

Language Code : **19**

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

JSS-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

C

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 **C**। 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 **C**. 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 : _____

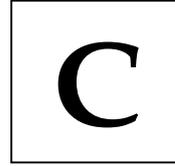
Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

Facsimile Signature of _____

Centre Superintendent : _____

རྒྱལ་སྤྱོད་བར་དོ་སྤྱོད་ལམ་སྟོན།

(དབྱིན་སྐད་ཐོག་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་བོད་སྐད་ཏུ་བསྐྱེད་བ་གཤམ་གསལ།)

- ༡ ་) རིའེབ་འདི་ཁ་སྐོང་ས། རྒྱལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཚན་བ་བཞི་བའི་སྐད་ཡིག་དང་མོའམ། ཡང་ན། ཚན་བ་ལྔ་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ བ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། ཚན་བ་གཉིས་ཀའི་ཚེད་ཏུ་མིན།
- ༢ ་) རྒྱལ་སྤྱོད་བར་ཚན་བ་དང་མོ། གཉིས་བ། གསུམ་བའི་ལན་གྱི་དྲི་བ་གཙོ་བོ་དེ་དག་ཡིན།
- ༣ ་) དབྱིན་སྐད་དང་ཉིན་རྒྱུ་ ཚན་བ་བཞི་བ་དང་། ལྔ་བ་རྒྱལ་སྤྱོད་བར་ཚན་བ་ལ་ཁ་སྐོང་ས། སྐད་ཡིག་གཞན་ཚང་མ་ ལོགས་སུ་ཡོད།
- ༤ ་) ལྷག་ཚ་སྟོན་མོ་ཡི་འབོལ་སྐྱུག་གིས་འབྲིས་དགོས།
- ༥ ་) རྒྱལ་སྤྱོད་(C) ལྷེ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་དེས་བར་བྱས་ནས་མཐུན་འོག་གཉིས་བའི་དབར་བསྐྱེད་དྲི་བ་ དངོས་དེ་ཁ་སྐོང་ས། སྐད་ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ལམ་སྐོང་སའི་ཡིག་ཚད་དོད་མ་ བར་ལྷུས་ཏེ་རང་གི་ཁ་སྐོང་ས་དྲེ་བའི་དབར་དེ་ལེན་དགོས།
- ༦ ་) རྒྱལ་སྤྱོད་འདི་ལ་ཚན་བ་བཞི་བ་དང་ལྔ་བ་མོ་སོར་ཡོད། དྲི་བ་དུག་ཏུ་ཡོད་པར་དྲི་བ་མེད་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་དེ་ཡོད།
- ༧ ་) སྐད་ཡིག་གི་ཚན་བ་བཞི་བ་དང་དྲི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་དང་མོའི་ཚེད་ཡིན། ཚན་བ་ལྔ་བ་ལ་དྲི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་གཉིས་བའི་ཚེད་ཡིན། དྲི་མཚོན་དེ་བ་རྒྱུད་འདི་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཚེད་ཏུ་ཡིན། གལ་སྲིད་ལྷེད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་དང་མོ་དང་གཉིས་བ་གང་རུང་བདམས་བ་ཡིན་ན། དེ་རང་གིས་སྐད་ས་བའི་འགྲུལ་འོག་ལྷུང་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་དོད་མ་བར་ལམ་སྐོང་སའི་ལྷུན་གསེང་ལྷུ་དགོས།
- ༨ ་) རྒྱལ་སྤྱོད་སམ་ཚན་བ་ལྔ་བ། སྐད་ཡིག་གཉིས་བ་ལས་གཞན་སྐད་ཡིག་དང་མོའི་ཚན་བ་བཞི་བ་ནས་འདེམས་དགོས།
- ༩ ་) མིན་མི་ཚེད་འོག་སྤྱོད་བ་གཞན་ཏུ་ཡོད།
- ༡༠ ་) རང་གི་དྲེ་བའི་ལན་རྣམས་OMRདྲི་ལན་འོག་སྤྱི་ལུང་འབྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཚེད་དཀར་བསུབ་བེད་སྤྱོད་མི་ཚོག

ཡིག་ཚན་གྱི་ནང་ཏུ་མིང་གིས། _____

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

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཡི་གའི་ཐོག) _____

ཡིག་ཚན་ཏུ་ཡིག་ཚད་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང། _____

རྒྱལ་སྤྱོད་བའི་མཚན་རྟགས། _____ རོ་དམ་བའི་མཚན་རྟགས། _____

དབྱུས་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་དོད་མ་བའི་དམ་སྐྱུག་དང་མཚན་རྟགས། _____

ཡིག་རྒྱུགས་བས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་། ༩༡ ནས་ ༡༢༠ གཞུགས་
སྲིད་འདམས་ཡོད་ན།(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་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་པ་བཞི་པ། (PART-IV) སྐད་ཡིག་དང་པོ།
(LANGUAGE-I)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་བཞི་པ། ༼ ༤༡ - ༡༢༠ ༽ གཤམ་སྲིད་ཁྲིད་ཀྱིས་བདམས་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་ཡིན། ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བརྗོད་བཞུགས་དང་དེ་ལོག་ཅི་བ་ (༤༡ - ༤༤) ལ་འོས་པའི་ལན་འདོམས།

༡༡། ཨ་མ་ཀུན་གྲུབ་ཀྱིས་རང་གི་མིག་རྒྱུད་དེ་ཉ་ལེན་གསར་བ་དེར་ལྷ་བཞིན་སེམས་སུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྣང་གི་ཚོར་བ་ཞིག་གིས་ཁེངས་འདུག མ་གཞི་ཨ་མའི་མིག་དང་ཁོག་པའི་སྤྲིང་ལྷ་བུ་ནི་རང་གི་བྱ་ཆེ་རིང་ལོ་ལྗེས་སྤོང་དུ་གྲོང་ཁྲིའི་དུ་སློབ་ལྷན་འགྲོ་ཁར། ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་རྒྱལ་པོ་ནག་བཙོག་ཅིག་གི་ནང་དངོས་ཆས་སྒྲུབ་སྐབས་བྱས་ཨ་མ་ལ་“ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ།” ཞེས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེས། ཨ་མའི་སྤྲིང་ལ་ཚེར་མ་གཟུགས་ལྷན་ལྷན་ཆུ་ཚད་མེད་པ་སྤྲེས་པའི་རྒྱུ་ཀྱིས། ད་ལན་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་འཐག་རྒྱུ་ནི་སྤྲིང་ལྷ་བུ་གསུམ་དུ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་མཐོན་སྤོང་བོ་དེ་དེ། དེ་དུས་ལ་དེ་བྱ་བཙོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་རང་ལམ་རང་གིས་བཙལ་ཉེ། མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་སྤོང་བྱེད་པའི་གྲོང་ཁྲིའི་ནང་དཔེ་ཆ་འདོན་དུ་འགྲོ་བྱུང་སོང་སྟེ། ཐབས་རྒྱུག་ཨ་མ་ང་ལ་རྒྱ་ལོ་ལྷན་ལྷན་གྱི་སྤྲིང་འབབས་པའི་ཉ་ལེན་ཞིག་ཀྱང་སྤྲིང་རྒྱ་མེད། དེ་སྐབས་ཨ་མས། བྱ་ལ་རྗེས་སུ་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་ཡག་པོ་ཞིག་འཐག་དེས་ཡིན་ཞེས་བཤད་དེ་ཨ་མའི་གཅེས་སྤྲུག་ཅེས་ཡིད་སྤོང་བའི་མིག་ཚུ་བཏང་སྟེ་བྱའི་མགོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་འགའ་བྱས་ཉེ། དུད་ཤིག་ཆགས་པའི་ཉ་ལེན་དེ་སྤྲུག་ལ་འཕངས་ནས་ལམ་དུ་འགྲོ་བཏུག་གོ། བྱ་རྒྱུང་ཆེ་རིང་སློབ་ལྷན་འགྲོ་ཁའི་དོ་ཆ་དང་སྤོང་བས་གཤོང་དེ་ཨ་མའི་སེམས་སུ་ནམ་ཡང་ཡལ་རྒྱུ་མེད་པར་བྲན་བཞིན་ལྷག ལོ་ལྗེས་རིང་ཨ་མས་བྱ་ལིག་གིས་མ་མཐོང་། མ་དོ་བྱ་ཡིད་མ་མངས། སྡེ་བའི་རྒྱུ་པོ་འགས་“ཨ་ཡེ་རྒྱུ་མོ། བྱ་རང་བར་གཤོག་ཅེས་རྒྱས་ལ། །བྲག་དམར་པོ་བརྗོད་པ་མེན་ནམ། །ཁྲིད་ཀྱིས་ལོ་ལྗེས་རིང་ལ་ཉ་ལེན་ལྷ་བསྐྱར་སོང་། ད་ལྷའི་ན་གཞོན་ལ་དེ་མཁོ་རྒྱ་ཨེ་རེད། ལན་ཆགས་རང་གིས་ཉོས་ན་མཐའ་མ་དོ་ཆ་རེད་ལ། དེ་བས་གོ་ཁ་རྩོན་པོ་སྤངས་ལ་མ་ཉེ་རེ་འདོན་ཨེ་བྱུང་སྟེས་ལ།” ཞེས་བཤད་དོ།

91. མ་གཞི་ཨ་མའི་ཁོག་པའི་སྤྲིང་དང་ལྷ་བུ་འི་མིག་ལྷ་བུ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།
- (1) ཨ་མའི་གཅེས་པའི་བྱ་རྒྱུང་ཆེ་རིང་རེད།
 - (2) ཨ་མའི་གཅེས་པའི་བྱ་མོ་ཆེ་རིང་རེད།
 - (3) ཨ་མའི་རྩ་བའི་སྤྲིང་ལ་ལྷ་བུ་ལོ་ཆེ་དེ་རེད།
 - (4) ཨ་མའི་གཅེས་པའི་ལོ་རྩེ་དེ་དག་རེད།
92. བྱས་རང་ལམ་རང་གིས་བཙལ་ཉེ་གང་བྱེད་སྤྲུབ་པ་བྱུང་སོང་ཟེར་བ་དེ་སྤྲིང་བསམ་སྟོན་ཡིན་ནམ།
- (1) དེ་ནི་སྡེ་བའི་མིའི་བསམ་སྟོན་རེད།
 - (2) དེ་ནི་བྱའི་དགོ་རྒྱུ་ཀྱི་བསམ་སྟོན་རེད།
 - (3) དེ་ནི་བྱའི་ཨ་མའི་བསམ་སྟོན་རེད།
 - (4) དེ་ནི་བྱ་རང་གི་བསམ་སྟོན་རེད།

93. དུད་རྟོག་ཆགས་པའི་ཉ་ལེན་དེ་ཐུག་ལ་འཕངས་ནས་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་རྒྱལ་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།
- (1) བྱ་རང་ཉིད་རེད།
 - (2) བྱའི་དགེ་གན་རེད།
 - (3) བྱའི་ཨ་མ་རེད།
 - (4) ལྗེ་བའི་མི་རྣམས་རེད།
94. ཨ་མའི་སྣང་ལ་མཚོར་མ་གཟུགས་ལྟར་ཞེས་བ་དཔེ་དེའི་དོན་གང་བསྟན་ནམ།
- (1) དཔེ་དེའི་དོན་རྟུག་རྒྱལ་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་ཚད་མེད་སྣང་པའི་དོན་བསྟན།
 - (2) དཔེ་དེའི་དོན་རྟུག་རྒྱལ་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་ཚད་མེད་སྣང་པའི་དོན་བསྟན།
 - (3) དཔེ་དེའི་དོན་བདེ་བོ་མེད་པའི་དོན་བསྟན།
 - (4) དཔེ་དེའི་དོན་ཚད་མེད་བདེ་བོ་མེད་པའི་དོན་བསྟན།
95. ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་གང་འདྲ་ཞིག་སྤྲད་དམ།
- (1) ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་རྒྱལ་པོ་གཙང་མ་ཞིག་རེད།
 - (2) ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་སྤྲད་པ་རེད།
 - (3) ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་རྒྱལ་པོ་ནག་བཙོག་ཅིག་སྤྲད་པ་རེད།
 - (4) ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་ཞིག་སྤྲད་པ་རེད།
96. ཨ་མ་ཀུན་གྲུབ་ཀྱིས་རང་གི་མིག་རྒྱང་དེ་ལ་ལྟ་བཞིན་བཤད་དཀའ་བའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) ཉ་ལེན་རྒྱལ་པོ་ལ་ལྟ་བཞིན་སེམས་སུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྣང་བྱུང་བ་རེད།
 - (2) ཉ་ལེན་ནག་པོ་དེར་ལྟ་བཞིན་སེམས་སུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྣང་བྱུང་བ་རེད།
 - (3) ཉ་ལེན་རྣང་པར་ལྟ་བཞིན་སེམས་སུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྣང་བྱུང་བ་རེད།
 - (4) ཉ་ལེན་གསར་བ་དེར་ལྟ་བཞིན་སེམས་སུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྣང་བྱུང་བ་རེད།
97. ལྗེ་བར་སྤྱི་གསུམ་དུ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) བྱ་ཡི་ཆེད་དུ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་འཐག་རྒྱ་དེ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་དོན་དེ་རེད།
 - (2) བྱ་ཡི་ཆེད་དུ་དོར་མ་གསར་བ་ཞིག་འཐག་རྒྱ་དེ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་དོན་དེ་རེད།
 - (3) བྱ་ཡི་ཆེད་དུ་དཔེ་ལྷན་གསར་བ་ཞིག་འཐག་རྒྱ་དེ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་དོན་དེ་རེད།
 - (4) བྱ་ཡི་ཆེད་དུ་སྤོང་གོས་གསར་བ་ཞིག་འཐག་རྒྱ་དེ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་དོན་དེ་རེད།

98. བྱ་ངང་པར་གཤོག་ཚུལ་རྒྱས་ན། གང་བརྗེད་འགྲོ་ཡི་རེད་དམ།

- (1) ཉ་ལེན་དམར་པོ་བརྗེད་པ་རེད།
- (2) རློན་གཟན་དམར་པོ་བརྗེད་པ་རེད།
- (3) ཟུག་དམར་པོ་བརྗེད་པ་རེད།
- (4) ལམ་དམར་པོ་བརྗེད་པ་རེད།

99. ཨ་མའི་སྤྱིང་ལ་ཚེར་མ་གཟུག་པ་ལྟར་ཟུག་རྒྱ་ཚད་མེད་པ་སྤྱིས་དོན་གང་གྲུང་འདུག་གམ།

- (1) ཟུས། ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་ཉ་ལེན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ་ཟེར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རེད།
- (2) ཟུས། ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ་ཟེར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རེད།
- (3) ཟུས། ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་ཉ་ལེན་དཀར་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ་ཟེར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རེད།
- (4) ཟུས། ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་ཉ་ལེན་གསེར་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ་ཟེར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རེད།

གཤམ་གསལ་སྟུན་ཚིག་ལས་ལན་འོས་པ་དེ་བདམས་དགོས།

ཤར་ཕྱོགས་སྤྱོད་པ་དཀར་པོ།	འཇམ་པའི་བལ་ལ་གྱུར་ན།
རང་སེམས་དགའ་བའི་མི།	གོས་སྣ་རེ་རེ་ཕྱལ་ཚོག།
པ་རྒྱད་ཅན་སྤོང་པོ།	པ་རྒྱད་ལྟ་ཤིང་ལྷག་པ།
སྟུན་མཆེད་ལོ་གསུམ་ཁམ་བུ།	ང་རང་བརྒྱའི་མེ་ཉོག།
རྒྱང་གོགས་ང་གཉིས་ལས་དེ།	རྩ་མའི་རོང་གི་རྩ་རེད།
ཤར་ཤར་ན་བས་ཐོས་གྲང།	མཇལ་འཕྲད་གསེར་ལས་དཀོན་པ།
གསེར་གྲང་པ་བཞིན་དུ།	བཙེ་གདུང་བྱེད་ལ་ཡོད་ན།
ཟ་རྒྱ་འདམ་ལས་མེད་གྲང།	མཉམ་ཟ་མཉམ་འཕྲུང་ལྷས་ཚོག།
རྒྱང་འདྲིས་ཞལ་ལ་མ་བལྟས།	གཤིས་རྒྱད་འཇམ་ལ་བལྟས་ཡོད།
ཅེས་གཞས་ཚིག་འདི་དག་ནི།	ཡ་རྒྱལ་དབང་སྤྱི་ལོ་དུག་པ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་མཇེད་པའི་
སྟུན་ཚོམ་ལས་བཏུས་སོ།	

100. པ་རྒྱད་ཅན་སྤོང་པོ་ཡིན་ཟེར་གྱིས་ཡོད་ན་པ་རྒྱད་གང་ཡིན་ཟེར་རམ།

- (1) པ་རྒྱད་ལྟ་ཤིང་ལྷག་པ་ཡིན་ཟེར།
- (2) པ་རྒྱད་རྒྱ་ཤིང་ལྷག་པ་ཡིན་ཟེར།
- (3) པ་རྒྱད་ལྲུང་ཤིང་ལྷག་པ་ཡིན་ཟེར།
- (4) པ་རྒྱད་རི་ཤིང་ལྷག་པ་ཡིན་ཟེར།

101. བཙེ་གདུང་ནི་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་བཤད་དམ།

- (1) ནག་གཤོག་པོ་རོག་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད།
- (2) འདྲེ་བྱ་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད།
- (3) ལྗང་གཤོག་ནེ་ཙོ་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད།
- (4) གསེར་བྱ་ངང་པ་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད།

102. རང་སེམས་དགའ་བའི་མི་དེ་ལ་གང་འབྲུལ་འདོད་བྱས་འདུག་གམ།

- (1) གོས་སྣ་རེ་རེ་འབྲུལ་འདོད་བྱས་འདུག།
- (2) འབྲུལ་བ་རེ་རེ་འབྲུལ་འདོད་བྱས་འདུག།
- (3) གཞས་སྣ་རེ་རེ་འབྲུལ་འདོད་བྱས་འདུག།
- (4) རོམ་ལོ་རེ་རེ་འབྲུལ་འདོད་བྱས་འདུག།

103. ང་གཉིས་ཀྱི་ལས་དེ་ནི་.....

- (1) ཁོག་མའི་རོང་གི་ཚུ་རེད།
- (2) ཟུ་མའི་རོང་གི་ཚུ་རེད།
- (3) བྱེ་མའི་རོང་གི་ཚུ་རེད།
- (4) ཚུ་མའི་རོང་གི་ཚུ་རེད།

104. ཤར་ཕོགས་སྤྱིན་པ་དཀར་པོ་དེ་གང་ལ་གྱུར་འདོད་བྱས་ཡོད་དམ།

- (1) འཇམ་པོའི་སྲིང་བལ་ལ་གྱུར་འདོད་བྱས་ཡོད།
- (2) རོབ་པོའི་བལ་ལ་གྱུར་འདོད་བྱས་ཡོད།
- (3) འཇམ་པོའི་བལ་ལ་གྱུར་འདོད་བྱས་ཡོད།
- (4) ཚུབ་པོའི་བལ་ལ་གྱུར་འདོད་བྱས་ཡོད།

105. ང་རང་བསྐྱའི་མེ་ཉོག་ཡིན་པས་སྤྱན་མཆེད་རྣམས་གང་ཡིན་ཟེར་བ་རེད།

- (1) སྤྱན་མཆེད་ལོ་གཅིག་ཁམ་བྱ་རེད་ཟེར་བ་རེད།
- (2) སྤྱན་མཆེད་རྩེ་གསུམ་ཁམ་བྱ་རེད་ཟེར་བ་རེད།
- (3) སྤྱན་མཆེད་ལོ་གཉིས་ཁམ་བྱ་རེད་ཟེར་བ་རེད།
- (4) སྤྱན་མཆེད་ལོ་གསུམ་ཁམ་བྱ་རེད་ཟེར་བ་རེད།

114. སྐད་ཡིག་ལ་དགོས་མཁོ་འཆར་བ་གལ་སྲིད་.....།

- (1) ལྷ་གྲུ་ལ་སློབ་རྒྱུ་ལོ་སྐབས་སྤྲད་པ།
- (2) ལྷ་གྲུ་སྐད་ཡིག་ལ་བྱང་བཅུག་པ།
- (3) ལྷ་གྲུ་ལ་ལྷ་སྲོད་འགོ་ལྷགས་སློབ་སྐབས།
- (4) ལྷ་གྲུ་ལ་བསྐྱར་སྤྲོད་ལག་བསྐྱར་སློབ་སྐབས།

115. བི་བཅད་ཀྱི་སློབ་སྤྲོད་སློབ་འབྲིང་། ང་ཚོས་དང་རྒྱུ་།

- (1) ད་ལྟ་བུའི་སྐད་ཀྱི་འགོ་ལྷགས་འོ་མ་རེད།
- (2) ཡང་ཡང་སྲོད་བསྐྱར་ཀྱི་སྲོད་བསྐྱར་སྤྲད་པ།
- (3) ད་ལྟ་བུའི་དཔེ་མཚན་རེད།
- (4) ད་ལྟ་བུའི་འགོ་སྤྲོད་རེད།

116. ང་ཚོས་བཤད་གསལ་ལ་སྐད་ཡིག་དེ་བར་དཔང་འབྲེལ་སྤྲད་རེད་ཅེས་བ་བརྗོད་བ་དེ་ནི།

- (1) དེ་ལ་སྐད་ཡིག་གི་ཚིག་དང་། དེ་དག་གི་དོན་གྱི་ཁྱད་ཚོས་ཡོད་པ་མ་རེད།
- (2) སྐད་ཡིག་བརྗོད་པ་གལ་ཆེ་བའི་རྗེས་སུ་འཇུག་དགོས།
- (3) དེ་ལ་སྐད་ཡིག་གི་ཚིག་དང་དེའི་གོ་དོན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཞིག་རེད།
- (4) དེའི་འབྲེལ་བ་ནི། དེ་དག་གི་གོ་དོན་ལ་གཞི་བཞག་པའི་རྒྱ་མཚན་རེད་མ་གཏོགས་འཕྲུལ་དུ་གོ་བ་ལོན་པ་ཞིག་མ་རེད།

117. སློབ་མ་རང་དོས་ནས་འབྲི་སྲོད་བྱས་པའི་ཕན་རྒྱུ་སྤྲོད་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་ལྷན་པོ་ནི། སྐད་ཡིག་དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མར་རང་དོས་ནས་འབྲི་སྲོད་ཡང་རྒྱས་གཏོང་བ་ཞིག་རེད།

- (1) ཁོང་ཚོས་མང་པོ་ཡང་ན། ཆ་ཚང་ཉག་ཉག་འབྲི་སྲུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་རྒྱུ་མེད།
- (2) དེ་དག་གི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་དང་མཉམ་དུ་འབྲི་སྲུབ་བཅུག་པ།
- (3) དེ་ཡིས་སློབ་མས་ལེགས་པོ་བྲིས་པ་དང་གསར་སྐྱེན་ཡང་བྱེད་སྲུབ།
- (4) རང་དོས་ནས་རང་དབང་གིས་འབྲི་སྲུབ་བམ་མི་སྲུབ་བྱེད་བཅུག་པ།

118. ལྷ་གྲུ་མོ་རང་གི་ངོས་ནས་དུམ་མཚམས་འབྲི་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དོན་ནི། མོ་སློབ་བྱ་རྒྱུ་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་སེམས་ངལ་(Brain Storming) བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་མོས་ཀླན་བ་དང་། ཡང་ན། སློབ་མ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་ལམ་སྟོན་འོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། ལམ་སྟོན་དེ་ལ་.....།

- (1) ཟུང་འབྲེལ་སློབ་སྟོན།
- (2) མཉམ་རུབ་སློབ་ཁྲིད།
- (3) སྐྱེས་ཐུང་ (Scaffolding)
- (4) ཟུང་འབྲེལ་སློབ་ཁྲིད།

119.འི། བདེན་པ་ལས་ལོགས་སུ་ཚོད་དཔག་ཡང་ན། ཚད་འཇིག་གི་འགོ་སྐྱེད་སྤྲོད་ཞིག་རེད།

- (1) རྗེས་དཔག
- (2) གཞི་རྩ་ལས་འདས་པའི་ཚོད་དཔག
- (3) འབྲེལ་བཤད།
- (4) བརྟག་དཔྱད།

120. ལྷན་ཡིག་སློང་རྒྱུའི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཡིག་ཚད་ཀྱི་དམིགས་ལུལ་དེ་.....།

- (1) སློབ་མའི་ཉ་གོ་བའི་ཚེད་ཐབས་ལམ་གྱིས་བར་སྟོང་འཛོག་ཤེས་པ།
- (2) སློབ་མའི་ཤེས་ས་འགོ་ལྷུགས་དབྱེ་བ་སྤྱད་ཤེས་པ།
- (3) ཞེབ་འཇུག་སྤྱིང་བསྐྱུས་ཀྱི་ཚེད་དུ་འཆར་གཞི་དང་ངོ་བོ་བཟོས་པ།
- (4) དགེ་ཀླན་པ་མའི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་པ་མར་ནན་པོ་ཉན་དགོས་པའི་བརྟག་དཔྱད་པ།

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་། ༡༢༡ ནས་༡༥༠ ། གཞུང་གི་
སྲིད་འཇམས་ཡོད་ན་(Tibetan) རོད་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

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞེས། ༡༩༡ - ༡༥༠ རྟེན་ལམ་སྲིད་ཁྲིམས་བདམས་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་ལྷན་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་ཡིན།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པའི་དུས་མཚམས་བསྐྱབས་ཏེ་བའི་ལན་འགྲིག་པ་དེ་འདེམས་དགོས།

༡༡། འདི་ལོའི་དབྱིད་ཀར་ང་རྣམ་ལུ་ལར་འགྲོ་སྐབས་ལམ་བར་དུ་ཆར་པ་འབབ་བཞིན་འདུག། དབྱིད་ཀའི་ཆར་པ་གསེར་ལས་དཀོན་ལེས་ཟེར་སྲོལ་ཡོད། དེ་སྐབས་ལམ་རྩལ་གཡམས་གཡོན་གྱི་གྲོའི་ཞིང་ལ་རྣོས་བརྒྱབ་ཅིང། སོན་འདེབས་པའི་དུས་ཡིན་པས་དབྱིད་ཀའི་ཆར་ཟེམ་གྱིས་བརྒྱན་པ་ནི། ལོ་ལག་གི་ཅ་བ་ཚུགས་ལུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཡིན། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཆར་གཡོལ་གྱིར་ལམ་གྱི་ཁྲིས་གྱི་སྦྱིལ་བུ་སྟེ་ཆར་ཡོལ་ཁང་གི་འོག་ཏུ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་འཛོམས་ཐོག་དགོད་སྤྲིའི་ཁྲོད་དུ་ཐངས་འདྲིའི་ཆར་པའི་དགོ་མཚན་གྲེང་བ་དང་། ལ་ལས་ཉེ་གདུགས་ཐོག་གི་ཆར་ཚུ་དགུགས་ཤིང་། ལ་ལས་སྟོད་གོས་ལུང་ནས་གྲིབ་སྐྱམ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་འདུག་པས། སྦྱིལ་བུ་དེ་དར་ཅིག་རིང་གུ་དོག་ལ་ཅ་ཅའི་སྐྱས་ཁངས་སོང་། ཆར་ལུགས་ཏུ་ཅང་ཆེ་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ་དེར་ལོ་ན་བཙོ་བཙོ་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་ཅམ་ལ་སོན་པའི་ལང་ཚོ་མ་ཞིག་སྐྱབས་སོང་ག། དེའི་གྲོན་པ་ཡང་ཆར་བས་སྤངས་ཏེ། ལ་ཚུ་འཕྲད་དེ་ཚུ་ཐེགས་འཛད་མེད་དུ་སྤྱང་བཞིན་དབྲལ་བའི་ཐོག་གི་སྐྱོན་གྱི་དུ་དལ་བུའི་ངང་ནས་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་བ་ལས། གྲོན་པ་ཚུ་དང་རྐང་པའི་འདམ་བག་རང་སོར་བཞག་སྟེ་ཆར་བས་མི་སྤངས་ཅམ་གྱི་སྦྱིལ་བུའི་རྩལ་ཞིག་དུ་ཁ་ཁུ་མིམ་མེར་ལངས་ནས་བསྐྱད། ལང་ཚོ་མ་དེའི་མིག་འབྲས་དངས་ཤིང་གསལ་ལ་སྦྱོད་བཟང་གི་ཉམས་འགྱུར་ཡང་མཛོན་གྱི་འདུག། མཁལ་དབྱིངས་ནས་སྤྲིན་སེར་ཐོན་ཏེ་ཆར་ཐག་ཚོད་འཕྲལ་མི་རྣམས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་ལམ་དུ་བཞུད་སོང་། ལང་ཚོ་མ་དེ་ནམ་མཁལ་ལ་ལྟ་བཞིན་རང་སོར་བསྐྱད་དེ་"གོགས་པོ་ཚོ། ད་དུང་ཆར་པ་འབབས་ཀྱི་རེད།" ཅེས་བརྗོད་གྲུང་མི་རྣམས་བྲེལ་འཚུབ་དང་སོང་སྐབས་མང་ཆེ་བས་མ་ཐོས། གོམ་པ་གཉིས་བརྒྱའི་སར་མ་སྐྱབས་ཅམ་དུ་སྤྲང་ཡང་ཆར་པ་དག་ལུགས་ཚེན་པོ་བབས་སོང་བས། དའི་བསམ་བར་ལང་ཚོ་མ་དེ་གནམ་གཤིས་སྦྱོན་བརྗོད་མཁལ་གྱི་ལས་བྱེད་མ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐེ་འཚོམ་ཟད་དོ།

121. མི་རྣམས་ཀྱིས་ཆར་གཡོལ་གྱིར་གང་དུ་འཇུག་སྟེ་བཞེད།
- (1) མི་རྣམས་ལམ་གྱི་ཁྲིས་གྱི་སྦྱིལ་བུ་སྟེ་ཆར་ཡོལ་ཁང་གི་འོག་ཏུ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་འཛུལ་གྱིན་པ་རེད།
 - (2) མི་རྣམས་ལམ་གྱི་ཁྲིས་གྱི་ཏུ་ལའི་ལོ་མའི་འོག་ཏུ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་འཛུལ་གྱིན་པ་རེད།
 - (3) མི་རྣམས་ལམ་གྱི་ཁྲིས་གྱི་ཤིང་སྤོང་ལོ་མའི་འོག་ཏུ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་འཛུལ་གྱིན་པ་རེད།
 - (4) མི་རྣམས་ལམ་གྱི་ཁྲིས་གྱི་རྩལ་ཞིང་ཆར་ཡོལ་ཆེད་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་འཛུལ་གྱིན་པ་རེད།

122. ལང་ཚོ་མ་དེས་སྦྱིལ་བུ་ནས་ཐོན་འགྲོ་བའི་མི་རྣམས་ལ་གང་སྐྱས་པ་རེད།
- (1) ལང་ཚོ་མ་དེས། གོགས་པོ་ཚོ། ད་ཉེ་མ་ཤར་གྱི་རེད། ཅེས་སྐྱས་པ་རེད།
 - (2) ལང་ཚོ་མ་དེས། གོགས་པོ་ཚོ། ད་དུང་ནམ་མཁལ་སྤྲིན་པ་འདུག། ཅེས་སྐྱས་པ་རེད།
 - (3) ལང་ཚོ་མ་དེས། གོགས་པོ་ཚོ། ད་ཆར་པ་ཆད་གྱི་རེད། ཅེས་སྐྱས་པ་རེད།
 - (4) ལང་ཚོ་མ་དེས། གོགས་པོ་ཚོ། ད་དུང་ཆར་པ་འབབས་ཀྱི་རེད། ཅེས་སྐྱས་པ་རེད།

123. ཚར་ཡོལ་ཁང་དེར་མི་རྒྱལ་ས་དགོད་སྤྱི་ཁོད་དུ་གང་གི་དགོ་མཚན་གྲེང་བ་ཡིན་ནམ།

- (1) དགོད་སྤྱི་ཁོད་དུ་ཐངས་འདིའི་ཚར་པའི་དགོ་མཚན་གྲེང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགོད་སྤྱི་ཁོད་དུ་ཐངས་འདིའི་ཚེ་ཤིང་གི་དགོ་མཚན་གྲེང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགོད་སྤྱི་ཁོད་དུ་ཐངས་འདིའི་སྟོན་ཐོགས་ཀྱི་དགོ་མཚན་གྲེང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགོད་སྤྱི་ཁོད་དུ་ཐངས་འདིའི་རྒྱལ་རྒྱལ་དགོ་མཚན་གྲེང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

124. ལ་ཚུ་འཕྲད་དེ་ཚུ་ཐེགས་འཇུག་མེད་དུ་ལྷུང་བཞིན་དཔལ་བའི་སྐྱོན་གྱི་དུ་དལ་བྱིལ་བྱེད་བཞིན་སུ་ཞིག་ཚར་ཡོལ་ཁང་ནང་སྤོངས་སམ།

- (1) ལོན་བཙོ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ཙམ་ལ་སོན་པའི་ཕོ་གསར་ཞིག་སྤྱིལ་བྱེད་ནང་དུ་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་སྤོངས་པ་རེད།
- (2) ལོན་བཙོ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ཙམ་ལ་སོན་པའི་ལང་ཚོ་མ་ཞིག་སྤྱིལ་བྱེད་ནང་དུ་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་སྤོངས་པ་རེད།
- (3) ལོན་བརྒྱད་བཅུ་ཙམ་ལོན་པའི་རྒྱལ་མོ་ཞིག་སྤྱིལ་བྱེད་ནང་དུ་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་སྤོངས་པ་རེད།
- (4) ལོན་བརྒྱད་ཙམ་ལོན་པའི་བྱ་མོ་ཞིག་སྤྱིལ་བྱེད་ནང་དུ་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་སྤོངས་པ་རེད།

125. དེ་སྐབས་ལམ་རྒྱུར་གཡམས་གཡོན་གྱི་གྲོའི་ཞིང་ལ་གང་བྱེད་པ་མཐོང་ངམ།

- (1) སྐབས་ལམ་རྒྱུར་གཡམས་གཡོན་གྱི་གྲོའི་ཞིང་ནང་མ་ཉེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད།
- (2) སྐབས་ལམ་རྒྱུར་གཡམས་གཡོན་གྱི་གྲོའི་ཞིང་ནང་ཞིང་པ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད།
- (3) སྐབས་ལམ་རྒྱུར་གཡམས་གཡོན་གྱི་གྲོའི་ཞིང་ལ་མོས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད།
- (4) སྐབས་ལམ་རྒྱུར་གཡམས་གཡོན་གྱི་གྲོའི་ཞིང་ལ་རྒྱ་རྒྱལ་གི་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད།

126. འདི་ལོའི་དབྱིད་ཀར་རྩམ་ལྷ་ལར་འགྲོ་སྐབས་ལམ་བར་དུ་གང་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) བར་དུ་བྱ་མོད་འབབ་པ་རེད།
- (2) བར་དུ་རྩལ་ནག་འབབ་པ་རེད།
- (3) བར་དུ་གངས་འབབ་པ་རེད།
- (4) བར་དུ་ཚར་པ་འབབ་པ་རེད།

127. ལོ་ལག་གི་རྩ་བ་རྩལ་ས་པའི་རྩལ་ས་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དབྱིད་ཀའི་ཚར་ཐེམ་གྱི་རྩལ་ས་དེད་པ་དེ་ཡིན་པ་རེད།
- (2) དབྱིད་ཀའི་ཉི་འོད་ཆེ་བ་དེ་ཡིན་པ་རེད།
- (3) དབྱིད་ཀའི་ཚར་ཐེམ་གྱིས་གཞོད་པ་དེ་ཡིན་པ་རེད།
- (4) དབྱིད་ཀའི་ཚར་ཐེམ་གྱིས་བརྒྱན་པ་དེ་ཡིན་པ་རེད།

128. དབྱིད་ཀར་གང་ཞིག་གསེར་ལས་དཀོན་པ་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་དམ།

- (1) ཆར་པ་འོ་ལར་ལས་དཀོན་པ་ཡོད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ཆར་པ་གསེར་ལས་དཀོན་པ་ཡོད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ཆར་པ་དདུལ་ལས་དཀོན་པ་ཡོད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ཆར་པ་པ་ལམ་ལས་དཀོན་པ་ཡོད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པའི་དུམ་མཚན་སྐབས་ཉེ་འོས་པའི་ལན་འདོམས།

༡༡། རྒྱུ་གྲང་དམ་ཀམ་ལུ་འར་ནི་དུམ་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མིའི་མཁོ་ཆས་མེད་ན་མི་དུང་བའི་ཡོ་ཆས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས།
 ཅིས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་ལྷན་འབྲས་ཅེ་སྲུང་ཅིག་ཀྱང་རེད། དེས་གང་སྤྱིར་ལན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་
 མི་རིགས་ལ་གཞོན་པའི་རྒྱ་ཆ་ཞིག་ཀྱང་རེད། གཞོན་པའི་རྒྱ་ཆ་ཞེས་བཤད་དོན་ནི། རྒྱུ་གྲང་ལ་ཉེན་ནས་སྤར་རྒྱུ་ལོན་ན།
 མི་བརྒྱའི་བྱ་རྒྱའི་ལས་དོན་གང་ཡིན་པ་རྒྱུ་གྲང་གཅིག་གིས་ལུངས་ལྷོལ་གྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚན་མང་དག་ཡོད་
 པ་རེད། ཡིན་ནའང་། མིའི་ལས་མི་སྲུབ་པའི་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱུ་གྲང་གིས་སྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་སང་རྒྱུ་གྲང་གི་
 དུ་བའི་རྒྱུ་གྲང་གིས་རྒྱ་ཆེ་གཏོང་གཟབ་དུ་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་དེ་རྒྱུང་རྒྱུང་ཞིག་ཆགས་པ་ལྟ་བུ། དཔེར་ན། འཛམ་གླིང་ལྷན་
 རྒྱུ་གྲང་གི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་གང་བྱུང་བ་སྐར་ཆ་ཡང་མི་འགོར་བ་འཛམ་གླིང་འཛམ་གླིང་ལྷན་པས་ཉ་གོ་ཤིས་སྲུབ་པའི་རྒྱུར་
 ཆད་ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱུ་གྲང་གི་དུ་རྒྱ་ལ་ཉེན་ནས་བྱུང་བ་ལས་ཤེས་སྲུབ། རྒྱ་མཚན་དེ་འདྲའི་རྒྱུ་གྲང་གིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་
 རྒྱུང་འབྱེད་དང་། མི་ཆེན་ལྷ་ཆེན་གྱི་གསུང་བཤད་སོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་མཐོང་ཐོས་སྲུབ་པའི་ཁྱད་
 ཚོས་ནི་སྤར་མིའི་བསམ་ཚུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་གྲང་འབྲུལ་ཆས་ཡར་ཐོན་བྱུང་བའི་དབང་གིས་འཛམ་གླིང་ཁོར་
 ཡུག་རྒྱུ་ཆགས་དང་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་སྐད་ཅིག་དུ་ཅ་མེད་གཏོང་སྲུབ་པའི་ལུས་པ་རྩ་བུ་དང་དབང་སྐྱེད་དེ་འདྲ་ཡང་
 རྒྱུ་གྲང་ལ་བཉེན་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན། ལན་ཐོགས་དང་གཞོན་པའི་བྱ་བ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཀྱང་། མིའི་རྣམ་
 རྒྱུང་བཟང་སྲོད་དང་། འུམ་སུ་སྤྱི་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་
 ལྷ་ཡང་འཛིན་སྲུབ་ཀྱི་རེད། གཙོ་བོ་མིའི་བཟང་ངན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་རགས་ལུས་པ་ཞིག་རེད་དོ།

129. འཛམ་གླིང་ཡོངས་རྫོགས་སྐད་ཅིག་ལ་མེད་པ་བཟོ་སྲུབ་པའི་ལུས་པ་དེ་གང་ནས་བྱུང་ངམ།

- (1) དེ་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་རྒྱུ་གྲང་འབྲུལ་ཆས་ཡར་ཐོན་ལས་བྱུང་བ་ལ་བཉེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།
- (2) དེ་ནི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ལན་ཚུན་འབྲུན་སེམས་དང་ལྷན་དོག་ལ་བཉེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།
- (3) དེ་ནི་འཛམ་གླིང་མིའི་བསམ་སྲོའི་འབྱེད་བཟོ་ལ་བཉེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།
- (4) དེ་ནི་འཛམ་གླིང་མིའི་འབྲུན་སེམས་ལ་བཉེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།

130. དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མིའི་མཁོ་ཆས་མེད་ན་མི་རུང་བའི་ཡོ་ཆས་གལ་ཆེན་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་ནི་སློབ་པ་རྣམས་ཀྱི་རེད།
- (2) དེ་ནི་སླུ་མ་འཁོར་རེད།
- (3) དེ་ནི་ལག་སློབ་ཁ་བར་མོ་སྐྱེལ་རེད།
- (4) དེ་ནི་སློབ་སྦྱོང་ལམ་ལུ་ཁར་རེད།

131. མི་བརྒྱའི་བྱ་རྒྱའི་ལས་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་རྒྱ་ཆ་གཅིག་གིས་འཛོན་ཐུབ་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་ནི་འཛོན་ཐང་ཅན་གྱིས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
- (2) དེ་ནི་མི་རིག་པ་ཅན་གྱིས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
- (3) དེ་ནི་སློབ་སྦྱོང་ལམ་ལུ་འཁོར་གྱིས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
- (4) དེ་ནི་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱིས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

132. གནལ་སྤྱ་མོ་དང་མི་འདྲ་བ་དང་སང་སྐྱ་མའི་གསུང་ཆོས་མི་ཚང་མས་ཉན་ཐུབ་པའི་ཐབས་གང་རྒྱུང་ཡོད་དམ།

- (1) དེ་ནི་འབྲུལ་མི་རྣམས་ལྷན་དུ་བཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེ་ནི་སྐྱ་མའི་སྤྲུལ་བཅེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེ་ནི་འབྲུལ་ཆས་རྒྱུང་བསྐྱབས་པ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེ་ནི་སྐྱ་མའི་གསུང་སྐད་བསྐྱབས་ཆེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

133. འཛོན་ཐུང་རྒྱུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཟེར་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེང་སང་གསུགས་མཛོད་རྒྱུང་འཕྲིན་ལ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛོན་ཐུང་འཕྲུབ་ཀྱི་གང་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
- (2) དེང་སང་དུ་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛོན་ཐུང་འཕྲུབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་རྒྱུང་བ་སྐད་ཆ་གཅིག་ནང་པན་ཚུན་ཉ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
- (3) དེང་སང་འབྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛོན་ཐུང་འཕྲུབ་ཀྱི་གང་དུ་དུས་ལུན་ཉུང་དུ་འཛོན་པན་ཚུན་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
- (4) དེང་སང་གནལ་འབྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛོན་ཐུང་འཕྲུབ་ཀྱི་གང་དུ་ཉིན་ཞག་གཅིག་ནང་པན་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

134. ཁོར་ཡུག་ལ་གཞོན་པའི་རྒྱ་རྒྱུན་གཙོ་བོ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) རྫོག་སྒྲུབ་ཚན་རིག་གིས་གཏོར་གཤེག་གཏོང་བའི་མཚོན་བྱས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཞོན་སྐྱོན་ཚོད་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ཁོར་ཡུག་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྒྱུན་པས་རང་བཞིན་གྱིས་ཉམས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) མིའི་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོར་ཡུག་ཅེས་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོར་ཡུག་ཅེས་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

135. ཅིས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅེ་སྤྱད་དེ་གང་རེད་འདུག་གམ།

- (1) ཅིས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅེ་སྤྱད་དེ་མི་དམངས་དབྱུང་ལ་ཐོངས་མེས་བྱེད་དེ་རེད།
- (2) ཅིས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅེ་སྤྱད་དེ་རྫོག་སྒྲུབ་རེད།
- (3) ཅིས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅེ་སྤྱད་དེ་ཨང་ཅིས་རིག་པ་རེད།
- (4) ཅིས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅེ་སྤྱད་དེ་དཔལ་འགྱུར་རིག་པ་རེད།

གཤམ་གསལ་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་དེ་བ་ལས་འོས་པའི་ལན་འདེམས་དགོས།

136. འབགས་བཙོག་ཅེས་པའི་སློབ་ཚན་གྱི་འཆར་གཞི་བཞུགས་སྐབས་ཁྲིད་ནས་དང་ལོས་གང་བཞུགས་དམ།

- (1) ཁྲིད་ཆས་ལ་བདམས་པ།
- (2) དམིགས་ལུལ་གྱི་གཞི་གསུམ་བྱས་པ།
- (3) རི་བའོ་སྤྱོད་ཀྱི་གསུམ་བྱས་པ།
- (4) བརྗོད་པའི་སྤྱོད་ཡང་ཡང་བསམ་དགོས་པ།

137. དགོ་ལགས་ནས་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་པའི་སྤྱི་བཟུང་དང་། རྒྱ་ལྗོངས་གཅིག་ལན་གཅིག་འཇུག་གྱི་ལྗོངས་བ་འཛིན་གྲུབ་ནས་དུ་བྱེད་བཟུགས་པ་དེ་སྐབས་དགོ་ལགས་ནས་དག་ཆ། ཡང་ན། རྒྱ་གདངས་ཚོར་བ་བཙོས་ཁ་མ་བྱས་པ་དེ་དགོ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲུབ་གང་རེ་བ་གནང་བ་རེད་དམ།

- (1) རྒྱ་གདངས་ཀྱི་རང་གཞི་དེ་རེ་ག། (Structural)
- (2) རྒྱ་གདངས་བཙོས་པ། (Constructivist)
- (3) འགོ་ལུགས་ལྟར་གྱི་རེ་ག། (Traditional)
- (4) ལེགས་ཆ་སྤོགས་བསྐྱུས་ཀྱི་རེ་ག། (Eclectic)

138. དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཚོར་ཚུལ་བརྗོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་མ་ཚམས་གཅིག་འབྲི་བུ་བཅུག་སློབ་མ་ཚོས་ཚན་རིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སྐབས་གང་བསྐབ་པར་གཞི་བཞག་ནས་ཚུལ་སྐོར་བྲིས་པ་དེ་ནི་དཔེར་ན།.....།

- (1) སློབ་ཚན་འདྲིས་པའི་སྐད་ཡིག་རེད།
- (2) སྐད་ཡིག་བརྗོད་པའི་རེ་བ།
- (3) སྐད་ཡིག་བཟོ་སྐྱོད་བྱས་པ།
- (4) ཚན་རིག་གི་སྐད་ཡིག་རེད།

139. སྤྱ་གྲུས་སྐད་ཡིག་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་སློབ་བའི་ཁོང་ཚོ་ལ།

- (1) བསམ་ཚུལ་བསྐྱར་བ། (Inhabition)
- (2) སློབ་སྟོན་བཟང་པོ།
- (3) སྐད་ཡིག་དགོ་གན་ཡག་པོ་ཡོད་པ།
- (4) ཚོགས་དེའི་ཡག་པོ་ཡོད་པ།

140. བྱིད་རང་གིས་སློབ་དེའི་སློབ་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱ་གདངས་བཅད་མཚམས་དང་། དཔར་རིས། སྤྱང་ཤོད་པ་མཐའ་མཇུག་གི་མིང་གཞི་གང་ཡོད་པ་ཤེས་པ་དེ་འགོ་སྤངས་གང་རེ་བ་བྱས་པ་ཞིག་རེད་དམ།

- (1) ལེགས་ཆ་སློབ་ཀྱི་རེ་བ། (Eclectic approach)
- (2) འགོ་སྤྱངས་ལྡན་པའི་རེ་བ། ཡང་ན། མཛེས་ཉམས་ལྡན་པའང་ཟེར། (Asethatic approach)
- (3) གཞུགས་འོག་སློབ་པའི་རེ་བ། (Bottom approach)
- (4) མོད་དེ་གཞུགས་དུ་རེ་བ། (Topdown approach)

141. ད་རིང་ར་རྩུ་(Raju) ཉ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང་བ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་སློབ་གྲར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ནང་ནས་སློབ་གྲར་འགོ་མཁན་དང་ཤོས་དེ་རེད། ཁོ་རང་གི་ས་མ་གཉིས་སློབ་གྲུའི་ནང་མིང་བཀོད་སྤོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་རྩུ་ནི་.....སྤོང་མཁན་རེད།

- (1) ཚད་ཉམས་ཅན། (Marginalised)
- (2) གངས་ཉུང་ཅན།
- (3) མི་བརྒྱུད་དང་ཤོས།
- (4) མི་བརྒྱུད་གཉིས་པ།

142. དུས་གསུམ་སློབ་པའི་སྐབས་ཁྱེད་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་སྡོན་གྱི་དཔར་གཅིག་དང་། ད་ལྟ་རང་བརྒྱབས་པའི་དཔར་གཅིག་བཅས་གཉིས་འཛིན་གྲར་སྟོན་པ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འཛིན་གྲུ་ལ་ད་ལྟ་བ་དང་འདས་པའི་མཐོང་སྣང་དང་། གཤེས་ཀ་བརྗོད་པ་དེ། ཁྱེད་རང་གིས་གང་མེད་སྲོད་བྱས་པ་རེད་དམ།

- (1) སློབ་ཁྲིད་བརྗོད་སྲོད། (Pedagogical grammar)
- (2) བརྗོད་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས། (Rule based grammar)
- (3) དུས་བཀག་གི་བརྗོད་བསྐབས་ལ། (Prescriptive grammar)
- (4) བརྗོད་ཀྱི་གཟུགས། (Structural grammar)

143. དགོ་ལགས་ཞིག་ནས་མི་ཚེའི་ནང་དངོས་སུ་མེད་སྲོད་བྱ་བ་ཞེས་པའི་ཉི་གཤམ་ལ། ཆར་ཁབས། བུས་ཟེར་སློབ་སྐོར་སོགས་འཛིན་གྲར་འཁུར་ཡོད། ཁོང་གིས་སློབ་མ་ཚོར་དེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་བརྗོད་པ་གཉིས་གསུམ་བཅོ་དྲུ་བཅུག་པ་དེ་དངོས་ཆས་དེ་དག་ལ་འགྲོ་ལུགས་ཀྱིས་.....བརྗོད་པ་རེད།

- (1) ལག་ཆ།
- (2) དངོས་ཆས། (realia)
- (3) རྐང་ཡིག་ལྟར་བརྗོད་པ།
- (4) སློབ་ཁྲིད་འཁྲིད་ཆས།

144. རྐང་ཡིག་གི་ནམ་འགྲུར་གཅིག་ནི་.....སློབ་མས་མཉམ་རུབ། ཡང་ན། མཉམ་བསྐྱེམས་ཀྱི་གསལ་དགོས་ལ།

- (1) རྐང་ཡིག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དོ་སྣང་།
- (2) རྐང་ཀའི་ཆགས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་།
- (3) འབྲེལ་གཏུགས་རྐང་ཡིག་སྲོད་ལ།
- (4) རྐང་གི་སྲོད་ཚུལ་ངོས་འཛིན་ལ།

145. བྱིན་རང་དགོ་ཀན་ཡིན་པའི་ཚན་སྐོབ་ཚན་གྱི་སྐད་ཡིག་སྐོབ་མ་ཚོར་ཞེ་དག་ཁག་པོ་ཡོད་ཤེས་པར་སོང་། བྱིན་ནས་བཟོད་པའི་སྐད་ཡིག་ཁག་པོ་དེ་དག་སྐོབ་མར་འཚམ་པ་དང་ལས་སྐྱ་རུ་གཏོང་བ་དེ། བྱིན་གྱི་ཐབས་གང་ཟེར་བ་ནི།

- (1) ཞིབ་བཅོས་བྱས་པ།
- (2) བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་པ།
- (3) སྐད་ཡིག་རང་སོར་ཉར་བ། (Adopting)
- (4) སྐད་ཡིག་ལ་ཐན་བྱ་བསྐྱར་བ། (Adoptation)

146. བཟོད་པ་དེ་ཡིས་སྐོབ་མའི་ཤེས་ཡོན། རྩལ། བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་འཛིན་གྲུ་དམིགས་བསལ། ཡང་ན། སྐོབ་ཚུལ་འོག་ཡིན་པ་.....།

- (1) བྲངས་ཚད་སྟོན་པ། (Numeracy outcome)
- (2) རང་བཞིན་གྱི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སྐྱབ་འབྲས།
- (3) སྐོབ་འབྲིང་གྱི་སྐྱབ་འབྲས།
- (4) སྐྱངས་པའི་སྐྱབ་འབྲས།

147. སྐོབ་མས་སྐད་ཡིག་རང་སྐྱ་འཕེར་བ་ནི་.....།

- (1) གང་དུ་སྐད་ཡིག་གང་བེད་སྟོད་ཉག་ཉག་བཟོད་པ།
- (2) དབྱིན་སྐད་གང་མང་མང་བེད་སྟོད་བྱས་པ།
- (3) བད་སྟོད་ཚོར་བ་དང་བཟོད་པ་ཚོར་བ་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ།
- (4) བད་སྟོད་ཚོར་ནའང་བཟོད་པ་བདེ་པོར་བཟོད་པ།

148. དམའ་ཕྱི་ཚན་ལ་དགོ་ལགས་ནས་སྐོབ་མར་སྤྱིར་སྐྱངས་སེམས་ཤུགས་སྟོར་བའི་ཚེད་དུ་སྐོབ་མ་ཚོར་དེ་མོ་དང་མཚོན་གཏོང་བ་བྱུག་པ་དེ་ཡིས་མན་ཐོགས་དེ་ལ།

- (1) སྐོབ་མར་སྟོན་གཏོང་བ་བྱུག་པ།
- (2) དགོ་ལགས་སྐོབ་འབྲིང་མེད་པར་སྟོད་བཞུགས་གནང་བ།
- (3) སྐོབ་མ་ཚོར་འཛིན་གྲུ་ཁྱ་སེམ་པོར་སྟོད་དུ་བཞུགས་པ།
- (4) འབྲུལ་རྩལ་ལེགས་པོ་ཡང་རྒྱས་གཏོང་བ།

149. བྱིན་རང་སྐྱེས་ས་དང་ཚར་ལོངས་བྱེད་སའི་གྲོང་གསེབ་ནང་ཉིན་རྒྱུ་ཁོ་ན་འོད་པ་དང་། བྱིན་རང་ཡང་སློབ་གྲུབ་མ་བྱིན་པའི་སློབ་ལ་སྐད་ཡིག་དེ་རང་བེད་བྱས། རྗེས་སུ་བྱིན་རང་སློབ་གྲུབ་དབྱིན་སྐད། ལེགས་སྦྱར་སྐད། ཉིན་རྒྱུ་དང་ལྷན་ལྷན་སྦྱངས། ད་ལྟ་བྱིན་རང་དབྱིན་སྐད་བདེ་པོ་ཞེ་བྲག་བརྒྱབ་ཀྱི་འདུག། ད་ལྟ་བྱིན་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) ལྷན་ལྷན་སྦྱངས།
- (2) ལེགས་སྦྱར་སྐད།
- (3) དབྱིན་སྐད།
- (4) ཉིན་རྒྱུ།

150. སྐད་ཡིག་རང་བཞིན་གྱིས་སྦྱོང་བ་དང་། འགོ་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོང་བ་སྦྲར་མེད་པ་དེ་ལ་.....ཟེར་གྱི་རེད།

- (1) རོས་ལེན་དང་ལེན།
- (2) ལྟོང་བ།
- (3) ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་ཟེར། (Erudition)
- (4) མོབ་འདོད་བྱས་པ། (Acquisition)

- o O o -

SPACE FOR ROUGH WORK

www.careerindia.com

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

- ༡ ་ ཇི་བཀའ་ལ་ལན་མ་བཀོད་སྟོན་ཇི་དེབ་(Question booklet)དུ་བཀོད་པའི་ཇི་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་སྒྲོག་དགོས།
- ༢ ་ ཇི་བཀའ་ལེགས་ལ་ལན་བཞི་འདམ་ཀ་སྤྲད་ཡོད་པ་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྐོར་དབྱིབས་ནང་སྒྲུག་སྐམ་སྟོན་གང་རུང་གིས་ནག་སྐྱིབ་གཏོང་དགོས། ནག་སྐྱིབ་བཏང་བའི་སྐོར་དབྱིབས་ལ་བསྐྱར་བསྐྱབ་བྱ་མི་ཚོག
- ༣ ་ ལན་ཤོག་(OMR)སྟབས་ཚེགས་དང་། མངོན་ཉམས་(Sign)སོགས་བརྒྱབ་མི་རུང་བ་ཡིན།
- ༤ ་ ཇི་ཤོག་དང་། ལན་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སེང་བཞེ་བོ་བརྒྱབ་དགོས།
- ༥ ་ རྒྱགས་སྟོན་པས། ཇི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་རྒྱགས་མ་ཚོར་བ་བྲིས་དགོས།
- ༦ ་ OMRལན་ཤོག་གི་རྒྱགས་བཀོད་པ་དེ་འཕྲུལ་ཆས་(a machine)ཀྱིས་འཇམ་གྱི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཇམ་ཞུགས་ལག་འབྲེར་(Admit Card)ནང་གང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་འཇུག་པ་འབྲི་དགོས།
- ༧ ་ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་(Mobile) དང་ཡིག་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཆས་གང་ཡང་འཇུར་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་འཇུར་མི་ཚོག གལ་སྲིད་འབྲེར་ཡོད་པ་མཐུས་པ་དང་ཉ་གོ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཚད་དཔེ་བལྟས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉམས་ཚད་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་ཁྲོལ་མེད་པར་གང་རུང་དུ་འགོ་མི་ཚོག
- ༡༡ ་ ལན་ཤོག་(Answer sheet)དང་འབྱོར་ཤོག་(Attendance sheet)གི་སྟེང་ས་རྒྱགས་ལན་གཉིས་བཀོད་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་ངེས་པར་དུ་བཙུགས་ཏེ་ཕྱིར་ཐོན་བྱ་དགོས།
- ༡༢ ་ ཚེས་གཞི་ཡོ་ཆས་(Electronic Device)གང་ཡང་བེད་སྟོད་གཏོང་མི་ཚོག་པ་སེམས་ནང་ནན་བོ་ངེས་དགོས།
- ༡༣ ་ ཁྲིམས་མཐུན་སྒྲིག་སྟོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༤ ་ ཇི་ཤོག་(Question Paper)དང་ལན་ཤོག་(Answer sheet)གང་ནས་ཀྱང་ཤོག་བྱའི་ཚན་པ་ཙ་བ་ནས་བཀོག་མི་ཚོག
- ༡༥ ་ དུས་ཚོད་རྒྱགས་མཚམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་ཇི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་དུ་འཇུར་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 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, कागज़ 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.**