

༡། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ལོའི་འཛིན་རིམ་བརྒྱུ་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཡིག་དབེ་
མཚན་རྩི་ཤོག་གི་བརྒྱ་ཆ་ཆ་བཤོས།

SUBJECT CODE NO. 017 (TIBETAN) MARKING SCHEME 2022 to 2023
(CLASS X)

Time allowed: 3 hours

Maximum Marks: 80

ཐུགས་སྐྱོང་དགོས་མཁུ་ རྩི་ཤོག་འདི་ལ་སྡེ་ཚན་བཞི་ཡོད།

- སྡེ་ཚན་ཀ་པ། རྫོག་རྩལ་གོ་རྟོགས་རྣམས་རྩལ་ལ་ནང་གསེས་རྩི་བ་བདུན་ནས་ལྔ་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས།
- སྡེ་ཚན་ཁ་པ། འདྲི་རྩལ་ལ་ནང་གསེས་རྩི་བ་ལྔ་ནས་གསུམ་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས།
- སྡེ་ཚན་ག་པ། ལྷན་པ་ལ་ནང་གསེས་རྩི་བ་ལྔ་ནས་གསུམ་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས།
- སྡེ་ཚན་ང་པ། གདམ་ང་ཅན་གྱི་རྩི་བ་སོ་དྲུག་ནས་སུམ་ཅུ་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས།

Instructions:

1. Section A: Reading Comprehension: Answer any five sub-questions.
2. Section B: Writing: Answer any three sub-questions.
3. Section C: Poetry: Answer any three sub-questions.
4. Section D: Grammar, Prose & Rapid Reading: Answer any thirty sub-questions from MCQ

སྡེ་ཚན་ཀ་པ། རྫོག་རྩལ། SECTION A (READING COMPREHENSION) (15 MARKS)

ཡུལ་གྲར་བ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་སུ་དུས་ནམ་ཡང་མི་ལམ་ཞིག་སྐྱེ་ཡོད་སྲིད་དེ། དེ་ནི་རང་ཉིད་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་མ་ཡུལ་
དུ་ལོག་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་མི་ལམ་དུ་ཡང་ཡང་ཤར་བའི་མ་ཡུལ་ནི་མངོན་སུམ་ཁྱོད་དུས་ནམ་ཡང་
སྲེབས་མི་སྲིད་པའི་རྒྱུ་རིང་དུ་གྱུར་འགོ་སྟེ། དེ་ནི་ཡུལ་གྲར་བ་དག་གིས་ཅིས་ཀྱང་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་སྐྱོ་གར་
དེ་ཡིན། བེ་ཅིན་དུ་སྡོད་ཡུན་རིང་བ་དང་བསྐྱུན་ནས། ལུས་སེམས་གཉིས་པོ་གོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་འདིའི་སྡོད་བརྒྱུད་ལ་
རིམ་གྱིས་གོ་མས་ཤིང་འདྲིས་པར་གྱུར་པ་དང་། འདི་གའི་སྲང་ལམ་དང་། མྱིང་ག་ མི་ཚོགས། མཚན་ལྡོངས། མཁའ་
རྒྱུད། དེ་མིན་ཟས་རིགས་སོགས་གཞུགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་དེ་དག་དང་། གཞན་འདི་གའི་སྐྱིག་ལམ་དང་། འཚོ་

བའི་བྲེལ་འཚུབ། བྲེལ་འཚུབ་རྗེས་ཀྱི་ངལ་དུབ། ཐ་ན་ཁོར་ཡུག་གཅིག་གིས་བསྐྱེད་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་གཤེས་སུ་གྱུབ་
པའི་འདྲ་མཚུངས་ལྟ་བུའི་འགྲོ་ལུགས་འདུག་ལུགས་སོགས་གཟུགས་འདས་དེ་དག་ལ། མི་ལོ་གང་མང་གི་གཙུབ་
བརྒྱུ་དང་འགོག་ཚོལ་གྱི་རྗེས་ནས་རིམ་གྱིས་དང་ལེན་དང་དེ་རང་ལ་གོམས་ཤིང་འདྲིས་པར་གྱུར། མི་ནི་ཅི་འདྲའི་
ཁྱད་མཚར་བའི་སོག་ཆགས་ཤིག་རེད་ཨང་། ཡང་ཅི་འདྲའི་འགལ་རྒྱའི་སྤང་བོར་གྱུབ་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། ངའི་མི་
ཚོའི་སྟོན་གྱི་འཚོ་བ་རོལ་སའི་ས་ཡུལ་ཏེ། སོས་ཀའི་ལྷང་ལྷུག་སྡོ་རིག་རིག་ཏུ་འབྱས་པའི་ཞིང་གོང་གི་ཁོར་ཁོར་ཡུག་
དང་། རི་ར་བ་ཁང་གི་ལྷོ། དེ་མིན་དབྱར་གྱི་ཁྲ་བྱུག་ལྷང་ལྷང་གྲགས་པའི་སྡོ་སྡོང་། བསིལ་རྒྱུང་གི་ཁྲོད་ཏུ་གོ་ཞིང་ལ་
ལྷང་མདོག་གི་རྒྱབས་རིས་སྟོམ་ཞིང་སྐྱེས་དངོས་ཀྱི་རི་མ་ཐུ་ལུ་ལུ་བྱེད་པའི་མཁའ་རྒྱུང་། ད་དུང་སྟོན་གྱི་མཐོན་མཐིང་
གི་ནམ་མཁའ་དང་། འོར་གྱི་རུར་སྐྱ་དང་ཉ་ཡི་འཚོར་སྐྱད། ལུག་གི་འབའ་སྐྱ། བྱི་ཡི་རྒྱག་སྐྱད། བྱ་སོའི་གྲགས་སྐྱད་
སོགས། དགུན་གྱི་ཁ་བས་གཡོགས་པའི་དཀར་བོང་བོང་གི་འདྲིག་ཉེན། དེ་མིན་ཡུལ་མི་དག་སྐྱེད་ལུག་ངང་ག་ལེར་
ལམ་དུ་བསྐྱོད་པའི་སྟོན་ཉམས་དང་། ལམ་ནས་འཕྲད་སྐབས་ཀྱི་འཚོམས་འདྲི། ཁེངས་པ་རྒྱུང་བའི་འདྲུམ་མདངས་
དང་། བསང་དུད་གྱི་རི་མ་སོགས་མདོར་ན་ཕྱིར་དུ་ལུས་པ་དེ་དག དུས་ལ་ངེས་བ་མེད་པར་ང་རང་གོམས་ཤིང་
འདྲིས་པར་གྱུར་བའི་ཤེས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་འཚང་ཀ་བརྒྱབ་ཡོང་སྟེ། ངས་རྣམ་ཀུན་མིག་མདུན་གྱི་འཚོ་བའི་སྟོན་
བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་སུན་སྡང་དང་ཡི་ཚད་ཀྱི་སེམས་པ་དེ། ས་ཡུལ་དུན་པའི་ཕྱིར་དུ་མེད་ཏུ་ལོག་པར་བྱས་
ནས། དེ་ནས་རང་ལ་སེམས་གསོ་ཞིག་དང་དབྱགས་དབྱུང་ཞིག་ཐོབ་པར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འདི་ལྟར་མི་གཅིག་ལ་ངོས་
གཉིས་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ནི་ཡུལ་གྱི་ར་གུན་ལ་ཐུན་མོང་གིས་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཚོས་ཤིག་ཡིན་སྟེ། ང་རང་
ཤེས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་
སྟེ། རོས་གཉིས་ཅན་གྱི་མི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། མིག་སྡེའི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་
ནས་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་དང་། རྒྱུང་རིང་གི་སྐྱེས་ས་སྐྱེས་ཡུལ་དེ་ནི་ངའི་སེམས་ཀྱི་ཟབ་ས་ཞིག་ཏུ་ཉར་ཡོད་
པའི་ངལ་གསོ་ས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཡང་ཤེས་ཀྱི་དུ་ལྟ་དང་མ་འོངས་བར་གྱུར་ཡོད་ལ། ས་ཡུལ་ནི་འདས་པ་དང་
རྒྱུང་རིང་དུ་གྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཤེས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སེམས་
འགལ་འདུ་ལས་ང་ཡང་ཡུལ་གྱི་ས་པ་མོ་ཆེ་དང་འདྲ་བར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་གང་ལ་ཡང་མི་གཏོགས་པའི་སྤང་
གསུམ་ས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། གནས་མལ་དང་ལོག་མལ་གང་དུ་ཡང་བྱིས་ཀྱི་འདྲུ་ཤེས་རྟོག་དཀའ་བར་གྱུར་
ཅིང་། མཐའ་མར་ནམ་མཁའི་སྐྱོན་པ་བཞིན་འཕྱོ་ཞིང་སྟོན་པའི་སྡང་བ་ཞིག་གིས་ཡོངས་སུ་བརྒྱུང་ཡོད།

1) གོང་གི་རང་བྱུང་ཚན་པ་དེ་བཟླགས་ནས་འོག་གི་རི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས། (15)

I སེམས་སྲུ་རྩེ་ལམ་ཞིག་སྐྱང་མཁམ་ནི་.....ཡིན།

- a ཡུལ་གནས་པ། b ཡུལ་ཀྱུར་བ། c ཡུལ་སྐྱིད་པ། d ཡུལ་འཁོར་བ།
- ལན། b ཡུལ་ཀྱུར་བ།

ཡང་ན།

ཡུལ་ཀྱུར་བའི་སེམས་སྲུ་གང་ཡོད་དམ། (2)

ལན། ཡུལ་ཀྱུར་བའི་སེམས་སྲུ་རང་ཉིད་མ་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོད།

II ཡུལ་ཀྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། (2)

ལན། ཡུལ་ཀྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་མ་ཡུལ་དུ་མ་སླེབས་པར་རྒྱང་རིང་དུ་གྱུར་འགོ་བ་དེ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།

III བེ་ཅིན་དུ་ཚློམ་པ་པོ་སྣོད་ཡུན་རིང་ག་ཟུགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་གང་ལ་གོམས་པར་གྱུར་ཏམ།

ལན། ཚློམ་པ་པོ་བེ་ཅིན་དུ་སྣོད་ཡུན་རིང་སྲང་ལམ་དང་། སྤིང་ག་ མི་ཚོགས། མཚན་ལྗོངས། མཁའ་རླུང་། དེ་མིན་ཟུང་། རིགས་སོགས་ག་ཟུགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་དེ་དག་ལ་གོམས་པར་གྱུར།

ཡང་ན།

བེ་ཅིན་དུ་ཚློམ་པ་པོ་སྣོད་ཡུན་རིང་སེམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་གང་དང་གང་གོམས་ཤིང་འདྲིས་པར་གྱུར་ཡོད་དམ། (3)

ལན། བེ་ཅིན་དུ་ཚློམ་པ་པོ་སྣོད་ཡུན་རིང་སེམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་སྐྱིག་ལམ་དང་། འཚོ་བའི་བྲེལ་འཚུབ། བྲེལ་འཚུབ་རྗེས་ཀྱི་ངལ་དུ་བ། ཐ་ན་ཁོར་ཡུག་གཅིག་གིས་བསྐྱེད་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་གཤིས་སུ་གྱུབ་པའི་འདྲ་མཚུངས་ལྟ་བུའི་འགོ་ལུགས་འདུག་ལུགས་སོགས་གོམས་ཤིང་འདྲིས་པར་གྱུར།

IV ཚློམ་པ་པོས་རང་གི་མ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའི་ཕྱིར་དྲན་ལུས་པའི་སྣང་བ་གང་དག་ཡིན་ནམ། (4)

ལན། ཚློམ་པ་པོས་རང་གི་མ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའི་ཕྱིར་དྲན་ལུས་པའི་སྣང་བ་དག་ནི་སོས་ཀའི་ལྡང་ལྷུག་སྡོ་རིག་རིག་ཏུ་འབྱུང་པའི་ཞིང་གོང་གི་ཁོར་ཁོར་ཡུག་དང་། རི་ར་བ་ཁང་བྱིམ། དེ་མིན་དབྱར་གྱི་ཁྲ་བྱུག་ལྷང་ལྷང་གྲགས་པའི་སྣོ་སྣང་། བསེལ་རླུང་གི་ཁྲོད་དུ་གོ་ཞིང་ལ་ལྡང་མདོག་གི་རྒྱབས་རིས་སྐྱོམ་ཞིང་སྐྱེས་དངོས་ཀྱི་དྲི་མ་ལྷ་ལྷ་བྱེད་པའི་མཁའ་རླུང་། ད་དུང་སྟོན་གྱི་མཐོན་མཐིང་གི་ནམ་མཁའ་དང་། འོར་གྱི་དུར་སྐྱ་དང་ཉ་ཡི་འཚོར་སྐྱད། ལུག་གི་འབའ་སྐྱ། བྱི་ཡི་བྱུག་སྐྱད། བྱ་པོའི་གྲགས་སྐྱད་སོགས། དགུན་གྱི་ལ་བས་གཡོགས་པའི་དཀར་བོང་བོང་གི་འདྲིག་རྟེན། དེ་མིན་ཡུལ་མི་དག་སྐྱིད་ལུག་ངང་ག་ལེར་ལམ་དུ་བསྐྱོད་པའི་སྣོད་ཉམས་དང་། ལམ་ནས་འཕྲད་སྐབས་ཀྱི་འཚོམས་འདྲི། ཁེངས་པ་རྒྱུང་བའི་འདྲུམ་མདངས་དང་། བསང་དུད་གྱི་དྲི་མ་སོགས་ཡིན།

V ཚུམ་པ་པོ་ངོས་གཉིས་ཅན་གྱི་སྤང་གསུམ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ། (4)

ལན། ཚུམ་པ་པོ་ངོས་གཉིས་ཅན་གྱི་སྤང་གསུམ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཚུལ་ནི་མིག་སྒྲིའི་འཚོ་བ་རོལ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་འདི་ནི་ངས་ཅིས་གྲང་གདོང་གཏད་ནས་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་དང་། རྒྱུ་རིང་གི་སྐྱེས་ས་སྐྱེས་ཡུལ་དེ་ནི་ངའི་སེམས་ཀྱི་ཟབ་ས་ཞིག་ཏུ་ཉར་ཡོད་པའི་ངལ་གསོ་ས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཡང་པེ་ཅིན་ནི་ད་ལྟོ་དང་མ་འོངས་པར་གྱུར་ཡོད་ལ། ས་ཡུལ་ནི་འདས་པ་དང་རྒྱུ་རིང་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད། པེ་ཅིན་ནི་མདུན་ཕྱོགས་དང་། ས་ཡུལ་ནི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་འགལ་འདྲ་ལས་ང་ཡང་སྐྱུ་གྱུར་བ་ལས་མོ་ཆེ་དང་འདྲ་བར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་གང་ལ་ཡང་མི་གཏོགས་པའི་སྤང་གསུམ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ།

ལྟོ་ཚན་ཁ་པ། འབྲི་ཚུལ། SECTION B (WRITING) (25 MARKS)

2) རྒྱུ་རྒྱུད་ཡིག་རིགས་ལས་གཤམ་གསལ་ངོ་བོ་གཉིས་ལ་བྲིས། Letter Writing (8 Marks)

I ཉེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་སོགས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་བར་ཡིག་ལ་.....ཟེར། (2)

- a མངགས་ཉེའི་ཡི་གེ།
 - b བྱུང་འདྲིན་ཡི་གེ།
 - c གཤམ་འདྲིན་ཡི་གེ།
 - d མགོན་ཤོག་ཡི་གེ།
- ལན། d མགོན་ཤོག་ཡི་གེ་ཟེར།

II རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་ཉིན་མོར་ཕྱོགས་སུ་ཉེ་ནམས་འབོད་པའི་མགོན་ཤོག་མགོ་མཇུག་ཚང་བ་ཞིག་བྲིས།

༡༡། །མཚུངས་མེད་ཕྱོགས་མཚོག་དམ་པ་.....མཚོག་ལ།

ཆེད་ལྷན་འདུ་འདི་ལྷའི་ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་སྟེན་པ་ཉིན་གུས་པའི་སྐྱེས་སྐར་འཁེལ་བར་བཞེན་རང་རེའི་འཇུ་མ་དཀར་ཟ་ཁང་ཏུ་དེའི་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དོ་ཚུ་ཚོད་ ༦ ཐོག་དགོང་ཚིགས་སྐབས་བདེ་ཞིག་གོ་སྐྱིད་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན་སྐྱེ་ཉིད་དུས་ཚོད་མ་འགྲང་བར་ངས་པའི་ཡོང་བའི་མགོན་དུ་བྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལྷ་མོ་ཚེས་༡ ཉིན་

ཕུལ།

ཡང་ན།

རང་ཉིད་ཀྱི་ཉལ་ཁང་ཆེད་དགོས་མཁོའི་དངོས་ཆས་ནམས་ཉེ་འཁོར་ཁྲོམ་རུའི་ཚོང་ཁང་ངོས་ཤེས་ཤིག་ནས་མངགས་ཉོ་བྱེད་པའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་བྲིས། (6)

ལན།

༄། །མཚུངས་མེད་སློབ་གྲུའི་ཚོང་ཁང་གི་བདག་པོ་བཟང་པོ་མཚོག་ལ།

ཆེད་ལྷན་འདེག་ཁྱེད་ཀྱིས་བཙོང་པའི་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་གསལ་

དངོས་ཆས་ནམས་མཁོ་གཏོང་ཡོང་བ་ལྟ།

ཨང་།	དངོས་ཆས།	ཁ་དོག་།	ཆེ་ཆུང་། རིང་སྤང་།	ཁ་གྲངས།
༡	ཕྱགས་མ་འཇམ་པ།	ཁ་ནག་པ།	ཆེ་བ།	༡
༢	འགྲིག་ཞོང་།	དམར་པོ།	ཆེ་བ།	༡
༣	འགྲིག་ཞོང་།	སྟོན་པོ།	ཆུང་བ།	༡
༤	འགྲིར་ཕོར།	སྟོན་པོ།	འབྲིང་བ།	༡
༥	ཕྱིས་རས།	དཀར་པོ།	ཆེ་བ།	༡
༦	ཁྲ་ཡོལ།	སྟོ་ལྷ།	རིང་ཕོགས།	༤
༧	སྟོ་ཡོལ།	དཀར་པོ།	འབྲིང་བ།	༡

གོང་གསལ་དངོས་ཆས་ནམས་སྤེལ་འདོན་དང་བཅས་འབྱོར་འཕྲལ་རིན་འབབ་ལག་སྟོག་ཏུ་འབྲུལ་རྒྱ་ཡིན་པའི་དགོངས་འདམས་འཚལ་
ཞེས་འཇམ་དབྱངས་སློབ་གྲུའི་ཉལ་ཁང་བཞི་པའི་འགན་བདག་ཆེ་རིང་ནས། ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༡ ལྷོ། ༤ ཚེས། ༢༠ ལ།

3) ཚུམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱ། Essay Writing (10 MARKS)

I གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་གཉེས་ལ་ཡིག་སྐོང་བརྒྱ་གཉེས་ལས་མི་ཉུང་བའི་འབྲི་ཚུམ་རེ་བྲིས། (2X5=10)

ཡགོང་ས་མཚོག་གི་བཀའ་དྲིན་སྟོར། ཡང་ན། སློབ་གྲུའི་བཀའ་དྲིན་སྟོར།

II རང་རེ་གྱི་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་གལ་ཆེ་ཚུལ། ཡང་ན། ཡ་རབས་བཟང་སྟོད་ནི་མི་ཆེ་ནང་གི་སྟོག་ཚ་
ཡིན་ཚུལ།

4) བོད་ཡིག་ལ་ཐབ་བསྐྱར་བྱོས། Translation (7 Marks)

“Whether one is rich or poor, educated or illiterate, religious or non-believing, man or woman, black, white, or brown, we are all the same. Physically, emotionally, and mentally, we are all

equal. We all share basic needs for food, shelter, safety, and love. We all aspire to happiness and we all shun suffering. Each of us has hopes, worries, fears, and dreams. Each of us wants the best for our family and loved ones. We all experience pain fundamental level, religion, ethnicity, culture, and language make no difference.”

སྒྲིལ་བཤམ་གྱི་སྒྲིལ་བཤམ་ SECTION C (POETRY) (10 Marks)

5) གཤམ་གསལ་སྒྲིལ་བཤམ་གྱི་བཤམ་ལ་ལན་བྲིས། (10 Marks)

I ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྒྲིལ་བཤམ་གྱི་ལྷན་ཟེར།

ལན། སྒྲིལ་བཤམ་གྱི་ལྷན་ཟེར་མེ་ལོང་ལས། ལྷན་ཟེར་འདྲོད་པ་ཡི། འདྲོད་ཀྱི་རྣམ་བཤམ་ཆོག་གི་མེད། ཞེས་པ་ལྷན་རང་གིས་གང་བརྗོད་པར་འདྲོད་པའི་བྱེད་པར་དེ་དང་སྒྲིལ་བཤམ་པའི་མིང་ཆོག་གཡི་གེ་ཆོགས་པའི་རང་བཞིན་ཆོག་གི་རྒྱུན་དེ་ལ་ཟེར།

ཡང་ན།

ཅི་འདྲ་ཞིག་སྒྲིལ་བཤམ་གྱི་རྒྱུན་ཟེར། (2)

ལན། སྒྲིལ་བཤམ་གྱི་རྒྱུན་ཞེས་པ་ནི། མེ་ལོང་ལས། སྒྲིལ་བཤམ་མཛེས་པར་བྱེད་པ་ཡི། ཆོས་རྣམས་རྒྱུན་ཞེས་པར་བྱ་བརྗོད། ཅིས་པ་ལྷན་གང་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཆོག་གི་མེད་པ་དེ་དཔེ་དང་གཞུགས་སུ་བཀོད་པ་སོགས་དང་ཆོག་སྒྲིལ་མཛེས་པར་བྱས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

II སྒྲིལ་བཤམ་གྱི་ལྷན་ལ་དབྱེ་བ་གང་དག་ཡོད།

ལན། སྒྲིལ་བཤམ་གྱི་ལྷན་ལ་དབྱེ་བ། ལྷན་དང་རྒྱུན། རྒྱུན་ལོ་བཤམ་གསལ་ཡོད།

ཡང་ན།

ཆོག་ལྷན་ཅེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར། (2)

ལན། ཆོག་ལྷན་ཅེས་པ་ནི་ཆོག་གི་སྒྲིལ་བཤམ་ལའང་རྒྱུན་ལོ་བཤམ་བཤམ་པའི་མེད་པར་ཆོག་རྒྱུན་ལོ་བཤམ་པ་སྒྲིལ་བཤམ་གྱི་གཞི་མཛེས་པའི་མེད་པར་སྒྲིལ་བཤམ་སུ་ཡོད་པ་ལ་ཟེར།

III བརྗོད་པས་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ལ། རྒྱུན་པས་མི་དགར་མི་འགྱུར་ཞིང་། ཞེས་པ་ནི་བརྗོད་སྒྲིལ་གང་བྱུང་ཡང་དགའ་སྒྲིལ་གྱི་རྣམ་པ་ལ་སེམས་མི་འཕྲོ་བར་རང་བབས་སུ་གནས་པར་བྱའོ་ཞེས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་.....ཡིན། (2)

- a ཆོགས་བཤམ།
- b ཆོག་ལྷན།
- c སྒྲིལ་མ།
- d ཆོག་རྒྱུན།

ལན། c སྒྲིལ་མ།

ཡང་ན།

ཚིགས་བཅད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཚིགས་བཅད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པ་ནི། ཀླང་པ་བཞི། ཚོག་པར་ངེས་པ། ཚོག་བར་གྱི་ཚ་ཡ་གོ་རིམ་ངེས་པ་བཅས་སོ།

IV གཤམ་གསལ་བཟོད་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཚོག་བར་བརྩམ་མའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བྲིས། (4)

a དབྱར་ཁའི་སླིད་སྤྱང་།

b ཨ་མའི་བྱམས་སློང་།

སློབ་ཚན་ང་པ། SECTION D (GRAMMAR, PROSE & RAPID READING) MCQ (40 Marks)

6) གཤམ་གསལ་བཤེས་སྤྱིངས་ནས་ངི་བ་བརྩམ་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས། Prose (1X10=10)

I བྱིད་ཀྱི་བྲམ་ཟེ་དགོ་སློང་ལྟ་དང་ནི། །མགོན་དང་ཡབ་ཡུམ་གྲས་དང་བརྩན་མོ་དང་། །ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དོན་ནི་.....

a རང་གཞན་གཉིས་ཀས་མི་དགོ་བའི་ལས་ལས་ལྡོག་ཅེས་པའོ།

b གཞན་གྱི་ཚེད་དུ་མི་དགོ་བའི་ལས་བྱ་རྒྱ་མེད་ཅེས་པའོ།

c རང་ལ་དམིགས་ནས་མི་དགོ་བའི་ལས་ལས་ལྡོག་ཅེས་པའོ།

d གཞན་ལ་དམིགས་ནས་མི་དགོ་བའི་ལས་ལས་ལྡོག་ཅེས་པའོ།

ལན། b གཞན་གྱི་ཚེད་དུ་མི་དགོ་བའི་ལས་བྱ་རྒྱ་མེད་ཅེས་པའོ།

II འཕགས་ཤོར་བདུན་ནི་.....ཡིན།

a དད་སོགས་བདུན།

b ལེ་ལོ་ལ་སོགས་བདུན།

c བྱམས་པ་ལ་སོགས་བདུན།

d སློག་གཅོད་ལ་སོགས་བདུན།

ལན། a དད་སོགས་བདུན།

III དཀོན་མཚོག་དང་ལས་རྒྱ་འབྲས་ལ་སྤྱིང་ནས་མོས་པ་བྱེད་པ་ནི་.....ཡིན།

a ཤེས་རབ།

b ཚུལ་བྲིམས།

c རོ་ཚ་ཤེས་པ།

d དད་པ།

ལན། d དད་པ།

IV རང་ཉིད་ལ་ལྷོས་ཏེ་མི་དགེ་བ་ལ་འཛེམ་པ་ནི་.....ཡིན།

- a དད་པ།
- b གཏོང་བ།
- c རོ་ཚ་ཤེས་པ།
- d བྲིལ་ཡོད་པ།

ལན། c རོ་ཚ་ཤེས་པ།

V རྒྱན་པོ་འགྲུང་དང་འདུས་ལ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱག་པོ་ནི་.....ཡིན།

- a བསྐྱ་བའི་དངོས་པོ་བཞི།
- b དད་སོགས་དབང་པོ་ལྗ།
- c གྲགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱ་རྒྱག
- d འཕགས་པའི་འོར་བདུན།

ལན། c གྲགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱ་རྒྱག

VI འོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་.....ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚོག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན།

- a ཟང་ཟེང་གི་འོར།
- b ཚོག་ཤེས་ཀྱི་འོར།
- c འཕགས་པའི་འོར།
- d རྒྱའི་འོར།

ལན། b ཚོག་ཤེས་ཀྱི་འོར།

VII ལ་ཟས་ནི་.....ཚུལ་དུ་བསྟེན་པར་བྱའོ།

- a བད་ཀྱི་གཉེན་པོ་སྤོན་གྱི།
- b ཀུན་སྒོང་འདོད་ཆགས་ཀྱི།
- c རྒྱགས་པའམ་དྲེགས་པའི།
- d མཚོག་དམ་པའི།

ལན། a བད་ཀྱི་གཉེན་པོ་སྤོན་གྱི།

VIII བྱམས་པ་དང་སྤོང་རྗེ། དགའ་བ་དང་བཏང་སྟོམས་བཞི་ནི་.....བཞི་ཡིན།

- a ཐམས་ཅད།
- b ཚད་མེད།
- c དགེ་བ།
- d ཡང་དག

ལན། b ཚད་མེད།

IX ཚུལ་བྲིམས་རྒྱལ་བཞུགས་མཚོག་འདྲིན་རང་ལུས་ལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་ལྟ་དང་ཐེ་ཚོམ་སྟེ། ཞེས་པ་.....ཡིན།

- a ཚུལ་བྲིམས་གསུམ།
- b ཀུན་སྒྲོར་གསུམ།
- c བསྐྱབ་པ་གསུམ།
- d ལོག་ལྟ་གསུམ།

ལན། b ཀུན་སྒྲོར་གསུམ།

X ལྟག་པའི་ཚུལ་བྱིམས་ལྟག་པའི་ཤེས་རབ་དང་། ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་གཙོ་བོ་ནི་.....ཡིན།

- a རྟེན་སྣོད་གསུམ།
- b བསྐྱབ་པ་གསུམ།
- c ཚུལ་བྱིམས་གསུམ།
- d དཀོན་མཆོག་གསུམ།

ལན། b བསྐྱབ་པ་གསུམ།

XI རྒྱ་མཚོ་གཅིག་ནས་གཉའ་ཤིང་བྱ་ག་དང་། ཞེས་པ་སོགས་ཀྱིས་.....རྟེན་དཀའ་བ་བསྟན་པ་ཡིན།

- a ལྟ་ཡི་ལུས།
- b དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས།
- c བདེ་བ་ཅན་གྱི་ལུས།
- d ལྷའི་ལུས།

ལན། b དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས།

XII མཐུན་པར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་.....བསྟན་པ་ཡིན།

- a འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི།
- b རླུ་མ་ན་འཆི་བཞི།
- c འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི།
- d རླུབས་འགོ་བཞི།

ལན། c འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི།

7) གཤམ་གསལ་སུམ་ཅུ་པ་ནས་ངི་བ་བཙོ་ལུ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས། Grammar (1X15=15)

I སུམ་ཅུ་པའི་ཚོམ་པ་པོ་ནི་.....ཡིན།

- a སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་སམ་རྩོལ།
- b སི་ཏུ་གཙུག་ལག་ཚོས་ཀྱི་སྤང་བ།
- c སློབ་དཔོན་ཚོས་བཟང་།
- d དབྱངས་ཅན་གྱུབ་པའི་དོ་རྩེ།

ལན། a སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་སམ་རྩོལ།

II བློ་ལ་རྩ་བའི་འདུག་ཡུལ་ནི་.....ཡོད།

- a དེས་བཟུང་དང་བརྟན་པ་གཉིས།
- b དགར་བརྟན་གཉིས།
- c ལ་སློང་དང་དེས་བཟུང་གཉིས།
- d དགར་བ་དང་ལ་སློང་གཉིས།

ལན། b དགར་བརྟན་གཉིས།

III གཞི་གཅིག་ལ་ནན་ཏན་ཏུ་དེས་པར་བྱེད་པ་ནི་.....ཡིན།

- a ཉི་མུ་དགར་པ།
 - b ཉི་མུ་བཟན་པ།
 - c ཉི་མུ་ངེས་བཟུང་།
 - d ཉི་མུ་ཁ་སྐོང་།
- ལན། b ཉི་མུ་བཟན་པ།

IV སྤྱིང་ཆེན་ནང་ནས་ཨ་ཤི་ཡའི་སྤྱིང་ཆེན་ནི་ཆེ་ཤོས་ཡིན། ཞེས་པའི་དགར་བྱ་ནི་.....ཡིན།

- a སྤྱིང་ཆེན།
- b ཨ་ཤི་ཡ།
- c ཆེ་ཤོས།
- d ཉི་མུ།

ལན། b ཨ་ཤི་ཡ།

V མར་ནི་ཡོད། ང་ནི་ཡོད། ཚ་ནི་ཡོད། འོ་མ་ནི་ཡོད། ལྷུང་དུ་བོད་ང་ཞེས་པོ་ཞེག་ཚོས། ཅེས་པ་འདི་ནི་.....ཡིན།

- a ཉི་མུ་དགར་པ།
- b ཉི་མུ་བཟན་པ།
- c ཉི་མུ་ངེས་བཟུང་།
- d ཉི་མུ་ཁ་སྐོང་།

ལན། b ཉི་མུ་བཟན་པ།

VI ཆོས་མང་པོ་ཞེག་གཞི་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་ནི་དང་སྐྱ.....ཡིན།

- a ལྷུ་མཚན།
- b གདམས་ངག།
- c ལྷུད་པ།
- d འབྱེད་པ།

ལན། c ལྷུད་པ།

VII འབྲུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་ས་དང་ཚུ་དང་མེ་དང་རླུང་བཅས་སོ། ཞེས་པ་ནི་དང་སྐྱ.....ཡིན།

- a ལྷུ་མཚན།
- b གདམས་ངག།
- c ལྷུད་པ།
- d འབྱེད་པ།

ལན། d འབྱེད་པ།

VIII ཉི་མ་འཆར་བ་དང་མལ་ལས་ལང་། ཞེས་པ་དེ་དང་སྐྱ.....ཡིན།

- a ལྷུད་པ།
- b ལྷུ་མཚན།
- c ཆེ་སྐབས།
- d གདམས་ངག།

ལན། c ཆེ་སྐབས།

IX བོད་ཡིག་སློག་ས་དང་། བོད་ཡིག་བྲིས་དང་། བསྐྱད་སྤྱང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་ཡིན། ཞེས་པ་ནི་དང་སྐྱ.....ཡིན།

- a ལྷན་པ། b འབྲེད་པ། c རྒྱ་མཚན། d གདམས་ངག
 ལན། d གདམས་ངག

X ཡུལ་དེ་ནི་མངོས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་འདུག་ཅེས་པ་འདི་ནི་དེ་རྒྱ་མཚན་གྱི་ཡིན།

- a ཐ་སྐད་འདས་མ་ཐག་པ། b རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན།
 c བདེན་པའི་དངོས་པོ། d དེ་རྒྱ་ལྷག་བཅས།

ལན། a ཐ་སྐད་འདས་མ་ཐག་པ།

XI དེ་ནི་གིང་སྤོང་ཡིན་ལ་དེ་ནི་རྒྱ་མཚན་གྱི་ཡིན། ཞེས་པའི་དེ་རྒྱ་ལྷག་གི་ཡིན།

- a ཐ་སྐད་འདས་མ་ཐག་པ། b དེ་རྒྱ་ལྷག་བཅས།
 c ཐ་སྐད་འདས་མ་ཐག་པ། d རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན།

ལན། d རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན།

XII ཉེ་རྒྱུ་གཉིས་ནས་ཉེ་བ། མངོན་སྟོན་གཉིས་ནས་མངོན་འགྱུར། དུས་གསུམ་ནས་ད་ལྟ་ལྟར་འཇུག་པ་ཡིན།

- a དེ་རྒྱ། b འདི་རྒྱ། c ཅི་རྒྱ། d ལྷན་པ།

ལན། b འདི་རྒྱ།

XIII རྒྱ་ལྷག་དམིགས་སུ་མི་འདྲིན་པར་སྐྱི་ལ་ཁྱེད་པའི་དོན་ཅན་ནི་ཡིན།

- a ལྷན་པ། b དང་རྒྱ། c དེ་རྒྱ། d གད་རྒྱ།

ལན། d གད་རྒྱ།

XIV རྒྱ་ལྷག་སུ་ནི་ཡིན།

- a དཔེ། b སྤོ་བ། c དུས་མཚམས། d གད་ཟག

ལན། d གད་ཟག

XV མིང་མཐར་པ་ལ་མོགས་པ་གསར་དུ་སྐྱེས་ནས་གད་ཟག་བསྟན་པ་ནི་ཡིན།

- a བོ་སྐྱུ། b བདག་སྐྱུ། c དང་སྐྱུ། d དགག་སྐྱུ།
 ལན། b བདག་སྐྱུ།

XVI འོག་འཁོད་ནས་བདག་སྐྱུ་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་.....རེད།

- a ལྷང་པ། b ཀང་པ། c རྟེ་པ། d བོད་པ།
 ལན། d བོད་པ།

XVII བྱ་མ་རྟ་ཞེས་པ་དེ་དགག་སྐྱུ་འཇུག་པ་ཡིན།

- a མིང་གི་ཐོག་མར། b མིང་གི་བར་ལ། c མིང་གི་མཐའ་མར། d མིང་གི་རྗེས་ལ།
 ལན། b མིང་གི་བར་ལ།

8) གཤམ་གསལ་མངོད་རྣམ་ནས་དྲི་བ་ལྡེ་ལ་ལན་བྲིས། Rapid reading

གཤམ་གསལ་དུམ་མཚམས་བཞུགས་ནས་ལྡེ་ལ་ལན་བྲིས། (1x5=5)

པོ་རྒྱ་ལའི་དབྱུས་སུ་ཚོགས་ཁང་དང་། མངོད་སློབ་ཚུགས་ས་རྒྱ་ཆེ་ལ། གཞན་ཡང་ལྷ་ཁང་སུམ་ཚུ་སོ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་
 ཚོར་བཞོས་དང་ཚོན་རིས་སོགས་ཏ་ཅང་མངོས་ཤིང་བརྗིད་ཆགས་པོ་ཡོད། དེ་ཚོའི་རྒྱ་ལའི་སླ་མ་སྐྱུ་འཕྲིང་བརྒྱད་ཀྱི་སྐྱུ་
 གཏུང་བཞུགས་ཡུལ་གསེར་གྱི་མཚོད་རྟེན། རྡོ་རྩ་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཕྱ་རྒྱན་ཅན་མཐོ་ཚད་སུ་སྐྱུ་སུམ་ཚུ་ཙམ་བྱས་པ་ཡོད།
 པོ་རྒྱ་ལའི་རྒྱབ་ངོས་རྣམས་རྗེས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱས་པ་སྟེ། དེའི་ནང་གྲུ་པ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཚུ་དོན་ལྡེ་ཙམ་ཡོད། ཤར་བརྒྱད་
 ཏུ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། སེར་མོ་བའི་དཔོན་རིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་བཅས་ཀྱི་ཚུགས་
 ཡུལ་དང་། ཤོང་ཕྱིར་ནས་མཐོ་ཚད་སུ་སྐྱུ་བཞི་བརྒྱ་ཡོད་པའི་རྩེར་ཡིག་ཚང་གི་སྟེང་སྟོང་ས་ཁང་མིག་བཞི་ཡོད།

I སྐྱུ་གཏུང་ནི་.....ནང་ཏུ་ཡོད།

- a སྐྱུ་གྱི། b མཚོད་རྟེན་གྱི། c ཐང་གའི། d བྲག་གི།
 ལན། b མཚོད་རྟེན་གྱི།

II གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ནི་པོ་རྒྱ་ལའི་.....སུ་ཡོད།

- a ཤར་ཕྱོགས། b ལྷོ་ཕྱོགས། c རྒྱབ་ཕྱོགས། d བྱང་ཕྱོགས།

ལན། a ཤར་ཕྱོགས།

III རོ་རྒྱལ་ནི་རྒྱལ་མཚོག་.....སྐབས་སུ་རྒྱ་བརྩེད་གནང་།

- a དང་པོ།
- b ལྔ་པ།
- c བརྒྱད་པ།
- d བཅུ་གསུམ།

ལན། b ལྔ་པ།

IV རོ་རྒྱལ་ལའི་ནང་.....ཡོད།

- a དམག་ཁང་དང་སློབ་ཁང་།
- b སློབ་གྲྭ་དང་བྱ་བཅོལ་ཁང་།
- c སློབ་ཁང་དང་སློབ་གསུང་ཁང་།
- d བཅོལ་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ།

ལན། d བཅོལ་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ།

V རོ་རྒྱལ་ལའི་ནང་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་..... ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

- a ཤར།
- b ལྷོ།
- c ལྷུབ།
- d བྱང་།

ལན། a ཤར།

VI རྒྱུང་འབྱེད་ནས་སུ་སླུ་བཞི་བརྒྱའི་སྟེང་.....ཡོད།

- a ཚོགས་ཁང་།
- b ཡལོང་ས་མཚོག་གི་གཟིམ་ཤག
- c དགོན་པ།
- d ལྷ་ཁང་།

ལན། b ཡལོང་ས་མཚོག་གི་གཟིམ་ཤག

VII ཡལོང་ས་མཚོག་གི་གཟིམ་ཤག་ལ་ཁང་མིག་.....ཡོད།

- a གཉིས།
- b གསུམ།
- c བཞི།
- d ལྔ།

ལན། c བཞི།

སང་མཚན་ལོ། །