

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

L

तिब्बतन में निर्देशों के लिए इस पुस्तिका का पृष्ठ 2 देखें। / FOR INSTRUCTIONS IN TIBETAN SEE PAGE 2 OF THIS BOOKLET.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. यह पुस्तिका मुख्य परीक्षा पुस्तिका की एक परिशिष्ट है, उन परीक्षार्थियों के लिए जो या तो भाग IV (भाषा I) या भाग V (भाषा II) तिब्बतन भाषा में देना चाहते हैं, लेकिन दोनों नहीं।
2. परीक्षार्थी भाग I एवं भाग II या III के उत्तर मुख्य परीक्षा पुस्तिका से दें और भाग IV व V के उत्तर उनके द्वारा चुनी भाषाओं से।
3. अंग्रेजी व हिन्दी भाषा पर प्रश्न मुख्य परीक्षा पुस्तिका में भाग IV व भाग V के अन्तर्गत दिए गए हैं। भाषा परिशिष्टों को आप अलग से माँग सकते हैं।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल काले/नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
5. इस भाषा पुस्तिका का संकेत है **L**। यह सुनिश्चित कर लें कि इस भाषा परिशिष्ट पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 एवं मुख्य परीक्षा पुस्तिका पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो, तो परीक्षार्थी दूसरी भाषा परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएँ।
6. इस परीक्षा पुस्तिका में दो भाग IV और V हैं, जिनमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो प्रत्येक 1 अंक का है :
भाग-IV : भाषा-I (तिब्बतन) (प्र. 91 से प्र. 120)
भाग-V : भाषा-II (तिब्बतन) (प्र. 121 से प्र. 150)
7. भाग-IV में भाषा-I के लिए 30 प्रश्न और भाग-V में भाषा-II के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल तिब्बतन भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा-I और/या भाषा-II में आपके द्वारा चुनी गई भाषा(एँ) तिब्बतन के अलावा है तो कृपया उस भाषा वाली परीक्षा पुस्तिका माँग लीजिए। जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए।
8. परीक्षार्थी भाग-V (भाषा-II) के लिए, भाषा सूची से ऐसी भाषा चुनें जो उनके द्वारा भाषा-I (भाग-IV) में चुनी गई भाषा से भिन्न हो।
9. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें।
10. सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

1. This booklet is a supplement to the Main Test Booklet for those candidates who wish to answer **EITHER** Part IV (Language I) **OR** Part V (Language II) in **TIBETAN** language, but **NOT BOTH**.
2. Candidates are required to answer Part I and Part II **OR** III from the Main Test Booklet and Parts IV and V from the languages chosen by them.
3. Questions on English and Hindi languages for Part IV and Part V have been given in the Main Test Booklet. Language Supplements can be asked for separately.
4. Use **Black/Blue Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/ marking responses in the Answer Sheet.
5. The CODE for this Language Booklet is **L**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet and on your Main Test Booklet is the same as that on this Language Supplement Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.
6. This Test Booklet has **two** Parts, IV and V, consisting of **60** Objective Type Questions, each carrying 1 mark :
Part-IV : Language-I (Tibetan) (Q. 91 to Q. 120)
Part-V : Language-II (Tibetan) (Q. 121 to Q. 150)
7. Part-IV contains 30 questions for Language-I and Part-V contains 30 questions for Language-II. In this Test Booklet, only questions pertaining to Tibetan language have been given. **In case the language/s you have opted for as Language-I and/or Language-II is a Language other than Tibetan, please ask for a Test Booklet that contains questions on that language. The language being answered must tally with the languages opted for in your Application Form.**
8. **Candidates are required to attempt questions in Part-V (Language-II) in a language other than the one chosen as Language-I (in Part-IV) from the list of languages.**
9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.
10. The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

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

: शब्दों में / in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

Facsimile Signature Stamp of _____

Centre Superintendent : _____

ཡིག་རྒྱུགས་པས་ཕྱི་ཚན་བཞི་པ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གལ་
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- II ཚན་པ་བཞི་པ། (PART-IV) སྐད་ཡིག་དང་མོ།
(LANGUAGE-I)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་༼ ༥༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གལ་སྲིད་འདམས་ཡོདན(Tibetan) རོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་མོ་ཁོན་རེད།

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

༡༡། སྲར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་འཇམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་རང་གི་པ་མ་སྤྲོད་གཉེན་༼ བེ་ལུ་བཟླ༽ གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་རྩོམ་ཡིག་དང་། ལྷ་གྲུབ་འཛིན་ཡོད། གསུང་བཤམ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞེན་མི་དམངས་ཡང་དེ་བཞེན་གཅིག་པལ་གཅིག་གྲོགས་ཀྱི་རྩལ་དུ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ལྷ་གྲོག་བྱ་རྒྱ་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་། གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ནས། སྲར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོའི་ལྷོག་སྟོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ལག་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། འཇམ་གླིང་མི་རིགས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཏུ་ཅང་ཚད་མཐོ་བ་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཡང་རང་རྒྱལ་གཞན་པམ། འདོད་ཆགས། སྤྲུག་དོག་གི་དབང་གིས་པ་མ་སྤྲུག་གི་བར་དུ་བར་བཅེ་སེམས། བྲམས་པ། བརྗེ་བཀྲུ། བཟང་སྲོད་གྱི་གཤེས་ཀའི་དེ་མ་ཅམ་ཡང་མེད་པའི་དབང་གིས། ཆེ་ས་རྒྱལ་ཁབ་པན་ཚུན། རྒྱང་ས་ནང་མི་པན་ཚུན་གྱི་དབང་ཞི་བདེ་བདེ་འཇགས་རྒྱགས་པའི་དུས་ངན་ཞིག་ལ་སླེབས་པས་རང་གཞན་ཚང་མ་དང་སྤྲུག་གི་བརྗོད་དགོས་པའི་དུས་ཞིག་ལ་སླེབས་པ་ཚང་མས་ཤེས་དགོས། འབྲུང་འབྲུང་མི་རིགས་ཀྱི་མ་རྣམས་བདེ་འཇགས་སུ་འབྲུང་བར་སེམས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ངན་པའི་སློ་སེམས་དེ་བསྐྱར་ཏེ་བཟང་པོའི་ཁ་སྟོགས་འགོ་དགོས། དེ་ནི་ཚོས་ལ་རྟེན་མི་དགོས་པ་རང་ལ་བདེ་སྤྲུག་གང་ཡོད་གི་ཡོད་པ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བདེ་བ་སྐྱབ་པའི་ཐབས་གཞན་ལ་པན་པའི་བསམ་པ་དང་གཞོད་པའི་བསམ་པ་དོར་ཏེ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ལས་དོན་གནད་ལ་སླེན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་ཚང་མས་ཡིད་ལ་འཇོག་དོགས་གནང་ཞེས་ཟེར་བ་འཐད་དོ།

91. སྲར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་གང་སྟེ་ལ་གནང་ཡོད་དམ།

- (1) འཇམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྲོད་གཉེན་༼ མི་བླ༽ གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་རྩོམ་ཡིག་སྟེ་ལ་ཡོད་པ་རེད།
- (2) འཇམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྲོད་གཉེན་༼ ཀུལ༽ གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་རྩོམ་ཡིག་སྟེ་ལ་ཡོད་པ་རེད།
- (3) འཇམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྲོད་གཉེན་༼ ས་གེ་སམ་བཟླ༽ གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་རྩོམ་ཡིག་སྟེ་ལ་ཡོད་པ་རེད།
- (4) འཇམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་རང་གི་པ་མ་སྤྲོད་གཉེན་༼ བེ་ལུ་བཟླ༽ གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་རྩོམ་ཡིག་སྟེ་ལ་ཡོད་པ་རེད།

92. དེང་སང་མི་རྣམས་དང་སྤྲུག་གི་བརྗོད་དགོས་རྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྣམས་འགྲན་སེམས་ཆེ་དག་པའི་དབང་གི་རེད།
- (2) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྣམས་རང་ཉིད་ལ་ཆེ་མཐོང་ཆེ་དག་པའི་དབང་གི་རེད།
- (3) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྣམས་སྤྲུག་དོག་ཆེ་དག་པའི་དབང་གི་རེད།
- (4) གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་རྣམས་འདོད་ཆགས་ཆེ་དག་པའི་དབང་གི་རེད།

93. ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་གཙོ་བོ་གང་གྱེད་དགོས་པ་གཤམ་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ།
- (1) ལས་དོན་ལ་སྤྲོད་བྱ་ཅམ་སློན་པ་བྱ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གཤམ་ཆེ་བ་ཡིན།
  - (2) ལས་དོན་ལ་སློན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གཤམ་ཆེ་བ་ཡིན།
  - (3) ལས་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་སློན་པ་ཅམ་བྱ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གཤམ་ཆེ་བ་ཡིན།
  - (4) ལས་དོན་ལ་འབྲིང་ཅམ་སློན་པ་བྱ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གཤམ་ཆེ་བ་ཡིན།
94. འབྲུང་འབྲུར་མི་རིགས་ཕྱི་མ་རྣམས་བདེ་འཇགས་སུ་འབྲུང་འདོད་སེམས་ཀྱི་ཡོད་ན་གང་གྱེད་དགོས་སམ།
- (1) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སློ་སེམས་དེ་བཟང་ཕྱོགས་གཞན་པན་ལ་སློ་སྦྱང་དགོས།
  - (2) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སློ་སེམས་མ་སྤྲོད་ཕྱོགས་སུ་སློ་སྦྱང་དགོས།
  - (3) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་འབྲུང་ཡུར་གྱི་མི་རབས་ལ་སེམས་དགོས།
  - (4) ད་ལྟའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་མི་བརྒྱུད་བཟང་བོ་ལོན་སྟེ་ཐབས་བྱེད་དགོས།
95. བདེ་བ་སྐྱབ་པའི་ཐབས་ངོ་མ་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) རང་མི་རིགས་ཅམ་ལ་བདེ་བ་སྐྱབ་དགོས།
  - (2) རང་བདེ་སྐྱབ་དགོས།
  - (3) གཞན་བདེ་བ་སྐྱབ་དགོས།
  - (4) མ་སྤྲོད་མོངས་ཀྱི་བདེ་བ་བསྐྱབ་དགོས།
96. བཟང་བོ་ཡིན་ན་ཆོས་ལ་བརྟེན་དགོས་སམ།
- (1) འགའ་ཤས་བརྟེན་མི་དགོས།
  - (2) འགའ་ཤས་བརྟེན་དགོས།
  - (3) བརྟེན་དགོས།
  - (4) བརྟེན་མི་དགོས།
97. སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་བོའི་ལྗོན་ཕྱོགས་སུ་དེང་སང་གང་མཐོང་རྒྱ་ཡོད་དམ།
- (1) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཉེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་བོ་རྣམས་བརྗེ་མེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
  - (2) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཉེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་བོ་རྣམས་རྒྱན་མ་སྤྲད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
  - (3) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཉེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་བོ་རྣམས་བསྐྱེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
  - (4) དེང་སང་གསར་བརྗེ་ཡིན་ཟེར་ཉེ་སྤར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་བོ་རྣམས་ལག་ལེན་བསྐྱར་གྱི་མེད་པ་རེད།

98. དེང་སང་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་པ་མ་སྤྱན་མཆེད་ནང་དུ་འང་མ་མ་སྤྱན་པ་ཆགས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) དེ་ནི། མིའི་རིགས་རྣམས་རང་འདོད་དང་། གཞན་བདེ་ཆེ་རུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་གྱི་རེད།
  - (2) དེ་ནི། མིའི་རིགས་རྣམས་བཟང་པོ་དང་། མ་སྤྱན་ཟེལ་ཆེ་རུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་གྱི་རེད།
  - (3) དེ་ནི། མིའི་རིགས་རྣམས་འདོད་རྩལ་དང་། ཆགས་སྤང་ཆེ་རུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་གྱི་རེད།
  - (4) དེ་ནི། མིའི་རིགས་རྣམས་གཅིག་པུ་གཅིག་གྲོགས་ཆེ་རུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་གྱི་རེད།

99. སྤར་གྱི་དུས་སུ་མི་རྣམས་པན་ཚུན་ལ་ལྷ་སྤངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཚོམ་མཚོང་རྒྱ་ཡོད་དམ།
- (1) སྤར་གྱི་དུས་སུ་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་གཞན་གཅིག་འཐེན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག
  - (2) སྤར་གྱི་དུས་སུ་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་པུ་གཅིག་གྲོགས་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག
  - (3) སྤར་གྱི་དུས་སུ་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་ལྷ་གཅིག་རྗེས་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག
  - (4) སྤར་གྱི་དུས་སུ་མི་དམངས་ཡང་གཅིག་བསད་གཅིག་བརྟལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ཡིག་ཆར་གསལ་གྱི་འདུག

གཤམ་གསལ་སྤྱན་ཚིག་དེ་བའི་ལན་ལས་འོས་པའི་ལན་འདེམས་དགོས།

མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པས།	གང་དུ་སྤྱོད་པ་དེ་རུ་གྲིམས།
རྒྱན་པོ་ཉེས་པ་ཀུན་ལྡན་པས།	གང་དུ་སྤྱོད་པ་དེ་ལས་ལྡོག།
བོང་ལ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས།	སྤྱི་ཡུལ་ཉོ་བ་མེད་ལ་ལྷོས།
མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱད་ན་ཡང་།	རྒྱ་བ་བཞེན་དུ་ཡར་ངོ་འབྱུང་།
བཙོན་རར་འཁོད་པའི་སྤོན་པོ་མགར། རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་ལ་ལྷོས།	

100. བོང་ལ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ན་དེའི་ལཱ་དེ་སྤྱི་ཡུལ་ཉོས་སམ།
- (1) དེའི་ལཱ་དེ་སྤྱི་ཡུལ་ཚོང་བར་བྱེད་དོ།
  - (2) དེའི་ལཱ་དེ་སྤྱི་ཡུལ་ཉོས་པར་མི་བྱེད་དོ།
  - (3) དེའི་ལཱ་དེ་སྤྱི་ཡུལ་ཉོས་པར་བྱས་སོ།
  - (4) དེའི་ལཱ་དེ་གང་དུ་འང་ཉོས་པར་མི་བྱེད་དོ།

101. མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱད་ན་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའི་དཔེ་ལ་གང་བཞག་གམ།
- (1) དེའི་དཔེ་ལ་རྒྱ་བ་ཡར་ངོ་ལྷར་རྒྱས་པ་བཞག་གོ།
  - (2) དེའི་དཔེ་ལ་རྒྱ་བ་མར་ལྷུང་ལྷར་ཉམས་པ་བཞག་གོ།
  - (3) དེའི་དཔེ་ལ་མེ་བརྒྱབ་ལྷར་རྒྱས་པ་བཞག་གོ།
  - (4) དེའི་དཔེ་ལ་རི་སྐང་ལྷར་ཡོད་པ་བཞག་གོ།

102. ཚོང་འདུས་སུ་གང་བྲིན་པ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཉན་དང་རྒྱན་རྩལ་གཉིས་གང་དུ་འང་བྲིན་པ་བྱེད།
- (2) ཉན་དང་རྒྱན་དན་གཉིས་གང་དུ་འང་བྲིན་པ་བྱེད།
- (3) ཉན་སྟོ་དང་རྒྱན་རྩལ་གཉིས་གང་དུ་འང་བྲིན་པ་བྱེད།
- (4) ཉན་བཟང་དང་རྒྱན་བཟང་གཉིས་གང་དུ་འང་བྲིན་པ་བྱེད།

103. གང་དུ་བྲིན་པ་དེ་ལས་ལྡོག་པའི་སྐྱེ་བོ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།

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

104. མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཚོས་གང་ཡོད་དམ།

- (1) གང་དུ་བྲིན་ཡང་དེ་དུ་ཚྭོག་ཁྱ་ཡོད་པ་ཡིན།
- (2) གང་དུ་བྲིན་ཡང་དེ་དུ་གྲིམས་པ་ཡིན།
- (3) གང་དུ་བྲིན་ཡང་དེ་དུ་གྲིམས་ཀྱི་མེད།
- (4) གང་དུ་བྲིན་ཡང་དེ་དུ་སྐད་གྲགས་ཡོད་པ་ཡིན།

105. བཙོན་རར་འཁོད་པའི་ཚོན་པོ་མགར་ཁོང་རྗེས་སུ་གང་བྱུང་འདུག་གམ།

- (1) རྗེས་སུ་ཀུན་ལ་དཔེ་སྟོན་ཏོ།
- (2) རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་བྱུང་ངོ།
- (3) རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་པམ་བ་བྱུང་ངོ།
- (4) རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་མཉམ་པ་བྱུང་ངོ།

110. བྱིན་ལམ་འཛིན་གྱི་སྐོར་མ་ལུ་ལྷན་སྐྱེ་ཚོན་ལྷ་ཏུ་བཞོས་ཏེ་སྤྲོ་ཚོན་སོ་སོར་སྐྱུར་ལུང་རེ་སྐྱུར་དེ། དེའི་ཚོག་སྐོར་མ་ལུང་ལམ་
 བཟོ་སྐྱོང་བྱེད་བརྒྱུ་ཏེ་སྐྱུར་གྱི་མཐའ་མཚུག་སོ་སོར་ཡོད་པ་དེ། དེ་དག་ཡར་རྒྱས་སྲུ་གཏོང་བའི་ལས་གཞི་གང་ཡིན་ནམ།
- (1) ལམ་སྟོན་གྱིས་བྲིས་པ།
  - (2) འབྲི་ཚལ་བཀག་པ།
  - (3) གསར་བསྐྱུར་བྱས་ཏེ་བྲིས་པ།
  - (4) ཕན་ཚུན་ལོད་པའི་འབྲི་ཚོམ།

111. བརྗོད་དང་ལྟན། དག་ཆ་བཅས་ཀྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་དེ་.....།
- (1) བརྗོད་གཏམ་ཉན་པ།
  - (2) འགོ་ལུགས་བརྗོད་པ།
  - (3) འགོ་ལུགས་མེད་པའི་བརྗོད་གཏམ། (Informal conversation)
  - (4) རྗོག་དེབ་འབྲི་སྐབས།

112. བྱིན་རང་གི་འཛིན་གྱི་སྐོར་སྲུ་གུ་ཞིག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འབགས་བཙོག་(Pollution) གི་སྐོར་བསྐྱུགས་པའི་རྗེས་སུ་ཡོང་རྒྱུའི་དུས་
 སུ་ དབྱུགས་གཏོང་ཡོན་དགའ་ངལ་འབྲུང་བའི་གོ་རྟོགས་འཆར་གཞི་དེ་གསལ་སྟོན་བྱས་པ།
- (1) རྒྱུ་ལུགས་ཀྱི་སྐོག་པ། (Read aloud)
  - (2) རྗེས་སུ་དཔག་པའི་སྐོར་སྐོག་པ། (Inferred reading)
  - (3) སྤྲོད་བསྐྱུས་བྱས་པ།(Summarizing)
  - (4) མཐོང་སྐྱོང་ལས་བྱུང་བ།(metacognition)

113. བརྗོད་ཞིག་དུས་སུ་ནང་གི་ཚིག་འགའ་ཤས་སྟོན་པའི་བར་སྟོང་ཚིག་འགྲིག་ངེས་ཞིག་མོས་བསྐྱུགས་པ་ལྟར་སྐོར་བའི་ལས་གཞིའི་རུས་
 པ་ཡིད་.....།
- (1) ཚིག་གི་དག་ཆ་འགྲིག་པར་བྱེད་པ།
  - (2) ཚིག་གསར་བེད་སྐྱོད་པ།
  - (3) རྗོ་ལ་བྱེད་པ།(conprehend)
  - (4) དག་ཐེང་སྐོག་པ།

114. འཛིན་གྲུབ་འདུག་གི་ལོགས་སུ་སྤྱི་བུ་གྲུ་དབྱིན་རི་བྱང་བ་ཐོན་པ་མེད་ན། དགོ་ལགས་ནས་དབྱིན་སྐད་བྱང་དག་བརྒྱབ་དགོས་པ་གལ་ཆེ། ལྷ་མཚན་.....།

- (1) སློབ་མས་དགོ་ལགས་ཀྱི་གསུངས་པའི་ལད་ཚོས། བསྐྱར་ཚོས་བྱ་དགོས་པ་ཡིན།
- (2) དགོ་ལགས་ནས་བདེ་སྤོད་ཐོག་དུས་ཚོད་ཡང་ཡང་སྤྱད་དགོས།
- (3) སྤྱི་བུ་གསུངས་ལོག་གསུང་པའི་འགྲོ་ལུགས་དེ་དེས་བར་དུ་ཉན་ནས་དེའི་ཐོག་གསུངས་ལན་བྱེད་དགོས།
- (4) དགོ་ལགས་ནས་སྤྱི་བུ་གྲུ་འོ་ལོ་ལོ་བཙུག་པ་ཞིག་བྱ་དགོས།

115. སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རེ་བ་དེ་དག་སྐད་ཡིག་སློབ་བཤོས་བཟོད་གཞི་ཚད་ལྡན་ནས་སྤྱད་དགོས།

- (1) སློབ་ཚན་གཞི་བཞག་གི་ལམ་སྟོན། (Lesson-base-instruction)
- (2) ལམ་སྟོན་ལྟར་གྱི་ལས་གཞི་ལ་གཞི་བཞག་ས། (Task-base-instruction)
- (3) བཟོད་གཞི་ལམ་སྟོན་ལ་གཞི་བཞག་ས།(Content-base-instruction)
- (4) སློབ་གཞི་ལྟར་གྱི་ལམ་སྟོན། (Structure-base-instruction)

116. སྤྱིར་བཏང་བཟོད་ཚིག་ཀྱི་ ཡང་ན། ཚོམ་ཡིག་ལ་བལྟ་ཅམ་གྱིས་བསམ་ཚུལ་བཤད་བཞི་.....།

- (1) ལྲབ་ཚེན་སོ་སྟོག་ས། (extensive reading)
- (2) སྤྱིར་དོན་སྟོན་ས།(Skimming)
- (3) དཔར་ཚགས་བརྒྱབ་ས།(Scanning)
- (4) ཚིག་དག་སྟོག་ས།(intensive reading)

117. སློབ་མས་སྟོག་དབ་དང་འཚམ་བཤམ་དོན་རྟོག་པ་དེ་དག་གི་འགྲོ་ལུགས་ནི་.....།

- (1) འགྲོ་བཞིན་ས།
- (2) བཟོད་བཞིན་ས།
- (3) ཉན་བཞིན་ས།
- (4) བཙུག་ཁ་བྱས་ས།

118. བྱིད་རང་ནས་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བ་ལ་མི་ནམས་སྐད་ཡིག་ལྟན་པའི་སློན་ནས་སྐྱེས་བར་ངོས་འཛིན་བྱས། བྱིད་རང་གི་ཡིད་ཆེས་དེ་གཤམ་འོག་དཔེ་གང་ལ་གཞི་བཙོལ་ལམ།
- (1) སློན་འཛིན་གནས་སྐབས། (Operant conditioning)
  - (2) སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོའི་བྱུས། (Language acquisition desire)
  - (3) གཞོན་ལུགས་བརྒྱབས་པ། (Reinforcement)
  - (4) རང་གནས་ལྟ་བ། (Nativism)
119. བསྐྱབ་བྱའི་འགྲོ་ལུགས་(Acquired system) ཡང་ན། སྐད་ཡིག་གི་དགོས་མཁོ་ནི།
- (1) རང་ཉིད་རང་ལ་དབྱུང་དགོས་པའི་སློབ་བསྟར། (Self monitoring of learning)
  - (2) བུ་འཇུག་དང་བྱི་འཇུག་གི་འགྲོ་ལུགས། (Input-output progress)
  - (3) འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་རྩལ་ཡར་རྒྱས། (formal skills development)
  - (4) མངོན་བར་མི་གསལ་སེམས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས། (Sub-conscious process)
120. ཅོམ་སི་ཀི་(Chomsky) ཡིས་ཡིད་ཆེས་ལ་སྐད་ཡིག་དེ་ཉན་པ་ལས་སྐྱ་ལོའི་སློན་ནས་སློབ་ཚན་རེད་ཅེས་བ་གཤམ་འོག་གང་དང་འབྲེལ་ཡོད་དམ།
- (1) ལུགས་གཞོན་བརྒྱབས་པ།
  - (2) གཞི་རྩའི་ཀུན་སློབ་ཀྱི་ལྟ་བ།
  - (3) སྐད་ཡིག་དགོས་མཁོའི་གཞི།
  - (4) སྐྱ་གདངས་ཀྱི་གནས་ཐོག་ནས།

ཡིག་རྒྱུགས་བསམ་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་། ༡༢༡ ན་ས་༡༥༠ ་ལམ་
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

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་། ༡༣༡ ནས་༡༥༠ ་། གལ་སྲིད་ འདམས་ཡོདན(Tibetan) བོད་ཡིག་རྟོག་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོན་རེད།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པའི་དུས་མཚམས་ཇི་བའི་ལན་ལས་འགྲིག་པ་དེ་འདེམས་དགོས།

༡༣༡ ། རྒྱ་གར་གྱི་རྣམ་ལུ་ལོ་ལྟ་གསུམ་རྒྱ་གར་ནང་སངས་རྒྱལ་པའི་ཚེས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་རི་ལྟ་བུ་གནང་ཚུལ་ནི། ལུ་ལོ་ལྟ་གར་ཉིད་རྒྱལ་པའི་ཁྲིལ་སྐྱབས་ཚེད་རང་དང་མ་གཅིག་པའི་སྤྱན་མཚེད་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་བསད་ཅིང་རྒྱལ་པའི་ཁྲིལ་འཁོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྒྱལ་ཁྲིལ་བཞུགས་སྐབས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀ་ཡི་རྒྱའི་རྒྱལ་སྲིད་མངའ་ཐང་ཚེད་པོ་ཡོད་པ་དེ་རང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་བཅུག་རྒྱའི་ཚེད་རང་ཉིད་ཀྱིས་དམག་དཔོན་གྱིས་ཉེ་གཡུལ་བཤམས་པའི་སྐབས་ཀ་ཡི་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་སི་རྟ་ལར་ཕྱོགས་ཕོར་བ་དང་། དེའི་དམག་ལྷག་དམག་མི་བརྒྱ་ལྷག་ལྷག་ལུ་ལོ་ལྟ་གར་ཉིད་ནས་དམར་བསད་བཏང་བས་རང་གི་སྤྱི་ཡང་ལག་པར་མི་ཁྲིག་གི་འབྲུང་ནས་བཀོག་མ་ཤེས་པ་དང་། མི་ཁྲིག་ཡང་ཐང་དུ་ཆར་ཆུ་ལྟར་ཤར་ཤར་དུ་རྒྱག་པ་བྱུང་བའི་དུས་སུ་ནང་བའི་དགའ་བཙེམ་པ་ནག་པོས་གཟིགས་ནས་ཁོང་ལ་སྤྲིག་པའི་ཉེས་མིག་གི་སྐོར་མང་དག་ཅིག་གསུངས་པའི་ཉེས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ལུ་ལོ་ལྟ་གར་སྤོ་ཁ་ཚོས་སུ་ཕྱོགས་ཉེ་སྤར་བྱས་ལ་འགྲོད་བཤགས་དང་སྤྱི་ཚད་མི་བྱ་བའི་དམ་བཅའ། ལྷག་པར་དུ་ནང་བསྟན་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་དར་ཞིང་རྒྱལ་པར་མཚན་ཚེད་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་སྤོན་པའི་རུས་བསལ་གྱི་མཚན་རྟོན་དང་། ལྷ་ཁང་། དགོ་འདུན་བཞུགས་ཡུལ་གྱི་དགོན་པ་དང་མཚན་ཁང་མང་དག་ཞིག་བཅིགས། རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཚོས་ཀྱང་ནང་ཚོས་ཁོན་ཡིན་པ་དེའི་བསྐྱབས། རང་གི་རྒྱལ་ཁམས་ཁ་ཚེད་ཡུལ་ནས་རྒྱབ་རྩེད་རྣམས་བར་གྱི་རྒྱ་ལམ་གསར་བཅོས་དང་། ལམ་གྱི་མཚམས་མཚམས་སུ་མགྲོན་ཁང་། ཁོན་པ། གནས་བསྐོར་བའི་ལྷོ་ཟས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཆ་ཚང་རྒྱལ་པའི་བང་མཚན་ནས་ནར་གཏོང་གི་ཁྲིམས་བཅའ་བཀག་དང་། རང་གི་བྱ་མ་ཉེར་དང་། བྱ་མོ་སུ་མི་ཏུ་སི་རྟ་ལར་མངགས་གཏོང་གིས་ཡུལ་དེ་རུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་གསར་བཅུགས་མཚན། ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་བཞུགས་གནས་རོ་མ་པ་ལི་བྱ་ཏུ་མཚན་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཚོས་ཕྱོགས་ཁབ་བརྒྱུ་གྱི་རུས་པ་ལ་སི་ཡ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་པལ་ཚེད་ཁབ་པར་མཚན། སངས་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་མང་པོ་དེ་སྐབས་ཀྱི་སྐད་དང་པ་ཡིའི་སྐད་ཐོག་བསྐྱུར་གྱིས་བྱས་པ་བྲག་རྩོད་དང་། ཟངས་གི་སྤྲིག་བྱ། རྩོད་པོ་གསུ་སུ་བཀོད་པར་མཚན་པ་དུས་ད་ལྟ་ཡང་མཚན་རྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་སྤྱི་ན་བཅུག་གི་ཐོག་སངས་རྒྱལ་བཀའ་བསྟུ་གཉིས་པ་དེ་ཡང་མཚན་ཞེས་ཉན་ཐོས་པར་བྲགས་པའོ།

121. མཐར་ཁོང་གི་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཚེ་བ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཚེན་པོ་གང་གནང་ཡོད་དམ།

- (1) ཁོང་གིས་ཡུལ་མི་བྱ་བ་མང་པོ་བྱེད་དུ་བཅུགས་ཉེ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཚེས་སྤེལ་བའོ།
- (2) ཁོང་གིས་སངས་རྒྱལ་པའི་ཚེས་དེ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོས་སུ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཕྱོགས་བཞི་ལ་ཁབས་སྤེལ་གྱི་རྩོད་པོ་སོགས་བཅུགས་སོ།
- (3) ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་དགའ་བཙེམ་པ་མང་པོ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་ཐངས་ནས་སངས་རྒྱལ་པའི་ཚོས་སྤེལ་བའོ།
- (4) ཁོང་གིས་དགོན་པ་མང་པོ་བཞེངས་ནས་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཚོས་སྤེལ་བའོ།

126. ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་འཐབ་སྐབས་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཕོ་ཀའི་ཕྱག་ལ་སྐྱ་གྱི་སྦྱོར་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གང་ལྷན་འདྲུག་གསལ།

- (1) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྟོང་ཕྱག་མང་པོ་བསད་པས་ངན་སྐྱབས་ཀྱིས་སྐྱ་གྱི་ཕྱག་ཏུ་འབྱར་བ་རེད།
- (2) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྟོང་ཕྱག་མང་པོ་བསད་པའི་སྐབས་ཕྱག་ལ་སྦྱོར་ཅི་བཀུས་ནས་སྐྱ་གྱི་ཕྱག་ཏུ་འབྱར་བ་རེད།
- (3) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྟོང་ཕྱག་མང་པོ་བསད་སྐབས་ང་རྒྱལ་གྱིས་སྐྱ་གྱི་ཕྱག་ཏུ་སྦྱོར་བ་རེད།
- (4) དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཀ་ལི་རྒྱའི་དམག་མི་སྟོང་ཕྱག་མང་པོ་བསད་པའི་ཁྲག་གིས་སྐྱ་གྱི་ཕྱག་ཏུ་སྦྱོར་བ་རེད།

127. རྒྱལ་པོ་ཨ་ཕོ་ཀས་རྒྱ་གར་གར་གྱི་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་ག་དུས་རང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་བསྐྱུས་སམ།

- (1) ཨ་ཕོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིལ་ལེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་དྲག་པོས་སྦྱོབས་ཀྱི་རང་གི་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།
- (2) ཨ་ཕོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིལ་ལེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་ཞི་བའི་སྦྱོབས་ཀྱི་རང་གི་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།
- (3) ཨ་ཕོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིལ་ལེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་མངའ་མ་སྐྱོན་དབང་གིས་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།
- (4) ཨ་ཕོ་ཀ་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིལ་ལེབས་པ་དང་ཡུལ་ཀ་ལི་རྒྱ་གཉེན་ཚན་དབང་གིས་དབང་དུ་སྦྱད་པ་རེད།

128. རྒྱལ་པོ་ཨ་ཕོ་ཀས་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིལ་སྐྱེབས་ཆེད་པ་གཅིག་པའི་སྐྱོན་ག་ཚོད་དམར་བསད་བཏང་ངམ།

- (1) ཨ་ཕོ་ཀས་རང་གི་པ་གཅིག་པའི་སྐྱོན་དྲུག་བརྒྱ་གོ་དགུ་དམར་བསད་བཏང་ཉེ་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁྲིར་སྐྱེབས་པ་རེད།
- (2) ཨ་ཕོ་ཀས་རང་གི་པ་གཅིག་པའི་སྐྱོན་དགུ་བརྒྱ་གོ་དགུ་དམར་བསད་བཏང་ཉེ་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁྲིར་སྐྱེབས་པ་རེད།
- (3) ཨ་ཕོ་ཀས་རང་གི་པ་གཅིག་པའི་སྐྱོན་བརྒྱད་བརྒྱ་གོ་དགུ་དམར་བསད་བཏང་ཉེ་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁྲིར་སྐྱེབས་པ་རེད།
- (4) ཨ་ཕོ་ཀས་རང་གི་པ་གཅིག་པའི་སྐྱོན་བདུན་བརྒྱ་གོ་དགུ་དམར་བསད་བཏང་ཉེ་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁྲིར་སྐྱེབས་པ་རེད།

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

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

132. ཀུན་ཉི་མེ་ཡིན་ནམ།

- (1) ཀུན་ཉི་མེ། རྒྱ་སང་བུ་ལྷའི་གཡོག་མོ་རེད།
- (2) ཀུན་ཉི་མེ། རྒྱ་སང་བུ་ལྷའི་ཨ་མ་རེད།
- (3) ཀུན་ཉི་མེ། རྒྱ་སང་བུ་ལྷའི་ཁྱེད་འཐབ་རེད།
- (4) ཀུན་ཉི་མེ། རྒྱ་སང་བུ་ལྷའི་སྲིང་མོ་རེད།

133. རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་ལོ་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱེད་འགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ཅི།

- (1) རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་ལོ་ནགས་སུ་འདིགས་སྐྱེས་ཆེན་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱེད་འགོས་པ་རེད།
- (2) རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་ལོ་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱེད་ཆེན་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱེད་འགོས་པ་རེད།
- (3) རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་ལོ་ནགས་སུ་འགོ་འབྲུགས་ཆེན་མང་ཚད་དེ་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱེད་འགོས་པ་རེད།
- (4) རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་ལོ་ནགས་སུ་ཟ་རྒྱ་མ་བརྟེན་ནགས་སུ་གཉིད་ཁྱེད་འགོས་པ་རེད།

134. ཤིང་ནགས་སུ་མི་ཤ་ཟ་མཁའ་བདུད་རྒྱ་ནས་མིའི་འི་ཚོར་ཉེ་གང་བྱས་སམ།

- (1) རང་གི་རྒྱུན་མ་བདུད་མོ་ཉ་ཁེས་བ་རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་མཇུ་ཅུ་བཏང་བ་རེད།
- (2) རང་གི་སྐྱོན་ཆེ་བ་བདུད་མོ་ཉ་ཁེས་བ་རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་མཇུ་ཅུ་བཏང་བ་རེད།
- (3) རང་གི་སྐྱོན་འཕྲིང་བ་བདུད་མོ་ཉ་ཁེས་བ་རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་མཇུ་ཅུ་བཏང་བ་རེད།
- (4) རང་གི་སྐྱོན་རྒྱུང་བ་བདུད་མོ་ཉ་ཁེས་བ་རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་མཇུ་ཅུ་བཏང་བ་རེད།

135. བདུད་མོ་ཉ་མེས་བ་རང་ཉིད་བྱང་མེད་ཉ་ཅང་མཛེས་མ་ཞིག་ལ་སྐྱེས་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གང་བྱང་འདུག་གམ།

- (1) བདུད་མོ་ཉ་མེས་བ་རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་ལས་ས་ཉ་དེ་བ་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་གྱི་རེད།
- (2) བདུད་མོ་ཉ་མེས་བ་རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་ལས་རྗེས་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་གྱི་རེད།
- (3) བདུད་མོ་ཉ་མེས་བ་རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་ལས་ན་གུལ་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་གྱི་རེད།
- (4) བདུད་མོ་ཉ་མེས་བ་རྒྱ་སང་བུ་ལྷ་ལས་ཨར་ཇུན་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བའི་རྒྱུ་གྱི་རེད།

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

136. གཤམ་གསལ་ནང་ཡོད་པ་གཅིག་བརྗོད་པ་ཉག་ཉག་རེད།

- (1) ཞིབ་འཇུག་ནི། སྤྱི་ལུས་སློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་མེད།
- (2) ཞིབ་འཇུག་ནི། བརྟག་དཔྱད་དང་ཕན་ལུས་ཞིག་རེད།
- (3) དགོ་ཚུན་ལ་ལོ་འཁོར་གཉན་འབྲེལ་ལས་གཞི་(CCE)དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་རེད།
- (4) ཞིབ་འཇུག་ནི། བསྐྱབ་པར་བྱ་རྒྱ་ཞིག་རེད།

137. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྐད་ཡིག་དགོ་ཚུན་གྱིས་བརྗོད་སློབ་སྐབས་ཉ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

- (1) བརྗོད་འགྲོ་སྤངས་ལ་མི་བལྟ་བ།
- (2) སློབ་མར་བརྗོད་ཀྱི་ཙ་བ་སློབ་འཛིན་ཁྱེད་བཅུག་པ།
- (3) བསྐྱབ་ཐབས་སྐབས་བརྗོད་ཐེད་སློབ་བྱ་དགོས་པ།
- (4) འགྲོ་སྤངས་ཐེད་སློབ་དགོས་པའི་རེ་བ།

138. རེ་ཁ་(Rekha) ཉིན་རྗེ་སྐད་ཡིག་ཅན་གྱིས་སྤྱི་གཞན་དང་མཉམ་མོ་རང་གི་སློབ་གནས་སུ་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཉ་མིལ་(Tamil)སློབ་ཆེད་འཛིན་གྲུབ་འཇུག་ཞུགས་བྱས། རྒྱ་བ་གཅིག་གི་རེས་མོ་རང་གི་སྤྱི་ལགས་ཉ་མིལ་ན་འདུ་(Tamil Nadu)ལ་གནས་སློབ་བྱུང་བས་དེ་ཏུ་ཉ་མིལ་ཉིན་ལྟར་མི་ཆེད་ནང་བརྒྱབ་དགོས། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་དེ་མོ་ལ་སན་པ་བྱུང་ངམ།

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

139. ཆོག་གཞི་ནི། སློབ་པ་མེད་ཆོག་གི་སྤྱི་ཚན་ཞིག་རེད།

- (1) སེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས་ཡང་སེ་ཐེད་སློབ་མེད་པ།
- (2) སོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡང་ཡང་ཐེད་སློབ་དགོས་པ།
- (3) ཡང་ཡང་ཉན་དགོས་པ།
- (4) ཡང་ཡང་སོད་དགོས་པ།

140. དགོ་ལགས་ནས་གོ་རྟོགས་གསར་པ་ཞིག་འདྲིན་གྱི་ལོ་ནང་མེད་སྲོད་ཀྱི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སྐབས་ལྷ་མོ་(Pragya)ཟེང་
 ཟབ་བྱས་ཏེ་ཉན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་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) མིང་ཚིག་བསྐྱར་སྒྲོམ་སྲོད་ལ།
- (2) བརྗོད་པའི་ལུས་ལ།
- (3) ཤེས་རྟོགས་ལུས་ལ།
- (4) འཕྲུལ་ཆས་ཅུལ་ལྟར།

141. དགོ་ལགས་ནས་གནས་སྐབས་ལ་གཞི་བཞག་སྟེ། སློབ་མར་ལུ་མ་ཐུད་པན་པར་བསམ་འཆར། ལམ་སྟོན་གྱི་འཆར་གཞི་
 སློབ་མར་བརྗོད་ལ།

- (1) བསམ་ལམ་ཚུལ་བརྗོད་པའི་གྱི་བྲིས་ལ།
- (2) ལམ་སྟོན་བྲིས་ལ།
- (3) གུ་ཡངས་སུ་བྲིས་ལ།
- (4) དབང་འདྲིན་(བརྗོད་སྐབས་) འགྲིལ་ལ།

142. སློབ་མ་ཚོར་རང་གི་སློབ་གྲོགས་ཀྱི་སྐྱེད་ཀྱི་སྐོར་ཐོག་རྗེ་བ་བཟོ་བཅུག་པའི་སློབ་བསྟར་དེ། དཔེར་ན། .....།

- (1) ལུས་ཡོངས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ངོས་ལེན།
- (2) འགྲེལ་བ་འཇུག་བའི་རེ་བ།
- (3) སྐད་ཡིག་ཡོངས་ཤེས་པའི་རེ་བ།
- (4) སྐད་ཡིག་འཆམས་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ།

143. ལྷ་གུའི་སྐད་བདེ་བོ་དང་ཡར་རྒྱས་ཆེད།

- (1) ཚིག་སྐྱ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ལ།
- (2) བརྗོད་ཅེ་བ་སློབ་འདྲིན་དགོས་ལ།
- (3) ཉན་སྐྱར་དག་ཆ་སྲོད་བསྐྱར་དགོས།
- (4) ལས་གཞི་སྲོད་བསྐྱར་མཉམ་ཞུགས་དགོས་ལ།

144. སྐད་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་འཛིན་གྲས་སློབ་མ་ཚོ་ལ་པན་ཚུན་གཅིག་ལན་གཅིག་ངེས་བྱ་བའི་གོ་སྐབས་.....།

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

145. ག་གམ་གསལ་ལམ་སེང་ནང་ཁུལ་སྐད་བརྗོད་པའི་རྩལ་ (BICS) དེ།

- (1) རྫོག་དེབ་རྫོག་པ།
- (2) འཕྲི་རྩལ།
- (3) ཚགས་ཤོག་ནང་གི་བརྗོད་གཏམ།
- (4) ཅེད་ཐང་དུ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་པ།

146. དགོ་ལགས་ཞིག་ནས་ལས་འཆར་ཤོག་སྤེའི་སྤྱི་དུ་རྫོག་དེབ་གྱི་བརྗོད་པ་ལྟ་བུ་འདི་མཚན་གྱི་ཚིག་རེ་བསྐྱབ་པ། རྗེས་སློབ་མ་ཚོ་ལ་བསྐྱབ་པའི་བར་སྤོང་ནང་ཚིག་བཏུག་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ལས་གཞི་དེ་ནི་.....།

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

147. འཛིན་གྲ་བརྒྱུད་པའི་དགོ་ཚན་ཨམ་གི་ཉ་(Ankita) ནས་དེབ་ཚང་དུ་དེབ་གསར་གྱི་སྤྱི་སྟུང་སྟུན་པོ་དེ་རྫོག་དགོས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་། ཁྱེད་རང་གིས་མོས་དངོས་གནས་བརྟག་དབྱེད་བྱས་འདུག་གམ་མིན་འདུག་ཅེས་ཉན་པ་དེས་གང་ལམ་སྟོན་གྲས་ཡིན་ནམ།

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

148. རྣ་ཤེས་ཉམས་པའི་སློབ་མ་ཚོར་སློབ་པར། དག་ལགས་སུ་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ནི་.....།

- (1) སྤྱ་གུ་དེ་དག་གི་ས་མར་སྤྱ་མ་ཐུད་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས།
- (2) སློབ་ཁྲིད་བརྗོད་པ་ལག་བརྟུན་(cue card)ལེད་སློབ་བྱེད་དགོས།
- (3) ལྷན་ལྗན་འཛིན་གྲྭ་ནས་ལོགས་སུ་དམིགས་བསལ་གོ་སློབ་དགོས་པ།
- (4) བརྗོད་དགོས་གང་ཡིན་ལག་བརྟུན་དེས་ཅན་དགོས་པ་བྱེད་དགོས།

149. ག་ཤེས་གསལ་གཅིག་སྐྱེད་ཤོད་རྒྱ་ར་བདེན་པ་མ་དེ། དམའ་འཛིན་གྲྭ་ལ་སྐྱེད་བཤད་པ་ནི་.....།

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

150. ག་ཤེས་སློབ་གཅིག་མཚུངས་། ཡང་ན། སྐྱ་གདངས་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པ་རྣམས་མཉམ་དུ་སློབ་བཟུགས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ནི་.....།

- (1) སྐྱ་གདངས་ལྡན་པ། (Phonic)
- (2) མད་བརྗོད། (Direct)
- (3) སྐད་ཡིག་ཡོངས་རྫོགས།
- (4) སྐྱ་གདངས་ལྡང་བ། (Morphenic)

- 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་བཞུགས་པའི་རི་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་སྒྲོག་དགོས།
- ༢ ་ རི་བ་གཅིག་ལ་ལན་བཞུགས་པའི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་ལས་ལོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྒྲོར་དབྱིབས་ནང་སྐྱུག་སྐྱུག་སྒྲོ་ནག་གང་ཅུང་གིས་ནག་སྐྱིབ་གཏོང་དགོས། རྒྱ་སྐྱིབ་བཏང་བའི་སྒྲོར་དབྱིབས་ལ་བསྐྱུར་བསྐྱུར་བྱ་མི་ཚོག
- ༣ ་ ལན་ཤོག་ (OMR) ལྟམས་ཚེགས་དང་། མངོན་རྟགས་ (Sign) སོགས་བརྒྱབ་མི་རུང་བ་ཡིན།
- ༤ ་ རི་ཤོག་དང་། ལན་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སང་བཞེ་བོ་བརྒྱབ་དགོས།
- ༥ ་ རྒྱ་གསལ་སྒྲོར་པས། རི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་རྟགས་མཚོར་བ་བྲིས་དགོས།
- ༦ ་ OMRལན་ཤོག་གི་རྟགས་བཞུགས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ (a machine) གྱིས་འཇམ་གྱི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཇམ་ཞུགས་ལག་འཁུར་ (Admit Card) རང་གང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་འཕྲུག་པ་འབྲི་དགོས།
- ༧ ་ ཡིག་རྒྱ་གསལ་གཏོང་སར་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་ (Mobile) དང་ཡིག་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཆས་གང་ཡང་འཕྲུར་ཏེ་ཡོང་མི་ཚོག
- ༨ ་ ཡིག་རྒྱ་གསལ་གཏོང་ཁང་ (Exam Room) ཡིག་རྒྱ་གསལ་ཚོགས་ཁང་ (Exam Hall) རང་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་དང་། འབྲེལ་ལམ་སྐྱུལ་ཆས་ (Communication device)ལ་སོགས་འཕྲུར་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་ ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཚད་དང་། ཡིག་ཚད་གཏོང་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་ཕྱད་གནང་གི་རེད།
- ༩ ་ ཡིག་རྒྱ་གསལ་གཏོང་སར་རང་གི་འོ་སྒྲོར་ལག་འཁུར་ (Admit Card) སྟོན་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༠ ་ ཡིག་རྒྱ་གསལ་འབྲི་སྐབས་ཡིག་རྒྱ་གསལ་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་བཞུགས་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་ངེས་པར་དུ་བཅི་སྒྲོར་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ཐོན་བྱ་དགོས།
- ༡༢ ་ ཅེས་གཞི་ཡོ་ཆས་ (Electronic Device) གང་ཡང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་ཚོག་པ་སེམས་ནང་ནན་བོ་ངེས་ དགོས།
- ༡༣ ་ ཁྱིམས་མཐུན་སྐྱིག་སྒྲོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡིག་རྒྱ་གསལ་འབྲི་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༤ ་ རི་ཤོག་ (Question Paper) དང་ལན་ཤོག་ (Answer sheet) གང་ནས་ཀྱང་ཤོག་བྱུང་ཚན་པ་ཅུ་བ་ནས་བཞུགས་མི་ཚོག
- ༡༥ ་ རུས་ཚོང་རྒྱུ་མཚམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་རི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་དུ་འཕྲུར་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.**