

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

O

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 **O**। 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 **O**. 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 :

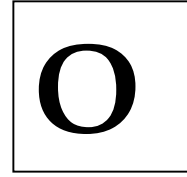

Language Code : **19****SAS-24-II**

Main Test Booklet Code.

ཇི་དེ་བ་ཤོག་བྱ་རྒྱུ་ལྟར་ 24 ཡོད།

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

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་ལྟར། ཡང་ན། ཆོན་པ་ལྔ་བའི་སྤྱོད་ཡིག་གཉིས་ པ་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་(O)ལྟེ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་མཐུན་ཤོག་གཉིས་པའི་དཔར་བསྒྲུབ་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་ པར་ཞུས་ཏེ་རང་གི་ཁ་སྐོང་ས་ཇི་བའི་དེ་བ་དེ་ ལེན་དགོས།
- ༦༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པར་ལོག་པ་ཆོན་པ་བཞི་བ་དང་ལྔ་བ་སོ་སོར་ཡོད། ཇི་ལྟར་དུག་ཏུ་ཡོད་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་མཛོད་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་པར་པའི་འགོངས་ཤོག་ལྟར་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་ དམ་པར་ལམ་སྟོན་སྟན་གསེང་ཞུ་དགོས།
- ༨༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པར་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་རྒྱུ་ལྟར་བ་གཞན་དུ་ཡོད།
- ༡༠༽ རང་གི་ཇི་བའི་ལན་རྣམས་OMRཇི་ལན་ཤོག་སྟེ་འདྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཆེད་དཀར་བསུབ་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག

ཡིག་ཆེན་གྱི་ནང་དུ་མིང་བྲིས། _____

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

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཡི་གེའི་ཐོག) _____

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

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

དབྱུས་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་པའི་དམ་པའི་དམ་སྒྲིག་དང་མཆན་རྟགས། _____

ཡིག་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གལ་
སྲིད་འདམས་ཡོདན་(Tibetan) བོད་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་བ་བཞི་པ། (PART-IV) སྐད་ཡིག་དང་པོ།
(LANGUAGE-I)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱལ་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ། ༡༧ ནས་ ༡༣༠ ེ གཤམ་སྤྱི་འདམས་ཡོདན་(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་རེད།

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

༡༧། བོད་བས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལ་འབགས་པའི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་དེ་ཡུལ་རྩ་ཆེན་དང་བྱུང་བའི་ཡུལ་སྤུ་བཅེ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བྱུང་བའི་སེམས་པ་མང་པོའི་འབྲུངས་ཡུལ་རེད། སྤར་ནས་ད་ལོའི་བྱི་ལོ་ ༡༠༡༡ བར་གྱི་ལོ་ ༡༠༤༤ སྟོན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་བ་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་ལུ་མ་རྟེ་ཞེ་ཆལ་ཏུ་སྐྱ་བལྟམས། མཆོན་ལ་གཞོན་བྱ་དོན་གྲུབ་(Sidharth)གསོལ། ནར་སོན་བ་ན་གཞོན་བྱ་མ་ས་འཆོ་དང་གཉིན་སྟེགས་སྐས་དབང་ཆེན་འཛིན་(Rahul)འབྲུངས། གཞོན་བྱ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གཞིའི་འོངས་སྟོན་གྱི་བདེ་བར་སེམས་པ་ཆགས་པས། ཡབ་ཀྱིས་སེར་སྐྱའི་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་སྟོན་གསེར་ཏུ་མངགས། དེ་སྐབས་གཞོན་བྱ་སྐྱ་ཆ་ན་འཆིའི་སྐྱ་གསལ་གྱིས་མནར་བ་གཟེགས། དེ་དག་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་སྐྱ་གསེར་འབྲུངས། དགུང་ལོ་ ༡༩ རོག་བཙུན་མོ་དང་སྐས་སོགས་ལང་གི་བསྐྱར་ཏེ་སྐྱ་གསལ་སྟོན་བའི་ཐབས་འཆོལ་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་སྤར་སྟེ་བདེན་པ་འཆོལ་ཏུ་ནགས་སུ་གཤེགས། མཆོད་རྟེན་ནམ་དག་བྱུང་(Kisarai)རང་ཉིད་དབྱ་སྐྱ་སྤྱད་དེ་བྱིས་ནས་བྱིས་མེད་པའི་རབ་ཏུ་འབྱུང་། སྐྱ་སྟེགས་ཀྱན་ཏུ་རྒྱ་རབ་བཟང་ནས་ལྷ་སྟོན་གྱི་ཆོས་གསལ། དེས་བདེན་པ་མ་ཐོབ་པས་ཡུལ་གཞན་ཏུ་གཤེགས་པས། མཐར་ཐུ་བྱ་བའི་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་ལེགས་བསྐྱེད་མ་(Sujata)ཡིས་བ་སྟོང་འོ་མ་གཅིག་བསྐྱས་ཀྱི་འོ་ཞོ་ཕུལ་བ་བཞེས་ཏེ་ཤིང་ཐུང་མེད་ལ་སྐྱ་རྒྱབ་བསྟེན་ཏེ་རྟེ་རྟེ་ལྷ་བྱའི་ཉིང་འཛིན་ལ་བཞུགས་ས་སྤྱི་ཆོས་ ༡༥ ལ་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཡུལ་ཕ་ར་ཏ་མི་བྱང་སྟོང་ལྷང་བའི་རི་དགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་ནས་དགུང་ལོ་ ༡༧ བར་ཏུ་བར་མ་ཆད་བར་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཆོས་གསུངས་བ་ད་ལྷའི་བར་མཆོམས་མ་ཆད་པ་ཡོད་དོ། ལྷ་བའི་སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་ ༣༥ རོག་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན།

91. གཞོན་བྱ་དོན་གྲུབ་ལ་བ་སྐྱ་གསེར་གྱི་འོ་ཞོ་ཕུལ་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།

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

92. ལྷ་བོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལ་གང་གི་མིང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།
- (1) བོད་པས་མ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
 - (2) བོད་པས་བྲམ་ཟེའི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
 - (3) བོད་པས་འབགས་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
 - (4) བོད་པས་པ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
93. མཆོད་རྟེན་ནས་དག་བྱང་དུ་གཞོན་ཏུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་མཛད་པ་གང་བསྐྱེད་ས་སམ།
- (1) དེ་སྐབས་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་བ་ཡིན།
 - (2) དེ་སྐབས་བདུད་བརྟུལ་བ་ཡིན།
 - (3) དེ་སྐབས་རབ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན།
 - (4) དེ་སྐབས་སྐྱབ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན།
94. སངས་རྒྱུ་བཙུ་ལྷན་འདས་ཡུལ་གང་དུ་འཁྱུངས་དང་། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཆོན་གྱིས།
- (1) སངས་རྒྱུ་འཁྱུངས་ཡུལ་མ་ར་ཏ་སི་ཡིན། ཡབ་ཆུ་གཙང་དང་ཡུམ་མཛེས་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
 - (2) སངས་རྒྱུ་འཁྱུངས་ཡུལ་དོ་ཇེ་གདན་ཡིན། ཡབ་ཆུ་གཙང་དང་ཡུམ་རྒྱ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
 - (3) སངས་རྒྱུ་འཁྱུངས་ཡུལ་ལུ་མ་ཞི་ཞི་ཡིན། ཡབ་ཟས་གཙང་དང་ཡུམ་རྒྱ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
 - (4) སངས་རྒྱུ་འཁྱུངས་ཡུལ་རྩ་མཆོག་གོང་ཡིན། ཡབ་ས་གཙང་དང་ཡུམ་རྒྱ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
95. གཞོན་ཏུ་དོན་གྲུབ་དགྲུང་ལོ་གཞོད་ཐོག་སངས་རྒྱུ་སམ།
- (1) དགྲུང་ལོ་ ༤༩ ཐོག་སངས་རྒྱུ་བ་ཡིན།
 - (2) དགྲུང་ལོ་ ༥༠ ཐོག་སངས་རྒྱུ་བ་ཡིན།
 - (3) དགྲུང་ལོ་ ༥༩ ཐོག་སངས་རྒྱུ་བ་ཡིན།
 - (4) དགྲུང་ལོ་ ༦༥ ཐོག་སངས་རྒྱུ་བ་ཡིན།
96. གཞོན་ཏུ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཟས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་བྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
- (1) ཟས་ཤིང་རྟོག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་བྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
 - (2) ཟས་བཞེས་སྤྱག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་བྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
 - (3) ཟས་རག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་བྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
 - (4) ཟས་ཉག་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་བྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།

97. བོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དེ་རྩ་ཆེན་པོ་བཅི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) གང་ཡིན་ཟེར་ན་འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་མང་པོའི་འབྲུངས་ཡུལ་རེད།
 - (2) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱས་བཙུགས་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ཡུལ་རེད།
 - (3) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱས་མི་སྦྱོར་པ་འབྲུངས་ཡུལ་རེད།
 - (4) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གྲུ་རྩ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུངས་ཡུལ་རེད།
98. སངས་རྒྱས་དགྲུང་ལོ་ཆུང་བའི་སྐབས་མཆོན་ལ་གང་ཞུས་སམ།
- (1) གཞོན་ཏུ་དོན་གྲུབ་ཞུས་ཀྱི་རེད།
 - (2) གཞན་ཆུབ་དོན་གྲུབ་ཞུས་ཀྱི་རེད།
 - (3) གཞན་དོན་དོན་གྲུབ་ཞུས་ཀྱི་རེད།
 - (4) གཞན་པན་དོན་གྲུབ་ཞུས་ཀྱི་རེད།
99. སངས་རྒྱས་བཙུགས་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ག་ཆེད་སོང་འདུག་གམ།
- (1) སངས་རྒྱས་བཙུགས་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ 3066 སོང་འདུག།
 - (2) སངས་རྒྱས་བཙུགས་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ 3020 སོང་འདུག།
 - (3) སངས་རྒྱས་བཙུགས་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ 3400 སོང་འདུག།
 - (4) སངས་རྒྱས་བཙུགས་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ 3060 སོང་འདུག།

གཤམ་གསལ་སྟུན་ཆེག་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༣༣། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྲས་ཀྱང་ཡང་། །འཛིག་ཉེན་ཀུན་ལ་གསལ་བར་བྱེད།

།སྤྲ་མའི་མེ་ཉྱལ་ལེགས་བཀའ་ཡང་། །རི་ཞིམ་ཀུན་དུ་བྱུང་པར་བྱུང།

།ལྷོན་ཤིང་དུད་པ་འབྲས་བུ་བཟང་། །མ་བྱ་དུལ་བ་མཆུག་སློབ་ཟང་།

།རྩ་མཆོག་དུལ་བ་འགྲོ་མགྲོགས་ཏེ། །དམ་པ་འདུལ་བ་མཁའ་པའི་རྟགས།

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

།ཞིང་ལ་ས་ཐོན་བྱུང་མེད་ཡང་། །ལོ་ཉྱལ་བྱུང་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་མཆོན་ཉིད་ཡིན།

100. དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྲས་ན་ཡང་འཛིག་ཉེན་ཀུན་ལ་གང་གསལ་བ་བྱེད་དམ།

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

101. མཁས་པའི་རྟགས་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

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

102. བསྟོན་པས་དགའ་བར་འགྱུར་མཁན་དེ་སུ་རེད་དམ།

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

103. །སྒྲིན་ཤིང་དུད་པ་.....།

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

104. ལྷ་མའི་མེ་རྟོག་ལེགས་བཞག་གྲང་།.....།

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

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

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

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

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

- (1) སྐད་ཡིག་དང་པོས་སྐད་ཡིག་གཞན་སྟོང་བར་བན་གྱི་རེད།
- (2) སྐད་ཡིག་སྟོང་བར་བན་སྟོང་སྟོང་དགོས་པ་ཉ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད།
- (3) ང་ཚོས་སྐད་ཀྱི་གདངས་དེ་སྐད་ཡིག་དེ་དང་འབྲེལ་མི་ལྟར་སྒྲུངས་ནས་སྐད་ཡིག་གཉིས་སྟོང་དགོས།
- (4) སྐད་ཡིག་གཞན་སྒྲུངས་སྐབས་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཤུགས་ཀྱི་རེད།

107. སྐད་ཆ་ཤོད་སྒྲུངས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་འཛིན་ཐུབ་པོ་སྐབས་ལེན་ནས་གསུང་བཤད་འགན་བསྐྱར་ནང་འཇུག་དགོས་པ་གསུངས་པ་རེད།

- (1) དེ་དག་གི་ཁྱིམ་པའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་།
- (2) དེ་དག་ནས་སློབ་འཁྲིད་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་ཆེད་བཤད་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ།
- (3) འཛིན་ཐུབ་མ་སྐད་སྒྲུག་པོ་བརྒྱབ་དགོས་པ།
- (4) རྫོགས་སྐབས་གོ་རྟོགས་ལུས་པ་བྱེད་དགོས་པ།

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

- (1) སློབ་མ་ལ་ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོ་འབྲི་དགོས་པ་གསུངས།
- (2) སློབ་མ་ལ་བདེ་སྟོད་ནོར་བཙོས་ཁོ་ན་གནང་།
- (3) བརྗོད་གཞི་དང་ཆེག་མཆོམས་གཙང་མ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་།
- (4) སྤྱིར་སྒྲུངས་སློབ་མར་ལེགས་གསོ་གནང་ཀྱང་ཡིག་གཟུགས་འགའ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་བསྒྲུལ་མ་ལེགས་པར་གནང་།

109. འཛིན་ཐུབ་ནང་སྐད་བསང་ཐོན་པོའི་རྫོགས་པ་ལེགས་པའི་ལམ་གྱི་ཆེད་ཡིན།

- (1) སློབ་མར་ཁོང་རང་ཆོའི་བང་རིམ་འགྲུག་པ་རེད།
- (2) སློབ་མར་ཡི་གེའི་མཆོམས་རྟགས་ཡོད་པ་ལྟར་སྒྲུག་གདངས་ལྡན་རྫོགས་བརྒྱུག་པའི་ཆེད་རེད།
- (3) སློབ་མས་མཐོགས་པོ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (4) སློབ་མ་ནང་ཁུལ་རྫོགས་དེབ་བེད་སྟོད་བྱས་པ་རེད།

110. འཛིན་བྱ་བླ་མ་པའི་དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཞོར་གྲོག་དེ་བ་ནང་གི་སློབ་ཚན་ལན་གཉིས་གྲོག་བཟུག་ཏེ། དེའི་ཚུལ་དོན་
ངོ་སྟོན་བ་དེ་གང་ཞིག་ནས་གྲོག་ཅེས་གང་ངོ་སྟོན་དམ།
- (1) གྲག་གྲོག་གྲོག་པ། (Jigsaw reading)
 - (2) བགོས་ཏེ་གྲོག་པ། (Share reading)
 - (3) རྒྱ་ཆེ་གྲོག་པ། (Extensive reading)
 - (4) བན་བ་གྲོག་པ། (Intensive reading)
111. རོམ་ཚུལ་སི་ཀེ་(Noem Chomsky) ལྟར་ན་སྤྱི་ལུ་འཁྲབ་སྟོན་དེ་སྤྱི་ལུ་དགོས་པའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་ཤེས་
བྱ་ཡིན་པ་དེ་ནི་.....།
- (1) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག (Universal structure)
 - (2) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སྐད་ཆ། (Universal dialect)
 - (3) ཡོས་གྲགས་ཀྱི་ཐ་སྙད། (Universal vocabulary)
 - (4) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བརྟན་སྟོན། (Universal Grammar)
112. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྐད་ཡིག་སྤྱི་ལུ་ཐོའི་ཁོར་ཡུག་ཡིན་པ་བདེན་པ་རེད།
- (1) དེས་སློབ་མ་ཚོར་འདྲ་མིན་གྱི་ལམ་སྟོན་གྱེད།
 - (2) དེས་སྐད་ཡིག་སྤྱད་བ་ཐོན་བར་རོགས་གྱེད།
 - (3) དེས་སློབ་མ་སློབ་གྲར་ཡོད་རིང་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་སྟོང་སྤྱད།
 - (4) དེས་སྐད་ཡིག་གི་གཞི་ཅ་སྤྱི་ལུ་ཐ་སྙད་དང་ཡར་རྒྱས་གནས་སྤྱད་པ་གྱེད།
113. འགྲོ་ལུགས་ལྟར་དགེ་ལགས་ནས་དང་པོ་སློབ་མའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟག་དབྱེད་གནང་། དེ་ནས་ཐབས་ལམ་རན་པའི་
ཐབས་ལམ་ནི་.....།
- (1) རྒྱུ་སྤྱད་བཀའ་བར་བྱས་པ། (Deductional)
 - (2) བརྒྱུ་ཚུལ་ལས་བརྟན་སྟོན་སྤྱད་པ། (Structural)
 - (3) ལེགས་བཅོས་བྱས་པ། (Remedial)
 - (4) ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། (Situational)

114. གྲོག་པའི་གོ་རྟོགས་རྒྱས་པ་དེ་.....།

- (1) ཡི་གེའི་གྲོག་གིས་གསང་བཏོལ་དང་ཡིད་ལ་ངེས་ཏེ་གྲོག་པའི་རྒྱས་ཅལ་དགོས་པ།
- (2) གྲོག་ཚན་གྱི་གོ་དོན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།
- (3) ཆེག་དོན་གཉིས་ཀ་ཤེས་དགོས།
- (4) གིས་པའི་རྟོགས་ནམས་སྒྲ་གདངས་ལྟར་བསྐྱར་དགོས།

115. གྲོག་དེ་བ་ནང་གི་ཆེག་འགྲེགས་པོ་ནམས་དགེ་ལགས་ནས་མ་སྐད་དུ་བསྐྱར་། དེ་གྲོག་མར་གྲོ་འཛིན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དེ་དགེ་ལགས་ནས་ཐབས་ལམ་གང་བེད་སྤྱོད་གནང་ངམ།

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

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

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

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

- (1) སྐད་ཡིག་ཐོག་བསམ་པ་དང་བཤད་པའི་རྒྱས་པར་སེམས་པ།
- (2) གྲོག་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱས་པ།
- (3) བད་སྤྱོད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།
- (4) གྲོག་མས་སྤྱོད་སྤངས་གང་ཞིག་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་སྐད་རིགས་གསུམ་པ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ།

118. བྱེད་རང་སྐད་ཡིག་དགོ་ཆེན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་བྱེད་ནས་འཛིན་གྲ་བརྒྱད་པའི་སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་

ལག་བསྟར་མང་ཤོས་གང་བྱས་སམ།

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

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

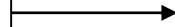
- (1) དག་རྒྱགས་དང་ལས་གཞི་དོ་སྣང་གནང་བ།
- (2) ལས་གཞི་བྱེད་དུ་བཅུག་བ།
- (3) ཐབས་ལམ་སྒྲ་མང་སློབ་སློབ་མའི་བྱེད་སྒྲུངས་བསྐྱེད་བྱས་བ།
- (4) སློབ་མའི་ཡིག་ཆད་བཏང་བ་བསྐྱེད་བྱས་བ།

120. ལུ་གུས་ལུབ་པར་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་ལ་པན་པའི་ནང་.....།

- (1) སློབ་མ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་ལམ་སྟོན་བཟང་པོ་སྦྱོར་སྦྱོད།
- (2) བདུན་དེ་ཡིག་ཆད་གོ་སྐྱེག་བྱས་བ།
- (3) འཛིན་གྲའི་ནང་འགན་བསྐྱུར་གྱི་ནམས་བསྐྱེད་བ།
- (4) དགོ་ལགས་ཀྱི་སློབ་འཁྱིད་རྒྱས་པའི་ལས་གཞི།

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་༼ ༡༢༡ ནས་ ༡༥༠ ༽ གཞུགས་པ་གྲུག་ལྟོས་ལོ་འདུན་(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་བ་༼ ༡༢༡ ནས་ ༡༥༠ ༽གཤམ་སྤྱད་ 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་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་ཡི་ངོ་ལག་ཡང་ཨ་མ་རང་ནས་ཁྱད་རོགས་བྱེད་གི་ཡོད་པ་རེད། བུ་ཡི་འོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ཉེ་བས། ཨ་མས་བུ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་བུས་ཞིང་། བུ་ལ། བུ་ཡིག་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་བཞིན་གྱི་དགའ་སྡང་གིས་བུ་ལ་སྟོ་དུས་དང་། གོས་གཅོང་གང་ཐུབ་གྱིས་གཡོགས། རེས་སུ་བུ་ཡིག་ཆད་ཆར་ནས་ནང་དུ་སྟེབས་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་སྤྱི་དཔོན་ཞེ་བྲག་འདུག་ཅེས་བཤད། ཨ་མ་ཡང་དགའ་ཐག་ཆོད། ཞག་ཤས་རེས་ཡིག་རྒྱགས་ཆ་ཆར་ཆར་བ་དང་། ཨ་མས། བུ་ཡིག་ཆད་ཨང་གི་གཆོད་ལོན་ཡོད་ངེས་པས། བུས། ཨ་མ་ལགས། ངས་སྐར་གྲངས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད། ཨ་མས། ཨ་སྐར་གྲངས་ ༡༠༠ ཡི་ཟེར་བས། བུས། ཡིན་དུ་ཡིན། དབྱིན་རི་ལ་སྐར་གྲངས་ ༢༤ ཡང་ཅི་ལ་སྐར་གྲངས་ ༡༡ བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གྲངས་ ༢༢ ཆོན་རིག་ལ་སྐར་གྲངས་ ༢༢ སྤྱི་ཆོགས་རིག་གནས་ལ་སྐར་གྲངས་ ༢༠ ཁྱོན་བཟོམས་སྐར་གྲངས་ 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་ཆུ་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

121. ཨ་མ་རང་གི་བུ་ཡིག་རྒྱགས་འདོད་སྟོ་ཁེངས་པ་བྱུང་ཡོད་དམ།

- (1) ཁོང་ཁོ་ལང་ཡོད།
- (2) འགྲོད་སེམས་སྟེས་པ་རེད།
- (3) འདོད་སྟོ་ཁེངས་པ་བྱུང་ཡོད།
- (4) འདོད་སྟོ་ཁེངས་པ་བྱུང་མེད།

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

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

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

124. ཨ་མ་དགའ་བས། བྱ་ལ་གང་བྱས་སམ།

- (1) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལི་མགོ་ལ་བྱག་བྱག་དང་། གོས་གཙང་གང་ལེགས་གཡོགས་པར་བྱས།
- (2) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། བརྟེན་བཞུགས་པོ་མང་པོ་བསྐྱེད་བཞུགས།
- (3) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། གོས་གཙང་གང་ལེགས་གཡོགས་པར་བྱས།
- (4) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། རྩལ་པ་མང་པོ་སྐྱེད་བཞུགས།

125. ཨ་མས། བྱ་ལ་ཡིག་ཆ་དེ་གང་འདྲ་བྱང་སོང་ཞེས་དྲིས་པར།

- (1) བྱས། སེམས་པ་སྦྱིད་པོ་ཞེས་འདྲ་བཞུགས་པར་བྱས།
- (2) བྱས། སེམས་པ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་འདྲ་བཞུགས་པར་བྱས།
- (3) བྱས། སེམས་ཁུལ་ཅ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདྲ་བཞུགས་པར་བྱས།
- (4) བྱས། སེམས་པ་ལྟོད་ལྟོད་ཞེས་འདྲ་བཞུགས་པར་བྱས།

126. ཨ་མས། བྱ་ལིག་ཆ་དེ་ཡང་གི་ག་ཆོད་ལོན་ཡོད་དམ་དྲིས་པར།

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

127. ཨ་མས་བོད་ཡིག་ལ་ཨང་གི་ག་ཆོད་ལོན་ཡོད་དམ་དྲིས་པར།

- (1) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་གླུ་མངས་ ༡༡ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (2) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་གླུ་མངས་ ༡༡ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (3) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་གླུ་མངས་ ༡༡ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (4) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་གླུ་མངས་ ༡༡ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།

128. ལུ་ཡི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ཉེ་བ་ན་ཨ་མས་ལུ་ལ་རེ་བ་གང་བྱས་སམ།

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

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་བསྐྱབས་ཏེ་དེ་བ་ན་མས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༢༩ འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཌྐཏེ་ཏེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཆོན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་དཔལ་མི་འགྱུར་བསམ་ཡས་སྟོན་གྱི་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བྱམ་གྱིས་གནང་བའི་སྟོན་བཙུན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་ལ་འབྱུང་འགྱུར་མེ་ཡིས་འདྲིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་པ་ཞི་བའི་སྐད་མཛད་ཅིང་། དེ་ཡང་། དབུས་ཀྱི་མཆོའི་སྟེང་དུ་བསྐྱེད་སྟོང་པོ་ནི། སྟོན་དཔོན་བསྐྱེད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མཆོན་དང་ཆོས་གཉིས་མཚུངས། བསྐྱེད་ལྟེ་བའི་སྟེང་གི་རལ་གྱིས། འཇམ་དབྱངས་ནམ་སྐྱལ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྟོང་མཆོན་ཏེ་སྐྱལ་གཞི་ཡིན། བད་སྟོང་གི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་རང་པ་སེར་པོ་གཉིས་ཀྱིས། སྟོན་དཔོན་ཞི་བ་འཆོ་དང་ཀ་མ་ལ་ལྷོ་ལ་མཆོན་པ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་གྲུབ་གཅིག་ལ་གསུང་ཆོས་སོ་སོར་ཡོད་པ་ཡིན། བད་སྟོང་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ནེ་ཙོ་གཉིས་ནི། ལོ་ཆེན་སྐྱ་བ་དཔལ་བཅེགས་དང་ཅོག་རྩྭ་འི་རྒྱལ་མཆོན་གཉིས་མཆོན། དེ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་གཉིས་སྐྱ་བ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་ལྷན། དཔེ་རིས་འདི་རྒྱ་མཆོའི་དབུས་སུ་བཞེངས་དོན་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མའི་འདྲིགས་པ་ཞི་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མཛད་དོ། དཔེ་རིས་ཀྱི་གཤམ་དུ་བརྗོད་བྱ་སྟོན་བཙུན་དམ་པའི་རང་འབྲེལ་ཡང་། སྟོན་བཙུན་དམ་པ་དཔལ་ལྷན་ཞི་བ་འཆོ། ཞེས་པ་ནས། སྐྱེ་དགྲུ་འདི་དག་བུ་བཞེན་ལེགས་བར་བསྐྱུངས། ཞེས་སོགས་ལོ་ལོ་ཀ་གསུམ་ཅན་མཛད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།

129. དེ་ལྟར་སྟོན་བཙུན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་བཞེངས་དགོས་དོན་གང་ཡིན།

- (1) འབྱུང་འགྱུར་བསམ་ཡས་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འདྲིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (2) འབྱུང་འགྱུར་བསམ་མེང་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འདྲིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (3) འབྱུང་འགྱུར་ལྷ་སའི་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འདྲིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (4) འབྱུང་འགྱུར་རྩོ་བའི་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འདྲིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བསྐྱོག་པའི་ཆེད་དུ་རེད།

130. སྟོན་བཙུན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་སྐྱུས་གང་དུ་མཛད་དམ།

- (1) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྐྱལ་གྱིས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (2) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་རྩོ་བོ་རྗེས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (3) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཌྐཏེ་ཏེ་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (4) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་མི་པམ་པས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།

131. བསྐྱེད་མྱེ་བའི་སྤྱིང་གི་རལ་གྱིས་སྤྲུལ་གང་དང་མཚུངས་པ་མཇུག་ནས་

- (1) དེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་སྒྲུལ་པ་ཚོས་རྒྱལ་ཁྱིམ་གྱི་སྤྱིང་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (2) དེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་སྒྲུལ་པ་མི་པམ་པ་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (3) དེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་སྒྲུལ་པ་ས་པ་ཏ་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (4) དེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་སྒྲུལ་པ་ས་པ་ཏ་དང་མཚུངས་པ་རེད།

132. ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་ཚུལ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་གཉིས་མཚོན་པ་ཡིན།
- (2) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་དམ་པ་མཚོག་གཉིས་མཚོན་པ་ཡིན།
- (3) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་སྒྲུ་འབྱུང་གནས་དང་ཡི་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གཉིས་མཚོན་པ་ཡིན།
- (4) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཨ་ཏུ་ཕྱེ་བ་དང་ཤུཌ་རྒྱུ་ཉ་གཉིས་མཚོན་པ་ཡིན།

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

- (1) ལོ་ཙོ་བ་དཔལ་བཅེགས་དང་ཙོག་རྩོམ་རྒྱལ་མཚོན་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (2) ལོ་ཙོ་བ་སྐྱ་བ་དཔལ་བཅེགས་དང་ཙོག་རྩོམ་རྒྱལ་མཚོན་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (3) ལོ་ཙོ་བ་དང་པོ་ཐོན་མི་དང་ཙོག་རྩོམ་རྒྱལ་མཚོན་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་རེད།
- (4) ལོ་ཙོ་བ་ཡི་ཤེས་སྤེ་དང་ཙོག་རྩོམ་རྒྱལ་མཚོན་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་རེད།

134. དཔེ་རིས་ཀྱི་བསྐྱེད་དེས་གང་དང་མཚོན་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) སློབ་དཔོན་བསྐྱེད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མཚོན་དཔེ་ཚོས་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།
- (2) སློབ་དཔོན་བསྐྱེད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐྱུ་དང་ཚོས་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།
- (3) སློབ་དཔོན་བསྐྱེད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྱག་མཚོན་དང་ཚོས་གཉིས་མཚུངས་པ་ཡིན།
- (4) སློབ་དཔོན་བསྐྱེད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མཚོན་དང་ཚོས་གཉིས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།

135. སྤྱོམ་བཙོན་དམ་པ་དེ་དཔེ་རིས་གང་གི་སྤྱིང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ནམ།

- (1) སྤྱོམ་བཙོན་དམ་པ་འདི་དཔེ་རིས་དེ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱིང་དུ་བྱིས་པ་རེད།
- (2) སྤྱོམ་བཙོན་དམ་པ་འདི་དཔེ་རིས་དེ་རྒྱལ་ཁྱིམ་གྱི་སྤྱིང་དུ་བྱིས་པ་རེད།
- (3) སྤྱོམ་བཙོན་དམ་པ་འདི་དཔེ་རིས་དེ་ས་ཐང་གི་སྤྱིང་དུ་བྱིས་པ་རེད།
- (4) སྤྱོམ་བཙོན་དམ་པ་འདི་དཔེ་རིས་དེ་གངས་རིའི་སྤྱིང་དུ་བྱིས་པ་རེད།

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

136. སློབ་མ་ཚོར་ཚུལ་དེ་བ། ཚགས་ཤོག ཟུ་གུའི་དུས་དེ་བ་སོགས་དང་ནིས་འབྲེལ་བྱེད་དུ་བཟུག་པ་དེ་
ཁོང་གིས་.....།

- (1) མགོ་ཐོམ་ཡོད་པ་སློག་བཟུག་པ།
- (2) མཉམ་སྒྲུལ་ཡོད་སློག་བཟུག་པ།
- (3) རྒྱ་ཆེན་སློག་དུ་བཟུག་པ།
- (4) སློ་ཅི་གཅིག་དུ་སློག་བཟུག་པ།

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

- (1) དེ་དག་ནས་དགེ་ཆེན་གྱི་རོགས་མེད་པ་རང་ངོས་ནས་སློག་པར་བྱེད།
- (2) དེ་ནི་གོ་རྟོགས་གྱི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད།
- (3) སློབ་མས་ལན་བསྐྱོས་བྱེད་པ།
- (4) དེ་དག་ནས་ཐབ་ཐབ་བྱས་ཏེ་གོ་དོན་མང་བར་དོ་སྣང་བྱས།

138. དགེ་ལགས་ནས་བཅད་ལྷུ་འབྲི་རྒྱུ་ལས་སྟོན་གནང་སྐབས་གསུངས་གསལ་ལ་བྱེད་ཆོས་བད་སྟོན་མང་པོ་ནོར་འབྲུལ་
བྱེད་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནོར་བ་རེད།
- (2) ཆིག་སྟེར་ནོར་བ་རེད།
- (3) སློབ་སྒྲུག་ནས་ངན་ཆིག་སྒྲུས་པ་རེད།
- (4) བཅད་ལྷུ་འབྲི་བར་དག་ཆ་ནོར་བ་རེད།

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

- (1) སློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ནི་བ་སྒྲད་པ། (Subject type questions)
- (2) ཆིག་ཉུང་ཡིག་ཆད། (Cloze test)
- (3) ནི་བ་སྒྲ་མང་སྒྲད་པ། (Multiple questions)
- (4) ནི་ལན་ཐུང་ཐུང་གི་ནི་བ་སྒྲད་པ། (Short answer type questions)

140. གཤམ་སྤྱིད་ཁྱོད་རང་གི་འཛིན་གྲུབ་ནང་སློབ་མ་ཡིག་གེ་འབྲི་མི་སྤྱི་མཁའ་ཡོད་ན། ཁྱིད་ནས་དགེ་ཚུན་གཤམ་ཆེན་ཡིན་པའི་སློབ་ནས་.....།

- (1) ཁྱིད་ནས་སྤྱ་གུ་དེའི་རང་ངོས་ནས་གྲིས་པའི་དག་ཆ་གསར་བ་དང་བཟླ་སློད་ནོར་བ་ངོས་ལེན་བྱ་དགོས།
- (2) སློབ་མས་འབྲི་སློག་གང་བྱས་པར་བཀའ་ཁྲིལ་གནང་དགོས།
- (3) སྤྱ་གུ་དེ་ཡི་གེ་འབྲི་རྒྱུའི་དྲི་སྤྱི་ཆོད་འཕར་མ་གནང་བ།
- (4) ཁྱིད་ནས་སྤྱ་གུ་དེ་ལ་ངག་རྒྱུགས་ཁོན་ལེན།

141. དགེ་ལགས་ནས་སྤྱ་གུར་དང་པོ་ཡིག་འབྲུ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡིག་འབྲུ་གང་ས་སློབ་གནང་བ་དེ་གཤམ་གྱི་གང་རེད་དམ།

- (1) སྤྱ་གུ་རྒྱགས་འཛིན་པའི་ཐབས་ལམ། (Phonic approach)
- (2) ནོར་བཙོས་བྱས་པའི་ཐབས་ལམ།
- (3) ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ལམ།
- (4) ཚོམ་སྒྲུང་ལས་བཟླ་སློད་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།

142. ལེགས་བཙོས་གྱི་སློབ་འབྲིད་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ནི་.....།

- (1) འཛིན་གྲུབ་སློབ་མ་རྩེ་འབྲེལ་ལ་ངེས་བ་རྟེན་འཇུག་པ།
- (2) སློབ་མ་རྩེས་ཡུས་ཅན་ལ་རོགས་པུན་འཕར་མ་བྱས་པ།
- (3) སློབ་ཆུན་ཆར་བ་དང་སྤྱེ་ཆུན་གང་ཡིན་སྤྱད་པ།
- (4) སློབ་མ་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་བ་ལམ་སྟོན་བྱས་པ།

143. གཤམ་ཆེན་(Riddle) མགོ་འཛོམ་(Puzzle) འབྲེད་ཆེན་(Cross word) ཡོད་པ་སློག་དཔེ་དེ་.....།

- (1) སློག་དཔེ་ལ་དབྱིངས་སླེབས་པའི་ཆེད་རེད།
- (2) འཛིན་གྲུ་གོགས་སློག་ལྡན་བ་བཟོ་ཆེད་རེད།
- (3) སློབ་མས་གསར་བཏོད་དང་། དབྱུང་ཚོམ་ཤོད་པ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བ་རེད།
- (4) སློབ་མ་ཤོད་ཅུལ་ལྡན་བ་ཆགས་པའི་ཆེད་རེད།

144. འཛིན་གྲ་བརྒྱུད་པའི་དགེ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲ་འི་སྤྲ་གུ་ཚོ་དངུལ་ཁང་དུ་གང་ཤེས་རྒྱས་ལོན་དུ་བཏང་།
 རྗེས་སུ་དགེ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲ་འི་སློབ་མ་ཕྱེད་ཀ་ལ་ལས་བསྟོམས་འབྲི་རྒྱ་དང་། ཕྱེད་ཀ་ལ་དངུལ་
 ཁང་ནང་དེབ་སྐྱེལ་འགོངས་ཤོག་བཀའ་ནས་བཙུལ་དེབ་ཕྱེ་དུ་བཅུག་པ་དེ་ཁོང་གི་ཐབས་ལམ་གང་གནང་ངམ།

- (1) ཤེས་ལོན་ནང་ཁབ་སྟོན་ཕྱིང་ཆ་སྐྱོན་པ།
- (2) ཤེས་སྤངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།
- (3) ཤེས་ལོན་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།
- (4) དབྱུང་ཚོམ་གྱིས་བ་ལས་བརྟེན་སྤྲང་བ།

145. སློག་ཐབས་ནི་སློབ་ཚན་གྱི་ཡི་གེ་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་རེད།

- (1) ཆ་ཚང་སློག་བཅུག་པ།
- (2) སྤྱིང་དོན་རྟོགས་པ།
- (3) རྒྱ་ཆེར་སློག་པ།
- (4) དཔར་ཆག་བྱས་པ།

146. འཕྲུལ་ཆས་ནི་སྐད་ཡིག་བཤད་ཅུལ་གྱི་ནང་དུ་བསྐྱུས་པ་ཡིན།

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

147. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྟན་ཆིག་སྐྱོར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད།

- (1) སྟན་ངག་མཁན་གྱི་རང་རྣམ་འབྲི་བ།
- (2) དགེ་ལགས་ནས་སྟན་ཆིག་སྤྱིང་དོན་བརྗོད་པར་འབྲི་བཅུག་པ།
- (3) སྟན་ཆིག་གི་བརྗོད་དོན་སློབ་མས་གོ་བསྐྱུར་བྱས་པ།
- (4) སློབ་མ་རང་འདོད་ཀྱིས་མཉམ་དུ་ལས་བྱས་པ།

148. སྐད་ཡིག་ལྷོག་ཅེས་དེ་སྐད་ཡིག་དག་ལགས་གཤམ་ཆེན་དོ་སྦྱང་གནང་བ་ནི་.....།

- (1) སྐད་གདངས་ལྡན་པའི་སྐོན་སྐོག་པ།
- (2) གོ་བ་ལེན་པའི་སྐོན་སྐོག་པ།
- (3) སྐད་བྱངས་དང་མཉམ་སྐོག་དག་པ།
- (4) བཅད་མཆོམས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ།

149. ལྷོག་དེབ་ལྷོག་ཆར་བ་དང་། དག་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཕྱེ་ཆན་དུ་བགོས་ནས་གཅིག་ལ་སློབ་ཆན་གྱི་

སྤྱིང་བསྐྱས་འཕྲི་རུ་བཅུག། གཅིག་ལ་བསམ་ཚུལ་ལྟར་རི་མོ་འཕྲི་རུ་བཅུག། གཅིག་ལ་སློབ་ཆན་སྤྱི་བསྐྱས་

འཕྲི་རུ་བཅུག་པ་ལས་གཞི་དེ།

- (1) དག་ལགས་སྤངས་འཛིན་གནང་པར་སྦྱང་ལ་ཡོད།
- (2) སློབ་འཕྲིད་ཀྱི་དུས་ཆོད་འཕྲོ་བཏུག་ཕྱིན་པ་རེད།
- (3) འཛིན་གྲུང་སློབ་མ་འདྲ་མིན་ཡོད་དགོས།
- (4) འཛིན་གྲུའི་ནང་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱུ་རེད།

150. འཛིན་གྲུག་པའི་སློབ་མར་སློབ་ཆན་བསྐྱུགས་ནས་ཆིག་དཀའ་བ་དང་། བེད་སྤྱོད་ཅུང་བའི་ཆིག་འཆོལ་

འཇུག་པ་དེ་ཁོང་གིས་.....།

- (1) ཆིག་ནམས་སྤང་མེད་མ་བཏང་ནས་ཐུ་མཐུད་སྐོག་བཅུག་པ།
- (2) ཆིག་དོན་འོ་ཆོད་དོན་ཤེས་བཅུག་པ།
- (3) ཆིག་རེ་རེ་བཞིན་ཆིག་མཛོད་ནང་འཆོལ་བཅུག་པ།
- (4) དག་ཀྱན་ལ་བཀའ་བྲི་ཁྱུ་བཅུག་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་བཞུགས་སྟོན་ཅི་དེབ་ (Question booklet) ཏུ་བཞུགས་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་སྐམ་སྟོན་གང་རུང་གིས་ནག་སྒྲིབ་གཏོང་དགོས། ནག་སྒྲིབ་བཏང་བའི་སྟོར་དབྱིབས་ལ་བསྒྱུར་བསྐྱབ་བྱ་མི་ཆོག
- ༣༽ ལན་ཤོག་ (OMR) སྐབས་ཅེགས་དང་། མངོན་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་སྟོན་པས། རི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་ཏྲགས་མཐོར་བ་བྲིས་དགོས།
- ༦༽ OMRལན་ཤོག་གི་ཏྲགས་བཞུགས་པ་དེ་འཕྲུལ་ཆས་ (a machine) གྱིས་འཇུག་གི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཇུག་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་ཉ་གོ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཆད་དཔེ་བལྟས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་ ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་དང་། ཡིག་ཆད་གཏོང་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་སྐྱད་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་རུང་དུ་འགྲོ་མི་ཆོག
- ༡༡༽ ལན་ཤོག་ (Answer sheet) དང་འབྱོར་ཤོག་ (Attendance sheet) གི་སྟེང་ས་ཏྲགས་ལན་གཉིས་བཞུགས་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་ངེས་པར་དུ་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་ངེས་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་བཞུགས་མི་ཆོག
- ༡༥༽ ཏུས་ཆོད་རྫོགས་མཆོམས་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.**