

ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཞི་བ་ལྷ་མ་ཇི་རྒྱུ་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་དང་རང་གི་སྐབས་བབས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ལས་ལྷག་པ་བྱེད་ཐུབ་པའི་སློབས་པ་བསྐྱེད་དེ། ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་པའི་སློབ་ཚན་གཞན་ཡང་དགེ་ཚུན་ལ་སློབ་རྟོགས་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

རང་གི་སེམས་ཤུགས་ཆེ་བུ་འགོ་སྐབས་ཚོས་ཀྱི་དག་སྦྱང་ཡང་དེ་བཞིན་ཆེ་བུ་ཕྱིན་སྟེ། སློབ་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་རིམ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་གྱི་སྒྲིག་གིས་ལོ་བརྒྱུད་ཅམ་ལ་སོན་སྐབས་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཚོས་ལ་དད་གུས་ཀྱི་རུས་ཤུགས་ཐོབ་པ་དེ་གསལ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག སྐབས་དེར་ཞི་བ་དང་། བདེ་བའི་སྦྱང་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་རྗེས་ཐོས་བསམ་གྱི་སྐབས་པམ་ཆེ་བར་རང་རྒྱུད་ལ་ཚོས་ཀྱི་བློ་བ་ཕྱོད་བཞིན་པའི་ཐོག་ཚོས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་། དད་པ་ཇི་འཕེལ་བུ་སོང་སྟེ་ལམ་མ་ཞོར་བ་དང་། ལུངས་བཅའ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་བྱུང་།

ཉམས་ཚུངས་རྣམས་གོ་མས་འདྲིས་བྱུང་སྟེ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཅམ་སློབས་སྐབས་སངས་རྒྱུས་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱུ་རྗེས་སུ་བྱེད་པའི་ཚོས་གུས་ཀྱི་སྦྱང་བ་འཆར་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་འཕགས་ལུ་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ནས་བོད་ལ་ཟབ་མོའི་ཚོས་པངས་མེད་དུ་བསྐྱབས་པ་དང་། དེ་རྣམས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ལ་བསྐྱར་ཏེ་ཉར་ཚགས་ཐུབ་པ། གཞན་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཞན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱུ་དེ་རྣམས་གཞུང་མི་རུས་པའི་བུ་ལོན་ཞིག་སློབ་རྒྱུ་བསྐྱད་པ་ལྟ་བུར་གསལ་དཀའ་བ་རེད་བསམ་པ་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་རང་དོན་གྱི་བསམ་པ་མིན་པར་གཞན་དོན་གྱི་བསམ་སློབ་ཆེས་མང་པོ་བཏང་སྟེ་བྱམས་སྤྱིང་རྗེ་སློབ་ཚུལ་རྣམས་ཐུན་བཤེས་རྟོགས་བྱུང་། ཚོས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དེ་ཡར་རྒྱས་འགོ་སྐབས་གཞན་གྱི་རིག་གནས་དང་། ཚོས་ཀྱི་བློ་སྤྲོད་། སློབ་འདོན་བྱ་རྒྱུ། གཞན་ཡང་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་རིགས་ཇི་རྒྱས་སུ་འགོ་སྐབས་པའི་སློབས་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་བྱུང་།

གོང་གསལ་རང་བྱུང་ཚན་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བཞགས་ནས་གསལ་འཕྲོད་རྒྱུ་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

- 1) ཁོང་ལོ་བཅུ་གསུམ་སྐབས་ཚོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་དཀའ་ཅན་བྱུང་། ཞེས་པའི་ཁོང་ནི་.....ཡིན། (1X1=1)

A) ར་སྤྱོད་རིན་པོ་ཆེ།	B) སྤྱིང་རིན་པོ་ཆེ།	C) ལ་གོང་ས་མཚོག།	D) བྱི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ།
-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------
- 2) གོ་མས་ན་སྐྱ་བར་མི་འགྱུར་བའི། དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་.....ཡིས་གསུངས། (1X1=1)

A) ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།	B) ཞི་བ་ལྷ།	C) བམ་མཁའ།	D) སེང་གོ་བཟང་པོ།
---------------------	-------------	------------	-------------------
- 3) གོ་མས་ན་སྐྱ་བར་མི་འགྱུར་བའི། དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ། (1X2=2)

ཡང་ན། (OR)

- གོ་མས་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་བརྒྱུད་ཅམ་ལ་ཚོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་འབྲས་བུའི་དག་སྦྱང་གང་དང་གང་བྱུང་ངམ། (1X3=3)
 - 6) བུ་ལོན་ཞིག་སློབ་རྒྱུ་བསྐྱད་པ་ལྟ་བུར་གསལ་དཀའ་བ་རེད་བསམ་པའི་བཀའ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། (1X3=3)
 - 7) ཚོས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དེ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགོ་སྐབས་ཁོང་ལ་གང་བྱུང་ངམ། (1X3=3)

སྡེ་ཚན་ཁ་པག་ འབྲི་ཚལ། (བརྒྱ་ཚུ ༡༥)

Section B – Writing (25 marks)

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

8) མགོན་ཤོག་གི་ཤོད་ན་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་མཁ། (1x2=2)

ཡང་ན། (OR)

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

10) རྒྱུ་རང་སློབ་གྲུའི་དགེ་ཆེ་ཡིན་ལུ་ལྷན་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཚེའི་པ་མ་དང་སློབ་གྲུའི་སློབ་ལུ་རྣམས་སློབ་གྲུ་དབུ་བརྟེན་པའི་དུས་ཚེན་ལ་མགོན་དུ་འབོད་པའི་མགོན་ཤོག་མགོ་མཛུགས་ཚང་བ་ཞིག་བྲིས། (1x5=5)

ཡང་ན། (OR)

རྒྱུ་རང་གིས་བྲིས་པའི་འབྲི་ཚལ་དེ་ཉེད་སློབ་གྲུའི་ལོ་འཁོར་དུས་དེས་ནང་འདོན་སྡེ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཚོམ་སྒྲིག་པ་ལ་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

༡༽ འབྲི་ཚལ། (Essay) (12 marks)

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

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

༡༽ ཐབས་རྒྱུད། (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་དང་པ། ཚེས་རིག་ ། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད། བཤེས་སྤྲིངས། ལྷན་དག་དང་མཛད་ནམ། ། བརྒྱ་ཚ། ༡༥

Section D – Literature (25 marks)

༤༽ བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག (10 marks)

གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ནས་ལྷ་ལ་ལན་བྲིས།

(5x2=10)

21) བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་འདིའི་མཛད་པ་པོ་སུ་ཡིན་ནམ། ཁོང་གིས་སུ་ལ་སྤྲིངས་པ་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན། (OR)

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

22) འཕགས་མོར་བདུན་རེ་རེ་ནས་བྲིས།

ཡང་ན། (OR)

སྟོན་པས་མོར་གྱི་མཚོག་ཏུ་གང་གསུངས་པ་དང་མོར་ཕལ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅི།

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

ཡང་ན། (OR)

ལུས་དང་ལེམས་མི་རྟག་པ་དེ་ལྟར་བསྟན་ཡོད་དམ།

24) ཁ་བས་ལ་ལོངས་སྟོན་ཚུལ་བསྟན་པའི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

ཡང་ན། (OR)

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

25) དལ་བ་བརྒྱད་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན། (OR)

འབྱོར་བ་བརྒྱ་རེ་རེ་ནས་མ་མོར་བ་བྲིས།

26) ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྤྲིངས་བཤེས་པའི་ས་སྐྱ་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།

ཕྱི་སྒྲིབ་པ་གྱི་སྒྲིབ་པ་ (Poetry) (10 marks)

གཤམ་གསལ་གྱི་བ་རྒྱུ་ལ་ལན་གྲིས།

(5x2=10)

28) སྒྲིབ་པ་ཅེས་པའི་དོན་དང་སྒྲིབ་པ་མེ་ལོང་མའི་ཚོམ་པ་པོ་སུ་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན། (OR)

སྒྲིབ་པ་གི་ལུས་ཀྱི་གོ་དོན་གྲིས།

29) སྒྲིབ་པ་གི་ལུས་ལ་དབྱེ་བ་གང་དག་ཡོད།

ཡང་ན། (OR)

ཆོག་ལྷག་གི་དོན་གྲིས།

30) སྒྲིབ་པ་གི་རྒྱུ་གི་གོ་དོན་གྲིས།

31) སྒྲིབ་པ་ཅེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

32) སྒྲིབ་པ་གི་ལུས་ལ་དབྱེ་བ་གང་དག་ཡོད་པའི་ཆོག་ལྷག་གི་དོན་གྲིས།

ཡང་ན། (OR)

མཐུན་པ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཚ་བ་ཡིན་པའི་ཆོག་དབར་བརྩེ་མའི་ཆོག་ལྷག་གི་དོན་གྲིས།

ཕྱི་སྒྲིབ་པ་ (Rapid Reading) (5 marks)

གཤམ་གསལ་གྱི་བ་རྒྱུ་ལ་ལན་མ་འོང་བ་གྲིས།

(5x1=5)

33) ལོ་ལོ་སྐོར་མཚོག་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་སྐོར་ཐོག་མ་དགུང་ལོ་གཞོན་ལ་འགོ་འཇུག་གནང་ངམ།

34) འོ་དེ་འཛམ་གླིང་དང་འབྲེལ་མེད་བྱུང་བའི་སྐོར་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གཅིག་གྲིས།

35) ལོ་ལོ་སྐོར་མཚོག་ལ་དབྱེ་བ་སྐོར་མཚན་གྱི་དགོས་པ་སུ་ཡིན་ནམ།

36) འོ་དེ་འཛམ་གླིང་དམར་པོ་བཞེངས་མཚན་སུ་ཡིན་ནམ།

37) འོ་དེ་འཛམ་གླིང་གི་སྐོར་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གཅིག་གི་མིང་གྲིས།

38) ལོ་ལོ་སྐོར་མཚོག་གིས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་སྐོར་གཞུང་གང་ནས་འགོ་འཇུག་པ་རེད་དམ།

39) ལོ་ལོ་སྐོར་མཚོག་དགུང་ལོ་གཞོན་ལ་ཆོས་རྒྱུགས་མཐའ་མ་དེ་ལྟལ་བ་རེད་དམ།

40) གཤམ་གསལ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་དགུང་ལོ་ཡིན་ནམ།

སྐོར་མཚན་ལམ།