

། གདམས་པ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།

པོད་ ༩།

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤུལ་གྱིས་བསྐྱེད་པ།

Shechen Publications

THE TREASURY OF
SPIRITUAL INSTRUCTIONS

VOLUME 8

KONG SPRUL BLO GROS MTHA' YAS

Shechen Publications

Founded by H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche

2nd Floor, B-64, East of Kailash, New Delhi-110 065, India. Tel/Fax (91 11) 690 1849 e-mail : shechen@del3.vsnl.net.in

Shechen Maha Buddha Vihara, P.O. Box 136 Ktahmandu, Nepal. Tel/Fax (977 1) 470 215

ISBN 81-7472-051-0(Set.) ISBN 81-7472-059-6(Vol.8)

Printed at Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6

Copyright 1998, Shechen Publications

1998

PRESERVATION AND DISSEMINATION OF TEXTS ESSENTIAL
A Shechen Foundation project

TO SAFEGUARD THE INDENTITY OF TIBETAN CULTURE
supported by the European Commission

GDAMS NGAG RIN PO CHE'I MDZOD

A Collection of essential contemplative teachings of the eight main lineage of Tibetan Buddhism, by Jamgon Kongtrul Lodro Thaye
(*'jam mgon kong sprul blo gros matha' yas*, 1813-1899).

Reproduced from a set of prints the *dpal spungs* xylographs that were destroyed during the Cultural Revolution.

Delhi

1999

VOLUME 8

Shechen Publications

Founded by H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche

2nd Floor, B-64, East of Kailash, New Delhi-110 065, India. Tel/Fax (91 11) 690 1849 e-mail : shechen@del3.vsnl.net.in

Shechen Maha Buddha Vihara, P.O. Box 136 Ktahmandu, Nepal. Tel/Fax (977 1) 470 215

ISBN 81-7472-051-0(Set.) ISBN 81-7472-059-6(Vol.8)

Printed at Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6

Copyright 1998, Shechen Publications

1999

PRESERVATION AND DISSEMINATION OF TEXTS ESSENTIAL
A Shechen Foundation project supported by the European Commission

TO SAFEGUARD THE INDENTITY OF TIBETAN CULTURE
Printed with the financail support of the European Commission

ॐ। वादमस्य द्वाभ्यम्। वगवचक्रुः पदगतिर्यथा ३। तेषां श्लोकादेव केषु च वाच्यं यथा श्रुत्वा वक्ष्येति परिगदमस्य पथोऽपेक्षया श्लोकमप्येव ८। वदेमर्कशास्त्रं वचुः...
 ॐ। त्रिदशैव वदेमर्कशास्त्रं वादमस्य पथेव ७। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८। श्रुत्वा कृतेन पथेनोपविष्टं परिगदमस्य पथेव ३। वचनं ह्येव श्लोकं...
 यद्विवाहः। श्रुत्वा कृतेन पथेनोपविष्टं परिगदमस्य पथेव ३। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८।
 वक्ष्येति वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८।
 ॐ। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८।
 ॐ। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८। वदेमर्कशास्त्रं वचुः यथा श्लोकं वदन्तं त्रिदशैव वादमस्य पथेव ८।

॥
 ॥

འཕགས་ལོ་གཟུང་ལོ་

༡༡༡

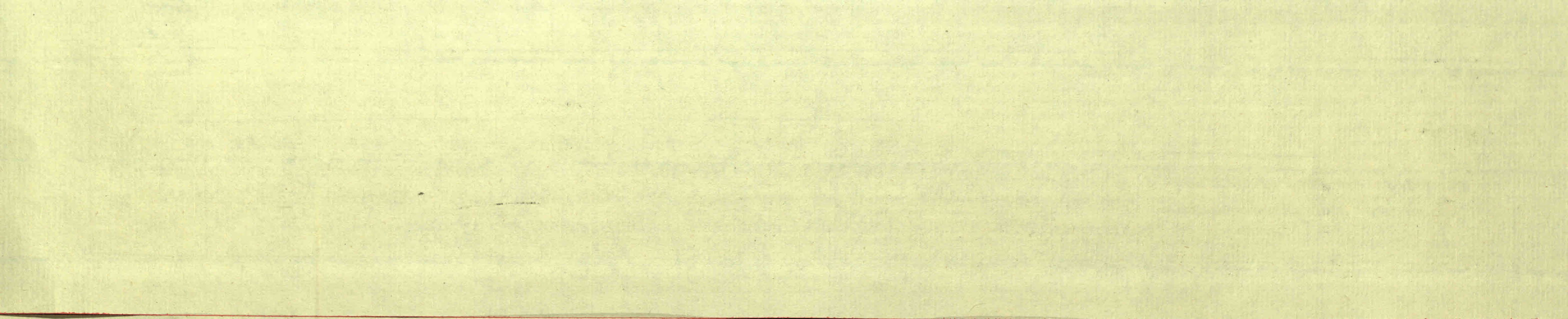
།འདེམ་ཚོགས་སྐྱབས་བཀུར་ལྷོ་ལོ་གསོ་བའི་ཆེན་པོ་གཞུང་ལུས་ལྷན་ཁྲུང་མཁུ་ལྷན་པའི་གནས་ལུགས་ལེན་པའི་ལོ་ལྷན་ལུགས་ལེན་པའི་སྐབས་ལྷན་ལུགས་ལེན་པའི་།

—

བཀའ་སྒྲིག་པ་ལྟར་དུ།

ལྷོ། །འཛེལ་རྒྱ་གུར། །སེས་སེལ་ལེ་སེས་ཀྱི་དབང་དང་དཔེ་ལའང་མཁའ་འཛེལ་གྲོགས་དང་སྒྲིག་པ་འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཚེ་ཤོ་བའི་གཟུགས་ལ་པ་བའི་ལུ་ལྟེ། །རྟོན་ཀྱི་གང་ཟག་གང་གིས་ཉམས་སེལ་གྱི་སྒྲིབ་བདེ། །ཡུལ་གང་ལ་འབྲེན་ཞེས་ཉམས་སེལ་གྱི་སྒྲིབ་བདེ། །རྩལ་ལྡན་མཁའ་ཚོ་ཉམས་སེལ་གྱི་སྒྲིབ་བདེ། །ཉམས་སེལ་གྱི་སྒྲིབ་བདེ་ལེ་ཤོ་སེལ་བདེ། །ཐབས་གང་གིས་ཉམས་སེལ་གྱི་སྒྲིབ་བདེ་ལྟེ། །དེ་ལ་རྟོན་གྱི་གང་ཟག་ནི། །དང་པོ་གྲོ་ལེ་མཁའ་ལ་ཉམས་སེལ་གྱི་སྒྲིབ་བདེ་ལེ་ལ་ལེ་དང་ལེ་ལྟེ་ལེ་ལྟེ་ལེ་ལྟེ་ལེ་ལྟེ་ལེ་ལྟེ། །འབྲེན་པ་ལེ་དང་ལེ་ལྟེ་ལེ་ལྟེ་ལེ་ལྟེ་ལེ་ལྟེ། །ལྷོ་ལེ་གསལ་ལེ་ལེ། །གྲོ་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །ཚགས་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །སྒྲིབ་ལེ་ལེ་གསལ་ལེ་ལེ། །བརྟོན་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །རྩལ་ལེ་གསལ་ལེ། །རྒྱབ་རྩལ་ལེ་ལེ་ལེ། །བྱེད་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །རི་བོ་དེ་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །ལེ་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །ཉམས་སེལ་གྱི་སྒྲིབ་བདེ། །རྩལ་ལེ་གསལ་ལེ། །རྒྱབ་རྩལ་ལེ་ལེ་ལེ། །བྱེད་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །རི་བོ་དེ་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །ལེ་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །ཉམས་སེལ་གྱི་སྒྲིབ་བདེ། །རྩལ་ལེ་གསལ་ལེ། །རྒྱབ་རྩལ་ལེ་ལེ་ལེ། །བྱེད་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །རི་བོ་དེ་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ། །ལེ་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ།

2 གཟུགས་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ།

ལྷན་གྱི་ཚུལ་

		<p>༣༣། །བདེ་མཚོ་གསུམ་བུ་དུ་ཕྱི་རང་གི་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་བརྒྱུག་པ་སོ། །</p>	།		༩
--	--	--	---	--	---

Vertical text on the left margin, likely a page or section identifier.

Main body of handwritten text in Tibetan script, consisting of several lines of dense characters.

Vertical text on the right margin, including a page number '24' at the bottom.

༡། ༡༢། ༡༣། ༡༤། ༡༥། ༡༦། ༡༧། ༡༨། ༡༩། ༢༠། ༢༡། ༢༢། ༢༣། ༢༤། ༢༥། ༢༦། ༢༧། ༢༨། ༢༩། ༣༠། ༣༡། ༣༢། ༣༣། ༣༤། ༣༥། ༣༦། ༣༧། ༣༨། ༣༩། ༤༠། ༤༡། ༤༢། ༤༣། ༤༤། ༤༥། ༤༦། ༤༧། ༤༨། ༤༩། ༥༠། ༥༡། ༥༢། ༥༣། ༥༤། ༥༥། ༥༦། ༥༧། ༥༨། ༥༩། ༦༠། ༦༡། ༦༢། ༦༣། ༦༤། ༦༥། ༦༦། ༦༧། ༦༨། ༦༩། ༧༠། ༧༡། ༧༢། ༧༣། ༧༤། ༧༥། ༧༦། ༧༧། ༧༨། ༧༩། ༨༠། ༨༡། ༨༢། ༨༣། ༨༤། ༨༥། ༨༦། ༨༧། ༨༨། ༨༩། ༩༠། ༩༡། ༩༢། ༩༣། ༩༤། ༩༥། ༩༦། ༩༧། ༩༨། ༩༩། ༡༠༠།

ལྷ་། །རྒྱལ་མ་དང་འབྲུག་པ་ལ་མི་ག་ཞེན་གྱིས་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཁའ་ཡིན་པུས་ནས་བསྟོན་ཏུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ལོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པ་འི་རྣམ་པ་འབྱོར་བ་དེ་ལ། རིག་པ་རྟེན་དང་བྲལ་བ་སྐད་ཅིག་མ་དེ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་དགིས་
 བསྟོན་དེ། ལྷོ་བོན་ས་ལ་མ་ལྟར་སྟོང་སྟོང་སྟེ་ཉིད་ཉིད་སྟེ་ཉིད་ཉིད་ལ། དག་པ་ལོང་ས་སྐུའི་འིང་ལམ་ས་སྐུའི་ཉོན་ལ་ལྟུར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་རྟེན་ལྟ་བུ་ལ་འཆི་ལའི་འོད་གསལ་ལ་དང། རང་བཞིན་གྱི་འོད་གསལ་ལ་དང། འབྲས་བུའི་འོད་གསལ་ལ་
 དང། མཐར་ཐུག་ཚེ་ས་སྐུ་ཞེས་བྱའོ། །གཞི་ས་པ་འབྲིང་སྟེ་ལ་བསྟུང་བར་དོན་གྱི། དེ་ལྟ་བུའི་འོད་གསལ་ལ་དེ་ལོ་མས་པར་མ་བྱུང་ན་སྐུ་མའི་རྣམ་པ་འབྱོར་ལོག་གསལ་བར་གོ་མས་པས་འཆི་ལར་སྟེ་ལ་བསྟུང་བུ་བྱུང་བས་དེ་ལ་རྟུག་སྟེ། འབྲིན་གྱི་སྟོན་པ་བྱེད་
 སྐུ་མའི་སྟེ་ལ་བསྟུང་དང། དེ་ལྟ་བུ་བསྟེན་བྱེད་ཡིད་མ་གྱི་དང། བར་ཚོད་སེལ་བ་མ་ལའ་འགྲོའི་དང། མཐུན་ཚུན་སྐུ་བ་སྐུ་ན་གྲོག་གསུང་དང། ཉམས་པོ་སྟོན་པ་སྐུ་ན་བརྒྱུད་ཀྱི་དང། ཡིད་བཞིན་ཚོར་བུ་... ཚེ་སྟེ་ལ་མཚམས་གཞི་བཞིན་གྱི་སྟེ་ལ་བསྟུང་བུ་བྱུང་
 བར་ལྟུར་རོ། །དེ་ལ་དང་པོ་སྐུ་མའི་ནི། དེ་ལ་དང་སྐུ་མའི་རྣམ་པ་འབྱོར་ལ་འབྲུག་དེ་བསྟོན་པས་པས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་སྟོན་བྱེད་བས་མཁའ་དུ་འབྱོན་པས་མཁའ་དུ་སྐུ་མས་སྐུ་ལ་མཁའ་དུ་ད། མའོངས་བཞུགས་ཚུངས་བུ་དང་དང་བཞིན་གྱི་སྐུ་མས་སྐུ་ན་མ་བྱུག་གས། སྟེ་ལ་བསྟུང་གཞི་ས་ཀྱི་འབྲུག་
 རྟེན་གསུང་གི་བཞུགས་པ་དང་བྲལ་བ་སྟེ་ལ་ཚེ་སྟེ་ལ་ཀྱི་བར་དོར་སེལ་ས་ཚེ་ས་སྐུ་སྐུ་སྐུ་སྐུ་སྐུ་ལ་དུ་འོ་འགྲོད་ནས་མའོན་པར་རྟོག་གསལ་པར་ལངས་ཀྱིས་པར་ལྟུར་རོ། །དེ་བཞིན་རྟུ་ཡི་དམ། མ་ལའ་འགྲོ། ཚེ་སྟེ་ལ། རྟོན་སྟེ་ལ། སྐུ་ན་བརྒྱུད་ཡིད་...
 བཞིན་ཚོར་བུ་ལྟ་བུ་སྐུ་རོ། །གསུ་མ་པ་ཐམ་མཚམས་སྟེ་ལ་ཉིད་ཀྱི་བར་དོར་ལག་སྐུ་མ་སྟེ། སྐུ་མའི་རྣམ་པ་འབྱོར་ལོག་གསལ་པོ་མས་པར་རྒྱུ་ཅད་རྒྱུ་དང་བས་གནས་པར་མ་རུ་ས་ན་འོད་གསལ་ལ་བཞི་ཉིད་ལོ་ལོ་རྣམ་པ་འཛིན་གསུང་གི་སྟེ་ལ་བྱུང་བ་སྟེ། ལྷ་དང་

29 གཞུགས་པའི་མཚམས་ཀྱི་དཔེ་བཞུགས་པའི་རྒྱུ་ལོ།

ལྷན་པུ་ལྷན་པུ་ལྷན་པུ་

		། ལྷན་པུ་ལྷན་པུ་ལྷན་པུ་ །		
--	--	---------------------------	--	--

རལ་ཚུར་སྒྲུབ་པར་

ཡིད་ལྱུང་མེད་པ་འོ་ཐག་བཅད་པ། ལྷོ་མ་མེད་ཅིང་ལྷུ་ཡོངས་པ་རབ་ལྷན་པ་ས་བར་དེ་མེད་པ་འཇུག་པ་ལྷོ་མ་པ་ཡིན།
བྱུང་ས་ལྷོ་མ། གོ་སྐུལ་ལྷོ་མ་འབྲེལ་བ་དེ་བཞུག་རྒྱ་ཚེ་བཤོ་ཡི་གེ་བཤོ་པ་འགྲུབ་པ་ལྷོ་མ་པ་ཡིན། །ལས་རྒྱ་ལྷོ་མ།
།གཞི་རྩ་བཅད་པ་རྒྱ་བ་ཡིན། །བཞག་ཐབས་བསྐྱེད་པ་རྒྱ་བ་ཡིན། །ལམ་ལྷོ་མ་བསྐྱེད་པ་ཡིན། །ལོ་ལས་བཅད་པ་

Handwritten marginal notes on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Tibetan or Sanskrit, arranged in several lines.

ཉམས་

བུ་ལྟོ་ལོ་

ལྟོ་

ལྟོ། །བའི་མེས་དབུ་མ་དང་རྩེ་རྒྱུད་གི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁེངས། །མཐུང་རྩུག་སུ་མ་ཡང་མེས་འབར་བས་སུ་སྤྲོད་གང། །མདུག་དོན་སྤྲོད་གསྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེ་ག། །དེ་ནས་རིམ་པར་གནས་ཁང། །ལྷུང་བ། །ལྷུང་བུ་སྤྲོད་གས་ནས་མམ་
 །འཛིན་གྲོན་གྱི་ཐམས་ཅད་ལྷུང་མེ་སྤྲོད་གཅིག་ཏུ་འབར་བར་བས་མ་ལ་རྩུང་སྤྲོད་དང་སྤྲོད། །ཐུན་འཛིན་པ་ན་སྤྲོད་གང་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ལུ་ནས་ཅུ་གསུམ་དང་ལུ་ས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷུང་བ་མ་མ་རྩུ་ཐེ་མ་པར་བས་མ་ཁིང་སེ་མ་ས་འཛིན་མེ་དང་
 །འཛིན་ །ཐུན་མཚམས་རྣམས་སྤྲོད། །ཟུག་གོ་ས་གནས་ཁང་སོགས་ཅི་ལྟོ་ལྟོ་ཐམས་ཅད་དུ་མའི་དོ་བོ་མེ་རིམ་པར་ལ་མ་ལ་མ་གྱི་ས་གསལ་བཏབ་ལ་ལོ་དམ་སྤྲོད་དོ། །འདི་ལ་ན་གྱི་ལ་མ་འདི་རྣམས་འེ་རེ་ནས་ཤི་ན་འཕྱོངས་པ་ལྷུང་བ། །འོག་
 །གི་དམིགས་པ་རྣམས་གནད་དུ་འགྲོ་ཞིང་གོ་གས་མི་འབྱུང་བ་ལོ་ན་པས་གཤམ་ཆེ་འོག་སྤྲོད་ས། །གཉིས་པ་ན་དགོག་ཏུ་མ་མོ་ལ་གསུམ་ལས། །དང་བོ་རྩ་ལོ་གཅི་མོ་གཅིག་ལ་བརྟན་པ་ནི་ལས་དང་པོ་ལ་ལ་གོ་གས་ཏུ་ཟད་ཆེ་བས་འདི་རྩུག་ལོ་ན་ལ་
 །མི་མཛད། །གཉིས་པ་ཅུ་གསུམ་ལ་བརྟན་པ་ནི། །ཅུ་གསུམ་སྤྲོད་བཞིན་གསལ་བ་འདི་ལོ་གསོ། །དབུ་མ་འི་ནང་དུ་ཐམས་ཅད་མའི་འོད་དུངས་མ་ཡང་ཤད་དམ་པོ་ཅུ་བ་ལྷུང་བུ་ལྷུང་བ། །ཚེངས་ལྷུག་གི་ནང་དུ་ཁམས་དཀར་པོ་འདི་དུངས་མ་མ་རྩེ་
 །དཀར་པོ་མ་གོ་བོ་ལྷུང་བ་སྤྲོད་ཐོག་གསལ་ལ། །སྤྲོད་པོ་ལྷུང་བ་གསོ་ལ་བཏབ་པའི་དུ་རྩུང་དུ་བས་པས་རྩེ་རྒྱུད་གི་ལམ་བརྟུན། །ཡ་ཤད་ལ་ཕོ་ག་པས་མེ་འབར་ལ་ཁོད་པ་དང་། །མེ་འབར་བས་སྤྲོད་བམ་ནག་དཔེ་དང་། །དེ་ལས་མེ་སྤྲོད་
 །མོ་རྩེ་མཚམས་པ་ཞིག་ཆད། །དེ་སྤྲོད་པོ་འདི་ལ་རེ་ག། །འབྱུང་སེ་མས་སྤྲོད་ཆེ་ལ་གྱིས་བབས། །སྤྲོད་གནས་སོར་བཞི་ལ་ན་གྱི་དབུ་མ་འི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བོ་དང་། །དེ་ལས་ལྷུང་གི་གཤམ་ལོ་འདི་དུངས་མ་ལ་ཐོག་ཅེ་མ་ལྷུང་། །ཡ་ཤད་ལ་རེ་ག་

13 །གྲོན་མས་དག་མཛོད་བཀའ་

Handwritten marginal note on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Tibetan, enclosed in a rectangular border.

ལྟོ། །བཞག་གི་ཉམས་ལེན་རྟུག་ཏུ་མཚོ། །རྗེས་ཐོབ་རྟུ་མི་ལམ། མཚོ་མོ་མཉམ་བཞག་ཏུ་འོད་གསལ། །རྗེས་ཐོབ་རྟུ་མི་ལམ། །འཚོ་བར་འཚང་རྒྱ་བའ་ལོ་བ། །ཕྱིད་པ་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བའ་བར་དོར་བུ་ལ་...
 །འབྱོར་རྒྱ་མི་བར་དོར་གསུམ་སྤོང་བྱེད་ཕྱི་ལ་མཚང་ལ་མཚོར་བར་ཡོངས་སུ་རྒྱུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ཅིང་། །ཕྱིད་འབྱུག་གི་གཏམས་པའི་དོངས་ང་རྟུག་ལེན་ལ་འདེབས་པ་རྟུང་བས་འདིར་མ་གྲིས་སོ། །གསུམ་པ་གཙོ་བོར་ཤེས་རབ་ལེ་ཤོས་ཀྱི་...
 དབང་གི་ལ་མཚོ་གསུམ་བདེ་བའི་ཚོན་པོ་འོས་རྒྱུ་རྟེ། །གཞུང་འབྲེལ་པ་དང་མན་ངག་གི་ཕྱིད་ཅོམ་མ་གཏོགས་དམིགས་བསལ་ཉམས་ལེན་གྱི་རྒྱུ་མི་བཞག་གསུང་གཏམ་མོ་འོ་ལ་བར་འཚང་ག་གི་དམིགས་པ་ལམ་ཤོ་མས་པ་བརྟན་པས་རང་ལུས་ཐབས་...
 ལྟོན་ལ་སྤྱི་ལུ་རྟུ་ཉམས་སུ་སྤོང་རྟུ་ལོང་། །འདིར་ཞུ་རྟུ་དེ་དེ་ཡིན་ལ་གཏམ་གཏོགས་པ་དཔལ་ལྷོ་རོའི་ཚོན་པོ་འོག་སངས་ལྟོད་ཀྱི་དམིགས་པའི་རྒྱུ་རྟུ་ཉམས་སུ་སྤོང་བའི་རྒྱུ་མཚོ་ཅོམ་ལྟོན། །རང་གང་རྟུ་གསལ་བའི་རྒྱུ་གསལ་དེ་རྟེད་བྱུ་ལེ་དམ་...
 ལམ་ལའ་འབྲེལ་སྤོང་སྤོང་མའི་ལོ་བྱང་། །སྤོང་རྟུ་མས་གཞུག་ལམ་སམ་བད་། །འོག་རྟུ་ཕྱིད་ཀྱི་རྟུ་མའི་དམིགས་ཤིང་སྤྱི་གཡའ་བ་དེན་གསལ་པའི་གཞི་བདག་འའི་ར་དང་བཅས་པ་རྟུ་མས་མི་སྤྱི་གཡའ་བའི་ཚོ་བྱེད་ཅན་རྟུ་བསམ་ལ། །རང་གི་...
 ལུ་སམ་འདི་དེ་རྟུ་མས་ལ་སྤོན་བྱེད་དང་། །དགོན་མཚོ་གམ་ཚོང་པའི་རྒྱུ་ར་བསམ་ལ། །སེམས་འདི་དེ་དག་སྤོན་པ་ལོ་དང་། །ཡིད་ལུས་བྱེད་རྒྱུ་བའི་མས་དཔར་བསམ་མའི་སྤོད་གཟེངས་མཚོན་པོ་ས། །སྤོང་སྤོད་ཀྱི་རྒྱ་སྤོན་སྤོད་བརྒྱུད་ལྟུང་པོ་མི་...
 མ་ཡིན་པ་གསལ་བདག་གཞི་བདག་གཞོན་བྱེད་གཏོན་བཞག་ས་སྤོགས་རྟུག་གི་སེམས་ཅན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་ཤིག །ཅོས་བཟོད་པས། །ལྟོ་སྤོན་སྤོད་བརྒྱུད་ཀྱིས་གཙོ་བོར་རྟུ་མ་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྟུ་རྒྱུ་ཤི་བས་...

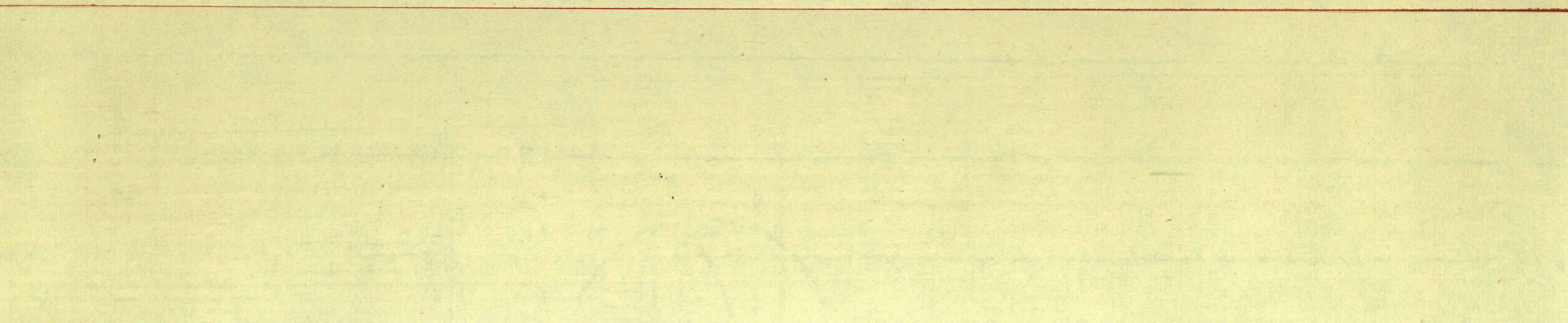
93 གདམས་པ་གཞི་བདག་པོ་འཇམ་མཉམས་ཀྱི་

ལྟོ། །མཚོད་སྒྲིལ་གྱི་མགོ་ན་ན་མ་སལ་བ་དུང་ཕྱི་འི་དགའ་སྒྲོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྟུང་བ་ས་སོ་སོ་སལ་སྒྲོད་པས་ཟག་མེད་ཀྱི་བའེ་བ་མཚོ་མ་པ་རམ་སེ། ལོ་ལྟུང་ལྟོ། །དེ་མཚོ་ན་ཅུ་བ་རྒྱུད་སྒྲུལ་ལ། ལུང་པོ་འི་ཚོགས་
 མཚོད་བདུད་ཕྱི་རའ་བུལ། བཅུ་པས་དགེས་བཞིན་བཞིས་ནས་ཀྱང། །བགེགས་དཔལ་གའ་དུ་ན་བར་ཚད་སོལ། །མཚོག་དང་ལུན་མོང་དངོས་ལྷུ་བསྒྲུལ། །དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱི་ཚོབས། །ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟོ་ཚོགས་
 ལ། །ལུང་པོ་འི་ཚོགས་མཚོད་སོགས། དེ་བཞིན་དུ། ཚོས་བདག་དཔའ་བོ་མཁའ་འཕེལ། །ཚོས་སྒྲུང་མ་མགོ་ན་ལུ་མ་དུལ། །མཚོད་ལུ་མ་དོད་ལྷུ་གྲོགས་ལ། །ཞེས་སོ་སོར་སྒྲུར། །ལུང་པོ་འི་གནས་བདག་གཞི་
 བདག་ལ། །ལུང་པོ་འི་ཚོགས་མཚོད་སྒྲིལ་པར་བཏང། །དགའ་སྒྲོ་ལྷུ་ན་ཞིང་ཕྱི་ལ་ནས་ཀྱང། །ཟག་མེད་བའེ་བ་མཚོ་མ་སལ་དཔལ། །ལུང་པོ་འི་གྲེ་ལ་ཚགས་བྱུང་སྒྲུར་ཅིག །འཕམ་ཚགས་ཤའ་འོན་དག་སྒྲུར་ཅིག །ཉེས་ལྟུང་དུ་མ་
 བུལ་སྒྲུར་ཅིག །ཚོགས་ཚོགས་སྒྲིབ་པ་བྱུང་སྒྲུར་ནས། །ལུང་པོ་འི་ཚོགས་མཚོད་སོགས་ཤེས་པར་ཤོག །དེ་བཞིན་དུ། ལུང་པོ་འི་ཚོགས་མཚོད་སྒྲིལ་པར་བཏང། །ལུང་པོ་འི་ཚོགས་མཚོད་སྒྲིལ་པར་བཏང། །སོགས་དང། །དེ་གསུམ་གསུམ་མ་ཕམ་ཅན་
 ཐམས་ཅད་ལ། །ལུང་པོ་འི་ཚོགས་མཚོད་སོགས་སྒྲུར་བས་བསྒྲོས། །སྒྲུར་ཡང་རང་གི་གནས་གསུམ་གྱི་ཡིག་འགྲུག་སྒྲུལ་ལས་འོང་བའེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྲོས་པའི་ཕྱི་ལས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་མཚོའི་སྒྲིལ་ཚེ་ན་མོ་ཚར་བཞིན་དུ་
 ལྟོ། །བབས་ཏེ་མཚོད་སྒྲིལ་གྱི་མགོ་ན་ན་མ་སལ་མཉེས་ཤིང་ཚོ་སྒྲུབ་པར་བསམས་ལ། །རྒྱལ་བ་མཚོད་པས་མཉེས་སྒྲུར་ཅིག །སོགས་བཟོད། དོན་སེང་བསྒྲུབ་པའི་གཏོ་བོ་ལྟུ་བྱུབ་པར་གསལ་པས་སྒྲིལ་ལུང་ལ་ན་མས་ལཚོས་གྱི་སྒྲིལ་པས་དཔྱུགས་

95 གཤམ་པར་གཞི་ཚོགས་མཚོད་སོགས་ལྟོ།

རྒྱུ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་

བལྟས་ནས་གཉིད་ལོག་བས་མི་ལམ་དུ་རྩོམ་བའ་བྱུང་ཞིང།
ལཱ་འདུན་བའ་ཚེ་བས་ཉེན་སྲུང་བྱམ་ས་ཅད་སྒྲུ་མ་དང་མི་ལམ་གྱི་དཔེ་འདུན་རྒྱུ་ལྟར་ཆགས་སུ་བསྟེན་པ་གལ་ཆེན་གསུངས།
སྒྲུ་བས་འགྲོ་ནས་རྩོམ་སེམས་རང་ལ་ཐིམ་པའི་བར་སྟོན་འགྲོ་ལི་དུ་སྒྲུ་སྒྲུ་རྩོམ་ལ།
པར་བྱེད་བམ་བརྒྱད་པའི་རྒྱལ་དུ་འགྲུབ་ལི་སྟེ་དུ་ཉི་ཟླ་རིག་དཔེ།
གྱི་སྒྲུ་ནད་སྒྲུ་མའི་ཚེ་བརྟུ་ཐིག་ལེ་དུ་ལྟ་རྒྱུ་ལི་མདོ་གཅན།
... ཉི་ཟླ་རིག་དཔེ་སྒྲུ་ཚེ་གས་རྩོམ་གྱི་ལམ།
རྩོམ་སེམས་ལ་བལྟས་འོད་དུ་ལྟུ་བས་རང་གི་སྒྲིན་མཚམས་བརྒྱད་དེ།
དེལ་བ་རྟོན་ནས་དངོས་གཞི་སྒྲུ་དཔ། རྩོམ་བཞུང་བ། རྒྱལ་པ། གེགས་སེལ། བོགས་འདོན་ལམ་མཁུ་རོ་གསལ་ལ་འད་རིམ་གྱིས་བསྒྲུ་བ། མདོ་རྟོན་མི་ལམ་
བཞི་པའོད་གསལ་ལ་མ་རིག་སྒྲུ་བྱལ་གྱིས་ལམ་མཁུ་གོ་ལ་ས་བཅད་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ཐིག་ལེ་རྩོམ་འགྲུ་རྩོམ་གྱི་
དེའི་དང་ནས་རང་དུ་ལའ་འགྲོ་རམ་རགས་ལ་བའི་ལུས་དཔྱུས་བྱུང་པོ་རམ་དཔྱུ་མམ་སྒྲུ་གསལ་དག་ནས་སྒྲུ་པར་ལི་ལུ་བལྟར་བྱུ་གཅིང། ཡར་སྒྲུ་སྟོང་གར་སྒྲུ་ཚེ་གས་...
རང་སེམས་སྒྲུ་ལི་དམ་དཔྱེ་རམ་དཔའི་དོ་ཐིག་ལེ་ལྷ་ཚེ་མ་སྒྲུ་མཚམས་པ། དཔྱུས་སྒྲུ་དེ། རྩོགས་བཞི་རྩོགས་མདོ་གར་འོད་དང་བཅས་པ། རང་གི་སྒྲིན་མཚམས་...
ལྱེད་ནད་དུ་བཅིང། ལྱེད་ལྱེད་འབྱུང་ཐབས་སྒྲུ་ལོ་དཔ། དེའི་ཐད་ནས་སྒྲུ་གར་དང། ལྱེན་དུ་མ་ཐོ་གར་ཚེ་མ་གཞལ་པའི་ནམ་མཁུ་ལར་པར་སྒྲུ་སྒྲུ་དེ་འདམ་བརྒྱད་པའི་རྩོམ་འབྱུང་...
མར་གྱི་རྩོ་དགར་པོ་གར་ནམ་བྱུ་གར་འོ་ལངས་ཐབས་ཅན། དེའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁུ་ལར་སྒྲུ་ལི་རྩོམ་འགྲོ་རྩོམ་དུ་སྒྲུ་ས་བཞི་ནགས་ལ་བརྟུ་བའོད་གསལ་ལ་བྱིན་པར་གསལ་བ་ག་དཔ། དང་དབཞི་སྒྲུ་དཔལའི་
སྟོང་གའི་ཐིག་ལེ་རྩོམ་སེམས་ལ་སི་བ་སི་བ་ཐིམ་པས། དེ་རྩོམ་སེམས་རང་རང་གི་བ་དོག་དང་མཁུ་པའི་འོད་ཟེང་འཇའ་ཚེ་ནུ་བྱུ་བྱུ་བྱུ་གྱིས་འགྲོས། སྒྲིན་མཚམས་ལྱི་ཐིག་ལེ་ལ་...

Handwritten vertical text on the left margin, possibly a page number or reference.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Tibetan or Sanskrit, arranged in approximately 10 horizontal lines.

ལྷན་གྱི་ཆོས་

	༄༅།	<p>མཚོ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཚེ་བོ་ཡི་ཤེས་གསལ་པ་བྱེད་ཀྱི་གསལ་བདེ་སྤོང་པ་ཤིག་དམས་དག་བཞུགས་སོ།། ལུང་ལ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལས་སོ།</p>		
--	-----	--	--	--

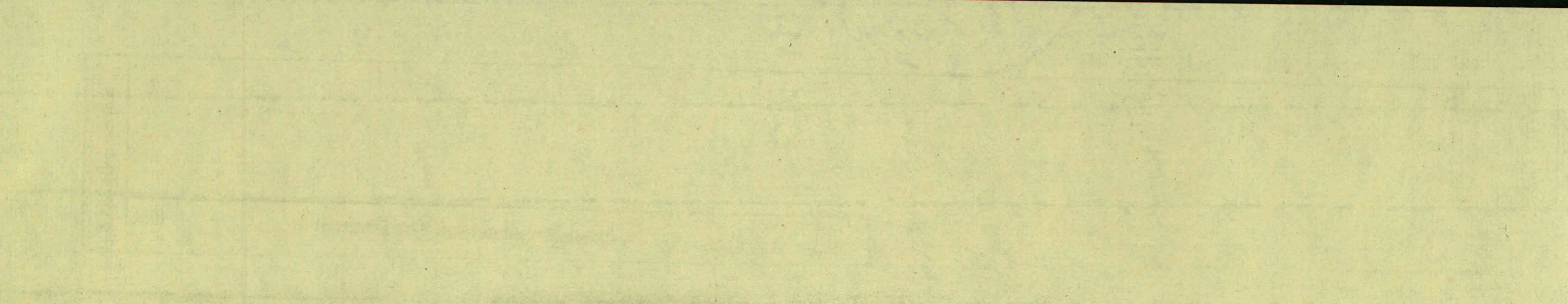
Handwritten marginal notes on the left side of the page, possibly indicating a chapter or section number.

Main body of handwritten text in a traditional script, likely Tibetan or Sanskrit, arranged in approximately 10 horizontal lines. The text appears to be a form of liturgical or philosophical writing.

ལྷོ། །སྤྱང་ཕོད་པ་ཡིན་པས། ལྷོ་སྤྱང་སྤྱོད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་རང་བཞིན་གྱི་ས་གནས་སོ། །ལྷོ་སྤྱང་སྤྱོད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་མི་གསུམ་སྤྱང་བ་ལྟ་བུ་བྱ་བའི་ནུ། རང་གི་སེམས་ཉིད་མཐོང་བ་མེད་པ། མཐོང་བ་སྤོང་པ་ཞེས་བྱ། དེ་ཡང་...
 གནས་སྤྱབས་འཛིག་ཏུ་སྤོང་བའི་འཛིག་ཏུ་མི་སྤོང་བ་ལྟ་བུ་མའི་ནུ། རུས་དང་གནས་སྤྱབས་ལྷན་ཏུ་སྤྱང་བ་ཡང་དོ་བོ་དོས་བ་ཟུང་གང་ཏུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས། ལྷོ་སྤྱང་སྤྱོད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བའི་ནས་གནས་པ་ལ་
 དོས་བ་ཟུང་བའོ། །ཐིག་ལེ་བདེ་སྤོང་ཟུང་འཇུག་པ་ཡང་གཉིས་ཏེ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལོ། །དེ་ལ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ནི། དབང་པོ་ལྷོ་ལས་ལྷན་ཏེ་འཇུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་པ་འི་རུས་དང་ཀར་དམར་ཏུ་གནས་པ་དེ་
 ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱའོ། །ཟག་པ་མེད་པའི་ཐིག་ལེ་ནི་ཟག་བཅས་དེ་ལས་གཞན་བཅོམ་ལ་བས་མི་རྒྱུད་དེ། དཀྱིབས་དང་རེག་བྱ་བའོ་ག་མཐོང་ཏུ་མེད་པ་སྟེ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དང་དབྱེར་མེད་པ་རབ་སྤོང་མཚན་བདེ་བ་སྟེ་བའི་རྟོན་ཏུ་
 ལྷོ་བཞིན་ཏུ་འཇུག་པ་དེ་ལེ་མེས་ཟག་མེད་པའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བདེ་བོ་དེ་ཙམ་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྤོང་བོད། ཟག་མེད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྤོང་བོ་དེ་ཙམ་ན་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བདེ་བོ་དེ་ལ་ཡིན་པས།
 ཐིག་ལེ་བདེ་སྤོང་ཟུང་འཇུག་བྱ་བ་ལེ་ནས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐིག་ལེ་བདེ་སྤོང་དེ་མི་གསུམ་སྤྱང་བ་ལྟ་བུ་མའི་ནུ། རང་གི་སེམས་ཀྱི་དེ་ལོ་ཉིད་མཐོང་བ་སྤྱག་བསུ་ལ་གྱི་ས་གནས་མཚོ་ས་པ་དེ་བདེ་སྤོང་ཞེས་བྱའོ། །
 དེ་ཡང་སྤྱབས་འཛིག་ཏུ་བདེ་བའི་སྤྱབས་འཛིག་ཏུ་མི་བདེ་བ་ལྟ་བུ་མའི་ནུ། རུས་དང་གནས་སྤྱབས་ལྷན་ཏུ་བདེ་བ་དང་སྤོང་པ་འདྲེས་ནས་མི་རྟོག་པ་ལྷན་ཏུ་སྤྱང་བའོ། །ཐིག་ལེ་བདེ་སྤོང་ཟུང་འཇུག་བྱ་བ་ལེ་ནས་གནས་པ་ལ་དོས་...

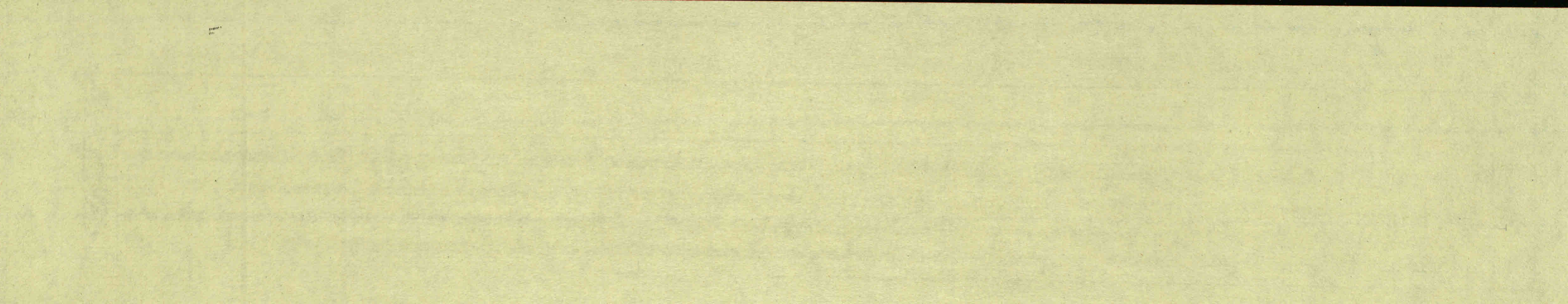
ལྷོ།
 ལྷོ།
 ལྷོ།
 ལྷོ།

ལྷོ་སྤྱང་སྤོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ།
 141

१५
५

ॐ॥ [वविभगदपवमा] कगसठकपीककयस ग्रीधुगकुयगदपयदभुगसगठिगयीव। सुमदी भूवरीरेगसरेवविरेमयरेवपरेसय। सुगसुमरेदुगयविअदेवगदुम।
 रेववठमायमेसपगदपवमा। यदकमेसपपुगकुकेवपयगदवसा। सुदवभूमेयपीरेगसुद। दुसग्रीगवदी। सुवलयग्रीदुगभूवरेमेसपगदद। गनेदग्रीदुगभूदेगयगदद। ॐ...
 यमग्रीदुगसुमग्रीकपयगदद। सुमेसपदुगगीदुगभूवरेमेसपगदद। सुमयगदुमरेवभूमेयपीरेगसु। सुसगवदवठसवसा। सुवददगदददगविभयदद। मययभुमयददद...
 कसपयवी देयदुवपदी। सुसुगगरीससुदगीसरेकपयीव। दगदवदी। सुगयसगयीकगरीसदगदययीव। गविभयवदी। सुगयसगयीकगरीसग्रीदुगभूवरीरेगसरेवविरेमयरेवपरेस
 कयमरेदवदवसमसकससुवठदमववदी। मीसुवदी। सेगीयवठेगसपठमरेगददवप्रीक। यदकगविभयपी। कवपुदकरीमगरीसगरीसठमश्रीदपयीकगसुद। देवससुदमदभुमयदवदी। हुन्।

འཕྲུལ་གཏུག་གསལ་

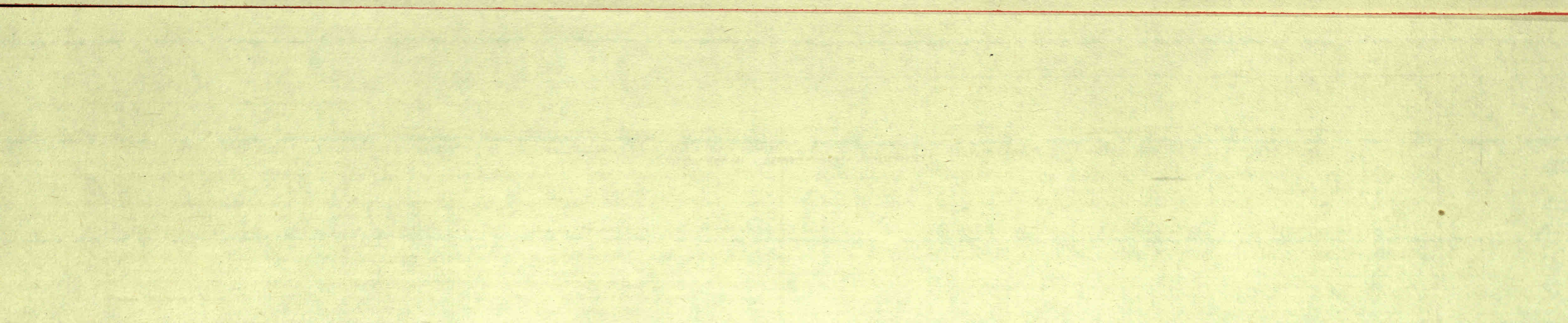
	།	<p>འཕྲུལ་མེད་མཁའ་མ་སྟོའི་ཚེས་རྒྱུ་དུ་ཉི་ཤེས་པའི་གདམས་པ་ཐུགས་སྦྱོར།</p>	།	
--	---	--	---	--

གདམས་པ་ཐུགས་སྦྱོར་གསལ་

3
འགྲུབ་པའི་གཞི་རྒྱ་ལས་གསུངས་

༡། །མ། །མཐུལ་རྒྱུ་ལེགས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །ཚེས་དབྱེད་ལས་རྒྱ་ལེགས་ལྷན་ལས། །ཀྱི་དོན་བྱུང་བ་ལྟར་ལྟར་ལས། །སྤོང་གོ་ལས་ལས་ཀྱི་ཚུ་མཛུ་དཔེ་ག། །དམ་ཚིག་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས།
སྤོང་ལྟེན་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །དམ་ཚུ་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །སྤོང་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །ཚུ་དཔེ་ག་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །འོ་སྤོང་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །དཔེ་ག་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །དམ་ཚིག་...
གསུང་གི་ཚིག་ཚུ་ལས། །མཐུལ་རྒྱུ་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །སངས་རྒྱལ་ལྟེན་ལྟེན་ལས། །ཚུ་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །དཔེ་ག་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །དམ་ཚིག་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །སྤོང་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས།
བཟུང་ལས། །སྤོང་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །ཚུ་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །མཐུལ་རྒྱུ་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །སྤོང་གོ་ལས་ལས་ཀྱི་ཚུ་མཛུ་དཔེ་ག། །ལེགས་ལྷན་ལྟེན་ལྟེན་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས།
གིས་བཟོ་བ་དེ་ལྟེན་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །དཔེ་ག་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །མཐུལ་རྒྱུ་ལྟེན་ལྟེན་ལས། །སྤོང་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །སྤོང་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལས། །མཐུལ་རྒྱུ་ལྟེན་ལྟེན་ལས།

གསུངས་ལས་ལྷན་ལྟེན་ལྟེན་ལས།

ལྷན་པོ་	།འཛིན།	གལ་ཏེ་དངོས་སྤྱོད་ལྟར་ལྟོ་ལྟར་ལྟར་།	ཡོ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བསྟུན་ཅིང་།	ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་སྤངས་ལྟར་ཡིན་པའོ།	།དབང་བཞི་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཚེ་རྟོག་པོ་འཛིན་པའོ།	སྤྱི་ལོ་ལྟར་ལྟར་། །གནས་ལུགས་ཀྱི་དཔྱད་པ་
ལྷན་པོ་	།འཛིན།	ལྟོ་ལྟར་བར་བསྟུན་པར་བྱའོ།	།འཛིན། ལྟོ་ལྟར་དུ་བྱུང་།	།ཚེས་རྟོག་པོ་དུ་ཡིག་དམས་པའོ།	།འཛིན་པའོ་ཤེས་ལྟོ་ལྟར་ལོ།	།འཛིན་པའོ་ཤེས་ལྟོ་ལྟར་ལོ།
ལྷན་པོ་	།འཛིན།	འབྲུག་ལུ་འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འབྲུག་ལུ་འཛིན་པའོ།	།འབྲུག་ལུ་འཛིན་པའོ།	།འབྲུག་ལུ་འཛིན་པའོ།
ལྷན་པོ་	།འཛིན།	ཅི་དུ་ལྟོ་ལྟར་བྱུང་།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།
ལྷན་པོ་	།འཛིན།	དབང་བཞི་པ་བསྟུན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།
ལྷན་པོ་	།འཛིན།	ཡོ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བསྟུན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།
ལྷན་པོ་	།འཛིན།	ལྟོ་ལྟར་བར་བསྟུན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།	།འཛིན་པའོ།

ཨ

ཨྲ

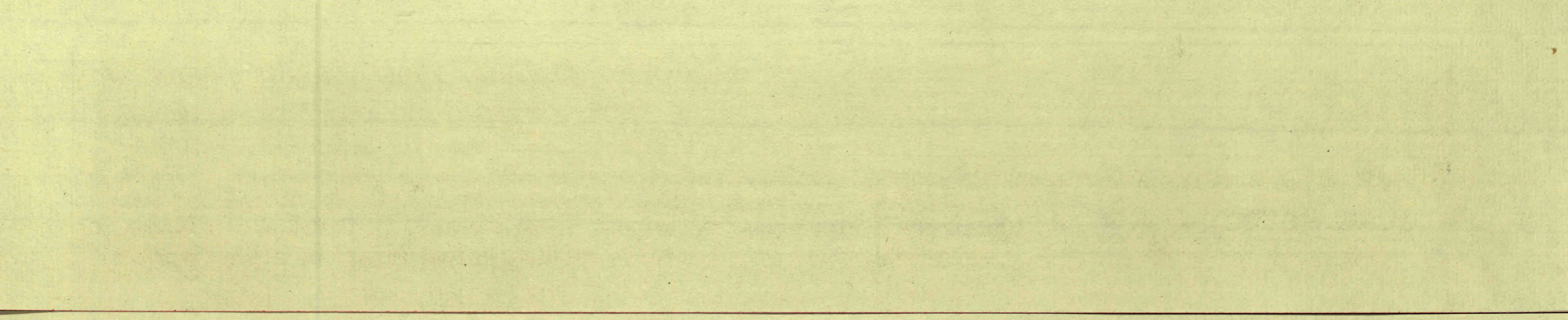
ཨྲྱ

ཨྲླ

༡༡། ལྷུངས་ཀྱི་སྤྱོད་བཟུང་མེད་ཀྱི་ཀུན་དམ་མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་གསལ་བསལ་ལ་བཤད། བོགས་པ་དོན་པ་དམིགས་པ་རྣམས་པོ་ས་བརྒྱུན་ཏེ་མཉམ་དུ་མིག་པའི་ལོ་ལོ་བསྐོར་བའི་མཉམ་དག་གིས་པོ་འདི་ཀི་རང་ལུས་ཀྱི་མཉམ་
 ལྷུངས་ཀྱི་ཀྱི་སྤྱོད་བཟུང་མེད་ཀྱི་ཀུན་དམ་མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་གསལ་བསལ་ལ་བཤད། དེས་སམ་བཏགས་པའི་རིག་མཉམ་པ་སྤྱོད་པ། བདེ་བ་བསྐྱུ་བ། བདེ་བ་བཟུང་བ། བདེ་བ་བྱུང་བ། བདེ་བ་དབྱམ་པའི་རྒྱུ་དུ་རྒྱུ་རྒྱུ་
 ལྷུངས་ཀྱི་ལོ་ལོ་བསྐོར་བའི་མཉམ་དག་གི་ཀུན་དམ་མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་དམ་མཉམ་རྣམས་པོ་ས་བརྒྱུན་ཏེ་མཉམ་དུ་མིག་པའི་ལོ་ལོ་བསྐོར་བའི་མཉམ་དག་གིས་པོ་འདི་ཀི་རང་ལུས་ཀྱི་མཉམ་
 ཀུན་མཉམ་བཟུང་བའི་དམ་མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་དམ་མཉམ་རྣམས་པོ་ས་བརྒྱུན་ཏེ་མཉམ་དུ་མིག་པའི་ལོ་ལོ་བསྐོར་བའི་མཉམ་དག་གིས་པོ་འདི་ཀི་རང་ལུས་ཀྱི་མཉམ་
 ལྷུངས་ཀྱི་ལོ་ལོ་བསྐོར་བའི་མཉམ་དག་གི་ཀུན་དམ་མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་དམ་མཉམ་རྣམས་པོ་ས་བརྒྱུན་ཏེ་མཉམ་དུ་མིག་པའི་ལོ་ལོ་བསྐོར་བའི་མཉམ་དག་གིས་པོ་འདི་ཀི་རང་ལུས་ཀྱི་མཉམ་
 ལྷུངས་ཀྱི་ལོ་ལོ་བསྐོར་བའི་མཉམ་དག་གི་ཀུན་དམ་མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་དམ་མཉམ་རྣམས་པོ་ས་བརྒྱུན་ཏེ་མཉམ་དུ་མིག་པའི་ལོ་ལོ་བསྐོར་བའི་མཉམ་དག་གིས་པོ་འདི་ཀི་རང་ལུས་ཀྱི་མཉམ་

ॐ श्रीगणेशाय नमः

ॐ
इत्युक्तं श्रीमद्भगवत्पुत्रं श्रीगणेशाय नमः ॥
॥

ལས་ལྷན་པའི་གྲོ་ཚོན་གྱིས་དང་པོ་བསྐྱེད། དབང་གིས་ལྷན་པའི་ཕྱི་ལོ། ཟབ་མོ་ཚོས་གྱིས་དེས་ཤེས་བསྐྱེད་དོ། །དེ་ནས་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཡུལ་ལྷན་པའི་ཆ་རྒྱུན་གསོག་པ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལྷན་གཅིག་ལམ་འདུག་ལ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་...
 ལྷན་བསྐྱེད། མཁའ་གསལ་དེ་རྗེས་ལྷན་གྱིས་བསྐྱེད། །བམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྒྱུན་གྱིས་བསྐྱེད་པ། དམ་གྱིས་སྒྲིམ་སའ་འཇུག་གྱིས། །དེ་ཡང་བདེ་བ་མགོ་སྐྱོལ་ཅམ་ན་འཕྱོ་བཅད་པ་སོ་སོས་གནས་ལྷན་གྱིས་ལྷན་གྱིས་
 བཞག། །ཡང་བདེ་བའི་ཡལ་ཅམ་ན་བསྐྱེད་པ། །དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱས་པས་མཇུག་ཏུ་བདེ་བ་རྒྱས་པས། ཅུ་རུ་བམས་ཅད་མེ་བཞིན་ཏུ་འབད། ཐིག་ལེ་ཐམས་ཅད་ལྷན་བཞིན་ཏུ་འབྱུང་མས། ཐིག་ལེ་ཚོར་སྒྲིམ་ས་བྱེད་པའི་རྟོག་པའི་དོ། །
 དེ་ལ་གཉིས། ཐིག་ལེ་ཚོར་པལ་མཁའ་གསལ་ལྷན་གྱིས་ལྷན་གྱིས་བསྐྱེད་པ། །ཇིང་གི་འོ་ལྷན་མ་བསྐྱེད་པ་རྒྱུ་མི་ཆགས་པ་བཞིན་ཏུ། ཐིག་ལེ་ཚོར་མ་ཤེས་ན་དེ་ན་གྱི་རྒྱས་པ་ཉམས་ནས་ཐབས་གྱི་ཡོན་ཏན་མི་འཆར་དོ། །དེ་ལ་གནད་བཞིན།
 གཟུགས་དབང་སྐྱེད་ཏུ་ལྷན། དབྱེད་སྐྱེད་གྱིས་ཏུ་ལྷན། རྒྱུ་ཚོར་འབྲེལ་སྐྱེད་པ། ཐིག་ལེ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ། །གཟུགས་དབང་གྱིས་ལྷན་པའི་ཐིག་གྱིས་ལྷན་པ། །དབྱེད་སྐྱེད་གྱིས་ལྷན་པའི་སྐྱེད་རྒྱུ་ཡན་བར་བཞག་པའི་གཟུགས་
 རྒྱུ་ལོ་ལན་གསལ་དུ་བྱུང་ཚེ་དཔལ་ལའ་ཐོན་པའོ། །རྒྱུ་ཚོར་འབྲེལ་སྐྱེད་པ། རྒྱུ་ཚོར་ལམ་ལ་གཅིག་གྱིས་སྐྱེད་པའོ། །ཐིག་ལེ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ། །སོ་སོས་ནམ་མཁའ་ལོ་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་བསྐྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་དུ་གསོ་བཞག་སུ་མ་གྱིས་བཞིན་པ།
 ལོ། །དེ་ནས་སོ་སོས་གནས་སུ་གསལ་གྱིས་དང་ལའ་བཞག་པ། །དེ་ནས་ཡང་སྐྱེད་བཞིན་ཏུ་སྐྱེད་དོ། །དེ་ནས་འདྲེན་པའི་མཁའ་གསལ་ལ་ཕྱོད་ལྷན་གྱིས་ལྷན་པའི་དེ་ནས་སྐྱེད་པའོ། །གནད་བཞིན། ཇིང་གི་སྐྱེད་སྐྱེད་བྱུང་བ། ཇིང་གི་ཐིག་ལེ་ཚོར་གསལ། ཇིང་གི་ཐིག་ལེ་ཚོར་གསལ།

ཉ བརྒྱུད་ གཤིན་ འཕྲིན་

		༄༅།	།སྒོ་མཁོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཚེས་ཅུག་ལུང་ལྟེ་ལྱེད་པ་འགོ་སྟོན་ལ་འདྲེས་ཕྱིན་རྒྱལ་ལ་འཕྲོ་བའི་གསེང་ལ་མ་ལེས་ཀྱི་བཟུངས་སོ།།		
--	--	-----	---	--	--

བུ་

གཏུ་

འཕྲུ་

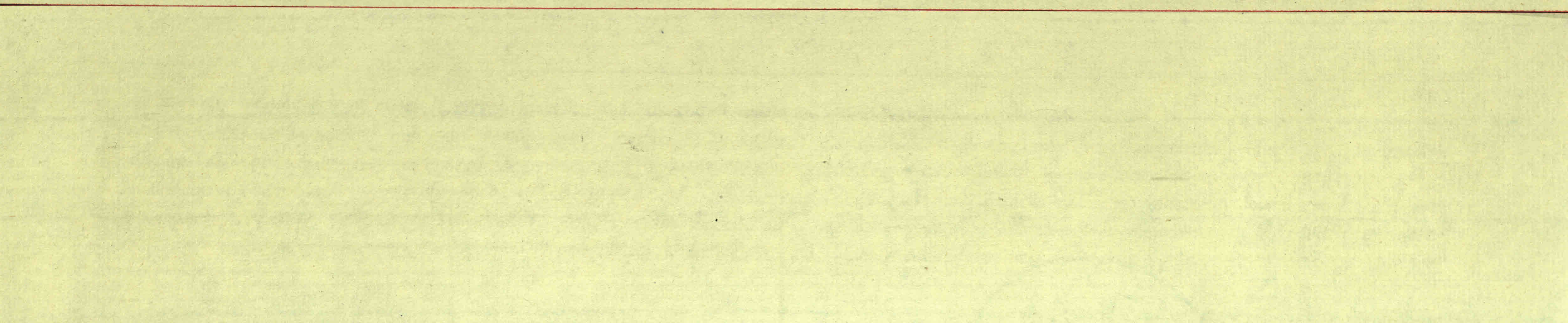
། རྒྱ། ། རྒྱ་གཟིགས་ཤིང་ལོ་བ་དང་གཞུང་། ། བར་དོ་ལོ་བ་ཤི་བ་ཞུང་ལ། ། བཀའ་བཀའ་ལོ་བ་ལྷོ་གསལ་སྐུ་ལ་སྐུ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་བུ་ལྷོ་གསལ་ལ་ལམ་ལོ་བ་ལྷོ་གསལ་སྐུ་ལ་སྐུ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ།

ལམ་སྐུ་ལྷོ་གསལ་སྐུ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ་དང་ལོ་བ་ལྷོ་གསལ་ལ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ་དང་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ་དང་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ།

བུ་ལྷོ་གསལ་སྐུ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ།

ལ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ།

ཤིང་ལོ་བ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལོ་བ། ། ལྷོ་བ་ལོ་བ།

ལྷན་པོ་ལྟུང་ལ་

འགྲོ་བ་སྤྱོད་པ་དང་ཤོག ། ཅེས་སོགས་ལ་བསྐྱོབ་ས་ཀྱི་ས་བཏུབ་སྟེ་འཛམ་གླིང་ལོ་བམེད་པར་གཏོར་མ་རི་རིམ་པ་ལ་སོགས་ལྷན་མཚམས་ཀྱི་རྣམ་འདྲེད་ལ་འཇུག་པར་བྱུང་། ། དེ་ལྟར་སྐྱབ་པ་ལ་ཡིད་གཏོལ་བ་དག་གིས་དེས་དོན་ལྷན་ཀྱི་ཚེན་པོ་དང་ཟབ་
མཚམས་ལྷན་གྱི་ཁྲིད་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་ལྟུང་འགྲོ་བའི་དུས་ལ་འཛམ་གླིང་ལ་འདྲེད་ལྷན་གྱི་འཛིན་པ་འདྲི་ཡང་བུ་སྤྱོད་པར་གཏོང་། འཛམ་གླིང་གི་ས་བསྐྱེད་ལ་འབྲེན་པ་སྤྱོད་པ་ལ་འཛམ་གླིང་ལ་འཇུག་པར་བྱུང་། ། འཛམ་གླིང་གི་ས་བསྐྱེད་ལ་འབྲེན་པ་སྤྱོད་པར་བྱུང་། ། འཛམ་གླིང་གི་ས་བསྐྱེད་ལ་འབྲེན་པ་སྤྱོད་པར་བྱུང་། །

Handwritten marginal note on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Tibetan or Sanskrit, arranged in approximately 10 horizontal lines.

ལྷོ་བ་ཟེ་དང་འཇམ་ཟེ་ག་ཉེས་ལས། སྤམ་ཟེ་མེ་དང་ཚུ་དང་གཅན་གཟན་དང་འདྲེ་ཟེ་དང་དག་ལ་སོགས་པའི་སྤྱད་བ་མར་ནས་བག་ཚེ་བའི་ཚེ་ཟེ་པ་སྟེ། དེའི་ཚེ་མི་ལ་མ་གྱི་སྤྱད་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་མ་གྱུ་བ་པའི་འབྱུང་སྤྱད་
 ཡིན་པ་སྤྱི་ལ་མ་གྱི་མི་སོགས་པ་དང་ཚུ་ལ་གྱེར་བ་དང་གཅན་གཟན་དང་འདྲེ་ག་ཉེས་ལས་བསམ་བཤད་བཤད་ཟེ་སྤྱི་ལ་སྤྱི་ལ་ལོ་དུ་སྤྱི་ལ་དེ་དག་གི་སྤྱད་བ་ཐོག་ཚིས་ཀྱི། འག་འཁྱིལ་ཚུ་འདྲེ་ག་ཉེས་ལས་ལ་དང་ཉེ་དུ་གསལ་བ་སྤྱི་ལ་གྱི་གོང་གུར་བསམས་ལ་དེ་...
 དག་གི་སྤྱི་ལ་གསལ་བ་སྤྱི་ལ་པའང་བ་མེད་དོ། །འདི་དག་ལ་འག་འཁྱིལ་ཚུ་ལ་དབསྟེན་བཞེས་གསུངས་སོ། །འཇམ་ཟེ་ཟེ། མི་ལ་མ་གྱི་སྤྱད་བ་དང་གེ་དང་ལ་མི་ལ་མ་དུ་ཞེས་པ་སྟེ། དེའི་ཚེ་མི་ལ་མ་གྱི་སྤྱད་བ་ཐམས་ཅད་དེ་ནས་བདེ་བ་དང་མ་གྱུ་བ་པའི་འབྱུང་སྤྱད་...
 ཅམ་དུ་བཏུ་ཞིང་། འཇམ་ཟེ་ཚུ་བ་ཟེ་ག་ཉེས་ལས་མི་ལ་མ་གྱི་ལྷལ་སྤྱད་ཐམས་ཅད་སྤྱི་ལ་ཉེ་དུ་བཤད་དུ་བཤད་སྟེ་མ་པ་དང་། རང་གི་ལྷལ་དག་ཡི་དག་སྤམ་མེད་ག་པའི་སྤྱི་ལ་སྤྱི་ལ་ལྷལ་སྤྱད་སྟེ་མ་པ་སོགས་ག་ཞིག་སྤམ་མེད་བསྟུན་བཏུ་སྤམ་ཚེ་ག་...
 ཚུ་བསྟུན་ལས་ལ། དེ་སྤྱད་མི་ཚུ་སྤམ་ཚེ་མི་ལ་མ་གྱི་སྤྱད་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་མེད་སྤྱི་ལ་སྤྱི་ལ་ལྷལ་སྤྱད་སྟེ་མ་པ་ལ་བསྟུན་ཏེ་མི་ལ་མ་བཀོལ་དུ་རུང་པར་གྱུ་ལོ། །འདི་ལ་འཕྲིག་ལྷལ་སྤྱད་ག་ཉེས་ལས་དབབ་པ་ཞེས་འཇམ་དོ། ། །གསུམ་པ་བརྟན་པ་ལོགས་
 དུ་བྱུང་བ་ལ་གསུམ། མི་ལ་མ་གྱི་ཚུ་ལ་སྤྱི་དབ། གེ་མས་པའི་དག་སྤྱི་ལ་ལས་ཉིད་པ། གོང་དུ་འཕྲོ་བའི་ཞིང་ལ་མས་སྤྱད་བའོ། །དང་པོ་ནི་ མི་ལ་མ་ཟེ་པ་བརྟན་ནས་ཚུ་ལ་སྤྱད་བའི་ཚུ་ལ་ལ། དང་པོར་སྤྱུ་ལ་པ་ནི་ མི་ལ་མ་ཟེ་པ་བརྟན་དང་ཚུ་ལ་པོ་དང་ཐམ་
 ཟེ་ལ་སོགས་པའི་མི་ལ་ལོགས་སྤྱི་ལ་སྤྱུ་ལ་པ་དང་། ལོང་གོ་དང་སྤྱུ་ལ་སོགས་པ་ལྷུ་དང་ལྷུ་ཚོ་དུ་ལས་གྲྲ་པ་དང་འདི་དང་ལང་པ་དང་ལྷོ་བ་ལོང་དང་སྤྱད་བའི་དང་ལ་སོགས་པར་གྲུ་ལ་པ་དང་། རང་གི་མཚུ་བ་དུ་དེ་དག་སྤམ་མེད་པ་...

ལྷོ་བ་
 ལྷོ་བ་
 ལྷོ་བ་
 ལྷོ་བ་

297 ལྷོ་བ་ལྷོ་བ་ལྷོ་བ་ལྷོ་བ་

༡༩། །ཉམས་སྤྱད་ལ་ཞེན་པས་ལོ་མང་པོ་འབད་ཀྱང་བྱུང་ཚུ་བཏུ་བཟོད་པའི་ས་མི་ཚོ་དག་ཡིན་མོ། །དེ་ལ་བྱོར་བ་ཀྱི་སྟོན་པ་ཐོབ་པ་འབྱིད་གི་ས་ཚུ་དག་ཐོབ་པ་ཐམས་ལོག་པ་བརྟན་པོ་ཐོབ་པ་དགོས་ཟེར་ཡང་གོ་བ་ས་ཚུ་མི་འོང་དོ།
 །འདི་དག་ལ་བཤད་མཁའ་ས་ཀྱང་ཚུ་དག་མ་ཐོབ་པ་དང་ཚུ་དག་ལ་བཤད་མི་ཤོས་པ་ཡོད་པས་བྱམས་མཐའ་གཟུན་ཞིང་ཚུགས་སྟོན་པའི་སྟོན་པ་བྱིད་མཁའ་ས་དང་མགོ་གཡོག་ས་ལ་འདྲིམ་བས་བྱ། །ཚུ་དག་ལ་མི་སྐྱེས་འདུག་ནའང་འཕམ་པའི་ས་ཚུ་དག་འོར་དུ་
 །སོང་བ་ཡི་མི་བྱུང་བ་སོམ་མོ། །དེ་ཞིག་ཚུ་དག་ལ་བཟུག་གོ། །འབྱིན་ལྟོག་མ་ཐོབ་ཀྱི་བྱིད་དང་དོ་སྟོང་སྟེ་ལ་མ་བྱེད་པ་དང་དོ་སྟོང་གི་སྐབས་སུ་བལྟ་བུ་བྱེད་པ་སྣ་ཚོ་གས་སྤྱད་ཡང་། །འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་དབྱེད་གཞིག་གིས་ཐག་བཅད་ལ་ཚུ་དག་བསྐྱེད་དོ་སྟོང་
 །བྱིས་བས་སུ་ཚུ་དག་དོ་སྟོང་ལ་སྟོམ་ལྟོག་ལ་དེ་ག་ལོགས་པ་ཡིན་ལ། །འདི་ཅི་ནས་ཀྱང་ཚུ་དག་སྟོམ་ཚུགས་ན་དེ་ཞིག་ཞེ་ག་ནས་དེ་ཞིང་གསལ་འཇིག་ཐོན་པ་སྟོང་དུ་བཟུག་ལ་ཅི་ཞིག་མ་བྱིད་པས་དོན་གྲུབ་ནས་ཚུ་དག་བརྟན་པོ་འོང་དོ། །
 །གཞིས་པ་དོ་སྟོང་པའི་འཕམ་ལ་གཞིས། །རྟོན་སྟེ་ས་དོ་སྟོང་པ་ལ་དོས་དང་། །སྟོན་སེམ་ཞིང་སྟོམ་བའོ་ས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལག་སུ་མ། །སོམ་ས་ཉིད་རྟོན་སྟེ་ས་དོ་སྟོང་པ། །ནམ་ཉིད་རྟོན་སྟེ་ས་དོ་སྟོང་པ། །སྤང་བ་རྟོན་སྟེ་ས་དོ་སྟོང་པ་ལོ། །དང་པོ་
 །ལོ། །དོ་སྟོང་བྱེད་པའི་ཚོ་བྱམ་དང་སྟོབ་མ་མིན་པར་གཞན་པ་གཟུང་པའི་བཞག་པར་སྟོན་པ་སྐྱེས་གཞན་དུ་འཕྲུང་བྱེད་དུ་བཟུག་སྟེ། །ཚུ་དག་གི་སོམས་མཐའ་བཅོས་བར་རང་ལྷག་ས་སུ་བཞག་པའི་དུས་རྟོན་མཐའ་བརྟོག་པ་ལྟར་བས་ཐམས་ལུང་རང་ས་ར་ཞིན་ས་...
 །སོམ་ས་ཉིད་རང་ལྷག་ས་སུ་གཞན་བཞིག་འདུག་གམ་མཉམ་པར་ཞིག་ལ་སྟོམ་དང་ཞེས་བལྟར་བཟུག། །དེ་ལ་ཞིག་ནས་ཟེར་བ་ཡིན། །དེ་ཞིང་ནས་ཚུགས་པར་མལྟུང་མ་བསྟན་ནམ་བུ་ལ་བར་མ་སོང་བར་སོམས་ཀྱི་དོ་བོད་འདི་བཟུ་ཞེས་དག་ཅུ་སྐྱེར་མ་

ལྷན་
 ལྷན་
 ལྷན་

ལྷོ་ལྷོ་གྲུ་གྲུ་

པ། གདོད་མཚན་གཞི་མེད་ཅུ་བྱམ་ལ་བྱམ་མ་མུང་གྲོ་ལ་མ་མུང་སྒྲིལ་གྲིལ་བསྐྱེད་མེ་ཚུ་གསལ་ཡོན་ཏན་གྲིལ་བརྒྱུན་མེ་ཚུ་གསལ་རང་བྱུང་རང་དག་བྱུང་མེད་ཅུང་ཐམ་ཕྱུལ་བཞི་དང་དུང་སྐྱེད་ལ། འགའ་གའ་ཆེད་འཛིན་མེད་པ་རང་བཟའ་ལྷུག་པར་སྐྱེད་དུ་བརྟུག་སྐྱེ་
དེས་ཤེས་ཐག་ཚེད་བསྐྱེད། གལ་ཏེ་སྐྱབ་པ་པོ་སྒྲོ་ཅུ་ལ་ཞན་ན་གོ་དང་བཤད་པ་འི་རྟོག་པ་དང་སྐྱེད་བདེད་སྒྲོ་མ་གྱི་དོ་བོད་དུ་སྒྲོ་མ་མཁན་དང་དུས་གསུམ་གྱི་ཤེས་པ་རྣམས་སོ་སོར་སྤམ་ལ་ལྷག་མང་དུ་བསྐྱེད་ཐག་ཚེད་པ་འི་དེས་ཤེས་ཐོབ་དེས་བྱ་བ་གསལ་ཆེ་ལོ།
བཞི་པ་ནི། དེས་པསྒྲོ་མ་བྱ་སྒྲོ་མ་བྱེད་སྐྱེད་བྱེད་ཤོག་བྱ་ཤོག་ས་བྱེད་ཤི་སྒྲོ་མ་ས་བོད། ཡིན་མི་ནི་ཡིད་བྱེད་དང་བསྒྲོ་མ་འདོད་དུ་ན་འདོད་སོགས་ཞེ་འདོད་ཐམས་ཅད་བཏང། ཅི་ཡང་ཡིད་པ་མི་བྱེད་སྐྱེད་པ་ཡང་མེད་པར་ཐམ་ལ་གྱི་སེམས་
བཅོས་མེད་རང་བམ་དེ་ཀར་སྐྱོད་ལུགས་ཅི་བདེ་བྱས་ལ་རང་ལ། རང་བམ་འི་རྣམ་རྟོག་དང་སྐྱེད་བཅི་ཤར་ཡང་སྒྲོ་ས་བཅོས་བསྐྱེད་མི་བྱ་བར་གདེག་རབ་ཏུ། ཡིད་བྱེད་ཤི་རྗེས་སུ་ཡང་མི་འབྱེད། སེམས་དུ་མ་རེ་ཡོངས་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་མི་བཟུང་ཞིང་བཏག་དཔུང་
མི་བྱ། རྣམ་དུ་ནི་ཚེ་བསྒྲོ་མ་རྒྱ་སྐྱེད་རྒྱ་བྱེད་རྒྱ་གཤམ་ཡང་མེད་པ་འི་ཐམས་ལ་བཅོས་མེད་དེ་ཀར་བསྐྱེད། ཟུག་ལ་འཆག་གསུམ་ཡང་སྒྲོ་བྱམ་གྱི་དང་ནས་བྱེད་ཐག་ཚེད་གཞན་བྱ་བ་གཤམ་ཡང་མི་བྱ། གཏོར་མ་དང་གསལ་ལ་འདེབས་སུ་དུང་ཅུང་ཅུང་རེ་མ་གཏོགས་དེ་མི་ནི་
དགོ་སྐྱོར་ཐམས་ཅད་བཞག་ལ་སྐྱབ་བཅད། ལྷལ་བའི་ཚེ་ཡང་ཐམས་ལ་བཅོས་མེད་ཅུང་མར་ཏུ་ལ། དེ་ལྟར་ཞེ་གའ་གའི་བར་དུ་ཡིད་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཐོར་ལ་རང་བཟའ་རང་ལ་ལྷུག་ལྷུག་སྐྱེ་སྐྱེས་བསྐྱེད། བཟང་ཞེན་གྱི་འཛིན་པ་གྲོ་ལ་དཔེ་རྟོག་གི་འབྱུང་བ་
ཅུང་ནས་ཐམས་ཅད་སྒྲོ་མ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་དེས་ཤེས་ཐག་ཚེད་པ་སྐྱེས་ན། ཐམས་ལ་གྱི་སེམས་གཤམ་རང་ལ་ཅི་ཤར་སྐྱེད་གསལ་མེད་པ་སྐྱེད་སྐྱེད་མེད་པ་སྐྱེད་སྐྱེད་མེད་པ། ཡོངས་མ་ཡོངས་དུ་ན་མ་དུ་ན་སྐྱེད་མ་སྐྱེད་ཤོག་ས་མ་ཤོག་ས་མེད་པར་རང་བྱུང་རང་དག་རང་

ལྟོན་པའི་ལྟོན་པ་

དེས་བཟུང་མི་སྣ་དཔལ། རོལ་ཀྱང་རིམ་གྱིས་པ་མ་རིམ་ཅན་དེས་བཟུང་དུ་འཆར་བའི་ཚུལ་བཤད་ན་མ་དེས་པ་མི་ཆར་ཚུལ་ལ་འད་དགོ་སྒྲིལ་གྱི་གནས་སྐབས་དང་བྱུང་དོར་བྱེད་པས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པར་བྱུང་། །གཉིས་པ་མི། ཅུ་གཅིག་གི་རྣམ་འགྲུལ་ལ་གོ་མས་པ་...
ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བས་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། གསལ་ལ་སྤོང་བ་དེ་ལྟར་སྤོང་དང་བཅས་པ་འི་རྒྱུ་དེ་འདྲི་ཚུ་སྤོང་དགའ་བའི་ལུ་ལྟོན་པ་ལ་ལྟོན་པ་ལ་སྤོང་དུ་འཆར་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །དེ་ཡང་མ་ཐར་ལྟོན་པ་གྱི་དབྱེ་བ་དུ་གསལ་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །དེ་ཡང་མ་ཐར་ལྟོན་པ་གྱི་དབྱེ་བ་དུ་གསལ་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །
གྱི་དེས་ཤེས་རྟོག་ཅུ་གཅིག་གི་དོ་བོ་མཐོང་། བདག་སལ་ལ་མི་རྟོག་པ་འི་དང་དུ་གནས་ཀྱང་དེས་ཤེས་གྱི་འཕྲིག་མ་ཚུངས་དོ་བོ་མཐོང་མཐོང་། གསལ་ལ་སྤོང་དོ་བོ་དང་པ་ལྟོན་པ་ལ་ལྟོན་པ་ལ་སྤོང་དུ་འཆར་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །དེ་ཡང་མ་ཐར་ལྟོན་པ་གྱི་དབྱེ་བ་དུ་གསལ་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །
ཤར་ཚད་དུ་ན་པས་ཟིན་ཅི་མ་ནས་སྤོང་མ་དགོས་པར་སྤོང་དུ་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །དེ་ཡང་མ་ཐར་ལྟོན་པ་གྱི་དབྱེ་བ་དུ་གསལ་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །
རྟོག་པ་སྤོང་ལ་སྤོང་བའི་ལྟོན་པ་ལ་སྤོང་དུ་འཆར་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །དེ་ཡང་མ་ཐར་ལྟོན་པ་གྱི་དབྱེ་བ་དུ་གསལ་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །
དེས་ཤེས་སྤོང་ལ་སྤོང་བའི་ལྟོན་པ་ལ་སྤོང་དུ་འཆར་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །དེ་ཡང་མ་ཐར་ལྟོན་པ་གྱི་དབྱེ་བ་དུ་གསལ་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །
དེས་ཤེས་སྤོང་ལ་སྤོང་བའི་ལྟོན་པ་ལ་སྤོང་དུ་འཆར་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །དེ་ཡང་མ་ཐར་ལྟོན་པ་གྱི་དབྱེ་བ་དུ་གསལ་གྱིས་འགྲོ་བའི་ཅུ་གཅིག་ཅེས་པོ་ལོ། །

१३५५. १३५५. १३५५.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ལྷ་ཚོས་ གཏུགས་ཀྱི་ བཞི་

།	།འཕྲིའི་སྤྱལ་བ་སྤྲུལ་མཚན་མེད་པ་ལས་བཅད་ལྷག་འབྱུང་གི་ས་ཚེ་བལྟོད།	།རིག་ས་རྒྱལ་གར་སྤྱོད་ས་ལྱུང།	།སྤྱལ་བ་སྤྲུལ་འབང་ཞིག་ཏུ་འདུག་སྤྲུལ་ནས།	།ཡིད་འབྱུང་བ་ཚད་དུ་སྤྱེལ་བ་ཞིག་
མ་བྱུང་གི་རིམ་ལ།	ཚོས་ཚོས་སྤྱུ་འགྲོ་བ་མི་འོད།	ཚོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ།	བྱམས་སྤྱི་དུ་རྩེ་བདག་བས་ག་ཞན་གཅེས་ལྱི་ལྷོ།	ལྷན་རྒྱུ་དུ་བྱུ་བྱི་སེམས་ལ།
ཚོགས་པ་འུ་དུ་བ།	མི་ལམ་སྤྱུ་ལྷ་བྱུར་གོ་བ།	གདོད་ཚོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན།	དེ་སྤྱི་རྒྱུ་ཚོས་ལམ་མཐུ་ལ་བསེལ་བྱུ་བ་ཡིན་ཏེ།	དེ་འོ་སྤྱི་དུ།
བསྐྱོམས་པ་ལ།	སྤྱི་བདན་པ་འུ་ལྷ་བྱུ་ལ་བསེལ།	འཕྲིའི་བའི་ཏེ་ས་དམིགས་བསྐྱོམས་པ་ལ།	འཕྲིའི་བའི་ཏེ་ས་དམིགས་བསྐྱོམས་པ་ལ།	བྱམས་སྤྱི་དུ་རྩེ་བདག་བས་ལ།
སྤྱུ་ལྷ་བྱུར་བསྐྱོམས་པ་ལ།	དེས་པོ་འཕྲིའི་ཏེ་ས་དམིགས་བསྐྱོམས་པ་ལ།	ལམ་ནགོ་དམ་གོ་དམས།	འོག་མའོ་ག་མའོ་འུ་ལ་བསེལ་གསུངས།	དེ་ནས་ལྷ་བྱུ་ལ་པ་ཡོ་ཤེས་སྤྱི་ཚེར་བྱུ་བ་ཡིན་ཏེ།
				འོག་མའོ་ག་མའོ་འུ་ལ་བསེལ་གསུངས།
				དེ་ནས་ལྷ་བྱུ་ལ་པ་ཡོ་ཤེས་སྤྱི་ཚེར་བྱུ་བ་ཡིན་ཏེ།
				དེ་ནས་ལྷ་བྱུ་ལ་པ་ཡོ་ཤེས་སྤྱི་ཚེར་བྱུ་བ་ཡིན་ཏེ།

३ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

༡
༢
༣
༤

།སེམས་ཀྱི་འཕྲོ་བའི་མགོ་ན། །སེམས་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་མཉམས་པ། །ཐར་པ་འཛིན་མཁུ་ལའི་ལྷ་མགོན། །གསུངས་ནས། །སེམས་ཀྱི་དཔེ་བའི་འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན། །འཕྲོ་བའི་འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན།
མེད་པས། །ཁྱེད་ནས་བརྒྱུད་པ་བའི་ལོ་བཟ། །ཕྱོགས་ཕྱོགས་རྣམས་སུ་གཅིག་བརྒྱུད་པ། །དེ་རྒྱུ་ལས་བཅོམ་གྱི་ཕུང་ཕྱོགས་སུ། །ཕུང་ཕུང་ལོ་མས་དཔེ་ལ་འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །དེ་ནས་སྐུ་ལ་ལྷ་མགོན་དཔེ་ལ་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ།
བདག་བདེ་སྐྱེ་བའི་སྐྱེད། །ལུས་མེད་ལུས་ཏེ་སྐྱེས་ཀྱི་མཚན། །དེ་དོན་གོ་བུ་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །གསུངས་ཏེ། །མཐའ་འགྲོ་བའི་ལུས་མི་གསལ་པ་ཡང། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ།
ནས་སྐྱེ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །སྐྱེ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །སྐྱེ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །སྐྱེ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །སྐྱེ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ།
བསྐྱེ། །དེ་ནས་སྐྱེ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །འཕྲོ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ།
ཀྱི་བཀའ་གཏང་ནས། །སྐྱེ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །སྐྱེ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །སྐྱེ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ།
འདི་གཉིས་བསྐྱེ་བའི་ལྷ་མགོན་ལྟ་བུ། །གསུངས་ཏེ། །གསུངས་ཏེ། །གསུངས་ཏེ། །གསུངས་ཏེ།

411 གསུངས་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་

ལྟེ། །དཔེར་དོན། །བྱིད་མཐོབ་པའི་མིས་མཐོང་། །དངོས་སམ་མི་ཡི་མཐོང་། །མཁའ་འགྲོ་འཁོར་གའ་ཆད་མའལ་འབྱུང་། །དེ་གོ་བ་རྒྱུས་ལ་གསལ་བར་མཛོང་། །རང་གི་བྱིད་བརྟེན་བཞུགས་པ་ལས་དང་།
 །སྐུ་ལ་ལྷན་དེ་དེ་ཅོ་མ་མ་གཏོགས་པ། །གཞན་ལ་མ་བསྟན་བཀའ་ཁྲུའོ། །ཀྱུ་ཀྱུ། །སེམས་ཀྱི་དཔུ་ལོ་མེས་པ་འཁོར་བ་ལྟེན་དང་། །ཡོན་བདག་ལོ་མོ་བར་དོ་ལ་འདིགས་པ་རྣམས་ལ་འཕོ་བ་དོན་གྱི་གྲོང་འཇུག་འདི་བྱ། །གདམས་པ་
 །འདི་གཉིས་ཀྱིས་སྐུ་ལ་མཛད་པའི་གསུ་ཅན་མ་གཏོགས་པ། །དད་བདེ་མིག་མེ་ལོ་དཔར་མས་སྒོ་རྩོད་བཡིན། །དཔེ་མི་ལ་མ་བསྟན་པ་གཡའ་ཆོ། །སེམས་ཀྱི་དཔུ་ལ་འཕྱི་བ་ལྟེན་དང་དང་བཅོམ་གྱེད། །བྱམ་མཁའ་འགྲོ་འཁོར་གའ་ཁྲུ་ཡོད་དོ། །
 །བྱིད་འདེབས་སྐུ་གསལ་ཆོ་བུ་མའི་གཡའ་ལས་ཤེས་གསུང་དོ། །འདི་བྱིས་དགོ་བའི་ཕྱོད་བདེས། །མཁའ་འཕྲུལ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །གཉིས་འདི་ན་འཆིང་བའི་སྐྱེ་ལོ་ལོ་ལ། །གཉིས་མཛད་ཆོ་བའི་དོན་དོན་གསལ་ཤོག། །ཤུ་ལྟེ། །
 །འདི་འབྱུང་དཔེ། །དོན་འཆད། །ལུས་མཛད་མཁའ་འགྲོ། །དེ་ལོ་ལ། །རྩེ་ལ། །མཐུ་ལ། །མི་ལ། །རྟགས་པོ་ལྟེ། །སྐུ་ལ་ལུ་ཡོད་དོ། །དུང་མཆོ་རས་པ། །འབྲུལ་འགྲོ་ཆོ་བའི། །མཆོ་བུ་མཆོ་ས་དབྱིད་དཔར་ལྟེ། །མི་
 །པོ་ཆོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ། །དེས་བདག་པའོ། །ཡང་ལྟེན་དག་འཁྲུལ་མཆོ་བའི། །དེས་བདག་པོ། །། །འཕོ་བ་དོན་གྱི་གྲོང་འཇུག་བཟུགས། །ནོམ་གྱུ་ལ། །བསྐྱོ་མས་པས་སངས་རྒྱས་པ་དོན་གྱི་དཔེ་བའི་བོ་ལོ་ལ། །མ་
 །བསྐྱོ་མས་པས་སངས་རྒྱས་པ་འཕོ་བ་དོན་གྱི་གྲོང་འཇུག་གཉིས་པ། །ཕྱི་རབས་ཀྱི་དོན་ལྟེ་ལོ་ལོ་ལ། །མད་གཏོག་ཤི་མི་འཆོ་ལ། །འཆིང་གཏོག་ཤི་བའི་ལོ་ལོ། །རང་གི་དུག་པ་འདི་གཡའ་ཏེ་རྩུང་དང་འགྲོགས་ནས་ལྷུང་པ་དོན་གྱི་རྩུང་ལ།

423 གདམས་པ་འཇུག་པའི་དོན་ལྟེ།

༥

།པའི་ཕྱིར། །གཟའ་སྐར་གཅིག་ཀྱང་ཟེན་པ་མི་སྲིད་དོ། །ཇི་སྲིད་ཚོགས་ཅུ་བཅོད་པ་དེ་སྲིད་དུ། །མིང་འདོགས་ཇི་ཙམ་ལོགས་རུང་གནས་ལུགས་མི་མ། །ཇི་སྲིད་ཡིད་ཀྱིས་འདུད་བཟོད་དེ་སྲིད་དུ། །ཇི་ཙམ་ཟབ་པ་ལྟོགས་ཀྱང་།
 །གནས་ལུགས་མི་མ། །བལྟ་བུ་ལྟེད་གནིས་འཛིན་དེ་སྲིད་དུ། །གནིས་ལུ་མེད་པ་འི་གནས་ལུགས་ཇོགས་མི་སྲིད། །མདོར་ན་ཡིན་སྐྱམ་མཐའ་དག་འཛིན་པ་འི་ཙ། །འཛིན་པ་འི་ཙ་བསའ་ལོར་བམ་ཐའ་དག་སྟེ་ལ། །སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་སྐྱམ་རུ་འདུ་ཤེས་དང།
 །མཚན་མ་མེད་དང་སྟོན་པ་མེད་སྐྱམ་དང། །འོས་བཟུང་མེད་སྐྱམ་རྣམ་པར་དག་སྐྱམ་དང། །སྟོབ་མེད་སྐྱམ་དམིགས་ལུ་མེད་སྐྱམ་དང། །རང་བཞིན་མེད་སྐྱམ་སྟོས་པས་དབེན་སྐྱམ་དང། །དག་དང་ཡིད་དཔྱོད་ཡུལ་མིན་སྐྱམ་པ་དང། །མ་བྱས་སྐྱེན་
 །ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྐྱམ་ལས་གསལ། །ཇི་ཙམ་ཟབ་ཅིང་སྟོང་པ་ལ་འདུ་ཤེས་ཀྱང། །སྟོས་ལེ་མས་མཚན་མ་དག་ལས་མ་གཡོས་པས། །མཚན་མ་འི་འཛིན་པས་ཕྱིར་འཛིན་པར་ལུད། །དམ་ན་པ་འི་ལས་ཀྱིས་ནམ་སྟོན་རྒྱུན་མི་འཚད། །འཁོར་གཅོང་མི་འཕྱིན་ཕྱིར་།
 །འཛིན་པ་ལ་ལུད། །སྟོས་བྱས་ལུ་བམ་འབད་ཀྱི་སྟོན་མཚན་རྣམས། །སྟོགས་འཛིན་འཛིན་པ་འི་ནད་གཅོང་ལུགས་པར་མཚེས། །སྐྱམ་བྱས་ལུ་རྟོག་སྟེས་པར་མཚེས་པར་མཚོན། །དང་བའི་དོན་དུ་སྟོབ་དགས་ཙམ་དུ་ཟད། །གནས་ལུགས་དེས་དོན་འདི་.....
 །ཡིན་འཛིན་བྱུང། །སྟབ་པས་ཀྱང་འི་གཟིགས་པ་ཡོད་མི་སྲིད། །འོས་བཟུང་པ་འདིས་ཀྱང་མི་དཔོགས་ཏེ། །འཇུག་མས་རྒྱབ་མཚན་པ་བཞིན་དུ་རྟོགས། །དེ་ལྟར་ཤེས་ན་ཐ་སྐད་ཚོགས་ཚོགས་ཀྱིས། །སྟོབ་པར་མི་འགྱུར་ཚོགས་གི་སྟོན་མི་གོས། །དེ་ཕྱིར་
 །ཚོགས་དང་བརྟག་དུད་མི་སྐད་འཛིན། །འོན་དུ་སྟོན་པས་འཛིན་པ་ཡང་མི་བྱ། །དེ་ལྟར་ཡི་རང་ལེ་མས་ཚོས་ཉིད་དོ། །ཉིན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ལུ་དཔོ་བམས་དང་འི། །སྟོན་མཚན་པ་སྟོགས་ལེ་མས་ཚན་མཐའ་མ་ཉམ་དང། །སའི་ཙམ་ཤིང་པ་སྟོགས་སྟོན་ལུ་བྱུང་བ།

ལྷན་

གསུམ་

ལྷན་

433 །གསུམ་དག་ལོ་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་

ལ་ཐོང་། །ཞེ་འདོད་མ་བྱེད་ཕྱུ་ལ་ལ་ལོག་། །དམིགས་གཏད་མ་འཆའ་དུ་ལ་བ་ཐོང་། །བྱེད་མ་མང་ཚོ་མ་ལོག་། །ལོ་མ་ས་གྱི་བཞག་ས་མ་འཚོ་ལ་བཟ། །རྫིན་མེད་པ་རྣམས་ལྟ་བུར་གྱོ་ལ། །འདས་དང་མ་འོངས་དུ་ལྟ་ལ། །མི་བསམ་...
 ལོག་པ་དང་ས་ལོག་། །རྣམ་རྟོག་འཕྲོས་རུང་མང་ཕྱོགས་རུང་། །ཚེད་རུ་མ་སྒོ་སྒྲུབ་ལ་ལོག་། །མ་དོད་མཚོ་ཡང་མ་སྒོ་སྒྲུབ་པར། །ཤེས་པ་ཅི་དག་ཐོང་པ་ཐོང་། །གང་ལ་འདར་ཉམ་དང་བྱ་མི་དགོས། །ཚོས་སྒྲུབ་པའི་དམས་གཤམ་པའི་མི་ཤི། །ཤེས་པ་ལྟོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཚོ་མ་ལ།
 གསལ་ལ་རྟོག་བམེད་པའི་ཉམས། །བར་སྣུང་དག་བའི་དྲི་ལ་འཁོར་གནས། །དོན་འོད་གསལ་ཚོས་སྒྲུབ་པའི་མི། །དེ་སྣུང་བཞག་པའི་དང་ཉི་དམས། །རྣམ་རྟོག་ཏུ་ཕྱི་སྣུང་བའི། །དེ་ཉི་དའོད་གསལ་ཚོས་སྒྲུབ་པའ། །གཞན་ཞིག་ཡིན་སྐྱེ་མ་མས་མས་ཤིག་། །གཡོ་...
 མེད་རྒྱ་མཚོ་དུངས་པའ། །མ་རྒྱབ་ས་ཚེ་ལ་གྱི་ས་ལ་དས་པ་དེ། །གཞན་ཞིག་མིན་པའི་བཞིན་དུ། །རྟོག་པའི་གཞི་མ་སོ་མས་ཡིན་ལ། །ལོ་མ་ས་གྱི་མཚོ་མ་ཉི་དག་ས་ལ་དིག་པའི་མི། །གསལ་པའི་གཏུང་བཞིན་སྣུང་པ་སྣུ། །སྣུང་པའི་དོ་བོ་བའི་ཚེ་བའི་མི། །ལོ་མ་ས་གྱི་...
 རང་བཞིན་དེ་ལ་ཤི། །མཚོ་མ་འི་སྣུང་པ་གཏུང་མེད་པས། །འོད་གསལ་ལ་བྱ་བ་མི་དུ་བཏགས། །ཚོས་རྣམས་ཀྱང་གྱི་བའདག་ཉི་དེ། །རང་སོ་མས་དིག་པའི་དོ་བོ་ཡི་མ། །རང་སོ་མས་དིག་པའི་དོ་བོ་དེ། །མཚོ་མ་འི་སྣུང་པ་གྱི་ས་སྣུང་...
 པས་མ། །ལུས་མེད་ལུས་ཏེ་ལུས་གྱི་མཚོ་ག། །ལུས་མེད་ཚོས་ཉི་དུས་ཡིན་གྱིར། །ཚོས་གྱི་སྣུང་ཞེས་བཏགས་པ་ཡི་མ། །ཕྱི་རྣམ་རྟོག་འཕྲོས་པ་དེ། །ཚོས་སྒྲུབ་པའི་ཚོས་སྒྲུབ་པའོ། །བྱུང་འཇུག་ལས་ཤི་བྱུང་འཇུག་འཕྲོ། །ཚོས་དབྱིངས་ལས་ཤི་ཚོས་དབྱིངས་འཕྲོ།
 རྣམ་དག་ལས་ཤི་རྣམ་དག་འཕྲོ། །རྫི་རྫི་སོ་མས་ལས་ཤི་སོ་མས་འཕྲོ། །བྱུང་རྒྱབ་སོ་མས་ལས་བྱུང་རྒྱབ་འཕྲོ། །གང་མས་དག་གཏུང་མས་མ་ཟིན་ཅིང་། །སྣུངས་པའི་འཕྲོ་མེད་ཚོ་དས་པའི་མིས། །འཕྲོས་པ་དང་ཚོ་མ་འཕྲོས་པ། །རྟོག་པ་དང་ཚོ་མ་རྟོག་པ། །

ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

ཐོངས་པོ་ལྷ་མོ་མཚེ། །འཛིག་རྟེན་མཐའ་དག་སྒྲོ་ཡིས་མ་བརྟེན། །གཏོང་པོ་དབྱུང་དང་ཚུལ་བྱིས་སའ་བསྐྱུངས་པ་དང། །བྲམ་མཚོ་དང་དཔེ་ཐབ་བསྟུན་པ་དང། །བསམ་གཏན་འབད་དང་ཉམས་སྦྱོང་བཟང་སྟུང་དང། །ཤེས་རབ་ཚེ་དང་རྟོག་སའ་མཐོ་ལ་.....
སོགས། །དགེ་སྦྱོར་ཅི་བྱས་པ་ལ་དེ་ན་མེད་ཡིས། །འཛིག་རྟེན་སྒྲོ་ཡིས་གཏོང་བ་མ་གོ་ན། །ལྷ་མོ་ལི་བདེ་སྦྱིད་ལ་ཡང་མི་བསམ་ན། །ཚོའདི་ལི་སྦྱིད་སྟུག་བསམ་པ་སྒྲོ་ལ་ཅི་འཚོ་ལ། །ཇི་སྦྱིད་རྣམ་རྟོག་མཐུན་བཟང་དུ་ལྷོ། །སང་བྱུ་གན་དབྱེ་བྱེ་ལ་བ་ཤོད་མོ་.....
སྦྱིད། །ལི་དམ་གྱི་སའ་བོ་རལ་དམ་པ་ལི་ཕྱུག་གྱི་རའ་བྱེད། །ཤང་མས་པ་ལི་མཛོད་ལ་རབ་བྱུ་རྣེ་དཔ་དང། །སྦྱི་ཐང་བཟུང་གྱི་དཔུང་གིས་མི་རྩུག་ས་དང། །ཚུལ་བྱིས་སའ་གཙང་མཛོད་སྒྲོག་མེད་པ་སོགས། །ཚིག་རྒྱ་ཐུབ་ནས་གཅིག་ལུ་རའི་བྱོད་འགྱིམ། །ཚུལ་.....
འཚོས་མེད་པ་ལི་རྩུལ་བྱིས་སའ་གཙང་མཛོད་པས། །འཛིན་པ་གིས་རྟེ་རིང་མེད་པ་ལི་པ་ན་སེ་མས་གྱིས། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱུང་ཚུ་བསམ་པ་བསྐྱེད་དེ། །ཐང་སྦྱོང་མེད་པ་ལི་སྒྲུབ་པ་ག་ཤེས་པ་རའ་བད། །ཚོ་གུང་བ་གྱེས་སྒྲོ་མ་སྦྱོག་གི་བར་ཚད་སོགས། །སྟུན་གྱུ་ཟང་ཟིང་
སྦྱོག་སའ་སྟུང་ཤོད་བད། །ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལི་ག་དམས་དག་ཉམས་སུ་བྱུང། །བྱུ་བརྟེན་བའི་ལེ་ལྷོ། །སེམས་ཅན་ཤེས་པ་བསམ་པ་ལས་ཤིང། །དབང་བའི་བྱེ་བྱག་བསམ་མི་བྱུང། །སྦྱུངས་པ་ཚེ་རྒྱུད་བྱུང་པར་གྱིས། །ཚུལ་བའི་ཐོག་
མཐུང་བཟང་པ་མེད། །མདོར་བསྟུས་ག་དམས་དག་རྣམས་གསུམ། །སྦྱུངས་པ་ཚེ་རྒྱུད་བྱུང་བར་གྱིས། །ཇི་མ་གྱིས་པ་དང་གཅིག་ཚར་དང། །ཐོད་ཀ་པ་བའི་གང་ཟག་གོ། །ཇི་མ་གྱིས་པ་ལི་ལ་མཚོ་ག་དེ། །གཅིག་ཚར་བའི་ཚོས་སོག་ཡིན། །གཅིག་ཚར་བའི་.....
ལམ་མཚོ་ག་དེ། །ཇི་མ་གྱིས་པ་ལི་ཚོས་སོག་ཡིན། །ཚུ་བྱེ་བའི་མཚོ་ག་བཙན་དུ་ག་ཡིན། །ག་ཐོག་གིས་ཟོས་ཀ་ཚེ་བར་འགྱུར། །ཉམས་གསལ་མཚོ་ག་རྩུ་ཡིན་དེ། །མི་སོགས་ཚུ་ཡིས་སྟུབས་ནས་འཚི། །ཉམས་སྟུང་ལ་བྱུང་ན་འཚི། །ཚོད་པ་ལི་ནད་ལ་གང་པ་ན་དེ།

ཚེ་ལྷོ་གཤམ་

སེམས་དང་ཚེས་སྐྱེ་གཉིས་སྐྱེ། །རྣམ་རྟོག་སྐྱོན་དུ་བལྟས་ཤིང་བཀག། །མི་རྟོག་འདོད་ཅིང་ཚེད་དུ་སྐྱེ། །རྒྱུ་བས་ཕྱག་སེམས་ཕྱིར་མི་འབྱོར་ལ། །རྟོག་པ་བཀག་པའི་མི་རྟོག་པ། །དེ་རྟོག་རྣམ་རྟོག་ལ་བྱུང་པ་སྟེ། །ཚེས་སྐྱེ་རྒྱེ་བའི་སྐྱེ་ཚེ་ལོ་ན། །རྟོག་པ་འཕྲོ་བར་...
མི་འདོད་གང་། །མི་རྟོག་གསལ་པར་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེ་འདོད་འགོ་དཔོ་སྐྱེ་གསལ་སྐྱེ་བཀག་ས། །གཏུག་མ་འོག་རྣམ་རྟོག་འདོད་བྱེད་པར་བྱེད། །རྣམ་རྟོག་འགོག་སེམས་འདི་སྐྱོ་མ་ཚེ་དེ། །མར་འདོད་རྒྱལ་བསྐྱེ་བ་བཞིན། །བསྐྱེ་བ་པར་བསྐྱོ་མས་གྲུང་དོན་མི་མ་ཐོང་། །དེ་ཕྱིར་
རྣམ་རྟོག་དག་གམི་དགོས། །འདུག་ཚེ་དུ་སྐྱོ་མི་དགོས། །འཕྲོ་སྐྱེ་གྲུང་ཚེས་སྐྱེ་འདུག་གྲུང་ནི། །ཚེས་སྐྱེ་འདི་དཔལ་སེམས་གཡོས་པ་མེད། །བྱམ་དམ་པས་བྱིན་གྱུར་ན། །འཕྲོ་སྐྱེ་གྲུང་གྲོ་ལ་འདུག་གྲུང་གྲོ་ལ། །བྱམ་དམ་པས་མ་བྱིན་ན། །འཕྲོ་སྐྱེ་གྲུང་འཚིང་
ལ་འདུག་གྲུང་འཚིང་། །དེ་ཕྱིར་གང་མས་པས་བྱིན་པར་མཛོད། །འགོག་སྐྱེ་བཚུངས་པར་གཏོང་མི་བྱ། །བརྟམ་དུ་བྱེད་ཅེ་བཅུ་བམ་མཛད་པར། །སྒྲིང་གྲིས་གྲུང་ལ་ཅོ་མ་གྲིས་འཛོག། །ཕྱི་ལོ་གཏེས་སུ་མ་འབྱེད་བར། །ཤེས་པ་ཅི་དག་པ་ཐོང་ལ་ཐོང་། །ཕྱིར་ལ་ལུ་ལ་ལ་མ་སྐྱེ་གོ།
རང་གི་སེམས་ལ་འདམ་ལྟ་བུ་གོ། །སྐྱེ་གྲུང་སྒྲིང་ལ་སེམས་གྲུང་སྒྲིང་། །རྣམ་དཔལ་ཚེ་བྱི་མི་དགོས། །འདི་ལོ་ན་སྐྱེ་མ་པ་གང་བྱེད་ལའང། །དམིགས་ཞེན་སེམས་ཐོན་ཐོབ་སེམས་པ་ཡིན། །རྣམ་སེམས་སྐྱེ་གྲུང་སྐྱེ་གྲུང་སྐྱེ་གྲུང་། །འཁོར་བའི་སྒྲིང་པོ་འཕེལ་བར་མ་ཚེ་ལོ། །སེམས་
རྟོག་ལོ་དག་འོད་གསལ་ལ། །སྐྱོ་མ་པའི་སྐྱེ་བས་མ་སྐྱེ་བས་ཤིག །རྩྱེ་མེད་འབྱེས་སུ་སྒྲིང་བར་མ་ཚེ་ལོ། །སེམས་རྟོག་རྣམ་ཚེ་དུངས་པ་ལ། །ཞེ་འདོད་རྟོག་སེམས་སྐྱེ་བས་ཤིག །ཚེས་སྐྱེ་འོག་སྐྱེ་བའི་མ་ཚེ་ལོ། །སེམས་རྟོག་མེ་ལོ་དག་ལ་འཕེད་...
ལ། །བསམ་གཏམ་དེ་མས་མ་སྐྱེ་གས་ཤིག །ལེ་ཤེས་གསུག་སེམས་བརྒྱ་རྣམ་མི་མ་ཐོང་དོ། །སེམས་རྟོག་དོན་དུ་འོག་ཚེ་དེ་དོ། །མ་ཚེ་རྣམ་འོག་མས་མ་གཏུ་མས་ཤིག །འབྱེས་སུ་དགོས་འདོད་འགག་པར་མ་ཚེ་ལོ། །མ་དོན་ལོ་ན་སྐྱེ་མ་མེད་པར་འོག། །མ་ཡིན་སྐྱེ་མ་མེད་པར་

ཚུལ་ལྟར་

ཡིད་བཞིན་མོ་རྒྱུ་ལ། །ཉམས་སྲུང་བས་མཛོད་གསུང་སྟེ། །སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་པས་དགོས་པ་འདོད་སྟོང་། །རིམ་གྱིས་པ་ཡིག་དཔྱད་མེ། །གསང་སྤྲུག་སེམས་ལ་འཇུག་སེམས་ཐུག། །མི་དགོས་པས་མ་པ་ཐུག་བསྐྱོད་སེམས་ལ། །པའོ་ར་བའི་ཚེས་ལ་ཡིད་ལྟོས་ཏེ། །བྱུང་.....
རྒྱུ་ཚེན་པོ་རྒྱུ་བརྟུན་པས། །རབ་འདོད་མེད་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སེམས་ལ་བསྐྱོད་ལ། །ལྟ་ཡིད་རྒྱུ་མ་བྱུག་པས། །བཟུང་བ་མཛོད་མཚུངས་གཏོར་མ་དང་། །མཚོན་སྟོན་གསལ་ཡན་ལ་གཟུགས་པ་དང་། །ཡིད་ལྟས་རྒྱུ་མ་ལ་གཏོར་མ་དང་། །
རྒྱུ་སྤྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་སེམས་གསོ་བ་དང་། །ཡིད་རྒྱུ་མ་མེས་པ་རྒྱུ། །དགོ་འདུན་སྤྱོད་མོ་ཚོགས་ལ་འཕོ་ར་དང་། །སྤྱོད་བཟུངས་པོ་དཔལ་མེད་སྤྱི་ལ། །སྤྱོད་ར་ནད་གི་སྤྱི་བྱེད་གྲུ། །ཚོ་ཚོ་མཚོ་དེ་རྒྱུ་གཟུགས་བཞེད་སེམས། །སྤྱོད་ཚུགས་ཚོ་བསྐྱུ་བ་གསུང་རབ་པ་གྲུག།
མདོ་རྒྱུ་བསྐྱོད་ཚོགས་ཐུན་བར་དུ། །སྤྱོད་ཚོ་ཚེན་པོས་ཀུན་བསྐྱུངས་ནས། །དགོ་བ་འབ་འཁོག་མ་གཏོགས་པ། །ལྟུང་མ་བསྐྱུ་རྒྱུ་དམི་བསྐྱུ་དམ། །མི་དགོས་པས་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་པ་ཅི་དགོས། །འཁོར་ཅུ་བརྒྱུ་བའི་དགོས་པས། །བག་མ་གསལ་ར་པའི་རྒྱུ་ལ་བཟུང་ནས། །སྤྱོད་
ལམ་བག་དང་རྒྱུ་བ་ཡིས། །བྱུང་དུ་དགོ་བའི་ཚོས་དང་བསྐྱུ་ལ། །སྤྱོད་རྒྱུ་བའི་བསྐྱུ་དུ་བྱིད། །པའོ་དམ་མེས་གསོག་ལ་འབ་དབར་བྱ། །ཡོན་ཏན་གསལ་དམ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་ལ། །ལས་འབྲུག་བྱུང་དུ་གཏོགས་དེ་དེས། །ཀུན་ཚོ་བ་ཐབས་ལ་སྐྱུ་རབ་འདོད་པས།
འདབ་གཏོག་བྱུ་བའི་བྱུ་བའི་རྒྱུ། །དམ་འགྲོ་འགྲུ་ལ་དཔལ་དེས་པ་རྒྱུ་དང་། །དེ་སྤྱི་དམི་དགོ་བྱུ་རྒྱུ་སྤྱོད། །དགོ་བ་ལྟ་རྒྱུ་བསྐྱུ་བའི་བྱུ། །དེ་སྤྱི་དགོ་བའི་སྤྱོད་པས། །རྒྱུ་མི་འཚད་པ་རབ་ཚོ་བའི་རྒྱུ་ལས། །རྒྱུ་ཚུངས་བརྟུན་པ་ཐོབ་བྱུ་རབས། །སྤྱོད་པ་སྤྱོད་
ནད་གཏོགས་སྤྱོད། །ཚོགས་སྤྱོད་སྤྱོད་ཚོ་མེས་དང་བསྐྱུ་ལ། །དམ་འགྲོ་བའི་སྤྱོད་ཀྱི་དམ་འདོད་སྤྱོད་ལ། །ནད་སྤྱོད་ཀྱི་དམ་འདོད་སྤྱོད་ལ་བའི་ཚོ། །དང་པོ་འཇུག་བསམ་མཚོ་རབས། །ཀྱི་དམ་འདོད་སྤྱོད་ཀྱི་དམ་འདོད་ལ་བའི། །སྤྱོད་པ་ཉམས་དང་བསྐྱུ་རྒྱུ་ཅི་དུ། །མི་འཚོ་བཟུ

ལྷ་
ལྷ་
ལྷ་
ལྷ་
ལྷ་

ལཱ། །པའི། །སྤྱུག་པསྤྱུག་པ་ལ་གྱིས་སྤྱོད་ཤོག། །དང་མས་པམ་མས་ཏེ་དུས་ཀུན་ཏུ། །གཞན་དོན་ལ་འཕེལ་གྱིས་སྤྱོད་ཤོག། །གཞན་གྱིས་མི་རིགས་ལ་དབུས་ལ། །ཡིད་པ་སྤྱོད་ཤོག་མེད་པར་.....
ཤོག་པ་ཤོག། །སྤྱོད་པ་མས་པ་དུ་ལྷ་གྱི་ཤོག་པ་དང་། །དང་པོ་དེ་དེ་ལྷོག་པ་རིས་སོགས། །མི་དགོའི་དྲི་མས་མཐོས་པར། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཡན་ཤོག་པ་ཤོག། །གཞན་གྱིས་བསྤོངས་གསུང་གཤམ་པ་མེད། །སྤྱོད་པ་སྤྱོད་པ་མི་དགའ་མེད། །འབད་མེད་
བཏང་སྤོངས་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ། །ཆགས་སྤོངས་མཐོས་པ་ཤོག། །སྤྱོད་པ་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་དང་། །འཇམ་པའི་དབུངས་ཀྱི་ཤོག་པ་དང་། །ཐུག་པ་དེ་དེ་ལྷོ་ལྷོ་བསྤོངས་སྤོངས། །མ་ལུས་བདག་པ་ལྷོ་གསུང་པ་ཤོག། །སྤྱོད་པ་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ་པ་དང་། །
ས་རྒྱ་ལྷོ་གསུང་པ་དང་། །ཤིས་པ་པ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །མ་ལུས་བདག་པ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །སྤྱོད་པ་སྤོངས་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །མས་ཚོགས་མཐོང་གཟིགས་མེད་ལྷོ་ལྷོ། །མན་དགའ་པ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །མ་ལུས་བདག་པ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།
ཤོང་ཤོག། །ཚོས་ཀུན་གྱི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །གའ་དུ་ལ་དམི་ལྷོ་ལྷོ། །གའ་ལ་དམི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །དེས་ཏེ་གསུང་པ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ཤོང་ཤོང་སྤོངས་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ། །ཤོང་ཤོང་སྤོངས་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ། །ཤོང་ཤོང་སྤོངས་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ།
ཤོང་ཤོང་སྤོངས་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ། །ཚོས་ཀུན་གྱི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ཤིགས་དང་པོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །མོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །མ་ལུས་བདག་པ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །མ་ལུས་བདག་པ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །མོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ཤོང་ཤོང་སྤོངས་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ།
ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ཚོས་ཀུན་གྱི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ཤོང་ཤོང་སྤོངས་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ། །ཤོང་ཤོང་སྤོངས་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ། །ཤོང་ཤོང་སྤོངས་སྤོངས་ལྷོ་ལྷོ།

ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།
461

३
स्वर्ग
गर्भ
सक
र

ॐ । सुगच्छेयं नृणां यथा कुरुते सुखं तत्रैव स गच्छेत् । तत्रैव स गच्छेत् । तत्रैव स गच्छेत् ।
सुखं तत्रैव स गच्छेत् ॥

ཚེས་ལྷན་པ་

གྲོ་མ་ཆེན་གྱིས། །དང་གིས་དང་ཉིད་བསྐྱེས་ཉེན་ཆེན། །དེ་ལྟར་སྐྱེས་ལྟར་སྐྱེས་ཆེན་ཆེན་སྐྱེས། །སྒོ་མ་མེད་པ་ལ་སྐྱེས་ཀྱི་བཟ། །སྒོ་མ་བཟུང་ཞིང་བསོད་ནམས་བསམ་གས། །བཟུང་ལྟ་གཤམ་མ་བསྐྱེས་མ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་གྱིས་བསྐྱེས་བཟེད། །རྟོགས་ལྟར་ཆེན་ཆེན་སྐྱེས་ཀྱི་...
སྐྱེད་གཏུམ་ཡིན། །ཚོགས་དང་དབེན་པའི་བྱེད་བཟེན། །ཚོས་སྐྱེ་ལོན་ལ་འབྲུལ་མེད་ཅིང་། །གཉེས་འཛིན་ཉེས་བཟེད་འབྲུལ་བ། །ཚོས་བརྒྱད་ཕྱོགས་སྐྱེ་ལྟུང་། །ཚོགས་སྐྱེ་ལྟུང་སྐྱེ་དབེན་པ་ཡིན། །གཉེས་འཛིན་ཞེན་པ་དང་བཅས་པས། །བདེ་སྐྱེ་གཤམ་...
སྐྱེས་པ་ཡིད་བྱེད་ཀྱི། །དབེན་ལ་རབ་སྐྱེད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་དབེན་དང་ཚོགས་ཀྱི་དུང་། །གཉེས་མེད་རྟོགས་དང་མ་བྲལ་བས། །སྐྱེད་སྐྱེ་གཤམ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པས། །གང་ལ་འདེན་པ་མི་བྱེད་ཅིས། །ཚོགས་དང་དབེན་པ་ཕྱེ་བ་དང་། །མ་ཉམ་བཞག་རྗེས་སོགས་...
ཕྱེ་བ་གཉེས། །ལས་དང་པོ་ཡི་གང་བྲག་རྒྱུ་ས། །དེ་ཕྱིར་དགོངས་ཉེ་གསུངས་པ་ཡིན། །དེས་པའི་དོན་ལ་ཚོགས་དབེན་དང་། །མ་ཉམ་རྗེས་ལ་སོགས་གཉེས་སྐྱེ་མེད། །ཅི་ཕྱིར་ཞེན་སེམས་ཉིད་འདི། །ལྟར་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཚོས་གྱིས། །སྐྱེད་བཟུང་སྐྱེས་ཚོས་...
སྐྱེ་འོད། །མ་མེད་དམ་མེད་འོད་བཞིན་མོ། །རྟོག་པ་ཚོས་སྐྱེ་འོད་བོལ། །རྒྱན་ཆད་ལམ་ལ་འགྲིབ་མི་སྲིད་ཕྱིར། །མ་ཉམ་རྗེས་ལ་སོགས་གཤམ་སྲིད། །དེ་རྟོགས་བརྟན་པའི་སྒོ་མ་ཆེན་པ། །མ་ཉམ་རྗེས་ལ་སོགས་སྐྱེ་ཡིས་བགས། །དེ་ཕྱིར་གང་བྲག་ཚོད་མ་བཟུང་།
ཉམས་སྐྱེད་རྟོགས་པ་གང་གཅེས་ན། །ཉམས་སྐྱེད་མི་གཅེས་རྟོགས་བ་གཅེས། །ཉམས་སྐྱེད་ཇི་ལྟར་བཟུང་གཏུང་། །རྟོགས་པ་མེད་ན་གྲོ་མ་མི་སྲིད། །རྟོགས་པ་ཇི་ལྟར་མཐོ་གཏུང་། །སྐྱེད་རྗེས་མེད་ན་ཉམས་ལམ་ལ། །བསམ་གཏུན་བཞིན་སོགས་...
རྒྱུ་ས་ལ། །ཉམས་སྐྱེད་དིང་འཛིན་པོ་དམོད་གྱི། །རྟོགས་བཟེད་པའི་སྐྱོན་ཆེན་གྱིས། །ཉམས་སྐྱེད་བཟུང་ནས་ཕྱིར་ལ་ལང་། །དམ་སོད་གསུམ་སོགས་སྐྱེད་ནས་ནི། །སྐྱེ་བ་སྐྱེ་ལ་མི་བཟུང་གྱི་དམ་སྐྱེས། །ཉམས་སྐྱེད་ཐམས་ཅད་འདུལ་བྱས་ཡིན།

ॐ	<p>ॐ॥ पवित्राक्षरसुखकर्मस्य ददति दण्डं रथस्य स्य पदमश्नुते वीपुसाया।</p>	<p>सुखपदे पयः अदुगा सुवसाम पदं विदुः सु।</p>	<p>७७॥ दधरसो दधक कदम मी वसा दये रके दसा।</p>	<p>अदिमे ददु दे सु लं वसा अदुगा ॥६</p>
१॥	<p>केके मद्गुणान्मृगामर्हं गच्छं मयुधं च मदी रकम ववण गच्छं चिदं कठि गमी वसुवये</p>	<p>दम पदि के स व म म वि ग मी पुद रे।</p>	<p>दकेके मद्गुणान्मृगामर्हं गच्छं मदी के अदि वि द प द दु ग ह द रे।</p>	<p>सुख द द ग क म के ग द प द प र मी अद्गुण स रे सु म</p>
२॥	<p>दुवे गच्छं मदी वी व सु म।</p>	<p>अके व मी ह ग प द द र व र व री न स द मी ग स म्यु द च म ग ठि ग व सु म।</p>	<p>दे स लो र्य द द सु म स य स सु मी म्यु स प वि द ग स प य द।</p>	<p>दे म स लो म स च क म स च द ग्री दे क द सु र्ग स</p>
३॥	<p>पवित्राक्षरसुखकर्मस्य ददति दण्डं रथस्य स्य पदमश्नुते वीपुसाया।</p>	<p>शे म स च क म स च द गृ द ह ग स प वि स द स कृ स य र वी द प र गृ।</p>	<p>दे री के द द्यु यी गी व कृ प वि सु म व सु स व सु म</p>	<p>दु वे व ग प क स व स म स य।</p>
४॥	<p>गच्छं मदी वी व सु म।</p>	<p>दे री हे स य र द यी द म र म य वी स व सु म स प री सु री र म री ग द च म ग्री क म म व र अ दि य।</p>	<p>व च म म्पु र द स द प य र्हे री म स द प र सु म र्हे ग द ग र यी क य ग ठि ग सु ग ग री स य ग य स ग सो र ग्री र्हे री सु म्पु स सु ग स ग र र्हे र य।</p>	<p>द ग र्हे स द स कृ स के स द द य र्थ ग स प वि स म स व सु द य क</p>
५॥	<p>गच्छं मदी वी व सु म।</p>	<p>दे री सु ग स ग र य द्दु द द सु व री ग द क न ग द व म्पु री सु र्हे द द्दु।</p>	<p>स द स कृ स म स च द ग्री सु ग</p>	<p>स द स कृ स म स च द ग्री सु ग</p>
६॥	<p>गच्छं मदी वी व सु म।</p>	<p>दे य स र्हे र र्हे र सु ग स म स च द ग र्हे र सु र्हे र य।</p>	<p>दु स ग सु म ग्री स द स कृ स म स च द ग्री सु ग स ग री स सु म र्हे र यी यी मे स ग्री र्हे र सु र्हे र य।</p>	<p>दु स ग सु म ग्री स द स कृ स म स च द ग्री सु ग स ग री स सु म र्हे र यी यी मे स ग्री र्हे र सु र्हे र य।</p>

४७१ गच्छं मदी वी व सु म

