aglasem.com

FOR CBSE CLASS 12 PREPARATION

CBSE Class 12 Sample Paper 2027 Solution (Marking Scheme) for Bhoti

EXAM	YEAR	TYPE	SUBJECT
CBSE Class 12	2027	Solutions	Bhoti

རྒྱུ། །ཤྲཱི་ལ་ ༢༠༢༦-༢༧ ལོ་འི་ངས་གཡ་གསར་ངས་གཡ་ལ་ལོངས་འཛོད་ཀྱི་ངི་མ་བཅུ་གཉིས་པའི་བྷུ་ཀ་ལ་གཏན་ཁེ་ཕན་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཀཡི་ཁ་ཤས་ཆོད་ཐག་ཆོད་པ་མཚོན་དུ་སྟོན་ལན།

SUBJECT CODE NO. 118 (BHOTI)
Class XII Marking Scheme
(2026-27)

Time allowed 3 hours **Maximum Marks: 80**

General Instruction:
i) The questions Paper contain four sections.
ii) Section A: Reading Comprehension contains 2 questions.
iii) Section B: Grammar contains 4 questions.
v) Section C: Writing contains 4 questions.
v) Section D: Literature contains 6 questions.
vi) Attempt questions as per specifics instructions.

སྡེབ་ཚིག་གི་ལས་སྐོར། :
༡། དཔེ་ཁྱག་ནང་སྡེ་ཚན་བཞི་ཡོད།
༢། སྡེ་ཚན་ཀ་པ། གོང་སྐས་ནུས་དགུ། དཔེ་བའི་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཡོད།
༣། སྡེ་ཚན་ཁ་པ། བར་སྡེབ་ཀྱི། དཔེ་བའི་སྡེ་ཚན་བཞི་ཡོད།
༤། སྡེ་ཚན་ག་པ། འབྲི་རྒྱུ། དཔེ་བའི་སྡེ་ཚན་བཞི་ཡོད།
༥། སྡེ་ཚན་ང་པ། རྒྱ་སྐད་ཀྱི། དཔེ་བའི་སྡེ་ཚན་དྲུག་ཡོད།
༦། དཔེ་བ་ཀུན་ལ་ལས་སྐྱོན་བཞེན་ལན་བྱེད་དགོས།

Section- A: Reading Comprehension (10 Marks)
སྡེ་ཚན་ཀ་པ། གོང་སྐས་ནུས་དགུ།

ཀ། གཤམ་གསལ་དྲྭ་ཚན་འདི་བཀླག་སྐད་ཆ་དང་པ་བཀོད་ཡན་འགྲེག་པ་དང་འདི་མཐུན་གཞི་བྱས་ཏེ་ཞུ་དགོས།
འཛམ་གླིང་ཁྱེད་ཅག་ཐད་ཀ་ནས་པ་ནི་དེ་ཚེ་ཁྱེད་ཅག་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་འི་ཐོག་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཅག་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཡང་ཁྱེད་ཅག་ཉིད་ཀྱི་ཁ་ཏོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་ཏོག་ཏུ་ཡོད་མེད་ཐབས་ཤིག་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ལོ་ཐར་གཡ་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཚུལ་ཞིག་

ཡ་ནོ་ཚུ་ལ་གི་ོར་གཡངོ་ད་ཀ་ོཙམ་མ་ཀ་ད། དུ་སོ་རབས་ཉ་ོཤུ་པའ་ོམགི་ོསཀ་ོད་ནས་བཟུ་ངོ་འཛམ་བུའ་ོགལ་ོངོ་འད་ོལ་ོསཀ་ོང་ད་ཆོས་ཀ་ོད་ཅ་ོག་ཆས་ཀཡུ་ོར་ོགས་དཔ་ོར་ན། མ་ོམདའ་དང་། མ་ོསཡི་གས། འབར་ར་ཕུས། གནམ་གཤུ་ོས་གས་ཡར་ར་ཡས་ས་ངོ་བའ་ོར་ཀཡ་ོན་གཡི་ོས་ཡལ་ཁབ་གཅི་གོ་དང་གཅི་གོ་དང་། གཞན་ཡང་ཤར་ཕྱི་གས་ཡ་ཤི་ཡ་དང་ན་ུབ་ཕྱི་གས་ཡ་ོར་བ་ཀི་ོར་ཡལ་ཁབ་ཕན་ཚུ་ན་བར་ཁམག་འཁུ་གི་ཐི་ོར་ཡལ་སཤ་མ་ོར་འག་ཡུ་ངོ་བར་བར་ཅ་ོན་འཛམ་བུའ་ོགལ་ོངོ་གི་ོདམག་ཆ་ན་དང་པ་ོའ་ོསཀ་ཀི་ོདམག་གི་ོནང་དུ་དམག་མ་ོས་ཡ་དག་ུ ༡༠༠༠༠༠༠༠ ཙམ་བསད་པ་དང་། སཡ་ཉ་ོཤུ་ར་ཙ་གཅི་ག ༢༡༠༠༠༠༠༠ལཉ་གལ་ར་ལས་སཡི་ནི་ཐ་ཚུ་ངོ་བ་དང་། བས་ོམས་མ་ོག་རས་ས་ཡ་བཞ་ོབ་ ༤༠༠༠༠༠༠༠ ཐམ་པ་བསད་པ་དང་། དམག་ཆ་ན་གཉ་ོས་པའ་ོསཀབས་ས་ུམ་ོག་རས་ས་ཡ་ ༥༠༠༠༠༠༠༠ ཐམ་པ་བསད་པ་ས་ོགས་གནས་ཚུ་ལ་ཐབས་སཡི་ོ་པ་ོམང་པ་ོ་ཐངོ་ཡ་ོད། ད་ོལས་ཀཡང་ད་ོང་མར་དུ་ས་རབས་ཉ་ོན་ཐ་ོག་ོན་ོ་ར་ཡལ་ཁབ་མང་པ་ོམ་ོང་གི་ོལཉ་གི་མ་ཙམ་དུ་ོའ་ོཚ་ོད་ཀཡངོ་ར་ཀཡངོ་འཇ་ོགས་པ་ཆོས་དུ་ོའཡངོ་ར་ཀཡངོ་བཞ་ོན་ཡ་ོན། དཔ་ོག་ཐལ་ཀ་ཆ་ོད་ཀ་ོག་ས་ཙམ་དུ་ོའཡངོ་ར་ཀཡངོ་འཇ་ོགས་པ་མ་ོད། ད་ོའ་ོཕཡི་ོར་ད་ོང་མང་འཛམ་བུའ་ོགལ་ོངོ་འད་ོལ་ོསཀ་ོང་ད་ཆོས་ཀཡུ་ོར་ོགས་དཔ་ོར་ན་ཁབ་ཕན་ཚུ་ལ་ཕྱི་གས་ཡ་ཤི་ཡ་དང་ན་ུབ་ཕྱི་གས་ཡ་ོར་བ་ཀི་ོར་ཡལ་ཁབ་ཀི་ོདམག་གི་ོནང་དུ་ཐམ་པ་བསད་པ་ཡོད་ཅ

i) འཛོམ་གླིང་གི་དམག་ཆ་ནི་གཉིས་པའི་སྒང་ཁམས་ཀྱི་མི་གྲངས་གང་ཚོད་བསདད་པ་ཡིན། (1)

a. ས་ཡི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་འཕྲལ་

b. ས་ཡི་བཞི་བཅུ་ཅའོའོའོའོའོའོ

c. ས་ཡི་དག་ཅའོའོའོའོའོའོ

d. ས་ཡི་བདུན་ཅུ་ཅའོའོའོའོའོའོ

ལན། b. ས་ཡི་བཞི་བཅུ་ཅའོའོའོའོའོའོ

ii) རགཡལ་ཚོའི་ཞན་ཚུན་གཡིས་དང་དམག་འཐབ་མི་འོང་བའི་ཆ་དང་དུ་གང་བ་ཡིན་དགོས། (2)

ལན། དེ་འི་ཞལ་ནས་དེ་ཁང་སང་འཛོམ་བུའི་གླིང་འདི་འདའི་ས་ཁེ་ཁུ་རབ་ཞན་ཞི་མི་འོང་བའི་ཆ་དང་དུ་བ་དང་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ས་དེ་གི་བས་ལ་དང་འབ་ལ་འདོད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཁེ་རེ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ས་ལྷོ་བས་ཕྱི་ཤེས་ཏེ་ཆན་གཡུང་ར་ཡོད།

ཡང་ན། (Or)

རགཡུ་མཚན་གང་ཞེག་ལ་བར་ཁེ་ནས་དམག་འཐབ་ཞི་གི་ཡ་རགཡུ་ལས་ལྷ་མོར་འཕུར་བ་ཡིན།

ལན། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མགོ་ས་ཁོར་ནས་བཟུང་འཛོམ་བུའི་གླིང་འདི་འདའི་ས་ཁེ་ཁུ་ཚན་རིགས་ལ་བར་ཆད་ཀྱི་རིགས་ཤས་ཆེ་བ་ནི། མི་མདའ་དང་། མི་ས་གཡོག། འབར་རྡོས། གནམ་གྲུ་སོགས་ཡར་རགཡས་སོང་བའི་རྒྱུ་ནི་ས་གཡལ་ཁམས་ཀྱི་ཁེ་རེ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་གོ་ཞིང་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན།

iii) དེ་ནས་ད་ཕྱི་བ་ཞུགས་ཀུན་ལ་ས་ལྷོ་བ་ས་ཐཡོང་གང་འདྲ་ཞིག་གོ་དགོས། (2)

ལན། དེ་ནས་ད་ཕྱི་བ་ས་ཐཡོང་བ་ཡི་དེ་ཁའི་ས་ལྷོ་བ་ཞུགས་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ས་རྒྱ་ནི་རྡོགས་པ་ཡིན་པ་ལས་ཀང་ས་ཁེ་རེ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་གོ་ཞིང་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཁོང་ཚོས་ཐབས་ལུགས། ཐབས་པ། ས་ཁེ་རེ། གཞན་ལ་བར་ཆོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ས་ལྷོ་བ་ས་ཐཡོང་གི་ཁོང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་ཡིན།

ཡང་ན། (Or)

འཛམ་གླིང་གི་དམག་ཆ་ནི་གསུམ་པ་ལངས་ཚེ་གནོད་སྐྱེ་གང་འདུ་ཞིག་འཐུང་སྟེ།

ལན། འཛམ་གླིང་གི་དམག་ཆ་ནི་གསུམ་པ་ལངས་ཚེ་རྐྱལ་ཁབ་མང་པོ་དང་མི་མང་གྲངས་ལས་འདས་པ་དང་། རྐྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ས་ཅ་དུ་གྱུར་ནས་མི་གི་ཚོགས་ལྟག་མ་ཙམ་དུ་འགྱུར་རགྱུར་ཞིང་འཇིགས་པ་འཐུང་སྟེ།

2. འོག་གི་ཚིགས་བཅད་དག་ལ་གསལ་པར་བཀའ་སྩལ་ཏེ་རྗེས་ལ་ཡན་ཐོང་ངས།

ཉིན་ཐུ་གཟིགས་མདངས་ཆེ་ཡང་གཟའ་ཡི་ཟེར།

འོད་དཀར་དཀའ་ལ་འཁོར་མཛེ་ས་ཀུང་མར་ངོར་གྲུབ།

དེ་དག་ལས་ནི་རྣ་ཐོས་ཀར་ལོ་དཀར་ཞལ།

མཚུངས་པ་ལས་ཀུང་མཆོག་ཏུ་ཁ་ཐུབ་པར་འཕགས།

རཀཏ་མཚོ་ཆེ་པོ་ཆུ་སྲིན་སྣ་ཚོགས་པའི་གནས།

ཡང་ན་ཡི་དམ་ཞི་ནས་བུ་འབྱུང་བའི་ཁུངས།

གང་ཞི་གི་ཡི་རུང་བ་ཤེས་གཉེན་ཁ་ཐུབ་ཀུན་ཏུ།

དེ་དང་མཚུངས་ཞེས་བརྗོད་དེ་འདི་ཡི་ལུང་ཡོད།

i) ཉིན་ཐུ་དང་འོད་དཀར་དཀའ་ལ་འཁོར་ཞེས་པ་དེ་གང་གིས་ཡིན།

(1)

a. མེ་དང་ཆུ།

b. ཉི་མ་དང་ཟླ་བ།

c. ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོ།

d. ཉི་ཟེ་དང་ཟླ་ཟེ་དེ།

ལན། b. ཉི་མ་དང་ཟླ་བ།

ii) རཀཏ་མཚོ་ཆེ་པོ་འོད་ནང་དུ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་ཤེས་ཏེ་ཁ་ཐུབ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན།

(2)

ལན། རཀཏ་མཚོ་ཆེ་པོ་འོད་ནང་དུ་ཆུ་སྲིན་སྣ་ཚོགས་པ་འདུ་མེད་དང་རང་གི་ཐམས་ཅོན་གྱུ་པའོ་ཡིད་ཀྱི་གཙོ་ནོ་ཟ་བྱ་མིང་ཡོད།

ཡང་ན། (Or)

རཕྱེ་བཙུན་མཁར་ལ་མའི་ཞལ་གདོང་དང་དཔེ་ལམ་ཇི་ལྟར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཡིན།

ལན། ཉིན་བཟུ་དང་བབས་པོ་ན་ཇི་ཙམ་གཟི་གདངས་ཆེ་ཡང་གཟའ་བཅུ་བཡད་ཡིས་ཟིན་ཏོ་ཤེས་ཀུ་ལ་འཁོར་རམས་ཀྱི་དཀའ་གཡུལ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཤ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཁོང་ཚོས་ཤ་ཐུང་ལྟ་རྣམས་བཟུང་གལ་ཏེ་ཁོ་རམས་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན་ལ།

དཔེ་དེ་གཉིས་ལས་རཕྱེ་བཙུན་མཁར་ལ་མའི་ཞལ་གདོང་གི་གཟུགས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མེ་དཔལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །

iii) ཅཱ་ཎ་གཉེ་ན་གཡེ་ཐུགས་དང་རྣམ་མཚོ་གཉིས་ཇི་ལྟར་འདྲ་ཡིན། (2)

ལན། ཅཱ་ཎ་གཉེ་ན་གཡེ་ཐུགས་ནི་ཟབ་ཅིང་རྣམ་ཆེ་བ་དང་མ་མཐའ་མེ་དཔལ་རྣམ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན། (Or)

འོད་དཀར་དགའ་ལ་འཁོར་མཛེས་ཤིང་རྣམ་པར་ངེས་པ། ། ཞེས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན།

ལན། འོད་དཀར་ཅན་གཡེ་དཀའ་ལ་འཁོར་དང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་ཁམ་ཚོས་ཟིན་ཏོ་ཤེས་ཀུ་ལ་ཁོ་རམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཉེས་ཉོན་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཞི་བ་ཐོབ་པ་ཡིན།

Section B : Grammar (25 Marks)
སྡེ་ཚན་བཞི། བཟང་སྤྱིར་དྲི།

3. གཤམ་གསལ་ལ་དཔྱད་གཡེ་ལ་ལན་འགེ་པ་དེ་འདི་མས་དག་སོ།

i) སཀཡབས། ཐབས། བསལ་བས། རྣམས་གང་གི་དཔེ་ཅབ་བར་ཡིན། (1)

a. སཀཡ་སི་ཏུ་འབར། b. སཀཡ་སི་ཏུ་ཐབ་མ།

c. ཞན་པ་མོ། d. སཀཡ་སི་ཏུ་རབ།

ལན། a. སཀཡ་སི་ཏུ་འབར།

ii) རྟགས་འཇུག་གི་རྣམ་པ་པོ་སུ་ཡིན་ནམ།

(1)

a. པཾ་ཀི་དག་ཅཱ་ཤ་རི་ཆ་ན་དོ་ཐ་གཉིས།

b. སི་ཀུ་པཊ་ཆ་ན་ཆོས་ཀཱ་ཡི་ཐུང་གནས།

c. སཱ་བ་དཔོན་ཐོ་ནམ་སམ་བྱོ་ཏ།

d. ས་སཀཡ་པཊྚི་ཀ་ཀུན་དགའ་རབ་མཚན།

ལན། c. སཱ་བ་དཔོན་ཐོ་ནམ་སམ་བྱོ་ཏ།

iii) སངོ་འཇུག་གི་རྟགས་ཀཱ་དབྱ་བ་འབྱ་དག་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡིན།

(1)

a. བ་ཡི་གེ་ཕོ། གེ་དམ་ནི་ང། འམོ་ཡི་ག མ་ཤི་ནི་ཀུ་མོ།

b. བ་ཡི་གེ་ཕོ། གེ་དམ་ནི་ང། མ་མོ་ཡི་ག འ་ཤི་ནི་ཀུ་མོ།

c. བ་ཡི་གེ་ཕོ། འ་མ་ནི་ང། གེ་དམོ་ཡི་ག མ་ཤི་ནི་ཀུ་མོ།

d. བ་ཡི་གེ་ཕོ། གེ་མ་མ་ནི་ང། འ་མོ་ཡི་ག ད་ཤི་ནི་ཀུ་མོ།

ལན། a. བ་ཡི་གེ་ཕོ། གེ་དམ་ནི་ང། འ་མོ་ཡི་ག མ་ཤི་ནི་ཀུ་མོ།

iv) རི་ན་ཆེ་ན། ས་འཕེན། ཐུ་པ་རྣམས་གང་གི་མངོན་བརྗོད་ཡི།

(1)

a. བཞི། b. བདུན།

c. དྲུག d. གཉིས།

ལན། b. བདུན།

v) ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ལ་པོ་གང་ཡིན་ནམ།

(1)

a. སངོ་འཇུག་གི་ཡི་གེ

b. མིང་གཞི་འོག་མོ་ཡི

c. མི་འཇུག་པའོ་ཡི་གེ

d. མིང་གཞི་འོག་ནི་གི་ཡིན་གེ

ལན། d. མིང་གཞི་འོག་ནི་གི་ཡིན་གེ

vi) དེ། བདུན་གཡི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནང་བཞག་དགོས་པའོ་རྒཡས་ཤ་ཆོ་ཡིན། (1)

a. བར་གཡ་བཡ་ལ་ར་ཅ་བད་ུན་ཡ་ད་པའ་དབང་གི་ས་བཞག་པ་ཡ་ན།

b. ཅ་་མ་འད་ར་ན་བཡ་ད་ཀཡ་་ར་ཅ་བད་ུན་ཡ་ད་པའ་་ར་གཡུ་མཚོན་གཡ་ས་ཡ་ན་ན་་། ।

c. འཇ་གི་་ར་ཅ་ན་ད་མཇ་ས་ཤ་ང་གར་གས་པའ་་ར་ཅ་བད་ུན་ཡ་ད་པའ་་ར་གཡུ་མཚོན་གཡ་་ས་ཡ་ན་ན་་། ।

d. ར་གཡ་ལ་པ་་མ་ས་ཀཡ་ས་་དག་ར་ལ་ར་ཅ་བད་ུན་ཡ་ད་པའ་་ར་གཡུ་་མཚོན་གཡ་ས་ཡ་ན་ན་་། ।

ལན། b. ཅ་་མ་འད་ར་ན་བཡ་ད་ཀཡ་་ར་ཅ་བད་ུན་ཡ་ད་པའ་་ར་གཡུ་མཚོན་གཡ་ས་ཡ་ན་ན་་། ।

vii) ར་ཇ་ས་འཇུ་གི་་མ་ན་ང་ལ་ནང་གས་ས་ཀཡ་་དབཡ་་བ་གི་ཆ་་ད་་ར།

(1)

a. གས་ུམ།

b. གཅ་ས།

c. དཀུ་ག

d. བཞ་།

ལན། a. གས་ུམ།

viii) གཅད་བཡ། གཅད་པར་བཡ། རྣ་མས་ཅ་་ཡ་ན་ནམ།

(1)

a. དང་ས་པ་་བདགི་ག་་དཔ་།

b. བཡ་་ད་མ་ད་ལས་ཆ་ག་ག་་དཔ་།

c. དང་ས་པ་་གཞན་གཡ་་དཔ་།

d. དུ་ས་འདས་པའ་་དཔ་།

ལན། c. དང་ས་པ་་གཞན་གཡ་་དཔ་།

ix) ས་་ན་འཇུ་གི་་ཞ་་ཡ་གི་བ་མ་ང་གཞའ་འ་་ཡ་་ག་་ཙམ་གཡ་་ས་་ན་ད་ུ་འཇུ་ག (1)

a. བཅུ་དཀུ་ག

b. བཅུ།

c. དཀུ་ག

d. བཅུ་གཅིག

ལན། a. བཅུ་དཀའ།

4. གཤམ་གཟིངས་ཁག་འཇུག་གི་དཔེ་བཀླན་ལ་ལན་བརྗེས། (5×2=10)

a. ཁར་ཡི་བཅུ་གང་གང་ཡིན།

ལན། ཁར་ཡི་བཅུ་ནི། གན་དམངས་ཤིང་དང་། གཤིན་རྗེ་གཤེ་དོན་དང་། གཞན་གཟིགས་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱམཚོ་ནས་ཀུན་ཏུ་འཕྲིན་ལ་བ་དང་། འདི་དར་ཤུལ་དང་། དབུགས་ཀྱི་སང་ཚེ་ཐུག་དང་། ས་ཁྱིམ་པི་ཚེ་དང་། མི་གཡོ་བ་དང་། གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསལ་ཤུལ་དང་། རང་རྗེ་ས་འགྲོ་བཅས་སོ། །

ཡང་ན། (Or)

འདི་ཡི་ལྟ་གང་གང་ཡིན།

ལན། འདི་ཡི་ལྟ་ནི། གཟུགས་དང་། སྐད་དང་། དྲི་དང་། རོ་དང་། རྟེ་གཙང་སོ། །

b. བཤད་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་མི་དད་པ་གང་འདྲ་ཞེ་ལ་ཟེར།

ལན། ལས་གང་ཞེ་བཤད་རྒྱུ་དཔེ་ཚིག་ཡིན་དང་དོན་སུ་འབྲེལ་ལ་བའི་བཤད་རྒྱུ་བཤད་རྒྱུ་དཔེ་ཐ་དད་པ་དང་། ལས་གང་ཞེ་བཤད་རྒྱུ་དཔེ་ཚིག་ཡིན་དང་དོན་སུ་མི་འབྲེལ་བ་བཤད་རྒྱུ་དཔེ་ཐ་དད་པ་ཟེར།

ཡང་ན། (Or)

དོན་པོ་བདག་གཞན་གཉིས་ཀྱི་ནང་ན་ཡོད་པ་ལྟར།

ལན། བཤད་རྒྱུ་ཐ་དད་པའི་བཤད་རྒྱུ་ཚིག་ཡིན་པ་གང་ཞེ་བཤད་རྒྱུ་དཔེ་པོ་དང་བཤད་རྒྱུ་དཔེ། བཤད་རྒྱུ་ལས་གསལ་མི་ནོ་དང་ས་པོ་བདག་དང་། བཤད་རྒྱུ་ལས་གཉིས་ཀ་ནོ་དང་ས་པོ་གཞན་ཡིན་ནོ། །

c. རྣ་ས་འཇུག་གི་ནང་གསལ་ས་ཀྱི་དབྱི་བ་བར་ཆད་དང་རྟེན་བྱེད། ལན། རྣ་ས་འཇུག་གི་ནང་གསལ་ས་ཀྱི་དབྱི་བ་བར་ཆད་ནི། ཕོ་ལ་ས་ཆུ་ས་བྱ་རབ། ས་ཆུ་ས་བྱ་འབྱེར། ས་ཆུ་ས་བྱ་ཐ་མ་བཅས་གསལ་མ་དང་། མོ་ལ་དཀྲུག་པ་མོ་དང་ཞན་པ་མོ་བཅས་གཉིས་ཀ་དང་། མ་ནིང་ལ་འགྲུར་བ་མ་ནིང་། མཚན་གཉིས་མ་ནིང་། མཚན་མ་དང་མ་ནིང་བཅས་གསལ་ཡོད་དོ། །

ཡང་ན། (Or)

ཨ་ཡ་ཡ་གེ་མ་དཔན། །ཨ་ཡ་གཅིག་བཟང་དཔལ་མ་དཔའ་གཡུང་། །ཞ་སཔའ་དོན་བརྒྱད། ལན། ཨ་ཡ་ཡ་གེ་མ་དཔན། །ཨ་ཡ་གཅིག་བཟང་དཔལ་མ་དཔའ་གཡུང་། །ཞ་སགས་ཤུངས་པ་ལྷར་མིང་གཞའི་ཨ་ཡ་གཅིག་ཀ་ས་གསལ་ལ་རྣ་ས་འཇུག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཞུགས་མ་དཔལ་ཡ་ནས། ཀ་དང་ཁ་ས་གསལ་བཟང་དཔལ་མ་རུང་ཞང་། དེ་ནི་ཀ་དང་ཁ། ང་དང་རང་ས་གསལ་ལ་དབུངས་ཚ་ཞུགས་ཡ་དེ་པས་དེ་ཀའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཏུ། ང་་་་་་་་་ང། ར་་་་་་་་་རའ་བཅས་ས་ཡ། །

d. ས་ང་གཞའ་འ་ར་ཅགས་ཀུ་དབུ་བ་ཞུ་ས། ལན། ས་ང་གཞའ་འ་ར་ཅགས་ཀུ་དབུ་བ་ན། །

ཞ་།---ཀ་ཆ་ཅ་པ་ཙ།

ས་ན་ང་།---ཁ་ཆ་ཐ་ཞ་ཚ།

ས་། --- གཏ་ད་ཏ་ཇ་ཞ་ཟ་ཅ་ཡ་ཤ་ས།

ཤ་ན་ཅུ་མ་།--- ང་ཉ་ན་མ།

ས་་གཤས། -- ར་ལ་ཅ་ཙ།

ཡང་ན། (Or)

ར་ཅགས་མཚུ་ངས་འབ་ཀ་པའ་ད་ཁ་ར་བར་ཏ་ཁང་བཅས་པ་བ་ཀ་ས། ལན། ར་ཏ་ས་འཇ་གཏ་ག་ཞ་མ་ས་ང་མཐའ་ཞ་་དང་། ར་ཏ་ས་འཇ་གཏ་ག་མ་ས་ས་ས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཏུ

ཡང་ན། (Or)

ཚ་ཡ་གཙམ་མ་དཏ་དུ་བཞག་དག་ལ་དང་གང་ཡིན།

ལན། ཚ་ཡ་ག་ན་མ་གཤམ་གཡ་ཡ་ག་ཡ་ཏ་ཡ་པ་མ་ཟད་རལ་ཏུ་ལས་ཀཡང་ས་ཀར་རྩ་ལ་ཏུ་ཅང་ཞེས་པས་མཚམ་མ་དཏ་ཀཡང་ཟ་རབ།

5. འགག་ཏ་ཐ་ཚ་ཏ་རན་ལས་ལས་གས་མ་གཡ་དུ་ས་གས་མ་ཐར།

(3×1=3)

འཐར། བཡ་ད། གཟུགས། ཐལ་ཏས། ཐས་ཀཡང་།

མ་འོངས་པ།	དཀ་ལྟ་བ།	འདས་པ།	ས་ཀུ་ལ་ཆོག
བར།	འཐར།	བར་ས།	ཕར་ས་ཤི་གི
བཡ།	བཡ་ད།	བཡས།	བཡ་ོས་ཤི་གི
གཟུགས།	འཛུགས།	བཙོ་གས།	ཆོ་གས་ཤི་གི
ཐལ་ཏ།	ལ་ཏ།	ཐལ་ཏས།	ལ་ཏ་ོས་ཤི་གི
ཐས་ཀཡང་།	ས་ཀཡ་ོང་།	ཐས་ཀཡངས།	ས་ཀཡ་ོངས་ཤི་གི

**6. འགག་ཏ་ཐར་ཤ་དཀ་གཞི་ལས་གཅི་གི་ཐ་ཤ་གི་འཐར་ད་ཐར་ཤ་དཀ་ཐ་ཞང་ཏ་ཞེ་ཏ་ཞི་ཏ་ཞ་ཏ་ཞ་ཏ་ཞ

མཚན་མ་དང་ཅ་ཤ་ཀཡང་བར་རྒྱུ་དུ་ལ། ཚད་ནི་ཞལ་གསལ་ས་ལྟུང་བའི་རྒྱས་མ་དང་པའོ། ། ཞ་ཤ་པ་ནི་ཡོངས་གཅུག་རང་ཤུགས་ཆ་བའི་འགྲུ་ལ་ཆུ་ལ་དང་། ཚ་ཡིག་ནི་མོ་གཤམ་དུ་མ་ཟད། རལ་ཏྲ་གསལ་ཀཡང་རུ་ལ་བཤིན་ཏུ་ཁ་ཞན་པའི་ཞལ་ཀཡི་ཁ་ཅ་གཡི་འགྲུ་ལ་ཆུ་ལ་ལོ། ། ཞ་ཤ་ནི་ས་ཀྱི་ཏུ་ཁམས་ཏུ་ཡང་ཐུན་པའོ།།

Section C: Essay and letter Writing (15)

ས་ཁ་ཚན་གཅིག། འབྲི་རྒྱུ།

7. ཚོགས་འདུའི་ནང་གསལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག།

(2)

ལན། ཚོགས་འདུའི་ནང་གསལ་ཡིག་ཆ། ཚོགས་འདུ་ཁག་གི་ནང་གྲོས་བསྡུད་ཐུབ་པའི་དོན་ཚན་ཞིག་གལ་ཆེ་ལས་ཀྱང་། ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཐུབ་པའི་ཡིག་ཆ་ཡིན་པས་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད།

ཡང་ན། (Or)

ཚོགས་འདུའི་ནང་གསལ་ཞིང་ཆར་ཀཡ་ནས་གང་ཟེར་ཚེར་དག་སྟབས་སམ།

ལན། ཚོགས་འདུའི་ནང་གསལ་ཞིང་གཤམ་གསལ་ཆར་ཀཡ་ནས་ཚེར་དག་སྟབས་ས། ། ། ཚོགས་འདུའི་མིང་། ། ཚོགས་ཡུལ་དང་དུས་ཚོད། ། ཚོགས་གཙོའི་མིང་དང་། ཚོགས་འདུར་ཁག་ལ་མཁན་ཀུན་ཀཡི་མཚན་ཐོ། ། ཚོགས་འདུར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁ་ཐུག་ཚུལ་དང་བཅས་པ། ། ཁིན་ཏྲ་ལ་མཁན་གཡི་མིང་འབྲི་དགོས་པ་བཅས་ས། ། །

**8. གཤམ་གཡི་བར་སྐད་གཞི་གང་རུང་ཞི་ལྟུང་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་མཁོ་ཅིག་ཡིན་ཏེ་ཡིག་ཆ་ཡི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཞུ་ཡིག་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཞུ་ཡིག་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཞུ་ཡིག

ཀ) འགོ་འཛུགས་སྐངས་དང་མཇུག་སྡུད་སྐངས་ལ་བར་ཆད་གཅིག་ར་ཡོད། ༡

ཁ) བར་རྐྱེན་བཟླ་ལ་བར་ཆད་གཉིས་ཡོད། ༢

ག) གོ་རིམ་དང་སྙན་ངག་བཟླ་རྩལ་ལ་བར་ཆད་གཉིས་ཡོད། ༢

9. ཁཡ་ཏ་རང་དཔེ་ཡིག་གཞོན་པ་བཀར་ཤིས་ཟླ་བ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་སྡེ་ཚང་དང་དུག་རྫས་ཀྱི་རིགས་འགོག་ཆ་དཔལ་གྱི་

འགོ་པ་དང་ཚོགས་པ་སན་ཚོགས་ཀྱི་དབར་གཪོས་བསྡུར་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

ཚོགས་འདུའི་ཟིན་བྲིས་ལས་ཤིག་བཏུས།

(4)

ཡང་ན། (Or)

གཞུང་གིས་ལྷོ་བ་གཤམ་ཀ་ནས་གཡའ་དབང་ཕྱག་ཏུ་ཟ་ཁ་འགར་ཐོན་པས་གཡའ་སྐོར་ལ་སློབ་ཁང་བསྐྲུན་པ་དགེ་ཤས་ཀྱིས་ཐབས་

བསྡུད།

གང་འདུ་ཞིག་བཤུང་ཡི་ཚོགས་འདུའི་ཟིན་བྲིས་མཁོ་སྐོང་གཅིག་བཏབ།

ཀ) ཆར་ཀཡ་ནས་ཚམས་ལ། ༢

ཁ) བར་རྐྱེན་བཟང། ༢

10. ཁཡ་ཏ་རང་གླ་ཤུལ་གཡའ་འགོ་པའི་ཤུལ་གཡའ་ཡུལ་གཡའ་ནང་གདོ་སྐ་གོམས་ཀ་ནས་ཀྱི་ཐབས་ལུགས་ཤིག་

བྱེས།

(4)

ཡང་ན། (Or)

སློབ་གྲྭའི་དགེ་ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་ནས་ཤྭ་ཟླ་ ༢༠༢༦ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༢༧ ལ་ཡིག་རགས་གིས་འགོ་འཛུགས་བཟླ་རགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག་

མཇུག་ཚོང་བའི་གསལ་བཤད་ཤིག་ཤེས།

ཀ) ཆར་ཀཡ་ནས་ཚམས་ལ། ༢

ཁ) བར་རྐྱེན་བཟང། ༢

Section D: Literature (30)

སྙན་ངག་ཚན་ངེས། རྒྱ་མར་རེག་སས།

11. གཤམ་གསལ་ལ་དཔར་ཆམས་ཀ་ལན་འགྲིག་པ་ཀུན་དགོས།

i) ཞུཔལའི་གཏམ་རགས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་གི་སྐོར་གསུངས་ཡོད།

(1)

a. སྔན་གྲགས་ཆེ་བའི་བུ་མོ་ཞི་གཏི་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཁོང་སྐོར།

b. བདེ་སྡུག་མང་པོ་མཐོང་བའི་མོ་ཞི་གཏི་མཐར་སངས་རྒྱས་མཇལ་ནས་དགྲ་བཅོམ་མ་ཐོབ་པའོ་སྐོར།

c. གཟལ་ཟླ་མཉམ་དུ་མ་ཚེ་དགའ་སྐྱེད་མཉམ་ཞུ་བའི་བུ་མོ་ཞི་གཏི་གི་སྐོར།

d. སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མཐོང་ནས་དགྲ་ཤེལ་ན་བའི་བུ་མོ་ཞི་གཏི་གི་སྐོར།

ལན། b. བདེ་སྡུག་མང་པོ་མཐོང་བའི་མོ་ཞི་གཏི་མཐར་སངས་རྒྱས་མཇལ་ནས་དགྲ་བཅོམ་མ་ཐོབ་པའོ་སྐོར།

ii) གཞན་རྣམ་ཤེགས་གང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ།

(1)

a. དེལ་ཡུ།

b. ཚེ་ལྟ་བུ།

c. མཁས་ཤེད།

d. པོར་བན་རྡུར།

ལན། d. པོར་བན་རྡུར།

iii) གཏམ་མང་འཆོལ་བ་ཡིན། ཟས་མང་ས་ཀྱི་གས་པ་ཡིན། ཁེ་ས་པའི་གཏམ་དཔེ་དོན་གང་ཡིན། (1)

a. ཟས་ལ་ཚོད་བཟུང་ནས་ཟ་དགོས་པ།

b. ཟས་ལ་རེན་མེད་པ།

c. གཏམ་ལ་ཚོད་གཟུང་ཤེས་དགོས་པ།

d. ཚོད་ཚོད་ལ་སྐུད་བཏགས་པ།

ལན། c. གཏམ་ལ་ཚོད་གཟུང་ཤེས་དགོས་པ།

iv) དཔེ་རྒྱན་ལ་དབྱེ་ན་གཅིག་ཡོད་དམ།

(1)

a. སྐམ་ཙུ།

b. སྙམ་ཙྪ་སྙོ་གཉིས།

c. སྙམ་ཙྪ་སྙོ་ལང་།

d. སྙམ་ཙྪ་སྙོ་གཅིག

ལན། b. སྙམ་ཙྪ་སྙོ་གཉིས།

v) ཁཡོད་ཀཡི་གདོང་ནི་པདམ་བཞིན། །མི་གདག་ཞུ་ལ་སངོས་ཀྱི་པོ་བཞིན། །ཞེས་པ་འདི་དཔེ་རྟགས་ཀྱི་ཚིག་གིས་སྟོན་ཡིན། (1)

a. ཆོས་དཔེ། །

b. དམ་ཅ་ཐཡེང་གི་དཔེ། །

c. ངེས་པའི་དཔེ། །

d. དངོས་དཔེ། །

ལན། d. དངོས་དཔེ། །

vi) སཔཡི་ཚོགས་ཀཡི་དཔལ་ཡོན་ཞེས་པའི་སལོ་ཅོག་ཚན་ནང་སྙ་ལ་དཔེ་བར་ཤད་ཡོད་དམ། (1)

a. པཀྲི་ཏ་ཧིན་སཆོག

b. སངར་དར་པཊེ་ལ་སཆོག

c. སཧཱ་ཀསཱ་གཱ་ན་དཧཱི་སཆོག

d. ཨེན་ཌཱ་གཱ་ན་དཧཱི་སཆོག

ལན། c. སཧཱ་ཀསཱ་གཱ་ན་དཧཱི་སཆོག

vii) བཟ་མ་སཏྭ་ཚངས་པའི་སཀབས་སྙ་ལ་དཔྱ་གས་ཀཡི་རགཡ་པོ་སྙ་ཐབ་ཀྱི་ཡིན། (1)

a. རགཡ་པོ་བཀར་ཤེས་རམ་རགཡ།

b. རགཡ་པོ་བདེ་ལྡན་རམ་རགཡ།

c. རགཡ་པོ་བདེ་ལེ་གས་རམ་རགཡ།

d. རགཡ་པོ་སེང་གེ་རམ་རགཡ།

ལན། d. རགཡ་པོ་སེང་གེ་རམ་རགཡ།

viii) ཀཀཱ་ཨ་ད་དུ་ཆ་ས་ཀ་ཡ་འཕ་བས་ཁ་ཤུ་ད་བཞི་པ་ར་ཁ་ཡ་པ་ས་ལ་དེ་དུ་སྡ་ཐ་ཡུ་ང་། (1)

a. ར་ཁ་ཡ་པ་ས་པར་ཧི་ཐ་ཡ་ཐ་ཞ་ན་པ།

b. ར་ཁ་ཡ་པ་ཏ་རུ།

c. ཆ་ས་ར་ཁ་ཡ་མ་ཡ་ང་ན་ཨ་དེ།

d. ར་ཁ་ཡ་པ་ཇ་ཡ་ས་ཉ་རུ།

ལན། a. ར་ཁ་ཡ་པ་ས་པར་ཧི་ཐ་ཡ་ཞ་ན་པ།

ix) དཔ་ཏ་ཐང་ཞ་ཐ་ས་མས་མ་དེ་པ་ལ་ས་མས་ཡ་དེ་པའ་ཁ་ཡ་ཏ་ཆ་ས་ཤ་ཀ་ཐ་ཀ་ས་ཁ་ཡ་ར་ཁ་ཐ་ས་ཁ་ཡ་ར་ཁ་ན་ལ་ཐང་ཟ་ད། (1)

a. རབ་བར་ཅ་ཁས་ཀ་ཡ་དཔ་།

b. ར་ཤ་དེ་ཡ་ང་ཐ་ཧ་དཔ་།

c. བཟ་ལ་ཐ་པའ་དཔ་།

d. བར་རྀ་དེ་འད་དེ་ཀ་ཡ་དཔ་།

ལན། a. རབ་བར་ཅ་ཁས་ཀ་ཡ་དཔ་།

12. ཁཤམ་ཁསལ་དཔ་ད་ཁ་ཤས་ན་ར་རྣ་མས་ལས་ཁཀ་ཤ་ར་ང་ང་ས་ན་ས་དཔ་བར་རྀ་དེ་ར་ད་ཁ་ཇ་ཚ། (4)

a. ཆ་ས་དཔ་།
དབ་ཡ་ང་ས་ཅན་ལ་ཅ་མ་འ་དཁ་ཡ་ཁ་ཤ་ཞ་ས་འཇ་མ་ཞལ། ।
མ་ཅ་ཀ་ཁ་ཇ་བཞ་ན་དཀར་ཞ་ང་མཇ་ས། ।
ཁཡ་ཅ་མ་ད་ཁས་ཤ་ཀ་ཡ་དབ་ཡ་ས་འད་ཁ་དཁ། ।
པ་ཁཇ་ལ་ཅ་ཏ་ཤ་ཉ་ན་ཞ་ང་འཇ་བས། ।

b. ར་ཤ་དེ་ཡ་ང་ཐ་ཧ་དཔ་།
པད་དཀར་ས་ཏ་ང་བ་ར་ལ་ང་ཁ་ཧ་ཁ་ལ་ཨཆ་ན་ཁ་ཡ་ས། ।
ཐཀ་ལ་བས་ན་ས་ཙ་ཁ་ཐ་ཤ་ལ་ཆ་ལ་ཁ་ཡ་ས་འད་ཤ་ཏ་ལ། ।
བ་ཇ་ཤ་ཡ་ས་ང་ཀ་པ་འ་ར་ཁ་ཤ་ས་ཨང་ས་ཤ་ཏ་ཤ་ན། ।
མཇ་ས་ལ་ཏ་ན་ཟ་ལ་ས་ཏ་ཡ་ཐ་དཔ་ར་ཟ་འ་ས། ।

13. འོག་གི་གཏམ་དཔེ་རན་མས་ལས་གཉིས་ཀྱི་དོན་དང་ཁེ་ལུ་བཀོལ་ཚུལ་རན་མས་ཞུ། (4)

a. གཏམ་ངེས་ལ། སྐར་ལོ་རགས་ལ། - གཏམ་ངེས་སུ་ཤོད་ན་ལེ་གས་པ། ཁེས་རགས་ཀྱི་ནས་ཆེས་ཤུགས་ཡོད་མེ་དོ། །གཏམ་ངེས་ལ། སྐར་ལོ་རགས་ལ་ཡོད་ན་རགས་ལ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མེད། །

d. ཐིག་པ་བསགས་པ་རགས་སྐོ་ཆུང་ཆུང་ནས་གས་ཀོག་དག་ཤ་ཆུང་ཆུང་བུ་ཏེ་ཏ་ཐེག་ན་པ་རན་ཁ་ཡིན་ནོ། །ཁུ་བ་མིད་འདུ་གཏམ་ཐམ་ཐིག་པ་བསགཏམ་པ་རགས་སྐོ་རེ་ཤར་བཞེས་ན། །ཁུ་བ་མིད་འདུ་གཏམ་ཐམ་ཐིག་པ་བསགཏམ་པ་རགས་སྐོ་རེ་ཤར་བཞེས་ན།

14. གཤམ་གཟེ་མིང་ཚིག་དག་ལས་གསུམ་ལ་བདར་ཏེ་པར་ཨེ་དེ།

(3)

a. བལྟ་ཁ། རང་གི་བལྟ་ཁ་ཆོས་ཤལྟ་གས་སུ་འགལ་རྟ་བདེ་སཀལ་དེ་འང་།

b.མཐ་ངན། བུ་མོས་མཐ་ངན་བཟེ་དེས་ཟེས་ཟེས་ཀལ་མ་ཟ་བར་འདུ་གི།

c. ཉར་ཚགས། ཅ་ལག་ཀུན་ཉར་ཚགས་མ་བཟས་པས་སྡུར་ཏེ་ཡི་ན།

d. བདག་བཟུང་། རཀལ་པོ་འི་ན་ར་ལ་བདག་བཟུང་བཟས་གལ་གི་མོས་སུ་ལའང་མ་བཏང་།

e. དག་ས་ཏི། དག་ས་ཏི་ཀུན་གཟེ་སཀོར་ལ་གས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་དམ་པའི་ཚོས་མཛོད།

15. འོག་གི་གཏུམ་ཀར་ཉས་ལ་གཉིས་ཀཟེ་མངོན་བར་ཏུ་བཏུ་ལེ།

(2)

a. གས་སུ། -- འཇིག་རྟེན། སྟེང་པ།

b. གཉིས། -- ལག་པ། རྐང་།

c. དཔེ་ཀ --- རོ། དུས།

16. འོག་གི་དཔེ་བར་ཉས་ལས་བཞི་ལ་ལན་བཏེ་ལེ།

(4×2=8)

a. ས་ཀཡ་བས་གནས་རེ་ན་ཆ་ན་གས་ལ་ས་པོ་ཐ་གས་ར་རྡ་ས་ཐ་ལ་གང་འོང་།
ལན། ས་ཀཡ་བས་གནས་རེ་ན་ཆ་ན་གས་ལ་ས་པ་འོ་ཐ་གས་ར་རྡ་ས་ཐ་ལ་ད་ན་མ་དེ་ན་འབོ་རེ་བའི་འཕྲལ་ས་རྡ་ཀ་ན་ཞེ་ནས་རང་བ་ཕྱོ་ཆོས་ཕ་ཡ་གས་ས་ལ་འགྲོ་འོང་།

b. གཏོང་གས་བ་པའི་མ་ཀ་ཀ་ན་གཡེ་མ་ཆོ་ཕ་ད་ས་ཏྲས་ཇེ་ལ་ཏྲ་འོང་།
ལན། གཏོང་གས་བ་པའི་མ་ཀ་ན་འད་དེ་པ་ཆ་ད་ཞེ་ད་ཆོ་གཱ་ཤ་ས་ཅན་དང་།
དཏ་པོ་དང་གཡོ་ས་ཀཡ་ཆ་ད་བས་ཆོས་ལ་དད་ཅེ་ད་ས་ཐ་ན་འབ་ན་འཕ་ལ་ཅན་དང་། ཟས་གོ་ས་གནས་མལ་ཀ་ན་རང་རང་གེ་ལག་ཐོ་ན་གཡོ་ས་ཀ་ན་བག་ཆོ་ལ་ཐ་ཡ་ཏོ་དང་། །

c. གཏམ་དཔ་ཞ་ཞ་ས་པའི་དོ་ན་ཏྲ་ས།
ལན། ས་པཡ་ཐ་ཆོ་གས་ན་ང་ཕན་ཆོ་ན་གོ་བདཏ་ས་པཏ་པའི་ས་ཀ་བས་དོ་ན་དོ་ཞ་ཏ་ན་མཆོ་ད་ས་པའི་གཏམ་མམ་དོ་ན་གཞན་ཞེ་གཱ་དཔ་འ་ཆོ་ལ་དོ་ཏ་དོ་ས་ལ་ཏ་ཞ་ཏ་ན་ཏོ་ཏ་ས་ཀ་ན་བག་ཆོ་ལ་ཐ་ཡ་ཏོ་ན་ཏ་ཏོ་ལ། གཏམ་དཔ་ཞ་ཞ་ས་ཟ་ཏ་ན་ཏོ་ཏ་ས་ཀ་ན་བག་ཆོ་ལ་ཐ་ཡ་ཏོ་ན་ཏོ་ལ། །

d. བཀའ་འགྲུ་བཞ་ངས་ཆར་བ་དང་ར་ཐལ་པོ་ས་གང་མཚོད།
ལན། བཀའ་འགྲུ་བཞ་ངས་ཆར་བ་དང་ར་ཐལ་པོ་རབ་གནས་ཀྱི་གྲ་ས་ཐྲི་ག་ར་ཐལ་པ་མཚོད་པ་དང་དགའ་སྐོ་ནི་ཆ་ན་པོ་མཚོད། དཔོ་ན་ནམ་མཁའ་དཔལ་མགོ་ན་གཙོ་ས་ཡི་གཱ་མཁན་ཀ་ན་ལ་ཁ་བཏགས་དང་བཀའ་ཤོ་གཱ་དང་ས་གཞི་ས་ཀོ་ན་བལ་དགའ་ས་ཙལ་ཏ་ཏ་ཞ་ངས་ས་ན་བས་ཏོ་ད་ད་ོ། །

e. རང་བལ་ོར་ཡོ་དཔའ་དཔ་ོར་ཀཡ་ན་གལ་ཏེ་ར་ཙོ་བ་ཞི་གི་བྲ་ས་ནས་དཔ་ོ་དང་། དཔ་ོ་ཅན། མཚོ་ངས་པ་གསལ་བཡ་ོ་དོ་ཀཡ་ོས་ཐཟ་ར་རྣམས་ས་ོས་ོར་ཕཡ་ོས། ལན། བས་ཏྲ་ས་པའི་ོ་དཔ་འ་ོ་ར་ཙོ་བར། ཁཡ་ོད་གདོ་ང་མཚོ་ས་པ་ཁ་ོ་ན་ཡ་ོས། །ཟལ་བའི་ོ་རྡ་ོས་ས་ལ་འགྲ་ོ་མ་ོན་ཏོ་ོ། །
དགའ་བས་ཀཡ་ོད་ལས་ཀ་ཡ་ོས་ཀ་ཡང་ཞ་ས་པ། །འད་ོ་འད་ཏྲ་བས་ཏྲ་ོས་པའི་ོ་ཡང་ཡོ་ད། །ཅ་ོས་པ་འད་འ་ོ་ནང་དཔ་ོ་ཟལ་ོ་བ་དོ་ད་ང་། མཚོ་ངས་པ་གསལ་བཡ་ོ་ད་ཀཡ་ོས་ཐཟ་ན་ོ་རྡ་ོས་ས་ལ་འགྲ་ོ་ཡ་ོན་ན་ོ། །

f. གང་འད་ཏྲ་ཞ་ོག་ལ་ར་ོང་ས་པའི་ོ་དཔ་ོ་ཟ་ོ་ར།
ལན། དཔ་ོ་དང་དཔ་ོ་ཅན་གཱ་ོས་ཏ་ཅང་ས་ོ་ས་པ་ཕ་ལ་ད་ོ་བཡ་ོང་བ་ཡ་ོད་པས། གང་ད་ོ་དཔ་ོ་དང་དཔ་ོ་ཅན་གང་ཡ་ོན་མ་ཤ་ོ་ས་པ་ལ་ཏྲ་ད་

ཁར་ཧོད་པའི་སྒོན་ནས་དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་སྟོན་པའི་རྒྱུན་ཞིག་ལ།
རྣོངས་པའི་དཔེ་ཟེར།

----------རྒྱས་སོ། |----------