

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

23-0007-AB

TEST BOOKLET

Time Allowed: 03:00 hrs

PAPER - II

Maximum Marks: 200

MAIN PAPER - TAMANG

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

Read the instructions carefully before answering the questions: -

1. This Test Booklet consists of **16 (sixteen) pages** and has **54 (fifty four) items (questions)**.
2. IMMEDIATELY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION, YOU SHOULD CHECK THAT THIS BOOKLET ***DOES NOT*** HAVE ANY UNPRINTED OR TORN OR MISSING PAGES OR ITEMS ETC. IF SO, GET IT REPLACED BY A COMPLETE TEST BOOKLET.
3. Please note that it is the candidate's responsibility to fill in the Roll Number and other required details carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the Answer Booklet. Any omission/discrepancy will render the Answer Booklet liable for rejection.
4. Do not write anything else on the Answer Booklet except the required information. Before you proceed to write in the Answer Booklet, please ensure that you have filled in the required particulars as per given instructions.
5. This Test Booklet is divided into 3 (three) parts - **Part - I, Part - II and Part - III**.
6. All the parts are **Compulsory**.
7. **Part - I, Part II and Part - III all are Conventional Type Questions**. The answers to these questions must be written in **Answer Booklet** provided to you.
8. After you have completed filling in all your responses in the Answer Booklet(s) and after the examination has concluded, you should hand over to the Invigilator *the Answer Booklet*. You are permitted to take the Test Booklet with you.

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

Part- I (Multiple choice Questions)

དེ་ནི་ ཀུན་གྱི་ འོས་བྲིມ་ དེ་ནི་ གང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ སམ། གར་གར་ ཅི་ཉི་ལ་ ཇར་ ༩ ཟུ་ལ། (༡୦ X ༧ = ༧༠)

१' 'གོ་ཁྲི།

- ནིམ།
- ལོ་བ་ཁང་།
- མེ་སྒྲུབ་ཐོན་པ་ གྲུ།
- ཐོ་ལ་ ཉི་མའི་ ཡ་ཉིན།

३. च. ७८।

- a. མང་གེ་ལ་ མིང་ཁམ།
b. རྒྱུ་མི།
c. ལ་ལྷུ་མ།
d. ལྷ་མང།

३. गृ.प्र.पा।

- a. མེ་ཐོང་།
b. ལྷུང་བ།
c. མེ་ལྷུང་པ་ལྷ།
d. སཔ་ར།

८. अरुणः

- a. རྩེ་བ་ ལ་བ།
b. སྒྲིང།
c. རྩེ།
d. ལ་བ།

པ་ ཐོག་ཉིང་།

- a. བ་ག།
- b. ཐུ་བ།
- c. ཡེ་མོ།
- d. ཐུ་བ་ལ་ ཡེ་མོ།

ཅ་ བེར་ག།

- a. བུ་རྒྱ།
- b. ད་ཚཏ།
- c. མཚོ།
- d. བཅའ།

ཉ་ ཐི་ག།

- a. སིང་།
- b. ཐུ་ག།
- c. ཐོང་།
- d. ག་བ།

ད་ ཀམ་པོ་ན།

- a. ཐིམ་པོ་ན།
- b. ཀམ་པོ་ལ་བ།
- c. མོང་བ།
- d. ཐུ་བ།

ཏ་ ཐུར་བ།

- a. སིལ་བ།
- b. ཀལ་ ཐོང་བ།
- c. ཐུམ་བ།
- d. ཐོ་བ།

၇၀.

ཐོ་བ།

- a. རྒྱལ་བ།
b. སྤྲེལ་བ།
c. རྩོལ་བ།
d. རྩོན་བ།

དེ་ནི་ འཕྲོ་ཆེ་ ཡིན་པ་ རྟོག་པ་ ཡི་དོན་ རྟོག་ དེ་ལ་ རྟོག་ཏུ་བྱུང་པ་ དཔེ། ཀམ་ཀམ་ རྟོག་པ་ དང་ ༩ ལྟེན། (10x2=20)

99°

५३८।

- a. རྩེད་པ།
b. རྩེད།
c. རྩོད་པ།
d. རྩོན་པ།

१३.

ཅན་གྱི།

- a. ལེག་བ།
b. ལྷེ་བ།
c. ལེམ་བ།
d. རབ་བ།

疾

ཨ་མ་ཀུན་ལ་

- ལོན།
- ལྷུང།
- ཕྱོན་རྒྱུ་ལོང།
- ལྷུང་ལོང།

飛・

མོང་ག།

- a. ཀམ་བ།
b. ཀཀ་བ།
c. གུང་བ།
d. ཨ་འོང་བ།

༡༥ ཚད།

- a. ལུང་།
- b. ཉིན།
- c. རོག་ཏེ།
- d. སེལ།

༡༦ ཀེ་ཐ།

- a. སྒྲིབ།
- b. ཕྱུང་བ།
- c. རྩོད་བ།
- d. གྲ་བ།

༡༧ ཚད་བ།

- a. རོང་བ།
- b. ལམ་ལོང་།
- c. སེང་བ།
- d. ལེང་བ།

༡༨ རོན་བ།

- a. རྩེ་བ།
- b. རྩེ་བ།
- c. རྩེ་བ།
- d. ལེམ་པ།

༡༩ ཐ་རེད།

- a. རྩེ་ན།
- b. ལྷང་རིམ།
- c. རོག་ཏེད།
- d. རྩེ་རྩེ།

༡༠་ དེ་ཀ་པ།

- a. ལྷ་ཀ་པ།
- b. ཞེ་པ།
- c. རྟོ་ཀ་པ།
- d. ལག་པ།

དེ་རི་ བཞན་པ་ལ་ སྒྲི་ཀ་ཞི་དྲ་ག་ལ་ དེ་མ་བ་ མེ་མ་དམ་ དེ་གུ་མ་ ད་མོ། ཀ་ར་ཀ་ར་ རྩོད་མེ་ རང་ ༩ བུ་ཞི་ལ། (10x2=20)

༡༡་ ལྷ་ལྷ་ ཞེ་རོ་ རྒྱང་གུ་ རྒྱང་གུ་ ཞེ་རོ།

- a. རྒྱང་དམེ་ ཨ་ཏ་བ་ ཞན་དམེ་ ཨ་ཏ་བ།
- b. རོང་བ་ རོང་བ་ ཅ་བ།
- c. མར་ རྒྱེད་མི་ མིང་ རྒྱལི་བ།
- d. ཏམ་ རྒྱུར་བ།

༡༢་ བྱ་དྲུང་ ཀ་ལ་མི་ ཀ་ཁེ་ལ་ རི་ རྒྱོ་བ།

- a. དན་ན་ ཅ་བར་ རྒྱལི་བ།
- b. ཨ་ཏ་བ་ བྱ་ཏ་ ཞལ་ ཏ་ན་ལ་བ།
- c. ལམེ་མམེ་ ཨ་མྱེན་བ།
- d. རན་མི་ བྱ་ཏ་ ལ་བ།

༡༣་ ཀྱུ་ཞི་ ལེ་བ་མི་ དེ་མ་ ཨ་གྲོ།

- a. མེ་མ་ རྩོད་ ལ་མི་ བྱ་ཏ་ ཨ་ཏ་བ།
- b. རྒྱང་མེ་ བར་བ་ རྒྱང་ ཨ་ཏ་བ།
- c. བོང་བ་ མཚན་བ་ ལ་བ།
- d. ཨ་ཏ་བ་ བྱ་ཏ་ ལ་བ།

༡༤་ ལེ་ལུ་མ་ དར་མི་ རྒྱུར་ ཨ་ཐ།

- a. ཀོང་བ་ བྱ་ཏ་ ཨ་ལ་བ།
- b. ལོང་མི་ བྱ་ཏ་ ཨ་ཏ་བ།
- c. དེ་བ་ དེ་བ་ རྒྱལི་བ།
- d. སྒྲི་དྲ་ ཀྱུ་ལ་བ།

༢༥་ གྲུ་སེ་ རྩེ་མི་ གྲུ་ ཨ་ལུ་བ།

- a. ར་ར་ རྩི་ ར་རེར་ རྩི་ཐེན་ ཚན་བ།
- b. ཨ་ལུ་བ་ གྲུ་ ལ་བ།
- c. རན་སེ་ ལ་བ་རི་ བོ་མོ་ ལ་བ།
- d. ལཡེ་མཡེ་ ལ་ཨ་ལུ་བ།

༢༦་ བ་མ་ རྩི་མ་སེ་ མོ་ ཨ་ལུ་ཐེན།

- a. སེ་མ་བུན་སེ་ གྲུ་ ཨ་ལུ་བ།
- b. རོར་བ་ རོར་བ་ ཅ་བ།
- c. གྲུ་ ཨ་ལ་ན་ རོར་སེ་ གྲུ་བ།
- d. གར་ལ་ མོ་ རོན་ ཅ་བ།

༢༧་ བན་ཏུ་ ཅ་སེ་ རྩུ་ལ་ རར་གེ་ལ་ ཨ་ན་བ།

- a. ཨ་ལུ་བ་ ཏམ་ ལ་བ།
- b. བེན་བ་ ལུ་བ།
- c. དན་ན་ ཅ་བ།
- d. མོ་ཨི་ཐེན་ ཅ་བ།

༢༨་ རྩུ་མར་ རྩུ་སེ་ རྩར་ག་ རྩིར་བ།

- a. རྩི་སེ་ ཨ་ལུ་ཨི་བ།
- b. ཏམ་ ལུ་བ།
- c. རོར་སེ་ གྲུ་བ།
- d. གར་ལ་ རྩོར་ མར་གེར་ ཏུར་བ།

༢༩་ རོ་རོ་ རྩུ་མ་རྩུ་མ།

- a. ཏུ་ ལར་བ།
- b. རྩི་ ལ་བ།
- c. དན་ན་ རྩར་བ།
- d. རྩིར་སེ་ གྲུ་བ།

30. མི་ལ་ ཏུ་ལ།

- a. ཨ་ཏར་བ།
- b. དེར་ཇོ་ ཏམ་ ལ་བ།
- c. ཨ་ཏུན་བ།
- d. ཐོ་ལ་ ཁ་ཇིབཡེ ཨ་ཏིན།

དི་རི་ དེན་བ་ལ་གུམ་ དེམ་བ་ དམ་སི་ ཐན་ཐན་ སྤྱི་རི་ སྤྱི་རི། ཀར་ཀར་ ཏུ་ཏ་ལ་ ཏར་ 2 སྤྱི་ལ། (10x2=20)

31. སི་ཏ་དར་ཐ་ གཨ་ཏམ་སེ་ སྤྱེ་ཁར་ སྤྱི་སི་ གོ་ལོར་ དོམ་བ་ ཀན་ཇི་ ཏི་ལེ་བི་སམ་ ཐེ་སེ་ སྤྱི་ཏི་སྤྱི་བ།

- a. གོམ་ཞུ་བ་རི།
- b. ཀོར་བ་རི།
- c. སང་གེ་ དོ་བ་ གུམ།
- d. ཏམ་དར་ སལ་བ་རི།

32. ཏམ་བ་སེ་ ཏམ་བ་ བ་སྤྱི་ལ།

- a. ཏུ་ཏི་ གོ་སྤྱི་ལ།
- b. ཏམ་བ་ སྤྱི་ཏི་གར་ བ་སྤྱི་ལ།
- c. སིར་གེམ་ ལ་སྤྱི་ལ།
- d. ཐོ་ལ་ ཏི་ཇཡེ་ ཨ་ལ་སྤྱི་ལ།

33. ཁ་ལེ་ ལ་རི་ ཆར་སྤྱི་ལ།

- a. བྱལ་ཐོ་,
- b. གོ་ནེ།
- c. བེ་ཏུ་-ནམ་དྲང།
- d. སོར་ཏི།

34. ཐུམ་ བ་བ་དྲུག་ དམ་སྤྱི་ལ།

- a. ཏམ་ས་གུམ།
- b. སེམ་པོན་ཇོམ་གུམ།
- c. ཇོར་གུམ།
- d. དི་ཇོར་གུམ།

34. ཚོང་པ་ལ་ ཚོང་ ཅིན་སམ་ སན་མ་པ་ལ་ ཅིན་ན།

- a. གྲང་བ།
- b. ཚན་བ།
- c. སན་མ།
- d. ལྷ་བ།

35. ལ་མ་སེ་ ཚྱིམ་ སལ་ལྷ་ལ་ བི་སམ་ བྲིམ་ སལ་ལྷ་ལ།

- a. ལོ་བཞེན་སེ།
- b. བོན་བོ་ས།
- c. ཏམ་བ་སེ།
- d. བྲིམ་བོན་སེ།

36. བྲང་བ་ལ་ ལ་མ་ ཅིན་སམ་ བོན་བོ་ ཅིན་ན།

- a. ལྷ་བ་ལ།
- b. ཡན་དོག་ལ།
- c. ལྷན་བ་ལ།
- d. ང་བ་ལ།

37. ར་མེ་གོ་ལ་ རྩོ་ལ་སི་ བོར་སི་ སོམ་རེ་རི་ ཏྲ་ བན་བར་ ཁ་མ་ བ་བ་ བོང་ད་ ཀར་ཐོལ་ བོང་ བི་ལྷ་ལ་ བི་སམ་ ཚ་མེ་གོ་ལ་

འྲྀྲ་བར་ བི་མ་ བོར་བ་ བོང་ད་ བི་ལྷ་ལ།

- a. ཡེ་ཐོང་ལ་ བོང།
- b. ལྷ་ལྷང་ལ་ བོང།
- c. རེམ་ སལ་བ་ བོང།
- d. དོ་ཁ་བ་ལ་ བོང།

38. ཙ་བ་-ལྷང་བ་ བན་བ་ ལྷ་ད་ ལྷ་སང་ བི་ལྷ་ལ་ བི་སམ་ སང་ལྷ་ར་ལྷོ་ ཏཔ་བ་ ལྷ་ད་ བི་ལྷ་ལ།

- a. ཚམ་ཁང།
- b. ལོ་བཞེན།
- c. བར་ཁང།
- d. ཏ་ཐོང།

༤༠. སྤྱི་དངུལ་ གཞུ་ཏམ་ལ་ སང་གེ་བ་ གྲ་ རྟོ་རྟོ་ལྟ་ ཅིན་སམ་ གི་ཚ་ ཚུ་མི་ བྲེ་ལ་བ་ གྲ་ ཅིན་ན།

- a. ད་ཐུ་རི།
- b. སྤྱ་བས་ཏི།
- c. གཞུ་སམ་བི།
- d. བར་ན་སི།

དེ་ལ་ རྟོ་ཏ་ད་ དེ་མ་བ་ ལན་ ད་མོ། རྟོ་ཏ་ གར་གར་སེ་ རང་ ༩ དུ་མི་སྤྱ་ལ། (10x2=20)

༤༡. རྟོ་མོ་རྟོ་ལ་ ཁལ་མ་ གྲ་གར་རི་ རྟོ་ག་བ་ ཅིན་ན?

- a. ༡༩༩༠ །
- b. ༡༩༩༩ །
- c. ༡༩༩༩ །
- d. ༡༩༩༩ །

༤༢. རྟོ་མོ་རྟོ་ལ་ མམ་ཚ་ བྲོན་ཚན་ ཁ་ལ་ ཅིན་ན?

- a. གཞི་ ལེན་ཏུ་བ་ རྟོ་མོ་?
- b. བར་བ་ཏུ་བ་ བྲོན་ཏུ་བ་?
- c. བྲོན་ཏུ་བ་ གྲ་ཏུ་བ་?
- d. ད་ཐུ་ག་མར་ ཅམ་ལིང་?

༤༣. རྟོ་མོ་རྟོ་ལ་ ས་གྲུ་ར་ ག་དེ་ ཅིན་ན?

- a. ༢༠༡༠ མི་ས་གྲུ་ལེར་ ག་ལོ་མི་ཏར་?
- b. ༢༠༢༤ མི་ས་གྲུ་ལེར་ ག་ལོ་མི་ཏར་?
- c. ༢༠༢༠ མི་ས་གྲུ་ལེར་ ག་ལོ་མི་ཏར་?
- d. ༢༠༢༠ མི་ས་གྲུ་ལེར་ ག་ལོ་མི་ཏར་?

༤༤. རྟོ་མོ་རྟོ་ལ་ གྲུ་ལ་ས་ བ་མེ་ ཁ་ལི་བ་ ཅིན་ན?

- a. ལ་ནག ?
- b. བོ་མ ?
- c. རྟོ་ཏོ ?
- d. བུར་གྲན ?

༤༥ རྟེ་མོ་ཚོང་འི་ ཀ་དེ་ རིམ་ སེམས་པོན་ཚོམ་(constituency) ལྟེ་ལ་ ?

a. ༣༡ ?

b. ༣༣ ?

c. ༣༩ ?

d. ༣༠ ?

༤༦ རྟེ་མོ་ཚོང་འི་ ཀ་དེ་ རོང་དུ་གྱུ་ ལྟེ་ལ་ ?

a. ༤ ?

b. ༤ ?

c. ༥ ?

d. ༣ ?

༤༧ གྲུ་གར་ རིམ་ཚང་ལ་ ཁ་ཐོང་བ་ གྲོན་བ་སེ་ རྟེ་མོ་ཚོང་ད་ གྲུ་གར་ ལྟེ་ལ་ས་འི་ རོང་ཐོ་?

a. ༣༥ ?

b. ༣༤ ?

c. ༣༩ ?

d. ༣༧ ?

༤༨ རྟེ་མོ་ཚོང་ལ་ ཅུ་གྲི་ཚ་ གྲེ་ ཁ་ལ་ ལྟེ་ལ་?

a. བལ་དེན་ ཐེན་ཏུ་བ་ རམ་གྲུ་ལ་?

b. ཉེན་སུང་ རམ་གྲུ་ལ་?

c. ཏ་སི་ རམ་གྲུ་ལ་?

d. ཚུ་དར་ རམ་གྲུ་ལ་?

༤༩ རྟེ་མོ་ཚོང་ལ་ རློན་ཁང་ ལྟེ་ལ་ གྲེ་ལ་ མིན་ ཉི་ཀ་ བེན་ན་?

a. ཏ་སི་ལིང་?

b. དི་ཚོ་ལིང་?

c. སང་ག་ལིང་?

d. བེ་ཏ་ལིང་?

༤༠ རེ་མོ་ཐོང་རྩི་ནི་བ་ ཏ་ཐོང་ མང་བུ་ལ་ ལམ་མ་ལ་ བོན་ན?

- a. ༩༠༧ ལ?
- b. ༩༠༧༧ ལ?
- c. ༧༩༩༠ ལ?
- d. ༩༠༧༧ ལ?

PART- II (conventional type questions)

༤༡ བེན་བ་ལ་ ཏ་ཏ་ཐོང་ མིན་ཐོག་ ཏ་མང་ ཐོག་རྩི་ གྲུ་ལོ་ལ་ ལམ། (25x1=25)

Many kings came and left this world; some are remembered, some forgotten, but Lord Buddha's name will live till the end of the world. Gautam Buddha was born in the Lumbini Village of Nepal in 600 BC. His childhood name was Siddhartha Gautam. Buddha's father was a ruler of a small kingdom. His name was Shudhodana. When Gautam was born, there was the general prediction which said "this baby would be a great king or a great teacher or saint."

Time elapsed, the little prince grew into a young handsome boy. He lived in a beautiful palace with all the luxuries of the world. He was a child prodigy. His teachers were surprised because he knew so much without being taught. But his father was troubled because Gautam was not like other princes.

He did not like shooting and hunting, though he was very brave and an expert in using weapons. He was very kind. He once saved the life of a swan which was shot by his cousin called Devbrat. He mostly spent his time wandering alone. Sometimes, he would sit in meditation under a tree. He would ponder over the questions of life and death.

In order to divert his attention, he was married to Yashodhara. But even this effort could not transform his mind. Soon, he was blessed with a son. Even this did not make him happy. Then he decided to renunciate the world. One dark night, Gautam left his home and went to the woods. He left his wife and son sleeping. He walked towards the mountains.

On the way, he met a beggar and exchanged his clothes with him. In this way, he became free from all the ties of the world. From that day, he started living like a beggar. He wanted to know the answers of many questions. He became disturbed to see old age, ill body and poverty. Such things distracted him from the pleasures of life.

Gautam wanted to find the truth and ultimate knowledge. He went with five pupils in the forest. But he could not find peace. He tortured his body to find peace. But it was also vain. On the other hand, he grew very weak and it took him at least 3 months to recover. He did not stop his search for truth and knowledge. One day he sat down under a tree to take rest. He underwent meditation there. It was then that he got enlightenment. He understood the miseries of life and death. He then decided to share this knowledge with the world. From then onwards, we know him as Buddha, the enlightened one.

He preached that desires of man were the root cause of all his troubles and a person must try to overcome them. He advised the people to live a peaceful, satisfied and good life away from the wordly pleasures. Today, there are millions of the followers of Buddhism, a religion propounded by him.

43. རིན་བལ ༡༡པོ་ ༡མང་གུམ་ མིན་ཇི་ཇི་ གུ་ལོ་པ་ ལུ། (25x1=25)

[illegible][illegible]

ਸਥਿਤੁਸ੍ਵਾਮੀ ਨਕਰੰ ਭੁੰਮਤਯੋ ਖੰਡਰੰ ਫੇਰੰ ਸੁਖੰ ਆਸ਼੍ਰਿਤੁਸ੍ਵਾ ਤੁੰਯਾ ਤ੍ਵੀ ਧਰੰ ਖੇਰੰ ਭੁੰਕੋਸ੍ਧਰੰ ਭੁੰਮਤੰ ਯਤ੍ਰੁਯਾ ਤੁੰ ਸ਼ਾਯੰ
 ਆਸ਼੍ਰਿਤੁਸ੍ਵਾਤੰ ਯਯਾ ਭੁੰਕਯਾਤੰ ਯਥਿਮੰ ਧੀਯਾ ਤੁੰਯਾ ਨਥਿਤੁਸ੍ਵਾ ਚਿਕਰੰ ਆਸ਼੍ਰਿਤੁਸ੍ਵਾ ਭੁਰੰਯਾ ਧਿਰਯਯੋ ਭੁੰ ਧਰੰ ਭੁੰਰੰ ਭੁੰਕੋ
 ਧਰੰ ਨਥਿਤੁਸ੍ਵਾ ਤੁੰਯਾ ਭੁੰਕਿਯੰ ਮਯਾ ਯਿਯਾ ਸ਼ਾਧਮੰ ਯਤ੍ਰੁਯਾ ਭੁਰੰਯਾ ਭੁੰਮਤਯੋ ਖੰਡਰੰ ਮਯਾ ਯਿਯਾ ਖੇਰੰ ਸੁਗਥੋ ਯਥਿਯਯੋ
 ਭੁਰੰਥੀ ਚਿਕਰੰ ਯਥਿਕੰ ਨਕਰੰ ਭੁਰੰਥੋ ਤੁੰਰੰ ਭੁੰਰੰ ਯਾਧਮੰ ਫਯੋ ਯਥਾ ਭੁਰੰਥੋ ਭੁਰੰਯਾ ਤ੍ਵੀ ਧਰੰ ਭੁੰਰੰ ਖੇਰੰ ਭੁੰਕੋਸ੍ਧਰੰ ਯਯੋ
 ਯੰਯੋਕਥੀ ਖਰੰਯੋਯਾ ਯੋਯੋਯੰਯਾ ਭੁੰਕਿਯਾਯੋ ਭੁੰਯੋਯੰ ਧਾਯਭੁੰਯਾ ਧਿਯਾ ਨਯਾ ਤੁੰਮੰ ਭੁਰੰਥੋ ਭੁਕਯਿਕਯੰ ਧਾਯਭੁੰਯਾਮੰ ਧੰਰੰ
 ਯਯਯੰ ਭੁਰੰਯਾ ਯਿਯਾਤੁ ਖੇਰੰ ਨਕਰੰ ਚਿਕਰੰ ਤੁੰ ਭੁਰੰਯਧਰੰਯਕੰ ਮਯਾ ਯਿਯਾ ਖੇਰੰ ਸੁਗਥੋ ਯਤ੍ਰੁਯਾ ਨਕਰੰ ਆਸ਼੍ਰਿਤੁਸ੍ਵਾਤੰ
 ਭੁੰਕੰ ਯਾਧਮੰ ਭੁਰੰਥੋ ਧਿਰੰਮੰ ਧਿਰੰਯਾ ਸ਼ਾ ਭੁੰਮੰ ਯੰਯਮੰ ਯੰਯਮੰਯਾ ਭੁੰਕੋਯਾ ਯਯੋ ਚਿਕਰੰਯਾ ਯਤ੍ਰੁਯਾ ਤੁੰਯਾ ਭੁੰਕੋਯਾਮੰ ਧਾਯਭੁੰ
 ਮੰਯਾ ਯਿਯਾ ਖੇਰੰ ਸੁਗਥੋ ਯਥਾਯਯਾਯਾ ਨਕਰੰ ਯਯਾਯਾ ਯਯਾਯਾਮੰ ਆਸ਼੍ਰਿਤੁਸ੍ਵਾ ਭੁੰਕੋਯਾਯਾਯਾ ਯੁਰੰ
 ਨਯਕਯਾਯਾ ਧਾਯਭੁੰਯਾਯਾ ਮਯਾ ਯਿਯਾ ਸੁਗਥੋ ਯਥੋਯਾ ਯੰਯੰਯੰਯੁਸ੍ਵਾ ਯਯਾਯਾਮੰ ਫੇਰੰ ਤੰਯਾ ਯਾਯਾ

ལྷ་དེ་ལ་ ཁ་ཐོ་བཤེ་ གི་ག་ ཐོ་ཚིག་ ཐོ་རི་ མན་བྲི་ བྲི་གོ། (25x1=25)

(A) ལྷ་མོ་བྱིས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་པ་ལོ་ལྔ་པ་

(B) གོར་གོར་བ།

PART - III

॥८॥ དེ་ལ་ ཉམ་ཐོད་ དེ་མ་རྟོ་ ལུ། (25x1=25)

དང་མོ་ ཉམ་གྱི་ གི་ཀ་རི་ སང་གེ་ རྩུ་ཚུ་བ་ སེམ་པ་ རྩུ་བ། ཐེ་མེ་ རམ་རྩེ་ རྩུ་བ་རི་ གེ་མ་ གིན་པ་ལ་ རྩུ་བ། རམ་བུ་ལིང་ལ་ མ་ཀ་གོན་ སེམ་ཚེན་དུ་ག་
ད་ ཡུའོ་ ལ་ལུ་བ། ཐེ་ རྩུ་ལ་ རྩེ་ལམ་རི་ དནན་ ཚང་མ་ རྩུ་བ། རྩུ་ཚུ་བ་ སེམ་པ་ད་ ཐེ་ལ་ ཐེ་ཉམ་མེ་

ཚུ་མི་ རྩུ་བན་ ལ་སིན་མ་ གིན་པ་ལ་ རྩུ་བ། རྩེ་རྩེ་ རྩུ་ལ་ ལམ་ད་ རྩུ་བ་ རྩེ་སིན་མ་ རན་ རྩུ་བ། རེ་རེ་ནོན་ རྩེ་མི་ལ་ རོན་རི་ ཐེ་

དེ་བ་ཚེན་ལ་ རྩེ་ རྩུ་བན་ རྩུ་བ། ཐེ་ལ་ ཡུའོ་མེ་ ལོང་ཚུ་མི་མེ་ ལ་གོ་མི་བ་ ལ་རེ་མ་པ་ རྩུ་སེམ་ནོན་ དེ་མ་ གི་བ་ ལང་པ་རི་ ལ་ལམ་མི་ ཚུ་མི་ལ་ ཚུ་ལམ་མེ་
ཐེ་ལ་ རྩུ་ད་ རྩུ་མ་པ་ མོ་ པ་ལ་ རྩུ་བ། དེ་མི་ཚུ་ག་ རྩུ་ལ་ལ་ རྩུ་ བིན་ན་ རྩེ་སི་ རྩུ་ན་མེ་ ཉམ་ རྩུ་བ།

ནོན་མེན་ ལོང་ལམ་ རྩུ་ལ་ བིན་མེ་ སེམ་ རྩུ་མི་མེ་ རྩེ་རི་ སེ་སི་ རྩུ་ན་ ཉམ་ གོ་མ་སི་ ལ་པ་ སེམ་ ལ་རྩེ་ རྩུ་ལ་ ལ་སིན་མ་

རི་ག་ཉེན་པ་ རྩེ་སི་ རྩུ་ལ་ལ་ ཉམ་ གེ་ལོང་ ཉམ་ རྩུ་ ཐེན་ རྩུ་ལ་ལ་ རིང་ཚེ་ དནན་ ཀལ་སི་ བི་རྩེ་ ལོ་སེམ་ ཐེ་ལ་ ལེ་སེམ་ རྩུ་ཉམ་

ལ་མ་ རྩེ་གོན་ རྩེ་དུ་ག་ལ་ སེམ་ ར་རྩེ་ རྩུ་ན་ རྩེ་དུ་ག་ནལེ་ རྩུ་ལ་ རྩེ་མ་ རྩེ་སིན་མ་ གེ་ལོང་ ཉམ་ སེམ་ ལ་རྩེ་ རྩུ་ལ་ རྩུ་ལ་ལ་

ལམ་དུ་ག་དནལེ་ རྩུ་མེ་ ལམ་པ་ནོན་ རྩུ་བ་ རྩུ་བ་ བི་རེ་བ་ རྩུ་ལ་ལེམ་ མོ་མི་ལ་ རིང་རྩེ་ ཐེན་ རྩུ་བ་ རྩུ་བ་ ཉམ་ལ་ ལམ་རྩུ་ བིན་ལུ་བ། རེ་རེན་ ར་བ་དུ་ག་ ཀལ་
པ་ན་ བི་རྩེ་ རྩེ་གོན་ལན་ སེམ་ ཉམ་ཀལ་ རྩུ་བ། ཚུ་མི་ལ་ རྩུ་མ་ ལུན་པ་མེ་ རྩེ་གོན་མེན་ ཚུ་མི་ལ་

ཉམ་ ཀལ་རྩེ་

ཉི་རེ་དུ་ག་ ར་བ་དུ་ག་ ཐེན་ཚུ་མ་ གོ་མ་སི་ ཉམ་ རྩུ་ རྩེ་མི་ལ་ལ་ ར་རྩེ་ རྩུ་ལ་ལ་མི་ བཅེ་མ་ ར་ཐོ་ག་རི་ རྩུ་བན་ བི་མ་

ཉི་གང་ལ་ རྩུ་ གི་ཀ་རི་ ལ་དེ་ག་ བཅེ་མ་རོན་ གོ་ལ་ གེ་སིན་མ་ རོ་ཐེན་མི་ སི་གེ་ ཉམ་པ་ལ་ རྩུ་ན་ མ་མ་ རྩུ་ལ་རྩེ་ དནན་ རོ་ཐེན་པ་མེ་ ལ་མ་ དི་རི་ ཐེ་ རྩུ་ན་ མ་
མ་མེ་ རྩུ་ལ་ གོ་ལ་དུ་ག་ ཚ་བ་རི་ རྩེ་མི་ལན་ རྩུ་བ། གོ་ལ་དུ་ག་ རྩེ་སེམ་ ལ་ལོང་ན་ མམ་ལ་ རམ་རི་ རྩེ་

རྩུ་ལ་ལ་ རྩེ་མི་ལན་ རྩུ་ལ་བན་ རྩུ་བ། རྩུ་ལ་ན་ མ་མ་མེ་ གོ་ལ་ རྩུ་ལ་ལ་ རྩུ་མི་ལན་ རྩུ་ཚུ་བ་ སེམ་པ་ལ་ སེམ་རི་

རིང་རྩེ་ ལ་རྩེ་ བི་མ་ ཐེན་ མོ་མི་ལ་ ཉམ་སེམ་ནོན་ ལན་ལ་ རྩུ་ལ་ལ་ ཐེ་ལ་ སེམ་རི་ སང་ལུ་ལ་ ལ་སི་ བཅུང་ ཉི་གང་ རྩུ་ལ་སི་ ལ་པ་

རྩུ་ ཉམ་ རྩུ་ཚུ་བ་ སེམ་མེ་ རྩུ་ལ་ ར་བ་དུ་ག་ད་ རམ་རི་ རོ་ད་རྩེ་