

**SET-4****Series ΩQAΩA/C****Q.P. Code 18**

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

- དྲི་ཤོག་ལ་བར་དུ་འཁོད་པའི་ཨང་གི་ 6 དག་ཡོད་པས་ཞིབ་གཤེར་གནང་རོགས།
- དྲི་ཤོག་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལ་སྔོན་དུ་འཁོད་པའི་ཀེ་ཨང་གི་དེ་འོས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་ཤོག་གུ་ལ་བསོད་རྒྱུ།
- ལན་བྲིས་པའི་སྔོན་དུ་ཨང་འོས་རྣམས་འོས་པས་བྲིས་གནང་རྒྱུ།
- སྐར་མ་ 15 བར་དྲི་བ་སྒྲོག་རྒྱུ་འོ་གོ་སྐབས་བསྐྱེད་ཡོད། ཕྱག་ཚེད་ 10:15 ལ་དྲི་ཤོག་བསོད་འབྲེམས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱག་ཚེད་ 10:15 �ནས་ 10:30 བར་སྔོན་ཕྱག་ཚེས་དྲི་བ་སྒྲོག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལན་འདེབས་གནང་མི་ཆོག།

- Please check that this question paper contains **6** printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- **Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

**TIBETAN***Time allowed : 2 hours**Maximum Marks : 40*



### GENERAL INSTRUCTIONS

- 1) The question Paper contains **THREE** sections.
- ༡) རྩོམ་གཤིས་སྡེ་ཚན་གསུམ་ཡོད། ཀ་བ། ཁ་བ། ག་བ་བཅས་ཡིན།
- 2) **Section A-Reading** contains 7 questions . **Attempt 5 questions.**
- ༢) རྩོམ་ཀ་བ་སྟོན་ཅུལ་ལ་རྩི་བ་བདུན་ཡོད། བདུན་ནས་ལྔ་ལ་ལན་བློ་དགོས།
- 3) **Section B- Writing** contains 9 questions. **Attempt 6 questions.**
- ༣) རྩོམ་ཁ་བ་འབྲི་ཅུལ་སྡེ་ཚན་ལ་རྩི་བ་དགུ་ཡོད། དགུ་ནས་དྲུག་ལ་ལན་བློ་དགོས།
- 4) **Section C-Literature** contains 7 questions. **Attempt 5 questions.**
- ༤) རྩོམ་ག་བ་ཚུམ་རིག་སྡེ་ཚན་ལ་རྩི་བ་བདུན་ཡོད། བདུན་ནས་ལྔ་ལ་ལན་བློ་དགོས།
- 5) Please write down the serial no. of the question in the answer book before attempting it.
- ༥) རྩི་བ་གང་གི་ལན་ཡིན་མིན་རྩི་བའི་ཨང་གྲངས་ལན་ཤོག་ཏུ་གསལ་པོ་བྲིས་ནས་བློ་དགོས།

### རྩོམ་ཀ་བ། Section 'A' (Reading) (10 Marks)

#### གོ་རྟགས་རྒྱུས་ཅུལ། (Comprehension)

#### སྤྱི་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཚས་ལྷན་ལ་མ་བཞེན་པའི་མང་རྒྱུད།

བཅེ་བའི་གཅེན་གཅུང་ལྷན་ཆེན་མོ་དེ་རིང་ཁྱེད་ནུས་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བས་ངས་རང་ཉ་  
 ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། གསལ་པོར་ནན་བརྗོད་བྱ་འདོད་པ་ཞིག་ལ། ཐོག་མར་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་དགོས།  
 དེ་ཡང་དཔེར་ན། “ང་ནི་ལ་དྲགས་པ་ཡིན། ཁོ་ནི་བྱ་རྒྱ་པའི་མི་ཡིན། ང་ནི་མོན་པའི་མི་ཡིན།” སྐད་ཀྱི་བསམ་སྟོན་གཏོང་མི་ཉན།  
 དེ་བཞིན་ངའི་སྐད་སྒྲུར་བས་རང་ཉེད་བོད་པའི་མི་ཡིན་པ་དང་། ང་རང་ཉེད་ཀྱང་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བསམ་སྟོན་གཏོང་རྒྱུ་  
 མེད། དེར་མ་ཟད། ང་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བསམ་སྟོན་གཏོང་མི་ཅུང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་གཞི་རྩར་  
 བཞག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས། མི་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་། ལྷག་བསྐུལ་མི་འདོད་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་གཅིག་  
 མཚུངས་རེད།



འཛམ་གླིང་ནང་གི་མི་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ་ཆང་མས་མི་ཆོ་སྤྲོད་པོ་ཞིག་འདྲོད་ཅིང་། ཆང་མར་དམིགས་ལུལ་དེ་བསྐྱབ་པའི་  
 ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དེ། དཔེར་ན། “ང་རྒྱ་གར་པ་ཡིན་” ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཁྱད་པར་ཐོག་དོན་བྱས་ན། རྒྱ་  
 གར་ལྟ་བུ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་སེམས་ཐག་ཉེ་བ་དེས། གཞན་དག་ལ་ཉོག་ཅས་རྒྱང་ཐག་རིང་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད། གལ་སྲིད་རང་  
 དང་འདྲ་བར་མི་གཞན་རྣམས་འགོ་བ་མིར་བཅི་འཛིག་བྱས་ན། དུག་སྤྱོད་དམ་འཆོ་བ་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་། མི་པན་ཚུན་གསོད་  
 རེས་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་ང་ཆོས། “ངའི་རྒྱལ་ཁབ་” དང་། “ཁོང་ཆོའི་རྒྱལ་ཁབ།” “ཁོང་ཆོའི་ཆོས་  
 ལུགས་” “ང་ཆོའི་ཆོས་ལུགས་” ཞེས་གལ་གནད་རྒྱང་བའི་ཐོག་རིག་པ་བསྐྱེམས་ནས་འགོ་བ་མི་རྣམས་གཅིག་ཡིན་པའི་བསམ་  
 གྲོ་དེ་དཔེར་བ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་ཡང་པལ་ཆེ་བ་དེའི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།

ད་ཆ་ང་ཆོར་ཡོད་པའི་ཐབས་དང་གཉེན་པོ་གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ས་མཚམས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ང་ཆོ་ཆང་  
 མ་འགོ་བ་མི་ཞིག་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ས་དང་རྒྱ་མཚན་རིག་པའི་སྒོ་ནས་བསམ་གྲོ་གཏོང་རྒྱ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། ངས་གཏམ་བཤད་བྱེད་  
 པའི་སྐབས། གལ་སྲིད་ངས་རང་ཉིད་བོད་ཀྱི་ནང་པ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཏུ་ལའི་སྒྲ་མ་ཡིན་བསམས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ན།  
 སྐད་ཆ་ཉན་མཐར་ཆོ་དང་རང་བཞིན་གྱི་ཉེ་བའི་ཆོར་བ་ཞིག་མི་སྤེལ་བར་ཐག་རིང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པས། དེ་ནི་སྐྱགས་  
 ཏྟགས་རང་ཡིན། གལ་སྲིད་ངས་བྱེད་རང་ཆོའི་བདེ་དོན་ལ་བཅོས་མིན་གྱིས་སེམས་འཁྱུར་དང་བཅས་སྐད་ཆ་བཤད་ན། འགོ་  
 བ་མི་རྣམས་གཅེན་གཅུང་སྤྱན་རླབ་དང་སོ་སོ་ནང་བཞིན་འགོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དཔྱད་བྱས། དོན་དངོས་ཐོག་ང་ཆོ་ཆང་མ་  
 གཅིག་པ་ཡིན། བསམ་གྲོའི་ཆ་ནས་དང་། སེམས་ཆོར་གྱི་ཆ་ནས། དེ་ག་ནང་བཞིན་ལུས་པོ་སྐྱགས་གང་གི་ཐད་ནས་བཞུས་ཀྱང་  
 ང་རང་ཆོ་གཅིག་པ་ཡིན། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ། ང་ཆོ་ཆང་མས་སྤྱག་བསྐྱེལ་མེད་པའི་མི་ཆོ་བདེ་སྤྱོད་དང་ལྷན་པ་ཞིག་  
 འདྲོད་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཡང་གཅིག་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་ཆོས་རིམ་པ་དེའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས།

**གོང་གི་དུམ་མཚམས་འདི་ལེགས་པར་བསྒྲགས་ནས་གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་ཤིས།** (2×5=10)

- 1) འགོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདྲོད་པ་དང་མི་འདྲོད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།
- 2) ང་ཆོས་ཐོག་མར་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དཔྱད་དགོས་སམ།
- 3) བསམ་གྲོ་གང་དང་གང་གཏང་མི་རུང་ངམ།

**ཡང་ན།**

གོང་གསལ་དུམ་མཚམས་ནས་གཤམ་གྱི་མིང་གཉིས་ཀྱི་ཕྱོག་ཕྱོགས་ཆོལ།

**དཔེར་ན། ལྷག་པ་ = རྒྱང་པོ།**

ཀ) དཔྱད་པ། ཁ) སྤྱག་བསྐྱེལ།

- 4) ང་ཆོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་མཚུངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།
- 5) དཀའ་ངལ་གྱི་འབྱུང་ས་གང་ཡིན་ནམ།

**ཡང་ན།**

གཤམ་གྱི་མིང་ཆོག་རྣམས་ལ་ཆོག་སྤྱབ་ཤིས།

ཀ) གཅེན་གཅུང་། ཁ) སྤྱག་བསྐྱེལ།





## མཛན་ཁ་བ། Section 'B' (Writing) (20 Marks)

ཀ) གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཤིས།

1) སྐྱེས་སྐར་གྱི་མགོན་ཤོག་མགོ་ལྷུས་ཚང་བ་ཞིག་ཤིས།

(3×1=3)

**ཡང་ན།**

ཁྱེད་རང་སློབ་གྲུབ་ཅིང་མེད་དགོ་ཀྱན་ཡིན་ཁྱུ་ལ་བྱས་ནས། གཤམ་གསལ་སློབ་གྲུབ་དུས་ཆེན་སྐབས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཅ་  
དངོས་རྣམས་གངས་ངེས་ཅན་ཞིག་དགོས་པའི་མངགས་ཉེད་ཡི་གེ་ཞིག་ཤིས།

ཀ) ཀླང་ཅིང་པོ་ལོ།

ཁ) རྒྱབ་བཀྲུག

ག) ཉི་ལཱ་(Cap)

ང) ལྷམ། ཅ) པོར་བ།

2) གང་འདྲ་ཞིག་ལ་མགོན་ཤོག་ཟེར་རམ།

(2×1=2)

**ཡང་ན།**

མངགས་ཉེད་ཡིག་རིགས་ལ་གང་དང་གང་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་སམ།

**ཁ) འཕྲི་ཚུལ། (Poetry)**

(5×2=10)

གཤམ་གསལ་འཕྲི་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བར་ལན་ཤིས།

1) <<ནད་ཡམས་ཀྱིས་ང་ལ་སྤྱད་པའི་རྩུག་བརྒྱུ།>>ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ལྟེང་ཚུམ་ཡིག་ཡིག་ཤིང་བཙུ་ལས་མ་ཉུང་བ་

ཞིག་ཤིས། དག་ཆ་དང་ཡིག་གཟུགས་སོགས་ལ་ཐུགས་སྦྱང་བྱས།

(5×1=5)

**ཡང་ན།**

<<ལ་མ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན།>>ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ལྟེང་ཚུམ་ཡིག་ཡིག་ཤིང་བཙུ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་ཤིས། དག་ཆ་  
དང་ཡིག་གཟུགས་སོགས་ལ་ཐུགས་སྦྱང་བྱས།

2) <<བཟང་ལྗོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ།>>ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ལྟེང་ཚུམ་ཡིག་ཡིག་ཤིང་བཙུ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་ཤིས། དག་ཆ་དང་ཡིག་གཟུགས་  
སོགས་ལ་ཐུགས་སྦྱང་བྱས།

(5×1=5)



ག) བསུམ་རྒྱུད།

5

1) གཤམ་གསལ་དུམ་མཚམས་དེ་བོད་རྒྱུད་ཕྱི་མ།

(2×2.5=5)

ག) Foolish, selfish people are always thinking of themselves and the result is always negative. Wise persons think of others, helping them as much as they can, and the result is happiness. Love and compassion are beneficial both for you and others. Through your kindness to others, your mind and heart will open to peace. Whether one believes in a religion or not, and whether one believes in rebirth or not, there isn't anyone who doesn't appreciate kindness and compassion.

ཁ) Saga Dawa is the most sacred month in the Buddhist calendar. It is the fourth month of the lunar day. In Tibetan, the word 'Dawa' means moon and 'Saga' is the name of the star nearest to the earth during this month. Actually Saga is a Sanskrit word. The full moon day of this month is associated with three major events in the life of the Buddha — his birth, his enlightenment and his Mahaparinirvana.

### ཐེ་ཚོན་གསལ། (Section C) (Literature) (10 Marks)

ག) གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

(2×5=10)

1) ལྷན་ངག་གི་ཕྱི་འཁྱུར་ལ་དབྱེ་ན་ག་ཚེད་ཡོད་དམ།



ཡང་ན།

ཆོགས་བཅད་ཀྱི་གོ་དོན་ཕྱིས།

- 2) ལྷན་ངག་གི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- 3) ལྷན་ངག་གི་ལྷན་གྱི་གོ་དོན་ཕྱིས།
- 4) གཤམ་གྱི་སློབ་ཆོན་རྣམས་ལས་གང་ཞིག་སྤེལ་མའི་ལྷན་ཡིན་ནམ།

ཀ) ལྷན་འཛིན་པའི་ལྷན་གྱི་གོ་དོན་ཕྱིས།

ཁ) ལྷན་འཛིན་པའི་ལྷན་གྱི་གོ་དོན་ཕྱིས།

ག) ལྷན་འཛིན་པའི་ལྷན་གྱི་གོ་དོན་ཕྱིས།

ང) ལྷན་འཛིན་པའི་ལྷན་གྱི་གོ་དོན་ཕྱིས།

- 5) རང་ཚེས་ལྷན་ངག་ཆོགས་བཅད་གཅིག་ཕྱིས།

ཡང་ན།

ལྷན་ངག་གི་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་མིང་ཕྱིས།

སྐབས་སྐབས་ཀྱི་མིང་ཕྱིས།