

TIBETAN A1 – STANDARD LEVEL – PAPER 1
TIBÉTAIN A1 – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
TIBETANO A1 – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Tuesday 3 May 2005 (morning)

Mardi 3 mai 2005 (matin)

Martes 3 de mayo de 2005 (mañana)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only. It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided. However, you may use them if you wish.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire sur un seul des passages. Le commentaire ne doit pas nécessairement répondre aux questions d'orientation fournies. Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le désirez.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento. No es obligatorio responder directamente a las preguntas que se ofrecen a modo de guía. Sin embargo, puede usarlas si lo desea.

༡༡། གཤམ་གསལ་གང་རུང་གཅིག་གི་ནང་དོན་ལ་འགྲེལ་བཅོལ་བྱས་ཅོམ་གྱིས།

1. (a)

འཇིག་རྟེན་འདི་རུ་སྒྲིབ་གཤམ་མང་ཞིག་འདུག། རྒྱིད་རླུག་རིང་ཐུང་སྒྲོམ་ཕྱ་གངས་མེད་རེད། །འབྲ་
 འབྲ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་མཐོང་གསལ་རེད། །འདི་ལ་ཚོག་ཤེས་རང་གིས་བྱས་པ་དགལ། །ཐོད་པའི་རི་མོ་བསུབས་
 ཀྱང་བྱུབ་རྒྱུ་མེད། །དེ་ལས་རི་མོའི་འགོ་ལུགས་བསྟུན་པ་དགལ། །རྩོག་རོང་པོང་བུ་རླུག་ཀྱང་རང་རླུག་རེད། །སྐལ་
 པའི་རྒྱུ་ཁུར་མ་འབྲེར་ཀ་མེད་རེད། །སེམས་གོས་ཚོད་ན་ཚོར་ལ་མང་ཉུང་མེད། །ཚོག་ཤེས་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་སྒྲིབ་
 5 པོ་དང་། །སེམས་གོས་ཚོད་ན་སྒྲིབ་པོ་དེ་ལས་ལྷག །རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་གཞིས་ཐོས་ནས་རྩོགས་ལྷང་ལྷང་། སྒྲིབ་སྐྱབ་
 ཐང་རྒྱལ་ཁེངས་ནས་སྒོ་དགེ་དགེ། །བཀོད་པའི་ལས་ལ་ཚོག་ཤེས་མ་བྱས་ན། །རླུག་རང་གིས་ཉོ་བ་དོན་མེད་རེད།
 །ཚོག་ཤེས་ལྷན་ན་རླུག་དང་མ་རླུག་མེད། །ལས་ལ་བཀོད་ན་དགའ་ཚོར་རང་གི་ཚོར། །

ཁ་ཆེ་པ་ལྷ།

- འདིར་སྟན་ངག་མཁའ་གྱིས་དོན་གང་ཞིག་བཤད་པར་འགྲེལ་བཅོལ་གྱིས།
- ཚོམ་པ་པོས་གཟུགས་སྟན་གང་ཞིག་གིས་དོན་རྣམས་ཤེས་པར་ཕན་གྲོགས་བྱེད་དམ།
- སྟན་ཚོམ་འདིའི་ཚོག་སྒྲིབ་གྱིས་ནང་དོན་ཤེས་པར་རམས་འདེགས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ།
- སྟན་ཚོམ་འདིས་བྱེད་ལ་འཚོར་བ་དང་བསམ་སྒྲོ་གང་ཞིག་གི་རྒྱུན་བྱེད་དམ།

1. (b)

དེ་ནས་ཆང་གི་ལྷ་མོས་སྐྱེས་པ།

དེ་མཚུངས་བཀའ་བརྒྱུད་བརྟན་པ་རིན་པོ་ཆའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྗེ་མར་པས་མི་ལ་བཞད་པའི་དོན་རྒྱུ་ལ་མཁུན་ནས་རྟེན་
 འབྲེལ་གྱི་གནས་གཤམ་ཆེ་བསྐྱིགས་པ་དང་། བསྐྱེད་བྱུང་འབྲེལ་དུ་བྱུང་གིས་ཕྱིས་ཕྱིས་སྐབས་ཀྱང་ང་བདེ་ལྡན་བདུད་རྩི་
 བུམ་པ་བསྐྱེད་ནས་ཕྱིས་ཕྱིས་ཆུང་ལས་ཁྲིད་ཇ་ཅི་རྒྱུར་གང་བསྐྱེད་མེད་པའོ། དེ་རྗེས་བཞད་པའི་དོན་རྒྱུ་ལ་མཁུན་དུ་མཚུངས་
 5 མེད་དུ་གསུངས་པོ་རྣམས་ཕྱིས་སྐབས་ཀྱང་སྤྱད་འཚོལ་མ་ཐག་ཆང་ཀ་སྤྱོད་གང་གིས་དབང་བསྐྱེད་ནས་འཇུག་གསུངས་པར་བརྟེན་
 དགོས་པ་དུ་སོང་གཤིས་ཡང་བཞེན་པར་སྐྱེས་མེད་དུ་གསོལ་བས་རྟེན་འབྲེལ་འབྲིགས་གསུངས་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཆུང་ལས་ཇ་
 སོར་གང་གནང་བས་ཕྱིས་སྐབས་ཕྱིས་སྐབས་ཀྱི་བརྟན་པ་འཛིན་པ་རིམ་བྱོན་བསམ་གྱིས་མི་
 གྲུབ་པ་ཕལ་ཆེར་ནས་སྐྱེན་ལོས་ཡར་གཟུགས་ཀྱིས་སྐྱོབ་རྟེན་འབྲེལ་སྐྱིག་སྐབས་ང་བདེ་ལྡན་བདུད་རྩི་བྱུང་པར་གྱི་རྗེས་དམ་
 བར་བརྟེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལས། ཁྲིད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཏ་ཏ། ལར་ནས་མཐོ་བོ་ལོ་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་འཁོར་གྱི་རྗེས་ལའང་
 10 ང་མཁོ་སྟེ། བར་རྒྱལ་པོ་དང་བཅུན་མོའི་མཐུན་སྦྲེལ་གྱི་སྦྲེལ་ལའང་ང་མཁོ་སྟེ། དམའ་དཔོན་འབངས་སོགས་འཛིན་རྟེན་
 ཆེ་ཕྱར་གནས་སྐབས་སུ་བདེ་སྦྱིད་རྟེན་པའི་སྐྱེན་གཅིག་སུ་ལའང་ང་མཁོ་སྟེ། ཡིད་འོང་བུ་མོ་འགྲུགས་པའི་ཞགས་པ་ལའང་ང་
 མཁོ་སྟེ། གཞན་ཡང་དགའ་པོའི་སྐྱེན་གཏོང་བའི་སྐད་ཤེད། སྦྱིད་པོའི་བྲོ་རྒྱག་པའི་དིག་སྒྲ། རྒྱག་པའི་མཆི་མ་འདོན་པའི་སེམས་
 གསོ། རྒྱགས་པ་ཁ་འབྲེད་པའི་ལྷ་མོ་སྟེ། སྦྱང་པོ་མཁོ་སྟེང་ཅན་གྱི་སྦྱང་པ། དཔའ་པོ་དག་འདུལ་བའི་ཞབས་བསྐྱེད། སྦྱང་མེད་
 15 ལ་འཕྲང་སྦྱོལ་བའི་སྦྱེལ་མ། ཟོག་པོའི་མཚང་འདོན་པའི་བལྟ་མར། མཁའ་པ་ལེགས་བཤད་འཆད་པའི་བྱ་རྟེན། འཛིན་རྟེན་
 འདོའི་དགོ་མཚན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལྡན་བདུད་རྩི་ལོན་ནས་བྱས་པ་མ་གཏོགས་སུས་བྱས་སུས་འཛོམ། ཁྲིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བརྟུངས་
 པ་ཅམ་གྱིས་གཅིན་པོར་རྒྱང་འཕར་བདེ་ཅམ་ལས་དྲིན་རྒྱ་ཅི་ཡོད། དུང་དཔོན་པོར་བྱ་ལོག་སྤུལ་ནས་རྩོད་འདོད་བྱེད་པ་གང་
 མོ་པོར་ཡོང་། ལར་མོས་སྦྱང་བ་གང་དུན་ལྷན་སོང་གཤིས། དུན་ནས་ཀྱང་དེ་ལན་དེ་འཇུག་གྱི་ལན་འདེབས་མི་བྱ་ཐབས་
 མེད་ཀྱང་སྤྲ་འཕྲོས་བཀའ་བཞེན་འཐེན་རྒྱ་དང་། སྦྱོན་ལུས་བའི་བྱ་བ་ཁྲུངས་སྦྱེལ་ར་འཕྲོད་ལུས་ཚོག་ཚོག་ མོའི་བྱ་བ་ཏམ་
 པ་རི་དང་བདེན་པ་གཡག་གི་དཔེ་ལྟར། འོ་ལ་ཚོད་ཀྱི་སྦྱོལ་བ་རྣམས་ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྐྱེད་སུ་མ་སོང་བར་བཀའ་རལ་གྱི་གནས་
 20 རྒྱང་དུ་ཡོད་པ་མཁུན་མཁུན། ཟེར་ནས་ཆང་ཟེར་ནང་དུ་ལོག་གོ། །

ང་ཆང་ལྷ་མོའི་བརྟན་བཅོས། བོན་གོང་པ།

- བདེ་ལྡན་བདུད་རྩིས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ཆང་གི་ཡོན་ཏན་དང་དེ་འཆད་ཆུང་སྦྱོར་འབྲེལ་བརྗོད་གྱིས།
- ཚོམ་པ་པོས་གང་ཟག་དང་པོས་བཤད་པ་ལྟར་འབྲི་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ།
- འདིར་རྩོམ་པ་པོས་ཚོག་གི་གདམ་ཀ་དང་དང་འཆར་གཟུགས་བཀོད་པར་རྣམས་པ་ཇི་འདྲ་འདུག་གམ།
- ཁྲིད་རང་གི་ཆང་ལ་ལྷ་ཆུང་གྱི་བསམ་སྦྱོར་རྩོམ་པ་པོའི་ཤོད་ཆུང་གྱིས་ཤུགས་རྒྱུན་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་གམ།