

Language Code : **19**

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

SAS-24-I

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

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

मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या / Main Test Booklet No.

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

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

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

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

मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड / Main Test Booklet Code

I

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

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. यह पुस्तिका मुख्य परीक्षा पुस्तिका की एक परिशिष्ट है, उन परीक्षार्थियों के लिए जो या तो भाग IV (भाषा I) या भाग V (भाषा II) तिब्बतन भाषा में देना चाहते हैं, लेकिन दोनों नहीं।
2. परीक्षार्थी भाग I एवं भाग II या III के उत्तर मुख्य परीक्षा पुस्तिका से दें और भाग IV व V के उत्तर उनके द्वारा चुनी भाषाओं से।
3. अंग्रेजी व हिन्दी भाषा पर प्रश्न मुख्य परीक्षा पुस्तिका में भाग IV व भाग V के अन्तर्गत दिए गए हैं। भाषा परिशिष्टों को आप अलग से माँग सकते हैं।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल काले/नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
5. इस भाषा पुस्तिका का संकेत है **I**। यह सुनिश्चित कर लें कि इस भाषा परिशिष्ट पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 एवं मुख्य परीक्षा पुस्तिका पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो, तो परीक्षार्थी दूसरी भाषा परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएँ।
6. इस परीक्षा पुस्तिका में दो भाग IV और V हैं, जिनमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो प्रत्येक 1 अंक का है :
भाग-IV : भाषा-I (तिब्बतन) (प्र. 91 से प्र. 120)
भाग-V : भाषा-II (तिब्बतन) (प्र. 121 से प्र. 150)
7. भाग-IV में भाषा-I के लिए 30 प्रश्न और भाग-V में भाषा-II के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल तिब्बतन भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा-I और/या भाषा-II में आपके द्वारा चुनी गई भाषा(एँ) तिब्बतन के अलावा है तो कृपया उस भाषा वाली परीक्षा पुस्तिका माँग लीजिए। जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए।
8. परीक्षार्थी भाग-V (भाषा-II) के लिए, भाषा सूची से ऐसी भाषा चुनें जो उनके द्वारा भाषा-I (भाग-IV) में चुनी गई भाषा से भिन्न हो।
9. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें।
10. सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

1. This booklet is a supplement to the Main Test Booklet for those candidates who wish to answer **EITHER** Part IV (Language I) **OR** Part V (Language II) in **TIBETAN** language, but **NOT BOTH**.
2. Candidates are required to answer Part I and Part II **OR** III from the Main Test Booklet and Parts IV and V from the languages chosen by them.
3. Questions on English and Hindi languages for Part IV and Part V have been given in the Main Test Booklet. Language Supplements can be asked for separately.
4. Use **Black/Blue Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/ marking responses in the Answer Sheet.
5. The CODE for this Language Booklet is **I**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet and on your Main Test Booklet is the same as that on this Language Supplement Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.
6. This Test Booklet has **two** Parts, IV and V, consisting of **60** Objective Type Questions, each carrying 1 mark :
Part-IV : Language-I (Tibetan) (Q. 91 to Q. 120)
Part-V : Language-II (Tibetan) (Q. 121 to Q. 150)
7. Part-IV contains 30 questions for Language-I and Part-V contains 30 questions for Language-II. In this Test Booklet, only questions pertaining to Tibetan language have been given. **In case the language/s you have opted for as Language-I and/or Language-II is a Language other than Tibetan, please ask for a Test Booklet that contains questions on that language. The language being answered must tally with the languages opted for in your Application Form.**
8. **Candidates are required to attempt questions in Part-V (Language-II) in a language other than the one chosen as Language-I (in Part-IV) from the list of languages.**
9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.
10. The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) :

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

: शब्दों में / in words

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) :

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature :

Invigilator's Signature :

Facsimile Signature Stamp of

Centre Superintendent :

Language Code : **19**

SAS-24-I

Main Test Booklet Code.

ཇི་དེབ་ཞོག་བྱེད་གངས་ 24 ཡོད།

ཇི་མོག་-I
 ཇི་མོག་ IV དང་ V
 (ཐོད་སྐྱེད་ཁ་སྐྱོང་ས)

I

ཕྱལ་པ་སྟོང་པར་ངོ་སྟོང་ལམ་སྟོན།

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

- १) ཇི་དེ་བ་འདི་ཁ་སྐྱོངས། རྒྱལ་ས་སྤྱོད་ཀྱི་ཚན་པ་བཞི་བའི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ལས། ཡང་ན། ཚན་པ་ལྔ་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ པ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས།
 ཚན་པ་གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་མིན།
 २) རྒྱལ་ས་སྤྱོད་པར་ཚན་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པའི་ལན་གྱི་དེ་བ་གཙོ་བོ་དེ་དག་ཡིན།
 ३) དེ་ཅིན་སྐད་དང་ཉིན་རྗེ། ཚན་པ་བཞི་པ་དང་། ལྔ་པ་རྒྱལ་ས་དེ་བ་ནང་གསལ་ཁ་སྐྱོངས། སྐད་ཡིག་གཞན་ཆང་མ་ ཡོགས་སུ་ཡོད།
 ༤) ལྷག་ཆ་སྤྱོད་པོ་ཡི་འཕོལ་སྤྱུག་གིས་འབྲིས་དགོས།
 ༥) རྒྱལ་ས་ཤོག་(I)ལྟེ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་མདུན་ཤོག་གཉིས་པའི་དབར་བསྐྱབ་དེ་བ་ དངོས་དེ་ཁ་སྐྱོངས། སྐད་ ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ལས་སེང་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་ པར་ཞུས་ཏེ་རང་གི་ཁ་སྐྱོངས་དེ་བའི་དེ་བ་དེ་མེན་ དགོས།
 ༦) རྒྱལ་ས་དེ་བ་འདི་ལ་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་སོ་སོར་ཡོད། དེ་རྒྱང་དུ་ག་ཅུ་ཡོད་པར་དེ་བ་རེར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ཀྱི་ཡོད།
 ༧) སྐད་ཡིག་གི་ཚན་པ་བཞི་པར་དེ་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཆེད་ཡིན། ཚན་པ་ལྔ་པ་ལ་དེ་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་ སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་ཡིན། དེ་མཚོང་དེ་བ་རྒྱང་འདི་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་ དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གང་རྒྱང་བདམས་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་གིས་སྐད་ས་པའི་འགོངས་ཤོག་ལྟར་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་ས་དོ་ དམ་པར་ལམ་སེང་སྟན་གསེང་ཞུ་དགོས།
 ༨) རྒྱལ་ས་སྤྱོད་པས་ཚན་པ་ལྔ་པ། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ལས་གཞན་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཚན་པ་བཞི་པ་ནས་འདེམས་དགོས།
 ༩) ཟིན་མི་ཆེད་ཤོག་བྱ་སྤོང་པ་གཞན་དུ་ཡོད།
 ༡༠) རང་གི་དེ་བའི་ལན་རྣམས་OMRའི་ལན་ཤོག་སྤེའི་ནང་འབྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཆེད་དཀར་བསུབ་མེད་སྤྱོད་མི་ཆོག

ཡིག་ཆེན་གྱི་ནང་དུ་མིང་གིས། _____

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

མིང་གཞུང་ཨང་གཟངས། (ཡི་གེའི་ཐོག) _____

ཡིག་ཆེན་དུ་ཡིག་ཆོད་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་། _____

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

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

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གཤ་
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- I ཚན་ས་བཞི་པ། (PART-IV) སྐད་ཡིག་དང་པོ།

(LANGUAGE-I)

TIBETAN

ཡིག་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ། ༩༡ ནས་ ༩༩ ེ གཤམ་སྤྱད་འདམས་ཡོདན(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོན་རེད།

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

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་ལེགས་པར་བསྒྲགས་ཏེ་བྲི་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༩༡། གཤམ་དང་མ་ཉེ་གཉིས་པ་སྟུན་གྱི་བྲུ་བྱ་རེད། ཁོང་སྟུན་མཆེད་གཉིས་ངར་བྲགས་ཆེ་བ་དང་གཏུམ་པོ་རྩིག་ཉམས་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད། ཡིན་ནའང་གཤམ་གསལ་རོམ་གངས་ཀྱི་ནང་ལ་འགྲོ་མགྲོགས་པ་དང་སྟོང་རུས་ཆེ་བ། གང་གཟུག་བཟོད་སྟོམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། མ་ཉེ་ནི་ལེ་ལོ་ཆེ་བ་གང་ངར་མི་བཟོད་པ། ཉག་ཏུ་ཉམ་ནས་ཟ་འདོད་པའི་གཤམ་གཤེ་འབྲུ་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་གཅིག་དེ་གཉིས་ཀྱི་པ་མས་ཁོང་གཉིས་ཀ་བོད་ཀྱི་བྱང་ཚུ་ཁའི་བྲགས་རོམ་དུ་ཚུ་ལེན་དུ་བཏང་། ཁོང་གཉིས་སྟོད་མངའ་རིའི་ཕྱོགས་སུ་སྟེབས་པ་ན། རི་སྒྲུང་གངས་ཀྱིས་ཁེངས་ཡོད་པས་མ་ཉེ་གང་གཟུགས་མ་བཟོད་ནས་རོང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བཏུས་ཏེ་བྲིན། གཤམ་གཉི་བྱང་ཕྱོགས་གང་ངར་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བཏུས་ཏེ་བྲིན། ཡིན་ནའང་མ་ཉེ་ནས་གཤམ་གསལ་བྱོད་རང་བྱང་ནས་ཚུ་ལོན་པ་དང་ངའི་སར་ཤོག་ངན་རོང་ཆ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པ་དགལ། བྱོད་རང་ནས་འོང་ངས་བཏུ་ཆོག་སྟེབས་པ་དང་དེད་སྟུན་མཆེད་གཉིས་འཆམ་མཐུན་གྱི་གནས་ཆོག་ཅེས་ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་མ་ཉེ་རོང་ཆ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱད། མ་ཉེ་ལ་འོ་མ་བཟང་པོ་བབས་ཀྱི་ཡོད་པས་མི་རྣམས་ནས་རྩ་དང་ཚུ་ལེགས་པར་སྟུན་ཏེ་བདག་པོ་རྒྱལ། མ་ཉེ་ཡུས་དལ་ཞིང་ཉོབས་ནས་རང་གི་སྟུན་གཤམ་གསལ་གཤེ་ཡུལ་ནས་སྟེབས་ཡོང་བཏུས་ནས་བསྐྱད། གཤམ་གཉི་དཔལ་ངར་གོང་དུ་འཕེལ་ནས་བྱང་ཚུ་ཁན་ཚུ་ལོན་ནས་རང་གི་སྟུན་བདག་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དགའ་མོས་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་དགའ་ཞིང་སྟོ་བའི་ངར་གནས་ཡོད་པ་རེད།

91. གཤམ་དང་མ་ཉེ་གཉིས་གཤམ་སྟོད་འབྲུ་བ་གང་གང་ཡོད་དམ།

- (1) ཁོང་གཉིས་སྟུ་མེད། གཏུམ་པོ་མེད་པ། རྩིག་ཉམས་མེད་པ་མཚུངས་པ་རེད།
- (2) གཤམ་དང་མ་ཉེ་ངར་བྲགས་ཚུང་བ། གཏུམ་པོ་མེད་པ། རྩིག་ཉམས་ལྡན་པ་མཚུངས་པ་རེད།
- (3) ཁོང་གཉིས་གཉིས་ངར་བྲགས་ཆེ་བ་དང་གཏུམ་པོ། རྩིག་ཉམས་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།
- (4) ཁོང་གཉིས་གཉིས་རྩ་ཆེ་མེད་པ། རྩིག་ཉམས་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།

92. གཤམ་དང་མ་ཉེ་གཉིས་སྟུན་གང་འབྲུ་མེ་རེད་དམ།

- (1) གཤམ་དང་མ་ཉེ་གཉིས་མ་སྟུན་གྱི་སྟུན་མཆེད་རེད།
- (2) གཤམ་དང་མ་ཉེ་གཉིས་པ་སྟུན་གྱི་སྟུན་མཆེད་རེད།
- (3) གཤམ་དང་མ་ཉེ་གཉིས་བྲུ་སྟུན་གྱི་སྟུན་མཆེད་རེད།
- (4) གཤམ་དང་མ་ཉེ་གཉིས་ཕྱོགས་སྟུན་གྱི་སྟུན་མཆེད་རེད།

93. གཡལ་གཞི་གིས་སྒྲོགས་གང་དུ་ཁ་བཏུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) གཡལ་གཞི་ལྟོ་སྒྲོགས་ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་སྒྲོགས་ཏེ་བཏུས།
- (2) གཡལ་གཞི་བྱང་སྒྲོགས་བྱང་ངར་སྒྲོགས་སུ་ཁ་བཏུས།
- (3) གཡལ་གཞི་ཤར་སྒྲོགས་ཏེ་རྫོང་སྒྲོགས་སུ་ཁ་བཏུས།
- (4) གཡལ་གཞི་རྒྱབ་སྒྲོགས་འགྲིབ་མའི་སྒྲོགས་སུ་ཁ་བཏུས།

94. གཡལ་གཞི་དེ་ཡུལ་མི་སུ་ཡིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

- (1) གཡལ་གཞི་རྒྱ་ནག་གིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
- (2) གཡལ་གཞི་བོད་མིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
- (3) གཡལ་གཞི་རྒྱ་གར་གྱིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
- (4) གཡལ་གཞི་ཉི་ཧོང་གིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

95. མ་ཉེས་རང་གི་སྤྱན་སུ་སྤྱག་བསྐྱད་ཡོད་དམ།

- (1) རང་གི་སྤྱན་གཡལ་སྤྱག་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།
- (2) རང་གི་སྤྱན་ཕྱག་སྤྱག་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།
- (3) རང་གི་སྤྱན་བ་སྤྱགས་སྤྱག་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།
- (4) རང་གི་སྤྱན་ར་སྤྱག་ནས་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།

96. མ་ཉེ་གང་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ་བ་བྱེད་དམ།

- (1) མ་ཉེ་ནི་གངས་རིའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པ་དགའ།
- (2) མ་ཉེ་ནི་རོང་ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པ་དགའ།
- (3) མ་ཉེ་ནི་རྩ་ཐང་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པ་དགའ།
- (4) མ་ཉེ་ནི་རི་སྒྲང་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པ་དགའ།

97. གཡལ་གཞི་གང་དུ་སོང་བ་རེད་དམ།

- (1) རྒྱ་གར་ལྟོ་སྒྲོགས་ལ་སོང་བ་རེད།
- (2) བྱང་ཁྲགས་རོམས་གླིང་དུ་སོང་བ་རེད།
- (3) རྒྱ་གར་བྱང་སྒྲོགས་ལ་སོང་བ་རེད།
- (4) བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་སོང་བ་རེད།

98. གཡལ་གཤམ་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ་བ་བྱེད་དམ།

- (1) གཡལ་གཤམ་ཞི་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ།
- (2) གཡལ་གཤམ་ཞི་གངས་ངར་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ།
- (3) གཡལ་གཤམ་ཞི་རྒྱང་བསིལ་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ།
- (4) གཡལ་གཤམ་ཞི་རྩ་ཐང་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ།

99. མ་རྟེ་གང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) མ་རྟེ་ནི་རི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས།
- (2) མ་རྟེ་ནི་རོང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས།
- (3) མ་རྟེ་ནི་རྒྱང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས།
- (4) མ་རྟེ་ནི་ཆ་རྫོང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས།

གཤམ་གསལ་སྟན་ཆོག་རྩི་བ་ལས་འོས་བའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༩༩། ཆད་ལྡན་སྒྲ་མའི་གདམས་ངག་ལ།	སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོང་ཡོད།
དཔོན་པོ་བཟང་པོའི་ཆ་ཁྲིམས་ལ།	འདི་བྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད།
བྱམས་ལྡན་པ་མའི་སྟོན་ལམ་ལ།	འགྱུར་མེད་སེམས་ཀྱི་བདེན་ཆོག་ཡོད།
ཆེ་རོགས་བཟང་པོའི་བརྟེན་དུང་ལ།	ཆེ་མཐའ་འཁྱོལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད།
དགེ་ལྡན་བཟང་པོའི་སྟོབ་འབྱིད་ལ།	ཤེས་བྱ་སྟོང་གི་སྟོ་མོ་ཡོད།
སྟོབ་མ་བཟང་པོའི་བརྟེན་བྱས་ལ།	འོད་ཟེར་ལྡན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད།
ཡིག་གྲ་བཟང་པོའི་སྟོབ་གྲ་ལ།	དགོས་མཁོ་འཛོམས་པའི་ཆ་ཤས་རྫོགས།

100. ཆེ་རོགས་བཟང་པོའི་བརྟེན་དུང་ལ་.....ལ།

- (1) ཆེ་མཐའ་མ་འཁྱོལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) ཆེ་མཐའ་འཁྱོལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) ཆེ་འོད་ཟེར་འཁྱོལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) ཆེ་སྟོན་འཁྱོལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།

101. སློབ་མ་བཟང་པོའི་བརྩོན་གྲུས་ལ་.....།

- (1) ཉི་ཟེར་ལྷན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) འོད་ཟེར་ལྷན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) རྩ་ཟེར་ལྷན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) སློག་ཟེར་ལྷན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད་པ་ཡིན།

102. ཤེས་བྱ་སྟོང་གི་སློ་མོ་དེ་སྤྱ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) མི་ཆུན་བཟང་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) སློན་ཆུན་བཟང་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) ལོ་ཆུན་བཟང་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) དགེ་ཆུན་བཟང་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན།

103. དཔོན་པོ་བཟང་པོའི་རྩ་ཁྲིམས་ལ་གང་ཡོད་དམ།

- (1) འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) འདི་ཕྱི་གཉིས་རྟེན་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) རྩ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད་པ་ཡིན།

104. བྱམས་ལྷན་པ་མའི་སློན་ལམ་ལ་.....།

- (1) འགྱུར་ཅན་སེམས་ཀྱི་བདེན་ཆོག་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) འགྱུར་མེད་སེམས་ཀྱི་རྩོན་ཆོག་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) འགྱུར་མེད་སེམས་ཀྱི་བདེན་ཆོག་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) འགྱུར་ངེས་སེམས་ཀྱི་བདེན་ཆོག་ཡོད་པ་ཡིན།

105. ཚད་ལྡན་སློབ་མའི་གདམས་ངག་ལ་གང་ཡོད་དམ།

- (1) བྱང་སེམས་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོན་ཡོད།
- (2) སངས་རྒྱལ་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོན་ཡོད།
- (3) མཁའ་འགྲོ་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོན་ཡོད།
- (4) སློབ་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོན་ཡོད།

110. སྤྱ་གྲུ་སློབ་གྲུང་འཛུལ་བའི་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་དང་ནང་གི་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་གྱི་ཉམས་སྦྱང་མཉམ་སྤྲོད་སྐབས་སློབ་གྲུང་དག་གི་ལགས་ནས་.....།

- (1) ཁོང་ཚོའི་ནང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་སྤྱང་མེད་བྱས།
- (2) སློབ་འཁེད་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྤྱང་གཙོ་བོ་བྱས།
- (3) དེ་དག་གི་ནང་གི་སྐད་ཡིག་མེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་བཅུག
- (4) དེ་དག་ལ་སློབ་གྲུང་ནང་ནང་སྐད་མེད་སྤྱོད་མི་ཚོགས་པ་ཡིན་ཟེས།

111. གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གི་འཛིན་གྲུང་ནང་སློབ་མ་མིག་སྤྱོད་ཅན་ཡོད་ན། ཁྱེད་རང་སྐད་ཡིག་དག་ཀྱི་ཆན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བྱ་དགོས་པ་ནི་.....།

- (1) སྤྱ་གྲུའི་ལས་བྱེད་པར་རོགས་བྱེད་པ།
- (2) སློག་པ་དང་ཉན་པའི་ཆེད་མོང་བའི་ཡིག་དེབ་(Braille book)དང་ཉན་ཆས་འཕྲུལ་ཆས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ།
- (3) ཁོ་ལ་སློབ་མ་གཞན་དང་བྱུང་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྐབས་མང་ཅམ་སྤྱད་པ།
- (4) བ་མ་ལ་ཁོ་ཡི་ནང་ལས་ཆར་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བྱས་པ།

112. གཤམ་གསལ་གཅིག་བཤད་ཅུལ་སློབ་འཁེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མ་རེད།

- (1) དེས་སློབ་མ་མི་ཚོའི་ནང་འཕྲད་གང་འཕྲད་པར་གདོང་ལེན་བྱུང་བ་བྱེད།
- (2) དག་ཆ་དང་བརྟེན་ལ་དོ་སྤྱང་བྱས་པ།
- (3) སློབ་མ་དོན་དང་བདེན་པ་ཤོད་ཅུལ་གྱི་ལས་འཆར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ།
- (4) སློབ་འཁེད་སྐད་ཡིག་ལ་དམིགས་ཡུལ་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་ལམ་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་འཁུར་བྱས་པ།

113. དག་གི་ལགས་ནས་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་འགྲོ་སྐབས་སློབ་མ་ཚོ་ལ་འབྲེལ་བཤད་གནང་། རྗེས་སུ་དེ་དག་ལ་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་བའི་ཆོག་སྒྲུབ་འབྲི་རྩ་བཅུག་པ་དེ་དག་ཀྱི་ཆན་ནས་གང་གི་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། (Deductive)
- (2) དེ་གསར་བཏོད་མིན། (Inductive)
- (3) བརྗོད་གཏམ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། (Situational)
- (4) དབྱེད་ཡིག་གི་ནང་ལ་བརྟེན་སྤྱོད་(Structural)རོས་འཇུག་བཅུག་པ།

114. སྐད་ཡིག་གི་ཁོར་ཡུག་སྤྱད་པོ་ཞེས་པ་ནི། སྤྱ་གྲུར་ཁོར་ཡུག་གི་གོ་སྐབས་སྤྱད་པ་དེ་ལ་ཟེར།

- (1) གསལ་བསྐྱབས་སྤྱད་ཡིག་གི་སྐད་ཡིག་ལ་ལྟ་དགོས་པ།
- (2) སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་བྱང་བ།
- (3) ག་དུས་སྤངས་མེད་པའི་བརྗོད་པ་གསར་བཏོད་བྱས་པ།
- (4) འཛིན་གྲུ་ལས་ལོགས་སུ་སྤྱད་བ།

115. ག་གསལ་གསལ་གཅིག་དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཆོ་སྐད་ཡིག་རྒྱས་ལྡན་སློབ་བསྟར་མི་གནང་བ་ཡིན།

- (1) ཅིད་མེད་ངང་སྐད་ཡིག་སློབ་བ།
- (2) སྐད་ཡིག་སློབ་བར་པན་པ།
- (3) སྐད་ཡིག་གི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་རེ་བྱས།
- (4) ཁབ་སྟོན་ཆེད་བརྗོད་པ་ངག་ཏུ་ཟེན་བཅུག་པ།

116. ལེགས་བཅོས་སློབ་འབྲིད་ནི་སློབ་སྤྱད་དེ་དག་ཆེད་རེད།

- (1) སློབ་ཆན་ཏ་མ་གོ་མཁན། ཡང་ན། དཀའ་ངལ་འབྲད་མཁན་ལ་རེད།
- (2) འཛིན་གྲུར་ཏག་ཆར་མ་ཡོང་མཁན་ཆོ་ལ།
- (3) སློབ་བར་དཀའ་ངལ་འབྲད་མཁན་ཆོ་ལ།
- (4) སློབ་འབྲིད་སྐད་ཡིག་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་ཆོ་ལ།

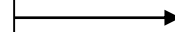
117. ཡི་གེ་དང་སྒྲ་གདངས་མཉམ་སྦྲར་གྱི་ཆོག་གསར་དེ་ལ་.....ཟེར།

- (1) དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག (Morphology)
- (2) ཆོག་ངོས་འཛིན། (Word recognition)
- (3) ཆོག་གི་སྒྲ་གདངས། (Phonology)
- (4) ཆོག་གི་གོ་ཉོགས་ཀྱི་སྒྲོག་པ། (Reading comprehension)

118. སྐད་ཡིག་གི་འཛིན་གྲུབ་ནང་དགེ་ལགས་ནས་སྤྱ་གྲུབ་ནང་སྐད་ལ་ཆེ་བསྟོན་གནང་བའི་ཐོག་ནས་སྟོབ་གྲུབ་སྟོབ་འཁྱིད་སྐད་ལ་
མ་ཐུང་སྟོར་གྱི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་གནང་གི་རེད།
- (1) སྐད་ཡིག་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ།
 - (2) སྐད་ཡིག་མང་པོའི་རེ་འདུན།
 - (3) སྤེ་ཆོན་མང་པོའི་རེ་འདུན།
 - (4) ཐང་ཀར་རེ་འདུན་གནང་བ།
119. སྤྱ་གྲུ་ཆང་མ་ཞིག་སྟོར་གྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལྡན་པ་ལ་སྤྱིར་སྤངས་གྱི་བརྟེན་སྟོན་ཟེར། དེ་ནི་.....འབྲེལ་བ་རེད།
- (1) སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོའི་ལག་ཆ། (Language acquisition)
 - (2) སྐད་ཡིག་གནང་བའི་ལག་ཆ། (Language acquiring device)
 - (3) སྟོར་ཆོན་དགོས་མཁོ་ལག་ཆ། (Learning Acquisition device)
 - (4) གོ་ཉོག་ས་ལྡན་པའི་སྟོན་སྤངས། (Reading comprehension)
120. དགེ་ལགས་ནས་བཤད་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་སྟོབ་མ་ཆོ་ལ་བཤད་ཅུལ་གནད་འགག་གསུངས་པའི་གནད་
འགག་གི་ཆེག་ནི། 1) འབྲེལ་བ། (Context) 2)གནས་སྤངས། (Climate) 3) འོད་པ་སྟོ།
4) གུན་སྟོང་བཅོལ། (Motivation)
- (1) འབྲེལ་བ། གནས་སྤངས། འོད་པ་སྟོ།
 - (2) འབྲེལ་བ། འོད་པ་སྟོ། གུན་སྟོང་བཅོལ་བ།
 - (3) གནས་སྤངས་། འོད་པ་སྟོ། གུན་སྟོང་བཅོལ་བ།
 - (4) འོད་པ་སྟོ། གུན་སྟོང་བཅོལ་བ།

ཡིག་རྒྱགས་པས་ཕྱི་ཚན་བཞི་བ་༼ ༡༢༡ ནས་ ༡༥༠ ༽ གཞ་
 སྤོང་ 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- I ཚན་སྒྲུབ་ལྷན་(PART-V) སྐད་ཡིག་གཉིས་་་་

(LANGUAGE-II)

TIBETAN

ཡིག་རྒྱལ་སྐད་མཁུ་ཆོས་པའི་སྐད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཚན་རིམ་

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

༡༢༡ །རའི་དགོ་ཆུ་མི། སྐྱ་གཟུགས་རིང་ཞིང་། སྐྱ་ལ་རིང་པ་སྟེ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ གསུང་སྐད་སྟུང་པ་སྟེ་ཉན་བདེ་བ། སྟོབ་མར་བྱམས་ཞིང་ ཟུགས་སྟེང་རྩེ་དང་ལྟན་པ། སྟོབ་འཁྱེད་གང་གནང་བ་སྟོབ་མའི་སེམས་སུ་འཇགས་བདེ་བ། སྟོབ་མ་སྟོབ་ཟུ་ཐོན་པའི་རྩེ་སྐྱུ་འཇགས་ དགོ་ཆུ་ལགས་ཀྱི་སྐྱ་ཐོན་ཐོན་ལྟུང་བ་དེ་འཇགས་ཡོད་པ་ཡིན། དགོ་ལགས་ནི་ག་དུས་ཡིན་ཡང་སྟོབ་མ་ཆོར་རང་ལས་སྐྱུ་མའི་ ཟུ་སྐྱུ་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྟེང་རྩེ་ལྟོ་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སྟོབ་ཡང་ཡང་གནང་ཞིང་། སྟོབ་མས་མ་འགྲིག་པ་ཞིག་གཟིགས་ སྐབས་ནོར་བ་དོ་སྟོང་དང་སྐྱུ་གསལ་བྱ་གང་ཡིན་སྟོབ་མས་མ་ཉན་རང་ཉན་ཞིག་གི་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཡིད་དབང་དུ་ཐོན་ཀྱི་འདུག ཁོང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྟོང་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐད་སྟོབ་གནང་མཁན་ཀྱི་ས་མཆོམས་སུ་ཡོད་པའི་དམག་མི་དང་ཆ་འཇུག་ རེད། དགོ་ལགས་ཁོང་རང་གི་སྟོབ་ཆོན་ལ་བྱང་བ་ཆེ་ཞིང་། སྐད་ཡིག་གསུམ་ལྟན་ཀྱི་སྟོན་སྟོབ་མར་སྟོབ་འཁྱེད་གནང་བ་དང་། རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་ལ་ཞེན་ཆེ་བ། སྟོབ་མར་ལམ་སྟོན་གང་གནང་ཡང་རྒྱ་མཆོན་དང་ལྟན་ལ་སྟོབ་མ་ཆོས་ཡིད་དབང་སྟོ་ ལུས་པ་དེ་འཇགས་ཡོད་པས་ར་ནི་དགོ་ལགས་ཁོང་ལྟ་བུའི་ལོག་དུ་སྟོབ་སྟོང་བྱེད་རྒྱ་བྱང་བ་དེ་སྟོན་བསགས་ལས་བཟང་གི་འབྲས་བྱ་རེད་ ཐོན་ཀྱི་འདུག །

121. དགོ་ལགས་ནི་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རང་གི་སྟོབ་མ་ཆོར་སེམས་འཆོར་གང་འཇགས་ཞིག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

- (1) དགོ་ལགས་ནས་རང་གི་པ་སྟུང་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྟེང་རྩེ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགོ་ལགས་ནས་གཞན་ཀྱི་ཆོས་ཐོགས་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྟེང་རྩེ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགོ་ལགས་ནས་རང་གི་སྟོབ་མ་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྟེང་རྩེ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགོ་ལགས་ནས་ལས་རོགས་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྟེང་རྩེ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

122. དགེ་ལགས་ཀྱིས་སློབ་འབྲིང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སྤྱི་འཇགས་མི་བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད།

- (1) དགེ་ལགས་ནས་སློབ་འབྲིང་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སྤྱི་འཇགས་མི་བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགེ་ལགས་ནས་སློབ་འབྲིང་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སྤྱི་འཇགས་བདེ་བར་སྦྱངས་པ་ལས་འབྲས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགེ་ལགས་ནས་སློབ་འབྲིང་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སྤྱི་འཇགས་བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགེ་ལགས་ནས་སློབ་འབྲིང་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སྤྱི་དཀའ་ངལ་འབྲས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

123. དགེ་ལགས་དེ་སྐད་ཡིག་ག་ཚོར་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

- (1) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐད་ཡིག་གཉིས་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐད་ཡིག་གཅིག་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐད་ཡིག་གསུམ་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐད་ཡིག་བཞི་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

124. དགེ་ཆན་དེ་གང་དང་འདྲ་བ་རེད་དམ།

- (1) མཐའ་མཆམས་སྤྱད་སློབ་གནང་མཁན་གངས་རི་དང་འདྲ་བ་རེད།
- (2) མཐའ་མཆམས་སྤྱད་སློབ་གནང་མཁན་དམག་མི་དང་འདྲ་བ་རེད།
- (3) མཐའ་མཆམས་སྤྱད་སློབ་གནང་མཁན་རྒྱ་གཞུང་དང་འདྲ་བ་རེད།
- (4) མཐའ་མཆམས་སྤྱད་སློབ་གནང་མཁན་རི་རྒྱུད་དང་འདྲ་བ་རེད།

125. དགེ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

- (1) དགེ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་ཐོན་པོ་སྟེ་ཉན་མི་བདེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགེ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་སྟན་པ་སྟེ་ཉན་བདེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགེ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་རྒྱུད་སྟེ་ཐོས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགེ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་འཛེར་བ་སྟེ་གསལ་པོ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

126. སློབ་མས་རང་ཉིད་དགེ་ལགས་ཀྱི་འོག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱ་བྱུང་བ་དེ་གང་ལྟར་རེད་ཟེན་བྱ་གྱི་ཡོད་དམ།

- (1) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱ་བྱུང་བ་དེ་སློབ་བསགས་ལས་བཟང་གི་འབྲས་བུ་རེད་ཅེས་ཟེན་བྱ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱ་བྱུང་བ་དེ་སློབ་གྲུའི་སློབ་ཚུགས་ཀྱི་འོག་ནས་རེད་ཅེས་ཟེན་བྱ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱ་བྱུང་བ་དེ་ལྟས་དབང་གི་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ཟེན་བྱ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱ་བྱུང་བ་དེ་རང་གི་འཛོལ་སྒྲུངས་རེད་ཅེས་ཟེན་བྱ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

127. དགེ་ལགས་ཁོང་སྐྱ་གཟུགས་ཆ་ཆས་གང་ལྟར་ཡོད་དམ།

- (1) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐྱ་གཟུགས་བྱུང་ཞིང་། སྐྱ་ལ་རིད་པ་སྟེ་ཀླུ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
- (2) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐྱ་གཟུགས་རིང་ཞིང་། སྐྱ་ལ་རིད་པ་སྟེ་ཀླུ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
- (3) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐྱ་གཟུགས་ཀྱག་ཅིང་། སྐྱ་ལ་རིད་པ་སྟེ་ཀླུ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
- (4) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐྱ་གཟུགས་རིང་ཞིང་། སྐྱ་ལ་རྒྱས་པ་སྟེ་འཛོལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

128. སློབ་མའི་མ་འབྲིག་པ་ཞིག་གཟེགས་སྐྱབས་དགེ་ལགས་ནས་གང་གནང་གི་ཡོད་དམ།

- (1) སློབ་མའི་ཚོར་བ་རོ་སྒྲོད་དང་སྐྱགས་དགེ་ལགས་ནས་བཀའ་སློན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) སློབ་མའི་ཚོར་བ་རོ་སྒྲོད་དང་སྐྱགས་དགེ་ལགས་ནས་ཉེས་པ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) སློབ་མའི་ཚོར་བ་རོ་སྒྲོད་དང་སྐྱགས་དགེ་ལགས་ནས་ཚོར་བ་ཅོས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) སློབ་མའི་ཚོར་བ་རོ་སྒྲོད་དང་སྐྱགས་དགེ་ལགས་ནས་བསྐྱབ་བྱ་གང་ཡོང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

གཤམ་གསལ་བཟོད་པ་ལེགས་པར་བསྒྲགས་ཏེ་བྱི་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༢༡ བོད་དུ་གནང་སྤྱི་མོ་ནས་དར་བའི་ཆོས་ལུགས་དེ་བོན་ཆོས་ཡིན་པ་རེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་
བོད་ཀྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཐོག་ཁག་དུ་མི་མ་ཡི་རྒྱས་པ་གང་དང་གང་ཡོད་ཚུལ་དང་། ལྷ་འབྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་ཕན་
གཞོད་འདི་དང་འདི་ཡོད་ཚུལ་སྤྱི་བའི་རྒྱས་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་དང་གསོལ་བ་འདེབས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཚུལ་ཡང་
བཟོད་རྒྱས་པ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་རྒྱལ་རབས་ ༡༤ རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བོན་གྱིས་རྒྱལ་པོས་བསྐྱེད་སྤྱོད་
བོན་ཆོས་བོད་དུ་དར་ཚུལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཆ་དེས་པ་མེད་ཀྱང་ཉ་ལམ་རྗེ་གཉའ་ཁྲིའི་གཡས་གཡོན་ནས་དར་བར་འོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག་
འོན་ཀྱང་རྒྱལ་རབས་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་པོ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་སྤྱི་དུས་མངའ་རི་ཁང་ཁྱེད་གྱི་ཡུལ་ལ་བོན་སྟོན་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་པེབས་པ་
མཛོན། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་ཁོང་སངས་རྒྱས་ཤུག་སྐབས་དང་དུས་མཉམ་བྱོན་པར་འདོད། ཁོང་གིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ལ་
གཡུང་རྩུང་བོན་ཞེས་བྱ། བོན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ནི་ཆོས་ཟེར་བ་རེད། བོད་རྒྱ་དང་པོའི་ཆེས་བཙུག་ཁོང་སྤྱི་བལྟམས་ཏེ་ཞུ་དཀར་
གཡུང་རྩུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་སྤྲོལ་བཏོད་པར་འདོད། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྤྱོད་གྱི་དུས་སྤྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་དར་བྱུངས་སུ་ཡོད་ཀྱང་།
བོན་ལུགས་མདོས་ཆོག་ལྷ་གསོལ། གཡུང་རྩུག་རྒྱུད་ཀྱི་དར་སྟོན་བཙུགས་རྒྱ་དང་། གཤམ་པོའི་རྗེས་བདུན་ཆོག་ཅིས་སྤོལ་སོགས་
དར་བ་བྱུང་བ་དེས།

129. རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) ལྷ་འབྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གཞོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།
- (2) ལྷ་འབྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གཞོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།
- (3) གཤམ་པོའི་རྗེས་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གཞོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།
- (4) ས་འབྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གཞོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།

130. བོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་གཆོད་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་སྤྱོད་སམ།

- (1) བོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༥ རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་སྤྱོད་པ་རེད།
- (2) བོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༤ རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་སྤྱོད་པ་རེད།
- (3) བོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༥ རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་སྤྱོད་པ་རེད།
- (4) བོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༤ རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་སྤྱོད་པ་རེད།

131. བོན་ཚུ་དེ་བོད་དུ་ག་དུས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དམ།

- (1) རྗེ་གཉལ་ཁྲི་མ་ཐེབས་སྡོན་ཙམ་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) བོད་རྗེ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་གཉན་བཙན་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ད་བར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སུས་ཀྱང་དར་བའི་དུས་ཚོད་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་མེད།
- (4) རྗེ་གཉལ་ཁྲིའི་ཡས་མས་ཞིག་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

132. བོད་དུ་གནའ་སྡེ་མོ་ནས་དར་བའི་ཚུས་ལུགས་དེའི་མཚན་ལ་གང་ཞུས་སམ།

- (1) བོན་ཚུ་ཞུས་པ་རེད།
- (2) བོན་ཤན་ཞུས་པ་རེད།
- (3) དབོན་པོ་ཞུས་པ་རེད།
- (4) དབྱེན་པོ་ཞུས་པ་རེད།

133. བོན་གྱི་སྟོན་པའི་མཚན་ལ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) གཡུང་བྱང་བོན་སྟོན་གཤེན་རབ་མི་བོ་རྒྱས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) གཡུང་བྱང་བོན་སྟོན་གཤེན་རབ་མི་བོ་རྒྱུང་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) གཡུང་བྱང་བོན་སྟོན་གཤེན་རབ་མི་བོ་འབྲིང་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) གཡུང་བྱང་བོན་སྟོན་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།

134. སྟོན་པ་གཤེན་རབས་མི་བོ་ཆེ་ག་དུས་འབྲུངས་སམ།

- (1) བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ་འབྲུངས་པ་རེད།
- (2) བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ལ་འབྲུངས་པ་རེད།
- (3) བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ལ་འབྲུངས་པ་རེད།
- (4) བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ་འབྲུངས་པ་རེད།

135. བོན་གྱི་ཐ་སྙད་ནི།

- (1) ཡུལ་ལ་ཟེར་བ་རེད།
- (2) སྟོན་པ་ལ་ཟེར་བ་རེད།
- (3) ཆོས་ལ་ཟེར་བ་རེད།
- (4) གཡུང་བྱང་ལ་ཟེར་བ་རེད།

གཤམ་གསལ་འབྲིང་ཐབས་ཀྱི་བ་རྣམས་ལས་འོས་བའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

136. སྟོན་འགྲོའི་སྟོབ་མར་གན་ལགས་ནས་དཔར་རིས་དེབ་སྟོག་རྒྱུར་དོ་སྣང་ཡང་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ནི་.....།

- (1) ཅིད་མོའི་སྟོན་ནས་དཔར་རིས་ལ་བལྟས་པ།
- (2) སྟོབ་མར་དཔར་རིས་ལྟར་འབྲི་བར་བསྐྱལ་མ་བྱས་པ།
- (3) སྟོབ་མས་དཔར་རིས་གང་ཡིན་ཤེས་ཏེ་བསམ་སྟོན་གཏོང་བ་བྱས་པ།
- (4) སྟོབ་མས་མཆོན་ཁྲ་མང་པོ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བ་བྱས་པ།

137. དམ་བཅའ་ (A) ལེགས་བཅོས་སྟོབ་འབྲིང་ནི་སྟོབ་འབྲིང་སྟོང་བའི་འཆར་གཞི་རེད། རྒྱ་མཚན་ (R) ལེགས་བཅོས་

སྟོབ་འབྲིང་དེ་ཡང་བསྐྱར་སྟོབ་པ་མ་གཏོང་ནན་པོ་སྟོབ་པ་མ་རེད། གཤམ་གསལ་ལས་ལན་དངོས་གནས་དེ་འདེམས་ཤིག།

- (1) (A) དང་ (R) གཉིས་ཀ་བདེན་པ་རེད། (R) གྱིས་ (A) ལ་འབྲེལ་བ་ཤད་དངོས་གནས་བརྒྱབས་ཡོད།
- (2) (A) དང་ (R) གཉིས་ཀ་བདེན་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) གྱིས་ (A) ལ་འབྲེལ་བ་ཤད་དེ་བདེན་པ་མ་རེད།
- (3) (A) བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) རྟོག་བ་རེད།
- (4) (A) རྟོག་བ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) བདེན་པ་རེད།

138. གཤམ་གསལ་གཅིག་ཟབ་ནན་གྱི་སྟོག་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད།

- (1) དགའ་སྟོའི་ངང་སྟོབ་མས་དག་པར་སྟོག་པ་ལ་སྟོབ་སྤྱག་ལ་རོགས་བྱས་པ།
- (2) དེ་ནི་སྟོག་བྱེད་ཀྱི་ཆབ་ཡིན་པ་བཤད་པ་རེད།
- (3) སྟོག་པ་དེ་ནི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་དང་མཐུན་པར་སྟོག་དེབ་ཀྱི་དོན་ཉ་གོ་བ་ཡིན།
- (4) སྟོབ་སྤྱག་ཆོས་རང་འདོད་ཀྱིས་གང་སྟོག་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན།

139. སློབ་མ་ཚོས་བརྟུན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་རིམ་བཞིན་སྦྱངས་པ་བསྐྱར་བསྐྱོས་དང་འགྲོ་ལུགས་ནན་པོ་དུས་བཀའ་བྱས་པ་
ལས་བརྟུན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལ་བྱང་ཆ་བྱེད་པ་དེ་ནི།

- (1) དབྱང་ཞིབ་གྱི་སློན་སྦྱངས་པ། (Situational learning)
- (2) རིམ་བཞིན་སྦྱངས་པ། (Spiral learning)
- (3) དབྱང་གཏམ་སོགས་ལས་སྦྱང་པ། (Structural learning)
- (4) དུས་སྟོང་སྐབས་སྦྱངས་པ། (Spatial learning)

140. གྲོག་དེབ་ནང་འབྲི་མཁན་གྱིས་སྦྱང་། སྙན་ཆིག་གཏམ་བརྗོད་དང་གཞན་ཡང་གིས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དགོས་པ་
དེ་འདམས་ནས་དེ་ཚོ་.....།

- (1) རང་བཞིན་དང་དངོས་བདེན་གྱི་སྐད་ཡིག་རེད།
- (2) དགོས་གལ་བཅད་སྦྱོད་ཡོད་པ་གྲོག་དེབ་ནང་གིས་ཡོད་པ་རེད།
- (3) སྐད་གཤམ་ཅན་ཚོམ་པ་སོས་གིས་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེ་དག་སྐད་ཡིག་དམའ་བོའི་ཐོག་གིས་ཡོད་པ་རེད།

141. དགོ་ལགས་ནས་སྤྱ་གྱུར་སྦྱང་དང་རི་མོ་སོགས་འབྲི་བཅུག་ནས་ཕྱོགས་བསྐྱོས་པ་བཞག་པ་དེ་རྗེས་སུ་ལས་འཆར་ལ་
བསྐྱོས་པ་དེ་ནི་.....།

- (1) རྒྱན་སྤྲེལ་ཡིག་ཆ་ནང་བཞག་པ། (Anecdotal record)
- (2) སྤྱ་གྱུས་གིས་པ་ཁག་གོ་རིམ་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་གྲ། (Portfolio)
- (3) བཏྱུ་དབྱེད་ཡོ་ཆས་། (observation tool)
- (4) སློབ་ཆན་སྟོན་བཞ། (curriculum mapping)

142. འོད་ཅལ་སྟོན་ཅན་གྱིས་ཆིག་གཅིག་པོ་དེ་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བསྐྱོས་བྱེད་པ་ནི་.....།

- (1) སྒྲ་གདངས་ཐོན་པའི་སྟོན། (Phoneme)
- (2) བ་སྙད་གྱི་དབྱིངས་སྟོན། (Morpheme)
- (3) ལྷག་སྐད་ཅན། (Dyspraxia)
- (4) སྐད་བདར་ཅན། (Stuttering)

143. གཤམ་གསལ་གཅིག་གཤམ་ནས་སྒྲིབ་གི་ཐབས་(Bottom up approach) དེ་གང་རེད།

- (1) སྒྲིབ་ཆིག་དང་སྒྲིབ་གི་སྒྲིབ་ཡིག་གི་རྗེས་ཀྱི་མད་ལ་སྒྲིབ་སྟེ།
- (2) ཆིག་གི་སྒྲིབ་གངས་། གཏམ་དཔེ། ཆིག་མཆམས་ལ་སོགས་པའི་གསང་བལ། (Decoding)
- (3) སྒྲིབ་མས་མུང་སྒྲིབ་པའི་སྒྲིབ་ཀྱིས་སྒྲིབ་ཡིག་གི་དོན་ཚིགས་པ།
- (4) དགོ་ཆུན་ནས་སྒྲིབ་ཡིག་ཆང་མ་དང་འབྲེལ་གཏུགས་།(Approach)བྱས་པ།

144. ཐབས་ལམ་གང་དེ་བརྗོད་པའི་གཞི་ལས་ནང་དོན་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

- (1) སྒྲིབ་མོལ་སྒྲིབ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་སྒྲིབ་པ། (Communication teaching learning)
- (2) བརྗོད་བརྗོད་པའི་ཐབས་ལམ།
- (3) དབྱེ་ཅོམ་ལས་བརྗོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ།
- (4) བཟོ་བཅོས་ལྷན་པའི་ཐབས་ལམ།

145. སྒྲིབ་ཡིག་སྒྲིབ་དགོ་ལ་བསྟགས་བརྗོད་བྱ་འོས་ཀྱི་ཉམས་གཅིག་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) སྒྲིབ་ཆིགས་དང་རིག་གཞུང་གང་ནས་སྒྲིབ་པའི་སྒྲིབ་མ་ཆོ་ཁོང་གི་འཛིན་གྲུབ་ནང་བདེ་སྒྲིབ་ཀྱི་འཆོ་བ་དང་ལྷན་པ་བྱེད་པ་དེ་རེད།
- (2) འཛིན་གྲུབ་ནང་དབྱེ་སྒྲིབ་རང་སྒྲིབ་པའི་བདེ་སྒྲིབ་མ་གཞན་གྱིས་མིག་བལྟ་འོས་པ་དེ་རེད།
- (3) སྒྲིབ་གྲུབ་ནང་མ་སྒྲིབ་བརྒྱབ་མི་ཆོག་པའི་ཁྱིམ་ནན་པོ་བཟོས་པ་དེ་རེད།
- (4) སྒྲིབ་མ་དམིགས་བསལ་རྗེས་ལུས་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་ཆིགས་ལས་སྒྲིབ་པར་བཅོན་ལྷན་བསྒྲིབ་བྱས་པ་དེ་རེད།

146. སྒྲིབ་མ་སྒྲིབ་བཅོན་ལྷན་པ་ཆོས་སྒྲིབ་དེ་བྱ་དོན་དང་གོ་དོན་ཉ་གོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་དེ་དག་གཞན་དུ་བསྒྲིབ་པའི་
ཆུང་དེ་ལ་.....།

- (1) སྒྲིབ་བཟང་པོ། (Reading fluency)
- (2) གསང་བརྗོད། (Decoding)
- (3) དཔོན་ཁྱིམ། (Dictation)
- (4) གོ་ཚིགས་ལྷན་པའི་ཐོག་སྒྲིབ་པ། (Reading comprehension)

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་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་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་བྱུང་བྱུང་འབྲོ་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་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་བཞུགས་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.**