

༡། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣-༢༤ ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་བོད་ཡིག་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་
དབེ་མཚོན་དི་ཤོག

SAMPLE QUESTION PAPER (2023 - 2024)

TIBETAN (Code No. 017) Class X

Time allowed 3 hours

Maximum Marks:-80

ཐུགས་སྐྱོང་དགོས་སྒྲི

- 1) དི་ཤོག་འདི་ལ་སྡེ་ཚན་བཞི་ཡོད།
- 2) སྡེ་ཚན་ཀ་པ། རྒྱུ་ཚལ། ལོ་རྒྱུ་ལྟུང་ལྟུང་གི་དུས་ཚིག་ཡོད།
- 3) སྡེ་ཚན་ཁ་པ། འབྲི་ཚལ། ཡིག་རིགས་དང་ཚོམ་རིག་ དི་བ་ལྟུང་ཡོད།
- 4) སྡེ་ཚན་ག་པ། བར་སྐྱོད། སི་རུའི་ཞལ་ལྷང་སྐྱུ་ལྟུང་དང་མཛོན་བརྗོད། དི་བ་གཅིག་ཡོད།
- 5) སྡེ་ཚན་ང་པ། ཚོམ་རིག་ ས་སྐྱུ་ལེགས་བཤད། བཤེས་སྦྱིངས། ལྷན་པའི་དང་མཛོད་ཆུ། དི་བ་གསུམ་ཡོད།
- 6) ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་དི་བ་རྣམས་ཀྱི་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས།

General Instructions:

- 1) The question paper contains four sections.
- 2) Section A – Reading contains 1 question.
- 3) Section B – Writing contains 5 questions.
- 4) Section C – Grammar contains 1 question.
- 5) Section D – literature contains 3 questions.
- 6) Attempt questions as per specific instructions.

Section A – Reading (15 marks)

1. ལོ་རྒྱུ་ལྟུང་ (Comprehension) (15 marks)

ཤོག་དཀར་མཐུན་ལ་སྤྲངས་ནས་ར་ལོའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་ལྟུང་ལྟུང་པའི་དོན་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་སྟོན་ལོའི་སྐྱེ་མཛོད་འཕྲང་
བའི་སེར་ལ་སྐྱོམ་པའི་སྐབས་དེ་དང་མིག་ལམ་ནས་ཕར་གཡོ་ཚུར་གཡོ་བྱེད་ཀྱི་ལྟུང་ལྟུང་

ར་ལོ་མི་ཡུལ་འདིར་སྐྱེས་པ་ནས་བཟུང་ཨ་མ་མ་གཏོགས་གཉེན་ཉེ་ཟེར་བ་ཞིག་ཐོས་མ་ཚོལ་། ལོས་སྐྱོད་ཆ་སྐྱོད་པའི་དུས་སུ་སྡེ་པའི་
ནང་གི་སྐྱེས་པ་མ་རབས་ལ་ལས་ཁོ་ལ། “ཚོད་ཀྱི་ཨ་པ་སུ་ཡིན།” ཞེས་ཀྱུ་རེའི་ཚུལ་གྱིས་འདི་བར་བྱེད། དེ་ནི་ར་ལོར་མཚོན་ན་ངེས་པར་
དུ་ཨ་མར་འདི་དགོས་པའི་དོན་ཞིག་རེད།

“ཨ་མ། ངའི་ཨ་ཕ་སུ་རེད།”

“རྗེས་སུ་ཨ་ཕ་ཞེས་པ་གཏན་ནས་སྐྱེད་མི་ཚོག་” ཨ་མས་ཁོ་ལ་འགྲམ་ལྷག་གཅིག་གཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཁོ་རང་ཚུར་འཐེན་ནས་རང་གི་བྱང་ཁར་སྒྲོར་བར་བྱེད། ཡིན་ན་ཡང་། དུས་ལུན་རིང་པོ་ཞིག་མ་འགོར་བར་མཚན་མོའི་དུས་སུ་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཁོ་ཚང་ལ་ཡོང་གིན་འདུག བྱིས་སུ་རིམ་བཞིན་ཉིན་དཀར་ཡང་ཡོང་སྟེ་མཐའ་མར་ཁོ་ཚང་ནས་གཞིས་སྡོད་བྱས་སོང་། དེ་དུས་ཨ་མས་བྱམས་བརྗེའི་ངང་ནས་ “ར་ལོ། ངའི་གཅེས་སྲུག་མི་འདི་ཚོར་གྱི་ཨ་ཕ་རེད།” ཟེམ། འོན་ཀྱང་མི་དེ་བྱིས་པ་གཞན་དག་གི་ཨ་ཕ་དང་མི་འདྲ་བར་ར་ལོ་ལ་ཀར་གཅིག་ཀྱང་ཉོ་མ་ཚོལ་ལ་འོ་ཞིག་ཀྱང་མི་བྱེད་པར་མ་ཟད། ར་ལོ་དེའི་གམ་ལ་བཅར་ཆེ་ཁོས་སུན་སྐང་གི་ངང་ནས་“ཉ། ལྷ་མདོའི་སྐབས་ལ་སྟོན་དང་། ཕར་སོང་།” ཟེམ། རོ་མ། ར་ལོའི་སྐབས་དེ་ཀ་ལའི་ཚུ་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་བུ་ན་ད་ལྟ་བུར་འོངས་པས་ཁོའི་ཨ་མས་ཉག་ཏུ་ “ཡང་ཟླ་དེ་ཞོ་བཞུར་གྱིན་འདུག” ཟེམ།

ཤེས་མེད་ཚོར་མེད་ངང་ར་ལོ་ཕོ་ལོ་བར་བཞུ་བཞིན་སླེབས་ནའང་། ཡ་ཁའི་སྐབས་དེ་སྐར་ལས་ཀྱང་སྒོམ་ཞིང་རིང་པོར་འཕྱང་འདུག་པ་ལས་ཁོ་དང་ན་མཉམ་ཚོས་ཉ་རྒྱུག་མདའ་ཚེད་བྱེད་གྱིན་ཡོད་ནའང་། ཁོ་ད་རུང་ཞོན་པ་གཡུང་མ་ཞིག་ལའང་གཅིག་ཕྱར་ཞོན་མི་སོང་བར་ཨ་མའི་འཕོངས་ལ་བརྩུང་ནས་འགོ་དགོས། དེ་དུས་ལ་ལས་ “ར་ལོ། ཚོར་གྱིས་ཨ་མ་པང་ལ་བརྩུང་ནས་འགོ་བ་ཡིན་ནམ།” ཞེས་ཀྱ་རེའང་བྱེད།

རུ་དགུན་སར་སློབ་འེ་སྐྱ་མོ་ཞིག་ལ། ར་ལོས་གཡུག་གཅིག་གི་སྐྱ་ནས་བརྩུང་ཞིང་ཕ་ཡར་གྱིས་དེ་ལ་ཁལ་འགོལ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་གཡུག་དེ་འདྲོག་རྒྱུག་ཅིག་བྱས་པ་ནས་ཕ་ཡར་གྱིས་ར་ལོ་ལ་ “སྐྱ་མོ་བྱོས། དམ་པོ་བྱུངས།” ཟེམ། ར་ལོས་ཨ་མ་གཅིགས་བསྐྱམས་ནས་མ་ཁར་སོ་བཏབ་ཅིང་སྐབས་སོ་ཐོག་ལ་ཐིགས་བཞིན་དུ་གཡུག་སྐྱ་དམ་པོར་བརྩུང་ནས་བསྐྱད།

“འོ་ཡ། མི་ཞིག་ཡོད་ན་བྱི་ཞིག་ལས་དྲག” ཕ་ཡར་ཡིད་ཚིམ་པའི་ངང་ནས་ “དམ་པོར་བྱུངས། དམ་པོར་.....” ཞེས་ཚིག་མཚུགས་རྒྱུགས་གོང་གཡུག་དེ་སྐར་ཡང་སྐོར་རྒྱུག་ཅིག་བྱས་པས་ར་ལོ་ལ་སྐབས་དུ་བསྐྱེལ་ཉེ་ལག་གི་སྐྱ་ཐིག་ཤོར་མ་ཐག་གཡུག་རྒྱན་དེ་གདོན་ཞུགས་པ་ལྟར་བང་གིས་བརྒྱུགས་ནས་རྒྱུ་ཡང་སྐོར་ཞབས་ལ་སྐྱུང་སྟེ་མིག་པས་བརྗེས་པས་དངོས་པོ་རྣམས་ལེན་རྒྱ་མེད་པར་བཟོས།

“ཚིག་པ་གཡུག་ལ་ཐོས་ཉེ་ལྷག་གིས་ཉ་ལ་བྲབས།” ཟེམ་བའི་དཔེ་ལྟར་ཕ་ཡར་ཁོང་ཁྱོའི་ངང་ནས་བརྒྱུགས་ཡོང་སྟེ་ “ར་ངན་སྐབས་ལྷག་འདིས་གཡུག་སྐྱ་ཞིག་ཀྱང་འཛིན་མི་བྱུང།” ཟེམ་བཞིན་ར་ལོར་འགྲམ་ལྷག་ཚ་ཐག་ཚོད་གཉིས་གཞུས་ནས་སྐབས་དེ་མ་ནེའི་མགོ་ནས་བྱང་ཁའི་བར་འདྲུད་དུ་བརྩུག་པ་ན། ཨ་མ་བརྒྱུགས་ཡོང་ནས་ “ཚོར་གྱིས་ངའི་བུ་ལ་རྩུང་མི་ཚོག་ ད་ནས་བརྩུང་ཚོར་གྱིས་ངའི་བུ་ལ་མཚུབ་གུས་གཅིག་ཐུག་ན། ཚོར་རང་བྱིམ་འདི་ན་འདུག་ས་མེད།” ཟེམ།

“ཉ་ཉ། ངས་ཚོར་མ་བུ་གཉིས་ཀར་སྟིང་རྗེ་ནས་བསྐྱད་པ་མ་གཏོགས་འདུག་འདོད་ཆེ་ནས་བསྐྱད་པ་མིན། ང་ད་ལྟ་རང་འགོ་ཚོག་” ཕ་ཡར་དངོས་གནས་ལམ་ལ་ཆས་སོང་།

“ཨ་ཕ་འགོ་རུ་མ་འདུག”

“ཁྱོད་ཀྱིས་ལ་བརྩམས་ནས་སྔོན། ཁྱོད་ལ་ཨ་པ་ཞིག་གང་ན་ཡོད།” འགྲམ་ལྷག་གཅིག་དང་མཉམ་དུ་ར་ལོ་བྲང་ལར་སྐྱར་ནས་མ་བྱ་གཉིས་ཀ་དུས།

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་ཅི་འདྲའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཨང་། ཡིན་ནའང་། ར་ལོར་དེའི་ཁྱོད་ན་ཨ་པ་མ་གཏོགས་གཉེན་ཉེ་གཅིག་གྲང་མེད་ལ། དེ་ནི་ཨ་མར་ཡང་དེའི་ཁྱོད་ན་ར་ལོ་མ་གཏོགས་གཉེན་ཉེ་གཅིག་གྲང་མེད་པ་དང་འདྲ། འོན་ཀྱང་འཆི་བདག་གིས་དེ་ལ་སྟོང་རྗེ་ཞིག་གང་ནས་བྱེད།

དེ་ནི་ལྷག་ལྷའི་ནང་ལ་སྐྱང་གི་རྒྱལ་དུས་གང་ཟེན་ན་དེ་ཡིན་པ་ལྟར། ད་མེད་མ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་མི་མང་པོའི་ནང་ནས་བསམ་བཞིན་ར་ལོའི་ཨ་མ་མི་མཉམ་པའི་ཡུལ་དུ་བྲིད་སོང་། སྤྱིར་ཁོང་མ་བྱ་གཉིས་ལ་གཉེན་ཉེ་གཅིག་གྲང་མེད་ནའང་དེ་དུས་མིག་རྒྱ་མི་གཏོང་བའི་མི་གཅིག་གྲང་མེད། དེ་ནི་ར་ལོར་སྟོང་རྗེ་སྐྱེས་པ་སྟོས་ཅི་དགོས།

- I. ཤོག་ཀར་མདུན་དུ་སྤངས་ནས་.....གཏམ་རྒྱུད་བྲི་བར་མི་མོས། (1x1=1)
 A) ཨ་མའི། B) ར་ལོའི། C) ས་ཡར། D) ཚོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི།
- II. ར་ལོ་ལ་མི་མཇེས་པའི་རྣམ་པ་གཙོ་བོ་ནི་.....རེད། (1x1=1)
 A) བཞིན་མདོག་དང་ཡོད་པ། B) ལྷ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། C) སེར་ལ་སྟོམ་པའི་སྐབས་དེ། D) ལ་རྒྱ་ལྷག་པ་དེ།
- III. ར་ལོར་“ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་སུ་ཡིན།”ཞེས་བརྟམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ། (1x1=1)
 ཡང་ན།
 ར་ལོ་ལ་མཚོན་ན་ཨ་མར་ངེས་པར་དུ་འདྲི་དགོས་པའི་དོན་དེ་གང་ཡིན་ནམ།
- IV. ང་ཡི་ཨ་པ་སུ་རེད་ཅེས་འདྲི་སྐབས་ཨ་མས་གང་བྱས་སམ། (2x1=2)
 ཡང་ན།
 “ཆོག་པ་གཡག་ལ་བཅོས་ཉེ་ལྷག་གིས་རྟ་ལ་བྲབས།” ཞེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- V. ས་ཡར་ཀྱིས་ “མི་ཞིག་ཡོད་ན་བྱི་ཞིག་ལས་དྲག” ཟེར་དོན་གང་ཡིན་ནམ། (2x1=2)
- VI. ར་ལོ་ལོ་བརྩུ་བཞི་ཟེན་ན་ཡང་གཞོན་པ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཅི་འདྲ་ཡོད་དམ། (2x1=2)
- VII. ཨ་མས་ར་ལོར་ “ངའི་གཅེས་སྤྱལ་མི་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་རེད།” ཅེས་པའི་ཨ་པ་དེ་ག་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། (3x1=3)
- VIII. ལྷེ་པས་མི་མང་རྣམས་མིག་རྒྱ་གཏོང་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། (3x1=3)

Section B – Writing (25 marks)

གཤམ་འཁོད་རྒྱན་སྟོན་ཡིག་རིགས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་བྲིས། (letter Writing) (8 marks)

2. མངགས་ཉེའི་ཡིག་རིགས་ཟེར་ན་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར། (1x1=1)

ཡང་ན།

མགོན་ཤོག་གི་ཡིག་རིགས་ཀྱི་གོ་དོན་བྲིས།

3. མངགས་ཉེའི་ཡིག་རིགས་ལ་དོན་ཚན་གང་དང་གང་ཚང་དགོས་སམ། (2x1=2)

ཡང་ན།

མགོན་ཤོག་གི་ཡིག་རིགས་ལ་དོན་ཚན་གང་དང་གང་ཚང་དགོས་སམ།

4. རང་ཉིད་སློབ་གྲུབ་དེ་བུ་གཉེར་འགན་འཛིན་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གཞི་རིམ་བར་མའི་འཛིན་གྲུབ་ལག་གི་སློབ་
དེབ་མངགས་ཉེ་བྱེད་པའི་མངགས་ཉེ་ཡིག་རིགས་དོན་ཚན་ཚང་བ་ཞིག་བྲིས། (5x1=5)

ཡང་ན།

རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་ལ་དགའ་ཉེ་སྐྱེན་གྲོགས་རྣམས་མགོན་དུ་འབོད་པའི་མགོན་ཤོག་ཡིག་རིགས་དོན་ཚན་ཚང་བ་ཞིག་
བྲིས།

5. འབྲི་ཚུལ། (Essay) (12 marks)

I. གཤམ་གྱི་བརྗོད་གཞི་གང་ཅུང་གཅིག་ལ་ཚུལ་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྲིས།
(དག་ཚང་དང་ཡིག་གཟུགས། འབྲི་ཐབས་བཅས་ལ་གཞིགས་ནས་སྐར་མ་འབྲུལ་རྒྱ།) (12x1=10)

a) ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་སྤོང་། b) ས་མའི་བཀའ་ངོན། c) རྒྱན་ཡིག་གི་རིན་ཐང་།

6. བས་སྒྲུབ། (Translation) (5 marks)

I. གཤམ་གསལ་དུམ་མཚམས་དེ་བོད་ཡིག་ཏུ་སྒྲུབ། (5x1=5)

I think that in many cases people tend to expect the other person to respond to them in a positive way first, rather than taking the initiative themselves to create that possibility. I feel that's wrong; it leads to problems and can act as a barrier that just serves to promote a feeling of isolation from others. So, if you wish to overcome that feeling of isolation and loneliness, I think that our underlying attitude makes a tremendous difference. And approaching others with the thought of compassion in your mind is the best way to do this.

Section C – Grammar (15 marks)

7. གཤམ་གསལ་རྩི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

I. ལྷུ་མ་རྩུ་པ་སི་རྩུ་འི་ཞལ་ལྷང་ཞེས་པ་.....བརྩམས་གནང་བ་རེད། (1)

- A) དངུལ་ཚུ་དབྱངས་ཅན་གྱུ་བ་རྩོར་གྱིས། B) སི་རྩུ་རིན་པོ་ཆེས།
C) ལྷོ་བ་དཔོན་ཚོས་བཟང་གིས། D) ས་སྐྱ་པའ་ཆེན་གྱིས།

II. སྤང་རང་དབང་ཅན་ནི་.....ཡོད། (1)

- A) ལྷུག B) བདུན། C) བརྒྱད། D) དགྲ།

III. ལྷུ་མ་རྩུ་པ་.....བརྩམས་གནང་བ་རེད། (1)

- A) དངུལ་ཚུ་ཚོས་བཟང་གིས། B) སི་རྩུ་སྐྱ་ལྷོང་བརྒྱད་པས།
C) ཐོན་མི་སམ་སྟོར་ཀློང་སྟེང་། D) དངུལ་ཚུ་དབྱངས་ཅན་གྱུ་བ་པའི་རྩོ་རྩེས།

ཡང་ན།

ང་ཚོའི་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་.....སྤྱད་གི་ཡོད།

- A) རྒྱ་མཚོ་ཚུ་ཐིགས། B) གངས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད་རྣམ་བཤད། C) འདོད་འཛོའི་བ་མོ། D) རིག་པའི་ཤེས་བྱ།

IV. སྤང་རང་དབང་ཅན་རེ་རེ་ནས་བྲིས། (2)

ཡང་ན།

མངོན་བརྗོད་ཅེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

V. མངོན་བརྗོད་ལ་དབྱེ་ན་གང་དང་གང་ཡོད་དེ་མངོན་དང་བཅས་བྲིས། (2)

ཡང་ན།

ནི་སྐྱ་བརྒྱུ་པའི་དོན་དང་དཔེར་བརྗོད་གཅིག་བྲིས།

VI. དང་སྐྱ་སྐྱུང་པའི་དོན་དང་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་བྲིས། (2)

ཡང་ན།

དང་སྐྱ་འབྲེད་པའི་དོན་དང་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་བྲིས།

VII. དེ་སྐྱ་བསྟན་པའི་རྩི་ཆོག་བྲིས། (3)

ཡང་ན།

བདག་སྐྱའི་སྤང་རྣམས་ལ་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

VIII. དགག་སྒྲིའི་མྲད་རྣམས་མིང་གི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ངི་ལྟར་འདུག་ཚུལ་གསལ་བའི་དཔེར་བཞིན་རེ་བྲིས།

Section D – Literature (25 marks)

8. བཤེས་པའི་སྒྲིངས་ཡིག (10 marks)

གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ནས་ལྷ་ལ་ཡན་བྲིས།

(5x2=10)

I. བཤེས་སྒྲིངས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་འདིའི་མཛད་པ་པོ་སུ་ཡིན་ནམ། ཁོང་གིས་སུ་ལ་སྒྲིངས་པ་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན།

གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་རྟོག་པ་མི་བཤྱིད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

II. འཕགས་མོར་བདུན་རེ་རེ་ནས་བྲིས།

ཡང་ན།

གཞན་པ་ཉམས་པའི་རྒྱ་དུག་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

III. བྱིས་ཐབ་སྲང་སྲང་གི་ཚུལ་ངི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན།

ཁ་ཟས་ལ་ལོངས་སྟོན་ཚུལ་ངི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

IV. ཚད་མེད་བཞི་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན།

རྒྱིབ་པ་ལྷ་པོ་རེ་རེ་ནས་མ་ལོར་བ་བྲིས།

V. དལ་བ་བརྒྱད་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན།

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི་མ་ལོར་བ་བྲིས།

VI. ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཚོམ་པ་པོ་སུ་ཡིན་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་རབ་བྱེད་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

ཡང་ན།

དམ་པ་དཔོན་དུ་བསྐྱོས་སྐྱར་ན། །དོན་གྲུབ་པ་དང་བདེ་སྦྱིད་འཕྲོག། །འོར་བུ་རྒྱལ་མཚན་ཅེར་མཚོད་ན། །ཡུལ་ཕྱོགས་དགོ་

ཞེས་མཁས་རྣམས་སྟོགས། །ཅེས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདིའི་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་དོས་འདྲིན་གྱིས།

VII. བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཆེ་ཉགས་གསུམ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན།

དམ་པ་དུལ་བ་མཁས་པའི་རྟགས། །ཅིས་པ་ལ་དཔེ་གང་དང་གང་གིས་ཡོད་དམ།

9. ལྷན་ངག (Poetry) (10 marks)

གཤམ་གསལ་རི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

(5x2=10)

I. ལྷན་ངག་གི་ལྷན་གྱི་དོན་དང་དབྱེ་བ་མ་ཞོར་བར་བྲིས།

II. ཚིགས་བཅད་གྱི་གོ་དོན་བྲིས།

ཡང་ན།

ཚིགས་ལྷན་གྱི་དོན་བྲིས།

III. ཚིགས་བཅད་ལ་ཁྱད་ཚོས་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

IV. ལྷན་ངག་གི་རྒྱན་གྱི་དོན་དང་དབྱེ་བ་མ་ཞོར་བར་བྲིས།

V. ཨ་མ་ལ་བསྐྱབས་པའི་ཚོག་བར་བཅུ་མའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བྲིས།

ཡང་ན།

དགོ་རྒྱལ་ལ་བསྐྱབས་པའི་ཚོག་བར་བཅུ་མའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བྲིས།

10. མཚན་རྣམ། (Rapid Reading) (5 marks)

གཤམ་གསལ་རི་བ་ལྷ་ལ་ལན་མ་ཞོར་བྲིས།

(5x1=5)

I. ཡགོང་ས་མཚོག་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་ལ་སློབ་སྦྱོང་འགོ་བཅུགས་པ་རེད་དམ།

II. མཚན་རྣམ་ལེན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་མཚན་བྱང་གང་ཡིན་ནམ།

III. རིག་གནས་རྒྱུང་བ་ལྷ་རེ་རེ་ནས་བྲིས།

IV. རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྷ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

V. གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྷ་ནས་གཉིས་བྲིས།

VI. བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱིམ་མཚོས་རྒྱལ་ཁབ་གང་རེད་དམ།

VII. ཡགོང་ས་མཚོག་ཚོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གཞུང་གང་ནས་འགོ་བཅུགས་པ་རེད་དམ།

སུ་མཚན་ལམ།