

Lang. Code : **19**

इस पुस्तिका में 20 पृष्ठ हैं ।

This booklet contains 20 pages.

TAJ 19-II
PAPER II / प्रश्न-पत्र II

तिब्बतन भाषा परिशिष्ट
Tibetan Language Supplement
भाग IV & V / PART IV & V

परीक्षा पुस्तिका संकेत
Test Booklet Code

परीक्षा पुस्तिका संख्या
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 19 व 20) पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ।

Read carefully the Instructions on the Back Cover (Page 19 & 20) of this Test Booklet.

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

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

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 ।	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. 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 ।	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. 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 ।	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. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल काले/नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें ।	4. Use Black/Blue Ball Point Pen only for writing particulars on this page / marking responses in the Answer Sheet.
5. इस भाषा पुस्तिका का संकेत है W । 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 ।	5. The CODE for this Language Booklet is W. 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. 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)	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. 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 ।	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. 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 ।	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. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें ।	9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.
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 ।	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 _____

Tibetan-II

རྒྱལ་ཁབ་དེའི་རྒྱལ་ཁབ།

Lang. Code : 19

TAJ 19-II

འདི་ནི་བོད་སྐད་ཀྱི་རྒྱ་བཤམས་ 20 ཡི་དང་།

དེ་ལྟར་ II

དྲི་ཤོག་ IV ་དང་ V ་(བོད་རྒྱ་ཁ་སྐད་ལ།)

W

ཐུགས་སྦྱོང་པ་ཚོར་ངོ་སྦྱོང་ལམ་སྟོན་

- ༡། ཇི་དཔ་འདི་གཙོ་བོ་ཁ་སྐོང་ས་དངོས་རྒྱལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཚན་པ་བཞི་པའི་སྐད་ཡིག་དང་བོའམ། ཡང་ན། ཚན་པ་ལྔ་པའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་
ཡིན་པ་མ་གཏོགས། གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་མིན།
- ༢། རྒྱལ་སྤྱོད་པས་ལན་ཚན་པ་དང་བོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཡི་ལན་དྲི་བ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན།
- ༣། དབྱིན་སྐད་དང་ཉིན་རྒྱུ་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་རྒྱལ་སྤྱོད་པ་ནང་གསལ་ཁ་སྐོང་ས་སྐད་ཡིག་ཡིན་པས་གཞན་ཆང་མ་ལོགས་སུ་ཡོད།
- ༤། ལྷག་ཆ་ཐོན་པོ་ཡི་འབོལ་རྒྱལ་གིས་འབྲི་དགོས།
- ༥། རྒྱལ་སྤྱོད་ཤོག་ལྟུ། (W) ཟླ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་ངེས་ནས་མདུན་ཤོག་གཉིས་པའི་དཔར་བསྐྱར་དྲི་བ་དངོས་དེ་ཁ་སྐོང་ས་སྐད་
ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ལམ་སང་ཡིག་ཆད་དོ་དམ་པར་ཁྱས་ཏེ་རང་གི་ཁ་སྐོང་ས་དྲི་བའི་དཔར་
དེ་ལེན་དགོས།
- ༦། རྒྱལ་སྤྱོད་ཤོག་དཔར་འདི་ལ་ཚན་པ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་སོ་སོར་ཡོད། དྲི་བྱང་དུག་ཅུ་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་པེ་ཡིན།
- ༧། སྐད་ཡིག་གི་ཚན་པ་བཞི་པར་དྲི་བ་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་དང་བོའི་ཆེད་ཡིན་ཚན་པ་ལྔ་པ་ལ་དྲི་བ་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་དེ་སྐད་ཡིག་
གཉིས་པའི་ཆེད་ཡིན། དྲི་མཛོད་དཔར་རྒྱུ་འདི་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་དང་བོ་དང་གཉིས་པ་གང་
ཅུང་བདམས་པ་དེ་རང་གིས་སྐད་སའི་འགྲངས་ཤོག་ལྟར་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་དམ་པ་ལ་ལཔ་དགོས།
- ༨། རྒྱལ་སྤྱོད་པས་ཚན་པ་ལྔ་པ། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ལས་གཞན་སྐད་ཡིག་དང་བོའི་ཚན་པ་བཞི་པ་ནས་འདམས་དགོས།
- ༩། ཟེན་བྲིས་ཆེད་ཤོག་བྱ་ལོགས་སུ་ཡོད།
- ༡༠། རང་གི་དྲི་བའི་ལན་རྣམས་ OMR དྲི་ལན་དཔེ་ཀྱི་ནང་འབྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཀྱི་ཆེད་དཀར་བསུབ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་ཆོག།

ཡིག་ཆེན་ཏུ་རང་གི་མིང་། _____

མིང་གཞི་མང་གུངས། (མང་གི།) _____

(ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཨང་གི།) _____

ཡིག་ཆེན་དུ་ཡིག་ཆང་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང།

གྲྭ་ལས་ཕྱོད་པའི་མཆན་རྟགས། _____ རོ་དམ་པའི་མཆན་རྟགས། _____

དབུས་ཡིག་རྒྱལ་སྡེ་དོ་དམ་པའི་དམ་ཕུག་གི་མཆན་རྟགས།

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༩༡-༡༢༠ གལ་སྲིད་
བདམས་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ཕོ་ཁོ་ན་ཡིན་དགོ
ས།

Candidates should attempt the questions from **Part-IV (Q. No. 91-120)**, if they have opted **Tibetan as Language – I** only.

Paper – II ཚན་བ། བཞི་བ། (PART – IV)

སྐད་ཡིག་-དང་སྟོ (LANGUAGE – I)

TIBETAN

ཡིག་རྒྱལ་པས་ཐེ་ཚན་བཞི་བ་ ༩༩-༡༩༩ གཤ་སྤྱི་ཁྱིམ་བདམས་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་སྟོ་ཁོ་ན་ཡིན།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བཟོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་འོག་དྲི་བ་
༩༩-༡༩༩ ལ་འོས་པའི་ལན་གཅིག་འདོམས།

ཅུ་ཡི་གེ་ཤེས་སུ་འཇུག་ཏུ་དེ་དགའ་མོ་ཞིག་མཐོང་། ཁོ་བོའི་གམ་
དུ་དེའི་ཆེད་དུ་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་ཀྱང་མེད། རང་གི་འདོད་པ་ཉམས་
དུས་སྐབས་ཀྱང་མི་རྟོག་། ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ཏེ་དལ་བ་བྱུང་བ་དང་།
ངལ་གསོ་དགོས་པ་འདུག་པ་དེ་དུས་ཡི་གེ་སྟོབ་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་།
ཡི་གེ་ཤེས་པའི་སྤང་དུ་ཉུང་མཐའ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་བཞག་སྟེ། སྤུ་གུ་
སོ་སོར་རང་རང་གི་ལུས་སྤང་གི་སྟོན་པ་བསྐྱབ་བྱ་བྱེད་ཅིང་།
ཆོང་མར་དབྱིན་སྐད་ཀྱང་སྟོབ་པར་བྱེད་པ་ལགས། དེའི་སྤང་དུ་
གུར་རྩ་ལུས་ཀྱི་ཉིན་དུའི་གཞོན་ཅུ་རྩ་མས་ལ་སྟོན་ཏེ།
གཞན་ཆོང་མར་ཉི་དེ་ཡང་བསྐྱབ་པ་ཡིན། དེའི་སྤང་རྒྱལ་རབས།
འཛམ་གླིང་ས་དབྱུང་། ཅིས་ཀྱང་སྟོབ་པ་སོགས་བསྐྱབ་པའི་རིམ་པའི་
ནང་དུ་ཡོད། གཙོ་བོ་བཞི་གནས་ཀྱི་གཞོན་ཅུ་རྩ་མས་ཡི་གེ་མི་ཤེས་
ཤིང་། སྟོབ་གྲུ་མ་བསྐྱབ་པ་ཤ་སྟག་ཡོད། རང་གི་བསྐྱབས་པ་སྟེ་
བཞུས་པའི་སྐབས། ཉུང་དུ་ཞིག་ལས་མ་ཤེས་པ་མཐོང་སྟེ། ངའི་
བསམ་པ་ལའང་གཙོ་ཆེ་བ་ནི་ཁོང་རྩ་མས་ཀྱི་ངན་གོམས་སེལ་བ་
དང་། སྤུ་གུ་རྩ་མས་སོ་སོར་རང་གིས་སྟོབ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་སྟེས་
ཐུབ་པ་མ་བྱུང་བར་དུ་ཉུ་རྟོག་བྱ་བྱེད་ཡིན། དེ་ནས་ཁོ་བོས་
སྟོན་དེབ་ཙམ་ཞིག་བྱིས་པ་རྩ་མས་ལ་དགོས་ངེས་ཅན་དུ་མ་མཐོང་བ་
ར། སྟོབ་དཔོན་རང་ཉིད་བྱིས་པ་རྩ་མས་ཀྱི་སྟོན་དེབ་ཡིན་ན་སྟམ་
པའི་བསམ་སྟོ་སྟེས་སོ།

91. རང་གི་འདོད་པ་ཉམས་ཀྱི་དུས་སྐབས་རྟོག་ཡོད་དམ།

- (1) རང་གི་འདོད་པ་ཉམས་ཀྱི་དུས་སྐབས་རྟོག་།
- (2) རང་གི་འདོད་པ་ཉམས་ཀྱི་དུས་སྐབས་འཚལ་དགོས།
- (3) རང་གི་འདོད་པ་ཉམས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སྟོབ་དགོས།
- (4) རང་གི་འདོད་པ་ཉམས་ཀྱི་དུས་སྐབས་མ་རྟོག་།

92. ལུས་ཀྱི་ངལ་གསོ་སྐབས་གང་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག་གས།

- (1) དེ་དུས་ནང་ལས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག
- (2) དེ་དུས་ཡི་གེ་བསྐྱབ་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག
- (3) དེ་དུས་གཡས་གཡོན་དུ་གཙང་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པ་
བྱུང་འདུག
- (4) དེ་དུས་ནང་པར་ནང་གཡོག་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་
བྱུང་འདུག

93. སྟོབ་མར་ཡི་གེ་ཤེས་པའི་སྤང་དུ་ཉུང་མཐའ་ཆུ་ཚོད་གཙམ་
སྤྱོད་དགོས་སམ།

- (1) ཡི་གེ་ཤེས་པའི་སྤང་དུ་ཉུང་མཐའ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་
སྤྱོད་དགོས།
- (2) ཡི་གེ་ཤེས་པའི་སྤང་དུ་ཉུང་མཐའ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་
སྤྱོད་དགོས།
- (3) ཡི་གེ་ཤེས་པའི་སྤང་དུ་ཉུང་མཐའ་ཆུ་ཚོད་བཞི་
སྤྱོད་དགོས།
- (4) ཡི་གེ་ཤེས་པའི་སྤང་དུ་ཉུང་མཐའ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་
སྤྱོད་དགོས།

94. སྟོབ་མ་ཆོར་དབྱིན་སྐད་སྟོབ་པའི་སྤང་དུ་གང་སྟོབ་དགོས་ཀྱི་
རེད་དམ།

- (1) སྟོབ་མ་ཆོར་དབྱིན་སྐད་སྟོབ་པའི་སྤང་དུ་སྟོ་ཁྱེ་དང་
ལ་དུགས་སྐད་བསྐྱབ་དགོས།
- (2) སྟོབ་མ་ཆོར་དབྱིན་སྐད་སྟོབ་པའི་སྤང་དུ་མདུ་རྩ་ཐེ་
དང་བརྒྱ་ལི་བསྐྱབ་དགོས།
- (3) སྟོབ་མ་ཆོར་དབྱིན་སྐད་སྟོབ་པའི་སྤང་དུ་བྱི་ཇི་
དང་པྲ་ལི་བསྐྱབ་དགོས།
- (4) སྟོབ་མ་ཆོར་དབྱིན་སྐད་སྟོབ་པའི་སྤང་དུ་གུང་
རྩ་དང་སྟོན་བསྐྱབ་དགོས།

95. བསྐབ་གཞི་རིམ་པའི་ནང་དུ་སྒྲོབ་ཚན་གང་དང་གང་
ཡོད་དམ།

- (1) སྒྲོབ་ཚན་དུ་དབལ་འབྱུར་རིག་པ།
མིང་དོན་རིག་པ། ཚེས་སོགས་ཀྱང་ཡོད་དགོས།
- (2) སྒྲོབ་ཚན་དུ་རྒྱལ་རབས། འཛམ་གླིང་ས་དབྱུང།
ཚེས་སོགས་ཀྱང་ཡོད་དགོས།
- (3) སྒྲོབ་ཚན་དུ་ཚས་འབྱུང་། སྐར་ཚེས།
ཚས་དང་ཚེས་སོགས་ཀྱང་ཡོད་དགོས།
- (4) སྒྲོབ་ཚན་དུ་ཡ་རབས་ཀྱན་སྦྱོང་རིག་པ།
མ་གྲུབ་རིག་པ་སོགས་ཀྱང་ཡོད་དགོས།

96. བསྐྱེ་གནས་ཀྱི་གཞི་ན་ལུ་ནམས་ཡི་གེ་མི་ཤེས་པའི་རྒྱ་མཚན་
གང་རེད་དམ།

- (1) དེ་དག་སྒྲོབ་གྲུར་མ་བསྐབ་པ་ཤ་སྟག་ཡོད།
- (2) དེ་དག་རིག་པ་ཞན་པ་ཤ་སྟག་ཡོད།
- (3) དེ་དག་སྒྲོབ་གཉེར་བྱ་འདོད་མེད་པ་ཤ་སྟག་ཡོད།
- (4) དེ་དག་གིས་ཤེས་ཡོན་ལ་དགོས་པ་མེད་པ་མཐོང་།

97. སྤུ་གུ་ནམས་སོ་སོ་རང་གིས་སྒྲོབ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་མ་
སྐྱེས་པར་དུ་ལྟ་རྟོགས་བྱ་དགོས་ན་སྒྲོབ་དཔོན་རང་ཉིད་བྱིས་པ་
'ནམས་ཀྱི་གང་ཡིན་སེམས་དགོས་སམ།

- (1) སྒྲོབ་དཔོན་རང་ཉིད་བྱིས་པ་ནམས་ཀྱི་སྒྲོག་དེབ་ཡིན་
ན་བསམ་དགོས།
- (2) སྒྲོབ་དཔོན་རང་ཉིད་བྱིས་པ་ནམས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པ་
ཡིན་ན་བསམ་དགོས།
- (3) སྒྲོབ་དཔོན་རང་ཉིད་བྱིས་པ་ནམས་ཀྱི་པ་མ་ཡིན་
ན་བསམ་དགོས།
- (4) སྒྲོབ་དཔོན་རང་ཉིད་བྱིས་པ་ནམས་ཀྱི་ཚེ་གོགས་ཡིན་
ན་བསམ་དགོས།

98. སྒྲོབ་མ་ལ་ཡི་གེ་ཤེས་སུ་འབྱུག་རྒྱ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་
མཐོང་ངམ།

- (1) ཡི་གེ་ཤེས་སུ་འབྱུག་རྒྱ་དེ་དགའ་མོ་ཞིག་མཐོང་།
- (2) ཡི་གེ་ཤེས་སུ་འབྱུག་རྒྱ་དེ་སྐྱ་མོ་ཞིག་མཐོང་།
- (3) ཡི་གེ་ཤེས་སུ་འབྱུག་རྒྱ་དེ་ཅིང་མོ་ཞིག་མཐོང་།
- (4) ཡི་གེ་ཤེས་སུ་འབྱུག་རྒྱ་དེ་བདེ་མོ་ཞིག་མཐོང་།

99. དེའི་ཆེད་དུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་གང་ཡོད་དམ།

- (1) དེའི་ཆེད་དུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཆང་ཡོད་ཟེར།
- (2) དེའི་ཆེད་དུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་
དགོས་ཟེར།
- (3) དེའི་ཆེད་དུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་གང་ཡང་མེད་ཟེར།
- (4) དེའི་ཆེད་དུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་གང་མང་ཡོད་ཟེར།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་སྟན་ཆོག་སྒྲོག་པ་དང་དེ་འོག་དྲི་བ་ ༩༩༠ -
༩༠༥ ལ་འོས་པའི་ལན་འདོམས།

།འབྱུར་བའི་དུས་ན་ཐམས་ཅད་གཉེན། གཤམ་ཏེ་རྒྱུད་ན་ཀུན་ཀྱང་དག།
།རིན་ཆེན་གླིང་དུ་རིང་ནས་འདུ། མཚོ་སྐམ་པ་ན་སུ་ཡང་སྤོང་།

།ལྷན་པོ་འབྱུར་བ་ཐོབ་ན་བདེ། སྐྱེས་མཚོག་ཐམས་ཅད་བྱིན་ན་བདེ།
།མཛེ་ནད་འབྱུགས་ན་བདེ་བར་འཛིན། མཁས་པས་མཛེ་ལ་འཛིགས་པར་སྟ།

100. སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་དཔལ་འབྱུར་ཉམས་རྒྱུད་དུ་ལྷུར་ན་སྐྱེ་བོ་
ཐམས་ཅད་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ལྷུར་རམ།

- (1) རང་ལ་མི་དགའ་བའི་དག་ཡང་གཉེན་དུ་ལྷུར།
- (2) རང་ལ་དགའ་བའི་གཉེན་ཉེ་འདུ་ཀུན་ཀྱང་བཏང་
སྟོམས་སུ་ལྷུར།
- (3) རང་ལ་མི་དགའ་བའི་དག་མ་ཟད་གཉེན་ཉེ་འདུ་
ཀུན་ཀྱང་དག་ཅ་ལྷུར།
- (4) རང་ལ་མི་དགའ་ཀུན་ཀྱང་དག་གཉེད་གང་ཅང་ལྷུར།

101. རིན་ཆེན་སྒྲིང་དུ་དུས་ལྷན་གང་གི་སྒོ་ནས་ངང་གིས་འདུ་བར་བྱེད་དམ།

- (1) རིན་ཆེན་སྒྲིང་དུ་ལོ་གཅིག་ས་ནས་ངང་གིས་འདུ་བར་འགྱུར།
- (2) རིན་ཆེན་སྒྲིང་དུ་དུས་ཚྡོད་ཐུང་དུའི་ས་ནས་ངང་གིས་འདུ་བར་འགྱུར།
- (3) རིན་ཆེན་སྒྲིང་དུ་ཉིན་ཤས་ས་ནས་ངང་གིས་འདུ་བར་འགྱུར།
- (4) རིན་ཆེན་སྒྲིང་དུ་ལོ་ལྔ་མང་པོའི་ས་ནས་ངང་གིས་འདུ་བར་འགྱུར།

102. ལྷ་དང་བྲལ་བའི་མཚོ་སྐམ་པ་ན་སྤྲུམ་སྒོང་བར་བྱེད་དམ།

- (1) ལྷ་བོ་ཁོ་ན་མི་འཁོར་བར་བྱེད།
- (2) ལྷ་བོ་མ་ཟད་སྒོག་ཆགས་སུ་ཡང་མི་འཁོར་བར་བྱེད།
- (3) སྒོག་ཆགས་བྱ་བྱེད་སྤྱི་ཚོགས་མི་འཁོར་བར་བྱེད།
- (4) ལྷ་ནང་གི་སྒོག་ཆགས་མི་འཁོར་བར་བྱེད།

103. ལྷན་པོ་དག་འཕྱོར་བ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་ན་གང་སྒྲོམས་པར་བྱེད་དམ།

- (1) བདེ་སྤྱད་གཉིས་ཀ་སྒྲོམས་པར་བྱེད།
- (2) ལྷན་བསྐྱལ་སྒྲོམས་པར་བྱེད།
- (3) བདེ་བར་སྒྲོམས་པར་བྱེད།
- (4) བདེ་སྤྱད་གཉིས་ཀ་མིན་པར་སྒྲོམས་པར་བྱེད།

104. སྐྱེ་མཚོག་ནམས་ལྷས་ལོངས་སྤྱོད་ནམས་གང་བྱེད་ན་བདེ་བར་འཛིན་ནམ།

- (1) ལྷས་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་འགོ་བ་ནམས་ལ་བྱིན་ན་བདེ་བར་འཛིན།
- (2) ལྷས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱན་དགོས་མཁོ་མེད་པ་ནམས་ལ་བྱིན།
- (3) ལྷས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱན་དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་ནམས་ལ་བྱིན།
- (4) ལྷས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱན་དགོས་མཁོ་ཅུ་བ་ནས་མེད་པ་ལ་བྱིན།

105. སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་དཔལ་འཕྱོར་དང་ཐུན་པའི་དུས་ན་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་རམ།

- (1) སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དགྲར་གྱུར།
- (2) སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་གཉེན་ཉེ་འདུ་ཅུ་གྱུར།
- (3) སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་གཉེན་དང་དགྲ་གཉིས་སུ་གྱུར།
- (4) སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དགྲ་གཉེན་གང་ཡང་མིན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་ལས་འོས་པའི་ལན་འདོམས།

106. གཤམ་གསལ་གང་ཞིག་སྤྲན་ངག་སྒྲོབ་པའི་སྐབས་ཏ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།

- (1) སྤྲན་ཚིག་རེ་ལ་གོ་དོན་ངེས་པར་ཡོད་པ་རེད།
- (2) སྤྲན་ཚིག་ཚར་གོ་དོན་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) སྤྲན་ཚིག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དོན་གནད་གོ་བ་མེད།
- (4) སྤྲན་ཚིག་གིས་གང་ཞིག་གི་སེམས་ཚར་གྱི་གནས་སྤངས་གོ་དོན་མི་སྟོན་པ་ཡིན།

107. དགེ་ཆེན་གྱིས་སྐྱོན་ཐོ་འབྲི་སྤངས་སྒྲོབ་པའི་སྐབས་ཁོང་ནས་
ཚགས་ཤོག་ནང་དཔར་སྐྱབ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་བཅད་དེ་བཞོས་འ
གེམས་གྱིས་སྒྲོག་ཏུ་བཅུགས་པ་དེ་དོན་རྟོགས་ཏེ་ཞིབ་ཏུ་འབྲི་ཅ
‘བཅུགས། ཚགས་ཤོག་བཅད་པ་དགེ་ཆེན་ནས་བེད་སྤྱོད་
བྱས་པ་ནི་.....།

- (1) སྒྲོབ་ཁྲིད་ཡོ་ཆས།
- (2) སྤྱོད་བའི་ཡོ་ཆས།
- (3) སྒྲོབ་ཁྲིད་དང་སྤྱོད་བའི་ཡོ་ཆས།
- (4) སྒྲོབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་དང་འཆར་གཞི།

108. རྒྱ་གར་ནང་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་སྐད་ཡིག་མང་ལོད་ཡོད་དམ།

- (1) བཞི།
- (2) ཏུག་
- (3) བརྒྱད།
- (4) བཅུ།

109. སྐད་ཡིག་སྒྲོབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྱིས་སྐད་ཡིག་འཛིན་
ཟུར་མ་སྐད་བེད་སྤྱོད་པ་དེ་མེད་པ་བཙོས།

- (1) ཐབས་ལམ་ཐད་ཀར།
- (2) སྐད་འདྲ་མེན་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།
- (3) གཅིག་སྤྱད་ཀྱི་ཐབས་ལམ།
- (4) རང་གཤེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།

110. སྐད་ཡིག་སྒྲོབ་པའི་སྐབས་དགེ་ཆེན་ནས་ཚན་རིག་དང་།
ཐུ་ཚྭ་སྐད་ཚན་རིག་ནས་དཔེ་སྤྱད་། དེ་ནི་ཉེ་མིས་སྤྱོད་
པའི་ཚོག་རེད།

- (1) ཚན་རིག་དང་སྐད་ཡིག་སྒྲོབ་འབྲིད།
- (2) བསྐྱབ་གཞི་དང་བཀལ་བའི་སྐད་ཡིག།
- (3) ཁི་ཅི་ཨར་ཉེ་མིས་སྤྱོད་། (TPR Approach)
- (4) སི་ཨེ་ལ་ཁི་ཉེ་མིས་སྤྱོད་པ། (CLT Approach)

111. སྐད་ཡིག་སྤྱོད་བར་འཛིན་སྤངས་འབྱུང་ཏུ་ཡོད་པའི་
ནན་བཤད་དེ་.....།

- (1) སྐད་ཡིག་སྤྱོད་བའི་སྐབས་ནོར་སྤུལ་བྱུང་བ་སྐད་ཡིག་
སྤྱོད་སྐབས་འགོ་ལུགས་རེད།
- (2) གོམས་གཤེས་འབྱུག་ཐབས་འགོ་ལུགས་དེ་སྐད་
ཡིག་སྤྱོད་བར་པན།
- (3) དགེ་ཆེན་ནས་སྒྲོབ་མ་ཚར་སྒྲོ་འཛིན་དང་བཙོད་
པ་བསྐྱར་སྒྲོས་བྱེད་པར་བསྐུལ་དགོས།
- (4) ནོར་འབྱུལ་ལམ་སེང་གང་ཐུབ་གྱིས་བཙོས་དགོས།
དེ་མེན་སྤྱོད་ཀྱི་མེས་ནང་ནོར་བ་དེ་མེན་མཐུད་གནས་
ཀྱི་རེད།

112. ཆེན་ལགས་ནས་ཡིག་ཚད་གོ་སྒྲིག་གིས་སྒྲོབ་མ་སྤྱོད་པ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་དེ་.....།

- (1) བྱང་པ་ཡོད་མེད་བརྟག་པའི་ཡིག་ཚད།
- (2) བརྟག་དབྱེད་བྱུང་བའི་ཡིག་ཚད།
- (3) ཡར་རྒྱས་བྱེད་པ་བརྟག་པའི་ཡིག་ཚད།
- (4) རྒྱུགས་བཙོས་ཡིག་ཚད།

113. འཛིན་ཐུག་པའི་སྐད་ཡིག་དག་ཀྱི་ཀློང་ནས་སྐད་ཡིག་
རྒྱལ་སྤྱོད་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྩིས་སྤྲོད་མ་ཡིག་ཚད་ཡག་པོ་མ་བྱི
ས་པ་དེ་དག་ལ་ཁོང་གིས་ཡིག་ཚད་གཞན་ཞིག་བཅས་ནས་ག
ཉིང་བ་དེ་ལ་.....།

- (1) རྩོམ་མེ་རིག་ཡིག་ཚད། (Formative test)
- (2) ས་མེ་རིག་ཡིག་ཚད། (Summative test)
- (3) བརྟག་དབྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཚད། (Diagnostic test)
- (4) རྩོགས་བསྐྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཚད། (Cumulative test)

114. སྐད་ཡིག་དག་ཀྱི་ཀློང་ནས་འཛིན་ཐུག་བསྐྱུས་པའི་རྩིས་མོ་རང་
གི་ཟུར་དེབ་དུ་ཐོ་བཞོད། སྤྱོད་ཐུག་ཚེ་སྐད་ཡིག་ཅིང་
མོ་ལ་དོ་སྣང་དང་འགན་བཟུར་དུ་དབྱིངས་ཀྱིས་ཞུགས།
ཡིན་ནའང་། རྩི་ཚན་གསུམ་པ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་འབད་
བཅོམ་བྱས་པའི་ལམ་སྤྱོད་བྱུང་།

- (1) བརྟག་དབྱེད་བྱས་པ།
- (2) བྱུང་རབས་ཐོ་བཞོད།
- (3) རང་ཉིད་གསལ་བའི་བསམ་པ།
- (4) བརྟག་དབྱེད།

115. རོ་བོ་དང་ཐུན་པའི་སྐད་ཡིག་སྤོབ་དཔོན་ནི་.....།

- (1) སྤོབ་དེབ་ནང་གི་དྲི་བ་ཚང་མ་ཐུ་གུར་བྱུང་བཅུག་པ།
- (2) སྤོབ་དེབ་བཅུད་སྤྱོད་དང་།
དེ་ལས་ལྷག་པའི་དེབ་བཅུད་སྤྱོད་བྱས་པ།
- (3) སྤོབ་དེབ་ལ་གཞིར་བཅོལ་ཏེ་དྲི་ཤིག་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ།
- (4) གཏན་འབེབས་སྒྲིག་དེབ་ལས་བཞུགས་ཏེ་མི་འགྲོ་བ།

116. གཤམ་གསལ་ནས་གཅིག་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་རྒྱུར་གལ་ཆེན་ཡིན།

- (1) སྤོབ་དེབ།
- (2) སྒྲིག་བྱེད་འཕམར་མ། ཡང་ན། རོགས་འདེགས་
སྒྲིག་བྱེད།
- (3) ཐུ་གུརི་ཚོམ་རིགས།
- (4) ལས་གཞི་ཤོག་ཐེབ།

117. གཤམ་གསལ་གང་ཞིག་སྤོབ་མའི་ཁྲོད་དུ་གསར་སྒྲུབ་
རོ་ཚབ་བྱེད་ཐུབ།

- (1) ཟུར་ཁྲིད་སྤོབ་མ་ཚོས་ཡིག་ཚད་ཨང་གི་ཡག་
པོ་ལེན་ཐུབ།
- (2) དེ་དག་གི་ཉམས་སྤྱོད་ལ་གཞིར་བཅོལ་ཏེ་རང་དབང་
གིས་འབྲི་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་སྒྲུབ།
- (3) སྤོབ་མ་ཚོ་ལ་བཟང་སྤྱོད་ལ་གཞིར་བཅོལ་བའི་སྤྱོད་
སྒྲིག་རྒྱ་དང་འབྲི་རྒྱར་མངགས།
- (4) སྤོབ་ཐུག་ཚེ་ལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོར་ཡུག་སྒྲུབ་དགོས།

118. སྐད་ཡིག་ནང་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་(Mind Mapping)
ཞེས་པའི་དོན་ནི།

- (1) སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ཐོག་རི་མོ་བྲིས་པ།
- (2) སྤྱོད་དང་སྒྲན་ཆོག་གོ་བཟུར་ཀྱི་ཐོག་སེམས་པའི་
འཆར་སྣང་བཞོད་པ།
- (3) སྤོ་སྤོབས་སྤྱོད་པའི་(An adventure)
ལག་ལེན་ཀྱི་འཆར་གཞི།
- (4) སྤོབ་ཐུག་ལ་ཐབས་ལམ་གསར་གཏོད་དང་སྤྱོད་
དགོས་པའི་དོགས་པ་སྟེ་བསམ་པ་སྤྱོད་དུ་བཅུགས་པ།

119. འབྲི་རྒྱལ་ཡར་རྒྱས་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་རེད་དམ།

- (1) ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོ་བྲིས་པ།
- (2) དག་ཆ་མ་ཞོར་བ་བཅུད་སྤྱོད་གཏོང་བ།
- (3) ལམ་སྤྱོད་ཡོད་པ་ལྷར་བྲིས་ནས་བཅུད་སྤྱོད་དགོས།
- (4) ཁྲོད་ཀྱི་ཉམས་སྤྱོད་གི་མཐོང་ཚུལ་དང་།
བསམ་ཚུལ་ཤེས་པའི་སྤོ་ནས་བྲིས་པ།

120. སྤོབ་མས་མ་དཔེ་སྤོ་སྣང་གི་སྤོ་ནས་དང་། སྤོར་ཡར་རྒྱས་ཆེད་
སྒྲིག་པའི་སྒྲིག་རྒྱལ་ནི་.....།

- (1) ར་དག་གི་སྒྲིག་པ།
- (2) རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་སྒྲིག་པ།
- (3) ཐོན་དུ་སྒྲིག་པ།
- (4) རྩིས་སྤྱོད་སྒྲིག་པ།

ཡིག་རྒྱགས་པས་ཟླ་ཚན་ལྔ་པ་ ༩༡-༩༥ གཤམ་
སྤྱོད་བདམས་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོ་ན་
ཡིན་དགོས།

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

Paper – II ཚན་པ་བཞི་པ། (PART – V) སྐད་ཡིག། དང་པོ།
(LANGUAGE – II)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༡༡༥༡-༡༥༦༩ གཤམ་སྤྱི་ཁྱིམ་བདམས་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོ་ན་ཡིན།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་འོག་རྩི་བ་
༡༡༥༡-༡༥༦༩ ལ་འོས་པའི་ལན་གཅིག་འདོམས།

༣༡། དངོས་བོད་རིགས་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་བཟང་དན་འབྲིང་
གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་བརྟན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རི་བོད་རིགས་
གཅིག་པ་ཡིན་པ་ལ་རིན་ཆེན་སྒྲ་བཞི་ལས་ཐུབ་པའི་རི་རྒྱལ་ལྷ
ན་པོ་དང་གསེར་གྱི་རི་བདུན་ལྷ་བྱ་མཆོག་དང་། བྲག་རི་ལྷ་བྱ་
འབྲིང་དང་། བྱེ་རི་སོགས་ལྷ་བྱ་དམན་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ།
དེ་བཞིན་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྷ་བྱ་འབྲི་ཆུ་བོ་དང་། བ་ཆའི་ཆུ།
སྤ་ལ་རབ་བརྟན་ལྷ་བྱ་འབྲི་སྤང་ཆེན་དང་། སྤང་ཆེན་སལ་པ།
ཅང་ཤེས་ལྷ་བྱ་འབྲི་རྟ་དང་། རྟ་སལ་པ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་
ལྷ་བྱ་འབྲི་ཤིང་དང་། དུག་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་གྱི་འོད་ཟེར་ལྷ་བྱ་དང་།
འོད་ཟེར་སལ་པ། བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་བོ་ལྷ་བྱ་ལྷོ་ར་
བྱ་སལ་པ། བ་ལམ་ལྷ་བྱ་འབྲི་རྩྭ་དང་། རྩྭ་སལ་པ། འཁོར་ལའི་
སྒྲུབ་བ་ལྷ་བྱ་འབྲི་སྒྲུབ་བྱ་དང་། སྒྲུབ་སལ་པ། མཁའ་འགྲོ་མ་
ལྷ་བྱ་འབྲི་བྱད་མེད་མཆོག་དང་། བྱད་མེད་སལ་པ་ལྷ་བྱ་འབྲི་འབྲིང་།
འབྲི་མོ་ལྷ་བྱ་འབྲི་བྱད་མེད་དམན་པ་ལྷ་བྱ་རི་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་དེ་
རྣམས་སྤྱིར་རིགས་གཅིག་པ་ཡིན་མོད་འོན་ཀྱང་མཆོག་འབྲིང་
དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེས་ན་གོང་དུ་
བཤད་པའི་ཤེས་བྱའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དམན་འབྲིང་
གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་དེས་པར་དུ་ཤེས་པར་
བྱས་ནས་སྤང་དོར་མ་འཛོལ་བ་ཤིན་ཏུ་གཤམ་ཆེདོ།

121. རི་བོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་གང་དང་གང་ཡོད་
དམ།

- (1) རི་བོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་རི་རྒྱལ་
ལྷ་བྱ་བོ་དང་། གསེར་གྱི་རི་བདུན། བྲག་རི།
བྱེ་རི། སོ་ལ་རི་སོགས་ཡོད།
- (2) རི་བོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་རི་རྒྱལ་
ལྷ་བྱ་བོ་དང་། སྤང་རི། བྲག་རི་སོགས་ཡོད།
- (3) རི་བོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་ནག་རི་
དང་། གསེར་རི། བྲག་རི་སོགས་ཡོད།
- (4) རི་བོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་གངས་རི་
དང་། རྩྭ་རི། བྲག་རི་སོགས་ཡོད།

122. ཆུ་བོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་གང་དང་གང་ཡོད་
དམ།

- (1) ཆུ་བོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་རྒྱལ་ཆུ།
གཙང་ཆུ། འབྲིལ་ཆུ་སོགས་ཡོད།
- (2) ཆུ་བོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་འབྲི་ཆུ།
མ་ཆུ། མ་སམ་ཆུ་སོགས་ཡོད།
- (3) ཆུ་བོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལྷ་བྱ་ཆུ་བོ་དང་།
བ་ཆའི་ཆུ་སོགས་ཡོད།
- (4) ཆུ་བོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་གཙང་ཆུ།
ཆུ་མིག་ཆུ། གངས་ཆུ་སོགས་ཡོད།

123. སྤང་ཆེན་དང་རྟ་འབྲི་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་
དམ།

- (1) སྤང་ཆེན་ལ་སྤང་ཆེན་སྟོབས་ལྷ་བྱ་དང་།
སྤང་ཆེན་ཆུང་བྱ་དང་། སྤང་ཆེ་འབྲིང་ཡོད།
- (2) སྤང་ཆེན་ལ་སྤ་ལ་རབ་བརྟན་ལྷ་བྱ་འབྲི་སྤང་
ཆེན་དང་། སྤང་ཆེན་སལ་པ། རྟ་ལ་ཅང་
ཤེས་ཅན་དང་། རྟ་སལ་པ་བཟས་ཡོད།
- (3) སྤང་ཆེན་ལ་སྤང་ཆེན་ནག་བོ་དང་།
སྤང་ཆེན་རྒྱལ་བོ། སྤང་ཆེན་དཀར་བོ་ཡོད།
- (4) སྤང་ཆེན་ལ་སྤང་ཆེན་རྒྱལ་པ་དང་།
སྤང་ཆེན་སྐམ་བོ་སོགས་ཡོད།

124. འོད་ཟེར་དང་ཞོར་བྱའི་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་
གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

- (1) འོད་ཟེར་ལ་སྒྱགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་།
མཚོད་མའི་འོད་ཟེར། སྒོག་གི་འོད་ཟེར་
སོགས་ཡོད།
- (2) འོད་ཟེར་ལ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དང་།
ཟླ་བའི་འོད་ཟེར། སྐར་མའི་འོད་ཟེར་
སོགས་ཡོད།
- (3) འོད་ཟེར་ལ་གསེར་གྱི་འོད་ཟེར་དང་།
དབུལ་གྱི་འོད་ཟེར། ཟངས་གྱི་འོད་ཟེར་
སོགས་ཡོད།
- (4) འོད་ཟེར་ལ་ཡེ་ཤེས་གྱི་འོད་ཟེར་དང་།
འོད་ཟེར་ཕལ་ལ། རྗེས་བྱ་ལ་བསམ་
འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའི་འོར་བྱ་དང་།
འོར་བྱ་ཕལ་པ་བཅས་ཡོད།

125. རྩོད་དང་སྐྱེ་བོའི་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་གང་དང་གང་
ཡོད་དམ།

- (1) རྩོད་ལ་པ་ལམ་ལྟ་བུའི་རྩོད་དང་། རྩོད་ཕལ་ལ།
སྐྱེ་བོ་ལ་འཁོར་ལོའི་སྐྱུར་བ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་ད
ང་། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་བཅས་ཡོད།
- (2) རྩོད་ལ་རྩོ་ཆེ་བ་དང་། རྩོ་འབྲིང་བ། རྩོ་རྒྱུང་བ་
སོགས་ཡོད།
- (3) རྩོ་ལ་རིའི་རྩོད་དང་། རྩའི་རྩོ། བྲག་གི་རྩོ་
སོགས་ཡོད།
- (4) རྩོ་ལ་རྩོ་རྒྱུ་བོ་དང་། རྩོ་ལེབ་ལེབ། རྩོ་གྲུ་བཞི་
སོགས་ཡོད།

126. བྱད་མེད་རིགས་གཅིག་ལ་ཁྱད་པར་གང་དང་གང་
ཡོད་དམ།

- (1) བྱད་མེད་ལ་བྱད་མེད་ཚས་པ་དང་།
བྱད་མེད་ཚོང་པ། བྱད་མེད་སྲིད་དོན་
པ་སོགས་ཡོད།
- (2) བྱད་མེད་ལ་གཅེན་མོ་དང་། གཅུང་མོ། ཨ་ནེ།
བྱ་མོ་སོགས་ཡོད།
- (3) བྱད་མེད་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལྟ་བུའི་བྱད་
མེད་མཚོག་དང་།
བྱད་མེད་ཕལ་པ་ལྟ་བུའི་འབྲིང་། འབྲེ་མོ་ལྟ་
བུའི་བྱད་མེད་དམན་པ་བཅས་ཡོད།
- (4) བྱད་མེད་ལ་བྱད་མེད་ན་གཞོན་དང་།
བྱད་མེད་དར་མ། བྱད་མེད་དར་
ཡོལ་སོགས་ཡོད།

127. བོད་དུ་བསྟན་པའི་བརྗོད་པ་འདིས་བསྟན་བྱ་གཙོ་བོ་
གང་ཡིན་ནམ།

- (1) བསྟན་བྱ་གཙོ་བོ་ནི། དངོས་པོའི་རིགས་
གཅིག་ཡིན་ཀྱང་བཅད་སྟོང་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་
བསྟན།
- (2) བསྟན་བྱ་གཙོ་བོ་ནི། དངོས་པོའི་རིགས་
གཅིག་ཡིན་ཀྱང་བཟང་ངན་འབྲིང་གསུམ་གྱི་
ཁྱད་པར་ཡོད་པ་བསྟན།
- (3) བསྟན་བྱ་གཙོ་བོ་ནི། དངོས་པོའི་རིགས་
གཅིག་ཡིན་ཀྱང་འགྱུར་ཕྱོག་གི་ཁྱད་པར་བསྟ
ན།
- (4) བསྟན་བྱ་གཙོ་བོ་ནི། དངོས་པོའི་རིགས་
གཅིག་ཡིན་ཀྱང་སྤྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ལེགས་ལུན་གྱི་ཁྱད་པ
ར་བསྟན།

128. དངོས་པོའི་རིགས་དང་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་བསྟན་
ཡོད་ནས།

- (1) དངོས་པོའི་རིགས་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་བཟང་ངན་
གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད།
- (2) དངོས་པོའི་རིགས་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་བཟང་ངན་
འབྲིང་གི་ཁྱད་པར་ཡོད།
- (3) དངོས་པོའི་རིགས་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་བཟང་འབྲིང་
གི་ཁྱད་པར་ཡོད།
- (4) དངོས་པོའི་རིགས་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་བཟང་པོའི་
ཁྱད་པར་ཡོད།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་སྟོན་པ་དང་དེ་འོག་དྲི་བ་
༡༡༥-༡༥༥ ལ་འོས་པའི་ལན་གཅིག་འདྲམས།

༣༣། མི་འོས་པའི་གནས་གསུམ་པོ་འདི་ཡང་སྤང་བྱར་ བསྟན་
པ་སྟེ། རང་ལ་ལོངས་སྟོང་བྱའི་རྒྱ་ལོར་མེད་བཞིན་དུ་བཟའ་
བཅུང་བཟང་པོ་དང་གོས་རྒྱ་སྟོན་མཆོག་ཏུ་འདོད་པ་དངོས་
དོན་འགལ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཟས་གོས་རང་གོས་འཆོལ་
མི་ཐུབ་པར་གཞན་ལ་སྤོང་ཞིང་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་
བཞིན་དུ་རང་འདོད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ། རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་
བསྟན་བཅས་ཀྱི་ཆོག་དོན་མི་ཤེས་པར་མཁས་མང་འདུས་པའི་
དབུས་སུ་བཞུགས་པ་ཉེ་བུ་ལྟ་བུ་འདོད་པ་སྟེ་གསུམ་
པོ་དེ་དག་ནི་རང་བཞིན་དངོས་སུ་འགལ་བས་དངོས་དོན་ཤེས་
ཤིང་མཁྱེན་དཔྱད་ལྡན་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཞད་གང་བྱེ་
ད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། དེས་ན་ཟས་གོས་བཟང་
པོ་ལོངས་སྟོང་པ་ལ་རྒྱ་ལོར་ལོངས་སྟོང་འཕོངས་པ་མེད་པའི་ཐུ་
ག་པོ་ཞིག་དགོས་པ་དང་། རང་འདོད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་བྱེད་པ་ལས་
ཆོས་སྤྱི་དང་ཐད་ནས་གཞན་ལ་རེ་མི་དགོས་པ་རང་མགོ་འཕྱོ་
ན་པའི་གྲུང་པོ་ཞིག་དགོས་པ་དང་། མཁས་པའི་མདུན་སར་
བཞོ་སྤང་གི་ཚྭ་པ་བྱེད་པ་ལ་བསྟན་པའི་བྱ་བ་ཐོས་བསམ་སྟོ་
མ་གསུམ་སྟོན་སོང་གི་མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་ཚྭ་ཚྭ་གསུམ་
ལ་འཇུག་དགོས་པ་ན་གཞན་བཞད་གང་ཤོར་བའི་གནས་དངོ་
ས་འགལ་མི་འོས་པའི་ཚུལ་དེ་དག་སྤངས་ཏེ་རང་རྒྱུད་ལ་བརྟག་
ནས་ཚུལ་མཐུན་ལ་གནས་པར་བྱའོ།

129. ཚྭ་པ་བྱེད་པར་འདོད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནས།

- (1) བལ་བོད་མཁས་པའི་བསྟན་བཅས་ཀྱི་ཆོག་
དོན་མི་ཤེས་པར་མཁས་མང་འདུས་སར་བཞུགས་
ལ་བརྟག་གི་ཚྭ་པ་བྱེད་པ།
- (2) རྒྱ་གར་མཁས་པའི་བསྟན་བཅས་ཀྱི་ཆོག་
དོན་མི་ཤེས་པར་མཁས་མང་འདུས་སར་བཞུགས་
ལ་བརྟག་གི་ཚྭ་པ་བྱེད་པ།
- (3) བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་བསྟན་བཅས་ཀྱི་ཆོག་དོན་
མི་ཤེས་པར་མཁས་མང་འདུས་སར་བཞུགས་པ་
རྟག་གི་ཚྭ་པ་བྱེད་པ།
- (4) རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་བསྟན་བཅས་ཀྱི་ཆོག་དོན་
མི་ཤེས་པར་མཁས་མང་འདུས་སར་བཞུགས་པ་
རྟག་གི་ཚྭ་པ་བྱེད་པ།

130. མི་འོས་པའི་གནས་གསུམ་པོ་གང་དང་གང་ཡིན་ནས།

- (1) མི་འོས་པའི་གནས་གསུམ་ནི། ༡)མཆོག་ཏུ་
འདོད་པ། ༢)འདོད་ངམ་ཆེ་བ། ༣)ཚྭ་པ་
བྱེད་པ།
- (2) མི་འོས་པའི་གནས་གསུམ་ནི། ༡)མཆོག་ཏུ་
འདོད་པ། ༢)ང་རྒྱལ་ཆེ་བ། ༣)ཚྭ་པ་བྱེད་པ།
- (3) མི་འོས་པའི་གནས་གསུམ་ནི། ༡)ཁོང་སྟོ་ཆེ་བ།
༢)ང་རྒྱལ་ཆེ་བ། ༣)ཚྭ་པ་བྱེད་པ།
- (4) མི་འོས་པའི་གནས་གསུམ་ནི། ༡)མཆོག་ཏུ་
འདོད་པ། ༢)ང་རྒྱལ་ཆེ་བ། ༣)དམིགས་པ་
བྱེད་པ།

131. རང་འདོད་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་དགོས་པར་བྱད་ཆོས་གང་ད
གོས་སམ།

- (1) སྲིད་གང་ཐད་ནས་གཞན་ལ་རེ་མི་དགོས་པ་
རང་མགོ་འཛོན་པའི་གྲུང་པོ་ཞིག་དགོས།
- (2) ཆོས་གང་ཐད་ནས་གཞན་ལ་རེ་མི་དགོས་པ་
རང་མགོ་འཛོན་པའི་གྲུང་པོ་ཞིག་དགོས།
- (3) ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་གཞན་ལ་རེ་མི་
དགོས་པ་རང་མགོ་འཛོན་པའི་གྲུང་པོ་ཞིག་ད
གོས།
- (4) ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་གཞན་ལ་རེ་
དགོས་པ་རང་མགོ་འཛོན་པའི་གྲུང་པོ་ཞིག་ད
གོས།

132. རྩོད་པ་བྱེད་པར་འདོད་པ་ལ་བྱད་ཆོས་གང་དགོས་ས
མ།

- (1) བསྟན་བཅས་ལ་ཐོས་བསམ་སྡོན་སོང་གི་
མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་རྩོད་གཉིས་ལ་འཇུག་
དགོས།
- (2) བསྟན་བཅས་ལ་ཐོས་སྒྲོམ་སྡོན་སོང་གི་
མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལ་འ
ཇུག་དགོས།
- (3) བསྟན་བཅས་ལ་ཐོས་བསམ་སྡོན་སོང་གི་
མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལ་འ
ཇུག་དགོས།
- (4) བསྟན་བཅས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒྲོམ་སྡོན་སོང་གི་
མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལ་
འཇུག་དགོས།

133. རང་རྒྱུད་ལ་བརྟག་ཤིང་ཚུལ་མཐུན་ལ་གནས་པར་གང་
བྱ་དགོས་སམ།

- (1) གཞན་བཞད་གང་ཤོར་བའི་གནས་དངོས་
འགལ་མི་འོས་པའི་བྱད་ཆོས་གསུམ་སྤངས་ད
གོས།
- (2) གཞན་བཞད་གང་ཤོར་བའི་གནས་དངོས་
འགལ་མི་འོས་པའི་བྱད་ཆོས་གཉིས་སྤངས་ད
གོས།
- (3) གཞན་བཞད་གང་ཤོར་བའི་གནས་དངོས་
འགལ་མི་འོས་པའི་བྱད་ཆོས་གཅིག་སྤངས་ད
གོས།
- (4) གཞན་བཞད་གང་ཤོར་བའི་གནས་དངོས་
འགལ་མི་འོས་པའི་བྱད་ཆོས་གསུམ་གང་ཅུང་
སྤངས་དགོས།

134. མཆོག་ཏུ་འདོད་པ་ཞེས་བ་དེའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) རང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་འབྲིང་བཞིན་ཏུ་བཟའ་
བཟུང་བཟང་པོ་དང་གོས་རྒྱན་སྟོན་ལ་མཆོ
ག་ཏུ་འདོད་པ།
- (2) རང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཡོད་བཞིན་ཏུ་བཟའ་
བཟུང་བཟང་པོ་དང་གོས་རྒྱན་སྟོན་ལ་མཆོ
ག་ཏུ་འདོད་པ།
- (3) རང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་མེད་བཞིན་ཏུ་བཟའ་
བཟུང་བཟང་པོ་དང་གོས་རྒྱན་སྟོན་ལ་མཆོ
ག་ཏུ་འདོད་པ།
- (4) རང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅུང་ཟད་བཞིན་ཏུ་བཟའ་
བཟུང་བཟང་པོ་དང་གོས་རྒྱན་སྟོན་ལ་མཆོ
ག་ཏུ་འདོད་པ།

135. ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་ཞེས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) ཟས་གོས་རང་གིས་འཛོལ་མི་ཐུབ་པར་གཞན་ལ་སྤོང་ཞིང་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་དགོས་བཞིན་དུ་རང་འདོད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ།
- (2) ཟས་གོས་རང་གིས་འཛོལ་ཐུབ་པར་གཞན་ལ་སྤོང་ཞིང་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་དགོས་བཞིན་དུ་རང་འདོད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ།
- (3) ཟས་གོས་རང་གིས་འཛོལ་ཐུབ་པར་གཞན་ལ་སྤོང་ཞིང་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་བཞིན་དུ་རང་འདོད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ།
- (4) ཟས་གོས་རང་གིས་འཛོལ་མི་ཐུབ་པར་གཞན་ལ་སྤོང་ཞིང་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་བཞིན་དུ་རང་འདོད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་ལས་འོས་པའི་ལན་འདོམས།

136. འབྲི་ལྷགས་ཆེད་གཤམ་གསལ་གང་གི་རྗེས་སུ་འཛིན་དགོས་སམ།

- (1) ཚིག་གི་མཐའ་མཚམས།
- (2) རྒྱ་ཆ་སྟན་པོ་བཅུ་ལྔ་བྱེད་བྱས་པ།
- (3) མིང་ཚབ་ཐོབ་ཚུལ་བཅུ་ལྔ་བྱེད་བྱས་པ།
- (4) བསམ་ཚུལ་གོ་སྟོན་ལྟར་པ།

137. འབྲི་རྒྱ་ཡིན་པ་དང་དེ་མ་རེད།

- (1) བྱ་བའི་བརྒྱད་རིམ། ཅིས་འབྲས།
- (2) ཅིས་འབྲས། བྱ་བའི་བརྒྱད་རིམ།
- (3) བྱ་བའི་བརྒྱད་རིམ།
- (4) ཡིག་གཟུགས་སྤྲངས་པ། བྱ་བའི་བརྒྱད་རིམ།

138. སྒྲིབ་མའི་ཡིག་གཟུགས་འབྲི་རྒྱལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་དགོ་ལགས་ནས་གལ་ཆེན་གྱིས་དེ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པ་ནི་.....།

- (1) རྒྱ་ཆ་སྟན་པོ་བཅུ་ལྔ་བྱེད་བྱས་པ།
- (2) དག་ཆ་བཟོ་བཅོས།
- (3) བཅུ་ལྔ་བྱེད་ཀྱི་འགྲོ་སྤྲངས་བཅོས་པ།
- (4) བཅུ་ལྔ་བྱེད་ཀྱི་འགྲོ་སྤྲངས་བཅོས་པ།

139. མ་སྟོན་པའི་སྟོན་གྱི་ལས་ཀ་ནམས་ཀྱི་དོན་གྱི་ཆེད་.....།

- (1) དཀའ་ལས་ཁག་པོའི་ཚིག་གི་གོ་དོན་སྤྲད་པ།
- (2) མ་གཞིའི་ནང་བཅུ་ལྔ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་བཅུ་ལྔ་བྱེད་ཀྱི་འགྲོ་སྤྲངས་ལ་འགྲོ་སྤྲངས་བཅོས་པ།
- (3) སྤྲང་བ་པོའི་གོ་དོན་ལྟར་ཡོད་པ་གང་སྟོན་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ།
- (4) མ་གཞིའི་གོ་དོན་ཤེས་པ་ལ་གཞིར་བཞག་ནས་སྟོན་པ་གོ་སྟོན་བྱས་པ།

140. ད་ལྟའི་སྐབས་ཀྱི་གར་གཞུང་གི་ཙྰལྱིམས་གྱི་ཐོ་
གཞུང་ནང་གསལ་བའི་སྐད་ཡིག་ག་ཚོ་དེ་ཡོད་དམ།

- (1) ཉལ
- (2) ༢༠
- (3) ༢༡
- (4) ༢༤

141. དགོ་ལགས་ནས་མོ་རང་གི་འཛིན་གྱི་སྒོ་བ་ཕྱག་
ལ་གནས་སྐབས་འདྲ་མེན་གྱི་ཐོག་འཁལ་སྟོན་དགོས་པ་
འི་དྲང་ཐུན་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ལམ་སྟོན་དང་འབྲེལ་
ལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ཁ་ཤས་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་སྒྲིག་གཞི་དེ་
དང་མཐུན་པའི་འཁལ་སྟོན་སྦྱང་བཅར་དེ་ནི་དགོ་ལག་
ས་ནས་.....།

- (1) བཅར་སྟོན་ཐུན་པའི་བྲིམས་བཅོ་བ།
- (2) བཅར་སྟོན་ཟུར་འདོན་བྱས།
- (3) བཅར་སྟོན་བཅོད་གཞི་དང་འབྲེལ།
- (4) བསམ་ཚུལ་ཕྱིར་འཐེན།

142. སྐད་ཡིག་དགོ་ལགས་ནས་སྒོ་བ་ཕྱག་ཚང་མར་སྦྱང་
སྐབས་ཇི་ཡིན་དཔེ་སྟོན་གྱི་སྒྲིག་བྱས་པ་དེ་.....།

- (1) ཚོག་དོན་ཚང་མ་དང། དེ་དག་གི་དོན་བསྐྱར་
བྱས་ནས་སྒོ་བ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས།
- (2) སྤྱ་གྲུ་ལ་ཐུ་མཐུད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད།
- (3) སྤྱ་གྲུ་ལ་སྒོ་བ་སྦྱང་ཁོ་ན་མེན་པ་གཞུས་དང་
རྩལ་ཆ་དང་ཆེད་མོ་དང་རི་མོའི་འཛིན་གྱི་ལ་
འང་འཇུག་ཞུགས་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད།
- (4) སྒོ་བ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་སྟོན་ཚོགས་བཅུད་སྦྱང་
དང་། ཞིབ་འཇུག་གི་འཆར་གཞིའི་ཐོག་ནས་
སྒོ་བ་མ་ཁ་འགྱུར་བྱེད།

143. སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་སྤྱོད་དེ་སྐད་ཡིག་སྦྱང་བར་ཏ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བཅོད་པ་དེའི་འབྲེལ་བ་ནི་
.....གསུངས།

- (1) ཚོམ་སི་གཡི། (Chomsky)
- (2) ཕི་ཡ་ཕྱེ་ཏ། (Piaget)
- (3) ཟ་སྟོ་ཏ་སི་གཡི། (Vygotsky)
- (4) སི་གེན་ནིར། (Skinnar)

144. དེ་ནི་ཤོད་རྩལ་ལ་གལ་ཆེན་རེད།

- (1) གསལ་བོ་དང་བཅོད་པ་ཏག་ཏག་
- (2) བཅོད་པ་ནི་བཅོད་གཞི་དང་གནས་སྐབས་
མཐུན་དགོས།
- (3) འཇམ་པོའི་ཐོག་བཅོད་པ་བཅོད་དགོས།
- (4) སྐད་ཡིག་བདེ་པོ་བྱས་ནས་བཅོད་སྦྱང་བྱེད་
དགོས།

145. ཡིག་ཚད་ནི་སྐད་ཡིག་སྦྱང་མཁན་ལ་དཀའ་ངལ་
དམིགས་བསལ་བ་གང་འཕྲད་མེན་ཐང་ལ་དགོ་ཞན་ན་
ས་མཐུན་པར་ཡན་ཐོགས།

- (1) རྒྱན་ཆད་པ་སྐར་གསའི་ཡིག་ཚད།
- (2) བཏག་པ་བྱ་སྤྱོད་ཡིག་ཚད།
- (3) འབྲེལ་མཐུད་ཡིག་ཚད།
- (4) དཀའ་ངལ་སེལ་སྤྱོད་ཡིག་ཚད།

146. གཤམ་གསལ་གཅིག་གཏམ་བཤད་གང་གི་ཁྱད་སྲུ་བ་
དེན་པ་ཚེས་ཙམ།

- (1) དེས་ཡི་གེ་འབྲི་རྒྱུ་འབྲི་བ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགོ་
བ་རེད།
- (2) དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སློབ་མས་ལས་ཀ་བྱས་
པ་བསྐྱས་ཏེ་འཛིག་ས་རེད།
- (3) དེས་དགོ་ཆེན་གྱི་དུས་ཚོད་སློབ་པ་དང་།
སློབ་མ་བྲེལ་མེད་དུ་བཞག་
- (4) དེ་དགོ་ཆེན་ལ་སྤྱ་གུ་རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་
བྱིན་མེན་བཏག་པར་རོགས་བྱེད།

147. མགྲིན་ཁྱུག་ (Into nation) གི་ཁྱད་པར་ནང་
.....།

- (1) ཚོར་བའི་དབང་པོ། (Organ)
- (2) སྒྲ། (Sound)
- (3) རླུང་། (Air)
- (4) གནས། (Pitch)

148. ཟ་ནི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་མེད་ནའང་། སློབ་གྲར་མ་
རང་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་གང་
ཆོན་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན།

- (1) མ་རང་ནང་ལ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་དགའ་ཡི་
མ་རེད།
- (2) མོས་སློབ་གྲར་དགའ་བའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་
གྱི་རེད།
- (3) སློབ་གྲར་ཕུ་གུ་ཚང་མར་སྐད་ཤུགས་ཀྱི་སྐད་
ཆ་ཤོད་རྒྱུ་གོ་སྐབས་ཡོད།
- (4) དགོ་ཆེན་ནས་འཛིན་གྲར་སློབ་འཛུགས་ལ་དེ་
ཙམ་དོ་སྤང་མེད་པ་རེད།

149. རྒྱད་ཡིག་བདེ་པོ་བཟོད་པ་ལ་དོན་གནད་གཉིས་ཀྱི་ན་
ང་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི།

- (1) ཟབ་ཟབ་སློག་པ་དང་བཟོད་པ་ཏག་ཏག་
བཟོད་པ།
- (2) ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོ་དང་ཡིག་གཟུགས་
ལུན་པ།
- (3) བཟོད་པ་བདེ་པོ་དང་བཟོད་པ་ཏག་ཏག་
ཡིན་པ།
- (4) སྤང་པོ་སྤོན་དང་། དེ་ཡིན་གསལ་བ།

150. རྒྱད་ཡིག་སྦྱོང་བར་ལས་སྤྲོ་པོ་ཡོད། གལ་སྲིད་།

- (1) སློབ་དེབ་སློབ་དགོས་མེད།
- (2) དེ་དག་ལ་ཡིག་ཚད་མེད།
- (3) དེ་དག་ལ་རྒྱད་ཡིག་ཕྱག་པོའི་ཁོར་ཡུག་ཐོབ་
པ་ཡིན།
- (4) མ་བྲིས་པའི་སྤོན་དུ་བརྟེན་སྦྱོང་བརྟེན་
བྱེད་རྒྱུ་དུས་ཚོད་མང་པོ་སྤྲད་པ་རེད།

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

གཤམ་གྱི་ལམ་སྟོན་རྣམས་གཞུང་གཞུང་གི་སྒྲིག་དགོས།

- ༡༥ གྲི་བ་ཁག་ལ་ལ་མ་བཞུགས་སྟོན་གྲི་དེབ་ (text booklet) ཏུ་བཞུགས་པའི་གྲི་བའི་རང་བཞིན་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་ལེགས་པར་སྒྲིག་དགོས།
- ༡༦ གྲི་བ་གཅིག་ལ་ལན་བཞི་བདམས་ཀྱི་སྒྲིག་ཡོད་པ་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྒྲིག་དབྱིབས་ནང་སྒྲིག་སྒྲིག་གང་ཅུང་གིས་ནག་འབྲིབ་གཏོང་དགོས། ནག་འབྲིབ་བཏང་བའི་སྒྲིག་དབྱིབས་ལ་བསྒྱུར་གསལ་བྱ་མི་ཅུང་།
- ༡༧ ལན་ཤོག་ OMR རྟེན་བས་བརྟེན་སྒྲིག་མངོན་ཏེ་གསལ་སྒྲིག་བྱ་མི་ཅུང་།
- ༡༨ གྲི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་གི་ཨང་གྲངས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སེང་བཞེ་བོ་རྒྱབ་དགོས།
- ༡༩ རྒྱགས་སྒྲིག་པས་གྲི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་གི་ཨང་དང་འོས་ཏེ་གསལ་མ་ཞོར་བར་བྱིས།
- ༢༠ OMR ལན་གྱི་རྒྱགས་བཞུགས་པ་འཕྲུལ་ཆས་ (a machine) གྱིས་སྒྲིག་གི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཕྲུལ་རྒྱགས་ (Admit Card) ནང་བ་མ་འབྲུག་པ་དགོས་རྒྱ།
- ༢༡ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་ལག་འདྲགས་ཁ་བར་དང་ཡིག་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཆས་གང་ཡང་ཁྱེད་མི་ཆོག་
- ༢༢ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་ཁང་/ཆོགས་ཁང་ནང་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་དང་སྒྲིག་སྒྲིག་མེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ (communication device) ལ་སོགས་འཕྲུར་མི་ཆོག་ གལ་སྲིད་འབྲེལ་ཡོད་པ་མཆུས་པ་དང་ཉ་གོ་ན། ཁྱེད་རང་གིས་ཡིག་ཚད་དཔེ་བཤུས་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྱིམ་སྒྲིག་ནས་ཆད་དང་ཡིག་ཚད་ནས་བཏོན་རྒྱ་ཡིན།
- ༢༣ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་རང་གི་ངོ་སྟོན་གྱི་ལག་ཁྱེད་སྟོན་དགོས།
- ༢༤ ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་སྒྲིག་པས་ཡིག་རྒྱགས་དོ་དམ་པས་བཀའ་ཁྲོལ་མེད་པར་གང་ཅུང་ཏུ་འགོ་མི་ཆོག་
- ༢༥ ལན་ཤོག་དང་འབྲུར་ཤོག་གི་སྒྲིག་སྒྲིག་ལན་གཉིས་བཞུགས་རྒྱ་དང་། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་ངེས་པར་ཏུ་ཅིས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་སྟོན་དགོས།
- ༢༦ ཅིས་གཞི་ཡོ་ཆས་གང་ཡང་བེད་སྤྱོད་གཏང་མི་ཅུང་།
- ༢༧ ཁྱིམ་སྒྲིག་མཐུན་སྒྲིག་གྱི་ཐོག་ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་དགོས།
- ༢༨ གྲི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་གང་ནས་ཀྱང་ཤོག་བྱ་ཆོན་པ་བཞུགས་མི་ཅུང་།
- ༢༩ ཏུས་ཚོད་རྒྱགས་མཚམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་གྲི་ཤོག་རང་གིས་མཉམ་ཁུར་བྱེད་ཆོག་

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 काले/नीले 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 संकेत 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 संकेत व संख्या को परीक्षार्थी सही तरीके से हाज़िरी-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 (स्वीच 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 उनके 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 हाज़िरी-पत्र पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना परीक्षार्थी परीक्षा हॉल/कक्ष नहीं छोड़ेंगे । यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार हाज़िरी-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 हाज़िरी-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 बोर्ड के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं । अनुचित साधनों के सभी मामलों का फैसला बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा ।
14. किसी हालत 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 कक्ष-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 **Black/Blue 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 them 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 a 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 Board 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 Board.
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.**