

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 **G**. 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 G 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 **G** 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 G 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 अनुमत्य 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 : _____ Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____ निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Facsimile signature stamp of Centre Superintendent _____

ཇི་ལོག་ལོག་བྱ་ངོ་གངས་ 24 ཡོད།

MAK-23-II

ཕྱགས་དེབ་འུགས།

ཇི་ལོག་II

ཇི་ཞོག་། IVདང་V(བོད་སྐད་ཁ་སྐོང་ས།)

G

ཐུགས་སྒྲོད་པར་ངོ་སྒྲོད་ལམ་སྟོན།

(དབྱིན་སྐད་ཐོག་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་བོད་སྐད་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་འཕ། ཡང་ན། ཚན་པ་ལྔ་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་
 བ་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་དྲི་བ་གཙུག་པོ་དེ་དག་ཡིན།
 ༣ ་ དེ་ལྟར་སྐད་དང་ཉིན་རྒྱུ་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་། ལྔ་པ་རྒྱལ་ས་དེ་བ་ནང་གསལ་ཁ་སྐོང་ས། རྐྱད་ཡིག་གཞན་ཆང་མ་
 ལོགས་སུ་ཡོད།
 ༤ ་ ལྔ་པ་ཆ་སྤྱོད་པོ་ཡི་འཕོལ་སྤྱུག་གིས་འབྲིས་དགོས།
 ༥ ་ རྒྱལ་ས་ཤོག་(G)ལྟེ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་མདུན་ཤོག་གཉིས་པའི་དཔར་བསྐྱུན་དྲི་བ་
 དངོས་དེ་ཁ་སྐོང་ས། རྐྱད་ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ལམ་སང་ཡིག་ཆད་དོད་དམ་
 བར་ལུས་ཏེ་རང་གི་ཁ་སྐོང་ས་དྲི་བའི་དེ་བ་དེ་ལེན་དགོས།
 ༦ ་ རྒྱལ་ས་དེ་བ་འདི་ལ་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་སོ་སོར་ཡོད། དྲི་ཐུང་དུག་ཅུ་ཡོད་པར་དྲི་བ་རེར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་རེ་ཡོད།
 ༧ ་ རྐྱད་ཡིག་གི་ཚན་པ་བཞི་པར་དྲི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་རྐྱད་ཡིག་དང་པོའི་ཆེད་ཡིན། ཚན་པ་ལྔ་པ་ལ་དྲི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་
 རྐྱད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་ཡིན། དྲི་མཚོན་དེ་བ་རྒྱུད་འདི་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་རྐྱད་ཡིག་
 དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གང་རུང་བདམས་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་གིས་སྐད་ས་པའི་འགོངས་ཤོག་ལྟར་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་ས་དོ་
 དམ་པར་ལམ་སང་སྤྱན་གསེང་ལུ་དགོས།
 ༨ ་ རྒྱལ་ས་སྤྱོད་པས་ཚན་པ་ལྔ་པ། རྐྱད་ཡིག་གཉིས་པ་ལས་གཞན་རྐྱད་ཡིག་དང་པོའི་ཚན་པ་བཞི་པ་ནས་འདེམས་དགོས།
 ༩ ་ མེན་དྲི་ཆེད་ཤོག་སུ་སྤྱོད་པ་གཞན་དུ་ཡོད།
 ༡༠ ་ རང་གི་དྲི་བའི་ལན་རྣམས་OMRདྲི་ལན་ཤོག་སྤྱེད་ནང་འབྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཆེད་དཀར་བསུབ་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག

ཡིག་ཆེན་གྱི་ནང་དུ་མིང་གིས། _____

མིང་གཞུང་ཡང་གུང་ལ། (ཡང་གི་འཛིན་པ།) _____

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཡི་གེའི་ཐོག) _____

ཡིག་ཆེན་དུ་ཡིག་ཆ་དང་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་།

ལྷན་སྐྱོད་པའི་མཆོན་ལྟགས། _____ རྟོགས་པའི་མཆོན་ལྟགས། _____

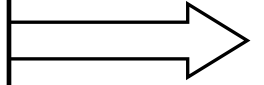
དུས་ཡིག་ལྷན་པོ་དམ་པའི་དམ་ལྷན་དང་མཆོད་རྟགས།

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་པ། བཞི་པ། PART-IV
སྐད་ཡིག་དང་སྒྲིག་ (LANGUAGE-I)
TIBETAN

གཤམ་གསལ་སྒྲིག་ཚིག་ལེགས་པར་བསྒྲགས་ཏེ་ཡོས་པའི་ཡན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༣། །རང་སེམས་སོང་བའི་མི་དེ།	།གཏན་གྱི་འདུན་མར་འབྱུང་ན།
།རྒྱ་མཚོ་གཏིང་ནས་ནོར་བུ།	།ལོ་ན་དེ་དང་འབྲུང་།
།ཅི་ཐོག་བ་མེའི་ཁ་ལ།	།སྤྱི་སེར་རྒྱང་གི་ཕོ་ཉ།
།མེ་ཏོག་སྤྲང་བུ་གཉིས་ཀྱི།	།འབྲེལ་མཚམས་གཅོད་མཁན་ལོས་ཡིན།
།བྱ་ཤུག་སེམས་པ་མེད་ཀྱང་།	།རྟ་མགོས་བྱི་མིག་བལྟས་བྱང་།
།ཁྲིམ་གཞུང་མེད་པའི་བྱམས་པས།	།ང་ལ་བྱི་མིག་མི་བལྟ།
།ཤེད་དུ་ལྷུང་བའི་ཡུལ་གྱི།	།ཆོས་རྒྱལ་ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་།
།དེ་ནས་ཁྲི་ཁྲིག་མི་འདུག།	།འདི་ནས་ཁྲིག་ཁྲིག་གནང་ཅུ།

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

- (1) ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་མི།
- (2) ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་མི།
- (3) རོལ་སྤྲུང་ཅན་གྱི་མི།
- (4) སེམས་པ་ཤོར་བའི་མི།

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

- (1) གཏན་གྱི་འདུན་མ་ནི། ཡིད་ཆེས་དང་སྤྱོད་མཐུན་པ་ལ་གོ་བ་ཡིན།
- (2) གཏན་གྱི་འདུན་མ་ནི། སྒོགས་བཟང་པོ་ལ་གོ་བ་ཡིན།
- (3) གཏན་གྱི་འདུན་མ་ནི། སྐྱོན་པའི་བསྐྱབ་བྱ་ལ་གོ་བ་ཡིན།
- (4) གཏན་གྱི་འདུན་མ་ནི། གོ་བསྐྱར་བྱས་པ་ལ་གོ་བ་ཡིན།

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

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

94. ཅེ་ཐོག་བ་མེད་ཁ་ལ་གང་གི་པོ་ཉ་ཡོད་དམ།

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

95. ཏྲ་མགོས་ཕྱི་མིག་ག་དུས་བལྟས་པ་ཡིན་ནམ།

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

96. ང་ལ་ཕྱི་མིག་མི་བལྟ་བེད་བ་སྤྱ་ལ་བེད་རམ།

- (1) ཁྲེལ་གཞུང་ལྷན་པའི་བྱམས་པ་ལ་བེད་བ་ཡིན།
- (2) ཁྲེལ་གཞུང་ཚུང་བའི་བྱམས་པ་ལ་བེད་བ་ཡིན།
- (3) ཡིད་གཞུང་མེད་པའི་བྱམས་པ་ལ་བེད་བ་ཡིན།
- (4) ཁྲེལ་གཞུང་མེད་པའི་བྱམས་པ་ལ་བེད་བ་ཡིན།

ལམ་སྟོན། ག་ཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་ཡོག་རྩི་བ་(97-105)ལ་འོས་བའི་ལན་འདོམས།

༡༡། སྟོན་བྱུང་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་རྟིང་ལ་ར་ཏ་སའི་ནགས་སྤྱག་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཉེ་ཁྲིས་སྤྱ་ཚུ་མོ་གར་རྒྱ་གར་བཞིན་ཡོད་པའི་ཉེ་འདབས་གྱི་སྟོང་གསེབ་ནས་ཤིང་འབྲས་ཤིང་ཆོང་གིས་མི་ཆེ་སྤྱེལ་མཁན་རྣམ་ལག་ཀར་ཉ་ར་བེད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ཉེན་ཅིག་གར་གཙང་གཞུང་གི་ཤིང་སྟོང་གི་སྤྱི་ཡི་ཤིང་གཙང་བཞིན་ཡོད་པ་ཁོ་བའི་རྒྱུང་པ་འདམ་བེད་གྱིས་གཙང་ཚུ་སྟོང་ཁོ་བའི་ནང་ལྷུང་ཉེ་འཆི་ལ་ཉེ་བ་ཡོད་པ་དེ། གཙང་པའི་ཉེ་ཁྲིས་སྤྱ་ཡོད་པའི་རི་དྲགས་རུ་རུ་(རི་དྲགས་ལུས་ལ་སེམས་ནི་བྱང་ཚུབ་སེམས། རུ་ཅེ་གཅིག་ལ་ལུས་ནི་གསེར་ལྷུང་མཛེས། རི་དྲགས་ཡིན་ཡང་མི་སྐད་ལྷུང་ལྷུང་འདོན་)བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཤིང་མཁན་ཚུང་ལྷུང་གི་འཛིགས་པ་ལས་སྐྱབས་སོ། དེ་སྐབས་ཤིང་མཁན་གྱིས་རི་དྲགས་ལ་སྤྱི་བྱིན་བཞུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱ་འདོད་པས། རི་དྲགས་རུ་རུས་བྱོད་གྱིས་ང་འདི་ལྷུང་ཡོད་པ་གཞན་ལ་མི་སྤྱི་ཞིག་དེས་མཆོད་པ་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་བེད་ཅོ། 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་པ་དང་བཙུན་མོས་རྒྱལ་པོ་ལ་དེ་ལྷུང་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་པ་དེ་རྒྱལ་ཁང་དུ་གདན་འདྲངས་དགོས་པའི་ལྷ་ཚུགས་ནན་བརྗོད་སྤྱིས་སོ། རྒྱལ་པོ་ཡང་རང་གི་སྟོན་པོ་ནམས་ལ་

བཀའ་གནང་ཏེ་རི་དྲགས་དེ་འདྲ་གང་ཡོད་འཛོལ་དུ་བཏང་། དེ་མཚམས་ནས་གནས་ཚུལ་ཤིང་མཁན་གྱིས་ཐོས། རྒྱལ་པོའི་སྤྱི་ཐོས་ལ་
 རམ་ནས་རི་དྲགས་གང་དུ་ཡོད་པ་བསྟན། རྒྱལ་པོས་མཐའ་བཞི་ནས་དམག་ས་མིས་བསྐྱོར་ཏེ་རི་དྲགས་ཅུ་ཅེན། རྒྱལ་ཁབ་དུ་གདན་
 འདྲངས་ཏེ་རྒྱལ་སྤོན་འབངས་དང་བཅས་པར་རི་དྲགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཆོས་མང་དག་གསུངས་སོ། དེ་ནས་བཟུང་རི་དྲགས་ཅུ་ཅེན་
 རི་དྲགས་ཨེ་ན་ཡ་ཞེས་པ་བསམ་གཏན་གྱི་མངོན་ཉག་སུ་བེད་སྤྱོད་པ་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དགོན་གནས་ཀྱི་ཉག་སུ་གནས་སོ།

97. ཤིང་མཁན་གྱི་མིང་ལ་གང་ཟེར། ཁོ་ཡུལ་གང་ན་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) ཤིང་མཁན་གྱི་མིང་ལ་རྣམ་ལག་ཀར་ཏ་ར་ཟེར། ཁོ་ཡུལ་ཕ་ར་ཏ་སིར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ཤིང་མཁན་གྱི་མིང་ལ་རྣམ་ཀུ་ལྷ་ར་ཟེར། ཁོ་ཡུལ་ཕ་རུན་ལུལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ཤིང་མཁན་གྱི་མིང་ལ་ཏ་རི་རྣམ་ཟེར། ཁོ་ཡུལ་ཕ་རུ་ཏ་ལུར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ཤིང་མཁན་གྱི་མིང་ལ་རྣམ་ལམ་ཏ་རི་ཟེར། ཁོ་ཡུལ་ཕ་རུ་ཏ་ལུར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

98. ཤིང་མཁན་རྣམ་ལག་ཀར་ཏ་ར་མི་ཆེ་གང་གི་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) གཙང་འགམ་ནས་ཤིང་འཐུས་པ་བཙོང་ནས་མི་ཆེ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ཞིང་ཐུར་ནས་ཤིང་འཐུས་པ་བཙོང་ནས་མི་ཆེ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ལམ་ཐུར་ནས་ཤིང་འཐུས་པ་བཙོང་ནས་མི་ཆེ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ཉག་སུ་ནས་ཤིང་འཐུས་པ་བཙོང་ནས་མི་ཆེ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

99. ཤིང་མཁན་དེ་རྒྱང་པ་བྲད་ནས་གང་དུ་ལྷུང་བ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཤིང་མཁན་དེའི་རྒྱང་པ་འདམས་སྟེང་བྲད་དེ་ཁོ་བ་ཞིང་ཆུའི་ཡུ་བའི་ནང་ལྷུང་བ་རེད།
- (2) ཤིང་མཁན་དེའི་རྒྱང་པ་འདམས་སྟེང་བྲད་དེ་ཁོ་བ་ཆུ་མོ་ཡུ་སུ་ནའི་ནང་ལྷུང་བ་རེད།
- (3) ཤིང་མཁན་དེའི་རྒྱང་པ་འདམས་སྟེང་བྲད་དེ་ཁོ་བ་ཆུ་མོ་གཤམ་ནང་ལྷུང་བ་རེད།
- (4) ཤིང་མཁན་དེའི་རྒྱང་པ་འདམས་སྟེང་བྲད་དེ་ཁོ་བ་ཁྲོམ་པའི་ནང་ལྷུང་བ་རེད།

100. ཤིང་མཁན་དེ་ཆུ་པོ་གཤམ་ནང་སྤོང་ཅན་གྱི་ནང་ནས་སུས་བཏོན་ནམ།

- (1) ཤིང་མཁན་དེ་ཆུ་པོ་གཤམ་ནང་སྤོང་ཅན་གྱི་ནང་ནས་རི་དྲགས་ཅུ་ཅེན་བཏོན་པ་རེད།
- (2) ཤིང་མཁན་དེ་ཆུ་པོ་གཤམ་ནང་སྤོང་ཅན་གྱི་ནང་ནས་སེལ་སྤོང་བཏོན་པ་རེད།
- (3) ཤིང་མཁན་དེ་ཆུ་པོ་གཤམ་ནང་སྤོང་ཅན་གྱི་ནང་ནས་འགས་པ་ཆོས་བཏོན་པ་རེད།
- (4) ཤིང་མཁན་དེ་ཆུ་པོ་གཤམ་ནང་སྤོང་ཅན་གྱི་ནང་ནས་སེལ་སྤོང་བཏོན་པ་རེད།

101. རི་དྲགས་རྩ་རྩའི་བྱ་ཆོས་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) རི་དྲགས་རྩ་རྩའི་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སུ་གཡོ་སྐྱེའི་སེམས་དང་ལྡན་ལ་མི་སྐད་སྒྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (2) རི་དྲགས་རྩ་རྩའི་ལུས་སུ་མི་སྐད་སྒྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (3) རི་དྲགས་རྩ་རྩའི་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་ལ་མི་སྐད་སྒྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (4) རི་དྲགས་རྩ་རྩའི་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སུ་སྟེག་སེམས་དང་ལྡན་ལ་མི་སྐད་སྒྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

102. འིང་མཁན་གྱིས་རང་ཉིད་གཙང་ཅུའི་འཇིགས་ལས་སྐྱབས་པའི་དེ་ལན་དུ་རི་དྲགས་རྩ་རྩས་གང་སྒྲས་སམ།

- (1) རི་དྲགས་རྩ་རྩས་ངའི་སྐོར་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲོས་རོགས། དེ་ངའི་བྱིན་འཇུག་བ་ཡིན་ཟེད།
- (2) རི་དྲགས་རྩ་རྩས་ངའི་ཆོས་སྟོན་པའི་སྐོར་ཆ་ང་ལ་སྒྲོས་རོགས། དེ་ངའི་བྱིན་འཇུག་བ་ཡིན་ཟེད།
- (3) རི་དྲགས་རྩ་རྩས་ངའི་སྐོར་སུ་ལ་སྒྲོས་ན་སྒྲོས་རོགས། དེ་ངའི་བྱིན་འཇུག་བ་ཡིན་ཟེད།
- (4) རི་དྲགས་རྩ་རྩས་ངའི་སྐོར་སུ་ལ་འང་ལ་སྒྲོས་རོགས། དེ་ངའི་བྱིན་འཇུག་བ་ཡིན་ཟེད།

103. རྒྱལ་པོ་སུ་ཡི་བཅུན་མོ་ལ་མི་ལས་གང་བཏང་ངམ།

- (1) ལུས་ཆེ་ནིའི་རྒྱལ་པོའི་བཅུན་མོ་ལ་རི་དྲགས་མི་སྐད་སྒྲ་མཁན་ཡོད་པ་མིས་སོ།
- (2) སིད་བྱར་གྱི་རྒྱལ་པོའི་བཅུན་མོ་ལ་རི་དྲགས་མི་སྐད་སྒྲ་བ་ཡོད་པ་མིས་སོ།
- (3) བ་ར་ཏ་སིའི་རྒྱལ་པོའི་བཅུན་མོ་ལ་རི་དྲགས་རྩ་རྩ་བཟུང་བ་མི་སྐད་སྒྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་མིས་སོ།
- (4) ཀོ་ཤམ་པའི་རྒྱལ་པོའི་བཅུན་མོ་ལ་རི་དྲགས་མི་སྐད་སྒྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་མིས་སོ།

104. མཐའ་མ་རྒྱལ་པོས་རི་དྲགས་རྩ་རྩ་གང་དུ་གདན་ཞུས་མཛད་དམ།

- (1) མོ་བླང་ནང་དུ་གདན་ཞུས་མཛད།
- (2) བྱིས་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་མཛད།
- (3) འིང་ནགས་སུ་རང་འཇགས་གདན་ཞུས་མཛད།
- (4) མི་དམངས་ཀྱི་ཁོད་དུ་གདན་ཞུས་མཛད།

105. མི་ལས་དུ་རི་དྲགས་རྩ་རྩ་སུ་ལ་མིས་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) བཅུན་མོ་ལ་མིས་པ་ཡིན།
- (2) རྒྱལ་པོ་ནང་ཆེན་ལ་མིས་པ་ཡིན།
- (3) བླ་གཡོག་ལ་མིས་པ་ཡིན།
- (4) རྒྱལ་པོ་ལ་མིས་པ་ཡིན།

གཤམ་གསལ་འཕྲིད་ཐབས་ནི་བརྟམས་ལས་འོས་བཤེ་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

106. དགོ་ཀན་གྱི་ཡིད་ཆེས་ལ་སློབ་མར་གོ་ཉོགས་རྒྱས་རྩལ་ཡོད་པ་དེས་སྐད་ལ་དགོས་གཤམ་ཡོད་གཟིགས་ཏེ་དགོ་ལགས་ནས་
དེ་དང་འབྲེལ་བ་.....།

- (1) སྤི་གོ་ཏེ་ (Piaget's) འཛིན་སྦྲངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡིན།
- (2) སི་གིན་ནཀ། (Skinner's) གཤམ་གསལ་བཟང་པོའི་ཐབས་ལམ་ཡིན།
- (3) སི་ཁྱི་པན་ཀྲམ་ཤ། (Stephen Krashen's) ཉམས་སྤྱོད་ལྡན་པའི་དགོ་ཀན་ཡིན།
- (4) སྤི་གོ་ཏེ་ (Vygotsky's) ཡི་སྤྱི་ཆོགས་རིག་གཞུང་གི་ཐབས་ལམ་ཡིན།

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

- (1) སྤྱ་གྱུ་ཆོས་ནག་པང་གི་ནི་བར་ཡིག་གཟུངས་ལྡན་པའི་སློན་སྤྱོད་མེད་པ་རེད།
- (2) སྤྱ་གྱུ་ཆོ་ལ་དགོ་ལགས་ལ་དོ་སྤྱང་ཆེན་པོའི་སློན་སྤྱོད་ཉན་པ་རེད།
- (3) སྤྱ་གྱུར་དགོ་ཀན་ཉམས་སྤྱོད་ཅན་གྱིས་སློབ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (4) འཛིན་གྲ་སྐད་ཅོར་ལྡན་ཡང་སློབ་མ་ནང་ཁུལ་འགོ་སྤྱོད་བཞིན་པ་རེད།

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

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

109. འཛིན་གྲ་བདུན་པའི་དགོ་ལགས་ནས་(ལོ་མ) ཞེས་པའི་སྤྱི་ཆོག་མ་སློག་སློན་དུ་སློབ་མ་ཆོ་ལ་ལོ་མ་བེད་སྤྱོད་དེ་སེམས་ཅན་
འདྲ་མིན་གྱི་རི་མོ་འབྲི་བྱ་བ་བྱུག་པ་དེ་ཁོང་གི་.....།

- (1) རི་མོ་དང་སྐད་ཡིག་མཉམ་སྦྲུང་བྱེད་དུ་བྱུག་པ།
- (2) སློབ་མ་ཆོར་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཐབས་ཤེས།
- (3) སེམས་ཅན་དང་སྐད་ཡིག་མཉམ་སྦྲུང་བྱེད་དུ་བྱུག་པ།
- (4) ལས་གཞི་སྤྱད་པ་ཆར་བའི་ཆེད་དུ་སློབ་མ་ཆོ་ལ་ལས་ཀྱི་བྱེད་བྱུག་པ།

110. རྒྱ་གར་གྱི་འཛིན་བྱའི་ནང་སྐད་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅིག་རེད། དེ་ནི་སྐད་གྱི་འབྲུང་ཁུངས་ཡིན་པ་ནི་.....།

- (1) སློབ་སྤྲུལ་ཆོས་སྐད་སྤྲ་མང་པོ་ཤེས་སུ་བ།
- (2) དགེ་ལགས་ནས་སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སུ་བ།
- (3) སྤྱ་གྲུ་ཆང་མས་རང་གི་སྐད་སྤྲང་སྤྲུབ་པའི་ཆོར་བ་སླེབས།
- (4) སློབ་སྤྲུལ་ཆང་མས་གཅིག་མཚུངས་སྤྱོད་བ་བྱེད།

111. གློག་སྤྱོད་དག་པའི་འཆར་གཞིའི་དམིགས་སློལ་.....།

- (1) གནས་དོན་ཡང་དག་ཏུ་གོ་བའི་ཆེད་གློགས་པ།
- (2) གནས་དོན་ཆ་ཆང་ཤེས་པའི་ཆེད་གློགས་པ།
- (3) གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་གློགས་པ།
- (4) དགའ་སྤྱིའི་རང་གློག་དེབ་གློགས་པ།

112. གཤམ་གསལ་བཟོད་པ་དེ་འགོ་ནས་ཁ་སྐོངས་དགོས། ར་བྲག་ཆེད་དཔར་རིས་དེ་བཞིན་.....།

- (1) དེས་ཡིག་གཟུགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ཕན་པ་བྱེད།
- (2) དེས་ཚུམ་པ་པོ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་བྱེད།
- (3) དེས་ཉན་ཅལ་ལ་ཕན་པ་བྱེད།
- (4) དེས་སྤྲང་ནང་གང་བྱུང་བའི་བད་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད།

113. དུམ་མཆོམས་(Paragraph)འབྲི་སྒྲངས་ལེགས་པོ་ཡོང་བར་ཕན་པ་བྱེད་.....།

- (1) བཟོད་དོན་(Content) ནང་མིང་ཆིག་དཀའ་བ་ཡོད་དགོས།
- (2) རིག་ཅལ་དང་སྤྱན་བསྐྱར་གཉིས་མཉམ་སྤྲུང་དགོས།
- (3) སྤྱོད་བ་པོ་ཁྱུག་པའི་ཆེད་སྐད་ཆ་སྤྲན་པོ་ཤོད་དགོས།
- (4) ཡི་གེ་འབྲི་ཁྱུགས་མ་སྤྲན་པའི་ཡིག་གཟུགས་དགོས།

114. ལྷ་གྲ་ཆུང་ཆུང་ཆོས་ཞ་སྤྲུག་དང་། འགྲིག་བསུབ་གང་བྱུང་དུ་དབུས་བཞག་གི་རེད། དེ་ལ་.....ཟེར།
- (1) འབ་མཉམ་འབྲི་བ་ལ་ཟེར།
  - (2) རྟོབ་འབྲི་ཟེར།
  - (3) གྲག་གྲིག་འབྲི་སྤངས་ལ་ཟེར།
  - (4) འབྲི་སྤངས་གསར་འཛོལ་ཟེར།
115. སྐད་ཡིག་ཆང་མ་སྟོབ་དགོས་པའི་དོན་ནི།
- (1) སྐྱ་གདངས་སོ་སའི་སྡེ་ཆན་དུ་འཛོག་དགོས།
  - (2) སྐད་ཡིག་དེ་ཆོག་རང་བཞིན་དུ་བལྟ་བ།
  - (3) སྐྱ་གདངས་ལ་དོ་སྤང་སྤྲད་བ།
  - (4) བཟོད་པའི་ཆོག་སོ་སར་བྱེ་བ་དང་། གཅིག་མཆུངས་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞོད་བ།
116. སྟོབ་ཆན་གྱི་སྐད་ཡིག་དེ་དམིགས་ཡུལ་བཞག་ནས་སྤྲ་གྲའི་སྐད་ཐོག་སྟོབ་པ་དེ་དག་གན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རེད།
- (1) ཐད་ཀར་སྟོབ་པའི་ཐབས་ལམ།
  - (2) འགོ་སྤངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། (Structural approach)
  - (3) སྐད་ཆ་ཤོད་པའི་ཐབས་ལམ།
  - (4) བཟོད་སྟོད་བསྐྱར་བའི་ཐབས་ལམ།
117. ཉན་ཐུབ་པའི་རྒྱས་པ་དེ་.....ཤོད་པ་སོ་ཡི་བཤད་སྤངས་དང་ལག་བཟོ་ཡི་གོ་བ་སྟོད་པ་དེ་ཡིན།
- (1) སྟོ་འཛིན་དང་བརྟག་དབྱེད་བྱས་བ།
  - (2) ཐག་གཅོད་དང་བརྟག་དབྱེད་བྱས་བ།
  - (3) ཐག་གཅོད་དང་གཅང་བཟོ་བྱས་བ།
  - (4) སྟོ་འཛིན་དང་དོན་རྟོགས་བ།

118. སྐད་ཡིག་སྒྲིང་བར་པན་ཐོགས་ཤོས་འབྲེལ་ན་.....།

- (1) སྤྱ་གྲུང་དམིགས་པའི་སྒྲིན་ས་བཤད་པ།
- (2) མ་སྤྱར་སྤྱ་གྲུང་དམིགས་པའི་སྒྲིན་ས་བཤད་པ།
- (3) ཨ་མ་དང་སྤྱ་གྲུའི་བར་སྒྲིན་འགྲོའི་སྐད་ཆ་ཤོད་པའི་སྐབས། །
- (4) དོ་སྣང་སྤྱིན་པའི་སྒྲིན་ས་བཤད་པ།

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

- (1) སྐད་ཡིག་གི་གཞི་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ།
- (2) འཆོ་བ་ཆོན་པོ་(Sensitive) དུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ།
- (3) རང་ཉིད་སྒྲིང་པའི་འགྲོ་ལུགས།
- (4) ཆོག་སྒྲོར་གྱི་དཀའ་ངལ།

120. གཤམ་གསལ་ནི་གྲོག་སྤངས་ནང་ཁུལ་ཡོད་པ་དེ་མ་རེད།

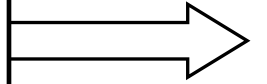
- (1) སྒྲིན་དུ་བཤད་པ། (Prediction)
- (2) དབར་ལེན་བྱས་པ། (Transcription)
- (3) གོ་རྟོགས་ལྡན་པ། (Comprehension)
- (4) འབྲེལ་བ་བཅོས་པ། (Making connection)

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་འབྲིད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱམས་ལས་འོས་བཤི་ལན་མ་གྲོལ་བར་འདེམས་དགོས།

121. ང་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་འབྲེར་བཟོ་དང་ལག་བརྟུན། མིག་གིས་བརྟུ་སྒྲུངས་དེ་ཚོ་དཔེར་ན།

- (1) སྐྱ་མེད་ཀྱི་བརྗོད་པ།
- (2) སྐྱ་ལྷན་བརྗོད་པ།
- (3) བསྐྱབ་པའི་ཆིག་སྐད་དུ་བརྟུག་པ།
- (4) བརྗོད་པ།

122. ཆིག་སྐྱོར་ཆང་མར་སྐད་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་འགྲོ་ལུགས་ཡོད་པས་ཆིག་གི་དོན་སྟོན་པའི་ལུགས།

- (1) བརྗོད། (Grammar)
- (2) མཚོན་ཏྲགས་། (Symbol)
- (3) གཞི་ཅ་གཏམ་བཟོས་པ། (Semantic)
- (4) ཆིག་སྐྱོར། (Syntax)

123. དགེ་ཆན་གྱིས་སློབ་མ་གཉིས་མཉམ་དུ་བཞག་ནས་དེ་དག་དཔར་རིས་སྒྲུབ་པ་དེ་རང་ངོས་ནས་རོགས་པར་འབྲེལ་བ་ཤད་
བརྒྱབ་བརྟུག་པའི་དགེ་ལགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དེ་ལ་.....།

- (1) སློབ་མ་གྲེ་ཆན་དུ་ཤོད་རེ་བྱེད་བརྟུག་པ།
- (2) དགེ་ཆན་ནས་སློབ་མས་ཤེས་པར་རོགས་བྱེད་པ།
- (3) འཆར་གཞིའི་ལས།
- (4) སློབ་མ་ཟུང་འབྲེལ་གོ་རྟོགས་སྒྲེལ་བ།

124. རྩ་བདར་ཅན་(Dysgraphia)ནི་སྒྲིང་བར་དཀའ་ངལ་དང་ཁྱད་པར་དུ་འགྲོ་བ་.....།
- (1) འགྲལ་བསྐྱོད་དང་གཅིག་མཚུངས་། (Movement & co-ordination)
  - (2) ཡིག་གཟུགས་དང་མགྲོགས་པོའི་ཅལ། (Handwriting Skill)
  - (3) སྐད་ཆ་ཤོད་སྤངས།
  - (4) རྒྱུག་པའི་སྐབས་སྒྲ་གདངས་འདོན་པར་དཀའ་ངལ།
125. འབྲི་ཅལ་གྱི་སྐབས་སུ་མ་གྲིས་སྒྲིང་དུ་བསམ་སྒྲུབ་འཆར་ལུན་བ་ཡོད་དེ་ཉ་ཅང་གལ་ཆེ། གང་ཡིན་ཟེར་ན།
- (1) དེས་བཅས་བསྐྱར་བྱེད་པའི་སྐབས་ལོགས་བྱེད།
  - (2) དེས་བསམ་སྒྲོ་འཁོར་བར་བྱུགས་བརྒྱབས་བ་ཡིན།
  - (3) དེས་འབྲི་སྒྲིང་མེད་པའི་པན་ཐོགས།
  - (4) དེས་འཆར་གཞི་བཀོད་པའི་ཟེན་འབྲེལ་སྒྲོ་ལྟ་བུ་རེད།
126. སྐད་ཡིག་སྒྲ་རྒྱུའི་ཅལ་དེ་སྐད་ཡིག་གཞན་འཕེན་པ་བྱེད།
- (1) བྲིས་པ་བརྗོད་པ་དང་ཆིག་
  - (2) སྤྱི་ཆོགས་དང་རིག་གཞུང་གི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ།
  - (3) ཐོག་མེད་དུ་སྒྲ་བ།
  - (4) སྒྲ་གདངས་། བརྗོད་སྤྱོད། མིང་ཆིག་ (Pronunciation) (Grammar) (Vocabulary)
127. རྒྱ་གར་གྱི་འཛིན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་དེ་སྤྱ་གྲུ་ཆང་མའི་.....།
- (1) སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་ཤིང་སྤྱ་གྲུ་
  - (2) སྤྱང་སྒྲོ་བ་ཡོད་པའི་ཆོར་བ་སྤྱེས་སྤྱ་གྲུ་
  - (3) ཐབས་ཤིང་འདྲ་མིན་ཐོག་ཤོད་སྤྱ་གྲུ་བ་པ་ཡིན།
  - (4) སྐད་རིགས་ཀྱི་ཅལ་མི་འདྲ་བ་སྤྱང་སྤྱ་གྲུ་

128. གཤམ་གསལ་དེ་མྱོག་རྩལ་ལ་པན་ཐོགས་ཤོས་དེ་ཡིན།

- (1) མྱོག་རྩུ་དེ་མྱོག་དེའི་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཆེད་དུ་རེད།
- (2) མྱོག་རྩུ་དེ་མྱོག་དེའི་ཀྱི་གོ་དོན་ལེགས་པར་རྟོགས་པའི་ཆེད་རེད།
- (3) མྱོག་རྩུ་དེ་སློབ་དེའི་ཀྱི་ཆོག་གི་དག་ཆ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (4) མྱོག་རྩུ་དེ་གསང་རྟགས་བཏོལ་རྩུ་དེ་རེད།

129. གཤམ་གསལ་གཅིག་མྱོག་མྱོག་པའི་ཐབས་ཤེས་གནད་ཆེན་དེ་རེད།

- (1) སི་ཀེན་ནིང་། (Scanning)
- (2) གདངས་ལྷན་མཉམ་མྱོག་ (Choral reading)
- (3) སྤྲ་མེད་མྱོག་པ། (Silent reading)
- (4) སི་ཀིམ་མིང་། (Skimming)

130. ལྷང་བ་གང་པོ་ལྟ་རྒྱུ་དེ་ལྟོ་བ་པོ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་པན་བ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན།

- (1) དེས་བསམ་ཚུལ་ལྟ་མཉན་ལྟ་རྒྱུ་སྤྱིན་བ་ཡིན།
- (2) དེས་བརྗོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་པན་བ་ཡིན།
- (3) དེས་ཞུས་དག་བྱེད་པའི་མྱོག་སྤངས་ལ་པན་བ་ཡིན།
- (4) དེས་བཅོས་ཁ་བྱེད་རྒྱུ་པན་བ་ཡིན།

131. ཚུལ་ལྟོ་སྤངས་ཀྱི་ལྟོ་ལུགས་དེ་སེམས་ནང་འཆར་གཞིའི་བསམ་སྒྲོ་ཡོད་བ་དེ།

- (1) ཟིན་ལྟོ། (Drafting)
- (2) མྱོན་དུ་བྲིས་པ། (Prewriting)
- (3) ཐག་གཅོད་དེ་བྲིས་པ། (Finalising)
- (4) བསྒྲུབ་ཞིབ། (Reviewing)

132. དགེ་ཆན་ནས་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྱི་འདུ་གྱུ་འདུ་དངོས་ཡོད་མི་ཆེད་སྐོན་སྐྱོད་འབྲིང་དགོས་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་
དམིགས་ཏེ་ཁོང་གིས་.....།

- (1) སྐད་ཆ་འགོ་སྟངས་ལ་དམིགས་པ།
- (2) ཉན་ཅལ་ཐུབ་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་དམིགས་པ།
- (3) བརྗེས་སྐྱོད་བསྐྱར་བའི་ཐབས་ཤེས།
- (4) འོད་སྟངས་ལ་དམིགས་པ།

133. སྐད་ཡིག་གིས་ང་ཆེད་བསམ་ཚུལ་བཅོས་བསྐྱར་ཐུབ་པའི་ཡོངས་གྲགས་ལ།

- (1) སྤྱི་ཆོག་སྐད་འདུན་པའི་སྐད་ཡིག་
- (2) སི་ཁེ་པན། ཀེ་རེ་པན། (Stephen Krashen's)ཐབས་ལམ།
- (3) ས་མིར་ཨར་པ། (Saphir Whorf) ཆོད་དཔག་
- (4) སྐད་ཡིག་དེ་དང་འབྲེལ་བ།

134. དགེ་ལགས་ནས་མིའི་སྐད་ཡིག་སྐྱོད་སྟངས་དེ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཉམས་སྐྱོད་དང་། ངོས་འཛིན་གྱི་ཤེས་ཐུབ་པ་དེ་
ལྟ་བུ་སྤྱོད་པ་གང་དེ་ཁོང་གི་ངོས་ལེན་བྱེད།

- (1) ཆོམ་སི་ཀ་ཡི། (Chomsky)
- (2) སི་ཀེན་ནཱ། (Skinner)
- (3) ཟེ་བོ་ཏ་ས་ཀེ། (Vygotsky)
- (4) པ་རྟེ་ཏ། (Piaget)

135. ལྷ་གྲུ་སྐད་ཡིག་མ་ཤེས་སྒྲིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་.....།

- (1) ཆོག་གཅིག་ཐུར་ཐུར་དུ་བཤད་པ།
- (2) ཆོག་གཉིས་ཐུར་ཐུར་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་སྐྱུ་ཅོར། (Babbling)

ལམ་རྩོུ། གཤམ་གསལ་བརྗོད་བཟོ་བ་དང་དེ་ལོག་ཅི་བ་༼136-143༽ ལ་ལོས་བའི་ལན་བདེམས།

[illegible]

136. འཛོམ་སྒྲིང་ནང་ལ་འབྲེལ་ལམ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

- (1) རྟེན་ལ་གྱི་ཆེད་ལམ་གྱི་སྐད་ཆ་བཤོད་ཀྱི། ལག་པར་བྱེད་ཀྱི་སྟེན་ལོང་བ་རེད།
- (2) རྟེན་ལ་གྱི་ཆེད་མིག་བད་མྱོད་ཀྱི། གཤམ་སྐྱེད་སྐྱོད་བཟ། ཁ་སྐྱར་སྟེན་ལོང་བ་རེད།
- (3) རྟེན་ལ་གྱི་ཡིག་འབྲུལ། གཞན་སྣ་གཏོང་བ། ཁ་དཔེ་བྱེད་ལ་སྟེན་ལོང་བ་རེད།
- (4) རྟེན་ལ་གྱི་ཆེད་འབྲུལ་འབྲུལ། ཡིག་འབྲུལ། ཁ་སྐྱར་སྟེན་ལོང་བ་རེད།

137. འབྲེལ་ལམ་དེ་མིའི་སྒྲི་ཚོགས་གང་ལྟར་བའི་མཆོན་རྟགས་ཡིན་ནམ།

- (1) དེས་མིའི་ཡུ་ཚུགས་གཡོ་སྐྱེའི་ལམ་དུ་ཕྱིན་པའི་མཆོད་རྟགས་ཡིན།
- (2) དེས་མིའི་ཡུ་ཚུགས་དན་ཁོང་ཅན་དུ་ཕྱིན་པའི་མཆོད་རྟགས་ཡིན།
- (3) དེས་མིའི་ཡུ་ཚུགས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་མཆོད་རྟགས་ཡིན།
- (4) དེས་མིའི་ཡུ་ཚུགས་ཉམས་སྐྱད་ཕྱིན་པའི་མཆོད་རྟགས་ཡིན།

138. ལྷ་མོ་དེའི་དྲུས་རབས་དང་ལྷགས་ཀྱི་དྲུས་རབས་ཀྱི་སྐྱབས་སུ་མི་རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་སྐབས་འབྲེལ་ལམ་གཙོ་བོ་གླིང་འཁྱེད་སྐད་མིའི་སྐད་གདངས་ལྷགས་ཆེན་གྲགས་པ་དེ་རེད།
- (2) དེ་སྐབས་འབྲེལ་ལམ་གཙོ་བོ་རྫོང་ལྷག་པ་དང་མིའི་སྐད་ལྷགས་ཆེན་གྲགས་པ་དེ་རེད།
- (3) དེ་སྐབས་འབྲེལ་ལམ་གཙོ་བོ་འུར་རྫོང་འཕང་བདང་དང་གིང་ཅགས་པའི་སྐྱ་གྲགས་པ་དེ་རེད།
- (4) དེ་སྐབས་འབྲེལ་ལམ་གཙོ་བོ་ཆུ་སྐད་མིའི་འུ་སྐད་ལྷགས་ཆེན་གྲགས་པ་དེ་རེད།

139. སྤྱ་མེད་དུས་སྤྱ་མེན་མས་ཡུལ་ཡུང་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་འགྲོ་བར་གང་མེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ།

- (1) ལྷ་མོའི་དྲུས་སྤྱི་མི་ཆམས་ར་ལ་བཞོན་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ལྷ་མོའི་དྲུས་སྤྱི་མི་ཆམས་རྩ་ལ་བཞོན་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ལྷ་མོའི་དྲུས་སྤྱི་མི་ཆམས་བྲི་ལ་བཞོན་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ལྷ་མོའི་དྲུས་སྤྱི་མི་ཆམས་ཕྱག་ལ་བཞོན་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།

140. དེར་སང་མི་ནམས་ཡུལ་ལྷུང་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་འགྲོ་བར་གང་མེད་སྟོད་བྱས་ཏེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ།

- (1) དེང་སང་མི་རྒྱལ་ས་མོ་ཤ། མི་འཁོར། གནམ་འགྲུ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བསྐྱེད་དེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེང་སང་མི་རྒྱལ་ས་རྩ་མོང་། རྒྱ་ཆེན་སོགས་པེད་སྤྱིད་ཀྱི་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེང་སང་མི་རྒྱལ་ས་མོ་ཤ། ཀྲང་འཁོར། ཤིང་རྩ་འཁོར་ལོ་སོགས་པེད་སྤྱིད་དེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེང་སང་མི་རྒྱལ་ས་རྒྱ་བུ་ཀྲང་ལམ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།

141. ལྷར་གྱི་དུས་ལྷ་གཙང་པོ་ཕར་བགྱོད་ཆེད་གང་བེད་སྤྱོད་གྱི་ཡོད་དམ།

- (1) སྐར་ཁྱིའུ་ས་གཙང་ཚུ་སར་བཟྱོད་མེད་བྱ་གཟིངས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) སྐར་ཁྱིའུ་ས་གཙང་ཚུ་སར་བཟྱོད་མེད་གནས་འབྱུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) སྐར་ཁྱིའུ་ས་གཙང་ཚུ་སར་བཟྱོད་མེད་ཉལ་འཕེན་ཁྱི་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) སྐར་ཁྱིའུ་ས་གཙང་ཚུ་སར་བཟྱོད་མེད་ཀོ་བ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

142. དེང་སང་འགྲུལ་ལམ་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) དེང་སང་ནི། ལྷུང་འཁོར། མེ་འཁོར། གནམ་འབྲུ་སོགས་འབྲུལ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེང་སང་ནི། ར་མོང་། གཡག་ ཉ་སོགས་འབྲུལ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེང་སང་ནི། ལྷུང་ཚུ་བཟོད་ཀྱི་པ། ཉ་གད་སོགས་འབྲུལ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེང་སང་ནི། ཤིང་རྩ་འཁོར་ལོ། ཉ་སོགས་འབྲུལ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་པ་རེད།

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

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

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་བསྐྱུགས་ཏེ་དེ་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་མ་གོར་བ་འདེམས་དགོས།

༡༣། །རྒྱ་གར་བརྒྱལ་གྱི་སྣན་ངག་མཁན་མེས་པོ་ར་བེ་རྒྱ་ནམ་ཏེ་གོར་(7/5/1861-7/8/1941)མཚོག་སྣན་ངག་མཁན་མཁས་དབང་
ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་དབྱིན་ཇིའི་དུས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོང་འབྲེལ་རྒྱལ་ས་ཆེ་ཤོས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཞེས་པ་ནས་རྒྱུང་ཐག་གི་ལོ་མི་ཏར་
༤༠ ས་ན་ཤིན་ཏེ་ནི་ཀེ་ཏ་ཏ་ཞེས་ཤེས་ཡོན་སློབ་གྲུལ་ཆེས་མཐོའི་སློབ་གཉེར་ཁང་འཛུགས་སྤྱིང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བཅུ་གཤམ་གསལ་སློབ་
གཉེར་ཁང་དེ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ལུ་མ་སྒྲུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ས་དེར་དང་ཐོག་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༣ ལོར་མ་རྒྱ་རི་ཤི་དི་ར་བེ་རྒྱ་ནམ་ཏེ་གོར་(Maharishi Ravindra Nath)ཞེས་པས་ཤིན་ཏེ་ནི་ཀེ་ཏ་ཏ་ཨ་ཤམ་
(Shanti Ashram)ཞེས་པ་བཅུ་གསལ་པ་དེ་རང་ལ་ར་བེ་རྒྱ་ནམ་ཏེ་གོར་ (Ravindra Nath Tagore) རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲ་མོ་བེ་རྒྱ་
ལ་ཡ་ (Brahmo Vidyalaya)ཞེས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དེ་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་ཁང་མེད་སློབ་གྲྭ་
(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་ཤ་རྒྱ་རི་
(Vishva Bharati University) ཞེས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་འཛུགས་སྤྱིང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཆེས་མཐོའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་པོ་དེ་བྱུང་
བ་རེད། དེ་རུ་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་གཞུང་ཉིད་པ་ཡི་རིག་གནས་ཡོངས་དང་། ཉིན་རྒྱ་ཆོས་ལུགས་དང་ནང་བ་སངས་རྒྱུས་པའི་ལྷ་གྲུབ།
བོད་རིག་པའི་གསུལ་ཁབ་མི་འདྲ་བའི་སྐད་ཡིག་སོགས་ཀྱང་སློབ་འཁྱིད་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

144. རྒྱ་གར་གྱི་སྣན་ངག་མཁན་མེས་པོ་ར་བེ་རྒྱ་ནམ་ཏེ་གོར་གང་དུ་ག་དུས་སྐྱེ་འབྱུངས་འདུག་གམ།

- (1) ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་མ་ར་ཏ་སི་རུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༡ ལོར་སྐྱེ་འབྱུངས་བ་རེད།
- (2) ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་བི་ཐབ་པ་རུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༡ ལོར་སྐྱེ་འབྱུངས་བ་རེད།
- (3) ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་བརྒྱལ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༡ ལོར་སྐྱེ་འབྱུངས་བ་རེད།
- (4) ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་ཀ་ཤི་མིར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༡ ལོར་སྐྱེ་འབྱུངས་བ་རེད།

145. ར་བེ་རྒྱ་ནམ་ཏེ་གོར་གིས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཏེ་ཁྱིས་སུ་གང་གནང་ངམ།

- (1) ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཏེ་ཁྱིས་ཀྱིས་གནས་ཤིང་ནི་ཀེ་ཏ་ཏ་ཞེས་པར་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་བཅུ་གསལ་པ་རེད།
- (2) ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཏེ་ཁྱིས་ཀྱིས་གནས་ཤིང་ནི་ཀེ་ཏ་ཏ་ཞེས་པར་ཤེས་ཡོན་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་བཅུ་གསལ་པ་རེད།
- (3) ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཏེ་ཁྱིས་ཀྱིས་གནས་ཤིང་ནི་ཀེ་ཏ་ཏ་ཞེས་པར་ཤིང་མཐོའི་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་བཅུ་གསལ་པ་རེད།
- (4) ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཏེ་ཁྱིས་ཀྱིས་གནས་ཤིང་ནི་ཀེ་ཏ་ཏ་ཞེས་པར་འབྲུལ་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་བཅུ་གསལ་པ་རེད།

146. ར་བེ་བླ་ན་མཁའ་ཤི་ཤོ་རྒྱ་ལྷ་རྩ་ཉི་མཐོ་སྒྲོབ་མ་བཞེངས་སྡོན་ཤུག་ཉི་ཤེ་ཤེ་ཉན་ལ་གང་འགོ་འཛུགས་གནང་ངམ།
- (1) ཁོང་གིས་བྲ་མ་ཀྱ་སྐར་རིའི་ཆོས་ཆོགས་ (Brahma Kumari Ashram) ཞེས་པའི་ཞིག་བཙུག་གནང་བ་རེད།
  - (2) ཁོང་གིས་བྲ་མ་དེ་བ་ལ་ཡ་ (Brahmadevalaya) ཞེས་པའི་སྒྲོབ་གྲུ་ཞིག་བཙུག་གནང་བ་རེད།
  - (3) ཁོང་གིས་བྲ་མོ་བེ་མ་ལ་ཡ་བསྟེ་གནས་ཁང་ (Brahmabimalaya) ཞེས་པའི་ཞིག་བཙུག་གནང་བ་རེད།
  - (4) ཁོང་གིས་བྲ་མོ་བེ་རྟ་ལ་ཡ་ (Brahmo Vidyalyaya) ཞེས་པའི་སྒྲོབ་གྲུ་ཞིག་བཙུག་གནང་བ་རེད།
147. ཤུག་ཉི་ཤེ་ཤེ་ཉན་ཞེས་པའི་ས་ཆ་དེར་ཐོག་མར་གང་ཞེས་པའི་བསྟེ་བཅོས་བ་རེད་དམ།
- (1) ས་དར་ཐོག་མ་བྱི་ལོ་ ༡༩༤༤ ན་ལོར་མ་རྒྱ་རིའི་ཤི་དེ་བེ་བླ་ན་མཁའ་ཤི་ཤོ་རྒྱ་ལྷ་རྩ་ཉི་མཐོ་སྒྲོབ་མ་བཞེངས་པ་རེད།
  - (2) ས་དར་ཐོག་མ་བྱི་ལོ་ ༡༩༤༤ ན་ལོར་མ་རྒྱ་རིའི་ཤི་དེ་བེ་བླ་ན་མཁའ་ཤི་ཤོ་རྒྱ་ལྷ་རྩ་ཉི་མཐོ་སྒྲོབ་མ་བཞེངས་པ་རེད།
  - (3) ས་དར་ཐོག་མ་བྱི་ལོ་ ༡༩༤༤ ན་ལོར་མ་རྒྱ་རིའི་ཤི་དེ་བེ་བླ་ན་མཁའ་ཤི་ཤོ་རྒྱ་ལྷ་རྩ་ཉི་མཐོ་སྒྲོབ་མ་བཞེངས་པ་རེད།
  - (4) ས་དར་ཐོག་མ་བྱི་ལོ་ ༡༩༤༤ ན་ལོར་མ་རྒྱ་རིའི་ཤི་དེ་བེ་བླ་ན་མཁའ་ཤི་ཤོ་རྒྱ་ལྷ་རྩ་ཉི་མཐོ་སྒྲོབ་མ་བཞེངས་པ་རེད།
148. ཁང་ཐོག་མེད་པའི་སྒྲོབ་གྲུ་ (Open School) ཞེས་པ་དེ་ཐོག་མ་འགོ་བཙུག་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ།
- (1) དེ་ནི་སྟོན་པ་མཁན་པ་ཆེན་མི་ཤར་དེད།
  - (2) དེ་ནི་སྟོན་པ་མཁན་པ་ཡེ་ས་རེད།
  - (3) དེ་ནི་སྟོན་པ་མཁན་མེས་མོ་ར་བེ་བླ་ན་མཁའ་ཤི་ཤོ་རྒྱ་ལྷ་རྩ་ཉི་མཐོ་སྒྲོབ་མ་བཞེངས་པ་རེད།
  - (4) དེ་ནི་སྟོན་པ་མཁན་དབྱུག་པ་ཅན་ཉི་དཀྱི་རེད།
149. བེ་ཤུ་རྒྱ་རྩ་ཉི་ (Vishva Bharati University) ཞེས་པའི་མཐོ་སྒྲོབ་མ་གནས་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་དམ།
- (1) དེ་ནི་རྒྱ་ས་ཀ་ལི་ཀ་རྒྱ་སུར་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཤར་ ༤༠ ཡོད་པའི་རོ་ཤུག་ཉི་ཤེ་ཤེ་ཉན་ཞེས་པར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
  - (2) དེ་ནི་རྒྱ་ས་ཀ་ལི་ཀ་རྒྱ་སུར་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཤར་ ༤༠ ཡོད་པའི་ཤུག་ཉི་ཤེ་ཤེ་ཉན་ཞེས་པར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
  - (3) དེ་ནི་རྒྱ་ས་ཀྱ་མར་ཉི་ཤེ་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཤར་ ༤༠ ཡོད་པའི་ཤུག་ཉི་ཤེ་ཤེ་ཉན་ཞེས་པར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
  - (4) དེ་ནི་རྒྱ་ས་རྩི་ལི་ནས་རྒྱ་ཆད་ཀི་ལོ་མི་ཤར་ ༤༠ ཡོད་པའི་ཤུག་ཉི་ཤེ་ཤེ་ཉན་ཞེས་པར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
150. བེ་ཤུ་རྒྱ་རྩ་ཉི་ (Vishva Bharati University) ཞེས་པའི་མཐོ་སྒྲོབ་ནང་སྒྲོབ་ཆད་གཙོ་བོ་གང་གང་སྒྲོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།
- (1) རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་གཞུང་གསར་པའི་རིག་གནས་ཡོངས་དང་། བོད་སྐད་རིག་གནས་ཀྱང་སྒྲོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
  - (2) རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་གཞུང་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ཡོངས་དང་། བོད་སྐད་རིག་གནས་ཀྱང་སྒྲོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
  - (3) རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་རྒྱུ་གར་རིག་གནས་ཡོངས་དང་། གཞན་རིག་གནས་ཀྱང་སྒྲོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
  - (4) རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་གཞུང་རྩི་ལི་རིག་གནས་ཡོངས་དང་། བོད་སྐད་རིག་གནས་ཀྱང་སྒྲོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

གཤམ་གྱི་ལམ་སྟོན་རྣམས་གནང་བ་ལྟར་བྱས་ཏེ་སྒྲིག་དགོས།

- ༡༽ རི་བ་ཁག་ལ་ལན་མ་བཞུགས་ཐོན་ཅི་དེབ་(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་ཀྱི་སྤྲད་ཡོད་པ་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྒོར་དབྱིབས་ནང་སྒྲིག་སྒྲམ་སྒོ་ནག་གང་རུང་གིས་ནག་སྒྲིབ་གཏོང་དགོས། ནག་སྒྲིབ་བཏང་བའི་སྒོར་དབྱིབས་ལ་བསྒྱུར་བསུབ་བྱ་མི་ཆོག།
- ༣༽ ལན་ཤོག་(OMR)སྟབས་ཅེགས་དང་། མངོན་རྟགས་(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་རྟགས་མ་ནོར་བ་བྲིས་དགོས།
- ༦༽ OMRལན་ཤོག་གི་རྟགས་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་འཁུར་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་སྟབས་ཆས་(Communication device)ལ་སོགས་འཁུར་མི་ཆོག། གཤམ་སྤྱིད་འཁྱེར་ཡོད་པ་མཐུས་པ་དང་ཏ་གོ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཆད་དཔེ་བལྟས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་དང་། ཡིག་ཆད་གཏོང་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་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་སྐབས་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་རྟགས་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་མཆིམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་རི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་དུ་འཁུར་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।