

རྟོག་པ་ལྟོག་གི་འོག་པོ་ཆེ་བ་དང་། རྟོག་པ་ལྟོག་གི་འོག་པོ་ཆེ་བ་ ལྟོག་པ་ལྟོག་གི་འོག་པོ་ཆེ་བ་ ལྟོག་པ་ལྟོག་གི་འོག་པོ་ཆེ་བ་

པོ་ད་གསུམ་པ།



ཨ་ཁོ་ལྟོག་པ་ལྟོག་གི་འོག་པོ་ཆེ་བ་

ཨ་ཁོ་ལྟོག་པ་ལྟོག་གི་འོག་པོ་ཆེ་བ་

နိရမယေမာဒေါဒေါပေါသေယျမ

သုဗ္ဗမာယေသေသေ

သုဗ္ဗမာယ

图书在版编目(CIP)数据

夺登赤瓦文集: 藏文/赤瓦嘉央降措著. -- 成都: 四川民族出版社, 2009.6

ISBN 978-7-5409-4259-5

I. 夺... II. 赤... III. 赤瓦嘉央降措-文集-藏语
IV. K281.4-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第086248号

夺登赤瓦文集 ③

赤瓦嘉央降措 著

出版人	罗勇
项目策划	阿旺泽仁扎西
责任编辑	阿旺泽仁扎西 林么周
封面设计	杨庭远
内文设计	宁 牡
出版发行	四川出版集团 四川民族出版社
地 址	成都三洞桥路12号
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	210mm×148mm
印 数	1~2200
印 张	14.375
字 数	285千
版 次	2009年6月第1版
印 次	2009年6月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5409-4259-5
定 价	80.00元(1~4册)

དཀར་ཆག

བསྐབ་བྱའི་སྒོར།.....(1)

བསྐབ་བྱ་རང་སྒྱོན་ཐེར་འདོན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།.....(2)

བསྐབ་བྱ་ངེས་འབྱུང་བསྐལ་ཐབས་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་།.....(7)

ཀ་མད་སུམ་ཅུ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐབ་བྱ།.....(10)

བསྐབ་བྱ་སེམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཚོན་པའི་སྒྱུ་སྒྲ།.....(12)

སྤང་སྤང་གི་བསྐབ་བྱ་སྒྱོན་པའི་མན་ངག་.....(17)

གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐབ་བྱ།.....(25)

བསྐབ་བྱ་རང་སེམས་སྤང་སྒྱོན་འདུལ་བའི་ཕྱགས་ཀྱ།.....(28)

བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་སྒོར།.....(33)

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་མཆོད་ཐེར་ཞི་ལ་བསྟོད་པ།.....(34)

ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ལ་བསྟོད་པ།.....(38)

སྒྲན་རི་བའི་ཁྱི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཚོག་ཉིད་ལ་བསྟོད་པ།.....(44)

ཀའི་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ།.....(47)

ཀའི་དགོན་དགེ་ལུན་ལེགས་བཤད་སྤང་ལ་བསྟོད་པ།.....(49)

ཀྱུལ་བ་མཉམ་མེད་ཡབ་སྐུ་གི་གོས་ཐང་ཆེན་མོའི་མཛད་བྱང་།.....(52)

ཞི་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་མཛད་བྱང་།.....(54)

དབྱར་གནས་གི་ཚུལ་ཤིང་བཤད་བྱང་།.....(55)

གསལ་བཤད་དབྱིད་གི་ཕོ་ཉ།.....(58)

བརྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྟོན་ཆོག་དབྱིད་གི་ཕོ་ཉའི་སྐྱེད་བྱངས།.....(61)

བརྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྟོན་ཆོག་དོན་གཉིས་སྐྱར་འབྲུག།.....(64)

སྟོན་ཆོག་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཆར་འཛོལ་བའི་སྟོན་ཕྱང་།.....(66)

བརྟན་ཆོག་རིན་ཆེན་སྟོན་མའི་མགུར་མ།.....(69)

སྟོན་ལམ་བསྐྱུས་པ།.....(72)

དགེ་བསམ་འབྲུག་པའི་སྟོན་ལམ།.....(72)

བོད་ལྷགས་སྐྱུལ་ལོའི་ལོ་གསར་ཤིས་ཆོག་.....(73)

བོད་ཆུ་རྟ་ལོའི་ལོ་གསར་ཤིས་ཆོག་.....(74)

བོད་ཆུ་ལྷག་ལོའི་ལོ་གསར་ཤིས་ཆོག་.....(75)

བོད་ས་སྐང་ལོའི་ལོ་གསར་ཤིས་ཆོག་.....(77)

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་སྐོར།.....(79)

སྟན་རིའི་ཁྱི་འཛོན་རིན་པོ་ཆའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།.....(80)

སྟན་རིའི་དཔོན་སྟོབ་རིན་པོ་ཆའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།.....(82)

སླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རིམ་བཞག་(84)

འཇམ་དབྱངས་མཁུན་རབ་རྒྱ་མཚོའི་གསོལ་འདེབས།(86)

དཔལ་ལྷན་སླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་
རིམ་བཞག་ལྷ་ཏིག་སྤང་མཛེས།(87)

སླ་མ་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་
རིམ་བཞག་དཀར་འཕྲེང་མཛེས།(88)

སྐྱང་ཆང་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གསོལ་འདེབས།(101)

གདོང་ལི་དགོན་གྱི་མཁན་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས།(103)

ཡང་སྐུལ་སྐུར་འབྱོན་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།(104)

སླ་བརྒྱད་རྣམ་ཐར་གྱི་སྐོར།(105)

ཚུལ་ཆེན་རིན་པོ་ཆའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལས་
བརྩམས་པའི་གསོལ་འདེབས།(106)

ཡོངས་བཟོད་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་
འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས།(118)

རྟོགས་ལྷན་དགོན་གྱི་སླ་བརྒྱད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར།(123)

ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆའི་རྣམ་ཐར།(213)

བོན་བརྒྱ་གཡུང་རྒྱུད་ལྷན་གྲུབ་གྱི་རྣམ་ཐར།(291)

ངེས་དོན་མཐོང་བ་རང་གོལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཁྱད་བཟུས།.....(394)

ཆོག་འབྲེལ་གྱི་སྐོར།.....(403)

ཚུལ་ཁྲིམས་གྱི་བསྐྱབ་པའི་གངས་འདྲེན་ཕྱོགས་བཟུས།.....(404)

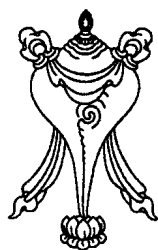
ཟབ་ལམ་སླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཆོག་ཁྱད་དོན་གསལ།.....(415)

དགེ་བསམ་འགྲུབ་པའི་སྒོན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ།.....(427)

གུ་ཅུ་སིལྱིའི་སྐགས་འབྲེལ།.....(440)

བོན་བརྒྱ་ཁྱད་སྒྲན་དགོན་གྱི་བཅའ་ཡིག་.....(444)

पुष्पाङ्गनाम्



བསྐབ་བྱ་རང་སློན་ཐེར་འདོན་ཀྱན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་ བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

སྐབས་བསྐྱེད་མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེ།
 རྩིན་ཆེན་ཡོན་ཏན་གྱི་མཆོ་དང་།
 བ་མཆོག་གྱུར་བཟློན་པུ་གྱལ་མཆོན་དཔལ།
 དུས་ཀྱན་ཏུ་འབྲལ་མེད་སྒྲིང་དབུས་བཞུགས།
 མདང་འབྲལ་བ་གཉིད་ཀྱི་མི་ལམ་ན།
 སློ་དགའ་སྤྱད་སྤང་བ་སྤྲོ་ཆོགས་སྤང་།
 དུས་དེ་རིང་ཐམས་ཅད་རྩོན་ཏུ་འདུག།
 རྩོན་དེ་ཡིས་སློ་བའི་ཉམས་ཤིག་ཤར།
 ལུས་འབྱུང་བཞི་གཡར་བའི་མགོན་ཁང་དུ།
 ད་ཟེར་བའི་བདག་འཛིན་རེ་དོགས་ཅན།
 ལར་ཆགས་སྤང་མང་པོའི་ས་བོན་བཞག།
 མཐར་སྦྱིད་སྤྱད་ཅི་བྱུང་བསམ་མཐོ་ཐོངས།
 རྩུ་ལོངས་སྦྱོད་ནོར་ལ་སྤེད་པ་ཆེ།
 ཅི་ཅམ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་མཁྱེད་ཀྱིས་མེད།

དེ་མི་རྟག་མུ་འགོའི་ཟེལ་བ་འདྲ།
 སང་འཆི་བའི་ནངས་མོ་སྤྱོད་དབང་མེད།
 དཀོར་ནག་པོ་ཉ་ལའི་རང་བཞིན་ཅན།
 ཟས་ཞིས་མངར་སྒྲ་ཆོགས་ཆགས་བཞིན་སྤྱོད།
 དུག་སྒྲིན་ཆོ་འབྲས་བྱ་གཟེར་གྲོད་ཀྱིས།
 ལུས་དུམ་བྱར་འགས་ན་ཅི་ཉར་བཟོད།
 གོས་བཟོ་འཇུག་ཆོན་ཉར་བཟོ་བས།
 ལུས་མི་གཙང་སྤྱུག་སྤང་གཡོགས་ན་ཡང་།
 དུས་རེ་ཞིག་ན་ཆས་མནར་བའི་ཆོ།
 མི་འདོད་བཞིན་རང་མཆང་བཟོན་ནས་འོང།
 གཞི་ཁང་བྱིས་དྲི་བའི་གྲོད་བྱིར་འདྲ།
 ཉེང་ཉ་ཡུལ་བདེ་སྤྱོད་ཡོད་ཉམ་བྱེད།
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆོགས་བཏབ་བའི་སྤོང་བའི་མཁར།
 རྒྱ་མིག་འབྲུལ་བཞིག་ཆོ་སྤྱོད་བསྤྱོད།
 གདོན་ཁོང་དུ་འགས་བའི་སྤྱོད་ནད་ཀྱིས།
 རང་མཐོ་འདོད་འབྲུལ་ཞིག་སེམས་ལ་བཞག།
 དོན་མེད་པར་མ་ཤེས་ཆོངས་པས་བསྐྱེད།
 མིང་གོ་ས་ཐོབ་འདོད་འབྲུལ་བའི་རྒྱ།
 མཆོན་སྤྱོད་གཞགས་སྤོང་བ་འབྲུག་གི་སྤྱོད།

ལས་རྣམ་དཀར་ཤིན་ཚྲིགས་ཡལ་བའི་རྒྱ།
 དེ་ཙམ་ཚུང་བྱ་སྤྱུང་བྱེད་བ།
 མཐར་མྱད་པའི་འདམ་དུ་ལྷང་ཉེན་ཡོད།
 ལར་ཟེན་མེད་འཁོར་བའི་བྱ་བ་ཀུན།
 མྱོ་གང་ནས་བརྟགས་ཀྱང་སྤྱིང་བོ་མེད།
 ཆོ་གཅིག་ལ་བཟུང་ཡང་ཟེན་དུས་མེད།
 མཐར་ཀུན་ཀྱང་སྤྱག་བསྐྱལ་འབའ་ཞིག་ཡིན།
 ས་སྟོད་མྱད་ཀུན་ནས་མགྲོན་པོ་འགའ།
 གནས་གཅིག་དུ་དགའ་བས་འགྲོགས་ན་ཡང་།
 སྤར་གྱིས་ནས་འཕྲད་པ་མེད་པ་ཉར།
 གཉེན་མཛའ་བཤེས་འདུས་པ་དེ་དང་འབྲ།
 དུལ་མཐའ་མེད་གནས་རིགས་སོ་སོ་ནས།
 བྱིམ་གཅིག་དུ་འདུས་པ་གཉེན་དུ་སྒྲུབ།
 བན་བརྟགས་པ་མེད་ཀྱང་བྲལ་བ་ཡི།
 སྤྱག་སྤྱིང་ལ་བཞག་སྟེ་པ་རོལ་འགྲོ།
 ལར་བརྟགས་ན་ཆོ་འདི་ཁོ་ན་བསམ།
 གང་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲིག་པའི་ཁྱེད།
 རང་ལྷང་བའི་དགྲ་བོ་རང་ཡིན་ན།
 སྤྱགས་བདེ་བའི་སྐབས་ཤིག་གང་ན་ཡོད།

སྐར་བདེ་འདྲོད་བདེ་བའི་རྩོལ་བ་ལ།
 སྦྱོང་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྱག་སྦྱོང་ན་ཡང་།
 ལོངས་སྦྱོང་ཁོམ་མེད་པར་ཕ་རོལ་འགོ།
 དོན་འདི་ལ་བསམ་ན་སྦྱོ་བ་སྦྱོ།
 གཞན་ཆོས་ལ་སྦྱོར་བའི་སྒྲ་མ་ཆང་།
 བྱེད་ཐུགས་ཁུལ་བྲེལ་བ་མང་བ་འདི།
 དུས་ད་ལྟ་བཙན་གཙོད་མ་བྱས་ན།
 བདུད་འཆི་བདག་བྱང་ཆོ་སྒྲ་ཆོགས་ཡིན།
 ལར་བརྟན་དོན་བཏགས་ནས་ཐེ་དགོན་བསྐྱངས།
 དེ་ཆགས་སྤང་ཉོན་མོངས་ཅུ་དྲའི་རྒྱ།
 བོར་ལོངས་སྦྱོང་རྒྱན་མར་བོན་བྱེད་ཀྱང་།
 མི་རྒྱན་མ་གཤིན་རྗེ་བོན་མི་བྱེད།
 དོན་སྐྱོག་གྱུར་གནས་ལུགས་མཐོང་ཁུལ་བྱེད།
 བདེན་འཆི་བ་མི་མཐོང་ཡི་རེ་ཐུག།
 གཉེན་གྲུ་སྒོ་བ་མང་ཡང་ཟ་གོགས་ཡིན།
 ལམ་རྒྱས་མེད་འཕྲང་ལ་གཅིག་བྱར་འགོ།
 ལས་བསགས་པའི་རྣམ་སྤྲིན་རང་གིས་མྱོང་།
 དོན་འདི་འདྲར་སོམ་ལ་གཡེང་བ་སྤོངས།
 དུས་ད་ལྟ་རང་དབང་རང་ལ་ཡོད།

མགོན་སྐུ་བས་གསུམ་དབུང་གཉེན་བསྟེན་ན་ལེགས།

ཆོ་ཕྱི་མར་ཕན་པ་གཞན་མེད་པས།

རང་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་དགེ་ལ་འབོད།

བོན་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་མང་ན་ཡང་།

སྒྲུ་དམ་ཆོག་ཡང་དག་བསྐྱང་བ་ན།

ཉ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་དབྱེས་བྱེད་དངོས།

དུས་གཏན་གྱི་སྐབ་པའི་ཡང་ཅེ་ཡིན།

བོན་ཟབ་མོ་སྐྱ་ཅུ་སྒྲངས་པ་ཡི།

གཏམ་ཆོག་གསུམ་སྒྲུས་པའི་དགེ་བ་འདིས།

སྒྲོ་དམ་པའི་བོན་ལ་ཕྱོགས་པ་ཡི།

ལམ་གཤམ་མེད་ཡང་དག་མཐར་ཕྱིན་ཤོག།

ཅེས་པ་འདི་ཡང་མི་ལམ་སྐྱ་མའི་འབྲུལ་སྒྲངས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོ་ཤས་གྱིས་

བསྐྱལ་ཏེ་བཙུན་པ་འཇམ་མེད་བས་བྲིས་པ་ལོ།

བསྐྱབ་བྱེ་རེས་འབྱུང་བསྐྱལ་ཐབས་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ ཀུན་གསལ་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ།

མཐའ་ཡས་འགྲོ་ལ་སྒྲིང་རྗེའི་གཏེར་འཆར་ཁིང་།
 བྱེ་དཀའི་སྒྲོན་པར་བསྐྱལ་མང་གོམས་པ་ཡི།
 ཡོན་ཏན་ཀུན་རྒྱུ་རྒྱུ་སྒྲོན་པ་སྒྲུབ་མེད།
 རྣམ་འདྲེན་གཤེན་རབ་མེ་བོས་དུས་ཀུན་སྒྲོངས།
 རྒྱེད་དཀའ་དོན་ཆེ་དལ་བའི་རྒྱེན་ཐོབ་ཅིང་།
 འབྱུལ་བྲལ་མདོ་སྒྲུགས་ཟབ་མེའི་བོན་དང་མཇལ།
 སྒྲུབ་མེས་རྒྱུང་མཐུན་རྒྱུན་འཛོམས་དུས་འདིར།
 ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པ་སྒྲིང་བོར་བྱེད་པ་གཅེས།
 ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་སྒྲུབ་མ་སྒྲེ།
 མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཏེར།
 ཐེག་གསུམ་ལུང་རྒྱུ་རྒྱུ་བོན་སྒྲོ་འབྱུང་བའི་གནས།
 ལེགས་ཆོགས་རྒྱེན་འབྲེལ་མགོ་ནས་འགྲིགས་པ་གཅེས།
 སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་དོ་བོ་སྒྲུབ་མ་སྒྲེ།
 ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་རེགས་བརྒྱའི་བདག་ཉིད་དུ།

འབྲུལ་མེད་སྟོང་གི་དགྲིལ་དུ་སྒྲོམ་ནས་ནི།
 ཏུས་ཀྱན་མཆོད་ཅིང་བཀྱར་སྟེ་བྱ་བ་གཅེས།
 ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཐོག་གསུམ་ཐར་བའི་ལམ།
 གསང་ཆེན་རིམ་གཉིས་ཟབ་མའི་ཉམས་ལེན་ཀྱན།
 ཙ་བ་བསྐྱབ་བྲིམས་དམ་ཆོག་གཙང་མ་ལ།
 རག་ལས་ཕྱིར་ན་མངོན་སྟོག་མེད་པ་གཅེས།
 དེ་ཕྱིར་རྩལ་བྲིམས་དག་པ་ལས་སྟག་པའི།
 ཉམས་ལེན་སྟོང་བོ་གཞན་དུ་མ་མཆིས་ཕྱིར།
 བསྟན་པའི་སྟོང་བོ་མདོ་སྟགས་ལམ་རིམ་ལ།
 དབྱད་འཛིག་བྱུང་དུ་འཇུག་ནས་སྒྲོམ་པ་གཅེས།
 ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆའི་བོན་རྣམས་མ་ལུས་པ།
 གདམས་པའི་མཆོག་དུ་འགོ་བའི་ཉམས་ལེན་ལ།
 རང་གི་སེམས་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ན།
 སེམས་སྟོང་སེམས་བྱི་གདམས་པ་སྟག་པར་གཅེས།
 དེས་ན་རྒྱན་དུ་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་ཀྱིས།
 རང་སེམས་དག་པའི་ཕྱོགས་སུ་སྟོ་གཏད་ན།
 ཅི་བྱས་བྱང་རྩལ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཡིན་པས།
 གཅིག་ཆོག་སྐྱབ་པ་མན་ངག་སྟོང་བོ་གཅེས།
 རང་གི་སྟོ་གསུམ་དག་བ་གང་སྐྱབ་ཀྱང་།

དེ་ཉིད་ནམ་དག་གནད་དུ་འགྲོ་བ་ལ།
 འཛིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་གདོན་གྱིས་མ་བསྐྱེད་པར།
 སྤྱིད་ལས་ངེས་འབྱུང་བསམ་པས་ཟེན་པ་གཅེས།
 མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལས།
 རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ལ་བག་ཆགས་འཛིག་པའི་ཐབས།
 གཞན་མེད་ཕྱིར་ན་དལ་འབྱོར་དོན་ཡོད་ཀྱིས།
 སེམས་བསྐྱེད་བསྐྱོ་སྟོན་འཆམས་སྦྱོར་ནན་ཏན་གཅེས།
 རང་ལ་ཉམས་ལེན་མེད་པའི་ཆོག་སྐམ་གྱིས།
 གཞན་རྒྱུད་གྱོང་པོ་འདུལ་བ་དཀའ་མོད་ཀྱང་།
 དཔོན་གསལ་སྒྲ་མ་བརྒྱད་པའི་ཞལ་རྒྱུངས་དྲོད།
 མ་ཉམས་བདུད་ཅི་ཐར་པའི་སྟོག་བྱུངས་ཡིན།
 འདིར་འབད་དགེ་བས་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་དར།
 ཆང་ལ་མ་ཞོར་བསྟན་ལ་ལེགས་བར་བ་པས།
 འགྲོ་ནམས་ཀྱན་ཉོན་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ།
 མཐར་ཐུག་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱ་རྒྱར་ཅིག།

ཅེས་པ་འདི་ཡང་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད་ཐབས་སེམས་གྱི་འཆར་སྣང་ཅམ་ལ་བརྟེན་ནས་
 འཇམ་མིང་བས་བྲིས་པ་དགོ་ལྟར་ཅིག།

ཀ་མད་སུམ་རྩ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱབ་བྱ་སེམས་ལ་སྒྲི་ ཤས་བསྐྱལ་ཐབས་བཞུགས་སོ།

ཀ་ཡེ་མདོ་རྒྱད་མང་དུ་ཐོས་ན་ཡང་།
 ཁི་བཤད་ཆོག་རྒྱུ་ཞིན་པའི་མདོ་མེད་པོ།
 ག་ལེར་རང་གི་རྒྱད་ཐོག་མ་ཁེར་བས།
 ཏི་ནི་འཁྱོད་དེ་རང་ལ་ལེ་ཞིག་འདེབས།
 ཅ་ཅོ་དོན་མེད་གཏམ་གྱིས་སེམས་རྩ་དགྲུགས།
 ཆ་ལྷགས་མི་འདྲ་སྣ་དགྲས་མིག་བསྐྱས་ཤིང་།
 ཇ་མར་རྩ་མ་སོགས་འདོད་ཡོན་སྲིད་པས་གདུང་།
 ཉ་མོ་སྐམ་ལ་སྤྱང་བཞིན་འཆི་བས་བཅོམ།
 ཏ་རས་གསེར་དུལ་གོས་སྤྱག་རྟ་ནོར་ལྷག།
 ཐི་ན་ཁབ་ཐོན་མཚུབ་བྱབས་སྒྱུ་སྒྱུ་ཡན།
 ད་ལྟ་བསོགས་དུས་མཁོ་མཁོ་འདྲ་བ་ལ།
 བྱ་འཆིས་བཅོམ་ཉིན་ཕན་པ་སྤྱ་ཅམ་མེད།
 པྱ་ཏྲ་ལྟར་འཁྱོག་འདིར་སྤྱང་ཁོ་ནར་ཞིན།
 ཕ་མཐར་མི་མདོན་དལ་འབྱོར་སྤྱོད་བར་ཟད།