

Language Code : **19**

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

SAS-24-II

प्रश्न-पत्र-II / PAPER-II
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

P

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 **P**। 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 **P**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet and on your Main Test Booklet is the same as that on this Language Supplement Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.
6. This Test Booklet has **two** Parts, IV and V, consisting of **60** Objective Type Questions, each carrying 1 mark :
Part-IV : Language-I (Tibetan) (Q. 91 to Q. 120)
Part-V : Language-II (Tibetan) (Q. 121 to Q. 150)
7. Part-IV contains 30 questions for Language-I and Part-V contains 30 questions for Language-II. In this Test Booklet, only questions pertaining to Tibetan language have been given. **In case the language/s you have opted for as Language-I and/or Language-II is a Language other than Tibetan, please ask for a Test Booklet that contains questions on that language. The language being answered must tally with the languages opted for in your Application Form.**
8. **Candidates are required to attempt questions in Part-V (Language-II) in a language other than the one chosen as Language-I (in Part-IV) from the list of languages.**
9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.
10. The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

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

: शब्दों में / in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

Facsimile Signature Stamp of

Centre Superintendent : _____

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གཤམ་
སྲིད་འདམས་ཡོདན་(Tibetan) རོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་ཕོ་
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- II ཚན་པ་བཞི་པ། (PART-IV) སྐད་ཡིག་དང་པོ།
(LANGUAGE-I)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ེ གལ་སྲིད་འདམས་ཡོདན(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་རེད།

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

༡༡། བོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལ་འབགས་པའི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་དེ་ཡུལ་རྩ་ཚེན་དང་བྱུང་བའི་ཡུལ་ལ་ཞེས་ཏུ་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བྱང་རྒྱལ་སེམས་པ་མང་པོའི་འབྲུངས་ཡུལ་རེད། སྤར་ནས་ད་ལོའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ བར་གྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྟོན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་འགྲུ་ཐུབ་པ་མཚོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་སྡེ་སེར་སྐྱ་(Kapilvastu)ཏུ་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་དང་ཡུམ་སྐྱ་མ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་བུ་མཁའ་ཉི་ལོ་(Lumbini Garden)ཡང་ན་ལུམ་ཉི་ལོ་ཚལ་ཏུ་སྐྱུ་བལྟམས།

མཚན་ལ་གཞོན་བུ་དོན་གྲུབ་(Sidharth)གསོལ། ཉར་སོན་པ་ན་གཞོན་བུ་མ་ས་འཚོ་དང་གཉིན་སྟེགས་སྐས་དབང་ཚེན་འཛིན་(Rahul)འབྲུངས། གཞོན་བུ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གཞིའི་ལོངས་སྟོན་གྱི་བདེ་བར་སེམས་མ་ཚགས་པས། ཡབ་ཀྱིས་སེར་སྐྱའི་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་སྟོན་གསེར་ཏུ་མངགས། དེ་སྐབས་གཞོན་བུ་སྐྱེ་བ་ན་འཚོའི་སྐྱུག་བསྐལ་གྱིས་མཚར་བ་གཟེགས། དེ་དག་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་སྐྱུགས་འབྲུངས། དགྲུང་ལོ་ ༢༤ རོག་བཙུན་མོ་དང་སྐས་སོགས་ལེང་གི་བསྐྱར་ཉེ་སྐྱུག་བསྐལ་སྟོང་བའི་ཐབས་འཚོལ་ཆེད་རྒྱལ་ཁང་སྤར་སྟེ་བདེན་པ་འཚོལ་ཏུ་ནགས་སུ་གཤེགས། མཚོད་ཉེན་ཅམ་དག་དྲུང་(Kisarai)རང་ཉིད་དབྱུང་སྐྱུང་དེ་ཁྲིམ་ནས་ཁྲིམ་མེད་པའི་རབ་ཏུ་འབྱུང་། ལུ་སྟེགས་ཀྱུན་ཏུ་རྒྱ་རབ་བཟང་ནས་ལྷ་སྟོན་གྱི་ཚོས་གསལ། དེས་བདེན་པ་མ་ཐོབ་པས་ཡུལ་གཞན་ཏུ་གཤེགས་པས། མཐར་ལུ་བེ་ལེ་ནགས་ཚལ་(Uruvali Arania)གྱི་རྩ་བོ་ན་རྒྱ་ན་དང་བག་མི་ཉི་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱས་མཚམས་ཀྱི་གྲིང་ཐོན་གྱི་ནགས་རྩུང་ནང་ཟས་ཉག་མ་ལ་བསྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྟུང། དེ་སྐབས་སུ་མོ་ལེགས་བསྐྱེད་མ་(Sujata)ཡིས་བསྟོད་འོ་མ་གཅིག་བསྐྱས་ཀྱི་འོ་ཞོ་སུལ་བ་བཞེས་ཉེ་ལོང་ལུ་རང་མེད་ལ་སྐྱུ་རྒྱལ་བསྟེན་ཉེ་རྗེ་རྟེ་ལུ་ཉིང་ལེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ས་སྐྱེའི་ཚེས་ ༡༥ ལ་སངས་རྒྱས་ཉེ་ཡུལ་ཕ་ར་ཏ་སི་དྲང་སྟོང་སྐྱུང་བའི་རི་དགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ཚོས་འཁོར་བསྐྱོར་ནས་དགྲུང་ལོ་ ༡༡ བར་ཏུ་བར་མ་ཚད་བར་གདུལ་བུ་འདུལ་བའི་ཚོས་གསུངས་བ་ད་ལྟའི་བར་མཚམས་མ་ཚད་པ་ཡོད་དོ། ལྷ་བའི་སངས་རྒྱས་དགྲུང་ལོ་ ༢༥ རོག་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན།

91. སངས་རྒྱས་བཙུན་ལྷན་འདས་ཡུལ་གང་ཏུ་འབྲུངས་དང་། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་གྲིས།
- (1) སངས་རྒྱས་འབྲུངས་ཡུལ་རྗེ་རྗེ་གདན་ཡིན། ཡབ་རྒྱུང་གཙང་དང་ཡུམ་རྒྱ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
  - (2) སངས་རྒྱས་འབྲུངས་ཡུལ་ལུམ་ཉི་ལོ་ཡིན། ཡབ་ཟས་གཙང་དང་ཡུམ་རྒྱ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
  - (3) སངས་རྒྱས་འབྲུངས་ཡུལ་རྩ་ཚེན་གྲོང་ཡིན། ཡབ་ས་གཙང་དང་ཡུམ་རྒྱ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།
  - (4) སངས་རྒྱས་འབྲུངས་ཡུལ་ཕ་ར་ཏ་སི་ཡིན། ཡབ་རྒྱ་གཙང་དང་ཡུམ་མཛེས་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན།

92. གཞོན་ལུ་དོན་གྲུབ་ལ་བ་སྤྲུགས་སྤོང་གི་འོ་ཞོ་ཡུལ་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།
- (1) འུ་མོ་ལེགས་བསྐྱེད་མ་ཡིན།
  - (2) འུ་མོ་ངན་བསྐྱེད་མ་ཡིན།
  - (3) འུ་མོ་ལུང་བསྐྱེད་མ་ཡིན།
  - (4) འུ་མོ་དོན་བསྐྱེད་མ་ཡིན།
93. མཚོན་རྟོན་ནམ་དག་རྒྱང་དུ་གཞོན་ལུ་དོན་གྲུབ་གྱི་མཚན་བ་གང་བསྐྱེདས་སམ།
- (1) དེ་སྐབས་བདུད་བརྟུལ་བ་ཡིན།
  - (2) དེ་སྐབས་རབ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན།
  - (3) དེ་སྐབས་སྐྱབ་བ་བརྒྱབ་བ་ཡིན།
  - (4) དེ་སྐབས་ཚོས་འཁོར་བསྐྱོར་བ་ཡིན།
94. སྤར་བོད་བས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལ་གང་གི་མིང་གི་ཐོག་ནས་བོད་གྱི་ཡོད་དམ།
- (1) བོད་བས་བྲམ་ཟེའི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
  - (2) བོད་བས་འཕགས་ཡུལ་ཞེས་འབོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
  - (3) བོད་བས་པ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
  - (4) བོད་བས་མ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
95. སངས་རྒྱུས་བཙུག་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ག་ཚོད་སོང་འདུག་གམ།
- (1) སངས་རྒྱུས་བཙུག་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༣༠༥༠ སོང་འདུག།
  - (2) སངས་རྒྱུས་བཙུག་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༣༥༠༠ སོང་འདུག།
  - (3) སངས་རྒྱུས་བཙུག་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༣༠༦༠ སོང་འདུག།
  - (4) སངས་རྒྱུས་བཙུག་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༣༠༦༦ སོང་འདུག།
96. བོད་བས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དེ་ཅ་ཚེན་པོ་བཅི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱུས་བཙུག་ལྷན་འདས་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།
  - (2) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱུས་མི་སྐྱོད་བ་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།
  - (3) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱུས་གཉིས་བ་གྲུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།
  - (4) གང་ཡིན་ཟེར་ན་འཕགས་པ་བྱང་རྒྱུ་སེམས་པ་མང་པོའི་འཁྲུངས་ཡུལ་རེད།

97. སངས་རྒྱལ་དགུང་ལོ་རྒྱུད་བའི་སྐབས་མཚན་ལ་གང་ལྟར་སྟེ་སྟེ་

- (1) གཞན་ཚུལ་དོན་གྲུབ་ལྟར་གྱི་རེད།
- (2) གཞན་དོན་དོན་གྲུབ་ལྟར་གྱི་རེད།
- (3) གཞན་པར་དོན་གྲུབ་ལྟར་གྱི་རེད།
- (4) གཞན་ལྟ་དོན་གྲུབ་ལྟར་གྱི་རེད།

98. གཞན་ལྟ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཟས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།

- (1) ཟས་བཞེས་སྤྱག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
- (2) ཟས་རག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
- (3) ཟས་ཉག་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
- (4) ཟས་ཤིང་ཉོག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།

99. གཞན་ལྟ་དོན་གྲུབ་དགུང་ལོ་ག་ཚེད་ཐོག་སངས་རྒྱལ་སྟེ་

- (1) དགུང་ལོ་ ༡༠ ཐོག་སངས་རྒྱལ་པ་ཡིན།
- (2) དགུང་ལོ་ ༢༩ ཐོག་སངས་རྒྱལ་པ་ཡིན།
- (3) དགུང་ལོ་ ༣༥ ཐོག་སངས་རྒྱལ་པ་ཡིན།
- (4) དགུང་ལོ་ ༤༩ ཐོག་སངས་རྒྱལ་པ་ཡིན།

གཤམ་གསལ་སྐྱེན་ཚིག་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༡། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྐྱེས་ཀྱང་གྲང་། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་གསལ་བར་བྱེད།

།སྤྱོད་མེ་ཉོག་ལེགས་བཀའ་གྲང་། །བྱི་ཞིམ་ཀུན་དུ་ལྷབ་པར་གྲང་།

།སྤོན་ཤིང་དུད་པ་འབྲས་བུ་བཟང་། །མ་བྱུ་དུལ་བ་མཚུགས་སྤོ་བཟང་།

།རྒྱ་མཚོ་གུ་ལ་འགོ་མགྲོགས་ཉེ། །དམ་པ་འདུལ་བ་མཁས་པའི་རྟོགས།

།དམ་པ་རྣམས་དང་དམན་པ་ལ། །བྱས་པ་མཉམ་ཡང་རྫིན་མི་འབྲ།

།ཞིང་ལ་ས་བོན་ལྷན་མེད་གྲང་། །ལོ་ཉོག་ལྷན་པར་དཔག་དུ་མེད།

།བསྟོད་པས་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ལ། །སྤྱད་པས་མི་དགར་མི་འགྱུར་ཞིང་།

།རང་གི་ཡོན་ཏན་ལེགས་གནས་ལ། །སྤྱོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན།

100. བསྐྱོད་པས་དགའ་བར་འགྱུར་མཁན་དེ་སུ་རེད་དམ།

- (1) རྩེ་ལོ་ཆེན་ལོ་དེ་རེད།
- (2) རྩེ་ལོ་དམན་པ་དེ་རེད།
- (3) རྩེ་ལོ་དམ་པ་དེ་རེད།
- (4) རྩེ་ལོ་འབྲིང་དེ་རེད།

101. མཁས་པའི་རྟགས་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) སློབ་མ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (2) དམ་པ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (3) མཁས་པ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (4) དགོ་ཚུན་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།

102. །སྣོན་གིང་དུད་པ་.....།

- (1) གིང་འབྲས་བཟང་།
- (2) ལོ་འདབ་བཟང་།
- (3) འབྲས་བུ་བཟང་།
- (4) ལོ་འབྲས་བཟང་།

103. ལྷ་མའི་མེ་ཉོག་ལེགས་བཀའ་ཀྱང་།.....།

- (1) གཏུག་ཅི་ཀུན་དུ་བྱུང་བར་གྱུར།
- (2) ཅི་ངན་ཀུན་དུ་བྱུང་བར་གྱུར།
- (3) སླིམ་ནག་ཀུན་དུ་བྱུང་བར་གྱུར།
- (4) ཅི་ཞིམ་ཀུན་དུ་བྱུང་བར་གྱུར།

104. དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྲས་ན་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་གང་གསལ་བ་བྱེད་དམ།

- (1) དམ་པའི་གཟི་བརྗིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།
- (2) དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།
- (3) དམ་པའི་སྣོན་གྲགས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།
- (4) དམ་པའི་དཔལ་འབྱོར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན།

105. དམ་པ་རྣམས་དང་དམན་པ་ལ་བྱས་པ་མཉམ་པ་ཡོད་དམ་མེད།

- (1) མཚུངས་པ་མེད།
- (2) མཉམ་པ་མེད།
- (3) མཉམ་པ་འདྲ།
- (4) མཉམ་པ་ཡོད།

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

106. མྱོག་པའི་གོ་དོན་གསུམ་པ་དེ་.....།

- (1) མྱོ་བ་ཚན་གྱི་གོ་དོན་སྲབ་པ་བྱེད་དགོས།
- (2) ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ཤེས་དགོས།
- (3) གྲིས་པའི་ཉགས་རྣམས་སྐྱ་གདངས་ལྟར་བསྐྱར་དགོས།
- (4) ཡི་གེའི་མྱོག་གྲིས་གསང་བའི་ལ་དང་ཡིད་ལ་ངེས་ཏེ་མྱོག་པའི་རྒྱས་ཅུལ་དགོས་པ།

107. གཞན་གྱི་རིག་གཞུང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ་དེ་ནི་.....།

- (1) སྐད་དོན་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱས་པ།
- (2) བད་སྲོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འད།
- (3) མྱོ་བ་མས་སྲོང་སྐད་ས་གང་ཞིག་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་སྐད་རིགས་གསུམ་པ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ།
- (4) སྐད་ཡིག་ཐོག་བསམ་པ་དང་བཤད་པའི་རྒྱས་པར་སེམས་པ།

108. འཛིན་གྲུབ་པའི་དགོ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཞོར་མྱོག་དེ་བཞུང་གི་སློབ་ཚན་ལན་གཉིས་མྱོག་བཟུག་ཏེ། དེའི་ཚུལ་དོན་

རོ་སྲོད་པ་དེ་གང་ཞིག་ནས་མྱོག་ཅུལ་གང་རོ་སྲོད་དམ།

- (1) བཤོས་ཏེ་མྱོག་པ། (Share reading)
- (2) རྒྱ་ཆེ་མྱོག་པ། (Extensive reading)
- (3) ལྡན་པ་མྱོག་པ། (Intensive reading)
- (4) གྲུབ་ཀྱི་མྱོག་པ། (Jigsaw reading)

109. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྐད་ཡིག་སྤྱི་ལོ་ཁོར་ཡུག་ཡིན་པ་བདེན་པ་རེད།

- (1) དེས་སྐད་ཡིག་སྤྱི་ལོ་བོན་པར་རོགས་གྱེད།
- (2) དེས་སློབ་མ་སློབ་གྲར་ཡོད་རིང་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་སློབ་སྦྱོང་གྱེད།
- (3) དེས་སྐད་ཡིག་གི་གཞི་ཅ་སྤྱི་ལོ་ཁོར་ཡུག་དང་ཡར་ཆཡས་གནས་སྤྱི་ལོ་བོན་གྱེད།
- (4) དེས་སློབ་མ་ཚོར་འདྲ་མིན་གྱི་ལམ་སློབ་གྱེད།

110. འཛིན་གྲུའི་ནང་སྐད་བསའ་བོན་པོའི་སློབ་པ་ལེགས་པའི་ལམ་གྱི་ཆེད་ཡིན།

- (1) སློབ་མར་ཡི་གེའི་མཚམས་ཉགས་ཡོད་པ་ལྟར་སྤྱི་གདངས་ལྡན་སློབ་བཟུགས་པའི་ཆེད་རེད།
- (2) སློབ་མས་མགྲོགས་པོ་སྤྱི་ལོ་བོན་པོའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (3) སློབ་མ་ནང་ཁུལ་སློབ་དེབ་བེད་སློབ་བྱས་པ་རེད།
- (4) སློབ་མར་ཁོར་རང་ཚོའི་བང་རིམ་འགྲུག་པ་རེད།

111. དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཡིག་གཞུགས་བདར་བྱུག་འཁྲི་བ་པོ་ལ་ཡིག་གཞུགས་ཡག་པོའི་རྩལ་ཇི་ལྟར་སློབ་དགོས་སམ།

- (1) སློབ་མ་ལ་བདུན་ཉོར་བཅོས་ཁོ་ན་གནང་།
- (2) བརྗོད་གཞི་དང་ཆོག་མཚམས་གཅོང་མ་དགོས་པའི་ལམ་སློབ་གནང་།
- (3) སྤྱིར་སྤངས་སློབ་མར་ལེགས་གསོ་གནང་གུང་ཡིག་གཞུགས་འགའ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་བསྐྱེད་མ་ལེགས་པར་གནང་།
- (4) སློབ་མ་ལ་ཡིག་གཞུགས་ཡག་པོ་འཁྲི་དགོས་པ་གསུངས།

112. རོམ་ཚོམ་སི་ཀི་(Noem Chomsky) ལྟར་ན་སྤྱི་ལོ་བོན་པོའི་འཁྲབ་སློབ་དེ་སྤྱི་ལོ་བོན་པོའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པ་དེ་ནི་.....།

- (1) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སྐད་ཆ། (Universal dialect)
- (2) ཡོས་གྲགས་ཀྱི་ཐ་སླད། (Universal vocabulary)
- (3) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བདུན་སློབ། (Universal Grammar)
- (4) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག (Universal structure)

113. བྱེད་རང་སྐྱོད་ཡིག་དགོ་ཚུན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་བྱེད་ནས་འཛིན་གྲུབ་བྱུང་བའི་སློབ་མའི་སྐྱོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ལག་བསྟར་མང་ཤོས་གང་བྱས་སམ།

- (1) ལག་བསྟར་རོ་མའི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་བསྐྱོན་བ་བྱས།
- (2) དེ་དག་གི་གནས་ཚད་ཤེས་པའི་ཆེད་སྤྲོ་མ་བྱུང་དེ་ཡིག་ཚད་བཏང་བ།
- (3) སློབ་དེབ་ནས་སྐྱོད་ཡིག་སློབ་འཁྲིད་གནང་བ།
- (4) དམིགས་ལུས་འཛིན་པའི་སྐྱོད་ཡིག་ཐོག་ཤོད་པའི་གོ་སྐབས་བསྐྱོད།

114. ལྷ་གྲུས་ལྷུབ་པར་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་ལ་ཐན་པའི་ནང་.....།

- (1) བདུན་དཔེ་ཡིག་ཚད་གོ་སྐྱོད་བྱས་པ།
- (2) འཛིན་གྲུབ་ནང་འགྲན་བསྐྱུར་གྱི་ཚུལ་བ་བསྐྱོན་བ།
- (3) དགོ་ལགས་ཀྱི་སློབ་འཁྲིད་ལུས་པའི་ལས་གཞི།
- (4) སློབ་མ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་ལམ་སྟོན་བཟང་པོ་སྤྱོད་སྟོན།

115. སྐྱོད་ཆ་ཤོད་སྤངས་ཀྱི་སྐྱོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་འཛིན་གྲུབ་གོ་སྐབས་ལེན་ནས་གསུང་བཤད་འགྲན་བསྐྱུར་ནང་འཇུག་དགོས་པ་གསུངས་པ་རེད།

- (1) དེ་དག་ནས་སློབ་འཁྲིད་སྐྱོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་ཆེད་བཤད་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ།
- (2) འཛིན་གྲུབ་མ་སྐྱོད་སྤྱུག་པོ་བརྒྱབ་དགོས་པ།
- (3) སློབ་སྐབས་གོ་ཉོགས་ལུས་པ་བྱེད་དགོས་པ།
- (4) དེ་དག་གི་ཐིས་པའི་སྐྱོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་།

116. སློབ་དེབ་ནང་གི་ཆོག་འཇུགས་པོ་ཚུལ་དགོ་ལགས་ནས་མ་སྐྱོད་ཏུ་བསྐྱུར། དེ་སློབ་མར་སློབ་འཛིན་བྱེད་ཏུ་བརྒྱུག་པ་དེ་དགོ་ལགས་ནས་ཐབས་ལམ་གང་བེད་སྤྱོད་གནང་ངམ།

- (1) བཤད་ཅུལ་ཐབས་ལམ།
- (2) བརྒྱུད་སྐྱོད་བསྐྱུར་བའི་ཐབས་ལམ།
- (3) ཐབས་ལམ་སྤྱིར་སྤྲོད།
- (4) ཞིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ།

117. འགོ་ལུགས་ལྟར་དགོ་ལགས་ནས་དང་པོ་སློབ་མའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟུན་དཔྱད་གནང་། དེ་ནས་ཐབས་ལམ་རྣམ་པའི་
ཐབས་ལམ་ནི་.....།

- (1) བརྒྱུ་ཚོས་ལས་བརྟུན་སྦྱང་བ། (Structural)
- (2) ལེགས་བཅོས་བྱས་བ། (Remedial)
- (3) ཞིབ་འཇུག་བྱས་བ། (Situational)
- (4) རྗེས་སྤྱད་བཀའ་བར་བྱས་བ། (Deductional)

118. རྒྱན་ཡིག་རྒྱན་ལགས་ནས་སློབ་མའི་ལས་གཞི་གང་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བ་དང་པོ་གནང་ངམ།

- (1) བསྐྱར་བསྐྱོས། (Revising)
- (2) སེམས་ནང་གང་དྲན། (Brain storming)
- (3) ཟིན་བྲིས། (Drafting)
- (4) བཅོས་འབྲི། (Editing)

119. གཤམ་གསལ་བཟོད་གཏམ་དེ་རྒྱན་ཡིག་སྦྱོང་བ་བདེན་པ་རེད།

- (1) རྒྱན་ཡིག་སྦྱོང་བར་བརྟུན་སྦྱོང་དགོས་པ་ཉ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད།
- (2) ང་ཚོས་རྒྱན་གྱི་གདངས་དེ་རྒྱན་ཡིག་དེ་དང་འབྲེལ་མི་ལྟར་སྦྱངས་ནས་རྒྱན་ཡིག་གཉིས་སྦྱོང་དགོས།
- (3) རྒྱན་ཡིག་གཞན་སྦྱངས་སྐབས་རྒྱན་ཡིག་དང་པོའི་ཤེས་ལུགས་ཀྱི་རེད།
- (4) རྒྱན་ཡིག་དང་པོས་རྒྱན་ཡིག་གཞན་སྦྱོང་བར་ཕན་གྱི་རེད།

120. རྒྱན་ཡིག་དགོ་ལགས་ནས་སློབ་མའི་ལས་གཞི་གང་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བ་བྱེད་ངམ།

- (1) ལས་གཞི་བྱེད་ཏུ་བརྟུག་བ།
- (2) ཐབས་ལམ་སྣ་མང་སློབ་སློབ་མའི་བྱེད་སྣངས་བསྐྱུ་བྱས་བ།
- (3) སློབ་མའི་ཡིག་ཚད་བཏང་བ་བསྐྱུ་བྱས་བ།
- (4) ངག་རྒྱུགས་དང་ལས་གཞི་དོ་སྣང་གནང་བ།

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

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

ཡིག་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༡༢༡ ནས་ ༡༤༠ གཤམ་སྤྱིད་ འདམས་ཡོད་ན(Tibetan)བོད་ཡིག་རྒྱགས་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོ་ན་རེད།

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

༡༢༡ ཨ་མ་བད་སྟོན་གྱིས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བྱ་སྟོན་ལམ་ལ་བུམས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉིན་ལྟར་བྱ་ལ། སྟོབ་སྟོང་ཡག་པོ་ཐོན་དགོས་པས་སྟོབ་སྟོང་ཡག་པོ་སྐྱོང་ས་དགོས་ཟེར་ནས། བྱ་ལ་ནང་ལས་ཅམ་མ་ཡིན་པར་བྱ་ཡི་རོ་ལག་ཡང་ཨ་མ་རང་ནས་ཁྱུང་རོགས་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱ་ཡི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ཉེ་བས། ཨ་མས་བྱ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱས་ཞིང་། བྱ་ལ། བྱ་ཡིག་རྒྱགས་ལ་ཨང་གི་ཐོན་པོ་ལོན་པ་བྱེད་རོགས་ཨ་ཞེས་ཡང་ཡང་བཤད། བྱས་ཀྱང་ཡིན་དུ་ཡིན་ཞེས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཆོག་སྟུན་མང་དག་བཤད། ཨ་མ་རང་བཞིན་གྱི་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། གོས་གཅོང་གང་ཐུབ་གྱིས་གཡོགས། རྗེས་སུ་བྱ་ཡིག་ཚད་ཆར་ནས་ནང་དུ་སྟེབས་པ་དང་། ཨ་མས། བྱ་ཡིག་ཚད་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཅིས། བྱས་ཡིག་ཚད་ཉལ་ས་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ང་དགའ་བ་དང་སྤྱི་དེ་ལོ་ཞེ་བྱ་འདུག་ཅེས་བཤད། ཨ་མ་ཡང་དགའ་ཐག་ཆོད། ཞག་ཤས་རྗེས་ཡིག་རྒྱགས་ཆ་ཚད་ཆར་བ་དང་། ཨ་མས། བྱ་ཡིག་ཚད་ཨང་གི་གཚོད་ལོན་ཡོད་ཅིས་པས། བྱས། ཨ་མ་ལགས། ངས་སྐར་གྲངས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད། ཨ་མས། ཨ་སྐར་གྲངས་ ༡༠༠ ཨེ་ཟེར་བས། བྱས། ཡིན་དུ་ཡིན། དབྱིན་ཇི་ལ་སྐར་གྲངས་ ༣༧ ཨང་ཅི་ལ་སྐར་གྲངས་ ༡༡ བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གྲངས་ ༣༣ ཚན་རིག་ལ་སྐར་གྲངས་ ༣༣ སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་ལ་སྐར་གྲངས་ ༣༠ རྩོན་བཟོམས་སྐར་གྲངས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད། ཨ་མ་ལགས། དགའ་བ་སྟོམས། ཞེས་པ་བཤད་པ་ལ་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མ་བྱུང་ནས། ཨ་མས། ལྷ་གྱུ་ཁྱོད་གཅེས་ལངས་ཅན་དང་། རེ་བསམ་རྒྱགས་པ་རེད། ད་ནས་ཨ་མས་བྱ་རང་ལ་རེ་བ་དང་། ཡིད་ཆེས་ནམ་ཡང་བྱ་རྒྱ་མིན་ཞེས་ཟེར་ནས་མི་ཚུ་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

121. བྱ་ཡི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ཉེ་བ་ན་ཨ་མས་བྱ་ལ་རེ་བ་གང་བྱས་སམ།

- (1) བྱ་ཡིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་པ་མའི་མིང་དགའ་སྟེགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) བྱ་ཡིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་སྐར་གྲངས་ཆེན་པོ་ལོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) བྱ་ཡིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་ཨང་གི་ཐོན་པོ་ལོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) བྱ་ཡིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་གཟེ་བརྗོད་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

122. ཨ་མས་བོད་ཡིག་ལ་ཨང་གི་གཚོད་ལོན་ཡོད་དམ་ཅིས་པར།

- (1) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གྲངས་ ༣༣ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (2) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གྲངས་ ༣༣ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (3) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གྲངས་ ༣༧ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (4) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་གྲངས་ ༡༡ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།

123. དུས་ཚོད་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཨ་མ་དང་སློན་གྱིས་གང་གྱེད་གྱི་ཡོད་དམ།

- (1) ཨ་མས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་རང་གི་བུ་སློན་ལམ་ལ་བཏུ་སྐྱོད་ཆེན་པོ་གྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད
- (2) ཨ་མས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་རང་གི་བུ་སློན་ལམ་ལ་བཏུ་སྐྱོད་ཆེན་པོ་གྱེད་གྱི་མེད་པ་རེད
- (3) ཨ་མས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་རང་གི་བུ་སློན་ལམ་ལ་སྐྱུག་སྐྱོད་ཆེན་པོ་བཏང་གི་ཡོད་པ་རེད
- (4) ཨ་མས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་རང་གི་བུ་སློན་ལམ་ལ་བཏུ་སྐྱོད་ཆེན་པོ་གྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

124. ཨ་མ་དགའ་བས། བུ་ལ་གང་བྱས་སམ།

- (1) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བུ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། བཏུང་བ་ཞེས་པོ་མང་པོ་བསྐྱེད་བ་བྱས།
- (2) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བུ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། གོས་གཙང་གང་ལེགས་གཡོགས་པར་བྱས།
- (3) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བུ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། རེན་པ་མང་པོ་སྐྱེད་བ་བྱས།
- (4) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བུ་ལི་མགོ་ལ་བྱུག་བྱུག་དང་། གོས་གཙང་གང་ལེགས་གཡོགས་པར་བྱས།

125. ཨ་མས། བུ་ཡི་ག་ཚོད་ཨང་ཀི་ག་ཚོད་ལོན་ཡོད་ཅིས་པར།

- (1) བུས། རྒྱ་གར་ས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (2) བུས། རྒྱ་གར་ས་ ༤༠ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (3) བུས། རྒྱ་གར་ས་ ༤༥ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (4) བུས། རྒྱ་གར་ས་ ༤༤ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།

126. ཨ་མ་རང་གི་བུ་ལི་ག་རྒྱ་གས་འདོད་སློ་ཁེངས་བ་བྱུང་ཡོད་དམ།

- (1) འགྲོད་སེམས་སྐྱེས་བ་རེད།
- (2) འདོད་སློ་ཁེངས་བ་བྱུང་ཡོད།
- (3) འདོད་སློ་ཁེངས་བ་བྱུང་མེད།
- (4) ཁོང་སློ་ལང་ཡོད།

127. བུས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཚིག་སྟོན་གང་དག་བཤད་གྱི་ཡོད་དམ།

- (1) བུས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཚིག་སྟོན་ཨ་མ་སྐྱུགས་ཁུལ་མ་གནང་ཞེས་ཤོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) བུས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཚིག་སྟོན་གང་བྱུང་ཤོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) བུས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཚིག་སྟོན་སྐྱུ་གཞས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) བུས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཚིག་སྟོན་ཡིན་དེ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

128. ཨ་མས། འུ་ལ་ཡིག་ཚད་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ཞེས་དྲིས་པར།

- (1) འུ་ས། སེམས་པ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་འདུག་ཞེས་བཤད།
- (2) འུ་ས། སེམས་ཁྲལ་ཙུ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག་ཞེས་བཤད།
- (3) འུ་ས། སེམས་པ་སྐོད་སྐོད་ཞེ་དག་འདུག་ཞེས་བཤད།
- (4) འུ་ས། སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་ཞེ་དག་འདུག་ཞེས་བཤད།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་བསྐྱབས་ཏེ་དྲི་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༢༡ འཇམ་མགོན་མ་སྐྱ་བུ་ཉེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཚོག་གིས་དཔལ་མི་འགྱུར་བསམ་ཡས་སྤྱན་གྱི་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་སྟོགས་སུ་བྱུག་གིས་གནང་བའི་སྟོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་ལ་འགྱུར་འགྱུར་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་པ་ཞི་བའི་སྐད་མཛད་ཅིང་། དེ་ཡང་། དབུས་ཀྱི་མཚོའི་སྟེང་དུ་བརྒྱའི་སྟོང་པོ་ནི། སྟོབ་དཔོན་བརྒྱ་འགྱུར་གནས་ཀྱི་མཚན་དང་ཚོས་གཉིས་མཚུངས། བརྒྱའི་སྟེ་བའི་སྟེང་གི་རལ་གྱིས། འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྐྱལ་ཚོས་རྒྱལ་གྱི་སྟོང་མཚོན་ཏེ་སྐྱལ་གཞི་ཡིན། བད་སྟོང་གི་གཡས་སྟོགས་ཀྱི་རང་པ་སེར་པོ་གཉིས་ཀྱིས། སྟོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་མཚོན་བསྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་བྱུགས་ཀྱི་ལྷ་གྲུབ་གཅིག་ལ་གསུང་ཚོས་སོ་སོར་ཡོད་པ་ཡིན། བད་སྟོང་གི་གཡོན་སྟོགས་ཀྱི་ལེ་ཚོ་གཉིས་ནི། ལོ་ཚེན་སྐྱ་བ་དཔལ་བཅེགས་དང་ཅོག་རོ་སྐྱའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་མཚོན། དེ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་གཉིས་སྐྱ་བ་ཡིན་པའི་ཚོས་དང་ལྷན། དཔེ་རིས་འདི་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་བཞེངས་དོན་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མའི་འཛིགས་པ་ཞི་བའི་རྟེན་འགྲེལ་དུ་མཛད་དོ། དཔེ་རིས་ཀྱི་གཤམ་དུ་བརྗོད་བྱ་སྟོམ་བཙོན་དམ་པའི་རང་འགྲེལ་ཡང་། །སྟོམ་བཙོན་དམ་པ་དཔལ་ལྷན་ཞི་བ་འཚོ། ཞེས་པ་ནས། །སྐྱེ་དབྱུ་འདི་དག་བུ་བཞིན་ལེགས་པར་བསྐྱུངས། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་ཅན་མཛད་ཡོད་པ་ཡིན་ལོ།།

129. རང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་ཚུལ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) རང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སྟོབ་དཔོན་དམ་པ་མཚོག་གཉིས་མཚོན་པ་ཡིན།
- (2) རང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སྟོབ་དཔོན་ཞི་བརྒྱ་འགྱུར་གནས་དང་ཡི་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གཉིས་མཚོན་པ་ཡིན།
- (3) རང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སྟོབ་དཔོན་ཨུ་སྟེ་བ་དང་འུ་ཉི་རྟེ་ཉ་གཉིས་མཚོན་པ་ཡིན།
- (4) རང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སྟོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་གཉིས་མཚོན་པ་ཡིན།

130. བརྒྱའི་སྟེ་བའི་སྟེང་གི་རལ་གྱིས་སུ་འཇམ་གང་དང་མཚུངས་སམ།

- (1) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྐྱལ་པ་མི་པམ་པ་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (2) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྐྱལ་པ་ས་བཏ་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (3) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྐྱལ་པ་ས་བཏ་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (4) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྐྱལ་པ་ཚོས་རྒྱལ་གྱི་སྟོང་དང་མཚུངས་བ་རེད།

131. ལྡོམ་བཙུག་དམ་པ་དེ་དཔེ་རིས་གང་གི་སྟེང་དུ་བཞེངས་ཡོད་དམ།

- (1) ལྡོམ་བཙུག་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་རྒྱལ་ཆུང་སྟེང་དུ་བྲིས་པ་རེད།
- (2) ལྡོམ་བཙུག་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་ས་ཐང་གི་སྟེང་དུ་བྲིས་པ་རེད།
- (3) ལྡོམ་བཙུག་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་གངས་རིའི་སྟེང་དུ་བྲིས་པ་རེད།
- (4) ལྡོམ་བཙུག་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་དུ་བྲིས་པ་རེད།

132. དཔེ་རིས་ཀྱི་ནེ་ཙོ་མགོ་བོ་གཉིས་ཀྱིས་གང་དང་མཚོན་ནམ།

- (1) ལོ་ཙོ་བ་སྐྱ་བ་དཔལ་ལ་བཅེགས་དང་ཙོག་རོ་སྐྱའི་རྒྱལ་མཚོན་གཉིས་དང་མཚོངས་བ་རེད།
- (2) ལོ་ཙོ་བ་དང་པོ་ཐོན་མི་དང་ཙོག་རོ་སྐྱའི་རྒྱལ་མཚོན་གཉིས་དང་མཚོངས་བ་རེད།
- (3) ལོ་ཙོ་བ་ཡི་ཤེས་སྡེ་དང་ཙོག་རོ་སྐྱའི་རྒྱལ་མཚོན་གཉིས་དང་མཚོངས་བ་རེད།
- (4) ལོ་ཙོ་བ་དཔལ་ལ་བཅེགས་དང་ཙོག་རོ་སྐྱའི་རྒྱལ་མཚོན་གཉིས་དང་མཚོངས་བ་རེད།

133. ལྡོམ་བཙུག་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་སྐྱུས་གང་དུ་མཛད་དམ།

- (1) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ཐོ་བོ་རྗེས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡམས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (2) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་བཞུགས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡམས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (3) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་མི་པམ་བས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡམས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (4) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྐྱལ་གྱིས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡམས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།

134. དེ་ལྟར་ལྡོམ་བཙུག་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་བཞེངས་དགོས་དོན་གང་ཡིན།

- (1) འབྲུང་འབྲུང་བསམ་ཐིང་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བརྗོན་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (2) འབྲུང་འབྲུང་ལྷ་སའི་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བརྗོན་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (3) འབྲུང་འབྲུང་རོ་བོའི་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བརྗོན་པའི་ཆེད་དུ་རེད།
- (4) འབྲུང་འབྲུང་བསམ་ཡས་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བརྗོན་པའི་ཆེད་དུ་རེད།

135. དཔེ་རིས་ཀྱི་བརྒྱ་དེས་གང་དང་མཚོན་བ་ཡིན་ནམ།

- (1) ལྡོམ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཚོས་གཉིས་དང་མཚོངས་བ་ཡིན།
- (2) ལྡོམ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་དང་ཚོས་གཉིས་མཚོངས་བ་ཡིན།
- (3) ལྡོམ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་མཚན་དང་ཚོས་གཉིས་དང་མཚོངས་བ་ཡིན།
- (4) ལྡོམ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་མཚན་དཔེ་ཚོས་གཉིས་དང་མཚོངས་བ་ཡིན།

གཤམ་གསལ་འཁྲིད་ཐབས་ཟི་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

136. དགོ་ལགས་ནས་བཅད་ལྷུ་མ་འཕྲི་རྒྱུ་ལས་ལྷོན་གནང་སྐབས་གསུངས་གསལ་ལ་ཁྲིད་ཚོས་བདེ་སྲོད་མང་པོ་ལོ་ལོ་ལྷུ་ལ་
ལྷེད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) ཚིག་སྲོད་ལོ་ལོ་བ་རེད།
- (2) ལྷོན་ལྷུ་ག་ནས་ངན་ཚིག་སྲུ་ས་པ་རེད།
- (3) བཅད་ལྷུ་མ་འཕྲི་བར་དག་ཚོས་བ་རེད།
- (4) མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལོ་ལོ་བ་རེད།

137. སྐད་ཡིག་སློབ་ཅུ་ལ་དེ་སྐད་ཡིག་དགོ་ལགས་གསལ་ཚེ་དོ་སྣང་གནང་བ་ནི་.....།

- (1) ལོ་བ་ལེན་པའི་སློབ་སློབ་ལ།
- (2) སྐད་གྲངས་དང་མཉམ་སློབ་དག་ལ།
- (3) བཅད་མཚམས་ལེད་སྲོད་གྲུ་ས་ལ།
- (4) སྐད་གྲངས་ལྷན་པའི་སློབ་སློབ་ལ།

138. འཛིན་གྲུ་དུག་པའི་སློབ་མང་སློབ་ཚན་བསྐྲུགས་ནས་ཚིག་དཀའ་བ་དང་། ལེད་སྲོད་ཉུང་བའི་ཚིག་འཚོལ་
འདུག་པ་དེ་ཁོང་གིས་.....།

- (1) ཚིག་དོན་འོ་ཚོད་དོན་ཤེས་བཅུག་ལ།
- (2) ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་ཚིག་མཛོད་ནང་འཚོལ་བཅུག་ལ།
- (3) དགོ་ཚན་ལ་བཀའ་ཟི་ཞུ་བཅུག་ལ།
- (4) ཚིག་རྣམས་སྤང་མེད་མ་བཏང་ནས་ལུ་མ་ལུད་སློབ་བཅུག་ལ།

139. འཛིན་གྲུ་བརྒྱུད་པའི་དགོ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲུ་ལི་སྲུ་གུ་ཚོ་དུལ་ཁང་དུ་གང་ཤེས་རྒྱས་ལོན་དུ་བཏང་།
རྗེས་སུ་དགོ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲུ་ལི་སྲུ་ལ་ལུ་ལ་ལས་བསྐྲུགས་འཕྲི་རྒྱུ་དང་། ལྷེད་ཀ་ལ་དུལ་
ཁང་ནང་དེ་བསྐྱེལ་འགྲུངས་ཤོག་བཀའ་ནས་བཅོལ་དེ་བསྐྱེ་དུ་བཅུག་པ་དེ་ཁོང་གི་ཐབས་ལམ་གང་གནང་ངམ།

- (1) ཤེས་རྒྱུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།
- (2) ཤེས་ཡོན་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།
- (3) དབྱུང་ཚོམ་གྲིས་བ་ལས་བདེ་སྲོད་རྒྱུད་ལ།
- (4) ཤེས་ཡོན་ནང་ཁབ་སློབ་ལྷིང་ཆ་སྐྱུན་ལ།

140. ལྷོག་ཐབས་ནི་སློབ་ཚན་གྱི་ཡི་གེ་ལ་བེད་སྲོད་བྱེད་ཀྱི་རེད།

- (1) ལྷིང་དོན་རྟོགས་པ།
- (2) རྒྱ་ཆེར་སློབ་པ།
- (3) དབར་ཚག་བྲས་པ།
- (4) ཆ་ཆར་སློབ་བརྟུག་པ།

141. གཤམ་གསལ་གང་དེ་རྒྱ་ཆེར་སློབ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) དེ་ནི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད།
- (2) སློབ་མས་ལན་བསྐྱོས་བྱེད་པ།
- (3) དེ་དག་ནས་ཟབ་ཟབ་བྲས་ཏེ་གོ་དོན་མང་བར་དོ་སྣང་བྱས།
- (4) དེ་དག་ནས་དགོ་ཚུན་གྱི་རོགས་མེད་པ་རང་ངོས་ནས་སློབ་པར་བྱེད།

142. གཤམ་སྲིད་ཁྱོད་རང་གི་འཛིན་གྲུའི་ནང་སློབ་མ་ཡིག་གོ་འབྲི་མི་སྤུབ་མཁན་ཡོད་ན། ཁྱེད་ནས་དགོ་ཚུན་གཤམ་ཆེན་ཡིན་པའི་སློ་ནས་.....།

- (1) སློབ་མས་འབྲི་སློབ་གང་བྲས་པར་བཀའ་ཁྲོམ་གནང་དགོས།
- (2) ལྷ་གུ་དེ་ཡི་གེ་འབྲི་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་འཕར་མ་གནང་བ།
- (3) ཁྱེད་ནས་ལྷ་གུ་དེ་ལ་དག་རྒྱུ་གསུམ་ཁོ་ན་ལེན།
- (4) ཁྱེད་ནས་ལྷ་གུ་དེའི་རང་ངོས་ནས་གྲིས་པའི་དག་ཆ་གསུམ་པ་དང་བརྟུན་ཞོར་བ་ངོས་ལེན་བྱ་དགོས།

143. ལྷོག་དེབ་སློབ་ཚར་བ་དང་། དགོ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཕྱེ་ཚན་དུ་བགོས་ནས་གཅིག་ལ་སློབ་ཚན་གྱི་

སློབ་བསྐྱུས་འབྲི་རུ་བརྟུག། གཅིག་ལ་བསམ་ཚུལ་ལྟར་དེ་མོ་འབྲི་རུ་བརྟུག། གཅིག་ལ་སློབ་ཚན་སློབ་བསྐྱུས་འབྲི་རུ་བརྟུག་པ་ལས་གཞི་དེ།

- (1) སློབ་འབྲིད་ཀྱི་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརྒྱུག་ཕྱིན་པ་རེད།
- (2) འཛིན་གྲུར་སློབ་མ་འདྲ་མིན་ཡོད་དགོས།
- (3) འཛིན་གྲུའི་ནང་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རེད།
- (4) དགོ་ལགས་སྣངས་འཛིན་གནང་བར་སྐྱུང་ལ་ཡོད།

144. གཤམ་ཚིག་(Riddle) མགོ་འཛོམ་(Puzzle) འཕྲེན་ཚིག་(Cross word) ཡོད་པ་སློབ་ཤེས་དེ་.....།

- (1) འཛིན་གྲུ་གོགས་སློབ་ལྷན་པ་བཟོ་ཆེད་རེད།
- (2) སློབ་མས་གསར་བཏོད་དང་། དབྱུང་ཚོམ་ཤོད་པ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བ་རེད།
- (3) སློབ་མ་ཤོད་ཅུལ་ལྷན་པ་ཆགས་པའི་ཆེད་རེད།
- (4) སློབ་ཤེས་ལ་དབྱིངས་སླེབས་པའི་ཆེད་རེད།

145. སློབ་མ་ཚོར་ཚོམ་དེ་བ། ཚགས་ཤོག ལྷ་གུའི་དུས་དེ་བ་སོགས་དང་བྲིས་འབྲེལ་བྱེད་དུ་བརྟུག་པ་དེ་
ཁོང་གིས་.....།

- (1) མཉམ་སྲུལ་ལོད་སློབ་བརྟུག་པ།
- (2) རྒྱ་ཚེན་སློབ་དུ་བརྟུག་པ།
- (3) སློ་ཅེ་གཅིག་དུ་སློབ་བརྟུག་པ།
- (4) མགོ་ཚོམ་ཡོད་པ་སློབ་བརྟུག་པ།

146. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྟུན་ཚིག་སྐྱོར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད།

- (1) དགོ་ལགས་ནས་སྟུན་ཚིག་སྐྱོར་དོན་བཟོད་པར་འབྲི་བརྟུག་པ།
- (2) སྟུན་ཚིག་གི་བཟོད་དོན་སློབ་མས་གོ་བསྐྱར་བྱས་པ།
- (3) སློབ་མ་རང་འདོད་ཀྱིས་མཉམ་དུ་ལས་བྱས་པ།
- (4) སྟུན་དག་མཁལ་གྱི་རང་རྣམ་འབྲི་བ།

147. ལེགས་བཅོས་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་གི་དམིགས་ལུལ་ནི་.....།

- (1) སློབ་མ་རྗེས་ལུས་ཅན་ལ་རོགས་པན་འཕར་མ་བྱས་པ།
- (2) སློབ་ཚན་ཚར་བ་དང་སྡེ་ཚན་གང་ཡིན་སྲུང་པ།
- (3) སློབ་མ་ལ་སེམས་ཤུགས་སྲར་བ་ལམ་སྟོན་བྱས་པ།
- (4) འཛིན་གྲུར་སློབ་མ་རྒྱང་འབྲེལ་ལ་ངེས་པ་རྟེན་འཇུག་པ།

148. འཕྲུལ་ཆས་ནི་སྐད་ཡིག་བཤད་ཅེས་གྱི་ནང་དུ་བསྐྱུས་པ་ཡིན།

- (1) ཡིག་འབྲུ། ཚིག་བརྗོད་པ།
- (2) རྒྱ་གདངས། བརྗོད་པ། ཚིག་
- (3) གསུང་འཕྲིན་གསལ་ལོ། (Clarity of message)
- (4) མྱི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་གི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་སྐད་ཡིག་བཤད་སྲོད་བྱས་པ།

149. དགོ་ལགས་ནས་འདྲི་ན་ལྟར་པའི་སློབ་མར་རང་བཞིན་དུ་སྐད་ཡིག་གི་ཅེས་འཇལ་བའི་ཆེད་

དགོ་ལགས་ནས་.....།

- (1) ཚིག་ཉུང་ཡིག་ཚད། (Cloze test)
- (2) ཇི་བ་སྐ་མང་སྐད་པ། (Multiple questions)
- (3) ཇི་ལན་ཐུང་ཐུང་གི་ཇི་བ་སྐད་པ། (Short answer type questions)
- (4) སློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ཇི་བ་སྐད་པ། (Subject type questions)

150. དགོ་ལགས་ནས་སྐྱ་གུར་དང་ཕོ་ཡིག་འབྲུ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡིག་འབྲུ་གདངས་སློབ་གནང་བ་དེ་

གཤམ་གྱི་གང་རེད་དམ།

- (1) རོར་བཙོས་བྱས་པའི་ཐབས་ལམ།
- (2) ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ལམ།
- (3) ཚོམ་སྐྱུང་ལས་བརྗོད་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།
- (4) རྒྱ་གཞུགས་འདྲི་ན་པའི་ཐབས་ལམ། (Phonic approach)

- o O o -

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

གཤམ་གྱི་ལམ་སྟོན་རྣམས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ལ།

- ༡༽ རི་བ་ཁག་ལ་ལན་མ་བཞེད་སྟོན་ཅི་དེ་བ་ (Question booklet) ཏུ་བཞེད་པའི་རི་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་སློབ་དཔོན་ལ།
- ༢༽ རི་བ་གཅིག་ལ་ལན་བཞི་འདས་ཀ་སླད་ཡོད་པ་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྐོར་དབྱིབས་ནང་སྐྱུག་སྐམ་སྟོན་གང་རུང་གིས་ནག་སྐྱིབ་གཏོང་དགོས། རག་སྐྱིབ་བཏང་བའི་སྐོར་དབྱིབས་ལ་བསྐྱུར་བསྐྱུར་བྱ་མི་ཚོག
- ༣༽ ལན་ཤོག་ (OMR) ལྟབས་ཅེགས་དང་། མངོན་རྟགས་ (Sign) སོགས་བརྒྱབ་མི་རུང་བ་ཡིན།
- ༤༽ རི་ཤོག་དང་། ལན་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སེང་བརྗེ་བོ་བརྒྱབ་དགོས།
- ༥༽ རྒྱགས་སློབ་པས། རི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་རྟགས་མཚོན་བའི་སྐྱིབ་དགོས།
- ༦༽ OMRལན་ཤོག་གི་རྟགས་བཞེད་པ་དེ་འཕྲུལ་ཆས་ (a machine) གྱིས་འཇུག་གི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཇུག་ལུགས་ལག་འཁྲུང་ (Admit Card) རང་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་འཇུག་ཏེ་ཡོང་མི་ཚོག
- ༨༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་ཁང་ (Exam Room) ཡིག་རྒྱགས་ཚོགས་ཁང་ (Exam Hall) རང་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་དང་། འབྲེལ་ལམ་སྐྱུལ་ཆས་ (Communication device)ལ་སོགས་འཇུག་མི་ཚོག གལ་སྲིད་འཁྲུང་ ཡོད་པ་མཇུག་པ་དང་ཉ་གོ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཚད་དཔེ་བལྟས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་ ཁྱིམ་ས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཚད་དང་། ཡིག་ཚད་གཏོང་ལུལ་ནས་ཕྱིར་སྐྱད་གནང་གི་རེད།
- ༩༽ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་རང་གི་རོ་སློབ་ལག་འཁྲུང་ (Admit Card) སྟོན་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༠༽ ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་སྐབས་ཡིག་རྒྱགས་དོ་དམ་པས་བཀའ་ཁྲོལ་མེད་པར་གང་རུང་དུ་འགྲོ་མི་ཚོག
- ༡༡༽ ལན་ཤོག་ (Answer sheet) དང་འབྱོར་ཤོག་ (Attendance sheet) གི་སྟེང་ས་རྟགས་ལན་གཉིས་བཞེད་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་ངེས་པར་དུ་བཅི་སློབ་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ཐོན་བྱ་དགོས།
- ༡༢༽ ཅེས་གཞི་ལོ་ཆས་ (Electronic Device) གང་ཡང་བེད་སྟོད་གཏོང་མི་ཚོག་པ་སེམས་ནང་ནན་པོ་ངེས་ དགོས།
- ༡༣༽ ཁྱིམ་ས་མཐུན་སྐྱིག་སློབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༤༽ རི་ཤོག་ (Question Paper) དང་ལན་ཤོག་ (Answer sheet) གང་ནས་ཀྱང་ཤོག་བྱའི་ཚན་པ་རྩ་བ་ནས་བཞེད་མི་ཚོག
- ༡༥༽ ཏུ་ས་ཚོད་རྫོགས་མཚམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་རི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་དུ་འཇུག་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, कागज की पर्चियाँ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. मोबाइल फोन, बेतार संचार युक्तियाँ (स्विच ऑफ अवस्था में भी) और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ परीक्षा हॉल/कक्ष में नहीं लाई जानी चाहिए। इस सूचना का पालन न होने पर इसे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा और परीक्षार्थी विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, परीक्षा रद्द करने सहित।
9. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएँ।
10. केन्द्र अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।
11. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्र पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना परीक्षार्थी परीक्षा हॉल/कक्ष नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। परीक्षार्थी अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान उपस्थिति-पत्र में दिए गए स्थान पर अवश्य लगाएँ।
12. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
13. परीक्षा हॉल/कक्ष में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षण संस्था के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधनों के सभी मामलों का फैसला परीक्षण संस्था के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
14. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।
15. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी हॉल/कक्ष छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY :

1. The manner in which the different questions are to be answered has been explained in the Test Booklet which you should read carefully before actually answering the questions.
2. Out of the four alternatives for each question, only one circle for the correct answer is to be darkened completely with **Blue / Black Ball Point Pen** on **Side-2** of the OMR Answer Sheet. The answer once marked is not liable to be changed.
3. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Answer Sheet.
4. Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Test Booklet Code or Number and Answer Sheet Code or Number), another set will be provided.
5. The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
6. A machine will read the coded information in the OMR Answer Sheet. Hence, no information should be left incomplete and it should not be different from the information given in the Admit Card.
7. Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, electronic device or any other material except the Admit Card inside the examination hall/room.
8. Mobile phones, wireless communication devices (even in switched off mode) and the other banned items should not be brought in the examination halls/rooms. Failing to comply with this instruction, it will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against the candidate including cancellation of examination.
9. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.
10. No candidate, without special permission of the Centre Superintendent or Invigilator, should leave his/her seat.
11. The candidates should not leave the Examination Hall/Room without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case. **The candidates are also required to put their left hand THUMB impression in the space provided in the Attendance Sheet.**
12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Examining Body with regard to their conduct in the Examination Hall/Room. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Examining Body.
14. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
15. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator in the Hall / Room. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**