

The rediscovered teachings of the great Padma-glin-pa.

LC Control Number: 75903254

Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.)

Personal Name: Padma-glin-pa, Gter-ston, b. 1450?

Main Title: The rediscovered teachings of the great Padma-glin-pa.

Uniform Title: [Works]

Edition Information: Reproduced from the original MS. preserved at Sgansten Dgon-pa of Bhutan at the order of H.M. the Royal Grandmother under the inspiration of Dudjom Rimpoche.

Published/Created: Thimphu : Kunsang Tobgay, 1975-1976.

Description: 22 v. ; 9 x 37 cm.

Notes: Title on boards: Rig-'dzin Padma-glin-pa yi zab gter chos mdzod rin po che = The recovered teachings of the great Pema Lingpa. In Tibetan; pref. in English.

Subjects: Rñin-ma-pa (Sect)

LC Classification: BQ7662 .P334 1975

THE REDISCOVERED TEACHINGS OF THE GREAT PADMA-GLIÑ-PA

Reproduced from the original manuscript preserved at Sgan·sten· Dgon-pa of Bhutan at the order of
H. M. the Royal Grandmother under the inspiration of the Ven. Dudjom Rimpoche

VOLUME 6

Rgyud bu chuñ gi chos sde

THIMPHU

1975

**Published by Kunsang Tobgay, Class 2, Shop No. 3, Thimphu, Bhutan
and
Printed at the Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6 India**

PRICE : Rs. 300/- per volume

१५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

རྒྱ
གཏིས་སོ།
ཅུ།

༄༅། །ཏོ་མོ་སྐྱེ་བ་ཕྱེད་སེའི་འཕྲུལ་ལྟེན་ ༩ །མིང་གི་ཚེས་སྤོང་གཏེར་སྟོན་གྱི་སྐུ་མཛད་པ་ལྟེན་ ༩ །བཅས་བཞུགས་སོ།། །། རྒྱལ་ལུམ་ལུན་ཚེས་ཀྱི་སེའི་
།སྐྱོན་བྱུགས་བསྐྱེད་པས། །གཏེར་ཚེས་ཚེས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པད་སྤོང་གི། །ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་མི་ལུབ་ལུན་གནས་ལྟེན། །འཕྲུལ་ཚེས་པར་གྱི་ཚེས་སྟོན་ལཛད་པ་སྟེན། །ཞེས་འདི་གསུམ་ལྟེན་ལེ་ཤེས་རྟོགས་སོ།།

<p>གུང་ལྔ་</p>	<p>།</p>	<p>།</p>	<p>སྐྱིད་ཏིག་ཡང་གསལ་དུ་བྱུང་པ་སྟེ། སྐྱིད་ཏིག་གསལ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་བུ་བྱུང་བ་ལྟུང་སྟེ།</p>	<p>།</p>	<p>།</p>
----------------	----------	----------	---	----------	----------

ལྷོ་རྒྱུ་

གཤམ་

ཁ་ཕྱིར་

ཇེ་ སྐུ་ ཞེ་ གའི་རྒྱུ་དཀི་གཉི་སེ་མེ་དམྱི་དགོ་ཉི་གེ་ བཅུ་བདུན་རྒྱུ་དཔལ་སྐད་སྐད་བཅུ་དྲུ་བུ་དཔུ་ སྐྱིད་གི་སྐྱིད་བཅུ་དཀི་མའི་སྐྱིད་པོ་བདེ་ །
 ཀུན་པམ་སྐྱེ་པ་རང་ཉིད་ཉམས་སུ་ལོངས་ ལྷོ་ རྣམ་འཕྲོད་སྐྱེ་ལ་ལྡན་གཅིག་དང་འབྲུད་པར་ཤོག་ སམ་ལམ་ གཏེ་རྒྱུ་ སྐྱེ་རྒྱུ་ །
 ཟེ་བཅུ་ དཀི་ལ་བྱུང་ལྡན་མིག་བཤད་པར་བྱུ་ འོད་ཟེང་ཙན་གྱི་རྒྱུ་དཔེ་ལ་ལམ་ ཆོས་སྐྱེ་བྱུ་དཔལ་ལོ་བུ་རྣམ་པ་གསུམ་ དཀི་འབྲེལ་པ་ལ་ །
 ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་ ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཕྱག་སྐྱེ་གསུམ་དུ་ཤར་ དེ་ལ་མངུ་དྲུ་བུ་བཅོས་འདི་བཆལ་ དཀི་ཕྱིར་བཤགས་པ་བའི་བཤུང་ །

། ལྷོ་བཤད་ཀྱི་གཤམ་པར་རྒྱུ་ལེ་ཆེད་ །

། གསལ་ཆེན་པོ་ལྷོ་བཤད་ཀྱི་གསུམ་པུ་ །

ལྟོན་ལྟོ
མ
ཀ་མཁམ་
ལ་ལྟོ

ཨོྃ། གཞི་དང་། དེ་ནས་ནང་བཟུང་སོམས་ཅན་ཆགས་ཚུལ་ལ་། འམས་གསུམ་ས་དགུ་གཏན་ལ་ཐབ་པ་དང་། བསྐྱལ་པའི་འཕོ་རྒྱུར་ཡམས་ཐེལ་མམ་འགྲིལ་དང་། རྩད་པར་
བསྐྱལ་བཟང་མཚོན་པོ་དུག་ལྟུང་། སྒྲིག་སྐྱེལ་ལྟུང་བའི་སྒྲིབ་པའི་རྣམ་པར་དང་། ལེ་རུ་མ་དུག་ལྟུང་བཟུག་ཉིས་ཀྱིས་། ཐལ་རྒྱུར་ཆེན་མོ་བོ་རྒྱུད་འགྲོལ་མ་བུ་ཚང་། བསྐྱལ་པའི་གདུང་།
འཇམ་ལུས་བཟང་པའི་ཕྱིར་། ཀུན་བཟང་གོ་དུག་རྒྱུད་ཀྱི་མ་བུ་ལ་། འབྱུང་ལྟུང་སྒྲིག་སྐྱེལ་ལྟུང་ལྟེ་། ལུས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། དེ་ནས་སོམས་ཀྱི་མཚན་ཉེད་བསྟན་། སྒྲིབ་དང་།
ལྟུང་པར་རྣམ་པ་གཉིས་། དེ་ནས་སོམས་ཀྱི་འཕོ་རྒྱུར་ལོ་གསུམ་། ལེ་རུ་མ་བུ་བའི་བཟུང་བཟུང་། གོ་དང་ཆེན་དུག་གི་ཐོམ་ཡིག་ཚང་། དེ་ནས་འབྱུལ་པའི་ལུས་སོམས་དང་། མཉམ་ལྷུང་སྐྱུང་པའི་
འཇམ་ཀྱི་། གནས་ཚུལ་གཏན་ལ་ཐབ་པའི་ཕྱིར་། རྩོམ་སོམས་སྒྲིབ་གི་མེ་ལོང་གི་། རྒྱུད་འགྲོལ་མ་བུ་བསྟན་པའི་། སྐྱུང་འམས་སྐྱེལ་ཚེད་ཀྱི་ཐོ་བོ་རུ་། དོ་སྒྲོལ་རྒྱུས་པར་བཤད་པ་དང་། རྩད་
པར་སྒྲིབ་པ་གནས་ཚུལ་བཤད་། སྒྲིབ་དེལ་ཏེ་བཤད་པོ་། དོ་སྒྲོལ་འཇམ་ལྟུང་ལྟེ་མ་ཐོང་པ་དང་། དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲིབ་གི་མེ་ལོང་ཚང་། དེ་སྟོན་མཉམ་ལྷུང་འཇམ་པལ་། བང་

མཛུགས་རིམ་	དབང་དང་གིས་ཤོབ་པའི་ཕྱིར་།	དབང་བའི་སྐྱོ་སྐྱོམས་གཏུག་ན་མོ་འབར་ལ་།	རྒྱུད་དང་བཟོལ་བ་གཉིས་སུ་རྫོགས་པ་ལས་།	དབང་དང་དམ་ཚིག་འགག་སྐྱོམ་བསྟན་པ་ལོ་།	དེ་ལི་འགག་།
	རྫོགས་རྒྱལ་བར་བཀོལ་བ་ལ་།	སྐྱོས་བཅས་ལུ་མ་དབང་རྫོགས་པ་འདྲུང་ལ་།	དེ་ལི་རྩ་བཟོལ་ཤེས་དབང་ཉེར་གཅིག་དང་།	དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ཅིད་རྫོགས་པ་ལོ་།	དབང་གི་དོན་
	རྒྱུད་གཏན་ལ་ཐབ་པའི་ཕྱིར་།	རིག་པ་འདྲ་བའི་སྐྱོ་རྒྱུད་དང་།	དེ་ལི་བཟོལ་བ་གསེར་གྱི་ཕྱོམ་རྣམས་ཀྱིས་།	ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཟང་ལུངས་བསྟན་པ་ལོ་།	དེལས་། དེ་ལི་།
	སྐྱོས་མེད་གསང་དབང་གཏན་ལ་ཐབ་པའི་ཕྱིར་།	རིག་པ་འདྲ་བའི་ཕྱི་ཕྱོམ་རིག་པ་དབང་དང་།	དེ་བཟོལ་ལམ་ཅི་དོན་ལུ་བཟོལ་བའོ་།	མ་ལུ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཅིད་དོས་པ་གི་རྫོགས་ལ་།	དེ
	ལས་མང་། དེ་ལི་།	གསང་དབང་ཤེས་པའི་གཏན་ལ་ཐབ་པ་ལ་།	ཐམས་ཅད་བཏུང་དུ་བྱིན་ནས་བསྟན་པ་སྟེ་།	ཚེ་མཚེག་དགོངས་པའི་རྒྱུད་ཅེས་གྲགས་ལ་།	དེ་ལི་ཤེས་པ་ལ་།
	ལེ་ཤེས་ལོན་།	དེ་བྱུ་ལམ་འབྲས་རྩ་རྒྱུད་ལོན་།	དེ་རྩེ་རམ་ལུ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་ཅིད་རྫོགས་ལ་།	འབྲུ་སྐྱོས་མེད་ཚེ་གུ་དབང་དོན་ཚེན་ལ་།	སེད་གོ་རྩལ་རྫོགས་ཚེ་གུ་དབང་དོན་

५

ལྟོན་ལྟོན་
ལྟོན་
ལྟོན་

ཨོཾ། བོ་ཚེ། དེ་ཡི་དགོངས་ལ་འགྲེལ་བྲེགས་སེང་དོན་གྱི་ཐིང་། མ་གཅིག་བུ་གཅིག་ཚིག་དབང་བྲེགས་སེང་དོན་གསུང་། དེ་ཡི་རྒྱལ་སྐྱོད་ལྟུང་བ་བྲེགས་སེང་དོན་གསུང་། ཡི་གེ་མཛེ་

པའི་ཕྱི་ཕྱི་དུང་ཚེན་པོ་དང་། དེ་ཡི་འགྲེལ་པ་ལྟུང་ཚེན་ག་ཤོག་ཐོག་གསུང་། མ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་བྲེགས་སེང་དུང་ཡི་གེ་ཚེན་། དེལས། དེ་ཡི། བྲེན་ལ་སྐྱོན་བྱེད་ཕྱི་ཕྱི་མ་བུ་མི་།

སྐྱོན་མ་འབར་བ་གསེར་གྱི་མོ་ཏོག་ཕྱི་དང་། དེ་ཡི་ཕྱི་ཕྱི་ལ་ལྟུང་ལྟུང་ལ་མ་གྱི་འགྲོད་། མ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་བྲེན་ལ་མཛེན་སྐྱོན་གསུང་། དེལས། དེ་ཡི། དབང་པོ་བྲེན་སྐྱོན་སྐྱོན་མཛེན་

པ་རྒྱལ་སུ། བར་དོར་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་ལ་མ་བུ་སྐྱོན་ཕྱི་དང་། ཉི་ལྗེ་བ་སྐྱོད་ཕྱི་བའི་ཕྱི་དུང་ཚེན་དང་། དེ་ཡི་བུ་ཡི་གེ་དོན་སྐྱོད་ལ་མ་སྐྱོད་པོ་། དེ་ལྟར་གཉིས་ཀྱིས་བར་དོར་མ་བུ་གསུང་། དེ་ཡི་རྒྱལ་

ཚེན་བསྐྱོན་པ་བུ་གཅིག་དང་། དེ་ཡི་བུ་མི་ཉི་ལྗེ་བ་སྐྱོད་དང་། མ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐྱོན་པ་བུ་གཅིག་གསུང་། དེལས། དེ་ཡི། དེ་དག་རྒྱལ་སུ་གྱི་དྲགས་སེང་དབསྐྱོན་པ་མི་། སྐྱོན་གསུང་།

འབར་བའི་ཕྱི་དུང་ཚེན་གསུང་བུ་མི་། དེ་ཡི་བུ་མི་ལྟུང་འདྲུང་འག་འགྲོད་དོ། མ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱོན་གསུང་འབར་བ་གསུང་། དེལས། དེ་ཡི། ལྟུང་ལ་མ་བུ་གསུང་།

ལྷན་སྐྱོད་

མཚུན་རྫོགས་པར་སྟོན་པ་ལོ། ། ང་མི་འདི་མཁན་ཆད་ཀྱི་ས་གོང་མའི་རྒྱལ་སྤྱོད་མེད་ཐབས་མེད་པར་སྟོན་པ་སྟེ། དད་བའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྒྱལ་སྤྱོད་མི། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལུ་ཏིག་
འབྲེང་བ་དང་། དེ་ཡི་དོན་འགྲེལ་ཚུ་འགྲེལ་གསལ་འགྲེལ་བྲེང་། དད་ག་གཉིས་ཀྱི་ས་ཚོས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཚང་། དེ་ཡི་ཉམས་ལེན་ལག་ཁྱེད་བསྟན་པ་མི། མོར་བུ་ལྷན་པ་ཀོང་ཚོན་པོ་ལི་རྒྱུད་ཚོན་
དང་། དེ་ཡི་དོན་འགྲེལ་ལམ་ཁྱེད་རྣམས་འཕྱོད་དང་། དུས་བའི་འོ་རྣམས་འཕྱོད་ཉི་དུ་བསྟན་པ་ལོ། ། སམ་ཡུ། དད་ག་རྣམས་ཀྱི་གོ་ལ་སམ་བཅད་པ་མི། རིན་ཚེན་སྤྱད་སམ་བ་བདད་ཀྱི་
གོ་གསལ་སམ་པ་དང་། ཀུན་བཟང་བྱས་སམ་ཀྱི་མེ་མོང་བའི་འདུལ་འདུལ་སམ་གའི་ལ་སྤྱོད་ལ། བཀའ་མེད་ཟུ་སྟོག་གི་ག་ཤེད་མའ་བསྟན་ལ། དེ་ལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཚོན་ཉེ་འགཉིས་དང་། དེ་ཡི་དོན་འགྲེལ་
ཚུ་འགྲེལ་ཉེ་འགཉིས་དང་། བསྟན་པ་བུ་གཅིག་སྤྱོད་དང་བུ་ལ་བདད་། ཉེ་ལུ་ཚུ་གསུམ་དག་གིས་རྒྱུད་རྣམས་རྫོགས་ལ། མ་བུ་བའི་བཅུ་ལེ་གཉིས་གཞན་བདད་ཀྱིས་། སྟོན་ཏིག་ཡང་
ཏིག་གསལ་དེ་ག་རྣམ་པ་གསུམ་། བཅུ་བདུན་རྒྱུད་ཚོན་དེ་ཡི་འགྲེལ་པ་དང་། མེ་མོང་སྟོར་གསུམ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་རྣམས་། གཅིག་ཏུ་དེ་ལ་ནས་སོ་སོར་ཕྱོད་སམ་སྤྱོད་། གང་ཟེག་གཅིག་

ॐ
ॐ

ॐ श्रीं ह्रीं अक्षरं त्र्यम्बकं ब्रह्मा ब्रह्मविद्यां ब्रह्मा ब्रह्म
वैश्वानरं ब्रह्मा ब्रह्मविद्यां ब्रह्मा ब्रह्मविद्यां ब्रह्मा ब्रह्मविद्यां

15

འདྲེན་པའི་ཕྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་

ཨོཾ། བུ་མ་ཏུ་མ་ཏུ་མ་ཏུ་ རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་ རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་...
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་བྱུག་པའི་ཕྱི་རྒྱུ་ ཨོཾ། ཨོཾ། ཨོཾ། ཨོཾ། ...
འདྲེན་པའི་ཕྱི་རྒྱུ་ འདྲེན་པའི་ཕྱི་རྒྱུ་ རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་ ཨོཾ།
ཏུ་བཟང་པོ་ལ་བྱུག་པའི་ཕྱི་རྒྱུ་ རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་ ཨོཾ།

ཏུ་བཟང་པོ་ རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་ རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་ རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་ རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་ རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་
ཨོཾ།
མཉམས་ལྷན་དུ་ མཉམས་ལྷན་དུ་ མཉམས་ལྷན་དུ་ མཉམས་ལྷན་དུ་ མཉམས་ལྷན་དུ་ མཉམས་ལྷན་དུ་
མཉམས་ལྷན་དུ་ མཉམས་ལྷན་དུ་ མཉམས་ལྷན་དུ་ མཉམས་ལྷན་དུ་ མཉམས་ལྷན་དུ་ མཉམས་ལྷན་དུ་

། རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་རྒྱ་ལ་

ྔ྅

ཨྃ: ཀྟམ། རྗེ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སྤངས་པའི་ཡ་ག་རྗེས་སུ་གྱེ་བ། དེ་སྐད་ཅེས་འདོད་ཀྱི་སྤྱིད་པོས་བཀའ་བསྟུན་པའི་སྦྱེལ་མོ། སྦྱེལ་མོ་སྦྱེལ་མོ་འབྲུག་པའི་འདི་སྐད་བདག་གི་ཕྱོགས་བའི་

ྔ྅

དུས་གཅིག་ན། ཚེས་ཉིད་རྒྱལ་བའདུག་པ་ལྟའ་པ་ཀོ་དཔའི་པོ་བྱང་ཚེན་པོ་ཀས་། མངས་རྒྱལ་ཀྱི་ལིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བསྟུན་པའི་འདི་སྦྱ་སྦྱི། འོད་བཟང་འབར་བདེལ་ལ་གྱི་པོ་བུ། ལམ་ན་

ྔ྅

འོད་འབར་སྤངས་པའོ། ཞེས་སྤངས་པ་ཀོ་དཔ་ཚེན་པོ་ཀར་སྤྱོད་པ་ལ་པ་པོ་འོ། སམ་ཡ། ཡེ་མ་རྟོ། འབྲུག་སྤངས་པའོ། བདེ་ཡ་ཚེ་དེ་དྲུག་ཀྱི་རྒྱལ་པལ་བཞེས་བྱེད་པའི་འོ་རྒྱུད་གནས་གཞི་སྤངས་པར་

ཨྲཱི་

ཨྲཱི་ ཉམ་ཅིག་བྱང་པལ་ལོ་ ཡའི་དོ་བོ་ཀ་དག་དབྱིངས་ མའི་དང་བཞིན་ལྷུན་གྱུ་བ་དབྱིངས་ ཉམ་ཅིག་གསལ་རྒྱུ་ལྷུན་གྱུ་བ་དབྱིངས་ དབྱིངས་ཆེན་གསལ་གྱིས་མང་དབྱིངས་སུ་ སྐྱུང་ལེ་ཤེས་
བདུ་བྱུང་ལམ་མེད་ རིག་བཟླིག་ལེ་ཉམ་ཅིག་ལ་ དོ་བོ་དང་བཞིན་ལྷུན་གསལ་རྒྱུ་ལྷུན་ སྐྱུ་གསལ་དོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ ལའོ་དང་དཔལ་ལྷུན་གྱི་གཞི་དང་ལམ་ ཞེས་སོ་ འོད་ཟེང་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལས་
ཀྱང་ དོ་བོ་དང་བཞིན་ལྷུན་གསལ་རྒྱུ་ལྷུན་ ཅས་པས་ དོ་བོ་མི་བཟུང་ལེ་ཤེས་མ་འགགས་པར་གནས་པ་ གཞིན་ལྷུན་ལྷུན་པའི་སྐྱུ་དེ་བྱིད་བྱིད་སྐྱུ་མ་ལམ་ མང་ལེ་ཤེས་གྱི་འོད་ལྷུ་མ་འགགས་པར་
བཞུགས་སོ་ དང་བཞིན་ཉམ་ཅིག་ལྷུན་གསལ་ལའོ་ ལྷུན་གསལ་རྒྱུ་ལྷུན་ལྷུན་ལྷུན་ལྷུན་ལྷུན་ལྷུན་ལྷུན་ལྷུན་ ཡང་དོ་བོ་བྱང་པལ་ དང་བཞིན་ལྷུན་གྱུ་བ་ ལྷུན་གསལ་རྒྱུ་ལྷུན་གསལ་ ལེ་
ཤེས་གསལ་གྱི་གདངས་ཉིད་དུ་བཞུགས་སོ་ དེ་ཡང་འདི་ལྷུན་ལས་ ཆོས་ལོངས་སྐྱུ་ལྷུན་ལྷུན་ལྷུན་ལྷུན་ ཞེས་པས་ ཆོས་སྐྱུ་ལ་གསལ་རྒྱུ་ མི་བཟུང་དང་གཞི་བོ་སྐྱུ་ ལྷུན་གདངས་ཆེན་པོ་
དང་བཞིན་སྐྱུ་ ལྷུན་ལྷུན་ལྷུན་གསལ་རྒྱུ་ལྷུན་ དོ་བོ་དང་བཞིན་ལྷུན་གསལ་རྒྱུ་ལྷུན་ ལོངས་སྐྱུ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསལ་ ལྷུན་ཆོས་ལྷུན་ལྷུན་ལྷུན་གྱུ་བ་སྐྱུ་ མཆོན་ཉིད་འདི་ལྷུན་ལྷུན་གསལ་རྒྱུ་ དང་

ཨྲཱི་

གསལམ་འདྲེས་ཡོངས་ཤོགས་སྐྱེ་། སྐྱལ་སྐྱལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་། ཡང་དག་ཡོད་དེ་སྐྱལ་པ་བའི་སྐྱེ་། འཕྲོ་དྲུག་འདྲེན་པ་སྐྱལ་པ་བའི་སྐྱེ་། རང་བཞིན་ས་བཅུ་སྐྱལ་པ་བའི་སྐྱེ་། ཡང་གཅིག་སྐྱལ་གསུམ་འདྲི
ལྟ་རོ་། ཚོས་སྐྱལ་མཚན་མའི་ཡུལ་ལས་འདས་། ཡོངས་སྐྱལ་གྱུར་བའི་ཡུལ་ལས་འདས་། སྐྱལ་སྐྱལ་ཆགས་པ་བའི་ཡུལ་ལས་འདས་། ཡང་གཅིག་སྐྱལ་གསུམ་འདྲི་ལྟ་རོ་། འདས་པ་བའི་སྐྱལ་གསུམ་ཡུལ་དུ་མེད་།
མ་འོངས་སྐྱལ་གསུམ་སྐྱལ་མཐོང་ཡས་། དེ་ལྟར་སྐྱལ་གསུམ་དང་རྣམ་། ལངས་རྒྱས་ཡོན་སྐྱལ་གསུམ་འཆད་། ལངས་རྒྱས་སྐྱལ་དེ་སྐྱལ་ཡི་མཚན་། རོ་བོ་སྤྲོད་གསལ་ལ་དང་དུ་སངས་། རང་བཞིན་སྐྱལ་གསུམ་འདྲི་ལྟ་རོ་།
ཐུགས་སྤེལ་བྱ་བ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་། ཞེས་སོ་། ཡང་གཅིག་འདྲི་དེ་རྒྱུད་ལས་ཡུང་། ཡེ་ཤེས་གསུམ་དུ་སྤྲོད་པ་དང་། ཞེས་པས་། རོ་བོ་ཀ་དག་ཡེ་ཤེས་དང་། རང་བཞིན་སྐྱལ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་དང་། ཐུགས་སྤེལ་གསུམ་འདྲི་ལྟ་རོ་།
རྒྱུད་ལས་ཡེ་ཤེས་སོ་། རོ་བོ་ཀ་དག་ཡེ་ཤེས་འདྲི་། མ་འོངས་སྤྲོད་པ་ལྟར་དང་བུལ་། རང་བཞིན་སྐྱལ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་འདྲི་། སྐྱལ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལས་ཡེ་ཤེས་སོ་། ཐུགས་སྤེལ་གསུམ་འདྲི་ལྟ་རོ་། ཐུགས་སྤེལ་གསུམ་འདྲི་ལྟ་རོ་།
བུལ་། ཡེ་ཤེས་སྐྱལ་སྐྱལ་ཡི་མཚན་། ལུབ་བདག་ཡེ་ཤེས་སྐྱལ་ཡི་བདག་། ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་ལས་བྱུང་བ་། ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་སྐྱལ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྐྱལ་། ཅོས་སོ་། ལྷོ་ལ་དེ་ཚོས་སྐྱལ་ཡི་མཚན་དེ་ལྟར་། དཔལ་

ལྷོ་ལ་དེ་ཚོས་

བུ་
ལྔ་

གྲུམ་པ་ལ་བུ་། བད་ཡི་ཤེས་ཀྱི་བོད་ལྷ་མ་འགགས་པར་། ལྷ་དང་ཡི་ཤེས་ཀྱི་རོལ་བ་འཁྲུགས་སོང་། ཡང་ལྷ་དང་ལྷ་འདྲི་ལས་། བྱོ་ག་མའི་ཀ་དགགས་པ་སྡོད་ལུབ་། ཅས་པའི་དོན་མོ་། བྱོ་ག་མའི་ས་པ་ནི་
 འཕོང་འདས་གཉིས་སུ་མ་ལྷུ་བ་པའི་མོང་རེ་ཡང་། གསལ་སྡོད་གཉིས་མེད་ཀྱི་རིག་པ་ཐོག་ལོ་ཉ་ག་ཅིག་པོའི་དོན་མོ་། བའོ་བའདས་ཀྱ་ལྷ་གྱི་རྩ་བ་སྡོད་། རང་བཞིན་དེ་ནི་འདྲི་ལྷ་བུ་། ལུས་ཀྱང་མ་ལྷུ་ས་པ་དགས་པ་
 བུ་། ཡི་ཉིད་ནས་འི་རང་བཞིན་མོང་། འདྲི་མོང་བྱུང་ཡི་ཤེས་ཏེ་། འཁྲུགས་པ་ཀ་ནས་དག་པ་ཡི་། ཡིན་མིན་མ་ཐལ་པས་འདས་པ་འོ་། དེ་ལྷ་བུའི་གཞི་དེ་ལ་བའོ་བའད་ཀ་ནས་དག་པས་འཁྲུགས་པའི་ཐ་སྡོད་མེད་
 དེ་། སངས་རྒྱས་མེད་ཡང་མེད་པས་ཡིན་མིན་མ་ཐལ་འདད་བྲལ་ལོ་། ཅས་དང་། ཡང་ལྷ་དང་ལྷ་འདྲི་ལས་། ཡང་དག་པའི་ཚེས་སུ་ཡི་ཤེས་གསུམ་ལྷ་བའི་བཞིན་མོང་། ཞེས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་ཡས་
 གསལ་ལྱང་འདྲི་བ་སྐུ་ལ་མཁའ་པ་མོ་། དོན་ལ་ཡི་ཤེས་གསུམ་པོའི་དོན་། གཞི་ཡི་ལྷ་དང་བའོ་ག་ལྷ་ལ་ལྷ་བུ་། དོན་ལ་ཡི་ཤེས་པ་མེད་མོང་། དོལ་ཀ་དག་ཡི་ཤེས་ཀྱིས་། མོ་རིག་པ་ཡི་དེ་མ་ཐལ་། རང་བཞིན་
 ལྷུ་བ་གྱུ་པ་ཡི་ཤེས་ཀྱིས་། འཁྲུགས་པའི་ཚེས་གི་། མའོ་བའད་བྲལ་། ལྷ་གསལ་ཚེས་ཀྱི་ལྷ་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་ཡི་ཤེས་ཀྱིས་། ཐམས་ཅད་དྲྀ་ལྷ་དང་བྲལ་པར་སྡོད་། ཡི་ཤེས་རང་དོར་གཞུགས་པ་ལ་། གསུམ་གྱིས་ལྷུ་ལྷུ་དྲུང་ལྷུ་ལྷུ་

81

ཞེ་ གསལ་དང་སྒྲིབ་ལ་བྱུག་འཚམ་ལོ་ ལྟོང་གསལ་ལ་དབྱེད་མེད་རིག་པ་རིགྲོང་། འགྲུབ་མེད་ཚེས་སྐུ་རིམ་བྱང་དུ་ ཚེས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི་ ལྟོང་པ་ཚེན་པོ་ཡུལ་གྱི་དང་། གསལ་
 པ་འདྲི་སྒྲུབ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རིགྲོང་ཡུལ་གསུམ་། དེ་གསུམ་འཛོམ་པ་རིམ་ཚེན་ཉིད་ནི་ རྣམ་པ་གཉིས་སྐུ་བསྟན་པ་འོ་ ཞེས་པ་རིད་ན་ཐམས་ཅད་འདྲིར་བཀའ་བཞི་ དོ་བོ་དང་བཞིན་ཐུགས་རྒྱ
 གསུམ་། ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཡིན་། མི་བཞིན་སྟོང་དང་གསལ་ལ་བདང་། ལུ་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་གསལ་བཞི་ ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་དཔེ་ཚིག་ཤི་ འགྲུབ་མེད་འགག་མེད་ལུ་བ་པ་གསུམ་། གསལ་པ་དང་དུངས་དང་
 མ་འདྲེས་གསུམ་། ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ལུས་ཡིན་འོ་ དཔག་མེད་དམིགས་མེད་འཛོམ་པ་མེད་། ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་གནས་ཡིན་འོ་ འགག་མེད་འགག་མེད་ཚགས་མེད་གསུམ་། ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་སྟོང་པ་འོ་ ལྟན་ནི་
 ལྟོང་དེ་ཡོད་སྐབས་པ་མེད་། ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་སྒྲོམ་པ་ཡིན་། བལྟར་མེད་བལྟས་ཟིན་ལྟ་བུ་རྒྱུ་གསལ་། ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ལྟ་བུ་ཡིན་། ལུས་མེད་ལྟོང་མེད་ལྟོང་པ་མེད་། ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་འབྲས་སྐུ་ཡིན་། སྐུ་བ་མེད་
 བསྐྱབས་ཟིན་བསྐྱབས་དང་བུལ་། ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ལྟོན་ལས་ཡིན་། གཅིག་ལྟོང་གཉིས་སྐུ་བ་ཐམས་ཅད་ལྟོང་། ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཡིན་། འགག་མེད་གསལ་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ལྟོང་། ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་

སྒྲི

སྒྲི

སྒྲི

གྱི་ བསམ་ཚེས་སྐྱ་མཐོང་བ་མེད་དོ་ བཤིབ་བདེ་ལ་གཉིས་སྐྱུ་བཤེས་པ་མེད་དོ་ མ་ཤེས་པ་བཤེད་དོ་ གཞི་མེད་དོ་ ཡམ་མེད་དོ་ རྒྱལ་ལུ་མེད་དོ་ ཡང་ཕོག་མེད་དོ་ བཤིབ་བདེ་ལ་
གཉིས་མེད་དོ་ རོ་དོགས་མེད་དོ་ སྤོང་བུ་ཕུང་མེད་དོ་ དོན་དམ་མེད་དོ་ ལུ་ཚུ་བཤེད་དོ་ ཡོད་མེད་མེད་དོ་ དེ་ལྟ་འདྲ་དོན་དམ་པ་འཚོས་སྐྱ་ ཡེ་ཤེས་ལ་བཟང་བཟང་འདོད་དོ་ ཉེན་སྲུང་སྲུང་སྐྱུ་ལུ་བཟང་བཟང་
མ་ཉེན་སྲུང་སྲུང་སྲུང་སྲུང་སྲུང་སྲུང་ དེ་ལྟ་འདྲ་དོན་དམ་པ་འཚོས་སྐྱ་ལུ་ཚུ་བཟང་བཟང་འདོད་དོ་ རིག་པ་ལུ་བཟང་གི་ཡེ་ཤེས་གཞི་ལས་མ་གཡོས་པར་ རྒྱུ་མེད་
བཤིབ་སྐྱུ་བཟང་བཟང་བཟང་ལ་གཅིག་ཏུ་བཟུགས་སོ་ རྒྱུ་མ་ལུ་བཟང་ལ་ཡེ་ཤེས་ཉེད་ལ་སྐྱུ་གཅིག་ཉེད་ལ་སྐྱུ་གཅིག་ཉེད་ལ་ སྐྱུ་ཕྱོགས་མཐོང་བཤིབ་བཟང་བཟང་སྐྱུ་སྐྱུ་ལ་ རོ་དོགས་བཤིབ་བཟང་བཟང་
སྐྱུ་ཚོགས་སྐྱུ་སྐྱུ་ལ་ རང་བཟོན་གསལ་བ་ཡིན་པ་ལ་མཚན་ཉིད་མི་འཛིན་པ་ སྐྱུ་སྐྱུ་ལུ་ཚུ་བཟང་བཟང་ལ་ བཤིབ་བཟང་བཟང་ལ་སྐྱུ་ལུ་ཚུ་བཟང་བཟང་ལ་ གསུང་སྐྱུ་ལུ་
གྲགས་པ་ལ་མཚོན་གསུང་ལུ་སྐྱུ་ལུ་ སྐྱུ་སྐྱུ་ལུ་ཚུ་བཟང་བཟང་ལ་ སྐྱུ་སྐྱུ་ལུ་ཚུ་བཟང་བཟང་ལ་ རོ་དོགས་བཤིབ་བཟང་བཟང་ རྒྱུ་མཚན་ལུ་བཟང་བཟང་ལ་ མཐོང་བཟང་བཟང་ལ་

8

33

ལྷན་མེད་པར་ཡེ་ཤེས་གསུམ་དང་། ལྷ་དང་ཉི་ཤུ་ཚུ་གཅིག་གི་རང་བཞིན་རྒྱུ་བཀོད་པ་ལོ། ཚེན་པོ་ཞི་དཔག་རྒྱུ་མེད་པ་ལོ། ལྷན་གྱུ་བཞི་བྱས་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་རང་བཞིན་ལྷན་གྱིས་གྱུ་བ་
པ་ལོ། གང་ལ་བཞི་མ་ལྷན་པ་མེད་པ་ལོ། ཚེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚེལ་ཞེས་པ་ནི། གཞི་ལྷན་གྱུ་བ་ཚེན་པོ་ལ་དོན་ཡེ་ཕྱག་འཚེལ་པ་ལོ། གང་གིས་གང་ལ་འཚེལ་ན། ཐོག་མའི་མཚོན་པོ་དོན་མི་བཟུང་བ། ཀ
དག་བཅས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལ། ལྷ་དང་རིག་པའི་རྩ་ལ་གྱིས་སློབ་ཆ་གསུམ་པ། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚེལ་ལོ། དེ་ནས་འདི་རྒྱུད་བདག་གིས་བསྟན་པའི་དུས་གཅིག་ན། ཐོག་མའི་མཚོན་པོ་
དོན་མི་བཟུང་བ་ལ་འདི་བཞིན་པའི་མངའ་བདག་པ། བད་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་རྒྱུ་མེད་པ་བཞིན་ཕྱབ་པ། བམམ་པར་རྣམ་པར་དག་པའི་རྣམ་མཁའ་བཅས་པ། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྲོད་གང་ལ་བའི་ལྷ་དང་བའདི་ལ་
གཞིགས་ཤིག་པ། དེ་རྒྱུད་ཅེས་འདོད་ཀྱིས་སློབ་པོ་སྐུ་ལ་འབྱུང་བ་ལོ། ལྷ་ལ་ཏོ། ལྷ་ལ་པར་བཟུང་བ་ལོ། འདི་རྒྱུད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན། ཚེན་པོ་དེ་རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་བཀོད་པའི་པོ་བྱུང་
ཚེན་པོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ལམ་སྐུ་མཁས་ཅད་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་འདོད་ལྟ་སྟེ། འདོད་བཟང་འབྲུག་པར་ལྷན་གྱི་པོ་ལུ། ལག་ན་འདོད་འབྲུག་པ་ལོ། ཞེས་སྤྱད་པ་བཀོད་པ་ཚེན་པོ་བཀོད་པ་ལ་ལག་པ་ལོ།

ཏུད་ཀར་བ་དང་། མཚོ་གཏུ་དཀར་བ་དང་། ཚད་མེད་དཀར་བ་དང་ལྟེ་ལོ། དེ་བཞིན་སེམ་པོ་དང་། རབ་ཏུ་སེམ་པོ་དང་། འཁོག་ཏུ་སེམ་པོ་དང་། མཚོ་གཏུ་སེམ་པོ་དང་། ཚད་མེད་བ་སེམ་པོ་
 དང་ལྟེ་ལོ། དེ་བཞིན་དམར་པོ་དང་། རབ་ཏུ་དམར་པོ་དང་། འཁོག་ཏུ་དམར་པོ་དང་། མཚོ་གཏུ་དམར་པོ་དང་། ཚད་མེད་དམར་པོ་དང་ལྟེ་ལོ། དེ་བཞིན་དུ་ལྟེ་ལོ་དང་། རབ་ཏུ་ལྟེ་ལོ་དང་།
 འཁོག་ཏུ་ལྟེ་ལོ་དང་། མཚོ་གཏུ་ལྟེ་ལོ་དང་། ཚད་མེད་བ་ལྟེ་ལོ་དང་ལྟེ་ལོ། དེ་བཞིན་དུ་མཐོང་ལ་དང་། རབ་ཏུ་མཐོང་ལ་དང་། འཁོག་ཏུ་མཐོང་ལ་དང་། མཚོ་གཏུ་མཐོང་ལ་དང་། ཚད་མེད་བ་མཐོང་ལ་
 དང་ལྟེ་ལོ། གཞན་ཡང་འཁོག་ཏུ་དམར་པོ་དང་། དུ་ལྟེ་ལོ་དང་ཀར་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་།
 ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་།
 ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་། ལྟེ་ལོ་ལྟེ་ལོ་དང་།

འཁོག་ཏུ་

ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་

གོས་དཀར་མོ་ དམ་ཚིག་སྒྲིལ་མ་དང་ལྷོ་ལོ་ ཚོམ་བུ་ལྷོ་ལམ་ དབུ་མ་གྱི་གལ་ལེ་མ་གྱི་དཀར་ལོ་དེ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་དང་ལྷོ་ལོ་ ཤར་གྱི་གལ་ལེ་དཀར་ལོ་དེ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་དང་ལྷོ་ལོ་ ལྷོ་གྱི་གལ་ལེ་སོར་
ལོ་དེ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་དང་བཅས་པ་ ལྷོ་གྱི་གལ་ལེ་དམར་ལོ་དེ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་དང་བཅས་པ་ ལྷོ་གྱི་གལ་ལེ་ལྷོ་ལོ་དེ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་དང་བཅས་པ་ བམས་མཚན་གྱི་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་དེ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་
གྱི་སྐབས་སྒྲིལ་བའོ་ རྟོགས་པ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གྱི་སྐབས་ ཡེ་ཤེས་ལྷོ་ལྷོ་གྱི་སྐབས་ མཚན་ཉིད་ལྷོ་ལྷོ་གྱི་སྐབས་ ཚད་ལྷོ་ལྷོ་གྱི་སྐབས་ གཉིས་མེད་དང་ལྷོ་ལྷོ་གྱི་སྐབས་ གཉིས་ལྷོ་ལྷོ་ གསལ་
བའི་གཉིད་དང་ དངོས་པོའི་གཉིད་དང་ གནས་པའི་གཉིད་དང་ གནས་སྐབས་གྱི་གཉིད་དང་ ལམ་གྱི་གཉིད་དང་ལྷོ་ལོ་ ལམ་ལྷོ་ལྷོ་ ཚོམ་ལམ་དང་ ལྷོ་ལོ་ལམ་དང་ མཐོང་
ལམ་དང་ ལྷོ་ལོ་ལམ་དང་ མཐོང་གྱི་ལོ་ལོ་ལམ་དང་ལྷོ་ལོ་ འབྲས་བུ་ལྷོ་ལྷོ་ ཡང་དག་པའི་འབྲས་བུ་དང་ རྟོགས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ རིམ་པོ་ཚོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ་
ཏན་ཐམས་མཚན་གྱི་སྐབས་པའི་འབྲས་བུ་དང་ ལྷོ་ ལས་ཐམས་མཚན་གྱི་སྐབས་པའི་འབྲས་བུ་དང་ལྷོ་ལོ་ གནས་ལྷོ་ལྷོ་ དབུ་ལྷོ་ ཤར་

ଅମ୍ବିକାମାଳ୍ୟ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ଅମ୍ବିକାମାଳ୍ୟ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ

ଞାଁ
କ୍ରମଃ
ସଂକ୍ରାନ୍ତିଃ

ବସୁଧାସାଧନମାମିତ୍ୟମ୍ବିକାମାଳ୍ୟଃ   ବାସିଷ୍ଠୀୟମାମ୍ବିକାମାଳ୍ୟଃ   ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟନମ୍ବିକାମାଳ୍ୟଃ   ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟନମ୍ବିକାମାଳ୍ୟଃ   ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟନମ୍ବିକାମାଳ୍ୟଃ
କୃତ୍ୟମାମ୍ବିକାମାଳ୍ୟଃ   କୃତ୍ୟମାମ୍ବିକାମାଳ୍ୟଃ   କୃତ୍ୟମାମ୍ବିକାମାଳ୍ୟଃ   କୃତ୍ୟମାମ୍ବିକାମାଳ୍ୟଃ   କୃତ୍ୟମାମ୍ବିକାମାଳ୍ୟଃ
ସଂକ୍ରାନ୍ତିଃ   ସଂକ୍ରାନ୍ତିଃ

མ

ཨཱཱཱ

ཨོཾ

སྲིད་ཏིག་ཡང་གསང་རྒྱུད་བུ་རྒྱུད་ལས་། བཤེས་མཛེས་ལྷན་འབྲེལ་ཆེན་མོ་རྒྱུད་བཟུང་གསལ་།

ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་
ལྷ་པོ་སྒྲོལ་

ཞི། མཛེས་ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་།
ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་།
ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་།
ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་། ལྷ་པོ་མཛེས་ལྷ་སྒྲོལ་།

ॐः श्रोत्रसाधकः कर्मात्मप्रमदपरिष्कारकः प्रेरणार्थिगादशाशाखायस्यैः सुखः सुखशुभमिवापदिप्रदस्तुः मदनसाधुविष्णुभयसाधिकायैः प्रियायैः
 सुखविनिर्दिष्टः विनिर्दिष्टयथासाधुयुक्तमसाः शुभशुभेष्टयथासाधुवदुःखः नशुभशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः
 श्रोत्रसाधुयुक्तमसाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः
 शुभशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः
 शुभशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः
 शुभशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः नशुभयथासाधुवदुःखः

ॐ

४

व्यंशः

वर्णः

अक्षरः

ॐः   ॐदरेः   ॐदक्रुपवप्रापेसाअरेसाअकपसाः   वसुपवविक्कमवमदवपदः॥॥   ॐदक्रुपवदरेगुववविरेः   वसुपवक्रुक्कमवमदवपदः॥॥   ॐददरेसावकमाव...
 वसुपवः   वसुपवसुपवक्कमवमदवपदः॥॥   ॐदवरेक्कवववदवरेक्कववरेः   वसुपववसुपवक्कमवमदवपदः॥॥   ॐदवरेक्कवववदवरेक्कववरेः   ॐदवरेक्कवववदवरेक्कववरेः   वद...
 ॐदरेक्कवववदवरेक्कववरेः   ॐदवविरेक्कमवमदवपदः॥॥   गदवसुपवसुपवगुवववदः॥॥   ॐदवसुपवक्कमवमदवपदः॥॥   वपदवसुपवक्कमववदः॥॥   ॐदवरेक्कवववदवरेक्कववरेः
 ॐदः   ॐदवगदववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कववरेः
 ॐदवरेक्कवववरेक्कववरेः   वसुपववविक्कमवमदवपदः॥॥   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः
 ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः   ॐदववरेक्कवववरेक्कववरेः

། ཨོཾ ལྷོང་ཏིག་ཡང་གསང་རྒྱུད་བུ་རྒྱུད་པ་སེམས་ཀྱི་བཟོ་ལ་པ་བསྐྱེད་པ་གཞི་གཏན་བཟོ་བྱ་བའི་བུ་བཞི་པ་བཞུགས་སོ། །

མཛེས་ལྟན་

གཏིས་

འགྲེལ་པ་

ཨོཾ འཕྲིན་ལེན་པའི་། ག་འཕྲིན་གྱི་གནས་ལུགས་ནམ་མཁའ་སྐྱིབ་གཡོག་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུའོ། མཛེས་ལྟན་གྱི་རྒྱུད་ཅེས་པའི་། ངོ་བོ་དང་བཞིན་སྟོང་།
 གསུམ་མཛེས་། རང་བཞིན་རང་གསལ་པ་དང་རྟུ་མཛེས་། ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལྱབ་དང་རྟུ་མཛེས་། དེ་གསུམ་པ་དང་སོ་སོ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་དང་ལྡན་པ་ས་ནས་ལྟན་པའོ། རྒྱུད་ཅེས་པ་
 བོད་འོ་དང་རྒྱུད་དོ། དེ་བེད་པོ་ནམ་མཁའ་སྐྱིབ་གཡོག་དང་བྲལ་བ་དང་འདྲ་སྟེ། བམ་མཁའ་བ་དང་བོ་ནི་རྟོག་པས་བརྒྱུད་ལུགས་ལས་འདས་པའོ། དེ་བེ་མ་དང་ས་ནི་རང་གསལ་པ་
 རྒྱུན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའོ། དེ་བེ་ཐུགས་རྗེ་ནི་གདམས་ལྱབ་ཆེན་པོའོ། དེ་ལ་ཆེས་སྐྱུ་ཀ་དག་ཟེར་དོ། དེ་ལས་ཤར་བ་ཐམས་ཅད་ལྟན་གྱུ་བའོ། དེ་ལ་རྟོག་དཔྱད་བྱེད་

ལྷན་པོ་

ཚད་བཟུང་བྲམ་ས་ཅད་དང་བྲམ་པ་ལོ། དཔེ་བཤད་པའི་རིམ་པ་རྣམས། རང་རང་དོན་ལ་མི་བཅོམ་སྤྱོད་པས། ཡང་དག་དོན་འདི་རྟོག་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་རེ། བཤད་པའི་དོན་མི་དཀྱིེད་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་རེ། བཤད་པའི་
མཐུན་པ་བྲམ་པ་མེད། བཤད་པའི་སྒྲིམ་པ་མི་གནས་ཤིང་། བཤད་པའི་རྟོག་སྤྱོད་པའི་རིམ་པ་མེད། དེ་ཕྱིར་བཤད་པའི་རིམ་པ་མེད། གྲུབ་ལ་དེ་བཞིན་ཤེས་པ་རྒྱུ། དེ་ཕྱིར་བཤད་པའི་
མེད་པ་ལོ། དམེད་དུ་བཞིན་པ་མེད། བདག་མེད་བདག་ཏུ་བཞིན་པ་མེད། གཞན་མེད་གཞན་ཏུ་བཞིན་པ་མེད། གནས་མེད་དོ། ལྟོན་པ་མེད་དོ། འཕོང་མེད་དོ། དུས་མེད་དོ། བརྟམ་པ་མེད་
དོ། ལྷན་པོ་དཔེ་མེད་དོ། ལྷན་པོ་དཔེ་མེད་དོ། དེ་ལྟར་དུ་སྤྱོད་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། ལས་མེད་དོ། བག་ཆགས་མེད་དོ། མ་རིག་པ་མེད་དོ། སེམས་ཅན་མེད་དོ། འཕོང་བམེད་དོ། ལྷན་
པོ་དཔེ་མེད་དོ། རིག་པ་ཉིད་ལྱེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་པ་ཡང་མེད། དེ་བྲམ་ས་ཅད་བཞིན་པ་མེད་པ་ལས་ལྷན་པོ་དཔེ་མེད་པའི་རྒྱུ་རེ། བཞིན་པའི་ལྷན་པོ་མེད་དེ་སྤྱོད་པ་ལོ། བཞིན་པའི་མཐུན་པ་མེད་དོ།
གསལ་ལྟར་དོ། བཞིན་པའི་དོན་པོ་མེད་དེ་བྱུང་གང་ལ་ལོ། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་མེད། སངས་རྒྱས་མིང་ཡང་མེད། རིག་པ་མེད་པས་མ་རིག་པ་ཡང་མེད་དོ། རྟོག་པ་མེད་པས་བཟུལ་པའི་མིང་

དཔེ་རྒྱལ་ལས་འབྲུག་པ་བྱུང་། དེ་ལོ་དང་བཞི་ལྷན་ཕྱག་སྒྲིག་སྲུང་། དེ་ལོ་སྐྱོད་ཡོད་ཀྱང་མ་ཤིག་འབྲུག་པ་ རྒྱ་རྒྱུ་བྱས་པ་བྱུག་སྲུང་བྱུང་། ཡུལ་སྐྱོད་ཚེ་ས་ཉིད་ཡིན་པ་ལུ་ མང་དོ་མ་ཤིག་མང་རྒྱུད་
འབྲུག་པ་ རྒྱ་གཅིག་དབྱེད་མེད་རྒྱ་བསྟེ་ མང་དོ་ཡིན་པ་མ་ཤིག་པས་། འདི་ནི་འཕོང་བའི་ཕྱོག་མའོ་ ཞེས་པ་འི་རྒྱ་དེ་ཚོ་གཟུགས་མཚན་གཅིག་ཏུ་བསྟན་ནས་པ་གོ་ལ་བཞི་ འདི་ལྟ་མའོ་ རྒྱུ་མེད་ཉོན་
མེད་སྐྱོད་ཕྱོག་པ་རྒྱ་དུ་ཡང་། གཅིག་མ་ཤིག་པས་འབྲུག་པ་ རྒྱ་རྒྱུ་བྱས་པ་དང་མི་ཕྱག་སྒྲིག་ཚེ་ལོ་ཞེས་པ་ཞི་ རྒྱ་རྒྱུ་བྱས་པ་འི་མང་དང་སྐྱོད་ ཕྱག་སྒྲིག་ཕྱོག་པ་འི་དེ་ལོ་ འབྲུག་པ་ལས་མ་
ཤིག་པས་མེད་བསྟེ་ དཔེ་མེད་ རྒྱ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཀུན་གྱི་ཤིག་ལྷན་པ་ལས་། ཀུན་གྱི་མ་ཕུང་དབྱེད་སྐྱོད་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ལས་པས་། ཕྱག་སྒྲིག་ཕྱོག་པ་དང་དང་བཞི་ལྷན་ཕྱག་སྒྲིག་པ་བའི་ཡིན་པ་ མང་
རྒྱ་ལོ་ གསལ་ལ་དག་པ་འི་འོད་ཟེར་ཕྱོག་སྐྱོད་པ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་དང་འདྲའོ་ དེ་ལས་མ་ཤིག་པ་ཞི་ལྷན་དང་ལུ་སྐྱོད་ལྟ་བུ་སྐྱོད་ལྟ་བུ་དུ་བྱུང་བས་། རྒྱ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཉོན་གཏེད་བཏང་བས་འབྲུག་པ་ཚེ་ལོ་མང་
དོ་ ཡང་དཔེ་གཅིག་ལས་། འཕམས་པ་སྲུང་གི་ སོ་མས་མཚན་ཕྱག་སྒྲིག་པས་ཚན་ཞི་ གཞི་ཅིད་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཅིད་ཡང་འབྲུག་པ་ལོ་ གཞི་ལྷན་ཕྱོག་པ་འི་མང་དང་སྐྱོད་པ་འི་ཞི་ དེ་ལོ་སྐྱོད་པ་

ལྷན་ཕྱག་སྒྲིག་པས་

མུ

མཛེས་ལྡན་
ལྟོ
འགྲེས་པ་

ལོ། རང་བཞིན་ཞིག་སལ་བ། རྒྱལ་སྤེལ་མཛེས་མཛེས་ལ་སྐྱེད་ལྡན་པ་ལོ། དེ་ལ་བརྟེན་ཕྱིན་གྱི་ཤེས་པ་མ་རིག་པ་འི་ཆ་ལས་ལྟུང་བ་བྱེད་ཅམ་གཅིག་ལྟུང་ས་པ་ལས། ཤེས་པ་སྐྱེན་པ་པ་
 ཤི་ལས་དྲུང་དམ། དམས་པ་གི་ལྟུང་དམ་སྐྱེས་པ་འི་ཤེས་པ་ལྟུང་བཅམ་གྱིས་ལྟུང་ལོ། མ་རིག་པ་དེ་གཞི་ལ་མེད་ལྟུང་། སྐྱེས་སེམས་སྐྱེད་པ་ལ་ཡོད་དོ། སྐྱེད་བཅེས་སྐྱེན་ལ་པ་བཞི་རུ་
 ལྟུང་སྟེ། གཞི་འོད་ལྱིམ་གྱི་རྩ་ལ་དུ་གནས་པ་ལ་རྒྱ་ལོ་རྩེན་ཞེས་ལྟུང་། མ་རིག་པ་དེ་སོ་སོ་ལས་བདག་རྟོག་ཏུ་སོད་བས་བདག་པོ་ལྱེན་ཞེས་ལྟུང་། དེ་དང་བཞིན་ལ་རང་གི་ས་དོམ་ཤེས་ལས།
 མེ་ལོད་ལྡན་གི་གཞུགས་སྐྱེད་བཟུང་བས་ལྟུང་ལས་ལམས་གསུམ་ལོད་པ་གྲུབ་པོ། དེ་ལ་ལྟུང་དང་ལྟུང་ཅན་དུ་བཟུང་བས་དམིགས་པ་འི་རྩེན་ཞེས་ལྟུང་། དཔེ་བཞིན་མེ་ལོད་ལ་སྐྱེས་ལུགས་ལྟུང་།
 བསྐྱེན་པ་བཞིན་རུ། ལྟུང་དང་མེ་ལོད་གཞུགས་དང་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་མཚུངས་པས་ན། མཚུངས་པ་དེ་མཁྱེན་པ་འི་རྩེན་ཞེས་ལྟུང་། དེ་ལས་འོ་ལོད་ས་པ་རྒྱ་སྐྱེས་སོད་བས་སེམས་ཅན་གྱི་
 གཞུགས་སྐྱེད་ལྟུང་དོ། གཞི་དེ་སྐྱེས་དག་པ་ལས་ལྟུང་ལོ། བཟུང་ཤེས་མཛེས་སྐྱེན་ལོད་པོ་ཆེ་ལོ་རྩེན་ལས། ལྟུང་ལྟུང་དང་རྒྱལ་སྤེལ་ལ་བརྟེན་ལས་ལྟུང་ལ་སྐྱེས་ལྟུང་ས་གཏན་ལ་ཐབ་པ་འི་

ལྷན་སྐྱོད་

ལེ་ལྷན་གཉིས་པའོ། ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལས་མ་ཤིག་ལ་བྱུང་། ཅས་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་ལ་དོན་ལྡན་པ་ལྟེ། གཤོད་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ལ་ཉིད་དུ། བྱམ་བམ་མེད་དེ་མ་ཤིག་ལ་བྱུང་། དེ་ལྷན་པའི་ཡེ་
ཤེས་དང་། རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་། རྒྱལ་ས་རྗེ་ཀུན་གྱི་བཡེ་ཤེས་དང་། གཉིས་མེད་གཅིག་ཏུ་མ་ཤེས་ཤིང་། གསུམ་གྱི་ས་རྩུ་ལ་དུ་བཟུང་བས་ལན། ཡེ་ཤེས་རང་སྐྱེད་དུ་མ་ཤེས་
པས། ཤིག་པམ་ཤིག་པར་བྱུང་ལོ། མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་བྱུང་དོ། བྱུང་བ་དེ་གང་ནས་བྱུང་ན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ནས་བྱུང་དོ། གང་དུ་གནས་ན་མ་ཤིག་པར་ལ་གནས་སོ། གང་དུ་
བཞུགས་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལ་རྗེ་གཤོད་ཀྱི་དཔྱད་ཀྱི་ལྷན་པའོ། དེ་ཡང་དཔེ་རན། གཞི་ཀ་དག་ཤིག་པའི་གསལ་ཆ་འོད་ལྗང་གསལ་བས་ལྷན་གྱུ་བ་ ཅས་པའོ། ཤིག་པའི་རྒྱུ་ལ་ལས་ཀྱི་ས་རྩུ་དག་གིས་...
བཏོགས་ནས། ལ་དོན་འོད་ལྷིམ་ལྷན་ཉི་མ་འཇུག་བཞུགས་པ་ལྟེ། གསལ་ཆ་དེ་ལ་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་དང་དང་བཏོགས་ཏུ་བཟུང་ནས། གསེར་སའི་གཏུ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཅམ་མམ་ ཏེ་རྩ་
བཟུང་ག་ཤིག་པའི་ཆ་གཅིག་ཅམ་མམ་ ལྷན་མི་སྐྱེས་ཅིག་ལྷན་པས། འོད་ལྷིམ་དེ་ཉིད་རང་གི་ལྷིམ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་ བྱུང་བའི་དེ་རང་གི་རྩུ་ལ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པས་བྱུང་ལོ། ...

མི་བྱུང་པ་སྟེ། འབྲུག་གཞི་འདི་ཡིས་རྩོམ་ཞིབ་ཏུ་སྒྲུབ་པེ། འཕྲི་བུ་མཚོ་གསེད་གི་བུ་དང་སྒྲོད་ཅིག་པོ། རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། གྲུ་མ་དཔ་འབྲུག་མེད་ཀྱང་། དེ་ཡི་རྩ་ལ་ལས་འབྲུག་པ་བུ་དང་། ཞེས་པ་ནི། གཞི་མི་འབྲུག་ཀ་དག་ལས་རང་བཞིན་མ་འགགས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་ཤར་ནས་། ཐུགས་རྩེ་མ་འགགས་པའི་རྩ་ལ་ལས་། མ་དེ་གའ་བྱུ་ཚ་དེ་གའི་གའི་བུ་དང་སྒྲོད་པེ། དཔེར་ན་ནམ་...
མཁའ་ལ་སྒྲིབ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པེ། བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པེ་ཅི་ལ་བམ་ཡིན་ཏེ། སྒྲོ་བུ་དང་སྒྲིབ་བུ་དང་ནས་ནམ་མཁའ་འབྲུབ་ཀྱིས་གཤེགས་པ་དང་འདྲའོ། སྒྲིབ་དེ་ཡང་དང་པོ་དེ་གའི་ཅོ་མ་འབྲེད་ཅོ་མ་...
དུས་ལ་། དེ་ནས་སྐྱེས་ཀྱིས་མཚོད་པ་དང་འདྲའོ། མ་དེ་གའ་བའི་སྒྲིབ་དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་འབྲུབ་ཀྱིས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གིས་རང་སྒྲིབ་ནས་ཤིན་ཏུ་གཤེགས་པ་ལས་། ལ་ཚར་བུ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་མེད་སྒྲུ་...
ཚོ་གསལ་སྒྲུབ་པའོ། དེ་ལྟར་ཅི་བུ་དང་ཡང་གཞི་ཀ་དག་ནམ་མཁའ་འབྲུག་པ་ནི་ཅན་གཤེད་པ་དང་ཡང་མེད་དོ། དཔེར་ན་དེ་མ་ལ་སྐྱེད་པའི་གཞི་མེད་ཀྱང་། སྒྲིབ་ཀྱིས་སྒྲོ་བུ་དང་སྒྲིབ་པ་དང་འདྲའོ། ...
བཟུང་གིས་མཚོས་སྐྱེད་ཚོ་ནམ་ལས་། རྩ་ལ་འབྲུག་པའི་ལོ་བུ་སྒྲོ་བཞི་པའོ། དེ་བེད་བཞིན་ཐུགས་རྩེ་གསལ་པོ། དེ་སྐྱེས་ལོ་དེ་ཀྱང་མ་དེ་གའི་འབྲུག་པེ། རྒྱ་རྒྱེན་འབྲས་བུ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པེ། ཞེས་

འབྲུག་པེ།

མ

མཛེས་ཀྱི་མཚན།	ཨོྃ། གྲུབ་དང་སྤྲུང་པའོ་ཤོར་། ཀ་དག་གཞི་ལ་ལྷུན་གྲུབ་གཞི་། ཡེ་ཤེས་ཤིག་ལོ་འབྱུང་ལ་གཞི་དང་། རིག་པ་རྩ་ལ་གྱི་འབྱུང་ལ་གཞི་སྟེ། རྣམ་པ་ལྷུ་རྒྱུ་ཞུ་བ་ལ་སྟུན་པ་། དེ་ལྟར་གཅིག་འདྲ་
མཛེས་ཀྱི་མཚན།	ཚོང་བ་ལ། སྤྲོ་ཚོགས་སོགས་པའི་འབྱུང་ལ་གཞི་དང་། དེ་ལ་ཐུགས་སུ་ཅད་སྤྱུར་བས་ལོ་། སྤྱིར་བོའི་ལྷོ་གྲུབ་གཞི་དང་། གཉིས་ལ་བསྐྱེད་པའི་གཅིག་འདྲ་བའི་ལོ་། ལྷོ་གྲུབ་ལ་བསྐྱེད་པའི་སྤྲུང་ལ་བཞུགས་པ་ལོ་། ཅས་པའི་དོན་ཐུགས་སུ་ཅད་སྤྱུར་པ་གཅིག་འདྲ་བའི་ལོ་སྟེ། དེ་ལ་ཚུལ་ལ་བཞུགས་པ་ལོ་ཅིང་འགྲེལ་བའི་ལོ་དེ་རྣམས་དོ་། དེའི་ཀུན་གཞི་ལོ་སྤེལ་པའི་སྤྲུང་ལ་བཞུགས་པ་ལོ་། ཀུན་གཞི་ཀུན་གཞི་ཞེས་པ་ལོ་། ལས་ཤིང་འདས་ཀུན་གྱི་གཞི་
མཛེས་ཀྱི་མཚན།	ལ་དང་ལོ་། རིག་པ་ལྷོ་ལ་བསྐྱེད་པའི་གཞི་སྟེ། སྤྲུང་ལ་འདས་པའི་གཞི་ཡང་ཡིན་པོ་། མ་དེས་སྤྱུར་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་། རིགས་སྤྲུག་རྣམས་ཀྱི་གཞི་ལ་དང་ཡིན་པོ་། དེ་སྤྱིར་ཀུན་གཞི་གཅིག་འདྲ་
མཛེས་ཀྱི་མཚན།	བསྐྱེད་པའི་གཞི་ལ་དབྱེ་བ་ལ་དང་ལོ་། རྣམ་པ་གསུམ་རྒྱུ་འདྲེས་པའོ་། དེ་ཡང་དབྱེ་བ་འདི་ལྟེ། ཡེ་ཤེས་དང་པོའི་ཀུན་གཞི་དང་། སྤྲོ་ཚོགས་སོགས་པའི་ཀུན་གཞི་དང་། སྤྱིར་བོ་དོན་གྱི་ཀུན་གཞི་ལོ་། དེ་ཡང་གཅིག་འདྲ་བསྐྱེད་པའོ་། ཀུན་གཞི་ཞེས་ཀྱི་གཅིག་འདྲ་སྤྱི་དོ། དེ་ལ་སྤྲོ་ཚོགས་སོགས་པའོ་། དེ་ལ་ཐུགས་སུ་ཅད་སྤྱུར་པའོ་། དེ་ལ་ཡོད་པའོ་སྤྲུང་ལ་སུ་། ཐུགས་སུ་

མཛེས་ལྟེན

མཛེས་ལྟེན

མཛེས་ལྟེན

ཨོཾ། འཛིན་པ་འོ་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་བུ་རྒྱུར་། ལྷུ་ལྷུ་བ་ག་འི་ལ་ཡོད་པ་སམ་ན་། འབྲུལ་པ་མེད་ཀྱང་རྒྱུ་ཡིས་བརྒྱན་། རང་རིག་འབྲས་སུ་རང་ཤར་འདི་། བདག་ག་ཞན་ག་ཉིས་སུ་བརྒྱུད་
 བསམ་ན་། རྒྱུ་རྒྱུ་ལྷུ་ག་ཉིས་འཛིན་རྒྱུ་ཡི་རྒྱུ་ན་། འབྲུ་བྱེད་ཤེས་པ་བདག་པོ་འོ་རྒྱུ་ན་། ག་ཉིས་སུ་མེད་པ་འོ་རྒྱུ་དང་བཅིང་། རང་ལ་ཤར་བར་མ་རིག་པར་། བདག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་བདག་པོ་འོ་རྒྱུ་ན་། རྒྱུ་
 ཡུལ་ག་ཏད་པ་དམིགས་པ་འོ་རྒྱུ་ན་། ཡུལ་ཤེས་སྟོང་པར་མ་ཤེས་ཏེ་། དམིགས་པ་ཡུལ་དུ་བརྒྱུད་པ་སམ་ན་། དམིགས་པ་རང་གི་དོ་བོ་འོ་རྒྱུ་ན་། རྒྱུ་མ་རིག་པ་སམ་མཚུངས་པ་འོ་རྒྱུ་ན་། དུས་དང་བོད་
 དང་ཡུལ་དང་ག་སུ་མ་། རང་དོ་ཡིན་པར་མ་རིག་སྟེ་། དེ་མ་ཡིན་པ་དེ་འཛིན་བྱུང་། དེ་རྣམས་མཚུངས་པ་སམ་མཚུངས་པ་འོ་རྒྱུ་ན་། རྒྱུ་ལྷུ་ལྷུ་འབྲས་སུ་རང་ཏུ་འབྲུལ་། དཔེ་འཛིན་པོ་དང་ཏུ་ཡི་པ་འོ་རྒྱུ་ན་།
 རོཾ། བདག་པོ་རང་གིས་ག་ཞན་པ་ཡི་། རང་ག་ལྷུ་ག་ཡིན་པར་མ་རིག་སྟེ་། འོ་རྒྱུ་སུ་ཡུལ་སྐྱུང་སོ་སོར་བརྒྱུད་། རྒྱུ་ཡི་རྒྱུ་ལྷུ་ལྷུ་འོ་རྒྱུ་ན་། དམིགས་པ་འོ་རྒྱུ་ན་ཉི་ཤུ་ག་ལྷུ་ག་ཡིན་། བདག་
 པོ་འོ་རྒྱུ་ན་ལྷུ་ལྷུ་མཚན་རང་། མཚུངས་པ་འོ་རྒྱུ་ན་ལྷུ་ལྷུ་ཡིན་། དཔེ་འོ་རྒྱུ་དང་འབྲས་སུ་། རྒྱུ་ཡི་རྒྱུ་ལྷུ་ལྷུ་སྐྱུང་ཡིན་། དམིགས་པ་འོ་རྒྱུ་ན་ལྷུ་ལྷུ་འོ་རྒྱུ་ན་། བདག་པོ་འོ་རྒྱུ་ན་ལྷུ་

ॐ

མཛེས་ལྟར་
འཕྲུལ་ལྟར་

ལྟོ་ འཕྲུལ་ ཡེ་ཤེས་མིང་དང་ཁ་དོག་དང་། བདག་གཞན་གཉིས་སུ་བརྟེན་མཁའ་རྣམས་། འཕྲུལ་བྱེད་ཤེས་པ་བྱེད་བ་ཡིན་། འཕྲུལ་བཞི་ལྟེ་ཤེས་པ་དེ་དག་རྣམས་། བརྟེན་
 བྱེད་དང་ཡ་ཆགས་པ་ཡིན་། དེ་ནས་འཕྲུལ་བཞི་ལྟེ་གཞི་མ་དང་། བམ་མཁའ་འཇམ་དང་བཅས་པ་གནས་། གཅིག་གྲོགས་གཅིག་ལ་གཅིག་དག་གཅིག་། དེས་འཕྲུལ་དེས་པ་ཤིག་བྱས་པ་
 ཡས་། འཕྲུལ་གིས་གཏོར་ལིང་རྒྱུ་ཡིས་བསྐྱུས་། མེ་ཡིས་བསྐྱེད་ཅིང་ས་ཡིས་སྒྲིབ་། བམ་མཁའ་འཇམ་དང་དུ་བྲམས་ཅན་རྣམས་། དེ་ལྟར་འཕྲུལ་བཞི་ལྟེ་ལ་དུ་གཡོས་། དཔུ་གཡོས་ཤིང་
 སྒྲིབ་སྒྲིབ་། ཡང་ཡིང་ཐག་ཐུག་ཡིས་ཡིས་ལྱིས་། བསྐྱེད་པ་བསྐྱེད་ས་ཡས་འདས་པ་སྟེ་། ལྱི་སྟོང་ནང་བཅུད་ཆགས་འདོད་ལ་། ལྱུ་ལྱེན་བྲམས་ཅན་གཡོས་པ་ལི་དུས་། དེ་ལྟར་
 བཞིན་བྱས་སྟེ་ཡས་། ལྷལ་གསུམ་རྣམས་པའི་སངས་རྒྱས་ལོ་། འཕྲུལ་བ་མ་འཕྲུག་དོན་དུ་བསྐྱེད་། ཀུན་བཟང་ལི་ལྷོ་རྣེ་བཅད་། ལྷུང་བ་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ཡིས་། ལྷ་ལྷན་དཀྱིལ་...
 ཡའིང་རྣམས་པ་སྟེ་། ཡོངས་སུ་ལི་ལིང་འམས་གསལ་པ་བར་བསྐྱེད་། དེ་ནི་བསྐྱེད་པའི་ཡིན་ཏན་ལོ་། འཕྲུལ་བཞི་ལྟེ་འཕྲུག་པའི་དོན་དུ་བསྐྱེད་། ཞེས་བཤད་ཤིས་མཛེས་ལྟར་ལྷན་པོ་ལོ་ལོ་ལྷོ་དེ་།

ॐ श्रद्धाया नमः श्रद्धाया नमः श्रद्धाया नमः श्रद्धाया नमः श्रद्धाया नमः

४

॥

॥

॥

ཨྲིེ། སའེ། འདི་སྐྱེད་བདག་གི་སའེ་སའེ་པ་འདི་དུ་སའེ་མཚེས་མཚེས། རིག་ཅུ་ལ་འབྲུང་བའི་འབྲུག་པ་ལས། དེ་ཉིད་གཉེན་པོ་སའེ་འདུལ་དོན་དུ། སྐྱོན་པ་
 སའེ་སྐྱེད་པའི་མཚེས་ལས། འོན་ཏེ་བཟོད་ཀྱི་སའེ་ལས་སའེ། སྐྱོན་སྐྱེད་མཚེས་ལས་སའེ་སྐྱེད་པའི་མཚེས་ལས་སའེ། འདི་གཉེན་པོ་ལས་སའེ་
 ལུག་འདི་ལས། སའེ་སྐྱེད་པའི་མཚེས་ལས་སའེ། འོན་ཏེ་བཟོད་ཀྱི་སའེ་ལས་སའེ། སྐྱོན་པའི་མཚེས་ལས་སའེ། འདི་གཉེན་པོ་ལས་སའེ།
 འཕྲུག་པའི་མཚེས་ལས་སའེ། འདི་དུ་སའེ་སྐྱེད་པའི་མཚེས་ལས་སའེ། སྐྱེད་ཀྱི་མཚེས་ལས་སའེ། འདི་གཉེན་པོ་ལས་སའེ། འདི་གཉེན་པོ་ལས་སའེ།

ལྟུང་།

འཕེལ་བ་དང་མར་འགྲིབ་པར་། རང་དང་མུག་མཚོ་ནང་གསུམ་། བསྐྱལ་ཆུང་གསུམ་གྱིས་མཚམས་སྒྲུབ་ནས་། འུག་ཆུང་གཞི་བྱལ་ནས་སུ་། མེ་ལོ་བདུན་དང་རྒྱ་ལོ་བདུན་།
དེ་ལྟར་བུ་བུ་བུ་ལོ་རྒྱ་སྒྲིལ་ནས་ནི་། ལྷན་མ་རྒྱུད་གིས་འཛིན་པ་ལོ་ནི་། དེ་ལྟར་འུག་ཆུང་གསུམ་བ་དང་། འཛིན་པ་ལོ་སྒྲིལ་ཡང་དེ་ཙམ་ལས་། འུག་ཆུང་གི་བཟང་ལ་རྒྱུད་བཟང་གསུམ་། དེ་ལྟར་བུ་བུ་དང་བུ་བུ་
ཆུ་ལ་། བར་གྱི་བསྐྱལ་པ་བཟའི་སྒྲིལ་པ་ལོ་། དེ་ལྟར་བཟང་རྒྱ་རྒྱུ་སྒྲིལ་པ་ལོ་། བུ་བུ་དང་བུ་བུ་དུ་དག་ལ་ནི་། བསྐྱལ་པ་བཟོན་པོ་བཟའི་གཞི་ལོ་ནི་། དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུ་ལག་རྩམ་། འུག་ཆུང་གི་བཟང་ལ་
འགྲིབ་ཙམ་པ་ལོ་། ཞེས་སྒྲུབ་པ་འུག་ཆུང་པོ་རྒྱུད་ལས་། འུག་ཆུང་གི་བཟང་ལ་འགྲིབ་བསྐྱལ་བཟའི་ལོ་སྒྲིལ་གསུམ་པ་ལོ་། རྒྱད་པར་བཟོན་པོ་བཟའི་ལོ་སྒྲིལ་པ་ལོ་། ལོ་སྒྲིལ་མཁའ་བཞི་པ་ལོ་། བཟང་
འུག་ཆུང་མཚོན་པོ་བཟའི་རྒྱུད་ལོ་། རྒྱད་པར་བསྐྱལ་པ་བཟའི་བཟོན་པོ་ལོ་། ལམ་འཕེལ་བ་དང་མར་འགྲིབ་པར་། བར་གྱི་བསྐྱལ་པ་བཟའི་བུ་བུ་དང་། ལམ་གྱི་ལ་བྲོ་གཞི་དམི་དང་། མར་གྱི་ལ་བྲོ་གཞི་
དམི་དམི་དང་། བར་གྱི་ལྷན་མ་བཟའི་ལོ་སྒྲིལ་། འགྲིའུག་སྒྲིལ་ལ་ཕན་ལྷན་ལ་ཕན་ལས་། དན་སོང་གསུམ་འུག་ཆུང་བཟོན་། ལས་ཕན་ལམ་ལ་དངས་པ་ལོ་སྒྲིལ་། བསྐྱལ་པ་བཟང་སངས་ཆུང་སྒྲིལ་བྲོ་གཞི་

ལྟུང་།

ལྟུང་།

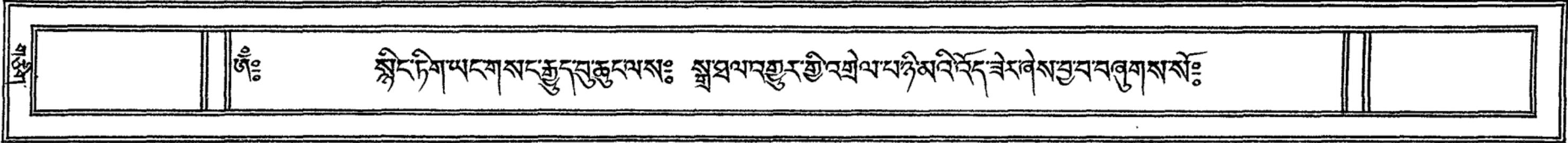

8

ལྟོ། རྣམས་། ཐོག་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲེལ་ག་གི། རང་རང་དོན་དང་འདོད་ལེན་གྱི་རང་ལུང་། འབྲས་མི་མཁའ་དུ་མ་ཡོད་མོད་ཀྱང་། སྐྱུ་གཞི་དགོངས་འཕྲུལ་གཅིག་ཡིན་པ་སེ། རྩོམ་མི་ད་...
 གཉིས་བཅའ་འཛུགས་། ལྷོ་རྩེ་བསྐྱེད་པ་བཟག་སྟེ་བཤད་། འཇམ་སྟེང་གསུམ་ཐམས་ཅད་གནས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་བཞི་སྟེང་གི་པ་དང་། དོན་སྟེང་ཐམས་ཅད་སྤྱི་དབང་དང་། ལྷོ་རྩེ་རབ་ལྷོ་བསྐྱེད་པ་
 བཤད་། ཉི་ཤུ་ཉི་ཤུ་དགུ་ཡོད་པར་། ལྷོ་རྩེ་ལྷོ་ལྷོ་བསྐྱེད་པ་དང་། བཤད་པ་ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། མི་ལོ་ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་རྩེ་ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་རྩེ་ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་རྩེ་ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ།
 གསུམ་པ་ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ།
 ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ།
 ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལེ།

88

ཉ

གཟི།

ཨེ།

སྐྱོད་ཏིག་ཡངས་སངས་ཀྱི་སྒྲིལ་ལ་སོང་། སྐྱབས་ལྷོ་ལ་གྲོ་ལ་ལ་ཏི་མ་བེ་བོད་ཟེང་ཞེས་པའི་བྱ་བ་བཞུགས་སོང་།

91

ཨོཾ། བ་ལྷ་འུ་གློ་ཆས་འཆད། ཆོས་སྐུ་འི་གནས་འུ་ཆོས་དབྱིངས་དམིགས་སྐུ་མེད་པ་འོ། ཆོས་སྐུ་འི་སྟོན་པ་འི་རྒྱ་ཆུ་བཟང་།
 པོ། ཆོས་སྐུ་འི་ལ་པེ་དམི་དུ་ཆ་འི་གླུ་ཆོ་གས་སོ། ཆོས་སྐུ་འི་བསྟན་པ་འི་ཆོས་ཉིད་མཐའ་དང་བུལ་པ་འོ། ཆོས་སྐུ་འི་དུས་འི་པད་སའ་པ་འོ།
 ལོངས་སྐུ་འི་གནས་འུ་རྣམ་དག་སྐུ་ག་པོ་བཀོད་པ་འོ། ལོངས་སྐུ་འི་སྟོན་པ་འི་རྣམ་སྐུ་དག་སའ་ཆོན་མཆོ་ལོ། ལོངས་སྐུ་འི་ལ་པེ་དམི་ཁྱི་ཁྱི་ལོ།
 སའ་སའ་རྒྱ་ས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འོ། ལོངས་སྐུ་འི་བསྟན་པ་འི་རང་སྐྱེ་ཆོན་པོ་རྒྱུད་བཟུ་བཟུ་ལོ། ལོངས་སྐུ་འི་དུས་འི་དུས་ལྷ་འི་གསལ་ལ་སྐུ་དོ།

མ

སྐྱེས་པ་

གསུམ་

རྒྱུ་ལོ་ལོ་

ཨོྃ། ལེ་བུ་ཡན་རྟེན་གཅིག་ཏུ་བཀོལ་བའི་འགྲེལ་བའི་། རྒྱུད་བཞི་བ་བྱུང་གི་དབྱེར་བ་ལས་། འཕེལ་འདས་གཉིས་པོ་གསུམ་གྱིས་བྱེད་། རྒྱུད་འདས་སྐྱེས་པ་ལེ་བུ་ལ་འཕེལ་བ་ལས་།
 ཨོྃ། རྒྱུག་པོ་བཀོད་བའི་དབྱིངས་ན་གསལ་། བར་ནི་བར་སྐྱེད་སྐྱེད་པས་བཅད་། རྒྱུད་བཞི་པོ་མར་ལ་བབས་། བམ་མཁའ་བའ་སྐྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་། དང་པོ་ཆགས་པ་རྒྱུད་ཉིད་ཀྱིས་།
 རྒྱུད་འདས་དང་འཕྲིན་ལྷོད་། ཐུམས་འཕྲུལ་བར་བསྐྱེད་པ་གཅིག་ཏུ་ཆགས་། དེ་ཡང་ཆགས་ལུགས་འདི་ལྟར་ལོ་། འོག་གི་མཐའ་ནི་རྒྱུད་ཡིན་ཏེ་། འདོག་སྐྱེས་པ་དབྱིངས་སྐྱེས་པ་ལས་། སྐབས་བྱུག་...
 འབྲུམ་སྐྱེས་པ་རྒྱུད་ལོ་ལོ་། རྒྱུའོན་པ་ལ་སྐབས་བྱུག་མཉམ་། རྒྱུད་བརྒྱུད་གི་ལུགས་ཡིན་ཏེ་། དང་བཞིན་ལུགས་ལ་བཀའ་སྐབས་། དེ་སྐྱེད་རྒྱུ་ཡིད་ཀྱིས་འཕེལ་བའི་། འདོག་དཀར་པོ་...
 དབྱིངས་སྐྱེས་པ་ལོ་ལོ་། སྐབས་བྱུག་དཔག་ཚད་འབྲུམ་སྐྱེས་པ་རྒྱུད་། རྒྱུའོན་པ་ལ་སྐབས་བྱུག་མཉམ་། དེ་སྐྱེད་གསལ་ལྱིས་གཞི་སྐྱེད་། འདོག་སྐྱེས་པ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་། སྐབས་བྱུག་...
 དཔག་ཚད་སྐྱེས་པ་འབྲུམ་དང་། འི་ཚོ་གཉིས་སྐྱེས་པ་ལོ་ལོ་། མཐའ་བྱེད་པ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པ་ལོ་། རྒྱུད་དང་གསལ་ལྱིས་གཞི་ལོ་ལོ་། ཐུང་པོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་། ཐུང་པོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་། དཔག་ཚད་

8

ལྷ་མོ་
པལ་
རྒྱ་མཚོ་

ཨོྃ། བད་མི་མཁའ་བཞི་། མའ་ལ་གཏད་པར་བཞེད་པོའོ། ཡར་གྱི་བཞི་པོ་ཡར་ལ་སྟེ། ལ་ལ་ས་མཚོ་དེ་རྟེན་བདུན་ཡང་བདོད། དེ་ལྟར་དབུ་སྒྲིལ་གྱི་འཁྲིལ་ལ། གསལ་གྱི་འཁྲིལ་
 བདུན་དག་གི་སྟེ། ལྷ་བཞི་པ་རུ་བསྐྱོར་བར་ཡོད། བད་བད་རྣམས་སུ་རིམ་མཚོ་བདུན། གསལ་གྱི་ས་གཞི་དག་ལ་བྱུག། ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྔ་ལ་འཁྲུག། བསོད་ནམ་མཁའ་
 ཡངས་བདེ། བཟུང་དང་རྒྱ་སྒྲིལ་དང་བསྐྱུང་ཞིང་ཞིམ། གསལ་གྱི་འཁྲིལ་བདུན་པོ་ལ་ཞིང་བཞི་ལ། ལྷ་བཞི་པ་ལ་ས་བསྐྱོར་བར་ཡོད། དེ་ལ་ས་ཞེད་དང་སྐྱུ་བ་བྱུག་དང་། མཐོང་མཚན་
 མེད་པ་སྐྱུ་བཞི་པོ། མའ་ནི་རིམ་དག་དང་མཚུངས། བསྐྱོར་ལྷག་ས་རིམ་བཞི་ལ་ཇི་དམ་མོ། དང་པོ་དབུ་སྒྲིལ་གྱི་འཁྲིལ་ལ། ཉེ་བའི་གསལ་གྱི་འཁྲིལ་ལ། གཉེན་ལོང་འཛིན་ཞེས་བྱ།
 བས་བསྐྱོར། བས་ལས་སུ་དཔག་ཚད་བཞི་བྱིད་དང་། ལྷ་བ་བྱུག་ཚད་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ། རིམ་བཟུང་ལོང་འཛིན་གཉིས་བར། རིམ་མཚོ་ཚེན་པོས་བསྐྱོར་བ་ལ། ལྷ་ཞིང་
 དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཞི་ཡོད། དེ་ལྷ་ལྷི་རིམ་ག་ཞེས་མའ་བ་འཛིན། བས་ལས་སུ་དཔག་ཚད་བཞི་བྱིད་ཡོད། ལྷ་བ་བྱུག་ཚད་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ། གཉེན་ལོང་འཛིན་དང་ག་ཞེས་མའ་བའི་

97

ལྷན་བྱེད་

བར་། བསྐྱོད་པ་ལོ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལོ་ཞིང་། དཔག་ཚད་བཞི་བཅའ་ཡོད་པར་འདོད་། དེ་ལི་ཕྱི་རིམ་སྐྱོད་ཅན་། འཕངས་སྐྱུ་དཔག་ཚད་བཞི་བཅའ་ཞེས་པ་། སྐབ་འབྲུག་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་། བཞུག་པ་
མདུན་འཛིན་དང་སྐྱོད་པར་། རི་ཞིམ་མཚོ་ཡི་བར་ལ་ནི་། དཔག་ཚད་ཉི་ལྔ་བཅའ་ཡོད་པར་བསྐྱོད་། དེ་ལི་ཕྱི་རིམ་ལྷན་སྐྱུ་ལ་། འཕངས་སྐྱུ་དཔག་ཚད་སྐྱོད་ལྷན་ལ་། སྐབ་འབྲུག་ཚད་ཀྱང་དེ་
དང་འདྲ་། སྐྱོད་ཅན་དང་ལྷན་སྐྱུ་ལ་བར་། ཡང་བཞུག་པ་ལོ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལོ་ཞིང་། དཔག་ཚད་བཞི་བཅའ་ཡོད་པར་། དེ་ལི་ཕྱི་རིམ་ལྷན་ཅན་། འཕངས་སྐྱུ་དཔག་ཚད་སྐྱོད་དང་གསུམ་། སྐབ་
འབྲུག་ཚད་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་། ལྷན་སྐྱུ་ལ་དང་ལྷན་ལི་བར་། འཇམ་བསྐྱུང་མཚོ་ཡི་ཞིང་ལ་ནི་། དཔག་ཚད་སྐྱོད་ཡོད་པར་བཞུག་། དེ་ལི་ཕྱི་རིམ་རྣམ་འདྲུ་ཅན་། འཕངས་སྐྱུ་དཔག་ཚད་
སྐྱོད་ཉི་ལྔ་བཅུ་། ལྷན་སྐྱུ་ལ་བཞུག་པ་ལོ་ཞིང་ལ་བཞུག་། ལྷན་ཅན་དང་རྣམ་འདྲུ་ལ་བར་། དེ་ལི་ཕྱི་རིམ་ལྷན་ལ་ལོ་ཞིང་། དཔག་ཚད་སྐྱོད་ལྷན་གཉིས་སྐྱུ་ལ་བཞུག་། དེ་ལི་ཕྱི་རིམ་སྐྱུ་ལྱུང་།
འཛིན་། འཕངས་སྐྱུ་ལ་བཞུག་པ་ལོ་ཞིང་། སྐབ་འབྲུག་ཚད་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་། རྣམ་འདྲུ་ཅན་དང་སྐྱུ་ལྱུང་ལ་བར་། བདེ་རྣམས་སྐྱུ་དཔག་པོ་ལོ་ཞིང་། དཔག་ཚད་སྐྱོད་དང་ཉི་ལྔ་བཅུ་ཡོད་།

༥

སྐྱུ་ལོ་

ལྟོ་

སྐྱུ་ལོ་

ལྟོ་ དེ་ལྟར་གསལ་བྱེད་པ་ལྟར་དང་། རིམ་པའི་མཚོ་བདུན་རྩེ་གསལ་བའི་བར་། མིང་ལོ་ལན་རྩེ་ལྷོ་བོ་རྩེ་བར་། རྒྱ་མཚོ་དེ་ལྱི་རི་མདུ་། ལྷག་སའི་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་། རྒྱ་ཕྱོད་པ་སའ་
 པ་སའ་བདེ་སའ་བའོ་། དེ་ཕྱི་བས་ལོ་རྒྱུ་མ་པོ་དག་ཏུ་འདོད་དེ་། དེ་ལོ་རྩེ་རྒྱ་ལྷུང་གསལ་པ་ལྷུག་། དེ་དག་ཀུན་ལྷུང་བྱི་རི་མདུ་དང་། ཕྱོགས་སའ་དང་ཕྱོགས་སའ་མཚོ་མས་ཐམས་སའ་ཅད་ཀུན་། མའ་བའ་དང་རྒྱུད་གི་
 བུ་རྒྱུ་མ་པོ་། དེ་ལོ་རྒྱུ་དང་གི་ཆགས་ལྷོ་ལ་བཤལ་། དེ་ལོ་རྩེ་རྒྱུ་དང་ལོ་རྩེ་པ་ནས་། ལྷག་སའི་ནག་པོ་ལོ་མཐར་ཐུག་པར་། འཤམ་ལྷོ་བུ་བུ་དང་ཕྱོགས་སའ་བཞི་ལོ་དོས་། དེ་དེ་ལོ་ཞིང་ལ་འཇལ་བ་ལ་།
 དཔག་ཚད་སྐྱུ་མ་འདུ་མའི་ཚོ་གཉིས་། དཔག་ཚད་ཉི་སྟེང་ཡོད་པར་བཤལ་། དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་གི་ཆགས་ལྷོ་ལ་ནི་། དང་པོ་འཇམ་ལྷོ་དང་ཆགས་པ་སྟེ་། འཇམ་ལྷོ་དང་གཞུག་དང་བཅས་པ་སྟེ་།
 དེ་ཕྱི་བས་ལོ་སོགས་འཤམ་ཆགས་པོ་། སོགས་པའི་ལོ་གསལ་གཉིས་ལ་གཤེད་སྐྱུ་དང་། གསུམ་ལ་དཔག་ཚད་འཇལ་བ་རྣེ་། ལྷོ་དང་ལྷག་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པོ་། སོགས་པའི་ལྷུ་པའི་དཔག་ཚད་
 ལྟོ་ ལྷོ་དང་བཞི་ལོ་ཡོད་པོ་། ལོ་རྩེ་ལྷག་བཞི་ལོ་སྟེང་པོ་། དཔག་ཚད་རྒྱུ་སྟེང་ལྷོ་དང་བཞི་། དེ་ལོ་རྒྱུ་དང་ལོ་རྩེ་དང་། ལྷོ་དང་གཞུག་ལྷུ་དང་བཅས་། དེ་ནས་

ལྷན་སྐྱོད་

འཕྲུལ་གྱི་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷ་གསལ་དག་ཏུ་ཆགས་པ་སྟེ། དེལ་དབག་ཚད་འཇམ་པ་ནི། རྒྱལ་ཕྱོགས་དེས་ལ་སྟོང་ཕྱག་པའི། མཛུགས་ལ་སྟོང་ཕྱག་གཉིས་ཡོད་དོ། མཛུགས་ཉིས་སྟོང་པས་
སྐུ་མ་བརྒྱ་དང་། ལྷ་བརྒྱ་ཕྱམ་པ་ཡོད་པའོ། བྱམས་མཚན་སྟོང་པས་བྱམ་སྟོང་། དབག་ཚད་དུག་སྟོང་སྐུ་མ་བརྒྱ་དང་། ལྷ་བརྒྱ་ཕྱམ་པ་ཡོད་པའོ། གྲིང་སྐུ་ལུས་དང་ལུས་སྟོང་གཉིས། གྲིང་
གཡོག་ལྷ་བརྒྱ་དག་དང་ལྷན་། དེས་སྐུ་བྱི་བ་ཡང་སྟོང་། ལྷ་མ་པོ་དག་ཏུ་ཆགས་པ་སྟེ། མཐའ་སྟོང་དབག་ཚད་འཇམ་པ་ནི། སྟོང་ཕྱག་ཕྱོད་དང་བརྒྱད་ཡོད་དོ། གྲིང་སྐུ་གཡོ་ལྷན་ལམ་
མཚན་འགོ། གྲིང་གཡོག་ལྷ་བརྒྱ་དག་དང་བཅས། དེས་སྐུ་མི་སྐུ་གྲིང་སྟེ། དཔྱི་བ་སའི་སྐུ་བའི་པ་དུ་ཆགས། ཡོགས་བའི་དག་ལ་དབག་ཚད་ནི། ཉིས་སྟོང་ཉིས་སྟོང་ཡོད་པ་སྟེ།
བྱམས་མཚན་སྟོང་པས་བརྒྱད་སྟོང་ཡོད། གྲིང་སྐུ་སྐུ་བྱོད་ལྷ་བོད་དང་། གྲིང་གཡོག་ལྷ་བརྒྱ་དག་དང་བཅས། གྲིང་བའི་གྲིང་སྐུ་བརྒྱད་དང་བཅས། མདོ་མདོ་རྣམས་བྱམས་མཚན་ནི།
ལྷ་གསལ་དེ་ལྷ་བྱོད་དག་གིས་བསྟོང་། ལྷ་གསལ་ལས་སྐུ་བའི་འཕང་དུ་ནི། དབག་ཚད་སྐུ་མ་བརྒྱ་བརྒྱ་གསུམ་ཡོད། གྲིང་ཞེས་བྱུ་བའི་རྒྱ་མཚན་ནི། མཚན་ཡི་བལ་གྲིང་གྲིང་དུ། རང་

४

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

101

འཕྲིན་ལྷན་པུ་

ཐུ་མཚོ་རྒྱ་དང་བཅས་པ་ལ། ཆང་ལ་ཕབ་བཏབ་ཅམ་ཞིག་གམ། འོ་ཚོན་སྤྱི་ས་མ་ཅམ་ཞིག་ཆགས། དེ་ཉིད་རྒྱ་དང་པ་ཡར་སོང་བས། བསམ་གཏན་དང་པོ་འི་གནས་ལུགས་མི། འོ་ད་
ཀོར་སྤྱ་སྤྱབ་ཅམ་པ་གསུམ། འོ་ད་ཅིག་སྤྱད་པ་རང་བཞིན་མེད། དེ་ལས་སྤྱི་མཚེད་ལུ་བཞི་ཆགས། འོ་ད་ཅིག་གསལ་ལ་ལ་འཛིན་པ་མེད། དེ་ལ་གཟུགས་ལམས་སྤྱ་བརྟུན་ཆགས།
འོ་ད་ཅིག་སྤྱི་ཚོགས་མ་དེས་བས། དེ་ལ་འདོད་ཁམས་ཉི་ལུ་ཆགས། དེ་ཡང་ཆགས་ཚུལ་འདི་ལྟ་སྤྱི། ཐུ་མཚོ་ལ་འཕྲིན་ལྷན་པུ་དག་ལས། བཏུ་གཟུགས་མེད་དང་པོ་ལ། ཅས་
པ་འོ་དོན་མི། འོ་ད་ཅིག་སྤྱད་པ་རང་བཞིན་མེད། དེ་ཉིད་གཏུགས་ཡང་སྤྱི་དང་ལྟ། ཐུ་མཚོ་ལ་འཕྲིན་ལྷན་པུ་ཆགས། དེ་ལ་སྤྱི་མཚེད་ལུ་བཞི་ཆགས། ཉིད་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་ལུས་ཅན་ཉི། ..
འདེབ་ཚོན་ཅམ་པ་ཏུ་བཏུ་གས། ཟས་ཀི་ལ་ཟས་མི་ཟ་ལ། ཉིད་འཛིན་གྱི་ཟས་ཟའོ། མིང་བཞིན་སྤྱད་པོ་འཛིན་པ་ལ། སམས་ཀྱི་རྒྱ་ལོ་བཏུ་བཏུ་བའོ། མིང་བཏུ་གས་ཀྱི་ཡང་ཚུ་ན།
སྤྱི་ད་ཕྱོགས་སྤྱད་པོ་འཛིན་པུ་ལ། ཅི་ཡང་མེད་པ་འོ་སྤྱི་མཚེད་མི། ཚོན་པ་སྤྱི་ལ་པ་འབུམ་རྒྱ་གཟི། ཟས་ལ་དེས་པ་མེད་པ་སྤྱི། ཉིད་འཛིན་ཅམ་ཡང་བཏུ་བཏུ་བའོ། བསྐྱོམ་པ་

ॐ

ལྷན་པ་

ཞེ་ ལ་འབྲས་ལུང་ཚེ་དཔག་ག་ རེ་གཉིད་ལོག་ལྟ་བུ་ཡི་ ལྟོང་བ་ལྟུང་ཚད་བསྐྱོམ་ལྟུང་ན་ ཅི་ཡང་མེད་པའི་གནས་དེར་གོ་ལ་ བྲམ་འབྲས་ལུང་འཁོར་བའོ་ དམི་ལོག་
 ཏུ་གནས་པའི་ ཡོད་མིན་མེད་མིན་སྒྲེ་མཚེད་སྟེ་ གནས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ ཚེ་ནི་བསྐྱལ་པ་བརྒྱད་མི་ཕྱུབ་ གཞུགས་པ་དེས་པ་མེད་པའོ་ བསྐྱོམ་ནི་གསལ་པ་བདེ་བགའ་མ་ལ་ ལྟུང་དེ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་ ཆགས་ན་གནས་འདིར་གོ་ལ་བའོ་ བྲམ་འབྲས་ལུང་འཁོར་བའོ་ དམི་ལོག་ཏུ་གནས་པའི་ རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྒྲེ་མཚེད་དེ་ གནས་པ་དེས་པ་མེད་པའོ་
 ཚེ་ཚེད་བསྐྱལ་པ་བའི་མི་ཕྱུབ་ བསྐྱོམ་པའི་དེ་བོ་གསལ་པ་མདངས་ལ་ ལྟུང་དེ་ལག་གན་གནས་འདིར་གོ་ལ་ བྲམ་འབྲས་ལུང་འཁོར་བའོ་ དམི་ལོག་ཏུ་གནས་པའི་ རྣམ་མཁའ་མཐའ་
 ཡས་སྒྲེ་མཚེད་དེ་ གནས་ནི་རིན་ཚེན་གཞལ་ཡས་བཀོད་ ཟས་ནི་ཏིང་འཛིན་བའོ་ ཚེ་ནི་བསྐྱལ་པ་ཉི་ མི་ཕྱུབ་ དབང་དོ་སྐྱོ་ལྟུང་བཀག་སྐྱུ་ ཉན་ཤེས་འགོག་པ་ལྟུང་སྐྱོམ་ན་
 གནས་འདིར་གོ་ལ་བའོ་ ལྟུང་མཚེད་ལུ་བའི་འདིད་གའི་ ལུས་མེད་སེམས་ཡོད་ཏིང་འཛིན་བའོ་ ལྟུང་མཚེད་པར་ལ་འབྲས་ལ་ མིང་དང་གཞུགས་དང་ལྟུང་པམས་རྣམས་

མེད་པར་སྐྱོམ་པས་གོལ་བའོ། ཚེ་ཚེད་བསྐྱལ་པ་ཚེ་བོ་ཡིན། གཞུགས་མེད་ཁམས་ནི་བཞི་བོ་ལ། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་དང་ཚེ་སྤྱི་ཁམས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཁམས་གསུམ་ལ།
 གཞུགས་སྐྱོད་འཕྲོ་གསུམ་པ། ལྷག་མ་བཅུ་གཉིས་མེད་པའོ། འོད་གཅིག་སྐྱེད་ལ་རང་བཞིན་མེད། གཅིག་ནི་གསལ་ལ་ལ་འཛིན་པ་མེད། དེ་ཡི་འོད་ཟེར་སྐྱེ་ལྷ་འཕྲོས། འོག་མིན་ཚེ་སྤྱི་
 ཀྱི་ཕོ་བྱང་དུ། གཞུགས་ཁམས་གནས་ཤིང་པ་ཅུ་བདུན་ནི། གཞུགས་འོ་འཇམ་ཚོན་ལྷ་ཡི་གཞུགས། གནས་ནི་འོད་ལྷ་འོ་ནང་ན་གནས། ཟས་ནི་ཟས་མི་ཟས་སྟེ། ཉིད་དེ་འཛིན་གྱི་.....
 ཟས་ཟེར། གནས་ནི་གཞུགས་ཁམས་གནས་པ་ཅུ་བདུན། སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ནི་བརྟེན་པ་ལ། འོད་སྐྱོད་གཞུགས་ལ་ཆ་གསུམ་པའོ། སྐྱེ་མཚེད་ལུ་བཞི་འོག་ཀྱང་ཉེ། འོག་མིན་དག་ལྷ་ན་
 ལྷ་གནས་ཉེ། ལུ་སེན་དཔ་ཚེད་འཛིན་གསུམ་སྟེ། ཚེ་ཡང་བར་བསྐྱལ་འཛིན་གསུམ་སྟེ། འོད་ཀྱི་ལུ་སེན་ལ་ཉིད་འཛིན་ཟས། སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ནི་བརྟེན་པའོ། ལྷ་སྐྱོམ་མཁམ་ལ་ལྷ་ལུ་ལ།
 འབྲས་པར་སྐྱེ་བ་གནས་འདིར་གོལ། མཐུར་ནི་བཞིར་བཞི་འབྲས་ལུ་འོ། དེ་འོག་ཉེ་ལྷ་གནས་ནི། གྲོ་མ་སྐྱེད་བཞེས་གྲུ་སྟེ། ལུ་སེན་དཔ་ཚེད་བརྒྱུད་སྟེད་ཡོད། ཚེ་ཡང་

ལྷ་ལྷ་ལྷ་

ལྷ་པོ་ལ།

བརྒྱན་

རྒྱ་པོ་ལ།

མུ་

ཨོྃ། བར་བསྐྱེལ་བརྒྱད་སྟོང་ཡོད་པའི་ འོད་གྱིས་ལུས་ལ་སོམས་ཆགས་པའི་ ཟས་སྐྱུ་ཉིད་འཛིན་ཟས་ཟུང་བའི་ ལྷ་སྟོན་སྟོན་དཔལ་མས་ཅད་ལའང་། དེམས་པ་སྐྱེས་ན་གནས་འདིར་...
 ལོ་ལོ་ ཆོས་བམས་ཅད་ལ་ཆོག་ཤིང་ལོ་ལོ་ བམར་བའི་བར་ལྷུང་བའི་ དམི་འོག་ཏུ་ལྷ་གནས་ནི་ འཛིན་ཏུ་མཐོང་ཞེས་བྱ་བ་སྟོན་པའི་ ལུས་པོད་དཔག་ཚད་བཞི་སྟོང་ཡོད་པའི་ ཆོ་ཡང་བར་བསྐྱེལ་
 བཞི་སྟོང་ཕྱེད་ལའང་། འོད་གྱིས་ལུས་ལ་སོམས་ཆུད་པའི་ ཟས་སྐྱུ་ཉིད་འཛིན་ཟུང་བའི་ ཆོས་བམས་ཅད་ཀྱི་སྟོན་པའི་ རང་ལོན་བསམ་པ་ཨུ་བམས་ནེ་ གནས་འདིར་གོལ་མཐར་མཐུས་
 བའི་བའི་ དམི་འོག་ཏུ་མི་གཏུང་བའི་ ལུས་པོད་དཔག་ཚད་ཉི་ལྔ་སྟོང་ཡོད་པའི་ ཆོ་ཡང་བར་བསྐྱེལ་ཉི་ལྔ་སྟོང་ཕྱེད་ལའང་། འོད་གྱིས་ལུས་ལ་སོམས་ཡོད་པའི་ ཟས་སྐྱུ་ཉིད་འཛིན་ལ་ཟུང་།
 ལྷ་སྟོན་གསལ་མི་འཛིན་པའི་ ཆགས་ན་གནས་འདིར་གོལ་བའི་ བམར་བའི་བར་ལྷུང་བའི་ དམི་འོག་ཏུ་མི་ཆེ་བའི་ ལུས་པོད་དཔག་ཚད་སྟོང་ཡོད་པའི་ ཆོ་ཡང་བར་བསྐྱེལ་སྟོན་
 ཕྱེད་ལའང་། འོད་གྱིས་ལུས་ལ་སོམས་རྒྱད་ཅན་ ཉིད་འཛིན་ཟས་སྐྱུ་ཟུང་བའི་ ཆོས་བམས་ཅད་ལ་ཆད་མེད་ཏུ་ བདག་ཏུ་འཛིན་ན་གནས་འདིར་གོལ་ མར་བམུལ་གཅོད་རིས་ལྷ་ལོ་ལོ་

ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་

དེལི་འོག་ཏུ་ལྟོ་བུ་གནས་ནི་། བསྐྱེད་པ་བྱེད་པ་བྱེད་པ་། ལུས་པོང་དབུ་ཚད་ལྟོ་བུ་ལོང་། ཚེ་ཡང་བར་བསྐྱེད་པ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། འོད་ལུས་སོམས་ཅན་ཏིང་འཛིན་ཟེ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་།
གསུམ་ལ་ཚགས་ལོང་། ལམ་འབྲས་པ་འགན་སྲུང་བའི་ལོང་། དེལི་འོག་ཏུ་བསོད་ནམས་སྐྱེས་། ལུས་པོང་དབུ་ཚད་ཏིང་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ཚེ་ཡང་དེ་སྐྱེད་ལྟོ་བུ་། འོད་ལུས་ལྟོ་བུ་།
ལོངས་སྐྱེད་འོད་ལྟོ་བུ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལམ་འབྲས་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། དེལི་འོག་ཏུ་སྐྱེད་པོང་ལོང་། ལུས་པོང་དབུ་ཚད་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་།
ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ཚེ་ཡང་བར་བསྐྱེད་པ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། འོད་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ཏིང་འཛིན་ཟེ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལོངས་སྐྱེད་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལམ་འབྲས་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལམ་འབྲས་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་།
སྐྱེད་པོང་འོད་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། འོད་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། འོད་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལམ་འབྲས་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་།
ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། དེལི་འོག་ཏུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་། ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་།

ལྷོ་ ལུས་པོང་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཚེ་ཡང་བར་བསྐལ་བ་བརྒྱད་ཡུལ་པོ། དེ་ལོ་ག་རྩུ་ཚད་མེད་པོད་། ལུས་པོང་དཔག་ཚད་བཞི་ཡོད་ལ། ཚེ་ཡང་བར་བསྐལ་བ་བཞི་ཡུལ་པོ། འོད་གསལ་ལ་
ལུས་ལ་སྐོམ་སྐོམ་གྱི་རྒྱུད་། ཏིང་བའི་འཇུག་སྐྱུ་བ་ལ། ཚད་མེད་པོད་ལ་ཞལ་འབྲས་ན། འདི་ཉི་དུ་བེ་གོ་ལ་བའོ། དེ་ལོ་ག་རྩུ་འོད་རྒྱུད་མི། ལུས་པོང་དཔག་ཚད་གཉིས་ཡོད་དེ། ཚེ་ཡང་བར་...
བསྐལ་བ་གཉིས་ཡུལ་པོ། བསྐལ་བ་ཏུ་འཇུག་གཉིས་པོ་ལྷོ་གསུམ་མི། འོད་གསལ་ལ་ལུས་ལ་སྐོམ་སྐོམ་གྱི་རྒྱུད་། མིང་ག་རྩུ་གསུམ་ཡུང་བོ་བུ་རྟེན་པ་སྟེ། འོད་གསལ་ལ་དག་དང་མའི་འཇུག་སྐྱུ་ལ། ཞལ་འབྲས་དག་
རྒྱ་བརྒྱུད་བཞུ། གནས་འདིར་གོ་ལ་བར་བཤད་བའོ། དེ་ལོ་ག་རྩུ་ལྷོ་གསུམ་མི། བསྐལ་བ་གསུམ་དུ་གསལ་བ་སྟེ། བསྐལ་བ་ཏུ་འཇུག་དང་བོ་ལྷོ་གསུམ་ལ། འབྲས་བུ་དམེད་བའི་གཞི་གནས་བུ་རྟེན་།
མཐུན་མི་ལྷོ་འཇུག་པོ། དག་སྐྱུ་ལ་འོག་མའི་ལྷོ་གསུམ་མི། ཚད་སྐལ་བ་ཚེན་པོ་ལྷོ་གསུམ་ཡོན་ཏེ། ལུས་པོང་དཔག་ཚད་ལྷེད་དང་གཉིས། ཚེ་ཡང་བར་བསྐལ་བ་ལྷེད་དང་གཉིས། ལྷོ་གསུམ་ཏིང་བའི་འཇུག་
བཟང་བོ་ལ། ཞལ་འབྲས་སྐྱུ་གསུམ་འདིར་གོ་ལ་བའོ། དེ་ལོ་ག་རྩུ་ཚད་སྐལ་བ་འདུ་ཏུ་འཇུག་པོ། ལུས་པོང་དཔག་ཚད་གཉིས་པོ་བཞི་ཆ། ཚེ་ཡང་བར་བསྐལ་བ་གཉིས་པོ་བཞི་ཡུལ་པོ། མཚད་བ་དཔག་མེད་...

ལྷོ་གསུམ་པོ་

ལྟམ་ལྟམ་

ཇེ། ལུལ་བལ། ལཱ་འབྲས་ནས་ནི་གོ་ལ་བའོ། དམི་འོག་ཏུ་ལྷ་གནས་ནི། གཟུགས་ལྷ་ཚངས་བཟེ་ཕན་ནི། ལུས་འོད་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ལྟམ་ལོད། ཚེ་ཡང་བར་བསྐལ་ལ་ཕྱོད་
 དང་བརྒྱད། དེས་ནི་གཟུགས་ལམས་ལ་བཏུ་བརྟུན་ཕྱི་མ། དེ་ཡང་ཕྱལ་བརྟུན་རྒྱུད་དག་ལས། གཟུགས་ཀྱི་ལམས་ཀྱི་འོད་གསལ་ལ་ནི། ཅས་པ་འོད་ནེ་ནི། གཟུགས་ལ་ཕྱོད་བསམ་མི་བྱུང་།
 འོག་པ་འོག་གཟུགས་དང་ལུལ་དཔྱད་གཟུགས། ལ་དོག་ལྷ་དང་ལུལ་ལྷ་དང་། ལམས་ལྷ་སྐྱེ་མཚེད་ལྷ་དང་ལྷན། འོད་ལུས་འོད་ཕྱི་མ་འོད་ཀྱི་གཟུགས། འཇམ་གཟུགས་མཛེས་མས་ལོད་དོ། ཉེན་
 མོད་སྤུ་ལྷ་མ་མཚིས་པར། གཟུགས་ལ་ལཱ་འབྲས་འཚི་ལྷ་སྤྱོད། གཟུང་འོད་ནེ་མ་ཤེས་ལོད་བའོ། ལྷ་ལ་འཚི་ལྷ་དུ་ལྷ་གཟུགས་ལ་ནི། འོད་ལུས་ལ་དོག་མི་ལྷ་གཟུགས་དང་། ལྷན་ལ་མི་དགའ་མེ་
 ཏེ་གཟུགས་དོ། གོས་ལ་དྲི་ཆ་གསུལ་དྲི་མ་ནས། རྒྱན་ཆ་ནེ་མས་ལས་སྐྱེ་ཡང་བྱུང་། ལུས་འོད་ཉེ་མས་ཤིང་ལུས་ལྷ་ཕྱི་མ། ལུས་འོད་འདར་དང་སེམས་ཉིད་འབྲེམ། མིག་གཉིས་འབྱུང་བརྟུན་འོད་ལོག་
 འོག་ཕྱོད། འཚི་ལྷ་སྤྱོད་ཕྱི་མ་ཅད་ཤར་བའི་དུས། མའོན་པར་ཤེས་པས་བསྐྱེས་པ་ལས། ལྷན་ལས་མའོག་ལོ་ལོས་ཕྱོད། དན་སོད་སྐྱེ་བར་ཤེས་པར། ཉེ་མོ་ཕྱོད་ཚེ་བའོད་བའོད། ལྷ་དང་བའོ་

ལྷོ་ལྷོ་

གནས་པ་སྐྱུ་ལ་དབང་བྱེད་ཅེས་པ་འོག་ནས་། ལུས་པོ་དྲུང་གྲགས་སྐྱེད་དང་གཉིས་། ཚོམ་ལོ་ལོ་དྲུག་ལུ་ལ། ལྷོ་ལོག་གཅིག་བྱས་པ་ལི། དང་ལོ་བྱིད་དྲུག་སྐྱོད་བྱུབ། འདི་ལོ་སྐྱོད་བྱེས་
ཟེར་ལགས་ཀྱང་། རིན་ཚེན་གཤིང་བློ་ལྷོ་ལུ་ལི། འོད་དང་ལཱ་སྐྱུ་འདྲེས་མར་སྐྱེས་། ལུས་ཏེ་སྐྱེས་པ་སྐྱོ་ཚེན་སྐྱུ་ལ། འདོད་ཆགས་པ་ལྟས་པ་དང་གིས་ཚོམ་། ཟས་སྐྱུ་འདོད་ལོག་སྐྱེས་
ནི། དང་བཞིན་དང་ལགས་པ་སྐྱོད་། འདོད་ལྷོ་སྐྱེ་བ་ལྷོ་སྐྱེས་སོ། དལོ་འོག་གི་ལྷོ་ལུ་དག་འོག་ནས་། ལུས་པོ་དྲུང་གྲགས་གཅིག་བཞི་ཆ། ཚོམ་ལོ་ལོ་ལྷོ་ལོག་གི་
གཅིག་བྱས་པ་ལི། དལོ་འོག་ལྷོ་ལུ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། འདོད་ཆགས་སྐྱོད་པས་ཚོམ་པ་འོ། ལོ་བཞི་སོམ་སོམ་ཞི་མེད་པ་ལ། ཀུན་ལ་བྱམས་པ་སྐྱོ་ལ་ལོ། དལོ་དང་དཔལ་ཏུ་བྱུང་། ལྷོ་ལོ་
སོམས་བྱས་ན་། གནས་འདི་རོགས་། མཐུར་ནི་གལ་ལོད་སྐྱེས་ལོ་ལོ་ལོ། དལོ་འོག་ཏུ་དག་ལྷོ་ལོག་ནས་། ལུས་པོ་དྲུང་གྲགས་གཅིག་ལོ་དོ། འདོད་ཆགས་ལག་པ་བཅད་སྐྱེས་ཚོམ་། དེ
སྐྱེད་སྐྱེས་སྐྱེས་ལག་ལེད་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། གནས་འདི་རོགས་ཏེ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ལུས་ཏེ་སྐྱེས་པ་འདི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། དག་འདོད་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། འཕྲོ་བརྒྱམས་ཀྱི་སྐྱོ་ལོ་ལོ།

5

མཁུ་ལུ་
བཟུ་གསལ་
རྒྱ་ལྟོ་ལུ་

ཞི། བདེ་ཉེས་སྤྱོད་ཐུབ། བདོད་ཆགས་བཟུང་བཅའ་མ་གྱིས་ཚེས། སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བུལ་བ། བདག་ཏུ་བཟུང་བ་གནས་པ་དེ་ལོལ། ཟས་དང་ལོངས་སྤྱོད་བདོད་ལོན་
ལ། དབལ་བཟུང་བཟུང་སྤྱོད་ཚེས་པ་ལོ། ཐམས་ཅད་བཟུང་བ་ལྷུ་ལས་སྤྱོད་ལ། དེ་ལོ་ལོ་ལུ་ལྷ་གནས་ནི། ལུས་ཏུ་ལྷ་གསུམ་ལྷ་གནས་ཏེ། ལུས་པོ་བཟུང་སྤྱོད་ལྷ་གསུམ་ཏེ། ཚེས་ལོ་
ལོ་ལོ་བཟུང་ལ། ལྷ་ལོ་གནས་ཅིག་ལྷས་པ་ལོ། བདེ་ཉེས་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ལོ། བདོད་ཆགས་པོ་བཟུང་སྤྱོད་པ་ལས། ལུ་བཟོང་བཟུང་བ་སྤྱོད། དེ་ལོས་བདོད་ཆགས་ཚེས་པ་ལོ། གནས་ནི་དེ་བུ་
ཏུ་ལ་གནས། བདོད་ལོ་ཆགས་ཚུ་ལ་བཟུང་བ་ལོ། དེ་བུ་སྤྱོད་ལོ་སྤྱོད་བཟུང་བ། དེས་པོ་དབལ་ཚད་ཉེ་གྱི་ལྷ་བཟུང་། དེ་བུ་དེ་ལོ་ལུ་བཟུང་བཟུང་། ལག་པོ་དེ་ལོ་སྤྱོད་ལས་བཟུང་བཟུང་། དེས་པོ་དབལ་ཚད་ལྷ་བཟུང་
ཏེ། དེ་བུ་ཚེས་ལྷས་པ་ལོ། དེ་བཟུང་བཟུང་བཟུང་བཟུང་། དུག་ལུ་ཅན་དང་ཚད་སྤྱོད་ཚེས་པོ། ཉེ་བཟུང་ཚད་སྤྱོད་ཚེས་པོ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་གནས་པ་ལོ། དབལ་སྤྱོད་ལྷ་ལྷ་ལོ།
བཟུང་བཟུང་། དེ་ལོ་ལོ་ལུ་དབལ་ཚད་ནི། ཉེས་སྤྱོད་ལྷ་བཟུང་ལོ་ལོ། བཟུང་སྤྱོད་ལྷ་བཟུང་བཟུང་བཟུང་། དེ་ལོ་ལོ་ལུ་ལྷ་བཟུང་བཟུང་བཟུང་། དེ་ལོ་ལོ་ལུ་

ॐ

मन्त्रमाला
वह्निसूत्रं
सुप्रसिद्धम्

ॐ
स्त्रियः
शशुभायं
वह्निः
क्यात्रियं
धर्यास्तुतदवधौवसप्रसामः
वदशाह्वुववृदव...
वकसावदिरशायः
शुभसुत्रशशुभायं
दधिर्याह्वुशकसावकीः
शुभायिकृशकसाकृयवपदः
शकृवपेद...

མཁུ་ལུ་ལྷོ་ལྷོ་

འཛིན་པའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆེར་། ཡུལ་པའོང་། སྐྱུང་གི་ཕོ་བྱང་ནི་། ལོ་གསལ་དེད་པ་གཚང་ལྟ་བུར་ལྟན་། ཡུལ་པའོང་། སྐྱུང་གིས་བྱུང་བ་གནས་། གཏུག་གི་དཔའི་ལོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ག་ཤི་ནཱ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་།
ཕོ་བྱང་གསལ་སྐྱོ་ས་པོ་། དེ་ལོ་ཕོ་བྱང་གོང་དང་མཐུན་། གཏུག་གི་དཔའི་ལོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། སྐྱུ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། དེ་ལོ་ཕོ་བྱང་གོང་དང་མཐུན་། གཏུག་གི་དཔའི་ལོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། གཏུག་གི་དཔའི་ལོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་།
གཞོན་ཕྱོགས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། དེ་ལོ་ཕོ་བྱང་གོང་དང་མཐུན་། རྒྱལ་ཚོན་བཞི་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། རྒྱུང་གསལ་བཞི་ཚེ་ལོ་དཔེ་བར་བཤད་། ཚོན་མི་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་།
འདུ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལོ་དྲུག་དགོས་བྱུང་བ་ལོ་ལྷོ་། འདི་ལོ་གནས་སྐྱོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། འདི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་།
ཉི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། དེ་ལོ་གསལ་མིན་གནས་པ་ནི་། དེ་ལོ་ཕོ་བྱང་གོང་དང་མཐུན་། སྐྱུ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། དཔེ་གཚང་བཞི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་།
གཚན་འཛིན་། དབང་དང་མཐུང་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། འོད་དང་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། དབང་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་།

ཕ

ལྷན་པོ་།
འཕྲིན་པོ་།
ལྷན་པོ་།

ཨོྃ། གིས་གཉིས་གསུམ་བདད་བ་བས་གས་། གཞན་མས་ཞག་གསུམ་བས་གས་བདད་། གཅིག་གིས་ལྷ་བའོན་བ་བས་གས་། དེ་ནས་མཚོས་ལོ་ཕྱི་གཟུང་། དེ་ནས་ཞིང་གི་དབང་རིས་ལྷུང་།
 དེ་ནས་ཚོ་བོ་ལ་སོགས་ལྷུང་། དེ་ནས་བསོད་ནམས་དབང་ཚེ་སྟེ། བསོད་ནམས་ཅན་རྣམས་ཞིང་བཟང་སྟེ། བསོད་ནམས་མེད་པ་ཞིང་དན་སྟེ། དན་བས་བཟང་པོ་ཞིང་ལ་བརྒྱས་། དེ་བསྟུང་ཕྱི་དུ་
 ག་ཤིས་བཟང་པོས་། ལྷན་ལྷུང་པོ་ནུབ་སྐོས་ནས་སུ་། དར་གི་སྟོན་ཕྱི་གཟུང་ཆ་ཕྱིན་། དེ་ནས་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་ཡིས་། མང་པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལྷུང་། དེ་ལྷན་སྟེང་པ་ཇི་དན་ལས་། བསོད་
 བས་མཚོ་ལྷུང་ལྷུང་ལ་། ཚོ་ལོ་བུ་བའི་བར་ལ་ལྷུག་། དེ་ནས་མཚོ་ནུབ་སྐོས་ལ་ལྷུང་། ཞེས་པ་དུག་ལྷུང་ལ་དག་པོ་ཡིས་། དེ་སོ་པོ་སྐྱེས་ཚེ་མཚོ་ནུབ་པོ་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྒྱབ་བ་
 ཡིས་། ལྷན་ལྷུང་པོ་ནུབ་སྐོས་ནས་སུ་། དེ་ལྷན་སྟེང་པ་ཇི་དན་ལས་། བསོད་ནམས་ལྷུང་ལྷུང་ལ་། བདག་ཅག་དེ་ལྷན་ལས་། ལྷན་ལྷུང་པོ་ནུབ་སྐོས་
 བས་ལྷུང་པོ་ནུབ་སྐོས་ལ་ལྷུག་། དེ་ནས་མཚོ་ནུབ་སྐོས་ལ་ལྷུང་། ལྷན་ལྷུང་པོ་ནུབ་སྐོས་ལ་ལྷུག་། ལྷན་ལྷུང་པོ་ནུབ་སྐོས་ལ་ལྷུག་། དེ་ནས་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་ཡིས་། ཡང་ནི་ལྷན་ལྷུང་།

རྒྱ་ལྗོན་པོ་ལོ་

བསང་བའི་མེད་བཟུང་བ་དང་། །འབྲུག་སུའི་དུང་རྒྱུད་བའོ། །ལྷོ་མེད་སུའི་མེད་བཟུང་བའོ། །གཞིན་འབྲུག་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །མེད་བཟུང་བའོ། །
བཟུང་བའོ། །སུའི་མེད་བཟུང་བའོ། །ལུས་ཚད་མེད་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །
རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །
རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །
རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །རྒྱ་བཟུང་བའོ། །

४

ॐ उक्कीव चरुः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥
 ॐ उक्कीव चरुः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥
 ॐ उक्कीव चरुः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥
 ॐ उक्कीव चरुः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥
 ॐ उक्कीव चरुः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥ मीमर्षेद कुत्तद मीरुदेदेः ॥

གིས་ཁྱེད་དང་གཡང་ལ་འཚོང་། ཚོད་སྐྱེལ་དག་དང་ཉེ་བའི་ཕྱིར་། ཉེ་བའི་རབ་ལེན་ལ་བཞག་པའོ་། ལུས་དང་ཚོ་ཚད་དེས་པ་མེད་། དཀྱིད་སྐྱེལ་ལ་མས་པ་བརྒྱད་པོ་བཞག་། ཚོད་སྐྱེལ་བརྒྱད་དང་...
 གྲངས་སྐྱེལ་བརྒྱད་། ལུང་དུ་སྐྱེལ་པས་རྣམ་པ་བརྒྱད་། དཀྱིད་གྲངས་སྐྱེལ་བརྒྱད་པོ་ཆགས་། གྲངས་སྐྱེལ་བརྒྱད་ཀྱི་དང་བོ་ནི་། ཇམ་རྩུ་རྩུ་ལོ་སྐྱེལ་བསྐྱེལ་ནི་། རྩུ་དང་བཟུགས་པས་ལུས་བསྐྱེལ་ལ་ལྟུང་།
 དག་གི་སྐྱེལ་གསལ་ཇམ་རྩུ་རྩུ་། སྐད་དུ་ཕྱོག་ཚམ་མི་ཕྱོག་ཚམ་། ཏིལ་ལལ་དགུ་བརྩུ་ཤོད་པ་ལོ་། བར་བག་ཅིག་ཏུ་སྐྱེལ་པ་སྐྱེ་། ལོ་དེ་ཏིལ་བསྐྱེལ་རེ་སྐྱེད་། དེ་ཉིད་ཟད་པར་ལྟུང་བ་ནི་། ཇམ་རྩུ་དེ་སྐྱེལ་པ་
 བའི་ཚོ་ཕྱར་རོ་། དེ་ལོ་ལོ་ག་ཏུ་སོ་ཕྱེལ་པ་། ལུས་རྣམས་ལ་རྩུ་དང་བཟུགས་པས་བསྐྱེལ་སྐྱེ་། སྐད་ནི་མི་ཕྱོག་སོ་ཕྱེལ་པ་། དེ་ལོ་ཚོ་ཚོ་དེ་ཏིལ་སྐྱེད་ག་ཅིག་། ལོ་བརྒྱད་ག་ན་རེ་སྐྱེད་། དེ་ཉིད་ཟད་པ་ཚོ་ཕྱར་རོ་།
 ཕྱི་རྩུ་དེ་ཅས་པའི་སྐྱེལ་བསྐྱེལ་ནི་། ལུས་རྣམས་ལ་རྩུ་དང་བཟུགས་པས་བསྐྱེལ་སྐྱེ་། སྐབས་སུ་ཕྱི་རྩུ་དེ་ཅས་པའི་། ལོ་བརྒྱད་དེ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་ཕྱོག་མི་ཕྱོག་། དེ་ལོ་ཚོ་ཚོ་དེ་ཏིལ་སྐྱེད་པའི་བརྒྱུ་ཕྱེལ་པ་ལ་།
 མི་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་སོ་ད་དང་། ཏིལ་བསྐྱེལ་རེ་སྐྱེད་པ་ལོ་སྐྱེད་། ཏིལ་རྣམས་ག་ཅིག་ཀྱང་མེད་པར་བཟད་། དེ་དུས་ཕྱི་རྩུ་དེ་ཚོ་ཕྱར་རོ་། རྩུ་ཕྱར་ཅན་ཕྱི་སྐྱེལ་བསྐྱེལ་ནི་། ཤིན་ཏུ་བཟུགས་པས་ལུས་རྣམས་ཀུན་།

ལྷན་སྐྱེལ་།

ཕ

ལྷན་སྐྱོད་
རྒྱལ་པོ་ལོ་
ལྷན་སྐྱོད་
ལྷན་སྐྱོད་

ཨོྃ། གྲི་སོག་ལོ་དང་། ལྷག་ས་ཀྱི་ས་བའི་ས་ས་བ་དག་དང་བའི། བྲིག་ཁག་ཆེན་པོའི་སྐྱུ་ག་བསྐྱུ་ལ་ཡིན། དེ་ཡི་ཚོ་ཚོ་དཔེ་ལྟར་དོ། ལྷག་ལྷན་སྐྱོད་གསུམ་ཚོ་གཅིག་ལ། དཔྱུ་ལ་བའི་
 འག་གཅིག་བྱས་པ་ཡི། དེ་ཡི་རང་ལོ་སྐྱོད་ལྷན་བའི། དེ་ཡི་རོག་ཏུ་བསྐྱུ་ས་བའི་མ་ས་ནི། ས་ག་འི་དང་ནི་ཐོབ་སྐྱུ་མ། འབྲུ་ལ་འབོར་དང་ནི་བའི་མ་ས་དང་ནི། དེ་མ་ས་འི་སྐྱུ་ལ་འག་ས་ཚེ་ལ་རྣམས་ལ། བསྐྱུ་ས་
 བའི་མ་ས་སྐྱུ་ག་བསྐྱུ་ལ་རྣམ་བརྒྱད་ཡིན། ཚོ་ཚོ་དཔྱུ་ལ་བའི་ཚོ་གཅིག་ལ། དཔྱུ་ལ་བའི་འག་གཅིག་བྱས་པ་ཡི། དེ་ཡི་རང་ལོ་སྐྱུ་མ་སྐྱོད་ལྷན་བའི། དེ་ཡི་རོག་ཏུ་ལྷན་བའི་དཔེ། ཏུ་འབོར་དུ་ནི་རབ་སྐྱུ་གཅིང་།
 བའི་ས་ས་བའི་དུ་བའི་དེ་ཚོ་དེ་ས་བའི་དཔེ། འདི་ནི་དུ་འབོར་ཏུ་དུ་ཡིན། ཚོ་ཚོ་དཔྱུ་ལ་བའི་ཚོ་གཅིག་ལ། དཔྱུ་ལ་བའི་འག་གཅིག་བྱས་པ་ཡི། དེ་ཡི་རང་ལོ་སྐྱོད་ལྷན་བའི། དེ་ཡི་རོག་ཏུ་ལྷན་བའི་དཔེ། ལྷན་
 ལྷན་དུ་བསྐྱུ་དེ་འི་སྐྱུ་གས། འདི་ནི་དུ་འབོར་ཆེན་པོ་ཡིན། ཚོ་ཚོ་དཔྱུ་ལ་དག་འི་ཚོ་ཡི་ནི། དཔྱུ་ལ་བའི་འག་གཅིག་བྱས་པ་ཡི། དེ་ཡི་རང་ལོ་བརྒྱད་སྐྱོད་ལྷན་བའི། དེ་ཡི་རོག་ཏུ་ཚེ་བའི། མེ་དོད་
 ལྷག་ས་བསྐྱུ་ག་མེ་འོ་བ་གསུམ་ལ། ཚེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐྱུ་ག་བསྐྱུ་ལ་ཡོ། ཚོ་ཚོ་དཔྱུ་ལ་འག་ལྷན་ལྷན་ལ་དབང་བྱེད་ཀྱི། ཚོ་ལ་དཔྱུ་ལ་བའི་འག་གཅིག་གོ། དང་ལོ་ཐོབ་དུ་གསྐྱོད་དོ། དཔེ་ག་རབ་ཏུ་ཚེ་བའི། ...

རྒྱ་བྱེད་ཀྱི་

གསལ་ཤིང་སྒྲོན་དང་སྒྲུང་དང་། རྒྱ་བྱེད་བཞི་ལྟེ་གསལ་ལུ་ཚོ། ཟུང་སྐད་མཐུན་པ་བྱེད་པ་རྣམས་། རབ་ལུ་ཚོ་བཞི་སྒྲུག་བསྐྱེད་པ་ལོ། ཚོ་ཚོ་དབར་བསྐྱེད་པ་ལོ། དེ་ལོ་ལོ་གཏུ་མཚན་མེད་པ་།
མི་བཟང་འཚོང་བཞི་གནས་པ་དང་། ལྷོ་ལ་ལུར་ལུས་བརྒྱུད་སྐད་དང་། ཤིང་རྒྱ་སྒྲིང་ལྷ་བཟང་ལོ། མཚན་མེད་དུ་ལ་བ་ལྷོ་ཚོ་ཚོ། ཚོ་ཚོ་དབར་བསྐྱེད་པ་གཅིག་ལུ་ལོ། ལམ་ནི་ལྷ་གསལ་ལྷོ་ལོ་གཅིག་ལོ།
ལྷོ་སྒྲིང་ལོ་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་ལུ་དང་། དེ་ལོ་ལོ་དེ་ཚོ་དབུ་དང་། མཚན་མེད་དུ་ལ་བ་ཟང་བར་བཟང་། ལམ་ནི་དུ་ལ་ལམས་ལོ་ལོ། ལམ་ནི་ལོ་བཟུང་ལུ་ལོ་ལོ་བསྐྱེད་པ་། མེས་ལུ་རང་ལོ་སྒྲུག་ལུ་དམ་།
སྒྲིང་ལོ་གྲོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ཚོ་ལོ་ཚོ་དེ་བཞི་ལྷོ་གསལ་བཞི་ལོ་བསྐྱེད་པ་། དེ་ལོ་ཚོ་དུ་ལ་བ་རྒྱུད་ལོ་ཚོ་དང་། དེ་ལྷོ་བཟང་དོ་ལམས་གཏུག་སྐད་ལུ་ལམས་དང་། གཏུག་སྐད་མེད་ལམས་དང་རྣམ་པ་གསུམ་ལུ་ལུ་ལོ།
རྒྱུ་ལོ་ཚོ་གསལ་རྒྱུ་ལོ་ལོ་གསལ་བར་བཟང་བཞི་ལོ་བཟུང་ལུ་གཏུག་ལོ་ལོ་ལོ། ཨ་ཏཱ་ཨ་ཏཱ་ལམ་ལམ་ལམ་ལམ་ལམ་ལམ་ལམ་ལམ་ལོ། དེ་ལོ་ལམ་ལམ་ལུ་རྒྱུ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ལོ་ལོ། དེ་ལོ་ལོ་ལོ་གཏུག་དང་ཚོ་གསལ་པ་དང་། གནས་པ་ལྷོ་དང་སྒྲོན་
པ་དང་། ལྷོ་དང་སྒྲོན་དང་ལོ་ལོ། ལྷོ་དང་ལོ་ལུ་ལུ་ལོ་ལོ་དུ་ལོ། ཅེས་པ་ལོ་དོན་ལམས་ཅད་ལྷོ་གསལ་གཅིག་ལུ་བཞི་ལོ་བ་ལོ་ལོ་ལོ། དཔེ་རྣམ་ལུ་ལུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་གཏུག་སྐད་ལུ་ཅན་། ལྷོ་སྒྲོན་དུ་ག་

ཕ

མེད་པར་
ཉེར་མཁོན་
རྒྱུད་འབྲེལ་

ཞུ་བ་། དང་ནང་བརྒྱུད་གཉིས་། དང་པོ་རྒྱུན་བཞིས་འབྲུལ་བས་ན་། བས་རྒྱུན་བཞིས་འདིག་བར་བྱེད་། དེ་ཡང་སྐོད་བརྒྱུད་སྐུ་རན་པ་འད་། འདོད་འབམས་གཞུགས་འབམས་གཞུགས་
མེད་འབམས་། འབམས་ནི་རྒྱམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ་། ད་ཕྱིན་འདོད་འབམས་གནས་ལྟོགས་ནི་། ཉེ་ལུང་དགུ་གསུངས་པའོ་། ཚོང་སྲུལ་བརྒྱུད་དང་གྲང་སྲུལ་བརྒྱུད་། ལྗོམ་པས་བརྒྱུད་དག་དེ་ཡི་སྤྲེད་།
ཡི་རྒྱལ་སྤྱོད་སོང་གནས་པ་ཡི་། དན་སོང་དག་གི་གནས་བརྒྱུད་འོ་། མི་ཡུལ་གྱི་དབེེད་ག་དང་ནི་། རྒྱལ་ཚེན་བཞི་ཡི་རྣམ་མཁན་དང་། སྲུམ་རྒྱུ་རྩ་གསུམ་འབྲེལ་བྲལ་དང་། དག་པ་རྣམ་དང་ནི་འབྲུལ་
དག་འདད་། གཞན་འབྲུལ་དབང་བྱེད་འདོད་སྤྱོད་སྤྱོད་། མཐོང་སྤྱོད་ག་གི་གནས་བརྒྱུད་སྤྱོད་། གུན་རྩེམ་གནས་ལྟོགས་ཉེ་ལུང་ཡིན་། ཚོང་སྲུལ་ལྟོགས་ཚོང་སྲུལ་པ་མཛུགས་འདོན་། ཚོང་སྲུལ་ཚོན་
བས་མ་གཏན་དང་པོ་སྤྱོད་། འོད་རྒྱུད་ཚོང་མེད་འོད་དང་ནི་། འོད་གསལ་པ་བས་མ་གཏན་གཉིས་པའི་སེ་། དག་རྒྱུད་ཚོང་མེད་དག་དང་ནི་། དག་རྒྱས་བས་མ་གཏན་གསུམ་པའི་སྤྱོད་། ལྗོན་མེད་
འོད་དང་པོ་སྤྱོད་གསལ་སྤྱོད་། འབྲེལ་སྤྱོད་བས་མ་གཏན་བཞི་། མི་ཚེ་མི་གསུང་གྲུ་འོ་སྤྱོད་། ལོན་རྒྱུ་མཐོང་དང་འོག་མིན་ནི་། གཙང་སྤྱོད་ལྟོན་སྤྱོད་སྤྱོད་། གུན་རྩེམ་གནས་ལྟོགས་

ལོ་བུ་སྐུ་སྐུ་ལོ་

བུ་བདུན་ལོ་། གཞུགས་མཛོད་སྐུ་མཛོད་བུ་འཛིན་ལོ་། འཇམ་མཁའ་མཛོད་ལམ་ལུགས་སྐུ་མཛོད་དང་། འཇམ་མཁའ་མཛོད་ལམ་ལུགས་སྐུ་མཛོད་དང་། ཡོད་མེད་མཛོད་ལམ་ལུགས་སྐུ་མཛོད་དང་། ཅེ་ཡང་མཛོད་ལམ་ལུགས་སྐུ་མཛོད་དོ། འཇམ་མཁའ་།
གསུམ་དག་ལྟ་སྐུ་ལོ་། འགྲོ་བ་ལྷ་ཡི་རིགས་སྤྱུག་སྐུ་། དམུལ་ལ་ཡི་དྲུག་སྤྱུག་སྐུ་ལོ་། མི་དང་ལྷ་མིའུ་ལྷ་དང་གསུམ་ལོ་། དེའི་འགྲོ་བ་རིགས་སྤྱུག་ཡིན་ལོ་། ལྷ་མིའུ་གཉིས་པོ་གཅིག་ལྟ་བུ་ལོ་། དེའི་འགྲོ་བ་ལྷ་།
ཡིན་ལོ་། ལུང་བར་ལྷོ་ལྷོ་གསུམ་པོ་འཛོམས་སྤྱི་དང་། འདི་ལྟ་བུ་མཁའ་མཛོད་ཚད་བུ་འདོད་ལོ་། འཛོམས་སྤྱི་དང་ལྷོ་བརྗོད་ཐོ་སྐུ་དཀར་ལོ་། དོ་སྤྲོད་ཐོ་སྐུ་སྤོ་ལོ་། དམུལ་དང་སྐུ་ལོ་། ཚེས་ལོ་བུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་།
གཉིས་པོ་མཛོད་སྐུ་ལོ་། ལྷ་ལོ་དང་གསུམ་ལོ་སྐུ་ལོ་། གསུམ་ལོ་སྐུ་ལོ་། སི་དཀར་ལོ་མཛོད་ལོ་སྐུ་ལོ་། ལུང་བར་ལྷོ་བུ་སྐུ་ལོ་། མཛོད་སྐུ་ལོ་སྐུ་ལོ་། མཛོད་སྐུ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་།
ལྷ་ལོ་། འཛོམས་སྤྱི་དང་ལྷོ་བརྗོད་ཐོ་སྐུ་དཀར་ལོ་། དེ་དང་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་། མཛོད་སྐུ་ལོ་སྐུ་ལོ་། མཛོད་སྐུ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་།
ཚད་ལོ་སྐུ་ལོ་། འཛོམས་སྤྱི་དང་ལྷོ་བརྗོད་ཐོ་སྐུ་ལོ་། དེ་དང་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་། མཛོད་སྐུ་ལོ་སྐུ་ལོ་། མཛོད་སྐུ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་། དེ་ཡི་ལྷ་ལོ་སྐུ་ལོ་།

५

ལྷོ་ལྷོ་ ལོ་དཔའོ། ལྷོ་བཞི་མ་ནི་གཞུ་འདོམ་གང་། གཞུ་འདོམ་ལྷོ་བརྒྱད་གལ་ནི། རྒྱུད་གྲགས་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའོ། རྒྱུད་གྲགས་བརྒྱད་པ་དཔག་ཚད་གཅིག་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་དང་།
 ཉི་ཤུ་ལ། དེ་ཡི་ལྷོ་དེ་ཅིག་གཅིག་ཏུ་འདོད་དེ། དེ་ཡི་ལྷོ་དེ་ཅིག་ཏུ་གཞུ་ལ། ལྷོ་ལྷོ་མ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའོ། ལྷོ་ལྷོ་མ་ཏུ་གཞུ་ཐམ་པ་ལ། ཉི་མ་གཅིག་དང་ཞག་གཅིག་དང་། ཞག་པོ་སྤུ་མ་ཏུ་ལྷོ་ལྷོ་
 བགཅིག་། ལྷོ་བ་བརྒྱ་གཉིས་པོ་གཅིག་པོ། དེ་སྤོ་གནས་པ་བསྟན་པའོ། འཛིན་པ་བར་བསྟན་པ་བརྒྱད་པའི་བར་། བརྒྱད་ཀྱི་འཛིན་ཏེན་འཛིན་པ་སྟེ། གནས་པ་བསྟན་པ་པའི་མཇུག་ཏུ་གསལ་ནི། ཚེ་པོ་
 བརྒྱད་མིར་གནས་པ་ན། དང་པོ་དམུལ་བའི་ལས་ཟད་རྣམས་། ཡི་དྲུག་སྤུང་འགྲོར་ཚེ་འཕོས་པ། དེ་ཡི་ལས་ཀུན་མ་ཟད་ན། འཛིན་ཏེན་ལམས་སྤོ་གནས་དམུལ་བར་སྟེ། དེ་ལྟར་དམུལ་བར་སྟེ་མེད་
 བས། དམུལ་བའི་འཛིན་ཏེན་ཞིག་པའོ། དེ་ལྟར་ཡི་དྲུག་སྤུང་འགྲོར་རྣམས་། ལྷོ་ལྷོ་སྟེ་ཡི་དྲུག་སྤུང་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་སྟེ་བར་བཤད་དེ། དེ་སྤོ་གྲུང་ལས་འཕྲུལ་ཟད་ན། ལམས་སྤོ་གནས་
 ཡི་དྲུག་སྤུང་འགྲོར་སྟེ། ཡི་དྲུག་སྤུང་འགྲོ་གཅིག་མེད་པས། མེད་པའི་སྤོ་གནས་རྣམས་ཀྱི། རང་ལུ་ལ་མེད་པའི་ཡི་དྲུག་སྤུང་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གནས་རྣམས་ཞིག་ཅེས་གྲགས་པ། དེ་དུས་སྤོ་གནས་

ལྷོ་ལྷོ་

བལྟས་། ལའ་ལྷོ་རུ་བཀུ་ལུ་མ་བའི་ག་བཀི་། ལུ་གའོ་ལྷོ་ལལ་བའུ་བའུ་བའུ་། དེ་ལས་མཚོ་བའི་བསྐལ་པ་བའུ་། དེ་ལས་མཚོ་བའི་བསྐལ་པ་བའུ་། བསྐལ་པ་ལུ་དཔལ་ལུ་མ་གྱིས་ཐུ་ཅད་འཆི་། ལྷོ་བཀུ་ལུ་མ་བའུ་
ལུ་མི་དེས་། ལི་བའ་བའི་གསལ་བས་སྐྱོ་བ་སྐྱོས་། བསམ་གཏན་དང་པོ་བའི་ཏིང་འཛིན་ནི་། ལྷོ་བསྐལ་མཉམ་པ་ལལ་ལོན་ཏན་ཕོ་བའི་། དེས་ནི་བསམ་གཏན་ཀུན་ལ་བའུ་། ཀུན་གྱིས་བསམ་གཏན་རྗེས་ལུགས་པས་། མི་དེ་
ཚངས་པོས་གསུམ་དུ་སྐྱོ་། ལྷོ་མི་སྐྱོན་པ་ཚོ་དེ་དེ་། ལྷོ་ས་ཏེ་མི་ལོ་འགོ་བརྒྱལ་ས་། གཅིག་ཀྱང་མེད་དེ་གསལ་སྐྱོ་ས་པས་། མི་ལོ་འཛིན་རྗེས་ལུགས་ཅེས་གསལ་། དེ་ལས་ལྷོ་པ་ཆེན་པོ་གསལ་བའི་ནི་། ལུ་མ་
ལུ་ལྷོ་བཀུ་ལུ་མ་ལོན་པ་ལོ་། འདོད་ལྷོ་དུ་ག་པོ་ལོ་ལྷོ་ས་བའི་ག་། དེ་དག་ལ་ནི་བསམ་གཏན་ནི་། དང་བོ་སྐྱོ་ལྷོ་བའུ་དུ་སྐྱོ་། བསམ་གཏན་དང་པོ་བའི་སྐྱོ་རྒྱལ་ས་ལ་། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་སྐྱོས་ནས་ཀྱང་། ..
གསལ་དེ་སྐྱོ་ལིང་དེ་དག་ལ་། བསམ་གཏན་གསུམ་སྐྱོས་དེ་ལྷོ་བསྐལ་། དེ་དུ་གང་ཡང་ལུང་བལ་། བསམ་གཏན་བའི་སྐྱོས་དེ་དག་ནི་། ཀུན་ལ་བའུ་དེ་ཀུན་གྱིས་སྐྱོ་མ་། བསམ་གཏན་བའི་པོ་བའི་སྐྱོ་དུ་
སྐྱོ་། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མཚའ་ཆད་ཀྱི་། ལྷོ་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་ན་། འཛིན་རྗེས་ལུགས་སྐྱོ་ས་ལུགས་ཅེས་གསལ་། དེ་ནི་ནང་བའུ་དེ་འཛིན་རྗེས་ལུགས་ལ་། དེ་ནི་སྐྱོ་དེ་འཛིན་རྗེས་ལུགས་ལ་། དེ་ལས་

ཕྱ

ཐུ་སྐལ་

ཞི། བར་བསྐལ་ལ་གཅིག་ཀྱི་ཉི། ལྷ་དྲུག་གི་རིག་འཛིན་ལ་སྐྱེ། དལྲ་བོ་ཉི་མ་འདི་བས་ཀྱང་། བཞི་འགྲུ་ར་གྲི་ས་ནི་ཆེ་ཞིང་ཚོ། དེ་འདྲ་གཅིག་ཤར་རྩི་གིང་དང་། བཤམ་ཚལ་སམ་སྐུན་བམས་་་
 འད་གྲུག་། དེ་ལས་བཞི་འགྲུ་ར་ཆེ་དང་ཚོ། ཉི་མ་གཉིས་ཤར་རྩི་བཞི། ལྷ་ལྷུང་རི་རྩལ་ས་ཤམས་འད་སྐལ་། དེ་ལས་བཞི་འགྲུ་ར་ཆེ་ཞིང་ཚོ། ཤ་སྐུམ་ཅེས་ཤར་རྩི་རྒྱ་མཚོ་སྐལ་། དེ་ལས་བཞི་འགྲུ་ར་་་
 ལྷ་ག་བ་ཡི། ཉི་མ་བཞི་ཤར་མ་རྩོལ་སྐལ་། དེ་བཞིན་ཉི་མ་ལྷུ་ཤར་བས་། ཕྱི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་སྐུམ་ཉི་མ་སྐལ་། དེ་བཞིན་ཉི་མ་རྩལ་ཤར་བས་། ལྷ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡི་ངས་སྐུ་སྐལ་། དེ་ལས་བསྐུ་འགྲུ་ར་ཆེ་ཞིང་
 ཚོ། ཉི་མ་ཆེན་པོ་བདུན་ཤར་བས་། རི་བདུན་རི་བ་བཅས་པ་རྩལ་ས་། མེ་རུ་ར་བདུ་འབར་བ་ཡིས་། ལྷ་ལ་ཆེན་བཞི་ནས་ཚངས་བ་ཡི། ཤར་ས་ཀྱི་བར་དུ་རི་མ་བས་སྐྱེག་། ཡང་ནི་རྒྱ་དཔལ་གསལ་རི་མ་
 བར་ཆགས་། བར་གྱི་བསྐལ་ལ་བ་ཉི་ཤར་གནས་། ཡང་ནི་མེ་ཡིས་ཤེད་བདུན་འཛིག་། དེ་ནས་རྒྱ་ཡིས་ཤེད་བདུན་འཛིག་། འདི་ལྷར་མེ་ཡིས་བདུན་བདུན་ན་། ལྷ་ཡིས་ཤེད་རེ་འཛིག་བསྐྱེ། མེ་ཡིས་་་
 བདུན་ཚོར་བདུན་དང་ནི། ལྷ་ཡིས་བདུན་ཚོར་གཅིག་རྩོག་སམ་ནས་། ཤམ་ཉི་མ་བདུན་གྱིས་ནི། ཚངས་ཆེན་མན་ཆད་འཛིག་པོ། དེ་ནས་རྒྱ་དཔལ་གསལ་མ་གཏན་ནི། ཤ་སྐུམ་པ་མན་ཆད་འཛིག་པོ། དང་པོ་

ལྷན་པོ།
 ལྷན་པོ།
 ལྷན་པོ།

ཨོཾ། བཅའ་འདམས་སྒྲིག་སུ་མཐོང་། ཡམས་འཕེལ་མཐུན་འགྲོ་བ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲུང་རྒྱུ་ལོ་། བསུ་བུ་བཞི་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། བསྐྱེད་ཆེན་བརྒྱུད་ཆོས་སུ་།
 བསྐྱེད་ཆེན་བརྒྱུད་ཆོས་སུ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་།
 ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་།
 ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་།

ॐ

सुप्रभा

सुप्रभा

सुप्रभा

ॐः शोभसाठवप्रवेवदशुषीदुदसाः वस्र्णथपवप्रवप्रवसाङ्गेथः ॐथङ्गीथसुमत्तुविशदुदवईवपः ॐवमेदद्दीमेदवसावशठवमशेवः शोभसाठवॐथङ्गीथसुमत्तुदुदः वस्र्णथप
 शदुदवसोववथः शदसाददशुषीविशदुदवईवपः ॐवपशुसासुकेसाश्रीमशेवः शोभसाठवसादसाददशुषीदुदसाः वस्र्णथपशदुदश्रीरुदवोथः ॐवथेथशुदश्रीशदुदवईवपः ॐ
 सुदशुदश्रीथेप्रममशेवः ॐशेवथथेथशुददुददः वस्र्णथपप्रवेवश्रीरुदवोथः ॐमप्रशाश्रीथीशदुदवईवपः ॐवपसादसाकुसादुवमशेवः ॐशशाशुशाॐमप्रशाश्रीदुददः वस्र्णथपथेदसा
 सुवसुवथः ॐददीदशुदश्रीशदुदवईवपः ॐददशाशसादवपदेवमशेवः ॐशशाशुशाददीदशुददुददः वस्र्णथपथेदवपवमकेवथः ॐथमेददशुषीशदुदवईवपः शोभसाठवश्रीरुदवके
 थेप्रममशेवः शोभसाठवदुथमेददशुदुददः वस्र्णथपश्रादवेववईवशथथः श्राददुथङ्गीथीशदुदवईवपः वस्र्णथपदुवपेङ्गीथेदमशेवः शोभसाठवश्राददुथङ्गीथदुददः वस्र्णथप
 श्रवमेदथथः श्रीप्रशाशुशाशुविशदुदवईवपः ॐश्रीशशववेवथेदशशाश्रीमशेवः शोभसाठवश्रीप्रशाशुशाशुदुददः वस्र्णथपश्रीशशववेवथेथथथः ॐथङ्गीथवकुदश्रीशदुदवईवपः ॐ

མེད་དག་པ་ཚེས་ཀྱི་མ་ཤོན་། རིགས་རྒྱལ་ཉལ་ཉེལ་ལ་འཛིན་པ་དང་། བསྐྱལ་པ་ལྷུང་ཆེན་གཤེག་ཤོག་སྐུ་ལེན་པ་། ལུ་མ་ལྷན་གྱི་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། ཡང་གསལ་དང་པོ་ཕྱོག་མ་མ་ཤོན་། སེམས་ཅན་ལ་ལུ་མ་ལྷན་གྱི་དངོས་པོ་།
 བསྐྱལ་པ་མ་རྒྱུས་ལོངས་སྤྱོད་ལེན་པ་། རྒྱལ་པོ་གསུམ་གྱི་གཏུང་འཛིན་པ་། ལྷུང་མཛོད་དང་པོ་མཛོད་མ་ཤོན་། སེམས་ཅན་རྒྱལ་པོ་གསུམ་དངོས་པོ་། བསྐྱལ་པ་ཚེས་ཀྱི་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། ཉལ་ཉེལ་ཉེལ་གྱི་སྐུ་ལོ་ག་དུང་།
 འཛིན་པ་། རྒྱལ་པོ་གསུམ་གྱི་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། རིགས་རྒྱལ་ཉལ་ཉེལ་སངས་རྒྱས་པ་ཤོན་། བསྐྱལ་པ་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། འཕྲིན་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། ཡིད་ཤེས་དང་པོ་གསུམ་གསུམ་མ་ཤོན་། སེམས་ཅན་ལ་ལུ་མ་ལྷན་གྱི་དངོས་པོ་།
 ཅན་ལ་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། བསྐྱལ་པ་དྲན་པ་སྐུ་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། ལེན་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། དཔལ་པོ་འཛིན་པ་ལས་གསུམ་དང་པོ་མ་ཤོན་། སེམས་ཅན་ལ་ལུ་མ་ལྷན་གྱི་དངོས་པོ་། བསྐྱལ་པ་ལྷུང་ལྷན་གྱི་དངོས་པོ་།
 བལ་། ཏུང་ལྷུང་གསུམ་གྱི་གཏུང་འཛིན་པ་། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྐུ་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། སེམས་ཅན་དྲན་པ་སྐུ་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། བསྐྱལ་པ་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། སྐུ་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། ཚེས་ཀྱི་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་།
 དག་རྒྱལ་ཤོན་པ་། སེམས་ཅན་སྐུ་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། བསྐྱལ་པ་ཚེས་ཀྱི་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། རྒྱལ་པོ་གསུམ་གྱི་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། ཡང་གསལ་དང་པོ་ཕྱོག་མ་མ་ཤོན་། སེམས་ཅན་ལོ་ག་དུང་འཛིན་པ་། བསྐྱལ་པ་

५

संज्ञा
संज्ञा
संज्ञा

ॐ ॥ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥ अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥ अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥
 अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥ अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥ अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥
 अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥ अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥ अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥
 अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥ अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥ अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥
 अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥ अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥ अथ दक्षदेवो ब्रह्मदेवोऽस्य स्यात् ॥

ॐ

गङ्गा

ॐ

स्निग्धशयनशयनकुन्दकुन्दयसः गुणवत्तदर्थेनद्वेषावर्षिकुन्दतैसाप्रवपश्रोपयददवठसाववपुषासर्षः

157

ལྟོ་བཤམ་གྱི་ལུང་།

ལྟོ་བཤམ་གྱི་ལུང་།

ལྟོ་བཤམ་གྱི་ལུང་།
 ལྟོ་བཤམ་གྱི་ལུང་།
 ལྟོ་བཤམ་གྱི་ལུང་།
 ལྟོ་བཤམ་གྱི་ལུང་།

ཕྱི་ལོ་

གཉིས་

ཕྱི་ལོ་

ཞེ་། བཞིན་པའི་སྐྱེད་བའད་སྐྱེད་ཡིན་ཏེ་། དམའ་མའི་ག་པའི་སེམས་སྤྱུག་ཏུ་ཤར་བ་ཡིན་ཏེ་། དེའི་སྲོང་དུ་སྲོལ་པ་འབྱེད་པ་དམའ་བ་ཤད་དོ་། བྲམས་ཅད་...
 འགག་སེད་སྲོང་འདུས་ཕྱིར་། སྲོང་ཚེན་དུག་པའི་རྒྱུད་འདི་ཉེན་། དེ་སྐད་ཅེས་ཞིག་ནས་པའི་ཡུལ་། འདའི་ག་པའི་སྲོལ་པས་གཟིགས་ནས་། ཉམ་མཁའ་བར་རྒྱུ་པར་
 དག་པའི་ཉམ་མཁའ་བར་ནས་སྲིད་བཅུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་། དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྲོལ་དོ་། ཅེས་གསུངས་སོ་ གསུང་དོ་ གསུང་བར་བསྐྱུར་པོ་། འདི་སྐད་
 བདག་གི་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན་། ཚེས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱུ་ཉམ་བཞེད་པའི་པོ་བྲང་ན་། བཅོམ་ལྷན་འདས་དཔལ་ལྷན་ཏུ་བཟང་པོ་རྒྱུད་བྲམས་ཅད་ཀྱི་མའད་

ལྷོ་ལྷོ་

ལམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང་། གཉིས་སྐུ་བཟུང་དང་ཡུལ་ཅན་དང་། ལམས་གསུམ་པ་ཡི་ལང་བ་རུ་། སེམས་ཅན་བཞི་ལྗོངས་ཆེད་པའོ་། ཡང་ཅིག་སྐྱེད་བའི་བཞི་རྒྱུ་མས་ཉེན་། ཟུང་བར་སེམས་
ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་། བསམ་སྤྱིས་མི་བྱུང་གྲངས་ལས་ལངས་། འདས་པའི་སེམས་ལ་སྐྱུག་གཏད་ནས་། མ་འོངས་སེམས་ལ་བརྟུན་གཏད་དེ་། ད་ལྟར་སེམས་ལ་སྤོལ་གཏད་། དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་མཚན་
ཉིད་དོ་། འདས་པའི་མ་འོངས་ལ་ལག་བཟུང་བ་སྟེ་དེ་། ད་ལྟའི་མ་འོངས་ལ་ལག་ལེན་བཟུང་། མ་འོངས་པའི་མ་འོངས་ལ་ལག་ལེན་བཟུང་། དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དོ་། འདས་པའི་ལྷན་ལ་ལེ་ཆགས་། ད་ལྟའི་ལེ་
སྐྱེད་ལ་དང་སྐྱེད་། མ་འོངས་པའི་ལྷན་ལ་ལུས་པ་ཏུ་བཟུང་། འདས་པའི་གཏི་མུག་ལ་སྤོལ་བ་སྐྱུས་། ད་ལྟའི་གཏི་མུག་གིས་ཆར་པ་བཟུང་། མ་འོངས་པའི་གཏི་མུག་གིས་སྤོལ་བཟུང་། འདས་པའི་རྒྱལ་ལ་ལམ་
པ་ཏུ་བཟུང་། ད་ལྟའི་རྒྱལ་ལ་ལྷོ་གཏི་རེ་། མ་འོངས་པའི་རྒྱལ་ལ་སྐྱོད་ཀྱིས་ལོ་སྤོལ་། འདས་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་ལོ་རེ་། ད་ལྟའི་འདོད་ཆགས་ལ་དང་སྐྱོད་། མ་འོངས་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་ལེ་བྱོལ་དེ་།
འདས་པའི་སྤྲུག་དོག་ལ་དམ་དུ་བཟུང་། ད་ལྟའི་སྤྲུག་དོག་ལ་སེམས་པ་ཏུ་བཟུང་། མ་འོངས་པའི་སྤྲུག་དོག་ལ་སེམས་པ་སྐྱུས་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཀུན་གཤིས་སྤོལ་བཟུང་། དེ་ལྟར་ཉེན་མེད་སྤོལ་བཟུང་།

འཕྲུལ་ལྷོ་ལྷོ་

ཕྱིག་ལོ་ཉ་ལོ་མིག་ཚམ་ཞིག་ལོ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲིབ་པ་ལྟེ། ཚེས་ཀྱི་འཕེད་ལོ་ལོ་གཞི་མཚན་ལོ། ཞག་ནི་བདུན་ཚོན་བདུན་པ་ལོ། འབྲུང་བཞི་ཚར་གྱིས་འདུག་པ་ལོ། ལྷན་འབྲུག་གསུམ་ཚའི་ཚམ་ལོ།
ཚན་ལོ། མེད་མེད་རུས་སྒྲུལ་ལྷོ་བུ་ཚན་ལོ། ལྷོ་ལོ་ས་བཞིག་ཅིང་ས་ལྷོ་བརྟེན་ལོ། མེ་ལོ་ས་སྒྲུབ་ཅིང་རྒྱུད་གིས་གཏོར་ལོ། ཡང་གཞིག་འབྲུང་བཞི་བདུན་པ་ལོ་ས་ལོ། ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་བེ་ལོ་གོ་དག་ལོ། ལྷོ་བཟང་ན་
ནས་སྒྲིབ་པ་ལོ། རི་མ་རྒྱུད་ལ་གྲུ་རྒྱུ་ལོ། རྩ་ཚམ་དུ་ཡང་ཚན་ལོ་ས་ལོ། སྒྲིབ་པ་བརྟེན་ལོ་ས་ལོ་ས་ལོ། ལོ་དང་སྒྲིབ་པ་བཞི་བེ་རྩ་བུ་ཚན་ལོ། དེ་ནས་རྩ་གསུམ་རྩ་མོ་རྩེ། ཕྱིག་ལོ་ཉ་ལོ་
མིག་ཚམ་ལོ། བརྟེན་ནས་སྒྲིབ་པ་དེ་ཚེ་ན་ཚན་ལོ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་གཉིས་ཚན་ལོ། འབྲུང་བཞི་བེ་རྩ་བུ་ལ་བཞི་བེ་ནི། སྒྲིབ་གི་དཀྱིལ་དུ་གྲུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལོ། ཞག་ནི་བདུན་ཚོན་བརྒྱུད་པ་ལོ།
འབྲུང་བཞི་བེ་རྩ་བུ་ལ་ལྷོ་གཞི་ལོ། ལྷོ་ས་བཞིག་ས་ས་མཚན་མེས་སྒྲུབ་པ་སྒྲིབ་ལོ། རྒྱུད་གིས་གཏོར་བཞི་བེ་དཔེ་ལ་ལྷོ་ས་ལོ། དེ་ནས་རྩ་ལོ་ས་ལོ་བཟང་སྒྲུལ་ལོ། ལྷོ་བུ་རྩ་བུ་ལོ་ས་ལོ། དེ་དུ་སྒྲིབ་
པ་དུང་ས་ལོ། རྩ་ཚེ་ན་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ། ལོ་དཔོན་དེ་ན་སྒྲིབ་ལྷོ་ལོ། ཕྱིག་ལོ་དག་ལོ་སྒྲིབ་ཚན་ལོ། སྒྲིབ་རྩ་མཚན་ལོ་སྒྲིབ་ཚན་ལོ། དེ་ལ་ས་ལྷོ་ས་ལོ་ས་ལོ་ས་ལོ། རྩ་ཚེ་ན་བཞི་

ལྷན་པོ་ལྟར་

དབང་པོ་མཚན་ལུས་སྐྱོན་ལྷགས་། དེལ་ཆགས་ལྷགས་བསྐྱུགས་པོའི་། ལའོ་ལོ་བཞི་ལ་སྐྱུན་མིག་གཉིས་། ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལ་དུ་ཆགས་པོའི་། ཞག་ནི་བདུན་ལྷག་བཅུ་གཅིག་ན་། མ་ལ་ལོ་ལོ་ནད་།
ལྷན་པོའི་། མགོ་ན་སྐྱུག་པོ་དབང་པོ་ལྷགས་། ཅུ་རྣམས་པོ་ཐག་ལྷ་བུར་ཆགས་། གཞུགས་ནི་སྐྱུ་ལ་ལྷ་བུ་སྐྱེ་། མཐོ་གང་ཅམ་དུ་ཆགས་པོའི་། འབྲུང་བ་བཞི་ལོ་ཕྱེད་ལས་ལྷིས་། ལྷ་དགོས་ལྷེ་ལོ་དུ་ལོ་ས་།
ལྷན་པོའི་། ལ་ལོ་ས་བཟུང་ལོ་དམེ་ལོ་ས་སྐྱོན་། ཅུ་གསུམ་ལའོ་ལོ་བཞི་ལ་སོགས་། ལུས་ལྷི་རྟོན་བཟོ་ལ་ཐམས་ཅད་ཚད་། ཞག་ནི་བདུན་ཚོན་བཅུ་གཉིས་ན་། ལྷོ་བ་སྐྱུ་ལ་པའི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་།
ཅུ་མདུད་ཐམས་ཅད་རྗེ་གསུམ་པར་ཆགས་། ཞག་ནི་བདུན་ཚོན་བཅུ་གསུམ་ལ་། ལས་ལྷི་རྟོན་ལང་འབྲུག་པར་ཕྱེད་། ཞག་ནི་བདུན་ལྷག་བཅུ་བཞི་ལ་། ལ་ལོ་ས་བོན་རྣམས་ལ་ཆགས་། ཅུ་རྣམས་ཤོན་།
ཅུ་ལྷག་པ་ཆགས་། ཞག་ནི་བདུན་ཚོན་བཅུ་ལ་། ལ་ལོ་ས་བོན་ཤུ་རྣམས་ཆགས་། ལྷ་དགོས་ལྷེ་ལོ་དུ་ལོ་ས་སྐྱེད་། ལ་ལོ་ས་བཟུང་ལོ་དམེ་ལོ་ས་སྐྱོན་། ལྷོ་བ་སྐྱུ་ལ་པའི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་། ཅུ་འདུབ་།
ལྷག་ཅུ་ཅུ་བཞི་ཆགས་། ཞག་ནི་བདུན་ལྷག་བཅུ་ལ་། ཤུ་སྐྱུ་དུངས་མ་རྒྱུད་མར་ཆགས་། ལྷི་དཔེ་ཚོས་ལྷི་ལའོ་ལོ་ལོ་ལོ་། ཅུ་འདུབ་སྐྱུ་ལྷ་ཅུ་གཉིས་ཆགས་། ཞག་ནི་བདུན་ལྷག་བཅུ་བདུན་ལ་།

ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་

ནི་བདུན་ལྷན་ཉེ་བདུན་ལམ་། ལྷན་བཞི་ལོ་རྒྱུ་ལུང་ཆགས་། མེས་སྒྲིན་མི་གཤམ་ཤེས་བཤམ་ལམ་། ལྷན་གྱི་ལམ་སྐད་དེ་མཚེན་གསལ་ལམ་། འགན་བདུན་ལྷན་ཉེ་བདུན་ལམ་། ལྷོ་ལོ་ལུག་དཔེ་ལྷན་ལམ་།
འཁྱུ་ལྷན་ལམ་ལམ་ཆགས་ལམ་། ལྷན་གྱི་དུང་ལམ་ལམ་ལྷན་དུང་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་།
ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་།
ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་།
ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་། ལྷན་ལམ་ལྷན་ལམ་ལམ་ལྷན་ལམ་།

ॐ
 म
 म
 म

वस्तुदधीनामुना/वमसांशुदः इवमीश्वीरुना/वमसांशुवः । भगवै/वदुव/प्रग/सो/वविथः । क्म/ने/स/के/स/व/क्रु/द/ग/स/थ/व/म/प्रु/दः । द/व/द/व/स्त्री/प्रु/प्रु/द/के/र/स्त्री/म/सः । भगवै
 वदुव/प्रग/सो/प्रु/थः । उ/थी/थ/म/क/म/स/द/द/व/म/प्रु/दः । कु/द/द/क/म/व/द/ने/स/व/म/प्रु/दः । भगवै/वदुव/प्रग/सो/दु/ग/थः । व/द/प्रु/ग/क/प्रु/द/थ/सो/ग/स/व/विः । के/र/व/द/ग/थो/प्रु/द/व/म/प्रु/दः । भगवै/वदुव
 प्रग/सो/वदुव/थः । पु/सा/श्री/स्त्री/व/स/क/म/स/.../प्रु/द/व/म/प्रु/दः । भगवै/वदुव/प्रग/सो/व/क्रु/द/थः । क्म/ने/स/प्रु/द/के/र/प्रु/थ/व/प्रु/दः । भगवै/वदुव/प्रग/सो/द/ग/थः । प्रु/व/प्रु/प्रु/द/व/व/दः । म/द/व/व/म
 ने/स/व/स/थ/द/म/प्रु/थः । भगवै/वदुव/प्रग/सो/व/वि/व/दु/थः । प्रु/व/द/ग/द/भ/ग/वै/व/दुः । भग/प्र/द/स/दे/प्रु/म/प्रु/म/स/व/द/दः । म/द/थ/दे/प्रु/ग/स/व/द/ने/स/व/स/प्रु/थः । व/प्रु/थ/प्रु/द/प्रु/द/श्री/म/व/द/स/व/सः ।
 म/थो/म/प्रु/प्रु/थ/व/स/स/व/द/प्रु/थः । म/द/थ/प्रु/प्रु/द/व/प्रु/थ/व/द/दः । प्रु/म/प्रु/म/दे/व/ने/स/प्रु/व/दु/सो/दः । प्रु/म/प्रु/प्रु/दु/ग/प्रु/व/स/स/प्रु/थो/दः । उ/प्रु/प्रु/द/ग/व/प्रु/द/प्रु/व/स/म/प्रु/थः । म/प्रु/प्रु/प्रु/प्रु/व/स/म/प्रु/थ/व/सः ।
 द/थ/मी/म/प्रु/प्रु/थ/व/ने/द/व/म/दः । दे/व/स/व/म/स/श्री/व/स/वै/स/व/सः । द/स/व/म/स/व/म/स/श्री/व/स/व/प्रु/थः । प्रु/थ/स/म/स/थु/स/श्री/.../प्रु/व/स/व/प्रु/द/व/सः । मी/म/प्रु/प्रु/प्रु/प्रु/म/स/प्रु/द/व/म/प्रु/थः । दे/प्रु/प्रु/

ॐ

ལྷོ་ལྷོ་

ལྷོ་ལྷོ་

ལྷོ་ལྷོ་

མཚན་ལུ་ལུ་ བདེ་དང་སྐྱེ་བ་དང་གཉིས་ཀ་མིན་ དེ་ལྟར་རྣམ་གྲངས་པའི་ལྷོ་ལྷོ་ དེ་མི་ཚོར་པའི་རྣམ་གྲངས་ལོ་ འདུ་ཤེས་སྤྱད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ འདུ་སྤྱོད་ཤེས་པ་ལྟེན་
 པ་སྟེ་ མཚན་ཉིད་པ་ལྟ་བུ་པའི་ཚེ་ལྷོ་ལྷོ་ རོ་པོ་མི་ག་གིས་མཐོང་བ་དང་ བྲིས་དང་བྲེ་བྲག་བྲེད་པ་གསུམ་ རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ལྷུ་ལ་རྣམས་ལ་ བྲ་སྐྱད་འདོགས་པར་བྱེད་པའོ་ འདུ་
 ཤེས་སྤྱད་པོ་རྣམ་པའི་ནི་ འདུ་སྤྱོད་ཤེས་པའི་ཚོགས་སྤྱེད་སྟེ་ ཚོགས་སྤྱེད་གིས་མི་འདུ་སྤྱོད་ཤེས་ དེ་ལས་སྤྱོད་པའི་འདུ་ཤེས་ཏེ་ མཚན་ལ་དང་མི་དབྱེད་ཤེས་ལོ་ བྲ་སྐྱད་ལ་མི་ལའངས་པའི་ མཚན་ལ་
 དབྱེད་སྤྱོད་ལ་སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བ་ལྟེན་པ་དང་ མི་དབྱེད་པའི་སྤྱོད་ཤེས་དང་ མཐོང་བ་ཤེས་པའི་འདུ་ཤེས་ཏེ་ རྒྱ་རྒྱ་ཤེས་ཏེ་འདོགས་པའི་ཤེས་ རྒྱ་རྒྱ་ཤེས་ཏེ་འདོགས་པའི་ཤེས་ ཚོད་མེད་ཤེས་
 དང་ནམ་མཁའ་ཤེས་ རྣམ་ཤེས་ཤེས་ཏེ་མེད་ཤེས་ དེ་མི་སྐྱེ་བ་ཚེད་སྐྱེ་བའི་ཤེས་ དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པ་རྒྱ་རྒྱ་ཤེས་ འདུ་བྲེད་སྤྱོད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ མེད་པར་འདུ་སྤྱོད་པ་སྟེ་ མེད་པར་
 ཉིད་མེད་པར་འདུ་བྲེད་ནི་ རོ་པོ་མི་ག་གིས་དགོས་དང་ མི་དགོས་ལྷུ་ལ་བསྐྱེད་དང་ གནས་སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བ་ལྷོ་ལྷོ་ལ་ མེད་པར་འདུ་བྲེད་པའོ་ དཔེར་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་

ལྷན་སྐྱོད་

དུག་པོ། དཀར་ནག་མཐོང་མཉམ་ཀུན་ལ་སོམས། དེ་ནི་བདུ་ཤེས་མཚན་ཉིད་དོ། རྣམ་ཤེས་ལུང་པོ་རྣམ་པའི་ནི། སོམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་སོ། སོམས་ནི་ལུང་པོ་མཚན་དང་། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚིག་སྐད་ལྟོ། མིག་དང་རྣམ་སྒྲུབ་ལྟོ། ལུས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པ་དུག་། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་མིག་ལ་ནི། བརྟེན་ཅིང་གཟུགས་ལ་དམིགས་ནས་ནི། གཟུགས་སོགས་སོ་སོར་རིག་པའོ། རྣམ་ཤེས་ཤེས་རྣམ་པའོ། བརྟེན་ཞིང་སྒྲུབ་ལ་དམིགས་ནས་ནི། རྒྱ་རྣམས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་། རྣམ་ཤེས་སྒྲུབ་ལ་ནི། བརྟེན་ཅིང་རྟོག་ལ་དམིགས་ནས་ནི། རྟོག་ཤེས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ལུས་ལ་ནི། བརྟེན་ཅིང་རེག་ལ་དམིགས་ནས་ནི། རེག་རྣམས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཡིད་ལ་ནི། བརྟེན་ཅིང་ཚོས་ལ་དམིགས་ནས་ནི། ཚོས་རྣམས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་། དེ་ལྟར་རེ་རེ་དག་ལ་ལང་། གསུམ་གསུམ་ཉིད་དུ་བྱེས་པ་སྟོ། དུག་གསུམ་པོ་བརྒྱད་ཉིད་དུ་ནི། དེ་ལ་དམིགས་ལ་སྐྱེས་པའོ། འམས་ནི་བཅོ་བརྒྱད་དེ་བཞིན་མཐུན། མིག་གི་འམས་དང་གཟུགས་...

ལྔ་ལྗོངས།

མཉམས་པོར་སྐོལ་ལ། འབྲས་སུ་གཉིས་སྒྲིལ་བདད་པ་སྡེ། དཔེར་ན་སྐལ་བཀག་པོ་ལ། རྒྱུ་རྒྱུ་སྐྱེས་ཤིང་འབྲེལ་གཟུང་གི། ལྗོངས་སྐྱེས་སྐྱེས་པོ་ལ། ལས་ལྟུང་གླུ་གུ་མ་ཡིས་ལོ།
སྐལ་སྐྱེས་དེ་གི་ལས་ལྟུང་བའི་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ཡིས་བསྐྱེད་པ་ལོ། ལྗོངས་ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ།
ཡིས་བཀྟུང་། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ།
བྱུང་བའི་སྐྱེས་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ།
གསུམ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ།
ལོ་དང་ལོ་དང་ལོ་དང་ལོ་དང་། དཔེར་ན་དཔེ་བཀྟུང་གི་སྐྱེས་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ།
ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ། ལྟུང་གླུ་བ་ལོ།

ཨ་

བྱུང་བ་ལོ།

ལྟུང་གླུ་བ་ལོ།

ལྷོ་ལྷོ་

མམམམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་མཚན་གསུམ་སྐབས་ཀྱི་བུ་དང་། གུ་གུ་མཚན་མཚན་དཔེ་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ལྟར་དཔེ་དང་། དབང་ལྡན་ཕྱོགས་གསུམ་སྐབས་
དང་། ཉོན་མོངས་འབྲས་སྐབས་མཚན་མཚན་དང་། དུག་ལྟ་ཕྱོགས་གསུམ་སྐབས་དང་། དུག་ལྟ་ཕྱོགས་གསུམ་སྐབས་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་།
སྐབས་ལྟར་དཔེ་དང་། སྐབས་ལྟར་དཔེ་དང་། སྐབས་ལྟར་དཔེ་དང་། སྐབས་ལྟར་དཔེ་དང་། སྐབས་ལྟར་དཔེ་དང་། སྐབས་ལྟར་དཔེ་དང་། སྐབས་ལྟར་དཔེ་དང་། སྐབས་ལྟར་དཔེ་དང་།
མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་།
མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་། མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་དང་།

གུལ་གཞི་དང་། ལྷོ་ཚོ་གསལ་གསོ་གཤམ་གཉིས་སྐུ་འདུས་པ་། ལོ་མས་ལ་དམ་བས་མ་དཔག་མེད་པས་། རོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་རྟོག་པས་བལྟམ་། རྟོག་པའི་དེ་མ་བས་ལ་དགའ་བས་། མིད་པའི་རྒྱུ་དང་པོ་དོ་

པའི་རྒྱུ་། ལས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་རྒྱུ་། རྒྱུ་བོ་ཚེན་པོ་བཞི་སྟེ་ཕྱེད་ལྔ་། ལམ་སྟེ་གསུམ་འཛིན་སྟེ་ལྷན་ལྷན་མཚོ་རྒྱུ་དང་། ལོ་མས་ལ་དང་ལེ་ཤེས་མ་ཕྱེད་ལྔ་། ཉི་མ་སྒྲིན་གྱིས་གཤམ་གཉིས་པ་འདུང་། དོན་

བྱེད་རྒྱུ་ལ་མ་ཡིན་ལོ་། དེ་ཕྱིར་ལོ་མས་ལ་ལམ་ལས་པ་པར་བྱེད་། ལེ་ཤེས་གནས་ལོ་ཚོས་སྐུ་ལོ་། ཅི་ཕྱིར་དམ་རྟོག་ཟད་པའོ་། དུལ་ཕྱེད་ལྔ་དང་པོ་ཚོན་པ་མེད་། ལོ་མས་ཀྱི་གནས་ལོ་ལྷན་གཞི་ཡིན་།

ཅི་ཕྱིར་དམ་བས་མ་ཡུལ་གནས་སྐུ་དང་། ཉེན་མོངས་སྐུ་ཚོ་གསལ་གསོ་གཤམ་པའོ་། རང་ལ་སྐུ་མཚན་འདི་ལྟར་ཉེ་། ལམ་རྟོག་པམས་མཚན་རྟོག་སྐུ་ལོ་། རང་གི་ཤེས་པ་ཅི་རམི་དགོངས་། དོན་ལེ་ཤེས་

ཚེན་པོ་ལོ་། དེ་ཕྱིར་ལོ་མས་ལ་ལམ་ལས་པ་པར་བྱེད་། ཚོས་སྐུ་ལམ་ལམ་ལམ་ལྟ་བུ་ལ་། ལོ་དང་སྐུ་སྐུ་ཚོ་གསལ་ལམ་ལམ་ལས་སྐུ་། ལྷན་ལྷན་སྐུ་སྐུ་ལྟར་བསྐུ་སྐུ་ལས་སྐུ་། ལོ་མས་ལ་ཕྱེད་ལྔ་དམ་སྟེ་དམ་སྟེ་

པ་ལྟོ་། ལམ་སྟེ་རྒྱུ་སྐུ་ལམ་སྟེ་ལྷན་ལྷན་ལྟེ་ལམ་ལྟོ་དམ་སྟེ་དམ་སྟེ་དམ་སྟེ་དམ་སྟེ་། ལོ་མས་ལ་ཕྱེད་ལྔ་དམ་སྟེ་དམ་སྟེ་དམ་སྟེ་དམ་སྟེ་། ལམ་གཞི་གཅིག་ལ་ཕྱེད་པར་ཚེ་། ལོ་མས་སྐུ་ལྟོ་ཚོན་

ལྷོ་ཚོ་གསལ་གསོ་གཤམ་གཉིས་སྐུ་འདུས་པ་།

ॐ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ
नमो भगवते

दुःखं यदस्यैव यदस्यैव दुःखं यदस्यैव यदस्यैव
यदस्यैव यदस्यैव यदस्यैव यदस्यैव

दुःखं यदस्यैव यदस्यैव दुःखं यदस्यैव यदस्यैव

ཀློང་གི་ཡུལ་ལ་སྐྱོད་ལྷུང་ལྷུང་ལས། དེ་རྗེས་ལས་དཔལ་སྐྱོད་གི་ལོ་ལོ་སྐྱོད་ཅེས་བུ་བུ་བུ་བུ་སྐྱོད་ཅིང་།

ཀློང་གི་

ཡུལ་ལ་

སྐྱོད་ལྷུང་

ཅུ།

ལྷན་ཕྱེས་བུ་ལེན་པ།
 ལྷན་ལེན་པ།
 ལེན་པ་ལྷན་པ།

ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ།
 ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ།
 ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ།
 ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ། ལྷན་ལེན་པ།

ॐ

ལྷོ་མཚོ་

ལྷོ་མཚོ་

ལྷོ་མཚོ་

།།

བཞུགས་པའི་མཚན་པོ་།།

འདི་རྒྱུད་པད་པ་གིས་ཐོས་པའི་དུས་ལ་ཅི་ལ་།།

གནས་ལྷན་སྐྱེས་མཚན་གསལ་པ་མེ་མི་མཚན་པའི་སྐབས་ལ་།།

པ་སྐྱེས་སྐྱེས་མཚན་གསལ་པ་གི་ཞུགས་པའི་མཚན་པོ་།།

བསྐྱེད་པ་སྐྱེས་སྐྱེས་མཚན་གསལ་པ་རྒྱུད་འདི་ཉིད་པ་སྐྱེས་པའི་མཚན་པོ་།།

ལ་པོ་པ་སྐྱེས་སྐྱེས་མཚན་གསལ་པ་

ཞི་བའི་ལྷོ་མཚོ་སྐྱེས་པའི་མཚན་པོ་།།

ལྷོ་མཚོ་སྐྱེས་སྐྱེས་མཚན་གསལ་པ་གསལ་པའི་བདག་པོ་དང་ཕྱེད་ལས་ལ་ཅི་ལ་ཏུ་བཞུགས་པའི་།།

དེའི་མཚན་པོ་འདི་ལ་།།

ལ་པོ་པ་སྐྱེས་སྐྱེས་མཚན་གསལ་པའི་མཚན་པོ་སྐྱེས་པའི་དུས་ལ་ཅི་ལ་ཏུ་བཞུགས་པའི་མཚན་པོ་།།

མཚན་པོ་སྐྱེས་སྐྱེས་མཚན་གསལ་པའི་མཚན་པོ་།།

ཕྱི་ལོ་
ལྟོ་
མཁའ་

ཨྱོ་   ཅན་ལུས།   ལྷག་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་རྩལ་གྱི།   ད་ལྟ་འགྲུལ་པ་བེད་ལྷན་ཉིད་ལ།   མཁའ་སྐབས་སྐབས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམས་ལ།   རྣམས་ཀྱི་ལཱ་ལ་བརྟེན་པ་པ་གདམས་བྱེ།
རིག་པ་བེད་ལྷན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   མ་རིག་སྐྱད་པ་འཛིན་པ་ཡི།   ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་ལ་གྱིས་འབྱུང་བའི་སྐྱབས།   འབྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་ལ་གྱིས་སྐྱབས།   ལྷན་པ་སྐྱེ་ལ་གྱིས་སྐྱབས་པའི་སྐྱོང་།   ལྷན་པ་
མཁའ་སྐབས་མཁའ་ལྷན་པའི།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།
གཅིག་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།
འབྱུང་བའི་ལྷན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།
ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།   ལྷན་པ་འཛིན་པ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་།

རབ་པ་ཡིན། ཚོར་སྒྲུབ་ཅི་ཚེ་བའི་ཐུག་ཕྱིན། འདུ་ཤིས་སྐྱབས་ལཱ་ཐུག་པ་ཡིན། འདུ་ཤིས་དོན་ལོད་ཐུག་པ་ཡིན། རྣམ་ཤིས་སྐྱབས་ལཱ་ཐུག་པ་ཡིན། རྣམ་ཤིས་སྐྱབས་ལཱ་ཐུག་པ་ཡིན། རྣམ་ཤིས་སྐྱབས་ལཱ་ཐུག་པ་ཡིན།
 སྤོང་ནི། ལྷ་མོ་དུང་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།
 ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།

ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།

ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

विंशति	ॐ	धर्मसाङ्गुद्वैशाखापदीश्रुः मन्वन्तनादमुदमदःपमविश्ववधैसाङ्गुद्वैशाखापदीश्रुः	श्रुयश्रुयुक्तीददीश्रुः	दशाशाखेदत्रोदकसापुशासाहैमस्त्रिषयसा
पञ्चाशत्	ॐ	उद्वैश्वानरपदिउद्वैश्वानरपदिश्रुः	मादशाशाखेदसायाभुषयसविश्ववधैशाखापदीश्रुः	शाखायन्त्रीवन्दीवद्वैशाखापदीश्रुः...
षष्ठ्यं	ॐ	उद्वैश्वानरपदिउद्वैश्वानरपदीश्रुः	श्रीः श्रुयुक्तमदीश्रुः श्रीः श्रुयुक्तमदीश्रुः	वद्वैशाखायादभुषयमेदमदीश्रुः
सप्तम्यं	ॐ	द्वैशाखापदीश्रुः	द्वैशाखापदीश्रुः द्वैशाखापदीश्रुः	श्रुयुक्तमदीश्रुः
अष्टम्यं	ॐ	द्वैशाखापदीश्रुः	द्वैशाखापदीश्रुः द्वैशाखापदीश्रुः	द्वैशाखापदीश्रुः
नवम्यं	ॐ	द्वैशाखापदीश्रुः	द्वैशाखापदीश्रुः	द्वैशाखापदीश्रुः

ལྷོ་ལྷོ་

རྟོག་མེད་དང་མདངས་ལེ་ཤེས་དང་བཞི། གསལ་ལ་ལ་འཛིན་མེད་ལེ་ཤེས་དང་ལྟའི། མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལེ་ཤེས་དང་། མཉམ་ཉི་མ་འབྲེལ་ལེ་ཤེས་དང་། མཉམ་ཉིད་མི་གཤམ་བཞི་ལེ་ཤེས་དང་།
མཉམ་ཉིད་མི་འབྲེལ་ལེ་ཤེས་དང་། མཉམ་ཉིད་མི་གསལ་ལེ་ཤེས་དང་ལྟའི། མི་སོ་འཛིན་པ་བཞི་ལེ་ཤེས་དང་། དེ་ལྷན་མཁས་འབྲེལ་པ་བཞི་ལེ་ཤེས་དང་། རྟོག་པ་སྐྱད་ཅིག་ལེ་ཤེས་དང་།
སྐྱེ་བ་མཁས་སོལ་བ་བཞི་ལེ་ཤེས་དང་། རྟོག་པ་མི་གསལ་བཞི་ལེ་ཤེས་དང་ལྟའི། འབྲེལ་གྲུབ་པ་བཞི་ལེ་ཤེས་དང་། འབྲེལ་གྲུབ་པ་བཞི་ལེ་ཤེས་དང་། འབྲེལ་པ་མི་གསལ་བཞི་ལེ་ཤེས་དང་། འབྲེལ་པ་བཞི་
ལེ་ཤེས་དང་། འབྲེལ་དང་བྲལ་ལེ་ཤེས་དང་། རྒྱུ་འདོགས་ཐམས་ཅད་ཆེད་པ་བཞི་ལེ་ཤེས་དང་ལྟའི། དེ་ལྟར་ལེ་ཤེས་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་བྲིག་པ་ལེ་ཤེས་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་
ལེ་ཤེས་ཉི་ལྟར་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་།
འདས་པ་མཆོས་དབྱིངས་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་ལྷན་གྱི་ལེ་ཤེས་དང་། རིག་པ་

ཕྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་

མིག་པ་བས་མ་པ་འུ་ནད་དུ་ལ་བས་པ་དེ་ག་མ་བྱིང་པ་བྲེར་། མིག་པ་མཉམ་ལ་དང་ས་དང་ལྗན་པས་འོད་ཚེན་པོ་པ་དེ་ག་མ་བྱིང་པ་བྲེར་། མིག་པ་འབྲས་ལ་བྱུ་བྲང་བྲལ་འོད་ཚེན་པོ་པ་དེ་ག་མ་བྱིང་པ་བྲེར་། མིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀ་དག་དྲི་མེད་འོད་ཚེན་མ་བྱིང་པ་བྲེར་། མིག་པ་ཉིད་ལ་ཉེན་མེད་ས་མ་ལོ་ས་འོད་ཚེན་དག་པེ་བྲེར་། མིག་པ་ཤེས་པོ་པ་དྲུ་བྲུ་དག་པས་འོད་ཚེན་དག་པེ་བྲེར་། མིག་པ་བྱུ་མ་ས་སེམ་ས་དག་པས་འོད་ཚེན་དག་པེ་བྲེར་། མིག་པ་མཉམ་ལ་མཉམ་པས་འོད་ཚེན་དག་པེ་བྲེར་། མིག་པ་ཡེ་ཤེས་དྲི་མེད་སྒྲིབ་བྲལ་འོད་ཚེན་དག་པེ་བྲེར་། མིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྲུང་བྲལ་བས་འོད་ཚེན་སེམ་པེ་བྲེར་། མིག་པ་ཡེ་ཤེས་འཛིན་པ་མེད་པས་འོད་ཚེན་སེམ་པེ་བྲེར་། མིག་པ་ཡེ་ཤེས་དང་གིས་གསལ་པས་འོད་ཚེན་སེམ་པེ་བྲེར་། མིག་པ་ཡེ་ཤེས་འབྲུ་མེད་དང་ས་འཛིན་གསལ་བས་འོད་ཚེན་སེམ་པེ་བྲེར་། མིག་པ་ཡེ་ཤེས་དང་སྤྲུང་དག་པས་འོད་ཚེན་སེམ་པེ་བྲེར་། མིག་པ་འཛིན་པ་དང་རྒྱམ་ས་སྤམ་ས་ཅད་འཛིན་གསལ་བས་འོད་ཚེན་དམ་པེ་བྲེར་། མིག་པ་ཡེ་ཤེས་དང་ལས་སྒྲུབ་མེད་དུ་སྤྲུང་པེ་ལྷོ་གསལ་བས་འོད་ཚེན་དམ་པེ་བྲེར་། མིག་པ་འཛིན་པ་དང་ལས་སྒྲུབ་མེད་པས་འོད་ཚེན་དམ་པེ་བྲེར་། མིག་པ་འཛིན་པ་དང་ལས་སྒྲུབ་མེད་པས་འོད་ཚེན་དམ་པེ་བྲེར་། མིག་པ་འཛིན་པ་དང་ལས་སྒྲུབ་མེད་པས་འོད་ཚེན་དམ་པེ་བྲེར་།

ལྷོ་མཚོ་

ཨོྃ འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཟེར་། རིག་པ་གསལ་ལ་འགྲུབ་པ་མེད་པས་འོད་ཟེར་ལྷུང་བུ་གསལ་ལ། རིག་པ་དེ་བོས་སྒྲོང་བས་འོད་ཟེར་ལྷུང་བུ་གསལ་ལ། རིག་པ་ཤེས་པ་འབྲས་པ་མེད་
 པས་འོད་ཟེར་ལྷུང་བུ་གསལ་ལ། རིག་པ་འཛིན་པའི་སྒྲོང་ལུ་ལ་མིན་པས་འོད་ཟེར་ལྷུང་བུ་གསལ་ལ། རིག་པ་རྒྱལ་བུ་འདུག་པ་འོད་ཟེར་ལྷུང་བུ་གསལ་ལ་བའོ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་འཛིན་ཏེ་མེད་
 པར་འགྲུབ་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བུ་ལྷུང་ལོན་པས་། ལྷུང་རྣམས་ལྷོ་ནི་འོད་ལྷུང་ལོ། ལྷོ་ནི་འཛིན་པའི་སྒྲོང་དང་གཅིག་། བཤམ་དང་གཟི་མེད་སྒྲོང་པའི་སྒྲོང་དང་གཅིག་། མེད་
 མཉམ་པའི་སྒྲོང་དང་གསུམ་། རྒྱལ་ལ་ལྷུང་བུ་ལྷུང་དང་བཞི་། ལྷོ་དང་མེད་པ་བསྐལ་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲོང་དང་ལྷུང་ལོ། ལྷུང་དེ་རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་མགོ་མུག་མེད་པར་བཀའ་སྔོན་། ལས་
 རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྲོང་གིས་སྒྲེད་པའོ། མེ་ལྷུང་གཞན་པ་འོད་ལྷུང་ལོ། ལྷོ་དང་རྒྱལ་གསལ་གྱི་མེ་དང་གཅིག་། ལྷོ་དང་རྒྱལ་བུ་གྱི་མེ་དང་གཅིག་། ལྷོ་དང་རྒྱལ་མཉམ་གྱི་མེ་དང་གསུམ་། ལྷོ་དང་
 རྒྱལ་མཉམ་གྱི་མེ་དང་བཞི་། ལྷོ་དང་གྱི་བུ་ལྷོ་གཞན་པའི་མེ་དང་ལྷུང་ལོ། མིག་དང་སྒྲོ་བ་ཤེས་གསལ་མཚམས་། ཀང་མཁྱིལ་ལག་མཁྱིལ་གྱི་བུ་ལྷུང་གསལ་། སྐུ་ལྷུང་དང་བཞི་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་ལོ། རྒྱལ་ཏེ་

མཚོ་

ལྷོ་མཚོ་

ལྷོ་མཚོ་

ॐ

ॐ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥ अर्जुन उवाच ॥ कुरुक्षेत्रे संस्थितो ॥ पापेभ्यश्चैव कुरुक्षेत्रे ॥

ॐ

सुप्रसन्नप्रसन्न

ॐ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ཕྱིར་བཞུགས་པ་ཡི་ནི།

ལྷོ་མེད་དང་ལམ་ལམ་མེད་པོ་ནི། མ་གྲུབ་མ་ལག་པར་ལམ་ལམ་པ་བཤོ། དེལྟར་ལྷོ་མེད་པ་པོ་རྣམས་འཕྲོད་པོ། དང་ལོག་ལྟར་བཅའ་བཤོ། ལོ་མཁའ་ལྷོ་མེད་པོ་ལོ་ལོ་པ་དང་།
 ཡེ་ཤེས་སྤོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། འདྲ་འདྲ་འདྲ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་མཁའ་ལྷོ་མེད་པོ་ལྷོ་མེད་པོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལྷོ་མེད་པོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།
 ལྷོ་མེད་པོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ།
 ལྷོ་མེད་པོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།

ལྷོ་མེད་པོ།

ལྷོ་མེད་པོ།

འཕྲིན་པ་
གཉིས་
མཉམས་

ཇོེ་ ངང་ དབང་རྣམས་དུས་གཅིག་རྗེས་སུ་བའོ་ རིག་པའི་དཀྱིལ་པའི་ར་ཆེན་པོ་ལ་ སྤོན་ལས་པའི་ཡི་དབང་རྣམས་ཤར་ དེསྐད་
 རིག་སྐད་པའི་དཀྱིལ་ཤོས་ དེ་རྣམས་གཏུག་གི་སྐད་བས་པའི་ར་ལ་ཡང་གསུངས་པ་ ཉེ་ཆེན་པོ་ལ་རིག་པའི་སྐད་བཞེན་ རྒྱུ་དག་འཛུགས་པའི་སྐད་ སྐད་སྐད་
 གྲུང་ཤོས་པའི་དབང་ལི་ དབང་བསྐྱུར་བ་ལི་ཆེན་པོ་ལ་ སྤོན་པའི་དབང་ལ་ ཡང་གསུངས་པའི་སྐད་ལ་ སྤོན་པའི་རྣམས་
 པའི་དག་གི་སྐད་ འགྲོ་བའི་ལུས་དག་ཡི་ད་སེམས་པའི་ རྣམས་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སྤྱིར་ དབང་ལི་རྣམས་པའི་སྐད་ སྐད་པར་ལྷན་པ་

དང་རྒྱུ་ལྷན་པ་འདྲེང་། དེ་བཞིན་སྣོད་བཅུ་དཔེ་གསུམ་བརྟུན་ལམ་། དབང་གི་རྒྱུ་ལྷན་པ་འདྲེང་། ལེས་གཙུག་མེ་འབར་ཚེན་པོ་ལྷུ་དཔེ་སུ་། དབང་བཞི་འདྲེང་མཚོན་དང་བཅས་པ་འདྲེང་སྤྱི་སྤྱོད་ལམ་།
 དཔེ་གསུམ་ལྷན་པ་འདྲེང་། ལེ་བུ་གཉིས་སུ་ཡང་དག་པར་བཀོད་པ་རྣམས་སོ་། ལྷོ་། གཙུག་མེ་འབར་གྱི་འགྲེལ་པ་རྒྱུ་ལྷན་པ་འདྲེང་སུ་ལེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་། དབང་བཞི་འདྲེང་སྤྱི་གསུམ་ལྷན་པ་འདྲེང་།
 འཚོ་ལམ་། གཙུག་མེ་འབར་རྒྱུ་དྲི་འགྲེལ་པ་ནི་། རྒྱུ་ལྷན་པ་འདྲེང་སུ་ལེས་སྤོང་མཚོན་སོ་། བད་འབྱུང་བདག་གིས་ལེ་གསུམ་པར་བཀོད་པར་བྱེང་། དབང་གི་སྤྱོད་བྱུང་ལེ་གསུམ་པར་ཉོན་།
 དབང་གི་དབྱེ་བ་འདྲེང་སྤྱོད་། ཚེས་ཉིད་མཚོན་པའི་དབང་དང་ནི་། བྱུ་བཞུགས་པའི་དབང་དུ་གསུངས་སོ་། སྤྱོད་བྱུང་ཚོན་ལམ་འདྲེང་སྤྱོད་ལམ་། ཚོན་གྱི་དབང་གི་དོན་མཚོན་དང་། དབང་གི་
 ཚོན་ལམ་ལན་སྤྱོད་ལམ་། དབང་གི་གནས་དང་ལོ་དུ་སྤྱོད་དང་། དབང་གི་ཡུལ་དུ་བསྐྱུར་བྱས་པ་དང་། སྤོང་སྤོང་དོན་ལམ་གསུངས་པ་སྤྱོད་། ཡང་དག་ལེས་པའི་རྒྱལ་འབྱོར་ལམ་། མཚོན་པའི་དབང་
 གིས་ཅི་ཞིག་བྱེང་། རྣམས་མཐོང་དབང་མཚོན་ལོ་དབང་འདྲེང་། མགོ་བའི་སེམས་ཅན་ལམ་། རྣམས་དོན་དེ་དབང་བསྐྱུར་བྱེང་། དེ་ཡང་དེ་མཁུ་འདྲེང་སྤྱོད་། ལྷོ་ལྷོ་བྱུང་པོ་ཚོར་གཅོད་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ཚོན་ལམ་

ལྷོ་ལྷོ་

གྱི་ལྟུང་དབང་བསྐྱུར་བས། གཞི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱེད་སྐབས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཕྱིར་རྒྱ་སྐུ་འདེབས་ཅེས་སུ་གྲགས། རྒྱལ་སྤྱི་དེ་འཛེན་སྐྱབ་དུ་བཞུགས། དེ་ཡང་གཞི་ལ་གྲུབ་ནས་ཡོད། རྒྱལ་བ་ཀའ་དག་
 དེ་ཕྱིར་འཕྲིལ་ལ། རྣམས་བདུན་ལྟུང་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྒྱལ་འགྲུབ་འཛེན་སྐྱབ་དུ་བཞུགས། རྒྱལ་བ་ཀའ་གྱིས་བསྐྱུ་གསལ་པར་གསུངས། དཔེར་ན་རྒྱ་སྐུ་པའི་འབྲས་སྐྱབ་པའི་ཚེ། ཐམས་ཅད་
 ཅད་བཅུ་དེ་ཕྱིར་བཞུགས་པས། སྐུ་མས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཚེ་མཁུངས་ལྟར། རྒྱལ་སྤྱི་དེ་དག་པའི་དབང་བསྐྱུར་གྱིས། ཐམས་ཅད་འབྲས་སྐྱབ་པར་བྱེད། དེ་ཕྱིར་རྒྱལ་སྤྱི་དེ་འཛེན་དབང་བསྐྱུར་བ་ཤིང་།
 འཛེན་རྣམས་བསྐྱུར་དབང་ཉིད་ཀྱང་། གཞི་ལ་བསྐྱུར་གྱིས་གྲུབ་ནས་ཡོད། དེ་ཕྱིར་འཛེན་རྣམས་བསྐྱུར་བསྐྱུར། གང་དག་པར་བཞུགས་སྐྱུར་པ་ལ། ལམ་ལུ་ལོ་འདུབ་པ་སྐོར་བའི་ཕྱིར། བཤམ་གྱིས་
 རྣམས་བསྐྱུར་དབང་བསྐྱུར་བསྐྱུར། དཔེར་ན་ཉི་མའི་སྤྱི་དཔེ་ལ། འོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱུར་པ་ལྟར། བཤམ་གྱིས་ཡོན་ཏན་རྣམས་བསྐྱུར་གྱིས། དབང་བསྐྱུར་དག་སྐྱུར་མཐོང་པར་འགྱུར། དེ་རྣམས་
 བསྐྱུར་དབང་མཚེ་གཞན་མས། རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སྐྱུར་པར་བྱ། དེ་ལ་སོགས་པའི་དབང་བསྐྱུར་ཚམས། ཡང་དག་ཉིད་མཐོང་པར་བྱ། ཡང་ནི་དབང་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། ཕྱིར་ནང་དང་

ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་

ཚ

གཏུག་པོ་
བཟུང་།
མཉམས་པ།

ཞེ་ ཅད་ཀུན་ལ་ བདག་གི་དབང་དུ་བརྟུན་པ་དང་། ལྷན་བཟུངས་ཅད་དང་སྐྱེད་དང་། གྲགས་པ་བཟུངས་ཅད་དབང་གི་གསུང་། བསམ་པ་བཟུངས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སུ་། རྟོགས་ཤིང་།
 བད་དབང་ཐོབ་པ་འོ་། ལྷན་པའི་དུས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་། གྲིབ་བྱུང་ནང་བྱུང་སྐྱོན་པ་དང་། ཡུལ་བརྒྱུད་སེམས་པ་ལས་སྐྱོན་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་སྟེ་སྐྱོན་པ་དང་། དུག་ལྷ་ཡེ་ཤེས་ལྟ་སྟེ་སྐྱོན་པ་དང་།
 དེ་ལོ་སྐྱོན་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་། སེམས་སྐྱོན་ལ་ཤིག་འཁོར་བ་ལས་སེམས་སྐྱོན་པ་ལྟ་སྟེ་། དེ་སྐྱོན་པ་ལྟ་སྟེ་དཔེ་གྲགས་སུ་། དབང་གི་དེས་ཚིག་འདི་ལྟ་སྟེ་། མཐོབ་པ་རྣམས་ཐོབ་པ་ལས་སྐྱོན་པ་ལྟ་སྟེ་།
 སྐྱེད་པ་དང་། དབང་གི་དབང་ལྟ་སྟེ་བའདི་ལྟ་སྟེ་། མོང་དུ་བསྐྱོན་པ་འཁོར་བ་དང་། དེ་ལྟ་སྟེ་སྐྱོན་པ་དང་མཚན་ཉིད་ལས་ལྟ་སྟེ་། བད་གི་དབང་བསྐྱུར་འདི་ལྟ་སྟེ་། འད་གི་རྣམས་རྟོག་ཅི་བྱུང་བ་ལ་། ཐམས་ཅད་ལྟ་སྟེ་ཡིད་ལོང་བ་ལས་སྐྱོན་པ་ལྟ་སྟེ་།
 དེ་ལས་སྐྱོན་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་། ཤེས་པ་དང་མཐོབ་དང་མོ་བར་ལྟ་སྟེ་། དེ་ལས་དེ་ལོ་དེས་ཚིག་དཔྱེ་བ་ལོ་། དེ་ལས་ཤེས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་། རྣམས་རྟོག་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ལ་། འད་ལས་སྐྱེད་པ་ལས་སྐྱོན་པ་ལྟ་སྟེ་།
 དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་སྟེ་ཚིག་སྐྱོན་པ་ལྟ་སྟེ་། འད་གི་དབང་བའདེ་ཤེས་པ་ལོ་། མཐོབ་པ་འདི་དུས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་། དུལ་ཚིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་སྐྱོན་པ་ལྟ་སྟེ་། འད་གི་སྐྱེད་པ་ལས་སྐྱོན་པ་ལྟ་སྟེ་།

གཏུག་པོ་
ཡུལ་
མཁའ་མཛོད་

ཨོཾ། སའི་དུག་ལྷ་ཡང་། ཡེ་ཤེས་ལྷ་རུབ་སྐྱེས་པར་བྱ། ལུག་པའི་ཉོན་མོ་སྐྱེས་པ་དུག་། བདུང་ཆེ་བྲེག་པའི་དབང་བསྐྱེད་པོ། ཤིན་ཏུ་གསལ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་། བརྒྱུད་མེད་ལྷ་མཁའ་པའི་དབྱིངས་སུ་བསྐྱེད་། རིག་
པ་དག་གསལ་བ་མེད་པ་ཡི། དབང་བའི་དུས་མཚེས་ལྷོ་གསལ་པའོ། ལྷ་དང་རྟོག་སྤྱད་ལྷ་བའི། ལྷོ་དེ་ཉིད་སེམས་སྤྱི་དང་དུབ་སྐྱེད་། སེམས་སྤྱི་དེ་རིག་པའི་དབང་བསྐྱེད་མི། ལྷོ་ཆོག་སའ་པ་ཡི་དོ་བོ་རྣམས་། བྲིག་ལེ་...
སྐྱེས་པ་བེད་དུ་བསྐྱེད་། གཟུང་པའི་ལྷོ་དབང་བྱེད་པ་ཡང་། མཉམ་པ་མཁའ་དེ་སྐྱེས་པ་དུ་བསྐྱེད་། བྲིག་དགའི་བཞེད་གཞུང་སྐྱོ་གསལ་རྣམས་། བྲིག་ཆེན་ཨ་ཏི་འི་དབང་བསྐྱེད་བྱ། རིག་པ་ཆོས་ཉིད་དོ་ཡང་སྐྱེད་།
སྤྱི་དང་དོ་སྐོལ་བའི་སྐྱེད་པ་རྣམས་། ལྷོ་དེ་ཉིད་དུ་དབང་ཡང་བསྐྱེད་། དུག་ཏུ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སྤྱི་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་སྐྱེད་ཆེན་པོར་བསྐྱེད་། རིག་པ་ཆོས་ཉིད་དབང་བསྐྱེད་མི། རིག་པའི་དོ་བོ་རྟོག་མེད་...
པས་། རིག་པ་གསལ་པ་བའི་དབང་དུ་བའོད། ལྷོ་ཆོག་མིང་ལ་མིག་ནས་པས་། ལྷོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བའོད། རྒྱུ་བྱེད་གཉིས་དང་བྲལ་པ་བའི་བྱིར་། བརྒྱུད་པ་གསལ་པའི་དབང་དུ་བའོད། དེ་མི་རིག་པ་ཆོས་...
ཉིད་དབང་། བའི་དག་རྣམས་སྤྱི་སྤྱི་དབང་བའི་འོ་དོན་འགྲེལ་ལྷོ་གསལ་སོ། དབང་ལ་བརྟེན་པའི་དམ་ཆོས་པ་འད་། ཞེས་ལྷ་ལ་སྐྱེད་ཆེན་པོ་ལོ། ལྷ་ལ་གྱི་སྐྱེད་པའི་སྤྱི་དབང་། རྣམས་ཅད་ལོ་...

..... ལྟུང་། དེལ་ཕྱོགས་མའི་ཉེན་མོངས་སྐྱེ། ལྟུང་བསྐྱེད་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། དམ་ཚིག་ལྟུང་བའི་ལོན་ཏན་ལོ། ལའོ་ལའོ་མི་དགོ་བཅུ་སྐྱེད་ལའོ། རིག་པའི་
 ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། རང་རིག་ལའོ་ལོན་ཏན་ལྟུང་། ལའོ་ལོན་ལོན་ལྟུང་ལྟུང་། རང་རིག་ལའོ་ལོན་ཏན་ལྟུང་། རིག་པའི་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལའོ་ལོན་ལོན་ལྟུང་། ལའོ་ལོན་ལོན་ལྟུང་།
 ལོན་ལོན་ལྟུང་། རང་རིག་ལོན་ལའོ་ལོན་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།
 ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།
 ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།

མཛེས་པ་

དཔེ་དང་མི་དེ་བཞི་ཀའི་ཤེས་པ་། ལྷན་མེད་གཉིས་མི་ཚུ་ལ་དུ་བྱེད་། དེ་ནི་སྲོ་བ་མའི་མཚན་ཉིད་དེ་། དེ་ལྟར་ལྟན་པའི་སྲོ་བ་མའི་། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྲོ་བ་དུ་གསུངས་། མན་དག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་།
སྲོ་བ་པ་ལ་དུ་སྲུག་མི་བྱེད་། དེ་དང་ལྟན་པ་འགའ་ཡི་བཅུད་། སྲོ་བ་དེ་དག་ཏུ་སྲུག་ལྟུང་ན་། བཅུད་མེད་གཉིས་ཀ་གསུང་བ་རྒྱེད་། དེ་སྲོ་བ་སྲོ་བ་མན་ལྟན་པ་ལ་གསུང་། དེ་ནི་དཔེ་མཛེས་པ་འབྲེལ་བ་ལོ་།
དམ་ཚིག་དེ་རྣམས་འགག་སྲོམ་མི་། འབྲུམ་སྲོམ་གསུངས་པའི་དམ་ཚིག་མི་། མདོར་བསྟན་པ་གསུངས་པའི་དམ་ཚིག་མི་། དེ་ཡང་མདོར་བསྟན་པ་དེ་ལྟར་སྲོ་བ་། རྫོགས་པ་བྱེད་ལྟར་བའི་དམ་ཚིག་དང་།
སྲོ་བ་བཅུད་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་། སྲུབ་པ་སྲོམ་པའི་དམ་ཚིག་དང་། སྲུབ་པའི་སྲོམ་པའི་དམ་ཚིག་དང་། ཡན་ལག་གསུངས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མི་། དེ་ལ་སོགས་པའི་དམ་ཚིག་གི་
རྣམས་། མདོར་བསྟན་པ་ཆེན་པོའི་། དམ་ཚིག་ལ་ནི་བཞི་ཀའི་གསུངས་། བསྟན་པ་ཞིག་ཀྱང་མི་བཏང་བ་། དེ་ནི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་། དམ་ཚིག་སྲོམ་པའི་བཞི་ཀའི་གསུངས་། དམ་ཚིག་ལ་ནི་
གང་གསུངས་པ་། བསྟན་པ་བྲམ་པ་ཅད་མཐར་སྲིབ་བྱུང་། དེ་ཡང་བསྟན་པ་བསྟན་པའི་སྲོ་བ་སྲོ་བ་། ཤེས་པ་གཉིས་མི་བྱེད་པར་གྱིས་། ལྷན་པར་བཅུད་ལོ་བསྟན་པ་བསྟན་པ་ལ་གསུངས་། མི་ཤེས་པ་

8

མཚན་མོ་

འཕྲིན་ལྗོངས་མེད་པར་

ཞེ་ ལ་སློབ་པ་དང་། དྲིས་པ་འཛིན་ལ་སྐྱབས་པ་མེད་པར་། དབང་བསྐྱུང་མན་ངག་མཁས་པ་དང་། ཡངས་ལ་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་བཟང་དང་། དུག་བྱེད་ལྷོག་སའི་ས་མེད་པར་མཚུན་།
 ལྷན་གྱི་དོན་བྱེད་ལྷོག་པ་དང་། རྩོམ་དང་ཚོས་པ་རྒྱ་དམེད་པ་དང་། གསལ་སྐྱབས་པ་དོན་ལ་མཁས་པ་དང་། དོ་སློབ་ལྷོག་པ་མཁས་པ་དང་། ཡང་དག་དོན་ལ་ཡོངས་པ་མེད་པར་། རྣམ་པ་བཟུ་ཡིས་གྲུ་མ་
 བཟུ་ག་། དེ་ལྟར་ལྟར་ན་སློབ་དཔོན་ཡིན་པར་། དམ་ཚིག་རྒྱ་ལ་པོ་དེ་བཞིན་སློབ་དེ་། རྣམ་སའ་ན་དུ་ལ་བར་དེས་པར་བཟོ་། གསལ་སྐྱབས་པ་དོན་རྟོན་གྲུ་མ་ལ་། ཅི་འབྱོར་པ་ཡི་མཚོ་དཔ་འབྲུལ་། གང་
 མཉེས་པ་ཡི་བཟོན་པར་བྱ་། རྩོམ་དང་དམ་ཚིག་ཡོ་བྱེད་ཀྱང་། སྐྱེས་པ་ལ་རྣམས་པ་ན་། ཚོགས་སྐྱེས་པ་ལ་པོ་པོ་རྒྱ་ཆེན་བྱ་། དེ་རྩོམ་མཚོ་དཔ་དེ་བཞིན་ནོ་། དེ་རྩོམ་ལ་དོན་བཞིན་ལྟར་། ལྷོག་དེ་ཉི་
 དང་འདྲེས་པ་དང་། དེ་ལྱིལ་ལ་པོ་པོ་ལྷོག་པ་འདྲེས་པ་པོ་། སྐྱེས་པ་ལ་ཡང་དོན་བཞིན་ལྟར་། ལྷོག་དང་འདྲེས་པ་དམ་ཚིག་ཀྱང་། མན་ངག་ལྷུང་གི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པར་། དེ་ཡང་དམ་ཚིག་ལ་དེ་ལྟར་པོ་།
 མི་ཤེས་པ་ལ་བསྐྱབས་ལྷོག་སློབ་པོ་། རྩོམ་ས་ཆེན་དོན་ལ་སློབ་པ་སའ་དཔོན་། སློབ་པ་འདི་དམ་ཚིག་ལ་དེ་ལྟར་པོ་། རྩོམ་ས་ཆེན་ལྷོག་སློབ་པ་སའ་སློབ་པོ་། མན་ངག་སློབ་དུ་བྱུང་པ་སའ་མེད་། དེ་ལྟར་

འགྲུ་གྲུ་སྐྱུ་ལཱ་། དེ་ལྟར་བའ་ལོན་ཏན་ལིན་། སྐྱུ་མོང་ལོན་ཏན་འདི་ལྟར་རོ་། མཁའ་འཕྲོ་མཁའ་ལྷོ་དཀའ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། མཁའ་འཕྲོ་མཁའ་ལྷོ་དཀའ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། སངས་རྒྱ་དཀར་པོ་དག་ལྟོ་སྐྱུ་། མི
 སྐྱུ་དཀར་མཁའ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། འཕྲོ་བ་ཕྱུ་མཁའ་ཕྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། གུ་ལྷུ་གྲུ་མཁའ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལེ་འཕོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལྷོ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་།
 ལོན་ཏན་ལོན་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། བསྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ཆེ་བོ་དཀར་མཁའ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། བཀའ་སྐྱུ་དཀར་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལྷོ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལྷོ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་།
 བ་ཕྱུ་མཁའ་ཕྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། མཁའ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལོན་ཏན་བསྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། དབང་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། དེ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལོན་ཏན་ལོན་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་།
 ལས་ལོ་གུ་། བའ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། དེ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། བཀའ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། འཕྲོ་བ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལྷོ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལྷོ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་།
 བའ་ལྟོ་སྐྱུ་། འཕྲོ་བ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལྷོ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལྷོ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལྷོ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་། ལྷོ་ལྟོ་སྐྱུ་ལྟོ་སྐྱུ་།

81

པཱཱིམ་

ཨོཾ

སྒྲིབ་ཕྱིན་ལ་དག་སངས་རྒྱུ་དབུ་རྒྱུ་དཔལ་སྟེ། དབང་ཐམས་ཅད་སྒྲོན་པ་རྗེ་གསལ་པ་པད་བྱུང་ཚེ་མཐོ་བོ་རྒྱུ་དེ་ལ་བྱུང་བ་ལྷན་གསལ་སྟེ།

251

ཨོྃ མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་སྒྲུ་མས་ཕྱེ། ཤཀུན་ཡང་སྐུ་ཡི་ཚེ་གང་དང་། ལྟོ་ལོན་ཕྱི་གང་མཚོན་བཞེས་པེ། རྒྱུ་དང་ཕ་སྐུ་དང་བའི་དམིགས་ལ་འཕོ་བ་...
 བཞིན་པེ། སང་སང་ག་ཞུང་དང་མཐུན་པེ་ཕྱེ། དེ་ནས་དབང་བསྐྱུ་རྩེ་ག་ཡང་དང་། འཕྲུ་སྲོ་སྲོ་ག་བཞིན་པེ་མཚན་པེ་ཕྱེ། རི་མ་པེ་བསྐྱུ་དཔེ་རྒྱུ་གསུ་གསུ་པེ་ཕྱེ།
 རྒྱུ་གསུ་ཚེན་རི་ག་པེ་རྩེ་ལ་དབང་བསྐྱུ་དང་། དེ་དག་སོ་སོ་ལོ་དཔོ་སྐུ་པེ་དང་དང་། འཕྲུ་ལོ་ཚེ་རྒྱུ་སྐུ་པེ་ཕྱེ་དང་། རྒྱུ་སྐུ་མེད་དང་ལྟོ་ལོན་རྒྱུ་སྐུ་སྐུ་ལྟེ་པེ། རྒྱུ་སྐུ་
 པེ་མེད་པེ་དབང་མཚན་པེ། མཐུ་ཕ་བུ་མེད་པེ་བཞིན་པེ་ཕྱེ། ཚེ་གསུ་སྐུ་བཞིན་པེ་ཕྱེ་དང་། ལྟོ་ལོན་རྒྱུ་སྐུ་པེ་ཕྱེ་དང་། ལོ་སྐུ་པེ་དབང་པེ་ཕྱེ། ལོ་སྐུ་པེ་དབང་པེ་ཕྱེ།

འཕྲིན་ལྗོངས་

སེམས་ལ་སྤྱེ། དེ་ཚོ་ནམ་མཁའ་འཛིན་ཚེ་ཉིད་ལ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བསྐྱེད་པ་ཡང་། མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྐོམ་པར་བཤད་། གཡའ་ཏེ་སྤྱོད་པ་མ་དག་ན། རང་རང་མཐུན་པ་འདི་དག་བས་...
 ལྷན་། དབང་ཉིད་ཀྱི་ལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ་ལི། རང་འགྲུ་གསལ་བའི་དེ་ཡང་སྤྱོད་། བཅད་གྲོ་ལ་མན་དག་མཁའ་པར་བཤད་། རབ་ཏུ་སྤྱོད་པ་མེད་པ་ལས། སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱོད་སྤྱེ།
 པ། ལུས་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་ལགས་པར་བཅས། དེ་ལ་བསྐྱོམ་སྤྱེ་གཟིགས་པར་བཤད་། མདོ་ན་སུ་མ་འཛིན་པ་ལུང་གིས་བཤད་། དེ་ཉིད་བདག་སྤྱོམ་སྤྱུང་དོ། དེ་ཉིད་ལུ་མ་པ་འདི་དབང་གིས་ཉི། ལུས་
 ལྷན་བར་བཤད་པའི་སྤྱེ། ལུས་པ་སྤྱེ་ཡིད་བད་བསྐྱེད་སྤྱེ། དེ་ལས་ཐོག་མར་བདེ་ལྷན་སྤྱེ། ལོ་རྒྱུད་དཔེ་ཉིད་ཉམས་པ་དག་འཛིན་པ་ལས། བཤམ་ལོ་ས་ཀྱི་རྩལ་གསལ་ལོ་རྒྱུད་ལུང་། སྤྱོད་དང་སྤྱོད་
 ལྷན་ལུས་འཁོར་སྤྱོད་ལས། ལྷན་པའི་ལོ་སྤྱེ་དུ་བཤེད་གསལ་། དེ་ལོ་རྒྱུད་ལོ་སྤྱེ་ལོ་སྤྱེ་ལས། གངས་ལོ་དཀག་སེམས་ལོ་དག་ལ་ལོ་སྤྱེ་དང་། མཚན་དང་སྤྱོད་ལུ་ལུ་མ་སོགས། སྤྱོད་དང་སྤྱོད་སྤྱེ།
 ཐོབ་པའི་གསལ་། དེ་ལུ་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེད་སེམས་ལོ་སྤྱེ། མཚན་ལ་སོགས་པའི་མ་བཞིན་སྤྱེ། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་སེམས་སྤྱོད་ལོ་སྤྱེ། ལུ་བཞི་འདོམ་གང་ཅི་འགས་སོགས། དེ་ཉིད་སྤྱོད་སྤྱེ།

ཕ

ཞིགས་པ་	ཞེ་ གྲིལ་ཆགས་བདེ་། མེ་ལོང་དོ་སྐྱོར་ལ་འབྲུག་པ་ལེ། འགྲུག་བཞི་ལ་དབུ་ལ་ལོང་མེ་དགུ། དེལ་བརྒྱ་འདབ་བརྒྱད་པ་གོད་། བམ་སྐྱུ་ལུད་ལུ་ལྷན་བརྒྱུད་། དེལ་འགྲིལ་ལེ་རྫས་པ་
གསུག་	བདེ་ལས་ལེ་། འདེ་ཞི་ལྷོ་གསུ་ལ་འབྲུག་པ་ལེ་། འདེ་ལྷོ་གསུ་ལ་འབྲུག་པ་ལེ་། འབྲུག་པ་ལེ་ལེ་ལེ་། འབྲུག་པ་ལེ་ལེ་ལེ་། འབྲུག་པ་ལེ་ལེ་ལེ་། འབྲུག་པ་ལེ་ལེ་ལེ་། འབྲུག་པ་ལེ་ལེ་ལེ་། འབྲུག་པ་ལེ་ལེ་ལེ་།
ཡུལ་	ལྷོ་ལེ་ལེ་ལེ་། ལྷོ་ལེ་ལེ་ལེ་། ལྷོ་ལེ་ལེ་ལེ་། ལྷོ་ལེ་ལེ་ལེ་། ལྷོ་ལེ་ལེ་ལེ་། ལྷོ་ལེ་ལེ་ལེ་། ལྷོ་ལེ་ལེ་ལེ་། ལྷོ་ལེ་ལེ་ལེ་། ལྷོ་ལེ་ལེ་ལེ་།

५

ཡུལ་ལྗོངས་

འགྲོ་ལོ་

ཡུལ་ལྗོངས་

གླིང་། འཇུག་། ལུས་ཀྱི་སྒྲིག་སྒྲིབ་དག་པར་བཤད་། གི་ཡ་ལུ་པ་ཡོ་ག་གསུམ་། གང་ཟེག་དབང་པོ་འབྱོར་ལ་འཇུག་། དག་གི་སྒྲིག་སྒྲིབ་དག་པར་བཤད་། མ་རྒྱུ་ལ་རུ་ལ་ཉི་གསུམ་།
 གང་ཟེག་དབང་པོ་འབྱོར་ལ་འཇུག་། གམས་ཀྱི་སྒྲིག་སྒྲིབ་དག་པར་བཤད་། ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་འཇུག་རུས་སམ་། ཞེས་པ་ནག་སུམ་བསྐྱུར་། ལུ་ཡིས་འཇུག་ཅེས་པས་ཡོན་བྱེད་ ད་
 བས་པས་ཀྱི་སྒྲིབ་དཔོན་གྱིས་། ཡས་སུམ་ཕྱོག་ཡའདྲི་སྐད་དོ་། རྩེ་བདག་ནི་རྩེ་སམས་དཔའ་ལ་སམ་པ་། ལུག་སྐྱུ་བུམ་པ་འོན་པོ་ཚེ་། གང་བཅུད་རྩེ་སམས་ཀྱི་སྐྱེ་། འོད་རྒྱུ་བས་བཅུད་
 རྩེ་བཅུད་། དད་ལྡན་མོས་པ་འོ་སྐྱེད་པ་། ལུས་སྒྲིབ་དག་ནས་རུས་ལྡན་བྱེད་། རྩེ་སུམ་བསྐྱུར་ཡིད་བང་། བསྐྱུར་བས་ལུས་ཀྱི་ཉི་མ་དག་། བདག་དང་བུམ་པ་མེད་ཉིད་གསུམ་།
 དཔྱེད་མོད་གཅིག་གི་འདབ་ཞིབ་ཏེ་། ལུ་མཚོ་ག་མེད་ཀྱིས་ཕྱོག་ལུ་མེད་ཅིག་། གླིང་སྐྱེ་ལྡན་། ལུ་སྐྱེ་ལྡན་། ལུ་སྐྱེད་ཀྱི་དབང་ལ་སྐྱེ་བུ་དང་འབྲེལ་བ་འོ་སུམ་པ་འོད་བང་སྐྱེ་བའོ་བལ་
 འོ་མོ་། དེ་ནས་དད་ལྡན་བུ་རུ་མས་སྐྱེ་། དུམ་ཕྱོད་སམ་པས་སྐྱེ་སྐྱེ་ལུ་ལུ་། དུམ་ལ་ཕྱོད་ཅིག་བཅིད་རུ་མས་སྐྱེ་། དག་ཏུ་སྐྱེ་གི་སྐྱེད་བྱེད་སམ་བརྩོད་། དེ་ནས་བསྐྱེས་སྐྱེས་སྐྱེ་གི་དབང་།

ཨཱུཤ་ལ་
སྒྲིབ་པ་
པ་

གླིང་ཨཱུཤ་ལ་གྱུང་། མཉམ་པ་ཤིག་ལོ་སྦྱོར་། བེས་ལ་ལོ་ཤིག་ཤིག་སྦྱོར་། དེ་བཟུང་དཔང་ཤིག་སྦྱོར་བའི་སྦྱིང་། མཚུས་འབྲུལ་བཞི་། བེད་ལམ་སྦྱིང་བའི་དཔང་ཞི་ལོ་སྦྱོར་པུ་ལྷན་གྱིས་

སྦྱོར་ལོ་། མཉམ་པ་སྦྱོར་བའི་ཞིང་ལམ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་།

པས་། བསྒྲུབ་པ་ཚེ་ན་ཞིང་གི་ཤིང་སྦྱོར་པུ་ལྷན་། དེ་བཟུང་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་།

གསལ་བའི་ལོ་སྦྱོར་ལོ་སྦྱོར་ལོ་སྦྱོར་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་།

འབྲུལ་། བྲི་ལོ་སྦྱོར་ལོ་སྦྱོར་ལོ་སྦྱོར་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་།

ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་། ལོ་སྦྱོར་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་བའི་ལོ་སྦྱོར་།

ལས་རྒྱལ་བའི་སྤྱིར་། དད་ལྡན་རིག་སྤྱི་བུ་ཕྱོད་ལ་། རྩོམ་པོ་གི་ཐོབ་དབང་བསྐྱུར་བས་། རིག་པ་ཆས་སུ་བྱུག་སྤྱོད་ཀྱང་། རྣམ་རྟོག་གི་ལྗོངས་མཐུན་བའི་སྤྱིར་། ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལུ་རིག་པོ་
 ཐབ་འདི་། བསྐྱུར་བ་ཀུན་གྱི་མཚན་ཡིན་པས་། རྩོམ་པོ་གི་སྤྱིར་བའི་སྤྱི་སྤྱོད་། ཞེས་རྩོམ་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལུ་རིག་པོ་རིམ་བུར་བསྐྱུར་བ་ལྟ་བུ་བཟུང་བ་དང་སྤྱོད་པ་ཞིང་བཟུང་བའི་
 བདུད་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པར་བསམ་མོ་། རྩོམ་པོ་བཟུང་བ་ལེན་པའི་མཚན་སྤྱིར་། དད་ལྡན་རིག་སྤྱི་བུ་ཕྱོད་ལ་། མི་རུ་བརྒྱལ་མཚན་དབང་བསྐྱུར་བས་། རྒྱལ་བའི་སྤྱོད་པར་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་།
 ཡེ་ཤེས་མཚན་དཔེར་ལྡན་གྱི་ཕྱིར་། གཏི་སྤྱོད་གཡུ་ལ་ལས་རྒྱལ་གྱི་ཕྱིར་། ཚེས་དུས་ལ་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཐོབ་ཤིང་། ཞེས་བཟུང་བ་ལྟ་བུ་ལས་རྒྱལ་གྱི་ཕྱིར་། མོ་ཡོང་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཐོབ་
 ཤིང་། དར་རྒྱལ་དམ་ལས་རྒྱལ་ནས་ཀྱང་། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཐོབ་ཤིང་། དདིང་ཆགས་དམ་ལས་རྒྱལ་ནས་ཀྱང་། མོ་ཡོང་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཐོབ་ཤིང་། ལྷན་དམ་དམ་
 ལས་རྒྱལ་ནས་ཀྱང་། བྱ་སྐྱོབ་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཐོབ་ཤིང་། མཚན་ལ་སྤྱི་ལྟོ་སྤྱི་ལྟོ་། ལྟོ་། ལྟོ་བཟུང་བ་མཐུན་གྱིན་གསེར་གཏུགས་དབང་། དད་ལྡན་རིག་སྤྱི་བུ་ཕྱོད་ལ་། ཉེན་མོངས་

ལྷན་དམ་དམ་

མིའི་ཐིང་། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཐིང་རིམ་མོ་། འདི་རང་གཅིག་པོ་སྐད་པོ་འཕྲོད་། སམ་ཡུལ་། གཏེ་ར་རྒྱུ་། སྤྲུལ་རྒྱུ་། ཟུང་རྒྱུ་། བད་པོ་ཉམ་ཐོས་ཐོག་པ་འི་ཐིང་། འདུག་སྤངས་སྤྱིལ་
 ཡུང་ཡུང་ལ་གཏད་། མདུན་དུ་དམིགས་སྟེན་དཀར་དམར་བཞག་། དེལ་རིག་པ་མ་ཡེད་སྟེན་། གཏེ་ཟུག་པ་དག་ཏུ་མེད་པ་ལ་། ཚེས་ལ་བདག་ཏུ་ཡོད་པར་ལྟ་། གྱི་སྤྱོད་མང་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལུག་།
 བད་བཞིན་སྤྱོད་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུམ་། ལམ་གྱི་ཉམ་ཐོས་འདི་ལྟ་སྟེ། བད་གི་སྤྱོད་སྤྲུལ་དེའི་ལ་བཞི་རུ་། ཀའ་རུ་སྤྲུལ་མཐོ་པོ་དེ་ཙམ་ཞིག་བསྒྲུམ་། དེལ་སའི་མ་བཞིན་བསྤྱོད་པ་ཡིས་། སྤྱོད་བཅུད་
 ཐམས་ཅད་གསལ་སྤྱོད་བསྒྲུམ་། སྤྱོད་བཞིན་གསལ་སྤྱོད་པོར་བསྒྲུམ་། དམ་ཚེ་གཉི་ལྷུ་ཅུ་བཞི་སྤྱོད་། གཉིས་པ་རང་རྒྱལ་འདི་ལྟ་པ་ཐིང་། བཞུགས་སྤངས་ཙམ་ལྟ་མིག་བསྤྱོད་སྤྱོད་། ལག་གཉིས་
 ལུས་མོ་ལ་འཕྱུང་ལ་། བདག་དང་ཚེས་གཉིས་གཉིས་མེད་སྟེ། དུལ་ཐོད་པོ་དང་ཐོད་དུས་གཞལ་། དེལ་ལྟུང་གནས་འཕྲོ་གསུམ་བདུགས་། མི་རྟེན་ཉམ་ཐོས་པ་བཅུ་གཉིས་འདུ་། མི་རྟེན་བསྒྲུམ་
 ཞིང་རྟེན་པ་སྤངས་། དམ་ཚེ་གཉི་ལྷུ་ཅུ་སྤངས་པ་པོ་། གསུམ་པ་ལྟུང་རྒྱལ་སྤངས་པ་པོ་འི་ཐིང་། ལུས་ལོ་རྒྱལ་སྤངས་ཚེས་བདུན་ལ་། མིག་གཉིས་འདོམ་གཏེ་འཕྲོ་ལ་གཏད་། ཐམས་ཅད་སྤངས་

ལྷོ་ལྷོ་

ལྷོ་ལྷོ་

གཉེས་མེད་གཅིག་། གཉེས་མེད་ལྷོ་ལོ་ཚོ་འཕྲུལ་བསྐྱོམ་། བདུན་བམ་རྒྱུ་ལོ་གཉི་ལྷིང་། དང་པོ་ཚོས་ཉིད་ལོ་འི་བཞིན་། མ་བཅོས་པ་ཞག་པ་རབྱ་བཞི་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལྷོ་ཉིད་འཛིན་། ཡ
 ཉེས་ལྷོ་ཉིད་གཤམ་པ་བར་བསྐྱོམ་། མེས་མཉེད་ཞམ་མཁའ་དང་དང་པོ་ལྷོ་། གསལ་ལམ་འཛིན་པ་མེད་པ་ཞི་། ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་ཉིད་འཛིན་བསྐྱོམ་། ལྷོ་ལྷོ་ལོ་ཉིད་འཛིན་ལ་། མེས་མཉེད་པ་
 ལྷོ་བསྐྱོམ་གསལ་བར་བསྐྱོམ་སྟེ་། ལྷོ་མཉེད་ལོ་ཉིད་གསལ་དག་བསྐྱོམ་ལོ་། བརྒྱད་པ་ལྷོ་ཚོས་ཞམ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ཞམ་མཉེད་པོ་ལྷོ་བམ་ཚོ་གསལ་། དཔྱེད་སྣང་དང་ལོ་ཉེས་འདུ་འབྲམ་མེད་། ལྷོ་
 བརྒྱད་ལྷོ་དང་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལྷོ་གསལ་མཉེད་མཉེད་ལྷོ་གསལ་བར་ལྷོ་། དཔྱེད་ལྷོ་མཉེད་མཉེད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལྷོ་བར་བཞིན་མེད་པ་བར་བསྐྱོམ་། གསལ་ལྷོ་གསལ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་། དཔྱེད་ལྷོ་ལྷོ་ལོ་
 གཉི་ལྷིང་། གཉི་ལྷིང་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལྷོ་བར་མཉེད་མཉེད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། མེས་མཉེད་མཉེད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལྷོ་བར་མཉེད་མཉེད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལྷོ་བར་མཉེད་མཉེད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལྷོ་བར་མཉེད་མཉེད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་།
 ལྷོ་། མ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ་ཉིད་ལོ་ལོ་བཞིན་། བཞིན་མཉེད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ཉིད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལྷོ་ལོ་ཉིད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལྷོ་ལོ་ཉིད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལྷོ་ལོ་ཉིད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་། ལྷོ་ལོ་ཉིད་ལྷོ་ལོ་ཉིད་།

ॐ

सुभाषित

सुभाषित

सुभाषित

ॐ ॥ शुद्धात्मनोऽर्पितव्यं नमः शिवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥
 सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥
 सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥
 सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥ सर्वत्राय नमः ॥

ལྷན་སྐྱོད་

གསུམ་། དཀི་ལྷོ་ཡའི་ཐེག་པ་བཤའ་། གཞི་ཀི་ཀ་དག་ཡིན་པ་ལ་། ལམ་ཀི་རང་སྐྱེད་བྱུང་པ་ལ་། འབྲས་སུ་རང་ལ་རྫོགས་པ་རའོ་དེ་། འཇུག་པའི་སྒྲོལ་འདུག་པ་གསུམ་། ལྷན་དང་གཅིང་སྐྱོད་པ་ལ་། འཇུག་པ་ལ་། དཀྱིལ་ལའོ་ར་གཉིས་མེད་སྒྲོལ་པ་སྐྱེད་པ་ལ་། ལྷན་སྐྱོད་པ་ཉིས་མེད་ལྷན་ཐོག་ལ་། དམ་ཚིག་གཞན་དང་པམི་བཟེ་། ལུང་གཅིག་ཀྱང་ལ་རང་མི་འབྱུང་དོ་། ལོག་པའི་ལྷ་བཟང་། ཞེན་། ལྷ་དང་བརྗོད་མེད་ཐེག་པ་རྟོགས་། འབྲས་སུ་བཅུ་གཅིག་ཀྱང་ཉེ་དེ་། འཇུག་པ་མེད་པར་གནས་པ་རྟོགས་། དཀི་ལྷོ་ཡའི་སྐྱེད་མཐོང་། ལྷ་བཟང་ཡི་ཐེག་པ་ནི་། གཞི་ཀི་མཉམ་ ཉིད་ཚེན་པོ་སྐྱོད་། ལམ་ཀི་ཚེ་ལ་བདག་ལ་བྱུག་། འབྲས་སུ་མཐོང་བྱུག་ཚེན་པོ་ལོ་། ལྷ་བཟང་གཉིས་ལྷ་དང་། ལྷོད་པ་ལྷོ་ཡའི་ཐེག་པ་ལོ་དེ་། དཀྱིལ་ལའོ་ར་གཉིས་མེད་ལྷན་དེ་མཉམ་གསལ་། དཀི་ལྷོ་ཡའི་ཐེག་ པ་བཤའ་། ལྷ་བཟང་མཉིད་ཚེན་པོ་ལོ་། ལམ་ཀི་ཚེ་ལྷན་ལ་རྣམ་པ་རྟུག་། འབྲས་སུ་རྣམ་པ་རྟུག་པོ་ལོ་། འཇུག་སྒྲོལ་འདུག་པ་རྣམ་པ་རྟུག་པ་ལ་། ལྷ་བཟང་དང་སྐྱོག་པ་ལོ་ལྷོ་ལ་། དམ་ཚིག་མི་ སྐྱེད་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་། ལྷོད་པ་དག་གསུམ་མེད་པ་ལོ་། དཀི་ལྷོ་ཡའི་ཐེག་པ་བཤའ་། འཇུག་སྒྲོལ་འདུག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་། ལྷ་བཟང་དང་ལྷ་མོར་ལྷ་། དམ་ཚིག་ཀྱང་པ་སྐྱེད་པ་སྐྱེད་པ་ལ་། འབྲས་

वस्तुसाठेचमदपर्वः धेनुवाठिवाठुवह्नेद'वकिष्ठ'बका'टि'ये'वा'वाठिवा'वेरह्ने'वासा'पर्वः कु'स्रव'क'म'सा'ग्रा'कु'म'के'के'व'वे'र'दु'साः षि'वा'वा'क'म'सा'ग्रा'ह्ने'वा'सा'वा'के'व'वे'र'दु'सा
पर्वः ई'वा'वा'व'द'म'र'के'व'वे'र'दु'सा'धे'नु'द'द'स'ह्ने'वा'सा'पर्वः सा'का'यः वा'ठे'र'कुः स्र'वा'कुः व'व'कुः श्री'य'श्रु'वा'दु'ग्री'द'प'सा'सु'मा'प्र'द'सा'द'वा'व'वा'द'ी'ये'
उ'व'क'सा'वा'द'क'द'सा'पर्वः॥

कु'स्र'व'क'म'

<p>མཛིན།</p>	<p>།</p>	<p>ལྷོ་ཏིག་ཡང་གསལ་བྱུང་བྱུང་ལས། རིག་པ་རང་ཉལ་གྱི་ལྗོན་པ་ཡང་དག་པ་བཞུགས་སོ།</p>	<p>།</p>
--------------	----------	--	----------

འཕྲིན་ལྷན་པ་

བཞི་པ་འདོད་པ་འོ་ དེ་ཡང་བསྐྱོམ་ལུགས་འདི་ལྟ་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་འབྱུང་བ་འདི་དག་ལ་ ལྷིགས་ཆ་གསུམ་གནས་སུ་བཞུགས་ནས་ནི་ དེ་སྐོར་བོ་བྱས་ལ་མོ་མས་པ་ར་བྱེད་ ཟས་ལ་མོ་མས་པ་ར་
ལྟར་པ་དང་ བསམ་གཏན་ཏེ་དཔེ་ན་བསྐྱོམ་པ་ར་བྱེད་ བསམ་གཏན་མི་རྟོག་གཅིག་ཆར་བསྐྱོམ་ རྒྱལ་བསྐྱམས་པ་འདི་བསྐྱེད་པ་ལ་ འབྲས་བུ་ཕྱི་བཟང་འདོད་པ་འོ་ རྟུན་བྱུང་སྐྱེད་
པ་འདི་ལྟ་སྟེ་ ཟས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བྲལ་བ་དང་ རྟུན་བྱུང་རྒྱན་ཐག་ཆད་པ་ར་འདོད་ དེ་ཡང་བདག་གཞན་གཉེན་པོ་བསྐྱོམ་ ཉེན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྐྱོད་པ་འོ་ སྐལ་ལཱ་བསྐྱོམ་པ་འདི་
ལྟ་སྟེ་ འདོད་ཆ་གསུམ་གཉེན་པོ་ར་བསྐྱོམ་པ་དང་ མཁོ་ལུགས་གཉེན་པོ་ར་བསྐྱོམ་པ་དང་ དེ་བཞིན་ལམ་གྱི་གཉེན་པོ་ར་བསྐྱོམ་པ་དང་ ལྷག་བསྐྱུལ་སྐྱོད་པ་ར་འདོད་པ་འོ་ འདོད་ཆ་གསུམ་
གཉེན་པོ་ར་འདི་ལྟར་བསྐྱོམ་ རང་གི་དཔལ་བའི་དཀྱིལ་འཕོང་དུ་ ཀའ་སྐྱུ་དཀར་པོ་མཁོ་ཕོ་དེ་ཅུ་ དཀར་པོ་འདོད་ཆ་གསུམ་བསྐྱོམ་པ་ལ་ དེ་ལས་བསྐྱེད་ནས་མཁོ་ཕོ་ཅུ་ དེ་ལས་བསྐྱེད་
ན་ལ་ལུས་པོ་ཅུ་ དེ་ལས་བསྐྱེད་ནས་ཕྱུ་ལ་འཕོང་ཅུ་ དེ་ལས་སྐྱོད་གསུམ་དཀར་པོ་སྐྱེ་ དེ་ལྟར་དཀར་པོ་བསྐྱོམ་ལྟར་ འདོད་ཆ་གསུམ་གྱི་གསུང་

ལྷོ་ལྷོ་

བསྐྱེད་བའི་དམ་ཚིག་ཚུ་ལ་ཐིམ་ས་ནི། ཉིས་བརྒྱ་ལྷ་བརྒྱ་པ་དོན་བསྐྱེད། བསྐྱེད་པ་འེ་རིམ་པ་མི་དྲག་བསྐྱེད། དེ་ཡང་ཡི་གེ་ཅི་ལ་བརྟུན། ལྷོ་དང་ནང་གི་རྟོན་འབྲེལ་རྣམས། ཐོམ་ས་ན་...
མངོན་དུ་བསྐྱེད་བའདེ། འབྲས་སུ་མཐོང་ཕྱིན་ཚུ་དུ་འདོད། དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་གཉེན་པོ་ཏུ། མི་སྐྱེས་རྣམས་བརྒྱད་བསྐྱེད་པ་ནི། དཔེར་ན་དུ་མེད་མི་ལོ་བཞིན། དང་གི་སྐྱོབ་བུ་རྗེས་...
འདུག་རྣམས། དུ་མེད་ཆེན་པོར་ཐིམ་ས་ནི། རོ་འདོད་དཔོག་པ་ལ་བསྐྱེད། ད་ལྟ་འདི་ཡི་དོས་པོ་ཅི། ཟླ་འཕྲུལ་དཔོག་པོ་ལ་མཚོན་པར་བྱེད། དེ་ཡང་རྟོན་འབྲེལ་བརྒྱ་གཉིས་ཏེ། དང་...
པོ་མ་རིག་པ་ལས་བྱེད། མ་རིག་པ་ལས་བྱེད་དོ། འདུ་བྱེད་པ་ལས་རྣམས་ཤེས་པོ། རྣམ་ཤེས་ལས་མི་མིང་བྱེད་ནིང། མིང་ལས་ལྷུགས་ལྷོ་དང་བཞིན་བྱེད། བཞིན་ལས་ལས་སྐྱེ་མཚེད་...
རྣམས་བྱེད། ལྷོ་མཚེད་དུག་ལས་ཤེས་བྱེད། ཤེས་པ་ལས་མི་ཚོར་བྱེད། ཚོར་པ་ལས་མི་སྲིད་བྱེད། སྲིད་པ་ལས་མི་ལོན་བྱེད། ལོན་པ་ལས་མི་སྐྱོད་བྱེད། སྐྱོད་པ་...
ལས་མི་སྐྱོད་བྱེད། སྐྱོད་པ་ལས་མི་རྣམས་བྱེད། རྣམས་ལས་མི་ལོན་བྱེད། ལོན་པ་ལས་མི་ལོན་བྱེད། དེ་བཞིན་རྟོན་འབྲེལ་བརྒྱ་གཉིས་བསྐྱེད། དེ་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་པོན་ཏན་གྱིས།

ལྷོ་ལྷོ་

འདི་ལྷོ་ལྷོ་། དགོ་བ་བཅུ་ཡི་ཡས་རྣམས་དང་། དཀར་པོ་འཇུག་བའི་བསམ་པ་དང་། མེས་པའི་བསམ་པ་རི་སྐྱོད་པ་། ཡང་དག་ཀུན་རྩིས་ཆེན་པོར་འདོད་། ལྷོ་ན་པ་ལ་སོགས་ས་
ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། དེ་བཞིན་ཏིང་འཛིན་ལ་སོགས་རྣམས་། ཡང་དག་ཀུན་རྩིས་ཆེན་པོའོ། དོན་དམ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་། མཚན་མཚོགས་པོ་དོན་དམ་དང་། ཡང་དག་སོམས་སྐྱི
དོན་དམ་མོ། མཚན་མཚོགས་པོ་དོན་དམ་གྱིས་། ཐམས་ཅད་སྐྱུན་སྐྱེད་པའོ། དེ་ཡང་མཚན་མའི་གཤམ་པོ། གང་དེ་ཉིད་ལ་དེ་ལྟར་སྐྱུང་། ཚོགས་པོ་སྐྱོད་པ་ཆེན་པོ་ལ། དོན་ལ་སྐྱུང་
ཞིང་མ་སྐྱོད་པས་། མཚན་མཚོགས་པོ་དོན་དམ་མོ། ཡང་དག་སོམས་སྐྱིད་དམ་ནི། ལྷོད་པ་ཅང་མེད་སྐྱོམ་པར་འདོད་། དགོ་བ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སྐྱོད་པ་བཞིན་། ལྷོད་པའི་དོན་ཉིད་དེ་
བཞིན་ནོ། ལྷོད་ཉིད་ལྷུ་མཚན་སྐྱེད་པས་སོ། ཞེས་ནི་སྐྱོད་ཅིང་ཆགས་པ་ལོ། ལམ་ནི་འདི་ལྟར་འདོད་པའོ། དེ་ཡང་རྩོད་སྐྱོད་བཟོད་པ་དང་། ལྷོ་མོ་འཛིན་ཏིན་ཆོས་མཚོགས་པོ། རྩོད་
ལ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡི་ནཏེ། ལྷོ་ནང་ནང་དང་གཉིས་ཀའོ། ལྷོ་ཡི་རྩོད་སྐྱོད་། འདི་ལྷོ་ལྷོ་། གཉིས་པ་རྩི་མཚའ་དཔལ་། དོས་པོ་སྐྱུང་བ་སྐྱོད་པ་སྐྱོད་། དོན་ཏིང་འཛིན་ཏེ་མས་ལོན་ཏེ།

བཞི་དངུ་འདོད་བའོ། ལམ་ནི་རྩི་ལ་གསུམ་འབྲས་མཐར་ཐུག་། ལྷ་བ་ལོ་ག་དག་དང་མཐུན། ལྷོད་པ་གི་ལ་ལྷ་བུར་ལྷོད། དེ་ལྷོད་གཉིས་ཀ་ཀའི་རྒྱུད་དུ་གྲགས། ཞུ་བ་འི་དམ་ཚིག་ཉི་
 ་ལུ་བ་སྟུང་། ལྷ་དང་བདག་གཉིས་གཉིས་སུ་མཛེད། དེ་ནི་ཞུ་བ་འི་བྲེག་པ་འོ། ལོ་གའི་བྲེག་པ་བམས་མ་ཅད་ནི། ལོ་གའི་ཀ་ལ་རྩོགས་པ་འོ། འཇུག་སློམ་འོན་པར་བུང་རྒྱུ་ལྷ། གང་ན་གྲིས་
 རྩོམས་བུང་རྒྱུ་བདད། ལྷ་ལི་སློམས་བུང་རྒྱུ་བདད། ལྷ་ག་མ་ཚོན་སློམས་བུང་རྒྱུ་བདད། བསྟེད་པ་འི་སློམས་བུང་རྒྱུ་བདད། ལོ་ག་ཇུག་སློམས་བུང་རྒྱུ་བའོ། ལྷ་བ་ལྷ་དང་གིགས་པ་འོ་
 ་ལྷ། ལྷ་མཛེད་གཅིག་དང་གཅིག་ལ་འདོད། མཉམ་པ་ཉི་དངུ་རྩོགས་པ་འོ། མ་འོངས་ལ་སུ་མ་གྱི་དམ་ཚིག་ལ་བསྟུང་། ལོ་དམ་ལྷ་ལིས་མ་འོངས་དང་། སློབ་པ་དཔོན་མཚེད་ཀྲིས་མ་འོངས་དང་། དང་གི་
 མམས་ཀྲིས་མ་འོངས་པ་འོ། ལྷ་དང་བདག་གི་རྣམ་འབྲེས་གཉིས་། ལྷ་དང་གིགས་པ་འོ་རྩི་ལ་དུ་འདོད། དེ་ལྱིམ་འབའི་བདག་དང་གཉིས་མཛེད་བསློམ་། ལྷ་ལ་དང་བདག་བུང་བདག་ལ་བྲེམ་།
 དེ་ལྷ་དང་བདག་ལྷ་འི་འབྲེའི་དུ་འདོད། གནས་ཀྲི་སློམས་བུང་རྒྱུ་བདད། ལྷ་ལི་སློམས་བུང་རྒྱུ་བདད། གསུང་གི་སློམས་བུང་རྒྱུ་བདད། ལྷ་ག་སློམས་བུང་རྒྱུ་བདད། བསྟེད་པ་འི་སློམས་བུང་རྒྱུ་བདད། དེ་ལྷ་ལྷ་

མཚན་མོ་

མཚན་མོ་

མཚན་མོ་

ཨོྃ་ གསལ་སྒྲུབ་ལ་འདོད་སྤྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་བསྐྱུར་བུ་ གསལ་སྒྲུབ་ལ་འདོད་སྤྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་བསྐྱུར་བུ་ ཅི་འབྱོར་པ་ཡི་མཚོན་པ་འབྲུག་ ལྷོ་བ་དཔོན་དང་ནི་དེ་བཞིན་ལཱ་ཤེས་ལ་ ལྷན་མེད་...
 ཅི་སྒྲིལ་བུ་དེ་ལོ་ལོ་བཞུགས་ལ་ མཚན་མོ་དེ་ལྟར་བསྐྱུར་བུ་ གསལ་སྒྲུབ་ལ་འདོད་སྤྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་བསྐྱུར་བུ་ ལེ་མཁས་ལ་ཅན་སྤྱི་དང་རྫོགས་ཐབས་བསྐྱེད་ལ་ མཚན་མོ་དེ་ལྟར་བསྐྱུར་བུ་དེ་ལྟར་ལེ་ཤེས་ལ་ དེ་ནི་ཨ་
 ལུ་བུ་བུ་མཚན་མོ་ ལྷོ་གསལ་ཚེན་ཨ་ཏི་ལི་བུ་བུ་མཚན་མོ་ གཅི་བུ་ལྷོ་གསལ་གཅི་བུ་ལྷོ་གསལ་ཐམས་ལེགས་ཅན་ལྷོ་གསལ་ གཅི་བུ་བུ་ལྷོ་གསལ་གཅི་བུ་ལྷོ་གསལ་ཐམས་ལེགས་ཅན་
 ལྷོ་གསལ་ གཅི་བུ་མཚན་མོ་གཅི་བུ་མཚན་མོ་ཐམས་ལེགས་ཅན་ལྷོ་གསལ་ དེ་བཞིན་ལྷོ་གསལ་ཚེན་ཨ་ཏི་ལི་ ཐུས་པ་འདོད་སྤྱོད་ལྟར་བསྐྱུར་བུ་ ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་
 ཚེན་མོ་དེ་ལྟར་བསྐྱུར་བུ་ དམ་ཚེན་གསལ་སྒྲུབ་མཚན་མོ་ལྷོ་གསལ་དང་ མཚན་མོ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་
 ལེ་ཤེས་ལ་ གསལ་སྒྲུབ་ལ་འདོད་སྤྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་བསྐྱུར་བུ་ གསལ་སྒྲུབ་ལ་འདོད་སྤྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་བསྐྱུར་བུ་ ལྷོ་གསལ་ཚེན་ཨ་ཏི་ལི་གཅི་ དཔོན་ལ་ཅན་གསལ་བུ་
 ལེ་ཤེས་ལ་ གསལ་སྒྲུབ་ལ་འདོད་སྤྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་བསྐྱུར་བུ་ ལྷོ་གསལ་ཚེན་ཨ་ཏི་ལི་གཅི་ ལྷོ་གསལ་ཚེན་ཨ་ཏི་ལི་གཅི་ ལྷོ་གསལ་ཚེན་ཨ་ཏི་ལི་གཅི་ ལྷོ་གསལ་ཚེན་ཨ་ཏི་ལི་གཅི་

མཚན་མོའི་རྒྱུ་

མི་ཆེ་བོ་། བཤོམ་བྱུ་ ཤོམ་བྱེད་གཉིས་དང་བྱལ་ལ། འཛིན་པ་མེད་པ་འི་དང་གྲོ་ལ་ནི་། དཔོན་ན་རྣམས་ཀྱི་མདུད་པ་བཞིན་། དང་གྲོ་ལ་དང་མཇམ་ཆེན་པོ་འོ་། དེ་བཞིན་མཚན་མའི་བསམ་པ་རྣམས་།
 དང་གྲོ་ལ་དང་མཇམ་ཆེན་པོ་འོ་། རྫོགས་ཆེན་ལཱ་ཏི་འི་ཕྱི་གཤམ་ལ། དེ་དང་དེ་གསལ་པ་གཤམ་ལོ་དེ་། དེ་དེ་གསལ་ལོ་དེ་ན་རྣམས་པ་འི་རྒྱུ་། དེ་བཞིན་འཛིན་མེད་དང་གྲོ་ལ་པོ་། དཔོན་ན་མཚན་མའམ་རྣམས་
 བཤད་། དང་པོ་མཇམ་བྱེད་ཞིང་དང་ལ་ཕྱི་མེ་། དེ་ནི་རྫོགས་ཆེན་ལཱ་ཏི་ལ། བསྐྱུ་བམ་དམ་འབྱུང་བ་དང་བྱལ་པོ་འོ་། བྱུ་མཚན་བྱེད་པ་མེད་པོ་འོ་། འགག་མེད་བྱེད་པ་དམ་བྱུ་བམ་པོ་འོ་། བྱུ་མཚན་
 རྫོགས་པ་དམ་ཆེན་པོ་འོ་། ཆོས་མེད་མཇམ་རྣམས་མེད་པོ་འོ་། གནས་མཚན་ལོ་ཤིས་མཚན་པོ་འོ་། ལོ་མཚན་མེད་ལོ་ཤིས་མེད་མཇམ་རྣམས་མེད་པོ་འོ་། ཅེས་དེ་གཤམ་པ་དང་ཤེས་ཆེན་པོ་འོ་རྒྱུ་དུ་བྱེད་གྲོ་ལ་ཆེན་།
 གསལ་བྱེད་ཕྱི་གསལ་ཞེས་བྱེད་པོ་། འགྲོ་ལ་བཉིད་ཡུང་རྒྱུ་དམུ་ལོ་དཔ། བུའུ་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་མཇམ་པོ་འོ་རྒྱུ་ལ་རྣམས་ཀྱི་ལ་པོ་ཤིས་མཚན་པོ་། ལམ་ལ། གཏེར་རྒྱུ་། ལྷས་རྒྱུ་། ལྷམ་རྒྱུ་།
 དེའི་ཡང་ལོ་གསལ་དཔེ་གསལ་དཔེ་ལྷ་པོ་བྱེད་པོ་འོ་། ཕྱི་གསལ་པོ་འོ་། འུ་བྱེད་པོ་འོ་། འུ་བྱེད་པོ་འོ་། འུ་བྱེད་པོ་འོ་། འུ་བྱེད་པོ་འོ་། འུ་བྱེད་པོ་འོ་། འུ་བྱེད་པོ་འོ་།

ॐ

सूक्तं

प्रश्नः

पृथग्वचः

ॐ उदध्रयर्कः० श्रीयाप्रमसाउदध्रयर्कः० ज्ञुवप्रमसाउदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः० ब्रह्मप्रमसाउदध्रयर्कः० ज्ञुप्रमसाउदध्रयर्कः०
उदध्रयर्कः० ज्ञुप्रमसाउदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः० ब्रह्मप्रमसाउदध्रयर्कः० ज्ञुप्रमसाउदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः० ज्ञुप्रमसाउदध्रयर्कः०
यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः० ब्रह्मप्रमसाउदध्रयर्कः० ज्ञुप्रमसाउदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः० ज्ञुप्रमसाउदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः०
उदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः० ब्रह्मप्रमसाउदध्रयर्कः० ज्ञुप्रमसाउदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः० ज्ञुप्रमसाउदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः०
उदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः० ब्रह्मप्रमसाउदध्रयर्कः० ज्ञुप्रमसाउदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः० ज्ञुप्रमसाउदध्रयर्कः० यौवाप्रमसाउदध्रयर्कः०

མདོའ་བཟུམ་པ་རྫོགས་སོ། ། ལ་མ་ཡ། བའེར་རྒྱ། རྣམ་རྒྱ། ཟུར་རྒྱ། ལྷུ་ལྷུ་པལ་གྱི་དཔལ་ལུ་མཐེངས་སྐྱོ་བུ་ག་རི་མོ་ཅན་ནས་ག་དན་བྲངས་པ་འོ། །

ལྷུ་ལྷུ་པལ་

ॐ

གཏིག་

མཱི་མྱོང་མྱིག་ཡང་གསང་རྒྱུ་དུ་རྒྱུ་དཔལ་སྟེ། དེག་པ་བཅོམ་ལ་ཚེན་བོ་ཐམས་མཁའ་དམོ་ལ་བའི་རྒྱུ་དེའི་སྤྱུ་བའི་མྱོ་མྱི་དབང་དང་བསྐྱེད་པ་བཅས་པ་ལྷུག་ལས་སོ།

301

ཕྱི་ལོ་ལྷོ་ལོ་

ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་

ཨོྃ རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ མཐོ་བོ་རྒྱལ་པོ་ རྒྱལ་པོ་
པ་པ་ལྷོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
རྒྱལ་པོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

ཀའི་རྒྱལ་པོ་ ལམ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་
ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་

ལྷོ་པ་
ལྷོ་པ་
ལྷོ་པ་

ཨོཾ། བ་ཡི་མཐའ་བཞི་གོ་ལ་བར་བྱེད། དེ་སྐྱེད་མཐའ་བཞི་གོ་ལ་བཞི་ཡུལ། ལྷུང་བ་བཀོད་བཀའ་ལོ་སྲོལ། འོད་གྱི་སྒྱུ་ཡི་ལོང་།
 ཁམས་མམ། གསུང་གི་བྲེང་། རྒྱལ་སྐྱོད་ཀྱི་ལྷོ་པ། ཚོས་ཉིད་ཀྱི་གནས། འཕེས་པ་ཀྱི་རྒྱུན། འོག་མིན་གྱི་གནས། སོ་བྱང་རྣམ་པ་པར་དག
 བཞུགས་དེ་སྐྱེད་ཚེས་གསུངས་སོ། གསུང་དོ། གསུང་བཤམ་བྱུང་པོ། འདི་སྐྱེད་བདག་གི་སྐྱོ་སྐྱོ་ལ་དུས་ལ་ཅི་གན། ལྷུང་ལ་སྒྱུ་ལོ་ལོང་།
 ཁམས་རྣམ་པ་པར་དག་པ། དུས་ལོད་ཚོན་པོ་མི་དེ་བཤམ་པའི་སྐྱེད་པོ། བཅོམ་ལྷན་འདས་པའི་ཚུལ་དཔལ་ལོ་སྲོལ་ལྷན་འདས་ཀྱི་སྐྱེད་པོ། ལམ་པོ།

།།ལྷུང་ལོ་ལོང་གྱུ་ལ་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་།།

།།འོག་མིན་གྱི་རྒྱུ་ལོ་ལོང་ལྷུང་།།

ཉིང་དབང་བསྐྱུར་བུ་

ཉིང་དབང་བསྐྱུར་བུ་ དཀྱིལ་མཚོར་སྒྲོལ་པོ་ཤར་དུ་བསྐྱུང་། དགའ་ཏུ་བདེ་སྐྱོད་བཟོ་དཔེ་བུ་བྱུང་། རྩོམ་ བཀའ་སྤྱི་བཀའ་ཚུ་ཡག་ཤི་སྒྲོལ་ཚོལ་གསལ་ནི་ དུས་ལྟ་སྤྱི་མཚམས་ཀྱི་སྐྱེ་བུ་གསུང་བྱུང་གསལ་།
 ཡོན་ཏུ་མ་སྒྲིལ་ཡས་མཁུ་ལོ་ལྷོ་ལོ་སྐྱེ་། མ་བསྐྱེད་ལྷན་གྱི་སྐྱེ་བུ་བུ་ལོ་སྐྱེ་། བསྐྱེད་པ་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་ལོ་སྐྱེ་། དུས་དབང་དུ་བྱེད་མཚན་གཅིག་ལ་། མ་དེ་གདུང་བུ་སྤྱི་མཚན་མཚམས་ལ་། དེ་ནི་དཔེ་བུ་ཚུ་ཡག་ཤི་སྐྱེ་།
 རོ་བོ་དབང་བའི་མཚན་གསལ་ཚུ་རྩོམ་སྐྱེ་། སྐྱེ་བུ་སྤྱི་མཚན་ལོ་སྐྱེ་། དབང་བསྐྱུར་ཚེ་ལོ་སྐྱེ་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་དབང་ལྷན་ལ་ལྷན་གསལ་བ་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་།
 དབང་བོ་ལོ་སྐྱེ་། སྐྱེ་ལོ་སྐྱེ་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་།
 བདེ་གསལ་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་།
 ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་། ལྷན་ལྷན་ལོ་སྐྱེ་།

མ

བཟོ

རྩོམ

ཕྱིན་སྡེ་
ལྟེ་

ཚྭ་སྒྲིལ་། བསྐྱེད་རྩོགས་རྩུང་བརྒྱུ་ཆེན་པོར་བསྐྱེལ་། བཏུང་ལོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐའ་ཡིན་། ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གཏུ་། བེ་རྒྱས་དབང་དུ་ག་ལས་བཞི་ཡིས་། སང་ལ་སང་ལ་དུ་ལ་ཕྱིན་ལས་བཞི་། འགོ་
བའི་དོན་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་། ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐའ་ཡིན་། ཞེས་ལན་གསུམ་དམ་བཅས་པོ་། དེས་སང་མཚོགས་སྤྱིན་པའི་། བྱོད་པའི་བདུད་རྩི་ལྷོ་ལ་བཞག་། དག་རྩུབ་དེ་ལྟར་བརྩོད་པར་བྱ་།
འདྲི་ནི་དམ་ཚིག་དོན་རྩི་རྒྱུ་། བུ་ལྟོད་པའི་སྤྱིན་པར་བྱ་། འདྲི་ནི་དམ་ཚིག་དེ་ཆེན་གཏེར་། འདྲི་ནི་དམ་ཚིག་བརྒྱུ་ལམ་ལས་། འདྲི་ནི་དམ་ཚིག་ཀྱི་ལམ་ལས་། འདྲི་ནི་དམ་ཚིག་གཏེར་མེད་།
བུ་ལྟོད་པའི་སྤྱིན་པར་བྱ་། བུ་བཅས་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱི་ཚེ་ཕོས་། མ་ལྟུང་དུ་ལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་། ཕྱིན་ལས་ལྷོ་ཡི་དམ་ཚིག་གསུངས་། བད་རྒྱུད་དེན་པའི་བར་གྱིས་། སེམས་སེམས་ལྟར་ཆོག་གསུངས་།
པར་མཐོང་། ག་རྩུང་བརྩོན་དེ་མཐུ་པུ་སྤྱིས་། ཚེ་ཆེན་པོ་སྤྱི་ལས་ཀའ་དུ་སོང་། སེམས་སྤྱི་ཡི་དོན་ལོས་པར་གྱིས་། དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་བེད་བཟུང་བསྐྱེད་པོ་། དེའི་དོན་གྱུ་བསྐྱེད་པུ་བརྟུག་པུ་། མ་རྒྱལ་
ཚོམ་སུ་ལྟུ་བོ་ཀོར་པུ་། ཤིང་སྤྱི་གསལ་བོ་ག་ལ་སྤྱི་ཆོས་ལས་། ལྷོ་གསལ་གཅིག་ཅེར་གའི་གསལ་གཅིག་ལས་། ལྷོ་ལ་མཐོང་གཏེར་པུ་བཅས་པུ་། ལྷོ་ལ་མཐོང་གཏེར་ལས་ལས་། དག་རྩུབ་དེ་ལྟར་བརྩོད་པར་བྱ་།

རྒྱ་མཚོ་

དབུང་གཡོན་བཅིངས། དགུང་བདེསྐད་བརྗོད་བཅུ། རྩོམ་པོ་ཤེས་ལྡན་བསྒྲིལ་སྐྱུང་སྐྱུང་འདེམ། གདུག་པ་དུག་ལྡན་བདུང་བའི་བཅིངས། བར་གཅོད་བགེགས་དབུང་མ་ལུས་བསྐྱུང་། འདི་ཡང་
རྒྱ་སྐྱུང་དམ་པོ། རྩོམ་པོ་ཤེས་ལྡན་བསྐྱུང་བཅུ། དེམ་ཚུ་གུ་ཤེས་ལྡན་ལྡན་པའི་རྩོམ་པོ་སྐྱུང་སྐྱུང་གི་སྐྱུང་བརྒྱུ་བཅུ་ལ། གཅིག་སྐྱུང་སྐྱུང་བཅུ་ལ། གཅིག་གཏན་ལ་བཏིང་། མགོ་ཤར་དུ་བསྐྱུང་བ་ལྟར་
དུ་བསྐྱུང་ལས་འདེམ་པའི་རྩོམ་པོ་སྐྱུང་སྐྱུང་གི་སྐྱུང་བཅུ་ལ། ལྡན་པའི་དམ་མཁའ་བའམ་ལྡན་པའི་རྩོམ་པོ་སྐྱུང་སྐྱུང་གི་སྐྱུང་བཅུ་ལ། དགོ་དང་མི་དགོ་ཐམས་ཅད་མི་ཡམ་དུ་བསྐྱུང་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏུ་བའི་
རྩོམ་པོ། བར་གཅོད་ལམ་ལ་ཤར་བཅུ། བཅུང་རྒྱ་སྐྱུང་དམ་ཚོད་པ་ལྟུ་ལ། དམ་རྒྱ་སྐྱུང་རྒྱ་བཤམ་པ་ལྟུ་ལ། དེམ་ཚུ་ཤོན་པའི་སྐྱུང་། དང་པོའི་རྩོམ་པོ་སྐྱུང་བར་བཤམ་པའི་། དེམ་ཚུ་དེམ་
གའི་པོའི་སྐྱུང་། ཞེས་པའི་རྩོམ་པོ་སྐྱུང་སྐྱུང་ལ། རྩོམ་པོ་སྐྱུང་སྐྱུང་ལྡན་པའི་རྩོམ་པོ་སྐྱུང་སྐྱུང་། དེམ་ཚུ་ཤོན་པའི་སྐྱུང་། ཤུ་སྐྱུང་པའི་གཏན་ལ་དམ་པོའི་གསོལ་སྐྱུང་། ལག་ཏུ་མཛོད་གཅོད་...
པམ་ཤོགས་ལ། ལས་ཤི་སྐྱུང་ལས་ཤི་སྐྱུང་། དེམ་ཚུ་ཤོན་པའི་སྐྱུང་། ལྡན་པའི་རྩོམ་པོ་སྐྱུང་སྐྱུང་། བསྐྱུང་བའི་སྐྱུང་སྐྱུང་ལས་ཤིག་ལ། བར་དུ་མཛོད་གཅོད་པའི་སྐྱུང་། དེམ་ཚུ་

མཐོག་པོ་ལྟར་

ཨོྃ བོ་ཡི་ནུ་། སུ་ནི་རྣམ་པར་རྟེན་གཤིས་པོ་། དེ་གསུམ་ནི་པདྨ་ལོ་དེ་གསུམ་སྐྱུ་གཏོགས་པ་། སྐལ་ལྷན་ཚུལ་ལ་དབང་བསྐྱུར་བ་ལ་། འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་ནས་ཀྱང་། ལོ་ལོ་གསུང་
ཡོད་པར་ཐོབ་ཤོག་། ཨོྃ ལ་ལོ་ལི་ག་ལྟོ་ར་གྲུ་ལྟོ་སྟོ་། ཨོྃ སྔ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལི་དུལ་ལ་ལི་དུ་། རྟོ་རྟོ་སྔ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལི་དུལ་ལ་ལི་དུ་། མེ་ལོང་ལེ་ལེ་སྐྱོད་ལོ་ཕྱིན་པ་། ལུ་མ་ནི་སྐྱོ་
མ་གེ་རུ་བཅས་པ་། འབྱུང་བ་རྣམས་ཕྱེད་ལུ་ལོ་ལམ་སྟེ། ལུང་ལོ་རྣམ་ལོ་སྐྱུང་ལོ་ལི་ནུ་། སུ་ནི་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལི་སྟེ། དེ་གསུམ་ནི་དེ་ལོ་དེ་གསུམ་སྐྱུ་གཏོགས་པ་། སྐལ་ལྷན་ཚུལ་ལ་དབང་བསྐྱུར་
བས་། ལེ་རྟོ་རྣམ་པར་དག་ནས་ཀྱང་། ལོ་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་ལོ་ཕྱིན་པ་། ཨོྃ བུ་རྟོ་རྟོ་སྐྱོ་རྟོ་རྟོ་ལྟོ་ལྟོ་། ཨོྃ སྔ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལི་དུལ་ལ་ལི་དུ་། དེ་ལེ་རྟོ་རྣམ་པར་དག་ནས་ཀྱང་།
འདས་པ་། མཉམ་ནི་དལ་ལེ་སྐྱོད་ལོ་ཕྱིན་པ་། ལུ་མ་ནི་སྐྱོ་སྐྱོ་སྐྱོ་སྐྱོ་ལོ་། འབྱུང་བ་ལེ་བསྐྱུང་བ་སྐྱོ་ལོ་ལམ་སྟེ། ལུང་ལོ་རྣམ་པོ་སྐྱུང་ལོ་ལི་ནུ་། སུ་ནི་སྐྱོ་སྐྱོ་སྐྱོ་སྐྱོ་ལོ་།
དེ་གསུམ་ནི་དེ་ལེ་རྟོ་དེ་གསུམ་སྐྱུ་གཏོགས་པ་། སྐལ་ལྷན་ཚུལ་ལ་དབང་བསྐྱུར་བས་། དུ་རྟོ་རྣམ་པར་དག་ནས་ཀྱང་། ལོ་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་ལོ་ཕྱིན་པ་། སྐལ་ལྷན་ཚུལ་ལ་དབང་བསྐྱུར་བས་།

अथ	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
अथ	श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
अथ	श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

དགའ་བ་སེར། ཕ་གཤོང་རྒྱ་གྲོ་ཕྱུག་ན་བསྒྲུམ་སེ། རྗེ་ལི་ཙཱ་མེའུ་ལོ་མེ་དང་སྒྲོལ་པ། རྣམ་འབྲུབ་དབང་ཕྱུག་དབང་བསྐྱུར་རྟེན། སཱུམ་སྐྱིེ་དབང་བཞི་བཞི་བཟུང་བ། རྗེ་ལི་ཙཱ་མེའུ་ལོ་མེ་དང་སྒྲོལ་པ་...
 བསྒྲུམ་སེ། འཕེད་བཞི་རྩ་མཚོ་ཕེད་པ་རྒྱུ་ལོ། རྣམ་འབྲུབ་དབང་ཕྱུག་དབང་བསྐྱུར་རྟེན། རྒྱུ་མཚོ་མེའུ་ལོ་མེ་དང་སྒྲོལ་པ། ལྷུ་གཤོང་རྒྱ་གྲོ་ཕྱུག་ན་བསྒྲུམ་སེ། བེ་བསམ་ཚོ་སཱུམ་དེ་ཕྱི་དང་སྒྲོལ་པ་...
 རྣམ་འབྲུབ་དབང་ཕྱུག་དབང་བསྐྱུར་རྟེན། བཞུགས་སྐྱིེ་དབང་བཞི་བཞི་བཟུང་བ། བཞུགས་སྐྱིེ་དབང་ཕྱུག་དབང་བསྐྱུར་རྟེན། ལྷུ་གཤོང་རྒྱ་གྲོ་ཕྱུག་ན་བསྒྲུམ་སེ། རྗེ་ལི་ཙཱ་མེའུ་ལོ་མེ་དང་སྒྲོལ་པ་...
 བེ་ཚོ་ལྷུ་དང་། ཕ་གཤོང་རྒྱ་གྲོ་ཕྱུག་ན་བསྒྲུམ་སེ། རྗེ་ལི་ཙཱ་མེའུ་ལོ་མེ་དང་སྒྲོལ་པ། རྣམ་འབྲུབ་དབང་ཕྱུག་དབང་བསྐྱུར་རྟེན། རྗེ་ལི་ཙཱ་མེའུ་ལོ་མེ་དང་སྒྲོལ་པ་...
 འཕྱུང་། འདོད་པའི་ཆ་གསལ་ཞེན་ཞེན་པ་དུ་གསོལ་ལོ། རྣམ་འབྲུབ་དབང་ཕྱུག་དབང་བསྐྱུར་རྟེན། རྗེ་ལི་ཙཱ་མེའུ་ལོ་མེ་དང་སྒྲོལ་པ་...
 རྣམ་འབྲུབ་དབང་ཕྱུག་དབང་བསྐྱུར་རྟེན། རྗེ་ལི་ཙཱ་མེའུ་ལོ་མེ་དང་སྒྲོལ་པ་... ལྷུ་གཤོང་རྒྱ་གྲོ་ཕྱུག་ན་བསྒྲུམ་སེ། རྗེ་ལི་ཙཱ་མེའུ་ལོ་མེ་དང་སྒྲོལ་པ་...

५

विश्व
सुप्र
सुप्र

ॐ ॥ क्वंश्रीमदवविनस्यैवसाकैमदगम ॥ सुदकैवगर्देठकदसुगार्देवसुप्र ॥ मश्रीवयसुदकयईयासाः क्वयवसुप्रदवदसुगार्दवदवसुप्रदरेः ॥ ॐकभेदसादवविन
 र्दिककैवसाः ॥ र्दयीगर्देठकवशासायकसासाः ॥ सुसावविथसावर्दसुशासाईसावठेदसाः ॥ क्वयवसुप्रदवदसुगार्दवदवसुप्रदरेः ॥ श्रीयाविक्रमपेसाश्रीवभेदसाः ॥ ॐयीगर्देठक
 र्दिकेवईकः ॥ दश्रीयावविमशासुसाश्रीशेयकैवसुदः ॥ क्वयवसुप्रदवदसुगार्दवदवसुप्रदरेः ॥ क्वयविक्रमपेसावर्देवदवदसाः ॥ सुप्रुदमयोठकभदवशावुवयोदसाः ॥ सुश्रीयासायथासु
 वेथयार्कैकः ॥ क्वयवसुप्रदवदसुगार्दवदवसुप्रदरेः ॥ सुयीकमपेसाकैववसुप्रदसाः ॥ मवविगर्देठकसुसायवईकः ॥ नर्देवयवईयकयासायार्कैः ॥ क्वयवसुप्रदवदसुगार्दवद...
 वसुप्रदरेः ॥ सुयीकमपेसासुदसाः ॥ सुदगीवगर्देठकवदकसुप्र ॥ वसुप्रयवविथसासुदशाविथवसुप्रयाः ॥ क्वयवसुप्रदवदसुगार्दवदवसुप्रदरेः ॥ सुसाश्रीकमपेसाश्रीवभेदसाः ॥
 सुप्रुदश्रीगर्देठकभेदसावईकः ॥ मदीयासुवयविसुप्रुवभासायः ॥ क्वयवसुप्रदवदसुगार्दवदवसुप्रदरेः ॥ यीदश्रीकमपेसायथागर्देठकयाः ॥ यथायीमयोठकभकैवशासावईकः ॥

རིགས་ཀྱི་བུ་ཕྱོད་ལ། ལོ་ལ་དུང་གི་དབང་བསྐྱུར་བས། ཚོས་ཀྱི་སྐྱེད་བྱུང་སྐད་ལོ་སྐོག་ས། ཐུག་དམན་ཚམས་ཀྱི་བྱེད་བྱ་ཕྱོད། སྐད་དེ་རྟོགས་པ་འདི་དབང་ཐོབ་ཤོག། རྗེ། ལྷོན་གྱི་རྒྱལ་བ་...
 ཐམས་ཅད་ལ། མགུལ་ལ་ལུམ་པ་འདི་བཤམ་ཤིས་ལྟར། དེ་བཞིན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཕྱོད་ལ། དབང་བཞི་རྒྱུ་ཐོབ་དུང་ལྟེ་ལ། གཞིན་ཚུ་བུམ་པ་སྐྱུ་ལིས་པ་རྒྱན། ལོ་ལོ་སྐད་ལ་ལུགས་ལ་དབྱུང་བའི།
 མགུལ་ལ་ལུམ་པ་འདི་དབང་བསྐྱུར་རོ། རྗེ། ལྷོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། ཐུགས་ལ་དབང་ལ་ཐོབ་ཤིས་ལྟར། དེ་བཞིན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཕྱོད་ལ། མི་ལྟུང་རིན་ཚེན་ཐོག་པ་འདི་མཛོད།
 འོ་འོ་དང་བཞིན་ཐུགས་ལ་ལྷོ་ལོ་ལྟེ་ར། ཐུགས་ལ་དབང་ལ་ཐོབ་ཤིས་ལྟར། མི་ལྟུང་རིན་ཚེན་ཐོག་པ་འདི་བསྐྱུར། རྗེ། ལྷོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། སྐྱུ་ལ་རྒྱལ་མཚན་བཤམ་
 ཤིས་ལྟར། དེ་བཞིན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཕྱོད་ལ། བསྐྱེད་པ་མི་རུ་པ་དོན་མཚོན་ཕྱིར། རྒྱལ་བ་འདི་དོན་མཚོན་བ་དམ་པོ་དེས། རིགས་མཚན་གསུལ་དབང་བསྐྱུར་རོ། རྗེ། ལྷོན་གྱི་རྒྱལ་བ་...
 ཐམས་ཅད་ལ། ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ་འདི་བཤམ་ཤིས་ལྟར། སྐྱུ་ལ་ལྟེ་རིགས་ཀྱི་བུ་མཚན་གལ། བཤམ་ཤིས་ལ་འཁོར་ལོ་འདི་དབང་བསྐྱུར་བས། དུག་པ་རྒྱུ་ལ་འཁོར་ལོ་འདི། ཚོས་ཀྱི་

ལྷོན་གྱི་རྒྱལ་བ་

ཤོབ་པ་ཡིན་ཀོང་། ཞེས་པའི་སྒྲིབ་དོང་། གསལ་དབང་སྟོན་པའི་གཤམ་པར་གྲོལ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཅེས་བུ་བཞེས་གསལ་སོང་། སམ་ཡེ།

ལྷོ་མཁུང་།

<p>གཟིགས།</p>	<p>།། ལྷོ་ཏེ་གཡང་གསལ་དུ་རྒྱུ་དུ་རྒྱུ་དམས་མེད། རིག་པ་འདྲེ་ལ་གྱི་འགྲེ་ལ་པ་ཕྱོད་རྒྱལ་ལ་མ་ལྷིད་ཅོད་ལུ་ལྷོ་ཏེ་ལ་ལ་ལུ་གསལ་མོ།</p>
---------------	---

ཨ་མ་ལྷ་འབྲུག་གྲུབ་པའི་མཇུག་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་

ཨ་མ་ལྷ་འབྲུག་གྲུབ་པའི་མཇུག་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་

ཨོཾ། ཀ་དག་ལྷ་འབྲུག་གྲུབ་པའི་མཇུག་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་
དབང་གི་གསལ་བསྐྱེད་ལས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་
ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་
ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་

དབང་གི་གསལ་བསྐྱེད་ལས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་
ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་
ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་
ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་

ཨོཾ། ཀ་དག་ལྷ་འབྲུག་གྲུབ་པའི་མཇུག་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་ལྷུང་མཚན་ལོ་སྐབས་

ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

ལྷན་སྒྲིལ་

འཕྲིན་མཚམས་སྲུང་ལ་གསོ་ཞིང་ཕར་ལ་བྱུག་གིས་སོང་ཕར་བསམ་མེད་ ལྷོ་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་ལོག་པ་ལ་སྲུང་། དེ་ནས་རྗེ་ལ་མེ་བྱི་ཡུང་སྲོལ་རྣམས་དང་། ལྷོ་ལ་གཞུང་དང་རི་བོ་དོ་ས་ ། སྲོལ་སྲུང་དང་སྲོལ་པོ་ལྷུག་རྟུག་རྣམས་སྲུང་བ་དང་། ལྷོ་ལ་གསོ་བ་དང་གད་དང་འཕྲིན་མཚམས་རྣམས་སྲུང་ལ་གསོ་བྱེད་། སྲིན་ཆ་དཀྱི་ཡུལ་རྣམས་སྲུང་ལ་འགྲོ་ཞིང་འོང་བ་ལ་སོམས་པ་བྱུང་། ། བར་བྱེད་ལྟེ་ སྲིན་རྣམས་ལ་ཡུང་ལུ་རུ་བྱུང་དུ་གཏད་པ་ལ་སྲིན་བསམ་མཐོང་མེད་པ་། སྲིན་ཏུ་རིང་བ་། ཡུང་སྲོལ་དོག་པ་། གཉིས་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་དམ་པར་འབབ་པ་ལོང་དང་བྲག་ནགས་ཚེ་རེ་ ། འབྲུག་པོ་སེལ་པ་། ལྷོ་ལ་མཚམས་སྲུང་སྲུང་གི་ལྷོ་ལ་བྱུང་དང་། མེ་ལོང་དང་། ལོང་ལྷོ་རྒྱ་པ་དང་། མེ་དོག་སྒྲུ་ཚོ་གསལ་ལོངས་སྲུང་བྱས་པ་དང་། བྱུང་དེ་དྲུག་ལ་ལ་སོགས་པ་སྲུང་སྲུང་ ། སྲོལ་ཚོ་གསལ་སྲོལ་ལ་པ་དང་། དེ་ཏུ་འདྲི་དེ་རྒྱུ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གཏེག་པོར་ལྷོ་ལ་མེད་པར་འགྲོ་ཞིང་ལོགས་པོ་མེད་ལ་ལུང་བ་བྱུང་བ་དུ་མ་ཅིག་ལུང་ནས་། ལྷོ་ལ་སྲུང་བ་ལ་ལྷོ་ལ་ ། ལ་སོགས་ལོང་པ་ལོགས་པ་དུ་མ་པ་དེ་གསོ་ཞིང་ཕར་སྲིན་པོ་ལས་པ་ཉེ་ཉེ་བ་ལོ་བ་རྣམས་དང་ཡང་འབྲང་། ལམས་པ་དེ་ལྟར་། ལོ་བའི་དག་ཏུ་དག་ལོ་རྒྱུ་ལྷོ་ལ་སྲུང་ལ་འདྲེ་བ་ ། །

རིག་དགུ་རིག་མེད་ཅན་དུ་བྱུང་བ་མི་སེམས་སྐྱེ་བ་མཉམས་པའི་སེམས་ཡིན་པར་བྲལ་བ་ཚེ་དེ། དེ་ལྟར་སེམས་སྐྱེ་བ་ཚེ་དེ་ནས་མཉམ་པར་བྱུང་ལ། དེ་ལ་མཚེ་གསུམ་མེད་རྣམས་པ་གཉིས་སྐྱེ་ཡོད། ལུས་
 མེད་དུ་སེམས་པའི་ཤེས་པ་བྲལ་བ་ཚེ་དེ། མཚེ་གསུམ་སེམས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཤེས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་འདྲ་དཔེ་བཅས་ལ། སེམས་ཉིད་པར་དེ་དགོས་པ་སེམས་སྐྱེ། འགྲོ་དགོས་
 བསམ་ནས་འགྲོ་བར་འདུག་ལ། ཐོག་མཐེད་ནས་འགྲོ་བར་འབྱུང་སྐྱེ། འབྱུང་སྐྱེ་ལ་འབྱུང་ལས་དཀར་ནས་ཀྱེད་ལ་འབྱུང་བྲལ་སྐྱེ་ལ་འབྱུང་བྲལ་སྐྱེ་ལ་འབྱུང་བྲལ་སྐྱེ། དེ་ཅི་དང་འདྲ་བ་རྒྱུ་དམར་དང་
 འདྲ་བར་བྲལ་བ་ཚེ་དེ། ལུས་ནི་ལྟེ་རྒྱུ་མེད་པའི་འདྲ་བར་བྲལ་བ་ཚེ་དེ། སེམས་མེད་ལུས་པའི་ལྟེ་རྒྱུ་མེད་པའི་འདྲ་བར་དེ། དམག་ནི་རྒྱུ་མེད་པའི་འདྲ་བར་དེ། ལུས་ནི་ལྟེ་རྒྱུ་མེད་པའི་
 བཟུང་བ། ལུས་ནི་ལྟེ་རྒྱུ་མེད་པའི་འདྲ་བར་བྲལ་བ་ཚེ་དེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་འདྲ་དཔེ་མཉམ་པར་བྲལ། སེམས་ཀྱི་འདྲ་དཔེ་མཉམ་པར་བྲལ་བ་ཚེ་དེ། དེ་ལྟེ་རྒྱུ་མེད་པའི་འདྲ་བར་བྲལ།
 བཟུང་བ་ལས་བྲལ། དེ་ནི་སེམས་ཀྱི་འདྲ་དཔེ་མཉམ་པར་བྲལ། འབྱུང་བྲལ་དུ་བྲལ་བ་ལས་བྲལ། འབྱུང་བྲལ་དུ་བྲལ་བ་ལས་བྲལ། འབྱུང་བྲལ་དུ་བྲལ་བ་ལས་བྲལ། འབྱུང་བྲལ་དུ་བྲལ་བ་ལས་བྲལ།

ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ལས་བྲལ།

ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་

འདི། འདས་མཁའ་སྒྲུབ་མེད་པ་ལྷོ་འོང་གི་གནས་དང་བྲལ་པར་གཏན་ལ་ཕྱེས་སེ། དེའི་ཚེ་སེམས་མཉིན་སྒྲོལ་པ་དང་བྲལ་པར། གསལ་ལ་འདའ་ཚེན་པ་མེད་པ་བྲག་ཚོང་པ་ཡི་ནོར། དེ་ལྟར་
བྲག་ཚོང་ཀྱི་བར་དུ་བརྟུག་པར་བྱའོ། དེ་ལྟར་མ་བརྟུག་པའོན་ཏེ་དེ་ལས་ལྷོ་གཤམ་པའི་སྒྲུབ་པ་དེ་དོ། དེ་ལྟར་བརྟུག་པ་ལ་ཡང་མཚོ་གཤམ་དང་ཕྱུ་མོང་རྣམས་པ་གཉིས་ཀྱི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། ཕྱུ་མོང་
དུ་སེམས་ལྷོ་བྱུ་ལྷོ་བྱུ་དང་བྲལ་པར་མ་རྟུང་། སེམས་སྒྲུབ་མེད་པ་གཏན་ལ་ཕྱེས་སེ། མཚོ་གཤམ་ཚེས་སྒྲུབ་མེད་པ་དང་དོ་བསྐྱོད་པ་ཡི་ནོར། དེ་ལྟར་སེམས་སྒྲུབ་པ་གནས་ལྷོ་གསུམ་ཚུད་
བཅད་པས། སེམས་སྒྲུབ་ལ་གྱི་མེད་ཀའི་ན་བརྟུག་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་བར་ཚད་ཀི་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་སྒྲིབ་ལ་ལུས་པ་བྱུང་བར་བསྐྱུར་རོ། མཐར་ཕྱུག་དུ་དུས་གསུམ་ལ་དམ་ཚུལ་བྲམ་སེ།
ཅད་ཀྱི་ཕྱག་སྐད་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྐྱོད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། དེའི་ནང་གི་ལུས་འགའི་དགས་སུ་མཉི་ལ་སྒྲུལ་བའི་ཚུ་བར་བུ་བའི་ཕྱིར། མ་དེ་གའི་གསུམ་དུ་གསེས་པའི་ནོར་རྣམས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཕྱག་སྐད་ཀྱི་
ལོ་གོ་གསུམ་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་པའི་ལྷན་པོ། སྒྲིབ་པ་ལོ་གོ་ལ་དག་པོ་བསྐྱོམ་། མཐོན་པར་ལོ་གོ་ལྷོ་མཐོང་གཅིག་བསྐྱོམ་། སྒྲིང་གར་ལོ་གོ་ལྷོ་ལ་བསྐྱོམ་། ལྷོ་བར་ལོ་གོ་སུ་ལོ་ལ་བསྐྱོམ་།

ॐ

ॐ	<p>श्यादवमयीशोदयमवशोमः ऋदमप्रीययिषोदुःकयाववशोमः देवसामदशुसादेहेसोमसामदयः श्यामदेवदगामवोवपशतिशशुषाशतिशयः प्रयाः</p>
ॐ	<p>श्यादवमयीशोदयमवशोमः ऋदमप्रीययिषोदुःकयाववशोमः देवसामदशुसादेहेसोमसामदयः श्यामदेवदगामवोवपशतिशशुषाशतिशयः प्रयाः</p>
ॐ	<p>श्यादवमयीशोदयमवशोमः ऋदमप्रीययिषोदुःकयाववशोमः देवसामदशुसादेहेसोमसामदयः श्यामदेवदगामवोवपशतिशशुषाशतिशयः प्रयाः</p>
ॐ	<p>श्यादवमयीशोदयमवशोमः ऋदमप्रीययिषोदुःकयाववशोमः देवसामदशुसादेहेसोमसामदयः श्यामदेवदगामवोवपशतिशशुषाशतिशयः प्रयाः</p>

ལྷན་སྐྱོད་

འུ་ཉན་ཕྱི་ དེ་ནས་རྗེས་ཀྱི་རྗོལ་ས་རིམ་ནི་མི་དམིགས་ས་པའི་དང་ལ་བཞག་པར་བྱེ། དེ་ལྟར་བཟུངས་བསྐྱོམ་བྱས་པ་ལ། མཚེན་དང་ཕྱུན་མོང་མཐུན་ཕྱུག་དགོས་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཕྱུན་མོང་དུ་
ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག། ལྷན་པར་ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་ཞེན་པ་རྩ་བ་ནས་ལོག་ནས། དེ་སྤྱིན་ཆད་ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་ལའི་ལོ་བ་དཔེ་བུ་ལས་མི་སྤོང་དེ། མཐུན་ཕྱུག་ལུས་
དག་ཡིད་གསུམ་པོ་དུས་གསུམ་གྱི་ས་དམ་རྒྱ་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། སྐྱུ་གསུང་ཕྱུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྐྱུ་དན་ལས་འདས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་དུ་མ་བྱས་ན་གོ་དགོ་ཡོན་ཏན་ལས་...
ལོག་པའི་སྤྱོད་ཡོད་དེ། དེ་ནས་ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་རྣམས་དུ་དབབ་པ་གལ་ཆེ་བོ། དེ་ལྟར་གོ་དགོ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་... བྱས་པས་ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་ཐང་ཆད་སྤྱིད་ལུགས་ནས་འཕྱུང་
བའི་ལུས་འབྱུག་པ་ཡིན་པས་ན། རང་གི་གནས་སུ་སྤྱོད་པ་དེ་གལ་འདུག་སྟེ། ལུས་ཀྱི་ཆ་སྤོང་དེ་རང་བཙུན་སུ་གནས་པར་བྱེ། ལུས་ལ་དམ་འདུག་འཇུག་པ་སྤྱོད་དེ། བསྐོ་འདུག་འཇུག་...
ལའི་ལོ། ལུག་དང་བསྐོར་བ་གང་ཡང་མི་བྱེད་པར་རང་བཙུན་སུ་བཞག་པར་བྱེ་བོ། དག་རྣམས་དུ་ཕབ་པ་ནི། དག་སྐྱོབ་བཟོད་ལས་སྤོངས་ཡོད་གཏམ་གང་ཡང་མི་བྱེད་པར། རང་བཙུན་བཟོད་

ॐ

संज्ञा

वर्ण

राजा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।
नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।
नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।
नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।
नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।
नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।

ལྷན་སྐྱོད་

པའི་ ལུས་ནི་ཚོ་ག་སུ་མི་ག་གིས་པ་ཅུ་མ་ལུ་ ངག་ནི་སོ་བར་ནས་ག་གིས་འབར་ཅོ་མ་ སེམས་སེམ་མ་ཡོངས་འོ་ན་པ་འབོན་ལ་ལྟ་ དེ་ལྟར་ཉམ་ཐོས་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་ ལུས་ངག་ཡིད་ག་སུ་མ་
སེམ་ཅུང་བར་བྱེད་ ལྷོ་ཏི་སུ་ཏི་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་ གནས་པ་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནི་ སློམ་འབྲུག་གིས་ཡེ་གསལ་པར་བསྟན་མ་ ལག་ག་གིས་ངལུང་བའི་ཉམ་ག་གིས་བསྟན་མ་ མི་ག་ག་གིས་ཉམ་
པོར་སློམ་ཐག་ནས་མཐའ་ལྟ་ མ་ཡོངས་ངང་ལག་ནས་པར་བྱེད་ དང་པོ་ཏི་ག་པ་ཅུང་ག་ཅོད་པ་ དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་ལུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་མཐོང་པར་བྲག་ཚོད་ཀྱང་ ཏི་ག་པ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་
ཅུང་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ བོད་པར་གི་སློང་ཏུ་ཡལ་ནས་འགྲོ་བ་ཞིག་འདུག་ འཇུག་ལྟ་ཀྱི་ཤེས་པ་སྟོང་ལྟ་འདི་ སློབ་པོ་དོན་མཐོང་བ་ ཞིག་ཀྱང་འདུག་པས་ འདི་ལྟར་སློབ་ལྟ་ གང་ཏུ་སློབ་
འདིར་ལུས་ལས་སྤུང་ན་ལུས་འདི་བེམ་པོར་འདུག་ ཤི་བའི་ཏུ་སུ་རྒྱ་མ་རྟོག་མཐོང་ སེམས་ལས་སྤུང་ན་སེམས་ཀྱི་སློང་པར་འདུག་ ལྷོ་ཏུ་སྤུང་ན་སློང་པར་ལས་སྤུང་ དེ་ལས་པོར་
འདུག་ཀྱང་ག་ལྟ་གསལ་དང་བའི་ག་བརྟན་ མཐོང་ན་ཏེ་ལ་ཏེ་ལ་སློབ་པོ་སེམས་ཀྱི་སློང་པ་ཡིན་ གསལ་པ་མ་ཡིན་ནམ་ བསམ་མཐོང་ཏུ་དང་ འབྲུག་ལྟ་བུ་ཡིན་ སློང་ན་སློང་པོ

ॐ श्रद्धेयानामनामसु सुवसु सुवसाः ॐ मङ्गलानामनामसु सुवसु सुवसाः ॐ

ཚེས་ཚོགས་དགོངས་རྒྱུད་

རྒྱུད་ལུ་རྒྱུད་

ཨོཾ། མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ། མཚན་མོ་རྒྱལ་པོ། བོད་རྒྱལ་པོ། ཚེ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། བཅོམ་ལྷན་པོ་ལྷ་མཚན་མོ་
གི་ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། སྒྲིབ་ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ།
ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ།
ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ། ལྷ་མཚན་མོ་ལྷ་མཚན་མོ།

ཚེས་ཚེས་།
གཉིས་།
ལོ་རྒྱུས་ལྟར་།

ཨོ། །འཇམ་མཁའ་དང་སྒྲེ་མཚེད་རྣམས་ལ། ཡིད་སྐྱེད་དག་པ་ལྟ་ཡི་སྐྱེ། རྣམ་པ་འབྱོར་ཚེན་པོ་མི་སྦྱེད་དག། ཤེས་རབ་མ་ཡི་ག་རྒྱུག་ས་དག་ལ། ཡེ་ཤེས་
 བསྐྱེད་སྦྱིར་དེ་ཉིད་དབང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རིག་མཚན་། བཞི་དང་ལྷན་བས་སྒྲེ་མཁའ་འཇམ་མཁའ་ལྟེང་། ཡ་ས་བརྟན་མས་བརྟན་དག་པ་བཞི་། དེ་བོ་འཇོན་
 པ་འབྱོར་དག་སྟེ། དག་པ་བཞི་ལྷན་སྦྱེས་སྦྱུབ་པའི་ཉམས་ལ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་བཤམ་དང་། བདེ་སྐྱེད་བདག་གི་སྤྲོས་པ་འཇམ་མཁའ་གཅིག་ལ་རྣམས་། ཤེས་རབ་ལོ་
 ལྷན་སྦྱེས་དང་། ཤེས་རབ་ལོ་ལ་ལྷན་སྦྱེས་པའི་འཇམ་མཁའ་འབྱུང་བ་ལྟར་བཅས་པ་ལྷན་སྦྱེས་པའི་ཉམས་ལ་ལྷན་སྦྱེས་པའི་དང་དུ་སྦྱོར་སྦྱེས་པ་འབྱུང་བ་ལྟར་སྦྱེས་པ་ལོ་
 ལྷན་སྦྱེས་དང་། ཤེས་རབ་ལོ་ལ་ལྷན་སྦྱེས་པའི་འཇམ་མཁའ་འབྱུང་བ་ལྟར་བཅས་པ་ལྷན་སྦྱེས་པའི་ཉམས་ལ་ལྷན་སྦྱེས་པའི་དང་དུ་སྦྱོར་སྦྱེས་པ་འབྱུང་བ་ལྟར་སྦྱེས་པ་ལོ་

འབྲུག་ལྗང་།

ལེའུ་མེ་འོ་འོ་དུའི་སྒྲིལ་དྲཱི་ཡཱུ་། བཅོམ་ལྷན་ཆེ་མཆེག་པ་རྣམ་དབང་། དཔང་རྒྱུ་ལཱི་དྲཱི་... ལྷུ་ན་རྣམ་རྒྱུ་། བཤམ་བ་བཤཱི་ལྷ་དང་ལུ་གསལ་བཤཱི་དང་། ལྷུའུ་མཆེད་དག་པའི་རྣམ་ཆེག་སྒྲིལ་། དཔང་གི་
བུ་བཤཱི་ལྷ་དུ་ལྷུ་ལ་། ལྷུའི་བུ་རྣམ་དབང་གི་རྣམ་། འེས་ཤམ་པེ་འེས་སུ་དབང་བུ་རྣམ་ལུ་། དོན་ཆེན་པོ་ལས་པར་བ་ཤཱི་དུ་གསལ་ལ་། དེ་རྣམ་ཅེས་ཅི་ལུ་སྒྲིལ་པའི་ལན་། པར་རྣམ་དབང་གི་སྒྲིལ་པའི་རྣམ་ལ་ལ་། ཉེན་ཅི་ག་
སྒྲིལ་ལྷུ་རྣམ་ལྷུ་རྣམ་། ལུ་མམ་དབང་ལུ་སྒྲིལ་པའི་རྣམ་ལ་། ལུ་སྒྲིལ་ལྷུ་སྒྲིལ་དག་པ་དང་། བུ་རྣམ་དེ་མ་བུ་རྣམ་པའི་རྣམ་ལ་བཤཱི་བུ་། བཤཱི་དབང་དབང་དག་ལ་བུ་རྣམ་དབང་ལ་། དམག་གི་དེ་མ་དག་ལྷུ་སྒྲིལ་ལ་།
གུ་མམ་པོ་བུ་རྣམ་པའི་རྣམ་ལ་བཤཱི་བུ་། འེས་ཤམ་པེ་འེས་སུ་མམ་པའི་རྣམ་ལ་བུ་རྣམ་། ཡིད་ལྷུ་དེ་མ་དག་ལྷུ་སྒྲིལ་ལ་། འུ་ལ་ལུ་སྒྲིལ་པའི་རྣམ་ལ་བཤཱི་བུ་། བུ་རྣམ་པའི་རྣམ་ལ་དབང་བུ་རྣམ་དབང་ལ་། ལུ་སྒྲིལ་
དག་ཡིད་གསུ་མམ་དེ་མ་དག་། ལྷུ་དེ་དེ་དབང་ལྷུ་པའི་རྣམ་ལ་བཤཱི་བུ་། ལོ་དེ་མ་དག་པའི་རྣམ་ལ་ཆེན་ཅི་། ལུ་སྒྲིལ་དག་ཡིད་གསུ་མམ་གཉིས་སྒྲིལ་མམ་དེ་། ཉེན་དང་བུ་རྣམ་པའི་རྣམ་ལ་དུ་གསལ་ལ་། ལུ་སྒྲིལ་ལ་རྣམ་བུ་རྣམ་
རྣམ་ལ་ལྷུ་དེ་། ལྷུ་དེ་ལྷུ་ལ་པའི་བུ་རྣམ་པའི་བུ་། ལྷུ་ལ་ལྷུ་ལ་པའི་འེས་སུ་བུ་རྣམ་། དེ་བུ་རྣམ་དབང་པའི་དེ་མ་དག་པའི་བུ་རྣམ་། ལུ་སྒྲིལ་དག་ཡིད་གསུ་མམ་གསུ་མམ་གཉིས་སྒྲིལ་མམ་དེ་། ཉེན་དང་བུ་རྣམ་པའི་རྣམ་ལ་དུ་གསལ་།

འཕྲིན་ལྗང་ལྗང་།

བཅངས་པས་ཚིམ་པ་འཕྲུབ་པ་ཕྱག་རྒྱ་དང་། སྐྱུར་བས་ཚིམ་པ་དགའ་ལྷན་ཕྱག་རྒྱ་དང་། དབང་བའི་རྫོགས་སྤྱིར་ཕྱག་རྒྱ་བའི་ལྷན་སྤྱུལ་། དམ་ཚིག་པས་རྒྱ་ཚོས་རྒྱ་ཕྱག་རྒྱ་ཚེ། ཕྱག་རྒྱ་
བའི་ཡིད་བད་བའི་འོད་རློང་གསལ་ཤོག། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་གི་དཀྱིལ་འཕེལ་རློན་། ཅེས་པ་ནགས་སུ་མའ་བུལ་བར་བྱའོ། དེ་ལྟར་མཇུག་ལུལ་ནས་ནི། གྲུས་པ་འཕྲི་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་གདབ་། གྱི།
དེ་ཅེས་ལྷན་བདེ་ཚེན་ཚོས་ཀྱི་དཀྱིལ་སྤྱི་སྤྱོད་། རྣམ་འཕྲོད་རྗེ་རྗེ་མི་རྒྱུད་བདག་། ལང་དག་ཕྱག་རྒྱ་སྐྱུ་བ་བ་པོ། རྗེ་རྗེ་རྣམ་འཕྲོད་པས་ནི་བྱུང་། བདག་ཉིད་ཚིན་པོ་ཉུན་བདག་ཉིད་། མངའ་བདག་ཚིན་པོ་
དེ་ཉིད་རྣམས་། ཉེན་མོད་སྤྱི་འཕེལ་བའི་བདམ་དུ་ནི། སྤྱིར་བསྐྱུ་བས་མའ་དུལ་སྤྱོད་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཐོག་པོའི་དབང་། དལ་ཉིད་དུ་བདག་པ་ལུ། སེམས་ཉེན་ཅི་གཞི་གསལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ལ།
ཅེས་ནི་པ་ནགས་སུ་མ་ལུ་བར་གསོལ་། དེ་ནས་སྐྱུ་མས་པ་ན་བཛད་པ་། གྱི་མོས་པ་འཕྲི་རྣམས་ཉེན་། གསལ་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། དམ་ཚིག་པས་སྐྱུར་བྱ་སེམས་པ་ཚོད་སྤྱོད་། བྱུང་མོད་མི་
སྐྱུར་དང་དུ་པོན་། ཚོད་སྤྱོད་དེ་ནི་པ་གནས་བར་བྱུ། བའི་པ་སྤྱི་ནུག་ཕྱག་རྒྱ་མོ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འདི་པས་འཕྱུང་། འདི་ཉིད་སྐྱུར་སྐྱུར་དེ་སྤྱི་གྲུབ་མོད་། ཉེམས་ན་མའ་པ་འཕྲོག་པོ

५

कैशिक

५

शिव

ॐः कदवापीसाः कंमयेसादसुयवदवाटुः ॐः देष्ट्रिदसुवाकुवनिः ॐः दमकेवावासुमाः ॐः यथावलिः ॐः सुवाकुः ॐः
 सुवाकुदः सुवाकुवनिः ॐः यथावलिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः
 ॐः सुवाकुवनिः ॐः
 सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः
 सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः सुवाकुवनिः ॐः

ॐ

केशवकेन
ॐ
श्री

ङीः ५५२ः पुत्रायापयश्रीशुभावाप्तुपयविष्णुयः पुत्रायापयकषेदयपदुदष्टि सुभयः वाठरसुस्तुपयविष्णुवस्तुपयश्रीयः श्रीवाठुवाववावदुदष्टि सुभयः वदवदवाकु
 वस्तुवाकुशः देविदश्रीवपयश्रीशुभयः श्रीवापयवगदगादगावकावः देविदश्रीवस्तुपययः देविवावववश्रीशुभयवदगावः वपयवपश्रीशुभावापयकषेदयः वाठरसु
 पुत्रायापयविष्णुवस्तुपयश्रीयः वश्रीवपयवापयश्रीशुभयः श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः देविदश्रीवस्तुपययः देविवावववश्रीशुभयवदगावः वपयवपश्रीशुभावापयकषेदयः वाठरसुस्तुपयविष्णुवस्तुपय...
 वस्तुवाकुशः श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः वपयवपश्रीशुभावापयकषेदयः वाठरसुस्तुपयविष्णुवस्तुपयश्रीयः सुभय
 श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः गदगाववश्रीशुभयवदगावः वपयवपश्रीशुभावापयकषेदयः वाठरसुस्तुपयविष्णुवस्तुपयश्रीयः वपयवपश्रीशुभावापयकषेदयः
 श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः वपयवपश्रीशुभावापयकषेदयः वाठरसुस्तुपयविष्णुवस्तुपयश्रीयः वपयवपश्रीशुभावापयकषेदयः
 श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः श्रीवापयवगदगावः वपयवपश्रीशुभावापयकषेदयः वाठरसुस्तुपयविष्णुवस्तुपयश्रीयः वपयवपश्रीशुभावापयकषेदयः

५

केशव
वद
दक्षिण

ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥
 देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥
 देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥
 देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥
 देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥ देवतासु कुटुम्बकम् ॥

५

कैमकेन
बहुर
नक्षत्रं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ལྷོ་ལྷོ་

འཕྲིན་ལོ་བཞི་ལ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱུད་། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཚུ་ལ་དུ་བརྒྱུད་། ལྷོ་བོ་ལྷོ་མ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱུད་། དེ་རྗེ་འཆང་གི་ཆ་ཡུག་ས་སུ་། ཡབ་ཡུམ་འབྲི་ལ་ལྷོ་བོ་ལྷོ་མ་དུ་བརྒྱུད་། དེ་ནས་
ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་དབང་མཚོ་ག་དམ་བ་བརྒྱུད་བཞི་། དེ་གས་བཞི་ཡབ་ཡུམ་གནས་བཞི་ད་བརྒྱུད་། ལོ་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་ལྷོ་བོ་ད་བརྒྱུད་། བྲོ་ག་མར་ལོ་རྒྱུན་དབང་བརྒྱུད་བ་། ལྷོ་། ཡབ་
ཡུམ་གཉིས་མེད་ལྷོ་བོ་དུ་། ལྷོ་ཚོ་གས་བརྒྱུད་ལྷོ་བོ་དུ་། ལྷོ་མ་དེ་རྗེ་འཆང་ཚོ་རྒྱུ་། གས་ད་རྒྱ་གས་འཆང་བའི་དབང་བྲོ་བ་ཤོ་ག་། ལོ་བརྒྱ་སུ་རྒྱུ་མ་རྒྱ་གི་རྒྱ་ཚོ་། གས་ཡུམ་ལྷོ་བོ་དུ་།
དེ་ནས་དེ་རྗེ་མཐའ་བྲོ་ཡབ་ཡུམ་ཀྱི་དབང་བརྒྱུད་བ་། ལྷོ་། ལྷོ་བོ་བདེ་ཚོ་རྒྱ་འཕྲིན་ལོ་དུ་། ལྷོ་བམ་ས་རྒྱ་མ་པར་དག་པའི་ལྷོ་། དེ་རྗེ་དེ་གས་ཀྱི་མཐའ་བྲོ་མ་། ལོ་རྒྱུད་རྒྱ་མ་པར་དག་པའི་ལྷོ་། མ་
ལོ་ད་ལོ་ཤོ་ས་དེ་བོ་དུ་། བརྒྱ་དབང་བོ་མཐའ་བྲོ་ཡབ་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལྷོ་། གས་ལ་ལྷོ་བོ་དག་པའི་དབང་བྲོ་བ་ཤོ་ག་། བརྒྱ་རྒྱ་གི་ལོ་རྒྱུ་ལྷོ་། དེ་ནས་དེ་ཚོ་རྒྱ་མཐའ་
བྲོ་ཡབ་ཡུམ་ཀྱི་དབང་བརྒྱུད་བཞི་། ལྷོ་། དེ་འདྲུ་ས་ལོ་རྒྱུ་དེ་འཕྲིན་ལོ་དུ་། གས་ལ་ས་རྒྱ་མ་པར་དག་པའི་ལྷོ་། དེ་ཚོ་རྒྱ་དེ་གས་ཀྱི་མཐའ་བྲོ་མ་། ད་རྒྱུ་ལ་རྒྱ་མ་པར་དག་པའི་ལྷོ་། མཉམ་

ཕག་སྐྱུང་སྐུ་ཕུང་།

སམ་འཕྲུལ་རྒྱུ་། ཧི་མཱ་ལ།

ཟུམ་ལྷོ།

ལྷུ་ཕ་སྐྱུ་ཕུང་གི་ཕུང་ཕུང་ལྷོ་ཕུང་ཕུང་ལྷོ་ཕུང་ཕུང་ལྷོ་ཕུང་ཕུང་།

སྐུ་ཕུང་། །།

ལྷོ་ཕུང་།

	ཨོཾ	ལྷོང་གྲིག་ཡང་གསང་རྒྱུད་སྤྱུང་པས། ཚམས་ཚུགས་པོ་དཔེ་པོ་ལྷོང་གྲིག་ལ་པུ་ཆ་གསལ་པ་ལྷ་མཉམ་གྱི་མེད་བཞུགས་སོ།	
--	-----	---	--

ཚེས་ཚེས་པོ་ལྔ་པའི་ལོ་ལྔ་པ་

ལྔ་པ་ལྔ་པ་

གློ་བུ་རྒྱ་ལྡན་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་།
 ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་།
 ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་།
 ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་། ལཱ་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་སྤྲོད་ལྟར་།

४

कथकथा
शक्ति
रुद्रसप्तशत

ॐ
 रुद्रविक्रममकरः र्वाहुर्यम्यमप्रैक्यमसुः देवस्युदरेयकयासुमासुदः रुद्रेश्वरुदमायासुमाठमवदेकः दे
 रुद्रसुतापराष्ट्रयमसायः रुद्रयमवद्विद्वेषायकुसः देह्युदकेवगठयसुदमसुः शक्तिवामुदाष्ट्रि...वसुधायवेदकेः रुद्रुद...
 मकरयरेयाहुर्यमप्रैकः रुद्रशक्तिवामुदममरेमसुदः रुद्रयदेह्युदयसुदमसुः यथाशक्तिवामुदममयासुवगावः रुद्रय...
 कथाशक्तिवामुदममरेमः रुद्रयसुदमसुदमसुदमसुदः रुद्रयथायथावगावामुदमसुदमसुदः देवस्युदशक्तिवामुदमसुदः यथावसुदमम...

५

འཕམ་ཚེས།

གསུམ་

དཔེ་རྒྱུ་ཡི་ཡི།

ཞེ་། ལུ་མ་བ་ཏུ་དང་ག་གི་ས་ཡམ་ལུ་ལ་དང་ས་། ལྷོ་བ་འི་ག་མ་ས་ལུ་དང་བ་དང་། ཏ་ལེ་ས་མ་འོ་ད་ལ་ལྷོ་དེ་ལུ་ས་། དེ་མ་ས་མོ་ད་ལྷོ་ད་སྒྲིང་ག་དང་། དེ་མ་ས་མ་གྲིང་ག་དང་བ་དང་། དེ་
 མ་ས་ལྷོ་མོ་ད་དང་བ་དང་། དང་ཕྱོད་མོ་ལ་ལ་ལོ་ད་ལོ་དེ་། དབང་ལྷོ་ད་གཙོ་ལ་ལོ་ད་བ་ཏུ་གཉིས་པོ་། བྲི་ག་ལོ་དག་དང་གཉིས་སུ་མེད་། ག་ས་ལ་བ་ད་མི་ག་ས་ལ་ལྷོ་ད་ལྷོ་མ་། དེ་ལྷོ་ད་ལ་ག་
 བྲི་བ་བ་ལོ་མོ་དེ་མ་ས་། རྗེས་སུ་ལ་ལུ་ལ་ལ་ལོ་དེ་མོ་དེ་དང་། དམི་ག་ས་མོ་ད་ལྷོ་ད་ལྷོ་མ་ལ་དང་། དེ་ལྷོ་ད་ལ་ག་ལོ་བ་དུ་མ་ལྷོ་མ་ལ་ས་། མོ་ད་ལུ་ག་ས་ད་བ་ལོ་སྐྱུ་བ་ས་ལྷོ་དུ་བ་། བྲི་ག་ལོ་
 དཔོ་བ་ས་ལོ་ད་ལ་ས་ལྷོ་དུ་དང་། རྗེས་ལ་ག་ད་ལྷོ་ད་ལ་ལྷོ་ད་ལ་ལྷོ་ད་ལ་དུ་བ་། འདི་ལོ་ལོ་ལྷོ་ག་ལ་མོ་དོ་། དེ་ལྷོ་ད་ལྷོ་མ་ལྷོ་ལྷོ་དེ་ས་ལ་དང་། ལ་ག་ལ་ག་བ་ལོ་ལོ་དེ་ལྷོ་ད་ལོ་། དམི་ག་ས་ལ་ལྷོ་ལོ་
 ག་མ་དཔོ་ད་དང་ལ་དང་། ལྷོ་ད་གཉིས་ལ་བ་ལྷོ་ད་ལོ་དེ་ལྷོ་ད་ལྷོ་དུ་། ལུ་ས་ལ་གཉིས་ས་ལ་ལ་བ་ཏུ་ག་ལྷོ་ས་ལ་། ལྷོ་ག་མོ་ད་ག་གི་ས་མ་མོ་དེ་ས་ལྷོ་དེ་ས་ལྷོ་ལོ་། ལ་ག་ག་སུ་མ་ལ་ལ་ལ་དང་བ་དང་། ལྷོ་དེ་ལོ་དེ་
 ལྷོ་བ་ས་ལྷོ་དུ་ལོ་། ལ་ལ་ལ་ལ་ག་ག་སུ་མ་ལ་ལྷོ་ད་ལ་དང་། ལོ་དཔོ་ལྷོ་གཙོ་ག་ལྷོ་དུ་ལོ་། ལ་ལ་ལ་ལ་ག་ག་སུ་མ་དང་བ་དང་། བྲི་ལྷོ་ལ་ལ་ལྷོ་དུ་ལོ་། ལ་ལ་ལ་ལ་ག་ག་སུ་མ་དང་བ་དང་། ལྷོ་དེ་

केमकेत

वृद्ध

वर्षाश्रावण

धीः देयिसवदशाहु रईकवाश्रुदसाः दसाखाधु पमवायेसायधैः देकिदशावशाधः पसाशः देसाकेपुवाश्रुवेरईकश्रुदसाः दसाखाशादवमवायेसाय
 धीः पुसादशाधिदशाशुखश्रुदशावभेदः पदेवसाधुनश्रुदशाधैः पसावकमः धुनश्रुदशादशाववविधैः पसाशः देसाकेदशाववविधैः रईकश्रुदशाश्रुदसाः पदेश्रुदशासाययम...
 पशाशापः देसावश्रुदभेदपविश्रुदशाश्रुदशापसाः देकिदसावश्रुदशादशाहुः श्रुदशापश्रुदवदश्रुदश्रुदशादश्रुदः देयुः पसाशुदशाश्रुदशाधैः श्रुदशाश्रुदशादशासा
 सवकैदरेः देसावदशाधवपीदशासादः देयुः श्रुदशाश्रुदशाकैदपयिसाः पविश्रुदशाधवपश्रुदशादः देसाखाशिवदश्रुदशापविश्रुदशासाः वेवठदशाधैसादसा...
 पठवप्रः प्रीशाधैसाधैः पमदुकिः धुनश्रुदशाधमधमवाश्रुदशाधैः प्रीशाश्रुदशाधैः प्रीशाश्रुदशाधैः देसाकाशिवदश्रुदशाधैः पसावववविधैः श्रुदशाधैः पसाशः देकि...
 मकेवापीदशासाधैः श्रुदशाधैः पमदुकिः प्रीशाश्रुदशाधैः प्रीशाश्रुदशाधैः प्रीशाश्रुदशाधैः श्रुदशाधैः पसाशः देकि...
 मकेवापीदशासाधैः श्रुदशाधैः पमदुकिः प्रीशाश्रुदशाधैः प्रीशाश्रुदशाधैः प्रीशाश्रुदशाधैः श्रुदशाधैः पसाशः देकि...

རང་བཞིན་ཤོབ་པོ། ལྷུང་བ་ལྷུང་བྱིག་ལེ་ལྷུང་བ་ལིས། གསལ་བའི་དབང་ནི་རང་བཞིན་ཤོབ་པོ། བྱིག་ལེ་མའོར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། ལོ་མཉམ་བསམ་མཁུ་ལས་འདས་པ་སྟེ། ཤེས་རབ་ལེ་ཤེས་རབ་དབང་
 ཤོབ་པོ། བདེ་བ་སྟོང་པ་དེས་བཟུང་མེད། ཚོགས་དབང་དུག་པའི་རྩལ་དབང་ཤོབ་པོ། དབང་བཞི་དུས་གཅིག་རྒྱུ་གསལ་བཞི། འདི་ཉིད་དང་དུ་ཚང་བའོ། ལམ་ལམ། ལྷ་ལྷ། དངས་མ་
 ལྷུས་པ་དང་བཞི། ཤོང་གི་སྒྲིལ་སྒྲིལ་ཐམས་ཅད་བཞག་པ། རང་གི་གསལ་བའོ་རྗེ་ལེ་བྱ་གཏུ། ལྷུ་ནག་བྱིག་ལེ་དག་དང་འདྲེས། བྱིག་ལེ་རྒྱ་གི་རྒྱམ་པ་ཅན། ལྷུ་མཉམ་བའོ་ལྷུ་བྱུར་ལམ་དང་སྒྲིལ་པ།
 ལྷེ་བར་ལམ་ལ་ལྷུང་བྱུང་སྟེ། དེ་དང་དུས་མཚུངས་དག་ཏུ་ནི། དེ་ག་ཏེ་ཅས་པ་སྒྲིལ་དང་བཅས། དུག་པོ་བདུན་ནི་བར་མཚང་། ལམ་ལམ་དང་སྒྲིལ་བར་བྱ་བའི་ནི། དངས་ལུགས་སྟོན་འཕྲོད་ག་
 དང་མཐུན། ལྷུང་བཞི་དེ་བའི་དེས་སྒྲིལ་བཟུ། ལྷུ་ལ་ཚང་བྱ་གལ་བཅད་བར་བྱ། འཕྲོད་ཟེ་མཁུ་ལམ་ལ་གཏེ་དབྱ་ཞིང་། དཔེ་དམར་དབྱིངས་ལ་སྒྲིལ་བར་བྱ། ཉི་ལྷུང་བྱིངས་ལ་བཟུང་བར་
 ལྷུ། ལྷུང་ལྷུང་མཚན་ལའོ་ག་ལྷུང་འཕྲོན། དེས་ནི་བྱིག་ལེ་འདྲོད་སྒྲིལ་བའོ། དེ་ནས་ལུས་ལ་བཟུམ་པ་ནི། ལྷུག་ལྷུ་མཉམ་དང་བྱལ་བྱས་ལ། འདི་ཉིད་ལྷུ་ལེ་འདུག་སྟེ་ལྷུ། རྗེ་རྗེ་ལྷུ་བཟུང་བ་

ཚི་མཚོ་ག།

མཚོ་

བཟུང་།

སོ་ངོས།

ལྟོ། ལམ་གྱི། མཐེབ་ཆེན་གཉིས་གྱིས་གཟུགས་པར་བྱེ། ལུ་ཆུང་གཉིས་པོ་བཅང་བྱས་ལ། ག་ལ་བཟུགས་ལ་ངག་ཏུ་ནི། ཉ་སྟི་གཅེས་པས་གཤེན་ནས་ལན་གསུམ་དུ། རྟེན་ཏུ་
 འབྲེན་ནས་རྒྱུད་བཟུང་ངོ། ག་ལས་སུ་ལན་གསུམ་སྐྱུ་གས་པར་བྱེ། ལང་ནད་སྟི་གཅེས་པའི། གཤེན་ནས་ལན་གསུམ་དང་བར་བྱེ། རྟེན་ཏུ་འབྲེན་ལ་རྒྱུད་བཟུང་ལ། གཤེན་དུ་ལན་གསུམ་
 སྐྱུ་གས་པར་བྱེ། དེ་ནས་སྟོང་ལ་ཚེ་ལ་མེད་དུ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་འོང་དུ་བཞག་ལ། དག་བཟུང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྟོ། འདི་ལོ་ནལ་གྱི་གདམས་པ་ནི། མ་འདྲོང་མ་བྲེམས་ཏུ་གྲུ་ཚོང་ནི། རྩེ་
 ལས་གཚོང་དང་ཚོང་ཤང་ཤང། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཕྱི་གཤེན་ལ། ལམ་ལང་སྐབས་སུ་སྐབས་སུ་ནི། ཕྱི་གཤེན་བཏང་བ་མནང་གཤེན། མ་བཏང་ཕྱི་གཤེན་སྐྱུང་མི་རུས། བཏང་ན་འདི་ལྟར་བཏང་
 བར་བྱེ། ལུ་ཚོ་ལུ་ཚོ་གཞན་པའམ། ལུ་ཚོ་མི་འོང་བུད་མེད་ལ། དང་ཉིད་སྐྱོ་ཚོ་གས་ལམ་ལུ་མ་ནི། བཟུགས་ཉིས་གས་ལ་བར་བསྟོད་བྱས་ལ། ལྷན་པར་སྐྱེ་གཤེན་པའི་དམ་ལྟོ། ལྷན་པས་
 འབྲེན་སའི་བཞུགས་པ་ལ། མཚོང་བ་འཁུལ་བར་བསམ་ལ་བཏང། ཕྱི་གཤེན་འོ་ལྟ་གཞན་དུ་མཚོ་མཚོ་གཤེན། དང་གིས་མི་དཔར་བྱས་པའི་ས། དེ་ནི་ཕྱི་གཤེན་མི་ཉམས་པའི། དམ་བཅའ་དག་

ॐ

केशव
ब्रह्म
वन्द्य

ॐ
 वृक्षैः नदिपट्टवत्पुत्राद्युत्तुः सुवर्षीणावसुदकसाईहृषीः सुवाश्रुदवनिर्दकसायनः सुवाश्रुवसाकदकुत्तुवसुदधुः कवश्रीसादसायदुद...
 षददुः संथीषादगारवोसप्रिमायमवसायः सुदसुदककथावैवाश्रुदवसुदः सुववसाश्रुययश्रुदवमसुः सुवैयनककदसायश्रुदः शीषाश्रीसादप्रिदसायश्रुद...
 पदसुः शप्रवकैववनिददईहृषुः सुवर्षीणावसुदसायदसादुवसुदः सुवाश्रुवसावैवाश्रुदसावश्रुदयः शद्विदवाककठमश्रुदवमसुः दसाददपीदश्रीदसादुवैः
 सुदिसुदसुदकुवमीवठदः यदयदसुसायसावईदसावनिदुवासाः शीवश्रुदवकुवददश्रुवश्रुदः दईसाययकसावश्रुवनिदुवासाः दयदयवकवदीददवदः सुवा...
 श्रुवसाश्रुदश्रीकुवईदसाधुः नदीयवसावप्रिदप्रसायश्रुदः सुदप्रवसाकसावश्रुदसादुयैदः सवकीश्रुदकैवकुवववदवसाः ईहृषीणाववमवत्पुत्राकसाकैः शीवश्रुद...
 शीषावदप्रिदसायश्रुदः सुदसाकावईदसावनिदुवासाश्रुदः ईहृषीवैवैवश्रुदसायदः सुवायश्रुदकैयवैदवमदसाः नदीयवसावनिदवश्रुदवयैः वदेवमवैय...

कथकथा

बहुशक्ति

कोरतवर्ष

ॐः प्रेषाः कुदः रदः देवः विरः रवः १६ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः १७ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः १८ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः १९ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः २०ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः २१ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः २२ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः २३ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः २४ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः २५ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः २६ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः २७ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः २८ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः २९ः ॥ रदः विरः प्रेषाः केवः विरः ३०ः ॥

ॐ

ཚེམ་ཚེས།
བུ་མ་ཉི་མ་
པོ་འཕེལ་ལྷོ་ལ།

ཡང་ལྷ་བསྐྱོམ་སེམ་སེམ་བསྐྱེད་དང་། མ་བཟུལ་སྐྱོར་བ་བྱས་ལྟར་ན་། ལྷོར་བའི་མཚོད་བསྐྱེད་མེད་། གསལ་དུ་གསལ་གསལ་དཔེ་ལམ་ཡི་ནོར་། ཐོག་ལེ་དབུ་བསྐྱོམ་ལྷོ་གཞུང་བཟུལ་

དང་། ལྷ་བསྐྱོམ་སེམ་སེམ་ལྷོ་དང་ལྷོ་ལྷོ་དཔེ་། དེ་ནི་ཐོག་ཚེས་ཐོག་གསལ་སེམ་ལེ་། དེ་ལྷོ་བསྐྱོམ་དང་མ་ལྷོ་ན་བར་། ཆགས་ལམ་མ་ཡིན་གྱི་ལམ་ཡིན་། ལྷོ་ལག་པོ་དབུ་ལ་སོགས་སེམ་དང་། ལྷོ་

པར་མེད་དེ་དུ་ལམ་ལམ་སྐྱེད་། ལམ་ལམ་ལྷོ་མཚོ་ཆེན་པོ་། ལྷོ་མ་བསྐྱེད་དང་དང་དང་ལྷོ་ན་པ་དང་། ཐོག་ལེ་ལས་སྐྱེད་པ་དང་། ལྷོ་བསྐྱོམ་སེམ་སེམ་བསྐྱེད་ལྷོ་ན་པ་ལི་། ལྷོ་གཞུང་དང་།

སྐྱེད་པ་ནི་། ཡོན་ཏན་ལོ་དུ་ལྷོ་ལོ་དཔེ་། ལོ་དེ་ཆགས་པ་དེ་བེད་པོ་གཙམ་། ཡིན་གྱི་དུང་ལྷོ་པར་ཉིན་ཏུ་ཆེ་། དང་གསལ་ལམ་ལོ་དེ་དེ་ཆགས་ལེ་དང་། ལོ་དེ་ཆགས་ལོ་དེ་ལྷོ་ན་པ་ལི་སེམ་། བསྐྱེད་

ཅིང་དེ་གཞུང་མེད་དང་ལམ་ལམ་གསལ་། ཆགས་ལྷོ་དེ་ལམ་ལྷོ་ན་པ་། བདེ་བ་དབང་བཞི་དག་དང་སྐྱེད་པ་ནི་། ལམ་ལྷོ་ལྷོ་སྐྱེད་གསལ་ལམ་ལྷོ་ལམ་ལམ་ལོ་དཔེ་དང་། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་གསལ་དཔེ་དཔེ་ལམ་ལོ་ནོར་།

བདེ་སྐྱེད་ལྷོ་ལམ་ལམ་གསལ་ལམ་སྐྱེད་ལམ་ལོ་དཔེ་དང་། མ་བཟུལ་སྐྱོར་བ་བྱས་ལྷོ་གཞུང་དཔེ་དང་། བདེ་བ་ལམ་ལྷོ་སྐྱེད་ལྷོ་ན་པ་དེ་ལྷོ་ལོ་དང་། ལམ་ལྷོ་ལྷོ་སྐྱེད་པ་ལྷོ་གསལ་གྱི་ལམ་། ལྷོ་ན་པ་

ལྟོས་པའི་སྐུ་

སྐྱོད་པ་བྱེད་པ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། དགའ་བ་ཞི་བའི་ལམ་། ལེས་མཐོང་བ་མཐོང་བའི་ལམ་། དེ་རྗེས་རྒྱ་མཚོ་བྱོལ་བ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། བདེ་སྐྱོད་ལོན་ཏེ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། མཐོང་བ་སྐྱོད་པའི་ལམ་།
སྐྱོད་པའི་ལམ་། བདེ་བ་མཐོང་བ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་།
སྐྱོད་པའི་ལམ་། བདེ་སྐྱོད་དང་ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། བསམ་གཏུག་གི་སྐྱོད་པའི་ལམ་། སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་།
སྐྱོད་པའི་ལམ་། བདེ་བ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། བདེ་སྐྱོད་གི་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་།
སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་།
དེ་ལྟར་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་། ལྷན་དུ་སྐྱོད་པའི་ལམ་།

མཁུ་ལྷ་

མ་ཡིན། དེ་རྒྱལ་ས་མི་རྟོག་མཁུ་ལ་བའད་བྱིངས་ལྷུ་ག་མ་ཡིན་ཅོ། བདེ་བ་སྐྱུ་ལྷ་དང་སྐྱུ་ར་ན། ཡབ་ཡུ་མ་སྐྱུ་ར་བ་བྱེད་བ་སྐྱུ་ལ་བའི་སྐྱུ་ཡིན་ཅོ། ཡབ་ཡུ་མ་སྐྱུ་ར་གསལ་ཡབ་ཡེངས་སྐྱུ་ར་
ལྷུ་ག་མ་ཡིན་ཅོ། བདེ་སྐྱུ་དགོན་མཁུ་སྐྱུ་དང་འཆར་བཅོས་ཀྱི་སྐྱུ་ཡིན་ཅོ། དེ་བོ་འཛིན་བདད་བྲལ་བའི་བོ་རྟོ་དེའི་སྐྱུ་ལོ། སྤོན་པ་ས་མཐའ་དག་སྐྱུ་བ་པ་ས་མའིན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྐྱུ་སྐྱེ་
སྐྱུ་ལྷུ་ལོ། བདེ་བའི་གསལ་སྐྱུ་དག་དང་སྐྱུ་ར་བཅི། དེ་བོ་འཇུ་ར་བ་མེད་པ་དེ་དེའི་རིགས། ཡོན་ཏན་སྐྱུ་ཚོ་གསལ་འབྱུང་བའི་ཚེན་རིགས། ཆགས་སེམས་དག་པ་བརྒྱུ་ལོ་རིགས། སྤོན་
པ་ས་སྐྱུ་བ་པ་པ་ས་ཀྱི་རིགས། ཚེས་ཉིད་རྟོགས་པ་ས་དཔལ་རྒྱལ་རིགས་ཅོ། བདེ་བ་ཡེ་ཤེས་སྐྱུ་དང་སྐྱུ་ར་བཅི། གསལ་པ་བ་གསལ་དང་ལྷན་པ་མེ་ཡོང་ཡེ་ཤེས་ཡིན། དེ་བོ་དུངས་མ་མ་ཉམས་
བ་མ་ཉམས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡིན། ལྷུ་ག་སྐྱུ་དཔལ་ས་སོ་དེ་ག་ཡེ་ཤེས་ཡིན། སྤོན་པ་ས་སྐྱུ་བ་པ་སྐྱུ་བ་ཡེ་ཤེས་ཡིན། སྐྱུ་ར་ཉིད་རྟོགས་པ་ས་ཚེས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཅོ། བདེ་བ་སྐྱུ་དང་སྐྱུ་བཅི་
དང་སྐྱུ་ར་བཅི། ཡབ་ཡུ་མ་སྐྱུ་སྐྱུ་ར་གསལ་ཡབ་བྱུ་བའི་སྐྱུ་དོ། ཡབ་ཡུ་མ་དག་འཛིན་སྐྱུ་དཔ་སྐྱུ་དཔ་འི་སྐྱུ་དོ། ཡབ་ཡུ་མ་སྐྱུ་ར་ཅི་ག་ཚོ་གསལ་བ་རྒྱལ་པ་འབྱུང་སྐྱུ་དོ། ཡབ་ཡུ་མ་སྐྱུ་ར་བ་བྱེད་

ॐ

कैशिक
बुधनि
शुक्राश्राप

ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ अथ यथावदेव नमस्तस्मिन् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव ॥
 प्रणम्य नमस्तस्मिन् ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥
 अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥
 अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥
 अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥
 अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥ अथ यथावदेव प्रणम्य ॥

५

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

415

ॐ

श्रीदक्षिणायनाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीब्रह्मदेवाय नमः ॥ श्रीविष्णवे नमः ॥ श्रीशिवाय नमः ॥ श्रीसूर्याय नमः ॥ श्रीचंद्राय नमः ॥ श्रीशुक्राय नमः ॥ श्रीगुरुवे नमः ॥ श्रीशुभे नमः ॥ श्रीमङ्गले नमः ॥ श्रीशुभे नमः ॥ श्रीशुभे नमः ॥

ལྷན་པོ་གྲུབ་པའི་ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་

ཨོཾ། བསྐྱེད་པའི་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་།
ཚེ་རིང་ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། བཅོམ་ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་།
གསལ་བསྐྱེད་པའི་ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། ཨོཾ། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་།
བསྐྱེད་པའི་ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། དེ་ལྟར་ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་།

ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་།
ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་།
ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་།
ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་།

༥། ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་།

ཨོཾ། མེད་པའི་རྒྱུ། བསམ་པ་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་རབ་ལ་གཟིགས་ཏེ། ཡུལ་ཚེས་ཀྱི་དབྱིས་ཀྱི་ལོ་བྱང་། རིག་པ་མ་བཟོ་དཔེ་བ
 ལྷན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་གསུངས་སོ། ། གསུང་རྡོ། གསུང་བཤམ་ལྷུང་རྡོ། ཞེས་སྐུ་རང་བྱུང་རང་ཤེས་དུ་གསུངས་སོ། ། འདི་རྒྱུད་བདག་
 ལོ་སྤྱོད་པའི་དུས་ལའི་ལོ་རྒྱུས་སོ། ། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཚེས་ལོ་བཟོ་དཔེ་བའི་རྒྱུ་ལ་ཡས་ལས་ལ་བཅུ་ལྷོ་
 རྒྱུ་རབ་མེད་པའི་རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་
 རྒྱུ་རབ་པ་དང་པ་བྲལ་བའི་ལུ་བཞུགས་སོ། ། དེ་ལས་བཅོམ་ལྷན་འདས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སོ། ། ཚེས་ཉིད་མེད་པར་སྐྱེད་པའི་.....

། ཤེས་རབ་ལ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་།

། ཤེས་རབ་ལ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་།

ལྷན་པོ་

ཉིད་པའི་རྩོམ་ལས་བཞུགས་ཏེ། དགོངས་པ་མང་བཞུགས་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཚེ་དབྱི་ལྟ་བུ་འདི་གསུངས་སོ། ལྟ་བུ་འདི་པོ་མཐོང་བར་བསྟན། ལྟ་བུ་འདི་པོ་ཚོ་གསོ་བར་བཞུགས། དབྱེ་ལ་ལོ་ལ་པ་
 མེད་བར་བསྟན། དེ་ཡང་འདོད་ལུགས་འདི་ལྟ་བུ། ཚོས་ཉིད་ལུགས་ལྷི་ལྟ་བུ་དང་། ལྷོད་པ་ཐོབ་སྲི་ལྟ་བུ་དང་། རང་རིག་རྒྱུན་ལྷི་ལྟ་བུ་དང་། མཚོ་ལུང་གི་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱལ་པོ་བཞི་རྒྱུད་པོ་
 དཔལ་བུ། ཚོས་ཉིད་ལུགས་ལྷི་ལྟ་བུ་ནི། ཚོས་ཉིད་དང་ནི་ཚོས་ཅན་ནོ། ལྷོད་པ་ཐོབ་སྲི་ལྟ་བུ་ནི། ལྷོད་པ་ཉིད་ལྟ་བུ་དང་སོ། རང་རིག་རྒྱུན་ལྷི་ལྟ་བུ་ནི། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་དོ། ཡོན་ས་
 ཡོད་པར་ལྟ་བུ་ནོ། མཚོ་ལུང་གི་ལྟ་བུ་ནི། ལྷོ་གས་ཚན་ལ་ཉི་ཡོག་པ་གྲགས་ཏེ། དེ་དག་ཐོབ་སྲི་ལྟ་བུ་དང་ཡང་འདྲུས་ཞེས་བསྟན་སོ། དོན་སེལ་རྩེ་རུ་ཆད་གི་ས་ནི། གུན་བཟང་ཉིད་པ་ཡང་
 གསོལ་བ། དབང་དུ་འདྲུས་ལུགས་ལ་ལྟ་བུ་ལ་གས་ཏེ། བདག་ཅག་རིག་རྒྱུད་འབོམ་ལ་གསུང་། དེ་རྣམས་ཅན་ནི་ཞུས་པ་ལོ་ལ་པ་ན། གུན་བཟང་གི་ས་བཞུགས་ལ་ལྟ་བུ་ལ་། ལྷོ་མ་རིག་པ་ལོ་ལ་པོ་རྒྱལ་ས་
 ཉོན་ཏེ། གུན་བཟང་སོང་གོ་དམི་ས་བསྟན། ཅི་ལྟར་ལྟ་བུ་ལྷོ་གས་སོང་གོ་ལོ་ས། ལྷོ་མ་ཚན་གྱི་ལྷོ་གས་སོན་པ་ལྟར། རིག་པ་ལྟར་དབང་ཐོབ་ལྟར་ན། དབང་རྒྱལ་ས་དེ་ལོ་ལོ་དེས་སྣང་འདྲུས་ཏེ། ཡོ་མ་ཏེ།

ཨོཾ

སངས་རྒྱལ་ཡེ་ཤེས་དབང་རྣམས་པམ་ འཇུག་བཤེད་པའི་དབང་ཚེས་ཕྱོད་ ཡང་དག་ལྷན་རྒྱུ་གསུམ་དབང་ལྷན་པའི་ རྩལ་དབང་སྒྲིབ་པའི་དབང་ཕྱོད་ རྟོག་མེད་བཤེད་པའི་དབང་རྣམས་པམ་...
 དབྱིངས་རིག་གསལ་བའི་བཤེད་ཕྱོད་ ཟག་མེད་ཕྱི་ལའི་དབང་རྣམས་པམ་ ལྷན་འབྲུམ་སྟོང་པའི་རྩལ་དབང་ཕྱོད་ དགོངས་པ་གཅིག་ཚེ་དབང་རྣམས་པམ་ ཡེ་གསལ་ལྷན་...
 མཉམ་རྩལ་དབང་ཕྱོད་ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་དབང་རྣམས་པམ་ རྒྱ་བྲལ་ལྷན་རྒྱུ་གསུམ་ལྷན་པའི་དབང་ཕྱོད་ སངས་རྒྱལ་ལྷན་ཕྱི་དབང་རྣམས་པམ་ གསལ་བའི་ཡེ་གསལ་རྒྱལ་པའི་རྩལ་དབང་ཕྱོད་ ལྷན་...
 དང་ཡེ་ཤེས་རྩལ་དབང་སོ་སོར་གནས་ ཆམ་མཁའ་འོ་མ་ཕྱོད་ཆམ་ཉི་ཤར་བས་ སེམས་ཅན་གྲད་པའི་ལྷན་པ་བས་ གསལ་བའི་རྩལ་ཆེན་པོ་ལྷན་པ་དང་གནས་པམ་ ཡེ་གསལ་དགོངས་པ་རྒྱུ་ལོ་...
 གཟུང་དང་འདྲ་ དེ་ལྟ་བུ་ཡི་རྩལ་དབང་ཕྱོད་ལྷན་པམ་ སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་གནས་རྣམས་པམ་ འཇུག་ ལྷན་པའི་དབང་རྣམས་པམ་ ཡེ་གསལ་རྣམས་པམ་ རིག་པའི་དབང་ མཐོ་སྒྲུབ་...
 ཡེ་གསལ་རྣམས་པམ་ འཇུག་ ལྷན་པའི་དབང་རྣམས་པམ་ ལྷན་པའི་དབང་རྣམས་པམ་ ལྷན་པའི་དབང་རྣམས་པམ་ ལྷན་པའི་དབང་རྣམས་པམ་ ལྷན་པའི་དབང་རྣམས་པམ་ ལྷན་པའི་དབང་རྣམས་པམ་

མ

ཀུན་ལ་

ལྷན་པའི་

ལྟོ་མོ་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ།

ཕྱི་སྐད་མཚན་ལྡན་གྱི་རིམ་གྱི་སྐབས་སུ། རང་དོན་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རིག་པ་ལྡན་པའི་རིམ་གྱི་སྐབས་སུ། བདག་གི་འགྲོ་བཏུན་ལྡན་པའི་སྐབས་སུ།
གསོལ་བའི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། དེ་མཚན་གསོལ་བའི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ།
རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ།
གསོལ་བའི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ།
གསོལ་བའི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་སྐབས་སུ།

81

12

13

ཨོཾ རོལ་ཉལ་ཚེས་ཉིད་དང་། ལའོ་འདས་སྤངས་སྤང་བྲལ་བ་ཡི། གང་ལའང་ཚེས་ཉིད་འཕེལ་ཡེ། མ་རིག་འཛིན་པས་མ་བསྐྱད་བསྐྱུང་། བསྐྱུང་ན་ལའོ་འདས་ལྷོ་གའི་ཀའ། སྤམས་
 དེ་སྐད་དམ་ཚིག་ཤོག་པར་བྱ། སྤོབ་མས་དམ་ཚིག་ལས་སྤངས་པ། གྱི་ཉོ། ཅུ་བ་གསུམ་ལྟན་གཅིག་བསྐྱུས་པའི། སྤམ་པར་འགྲོ་བའི་བྲལ་གསལ་འཚེལ་ཡོ། དམ་ཚིག་བསྐྱུང་དུ་མེད་པའི་
 དང་ཉིད་ལས། འདའ་དུ་མེད་པའི་བསྐྱུང་མཚམས་ཚེན་པོ་ཅན། ཉལས་སྐྱུ་མེད་པའི་རོལ་ཉལ་འདའ་རེ་ཀའ། ཞེས་ལན་གསུམ་དམ་བཅའ་འོ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་པ་པ་པ་པའི། སྤོབ་མ་རྣམས་སྤང་
 ཚེས་བདུན་བཅའ། སྤོབ་སྤོབ་གཡུང་དུང་དམར་པོ་གཅིག། གཡོན་དུ་སྐྱུར་དུ་འཁོར་བ་ཡེ། ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་མ་ཡེ་དམ་གཏད། སྤམ་པ་བ་ལུམ་གཏན་ལས་ལངས། རོལ་མོ་སྐྱོ་ཚོགས་
 བཤོལ་བྲལ་ལ། དེ་ཞིམ་སྤོབ་ཀྱིས་དུད་པ་གཏིབ། དམིགས་པས་གཡུང་དུང་གཡོན་དུ་ནི། རབ་དུ་བསྐྱོར་ཞིང་མགོ་ཡང་བསྐྱེལ། དག་དུ་ཉིམ་ཞེས་པ་འདྲེན། དེ་ཡིས་ཡེ་ཤེས་པའི་སྤམ་པ་པ་པ་པའི། དེ་ཡི་
 རབ་དུ་སྐྱོད་པ་ནི། བཅས་བཅས་མེད་པར་ཞེས་ཅིག་བྱ། དེ་ཉིད་དང་ལ་དར་གཅིག་བཞག། བདེ་གསལ་ལ་མི་རྟོག་སོམ་ལ། འདོལ་ཡེ་ཤེས་པོ་ལྟན་ནོབ། སྤོབ་སྤོབ་ལྟན་མ་མའའ་ལྟ་བུ་འབྱུང་།

ཏི།

བུ་བྱོད་ཤོམ་པ་གམ་གམ་པེར། བེར་བ་དེ་ཡོ་ཉམས་སྐྱོད་དུ། བེར་བུ་པེར་བྱོད་མཐའ་པེར་ལྷོ་ས། བུ་སྐྱུ་པ་པ་མཐའ་པེར་མཛེད་དེ། གསལ་ལྷོ་དང་རྒྱ་གནས་པ་མི། དེ་མི་སོམས་

ཉིད་གཏུག་མ་ཡིན། ཡང་ནི་གསུང་གི་རྩོམ་ཉེན། བམ་མཐའ་དངས་པེར་ཡེ་ལྷོ་ས་དང། ལྷོ་དཔོན་ཉེན་ལྷོ་ས་པེར། ལྷོ་དཔོན་ཉིད་བེར་རྣམས་ལྷོ་ས། དེ་མི་དགོ་ལྷོ་ཡི་དེ། ཤོག་མ་ནས་མི་དང་གནས་བསྐྱེད།

ཕྱི།

བམ་མཐའ་དེ་ཉམས་ཉིད་བེར་གསུམ། ལྷོ་གསུམ་དེ་བེ་བེར་གསུང་དང། དེ་ལྷོ་བྱོད་ལྷོ་ས་ཤོག་ལྷོ་ས་ཉེན། ཡང་ནི་གསུང་གི་རྩོམ་ཉེན། ཡང་ཉེན་བེར་ལྷོ་ས་པེར། རེ་མཛོད་མཛོད་ཡེར་སོད་དང། ..... མོད་

ཤོག་སོད་ཤོག་སྐུ་དཔེ་ཤོག་པེར། དེ་མི་རྩོམ་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས། བེར་གོ་དབང་དུ་བེར་དབང་ལྷོ་ས། ཉེན་ཉེན་གསུང་གི་རྩོམ་ཉེན། དེ་དག་གཏུག་ལྷོ་ས་ཉེད་དུ། ལྷོ་ས་པེར་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས། རེ་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས།

ལྷོ།

མོད་པེར་ཤོག་པེར་ལོ་ལོ་ལོ། མ་བཙའ་ལོ་ལོ་ལྷོ་ས་དེ་བེ་ལོ་ལོ། དེ་དུས་བསྐྱེད་མཛེས་སེ་ལྷོ་ས་པེར། མོད་དང་གཉེན་ལྷོ་ས་པེར། དེ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། དེ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།

ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས། ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས། ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས། ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས། ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས། ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་ས།

ལྷོ་རྒྱལ་ལོ་རྒྱུ་

རྟོག་ཚེ་གསལ་མཚན་རིག་ཀའ་། གཉེན་པོ་སྤང་བླང་མེད་པར་གྲོལ་། ཡང་ཅི་ག་རིག་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་ལོ་རྒྱུ་ལྷོ་རྒྱལ་། རང་ཉིད་རི་ཡི་ཚེ་ར་ལྷོ་རྒྱལ་། ལྷོ་རྒྱལ་མཚན་པོའི་ཡུལ་རྣམས་པར་སྤྱན་། ཡུལ་གྱི་མིང་རྣམས་།
ལྷོ་རྒྱལ་པར་ལོད་། ལྷོ་རྒྱལ་མཚན་པོའི་རི་གཅིག་པར་སྤྱན་། དེ་ཡི་རྒྱལ་མིང་གྲུ་ལྷོ་རྒྱལ་ལོད་། ལྷོ་རྒྱལ་མཚན་པོའི་ལྷོ་རྒྱལ་མཚན་པོའི་རི་། དེ་རྣམས་ལྷོ་རྒྱལ་པར་བརྟུགས་།
སྤྱང་ལྷོ་རྒྱལ་། མིང་རྟོག་མེད་པའི་གསལ་པ་ལྷོ་རྒྱལ་། མཚན་ལྷོ་རྒྱལ་སྤང་བས་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་། དེ་ཡང་ཀ་དག་གཞན་ལྷོ་རྒྱལ་མིང་། ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་། དེས་པར་སྤང་མེད་པའི་དང་ཉིད་རྟོག་།
མཚན་ལྷོ་རྒྱལ་མཚན་པོའི་ལྷོ་རྒྱལ་པ་ལྷོ་རྒྱལ་། རིག་པ་རྒྱལ་ལྷོ་རྒྱལ་མཚན་པོའི་དང་། ལྷོ་རྒྱལ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་། གཞི་ཡི་རྒྱལ་པར་དང་ཉིད་རྟོག་། ལྷོ་རྒྱལ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་མེད་པའི་རིག་པ་ལྷོ་རྒྱལ་། རང་།
བཞིན་སྤྱོད་མེད་རྣམས་ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་། ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་། ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་། ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་། ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་།
རྣམས་ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་། མིག་རྟོག་མེད་པར་དང་ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་། ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་། ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་། ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་སུ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་དང་།

ཨྵལ་འཇག་པའི་རྗེས་ལ་ནི། ཤེས་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པས་མ་བསྐྱད་པར། ཤེས་པ་གསལ་ལ་ལེ་ སྐྱལ་ལེ་ རྟོག་པ་མེད་པར། བྲམ་ལ་གྱི་བཟང་རྟོག་དཔེ་རྟོག་གའ་གིས་གྱུར་
 མ་བསྐྱད་པར་འདི་ཉིད་ལ་ལྟོས་དང་། ལཱ་ལེ་བལ་རྟོག་པ་མེད་པར། རྟོག་པ་མེད་པའི་ལེ་ལེ་བའདི་དེས་ལུངས་དང་། ལྷོས་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལེ་ཤེས་པ་ཀམ་དུངས་མ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྷུར་ལྷུག་
 གའ་མཐོང་བའོ། དེ་ནི་རྗེས་ཀྱི་རིག་པ་གཅིར་བུ། ལྷོ་འདི་མས་མ་གོས་པའི་ཤར་བ། ཉམས་ཀྱི་ལེན་པས་མ་བཅིངས་ལ་གྲོ་ལ། གའདི་དཀས་ལེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེས་སྐྱེ་རིག་པ་གཅིར་བུ་སྐྱོང་བ་
 འདི་ལོ་ལོ་ལོ། དེ་ཀའི་དང་ལ་མ་ཚུམས་བྱས་ལ་བཞག་གོ། དེ་ནི་ཚེས་སྐྱེ་ཀའ་དག་གི་ལེ་ཀམ་ལྷུགས་སེམས་ཉིད་གའི་འདུ་བ་རྒྱུ་ལ་ཉམས་ལེན་དེ་སྐྱོད་པའོ། དེ་ནི་དམ་པར་ཤར་བུ་བཟུང་བའི་མས་ཀྱི་
 རིམ་པར་རང་གྲོ་ལ་དུ་དེ་སྐྱོད་ཀས། གའི་ལེ་ལོ་ཀའ་དག་གི་དང་དུ་ལ་བསྐྱབ་ལ། དེ་དང་ཕྱོག་ཏུ་སྐྱོད་པ་བྲག་གཅིག་ཕྱོག་ཏུ་བཅད་པར། གའི་དེ་གྲོ་ལ་ཕྱོག་ཏུ་བཅད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་དེ་
 རང་ཕྱོག་ཏུ་སྐྱོད་པའི། སེམས་ཉིད་ལེ་སྐྱོང་བྱེད་པར། དཔེ་ཀམ་མའི་ལ་ལྷུ་བྱེད་དང་ཀས། དེ་ལྷུ་དེ་ལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཤེས་པ་སྐྱད་ཅིག་མ་རྒྱུ་དམར་འདྲ་བར། བཟང་རྟོག་དཔེ་རྟོག་སྐྱོང་བའདི།

མ

ལྷ

ལྷ

ལྷོ་ལྷོ་

བཀོལ་བའི་ཚེ་ལ། རབ་རྒྱ་སྤྲོས་མེད་ཚེ་ག་དབང་འི་ན་བོ་ཚེ། སེང་གེ་རྩ་ལ་རྩོག་ས་རྒྱ་དྲུག་ལ་འཛིན་ས་བྱུ་བ། རྩ་ལ་དབང་སེམས་ཀྱི་ག་དབང་ལ་བཅད་པ་རྩོག་ས་སོ། སམ་ལ། བཀོལ་རྒྱ། སྤྲོས་རྒྱ།
བཀོལ་རྒྱ། རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། འདི་ཉིད་རྒྱ་བ་སྤྱོད་ཡིག་མེད་པ་ཡིས། རྒྱ་དབང་ལ་ཉིད་ལྷོ་ལྷོ་བའི་རྒྱ་བའི་ས་སོ། དེ་ན་ལ་ལྷོ་བའི་ཚེ་ག་དབང་ཉིད། བྲོག་ས་ཚེ་དེ་ན་ལྱི་རྩ་ལ་དབང་ལ་དབང་པ་འོ། རྒྱ་ལ་སྤྲོས་པ་རྒྱ་
ལྷོ་ལྷོ་སྤྲོས་སྤྲོས་ལྷོ་ལྷོ་སྤྲོས་སྤྲོས་ག་དབང་དབང་པ་འོ། །ལྷོ་ལྷོ་ལ།

ལྷོ་
རྟ་
གཏེ་
ལྷོ་

།། ལྷོ་།།
སྒྲིང་དེག་ཡང་ཅག་སང་རྒྱད་བུ་ཚུ་དཔལ་ལེ་།། སེང་གེ་རྩུ་ཡ་རྩོག་སང་རྒྱད་གྱི་འགྲེ་ལ་པ་བ་ལྲག་ས་སོ་།།

ཨོཾ། གསལ་ལྟོང་འགག་མེད་པའི་ཉེ་གསལ་བའི་གདོང་། གུབ་བཟང་ཡངས་པའི་གྲོང་ལ་ཕྱུག་འཚམ་ལོ། འབྲས་བུ་ལོ་རྒྱུག་ས་རོལ་གྱི་སྒྲིང་པོའི་བུ་ཅུང་།
 ཚིག་དབང་འཛིན་ཚེག་ཐོག་ས་ཚོད་དོན་གྱི་འབྲེལ་། གླུ་ལ་ལྷན་ལས་ཅན་གྱི་ཉེ་གྲོང་ལ་བའི་གཞན་། དོན་གྲིང་གཞན་དུ་ཕབ་པ་འདི་ལྟ་པོ། དེ་ཡང་དང་པོ་རྒྱུག་པ་ཅུང་།
 གཙོ་དཀོ། བདག་འཛིན་ཐོག་འདི་ཡིན་པས། སྒྲིང་པོ་ལྷོ་བ་བདག་འཛིན་ཉིད་དུ་འདུས། དཔེ་རན་དུ་ལྷོ་དུ་གསུམ་ལ་ལོ་གསལ་དང་། ཉེ་གསལ་ས་བཟུང་གི་བཞི་
 ལྟོད་དང་། སྒྲུག་ཉེ་གསལ་བསམ་ལས་འདས། དེ་རྣམས་བདག་འཛིན་ཉིད་ལས་གྲེས། བདག་འཛིན་རྣམ་རྒྱུ་ལྷོ་དུ་ཐོག་འདི། ཉེ་གསལ་སྒྲེ་གིང་།

५

३

४

५

ཞེ་ བུ་ལུ་ལ་འཆར་། ལྷུ་ཅི་ལས་སྐྱེས་ ལྷུ་ཀ་འགོ་སྤྱོད་། འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་སོག་། ལེགས་པར་བརྟུགས་པས་། ལྷུ་མ་ལོག་པ་ལས་
 ལྷུ་བ་འདྲ་། ལྷུ་ལྷ་ཚོ་གས་ཀྱིས་བྱས་པ་འདྲ་། འབྲས་བུ་ལས་འཇོག་པ་འདྲ་། ཞེས་སོ་། འོན་དེ་ལྟར་འདྲ་བས་མ་པའི་སེམས་ལྷུ་ལྟར་ལྟར་ལྷུ་ལ་ལྷུ་
 པོ་འདི་འདྲ་དཔོག་འཇོག་བྱུང་། ལྷུ་ལྷོད་ ཀའ་བ་ལྷུད་ ལྷུ་ལྷུ་ཀའ་མ་པོ་ལྷུ་ལྷུ་ལ་སོགས་པ་གང་ཀས་བྱུང་། གང་ལ་གཞན་ གང་ལྟ་འགྲོ་ འོན་ཀྱང་ལྷུ་གསུམ་ལས་
 གཞན་སམ་ འགྲོ་ལས་ འོན་འདི་ལ་མཛེས་དཔོག་དཔྱི་བས་ལྷུ་གས་ཚད་མཚན་ཉིད་ཅི་འདྲ་འདྲུག་གང་ལྟར་འདྲུག་། ལེགས་པར་བརྟུགས་པའི་ལྷུ་ན་། དེ་དག་གང་

ལྷ་

གསུམ་

འགྲེལ་

ཉི་ལོ། ཅིང་ག་ཀི་གཉེན་གྱི་ཤི་མ་ཉིད་ལ་བརྟུགས་ཀྱང་། ངོས་པོ་ལོ་རང་བཞིན་དུ་ལྟུགས་པ་རྣམས་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་སྟེ། རང་བཞིན་གྱི་སྟོང་པར་འདུག་པས། སེམས་བརྟུགས་གྱེད་གྱི་ཤེས་པ་...
 གསལ་ལ་སིང་དེ་འདུག་ཀྱང་། དེ་ཉིད་རང་ལས་ལྟུགས་པ་རྣམས་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་སྟེ། རང་བཞིན་གྱི་སྟོང་པར་འདུག་པས། བདག་འདོན་གྱི་མཚན་མ་རང་ས་ར་གྲོལ། དེ་སྟེར་བདག་གྲོལ་ཙམ་ན། བདག་འདོན་...
 ལས་གྱེས་པའི་ཉེན་མོངས་པ་བརྟུན་གྱི་བཞིན་སྟོང་རངས་ར་གྲོལ་བའོ། ངོས་པོ་སྟོང་པོ་རྩེ་བའི་ཕྱོད་པ་ཅིག་བཅད་ན་ཡ་ལ་ག་མོ་ཏྲེ་ལོ་འབྲས་བུ་མས་ཅད་སྐྱམས་པ་དང་འདྲོའོ། མདོར་ན་འབོའ་བ་དང་ལྷ་འཇག་ལས་...
 འདས་པའི་ཚོས་བུ་མས་ཅད་རང་བཞིན་རྣམས་ཙམ་དུ་ཡང་མ་ལྟུགས་སྟེ། ཅི་རྣམས་བུ་མས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན། སྟོང་པའི་རང་བཞིན་གསལ་བ་ཡིན། གསལ་བའི་ལྟུགས་རྩེ་ལས་གསལ་བའི་ཡིན། དམིགས་པའི་...
 ལྷ་འཇག་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ། རང་བཞིན་མེད་པར་སྐྱུས་ཤེས་པས། འདི་ལ་སྟོང་སྟོང་གཉིས་སྟོང་མེད། ཚོས་པའི་རྣམས་ལས་ལྟུགས་པའོ། དེ་ཡང་རྣམས་རྩེ་བའི་ཕྱོད་པ་ཅི་དཔས་གཉེན་གྱི་མཚན་མ་རྩེད།
 མཚན་མ་ལས་ཤིག་སྟོང་པ་བཟང་བུ་འདུག་ཀྱང་ཡང་བཅད་པ་ཅི་དཔས་སྟོང་པོ། ངོས་པོ་རང་ས་ར་སྟོང་ཡང་ཚད་པ་ཅི་དཔས་སྟོང་སྟེ། སེམས་བརྟུགས་གྱེད་གྱི་ཤེས་པས་གསལ་ལ་སིང་དེ་འདུག། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ཏེ་...

ལྟོང་།

ཐམས་ཅད་གྱི་ལམ་ཡིན་། ལྟོང་པ་ལ་ཐམས་ཅད་ལྷན་གྱི་བྱས་པ་ཡིན་། རང་གི་རིག་པ་སྒྲེང་སང་རེ་ལ་འདི་ཀ་ཚེ་སྤིང་ལུ་རྒྱ་བྱས་པ་ཡིན་། གསལ་
ལྟོང་རེ་བ་བྱུང་དང་བྱལ་བ་གཉིས་སུ་མེད་པ་འདི་ལྷན་བཤེན་པ་ཡིན་། ཡང་རིག་པ་ཅིར་ཡང་མ་བྱུང་སྒྲེང་སང་འདུག་པ་དེ་ཚེ་སྤིང་ཡིན་། རང་གི་རིག་པ་ལ་འགག་ས་པར་གསལ་ལ་སིང་རེ་ལའ་ཡིད་པ་
འདི་ལེ་ཤེས་ཡིན་། རང་གི་རིག་པ་སྒྲེང་གསལ་པ་ཤེས་མེད་པར་མ་ཤོང་བ་ལ་འགག་ས་པ་སལ་ལེ་རྟོག་གོ་བ་འདི་ཀ་ཤིག་ལེ་ཉལ་ཅིག་ཡིན་། རེ་ཤིག་ལེ་འགག་ས་ཅིག་ལེ་འདི་ལེ་དེ་འདྲི་ལེ་འདྲི་སེམས་ལ་འོལ་འདས་ལུ་གྱུ་གྱི་རྒྱུ་བ་
པ་ཤེས་འདི་ལས་གྲུ་སེམས་པ་ལོ་། ཉལ་ཅིག་ལེ་འོལ་འདས་ལུ་གྱུ་གྱི་ཤིག་ལི་། རང་གྱུང་ལེ་ཤེས་པར་ལས་བྱུང་། དེ་ཤེས་ལེ་ཤེས་ལུ་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་། འདི་ཤེས་ལེ་འོལ་འདི་ལས་བྱུང་། དེ་སྤྱིར་འདི་ལས་བྱུང་། དེ་སྤྱིར་འདི་ལས་བྱུང་།
ཞེས་སོ་། ལྟོང་། དཔེ་དཔྱད་ཚེ་སྤིང་ལྷན་སེམས་ལ་ལུས་ཐམས་ཅད་གྲུང་། ལྷན་བཤེན་པ་ལེ་གཉིས་ལས་གྲུང་། ཚེས་སྒྲེང་བྱུང་ཤི་བའི་སྒྲེང་ཡང་། འགག་ས་ཅིག་ལེ་འདུ་ཐམས་ཅད་འདུས་། ཤིག་ལེ་གསལ་སྒྲེང་ལས་
ལུ་རྒྱུང་། ཉལ་ཅིག་དེ་འདྲི་ལས་འགྲོ་བ་འདྲིན་། ཤིག་ལེ་སྒྲེང་གསལ་ལ་གཉིས་འདྲིན་ལུ་ཉལ་ཅིག་ལེ་འདྲི་ལས་བྱུང་། ཤིག་ལེ་ཚེ་སྤིང་ལུ་བྱུང་བ་མེད་། ལེ་ལེ་ལེ་སྒྲེང་གསལ་ལེ་མེད་། ཉལ་ཅིག་སྒྲེང་ལ་

ཕ

ॐ

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

འདྲེས་པའི་སྒྲིབ་པ་ལ་

ཚིག་པ་རྟེན་ལུང་ལུང་། སྒྲིབ་སྒྲིབ་དཔལ་པ་རྟེན་ལུང་རང་གིས་རང་གྲོལ་བའོ། མ་ཤོག་ཏུ་བུ་སྒྲོལ་བ་ནི་དཔོན་ལུང་སྒྲིབ་སྒྲིབ་མཚོན་སྒྲོབ་པ་དང་འདྲོད། འོ་དག་སྐུ་ལ་འོ་དག་སྐུ་ལ་ཤིམ་པ་ནི། དཔོན་ལུང་ལ་
མེ་བྱུང་པ་དང་འདྲོད། ལྡོག་པའི་ལྡོག་པའི་ཤིམ་པ་ནི་དཔོན་ལུང་ལ་འདྲོད་པའི་ལུང་དང་འདྲོད། དེ་ལྟར་ལུང་གི་སྐུ་ལ་ཉིད་བདག་འཛིན་འཛིན་ལྟར་སྒྲིབ་སྒྲིབ་པ་མཚོན་སྒྲོབ་པའོ། གཞན་སྐུ་
སྐུ་བརྟེན་པའི་ལུང་རྟེན་ལུང་། འཕྲོ་སྐུ་བརྟེན་པའི་ལུང་རྟེན་ལུང་། དཔྲེན་པའི་ལུང་བརྟེན་པའི་ལུང་། སྐུ་སྐུ་ལུང་ལུང་། སྐུ་སྐུ་ལུང་ལུང་། དེ་ལྟར་ལུང་གི་སྐུ་ལ་ཉིད་བདག་འཛིན་འཛིན་ལྟར་སྒྲིབ་སྒྲིབ་པ་མཚོན་སྒྲོབ་པའོ། གཞན་སྐུ་
བརྟེན་པའི་ལུང་རྟེན་ལུང་། སྐུ་སྐུ་ལུང་ལུང་། སྐུ་སྐུ་ལུང་ལུང་། དེ་ལྟར་ལུང་གི་སྐུ་ལ་ཉིད་བདག་འཛིན་འཛིན་ལྟར་སྒྲིབ་སྒྲིབ་པ་མཚོན་སྒྲོབ་པའོ། གཞན་སྐུ་བརྟེན་པའི་ལུང་རྟེན་ལུང་།
ཕྱོགས་ལྔའི་ལུང་རྟེན་ལུང་། དེ་ལྟར་ལུང་གི་སྐུ་ལ་ཉིད་བདག་འཛིན་འཛིན་ལྟར་སྒྲིབ་སྒྲིབ་པ་མཚོན་སྒྲོབ་པའོ། གཞན་སྐུ་བརྟེན་པའི་ལུང་རྟེན་ལུང་། སྐུ་སྐུ་ལུང་ལུང་། སྐུ་སྐུ་ལུང་ལུང་། དེ་ལྟར་ལུང་གི་སྐུ་ལ་ཉིད་བདག་འཛིན་འཛིན་ལྟར་སྒྲིབ་སྒྲིབ་པ་མཚོན་སྒྲོབ་པའོ། གཞན་སྐུ་
རྟེན་ལུང་རྟེན་ལུང་། དེ་ལྟར་ལུང་གི་སྐུ་ལ་ཉིད་བདག་འཛིན་འཛིན་ལྟར་སྒྲིབ་སྒྲིབ་པ་མཚོན་སྒྲོབ་པའོ། གཞན་སྐུ་བརྟེན་པའི་ལུང་རྟེན་ལུང་། སྐུ་སྐུ་ལུང་ལུང་། སྐུ་སྐུ་ལུང་ལུང་། དེ་ལྟར་ལུང་གི་སྐུ་ལ་ཉིད་བདག་འཛིན་འཛིན་ལྟར་སྒྲིབ་སྒྲིབ་པ་མཚོན་སྒྲོབ་པའོ། གཞན་སྐུ་བརྟེན་པའི་ལུང་རྟེན་ལུང་།

ॐ

गणना दसा यः रदवविष सुकर्मना सुवेदवासा यः पुत्रास ह्रेम रवावा सुवासा रिस मेद यः रद सुद गी यः प्रेस रद रीग रद वासा यः वेसा यः ठ म रः वदे सुवा गी ह्रे वा य मा
 नम वा य वि र य यः सुद व सु कर्म ना सु सुद य द सु व वि य वा सुद व सः म प्र र श्रो य य र वि र द गी सु र द सु श्रो य य र यः रये र क कु र द र सु वा सा र वे मा म रः व र सु र गी क सु क व वि क प्र र स
 उद वि र द य वा सु द व सः श्रो य य र वि र द र श्रो य य र यः वा द म र री वा य वि सु य द सु श्रो य य व स र री वा य वि सु य य द व र वे स सु र यः रै ह्य र स म र री र सु र द वा सा य सु य क क र य र प्र वा क र
 य वि र द य वा सुः सुद श्री द ग य र र वा य र वि र द र स श्री स व सु स य वि क र प्र म स उ द र द गी री वा य वि सु य य र वे स र ह्रेः र द गी री वा य र द य र द व र प्रे व ठ म रः प्र म स उ द व द वा गी द व र द
 म सु र य र वे द य सुः र द गी री वा य य र द व र प्रे व र रै वा स र द व य य र यः रै ह्य र वा रै वा सु म री म य यः क र श्री सु री व सु द वि व वि सु र य रः सु व र द री री र सु र सु स र पी रः रै रै क
 री वा स र री वा य र वे र सु य सु य य र द व र प्रे वः रै क र म य य री वा य र म री वा री रै री यः प्रे स प्र म स उ द श्री व द वा री र क य सु र क स व सु क य सुः र श्री य र वे र प्र म स उ द श्री म र व द वा पु वा स श्री

ॐ

ॐ

५

	ॐ	ལྷིང་ཏིག་ཡང་གསལ་རྒྱུད་བྱུང་པས། རབ་ལ་ཡིག་མེད་པའི་རྒྱུད་བཟུང་ས།	
--	---	---	--

463

ལྟོ

ལྟོ

ལྟོ

ཨོྃ
 གཅིག་ཅེས་ཀྱི་དཔེ་བཞུགས་ལམ་ལུགས་གསུངས་སོ། ། གསུང་དོ། ། གསུང་བའ་འགྲུབ་དོ། ། ཅེས་གསུངས་སོ། ། དེ་ནས་མི་སྣུང་བའི་
 སྣང་བ་ཚེན་པོའི་རྩོད་མཐོང་སྐབས་ལ། རིག་པ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ལྡན་ཅེས་ལུགས་སོ། ། སངས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་དོན་གསུང་དུ་གསལ་བ་
 ཅེས་གསལ་བ་སོ། ། དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་པར་བྱུང་བའ་ཤར་ཚེན་པོའི་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་དུ། རྣམ་པ་མེད་པའི་རིག་པས་བཀའ་སྤྱུལ་པའི་ རྩོམ་རྩོམ་
 རྩོམ་དོམ་པའི་ལོ་རྒྱུ་དང་ཚེན་པོའི་ལོ་རྒྱུ་ དཔེ་བཞུང་ལོ་རྒྱུ་ བཅད་པའི་ལུགས་མེད་དོ། ། སྤྱོད་པའི་ལུགས་མེད་དོ། ། ལྷོས་འགྲུབ་པའི་དོ། ། ད་

མི་སྲིད།
གཞུང་།
མཛད་པ།

ཨོ། ། འགག་པ་རི་ཚོས་ནི་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་ཕྱི་དང་ཉེ་མེད་པ་ས། གསུང་པ་རི་ཚོས་ནི་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་སྐྱོད་དང་དེས་མེད་པ་ས། རྣམ་པ་རི་ཚོས་ནི་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་
 དམིགས་པ་རི་ཕྱུང་མེད་པ་ས། མཐོང་པ་རི་ཚོས་ནི་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་ལྷུ་སྲ་དང་སོ་མས་མེད་པ་ས། རང་སྣང་ཚོས་སྐྱེ་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་བདག་དང་གཤམ་མེད་པ་ས། རིག་པ་རི་ཚོས་སྐྱེ་
 ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་ཕྱེད་པ་རི་རྩུ་མེད་པ་ས། བསམ་པ་ཏུ་བཞུགས་པ་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་སྐྱོན་པོ་ལྷུང་མེད་པ་ས། རང་སྣང་ལྷུང་ནི་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་སྐྱོགས་དང་རིས་མེད་པ་ས།
 གསུང་པ་རི་ཡོད་ཤོས་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་སྣང་བ་འགག་མེད་པ་ས། དབྱིངས་ཀྱི་ཚོས་རྣམས་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་མཁོ་བའདུ་བའི་མེད་པ་ས། སྤྱི་ལོ་རི་ཚོས་རྣམས་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས།
 ང་ལ་ལུང་དང་སྣང་མེད་པ་ས། མདོན་པར་སྣང་པ་རི་ཚོས་རྣམས་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་བདག་རྟོག་གཉིས་མེད་པ་ས། རྣམ་པ་རི་ཚོས་ནི་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་འོ་མ་གཉིས་མེད་པ་ས། གསུང་པ་རི་ཚོས་རྣམས་
 ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་སྐྱེ་བའདུ་མེད་པ་ས། ཉིང་བམས་ཚེས་རྣམས་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་སྐྱོད་ཉིང་བསྐྱེ་མེད་པ་ས། ཡོ་གོ་དེ་བཞུགས་པ་ཡོད་སཱ་སྐྱེ་གས། ང་ལ་འགྲོ་བའི་ལྟ་མེད་པ་ས།

ॐ ॥ ददमप्रदपविष्टीरः ॥ अकेदकेवपुषावदपसोवासाकमसाः ॥ पुषावसाकमकेरवेरपुसावः ॥ यददवादेकश्रीस्त्रीदपोषवः ॥ श्रुवमावविपोषासापविष्टीरः ॥ दपोक ॥
 मकेवाशासुमपोषुवपुषासावः ॥ विदवसावप्रमासाउदमप्रदवमवष्टुमः ॥ गदसाकसादवापीददसावमवष्टुमवः ॥ मदीवावदसुदमप्रदवमवष्टुमः ॥ सुष्टुदवमदसाव...
 ॐ ॥ योषासावविष्टीरः ॥ कंसकमसाप्रमासाउदमेरवशेषावसाः ॥ प्रयवकुपववेरष्टुमवः ॥ मदीवाविवापद्वेवासापमवष्टुमः ॥ पेशावपदेकपशुष्टुदपविष्टीरः ॥ सवसाउवप्रमासा
 उददुसावविवावश्रुपपुसावसाः ॥ वयदुवासापवश्रुदवप्रमासाउदद्वेवासाः ॥ पुषासाह्वीदेवेकदेमावसावासाष्टीरः ॥ मदीवावदवीसावउदपुसावः ॥ मदीवापुपददमप्रद...
 पमवष्टुमः ॥ वपुषावसावप्रदवमविष्टुमवेः ॥ अकेवासावउवदुवष्टुमवः ॥ ददसाश्रुवप्रमासाउददेवमवष्टुमः ॥ विवावश्रुदुपसावविष्टीरः ॥ स्त्रीदपोषुदप्रवा...
 वउदपुसावः ॥ वश्रुदविवाप्रमासाउदवासापवमवष्टुमः ॥ विवावउपश्रुवप्रयवविष्टीरः ॥ कंससापवसावाह्वीदवसावः ॥ श्रुवपप्रमासाउदद्वेवासापमवष्टुमः ॥ म...

ॐ ॥

ཕྱི་མེད་

ཨོཾ། རིག་ལམ་ཤར་དམ་ཤར་མེད་། རྫོགས་ཚེན་དོན་ལ་བསྐྱོམ་དང་མ་བསྐྱོམ་མེད་། རྫོགས་ཚེན་རིག་པ་མཐོང་དང་མ་མཐོང་མེད་། རྫོགས་ཚེན་ལེ་ཤེས་གསལ་ཚེན་གུན་ལ་རིམ་། རྫོགས་ཚེན་མཐོང་ལ་ཤི་ཤེས་བསྐྱེད་མེད་། རྫོགས་ཚེན་དོན་ལ་ཚིག་དང་ཡི་གེ་མེད་། རྫོགས་ཚེན་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་དེ་དང་བཞིན་གནས་། དེ་རྒྱན་ཅེས་ཅི་རིག་པ་འི་རྒྱལ་པོ་སྐྱེས་སུ་དམ་། ཡང་མཚིག་རིག་པ་འི་...
རྒྱལ་པོ་དང་རིག་པ་འདྲ་བའི་ལུ་ལ་བ་ཤར་། རྣམ་སྐྱེད་བརྩེ་རྩེ་མཚར་། དམ་བསྐྱེད་ལེགས་པ་དང་ཡིད་ལ་བསྐྱེད་། རྫོགས་པ་འི་རྫོགས་ལུགས་འདི་ལྟར་འོ་། རིག་པ་སྐྱེ་མེད་དང་དུ་འབྲས་བུ་སྐྱེ་མེད་རྫོགས་།
རིག་པ་འབྲས་བུ་མེད་དང་དུ་འབྲས་བུ་རྫོགས་། མེད་རྫོགས་། རིག་པ་སྐྱེ་མེད་དང་ལ་འབྲས་བུ་རྣམ་དག་རྫོགས་། རིག་པ་སྐྱེ་མེད་དང་ལ་འབྲས་བུ་ལྟ་བུ་མཚིག་རྫོགས་། རིག་པ་འགགས་མེད་དང་ལ་འབྲས་བུ་འབྲས་བུ་མེད་རྫོགས་། རིག་པ་སྐྱེ་མེད་དང་དུ་འབྲས་བུ་འཚི་མེད་རྫོགས་། རིག་པ་སྐྱེ་མེད་དང་དུ་འབྲས་བུ་ལམ་ལ་བ་རྫོགས་། རིག་པ་རྫོགས་མེད་དང་དུ་འབྲས་བུ་འཛིན་མེད་རྫོགས་། རིག་པ་དང་གྲོ་ལ་དང་དུ་འབྲས་བུ་དང་སངས་རྫོགས་། རིག་པ་ཞེན་མེད་དང་དུ་འབྲས་བུ་ཚགས་མེད་རྫོགས་། རིག་པ་བདེ་བའི་དང་དུ་འབྲས་བུ་དག་ལ་བ་རྫོགས་། རིག་པ་སྐྱེ་མེད་དང་དུ་འབྲས་བུ་འོད་གསལ་ལ་རྫོགས་།

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

རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་སྐྱོལ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་མ་ཉམ་ཉིད་རྟོན་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་བསམ་གྱི་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་།
 རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་མོ་མེད་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་།
 རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་།
 རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་།
 རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་། རྟོན་ལོ་མོ་མེད་དང་ལུ་བྱས་ལུ་ལྷོ་གསུང་།

ལྟོང་པ་བྱང་པའ་དངོས་པོ་གྲོལ་ལོ། གསལ་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་པོ་གྲོལ་ལོ། ཡོན་མཁོ་གསལ་པས་བསྐྱེད་རིམ་གྲོལ་ལོ། ཚུལ་པ་བྱང་པའ་དངོས་པོ་གྲོལ་ལོ། རང་ལུགས་ཡིན་པས་ལྟ་བུ་གྲོལ་ལོ། མ་བཅའ་ལ་
 བཞག་པས་སྒྲིམ་པ་གྲོལ་ལོ། རང་གྲོལ་ཡིན་པས་སྒྲུང་བ་གྲོལ་ལོ། མདོ་མུམ་སྒྲུང་བས་ལྟ་བུ་གྲོལ་ལོ། སྒྲུའོ་གམེད་པས་བསྐྱེད་གྲོལ་ལོ། ཡོད་མ་ལྟོང་བས་ཞེན་པ་གྲོལ་ལོ། མེད་མ་ལྟོང་བས་ཞེན་
 རྟོད་གྲོལ་ལོ། བསྐྱེད་རྒྱུ་མེད་པས་སྒྲིམ་པ་གྲོལ་ལོ། ཏྲག་པ་ཡིན་པས་གྲངས་མཐུན་གྲོལ་ལོ། ཆད་པ་ཡིན་པས་དེ་བོ་མེད་ལོ། རང་ཤར་ཡིན་པས་ལུན་པ་སངས་ལོ། ཏྲག་ཆད་མེད་པས་ལུན་པ་མཐུན་
 ཏྲག་སེལ་ལོ། བསྐྱེད་རྒྱུ་ལྟོང་བས་རིག་པ་གསལ་ལོ། རང་གྲོལ་ཡིན་པས་ཚེ་གཤོར་ལོ། དེ་ཞིང་རྟོ་ལ་པ་རི་རིག་པ་ནི་ལོ། རང་ལ་བྱུང་བས་གྲོལ་ཞེས་བྱུ། ལྟོང་བ་ཡིན་པས་བྱུ་བཅའ་བྱུ། མཚོན་
 མ་མེད་པས་སྒྲོད་ཞེས་བྱུ། ལུན་པ་མེད་པས་གསལ་ཞེས་བྱུ། ཏྲག་བཅའ་མིན་པས་བྱང་པའ་ལོ། བྲམས་ཅད་བསྐྱེད་པས་རྒྱ་ཞེས་བྱུ། མ་ལུས་ཏྲུ་གསལ་པས་འབྲས་བུ་ལོ། དམིགས་
 པ་འགས་པས་ལམ་ཞེས་བྱུ། ལྟོ་ལྟུ་པ་བྱང་པས་ལུང་ཞེས་བྱུ། རང་ལ་གཞན་པས་རྒྱ་ཞེས་བྱུ། མཚོན་རྒྱུ་མེད་པས་མན་ངག་ཡིན་ལོ། གྲངས་ལས་འདས་པས་ཡེ་ཤེས་བྱུ། དེ་ལྟ་བུ་

ཏྲག་སེལ་ལོ།

84

ལྟོ་ ཚེས་ཉིད་ལྟ་བུ་ལེ་ དེ་བོ་རང་བཞིན་སྐྱུ་མར་མཐོང་། གསལ་བ་རང་ལོ་ལ་བལྟས་པས་། ལུ་སྐྱུ་རྒྱ་དུ་འབྲེལ་ཆགས་མཐོང་། བོ་མ་ཉིད་དུ་བྱིངས་ལོ་གོ་། གཤམ་ཡང་།
 མཐོང་དག་ལྟ་བུ་བཞི་། དེས་མེད་རང་དབང་རྫོགས་པ་ཚེ་། ལྟ་བུ་མཚེད་པ་མི་དགོས་ཏེ་། ལྷགས་བཟུམས་པ་དང་དགའ་བུ་བམེད་། མཚེད་པ་རྣམ་པ་ལྷ་མི་དགོས་། ཚེས་ལ་དང་སྐྱུ་མཚེད་པ་།
 མེད་། སེལ་ལྱེན་དུ་ལས་མཐོང་མེད་། དེ་ལྟར་གཞི་རྒྱ་གང་མེད་པས་། ལྟ་བུ་སྒྲོམ་པ་སྐྱོད་པ་མེད་། བལྟར་མེད་སྐྱུ་དུ་མེད་པས་བསྒྲོམ་པ་ལོ་འདོད་པ་མེད་། ལྟོ་དང་གསལ་ལ་བས་སོམས་ཀྱི་འདོད་
 པ་འགག་། ཚེས་དང་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་བམེད་པའི་། གཤམ་ཡང་རྣམ་ཞིང་ལྟ་བུ་བཞི་། ས་རྒྱུ་མ་རྒྱུ་ལྟུང་བ་མེད་མེད་སྐྱུ་སྐྱུ་། བཅོས་པ་མེད་པ་རང་གོ་ལ་ཚེན་པོ་ཉི་། འདོད་ཆགས་ཞེས་པ་ཉི་སྐྱུ་ག་།
 རྒྱུ་བའི་སོམས་། རྣམ་རྟོག་ལས་ཀྱིས་སྐྱོད་པ་སྐྱུ་ཚེས་ལྟོགས་པའི་གཞི་དེ་། འཕོ་བ་མ་སྐྱུ་དང་སངས་རྒྱས་དགོངས་པའི་། ལུས་དག་ཡིད་ལ་སྐྱུ་གསུམ་རྫོགས་། སོམས་དང་མ་ལོ་།
 རིག་པ་ཚེས་ཉིད་དང་། ལས་དང་པག་ཆགས་ཞེན་པ་ལྟ་བུ་གནད་དེ་། གཤམ་ཡང་བཅོས་པའི་ལྟ་བུ་བཞི་། ཚེས་ལས་མ་སྐྱུ་དང་སངས་རྒྱས་ལས་། རྒྱ་ལི་མ་བསྐྱོད་འབྲས་བུ་རྫོགས་། རྒྱུ་ལྱིས་

མི་འདྲིལ་ ལུས་སྒྲུབ་སྟེ། ལུས་ལས་མ་བྱུང་བྱུབ་པའི་མཐའ་ལ། རྒྱུད་དང་བསམ་མ་འདྲན་མན་དག་གིས། རྒྱུད་ནང་དུས་པའི་རྒྱ་བ་བཅད། འབྲེལ་བའི་རྣམས་ལུ་སྒྲིབ་པར་བྱས། ཡང་དག་མ་ཡིན་
མ་དག་གའི། ཉེན་མོད་སྒྲུབ་གི་གའི་མཐའ་ལ། རྒྱུབ་སྒྲུབ་སྟེང་པར་བྱས། དན་སོད་གསུམ་གྱི་ བཟུབ་སྒྲིབ་ཏེ། རྒྱུབ་སྒྲུབ་པོ་ཡང་ཡག་འཆད་ཏེ། གཞན་ཡང་རྗེ་གསུམ་བྱའི་རྒྱུ་བ་བཅད།
སྒྲིབ་མ་བཅད་དཀའ་དཀའ་མི་རྒྱུ། ལྷན་ལུང་ཉིད་ཀྱི་མ་པ་ཀ་གན། ལུན་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲིབ་སྒྲུབ་མི་འགྱུར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་མི་ལ། དཔུལ་བཅོས་ཀྱི་རྒྱུ་པོ་ཡིན། ཚེས་ཀྱི་སྒྲིབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཏུ་
བྱིན། རྗེ་གསུམ་པས་ཀྱི་དགོས་པའོ། བལྟ་སྒྲིབ་པས་པམས་གསུམ་འབྲེལ་བའོ། བསྐྱོལ་བས་ཉེན་མོད་སྒྲིབ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་ལོག་པའོ། རྒྱུད་པ་རྒྱུད་པས་གོ་ལ་གྲིབ་པའོ། འབྲས་བུ་འབྲེལ་བའི་
རྒྱུ་ཉིད་ཏེ། གཞན་ཡང་བཅད་དེ་ཚེས་ཀྱི་ལ་བཅད། བསྐྱེད་པའི་མེད་སྒྲུབ་སྒྲོད་དེ་ལྱེད་ལས། མི་གཅིག་ཚེས་པ་མེད་པར་ཡང་། འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཉིད་ཀྱི་ལ་བཅད་ཏེ། ལུས་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་
གཅིད་པའོ། དགོས་སྒྲུབ་འཕེལ་བའོ། ལུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བའོ། ལྷན་ལུང་སྒྲུབ་པའི་སྒྲོད་དེ་ལྱེད་ལས། ཉེན་མོད་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པའོ། ལུས་སྒྲུབ་མཐའ་བའོ། ལོ་ལོ་བུ་

མཚན་མོད་པའོ།

ཀ

ལྷོ་	འཕྲུལ་གསལ་ལ་བུ་	མཐོང་བ་མེད་པ་ཡེ་ཆེ་	གཞན་ཡང་ཡུལ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ས་བཤུང་	ལམས་གསུམ་འཕྲུལ་བ་གཞི་སྐྱོང་བས་	སྤྱི་བཟང་འདས་པ་ལྷན་མས་
པཏུ་བུ་	མ་ལོ་ལ་ལོ་བ་ཕྱུང་བཅུད་པས་	སྤྱི་གསུམ་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལྷན་ལྷན་	སྤྱི་བཟང་ལོ་སྤྱི་ལྷན་ལྷན་	གསལ་ལ་བའི་མཐོང་སྤྱི་བཟང་པས་གཏེ་བུ་	ཆོ་བའི་དཔེ་བཏུག་མཚེ་བམ་
ཆོད་	རྒྱ་ཆོད་ལྷོ་ལྷོ་བཟུང་བཟུང་ལུང་	སྤྱི་ཆོ་སྤྱི་ལྷོ་ལྷོ་བཟུང་བཟུང་ལུང་	ཡོད་མེད་མཐོང་ལྷོ་བཟུང་བཟུང་ལུང་	གཞན་ཡང་འདོད་སེམས་སྤྱི་བཟང་ལུང་	ཤུག་སྤྱི་སྤྱི་བཟང་པས་གཏེ་བུ་ལུང་
གཏེ་བུ་	གཏེ་བུ་གིས་རྒྱུ་བཟང་པས་ཐམས་ཅད་བསུང་	མི་བརྒྱུ་ལྷོ་གསལ་སྤྱི་བཟུང་བཟུང་ལུང་	གཏེ་བུ་བཟུང་བས་ཐམས་ཅད་ཐུང་	ཐུང་བས་གཏེ་བུ་འགྲོ་ལམ་བཟང་	འདྲུག་པ་ལས་ལྷོ་རྒྱུ་ལུང་
པས་	སྤྱི་བཟང་ལོ་སྤྱི་ལྷན་ལྷན་	སྤྱི་བཟང་ལོ་སྤྱི་ལྷན་ལྷན་	དཔྱེ་བ་དེས་པ་མེད་པར་བསྐྱུང་	དེ་ཡང་འདོད་པ་འདི་སྤྱི་ལྷན་	ཆོ་སྤྱི་ལྷོ་ལྷོ་བཟུང་བཟུང་ལུང་
ལྷོ་བཟང་	འདྲུག་སྤྱི་བཟང་	མཐོང་ལྷོ་ལྷོ་བཟང་	ཆོ་སྤྱི་ལྷོ་ལྷོ་བཟང་	ཆོ་སྤྱི་ལྷོ་ལྷོ་བཟང་	སྤྱི་བཟང་ལྷོ་ལྷོ་བཟང་

ལྷ་མོ་

སྐད་སོ་ འདྲི་རྒྱུ་ལྷ་མོ་
ལྷ་སྐད་སོ་ལྷ་མོ་
འདྲི་རྒྱུ་ལྷ་མོ་

སྐད་སོ་ལྷ་མོ་ འདྲི་རྒྱུ་ལྷ་མོ་ ལྷ་སྐད་སོ་ལྷ་མོ་
ལྷ་སྐད་སོ་ལྷ་མོ་ འདྲི་རྒྱུ་ལྷ་མོ་ ལྷ་སྐད་སོ་ལྷ་མོ་
སྐད་སོ་ལྷ་མོ་ འདྲི་རྒྱུ་ལྷ་མོ་ ལྷ་སྐད་སོ་ལྷ་མོ་

||

५

पुष्प

कृष्ण

लक्ष्मी

ॐः   दययात्पिबोमेदपदिहृदयि   अश्रोपयपुष्टकवरापेकाह्रेशनावकृशासः   वठमाभ्रवदराधुवयदविसीकृयपोदपयशुक्लववदसोयसुषावकयथः   लुवथीबोमेदपदि.....
 अश्रोपयपुष्टकवरापेकाह्रेशनावकृशासः   वीषयथेपेसपोसुदमेदपदिदः   ह्रेशनाकवज्जाह्रियेकाकवथिः   दयवकासुदकवरापेकाह्रेशनावदः   कमावाविदप्रदेसावसावदव
 कयासत्रियश्रीसवरेकः   ह्रेशनाकवज्जाह्रियेकाकवथिः   दयवकासुदकवरापेकाह्रेशनावदः   यदसाश्रुदेसाश्रुवकयासत्रियश्रीसवरेकः   देवविषह्रेशनाकवज्जाह्रियेकाकव
 सुवठिदप्रैषादमात्रत्रियश्रीसवरेकः   गोदशोदसङ्गादवेकवसावाठवरावप्रमासउदवक्रुयः   ह्रेशनाकवमसङ्गादसुसायसाप्रैषादमात्रप्रमासउदवक्रुयः   शुक्लदमाभ्रह्रेशना
 कवज्जाह्रियेकाकवथिः   सदासुसाशुक्लश्रीसवरेकयदवदवक्रुयथिः   देयदधुवविहृयथोदेह्रुह्रुः   सुसाकदपदिथेपेसा   सुसासुसाधुवविहृव   शुक्लयासुवपदिह्रेशनादि   प्रैषासप
 मेदपदिपेसावसा   वैदकपमेदपदिदश्रोप   ह्रेशनामेदपदिदसावसा   वसावपमेदपदिथेपेसा   पसवमेदपदिदेह्रु   दसावश्रोपविह्रेशनादि   सुवश्रीसासुवपदिसावसासुसा

མེམས་དང་བྲལ་བའི་སྒོམ་པ་ དཔུགས་དང་བྲལ་བའི་སངས་རྒྱལ་ གསལ་ཏེ་མེད་པའི་སྒོམ་པ་ འཛིན་ཆགས་མེད་པའི་སྒོམ་པ་ ཞེ་འདོད་མེད་པའི་སྒོམ་པ་ དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་འབྲས་བུ་ རྒྱལ་ཏུ་མེད་པའི་

འཕྲིན་ལས་ རང་གཤམ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ སངས་རྒྱལ་གྱི་དགོངས་པ་རང་གི་ཡེ་ཤེས་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་བརྒྱུ་ལ་བདོན་དམ་པའི་སྒོམ་པ་འོ་ ལྷོ་ ལྷོ་པའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སའཆོན་གྱི་ རང་རྒྱལ་ལྷོ་

བའི་དེ་ལྷོ་འོ་ ལམ་མེད་ལམ་ལ་ལུགས་ན་གཡང་སའཆོན་པོ་ལྷོ་ དེས་ན་ལམ་ལམ་ལྷོ་ཡང་དགའ་དོན་ལ་བལྷོ་ རྒྱལ་སའཆོན་རང་རྒྱལ་ཐུགས་གྱི་སྒོམ་པ་འོ་ དེ་དོན་འདི་ལས་མེད་པར་གསུངས་པོ་

རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་གོང་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་

རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་

རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་ རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་འོ་

ལྷོ་ལྷོ་

ॐ

འཕགས་

བཀའ་

འཕགས་

རྒྱ་མཚོ་

།།

འཕགས་ལོ་རྒྱུ་།།

འཕགས་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་།།

འཕགས་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་།།

འཕགས་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་།།

འཕགས་ལོ་རྒྱུ་།།

འཕགས་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་།།

འཕགས་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་།།

ॐ

गङ्गा

ॐ

पद्मसुन्दरवन्दनम् ॥

पद्मसुन्दरवन्दनम् ॥

491

ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ

藏
經

ཕྱིར་བསྐྱེད་པའི་།	ལག་མཐིལ་གསེང་ལ་ལུགས་ལྷན་མཐོལ་བའི་འཛུགས་པའི་།	རྒྱུ་ལྡན་ལོ་ལོ་ལྟར་།	ཡིད་ཅེས་དཔེ་བར་བྱས་པའི་།	སྐབས་ལ་གསེང་བའི་དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་ལུགས་ལྷན་ལྟར་།	མིག་།
གཉིས་སྐྱེས་སྐྱེད་པའི་།	ལག་མཐིལ་ལ་ལུགས་ལྷན་ལྟར་།	རྒྱུ་ལྡན་ལོ་ལོ་ལྟར་།	ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	སྐབས་ལ་གསེང་བའི་དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་།	དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་།
བྱུང་བའི་ལུགས་ལྷན་།	ལུགས་ལྷན་ལྟར་།	རྒྱུ་ལྡན་ལོ་ལོ་ལྟར་།	ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	སྐབས་ལ་གསེང་བའི་དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་།	སྐབས་ལ་གསེང་བའི་དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་།
ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	རྒྱུ་ལྡན་ལོ་ལོ་ལྟར་།	ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	སྐབས་ལ་གསེང་བའི་དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་།	སྐབས་ལ་གསེང་བའི་དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་།
ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	རྒྱུ་ལྡན་ལོ་ལོ་ལྟར་།	ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	སྐབས་ལ་གསེང་བའི་དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་།	སྐབས་ལ་གསེང་བའི་དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་།
ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	རྒྱུ་ལྡན་ལོ་ལོ་ལྟར་།	ལྷན་ལྷན་ལྟར་།	སྐབས་ལ་གསེང་བའི་དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་།	སྐབས་ལ་གསེང་བའི་དེ་ལྟར་ལས་ལྷན་ལྟར་།

ལྷན་པོ།

ཨོཾ། ལྷོ་ལོ་ལོ་སྐུ་མ་སོ་དཔལ་མཛེན་སྐུ་མ་དུ་མཐོང་བའོ།

མཐོང་བུ་ག་མཛེན་སྐུ་མ་མཐོང་བས་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པས་སྤྱིར་མི་སྤྲོད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའོ། དེ་ནས་གོང་གི་མཛེན་

སྐུ་མ་དེ་ཉིད་ལ་གོ་མས་པས་ཉམས་སྐྱོང་གོང་ལ་ལྱི་སྐྱོང་བ་འབྱུང་སྟེ།

ཤེས་ཉམས་དང་སྐྱོང་ཉམས་གཉིས་ཡོད་པས། ཤེས་ཉམས་ཤེས་བྱ་བ་དེ་བཅས་དང་སྐྱོང་པ་དང་གསལ་བ་དང་

མི་དྲི་བ་པ་སྐྱོར་ཆོག་ས་འཆར་ཡང་མི་བརྟུན་པ་ནི་

ཡོན་ཀྱང་གཤིན་ཐོབ་ས་ཆོད་ཀྱི་མཆོད་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་ཤེས་ཉམས་སྐྱོང་བའོ། དེ་མི་བརྟུན་པ་ནི་དེ་ཉིད་ལ་བརྟུན་པས་མཐོང་བའོ།

དཔེས་ཀྱི་འདུལ་སྐྱོང་ཉམས་གཉིས་པོ་སྐྱོང་བའི་སྐྱོང་བ་འདི་དག་རྣམས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱོང་བ་འཆར་ཏེ།

དེ་སྐྱོང་བའི་གཤིས་གསལ་ལ་དཔེ་མི་གསལ་ལ་བའབྱུང་ཏེ། ཐོག་ལེ་རྣམས་འདི་དག་

ཀྱང་སྐྱོར་མཚམས་དུ་འཆར་ཏེ། དེ་ནས་ཡང་ཉམས་སྐྱོང་སྐྱོང་བས་འདི་ལྟའི་སྐྱོང་བ་དུ་མ་བྱུང་བའི་སྐྱོང་བ་དང་།

ལྱོན་འགོད་དང་ཕྱི་བས་ཤེས་དང་མཛེན་ཏེ་སྐྱོང་བ་དེ་ལྟར་འདྲི་རྣམས་ལ་སྐྱོང་བའོ། དེ་དག་ལྟར་གྱི་ལྟར་དུ་ཡང་།

དེ་དག་ཐོས་ས་ཅད་ཀྱི་མཛེན་སྐུ་མ་ལྟར་ལ་འཆར་ཏེ།

ཐོག་ལེ་ཡང་མཛེན་སྐུ་མ་དུ་འཆར་ཏེ། ཐོག་ལེ་ཡང་འདུལ་ཆམས་འབྲུག་སྐྱོབ་པའི་མཛེན་སྐུ་མ་དུ་འཆར་ཏེ། དེ་དག་ལྟར་གྱི་ལྟར་དུ་ཡང་། མི་གསལ་བའི་སྐྱོང་བ་ལྟར་

མ

ཅེ་རི་སྐད་   མདུག་ལྟ་བུ་དང་   བསྐྱེད་ལྟ་བུ་དང་   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་   ཡེ་ཤེས་མཁའ་འཕེལ་བུ་དང་   དཔལ་གྱི་སྐད་ལྟ་བུ་དང་   རྫོགས་ལྟ་བུ་དང་   འཕེལ་ལྟ་བུ་དང་   རྒྱ་ལྟ་བུ་དང་   མེ་ལྟ་བུ་དང་

ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་   དུང་ཡང་ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་ཡང་ཡང་ལྟ་བུ་དང་ལྟ་བུ་དང་   ཐུག་ལྟ་བུ་དང་མེ་ལྟ་བུ་དང་   མཁའ་འཕེལ་ལྟ་བུ་དང་   བསྐྱེད་ལྟ་བུ་དང་   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་

ལྟ་བུ་དང་།   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་   བསྐྱེད་ལྟ་བུ་དང་   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་   རྫོགས་ལྟ་བུ་དང་མེ་ལྟ་བུ་དང་མཁའ་འཕེལ་ལྟ་བུ་དང་

མེ་ལྟ་བུ་དང་ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་།   ལྟ་བུ་དང་ལྟ་བུ་དང་   ཐུག་ལྟ་བུ་དང་མེ་ལྟ་བུ་དང་མཁའ་འཕེལ་ལྟ་བུ་དང་

དང་   དཔལ་གྱི་སྐད་ལྟ་བུ་དང་།   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་།   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་།   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་།   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་།

དཔལ་གྱི་སྐད་ལྟ་བུ་དང་།   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་།   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་།   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་།   ཉེ་བྱེད་ལྟ་བུ་དང་།

ལྟ་བུ་དང་།

མུ

ལྷོ།	ལོ། རང་ཚོ་དེ་སེམས་སྐྱུ་གསུམ་དུ་རྩོམ་པ་ལོ།	དེ་དག་གི་མདོ་དུ་བཞུགས་པའི་ཕ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་ཞེས་བྲམ་པ་ལོ།	གཞི་འཛིན་པའི་རྒྱལ་པོ་དག་གི་སྐྱེ་བའི་ཞེས་བྲམ་པ་ལོ།	
ལྷོ།	ལྷོ་ལྷོ་དུ་གི་རིག་པ་སྐྱོད་པས་གང་དང་ཡང་དེ་ལྟར་མི་སྐྱོད་པ་ལོ།	རྒྱལ་སྐྱོད་ཕེབས་པ་ལོ།	རྒྱལ་སྐྱོད་ཕེབས་པ་ལོ།	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།
ལྷོ།	ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	གསལ་བའི་སྐྱེ་བའི་སྐྱོད་པ་ལོ།	དེ་ལྟར་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།
ལྷོ།	ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	དེ་ལྟར་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	དེ་ལྟར་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།
ལྷོ།	ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	
ལྷོ།	ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	དེ་ལྟར་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ།	

འདོན་པ་གནད་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་དུ་འབྲུག་ལའོ་ར་བརྒྱ་ལ་སྐྱུ་ལྷུ་ག་འདུ་པ་སོགས་པ་ཡང་རྒྱུ་བ་རྒྱུ་པ་བྱུ་ལོ། དེ་ཆམ་ས་མི་རྒྱུ་མི་གནད་ག་པ་འཁོར་ཏུ་ཆེ་བའི་གོ་གསུ་སོལ་ལོ། ད་ལྟོ་དཔ
 བ་སྐྱུ་ལྷུ་མི་ཚོ་དཔ་རྒྱུ་བ་བཞི། ལྷི་རྒྱུ་བ་སྐྱུ་དཔ་ས་ཚུ་ཆ་དེ་གོ་གསུ་སྐྱུ་ལེ་ཆར་། བད་རྒྱུ་ལྷུ་ས་སྐྱུ་དཔ་ས་འབྲུག་པ་འི་བྱ་བ་བྱུ་ལ། - གསུ་བ་རྒྱུ་སོལ་ས་སྐྱུ་དཔ་ས་རྒྱུ་མི་གོ་གསུ་མི་སྐྱུ་དཔ་ལོ།
 འདོན་ག་ནི་ཉམས་སོགས་འདོན་ལྷི་རྒྱུ་ལ་ཆ་ཚོ་ལོ། ཡང་ལྷི་རྒྱུ་བ་སྐྱུ་དཔ་འི་རྒྱུ་བ་དཔ་ས་ལྷུ་ས་འབྲུག་པ་མེད་པ་སྐྱུ་དཔ་དང་གཞི་ག། བད་རྒྱུ་ལྷུ་ས་སྐྱུ་དཔ་འི་རྒྱུ་བ་དཔ་ས་འབྲུག་པ་འི་རྒྱུ་མི་
 རྒྱུ་མེད། གསུ་བ་འབྲུག་ལྷི་རྒྱུ་བ་དཔ་ས་སོལ་ས་ལ་རྒྱུ་བ་མི་སྐྱུ་དོ། འདོན་སྐྱུ་བ་སྐྱུ་ཚོ་དམི་ལམ་སྐྱུ་ལྷུ་སྐྱུ་དོ། རྒྱུ་ས་ལྷུ་ས་དག་ཡིད་གསུ་མ་ལ་འཆར་བ་གཉིས་འབྲུ་དོ།
 བཟོ་བ་འབྲུ་ས་འབྲུ་ལམ་དཔྱེད་ས་སྐྱུ་བཟོ་བ་སྐྱུ་ལམ་གཏུ་བཟོ་བ་ཆད་དོ། འབྲུ་བཟོ་ལམ་བཟོ་བ་སྐྱུ་ལམ་འདོན་གསུ་ལ་དུ་འཆར་དོ། བཟོ་བཟོ་ལམ་དུ་དེ་གོ་གསུ་བཟོ་བ་ཆད་ས་བཟོ་བ་ལོ།
 རོ། རྒྱུ་ས་ལྷུ་ས་དག་ཡིད་གསུ་མ་ལ་འཆར་བ་བཞི། ལྷུ་བ་བཞི་པོ་ལ་རྒྱུ་ས་གསུ་མ་གསུ་མ་སྐྱུ་བཞི་གསུ་མ་བཟོ་བ་ཉིས་ཡིད་བཞི། དང་པོ་ཆེས་ཉིད་མའི་རྒྱུ་མ་མི་ལྷུ་ས་རྒྱུ་ལ་མཁུ་ལ་མཁུ་

ལྷི་རྒྱུ་བ་སྐྱུ་ལོ།

ॐ

ॐ	गणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
---	---

གིན་བུན་ལྟར་། ལྷུང་ཏེ་བཤམ་ཆགས་བྲམས་ཅན་སྐད་ཅིག་ལ་མི་སྣུང་བར་སངས་རྒྱུད་ཅེ་།
 བར་སྣུང་སྣུང་ལ་དབང་ཕྱོག་བས་ལུས་འོད་གསལ་ལ་གྱི་ལུས་སྣུང་ལེ་།
 དཔེ་དུས་སྣུང་ཕོ་འོ་སྣུང་བུ་རྒྱ་བཤམ་ཆགས་ལ་དེས་བཅས་མི་སྣུང་བའི་དུས་སྣུང་མཉམས་ཅན་གྱི་དོན་ཕྱིད་བཤམ་ཏེ་དོན་།
 བུ་ལ་དང་ལོག་སྣུང་མཉམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྣུང་འོད་གསལ་ལ་འོད་སྣུང་གཉམས་ཅན་གྱི་ཕྱོག་བས་ལེ་།
 ཕོ་ལ་འོག་ལ་བུའོད་ཀྱང་ཏེ་གི་ལ་འཇུག་དུས་ལ་དང་། སྐད་འཇུག་ལ་དང་དོན་ཕྱིད་དུས་ལ་བུའོད་ཅེ་།
 ལས་ལ་བཟང་ཅན་མཉམས་ཅན་ལ་ཕོག་ལ་བུའོད་ལ་དེས་སངས་རྒྱུད་ཕྱོག་བས་ལེ་ཕྱོག་བས་མཉམས་ཅན་ཅེ་།
 དེའོད་མཉམས་ལ་དབང་དབང་ཕྱོག་བས་ལེ་། ལྷུང་ལས་སྣུང་བས་། ལྷུང་ལ་ལོན་ཏེ་བྲམས་ཅན་

སྣུང་སྣུང་

५५

ॐ

सुसुदबन्नेः सौमसठवणावकळेसोसापवेदुसासुदेयसदवीरेवापवठुवापसादेसाखळससासोदसुप्रसापयिकपदसदसमाउसापदेसासक्रुदेः यसायवसदसक

येदवदिवावदप्रिसासः

वेमपेयवेवासापसादेउदेसदेवपसपेसापवेवासासोदसुसकसः सौमसठवणुसासुदेववापासदः ईशापवठुवाप्रदसासक्रुसाकसाः सौमसठव

वृकश्रीदेवकुसासः

सुवेवसहुवापसासुदसौमसापसासापसादपदसवेवपदेः हसासकनविशेदेवविकेयसुवेवदः पसापदेवगतिसादसापदेवगतिसाः देसुसवेदवी

सुदनावविपसोसापवेहसासकनपसासापुसासीपुसापयेदप्रदः

वादेकेववविपेदेससुसादः दसपेयसापदेवगतिसाकेः दोगखळेवापासासुप्रयेवठववसासापुसासीपुसाप

पगतिसापयेदप्रदवेदवपुदठिसापुदसिसुवेवदसपठिसाः

नवेसवीरेवापयसापुसापवेयेकठवकेयेदसिसुवेवपवेसुदेः ससाक्रुसावेवपयेवपुदठिसाठसापदसापदसगतिसासः

देउदेवीसवेकः

सुदवसापुवापसपेसापवेसुवेवदः देसुसवेदवीपादेवविकेयेसुवेवदुवपदपवेसुवेवदः

सासायः वासिः सुः सुसाः सुवः सुसुः

མདེན་སྲུང་ཉིད་ཀྱི་དཔེ་གསལ་པ་ཚེས་ཉིད་མདེན་སྲུང་གི་རྣམ་པ་ལ་མཐོང་པའི་ཉིད་ཀྱི་མདེན་སྲུང་པ་སྤོང་པ་ལ་མཐོང་པའི་རྣམ་པ་ལ་སོ།། དམ་མཁུ་བཟུང་བཟུང་ལམ་གྱིས་མཚམས་སྤོང་བའོ།། དེ་ལྟར་སྤོང་
བ་བའི་ཉིད་ལ་ཉམས་སྲུང་ལོན་པ་ལ་དབང་པོ་བའི་ཉིད་ལ་དབང་པོ་གསལ་དང་སྤོང་བ་གཅིག་ལོ།། འབྲིང་ལོ་བའི་དང་ཞག་ལྷ་སྤོང་བའོ།། ཐམ་ལོ་བའི་དང་སྤོང་བ་བཟུང་ལུགས་ལ་ཐམ་ལོ་བའི་སྤོང་བ་ལ་ཉམས་སྲུང་བའོ།། ཉིད་ལྟར་བའོ།།
ཡལ་ནས་ཉིད་གསལ་པ་འཇམ་ཚེན་གྱི་ལུས་ཐོབ་སྤོང་། ཐམ་ལོ་བའི་དང་སྤོང་བའི་ཉིད་ལ་ཉིད་ལྟར་གསལ་པ་ལ་ཐོའམ་མེད་དོ།། ཉིད་ལྟར་བའོ།། ཉིད་ལྟར་བའོ།།
དགོངས་བཟུང་། རྟོག་མཚམས་དཔེ་ཚེག་བཟུང་། དམ་ལ་མཐོང་པའི་རྣམ་པ་ལ་ཉམས་སྲུང་བའོ།། ཉིད་ལྟར་བའོ།། ཉིད་ལྟར་བའོ།། ཉིད་ལྟར་བའོ།། ཉིད་ལྟར་བའོ།།
ལྟ་བུ་སྤོང་བའོ།། ལས་ལྟར་སྤོང་བའོ།། ལྟ་བུ་སྤོང་བའོ།། ལྟ་བུ་སྤོང་བའོ།། ལྟ་བུ་སྤོང་བའོ།། ལྟ་བུ་སྤོང་བའོ།། ལྟ་བུ་སྤོང་བའོ།། ལྟ་བུ་སྤོང་བའོ།།

ཉིད་ལྟར་བའོ།།

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ

517

འོམ་གྱི་ལྟ་སྐབས་ལྟ་ལོ་།

རྒྱ་ལྟ་སྐབས་ལྟ་ལོ་།

ཨོམ་གྱི་སྐབས་ལྟ་སྐབས་ལྟ་ལོ་།
འོམ་གྱི་སྐབས་ལྟ་སྐབས་ལྟ་ལོ་།
འོམ་གྱི་སྐབས་ལྟ་སྐབས་ལྟ་ལོ་།
འོམ་གྱི་སྐབས་ལྟ་སྐབས་ལྟ་ལོ་།

ཀ

མཛེས་ལྗོན་པོ་

མཛེས་ལྗོན་པོ་

མཛེས་ལྗོན་པོ་

ཨོཾ། སྐྱེ་བུ་སྐྱེ་བུ་མ་འབྲུག་པ་འཕགས་པ་། བེས་པ་དང་། སྐྱེ་མ་འཛེས་ལྗོན་པོ་། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ལས་། རྣམ་པ་འབྲུག་པ་འཕགས་པ་།
 བེས་ལྗོན་པོ་དཔལ་སྐྱེ་བུ་མཛེས་ལྗོན་པོ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་བདག་དག་པའི་བདག་། བདེན་པར་སྐྱེ་བའི་ཚེ་གམི་འགྲུབ་། རིགས་སྐྱེ་བུ་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་། ཅེས་པ་དང་། ལྷན་གྱིས་
 བཟུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་པོ་། ཉི་ཟླ་བ་སྐྱེ་བུ་ལས་། ལྷན་གྱིས་དེ་བཞིན་ཉིད་མཛེས་ལྗོན་པོ་དང་། གསལ་ཚེ་བེས་པའི་བཀའ་འཁུར་ལོ་། ལོ་ལྷན་གྱིས་པའི་སྐྱེ་བུ་འགྲུབ་། བེས་
 པ་དང་། གཞན་ལ་དུ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ནས་། གསལ་སྐྱེ་བུ་ལྷན་གྱིས་ལྷན་ཉིད་ལྷན་པའི་འཕགས་པ་འཕགས་པ་འཕགས་པ་འཕགས་པ་། བེས་པ་དེས་སྐྱེ་བུ་འགྲུབ་པ་ལོ་། འདས་ལྷན་གྱིས་ལས་། ལོ་ལྷན་གྱིས་ལྷན་གྱིས་།

གྲོ་རྒྱལ་པ་

༐ བཀྲིས་གྲིས་ཚོ་ལ་མི་བྱེད། རྣམ་འབྱོར་བཞི་ཤེས་རབ་པའི་ལྷོ་མ་ཚོ་ག་བཅུ་ལྔ། ཤེས་བ་དང་། རྩོད་ཉིད་ལས་ཐུང་བྱེད་ལ་འདུང་། མེད་པ་ལས་ཐུང་བྱེད་ལ་འདུང་། འདྲ་བ་དང་། འདྲ་བ་ག་ལེ་ཤེས་ལས་ཀྱང་། ཚེས་རྣམས་རང་བཞིན་བདག་མེད་པས་། དེས་པེ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་བཞི་ལེ། ཤེས་བ་དང་། ཤེས་རབ་རྩོད་པོ་ལས་། བཀུ་མས་རྩོད་པོ་། རྩོད་པ་ཉིད་ག་རྩུག་སོ། བཀུ་མས་ལས་ཀྱང་རྩོད་པ་ཉིད་ག་ཁ་མ་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་ཏུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྩོད་པོ་། ཤེས་བ་དང་། ཡང་ཡི་ག་མེད་པ་ལས་། མེད་བཞིན་སྣང་བ་ཉོན་ཅིག་། དང་ད་བྱེད་རྣམ་ལེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་པ་ལས་། ཐུང་བའི་ལུ་ལ་མེད་དོ། རྩལ་འདས་པ་མེད་དོ། རྩོས་འབྱུང་བ་མེད་དོ། ད་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཡང་མེད་དོ། ལས་མེད་དོ། བག་ཆགས་མེད་དོ། མ་རིག་པ་མེད་དོ། ཡིད་མེད་དོ། ཤེས་རབ་མེད་དོ། འཁོར་བ་མེད་དོ། རྩལ་ལས་འདས་པ་མེད་དོ། རིག་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཡེ་ཤེས་སྣ་སྣང་བགང་ཡང་མེད་དོ། དེ་བམས་ཅུང་འདྲིན་པ་མེད་པ་ལས་ཐུང་དོ། ཤེས་སོ། དེ་ལྟར་འདྲིན་མེད་ཀྱི་དང་ལ་དལ་གཅིག་བཞག་ལས་། བཀུ་མས་རྩོད་པ་ག་སྐུམ་ལ་བསྐབ་པ་ནི་། འདས་རྩིས་ལས་།

५

कृष्ण
शुभ्र
शुभ्र

ॐ
 देयवदेनवेरश्चिह्नुयन्नुवावसासः देयवसुदवदेरेदकीमेलेदचिह्नुयवारेवधुवशासयाधदसापादसाः देयवत्रविमीषाह्युवरेदवेरवावसासः देयदरेगपदि
 वप्रसवुसुदिद्वीष्टे खेवपमप्युददगावश्चिह्नुयथाउठाक्कायकेवागिनुदवकपमप्ययेदरेः देवसायवसुदवसासावोवेरेददुवह्नुवावोः सुदेयदउकुदवापसावापववसाववेवसाह्नुदप
 ददवेयवोः देयदकवरेददवापसावसाववेरेमीवागिहिश्चिह्नुयवाददवेयवोः देवसामीषाह्युवरेददवसुदवमीषासावदयपुवाउवदेवधुवपसापयेपेसह्नुदेदद्वीषावावददद्वीष
 ॐ वेवसाह्युदसासः सुवसुवकेवासवापुसुदवोदचिह्नुयन्नुवावसावकेः उवावभुवसासः उद्वरेवकेवशावयापसावदः ददवीह्नुवरेद्वीषवद्वैः सुददयपेपेसवैवायेकमसाः
 मदेवाकमाशासावावेददुवदुदः वेवददः वादसावदुसायवकवसुववरेह्नुयः वृववदवद्वैद्वुवावसुयवद्वैसावुदवचदवपसासः सुवेवावसुवपवददददवेमीः मीद्वुव
 वरेवावदवावेरेह्नुयः पुसाह्नुदेदुवाह्नुदसावावेरेपुसावसाः पेसावसासावावेरेमवेरेदुवदसासः देववेवमीषावावदुवदवसाः सुदवकेयिधुवदसाह्नुयः हवमेद्वुवदवेवसा

५

<p>ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ</p>	<p> नदसगालवकसवठयहृमदः उरसः यदश्चक्रमरवरवपसाः क्रुदकगसकुयीश्चक्रमयीसः शत्रुगससगसदवैरुहृदः निसरवमदसुदश्चक्रम यीसः प्रेगवकमसप्रैवेकैमगठदः प्रेगयश्चदपरिश्चक्रमयीसः नरिसदसवश्चवरीमकमसश्चदः दगवदश्चदसप्रैश्चक्रमयीसः शुभ्रवठमसप्रैशचक्रमदवसः नदशुभ्रसुदमसुदवरेः निसपददः यदश्चक्रमरवरवपसाः सुदवयीरिभकरुदयमः सुभ्रप्रैशमशुभ्रसमसठवमीशः उरुवेसप्रैश्चक्रमयीः निसरिदप्रैयवरेम वविशुभ्रः नदशीरिददवेरवविशुभ्रः नदवठसकमसशुभ्रमपमसुदः निसपददः शुभ्रशसययैरुवक्रुदयपसाः यःनेसभकरुदपरिश्चक्रमयीशः नकरगकदप्रैशचव सुभ्रप्रैशवपः दसुभ्रमशुभ्रददशुभ्रकुददप्रैदप्रैदः निसशुभ्रदुसशुभ्रकैशदुवपदवयीः सुभ्रसुभ्रशसुभ्रमयशसयपमरुहृदः शिशकदप्रैशकुदवठवहृदवसुदः नदश सुददयवरीदप्रैशचक्रमः सुभ्रशकदप्रैशदुदयपमसुदः निसपददः सुभ्रवरीदप्रैशकुदयपसाः निसुभ्रवक्रुदपरिश्चक्रमयीशः नदशिकैशप्रैशकवठैयः निसः </p>
----------------------------------	--

Handwritten marginal note or signature on the left side.

Main body of handwritten text in a traditional script, possibly Tibetan or Sanskrit, organized into several horizontal lines.

५

ལྷན་པུ་ལ།
ལྷན་པུ་ལ།
རྒྱལ་ལོ་ལ།

ཨོཾ། བསྐྱེལ་ལས་འདས་པ་དོམ་ཚར་། བཞིམ་བཅོས་པར་ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བྱ་བཅི་སྤྱད་ལྟར་། སམ་གཞི་དེད་བྱལ་བ་རྟུང་། ཞེས་པ་དང་། ལུས་ཏུ་བབ་པོ་བྱུགས་གྱི་མེ་ལོང་།
ལས་། ལུས་ལ་ཡིད་པའི་མེ་ལོང་འོད་པོ་ཚེ་། དཔེར་ན་མེ་ལོང་དེ་གྱི་ལའ་ལོ་ལོ་དངས་པ་ལ་། བའ་བརྟེན་རྒྱ་རྟེན་འཆར་བ་བཞིན་། དེ་བཞིན་རྣམ་དག་སྤྱོད་པའི་རྣམ་ལམ་ལ་། དོན་གྱི་སྤྱོད་པོ་མེ་འདྲེས་།
ཚོམ་སྤྱུ་། མ་སྤྱོད་ཤིགས་པའི་རྩལ་དུ་གསལ་ལ་། ཞེས་པ་དང་། ཡང་གྲུལ་འབྱུང་ལས་། དེ་ཡི་འབྱུང་བྱེད་ཅི་ཞེན་། དོན་དམ་ཚོས་ཉིད་འབྱུང་བ་ལས་། རྒྱུ་མ་རྣམས་པ་བཞི་ཞེས་ཏེ་། ཞེས་པ་
དང་། རྩི་མཚན་པའི་རྒྱ་ཤེལ་ལས་། རྒྱུ་ཞགས་ལ་ཞིག་རྒྱུགས་སྤྱུགས་ཏེ་། རྒྱུ་གིས་བསྐྱོད་ཅིང་འཕལ་བར་བྱེད་། འོད་དང་འགྲོ་བའི་འཕལ་འགྲིབ་ཀྱིས་། ཡེ་ཤེས་དག་ཞི་སྤྱད་པར་བྱེད་།
ཤིག་ཡོ་སྤོང་པས་ལས་ལུས་བྱེད་། བསྐྱེལ་པ་ལས་གྱིས་སྤྱོད་བྱུང་ནས་། རྒྱུ་གིས་བཟུམ་དང་། བཞིམ་དངས་བསྐྱོད་། བསྐྱུར་ཞིང་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་པ་རྟེན་། ཤེས་པ་བར་བྱུང་རྒྱུ་མ་ཡིས་། ཚོས་
ལུས་མཉམ་པར་བཞིན་གཏུ་། བསྐྱེལ་ཏེ་རང་སྤྱོད་འདྲིན་པར་བྱེད་། འདིས་ཞི་བག་ཚགས་འབྲེལ་རྒྱུ་བཞིན་། དེ་གྱི་དམ་གྱིས་དངས་མ་སྤྱོད་པ་དང་། སྤྱི་པའི་རྒྱུ་རྣམས་འདྲིན་པ་དང་། བཞད་གསུམ་

རུང་ལྷོན་པ་སྟེ། རའི་བཞི་དེ་གི་སྟེང་བར་ལྟེང་། དེ་ལྟར་དམིགས་པ་སྟོན་པར་བས། སངས་རྒྱལ་དགོངས་པ་སྟེན་པ་སྟེན་པ་སྟེན་པ་སྟེན་པ་སྟེ། འཕྲོད་ལུམ་ཆམས་འཛིན་པ་འོ། ཞེས་པ་དང་། ཡང་།
དེ་ལྟོས་མས་དཔའ་སྟེང་གི་མེ་ལོང་ལས། ཡེ་ཤེས་སྟོན་མ་སྟེང་ཉིད་ཀྱི་མཁའ་ལའ་ལས། ཡེ་ཤེས་འོད་སྤྲོད་ཀྱི་མཁའ་ལའ་ལས་ཕྱེད་དང་མཉམ་པེ། བཀའ་གསལ་ལུས་པ་བསྟོན་པ་ལི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལ་སྟོར།
ཡེ་ཤེས་སྟོན་མ་རང་སྤྱང་འོད་པོ་ཆེ། ཡེ་ཤེས་སྟོན་མ་བསྟོན་པ་ཀུན་གྱི་གཙོ། ཞེས་གསུངས་སོ། ཡང་སྟོང་གསལ་ལས། ཀུན་ལ་སྤྱང་བའི་མཚན་ཉིད་ལོ། བམ་མཁའ་འགྲོ་གསལ་ཅི་མེད་ལ། འོད་
དང་འབྲེལ་དབྱིངས་ཉིད་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་སྤྱང་བ་སྟོན། དག་པ་དབྱིངས་ཀྱིས་སྟོན་མ་སྟོན། ཐོག་ལོ་སྤྱང་དེ་ལྟར་སྤྱང་དག། འད་བཞིན་ཉིད་དང་དོ་བོ་ཉིད། གཉིས་མེད་འདུ་འབྲེལ་མེད་པར་སྤྱང་།
འདི་ལྟར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ལོ། འབྲེལ་མཁའ་ལའ་འཛིན་ཞེས་པེ། ཞེས་པ་དང་། ཡང་ཐལ་ལྟར་ལས། དབྱིངས་ལོ་ལྷོད་ཀྱི་དང་འདུ་སྟེ། ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལ་མཁའ་ལའ་ཉིད། བཤད་པེ་སྟོན་མ་ལམ་ལུ་ལོ།
ཞེས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་མེད་པ་ལས། མི་གཞི་ཀྱི་མཁའ་ལའ་ལམ་སྟེན་ལས་སྤྱང་། འོད་ལོ་སྤྱང་ལ་འཛིན་པ་སྤྱང་། ཞེས་པ་དང་། ལྷོད་པ་ལས། དེ་ལྟོས་ལྷོ་ལ་ཡིན་མཁའ་ལའ་དག་ལ་བརྟག་པར་

ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་

ལྷན་པ་རྒྱུད་

སྐྱོན་པ་བཞི་ལྟ་བུ་སྐྱོན་སྐྱོན་མེད་པར་། གང་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། རིགས་ཆུང་མས་ལ་བྱང་བྱུང་དང་། དེ་བཞིན་སྐྱོན་གཏོང་བ་ལྟར་བར་རྒྱས་། རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་ལོ་མི་མི་བྱེད་པར་། ལྷན་པ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་།
ལོ་། གཅིག་ལྷན་པ་བཞི་ལྟ་བུ་སྐྱོན་སྐྱོན་མེད་པར་། བྱུང་བ་ལྟར་བྱུང་བ་དང་བྱུང་བ་ལྟར་། འདི་ནི་སྐྱོན་པ་འདི་ཉིད་ལ་། འཇུག་པ་རང་སྐྱོན་པ་དང་སྐྱོན་པ་ལྟར་། བྱུང་བ་ལྟར་བྱུང་བ་ལྟར་། འབྲས་བུ་ལྟར་བྱུང་བ་ལྟར་།
སྐྱོན་མེད་པར་། ཅེས་པ་དང་། རིགས་ཆུང་མས་ལ་བྱང་བྱུང་དང་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་།
འཇུག་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་།
རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་།
ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་། ལྷན་པ་ལ་ལོ་ལོ་སྐྱོན་མེད་པར་།

ལྟེན་བཟང་

མཐོང་བུ་འདྲེང་། ལྟེན་གྱི་སྒྲིབ་སྐྱོར་པ་འདྲེང་སྐྱོར་པ་ལས། བསྐྱོར་པ་ཆེན་པོའི་སྐྱོར་པ་འདྲེང་། བམ་མཁའ་འོག་སྐྱོར་པ་ལས་དཔས་པ་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་འདྲེང་། ཅེས་སོ། ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས།
གའ་གྱི་སྐྱོར་པ་འདྲེང་པ་འདྲེང་སྐྱོར་པ་ལས། ལོ་རྒྱུས་ལྟེན་པ་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས། རྣམ་ཕྱིན་གྲོང་སྐྱོར་པ་ལས། ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས།
སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས། རྣམ་ཕྱིན་གྲོང་སྐྱོར་པ་ལས། ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས། ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས།
མཐོང་བུ་འདྲེང་། ལྟེན་གྱི་སྐྱོར་པ་འདྲེང་སྐྱོར་པ་ལས། ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས། ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས།
བམ་མཁའ་འོག་སྐྱོར་པ་ལས་དཔས་པ་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས། ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས། ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས།
ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས། ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས། ལྟེན་བཟང་གྲོང་རྒྱུག་ལས་འདྲེང་སྐྱོར་པ་སྤྱི་བུ་སྐྱོར་པ་ལས།

४

<p>५३९</p>	<p>ॐ</p>	<p>ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥</p>	
------------	----------	--	--

539

ཉིན་ལ་སྐྱོད་

ལྷན་སྐྱོད་

ཨོཾ་   སྐྱོད་མཐོང་ལོ་   འཕགས་མཐོང་ལོ་   ལྷན་སྐྱོད་ལོ་   མཐོང་སྐྱོད་ལོ་   སྐྱོད་མཐོང་ལོ་   ལྷན་སྐྱོད་ལོ་   ཨོཾ་

ཚེན་པོའི་གཞི་སྐྱོད་ལོ་   སྐྱོད་མཐོང་ལོ་   འཕགས་མཐོང་ལོ་   ལྷན་སྐྱོད་ལོ་   མཐོང་སྐྱོད་ལོ་   སྐྱོད་མཐོང་ལོ་   ལྷན་སྐྱོད་ལོ་   ཨོཾ་

འཕགས་མཐོང་ལོ་   ལྷན་སྐྱོད་ལོ་   མཐོང་སྐྱོད་ལོ་   སྐྱོད་མཐོང་ལོ་   ལྷན་སྐྱོད་ལོ་   ཨོཾ་

སྐྱོད་མཐོང་ལོ་   འཕགས་མཐོང་ལོ་   ལྷན་སྐྱོད་ལོ་   མཐོང་སྐྱོད་ལོ་   སྐྱོད་མཐོང་ལོ་   ལྷན་སྐྱོད་ལོ་   ཨོཾ་

ཡུལ་སྐབས་

ཐམས་ཅད་སྣང་བ་གནས་པ་ཆེན་པོ་བོད་པའི་འཁོར་ཆུང་ས་ལྷིས་སྤྱུགས་སུ་འཁུར་ཆུང་ས་ལྷིས་སུ་ཡི་རང་དེ། དེ་ནས་མེ་རྒྱུ་ཐུབ་པ་ཡིས་། དྲོད་འཆང་ལ་ཡང་གསོལ་པ། རྗེ་གསང་སྤྱུགས་དྲོད་འཆང་། རྒྱ་བཞི་བ་རྒྱུ་
པའི་རྒྱུ་གོང་སྤོང་། རྒྱས་གཅིག་པ་རྒྱུ་གྲིས་གོང་། བར་དེ་བོད་མི་པ་གསུང་རྒྱུ་གསོལ་། དེ་སྐད་ཅེས་ནི་ལྷོས་པའི་ཡན་། རྒྱོན་བའི་དྲིས་དེས་གསུངས་པ། རྗེ་མེ་རྒྱུ་ཐུབ་པ་རྒྱུ་། བར་དོ་ཆུང་ས་
པ་མང་ལགས་ལྷང་། བརྒྱུ་གཅིག་ལ་རྒྱས་པའི་། གཅིག་པོ་མེ་རྒྱུ་ཐུབ་པ་ཡིན་། ལ་ལ་རྣམ་པ་རྒྱུ་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་རྣམས་དང་ཚེ་གས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལ་བྱུལ་།
ལ་ལ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་ཅི་མ་རྒྱུ་དམས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་སྣམ་ཐུང་རྣམས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་ཡུལ་མེད་རྣམས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་སྒྲིའུ་ཅན་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་སྒྲིའུ་དཔོན་ལས་ལ་བྱུལ་།
ལ་ལ་མེད་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་མེད་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་མེད་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་རྒྱུ་ཆུང་ལས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་རྒྱུ་ཆུང་གསོལ་ལས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་གསོལ་ལས་ལས་ལས་ལ་བྱུལ་།
ལ་ལ་ལྷོས་སུ་ཅན་ལས་ལས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་དེ་མ་ཉེས་པར་ལས་ལས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་ལྷོས་པ་ཅན་ལས་ལས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་ལྷོས་པ་མེད་པར་ལས་ལས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་ལྷོས་པའི་སྤྱུགས་དམས་ལས་ལས་ལས་ལ་བྱུལ་། ལ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་

ལྟོ

གསལ་

ལྟོ

ཨོཾ ལས་ལ་བྱུང་། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བའི་ལུང་། སྒྲེ་རིག་མི་གཅིག་ཉེ་བའི་ལུང་། ལ་བྱུང་ལྟུང་ལྟུང་ལ་ཉེ་བའི་ལུང་། དེ་ལྟར་བྱུང་བྱེད་མཆོད་བཅུ་གཉིས་ལས་།
 ལ་བྱུང་ལྟུང་ལྟུང་ལ་བཅུ་གཉིས་ལོད་། དེ་ལྟར་བྱུང་བྱེད་ལྟུང་། ལོད་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། དེ་ལྟར་བྱུང་བྱེད་ལྟུང་། དེ་ལྟར་བྱུང་བྱེད་ལྟུང་། ལ་བྱུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།
 མ་རིག་པ་ལི་སེམས་ཅན་ལ། བར་དོ་རྣམ་པ་བཞི་རྒྱུ་ལ། རང་བཞིན་གཤམ་པ་ལི་བར་དོ་དང་། གང་གི་ལུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལོ་སྒྲེ་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། བཀའ་ཆགས་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།
 ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། དེ་ལྟར་བྱུང་བྱེད་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། དེ་ལྟར་བྱུང་བྱེད་ལྟུང་། དེ་ལྟར་བྱུང་བྱེད་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།
 དེ་ལྟར་བྱུང་བྱེད་ལྟུང་། ལོ་སྒྲེ་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། དེ་ལྟར་བྱུང་བྱེད་ལྟུང་། དེ་ལྟར་བྱུང་བྱེད་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།
 ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།

བྲེག་པོ་ དེ་ལོ་བྲེག་པོ་བྲེག་པོ་ལུ་ འདི་ཉི་མམ་མཁོ་རང་ལོ་ལུ་ འད་བཞིན་གནས་པའི་བར་མ་དོ་ འདི་མམ་མོ་མམ་པའི་སྐྱེས་སུ་མི་ འཕྱུང་བཞུགས་མཁོ་རང་ལོ་ལུ་ འཕྱུང་བའདི་ལ་ཕྱི་
 ཚོམ་མེད་ དེ་སྐྱིད་རང་གནས་བར་དོ་ལུ་ སྤྱི་ཚེད་དུ་འདྲུག་པ་ལྟར་ ཡིན་མིན་ཚོགས་དང་བུལ་བ་ལུ་ དེས་པའི་གདེང་གིས་འདྲུག་པར་བྱེད་ ཚོགས་ཉིད་མེད་མུམ་མཐོང་བ་ཡིས་ བོ་ཚོམ་
 ཚོད་མམ་རང་བཞིན་གྱི་ བར་དོ་འཕྱེད་པ་ལུ་ཚེ་རོ་ གཞན་ཡང་ལྟ་སྐྱོམ་སྐྱོད་གསུམ་གྱི་ བོགས་ཚམས་ཕོན་པའི་གདེང་བུལ་ལུ་ བར་དོ་མེད་པར་སངས་རྒྱུད་ དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་མེད་པར་དོ་
 མེད་མུམ་སྐྱུང་བམེད་པ་ལུ་ འཚིག་འཛིན་བར་དོ་གཞན་ལེ་ དེ་ཉི་མམ་མཁོ་ལུ་ སྐྱིད་གསང་བའི་འཚིག་སྐྱེད་ཚེད་ ལམ་ཚེད་དེ་ལུ་འདྲུག་པ་ལུ་ འདི་བའི་དྲུག་མཁོ་ལོ་ལུ་ལྟར་ མཁོ་
 མཐུང་བའི་ཕྱི་ལུ་ ལུས་པོ་ལྟོ་ལོད་ཟམ་མི་ལོན་ ས་ལུ་འཕྱོ་བའི་སྐྱོབ་ས་ཀུན་བུད་ ཚུ་མི་ཚུ་ལ་ཕྱི་ལུ་འཚོ་ འཚུ་སྐྱེ་ཚུ་འདྲུག་པར་བྱེད་ དེ་བཞིན་མོ་ལུ་ཕྱི་ལུ་ལུ་ འཚུ་དག་མི་དབ་
 ལུ་སྐྱེ་ལུ་ ལུས་ལྟོ་ལུ་ཕྱི་ལུ་བཞིན་ལོད་ཀྱང་འཚོ་ དེ་བཞིན་ལྟར་ལུ་ཕྱི་ལུ་ཕྱི་ལུ་ འཕྱུགས་མི་དེ་དེ་ལུ་ལུ་ལུ་གཞན་ལུ་གཞན་ མི་གཞན་གྱི་ལུ་ཕྱི་ལུ་ལོད་ ལྟམ་མི་སྐྱུ་ལུ་ཕྱི་ལུ་ དེས་པ

ལྟོ་སྐྱེ་ལུ་

ལྷོ་མོ་

མཚན་

ལྷོ་མོ་

ཨོཾ། བཤི་ལུ་ལ་རྩ་རྒྱུར་ཚད་རྣམས་སྒྲུབ་ལ་མ་འདྲེས་པར་གཤམ་ལ་སྐྱེ་ཆེ་བར་འཆར་ཏེ། དེ་ལ་དང་དེ་ལོ་དང་དཀར་བོ་ལོ་སྒྲུམ་གྱུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པ་བའི་དཀྱིལ་ཤས། ཤེལ་དཀར་གྱི་མེ་
ལོ་དང་བའི་ཤིག་ལེ་དཀར་ཤིང་མཚེ་གཏུ་གསལ་ལ་བལ། འདེག་བའི་ཤིག་ལུང་བའི་ས་བརྒྱན་བའི་མེ་ལོ་དང་ལྟ་བུའི་ལོ་ཤེས་གྱི་དང་གདངས་ལོན་ཚོ། དེ་ལོ་སྒྲུབ་ཏུ་འདྲེས་པར་བའི་སྒྲུམ་གྱུ་གཤིས་དེ་བུས་
སྒྲུཾ། ཐུགས་རྗེ་མེ་ལོ་གསེར་གྱི་མེ་ལོ་དང་ལྟ་བུ་གསལ་ལ་བལ། འདེག་བའི་ཤིག་ལུང་བའི་ས་བརྒྱན་བའི་མེ་ལོ་དང་ལྟ་བུའི་ལོ་ཤེས་གྱི་དང་གདངས་ལོན་ཚོ། དེ་ལོ་སྒྲུབ་ཏུ་འདྲེས་པར་བའི་སྒྲུམ་གྱུ་འདྲེས་པར་བའི་
མེ་ལོ་དང་ལྟ་བུར་གསལ་ལ་བལ། འདེག་བའི་ཤིག་ལུང་གི་ས་བརྒྱན་བའི་མེ་ལོ་སྒྲུབ་པར་བའི་ལོ་ཤེས་གྱི་དང་གདངས་ལོན་ཚོ། དེ་ལོ་སྒྲུབ་ཏུ་འདྲེས་པར་བའི་སྒྲུམ་གྱུ་བརྒྱུད་པ་ལྟ་བུའི་དུས་སྒྲུམ་མེ་དང་ལྟ་བུའི་
སྒྲུགས་བའི་ཤིག་ལུང་གི་ས་བརྒྱན་བའི་ཚེས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ལོ་ཤེས་གྱི་དང་གདངས་ལོན་ཚོ། ལྟ་བུའི་སྒྲུམ་གྱུ་མི་སྒྲུབ་བའི་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ལོ་ཤེས་ཀྱི་ལོ་མཚོ་གསེར་གསེར་པའི་སྒྱིབ། དེ་དག་ལོ་ཤེས་བའི་སྒྱིབ་ཀྱི་སྒྲུབ་
པའི་ས་བྱ་རྒྱ་རྗེ་རྗེ་སོམས་དཔལ་འདོད་གསེར་གི་ལམ་ཤིས་ཀྱང་བྱ། ལྷོ་མོ་བའི་གསེར་ལམ་ཤིས་ཀྱང་བྱ། དེ་ལོ་མི་ལོ་ལྟུར་བའི་གསེར་གྱི་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་གདམས་དག་པར་ཏུ་བྱ་བར་བྱའོ། དེ་ལོ་མི་ལོ་ཤེས་

ལྟོ
ལྟོ
ལྟོ

ཨོཾ། རོལ་པ་ལོ་གཤམས་དག་ཅན་པས་གྲོལ་བ་གཉིས་དུས་འཛོལ་ས་ནས། ལྷ་མ་ཤིབ་འི་དུས་སུ་སྒྲུལ་དམ་པས་མའོན་སུམ་གྱི་དོ་སྣང་པ་ལ་ཡིད་ཚེས་ཤིང་། རོལ་དོན་ལ་ཅུང་བྱང་སྤྱང་བ་ལམ།
བདེན་པའི་ལྱོད་རྒྱུ་བས་གྱིས་སྒྲུལ་ས་དཀྱིལ་ལ་ལོར་ལྷོ་དོ་སྣང་པ་ཅེས་གྱིས། རང་སྤྱོད་དུས་ཉམས་སུ་སྒྲུལ་ས་པའི་བག་ཆགས་མི་ལམ་ལྟ་བུ་ས་དམས། ལྷུ་ལ་པ་སྤྱོད་འི་ལམ་ས་དམ་པ་ཅེས་གྱིས་གོ་བོས་བཤག་
ཆགས་དམ་པ་བྲམས་ཅན་བྱ་དམས། ལྷོད་པ་བར་དོའི་ལས་སྤྱོད་ལས་གྲོལ་ཏེ་ཤར་མའོན་པར་དག་འབའི་ཞིང་ལམས་སུ་ལོ་བརྒྱུད་དུགས་སྤྱོད་མས། ཚེས་ཉིད་བར་དོའི་དམ་པ་ཡང་དག་པར་སངས་རྒྱུ་ལོ། རོལ་ས་
ཤར་མའོན་པར་དག་འབའི་ཞིང་ལམས་སུ་དོ་སྣང་འི་གས་གྱི་སྤྱུལ་པའི་ཞལ་མཐོང་། ལྷོད་པ་ལ་དང་ལྷན་པའི་ཞིང་དུ་རིན་ཚེན་རིགས་གྱི་སྤྱུལ་པས་དབང་བསྐྱུར། ལུབ་བརྒྱ་བརྩེ་གས་པའི་ཞིང་ལམས་སུ་བརྒྱ་
རིགས་གྱི་སྤྱུལ་པས་མའོན་སུམ་དུ་ལུང་བསྐྱུར། ལུང་ལས་རབ་རྩོགས་པའི་ཞིང་ལམས་སུ་ལས་གྱི་རིགས་གྱི་སྤྱུལ་པ་དོན་ཡོད་སྤྱུབ་པས། ལས་དང་བག་ཆགས་གྱི་མཐུན་བྱང་པར་བྱས་ནས། རོལ་ས་
པ་གྲོལ་ཏེ་འབྲས་སུ་སངས་རྒྱུ་ས་ཐོབ་པར་བཤད་དོ། ས་ལག་ནས་པའི་ཞིང་ལམས་དོ་སྣང་དོ། རོལ་ས་འདི་ཉིད་ལྱི་དོ་སྣང་ཐོབ་པ་དང་། འགྲོལ་པ་ལ་པ་ཤིབ་དང་། ཚེས་ཉིད་ལྱི་བར་དོའི་ས་མ་བེན་པ་དང་།

དེལྲོ་མཚམས་གི་མི་རྒྱུ་བཟོན་པོ་ལས་རྣམས་ལེ་ལུ་མེད་པར་ལྷན་པར་བས་འད་པའི་གསལ་སྟོན་། བསམ་པོ་ཤར་ཏེ་རྒྱུ་མ་ཤར་ལས་རྣམས་ལེ་ལུ་ལྷན་པར་ལྷན་གྱི་འདེད་པས་སུ་མེད་པའི་མེའོ་ན་ནམ་གཤམ་ན་བསམ་པོ་ལོ་། །།

ཕྱོགས་རྒྱུ་

४

<p>गङ्गा</p>	<p>ॐ</p>	<p>स्वित्तिगपदवागदङ्गुदसुक्तुदमसः स्त्रुदमिदकश्चसपदिङ्गुदउगप्रवववुगससः</p>	
--------------	----------	---	--

563

འགྲུབ་འཇུག་

རྒྱ་མཚན་

ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་པ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་པ། བཅོམ་
 བྱེད་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་པ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་པ། བཅོམ་བྱེད་པའི་ལུས་ཀྱི་
 ལྷན་པ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་པ། བཅོམ་བྱེད་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་པ། བཅོམ་
 བྱེད་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་པ། བཅོམ་བྱེད་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་པ། བཅོམ་བྱེད་པའི་ལུས་
 ཀྱི་ལྷན་པ། བཅོམ་བྱེད་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་པ། བཅོམ་བྱེད་པའི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་པ།

ལྷོ་
གཉིས་
སྐྱེ་བ་

ཨོཾ། མི་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། བདག་གསལ་བའི་བདག་པོ་ལྷ་མ་འདྲེན་པའི་ལུགས་སྐྱོད་ལས་ཕྱུག་པ་གཅིག་ཏུ་བྱིན་པ་འདི་དག་དབུ་བསྐྱེད་པ་
ཞེས་སྐྱོད་པ་བཅས་པ་བསྐྱེད་པོ་ བཤད་དོ། བསྐྱེད་པོ། ལྷ་མ་པོ། བདུ་ལྷ་མ་པོ་དེ་བཞིན་བཤད་པའི་ལྷ་མ་པོ། ལྷ་མ་པོ་ལས་ལྷ་མ་པོ་དེ་བཞིན་བསྐྱེད་པོ་
བཤད་ཀྱི་སྐྱོད་པོ་འདི་ལོ་ལོ་ལོ་སྐྱོད་པོ། རིམ་ཆེ་བའི་བསྐྱེད་པོ་འདི་དག་ལས། འོ་ལྷ་མ་པོ་དང་སྐྱོད་པོ་ལྷ་མ་པོ་ལས། ལམ་ལོ་སྐྱོད་པོ་འོ་ལྷ་མ་པོ་གསལ་སྐྱེད་པོ། རྗེ་ལོ་སྐྱོད་པོ་
པོ་འོ་ལྷ་མ་པོ་ལས་ལྷ་མ་པོ། ལས་ལྷ་མ་པོ་ལས་ལྷ་མ་པོ་ལས་ལྷ་མ་པོ་ལས་ལྷ་མ་པོ། དེ་ལོ་སྐྱོད་པོ་ལས་ལྷ་མ་པོ་ལས་ལྷ་མ་པོ་ལས་ལྷ་མ་པོ། ལྷ་མ་པོ་ལས་ལྷ་མ་པོ་ལས་ལྷ་མ་པོ།

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

མེག་ཏུ་ལ་ཕེབས་ནས་རང་ལོ་ཕོན་པར་ཐུག་ཚེ་དེའི་ རྩོད་པའི་པོ་ རྩོད་ལྟ་པ་འདི་ལྟ་རེ་ ཡང་ན་མ་མཐུ་འཁོར་བའི་ལྟ་ལྟ་ཐང་ལ་ཡང་ས་པ་ལ་ འཛུལ་གཏོང་བའི་དོན་གཅིག་

ལ་ཕྱེད་མ་དགུ་རིམ་པ་བཞི་ནུ་ལྟ་ལ་པ་ལྟ་གེ་ གསལ་ཕྱེད་ལྟ་པ་ས་མོང་བཞི་ནུ་ལྟ་ས་ལྟ་པ་ སྤྱི་ལོ་དགུ་བཅུ་གསལ་འོད་དང་བཅས་པ་མཐོང་ སེམ་ལོ་ལོ་ རོ་ནི་རང་ལ་དེ་བཞིན་གཞས་

ཏུ་གསལ་བའི་དེ་དེ་སྤྱི་ལོ་ལྟ་པ་ཕེབས་ རྩོད་ལྟ་པོ་ རྩོད་ལྟ་པ་འདི་ལྟ་པོ་ སེམ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ རོ་ནི་རིམ་པ་སེམ་ལོ་དང་ སེམ་ལོ་མཐོང་ཀ་བཞི་ལྟོ་ལྟ་ལྟ་ དེ་དག་

ལྟ་ལྟ་ལོ་ལོ་དམ་ ཚོ་ལྟོ་སྤྱི་ལོ་བཞི་ལྟོ་བའོ་ གསལ་ཕྱེད་ལྟ་པ་ས་མོང་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ དེ་དེ་ས་ལྟོ་བའི་དུ་ལོ་ལོ་བཞི་ལྟོ་ལྟོ་ སེམ་ལོ་ལོ་ རོ་ནི་རང་ལ་དེ་བཞིན་གཞས་

ཏུ་གསལ་བའི་དེ་དེ་ལོ་ལོ་བཞི་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ ལ་ཕྱེད་ལྟ་པོ་ རྩོད་ལྟ་པ་འདི་ལྟ་པོ་ ལ་མ་མཐུ་འཁོར་བའི་ལྟ་ལྟ་ཐང་ལ་ ཐང་ལ་ཡང་ས་པ་ལྟོ་བཞི་ནུ་ལྟོ་

ག་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ དཔ་དུ་ཕྱེད་ལ་སོགས་སྟེ་ ལྟོ་ས་བཞི་དུ་ས་དང་ལྟོ་ལྟོ་ ག་དཔ་ལྟོ་བའི་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ རྩོད་རིགས་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ ལྟོ་ས་དང་

ཏུ་གསལ་བའི་དེ་དེ་

ॐ

ॐ

ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

༥

དེལམམཐའི་མཐོལ་གྱིས་ཡང་བཀའ་ཡང་མོང་གུཅུ་ ལྷ་མཚན་ལོ་རྒྱུ་རྒྱ་ཚོ་གསལ་བྱེས་ཅུ་ དཔལ་ལྷན་ཡོ་ཅུ་ རོ་ལོ་རྩེད་ལ་དེ་བཞིན་གསལ་ཅུ་ རྟམ་ས་ལྷི་པའི་དེལ་ལོ་རྩེད་ལྷི་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་ ལེ་ལྷོ་རྩེད་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་ ལེ་ལྷོ་རྩེད་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་ ལེ་ལྷོ་རྩེད་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་ ལེ་ལྷོ་རྩེད་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་ ལེ་ལྷོ་རྩེད་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་ ལེ་ལྷོ་རྩེད་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་ ལེ་ལྷོ་རྩེད་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་ ལེ་ལྷོ་རྩེད་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་ ལེ་ལྷོ་རྩེད་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་ ལེ་ལྷོ་རྩེད་པའི་ལྷ་མཚན་ལ་ཐེ་བས་པའོ་

81

པའི་ག

ཨོཾ ལྷོ་འཇིག་ཡང་གསལ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡས་མེད་ བསྐྱབ་པ་ཐམས་ཅད་ གྲི་བུ་གཅིག་པོ་འཛིན་གྲུ་བ་བཞུགས་སོ་ཾ

579

བཀྲ་འགྲུབ་ལྟེན་འགྲུབ་ལྟེན་འགྲུབ་

ལྟེན་འགྲུབ་ལྟེན་འགྲུབ་

ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོ་གཤམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ བསྟན་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོ་གཤམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ
 མཛེས་ལྗོངས་འོད་ཀྱི་ལྷུང་པོའི་ལྷུང་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ
 འོད་སྐྱེད་བཀྲ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ མཛེས་ལྗོངས་འོད་ཀྱི་ལྷུང་པོའི་ལྷུང་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ
 འོད་སྐྱེད་བཀྲ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ རྒྱ་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཨོཾ

ॐ

सुखस्य
सुखस्य
सुखस्य

ॐ
 ॥ यदः ॥ वासुदेवासौ वसुदेवो वन्द्यः ॥ वसुदेवस्यै वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥
 वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥
 वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥
 वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥ वासुदेवायै नमः ॥

རྒྱུའི་ཕྱི་ལོ་ལོ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་

ཡིན།། གང་ལ་བབ་པར་རྒྱུ་པ་འོ་མི།། བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་བདག་པོར་རྒྱུར།། འདི་ལ་ལྷེ་མ་བོར་བསྟན་པ་མེད།། ལྷུང་ཡང་བཏུང་བ་གདུང་མེད་པས།། རང་རྒྱུ་དཔོན་ལས་པ་གྲོང་རྫོང་ལ་རྒྱུ།། ཉི་མ་
རྒྱུ་ལས་ཕྱོད་བཞིན།། ལྷུང་ཡང་ལྷུང་བས་ལྷུང་རྒྱུ་ལོ།། འདི་ལ་འབྱུང་བ་ཀིས་བཞེད་མེད་པས།། བམ་མཁའ་བར་དག་ལ་འཕེར་བར་རྒྱུར།། ལས་སྒྲིལ་ལྷུང་བས་སྒྲིལ་བཞིན་པ།། འདི་ཉིད་ཉི་ལ་
སྒྲིལ་བ་ཡིན།། འདི་ལས་ལྷུང་བ་འི་སངས་རྒྱུ་ལ་ནི།། གཅིག་གྱུར་ལྷུང་བ་སྐྱེ་ལོ།། དབྱིད་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ།། ལས་སྒྲིལ་ལྷུང་གྱི་སྐབས་ལོ།། ལྷུང་འདས་ཕྱོད་བཞིན་པ་ལྷུང་བ་ཡིན།།
དགོས་པ་བར་ཕྱོགས་འཕེབས་པ་ཡི།། གནད་ཅོམ་གྱི་འདི་ཉིད་རྒྱུར།། འདི་གཅིག་ལ་བམ་ས་ཀི་གང་ལྷུང་།། ལས་སྒྲིལ་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་།། རོ་ལོ་འདི་ནི་ལ་གསལ་ལྷུང་།། བམ་མཁའ་བར་བཏུང་བ་ལ་གསལ་
འཕེར་བ་དང་།། རང་ལོ་ལྷུང་བོ་འདི་ལས་རྒྱུར།། འདི་ནི་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་།། ལག་སྐྱེས་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་།། ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་།། རྒྱུང་བྱིས་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་།། འདི་ལས་
དེད་ལས་ལྷུང་ལྷུང་།། འབྱུང་བ་འདི་ལ་ཕྱོར་ལྷུང་།། དབྱིད་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ།། བམ་སུ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྐྱེལ་ལོ།། འདི་ལས་རྒྱུང་བར་རྒྱུང་བ་ལོ།། འདི་ལས་སྐྱེ་བ་ལྷུང་ལྷུང་།།

ॐ

वसुधैव कुटुम्बकम्	<p>ॐ वसुधापमसुदपदिपममयेयिकः श्रीदसुवठेनापकुमसापकिः रदियेसशोपवमसुदपदिः दमपदिस्त्रिदोवावुदवकुददुः रदवकिवदुकिववसापसावुदः रदिकिसुमरुसु मिसुदः श्रियमशिमविरेदवदपवसाः सुवासवकुवसुवपदिमुवपकिः रदियेसमदसासाश्रिददुश्रियः सुवापमवकसापदिपःपेसकिः रदियेसमठेवाटुश्रिकपमसुदः रगोवपदिमठेवाकुमसावसुदपदिपुमः सोमसापवसापवाटुवदगीसावसुवः ठेवासुविस्त्रुदवदुसावाठिवाटुः श्रिकपमसुदपदिश्रिकमदिः सुवठियेवापयददवाटुः रवा पमसुदपदिकुकुवयिकः प्रेवापवावश्रिमप्रमसुवाटुः श्रियपमसुदपदिपिददुः प्रेवापसापवश्रिमपदिपुदपिददुः वसुधापमसुदपदिदरेवापयेयिकः श्रिसुदप्रमसाउदमद्व पयेः मशेवपुवापुवपदिपुवासापुदरेः कपमसुददवापदिदश्रियपदिपिसुदः यमदुवसुधापदिसापवकयिकः मदपकुमसावुदश्रिसोवासापमसुदः प्रमपदिपमकि</p>
-------------------	---

བསྐྱེད་པ་

ལྟོ། རྩལ་གྱི་ཕྱལ་རྒྱ་བ་ལྟུང་། རྩོམ་ཕོག་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ལ་བཏུན་ལུང་། ཕྱལ་རྒྱ་དེས་པོ་ཉེད་སྤྱུང་བ་ལ་། བསྐྱེད་པ་བཟོ་བའི་རྩལ་ལུང་། བརྟམ་ལ་འཇོམས་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་།
 དེས་ཏེ་མུ་བཟོ་བའི་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་། བསྐྱེད་པ་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་།
 ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་། ལྟུང་ལ་བརྟམ་ལུང་།

ॐ

वसुधैव कुटुम्बकम्

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
 वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
 वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
 वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
 वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

8

བསྐྱེད་པ་

བསྐྱེད་

བསྐྱེད་པ་

ལ་ཡེ་ལ་ལྷ་ཡི་གཏུང་འཕེལ་བས། འདྲིའི་གཏུང་གསལ་བའོ། བཅའ་འོད་པོ་སྒྲུབ་མཁོན། འདྲིའི་སྐྱེ་བ་ལྷ་ལ་བཏུབ་སྟེ། བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལྷ་ལ་བཏུང་
ལ། ཐའ་ཐེང་གསུམ་གྱི་ཏྲ་གསལ་ཤར་བས། འདྲིའི་ལྷ་ལྷ་ལ་བསྐྱེད་པ་ལ། འདྲིའི་ཏྲ་གསལ་བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལྷ་ལ་མཁོན། གསལ་འཆེན་ལ་བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལྷ་ལ། བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལྷ་ལ་ཐོད་པ་ལ།
འཕུམ་སྐྱེ་བ་ལྷ་ལྷ་ལ་བསྐྱེད་པ་ལ། ལམ་ལུགས་སྤྱི་དགོན་ལྷ་ལྷ་ལ། འདྲིའི་བའོད་པོ་བཅའ་མཁོན། སྤྱི་དོགས་ལ་ལའད་པ་སྐྱེ་བ། བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལྷ་ལ་འདྲིའི་ལ། ལྷ་ལྷ་ལ་བསྐྱེད་པ་
ལྷ་ལྷ་ལ་ལ། འདྲིའི་གཏུང་འཕེལ་བའོ། ལྷ་ལྷ་ལ་འདྲིའི་ལྷ་ལྷ་ལ་མཁོན། དེ་ཆེན་པོ་འདྲིའི་ལྷ་ལྷ་ལ། བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལྷ་ལ་ལ། ལ་ལ་གཏུང་ལྷ་ལྷ་ལ་བསྐྱེད་པ་ལ།
འདྲིའི་གཏུང་འཕེལ་བའོ། ལྷ་ལྷ་ལ་ཐེང་གསུམ་གྱི་ལྷ་ལྷ་ལ་མཁོན། འདྲིའི་ལྷ་ལྷ་ལ་ལྷ་ལྷ་ལ། བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལྷ་ལ་ལྷ་ལྷ་ལ། འཕུམ་སྐྱེ་བ་ལྷ་ལྷ་ལ་བསྐྱེད་པ་ལ།
སྤྱི་དོགས་ལྷ་ལྷ་ལ་ལྷ་ལྷ་ལ། ལའད་པ་ལྷ་ལྷ་ལ་ལྷ་ལྷ་ལ་མཁོན། ལྷ་ལྷ་ལ་ལྷ་ལྷ་ལ་ལྷ་ལྷ་ལ། བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལྷ་ལ་ལྷ་ལྷ་ལ། ལྷ་ལྷ་ལ་ལྷ་ལྷ་ལ་བསྐྱེད་པ་ལ། འདྲིའི་གཏུང་འཕེལ་བས།

མཚན་མོ་

བའི་ཚོ་གཏུ་འོ་། མཐའ་བྲལ་ཡོད་མཚོ་གསུམ་སྐྱེས་བུ་ལ་མགོན་། བྲལ་གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། བསྐྱེད་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་། རྩོད་བྲལ་དགུ་ཡི་གཏུ་འོ་། བསྐྱེད་པ་ལ་། མེད་ཚོ་གཏུ་འོ་།
 རྩོ་གསུམ་པར་ཡང་དག་གསུང་། ཡོ་རྩོ་གསུམ་པར་ཡོ་རྩོ་མཚན་མོ་། ཡང་གསུམ་པར་བསྐྱེད་པ་ལ་། བསྐྱེད་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་། བྲལ་གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། བསྐྱེད་པ་ལ་། མེད་ཚོ་གཏུ་འོ་།
 འདི་ཉིད་འོ་གསུམ་ཚོ་ལ་། རྩོ་གསུམ་པར་ཡོ་རྩོ་མཚན་མོ་། འདི་ཉིད་ཡོ་རྩོ་གསུམ་ཚོ་ལ་། བསྐྱེད་པ་ལ་། བྲལ་གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། བསྐྱེད་པ་ལ་། མེད་ཚོ་གཏུ་འོ་།
 རྩོ་གསུམ་པར་ཡོ་རྩོ་མཚན་མོ་། འདི་ཉིད་ཡོ་རྩོ་གསུམ་ཚོ་ལ་། བསྐྱེད་པ་ལ་། བྲལ་གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། བསྐྱེད་པ་ལ་། མེད་ཚོ་གཏུ་འོ་།
 གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། ཡང་བྲལ་བྲལ་གསུམ་ཚོ་ལ་། གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། བསྐྱེད་པ་ལ་། བྲལ་གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། བསྐྱེད་པ་ལ་། མེད་ཚོ་གཏུ་འོ་།
 གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། བསྐྱེད་པ་ལ་། བྲལ་གསུམ་ཚོ་གཏུ་འོ་། བསྐྱེད་པ་ལ་། མེད་ཚོ་གཏུ་འོ་།

४

सप्तमः
५
६

ॐ
 शिवं च विन्दत सर्वे साधनाः ॥ ५ ॥
 शिवं च विन्दत सर्वे साधनाः ॥ ६ ॥
 शिवं च विन्दत सर्वे साधनाः ॥ ७ ॥
 शिवं च विन्दत सर्वे साधनाः ॥ ८ ॥
 शिवं च विन्दत सर्वे साधनाः ॥ ९ ॥
 शिवं च विन्दत सर्वे साधनाः ॥ १० ॥

འཇུག་པོ་ལ་

ཡའ་བཟུང་། བསྟན་བཅོམ་གྱི་ལྟོ་སྤྱོད་ལོ་མོ་ལོ། ལུ་གུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། བསྟན་པ་ལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ཡའ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།

५

सुप्रसन्नः
सुप्रसन्नः
सुप्रसन्नः

ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
 ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
 ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
 ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
 ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

ལྷ་སྐྱོད་ཀྱི་

དུག་དང་བཅོམ་ལྷན་གསུམ་ལ་། གདོན་མི་བྱ་སྤྱོད་ལོ་སྐྱོད་སྐྱོད་། བདེ་ལུས་བྱད་པའི་མཐའ་ལྱིན་ཆོེ་། སོའོ་མོའོ་ལོ་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་སྐྱོད་། འདི་བཟང་བྱུང་བ་འདེད་སྐྱོད་། སྐྱོད་པ་འདྲུག་པའི་ལྷ་སྐྱོད་ལ་།
 ལྱིས་། ཆོས་ཀྱི་བྱད་པའི་འདེད་སྐྱོད་ལ་། ཅི་ཡང་འདོན་པ་མཛོད་པར་ནི་། གཞུགས་པ་ལོ་སྐྱོད་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་ནི་འདྲུག་པའི་ལྷ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། ལྱོ་བ་འདི་དང་དབང་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་། དེ་ཡང་དེ་ལྷ་སྐྱོད་
 ལྱིས་ནི་། ཡང་དུས་འདི་སྐྱོད་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། སྐྱོད་པའི་འདེད་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་། སྐྱོད་པའི་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་།
 ལྷན་གསུམ་ལྷན་གསུམ་སོའོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་།
 ལྱོད་ལོ་སྐྱོད་། ལོ་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་།
 འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་། འདི་སྐྱོད་ལོ་སྐྱོད་ལ་འདི་སྐྱོད་།

वसुधैव	<p>ॐ ज्ञानेन्द्रियसंज्ञासुन्दरः सौम्यवृक्षस्यप्रसन्नः पवित्रः श्रीसुखपदंशः मयः श्रीसुखपदंशः पञ्चमः पदिस्यप्रसन्नः</p>
वसुधैव	<p>सौम्यवृक्षस्यप्रसन्नः श्रीसुखपदंशः मयः श्रीसुखपदंशः पञ्चमः पदिस्यप्रसन्नः</p>
वसुधैव	<p>सौम्यवृक्षस्यप्रसन्नः श्रीसुखपदंशः मयः श्रीसुखपदंशः पञ्चमः पदिस्यप्रसन्नः</p>

ཡང་དག་ལམ་ཡིན་ནོ། འདི་ཚེ་ག་ལམ་མིན་ག་དམས་པ་མིན་། བསྟན་ཅིང་བཤད་པ་བརྟེན་མ་ཡིན་། ག་དམས་པ་མ་ཡིན་གྱིན་བསྟན་པ་ཡིན་། བྱིས་ཤིང་བཀོད་མེད་དང་བྱུང་ཡིན་། གནས་དང་
དུས་མེད་མེད་ཐོབ་ཐོབ་ཡིན་། ཚེས་མེད་སྟོང་པོ་འོ་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་ཡིན་། སྤྱོད་ཡུང་ཉེན་མེད་དང་ཤར་ཡིན་། ཐོས་པ་མེད་ཅིང་དང་སྤྱོད་པ་ཡིན་། བྱུང་པ་འདི་ལྟར་མ་ཡིན་ཚེ་ག་། འདི་ཡིང་འགྲོ་བ་སངས་
རྒྱུས་ཡིན་། སེམས་མཐོང་བའི་གསལ་དང་ཚེན་ལམ་། སེམས་མཐོང་མ་ཡིན་སྤྱུ་ལ་བའི་ནོ། འགོ་བའི་སྤྱི་མཚན་གྱི་ལ་བའི་ནོ། འཤམ་བྱུང་ཡིན་ལམ་སྤྱི་ཐུག་། སྤྱིང་པ་མ་ཡིན་མེད་སྤྱི་ཐུག་ལུ་ལུ་།
ཡོད་མེད་མ་ཡིན་ཐུབ་སྤྱོད་པ་ཡིན་། ལྷ་མེད་འདི་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་མིན་། སེམས་མཐོང་པ་དུག་གི་གཞི་། བསྟན་ནས་ལས་མེད་པ་འདི་ཚུ་ལ་ལེ་། དེ་བཞིན་དུ་ཡང་བྱེད་པ་སྤྱོད་། ག་དམས་པ་ལྟར་བྱེད་པ་
གསུག་སྤྱི་མེད་། རྒྱུ་ལྟེ་བྱེད་པ་འདི་ཉིད་དང་། ལྷ་ཡིན་ལ་འཕྲོད་འདི་སྤྱོད་པ་ཡིན་། ལུང་ཚེན་རྒྱུ་མས་ཤིང་མ་པ་འདི་། ཚེས་རྒྱུ་མས་འོ་གཅིག་འདྲམ་པ་འདི་ཚེན་། སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་ཤིང་བྱེད་པ་
བའི་ནོ། ལྷ་མེད་འགོ་བའི་ལ་སྤྱོད་པ་འོ་གསལ་། དབང་པོ་རྒྱུ་མས་ཤིང་མི་ག་ག་དང་ཡིན་། འཤམ་པ་རྒྱུ་མས་ཤིང་གྱུ་པ་འོ་གསལ་། སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་འོ་གསལ་། ཐོས་པ་མེད་ཐོབ་དུ་བྱེད་པ་

རྒྱུ་ལྟེ་བྱེད་པ་འདི་ཉིད་དང་།

608

མཚོན་

ཨོཾ

སྒྲིབ་ཏུ་ཡང་གསལ་བྱུང་བུ་རྒྱུད་ལས། བསྟན་པ་བྱུང་ཅི་གི་སྲིད་ལས་འདུལ་བའི་ལྷན་པོ་ལྟེན་པའི་ལྷན་པོ་ལོ།

ཇི་ཤམ་སྤྱི་བྱ་བའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་
 རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་
 རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་
 རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་ རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་

ཕ་སྤྱི་བྱ་བའི་ལོ་

རྒྱ་བྱས་སྒྲིབ་པའི་ལོ་

ॐ

सन्नाथः	ॐ	पगोपंः	सप्तरीः	यीपुः	वेष्पुः	मन्नुः	रुः	सुमश्री	पसोस	परसुद	परः	देवस	श्री	वसु	रय	पुम	वश्री	सु	मे	द	प	रि	सो	स	व	म	पर	व	की								
	ॐ	मस	स	रु	व	थिः	सा	म	रु	सु	रुः	गु	व	र	थि	म	सु	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ							
वसु		क	ग	म	रु	री	प	रु	व	स	म	थि	रीः	सा	क	मा	व	र	थ	व	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ					
वसु		व	थिः	व	र	व	थिः	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ		
वसु		प	र	स	रु	व	र	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	
वसु		प	र	स	रु	व	र	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ

ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་

བཏགས་པས་གྲོལ་བར་བྱུང་། ཅི་ཕྱིར་རིག་པ་དངོས་ཀྱི་མཁུན་། འདི་ལ་ཡོད་པས་སངས་རྒྱས་སོ་། འདི་ལ་བྱིས་བས་བསྟན་པ་ནི་། གཞུང་རྒྱུ་རྒྱུ་ཚོད་བཟང་པོ་ལ་། ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་།
རིག་བཟོ་ལི་། བཏམ་ཚུལ་ལྱི་བྱི་ལ་བཞུགས་། མཐིང་ཤོག་གྲུ་བཞི་སོ་འབཞི་ལ་། འབྲིས་ཕྱིན་ཆགས་ལྷུ་ལ་ལེགས་ལ་། བསྟན་པ་གང་ལ་བབ་པ་ལི་། རིན་ཆེན་བཞུ་བའི་ལུ་བ་ལྷོ་། ལིས་
མཐོ་མ་ལོག་ཕྱོགས་བཞི་ལ་བསྟན་། ལྷན་པར་གསེར་དུལ་བཟང་འགགས་། ལི་གོ་མཐོ་ཕྱོགས་ལྷོ་བྱི་། མ་ལི་ག་བསྟན་པ་ལུ་གཞི་ལ་དང་། ལུ་ལི་ག་ཉི་ལྷན་ལ་ལྷོ་ལ་ཉིས་། སོ་སོར་བཟུང་ཏེ་ག་
གི་ནི་། ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་། ཐིག་ལོ་ཆེན་པོའི་ལོ་ལོ་ལོ་། མི་དགོས་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་། དེ་ལྷན་པོ་གསེར་ལ་བཟང་པོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་། དེ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་།
འདི་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་། ཆོས་བསྟན་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་། ཡང་བསྟན་སྐྱོད་དག་ལ་ནི་། གཞི་མ་དག་པོ་དག་གི་སྐྱོད་། བསྟན་ཀྱིས་ཆོས་ལུ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་། ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་།
ཟབ་གོས་ཀྱི་དྲིལ་། བསྟན་པ་ལུ་གཞི་ལ་བཞུགས་པར་བྱུང་། ཐང་མཚོད་པ་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་། གཞི་མཚོ་གསེར་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་། ཡིད་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་། མཚོད་བསྟན་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལོ་།

ལྟར་ལོ། རྒྱལ་ལཱ་ཆེ་བས་ཡིད་ལ་སྐྱུངས་ཤིག། རང་ཉིད་ས་ཁུ་མེ་སྐྱུང་སྐྱེ་བུ་རབ་ས། གར་འཆི་མི་ཤེས་པས། བཏགས་སྒྲིལ་འདི་ཉིད་དམ་བུལ་བར་བྱའོ། འདི་ཉིད་བཏགས་ནས་དམ་ཆེ་གཏུ།
 རྒྱལ་བཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་བརྒྱ་འགྲུབ་སྟོང་འགྲུབ་གྱི་འཕེལ་ཆེ་བས། རྒྱལ་བཅི་ལས་འགྲུབ་ཆོད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བྱེད་པ་གཤམ་ཆེ་ལོ། འདི་བཏགས་ནས་སྤྲིལ་པ་བས་གསལ་ན་ཡང་བརྗོད་ལས་འདས་པས་
 མཐའ་འཕེལ་བརྒྱ་འགྲུབ་སྟོང་འགྲུབ་དུ་འགྲུབ་ལོ། དེས་ན་མཐའ་འཕེལ་པའི་ཕྱི་ལོ་དེས་བྱེད་བས་སྤྲིལ་པ་ལ་འཛོམས་པ་གཤམ་ཆེ་ལོ། དེ་ལྟར་ཆོས་བྱས་ན་ཡང་གསལ་དམ་པའོ། སྤྲིལ་པ་བྱས་ན་མཐའ་ཕྱི་ལོ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ལོ། དེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་འཕེལ་
 ལོ། བརྗོད་ལས་འདས་པ་སྟོ། འདི་བཏགས་པའི་སྐྱེལ་ཆེ་དེ་ཉིད་ལོ། སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ལོ། མཆོད་རྟོག་ཆེན་པོར་སྤྲིལ་པར་བྱེ། འདི་ཉིད་དམ་གསལ་ལ་སྤྲིལ་བུ་ཆེ་གཤམ་ལོ། བརྒྱུན་
 པ་གྱུ་བཅི་བྱས་པའི་ལོ། བཏགས་པ་ཅོ་མཐའ་ཕྱི་ལོ། མཐའ་ཕྱི་ལོ་དེས་བྱས་པ་ལོ། འབྲེལ་ཆེ་འདི་སངས་རྒྱུ་ལོ། འབྲིང་ལོ་བར་དོར་སྤྲིལ་པར་འགྲུབ་ལོ། ཐམས་ཅད་ལྟོ་མི་
 འབྲིལ་སྟོ། བརྗོད་ལས་འདས་པ་སྟོ། ལོ་ལྟར་བརྒྱུད་པ་སངས་རྒྱལ་ལོ། གར་འཆི་གཤམ་ཆེན་པོར་སྤྲིལ་པའི་ཆེ། འདི་ཉིད་ན་ཡང་བཏགས་པ་ལོ། གར་འཆི་གཤམ་ཆེན་པོར་འགྲུབ་པ་དོ། འཛོམས་

ལྟར་ལོ།

४

५३३

ॐ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

623

ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་

ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་

ཨོཾ	ཐུང་པོ་འཕྲུལ་འཕྲུལ་།	ཨོཾ་ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་།	རྒྱ་ལེན་རྒྱ་རྒྱ་།	རྒྱ་ལེན་རྒྱ་རྒྱ་ལེན་རྒྱ་རྒྱ་།	ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་ལེན་རྒྱ་རྒྱ་།	རྒྱ་ལེན་རྒྱ་རྒྱ་།
ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་།	ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་།	ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་།	ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་།	ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་།	ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་།	ལྷོ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་།

ལྷ་ལྷ་ལྷ་
 ལྷ་ལྷ་ལྷ་
 ལྷ་ལྷ་ལྷ་

ཨ

ཨེ། འཇམ་དཔལ་སྐུ་མཚན་གྱི་རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། འདི་རྒྱུད་བཅས་ཀྱི་སྤྱོད་སྤོངས་པ་འཇམ་དཔལ་སྐུ་མཚན་གྱི་རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྒྱུ་ལོ་བཅས་སེམས་བཞུགས་
 ཨེ། རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་སྤོངས་སྐྱོད་པ་སྐྱོད་ཚོགས་པ་འཇམ་དཔལ་སྐུ་མཚན་གྱི་རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། འཇམ་དཔལ་སྐུ་མཚན་གྱི་སྤྱོད་སྤོངས་པ་འཇམ་དཔལ་སྐུ་མཚན་གྱི་རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས།
 ཨེ། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས།
 རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས། རྣམས་ལས་གྱུ་བཞུགས།

ལྟུང་ལྟུང་
བཞི
འཕེལ་བ་

ཞེ་
 ཀྱི་ཀྱི་ལའ་ལོ་རྩུལ་། གང་ཞིག་ཤྱད་ཆུབ་རྟོེ་དཔའི་མིའི་། འདི་ནི་སྐྱལ་ལ་ལྟོན་སེམས་ཅན་གྱི་། སྐྱུལ་པ་ལོ་ནི་ཕྱོགས་ལ་བརྩུབ་ཏུ་། སེམས་ཅན་དེ་ཉེ་ལ་དང་བཞིན་ཏུ་། འདི་ལོ་སེམས་
 ཤྱོད་དེ་ལའ་བའ་ལ་ལོ་མའི་། རྣལ་འབྱོར་དེ་ལ་དེ་བཞིན་མོ་། གང་ཏུ་མས་པའི་གནས་ལ་དམི་། འཕར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཉེ་བའི་སེམས་དུ་། སྐྱུ་མི་དང་ཏུ་གྲགས་པ་ནེ་། འདི་ནི་རྫོགས་སྐྱེ་ལུ་རྒྱུའ་།
 དེ་བཞིན་སྐྱེ་ལོ་ཕྱོགས་སུ་ལང་། སྐྱུ་མི་དེ་ཉེ་ལོ་ལོ་སྐྱེ་དུ་། རྣལ་ཏུ་བརྩུབ་དེ་བཞིན་ཏུ་། ཤྱད་ཏུ་ལས་ཀྱི་ལོ་སེམས་སུ་རྒྱུའ་། སྐྱུ་ལོ་དང་བཞིན་འདི་ལྟུང་། ཏུ་ཞིང་སྐྱེ་གའ་ལུ་ཅེ་གའ་ཅེ་གའ་ལང་། རྒྱུན་
 འི་ལུ་རྩལ་དཔ་འི་བའི་སྐྱེ་། ཞིང་ལ་ཐོབ་པའི་ཤྱོད་པ་དེ་། དེ་ལྟར་སྐྱེ་དང་ལྟོན་སྐྱུ་ལོ་སེམས་། འདི་ནི་ལོ་སེམས་སྐྱེ་ལོ་ཕྱོགས་པའི་སྐྱེ་། སྐྱུ་ལོ་ལྟར་སྐྱེ་ལོ་སྐྱེ་པའི་ལོ་། དེ་ལྟར་ལོ་སེམས་སྐྱེ་ལོ་མོ་དང་མཉམ་།
 འདི་ལྟར་ལོ་སེམས་སྐྱེ་ལོ་ཕྱོགས་ནས་ཤྱོད་ཏུ་། སྐྱུ་ལྟར་སྐྱུ་ལ་དཔོ་ལྱེན་པར་རྣལ་། རྣལ་དང་མཐུན་འཇུག་ཐབས་ཀྱི་ནི་། འདི་ལོ་སེམས་ལ་མཐུན་སྐྱེ་ནོ་། དེ་ནས་སུ་གྱི་ལོ་སེམས་ལ་དང་། དཔུགས་དང་།
 སྐྱུ་ལོ་སེམས་སྐྱེ་ནོ་། སུ་གྱི་ལོ་སེམས་ལ་དང་རྣལ་ཐོབ་། དེ་བཞིན་ལོ་སེམས་སྐྱེ་སྐྱེ་སུ་སྐྱེ་བཞི་ལོ་། སུ་གྱི་ལོ་སེམས་ལ་དང་རྣལ་ཐོབ་། ལོ་སེམས་ལ་དང་རྣལ་ཐོབ་། ལོ་སེམས་ལ་དང་རྣལ་ཐོབ་། ཤྱོད་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་ལ་འཇུག་།

ལྷ་མོ་

གཤམ་ཏེ་ཞབ་ནི་དགུ་ནས་ཀྱང་། སའི་གཤམ་པོ་བར་ལྷུ་ར་པ་ན་། འདི་ནི་དེ་གཤམ་པོ་འདྲིན་པ་འི་ས་། ཅི་དགཤམ་ལྷུ་དྲུག་པ་ལུ་ས་པ་འོ་། སའི་གཤམ་པོ་འི་སྒྲུ་ལ་ལྷན་པ་། སའས་ལྷུ་ས་འབྲས་ས་ལྷུ་མི་སྒྲུ་ར་སྒྲུ་། དེ་བཞིན་
ས་དང་ལམ་རྒྱུ་མས་ལ་། ལུ་ན་དུ་སྒྲུ་བ་ཞིང་གཤམ་པ་འོ་། ཡང་ཅི་གཤམ་དྲོམ་དང་མཁའ་འབྲས་ལ་། དམི་ས་བསྐྱེད་པ་འི་ཚེ་གཤམ་པོ་འོ་། འདི་ལྷུ་ར་སེ་མས་ཅན་གྲུ་མས་ཅན་འོ་། ཚེ་ཡི་འདྲུ་བྱེད་བྱེད་པ་འི་ཚེ་།
ནམ་མཁའ་འཕེའི་མཚན་ཏེ་ལྷུ་། འདི་ལྷུ་ནས་ཡི་གཤམ་པོ་ལྷུ་དྲུག་། བའ་ཞིག་ཤི་བ་དེ་ཡི་ཚེ་། བམ་མཁའ་འབྲས་སྐྱེད་པ་ལྷུ་ས་ལྷན་པ་ན་གཤམ་། དེ་ན་ཚར་དང་ལྷུ་ར་དང་། ལྷུ་དང་སེ་འབྲས་ལྷུ་ལྷུ་ལྷན་པ་། འདི་ལྷུ་ན
སྐྱུ་ལྷུ་དྲུག་པ་དེ་། དམུ་ལ་པ་འི་སའི་སྐྱེད་པ་ནས་སྐྱུ་། འདི་ལ་བར་མ་དོ་མེད་པ་། འལྷུ་ར་པ་འི་ནོ་མཁའ་འབྲས་ལ་། བམ་མཁའ་འབྲས་སྐྱེད་ལྷུ་ལྷུ་ལ་། འདྲི་བེ་སེ་པ་འོ་མཁའ་ཤི་། ལྷུ་དང་སེ་འབྲས་ལྷུ་ལྷུ་ལ་
དང་། སེ་ར་དམ་ཏེ་མ་མི་སྐྱེད་དང་། ཚར་འབྲས་ལྷུ་ལ་མཁའ་ལ་དན་ཏེ་། དམི་སྐྱེད་ལ་འབྲས་པ་འོ་ལྷུ་དྲུག་། འདི་ལྷུ་ར་སྐྱེད་ལྷུ་དྲུག་པ་འོ་མི་། ཡི་དམ་ས་ལྷུ་འོ་སྐྱེད་པ་ནས་སྐྱུ་། ལྷུ་པ་འི་ནོ་མཁའ་འབྲས་ལ་།
མ་། བམ་མཁའ་འབྲས་སྐྱེད་པ་འི་ལྷུ་དྲུག་ལ་དམེད་། ལྷུ་ནི་ནི་གཤམ་པོ་བར་མཚན་མས་མེད་། ཡང་ན་བྱེད་ལྷུ་འབྲས་པ་དང་། ལྷུ་ས་ཤིང་ཏེ་མས་མི་དགཤམ་པ་ལ་། ཚེ་ཡི་འདྲུ་བྱེད་ལྷུ་ས་ལྷུ་ས་པ་། འདི་ནི་

४

सूत्रम्
५७
५८

ज्ञेः त्रुयसोदवाकसासुभ्रुः िकुरुद्रापरिह्रुद्रववृषाउरः श्रीरुदीवमववादिवासापदिवात्रुवासः सवदुववृषाउरवशोदिववठमः सवृषादरश्रीवासीन
 अत्रुदः देवात्रुवसुदखिदुनः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः
 यदवदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः
 अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः
 अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः
 अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः अदिभ्रुवसुदवदः

རྒྱུ་ཡི་རྒྱུ་

གཤེགས་པ་འགྲུང་། འགྲུག་གྲུས་དང་ཡན་ལག་པ་བའི་། འགྲུང་དྲུས་ལྷ་ཡ་འདི་ལྷ་འགྲུང་། རྒྱུ་འདི་བོ་གྲུག་ལས་འགྲུང་། བ་འདི་བོ་རྒྱུང་ལས་འགྲུང་། འདི་འདི་ཡན་ལག་གྲུང་། པན་ཅོ་འི་
 འདི་འདི་ཡན་ལག་འགྲུང་། འགྲུང་པས་འགྲུས་འགྲུག་དཔེ་བན་། འགྲི་རྒྱུ་འདི་ཡི་། རྒྱུ་མེད་ཡོན་ཏན་ཡོད་མ་སྐྱེ་བོ་། འདི་པ་རྒྱུ་འདི་ཡི་། སྐྱུ་ཡ་པ་འདི་སྐྱུ་ཡ་དང་མ་པ་འདི་བོ་། འགྲི་འདི་འདི་སྐྱུ་མེད་འདི་བོ་།
 རྒྱུ་འདི་འདི་སྐྱུ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ལ་། བ་འདི་འདི་སྐྱུ་ཡོད་མ་སྐྱེ་བོ་། པ་རྒྱུ་འདི་སྐྱུ་ཡོད་ལ་། བདག་འདྲ་པ་རྒྱུ་འགྲུང་གནས་ཤིང་། སྐྱུ་གྲུང་འབར་བའི་འགྲུ་ལ་རྒྱུ་ཡས་། ལོ་འགྲུ་འགྲུ་དྲུས་འགྲུ་ཡི་ཡི་
 ཐོ་འགྲོ་བོ་། སྐྱུ་ཡ་ལྷན་སྐྱེད་གི་རྒྱུ་དང་འགྲུ་དཔེ་ལ་། མམ་ཡེ། རྒྱུ་རྒྱུ་། སྐྱུ་ཡ་སྐྱུ་པ་རྒྱུ་འདི་ལས་འགྲུ་མེད་མོ་རྒྱུ་འདི་ཡི་ཅན་ལས་གཞན་དང་མ་པ་འདི་།

ॐ

གཏིག

།།

སྒྲིབ་ཏུ་ག་ཡང་གསལ་བ་རྒྱུ་དུ་རྒྱུ་དེ་ཡས་ལོ།

ལུ་ཏུ་ག་ལྷོང་བ་འོན་པོ་ཚེ་རྒྱུ་དེ་ལ་ལྷོང་བ་ལུ་གསལ་སོ།

637

ཞི

ཐུགས་སྦྱོར་

ལྟེན་

ཨྎི། ཐོབ་པའི་དམངས་ལོ། རྒྱལ་རྒྱུ་རྒྱུ་ ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ།
 སྤོ་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ།
 ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ།
 ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ། ལྷན་སྐྱོད་ལོ།

མ

ཨ

གཉིས་

ཨ

ཨོཾ ཡེ་ཤེས་འབྲུག་པ་ཀའ་ས་དག་པེ། འཕོ་ར་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པ་སྐྱེ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲུག་པ་མེད་པེ། བསྐྱེད་པ་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་
 པ་བདེ་ཚེན་འབག་གས་པ་མེད་པེ། རྣམ་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པ་ཐོག་མ་དང་ཐུ་མ་མེད་པེ། དེ་ལོ་ཚོ་དེ་ལོ་རྣམ་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པེ། བཀའ་ལྷན་སྐྱུ་མ་
 པེ། རིམ་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པེ། རྣམ་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པེ། མེད་ལོ་ཚོ་ལོ་ལོ་རྣམ་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པེ། གཞན་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པེ། ཡེ་ཤེས་
 ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པེ། འབྲུག་པ་གཞི་རྒྱ་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པེ། རྣམ་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པེ། རྣམ་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པེ། རྣམ་ལྷན་སྐྱུ་མ་ཚོ་གས་པེ།

54

ཕྱིན། དཔལ་འབྱོར། རལམ་ལྟུང་ལྟུང་བའི་ཤིམ་གྲལ། གཉིས་པ་ཤིམ་མེད་པ་ལོན། ཚོས་སྒྲུབ་ཚེན་པོ་འབྱེད་པ་ལ། གསུམ་པ་འོད་ཟེལ་འབྱེད་པ་ལོན། ཚོས་ཀྱི་ཉེན་མོངས་ལོན་
པ་ལོན། བཞི་པ་འོད་ཟེལ་འབྱེད་པ་ལོན། སེམས་ཚེན་ཡོངས་སྒྲུབ་སྒྲིབ་པ་དང་། དང་གི་དམ་ཚིག་བསྒྲུབ་པ་ལོན། ལྡན་པ་སྒྲུབས་པ་དང་། དག་པོ་འདས་མེད་ལྷུག་པ་ལོན། ལྡན་པ་མེད་ལྷུག་པ་
པ་ལོན། ཉེན་མོངས་འབྱོར་བའི་དུ་སྐྱོད། བརླ་བ་པ་པོ་དུ་སྐྱོད་པ་ལོན། འདུ་ཤེས་ཚམས་ཀྱིས་མི་གཤེས་ཏེ། བརླ་བ་པ་པོ་གཤེས་ལོན། སོ་སོ་འདེད་ཀྱི་ལྷོ་བཟང་། དཔལ་འབྱོར་གསལ་པོ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་
ལོན། ཚོས་ཀྱི་སྒྲིབ་ལུང་གཏིབས་པ་ལ། བརླ་བ་ཚོས་སྒྲིབ་སྐྱོད་ལོན། དེ་སྒྲུབ་སྐྱོད་ལོན་པ་ལོན། རྒྱས་གདེག་ལོན། ས་དང་པོ་ལ་སྒྲིབ་པ་འགས་ཚེ། ས་གཉིས་པ་ལྟུང་ལ་བྱིམས་འགས་ཚེ། གསུམ་པ་
པ་བཟོད་པ། བཞི་པ་ལ་བརྟེན་འགྲུལ། ལྡན་པ་ལ་བསམ་གཏན་ལོན། ལྡན་པ་ལ་ཤེས་པ། བརླ་བ་པ་ལ་བྲབས། བརླ་བ་སྒྲིབ་ལམ། དཔལ་འབྱོར་སྒྲིབ་ལམ། བརླ་བ་ལ་ལོ་ཤེས་ཀྱི་ལུང་ལྷུག་པ་
ལོན། ས་བརླ་བའི་ལོན་ཏན་སྐྱེ་ལུང་ལོན། ས་གཉིས་ལོན་པ་པོ་དཔལ་འབྱོར་ལོན། ཡོན་ཏན་བརླ་བ་ལྡན་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལོན། ས་གཉིས་ལོན་པ་པོ་དཔལ་འབྱོར་ལོན། བརླ་བ་ལྡན་པའི་དཔལ་འབྱོར་
ལོན།

੬
੬੫
੬੬
੬੭
੬੮
੬੯
੭੦
੭੧
੭੨
੭੩
੭੪
੭੫
੭੬
੭੭
੭੮
੭੯
੮੦
੮੧
੮੨
੮੩
੮੪
੮੫
੮੬
੮੭
੮੮
੮੯
੯੦
੯੧
੯੨
੯੩
੯੪
੯੫
੯੬
੯੭
੯੮
੯੯
੧੦੦
੧੦੧
੧੦੨
੧੦੩
੧੦੪
੧੦੫
੧੦੬
੧੦੭
੧੦੮
੧੦੯
੧੧੦
੧੧੧
੧੧੨
੧੧੩
੧੧੪
੧੧੫
੧੧੬
੧੧੭
੧੧੮
੧੧੯
੧੨੦
੧੨੧
੧੨੨
੧੨੩
੧੨੪
੧੨੫
੧੨੬
੧੨੭
੧੨੮
੧੨੯
੧੩੦
੧੩੧
੧੩੨
੧੩੩
੧੩੪
੧੩੫
੧੩੬
੧੩੭
੧੩੮
੧੩੯
੧੪੦
੧੪੧
੧੪੨
੧੪੩
੧੪੪
੧੪੫
੧੪੬
੧੪੭
੧੪੮
੧੪੯
੧੫੦
੧੫੧
੧੫੨
੧੫੩
੧੫੪
੧੫੫
੧੫੬
੧੫੭
੧੫੮
੧੫੯
੧੬੦
੧੬੧
੧੬੨
੧੬੩
੧੬੪
੧੬੫
੧੬੬
੧੬੭
੧੬੮
੧੬੯
੧੭੦
੧੭੧
੧੭੨
੧੭੩
੧੭੪
੧੭੫
੧੭੬
੧੭੭
੧੭੮
੧੭੯
੧੮੦
੧੮੧
੧੮੨
੧੮੩
੧੮੪
੧੮੫
੧੮੬
੧੮੭
੧੮੮
੧੮੯
੧੯੦
੧੯੧
੧੯੨
੧੯੩
੧੯੪
੧੯੫
੧੯੬
੧੯੭
੧੯੮
੧੯੯
੨੦੦
੨੦੧
੨੦੨
੨੦੩
੨੦੪
੨੦੫
੨੦੬
੨੦੭
੨੦੮
੨੦੯
੨੧੦
੨੧੧
੨੧੨
੨੧੩
੨੧੪
੨੧੫
੨੧੬
੨੧੭
੨੧੮
੨੧੯
੨੨੦
੨੨੧
੨੨੨
੨੨੩
੨੨੪
੨੨੫
੨੨੬
੨੨੭
੨੨੮
੨੨੯
੨੩੦
੨੩੧
੨੩੨
੨੩੩
੨੩੪
੨੩੫
੨੩੬
੨੩੭
੨੩੮
੨੩੯
੨੪੦
੨੪੧
੨੪੨
੨੪੩
੨੪੪
੨੪੫
੨੪੬
੨੪੭
੨੪੮
੨੪੯
੨੫੦
੨੫੧
੨੫੨
੨੫੩
੨੫੪
੨੫੫
੨੫੬
੨੫੭
੨੫੮
੨੫੯
੨੬੦
੨੬੧
੨੬੨
੨੬੩
੨੬੪
੨੬੫
੨੬੬
੨੬੭
੨੬੮
੨੬੯
੨੭੦
੨੭੧
੨੭੨
੨੭੩
੨੭੪
੨੭੫
੨੭੬
੨੭੭
੨੭੮
੨੭੯
੨੮੦
੨੮੧
੨੮੨
੨੮੩
੨੮੪
੨੮੫
੨੮੬
੨੮੭
੨੮੮
੨੮੯
੨੯੦
੨੯੧
੨੯੨
੨੯੩
੨੯੪
੨੯੫
੨੯੬
੨੯੭
੨੯੮
੨੯੯
੩੦੦

མི་ལྷན་བཟོ་བའོ། ..... ཡེ་ཤེས་དེ་ལོ་ཅིག་ལས་མེད་པས་ན། ས་དང་ལམ་ལ་སྐྱུར་ལོང་བ་བྱོལ་མི་དགོས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། དེ་ཅི་ལྟར་ལྟར། ས་དང་...
 ལམ་ལ་བསྐོད་དུ་མེད་པའི་མཚན་གྱི་ཡིན། དེ་ལྟར་འབོར་ཚོམ་སྐྱུར་བཅས་པར་དཔལ་གསལ་བའི་ལྟར་ལོ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་རྫོགས་སྐྱུ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱ། ས་ལམ་མེད་པའི་ས་ཚེན་འདས་
 པ་སྟེ། ཡུལ་མེད་རྣམ་པར་དག་པའི་རིག་པ་མཁའ་ལ་གསལ། མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུ་རིན་ལ་འབྱོར་ནི། རྫོགས་པ་ལ་འདྲེས་པ་སྟེ། ས་དང་ལམ་ལ་མི་གནས་པར། དང་གི་དེ་ཉིད་མཐོང་བས་ནི།
 ཡང་དག་གི་ལ་ཚེན་པོར་འདོད། ལྟོ་བོ་སྐྱུ་རིན་ལ་འབྱོར་དང་། རྟེན་པ་ཚེན་གྱིས་ས་རྒྱས་དང་། མཐར་ཕྱིན་གྱི་ལ་བའི་རྣམ་པར་བྱོར་དང་། རྩལ་རྫོགས་པའི་རྣམ་པར་བྱོར་བའི། ཀ་དག་ས་དམ་རྒྱས་
 ཚེན་པོ་ཡིན། དེ་ལས་ལམ་སྐྱུར་དུ་མེད། ལམ་ས་གསུམ་སོ་མ་ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི། བཀའ་ལྟོད་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་བྱོར་ཡིན། འབྲུག་པའི་སྐྱུར་བ་འགྲུག་པ་ནི། ལུས་སོ་མས་སྤྱོད་པའི་རྣམ་...
 འབྱོར་ཡིན། ལྷན་སྐྱུ་བའི་ས་པ་མཐོང་བ་ཡིན། ལུང་བསྟན་ཐོབ་པའི་རྣམ་པར་བྱོར་ཡིན། དཔང་པོ་ཐམས་པའི་ཐམ་ཡིན། མངལ་སྒོ་འདམ་དུ་ཡོད་པས་ན། དབྱུགས་ཚེན་འབྱེན་

ལྷན་སྐྱུ་བའི་ས་པ་མཐོང་བ་ཡིན།

४

ॐ
 वसुधैव कुटुम्बकम्
 मन्त्रः

ॐ
 शान्तिः

वसुधैव

कुटुम्बकम्

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥

ॐ

शान्तिः

649

ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་

ཨོམ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། འཕྲུལ་ལྟོ་ལྟོ། རྣམ་ལྟོ་ལྟོ། འཕྲུལ་ལྟོ་ལྟོ། འཕྲུལ་ལྟོ་ལྟོ། འཕྲུལ་ལྟོ་ལྟོ། འཕྲུལ་ལྟོ་ལྟོ།
 སྐྱོད་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ།
 ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ།
 ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ།

ལྟོན་ལྟོན་

འཕྲོ་ལྟོན་དུ་བྱེད་པའི་ལཱ་ལྟོན་བཟུང་པའོ།།

འཕྲོ་ལྟོན་བཟོད་པས་... ལྟོན་བཞི་འོན་ལ་འབྱོར་ཅི་སྟབས་བྱུང་ཤོ་གསལ་སོ།།

སམ་ལ།

མཉམ་ལྡན།

སྤྲུལ་ལྡན།

ལྟོན་ལྡན།

ལྟོན་ལྟོན་བཟོད་པས་བྱུང་བའི་མཉམ་ལྡན་གང་ལྟར་སྤྲུལ་པའོ།།

༥༥

དུས་པའི་སངས་རྒྱལ་མཚན་མོ་ལ་ལྷོ་རྒྱུ་འགྲེལ་པ་ཡང་བཟུང་བའི་ཆེན་འཕེལ་པའི་འགྲེལ་པ་ལྷོ་གསལ་པོ་།

ཞིེ། སྤམ་གྲུབ་ཐབས་དང་རྩིས་འཆང་ལ་སྤྱུག་འཆའ་ལོེ། འུས་པ་ཞི་སངས་རྒྱལ་མཉམ་སྐྱེད་ཉམས་ལེན་ཞིེ། ཡང་ཟབ་འཛིན་པོ་ཚེ་ལ་ལོ་ལོ་བཟུང་བ་ལྟར་
 པར་བྱེེ། དེ་ལ་གསང་སྤྱོད་སྤྱི་ཚེ་ཉམས་སྤྱོད་ལེན་པར་བྱེད་པ་ལོ་རྒྱུ་ལ་ལྟེར་བ་སེ། ཉིན་པར་སྤྲོད་པ་རྒྱུ་ལྱི་བཏུབ་པ་དང་། མོད་ལ་དབང་པོ་གནས་སྤྱོད་
 ལྟེང་པ་དང་། ཉམས་སྤྱོད་ཤེས་བྱུ་སྤྱོད་པར་གཞུག་པ་དང་། ཕྱོད་སྤྱོད་ལེན་པར་གསལ་ལ་བཏུབ་པ་དང་། ཉམས་པ་བཞིན་འུས་པ་ཞི་ལོ་རྒྱུ་ལ་ལྟེར་བོེ། ཕྱོག་
 མཉམ་སྐྱེད་པར་སྤྲོད་པ་རྒྱུ་སྤྱོད་པ་ལོེ། མཉམ་པའམ་གསལ་རྩིས་ཕྱོད་སྤྲོད་པར་གསལ་ལ་བཏུག་པ་ལོེ། མཉམ་པའམ་གསལ་རྩིས་ཕྱོད་པའམ་བྱུ་བ་རྩིས་ལོེ། ཚོས་ཉིད་ཉམས་ལེན་པ་

ལྟོན་པ་

དག་པོ་སྒྲུང་བཞི། རང་གི་རིག་པ་སྒྲོང་བར་འདུས་པ་འདི་གལ་ཟེར་བ་ཡིན། ཚེས་ཉིད་དག་པོ་སྒྲུང་བཞི། རང་གི་རིག་པ་སྐལ་ལེ་འདི་གལ་ཟེར་བ་ཡིན། ལེ་ཤེས་དག་པོ་སྒྲུང་བཞི། ཡེ་
འི་བཞིན་པོ་སྒྲུང་བ་བཅོས་སྒྲུང་དང་བྲལ་བ་འདི་གལ་ཟེར་བ་ཡིན་ཚོ། ལྷ་བ་རྒྱལ་བ་དུག་ཡིད་བལ། ཚེས་ཅན་གྱི་ལྷ་བཞི། ཚེས་ཅན་མཚན་མ་སྒྲོ་ཚེས་སྒྲུབ་ཤིང་། སྒྲུང་བ་མ་དག་པ་
ལྟུག་སྒྲུང་དག་པ་ཡིན། འདི་ཉིད་ཚིམ་མ་དང་སྒྲུབ་དང་སྐྱེ་གྲུ་དང་། མིག་ལོར་དང་། སྒྲུབ་དང་། རྩལ་དང་། སྒྲུབ་དང་། འི་བཞི་ལོར་ཁྱེར་ཅན་དུ། སྒྲུང་ཅན་གྱི་དག་པོ་
པར་མ་སྒྲུབ་པའི། རང་དུ་མ་ཡོད་པ་པར་རྩལ་སྒྲུབ་པའི་དང་། ཚེས་སྒྲུང་དང་དག་པོ་སྒྲུབ་ཉིད་དང་། རོད་གསལ་ལ་སོགས་པ་པོ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉིད་ཤིང་། གམས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་པ་ལོར་སྐྱེས་
གྲོལ་ཚེས་པོ་བསྐྱེས་པ་ལོར་ལྷན་སྒྲུབ་པར་དག་པོ་སྒྲུབ་པའི་ལྷན་སྒྲུབ་པའི་ཚེས་ཉིད་པོ་སྒྲུབ་པའི། ཤེས་པོ་སྐྱེས་པའི་ལོར་སྐྱེས་པའི། རང་མཚན་པ་དེ་བྱིས་སྐྱེས་པའི་ལོར་། ཅིར་ཡང་མ་སྒྲུབ་
བསྐྱེས་པའི་ལོར་འདུག་པ་འདི་གལ་། ཚེས་ཉིད་གྱི་ལྷ་བ་ཡིན་ཚོ། རང་གི་ལོ་ལྷན་སྐྱེས་པའི་ལོར་སྐྱེས་པའི་ལོར་སྐྱེས་པའི་ལོར་། རང་གསལ་ལ་འདི་གལ་པོ་སྐྱེས་པའི་ལོར་། ཚེས་སྒྲུབ་པོ་སྒྲུབ་པོ་

8

མཉམ་སྒྲིབ་
བཞི་
འགྲེལ་པ་

ཞེ་
དང་གི་རིག་པ་བེད་པོ་
སྤོང་ལ་མ་འགག་པར་བད་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བརྟུན་པ་
དེ་ཀ་དག་ཚེས་སྒྲིབ་པ་དོན་ལྟ་བུ་ལོ་མཚེས་
ཡེ་ཤེས་ཟེང་མཉམ་སྒྲིབ་པ་ནི་
སྤོང་གི་དམིགས་དུ་བཞུགས་སྐྱེ་ཡང་
བའདེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཟེང་མཉམ་སྒྲིབ་པ་ལོ་མཚེས་
མཉམ་སྒྲིབ་པ་ལྟ་བུ་ལོ་མཚེས་ཟེང་མཉམ་སྒྲིབ་པ་
ཡེ་ཤེས་ཟེང་མཉམ་སྒྲིབ་པ་ལོ་མཚེས་
དེ་ཀ་དག་ཚེས་སྒྲིབ་པ་དོན་ལྟ་བུ་ལོ་མཚེས་
དེ་ཀ་དག་ཚེས་སྒྲིབ་པ་དོན་ལྟ་བུ་ལོ་མཚེས་
དེ་ཀ་དག་ཚེས་སྒྲིབ་པ་དོན་ལྟ་བུ་ལོ་མཚེས་
དེ་ཀ་དག་ཚེས་སྒྲིབ་པ་དོན་ལྟ་བུ་ལོ་མཚེས་

གཅིག་གི་དབུས་སུ། ལྷ་མུང་དམར་བོ་རིག་བྱ་ཆོ་བ་ལ་མེ་འབར་བ་ཡར་སོང་ནས། ལྷི་གཙུག་གི་ཉི་དཀར་མཚོ་བྱུང་དུ་ལྷ་ལ་ལེ་གཤམ་ས། ཉི་ལ་ས་ཤིག་ལེ་དཀར་དམར་གྱི་རྒྱ་ནག་བས་ནས། ལྷ་
 མུང་ལ་ལེ་གཤམ་ས། ལྷ་ལེ་ལ་ས་མེ་ཆེར་འབར་བས་ལས་དང་བཅའ་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པར་བས་མ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྐྱུང་བ་བདེ་བ་རྒྱས་པ་ལ་ས་མཚོ་སྐྱུང་བེད། དོད་དང་ལེ་ཤེས་འབར་བར་
 འབྱུང་བོ། མཚན་ལྷེད་ཤེས་བྱ་བྱུང་བར་འཇུག་པའི་མཚན་གཞི། གཤམ་ས་ལ་ལེ་གཙུག་བཙུག་ལ་ཉལ་བ་སྟེ། ལྷ་དབུས་མཚན་ལྷུག་བཞིན་དུ་མཚན་སྟེང་སྐྱུང་བེད། ལེ་སྐྱུང་ཆོང་བྱུག་ལ་བྱུག་པེ།
 མཚན་ལྷུག་སྐྱུང་གཞི་སྐྱུག་པའི་ནང་ཐམས་ཅད། ལྷ་དཀར་བོ་དུང་སྟེང་བཙུང་བ་ལྟར་བྱུང་གི་ལེ་བར་དུ་སྟེང་གར་པ་སྐྱུང་བེད་མ་བཞི་བ་དམར་བོ་རྒྱུང་བེད་ལ་བྱེད་པའི་ནང་དུ་ལྷ་ཆོ་བ་གཅིག་
 བསྐྱེད་པེ། ལྷ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལེ་གྱིས་སྟེང་གཞི་ལྷ་ལ་ཤི་མ་བར་བས་མ་ལེ། ལྷིང་གར་སྐྱུང་གཉིས་ལ་སྐྱུང་ལ་བཙུང་བེད་སྟེང་གི་ནང་དུ་གསལ་ལ་སྟེང་ལེ་ཤེས་ལྷ་དང་ལྷ་ན་པེ། ལེ་ཤེས་
 ལྷི་སྐྱུང་བ་ལ་འགག་པར། ལྷིང་བྱུང་བཙུག་པའི་ནང་ནས། ལྷ་དཀར་བོ་ལ་ལེ་ལོད་ཟེར་འབར་བ་ཞི། ལྷུང་པའི་ནང་དུ་མཚན་ཆོར་འབར་བ་ལྟར་གསལ་ལ་ལྷ་ལ་ལེ་གཤམ་ས་གཏད་ནས་

ལྷ་མུང་ལྷུག་

བསྐྱོམ་པར་བྱའོ། དམ་འཇུག་གི་དོན་ལ་ཉིན་མཚན་དགོང་ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་བས་སྐྱེ་ཡང་། དཔལ་ལྷོད་རྗེས་པར་དཀའ་བ་ལྟར་མིག་སམ་བ་དང་གཅིག་། ཚོའདི་མི་རྣམས་ལོན་པས་སྐྱེ་བ་
པ་ཡོངས་ལོད་མི་བྱེད་པ་དང་གཉིས་། ལའོ་འབྲེལ་ལྷུག་བསྐྱེད་ལ་དུཤེས་པས་སྤྱིད་པལ་མདོན་པར་སྐྱོད་པ་དང་གསུམ་། ཚོས་ཐམས་ཅད་དོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་གང་ལའང་གཏང་ཞེན་མེད་པ་དང་
བཞི་། ལྷུང་ན་ལས་འདས་པ་མཚོན་ཏུ་བདེ་བས་། ཞིབ་བྱུང་ལྟ་བུ་ཉི་མམས་བསྐྱོམ་པ་དང་ལྔ་། ཐམས་ཅད་ཉི་མམས་ལམ་དུ་ལྷུག་སྤྱི་གསལ་བ་དང་དུམ་། ཐོག་ཚེན་སྤོང་རྗེས་པས་ལས་
པས་། གཞན་སེམས་དང་མ་བྱལ་བ་དང་བདུན་། བྱིན་རྒྱལ་སེམས་སྤྱི་གསལ་ལ་པས་ལས་པས་། ལྷུག་ལ་སངས་རྒྱལ་དངོས་སྐྱེ་མཐོང་བ་དང་བརྒྱད་། ཐམས་ཅད་དང་སེམས་ལ་བྱུག་
པས་དག་སྐྱེད་ལྷོག་སེམས་མེད་དུ་སྐྱེད་པ་དང་དག་། ལའོ་འབྲེལ་ལྷུག་རྗེས་ལས་བྱུང་བས་། གཞུང་ལོང་ན་རྗེས་བ་བཅད་པ་དང་བརྒྱ་ལོ་འདི་ཉིད་ལྷུག་པར་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེན་པ་གལ་ཚེ་ལོ། བདེ་
སྐྱེག་ཐམས་ཅད་སྤོན་ལས་ལས་བྱུང་བས་། དགོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱི་གསལ་སྐྱེད་པ་དང་། ལའོ་འབྲེལ་དང་སེམས་ལ་ལ་ཤར་བས་། དེས་པར་དངོས་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དང་། བར་ལྷུག་སྐྱེད་པའོ།

ལྷུག་ལྷུང་།

4

མཉམ་སྲུང་འབྲེལ་པ་ རྒྱལ་ལོ། རྒྱུ་ལྟུང་།

ཨོཾ། གསུམ་ཀི་ཀིང་རྟུལ་པར་བྱ་བ་དང་། རྣམ་གཡེང་གི་སྐྱེང་པ་ལུག་ལྷན་ཅིག་པ་དང་། བཟང་པོ་མི་བསྐྱེད་པ་དང་། དཀའ་མི་འགག་པ་དང་ལུག་ལྷན་མི་ལོང་ལས་པ་ལས་
 ཉམས་སྲུང་ལོན་པ་དང་། འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལྟ་སྒྲིམ་སྐྱོད་གསུམ་གྱི་། གཡེམ་མདོ་ཆེན་པོ་མེད་རྟུལ་ལུང་བ་རྣམས་ལགས་སོ།། རྟུལ་པོ་ལོང་ལས་ལྷན་མཉམ་སྲུང་གྱི་རྒྱུ་ལྟུང་པ་དང་།
 ཡང་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལོ་ལོང་པོ་ཀིས་སྐྱེ་བ་ཅི་རྒྱུན་པར་སྐྱེ་བ་ལྟུང་བ་རྒྱུ་ལྟུང་གསུང་། སམ་ཡེ། བདག་པུ་སྐྱོད་པས་སྐྱེ་བ་དུང་ལོང་གི་སྐྱེ་བ་ལོང་ལས་ལྷན་མཉམ་སྲུང་གི་ལོང་ལས་ལྷན་མཉམ་སྲུང་ལོང་ལས་ལྷན་མཉམ་སྲུང་།

<p>གཟིགས་</p>	<p>།</p>	<p>།</p>	<p>སྒྲིབ་ཀྱི་ཡང་ལམ་སྐྱོད་ལུ་ལུ་ལམ་། རི་ཚེན་སྐྱུ་ལམ་པ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཚེ་སྐྱོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའོ།</p>	<p>།</p>	<p></p>
---------------	----------	----------	---	----------	---------

འཕྲིན་ལྗང་

གཏི་མ་

ལྷན་སྐྱོད་

ཇེ། བྱམ་པ་མེད་པ་འི་བཤེན་པ་ལྟར་ལྟོ། ལྷོ་མ་ལྷོ་དེ་བའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ། ཐོབ་པ་མེད་པ་འི་ལུས་སེམས་ཀྱི་སྐྱེ། མ་བསྐྱུ་བམ་ཐོས་ཚེ་སྤྱི་
 གཏམ་ལ། མ་གྲགས་གྲགས་པ་འི་རྒྱུ་ལྟེན་སྤོངས་ལོ། ཡོན་སྤོངས་པ་འི་དོན་རྒྱུ་ལྟེན་སྤོངས་ལོ། འདི་དག་ལྷུ་ལ་དུ་རང་གཤེད་ལོ། ལྷོ། ལམ་སྐྱེ་སྐྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
 གསུང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྤོངས་ལོ། ལྷན་པ་རང་གྱུར་གྱི་ལོ་ཤེས་ལ་ལྷོས་དང་། དཔེ་སྤོངས་དང་ལྷན་སྐྱོད་ལ་ལྷོས་དང་། ལམ་སྐྱེ་སྐྱེ་ཐམས་ཅད་གསུང་གི་
 ལྷན་པ་ལྷན་སྐྱོད་ལྟར་། ཐམས་ཅད་དང་གྲུ་ལ་བ་དྲ་དྲ། དོས་པ་ལོ་ཤེས་ཀྱི་རང་གྱུར་རྒྱུ་ལ་ལྷོས་དང་། ལྷན་པ་རང་གྱུར་ལ་ལྷོས་དང་། ལྷན་པ་རང་གྱུར་ལ་ལྷོས་དང་།

674

བདེ་སྐྱོ་གྱི་ལྟར་བསམ་ཡང་དེ་ན་ལ་འབྱུང་བ་མེད་པ་དུ་དེ། སྒོར་བ་ཆེན་པོ་རྒྱུ་འབྱུང་གི་ལོ་ཤེས་ཉིད་ལ་ཕར་ལྷེས་དང་། དུས་བསམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྒྲུ་ཆོག་སའི་ཤེས་ཡང་། རིམ་བུར་འཕེལ་བ་
སྒོར་མཚར་། དེ་ལྟར་བསམ་ཡང་འགག་མེད་ཀྱི་སྒོར་ལྟོ་སྐྱོན་ལ་བདེ་དེ། ཆོས་ཉིད་སྒོར་བ་རྒྱུ་འབྱུང་གི་ལོ་ཤེས་ལ་ལྷེས་དང་། སྐྱེ་བམེད་པ་དང་ལོ་བསམ་ལྟར་མི་དུ་གསལ་པ་དེ་མཚར་། སྐྱེས་ལུས་
མཚོན་ཆེན་པོ་ཐོག་སའི་ནས་འགོ་བ་རྣམས་དུས་གཡུང་ལ་བསྒྲུབ་ལ་ཡང་། སང་འགོ་དེ་དེ་རྒྱུ་ལ་ཕར་བཞེད་དང་བུ་ལ་བདེ་དེ། དང་གི་ལོ་ཤེས་སྒོར་བ་རྒྱུ་འབྱུང་གི་ལོ་ཤེས་ལ་ལྷེས་དང་། སང་ལྟར་སྐྱེས་
བུ་ཕྱམས་ཅན་དང་གོག་སའི་སྐྱེས་ལྟར་འཕེལ་དེ་མཚར་། ཅུ་ལྟར་འཕེལ་དང་དབེན་ལ་སའི་ལོ་ཤེས་པ་མེད་པ་དུ་དེ། རིག་པ་སྒོར་བ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ལ་ལྷེས་དང་། དང་གི་གསེར་པོར་དང་ཆེན་དེ་མཚར་། ཉེན་
མོངས་པ་རྣམས་འདྲ་གི་སའི་འགོ་སྐྱོན་ལ་བདེ་དེ། རིག་པ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་གི་དེ་གི་ལོ་ཤེས་དང་། འབད་ཚོ་ལ་མེད་པ་འབྱུང་ལྟར་ལ་ལྷེས་དང་བཞེད་པ་དེ་དེ་མཚར་། སེམས་འཕྲིན་གསལ་པ་རྣམས་ཅན་
སེམས་མེད་དུ་དག་པ་དུ་དེ། དེ་ལོ་སྒོར་བ་ཆེན་པོ་རྒྱུ་འབྱུང་གི་ཆོད་ལ་ལྷེས་དང་། འགོ་རྒྱུ་སྐྱེས་ལྟར་སྐྱེས་ལ་ལྷེས་དང་། འགོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེས་པ་དུ་ལ་ཅོམ་ཞིག་མ་བྱས་པ་འདྲོས་

ལྟོན་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་

སྐྱིབས་མེད་པ་དེ་མཚར་ཆེ། ཆ་སྒྲ་སྒྲོས་མེད་སྒྲིབ་ལཱ་ལ། ལྡུ་ལྡུ་ས་བརྒྱན་པ་དེ་མཚར་ཆེ། མི་ལ་སྒྱུར་དེ་གི་པ་འི་དང་སྒྲུ་ལ། འཇོ་འདེམ་པ་དེ་མཚར་ཆེ། ལྷུང་བ་དང་དག་ཆེན་པོ་ལ། མཐའ་
མེད་རྒྱ་ཆེ་དེ་མཚར་ཆེ། དབྱིངས་དང་འག་པ་དང་སྒྲིལ་ལ། འབྲོས་པ་མེད་པ་དེ་མཚར་ཆེ། སྒྲིང་པ་ཆེན་པོ་འབྲུང་གི་རྒྱ་ལ། མཐའ་བཞི་འགག་པ་མེད་པ་དེ་མཚར་ཆེ། ཐོག་མའི་
མཐོ་འཇོ་པོ་དེ་མེད་ལ། འགྲན་ལྷུང་མེད་པ་དེ་མཚར་ཆེ། ཉམ་ཅི་ག་དང་གནས་དགོངས་པ་ལ། བར་མཚམས་མེད་པ་དེ་མཚར་ཆེ། དེ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆོག་འདེན་ལ་ས། སངས་རྒྱལ་སྒྲིང་གི་
ཡོན་ཏན་འཆར། བེས་ལྲན་མ་ལ་འདུག་པ་དང་ཡུལ་འེ། དེ་སྤྱེད་སྒྲིང་ལ་ཆོག་དང་། དེ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆོག་ཐོམས་ཅད་ལ། བར་དུ་བཅོད་པ་འི་བདུད་མང་བས་བདུད་མ་ཤོད་བྱུ་བའི་
ཚུལ་ལ་མ་སྒྲིལ་པ་འབྲུང་ལ། ཏོག་པ་འི་མཚན་ལ་ཤེས་པ་ཅིངས་པ་འི་བདུད་། བསམ་སྒྲིས་མི་བྱུ་བ་གངས་མང་དོ། གཟུང་འདྲིལ་ལྡུ་ལ་ལ་ཆ་གསལ་སྒྲིལ་ལོ་བདུད་། ལྷ་མེད་ཀྱི་འབྲུལ་པ་དང་
སྒྲིང་པ་འདེན་གི་བདུད་། དེ་གས་པ་ལ་འབྲུལ་བདུད་ཀྱིས་བསྒྲུས་། གསལ་ས་སྒྲུ་ལ་ཆ་གསལ་བདུད་ཀྱིས་བྱེད་པ་ལོ་བཟོ། འདྲིལ་པ་འི་ལྡུ་ལ་ལ་ཆ་གསལ་བ་སྒྲིལ་ལོ་བདུད་། ཏིང་འདྲིལ་དེ་ལ་ཆ་གསལ་

ལྷན་སྐྱེས་པ་

ཉིས་ཁྱེད་པ་ཡིན། ལམ་ནི་བདུན་ཉི་ཤུ་བྱ་བ་ནི། ཉེན་མོངས་བདུན་དང་སྐུ་པོ་འདི་བདུན། འཆི་བདག་བདུན་དང་ལྷ་སྐུ་འདི་བདུན། དེ་ལྟར་བདུན་ཉི་ལྔ་མ་བཞི་འོ། ཉེན་མོངས་བདུན་ནི་སེམས་ལས་
འབྲས་ལས། མ་འདི་དབང་གི་ཉེན་མོངས་ལ། རྟུམ་ལྷ་རྟུམ་གསུམ་རྒྱས་པ་ཡིས། ལོ་གསལ་ལམ་ལ་སྤྱོད་པའོ། སྐུ་པོ་འདི་བདུན་ནི་ཉེན་ལོ་ན་གྱི། སྐུ་པོ་ལྷ་ལ་བདག་བསྐྱུང་བས། དེ་
ཡི་མཐུན་སྤྱོད་སེམས་འདོད་ཆགས་སྤྱི། མི་མཐུན་སྤྱོད་སེམས་ལ་ཉེ་སྤྱོད་ཉིང་། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀའ་པར་སྤྱོད། འཆི་བདག་བདུན་ནི་རྣམ་དང་པོ། རྣམ་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་ཡི། ཐོས་བསམ་
སྒྲིམ་པའི་ཡོན་ཏན་ལས། མཐར་མི་སྤྱིན་པའི་གོ་གསུང་པའོ། ལྷ་སྐུ་འདི་བདུན་ནི་འདོད་པོ་མས་གྱི། ཅུ་མོ་གཤམ་ལ་སྐུ་ལ་དབང་སྤྱོད་གྱི། གནས་ནས་བདུན་ནི་སྤྱི་བུ་ཅན་གྱི། བཅུ་ལྔ་མོ་བདུན་ཉི་
ཤུ་ཅན་དང་། འབྲས་སྤྱོད་བདུན་དང་གཡེང་སྤྱོད་བདུན། ཆགས་སྤྱོད་འདུ་སྤྱོད་ལོ་གསུང་པ་བདུན། ལོངས་སྤྱོད་གཡེང་བར་སྤྱོད་ལས་གྱིས། ཐར་པའི་ལམ་ལ་ལོ་གསུང་པར་སྤྱོད། དེ་ལྟར་ཅུ་
བདུན་པའི་ལོ་གསུང་། ལམ་ལ་པར་བདུན་ནི་འདི་ལྟར་འོ། དང་པོ་དེ་གཤམ་ཉེན་ཆགས་སྤྱོད་བདུན། བཅུ་བའི་གཤམ་ལ་ཆགས་པ་བཅུ་ཆགས་བདུན། དེ་གྱི་ཆགས་སྤྱོད་འདུང་ལ་སྐྱེན་པོ་མས་བདུན།

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

४

३०५

ॐ

स्निग्धाय दद्यात् सुदुग्धाय च ॥

शुक्लं च दद्यात् सुदुग्धाय च ॥

683

འཇམ་མཛེད་ལྷན་ཁག་གི་རྩོམ་སྐུལ་ལྷན་ཁག་གི་འཇམ་མཛེད་

ཨོཾ། བུ་སྐྱོ་འཇམ་མཛེད་ལྷན་ཁག་གི་རྩོམ་སྐུལ་ལྷན་ཁག་གི་འཇམ་མཛེད་། འཇམ་མཛེད་ལྷན་ཁག་གི་རྩོམ་སྐུལ་ལྷན་ཁག་གི་འཇམ་མཛེད་།
འཇམ་མཛེད་ལྷན་ཁག་གི་རྩོམ་སྐུལ་ལྷན་ཁག་གི་འཇམ་མཛེད་། འཇམ་མཛེད་ལྷན་ཁག་གི་རྩོམ་སྐུལ་ལྷན་ཁག་གི་འཇམ་མཛེད་།
འཇམ་མཛེད་ལྷན་ཁག་གི་རྩོམ་སྐུལ་ལྷན་ཁག་གི་འཇམ་མཛེད་། འཇམ་མཛེད་ལྷན་ཁག་གི་རྩོམ་སྐུལ་ལྷན་ཁག་གི་འཇམ་མཛེད་།
འཇམ་མཛེད་ལྷན་ཁག་གི་རྩོམ་སྐུལ་ལྷན་ཁག་གི་འཇམ་མཛེད་། འཇམ་མཛེད་ལྷན་ཁག་གི་རྩོམ་སྐུལ་ལྷན་ཁག་གི་འཇམ་མཛེད་།

ཨོཾ་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲིལ་པ་ལོ་རྒྱུད་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་འོན་ཀླང་། རིག་པ་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཅིག་ལ་དུ་མར་སྐྱེད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ལ་ཐམས་ཅད་ཅིག་
དུ་འདུས་པས་། རྒྱུ་མཚན་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷན་སྐྱེད་པའི་ འདི་ནི་རིག་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷན་ལ་ཐམས་ཅད་པོ་ཡིན་། གཏུགས་ལ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལ་འདི་ལྷན་རྒྱུ་ ཆོས་ཉིད་སྤྱོད་པ་འདི་
དང་དུ་རིག་པ་སྐྱེ་མེད་དུ་འདུས་པས་གཏུགས་། རིག་པ་སྐྱེ་མེད་དང་དུ་ཆོས་སྐྱེ་མེད་ལ་ལྷན་སྐྱེད་པས་གཏུགས་། ཡེ་ཤེས་དཔེ་སྐྱེ་མེད་དང་པོ་རིག་པ་སྐྱེ་མེད་དུ་འདུས་
པས་གཏུགས་། རིག་པ་འགྲུབ་མེད་དང་ལྷན་སྐྱེད་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་གཏུགས་། ལྷན་གཏུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་། དུ་ཤེས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཉིད་ལོ་

མ

ཀུན་ལ་བཟང་། བཞིན་། རྒྱལ་ལ་རྒྱུས་།

ལྷན་པོ་

ཨོྃ རྒྱལ་ཆད་པ་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ། འཕྲུལ་འགྲིལ་མེད་པ། རྒྱུད་པ་མེད་པ། གང་པ་མེད་པ། གསལ་པ་དང་བཅས་པ་འོ་སྐྱུ་མའ་དོ་རྒྱལ་པ་འོ་གནས། ཡངས་པ་
 གུལ་གྱི་བདག་ཉིད། འོ་ལྷ་ཏུ་ཆེ་བ། མོད་ལ་མེད་པ། ལྷ་བ་མཐོང་བ་འོ་སངས་རྒྱལ། དེས་པ་རྒྱུད་པ་འོ་ས་ཞེས་བྱའོ། དེ་ནི་ལཱ་ལ་བདག་ཉིད་སྤྱི་ལྷ་ལྷ་ཏུ་བཟང་པོ་འོ། མི་འགྲུལ་བ་དོ་རྒྱུ་
 འོ། སངས་རྒྱལ་མེད་པ་འོ་འབྲས་བུ། སེམས་འཕྲུལ་མེད་པ་འོ་འཁོར་བ། རྒྱུ་མེད་པ་འོ་སངས་རྒྱལ། བྱས་པ་མེད་པ་འོ་བྱུང་བ། མཐོང་མཐོང་བ་འོ་ཡུལ། འོ་ས་མཐོང་བ་འོ་གང་མ།
 རྒྱུ་གཉེན་པོ་འོ་དགོ་བ། འོ་ལ་མཐོང་བ་འོ་ཡུལ། བསྐྱུ་བ་པ་མེད་པ་འོ་ལྷ། མ་བཟང་བ་འོ་སྤྱི་དཔོ། མ་བསྐྱེ་མ་པ་འོ་བསྐྱེ་མ་པ། མ་བྱིས་པ་འོ་དེ་ལྱི་ལ་འཁོར། མ་བསམ་གསལ་པ་འོ་ཚོ་གྲུ་
 འོ། དེ་ནི་མི་འགྲུལ་བ་དོ་རྒྱུ་གུལ་ཏུ་བཟང་པོ་འོ། འགྲུལ་པ་མེད་པ་འོ་དོ་འོ་འོ་ལྷ་ནི། གྲུབ་མཐོང་འགྲུལ་མེད། གང་ལ་ཆོ་གསལ་དེས་མེད། མཚོ་ལ་ཉིད་གཉིས་མེད། ལྷ་བ་ཕྱོགས་མཐོང་བ།
 བསྐྱེ་མ་པ་དོ་ལ་མཐོང་བ། རྒྱུད་པ་བྱུང་མེད། འབྲས་བུ་ཕྱོགས་མེད། དོ་ལ་པ་འོ་གསལ་མེད། དོ་ལོ་བྱུང་བལ། དང་བ་ཞེས་གྲུབ་ཐུབ། བྱུགས་ཏེ་མཁའ་འགྲུབ་པོ། དེ་ནི་འགྲུལ་མེད་དོ་ལོ་འོ་ལྷ་ཉིད་ལྱི།

མ

ལྷན་པོ་

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

शुभ्रुवृत्तवचदर्थैः दशावधेवरेशुभ्रैः शशाधवः आधरप्रवः सुदयशुभ्रवः शिवाशशाधप्रवः यःनेसमिशाप्रवः शिवाधुशप्रवः शुभ्रवधुधप्रवः कस
शुभ्रिप्रवः यःसशुभ्रवः शुभ्रशुभ्रवः देवशुभ्रवः देवदशावधेवरेशुभ्रवचदर्थैः यःशशमिशाप्रवः शुभ्रमशप्रवः शुभ्रमश
यप्रमशउदश्रिभमः प्रमशउदश्रिभमप्रमशउदश्रिभमिभरवमरप्रमशः देवशशयरेशमशशुभ्रवृत्तवचदर्थैः अश्रवमरश्रयशुभ्रैः शिभ्रवमरिभ्र
कुवः श्रुवमश्रुवः श्रुवमदयरेशुभ्रैः शमशमदयरेशमशः दशुभ्रमशमदयरेशुभ्रैः श्रुवमदयरेशमशुभ्रैः दशप्रमशउदयरेयःनेसः दशयमवशुभ्रम
यरेकसश्रुवः श्रुवमदयरेशुभ्रैः श्रुवमदयरेशुभ्रैः अश्रवमरशशशययरेनेसमश्रुवमदयरेशमश्रुवमदयरेशुभ्रैः देवश्रुवमदयरेशुभ्रैः शि
यश्रुवमदयरेशुभ्रैः श्रुवमदयरेशुभ्रैः श्रुवमदयरेशुभ्रैः श्रुवमदयरेशुभ्रैः श्रुवमदयरेशुभ्रैः श्रुवमदयरेशुभ्रैः श्रुवमदयरेशुभ्रैः

५

सुग

सुग

सुग

ॐ यं पेश सः देवि प्रिया यं उवा उवा वी सु ग सु व च द प रैः क्रु मा क द प व म भा व रै सु वीः सु व द यः पेश क्रु मा क दः व मा भा व र द द सु द स क्रु मा क दः
 स मा भा द स द स क्रु मा क्रु मा क दः सु व द व द रै द सु व क्रु मा क दः म प्रे द व द य स क्रु मा क दः सु व सु व द द ग द स क्रु मा क दः वि द व म भा द य सु व सु व क्रु मा क दः क र मा सु द द
 सु व सु व क्रु मा क दः स मा भा द यः पेश क्रु मा क दः यं द द पेश स व क्रु मा क दः री वा प द व री वा प क्रु मा क दः सु व द प द व स भा य व क्रु मा क द प रैः दे वि क्रु मा क द प व म
 भा व रै सु ग सु व च द प रैः सु मा भा सु भा सु द व री सु वी सु वीः दे वि व म द प रै स द स व रै यः सु वा य म द प रै स द स क्रु माः सु व व म द प रै र दे री वाः स भा य व म द
 प रै क र वः व सु मा व म द प रै क र निः व च द सु म द प रै य द वः स द स क्रु मा म द प रै स मा स उ वः दे वि सु मा भा सु भा सु द व री सु वी सु वी सु ग सु व च द प रैः स वी द द प
 व उ वा पेश सु वीः सु व मा भा व र सु वः यं पेश द सु द स सु वः पेश स व यु वा सु वः स व स उी य मा सु वः द व द रै स मा स सु व रैः दे वि प्र मी द द प सु व मा रै सु ग सु व च

४

स्त्रियस्य

यस्य

स्त्रियस्य

ॐ
ॐ नदीयैर्बर्हेः क्रुदश्रीष्ट्रासाम्वुदवस्तुवपवैः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः स्रमसठदरगशासिदोदःरुताश्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः दैथीदेवकेववश्रियापयैः
श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः स्रमसठदरगशासिदोदःरुताश्रुः स्रमसठदरगशासिदोदःरुताश्रुः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः
श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः
श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः
श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः श्रुः र्शियस्यदःपयथैस्तुवक्रुदयस्यः

वृषभस्य
सर्वत्र
वृषभस्य
वृषभस्य

ॐ
 वृषभस्य सर्वत्र ॐ
 सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र ॐ

ཉི་ལྔ་པ་རྒྱ་མཚན་གྱི་བར་དོ་གསལ་པའ་ལས།

ཉ་པས་ལིག་པར་དཔལ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། ཐམས་ལིག་པར་དཔལ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། དཔས་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པའི་སྐྱེད་ཀྱི་ཤེར་ལོས་དབང་དང་ཆུ་ཆུང་བསྟན་པ།
 བཤས་ལིག་པར་དཔལ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། བཤས་ལིག་པར་དཔལ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། བཤས་སྒྲོ་བམ་པར་པའི་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། བཤས་
 ཉི་ལྔ་པ་རྒྱ་མཚན་གྱི་བར་དོ་གསལ་པའ་ལས། ལམ་པས་བསྟན་པ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། ཚེ་ལས་སྐྱེ་བའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པའ་ལས། ཚེ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པའ་ལས།
 བཤ་པར་དཔལ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། ལམ་པས་བསྟན་པ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། ལམ་པས་བསྟན་པ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། ལམ་པས་བསྟན་པ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ།
 ལམ་པས་བསྟན་པ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། ལམ་པས་བསྟན་པ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། ལམ་པས་བསྟན་པ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ། ལམ་པས་བསྟན་པ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལེན་པའི་བཤད་གསལ་ལུང་བསྟན་པ།

४

	ॐ	<p>ལྷན་མཉམས་སྲུང་བ་ལས།</p>	<p>ཡུལ་མཐོང་དཔལ་སྲུང་བ་ལས་ལྷན་མཉམས་སྲུང་བ་ལས།</p>	
--	---	----------------------------	---	--

669

मंत्रः

गणेशः

स्तोत्रम्

ॐ
 वंरुः श्रेणपक्वसालीपवनश्रेदः इदपेश्वेदपरीश्रीशःपेदः इवुमवश्वेदपरीरुतः शान्दश्वेदपरीपुत्राःपेदः प्रेस
 वसमश्रुपरीश्रुदःपेदः नार्पेदःरदसाःरश्वेदपरीश्रुदःपेदः श्रुवमप्ररसाःपेशःपरीश्रीशःपेदः इपवनश्वेदपरीश्रुदःपेदः श्रुदःपेदः
 मळदःवर्षेदःपकैःश्रीश्रुदःपेदःकेवशेषश्रुदःपेदः वश्रीशःवश्रुदःपेदः वःपदःपश्रुदःपेदः श्रुदःपेदः
 रदसाःश्रुदःपेदःश्रीश्रुदःपेदःवश्रीशःपरीश्रीशःपेदःश्रीशःपरीश्रीशःपेदः श्रुदःपेदःश्रीशःपरीश्रीशःपेदः

4 10
 11 10
 12 10
 13 10
 14 10
 15 10
 16 10
 17 10
 18 10
 19 10
 20 10
 21 10
 22 10
 23 10
 24 10
 25 10
 26 10
 27 10
 28 10
 29 10
 30 10
 31 10
 32 10
 33 10
 34 10
 35 10
 36 10
 37 10
 38 10
 39 10
 40 10
 41 10
 42 10
 43 10
 44 10
 45 10
 46 10
 47 10
 48 10
 49 10
 50 10
 51 10
 52 10
 53 10
 54 10
 55 10
 56 10
 57 10
 58 10
 59 10
 60 10
 61 10
 62 10
 63 10
 64 10
 65 10
 66 10
 67 10
 68 10
 69 10
 70 10
 71 10
 72 10
 73 10
 74 10
 75 10
 76 10
 77 10
 78 10
 79 10
 80 10
 81 10
 82 10
 83 10
 84 10
 85 10
 86 10
 87 10
 88 10
 89 10
 90 10
 91 10
 92 10
 93 10
 94 10
 95 10
 96 10
 97 10
 98 10
 99 10
 100 10

ཀ

མ་གྲི་	<p>ཨོཾ། ལྷོ་མཉམས་འབྲུང་བར་འདོད་པ་ལ། རོལ་པ་ལྷོ་མཉམས་མེད་འཆར་བར་འདོད། ཅུས་སོ། ཡང་རྫིས་པས། རོལ་པ་ལྷོ་མཉམས་མེད་འཆར་བ་ལ། རིགས་རྒྱལ་ཁུག་ཡང་འཆར་མཉམས་འགྲུག་ལ།</p>
གསུམ་	<p>ཨོཾ། ཡང་ལན་བརྒྱུ་གོ། ཡང་ལན་རྣམས་པ། རྒྱུན་ལྷན་པ་དག་ཏུ་འདོད་པ་ལ། འཁོར་འདས་འབྱེད་མེད་ལྷན་ལྷན་པས། རིགས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་གཡ་དགག། ཅུས་བརྒྱུ་གོ། ཡང་ལན་རྣམས་པ། འོན་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་མི་འགོག་སོན། ཚེས་བྱས་པ་ལ་དོན་མེད་པར་བྱལ། དེའི་རི་ཕྱིར་ན། ཚེས་བྱས་པ་དེའི་འབྲས་བུ་རྒྱུན་ལྷན་པ་ཡིན་པ་ལ། ལྷན་ལྷན་པ་ཀྱི་རིགས་རྒྱལ་གྱི་གཡིམ་ཡིན་པ་དེ་ཕྱིར་དེ།</p>
ལྷ་ལྷོ་	<p>ཨོཾ། ཡང་ལན་བརྒྱུ་གོ། འདོད་ཐོག་རྒྱུན་ལྷན་པ་དག་ཏུ་འདོད་པ་དེ་ཕྱིར། སེམས་ཅན་འབད་པས་གྲོལ་མི་བཟུང། གྲོལ་ན་རྒྱུན་ལྷན་པ་མིན་པར་བཟུང། གཞི་ལ་སེམས་ཅན་མ་འདོད་སོན། གཞི་དེ་འབྲུར་པ་ཅན་ཏུ་བཟུང། ཞེས་བརྒྱུ་གོ། ཡང་ལན་བཏབ་པ་ནི། འོན་ལྷོད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྷན་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་འདེད་བྱུང་ན། དེ་ལ་བཟུང་བར་བྱལ། འདོད་ཐོག་ཟེར་ན། དེ་ལ་བརྒྱུ་གོ། འོན་སོང་གི་ལྷོ་མཉམས་འབྲུང་བར་དེ། རོལ་པ་འགག་མེད་ཀྱི་འས་སྒུངས་པ་དེ་དམ་བཅའ་སྒྲུབ། ཡང་ཚེས་སྒྲུབ་དེའི་བའི་ལྷོད་ལོ། ལྷོད་ཚེས་སྒྲུབ་ཟེར་བ་ལ་མཚན་མ་ཅན་ཏུ་འདོད་དམ། མཚན་མ་མེད་པ་ཅན་ཏུ་</p>

འདོད་ཅེས་འདྲིའོ་ རེའི་ལ་ན་ཏུ་ ར་ཚེས་སྐུ་མཚན་མའུ་ན་ཏུ་འདོད་ཟེར་ན་ རེ་ལ་ལན་བརློག་པ་ནི་ ར་ཚེས་སྐུ་མཚན་མ་མེད་པར་འདོད་དེ་ ཚེས་སྐུ་ཚམ་དག་འདི་ལྟ་སྟེ་ ར་པོ་དེས་སྐུ་བརྒྱ་ཏུ་
 མེད་པ་འི་སྐྱིར་ མཚན་མའུ་ན་ཏུ་དག་པ་མེད་ ག་ལ་ཏེ་མཚན་མ་ཡོད་པ་ན་ ཚེས་སྐུ་བརྒྱ་ཏུ་ཡོད་པར་བརྒྱུར་ རེ་ཅི་འི་སྐྱིར་ན་ མེད་པ་སྐུ་ལ་ཡུ་ལ་ཏུ་ཡོད་པ་འི་སྐྱིར་ འདོད་ཟེར་ཟེར་ན་ འོན་ཤེས་ཅི་
 ཚེས་སྐུ་དེ་ མཚན་མའི་ས་ཅན་ག་རྒྱ་གསལ་གྱི་སྐུ་ལ་མི་ག་ན་བཅན་ཏུ་ཡོད་ཅིང་ རེ་ལི་གསལ་ག་ཏུ་སྐུ་མེད་པ་ལྷན་མཚན་རྒྱ་ཚུ་ལུ་གསལ་དང་ལྷན་པ་ག་ཅི་ག་ཡོད་པར་བལ་ ག་ཏུ་ཚེས་ཅི་འི་སྐྱིར་ན་ མཚན་མ་
 ཅན་ཏུ་འདོད་པ་འི་སྐྱིར་ ཅེས་སོ་ རེ་ལ་ལན་བརློག་པ་ནི་ ར་ཚེས་སྐུ་དེ་ལྟར་ཏུ་མི་འདོད་དེ་ རེ་པོ་སྐྱོང་པ་ལ་རང་བཞིན་གསལ་ལ་བརྒྱ་གསལ་རྗེས་མ་བྱུན་པ་འི་འོད་ བཅས་པ་ག་ཅི་ག་ཏུ་འདོད་ ཅེས་སོ་
 རེ་ལ་ཚོ་ལ་ཚེས་འདི་ལྟར་པོ་ རེ་ནི་མཚན་མའུ་ན་ཏུ་ཡོན་ཏོ་ ཅི་འི་སྐྱིར་ རེ་པོ་སྐྱོང་པ་ཡོད་པ་འི་སྐྱིར་ རང་བཞིན་གསལ་ལ་བཡོད་པ་འི་སྐྱིར་ བྱུ་གསལ་རྗེས་མ་བྱུན་པ་འི་འོད་དང་ལྷན་པ་དང་གསལ་བཞིན་མཚན་
 མའུ་ན་ཏུ་ཡོན་ཏོ་ ཅེས་སོ་ རེ་ལ་ལན་སྐུ་ས་པ་ རེ་མཚན་མའདེས་པོ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ་ན་མ་མའུ་ན་ཏུ་ཡོན་ཏོ་ རེ་ལ་སྐུ་ལ་ལུ་ཡོན་ཏོ་ རེ་ལ་སྐུ་ལ་ལུ་ཡོན་ཏོ་ ག་ཏུ་ཚེས་ཅི་འི་སྐྱིར་

རྒྱ་བྱེད་

ལྷན་སྐྱོད་

ཡང་འོས་པའི་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་པ་དེ་རྣམས་སོམས་ལ་འབྲས་བུ་འཛོལ་བར་འདོད་དམ་གྱི་འདོད་ཀྱི་ འོས་སོམ་ དཔེ་མཚན་ལ་འབྲས་བུ་འཛོལ་བར་འདོད་ཟེར་ནའོ། ཡང་འོས་པའི་ འོན་སོམས་ཀྱི་དེས་པོ་
 རིམ་ལས་ལས་ལྷན་སྐྱོད་ ཡང་འོས་པའི་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་པ་དེ་ལ་དེས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལྷན་སྐྱོད་ འོས་སོམ་ ཡང་འོས་པའི་ འོན་སོམས་ཀྱི་མཚན་པོ་དེ་ལྷན་སྐྱོད་ དེ་ལོ་ལ་ལྷན་སྐྱོད་ འོས་སོམ་ཀྱི་མཚན་པོ་དེ་མཚན་པོ་དེ་
 ཡིན་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་པ་དེ་ དཔེ་མཚན་ལ་མཚན་པོ་དེ་ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ལྷན་སྐྱོད་ འོས་སོམ་ ཡང་འོས་པའི་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་
 འོས་སོམ་ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ ཡང་འོས་པའི་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་
 འོས་སོམ་དང་འོས་སོམ་ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་
 ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་ལ་མཚན་པོ་དེ་ འོས་སོམ་ ལྷན་སྐྱོད་

མཚན་

ཞེ་ སུའམ་པའི་ཕྱིར་ འཛོལ་པའོད་ལྷོ་གཏུང་མོད་ ཅི་འི་ཕྱིར་ཚོགས་ལའ་འཛོལ་པའོད་པའི་ཕྱིར་ ཡང་དག་སོམས་ལའ་འཛོལ་པའོད་ ལྷོ་ཚོགས་སོམས་ལའ་འཛོལ་པའོད་ ཅི་འི་
 ཕྱིར་ལྷོ་ཚོགས་སོམས་སུ་འདོད་ ཐམས་ཅད་ལྷུང་པའི་ལྷོ་ཚོགས་སོམས་ སངས་རྒྱལ་འབྲས་སུ་འབྲུང་འགྲུབ་རམ་ ཞེས་སོ་ དེ་ལའ་ལན་སྒྲུབ་པ་ ཐམས་ཅད་འབྲུང་ཕྱིར་སངས་རྒྱལ་འབྲུང་
 ཞེས་སོ་ ཡང་དྲིས་པ་ འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱལ་འཛོལ་པའོད་ ཅི་འི་ཕྱིར་ལྷོ་ཚོགས་སོམས་ལས་འབྲུང་པའི་ཕྱིར་ འོན་ཚོགས་ལའ་འཛོལ་པའོད་རམ་ ཚོགས་ལའ་འཛོལ་པའོད་པའི་ཕྱིར་ དཔེར་
 བྲག་ཚུ་ལུ་སྟེ་ བྲག་ཏུ་འཛོལ་པའོད་པར་ དེ་བཞིན་ཚོགས་གིས་དོན་པའོད་པས་ དོན་རྫོང་ཚོགས་ལའ་ཞེས་པའོད་ དེ་ཕྱིར་ཚོགས་ལའ་འཛོལ་པའོད་ཚེ་ལོ་རབ་འད་ ཡང་དྲིས་པ་ ལྷོད་ཀྱིས་
 ཚོགས་དོན་ཐམས་ཅད་ལུ་ གཉིས་མོད་འདོད་དམ་སོ་སོར་འདོད་ ཅེས་དེ་ལའ་ལན་དུ་འདི་ལྟར་ དེ་ཐམས་ཅད་གཉིས་མོད་དག་ཏུ་འདོད་ཟེར་ ཡང་དྲིས་པ་ གཉིས་མོད་དུ་འདོད་ཀྱུར་
 གཉིས་མོད་ལུ་གང་ལ་སྟེ་ ཞེས་སོ་ དེ་ལའ་ལན་དུ་འདི་ལྟར་འདེབས་ ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཉིས་མོད་ཡིན་ ཅི་འི་ཕྱིར་གཉིས་མོད་ཡིན་པར་འགྲུབ་ སོམས་མོད་སངས་རྒྱལ་མོད་

མ

ལྷན་

ལྷན་

Handwritten marginal note on the left side of the page.

Main body of handwritten text in Tibetan script, organized into several lines within a rectangular frame.

Handwritten vertical text on the left margin.

Main body of handwritten text in Tibetan script, arranged in approximately six lines.

ॐ

हृत्वासापरप्रथः वेसासः सङ्गमयेदङ्गुवदुपदमिकेपरसङ्गमयेदङ्गुवदङ्गुः पङ्गुः देसाप्रुवपमप्रुववविङ्गुयेदपरिष्टुः वेसासः मसाप्रुवसावेददेसापरिष्टुः प्रु
वप्रुदङ्गुवेदपरिष्टुदपमप्रुः वाहवकेगठिरेष्टुः मदेसापरमदुवापरिष्टुः देसासासकेववेष्टुयेदपरमदेदः देयद्विपरीः प्रुदङ्गुसासकेववेष्टुयेदपर
पङ्गुयेदङ्गुवेदममिकेः वेसासः प्रुयेदङ्गुवेदवेदः प्रुदङ्गुसासपकेववेष्टुयेदपरिष्टुः वाहवकेगठिरेष्टुः प्रुदङ्गुयेदप्रुदङ्गुयेदममदेसापरमप्रु
ष्टुः प्रुयेदङ्गुवेदममिकेवेदः प्रुदङ्गुयेददुयेदपरिष्टुवठमपमप्रुः देष्टुष्टुः प्रुदङ्गुयेदपरमप्रुयेदममदेसापरिष्टुः वेसासः प्रुयेदङ्गुवेदममिकेवेदये
येददेः मदेसापरिष्टुः वेसासः प्रुदङ्गुवेदममिकेवेदयेदममदेसापरप्रथः येदवेष्टुवेदः प्रुदङ्गुयेददुवाविमदेदपरिष्टुवठमः वाहवकेगठिरेष्टुः मदेसा
परिष्टुः वेसासः येदप्रुदङ्गुयेदमसाप्रुवसापमः मप्रुपमसादसाप्रुवसासममिष्टुवेसासः मप्रुपमसादसावेदवेदः प्रुदङ्गुवेदममिकेवेदः वाहवकेगठिरेष्टुः

མཚན་པོ་

ཨོཾ། རྩེ་གསུམ་པ་ཚེ་ལོ་སྤྱོད་དེས་པོ་གཉིས་འབྲེད་པར་འདོད་མི་འདོད། ཅེས་སོ། རྩེ་གསུམ་པ་ཚེ་ལོ་སྤྱོད་དེས་པོ་སྤྱོད་དེས་པོ་འབྲེད་པར་འདོད། ཅེས་སོ། འདོད་པ་སྤྱོད་དེས་པོ་
 འབྲེད་པར་འདོད་མེད། ཅེས་སོ། རྩེ་དང་དེས་པོ་གཉིས་གནས་སྐབས་སུ་འབྲེད་པར་འདོད། མཐར་ཐུག་རྒྱ་ཚུལ་དུ་འབྲེད་པ་མེད་ཟེར་ན། གནས་སྐབས་དང་འབྲེད་པ་ལེན་ཅིག་ཡིན་མེད། ཐང་དེ་ལོ།
 ཅེས་ཟེར། གཅིག་ཡིན་ཟེར་ན། འོན་ཀྱང་འབྲེད་པ་འདོད་པར་ཐུག། གང་ཚེ་གཅིག་ཉི་ལྱེད་ཟེར་ན། གཅིག་པོ་ཉི་ལྱེད། ཐང་དེ་ཟེར་ན། གང་ལ་མི་ལོ་གསུམ་པར་ཐུག། གང་ཚེ་གཅིག་ཉི་ལྱེད་ཟེར་ན།
 ཐང་དེ་ལོ་འདུག་པ་ཉི་ལྱེད། ཐང་དེ་ཡང་གང་ལ་ལོ་གསུམ་པར་ཟེར་ན། ཡང་ཟེར་པས། འབྲེད་པ་འདོད་ནས་འབྲེད་པ་སམ་མེད་ནས་འབྲེད་པ་ཟེར་ན། རྩེ་དང་དེས་པོ་འབྲེད་པ་མེད་པས་སྤང་དམ་བཅས་
 ལྟེན་པོ། ཞེས་སོ། འབྲེད་པ་མེད་ཡང་གང་ལ་འབྲེད་པ་ཟེར་ན། འོན་མེད་གཉིས་སྤྱོད་སམ་མེད། རྩེ་གསུམ་པ་ཚེ་ལོ་སྤྱོད་པར་ཐུག། ཅེས་སོ། དེ་གང་ཚེ་གཅིག་ཉི་ལྱེད་
 ཨོཾ། རྩེ་དང་དེས་པོ་འབྲེད་པ་མེད་ཡང་། གང་ལ་མེད་པར་ཉི་ལྱེད། ཞེས་སོ། ཡང་ཟེར་པ། རྩེ་དང་གི་རྩེ་དང་དེས་པོ་སྤྱོད་པས་འདོད་གཉིས་འབྲེད་པ་མེད་པས་རང་དུ་ཤོས་སམ་

མ

མཚན་པོ་

མཚན་པོ་

ལྷན་སྒྲུབ་

རིམ་གྱིས་ཉམས་སྲུང་ལོན་པའི་སྤྱིར་། ལྷོད་ཐོག་པའི་གཤམ་པ་དང་ལྷོད་མེད་པས་ཆེན་པོའི་དམ་བཅའ་ལས་སྤྱོད་། ཡང་དྲིམ་པས་། ལྷོད་ཇོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འཇམ་པའི་ལྷུགས་ཀྱིས་ལས་དག་པ་བྱུང་།
དག་པ་མི་དགོས་སོ། ལྷོག་པ་སྤྱད་མི་དགོས་ཟེར་བ་ཡིན་ཀྱང་། ཡིན་ཟེར་ན་། ལྷོད་དགོ་བ་དགོས་ཤིང་འདུག་པའི་སྤྱིར་། ལྷོད་ཇོགས་པ་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པར་གྲུལ་། ལྷོད་ཆོས་ཅི་འདྲིའན་།
འདུག་པུས་ཀྱི་དགོ་བའི་ཅུ་བ་སྒྲོད་པའི་སྤྱིར་། ཞེས་སོ། ལྷོད་ཀྱི་འཇམ་པའི་གྲུབ་མཐུན་འདྲིན་པ་ལ་དགོ་བ་བྱས་ན་སྤྱོད་ཅུ་ཆེ་འམ་མི་ཆེ་། ཞེས་སོ། ཆེ་ཟེར་ན་། ལྷོད་ཇོགས་པ་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པར་གྲུལ་།
ལྷོག་པ་སྤྱད་མི་དགོས་ཟེར་བ་ཡིན་ཀྱང་། འདུག་པུས་ཀྱི་དགོ་བའི་ཅུ་བ་སྒྲོད་པའི་སྤྱིར་། དགོ་བའི་ཅུ་བ་བྱས་པ་སྤྱོད་ཅུ་མི་ཆེ་ཟེར་ན་། འཇམ་པའི་ལྷོད་མེད་པས་ཆེན་པོ་ལས་སྤྱོད་། དགོ་བ་བྱས་པ་
མི་འགག་ཟེར་ན་། མའེས་པར་གྲུལ་པོ། ལྷོད་ཆོས་ཅི་འདྲིའན་། མཁའ་འཇམ་མིན་ཟེར་ནས་། དགོ་བ་བྱས་ཀྱང་མི་ཉེ་ཟེར་བས་མའེས་པའི་སྤྱིར་འོ། ཡང་དྲིམ་པས་། ལྷོད་ཇོགས་པ་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པའི་ལྷུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐུན་འདྲིན་པ་གྲུབ་སྐྱེས་ཅན་།
པོ་བས་ཡིན་ལྷུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐུན་འདྲིན་པ་གྲུབ་སྐྱེས་ཅན་། ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཛིན་པ་བསྟན་ནས་ཐུག་པ་མེད་པུ་འདྲོད་པ་མ་ཡིན་ཀྱང་། ཡིན་ཟེར་ན་། ལྷོད་ཇོགས་པ་ཆེན་པོའི་

४

<p>ॐ</p> <p>ॐ</p> <p>ॐ</p> <p>ॐ</p> <p>ॐ</p> <p>ॐ</p>	<p>ॐ</p> <p>ॐ</p> <p>ॐ</p> <p>ॐ</p> <p>ॐ</p> <p>ॐ</p>
---	---

ཨོཾ

ཚུད་ཀྱི་པ་ཀའ་བ་སྐྱུ་དཔལ་བཟའ་ཉེ་ར་མེད་པའི་སྐྱེ་བ་ཐོབ་ལ་ལས་མཐུན་དང་འདིར་མཁུ་སྤྱོད་པ་འདི་དཀར་ཆུ་བ་ལུ་གསལ་སོང་།

ཞེ་། ལྷན་སྐུང་གསལ་པོ་མཛེས་པ་སྐུང་ལའོ། །གཞན་དེ་རྩོམ་པའི་སྐུང་མཚན་ལོ། །འདི་ལོ་སྐུང་ལའི་ཕྱི་ལོ་མཚན་ལོ། །དང་པོ་དཔལ་
 བོ་ལོ་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །གཞན་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །
 ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །
 ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །ལྷན་སྐུང་སྐུང་ལོ། །

४

वर्णन

शक्ति

सूत्र

ॐः सुदकदुवर्चयः ॐकट्टदमेवविशकसादिदुः दखरत्रिवादिदखरिखावपमसायः ॐश्रीशयशकवार्थविप्राशयशिसवकुक्कः शक्ति
 विवाहसुवसुदः शक्तिविदिक्कककदुसाशसुखावसुयः देवसावददिदमावववशाः ॐयशशक्तिसादशाश्रुदुसुदविदः ॐप्रयवविमदेवाठवददिसा
 सुसुदः शक्तिवसुयवशिसाशरसुवसाकुंयः ॐशासावववशाविददशावववशाः ॐश्रीदेवयदयदवशाः ॐशुशसावदिदिक्कसुदकक
 सुदसाः ॐवसाशुशकददुदुदुः ॐदयीशुशसाविददियिकेः ॐशुशशुशकः ॐपत्रकदिदमेवशासाकेपुशासायशेदः ॐदुसुद... ॐशुशसाः

ॐ
ॐ

पुत्राणां चतुर्विंशत्युदयः देवविषयवशात्तथा चतुर्विंशत्युदयः शक्याणां चतुर्विंशत्युदयः यैवपुत्राणां चतुर्विंशत्युदयः सुदपुत्राणां चतुर्विंशत्युदयः
रदश्रोतकैवयसोमसावसुददेः दमकैवसुदयः रश्रोवदिदपयमवोवपुत्राणां ह्रैठवः यददवाशददमविप्रुदकुवसोमसाः सुवसुमयःपेसावविह्रैवासायुयः यममकैवादि
वसुदखीवददः सादसाकुसदगोवमकैवादमकैवाहुः सुवकुमसा सुदययोनहववसुवः दमकैवादगोवमकैवादमकैवाहुः यैवोवैमकैदसुवयोवाहुः दयो रदुवदगोव...
मकैवादमकैवाहुः रदवासा मकैवाप्रमसाउद सुवैवसुदः कसश्रीसुयीदमकैवाहुः दसुदसादवाशकिसा रवप्रयमीसुः यदसा सुदह्रैवासा सुवदिदमकैवाहुः सुवसावविदद...
पुत्राणां चतुर्विंशत्युदयः सुययसुयीदमकैवाहुः रश्रोवदिदवयवकुवयवसुः कसदसुदसायःपेसादमकैवाहुः दसायैकैसायवाकसायीसुः मयययःपेसादमकैवाहुः सुव
मववियीयुयहुसुवः मकुमकुदयःपेसादमकैवाहुः सुदववविददरप्रयमीसुः रमह्रैवायःपेसादमकैवाहुः सुदश्रोवमदसादसावविवाः सुश्रावयःपेसादमकैवाहुः

གསོལ་བ་འདེབས་པའི། མཉམ་མཁའ་དང་དམཉམ་པའི་སྐྱེ་མས་ཅན་གསུམ་ཅད། ཚོས་སྐྱུ་རྒྱུན་པ་བྱང་པ་ལྟུང་པ་གསོལ་བ་འདེབས། ལོ་སྐྱུ་རྒྱུ་ལྷོ་ལ་སྐྱེ་ལུ་ལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ལྷུ་པ་རྒྱུ་
འཚང་ཚེན་པ་གསོལ་བ་འདེབས། གཞིན་ལྷོ་དཔའ་བོ་སྐྱེ་བས་ལྷོ་ལ་རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་པ་བྱང་པ་ལ། རྒྱུ་པ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ། རྒྱུ་པ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ། ལའང་རྒྱུ་ལ་དགའ་བ་དཔའ་རྒྱུ་ལ། རྒྱུ་
འདྲེན་སྐྱེ་ལྷོ་ལ། ལྷོ་རྒྱུ་པ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ། རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་པ་བྱང་པ་ལ། མཁའ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ། རྒྱུ་པ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ། ཚོས་རྒྱུ་པ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ།
རྒྱུ་པ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ་གསོལ་བ། དྲོན་ཅན་ལྷོ་ལ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ།
རྒྱུ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ། བཀའ་སྐྱུ་དམཁའ་ལ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ། བྱང་པ་བྱང་པ་ལ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ།
ཞིབ་པ་བྱིན་ལྷོ་ལ། ལོ་སྐྱུ་ལྷོ་ལ་བྱང་པ་བྱང་པ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ། ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ།

ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ།

