

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: ཨ་མ་གློ་མ་རྒྱུ་འབྲེན་གྱི་གསོལ་འདེབས་མཐོ་གུས་སྨྲ་གི་གཟེང་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། -

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

Viết 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 lực 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 tín tròn đầy như vậy, chúng con tụng rằng:

Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con. /

Bốn sư từ hòa, xin nghĩ đến con. //

(I.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, /
bốn sư từ hòa, xin nghĩ đến con. //

(I.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, /
bốn sư từ hòa, xin nghĩ đến con. //

(I.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 / vắng sinh về cõi / Cực Lạc của Thầy. //

(I.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. //

(I.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 chở che. //

(I.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 tì 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 đắc 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. //

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

(l.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 chứng đắc thân / bất hoại kim cang. //

(l.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 chứng đắc / quả thân cầu vồng. //

(l.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. //

(l.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. /

(l.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. //

(l.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. //

(l.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. //

(l.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. //

(l.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. //

(l.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 chứng 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 dọa rọi. /
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 nhiếp 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. /
Tắm lòng yêu quý / dành cho đồng 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.) Thấy 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 ngổ lê / 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 rồi 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, kẻ 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. Nguyên thiện đức tăng trưởng.

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

༄༅། ལྷ་མ་རྒྱུ་འཛོད་ཀྱི་གསལ་འདེབས་མོས་གུས་སྦྱིང་གི་གཟེར་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
ནམ་གུ་རུ་མེ། ལྷ་མ་རྒྱུ་འཛོད་ཀྱི་ནམ་གསལ་ཆེའང། འིན་པར་ལས་བསྐྱུལ་བའི་གནད་སྦྱོར་ཤས་དང་ངེས་འབྱུང་གིས་བསྐྱུལ་བའི་མོས་གུས་ལ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྦྱིང་གི་དཀྱིལ། རུས་པའི་
གཏིང་ནས་བསྐྱེད། ལྷ་མ་ལས་ལྷག་པའི་སངས་རྒྱས་གཞན་ནམ་མཁའ་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་ཤེས་དང་ལྷན་པས་དབྱེད་ས་རྩ་སྟོན་པོས།།

སྒྲ་མ་མཁུན་ནོ། འིན་ཅན་ཙ་བའི་སྒྲ་མ་མཁུན་ནོ།
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱལ་གྱི་པོ།
ལུང་རྟོག་དམ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།
འཕགས་ཆོག་དག་འདུན་གྱི་མངའ་བདག།
ཙ་བའི་སྒྲ་མ་ཁུན་ནོ།

ཐིན་སྐབས་ཐུགས་རྩི་གཏེར་ཆེན།
དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།
ཐིན་ལས་ཅི་འདོད་ཀྱན་སྦྱུལ་མཛད།
ཙ་བའི་སྒྲ་མ་ཁུན་ནོ།

སྒྲ་མ་འོད་དཔག་མེད་པ་མཁུན་ནོ།
སྦྱོས་བཤམ་ཆོས་སྤྱི་ཁྲོད་ནས་གཟིགས་ཤིག།
བདག་སོགས་ལས་དན་འཁོར་བར་འབྱུངས་རྣམས།
བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་རྫོངས་མཛོད།

སྒྲ་མ་སྦྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁུན་ནོ།
འོད་གསལ་འོངས་སྤྱི་ཁྲོད་ནས་གཟིགས་ཤིག།
རིགས་བྱུག་སྦྱག་བསྐྱེད་ཅད་ནས་ཞི་ཞིང་།
ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོད་ནས་སྦྱགས་མཛོད།

སྒྲ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁུན་ནོ།
རྩ་ཡབ་པདྨ་འོད་ནས་གཟིགས་ཤིག།
སྦྱིགས་དུས་སྐབས་མེད་པོད་འབངས་ཉམ་ཐག
ཤུགས་རྩིས་སྦྱར་བ་ཉིད་དུ་སྦྱོབས་མཛོད།

སྒྲ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཁུན་ནོ།
མཁའ་སྦྱོད་བདེ་ཆེན་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
སྦྱིག་ཕྱན་བདག་སོགས་སྤྱི་པའི་མཚོ་ལས།
ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་གྲོལ་མཛོད།

བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་སྒྲ་མ་མཁུན་ནོ།
ཟུང་འཛུག་ཡེ་ཤེས་ཁྲོད་ནས་གཟིགས་ཤིག།
བདག་རྒྱུད་འབྱུལ་པའི་སྦྱན་ཁང་བརྟེན་ནས།
རྟོག་པའི་ཉིམ་ཤར་བར་མཛོད་ཅིག།

ཀུན་མཁུན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མཁུན་ནོ།
ལྷན་འགྲུབ་འོད་ལྡན་ཁྲོད་ནས་གཟིགས་ཤིག།
ཀ་དག་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྩོགས་ནས།
སྤྲང་བཞི་མཐའ་དུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག།

མཉམ་མེད་ཐོ་ཡབ་སྲས་མཆེན་ནོ།
དགའ་ལྡན་ལྟ་བུའི་དབུས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
སྟོང་ཉིད་སྦྱང་ཐོ་སྦྱང་པོ་ཅན་གྱི།
བྱང་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྦྱེ་བར་མཛོད་ཅིག།

གྲུབ་མཆོག་མར་མི་དྲག་གསུམ་མཆེན་ནོ།
བདེ་ཆེན་རྩེ་ཐོ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
ཁ་དེ་སྟོང་ཕྱག་ཆེན་མཆོག་དངོས་གྲུབ་ཅིང་།
ཆོས་སྐྱེ་སྦྱང་དབུས་སད་པར་མཛོད་ཅིག།

འཇིག་རྟེན་དབང་ལྷན་ཀུམ་པ་མཆེན་ནོ།
མཁའ་ཁབ་འགོ་འདུལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
ཆོས་ཀྱན་བདེན་མེད་སྐྱེ་མར་རྟོགས་ནས།
སྐྱང་སེམས་སྐྱེ་གསུམ་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག།

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་རྒྱུད་མཆེན་ནོ།
རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
གནས་སྐབས་བཞི་ཡི་འཁྲུལ་པ་སང་ནས།
ཉམས་རྟོགས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག།

ཤེས་ཅུན་གོང་མ་རྣམ་ལྟ་མཆེན་ནོ།
འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
རྣམ་དག་ལྟ་སྟོན་སྦྱོང་གསུམ་འབྲེལ་ནས།
གསང་བའི་ལམ་མཆོག་བགྲོད་པར་མཛོད་ཅིག།

མཉམ་མེད་ཤང་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མཆེན་ནོ།
རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
ཐབས་གྲོལ་ཉམས་ལེན་རྒྱུལ་བཞིན་འབྱོངས་ནས།
མི་སྦྱོབ་བྱང་འཕྲུག་བརྟེས་པར་མཛོད་ཅིག།

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་མཆེན་ནོ།
ཙོམ་མེད་བྱགས་རྩེ་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་བརྒྱལ་ཞུགས་གྲུབ་ནས།
རྒྱང་སེམས་རང་དབང་འདུ་བར་མཛོད་ཅིག།

ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་མཆེན་ནོ།
ལས་རབ་གྲུབ་པའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
བརྒྱུད་པའི་ཕྱིན་རྒྱབས་སྦྱིང་ལ་ཞུགས་ནས།
རྟེན་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག།

ཁ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་མཆོད་ནོ།
ཤེས་རབ་པར་ཕྱིན་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
བདག་འཛིན་སྟེམས་བྱེད་ཅད་ནས་ཆོད་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་བལ་དེ་རྗེས་སྐྱོབ་མཛོད་ཅིག།

རྗེ་བཙུན་ཏུ་ར་ན་ཐ་མཆོད་ནོ།
རྣམ་གསུམ་པོ་ཉའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
རྗེ་རྗེས་གསང་ལམ་གཤམ་མེད་བཟོད་ནས།
འཇའ་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་སྒོ་ཡི་ལྷན་པ་སངས་ནས།
མཆོད་རབ་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག།

འོད་གསལ་སྐུ་པའི་རྗེ་མཆོད་ནོ།
འཇའ་ཟེར་འོད་ལྗང་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
ཐིག་རྒྱུ་སེམས་ཀྱི་རི་མ་དག་ནས།
གཞོན་ནུ་བུ་སྐྱུང་བྱང་རྒྱབ་མཛོད་ཅིག།

པདྨ་མདོ་སྒྲགས་སྤིང་པ་མཆོད་ནོ།
བདེ་སྟོང་འཇུར་མེད་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྤྱི་དགོངས་མཐའ་དག
ཁབ་དག་གི་ཡོངས་སུ་སྐོང་ཅུས་མཛོད་ཅིག།

ཁང་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོད་ནོ།
དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
སྤང་བའི་བདེན་འཛིན་རྒྱལ་གྱིས་ཞིག་ནས།
གང་བྱང་ལམ་དུ་འཁྱེར་ཅུས་མཛོད་ཅིག།

རྒྱལ་སྤྱི་སྒོ་གོས་མཐའ་ཡས་མཆོད་ནོ།
བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་དང་ནས་གཟིགས་ཤིག།
འགོ་ཀུན་རིན་པ་མར་ཤེས་ནས།
གཞན་པ་སྙིང་ནས་སྐྱབ་ཅུས་མཛོད་ཅིག།

།དུ་གར་གྱི་དབང་ཕྱག་མཆེན་ནོ།
བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
དུག་ལྡ་ཡེ་ཤེས་ལྡ་རུ་གྲོལ་ནས།
སྤང་ཐོབ་གཉིས་འཛིན་ཞིག་པར་མཛོད་ཅིག།

བསྟན་གཉིས་གཡུང་རླིང་པ་མཆེན་ནོ།
སྤྲིན་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།
མོས་གས་རྣལ་མ་རྒྱད་ལ་སྦྱེས་ནས།
རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་ཆེན་པོར་མཛོད་ཅིག།

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

༥ གྱེ་མ།
བདག་འདྲའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྤྲིག་ཏོ་ཅན།
ཐོག་མེད་དུས་ནས་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་འབྱམས།
དུང་སྤྱག་བསྐྱལ་མཐའ་མེད་ཚུང་འབྱར་བས།
སྦྱོ་ཤས་སྤྲད་ཅིག་ཅེས་ཡང་མ་སྦྱེས་པས།
སྤྲ་མ་མཆེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱད་དུ་གཟིགས།
ངས་འབྱུང་གཏིང་ནས་སྦྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་སྦྱོབས།

།དལ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་མི་ཆོ་སྦྱོང་བདེ་མཁའ།
དོན་མེད་ཆོ་འདིར་བྱ་བས་རྟག་ཏུ་གཡེང་།
དོན་ཆེན་ཐར་པ་སྦྱབ་ལ་ལེ་ལོས་ཁྱེད།
ནོར་བུའི་སྤྲིང་ནས་ལག་སྦྱོང་ལོག་གྱུར་པས།
སྤྲ་མ་མཆེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱད་དུ་གཟིགས།
མི་ལུས་དོན་ལྡན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་སྦྱོབས།

མ་ཤིས་སྦྱང་ལུས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།
ད་ལྟ་གཅིག་རྗེའི་གཉིས་མཐུད་པ་རོལ་འགོ།
རང་ཡང་སྦྱར་བ་ཉིད་འཆིད་གོས་ཀྱང་།
ཡུན་རིང་སྦྱོད་གྲུབས་བྱེད་པའི་སྦྱིང་རུལ་པོ།
སྤྲ་མ་མཆེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱད་དུ་གཟིགས།
ལོང་མེད་སྦོ་སྤྱ་བྱང་བར་བྱིན་གྱིས་སྦྱོབས།

སྦྱིང་དུ་སྤྱག་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་བྲལ།
སེར་སྒྲིམ་བསག་པའི་ནོར་རྒྱལ་གཞན་གྱིས་སྦྱོད།

གཅེས་པའི་ལུས་ཀྱང་ཤུལ་དུ་བོར་ནས་སུ།
ནུས་ཤེས་བར་དོག་ཏོལ་མེད་འཁོར་བར་འབྱམས།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་ཐུགས་རྩེས་སྤྲུང་དུ་གཟིགས།
ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

འཇིག་པའི་སྤྲུལ་པ་ནག་པོས་སྒྲིན་ནས་བསུ།
ལས་ཀྱི་རྒྱུད་དམར་དུག་པོས་རྒྱབ་ནས་དེད།
མི་སྤྲུག་གཤེན་རྩེའི་པོ་ཉམས་བརྟེན་ཅིང་བཙོག།
བཟོད་དཀའ་འདུན་འགྲོའི་སྤྲུག་བསུལ་སྤྲུང་དགོས་ན།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་ཐུགས་རྩེས་སྤྲུང་དུ་གཟིགས།
དན་སོང་གཡང་ལས་ཐར་བར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

རང་སྤྱོད་རིལ་ཅམ་ཡང་ཁོང་དུ་སྤྲུལ།
གཞན་སྤྱོད་ཏིལ་འབྲུ་ཅམ་ཡང་སྤྱོད་ཅིང་སྤྱོད།
ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་མེད་ཀྱང་བཟང་པོར་སྒྲོམ།
ཆོས་པའི་མིང་བཏགས་ཆོས་མིན་ཁོ་ནར་སྤྱོད།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་ཐུགས་རྩེས་སྤྲུང་དུ་གཟིགས།
རང་འདོད་དང་རྒྱལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

གཏན་སྤང་བདག་འཛིན་འགོང་པོ་ཁོང་དུ་བཅུག།
།བསམ་ཆོད་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འཕེལ་བའི་རྒྱ།
བྱས་ཆོད་ཐམས་ཅད་མི་དགའི་འབྲས་བུ་ཅན།
ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཕྱོགས་ཅམ་མ་ཕྱིན་པས།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་ཐུགས་རྩེས་སྤྲུང་དུ་གཟིགས།
རང་འཛིན་ཅུད་ནས་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

བསྟོད་སྤྲུང་ཅམ་ལ་དགའ་དང་མི་དགའ་སྟེ།
ཆོག་དན་ཅམ་ལ་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་ཤོར།
ཉམས་ཐག་མཐོང་ཡང་སྤྲིང་རྩེའི་སེམས་མི་སྟེ།
སྤྲིན་ཡུལ་བྱུང་དུས་སེར་སྤྲུལ་མཐུད་པས་བཅིང་།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་ཐུགས་རྩེས་སྤྲུང་དུ་གཟིགས།
སེམས་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

འཁོར་བ་སྤྲིང་པོ་མེད་ལ་སྤྲིང་པོ་བཟུང་།
སྟོ་གོས་ཕྱིར་དུ་གཏན་འདུན་ལིང་གིས་བོར།
མཁོ་རྒྱ་ཆོང་ཡང་དགོས་དགོས་ཕྱིར་ཕྱིར་མང་།
མི་བདེན་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་རང་སེམས་བསྐྱུས།
སྤྲུལ་མཁུན་ལོ་ཐུགས་རྩེས་སྤྲུང་དུ་གཟིགས།
ཆོ་འདི་སྟོ་ཡིས་ཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

ལུས་སེམས་སྤྲུག་བསྐལ་པ་མེད་མི་བཟོད་ཀྱང་།
དན་འགྲོར་འགྲོ་ལ་མི་འཛེར་སྤྱིང་ནེས་ཅན།
རྒྱ་འབྲས་བསྐྱེ་མེད་མཛོད་སྤུམ་མཐོང་བཞིན་དུ།
དགེ་བ་མི་འབྲུབ་སྤྲིག་པའི་ཡོ་ལང་འཕེལ།
སྤྲ་མ་མཁུན་ནོལྷགས་རྩེས་སྤྲ་དུ་གཟིགས།
ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྦྱིབ་བར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

དགའ་ལ་སྤང་སེམས་གཉེན་ལ་ཆགས་སེམས་སྦྱི།
སྤང་དོར་གནས་ལ་གཏི་ཕྱག་ཐུན་ལྟར་འཕོམ།
ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ཆོ་བྱིང་སྤྲུགས་གཉིད་དབང་ཤོར།
ཆོས་མིན་སྤྱོད་ཆོ་དབང་ཤོར་གསལ་ཅིང་བྱུང་།
སྤྲ་མ་མཁུན་ནོལྷགས་རྩེས་སྤྲ་དུ་གཟིགས།
ཉོན་མོངས་དགའ་བོ་ཆོས་པར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ཡང་དག་ཆོས་པའི་གཟུགས།
ནད་དུ་རང་སེམས་ཆོས་དང་མ་འདྲེས་པས།
སྤྲུལ་གདུག་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་ཁོང་ན་སྤྲས།
རྒྱུན་དང་འཕྲད་ཆོ་ཆོས་པའི་མཆོང་རྟགས་སྟོན།
སྤྲ་མ་མཁུན་ནོལྷགས་རྩེས་སྤྲ་དུ་གཟིགས།
རང་རྒྱུད་རང་གི་སྤྲུལ་བར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

རང་སྦྱོན་དན་པ་རང་གིས་མ་རྟོགས་པས།
ཆོས་པའི་གཟུགས་བཟུང་ཆོས་མིན་སྤྱོད་ཆོགས་སྤྱོད།
ཉོན་མོངས་མི་དགའི་ལས་ལ་ཤུགས་གྱིས་གོམས།
དགེ་སློ་ཡང་ཡང་སྦྱེས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཆད།
སྤྲ་མ་མཁུན་ནོལྷགས་རྩེས་སྤྲ་དུ་གཟིགས།
རང་སྦྱོན་རང་གིས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

།ཞག་རེ་སོང་བཞིན་འཆི་ལ་ཕར་ཕར་ཉེ།
ཉིན་རེ་ལོན་བཞིན་རང་རྒྱུད་ཕྱིར་ཕྱིར་གྱོད།
སྤྲ་མ་བསྐྱེན་བཞིན་མོས་གུས་རིམ་གྱིས་འབྲིབ།
མཆོད་ལ་བཅེ་གདུང་དག་སྤྲང་རྩེ་རྒྱུང་སོང་།
སྤྲ་མ་མཁུན་ནོལྷགས་རྩེས་སྤྲ་དུ་གཟིགས།
སྤྱོད་རང་རྒྱུད་སྤྲུལ་བར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

རྒྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་གསོལ་འདེབས་བྱས་ན་ཡང་།
མོས་གུས་སྤྱིང་རྩེ་གཏིང་ནས་མ་སྦྱེས་པས།
ཆོག་ཅམ་དབང་གྱུར་ཆོས་སྤྱོད་དགེ་སྤྱོད་ནམས།
བྱས་ལོ་ཅམ་ལས་རྒྱུད་ཐོག་མ་ཁེལ་བས།

ལྷ་མ་མཁུན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་ལྷུང་དུ་གཟིགས།

ཅི་བྱས་ཆོས་སུ་འགོ་བར་བྱིན་གྱིས་སློབས།།

བདག་བདེ་འདོད་ལས་སྟུག་བསྐྱེལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། །

གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་གསུངས་ཀྱང་། །

སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་ཅིང་རང་འདོད་ཐུག་ཏུ་བཅུག །

གཞན་པར་ལྟ་བུ་གཞན་གཞི་དཔེར་ལ་སྒྲུབ། །

སྒྲ་མ་མཁུན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་ལྷུང་དུ་གཟིགས། །

བདག་གཞན་བརྗེ་བར་རྟུལ་པར་བྱིན་གྱིས་སྦྱབས།།

སངས་རྒྱས་དངོས་སྒྲུབ་མ་མི་ཅུ་བཟུང་།

གདམས་ཟབ་སྟོན་པའི་བཀའ་ངོན་ངང་གིས་བརྗེད།།

རང་འདོད་མ་བྱུང་ཆེན་ཡི་ཆད་བསྒོམས།

མཛད་སྤྱོད་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ལྟག་ལྟས་སྒྲིབ།

༥༥ སྐུ་མ་མཁུན་ལོ་སྤྱལ་ས་རྫེས་སྤྱར་དུ་གཟིགས།༥༥

མེས་གུས་འགྲིབ་མེད་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།།

རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས།

ནམ་ཉིག་ཆོས་སྐྱ་ཡིན་ཀྱང་དོན་མ་ཉིག་ས།

མ་བཅོས་གཉུག་མ་ཡིན་ཀྱང་སྒྲོང་མ་རུས།

རང་བབས་གནས་ལྷགས་ཡིན་ཀྱང་ཡིད་མ་ཆེས།

ལྷ་མ་མཁའ་ནོར་གྱིས་ཐུང་དུ་བཞེགས།

རང་རིག་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།།

ཡོང་ངེས་འཆིབ་སྟོང་ནས་དྲན་མ་བྱུང།།

ཕན་ངེས་དམ་ཚཱ་ཚྱལ་བཞིན་སྒྲུབ་མ་རུས།།

བདེན་ངེས་ལས་འབྲས་སྤངས་དོར་ཚུལ་བཞིན་མེད།

དགོས་ངེས་ཏུ་ཤེས་མ་བསྟེན་གཡེང་བས་བྱིར།

༥༥ སྒྲ་མ་མཁུན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་ལྷུང་དུ་གཟིགས།

ཡེངས་མེད་དྲན་པས་བྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབས།

སྟོན་ལས་ངན་པས་སྟིགས་མི་དུས་མཐར་སྐྱེས།

ལྷ་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་བསྐྱེད་ཀྱི་རྩ་མོང་།

གྲོགས་ངན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲིག་པའི་གྲིབ་མས་གཡོགས།

དོན་མེད་སྒྲིང་མོས་དག་སྦྱར་གཡེང་བས་བྱེད།

སྒྲ་མ་མཁུན་ནོ་སྤྱལ་ས་རྗེས་སྤྱར་དུ་གཟིགས།

ཆེས་ལ་སྒྲིང་རུས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་སྟོབས།

དང་པོ་བསམ་རྒྱུ་ཆོས་ལས་མེད་པ་ལ།

ཐ་མ་གྲུབ་འབྲས་འཁོར་བ་ངན་སོང་རྒྱ།
ཐར་པའི་ལོ་རྟག་མི་དགའི་སད་གྲིས་བཅོམ།
གཏན་འདུན་ཉེས་པའི་རླུ་རྟོད་བདག་འདྲ་ནམས།
སྒྲ་མ་མཁུན་ནོ་བླགས་རྩེས་རྒྱུར་དུ་གཟིགས།
དམ་ཚེས་མཐའ་བུའི་ན་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།

སྒྲོ་ཤས་གཏིང་ནས་སྒྲེ་བར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
ལོང་མེད་སྒོ་སྒྲ་བྱང་བར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
འཆིབ་སྒྲིང་ནས་དྲན་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྒྲེ་བར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
སྒྲུབ་ལ་ཚོན་འབྲས་ཏུས་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།

ཀྱིན་ངན་ལས་དུ་ལོང་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
གཉེན་པོ་རང་ཚྭགས་བྱབ་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
བཅོས་མིན་མོས་གྲས་སྒྲེ་བར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
གནས་ལུག་རང་ཞལ་འཇལ་བར་བྱིན་གྲིས་སློབས།

རང་རིག་སྒྲིང་དབྱས་སད་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
འབྲུལ་སྒྲུང་གཞི་ཙྰ་ཆོད་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།
ཆོ་ཅིག་སངས་རྒྱས་འབྲུབ་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྒྲ་མ་རིན་པོ་ཆེ།
གདུང་བས་འབོད་དོ་བློན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྩེ།
སྐལ་མེད་བདག་ལ་རེས་ཁྱེད་ལས་མེད།
བླགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྲིས་སློབས།

རྩུལ་འདིར་མོས་ལྷན་དགེ་སྦྱོང་འགའ་ཞིག་གིས་སྒྲུང་སོར་ནས་བསྐྱལ་ཡང་རིམ་ལུས་སྤྱུ་ལྷུར་པ་ཉེ་ཆར་རིགས་ལྷན་ཆོས་མཛད་མ་བསམ་འབྲུབ་སྒྲོན་མ་དང་དེབ་རྒྱུ་ཏ་བྱུང་གིས་བསྐྱལ་རོར་སྤྲིགས་
དུས་སྒྲ་མའི་གཟུགས་བརྟན་འཛིན་པ་སྒོ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུབས་གནས་ཆེན་པོར་བབྱི་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །