

སྒྲུང་བ་གཙོད་རྒྱལ་གྱིས་བཤད་པའི་

འཇམ་གླིང་གི་སང་རྒྱལ་བོའི་སྒྲུང་བདམས་བསྒྲིགས།

ཀའ་སྒྲུབ་མི་རིགས་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་།

༡༡། །ཐུང་བཀའ་ཅོད་རྒྱལ་གྱིས་བཞད་པའི་འཛམ་
ཐིང་གི་སར་རྒྱལ་པོའི་ཐུང་བདམས་བསྐྱེགས། །

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

格萨尔王传选集 / 交加说唱; 吉老记录、整理. — 兰州: 甘肃民族出版社, 2006. 7

ISBN 7-5421-1133-7

I. 格... II. ①交... ②吉... III. 藏族—英雄史诗—中国—藏语 IV. I222. 74

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第078885号

书 名: 格萨尔王传选集

作 者: 交加老人说唱 吉老记录整理

责任编辑: 旦知草

封面设计: 德合拉

出 版: 甘肃民族出版社(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

发 行: 甘肃民族出版社发行部(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

印 刷: 兰州市兰林印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8.125

字 数: 100 千

版 次: 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,000

书 号: ISBN 7-5421-1133-7

定 价: 14.00 元(民文)

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象, 可直接与本社联系调换。

邮编: 730000 地址: 兰州市南滨河东路 520 号

电话: 0931-8773261(编辑部) 联系人: 桂谕 E-mail: Lanzhougy@163.com)

电话: 0931-8773271(发行部) 联系人: 郝继卫)

版权所有 翻印必究

ཙོམ་སྤྱིག་འགན་འཁུར་བ། ཉ་མགྱིན་འཛོ།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཉུག་ལྗ།

ཀན་སུཌུ་མི་ཐིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་གིས་བསྐྱུན་ནིར་བཀའ་ལན།
ལན་ལིན་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དེབ་ཚད། ཉ་སྤྱིས850×1168 1/32 དཔར་ཤོག ཡིག་གངས་ཁྲི10
2006ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྤྱིགས།
2006ལོའི་ཟླ་7པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏུབ།
དཔར་གངས། 1—1,000
ISBN 7-5421-1133-7 དཔེ་རིན་སྒོར། 14.00(民文)

འགྲོ་བརྗོད།

«རྒྱུ་བ་གཙོད་རྒྱལ་གྱིས་བཤད་པའི་འཛམ་གླིང་གི་སར་
རྒྱལ་པོའི་རྒྱུ་བ་དམས་བསྒྲིགས་»ཞེས་པ་འདི་ནི་ད་ལམ་པར་རྒྱན་
གི་མཐུན་ཆེན་འཛམ་གླིང་ལ། དེ་ཡང་། རྒྱུ་བ་གཙོད་རྒྱལ་
ནི་མདོ་ཐང་མ་ཁྲག་དང་པོར་འཆོ་རྟོག་གི་འགྲོག་དམངས་གྱིས་
དགའ་བཟུ་སྟོབ་པའི་རྒྱུ་བ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་ལོར་
དགྲང་ལོ་གྲུ་བདུན་ལ་སོན་ཡོད། ཁོ་པོ་ནི་རྒྱུ་བ་ཁོང་གི་ཆ་བོ་
ཡིན་ཡང་། ད་བར་དུ་དོན་མེད་གྱི་ལས་མང་པོ་དམ་འཛིན་བྱས་
པ་ལས་ཁོང་གི་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ཁ་རྒྱུ་བ་གི་སྤྱོད་ལ་བསམ་སྟོ་
བཏང་མ་སྟོང་བར་ལུས། དེ་བས་ད་ནི་“འཁྱོད་པ་གཞུག་ནས་
རྒྱུ་བ་རྒྱན་པོ་ཡིན”ཞེས་པའི་གཏམ་དཔེ་ལ་བདེན་ཁ་མེ་སྟེར་བ་
ཅམ་དུ་ཡ་རྒྱུས་བཤད་པའི་རྒྱུ་བ་གི་ལེ་ཆ་ན་འགའ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་
པ་ཡིན། ཡ་རྒྱུས་ཁོང་དགྲང་ལོ་གྲུ་བདུན་ལ་སོན་པས་རྒྱུ་བ་ཆ་ན་
མང་པོ་བརྗོད་དན་རྒྱན་པོས་སྟེར་བས་ཡིད་སེམས་མི་སྤྱོད་རང་……
དབང་མ་བྱང་། ད་ལྟ་ལེན་སྒྲིག་བྱས་ཟིན་པ་འདི་ལ་བདུན་གླིང་
གི་ཆ་ན་པ་དང་། ཉོར་གླིང་གི་ཆ་ན་པ། འཇང་གླིང་གི་ཆ་ན་པ་
བཅས་འདུས་ཡོད། དེའང་རྗོད་བྱེད་སྐད་ཆའི་རྒྱ་ཆ་ལ་དང་……
བརྗོད་བྱའི་བྱང་རིམ་གང་ཐད་ནས་བརྟམས་ཀྱང་པར་རྒྱན་བྱས་པའི་

ལྷ་ཡིག་གཞན་དག་དང་མཐུན་ཆོས་ཡོད་པ་སྟེ་མེད་ཀྱི་སྒྲིང་
 བས། ལྷ་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྷ་ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་དེ།
 དཔེར་ན། རྟོར་སྒྲིང་དུ་གསལ་མི་གསལ་གསལ་རིའི་ཁ་སྒྲིང་བས་
 རྟོར་ཡུལ་ལ་ལྷ་མང་འཁོག་ཆོད་འཕུར་ཤེས་འཕངས་པའི་རྒྱད་རིམ་
 དང་། རྟོབས་ཆེན་བསད་ཚུལ། འབྲུག་མོ་རྟོར་གྲུར་དགར་ལ་
 ཆུ་པ་དང་རྟོར་ལྷག་སྒྲིས་པ་མེད་ལྷ་ཆོས་མང་པོས་ལྷག་པ་
 མཐོང་། ད་ལྟ་འཛམ་སྒྲིང་ཡོངས་སུ་སྒྲིང་གི་སར་ཀྱི་ལྷ་པ་དང་
 ལྷ་ཡིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཆ་རྒྱལ་པོ་འཕུར་བའི་ཞིབ་འཇུག་
 གི་ལས་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་རིན་ཐང་མི་དཔལ་པའི་དབྱང་
 ཡིག་མེད་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་འདོད་ལ། ཨ་མྱེས་རང་ཉིད་ནས་
 གྲུང་འཕྲོག་མི་སལ་བ་ཞིག་གི་མི་ཆེ་ཤས་གྲུང་སྒྲིང་གྲུང་བས་ཆོར་
 ཅམ་རིན་ཅམ་འཛིག་པའི་འདོད་པ་སྒྲོང་ཆེད་མེད་ལ་དཔེར་ནས་
 པར་དུ་བཅུག་པ་ཡིན།

པར་སྐྱུན་གྱི་ཐད་ལ་མ་ཆུ་རྒྱུ་དང་སྒྲིང་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲུབ་
 ལྷ་པ་རྒྱུར་གང་མེད་གནང་བར་སྒྲིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་
 ཆེ་ལུས་པ་ཡིན།

གཅེས་ལོ་ནས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༠༠༩ ལོའི་ཟླ་ ༢ པར།

དཀར་ཆག

ཐིང་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྟུས་	1
བདུད་ཐིང་གི་སྒྲུབ་	3
སྒྲུབ་ཐིང་གི་སྒྲུབ་	14
འཇའ་ཐིང་གི་སྒྲུབ་	201

མིང་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྟུན།

དེའང་མིང་ཆོས་འབེལ་ནག་པོ་ཞེས་པ་ལ་བྱ་མོ་གསུམ་ཡོད་
དེ། ཉིན་ཞིག་ན་མིང་ཆོས་འབེལ་ནག་པོས་མི་ལམ་ཡ་མཆན་ཞིག་
མིས་པས་བྱིར་ཉིན་བྱ་མོ་གསུམ་པོ་བོས་ནས། དེ་རིང་ཚུད་ཆོ་
གསུམ་པོའི་ལག་ལ་ཅི་ཞིག་རྟེན་ན་དེ་ཁྱིའི་ཤོག་ཅེས་བསྐྱེད་ཏེ་
ཚུགས་གསུམ་དུ་སོ་སོར་མངགས་པར། བྱ་མོ་ཆེ་བའི་ལག་ལ་
གསེར་གྱི་རྒྱུད་མ་ཞིག་རྟེན། བྱ་མོ་འབྲིང་བའི་ལག་ལ་འོམ་བུ་ཆག་
ཅིག་རྟེན། བྱ་མོ་ཆུང་བའི་ལག་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཞིག་གི་ར་མ་རྟེན་པ་རྒྱ་
མཆན་དུ་བྱས་ཏེ། ཉིན་འབེལ་གྱི་སྒོ་ནས་སྟོང་མིང་གསེར་བ་
མཆེད་བརྒྱད། བར་མིང་འོམ་བུ་ཆོ་དུག་སྟོང་མིང་དམ་རྒྱུད་ལྗེ་
བཞི་ཞེས་སྟགས་ལ། དེའང་བྱ་མོ་ཆེ་བའི་རྒྱུད་ལས་ཆེ་རྒྱུད་གསེར་
བ་མཆེད་བརྒྱད་དང་སྟག་རྒྱུད་ཤོག་པ་བཙོ་བརྒྱད་ཆགས། བྱ་མོ་
འབྲིང་བའི་རྒྱུད་ལས་འབྲིང་རྒྱུད་འོམ་བུ་ཆོ་དུག་ཆགས། བྱ་མོ་
ཆུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཆུང་རྒྱུད་དམ་རྒྱུད་ལྗེ་བཞི་བཅས་ཆགས་སོ།

འོ་ན། ཆེ་རྒྱུད་འབྲིང་རྒྱུད་ཆུང་རྒྱུད་གསུམ་ས་ཆ་གང་ནས་

ཆགས་ཤེ་ན། སྒྲིང་ཆེ་རྒྱུད་འབྲིང་རྒྱུད་རྒྱུད་གསུམ་ཆགས་ས་
 མི་གཅིག་ཁ་ཁ་ཡིན་ཞེས་པ་ལྟར། རྩ་རྟེན་ལུང་བའི་ཁ་མདོ་ནས་ཆེ་
 རྒྱུད་གསེར་བ་མཆེད་བརྒྱུད་དང་རྟེན་རྩེད་ཤོག་པ་བཙ་བརྒྱུད་
 ཆགས་། འབྲི་རྟེན་ལུང་བའི་ཁ་མདོ་ནས་འབྲིང་རྒྱུད་འོམ་བུ་ཆ་
 རྒྱུག་དང་སྒྲིང་འབྲུ་སྒྲིང་གི་ཕྱེ་བ་ཆགས། རྩ་རྟེན་ལུང་བའི་ཁ་མདོ་
 ནས་རྒྱུད་རྒྱུད་དུ་སྦྱང་སྡེ་བཞི་དང་ཆ་ཞང་རྒྱུ་ལ་ཉིན་གྲིབ། ཆ་
 ཞང་ཨ་ལྷགས་ཆོ་རྒྱུག་བཙས་ཆགས་སོ།།

བདུད་སྒྲིང་གི་སྐོར།

དེའང་འཛམ་སྒྲིང་མེད་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་
བཞེས་པའི་ཆེ་ན་ཨ་ནེ་གོང་སྒྲན་རྒྱལ་མོས། ད་ལོ་བདུད་མ་རུང་ལྷ་
བཅོན་གེལ་པོ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་པས། དཔེ་བཟའ་འབུམ་
མའི་ར་མདར་སོང་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། འདུ་ས་ར་བ་གོང་མ།
རྒྱལ་སའི་རྟ་མོ་ད་བཟུལ་བ། ལྷ་མོ་སྒྲིང་གི་འཆོགས་ར། ས་མིང་
ཡག་ལྷག་ཐང་ལྷ་མོ་ནས། འཛམ་སྒྲིང་མེད་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ས་སྒྲིང་
དཀར་ལྷ་ཐེ་དཀར་པོ་ལ་ལྷ་འདི་འདྲ་ཞིག་བླངས་སོ།

ལྷ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ལེན། ཐ་ལ་ང་ཡི་ལེན་ཚུལ་ཡིན། ཨ་
ལ་ལ་མོ་ཨ་ལ་ལེན། ཨ་ལ་ངག་གི་འགྲུག་ལྷགས་ཡིན། ས་འདིའི་
ས་རོ་མ་ཤེས་ན། འདུ་ས་ར་བ་གོང་མ་རེད། རྒྱལ་སའི་རྟ་མོ་ད་
བཟུལ་བ་རེད། ལྷ་མོ་སྒྲིང་གི་འཆོགས་ར་རེད། ས་མིང་ཡག་
ལྷག་ཐང་ལྷ་མོ་རེད། ས་ང་འདྲའི་ང་རོ་མ་ཤེས་ན། བཀར་མེད་
ལྷག་མོད་པའི་ལྷག་ཆེ་ནས། ང་འཛམ་སྒྲིང་མེད་ཆེན་རྒྱལ་པོ་

ཡིན། ང་དེང་སང་མོ་མོ་བརྩ་གསུམ་ཡིན། ང་བརྩ་གསུམ་སྟེང་
 ཉན་བདུད་ལ་འགྲོ། བདུད་མ་རུང་ཟུ་བཅན་འདུལ་བར་འགྲོ།
 དཔེ་བཟའ་འབྲུམ་མེད་ར་མདའ་ཡིན། ལྷ་མོ་སྒྲིང་གི་ས་ཆ་ནས།
 ང་བཤད་རྒྱ་གཏམ་ཆོག་འགའ་རེ་ཡོད། མ་བརྟེན་གངས་དཀར་
 མེམས་ལ་བྱུངས། མ་འཁོར་སྒོ་ཁྲག་ནང་ལ་སྒྲུས། ང་ནག་པོ་
 བདུད་ལ་སོང་ཤུལ་ནས། ལྷ་མོ་སྒྲིང་གི་ས་ཆ་ན། དཔའ་འབྲུམ་
 པའི་རྒྱ་ཆ་ཞལ་དཀར་བྱེད། དཔོན་བྱེད་གཤི་ཡན་ན་མཚན་པོ་
 མེད། བཀའ་བྱེད་གཤི་ཡན་ན་གསུང་རྒྱ་མེད། བྱེད་ལྷ་མོ་སྒྲིང་གི་
 དཔོན་པོ་ཡིན། མཁར་མེད་སྤྲུག་ཐོད་པའི་སྤྲུག་ཅེ་ན། མེར་པོ་
 གམེར་གྱི་གམེར་བྲི་ཡོད། དཀར་པོ་དངུལ་གྱི་པ་ཏ་ཡོད། སྒྲིང་པ་
 ཆོས་དུམ་པ་བརྩ་གཉིས་ཡོད། གམེར་མེར་པོའི་ཐར་མདོ་དགྲུ་བརྒྱ་
 ཡོད། དངུལ་དཀར་པོའི་མ་ཁི་བཀའ་འབྲུམ་ཡོད། ལྷ་རུའི་ཆོ་
 དཔག་མེད་མགོན་ཡོད། གཡུ་ཡི་སྒྲོལ་མ་རང་བྱོན་ཡོད། ང་པར་
 ལ་འགྲོ་དུས་བཙལ་ནི་ཡིན། ང་ཚུར་ལ་ཡོང་དུས་སྟོན་རྒྱ་དགོས།
 ཆོ་ཐབ་ཕྱ་མོའི་གཡས་བྱུར་ན། དཀར་པོ་དངུལ་གྱི་བྲི་སྟེང་ན། རྒྱ་

མའི་མེད་ལྷ་མ་འབྲུག་མ་ཡིད། རྩེ་བཅུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུལ་བ་ཡིན།
 གཞན་པའི་སྒྲན་དང་འདྲ་ནི་མིན། ལྷ་མོ་སྤྱིང་གི་བདག་མོ་ཡིན།
 ང་པར་ལ་འགྲོ་དུས་བཙལ་ནི་ཡིན། ང་ཚུར་ལ་ཡོང་དུས་སྟན་རྒྱ་
 དགོས། མ་སྟོང་འབྲི་སྟོང་རྩ་སྟོང་གསུམ། རྩ་སྟོང་ཡུང་བའི་ཁ་
 མདོ་ན། ཆེ་རྒྱད་གསེར་བ་མཆེད་བརྒྱད་ཡིད། རྟག་རྩེད་གྲག་པ་
 བཙུ་བརྒྱད་ཡིད། མ་སྟོང་འབྲི་སྟོང་རྩ་སྟོང་གསུམ། འབྲི་སྟོང་
 ཡུང་བའི་ཁ་མདོ་ན། འབྲིང་རྒྱད་འཕ་བུ་ཆོ་དྲུག་ཡིད། སྤྲ་འབྲུ་
 སྤྱིང་གི་ལྷེ་བ་ཡིད། མ་སྟོང་འབྲི་སྟོང་རྩ་སྟོང་གསུམ། མ་སྟོང་ཡུང་
 བའི་ཁ་མདོ་ན། རྒྱད་རྒྱད་དུ་སྒྲུང་སྤེ་བཞི་ཡིད། ཆ་ཞང་རྒྱལ་
 ཉིན་གྲིབ་ཡིད། ཆ་ཞང་ཨ་ལྷགས་ཆོ་དྲུག་ཡིད། སྤྱིང་དཔལ་རྒྱལ་
 སུམ་རྩུར་བཙལ་ནི་ཡིན། ང་པར་ལ་འགྲོ་དུས་བཙལ་ནི་ཡིན། ང་
 ཚུར་ལ་ཡོང་དུས་སྟན་རྒྱ་དགོས། ད་རུང་དེས་ཀྱང་མི་ཆད་དེ། ར་
 མ་མ་ཉལ་ར་མ་ཡོངས། ར་མ་ཡོངས་ལ་རྒྱལ་རྒྱགས། རྒྱལ་མང་
 མ་ཀྱང་ཟོ་གསུམ་ཡོངས། ཀྱང་རོ་འདྲོད་ན་ཟེའུ་གསུམ་སྟོན། ར་
 མ་མང་མ་ཀྱང་སྤེར་གསུམ་སྟོན་པས། ཀྱང་རོ་འདྲོད་ན་སྤེར་གསུམ་

ལྟོན། འོ་མ་མ་མང་མ་ཉུང་ཟེའུ་གསུམ་སྟུགས། ཉུང་ངོ་འདྲིང་ན་
 སྟོན་གསུམ་ལྟོན། དེ་ནས་ང་ཡིས་གུལ་ཞིག་བསྟེན། སྟོན་མ་མང་
 སྟོན་གུལ་མགོ་ནས། གུན་དགའ་ཉི་མ་རང་གར་བཞུགས། དེ་འི་
 འཕྲོ་ནས་ལོ་རིམ་གུལ་གྱིས་སྟོན། བན་དེ་མང་སྟོན་གུལ་ཞིག་
 སྟེགས། བན་དེ་མང་སྟོན་གུལ་མགོ་ནས། སྟོན་ཐུང་བན་དེ་བསམ་
 གཏན་སྟོན། དེ་འི་འཕྲོ་ནས་ལོ་རིམ་གུལ་གྱིས་སྟོན། ལ་ཁུ་མང་
 སྟོན་གུལ་ཞིག་སྟེགས། ལ་ཁུ་མང་སྟོན་གུལ་མགོ་ནས། སྟོན་དཔོན་
 རང་ཆ་ཁ་ཆན་བཞུགས། དེ་འི་འཕྲོ་ནས་ལོ་རིམ་གུལ་གྱིས་སྟོན།
 དཔོན་པོ་མང་སྟོན་གུལ་ཞིག་སྟེགས། དཔོན་པོ་མང་སྟོན་གུལ་
 མགོ་ནས། དཔའ་འབྱུང་བྱུག་ཆ་ཞལ་དཀར་སྟོན། དེ་འི་འཕྲོ་
 ལོ་རིམ་གུལ་གྱིས་སྟོན། དཔའ་རྒྱལ་མང་སྟོན་གུལ་ཞིག་
 སྟེགས། དཔའ་རྒྱལ་མང་སྟོན་གུལ་མགོ་ནས། ཆ་ཞང་འདན་མ་
 ཐུང་སྟོན། དེ་འི་འཕྲོ་ནས་ལོ་རིམ་གུལ་གྱིས་སྟོན། སྟོན་པོ་མང་
 སྟོན་གུལ་ཞིག་སྟེགས། སྟོན་པོ་མང་སྟོན་གུལ་མགོ་ནས། སྟོན་པོ་
 ཡག་གི་བྱ་སྟོན། སྟོན་པོ་མང་སྟོན་གུལ་ཞིག་སྟེགས། སྟོན་པོ་

མའི་ནང་ལ་སྤྱི་ཏིག་བསྟར། དེའི་འཕྲོ་ནས་ལ་རིམ་གྲལ་གྱིས་སྔོང།
 རྒྱགས་པ་མང་པོས་གಣལ་ཞིག་སྒྲིགས། རྒྱགས་པ་མང་པོའི་གಣལ་
 མགོ་ནས། སྤྲེ་ཚོས་སྤྱང་བར་ནག་སྔོང། དེའི་འཕྲོ་ནས་ལ་རིམ་
 གಣལ་གྱིས་སྔོང། ཡག་པ་མང་པོས་གಣལ་ཞིག་སྒྲིགས། ཡག་པ་མང་
 པོའི་གಣལ་མགོ་ནས། སྤྲེ་ལའི་ཕྱ་ཡག་འབྲུག་ཀྲས་སྔོང། དེའི་འཕྲོ་
 ནས་ལ་རིམ་གಣལ་གྱིས་སྔོང། སྤྲེ་ཀྲས་པ་མང་པོས་གಣལ་ཞིག་
 སྒྲིགས། སྤྲེ་ཀྲས་པ་མང་པོའི་གಣལ་མགོ་ནས། འཛམ་སྤྱིང་ཨ་མ་
 འགག་བཟའ་སྔོང། དེའི་འཕྲོ་ནས་ལ་རིམ་གಣལ་གྱིས་སྔོང། སྤྲེ་
 མཁས་པ་མང་པོའི་གಣལ་ཞིག་སྒྲིགས། སྤྲེ་མཁས་པ་མང་པོའི་
 གಣལ་མགོ་ནས། སྤྲེ་ལའི་མེང་ལྷམ་འབྲུག་མོ་སྔོང། དེའི་འཕྲོ་ནས་
 ལ་རིམ་གಣལ་གྱིས་སྔོང། ཕྱར་མོ་མང་པོའི་གಣལ་ཞིག་སྒྲིགས། ཕྱར་མོ་
 མང་པོའི་གಣལ་མགོ་ནས། སྤྲེ་ཕྱང་ཕྱ་མོ་རྒྱ་ཕྱང་སྔོང། དེའི་འཕྲོ་
 ནས་ལ་རིམ་གಣལ་གྱིས་སྔོང། སྤྱང་པོ་མང་པོའི་གಣལ་ཞིག་སྒྲིགས།
 སྤྱང་པོ་མང་པོའི་གಣལ་མགོ་ནས། བྱི་ཤི་མི་ཡི་སྤྱར་ཕྱ་སྔོང། དེ་
 མེད་པོའི་ནང་གི་ཕྱག་པོ་ཡིན། མཛོ་མོ་བདུན་གྱི་བདག་པོ་ཡིན།

དབྱར་ཞོ་དགུན་ཞོ་འཆད་རྒྱ་མེད། ཤ་ཁྱི་བདུན་གྱི་བདག་པོ་
 ཡིན། དབྱར་ཤ་དགུན་ཤ་འཆད་རྒྱ་མེད། ལུ་མོ་བདུན་གྱི་བདག་
 པོ་ཡིན། དམིད་རྩོད་རྩོད་འཆད་རྒྱ་མེད། དེའི་འཕྲོ་ནས་ལ་རིམ་
 གྲུལ་གྱིས་སྤོང། དེ་ནས་གྲུལ་ར་འཛད་ནི་ཡིན། དེ་ནས་གྲུལ་ར་
 ཚར་ནི་ཡིན། གཡོག་གོ་ཚད་པེ་རི་སྟག་རྒྱལ་ཁྱོས། ང་འཛམ་གླིང་
 མཛོད་ཁང་གོང་མ་ནས། མགོ་ཚྭ་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
 སྤངས། རྒྱལ་ཁྲབ་དཀར་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་སྤངས། རྒྱལ་སྟག་
 ལྷམ་མེ་རིས་པ་ཏུ་སྤངས། ང་འཛམ་གླིང་མཛོད་ཁང་བར་མ་
 ནས། གཞུ་མ་བཀྲག་ར་ཚོད་འབྱེལ་བ་སྤངས། བཀྲག་ན་ཁམས་
 གསུམ་དག་འདུལ་ཡིན། ཤར་མ་རྒྱལ་སྤྱོད་རའི་སྤྱོད་གཞི་ཡིན།
 མདའ་མོ་ཤེལ་གྱི་ལེབ་ཆེན་སྤངས། ང་འཛམ་གླིང་མཛོད་ཁང་
 ཞོལ་མ་ནས། གཡུ་སྟབ་གཡུང་རྒྱུང་འབྱེལ་བ་སྤངས། སྤྱོད་སྟོན་
 བ་དགུ་བཅེགས་སྤངས། གསེར་སྤྱོད་མ་རང་ཤར་སྤངས། ལྷག་ཡུ་
 བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་སྤངས། ང་དེ་ནས་བདུད་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།
 ང་འཛམ་གླིང་རྟ་ར་གོང་མ་ནས། འཛམ་གླིང་རྒྱུང་ཚོད་མེར་བ་

ལ། སྒྲ་འཛིག་ཕྱབ་འཛིག་མཉམ་དུ་གྱིས། སྒྲ་ལེན་མེད་རྒྱ་མཉམ་
 དུ་གྱིས། མཉམ་དུ་གྱིས་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ། ད་རུང་དེས་ཀྱང་མི་
 ཚད་དེ། ལྷ་མོ་སྤྱིང་གི་ས་ཆ་ནས། རྩོམ་ཐོག་ཅིག་ལ་རྩོག་པ་
 གཏོད། མཉམ་སྒྲ་རིང་ག་ཅིག་ལ་མཆིལ་མ་ཐོབས། དག་པར་
 འགྲོའི་མུ་བ་རྒྱ་ཆ་ཡིན། བརྒྱ་ཆ་དམག་གི་ཁ་ཡ་ཡིན། སྤྱིང་ཆ་
 དམག་གི་རོ་ལེན་ཡིན། གཏམ་གོ་ན་འདྲ་ཐང་དེ་འདྲ་གྱིས། མ་གོ་
 གཏམ་ལ་ཉིས་བཤད་མེད། སྤྱིང་ལྟ་མེད་ལྟ་གས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག།
 ཅེས་བྲངས་པ་ན། སྒྲ་ལོ་མེད་ལྷམ་འབྲུག་མོ་དེས་དར་དཀར་པོ་
 འདྲིམ་པ་བཙོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ཞིག་བབྲང་ནས་འབྲུག་མོ་འུ་མེད་
 རྒྱག་འབྲུར་གྱི་རྟ་ལ་བྲངས་ནས་སྒྲ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྲངས་སོ།

སྒྲ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ལེན། ཐ་ལ་ང་ཡི་ལེན་རྩེལ་ཡིན། ཨ་
 ལ་ལ་མོ་ཨ་ལ་ལེན། ཨ་ལ་ངག་གི་འབྲུག་ལྷགས་ཡིན། གཡུ་ཕོ་
 བཀོད་པའི་ཞིང་བཀོད་ནས། རྩོམ་ཐོག་ཅིག་ལ་མཆིལ་མ་
 མཆིན། ལྟ་དེ་ཡི་ཡན་ལ་དེ་མཆོད་མེད། དེ་རིང་ང་ཡི་རྒྱགས་ལ་
 རྒྱན། ས་འདི་འུ་ས་རོ་མ་ཤེས་ན། འདྲ་ས་ར་བ་གོང་མ་རེད།

ལྷག་སའི་ན་ཁོད་བཤུལ་བ་རེད། ཁྱ་མ་སྤྱིང་གི་འཆོག་ས་ར་རེད།
 ལྷན་ང་འདྲའི་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། ང་སྐྱུ་ལྷའི་མེང་ལྷན་འབྲུག་མོ་
 ཡིན། ངའི་སྐྱུ་འདྲའི་སྐྱུ་ངོ་མ་ཤེས་ན། འབྲུག་མོའི་ཡ་མེང་རྒྱག་
 འཕྱར་ཡིན། ཁྱ་མ་སྤྱིང་གི་ས་ཆ་ན། སྐྱུ་རྒྱག་འཕྱར་སྟགས་པའི་མི་
 བཞི་ཡོད། འབྲུག་མོ་ཡ་མེང་རྒྱག་འཕྱར་གཅིག ། རྒྱ་ཆའི་དཀར་
 མེང་རྒྱག་འཕྱར་གཉིས། བེའུ་རྒྱང་ཙོ་ག་རྒྱག་འཕྱར་གསུམ། ཆ་
 ཞང་ཐ་ལ་རྒྱག་འཕྱར་བཞི། སྐྱུ་རྒྱག་འཕྱར་སྟགས་པའི་མི་བཞི་
 ཡིན། འཛམ་སྤྱིང་མེང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལགས། སྐྱུ་མེང་ཆེན་ཙོར་བུ་
 དག་འདུལ་ལགས། ད་རྒྱང་དགྲང་ལོ་བརྒྱ་གསུམ་རེད། ད་རྒྱང་
 དགྲང་ལོ་རྒྱང་རྒྱང་རེད། བྱེད་ནག་པོ་བདུད་ལ་འགྲོ་རྒྱ་མེད། ཁྱ་
 མོ་སྤྱིང་ནས་བཞུགས་རྟགས་མཛོད། སྤྱིང་ལ་ཁྱ་སྐྱུ་སྐྱུང་གསུམ་
 ཡོད། དཔའ་རྒྱལ་དམ་པའི་མི་བདུན་ཡོད། དཔའ་རྒྱལ་སུམ་རྒྱ་
 ཐམ་པ་ཡོད། བུ་དེ་ཆོ་བདུད་ལ་མ་ཆས་ན། བྱེད་འཛམ་སྤྱིང་འགྲོ་
 རྟོན་ཅི་ལ་ཡིན། བྱེད་མ་འགྲོ་ཁྱ་མོ་སྤྱིང་ནས་བཞུགས། ཐབས་
 མེད་ལ་བདུད་ལ་འགྲོ་རྒྱ་ན། སྐྱུ་ལྷའི་མེང་ལྷན་འབྲུག་མོ་གཅིག །