

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

मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या / Main Test Booklet No.

इस पुस्तिका में 24 मुद्रित पृष्ठ हैं।

This booklet contains 24 Printed pages.

प्रश्न-पत्र-II / PAPER-II

तिब्बतन भाषा परिशिष्ट

Tibetan Language Supplement

भाग-IV & V / PART-IV & V

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

N

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 **N**। 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 **N**. 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་གཤམ་ 24 ཡོད།

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

N**རྒྱལ་སྤྱོད་པར་རྒྱུ་ལམ་སྟོན།**

(དེ་ལྟར་སྐད་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་སྐད་ཡིག་དང་པོ་མཇུག་ ཆོན་པ་ལྔ་བའི་སྐད་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་སྐད་དང་ཉིན་ཞེ། ཆོན་པ་བཞི་བ་དང་། ལྔ་བ་རྒྱལ་སྤྱོད་པར་འདྲ་བ་གསལ་ཁ་སྐོང་ས། སྐད་ཡིག་གཞན་ཆེད་མ་ ལོགས་སུ་ཡོད།
- ༤ རྒྱལ་སྤྱོད་པར་པོ་ཡི་འཕྲོ་སྒྲིག་གིས་འབྲིས་དགོས།
- ༥ རྒྱལ་སྤོག་(N)ལྟེ་ཡི་ཁྲིང་ས་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་མཐུན་ཤོག་གཉིས་པའི་དཔར་བསྐྱར་ཇི་བ་ དངོས་དེ་ཁ་སྐོང་ས།
སྐད་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་
ལེན་དགོས།
- ༦ རྒྱལ་སྤོག་པར་པོ་ཡི་ཆོན་པ་བཞི་བ་དང་ལྔ་བ་སོ་སོར་ཡོད། ཇི་བྱང་དུ་ཕྱེད་པར་ཇི་བ་རེར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་པེ་ཡོད།
- ༧ སྐད་ཡིག་གི་ཆོན་པ་བཞི་བ་ཇི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཆེད་ཡིན། ཆོན་པ་ལྔ་བ་ཇི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་
སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་ཡིན། ཇི་མཚོན་དེ་བ་ཆུང་འདི་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་
དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གང་རུང་བདམས་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་གིས་སྐད་པའི་འགོངས་ཤོག་ལྟར་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་སྤོག་
དམ་པར་ལམ་སྟོན་སྟན་གསེང་བྱ་དགོས།
- ༨ རྒྱལ་སྤོག་པར་པོ་ཡི་ཆོན་པ་ལྔ་བ། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ལས་གཞན་སྐད་ཡིག་དང་པོ་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་སྤྱེད་ནས་འབྲིས་དགོས། འབྲིས་སྐབས་ཆེད་དཀར་བསུབ་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག།

ཡིག་ཆེན་གྱི་ནང་དུ་མིང་བྲིས། _____

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

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཡི་གེའི་ཐོག) _____

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

རྒྱལ་སྤོག་པའི་མཚན་ཏྲགས། _____ རོ་དམ་པའི་མཚན་ཏྲགས། _____

དབྱུས་ཡིག་རྒྱལ་སྤོག་པའི་དམ་སྤྱུག་དང་མཚན་ཏྲགས། _____

ཡིག་རྒྱགས་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་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གཤམ་སྤྱིད་འདམས་ཡོདན་(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་རེད།

ལམ་སྟོན། གཤམ་ག་སལ་བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་འོག་བྲི་བ་ (91-99) ལ་འོས་བཤེས་ལན་འདོམས།

༩༡། བོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལ་འབགས་པའི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་དེ་ཡུལ་རྩ་ཆེན་དང་བྱུང་བའི་ཡུལ་གསལ་པ་ཞེས་ཏུ་བརྗོད་པ་རེད། གར་ཡིན་ཟེར་ན། བྱུང་བའི་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་ཞེ་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་པ་ཆགས་པས། ཡབ་ཀྱིས་སེར་སྐྱའི་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་སྟོན་གསེར་དུ་མངགས། དེ་སྐབས་གཞོན་བྱ་སྐྱེ་བ་ན་འཆོའི་སྐྱུ་བ་སྐྱལ་གྱིས་མནར་བ་གཟེགས། དེ་དག་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་སྐྱུ་གསེར་འབྲུངས། དགྲུང་ལོ་ ༢༩ རོག་བཙུན་མོ་དང་སྐས་སོགས་ལང་གི་བསྐྱར་ཏེ་སྐྱུ་བ་སྐྱལ་སྟོང་བའི་ཐབས་འཆོལ་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་སྤར་སྟེ་བདེན་པ་འཆོལ་དུ་ནགས་སུ་གཤེགས། མཆོད་རྟེན་ནས་དག་བྱུང་(Kisarai)རང་ཉིད་དབྱུང་སྐྱུ་སྤྱད་དེ་བྱིས་ནས་བྱིས་མེད་པའི་རབ་དུ་འབྱུང་། སྐྱེ་བའི་ཀྱན་དུ་རྒྱ་རབ་བཟང་ནས་ལྷ་སྟོན་གྱི་ཆོས་གསལ། དེས་བདེན་པ་མ་ཐོབ་པས་ཡུལ་གཞན་དུ་གཤེགས་པས། མཐར་ཐུ་བའི་ལེ་ནགས་ཆལ་(Uruvali Arania)གྱི་ཆུ་བོ་ན་རྩ་ན་དང་བག་མི་ཏི་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱས་མཆོམས་ཀྱི་སྤྱིང་ཕན་གྱི་ནགས་ཚུང་ནང་ཟས་ཉག་མ་ལ་བསྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྟུང། དེ་སྐབས་བྱ་མོ་ལེགས་བསྐྱེད་མ་(Sujata)ཡིས་བ་སྟོང་འོ་མ་གཅིག་བསྐྱས་ཀྱི་འོ་ཞོ་ཕུལ་བ་བཞེས་ཏེ་ཤིང་ཐུང་མེད་ལ་སྐྱུ་རྒྱབ་བསྟེན་ཏེ་རྗེ་རྟེ་ལྷ་སྟེང་ཉིང་འཛིན་ལ་བཞུགས་ས་སྤྱི་ཆོས་ ༡༥ལ་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཡུལ་ཕ་ར་ཏ་མི་བྱང་སྟོང་ལྷུང་བའི་རི་དགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་ནས་དགྲུང་ལོ་ ༢༡བར་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་སྐྱུ་གསེར་གྱི་འོ་ཞོ་ཕུལ་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།

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

92. སངས་རྒྱལ་དགྲའ་ལོ་རྒྱུད་བའི་སྐབས་མཚན་ལ་གང་ཞུས་སམ།
- (1) གཞན་པན་དོན་གྲུབ་ཞུས་ཀྱི་རེད།
 - (2) གཞིན་བྱ་དོན་གྲུབ་ཞུས་ཀྱི་རེད།
 - (3) གཞན་རྒྱལ་དོན་གྲུབ་ཞུས་ཀྱི་རེད།
 - (4) གཞན་དོན་དོན་གྲུབ་ཞུས་ཀྱི་རེད།
93. བོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དེ་ཅ་ཆེན་པོ་བཙུ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱལ་གཉིས་པ་གྲུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།
 - (2) གང་ཡིན་ཟེར་ན་འཕགས་པ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་པ་མང་པོའི་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།
 - (3) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱལ་བཙུ་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།
 - (4) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱལ་མི་སྦྱོར་པ་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།
94. ལྷ་བོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལ་གང་གི་མིང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།
- (1) བོད་པས་པ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
 - (2) བོད་པས་མ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
 - (3) བོད་པས་བྲམ་ཟེའི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
 - (4) བོད་པས་འཕགས་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
95. སངས་རྒྱལ་བཙུ་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ག་ཆེད་སོང་འདུག་གམ།
- (1) སངས་རྒྱལ་བཙུ་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༣༠༦༠ སོང་འདུག
 - (2) སངས་རྒྱལ་བཙུ་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༣༠༦༦ སོང་འདུག
 - (3) སངས་རྒྱལ་བཙུ་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༣༠༧༠ སོང་འདུག
 - (4) སངས་རྒྱལ་བཙུ་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༣༡༠༠ སོང་འདུག
96. སངས་རྒྱལ་བཙུ་ལྷན་འདས་ཡུལ་གང་དུ་འཁྲུངས་དང་། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་གྱིས།
- (1) སངས་རྒྱལ་འཁྲུངས་ཡུལ་རྩ་མཆོག་གྲོང་ཡིན། ཡབ་ས་གཙང་དང་ཡུམ་རྩ་མཆོག་ཡིན།
 - (2) སངས་རྒྱལ་འཁྲུངས་ཡུལ་མ་ར་ཏ་སི་ཡིན། ཡབ་རྩ་གཙང་དང་ཡུམ་མཆོག་མ་རྩ་མཆོག་ཡིན།
 - (3) སངས་རྒྱལ་འཁྲུངས་ཡུལ་རྩ་མཆོག་གྲོང་ཡིན། ཡབ་རྩ་གཙང་དང་ཡུམ་རྩ་མཆོག་ཡིན།
 - (4) སངས་རྒྱལ་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡུམ་རྩ་མཆོག་གྲོང་ཡིན། ཡབ་མཆོག་གཙང་དང་ཡུམ་རྩ་མཆོག་ཡིན།

97. གཞོན་ཏུ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཟས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྦྱང།
- (1) ཟས་ཉག་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྦྱང།
 - (2) ཟས་ཤིང་ཉོག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྦྱང།
 - (3) ཟས་བཞེས་སྤྱག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྦྱང།
 - (4) ཟས་རག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྦྱང།
98. གཞོན་ཏུ་དོན་གྲུབ་དགྲུང་ལོ་ག་ཚེད་ཐོག་སངས་རྒྱས་སམ།
- (1) དགྲུང་ལོ་ ༣༥ ཐོག་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན།
 - (2) དགྲུང་ལོ་ ༤༩ ཐོག་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན།
 - (3) དགྲུང་ལོ་ ༩༠ ཐོག་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན།
 - (4) དགྲུང་ལོ་ ༩༩ ཐོག་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན།
99. མཚོད་རྟེན་ནས་དག་བྱུང་དུ་གཞོན་ཏུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་མཛད་པ་གང་བསྐྱེད་སམ།
- (1) དེ་སྐབས་སྦྱབ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན།
 - (2) དེ་སྐབས་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་བ་ཡིན།
 - (3) དེ་སྐབས་བདུད་བརྟུལ་བ་ཡིན།
 - (4) དེ་སྐབས་རབ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན།
- གཤམ་གསལ་སྟུན་ཆོག་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།
- ༡༡། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྲས་གྱུར་གྱང་། །འཛིག་རྟེན་ཀུན་ལ་གསལ་བར་བྱེད།
- །སྤྱ་མའི་མེ་ཉོག་ལེགས་བཀའ་གྱང་། །འི་ཞེས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པར་གྱུར།
- །ལྷོན་ཤིང་དུད་པ་འབྲས་བྱ་བཟང་། །མ་བྱ་དུལ་བ་མཆུག་སྟོ་བཟང་།
- །རྩ་མཚོག་དུལ་བ་འགྲོ་མགྲོགས་ཉ། །དམ་པ་འདུལ་བ་མཁས་པའི་རྟགས།
- །དམ་པ་རྣམས་དང་དམན་པ་ལ། །བྱས་པ་མཉམ་ཡང་དེན་མི་འད།
- །ཞིང་ལ་ས་བོན་ཁྱད་མེད་གྱང་། །ལོ་ཉོག་ཁྱད་པར་དཔག་དུ་མེད།
- །བསྟོད་པས་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ལ། །སྤྲད་པས་མི་དགར་མི་འགྱུར་ཞིང་།
- །རང་གི་ཡོན་ཏན་ལེགས་གནས་པ། །སྤྱེ་བོ་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན།

100. བསྟོན་པས་དགའ་བར་འགྱུར་མཁན་དེ་སྟེ་རེད་ནམ།

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

101. །ཕྱོན་ཤིང་དྲུང་པ་.....།

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

102. ལྷ་མའི་མེ་རྟོག་ལེགས་བཞུག་གྱང་།.....།

- (1) སྒྲིམ་ནག་ཀྱན་དུ་བྱབ་པར་གྱུར།
- (2) རི་ཞིམ་ཀྱན་དུ་བྱབ་པར་གྱུར།
- (3) གཏུག་རི་ཀྱན་དུ་བྱབ་པར་གྱུར།
- (4) རི་ངན་ཀྱན་དུ་བྱབ་པར་གྱུར།

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

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

104. མཁས་པའི་རྟགས་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) མཁས་པ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (2) དགོ་ཀླན་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (3) སྟོབ་མ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (4) དམ་པ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།

105. དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྲུལ་པ་ཡང་འདི་གཞིན་ཀྱང་ལ་གང་གསལ་བ་བྱེད་དམ།

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

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

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

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

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

- (1) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བརྗོད་སྟོན། (Universal Grammar)
- (2) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག། (Universal structure)
- (3) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སྐད་ཆ། (Universal dialect)
- (4) ཡོས་གྲགས་ཀྱི་ཐ་སྟེན། (Universal vocabulary)

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

- (1) སློབ་མའི་ཡིག་ཆ་དང་བཏང་བ་བསྐྱུས་རྒྱུ་བྱས་པ།
- (2) དག་རྒྱུགས་དང་ལས་གཞི་དོ་སྣང་གནང་བ།
- (3) ལས་གཞི་བྱེད་དུ་བརྟུག་པ།
- (4) ཐབས་ལམ་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་པའི་བྱེད་སྤྲུལ་བསྐྱུས་རྒྱུ་བྱས་པ།

109. སློབ་དེབ་ནང་གི་ཆོག་འཁེགས་པོ་རྣམས་དགེ་ལགས་ནས་མ་སྒྲིབ་ཏུ་བསྐྱར། དེ་སློབ་མར་སློ་འཛིན་བྱེད་ཏུ་

བརྒྱག་པ་དེ་དགེ་ལགས་ནས་ཐབས་ལམ་གང་བེད་སྤྱོད་གནང་ངམ།

- (1) ཐབས་ལམ་སྤྱིར་སྤངས།
- (2) ཞིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ།
- (3) བཤད་རྒྱུ་ཐབས་ལམ།
- (4) བད་སྤྱོད་བསྐྱར་བའི་ཐབས་ལམ།

110. འགོ་ལུགས་ལྟར་དགེ་ལགས་ནས་དང་པོ་སློབ་མའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་། དེ་ནས་ཐབས་ལམ་རན་པའི་

ཐབས་ལམ་ནི་.....།

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

111. འཛིན་བྱའི་ནང་སྒྲིབ་བསང་ཐོན་པོའི་སློག་པ་ལེགས་པའི་ལམ་གྱི་ཆེད་ཡིན།

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

112. སློག་པའི་གོ་རྟོགས་ལུས་པ་དེ་.....།

- (1) བྱིས་པའི་རྟགས་རྣམས་སྒྲ་གདངས་ལྟར་བསྐྱར་དགོས།
- (2) ཡི་གེའི་སློག་བྱིས་གསང་བཏོལ་དང་ཡིད་ལ་ངེས་ཏེ་སློག་པའི་ལུས་རྒྱལ་དགོས་པ།
- (3) སློབ་ཆན་གྱི་གོ་དོན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།
- (4) ཆོག་དོན་གཉིས་ཀ་ཤེས་དགོས།

113. དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཡིག་གཟུགས་བདར་བྱུག་འབྲི་བ་པོ་ལ་ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོའི་རྩལ་རྩེ་ལྟར་སློབ་དགོས་སམ།

- (1) སྒྲིར་སྒྲངས་སློབ་མར་ལེགས་གསོ་གནང་ཀྱང་ཡིག་གཟུགས་འགའ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་བསྐྱེད་མ་ལེགས་བར་གནང་།
- (2) སློབ་མ་ལ་ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོ་འབྲི་དགོས་པ་གསུངས།
- (3) སློབ་མ་ལ་བརྟེན་སྒྲོལ་ལོ་ལྟར་བཅོས་ཁོ་ན་གནང་།
- (4) བརྟེན་གཞི་དང་ཆོག་མཆོམས་གཙང་མ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་།

114. བྱ་བྱས་བྱུང་བར་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་ལ་པན་པའི་ནང་.....།

- (1) དགེ་ལགས་ཀྱི་སློབ་འཁྲིད་རྒྱས་པའི་ལས་གཞི།
- (2) སློབ་མ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་ལམ་སྟོན་བཟང་པོ་སྒྲུར་སྒྲོད།
- (3) བདུན་དར་ཡིག་ཆ་དགོ་སྒྲིག་བྱས་པ།
- (4) འཛིན་བྱའི་ནང་འགྲན་བསྐྱེད་ཀྱི་ནམས་བསྐྱེད་པ།

115. འཛིན་བྱ་བྱུག་པའི་དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཞོར་སྒྲོག་དེ་བ་ནང་གི་སློབ་ཆོན་ལན་གཉིས་སྒྲོག་བཟུག་ཏེ། དེའི་ཚུལ་དོན་རོ་སྒྲོད་པ་དེ་གང་ཞིག་ནས་སྒྲོག་རྩལ་གང་རོ་སྒྲོད་དམ།

- (1) བཅོས་སྒྲོག་པ། (Intensive reading)
- (2) གྲག་ཀྱོག་སྒྲོག་པ། (Jigsaw reading)
- (3) བགོས་ཏེ་སྒྲོག་པ། (Share reading)
- (4) རྒྱ་ཆེ་སྒྲོག་པ། (Extensive reading)

116. ཁྱེད་རང་སྐད་ཡིག་དགེ་ཆོན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁྱེད་ནས་འཛིན་བྱ་བརྒྱད་པའི་སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ལག་བསྐྱར་མང་པོས་གང་བྱས་སམ།

- (1) སློབ་དེ་བ་ནས་སྐད་ཡིག་སློབ་འཁྲིད་གནང་བ།
- (2) དམིགས་ལུལ་འཛིན་པའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཤོད་པའི་གོ་སྐབས་བསྐྱེད།
- (3) ལག་བསྐྱར་རོ་མའི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་བསྐྱེད་པ་བྱས།
- (4) དེ་དག་གི་གནས་ཆད་ཤེས་པའི་ཆེད་ལུ་མཐུད་དེ་ཡིག་ཆ་དང་བཟང་བ།

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

- (1) སློབ་མས་སྤྱིང་སྤངས་གང་ཞིག་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་སྐད་རིགས་གསུམ་པ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ།
- (2) སྐད་ཡིག་ཐོག་བསམ་པ་དང་བཤད་པའི་བྱས་པར་སེམས་པ།
- (3) སྤྱོད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱས་པ།
- (4) བརྟེན་གྱི་འབྲེལ་བཤད།

118. སྐད་ཆ་ཤོད་སྤངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་འཛིན་ཐུང་གོ་སྐབས་ལེན་ནས་གསུང་བཤད་འབྲན་བསྟར་ནང་འཇུག་དགོས་པ་གསུངས་པ་རེད།

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

119. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྐད་ཡིག་ལྷག་པོའི་ཁོར་ཡུག་ཡིན་པ་བདེན་པ་རེད།

- (1) དེས་སྐད་ཡིག་གི་གཞི་ཅ་སྤྱི་མཐུན་དང་ཡར་རྒྱས་གནས་སྟབས་བྱེད།
- (2) དེས་སློབ་མ་ཆོར་འདྲ་མིན་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱེད།
- (3) དེས་སྐད་ཡིག་སྤྱིང་བ་ཐོན་པར་རོགས་བྱེད།
- (4) དེས་སློབ་མ་སློབ་ཐུང་ཡོད་རིང་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་སྤྱིང་བྱེད།

120. གཤམ་གསལ་བརྟེན་གཏམ་དེ་སྐད་ཡིག་སྤྱིང་བ་བདེན་པ་རེད།

- (1) སྐད་ཡིག་གཞན་སྤྱིང་སྤངས་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཤེས་ཞུགས་ཀྱི་རེད།
- (2) སྐད་ཡིག་དང་པོས་སྐད་ཡིག་གཞན་སྤྱིང་བར་ཕན་གྱི་རེད།
- (3) སྐད་ཡིག་སྤྱིང་བར་བརྟེན་སྤྱིང་དགོས་པ་ཏ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད།
- (4) ང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་གདངས་དེ་སྐད་ཡིག་དེ་དང་འབྲེལ་མི་ལྟར་སྤྱིང་སྤངས་ནས་སྐད་ཡིག་གཉིས་སྤྱིང་དགོས།

ཡིག་རྒྱགས་པས་ཕྱི་ཚན་བཞི་བ་༼ ༡༢༡ ནས་ ༡༥༠ ༽ གཞ་
 སྤོང་ འདམས་ཡོདན(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་
 གཉིས་བཞུགས་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་བ་ ༡༢༡ ནས་ ༡༤༠ ིག་ལ་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་ཅི་བ་(121-128) ལ་འོས་པའི་ལན་བདོམས།

༡༢༡ ཨ་མ་བད་སྟོན་གྱིས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བུ་སྟོན་ལམ་ལ་བུམས་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་ལི་རོ་ལག་ཡང་ཨ་མ་རང་ནས་ཁྱད་རོགས་བྱེད་གི་ཡོད་པ་རེད། བུ་ལི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ཉེ་བས། ཨ་མས་བུ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་བུས་ཞིང་། བུ་ལ། བུ་ལིག་རྒྱགས་ལ་ཨང་གི་ཐོན་པོ་ལོན་པ་བྱེད་རོགས་ཨ་ཞེས་ཡང་ཡང་བཤད། བུས་ཀྱང་ཡིན་དུ་ཡིན་ཞེས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཆོག་སྟུན་མང་དག་བཤད། ཨ་མ་རང་བཞེན་གྱི་དགའ་སྡང་གིས་བུ་ལ་སྟོ་དུས་དང་། གོས་གཅོང་གང་ཐུབ་གྱིས་གཡོགས། རེས་སུ་བུ་ལིག་ཆད་ཆར་ནས་ནང་དུ་སྟེབས་པ་དང་། ཨ་མས། བུ་ལིག་ཆད་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཅིས། བུས་ལིག་ཆད་ཉེ་ལས་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ང་དགའ་བ་དང་སྤྱི་དཔོན་ཞེ་བྲག་འདུག་ཅེས་བཤད། ཨ་མ་ཡང་དགའ་ཐག་ཆོད། ཞག་ཤས་རེས་ལིག་རྒྱགས་ཆ་ཆར་ཆར་བ་དང་། ཨ་མས། བུ་ལིག་ཆད་ཨང་གི་གཆོད་ལོན་ཡོད་ཅིས་པས། བུས། ཨ་མ་ལགས། ངས་སྐར་གངས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད། ཨ་མས། ཨ་སྐར་གངས་ ༡༠༠ ཨེ་ཟེར་བས། བུས། ཡིན་དུ་ཡིན། དབྱིན་རི་ལ་སྐར་གངས་ ༣༥ ཨང་ཅི་ལ་སྐར་གངས་ ༡༡ བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གངས་ ༣༣ ཆོན་རིག་ལ་སྐར་གངས་ ༣༣ སྤྱི་ཆོགས་རིག་གནས་ལ་སྐར་གངས་ ༣༠ ཁྱོན་བསྟོམས་སྐར་གངས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད། ཨ་མ་ལགས། དགའ་བ་སྟོམས། ཞེས་པ་བཤད་པ་ལ་བུ་ཐབས་གང་ཡང་མ་བྱུང་ནས། ཨ་མས། སྤྱ་གྲུ་ཁྱོད་གཅེས་ལངས་ཅན་དང་། རེ་བསམ་རྒྱགས་པ་རེད། ད་ནས་ཨ་མས་བུ་རང་ལ་རེ་བ་དང་། ཡིད་ཆེས་ནམ་ཡང་བུ་རྒྱ་མིན་ཞེས་ཟེར་ནས་མི་རྒྱ་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

121. ཨ་མས་བོད་ཡིག་ལ་ཨང་གི་གཆོད་ལོན་ཡོད་དམ་ཅིས་པར།

- (1) བུས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གངས་ ༣༥ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (2) བུས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གངས་ ༡༡ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (3) བུས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གངས་ ༣༣ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (4) བུས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གངས་ ༣༣ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།

122. དུས་ཆོད་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཨ་མ་བད་སྟོན་གྱིས་གང་བྱེད་གི་ཡོད་དམ།

- (1) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བུ་སྟོན་ལམ་ལ་བུམས་སྟོང་ཆེན་པོ་བཏང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བུ་སྟོན་ལམ་ལ་བུམས་སྟོང་ཆེན་པོ་བྱེད་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བུ་སྟོན་ལམ་ལ་བུམས་སྟོང་ཆེན་པོ་བྱེད་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བུ་སྟོན་ལམ་ལ་བུམས་སྟོང་ཆེན་པོ་བྱེད་གི་མེད་པ་རེད།

123. ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་།

- (1) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། རྩོད་པ་མང་པོ་སྤྱོད་པ་བྱས།
- (2) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལི་མགོ་ལ་བྱུག་བྱུག་དང་། གོས་གཙང་གང་ལེགས་གཡོགས་པར་བྱས།
- (3) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། བཏུང་བ་ཞིམ་པོ་མང་པོ་བསྤྱོད་པ་བྱས།
- (4) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། གོས་གཙང་གང་ལེགས་གཡོགས་པར་བྱས།

124. ཨ་མས། བྱ་ལ་ཡིག་ཚད་གང་ལྟར་བྱུང་སོང་ཞེས་དྲིས་པར།

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

125. བྱ་ལི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ཉེ་བ་ན་ཨ་མས་བྱ་ལ་རེ་བ་གང་བྱས་སམ།

- (1) བྱ་ལིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་ཨང་གི་ཐོན་པོ་ལོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) བྱ་ལིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་གཟི་བརྗེད་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) བྱ་ལིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་པ་མའི་མིང་དགྲུང་སྟེགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) བྱ་ལིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ལོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

126. ཨ་མས། བྱ་ལིག་ཚད་ཨང་གི་ག་ཚོད་ལོན་ཡོད་དྲིས་པར།

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

127. ཨ་མ་རང་གི་བྱའི་ཡིག་རྒྱགས་འདོད་སྟོབས་པ་བྱུང་ཡོད་དམ།

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

128. བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཆོག་སྟན་གང་དག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

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

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

༡༢༩ འཇམ་མགོན་མ་སྤྱ་བ་རྩེ་ཏེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཆོན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་དཔལ་མི་འགྱུར་བསམ་ཡས་སྟན་ཀྱི་བྱབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བྱག་བྲིས་གནང་བའི་སྟོན་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ནི་དེ་ལྟར་འགྱུར་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་པ་ཞི་བའི་སྤྲད་མཛད་ཅིང་། དེ་ཡང་། དབྱས་ཀྱི་མཆོད་སྤྱོད་དུ་བསྐྱེད་སྤྱོད་པོ་ནི། སྟོན་དཔོན་བསྐྱེད་སྤྱོད་གནས་ཀྱི་མཆོན་དང་ཆོས་གཉིས་མཚུངས། བསྐྱེད་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་གི་རལ་གྱིས། འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྤྱུལ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྤྲོད་མཆོན་ཏེ་སྤྱུལ་གཞི་ཡིན། བད་སྤྱོད་གི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ངང་པ་མེར་པོ་གཉིས་ཀྱིས། སྟོན་དཔོན་ཞི་བ་འཆོ་དང་ཀ་མ་ལ་ལྷོ་ལ་མཆོན་བསྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱགས་ཀྱི་ལྷ་བྱབ་གཅིག་ལ་གསུང་ཆོས་སོ་སོར་ཡོད་པ་ཡིན། བད་སྤྱོད་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་མེ་ཅོ་གཉིས་ནི། ལོ་ཆེན་སྐུ་བ་དཔལ་བཅེགས་དང་ཅོག་རོ་སྤྱོད་རྒྱལ་མཆོན་གཉིས་མཆོན། དེ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་གཉིས་སྤྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་ལྷན། དཔེ་རིས་འདི་རྒྱ་མཆོད་དབྱས་སུ་བཞུངས་དོན་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མའི་འཛིགས་པ་ཞི་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མཛད་དོ། དཔེ་རིས་ཀྱི་གཤམ་དུ་བརྗོད་བྱ་སྟོན་བཙོན་དམ་པའི་རང་འབྲེལ་ཡང་། སྟོན་བཙོན་དམ་པ་དཔལ་ལྷན་ཞི་བ་འཆོ། ཞེས་བ་ནས། སྤྱི་དབྱུ་འདི་དག་བྱ་བཞིན་ལེགས་བར་བསྐྱུངས། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་ཅན་མཛད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།

129. དེ་ལྟར་སྟོན་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་བཞུངས་དགོས་དོན་གང་ཡིན།

- (1) འགྱུར་འགྱུར་རོ་པོའི་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (2) འགྱུར་འགྱུར་བསམ་ཡས་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (3) འགྱུར་འགྱུར་བསམ་མིང་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (4) འགྱུར་འགྱུར་ལྷ་སའི་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།

130. བསྐྱེད་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་གི་རལ་གྱིས་སྤྱུལ་གང་དང་མཚུངས་སམ།

- (1) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྤྱུལ་པ་ས་བཤ་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (2) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྤྱུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྤྲོད་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (3) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྤྱུལ་པ་མི་པམ་པ་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (4) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྤྱུལ་པ་ས་བཤ་དང་མཚུངས་བ་རེད།

- (1) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཨུ་ཤེ་བ་དང་ལྷན་དུ་ཉ་གཉིས་མཆོན་བ་ཡིན།
- (2) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཆོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤེ་ལ་གཉིས་མཆོན་བ་ཡིན།
- (3) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་དམ་བ་མཆོག་གཉིས་མཆོན་བ་ཡིན།
- (4) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཞི་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་དང་ཡི་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་གཉིས་མཆོན་བ་ཡིན།

- (1) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་མི་ཐམ་བས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (2) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་རྟོང་སྐུ་ལ་གྱིས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (3) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ཐོ་ཤོ་ཐེས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (4) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ས་སྐུ་བརྗེད་ས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།

- (1) གྲོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་གངས་རིའི་ཕྱེང་དུ་བྲིས་པ་རེད།
- (2) གྲོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱེང་དུ་བྲིས་པ་རེད།
- (3) གྲོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་རྒྱལ་ཁུའི་ཕྱེང་དུ་བྲིས་པ་རེད།
- (4) གྲོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་ས་ཐང་གི་ཕྱེང་དུ་བྲིས་པ་རེད།

- (1) སྟོབ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་མཆན་དང་ཆོས་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།
- (2) སྟོབ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་མཆན་དཔེ་ཆོས་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།
- (3) སྟོབ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཆོས་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།
- (4) སྟོབ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་ཐུག་མཆན་དང་ཆོས་གཉིས་མཚུངས་པ་ཡིན།

- (1) ལོ་ཙ་བ་ཡི་ཤེས་སྒྲེ་དང་ཙོག་རྩོམ་ལྷུ་ལི་རྒྱལ་མཁན་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (2) ལོ་ཙ་བ་དབལ་བ་ཆེགས་དང་ཙོག་རྩོམ་ལྷུ་ལི་རྒྱལ་མཁན་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (3) ལོ་ཙ་བ་སྐྱེ་བ་དབལ་བ་ཆེགས་དང་ཙོག་རྩོམ་ལྷུ་ལི་རྒྱལ་མཁན་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (4) ལོ་ཙ་བ་དང་ལོ་ཐོན་མི་དང་ཙོག་རྩོམ་ལྷུ་ལི་རྒྱལ་མཁན་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་རེད།

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

136. འཕྲུལ་ཆས་ནི་སྐད་ཡིག་བཤད་ཅུལ་གྱི་ནང་དུ་བསྟུས་པ་ཡིན།

- (1) གསུང་འཕྲིན་གསལ་པོ། (Clarity of message)
- (2) སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་གི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་སྐད་ཡིག་བཤད་སྟོན་བྱས་པ།
- (3) ཡིག་འབྲུ། ཚིག་བརྗོད་པ།
- (4) སྒྲ་གདངས། བད་སྟོན། ཚིག་

137. འཛིན་ལྷ་དུག་པའི་སྟོབ་མར་སྟོབ་ཚན་བསྐྱུགས་ནས་ཚིག་དཀའ་བ་དང་། བཤད་སྟོན་ཅུང་པའི་ཚིག་འཚོལ་

འཇུག་པ་དེ་ཁོང་གིས་.....།

- (1) དགེ་ཐུན་ལ་བཀའ་བྲི་ཁྱ་བཅུག་པ།
- (2) ཚིག་རྣམས་སྒྲ་མེད་མ་བཏང་ནས་སྤྱི་མཐུན་གྲོག་བཅུག་པ།
- (3) ཚིག་དོན་འོ་ཚད་དོན་ཤེས་བཅུག་པ།
- (4) ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་ཚིག་མཛོད་ནང་འཚོལ་བཅུག་པ།

138. གཤམ་ཚིག་(Riddle) མགོ་འཛོམ་(Puzzle) འཕྲེད་ཚིག་(Cross word) ཡོད་པ་སྟོན་དེ་བཤད་.....།

- (1) སྟོབ་མ་ཤོད་ཅུལ་ལྟར་བ་ཆགས་པའི་ཆེད་རེད།
- (2) སྟོན་དེ་བཤད་པ་དཀྱིངས་སྟོབས་པའི་ཆེད་རེད།
- (3) འཛིན་ལྷ་གོགས་སྤྱི་གཞུག་ལ་བཟོ་ཆེད་རེད།
- (4) སྟོབ་མས་གསར་བཏོད་དང་། དཔྱད་ཅེས་ཤོད་པ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བ་རེད།

139. སྟོན་དེ་བཤད་ཆར་བ་དང་། དགེ་ལགས་ནས་སྟོབ་མ་སྤྲེ་ཆན་དུ་བགོས་ནས་གཅིག་ལ་སྟོབ་ཆན་གྱི་

སྟོང་བསྟུས་འབྲི་རུ་བཅུག། གཅིག་ལ་བསམ་ཚུལ་ལྟར་རེ་མོ་འབྲི་རུ་བཅུག། གཅིག་ལ་སྟོབ་ཆན་སྤྱི་བསྟུས་

འབྲི་རུ་བཅུག་པ་ལས་གཞི་དེ།

- (1) འཛིན་ལྷ་འཛིན་སྐད་ཅིར་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱ་རེད།
- (2) དགེ་ལགས་སྤངས་འཛིན་གནང་པར་སྦྱངས་པ་ཡོད།
- (3) སྟོབ་འཕྲེད་ཀྱི་དུས་ཆེད་འགྲོ་བརྒྱུག་བྱིན་པ་རེད།
- (4) འཛིན་ལྷ་སྟོབ་མ་འབྲེ་མེན་ཡོད་དགོས།

140. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྟན་ཆོག་སྐྱོར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད།

- (1) སློབ་མ་རང་འདོད་ཀྱིས་མཉམ་དུ་ལས་བྱས་པ།
- (2) སྟན་ངག་མཁན་གྱི་རང་རྣམ་འབྲི་བ།
- (3) དགོ་ལགས་ནས་སྟན་ཆོག་སྤྱང་དོན་བརྗོད་པར་འབྲི་བཟུག་པ།
- (4) སྟན་ཆོག་གི་བརྗོད་དོན་སློབ་མས་གོ་བསྟར་བྱས་པ།

141. སྐད་ཡིག་སློབ་ཅུལ་དེ་སྐད་ཡིག་དགོ་ལགས་གལ་ཆེན་དོ་སྣང་གནང་བ་ནི་.....།

- (1) བཅད་མཚམས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ།
- (2) སྤྱ་གདངས་ལྡན་པའི་སློན་སློབ་སློབ་པ།
- (3) གོ་བ་ལེན་པའི་སློན་སློབ་སློབ་པ།
- (4) སྤྱ་དབྱངས་དང་མཉམ་སློབ་དག་པ།

142. སློབ་མ་ཆོར་ཚུལ་དེ་ཆགས་ཤོག སྤྱ་གཞི་དུས་དེ་བ་སོགས་དང་རིས་འབྲེལ་བྱེད་དུ་བཟུག་པ་དེ་
ཁོང་གིས་.....།

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

143. དགོ་ལགས་ནས་འདི་ན་ཟླ་བ་དུན་པའི་སློབ་མར་རང་བཞིན་དུ་སྐད་ཡིག་གི་ཅུལ་འཇལ་བའི་ཆེད་
དགོ་ལགས་ནས་.....།

- (1) རི་ལན་ཐུང་ཐུང་གི་རི་བ་སྤྲད་པ། (Short answer type questions)
- (2) སློབ་ཆན་དང་འབྲེལ་བའི་རི་བ་སྤྲད་པ། (Subject type questions)
- (3) ཆོག་ཉུང་ཡིག་ཚད། (Cloze test)
- (4) རི་བ་སྤྲ་མང་སྤྲད་པ། (Multiple questions)

144. འཛིན་གྲ་བརྒྱད་པའི་དགེ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲའི་སྤྱ་གུ་ཚོ་དངུལ་ཁང་དུ་གང་ཤེས་རྒྱས་ཡོན་དུ་བཏང་།
 རྗེས་སུ་དགེ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲའི་སློབ་མ་བྱེད་ཀ་ལ་ལས་བསྟུངས་འབྲི་རྒྱ་དང་། བྱེད་ཀ་ལ་དངུལ་
 ཁང་ནང་དེབ་སྐྱེལ་འགོངས་ཤོག་བཀང་ནས་བཙུལ་དེབ་བྱེ་དུ་བཅུག་པ་དེ་ཁོང་གི་ཐབས་ལམ་གང་གནང་ངམ།
- (1) དབྱད་ཅོམ་གྱིས་བ་ལས་བརྟུན་སྤྱད་པ།
 - (2) ཤེས་ཡོན་ནང་ཁབ་སྟོན་མྱིང་ཆ་སྟུན་པ།
 - (3) ཤེས་སྤངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།
 - (4) ཤེས་ཡོན་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།
145. དགེ་ལགས་ནས་བཅད་ལྷུ་མ་འབྲི་རྒྱ་ར་ལམ་སྟོན་གནང་སྐབས་གསུངས་གསལ་ལ་བྱིད་ཚོས་བརྟུན་མང་པོ་ཞོར་འབྲུལ་
 བྱེད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) བཅད་ལྷུ་མ་འབྲི་བར་དག་ཆ་ཞོར་བ་རེད།
 - (2) མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཞོར་བ་རེད།
 - (3) ཆོག་སྤྱོད་ཞོར་བ་རེད།
 - (4) སློབ་སྤྱུག་ནས་ངན་ཆོག་སྤྱས་པ་རེད།
146. དགེ་ལགས་ནས་སྤྱ་གུར་དང་པོ་ཡིག་འབྲུ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡིག་འབྲུ་གདངས་སློབ་གནང་བ་དེ་
 གཤམ་གྱི་གང་རེད་ནམ།
- (1) ཅོམ་སྤྱང་ལས་བརྟུན་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།
 - (2) སྤྱ་གཟུགས་འཛིན་པའི་ཐབས་ལམ། (Phonic approach)
 - (3) ཞོར་བཙུལ་བྱས་པའི་ཐབས་ལམ།
 - (4) ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ལམ།
147. གལ་སྲིད་ཁྱོད་རང་གི་འཛིན་གྲའི་ནང་སློབ་མ་ཡིག་གེ་འབྲི་མི་སྤྱབ་མཁན་ཡོད་ན། ཁྱེད་ནས་དགེ་ཆེན་གལ་ཆེན་
 ཡིན་པའི་སློབ་ནས་.....།
- (1) ཁྱེད་ནས་སྤྱ་གུ་དེ་ལ་ངག་རྒྱུགས་ཁོན་ལེན།
 - (2) ཁྱེད་ནས་སྤྱ་གུ་དེའི་རང་ངོས་ནས་གྱིས་པའི་དག་ཆ་གསར་བ་དང་བརྟུན་ཞོར་ཞོར་བ་ངོས་ལེན་བྱ་དགོས།
 - (3) སློབ་མས་འབྲི་སློབ་གང་བྱས་པར་བཀའ་ཁྲོལ་གནང་དགོས།
 - (4) སྤྱ་གུ་དེ་ཡི་གེ་འབྲི་རྒྱའི་དུས་ཚོད་འཕར་མ་གནང་བ།

148. ལེགས་བཅས་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་.....།

- (1) སློབ་མ་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་བ་ལས་སྟོན་བྱས་པ།
- (2) འཛིན་གྲུར་སློབ་མ་བྱང་འབྲེལ་ལ་ངེས་པ་རྟེན་འབྲུག་པ།
- (3) སློབ་མ་རྗེས་ལུས་ཅན་ལ་རོགས་པའི་འཕར་མ་བྱས་པ།
- (4) སློབ་ཚན་ཚར་བ་དང་སྡེ་ཚན་གང་ཡིན་སྤྲད་པ།

149. གཤམ་གསལ་གང་དེ་རྒྱ་ཆེར་སློག་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) དེ་དག་ནས་ཐབ་ཐབ་བྱས་ཏེ་གོ་དོན་མང་བར་དོ་སྤར་བྱས།
- (2) དེ་དག་ནས་དགོ་གནས་ཀྱི་རོགས་མེད་པ་རང་ངོས་ནས་སློག་པར་བྱེད།
- (3) དེ་ནི་གོ་དོན་གསལ་གྱི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད།
- (4) སློབ་མས་ལན་བསྒྲོས་བྱེད་པ།

150. སློག་ཐབས་ནི་སློབ་ཚན་གྱི་ཡི་གེ་ལ་བཅད་སྟོང་བྱེད་ཀྱི་རེད།

- (1) དབར་ཚག་བྱས་པ།
- (2) ཆ་ཚང་སློག་བཅུག་པ།
- (3) སྟོང་དོན་རྟོགས་པ།
- (4) རྒྱ་ཆེར་སློག་པ།

- o O o -

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

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

- ༡༽ རི་བ་ཁག་ལ་ལན་མ་བཞེད་སྟོན་ཅི་དེབ་ (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་སྟོར་དབྱིབས་ནང་སྒྱུག་ གླུ་སྟོན་གཤམ་གྱི་རུང་གིས་ནག་སྒྲིབ་གཏོང་དགོས། ནག་སྒྲིབ་བཏང་བའི་སྟོར་དབྱིབས་ལ་བསྒྱུར་ བསུབ་བྱ་མི་ཆོག
- ༣༽ ལན་ཤོག་ (OMR) སྐབས་ཅེགས་དང་། བཅོམ་རྟགས་ (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་སྟོན་པས། རི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་རྟགས་མཐོར་བ་བྲིས་དགོས།
- ༦༽ OMRལན་ཤོག་གི་རྟགས་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་འཁྱུག་པ་འབྲི་དགོས།
- ༧༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་ (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་བར་དང་། འབྲེལ་ལམ་སྤྲུལ་ཆས་ (Communication device)ལ་སོགས་འཁྱུར་མི་ཆོག གལ་སྲིད་འཁྱེར་ ཡོད་པ་མཐུས་པ་དང་ཏ་གོ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཆད་དཔེ་བཤུས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་ ཁྲིམས་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་འཁྱེར་ (Admit Card) སྟོན་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༠༽ ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་སྐབས་ཡིག་རྒྱགས་དོ་དམ་པས་བཀའ་ཁྲོལ་མེད་པར་གང་བྱུང་བྱུང་འབྲི་མི་ཆོག
- ༡༡༽ ལན་ཤོག་ (Answer sheet) དང་འབྱོར་ཤོག་ (Attendance sheet) གི་སྟེང་ས་རྟགས་ལན་གཉིས་བཞེད་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་ངོས་པར་བྱུ་བཅི་སྟོན་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ཐོན་བྱ་དགོས།
- ༡༢༽ ཅེས་གཞི་ཡོ་ཆས་ (Electronic Device) གང་ཡང་བེད་སྟོར་གཏོང་མི་ཆོག་པ་སེམས་ནང་ནན་པོ་ངོས་ དགོས།
- ༡༣༽ ཁྲིམས་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་བཞེད་མི་ཆོག
- ༡༥༽ ཏུས་ཆོད་རྫོགས་མཆོམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་རི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་བུ་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.**