

Language Code : **19**

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

FSC-26-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

E

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 OMR उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल काले/नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
5. इस भाषा पुस्तिका का संकेत है **E**। यह सुनिश्चित कर लें कि इस भाषा परिशिष्ट पुस्तिका का संकेत, OMR 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 OMR Answer Sheet.
5. The CODE for this Language Booklet is **E**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the OMR 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 : _____

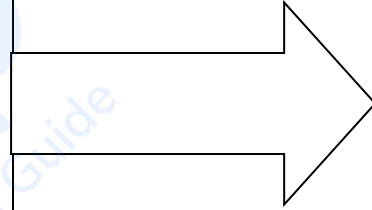
Facsimile Signature Stamp of

Centre Superintendent : _____

ཡིག་རྒྱགས་བས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ IV ༩༧ ནས་༡༢༠ ི་ གཤམ་སྲིད་
འདམས་ཡོད་ན་(Tibetan)
བོད་ཡིག་རྒྱད་ཡིག་དང་བོ་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་སྒྲིག་པ།(PART-IV)སྐད་ཡིག་དང་སྔོན་
(LANGUAGE-I)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ། (91-150)གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་བདམས་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་སྔོན་ཁོ་ན་ཡིན།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་ལོག་ཅི་བ་(༥༡ནས་༥༥བར་) ལ་ལོས་པའི་ལན་འདོམས་དགོས།
༡༡། རྒྱ་གར་གར་ཕྱོགས་ཀ་ལི་རྒྱའི་(མོ་ཏེ་ལ)མ་རྩ་བ་རྩེན་ལ་སྲུ་རྩུན་རྩུས་མཛད་པའི་ཨ་རྩེ་དམ་གོམ་ཉེ་ཚོས་མཛོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ནང་འཛིག་
རྟེན་ཆགས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་ན། འཛིག་རྟེན་སྲ་མ་སྟོང་། དེ་ནས་སེམས་ཅན་སྲི་མ་ཐུན་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཕྱོགས་བཞི་ནས་རྒྱུང་
གཡོས་ཤིང་བསྐྱས་པ་ལས་དོ་རྩེས་ཀྱང་གཞིག་པར་མི་རུས་པའི་རྒྱུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆགས། དེའི་རྩམས་སྲུ་དབག་ཚད་ས་ཡ་གཅིག་དང་
འབྲུམ་བྱུག་དང་། རྒྱ་ཁྲོན་འཛམ་གླིང་གྲེ་བ་ཕྱག་བརྒྱའི་ལོག་གཞི་ཡིན་པས་དབག་ཚད་གངས་མེད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་སོ། ལས་དེའི་
དབང་གིས་ནམ་མཁའ་སྲིན་འཁྲིགས་པ་ལས་ཆར་རྒྱུན་ཤིང་ཉེ་སོག་ཤིང་ལྷར་བབས་ཉེ་རྒྱུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆགས། དེ་ལ་དབངས་སྲུ་དབག་
ཚད་འབྲུམ་ཕྱག་བརྒྱ་གཅིག་དང་སྟོང་ཉི་ལྷ་ཡོད། རྒྱ་དེ་དག་གི་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་ལས་དབང་དང་། རྒྱུང་གིས་སྲོར་བ་ཡིན། རྒྱ་
མཚོ་རྒྱུང་གིས་བསྐྱབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གསེར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆགས། དེ་དག་དབག་ཚད་གངས་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ་
ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ཚེན་པོ་དེ་དག་ཆགས། དེ་ནས་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྱན་ནམས་རིམ་གྱི་ཆགས་ལ་བརྟེན་ནས་རིའི་རྩ་བ་དང་ལྷུལ་སྟོངས་
སྣ་ཚོགས་པ་འདི་དག་ཆགས་པར་འདོད་དོ། ལྷ་སྟེགས་པས་འཛིག་རྟེན་སྲ་མ་སྟོང་བའི་རྩུལ་ཆ་མེད་ལྷུས་ཡོད་པ་དེ་དག་འབྲུས་ནས་བྱུང་བ་དེ་
འཛིག་རྟེན་གྲེད་པོས་བྱས་པ་ཡང་འདོད། འགའ་ཞིག་གིས་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་རྩུལ་རྒྱུང་འབྲེར་ཡོང་བ་ལས་འདོད་པ་ཡང་ཡོད། ཅུ་བའི་
སེམས་ཅན་སྲི་མ་ཐུན་གྱི་ལས་དབང་གིས་བསྐྱབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལང་དག་པ་མཛོན་ནོ།

91. རྒྱ་ཁྲོན་འཛམ་གླིང་གྲེ་བ་ཕྱག་བརྒྱའི་ལོག་གི་གཞི་ཡིན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) རྒྱ་ཁྲོན་འཛམ་གླིང་གྲེ་བ་ཕྱག་བརྒྱའི་ལོག་གི་གཞི་མེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན།
 - (2) རྒྱ་ཁྲོན་འཛམ་གླིང་གྲེ་བ་ཕྱག་བརྒྱའི་ལོག་གི་གཞི་ནམ་ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན།
 - (3) རྒྱ་ཁྲོན་འཛམ་གླིང་གྲེ་བ་ཕྱག་བརྒྱའི་ལོག་གི་གཞི་རྒྱ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན།
 - (4) རྒྱ་ཁྲོན་འཛམ་གླིང་གྲེ་བ་ཕྱག་བརྒྱའི་ལོག་གི་གཞི་རྒྱུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན།
92. ལྷ་སྟེགས་པས་འཛིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདོད་དམ།
- (1) ལྷ་སྟེགས་པས་འཛིག་རྟེན་སྲ་མ་སྟོང་བའི་རྩུལ་ཆ་མེད་ལྷུས་ཡོད་པ་དེ་དག་འབྲུས་པ་ལས་འཛིག་རྟེན་ཆགས་པ་འདོད་པ་ཡིན།
 - (2) ལྷ་སྟེགས་པས་འཛིག་རྟེན་སྲ་མ་ལྷུ་ལྷུལ་ལས་འཛིག་རྟེན་ཆགས་པ་འདོད་པ་ཡིན།
 - (3) ལྷ་སྟེགས་པས་འཛིག་རྟེན་སྲ་མ་སྟོང་བའི་རྩུལ་ཆ་ཡོད་ལྷུས་ཡོད་པ་དེ་དག་འབྲུས་པ་ལས་འཛིག་རྟེན་ཆགས་པ་འདོད་པ་ཡིན།
 - (4) ལྷ་སྟེགས་པས་འཛིག་རྟེན་ཆགས་པ་དེ་དགོན་མཚོག་གིས་སྲུན་པ་ལས་བྱུང་བ་འདོད་པ་ཡིན།

93. ཕྱོགས་བཞི་ནས་རྒྱང་གཡོས་ཤིང་བསྐྱས་པ་ལས་དོ་རྗེས་ཀྱང་གཞིག་པར་མི་རྣམས་པ་གང་ཆགས་སམ།

- (1) བས་མཁའ་ཡི་དགྲིལ་འཁོར་ཆགས་པ་ཡིན།
- (2) རྒྱང་གི་དགྲིལ་འཁོར་ཆགས་པ་ཡིན།
- (3) རྒྱ་ཡི་དགྲིལ་འཁོར་ཆགས་པ་ཡིན།
- (4) ས་གཞིའི་དགྲིལ་འཁོར་ཆགས་པ་ཡིན།

94. རྒྱ་མཚོ་རྒྱང་གིས་བསྐྱབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་བྱུང་ངམ།

- (1) རྒྱ་མཚོ་རྒྱང་གིས་བསྐྱབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དོ་ཡི་དགྲིལ་འཁོར་ཆགས་པ་ཡིན།
- (2) རྒྱ་མཚོ་རྒྱང་གིས་བསྐྱབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷགས་གྲི་དགྲིལ་འཁོར་ཆགས་པ་ཡིན།
- (3) རྒྱ་མཚོ་རྒྱང་གིས་བསྐྱབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གསེར་གྲི་དགྲིལ་འཁོར་ཆགས་པ་ཡིན།
- (4) རྒྱ་མཚོ་རྒྱང་གིས་བསྐྱབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ཡི་དགྲིལ་འཁོར་ཆགས་པ་ཡིན།

95. ཀ་ལི་རྒྱ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དེ་རྒྱ་གར་གྲི་ཡུལ་ཕྱོགས་གང་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་དེ་ལ་དང་དུས་མིང་གང་གི་རྫོན་པ་འབོད་དམ།

- (1) ཀ་ལི་རྒྱ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དེ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དེ་སང་ཡུལ་དེ་ལ་ཨབ་ལྷན་འབོད་པ་ཡིན།
- (2) ཀ་ལི་རྒྱ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དེ་སང་ཡུལ་དེ་ལ་ཨིརྱར་ཤུ་རི་འབོད་པ་ཡིན།
- (3) ཀ་ལི་རྒྱ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དེ་རྒྱ་གར་རུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དེ་སང་ཡུལ་དེ་ལ་ཨོ་དརྱ་ཤུ་རི་འབོད་པ་ཡིན།
- (4) ཀ་ལི་རྒྱ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དེ་རྒྱ་གར་འབར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དེ་སང་ཡུལ་དེ་ལ་ཨོ་ཁེ་འབོད་པ་ཡིན།

96. ཨ་རྩི་དམ་གོ་ཏེ་ཚོས་མངོན་པ་མངོད་ཅེས་པ་དེ་སྐྱས་མངོད་དམ།

- (1) ཀ་ལི་རྒྱའི་མནུ་པརྩེ་ལ་སྐྱ་རྩན་རྩས་མངོད་པའི་ཡིན།
- (2) ཀ་ལི་རྒྱའི་མནུ་པརྩེ་ལ་གར་རྩན་རྩས་མངོད་པའི་ཡིན།
- (3) ཀ་ལི་རྒྱའི་མནུ་པརྩེ་ལ་རྩན་རྩན་རྩས་མངོད་པའི་ཡིན།
- (4) ཀ་ལི་རྒྱའི་མནུ་པརྩེ་ལ་ཞེལ་རྩན་རྩས་མངོད་པའི་ཡིན།

97. ཨ་ཉི་དམ་གོའུ་ཞེས་པའི་ནང་པའི་གཞུང་དེ་ལ་བོད་སྐད་ལ་གང་ཟེར་རམ།

- (1) བོད་སྐད་དུ་ཁམས་བརྟགས་པའི་མངོན་ཅེས་ཟེད།
- (2) བོད་སྐད་དུ་ཚོས་མངོན་པ་མངོན་ཅེས་ཟེད།
- (3) བོད་སྐད་དུ་ཚོས་ཤེས་རབ་མངོན་ཅེས་ཟེད།
- (4) བོད་སྐད་དུ་ཚོས་ཚུལ་ཁྲིམས་མངོན་ཅེས་ཟེད།

98. མངོན་པ་མངོན་ནང་འཛིག་རྟོན་གྲུབ་ཚུལ་གང་གསུངས་ཡོད་དམ།

- (1) མངོན་པ་མངོན་ནང་སེམས་ཅན་གྱི་འབད་བརྩོན་ལས་བསྐྱབས་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
- (2) མངོན་པ་མངོན་ནང་ཁམས་སྲ་མའི་རྒྱན་ལས་བསྐྱབས་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
- (3) མངོན་པ་མངོན་ནང་སེམས་ཅན་གྱི་སྲི་མ་ཐུན་གྱི་ལས་ལས་བསྐྱབས་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
- (4) མངོན་པ་མངོན་ནང་སེམས་ཅན་གྱི་སྲི་མ་ཐུན་གྱི་བརྩོན་པ་ལས་བསྐྱབས་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

99. འཛིག་རྟོན་ཆགས་ཚུལ་གྱི་རིགས་པ་ཡང་དག་གི་རིགས་པའི་ལམ་དེ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་དམ།

- (1) འཛིག་རྟོན་ཆགས་ཚུལ་གྱི་རིགས་པ་ཡང་དག་གི་རིགས་པའི་ལམ་དེ་ཚོན་རིག་པའི་རིགས་པ་དེ་རེད་འདུག།
- (2) འཛིག་རྟོན་ཆགས་ཚུལ་གྱི་རིགས་པ་ཡང་དག་གི་རིགས་པའི་ལམ་དེ་ཡེ་ཤུ་པའི་རིགས་པ་དེ་རེད་འདུག།
- (3) འཛིག་རྟོན་ཆགས་ཚུལ་གྱི་རིགས་པ་ཡང་དག་གི་རིགས་པའི་ལམ་དེ་སངས་རྒྱས་པའི་རིགས་པ་དེ་རེད་འདུག།
- (4) འཛིག་རྟོན་ཆགས་ཚུལ་གྱི་རིགས་པ་ཡང་དག་གི་རིགས་པའི་ལམ་དེ་མུ་སྟེགས་པ་ཡི་རིགས་པ་དེ་རེད་འདུག།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་སྟུན་ཚིག་སྟོན་པ་དང་དེ་ལོག་དེ་བ་(༡༠༠ནས་༡༠༥བར་) ལ་ལོས་པའི་ལན་འདོམས་དགོས།

།སྟོན་བྱོན་ཚད་ལྡན་མཁས་གྲུབ་པའ་མོ་ཆེས།	།གསུང་རབ་ལྟ་ཞོག་བྱ་སྦྱང་ཚུན་ཚད་ཀྱང་།
།ཉམས་ལེན་གྲོགས་སུ་ཤར་བའི་ནམ་ཐར་གྱིས།	།གོ་འཕང་མཐོན་པོ་བརྟེས་ལ་གཞིགས་པར་མཛོད།
།དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་གནད་དུ་ལེགས་སོང་ན།	།དེ་ཉིད་སྟོམ་དང་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་ཡིན།
།ཐོས་བསམ་སྟོམ་གསུམ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བས་ན།	།ཆོགས་མེད་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་རྟེན་པར་འགྱུར།
།བསྟན་པའི་གནད་ལ་འེས་པ་མ་རྟེན་པར།	།རི་སུལ་སྟོང་བར་དཀའ་ཐུབ་སྟོང་པ་ཡིས།
།མི་ཆེ་བསྐུལ་ཡང་འཁོར་བའི་རྩ་བ་ལ།	།གཞོན་པ་དུལ་ཅམ་འབྱུང་བའི་སྐབས་མ་མཆིས།
།དེས་འབྱུང་ལྟ་དང་བྱང་ཚུབ་སེམས་བྲལ་ན།	།བསྐུལ་བའི་རྒྱུད་གིས་ཀྱང་ནི་བསྟོད་དཀའ་བའི།
།ཉིང་འཛིན་བརྟན་པོ་ཅི་ཅམ་ཡོད་ཀྱང་ཀྱང་།	།ལྷག་སྟོང་ཉིང་འཛིན་ལས་ནི་འཕགས་མི་བྱས།

100. རྟོང་ཉིད་དོན་རྟོགས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བོ་དེ།

- (1) དུལ་ཅམ་ཉིད་ལ་འཁོར་བའི་བདེ་སྲིད་རྟེན།
- (2) དུལ་ཅམ་ཉིད་ལ་འཛིན་རྟེན་གྲགས་པ་བརྟེན།
- (3) དུལ་ཅམ་ཉིད་ལ་བདེ་བའི་རྩ་བ་བཅད།
- (4) དུལ་ཅམ་ཉིད་ལ་འཁོར་བའི་རྩ་བ་བཅད།

101. ཐོས་བསམ་སྟོམ་གསུམ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་ན་ནི།

- (1) ཆོགས་མེད་ལྱི་དུལ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཡིན།
- (2) ཆོགས་མེད་འཛིན་རྟེན་བདེ་སྲིད་བྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡིན།
- (3) ཆོགས་མེད་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་རྟེན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཡིན།
- (4) ཆོགས་མེད་སྟོབ་བྲིད་བྱུང་བ་དེ་ཡིན།

102. སྟོམ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) སྟོམ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི། དབྱང་པ་སྟེལ་དགོས་པ་དེ་ཡིན།
- (2) སྟོམ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི། ཐོས་བསམ་གནད་དུ་སོང་བ་བྱ་དགོས་པ་དེ་ཡིན།
- (3) སྟོམ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི། ཡིག་ཐོག་པའ་སྟེ་འཛོག་དགོས་པ་དེ་ཡིན།
- (4) སྟོམ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི། སྟོབ་མ་སྟོང་དགོས་པ་དེ་ཡིན།

103. རྩོམ་བྲིན་ཚད་ལྡན་མཁས་གྲུབ་པལ་མོ་ཆེས་ཉམས་ལེན་ཐ་ན་གང་ཡང་གནང་ངམ།

- (1) མི་ཀྲུས་ཀྱི་སྤྱང་ཚུན་ཚད་ཀྱང་ཉམས་ལེན་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
- (2) བྱིས་སྤྱང་ཚུན་ཚད་ཀྱང་ཉམས་ལེན་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) བྱ་སྤྱང་ཚུན་ཚད་ཀྱང་ཉམས་ལེན་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
- (4) འདྲེ་སྤྱང་ཚུན་ཚད་ཀྱང་ཉམས་ལེན་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།

104. བསྟན་པའི་གནད་ལ་ངེས་པ་མ་རྟེན་ན།

- (1) རྩོམ་པ་མེད་པའི་དཀའ་བ་སྤྱད་དང་འབྲ།
- (2) རི་སྐལ་སྟོང་བར་དཀའ་བ་སྤྱད་དང་འབྲ།
- (3) རྩོང་ཁྲིམ་སྟོང་བར་དཀའ་བ་སྤྱད་དང་འབྲ།
- (4) དམིགས་པ་མེད་པའི་དཀའ་བ་སྤྱད་དང་འབྲ།

105. ལོ་འཕང་མཐོན་པོ་བརྟེན་པ་ལ་གང་གནང་དགོས་སམ།

- (1) རྩོམ་པ་ཉམས་སྲུ་ལེན་པ་གནད་ཀ་ཆེ།
- (2) རྩོམ་པ་ཆིག་ཏུ་པབ་པ་གནད་ཀ་ཆེ།
- (3) རྩོམ་པ་མཚུ་བ་འཁྲིད་བྱ་དགོས་གནད་ཀ་ཆེ།
- (4) རྩོམ་པ་བཤད་པར་པབ་པ་གནད་ཀ་ཆེ།

གཤམ་གསལ་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་དེ་བུ་ལེགས་པར་བསྐྲུགས་ཏེ་དེ་བུ་ ༡༠༩ རྩམ་༡༩༠ བར་འོས་པའི་ལན་མ་འོར་བ་འདེམས་དགོས།

106. སྐད་ཡིག་དགོ་ཆེན་ནས་སློབ་མ་ཚོར་དེ་བུ་སྣེ་མང་གི་སློན་སྤྱོད་ཚན་འགྲོ་ལུགས་དང་། དགའ་འདེམས་བྱ་རྒྱུ་དགོ་ལགས་ནི་འདི་ ལྟར་གྱི་འགན་འཁུར་གནང་བ་ནི།

- (1) ལྟད་ཚོས་ལྡན་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་བར།
- (2) བརྟག་ཞིབ་པ། (Diagnostician)
- (3) འགན་འཁུར་གནང་བ།
- (4) འཆར་གཞི་བཞོན་མཁན།

107. དམ་བཅའ་(A) འཛིན་གྲུང་སྤྱོད་བ་རྣམས་སྤྱི་ལོ་མེ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་སྤྱོད་། དམ་བཅའ་ལ། (R) སྤྱི་ལོ་མེ་ཆེ་ཉམས་སྤྱོད་
དེ་དག་སྤྱི་ལོ་སྤོང་ནས་ཉ་གོ་བ་ལ་གཞི་བཞག་ཏེ་ཡོད་པ། གཤམ་གསལ་གང་འོས་ ལན་དེ་བདོམས།
- (1) (A) བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་(R) བདེན་པ་མ་རེད།
 - (2) (A) བདེན་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་(R)བདེན་པ་རེད།
 - (3) (A) དང་(R)གཉིས་ཆ་བདེན་པ་རེད་དེ་(R) ཉམས་(A)ལ་འབྲེལ་བཅུད་ཉག་ཉག་གྲུས་པ།
 - (4) (A) དང་(R)གཉིས་ཀ་བདེན་རེད་དེ་(R) གྲིས་(A)ལ་འབྲེལ་བཅུད་གྲུས་མེད་པ་རེད།

108. གཤམ་གསལ་དེ་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་ཚན་བདེན་པ་མ་རེད།
- (1) སྐད་ཡིག་སྤྱོད་བ་དེ་དོན་དག་བཟོ་བྱའི་སྤྱི་ལོ་སྤོང་བ་ལ།
 - (2) བདེན་པའི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་བར་གཤམ་ཆེན་རེད།
 - (3) སྐད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་ལ་གཤམ་སྤྱོད་ཡིག་འབྲེལ་བའི་སྤྱོད་ཚན་མང་དག་ཅིག་སྤྱོད་ན།
 - (4) སྐད་ཡིག་སྤྱོད་བར་དུ་ས་ཡུན་འགོར་བ།

109. གསལ་བསྐྱབས་(A) སྐད་ཡིག་ཞི་རིག་གཞུང་དོ་སྣང་དང་དེའི་བཅུད་པའི་སྤོང་ནས་སྤྱི་ལོ་སྤོང་བ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་རེད།
གསལ་བསྐྱབས་(R) རིག་གཞུང་དང་བཅུད་པ་ལ་བཞེན་ནས་རང་གང་འཛིན་འོས་འཛིན་དང་སྤྱོད་སྤོང་། གཞན་གྱི་རིག་གཞུང་ལ་ཆེ་
བསྟོད་ལྷུ་རྒྱུ་པའི་གྱི་རེད། གཤམ་གསལ་ནས་གང་འོས་ཉག་ཉག་གི་ལན་དེ་འདོམས།
- (1) (A) དང་(R)གཉིས་ཀ་བདེན་པ་མ་རེད།
 - (2) (A) མི་བདེན་ལ་(R)བདེན་པ་རེད།
 - (3) (A) དང་(R)གཉིས་ཀ་བདེན་པ་དང་(R) ཡིས་(A) ལ་འབྲེལ་བཅུད་བདེན་པ་རེད།
 - (4) (A) དང་(R)གཉིས་ཀ་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་(R)ཡིས་(A)ལ་འབྲེལ་བཤད་མི་བདེན་པ་རེད།

110. དམ་བཅའ་ལ། (A) སྤྱི་ལོ་མེ་ཆེ་སྤོང་། (Portfolio)དེ་སྤྱི་ལོ་སྤོང་དགོས་དམིགས་སྤོང་བའི་ལས་འཆར་རེད།
རྒྱ་མཚན་(R) སྤྱི་ལོ་མེ་ཆེ་སྤོང་དེ་སྤྱི་ལོ་སྤོང་དག་གི་སྤོང་གི་རྒྱ་མཚན་ལ་དང་སྤོང་བོ་གཉིས་བསྟོམས་དབྱེ་བ་ཇི་ཡིན་
དོ་སྤོང་སྤོང་བའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (1) (A) བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) བདེན་པ་མ་རེད།
 - (2) (A) རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) བདེན་པ་རེད།
 - (3) (A) དང་ (R) གཉིས་ཀ་བདེན་པ་དང་(R) གིས་(A) ལ་འབྲེལ་བཤད་བདེན་པ་རྒྱལ་བ་ཞིག་རེད།
 - (4) (A) དང་ (R) གཉིས་ཀ་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) གིས་(A)ལ་འབྲེལ་བཤད་བདེན་པ་བརྒྱལ་བ་མེད་པ་རེད།

111. ལྷོག་དེབ་ནང་ལྷོག་དེབ་འབྲི་མཁན་གྱིས་སྐྱེད་ལྷན་ཚོགས་གཏམ་བཟོན་དང་གཞན་མང་དག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།
ང་ཚོས་དེ་དག་ནས་འདེམས་སྐྱུག་གྱེད་པ་དེ་དག་
- (1) སྐད་སྐྱུགས་ཆེ་བའི་འབྲི་བ་པོས་གྲིས་པ་རེད།
 - (2) དེ་དག་ནང་སྐད་ཡིག་གོ་བདེ་པོ་ཡོད་པ་རེད།
 - (3) དེ་དག་རང་བཞིན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་བདེན་པ་ཞིག་རེད།
 - (4) ལྷོག་དེབ་ནང་བཀོད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་དང་དགོས་པ་ཡོད་པ་རེད།

112. གཤམ་གསལ་གཅིག་ལྷོག་ཅུལ་གྱི་ཆ་ཤམ་མ་རེད།
- (1) དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་མཁོའི་བཟོན་པ་དཔར་འདེབས་པ།
 - (2) ཚིག་ཚང་མའི་དག་ཆ་ཤམ་པ།
 - (3) བཟོན་ཚིག་ངོས་འཛིན་པ་དང་བཟོན་ཚིག་ངོ་མ་ལེན་སྟབས་པ།
 - (4) ཚིག་བཟོན་གྱི་ཚིག་ཤེད་སྟོད་ཉུང་བའི་ཚིག་དོན་ཉུང་ཏུ་ཤེད་སྟོད་གྱེད་གྱི་རེད།

113. འཛིན་སྐད་སྐད་ཀྱི་ནམ་གཞག་གི་སྐད་ཡིག་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྐད་ཡིག་དེ་རེད།
- (1) སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོན་སྤྱོད་པ།
 - (2) སྤྱ་གྲུས་མཐོང་ཐོས་གྱིས་ངོས་ལེན་སྐོན་སྤྱོད་པ།
 - (3) སྐྱེད་གྱིས་རོགས་རྒྱ་སྟབས་པའི་བྱས་པ།
 - (4) ལེགས་གསོ་དང་ཉེས་ཆད་སྐོན་སྤྱོད་པ།

114. གཤམ་གསལ་དཔར་གྱི་ཆེད་དུ་བདེན་པ་མ་རེད་དམ།
- (1) དེ་དག་ལ་རི་མོ་འབྲི་རྒྱའི་གོ་སྐབས་སྟེར་བ།
 - (2) རྩལ་བརྒྱལ་མེད་པ་དང་སློབ་འཛིན་དོན་དག་གིས་ད་ལྟོ་སྐད་ལ་རོགས་བྱས་པ།
 - (3) བཟོན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་རེད།
 - (4) སྤྱ་གྲུས་དོ་སྐྱོང་བཀའ་བ།

115. གཤམ་གསལ་གཏམ་བཤད་དེ་སློབ་མ་གསར་བུ་ཚོ་ལ་ཉག་ཉག་རེད།

- (1) སློབ་མ་གསར་བུ་ཚོས་བསམ་ཚུལ་ཆལ་ཆལ་ཅམ་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
- (2) སློབ་མ་གསར་བུ་ཚོ་བསམ་ཚུལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱོགས་སུ་འགོ་གི་རེད།
- (3) སློབ་མ་གསར་བུ་ཚོས་བསམ་ཚུལ་དེ་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
- (4) སློབ་མ་གསར་བུ་ཚོས་བསམ་ཚུལ་དེ་གོ་བ་ལེན་པར་ཁག་པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད།

116. འཛིན་ལྷན་དང་པོའི་དགོ་ལགས་ནས་ཁོང་རང་གི་སློབ་མ་ཚོར་ཚོབ་འབྲི་བྱེད་པ། རི་མོ་བྲི་བ་དང་སློབ་མ་ཚོ་གང་

གང་དམན་གྲང་དུ་འབྲི་འདུག་པ་དེ་ཁོང་གིས་འདི་གར་སེམས་ཤུགས་སློར་ཐབས་གང་འདྲ་བྱས་འདུག་གཤམ།

- (1) འབྲི་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ།
- (2) གསལ་བྱེད་ཀ་མད་འབྲི་སྤངས་འགོ་འདྲུགས་པ།
- (3) ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཏོང་བ།
- (4) བདེ་སྲིད་དང་དགོད་ཐོའི་སློན་ལེན་ལོན་འཇགས་ཐབས།

117. དགོ་ལགས་ལ་སྐད་ཡིག་སློང་བའི་གནས་སྤངས་མཐོང་ཐུབ་པ་དཔེར་ན། ལྷོག་དེབ་ལོག་པའི་སྐབས་ཚན་རིག་གི་ འགོ་སྤངས་མ་ཐུན་

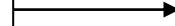
པ། དགོ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཚོར་དཀའ་ངལ་གནས་སྤངས་ཐག་བཅད་ཐུབ་པར་བྱས་ཏེ། དེ་དག་ལ་དུས་ཚོད་ འཕར་མའི་སློན་ལེན་

ཐུབ་པར་བྱ་རྒྱའི་སློང་བཅད་དེ་བཞིན།

- (1) དན་ཚུལ་རིག་ཅུག (Thinking)
- (2) ལྷན་འབྲས་སློབ་ཁྲིད། (Feedback Teaching)
- (3) བསྐྱར་གསོ་སློབ་ཁྲིད། (Remedial Teaching)
- (4) རིག་ཅུལ་མཐོ་བའི་གོ་རིམ། (Higher Order Teaching)

ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་སྡེ་ཚན་ལྔ་པ་༽ ༡༢༡ ནས་༡༥༠༽ གཤམ་སྲིད་འདམས་ཡོད་ན
(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་པ།ལྷ་པ། (PART-V) ལྷན་ཡིག་གཉིས་པ།

(LANGUAGE-II)

TIBETAN

ལམ་སྟོན། ག་ཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་ལོག་ཏུ་བ་(༡༢༡ནས་༡༢༤བར་) ལ་ལོས་པའི་ལན་འདོམས་དགོས།

༡༢༡ ལྷན་པ་དེ་དོས་ནས་རང་ཉིད་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་སྟོལ་རྒྱུ་གི་དང་རབས་གི་སོ་ཉ་ཞིག་ཡིན་པའི་འབྲེལ་བརྗོད་བྱེད་གི་ཡོད། ང་རང་གང་དུ་སྤྱིན་ཀྱང་འཆེ་བ་མེད་པའི་ལྷ་གྲུབ་དང་ཚོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མ་བུན་སྤྱིལ་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་བསམ་ཚུལ་འདི་གཉིས་ནན་ཏན་གྱས་ནས་ཤོད་གི་ཡོད། དེ་གཉིས་ཀ་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གི་གཅེས་ལོར་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། མ་གཞི་ང་རང་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བརྗོད་མི་དགོས་ཀྱང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རང་ཉིད་རྒྱ་གར་གི་སྟོབ་བྱུག་ཅིག་ཏུ་བཅེ་ཡི་ཡོད། ལྷ་གྲུབའི་གནས་སྤྱབས་ནས་བཟུང་དོས་གི་སེམས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་གིས་གསོ་སྦྱོང་གྱས་ཡོད་ཅིང་། ལོ་ངོ་དུག་ནས་བཟུང་དོས་རང་གྲུབ་ཞིག་གི་ངོ་བོར་སྟོབ་གཉེར་འགོ་རྒྱགས་པའི་སྤྱབས། དོས་གིས་སྟོན་འདོན་དང་སྟོ་འདོན་གྱས་པའི་དཔེ་ཆ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་གི་ནང་པའི་སྟོབ་དཔོན་རྣམས་གིས་མཛད་པ་དང་། སྟོབ་དཔོན་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་ལུལ་དབུས་སུ་ཆགས་པའི་གནའ་བོའི་རྣམས་ཀྱི་དཔོན་པ་ནས་ཤེད། དེ་བཞིན་དང་མའི་འགོ་སྟོན་ནས་བཟུང་། དོས་གི་ལུས་སོའང་རྒྱ་གར་གི་འབྲས་དང་དུ་ལེས་གསོ་སྦྱོང་གྱས་ཡོད།

121. ལ་གོང་ས་མཚོག་སྤྱན་པ་མོའི་སྤྱབས་ནས་ལུགས་སེམས་གང་གིས་གསོ་སྦྱོང་གྱས་སམ།

- (1) ལུགས་སེམས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་གིས་གསོ་སྦྱོང་གྱས།
- (2) ལུགས་སེམས་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སྲིད་རིག་པས་གསོ་སྦྱོང་གྱས།
- (3) ལུགས་སེམས་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་དང་ཞབས་སྟོ་ཡིས་གསོ་སྦྱོང་གྱས།
- (4) ལུགས་སེམས་རྒྱ་གར་གི་ཚན་རིག་གིས་གསོ་སྦྱོང་གྱས།

122. ལ་གོང་ས་མཚོག་གིས་སྟོབ་གཉེར་དགྲུང་ལོ་ག་ཚོད་ནས་འགོ་འཇུགས་གནང་ཡོད་དམ།

- (1) དགྲུང་ལོ་དུག་ནས་འགོ་འཇུགས་གནང་།
- (2) དགྲུང་ལོ་དགྲུན་ནས་འགོ་འཇུགས་གནང་།
- (3) དགྲུང་ལོ་བརྒྱད་ནས་འགོ་འཇུགས་གནང་།
- (4) དགྲུང་ལོ་བདུན་ནས་འགོ་འཇུགས་གནང་།

123. ཡགོང་ས་མཚོག་ངོ་བོ་གང་གི་ཐོག་ནས་སློབ་གཉེར་ལགོ་འཇུག་ས་སམ།

- (1) ལྷ་འཛོལ་གོ
- (2) ཆབ་སྲིད་པའི་ངོ་བོ།
- (3) མི་སྐྱའི་ངོ་བོ།
- (4) རབ་བྱུང་། ཡང་ན། གྲ་པའི་ངོ་བོ།

124. སློབ་གཉེར་གནང་སའི་དཔེ་ཆ་མང་ཆེ་བ་སློབ་དཔོན་སུ་ཡིས་མཛད་བ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཉི་ཉོང་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་བ་ཡིན།
- (2) སིང་ལ་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་བ་ཡིན།
- (3) རྒྱ་གར་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་བ་ཡིན།
- (4) རྒྱ་ནག་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་བ་ཡིན།

125. འཚོ་བ་མེད་པའི་ལྷ་གྲུབ་དང་ཚོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མ་ཐུན་སྤྱིལ་གང་ལས་བྱུང་ངམ།

- (1) གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གྱི་དག་པོའི་དམག་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།
- (2) གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གྱི་ཚན་རིག་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།
- (3) གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གྱི་གཅེས་ཞོར་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།
- (4) གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།

126. སྤྱིར་བཏང་ཡགོང་ས་མཚོག་གང་ཉིད་གང་ཟག་གང་འདྲ་ཞིག་བརྩི་ཡི་ཡོད་དམ།

- (1) བོད་མི་མ་ཟད་ཨ་རི་གཅིག་ཏུ་བརྩི་ཡི་ཡོད།
- (2) བོད་མི་མ་ཟད་རྒྱ་གར་བུ་སྐྱུག་གཅིག་ཏུ་བརྩི་ཡི་ཡོད།
- (3) བོད་མི་མ་ཟད་ཉི་ཉོང་གཅིག་ཏུ་བརྩི་ཡི་ཡོད།
- (4) བོད་མི་མ་ཟད་དབྱེན་རི་གཅིག་ཏུ་བརྩི་གི་ཡོད།

127. ཡགོང་ས་མཚོག་གང་ཉིད་གང་གི་ཕོ་ཉ་(Messenger)ཞིག་ཡིན་སྟེ་སྟེ་མམ།

- (1) གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་དཔལ་འབྱོར་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཡིན་སྟེ་མམ།
- (2) གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་སློལ་རྒྱུན་གྱི་དེང་རབས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ (messenger) ཞིག་ཡིན་སྟེ་མམ།
- (3) གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་དམག་དཔོན་སྟེན་གྲགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཡིན་སྟེ་མམ།
- (4) གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་ཆབ་སྲིད་པ་སྟེན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཡིན་སྟེ་མམ།

128. ལོ་ལོ་སྤོངས་མཚོགས་གང་དུ་སེམས་ཀྱང་དགོངས་ཚུལ་གང་ལ་ནུན་ཉན་གནང་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) འཆེ་བ་མེད་པའི་ལྷ་གྲུབ་དང་ཚོས་ལུགས་ནང་ལུས་མ་ཐུན་སྤྲིལ་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ།
- (2) འཆེ་བ་མེད་པའི་ལྷ་གྲུབ་དང་སྣང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སེམས་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ།
- (3) འཆེ་བ་མེད་པའི་ལྷ་གྲུབ་དང་བྱང་རྒྱལ་གྱི་སེམས་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ།
- (4) འཆེ་བ་མེད་པའི་ལྷ་གྲུབ་དང་བྱམས་པའི་སེམས་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བཟོད་པ་སློབ་པ་དང་དེ་ལོག་རྗེ་བ་(༡༩༥༣་ལ་༡༩༥༥་བར་) ལ་ལོས་པའི་ལན་འདོམས་དགོས།

༡༢༡ མཐོ་སྐང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྡོངས་ནི། སྤྱི་བོ་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་མ་འབྲུངས་པའི་སྡོན་གྱི་ལོ་རབས་ ༡༩༥༡ ལྷགས་བོད་རྗེ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཅན་པོ་འོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་བ་ཐེར་ནང་གསལ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལོ་སྡོན་དུ་དང་རྗེས་ཀྱི་ཚོས་རྒྱལ་སྲོང་བཅན་བར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྗེས་མར་མེད་ནའང་། དེ་སྐབས་ནས་བཟུང་བོད་སྡོངས་དེ་བཞིན་ཤིང་ནགས་སྤྲུག་པོ་དང་སྐང་ཐང་ཡངས་པོས་བརྒྱན་པའི་ཡུལ་སྡོངས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། གཅན་གཟན་དང་རི་དྲགས་སྤྲོ་ཚོགས་ཡོད། དའི་ནང་རྗེད་མོང་ཞེས་པའི་གཅན་གཟན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་སྤྱི་མདོག་སེར་སྤྲུལ་སྤྱི་ཚེ་ཞིང་མཚུག་མ་ཐུང་བ། མི་ལྷར་ཡར་ལངས་ནས་འགོ་ཤེས་པ། ཤིང་སྡོང་སྡོང་ལ་འཛེག་བྱུབ་པ། ཟས་སུ་སྲོག་ཆགས་འཕྱི་བ་སོགས་ཀྱི་ཤ་དང་། གོ་མ། ཤིང་ཉོག་རིགས་ཟ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། རྗེད་མོང་གིས་འཕྱི་ཁུང་བསྡོགས་ནས་འཕྱི་བ་འཛིན་སྐབས། འཕྱི་བ་དང་པོ་བཟུང་དེ་མཚན་ལོག་ལ་བཅིར་ནས་ཉར་བ་དང་། གཉིས་པ་བཟུང་ནས་མཚན་ཁུང་ལ་འཛུགས་སྐབས་སུ་མ་དེ་བཟེད་དེ་ཤོར་འགོ་བ། དེ་ལྷར་རྗེད་མོང་གིས་ཉིན་གང་ལ་འཕྱི་བ་མང་པོ་བཟུང་ན་ཡང་། མཚུག་མཐར་འཕྱི་བ་གཅིག་མ་གཉོགས་ཟ་རྒྱ་མེད་པ་མ་ཟད། གཅིག་པོ་དེའང་སྤྲུག་མ་ལེགས་ན་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་ལུང་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་གངས་སེང་གཡུ་རམ་ཅན་དང་། གནམ་འཕང་འཕྱར་ཅན་འབྲུག་ཅེས་པའང་བོད་ཡུལ་དུ་སྤར་ཡོད་པའི་དག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གོ་ཐོས་ཉ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་ཀྱང་ལྷ་ལས་མཚེད་པ། ལྷ་ལས་མཚེད་པ། བཅོན་ལས་མཚེད་པ་སོགས་གདུང་བརྒྱུད་བཟང་པོ་ཉ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཡུལ་སྡོངས་ཁྲུང་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་ཚོགས་པ་ཞིག་རེད།

129. བོད་ཡུལ་གྱི་རྗེད་མོང་ཞེས་པའི་གཅན་གཟན་དེ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

- (1) ལྷ་མདོག་སྤྲུལ་གྱི་ལུས་བོང་ཆེ་བ། མཚུག་མ་འཚོམ་པ། མི་ལྷར་ཡར་ལངས་ནས་འགོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ལྷ་མདོག་སྤྲུལ་གྱི་ལུས་འཕྲིང་ཆེ་བ། མཚུག་མ་ཐུང་བ། མི་ལྷར་ཡར་ལངས་ནས་འགོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ལྷ་མདོག་སྤྲུལ་གྱི་ལུས་བོང་རྒྱུང་བ། མཚུག་མ་ཐུང་བ། མི་ལྷར་ཡར་ལངས་ནས་འགོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ལྷ་མདོག་སེར་སྤྲུལ་གྱི་ལུས་བོང་ཆེ་བ། མཚུག་མ་ཐུང་བ། མི་ལྷར་ཡར་ལངས་ནས་འགོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

130. དེ་མོང་གིས་སེམས་ཅན་གང་འཛིན་ཏེ་ཟ་བར་བྱེད་དམ།

- (1) དེ་མོང་གིས་འཕྱི་བ་བཟུང་དེ་ཟ་བར་བྱེད།
- (2) དེ་མོང་གིས་སྲི་བཟུང་སྟེ་ཟ་བར་བྱེད།
- (3) དེ་མོང་གིས་ཅི་ཅི་བཟུང་ནས་ཟ་བར་བྱེད།
- (4) དེ་མོང་གིས་རི་བྱ་བཟུང་ནས་ཟ་བར་བྱེད།

131. མཐོ་སྐང་ཞེས་པ་ཡུལ་གང་ལ་གོ་དགོས་སམ།

- (1) མཐོ་སྐང་ཞེས་པ་ནི། སོག་ཡུལ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན།
- (2) མཐོ་སྐང་ཞེས་པ་ནི། མངའ་རིའི་ཡུལ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན།
- (3) མཐོ་སྐང་ཞེས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན།
- (4) མཐོ་སྐང་ཞེས་པ་ནི། བལ་ཡུལ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན།

132. དེ་མོང་ལ་མཐའ་མ་འཕྱི་བ་གཅིག་ལས་ཟ་རྒྱ་མ་རྟེན་པའི་རྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) གང་ཡིན་ཟེར་ན། འཕྱི་བ་འཛིན་ཏེ་རྩ་ལོག་ཏུ་བཅུགས་པ་དེ་ཤོར་འཕྱི་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) གང་ཡིན་ཟེར་ན། འཕྱི་བ་འཛིན་ཏེ་འཕོངས་ལོག་ཏུ་བཅུགས་པ་དེ་ཤོར་འཕྱི་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) གང་ཡིན་ཟེར་ན། འཕྱི་བ་འཛིན་ཏེ་མཚན་ཁུང་དུ་བཅུགས་པ་དེ་ཤོར་འཕྱི་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) གང་ཡིན་ཟེར་ན། འཕྱི་བ་འཛིན་ཏེ་རྩ་ལོག་ཏུ་བཅུགས་པ་དེ་ཤོར་འཕྱི་གི་ཡོད་པ་རེད།

133. སྤར་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ།

- (1) དེ་སྐབས་ནས་བཟུང་བོད་ལྗོངས་དེ་བཞིན་ཤིང་ནགས་སྐྱབ་པོ་དང་སྤར་ཐང་ཡངས་པོས་བརྒྱན་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཤིག་ཡིན།
- (2) དེ་སྐབས་ནས་བཟུང་བོད་ལྗོངས་དེ་བཞིན་གངས་རི་དང་སྤར་གཞོང་ཡངས་པོས་བརྒྱན་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཤིག་ཡིན།
- (3) དེ་སྐབས་ནས་བཟུང་བོད་ལྗོངས་དེ་བཞིན་བྲག་རི་དང་སྤར་ཐང་ཡངས་པོས་བོད་པོའི་བརྒྱན་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཤིག་ཡིན།
- (4) དེ་སྐབས་ནས་བཟུང་བོད་ལྗོངས་དེ་བཞིན་གཙང་པོ་རྩོད་ཆེན་པོ་དང་སྤར་ཐང་ཡངས་པོས་བརྒྱན་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཤིག་ཡིན།

134. བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མཁོ་མ་གཏུག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལོ་གཞི་བཞག་པ་དེ་གྲུང་ཡོད་པ་རེད།

- (1) དུས་རབས་ ༤ སྐབས་ཚོས་རྒྱལ་སྲོད་བཅའ་ཁྲུན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་བཞག་པ་དེ་གྲུང་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དུས་རབས་ ༡༠ སྐབས་ཚོས་རྒྱལ་སྲོད་བཅའ་ཁྲུན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་བཞག་པ་དེ་གྲུང་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དུས་རབས་ ༥ སྐབས་ཚོས་རྒྱལ་སྲོད་བཅའ་ཁྲུན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་བཞག་པ་དེ་གྲུང་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དུས་རབས་ ༥ སྐབས་གནས་པའི་སྲོད་བཅའ་ཁྲུན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་བཞག་པ་དེ་གྲུང་ཡོད་པ་རེད།

135. ཕྱི་ལོ་མ་གྲུང་བའི་ཕྱོད་ཀྱི་ལོ་ ༡༣༥ ལ་བོད་རྗེ་མུ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱོད་ཉམས།

- (1) ཕྱི་ལོ་མ་གྲུང་བའི་ཕྱོད་ཀྱི་ལོ་ ༡༣༥ ལ་བོད་རྗེ་གདགས་ཁྲི་བཅའ་ཁྲུན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་བཞག་པ་རེད།
- (2) ཕྱི་ལོ་མ་གྲུང་བའི་ཕྱོད་ཀྱི་ལོ་ ༡༣༥ ལ་བོད་རྗེ་གཉམ་ཁྲི་བཅའ་ཁྲུན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་བཞག་པ་རེད།
- (3) ཕྱི་ལོ་མ་གྲུང་བའི་ཕྱོད་ཀྱི་ལོ་ ༡༣༥ ལ་བོད་རྗེ་མུ་ཞེས་ཁྲི་བཅའ་ཁྲུན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་བཞག་པ་རེད།
- (4) ཕྱི་ལོ་མ་གྲུང་བའི་ཕྱོད་ཀྱི་ལོ་ ༡༣༥ ལ་བོད་རྗེ་དེ་ཁྲི་བཅའ་ཁྲུན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་བཞག་པ་རེད།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་སྟོབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་སྟོན་པ་དང་དེ་ལོག་གི་བ་ (༡༣༤ ལས་ ༡༥༠ བར་) ལ་འོས་པའི་ལན་འདོམས་དགོས།

136. གཤམ་གསལ་གང་ཞིག་སྤྱི་ལུ་ལ་སྤྱད་བཤམ་རྒྱ་བདེན་པ་མ་རེད། སྤྱད་བསྟན་རྒྱ་དེ་སྤྱི་ལུ་ལ་ཕན་པ་དེ།

- (1) འོ་ལྷུ་ལ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཅུ་ལ་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ།
- (2) མི་ཚེ་ལ་ཕན་པའི་གཤམ་སྟོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ།
- (3) ཚིག་གསལ་དང་མིང་ཚིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ།
- (4) ཚིག་སྐྱབ་བཟོ་སྤངས་སྟོང་བ།

137. དགེ་ལགས་ནས་བརྒྱན་འཕྲིན་སྟོབ་ཚན་དང་མ་ཐུན་པ་དེ་སྟོན་ཏེ་སྟོབ་མ་གཉིས་དེའི་ཉེ་འཁོར་དུ་དེ་བཞིན་གྱིང་སྐབས་བྱེད་བཅུག་པའི་དམིགས་ལུ་ལ་དེ་སྟོབ་མ་ཚོར་སེམས་ལུགས་སྤར་བའི་ཚེད་དུ་རེད་དམ།

- (1) དགེ་ཚན་རང་དབང་གི་སྟོན་ནས་ལས་བྱེད་བ།
- (2) རྒྱན་ཡིག་དོ་སྤང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ།
- (3) རང་གི་ལས་དོན་ལ་དོ་ནན་བྱས་བ།
- (4) དེ་དག་མ་ཐུན་མོང་དུ་མགྲོགས་པོ་བྱེད་དུ་བཅུག་བ།

138. ལྷན་ཡིག་སློབ་འཁྲིད་ཀྱི་ཆེད་སྦྱང་ལུང་ལ་སོགས་ལྷན་ཡིག་འཕལ་མ་སྦྱོང་རྒྱུ་ལ་བསྟུ་བྱས་པ་དག་འཕལ་མ་སློབ་རྒྱུ་འཆད་དུ་རེད་
དམ།
- (1) བཟང་སྦྱོང་སློབ་སྦྱངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་རེད།
 - (2) སློབ་སྦྱངས་གནད་འགག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་རེད།
 - (3) ལྷན་ཡིག་སློབ་འཕལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཆེད།
 - (4) སློབ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་བཅི་བའི་ཆེད་དུ་རེད།
139. འཛིན་ལྷན་ལུ་པའི་དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་སྦྱང་འགྲི་རྒྱ་མངགས་པས་སློབ་མས་ཀྱང་སྦྱང་གིས་པའི་སྐབས་དགེ་ལགས་
ལུ་གྲུ་འཁྲིས་སུ་བསྐྱོར་བསྐྱོད་པེབས་སྐབས་སུ་གྲུ་མིག་ལོར་བ་དང་ཆོག་གསར་གྲིས་པ་དེ་སྐབས་དགེ་ལགས་གང་ཡིན་པ་རེད།
- (1) ཆ་རྒྱུན་སྐྱོར་བ་པོ། (Facilitator)
 - (2) བརྟག་ཞིབ་པ། (Diagnostician)
 - (3) བཀོད་བྱས་པ། (Manager)
 - (4) འཆར་བཀོད་པ། (Planner)
140. འདི་དག་ལས་ལྷན་ཡིག་དགེ་ཆུན་གྱི་སློབ་འཁྲིད་ལས་འགན་གང་རེད་དམ།
- (1) འཛིན་ལྷན་སོ་སོར་སློབ་མ་སྡེ་བཅོས་དགོས།
 - (2) སློབ་མ་ལ་ལས་སློབ་བྱེད་པ།
 - (3) སློབ་མས་བེད་སྦྱོང་ལ་མཁོ་བ་དེ་གང་ཡིན་ཤེས་དགོས།
 - (4) སློབ་འཁྲིད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་འདེམས་དགོས།
141. དམ་བཅའ་བ། (A) སློབ་ཚལ་ནི་ཆོག་གི་བརྗོད་བྱ་ལས་ཆོག་བརྗོད་ཉག་ཉག་བརྗོད་ལུ་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། དམ་བཅའ་བ།
(R) སློབ་ཚལ་མཛེས་རྒྱན་ཅིག་རེད། གཤམ་གསལ་ངེས་བདེན་གྱི་ལན་འདེམས་དགོས།
- (1) (A) བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) རྩུག་མ་རེད།
 - (2) (A) རྩུག་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) བདེན་པ་རེད།
 - (3) (A) དང་(R) གཉིས་བདེན་པ་ཡིན་པ་དང་(R)གིས་(A)འགྲེལ་བཤད་ཉག་ཉག་བརྒྱབས་པ་རེད།
 - (4) (A) དང་(R) གཉིས་བདེན་པ་རེད་དེ་ཡིན་ནའང་། (R)གིས་(A) ལ་འགྲེལ་བཤད་ཉག་ཉག་བརྒྱབས་པ་མེད།

142. གཤམ་གསལ་སྐད་ཡིག་སློབ་མྱོད་ལ་ཆག་ཡངས་བྱེད་པ་དེ་བདེན་པ་མ་རེད།

- (1) སྐད་ཡིག་སློབ་མྱོད་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་སྤྱད་པ།
- (2) སྐད་ཡིག་སློབ་མྱོད་དེ་འགྲི་རྒྱ་ལས་ཤོད་སྟངས་དེ་གལ་ཆེར་བཅི་དགོས།
- (3) སློབ་བཅོས་གནས་སྟངས་འོ་མའི་དགོས་མཁོ་ལ་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ།
- (4) སློབ་བཅོས་སྐད་ཡིག་དང་པོ་དེ་གལ་ཆེར་བཅི་བ།

143. གཤམ་གསལ་གཤམ་སློབ་ཉམས་ཞིབ་ཅན་གྱི་འདོད་ཚུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་དེ་མ་རེད།

- (1) ཐབས་ཤེས་དང་ཚོར་འཇུག་(Trial and error)
- (2) སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུན། (Social interaction)
- (3) ལྷ་སྤྱད་གི་གནས་སྟངས་འདོད་ཚུལ།
- (4) ལྷོད་སློབ་གི་སྤྱོད། (Empty vessel)

144. ལྷ་སྤྱད་གི་གནས་སྟངས་ལ་དང་། ཤེས་པ་བྲན་པའི་ནང་དུ།

- (1) ལོ་ན་རྒྱུད་དུས་རྒྱུ་སྐད་ཡིག་སྤྲོ་མང་སྤྱད་པ།
- (2) ལོ་ན་རྒྱུད་དུས་འགྲི་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་སྤྲོ་མང་སྤྱད་པ།
- (3) ལོ་ན་རྒྱུད་དུས་ནས་རྒྱུ་སྐད་ཡིག་གཉིས་སྤྱད་བཤད།
- (4) ལོ་ན་རྒྱུད་དུས་ནས་འགྲི་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་སྤྱད་པ།

145. དམ་བཅའ་བ། (A) རི་མོ་འགྲི་རྒྱ་དེ་འགྲི་རྒྱལ་འགྲོ་འཇུགས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་རེད། རྒྱ་མཚན་(R) རི་མོ་དེ་དག་གིས་གོ་དོན་དང་

ཉམས་སློབ་གྱི་ ཡོད་པ་རེད། གཤམ་གསལ་ལས་ཉེ་ཤོས་དེ་འདོམས།

- (1) (A)བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R)བདེན་པ་མ་རེད།
- (2) (A)མི་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R)བདེན་པ་རེད།
- (3) དེ་དག་(A)དང་(R)གཉིས་བདེན་པ་ཡིན་པ་དང་(R)གིས་(A)ལ་འབྲེལ་བཤད་ཉམས་ཉམས་བརྒྱབས་པ་རེད།
- (4) དེ་དག་(A) དང་(R)གཉིས་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། (A)གི་འབྲེལ་བཤད་བདེན་པ་མ་རེད།

146. དགོ་ཆུན་ནས་སློབ་པ་སྤྲོ་ཚན་མཉམ་འབྲེས་གྱི་ལས་གཞི་བཅོས་པ་དེ་ནི།

- (1) སློབ་པ་གཅིག་ནས་གཞན་ལོགས་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (2) དགོ་ཆུན་རང་ནས་སྐད་ལུགས་ཀྱི་སློབ་སློབ་པ་མ་གཏོགས་གཞན་དོ་སྣང་མི་སྤྱད་པ།
- (3) སློབ་པ་སྤྲོ་བའི་རིགས་འོས་འདྲི་ཆེད།
- (4) སློབ་པ་ལ་རང་དབང་གིས་བཤད་དུ་བརྒྱབ་པ།

147. ལྷུང་བསྐྱར་བཤད་བྱས་པ་སློབ་མར་སློབ་པ་དེ་ཁོ་ཅག་ལ་ཚིག་དོ་སྣང་ཡོང་བའི་ཚེད་དུ་རེད།

- (1) ཡིད་ལ་འཇགས་པའི་ཚེད་དུ་སློབ་པ།
- (2) སློབ་མའི་ལོང་བའི་ཚེད་དུ་སློབ་པ།
- (3) ཉག་ཉག་སློབ་སྦངས།
- (4) བརྗོད་པ་བདེ་བའི་སློབ་སློབ་སློབ་པ།

148. དམ་བཅའ་བ། (A) བསྐྱར་སློབ་སློབ་འབྲིད་དེ་སློབ་འབྲིད་ནང་གི་འགྲོ་སྦངས་ཞིག་རེད། དམ་བཅའ་བ། (R) བསྐྱར་སློབ་སློབ་འབྲིད་དེ་ཡང་བསྐྱར་སློབ་མ་ནང་བཞིན་སློབ་འབྲིད་ལྟར་མིན་སློབ་བ། གཤམ་གསལ་ལན་འོས་པ་དེ་འདེམས་དགོས།

- (1) (A) བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) རླུན་མ་རེད།
- (2) (A) རླུན་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) བདེན་པ་རེད།
- (3) དེ་དག་(A)དང་(R) གཉིས་ཀ་བདེན་པ་དང་(R) གིས་(A)ལ་འགྲེལ་བརྗོད་ཉག་ཉག་བྱས་པ་རེད།
- (4) དེ་དག་(A)དང་(R) གཉིས་ཀ་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) གིས་(A) ལ་འགྲེལ་བརྗོད་ཉག་ཉག་བྱས་མེད།

149. མིང་ཚིག་ཆ་སློབ་ཚུང་ཤོས་སློབ་སྦངས་ཀྱིས་འཆར་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གི་རེད།

- (1) བརྗོད་གདངས།
- (2) གོ་ཉོགས་སློབ་སྦངས།
- (3) བད་སློང།
- (4) མིང་ཚིག།

150. ལྷུ་གུ་ཚོ་སློབ་འགྲོའི་སྡེ་ཚན་སྐབས་ལས་སློབ་དང་ཤེས་རྒྱ་ཡག་པོ་ཡོང་།

- (1) དེ་དག་གི་ནང་གི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་ལམ་སློབ་བྱས་པ།
- (2) དབྱིན་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས།
- (3) སློབ་ཚན་སྐད་ཡིག་ནས་ལམ་སློབ་བྱས་པ།
- (4) གཞུང་སྐད་ཐོག་ནས་ལམ་སློབ་བྱས་པ།

- o O o -

SPACE FOR ROUGH WORK

prepp
Your Personal Exam Guide

གཤམ་གྱི་ལམ་སྟོན་རྣམས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏེ་སྟོན་དགོས།

- ༡ ་) རི་བ་ཁག་ལ་ལན་མ་བཞེད་སྟོན་ཅི་དེབ་(Question booklet)དུ་བཞེད་པའི་ཅི་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་སྟོན་དགོས།
- ༢ ་) རི་བ་གཅིག་ལ་ལན་བཞེ་འདམ་ཀ་སྤྲད་ཡོད་པ་ལས་འོས་བའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྟོར་དབྱིབས་ནང་སྐྱབ་སྐྱེ་ནག་གང་རུང་གིས་ནག་སྐྱབ་གཏོང་དགོས། ནག་སྐྱབ་བཏང་བའི་སྟོར་དབྱིབས་ལ་བསྐྱར་བསྐྱར་བྱ་མི་ཚོག
- ༣ ་) ལན་ཤོག་(OMR)སྟབས་ཚེགས་དང་། མངོན་ཉགས་(Sign)སོགས་བརྒྱབ་མི་རུང་བ་ཡིན།
- ༤ ་) རི་ཤོག་དང་། ལན་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་མི་མ་ཐུན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སེང་བརྗེ་བོ་བརྒྱབ་དགོས།
- ༥ ་) རྒྱགས་སྟོན་པས། རི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་རྒྱགས་མ་ནོར་བ་བྲིས་དགོས།
- ༦ ་) OMRལན་ཤོག་གི་རྒྱགས་བཞེད་པ་དེ་འབྲུལ་ཆས་(a machine)ཀྱིས་འཇལ་གྱི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཇལ་ཞུགས་ལག་འབྲེར་(Admit Card)ནང་གང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་འབྲུག་པ་འབྲི་དགོས།
- ༧ ་) ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་(Mobile) དང་ཡིག་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཆས་གང་ཡང་འཁུར་ཏེ་ཡོང་མི་ཚོག
- ༨ ་) ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་ཁང་(Exam Room) ཡིག་རྒྱགས་ཚོགས་ཁང་(Exam Hall)ནང་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་དང་། འབྲེལ་ལམ་སྐྱུལ་ཆས་(Communication device)ལ་སོགས་འཁུར་མི་ཚོག གལ་སྲིད་འབྲེར་ཡོད་པ་མཇུས་བ་དང་ཉ་གོ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཚད་དཔེ་བལྟས་བྱས་པར་དོས་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་དང་། ཡིག་ཚད་གཏོང་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་སྤྲད་གནང་གི་རེད།
- ༩ ་) ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་རང་གི་རོ་སྟོན་ལག་འབྲེར་(Admit Card)སྟོན་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༠ ་) ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་སྐབས་ཡིག་རྒྱགས་དོ་དམ་པས་བཀའ་ཁྲིལ་མེད་པར་གང་རུང་དུ་འབྲི་མི་ཚོག
- ༡༡ ་) ལན་ཤོག་(Answer sheet)དང་འབྲོར་ཤོག་(Attendance sheet)གི་སྟེང་ས་རྒྱགས་ལན་གཉིས་བཞེད་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་དེས་པར་དུ་བཅི་སྟོན་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ཐོན་བྱ་དགོས།
- ༡༢ ་) ཚེས་གཞི་ཡོ་ཆས་(Electronic Device)གང་ཡང་བེད་སྟོད་གཏོང་མི་ཚོག་པ་སེམས་ནང་ནན་བོ་དེས་དགོས།
- ༡༣ ་) ཁྲིམས་མ་ཐུན་སྐྱབ་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་ཚན་པ་རྩ་བ་ནས་བཞེད་མི་ཚོག
- ༡༥ ་) དུས་ཚོད་རྗེ་གས་མཚམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་འབྲུལ་ཏེ་རི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་དུ་འཁུར་ཚོག

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 OMR उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएँ। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक OMR उत्तर-पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
4. परीक्षा पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्र का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्र के कोड या संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी परीक्षा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।
5. परीक्षा पुस्तिका/OMR 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 के 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 OMR 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 OMR 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 OMR उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।
15. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी हॉल/कक्ष छोड़ने से पूर्व OMR 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 OMR Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the OMR Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the OMR Answer Sheet.
4. Handle the Test Booklet and OMR Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Test Booklet Code or Number and OMR 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/OMR 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 OMR 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 OMR 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 OMR Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
15. **On completion of the test, the candidate must hand over the OMR Answer Sheet to the Invigilator in the Hall / Room. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**