

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

J

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 **J**। 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 **J**. 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)

J

ཐུགས་སྒྲོལ་བར་དེ་སྒྲོལ་ལམ་སྟོན།

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

- १) ཇི་དེ་བ་འདི་ཁ་སྐོངས། རྒྱལ་ས་སྤྲོད་ཆེ་ཚན་པ་བཞི་བའི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་མཁ། ཡང་ན། ཚན་པ་ལྔ་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ པ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས།
 ཚན་པ་གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་མིན།
 २) རྒྱལ་ས་སྤྲོད་པར་ཚན་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པའི་ལན་གྱི་ཇི་བ་གཙུག་པོ་དེ་དག་ཡིན།
 ३) དེ་ཅིན་སྐད་དང་ཉིན་རྗེ། ཚན་པ་བཞི་པ་དང་། ལྔ་པ་རྒྱལ་ས་དེ་བ་ནང་གསལ་ཁ་སྐོངས། སྐད་ཡིག་གཞན་ཆང་མ་ འོགས་སུ་ཡོད།
 ༤) ལྷག་ཆ་སྤྲོད་པོ་ཡི་འཕོལ་སྤྲུག་གིས་འབྲིས་དགོས།
 ༥) རྒྱལ་ས་ཤོག་(J)ལྗེ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་མཐུན་ཤོག་གཉིས་པའི་དབར་བསྐྱེད་ཇི་བ་ དངོས་དེ་ཁ་སྐོངས། སྐད་ ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ལམ་སེང་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་ པར་ཞུས་ཏེ་རང་གི་ཁ་སྐོངས་ཇི་བའི་དེ་བ་དེ་མེན་ དགོས།
 ༦) རྒྱལ་ས་དེ་བ་འདི་ལ་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་སོ་སོར་ཡོད། ཇི་རྒྱང་དུ་ག་ཅུ་ཡོད་པར་ཇི་བ་རེར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ཡོད།
 ༧) སྐད་ཡིག་གི་ཚན་པ་བཞི་པར་ཇི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཆེད་ཡིན། ཚན་པ་ལྔ་པ་ལ་ཇི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་ སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་ཡིན། ཇི་མཚོད་དེ་བ་རྒྱང་འདི་པོད་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་སྐངས་པའི་འགྲེངས་ཤོག་ལྟར་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་ས་དོ་ དམ་པར་ལམ་སེང་སྟན་གསེང་ཞུ་དགོས།
 ༨) རྒྱལ་ས་སྤྲོད་པས་ཚན་པ་ལྔ་པ། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ལས་གཞན་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཚན་པ་བཞི་པ་ནས་འདེམས་དགོས།
 ༩) ཟིན་ཇི་ཆེད་ཤོག་བྱ་སྤྲོད་པ་གཞན་དུ་ཡོད།
 ༡༠) རང་གི་ཇི་བའི་ལན་རྣམས་OMRཇི་ལན་ཤོག་སྤྲེའི་ནང་འབྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཆེད་དཀར་བསུབ་མེད་སྤྲོད་མི་ཆོག

ཡིག་ཆེན་གྱི་ནང་དུ་མིང་གིས། _____

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

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཡི་གེའི་ཐོག) _____

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

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

དབུས་ཡིག་སྐད་གསལ་དོན་མ་ཤིང་མ་སྐད་དང་མཆོད་ཉག་ས། _____

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

ཡིག་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༩༡ ནས་ ༡༣༠ གཤམ་སྤྱིད་འདམས་ཡོདན་(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོན་རེད།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་སལ་བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་ལོག་ཅི་བ་(91-99) ལ་འོས་པའི་ལན་འདོམས།

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

༡༡། གཤམ་གསལ་དང་མ་ཉེ་གཉིས་པ་སྟུན་གྱི་སྟུ་གྱ་རེད། ཁོང་སྟུན་མཆེད་གཉིས་ངར་བྱགས་ཆེ་བ་དང་གཏུམ་པོ་རྩིག་ཉམས་ཡོད་པ་
 གཅིག་མཆུངས་རེད། ཡིན་ནའང་གཤམ་གསལ་སྟུགས་རོམ་གངས་ཀྱི་ནང་ལ་འགྲོ་མགྲོགས་པ་དང་སྤྱིང་རུས་ཆེ་བ། གང་གཟུགས་བཟོད་
 སྟོམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། མ་ཉེ་ནི་ལེ་ལོ་ཆེ་བ་གང་ངར་མི་བཟོད་པ། རྟག་ཏུ་ཉལ་ནས་ཟ་འདོད་པའི་གཤམ་གསལ་ཀ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།
 ཐེངས་གཅིག་དེ་གཉིས་ཀྱི་པ་མས་ཁོང་གཉིས་ཀ་བོད་ཀྱི་བྱང་ཆུ་ཁའི་བྱགས་རོམ་དུ་ཆུ་ལེན་དུ་བཏང་། ཁོང་གཉིས་སྟོད་མངའ་རིའི་ཕྱོགས་
 སུ་སྤྱོད་པས་པ་ན། རི་སྤང་གངས་ཀྱིས་ཁེངས་ཡོད་པས་མ་ཉེ་གང་གཟུགས་མ་བཟོད་ནས་རིང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བཞུགས་ཏེ་ཕྱིན། གཤམ་གསལ་ཀི་བྱང་
 ཕྱོགས་གང་ངར་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བཞུགས་ཏེ་ཕྱིན། ཡིན་ནའང་མ་ཉེ་ནས་གཤམ་གསལ་ཁོད་རང་བྱང་ནས་ཆུ་ལེན་པ་དང་ངའི་སར་ཤོག
 ང་ནི་རིང་ཆ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པ་དགལ། ཁྱེད་རང་ནམ་འོང་ངས་བཞུ་ཆོག་ སྤྱོད་པས་པ་དང་དེད་སྟུན་མཆེད་གཉིས་འཆམ་མཐུན་གྱི་
 གནས་ཆོག་ཅེས་ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་མ་ཉེ་རིང་ཆ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱད། མ་ཉེ་ལ་འོ་མ་བཟང་པོ་བབས་ཀྱི་ཡོད་པས་མི་རྣམས་ནས་
 རྩ་དང་ཆུ་ལེགས་པར་སྟུན་ཏེ་བདག་པོ་རྒྱལ། མ་ཉེ་ཡུས་དལ་ཞིང་ཉོབས་ནས་རང་གི་སྟུན་གཤམ་གསལ་དུས་གང་ཡུལ་ནས་སྤྱོད་པས་
 ཡོང་བཞུགས་ནས་བསྐྱད། གཤམ་གསལ་ཀི་དཔའ་ངར་གོང་དུ་འཕེལ་ནས་བྱང་ཆུ་ཁ་ནས་ཆུ་ལེན་ནས་རང་གི་སྟུན་བདག་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དགའ་
 མོས་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་དགའ་ཞིང་སྟོད་པའི་ངར་གནས་ཡོད་པ་རེད།

91. གཤམ་གསལ་དེ་ཡུལ་མི་སུ་ཡིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

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

92. མ་ཉེ་གང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བཞུགས་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) མ་ཉེ་ནི་རིང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བཞུགས།
- (2) མ་ཉེ་ནི་རྒྱང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བཞུགས།
- (3) མ་ཉེ་ནི་ཆ་བོད་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བཞུགས།
- (4) མ་ཉེ་ནི་རི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བཞུགས།

93. གཡལ་ག་གང་དུ་སོང་བ་རེད་དམ།

- (1) བྱང་ཁྲགས་རོམས་སྒྲིང་དུ་སོང་བ་རེད།
- (2) རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་སོང་བ་རེད།
- (3) བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་སོང་བ་རེད།
- (4) རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་སོང་བ་རེད།

94. གཡལ་ག་དང་མ་ཉེ་གཉིས་སྤྱན་གང་འདྲ་སེ་རེད་དམ།

- (1) གཡལ་ག་དང་མ་ཉེ་གཉིས་པ་སྤྱན་གྱི་སྤྱན་མཆེད་རེད།
- (2) གཡལ་ག་དང་མ་ཉེ་གཉིས་བྱ་སྤྱན་གྱི་སྤྱན་མཆེད་རེད།
- (3) གཡལ་ག་དང་མ་ཉེ་གཉིས་ཐོགས་སྤྱན་གྱི་སྤྱན་མཆེད་རེད།
- (4) གཡལ་ག་དང་མ་ཉེ་གཉིས་མ་སྤྱན་གྱི་སྤྱན་མཆེད་རེད།

95. མ་ཉེ་གང་དུ་བསྐད་པར་དགའ་བ་བྱེད་དམ།

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

96. གཡལ་ག་དང་མ་ཉེ་གཉིས་གཤིས་སྒྲོད་འདྲ་བ་གང་གང་ཡོད་དམ།

- (1) གཡལ་ག་དང་མ་ཉེ་ངར་བྲགས་ཆུང་བ། གཏུམ་པོ་མེད་བ། རྩིག་ཉམས་ལྡན་པ་མཆུངས་པ་རེད།
- (2) ཁོང་གཉིས་གཉིས་ངར་བྲགས་ཆེ་བ་དང་གཏུམ་པོ། རྩིག་ཉམས་ཡོད་པ་གཅིག་མཆུངས་རེད།
- (3) ཁོང་གཉིས་གཉིས་རྩ་ཆ་མེད་བ། རྩིག་ཉམས་ཡོད་པ་གཅིག་མཆུངས་རེད།
- (4) ཁོང་གཉིས་སྤྱ་མེད། གཏུམ་པོ་མེད་བ། རྩིག་ཉམས་མེད་པ་མཆུངས་པ་རེད།

97. གཡལ་ག་གང་དུ་བསྐད་པར་དགའ་བ་བྱེད་དམ།

- (1) གཡལ་ག་ནི་གངས་ངར་ཡུལ་དུ་བསྐད་པར་དགའ།
- (2) གཡལ་ག་ནི་ཆུང་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐད་པར་དགའ།
- (3) གཡལ་ག་ནི་རྩ་ཐང་ཡུལ་དུ་བསྐད་པར་དགའ།
- (4) གཡལ་ག་ནི་ཆ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐད་པར་དགའ།

98. མ་ཉེས་རང་གི་སྤྲོན་སྤྲོག་བསྐྱད་ཡོད་དམ།

- (1) རང་གི་སྤྲོན་ཕྱག་སྤྲོག་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།
- (2) རང་གི་སྤྲོན་བ་སྤྲོགས་སྤྲོག་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།
- (3) རང་གི་སྤྲོན་ར་སྤྲོག་ནས་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།
- (4) རང་གི་སྤྲོན་གཡག་སྤྲོག་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།

99. གཡག་གིས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཁ་བལྟ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) གཡག་ནི་བྱང་ཕྱོགས་གང་རང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས།
- (2) གཡག་ནི་ཤར་ཕྱོགས་ཉི་ཤོད་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས།
- (3) གཡག་ནི་རྒྱབ་ཕྱོགས་འགྲིབ་མའི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས།
- (4) གཡག་ནི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཆ་བའི་ཡུལ་དུ་ཕྱོགས་ཏེ་བལྟས།

གཤམ་གསལ་སྤྲོན་ཆོག་ནི་བ་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༡། ཆད་ལྡན་སྤྲོན་མའི་གདམས་ངག་ལ།	།སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོང་ཡོད།
།དཔོན་པོ་བཟང་པོའི་རྩ་ཁྲིམས་ལ།	།འདི་བྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད།
།བྱམས་ལྡན་པ་མའི་སྤྲོན་ལམ་ལ།	།འགྱུར་མེད་སེམས་ཀྱི་བདེན་ཆོག་ཡོད།
།ཆེ་རོགས་བཟང་པོའི་བརྩེ་དྲུང་ལ།	།ཆེ་མཐའ་འཁྱོལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད།
།དགེ་ཆུན་བཟང་པོའི་སྦྱོར་འཁྲིད་ལ།	།ཤེས་བྱ་སྟོང་གི་སྤྲོ་མོ་ཡོད།
།སྦྱོར་མ་བཟང་པོའི་བརྩེ་བྱས་ལ།	།འོད་ཟེར་ལྡན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད།
།ཡིག་གྲྭ་བཟང་པོའི་སྦྱོར་གྲྭ་ལ།	།དགོས་མཁོ་འཛོམས་པའི་ཆ་ཤེས་རྒྱ་གསལ།

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

- (1) འདི་བྱི་གཉིས་ཉེན་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) བྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) སྤྲོ་བྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) འདི་བྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད་པ་ཡིན།

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

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

102. བྱམས་ལྷན་པ་མའི་སློན་ལམ་ལ་.....།

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

103. ཚད་ལྡན་སྒྲ་མའི་གདམས་ངག་ལ་གང་ཡོད་དམ།

- (1) སངས་རྒྱལ་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱབས་ཡོད།
- (2) བཀའ་འགྲོ་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱབས་ཡོད།
- (3) སྒྲ་མ་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱབས་ཡོད།
- (4) བྱང་སེམས་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱབས་ཡོད།

104. ཤེས་བྱ་སྟོང་གི་སློ་མ་དེ་སྤུ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ།

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

105. ཆེ་རོགས་བཟང་པོའི་བརྩོན་ཀྱང་ལ་.....ལ།

- (1) ཆེ་མཐའ་འཁྱོལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) ཆེ་འཇམ་འཁྱོལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) ཆེ་སྡོན་འཁྱོལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) ཆེ་མཐའ་མ་འཁྱོལ་བའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།

གཤམ་གསལ་འཁྱིད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུ་ལུག་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

106. སྤྱ་གྲུའི་ཁྲོགས་པོས་དགོ་ཆུ་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་མི་འདྲ་བ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་རང་གིས་རང་གི་ཨ་མ་ལ་ཁ་ལག་

ལ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བའི་སློན་པ་འདད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་གི་སྡེ་ཆུང་གང་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་རེད་དམ།

- (1) སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་པ། (Psychological aspect)
- (2) གཞུང་འབྲེལ་མེན་པའི་རྣམ་པ། (Informal aspect)
- (3) སྤྱི་ཆོགས་ཀྱི་རྣམ་པ། (Social aspect)
- (4) ཁོར་ཡུག་རྣམ་པ་ཡིན། (Environmental aspect)

107. ཡི་གེ་དང་སྒྲ་གདངས་མཉམ་སྦྲུང་གྱི་ཆོག་གསར་དེ་ལ་.....ཟེར།

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

108. གཤམ་གསལ་ནང་ནས་བརྗོད་པ་ཉག་ཉག་དེ་གང་རེད་དམ།

- (1) འཛིན་བྲལ་དང་པོའི་སློབ་མས་དབྱིན་སྐད་ཅ་བ་ཉིད་ནས་ཤེས་ཀྱི་མེད།
- (2) སྤྱ་གྲུ་སློབ་བྲལ་ཡོང་དུས་རང་གི་ནང་གི་ཉམས་ཀྱི་མཛོད་ལྟ་བུའི་རང་སླེབས་ཀྱི་རེད།
- (3) སྤྱ་གྲུའི་ཉམས་སྲོང་དེ་སྲོང་བའི་སྐབས་པན་གྱི་མ་རེད།
- (4) སྤྱ་གྲུ་དབྱིན་རིའི་འཛིན་བྲལ་སླེབས་སྐབས་རྗེ་ལེབ་སྲོང་བ་དང་འདྲ་བ་རེད།

109. སྤྱ་གྲུ་སློབ་བྲལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སྤྱི་ཆོགས་དང་ནང་གི་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་གྱི་ཉམས་སྲོང་མཉམ་སླེབས་སྐབས་སློབ་བྲུའི་
དགོ་ལགས་ནས་.....།

- (1) སློབ་འཁྱིད་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་གཙོ་བོ་བྱས།
- (2) དེ་དག་གི་ནང་གི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དུ་བཅུག།
- (3) དེ་དག་ལ་སློབ་བྲུའི་ནང་ནང་སྐད་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ཟེར།
- (4) ཁོར་ཆོའི་ནང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་སྣང་མེད་བྱས།

110. ལེགས་བཅས་སློབ་འབྲིད་ནི་སློབ་སྤྲུག་དེ་དག་ཆད་རེད།

- (1) འཛིན་གྲུབ་ཉག་ཆར་མ་ཡོང་མཁན་ཆོ་ལ།
- (2) སྦྱོང་བར་དཀའ་ངལ་འབྲུད་མཁན་ཆོ་ལ།
- (3) སློབ་འབྲིད་སྐད་ཡིག་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་ཆོ་ལ།
- (4) སློབ་ཚན་ཉ་མ་གོ་མཁན་། ཡང་ན། དཀའ་ངལ་འབྲུད་མཁན་ལ་རེད།

111. གཤམ་གསལ་གཅིག་བཤད་ཅུལ་སློབ་འབྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མ་རེད།

- (1) དག་ཆ་དང་བརྟེན་སྦྱོར་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ།
- (2) སློབ་མ་དོན་དང་བདེན་པ་ཤོད་ཅུལ་གྱི་ལས་འཆར་གྱི་སྒྲིག་བྱས་པ།
- (3) སློབ་འབྲིད་སྐད་ཡིག་ལ་དམིགས་ཡུལ་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་ལམ་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ།
- (4) དེས་སློབ་མ་མི་ཆེའི་ནང་འབྲུད་གང་འབྲུད་པར་གཏོང་ལེན་བྱས་པ་བྱེད།

112. དགེ་ལགས་ནས་སྟོན་དུ་དུས་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་སྦྲུང་སློབ་མ་ཆོ་ལ་འབྲེལ་བཤད་གནང་། རྗེས་སུ་དེ་དག་ལ་འདས་

མ་འོངས་ད་ལྟ་བུའི་ཆོག་སྒྲུབ་འབྲེལ་བྱ་བཅུག་པ་དེ་དག་ཀན་ནས་གང་གི་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནམ།

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

113. གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གི་འཛིན་གྲུབ་ནང་སློབ་མ་མིག་སྟོན་ཅན་ཡོད་ན། ཁྱེད་རང་སྐད་ཡིག་དག་ཀན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

བྱ་དགོས་པ་ནི་.....།

- (1) སྟོག་པ་དང་ཉན་པའི་ཆེད་མོང་བའི་ཡིག་དེབ་(Braille book)དང་ཉན་ཆས་འབྲུལ་ཆས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ།
- (2) ཁོ་ལ་སློབ་མ་གཞན་དང་བྱུང་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྐབས་མང་ཙམ་སྤྲད་པ།
- (3) བ་མ་ལ་ཁོ་ཡི་ནང་ལས་ཆར་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བྱས་པ།
- (4) སྤྲ་བྱའི་ལས་བྱེད་པར་རོགས་བྱེད་པ།

114. གཤམ་གསལ་ཁལ་འབེབས་དབྱད་གཞི་གཅིག་བདེན་པ་མ་རེད།

- (1) ཁལ་འབེབས་དབྱད་གཞི་(assessment)ཡིས་སྤྱ་གྲུས་རྒྱས་པར་འགོགས་མེད་བཞོ་བའི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་རེད།
- (2) ཁལ་འབེབས་དབྱད་གཞི་ཡིས་སྤྱ་གྲུ་དེས་འཛིན་བྱ་གཞན་དང་འགྲན་བསྐྱར་གྱི་བྱད་པར་འཇལ་བྱུག།
- (3) ཁལ་འབེབས་དབྱད་གཞི་ཡིས་དཀའ་ངལ་དང་སྤྱོད་དུས་བར་འབྲུངས་སྒོར་བྱུག་པ་ཡིན།
- (4) ཁལ་འབེབས་དབྱད་གཞི་ཡིས་སྤྱ་གྲུའི་རྒྱས་པ་དང་དབྱིངས་སོགས་ལ་རྒྱས་ཤུགས་སྒྲིན་པ་རེད།

115. སྐད་ཡིག་གི་འཛིན་བྱའི་ནང་དགོ་ལགས་ནས་སྤྱ་གྲུའི་ནང་སྐད་ལ་ཆེ་བསྟོད་གནང་བའི་ཐོག་ནས་སྒོ་བ་བྱའི་སྒོ་བ་འབྲིད་སྐད་ལ་
མ་སྤྱད་སྒྲོར་གྱི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་གནང་གི་རེད།

- (1) སྐད་ཡིག་མང་པོའི་རེ་འདུན།
- (2) སྤེ་ཆོན་མང་པོའི་རེ་འདུན།
- (3) ཐད་ཀར་རེ་འདུན་གནང་བ།
- (4) སྐད་ཡིག་གསུམ་ལྗན་གྱི་ཐབས་ལམ།

116. སྐད་ཡིག་གི་ཁོར་ཡུག་ལྷག་པོ་ཞེས་པ་ནི། སྤྱ་གྲུར་ཁོར་ཡུག་གི་གོ་སྐབས་སྤྱད་པ་དེ་ལ་ཟེད།

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

117. གཤམ་གསལ་གཅིག་དགོ་ལགས་ནས་སྒོ་བ་མ་ཆོ་སྐད་ཡིག་རྒྱས་ལྗན་སྒྲོར་བསྐྱར་མི་གནང་བ་ཡིན།

- (1) སྐད་ཡིག་སྒྲོར་བར་པན་པ།
- (2) སྐད་ཡིག་གི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་རེ་བྱས།
- (3) ཁབ་སྟོན་ཆེད་བརྗོད་པ་ངག་རྒྱ་ཐེན་བརྟག་པ།
- (4) ཅིད་མའི་ངང་སྐད་ཡིག་སྒྲོར་བ།

118. དགེ་ལགས་ནས་བཤད་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་སློབ་མ་ཚོ་ལ་བཤད་ཅུལ་གནད་འགག་གསུངས་པའི་གནད་

འགག་གི་ཆེག་ནི། 1) འབྲེལ་བ། (Context) 2)གནས་སྐབས། (Climate) 3) འོད་པ་སོ།

4) ཀུན་སློང་བཅོལ། (Motivation)

(1) འབྲེལ་བ། འོད་པ་སོ། ཀུན་སློང་བཅོལ་བ།

(2) གནས་སྐབས་། འོད་པ་སོ། ཀུན་སློང་བཅོལ་བ།

(3) འོད་པ་སོ། ཀུན་སློང་བཅོལ་བ།

(4) འབྲེལ་བ། གནས་སྐབས་། འོད་པ་སོ།

119. ལུ་གུ་ཆང་མ་ཞིག་སྒྱུར་གྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལྡན་པ་ལ་སྒྱུར་སྐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཐེངས་། དེ་ནི་.....འབྲེལ་བ་རེད།

(1) སྐད་ཡིག་གནད་པའི་ལག་ཆ། (Language acquiring device)

(2) སྒྱུར་ཆན་དགོས་མཁོ་ལག་ཆ། (Learning Acquisition device)

(3) གོ་ཉོག་ས་ལྡན་པའི་ཆོག་སྐབས། (Reading comprehension)

(4) སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོའི་ལག་ཆ། (Language acquisition)

120. གཤམ་གསལ་གཅིག་གཏམ་བཤད་དེ་བདེན་པ་མ་རེད།

(1) བཤད་ཅུལ་གྱི་སྔོན་དུ་འབྲི་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས།

(2) བཤད་ཅུལ་སྒྱུར་བའི་སློན་ས་ཉན་ཅུལ་སྒྱུར་དགོས་པ་རེད།

(3) སྐད་ཡིག་ཅུལ་དེ་སྒྱུར་ཆན་དང་མཉམ་སྒྱུར་དགོས།

(4) བཤད་ཅུལ་དེ་ཉན་ཅུལ་གྱི་སྒྲེ་ཆན་གཉིས་པ་རེད།

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

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

PAPER- I ཚན་སྒྲིག་ལུ་ཕྱེ་སྒྲིག་ (PART-V) སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་

(LANGUAGE-II)

TIBETAN

ཡིག་རྒྱལ་སྐད་མཁུ་ཚན་བཞི་པ་ ༡༢༡ ནས་ ༡༢༨ གཤམ་སྤྲོད་ (Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོ་ན་རེད།

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

༡༢༡ །དེ་དགོ་ཆེན་ནི། སྐྱེ་གཟུགས་རིང་ཞིང་། སྐྱེ་ལ་རིང་པ་སྟེ་རྒྱུ་ལ། གསུང་སྐད་སྟོན་པ་སྟེ་ཉན་བདེ་བ། སྟོབ་མར་བྱམས་ཞིང་
ཐུགས་སྟོང་རྒྱུ་ལ། སྟོབ་འབྲིད་གང་གནང་བ་སྟོབ་མའི་སེམས་སུ་འཇགས་བདེ་བ། སྟོབ་མ་སྟོབ་བྱ་ཐོན་པའི་རྗེས་སུ་འད་
དགོ་ཆེན་ལགས་ཀྱི་སྐྱེ་བྱེད་བྱས་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། དགོ་ལགས་ནི་ག་དུས་ཡིན་ཡང་སྟོབ་མ་ཆོར་རང་ལས་སྐྱེས་པའི་
བྱ་སྐྱེ་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྟོང་རྒྱུ་ལ་སྟོན་པ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སྟོབ་ཡང་ཡང་གནང་ཞིང་། སྟོབ་མས་མ་འགྲིག་པ་ཞིག་གཟིགས་
སྐབས་ནོར་བ་དོ་སྟོད་དང་སྐྱེ་གསལ་བསྐྱབ་བྱ་གང་ཡིན་སྟོབ་མས་མ་ཉན་རང་ཉན་ཞིག་གི་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཡིད་དབང་དུ་བྱ་བྱེད་ཀྱི་འདུག
ཁོང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྟོང་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐྱེ་བྱེད་གནང་མཁན་གྱི་ས་མཆོམས་སུ་ཡོད་པའི་དམག་མི་དང་ཆ་འདྲ་བ་
རེད། དགོ་ལགས་ཁོང་རང་གི་སྟོབ་ཚན་ལ་བྱང་བ་ཆེ་ཞིང་། སྐད་ཡིག་གསུམ་ལྟན་གྱི་སྟོན་པ་སྟོབ་མར་སྟོབ་འབྲིད་གནང་བ་དང་།
རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་ལོ་ཞིན་ཆེ་བ། སྟོབ་མར་ལམ་སྟོན་གང་གནང་ཡང་རྒྱ་མཚན་དང་ལྟན་ལ་སྟོབ་མ་ཆོས་ཡིད་དབང་སྟོ་
ཐུས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་དགོ་ལགས་ཁོང་ལྟ་བུའི་ལོག་དུ་སྟོབ་སྟོང་གེད་རྒྱ་བྱང་བ་དེ་སྟོན་བསགས་ལས་བཟང་གི་འབྲས་བུ་རེད་
པོ་ཀྱི་འདུག །

121. དགོ་ཆེན་དེ་གང་དང་འདྲ་བ་རེད་དམ།

- (1) མཐའ་མཆོམས་སུ་སྟོབ་གནང་མཁན་དམག་མི་དང་འདྲ་བ་རེད།
- (2) མཐའ་མཆོམས་སུ་སྟོབ་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་དང་འདྲ་བ་རེད།
- (3) མཐའ་མཆོམས་སུ་སྟོབ་གནང་མཁན་དེ་སྟོང་དང་འདྲ་བ་རེད།
- (4) མཐའ་མཆོམས་སུ་སྟོབ་གནང་མཁན་གངས་རི་དང་འདྲ་བ་རེད།

122. དགེ་ལགས་ཀྱིས་སློབ་འཁྱིད་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་མཆོར་མན་ཐོགས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

- (1) དགེ་ལགས་ནས་སློབ་འཁྱིད་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སུ་འཇགས་བདེ་བར་སྐྱེ་ངལ་འབྲད།
- (2) དགེ་ལགས་ནས་སློབ་འཁྱིད་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སུ་འཇགས་བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགེ་ལགས་ནས་སློབ་འཁྱིད་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སུ་དཀའ་ངལ་འབྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགེ་ལགས་ནས་སློབ་འཁྱིད་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སུ་འཇགས་མི་བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད།

123. དགེ་ལགས་ཁོང་སྐྱ་གཟུགས་ཆ་ཆས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

- (1) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐྱ་གཟུགས་རིང་ཞིང་། སྐྱ་ལ་རིང་བ་སྟེ་ཀམ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
- (2) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐྱ་གཟུགས་ཀྱག་ཅིང་། སྐྱ་ལ་རིང་བ་སྟེ་ཀམ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
- (3) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐྱ་གཟུགས་རིང་ཞིང་། སྐྱ་ལ་རིང་བ་སྟེ་འཛོལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
- (4) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐྱ་གཟུགས་ལྷང་ཞིང་། སྐྱ་ལ་རིང་བ་སྟེ་ཀམ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

124. དགེ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྒྲིག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ།

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

125. སློབ་མས་རང་ཉིད་དགེ་ལགས་ཀྱི་འོག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཆུ་བྱུང་བ་དེ་གང་འདྲ་རེད་ཅན་གྱི་ཡོད་དམ།

- (1) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཆུ་བྱུང་བ་དེ་སློབ་གྲུལ་སྟེག་ཆུག་གི་འོག་ནས་རེད་ཅེས་ཅན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཆུ་བྱུང་བ་དེ་ལྟས་དབང་གི་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ཅན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཆུ་བྱུང་བ་དེ་རང་གི་འཛོལ་སྒྲིངས་རེད་ཅེས་ཅན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཆུ་བྱུང་བ་དེ་སློན་བསགས་ལས་བཟང་གི་འབྲས་བུ་རེད་ཅེས་ཅན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

126. དགེ་ལགས་ནི་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རང་གི་སློབ་མ་ཆོར་སེམས་འཆོར་གང་འདྲ་ཞིག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

- (1) དགེ་ལགས་ནས་གཞན་གྱི་ཆོས་གྲོགས་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྩེ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགེ་ལགས་ནས་རང་གི་སློབ་མ་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྩེ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགེ་ལགས་ནས་ལས་རོགས་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྩེ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགེ་ལགས་ནས་རང་གི་པ་སྤྱན་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྩེ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

127. དགེ་ལགས་དེ་སྐད་ཡིག་ག་ཆོད་མཐུན་གྱི་ཡོད་དམ།

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

128. སློབ་མས་མ་འགྲིག་པ་ཞིག་གཟེགས་སྐབས་དགེ་ལགས་ནས་གང་གནང་གི་ཡོད་དམ།

- (1) སློབ་མའི་ཚོར་བ་ངོ་སྤྲོད་དང་སྒྲགས་དགེ་ལགས་ནས་ཉེས་པ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) སློབ་མའི་ཚོར་བ་ངོ་སྤྲོད་དང་སྒྲགས་དགེ་ལགས་ནས་ཚོར་བཅོས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) སློབ་མའི་ཚོར་བ་ངོ་སྤྲོད་དང་སྒྲགས་དགེ་ལགས་ནས་བསྐྱབ་བྱ་གང་ཡོང་གནང་གི་ཡོད།
- (4) སློབ་མའི་ཚོར་བ་ངོ་སྤྲོད་དང་སྒྲགས་དགེ་ལགས་ནས་བཀའ་སློན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

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

༡༢༡ བོད་དུ་གནའ་ལྷ་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་པན་གཞིད་འདི་དང་འདི་ཡོད་ཚུལ་སྤྱི་བའི་རྒྱས་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་དང་གསོལ་བ་འདེབས་ན་པན་ཐོགས་ཡོད་ཚུལ་ཡང་བཟོད་རྒྱས་པ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་རྒྱལ་རབས་ ༣༤ 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་ཐེ་གཉའ་ཁྲིའི་གཤམ་གསལ་གཡོན་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག་འོན་ཀྱང་རྒྱལ་རབས་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་པོ་གྱི་གྲུ་བཙན་པོའི་སྐུ་དུས་མངའ་རི་ཁང་ཁྱེད་གྱི་ཡུལ་ལ་བོན་སྟོན་གཤམ་རབ་མི་བོ་ཆེ་པེབས་པ་མངོན། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་ཁོང་སངས་རྒྱས་ཤུག་གྲུ་བཙན་པོ་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་ཆོས་བཙུན་ཉིན་ཁོང་སྐུ་བལྟམས་ཏེ་ཞུ་དཀར་གཡུང་རྩུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་སྲོལ་བཞིན་པར་འདོད། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་དུས་སྐབས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་དར་བྱབས་སུ་ཡོད་ཀྱང་། བོན་ལུགས་མདོས་ཆོག་ལྷ་གསོལ། གཡུང་རྩུབ། རྩུང་རྟ། དར་སྟོག་བཙུགས་རྒྱ་དང་། གཤམ་པོའི་རྒྱུ་རྩུབ་ཆོག་ཅིས་སྲོལ་སོགས་དར་བ་བྱུང་བ་རེས།

129. བོན་གྱི་ཐ་སྙད་ནི།

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

130. བོན་གྱི་སྟོན་པའི་མཆོན་ལ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) གཡུང་རྩུང་བོན་སྟོན་གཤམ་རབ་མི་བོ་རྩུང་ཁྱེ་ཡོད་པ་རེད།
- (2) གཡུང་རྩུང་བོན་སྟོན་གཤམ་རབ་མི་བོ་འབྲིང་ཁྱེ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) གཡུང་རྩུང་བོན་སྟོན་གཤམ་རབ་མི་བོ་ཆེ་ཁྱེ་ཡོད་པ་རེད།
- (4) གཡུང་རྩུང་བོན་སྟོན་གཤམ་རབ་མི་བོ་རྒྱས་ཁྱེ་ཡོད་པ་རེད།

131. སྟོན་པ་གཤེན་རབས་མི་བོ་ཆེ་ག་དུས་འབྱུངས་པ་མཇུག་གི་ཡོད་པ་རེད།

- (1) བོད་ཆུ་ ༡ ཆེས་ ༡༥ ལ་འབྱུངས་པ་རེད།
- (2) བོད་ཆུ་ ༦ ཆེས་ ༡༥ ལ་འབྱུངས་པ་རེད།
- (3) བོད་ཆུ་ ༩ ཆེས་ ༡༥ ལ་འབྱུངས་པ་རེད།
- (4) བོད་ཆུ་ ༤ ཆེས་ ༡༥ ལ་འབྱུངས་པ་རེད།

132. བོན་ཆས་དེ་བོད་དུ་ག་དུས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དམ།

- (1) བོད་རྗེ་ལྷ་མོ་ཐོག་ཀུན་བཅན་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ད་བར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སྤྱི་ཡུལ་དར་བའི་དུས་ཆོད་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་མེད།
- (3) རྗེ་གཉའ་ཁྲིའི་ཡས་མས་ཞིག་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) རྗེ་གཉའ་ཁྲི་མ་ཐེབས་སྟོན་ཅམ་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

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

- (1) ལྷ་འདྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གནོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
- (2) གཤེན་པོ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གནོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
- (3) ས་འདྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གནོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
- (4) རྩ་འདྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གནོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

134. བོན་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ག་ཆོད་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱུངས་པ་མཇུག་གི་ཡོད་པ་རེད།

- (1) བོན་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༩ རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱུངས་པ་རེད།
- (2) བོན་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༥ རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱུངས་པ་རེད།
- (3) བོན་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༩ རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱུངས་པ་རེད།
- (4) བོན་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༥ རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱུངས་པ་རེད།

135. བོད་དུ་གནང་སྒྲ་མོ་ནས་དར་བའི་ཆོས་ལུགས་དེའི་མཚན་ལ་གང་ཞུས་སམ།

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

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

136. གཤམ་གསལ་གཅིག་ཟབ་ནན་གྱི་སྒྲིག་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད།

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

137. སྒྲིག་མ་སྦྱང་བཙོན་ལྡན་པ་ཆོས་སྒྲིག་དེབ་གྱི་དོན་དང་གོ་དོན་ཉ་གོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་དེ་དག་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའི་
ཚུལ་དེ་ལ་.....།

- (1) གསང་བརྟོལ། (Decoding)
- (2) དཔོན་གྲིས། (Dictation)
- (3) གོ་རྟོགས་ལྡན་པའི་ཐོག་སྒྲིག་པ། (Reading comprehension)
- (4) སྒྲིག་བཟང་པོ། (Reading fluency)

138. དགེ་ལགས་ནས་སྤྱ་གྱུར་སྦྱང་དང་རི་མོ་སོགས་འབྲི་བ་བྱས་ནས་སྒྲིག་པ་བསྒྲམས་བཞག་པ་དེ་རྗེས་སུ་ལས་འཆར་ལ་
བསྒྲིག་པ་དེ་ནི་.....།

- (1) སྤྱ་གྱུར་གྲིས་པ་ཁག་གོ་རིམ་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་གྲ། (Portfolio)
- (2) བརྟག་དཔྱད་ཡོ་ཆས་། (observation tool)
- (3) སྒྲིག་ཆན་སྒྲིག་བཟ། (curriculum mapping)
- (4) རྒྱན་སྒྲན་ཡིག་ཆ་གནང་བཞག་པ། (Anecdotal record)

139. ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་གིས་དཔར་བསྐྱོན་སྐད་ཡིག་སྤྱད་པོའི་ཁོར་ཡུག་བཟོ་བྱུང་བཅུ་བཅུ་ལ།

- (1) འཛིན་གྲུའི་ནང་སྤྱར་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་གི་མིང་ཤོད་དུ་བཅུག་དགོས།
- (2) གྲོག་ཆེད་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲུལ་བསྐྱོད་གྲོག་བརྟན་སྟོན་དགོས།
- (3) འཛིན་གྲུ་ཆང་མའི་ནང་རི་བོ་བ་སྤྱར་སྤྱོད་བྱ་དགོས།
- (4) དངོས་པོའི་ཐ་སྐད་གིས་བ་དེ་སྤྱར་བ་དེ་འཛིན་གྲུར་ཡོད་དགོས།

140. སྒྲིབ་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་སྒྲ་དང་དེ་དག་སྐད་ཀྱི་གཞི་རྩ་ལ་དོ་སྣང་སྤྱད་པའི་ཆོག་བསྐྱར་བྱས་པ་དེ་.....།

- (1) ཆོག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ། (Word awareness)
- (2) ཉེ་བའི་སྒྲ་གདངས་ལ་སོ་སྣང་བྱས་པ། (Phonemic awareness)
- (3) བརྗོད་པ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ། (Sentence awareness)
- (4) ཡིག་འབྲུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ། (Letter awareness)

141. སྒྲིབ་འགྲོའི་སྒྲོབ་མར་གན་ལགས་ནས་དཔར་རིས་དེ་བ་གྲོག་གྱུར་དོ་སྣང་ཡང་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ནི་.....།

- (1) སྒྲོབ་མར་དཔར་རིས་ལྟར་འབྲེལ་བར་བསྐྱུལ་མ་བྱས་པ།
- (2) སྒྲོབ་མས་དཔར་རིས་གང་ཡིན་ཤེས་ཏེ་བསམ་སྒྲོག་ཏོང་བཅུག་པ།
- (3) སྒྲོབ་མས་མཆོན་ཁྱ་མང་པོ་དངོས་འཛིན་བྱེད་བཅུག་པ།
- (4) ཅེད་མོའི་སྒྲོན་ནས་དཔར་རིས་ལ་བལྟས་པ།

142. གྲོག་དེ་བ་ནང་འབྲེལ་མཁན་གྱིས་སྤྱད་ཀྱི་སྤྱན་ཆོག་གཏམ་བརྗོད་དང་གཞན་ཡང་གིས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཆོས་དགོས་པ་དེ་འདེམས་ནས་དེ་ཆོ་.....།

- (1) དགོས་གཤམ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པ་གྲོག་དེ་བ་ནང་གིས་ཡོད་པ་རེད།
- (2) སྐད་གྲགས་ཅན་རྩལ་བ་པོས་གིས་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེ་དག་སྐད་ཡིག་དམའ་བོའི་ཐོག་གིས་ཡོད་པ་རེད།
- (4) རང་བཞིན་དང་དངོས་བདེན་གྱི་སྐད་ཡིག་རེད།

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

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

- (1) བརྟུན་བསྐྱར་བའི་ཐབས་ལམ།
- (2) དབྱེད་ཅོམ་ལས་བརྟུན་གྱི་ཐབས་ལམ།
- (3) བཟོ་བཅོས་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ།
- (4) སྒྲེང་མོལ་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་སློབ་པ། (Communication teaching learning)

145. དམ་བཅའ་ (A) ལེགས་བཅོས་སློབ་འཁྲིད་ནི་སློབ་འཁྲིད་སྤྱོད་བའི་འཆར་གཞི་རེད། རྒྱ་མཚན་ (R) ལེགས་བཅོས་

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

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

146. འཛིན་བྲུ་གང་ནང་སྐད་ཡིག་སྣ་ལྔ་མང་གི་འཛིན་བྲུ་ཡོད་དགོས་པ་དེ་ནི་.....

- (1) དགོ་ཆེན་ནས་སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་ཏུ་གོ་ཡི་ཡོད་པར།
- (2) སློབ་མར་སྐད་ཡིག་སྣ་ལྔ་མང་སློབ་པ།
- (3) སློབ་མ་རེ་རེ་ནས་སྐད་རིགས་གཉིས་ལས་མང་བཤེས་པ།
- (4) སློབ་མ་ཚོས་སྐད་ཡིག་དང་པོ་སྣ་ཚོགས་བཅད་སྟེན་བྱས།

147. སྐད་ཡིག་སློབ་དགེ་ལ་བསྐྱབས་བརྗོད་བྱ་འོས་ཀྱི་ཉམས་གཅིག་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) འཛིན་གྲུའི་ནང་དབྱིན་སྐད་རང་སྐྱེ་འཕེར་བ་དེ་སློབ་མ་གཞན་གྱིས་མིག་བལྟ་འོས་པ་དེ་རེད།
- (2) སློབ་གྲུའི་ནང་མ་སྐད་བརྒྱབ་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ནན་པོ་བཞེས་པ་དེ་རེད།
- (3) སློབ་མ་དམིགས་བསལ་རྗེས་ལུས་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཆོགས་ལས་སློབས་པར་བཅོན་ལྷག་བསྐྱེད་བྱས་པ་རེད།
- (4) སྤྱི་ཆོགས་དང་རིག་གཞུང་གང་ནས་སློབས་པའི་སློབ་མ་ཆོ་ཁོང་གི་འཛིན་གྲུའི་ནང་བདེ་སྤྱོད་ཀྱི་འཆོ་བ་དང་ལྷན་པ་བྱེད་པ་དེ་རེད།

148. འོད་ཅལ་སྒྱུན་ཅན་གྱིས་ཆོག་གཅིག་པོ་དེ་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བསྒྲོས་བྱེད་པ་ནི་.....།

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

149. དགེ་ཆན་ཨ་ཆུ་ནས་འཛིན་གྲུ་གཉིས་པར་བལྟས་ཏེ་འོད་ཟེར་བ་དེ་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲུར་འཁུར་ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་སློབ་པ་དང་སྐྱེད་བའི་ལས་འགུལ་གང་རེད་ནམ།

- (1) གནས་ཚུལ་དངོས་ར་སྒྲོད་པ། (Realia)
- (2) སྐད་ཡིག་གི་འཁྲིད་ཆས།
- (3) བཞོན་ཏྲགས་སྟོན་ཏེ་བྲན་གསོ་བྱས་པ། (Mnemonic)
- (4) བལྟས་པ་དང་དངོས་པོའི་མིང་འོད་པ།

150. ག་ལས་གསལ་གཅིག་ག་ལས་ནས་སྤྱིང་གི་ཐབས་(Bottom up approach) དེ་གང་རེད།

- (1) ཆོག་གི་སྒྲ་གདངས་། གཏམ་དཔེ། ཆོག་མཆམས་ལ་སོགས་པའི་གསང་བལ། (Decoding)
- (2) སློབ་མས་ཐུར་སྐྱེད་པེད་སྤྱོད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་གི་དོན་ཉོགས་པ།
- (3) དགེ་ཆན་ནས་སྐད་ཡིག་ཆང་མ་དང་འབྲེལ་གཏུགས་།(Approach)བྱས་པ།
- (4) ལྷན་ཆོག་དང་སྐྱེད་གི་སྐད་ཡིག་གི་རྗེས་ཀ་མད་ལ་སློབས་པ།

SPACE FOR ROUGH WORK

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.**