



ཞེ་འོ་ལ།

བདེ་ཆེན་ཚུལ་དཀར་གྱིས་ལོ་གས་བསྐྱེགས་བྱས།

མི་དཀགས་དཔེ་ལྷན་ཁང་།

མོ་བཤད།

བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་ལེགས་བརྒྱུགས་བྱས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།

མོ་བཞད་འགན་འཁུར་པ།

责任编辑：

མཐུན་ཤོག་མངའ་སྡེ་རིས།

封面设计：

མཐུན་ཤོག་པར་རིས།

封面图：

དཔལ་འཛོམས།

边宗

ཀམ་རྟོ་རྩེ་ཆེ་རིང་།

吾 要

བདེ་ཆེན་རྟོ་རྩེ་ས་མཁོ་འདོན་བྱས།

德庆多吉提供

མོ་བཞད།

བདེ་ཆེན་སྒྲིལ་དཀར་གྱིས་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས།
མི་རིགས་དཔེ་སླུ་ཁང་གིས་བསྐྱུན་ཁྲིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

(ལེ་ཅིན་རྟོ་ལིང་ལེ་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྐྱག་ཨང་100013

ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6509)

དཱ་ཁྱུ་ལེ་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།

2003ལོའི་ཟླ་གསུམ་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2003ལོའི་ཟླ་གསུམ་པར་ལེ་ཅིན་བྱ་པར་ཐངས་དང་པོ་བཏབ།

དེབ་ཚད། 850mm×1168mm 1/32 དཔར་ཤོག 6

པར་གྲངས། 0001—3000 དེབ་རེར་སྤྲོད་10.00

图书在版编目(CIP)数据

西藏民间娱乐说骰点/德庆卓嘎编. —北京:民族出版社, 2003.

ISBN 7-105-05431-X

I. 西… II. 德… III. 游戏—藏语
IV. G898

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 017262 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

艺辉印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6

印数: 0001—3000 册 定价: 10.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话: 64234411—6509; 发行部电话: 64211734)

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

མོ་ཅེད་ནི་བོད་རིགས་ས་སྐྱལ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་སྐབ་མང་མ་ཡིན་པའི་དམངས་ཁྲིད་ཅེད་མའི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེར་མོ་སྐྱུས་རིང་ལ་སྤང་བ་སྦྱིད་ཅིང་འཆོ་བ་མེད་པའི་བྱད་ཆོས་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད་པ་མ་ཟད་མོ་ཅེད་ཅེ་བ་དང་སྙན་མོ་བཤད་ཀྱང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དོན་ལུག་སྐྱམ་ཆོགས་ཤིང་འཆོ་བ་དངོས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་སྟེ། དེའི་ནང་བསྐྱབ་བྱ་དང་། ཟུར་བ། ཐེར་འདོན། དཔོན་གཏམ་སྐགས་ཀྱི་ནང་དོན་ལུག་སྐྱམ་ཆོགས་པོ་ལྡན་ཡོད་པ་རེད།

ད་བར་མོ་བཤད་ཆ་ཆར་ཅམ་ཁོད་པའི་དེབ་ཅིག་དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་སྤྱོད་མེད་པ་དང་དེ་བཞིན་སྐབ་མང་མ་ཡིན་པའི་སྐལ་བྱུང་གི་དམངས་ཁྲིད་ཆོས་རིག་འདི་ལྟ་བུ་སྒྲུར་སྒྱུབ་ཆེད་འདི་ག་རེད་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་ནས་ཀྱང་གོ་དམངས་ཁྲིད་ཆོས་རིག་མཁས་ཅན་བོད་ཡན་ལག་ཆོགས་པས་བསྐྱུ་བྱུ་བ་དང་ལེགས་སྒྲིག་བབྱིས་པའི་མོ་བཤད་འདི་ཉིད་དཔེ་སྒྲུབ་བབྱིས་པ་ལགས།

མོ་བཤད་ཀྱི་དེབ་འདིའི་ནང་བོད་རང་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁག་ནས་བསྐྱུས་པའི་དམངས་ཁྲིད་རྒྱུ་སྤྱོད་མོ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་བསྐྱུས་ཡོད་པ་དག་ལ་ཁྱེད་པ་སོ་སོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་བྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་ནམས་ཉམས་མེད་འབྱུར་ཐོན་གྱིས་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་ཡོང་བ་དང་། སྒྲིག་པ་པོའི་དཔོན་པོ་འདྲུན་ལྟར་འདི་ནས་ཆོས་སྒྲིག་སྐབས་མངོན་གསལ་དོད་པའི་དག་ཅོར་སོང་རིགས་ནམས་བར་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྱགས་དང་གང་མཐུན་གྱིས་བཅོས་ཁྲལ་བྱས་པ་ལས་བསྐྱུར་སྒྲོས་སོང་བ་ལྟ་བུའི་མོ་བཤད་འགའ་ཡོད་

པ་ན་མས་ལ་རྒྱུ་མོ་སྒྲིལ་ཆེན་འགྲོ་སྒྲིལ་མི་འདྲ་བར་སྒྲིལ་བས་རང་
སོར་བཞག་པ་མ་བཟང་ད་དུང་ཡུལ་སྒྲིལ་གང་ཐོན་གྱིས་ཐིས་པ་མང་པོ་ཞིག་
འདུག་པ་དག་ཀྱང་རང་སོར་བཞག་ཡོད་པས་མཁྱེན་སྒྲིལ་ཡངས་པའི་རྒྱ་
ཆེན་སྒྲིག་པ་པོ་ལྟན་རྒྱས་ནས་ལྟག་བསམ་དཀར་བའི་དཔོངས་འཆར་རྒྱག་
སྒྲིལ་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་བཅས།

མི་རིགས་དཔེ་སྒྲིལ་ཁང་ནས།

ཐུན་བརྒྱུད།

གངས་ཅན་པོད་མི་རིགས་འདི་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་ཞིང་མི་
རབས་ནས་མི་རབས་བར་བརྒྱུད་འཛིན་དར་སྤེལ་བཏང་བའི་མེས་པོའི་
ལྷལ་འཛིན་རིག་གནས་སུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་ལ་སུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
ཅེད་མོའི་རིགས་ཀྱང་སྣ་མང་ཡོད་པའི་ནང་གི་ཤོ་ཅེད་ནི་པོད་རིགས་
འདུས་སྡོད་བྱེད་ཡུལ་གང་སར་བྱབ་ཆེ་ལ་ཕོ་མོ་ཁག་གཞིན་དར་གསུམ་
གྱིས་ཅེད་ཚོག་པའི་ཅེད་མོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་པོད་མི་རིགས་འདིས་ཏ་ཅང་
དགའ་པོ་བྱེད་པའི་ཅེད་མོའི་རིགས་ཤིག་ཡིན།

ཤོ་ཅེད་ནི། སྤྱིང་གི་སར་རྒྱལ་པོའི་སྐབས་ལའང་བརྒྱབ་སྤེལ་ཡོད་
པར་བརྟག་ན་དེའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུན་རིང་སོང་བ་སྒྲིམ་ཅི་དགོས།

ཤོ་ཅེད་ནི་འདི་ཉམས་ལྷོ། ཤོ་ཕོར་གཅིག་དང་ཤོ་གདན་གཅིག་
ལག་སྦྱི་མི་འདྲ་བ་རིགས་གསུམ། ལག་སྦྱི་རེར་གངས་དགུ་རེ་དགོས་པ།
རྟེན་ནི་རྒྱམ་བྱག་དང་། ཡང་ན་ཁམ་ཅིག་གང་རུང་གིས་བྱས་ཚོག་པ་
དེའི་གངས་ཚད་ནི་ཤོ་མིག་གཞི་བབྱང་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་དགོས།

ཐུན་ཅེད་ཆས་ལ་དང་དོད་ཆེ་བ་ནམས་ཀྱིས་ལྷགས་རིགས་དམར་
ནག་མེར་གསུམ་གྱི་འཆའ་རིས་བཏང་བའི་བརྟུམས་གདན་དང་། ཁམ་
ཀ་དཀར་པོ་དང་། བཅུ་སྟོར། རུང་ཅེ་སོགས་ཀྱི་ལག་སྦྱི་བྱེད་པ།
ཤོ་ཕོར་ཡང་རྩལ་ཤིང་ལས་བཟོ་བ། (ད་ལྟའང་གཅིག་གཉིས་མཐོང་རྒྱ་
ཡོད།) ཤོ་བྲག་ནི་སྐམ་བྱ་ཐིག་མ་རྒྱང་ནག་གིས་བཟོ་ཡོད། སྟབས་
བདེའི་ཤོ་ཆས་ནི་ཁམ་ཅིག་དང་རྟོ་རིལ་རྒྱང་རྒྱང་གིས་རྟེན་བྱེད་པ་དང་།
ལག་སྦྱི་ཡང་ཟངས་ཀྱི་པོད་དཔུལ་ཞོ་གང་། ཐུད་བརྒྱུད་ལ་སོགས་དང་

ཡང་ན་རྒྱལ་པ་པ་ཐུང་གིས་བྱས་ཀྱང་འགྲིག

ཤོ་ཅེད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་པ་པ་གཙོ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་སྦྱིད་ཀྱང་ཤོ་ཤོ་མིག་ཆེ་
ཆུང་གིས་རྟེན་བྱས་ཏེ་ལ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་དགོས་པས་རྟེན་ཅིས་རྒྱལ་སྤངས་
རྟོག་དྲ་ངས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟེ། རང་ཉིད་ཀྱི་རྟེན་སྟོན་དུ་གཏོང་།
སྐབས་རྗེས་མས་བསོད་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ། ཡང་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་སྦྱི་
གང་ལས་བརྒྱགས་པ་རྒྱམས་མཉམ་དུ་བ་བཅོ་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ། ཡང་ན་
རང་ཉིད་ནས་གཞན་ཀྱི་ལག་སྦྱི་བསོད་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་སྐྱེས་སྟོན་ཅིས་
ཞིབ་པ་རྒྱལ་ཐུབ་པ་དགོས།

ཅེད་མོ་འདི་མོ་ཆུང་གིས་ཅེད་ན་སྟོ་སྟོ་འབྱེད་ཐུབ་པ་དང་།
བསམ་སྟོ་གཏོང་རྒྱུ་པ་པ་པ་ཆེན་པོ་ཡོད།

ཤོ་རྒྱལ་སྐབས་མི་ཤངས་གཉིས་དང་ཡང་ན་གསུམ། ཡང་ན་བཞི་
ཡིས་ཀྱང་འགྲིག གསུམ་འཛིང་སྐབས་མི་རེར་ལག་སྦྱི་མི་འདྲ་བ་རིགས་
གསུམ་དགོས། བཞི་འཛིང་སྐབས་ལག་སྦྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ལས་
མི་དགོས། སྟོ་སྟོན་ཁ་སྟོན་དུ་བཅད་པ་གཉིས་སྟོགས་གཅིག་དུ་ཅིས་ཏེ་
རྒྱལ་སྟོན་ཡོད།

དོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ཤོ་ཅེད་སྤངས་སྤང་བའི་ཆ་ནས་གཅིག་པ་
ཡིན་ཡང་ས་ཁུལ་འགའ་ཞིག་ལ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ལྟེ། གཞིས་
ཅེ་ཁུལ་དུ་ཤོ་མཁོ་རྒྱལ་སྐབས་ཤོ་མིག་གསུམ་པ་ལངས་ན་ལག་སྦྱི་གསུམ་
འཁྱལ་སྟོན་འདུག ཅེ་ཁུལ་ས་གནས་འགའ་ཞིག་ལ་(འགྲོ་ཤོ་)ཞེས་
པའི་ཤོ་ཞིག་བརྒྱབ་སྟོན་ཡོད་པ་ནི་རྒྱལ་དུག་དང་། ལག་སྦྱི་མ་དགོས་
པར་ཤོ་ཁོ་ན་བརྒྱབ་ཏེ་རྒྱལ་པ་པ་དབྱེ་བ་ལྟེ། ཤོ་མིག་བརྒྱ་གཉིས་དང་།
བརྒྱ་གཅིག པ་ར་བཅས་གསུམ་གང་དུང་ཞིག་བབས་ན་བརྒྱབ་མི་དེར་
ཐངས་གཅིག་ཐོབ་པ་དང་སྐྱར་ཐངས་གཅིག་བརྒྱབ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་

ཡོད། ཐེངས་འདི་བརྒྱབ་རྗེས་གལ་ཏེ་ཤོ་མིག་གསུམ་པ་དང་། བཞི་པ་
བབས་ན་གོང་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱན་ཅིས་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱ་དང་། སྤར་
བརྒྱབ་མི་ཚོགས་ ཤོ་མིག་གཞན་གང་རུང་བབས་ན་ཐོབ་ཤོར་མེད།

ཤོ་གཅིག་སྒང་ལ་གཅིག་བཅེགས་ཡོད་ན་ཤོ་བརྒྱབ་མཁན་དེར་དེ་
གར་ཡོད་པའི་ཤོ་གདན་ཤོ་ཆས་ཆང་མ་ཐོབ་པར་བཅིས་རུང་། ཤོ་པ་
དེས་སྒོན་ལ་ཤོ་བཅེགས་བརྒྱབ་པ་དེར་བཀྲ་ཤིས་པའི་བཤད་པ་ཆ་ཆང་
ཞིག་རྒྱག་དགོས་པ་སྟེ། པ་སྤྱི་ཁ་དུག་རི་མ། ས་དགུ་རྒྱ་རྒྱ་འཇར་
མོས་ཆོད། ཤོ་དང་ལག་གི་རྒྱུ་ལྷག་ཤོ་མོར་དང་། རབ་སེ་ཤོ་གདན་
བཅས་པར་ལ་ཐོབ་ཅིས་བཤད་པ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་བཤད་
པ་ཆ་ཆང་བ་ཞིག་བརྒྱབ་མ་སྤྱབ་ན་ཤོ་ཆས་ནམས་ཐོབ་སྟོན་མེད།

ད་དུང་ས་ཁུལ་འགའ་ཞིག་ལ་གཅིག་དུ་སྤྱི་ཆང་བའི་ལག་རྒྱ་དགུ་
པོ་དེ་ལ་ཁའི་རྗེ་ཤོ་གཅིག་ལ་འཁར་ནས་ལ་ཐོན་མ་སྤྱབ་ཆོ་དེར་དགུ་རྒྱབ་ལ་
ལ་འཁར་ནས། སྤར་སྒོར་བར་འགྲོ་དགོས་ཞེས་བཤད་དེ་ལག་རྒྱ་དགུ་པོ་
ནས་གཅིག་མར་འཐེན་སྟེ་གསུམ་ནས་འགོ་བཅུགས་ཏེ་འགྲོ་དགོས། ད་
དུང་སྤྱངས་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་འགའ་ཞིག་ལ་ཤོ་རྒྱག་སྟོན་འདྲ་མིན་སྒྲ་
ཚོགས་ཡོད་དེས་ལ་རང་ཉིད་ཤིས་རྒྱ་དམན་པས་ཆ་ཆང་བརྗོད་པར་དགའ།

ཤོ་བཤད་ཀྱང་ཡུལ་ས་སྟེ་དབར་མི་འདྲ་ཅམ་ཡོད་རུང་སྤྱར་ན་
ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་འཆོ་བ་དངོས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་
པ་དཔེར་ན།

རི་ལྗེབས་ལྗེབས་སྒྲ་བ་ཉལ་ས་རེད།

ཉལ་དུགས་ན་སྒྲ་བ་ཤི་ས་རེད།

རྒྱིག་གསུམ་མི་བསགས་སྒྲ་མས་གསུངས།

སྒྲ་མ་ཁོང་ཉིད་གང་འདོད་བྱས།

ཆུ་ཁར་གཉན་པས་གང་བྱས།

ལ་ཁར་རྒྱ་པས་གང་བྱས།

སྤྲིག་པའི་ཁྲོ་རྒྱུང་སྐལ་པར་འཁྲུང་།

ཁ་ནས་ཡོམ་བཟང་མ་ཁི་དྲངས།

ཞེས་པ་སྔགས་བསྐྱབ་བྱ་བྱར་བྱ་དཀོན་གཏམ་སྔགས་ནང་དོན་དང་།
ཤོ་མིག་གི་མིང་མཉམ་བསྐྱེས་ཀྱིས་ཤོ་མིག་གང་དང་གང་ཚན་རེ་བྱེད་པ་
སྟན་འཛེབས་ཀྱི་ཤོ་བཤད་ཚོག་ནས་ཤོ་བྱུང་པ་འདི་ལྟ་བུའི་བྱན་མིང་མ་
ཡིན་པའི་ཚུལ་བྱུང་གི་རིག་ཚལ་བསྟར་བ། པར་བསྟན། བརྒྱད་
འཛིན། བྱུང་སྤེལ་བཅས་གཏོང་བྱ་ནི་ང་ཚོ་མི་རབས་འདིའི་གཡལ་
ཐབས་བྲལ་བའི་འོས་འགན་ཞིག་ཡིན་ངེས་འདི་ཐད་མཁས་དབང་རྣམས་
ནས་མ་ཤེས་བཀའ་སློབ་ཅི་ནས་ཡོད་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

ཀྱང་གོ་དམངས་ཁྲོད་ཚྭ་རིག་མཁས་ཅན་བོད་ཡན་ལག་ཚོགས་
པས། བོད་ཚྭ་རིག་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རྒྱ་རྒྱུན་ཚྭ་རིག་རྒྱ་ཚལ་བསྟར་བ་
ལགས་སྤྲིག་ལས་དོན་སྤེལ་རིམ་ནང་། དམངས་ཁྲོད་ཚྭ་རིག་ལ་དགའ་
ཞེན་མཛད་མཁན་སློ་མཐུན་ཚོས་དཀའ་བར་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་དམངས་
ཁྲོད་དུ་ཐེབས་ཏེ་མེས་པོའི་བྱལ་བཞག་ཚུལ་བྱུང་རྒྱ་རྒྱུན་རིག་གནས་བསྟར་
སྤྲིག་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལས་དོན་འདི་སྤེལ་རིམ་ནང་སློ་
མཐུན་འགའ་ཞིག་གི་སྟོག་ཤོར་བ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་དམངས་ཁྲོད་
ཚྭ་རིག་འཚལ་བསྟར་ལས་དོན་ཚོག་གཏོང་བྱའི་འགྲོ་སྟོན་ཆེད་རང་ཉིད་
ཀྱི་འཚོ་བའི་ཡོ་ཆས་ལྷིང་བཅོང་བ་སྔགས་མི་སེམས་འགྲལ་བའི་མཛད་རྗེས་
འཛོག་གནང་མཛད་ཡོད། དེར་བརྟེན་གུས་མོ་ལས་དཀོངས་ཁྱས་ཟིན་
དུང་། ཁོང་རྣམ་པའི་མཛད་རྗེས་འགྲོ་བསྐྱུག་མི་འགྲོ་ཆེད་འགྲོ་སྟོན་
བསྟོར་མོ་ཁྱས་ཏེ་དམངས་ཁྲོད་རྒྱ་རྒྱུན་ཚྭ་རིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པའི་ཤོ་བཤད་ཁག་ཅིག་ལེགས་སྒྲིག་གིས་དེ་བ་རྒྱུད་འདི་པར་སྒྱུན་ཕྱིད་བྱ་བ་
 ཅམ་དང་། དམངས་ཁྲོད་ཚོམ་རིག་ལ་དགའ་ཞེན་མཛད་མཁན་སློག་པ་
 ཤིའི་སྒྱུན་ལམ་དུ་སྤུལ་བྱ་བ་ཅམ་བྱུང་། དེ་བ་འདི་པར་བསྒྱུན་བྱ་བའི་
 སློག་པེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔེ་སྒྱུན་ཁར་ཁོད་ཡིག་ཚན་པས་བྱུང་སྒྱུར་གནང་
 བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བྱུང་། འཕྲོ་སྒྲོན་བྱུང་སྒྱུར་གནང་མཁན་ཀྱན་
 བན་ཐེངས་རྩ་ཆོགས་པའི་སློགས་པ་ཆོར་སྒྲིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་
 ཞུ་བྱུང་།

བདེ་སྒྲོན་བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་དཀར་ནས།

དཀར་ཆག

ཚུན་བརྗོད།	(1)
མོ་མིག་གི་མིང་འབྲེ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཁག་.....	(1)
ལྟ་སའི་མོ་བཤད།	(2)
ག་ནང་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(13)
ནག་ཚུ་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(39)
ཁང་དམར་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(66)
ནག་ཚུ་མཆོད་གཉིས་ཀྱི་མོ་བཤད།	(76)
ཁྱུ་མེ་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(81)
ལྷ་ཆེན་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(96)
ལྷ་དཀར་ཆེ་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(103)
ལ་མདོ་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(124)
མོང་དཀར་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(131)
ནག་ཚུ་ལྷ་ཁྱུ་མོ་བཤད།	(139)
བཞད་མཐོང་ལྷ་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(142)
འཛུ་ལྷ་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(148)
གཞིས་ཆེ་རྒྱུ་གི་མོ་བཤད།	(164)

མོ་མིག་གི་མིང་འབོད་རྒྱུ་ལ་མི་འབྲེལ་ཁག་

མོ་མིག་གཉིས་པ།		པ་ར།	པག
མོ་མིག་གསུམ་པ།		ལྷ་གེ ལྷ་ག མརྟེ་ས།	ཅོག
མོ་མིག་བཞི་པ།		ཅི་གེ ལྷིག ཅིགས།	
མོ་མིག་ལྔ་པ།			ཁ།
མོ་མིག་དྲུག་པ།		ལྷག ལྷག ལྷག འལྷག	
མོ་མིག་བདུན་པ།		ཨ།	ལྷིག
མོ་མིག་བརྒྱད་པ།		ཤ	ཞབས།
མོ་མིག་དགུ་པ།		ལྷང་།	དལ།
མོ་མིག་བརྒྱུ་པ།			ཟ།
མོ་མིག་བརྒྱ་གཉིས་པ།		རྟོག་གེ	ཐོག
མོ་མིག་བརྒྱ་གཉིས་པ།		འཇང་།	ཅུམ། ཅངས།

ལྷ་སའི་ཤོ་བཤད།

ཤོ་ཐོག་མའི་སྒྲིང་གཞི།

ཚུགས་བཟང་། ཚུགས་བཟང་། ཚུགས་བཟང་།

མོ་ལྷ་ས་ཚུགས། མོ་ལྷ་ས་ཚུགས།

དག་ལྷ་ཡོན་ཏན་དཀར་པོས་ཚུགས།

ཡ་ནི་ཤོང་སྒྲན་ཀླུ་ལ་མོས་ཚུགས།

ཤོ་བཤད་དེ་རྩེ་ལེགས་པས་ཚུགས།

ཐེའུ་རངས་ཀླུ་པོ་སྒྲན་དགུས་ཚུགས།

དགའ་ས་ནས་ཡོང་། རྒྱུད་སར་ཚུགས།

ཡ་མི་སྒྲན་མོ་ཕྱོ་འཁྲབ་སར་ཚུགས།

མོ་ངའི་མིང་ལ་ཐོབ་ཀླུ་གྱི་དབང་པོ་ཟེར།

མི་མོ་རྒྱུད་གྱི་མིང་ལ་ཤོར་གྱི་དབང་པོ་ཐོགས།

ཤོ་མོ་འདི་རི་ཐོག་ལ་ཚུགས་སོ།

བང་མ་དེ་རྒྱུང་ཐོག་ནས་ལེན་ནོ།

ཤོ་མིག་དང་རྒྱུར་བའི་ཤོ་བཤད།

ཤོ་མིག་གཉིས་པ་—— བ་ར།

བ་ར་དཔལ་འབར་བཟླ་གིས།

རྒྱག་མཁན་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲིན་ལས།

ཡང་སྟེང་ལྟ་ལ་ཞུགས་པའི་བ་ར་ཞུགས།

འོག་ཟུ་ལ་ཞུགས་པའི་བ་ར་ཞུགས།

བར་བཅན་ལ་ཞུགས་པའི་བ་ར་ཞུགས།

བ་ར་མད་གྱི་དང་པོ་ཡིན།

འུར་རྩོམ་གྱི་གཉིས་པ་ཡིན།

ཁྲ་ཁྲ་པག་ཟེར་གིས།

ཕིག་ཟེར་གིས།

བ་རའི་ཞེ་མིག་གཡར་དང་སྟེན་པ་ལགས།

ང་ནི་བ་ར་རྒྱག་དགོས་ལྟ་མི་ཚོ།

ཤོ་མིག་གསུམ་པ་—— ལྷ་གེའམ་མཛེས།

འཛོམས་པ་རྣམ་གསུམ་བྱུང་ན།

བྱུངས་ལྟ་ཚུལ་ཞུས་ཚེག

རྩོམ་རྩོམ་མཛོ་པའི་སྤྲ་ལྷུང་འགྲོལ་སྤང་ཡེ་གོ་ལགས།

ལྟ་ས་སྤྱིད་འོས་འདུག་གམ་བཞུན་འཛིན་ལགས།

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

གསུམ་གསུམ་ལ་བྲེ་ར།

ང་ཚོའི་ལྷུང་པའི་ལྷུང་ཚོས།

ཤོ་མིག་བཞི་པ་—— ལྷ་གེའམ་ཟིག

ཉལ་དུགས་ན་ཐུ་བ་ཤི་ས་རེད།

※ ※ ※ ※ ※ ※

ཕྱིག་ཤི་ཉི་བཀྲིག་བརྟུང་།

དེ་ལ་ཕྱིག་ཤི་བཀྲིག་བརྟུང་ཟེར།

ཤོ་མིག་བརྟུང་བ་—— ཤ

ཤོ་བ་ཟེར་དཔའ་དམ་སྟོན་ལེ་རེད།

ཕྱིག་ཟེར་དཔའ་མགོ་བཅད་ལེ་རེད།

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

ཤ་རི་དུག་གསུམ་ལ་སྟོས་ནས་མ་བབས་ན།

ཤོ་བ་ལ་ལ་འགྲོ་བའི་འགག་ཤོ་ཡིན།

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

བཤན་བ་ལ་ཁར་གྱི་བརྟུང་།

ཆན་མོ་ཐང་ཐེར་དུ་དུ་ཤོར།

ཤོ་བ་ཤོ་བ་བྲག་དུ་འཛེགས་མཁན།

ང་དང་ཅངས་པ་ཁ་རལ།

ཤོ་མིག་དག་བ་—— གུང་།

གུང་ཐང་དུ་འགྲོ་ཚུང་ངམ།

མི་ལ་རལ་བ་མཇལ་ཚུང་ངམ།

གུང་མཐོ་བ་ལྟང་ལ་ཅན་བ་རེད།

དེའི་འོག་ལ་རྟོར་ཁང་ཇ་སག་རེད།

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※