

Jamgon Kongtrul đời thứ 1: GỌI THẦY TỪ CHỐN XA

- **English Title:** *A Prayer Calling the Lama from Afar* - (Not available on this website) -

Tựa đề tiếng Tạng: ཨོཾ། ལྷ་མོ་རྒྱུ་འབྲོག་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྦྱིང་གི་གཟེང་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་མོ།། -

Tác luận (Author): Jamgon Kongtrul đời thứ nhất Lodro Thayé -

Việt ngữ: Hồng Như - Bản dịch hiệu đính tháng 7/2015.

Điều kiện hành trì: Pháp phổ thông, mọi người đều có thể đọc tụng.

Đọc Nguyên Văn Tiếng Tạng: << Tạng Ngữ >>

GỌI THẦY TỪ CHỐN XA “Nhớ Thầy Tha Thiết Tâm Can”

Nam mô Gurube. Gọi Thầy Từ Chốn Xa là bài tụng mọi người đều biết. Then chốt để thỉnh lược gia trì là tâm hướng đạo sư phát xuất từ lòng chân thành sám hối lỗi cũ, buông xả sinh tử luân hồi. Tâm hướng đạo sư này không chỉ là lời nói đầu môi mà phải phát xuất từ tận đáy lòng, từ trong xương tủy, với niềm tin xác quyết rằng ngoài Đạo Sư ra, vốn không có Phật nào khác. Với niềm tự tin tròn đầy như vậy, chúng con tụng rằng:

Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con. /

Bổn sư từ hòa, xin nghĩ đến con. //

(1.1.) Thầy là tinh túy của Phật ba thời, /
cội nguồn chánh pháp, kinh điển, thành tựu /
Là bậc thượng thủ Tăng đoàn tôn quý, /
bổn sư từ hòa, xin nghĩ đến con. //

(1.2.) Thầy là kho tàng gia trì, đại bi, /
là cội nguồn của hai loại thành tựu, /
Thiện hạnh của Phật, ban sự như ý, /
bổn sư từ hòa, xin nghĩ đến con. //

(1.3.) Thầy A Di Đà, xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con từ cõi Pháp thân, thoát mọi đối đãi /
Chúng con là kẻ / trầm luân sinh tử / chỉ vì nghiệp ác, /
xin Thầy cho con / vãng sinh về cõi / Cực Lạc của Thầy. //

(1.4.) Thầy Quan Thế Âm, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ cõi Báo thân / rạng ngời trong sáng /
Quét sạch khổ đau / sáu loại chúng sanh, /
chuyển hóa toàn bộ / ba cõi luân hồi. //

(1.5.) Thầy Liên Hoa Sanh, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ đóa sen sáng / của Nga Yab Ling /
Trong thời tối ám, / Thầy vì từ bi / mà mau hộ trì / cho chúng đệ tử / ở xứ Tây Tạng, / những kẻ khốn
cùng / không chốn chớ che. //

(1.6.) Đức Yeshe Tsogyal /, xin nghĩ đến con. /

Nhìn về chúng con / từ chốn đại lạc / của Đà kì ni /
Dẫn dắt chúng con, / kẻ phạm ác nghiệp, / vượt biển luân hồi, /
đạt đến thành trì / vĩ đại giải thoát. //

(I.7.) Chư tổ các dòng / nhĩ truyền, tàng truyền, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ cõi trí giác / hợp nhất hiện - không. /
Phá tan ngục tối / của vọng tâm này, /
cho rạng ánh ngày / mặt trời thành tựu.//

(I.8.) Đấng Nhất Thiết Trí / Drime Ozer, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ nơi cảnh giới / ngũ quang bản nhiên
Giúp con viên thành / hoạt dụng của tâm, / bản lai thanh tịnh, /
Đạt bốn giai đoạn / a tì du già.//

(I.9.) Đức A ti sa / cùng bậc trưởng tử, / không ai sánh bằng, /
từ giữa trăm đấng / bốn tôn Đâu Xuất / mà nhìn chúng con /
Cho trong tâm con / sinh tâm bồ đề, /
tinh túy tánh không, / cùng tâm đại bi. //

(I.10.) Đại thành tựu giả / Marpa, Mila, / cùng Gampopa, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ nơi cảnh giới / đại lạc kim cang /
Giúp cho chúng con / đạt Đại Thủ Ấn / lạc-không hợp nhất, /
thức tỉnh Pháp thân / ngay giữa trái tim.//

(I.11.) Bậc ngự cõi thế, / đức Karmapa, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ nơi cảnh giới / chúng sinh vô biên / đều đã viên thành. /
Giúp con chứng biết / vạn pháp như huyễn, / không chút tự tánh; /
chính từ nơi tâm / và tướng của tâm / hiện ba thân Phật.//

(I.12.) Chư tổ Kagyu, / bốn chánh, tám phụ / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ nơi cảnh giới / thanh tịnh bản nhiên. /
Quét sạch mê lầm / ở nơi bốn cảnh, /
cho con viên thành / kinh nghiệm, thành tựu.//

(I.13.) Năm đấng sơ tổ / dòng tu Sakya, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ cảnh bất nhị / luân hồi niết bàn /
Giúp con hợp nhất / ba pháp thanh tịnh: / tri kiến, thiền, hành /
Đưa chúng con vào / đường tu tối thượng / mặt thừa kim cang.//

(I.14.) Chư tổ Shangpa / Kagyu vô song, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn chúng con từ / cõi Phật thanh tịnh /
Giúp con thuần luyện / pháp tu giải thoát, /
đưa con vào quả / hợp nhất cứu cánh / của vô học đạo./

(I.15.) Đại thành tựu giả / Thangtong Gyalpo, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ cõi đại bi / không chút dụng công /
Giúp con đặc pháp / vô sinh cứu cánh /
và giúp chúng con / điều phục khí tâm.//

(I.16.) Từ phụ duy nhất, / Dampa Sangye, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ nơi cảnh giới / viên thành Phật hạnh /
Cho tim chúng con / tràn lực gia trì, /
cho điểm cát tường / tràn khắp mọi nơi. //

(I.17.) Từ mẫu duy nhất / Labkyi Dronma, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ cõi bát nhã / ba la mật đa /
Cho con đoạn ngã, / cội của lòng kiêu, /
thâm chúng vô ngã / bất khả tư nghì. //

(I.18.) Đấng Nhất Thiết Trí / Dolpo Sangye, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ nơi cảnh giới / đủ mọi thắng tướng /
Giúp con nhiếp khí / về nơi trung đạo, /
và chúng đắc thân / bất hoại kim cang. //

(I.19.) Đức Taranatha / vô vàn tôn quý, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ cõi tam ấn /
Giúp con bước qua / kim cang mật đạo / không vướng chướng ngại, /
để rồi chúng đắc / quả thân cầu vồng. //

(I.20.) Đức Jamyang Khyentse Wangpo, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ cõi trí giác / biết đúng và khắp /
Phá tan bóng tối / mê muội vô minh, /
tăng nguồn ánh sáng / trí tuệ vô thượng. //

(I.21.) Đức Osel Tulpay Dorje, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ nơi cảnh giới / ngũ sắc cầu vồng /
Tịnh hết cấu nhiễm / nơi giọt, khí, tâm, /
đưa chúng con đến / với quả giác ngộ / của thân bình trẻ. /

(I.22.) Đức Pema Do Ngak Lingpa, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ cõi bất biến / lạc-không hợp nhất /
Cho con viên thành /
ý thật của khắp / Phật đà bồ tát. //

(I.23.) Đức Ngakwang Yonten Gyamtso, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ nơi cảnh giới / bản lai hợp nhất /
Cho chúng con thôi / chấp bám tướng hiện, /
thuần dưỡng khả năng / mang hết cảnh hiện / vào trong đường tu. //

(I.24.) Bồ tát Lodro Thaye, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ nơi cảnh giới / đại từ đại bi /
Cho con thấy ra / khắp cả chúng sinh / đều là mẹ hiền /
Có đủ khả năng / từ tận đáy lòng / gánh vác chúng sinh. //

(I.25.) Đức Pema Gargyi Wangchuk, / xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ cõi lạc-sáng /
Giải thoát năm độc / chuyển thành năm trí /
Cho tâm đối đãi / chấp bám được mất / hoàn toàn tận diệt. //

(I.26.) Đức Tenyi Yungdrung Lingpa, / xin nghĩ đến con./
Nhìn về chúng con / từ trong cảnh giới / luân hồi niết bàn / bình đẳng như một. /
Cho tâm hướng Thầy / chân thành nảy sinh, /
cho con đắc quả / giác ngộ bản nhiên / và quả giải thoát. //

(I.27.) Bổn sư từ hòa, xin nghĩ đến con. /
Nhìn về chúng con / từ chốn đại lạc / trên đỉnh đầu con /
Cho con nhìn thấy / gương mặt Pháp thân, / là tâm chúng tánh, /

Ngay trong đời này / đưa chúng con vào / quả đại giác ngộ. //

(II.1.) Than ôi!

Chúng sinh như chúng con đây, / phạm bao ác nghiệp, /
trôi lăn luân hồi / kể từ vô thủy /
cho đến bây giờ / vẫn khổ triền miên, /
vậy mà chưa từng / ăn năn sám hối. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con phát tâm chán khổ. //

(II.2.) Thân người quý giá / nay đã đạt rồi, / sao lại lãng phí! /
Siêng việc tào tạp, / rỗng không vô nghĩa, /
Còn quả giải thoát / thì lại biếng lười. /
Thật giống như người / lên đảo châu ngọc / trở về tay không. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con sống cho xứng đáng. //

(II.3.) Thế gian này đây / có ai không chết, /
đang biết bao người / nối gót nhau đi. /
Chính chúng con đây, / sớm ngày cũng chết, /
sao còn ngu xuẩn / tính việc sống đời. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con dứt lòng toan tính. //

(II.4.) Thân nhân bằng hữu, / rồi sẽ lìa xa, /
tài sản chắt chiu / cho người khác hưởng, /
thân dù chăm chút, / cũng bỏ phía sau, /
tâm phải thang lang / trong cảnh trung hữu /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con thấy đời vô nghĩa. //

(II.5.) Trước mặt tối đen / bóng đêm kinh hãi / chực nuốt con vào /
Sau lưng đỏ ngòm / ngọn gió nghiệp chướng / rượt cuốn con đi /
Ngục tốt Diêm vương / dị hình dị dạng / nào đâm nào chém. /
Rồi con phải chịu / cảnh khổ cùng tận / ác đạo luân hồi. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con thoát vực ác đạo. //

(II.6.) Chúng con chôn dấu / ở trong tâm mình / núi cao ác nghiệp /
Vậy mà lỗi người / nhỏ như hạt mè / vẫn lớn tiếng chê. /
Mấy may thiện đức / con đều không có, / chỉ giỏi khoe khoang. /
Mang tiếng là tu, / nhưng chỉ tu toàn / điều trái chánh pháp. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, / đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con lìa tâm ngã mạn cùng tâm ngã ái. //

(II.7.) Dấu ở bên trong / quỉ dữ ngã chấp / chỉ để đọa rơi. /
Niệm nào cũng khiến / cho phiền não tăng. /

Việc nào cũng gieo / toàn quả bất thiện. /
Tâm chưa từng biết / hướng về giải thoát. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con đoạn tâm ngã chấp. //

(II.8.) Được chút tiếng khen / là lòng rộn vui; /
nghe chút lời chê, / lòng tê tái buồn. /
Chạm lời thô ác, / áo giáp kham nhẫn / đã vội vất đi. /
Thấy kẻ khốn cùng, / lòng không thương xót. /
Gặp dịp bố thí, / bó chặt lòng tham. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con trú ở chánh pháp. //

(II.9.) Thấy cảnh luân hồi / con lại tưởng vui./
Tri kiến vô thượng / con vì áo cơm / mà từ bỏ hết. /
Việc gì cũng có, / con vẫn muốn thêm. /
Mê lầm chạy theo / cảnh huyễn không thật. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con dứt tâm mê đắm nơi chuyện đời này. //

(II.10.) Chút khổ thân tâm / đều không kham nổi, /
cớ sao ác đạo / lại không ngăn ngại / mù quáng xông vào? /
Dù biết nhân quả / nhất định không sai, /
vẫn không làm thiện, / lại tăng điều ác. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con thâm tín nhân quả. //

(II.11.) Con ghét kẻ thù, / luyến tham bằng hữu, /
lạc trong bóng tối / mê muội vô minh, / không biết điều gì / cần theo cần bỏ. /
Ngồi tu thì tâm / mê mờ trì trệ, / dứt tu tâm lại / sáng suốt thông minh. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con hàng phục kẻ thù nhiễm tâm phiền não. //

(II.12.) Nhìn tướng bên ngoài / thấy giống người tu, /
sao tâm bên trong / không thuận chánh pháp /
Dấu điểm phiền não / như nuôi rắn độc, /
khi gặp nghịch cảnh / phơi bày tánh xấu / của người vụng tu. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con hàng phục tâm này. //

(II.13.) Chúng con không biết / tự xét lỗi mình. /
Khoác áo hành giả, / nhưng lại đeo đuổi / toàn những mục tiêu / không thuận chánh pháp. /
Tâm đã quen trong / phiền não bất thiện. /
Thiện tâm thoát hiện / là đoạn lìa ngay. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /

Giữ gìn cho con biết thấy lỗi mình. //

(II.14.) Theo từng ngày qua / thêm gần cõi chết. /
Theo từng ngày đến / tâm càng khô khan. /
Phụng sự đạo sư / mà tâm-hướng-Thầy / ngày thêm mờ nhạt./
Tấm lòng yêu quý / dành cho đông đạo, / càng lúc càng tan. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, / đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con luyện tâm khó luyện. //

(II.15.) Chúng con qui y, / phát tâm bồ đề, / thỉnh cầu rộng rãi, /
nhưng tâm đại bi / và tâm hướng Thầy / vẫn chưa phát khởi. /
Phật sự, công phu, / chỉ giỏi đầu môi. /
Thành tựu đủ điều, / sao chẳng có gì / khiến tâm rung động. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con,
giữ gìn sao cho mọi việc con làm đều thuận chánh pháp. //

(II.16.) Chúng con vẫn biết / khổ đau đến từ / thủ lợi riêng mình; /
giác ngộ bồ đề / có được là nhờ / tâm muốn lợi người./
Nay đã phát tâm, / nhưng vẫn kín đáo / nuông chiều ái ngã. /
Đã không lợi tha, / lại còn vô tình / nhiều hại chúng sinh. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con có đủ khả năng hoán chuyển ngã tha. //

(II.17.) Thầy chính là Phật / nhưng con lại thấy / Thầy là kẻ phàm. /
Quên ơn đạo sư / từ bi cho pháp. /
Muốn mà không được / là lòng không vui. /
Nhìn việc Thầy làm / xuyên qua bức màn / hoài nghi ác kiến. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con tăng lòng kính ngưỡng. //

(II.18.) Tâm con là Phật / mà con không biết. /
Niệm là pháp thân, / con cũng chẳng hay. /
Chân tánh tự nhiên / lại không giữ được. /
Thật tánh của tâm / luôn tự an trú, / cũng chẳng hề tin. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con giải thoát tâm mình vào trong trú xứ. //

(II.19.) Cái chết là điều / chắc chắn sẽ đến / lại không thể nhớ. /
Chánh pháp là điều / chắc chắn lợi ích / lại không thể tu. /
Nghiệp và nhân quả, / chắc chắn không sai, / lại không thể chọn / điều cần lấy, bỏ. / Chánh niệm tỉnh
giác / chắc chắn cần thiết / lại không thể giữ, / để tâm tán loạn. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, / đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con trú trong chánh niệm, thoát mọi tán tâm. //

(II.20.) Vì ác nghiệp cũ / nên nay con phải / sinh thời mạt pháp./
Nghiệp cũ chỉ toàn / gieo nhân khổ đau. /
Bạn xấu rợp đầy / bóng tối bất thiện. /
Được chút thiện hạnh, / là thói ngỗ lễ / làm cho hư hết./

Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con áp ủ chánh pháp nơi tận đáy tim. //

(II.21.) Lúc đầu tâm con / toàn là chánh pháp, /
sao rồi rốt lại / chỉ gieo toàn nhân / sinh tử, ác đạo. /
Hoa mẫu giải thoát / bị băng ác hạnh / phá hủy cả đi. /
Thành loài cặn bã, / đánh mất tất cả / mục tiêu cứu cánh. /
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, /
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con. /
Giữ gìn cho con viên thành chánh pháp. //

(II.22.) Giữ gìn cho con sám hối thành tâm. /
Giữ gìn cho con dứt lòng toan tính. /
Giữ gìn cho con nhớ chết trong tim. /
Giữ gìn cho con thâm tín nhân quả /

(II.23.) Giữ cho đường tu thoát mọi ác chướng. /
Cho con tinh tấn tu tập hành trì. //
Giữ cho nghịch cảnh chuyển thành đường tu. /
Cho pháp đối trị đều luôn hữu hiệu /
Cho tâm hướng Thầy chân thành nảy sinh. /
Cho con chứng được diện mục chân tánh. //
Đánh thức bản giác ngay giữa trái tim. /
Đoạn lìa tất cả mọi tướng hư vọng /
Con thành chánh quả ngay kiếp hiện tiền.//

(II.24.) Con khẩn xin Thầy, đạo sư trân quý, vô vàn từ hòa, ngự cõi chánh pháp, /
con hướng về Thầy thiết tha khẩn nguyện. /
Chúng con là kẻ khốn khổ bất hạnh, được Thầy là nguồn hy vọng duy nhất /
Xin Thầy gia trì / tâm Thầy, tâm con / hòa vào trong nhau./.

*Trước đây có một vài tăng sĩ đã nhờ tôi viết ra bài tụng như thế này, thế nhưng thời gian như bóng
câu. Gần đây có vị nữ thí chủ Samdrub Dronma, là hành giả thuộc gia đình quý tộc, và Deva Rakshita
đã thiết tha thỉnh cầu, do đó mà tôi, Lodro Thaye, kể sống thời mạt pháp, chỉ là hình bóng mờ nhạt
của bậc đạo sư, đã soạn tác bài tụng này ở chốn già lam tên gọi Dzongsho Deshek Dupa. Nguyện
thiện đức tăng trưởng.*

*Mọi sai sót là của người dịch
mọi công đức xin hồi hướng vô thượng bồ đề*

༄༅། ལྷ་མ་རྒྱུ་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྦྱིང་གི་གཟེར་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བརྒྱགས་མོ།།
ནམ་གུ་རུ་བེ། ལྷ་མ་རྒྱུ་འབོད་ཀྱི་ལྷ་མ་གསལ་ཆེའང། འིན་མཛུགས་བསྐྱུལ་བའི་གནད་སྐྱོད་ཤས་དང་ངེས་འབྱུང་གིས་བསྐྱུལ་བའི་མོས་གུས་ལ་ཙམ་ཚོག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྦྱིང་གི་དཀྱིལ། རུས་པའི་
གཏིང་ནས་བསྐྱེད། ལྷ་མ་ལས་ལྷག་པའི་སངས་རྒྱས་གཞན་ནམ་མཁའ་ཐག་ཚོད་པའི་ངེས་ཤེས་དང་ལྷན་པས་དབྱུངས་ཏུ་སྦྱོན་པོས།།

སྲ་མ་མཁུན་ནོ། ཇིན་ཅན་ཅ་བའི་སྲ་མ་མཁུན་ནོ།།
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱལ་གྱི་འཕྲིན།།
ལུང་རྟོག་དམ་ཚེས་ཀྱི་འབྲུང་གནས།།
འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་མངའ་བདག།
ཅ་བའི་སྲ་མ་མཁུན་ནོ།

བྱིན་རྒྱལ་སྤྲུལ་མེ་ཡི་གཏེར་ཆེན།།
དངོས་སྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་འབྲུང་གནས།།
ཇིན་ལས་ཅི་འདོད་ཀྱན་སྦྱུལ་མཛད།།
ཅ་བའི་སྲ་མ་མཁུན་ནོ།།

སྲ་མ་འོད་དཔག་མེད་པ་མཁུན་ནོ།།
སྦྱོས་བཤམ་ཚེས་སྤྱི་ལོ་རྣམས་གཟིགས་ཤིག།
བདག་སོགས་ལས་དན་འཁོར་བར་འབྱུངས་རྣམས།།
བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་རྩོད་པ་མཛད།།

སྲ་མ་སྦྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁུན་ནོ།།
འོད་གསལ་འོངས་སྤྱི་ལོ་རྣམས་གཟིགས་ཤིག།
རིགས་རྒྱལ་སྤྲུལ་བསྐྱེད་ཅད་ནས་ཞི་ཞིང་།།
ལས་སྤྲུལ་འཁོར་བ་དོད་ནས་སྦྱགས་མཛད།།

སྲ་མ་པདྨ་འབྲུང་གནས་མཁུན་ནོ།།
རྩ་ཡབ་པདྨ་འོད་ནས་གཟིགས་ཤིག།
སྦྱིགས་དུས་སྤྲུལ་མེད་པོད་འབངས་ཉམ་ཐག
།སྤྲུལ་ཚེས་སྤྱི་ལོ་རྣམས་མཛད།།

སྲ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཁུན་ནོ།།
མཁའ་སྦྱོད་བདེ་ཆེན་གོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
སྦྱིག་ལྷན་བདག་སོགས་སྤྱི་ལོ་མཚོ་ལས།།
ཐར་པའི་གོང་ལྷོ་ཆེན་པོ་གོལ་མཛད།།

བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་སྲ་མ་མཁུན་ནོ།།
ལྷང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་གོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
བདག་རྒྱུད་འབྲུལ་པའི་སྦྱོར་ཁང་བརྟོལ་ནས།།
རྟོག་པའི་ཉེ་མ་ཤར་བར་མཛད་ཅིག།

ཀུན་མཁུན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མཁུན་ནོ།།
ལྷན་འབྲུབ་འོད་ལྡན་གོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
ཀ་དག་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྣམས་ནས།།
སྤྲུང་བཞི་མཐའ་དུ་བྱིན་པར་མཛད་ཅིག།

|མཉམ་མེད་ཐོ་ཡབ་སྲས་མཉམ་མེད།
དགའ་ལྷན་ལྟ་བུར་དབྱེས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
སྤོང་ཉིད་སྤོང་ཉིད་སྤོང་པོ་ཅན་གྱི།
བྱང་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བར་མཛོད་ཅིག།

གྲུབ་མཚན་མར་མི་དྲག་གསུམ་མཉམ་མེད།
བདེ་ཆེན་རྗེ་རྗེས་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
|བདེ་སྤོང་ལྷག་ཆེན་མཚན་དངོས་གྲུབ་ཅིང་།
ཆོས་སྤྱི་སྤོང་དབྱེས་སུ་བཤམ་མཛོད་ཅིག།

|འཛིག་རྟོན་དབང་ལྷག་ཀམ་པ་མཉམ་མེད།
མཁའ་ཁྲབ་འགྲོ་འདུལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
ཆོས་ཀྱན་བདེན་མེད་སྤྱི་མར་རྟོགས་ནས།
སྤོང་སེམས་སྤྱི་གསུམ་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག།

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་རྒྱུད་བརྒྱུད་མཉམ་མེད།
རང་སྤྱང་དག་པའི་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
གནས་སྐབས་བཞི་ཡི་འཁྲུལ་པ་སང་ནས།
ཉམས་རྟོགས་མཐའ་རྩལ་ལ་མཛོད་ཅིག།

|རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ལྟ་མཉམ་མེད།
འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྲིང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
རྣམ་དག་ལྟ་སྟོན་སྤྱོད་གསུམ་འབྲེལ་ནས།
གསང་བའི་ལམ་མཚན་བགྲོད་པར་མཛོད་ཅིག།

མཉམ་མེད་ཤང་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མཉམ་མེད།
རྣམ་དག་སངས་རྒྱལ་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
ཐབས་གྲོལ་ཉམས་ལེན་རྒྱུ་བཞིན་འབྲོངས་ནས།
མི་སྦྱོར་བྱུང་འཇུག་བརྟེན་པར་མཛོད་ཅིག།

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྤོང་རྒྱལ་པོ་མཉམ་མེད།
ཚོམ་མེད་ལྷགས་རྗེས་ཀྲིང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་བརྒྱལ་ཞུགས་གྲུབ་ནས།
རྒྱུང་སེམས་རང་དབང་འདུ་བར་མཛོད་ཅིག།

ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱལ་མཉམ་མེད།
ལས་རབ་གྲུབ་པའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རྒྱབས་སྤོང་ལ་ཞུགས་ནས།
རྟོན་འབྲེལ་ལྷགས་མེད་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག།

མེ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་མཆོད་ནོ།
ཤེས་རབ་པར་བྱིན་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
བདག་འཛིན་སྟེངས་བྱེད་ཅད་ནས་ཚོད་ཅིང་།
བདག་མེད་སྒྲོས་བྲལ་བ་དེན་མཐོང་མཛོད་ཅིག།

ཀུན་མཆོད་དེལ་པོ་སངས་རྒྱས་མཆོད་ནོ།
རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྷན་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
འཕོ་བའི་དབྱགས་རྣམས་དབྱ་མར་འགགས་ནས།
འཕོ་བའི་དེ་རྗེས་སྐྱོབ་མཛོད་ཅིག།

འཛིན་ཅན་ཏུ་རན་ཐ་མཆོད་ནོ།
རྣམ་གསལ་མོ་ཉེ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
དོ་རྗེས་གསང་ལམ་གོགས་མེད་བཟོད་ནས།
འཇམ་ལུས་མཁའ་སྐྱོད་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག།

འཇམ་དབྱངས་མཆོད་ཅེ་དབང་པོ་མཆོད་ནོ།
མཆོད་གཉིས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
མི་ཤེས་སློ་ཡི་སྤྲུལ་པ་སངས་རྣམས།
མཆོད་རབ་སྐྱེད་བརྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག།

འཛིན་གསལ་སྐྱེད་པའི་དོ་རྗེས་མཆོད་ནོ།
འཇམ་ཟེར་འཛིན་ལྷན་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
ཐིག་རྒྱུད་སེམས་ཀྱི་རི་མ་དག་ནས།
གཞོན་ཏུ་བུམ་སྐྱེད་བྱེད་མཛོད་ཅིག།

པདྨ་མདོ་སྤྲུགས་སྤིང་པ་མཆོད་ནོ།
བདེ་སྟོང་འགྲུར་མེད་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྤུས་དཔོང་པ་མཐའ་དག
ཁབ་དག་གི་ཡོངས་སུ་སྐོང་ཏུས་མཛོད་ཅིག།

ཁབ་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོད་ནོ།
དབྱིངས་ཡེ་ལྷུང་འཇུག་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
སྤྲུང་བའི་བདེན་འཛིན་རྒྱལ་གྱིས་ཞིག་ནས།
གང་བྱུང་ལམ་དུ་འཇུར་ཏུས་མཛོད་ཅིག།

རྒྱལ་སྤུས་སློ་གོས་མཐའ་ཡས་མཆོད་ནོ།
བྱམས་དང་སྟིང་རྗེས་དང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
འཕོ་ཀུན་རིན་པ་མར་ཤེས་ནས།
གཞན་པའི་སྤིང་ནས་སྐྱབ་ཏུས་མཛོད་ཅིག།

།དུ་གར་གྱི་དབང་ལྷག་མཆོན་ནོ།།
བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
དུག་ལྡེ་ཤེས་ལྡེ་རུ་བོལ་ནས།།
སྤང་ཐོབ་གཉིས་འཛིན་ཞིག་པར་མཛོད་ཅིག།

བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་མཆོན་ནོ།།
སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
མོས་གུས་རྣལ་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས།།
རྟོགས་བོལ་དུས་མཉམ་ཆེན་པོར་མཛོད་ཅིག།

།འིན་ཅན་ཅ་བའི་སྤྲ་མ་མཆོན་ནོ།།
སྤྱི་གཙུག་བདེ་ཆེན་གནས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
རང་རིག་ཆོས་སྤྱི་རང་ཞལ་མཇལ་ནས།།
ཆོ་ཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་ལུས་མཛོད་ཅིག།

༄ གྱེ་མ།།
བདག་འདྲའི་སེམས་ཅན་ལས་རན་སྤིག་ཏུ་ཅན།།
ཐོག་མེད་དུས་ནས་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་འཁྲུམས།།
དད་དུང་སྤྲུག་བསྐྱེད་མཐའ་མེད་ཚུང་འགྱུར་བས།།
སྤྱོད་ཤས་སྐྱད་ཅིག་ཅོམ་ཡང་མ་སྐྱེས་པས།།
སྤྲ་མ་མཆོན་ནོ་སྤྲུགས་རྗེས་སྤྲུང་དུ་གཟིགས།།
རེས་འབྱུང་གཏིང་ནས་སྤྱོད་བར་བྱིན་གྱིས་སྤོབས།།

།དལ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་མི་ཆོ་སྤོང་བདེ་མཁམ།།
དོན་མེད་ཆོ་འདྲིར་བྱ་བས་རྟུག་ཏུ་གཡེང་།།
དོན་ཆེན་ཐར་པ་སྤྲུབ་ལ་ལེ་ལོས་ཁྱེད།།
ནོར་བུའི་གླིང་ནས་ལག་སྤོང་ལོག་གྱུར་པས།།
སྤྲ་མ་མཆོན་ནོ་སྤྲུགས་རྗེས་སྤྲུང་དུ་གཟིགས།།
མི་ལུས་དོན་ལྡན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་སྤོབས།།

མ་ཤིས་སྤྲིང་ལུས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།།
ད་ལྟ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུན་པ་རོལ་འགོ།།
རང་ཡང་སྤྲུང་བ་ཉིད་དུ་འཆིད་བོས་ཀྱང།།
ཡུན་རིང་སྤོད་གཤམས་བྱེད་པའི་སྤྲིང་རུལ་པོ།།
སྤྲ་མ་མཆོན་ནོ་སྤྲུགས་རྗེས་སྤྲུང་དུ་གཟིགས།།
ལོང་མེད་སྤོ་སྤྲ་བྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་སྤོབས།།

སྤྲིང་དུ་སྤྲུག་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་བྲལ།།
སེར་སྤྲས་བསག་པའི་ནོར་རྗེས་གཞན་གྱིས་སྤོད།།

གཅེས་པའི་ལུས་ཀྱང་ལུས་དུ་བོར་ནས་སུ།
རྣམ་ཤེས་བར་དོག་ཏེ་ལ་མེད་འཁོར་བར་འབྱུངས།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་སྤྲུལ་རྗེས་སྤྲུལ་དུ་གཟིགས།
ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།

འཇིག་པའི་སྤྲུལ་པ་ནག་པོས་སྐྱོན་ནས་བསུ།
ལས་ཀྱི་རྣམ་དཔེ་རྒྱུ་ལོས་རྒྱབ་ནས་དེད།
མི་སྤྲུལ་གཤེན་རྗེས་ལོ་ཉམས་བརྟེན་ཅིང་བཙོག།
བཟོད་དཀའ་འདུག་འགྲོ་ལོ་སྤྲུལ་བསུ་ལ་སྤྲུང་དགོས་ན།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་སྤྲུལ་རྗེས་སྤྲུལ་དུ་གཟིགས།
དན་སོང་གཡང་ལས་ཐར་བར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།

རང་སྤྱོད་རི་བོ་ཅམ་ཡང་ཁོང་དུ་སྤྲུལ།
གཞན་སྤྱོད་ཏེ་ལ་འབྲུ་ཅམ་ཡང་སྤྱོད་ཅིང་སྤྱོད།
ཡོན་ཏན་རྒྱུ་ལོ་སྤྲུལ་ལྷན་པོར་ལོ་སྤྱོད།
ཚོས་པའི་མིང་བཏགས་ཚོས་མིན་ལོ་ནར་སྤྱོད།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་སྤྲུལ་རྗེས་སྤྲུལ་དུ་གཟིགས།
རང་འདོད་དང་རྒྱལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།

གཏན་སྤང་བདག་འཇིན་འགོང་པོ་ཁོང་དུ་བཅུག།
ཤས་མ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འཕེལ་བའི་རྒྱ།
བྱས་ཚད་ཐམས་ཅད་མི་དགེའི་འབྲས་བུ་ཅན།
ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཕྱོགས་ཅམ་མ་བྱིན་པས།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་སྤྲུལ་རྗེས་སྤྲུལ་དུ་གཟིགས།
རང་འཇིན་རྩད་ནས་ཚོད་པར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།

བསྟོད་སྐྱོད་ཅམ་ལ་དགའ་དང་མི་དགའ་སྤྱེ།
ཚོག་དན་ཅམ་ལ་བཟོད་པའི་གོ་ཚེད།
ཉམས་ཐག་མཐོང་ཡང་སྤྲིང་རྗེས་སེམས་མི་སྤྱེ།
སྤྲིན་ཡུལ་བྱུང་དུས་སེར་སྤྲིང་མདུད་པས་བཅིང།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་སྤྲུལ་རྗེས་སྤྲུལ་དུ་གཟིགས།
སེམས་རྒྱུད་ཚོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།

འཁོར་བ་སྤྲིང་པོ་མེད་ལ་སྤྲིང་པོ་བཟུང།
སྤྲོ་གོས་ཕྱིར་དུ་གཏན་འདུན་ལིང་གིས་བོར།
མཁོ་རྒྱ་ཚང་ཡང་དགོས་དགོས་ཕྱིར་ཕྱིར་མང།
མི་བདེན་སྤྱུ་མའི་ཚོས་ཀྱིས་རང་སེམས་བསྐྱུས།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་སྤྲུལ་རྗེས་སྤྲུལ་དུ་གཟིགས།
ཚོ་འདི་སྤྲོ་ཡིས་ཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།

ལུས་སེམས་སྤྱལ་བསྐལ་པ་མེད་མི་བཟོད་ཀྱང་།།
དན་འགོར་འགོ་ལ་མི་འཚོར་སྤྱིང་དོས་ཅན།།
རྒྱ་འབྲས་བསྐྱེ་མེད་མེད་སྤུམ་མཐོང་བཞིན་དུ།།
དགེ་བ་མི་འབྲུབ་སྤྲིག་པའི་ཡོ་ལང་འཕེལ།།
སྐྱ་མ་མཁུན་ནོ་བླགས་རྗེས་སྤྱད་དུ་གཟིགས།།
ལས་ལ་ཡིད་ཚེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།།

དགའ་ལ་སྤང་སེམས་གཉེན་ལ་ཆགས་སེམས་སྐྱེ།།
སྤང་དོར་གནས་ལ་གཏི་མུག་ལུན་ལྟར་འཕོམ།།
ཚོས་བཞིན་སྤྱོད་ཚོ་བྱིང་སྤྲུགས་གཉིད་དབང་ཤོར།།
ཚོས་མིན་སྤྱོད་ཚོ་དབང་ཤོ་གསལ་ཅིང་བྱུང།།
སྐྱ་མ་མཁུན་ནོ་བླགས་རྗེས་སྤྱད་དུ་གཟིགས།།
ཉོན་མོངས་དགའ་ཤོ་ཚོས་པར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།།

ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ཡང་དག་ཚོས་པའི་གཟུགས།།
ནད་དུ་རང་སེམས་ཚོས་དང་མ་འདྲིས་པས།།
སྤྱུལ་གདུག་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་ཤོང་ན་སྤྲས།།
རྐྱེན་དང་འཕྲད་ཚོ་ཚོས་པའི་མཚང་རྟགས་སྟོན།།
སྐྱ་མ་མཁུན་ནོ་བླགས་རྗེས་སྤྱད་དུ་གཟིགས།།
རང་རྒྱུད་རང་གི་སྤུལ་བར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།།

རང་སྟོན་དན་པ་རང་གིས་མ་རྟོགས་པས།།
ཚོས་པའི་གཟུགས་བཟུང་ཚོས་མིན་སྤྱོད་ཚོས་སྤྱོད།།
ཉོན་མོངས་མི་དགེའི་ལས་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་ཤོམས།།
དགེ་སྟོ་ཡང་ཡང་སྐྱེས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཆད།།
སྐྱ་མ་མཁུན་ནོ་བླགས་རྗེས་སྤྱད་དུ་གཟིགས།།
རང་སྟོན་རང་གིས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།།

།ཞག་རེ་སོང་བཞིན་འཆི་ལ་ཕར་ཕར་ཉེ།།
ཉེན་རེ་འོན་བཞིན་རང་རྒྱུད་ཕྱིར་ཕྱིར་གྲོང་།།
སྐྱ་མ་བསྐྱེན་བཞིན་མོས་གུས་རིམ་གྱིས་འབྲིབ།།
མཚེད་ལ་བཅེ་གདུང་དག་སྤང་རྗེ་རྒྱུད་སོང་།།
སྐྱ་མ་མཁུན་ནོ་བླགས་རྗེས་སྤྱད་དུ་གཟིགས།།
སྤྱོད་རང་རྒྱུད་སྤུལ་བར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།།

སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་གསོལ་འདེབས་བྱས་ན་ཡང་།།
མོས་གུས་སྤྱིང་རྗེ་གཏིང་ནས་མ་སྐྱེས་པས།།
ཚོག་ཅོམ་དབང་རྒྱུར་ཚོས་སྤྱོད་དགེ་སྤྱོད་རྣམས།།
བྱས་ལོ་ཅོམ་ལས་རྒྱུད་ཐོག་མ་ཁེལ་བས།།

སྐྱེས་མཚེན་ལོ་ལྷན་གསུམ་རྩེས་ལྷུང་དུ་གཟིགས།།

ཅི་བྱས་ཚོས་སུ་འགོ་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།།

བདག་བདེ་འདོད་ལས་སྤྲུག་བསྐྱེད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། །

གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱུ་འབྱུང་བ་གསུངས་ཀྱང་། །

སེམས་མཚོག་བསྐྱེད་ཅིང་རང་འདོད་ཕུག་ཏུ་བཅུག །

གཞན་ཕན་ལྟ་ཅི་གཞན་གཞོན་ཞོར་ལ་སྐྱབ། །

སྐྱེས་མཚེན་ལོ་ལྷན་གསུམ་རྩེས་ལྷུང་དུ་གཟིགས། །

བདག་གཞན་བརྗེ་བར་ལུས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།།

སངས་རྒྱུ་འབྱུང་བ་དོས་སྤྲུག་སྐྱེས་མཚེན་ལོ་ལྷན་གསུམ་རྩེས་ལྷུང་དུ་གཟིགས།།

གདམས་ཟབ་སྟོན་པའི་བཀའ་དྲིན་དང་གིས་བརྗེད།།

རང་འདོད་མ་བྱུང་ཚོན་ཡི་ཆད་བསྐྱོམས།།

མཚན་སྟོན་རྣམས་ལ་གེ་ཚོམ་ལོག་ལྟ་སྐྱབ།།

།སྐྱེས་མཚེན་ལོ་ལྷན་གསུམ་རྩེས་ལྷུང་དུ་གཟིགས།།

མོས་གྲུས་འགྲིབ་མེད་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།།

རང་སེམས་སངས་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཀྱང་དོམ་ཤེས།།

རྣམ་རྟོག་ཚོས་སྐྱེས་ལོ་ལྷན་གྱི་དོན་མ་རྟོགས།།

མ་བཅོས་གཉེན་མ་ཡིན་ཀྱང་སྐྱོང་མ་ལུས།།

རང་བབས་གནས་ལུགས་ཡིན་ཀྱང་ཡིད་མ་ཆེས།།

སྐྱེས་མཚེན་ལོ་ལྷན་གསུམ་རྩེས་ལྷུང་དུ་གཟིགས།།

རང་རིག་རང་སར་གོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།།

ཡོང་ངེས་འཆིབ་སྐྱིད་ནས་དྲན་མ་བྱབ།།

ཕན་ངེས་དམ་ཚོས་རྩལ་བཞིན་སྐྱབ་མ་ལུས།།

བདེན་ངེས་ལས་འབྲས་སྤང་དོར་རྩལ་བཞིན་མེད།།

དགོས་ངེས་དྲན་ཤེས་མ་བསྐྱེད་གཡེང་བས་ཁྱེར།།

།སྐྱེས་མཚེན་ལོ་ལྷན་གསུམ་རྩེས་ལྷུང་དུ་གཟིགས།།

ཡིངས་མེད་དྲན་པས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།།

སྟོན་ལས་དན་པས་སྐྱིགས་མི་དུས་མཐར་སྐྱེས།།

སྤར་བྱས་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་བསྐྱེད་རྒྱ་ཏུ་སོང་།།

གོགས་དན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲིག་པའི་གྲིབ་མས་གཡོགས།།

དོན་མེད་སྤྲིང་མོས་དགོ་སྐྱོར་གཡེང་བས་ཁྱེར།།

སྐྱེས་མཚེན་ལོ་ལྷན་གསུམ་རྩེས་ལྷུང་དུ་གཟིགས།།

ཚོས་ལ་སྐྱིད་རུས་རུས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།།

དང་པོ་བསམ་རྒྱ་ཚོས་ལས་མེད་པ་ལ།།

ཐ་མ་གྲུབ་འབྲས་འཁོར་བ་རྒྱུ་།
ཐར་པའི་ལོ་རྒྱུ་མི་དགའི་སད་གྲིས་བཅོམ།
གཏན་འདུན་ཉེས་པའི་སྤྱོད་བདག་འདྲ་ནམས།
སྤྲོ་མ་མཁུན་ལོ་སྤྲུགས་རྗེས་སྤྲུང་དུ་གཟིགས།
དམ་ཚེས་མཐའ་རྩེན་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།

སྤྱོད་ཤས་གཏོང་ནས་སྤྱོད་བར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
ལོང་མེད་སྤོ་སྤྱོད་བར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
འཆིབ་སྤྱིང་ནས་དྲན་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྤྱོད་བར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
ལས་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
སྤྲུབ་ལ་ཚོན་འབྲས་ཉུས་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།

ཁྱེན་རན་ལམ་དུ་ལོང་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
གཉེན་པོ་རང་རྒྱུགས་སྤབ་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
བཅོས་མིན་མོས་གྲུས་སྤྱོད་བར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
གནས་ལུག་རང་ཞལ་འཇལ་བར་བྱིན་གྲིས་སློབས།

རང་རིག་སྤྱིང་དབྱས་སད་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
འབྲུལ་སྤང་གཞི་ཚ་ཚོད་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
ཚོ་ཅིག་སངས་རྒྱུས་འབྲུབ་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྤྲོ་མ་རིན་པོ་ཆེ།
གདུང་བས་འབོད་དོ་རྒྱན་ཅན་ཚོས་ཀྱི་རྗེ།
སྤྲུལ་མེད་བདག་ལ་རེས་ཁྱེད་ལས་མེད།
སྤྲུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།

རྒྱལ་འདིར་མོས་ལྷན་དགོས་ལྷོང་འགའ་ཞིག་གིས་སྤར་མོར་ནས་བསྐྱུལ་ཡང་རིམ་ལུས་སྤྱུང་པ་ཉེ་ཆར་རིགས་ལྷན་ཚོས་མཚན་མ་བསམ་འབྲུབ་སྤོན་མ་དང་དེབ་རྒྱུ་ཉ་བྱུང་གིས་བསྐྱུལ་རོར་སྤྲིགས་
དུས་སྤྲོ་མའི་གཟུགས་བརྟན་འཛིན་པ་སྤོ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྗོང་ཤོད་བདེག་ཤེགས་འདུས་པའི་སྤྲུབས་གནས་ཆེན་པོར་བབྱི་པ་དགོ་ལེགས་འཕེལ། །།