

Language Code : **19**

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

JSS-24-II

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

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

मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या / Main Test Booklet No.

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

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

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

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

मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड / Main Test Booklet Code

I

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 **I**। 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 **I**. 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་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གལ་
སྲིད་འདམས་ཡོདན་(Tibetan) རོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་
ཁོ་ན་རེད།

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

PAPER- II ཚན་པ་བཞི་པ། (PART-IV) སྐད་ཡིག་དང་པོ།
(LANGUAGE-I)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱལ་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ཉེ་ལྷན་ ༡༢༠ གལ་སྲིད་འདམས་ཡོདན(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོན་རེད།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པའི་དུས་མཚམས་བསྐྲུགས་ཏེ་རི་བའི་ལན་འགྲིག་པ་དེ་འདེམས་དགོས།

༡༡། སྤར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་རང་གི་པ་མ་སྦྱོན་གཉེན་ ཉེ་ལྷན་བཟུ། གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚུམ་ཡིག་དང་། ལྷ་རྒྱལ་འཛིན་ཡོད། གསུང་བཤད་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞེན་མི་དམངས་ཡང་དེ་བཞེན་གཅིག་པན་གཅིག་གྲོགས་གྱི་ཚུམ་དུ་གནས་གྱི་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ལྷ་རྒྱུ་བྱ་རྒྱ་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་། གསར་བརྗོད་ཡིན་ཟེར་ནས། སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོའི་ལྷོག་ལྷོགས་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ལག་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། འཛམ་གླིང་མི་རིགས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཉ་ཅང་ཚད་མཐོ་བ་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཡང་རང་རྒྱལ་གཞན་པས། འདོད་ཆགས། སྤག་དོག་གི་དབང་གིས་པ་མ་སྦྱོར་གྱི་བར་དུ་འདེམ་བཅེ་སེམས། བྱམས་པ། བཅེ་བཀུར། བཟང་སྲོད་གྱི་གཤེས་ཀའི་རིམ་ཚམ་ཡང་མེད་པའི་དབང་གིས། ཆེ་ས་རྒྱལ་ཁབ་པན་ཚུན། ཚུང་ས་ནང་མི་པན་ཚུན་གྱི་དབང་ཞི་བདེ་བདེ་འཇགས་རྒྱལ་པས་འདེ་དུས་རན་ཞིག་ལ་སླེབས་པས་རང་གཞན་ཚང་མ་དངངས་སྐྱོག་གི་བསྡོད་དགོས་པའི་དུས་ཞིག་ལ་སླེབས་པ་ཚང་མས་ཤེས་དགོས། འབྲུང་འབྲུང་མི་རིགས་ཕྱི་མ་རྣམས་བདེ་འཇགས་སུ་འབྲུང་བར་སེམས་གྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་གྱི་རན་པའི་སློ་སེམས་དེ་བསྐྱར་ཏེ་བཟང་པོའི་ཁ་སྐྱོགས་འགྲོ་དགོས། དེ་ནི་ཚོས་ལ་རྟེན་མི་དགོས་པ་རང་ལ་བདེ་སྐྱོག་གང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བདེ་བ་སྐྱུབ་པའི་ཐབས་གཞན་ལ་པན་པའི་བསམ་པ་དང་གཞོན་པའི་བསམ་པ་དོར་ཏེ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་རྣམས་གྱི་ཆེད་ལས་དོན་གཞན་ལ་སླེན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་ཚང་མས་ཡིད་ལ་འཇོག་དོགས་གནང་ཞེས་ཟེར་བ་འཐད་དོ།

91. དེང་སང་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་སྲིད་དང་། ལྷག་པར་དུ་པ་མ་སྦྱོན་མཆེད་ནང་དུ་འདེམ་མ་མཐུན་པ་ཆགས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་ནི། མི་རིགས་རྣམས་བཟང་པོ་དང་། མཐུན་བྱེད་ཆེ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུན་གྱི་རེད།
- (2) དེ་ནི། མི་རིགས་རྣམས་འདོད་ཇམ་དང་། ཆགས་སྤར་ཆེ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུན་གྱི་རེད།
- (3) དེ་ནི། མི་རིགས་རྣམས་གཅིག་པན་གཅིག་གྲོགས་ཆེ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུན་གྱི་རེད།
- (4) དེ་ནི། མི་རིགས་རྣམས་རང་འདོད་དང་། གཞན་བདེ་ཆེ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུན་གྱི་རེད།

92. བདེ་བ་སྐྱུབ་པའི་ཐབས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) རང་བདེ་སྐྱུབ་དགོས།
- (2) གཞན་བདེ་བ་སྐྱུབ་དགོས།
- (3) མཐུན་མོངས་ཀྱི་བདེ་བ་བསྐྱུབ་དགོས།
- (4) རང་མི་རིགས་ཅོམ་ལ་བདེ་བ་སྐྱུབ་དགོས།

93. དེང་སང་མི་རྒྱུ་མཁོན་གྱི་བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྒྱུ་མཁོན་རང་ཉིད་ལ་ཆེ་མཚོན་ཆེ་བྱས་པའི་དབང་གི་རེད།
 - (2) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྒྱུ་མཁོན་སྤྱོད་ཆེ་བྱས་པའི་དབང་གི་རེད།
 - (3) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྒྱུ་མཁོན་འདོད་ཆགས་ཆེ་བྱས་པའི་དབང་གི་རེད།
 - (4) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྒྱུ་མཁོན་འགྲན་སེམས་ཆེ་བྱས་པའི་དབང་གི་རེད།
94. སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོའི་ལྗོངས་ལྗོངས་སུ་དེང་སང་གང་མཚོན་ཀྱི་ཡོད་དམ།
- (1) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཉེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་རྣམས་རྒྱན་མཐུད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
 - (2) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཉེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་རྣམས་བསྐྱོད་ལྟོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
 - (3) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཉེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་རྣམས་ལག་ལེན་བསྐྱར་གྱི་མེད་པ་རེད།
 - (4) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཉེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་རྣམས་བརྗེ་མེད་ལྟོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
95. སྤར་གྱི་གང་གི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་ཚོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་གང་སྟེ་གཞན་གྱི་ཡོད་དམ།
- (1) འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྱོད་གཉེན་ཉེ་གྱུ་ལྟ་ ། གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚོམ་ཡིག་སྟེ་ཡོད་པ་རེད།
 - (2) འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྱོད་གཉེན་ཉེ་སྤར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚོམ་ཡིག་སྟེ་ཡོད་པ་རེད།
 - (3) འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྱོད་གཉེན་ཉེ་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚོམ་ཡིག་སྟེ་ཡོད་པ་རེད།
 - (4) འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྱོད་གཉེན་ཉེ་མི་ལྟ་ ། གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚོམ་ཡིག་སྟེ་ཡོད་པ་རེད།
96. ད་ལྟོ་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་གཙོ་བོ་གང་གྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ།
- (1) ལས་དོན་ལ་སྤོང་བ་ཞིག་གྱེད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།
 - (2) ལས་དོན་ལ་ལྷན་སྐྱོད་པ་ཅམ་གྱེད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།
 - (3) ལས་དོན་ལ་འབྲིང་ཅམ་སྤོང་བ་གྱེད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།
 - (4) ལས་དོན་ལ་སྤོང་བ་ལྷན་སྐྱོད་པ་གྱེད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།

97. འབྲུང་འབྲུང་མི་རིགས་ཀྱི་མ་རྒྱལ་སྐོར་བའི་འཇགས་སྤྱི་འབྲུང་འདོད་སེམས་ཀྱི་ཡོད་ན་གང་གྱེད་དགོས་སམ།

- (1) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ལ་མཐུན་གྲོགས་སྤྱི་འབྲུང་དགོས།
- (2) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་འབྲུང་གྲུར་གྱི་མི་རབས་ལ་སེམས་དགོས།
- (3) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་མི་བརྒྱད་བཟང་པོ་ཁོ་ན་སྤྱེས་ཐབས་གྱེད་དགོས།
- (4) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་དེ་བཟང་གྲོགས་གཞན་པོ་ལ་སློབ་སྤྱི་འབྲུང་དགོས།

98. བཟང་པོ་ཡིན་ན་ཚོས་ལ་བརྟེན་དགོས་སམ།

- (1) འགའ་ཤམ་བརྟེན་དགོས།
- (2) བརྟེན་དགོས།
- (3) བརྟེན་མི་དགོས།
- (4) འགའ་ཤམ་བརྟེན་མི་དགོས།

99. སྤར་གྱི་དུས་སྤྱི་མི་རྣམས་པན་ཚུན་ལ་ལྟ་སྤངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཚོམ་མཐོང་རྒྱ་ཡོད་དམ།

- (1) སྤར་གྱི་དུས་སྤྱི་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་པན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག
- (2) སྤར་གྱི་དུས་སྤྱི་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་ལྟ་གཅིག་རྗེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག
- (3) སྤར་གྱི་དུས་སྤྱི་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་བསད་གཅིག་བརྒྱལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག
- (4) སྤར་གྱི་དུས་སྤྱི་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་གཞན་གཅིག་འཐེན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག

གཤམ་གསལ་སྤྱི་ཚིག་དེ་བའི་ལན་ལས་འོས་པའི་ལན་འདེམས་དགོས།
 |མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པས། |གང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཅུ་གིས།
 |རྒྱན་པོ་ཉེས་པ་ཀུན་ལྡན་པས། |གང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ལས་ལྡོག།
 |བོང་ཤ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས། |སྤྱི་ལྟར་ཉོ་བ་མེད་ལ་ལྟོས།
 |མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱད་ན་ཡང་། |རྒྱ་བ་བཞིན་དུ་ཡར་ངོ་འབྲུང་།
 |བཙོན་རར་འཁོད་པའི་སློབ་པོ་མགའ་། |རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་ལ་ལྟོས།

100. བཙོན་རར་འཁོད་པའི་སློབ་པོ་མགའ་ཁོང་རྗེས་སུ་གང་གྱེད་འདུག་གམ།

- (1) རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་གྱེད་འོ།
- (2) རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་པམ་བ་གྱེད་འོ།
- (3) རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་མཉམ་པ་གྱེད་འོ།
- (4) རྗེས་སུ་ཀུན་ལ་དཔེ་སྟོན་དེ་འོ།

101. ཚོང་འདུས་སུ་གང་ཐིན་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཉ་ངན་དང་རྒྱན་ངན་གཉིས་གང་དུ་འདང་ཐིན་པ་བྱེད།
- (2) ཉ་དམྱོད་དང་རྒྱན་རྒྱན་གཉིས་གང་དུ་འདང་ཐིན་པ་བྱེད།
- (3) ཉ་བཟང་དང་རྒྱན་བཟང་གཉིས་གང་དུ་འདང་ཐིན་པ་བྱེད།
- (4) ཉ་ནད་དང་རྒྱན་རུལ་གཉིས་གང་དུ་འདང་ཐིན་པ་བྱེད།

102. མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པའི་བྱེད་ཚུལ་གང་ཡོད་དམ།

- (1) གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་དེ་དུ་གྲིམས་པ་ཡིན།
- (2) གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་དེ་དུ་གྲིམས་ཀྱི་མེད།
- (3) གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་དེ་དུ་སྐད་གྲགས་ཡོད་པ་ཡིན།
- (4) གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་དེ་དུ་རྟོག་ཁ་ཡོད་པ་ཡིན།

103. གང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ལས་སྡོག་པའི་སྐྱེ་བོ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།

- (1) མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་མེ་ལྡན་པ་དེ་ཡིན།
- (2) མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་མེད་པ་དེ་ཡིན།
- (3) མཁས་པ་སེམས་དམྱོད་ལྡན་པ་དེ་ཡིན།
- (4) མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པ་དེ་ཡིན།

104. མཁས་པ་ཤེན་ཏུ་རྒྱད་ན་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་དཔེ་ལ་གང་བཞག་གམ།

- (1) དེའི་དཔེ་ལ་རྒྱ་བ་མར་ལྷུད་ལྟར་ཉམས་པ་བཞག་གོ།
- (2) དེའི་དཔེ་ལ་མེ་བརྒྱབ་ལྟར་རྒྱས་པ་བཞག་གོ།
- (3) དེའི་དཔེ་ལ་རི་སྐྱང་ལྟར་ཡོད་པ་བཞག་གོ།
- (4) དེའི་དཔེ་ལ་རྒྱ་བ་ཡར་རོལ་ལྟར་རྒྱས་པ་བཞག་གོ།

105. བོང་ལ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ན་དེའི་ལ་དེ་སུས་ཉོས་སམ།

- (1) དེའི་ལ་དེ་སུས་ཡང་ཉོས་པར་མི་བྱེད་དོ།
- (2) དེའི་ལ་དེ་སུས་ཡང་ཉོས་པར་བྱས་སོ།
- (3) དེའི་ལ་དེ་གང་དུ་འདང་ཉོས་པར་མི་བྱེད་དོ།
- (4) དེའི་ལ་དེ་སུས་ཡང་ཚོང་བར་བྱེད་དོ།

གཤམ་གསལ་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་གྱི་བའི་ལན་ལས་འོས་བའི་ལན་འདེམས་དགོས།

106. སློབ་མས་སློབ་དེབ་དང་འཚམ་བཤམ་དོན་རྗེད་པ་དེ་དག་གི་འགོ་ལྷན་གསལ་ནི་.....།

- (1) བརྗོད་བཞིན་པ།
- (2) ཉན་བཞིན་པ།
- (3) བཅོས་ཁ་བྱས་པ།
- (4) འགྲི་བཞིན་པ།

107. གཤམ་གསལ་གང་དེ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་ཚན་ལ་འགྲིག་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) དགོ་ཚུན་ནས་སློབ་མ་སྐྱེར་གྱི་སློབ་ཚད་དེ་སློབ་མ་གཞན་དང་མཚུངས་སློབ་གྲིས་བཟླ་དགོས།
- (2) དགོ་ལགས་ནས་སློབ་དེབ་གྱི་བསྐྱབ་གཞི་ལས་སློབ་མར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས།
- (3) དགོ་ཚུན་ནས་སློབ་མས་དང་ལེན་བྱེད་སློབ་མ་གཞི་བཞག་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས།
- (4) དགོ་ཚུན་ནས་སློབ་མས་ཤེས་ཚོད་ལ་གཞི་བཞག་ཏེ་དགོངས་པ་བཞིས་བའི་ཐབས་ལམ།

108. བསྐྱབ་བྱའི་འགོ་ལྷན་གསལ་(Acquired system) ཡང་ན། སྐད་ཡིག་གི་དགོས་མཁོ་ནི།

- (1) རང་འཇུག་དང་སློབ་འཇུག་གི་འགོ་ལྷན་གསལ། (Input-output progress)
- (2) འགོ་ལྷན་གསལ་གྱི་རྩལ་ཡར་རྒྱས། (formal skills development)
- (3) མཛོད་པར་མི་གསལ་སེམས་གྱི་འགོ་ལྷན་གསལ། (Sub-conscious process)
- (4) རང་ཉིད་རང་ལ་དབྱེད་དགོས་བའི་སློབ་བསྐྱར།(Self monitoring of learning)

109. སྐད་ཡིག་གསར་བ་སྦྱང་བའི་ནང་། སྐད་སྒྲ་འཛོམས་ཀྱི་ལྷ་བ་རེད།

- (1) འགོག་རྒྱུ། (Barrier)
- (2) རན་བྱས། (device)
- (3) མཐུན་རྒྱུ། (resource)
- (4) བཅོས་ཁའི་འགོ་ལྷན་གསལ། (Evaluation Process)

110. བྱི་རང་གི་འཛིན་གྲུབ་ལྷན་ཁྲིམས་ལྷན་གྱི་འབགས་བཅོམ་(Pollution) གི་སྐོར་བཞགས་པའི་ཇི་སྲིད་ལོང་རྒྱུ་དུས་སུ་དབུགས་གཏོང་ལེན་དཀའ་ངལ་འབྲུད་པའི་གོ་རྟོགས་འཆར་གཞི་དེ་གསལ་སྟོན་བྱས་པ།

- (1) ཇི་སྲིད་དབགས་པའི་སྐོར་སྟོན་གྲོག་པ། (Inferential reading)
- (2) ལྟོང་བསྟུས་བྱས་པ།(Summarizing)
- (3) མཐོང་སྣང་ལས་བྱུང་བ།(metacognition)
- (4) སྐད་ལྷགས་ཀྱི་སྟོན་པ། (Read aloud)

111. འཛིན་གྲུབ་ལེན་དང་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱང་བ་ཐོན་པ་མེད་ན། དགོ་ལགས་ནས་དབྱིན་སྐད་བྱང་དག་བརྒྱབ་དགོས་པ་གལ་ཆེ། ལྷ་མཚན་.....།

- (1) དགོ་ལགས་ནས་བད་སྤོད་ཐོག་དུས་ཚོད་ཡང་ཡང་སྤྲད་དགོས།
- (2) སྤྱོད་ཀྱི་སྐད་སྐད་ཡིག་གསར་པའི་འགྲོ་ལུགས་དེ་དེས་པར་དུ་ཉན་ནས་དེའི་ཐོག་གསུངས་ལན་བྱེད་དགོས།
- (3) དགོ་ལགས་ནས་སྤྱོད་ཀྱི་འོར་བ་དེ་འོར་བཅོས་པན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས།
- (4) སྟོབ་མས་དགོ་ལགས་ཀྱི་གསུངས་པའི་ལད་ཚོས། བསྐྱར་ཚོས་བྱ་དགོས་པ་ཡིན།

112. བཞེད་ཞིག་དུམ་བུ་ནང་གི་ཚིག་འགའ་ཤས་སྟོན་པའི་བར་སྟོང་ཚིག་འགྲིག་དེས་ཞིག་མོས་བཞགས་པ་ལྟར་སྐོར་བའི་ལས་གཞིའི་རྒྱུ་པ་རེད་.....།

- (1) ཚིག་གསར་བེད་སྤྱོད་པ།
- (2) སྟོན་བྱེད་པ།(conprehend)
- (3) དག་ཐེར་སྟོན་པ།
- (4) ཚིག་གི་དག་ཆ་འགྲིག་པར་བྱེད་པ།

113. སྤྱིར་བཏང་བཞེད་ཚིག་། ཡང་ན། ཚིམ་ཡིག་ལ་བལྟ་ཅམ་གྱིས་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་ནི་.....།

- (1) ལྟོང་དོན་སྟོན་པ།(Skimming)
- (2) དཔར་ཆགས་བརྒྱབས་པ།(Scanning)
- (3) ཚིག་དག་སྟོན་པ།(intensive reading)
- (4) ལྲབ་ཆེན་སོ་སྟོན་པ། (extensive reading)

118. བྱིན་ལམ་འཛིན་གྲུའི་སློབ་མ་རྣམས་སྡེ་ཚོན་ལྟ་བུ་བཞོས་ཏེ་སྡེ་ཚོན་སོ་སོར་སྦྱང་བྱུང་རེ་སྦྱང་དེ། དེའི་ཐོག་སློབ་མ་ནང་ཁུལ་བཞོ་སློང་བྱེད་བཅུག་ཏེ་སྦྱང་གི་མཐའ་མཚུག་སོ་སོར་ཡོད་པ་དེ། དེ་དག་ཡར་རྒྱས་སྤྱི་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) འབྲི་ཅུལ་བཀག་པ།
 - (2) གསར་བསྐྱེད་བྱས་ཏེ་བྲིས་པ།
 - (3) སན་ཐོགས་ཡོད་པའི་འབྲི་ཅོམ།
 - (4) ལམ་སློབ་གྲིས་བྲིས་པ།

119. ག་ཤམ་གསལ་ཀར་ཤན་གྱི་རང་བཞིན་ཚོད་དཔག་བཀའ་(Krashan's natural order of hypothesis)ཡག་ཤོས་དེ་གང་རེད་ནམ།

- (1) སློབ་འབྲིད་དེ་སྦྱོང་བ་པོའི་ཁམས་དང་བསྐྱེད་དགོས།
- (2) སློབ་ཅུལ་འོ་མས་སྦྱོང་བ་པོ་ཡུར་རྒྱས་གཏོང་བ།
- (3) དགོ་ལགས་ནས་རང་སྐྱད་མེད་སྦྱོད་གཏོང་བ།
- (4) རྒྱན་ཡིག་གི་སྡེ་ཚོན་གཅིག་སྡོམ་ཚུད་ནས་བཤད་བྱུང།

120. འབྲིད་སྦྱོང་འབྲིད་ཚས་(TLM)དགོ་ཆན་ནས་རེས་པར་དུ་མེད་སྦྱོད་བྱས་པ་དེ་.....།

- (1) སློབ་མ་འཛིན་གྲུར་སྡོད་པའི་ཀུན་སློང་ག་སློབ་བྲིས་པ།
- (2) དེ་རིན་གོང་ཆེན་སོ་མ་རེད།
- (3) འབྲིད་སྦྱོང་འགོ་ལུགས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད།
- (4) སློབ་མ་ཚོ་རང་གྲིམ་དུ་སྦྱོང་བའི་བསྐྱེད་སྤྱོད་བྱེད།

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་། ༡༢༡ ནས་༡༥༠ ེ གཤམ་
སྲིད་ འདམས་ཡོདན(Tibetan) རོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་གཉིས་
པ་ཁོན་རེད།

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

www.careerindia.com

PAPER- II ཚན་པ། ལྷ་པ། (PART-V) ལྷ་པ་ཡིག་གཉིས་པ།
 (LANGUAGE-II)
 TIBETAN

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༡༢༡ ནས་ ༡༥༠ ེ གལ་སྲིད་ འདམས་ཡོད་ན།(Tibetan) བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོན་རེད།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པའི་དུས་མཚམས་འདི་བའི་ལན་ལས་འགྲིག་པ་དེ་འདེམས་དགོས།
 ༡༢༡ ། རྒྱ་གར་གྱི་རྣམ་ཨ་ཕོ་ཀས་རྒྱ་གར་ནང་སངས་རྒྱལ་པའི་ཚེས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅི་ལྟར་གནང་ཚུལ་ནི། ཨ་ཕོ་ཀ་རང་
 ཉིད་རྒྱལ་པའི་ཁྲིམ་སྤྲོད་མེད་པར་དང་མ་གཅིག་པའི་སྤྱན་མཚེད་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་བསད་ཅིང་རྒྱལ་པའི་ཁྲིམ་འཁོད་ཐུབ་པ་བྱུང་
 ཡོད། རྒྱལ་ཁྲིམ་བཞུགས་སྐབས་རྒྱ་གར་གར་ཕྱོགས་ཀ་ཡི་རྒྱའི་རྒྱལ་སྲིད་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་རང་གི་མངའ་ཡོག་ཏུ་བཅུག་
 རྒྱའི་ཆེད་རང་ཉིད་ཀྱིས་དམག་དཔོན་ཀྱིས་ཉེ་གཡུལ་བཤམས་པའི་སྐབས་ཀ་ཡི་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་སི་རྟ་ལར་ཕྱོགས་ཕྱོད་བ་དང་། དེའི་དམག་
 ལྷག་དམག་མི་བརྒྱ་ལྷག་ལྷག་ཨ་ཕོ་ཀ་རང་ཉིད་ནས་དམར་བསད་བཏང་བས་རང་གི་སྤྱི་བྱི་ཡང་ལག་པར་མི་ཞུགས་ཀྱི་འབྲུར་ནས་
 བཀོག་མ་ཤེས་པ་དང་། མི་ཞུགས་ཡང་ཐང་དུ་ཆར་ཆུ་ལྟར་ཤར་ཤར་དུ་རྒྱལ་པ་བྱུང་བའི་དུས་སུ་ནང་པའི་དགའ་བཙུན་པ་ནག་པོས་
 གཟིགས་ནས་ཁོང་ལ་སྤྲིག་པའི་ཉེས་མིག་གི་སྐོར་མང་དག་ཅིག་གསུངས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་ཕོ་ཀ་ལྷོ་ཁ་ཚོས་སུ་ཕྱོགས་ཉེ་སྲར་
 བྱས་ལ་འགྲོད་བཤགས་དང་ཕྱིན་ཆད་མི་བྱ་བའི་དམ་བཅའ། ལྷག་པར་དུ་ནང་བསྟན་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་དར་
 ཞིང་རྒྱལ་པར་མཛད་ཆེད་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་སྟོན་པའི་དུས་བསལ་གྱི་མཚོན་རྟོན་དང་། ལྷ་ཁང་། དགེ་འདུན་བཞུགས་
 ཡུལ་གྱི་དགོན་པ་དང་མཚོན་ཁང་མང་དག་ཞིག་བཅིགས། རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཚོས་ཀྱང་ནང་ཚོས་ཁོན་ཡིན་པ་འི་ལ་བསྐྱེད་པ་རང་གི་
 རྒྱལ་ཁམས་ཁ་ཆེད་ཡུལ་ནས་བྱུང་བྱུང་བའི་ལྷ་ལས་ཀྱི་རྒྱ་ལམ་གསར་བཅོས་དང་། ལམ་གྱི་མཚམས་མཚམས་སུ་མགྲོན་ཁང་། ཁོན་པ།
 གནས་བསྐོར་བའི་ལྷོ་ཐས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཆ་ཚང་རྒྱལ་པའི་བང་མཛོད་ནས་ནར་གཏོང་གི་ཁྲིམས་བཅའ་བ་གནང་། རང་གི་
 བྱ་མ་ཉེར་དང་། བྱ་མོ་སྤྱི་མི་ཉ་སི་རྟ་ལར་མངགས་གཏོང་གིས་ཡུལ་དེ་དུ་རྒྱལ་པའི་བསྟན་པ་གསར་བཅུགས་མཛད་། ཁོང་རང་
 ཉིད་ཀྱི་བཞུགས་གནས་རོ་མ་པ་ལི་བྱ་ཉ་མཛད་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཚོས་ཕྱོགས་ཁྲབ་བཅས་ཀྱི་བྱས་པ་ཨ་ཕོ་ཀ་ལ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་པལ་ཆེར་ཁྲབ་
 བར་མཛད་། སངས་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་མང་པོ་དེ་སྐབས་ཀྱི་སྐད་དང་པ་ལིའི་སྐད་ཐོག་བསྐྱུར་བྱིས་བྱས་པ་བྲག་རྩོད་དང་། ཐངས་གི་
 སྤྲིག་བྱ། རྩོད་ཐོགས་སུ་བཀོད་པར་མཛད་པ་དུས་ད་ལྟ་ཡང་མཛུ་རྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་སྤྱིན་བདག་གི་ཐོག་སངས་
 རྒྱལ་བཀའ་བསྐྱེད་གཉིས་པ་དེ་ཡང་མཛད་ཞེས་ཉན་ཐོས་པར་གྲགས་པའོ།

121. རྒྱལ་པོ་ཨ་ཕོ་ཀ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ག་དུས་ཆགས་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཁོང་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམ་སྤྲོད་མེད་པར་རྣམས་ཨ་ཕོ་ཀ་ཆགས་པ་རེད།
- (2) དགའ་བཙུན་པ་ནག་པོས་ལས་དགེ་སྤྲིག་གི་རྣམ་གཞག་མང་དག་ཞིག་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཕོ་ཀ་རྣམས་
ཨ་ཕོ་ཀ་ཆགས་པ་རེད།
- (3) ཁོང་དགའ་བཙུན་པ་ལ་བྱས་ཕྱོགས་ཆེ་བའི་དབང་གི་རྣམས་ཨ་ཕོ་ཀ་ཆགས་པ་རེད།
- (4) ཁོང་གི་སྤྱི་མས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་གསན་ཉེ་རྣམས་ཨ་ཕོ་ཀ་ཆགས་པ་རེད།

122. མཐར་ཁོང་གི་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཆེ་བ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གང་གནང་ཡོད་དམ།

- (1) ཁོང་གིས་སངས་རྒྱལ་པའི་ཆོས་དེ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲུང་ས་འཛིན་གྱིས་སྲོགས་བཞི་ལ་ཁུབས་སྐྱེལ་གྱི་དོམ་སོགས་བཅུ་གས་སོ།
- (2) ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་མང་པོ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་དྲངས་ནས་སངས་རྒྱལ་པའི་ཆོས་སྐྱེལ་བཤོ།
- (3) ཁོང་གིས་དགོན་པ་མང་པོ་བཞེངས་ནས་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་སྐྱེལ་བཤོ།
- (4) ཁོང་གིས་ཡུལ་མི་བྱ་བ་མང་པོ་བྱེད་དུ་བཅུགས་ཏེ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཆོས་སྐྱེལ་བཤོ།

123. རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀ་ལ་སྤྲིག་པའི་ཉེས་མིག་གསུངས་མཁན་དེ་སྤྱི་ཡི་ནམ།

- (1) ཁོང་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་ནག་པོ་བཞེས་བྱ་བ་ཁོང་རེད།
- (2) ཁོང་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་དཀར་པོ་བཞེས་བྱ་བ་ཁོང་རེད།
- (3) ཁོང་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་དམར་པོ་བཞེས་བྱ་བ་ཁོང་རེད།
- (4) ཁོང་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་མེད་པོ་བཞེས་བྱ་བ་ཁོང་རེད།

124. རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀས་རྒྱ་གར་གར་གྱི་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་ག་དུས་རང་གི་མངའ་ཕོག་ཏུ་བསྐྱུས་སམ།

- (1) ཨ་ཤོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིལ་ཕེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་ཞི་བའི་སྟོབས་ཀྱི་རང་གི་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།
- (2) ཨ་ཤོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིལ་ཕེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་མཛའ་མ་ཐུན་དབང་གིས་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།
- (3) ཨ་ཤོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིལ་ཕེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་གཉེན་ཚན་དབང་གིས་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།
- (4) ཨ་ཤོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིལ་ཕེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་དྲག་པོས་སྟོབས་ཀྱི་རང་གི་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།

125. ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་འཐབ་སྐབས་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀའི་ཕྱག་ལ་སྤྱི་གྱི་སྦྱོར་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གང་བྱང་འདུག་གམ།

- (1) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྟོར་སྐབས་མང་པོ་བསད་པའི་སྐབས་ཕྱག་ལ་སྦྱོར་ཅི་བཀུས་ནས་སྤྱི་གྱི་ཕྱག་ཏུ་འབྱུང་བ་རེད།
- (2) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྟོར་སྐབས་མང་པོ་བསད་སྐབས་རྒྱལ་གྱིས་སྤྱི་གྱི་ཕྱག་ཏུ་སྦྱོར་བ་རེད།
- (3) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྟོར་སྐབས་མང་པོ་བསད་པའི་ཁྲག་གིས་སྤྱི་གྱི་ཕྱག་ཏུ་སྦྱོར་བ་རེད།
- (4) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྟོར་སྐབས་མང་པོ་བསད་པས་དན་སྐབས་ཀྱིས་སྤྱི་གྱི་ཕྱག་ཏུ་འབྱུང་བ་རེད།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པའི་དུམ་མཚམས་བསྐྱབས་ཏེ་འོས་པའི་ལན་འདོན་མས།

༡༡། རྒྱ་སེང་གི་བུ་ལྷ་པོ་ཤིང་ནགས་སུ་འགོ་བཙུང་ཆེ་སྟེ་ཐང་ཆད་ནས་གཉིད་ཁུག་སྐྱོན་ལྡང་ལས་རྗེས་ལྷན་སྟོབས་ཆེ་བ་དང་རྒྱས་པ་ཡང་ཆེ་བས་སྐྱོན་ནམས་ལ་སྤང་སྦྱོབ་ཀྱི་ཆེད་གཉིད་མ་ཁུག་ནས་བུ་ར་བྱེད་བཞིན་བསྟན། ཉེ་འཁྲིས་སུ་མི་ལ་འདོད་མཁན་བདུད་རྒྱལ་ཞིག་ཡོད་པས་དེས་མིའི་ངེ་ཚོར་ཉེ་རང་གི་སྐྱོན་ཆུང་བ་བདུད་མོ་ཉ་རིམ་བ་རྒྱ་སེང་བུ་ལྷ་མཇུ་རུ་བཏང་། ཡིན་ནའང་བདུད་མོ་ཉ་རིམ་བས་རྗེས་ལ་སེམས་པ་ཤོར་ནས་བཙུང་སེམས་སྦྱེས། བདུད་མོ་རང་ཉིད་བྱེད་མེད་ཉ་ཅང་མཛེས་མ་ཞིག་དུ་སྦྱུལ་ནས་རྗེས་ཀྱི་འཁྲིས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་རྗེས་ལ་ཆང་ས་བརྒྱབ་རྒྱའི་འདོད་བ་བསྟན། དེ་སྐབས་རྗེས་ཀྱིས་དགག་བ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ཉ་རིམ་བའི་ཨ་ཚོ་བདུད་མོ་རྒྱ་སྟོབས་ཏེ་རྗེས་དང་འཕོང་འགམ་བྱེད། རྗེས་ཀྱིས་བདུད་རྒྱལ་འཕོང་འགམ་བ་དང་མཉམ་སྲིག་བཅད། འཕོང་འགམ་པའི་འུགས་སྦྱས་རྒྱ་སེང་སྐྱོན་དང་ཨ་མ་ཀུན་ཉི་གཉིད་བསམ། ཁོང་རྣམས་ལ་བདུད་མོ་ཉ་རིམ་བྱེད་མེད་མཛེས་མར་སྦྱུལ་བ་དེས་རང་ཉིད་འོ་སྦྱོང་དང་། རྗེས་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བ། རྗེས་ཀྱི་མཉམ་ཆང་ས་བརྒྱབ་འདོད་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་ཉི་ལ་ཁྱོད་རང་གི་རིགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྐྱུ་གུ་སྦྱེད་འདོད་དང་། ཁྱོད་རྣམས་པའི་ཞབས་སྦྱི་ལྷུ་འདོད་ཡོད་པའང་བཤད། དེ་སྐབས་དེ་མ་ཐག་དུ་སྐྱོན་ལྷུ་རྗེས་ལ་འགྲིག་པའི་འདོད་བ་བསྟན་ཀྱང་ཁྱོད་ནས་སེམས་ལ་དེས་པར་དུ་དེས་དགོས་པ་ལ་རྗེས་ཁྱོད་ཀྱི་མཉམ་ཉེན་མོ་མ་གཏོགས་ཚན་ཀྱི་སྐབས་རང་ཚོའི་སར་དེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག། རྗེས་དང་བདུད་མོ་གཉིས་ཉེན་དུ་མཉམ་དུ་བསྟན་པའི་དབང་གིས་སུ་གུ་ཞིག་སྦྱེས་པའི་མིང་ལ་རྟ་ལོག་ཅ་ཞེས་མིང་བཏགས། བུ་རྟ་ལོག་ཅ་ཡིས་ཁོ་པའི་ཨ་ཁུ་རྣམས་ལ་བྱེད་རྣམས་པར་དག་དུས་གནད་ཀྱང་འོང་ཚོག་ཅེས་བརྗོད་དོ།

129. བདུད་མོ་ཉ་རིམ་བ་རང་ཉིད་བྱེད་མེད་ཉ་ཅང་མཛེས་མ་ཞིག་ལ་སྦྱུལ་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གང་རྒྱང་འདུག་གམ།

- (1) བདུད་མོ་ཉ་རིམ་བ་རྒྱ་སེང་གི་བུ་ལྷ་པོ་ལས་རྗེས་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་ཀྱི་རེད།
- (2) བདུད་མོ་ཉ་རིམ་བ་རྒྱ་སེང་གི་བུ་ལྷ་པོ་ན་གུལ་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་ཀྱི་རེད།
- (3) བདུད་མོ་ཉ་རིམ་བ་རྒྱ་སེང་གི་བུ་ལྷ་པོ་ཨར་ཇུན་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་ཀྱི་རེད།
- (4) བདུད་མོ་ཉ་རིམ་བ་རྒྱ་སེང་གི་བུ་ལྷ་པོ་ས་ཉ་དེ་བ་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་ཀྱི་རེད།

130. ཀུན་ཉི་ལྷུ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཀུན་ཉི་ལྷུ་རྒྱ་སེང་བུ་ལྷའི་ཨ་མ་རེད།
- (2) ཀུན་ཉི་ལྷུ་རྒྱ་སེང་བུ་ལྷའི་ཁྱིམ་འཐབ་རེད།
- (3) ཀུན་ཉི་ལྷུ་རྒྱ་སེང་བུ་ལྷའི་སྲིང་མོ་རེད།
- (4) ཀུན་ཉི་ལྷུ་རྒྱ་སེང་བུ་ལྷའི་གཡོག་མོ་རེད།

131. བདུད་མོ་ཉ་མེས་བས་རྗེས་ལ་གང་སྐྱས་སམ།

- (1) བདུད་མོས་རྗེས་ལ་ཕྱགས་ཚད་རྒྱུའི་འདོད་པ་སྟོན་པ་རེད།
- (2) བདུད་མོས་རྗེས་ལ་མཉམ་དུ་སྡོད་རྒྱུའི་འདོད་པ་སྟོན་པ་རེད།
- (3) བདུད་མོས་རྗེས་ལ་ཚང་ས་རྒྱག་རྒྱུའི་འདོད་པ་སྟོན་པ་རེད།
- (4) བདུད་མོས་རྗེས་ལ་ས་འདི་ནས་བོས་འགོ་དགོས་པའི་འདོད་པ་སྟོན་པ་རེད།

132. རྗེས་དང་ཁོང་འགམ་ཤེད་མཁན་དེ་སྲུ་ཡིན་ནམ།

- (1) དེ་ནི་བདུད་མོ་ཉ་ཉ་མེས་པའི་སྐྱབ་རྒྱུ་ཚུང་བདུད་པོ་ཨེག་ཨརྒྱ་ཟེར་བ་དེ་རེད།
- (2) དེ་ནི་བདུད་མོ་ཉ་ཉ་མེས་པའི་བུ་སྐྱབ་བདུད་པོ་ཅ་ཨོ་རྟལ་ཟེར་བ་དེ་རེད།
- (3) དེ་ནི་བདུད་མོ་ཉ་ཉ་མེས་པའི་པ་བདུད་པོ་ཅ་སྐྱུ་རྟལ་ཟེར་བ་དེ་རེད།
- (4) དེ་ནི་བདུད་མོ་ཉ་ཉ་མེས་པའི་ཨ་ཅོ་བདུད་པོ་རྟལ་ཟེར་བ་དེ་རེད།

133. སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་པོ་ནགས་སྲུ་གཉིད་ཁྲག་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ཅི།

- (1) སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་པོ་ནགས་སྲུ་གཉིད་ཁྲག་ཆེ་ནས་ནགས་སྲུ་གཉིད་ཁྲག་པ་རེད།
- (2) སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་པོ་ནགས་སྲུ་འགོ་ཕྱགས་ཆེ་ནས་ཐང་ཚད་དེ་ནགས་སྲུ་གཉིད་ཁྲག་པ་རེད།
- (3) སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་པོ་ནགས་སྲུ་ཟ་རྒྱ་མ་བརྟེན་ནས་ནགས་སྲུ་གཉིད་ཁྲག་པ་རེད།
- (4) སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་པོ་ནགས་སྲུ་འཛིགས་སྐྱག་ཆེ་ནས་ནགས་སྲུ་གཉིད་ཁྲག་པ་རེད།

134. ཤིང་ནགས་སྲུ་མི་ཤ་ཟ་མཁན་བདུད་རྟལ་ནས་མིའི་འི་ཚོར་ཉེ་གང་བྱས་སམ།

- (1) རང་གི་སྐྱབ་ཆེ་བ་བདུད་པོ་ཉ་ཉེས་བ་སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་མཉུ་རུ་བཏང་བ་རེད།
- (2) རང་གི་སྐྱབ་འཕྲིང་བ་བདུད་པོ་ཉ་ཉེས་བ་སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་མཉུ་རུ་བཏང་བ་རེད།
- (3) རང་གི་སྐྱབ་རྒྱུང་བ་བདུད་པོ་ཉ་ཉེས་བ་སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་མཉུ་རུ་བཏང་བ་རེད།
- (4) རང་གི་རྒྱུང་མ་བདུད་པོ་ཉ་ཉེས་བ་སྐྱ་སེང་བྱ་ལྷ་མཉུ་རུ་བཏང་བ་རེད།

135. རྩོད་ནམ་པའི་ནབས་སྐྱི་ལྷུ་འདོད་ཡོད་ཅེས་ཟེར་མཁན་དེ་སྲུ་ཡིན་ནམ།

- (1) བདུད་མོ་རྟལ་སི་རེད།
- (2) ཨ་མ་ཀུན་ཉི་རེད།
- (3) བདུད་མོ་ཉ་ཉེས་པ་རེད།
- (4) རྩོད་པ་ཉི་རེད།

གཤམ་གསལ་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་ལས་ལོས་པའི་ལན་འདེམས་དགོས།

136. རྩ་ཤེས་ཉམས་པའི་སློབ་མ་ཚོར་སློབ་པར། དགོ་ལགས་སུ་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ནི་.....།

- (1) སློབ་ཁྲིད་བརྗོད་པ་ལག་བརྟེན་(cue card)ལེད་སློབ་བྱེད་དགོས།
- (2) རྒྱན་ལྗང་འཛིན་གྲུ་ནས་ལོགས་སུ་དམིགས་བསལ་གོ་སློབ་དགོས་པ།
- (3) བརྗོད་དགོས་གང་ཡིན་ལག་བརྟེན་དེས་ཅན་དགོས་པ་བྱེད་དགོས།
- (4) ལྷ་གུ་དེ་དག་གི་པ་མར་སུ་མཐུད་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས།

137. དགོ་ལགས་ཞིག་ནས་ལས་འཆར་ལོག་སྒྲིལ་དུ་སློབ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་པ་ལྷ་ལེའི་མཚན་ཀྱི་ཚིག་རེ་བསུབ་པ། རྗེས་

སློབ་མ་ཚོ་ལ་བསུབ་པའི་བར་སྟོང་ནང་ཚིག་བརྒྱུག་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ལས་གཞི་དེ་ནི་.....།

- (1) ཚོད་དཔག་གི་ཡིག་ཚད།
- (2) སྟོང་ཆ་སྟོང་བའི་ཡིག་ཚད།
- (3) གུ་ཡངས་ཡིག་ཚད།
- (4) འཕྲི་རྒྱུགས།

138. སྐད་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་འཛིན་གྲུས་སློབ་མ་ཚོ་ལ་མན་ཚུན་གཅིག་ལན་གཅིག་དྲིས་བྱ་བའི་གོ་སླབས་.....།

- (1) དགོ་ལགས་ཀྱི་གསུང་སྐད་དེ་སུ་གྲུར་གོ་བདེ་པོ་ཡོད་པ།
- (2) སྐད་རིགས་གསུམ་ལྡན་གྱི་བརྗོད་པ།
- (3) རང་སྐད་ནང་སྐད་རིགས་གཞན་གྱི་ཚིག་རེ་བྱང་བསྐྱེས་པ།
- (4) སློབ་གྲུའི་ལམ་སྟོན་སྐད་ཡིག་ལ་གྲུས་བཀྱར་བྱས་པ།

139. རེ་ཁ་(Rekha) ཉིན་རྗེ་སྐད་ཡིག་ཅན་གྱིས་སུ་གུ་གཞན་དང་མཉམ་མོ་རང་གི་སྟོད་གནས་སུ་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་རྩ་རྩེའི་

(Tamil)སྟོང་ཚེད་འཛིན་གྲུར་འཇུག་ལ་ཞུགས་བྱས། ཟླ་བ་གཅིག་གི་རྗེས་མོ་རང་གི་སྐད་ལགས་རྩེའི་ན་འདུ་(Tamil

Nadu)ལ་གནས་སློབ་བྱང་བས་དེ་རྩ་རྩེའི་ཉིན་ལྟར་མི་ཚེའི་ནང་བརྒྱབ་དགོས། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་དེ་མོ་ལ་

མན་པ་བྱང་ངམ།

- (1) སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོ་དེ་མོ་ལ་དགོས་མཁོ་དང་པོ་རེད།
- (2) དགོས་མཁོ་གཉིས་པ་དེ་སྐད་ཡིག་སྟོང་དགོས་པའི་དཔེ་མཚན་དེ་རེད།
- (3) ལོང་གཉིས་བརྗོད་པ་གཉིས་ཀ་སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོ་རེད།
- (4) གཉིས་པ་དེ་དེ་མ་ཐག་སྟོང་དགོས་པའི་དགོས་མཁོ་དེ་རེད།

140. ལྷ་གྲུའི་སྐད་བདེ་པོ་དང་ཡར་རྒྱས་ཆེད།

- (1) བདེ་སྲོད་ཅ་བ་སློབ་འཛིན་དགོས་པ།
- (2) ཉེན་ལྡང་དག་ཆ་སྲོད་བསྟར་དགོས།
- (3) ལས་གཞི་སྲོད་བསྟར་མཉམ་ཞུགས་དགོས་པ།
- (4) ཚིག་སྒྲ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ།

141. ག་གམ་གསལ་གཅིག་སྐྱེད་པོད་རྒྱུར་བདེན་པ་མ་རེད། དམའ་རིམ་འཛིན་བྱ་ལ་སྐྱེད་བཤད་པ་ནི་.....།

- (1) སྐྱེད་བསྐྱུས་བཅོས་པ།
- (2) བསམ་ཚུལ་དངོས་འཁྱར་ཡོང་བ།
- (3) ཉན་ཅུལ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ།
- (4) གྲིས་པར་འབྲེལ་བཤད་དང་ཅེད་མོའི་དབར་འབྲེལ་སྐྱེད་ཡོང་བའི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་བཅོས་པ།

142. ག་གམ་གསལ་གཅིག་སྐད་ཡིག་དག་གཞན་གྱིས་བདེ་སྲོད་སློབ་སྐབས་ཉ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

- (1) སློབ་མར་བདེ་སྲོད་གི་ཅ་བ་སློབ་འཛིན་བྱེད་བཅུག་པ།
- (2) བསྐྱེད་ཐབས་སྐབས་བདེ་སྲོད་ལེད་སྲོད་བྱ་དགོས་པ།
- (3) འགྲོ་སྐྱེད་ལེད་སྲོད་དགོས་པའི་རེ་བ།
- (4) བདེ་སྲོད་འགྲོ་སྐྱེད་ལ་མི་བལྟ་བ།

143. ཚིག་གཞི་ནི། སྲོད་བ་པོའི་ཚིག་གི་སྡེ་ཚན་ཞིག་རེད།

- (1) པོད་པ་དང་འབྲི་བའི་ཡང་ཡང་ལེད་སྲོད་དགོས་པ།
- (2) ཡང་ཡང་ཉན་དགོས་པ།
- (3) ཡང་ཡང་པོད་དགོས་པ།
- (4) ཤེས་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། པོད་པ་དང་འབྲི་བའི་སྐབས་ཡང་སེ་ལེད་སྲོད་མེད་པ།

144. དགོ་ལགས་ནས་གོ་རྟོགས་གསར་པ་ཞིག་འདྲིན་གྲུབ་པའི་མཛུགས་ལྷན་པོའི་སྲོད་ཀྱི་སློབ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སྐབས་ལྷ་ལྷ་(Pragya)ཟེང་
 ཟབ་བྱས་ཏེ་ཉན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ལྷ་ཚིག་ཁག་པོ་དང་གོ་རྟོགས་ལྡན་པའི་དོན་ཤེས་པ་རེད། མོ་རང་གིས་དཀའ་ཚེགས་
 མེད་པའི་གོ་རྟོགས་ལྡན་པའི་དོན་ཤེས་པ་རེད། མོ་རང་གིས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པའི་གོ་རྟོགས་ཤེས་པ་དེ་མོ་རང་ལ་

- (1) བརྗོད་པའི་རྣམས་ལ།
- (2) ཤེས་རྟོགས་རྣམས་ལ།
- (3) འདམལ་ཆས་ཅུལ་ལྡན།
- (4) མིང་ཚིག་བསྐྱར་སློབ་སྦྱོང་བ།

145. དགོ་ལགས་ནས་གནས་སྐབས་ལ་གཞི་བཞག་སྟེ། སློབ་མར་སྤྱོད་པའི་བར་བསམ་འཆར། ལམ་སྟོན་གྱི་འཆར་གཞི་
 སློབ་མར་བརྗོད་པ།

- (1) ལམ་སྟོན་གྲིས་ལ།
- (2) གུ་ཡངས་སྤྱོད་གྲིས་ལ།
- (3) དབང་འདྲིན་(བརྗོད་སྟེང་ལྷན་པོ) འགྲི་ཚུལ།
- (4) བསམ་ལམ་ཚུལ་བརྗོད་པའི་གྲི་གྲིས་ལ།

146. ག་ཤམ་གསལ་ནང་ཡོད་པ་གཅིག་བརྗོད་པ་ཉག་ཉག་རེད།

- (1) ཞིབ་འཇུག་ནི། བརྗོད་དུས་དང་པོ་ནས་རྣམས་ཞིག་རེད།
- (2) དགོ་ཞུན་ལ་ལོ་འཁོར་གཉན་འབེབས་ལས་གཞི་(CCE)དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་རེད།
- (3) ཞིབ་འཇུག་ནི། བསྐྱབ་པར་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་རེད།
- (4) ཞིབ་འཇུག་ནི། སྤྱོད་སྤྱོད་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་མེད།

147. འདྲིན་གྲུབ་བྱུང་པའི་དགོ་ཞུན་ཨམ་ཀི་ཏ་(Ankita) ནས་དེ་བཙུན་དེ་བཙུན་གསར་གྱི་སྤྱད་སྤྱོད་པོ་དེ་སློབ་དགོས་པའི་
 རྒྱབ་སློབ་གནང་། རྒྱུ་རང་གིས་མེས་དངོས་གནས་བརྗོད་དུས་བྱས་འདུག་གམ་མིན་འདུག་ཅེས་ཉན་པ་དེས་གང་ལམ་
 སྟོན་བྱས་ཡིན་ནམ།

- (1) ཟབ་ཟབ་གྱིས་ཉན་པ།
- (2) ཡ་ལན་བྱ་རྒྱུར་ཉན་པ། (Passive learning)
- (3) དོགས་བཙོས་བྱ་རྒྱུར་ཉན་པ།(Critical learning)
- (4) སེམས་འདུན་པའི་སློབ་ཉན་པ། (Sympathetic listening)

148. གཤམ་གསལ་ལམ་སེང་ནང་ཁུལ་སྐད་བད་སྒྲིབ་པའི་རྩལ་ (BICS) དེ།

- (1) འབྲི་རྩོམ།
- (2) ཚགས་ཕོག་ནང་གི་བརྗོད་གཏམ།
- (3) རྩེ་ཐང་དུ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་པ།
- (4) རྫོག་དེབ་རྫོག་པ།

149. སློབ་མ་ཚོར་རང་གི་སློབ་གྲོགས་ཀྱི་སྐར་གྱི་སྐོར་ཐོག་ཏུ་བ་བཟོ་བཅུག་པའི་སློབ་བསྟར་དེ། དཔེར་ན།

- (1) འབྲེལ་བ་འབྲུང་བའི་རེ་བ།
- (2) སྐད་ཡིག་ཡོངས་ཤེས་པའི་རེ་བ།
- (3) སྐད་ཡིག་འཚམས་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ།
- (4) ལུས་ཡོངས་ཀྱི་སྐོན་ས་ངོས་ལེན།

150. གཤམ་སྒྲིབ་གཅིག་མཚུངས་། ཡང་ན། རྒྱ་གདངས་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་བ་རྣམས་མཉམ་དུ་སྒྲིག་བཅུག་པའི་

སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ནི་.....།

- (1) ཐད་བརྗོད། (Direct)
- (2) སྐད་ཡིག་ཡོངས་རྫོགས།
- (3) རྒྱ་གདངས་ལྡང་བེ། (Morphenic)
- (4) རྒྱ་གདངས་ལྡན་པ། (Phonic)

- o o o -

SPACE FOR ROUGH WORK

www.careerindia.com

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

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

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY :

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