

ལྷ་ལ་ཡའི་སྒྲན་རྫོང་ཐབ་པའི་རྟོགས་བརྫོང་།

ॐ ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय ।

སྐུ་ལ་ཡའི་སྒྲན་རྫོང་ཕབ་པའི་རྟོགས་བརྫོད།

དཔེ་མཛོག་འགན་འཁུར་མཁན། བདེ་རྫོགས་མེན།
ཁ་བྱང་རི་མོ་འབྲི་མཁན། མེ་ཏིང་ཁེ།

མིང་རྩེ་གེ་མར་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུང་།
ལྷ་ལ་ཡའི་མཁན་རྫོང་པ་བ་པའི་རྫོགས་བཟོད།
དག་འདུན་གྱིས་ལེགས་སྒྲིག་བྱས།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱད་ཁང་གིས་བསྐྱུན་ནས་བཟུམ།
སི་ཁྲོན་ཁིང་ཆེན་ཞིན་ཏུ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བསྐྱུད་ཆོང་བྱེད།
སྙི་རུབ་ལྷགས་བཞུ་ས་གཤིས་པར་འདེབས་བཟོ་གྲུས་དཔར།
དཔེ་རྒྱགས། ISBN7—5409—2695—3/I • 425

དཔེ་རིན་སྒྲིག་ 10

图书在版编目(CIP)数据

格萨尔王传. 攻克玛拉雅药宗/土登尼玛, 更登整理,
成都: 四川民族出版社, 2002. 12

ISBN 7-5409-2695-3

I. 格... II. ①土... ②更... III. 藏族—英雄史诗—中国—藏语 IV. I1222.74

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第095384号

责任编辑: 戴作民

封面设计: 梅定开

格萨尔王传

攻克玛拉雅药宗(藏文版)

更登整理

四川民族出版社出版发行

(成都盐道街3号)

四川省新华书店经销

西南冶金地质印刷厂印刷

开本 850mm×1168mm 1/32

印张 7.75 字数 119(千)

2002年12月 第一版

2002年12月 第一次印刷

印数 0001~3000册

书号: ISBN 7-5409-2695-3/I·425

定价: 10.00元

དཔར་སྐྱོན་གསལ་ཡོད།

《མིང་རྩེ་གོ་སར་སྐྱལ་པོའི་སྐྱུང་ལྷ་ལ་ཡའི་སྐྱོན་རྩོད་པའ་པའི་རྟོགས་བརྒྱུད་སྐྱོ་
ལྷན་དཔའ་པོ་དབྱེས་སྐྱེ་ཞེས་བྱ་བ》འདིའི་མ་དཔེ་བྲིས་མ་ཞིག་གཟན་དཀར་
མཚོག་སྐྱལ་རིན་པོ་ཆེ་བྱའ་བསྟན་ཉི་མ་ལགས་ཀྱིས་འཚོལ་བསྟུ་གནང་བ་དེར་
སྐོ་མཐུན་དགོ་འདུན་ལགས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ཐོག་མ་དཔེར་མི་……
གསལ་བ་འགའ་ཞིག་གོ་སར་སྐྱུང་གཞན་དག་ལ་བསྟུན་ནས་ཁ་སྐོར་བཞུགས་ཏེ་
ལེའུ་ཁ་བྱང་བཀོད་པ་ལྟར་དཔར་དུ་བསྐྱོན་པ་ཡིན།

འགྲོ་བཟླ་།

མི་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག
རྒྱལ་དབང་པར་སམ་ལྟ་མའི།
སྐྱ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ནམ་འབྲུལ་དུ།
ས་སྐྱོང་མི་ཡི་རྩེ་བོ་དུ།
འབྲུངས་པའི་རྒྱལ་མཆོག་སང་ཆེན་རྩེས།

མགོ་ནག་མི་ཡི་དུག་གསུམ་ནད།
བཙས་པའི་བྱིན་རྒྱལས་བདུད་ཅིའི་གཏེར།
སྤྲེལ་ཡ་ཡི་སྤྲོན་གྱི་རྩྱུང་།
འབེབས་པའི་རྟོགས་བཟླ་ད་འདི་ནས་སྤྱོད།

ཡི་ཀ་ཀོ་གེ་མཁ་ཀྱང་པའི་ཀྱང་ལྷ་ཀ་ལྷ་པའི་པའི་ལྷ་ཀ་

ལྷ་ཀ་པལ་པའི་ལྷ་ཀ་པལ་ལྷ་ཀ་པལ་ལྷ་ཀ་

ལྷ་ཀ་པལ་ལྷ་ཀ་པལ་ལྷ་ཀ་པལ་

ལྷ་ཀ་པལ་ལྷ་ཀ་པལ་

དཀར་ཆག

འགོ་བརྗོད། (1)

ལེའུ་དང་པོ། ལྷ་ཡི་ཡུང་བཞིན་སེང་ཆེན་རྗེས། སྤྱིང་དམག་སྒྲ་ལ་ཡར་འགོ་
ནས། སྒྲན་རྗོང་འབེབས་པའི་བཀའ་ཀྱུ་བསྐྱགས། །དག་ལྷ་ཅེ་
ཀྱུ་ལ་དམག་སྤྱི་བརྗོད། (1)

ལེའུ་གཉིས་པ། སྤྱིང་དམག་སྒྲ་ལ་ཡ་རུ་ཆས། །གཞིས་སྤོང་ཀྱུ་སྒོན་སྤྱེལ་མར་
ཐེབས། །འབྱུག་མོ་གཙོས་པའི་མོ་སྒྲན་ཆོས། །སྤྱེལ་ཆང་དངས་
ནས་ཤིས་སྒོན་ཁྱུས།..... (28)

ལེའུ་གསུམ་པ། བདུད་ཡུལ་ལྷས་ངན་སྒྲ་ཆོགས་ཤར། །ཐེའུ་རང་ཁྲ་མས་ཡུང་
བསྟན་བཤད། །ཐོག་ཁྱི་ཀྱུ་པོས་སྤྱིང་དམག་ལ། །དོ་བཞོ་བྱེད་
པའི་བཀའ་བཀོད་བསྐྱགས།..... (37)

ལེའུ་བཞི་པ། དག་པོའི་ཁྱུ་མ་གསོན་བཟུང་བྱས། །འགོ་བྱེད་གཉིས་ཀྱིས་.....
དང་ཁྱུས་སྤྱུལ། །ཉི་མ་ལྷན་གྲུབ་བྱས་རྗེས་བཞག །སོ་དམག་ལ་
བརྩ་ཅ་བསྐྱག་བཏང་། (49)

ལེའུ་ལྔ་པ། འདན་མ་ཤན་ཆ་ཆོས་འབྱུང་ཉེ། སྤྱིང་གི་དཔའ་སྤྱུལ་ནས་གསུམ་

གྱིས། ཁེའུ་རང་སྒྲ་མ་ལྟ་མདས་བསྐྱལ། བདུད་རྒྱལ་ལྷ་རན་.....
གཟེབ་ཏུ་ཚྩད།..... (57)

ལེའུ་རྒྱག་པ། བྱ་རིའི་བཀའ་སྒྲོན་ཆོས་འགྲུབ་གྱིས། ཁི་དང་ལྷང་པ་རོས་སྤྱད་
ཞུས། ཁོ་ཞང་འདན་མའི་ལྟ་མདས་ཡིས། བདུད་སྒྲོན་ཁྱོ་ཆོ་.....
ནག་པོ་བསྐྱལ། (63)

ལེའུ་བདུན་པ། ལྷ་བདུད་སྤྱོད་ཏམ་ཆེན་ཡང་། ཁྲིང་གི་དཔའ་རྒྱལ་ནམ་བཞི་
ཡིས། བཅོན་འཕྲང་གཏོར་ནས་དག་སྐར་དགྲགས། དག་.....
པོའི་སྐར་གཞིས་གནང་ལ་སྒྲངས།..... (71)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། བདུད་རྒྱལ་ཐོག་ཁྲིས་ལྷ་བདུད་ལ། དཔུང་རོགས་མངགས་.....
རྒྱུ་འདན་མ་ཡིས། ལྷ་བདུད་རྒྱལ་མིག་མཐོ་འཕྲུ་སྒྲངས། །
ཤན་ཆོས་གཤུ་མོད་ཐོག་ལྟ་བསྐྱལ། (90)

ལེའུ་དབུ་པ། སྐྱ་གཅན་ཐོག་མོད་ཞགས་པ་ཡིས། གཤུ་ལྟ་འཛིན་ནས་དག་.....
ལག་ཚྩད། བདུད་རྒྱུ་ཐོག་སྐྱ་མ་བྱེད་པའི་ཆོ། གཤུ་ལྟ་མཚོག་
བརྒྱང་དག་པོ་བཏང་།..... (103)

ལེའུ་བརྒྱུ་པ། ཁྲིང་གི་དཔོན་དམག་གཤུ་ལ་ཆས། དག་ལྟ་བདུད་རྒྱལ་.....
ཐོག་ཁྲི་བརྒྱལ། སྐྱ་གཅན་ཐོག་མོད་ཆོས་པར་གཤགས། བཅོན་
དོང་ནང་ནས་གཤུ་ལྟ་བསྐྱལ།..... (117)

ལེའུ་བརྒྱུ་གཅིག་པ། ལྷ་མོད་ཁྲིང་སྐར་ཐོག་ལ་རྒྱགས། འཕྲང་དགྲགས་སྤྱང་

ཞིང་ཤི་མས་བཞོས། །འངང་སྤྲུང་གཡུ་ལྟ་ཐོག་འབྱུར་གྱིས། །

ཐེའུ་རང་སྤྲུག་གདོང་མིག་གཅིག་བསྐྱུལ། (130)

ཐེའུ་བརྩ་གཉིས་པ། བྱང་ཚོད་ཁྱ་དཔོན་མི་རུབ་དུ། །བྱོས་དུས་དཔའ་ལྷུ་ལ་.....

ནམ་བཞི་ཡིས། །འཕྱུལ་ཞགས་བཏབ་ནས་གསོན་བཟུང་

བྱས། །ནམ་མཁའ་གཡུ་སྒྲོན་དག་སྤྲུང་གཤགས། ... (144)

ཐེའུ་བརྩ་གསུམ་པ། སྤིང་གི་དཔའ་ལྷུ་དཔོན་དམག་ཆོས། །དག་པོའི་འཕྲང་

སྤང་དཔོན་དམག་ནམས། །ཆོམ་ལ་ཕབ་སྟེ་རྒྱལ་ཁ་བྱངས།།

སྤྲ་སྤིང་གཡུལ་འབྱེད་འཁྲུག་མཐའ་ཆོད། (166)

ཐེའུ་བརྩ་བཞི་པ། སྤིང་གི་དཔོན་དམག་རྒྱལ་ཁའི་ངང་། །སྤྲ་ལ་ཡ་ཡི་རྒྱལ་.....

སར་བསྐྱོད། །མགྲོན་གཉེར་སྒྲ་བ་རབ་སྤང་གིས། །མགོ་.....

འབུལ་ལུས་འབུལ་ཞུ་བ་ལུལ།..... (180)

ཐེའུ་བཙུ་ལ་། ལྟ་ཆེན་ཆངས་པའི་བཀའ་ལུང་བཞིན། །དག་ལྟ་ཅེ་རྒྱལ་.....

དཔོན་སྒོན་གྱིས། །རིན་ཆེན་ཤེལ་བྲག་ལྷུག་མོ་ནས། །བདུད་

ཅི་སྒྲན་གྱི་གཉེར་ཁ་བྱངས། (189)

ཐེའུ་བརྩ་དུག་པ། སྤྲན་གཉེར་སྤྲན་འདྲེན་སྤིང་པ་ནམས། །རང་ལུལ་ལེབས་

པའི་ལམ་བར་དུ། །བྱེ་རི་ཨ་གྲགས་ལུལ་ཁམས་གྱིས། །བསྐྱེད་

སྐྱེལ་སྟེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་བྱས།..... (203)

ཐེའུ་བརྩ་བདུན་པ། དག་ལྟ་དཔོན་དམག་སྤིང་ལུལ་འབྱོར། །གཞིས་སྟོང་.....

ནམས་ཀྱིས་བསྟུ་མ་བྱས། །སྤྱན་གཏེར་སང་ཆེན་རྩེ་ལ་……

ལུལ། །ཞི་སར་རྒྱལ་པོས་གཞིངས་བསྟོད་མཛད། … (216)

མཆུག་བྱང་། …………… (235)

ལེའུ་དང་པ།

ལྷ་ཡི་ཡུང་བཞིན་མེད་ཆེན་རྗེས།

སྒྲིང་དམག་ལྷ་ལ་ཡར་འགོ་ནས།

སྒྲན་རྩོད་འབེབས་པའི་བཀའ་བྱུང་བ་སྒྲགས།

དག་ལྷ་ཅེ་རྒྱལ་དམག་སྒྲི་བསྐྱོས།

དེ་ཡང་སྒྲགས་བརྒྱའི་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་
བསྐྱས་པའི་རྒྱལ་སྐས། སྒྲོབ་དཔོན་མཆོ་སྒྲེས་དྲོ་རྗེའི་ཕྱིན་ལས་སྐྱུ་འབྲུལ་རྒྱ་.....
མཆོའི་རོལ་གར། གནམ་བསྐྱོས་ལྷ་ལས་བྱུང་བའི་རིགས་བཟང་པོ་ལས་.....
འབྱུངས་པའི་སྒྲིང་གི་སར་རིན་པོ་ཆེ་མེད་ཆེན་མོར་བྱ་དག་འདུལ་ཞེས་མཆོན་
ཀྱི་སྒྲན་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་སྒྲགས་ཀྱི་ཐ་བྱར་བྱུང་ཅིང་། དཀར་སྒྲགས་བསྐྱོན་
པའི་སྒྲིག་ཤིང་། སྒྲེས་པ་པོ་ཡི་དག་ལྷ། གན་པོ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་མ། ཉམས་རྒྱུང་
སྒྲོབས་པའི་པ་མ། དྲག་པོ་གཡུལ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞི་དྲག་གི་ཐབས་ཤེས་
སྒྲ་ཆོགས་འཛིན་ནས། ལུབ་སྒྲག་གཟིག་ནོར་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། སྐག་གི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་.....
གསུམ། སྐར་པ་ཨ་གྲགས་རྒྱལ་པོ། བྱེ་རི་སྒྲག་ཅེ་རྒྱལ་པོ། ཁ་ཆེ་ཁྲི་བརྟན་རྒྱལ་
པོ་ལ་སོགས་པ་ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནམས་ཆར་བཅད། དེ་དག་གི་རྒྱལ་.....

ཁམས་དཀར་པོའི་ཆོས་སྒྲིགས་སུ་བསྐྱར། མཛད་པ་མིན་ལས་འགྲན་པའི་ཟླ་་་་
 དང་བལ་བ་སྒྲེལ་བའི་རྗེས་སུ། འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ཉེ་བ། ཟ་ཡུལ་གླིང་གི་རྒྱལ་་་་
 ཁམས། སྐྱ་མ་ཁར་མེད་འབྲུག་སྐྱ་ག་ཅེ་བ། གཞན་དོན་མིན་ལས་བསྐྱབ་པ་དང་།
 སྐྱ་གསུམ་གདན་ཐོག་གཅིག་ལ་མདོན་པར་འབྲུབ་པའི་དོན་དུ་ཡི་དམ་གྱ་བ་་་་
 དག་པོའི་བཅད་རྒྱ་བསྐྱེད་མཚམས་ལ་བཞུགས་ཏེ། སྐྱ་འབྲུག་མོ་དང་། ཐང་ཅེ།
 དག་ལྷ། མི་རྒྱུད་། ཕྱིར་སྔོན་ལུ་པོ་མ་གཏོགས་དེ་བྱིངས་སུས་ཀྱང་མཛལ་ཁ་ཁྱ་
 མི་བྱབ་པའི་དུས་སུ། ལྷགས་མོ་སྤང་གི་གནམ་ལོ། ལྷག་གི་སྐྱ་བ་ཉེ་ཏོར་སྐྱ་དང་
 པོའི་ཆོས་གསུམ་ཉིན་གྱི་ནམ་ཐོ་རངས་སྐྱ་མདའ་གཏོར་དུས། གཟིམ་ཤག་དེར་
 འཇའ་ཚོན་སྐྱ་ལུ་བཀྲ་བའི་དགྲིལ་ནས་ལྷ་ཆེན་ཆངས་པ་དཀར་པོ་དེས། ལྷ་ཏྲ་
 སྤྱིན་དཀར་ལྡིང་བ་ཆེབས། ལྷ་ཡུག་འབུམ་ཕྱག་འཁོར་གྱིས་བསྐྱོར། མེད་ཆེན་
 རྒྱལ་པོ་འོད་གསལ་མ་བུ་བྱུང་འཇུག་དུ་གཟིམས་པའི་སྐྱ་ན་ལམ་དུ་ཡུང་བསྐྱན་
 གྱི་མགུར་འདི་གསུངས་སོ། །

ཨོ་མ་ཁི་པ་རྩེ་རྒྱུ་རྩིེ་ སྐྱ་ཨ་ལ་སྐྱ་ཡི་ལེན་ལྷགས་རེད། །ཐ་ལ་་་་
 དག་གི་བཀྲུག་ལྷགས་རེད། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐུས་་་་
 བཅས་ལ། །སྐྱོ་གསུམ་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །སྟོང་་་་་
 གསུམ་དབྱེར་མེད་ཆོས་ལ་བསྐྱར། ཁམས་གསུམ་འགོ་བ་་་་
 འདྲེན་དུ་གསོལ། །མཁར་མེད་འབྲུག་སྐྱ་ག་ཅེའི་ནང་བཅུད་དུ།
 །སྟོང་གོང་མ་ལྷ་ནས་བསྐྱོས་པའི་བུ། །གླིང་རྒྱལ་མཚོག་ཏོར་

བྱ་དག་འདུལ་ཁྱེད། །གཟིམས་མ་ཁྱུག་སྟན་གྱི་དབང་པོས་……
 གསན། །ཁྱིམ་ཁྱིམ་པ་དུས་གསུམ་སྒྲིབ་མེད་ལ། །ངས་……
 བསྐྱལ་འདེད་ལུང་བསྟན་མི་དགོས་ཏེ། །མི་དང་ལྟ་གཉིས་མི་
 འབྲལ་བ། །གོང་མ་ལྟ་ཡི་བཀའ་བསྟོན་ཡིན། །དཀར་ཕྱོགས་
 ལྟ་ནམས་བཀའ་བསྟོན་ཏེ། །ལྟ་ཆེན་ཆོངས་པ་དཀར་པོ་དང་། །
 གླིང་དཀར་ཕྱོགས་ལ་ལུང་བསྟན་བྱེད། །ཁྱེ་རྒྱུ་འདྲ་མ་འདི་
 འདྲ་ཡོད། །ཁྱེ་རིའི་རྒྱལ་ཁམས་སྟོ་རྒྱུད་དུ། །ས་སྒྲིད་པོ་གནས་
 མཆོག་ལྷ་ལ་ཡར། །རིན་ཆེན་ཤེལ་བྲག་ལྷག་མོ་དུ། །སྟོན་……
 སངས་རྒྱལ་སྟན་གྱི་སྒྲ་མ་ཡིས། །དུག་གསུམ་འདུ་འབྲུགས་……
 ནད་རིགས་ཀྱང། །འཛོམས་བྱེད་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་འཕྲུལ་ཆེས། །ཁྱིན་
 གྱིས་བསྐྱབས་པའི་བདུད་ཅི་སྟན། །ཨ་ཅུ་ནམ་པར་རྒྱལ་བ་
 དང་། །བ་ཅུ་བད་ཀན་མཐར་བྱེད་དང་། །སྒྲུ་ཅུ་ལང་ཆོ་……
 བཟན་བྱེད་དེ། །འབྲས་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྟན་སྟངས་དང་། །སྟོ་
 པའི་བཟང་པོ་ཅུ་གང་གཅིག །མཆོན་པའི་བཟང་པོ་གུར་……
 གུམ་གཉིས། །སྟོག་རྩའི་བཟང་པོ་ལི་ཤི་གསུམ། །སྒྲིང་གི་……
 བཟང་པོ་ཇོ་ཉི་བཞི། །མཁལ་མའི་བཟང་པོ་སྟག་སྒྲེལ་ལ། །

མཆེར་པའི་བཟང་པོ་ཀ་ཀོ་ལ། །བཟང་པོ་རྒྱག་ལ་སོགས་པ་ཡི། །
 ཉན་རིགས་འཛོམས་པའི་སྒྲན་མཚོག་ནམས། །བྱབ་དབང་
 བསྐྱ་སམ་རྩ་མས། །གསང་བ་ཆེན་པོས་གཏེར་རུ་སྤྱོད། །ད་ལོ་
 གཏེར་ནས་བཏོན་རུས་འཁེལ། །གཏེར་བདག་སེང་ཆེན་རྒྱལ་
 པོ་ཡིན། །སྐར་པ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་དགུ་དང་། །ཡང་སྒོས་སྤྱིང་.....
 དཀར་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི། །འབྱུང་འབྲུགས་འདུས་ནད་གསོ་བའི་
 ཕྱིར། །དབུ་ནག་བོད་ལ་བཞག་པ་དཔོན། །ཡུལ་ཁམས་དེ་ཡི་
 རྒྱལ་པོ་ཡི། །མིང་ལ་སྟོབས་ཆེན་སོག་ཁྱི་ཟེར། །སྟོན་བྱབ་པའི་
 རྩང་ནས་ལྟ་བ་ལོག། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་འཁོན་རུ་འཛིན། །
 དེ་འདུལ་སྐལ་ཁྱ་མོ་སྤྱིང་ལ་བབ། །དྲག་པོའི་དབྱང་གིས་མ་
 བཅོམ་ན། །ཁྱེད་དར་དཀར་བརྒྱད་ཀྱང་ཕན་པ་མེད། །གཏམ་
 འདུན་མ་བྱས་ཀྱང་འབྲས་བྱ་མེད། །ཁྱེད་སྤྱིང་རྩེ་གེ་སར་.....
 རྒྱལ་པོ་ཡིས། །ཁྱ་མོ་སྤྱིང་གི་ལས་དམག་འབྲིད། །དེ་སྤྱིང་
 ཆེན་བཅུ་ལྷག་པལ། །སྐྱེད་ལ་ངོ་བརྒྱལ་ཆེན་ཡང་། །ད་རུང་
 བདུད་རིགས་བརྒྱལ་བ་ལ། །སྤྱིང་སྟོབས་མ་ཞན་དམ་བཅའ་
 རྒྱུད་ས། །ཁྱེད་སེང་ཆེན་མ་ཕྱོན་སྤྱིང་ལ་བཞགས། །སྐྱེ་ཆབ་.....

དག་ལྟ་ཅེ་རྒྱལ་སྤངས། །གོང་མ་ལྟ་ཡིས་སྤང་སྤྱོདས་བྱེད། །
 དཔུང་མང་པོ་མི་དགོས་ཉུང་ན་ཆོག །ཟླ་དགུ་པན་ལ་མི་.....
 འགོར་བར། །རང་ཡུལ་གཞིས་བྱེས་འཛོམ་ལེ་ཡོང་། །གཟུང་
 དང་སྐར་མ་བཟང་པོའི་ཉིན། །ལས་དང་རྟེན་འབྲེལ་འཛོམ་
 པའི་རུས། །ཁ་མོ་སྤྱིང་གི་དམག་དཔུང་དེ། །སྟོ་སྒྲུ་ལ་ཡ་རུ་.....
 བསྐྱོད་རྒྱ་གྱིས། །སྤྱང་ལ་བར་ཆད་མང་ན་ཡང་། །དོན་ཆེན་
 སྐྱོན་རྣམས་འབེབས་པ་ལ། །ལེ་ལོ་སྤྱིད་ལྷག་བྱེད་མི་འོས། །
 དཔུང་དང་གཏང་མ་ལག་པའི་མཐེལ། །སྟོ་སྒྲུ་དག་ལྟའི་.....
 དཔུང་རོགས་ལ། །ཁ་མོ་སྤྱིང་གི་དཔུང་པོའི་ལུལ། །འདན་མ་
 དཔུང་ལ་སྐྱ་བདེ་སྟེ། །ཞེ་ལུལ་ཁ་སྤྱོད་སྤྱང་གསུམ་དང་། །ཤན་
 ཆ་སྟག་ལྟ་གཡུ་ལྟ་དཔོན། །བྱེ་རིའི་བཀའ་སྟོན་ཆོས་འགྲུབ་
 བཅས། །ཁྱི་ནང་དཔུང་ལུལ་བརྟན་པོ་དེ། །གོ་ཁྲབ་འབྱེལ་.....
 ལེར་ཐེབས་རྒྱ་གྱིས། །དག་དཔུང་འདུལ་བའི་འཐབ་རུས་.....
 རམས། །ད་རུང་ལུང་བསྟན་རིམ་བཞིན་ཡོད། །དག་པར་.....
 རྒྱག་ལུས་པའི་སྟོན་ལམ་ཡོད། །སྤྱིང་རྒྱལ་པོའི་ལྷགས་ལ་དེ་
 ལྟར་ཞོག།

ཅེས་གསུངས་ནས་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་མི་སྤང་བར་གྱུར་རྟོ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་མཚན་མེད་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ལྷ་ཡི་ཡུང་བ་སྟན་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་ཅིང་འི་པོ་ལྷ་ལ་ཡའི་སྒྲུན་རྫོང་འབེབས་པའི་རུས་སུ་བབ་བྱུང་དགོངས་ནས་སྤུར་བར་གཟིམས་མལ་ནས་བཞེངས་ཤིང་དེའི་བདེ་གཏོང་བ་དང་སྤྲུགས་གསལ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཐང་ཅེ་གཡུ་འབྲུག་ནང་རུ་བྱིན་པ་དང་། གེ་སར་རྒྱལ་པོ་འེ་ཞལ་ནས། སྤྱིང་ཆོ་རྒྱལ་གི་དཔའ་བྱུལ་ཐམས་ཅད་འདུ་རྩེ་མོའི་ཆོམས་ཆེན་རུ་སྤུར་བར་འཕོད་དགོས་པ་མ་ཟད། བང་མི་རྟ་པ་བརྟུ་རྒྱལ་འདིར་འབྲུགས་ཤོག་ཅེས་པའི་བཀའ་ལཔ། དེ་རུས་ཐང་ཅེས་ནང་འཁོར་རྣམས་ལ་ཆ་དང་འཕྲིན་ཡིག་བསྐུར་ནས་སྤྱིང་ཆོ་རྒྱལ་གི་འདུ་རྩེ་བསྐུ་བར་མངགས། རུང་ཡིག་འོད་གསལ་གྲགས་པ་དང་། བང་མི་རྟ་པ་བརྟུ་རྒྱལ་པོ་བྱང་ནང་རུ་བོས། མེད་ཆེན་རྒྱལ་པོས་རུང་ཡིག་འོད་གསལ་གྲགས་པ་ལ་བཀའ་ཡུང་གནང་བ་འདི་ལྟར་རོ། །

ད་ལན་ཁྲ་མོ་སྤྱིང་གི་དམག་དཔུང་ཞིག་སྤུར་ཡའི་སྤྲུགས་སུ་འགོ་དགོས་པས། དམག་གི་རྒྱུ་གངས་དང་། འཛོམ་རུས་ཀྱི་ཆོས་གངས་བཅས་བཀའ་རྒྱའི་ནང་འཁོད་པ་བཞིན། ལ་ཆེན་རྟོར་གྱི་ཡུལ་རུ་ཤན་ཆ་རྒྱུང་ལྷ་མགྲོགས་ལྟན་མཐུན་བང་མི་བཞི། སྤྲུག་པོ་འཇའ་གི་ཡུལ་རུ་འཇའ་སྤྲུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འབྱུར་མཐུན་བང་མི་བཞི། ལྷ་རོང་མོན་གྱི་ཡུལ་རུ་རུང་སྤྱིང་སྤྲུག་ལྷ་ཁྲི་དཀར་མཐུན་བང་མི་བཞི། རུང་སྟོད་བྱེ་རིའི་ཡུལ་རུ་བཀའ་སྤོན་དཔའ་པོ་ཆོས་འབྲུབ་མཐུན་