

འབྲུར་མེད་ཀྱིས་པར་བརྒྱུག་དཔེ་རིས་བྲིས།
མཁའ་འཕྲོ་རྒྱལ་སྤྱི་པ་དཔེ་རྒྱུག་གི་འགན་ཁུར།

མིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུར་།

འདྲད་འདུལ།

ཐོ་སྒྲིལ་རྒྱ་མཚོ་སྐད་སྤྱི་པ་བཞད་པའི་རྒྱུར་དཔེ།

ཉ་ཆེ་བསོན་ན་མས་ཆེ་རིང་དང་

རྟ་མགིན་ཆེ་རིང་གིས་བསྒྲིགས།

ཀན་སྤུ་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་གིས་བསྐྱུན།

ཀན་སྤུ་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཁང་གིས་བཟུམས།

མཚོ་སྐོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

1989 ལོའི་ཟླ 12 པར་པར་གཞི་དང་པོར་བསྒྲིགས།

1989 ལོའི་ཟླ 12 པར་དཔར་ཐངས་དང་པོར་བཟུམ།

ISBN 7-5421-0017-3/1·7 (民文)

དེབ་རེར་སྒོར། 5.95

插图：久 美
责任编辑：看召加

格萨尔王传

征 服 姜 国

罗哲嘉措等演唱本

余 希 贤 整理
丹正才让

甘肃民族出版社出版

(兰州第一新村81号)

甘肃省新华书店发行 青海民族印刷厂印刷
开本：850×1168毫米 1/32 印张：14 插页：2
1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷
印数：1—5,200
ISBN7-5421-0017-3/I·7 (民文) 定价：5.95元

འགྲོ་བརྗོད།

དེང་འདིར་ཐོད་ཀྱི་དཔའ་པོའི་སྐྱེ་ཆོས་«འཇམ་གྱིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་
སྐྱུང་»ལ། གོང་གི་དཔའ་ལྷོ་ཡོད་ལས་ཁྱེད་དང་རིག་ཆལ་ཆོས་
རིགས་ཐེ་ཁག་ཐ་ན་ཤེས་ལུན་མཁས་པའི་དཔའ་པོ་ན་མས་ཀྱིས། རྒྱལ་ས་
རྒྱལ་ས་ཁྱེད་གཙོ་དཔ། ལེགས་སྤྱི་དང་ལོ་ལྷོ་བྱེད་པ། ཞིབ་དཔྱད་དང་
པར་སྐྱེ་སྤྱི་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ལ་གན་ཚོས་མེད་པ་ཞིག་ཆེགས་ཀྱི་བཟུང་.....
པ་དང་རྒྱལ་ས་ཁྱེད་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ལུན་ལུན་
ཆོགས་པའི་ལག་རྒྱུ་འགྲུ་ཡང་ནམ་པར་སྤྱི་འདུག་པ་འདི་ཡུང་པའི་རྒྱ་
ཁྱེད་དང་དོན་ཀྱི་ཆ་བ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་ལྟ་སྤྱི་ཡུང་ཅི་དགོས།

ཀན་སྤྱི་ཞིང་ཆེན་ལ་མི་རིགས་མང་པས། «གེ་སར་སྐྱུང་»པོད་
རིགས་མ་གཏོགས་ད་ཅུང་སྤྱི་རིགས་སམ། ལུ་ལུ་འམ། རྒྱུ་རིགས་
སྤྱི་མི་རིགས་འགའི་ས་ཁུལ་ཏུ་ཆོད་མི་གཅིག་པར་ཁ་རྒྱུན་ཏུ་བཤད་རྒྱ་.....
ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་ས་ཁུལ་འདི་དག་ན་ཡོད་པའི་ཁ་སྐྱུང་རྒྱུ་རྒྱུ་ལེགས་
སྤྱི་དཔར་སྐྱེ་ལོ་ལྷོ་དང་ཞིབ་འདུག་བྱེད་རྒྱ་ནི། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཆོད་རིག་
ཞིབ་འདུག་གི་གཞི་ཆ་ལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ནང་གི་ཆ་གཅིག་ཡིན་པ་རེད།

རང་རེའི་ཞིང་ཆེན་ཀྱིས་ཏུས་རབས་ལྷ་བཅུ་འུ་ཏུས་ནས་སྤྱི་བྱ་ཆེན་མོ་
དང་ཐེ་ཁག་ལ་ལས་སྐྱུང་གི་བྱ་བ་བསྐྱུ་ཡོད། ཆ་འདུགས་དང་འཆར་
གཞི་ལུན་པའི་སྤྱི་ནས་བསྐྱུ་བ་ཤེ་ལོ་བཅུ་འུ་རིང་ཅམ་ཡིན་པ་རེད།

ནང་དང་མིན་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་མེ་ཁག་གིས་བྱ་བ་འདི་ལ་རོགས་.....
རྒྱལ་དང་སྤྱགས་ཁུར་ཆེས་ཆེར་མཛད་པས། 1985 ལོར་ཀན་སུཅུ་ཞིང་
ཆེན་«གེ་སར»བྱ་བའི་འགོ་འདྲན་ཆེ་ཆུང་བཅུགས་ཏེ། ཁོངས་སུ་དོན་བྱེད་
ཁང་བཅུགས་ཡོད། དེའི་འགན་གཙ་པོ་ནི་རྒྱལ་སྤྱི་ཆེད་གཙོད་རྩུབ་བསྐྱ་
ལེགས་ཐོག་སྤྱི་གསལ་བྱེད་རྒྱ་དེ་ཡིན།

ལོ་འགའི་རིང་ང་ཆོས་ཀན་རྩོ་བོད་རིགས་རང་རྒྱུང་ཁྲལ་ནས་ཅད་.....
གཙོད་རྒྱལ་སྤྱི་བསྐྱ་བྱས་ནས། བྱས་རྗེས་ཅམ་རེ་ཐོབ་ཡོད། «འཛུགས་དང་
འཛུགས་ཆེན» («འཛུགས་མིང་གསལ་འབྱེད»ཀྱི་རྩོད་ཐུང་ཆ) དང་«འཁྲུངས་
སྐར»ནི་བྱས་རྗེས་ལས་གཅིག་ཡིན། 1987 ལོར་མི་ཁྲོན་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་
བོད་ཡིག་རྒྱུང་དཔེར་ཞིབ་གཙོད་དང་“ལུ་བརྟན་འཆར་གཞི”སྐབས་ཀྱི་པར་
རྒྱུན་འཆར་བཀོད་སྤྱོད་ཆོགས་ཆོག་མཁས་མཆོག་ན་མས་བྱིས་པར་རྒྱ་ཁས་.....
འཆིས་པ་རྩུར་པར་བྱ་རྒྱུན་ཏེ། ཀྱན་ལ་དབྱེད་གཞིར་སྤྱལ་བ་ལགས།

«འཛུགས་ཆེན་འཛུགས་ཆེན»དང་«འཁྲུངས་སྐར»ནི་ལྷ་རྩོ་རྩོད་གི་རྒྱུང་...
པ་རྩོ་སྤྱོད་རྒྱ་མཆོག་ཙམ་དང་བསྐྱུན་ཏེ་གཉིས་བྱིས་ངག་རྩུ་བཤད་དེ། ཉ་ཆོ་
བསོད་ན་མས་ཆེ་རིང་དང་རྩ་མཁྱིན་ཆེ་རིང་བན་དེ་མཁས་གསུམ་བྱིས་བསྐྱ་...
བཤུ་ཐོག་གསུམ་བྱི་བྱ་བ་བྱས་པ་ཡིན།

རྒྱལ་སྤྱི་ཆེད་ལེགས་ཐོག་དང་པར་རྒྱུན་བྱེད་བྱས། ཞིང་ཆེན་དང་ཁྲལ་
དེའི་རྒྱལ་སྤྱི་ཆེད་དང་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་དང་ཞིང་ཆེན་.....
དམངས་ཁྲོད་རིག་ཆ་ལ་རྩོད་ཆོགས་དང་རྩོ་མཁྱེན་སྤྱི་ཆེད་ཆུན་ཆུན་དང་ཆོས་ཅི་
དེན་ཆོགས་བྱིས་རོགས་རྒྱུ་བྱས་ཁུར་མཛད་པར་འདིར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་...
ཞུས་པ་ལགས།

ང་ཚོའི་ཡོན་ཚད་ཞན་པ་ས། རྒྱུན་ཆད་ནོར་གསུམ་གང་མང་ཡོད་པ་
ས། ཡོ་བསྐྱར་འབྲུལ་སྟོན་རྒྱུན་བརྒྱན་མཛད་རྒྱ་མཁྱེན་མཁྱེན། ।

ཀུན་ལུ་ཞིང་ཆེན་«གེ་སར་»ཕྱ་བའི་འགོ་འདྲེན་
ཚེ་ཚུང་གི་དོན་བྱེད་ཁང་ནས།

1988 ལོར་

前 言

英雄史诗《格萨尔》（格斯尔）的发掘、整理、翻译、研究和出版工作，从来没有象现在这样受到社会各方面的重视和关心。从政府有关部门到学术团体，从专家到一般文学爱好者，都从不同的角度注视着她的一个个新成果的出现。其原因和意义是不言而喻的。

甘肃省不仅居住着 30 多万藏族同胞，还居住着蒙古族、裕固族等兄弟民族。《格萨尔》在我省的藏族地区、蒙古族地区，以及裕固族、土族地区，都有程度不等地流传。为此，抢救、整理、出版、翻译和研究这些地区所传播、保存的《格萨尔》作品，就成为全国这项重点科研项目的一个组成部分。

我省早在五十年代末期，即在有关高等院校和部门零星开展了这一有意义的工作。但真正有组织、有计划地开展这一科学工作，是在近十年以来逐步开始的。党和政府有关部门对这项事业给予了关心、支持。一九八五年成立了甘肃省《格萨尔》工作领导小组，下设办公室。以普查、抢救为重点任务。几年来我们首先在甘南藏族自治州组织了调查、搜集的田野工作，取得了一定成绩。《征服姜国》和《诞生》两部就是其中成果之一。1987年在四川召开的全国藏文本《格萨尔》审稿及“七·五”出版规划会上，经过专家鉴定，列入出版计划。在经过校核、整理、以藏、汉两种文字版本分别出版供广大读者阅读、欣赏，并提供专家作为研究资料之一。

《征服姜国》和《诞生》两部系根据甘南民间艺人罗哲嘉措等说唱，由尼牙才·索南才让、丹正才让、万德卡等记录、整理而成。

在我们组织采风、录制、整理工作过程中，得到了省委、州委宣传部、省民间文艺家协会、省人民、民族出版社，以及宋静存、曲子贞等同志的关心与支持，谨此致谢。

对我们工作中的不足，欢迎批评指正。

甘肃省《格萨尔》工作领导小组办公室

1988年1月

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པ། མ་ཆིས་ལུང་བསྟན་ཤན་པར་བབས།
 མིང་གི་དཔའ་བྱལ་ཕྱག་དོག་སྒྲིལ།
 བ་རེས་འངང་ལ་ཁྲག་མཚོ་སྒྲིལ།
 འངང་བྱུག་མིག་གིས་མ་མཐོང་རོ།

..... (1)

ལེའུ་གཉིས་པ། སྤྱི་མས་ཤན་པ་མིང་ལ་བྱས།
 དག་ཉལ་ཤན་པ་ལམ་བྱ་བཀགས།
 ཤན་འདན་ཉལ་མིང་ཁ་སྒྲོད་བྱས།
 ཉལ་བྱ་བྱ་ཆས་གཟུ་བོ་བྱེད།

..... (18)

ལེའུ་གསུམ་པ། ཤན་པ་མ་ཆོའི་ཁ་ལ་བབས།
 འངང་བྱུག་མཚོ་ཁར་རྩོད་ལ་མངགས།
 མ་མེས་སྤྱི་ཡིན་པས་བཀགས་ན་ཡང་།
 སྤྱི་མས་སྤྱི་ཡིན་པས་མ་འཁོག་ཤོར།

..... (87)

ལེའུ་བཞི་བ། ཤན་པས་ཡ་མ་བརྒྱའི་སྐད་བཤད།
 འཇང་ཕྱག་རྟོར་ལ་རྟོག་དབྱེད་ཐེབས།
 འཇང་ཕྱག་ལྷག་གྲུ་འཛིན་འཛིན་བྱེད།
 ཤན་པ་ལྷག་རོ་འབྱེད་འབྱེད་བྱེད།
 (132)

ལེའུ་ལྔ་བ། གཡུ་ཉལ་ཨ་མ་དྲག་སྒྲུབ་སྐྱུར།
 རྩོག་མ་བཀའ་བསྟན་ཁང་ལ་བརྟུག |
 ཐ་མར་དཀར་པོའི་ཆས་ལ་འཁོར།
 ས་དམ་འདུལ་བའི་ཉྩེད་མ་རྩོགས།
 (158)

ལེའུ་རྩ་བ། ཞེ་སར་ལུང་བསྟན་གཡུ་ཉའི་ཐེབས།
 ཤན་པ་འཇང་ལ་རྟོག་དབྱེད་མངགས།
 འདན་མ་ཤན་པར་དབྱང་རོགས་བཏང ||
 ཕུར་ཉྩ་ར་མ་གསོད་གསོད་བྱས།
 (178)

ལེའུ་བརྒྱན་བ། ཤན་པ་ཁྲིམས་ཤིང་ཆེ་ལ་བརྟེགས།
 ཐ་མར་ཁིང་ཆེན་འཕྱུལ་གྱིས་བསྐྱབས།
 འཇང་རྩལ་ཤན་པས་སྤིང་ལ་བྱས།
 ས་དམ་འདུལ་བའི་དམག་སྤྱངས།

..... (202)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། མ་གྲིང་དམག་ཚུ་མཚོ་ཞོལ་མ་བབས།
མ་ཅིག་གྲུབ་པའི་ལྷང་བསྟན་ལ།
སེང་ཆེན་འདན་མ་དག་ལྟ་གསུམ།
སྒྲ་འབྲོང་རི་སྒྲུང་ར་གསུམ་སྒྲུལ། །

..... (232)

ལེའུ་དགུ་པ། མ་ཅིག་འཇང་གི་སྒྲུང་མར་སྒྲུལ།
འཇང་སྟོན་གསུམ་གྱི་མནལ་ལམ་ཁྱགས།
འཕྱལ་མདའ་འཕྱལ་ཁགས་སྟེའུ་མགོ་ཤོར།
འཇང་དམག་ཞི་ཁྲོ་གཉིང་ནས་ལངས། །

..... (278)

ལེའུ་བརྒྱ་པ། འཕྱག་སྒྲུག་ཁྲི་དཔོན་ཐ་རྒྱུང་གསུམ།
ཕར་ཚོལ་ཐ་མར་རང་སྟོན་ཤོར།
བྱང་རྒྱ་ཁྲག་གི་མཚོ་མོར་གྱུར།
ས་དམ་ཁྲོ་བས་དམག་རྒྱས་བཞོད།

..... (296)

ལེའུ་བརྒྱ་གཅིག་པ། ཤན་པ་ཆེ་ཅ་འཇང་གིས་བཟུང་།
གེ་སར་ལྟ་མདས་ཀྱན་དགའ་དཔྱོངས།
འདན་མ་སྦྱང་སྟོན་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས།

ཁྱུ་བཅོན་ཤ་ལན་ཀླན་སྤྱུ་བཟུང་།

..... (332)

ལེའུ་བཙུ་གཉིས་པ། ཤན་པ་འཇང་གི་བཅོན་ལ་གནས།
འཇང་སྤྱག་ཤན་པའི་ར་མདའ་ཐེབས།
ཐབས་དང་ཞི་བས་འཇང་དམག་གཉོར།
འཕྱིན་དང་ཤན་པ་སྤྱིང་ལ་བཏང་།

..... (382)

ལེའུ་བཙུ་གསུམ་པ། གེ་སར་ས་དམ་ཁོག་པར་བྱགས།
དོན་ལྡ་ལྡོད་རྒྱག་ནང་ནས་ཐེགས།
དམ་ཅན་མགར་བས་སྐྱག་གཅིག་གིས།
ས་དམ་རྒྱལ་པོའི་ལྷན་རྒྱ་གཉོར།

..... (403)

ལེའུ་བཙུ་བཞི་པ། འཇང་ཡུལ་དཀར་པོའི་ཚས་ལ་བཟུང་།
གཡུ་ཉྩ་འཇང་གི་དཔོན་ལ་བསྐྱོས།
ཉིན་ཞག་བཅོ་བརྒྱད་ཉྩན་ལ་རོལ།
སང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ལས་དོན་འགྲུབ།

..... (438)

ལེའུ་དང་པ།

མི་ཅིས་ལུང་བསྟན་ཤན་པར་བཤས།

སྒྲིང་གི་དཔའ་བྱུལ་ཕྱག་དྲིག་སྒྲེས།

ཐ་རེས་འཇར་ལ་ཁྱག་མཆོ་སྒྲེལ།

འཇར་ཕྱག་མིག་གིས་མ་མཐོང་ངོ་།

དེ་ཡང་འཇམ་སྒྲིང་ལེང་ཆེན་ནོར་བུ་དག་འདུལ་གྱི་ནམ་པར་ཐར་པའི་
རྟོགས་པ་བརྟོད་པ་ལས། སྒྲུག་པོ་འཇར་འདུལ་གྱི་རྟོན་ཆ་འཇར་ཕྱག་གཡུ་
ཉི་ཐོག་འཛིན་གྱི་ནམ་ཐར་མདོར་བསྟུས་ཅམ་ཞིག་བཤད་ན། འཇམ་སྒྲིང་
གི་སར་བྱུལ་པོ། སངས་བྱུང་རྟོན་གི་བྱུགས་ཕྱས། སྐལ་ལྷན་པོད་ཀྱི་བྱུལ་
པོ། ཁྲ་རྟན་བྱུལ་པོའི་ཆ་པོ། འགོགས་བཟའ་ཉི་མོའི་བུ་སྐལ། སྒྲིང་
དཀར་ཁྲ་མོའི་བདག་པོ། སྒྲུ་ལེང་ཆེན་ནོར་བུ་དག་འདུལ་ཁོང་། དང་པོ་
ནག་པོ་བདུད་ལ་ཐེབས་ནས། ཡར་མཁར་བྱང་མ་རུ་བཞི། ལ་བཞི་བྱེད་
ཀྱི་ར་བ། ཡང་བཞི་མཆར་ར་སྒྲུག་པོ། བདུད་མཁར་རྒྱག་ར་ཅེ་དབུའི་
ནང་ལ་མོང་ནས། བདུད་མ་རུང་ཁྲ་བཅན་རྟོན་པོ་འདུལ་ནས། མ་དབུར་
བཞུགས་པ། དེ་ནས་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ནས། ལེར་པོ་རྟོར་ལ་ཐེབས་ཏེ།
རྟོར་ཡར་མ་གཡང་འབྱེལ་སྒྲིང་རུ། རྟོར་བུར་དཀར་བྱུལ་པོ་ལ་གཉའ་སྐ་
བསྟད་ཇེས། རྟོར་བདུད་དམག་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས་ནས། རྟོར་

འབངས་ལ་དབང་བསྐྱར། ཉིས་ཐམས་ཅད་ཚོས་འོག་ལ་བཀུགས་ཏེ། མིར་
 ཁྲ་མོའི་མིང་ལ་ཡོང་ནས། སི་མཚོ་ཚགས་ལ་སི་ཁྲོད་བཏབས། སི་ཁྲོད་
 གཞུག་ལ་དཀོན་པ་བཏབས། ཅུ་ནང་ཐམས་ཅད་ཚོས་འཁོར་བསྐྱར་ཏེ།
 ཚོས་འཁོར་གྱུ་མ་བརྒྱ་དང་རྒྱག་རྒྱ་བཞེངས་ནས། ཁ་པོན་གྲགས་པ་དང་
 གཞུངས་དེལ་བྱ་རྩན་གྲགས་ནས་མ་ཆིའི་མཐུར་བཞེངས་པའི་དབྱངས་ལྟངས་
 ལྟངས་ཞིག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་རྒྱ་གནས་ས་ལྟ་ལྟ་གཉན་གསུམ་གྱིས་བྱང་གོ་
 ཐོས་ཡོད་པ་ཞིག་བྱེད་པའི་སྐབས་དེ་ལ། འཇམ་མིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ། མིང་
 དཀར་ཁྲ་མོ་དཀྱིལ་འཁོར། ལེང་འབྱུག་ལྷག་ཅེ་མོ་བྱང་། གལེར་ཁྲི་ལི་
 མའི་ཁྲི་ཐོག་གོས་འཇའ་ཚོན་རྩ་ལྟའི་གདན་ཐོག་ན། འཇམ་མིང་ལེང་ཚེན་
 ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཁོང་གིས། རྒྱགས་ལེམས་དལ་ལ་ཕབས་ནས།
 བསམ་སྒོ་ཞིབ་པར་དཀོངས་ཏེ། རྒྱག་པོ་འཇའ་གི་ས་ཆ། དག་ནག་པོ་ས་
 དམ་རྒྱལ་པོ་དེ། འདུལ་པའི་ཟ་སྐལ་ཉི་ཤར་འདུག་པ་ཡིད་ལ་འཆར་མོད།
 གཅིགས་སྒྲ་ཆེ་བར་མ་དཀོངས་པས། བཅའས་ལ་བཞུགས་ནས་བཞུད།
 དེའི་དུས་སྒྲ་ཉིང་དག་པ་ལྟ་ཡི་ཞིང་ཁམས། ཉོད་ཨ་ནེ་བྱང་ཐུན་རྒྱལ་མོ་དེ།
 རྒྱན་སྒོ་ལེབ་ཅམ་ཞིག་ཞབས་ལ་བཞེན་ནས་དབྱང་ཨ་ཐོན་སྒོ་རྒྱན་སྒྲག་མོའི་
 གཡང་ར་ལ་ལེབས་ནས། བར་རྩང་ལྟ་ལྟ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་བར་གྱི་ན་བས་ཉན་
 བ་ཐོས་ས། ཚོག་གིས་བཤད་ན་གོ་ས། མིག་གིས་བརྩས་ན་མཐོང་
 ས་ནས་འཇམ་མིང་ལེང་ཚེན་རྒྱལ་པོ་ལ་འཆམས་འདྲིའི་སྒྲ་འདི་རྩར་བྱངས་
 མོ། །

སྒྲ་ཨ་ལ་ལ་མོ་ཨ་ལ་ལེན།

ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ལེན།

ལྷ་མ་ལའི་ཐེངས་གསུམ་མ་བྲངས་ན།
 མིང་མཁས་པ་ནམས་ཀྱིས་མི་གོ་བ།
 གནས་ཁམས་ཆེན་དག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས།
 རྟོད་ལྷ་ཆེན་ཆངས་པ་དཀར་པོ་མཆུན།
 མ་ཨ་ཅེ་མཁའ་འགྲོ་འབྱུང་རྒྱལ་མཆུན།
 དེ་རིང་ཨ་ཞེའི་གྲོགས་ལ་བྱོན།
 ས་འདི་ཡི་ས་རོ་མ་ཤེས་ན།
 དབྱང་ཨ་ཐོན་ལྷ་མྱེན་ལྷག་མ་རེད།
 མི་ང་དང་ང་རོ་མ་ཤེས་ན།
 གནས་དག་པ་ཁམས་ཆེན་ནིང་ཁམས་ཀྱི།
 མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ཡིན།
 ཨ་ཞེ་བྱང་མཁན་རྒྱལ་མོ་ངས།
 བུ་ཆ་པོར་ལྷང་བརྟན་བྱ་རྒྱ་ཡོད།
 གཉིད་སད་ན་ཨ་མའི་སྤྱལ་ཉོན།
 མིང་གི་སར་ནོར་བུ་དག་འདུལ་ལགས།
 རྟོད་མགོ་ནག་མི་ཡི་དཔོན་པོ་རེད།
 རྒྱགས་བཞིའི་དག་བཞི་འདུལ་མི་རེད།
 བཅན་པོའི་གཉའ་ནས་གཞོན་མི་རེད།
 གཉོམ་རྒྱུང་ཞབས་ནས་རྒྱུར་མི་རེད།
 རྟོད་མར་ལ་མ་བཞུགས་ཡར་ལ་ཡོངས།
 རྒྱག་པོའི་འཇང་གི་ས་ཆ་ན།

དག་ནག་པོ་རི་རབ་འདྲ་ཞིག་ཡོད།
 ཀླང་གཡམ་པ་རྒྱ་གར་རི་ལ་བྱུག །
 ཀླང་གཡོན་པ་རྒྱ་ནག་རི་ལ་བྱུག །
 ཁ་ནང་ལྷ་ནང་ཚྱེད་ཚང་བཞག །
 དེའི་མིང་ལ་ས་དམ་རྒྱལ་པོ་ཟེར།
 སངས་རྒྱལ་བཟུན་པའི་དག་པོ་རེད།
 ད་མོའི་ཟ་སྐལ་འཇང་ལ་བབས།
 དེ་ལ་སྐལ་ཞིག་འབྱུངས་པ་དེས།
 མིང་ལ་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འཛིན་ཟེར།
 འཇང་བྱུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འཛིན་དེ།
 ད་མོ་མོ་མོ་ལྷ་ཐོག་ཡིན།
 དག་ཚུར་ཚྱེད་མ་བྱུང་གོང་རོལ་ལ།
 ཉ་གར་རྒྱལ་ཅམ་ཞིག་མ་བྱེད་ལ།
 གྱི་སོ་ཁ་ཅམ་ཞིག་མ་གཡུགས་ལ།
 བརྟུང་སེ་མོ་ཅམ་ཞིག་མ་གཅགས་ལ།
 ཚོག་སྟན་མོའི་གཏམ་ལ་འདྲི་ཉམས་བྱས།
 མི་གཞན་པོ་ཞེ་མིན་འབྱུག་རྒྱས་བྱས།
 བྱོད་མ་འདུག་མ་འདུག་ལ་མིར་ཡོངས།
 ལ་མིར་ཆེས་དང་སྐབས་ལ་འགྲིག །
 ད་མོ་ཤོར་ན་འདུལ་བབས་ཟེད།
 སང་ཆེན་བྱགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག །

ཅེས་གསུང་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱི་མི་མངོན་པར་གྱུར་རྟེ། དེ་ནས་
 འཇམ་མིང་མེད་ཅེན་རྒྱལ་པོ་དེས་བསམ་སྒྲོ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་བཏང་།
 སྒྲོ་ཅེ་ཉི་ལྷ་ཙུ་ལ་བཀོད་ནས། ལུང་བརྟན་བྱུང་ལུགས་ལ་དཔུང་ན། ད་
 ལྟར་ཏུ་འཇང་ས་དམ་རྒྱལ་པོ་མ་བཏུལ་ན། འཇང་སྤྱག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་
 འཛིན་དེ་ཐབས་ཀྱིས་མ་བློན་ན། འཇང་ལྷ་ཆོགས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་
 རྒྱགས་སུ་མ་བརྒྱུར་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལ་འགལ་བ། ལྷ་ཡུལ་ཀྱི་
 ལུང་བརྟན་མ་ཅིས་པ་འདྲ་དགོངས་ནས། སྒྲོན་ཆུང་སྒྲོ་མ་འཇར་པོས་ནས།
 ཏུམ་དེ་རིང་ཉིད་ཏུ་མིང་གོང་འགལ་བར་གསུམ་ཀྱི་མོ་བ་དང་ཅིས་པ་ན་མས་
 དང་། དེའི་མི་ཆད་ལྷ་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྱས་ལ་ཤོག་གསུངས་ནས། དེ་ནས་
 སྒྲོན་པོ་སྒྲོ་མ་བཇར་གྱིས་རྒྱགས་རྒྱགས་སུ་སྐད་རིང་སྐད་ལུང་བརྒྱུར་ནས་
 འཕྲིན་ཡིག་བྱེད་འཕུར་འཕུར། ཤོག་བྱ་ཁངས་སྤྱུ་འབབ་འབབ་བྱས་ནས།
 མིང་གི་མོ་བ་ཅིས་པ་ལྷ་བ་མང་པོ་ཏུས་གཅིག་ལས་མཁར་གཅིག་ལས་སྒྲིབས་
 བ་ལྟར་འཇམ་མིང་རྒྱལ་པོའི་སྤྱུ་མཏུག་ཏུ་ཆོགས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས།
 གོང་མ་ལྷ་ནས་ལུང་བརྟན་བྱུང་། རྒྱག་པོའི་འཇང་གི་ས་ཆ་ན། འཇང་སྤྱག་
 གཡུ་ལྷ་ཐོག་འཛིན་དེ། མ་ཤི་གསོན་པོར་འབྲུག་དགོས་གསུངས། མིང་གི་
 མི་ཅེན་སྤྱུ་ཞིག་མངགས། མོ་བ་ན་མས་ཀྱིས་མོ་ཞིག་ཐོབ། ཅིས་པ་
 ན་མས་ཀྱིས་ཅིས་ཤིག་བྱས། ལྷ་བ་ན་མས་ཀྱིས་ལྷ་ཞིག་ཐོབས་གསུང་བ་ལ།
 མོ་བ་ན་མས་ཀྱིས་མོ་ཞིག་བཏབ། ཅིས་པ་ན་མས་ཀྱིས་ཅིས་ཤིག་བྱས།
 ལྷ་བ་ན་མས་ཀྱིས་ལྷ་ཞིག་ཐོབས་ནས། དང་པོར་ལྷ་བ་ན་མས་ཀྱིས་ཡར་
 མཁར་བྱང་མ་ཅུ་བཞི། ལ་བཞི་བྲོས་ཀྱི་ར་བ། བཏུད་སྒྲོན་མགར་
 དར་བྱང་སྒྲོན་བཀའ་སྒྲོན་སྤིག་གཙོད་ཤན་པ་མེ་ཅུ་དང་གཉིས། འཇང་