

Series JSR

SET-4

Code No. **29**

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

Roll No.

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

- Please check that this question paper contains **5** printed pages.
- Code number 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 check that this question paper contains **13** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question 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.

SUMMATIVE ASSESSMENT - II

BHUTIA

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 90

The Question Paper is divided into **four** sections :

Section A :	Reading Comprehension	10 Marks
Section B :	Essay Writing	08 Marks
	Letter Writing	07 Marks
	Translation	05 Marks
Section C :	Applied Grammar	15 Marks
Section D :	Literature	45 Marks

SONAM LOSOONG

Among the festivals of Sikkimese Bhutia, Sonam Losoong is one of the most important occasions. The meaning of Sonam Losoong is “Farmers’ yearly celebration.” The farmers celebrate this festival to express their happiness and satisfaction over the crops and fruits they have grown. Preparation of food items like Rice, Meat, Solchhang, Zeraag, Chaagdung Byasu, Khayep Byasuk, Zero, Lhem, Saiyongh etc should be made ready by the end of the tenth month of the Bhutia calendar. The houses and the surroundings must be cleaned and decorated. During the occasion they dress up with new clothes and buy many presents for their kith and kin, friends and relatives.

སྟེ་ཚན་ ག་ སུམ་རྟགས་ལས་མེ

༥ འོག་གི་ འོ་བ་ཕྱོ་ལས་ གང་རུང་ ལྷ་ལོ་ ལན་ བྲི་

ཨང་ ༡༠

ག་ དུས་ ག་ཚོད་ ཡོད་ གན་གན་ ཨིན་ རེ་བཞིན་ དཔེར་བརྗོད་ རྒྱབས་སྟེ་ བྲི།
 ལ་ མིང་ལོ་ བང་གསེས་ དབྱེན་ ག་ཚོད་ ཡོད་ རེ་བཞིན་ དཔེར་བརྗོད་ རྒྱབས་སྟེ་ བྲི།
 ག་ རྒྱད་ཚེས་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ་ དཔེར་བརྗོད་ རྒྱབས་སྟེ་ བྲི།
 ང་ བད་མཚན་ རྟགས་ཤད་ལོ་ མ་འདྲ་བོ་ ག་ཚོད་ ཡོད་ གན་གན་ ཨིན་ནམ་ བྲི།
 ཅ་ མིང་ཚབ་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ་ དཔེར་བརྗོད་ དང་ བཅས་ བྲི།
 ཆ་ རྐད་ཀྱི་ ཡན་ལག་ ག་ཚོད་ ཡོད་ གན་གན་ ཨིན་ནམ་ མ་ལོར་བ་ བྲི།
 ཇ་ རྩམ་མིང་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ་ དཔེར་བརྗོད་ རྒྱབས་སྟེ་ བྲི།

༦ འོག་གི་ གཏམ་དབེ་ཕྱོ་འི་ དངོས་དོན་ བྲི།

ཨང་ ༠༩

ག་ མི་རྒན་ལོ་ གཏམ་ གྲུང་རྒན་ལོ་ ཤ།
 ལ་ མི་ མཐོ་རིགས་ མི་ཅིག་ བྱ་ སྐྱུ་རིགས་ མི་ཅིག།
 ག་ ལམ་ འཛོལ་ན་ ལོགས་ ཡོད་ ལ་ འཛོལ་ན་ ལོགས་ མེད།

༧ འོག་གི་ བལ་སྐད་ ཞེ་ས་ན་ བྲི་

ཨང་ ༠༨

ག་ ཨ་ཅི་ སྟོད་ ལྷོ་ ཟ་སྟེ་ མོང་།
 ལ་ ཨ་རྒྱ་ལོ་ ཆང་ ཨ་རག་ བདག་མེད་ མ་འཕྲུང་ ལབ།
 ག་ ཚོ་རིང་ བ་སྟེ་ སྐྱུ་ཁང་ན་ སྟོད་བཞིན་ འདུག།
 ང་ འོང་ཤད་ ཨིན་ན་ མ་ལག་ མ་ལག་ ཤོག།

སྒྲིལ་ཚེ་ ར་ རྩོམ་ལུག་ལས་མེད་

༡ རྩོམ་ལུག་གི་ རྩི་བ་ཚུའི་ ལན་འདེབས་ རེ་བཞིན་ སྤྱི་

ཨང་ ༡༥

༡ དལ་འབྱོར་ མི་ལུས་ ཐོབ་པའི་ དཔེ་དོན་ གན་ དང་ གན་ འདྲ་བོ་ ཡོད་ སྤྱི།
༢ འཛི་བ་ མི་རྟག་གོའི་ རྣོར་ལོ་ གན་ཤེས་ཙམ་ བསམ་སྡོ་ བཏང་སྤྱི་ སྤྱི།
༣ རྩོ་སྤྱོད་ རྣམ་བཞི་ ལབ་ན་ གན་གན་ ཡིན་ རེ་བཞིན་ མཐོང་བ་ སྤྱི།
༤ འཕོར་བ་ ལབ་ན་ གན་ ཡིན་ མཐོང་བསམ་ བཏང་སྤྱི་ སྤྱི།
༥ བ་མ་ལོ་ རང་གིས་ གྲུས་ཞབས་ ག་ལྟེ་ ལུ་བཞིན་པའི་ རྣོར་ སྤྱི།

༢ རོག་གི་ རྩི་བ་ཚུའི་ ལན་ ལེབ་པོ་ ཐུང་ཐུང་ན་ སྤྱི་

ཨང་ ༠༥

༡ རྩོ་སྤྱོད་ རྣམ་བཞི་ རྣོམས་ ག་ཚོད་ ཡོད་ཀམ་ སྤྱི།
༢ ར་ཚའི་ ལུས་རྟེན་ལོ་ གན་མའི་ ལུས་རྟེན་ ལབ་ཏེ་ ཡིན་ཀམ་ སྤྱི།
༣ རྩུ་མཚོ་ རྩུར་ཁ་ལས་ རྩུ་མཚོ་ བར་ཁ་ འགྲུ་བ་ལོ་ གན་མ་ལོ་ བརྟེན་ དགོས་ སྤྱི།
༤ ར་ཚག་གིས་ བ་མ་ལོ་ གན་ རྩུས་ དགོས་པའི་ རྣོར་ སྤྱི།
༥ ར་ཚག་གིས་ སེམས་ཚན་གྱི་ རོག་ བཅད་ཚུང་བམ་ མི་རུང་ སྤྱི།

རྩོམ་ལུག་བཅད་ལས་མེད་

༡༠ རོག་གི་ རྩོམ་ལུག་བཅད་ རྩི་བ་ཚུའི་ལས་ གསུམ་གྱི་ ལན་ སྤྱི་

ཨང་ ༠༦

༡ རྩོམ་ལུག་ རྩོམ་ལུག་ལོ་ རྩོ བཞག་གོའི་ དཔེ་དོན་ གན་ འདྲ་བོ་ ཡོད་ སྤྱི།
༢ རྩོས་ དང་ རྩོན་པའི་ རྩུ་ལ་པས་ དག་ དབང་ལོ་ འདུ་བའི་ དཔེ་ གན་འདྲ་བོ་ ཡོད་ སྤྱི།
༣ མཁས་པོ་ ཡོན་ཏན་ཚན་ལོ་ ར་རྩུ་ལ་གྱི་ སེམས་ མེད་པའི་ དཔེ་ གན་ ཡོད་ སྤྱི།
༤ མ་རབས་ གཉིས་ མཉམ་པོ་ རྩོད་ན་ རྩུགས་ལོ་ རྩུང་པའི་ དཔེ་ གན་འདྲ་བོ་ ཡོད་ སྤྱི།

༡༡ གང་ཚུང་ རྩོམ་ལུག་བཅད་ གཅིག་གི་ དཔེ་དོན་ བཅས་ འགྲེལ་བཤད་ སྤྱི་

ཨང་ ༠༧

བན་པར་ ག་ཚོད་ བན་ཐོགས་རུང་།
ལན་ལོ་ བན་པའི་ རེ་བ་ མེད།
ཤིང་གིས་ རྩུག་ཏུ་ མི་གསོས་གུང་།
མི་གིས་ དེ་ཉིད་ ཐལ་བར་གུར་
ཡང་ན་

དམན་པོ་ རྩུ་ལ་སར་ བཏོན་ན་ཡང་།
མ་རབས་ རྩོད་པའི་ རྩོས་ལོ་ འདུག།
རྩུ་ཤིང་ རྩོན་ལོ་ རྩོས་ན་ཡང་།
འདབ་མ་ ཐུར་ལོ་ འཕྱར་སྤྱི་ འཕྱུ།

འབྲས་ལྗོངས་ ཆགས་རབས་ལས་མེད་

༡༩ འོག་གི་ དྲི་བ་ཚུ་ལས་ གང་ཚུང་ བཞི་གི་ ལན་ བྱི་

ལའང་ ༡༩

ཀ་ རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡལ་གྱི་ མཚན་ དང་ རྒྱུ་རྒྱུ་ རྒྱུ་རྒྱུ་ འབྲས་ལོ་ བྱི།
 ཁ་ འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ ཆོས་རྒྱལ་ དེ་མེད་ཅུ་ བཅུ་གཉིས་པའི་ མཚན་ གོ་འཕྲི་བཞིན་ བྱི།
 ག་ མཐུ་སྟོབས་ རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ འབྲས་ལོ་ དང་ དགོངས་པོ་ རྫོགས་གོའི་ ལོ་ མ་ལོ་ར་བ་ བྱི།
 ད་ འབྲས་ལྗོངས་ན་ ཆོས་རྒྱལ་ ག་ཚོད་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཐོག་ ག་ཚོད་ཟང་ རྒྱལ་རྒྱུ་ རྒྱུ་རྒྱུ་ལོ་ བྱི།
 ཅ་ དང་པོའི་ འབྲས་ལྗོངས་ དང་ ད་ལྟའི་ འབྲས་ལྗོངས་བར་ན་ རྒྱུ་པར་ གན་ ཡོད་ བྱི།

༡༩ གཞུང་ དང་ གཞུང་ལོ་ ཡོད་པའི་ ཆོག་སྐབ་ཚུ་ ཡར་འོག་ རྒྱུ་གས་སྟེ་ བྱི་

ལའང་ ༠༩

ཀ་	རྒྱུ་རྒྱུ་ རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ ཡལ་གྱི་ མཚན་	མཐུ་སྟོབས་ རྣམ་རྒྱལ་ ལྷོ་ ཡིན།
ཁ་	རྒྱུ་རྒྱུ་ རྒྱུ་རྒྱུ་ ཡལ་གྱི་ མཚན་	ལུ་ འབྲས་ལྗོངས་ ཡུག་སམ་ལོ་ ཡིན།
ག་	འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ རྒྱལ་ས་ དང་པོ་	གཞུང་ལྷན་ རྣམ་རྒྱལ་ ལྷོ་ ཡིན།