

༡༡ བྱི་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ལོའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་
མཆན་དེ་ཤོག

SUBJECT CODE NO. 017 (TIBETAN)

Class X Sample Question Paper (2022 to 2023)

Time allowed: 3 hours

Maximum Marks: 80

ཐུགས་སྦྱང་དགོས་ཀྱི་དེ་ཤོག་འདི་ལ་སྡེ་ཆན་བཞི་ཡོད།

སྡེ་ཆན་ཀ་པ། གྲོག་རྩལ་གོ་རྟོགས་རྒྱུ་རྩལ་ལ་ནང་གསེས་དེ་བ་བདུན་ནས་ལྔ་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས།
སྡེ་ཆན་ཁ་པ། འབྲི་རྩལ་ལ་ནང་གསེས་དེ་བ་ལྔ་ནས་གསུམ་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས།
སྡེ་ཆན་ག་པ། སྟན་པ་ལ་ནང་གསེས་དེ་བ་ལྔ་ནས་གསུམ་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས།
སྡེ་ཆན་ང་པ། གདམ་ང་ཅན་གྱི་དེ་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་ཆན་ཀ་པ། གྲོག་རྩལ།

SECTION A (READING COMPREHENSION) (15 MARKS)

ཡུལ་གྲར་བ་ནམས་ཀྱི་སེམས་སུ་དུས་ནམ་ཡང་མི་ལམ་ཞིག་སྐྱེ་ཡོད་སྲིད་དེ། དེ་ནི་རང་ཉིད་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་པ་
ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ནམ་པ་དེ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་མི་ལམ་དུ་ཡང་ཡང་ཤར་བའི་པ་ཡུལ་ནི་མངོན་སུམ་སྤོང་དུས་ནམ་
ཡང་སླེབས་མི་སྲིད་པའི་རྒྱང་རིང་དུ་གྱུར་འགྲོ་སྟེ། དེ་ནི་ཡུལ་གྲར་བ་དག་གིས་ཅིས་ཀྱང་གཏོང་ལེན་བྱེད་དགོས་
པའི་སྒྲིག་པ་དེ་ཡིན། དེ་ཅིན་དུ་སྡོད་ཡུན་རིང་བ་དང་བསྐྱུན་ནས། ཡུས་སེམས་གཉིས་པོ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་འདིའི་
སྡོད་བཅུད་ལ་རིམ་གྱིས་གོ་མས་ཤིང་འདྲིས་པར་གྱུར་བ་དང་། འདི་གའི་སྲང་ལམ་དང་། སྤྱིང་ག་ མི་
ཆོགས། མཆན་ལྡོངས། མཁའ་རྒྱུད། དེ་མིན་ཟས་རིགས་སོགས་གཟུགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་དེ་དག་དང་། གཞན་
འདི་གའི་སྒྲིག་ལམ་དང་། འཆོ་བའི་བྲེལ་འཛུགས། བྲེལ་འཛུགས་རྒྱུ་དལ་དུ་བ། 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་བཅར་དང་འགོག་ཚོལ་གྱི་རྗེས་ནས་རིམ་གྱིས་དང་ལེན་དང་དེ་རང་ལ་གོམས་
 ཤིང་འདྲིས་པར་གྱུར། མི་ནི་ཅི་འདྲའི་བྱང་མཚར་བའི་སློག་ཆགས་ཤིག་རེད་ཨང་། ཡང་ཅི་འདྲའི་འགལ་ལྷའི་
 སྤང་བོར་གྱུབ་པ་ཞིག་རེད་ཨང་། ངའི་མི་ཚེའི་སྟོན་གྱི་འཆོ་བ་རོལ་སའི་པ་ཡུལ་ཏེ། སོས་ཀའི་ལྷང་ལྷག་སྟོ་རིག་
 རིག་ཏུ་འབྱས་པའི་ཞིང་གོང་གི་ཁོར་ཁོར་ཡུག་དང་། རིར་བ་ཁང་བྱིམ། དེ་མིན་དབྱར་གྱི་ཁྱ་བྱག་ལྷང་ལྷང་གྲགས་
 པའི་སྟོ་སྣང་། བསེལ་རྒྱུད་གི་ཁྱོད་དུ་གྱེ་ཞིང་ལ་ལྷང་མདོག་གི་རྒྱབས་རིས་སྟོམ་ཞིང་སྐྱེས་དངོས་གྱི་དྲི་མ་ཐུ་ལུ་
 བྱེད་པའི་མཁའ་རྒྱུད་། ད་དུང་སྟོན་གྱི་མཐོན་མཐིང་གི་ནམ་མཁའ་དང་། འོར་གྱི་ཏུར་སྐྱ་དང་རྟ་ཡི་འཆོར་
 སྐད། ལུག་གི་འབའ་སྐྱ། བྱི་ཡི་ཟུག་སྐད། བྱ་པོའི་གྲགས་སྐད་སོགས། དགུན་གྱི་ཁ་བས་གཡོགས་པའི་དཀར་
 བོང་བོང་གི་འཛིག་རྟེན། དེ་མིན་ཡུལ་མི་དག་སྐྱེད་ལུག་ངང་ག་ལེར་ལམ་དུ་བསྐྱོད་པའི་སྟོན་ཉམས་དང་། ལམ་
 བས་འཕྲད་སྐབས་ཀྱི་འཆོམས་འདྲི། ཁེངས་པ་རྒྱུད་པའི་འདྲུམ་མདངས་དང་། བསང་དུད་གྱི་དྲི་མ་སོགས་མདོར་
 བ་ཕྱིར་བྱ་དུ་ལུས་པ་དེ་དག་ དུས་ལ་ངེས་བ་མེད་པར་ང་རང་གོམས་ཤིང་འདྲིས་པར་གྱུར་བའི་པེ་ཅིན་གྱི་འཆོ་
 བའི་ནང་དུ་འཆང་ཀ་བརྒྱབ་ཡོང་སྟེ། ངས་ནམ་ཀུན་མིག་མདུན་གྱི་འཆོ་བའི་སྟོན་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་སུན་སྣང་
 དང་ཡི་ཆད་གྱི་སེམས་པ་དེ། པ་ཡུལ་བྱ་དུ་ཕྱིར་བྱ་གྱི་སྟོང་དུ་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་གྱར་བ་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་གིས་ཡོད་པའི་བྱང་ཆོས་ཤིག་ཡིན་སྟེ། ང་རང་པེ་ཅིན་ལ་གོམས་ཤིང་
 འདྲིས་པའི་འཆོ་བ་རོལ་མཁན་ཞིག་དང་པ་ཡུལ་ལ་འཁྲེང་ཞིང་གཏུང་པའི་ཡུལ་གྱར་བ་ཞིག་སྟེ། ངོས་གཉིས་ཅན་
 གྱི་མི་ཞིག་དུ་གྱུར་ཅིང་། མིག་སྒྲུབ་འཆོ་བ་རོལ་སའི་གོང་བྱིར་འདི་ནི་ངས་ཅིས་ཀྱང་གཏོང་གཏད་ནས་དང་ལེན་
 བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་དང་། རྒྱུད་རིང་གི་སྐྱེས་ས་སྐྱེས་ཡུལ་དེ་ནི་ངའི་སེམས་ཀྱི་ཟབ་ས་ཞིག་དུ་ཉར་ཡོད་པའི་ངལ་
 གསོ་ས་ཞིག་དུ་གྱུར་ཡོད། ཡང་པེ་ཅིན་ནི་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་བར་གྱུར་ཡོད་ལ། པ་ཡུལ་ནི་འདས་པ་དང་རྒྱུད་རིང་
 དུ་གྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད། པེ་ཅིན་ནི་མདུན་ཕྱོགས་དང་། པ་ཡུལ་ནི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་
 འགལ་འདུ་ལས་ང་ཡང་ཡུལ་གྱར་བ་པལ་མོ་ཆེ་དང་འདྲ་བར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་གང་ལ་ཡང་མི་གཏོགས་པའི་སྤང་
 གསུམ་པ་ཞིག་དུ་གྱུར་ཡོད་ལ། གནས་མལ་དང་ལོག་མལ་གང་དུ་ཡང་བྱིམ་གྱི་འདུ་ཤེས་རྟོན་དཀའ་བར་གྱུར་
 ཅིང་། མཐའ་མར་ནམ་མཁའི་སྤྱོད་པ་བཞིན་འཕྱོ་ཞིང་སྟོན་པའི་སྣང་བ་ཞིག་གིས་ཡོངས་སུ་བརྒྱུང་ཡོད།

1) ཁོང་གི་རང་བྱུང་ཆོན་པ་དེ་བཟླགས་ནས་འོག་གི་དྲི་བ་ནམས་ལ་ལན་བློས། (15)

I སེམས་སུ་མི་ལམ་ཞིག་སྐྱུང་མཁན་ནི་.....ཡིན།

- a ཡུལ་གནས་པ། b ཡུལ་གྱར་བ། c ཡུལ་སྐྱེད་པ། d ཡུལ་འཁོར་བ།

ཡང་ན།

ཡུལ་གྱར་བའི་སེམས་སྤྱད་ཡོད་ན། (2)

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

III བེ་ཅིན་དུ་ཚྭ་པ་པོ་སྟོད་ཡུན་རིང་གཟུགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་གང་ལ་གོམས་པར་གྱུར་ཏམ།

ཡང་ན།

བེ་ཅིན་དུ་ཚྭ་པ་པོ་སྟོད་ཡུན་རིང་སེམས་ཀྱི་ཁྱོད་དུ་གང་དང་གང་གོམས་ཤིང་འདྲིས་པར་གྱུར་ཡོད་ནམ། (3)

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

V ཚྭ་པ་པོ་དོས་གཉིས་ཅན་གྱི་སྤང་གསུམ་པ་ཞིག་དུ་གྱུར་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ནམ། (4)

ཇེ་ཚན་ཁ་པ། འབྲི་ཆལ།

SECTION B (WRITING) (25 MARKS)

2) རྒྱན་སྟོད་ཡིག་རིགས་ལས་གསུམ་གསལ་ངི་བ་གཉིས་ལ་བྲིས། Letter Writing (8 Marks)

I རྟེན་འབྲེལ་མངོན་སྟོན་གསུ་གདན་འདེན་ཞུས་པའི་བརྗེ་ཡིག་ལ་.....བྲིས། (2)

a མངགས་ཉོའི་ཡི་གེ།

b བྱང་འདྲིན་ཡི་གེ།

c གཡལ་འདྲིན་ཡི་གེ།

d མགོན་ཤོག་ཡི་གེ།

II རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་ཉིན་མོར་གྲོགས་སྤྱན་ཉེ་རྣམས་འཁོད་པའི་མགོན་ཤོག་མགོ་མཐུག་ཆང་བ་ཞིག་བྲིས།

ཡང་ན།

རང་ཉིད་ཀྱི་ཉལ་ཁང་ཆེད་དགོས་མཁོའི་དངོས་ཆས་རྣམས་ཉེ་འཁོར་སྤྱོད་རུའི་ཆང་ཁང་དོས་ཤེས་ཤིག་

ནས་མངགས་ཉེ་བྱེད་པའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་བྲིས། (6)

3) ཚྭ་པ་པོའི་ཤེས་བྲ། Essay Writing (10 MARKS)

I གསུམ་གསལ་བརྗོད་པ་གཉིས་ལ་ཡིག་བྲིང་བཅུ་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བའི་འབྲི་ཚྭ་པ་པོ་བྲིས། (2X5=10)

ཡགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་སྟོར།

ཡང་ན།

སྟོབ་ལྷའི་བཀའ་དྲིན་སྟོར།

II རང་རེ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་གལ་ཆེ་ཚུལ།

ཡང་ན།

ཡ་རབས་བཟང་སྟོད་ནི་མི་ཆེ་ནང་གི་

སྟོག་ཆ་ཡིན་ཚུལ།

4) བོད་ཡིག་ལ་སྐད་བསྟར་བྱས། 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.”

ལྷོ་ཆོས་ཀྱི་པ། ལྷོ་ཆོས་ཀྱི་པ། SECTION C (POETRY) (10 Marks)

5) གཤམ་གསལ་སྟན་པ་ལས་དྲི་བ་བཞི་ལ་ལན་བློན། (10 Marks)

- I ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྟན་པ་གི་ལྷན་ཟེར། ཡང་ན། ཅི་འདྲ་ཞིག་སྟན་པ་གི་རྒྱན་ཟེར། (2)
- II ལྷན་པ་གི་ལྷན་ལ་དབྱེ་ན་གང་དག་ཡོད། ཡང་ན། ཆོག་ལྷན་ཅེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར། (2)
- III བསྟོད་པས་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ལ། སྤྲད་པས་མི་དགར་མི་འགྱུར་ཞིང་། ཞེས་པ་ནི་བསྟོད་སྤྲད་གང་བྱང་ཡང་དགའ་སྤྲད་གི་ནམ་པ་ལ་སེམས་མི་འཕྲོ་བར་རང་བབས་སུ་གནས་པར་བྱའོ་ཞེས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་.....ཡིན། (2)

- a ཆོག་ས་བཅད། b ཆོག་ལྷན། c སྤྲེལ་མ། d ཆོག་རྒྱན།

ཡང་ན།

ཆོག་ས་བཅད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཆང་དགོས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

IV གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཆོག་བར་བརྟུ་མའི་ཆོག་ས་བཅད་གཞིས་བློན། (4)

- a དབྱར་ཁའི་སྤྱིད་སྤང་།
b ལ་མའི་བྱམས་སྤྱོད་།

ལྷོ་ཆོས་ཀྱི་པ། SECTION D (GRAMMAR, PROSE & RAPID READING) MCQ (40 Marks)

6) གཤམ་གསལ་བཞེས་སྤྲིངས་ནས་དྲི་བ་བརྟུ་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས། Prose (1X10=10)

I བྱི་བྱམ་ཟེ་དགེ་སྤྱོད་ལྟ་དང་ནི། མགོན་དང་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཙུན་མོ་དང་། ཞེས་ཆོག་ས་བཅད་པའི་དོན་ནི་.....

- a རང་གཞན་གཉིས་ཀས་མི་དགེ་བའི་ལས་ལས་སྟོན་ཅེས་པའོ།

- b གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྒྱ་མེད་ཅེས་པ་འོ།
- c རང་ལ་དམིགས་ནས་མི་དགེ་བའི་ལས་ལས་ལྟོག་ཅེས་པ་འོ།
- d གཞན་ལ་དམིགས་ནས་མི་དགེ་བའི་ལས་ལས་ལྟོག་ཅེས་པ་འོ།

II འཕགས་པའི་བདུན་ནི་.....ཡིན།

- a དད་སྟོན་བདུན།
- b ལེ་ལོ་ལ་སྟོན་བདུན།
- c བྱམས་པ་ལ་སྟོན་བདུན།
- d སྟོན་གཅིད་ལ་སྟོན་བདུན།

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

- a ཤེས་རབ།
- b རྩལ་བྱིས་པ།
- c རྩལ་ཤེས་པ།
- d དད་པ།

IV རང་ཉིད་ལ་སྟོན་ཏེ་མི་དགེ་བ་ལ་འཛིན་པ་ནི་.....ཡིན།

- a དད་པ།
- b གཏོང་བ།
- c རྩལ་ཤེས་པ།
- d སྤྱི་ཡོད་པ།

V རྒྱན་པོ་འབྱེད་དང་འདུས་ལ་བསྟོན་པ་ལ་སྟོན་པ་རྒྱག་པོ་ནི་.....ཡིན།

- a བསྟོན་པའི་དངོས་པོ་བཞི།
- b དད་སྟོན་དབང་པོ་ལྔ།
- c གྲགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱ་རྒྱག་པ།
- d འཕགས་པའི་འོ་རྒྱ་རྒྱག་པ།

VI འོ་རྒྱ་མཐའ་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་.....ནི་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན།

- a ཟང་ཟེང་གི་འོ་རྒྱ།
- b མཆོག་ཤེས་ཀྱི་འོ་རྒྱ།
- c འཕགས་པའི་འོ་རྒྱ།
- d རྒྱུ་འོ་རྒྱ།

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

- a ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་སྟོན་ཀྱི།
- b གྲུན་སྤོང་འདོད་ཆགས་ཀྱི།
- c རྒྱགས་པ་འཇམ་རྒྱགས་པའི།
- d མཆོག་དམ་པའི།

VIII བྱམས་པ་དང་སྤྱིར་རྒྱུ་དུ་དགའ་བ་དང་བཏང་སྟོན་པ་བཞི་ནི་.....བཞི་ཡིན།

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

IX རྩལ་བྱིས་པ་རྩལ་བཞུགས་མཆོག་འཛིན་རང་ལུས་ལ། བྱིན་ཅི་ལོག་པར་ལྟ་དང་ཐེ་ཆོས་སྟེ། ཞེས་པ་.....ཡིན།

- a རྩལ་བྱིས་པ་གསུམ།
- b གྲུན་སྤོང་གསུམ།
- c བསྟོན་པ་གསུམ།
- d ལོག་ལྟ་གསུམ།

X ལྟོག་པའི་རྩལ་བྱིས་པ་ལྟོག་པའི་ཤེས་རབ་དང་། ཞེས་པའི་བསྟོན་པ་དོན་གཅིག་པོ་ནི་.....ཡིན།

- a རྩལ་བྱིས་པ་གསུམ།
- b བསྟོན་པ་གསུམ།
- c རྩལ་བྱིས་པ་གསུམ།
- d དཀོན་མཆོག་གསུམ།

XI རྩ་མཆོག་ཅིག་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།

XII མཐུན་པར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། ཞེས་ཆོགས་སུ་བཅད་པས་.....བསྟན་པ་ཡིན།
 a འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི། b སྒྲིལ་ན་འཆི་བཞི། c འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི། d སྐབས་འགོ་བཞི།

7) གཤམ་གསལ་སྐུ་ཐུ་པ་ནས་དྲི་བ་བཙུ་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས། Grammar (1X15=15)

I སྐུ་ཐུ་པའི་ཚུམ་པ་པོ་ནི་.....ཡིན།

a སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་སམ་སྟོང་།	b སི་རུ་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་སྤང་བ།
c སློབ་དཔོན་ཆོས་བཟུང་།	d དབྱངས་ཅན་གྱུ་པའི་རྡོ་རྗེ།

II བོ་སྐྱེ་ལ་ཆ་བའི་འདུག་ཡུལ་ནི་.....ཡོད།

a དེས་བཟུང་དང་བཟན་པ་གཉིས།	b དགར་བཟན་གཉིས།
c ཁ་སྒོང་དང་དེས་བཟུང་གཉིས།	d དགར་བ་དང་ཁ་སྒོང་གཉིས།

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

a བོ་སྐྱེ་དགར་བ།	b བོ་སྐྱེ་བཟན་པ།
c བོ་སྐྱེ་དེས་བཟུང་།	d བོ་སྐྱེ་ཁ་སྒོང་།

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

a སྤང་ཆེན།	b ཨ་ཤི་ཡ།	c ཆེ་ཤོས།	d བོ་སྐྱེ།

V མར་ནི་ཡོད། ང་ནི་ཡོད། ཆ་ནི་ཡོད། འོ་མ་ནི་ཡོད། ལྷུ་རུ་བོད་ང་ཞིམ་པོ་ཞིག་ཟོས། ཅས་པ་འདི་ནི་.....ཡིན།

a བོ་སྐྱེ་དགར་བ།	b བོ་སྐྱེ་བཟན་པ།
c བོ་སྐྱེ་དེས་བཟུང་།	d བོ་སྐྱེ་ཁ་སྒོང་།

VI ཆོས་མང་པོ་ཞིག་གཞི་གཅིག་རུ་བྱེད་པ་ནི་དང་སྐྱེ་.....ཡིན།

a རྩ་མཆོན།	b གདམས་ངག།	c སྤྱད་པ།	d འབྱེད་པ།

VII འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་ས་དང་རྩ་དང་མེ་དང་རླུང་བཅས་སོ། ཞེས་པ་ནི་དང་སྐྱེ་.....ཡིན།

a རྩ་མཆོན།	b གདམས་ངག།	c སྤྱད་པ།	d འབྱེད་པ།

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

a སྤྱད་པ།	b རྩ་མཆོན།	c ཆེ་སྐབས།	d གདམས་ངག།

IX བོད་ཡིག་སྒྲིགས་དང་། བོད་ཡིག་བྲིས་དང་། བསྐྱད་སྤྱད་སྒྲོབ་ལས་འགུལ་ཡིན། ཞེས་པ་ནི་དང་སྒྲ་.....ཡིན།

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

X ཡུལ་དེ་ནི་མངོས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་འདུག་ཅེས་པ་འདི་ནི་དེ་སྒྲ་.....ཡིན།

- a བསྐྱད་འདས་མ་ཐག་པ། b རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན།
c བདེན་པའི་དངོས་པོ། d དེ་སྒྲ་ལྟག་བཅས།

XI དེ་ནི་ཤིང་སྤོང་ཡིན་ལ་དེ་ནི་རྒྱང་ཐུང་ཡང་ཡིན། ཞེས་པའི་དེ་སྒྲ་གཉིས་ནི་.....ཡིན།

- a བ་བདེན་པའི་དངོས་པོ། b དེ་སྒྲ་ལྟག་བཅས།
c བསྐྱད་འདས་མ་ཐག་པ། d རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན།

XII ཉེ་རྒྱུད་གཉིས་ནས་ཉེ་བ། མངོན་སྒྲོག་གཉིས་ནས་མངོན་འགྱུར། དུས་གསུམ་ནས་ད་ལྟ་.....འདུག་པ་ཡིན།

- a དེ་སྒྲ། b འདི་སྒྲ། c ཅི་སྒྲ། d སུ་སྒྲ།

XIII བྱེ་བྲག་དམིགས་སུ་མི་འཛིན་པར་སྦྱི་ལ་བྱབ་པའི་དོན་ཅན་ནི་.....ཡིན།

- a ནི་སྒྲ། b དང་སྒྲ། c དེ་སྒྲ། d གང་སྒྲ།

XIV སྦྱི་སྒྲ་སུ་ནི་.....ལ་འདུག་པ་ཡིན།

- a དཔེ། b ཇི་བ། c དུས་མཚམས། d གང་ཟག

XV མིང་མཐར་པ་ལ་སོགས་པ་གསར་དུ་སྐྱར་ནས་གང་ཟག་བསྟན་པ་ནི་.....ཡིན།

- a ནི་སྒྲ། b བདག་སྒྲ། c དང་སྒྲ། d དགག་སྒྲ།

XVI འོག་འཁོད་ནས་བདག་སྒྲ་པ་ལ་འདུག་པ་ནི་.....རེད།

- a ལུང་པ། b རྒྱང་པ། c རྩེ་པ། d བོད་པ།

XVII བྱ་མ་རྟ་ཞེས་པ་དེ་དགག་སྒྲ་འདུག་པ་ཡིན།

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

8) གཤམ་གསལ་མཛད་ནམ་ནས་དྲི་བ་ལྟ་ལ་ལན་བྲིས། Rapid reading

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

པོ་རྒྱ་ལའི་དབུས་སུ་ཆོགས་ཁང་དང་། མཛད་སྒོ་ཚུགས་ས་རྒྱ་ཆེ་ལ། གཞན་ཡང་ལྷ་ཁང་སུམ་ཅུ་སོ་ལྷ་ཅམ་ཡོད་པ་དེ་
ཆོར་བཞོན་དང་ཆོན་རིས་སོགས་ཏ་ཅང་མངོས་ཤིང་བརྒྱུད་ཆགས་པོ་ཡོད། དེ་ཆོའི་རྒྱ་ལའི་སྤྱི་མ་སྤྱི་འཕྲེང་བརྒྱད་ཀྱི་
སྤྱི་གདུང་བཞུགས་ཡུལ་གསེར་གྱི་མཚོད་རྟེན། རྩོམ་ཆེན་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་རྒྱན་ཅན་མཐོ་ཆད་ཕུ་ཕུ་སུམ་ཅུ་ཅམ་བྱས་པ་

ཡོད། བོ་རྒྱལ་འཛིན་ལུ་འཛིན་མཁས་པ་རྣམས་སུ་བསྐྱེད་བྱས་པ་སྟེ། དེའི་ནང་གྲུ་པ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་ལྡེ་ཙམ་ཡོད།
 ཤར་བརྒྱད་དུ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། སེར་མོ་བའི་དཔོན་རིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་
 བཅས་ཀྱི་ཚུགས་ལུལ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་ནས་མཐོ་ཆ་དུ་སྤྱི་བཞི་བརྒྱ་ཡོད་པའི་རྩིས་ཡིག་ཆ་དང་གི་སྟེང་སྟོན་སྒྲིག་ཁང་
 མིག་བཞི་ཡོད།

I སྐྱ་གཏུང་ནི་.....ནང་དུ་ཡོད།

a སྐམ་གྱི།	b མཚོན་ཉེན་གྱི།	c ཐང་གའི།	d བྲག་གི།

II གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ནི་བོ་རྒྱལ་འཛིན་.....སུ་ཡོད།

a ཤར་ཕྱོགས།	b ལྷོ་ཕྱོགས།	c རུབ་ཕྱོགས།	d བྱང་ཕྱོགས།

III བོ་རྒྱལ་ནི་རྒྱལ་མཚོག་.....སྐབས་སུ་བསྐྱེད་གནང་།

a དང་པོ།	b ལྷ་པ།	c བརྒྱད་པ།	d བརྒྱ་གསུམ།

IV བོ་རྒྱལ་འཛིན་.....ཡོད།

a དམག་ཁང་དང་སློག་ཁང་།	b སློབ་གྲྭ་དང་བཅའ་ཁང་།
c སློན་ཁང་དང་སླགས་ཁང་།	d བཅོམ་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ།

V བོ་རྒྱལ་འཛིན་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་.....ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

a ཤར།	b ལྷོ།	c རུབ།	d བྱང།

VI གྲོང་ཁྱེར་ནས་སྤྱི་བཞི་བརྒྱ་ཡོད་པའི་.....ཡོད།

a 8ཚོགས་ཁང་།	b ལྷོ་པ་ས་མཚོག་གི་གཞིམ་ཤག་	c དགོན་པ།	d ལྷ་ཁང་།

VII ལྷོ་པ་ས་མཚོག་གི་གཞིམ་ཤག་ལ་ཁང་མིག་.....ཡོད།

a གཉིས།	b གསུམ།	c བཞི།	d ལྷ།

སྐབས་མཁྲའི།