

Language Code : **19**

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

JSS-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

B

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 **B**। 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 **B**. 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 of _____

Centre Superintendent : _____

ཡིག་རྒྱུགས་བས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་། ༩༡ ནས་ ༡༢༠ གཞུགས་
སྲིད་འདམས་ཡོད་ན།(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་བོ་
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-I ཚན་པ་བཞི་པ། (PART-IV) སྐད་ཡིག་དང་པོ།
(LANGUAGE-I)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་བཞི་པ། ༼ ༤༡ - ༡༢༠ ༽ གཤམ་སྲིད་ཁྲིམ་གྱིས་བདམས་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་ཡིན།
ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་དང་དེ་ལོག་ཅི་བ་ (༤༡ - ༤༤) ལ་འོས་པའི་ལན་འདོམས།

༡༡། ཨ་མ་ཀུན་གྲུབ་ཀྱིས་རང་གི་མིག་རྒྱུད་དེ་ཉ་ལེན་གསར་བ་དེར་ལྷ་བཞིན་སེམས་སུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྣང་གི་ཚོར་བ་ཞིག་གིས་ཁེངས་འདུག མ་གཞི་ཨ་མའི་མིག་དང་ཁོག་པའི་སྤྲོད་ལྟ་བུ་ནི་རང་གི་བྱ་ཆེ་རིང་ལོ་ལྗེས་སྤོན་དུ་གྲོང་ཁྲིམ་དུ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་ཁར། ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་རྒྱལ་པོ་ནག་བཙོག་ཅིག་གི་ནང་དངོས་ཆས་སྒྲུག་སྐབས་བུས་ཨ་མ་ལ་“ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ།” ཞེས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེས། ཨ་མའི་སྤྲོད་ལ་ཚེར་མ་གཟུགས་ལྷར་ལྷག་རྒྱ་ཆད་མེད་པ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་ཀྱིས། ད་ལན་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་འཐག་རྒྱ་ནི་སྤྲོད་པར་བྱི་གསུམ་དུ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་འདོན་སྤྲོད་པོ་དེ་དེ། དེ་དུས་ལ་དེ་བུ་བཙོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་རང་ལམ་རང་གིས་བཙལ་ཉེ། མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་སྤོན་བྱེད་པའི་གྲོང་ཁྲིམ་ནང་དཔེ་ཆ་འདོན་དུ་འགྲོ་བུལ་སོང་སྟེ། ཐབས་རྒྱུག་ཨ་མ་ང་ལ་རྒྱ་ལོ་པ་སྤྲོད་རྒྱ་ལྟ་བུ་བྱེད་པའི་ཉ་ལེན་ཞིག་ཀྱང་སྤྲོད་རྒྱ་མེད། དེ་སྐབས་ཨ་མས། བྱ་ལ་རྗེས་སུ་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་ཡག་པོ་ཞིག་འཐག་དེས་ཡིན་ཞེས་བཤད་དེ་ཨ་མའི་གཅེས་སྒྲུག་ཅེས་ཡིད་སྤོན་པའི་མིག་ཚུ་བཏང་སྟེ་བྱའི་མགོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་འགའ་བུས་ཉེ། དུད་ཤིག་ཆགས་པའི་ཉ་ལེན་དེ་སྒྲུག་ལ་འཕངས་ནས་ལམ་དུ་འགྲོ་བཙུག་གོ། བྱ་ཚུང་ཆེ་རིང་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་ཁའི་དོ་ཚད་སྐྱོ་བས་གདོང་དེ་ཨ་མའི་སེམས་སུ་ནམ་ཡང་ཡལ་རྒྱ་མེད་པར་བྲན་བཞིན་ལྟག ལོ་ལྗེས་རིང་ཨ་མས་བྱ་ལིག་གིས་མ་མཐོང་། མ་དོ་བྱ་ཡིད་མ་མངས། སྡེ་བའི་ཀྱང་པོ་འགས་“ཨ་ལེ་ཀྱང་མོ། བྱ་ངང་བར་གཤོག་ཅེས་རྒྱས་ན། །བྲག་དམར་པོ་བརྗོད་པ་མེན་ནམ། །ཁྲིད་ཀྱིས་ལོ་ལྗེས་རིང་ལ་ཉ་ལེན་ལྷ་བསྐྱར་སོང་། ད་ལྟའི་ན་གཞོན་ལ་དེ་མཁོ་རྒྱ་ཨེ་ཡེད། ལན་ཆགས་རང་གིས་ཉོས་ན་མཐའ་མ་དོ་ཆེ་ཡེད་ལ། དེ་བས་གོ་ཁ་རོན་པོ་སྐྱེས་ལ་མ་ཉེ་རེ་འདོན་ཨེ་བུ་བསྟོས་ལ།” ཞེས་བཤད་དོ།

91. ཨ་མའི་སྤྲོད་ལ་ཚེར་མ་གཟུགས་ལྷར་ལྷག་རྒྱ་ཆད་མེད་པ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་གང་གྱུར་འདུག་གས།
- (1) བུས། ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ་ཟེར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེད།
  - (2) བུས། ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་ཉ་ལེན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ་ཟེར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེད།
  - (3) བུས། ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ་ཟེར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེད།
  - (4) བུས། ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་ཉ་ལེན་དཀའ་བོ་ཞིག་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལ་ཟེར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེད།
92. དུད་ཤིག་ཆགས་པའི་ཉ་ལེན་དེ་སྒྲུག་ལ་འཕངས་ནས་ལམ་དུ་འགྲོ་བཙུག་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།
- (1) སྡེ་བའི་མི་རྣམས་དེད།
  - (2) བྱ་རང་ཉིད་དེད།
  - (3) བྱའི་དགེ་ཀན་དེད།
  - (4) བྱའི་ཨ་མ་དེད།

93. ལྷ་བར་བྱི་གསུམ་དུ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) ལུ་ཡི་ཚེད་དུ་སྟོན་གོས་གསར་བ་ཞིག་འཐག་རྒྱ་དེ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་དོན་དེ་རེད།
  - (2) ལུ་ཡི་ཚེད་དུ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་འཐག་རྒྱ་དེ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་དོན་དེ་རེད།
  - (3) ལུ་ཡི་ཚེད་དུ་དོར་མ་གསར་བ་ཞིག་འཐག་རྒྱ་དེ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་དོན་དེ་རེད།
  - (4) ལུ་ཡི་ཚེད་དུ་དཔེ་ཁྲག་གསར་བ་ཞིག་འཐག་རྒྱ་དེ་ཨ་མའི་སེམས་ཀྱི་བསམ་དོན་དེ་རེད།
94. ཨ་མ་ཀུན་གྲུབ་ཀྱིས་རང་གི་མིག་རྩུང་དེ་ལ་ལྟ་བཞིན་བཤད་དཀའ་བའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) ཉ་ལེན་གསར་བ་དེར་ལྟ་བཞིན་སེམས་སྲུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྤང་བྱུང་བ་རེད།
  - (2) ཉ་ལེན་རྒྱལ་པོ་ལ་ལྟ་བཞིན་སེམས་སྲུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྤང་བྱུང་བ་རེད།
  - (3) ཉ་ལེན་ནག་པོ་དེར་ལྟ་བཞིན་སེམས་སྲུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྤང་བྱུང་བ་རེད།
  - (4) ཉ་ལེན་རྙིང་པར་ལྟ་བཞིན་སེམས་སྲུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྤང་བྱུང་བ་རེད།
95. ལུས་རང་ལམ་རང་གིས་བཙུག་ཉེ་གང་གྲེད་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་ཟེར་བ་དེ་སྤྱི་བསམ་སློབ་ཡིན་ནམ།
- (1) དེ་ནི་ལུ་རང་གི་བསམ་སློབ་རེད།
  - (2) དེ་ནི་སྤེ་བའི་མིའི་བསམ་སློབ་རེད།
  - (3) དེ་ནི་ལུ་འདྲི་དགོ་ཞུན་གྱི་བསམ་སློབ་རེད།
  - (4) དེ་ནི་ལུ་འདྲི་ཨ་མའི་བསམ་སློབ་རེད།
96. ལྷ་རང་པར་གཤོག་ཅེས་རྒྱས་ན། གང་བརྗེད་འགྲོ་ཡི་རེད་དམ།
- (1) ལམ་དམར་པོ་བརྗེད་པ་རེད།
  - (2) ཉ་ལེན་དམར་པོ་བརྗེད་པ་རེད།
  - (3) འྱོན་གཟན་དམར་པོ་བརྗེད་པ་རེད།
  - (4) བྲག་དམར་པོ་བརྗེད་པ་རེད།
97. ཨ་མའི་སྤྱིང་ལ་མཚར་མ་ག་ལྷག་པ་ལྟར་ཞེས་པ་དཔེ་དེའི་དོན་གང་བསྟན་ནམ།
- (1) དཔེ་དེའི་དོན་ཅུང་ཟད་བདེ་བོ་མེད་པའི་དོན་བསྟན།
  - (2) དཔེ་དེའི་དོན་རྒྱག་རྒྱུ་ལས་སྤྲུག་བསྐྱེད་ཚད་མེད་སྤྱིས་པའི་དོན་བསྟན།
  - (3) དཔེ་དེའི་དོན་རྒྱག་རྒྱུ་ལས་སྤྲུག་བསྐྱེད་ཚད་མེད་སྤྱིས་པའི་དོན་བསྟན།
  - (4) དཔེ་དེའི་དོན་བདེ་བོ་མེད་པའི་དོན་བསྟན།

98. མ་གཞི་ཨ་མའི་ཁོག་པའི་སྣང་དང་ལྟ་བའི་མིག་ལྟ་བུ་དེ་སྲུ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཨ་མའི་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུ་དེ་དག་རེད།
- (2) ཨ་མའི་གཅེས་པའི་བྱ་རྒྱུ་ཆེ་རིང་རེད།
- (3) ཨ་མའི་གཅེས་པའི་བྱ་མོ་ཆེ་རིང་རེད།
- (4) ཨ་མའི་རྩ་བའི་སྣང་ལ་རྣམས་ལོ་རྒྱུ་དེ་རེད།

99. ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་གང་འདྲ་ཞིག་སྤྲད་དམ།

- (1) ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་ཞིག་སྤྲད་པ་རེད།
- (2) ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་རྒྱལ་པོ་གཙང་མ་ཞིག་རེད།
- (3) ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་གསར་བ་ཞིག་སྤྲད་པ་རེད།
- (4) ཨ་མས་བྱ་ལ་ཉ་ལེན་རྒྱལ་པོ་ནག་བཙོག་ཅིག་སྤྲད་པ་རེད།

གཤམ་གསལ་སྣང་ཆོག་ལས་ལན་ལོས་བ་དེ་བདམས་དགོས།

ཤར་ཕྱོགས་སྤྱོད་པ་དཀར་པོ།	འཇམ་པའི་བལ་ལ་གྱུར་ན།
རང་སེམས་དགའ་བའི་མི།	གོས་སྣ་རེ་རེ་བྱལ་ཆོག།
པ་རྒྱུད་ཅན་སྣང་པོ།	མ་རྒྱུད་སྣང་པོ་ལྷག་པ།
སྤྱོད་མཆེད་ལོ་གསུམ་ཁམ་བྱ།	རང་རང་བརྒྱའི་མེ་ཉོག།
རྒྱུད་ཕྱོགས་ར་གཉིས་ལས་དེ།	རྩ་མའི་རིང་གི་རྒྱ་རེད།
ཤར་ཤར་རྣ་བས་ཐོས་ཀྱང་།	མཇམ་འཕྲད་གསེར་ལས་དཀོན་པ།
གསེར་བྱ་རང་བ་བཞིན་དུ།	བཙེ་གདུང་བྱིད་ལ་ཡོད་ན།
ཐ་རྒྱུ་འདམ་ལས་མེད་ཀྱང་།	མཉམ་ཐ་མཉམ་འཕྲུང་ལྷས་ཆོག།
རྒྱུད་འདྲིས་ཞལ་ལ་མ་བལྟས།	གཤམ་རྒྱུད་འཇམ་ལ་བལྟས་ཡོད།
ཅེས་གཞས་ཆོག་འདི་དག་ནི།	ཕ་རྒྱལ་དབང་སྣང་ཕྱོད་དུག་པ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་
སྣང་རྩོམ་ལས་བཏུས་སོ།	

100. རང་སེམས་དགའ་བའི་མི་དེ་ལ་གང་འདྲལ་འདོད་བྱས་འདུག་གམ།

- (1) རོམ་ལོ་རེ་རེ་འདུལ་འདོད་བྱས་འདུག།
- (2) གོས་སྣ་རེ་རེ་འདུལ་འདོད་བྱས་འདུག།
- (3) འདུལ་བ་རེ་རེ་འདུལ་འདོད་བྱས་འདུག།
- (4) གཞས་སྣ་རེ་རེ་འདུལ་འདོད་བྱས་འདུག།

101. བ་རྒྱུད་ཅན་སྤོང་པོ་ཡིན་ཟེར་གྱིས་ཡོད་ན་མ་རྒྱུད་གང་ཡིན་ཟེར་རམ།

- (1) བ་རྒྱུད་རི་ཤིང་ལྷག་པ་ཡིན་ཟེར།
- (2) བ་རྒྱུད་ལྷ་ཤིང་ལྷག་པ་ཡིན་ཟེར།
- (3) བ་རྒྱུད་རྩ་ཤིང་ལྷག་པ་ཡིན་ཟེར།
- (4) བ་རྒྱུད་རླང་ཤིང་ལྷག་པ་ཡིན་ཟེར།

102. བརྩེ་གཏུང་ནི་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་བཤད་དམ།

- (1) གསེར་བྱ་རང་པ་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད།
- (2) ཉག་གཤོག་པོ་རོག་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད།
- (3) འདྲེ་བྱ་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད།
- (4) ལྗང་གཤོག་ནེ་ཚོ་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད།

103. ཤར་ཕྱོགས་སྤྱིན་པ་དཀར་པོ་དེ་གང་ལ་གྱུར་འདོད་བྱས་ཡོད་དམ།

- (1) ལྷ་བ་པོའི་བལ་ལ་གྱུར་འདོད་བྱས་ཡོད།
- (2) འཇམ་པོའི་སྤིང་བལ་ལ་གྱུར་འདོད་བྱས་ཡོད།
- (3) རོབ་པོའི་བལ་ལ་གྱུར་འདོད་བྱས་ཡོད།
- (4) འཇམ་པོའི་བལ་ལ་གྱུར་འདོད་བྱས་ཡོད།

104. ང་གཉིས་ཀྱི་ལས་དེ་ནི་.....

- (1) ལྷ་མའི་རོང་གི་ལྷ་རེད།
- (2) ཁོག་མའི་རོང་གི་ལྷ་རེད།
- (3) རྩ་མའི་རོང་གི་ལྷ་རེད།
- (4) བྱེ་མའི་རོང་གི་ལྷ་རེད།

105. ང་རང་བརླའི་མེ་ཉོག་ཡིན་པས་སྤྱན་མཆེད་རྣམས་གང་ཡིན་ཟེར་རམ།

- (1) སྤྱན་མཆེད་ལོ་གསུམ་ཁམ་བྱ་རེད་ཟེར་བ་རེད།
- (2) སྤྱན་མཆེད་ལོ་གཅིག་ཁམ་བྱ་རེད་ཟེར་བ་རེད།
- (3) སྤྱན་མཆེད་རྩ་གསུམ་ཁམ་བྱ་རེད་ཟེར་བ་རེད།
- (4) སྤྱན་མཆེད་ལོ་གཉིས་ཁམ་བྱ་རེད་ཟེར་བ་རེད།

110. བྱེད་རང་དགོ་ཀན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་པར་བཅི་མཐོང་བྱ་དགོས། ཡིན་ནའང་།

མོ་རང་གིས་དག་ཆ་ཞོར་བ་ལ་བྱེད་རང་འཇིན་གྱའི་ནང་དུ་བེད་སྤྱོད་འདི་ལྟར་.....།

- (1) བྱེད་མོལ་བྱ་དགོས།
- (2) སྐད་གདངས་བཟོ་བཅོས།
- (3) གཞི་རྩལ་ལས་འདས་པའི་ཚོད་དཔག
- (4) བཟོད་པ་(སྐད་ཡིག) ཡོངས་རྫོགས།

111. སྐད་ཡིག་ལ་དགོས་མཁོ་འཆར་བ་གལ་སྲིད་.....།

- (1) ལྷ་གྲུ་ལ་བསྐྱུར་སྤངས་ལག་བསྟར་སློབ་སྐབས།
- (2) ལྷ་གྲུ་ལ་སློབ་རྒྱའི་གོ་སྐབས་སྤྱད་པ།
- (3) ལྷ་གྲུ་སྐད་ཡིག་ལ་བྱང་བཅུག་པ།
- (4) ལྷ་གྲུ་ལ་ལྷ་སྤྱོད་འགོ་ལུགས་སློབ་སྐབས།

112. སློབ་མ་རང་ངོས་ནས་འབྲི་སྐྱོང་བྱས་པའི་ཕན་ཚོགས་སྣང་བོ་ནི། སྐད་ཡིག་དགོ་ལགས་ནས་སློབ་མར་རང་ངོས་ནས་འབྲི་སྐྱོང་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ཞིག་རེད།

- (1) རང་ངོས་ནས་རང་དབང་གིས་འབྲི་ཐུབ་པའི་ཐུབ་བྱེད་བཅུག་པ།
- (2) ཁོང་ཚོས་མང་པོ་ཡང་ན། ཆ་ཚང་ཉག་ཉག་འབྲི་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་རྒྱ་མེད།
- (3) དེ་དག་གི་སྐད་ཡིག་དང་པོ་དང་མཉམ་དུ་འབྲི་ཐུབ་བཅུག་པ།
- (4) དེ་ཡིས་སློབ་མས་ལེགས་པོ་བྲིས་པ་དང་གསར་སྐྱེན་ཡང་བྱེད་ཐུབ།

113. མེད་པོ་ལྟ་བུ་ལྟོགས་པའི་ལོགས་སུ་ཚོད་དཔག་ཡང་ན། ཚད་འཛིན་གྱི་འགོ་སྐྱོད་སྤངས་ཞིག་རེད།

- (1) བརྟམ་དཔུང།
- (2) རྗེས་དཔག།
- (3) གཞི་རྩ་ལས་འདས་པའི་ཚོད་དཔག།
- (4) འགྲེལ་བཤད།

114. འཛིན་གྱི་འཛིན་དུ་མ་སྐྱད་མེད་པའི་འགོ་ལྷགས་སམ་ཐབས་ལམ་གྱི་བྱུང་ཚེས་རེད།

- (1) སྐད་གཉིས།
- (2) ཉན་པའི་སྐད།
- (3) ཐད་ཀར།
- (4) རང་ག་ཤེས།

115. སྐད་ཡིག་སྲོད་རྒྱུ་ལྟོགས་པའི་བརྟམ་དཔུང་གི་ཡིག་ཚད་ཀྱི་དམིགས་ལུལ་ནི་.....།

- (1) དགོ་ཚུན་མ་མའི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་པ་མར་ནན་པོ་ཉན་དགོས་པའི་བརྟམ་དཔུང་ལ།
- (2) སློབ་མའི་ཉ་པོ་བའི་ཚེད་ཐབས་ལམ་གྱིས་བར་སྲོད་འཛིན་ཤེས་པ།
- (3) སློབ་མའི་ཤེས་པ་འགོ་ལྷགས་དབྱེ་བ་སྐྱེད་ཤེས་པ།
- (4) ཞེས་འཇུག་སྲོད་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚེད་དུ་འཆར་གཞི་དང་རྗེ་བ་བཅོས་པ།

116. བྱིད་རང་ཉིན་རྗེ་བརྗོད་པའི་དགོ་ཚུན་ཞུ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་བྱིད་རང་པའ་ཇབ་ཀྱི་དམའ་ལོ་ལ་གནས་སློབ་བཏང་ན་
བྱིད་ཀྱིས་ས་གནས་དེའི་སྐད་མ་ཤེས་པས་བྱིད་ནས་.....།

- (1) སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་འབྲིང་ཆས་སུ་བེད་སྲོད་ཀྱིས་སློབ་འབྲིང་འགོ་བཙུག་པ།
- (2) དབྱིན་སྐད་དུ་འགྲེལ་ལམ་བྱས་པ།
- (3) སྐྱི་ཚོགས་ལ་ཉིན་སྐད་བེད་སྲོད་དགོས་པའི་བསྐྱེད་པ་བྱས་པ།
- (4) དེ་མ་ཐག་དུ་ཉིན་རྗེ་སྐད་ཡིག་ས་གནས་སུ་གནས་སུ་གནས་སློབ་ཞུ་ཡིག་སུལ་པ།

117. ང་ཚོས་བཤད་གསལ་ལ་སྐད་ཡིག་དེ་བར་དབང་འབྲེལ་སྲུང་རེད་ཅེས་བ་བརྗོད་བ་དེ་ནི།

- (1) དེའི་འབྲེལ་བ་ནི། དེ་དག་གི་གོ་དོན་ལ་གཞི་བཞག་པའི་རྒྱ་མཚན་རེད་མ་གཏོགས་འཕམ་དུ་གོ་བ་ལོན་པ་ཞིག་མ་རེད།
- (2) དེ་ལ་སྐད་ཡིག་གི་ཚིག་དང་། དེ་དག་གི་དོན་གྱི་ཁྱད་ཚོས་ཡོད་པ་མ་རེད།
- (3) སྐད་ཡིག་བརྗོད་བ་གསལ་ཆེ་བའི་རྗེས་སུ་འཇུག་དགོས།
- (4) དེ་ལ་སྐད་ཡིག་གི་ཚིག་དང་དེའི་གོ་དོན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཞིག་རེད།

118. ཇི་བཙུང་གི་སྒོ་ནས་བརྗོད་སྒོ་བ་འཁྲིད་དེ། ང་ཚོས་དང་ཚོགས་ .....།

- (1) ད་ལྟ་བའི་འགོ་སླངས་རེད།
- (2) ད་ལྟ་བའི་སྐད་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ངོ་མ་རེད།
- (3) ཡང་ཡང་སློང་བསྟར་གྱི་སློང་བསྟར་སྲུང་བ།
- (4) ད་ལྟ་བའི་དཔེ་མཚན་རེད།

119. ག་ཤམ་གསལ་འཛིན་གྱའི་སློང་བསྟར་གྱིས་སློབ་མའི་དག་བརྗོད་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ཕན་བ་ཡིན།

- (1) ལྟན་ཚིག་མཉམ་དུ་སློང་བ་དང་སློང་འཛིན་བྱས་པ།
- (2) ཁབ་སྟོན་འཇུག་ལུགས་བྱས་པ།
- (3) ཚིག་གསལ་ལ་ཡང་ན། ཚིག་གསལ་པ་ཚུང་བའི་བརྗོད་གཞུང་སློང་བསྟར་བྱས་པ།
- (4) དགོ་ཚུན་དང་མཉམ་དུ་སློབ་དེབ་སློབ་པ།

120. ....གོ་རྟོགས་ལུས་ཅལ་གྱི་སྒོ་ནས་སློབ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་བ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གོ་དོན་ངོ་མ་རྟོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པ་དེ་སློབ་དེབ་ཀྱི་དགོས་པ་རེད།

- (1) ས་གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས།
- (2) རྗེས་སུ་དཔག་པའི་སྒོ་ནས། (Inferential)
- (3) ལུས་དག་བྱས་ནས། (Evaluative)
- (4) རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒོ་ནས།

ཡིག་རྒྱུགས་བས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་། ༡༢༡ ནས་༡༥༠ ་ གཞུགས་
སྲིད་ འདམས་ཡོད་ན་(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

123. མི་རྒྱལ་གྱི་ཆར་གཡོལ་སྲིར་གང་དུ་འཇུག་གི་ཡིན་པ་རེད།

- (1) མི་རྒྱལ་ལམ་གྱི་ཁྲིམ་གྱི་ཇ་ཁང་ནང་ཆར་ཡོལ་ཆེད་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་འཇུག་གི་ཡིན་པ་རེད།
- (2) མི་རྒྱལ་ལམ་གྱི་ཁྲིམ་གྱི་སྤྱི་ལ་བུ་སྟེ་ཆར་ཡོལ་ཁང་གི་འོག་དུ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་འཇུག་གི་ཡིན་པ་རེད།
- (3) མི་རྒྱལ་ལམ་གྱི་ཁྲིམ་གྱི་ཉ་ལའི་ལོ་མའི་འོག་དུ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་འཇུག་གི་ཡིན་པ་རེད།
- (4) མི་རྒྱལ་ལམ་གྱི་ཁྲིམ་གྱི་ཤིང་སྲོང་ལོ་མའི་འོག་དུ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་འཇུག་གི་ཡིན་པ་རེད།

124. དཔྱིད་ཀར་གང་ཞིག་གསེར་ལས་དཀོན་པ་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་ནམ།

- (1) ཆར་པ་པ་ལམ་ལས་དཀོན་པ་ཡོད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ཆར་པ་རོ་ལར་ལས་དཀོན་པ་ཡོད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ཆར་པ་གསེར་ལས་དཀོན་པ་ཡོད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ཆར་པ་དངུལ་ལས་དཀོན་པ་ཡོད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།

125. ཆར་ཡོལ་ཁང་དེར་མི་རྒྱལ་དགོད་སྤྱི་ཁོད་དུ་གང་གི་དགེ་མཚན་སྐྱེད་བ་ཡིན་ནམ།

- (1) དགོད་སྤྱི་ཁོད་དུ་ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ག་རྒྱའི་དགེ་མཚན་སྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དགོད་སྤྱི་ཁོད་དུ་ཐེངས་འདིའི་ཆར་པའི་དགེ་མཚན་སྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དགོད་སྤྱི་ཁོད་དུ་ཐེངས་འདིའི་ཅི་ཤིང་གི་དགེ་མཚན་སྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དགོད་སྤྱི་ཁོད་དུ་ཐེངས་འདིའི་སྟོན་ཐོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་སྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

126. འདི་ལོའི་དཔྱིད་ཀར་རྩྭ་ལུ་ལར་འགོ་སྐབས་ལམ་བར་དུ་གང་གྲུང་བ་ཡིན་ནམ།

- (1) བར་དུ་ཆར་པ་འབབ་པ་རེད།
- (2) བར་དུ་བུ་ཚོད་འབབ་པ་རེད།
- (3) བར་དུ་རྩལ་ནག་འབབ་པ་རེད།
- (4) བར་དུ་གངས་འབབ་པ་རེད།

127. ལང་ཚོ་མ་དེས། སྤྱི་ལ་བུ་ནས་ཐོན་འགོ་བའི་མི་རྒྱལ་ལ་གང་སྐྱུས་སམ།

- (1) ལང་ཚོ་མ་དེས། སྤྱི་ལ་མོ་ཚོ། ད་དུང་ཆར་པ་འབབས་ཀྱི་རེད། ཅེས་སྐྱུས་སམ་རེད།
- (2) ལང་ཚོ་མ་དེས། སྤྱི་ལ་མོ་ཚོ། ད་ཉི་མ་ཤར་གྱི་རེད། ཅེས་སྐྱུས་སམ་རེད།
- (3) ལང་ཚོ་མ་དེས། སྤྱི་ལ་མོ་ཚོ། ད་དུང་ནམ་མཁའ་སྤྱིན་པ་འདུག། ཅེས་སྐྱུས་སམ་རེད།
- (4) ལང་ཚོ་མ་དེས། སྤྱི་ལ་མོ་ཚོ། ད་ཆར་པ་ཆད་ཀྱི་རེད། ཅེས་སྐྱུས་སམ་རེད།

128. ལོ་ཡག་གི་ཙུ་བ་ཚུགས་པའི་རྟགས་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དབྱིད་ཀའི་ཚར་ཟེམ་གྱིས་བརྒྱན་པ་དེ་ཡིན་པ་རེད།
- (2) དབྱིད་ཀའི་ཚར་ཟེམ་གྱི་ཚུས་ས་དེད་པ་དེ་ཡིན་པ་རེད།
- (3) དབྱིད་ཀའི་ཉེ་བོད་ཆེ་བ་དེ་ཡིན་པ་རེད།
- (4) དབྱིད་ཀའི་ཚར་ཟེམ་གྱིས་གཞོན་པ་དེ་ཡིན་པ་རེད།

གཤམ་གསལ་བ་རྫོང་པའི་དུམ་མཚོམས་བསྐྱགས་ཏེ་འོས་པའི་ལན་འདོམས།

༡༡། རྒྱུ་གྲངས་དམ་ཀམ་ལུ་ཏེ་ནི་དུམ་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མིའི་མཁོ་ཆས་མེད་ན་མི་རུང་བའི་ལོ་ཆས་གཤམ་ཆེན་ཞིག་ཆགས།
 ཆེས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་རྒྱབ་འབྲས་ཚེ་སྤུང་ཅིག་ཀྱང་རེད། དེས་གང་སྤྱིར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་
 མི་རིགས་ལ་གཞོན་པའི་རྒྱ་ཆ་ཆེ་བ་ཀྱང་རེད། གཞོན་པའི་རྒྱ་ཆ་ཆེས་བཤད་དོན་ནི། རྒྱུ་གྲངས་ལ་རྟེན་ནས་སྤར་རྒྱུན་ཡིན་ན།
 མི་བརྒྱའི་བྱ་རྒྱའི་ལས་དོན་གང་ཡིན་པ་རྒྱུ་གྲངས་གཅིག་གིས་ལུངས་ལྷོལ་གྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚན་མང་དག་ཡོད་
 པ་རེད། ཡིན་ནའང་། མིའི་ལས་མི་སྲུབ་པའི་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱུ་གྲངས་ཀྱིས་སྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་རྒྱུ་གྲངས་ཀྱི་
 དྲུབ་པའི་རྒྱུན་གྱིས་རྒྱ་ཆེ་གཏོང་བཟབ་དུ་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་དེ་རྒྱུང་རྒྱུང་ཞིག་ཆགས་པ་ལྟ་བུ། དཔེར་ན། འཛམ་གླིང་ལྷན་
 རྒྱུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་གང་བྱུང་བ་སྐར་ཆ་ཡང་མི་འགོར་བ་འཛམ་གླིང་ཤར་ལྷན་གྱིས་བསྐྱོད་པ་སྟེ་གོ་ཤིས་སྲུབ་པའི་རྒྱུར་
 ཚད་ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱུ་གྲངས་ཀྱི་དྲུ་རྒྱ་ལ་རྟེན་ནས་བྱུང་བ་ལས་ཤིག་སྲུབ། རྒྱ་མཚན་དེ་འདྲའི་རྒྱུན་གྱིས་ཤིག་གྱུ་ཡོན་ཏེ་
 རྒྱུང་འཛིང་དང་། མི་ཆེན་ལྷ་ཆེན་གྱི་གསུང་བཤད་སོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་མཐོང་ཐོས་སྲུབ་པའི་ལྷན་
 ཚོས་ནི་སྤར་མིའི་བསམ་ཚུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་གྲངས་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་ཐོན་བྱུང་བའི་དབང་གིས་འཛམ་གླིང་ཞོར་
 ཡུག་རྒྱུ་ཆགས་དང་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲད་ཅིག་དུ་ཙུ་མེད་གཏོང་སྲུབ་པའི་ལུས་པ་རྩ་བྱ་དང་དངས་སྐྱག་དེ་འདྲ་ཡང་
 རྒྱུ་གྲངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན། པན་ཐོགས་དང་གཞོན་པའི་བྱ་བ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཀྱང་། མིའི་རྣམ་
 རྒྱུད་བཟང་སྦྱོང་དང་། བྱམས་པ། ལྷོང་རྗེ། མཐུན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱུགས་སུ་གཏོང་སྲུབ་ན་ཆེ་འདི་ལྱི་གཉིས་ཀའི་བཟང་པོའི་ལམ་
 ལྷ་ཡང་འཛིན་སྲུབ་ཀྱི་རེད། གཙོ་བོ་མིའི་བཟང་ངན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་རྟགས་ལུས་པ་ཞིག་རེད་དོ།

129. འཛམ་གླིང་རྒྱུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཟེར་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེང་སང་གནམ་འགྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ཤར་ལྷན་གྱི་གང་དུ་ཉིན་ཞིག་གཅིག་ནང་ཕན་སྦྱེའས་སྲུབ་ཀྱི་རེད།
- (2) དེང་སང་གཟུགས་མཐོང་རྒྱུང་འཕྲིན་ལ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ཤར་ལྷན་གྱི་གང་ཡིན་པ་ཤིས་སྲུབ་ཀྱི་རེད།
- (3) དེང་སང་དྲུ་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ཤར་ལྷན་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་སྐར་ཆ་གཅིག་ནང་ཕན་ཚུན་ཏེ་གོ་སྲུབ་ཀྱི་
 རེད།
- (4) དེང་སང་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ཤར་ལྷན་གྱི་གང་དུ་དུས་ཡུན་ཉུང་དུ་འཛིན་པན་ཚུན་འགྲོ་སྲུབ་ཀྱི་རེད།

130. ཚེས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚེ་སྤྱད་དེ་གང་རེད་འདུག་གས།

- (1) ཚེས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚེ་སྤྱད་དེ་དཔལ་འཕྱོར་རིག་པ་རེད།
- (2) ཚེས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚེ་སྤྱད་དེ་མི་དམངས་དབུལ་ཕོངས་སེལ་གྱི་དེ་རེད།
- (3) ཚེས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚེ་སྤྱད་དེ་སློབ་གྲྭ་རྒྱ་རེད།
- (4) ཚེས་གཞིའི་རིག་པའི་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚེ་སྤྱད་དེ་ཨང་ཚེས་རིག་པ་རེད།

131. གནའ་སྤྱ་མོ་དང་མི་འདྲ་བ་དེང་སང་སྐྱ་མའི་གསུང་ཆོས་མི་ཚང་མས་ཉན་སྐབས་འདི་ཐབས་གང་གྱུར་ཡོད་དམ།

- (1) དེ་ནི་སྐྱ་མའི་གསུང་སྐད་བསྐྱགས་ཆེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) དེ་ནི་འཕྲུལ་མི་རྣམས་གྲང་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) དེ་ནི་སྐྱ་མའི་སྤྱགས་བཅེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) དེ་ནི་འཕྲུལ་ཆས་རྒྱང་བསྐྱགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

132. ཁོར་ཡུག་ལ་གཞོན་པའི་རྒྱ་རྒྱུན་གཙོ་མོ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) ཁོར་ཡུག་འབག་བཅོག་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོར་ཡུག་ཅ་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (2) སློབ་གྲྭ་ཚོར་རིག་གིས་གཏོར་གཤེག་གཏོང་བའི་མཚོན་བྱས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཞོན་སློན་ཚོང་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ཁོར་ཡུག་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྒྱུན་པས་རང་བཞིན་གྱིས་ཉམས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) མིའི་བྱ་སྤྱོད་དཔལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོར་ཡུག་ཅ་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

133. མི་བརྒྱའི་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་རྒྱ་ཆ་གཅིག་གིས་འཛོན་སྐབས་འདི་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་ནི་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱིས་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།
- (2) དེ་ནི་འཛོན་ཐང་ཅན་གྱིས་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།
- (3) དེ་ནི་མི་རིག་པ་ཅན་གྱིས་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།
- (4) དེ་ནི་སློབ་གྲྭ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་ཡོད།

134. འཛམ་གླིང་ཡོངས་རྫོགས་སྐད་ཅིག་ལ་མེད་པ་བཟོ་བྱུང་པའི་བྱས་པ་དེ་གང་ནས་བྱུང་ངམ།

- (1) དེ་ནི་འཛམ་གླིང་མིའི་འགྲན་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།
- (2) དེ་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་སྦྱང་འཕུལ་ཆས་ཡང་ཐོན་ལས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།
- (3) དེ་ནི་འཛམ་གླིང་གྲུ་ལ་ཁབ་པན་ཚུན་འགྲན་སེམས་དང་ཐུག་དོག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།
- (4) དེ་ནི་འཛམ་གླིང་མིའི་བསམ་སློབ་འཁྲུང་བཟོ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།

135. དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མིའི་མཁོ་ཆས་མེད་ན་མི་རུང་བའི་ཡོ་ཆས་གལ་ཆེན་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་ནི་སློབ་སྦྱང་ཀུན་གྱི་ཁར་རེད།
- (2) དེ་ནི་སློབ་སྦྱང་བརྟན་དེ་རེད།
- (3) དེ་ནི་སྐྱུ་ལོ་འཁོར་རེད།
- (4) དེ་ནི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་མོ་སྐྱེལ་རེད།

གཤམ་གསལ་སློབ་སྦྱང་ཐབས་ལམ་དེ་བ་ལས་འོས་པའི་ལན་འདེམས་དགོས།

136. འབགས་བཅོག་ཅེས་པའི་སློབ་ཚན་གྱི་འཆར་གཞི་བཀོད་སྐབས་ཁྱེད་ནས་དང་པོས་གང་བཀོད་དམ།

- (1) བརྗོད་པའི་སྐྱེད་ཡང་ཡང་བསམ་དགོས་པ།
- (2) སྦྱོང་ཆས་ལ་བདམས་པ།
- (3) དམིགས་ལུལ་གྱི་གཞི་གྲྭ་སློབ་བྱས་པ།
- (4) དེ་བཞུགས་ཀྱི་གྲྭ་སློབ་བྱས་པ།

137. རྒྱ་ཡིག་གི་རྣམ་འགྲུབ་གཅིག་ནི་.....སློབ་མས་མཉམ་ཁུབ། ཡང་ན། མཉམ་བསྐྱེམས་ཀྱི་གསལ་དགོས་པ།

- (1) རྒྱ་ཡིག་གི་སློབ་ཚུལ་དོས་འཛིན་པ།
- (2) རྒྱ་ཡིག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དོ་སྣང་།
- (3) རྒྱ་ཡིག་གི་ཆགས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་།
- (4) འབྲེལ་གཏུགས་རྒྱ་ཡིག་སློབ་པ།

138. སློབ་མས་སྐད་ཡིག་རང་སྐྱུ་འཕེར་བཞི་.....།

- (1) བད་སློབ་ཞོར་ན་འང་བརྗོད་པ་བདེ་པོར་བརྗོད་པ།
- (2) གང་དུ་སྐད་ཡིག་གང་མེད་སློབ་ཉག་ཉག་བརྗོད་པ།
- (3) དེ་ཕྱིན་སྐད་གང་མང་མང་མེད་སློབ་བྱས་པ།
- (4) བད་སློབ་ཞོར་བ་དང་བརྗོད་པ་ཞོར་བ་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ།

139. དམའ་རིམ་གྱི་ཚན་ལ་དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མར་སྦྱིར་སྤངས་སེམས་ཤུགས་སྦྱོར་བའི་ཚེད་དུ་སློབ་མ་ཚོར་རི་མོ་དང་མཚོན་གཏོང་བ་བྱུག་པ་དེ་ཡིས་པན་ཚོགས་དེ་ལ།

- (1) འཕྲུལ་རྩལ་ལེགས་པོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ།
- (2) སློབ་མར་སློ་སྦྱིད་གཏོང་བ་བྱུག་པ།
- (3) དགེ་ལགས་སློབ་འཁྲིད་མེད་པར་སློབ་བཞུགས་གནང་བ།
- (4) སློབ་མ་ཚོ་འཛིན་གྲུར་ཁྱ་སེམ་པོར་སློབ་དུ་བྱུག་པ།

140. སྐད་ཡིག་རང་བཞིན་གྱིས་སློབ་བ་དང་། འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་བསྟར་མེད་པ་དེ་ལ་.....ཟེར་གྱི་རེད།

- (1) ཚོབ་འདོད་བྱས་པ། (Acquisition)
- (2) རོས་ལེན་དང་ལེན།
- (3) སློབ་བ།
- (4) སྐྱུང་པའི་ཡོན་ཏན་ཟེར། (Erudition)

141. དགེ་ལགས་ནས་མཉམ་རུབ་གོ་བསྟར་དང་། ཟུང་འབྲེལ་གཅིག་ལན་གཅིག་འཇུག་གི་འབྲེལ་བ་འཛིན་གྲུར་ནང་དུ་བྱེད་བྱུག་པ་དེ་སྐབས་དགེ་ལགས་ནས་དག་ཆ། ཡང་ན། སྐྱ་གདངས་ཞོར་བ་བཅོས་ཁ་མ་བྱས་པ་དེ་དགེ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲུར་གང་རེ་བ་གནང་བ་རེད་དམ།

- (1) ལེགས་ཆ་སྤོགས་བསྟུས་གྱི་རེ་བ། (Eclectic)
- (2) སྐད་གདངས་ཀྱི་རང་གཤེས་དེ་རེ་བ། (Structural)
- (3) སྐྱ་གདངས་བཅོས་པ། (Constructivist)
- (4) འགྲོ་ལུགས་ལྟར་གྱི་རེ་བ། (Traditional)

142. བྱིན་རང་གིས་སློབ་དེབ་སློབ་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱབས་ལུ་གདངས་བཅད་མཚམས་དང་། དཔར་རིས། སྐྱང་ཤོད་པ་མཐའ་མཐུག་གི་མིང་གཞི་གང་ཡོད་པ་ཤེས་པ་དེ་འགོ་སྐྱབས་གང་རེ་བ་བྱས་པ་ཞིག་རེད་དམ།

- (1) རོད་དེ་གཤམ་དུ་རེ་བ། (Topdown approach)
- (2) ལེགས་ཆ་སྟོགས་ཀྱི་རེ་བ། (Eclectic approach)
- (3) འགོ་ལུགས་ལྡན་པའི་རེ་བ། ཡང་ན། མཛེས་ཉམས་ལྡན་བའང་ཟེར། (Aesthetic approach)
- (4) གཤམ་འོག་སྟོགས་པའི་རེ་བ། (Bottom approach)

143. དགོ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཚོར་ཚུའི་བརྗོད་གཞིའི་སྟེང་དུས་མཚམས་གཅིག་འབྲི་རུ་བརྟུག་སློབ་མ་ཚོས་ཚན་རིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་སྐབས་གང་བསྐབ་པར་གཞི་བཞག་ནས་ཚུའི་སྟོར་བྲིས་པ་དེ་ཞི་དཔེར་ན།.....།

- (1) ཚན་རིག་གི་སྐད་ཡིག་རེད།
- (2) སློབ་ཚན་འདིས་པའི་སྐད་ཡིག་རེད།
- (3) སྐད་ཡིག་བརྗོད་པའི་རེ་བ།
- (4) སྐད་ཡིག་བེད་སྲོད་བྱས་པ།

144. བརྗོད་པ་དེ་ཡིས་སློབ་མའི་ཤེས་ཡོན། རྩལ། བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་འདྲིན་གྲུ་དམིགས་བསལ། ཡང་ན། སློབ་ཚུལ་འོག་ཡིན་པ་.....།

- (1) སྐྱབས་པའི་སྐབས་འབྲས།
- (2) བྲངས་ཚད་སྟོན་པ། (Numeracy outcome)
- (3) རང་བཞིན་གྱི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སྐབས་འབྲས།
- (4) སློབ་འབྲིང་གྱི་སྐབས་འབྲས།

145. དུས་གསུམ་སློབ་པའི་སྐབས་ཁྱེད་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་སྟོན་གྱི་དཔར་གཅིག་དང་། ད་ལྟ་རང་བརྒྱབས་པའི་དཔར་གཅིག་བཅས་གཉིས་འདྲིན་གྲུ་སྟོན་པ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འདྲིན་གྲུ་ལ་ད་ལྟ་བ་དང་འདས་པའི་མཐོང་སྐྱབས་དང་། གཤམ་ཀ་བརྗོད་པ་དེ། བྱིན་རང་གིས་གང་བེད་སྲོད་བྱས་པ་རེད་དམ།

- (1) བརྗོད་ཀྱི་གཞུགས། (Structural grammar)
- (2) སློབ་ཁྱིད་བརྗོད། (Pedagogical grammar)
- (3) བརྗོད་ཀྱི་འགོ་ལུགས། (Rule based grammar)
- (4) དུས་བཀག་གི་བརྗོད་བསྐབས། (Prescriptive grammar)

146. དགེ་ལགས་ཞིག་ནས་མི་ཚེ་ནང་དངོས་སུ་མེད་སྲོད་བྱ་བ་ཞིན་པའི་ཉི་གདུགས། ཚར་ཁེབས། བཅུས་ཟེར་སློབ་སྐོར་སོགས་འཛིན་གྲུབ་འབྲུག་ཡོད། ཁོང་གིས་སློབ་མ་ཚོར་དེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་བརྗོད་པ་གཉིས་གསུམ་བརྗོད་བཅུག་པ་དེ་དངོས་ཆས་དེ་དག་ལ་འགྲོ་ལུགས་ཀྱིས་.....བརྗོད་པ་རེད།

- (1) སློབ་ཁྲིད་འཁྲིད་ཆས།
- (2) ལག་ཆ།
- (3) དངོས་ཆས། (realia)
- (4) རྒྱན་ཡིག་ལྟར་བརྗོད་པ།

147. ད་རིང་ར་རུ་(Raju) ཉ་ཅང་དགའ་ལོ་གྲུབ་བ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་སློབ་གྲུབ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ནང་ནས་སློབ་གྲུབ་འགྲོ་མཁུག་དང་ཤོས་དེ་རེད། ཁོ་རང་གི་མ་མ་གཉིས་སློབ་གྲུབ་ནང་མིང་བཀོད་སྲོད་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་རུ་ནི་.....སློབ་མཁུག་རེད།

- (1) མི་བརྒྱུད་གཉིས་པ།
- (2) ཚད་ཉྐགས་ཅན། (Marginalised)
- (3) གངས་ཉུང་ཅན།
- (4) མི་བརྒྱུད་དང་ཤོས།

148. ཁྱེད་རང་སླེབ་ས་དང་ཚར་ལོངས་ཁྱེད་སའི་གོང་གསེབ་ནང་ཉིན་རྗེ་ཁོ་ན་ཤོད་པ་དང་། ཁྱེད་རང་ཡང་སློབ་གྲུབ་མ་ཕྱིན་པའི་སློབ་ལ་སྐད་ཡིག་དེ་རང་བེད་བྱས། རྗེས་སུ་ཁྱེད་རང་སློབ་གྲུབ་དབྱིན་སྐད། ལེགས་སྦྱར་སྐད། ཉིན་རྗེ་དང་ཉུར་འདུ་སྦྱངས། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་དབྱིན་སྐད་བདེ་ལོ་ཞེ་བྱ་བ་བྱུང་གི་འདུག། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་ཕོ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) ཉིན་རྗེ།
- (2) ཉུར་འདུ།
- (3) ལེགས་སྦྱར་སྐད།
- (4) དབྱིན་ཟི།

SPACE FOR ROUGH WORK

www.careerindia.com

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

- ༡ ་ རི་བ་ཁག་ལ་ལན་མ་བཞོན་སྟོན་རི་དེབ་(Question booklet)དུ་བཞོན་པའི་རི་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་སྒྲིགས་དགོས།
- ༢ ་ རི་བ་གཅིག་ལ་ལན་བཞི་འདམ་ཀ་སྤྲད་ཡོད་པ་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྐོར་དབྱིབས་ནང་སྒྲིག་སྐམ་སྟོན་གང་རུང་གིས་ནག་སྐྱིབ་གཏོང་དགོས། ནག་སྐྱིབ་བཏང་བའི་སྐོར་དབྱིབས་ལ་བསྐྱར་བསྐྱབ་བྱ་མི་ཚོག
- ༣ ་ ལན་ཤོག་(OMR)སྟབས་ཚེགས་དང་། མངོན་ཉགས་(Sign)སོགས་བརྒྱབ་མི་རུང་བ་ཡིན།
- ༤ ་ རི་ཤོག་དང་། ལན་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སེང་བཞེ་བོ་བརྒྱབ་དགོས།
- ༥ ་ རྒྱགས་སྟོན་པས། རི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་ཉགས་མ་ཚོར་བ་བྲིས་དགོས།
- ༦ ་ OMRལན་ཤོག་གི་ཉགས་བཞོན་པ་དེ་འཕྲུལ་ཆས་(a machine)ཀྱིས་འཇམ་གྱི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཇམ་ཞུགས་ལག་འབྲེར་(Admit Card)ནང་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་འཇུར་ཏེ་ཡོང་མི་ཚོག
- ༨ ་ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་ཁང་(Exam Room) ཡིག་རྒྱགས་ཚོགས་ཁང་(Exam Hall)ནང་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་དང་། འབྲེལ་ལམ་སྐྱུལ་ཆས་(Communication device)ལ་སོགས་འཇུར་མི་ཚོག གལ་སྲིད་འབྲེར་ཡོད་པ་མཐུས་པ་དང་ཉ་གོ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཡིག་ཚད་དཔེ་བལྟས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་དང་། ཡིག་ཚད་གཏོང་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་སྤྲད་གནང་གི་རེད།
- ༩ ་ ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་རང་གི་རོ་སྟོན་ལག་འབྲེར་(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་འབྲོར་ཤོག་(Attendance sheet)གི་སྟེང་ས་ཉགས་ལན་གཉིས་བཞོན་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་ངེས་པར་དུ་བཅུ་སྟོན་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ཐོན་བྱ་དགོས།
- ༡༢ ་ ཚེས་གཞི་ཡོ་ཆས་(Electronic Device)གང་ཡང་བེད་སྟོན་གཏོང་མི་ཚོག་པ་སེམས་ནང་ནན་བོ་ངེས་དགོས།
- ༡༣ ་ ཁྲིམས་མཐུན་སྒྲིག་སྟོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༤ ་ རི་ཤོག་(Question Paper)དང་ལན་ཤོག་(Answer sheet)གང་ནས་ཀྱང་ཤོག་བྱའི་ཚན་བ་ཚ་བ་ནས་བཞོག་མི་ཚོག
- ༡༥ ་ དུས་ཚོད་རྒྱགས་མཚམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་རི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་དུ་འཇུར་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.**