

༡། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༤-༢༥ ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བརྒྱུ་པའི་བོད་ཡིག་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་
དབེ་མཚོན་དྲི་ཤོག

SAMPLE QUESTION PAPER (2024 - 2025)

TIBETAN (Code No. 017) Class X

Time allowed 3 hours

Maximum Marks:-80

ཐུགས་སྐད་དགོས་སྒྲུ།

- 1) དྲི་ཤོག་འདི་ལ་སྡེ་ཚན་བཞི་ཡོད།
- 2) སྡེ་ཚན་ཀ་པ། རྟོག་ཚལ། ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཚལ། དྲི་བ་གཅིག་ཡོད།
- 3) སྡེ་ཚན་ཁ་པ། འབྲི་ཚལ། ཡིག་རིགས་དང་ཚོམ་རིག་ དྲི་བ་ལྔ་ཡོད།
- 4) སྡེ་ཚན་ག་པ། བརྗོད་པ། སེ་རྒྱའི་ཞལ་ལྷང་སྤྲུམ་རྒྱུ་པ་དང་མཛོན་བརྗོད་ དྲི་བ་གཅིག་ཡོད།
- 5) སྡེ་ཚན་ང་པ། ཚོམ་རིག་ ས་སྤྱི་ལེགས་བཤད། བཤེས་སྤྲིངས། ལྷན་དག་དང་མཛོན་རྒྱུ་ དྲི་བ་གསུམ་ཡོད།
- 6) གདམས་ངག་གཞིར་བརྒྱུད་དྲི་བ་རྣམས་ཀྱི་ལན་འདེབས་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 question.
- 6) Attempt questions as per specific instructions.

སྡེ་ཚན་ཀ་པ། - རྟོག་ཚལ། (བརྒྱ་ཚུ 15)

Section A – Reading (15 marks)

1) ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཚལ། (Comprehension)

(15 marks)

ང་ལོ་བརྒྱུ་གསུམ་ཚམ་ལ་ཤུགས་ཆེའི་མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་མར་བྱེད་སྐབས་ལོ་རྒྱུས་དཀའ་ཚམ་བྱུང་ནའང་། དེ་ནས་ཉེན་ཁ་ཤས་
རྗེས་ལ་སྤར་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ནང་བཞིན་དཀའ་ངལ་མེད་པ་དང་གསལ་ཏུ་བྱིན་སོང་། ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཚལ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངོས་དེ་གང་ཡང་

ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་ཀྱང་གར་གྱི་མཁས་པ་ཞི་བ་ལྷ་མ་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་དང་རང་གི་ཉམས་ཚུངས་ཐོག་ནས་དེ་ག་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། སློབ་ཚན་གཞན་དག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་ཀྱང་རིམ་པས་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡོད་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ད་དུང་དེ་ལས་མང་བཤེས་འདོད་དང་རང་གི་སྐབས་བབས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ལས་ལྷག་པ་བྱེད་ཐུབ་པའི་སློབ་ས་བསྐྱེད་དེ། ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་པའི་སློབ་ཚན་གཞན་ཡང་དགེ་ཚུན་ལ་སློབ་རོགས་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

རང་གི་སེམས་ཤུགས་ཆེ་ཏུ་འགོ་སྐབས་ཚོས་ཀྱི་དག་སྐྱང་ཡང་དེ་བཞིན་ཆེ་ཏུ་བྱིན་སྟེ། སློབ་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་རིམ་འདྲེགས་བྱ་རྒྱུའི་ཀྱ་སྐྱེག་གིས་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་སོན་སྐབས་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཚོས་ལ་དད་གུས་ཀྱི་རུས་ཤུགས་ཐོབ་པ་དེ་གསལ་པོ་དྲན་གྱི་འདུག སྐབས་དེར་ཞི་བ་དང་། བདེ་བའི་སྐྱང་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་རྗེས་ཐོས་བསམ་གྱི་སྐབས་མལ་ཆེ་བར་རང་རྒྱུད་ལ་ཚོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་བཞིན་པའི་ཐོག་ཚོས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་། དད་པ་ཇི་འཕེལ་དུ་སོང་སྟེ་ལམ་མ་ནོར་བ་དང་། བྱུངས་བཅའ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་བྱུང་།

ཉམས་ཚུངས་རྣམས་གོམས་འདྲིས་བྱུང་སྟེ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་སློབས་སྐབས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མོས་གུས་ཀྱི་སྐྱང་བ་འཆར་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་འཕགས་ལུལ་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ནས་བོད་ལ་ཟབ་མོའི་ཚོས་སངས་མེད་དུ་བསྐབས་པ་དང་། དེ་རྣམས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ལ་བསྐྱུར་ཏེ་ཉར་ཚགས་བྱུང་བ། གཞན་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཞན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དེ་རྣམས་གཞལ་མི་རུས་པའི་བྱ་ལོན་ཞིག་སྦྱོང་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུར་གསལ་དཀའ་བ་རེད་བསམ་པ་བྱུང་། དེ་ནས་བརྒྱུད་རང་དོན་གྱི་བསམ་པ་མིན་པར་གཞན་དོན་གྱི་བསམ་སློབ་ཆེས་མང་པོ་བཏང་སྟེ་བྱམས་སྤྱིང་རྗེ་སློབ་ཚུལ་རྣམས་ཐུན་བུཤེས་རྟོགས་བྱུང་། ཚོས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དེ་ཡར་རྒྱས་འགོ་སྐབས་གཞན་གྱི་རིག་གནས་དང་། ཚོས་ཀྱི་བཀོ་སྤྱོད་སྟེ། སློབ་འདྲིན་བྱ་རྒྱུ། གཞན་ཡང་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་རིགས་ཇི་རྒྱས་སུ་འགོ་བུབ་པའི་སློབ་ས་བཅུན་པོ་སྐྱེས་བྱུང་།

གོང་གསལ་རང་བྱུང་ཚན་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བཟླགས་ནས་གཤམ་འཁོད་རྒྱ་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

- 1) ཁོང་ལོ་བཅུ་གསུམ་སྐབས་ཚོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་དཀའ་ཙམ་བྱུང་། ཞེས་པའི་ཁོང་ནི་.....ཡིན། (1X1=1)
 - A) རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ། B) སྤྱིང་རིན་པོ་ཆེ། C) ཡགོང་ས་མཚོག། D) འཇིག་རིན་པོ་ཆེ།
- 2) གོམས་ན་སྐྱ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་ཀྱང་གར་གྱི་མཁས་པ་.....ཡིས་གསུངས། (1X1=1)
 - A) ཐོགས་མེད་བཟང་པོ། B) ཞི་བ་ལྷ། C) བམ་མཁའ། D) སེང་གེ་བཟང་པོ།
- 3) གོམས་ན་སྐྱ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ། (1X2=2)

ཡང་ན། (OR)

- གོམས་ན་སྐྱ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་པ་དེས་ཁོང་ལ་ངེས་པ་གང་བརྟེན་དམ།
- 4) སློབ་སྦྱོང་ལ་རིམ་པའི་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཆགས་དུས་སེམས་ལ་ག་འདྲ་བྱུང་ངམ། (1X2=2)
 - 5) ལོ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་ཚོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་འབྲས་བུའི་དག་སྐྱང་གང་དང་གང་བྱུང་ངམ། (1X3=3)
 - 6) བྱ་ལོན་ཞིག་སྦྱོང་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུར་གསལ་དཀའ་བ་རེད་བསམ་པའི་བཀའ་དྲིན་དེ་གང་ཡིན་ནམ། (1X3=3)
 - 7) ཚོས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དེ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགོ་སྐབས་ཁོང་ལ་གང་བྱུང་ངམ། (1X3=3)

ལྷོ་ཚན་ཁ་བཤུ་འབྲི་ཚུལ། (བརྒྱ་ཚུལ་ ༡༥)

Section B – Writing (25 marks)

༡༽ གཤམ་འཁོད་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་བྲིས། (Letter Writing) (8 marks)

8) མགོན་ཤོག་གི་གོ་དོན་བྲིས། (1x1=1)

ཡང་ན། (OR)

མངགས་ཉེ་ཡི་གེའི་དགོས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

9) མངགས་ཉེ་ཡིག་རིགས་ལ་དོན་ཚན་གང་དང་གང་ཚང་དགོས་སམ། (1x2=2)

ཡང་ན། (OR)

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

10) བྱིད་རང་སློབ་གྲུའི་དགོ་ཆེ་ཡིན་ལུ་ལྷན་ལྷན་སློབ་ལྷན་ཚོའི་པ་མ་དང་སློབ་གྲུའི་སློབ་ལྷན་ལྷན་སློབ་གྲུ་བརྟེན་པའི་
དུས་ཚེན་ལ་མགོན་དུ་འབོད་པའི་མགོན་ཤོག་མགོ་མཚུག་ཚང་བ་ཞིག་བྲིས། (1x5=5)

ཡང་ན། (OR)

བྱིད་རང་གིས་བྲིས་པའི་འབྲི་ཚུལ་དེ་ཉིད་སློབ་གྲུའི་ལོ་འཁོར་དུས་དེབ་ནང་འདོན་སྤེལ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཚུལ་སྲིག་པ་ལ་
འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

༡༽ འབྲི་ཚུལ། (Essay) (12 marks)

11) གཤམ་གྱི་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཚུལ་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་ཉེས་བརྒྱ་ལྷན་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྲིས།
(དག་ཆ་དང་ཡིག་གཞུག་ལ། འབྲི་ཐབས་བཅས་ལ་གཞིགས་ནས་སྐར་མ་འབྲུལ་རྒྱ།) (1x12=12)

A) འདྲི་རིམ་བརྒྱུ་པ་སློབས་པའི་ལྷོང་ཚོད། B) བོད་ཡིག་གི་རིན་ཐང་། C) ཚོས་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན།

༢༽ ཐབ་སྒྲུབ། (Translation) (5 marks)

12) གཤམ་གསལ་དུ་མ་མཚམས་དེ་བོད་ཡིག་དུ་སྒྲུབ། (1x5=5)

After that, the king visited the Buddha often on his own. He no longer came on an elephant accompanied by royal guards. He climbed the stone steps carved into the mountain just as his father, King Bimbisara, had done so often in the past. In his private meetings with the Buddha, King Ajatsattu was able to reveal his heart and confess his past crimes. The Buddha treated him as though he were his own son. He counselled the king to surround himself with men of virtue.

ལྷོ་ཚན་གཤམ་ བརྗོད་། ། སི་རྟའི་ཞལ་ལྷང་སྲུམ་རྩུ་པ་དང་མངོན་བརྗོད། ། བརྗོད་ཀྱི་ རྣམ་ལུགས་ །

Section C – Grammar (15 marks)

༥ ། གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

13) ང་ཚོའི་སྲུམ་རྩུ་པའི་འགྲེལ་པ་.....བསྐབ་ཀྱི་ཡོད། (1)

- A) སི་རྟའི་འགྲེལ་ཚེན། B) འགྲེལ་པ་དོན་གསལ། C) སི་རྟའི་ཞལ་ལྷང་། D) རོར་བུ་ཀུ་ཏུ་ཀ།

14) སྤང་རང་དབང་ཅན་ཞེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ། (1)

ཡང་ན། (OR)

མངོན་བརྗོད་ལ་དབྱེ་ན་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

15) སྲུམ་རྩུ་པ་.....བརྗོད་གནང་བ་རེད། (1)

- དདུལ་རྒྱ་ཚོས་བཟང་གིས། B) སི་རྟའི་སྲུ་ཕྱིང་བརྗོད་པས། C) ཐོན་མི་སམ་སྒོ་ཏེས། D) དདུལ་རྒྱ་དབྱངས་

ཅན་གྱི་པའི་དོན་རྗེས།

ཡང་ན། (OR)

གྲངས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད་གཞིར་བཟུང་ན་འདོད་ཡོན་ཞེས་པ་.....ཡིན།

- A) གསུམ། B) བཞི། C) ལྷ། D) ལྷུག

16) མངོན་བརྗོད་ཅེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ། (2)

ཡང་ན། (OR)

མིང་གཅིག་དོན་མང་ལ་འཇུག་པའི་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཞིག་བྲིས།

17) བྱི་སྐྱ་བསྟན་པའི་ཚ་ཚིག་བྲིས། (2)

ཡང་ན། (OR)

བྱི་སྐྱ་བསྟན་པའི་དོན་དང་དཔེར་བརྗོད་གཅིག་བྲིས།

18) དེ་སྐྱའི་དངོས་པོ་དབང་དུ་བཞི་ལ་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས། (2)

ཡང་ན། (OR)

ཅི་ཞིག་ཅི་སྟེ། ཅི་སྟེད། ཅི་འདྲ་རྣམས་ལ་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

19) དང་སྐྱ་འབྱེད་པའི་དོན་དང་དཔེར་བརྗོད་གཅིག་བྲིས། (3)

ཡང་ན། (OR)

བདག་སྐྱའི་དོན་དང་སྤང་རྣམས་དོས་བཟུང་ནས་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

20) དགག་སྐྱའི་སྤང་རྣམས་མིང་གི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དྲི་ལྟར་འཇུག་ཚུལ་གསལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས། (3)

ཕྱི་ཚེན་དང་། ཚེས་རིག་ རྣམ་སྐྱེ་ལེགས་བཤད། བཤེས་སྤྱིངས། སྟོན་དག་དང་མཛད་ནམ། ། བརྒྱ་ཚ། ༡༥

Section D – Literature (25 marks)

༤ ། བཤེས་པའི་སྤྱིངས་ཡིག (10 marks)

གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ནས་ལྟ་ལ་ལན་བྲིས།

(5x2=10)

21) བཤེས་སྤྱིངས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་འདྲིའི་མཛད་པ་པོ་སྤྱི་ཡིན་ནམ། རྩོམ་གསུལ་སྤྱིངས་པ་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན། (OR)

ས་སྐྱེ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཚེས་པ་པོ་སྤྱི་ཡིན་ནམ་རབ་བྱེད་དུ་ཡོད་དམ།

22) འཕགས་ཚོར་བདུན་རེ་རེ་ནས་བྲིས།

ཡང་ན། (OR)

སྟོན་པས་ཚོར་གྱི་མཚོག་ཏུ་གང་གསུངས་པ་དང་ཚོར་པལ་པ་དང་བྱད་པར་ཅི།

23) གྲགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱ་དྲུག་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན། (OR)

ལུས་དང་སེམས་མི་རྟག་པ་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཡོད་དམ།

24) ལ་ཟས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚ་ཚིག་བྲིས།

ཡང་ན། (OR)

དབང་པོ་དང་སྟོབས་ལྡན་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དང་། དབང་སྟོབས་ཀྱི་བྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

25) དལ་བ་བརྒྱད་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན། (OR)

འབྱོར་བ་བཅུ་རེ་རེ་ནས་མ་ཚོར་བ་བྲིས།

26) ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྤྱད་བཞིན་པའི་ས་སྐྱེ་ལེགས་བཤད་རབ་བྱེད་ཀྱི་མཚན་དང་རབ་བྱེད་གཚོད་པ་དེ་ཡིན།

ཡང་ན། (OR)

སྤྱི་བོ་དམ་པ་ལ་མཚན་ཉིད་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

27) བདག་ཉིད་ཚེན་པོའི་ཆེ་རྟགས་གསུམ་བྲིས།

ཡང་ན། (OR)

དུལ་བ་བཞི་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ཕེ། ལྷན་ངག (Poetry) (10 marks)

གཤམ་གསལ་རི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

(5x2=10)

28) ལྷན་ངག་ཅེས་པའི་དོན་དང་ལྷན་ངག་མེ་ལོང་མའི་ཚཱ་པ་པོ་སུ་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན། (OR)

ལྷན་ངག་གི་ལྷན་གྱི་གོ་དོན་བྲིས།

29) ལྷན་ངག་གི་ལྷན་ལ་དབྱེ་བ་གང་དག་ཡོད།

ཡང་ན། (OR)

ཆོག་ལྷན་གི་དོན་བྲིས།

30) ལྷན་ངག་གི་རྒྱན་གྱི་གོ་དོན་བྲིས།

31) སྤེལ་མ་ཞེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

32) རྒྱུ་ལྷན་གལ་ཆེ་བའི་ཆོག་དབར་བརྩམ་མའི་ཆོགས་བཅད་གཉིས་བྲིས།

ཡང་ན། (OR)

མཐུན་པ་བདེ་སྲིད་གྱི་ཚ་བ་ཡིན་པའི་ཆོག་དབར་བརྩམ་མའི་ཆོགས་བཅད་གཉིས་བྲིས།

འ། མཚན་རྣམ། (Rapid Reading) (5 marks)

གཤམ་གསལ་རི་བ་རྣམས་ནས་ལྷན་པ་ལན་མ་ཉེར་བ་བྲིས།

(5x1=5)

33) ལ་ལོང་ས་མཚོག་ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་མ་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་ལ་འགོ་འཇུགས་གནང་ངམ།

34) འོད་དེ་འཛམ་གླིང་དང་འབྲེལ་མེད་ལྷན་དུ་སློབ་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གཅིག་བྲིས།

35) ལ་ལོང་ས་མཚོག་ལ་དབུ་མེད་སློབ་མཁན་གྱི་དགོ་རྒྱུ་སུ་ཡིན་ནམ།

36) འོད་ལའི་ཕོ་བྲང་དམར་པོ་བཞེངས་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ།

37) འོད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གསུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་མིང་བྲིས།

38) ལ་ལོང་ས་མཚོག་གིས་ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གཞུང་གང་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད་དམ།

39) ལ་ལོང་ས་མཚོག་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་ལ་ཆོས་རྒྱུགས་མཐའ་མ་དེ་སུ་ལ་བ་རེད་དམ།

40) ཀམ། འི་རྒྱུ་ཞེས་པ་འོད་ཀྱི་རྒྱུ་དོད་གང་ཡིན་ནམ།

སའ་མཚན་ལམ།

