

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 minutes 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

Scheme of Section and Weightage to content :

ཇེ་ཚན་ ཀ་ SECTION A

འཕྲིང་འབྲེལ་ས་ རྒྱུགས་སྡེ་ ལན་ བྲི་བྱད་ (Reading Comprehension)

༡ འོག་གི་ འཕྲིང་འབྲེལ་ས་ རྒྱུགས་སྡེ་ དྲི་བ་རྩེ་ ལན་ བྲི་ ཨང་ ༡༠
དར་ཅོག་གི་ སྐར་ཡོན།

བརྒྱ་དར་ འཕྲོར་བའི་ སྒྲུང་ རབ་ ཞིན་ན་ བརྒྱ་ དར་ བརྒྱད། འཕྲིང་ ཉི་ཤུ་ ཅུ་ལྟ་ དར་
མཐའ་མ་ བརྒྱ་གསུམ་ འཕྲོར་ དགོས། དར་ཅོག་ འཕྲོར་ས་ རི་མཐོ་ས་ དར་ ས་ གཙང་ས་ འཕྲོར་
དགོས། འདི་ལས་ རྒྱ་ ཆེན་པོ་ མཐོང་ས་ དར་ རྒྱུང་ ཐོག་ས་ འཕྲོར་ དགོས། དར་ཅོག་ དུས་རེ་
གཡུག་གོ་ཙམ་གྱིས་ བན་སྐྱོང་ན་ གནས་ ཡོད་པའི་ སེམས་ཙན་ཙུ་ བན་སྐྱོང་ལས་ ཐར་སྡེ་ བདེ་བ་
ཙན་གྱི་ ཞིང་ཁམས་ན་ རྒྱུ་བ་ལོ་ ཐེ་ཆོམ་ མེད། མི་ གཙོག་ལོ་ རྩ་ བརྒྱའི་ རྒྱུག་གོ་ ཡོད་རུང་
བརྒྱ་དར་ འཕྲོར་བོ་ ཙམ་གྱིས་ རྒྱུག་གོ་ཙུ་ དག་ཀ་ལོ་ ཐེ་ཆོམ་ མེད། དེ་བུང་ སོ་སོའི་ ཀྱུན་སྒྲོང་
དར་ སེམས་ བཟང་པོ་ ཡོད་ དགོས།

ཀ་ བརྒྱ་དར་ རབ་ ཞིན་ན་ གཞོད་ འཕྲོར་ དགོས་ བྲི།
ཁ་ དར་ཅོག་ སྐར་ཡོན་ གཞུམ་ན་ འཕྲོར་ དགོས་ཀམ་ བྲི།
ག་ དར་ཅོག་ གཡུག་གོ་ཙམ་གྱིས་ སྐར་ཡོན་ གན་ ཐོབ་ཀམ་ བྲི།
ང་ མི་ གཙོག་ལོ་ རྩ་ བརྒྱའི་ རྒྱུག་གོ་ ཡོད་ན་ གན་ བྱས་ དགོས་ བྲི།
ཅ་ སྐར་ཡོན་ འདི་ཙུ་ ཐོབ་པ་ལོ་ སེམས་ གཞུམ་ ཡོད་ དགོས་ཀམ་ བྲི།

ཇེ་ཚན་ ཁ་ SECTION B

བྲི་ཚུམ་ བྲི་བྱད་ (Essay Writing)

༡ འོག་གི་ འགོ་བརྗོད་ལས་ གཙོག་ལོ་ ཆོག་ ༡༥༠ ཡོད་པའི་ བྲི་ཚུམ་ ཨང་ ༠༥
གཙོག་ བྲི་

ཀ་ སྐུ་ལོ་གི་ ཉེན་ཁ་ལས་ གཞུམ་ བརྒྱུང་སྐྱོབ་ས་ བྱས་ དགོས་པའི་ སྒྲོལ།
ཁ་ རི་དྲགས་ སེམས་ཙན་ ང་ཙའི་ ཡུལ་གྱི་ རྒྱུ་ཆ་ ཞིན་པའི་ སྒྲོལ།

བཏང་ཡིག་ གྲི་བཅད་ (Letter Writing)

- ༡ འོག་གི་ འགོ་བརྗོད་ལས་ བཏང་ཡིག་ གཅིག་ གྲི་ ཡང་། ཡང་།
ག བྱིས་ན་ འབས་རྟེན་ གནང་བའི་ རྩོམ་ལོ་ ཞིན་ གཅིག་གི་ དགོངས་ཁུམ་ ཡི་གེ་
ཁ ལོ་ གསར་བའི་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཁུ་བཞིན་ རང་གི་ རོགས་ལོ་ ཡི་གེ།

དབྱིན་ཇི་ ལྷོ་སྐད་ན་ ལབས་ལྷི་ གྲི་བཅད་ (Translation)

- ༢ འོག་གི་ དབྱིན་ཇི་ འབྲེང་འབེབས་ ལྷོ་སྐད་ན་ འགྲུར་སྟེ་ གྲི་ ཡང་། ཡང་།

Nawaran or Phyakay

After three days some of the village mothers come to see the baby along with a hen and 250 grams butter each. The lama comes and performs holy rituals and burns sang for purification (Bahang sang) and sprinkles holy water (Throesoeh). The village mothers talk with Suckers regarding dreadful labour pain and her successful deliverance of the newborn baby. The eldest mother of them gives the baby a name with blessing. They enjoy by eating, drinking and dancing. After enjoying they return to their houses.

ཐེ་ཚན་ ག་ SECTION C

ཐུམ་རྟགས་ལས་ (Applied Grammar)

- ༡ ཐུམ་རྟགས་ཀྱི་ དྲི་བ་རྩུའི་ ལན་འདེབས་ རེ་བཞིན་ གྲི་ ཡང་། ཡང་།
ག བར་མཚན་ རྟགས་ཤད་ལོ་ མ་འདྲ་བོ་ ག་ཚོད་ ཡོད་ མ་ཞོར་བ་ གྲི།
ཁ དྲི་རྟགས་ དང་ འབོད་རྟགས་ཀྱི་ དཔེར་བརྗོད་ གསུམ་ གསུམ་ བཟེ་སྟེ་ གྲི།
ག སྐད་ཀྱི་ ཡན་ལག་ ག་ཚོད་ ཡོད་ རེ་བཞིན་ རྣམ་གྲངས་ གྲི།
ང དུས་གསུམ་ ལབ་ན་ གན་ ཞིན་ དབྱེ་བ་ བྱིས་སྟེ་ གྲི།
ཅ དུས་ འདས་པོ་ མ་འོངས་པོ་ དང་ ད་ལྟ་བའི་ དཔེར་བརྗོད་ རེ་ གྲི།

- ༤ འོག་གི་ གངས་དཔེ་རྩའི་ དངོས་དོན་ བྲི། ཡང་ ༠༣
- ༥ འདྲ་བོ་ མེད་ན་ གཞིན་ལོ་ མི་འཛོམས།
 ཁ་ མི་ མཐོ་རིགས་ མི་ཅིག་ གྱི་ སྤྱི་རིགས་ མི་ཅིག།
 ག་ ཞིམ་མངར་ ལྗེ་ལོ་ ལེགས་ངན་ སེམས་ལོ།
- ༦ འོག་གི་ བལ་སྐད་ ཞེ་སྐད་ དང་ ཞེ་སྐད་ ཚིག་ཅུ་ བལ་སྐད་ན་ བྲི། ཡང་ ༠༣
- འདོད་པོ། ཐུགས་ཁྲེལ། འགན། ཐུགས་འགན།

ཐེ་ཚན་ ང་ SECTION D

ཚིག་ལྷུག་ལས། (Literature) Prose

- ༡ ཚིག་ལྷུག་གི་ དྲི་བ་རྩའི་ ལན་འདེབས་ རེ་བཞིན་ བྲི། ཡང་ ༡༥
- ༥ སྒྲོ་ལྷོག་ རྒྱུ་བཞི་ གན་གན་ ཨིན་ རེ་བཞིན་ མ་ནར་བ་ བྲི།
 ཁ་ མི་ལུས་ ཐོབ་པའི་ དཔེ་དོན་ གན་ དང་ གན་ འདྲ་བོ་ ཡོད་ བྲི།
 ག་ འཁོར་བ་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ མཐོ་བསམ་ བདྲང་སྡི་ བྲི།
 ང་ འཆི་བ་ མི་རྟག་གོའི་ སྒྲོར་ལོ་ གན་གཤམ་ཅམ་ བསམ་སྒྲོ་ བདྲང་སྡི་ བྲི།
 ཅ་ རང་གིས་ རང་གི་ ཡ་མ་ལོ་ གུས་ཞབས་ ག་ལྟེ་ ལུ་བཞིན་པའི་ སྒྲོར་ བྲི།
- ༢ འོག་གི་ དྲི་བ་རྩའི་ ལན་ ལེབ་སྡི་ ཐུང་ཐུང་ བུས་སྡི་ བྲི། ཡང་ ༠༥
- ༥ དལ་འབྱོར་ རྟེན་དཀའ་ འཆི་བ་ མི་རྟག་གོ་ ལས་རྒྱ་འབྲས་ འཁོར་བའི་
 གན་དམིགས་ལོ་ སྒྲི་སྒྲུམས་ མིང་ གན་ ལབ་རྟེ་ ཨིན་ནམ་ བྲི།
 ཁ་ འདས་པོ་ མ་འོངས་པོ་ ད་ལྟ་བལོ་ སྒྲི་སྒྲུམས་ མིང་ གན་ ལབ་རྟེ་ ཨིན་ བྲི།
 ག་ ཤར་ ལྟོ་ ལུབ་ བྱང་ བཞི་པོའི་ སྒྲི་སྒྲུམས་ མིང་ གན་ ཨིན་ བྲི།
 ང་ ཡེ་པོ་ དང་ ཡེ་མ་ལོ་ སྒྲིར་སྒྲངས་ གན་ ལབ་སྡི་ ལུ་དགོས་ བྲི།
 ཅ་ སེམས་ཅན་གྱི་ སྒོག་ བཅད་མཐམ་ལོ་ གན་ ལབ་རྟེ་ ཨིན་ བྲི།

ཆོག་མཁའ་བཅད་ལས་ (Poetry)

༡༠ འོག་གི་ ཆོག་མཁའ་བཅད་ལས་ གཅིག་གི་ འགྲེལ་བཤད་ བྲི་ ཡང་ ༠༩

ག་ མི་ཁོམས་ ངན་སྒོར་ སྒྲིམ་གནས་ན།
 སའི་ རྩལ་བཞིན་ གྲངས་ལས་ འདས།
 ཆོར་མ་ ཅན་དང་ རྩལ་གིང་ གིས།
 མི་དགོས་ བཞིན་ལོ་ ས་འདིར་ གང་།

ཁ་ ཤེས་ལོ་ མི་གུས་ སྒྲེ་བོ་ འདིས།
 གཞུང་བརྒྱ་ ཤེས་རུང་ དོན་ མི་འགྱུར།
 ཤིང་སྒྲམ་ ལོ་བརྒྱ་ རྩལ་ འཕངས་རུང་།
 འདབ་མ་ སྒྲེ་བོ་ སྤྱིད་ན་ མེད།

༡༡ རང་གིས་ ཆོག་མཁའ་བཅད་ གཅིག་ རྩམས་མྱི་ བྲི་ ཡང་ ༠༩

༡༢ བར་སྒྲོང་ཕྱོད་ རང་གིས་ གདམ་ཀ་ རྩམས་མྱི་ བྲི་ ཡང་ ༠༩

ག་	ལྷམ་རའི་ བླ་ལོ་.....ཤར་ཤད་ ཡིན།	མེ་ཏོག།	རྒྱུང་རྒྱ།
ཁ་	རྒྱ་བོ་ གཅིག་ན་ ཉིན་ཞག་.....ཐོན་ཤད་ ཡིན།	བརྒྱ་གཉིས།	སུམ་རྒྱ།

འབྲས་ལྗོངས་ ཆགས་རབས་ལས་ (Supplementary)

༡༣ འོག་གི་ དྲིབ་ཕྱིར་ ལན་ བྲི་ ཡང་ ༡༥

ག་ འབྲས་ལྗོངས་ན་ ཆོས་རྒྱལ་ སྒྲུ་ཐོག་ ག་ཆོད་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིད་ སྒྲོངས་བོ་ བྲི།
 ཁ་ ཆོས་རྒྱལ་ བརྒྱ་གིས་ རྒྱལ་རྒྱལ་ བམ་ སྒྲུ་འབྲས་བོ་ བྲི།
 ག་ འབྲས་ལྗོངས་ན་ ཡོད་པའི་ གཅོད་རྒྱ་ སྒྲོམ་གིས་ གཉིས་ཀྱི་ མིང་ གན་ ཡིན་ བྲི།
 ང་ སྒྲོན་མའི་ འབྲས་ལྗོངས་ དང་ ད་ལྟའི་ འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ རྒྱད་པར་ གན་ ཡོད་ བྲི།
 ཅ་ རྒྱལ་རྒྱལ་ སུན་ཆོགས་ཀྱི་ ཡབ་ཀྱི་ མཚན་ལོ་ གན་ རྒྱུ་ ཡིན་ནམ་ བྲི།