱང་ཡིན་དུ་ཡིན་ཞེས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཆོག་སྟེན་མང་དག་བཤད། ཨ་མ་རང་བཞེན་གྱི་དགའ་སྣང་གིས་བུ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། གོས་གཅོང་གང་ཐུབ་གྱིས་གཡོགས། རྗེས་སུ་བུ་ཡིག་ཆད་ཆར་ནས་ནང་དུ་སླེབས་པ་དང་། ཨ་མས། བུ་ཡིག་ཆད་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ཞེས་ངེས། བུས་ཡིག་ཆད་ཉེ་ལས་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ང་དགའ་བ་དང་སྤྱོད་པོ་ཞེ་བྱག་འདུག་ཅེས་བཤད། ཨ་མ་ཡང་དགའ་ཐག་ཆོད། ཞག་ཤས་རྗེས་ཡིག་རྒྱགས་ཆ་ཆར་ཆར་བ་དང་། ཨ་མས། བུ་ཡིག་ཆད་ཨང་གི་ག་ཆོད་ལོན་ཡོད་ངེས་པས། བུས། ཨ་མ་ལགས། ངས་སྐར་གངས་ ༡༠༠ འོན་ཡོད། ཨ་མས། ཨ་སྐར་གངས་ ༡༠༠ ཨེ་ཟེར་བས། བུས། ཡིན་དུ་ཡིན། དབྱིན་རི་ལ་སྐར་གངས་ ༡༤ ཡང་ཅི་ལ་སྐར་གངས་ ༡༡ བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གངས་ ༡༣ ཆེན་རིག་ལ་སྐར་གངས་ ༡༡ སྤྱི་ཆོགས་རིག་གནས་ལ་སྐར་གངས་ ༡༠ ཁྱོན་བསྟོམས་སྐར་གངས་ ༡༠༠ འོན་ཡོད། ཨ་མ་ལགས། དགའ་བ་སྟོམས། ཞེས་པ་བཤད་པ་ལ་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མ་བྱུང་ནས། ཨ་མས། བུ་གྱུ་ཁྱོད་གཅེས་ལངས་ཅན་དང་། རེ་བསམ་སྒྲགས་པ་རེད། ད་ནས་ཨ་མས་བུ་རང་ལ་རེ་བ་དང་། ཡིད་ཆེས་ནམ་ཡང་བྱ་རྒྱ་མིན་ཞེས་ཟེར་ནས་མི་ཚུ་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

121. ཨ་མ་དགའ་བས། བུ་ལ་གང་བྱས་སམ།

- (1) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བུ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། གོས་གཅོང་གང་ལེགས་གཡོགས་པར་བྱས།
- (2) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བུ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། རན་པ་མང་པོ་སྟེར་བ་བྱས།
- (3) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བུ་ཡི་མགོ་ལ་བྱུག་བྱུག་དང་། གོས་གཅོང་གང་ལེགས་གཡོགས་པར་བྱས།
- (4) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བུ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། བཏུང་བ་ཞིམ་པོ་མང་པོ་བསྟེར་བ་བྱས།

122. ཨ་མས་བོད་ཡིག་ལ་ཨང་གི་ག་ཆོད་ལོན་ཡོད་ངེས་པར།

- (1) བུས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གངས་ ༡༣ འོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (2) བུས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གངས་ ༡༤ འོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (3) བུས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གངས་ ༡༡ འོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (4) བུས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གངས་ ༡༡ འོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།

123. ཨ་མ་རང་གི་བྱེད་ཡིག་རྒྱགས་འདོད་མོ་ཁོངས་པ་བྱུང་ཡོད་དམ།

- (1) འདོད་མོ་ཁོངས་པ་བྱུང་ཡོད།
- (2) འདོད་མོ་ཁོངས་པ་བྱུང་མེད།
- (3) ཁོང་ཁོ་ལང་ཡོད།
- (4) འགྲོད་སེམས་སྦྱེས་པ་རེད།

124. བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཆོག་སྟན་གང་དག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཆོག་སྟན་གང་བྱུང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཆོག་སྟན་སྤྱི་གཞས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཆོག་སྟན་ཡིན་དུ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཆོག་སྟན་ཨ་མ་སྤྱགས་ཁུལ་མ་གནང་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

125. ཨ་མས། བྱ་ཡིག་ཆོད་ཨང་གི་ག་ཆོད་ལོན་ཡོད་ཅིས་པར།

- (1) བྱས། རྒྱུ་མངས་ ༩༠ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (2) བྱས། རྒྱུ་མངས་ ༩༥ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (3) བྱས། རྒྱུ་མངས་ ༩༩ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (4) བྱས། རྒྱུ་མངས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།

126. དུས་ཆོད་ནམ་པ་ཀུན་དུ་ཨ་མ་པད་སྟོན་གྱིས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་དུ་རང་གི་བྱ་སྟོན་ལམ་ལ་བྱམས་སྟོང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་རེད།
- (2) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་དུ་རང་གི་བྱ་སྟོན་ལམ་ལ་སྤྱག་སྟོང་ཆེན་པོ་བཏང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་དུ་རང་གི་བྱ་སྟོན་ལམ་ལ་བྱམས་སྟོང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་དུ་རང་གི་བྱ་སྟོན་ལམ་ལ་བལྟ་སྟོང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

127. བྱ་ཡི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ཉེ་བཞུགས་སྤྱི་ལོ་ཨ་མས་བྱ་ལ་རེ་བ་གང་བྱས་སམ།

- (1) བྱ་ཡིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་རྒྱུ་མངས་ཆེན་པོ་ལོན་སྤྱི་ལོ་ཨ་མ་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) བྱ་ཡིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་ཨང་གི་ཐོན་པོ་ལོན་སྤྱི་ལོ་ཨ་མ་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) བྱ་ཡིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་གཟེ་བཟེད་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) བྱ་ཡིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་པ་མའི་མིང་དགྲུང་སྟེགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

128. ཨ་མས། འུ་ལ་ཡིག་ཚད་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ཞེས་དྲིས་པར།

- (1) འུ་ས། སེམས་ཁུལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག་ཞེས་བཤད།
- (2) འུ་ས། སེམས་པ་སྟོད་སྟོད་ཞེས་གཏུག་ཞེས་བཤད།
- (3) འུ་ས། སེམས་པ་སྦྱིད་པོ་ཞེས་གཏུག་ཞེས་བཤད།
- (4) འུ་ས། སེམས་པ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་འདུག་ཞེས་བཤད།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་བསྐྱབས་ཏེ་དྲི་བ་ནམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༢༩ འཇམ་མགོན་པ་སྐྱུ་བརྗེ་ཏེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཆོན་དཔལ་བཟང་སོ་མཆོག་གིས་དཔལ་མི་འགྱུར་བསམ་ཡས་སྟུན་གྱི་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བྱུག་གིས་གནང་བའི་སྟོན་བཙུན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་ལ་འགྱུར་འགྱུར་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་པ་ཞི་བའི་སྤང་མཛད་ཅིང་། དེ་ཡང་། དབུས་ཀྱི་མཆོའི་སྟེང་དུ་བསྐྱེད་སྟོང་པོ་ནི། སྟོན་དཔོན་བསྐྱེད་འགྱུར་གནས་ཀྱི་མཆོན་དང་ཆོས་གཉིས་མཆོངས། བསྐྱེད་ལྟེ་བའི་སྟེང་གི་རལ་གྲིས། འཇམ་དབྱངས་ནམ་སྟུལ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྟོང་མཆོན་ཏེ་སྟུལ་གཞི་ཡིན། བད་སྟོང་གི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་རང་པ་སེར་པོ་གཉིས་ཀྱིས། སྟོན་དཔོན་ཞི་བ་འཆོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་མཆོན་པ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་བྱུགས་ཀྱི་ལྷ་གྲུབ་གཅིག་ལ་གསུང་ཆོས་སོ་སོར་ཡོད་པ་ཡིན། བད་སྟོང་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ནེ་ཙུ་གཉིས་ནི། འོ་ཆེན་སྐྱབ་དཔལ་བཅེགས་དང་ཅོག་རྩྭ་འི་རྒྱལ་མཆོན་གཉིས་མཆོན། དེ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་སྤང་གཉིས་སྟུ་བ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་ལྷན། དཔེ་རིས་འདི་རྒྱ་མཆོའི་དབུས་སུ་བཞེངས་དོན་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེའི་འཛིགས་པ་ཞི་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མཛད་དོ། དཔེ་རིས་ཀྱི་གཤམ་དུ་བརྗོད་བྱ་སྟོན་བཙུན་དམ་པའི་རང་འགྲེལ་ཡང་། སྟོན་བཙུན་དམ་པ་དཔལ་སྟུན་ཞི་བ་འཆོ། ཞེས་པ་ནས། སྟེ་དབྱུ་འདི་དག་གྱུ་བཞིན་ལེགས་པར་བསྐྱུངས། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་ཅན་མཛད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།

129. སྟོན་བཙུན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་སུས་གང་དུ་མཛད་དམ།

- (1) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་པ་སྐྱུ་བརྗེ་དཔལ་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (2) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་མི་པམ་བས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (3) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྟུལ་གྱིས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (4) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ཇོ་མོ་ཇེས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།

130. རང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་མཆོན་ཚུལ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) རང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སྟོན་དཔོན་ཞི་བསྐྱེད་འགྱུར་གནས་དང་ཡི་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་གཉིས་མཆོན་པ་ཡིན།
- (2) རང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སྟོན་དཔོན་ཨུ་སྟེ་བ་དང་ཤེ་རྟེ་ཏེ་གཉིས་མཆོན་པ་ཡིན།
- (3) རང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སྟོན་དཔོན་ཞི་བ་འཆོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་གཉིས་མཆོན་པ་ཡིན།
- (4) རང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སྟོན་དཔོན་དམ་པ་མཆོག་གཉིས་མཆོན་པ་ཡིན།

131. བསྐྱེད་ལྷེ་བའི་ལྷེད་གི་རལ་གྱིས་སྤྲུམ་གང་དང་མཚུངས་པ་མཉམ།

- (1) དེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་སྒྲུལ་པ་ས་པཏ་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (2) དེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་སྒྲུལ་པ་ས་པཏ་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (3) དེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་སྒྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྤོང་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (4) དེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་སྒྲུལ་པ་མི་པམ་པ་དང་མཚུངས་པ་རེད།

132. ལྷོ་མ་བཙོན་དམ་པ་དེ་དཔེ་རིས་གང་གི་ལྷེད་དུ་བཞེངས་ཡོད་དམ།

- (1) ལྷོ་མ་བཙོན་དམ་པ་དེ་དཔེ་རིས་དེ་ས་ཐང་གི་ལྷེད་དུ་བྲིས་པ་རེད།
- (2) ལྷོ་མ་བཙོན་དམ་པ་དེ་དཔེ་རིས་དེ་གངས་རིའི་ལྷེད་དུ་བྲིས་པ་རེད།
- (3) ལྷོ་མ་བཙོན་དམ་པ་དེ་དཔེ་རིས་དེ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷེད་དུ་བྲིས་པ་རེད།
- (4) ལྷོ་མ་བཙོན་དམ་པ་དེ་དཔེ་རིས་དེ་རྒྱལ་ལྷེ་ལྷེད་དུ་བྲིས་པ་རེད།

133. དཔེ་རིས་ཀྱི་བསྐྱེད་དམ་གང་དང་མཚོན་བ་ཡིན་ནམ།

- (1) ལྷོ་བ་དཔོན་བསྐྱེད་ལྷེད་གནས་ཀྱི་ཕུག་མཚན་དང་ཆོས་གཉིས་མཚུངས་པ་ཡིན།
- (2) ལྷོ་བ་དཔོན་བསྐྱེད་ལྷེད་གནས་ཀྱི་མཚན་དང་ཆོས་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།
- (3) ལྷོ་བ་དཔོན་བསྐྱེད་ལྷེད་གནས་ཀྱི་མཚན་དཔེ་ཆོས་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།
- (4) ལྷོ་བ་དཔོན་བསྐྱེད་ལྷེད་གནས་ཀྱི་སྤྱད་དང་ཆོས་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།

134. དེ་ལྟར་ལྷོ་མ་བཙོན་དམ་པ་དེ་དཔེ་རིས་དེ་བཞེངས་དགོས་དོན་གང་ཡིན།

- (1) ལྷུང་ལྷུང་ལྷ་སའི་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (2) ལྷུང་ལྷུང་རྩོ་བོའི་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (3) ལྷུང་ལྷུང་བསམ་ཡས་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (4) ལྷུང་ལྷུང་བསམ་ཐང་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།

135. དཔེ་རིས་ཀྱི་ནེ་ཙོ་མགོ་བོ་གཉིས་ཀྱིས་གང་དང་མཚོན་ནམ།

- (1) ལོ་ཙ་བ་དང་ལོ་ཐོན་མི་དང་ཙོག་རྩོ་སྤྱིའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (2) ལོ་ཙ་བ་ཡི་ཤེས་སྤྱེ་དང་ཙོག་རྩོ་སྤྱིའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (3) ལོ་ཙ་བ་དཔལ་བཅེགས་དང་ཙོག་རྩོ་སྤྱིའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (4) ལོ་ཙ་བ་སྐྱབ་དཔལ་བཅེགས་དང་ཙོག་རྩོ་སྤྱིའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་རེད།

གཤམ་གསལ་འཁྲིད་ཐབས་ནི་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

136. གློག་དེབ་གློག་ཚར་བ་དང་། དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་སྡེ་ཚན་དུ་བགོས་ནས་གཅིག་ལ་སློབ་ཚན་གྱི་

སྤྱི་བསྡུས་འབྲི་རུ་བཅུག། གཅིག་ལ་བསམ་ཚུལ་ལྟར་རིམ་འབྲི་རུ་བཅུག། གཅིག་ལ་སློབ་ཚན་སྤྱི་བསྡུས་
འབྲི་རུ་བཅུག་པ་ལས་གཞི་དེ།

- (1) འཛིན་གྲུང་སློབ་མ་འདྲ་མིན་ཡོད་དགོས།
- (2) འཛིན་གྲུང་ནང་སྐད་ཅིར་ཆེན་པོ་ཡོད་རྒྱ་རེད།
- (3) དགེ་ལགས་སྤངས་འཛིན་གནང་པར་སྦྱངས་པ་ཡོད།
- (4) སློབ་འཁྲིད་ཀྱི་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརྒྱུག་ཕྱིན་པ་རེད།

137. གལ་སྲིད་ཁྱོད་རང་གི་འཛིན་གྲུང་ནང་སློབ་མ་ཡིག་གོ་འབྲི་མི་ཐུབ་མཁན་ཡོད་ན། ཁྱེད་ནས་དགེ་ཆན་གལ་ཆེན་

ཡིན་པའི་སློན་ནས་.....།

- (1) སྤྱ་གུ་དེ་ཡི་གོ་འབྲི་རྒྱུ་དེ་དུས་ཚོད་འཕར་མ་གནང་བ།
- (2) ཁྱེད་ནས་སྤྱ་གུ་དེ་ལ་ངག་རྒྱུགས་ཁོ་ན་ལེན།
- (3) ཁྱེད་ནས་སྤྱ་གུ་དེའི་རང་ངོས་ནས་གྲིས་པའི་དག་ཆ་གསར་བ་དང་བཅས་སློད་ནོར་བ་ངོས་ལེན་བྱ་དགོས།
- (4) སློབ་མས་འབྲི་གློག་གང་བྱས་པར་བཞུགས་ཁོལ་གནང་དགོས།

138. དགེ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲུང་བདུན་པའི་སློབ་མར་རང་བཞིན་དུ་སྐད་ཡིག་གི་རྩལ་འཇལ་བའི་ཆེད་

དགེ་ལགས་ནས་.....།

- (1) རིམ་བུ་མང་སྤྱད་པ། (Multiple questions)
- (2) རིམ་བུ་ཐུང་ཐུང་གི་རིམ་བུ་སྤྱད་པ། (Short answer type questions)
- (3) སློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་རིམ་བུ་སྤྱད་པ། (Subject type questions)
- (4) ཆིག་ཉུང་ཡིག་ཆད། (Cloze test)

139. གཤམ་ཆིག་(Riddle) མགོ་འཛོམ་(Puzzle) འཕྲེན་ཆིག་(Cross word) ཡོད་པ་སྒྲོག་དེ་བ་དེ་.....།

- (1) སྒྲོབ་མས་གསར་བཏོད་དང་། དབྱུང་ཚེས་ཤོད་པ་ཡར་རྒྱས་འབྲོ་བ་རེད།
- (2) སྒྲོབ་མ་ཤོད་ཅུལ་ལྷན་པ་ཆགས་པའི་ཆེད་རེད།
- (3) སྒྲོག་དེ་བ་ལ་དབྱིངས་སྒྲིབས་པའི་ཆེད་རེད།
- (4) འཛིན་གྲུ་གྲོགས་སྒྲིག་ལྷན་པ་བཟོ་ཆེད་རེད།

140. འཛིན་གྲུ་དུག་པའི་སྒྲོབ་མར་སྒྲོབ་ཆན་བསྐྱགས་ནས་ཆིག་དཀའ་བ་དང་། བེད་སྤྱོད་ཅུང་བའི་ཆིག་འཛོམ་

འབྲུག་པ་དེ་ཁོང་གིས་.....།

- (1) ཆིག་རེ་རེ་བཞིན་ཆིག་མཛོད་ནང་འཛོམ་བཅུག་པ།
- (2) དགེ་ཆན་ལ་བཀའ་བྲི་ཞུ་བཅུག་པ།
- (3) ཆིག་རྣམས་སྤང་མེད་མ་བཏང་ནས་སྤུ་མ་བྱུང་སྒྲོག་བཅུག་པ།
- (4) ཆིག་དོན་འོ་ཆོད་དོན་ཤེས་བཅུག་པ།

141. ལེགས་བཅོས་ཀྱི་སྒྲོབ་འབྲིང་ཀྱི་དམིགས་ལུལ་ནི་.....།

- (1) སྒྲོབ་ཆན་ཆར་བ་དང་སྡེ་ཆན་གང་ཡིན་སྤྱད་པ།
- (2) སྒྲོབ་མ་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་བ་ལམ་སྟོན་བྱས་པ།
- (3) འཛིན་གྲུར་སྒྲོབ་མ་བྱུང་འབྲེལ་ལ་ངེས་པ་རྟེན་འབྲུག་པ།
- (4) སྒྲོབ་མ་རྗེས་ལུས་ཅན་ལ་རོགས་པན་འཕར་མ་བྱས་པ།

142. འཕྲུལ་ཆས་ནི་སྐད་ཡིག་བཤད་ཅུལ་ཀྱི་ནང་དུ་བསྐྱས་པ་ཡིན།

- (1) སྐད་གདངས། བརྗོད་སྤྱོད། ཆིག
- (2) གསུང་འཕྲིན་གསལ་པོ། (Clarity of message)
- (3) སྤྱི་ཆོགས་དང་རིག་གཞུང་གི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ།
- (4) ཡིག་འབྲུ། ཆིག་བཛོད་པ།

143. དགེ་ལགས་ནས་བཅད་ལྷུ་མ་འབྲི་རྒྱ་ར་ལམ་སྟོན་གནང་སྐབས་གསུངས་གསལ་ལ་བྱེད་ཆོས་བརྟུན་མང་པོ་ནོར་འཕྲུལ་
བྱེད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) སློབ་སྤྲུལ་ནས་ངན་ཆོག་སྤྲུལ་པ་རེད།
  - (2) བཅད་ལྷུ་མ་འབྲི་བར་དག་ཆ་ནོར་བ་རེད།
  - (3) མིང་གི་རྣམ་གངས་ནོར་བ་རེད།
  - (4) ཆོག་སྟོར་ནོར་བ་རེད།
144. འཛིན་གྲ་བརྒྱད་པའི་དགེ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲ་འེ་སྤྲ་གུ་ཆོ་དདུལ་ཁང་དུ་གང་ཤེས་རྒྱས་ལོན་དུ་བཏང་།
རྗེས་སུ་དགེ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲ་འེ་སྤྲ་མ་བྱེད་ཀ་ལ་ལས་བསྐྱེམས་འབྲི་རྒྱ་དང་། བྱེད་ཀ་ལ་དདུལ་
ཁང་ནང་དེབ་སྐྱེལ་འགོངས་ཤོག་བཀང་ནས་བཙོམ་དེབ་བྱེ་རུ་བཅུག་པ་དེ་ཁོང་གི་ཐབས་ལམ་གང་གནང་ངམ།
- (1) ཤེས་ཡོན་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།
  - (2) དབྱེད་ཚོམ་གྲིས་བ་ལས་བརྟུན་སྤྲུང་བ།
  - (3) ཤེས་ཡོན་ནང་ཁབ་སྟོན་གྲིང་ཆ་སྤྲུན་པ།
  - (4) ཤེས་སྤངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།
145. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྟན་ཆོག་སྟོར་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད།
- (1) སྟན་ཆོག་གི་བརྗོད་དོན་སློབ་མས་གོ་བསྐྱར་བྱས་པ།
  - (2) སློབ་མ་རང་འདོད་ཀྱིས་མཉམ་དུ་ལས་བྱས་པ།
  - (3) སྟན་ངག་མཁན་གྱི་རང་རྣམ་འབྲི་བ།
  - (4) དགེ་ལགས་ནས་སྟན་ཆོག་སྟོར་དོན་བརྗོད་པར་འབྲི་བཅུག་པ།
146. གཤམ་གསལ་གང་དེ་རྒྱ་ཆེར་སློག་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ།
- (1) སློབ་མས་ལན་བསྐྱོས་བྱེད་པ།
  - (2) དེ་དག་ནས་ཐབ་ཐབ་བྱས་ཏེ་གོ་དོན་མང་བར་དོ་སྤང་བྱས།
  - (3) དེ་དག་ནས་དགེ་ཤོན་གྱི་རོགས་མེད་པ་རང་ངོས་ནས་སློག་པར་བྱེད།
  - (4) དེ་ནི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད།

147. དགོ་ལགས་ནས་སྤྱ་གུར་དང་པོ་ཡིག་འབྲུ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡིག་འབྲུ་གཏངས་སློབ་གནང་བ་དེ་
གཤམ་གྱི་གང་རེད་དམ།

- (1) ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ལམ།
- (2) ཚུལ་སྤྱད་ལས་བཅུ་སྟོད་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།
- (3) སྤྱ་གུགས་འཛིན་པའི་ཐབས་ལམ། (Phonic approach)
- (4) རོར་བཙོས་བྱས་པའི་ཐབས་ལམ།

148. སློབ་མ་ཆོར་ཚུལ་དེ་ལ། ཆགས་ཤོག་སྤྱ་གུའི་དུས་དེ་བ་སོགས་དང་བྲིས་འབྲེལ་བྱེད་དུ་བཟུག་པ་དེ་
ཁོང་གིས་.....།

- (1) རྒྱ་ཆེན་ཆོག་དུ་བཟུག་པ།
- (2) སློ་ཅེ་གཅིག་དུ་ཆོག་བཟུག་པ།
- (3) མགོ་ཐོམ་ཡོད་པ་ཆོག་བཟུག་པ།
- (4) མཉམ་སྤྲེལ་ཡོད་ཆོག་བཟུག་པ།

149. སྐད་ཡིག་ཆོག་ཅལ་དེ་སྐད་ཡིག་དགོ་ལགས་གལ་ཆེན་དོ་སྣང་གནང་བ་ནི་.....།

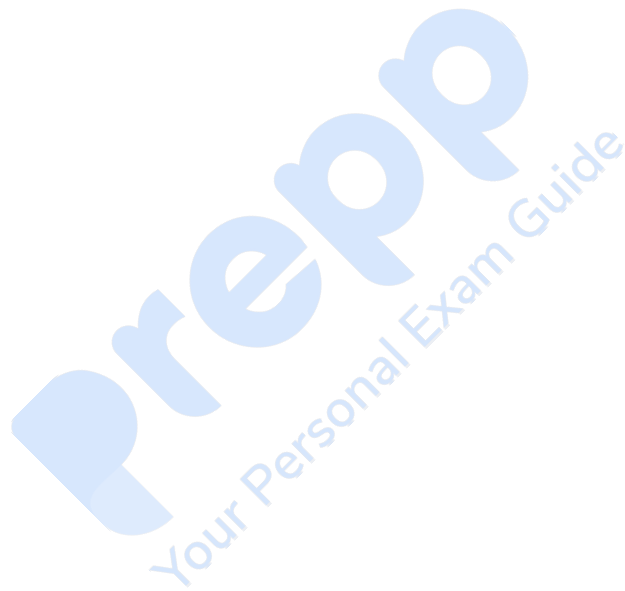
- (1) སྤྱ་དབྱངས་དང་མཉམ་ཆོག་དག་པ།
- (2) བཅད་མཆམས་མེད་སྟོད་བྱས་པ།
- (3) སྤྱ་གཏངས་ལྡན་པའི་སློ་ནས་ཆོག་པ།
- (4) གོ་བ་ལེན་པའི་སློ་ནས་ཆོག་པ།

150. ཆོག་ཐབས་ནི་སློབ་ཆན་གྱི་ཡི་གེ་ལ་མེད་སྟོད་བྱེད་གི་རེད།

- (1) རྒྱ་ཆེན་ཆོག་པ།
- (2) དཔར་ཆག་བྱས་པ།
- (3) ཆ་ཆད་ཆོག་བཟུག་པ།
- (4) སྤྱ་དོན་རྟོགས་པ།

- o O o -

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

Prepp
Your Personal Exam Guide

གཤམ་གྱི་ལམ་སྟོན་ནམས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏེ་སྒྲིག་དགོས།

- ༡༽ རི་བ་ཁག་ལ་ལན་མ་བཞེད་སྒྲིག་བྱེད་བཞེད་ (Question booklet) ཏུ་བཞེད་པའི་རི་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་སྒྲིགས་དགོས།
- ༢༽ རི་བ་གཅིག་ལ་ལན་བཞི་འདས་ཀ་སྤྲད་ཡོད་པ་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྒྲོར་དབྱིབས་ནང་སྒྲིག་སྐུག་སྐུག་སྒྲིག་གང་རུང་གིས་ནག་སྒྲིབ་གཏོང་དགོས། ནག་སྒྲིབ་བཏང་བའི་སྒྲོར་དབྱིབས་ལ་བསྒྱུར་བསྐྱབ་བྱ་མི་ཆོག
- ༣༽ ལན་ཤོག་ (OMR) སྐབས་ཅེགས་དང་། བཅོམ་ཏྲགས་ (Sign) སོགས་བརྒྱབ་མི་རུང་བ་ཡིན།
- ༤༽ རི་ཤོག་དང་། ལན་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སེང་བཞེ་བོ་བརྒྱབ་དགོས།
- ༥༽ རྒྱགས་སྒྲོང་པས། རི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་ཏྲགས་མཐོར་བ་བྲིས་དགོས།
- ༦༽ OMRལན་ཤོག་གི་ཏྲགས་བཞེད་པ་དེ་འཕྲུལ་ཆས་ (a machine) གྱིས་འཇལ་གྱི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཇལ་ཞུགས་ལག་འཁྱེར་ (Admit Card) ནང་གང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་འཁྲུག་པ་འབྲི་དགོས།
- ༧༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་ (Mobile) དང་ཡིག་ཆད་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཆས་གང་ཡང་འཁྲུར་ཏེ་ཡོང་མི་ཆོག
- ༨༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་ཁང་ (Exam Room) ཡིག་རྒྱགས་ཆོགས་ཁང་ (Exam Hall) ནང་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་དང་། འབྲེལ་ལམ་སྤྲུལ་ཆས་ (Communication device)ལ་སོགས་འཁྲུར་མི་ཆོག གལ་སྲིད་འཁྲུར་ཡོད་པ་མཐུས་པ་དང་ཏ་གོ་ན་བྱེད་རང་གི་ཡིག་ཆད་དཔེ་བཤུས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་བྱེད་རང་ལ་ ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་དང་། ཡིག་ཆད་གཏོང་ཡུལ་ནས་བྱིར་སྐྱད་གནང་གི་རེད།
- ༩༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་རང་གི་རོ་སྒྲོང་ལག་འཁྱེར་ (Admit Card) སྟོན་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༠༽ ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་སྐབས་ཡིག་རྒྱགས་དོ་དམ་པས་བཀའ་ཁྲོལ་མེད་པར་གང་རུང་དུ་འགྲོ་མི་ཆོག
- ༡༡༽ ལན་ཤོག་ (Answer sheet) དང་འབྱོར་ཤོག་ (Attendance sheet) གི་སྤྱང་ས་ཏྲགས་ལན་གཉིས་བཞེད་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་ངོས་པར་དུ་བཅུ་སྒྲོང་བྱས་ཏེ་བྱིར་ཐོན་བྱ་དགོས།
- ༡༢༽ ཅེས་གཞི་ཡོ་ཆས་ (Electronic Device) གང་ཡང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་ཆོག་པ་སེམས་ནང་ནན་པོ་ངོས་དགོས།
- ༡༣༽ ཁྲིམས་མཐུན་སྒྲིག་སྒྲོང་གི་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་ཅ་བ་ནས་བཞེད་མི་ཆོག
- ༡༥༽ ཏུས་ཆོད་རྫོགས་མཆོམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་རི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་དུ་འཁྲུར་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.**