

Language Code : **19**

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

SAS-24-I

प्रश्न-पत्र-I / PAPER-I
तिब्बतन भाषा परिशिष्ट

Tibetan Language Supplement
भाग-IV & V / PART-IV & V

मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या / Main Test Booklet No.

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

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

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

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

मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड / Main Test Booklet Code

L

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 **L**। 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 **L**. 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 : _____

Candidate's Signature : _____

Facsimile Signature Stamp of

Centre Superintendent : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

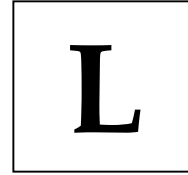

རྩི་དེ་བཤོག་བྱ་རྒྱུ་གྲངས་ 24 ཡོད།

རྩི་ཤོག - I

རྩི་ཤོག IV དང་ V

(བོད་སྐད་ཁ་སྐོངས་)

རྒྱལ་སྤྱོད་པར་རྩི་ལམ་སྟོན།

(དཔྱེན་སྐད་ཐོག་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་བོད་སྐད་དུ་བསྐྱར་བ་གཤམ་གསལ།)

- ༡༽ རྩི་དེ་བཤོག་ཁ་སྐོངས། རྒྱལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཚན་པ་བཞི་བའི་སྐད་ཡིག་དང་མོའམ། ཡང་ན། ཚན་པ་ལྔ་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ བ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། ཚན་པ་གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་མིན།
- ༢༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པར་ཚན་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པའི་ལན་གྱི་རྩི་བ་གཙོ་བོ་དེ་དག་ཡིན།
- ༣༽ དཔྱེན་སྐད་དང་ཉེན་ཞི། ཚན་པ་བཞི་བ་དང་། ལྔ་བ་རྒྱལ་སྤྱོད་པར་བཞུགས་པ་ཁ་སྐོངས། སྐད་ཡིག་གཞན་ཆང་མ་ ལོགས་སུ་ཡོད།
- ༤༽ ལྷག་ཆ་སྟོན་པོ་ཡི་འཕོལ་སྐྱུག་གིས་འབྲིས་དགོས།
- ༥༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་(L)ལྡེ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་རེས་པར་བྱས་ནས་མདུན་ཤོག་གཉིས་པའི་དབར་བསྐྱུན་རྩི་བ་ དངོས་དེ་ཁ་སྐོངས། སྐད་ ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གཤམ་ཉེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆད་ལོ་དམ་ བར་ཞུས་ཉེ་རང་གི་ཁ་སྐོངས་ལྟེ་བའི་དེ་བཤོག་ དགོས།
- ༦༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་ལ་ཚན་པ་བཞི་བ་དང་ལྔ་བ་མོ་མོར་ཡོད། རྩི་ལུང་དུ་ལོད་པར་རྩི་བ་རེར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ལེ་ཡོད།
- ༧༽ སྐད་ཡིག་གི་ཚན་པ་བཞི་བ་དང་རྩི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་དང་མོའམ་ཆེད་ཡིན། ཚན་པ་ལྔ་བ་ལྟེ་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་ སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་ཡིན། རྩི་མཚོན་དེ་བུ་ཆུང་འདི་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གཤམ་སྤྱི་ལུང་གིས་སྐད་ཡིག་ དང་མོ་དང་གཉིས་པ་གང་རུང་བདམས་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་གིས་སྐད་པའི་འགོངས་ཤོག་ལྟར་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་ དམ་པར་ལམ་སྟོན་གསལ་ཞུ་དགོས།
- ༨༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པས་ཚན་པ་ལྔ་བ། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ལས་གཞན་སྐད་ཡིག་དང་མོའམ་ཚན་པ་བཞི་བ་ནས་འདེམས་དགོས།
- ༩༽ མེན་མི་ཆེད་ཤོག་བྱ་སྟོང་བ་གཞན་དུ་ཡོད།
- ༡༠༽ རང་གི་རྩི་བའི་ལན་རྣམས་OMRརྩི་ལན་ཤོག་སྤྱི་ལུང་འབྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཆེད་དཀར་བསུབ་བེད་སྤྱོད་མི་ཚོག

ཡིག་ཚན་གྱི་ནང་དུ་མིང་བྲིས། _____

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

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཡི་གེའི་ཐོག) _____

ཡིག་ཚན་དུ་ཡིག་ཆད་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང། _____

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

དབྱུས་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་པའི་དམ་སྐྱུག་དང་མཚན་རྟགས། _____

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གཤམ་
སྲིད་འདམས་ཡོདན་(Tibetan) བོད་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.

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༼ ༧༡ ནས་ ༧༢༠ ༽ གཤམ་སྲིད་འདམས་ཡོདན(Tibetan) བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ཡིག་དང་པོ་ཚོན་རེད།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་གསལ་བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་ལོག་ཅི་བ་ (91-99) ལ་འོས་པའི་ལན་འདོམས།
གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་ལེགས་པར་བཏགས་ཏེ་རྒྱ་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།
༡༡། གཤམ་གསལ་དང་མ་ཉེ་གཉིས་པ་སྟུན་གྱི་སྟུ་གྲུ་རེད། ཁོང་སྟུན་མཆེད་གཉིས་ངར་ལྷགས་ཆེ་བ་དང་གཏུམ་པོ་རྩིག་ཉམས་ཡོད་པ་
གཅིག་མཚུངས་རེད། ཡིན་ནའང་གཤམ་གསལ་འཇམ་གངས་ཀྱི་ནང་ལ་འགྲོ་མགྲོགས་པ་དང་སྟོང་རུས་ཆེ་བ། གང་གཟུགས་བཟོད་
སྟོམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། མ་ཉེ་ནི་ལེ་ལོ་ཆེ་བ་གང་ངར་མི་བཟོད་པ། རྟམ་ཏུ་ཉམས་ནས་ཟ་འདོད་པའི་གཤམ་གསལ་ཀ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།
ཐེངས་གཅིག་དེ་གཉིས་ཀྱི་པ་མས་ཁོང་གཉིས་ཀ་བོད་ཀྱི་བྱང་ཚུ་ཁའི་འཇམ་གངས་ལོ་རྒྱུ་ལེན་ཏུ་བཏང་། ཁོང་གཉིས་སྟོང་མངའ་རིའི་སྟོགས་
སྟུ་སྟེབས་པ་ན། རི་སྟུང་གངས་ཀྱིས་ཁའི་ལོད་པས་མ་ཉེ་གང་གཟུགས་མ་བཟོད་ནས་རོང་སྟོགས་སྟུ་ཁ་བཏུས་ཏེ་སྟེན། གཤམ་གསལ་གྱི་བྱང་
སྟོགས་གང་ངར་སྟོགས་སྟུ་ཁ་བཏུས་ཏེ་སྟེན། ཡིན་ནའང་མ་ཉེ་ནས་གཤམ་གསལ་ཁོང་དང་བྱང་ནས་ཚུ་ལོན་པ་དང་ངའི་སར་ཤོག
ངན་ལོ་རོང་ཆོ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱེད་པ་དགལ། ཁྱེད་དང་ནམ་འོང་ངས་བཏུ་ཚོགས་སྟེབས་པ་དང་དེད་སྟུན་མཆེད་གཉིས་འཆམ་མ་ཐུན་གྱི་
གནས་ཚོགས་ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་མ་ཉེ་རོང་ཆོ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱེད་པ་ཉེ་ལ་འོ་མ་བཟང་པོ་བབས་ཀྱི་ཡོད་པས་མི་རྣམས་ནས་
རྣ་དང་རྣ་ལེགས་པར་སྟེན་ཏེ་བདག་པོ་རྒྱལ། མ་ཉེ་ལུས་དལ་ཞིང་ཉོབས་ནས་རང་གི་སྟུན་གཤམ་གསལ་གྱི་སྟུ་གང་ཡུལ་ནས་སྟེབས་
ཡོང་བཏུས་ནས་བསྐྱེད། གཤམ་གསལ་གྱི་དཔལ་ངར་གོང་དུ་འཕེལ་ནས་བྱང་ཚུ་ཁ་ནས་ཚུ་ལོན་ནས་རང་གི་སྟུན་བདག་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དགལ་
མོས་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་དགལ་ཞིང་སྟོན་པའི་ངར་གནས་ཡོད་པ་རེད།།

91. མ་ཉེ་གང་གི་སྟོགས་སྟུ་ཁ་བཏུས་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) མ་ཉེ་ནི་ཆོ་བོད་སྟོགས་སྟུ་ཁ་བཏུས།
- (2) མ་ཉེ་ནི་རི་སྟོགས་སྟུ་ཁ་བཏུས།
- (3) མ་ཉེ་ནི་རོང་སྟོགས་སྟུ་ཁ་བཏུས།
- (4) མ་ཉེ་ནི་རྒྱུང་སྟོགས་སྟུ་ཁ་བཏུས།

92. གཤམ་གསལ་གྱིས་སྟོགས་གང་དུ་ཁ་བཏུས་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) གཤམ་གསལ་གྱི་རུབ་སྟོགས་འགྲིབ་པའི་སྟོགས་སྟུ་ཁ་བཏུས།
- (2) གཤམ་གསལ་གྱི་སྟོ་སྟོགས་ཆོ་བའི་ཡུལ་དུ་སྟོགས་ཏེ་བཏུས།
- (3) གཤམ་གསལ་གྱི་བྱང་སྟོགས་གང་ངར་སྟོགས་སྟུ་ཁ་བཏུས།
- (4) གཤམ་གསལ་གྱི་ཤར་སྟོགས་ཉི་འོད་སྟོགས་སྟུ་ཁ་བཏུས།

93. གཡལ་གཤམ་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ་བ་བྱེད་དམ།

- (1) གཡལ་གཞི་རྩ་ཐང་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ།
- (2) གཡལ་གཞི་ཚོ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ།
- (3) གཡལ་གཞི་གྲངས་ངར་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ།
- (4) གཡལ་གཞི་རྒྱུང་བསེལ་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ།

94. མ་ཉེ་གང་དུ་བསྐྱད་པར་དགའ་བ་བྱེད་དམ།

- (1) མ་ཉེ་ཞི་རི་རྒྱུང་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པ་དགའ།
- (2) མ་ཉེ་ཞི་གངས་རིའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པ་དགའ།
- (3) མ་ཉེ་ཞི་རོང་ཚོ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པ་དགའ།
- (4) མ་ཉེ་ཞི་རྩ་ཐང་ཡུལ་དུ་བསྐྱད་པ་དགའ།

95. གཡལ་གྲང་མ་ཉེ་གཉེས་གཤེས་སྲོད་འབྲ་བ་གང་གང་ཡོད་དམ།

- (1) ཁོང་གཉེས་གཉེས་རྩ་ཚོ་མེད་པ། རྩིག་ཉམས་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།
- (2) ཁོང་གཉེས་སྲུ་མེད། གཏུམ་པོ་མེད་པ། རྩིག་ཉམས་མེད་པ་མཚུངས་པ་རེད།
- (3) གཡལ་གྲང་མ་ཉེ་ངར་ཤུགས་རྒྱུང་བ། གཏུམ་པོ་མེད་པ། རྩིག་ཉམས་ལྡན་པ་མཚུངས་པ་རེད།
- (4) ཁོང་གཉེས་གཉེས་ངར་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་གཏུམ་པོ། རྩིག་ཉམས་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།

96. གཡལ་གྲང་མ་ཉེ་གཉེས་སྲུན་གང་འབྲ་སེ་རེད་དམ།

- (1) གཡལ་གྲང་མ་ཉེ་གཉེས་གྲོགས་སྲུན་གྱི་སྲུན་མཚེད་རེད།
- (2) གཡལ་གྲང་མ་ཉེ་གཉེས་མ་སྲུན་གྱི་སྲུན་མཚེད་རེད།
- (3) གཡལ་གྲང་མ་ཉེ་གཉེས་པ་སྲུན་གྱི་སྲུན་མཚེད་རེད།
- (4) གཡལ་གྲང་མ་ཉེ་གཉེས་བྲ་སྲུན་གྱི་སྲུན་མཚེད་རེད།

97. གཡལ་གཤེ་ཡུལ་མི་སྲུ་ཡིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

- (1) གཡལ་གཤེ་ཉི་ཉོང་གིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
- (2) གཡལ་གཤེ་རྒྱ་ནག་གིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
- (3) གཡལ་གཤེ་པོད་མིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
- (4) གཡལ་གཤེ་རྒྱ་གར་གྱིས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

98. མ་ཉེས་རང་གི་སྐྱུན་སྐྱུག་བསྐྱད་ཡོད་དམ།
- (1) རང་གི་སྐྱུན་ར་སྐྱུག་ནས་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།
  - (2) རང་གི་སྐྱུན་གཡལ་སྐྱུག་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།
  - (3) རང་གི་སྐྱུན་ལུག་སྐྱུག་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།
  - (4) རང་གི་སྐྱུན་བ་སྐྱུག་སྐྱུག་བསྐྱད་ཡོད་པ་རེད།

99. གཡལ་གང་དུ་སོང་བ་རེད་དམ།
- (1) བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་སོང་བ་རེད།
  - (2) རྒྱ་གར་སྐྱོ་སྐྱོགས་ལ་སོང་བ་རེད།
  - (3) བྱང་ཁྲགས་རོམས་སློང་དུ་སོང་བ་རེད།
  - (4) རྒྱ་གར་བྱང་སྐྱོགས་ལ་སོང་བ་རེད།

གཤམ་གསལ་སྐྱུན་ཚིག་ཀྱི་བ་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡། ཚད་ལྡན་མེ་མའི་གདམས་རག་ལ།	།སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་ཡོད།
།དཔོན་པོ་བཟང་པོའི་ཅ་ཁྲིམས་ལ།	།འདི་བྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་ཡོད།
།བྱམས་ལྡན་པ་མའི་སྐྱོན་ལམ་ལ།	།འགྱུར་མེད་སེམས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་ཡོད།
།ཚེ་རོགས་བཟང་པོའི་བཙུང་དུང་ལ།	།ཚེ་མཐའ་འཁྲོལ་བའི་ཚོད་སེམས་ཡོད།
།དགེ་ཚུན་བཟང་པོའི་སྐྱོབ་འབྲིང་ལ།	།ཤེས་བྱ་སྟོང་གི་སྐྱོ་མོ་ཡོད།
།སྐྱོབ་མ་བཟང་པོའི་བཙོན་གྲུས་ལ།	།འོད་ཟེར་ལྡན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད།
།ཡིག་གྲུ་བཟང་པོའི་སྐྱོབ་གྲུ་ལ།	།དགོས་མཁོ་འཇོམས་པའི་ཆ་ཤེས་རྫོགས།

100. ཤེས་བྱ་སྟོང་གི་སྐྱོ་མོ་དེ་སྐྱུ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ།
- (1) དགེ་ཚུན་བཟང་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན།
  - (2) མི་ཚུན་བཟང་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན།
  - (3) སྐྱོན་ཚུན་བཟང་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན།
  - (4) ལོ་ཚུན་བཟང་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན།

101. ཚེ་རོགས་བཟང་པོའི་བརྩེ་དུང་ལ་.....ལ།

- (1) ཚེ་སྒྲོན་འཁྲོལ་བའི་ཚོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) ཚེ་མཐའ་མ་འཁྲོལ་བའི་ཚོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) ཚེ་མཐའ་འཁྲོལ་བའི་ཚོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) ཚེའི་བར་འཁྲོལ་བའི་ཚོད་སེམས་ཡོད་པ་ཡིན།

102. ཚད་ལྡན་གྲ་མའི་གདམས་ངག་ལ་གང་ཡོད་དམ།

- (1) གྲ་མ་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོང་ཡོད།
- (2) བྱང་སེམས་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོང་ཡོད།
- (3) སངས་རྒྱལ་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོང་ཡོད།
- (4) བཀའ་འགྲོ་སྟོང་གི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོང་ཡོད།

103. སྟོན་མ་བཟང་པོའི་བརྩོན་གྲས་ལ་.....།

- (1) སྟོན་ཟེར་ལྡན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) ཉི་ཟེར་ལྡན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) འོད་ཟེར་ལྡན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) རྩ་ཟེར་ལྡན་པའི་མདུན་ལམ་ཡོད་པ་ཡིན།

104. དཔོན་པོ་བཟང་པོའི་རྩ་བའི་མཁས་ལ་གང་ཡོད་དམ།

- (1) ལྷ་བྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྲིད་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) འདི་བྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྲིད་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) འདི་བྱི་གཉིས་ཉེན་གྱི་བདེ་སྲིད་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) བྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྲིད་ཡོད་པ་ཡིན།

105. བྱམས་ལྡན་པ་མའི་སྟོན་ལམ་ལ་.....།

- (1) འགྲུར་ངེས་སེམས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) འགྲུར་ཅན་སེམས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་ཡོད་པ་ཡིན།
- (3) འགྲུར་མེད་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་ཚིག་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) འགྲུར་མེད་སེམས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་ཡོད་པ་ཡིན།

གཤམ་གསལ་འབྲིང་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུ་ལས་འོས་བཤི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

106. གཤམ་གསལ་ལྟུང་འབྲིང་གཞི་གཅིག་བདེན་པ་མ་རེད།

- (1) ལྟུང་འབྲིང་གཞི་ཡིས་དཀའ་ངལ་དང་སྲོད་དུས་བར་འགྲུངས་སྒོར་ཐུབ་པ་ཡིན།
- (2) ལྟུང་འབྲིང་གཞི་ཡིས་སླ་གུ་འདི་ལྷན་པ་དང་དབྱིངས་སོགས་ལ་ལྷན་སྤྲུལ་སྒྲིན་པ་རེད།
- (3) ལྟུང་འབྲིང་གཞི་(assessment)ཡིས་སླ་གུ་ལྷན་པ་དང་འགོགས་མེད་བཟོ་བའི་ཐམས་པ་ལྷན་སྤྲུལ་རེད།
- (4) ལྟུང་འབྲིང་གཞི་ཡིས་སླ་གུ་དེས་འཛིན་གྲྭ་གཞན་དང་འགྲན་བསྟུར་གྱི་ཁྱད་པར་འཇལ་ཐུབ།

107. སླ་གུ་འདི་སྔོགས་སོས་དགོ་ཚན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་མི་འདྲ་བ་བཅད་སྲོད་བྲས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་རང་གིས་རང་གི་ཨ་མ་ལ་ཁ་ལག་

ལ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བའི་སློབ་པ་བཅད་སྲོད་ཡིག་གི་སྡེ་ཚན་གང་བཅད་སྲོད་བྲས་པ་རེད་དམ།

- (1) སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ། (Social aspect)
- (2) ཁོར་ཡུག་རྣམ་པ་ཡིན། (Environmental aspect)
- (3) སེམས་ཁམས་རིག་བའི་རྣམ་པ། (Psychological aspect)
- (4) གཞུང་འབྲེལ་མིན་བའི་རྣམ་པ། (Informal aspect)

108. གཤམ་སྤྱིད་ཁྱེད་རང་གི་འཛིན་གྲྭ་འདི་ནང་སློབ་མ་མིག་སློབ་ཚན་ཡོད་ན། ཁྱེད་རང་སྐད་ཡིག་དགོ་ཚན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

བྱ་དགོས་པ་ནི་.....།

- (1) ས་མ་ལ་ཁོ་ཡི་ནང་ལས་ཚར་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བྲས་པ།
- (2) སླ་གུ་འདི་ལས་བྱེད་པར་རོགས་བྱེད་པ།
- (3) སློག་པ་དང་ཉན་པའི་ཆེད་ལོང་བའི་ཡིག་དེབ་(Braille book)དང་ཉན་ཆས་འབྲུལ་ཆས་གོ་སྐྱིན་བྲས་པ།
- (4) ཁོ་ལ་སློབ་མ་གཞན་དང་བྱུང་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྐྱབས་མང་ཅམ་སྤྲད་པ།

109. གཤམ་གསལ་ནང་ནས་བརྗོད་པ་ཉག་ཉག་དེ་གང་རེད་དམ།

- (1) སླ་གུ་འདི་ཉམས་སྲོད་དེ་སྲོད་བའི་སྐབས་སན་གྱི་མ་རེད།
- (2) སླ་གུ་དབྱིན་རིའི་འཛིན་གྲྭ་ལ་སློབ་སྐབས་དོ་ལེབ་སྲོད་པ་དང་འདྲ་བ་རེད།
- (3) འཛིན་གྲྭ་དང་ཕོ་མོ་སློབ་མས་དབྱིན་སྐད་ཅ་བ་ཉེད་ནས་ཤེས་ཀྱི་མེད།
- (4) སླ་གུ་སློབ་གྲྭ་ཡོང་དུས་རང་གི་ནང་གི་ཉམས་སྲོད་མཚོན་ལྷན་བྱེད་པར་སློབས་ཀྱི་རེད།

110. ལྷ་གྲུ་སློབ་གྲུ་འཇུ་ལ་བའི་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་དང་ནང་གི་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་གྱི་ཉམས་སྲོང་མཉམ་སྐབས་སློབ་གྲུ་འཇུ་ལ་ལགས་ནས་.....།

- (1) དེ་དག་ལ་སློབ་གྲུ་འཇུ་ནང་སྐད་བེད་སློང་མི་ཚོགས་ལ་ཡིན་ཟེེ།
- (2) ཁོང་ཚོའི་ནང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་སྤང་མེད་བྱས།
- (3) སློབ་འཇུ་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྤང་གཙོ་བོ་བྱས།
- (4) དེ་དག་གི་ནང་གི་སྐད་ཡིག་བེད་སློང་གེད་ཏུ་བཅུག།

111. དག་ལགས་ནས་སློབ་ཏུ་ཏུས་གསུམ་གྱི་འགོ་སྤངས་སློབ་མ་ཚོ་ལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་། རྗེས་སུ་དེ་དག་ལ་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་བུའི་ཚིག་སྐྱབ་འགྲེལ་ཏུ་བཅུག་པ་དེ་དག་གཞན་ནས་གང་གི་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) དབྱེད་ཡིག་གི་ནང་ལ་བརྗོད་སློང་(Structural)དོས་འཇུག་བཅུག་པ།
- (2) དེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། (Deductive)
- (3) དེ་གསར་བཏོད་མིན། (Inductive)
- (4) བརྗོད་གཏམ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། (Situational)

112. ཡི་གེ་དང་སྐྱ་གདངས་མཉམ་སྤྲུང་གྱི་ཚིག་གསར་དེ་ལ་.....ཟེེ།

- (1) ཚིག་གི་གོ་ཉོགས་ཀྱི་སློབ་པ། (Reading comprehension)
- (2) ཏུས་གསུམ་རྣམ་གཞག (Morphology)
- (3) ཚིག་དོས་འཛིན། (Word recognition)
- (4) ཚིག་གི་སྐྱ་གདངས། (Phonology)

113. དག་ལགས་ནས་བཤད་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་སློབ་མ་ཚོ་ལ་བཤད་ཅུལ་གནང་འགག་གསུངས་པའི་གནད་འགག་གི་ཚིག་ནི། 1) འགྲེལ་བ། (Context) 2)གནས་སྤངས། (Climate) 3) འོད་པ་ལོ།

- 4) གུན་སློང་བཙོལ། (Motivation)
- (1) འོད་པ་ལོ། གུན་སློང་བཙོལ་བ།
- (2) འགྲེལ་བ། གནས་སྤངས། འོད་པ་ལོ།
- (3) འགྲེལ་བ། འོད་པ་ལོ། གུན་སློང་བཙོལ་བ།
- (4) གནས་སྤངས། འོད་པ་ལོ། གུན་སློང་བཙོལ་བ།

114. ལྷ་གྲུ་ཚང་མ་ཞིག་སྐྱོར་གྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལྡན་པ་ལ་སྐྱིར་སྤངས་གྱི་བརྗོད་ཐེངས་། དེ་ནི་.....འབྲེལ་བ་རེད།

- (1) ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་སྐོར་སྤངས། (Reading comprehension)
- (2) སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོའི་ལག་ཆ། (Language acquisition)
- (3) སྐད་ཡིག་གཞན་པའི་ལག་ཆ། (Language acquiring device)
- (4) སྐྱོར་ཚན་དགོས་མཁོའི་ལག་ཆ། (Learning Acquisition device)

115. ལག་ལམ་གསལ་གཅིག་དགོ་ལགས་ནས་སྐོབ་མ་ཚོ་སྐད་ཡིག་རྒྱས་ལྡན་སྐྱོར་བསྟར་མི་གནང་བ་ཡིན།

- (1) ལྷ་སྐྱོན་ཆེད་བརྗོད་པ་དག་ཏུ་ཟེན་བརྟུག་པ།
- (2) ཅེད་མེད་དང་སྐད་ཡིག་སྐྱོར་བ།
- (3) སྐད་ཡིག་སྐྱོར་བར་པན་པ།
- (4) སྐད་ཡིག་གི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་རེ་བྱས།

116. ལེགས་བཅོས་སྐོབ་འབྲིང་ནི་སྐོབ་སྤྲུག་དེ་དག་ཆེད་རེད།

- (1) སྐོབ་འབྲིང་སྐད་ཡིག་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ།
- (2) སྐོབ་ཚན་ཉ་མ་གོ་མཁན། ཡང་ན། དཀའ་ངལ་འབྲུང་མཁན་ལ་རེད།
- (3) འཛིན་ལྷན་ཏན་ཚར་མ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ།
- (4) སྐྱོར་བར་དཀའ་ངལ་འབྲུང་མཁན་ཚོ་ལ།

117. ལག་ལམ་གསལ་གཅིག་གཏམ་བཤད་དེ་བདེན་པ་མ་རེད།

- (1) སྐད་ཡིག་ཅུ་ལ་དེ་སྐྱོར་ཚན་དང་མཉམ་སྐྱོར་དགོས།
- (2) བཤད་ཅུ་ལ་དེ་ཉན་ཅུ་ལ་གྱི་སྤེ་ཚན་གཉིས་པ་རེད།
- (3) བཤད་ཅུ་ལ་གྱི་སྐོན་དུ་འབྲི་ཅུ་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས།
- (4) བཤད་ཅུ་ལ་སྐྱོར་བའི་སྐོན་ཉན་ཅུ་ལ་སྐྱོར་དགོས་པ་རེད།

118. ལྷན་ཡིག་གི་འཛིན་གྲུབ་ནང་དགོ་ལགས་ནས་སྤྱ་གུའི་ནང་ལྷན་ལ་ཆེ་བསྟོན་གནང་བའི་ཐོག་ནས་སློབ་གྲུབ་སློབ་འབྲིང་ལྷན་ལ་

མ་གུད་སློབ་གྲི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་གནང་གི་རེད།

- (1) ཐད་ཀར་རེ་འདུན་གནང་བ།
- (2) ལྷན་ཡིག་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ།
- (3) ལྷན་ཡིག་མང་པོའི་རེ་འདུན།
- (4) སྤྲེ་ཚན་མང་པོའི་རེ་འདུན།

119. གཤམ་གསལ་གཅིག་བཤད་ཅེས་སློབ་འབྲིང་གི་ཐབས་ལམ་མ་རེད།

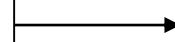
- (1) སློབ་འབྲིང་ལྷན་ཡིག་ལ་དམིགས་ཡུལ་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་ལམ་ལྷན་ཡིག་ལ་དོ་འཇུག་བྱས་པ།
- (2) དེས་སློབ་མ་མི་ཆེའི་ནང་འཕྲད་གང་འཕྲད་པར་གདོང་ལེན་བྱུབ་པ་བྱེད།
- (3) དག་ཆ་དང་བཅས་སློབ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ།
- (4) སློབ་མ་དོན་དང་བདེན་པ་ཤོད་ཅེས་གྱི་ལས་འཆར་གྱི་སྒྲིག་བྱས་པ།

120. ལྷན་ཡིག་གི་ཁོར་ཡུག་སྤྱུག་པོ་ཞེས་པ་ནི། སྤྱ་གུར་ཁོར་ཡུག་གི་གོ་སྐབས་སྤྱད་པ་དེ་ལ་ཟེད།

- (1) འཛིན་གྲུབ་ལས་ལོགས་སུ་སྤྱང་བ།
- (2) གསལ་བསྐྱབས་སྤྱད་ཡིག་གི་ལྷན་ཡིག་ལ་ལྟ་དགོས་པ།
- (3) ལྷན་ཡིག་ཉམས་ཆག་བྱང་བ།
- (4) ག་དུས་སུ་འང་མེད་པའི་བརྗོད་པ་གསར་བཏོད་བྱས་པ།

ཡིག་རྒྱགས་བས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་༽ ༡༢༡ ནས་༡༥༠ ེ གལ་
སྲིད་ འདམས་ཡོདན(Tibetan) རོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་
གཉིས་བ་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་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་ ༡༡༡ ནས་ ༡༥༠ གཤམ་སྤྲིད་ འདམས་ཡོདན(Tibetan) བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོ་ན་རེད།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་འོག་གི་བ་ (121-128) ལ་འོས་པའི་ལན་བདོམས།

༡༡། །དེ་དགོ་ཚན་ནི། ལྷ་གཟུགས་རིང་ཞིང་། ལྷ་ལ་རིད་པ་སྟེ་རྣམ་པ། གསུང་སྐད་སྟོན་པ་སྟེ་ཉན་བདེ་བ། ལྷོ་མ་ར་བྱམས་ཞིང་
ལྷགས་སྟེང་རྗེ་དང་ལྷན་པ། ལྷོ་བ་འབྲིད་གང་གནང་བ་སྟོན་མའི་སེམས་སུ་འཇགས་བདེ་བ། ལྷོ་བ་ལ་སྟོན་བྱ་ཐོན་པའི་རྗེས་སུ་འད་
དགོ་ཚན་ལགས་ཀྱི་སྐྱེ་བྱེད་ལྷན་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། དགོ་ལགས་ནི་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ལྷོ་བ་མ་ཚོར་རང་ལས་སྐྱེས་བའི་
བྱ་སྐྱེད་ལྷང་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྟེང་རྗེའི་སྟོན་པ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སྟོན་ཡང་ཡང་གནང་ཞིང་། ལྷོ་བ་མས་མ་འགྲིག་པ་ཞིག་གཟིགས་
སྐབས་ནོར་བའོ་སྟོན་དང་སྐྱེད་པ་སྐྱེད་བྱ་གང་ཡིན་སྟོན་མས་མ་ཉན་རང་ཉན་ཞིག་གི་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཡིད་དབང་དུ་བྱ་བྱི་འདུག
ཁོང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྟོང་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་ཡིག་སྐྱེད་སྟོན་གནང་མཁན་གྱི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་དམག་མི་དང་ཆ་འདྲ་བ་
རེད། དགོ་ལགས་ཁོང་རང་གི་སྟོན་ཚན་ལ་བྱང་བ་ཆེ་ཞིང་། ལྷན་ཡིག་གསུམ་ལྷན་གྱི་སྟོན་པ་སྟོན་མར་སྟོན་འབྲིད་གནང་བ་དང་།
རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་ལ་ཞེན་ཆེ་བ། ལྷོ་བ་མར་ལམ་སྟོན་གང་གནང་ཡང་རྒྱ་མཚན་དང་ལྷན་པ་སྟོན་མ་ཚོས་ཡིད་དབང་སྟོ་
ལྷན་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་དགོ་ལགས་ཁོང་ལྷ་བྱའི་འོག་དུ་སྟོན་སྟོང་གྲེད་རྒྱ་བྱང་བ་དེ་སྟོན་བསགས་ལས་བཟང་གི་འབྲས་བུ་རེད་
ལན་གྱི་འདུག །

121. དགོ་ལགས་ཁོང་སྐྱེད་ལྷན་ལྷན་པ་ཆ་ཆས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

- (1) དགོ་ལགས་ཁོང་སྐྱེད་ལྷན་ལྷན་པ་རིང་ཞིང་། ལྷ་ལ་རྒྱས་པ་སྟེ་འཛོལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད
- (2) དགོ་ལགས་ཁོང་སྐྱེད་ལྷན་ལྷན་པ་སྐྱེད་ལྷན་པ་སྟེ་རྣམ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
- (3) དགོ་ལགས་ཁོང་སྐྱེད་ལྷན་ལྷན་པ་རིང་ཞིང་། ལྷ་ལ་རིད་པ་སྟེ་རྣམ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
- (4) དགོ་ལགས་ཁོང་སྐྱེད་ལྷན་ལྷན་པ་རྒྱག་ཅིང་། ལྷ་ལ་རིད་པ་སྟེ་རྣམ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད

122. དགོ་ཚན་དེ་གང་དང་འདྲ་བ་རེད་དམ།

- (1) མཐའ་མཚམས་སྐྱད་སྐྱོབ་གནང་མཁན་རི་ལྷུང་དང་འདྲ་བ་རེད།
- (2) མཐའ་མཚམས་སྐྱད་སྐྱོབ་གནང་མཁན་གངས་རི་དང་འདྲ་བ་རེད།
- (3) མཐའ་མཚམས་སྐྱད་སྐྱོབ་གནང་མཁན་དམག་མི་དང་འདྲ་བ་རེད།
- (4) མཐའ་མཚམས་སྐྱད་སྐྱོབ་གནང་མཁན་རྒྱ་བུ་ལྷུང་དང་འདྲ་བ་རེད།

123. སློབ་མས་མ་འགྲིག་པ་ཞིག་གཟིགས་སྐྱབས་དགོ་ལགས་ནས་གང་གནང་གི་ཡོད་དམ།

- (1) སློབ་མའི་ཚོར་བ་རོ་སློད་དང་སྐྱབས་དགོ་ལགས་ནས་བསྐྱབ་བྱ་གང་ཡོང་གནང་གི་ཡོད།
- (2) སློབ་མའི་ཚོར་བ་རོ་སློད་དང་སྐྱབས་དགོ་ལགས་ནས་བཀའ་སློན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) སློབ་མའི་ཚོར་བ་རོ་སློད་དང་སྐྱབས་དགོ་ལགས་ནས་ཉེས་པ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) སློབ་མའི་ཚོར་བ་རོ་སློད་དང་སྐྱབས་དགོ་ལགས་ནས་ཚོར་བ་ཚོས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

124. དགོ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ།

- (1) དགོ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་འདྲེ་ར་བ་སྟེ་གསལ་བོ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགོ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་ཐོན་པོ་སྟེ་ཉན་མི་བདེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགོ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་སྟན་པ་སྟེ་ཉན་བདེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགོ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་རྒྱུ་སྟེ་ཚོས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

125. དགོ་ལགས་ཀྱིས་སློབ་འཁྲིད་གནང་བ་དེ་སློབ་མ་ཚོར་མན་ཐོགས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

- (1) དགོ་ལགས་ནས་སློབ་འཁྲིད་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགོ་ལགས་ནས་སློབ་འཁྲིད་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སུ་འཇགས་མི་བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགོ་ལགས་ནས་སློབ་འཁྲིད་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སུ་འཇགས་བདེ་བར་སྐྱེ་ངལ་འཕྲད།
- (4) དགོ་ལགས་ནས་སློབ་འཁྲིད་གང་གནང་བ་དེ་སློབ་མའི་སེམས་སུ་འཇགས་བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད།

126. དགེ་ལགས་དེ་སྐད་ཡིག་ག་ཚོད་མཐུན་གྱི་ཡོད་དམ།

- (1) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐད་ཡིག་བཞི་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐད་ཡིག་གཉིས་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐད་ཡིག་གཅིག་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགེ་ལགས་ཁོང་སྐད་ཡིག་གསུམ་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

127. དགེ་ལགས་ནི་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རང་གི་སློབ་མ་ཚོར་སེམས་འཚོར་གང་འདྲ་ཞིག་དགོངས་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

- (1) དགེ་ལགས་ནས་ལས་རོགས་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དགོངས་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགེ་ལགས་ནས་རང་གི་པ་སྤྱན་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དགོངས་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགེ་ལགས་ནས་གཞན་གྱི་ཚོས་ལོགས་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དགོངས་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགེ་ལགས་ནས་རང་གི་སློབ་མ་ལྟར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དགོངས་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

128. སློབ་མས་རང་ཉིད་དགེ་ལགས་ཀྱི་འོག་སློབ་སྦྱོང་གྱི་རྒྱ་བྱུང་བ་དེ་གང་འདྲ་རེད་ཅེས་བློ་གྲོས་གྱི་ཡོད་དམ།

- (1) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་གྱི་རྒྱ་བྱུང་བ་དེ་རང་གི་འཛོན་སྐྱེས་རེད་ཅེས་བློ་གྲོས་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་གྱི་རྒྱ་བྱུང་བ་དེ་སློབ་བསམས་ལས་བཟང་གི་འབྲས་བུ་རེད་ཅེས་བློ་གྲོས་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་གྱི་རྒྱ་བྱུང་བ་དེ་སློབ་བྱའི་སློབ་ཚུགས་ཀྱི་འོག་ནས་རེད་ཅེས་བློ་གྲོས་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་གྱི་རྒྱ་བྱུང་བ་དེ་ལྟས་དབང་གི་རྒྱ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་བློ་གྲོས་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

གཤམ་གསལ་བཟོད་པ་ལེགས་པར་བསྐྲུགས་ཏེ་འི་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༡། བོད་དུ་གནའ་ལྷ་མོ་ནས་དར་བའི་ཚོས་ལུགས་དེ་བོན་ཚོས་ཡིན་པ་རེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་
བོད་ཀྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་སྐོར་ཁག་དུ་མི་མ་ཡི་རུས་པ་གང་དང་གང་ཡོད་ཚུལ་དང་། ལྷ་འདྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་པན་
གཞོད་འདི་དང་འདི་ཡོད་ཚུལ་སྐྱ་བའི་རུས་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་མཚོད་པ་དང་གསོལ་བ་འདེབས་ན་པན་ཐོགས་ཡོད་ཚུལ་ཡང་
བཟོད་རུས་པ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་རྒྱལ་པོ་བས་ ༡༦ རིང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བོན་གྱིས་རྒྱལ་པོས་བསྐྱེད་སྤྱོད་
བོན་ཚོས་བོད་དུ་དར་ཚུལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཆ་དེས་པ་མེད་ཀྱང་ཉ་ལམ་མེ་གཉའ་ཁྲིའི་གཡས་གཡོན་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཚོག་
འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་བས་བརྒྱུད་པ་རྒྱལ་པོ་གྱི་གྲུས་བཙན་པོའི་སྐྱེད་དུས་མངའ་རི་ཁང་ལྷང་གི་ཡུལ་ལ་བོན་སྟོན་གཤམ་རབ་མི་བོ་ཆེ་པེབས་པ་
མཛོད། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་ཁོང་སངས་རྒྱལ་ལྟུང་གི་སྐབས་དང་དུས་མཉམ་བྱོན་པར་འདོད། ཁོང་གིས་གསུངས་པའི་ཚོས་ལ་
གཡུང་རྒྱུད་བོན་ཞེས་ཞུ། བོན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ནི་ཚོས་ཟེར་བ་རེད། བོད་རྒྱ་དང་པོའི་ཆེས་བཙོ་ལྷོན་ཁོང་སྐྱེ་བལྟམས་ཏེ་ཞུ་དཀར་
གཡུང་རྒྱུད་བོན་གྱི་བསྟན་པ་སྲོལ་བཏོད་པར་འདོད། ཚོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་དུས་སུ་སངས་རྒྱལ་པོའི་ཚོས་ཤིན་ཏུ་དར་བྱབས་སུ་ཡོད་ཀྱང་།
བོན་ལུགས་མདོས་ཚིག་ལྟ་གསོལ། གཡུང་རྒྱུད་རྒྱུད་ཀྱི་དར་སྟོན་བཙོགས་རྒྱ་དང་། གཤམ་པོའི་རྗེས་བཟུང་ཚིག་ཅིས་སྲོལ་སོགས་
དར་བ་བྱུང་བ་རེས།

129. བོན་གྱི་སྟོན་པའི་མཚན་ལ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) གཡུང་རྒྱུད་བོན་སྟོན་གཤམ་རབ་མི་བོ་ཆེ་ལྷུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) གཡུང་རྒྱུད་བོན་སྟོན་གཤམ་རབ་མི་བོ་རྒྱས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) གཡུང་རྒྱུད་བོན་སྟོན་གཤམ་རབ་མི་བོ་རྒྱུད་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) གཡུང་རྒྱུད་བོན་སྟོན་གཤམ་རབ་མི་བོ་འཕྲིང་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།

130. རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) ས་འདྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གཞོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།
- (2) ཚུ་འདྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གཞོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།
- (3) ལྷ་འདྲེ་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གཞོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།
- (4) གཤམ་པོའི་རྗེས་འདི་དང་འདིས་མི་ལ་གཞོད་འཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།

131. བོད་དུ་གནང་སྲ་མོ་ནས་དར་བའི་ཚོས་ལུགས་དེའི་མཚན་ལ་གང་ཞུས་སམ།

- (1) དབྱེན་པོ་ཞུས་པ་རེད།
- (2) བོན་ཚོས་ཞུས་པ་རེད།
- (3) བོན་ཤམ་ཞུས་པ་རེད།
- (4) དབོན་པོ་ཞུས་པ་རེད།

132. བོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ག་ཚེད་བོད་གྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་སྐྱོང་སྐབས་སམ།

- (1) བོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༩ རིང་བོད་གྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་སྐྱོང་སྐབས་པ་རེད།
- (2) བོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༧ རིང་བོད་གྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་སྐྱོང་སྐབས་པ་རེད།
- (3) བོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༩ རིང་བོད་གྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་སྐྱོང་སྐབས་པ་རེད།
- (4) བོན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ ༡༥ རིང་བོད་གྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་སྐྱོང་སྐབས་པ་རེད།

133. བོན་གྱི་ཐ་སྲུང་ནི།

- (1) གཡུང་རྒྱུང་ལ་ཟེར་བ་རེད།
- (2) ཡུལ་ལ་ཟེར་བ་རེད།
- (3) ལྷོན་པ་ལ་ཟེར་བ་རེད།
- (4) ཚོས་ལ་ཟེར་བ་རེད།

134. བོན་ཚོས་དེ་བོད་དུ་ག་དུས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དམ།

- (1) རྗེ་གཉའ་ཁྲིའི་ཡས་མས་ཞིག་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) རྗེ་གཉའ་ཁྲི་མ་ཐེབས་སྡོན་ཙམ་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) བོད་རྗེ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་གཉན་བཙན་ནས་དར་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ད་བར་བོད་གྱི་རྒྱལ་རབས་སྲུས་ཀྱང་དར་བའི་དུས་ཚེད་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་མེད།

135. ལྷོན་པ་གཤེན་རབས་མི་བོ་ཆེ་ག་དུས་འཁྲུངས་སམ།

- (1) བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ་འཁྲུངས་བ་རེད།
- (2) བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ་འཁྲུངས་བ་རེད།
- (3) བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ལ་འཁྲུངས་བ་རེད།
- (4) བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ལ་འཁྲུངས་བ་རེད།

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

136. གཤམ་གསལ་གཅིག་གཤམ་ནས་སྒྲིབ་གི་ཐབས་(Bottom up approach) དེ་གང་རེད།

- (1) དགོ་ཆུན་ནས་སྐད་ཡིག་ཚང་མ་དང་འབྲེལ་གཏུགས་(Approach)བྱས་པ།
- (2) ལྷོན་ཚིག་དང་སྐད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་རྗེས་ཀ་མད་ལ་སྒྲིབས་པ།
- (3) ཚིག་གི་སྐྱ་གདངས་། གཏམ་དཔེ། ཚིག་མཚམས་ལ་སོགས་པའི་གསལ་བཤམ། (Decoding)
- (4) ལྷོན་མས་ལྟར་སྐད་སྐད་ལེད་སྐྱོད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་གི་དོན་ཉོན་པ།

137. སྐད་ཀྱི་སྐྱ་གདངས་ཀྱི་སྐྱ་དང་དེ་དག་སྐད་ཀྱི་གཞི་ཅེས་འདོད་སྐད་སྐད་པའི་ཚིག་བསྐྱར་བྱས་པ་དེ་.....།

- (1) བརྗོད་པ་ལ་དོ་སྐད་བྱས་པ། (Sentence awareness)
- (2) ཡིག་འབྲུ་ལ་དོ་སྐད་བྱས་། (Letter awareness)
- (3) ཚིག་ལ་དོ་སྐད་བྱས་པ། (Word awareness)
- (4) ཉེ་བའི་སྐྱ་གདངས་ལ་སོ་སྐད་བྱས་པ། (Phonemic awareness)

138. སྐད་ཡིག་སྐོབ་དགོ་ལ་བསྐྱབས་བརྗོད་བྱ་འོས་ཀྱི་ཉམས་གཅིག་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) ལྷོན་མ་དམིགས་བསལ་རྗེས་ལུས་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལས་སྒྲིབས་པར་བཅོལ་ལྷག་བསྐྱེད་བྱས་པ་རེད།
- (2) སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་གང་ནས་སྒྲིབས་པའི་སྐོབ་མ་ཚོ་ཁོང་གི་འཇིན་གྲུའི་ནང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་ལྷན་པ་བྱེད་པ་དེ་རེད།
- (3) འཇིན་གྲུའི་ནང་དབྱིན་སྐད་རང་སྐྱེ་འཕེར་བ་དེ་སྐོབ་མ་གཞན་གྱིས་མིག་བལྟ་འོས་པ་དེ་རེད།
- (4) ལྷོན་གྲུའི་ནང་མ་སྐད་བརྒྱབ་མི་ཚོགས་པའི་ཁྱིམས་ནན་པོ་བཞོས་པ་དེ་རེད།

139. གཤམ་གསལ་གཅིག་ཟབ་ནན་གྱི་སློབ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད།

- (1) སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རང་འདོད་ཀྱིས་གང་སློབ་ནའང་ཚོག་པ་ཡིན།
- (2) དགའ་སློའི་ངང་སློབ་མས་དག་པར་སློབ་པ་ལ་སློབ་ཕྲུག་ལ་རོགས་བྱས་པ།
- (3) དེ་ནི་སློབ་བྱེད་ཀྱི་ཚབ་ཡིན་པ་བཤད་པ་རེད།
- (4) སློབ་པ་དེ་ནི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་དང་མཐུན་པར་སློབ་དེ་བ་ཀྱི་དོན་ཉ་གོ་བ་ཡིན།

140. སློབ་མ་ཚོས་བརྗོད་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་རིམ་བཞིན་སྦྱངས་པ་བསྐྱར་བསློམ་དང་འགྲོ་ལུགས་ནན་པོ་དུས་བཀའ་བྱས་པ་ལས་བརྗོད་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ལ་བྱང་ཆ་བྱེད་པ་དེ་ནི།

- (1) དུས་རྒྱུང་སྐབས་སྦྱངས་པ། (Spatial learning)
- (2) དབྱེད་ཞེས་ཀྱི་སློབ་སྦྱངས་པ། (Situational learning)
- (3) རིམ་བཞིན་སྦྱངས་པ། (Spiral learning)
- (4) དབྱེད་གཏམ་སོགས་ལས་སྦྱང་བ། (Structural learning)

141. སློབ་མ་སྦྱང་བཙོན་ལྡན་པ་ཚོས་སློབ་དེ་བ་ཀྱི་དོན་དང་གོ་དོན་ཉ་གོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་དེ་དག་གཞན་དུ་བསྐྱར་བའི་ཙམ་དེ་ལ་.....།

- (1) གོ་ཉོགས་ལྡན་པའི་ཐོག་སློབ་པ། (Reading comprehension)
- (2) སློབ་བཟང་པོ། (Reading fluency)
- (3) གསང་བཏོལ། (Decoding)
- (4) དཔོད་བྲིས། (Dictation)

142. དགེ་ལགས་ནས་སྤྱ་གུར་སྦྱང་དང་རི་མོ་སོགས་འབྲི་བཅུག་ནས་སློབ་པ་བསློམ་པ་བཞག་པ་དེ་རྗེས་སུ་ལས་འཆར་ལ་བསློམ་པ་དེ་ནི་.....།

- (1) སློབ་ཚན་སློབ་བཟ། (curriculum mapping)
- (2) རྒྱན་སྣན་ཡིག་ཚག་ནང་བཞག་པ། (Anecdotal record)
- (3) སྤྱ་གུས་བྲིས་པ་ཁག་གོ་རིམ་བཞག་པའི་ཡིག་ཚག། (Portfolio)
- (4) བཞག་དབྱེད་ཡོ་ཆས། (observation tool)

143. འཛིན་གྲ་གང་ནང་སྐད་ཡིག་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་འཛིན་གྲ་ཡོད་དགོས་པ་དེ་ནི་.....།

- (1) སློབ་མ་རེ་རེ་ནས་སྐད་རིགས་གཉིས་ལས་མང་བ་ཤེས་པ།
- (2) སློབ་མ་ཚོས་སྐད་ཡིག་དང་པོ་སྣ་ཚོགས་མེད་སྲོད་བྱ་ས།
- (3) དགེ་ཆེན་ནས་སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་ཉ་གོ་ཡི་ཡོད་པར།
- (4) སློབ་མར་སྐད་ཡིག་སྣ་མང་སློབ་པ།

144. སློབ་འགྲོའི་སློབ་མར་ཆེན་ལགས་ནས་དཔར་རིས་དེ་བ་སློབ་རྒྱུ་རྒྱུ་དོ་སྣང་ཡང་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ནི་.....།

- (1) སློབ་མས་མཚོན་ཁྲ་མང་པོ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བརྒྱུ་པ།
- (2) ཅེད་མོའི་སློབ་ནས་དཔར་རིས་ལ་བལྟས་པ།
- (3) སློབ་མར་དཔར་རིས་ལྟར་འབྲི་བར་བསྐྱལ་མ་བྱས་པ།
- (4) སློབ་མས་དཔར་རིས་གང་ཡིན་ཤེས་ཏེ་བསམ་སློབ་གཏོང་བརྒྱུ་པ།

145. དམ་བཅའ་ (A) ལེགས་བཅོས་སློབ་འབྲིད་ནི་སློབ་འབྲིད་སྲོང་བའི་འཆར་གཞི་རེད། རྒྱ་མཚན་ (R) ལེགས་བཅོས་

སློབ་འབྲིད་དེ་ཡང་བསྐྱར་སློབ་པ་མ་གཏོང་ནན་པོ་སློབ་པ་མ་རེད། གཤམ་གསལ་ལས་ལན་དངོས་གནས་དེ་འདེམས་ཤིག།

- (1) (A) རོར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) བདེན་པ་རེད།
- (2) (A) དང་ (R) གཉིས་ཀ་བདེན་པ་རེད། (R) གྱིས་(A) ལ་འགྲེལ་བཤད་དངོས་གནས་བརྒྱབས་ཡོད།
- (3) (A) དང་ (R) གཉིས་ཀ་བདེན་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) གྱིས་ (A) ལ་འགྲེལ་བཤད་དེ་བདེན་པ་མ་རེད།
- (4) (A) བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། (R) རོར་བ་རེད།

146. ཤོད་ཅུལ་སློབ་ཅན་གྱིས་ཚིག་གཅིག་པོ་དེ་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བསྐྱོས་བྱེད་པ་ནི་.....།

- (1) སྐད་བདར་ཅན། (Stuttering)
- (2) རྒྱ་གདངས་ཐོན་པའི་སློབ་པ། (Phoneme)
- (3) བ་སྐད་ཀྱི་དབྱིངས་སློབ་པ། (Morpheme)
- (4) རྒྱལ་སྐད་ཅན། (Dyspraxia)

147. དག་ཚན་ཨ་ཚུ་ནས་འཛིན་གྲུ་གཉིས་པར་བལྟས་ཏེ་ཤོད་ཟེར་བ་དེ་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲུར་འཁུར་ཡོད་པ་

དེ་སྐད་ཡིག་སློབ་པ་དང་སྦྱང་བའི་ལས་འགུལ་གང་རེད་དམ།

- (1) མཚོན་ཉམས་སྟོན་ཏེ་བྲན་གསོ་བྱས་པ། (Mnemonic)
- (2) བལྟས་པ་དང་དངོས་པོའི་མིང་ཤོད་པ།
- (3) གནས་ཚུལ་དངོས་རྒྱུད་པ། (Realia)
- (4) སྐད་ཡིག་གི་འབྲིང་ཆས།

148. ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་གིས་དབར་བསྐྱབ་སྐད་ཡིག་སྤྱད་པོའི་ཁོར་ལུག་བཟོ་བྱུང་བམ།

- (1) འཛིན་གྲུ་ཚང་མའི་ནང་རི་བོ་བ་སྐྱོར་སྐྱོད་བྱ་དགོས།
- (2) དངོས་པོའི་ཐ་སྙད་བྲིས་པ་དེ་སྦྱར་བ་དེ་འཛིན་གྲུར་ཡོད་དགོས།
- (3) འཛིན་གྲུའི་ནང་སྦྱར་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་གི་མིང་ཤོད་ཏུ་བརྒྱུག་དགོས།
- (4) རྫོག་ཆེད་དང་འབྲེལ་བའི་འགུལ་བསྐྱོད་སྐྱོག་བརྒྱན་སྟོན་དགོས།

149. ཐབས་ལམ་གང་དེ་བརྗོད་པའི་གཞི་ལས་ནང་དོན་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

- (1) བཟོ་བཅོས་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ།
- (2) རྐྱེད་མོལ་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་སློབ་པ། (Communication teaching learning)
- (3) བརྗོད་བསྐྱར་བའི་ཐབས་ལམ།
- (4) དབྱུང་ཚོམ་ལས་བརྗོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ།

150. རྫོག་དེབ་ནང་འབྲི་མཁན་གྱིས་སྦྱང་། སྤྱན་ཚིག་ གཏམ་བརྗོད་དང་གཞན་ཡང་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། ར་ཚོས་དགོས་པ་

དེ་འདེམས་ནས་དེ་ཚོ་.....།

- (1) དེ་དག་སྐད་ཡིག་དམའ་བོའི་ཐོག་བྲིས་ཡོད་པ་རེད།
- (2) རང་བཞིན་དང་དངོས་བདེན་གྱི་སྐད་ཡིག་རེད།
- (3) དགོས་གལ་བེད་སྐྱོད་ཡོད་པ་རྫོག་དེབ་ནང་བྲིས་ཡོད་པ་རེད།
- (4) སྐད་གྲགས་ཅན་ཚོམ་པ་པོས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད།

SPACE FOR ROUGH WORK

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

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

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY :

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