

इस पुस्तिका में 24 मुद्रित पृष्ठ हैं।

PAPER II / प्रश्न-पत्र II
PART IV & V / भाग IV & V

Tibetan Language Supplement
तिब्बतन भाषा परिशिष्ट

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

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

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

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

For instructions in Tibetan see Page 2 of this booklet. / तिब्बतन में निर्देशों के लिए इस पुस्तिका का पृष्ठ 2 देखें।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- 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**.
- 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.
- 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.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/markings responses in the Answer Sheet.
- The CODE for this Language Booklet is **E**. 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 Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.
- This Test Booklet has **two** Parts, IV and V consisting of **60** Objective Type Questions, and each carries 1 mark :
Part IV : Language I – (Tibetan) (Q. Nos. 91 – 120)
Part V : Language II – (Tibetan) (Q. Nos. 121 – 150)
- 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 Supplement (Language) Test Booklet of E Code that contains questions on that language. The languages being answered must tally with the languages opted for in your Application Form. No change in languages is allowed.**
- Candidates are required to attempt questions in **Language II (Part V) in a language other than the one chosen as Language I (Part IV) from the list of languages.**
- Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.
- The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers
- 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।
- 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।
- 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।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- इस भाषा पुस्तिका का कोड **E** है। यह सुनिश्चित कर लें कि इस भाषा परिशिष्ट पुस्तिका का कोड, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 एवं मुख्य प्रश्न पुस्तिका पर छपे कोड से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी भाषा परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएँ।
- इस परीक्षा पुस्तिका में दो भाग IV और V हैं, जिनमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तथा प्रत्येक 1 अंक का है :
भाग IV : भाषा I – (तिब्बतन) (प्रश्न सं. 91 – 120)
भाग V : भाषा II – (तिब्बतन) (प्रश्न सं. 121 – 150)
- 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 सम्बन्धित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा I और/या भाषा II में आपके द्वारा चुनी गई भाषा(एँ) तिब्बतन के अलावा है/हैं, तो कृपया E कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट (भाषा) 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। भाषाओं का परिवर्तन अनुमन्य नहीं है।
- परीक्षार्थी भाषा II (भाग V) के लिए, भाषा सूची से ऐसी भाषा चुनें जो उनके द्वारा भाषा I (भाग IV) में चुनी गई भाषा से भिन्न हो।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें।
- सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है।

Name of the Candidate (in Capital Letters) : _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

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

: in words (शब्दों में) _____

Centre of Examination (in Capital Letters) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Facsimile signature stamp of Centre Superintendent _____

ཇི་ཞོག་ཞོག་བྱ་ངོ་གངས་ 24 ཡོད།

MAK-23-II

ཕྱགས་དབང་རྟགས།

ཇི་ཞོག་II

ཅི་ཞོག་། IVདང་V(བོད་སྐད་ཁ་སྒྲིང་ས།)

E

ཐུགས་སྒྲོད་པར་ངོ་སྒྲོད་ལམ་སྟོན།

(དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྟོན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་བསྒྱུར་བ་གཤམ་གསལ།)

- ༡ ་ ཇི་དེ་བ་འདི་ཁ་སྐོང་ས། རྒྱལ་ས་སྤྱོད་ཀྱི་ཚན་པ་བཞི་བའི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ལས། ཡང་ན། ཚན་པ་ལྔ་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་
 པ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། ཚན་པ་གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་མིན།
 ༢ ་ རྒྱལ་ས་སྤྱོད་པར་ཚན་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པའི་ལན་གྱི་དེ་བ་གཙུག་པོ་དེ་དག་ཡིན།
 ༣ ་ དེ་མིན་སྐད་དང་ཉིན་ཉི། ཚན་པ་བཞི་པ་དང་། ལྔ་པ་རྒྱལ་ས་དེ་བ་ནང་གསལ་ཁ་སྐོང་ས། སྐད་ཡིག་གཞན་ཆང་མ་
 རོགས་སུ་ཡོད།
 ༤ ་ ལྷག་ཆ་སྤྱོད་པོ་ཡི་འཕོ་ལ་སྤྱུག་གིས་འབྲིས་དགོས།
 ༥ ་ རྒྱལ་ས་ཤོག་(E)ལྟེ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་ནམས་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་མཐུན་ཤོག་གཉིས་པའི་དབར་བསྐྱེད་དེ་བ་
 དངོས་དེ་ཁ་སྐོང་ས། སྐད་ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ལམ་སང་ཡིག་ཆ་དེ་དོ་དམ་
 པར་ཁྱས་ཏེ་རང་གི་ཁ་སྐོང་ས་དེ་བའི་དེ་བ་དེ་ལེན་དགོས།
 ༦ ་ རྒྱལ་ས་དེ་བ་འདི་ལ་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་སོ་སོར་ཡོད། ཇི་མུང་དུག་ཅུ་ཡོད་པར་དེ་བ་རེར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་པེ་ཡོད།
 ༧ ་ སྐད་ཡིག་གི་ཚན་པ་བཞི་པར་དེ་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཆེད་ཡིན། ཚན་པ་ལྔ་པ་ལ་དེ་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་
 སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་ཡིན། ཇི་མཚོན་དེ་བ་ཆུང་འདི་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་
 དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གང་རུང་བདམས་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་གིས་སྐད་པའི་འགོངས་ཤོག་ལྷར་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་ས་དོ་
 དམ་པར་ལམ་སང་སྤྱན་གསེང་ཞུ་དགོས།
 ༨ ་ རྒྱལ་ས་སྤྱོད་པས་ཚན་པ་ལྔ་པ། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ལས་གཞན་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཚན་པ་བཞི་པ་ནས་འདེམས་དགོས།
 ༩ ་ མེན་ཇི་ཆེད་ཤོག་སུ་སྤོང་པ་གཞན་དུ་ཡོད།
 ༡༠ ་ རང་གི་དེ་བའི་ལན་ནམས་OMRཇི་ལན་ཤོག་སྤྱེད་ནང་འབྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཆེད་དཀར་བསུབ་པེད་སྤྱོད་མི་ཆོག

ཡིག་ཆེན་གྱི་ནང་དུ་མིང་གིས། _____

མེད་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཨང་གི་འཛིན་པ།) _____

མེད་གཞུང་ཨང་གཏངས། (ཡི་གེའི་ཐོག) _____

ཡིག་ཆེན་དུ་ཡིག་ཆོད་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ཁ་བུང་།

ལྷན་སྐྱོང་པའི་མཆོག་ལྟགས། _____ རོང་མ་པའི་མཆོག་ལྟགས། _____

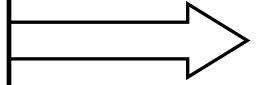
དབྱུང་ཡིག་རྒྱལ་ས་དོ་རམ་སའི་དམ་ཕྱུག་དང་མཆོག་ཉག་ས།

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་ 91-120 གཞུགས་སྤྱོད་
བདམས་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ཕོ་ཁོ་ན་ཡིན་དགོས།

Candidates should answer questions
from the following Part – IV

(Questions no. 91-120) only if they have
opted for **Tibetan** as Language-I.

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

གཤམ་གསལ་འབྲིང་ཐབས་ནི་བརྒྱམས་ལས་འོས་བཤི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

91. གཤམ་གསལ་བཟློན་པ་དེ་འགོ་ནས་ཁ་སྐོངས་དགོས། རྩ་བའི་ཆེད་དཔར་རིས་དེ་བཞིན་.....།
- (1) དེས་ཚུམ་པ་པོ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་བྱེད།
 - (2) དེས་ཡིག་གཟུགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་པན་བ་བྱེད།
 - (3) དེས་ཉན་ཆ་ལ་པན་བ་བྱེད།
 - (4) དེས་སྤྱང་ནང་གང་བྱུང་བའི་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད།
92. དུས་མཆོམས་(Paragraph)འབྲི་སྤངས་ལེགས་པོ་ཡོང་བར་པན་བ་བྱེད་.....།
- (1) རིག་ཆ་ལ་དང་སྤྱན་བསྟར་གཉིས་མཉམ་སྤྱར་དགོས།
 - (2) བཟློན་དོན་(Content) ཉང་མིང་ཆིག་དཀའ་བ་ཡོད་དགོས།
 - (3) སྤྱོད་བ་པོ་ཁྱག་པའི་ཆེད་སྒྲིག་ཆ་སྤྱན་པོ་ཡོད་དགོས།
 - (4) ཡི་གེ་འབྲི་ལུགས་མ་སྤྱན་པའི་ཡིག་གཟུགས་དགོས།
93. སྤྱ་གུ་རྩུང་རྩུང་ཆོས་ཞ་སྤྱག་དང་། འབྲིག་བསྟུབ་གང་བྱུང་དུ་དབྱས་བཞག་གི་རེད། དེ་ལ་.....ཟེར།
- (1) ཉོབ་འབྲི་ཟེར།
 - (2) འད་མཉམ་འབྲི་བ་ལ་ཟེར།
 - (3) གྲག་ཀྲོག་འབྲི་སྤངས་ལ་ཟེར།
 - (4) འབྲི་སྤངས་གསར་འཛོལ་ཟེར།

94. སྐད་ཡིག་ཚང་མ་སྟོབ་དགོས་པའི་དོན་ནི།

- (1) སྐད་ཡིག་དེ་ཆོག་རང་བཞིན་དུ་བལྟ་བ།
- (2) སྐད་གདངས་སོ་སོའི་སྒྲེ་ཆན་དུ་འཛོག་དགོས།
- (3) སྐད་གདངས་ལ་དོ་སྣང་སྤྱད་བ།
- (4) བརྗོད་པའི་ཆོག་སོ་སོར་བྱེ་བ་དང་། གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཡི་གེ་བཀོད་བ།

95. སྟོབ་ཆན་གྱི་སྐད་ཡིག་དེ་དམིགས་ལུལ་བཞག་ནས་སྤྱ་གྲུའི་སྐད་ཐོག་སྟོབ་པ་དེ་དགེ་ཆན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རེད།

- (1) འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། (Structural approach)
- (2) ཐད་ཀར་སྟོབ་པའི་ཐབས་ལམ།
- (3) སྐད་ཆ་ཤོད་པའི་ཐབས་ལམ།
- (4) བརྗོད་བསྐྱར་པའི་ཐབས་ལམ།

96. ཉན་ཐུབ་པའི་ཁུས་པ་དེ་.....ཤོད་པ་ཐོ་ཡི་བཤད་སྟངས་དང་ལག་བརྗོད་པ་སྟོད་པ་དེ་ཡིན།

- (1) ཐག་གཅོད་དང་བརྟག་དབྱེད་བྱས་བ།
- (2) སྟོ་འཛིན་དང་བརྟག་དབྱེད་བྱས་བ།
- (3) ཐག་གཅོད་དང་གཅོད་བཅོ་བྱས་བ།
- (4) སྟོ་འཛིན་དང་དོན་རྟོགས་བ།

97. སྐད་ཡིག་སྦྱོང་བར་པན་ཐོགས་ཤོས་འགྲེལ་ན་.....།

- (1) མ་སྤྱར་སྤྱ་གྲུར་དམིགས་པའི་སྟོན་སྟེན་བཤད་བ།
- (2) སྤྱ་གྲུར་དམིགས་པའི་སྟོན་སྟེན་བཤད་བ།
- (3) ཨ་མ་དང་སྤྱ་གྲུའི་བར་སྟོན་འགྲེལ་སྐད་ཆ་ཤོད་པའི་སྐབས། །
- (4) དོ་སྣང་སྦྱིན་པའི་སྟོན་སྟེན་བཤད་བ།

98. སྤྱ་གྲུ་ལོན་ཆུང་དུས་རང་གི་མ་ཟད་ཀྱི་ཁོར་ལུག་ཆུང་དུ་ལས་མེད་པ་ལ། གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་གང་གིས་པན་ཐོས་བྱེད་དམ།

- (1) འཆོ་བ་རྣམས་(Sensitive) དུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ།
- (2) སྐད་ཡིག་གི་གཞི་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ།
- (3) རང་ཉིད་སྟོད་པའི་འགོ་ལྷགས།
- (4) ཆོག་སྟོར་གྱི་དཀའ་ངལ།

99. གཤམ་གསལ་ནི་སྒྲིག་སྤངས་ནང་ཁུལ་ཡོད་པ་དེ་མ་རེད།

- (1) དཔར་ལེན་བྱས་པ། (Transcription)
- (2) སྒྲིག་བྱ་བ་ཤད་པ། (Prediction)
- (3) གོ་རྟོགས་ལྡན་པ། (Comprehension)
- (4) འབྲེལ་བ་བཅོས་པ། (Making connection)

100. དགོ་ཆུན་གྱི་ཡིད་ཆེས་ལ་སྒྲོབ་མར་གོ་རྟོགས་བྱས་ཅུལ་ཡོད་པ་དེས་སྐད་ལ་དགོས་གཤམ་ཡོད་གཟིགས་ཏེ་དགོ་ལགས་ནས་
དེ་དང་འབྲེལ་བ་.....།

- (1) སི་སྒོན་ནལ། (Skinner's) གཤམ་ཀ་བཟང་པོའི་ཐབས་ལམ་ཡིན།
- (2) སྒྲི་གོ་ཏེ། (Piaget's) འཛིན་སྤངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡིན།
- (3) སི་ཁྲི་པན་ཀྲ་ཤཀ། (Stephen Krashen's) ཉམས་སྤྱོད་ལྡན་པའི་དགོ་ཆུན་ཡིན།
- (4) བློ་སྒྲུབ་ཀྱི་ (Vygotsky's) ཡི་སྒྲི་ཆོགས་རིག་གཞུང་གི་ཐབས་ལམ་ཡིན།

101. འཛིན་ཁང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་གཤམ་གསལ་གཅིག་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) སྤྱ་བྱ་ཆོ་ལ་དགོ་ལགས་ལ་དོ་སྤང་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་ཉན་པ་རེད།
- (2) སྤྱ་བྱ་ཆོས་ནག་པང་གི་འི་བར་ཡིག་གཟུངས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བྲིས་མེད་པ་རེད།
- (3) སྤྱ་བྱར་དགོ་ཆུན་ཉམས་སྤྱོད་ཅན་གྱིས་སྒྲོབ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (4) འཛིན་བྲུ་སྐད་ཅོར་ལྡན་ཡང་སྒྲོབ་མ་ནང་ཁུལ་འགོ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།

102. སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་མཐོང་ཚུལ་གྱི་ཐབས་དེ་.....།

- (1) སྐད་ཡིག་དེ་ང་ཆོས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ངོས་ལེན་བྱས་པ་རེད།
- (2) སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གཉིས་མ་དད་དང་རང་ཆོན་པ་རེད།
- (3) སྐད་ཡིག་གི་བསམ་ཚུལ་བཅོས་ཐུབ་པའི་འགན་མེད་པ་རེད།
- (4) སྐད་ཡིག་གི་གོ་བ་སྒྲིག་པ་དེ་ང་ཆོའི་བསམ་པ་དང་གོ་བ་ལེན་པ་བྱེད།

103. འཛིན་གྲ་བདུན་པའི་དགེ་ལགས་ནས་(ལོ་མ) ཞེས་པའི་སྙམ་ཆོག་མ་སྟོག་སྟོན་དུ་སྟོབ་མ་ཆོ་ལ་ལོ་མ་བེད་སྟོང་དེ་སེམས་ཅན་
འདྲ་མིན་གྱི་རིམ་འབྲི་བུ་བཅུག་པ་དེ་ཁོང་གི་.....།
- (1) སྟོབ་མ་ཆོར་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཐབས་ཤེས།
 - (2) རིམ་དང་སྐད་ཡིག་མཉམ་སྦྲར་བྱེད་དུ་བཅུག་པ།
 - (3) སེམས་ཅན་དང་སྐད་ཡིག་མཉམ་སྦྲར་བྱེད་དུ་བཅུག་པ།
 - (4) ལས་གཞི་སྦྲད་པ་ཆར་བའི་ཆེད་དུ་སྟོབ་མ་ཆོ་ལ་ལས་ཀྱི་བྱེད་བཅུག་པ།
104. རྒྱ་གར་གྱི་འཛིན་གྲའི་ནང་སྐད་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅིག་རེད། དེ་ནི་སྐད་གྱི་འབྲུང་ཁུངས་ཡིན་པ་ནི་.....།
- (1) དགེ་ལགས་ནས་སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བུལ།
 - (2) སྟོབ་སྟུག་ཆོས་སྐད་སྒྲ་མང་པོ་ཤེས་བུལ།
 - (3) སྟུ་གྲ་ཆང་མས་རང་གི་སྐད་སྦྲད་བུལ་བའི་ཆོར་བ་སྟེབས།
 - (4) སྟོབ་སྟུག་ཆང་མས་གཅིག་མཚུངས་སྟོང་བ་བྱེད།
105. སྟོག་སྟོང་དག་པའི་འཆར་གཞིའི་དམིགས་སྟོ་ལ་.....།
- (1) གནས་དོན་ཆ་ཆང་ཤེས་པའི་ཆེད་སྟོགས་པ།
 - (2) གནས་དོན་ཡང་དག་ཏུ་གོ་བའི་ཆེད་སྟོགས་པ།
 - (3) གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་སྟོགས་པ།
 - (4) དག་འ་སྟོའི་རང་སྟོག་དེ་བ་སྟོགས་པ།

གཤམ་གསལ་སྙམ་ཆོག་ལོགས་པར་བཤམ་གས་ཏེ་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༡། །རང་སེམས་སོང་བའི་མི་དེ།

།རྒྱ་མཆོག་ཏིང་ནས་ནོར་བུ།

།རྩི་ཐོག་བ་མོའི་ཁ་ལ།

།མེ་ཏོག་སྦྲང་བུ་གཉིས་གྱི།

།གྲུ་ཤན་སེམས་པ་མེད་ཀྱང་།

།ཁྲིལ་གཞུང་མེད་པའི་བྱམས་པས།

།ཤེད་དུ་ལུལ་པའི་ཡུལ་གྱི།

།དེ་ནས་ཁྲི་ཁྲི་མི་འདུག།

།གཏན་གྱི་འདུན་མར་འབྲུང་ན།

།ལོ་ན་དེ་དང་འདྲ་བུང་།

།སྟེ་སེར་རྒྱང་གི་ལོ་ཉ།

།འབྲེལ་མཆམས་གཅོད་མཁན་ལོས་ཡིན།

།རྟ་མགོས་ཕྱི་མིག་བལྟས་བུང་།

།ང་ལ་ཕྱི་མིག་མི་བཟ།

།ཆོས་རྒྱལ་ལས་གྱི་མེ་ལོང་།

།འདི་ནས་ཁྲི་ཁྲི་གཞན་ལ།

106. རང་སེམས་སོང་བའི་མི་ཟེར་བ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ནམ།

- (1) ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་མི།
- (2) ཡིད་ཆེས་ཡོད་བའི་མི།
- (3) རོ་ཤེས་ཅན་གྱི་མི།
- (4) སེམས་བཤོར་བའི་མི།

107. གཏན་གྱི་འདུན་མར་འབྱུང་ན་ཟེར་བའི་འདུན་མའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) གཏན་གྱི་འདུན་མ་ནི། གྲོགས་བཟང་པོ་ལ་གོ་བ་ཡིན།
- (2) གཏན་གྱི་འདུན་མ་ནི། ཡིད་ཆེས་དང་སློམ་སྤྱན་པ་ལ་གོ་བ་ཡིན།
- (3) གཏན་གྱི་འདུན་མ་ནི། ཆན་བའི་བསྐྱབ་བྱ་ལ་གོ་བ་ཡིན།
- (4) གཏན་གྱི་འདུན་མ་ནི། གོ་བསྐྱར་བྱས་པ་ལ་གོ་བ་ཡིན།

108. ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་རྒྱ་མཚོ་ནས་གང་ལེན་ཆོག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) རྒྱ་མཚོ་ནས་ཚུ་ལེན་ཆོག་གི་རེད།
- (2) རྒྱ་མཚོ་ནས་ཞོར་བུ་པ་ལས་ལེན་ཆོག་གི་རེད།
- (3) རྒྱ་མཚོ་ནས་ཞོར་བུ་ལེན་ཆོག་གི་རེད།
- (4) རྒྱ་མཚོ་ནས་ཉ་ཆེན་ལེན་ཆོག་གི་རེད།

109. ཅི་ཐོག་བ་མའི་ཁ་ལ་གང་གི་ཕོ་ཉ་ཡོད་དམ།

- (1) སྤྱི་སེར་ས་ཡི་ཕོ་ཉ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) སྤྱི་སེར་ཚུ་ཡི་ཕོ་ཉ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) སྤྱི་སེར་མེ་ཡི་ཕོ་ཉ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) སྤྱི་སེར་རྒྱང་གི་ཕོ་ཉ་ཡོད་པ་ཡིན།

110. ཉ་མགོས་བྱི་མིག་ག་དུས་བལྟས་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) འབྲུ་ཤན་སེམས་པ་མེད་ན་ཡང་།
- (2) གྲུ་ཤན་སེམས་པ་མེད་ན་ཡང་།
- (3) འབྲས་ཤན་སེམས་པ་མེད་ན་ཡང་།
- (4) སྤན་ཤན་སེམས་པ་མེད་ན་ཡང་།

111. ང་ལ་བྱི་མིག་མི་བལྟ་བེད་བ་སྲུ་ལ་བེད་རམ།

- (1) ཁྱེལ་གཞུང་ཚུང་བའི་བྱམས་བ་ལ་བེད་བ་ཡིན།
- (2) ཁྱེལ་གཞུང་ལྡན་བའི་བྱམས་བ་ལ་བེད་བ་ཡིན།
- (3) ཡིད་གཞུང་མེད་བའི་བྱམས་བ་ལ་བེད་བ་ཡིན།
- (4) ཁྱེལ་གཞུང་མེད་བའི་བྱམས་བ་ལ་བེད་བ་ཡིན།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་སྟོན་བ་དང་དེ་ཡོག་རྩི་བ་(112-120)ལ་འོས་བའི་ལན་འདོམས།

༡༡། སྟོན་བྱང་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་རྟིང་མ་ར་ཏ་སིའི་ནགས་སྒྲུག་སོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཉེ་ཁྲིས་སུ་རྩ་མོ་གར་རྒྱ་གར་བཞིན་ཡོད་པའི་ཉེ་འདབས་གྱི་གྲོང་གསེབ་ནས་ཤིང་འབྲས་ཤིང་ཆོང་གིས་མི་ཆེ་སྐྱེལ་མཁན་རྣམས་ལག་ཀར་ཏ་ར་བེད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ཉེན་ཅིག་གར་གཙང་གཞུང་གི་ཤིང་སྟོང་གི་སྤེལ་ཡིའི་གཙང་བཞིན་ཡོད་པ་ཁོ་བའི་རྒྱང་བ་འདས་བེད་གྱིས་གཙང་རྩ་གྲོང་ཁོ་བའི་ནང་ལྷང་ཉེ་འཆི་ལ་ཉེ་བ་ཡོད་པ་དེ། གཙང་པོའི་ཉེ་ཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་རི་དྲགས་རུ་རུ་(རི་དྲགས་ལུས་ལ་སེམས་ནི་བྱང་རྩལ་སེམས། རུ་ཅེ་གཅིག་ལ་ལུས་ནི་གསེར་ལྷང་མཛེས། རི་དྲགས་ཡིན་ཡང་མི་སྐད་ལྷང་ལྷང་འདོན་)བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཤིང་མཁན་རྩལ་ལྷང་གི་འཛིགས་བ་ལས་སྐབས་སོ། དེ་སྐབས་ཤིང་མཁན་གྱིས་རི་དྲགས་ལ་སྐྱེའི་བྲན་ཤེས་གྱི་མཆོད་བ་བྱ་འདོད་བས། རི་དྲགས་རུ་རུས་ཁྱོད་གྱིས་ང་འདི་ལྷང་ཡོད་པ་གཞན་ལ་མི་སྤྲོ་ཞིག་དེས་མཆོད་བ་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་བེད་པོ། དེ་མཆོམས་ནས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ནང་ཆེན་ལ་རི་དྲགས་བཞིན་མི་ལས་དུ་མིས་ཞིང་ཆོས་ཀྱང་གསུངས་བ་མིས་པ། གཉིད་བསད་བ་དང་བཙུན་མོས་རྒྱལ་པོ་ལ་དེ་ལྷང་ཡོད་རྒྱལ་བརྗོད་པ་དེ་རྒྱལ་ཁང་དུ་གདན་འདྲངས་དགོས་པའི་ལྷ་རྩལ་ནན་བརྗོད་སྤྲོས་སོ། རྒྱལ་པོ་ཡང་རང་གི་སྟོན་པོ་རྣམས་ལ་བཀའ་གནང་ཉེ་རི་དྲགས་དེ་འདྲ་གང་ཡོད་འཆོལ་དུ་བཏང་། དེ་མཆོམས་ནས་གནས་རྩལ་ཤིང་མཁན་གྱིས་ཐོས། རྒྱལ་པོའི་སྤྲུལ་ལ་རྩམ་ནས་རི་དྲགས་གང་དུ་ཡོད་པ་བསྟན། རྒྱལ་པོས་མཐའ་བཞེན་ནས་དམགས་མིས་བསྐོར་ཉེ་རི་དྲགས་རུ་རུ་བེན། རྒྱལ་ཁང་དུ་གདན་འདྲངས་ཉེ་རྒྱལ་སྟོན་འབངས་དང་བཅས་པར་རི་དྲགས་གྱི་བྱང་རྩལ་ཆོས་མང་དག་གསུངས་སོ། དེ་ནས་བཟུང་རི་དྲགས་རུ་རུའམ་རི་དྲགས་ཨེ་ན་ལ་ཞེས་བ་བསམ་གཏན་གྱི་མངོན་རྟགས་སུ་བེད་སྟོད་པ་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དགོན་གནས་གྱི་རྟགས་སུ་གནས་སོ།

112. ཤིང་མཁན་གྱི་མིང་ལ་གང་བེད། ཁོ་ཡུལ་གང་ན་སྟོད་གྱི་ཡོད་དམ།

- (1) ཤིང་མཁན་གྱི་མིང་ལ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་ར་བེད། ཁོ་ཡུལ་མ་རུན་བྱལ་སྟོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ཤིང་མཁན་གྱི་མིང་ལ་རྣམས་ལག་ཀར་ཏ་ར་བེད། ཁོ་ཡུལ་མ་ར་ཏ་སིར་སྟོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ཤིང་མཁན་གྱི་མིང་ལ་ཏ་རི་རྣམས་བེད། ཁོ་ཡུལ་མ་རུ་ཏ་བྱལ་སྟོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ཤིང་མཁན་གྱི་མིང་ལ་རྣམས་ལ་ཏ་རི་བེད། ཁོ་ཡུལ་མ་རུ་ཏ་བྱལ་སྟོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

113. འིང་མཁན་རྒྱལ་ལག་ཀར་ཉ་ར་མི་ཆེ་གང་གི་སྒོ་སྤྲེལ་གྱི་ཡོད་དམ།

- (1) ཞིང་བྱར་ནས་འིང་འཇུས་པ་བཅོང་ནས་མི་ཆེ་སྤྲེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) གཙང་འགམ་ནས་འིང་འཇུས་པ་བཅོང་ནས་མི་ཆེ་སྤྲེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ལམ་བྱར་ནས་འིང་འཇུས་པ་བཅོང་ནས་མི་ཆེ་སྤྲེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) རྒྱལ་ནས་འིང་འཇུས་པ་བཅོང་ནས་མི་ཆེ་སྤྲེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

114. འིང་མཁན་དེ་རྒྱུ་པ་བྱད་ནས་གང་དུ་ལྷུང་བ་ཡིན་ནམ།

- (1) འིང་མཁན་དེའི་རྒྱུ་པ་འདམས་སྟེང་བྱད་དེ་ཁོ་བ་ཚུ་མོ་ཡ་ལུ་ནའི་ནང་ལྷུང་བ་རེད།
- (2) འིང་མཁན་དེའི་རྒྱུ་པ་འདམས་སྟེང་བྱད་དེ་ཁོ་བ་ཞིང་ཚུའི་ཡུ་བའི་ནང་ལྷུང་བ་རེད།
- (3) འིང་མཁན་དེའི་རྒྱུ་པ་འདམས་སྟེང་བྱད་དེ་ཁོ་བ་ཚུ་མོ་གཞུང་ནང་ལྷུང་བ་རེད།
- (4) འིང་མཁན་དེའི་རྒྱུ་པ་འདམས་སྟེང་བྱད་དེ་ཁོ་བ་ཁྲོམ་པའི་ནང་ལྷུང་བ་རེད།

115. འིང་མཁན་དེ་ཚུ་ཐོ་གཞུང་ཅན་གྱི་ནང་ནས་སྤྲོད་ནམ།

- (1) འིང་མཁན་དེ་ཚུ་ཐོ་གཞུང་ཅན་གྱི་ནང་ནས་སེལ་སྤྲོད་པ་རེད།
- (2) འིང་མཁན་དེ་ཚུ་ཐོ་གཞུང་ཅན་གྱི་ནང་ནས་རི་དྲགས་ཏུ་ཏུས་བཏོན་པ་རེད།
- (3) འིང་མཁན་དེ་ཚུ་ཐོ་གཞུང་ཅན་གྱི་ནང་ནས་རོགས་པ་ཆོས་བཏོན་པ་རེད།
- (4) འིང་མཁན་དེ་ཚུ་ཐོ་གཞུང་ཅན་གྱི་ནང་ནས་སེལ་སྤྲོད་པ་རེད།

116. རི་དྲགས་ཏུ་ཏུས་ཁྲུང་ཆོས་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) རི་དྲགས་ཏུ་ཏུ་དེ་ཁྲིའི་ལུས་སུ་མི་སྐད་སྤྲོད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (2) རི་དྲགས་ཏུ་ཏུ་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སུ་གཡོ་སྤྲེལ་སེམས་དང་ལྷན་ལ་མི་སྐད་སྤྲོད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (3) རི་དྲགས་ཏུ་ཏུ་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྷན་ལ་མི་སྐད་སྤྲོད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (4) རི་དྲགས་ཏུ་ཏུ་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སུ་སྤྲིག་སེམས་དང་ལྷན་ལ་ཁྲི་སྐད་སྤྲོད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

117. འིང་མཁན་གྱིས་རང་ཉིད་གཙང་ཚུའི་འཇིགས་ལས་སྤྲེལ་པའི་དེ་ལན་དུ་རི་དྲགས་ཏུ་ཏུས་གང་སྤྲོས་སམ།

- (1) རི་དྲགས་ཏུ་ཏུས་པའི་ཆོས་སྟོན་པའི་སྐོར་ཆ་ང་མ་སྟོས་རོགས། དེ་པའི་དེན་འཇུག་པ་ཡིན་ཟེ།
- (2) རི་དྲགས་ཏུ་ཏུས་པའི་སྐོར་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོས་རོགས། དེ་པའི་དེན་འཇུག་པ་ཡིན་ཟེ།
- (3) རི་དྲགས་ཏུ་ཏུས་པའི་སྐོར་སུ་ལ་སྟོས་ན་སྟོས་རོགས། དེ་པའི་དེན་འཇུག་པ་ཡིན་ཟེ།
- (4) རི་དྲགས་ཏུ་ཏུས་པའི་སྐོར་སུ་ལ་འང་མ་སྟོས་རོགས། དེ་པའི་དེན་འཇུག་པ་ཡིན་ཟེ།

118. རྒྱལ་པོ་སྤྱི་བཅུན་མོ་ལ་མི་ལམ་གང་བཏང་ངམ།

- (1) སེད་བྱར་གྱི་རྒྱལ་པོའི་བཅུན་མོ་ལ་རེ་དྲགས་མི་སྐད་སྤྱོ་བ་ཡོད་པ་མིས་སོ།
- (2) ལུམ་ཉི་ཞིའི་རྒྱལ་པོའི་བཅུན་མོ་ལ་རེ་དྲགས་མི་སྐད་སྤྱོ་མཁན་ཡོད་པ་མིས་སོ།
- (3) ཨ་ར་ཏ་སིའི་རྒྱལ་པོའི་བཅུན་མོ་ལ་རེ་དྲགས་རྩ་རྩ་བེར་བ་མི་སྐད་སྤྱོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་མིས་སོ།
- (4) ཀོ་ཤམ་བེའི་རྒྱལ་པོའི་བཅུན་མོ་ལ་རེ་དྲགས་མི་སྐད་སྤྱོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་མིས་སོ།

119. མཐའ་མ་རྒྱལ་པོས་རེ་དྲགས་རྩ་རྩ་གང་དུ་གདན་ཞུས་མཛད་དམ།

- (1) ཁྱིམས་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་མཛད།
- (2) ཐོ་བྲང་ནང་དུ་གདན་ཞུས་མཛད།
- (3) ཤིང་ནགས་སྤུ་རང་འཇགས་གདན་ཞུས་མཛད།
- (4) མི་དམངས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་གདན་ཞུས་མཛད།

120. མི་ལམ་དུ་རེ་དྲགས་རྩ་རྩ་སྤྱི་ལ་མིས་བ་ཡིན་ནམ།

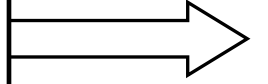
- (1) རྫོན་པོ་ནང་ཆེན་ལ་མིས་བ་ཡིན།
- (2) བཅུན་མོ་ལ་མིས་བ་ཡིན།
- (3) བྲན་གཡོག་ལ་མིས་བ་ཡིན།
- (4) རྒྱལ་པོ་ལ་མིས་བ་ཡིན།

ཡིག་རྒྱུགས་བས་སྡེ་ཆན་ལྔ་བ་ 121-150 གཤམ་སྤིང་
བདམས་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཉིས་བ་ཁོ་ན་ཡིན་དགོས།

Candidates should answer questions
from the following Part – V

(Questions no. 121-150) only if they have
opted for **Tibetan** as Language-II.

ཚན་བ་ལྔ་པ། (PART-V)
སྐད་ཡིག་གཉིས་པ། (LANGUAGE-II)
TIBETAN

གཤམ་གསལ་འབྲིང་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུ་ལས་འོས་བཤི་ལན་མ་ཞོར་བར་འདེམས་དགོས།

121. དགེ་ཆན་ནས་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྱི་འདུ་གྱུ་འདེད་ཡོད་མི་ཆེའི་སློན་སྐྱོད་འབྲིང་དགོས་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་
དམིགས་ཏེ་ཁོང་གིས་.....།
- (1) ཉན་ཅལ་ཐུབ་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་དམིགས་པ།
 - (2) སྐད་ཆ་འགོ་སྐྱོད་ལ་དམིགས་པ།
 - (3) བརྒྱུད་བསྐྱར་བའི་ཐབས་ཤེས།
 - (4) འོད་སྐྱོད་ལ་དམིགས་པ།
122. སྐད་ཡིག་གིས་ང་ཆེའི་བསམ་ཚུལ་བཅོས་བསྐྱར་ཐུབ་པའི་ཡོངས་གྲགས་ལ།
- (1) སི་ཁྱེ་པན། ཀེ་རེ་པན། (Stephen Krashen's)ཐབས་ལམ།
 - (2) སྤྱི་ཆོག་དང་མཐུན་པའི་སྐད་ཡིག་
 - (3) ས་ཐིར་ཨར་པ། (Saphir Whorf) ཆོད་དབག་
 - (4) སྐད་ཡིག་དེ་དང་འབྲེལ་བ།
123. དགེ་ལགས་ནས་མིའི་སྐད་ཡིག་སྐྱོད་སྐྱར་དེ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཉམས་སྤྱོད་དང་། འོས་འཛིན་གྱི་ཤེས་ཐུབ་པ་དེ་
ཉུ་གྲུབ་སྤྱོད་བཀའ་དེ་ཁོང་གི་འོས་ལེན་བྱེད།
- (1) སི་ཀེན་ནན། (Skinner)
 - (2) ཆོམ་སི་ཀ་ཡི། (Chomsky)
 - (3) ཟི་གོ་ཊ་ས་ཀོ། (Vygotsky)
 - (4) པ་ཟེ་ཊ། (Piaget)

124. ལྷ་གྲུ་སྐད་ཡིག་མ་ཤེས་སྟོན་གྱི་བྱ་རྒྱུ་ཆོས་དེ་.....།

- (1) ཆོག་གཉིས་སྤྲུང་སྤྲུང་དུ་བཤད་པ།
- (2) ཆོག་གཅིག་སྤྲུང་སྤྲུང་དུ་བཤད་པ།
- (3) ཆོག་བར་བཅད་དེ་བཤད་པ། (Telegraphic Speech)
- (4) དུས་པ་(Crying) དབྱངས་སྒྲ། (Cooing) ལྷ་གྲུ་ཆུང་བའི་དོན་བཤད་མེད་པའི་སྤྱོད་པ། (Babbling)

125. ང་ཆོའི་ལུས་ཀྱི་འབྲེར་བཟོ་དང་ལག་བརྟེན། མིག་གིས་བལྟ་སྤངས་དེ་ཆོ་དཔེར་ན།

- (1) ལྷ་ལྷན་བརྟེན་པ།
- (2) ལྷ་མེད་ཀྱི་བརྟེན་པ།
- (3) བསྐྱབ་པའི་ཆོག་སྐད་དུ་བརྟེན་པ།
- (4) བརྟེན་སྟོན་པ།

126. ཆོག་སྟོར་ཆང་མར་སྐད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་འབྲེ་ལུགས་ཡོད་པས་ཆོག་གི་དོན་སྟོན་པའི་ལུགས།

- (1) མཚན་ཉགས་། (Symbol)
- (2) བརྟེན་སྟོན། (Grammar)
- (3) གཞི་ཅ་གཏམ་བཟོས་པ། (Semantic)
- (4) ཆོག་སྟོར། (Syntax)

127. དགེ་ཆེན་གྱིས་སྟོབ་མ་གཉིས་མཉམ་དུ་བཞག་ནས་དེ་དག་དཔར་རིས་སྤྲད་པ་དེ་རང་ངོས་ནས་རོགས་པར་འབྲེལ་བཤད་
བརྟེན་བརྟེན་པའི་དགེ་ལགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དེ་ལ་.....།

- (1) དགེ་ཆེན་ནས་སྟོབ་མས་ཤེས་པར་རོགས་བྱེད་པ།
- (2) སྟོབ་མ་སྟེ་ཆོན་དུ་ཤོད་རེ་བྱེད་བརྟེན་པ།
- (3) འཆར་གཞིའི་ལས།
- (4) སྟོབ་མ་རྒྱུང་འབྲེལ་གོ་རྟོགས་སྟེལ་བ།

128. ལྷ་བདར་ཅན་(Dysgraphia)ནི་སྟོང་བར་དཀའ་ངལ་དང་བྱ་རྒྱུ་པར་དུ་འབྲེ་བ་.....།

- (1) ཡིག་གཟུགས་དང་མགྲོགས་པའི་ཅུལ། (Handwriting Skill)
- (2) འགྲུལ་བསྐྱོད་དང་གཅིག་མཚུངས་། (Movement & co-ordination)
- (3) སྐད་ཆ་ཤོད་སྤངས།
- (4) ལྷོག་པའི་སྐབས་སྤྲོ་བ་དང་འདོན་པར་དཀའ་ངལ།

129. འབྲི་ཅལ་གྱི་སྐབས་སུ་མ་བྲིས་སྟོན་དུ་བསམ་སྟོང་འཆར་ལྡན་པ་ཡོད་དེ་ཉ་ཅང་གལ་ཆེ། གང་ཡིན་ཟེར་ན།

- (1) དེས་བསམ་སྟོང་འཆར་བར་བྲགས་བརྒྱབས་པ་ཡིན།
- (2) དེས་བཅོས་བསྐྱར་བྱེད་པའི་སྐབས་རོགས་བྱེད།
- (3) དེས་འབྲི་སྟོང་མེད་པའི་པན་ཐོགས།
- (4) དེས་འཆར་གཞི་བཞོད་པའི་ཟིན་འབྲིའི་སྟོང་ལུ་རེད།

130. སྐད་ཡིག་སྤྱི་ཚུའི་ཅལ་དེ་སྐད་ཡིག་གཞན་འཐེན་པ་བྱེད།

- (1) སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་གི་སྐད་ཡིག་མེད་སྟོང་བྱས་པ།
- (2) བྲིས་པ་བརྗོད་པ་དང་ཆེག
- (3) ཐོག་མེད་དུ་སྤྱི་བ།
- (4) སྤྱི་གདངས་། བརྗོད་། མིང་ཆེག (Pronunciation) (Grammar) (Vocabulary)

131. རྒྱ་གར་གྱི་འཛིན་གྲའི་ནང་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་དེ་སྤྱི་གྲུ་ཆང་མའི་.....།

- (1) སྤྱི་སྟོབ་ཡོད་པའི་ཆོར་བ་སྟེས་བྲུབ།
- (2) སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་ཤེས་བྲུབ།
- (3) ཐབས་ཤེས་འདྲ་མིན་ཐོག་ཤོད་བྲུབ་པ་ཡིན།
- (4) སྐད་རིགས་ཀྱི་ཅལ་མི་འདྲ་བ་སྤྱི་བྲུབ།

132. གཤམ་གསལ་དེ་སྟོག་ཅལ་ལ་པན་ཐོགས་ཤོས་དེ་ཡིན།

- (1) སྟོག་རྒྱ་དེ་སྟོག་དེབ་ཀྱི་ཤོ་དོན་ལེགས་པར་རྟོགས་པའི་ཆེད་རེད།
- (2) སྟོག་རྒྱ་དེ་སྟོག་དེབ་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཆེད་དུ་རེད།
- (3) སྟོག་རྒྱ་དེ་སྟོབ་དེབ་ཀྱི་ཆེག་གི་དག་ཆ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (4) སྟོག་རྒྱ་དེ་གསང་རྟགས་བཞོལ་རྒྱ་དེ་རེད།

133. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྟོག་སྟོག་པའི་ཐབས་ཤེས་གནད་ཆེན་དེ་རེད།

- (1) གདངས་ལྡན་མཉམ་སྟོག (Choral reading)
- (2) སི་གེན་ཞིང་། (Scanning)
- (3) སྤྱི་མེད་སྟོག་པ། (Silent reading)
- (4) སི་གེས་མིང་། (Skimming)

134. ལྷང་བ་གང་པོ་ལྷི་རྒྱ་དེ་ལྷི་བ་པོ་ལ་ལྷི་རྒྱ་པན་བ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན།

- (1) དེས་བརྗོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱ་པན་བ་ཡིན།
- (2) དེས་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མིན་ལྷི་རྒྱ་སྤྱོད་བ་ཡིན།
- (3) དེས་ཞུས་དག་བྱེད་པའི་ཕྱོག་སྤངས་ལ་པན་བ་ཡིན།
- (4) དེས་བཅས་ཁ་བྱེད་རྒྱ་པན་པན།

135. ཚཱ་ལྷི་སྤངས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དེ་སེམས་ནང་འཆར་གཞིའི་བསམ་སྒྲོ་ཡོད་པ་དེ།

- (1) རྩོན་དུ་བྲིས་པ། (Prewriting)
- (2) ཟེན་ལྷི། (Drafting)
- (3) ཐག་གཅོད་དེ་བྲིས་པ། (Finalising)
- (4) བསྒྲུབ་ཞིབ། (Reviewing)

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་བཟླགས་ཏེ་འི་བ་རྣམས་ལས་འོས་བའི་ལན་རེ་མ་གྲོར་བ་འདེམས་དགོས།

༡༣༡ །རྒྱ་གར་བསྐལ་གྱི་སྤྲོ་དག་མཁན་མེས་པོ་ར་བེ་རྒྱ་ནམ་ལེ་གོར་(7/5/1861-7/8/1941)མཆོག་སྤྲོ་དག་མཁན་མཁས་དབང་
ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱ་མཆན་གྱིས་དབྱིན་རིའི་དུས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོང་འབྲེལ་རྒྱལ་ས་ཆེ་ཤོས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཞེས་པ་ནས་རྒྱ་མཁས་ཀྱི་ལོ་མི་ཁྲ་
༤༠ ས་ན་འཁོར་ཏི་ཀེ་ཏ་ཞེས་ཤེས་ཡོན་སློབ་གྲྲུའམ་ཆེས་མཐོའི་སློབ་གཉེར་ཁང་འཛུ་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་
གཉེར་ཁང་དེ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྤྱི་བ་མཁས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ས་དེར་དང་ཐོག་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༣ ལོར་མ་རྩ་རིའི་དེ་ར་བེ་རྒྱ་ནམ་ལེ་གོར་(Maharishi Ravindra Nath)ཞེས་པས་འཁོར་ཏི་ཀེ་ཏ་ཞེས་པ་
(Shanti Ashram)ཞེས་པ་བཙུགས་པ་དེ་རང་ལ་ར་བེ་རྒྱ་ནམ་ལེ་གོར་ (Ravindra Nath Tagore) རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲམ་མོ་བེ་རྩ་
ལ་ཡ་ (Brahmo Vidyalaya)ཞེས་པའི་སློབ་གྲྲུའམ་ཆེས་མཐོའི་སློབ་གཉེར་ཁང་དེ་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་དམིགས་ལུ་ལྷ་ཁང་མེད་སློབ་གྲྲུ་
(Open School) ཞེས་པ་རྒྱ་གར་ནང་དང་ཤོས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་དེ་ཕྱིས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱིས་བེ་ཤུ་ར་ཏི་
(Vishva Bharati University) ཞེས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་འཛུ་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཆེས་མཐོའི་སློབ་གྲྲུའམ་ཆེན་པོ་དེ་བྱུང་
བ་རེད། དེ་རྒྱ་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་གཞུང་རྒྱུད་པ་ཡི་རིག་གནས་ཡོངས་དང་། ཉིན་རྒྱ་ཆོས་ལུགས་དང་ནང་བ་སངས་རྒྱལ་པའི་ལྷ་གྲུག་
བོད་རིག་པའི་གསུང་རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བའི་སྐད་ཡིག་སོགས་ཀྱང་སློབ་འབྲིད་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

136. རྒྱ་གར་གྱི་སྣུན་དག་མཁན་མེས་པོ་ར་བེ་རྩུ་ནམ་ལེ་གོར་གང་དུ་ག་དུས་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ལྟག་གས།

- (1) ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་བི་དབ་པ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༦༡ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རེད།
- (2) ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་ཇ་ར་ཏ་སི་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༦༡ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རེད།
- (3) ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་བརྒྱལ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༦༡ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རེད།
- (4) ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་ཀ་ཤི་མིར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༩༡ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རེད།

137. ར་བེ་རྩུ་ནམ་ལེ་གོར་གིས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཉི་ཁྲིས་སུ་གང་གནང་ངམ།

- (1) ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཉི་ཁྲིས་གྱི་ས་གནས་འཁྱེན་ཅི་གེ་ཏན་ཞེས་པར་ཤེས་ཡོན་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད།
- (2) ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཉི་ཁྲིས་གྱི་ས་གནས་འཁྱེན་ཅི་གེ་ཏན་ཞེས་པར་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད།
- (3) ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཉི་ཁྲིས་གྱི་ས་གནས་འཁྱེན་ཅི་གེ་ཏན་ཞེས་པར་ཤིང་བཟོའི་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད།
- (4) ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཉི་ཁྲིས་གྱི་ས་གནས་འཁྱེན་ཅི་གེ་ཏན་ཞེས་པར་འབྲམ་སྟོན་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད།

138. ར་བེ་རྩུ་ནམ་ལེ་གོར་གྱིས་བི་ཤུ་རྩ་ར་ཏི་མཐོ་སློབ་མ་བཞེངས་སྟོན་འན་ཏི་ཅི་གེ་ཏན་ལ་གང་འགོ་འཇུགས་གནང་ངམ།

- (1) ཁོང་གིས་བྲ་མ་དེ་བ་ལ་ཡ་ (Brahmadevalaya) ཞེས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུག་གནང་བ་རེད།
- (2) ཁོང་གིས་བྲ་མ་ཀུ་མུར་རིའི་ཆོས་ཆོགས་ (Brahma Kumari Ashram) ཞེས་པའི་ཞིག་བཙུག་གནང་བ་རེད།
- (3) ཁོང་གིས་བྲ་མོ་བི་མ་ལ་ཡ་བསྟེ་གནས་ཁང་ (Brahmabimalaya) ཞེས་པའི་ཞིག་བཙུག་གནང་བ་རེད།
- (4) ཁོང་གིས་བྲ་མོ་བི་རྩ་ལ་ཡ་ (Brahmo Vidyalaya) ཞེས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུག་གནང་བ་རེད།

139. འན་ཏི་ཅི་གེ་ཏན་ཞེས་པའི་ས་ཆ་དེར་ཐོག་མར་གང་ཞེས་པའི་བསྟེ་བཟོས་པ་རེད་དམ།

- (1) ས་དེར་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༦ ན་ལོར་མ་རྩ་རིའི་ཤི་དེ་བེ་རྩུ་ནམ་ལེ་གོར་ཞེས་པས་ཏིན་རྩའི་བཙུག་གནང་བ་རེད།
- (2) ས་དེར་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༦ ན་ལོར་མ་རྩ་རིའི་ཤི་དེ་བེ་རྩུ་ནམ་ལེ་གོར་ཞེས་པས་ཨ་ཤམ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད།
- (3) ས་དེར་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༦ ན་ལོར་མ་རྩ་རིའི་ཤི་དེ་བེ་རྩུ་ནམ་ལེ་གོར་ཞེས་པས་དབང་ལྷུག་གི་སྐྱ་ཁང་བཟོས་པ་རེད།
- (4) ས་དེར་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༦ ན་ལོར་མ་རྩ་རིའི་ཤི་དེ་བེ་རྩུ་ནམ་ལེ་གོར་ཞེས་པས་དབྱངས་ཅན་མའི་སྐྱ་ཁང་བཞེངས།

140. ཁང་ཐོག་མེད་པའི་སློབ་གྲྭ་ (Open School) ཞེས་པ་དེ་ཐོག་མ་འགོ་བཙུག་མཁན་སུ་ཡིན་ནས།

- (1) དེ་ནི་སྣུན་དག་མཁན་བླ་ཡེ་ས་རེད།
- (2) དེ་ནི་སྣུན་དག་མཁན་པཱྱེ་ཏ་མི་ཤ་རེད།
- (3) དེ་ནི་སྣུན་དག་མཁན་མེས་པོ་ར་བེ་རྩུ་ནམ་ལེ་གོར་རེད།
- (4) དེ་ནི་སྣུན་དག་མཁན་དབྱུག་པ་ཅན་ཏེ་དཔྱེ་རེད།

141. བེ་ཤུ་རྒྱ་ར་ཏི་ (Vishva Bharati University) ཞེས་པའི་མཐོ་སྒྲོབ་ས་གནས་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་དམ།

- (1) དེ་ནི་རྒྱ་ས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ནས་རྒྱ་ལོ་མི་ཏར་ ༥༠ ཡོད་པའི་ཤར་ཏི་ནི་ཀེ་ཏ་ན་ཞེས་པར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེ་ནི་རྒྱ་ས་ཀ་ལི་ཀུན་ཕུར་ནས་རྒྱ་ལོ་མི་ཏར་ ༥༠ ཡོད་པའི་ལོ་ཤར་ཏི་ཀེ་ཏ་ན་ཞེས་པར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེ་ནི་རྒྱ་ས་ཀུ་མར་ཏ་ཏི་ནས་རྒྱ་ལོ་མི་ཏར་ ༥༠ ཡོད་པའི་ཤར་ཏི་ཀེ་ཏ་ན་ཞེས་པར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེ་ནི་རྒྱ་ས་རྩི་ལི་ནས་རྒྱ་ཆད་ཀི་ལོ་མི་ཏར་ ༥༠ ཡོད་པའི་ཀུ་ཏ་ཏི་ཀེ་ཏ་ན་ཞེས་པར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

142. བེ་ཤུ་རྒྱ་ར་ཏི་ (Vishva Bharati University) ཞེས་པའི་མཐོ་སྒྲོབ་ནང་སྒྲོབ་ཆན་གཙོ་བོ་གང་གང་སྒྲོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་གཞུང་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ཡོངས་དང་། བོད་སྐད་རིག་གནས་ཀྱང་སྒྲོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་གཞུང་གསར་པའི་རིག་གནས་ཡོངས་དང་། བོད་སྐད་རིག་གནས་ཀྱང་སྒྲོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་སྐྱེས་གར་རིག་གནས་ཡོངས་དང་། གཞན་རིག་གནས་ཀྱང་སྒྲོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་གཞུང་རྩིང་པའི་རིག་གནས་ཡོངས་དང་། བོད་སྐད་རིག་གནས་ཀྱང་སྒྲོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ལམ་རྩོམ། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་རྒྱུག་པ་དང་དེ་ལོག་ཏི་བ་ 143-150 གཤམ་པའི་ལན་བདེ་མས།

༡༥༥མ་སྒྲིང་ནང་འབྲེལ་ལམ་དཔེར་ན། འབྲེལ་འབྲུལ། ཡིག་འབྲུལ། ཁ་སྐར་སོགས་མེད་ན་མི་ཆེ་མི་ལ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་རེད། མདོར་ན། འབྲེལ་ལམ་ནི། མི་དང་མིའི་དབར་ལས་དོན་བདེ་སྤྱོད་པའི་དོན་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་འབྱོར་ལ་འབྲེལ་ལམ་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་འབྲེལ་ལམ་དེ་གནའ་སྡེ་མོ་ནས་ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་བར་ཡར་རྒྱས་དང་འགྱུར་བ་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད། སྡེ་མོ་དེའི་དུས་རབས་དང་ལྷགས་ཀྱི་དུས་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་མི་དང་མིའི་འབྲེལ་ལམ་ནི་མེ་བཏང་བའི་དུ་བ་མདོན་པ་དང་། མིའི་རྒྱུང་ནས་སྐད་ལྷགས་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་བརྒྱབ་སྟེ་སྐད་བདེའི་སྐོན་ས་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་སྒོལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྐབས་དང་། དེར་དུས་ཀྱང་འབྲེལ་ལམ་ཁྲབས་ཆེ་བ་ནི་མི་དང་མིའི་དབར་བྱེད་པ་དེ་རེད། སྡེ་མོ་ཡིན་ན་འབྲེལ་འབྲུལ་གྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་ཏར་བཞོན་ནས་འབྱོར་བ་དང་། ཀོ་བ་རྒྱུར་གཏང་ནས་འབྱོར་བ་སོགས་རེད། དེར་སང་ནི། སྤྱུ་མ་འཁོར། མེ་འཁོར། གནས་འབྲུ་སོགས་འབྲུལ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་སྐབས་བདེ་བོ་དང་ལས་སྐྱ་བོ་ཡོད་ཀྱང་ཉེན་ཁ་ཡང་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱུང་འབྲེན་དང་། གཟུགས་མཐོང་རྒྱུང་འབྲེན། དེ་སང་ནི་ལག་སོགས་ཁ་བར་གྱི་སོག་ནས་ཀྱང་འབྲེལ་བྱ་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། མི་དམངས་འབྲེལ་ལམ་ནི། རྒྱུང་བསྐྱུགས་དང་དེ་བཞིན་གྱི་འབྲུལ་ཆས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྡེ་མོ་ཡིན་ན། ལྷ་མས་བཀའ་ཆོས་གནང་སྐབས་ཉེ་ཁྲིས་ཀྱི་མི་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྒྲ་མའི་གསུང་ ཐོས་པ་མ་གཏོགས་དམངས་ཀྱིས་སྒྲ་མ་དང་བ་བྱས་པ་དང་མོས་པ་བྱས་པ་མ་གཏོགས་སྒྲ་མའི་གསུང་ཐོས་པ་ཏ་ཅང་དཀའ་བོ་རེད། དེར་སང་རྒྱུང་བསྐྱུགས་ཀྱི་སྐོན་ས་ཕྱོགས་བཞི་མཆོམས་བརྒྱུད་དུ་གནས་པའི་མི་ཆང་མས་སྒྲ་མའམ་དཔོན་པོས་གང་གསུངས་བའམ་བཤད་པ་ཉན་པ་ཐོས་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་མཆོན་དེ་འདྲ་ལ་བཞེན། མཆོན་རིག་གིས་མི་ལ་ཏ་ཅང་མན་པ་བྱུང་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱས་ཆོག་པ་རེད།

143. འཛོམ་གླིང་ནང་ལ་འབྲེལ་ལམ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

- (1) འགྲེལ་ལམ་གྱི་ཆེད་མིག་བདེ་སྟོང་རྒྱ། གཡོ་རྒྱུ་ལེ་སྐྱད་བད། ཁ་སྐྱར་སོགས་ཡོད་པ་རེད།
- (2) འགྲེལ་ལམ་གྱི་ཆེད་ལམ་གྱི་སྐད་ཆ་བཤོད་རྒྱ། ལག་འདབ་བྱེད་རྒྱ་སོགས་ཡོད་པ་རེད།
- (3) འགྲེལ་ལམ་གྱི་ཡིག་འབྲུག་གཞས་སྒྲ་གཏོར་བ། ཁ་དབེ་བྱེད་པ་སོགས་ཡོད་པ་རེད།
- (4) འགྲེལ་ལམ་གྱི་ཆེད་འགྲིམ་འབྲུག་ཡིག་འབྲུག། ཁ་སྐྱར་སོགས་ཡོད་པ་རེད།

144. འབྲེལ་ལམ་དེ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་གང་བྱུང་བའི་མཆོན་རྟགས་ཡིན་ནམ།

- (1) དེས་མིའི་ཕྱི་ཆོག་ས་འབྲུག་ཆོན་ཆོན་ཕྱིན་པའི་མཆོན་ཆོག་ས་ཡིན།
- (2) དེས་མིའི་ཕྱི་ཆོག་ས་གཡོ་སྐྱའི་ལམ་འབྲུག་ཕྱིན་པའི་མཆོན་ཆོག་ས་ཡིན།
- (3) དེས་མིའི་ཕྱི་ཆོག་ས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་མཆོན་ཆོག་ས་ཡིན།
- (4) དེས་མིའི་ཕྱི་ཆོག་ས་ཉམས་ཐུང་ཕྱིན་པའི་མཆོན་ཆོག་ས་ཡིན།

145. སྒྲ་མི་དེའི་དྲུས་རབས་དང་ལྷན་སྒྲིལ་དྲུས་རབས་ཀྱི་སྒྲུབས་སྒྲུ་མི་རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་སྐབས་ཡེལ་ལམ་གཙོ་མོ་རྟོ་དྲུག་པ་དང་མིའི་སྐད་ལྷགས་ཆེན་གྲགས་པ་དེ་རེད།
- (2) དེ་སྐབས་ཡེལ་ལམ་གཙོ་མོ་མྱིང་ལུའི་སྐད་པ་དང་མིའི་སྐད་གདངས་ལྷགས་ཆེན་གྲགས་པ་དེ་རེད།
- (3) དེ་སྐབས་ཡེལ་ལམ་གཙོ་མོ་ལྷན་རྟོ་འཕང་པདང་དང་ཁིང་ཅགས་པའི་སྐད་གྲགས་པ་དེ་རེད།
- (4) དེ་སྐབས་ཡེལ་ལམ་གཙོ་མོ་ཆུ་སྐད་པ་མིའི་དུ་སྐད་ལྷགས་ཆེན་གྲགས་པ་དེ་རེད།

146. སྒྲ་མེད་དུས་སྒྲ་མེན་མས་ཡུལ་ཁྱེད་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་མགོ་བར་གང་མེད་སྒྲིང་བྱས་ཏེ་མགོ་ཡི་ཡོད་དམ།

- (1) ལྷ་མོའི་དྲུས་སྤྱུ་མི་རྣམས་རྩ་ལ་བཞོན་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ལྷ་མོའི་དྲུས་སྤྱུ་མི་རྣམས་ར་ལ་བཞོན་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ལྷ་མོའི་དྲུས་སྤྱུ་མི་རྣམས་བྱི་ལ་བཞོན་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ལྷ་མོའི་དྲུས་སྤྱུ་མི་རྣམས་ལྷག་ལ་བཞོན་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།

147. དེང་སང་མི་རྒྱུས་ལྷན་ཁག་གི་ཞུས་བཀའ་ལྟོད་པར་གང་ཡིད་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ།

- (1) དེང་སང་མི་རྒྱུས་ས་རྒྱུ་ལྟ་ རྒྱ་ཆེན་སོགས་མེད་སྡོད་ཀྱི་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེང་སང་མི་རྒྱུས་ས་མོ་ལྟ་ མི་འཁོར་ གནས་འགྲུ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བསྐྱེད་དེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེང་སང་མི་རྒྱུས་ས་མོ་ལྟ་ ཀླང་འཁོར་ ལིང་ཏྲ་འཁོར་ལོ་སོགས་མེད་སྡོད་དེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེང་སང་མི་རྒྱུས་ས་ཀླ་ རྒྱུང་གྲུ་ ཀླང་ལམ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།

148. སྒར་གྱི་དྲུས་སུ་གཙང་པོ་པར་བཟོད་ཆེད་གང་ཐེད་སྟོད་གྱི་ཡོད་དམ།

- (1) སྒར་གྱི་དྲུས་གཙང་ཆུ་པར་བཟོད་ཆེད་གནམ་འབྲུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) སྒར་གྱི་དྲུས་གཙང་ཆུ་པར་བཟོད་ཆེད་བྱ་གཞིངས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) སྒར་གྱི་དྲུས་གཙང་ཆུ་པར་བཟོད་ཆེད་ཉག་འཕྲེན་གྱི་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) སྒར་གྱི་དྲུས་གཙང་ཆུ་པར་བཟོད་ཆེད་ཀོ་བ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

149. དེང་སང་འབྲུལ་ལམ་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) དེང་སང་ནི། ར་མོང་། གཡལ་ག ཏྲ་སོགས་འབྲུལ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེང་སང་ནི། སྤུམ་འཁོར། མེ་འཁོར། གནམ་འབྲུ་སོགས་འབྲུལ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེང་སང་ནི། སྤུམ་ཆུ་བཟོད་ཀོ་བ། ཏྲ་ཤད་སོགས་འབྲུལ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེང་སང་ནི། ཤིང་ཏྲ་འཁོར་ལོ། ཏྲ་སོགས་འབྲུལ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་པ་རེད།

150. དེང་སང་སྒྲ་མ་སོགས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་སློབ་གོ་བདེ་བའི་འབྲུལ་ཆས་ གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་ནི། གཟུགས་མཐོང་རྒྱུང་འཕྲིན་རེད།
- (2) དེ་ནི། རྒྱུང་འཕྲིན་རེད།
- (3) དེ་ནི། རིག་གསར་བླ་རྒྱ་རེད།
- (4) དེ་ནི། རྒྱུང་བསྐྱུགས་རེད།

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

གཤམ་གྱི་ལམ་སྟོན་ནམས་གནམ་གནམ་བྱས་ཏེ་སྒྲིག་དགོས།

- ༡༽ རི་བ་ཁག་ལ་ལན་མ་བཞུགས་སྟོན་རི་དཔེ་(Question booklet)དུ་བཞུགས་པའི་རི་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་སྒྲིག་དགོས།
- ༢༽ རི་བ་གཅིག་ལ་ལན་བཞི་འདས་ཀ་སྤྱད་ཡོད་པ་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྒོར་དབྱིབས་ནང་སྒྱག་སྒྲམ་སྟོན་གང་རུང་གིས་ནག་སྒྲིབ་གཏོང་དགོས། ནག་སྒྲིབ་བཏང་བའི་སྒོར་དབྱིབས་ལ་བསྒྱུར་བསུབ་བྱ་མི་ཆོག།
- ༣༽ ལན་ཤོག་(OMR)སྒྲབས་ཅིགས་དང་། མངོན་ཏྲགས་(Sign)སོགས་བརྒྱབ་མི་རུང་བ་ཡིན།
- ༤༽ རི་ཤོག་དང་། ལན་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་ཨང་གངས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སེང་བཟེ་ལོ་བརྒྱབ་དགོས།
- ༥༽ རྒྱགས་སྟོན་པས། རི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་ཏྲགས་མ་ནོར་བ་བྲིས་དགོས།
- ༦༽ OMRལན་ཤོག་གི་ཏྲགས་བཞུགས་པ་དེ་འཕྲུལ་ཆས་(a machine)ཀྱིས་འཇལ་གྱི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཇལ་ཞུགས་ལག་འཁྱེར་(Admit Card)ནང་གང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་འཁྲུག་པ་འབྲི་དགོས།
- ༧༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་(Mobile) དང་ཡིག་ཆད་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཆས་གང་ཡང་འཁྱར་ཏེ་ཡོང་མི་ཆོག།
- 8༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་ཁང་(Exam Room) ཡིག་རྒྱགས་ཆོགས་ཁང་(Exam Hall)ནང་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་དང་། འབྲེལ་ལམ་སྒྲུལ་ཆས་(Communication device)ལ་སོགས་འཁྱར་མི་ཆོག། གཤམ་སྤྱིད་འཁྱེར་ཡོད་པ་མཐུས་པ་དང་ཏ་གོ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཆད་དཔེ་བཟུས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་དང་། ཡིག་ཆད་གཏོང་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་ཕུད་གནང་གི་རེད།
- ༩༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་རང་གི་རོ་སྟོན་ལག་འཁྱེར་(Admit Card)སྟོན་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༠༽ ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་སྒྲབས་ཡིག་རྒྱགས་དོ་དམ་པས་བཀའ་ཁྲིལ་མེད་པར་གང་རུང་དུ་འབྲི་མི་ཆོག།
- ༡༡༽ ལན་ཤོག་(Answer sheet)དང་འབྱོར་ཤོག་(Attendance sheet)གི་སྟངས་ཏྲགས་ལན་གཉིས་བཞུགས་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་ངོས་པར་དུ་བཅི་སྟོན་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ཐོན་བྱ་དགོས།
- ༡༢༽ ཅེས་གཞི་ཡོ་ཆས་(Electronic Device)གང་ཡང་བེད་སྟོད་གཏོང་མི་ཆོག་པ་སེམས་ནང་ནན་པོ་ངོས་དགོས།
- ༡༣༽ ཁྲིམས་མཐུན་སྒྲིག་སྟོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༤༽ རི་ཤོག་(Question Paper)དང་ལན་ཤོག་(Answer sheet)གང་ནས་ཀྱང་ཤོག་བྱའི་ཆན་པ་རྩ་བ་ནས་བཞུགས་མི་ཆོག།
- ༡༥༽ དུས་ཚོད་རྫོགས་མཆམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་རི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་དུ་འཁྱར་ཆོག།

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, 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 Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**

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 पॉइंट 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 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 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 अँगूठे 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 कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।