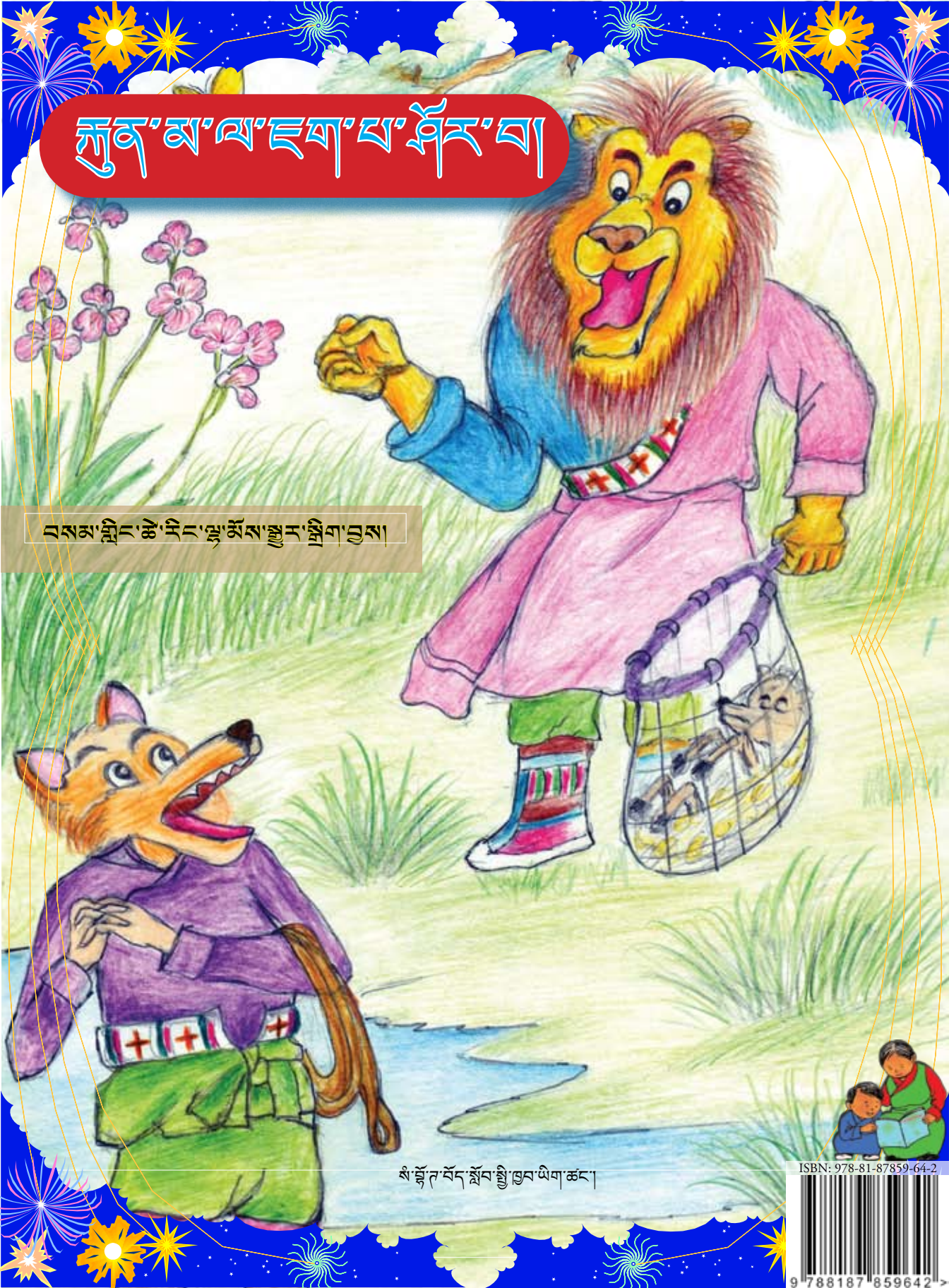

[illegible]

The illustration depicts a scene from a children's book. A large, friendly-looking lion with a yellow face and orange mane is the central figure. He wears a pink traditional-style dress over a blue long-sleeved shirt and has a decorative sash with red crosses. He holds a woven basket with a purple handle, which contains a small, light-colored animal, possibly a lamb or a dog. To his left, a fox with orange fur and a white muzzle sits on the grass, looking up at the lion with its mouth wide open as if speaking or laughing. The fox wears a purple long-sleeved shirt and green pants with a similar cross-patterned sash. The setting is a lush green field with tall grass, pink flowers, and a small blue stream. The sky is blue with stylized white clouds and yellow sun-like motifs. In the bottom right corner, there is a small inset showing two children reading a book together.

[illegible]

The illustration depicts a scene from a children's book. A large, anthropomorphic lion with a yellow face and orange mane is the central figure. He wears a pink traditional-style dress over a blue long-sleeved shirt and has a wide, happy grin showing his tongue. In his left hand, he carries a woven basket containing a small, light-colored animal, possibly a lamb or a dog pup. To the left, a smaller anthropomorphic fox with orange fur and a white muzzle looks up at the lion with an open-mouthed expression, as if speaking or laughing. The fox wears a purple long-sleeved shirt and green pants. They are standing in a lush green field with tall grass and several pink flowers. In the bottom right corner, there is a small inset illustration of two children sitting on the ground and reading a book together. The entire scene is framed by a decorative border featuring stylized clouds, flowers, and a night sky with stars.

རྒྱལ་ཁ་ལ་ཐག་པ་ཤོད་བ།

Copyright © 2011

ISBN: 978-81-87859-64-2

Story by : Samling Tsering Lhamo
Edited by: Sangye Tandar Naga
Design & Layout : Lobsang Gonpo
Illustrations : Passang Dhundup

Published by:
Sambhota Tibetan Schools Society,
Session Road, Dharamsala -176215
Distt: Kangra (H.P.), INDIA

Phone: 01892-228877 / 226877
Email: stsa1999@yahoo.co.in
Website: www.sambhota.org

ACKNOWLEDGMENT:

།དེ་བ་འདི་བྱ་མོ་ཀན་ལ་རྟེན་གཏོ་དང་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ཆ་
གཉིས་ནས་མཐུན་སྦྲེན་གནང་བ་ལྟར་པར་སྤྱད་ཀྱིས།།

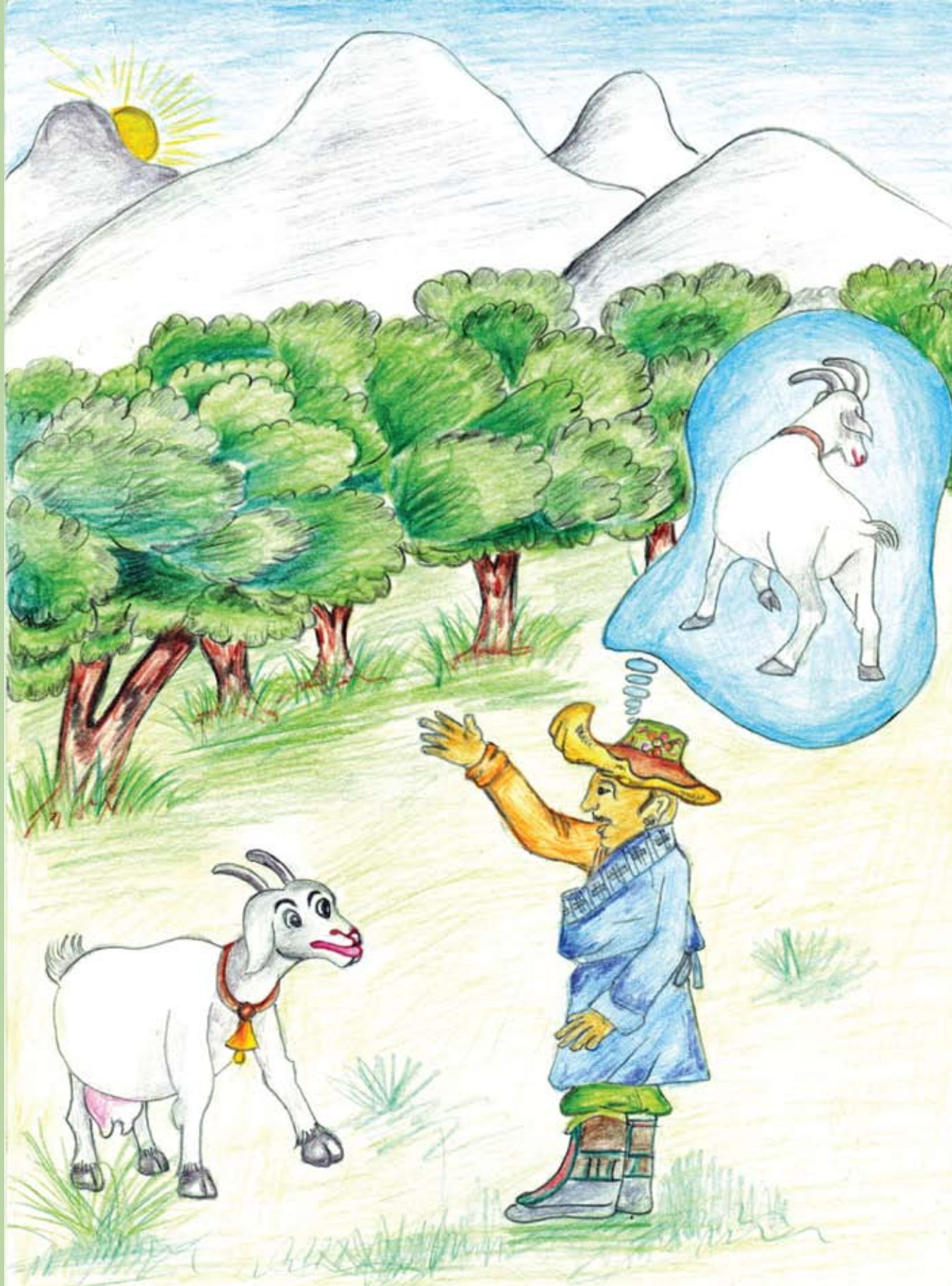
“This book was published with the generous support of Ms. Kendall Beckett and The Tibet Fund, a 501 (C)(3) charitable organization based in New York.”

ར་བདག་མེད།

༣༡ ། ཁྱང་ངར་ཆེ་བའི་དགུན་དུས་ཤིག་ལ་སྤང་བུ་ལུ་ལུ་ལངས་ཤིང་། ར་རྩེ་དང་ར་ཁ་ཤས་ཤིག་
 རི་སྒོང་ཞིག་ཏུ་ཉ་ཅང་འབྱུག་པས་ར་རྩེས་ར་རྩམས་དེད་དེ་བྲག་ཕྱག་ཅིག་གི་ནང་དུ་གྱང་གཡོལ་དུ་
 འཇུལ་ བྲག་ཕྱག་དེའི་ནང་དུ་ར་བདག་མེད་ཁ་ཤས་ཀྱང་གྱང་གཡོལ་དུ་སླེབས་ཡོད། ར་རྩེས་ར་བདག་
 མེད་རྩམས་རང་ཉིད་ཀྱི་ར་བྱ་དང་མཉམ་དུ་སྒོད་རོགས་བྱས་ན་སྤྱམ་ནས་ཁོང་ཚོར་སྤྲུག་གང་མང་སྤྲད་
 འོན་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་ར་བྱ་རྩམས་ལ་སྐལ་བ་མ་ཆད་ཅམ་ལས་མ་སྤྲད། ནམ་མཁའ་སྤྱར་ཡང་དྲངས་ཤིང་
 ཉི་འོད་རབ་དུ་འཆོར་བས་ར་བྱ་རྩམས་ཀྱང་གཅིག་མཇུག་གཉིས་འཐུད་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཕྱིན། འོན་ཀྱང་
 ར་བདག་མེད་རྩམས་ར་བྱ་དང་མཉམ་དུ་སྒོད་ཅིས་མེད་པར་རི་མཐོ་སར་རྒྱགས་ཕྱིན། སྐབས་དེར་ར་
 རྩེས་སྤྲད་བརྒྱབ་ནས། ངས་ད་གིན་ནས་བྱིད་ཆོར་སྤྲུག་སྤྲད་པར་བྱེད་སྤངས་འདི་རེད་དམ། ཐུགས་རྩེ་
 ཆེ་བྱ་སྤངས་འདི་རེད་དམ། ཞེས་བཤད། ར་བདག་མེད་ཆོའི་ཁྱོད་ནས་གཅིག་གིས། བྱིད་རང་གིས་ང་
 ཆོ་ཁྱོད་རང་གི་ར་བྱ་དང་མཉམ་དུ་འདྲིས་ཐབས་བྱས་པ་དེ་སྤྲུགས་པ་རང་རེད། ད་ལྟ་ང་ཆོས་ཁྱོད་རང་
 གིས་ང་ཆོར་རྩེས་སུ་བྱེད་སྤངས་ངན་པོ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན་པ་དེ་ང་ཆོའི་མིག་གིས་གསལ་པོ་མཐོང་སོང་། གལ་
 སྲིད་ར་གསར་པ་སླེབས་དུས་ར་བྱ་རྩེ་པ་ཆོར་སྤྲད་མེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཆོའི་མིག་གིས་མཐོང་སོང་
 བྱས་ཅང་ང་ཆོའི་སྒྲོན་འདོན་རྒྱུའི་ཆབ་ལ་བྱིད་རང་གི་སྒྲོན་ལ་མཇུག་མོ་བཅུགས་ན་དགའ་ཡི་རེད། ཅས་
 བཤད་དོ།

ནང་དོན་ ཨ་གསར་ཅན་གྱི་མོགས་པོ་བསྐྱེན་མི་ཉན། གཡང་གཟར་ཅན་གྱི་ལམ་འཕྲང་བརྒྱད་མི་ཉན།

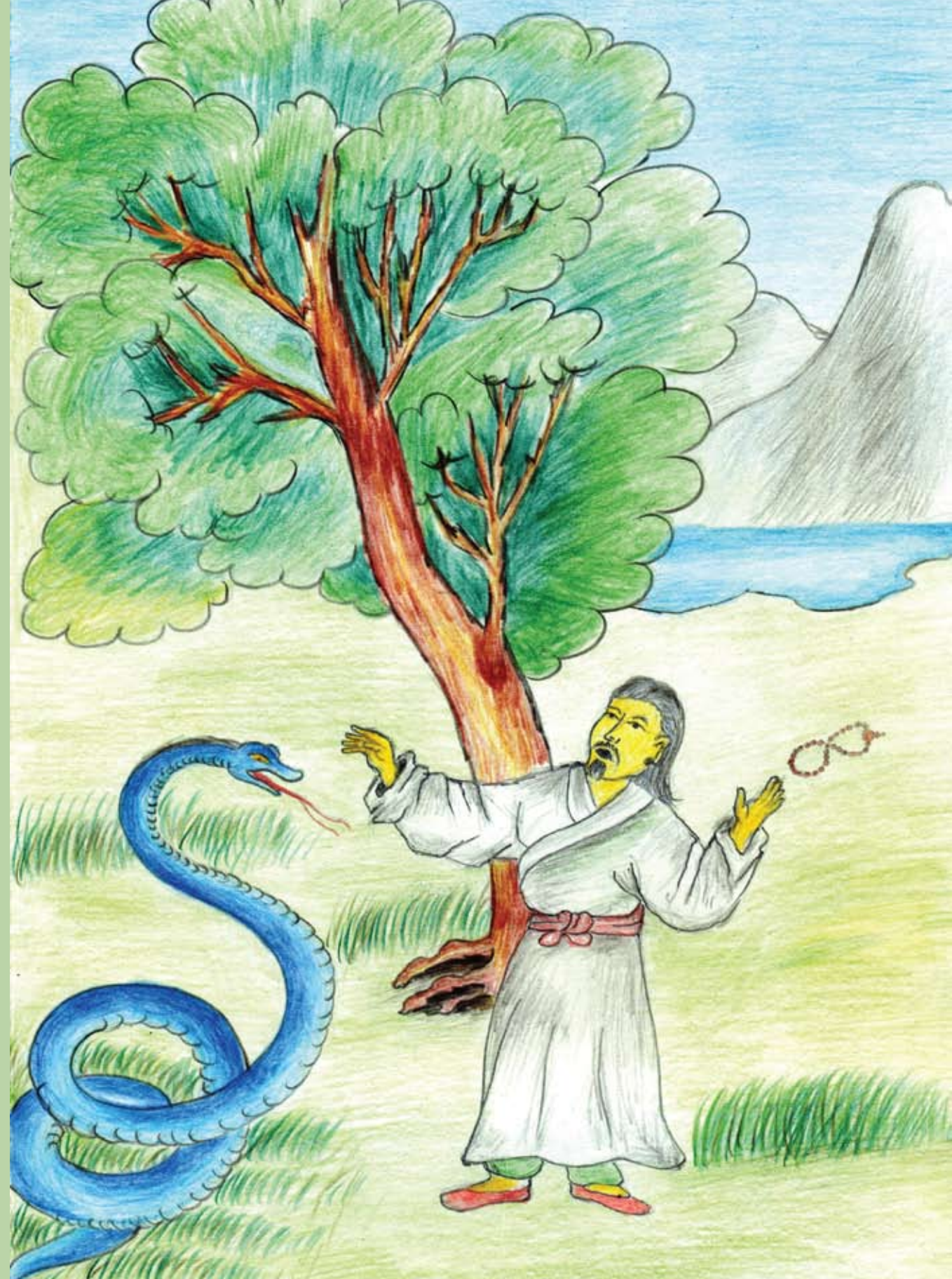

ཞིང་པས་དུག་སྐུལ་བསྐྱབས་པ།

༣༡། ཀམ་ལ་མེ་མོ་གང་རར་ཆེ་བའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཞོགས་པ་ཞིག་ལ། ཞིང་པ་ཞིག་ཕྱི་ལ་ལས་དོན་
བསྐྱབ་པར་འགོ་དུས་ལམ་དུ་དུག་སྐུལ་གི་ལ་ཁད་ཅིག་མཐོང་། དུག་སྐུལ་དེ་གང་ཐག་ཆོད་ནས་འབྱུག་གི་
ཐེབས་བྱའཕྱེད་བཞིན་པའི་སྐྱབས། ཞིང་པ་དེས་སྐུལ་ལ་སྙིང་རྩེ་ཐག་ཆོད་ནས་གང་བྱེད་དགོས་མིན་
མ་ཤེས་པར་ལུས། ཁོས་གཡས་གཡོན་ལ་བལྟས་ཀྱང་དེའི་ཁུལ་དུ་བྱོད་ཁུག་པའི་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་
མེད་ དེ་ནས་མི་དེས་དུག་སྐུལ་དེ་རང་གི་ཨམ་ཕྲག་ནང་དུ་སྒྱགས་ནས་བྱོད་ཁུག་ཐབས་བྱས། མ་གཞི་
བྱས་ན་དུག་སྐུལ་གྱིས་སོ་རྒྱུག་གི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་མི་དེ་སེམས་བཟང་ཐག་ཆོད་ནས་བསམ་སྒོ་
གཞན་གཏོང་ལོང་མ་བྱུང་། རང་ཅམ་རྩེས་དུག་སྐུལ་དེར་བྱོད་ཁུག་པས་ཁོས་ག་ལེར་མི་དེའི་ཨམ་ཕྲག་
ནང་དུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་བྱས། ཡང་སྒྱུར་དུག་སྐུལ་གྱིས་འགྲུལ་བསྐྱོད་བྱེད་ཐེངས་ཤིག་ལ་མི་དེར་སོ་བརྒྱབ་
འོན་ཀྱང་སྐུལ་དེ་དུག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་མི་དེ་གི་རྩུ་ལས་མེད། མི་དེས་སྐུག་སྐྱད་རྒྱུ་སྐྱབས་
གཡས་གཡོན་ནས་མི་ཁག་ཅིག་ཡོང་དུས་ཁོས་གཞི་ནས་ཁོང་ཆོར་རྩེས་སུ་དུག་སྐུལ་ལ་སྙིང་རྩེ་མ་བྱེད་
རོགས་ཞེས་མངགས་གཏམ་བྱས་ཏེ་ཆེ་ལས་འདས་སོ།

ནང་དོན་ བསམ་སྒོ་སྒྲིལ་བཏང་ན་མཁས་པ་ཡིན།

འགྱོད་པ་རྩེས་ལ་སྐྱེས་ན་སྐྱུན་པོ་ཡིན།

ཀློག་མ་ལ་ཇག་པ་ཞོར་ག།

༣༡ །གནའ་མ་མོ་སྤྱང་གི་ཞིག་གིས་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཤོང་གསེབ་ནས་ལྷག་སྤྱག་ཅིག་རྒྱ་མ་བརྒྱས་པ་
 རེད། སྤྱང་གིས་ལྷག་སྤྱག་དེ་སྒྲིག་ཏུ་འབྱེད་ཡོང་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱང་ལ་ཐ་དགོས་སྒྲུ་
 ལམ་དུ་འགྲོ་དུས་སྒོ་བྱེད་པའི་ཞིག་སྤྱག་པ་རེད། སེང་གེ་དེས་རྩམ་རྩམ་བཞིན་བཞིན་ངང་སྤྱང་གི་
 ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་ལྷག་སྤྱག་དེ་ཚུར་འཕྲོག་འོན་ཀྱང་སེང་གེ་ཉོ་བས་བྱུགས་དེ་སྤྱང་གིས་ཤེས་གསལ་
 ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སེང་གེ་ལག་པ་གཅིག་གིས་སྤྱང་གི་ཆེ་སྒྲིག་འཕྲོག་སྤྱབ། དེར་བཞེན་སྤྱང་གི་
 བྱ་རྒྱ་གང་ཡང་མ་ཉིད་པར་ཐག་རིང་གི་ས་ཆ་བཅན་པོ་ཞིག་ལ་བྱིན། དེ་ནས་སྤྱང་གིས་ཁོང་སྤྱོད་དང་སྒོ་
 བམ་འདྲེས་མའི་ཐོག་ནས་སྒྲིག་བརྒྱབ། ཀྱ་ཡེ། སེང་གེ་ཁྱོད་ལ་ངའི་ཤ་འཕྲོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་
 ང་རང་གྲོད་པ་སྒྲིགས་ནས་བསྐད་ཡོད། ས་ཆ་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱང་ལ་ཤ་དེ་ཐ་དགོས་བསམ་ནས་བསྐད་ཡོད་
 འོན་ཀྱང་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཕྲོག་ཁྱོད་རའི་བྱེད་སྒྲུངས་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ལ་རེད། ཅས་བཤད། སེང་གེས་སྤྱང་གི་
 ལ་གཅིག་ལྟ་དུས་ཁོ་པ་ཐག་རིང་གི་ས་ཆ་བཅན་པོ་ཞིག་ལ་བསྐད་ཡོད། བྱས་ཅང་སེང་གེས་སྤྱང་གི་ལ་
 འཐབ་རྩིང་བྱ་རྒྱ་གཡུག་བཞག་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཞོགས་ཟས་ཞིམ་པོ་ཞིག་ཐ་རྒྱ་རག་སོང་སྒྲུ་ནས་སྒོ་ཁ་
 ཆེན། སེང་གེས་སྤྱང་གི་ལ་ཁ་ལན་འདི་འདྲ་ཞིག་སྒྲིག་ཞུ་ལས་ལྷག་སྤྱག་དེ་ཁྱོད་ལ་བདག་གི་ཡོད་དམ་
 ཁྱོད་ལ་ལྷག་སྤྱག་དེ་གང་འདྲ་སེ་ཐེབ་སོང་། ཡང་མིན་ན་ཁྱོད་ལ་ལྷག་རྩི་བས་རྩན་པ་ལ་སྤྱད་སོང་། ཡང་
 བ་སྒོམ་ནས་ཉོས་པ་ཡིན། ད་དུང་སེང་གེས་སྤྱང་ལ་ཐུག་ནས། ཁྱོད་རང་ད་དུང་འདོད་སྒོ་འཆིམ་པ་བྱོས་ཤིག་
 ཁྱོད་ཀྱིས་མའི་སེམས་ཅན་བརྒྱས་ཏེ་བསད་ཀྱང་ངས་ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་གང་ཡང་བཏང་མེད། ཅས་སྒྲིག་
 བསྒྲགས་ནས་བཤད་པས་སྤྱང་གིས་གཏམ་ལན་གང་ཡང་སྒྲིག་རྒྱ་མེད་པར་ལོག་འགྲོ་དགོས་བྱུང་།

བཏེན་ན། མ་རབས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་དེ་མ་རབས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ལས་བརྒྱག

སྤྱང་གིས་ལུག་ཕྱག་ལ་བསྟོན་འཇུགས་བྱས་པ།

༣༡ །གནའ་མ་མོ་ལུག་ཕྱག་ཅིག་ཚུ་འཐུང་བར་ཡོང་དུས་དེ་གར་སྤྱང་གི་ཞིག་ཀྱང་ཚུ་འཐུང་བར་
སྤོངས་ཡོད། སྤྱང་གིས་ཁ་ལག་ཞིམ་ཤོས་དེ་ཁའི་འཁྱིས་ལ་སྤོངས་ཡོད་པ་མཐོང་དུས་ཁོག་འཇུག་ཤོར་
བ་དང་ལུག་ཕྱག་དེར་ཞིབ་པར་ལྟ་དུས་ལུག་ཕྱག་དེ་ནི་ཐར་ས་གང་དུ་ཡང་མེད་པ་ཞིག་རེད། སྤྱང་
གིས་ངས་ཁོ་ལ་གནད་དོན་ཞིག་བཅུ་ལ་ནས་གསོད་དགོས་བསམ་ནས། ཀྲ་ཡི། ལུག་ཕྱག་ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་
འཐུང་ཚུར་རྟོག་མ་བསྐངས་ནས་གང་བྱེད། ངས་ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་གཏོང་གི་ཡིན། ཞེས་བཤད། ལུག་ཕྱག་
གིས། ཨ་ཙྰ་སྐྱེ་ཞབས་སྤྱང་གི་ལགས། ཚུ་དེ་བྱེད་རང་གི་འཁྱིས་ནས་མར་རྒྱགས་ཡོང་གི་འདུག །ངས་རྟོག་
མ་གང་འདྲ་བེ་སྤོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ཞེས་བཤད། ཡང་སྤྱང་གིས་བསམ་སྟོ་ཞིག་བཏང་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་
ན་ནིང་ངའི་རྒྱབ་དུ་ང་ལ་དགོག་གཏམ་མང་པོ་བཤད་བཞག ཅིས་བཤད་པས་ཡང་ལུག་ཕྱག་གིས། འོ་
ཙྰ་སྐྱེ་ཞབས་སྤྱང་གི་ལགས། ན་ནིང་ང་རང་ཨ་མའི་ཁོག་པའི་ནང་ནས་སྤྱི་རྒྱ་རེད། ཁྱོད་རང་ལ་དགོག་
གཏམ་གང་འདྲ་བེ་ཤོད་ཐུབ་བམ། ཞེས་བཤད། སྤྱང་གིས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས། ཁྱོད་མིན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་
གཅེན་པོ་ཡིན་ཀྱི་རེད། ཅིས་བཤད། ལུག་ཕྱག་གིས། ང་ལ་གཅེན་པོ་མེད། ཅིས་བཤད་པས་སྤྱང་གིས། ཨ་
ལས་འོ་ན་གང་ལྟར་རང་གི་ནང་ཆང་ཞིག་ཡིན་ཀྱི་རེད། ཅིས་བཤད་དེ་ཡང་བའི་ལུག་ཕྱག་དེའི་སྤྱིང་དུ་
མཆོངས་པ་རེད།

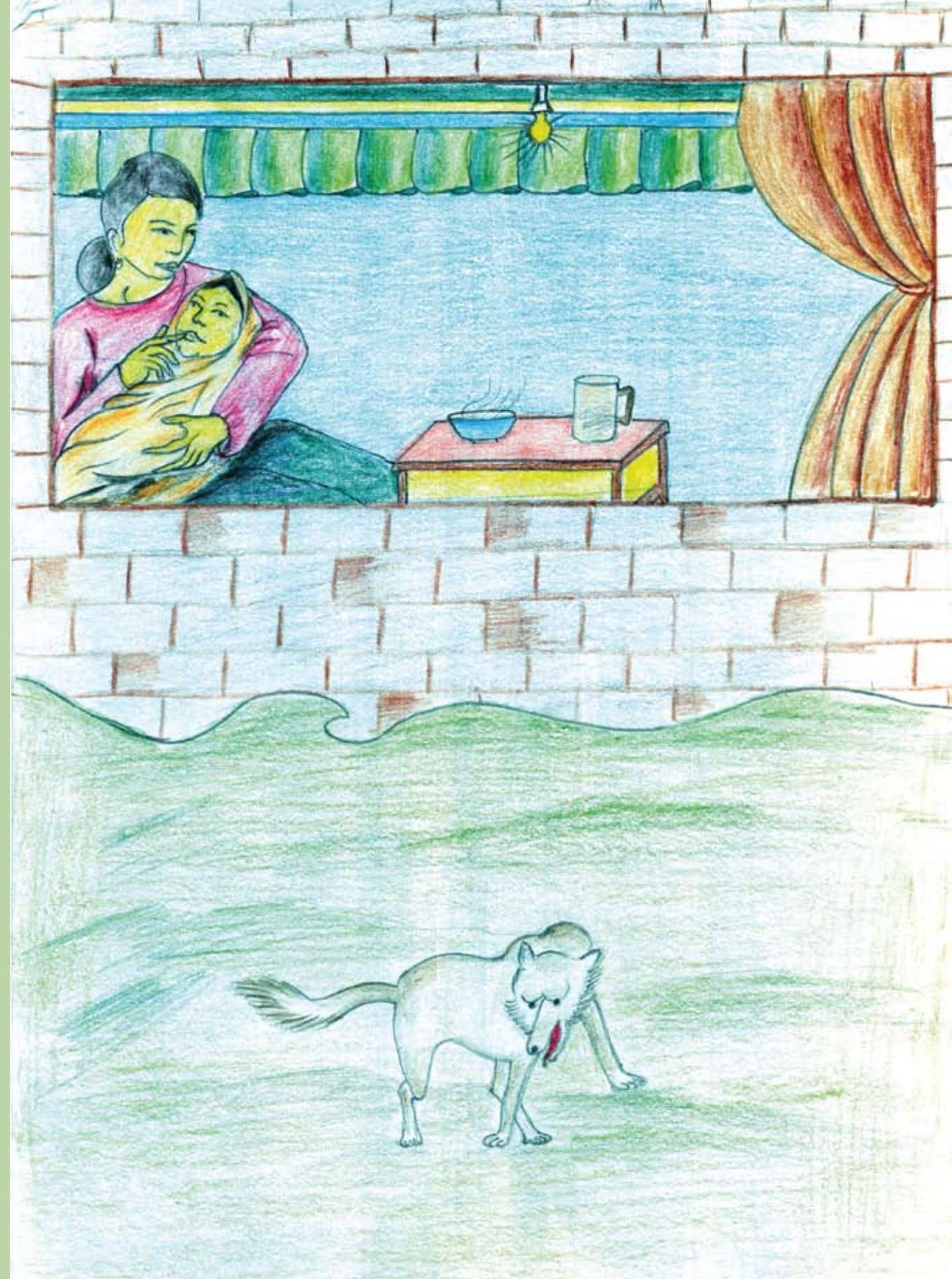
ནང་དོན། ཏམ་ཤེད་ཅན་ཆོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཏམ་ཚུང་བའི་ཉེས་པ་རྙེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་རེད།

སྤྱང་གིས་གསང་གཏམ་ཉན་པ།

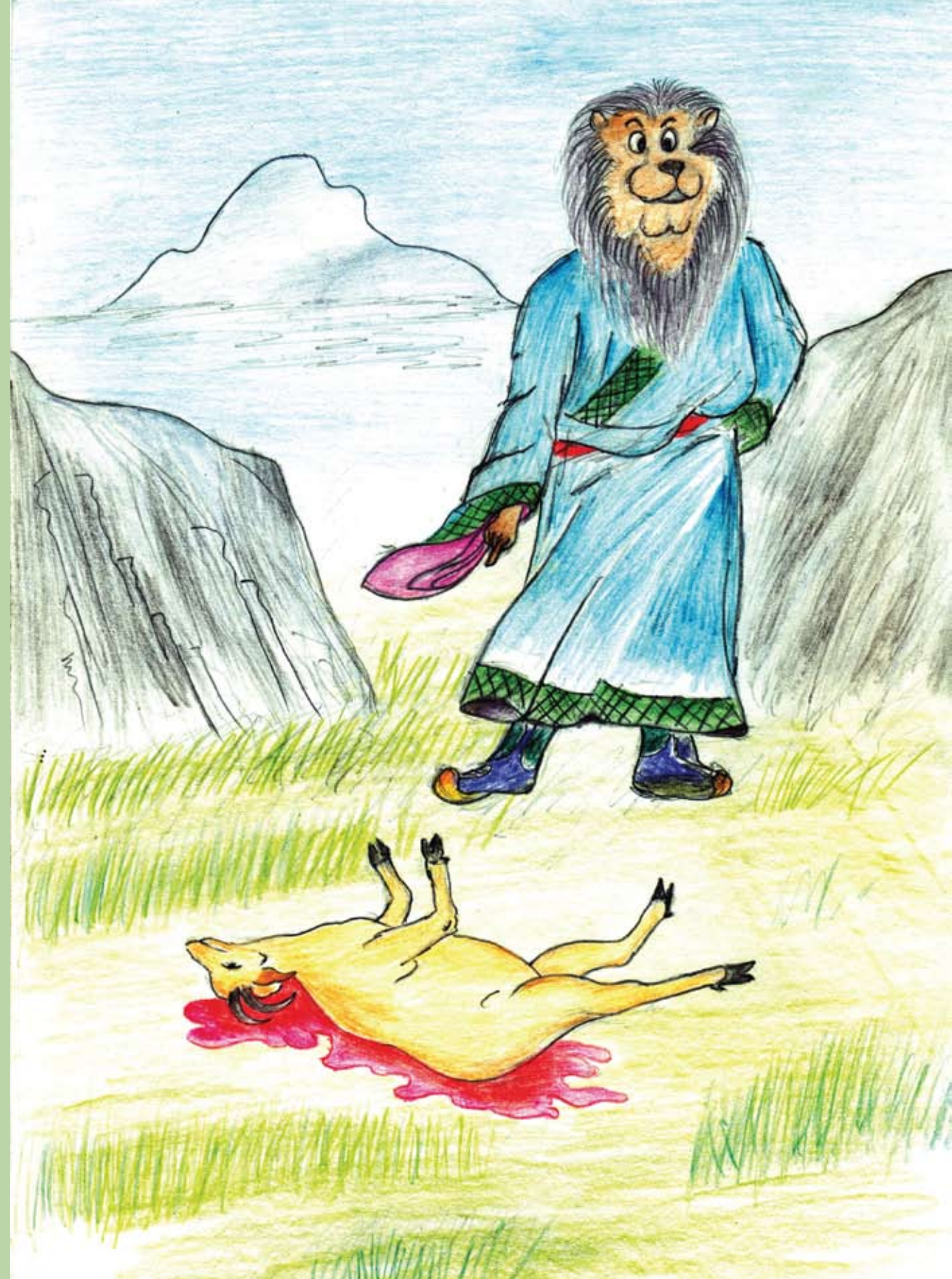
༣༡། ཉིན་ལྟར་སྤྱང་གི་ལྷོགས་པ་ཞིག་གོང་ཚའི་ནང་དུ་ཟས་འཚོལ་བར་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་ཞིག་ཁོས་
ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྤྱང་གི་ལྷོགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱད་ཐོས། སྤྱང་གི་ཨ་མས་སྤྱང་གི་དེ་ལ་ཁོ་མཚན་དང་དགའ་སྤང་
པོ་དུས་ན་ཨ་མས་རང་སྤྱང་གི་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཞེས་བཤད་པས་སྤྱང་གི་དེ་ལ་མཚན་དང་དགའ་སྤང་
གཉིས་ཀ་བྱུང་། ཁོ་ལ་མཚན་དགོས་དོན་ནི་ཨ་མ་ཞིག་གིས་སོ་སོའི་སྤྱང་གི་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་རེད་
དམ། སྤྱང་གི་འཇིགས་ལ་དངོས་འབྱེལ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་གནམ་ནས་ཤ་བག་ལེབ་ཟགས་པ་རང་རེད། ཁ་
ལག་ཞིམ་པོ་ཞིག་རག་ །ད་བྱས་ན་ང་ས་ཆ་གཞན་ལ་ཁ་ལག་འཚོལ་བར་འགོ་དགོས་དོན་མི་འདུག་སྟུང་
སྤྱང་གིས་ཁོ་པ་ཁང་པའི་སྒེ་ཁུང་གི་འོག་ལ་སྤྱང་གིས་བསྐྱོད་པ་རེད། ཁོའི་འཇིགས་ལ་གང་ལྟར་སྤྱང་གི་
སྒེ་ཁུང་དེ་ནས་ཕྱིར་གཡུག་གི་རེད་སྟུང་། སྤྱང་གིས་སྐབས་རེ་དུ་བ་དང་ཡང་སྐབས་རེ་ཅེད་མོ་ཅེས་ནས་
སྤོད་པ་སོགས་བྱེད། སྤྱང་གི་དེས་ཉིན་གང་གོང་ཞིག་ལྷོགས་པར་སྤྱང་གིས་དང་འཇིགས་ནང་དུ་དགའ་
སྤྱོད་ཁེངས་ཡོད། ཕྱི་རོ་ཡང་སྤྱང་གི་ཨ་མའི་སྐད་སྒྲ་དེ་ཐོས། ཨ་མ་དེས། ཨོ། ཨ་མའི་བུ་ཆུང་ཞོར་བུ་ད་ཡིན་
ན། སྤྱང་གིས་རང་ག་པར་ཟ་བྱུང་གི་རེད། པ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལ་བཞུས་ནས་བསྐྱོད་ཡོད། གལ་ཏེ་སྤྱང་གི་
ཡོང་ན་རང་གི་པ་ལགས་ཀྱིས་སྤྱང་གི་གསོད་ཀྱི་རེད། ཅེས་བཤད། སྐབས་དེ་དུས་སྤྱང་གི་པ་ལགས་ཀྱང་
ཕྱི་ནས་ལོག་ཡོང་གི་ཡོད་པས་སྤྱང་གི་དེ་སྒོས་འགོ་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

ནང་དོན། ཐོས་ཚད་བདེན་པ་མ་ཡིན།

མེད་གཅི་སྐལ་བ།

ནང་དོན། ཁ་དན་ཆེག་ལ་མི་གནས་སྐྱེས་བུ་ངན། དེ་དང་རང་ཉིད་འགྲོགས་པ་རང་ཉིད་སྤྱུན།

མ་བུའི་འཕུར་ཙམ་བརྒྱག་པ།

༣༡། གནའ་ལྷ་མོ་མ་བུར་དེ་འདྲའི་སྒྲོ་མདོངས་མཛེས་པོ་མེད། བྱ་རིགས་གཞན་ལ་གང་ཡོད་པ་མ་
བུ་ལའང་ཡོད། འོན་ཀྱང་མ་བུ་རང་ཉིད་བྱ་རིགས་དཀྱིལ་ནས་མཛེས་ཤོས་བྱེད་འདོད་སྒྲིལ་ནས་འཛིག་
ཉིན་བཀོད་པ་པོར་སྐྱབས་འདུག་ལྷན། མ་བུས་རང་ཉིད་ལ་བྱ་རིགས་གཞན་སུ་ལའང་མེད་པའི་བྱ་སྒྲོ་
མཛེས་པོ་ཞིག་གནང་རོགས་ལྷན། དེ་ལྟར་མ་བུས་གང་རེ་ལྷན་པ་ལྟར་དེ་རང་ཐོབ། ད་ཆ་མ་བུའི་སྒྲོ་
མདོངས་ལ་བྱ་རིགས་ཚང་མས་བསྟོད་བསྐྱབས་བྱེད་པ་དང་དེ་ནི་མ་བུར་དངོས་སྤྱབ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་
བ་རེད། མ་བུས་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་སྒྲོ་མདོངས་མཛེས་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས་སྒྲོ་བས་པ་ཚད་མེད་སྒྲིལ། མ་
བུས་འཁྱིལ་ཉམས་ལྷན་པའི་གོམ་སྐྱབས་སྒྲོས་ཏེ་བྱ་ཚོགས་ཁྲོད་འགོ་བ་དང་སྒྲོ་གྲུར་སྐྱབ་པ་སོགས་བྱེད་
དུས་བྱ་ཚོགས་ནམས་ཀྱིས་ཡིད་སྒྲོན་ཚད་མེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་ཞིག་ནམ་མཁའ་སྔོ་ཞིང་དྲངས་བས་བྱ་
རིགས་ནམས་ནམ་མཁའ་ལྗིང་བས་མ་བུས་ཀྱང་རང་ཉིད་དགྲུང་སྔོན་དབྱིངས་སུ་འཕུར་འདོད་བྱུང་། མ་
བུས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཤོག་སྒྲོ་བརྒྱངས་ཏེ་འཕུར་ཅིས་བྱེད་དུས་བྱ་སྒྲོ་ནམས་རིང་ལ་ལྗིད་ཆེ་བ་ཡིན་པས་
འཕུར་ཐབས་ག་ཚོད་བྱས་ཀྱང་འཕུར་སྐྱབ་ཀྱི་མེད། བྱས་ཙང་མ་བུས་བསམ་སྒྲོ་ག་ཚོད་བཏང་ཡང་རང་
ཉིད་ཀྱི་འཕུར་ཙམ་དེ་ཚུར་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་སྟུག། མ་བུས་སྒྲར་ཡང་འཛིག་ཉིན་བཀོད་པ་པོར་རང་
ཉིད་ཀྱི་འཕུར་ཙམ་དེ་ཚུར་གནང་རོགས་ཞེས་ལྷ་བ་འཐེན་པར་བྱིན། འོན་ཀྱང་མ་བུའི་རེ་བ་དེ་མ་སྐྱབ་
པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཚང་མ་འདྲོམ་པ་ཡོང་སྐབས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད་
དེ་ནས་བརྒྱུད་མ་བུས་རྒྱུད་ཐག་སྐྱུར་སྐྱུར་ཙམ་ལས་འཕུར་སྐྱབ་ཀྱི་མེད་ལ་མཚོངས་ཙམ་ལས་བྱེད་མི་སྐྱབ་
པར་འགྱུར། དེ་ནི་དགའ་ཡང་མི་སྐྱབ་ལ་སྒྲོ་ཡང་མི་སྐྱབ་པ་ཞིག་རེད།

ནང་དོན། ག་དུས་ཡིན་ནའི་མཛེས་སྤྱད་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་འདོད་ཆམས་བྱེད་རྒྱ་མེད།

