

༄༅། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྷན་ཁག་སྐྱོ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3PD1002	ImageGroup:	I1KG81126
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	གསུང་འབུམ། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/
Author:	མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། mkhyen brtse'i dbang po
Descriptor:	'jam dbyangs mkhyen brtse'i bka' 'bum 'di ni/_sngon mkhyen brtse sku phreng gnyis pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros nas 'tshol bsdu mdzad de rdzong sar dgon du pod chen bcu gsum shing par du brkos/_par shing rnam dus 'gyur skabs brlags zin/ de rjes rgya gar 'bras ljongs mkhyen brtse'i bla brang gis sngon gyi pod bcu gsum de pod nyer gsum byas te par slog mdzad/_de la par gzhi byas te rdzong sar blo gros phun tshogs kyis gtso skyong 'og tu/_rdzong sar bod sman khang bud med klog klad 'dzin grwas_2007lo nas mgo btsugs te rtsis 'phrul du bcug/_snga phyir zhu dag thengs mang brgyud_2014lor par du btab nas 'grem spel gnang ba'o//da lan gsar du bsgrigs pa'i par gzhi 'di'i nang du/_sngar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po dang 'jam mgon blo gros mtha' yas rnam gnyis kyi slob tshogs dang bcas pas phyogs sgrig gnang ba'i rgyud sde kun btus dang /_sgrub thabs kun btus/_gdams ngag mdzod/_rin chen gter mdzod sogs su ma 'khod pa/_gsar rnyed kyi gras la/_yang zab dkon mchog spyi 'dus kyi bsnyen yig dang las bzhi'i sbyin bsreg snying po mdor bsdus/'jam dbyangs ldel mo'i lag len rnam gsal nor bu'i me long /_mchod rten cha brgyad thig ris tho chung /_ltung bshags kyi cho ga shin tu bsdus pa'i sdig ltung gzhom pa'i tho ba bcas tshan pa bzhi dang /_dpal nA ro pa'i rdo rje'i gsung phyag rgya chen po tshig bsdus kyi man ngag rgyud kyi lung dang sbyar ba gtso bor bton pa'i 'grel chung rtogs par sla ba zhes pa gdams ngag mdzod du bzhugs kyang 'di rtsa 'grel phyas pa'i dpe rnying zhig thob pa bcas chos tshan bzhi pod nyer bzhi'i mjug tu gsar bcug zhus yod pa dang /_rje nyid kyi rnam thar 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis mdzad pa'i rnam thar pod gcig gsar bsnan byas te khyon pod nyer lngar bzhugs pa'i skor gnas tshul zhib gsal gsung 'bum 'di'i pod nyer lnga pa'i mjug tu/_par byang gsal bshad du gsal/
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	khams sde dge rdzong sar dgon/
Publisher:	rdzong sar blo gros phun tshogs/
Date:	2014
Volume:	14
Total Volumes:	25
TBRC Pages:	2

༄༅། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྔ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཛུགས་བསྐྱེད་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་འབུམ།

སྡེ་གསལ་བམ་བུ་བཞི་པ་པོ་ཉེགས་ཅན། 14

༄༅། །༄༅། །གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བཟུང་རིས་མེད་གྱི་མངའ་བདག་དོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྔ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁུན་བཙུང་འཇམ་པོ་ཀུན་དགའ་བཟུང་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་
བཟང་པོའི་ཞབས་གྱི་གཞུང་རབ་བློགས་བམ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་རྟགས་ཅན་ལ།

གཏུག་

༄༅། །༄༅། །འཇམ་པོ་ཀུན་གྱི་ཞབས་པོའི་དབང་བསྐྱར་གྱི་ལ་འཇུག་པའི་མཚན་ས་ལྷོ་ར་ལྷོ་གསལ་དག་གི་འདོད་འདོ། །ལྷོ་གསལ་གྱི་རྟག་གི་དོན་དབང་མཚན་ས་ལྷོ་ར་བཅས་ལྟེ། ༡༩

༄༅། །༄༅། །གས་ལྷོ་ར་གི་ལྷོ་པོ་ཚེན་བཞི་ག་ཚོ་ག་ལ་ལྷོ་ལྷོ་ལས་གནས་ལུང་སོགས་གྱིས་བཟུང་ཏེ་བསྐྱགས་ཚོག་ཏུ་བཞེས་པ་ལྟེ། ༢༠

དཔལ་རྒྱལ་

༄༅། །༄༅། །བཟང་པོའི་བས་ལྟེ། ༡༠༢

༄༅། །༄༅། །བཀའ་ལྷོ་ར་ལྟེ། ༡༡༡

༡༥༥	མཚོན་བཞི་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་།	༡༡༥
༡༥༦	དེ་ལ་མཚོན་བཞི་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་།	༡༡༦
༡༥༧	ལྷན་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་ལམ་བཟང་ལྟོ་བཀའ་།	༡༡༧
༡༥༨	ལྷན་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་ལམ་བཟང་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་།	༡༡༨
༡༥༩	ལྷན་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་།	༡༡༩
༡༦༠	ལྷན་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་ལྟོ་བཀའ་འགྲུ་།	༡༢༠

ལ

གཤིས་

དཀར་ཆག་

༩༩	༩༩༩	ལྷོ་མཚོ།༡༡༡། ལྷོ་མཚོ་གཏུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ལས་ལོ་གསུམ་ཉེན་པོ་ལྟོག་པ།༤	༡༥༩
༩༩	༩༩༩	ལྷོ་མཚོ།༡༡༢། ལྷོ་མཚོ་གཏུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ལས་ལོ་གསུམ་ཉེན་པོ་ལྟོག་པ།༥	༡༦༠
༩༩	༩༩༩	ལྷོ་མཚོ།༡༡༣། ལྷོ་མཚོ་གཏུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ལས་ལོ་གསུམ་ཉེན་པོ་ལྟོག་པ།༦	༡༦༡
༩༩	༩༩༩	ལྷོ་མཚོ།༡༡༤། ལྷོ་མཚོ་གཏུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ལས་ལོ་གསུམ་ཉེན་པོ་ལྟོག་པ།༧	༡༦༢
༩༩	༩༩༩	ལྷོ་མཚོ།༡༡༥། ལྷོ་མཚོ་གཏུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ལས་ལོ་གསུམ་ཉེན་པོ་ལྟོག་པ།༨	༡༦༣
༩༩	༩༩༩	ལྷོ་མཚོ།༡༡༦། ལྷོ་མཚོ་གཏུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ལས་ལོ་གསུམ་ཉེན་པོ་ལྟོག་པ།༩	༡༦༤

2

༄༅།	། རྗེ་ཚེན། ༡༩ གཏེར་གསར་རྒྱུ་མ། ཐུགས་སྐྱེས་བར་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལ་གྱི་སྒོ་ན་འགྲོ་འི་དག་འདོན་བྱང་ཚུབ་མཚོག་གི་ས་བོན་ལྟེ་བ། ༥	༣༥༤
། རྗེ་ཚེན།	། ༡༩ རྗེ་འབྲུག་རྗེ་མ་གཞུང་བཟུང་འདེབས་ལྟེ་བ། ༡༡	༣༥༤
། རྗེ་ཚེན།	། ༢༠ མཚོག་གྱིང་ཐུགས་སྐྱེས་བར་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལ་གྱི་སྒོ་སྐྱེས་བྱ་མཚོན་གྱིན་སྐྱབས་ཚར་འབེབས་ལྟེ་བ། ༡༩	༣༥༧
། རྗེ་ཚེན།	། ༢༡ དབང་ལེན་ལྟེ་བ།	༤༣༥
། རྗེ་ཚེན།	། ༢༢ དམ་བཅའ་ཉེར་བཟུང་བ་ལྟེ་བ།	༤༣༦
། རྗེ་ཚེན།	། ༢༣ དགའ་རབ་སྐྱིང་གི་གྱི་གྱི་དོར་སེམས་བཟུང་འདེབས་ལྟེ་བ།	༤༤༡

གསུམ་

དག་པོ་

མཚན་པོ་	༤༧	འཇོག་གཉེན་པོ་ཚེས་རྒྱུ་ར་ཡམ་གྱི་བ།༡༠	༤༤༩
མཚན་པོ་	༤༨	འཇོག་གཉེན་པོ་ཚེས་ལོག་གི་མཚན་པོ་ཚེས་ལོག་གི་བ།༡	༤༥༩
མཚན་པོ་	༤༩	འཇོག་གཉེན་པོ་ཚེས་ལོག་གི་ཚེས་ལོག་གི་ཚེས་ལོག་གི་བ།༡	༤༦༡
མཚན་པོ་	༥༠	འཇོག་གཉེན་པོ་ཚེས་ལོག་གི་ཚེས་ལོག་གི་ཚེས་ལོག་གི་བ།༡	༤༦༣
མཚན་པོ་	༥༡	འཇོག་གཉེན་པོ་ཚེས་ལོག་གི་ཚེས་ལོག་གི་ཚེས་ལོག་གི་བ།༡	༤༦༥
མཚན་པོ་	༥༢	འཇོག་གཉེན་པོ་ཚེས་ལོག་གི་ཚེས་ལོག་གི་ཚེས་ལོག་གི་བ།༡	༤༦༧
མཚན་པོ་	༥༣	འཇོག་གཉེན་པོ་ཚེས་ལོག་གི་ཚེས་ལོག་གི་ཚེས་ལོག་གི་བ།༡	༤༦༩

པ

ལྷོ། །ལྷོ་ཚུ་། ༡༤ །གཏེར་གསར་ལུགས་སྐྱེ་བ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷོ་ཚུ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བསྐོད་པའི་སྤྲོད་ལྷོ་བ། ༡༠ །----- ༥༤༥

ལྷོ་ཚུ་། ༡༥ །དེ་དང་ལྷོ་སྐུ་འབྲེལ་གཞན་པུ་ལྷོ་ཚུ་ལས་བདེ་ཚེན་སྐྱེ་བ་ལམ་ལྷོ་བ། ༡༠ །----- ༥༥༥

ལྷོ་ཚུ་། ༡༦ །དབང་བསྐྱེད་གྲངས་གསོག་ལྷོ་བ། ༡ །----- ༥༧༧

ལྷོ་ཚུ་། ༡༧ །ལྷོ་སྐུ་ལྷོ་བ། ༡༠ །ལྷོ་བ།

ལམ་ལྷོ་བ།

དཀར་ཚུ་བ།

1850. 1851. 1852. 1853. 1854.

ལ

གཏིག

མེའམ།

། ལྷ་འགྲུར་དོ་རྗེ་ཐོག་པའི་དབང་བསྐྱར་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་མཚམས་སྤྱོར་ཉུང་ཅུང་བསྐྱས་པ་སྒོ་གསལ་ངག་གི་འདོད་འཇོ་ཅེས་བུ་བ་བཞུགས་སོ། །

-

ཨོ། །མི་ལོ་དག་མཚན་བདུན་ཅི་ལོ་དོ་བུ་ལ་ནི། །ཨོ། །མོ་ལྷོ་པ་གཞོན་རྒྱ་ལ་ཆགས་པས། །ལུ་བ་གཉིས་པ་ལ་འཆོས་མིང་ཅན་གསུང་སྟེ་ལ་བ། །ཕྱུ་བ་དག་མོ་
 །མོ་སྟེ་སྟེ་དཔལ་དག་ལོ་ལོ་གསལ་མཛོད། །དེ་ལ་ལོ་ལ་དབང་ལོ་ལོ་དམ་ཆོག་ལ་གནས་པ་ལོ་སྟེ་གསལ་པས་བཞུན་བསྟེ་བས་ལས་སྟེ་ལྷོ་ལ་ལོ་དོ་ནས། །ལ་ལོ་
 །མོ་ལ་ལོ་ལྷོ་སྟེ་ལ་དང་། །ལོ་ལ་ལ་ལས་ལྷོ་ལ་ལོ་དེ། །ཨོ། །མོ་ལོ་ལོ་ལོ་གསལ་གཞན་ལ་གཅིག་ལྷོ་ལན་ལ་དང་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་དེ། །ལྷོ་གནས་སྟེ་ལས་དང་མཐར་ལྷོ་ག་
 །དོ་སྟེ་གསལ་ལྷོ་ལོ་ལོ་གནས་སྟེ་དེ་གསལ་དེ་ལོ་ལོ་དང་། །མོ་ལོ་ལྷོ་ལ་ལོ་ལས་དེ། །ལོ་ལོ་ལྷོ་ལ་ལོ་ལོ་དེ། །ལྷོ་ལ་ལོ་ལོ་དང་། །གནས་དེ་ལོ་ལོ་ལོ་དེ།

། དང་མཐུན་པར་སློབ་པ་ལྟེ་ལུ་གང་ལ་བརྟེན་པའི་དགྱི་ལ་འཕོང་དང་། དབང་ལས། མཚོན་པའི་ལོ་བྱུང་སོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདྲ་བུས་
 བྱས་བདག་མཐུན་དུ་བྱེད་མེད་ཀྱི་བརྟེན་བཟུང་དང་། རྣམ་ལུ་ལ་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་བཟུང་པ། ལས་ལུ་ལ་བཟུང་བ་བཅས་ཀྱི་མཐར་འཇགས་པའི་མེ་ཏོག་དོར་
 བ་ཅོམ་གྱིས་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་དང་། ལྷོ་བམ་འཇུག་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས། ལྷོ་བམ་ལུ་རྣམས་གྲུབ་ལ་ལ་འཕོང་བར། ལས་ལུ་ལོགས་ཏེ། ལྷོ་
 བདེར་གསེགས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྷགས་ལྷོ་ལུ་ལ། །རྣལ་འབྱོར་ལོ་ལའི་ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་ལ། །གནས་པའི་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་དྲི་མའི་ཚོགས། །ལྷོ་བམ་

ལྷོ། །པའི་ནང་དུ་ཡན་ཆགས་པགོ་གས་ཀྱི་གཏོར་མ་ལ་བཏོག་ཏུ་མོ་རྒྱས་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཚོ་གས་པ། ཉམ་མཁའ་པའ་པས་འཕང་མཐོ་པ། རྒྱ་མཚོ་པས་གཏིང་ཐབ་པ། ལྷི་སྲིང་པས་ལྷན་སྐྱེས་པ། བེང་དུ་ལ
 པས་ལྷངས་མང་པ། སང་སང་པ་གང་མཐོ་པའི་འདོད་འབྲུང་གི་ལོངས་སྤོང་ཐང་མི་གེས་པའི་གཏིང་ཚེན་པོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམས་པ་ཚོ་རྣམས་ཉེས་བཟུངས། ཚོས་ཅུ་བེ་སྐྱེན་ན་མ་སྐྱེས་ཏེ་སྐྱེ་ག་ཏེ་
 ལྷོ་བེ་སྐྱེས་གས་ཀྱིས་བཏོས། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ འཛིན་བང་ཚེན་ལྷོས་པའི་སྐྱེ། །པམས་གསུམ་འདི་ན་སྐྱེ་ཡང་རུང་། གསང་སྐྱེས་སྐྱེ་བར་མི་དབང་བའི་། ལོག་པར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་དེངས་གིག་། ཉམ་མོ། ལྷན་
 མ་མཚེས་པའི་ལྷོ་བེ་སྐྱེན་ཅུ་བ་དང་བཟུང་པར་བཅས་པའི་དཔལ་སྐྱེན་གྱི་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ལངས་རྒྱས་ཀྱི་། ཚོས་ཀྱི་། དགོ་འདུན་ཀྱི་། ཚོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་
 དང་། ཚོས་ཅན་རྒྱ་འབྲས་བུ་བའི་དཔེ་བའི་བདེན་པ་དང་། ལྷན་པར་དུ་འང་མི་དམ་དབང་ཚེན་ཉེ་རུ་གའི་སྐྱེ་ཚོ་གས་བཀའ་སྤོང་སྐྱེས་བཟུན་སྐྱེས་པ་ཡང་སྐྱེས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་།
 དཔེན་པ་ཚེན་པོའི་ལྷོ་བེ་སྐྱེས་ཀྱིས་བཏོས། དེངས་འདིར་དོ་སྐྱོབ་པ་འདི་རྣམས་ལ་སྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བཟུར་ཐབ་མོ་བའི་བའི་བའི་དང་། ལྷན་དག་མིད་གསུམ་ཚོ་སྐྱེས་བསམ་སྐྱེས་དང་བཅས་པ་ལ་བར་དུ་

གསུམ་

སྐྱེ་བའི་

༡༩༩། །སེམ་གྱི་མེད་ལྟར་ཁ་དོག་ལྷ་ལྷན་དུ་འབར་བའི་གྲོང་དུ་དོ་རྩེ་ལོ་ལོ་འཚོ་ལ་པའི་ཚོགས་དང་། ལྷག་མཚན་དང་མཚན་ཆ་ལྷ་ཚོགས་པས་གཏམས་པའི་སྤང་བའི་ལོ་ལོ་ལོ་ཅིས་གྲང་མི་ཚོད་མི་
སྤྱི་ག་པར་ལྷུང་བ་ལ། ལྷགས་བཏུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྤྲུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། བདེན་ཚེག་གྲུབ་པའི་ལྷ་དང་དྲུང་ལྷོང་རིག་པ་འཚོན་པའི་ཚོགས་གྱིས་རབ་རྒྱ་གནས་གིང་རབ་རྒྱ་བརྟན་པར་བྱས་
པའི་མོས་པ་མཛོད། །རྟེན་འབྲེལ་སྤྱིང་པོ་བཟོད་ཅིང་མེ་རྟོག་འཕོར། །དེ་ནས་ལས་དོར་གྱིས་མེ་རྟོག་བཀྱི་བརྒྱ་བྱ་ཞིང་། ལྷོ་བ་དཔོན་གྱིས། འོ་ན། བམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་གྱི་དོན་དུ་སྒྲུབ་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྒྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཚེད་དུ་སྤྱིན་བྱེད་དབང་བསྐྱར་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་གསན་ལ་དོན་རྒྱལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སྤྱོད་
སྤངས་བར་བཀྱིའོ་སྤྲུམ་པ་བྱུང་རྒྱལ་གྱི་མཚོག་རྒྱ་སྤྲུམ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཚོས་གསན་པའི་རྒྱན་རྒྱུ་དུ་པའང་ཐོག་པ་ཚེན་པོའི་མདོ་རྒྱད་བསྟན་བཅོས་དེ་མ་མེད་པ་རྣམས་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་
མེགས་པར་གསལ་བཏབ་སྟེ་གསན་འཚོལ། །དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཚོས་ནི། ལྷོ་བ་དཔོན་ཚེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། །དལ་འབྱོར་འདི་ནི་གིན་རྒྱ་རྟེད་པར་དགའ། །སྤྱིས་བྱའི་དོན་རྒྱལ་ཐོབ

༡༩༩

༡༩༩

མཛེན་བརྗེས་ལག་ལུགས་

པར་ལྷུ་པ་ལ། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་མཚན་པ་མ་བཞུགས། །ལྷིས་འདི་ཡང་དག་འཕྲོར་པར་ག་ལ་འཕྲུམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་མེས་མང་མེ་རྒྱུ་ས་ཀྱིས་ཡིད་བཞིན་གྱི་རྗོངས་ལུ་ལག་ཏུ་ལོན་པ་འདི་
དཔེས་བཞུ་རྗོངས་གི་ཚུར་ཡང་མི་མོད་ཅིང་རྗེད་དགའ་ལ་མཚན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པ་དང་ལྟན་པ་འདི་དཔ་འཕྲོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཚེ་འདི་ལྟ་བུ་ཐོབ་ཏུ་ཞེན་གུང་། མདོ་རྒྱ་ཚེ་རོལ་པ་ལས། །ལྷི་
གསུམ་མི་རྟོག་རྗོངས་གའི་ལྷིན་དང་འདྲ། །འཕྲོ་བའི་ལྷེ་འཚིགས་ལ་བལྟ་དང་མཚུངས། །ལྷེས་ལུ་འཚིགས་འཕྲོ་རྣམ་མཁའི་ཕྱོགས་འདྲ་ལྷེ། །རིག་ཐར་འབབས་རྒྱ་བཞིན་ཏུ་རྒྱུར་མཚོགས་འཕྲོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། །ལྷི་རྗོངས་ལྷོད་བལྟ་དག་གཉེན་བར་མའི་འཕྲུམ་ཕྱོག་གང་ལ་བསམ་གུང་དེས་པར་འཚིག་པེད། །ནམ་འཚིག་མེད། །འཚིག་པེད་ཚེ་ལུས་པོངས་རྗོངས་ཏེ་འབྲེལ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་ལྷོས་
ལྷུ་མི་འབྲེལ་གྱིད། །པས་དགའ་ནག་འབྲེལ་གྱིག་གི་རྗེས་སུ་འབྲེལ་ནས་བདེ་སྤྲུག་གི་འབྲས་ལུ་མི་བཞུགས་ལྷིན་པའི་རྒྱུ་ལ། །རྒྱལ་པོ་ལ་གང་མས་པའི་མདོ་ལས། །ལུས་གྱི་ཉེན་ཏེ་རྒྱལ་པོ་འཕྲོ་བྱུང་ན། །
པོངས་རྗོངས་མཚན་དང་བཤེས་གཉེན་རྗེས་མི་འབྲེལ། །ལྷེས་ལུ་དག་ནི་གང་ནས་གར་འཕྲོ་ཡང་། །ལས་མི་ཤི་བ་མ་བཞིན་ཏུ་རྗེས་སུ་འབྲེལ། །ཞེས་གསུངས། །དེ་ལྟ་བུའི་ལས་དང་ཉེན་མོངས་པའི་

མ

།གཞན་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བའི་གནས་རིས་མཐོང་མན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྐྱེས་བུ་ལ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཁོར་ལས་མ་འདས་སྟེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། སྤོང་སྤོང་མ་རིག་དབང་གིས་
 སྐྱེ་བོ་རྣམས། །མི་དང་ལྟ་དང་ངན་སོང་རྣམ་གསུམ་པོ། །འགོ་བ་ལྟ་པོ་དག་རྒྱ་མི་མཁས་འཁོར། །དཔེར་ན་རྩ་མཁན་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་བཞིན། །སྤོང་གསུམ་ག་དང་ནད་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་ལ་
 འབད། །འདི་ན་འཆི་མེ་རབ་འབར་མགོན་མེད་དེ། །སྤོང་ལས་ལྷུང་ལ་འགོ་བ་རྟག་རྒྱུ་ཡིན། །བུ་པར་རྒྱུད་པའི་ལུང་བ་འཁོར་བ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པས་ན། །རང་གཞན་མཁའ་ལྱབ་གྱི་
 མིང་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་བུ་ལ་ཅན་གྱི་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པའི་ཐབས་སུ་དམ་པའི་ཚོས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་བསྐྱབ་དགོས། དེ་ལ་འང་། བདག་ཅག་གི་རྟོན་པ་ཐབས་མཁས་ལ་ལྷགས་རྩེ་ཆེན་པོ་
 དང་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཁམས་དང་། །དབང་པོ་དང་། བསམ་པ་དང་། བག་ལ་ཉལ་གྱི་རིམ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་དམ་པའི་ཚོས་གྱི་བདུད་རྩི་བསམ་གྱིས་
 མི་ལྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྐྱེད་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་འདུས་པ་ལས། འདིར་ནི་མགོན་པོ་བུ་མས་པས། དམིགས་པ་ཆེ་བ་ཉིད་དང་ནི། །དེ་བཞིན་

ལྷན་པོ།

༩

ཨ

ལྷོ

ལྷོ

ལྷོ། །འདིར་མི་ལྷོ་འགྲུར་དོ་རྗེ་ཐོག་པ་གསར་མ་ལས། །བྱང་ཚེས་དུག་ལྷན་གྱི་སྒོ་ནས་བྱང་པར་དུ་འཕགས་པའི་ལྷོ་འགྲུར་དོ་རྗེ་ཐོག་པ་རྗེར་མ་ཡིན། དེ་ལའང་རིང་བརྒྱད་བཀའ་མ། ཉེ་བརྒྱད་
 གཏེར་མ། ཟབ་མོ་དག་སྒྲུང་མ་སྟེ་བརྒྱད་པའི་བཀའ་སྟོལ་ཚེན་པོ་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ལས། ད་ལམ་འདིར་ནི། ཞེས་པའི་མཚམས། བཀའ་མ་དང་དག་སྒྲུང་མ་སོ་སོའི་བྱང་ཚེས་སྒྲུར་ཞིང་། འདིར་
 གཏེར་མའི་དབང་དུ་བྱས་ན། བཀའ་མ་ལས་བཀའ་བབས་ལུང་བསྟན་སྟོན་ལམ་དབང་བསྒྲུར་མཁའ་འགོ་གཏད་ཀྱི་སྟེ་བྱང་པར་གྱི་བརྒྱད་པ་གསུམ་དང་། གཙོ་བོར་བརྒྱད་ཐག་ཉེ་བས་བྱིན་རྒྱབས་གྱི་
 ཚེན་ཁ་ཚེ་ཞིང་། གཏེར་ཡིག་གི་དཔེ་དབངས་མངའ་བས་ཁུངས་བརྟན་པ་དང་། གང་ལ་གང་འདུལ་གྱིས་དུས་དང་མཚམས་པར་མདོན་པར་སྒྲུང་བའི་ཟབ་ལམ་རྣམས་པ་མེད་པས། བྱང་པར་དུ་
 འཕགས་པ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། དེ་ལའང་བཀའ་སྟོལ་མི་འདུ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས། ད་ལམ་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་ནི། ཞེས་པའི་མཚམས། ལྷོ་དགས་ལ་གཏེར་བྱིན་རྒྱ་བུ་ལ་
 མཚོན་ན། རིག་འདོན་འགྲུར་མེད་དོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་ལས། །ལང་གྱི་ལྷོ་སྐལ་པ་བརྒྱ་དུག་པོའི་མིང་ཅེས་པ་ལས་སྟོགས་འབྱུང་དེ་ལ་གཏད་ཀྱི་གྱིས་ཅེས་དང་། གཏེར་ཚེན་རྣམས་ལྷན་དོ་རྗེའི་ལུང་

12
 सविप्रपत्रेरेवगदरवसुधा

पुनः यथा सुदयो र सुपथा सुपुत्र सुदो सुदि वरेशः
 नपद पौ चपथ सुक सुम सुग गद सथा प सुयेयः
 सुपथा सुदो सुक सुपथा सुक सुपथा सुद प म रपथाः
 सुपथा सुदो सुक सुपथा सुक सुपथा सुद प म रपथाः
 सुपथा सुदो सुक सुपथा सुक सुपथा सुद प म रपथाः
 सुपथा सुदो सुक सुपथा सुक सुपथा सुद प म रपथाः
 सुपथा सुदो सुक सुपथा सुक सुपथा सुद प म रपथाः
 सुपथा सुदो सुक सुपथा सुक सुपथा सुद प म रपथाः
 सुपथा सुदो सुक सुपथा सुक सुपथा सुद प म रपथाः

མ

ལྷོ། །པར་རྒྱ་ལྷུ་པ་པའི་རྣམ་མཁུ། དེ་ལ་འད་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་རྣམས་གཉིས་པ་ས། ཅུ་བའི་རྣམ་པ་པའི་དམ་དབང་ཚེན་རྟ་མཚོག་འོལ་པའི་དགྲིལ་ལའོར་དུ། ཞེས་སོགས་རྣམས་ཐོབ་ལྷུ་པ་
 ཡ། ལྷོན་ཕྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐྱར་བ་ལྷུ་པ་པའི་རྣམ་པ་པའི་འད་ལ། རྣམ་པ་རྣམས་ལ་དཔོན་གྱི་ཕྱེད་དང་། དཔོན་གཞི་རྣམས་ལ་པོ་ལ་ཕྱེད་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། བདག་ཉིད་ཀྱིས་བཤི་བར་འོས་པའི་
 ཚོས་རྣམས་ལྷོན་དུ་ལེགས་པར་བྱ་བ་ཞེན་ནས། ད་ཕྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་འོ་སྐལ་རྒྱ་ལྷུ་པ་པའི་འད་མཚུལ་སྤུལ་ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོགས་རྣམས་དུ་འགོ་དགོས་པས། ཐོག་མར་བྱ་མ་དང་དགྲིལ་
 ལའོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་ཕྱི་རིམ་པ་ལྷུ་པ་པའི་ལོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཚུལ་ཞིག་སྤུལ་མཛོད། །ཅེས་བད་རྣམ་པ་མཚུལ་སྤུལ། དེ་རྣམ་མཚུལ་སྤུལ་ནས།
 ས་རྣམས་འདི་ཉིད་དག་པ་རབ་འབྱུངས་ལེ་གེས་ཀྱི་དགྲིལ་ལའོར་ཚེན་པོར་བྱུང་བའི་ནང་དུ། ལྷོན་དཔོན་ཉིད་དུ་ས་གསུམ་སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འོ་བོ་རྣམས་པའི་རྣམ་པ་པའི་བཞུགས་པ་ལ་མི་ཕྱེད་
 དད་པའི་གདུང་བྱུགས་དུག་པོས་སྤུག་སྐྱིམ་པ་མེ་ཏྲ་ག་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་རྣམས་ཏེ་གསོལ་བ་གདབས་པ་འདི་འོ་སྐལ་རྣམས་ལན་གསུམ་མཛོད། །རང་ག་རྒྱུ་གི་གསོལ་འདེབས་ཕྱ། །དེ་རྣམ་གསོལ་བ་

བཟུང་།

།།

15

འཕྲིན་

འཕྲིན་

། །བཅས་པ་དག་ལ་དགོངས་། རིག་པ་འདྲིན་པ་བདག་གིས་ནི་། བྱང་རྒྱལ་སྤྱི་རྩོམ་མཛེས་ཀྱི་བར་། མཚོ་ར་ཐར་དང་བྱང་རྒྱལ་སེམས་། རིག་པ་འདྲིན་ནང་གི་སྒྲོམ་པ་འཛོལ་གས་། མ་ལུས་ལོངས་
ལྷ་བརྒྱུད་བར་བཅི་། ལམ་གསུམ། མི་སྲིད་དབབས་པ་འཛོལ་འགོ་དམ་བཞག་མོད་ན་འདིར་བྱ། དེ་རྒྱུར་རྒྱུད་དག་པར་བྱས་ནས། བར་འཇུག་གི་དངོས་གཞི་དབར་གི་གཞི་བརྟན་པར་བྱེད་པ་མི་
སྲིད་དབབས་པ་མིན་པས། རྩེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་སྤྱི་ལ་བྱང་སྤྱད་དོར་བཞུར་ས་རག་གནད་ལྷོད་པ་ལྷོད་དུ་འཛེད། མེས་སྤྱི་གནད་གཞན་དུ་མ་ལོངས་པར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད།
ལ་སྤྱི་དྲིས་བསང། ལྷ་བརྒྱུད་ལྷ་བརྒྱུད། རྩེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་དོ་ལམ་སྤང་དེ་མཛེད་ཀྱིས་མཚོན་པ་འཛོལ་དག་པ་འཛོལ་བ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྒྲོམ་པ་ཉིད་དུ་སྤྱུང། རྒྱུད་པ་འཛོལ་དང་ལས་སེམས་
ཉིད་གསོད་ནས་སྒྲོམ་པ་འཛོལ་ཐམས་ཅད་དང་བྱལ་བའི་རོ་ལ་རྒྱལ་བོད་གསལ་སྤྱི་ལ་ལྷོད་ལྷོད་རྒྱུར་ཆ་རྒྱུད་རྒྱུར་ལྷོད་པ་མི། རང་རང་གི་མཛོན་རྟོགས་རྒྱུར་གསལ་པ་གདབ་པ། དེ་རྒྱུར་དུ་གསལ་བའི་ལྷོད་
དོར་མོད་ཀར་དོ། མཛོན་པར་རྒྱུད་མར་དོ། ལྷགས་ཀར་རྒྱུད་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་པ་ལས་འོད་མེར་འཛོལ་པས་བྱམ་དང་དེ་གི་ལ་ལོར་པ་འཛོལ་ལྷགས་བརྒྱུད་བརྒྱུད། དེ་དག་གི་ལྷགས་གནས་འོད་

འ

།དད་པས་ལུ་མ་གསང་གེས་རབ་ལོ་གེས་བཞི་པ་སྟེ་དབང་བཞི་རིམ་པ་བཞི་ཚུ་རུ་སྒྲོམ་ལུ་སྒྲོམ་ལ་པའི་སྔོན་པ་རུང་རུང་མཐོང་ཅིག །ཅིས་བར་རྒྱར་ལ་དབང་བཞི་གཞུང་ས་རྒྱར་དང་། ལང་རྒྱ
 གསུང་ལུགས་ཀྱི་དབང་བསྐྱར་གྱི་རིགས་ལ། །དེའི་ས་གནི་བདག་མདུན་དཀྱིལ་ལོ་རྣམས་ལ་མི་དད་པས་རྒྱ་གསུང་ལུགས་ལོ་རྣམས་ལོ་རྣམས་སྟེ་དབང་རྣམས་རིམ་པ་བཞི་ཚུ་རུ་སྒྲོམ་ལུ་སྒྲོམ་ལ་པ
 ར་གཞུང་རྒྱར་བསྐྱར་། མཐར་དབང་བཞི་འི་རིགས་ལ། དེ་རྒྱར་ན་སྟེ་ད་རྣམས་ཀྱི་སྟེ་ནང་གསང་བ་དེ་ལོ་རྣམས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལོ་རྣམས་རུ་དབང་བཞི་ལོ་བ། ལུས་རག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྟེ་བ་པ་བག་ཆགས་
 དང་བཅས་པ་རྒྱར་ས། གནས་སྐབས་སུ་ལམ་བཞི་བཞུ་མ་པ་དབང་ཞིང་། མཐར་ལུགས་སུ་བཞི་འི་གོ་ལས་ལྷན་པ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་རུ་བུས་པ་ཡི་ནོ། །ཞིས་དང་རྒྱ་གསུང་ལུགས་དབང་གྱི་རིགས་ལ།
 དེ་རྒྱར་ན་སྟེ་ད་རྣམས་ཀྱི་བཅོམ་ལྷན་ལངས་ལོ་ཞིས་བུ་པའི། རྒྱ་གསུང་ལུགས་ལོ་རྣམས་སྟེ་དབང་བསྐྱར་བ་ལོ་བ། ལུས་རག་ཡིད་གསུམ་བུ་སྟེ་དང་བཅས་པའི་སྟོ་རྣམས་བསམས་པའི་སྟེ་བ་པ་
 དང་སྟེ་བ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བུང་ཞིང་དག་པར་བུས། གནས་སྐབས་སུ་རྒྱ་གསུང་ལུགས་རིག་གསུམ་དེའི་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་རིལ་རུ་བཞུ་མ་པ་དང་། ལོ་རྣམས་རབ་ལུམས་ཀྱིས་གཞུང་

ཐེ་རྒྱལ།

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 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 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 ।

ལ

བུག་ཉེན

ལྷོ་མཚན།

། འོན་ཏེ་དམིགས་ཏེ་མ་རྒྱལ་ཞིག་སྣམ་མཛོད། །མ་རྒྱལ་སྣམ་མཛོད། །དེ་ལྟར་མ་རྒྱལ་དུ་མ་ཟད་ །ལྷན་པོར་སྟོན་དགོ་ཚོགས་ཀྱི་མཚོ་དང་ །བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ །ཀྱང་ལོ་རུང་ལོ་འདི་བསྐྱུར་བའི་ཀྱི་ལ་ །འདི་བྱི་འཕོ་རུ་པ་ །ལྟར་སྣམ་ཏེ་སྣམ་མཛོད་ །ཆ་གསལ་ཞིག་ལ་ །ལྷན་པོར་སྟོན་དུ་གསོ་ལ་ །དེ་དུ་མཛུ་མ་རྒྱལ་པས་ །འདི་འདི་འདི་ལྟོ་ལ་ །ལཱ་སྟོན་ལཱ་གསུམ་མཛོད། །དེ་དུ་མཛུ་མ་ །བརྒྱལ་པས་ཏེ་ །བདག་གི་སྟོན་དུ། །འོད་ལ་ །བདག་ལོ་འཕྲུལ་ །པགས་ན། །འོད་ཀྱི་སྟོན་པ་མར་ །བཟུང་བ་དང་། །ཆ་གསལ་གྱིས་ །ཀྱང་སྟོན་དུ་གསོ་ལ། །དེ་ལྟར་ །ཀྱི་སྟོན་ནས་ །ལྷན་པོར་ །ལྷོ་ལོ་ །འདི་ཞེས་ །བྱ་བའི། །དཀྱི་ལ་ །ལོ་རུང་ །དུ་དབང་ །བསྐྱུར་ལ་ །ཐུ་མོ་ །ལེགས་པར་ །གསལ་ །པ་ །ཡིན་པས། །དེ་ལས་ །ལྷན་པོར་ །དགོ་བའི་ །ཅུ་བས་མཚོན། །དུས་ །གསུམ་དུ་ །བསགས་པའི་ །དགོ་བའི་ །ཅུ་བ་ཅི་ །མཚེས་པ་ །རྣམས་ །རང་ག་ །ཞན་ །མཁའ་ །བྱུང་ །སེམས་ །ཅན་ །ཐམས་ །ཅད་ །ཀྱི་ །དོན་ །དུ་ །ཐག་ །པ་ །མེད་ །པའི་ །བསྟོན་ །པས་ །ཀྱིས་ །འདེབས་ །མཛོད་ །པར་ །བྱ། །བསོད་ །ནམས་ །འདི་ །ཡིས་ །སོགས་ །བཛོད་ །ལ་ །སྟོན་ །པ་ །རྣམས་ །རང་ག་ །ནས་ །སྣ་ །བཏང་། །སྟོན་ །པོན་ །ཀྱི་ །རྗེས་ །ཀྱི་ །ཚོགས་ །ལས་ །གཞུང་ །ལྟར་ །བུའོ། །དེ་ །རྣམས་ །ཀྱིས་ །ལོ་ །དོན་ །དབང་ །མདོར་ །བསྐྱུས་ །པའི་ །ཀྱི་ །ལ་ །བསྐྱུར་ །པའི་ །མཚེས་ །སྟོན་ །འཕྲུག་ །པ་ །དེ་ །སྟོན་ །པོར་ །དེ་ །ལ་ །བ་ །སྟེ། །འདི་ །ཅུ་ །ཀྱིས་ །ཀྱང་ །ལས་ །དང་ །པོའི་ །སྟོན་ །ཅན་ །རྣམས་ །ལ་ །རྣུང་ །ཟད་ །པན་ །པའི་ །སྐབས་ །རྗེད་ །པར་ །འཕྱར་ །ལ་

ལྷོ། རྣམས་ལ་བུས་ཏུ། དགོགས་བཟུང་། ལྷོ་ལོ་ར་བཟོ་མས། མཚོ་མས་ལྷོ་ར་ལྷོ་ར་རིགས་པ་ལས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྷོ་པར། ན་ལམ་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནི། ལང་གོ་ལོ་རྒྱུ་པ་དགོན་
 མཚོ་ག་འབྲུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་འབྲུལ་གཏེར་ཚེན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འདིར་གྲོང་གསལ་ལྷོ་ར་པོ་ལས། ལྷོ་མདོ་རྒྱལ་ས་ལྷོ་ར་པོ་ལེས་མཚོན་ནི་ལྷོ་རྒྱུ་ལོ་རས་སུ་གསལ་ཅིང་རྒྱལ་མཐར་མཚོན་ཅམ་གྱིས་
 ལྷོ་རྒྱལ་འགོང་རྟེན་ས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུལ་བ་ལ་བརྟུན་ཏུ་ག་པོ་ནི་རྒྱ་གར་གཏིས་སུ་མེད་པ། ལྷོ་བཟུང་རྟེན་ཅམ་གསུག་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཟུགས་པའི་གྱི་ལ་བ་ལྷོ་ས་པ་དེ་ནི་ད་གྱིས་ལི་ཐང་
 གནས་ཚེན་བྲག་དགར་ལྷོ་གས་དབང་གི་དྱིལ་འགོར་ནས་རྒྱལ་འབྲུལ་རྒྱལ་ལོ་རིག་གོང་པ་ཐང་མི་གེས་པས་རྒྱུན་དྲུངས་པར་མཛད་པའི་ཐབ་ཚོས་གུ་རྒྱུག་པོ་ལོ་གེས་རབ་འབར་གྱི་དྱིལ་འགོར་རྒྱུ་
 ལྷོ་བས་དབང་བཟུང་གྱི་རིམ་པ་ཐབ་ལོ་བཟུངས་པ་ལ། ལྷོ་བ་དཔོན་གྱི་བཟྱི་བར་འོས་པའི་ཚོས་རྣམས་ལྷོ་རྒྱུ་ལོ་ར་ནས། ན་ལྷོ་ར་རང་རྣམས་ཀྱི་རོ་རྒྱལ་རྒྱུ་ལོ་ར་ལའང་ཐོག་མར་གྲུ་མ་དང་དྱིལ་
 འགོར་གྱི་གཙོ་པོ་ཐ་མི་དད་པའི་རྒྱུན་རྒྱུར་འདུག་ཅིང་ལྷོ་ར་པོ་ལེས་རྣམས་ལྷོ་བའི་ལོ་རྒྱུ་དམིགས་ཏེ་མ་རྒྱལ་ལོ་ག་རྒྱལ་མཛད། །མ་རྒྱལ་རྒྱལ་ནས་གསོལ་བ་གདབས་པ་འདི་ལོ་རྒྱུ་རྒྱུ་མཛད། །ལོ་

ལྷོ་གཏིས་

ལྷོ་ལོ་ར་

མཚན་པར་བློ་བཟང་ལག་པར་ལཱ་གྲུ་གྲུ་།

མ་གྲུ་མ་དྲག་པོ་དགོངས། བདག་ཅག་སྐལ་ལུ་ཕྱོད་པ་ཡིས། མཚོན་གྱིན་དོན་གྲུ་བའོ་བའི་ཕྱི་རུ། བྱང་དྲག་པོ་དེ་དབང་བསྐྱུར་སྟོན། ཞེས་ཞུས་པས་དམ་སྤྱི་ལ་པ་ལོ། དེ་ལྟར་མི་ན་ན་རྩི་བུ།
 ཀའི། ལྷ་མོད་མང་གསལ་བྱིན་སྐྱབས་འདི། གནས་ཁང་འདི་ཡི་ཕྱི་རོ་ལ་དུ། དམ་མེད་པ་ལ་སྐྱུ་མི་རྒྱུ། དེ་ནས་གསལ་ཚེན་གྲུ་བའོ་བའི་ཕྱི་རུ། བཟོ་རྒྱུ་མེ་མཚམས་ལོ་ན་ཉན་རན་ར་གན། ཞེས་པས།
 དམ་པ་བཞག་ནས། ལྷོ་ན། ལྷན་དག་པར་བྱ་བའི་སྤྱན་དུ་བྱུ་མ་དང་དུའི་ལ་འཕོར་བྱི་ལྷོ་ཚོགས་ཐ་མི་དང་པའི་སྐྱེན་རྒྱུར་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང་བྱང་སྐྱབ་མཚོན་ཏུ་སེམས་བསྟོད་པར་བསྐོའོ་སྐྱུ་མས་པས།
 འདི་དེ་སྟོན་གྲུ་མཚོ་དང་། །ལས་གཞུང་གི་སྐྱབས་སེམས་ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་བསྐྱབས་པ་ལེ་སེམས་དབང་པའི་སྤྱན་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཚོ་དང་། ལ་མི་དུས་པས་རས། ལྷ་གྲུ།
 མེས་སྐྱབས། ལྷོད་པའི་དང་ལས་གནས་ཁང་དོག་མིན་དབང་དྲག་རོ་ལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཚེན་པོར་གསལ་པ་པའི་དུས་སུ། ལྷོད་པར་རྒྱུ་མས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་རྒྱུ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངོ་བོ་ལི་གོ་སྟོན་དམ་པ་པོ།
 པོ་དང་སྐྱུ་ལྟར་པ་ལས་གྲུ་དྲག་པོ་གཏུ་དྲག་དམ་ར་ནག་ཞལ་གཅིག་ལྷག་གཉིས་པ། ལྷག་གལས་པས་གནས་སྐྱུ་གསུ་གྱི་རྟོ་སྟོ་ལྷོ་དགུ་པ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕྱུར་བས་སྐྱིན་སྟེ་བསྐྱེད་མི་པ་ཕྱི་རུ།

संज्ञिक चरित्रं च नाम अस्मिन्

नृपतिं कथं वक्तुं गच्छन् वः ॥ १ ॥ नृपतिं कथं वक्तुं गच्छन् वः ॥ २ ॥ नृपतिं कथं वक्तुं गच्छन् वः ॥ ३ ॥ नृपतिं कथं वक्तुं गच्छन् वः ॥ ४ ॥ नृपतिं कथं वक्तुं गच्छन् वः ॥ ५ ॥ नृपतिं कथं वक्तुं गच्छन् वः ॥ ६ ॥ नृपतिं कथं वक्तुं गच्छन् वः ॥ ७ ॥ नृपतिं कथं वक्तुं गच्छन् वः ॥ ८ ॥ नृपतिं कथं वक्तुं गच्छन् वः ॥ ९ ॥ नृपतिं कथं वक्तुं गच्छन् वः ॥ १० ॥

स

पठित्वा

१०००

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

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

ཨོ། ། ལྷོ་སྤོ་དགོངས་པ་རང་སྤོ་པ་གྱི་ཚོགས་སྡིག་སྡིག་བློ་བྱམ་པར་ལྷོང་།
 ཚེས་མེ་གེས་འོང་པོ་ཆེས། ། ལྷོ་བ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་པའི་དཔུང་འཕྲོམས་ལྡོ་རྩེ་འཕུར། ། ལྷོ་མ་ལུ་
 གང་ལྟར་དཔུང་གིས་སྡིན་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྣོ་མ་པ་ལ་གནས་པའི་སྤྱུགས་པས། ། རང་ག་ཚུ་
 དཔུག་པར་འདོད་པས། ། ལོད་དང་མཚུན་ཞིང་གིས་པའི་གནས་སུ་ལོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས།

པ་ལྷོས་བྱུ་བ། ། ལྷོ་མ་དང་དཔུང་ལུ་ལྷོ་ལྷོ་བཟང་པོ་ལ་བྱུག་འཕྲོམ་པོ། ། ལྷོ་རྩེ་དང་པོ་
 དཟང་གི་སྤོ་ལ་དཔུང་ནས། ། སྡིག་སྡིག་བློ་བྱམ་པར་ལྷོང་པའི་ཚོགས་ལོ། ། དེ་ལ་པོད་རྩེ་ལྷོ་
 ལྷོ་སྡིག་སྡིག་ལྷོ་རྩེ་ལྷོ་རྩེ་དཔུང་གི་སྣོ་ལ་པ་ཚུ་ལྷོ་དང་པོ་ལྟར་ལྷོ་ཚོ་ལྷོ་ལྷོ་དཔུང་ལོ། །
 པར་བྱས་ནས། ། སྣོ་མ་རྩེ་ལྷོ་དཔུང་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། གང་ལྷོ་དཔུང་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།

ཨ། ། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། ། དཔུང་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།

མཐོན་བཅིའི་བཀའ་འགྲུལ།

མ་གཤམ་གཤོན་དུ་སྐྱེན་རྟེན་དང་བཅས་པ། ཉེ་ལོར་ཀུན་ཏུ་ཚོགས་སྤྲིལ་བྱེད་དང་། སྐྱེན་གཞིགས། རོལ་མེད་ཀྱི་དབང་སྐོས་ལོ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཚང་མེད་པོར་ལོགས་པར་བཤམ་མོ། ཚོགས་དངོས་པ། རྩོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྩོག་གསུམ་གྱི། དང་པོ་
ལམ་པའི་ལས། དང་པོ་སྐྱེད་སྐྱེད་པའི། ལྷ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཞི་བྱོའི་དགྱིལ་ལོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མ་དུ་ཀྱི་ནམ་མཁམ་བཟུང་སྟེ་སྐྱེད་པར་མོས་པ། ནམ་མཁའི་མཐམ་ཕྱག་ཞིང་ཐམས་པའ་འབྱུངས་
ན། བདེ་གསེགས་རྒྱུ་མཚོ་ཞི་བྱོ་རབ་འབྱུངས་དང་། དགོན་མཚོག་རིན་ཚེན་གསུམ་དང་ཡི་དམ་ལྷ། མཁའ་འགྲོ་རྒྱུ་མཚོ་དམ་ཅན་ཚོགས་བཅས་ལ། དེར་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱེད་སྐྱེད་མ་ཐོབ་པར། འབྲེལ་བ་
མེད་པར་གྱུས་བསྐྱེད་སྐྱེད་སྐྱེད་ལེ་ཚེ། ཚོས་ཉེད་དུའི་སྤྲིལ་གྱི་རབ་འབྱུངས་གྲོང་ཡངས་ནས། ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཕྱགས་རྩོག་སྐྱེད་ལེ་ཚེ། ཕྱོགས་བཏུ་དུས་བཞིའི་ཞི་བྱོ་རབ་འབྱུངས་རྣམས། གནས་འདིར་
འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གསེགས་སྐྱེད་གསོལ། ལྷ་དེ་ཉེད་རྣམ་དག་ལེ་ཤེས་དགྱིལ་ལོར་འདིར། རིན་ཚེན་མེད་ཞི་ལ་སོགས་ཞི་སྟེད་དུ། ཐབས་ཤེས་དེ་མེད་ཉེ་བྱེད་ལྷ་ལྷའི་སྟེད། ཐག་མེད་དགྱིས་པ་ཚེན་པོར་བཞུགས་
སྐྱེད་གསོལ། ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསར་བའི་སྐྱེད་ལྷ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐག་པ་མེད་པའི་བདེས། རོལ་པའི་ལེ་ཤེས་རྒྱལ་བ་ཞི་བྱོའི་ཚོགས། ལམ་ལུ་ལས་དང་བཅས་པ་ཕྱག་འཚོལ་ལོ། བདེ་གསེགས་ཞི་

ལྟོ། །འོ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་མོ་ལ། ལྷོ་ནང་གསང་བའི་མཚོད་པ་དཔག་མེད་རྣམས། དངོས་སུ་འཕྱོར་དང་མེད་གྱིས་རྣམས་སྐྱེ་ལ་རྟེ། འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འབྱུང་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོ་ལ། ཐོག་མེད་དུས་ནས་དུག
 གསུམ་དབང་གུར་པས། ལོ་གསུམ་རྟེན་གྱི་བ་བག་ཚགས་བཅས་པ་རྣམས། དཀ་སོང་འཕོར་བའི་རྒྱ་བསགས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ། འབ་དུ་གནོད་ཞིང་འགྲོད་པས་མཐོང་པོ་བཤགས། ཚོས་དཔྱིད་ས་རྒྱན་ལུག
 ལྷོ་ལྷོ་བདེ་ཚེན་ཞིང་། འགྲོ་དོན་མཚན་དང་བསོད་ནམས་བྱུང་རྒྱལ་སེམས། བསོད་ནམས་ལོ་ཤེས་དོན་འབྱུང་ཐམས་ཅད་ལ། དགའ་བ་ཚེན་པོས་རྗེས་སུ་མི་རང་དོ། ལྷོ་གས་བཅུ་འི་ཞིང་གི་དུལ་སྟེང་རྩོན་
 པ་རྣམས། སེམས་ཅན་དོན་དུ་ལྷོ་གས་དམ་རྒྱུད་བསྐྱེད་རྟེ། ལྷོ་མ་ལའི་མཐར་ལྷོ་གས་དཔྱུང་ས་གྱིས་འབ་གང་བའི། ཚོས་གྱི་འཕོར་པོ་དམ་པ་བསྐྱོར་བར་བསྐྱེད། རི་ལྷོ་འཕོར་བའི་འཇིག་རྟེན་མ་རྩོད་ས་པར།
 དེ་ལྷོ་འགྲོ་བ་རྒྱ་ཚེན་དོན་བྱེད་ཅིང་། མཐར་ལས་སངས་རྒྱས་རྩོན་པ་མ་ལུས་པ། ལུ་རན་མི་འདྲ་བ་ལྷོ་གས་པར་གསོ་ལ་བ་འདེབས། འདག་གིས་དུས་གསུམ་དགོ་བ་ཅི་བསགས་པ། ལྷོ་མ་ལའི་མཐར་
 ལྷོ་གས་ལའི་སེམས་ཅན་རྒྱུ། ལྷོ་མེད་ཐོག་པ་ཚེན་པོའི་རྩོད་གུར་ནས། ཞི་བོ་རབ་འབྱུངས་གོ་འཕང་སྐྱར་ཕོ་བ་ཤོག། ཅིས་བརྗོད་པས། ཚོས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་ག་དག་དེ་ཕོ་ན་ཉིད་གྱི་རང་ལ་མ་ལྷོ་པར་

བཞི་

ལྷོ་ཚང་།

མཛེན་བཟིན་པ་ཀུན་ལ་འཕགས་པ།

གཞན། །གཉིས་པ་བགོགས་པ་བཀའ་བཞོན་པའི། བདག་ཉིད་རྒྱད་ཅིག་གིས་དོ་རྗེ་ཉེ་རུ་ག་མཐིང་ནག་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་སྐྱུག་རྒྱུག་གི་གཡས་གསུམ་དོ་རྗེ་ཉེ་རུ་དམར་དག་སྟེ། གཡོན་གསུམ་དྲི་ལ་ལུ་
མོད་བྲག་མོད་གསོལ་འཛིན་པ། ཞབས་བཞི་གཡོན་བརྒྱུད་བའི་དོར་རྒྱབས་ཅན་རྒྱུད་མོད་གྱི་ཆས་གྱིས་བརྒྱན་པ། ལུམ་དོ་རྗེ་བྲག་འབྲུང་མ་སྟོན་མོ་རྒྱུད་དམར་སྟོན་བའི་རྩལ་གྱིས་ཡབ་ལ་འབྲུང་པ། ཆེར་
གཏུམ་ཞིང་བྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ཡི་སྲིས་གྱི་མི་དཔུང་འབར་བའི་དཔུས་ན་བཞུགས་པའི་སྐྱུ་ལས་བྲོ་ཚོགས་མཚོན་མའི་རྩ་རྩ་འབྲོས་པས་བདུད་བགོགས་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པ་སྲིགས་བརྒྱད་
བཟུག་པར་བྱུང་། ལྟོ་ ར་ཉིད་རྩ་ཡི་ར་རྒྱལ་གྱིས་། རོད་དང་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བརྒྱུད་འབྲོ་། ཕྱོགས་བརྒྱུ་ཀུན་གྱི་ཞི་བྲོའི་རྩ་ས་། རབ་རྒྱ་གང་ནས་འོད་འབྲོས་པས་། ལུས་དག་སེམས་ལ་གཞོད་བྱེད་ཅིང་།
མཚོན་པའི་མདངས་འབྲོག་མ་རིག་བགོགས་། ཉོན་མོངས་མ་རིག་རྩ་ལས་བྱུང་། འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་རྒྱ་དེངས་། ལྟོ་ལྟོ་རྩ་ལྟ་ཡ་ལུང་། གསུམ་པ་མཚོམས་བཅད་པའི་། ལྟོ་ རབ་ཉིད་རྩ་ཡི་ཕྱོགས་ཀ་ནས་།
དོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པར་དང་། རྒྱ་གཡམ་ལོར་ལོ་མི་རིའི་གུར་། རིམ་པ་རྒྱུག་གི་རྩལ་རྒྱ་བསྐྱེད་། བྲོ་ཚོགས་རྩལ་པ་དཔག་མེད་གྱིས་། རབ་རྒྱ་གངས་སྲིང་མཚོམས་བཅད་དོ་། ལྟོ་ རབ་རྒྱ་པར་ཀུན་ཅན་རྩ་ལ་རི་

མཛིན་བཅིའི་འགའ་བཤུམ།

ཡོད་ལྷོ་མ་རྩུ་བུ་ལྷི་རྩི་ལྷོ་ཚེན་པོ་མཁའ་ལྱབ་རྒྱ་གདལ་བ་ལ་བྱུང་རྒྱལ་མཚོག་གི་གོ་འཕང་ལ་དགོད་བར་བྱ་རྒྱལ་བས། དེའི་ཚེད་རྒྱ་རང་རིག་རྒྱར་རྩོད་གཉིས་རྒྱ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཨ་ཡིག་མཐེང་གའི་རྣམ་པར་གྱུར་བར་བསམས་པ། ལྷོ་རྩོག་བྲལ་ལྷོ་མ་མེད་དེ
བཞིན་རྩིད་མུན་བྱུང་རང་གསལ་གྱུན་རྩུ་རྩུར་མེད་གསལ་མེད་ལྷོ་རྩོག་ལ་རང་བལ་གདོས་བཅས་བྲལ་མེད་ཞེས་བསམ་གསལ་གདབ། གཉིས་པ་ལ་རྩོན་བརྩོན་པ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་རྩོན་གྱི་དེའི་ལ་ལོར་བལྟེད་བཞི།
ལྷོ་ལྷོ་ཡིག་ལས་ཨོ་ལོ་པོ་པོ་པོ་རྣམས་རྩོས་པ་ལས། ཨོ་ལས་རྣམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལོའོར་ཚོས་ཀྱི་ལྷུང་གནས་ལྷུང་མས་གྲས་པའི་དཀྱིལ་ལྷ། ལོ་ལས་ལྷུང་གི་དཀྱིལ་ལོའོར་ལྷུང་གུ་རྩུ་བྲལ། པོ་ལས་ལྷོ་ལྷོ་
དཀྱིལ་ལོའོར་དགར་པོ་རྩུ་པོ། པོ་ལས་སའི་དཀྱིལ་ལོའོར་སེར་མོ་གྲུ་བཞི་བ་རྣམས་བརྩེགས་མར་གནས་པའི་དཀྱིལ་ལྷ་རིན་པོ་ཚེ་རྩུ་བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ར་ལྷུང་དང་རྩུ་ཚོགས་རྩོད་རྩོད་ལྷོ་བ་ལ་
གནས་པའི་ཡིག་ཡོངས་རྩུ་གྲུར་པ་ལས་ཐར་པ་ཚེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་རྩོད་བཞི་པ། བར་རྣམ་རིམ་པ་བཞིན། མཐེང་དགར་སེར་དམར་ལྷུང་པའི་ལྷོ་ག་པ་རིམ་པ་ལྷས་བརྩོར་པའི་རྩོད་རྩུ་ལ་གྲུ་དང་
ལྷུ་ལྷུ་ལྷོད་ཤར་གྲུ་མདའ་ཡབ་དང་བཅས་པ། ལྷོ་ག་པའི་རྩུ་བར་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་ལུ་ལ་གཞུངས་མ་རྣམས་ལོའོར་པས་མཚོད་པའི་རྩོན་རྩོད་པ། བར་ག་པ་བལྟེད་གྱིས་བརྩེགས་གིང་རྩོད་རྩོད་གདུང་གིས་ལུབ་

མ

ལྷོ། །རྩུ། །ལྷོ། །གམ་ཉི་ཏུ་གཞུ་མ་ས་སོ་སོ་ལེ་ལུ་མ་དང་འབྲི་ལ་བ། ཕྱི་བས་བཟུད་ལ་གནས་ཀྱི་མ་མོ་བཟུད། ལྷོ་ལྷོ་མ་ནང་མར་ལྷོ་མོན་ལུ་ལ་མ་བཟུད། ལྷོ་མ་ལེ་ལྷོ་གས་རེར་ལས་བཞི་ལི་དབང་མོ་ཏུ་ག་ཏུ་ག།
 ལྷོ་ལུ་བ་ཀྱི་མ་ཐར་ཏུ་ད་བཞི་ལི་ལོ་ལ་ཏུ་ལྷོ་ལྷོ་ད་གདོད་མོ་བཞི། ལྷོ་གཡེ་བས་བཞིར་ལྷོ་ལྷོ་དབང་མོ་བཞི་རྣམས་དྲངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟུང་རྒྱར་གར་བ་ལྷོ་མ་འབྲེས་པོར་ས་རྩོགས་ལུ་བཀྱ་ལམ་ལྷོ་ས་གསལ་
 དར་མོས་ལ་གསལ་གདབ་པའི། ལྷོ་བདག་ཉིད་ཐ་མ་ལ་རང་སེམས་འདི། རྟོག་མེད་རྣམ་ཅིག་དྲུག་རྩོགས་ལུ། གུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལྷོ་མ་དོག་མཐིང་། ཚོས་ཉིད་བཟང་མོ་ལྷོ་མ་དོག་དགར། མཉམ་གཞག་ལྷོ་ལ་གུར་
 གཉིས་མེད་འབྲི་ལ། དཀྱི་ལ་འཕོར་དབུས་ལུ་སེད་ལི་དང་། བད་ཉི་ལྷོ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས། དཀྱི་ལ་འཕོར་ལྷོ་གས་བཞི་དབུས་དང་ལུར། སེད་གོ་གུར་ཚེན་རྟ་མཚོ་ག་དང་། ལྷོ་ལུ་གར་གར་ལི་སྟེད་ཏུ།
 པོར་ས་ལྷོ་རིགས་ལུ་ལབ་ལུ་གསལ། ལྷོ་ལྷོ་དཀྱི་དས་ལྷོ་ག་ལྷོ་མ་དོག་དགར། འཕོར་པོ་དཀྱི་ལ་འཕོར་གཉིས་མེད་འབྲི་ལ། རང་ལྷོ་དཀྱི་ལ་འཕོར་དབུས་ལྷོ་གས་ལུ། ལྷོ་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གསལ།
 དོར་སེམས་ལྷོ་རྟ་ལ་ལྷོ་མ་དོག་མཐིང་། དོར་ལྷོ་དཀྱི་ལ་འཕོར་གཉིས་མེད་འབྲི་ལ། གཡེས་ལུ་ས་སྟེད་ལྷོ་གུ་དགར། གཡོན་ཏུ་ལུ་མས་པ་གུ་གིར་དགར། མཉམ་ཏུ་ལྷོ་མོ་པོར་དགར། ལྷོ་ལུ་ལྷོ་མོ་རྟོག་དགར།

བདུན

ལྷོ་མོན་ལ

མཛེན་བཅིངས་ལག་པ་འབྲེམ་མ།

གསུམ་ལྷག་དྲུག་འབས་བཞི་བཟང་། གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ནག་། རོ་རྩེ་རྩེ་དག་ལྷ་གཡས་། གྲིལ་ལྷ་རྩེ་དམར་མོང་གསོལ་གཡོན་། བརྩ་གྲོ་རྩེ་གཉིས་མེད་འཕྱིལ་། རྩོ་རྩ་རྩེ་རྩ་ག་།
འལ་གསུམ་ལྷག་དྲུག་འབས་བཞི་བཟང་། གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མེར་ནག་། རིན་ཆེན་ལྷ་ལྷོ་ལོ་ཚོན་གཡས་། གྲིལ་ལྷ་རྩེ་དམར་ཚེ་གསུམ་གཡོན་། རྩེ་གྲོ་རྩེ་གཉིས་མེད་འཕྱིལ་། ལུབ་རྩ་བརྩ་
རྩེ་རྩ་ག་། འལ་གསུམ་ལྷག་དྲུག་འབས་བཞི་བཟང་། གཡས་དཀར་གཡོན་མཐིང་དབུས་དམར་འལ་། བརྩ་ལྷ་ལྷོ་དབུག་རྩོ་གཡས་། གྲིལ་ལྷ་རྩེ་དམར་རྩེ་རྩེ་གཡོན་། བརྩ་གྲོ་རྩེ་གཉིས་མེད་འཕྱིལ་།
ལུང་རྩ་གམ་རྩེ་རྩ་ག་། འལ་གསུམ་ལྷག་དྲུག་འབས་བཞི་བཟང་། གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་ལྷང་འལ་། ལྷ་གམ་རལ་གྲི་ལྷ་ལྷོ་གཡས་། གྲིལ་ལྷ་རྩེ་དམར་མོང་གསོལ་གཡོན་། གམ་གྲོ་རྩེ་གཉིས་
མེད་འཕྱིལ་། ལྷག་འཕྱུང་གཚོ་བོ་ལལ་ལྷ་ལྷོ་བརྩ་། ལྷོ་བོ་རི་ཆ་ལྷག་སྒོ་གས་ལལ་ལྷ་ན་། ལྷོ་ལོ་མོང་གཚོ་བོ་རིན་ཆེན་ལྷག་། བརྩ་རྩེ་རྩེ་དགས་ལ་བར་ལྷ་ར་། ལལ་ལྷོ་གས་ག་རྩེ་ལིང་དབུག་དཀར་། ལྷོ་ལྷོ་གས་
ཚོ་རྩེ་མེད་འཕྱུང་ལྷ་མེར་། ལུབ་ལྷོ་གས་ལྷ་མོ་རྩེ་རྩེ་དམར་། ལུང་ལྷོ་གས་ལོ་རྩེ་རྩེ་ལྷང་། ལལ་ལྷོ་ལྷ་ལྷོ་ལྷག་ས་མེར་། ལྷོ་རྩེ་བརྩ་རྩེ་རྩེ་དམར་ལྷང་། ལུབ་ལུང་ཚོ་རྩེ་ལྷོ་ལྷག་ས་མེར་། ལུང་ལལ་ལྷོ་གསོ་བོ་ལ་

མཛེན་བཅིའི་བཀའ་འབུམ།

དམར་ རིང་རྒྱང་གདན་ལ་གར་སྟབས་བཞུགས་ ལུབ་རྩ་དབང་གི་ལས་མཛད་རྟུག་ ཟ་བ་བྱ་ཚོད་པོ་ཚོན་ལྡང་ དགའ་བ་རྟ་གདོད་ཤོག་ཆེན་དམར་ རྩོལ་ས་ཆེན་དོམ་མགོ་ཐོང་གསོལ་དམར་ རྩོན་
མོ་ལྷི་གདོད་དོ་རྩེ་དམར་ འདོད་པ་སྤྲ་སྤྲ་མདའ་འགོངས་དམར་ རོར་སྤྲང་ག་མགོ་སྤུམ་པ་དམར་ རིང་རྒྱང་གདན་ལ་གར་སྟབས་བཞུགས་ ལུང་རྩ་རྟུག་པོའི་ལས་མཛད་རྟུག་ ལྡང་སྤྲ་ག་མགོ་བ་དན་
ལྡང་ མི་མོ་སྤྱིན་གདོད་གསལ་ལ་ལིང་དམར་ བག་མོ་ལག་གདོད་མ་ཆེ་ཞགས་ནག་ དོ་རྩེ་སྤྲ་གདོད་ལིང་རྒྱང་དམར་ ལྷ་ཆེན་གྲུང་ཆེན་བམ་ཆེན་ལྡང་ ལྷ་སྤྲ་སྤྲུལ་གདོད་སྤྲུལ་ཞགས་ལྡང་ ལིང་རྒྱང་གདན་
ལ་གར་སྟབས་བཞུགས་ དགྲིལ་ལའོར་སྤྲི་རིམ་སྒོ་བཞི་རྩེ་ སར་རྩ་སྤྲ་སྤྲུག་སྤྲུགས་སྤྲུ་དཀར་ རྩོ་རྩུ་ར་གདོད་ཞགས་པ་མེར་ ལུབ་རྩ་མེར་གདོད་སྤྲུགས་སྤྲུག་དམར་ ལུང་རྩ་སྤྲུལ་གདོད་དྲིལ་སྤྲུལ་ རིང་རྒྱང་གདན་ལ་གར་སྟབས་བཞུགས་ དགྲིལ་ལའོར་སྤྲུ་རན་སྤྲོད་བ་ལི་ དབང་སྤྲུག་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱང་ མ་ཡེངས་ཡིད་ལུལ་གསལ་བར་གྱུར་ དེ་སྤྲུལ་སྤྲི་སྤྲོད་ག་ཞལ་ཡས་ཁང་ བང་བརྒྱད་སྤྲུ་ལི་
དགྲིལ་ལའོར་སྤྲེ་ དཔེར་ན་རྩ་སྤྲུ་འཛའ་ཚོན་ལྡང་ ལྡང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གསལ་ འདིར་སྤྲུ་མགོང་མ་འགའ་ཞིག་ ཤོག་ཁང་ཞིབ་དང་རྩེད་ཁང་ཐོང་གྲིལ་རྩ་མཛད་པ་ནི་ཚོས་སྤྲོད་དང་བརྒྱན་པར་སྤྲང་བས་འགལ་བ་མེད་མོད། ལོན་

ੴ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥

པ

ལྷོ། །པར་གཏོགས་པའི་མོ་རྟོག་ལྷ་ཚོགས་རིགས། དངོས་ལྷ་འཕྲོར་དང་མིང་གིས་རྣམ་ལྷན་པ་རྟེ། ལྷ་མ་རྒྱལ་པ་ལེ་ཤྲོའི་ཚོགས་ལ་འབྲུལ། ལྷ་ར་རྟོར་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ལྷ་གསོལ། ལོ་ལྷ་བཟང་ཤེས།

ལྷོ། །པར་གཏོགས་པའི་བདུག་ལྷ་ཚོགས་རིགས། དངོས་ལྷ་འཕྲོར་དང་མིང་གིས་རྣམ་ལྷན་པ་རྟེ། ལྷ་མ་རྒྱལ་པ་ལེ་ཤྲོའི་ཚོགས་ལ་འབྲུལ། གསལ་རྟོར་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ལྷ་གསོལ། ལོ་ལྷ་བཟང་ཤེས།

ལྷོ། །ལྷོ། །པར་གཏོགས་པའི་རྣམ་གསལ་ལྷ་ཚོགས་རིགས། དངོས་ལྷ་འཕྲོར་དང་མིང་གིས་རྣམ་ལྷན་པ་རྟེ། ལྷ་མ་རྒྱལ་པ་ལེ་ཤྲོའི་ཚོགས་ལ་འབྲུལ། གསལ་རྟོར་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ལྷ་གསོལ། ལོ་ལྷ་བཟང་ཤེས།

ལྷོ། །ལྷོ། །ལྷོ། །པར་གཏོགས་པའི་དྲི་ཆ་ལྷ་ཚོགས་རིགས། དངོས་ལྷ་འཕྲོར་དང་མིང་གིས་རྣམ་ལྷན་པ་རྟེ། ལྷ་མ་རྒྱལ་པ་ལེ་ཤྲོའི་ཚོགས་ལ་འབྲུལ། བདེ་རྟོར་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ལྷ་གསོལ།

ལྷོ། །ལྷོ། །ལྷོ། །པར་གཏོགས་པའི་ཞལ་ཟས་ལྷ་ཚོགས་རིགས། དངོས་ལྷ་འཕྲོར་དང་མིང་གིས་རྣམ་ལྷན་པ་རྟེ། ལྷ་མ་རྒྱལ་པ་ལེ་ཤྲོའི་ཚོགས་ལ་འབྲུལ། ལྷ་ར་རྟོར་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ལྷ་གསོལ།

ལྷོ། །ལྷོ། །ལྷོ། །པར་གཏོགས་པའི་རོལ་མོ་ལྷ་ཚོགས་རིགས། དངོས་ལྷ་འཕྲོར་དང་མིང་གིས་རྣམ་ལྷན་པ་རྟེ། ལྷ་མ་རྒྱལ་པ་ལེ་ཤྲོའི་ཚོགས་ལ་འབྲུལ། འགས་རྟོར་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ལྷ་

བཟང་གསལ་ལྷོ།

ལོ་ལྷ་བཟང་ཤེས།

॥ अथ शिवस्मृतौ ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

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 ॥

ཨ

༄༅། །བདུད་རྩི་འདི། ལྷ་མ་གྲུན་བཟང་ཞི་ཕྱི་འི་ཚོགས་ལ་འབུལ། ལྷགས་རྗེས་བཅུ་དགོངས་དབང་དང་དང་དངོས་གྲུབ་སྟོང་། །སུ་བལྟུ་ཨ་མི་ཏ་ཁ་རི་ལྷ་ཏི། །ཞེས་དང། །བརྒྱད་མཚོན་ཏི། །གྲུན་བཟང་དོ་རྗེ་འཚང་
 དབང་དོ་རྗེ་སེམས། །དགའ་རབ་སྤེ་སེལ་པ་ལྷ་ལྷུང་། །ཀམ་གྱིང་པ་ལྷགས་ལྷ་མཚོས་རྗེ་ལ། །སྣོན་མཚོན་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྟོང་། །སུ་བལྟུ་ཨ་མི་ཏ་ཁ་རི་ལྷ་ཏི། །སྣོན་ཚུ་རྒྱ་བཙུན་རམ་
 མཁའི་མཚོན། །བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་ལྷུ་སྤེ་འབས། །བསོད་ནམས་ཚོས་སྟོང་ལྷ་ཚོགས་རང་གོ་ལ་ལ། །སྣོན་མཚོན་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྟོང་། །སུ་བལྟུ་ཨ་མི་ཏ་ཁ་རི་ལྷ་ཏི། །གྲུན་དགའ་
 ལྷགས་པ་མདོ་ལྷགས་བཙུན་འཛིན་དང། །ཕྱིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་མེད་དོ་རྗེ་ཏི། །ཅུ་བརྒྱད་ལྷ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ལ། །སྣོན་མཚོན་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྟོང་། །སུ་བལྟུ་ཨ་མི་ཏ་
 ཁ་རི་ལྷ་ཏི། །དུམ་ལོ་ལྷ་ཏི། །བཙོམ་ལྷུན་གྲུན་བཟང་རིགས་ལྷ་ལབ་ལུམ་དང། །བྱང་རྒྱལ་ལྷུམ་དུལ་ཕྱོ་བོ་ཕྱོ་མེད་ཚོགས། །འགོ་བའི་དོན་མཛད་སྤུལ་སྤུལ་ལྷག་ལ། །སྣོན་མཚོན་འབུལ་ལོ་དབང་དང་
 དངོས་གྲུབ་སྟོང་། །སུ་བལྟུ་ཨ་མི་ཏ་ཁ་རི་ལྷ་ཏི། །ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་བདག་ཚེ་མཚོག་ཏི་རུ་ག། །འབར་བའི་རྒྱལ་ལོ་ཕྱོ་རྒྱལ་ལབ་ལུམ་དང། །གནས་ལུལ་ལྷག་རྒྱ་སྤོ་མ་བཞི་རྣམས་ལ། །སྣོན་མཚོན་འབུལ་

བལྟུ་བཞི

ལྷ་ཚོན་པ

3

ལྷོ། །ཐང་ཐལ་སྤྱི། གསུང་ནི་མི་འགག་རང་ལྷུང་མེ་སེས་གསུང་། ལྷུགས་ནི་མི་གཡོ་བསམ་བཤོད་བྲལ་བའི་ལྷུགས། གྲུན་བཟང་སྤྱི་འགག་མེད་ལ་ལྷུག་འཚལ་བཤོད། ཚོས་སྤྱི་ནམ་མཁའ་ལྷ་ལྷུང་ལྷུང་
 པ་ལས། ཡོངས་སྤྱི་ནི་འོད་ལྷ་ལྷུང་སོ་སོར་འཕྲོ། ལྷུང་ལྷུང་འཇའ་ཚོན་ལྷ་ལྷུང་འགོ་དོན་མཛད། ལྷུང་བ་ཞི་བའི་ལྷ་ལ་ལྷུག་འཚལ་བཤོད། གསལ་འཚོར་ལྷུན་ལྷུག་གཟེ་བྱིན་འོད་ཟེར་འཕྲོ། མཉེན་ལྷུག་
 འབྲིལ་ལྷེམ་གཞོན་ལྷུང་ཞི་བའི་ཚོགས། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྷུན་སྤྱི་མཛེས་ལྷུང་ལྷུན། ཞི་བ་བཞི་བཅུ་གཉིས་ལ་ལྷུག་འཚལ་བཤོད། ལྷེག་པ་དཔའ་བ་འཇིགས་སྤྱི་ལྷུང་བ་དང་། ཚོད་དང་གསེ་དང་རམས་
 པར་སྤོན་པ་དང་། ལྷེད་རྗེ་དོ་མཚར་ཞི་ལྷུང་གར་དགུར་ལྷུན། ལྷུག་འཕྱུང་བྱོ་བའི་ཚོགས་ལ་ལྷུག་འཚལ་བཤོད། ཐལ་ཚེན་རྣུ་ཞག་གི་ཚོ་རིས་དང་། ཀོ་སྤོན་གཡང་གཞི་ལྷུག་གི་གམ་ཐབས་མནལས།
 ལོད་ལྷོད་ལྷུང་ལྷུན་མེད་ལྷུང་ཚས་དགུས་བལྟན། ལྷུང་བྱོད་ཚས་རྣམས་ཚོགས་ལ་ལྷུག་འཚལ་བཤོད། ལྷུང་བའི་བསྟན་པ་ལྷུང་བའི་ལས་ལ་བཙུན། ལྷུང་འཕྱོར་གྲུན་གྱི་དམ་ཚོག་རྗེས་གཅོད་ཅིང་། བཀའ་བཞིན་
 རྗེས་སྤྱི་ལྷུང་བའི་ཤོགས་མཛད་མ། དམ་ཅན་ལྷུ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ལྷུག་འཚལ་བཤོད། ཅོས་ཡོན་ཏན་བྱད་པར་ཅན་རྗེས་སྤྱི་ལྷུང་བའི་སྤོན་ས་བཤོད་དོ། །ལྷུག་པ་རྣམས་བཟླ་བཞི། རང་ཉིད་གཅོ་བོ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་གནས་པའི་

བཅོ་གྲུ་

ལྷེ་ཚོན་པ

མཐོང་པ་ནི་ལུགས་ལུགས་

པར་ལྟར་མོ། །མོ་འདི་ལྟར་སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལྷན་གྱིད་མ་པར་དགོངས་ནས་ལྷན་ཞེད་ལྷོ་བ་པར་མཛད་པ། །མི་འཕྲོ་ས་ནས་གྲུང་བདེ་བར་གསེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་གྱི་ལྷོ་བོར་ལྷུང་བར་གདོན་
མི་ལྟོ། །ལྷན་གནང་བ་ཀྱི་པར་ལྷུང་། བཞི་བ་ལྟེ་ལྷན་ལྷན་ཞེད་བསལ་ས་པ་ལྷུང་བ་གཞི་ལྷི། དང་པོ་བཟང་བ་ལྷུང་བ་རྟུག་པས། རྟུག་བཟང་མི། མཚན་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་སྲོད་ཏུ་མཚན་ཐམས་ཅད་མཚན་མཉམ་པར་བཟུང་པ། །ལྷོ། །བཟང་
པོ་བཟང་པོ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་། །དེ་སྔོན་པོ་མཚན་ཉིད་སྲོད་ཏུ་བཟང་། །ལྷན་པ་ལེ་སེས་སྲོད་ཏུ་བཟང་། །གནས་པ་སེས་རབ་སྲོད་ཏུ་བཟང་། །ལྷན་པ་ལྷན་པ་མཚན་ཉིད་སྲོད་ཏུ་བཟང་། །ལྷོ་བ་མེད་པ་ལེ་
དུའི་ས་ལྷ་བཟང་། །འགག་པ་མེད་པ་ལེ་མེད་པ་བཟང་། །ལྷོ་འགག་གཞི་མེད་སྲོད་ཏུ་བཟང་། །ཉམས་མགས་ལྷན་ཞེད་རྟུག་ལྷོ་བ་དག །དབང་དང་དེ་སྔོན་ལྷན་ལྷན་ཏུ་གསོལ། །བཏུང་ལྷན་བཟང་པོ། །ལྷོ།
བཟང་པོ་བཏུང་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་། །རྟུག་གཞི་སྲོད་ལྷན་ལྷན་ལྷོ་བ། །ལྷན་ལྷན་ལེ་མས་ཀྱི་བཏུང་ལྷན་བཟང་། །འདི་ལྟར་རང་བཏུང་བཏུང་ལྷོ། །དམིགས་མེད་མཚན་སྲོད་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་། །
གདངས་གསལ་འབར་བལེ་ལྷོ་བ། །ལེ་སེས་ལྷོ་བ་མེད་བཏུང་ལྷན་བཟང་། །འདི་ལྟར་རང་བཏུང་བཏུང་ལྷོ། །མོད་སྲོད་སྲོད་གསལ་སྲོད་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་། །མཚན་གཞི་སྲོད་གསལ་ལྷོ་བ། །

ལྷོ། ལོག་ལེ་འབར་བའི་བདུད་ཚིག་བཀའ། །འདི་ཡང་རང་བྱུང་བདུད་ཚིག་ཏེ། །རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བ་རྒྱའི་ཕྱག་སྐད་ལ་བསྐྱར། །ལོ་སེས་ཅུ་ལྟའི་རྒྱའི་ལྷོ། །ལྷོ་མེད་ཨ་དཀར་བདུད་ཚིག་བཀའ། །འདི་ཡང་
 རང་བྱུང་བདུད་ཚིག་ཏེ། །ལོ་བའི་རྩ་ཚོགས་ཕྱག་སྐད་ལ་བསྐྱར། །དབའ་པོ་ལྷོ་ལྟའི་རྒྱའི་ལྷོ། །སེས་རབ་རང་གསལ་བདུད་ཚིག་བཀའ། །འདི་ཡང་རང་བྱུང་བདུད་ཚིག་ཏེ། །ལོ་བའི་རྩ་ཚོགས་ཕྱག་སྐད་ལ་
 བསྐྱར། །བདུད་ཚིག་རྒྱལ་བའི་དམ་ཚིག་འདི་ས། །མཚོན་འོས་རྒྱལ་མཚོན་ཕྱག་སྐད་ལ་བསྐྱར། །ཉམས་ཚལ་རྩོད་མེད་ཉེན་ལྡོག་དཔ། །དབར་དང་དངོས་ལྷོ་བྱུང་ལྷོ་བྱུང་གསལ། །མ་རྩ་བལྟ་ལ་ལྷོ་ཉེན་ལྡོག་ཏེ། །མ་
 བཚོན་མ་ཚོན་མ་ཚོན་ལྷོ། །གནོད་མས་བསྐྱར་བའི། །ལྷོ། །བསྐྱར་དོག་ཉེན་མས་ཕྱག་སྐད་ལ་བསྐྱར། །ལྷོ་འབར་བའི་གནོད་གཞོན་ཏེ། །གངས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་དཔལ་བཤོས་བཅུགས། །འཕོར་ལོ་འབར་བའི་མཚེབ་བྱུང་
 བསྐྱར། །ལྷོ་མེ་ལོག་གི་རྩ་གད་ལྷོ། །དབར་པོ་ལྷོ་ལོ་རྩལ་བརྒྱལ། །འདི་ཡང་རང་བྱུང་གནོད་མ་ཏེ། །ལྷོ་མ་རིག་འཕྲོ་མཚོག་གསལ་དང། །ལོ་ལོ་རབ་འབུམས་ཕྱག་སྐད་ལ་བསྐྱར། །ཉི་ལྷོ་བྱུང་ལྷོ་
 གནོད་གཞོན་ཏེ། །ཚིག་འབར་བའི་དཔལ་བཤོས་བཅུགས། །ལྷོ་འདབ་བརྒྱལ་མཚེབ་བྱུང་བསྐྱར། །རྩལ་སེས་ཚོགས་བརྒྱལ་རྩ་གད་ལྷོ། །ཅུ་ཚོན་བཞི་ལོ་རྩལ་བརྒྱལ། །འདི་ཡང་རང་བྱུང་གནོད་མ་ཏེ། །

མཐོན་བཅོམ་པའི་ལཱ་ལ་བཞུགས།

ལྷ་མ་རིག་འཛིན་མཚོག་གསུམ་དང། བོ་ཤོ་རབ་འབྱམས་ལྷགས་དམ་བསྐྱང། ལྷག་བདལ་པགས་པའི་གཏོར་གཞིར་དུ། ལྷག་པ་རང་རྣམ་དཔལ་གསོས་བཅོམ་གསུམ། རང་རྣམ་གཞི་མཐོབ་ལྷག་བསྐྱང། ལྷག་དང་མདངས་ཀྱི་ཇ་གད་རྣམས། ལྷག་དང་རྒྱ་མེར་རྣམས་བརྒྱན། འདི་ཡང་རང་ལྷུང་གཏོར་མ་རྩེ། ལྷ་མ་རིག་འཛིན་མཚོག་གསུམ་དང། བོ་ཤོ་རབ་འབྱམས་ལྷགས་དམ་བསྐྱང། ལྷག་བསྐྱང་པའི་གཏོར་གཞིར་དུ། མཚོན་པ་རང་གསལ་དཔལ་བསོས་བཅོམ་གསུམ། ལྷོ་མཚོར་མཁལ་མའི་མཐོབ་ལྷག་བསྐྱང། ལྷ་རྒྱ་ནང་ཤོལ་ཇ་གད་རྣམས། རང་རྣམ་མཐོས་པའི་རྣམས་བརྒྱན། འདི་ཡང་རང་ལྷུང་གཏོར་མ་རྩེ། ལྷ་མ་རིག་འཛིན་མཚོག་གསུམ་དང། བོ་ཤོ་རབ་འབྱམས་ལྷགས་དམ་བསྐྱང། ལྷ་པོ་འདོད་ལོན་དམ་ཚོག་འདིས། མཚོད་ལོས་རྒྱ་མཚོའི་ལྷགས་དམ་བསྐྱང། འཕམས་ཚགས་རྣམས་མེད་ཏེ་ལྷ་མེད་དག འདབ་དང་དའོས་ལྷག་རྣམས་དུ་གསོལ། མ་རྒྱ་བ་ལོ་ཏེ་ལྷ་ཏེ། ཞེས་ལོ་ལོ་ལྷོ་ལོ། རྣམས་བསྐྱང་བཅུ། ལྷོ། བསྐྱང་འོ་རྣམས་ལྷགས་དམ་བསྐྱང། ལྷོ་པོ་བདེ་ཚེན་ལྷོ་ལྷོ། ལྷག་བསྐྱང་རྣམས་ཏེ་གསུམ་བཀའ། འདི་ཡང་རང་ལྷུང་རྣམས་རྩེ། ལྷ་མ་རིག་འཛིན་མཚོག་གསུམ་དང། བོ་ཤོ་རབ་འབྱམས་ལྷགས་དམ་བསྐྱང། མཐོན་པ་ལོད་ལྷོ་དེ་ལྷོ་ལྷོ། ལྷ་ཚོགས་པའི་ལྷོ་རྣམས་བཀའ། འདི་

།ཡང་རང་ལུང་རྩུ་ཏེ། །བྱ་མ་རིག་འཛིན་མཚོག་གཞུམ་དང་། །ཟི་ཕོ་རབ་འབྱམས་ལུགས་དམ་བཤམ་། །ཉེད་གཟོས་གོ་ལུང་ལ། །བསམ་པ་ལྟོ་ཡི་རྩུམ་བཀམ་། །འདི་ཡང་རང་ལུང་རྩུ་ཏེ། །
 །བྱ་མ་རིག་འཛིན་མཚོག་གཞུམ་དང་། །ཟི་ཕོ་རབ་འབྱམས་ལུགས་དམ་བཤམ་། །ཉེ་བ་ལྷུ་ལ་བའི་རྩུ་ཏེ། །ཉོན་མོངས་ལྷིང་ཚུའི་རྩུམ་བཀམ་། །འདི་ཡང་རང་ལུང་རྩུ་ཏེ། །བྱ་མ་རིག་འཛིན་མཚོག་
 །གཞུམ་དང་། །ཟི་ཕོ་རབ་འབྱམས་ལུགས་དམ་བཤམ་། །གསང་བ་བདེ་རྩོད་རྩུ་ཏེ། །བདེ་བ་ཐིག་ཡེ་ལི་རྩུམ་བཀམ་། །འདི་ཡང་རང་ལུང་རྩུ་ཏེ། །བྱ་མ་རིག་འཛིན་མཚོག་གཞུམ་དང་། །ཟི་ཕོ་རབ་
 །འབྱམས་ལུགས་དམ་བཤམ་། །རྩུ་ལབ་བའི་དམ་ཚིག་འདིས། །མཚོད་འོས་རྩུ་མཚོའི་ལུགས་དམ་བཤམ་། །ཉམས་ཆགས་རྩོད་ཟེར་རྩུ་ལྷི་བ་དག །དབང་དང་དོས་ལྷུ་ལ་རྩུ་གསོལ། །མ་རྩུ་རྩུ་ལྟོ།
 །ཞེས་འོས་མོ་ལ། །ཚོན་མེས་བཤམ་བའི། །འདྲ། །བཤམ་དོ་རྩོན་མེས་ལུགས་དམ་བཤམ་། །བདལ་ལུབ་བགས་བའི་རྣོད་ལུ། །ལག་དང་རྩུ་ལེ་མ་ར་ལུས་གདམས། །ག་དང་རྩུ་ལེ་རྩོད་ལུ། །རང་གསལ་
 །བྱུག་མ་དངས་རྩོན་མ་ར་ལུ། །འདི་ཡང་རང་ལུང་རྩོན་མེ་ཏེ། །བྱ་མ་རིག་འཛིན་མཚོག་གཞུམ་དང་། །ཟི་ཕོ་རབ་འབྱམས་ལུགས་དམ་བཤམ་། །རྩུ་ཚེན་འབར་བའི་རྣོད་ལུ། །གོ་འོ་ཚ་ནའི་མ་ར་ལུས་

མཛེན་བཞེད་བཀའ་འགྲུམ།

གནམ་ས། །གསལ་བྱེད་ཅུ་ལྷེའི་ལྷོང་ལུ་ལ། །དབང་པོ་ལྷོ་ལྷེའི་ལྷོམ་ར་སྒྲར། །འདི་ཡང་རང་བྱུང་ལྷོམ་མེ་ཉལ། །གྲུ་མ་རིག་འཛིན་མཆོག་གསུམ་དང། །ཞི་ཕྱོད་རབ་འབྱུངས་སྟགས་དམ་བསྐྱེད། །ཅོད་འབར་
 དཔེ་རྟོང་ལུ་ལ། །ལྷོང་ཆོལ་དཀར་དམ་མམ་ལུས་གནམ་ས། །དབྱུ་འདབ་བསྐྱེད་ལྷོང་ལུ་ལ། །རྒྱལ་ལོམ་ཆོག་སྟལ་བསྐྱེད་ལྷོམ་ར་སྒྲར། །འདི་ཡང་རང་བྱུང་ལྷོམ་མེ་ཉལ། །གྲུ་མ་རིག་འཛིན་མཆོག་གསུམ་དང། །
 ཞི་ཕྱོད་རབ་འབྱུངས་སྟགས་དམ་བསྐྱེད། །ཞ་བུ་ལྷེའི་རྟོང་ལུ་ལ། །རང་གསལ་འོད་ལྷི་མར་ལུས་གནམ་ས། །འཕོམ་པོ་བདུན་བཅུའགས་ལྷོང་ལུ་ལ། །ཤུང་ལུབ་སོམས་ལྷི་ལྷོམ་ར་སྒྲར། །འདི་ཡང་རང་བྱུང་
 ལྷོམ་མེ་ཉལ། །གྲུ་མ་རིག་འཛིན་མཆོག་གསུམ་དང། །ཞི་ཕྱོད་རབ་འབྱུངས་སྟགས་དམ་བསྐྱེད། །མི་ལོག་སྟལ་ལོག་པེའི་རྟོང་ལུ་ལ། །ལྷོ་མོད་ལེ་ལོམ་མར་ལུས་གནམ་ས། །ཅུ་ལྷན་བཅུ་གཉིས་ལྷོང་ལུ་ལ། །
 རིག་པ་རང་བྱུང་ལྷོམ་ར་སྒྲར། །འདི་ཡང་རང་བྱུང་ལྷོམ་མེ་ཉལ། །གྲུ་མ་རིག་འཛིན་མཆོག་གསུམ་དང། །ཞི་ཕྱོད་རབ་འབྱུངས་སྟགས་དམ་བསྐྱེད། །ལེ་ལོམ་ཅུ་ལྷེའི་རྟོང་ལུ་ལ། །ཞ་དཀར་ཅུ་གཅིག་མར་
 ལུས་གནམ་ས། །ལེ་ལོམ་འོད་ལེར་ལྷོང་ལུ་ལ། །ལོམ་རབ་འབྱུངས་ལྷེའི་ལྷོམ་ར་སྒྲར། །འདི་ཡང་རང་བྱུང་ལྷོམ་མེ་ཉལ། །གྲུ་མ་རིག་འཛིན་མཆོག་གསུམ་དང། །ཞི་ཕྱོད་རབ་འབྱུངས་སྟགས་དམ་བསྐྱེད། །

རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་གནས་དག་པ། །སེམས་དཔའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །རྣམ་ཤེས་ལུལ་བརྒྱད་གནས་དག་པ། །སེམས་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །ལུས་ཀྱི་ཚོས་བཞི་གནས་དག་པ། །
 རྩོམ་བཞི་ལྷི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །རྟགས་ཚད་ལུ་བཞི་གནས་དག་པ། །འོ་མོ་བཞི་ལྷི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །ཉོན་མོངས་རྟུག་པོ་གནས་དག་པ། །ལུབ་པ་རྟུག་གི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །ལྷོ། །རྟུག་གཞི་ལྷི་
 ཚོས་གནས་ལྟར་པ། །དཔལ་ཚེན་ལབ་ལུལ་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །ཉོན་མོངས་རྟུག་ལྷ་གནས་ལྟར་པ། །འག་འལྱར་ལབ་ལྷའི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །འལྱར་བ་ལུས་ལྷ་གནས་ལྟར་པ། །འག་འལྱར་ལུལ་ལྷའི་
 ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །རྣམ་བཞིའི་རྟོག་པ་གནས་ལྟར་པ། །ཉི་རུ་ག་བཞིའི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །ལྷོ་གནས་བཞི་པོ་གནས་ལྟར་པ། །ལྷོ་ལྷོ་རིགས་བཞིའི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །རྣམ་འལྱར་ཚོགས་བརྒྱད་གནས་
 ལྟར་པ། །འོ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །རྣམ་འལྱར་ལུལ་བརྒྱད་གནས་ལྟར་པ། །ལ་མེན་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །རྟག་ཚད་མ་ལའ་བཞི་གནས་ལྟར་པ། །ཚོ་མ་བཞི་ལྷི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །
 །ལྷ་ཚོས་རྟུག་པ་གནས་ལྟར་པ། །དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །མི་གིགས་ལྷོ་ལྷི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །འགག་མེད་གསུང་གི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །འལྱར་མེད་ལྷགས་ཀྱི་ལྷགས་དམ་བསྐྱར། །

། བ་བཏབ་པས། ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྒྲིབ་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཀྲམ་པར་བསམས་པ། ལུམ་ལུམ་དངོས་ལྷུ་བཀྲམ་ཞིང་། ། ཀྱན་བཟང་ཡལ་ལུམ་ལུམ་པ་ན། ལྷུལ་པ་ཞི་ཕྱིའི་ལྷ་ཚོགས་
 བཀྲམས། ལྷུལ་ལྷ་ཚོགས་ལ་དབང་བསྐྱར་བས། དེ་ལ་འགོ་འཛུགས་བཅད་ནས་ནི། འགོ་རྒྱལ་རྒྱལ་བསྐྱེད་ལྷུལ་བུལ་བར་སོགས། ཅེས་དང་། ཞི་ཕྱིའི་རྒྱལ་ས་དང་ལོག་བཀྲའི་མཐའ། ལོ་ད་ཉ་ད་ཉ་སྐྱེན་རྒྱལ་ག་ཉེ་ཉེ་ཉེ་ཉེ་
 ལས། ལོ་པ་ཅ་པ་ཅ་སྐྱེན་ཉེ་ག་ག་ཉེ་ཉེ་ཉེ་ཉེ་ལས། ལོ་མ་ཐ་མ་ཐ་སྐྱེན་ཉེ་ག་ག་ཉེ་ཉེ་ཉེ་ལས། ཞེས་པར་འགོ་རྒྱལ་པའི་རྒྱལ་ས་བཏགས་པས་འབྱུང་། གཞན་ཡང་ལོག་བཀྲའ་དང་ལྷུལ་རྒྱལ་མི་ལུགས་པའི་གཞུང་སྐོག་སྐོག་བཀྲའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་
 རྒྱལ་ས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལྷུང་བུལ་པས་དེ་ལ་འགོ་འཛུགས་པའི་སྐོར་བཀ་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱུང་བར་བསམས་པ། རིགས་ཀྱི་ལུས་ཚེ་འཕོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྒྲིབ་སྒྲིབ་ཉེན་མོངས་སྐལ་པ་དེ་ལ་དང་བཀྲའི་སྐོས་
 པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་སྒྲིབ་ཉེན་ལྷུང་བཀྲའི་སྐོས་པར་བྱུང་ཅིག ཅེས་བཤད་དོ། འོ་ནས་དངོས་གཞིའི་ལོན་རྒྱུད་པའི་དབང་ནི། ལྷོ་བ་ལུ་སེང་ཞི་པ་ད་ཉེ་བུ་པའི་གདན་ལ་ལྷོ་ལས་དཔལ་དོ་རྗེ་སེམས་དཔལ་ཡལ་
 ལུམ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུར་བྱུང་། ལྷོ་བ་དཔོན་ལྷི་ལྷུ་ལྷུ་ལོར་བཞག་པ། ལྷུ་གསུམ་དམ་ཚིག་ལས་བྱུང་བ། ཉེན་མོངས་ཞེ་སྐང་འཛོམས་པ་ལོས། ལྷུ་ལི་བཏུང་ཅི་དག་པ་འདིས། མི་བསྐྱོད་པ་ཏུ་དབང་བསྐྱར་དོ།

ལྷོ། །ཚུགས་ཤིགས་ཡ། །སངས་རྒྱས་རྒྱུན་གྱི་དོ་རྗེའི་དབང་། །མི་སྲེད་དོ་རྗེ་གསང་པ་ལས་། །འདོད་ཆགས་ཏྲུག་པ་རྣམ་པར་འཛོམས་། །དོ་རྗེ་ཚེས་སུ་དབང་བསྐྱུར་རོ་། །ལོ་བརྒྱ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་རྣམ་རྒྱུ་ལ་གྱི་སྒྲིབ་ལྷོ་མི། །
སྐྱོད་པ་མཐའ་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་སོ་སོར་ཏྲུགས་པའི་ཡོ་སྤེས་གྱི་ཚུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐྱུར། །ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡོ་སྤེས་ཉམས་སུ་སྐྱོད། །དབང་གནས་སུ་བཏུད་ཅི་འདི་དྲངས་མ་འབྱོལ་པ་
ཡས། །སྐྱོད་པ་མཐའ་ལས་སྤྱུ་ལ་སྤྱིའི་ཆ་བུད་ཅན་གྱིས་དབྱར་བརྒྱན་པར་གྱུར། །དེ་ལྟར་ན་སྤྱུ་ལ་སྤྱུ་རིག་པ་འཛོམས་པ་སྐྱོད་གྱི་འདོད་ཆགས་དག །འདུ་སྤེས་གྱི་སྐྱོད་པོ་སྐྱོད་པ་མཐའ་ལས་སུ་གནས་གྱུར། །སྒོ་
སོར་ཏྲུག་པའི་ཡོ་སྤེས་མདོན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་ཐུགས་སེལ་བྱེད་པ་གསལ་བཤོད་དུ་གཏོང། །ཅ་ཏུགས་གཤོན་དུ་བྱས་ཚུ་གཏིགས་ཡ། །ཐབས་དང་སྤེས་རབ་སྤྱུ་པ་ཡི་། །འགོ་དོན་མ་ཉམས་མེད་དྲིལ་བུ་འདིས་། །ཐུག་དོག་ཏྲུག་པ་
རྣམ་པར་འཛོམས་། །གཉིས་སུ་མེད་པར་དབང་བསྐྱུར་རོ་། །རྗེ་མེད་གྱི་ཚུ་རྒྱུན་རྒྱུ་ལ་སྤྱུ་རྒྱུ་དེ་བརྟེན་གྱི་ལོ་རྒྱུ་ལ་གྱི་སྒྲིབ་ལྷོ་མི། །དོན་ཡོད་སྐྱོད་པའི་རང་བཞིན་བྱ་བ་སྐྱོབ་པའི་ཡོ་སྤེས་གྱི་ཚུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐྱུར། །ལུས་
ཐམས་ཅད་གང་། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡོ་སྤེས་ཉམས་སུ་སྐྱོད། །དབང་གནས་སུ་བཏུད་ཅི་འདི་དྲངས་མ་འབྱོལ་པ་ལས། །དོན་སྐྱོབ་སྤྱུ་ལ་སྤྱིའི་ཆ་བུད་ཅན་གྱིས་དབྱར་བརྒྱན་པར་གྱུར། །དེ་ལྟར་ན་སྤྱུ་ལ་སྤྱུ་རིག་

ལ

ཉིད་གསུམ་

ལྷོ་ཚེས་

མཐོན་པོ་ཡི་འགྲེལ་བཤུགས།

དཔལ་གྱུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ལུམ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུ་བས་ལོན་པ་ལ། དཀྱིལ་ལོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གནིས་ཆད་གྱི་རྒྱལ་དུ་བྱོན་ནས་གནིས་མེད་དུ་སྦྱིར་བར་བྱུར་པའི་མེས་པ་དང་བཅས།
སྣེའི་ཙཱ་ཤེས་པ། རྗེས་སུ་རྒྱུ་རྒྱན་རིགས་གྱི་སྲུང་ལེ་། གྱུན་བཟང་ཡབ་ལུམ་དང་བསྐྱུར་བས་། ཡིད་ཚོས་རྒྱུ་བར་དག་པ་ཡི་། ཚོས་སྒྲུ་རབ་འབྱུངས་དབང་ཕོབ་ཤོག་། གྱུར་གྱུ་ལ་ཨ་གྱི་ཕྱི་ལྷ་མོ་། རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་།
རྗེས་སུ་རྒྱུ་རྒྱན་རིགས་གྱི་སྲུང་ལེ་། རིགས་ལྷ་ཡབ་ལུའི་དབང་བསྐྱུར་བས་། ལུང་པོ་ལྷ་པོ་གནས་དག་ནས་། ཡོངས་སྒྲུ་རབ་འབྱུངས་དབང་ཕོབ་ཤོག་། རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་གྱུ་རྒྱུ་མོ་། རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་།
རྗེས་སུ་རྒྱུ་རྒྱན་རིགས་གྱི་སྲུང་ལེ་། དདེ་གསེགས་ལུམ་ལུའི་དབང་བསྐྱུར་བས་། འབྲུང་ལྷ་མ་སྦངས་གནས་དག་ནས་། རིགས་ལྷ་ལུམ་ལུའི་དབང་ཕོབ་ཤོག་། རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་ལ་ལྷ་མོ་། རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་།
རིགས་གྱི་སྲུང་ལེ་། སེམས་དཔའ་བརྟན་གྱི་དབང་བསྐྱུར་བས་། ཚོགས་བརྟན་མ་སྦངས་གནས་དག་ནས་། སེམས་དཔའ་རབ་འབྱུངས་དབང་ཕོབ་ཤོག་། ལྷ་ལྷ་མོ་། རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་། རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་།
གྱི་སྲུང་ལེ་། སེམས་མ་བརྟན་གྱི་དབང་བསྐྱུར་བས་། ལུལ་བརྟན་མ་སྦངས་གནས་དག་ནས་། སེམས་མ་རབ་འབྱུངས་དབང་ཕོབ་ཤོག་། ལ་ལ་མོ་། རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་། རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་།

མ

ཉེར་དུག

ལྗེ་ཚེས་༩

༄། ་འོ་ཤོར་རྒྱུ་པར་དག་པའོ། ་ལེ་མ་མི། ་གཙོ་ཤོ་ས་ལི་ལྷུ་ར་པ་གའ་རྒྱུ་པ་པ། ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་པདག་གིས་བསྡེད། ་ཅེས་དམ་ཚིག་པས་བྱང་མིང་། ་གཏང་རག་གི་མ་རྒྱུ་པ་དཔུ་པ་པོ། ་གཉེས་པ་བཅུ་ཙམ་གྱི་པ་པེ་མེ་རྟོག་

་དོར་བས་ལཱུག་པ་མི། ་དེའི་ལུ་གསེའི་པ་མིང་མེ་རྟོག་ལོ་མོར་པ་དང་བཙམ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ།

་ལེ་མ་མི་ག་པེ་མེ་རྟོག་དོར་བས། ་པདག་དང་དཀྱིལ་ལོ་མོར་པའི་རྒྱ་གཞུང་ལྷུག་ས་ལོ་ན་དུ་སྤོ་བ་ས་རྒྱུ་མ་ས་གཉེས་ལྷེ་ལྷོ་དེ་པར་བུར་པར་བཙམ། ་ལྷོ། ་ལེ་ཤེས་བྱུ་པ་པོ་རྒྱ་གཞུང་ལྷུག་ས། ་ལོ་ན་དུ་སྤོ་བ་ས་རྒྱུ་པ་པོ་ཆེ།

་དེ་ཉེད་དུ་མི་མཉམ་རྒྱུ་ར་བའི། ་ལྷུག་རྒྱ་ཚེན་པོར་པདག་རྒྱུ་ར་ཅིག། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ།

་པའི་ཚོགས། ་འབར་པའི་བྱིན་རྒྱལ་སྐྱུང་པོ་ཆེ། ་དང་ལྷོ་ཉེད་དུ་པདག་ལ་ལྷོ་པ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ། ་ལྷོ་བུར་ས་མ་ལ་ལྷོ།

་གང་ལྷུ་པ་པར། ་གཞན་ལེས་ལྷུ་ལོ་ན་པ་དང་ལོ་པམ་ན། ་དཀྱིལ་ལོ་མོར་བྱི་རྒྱ་པ་ལུ་པ་ལོ་རྒྱུ་ར་པས་བུར་དེ། ་ལྷོ། ་རྒྱུ་པའི་ལེ་ཤེས་པོ་བུར་པའི། ་དེ་བཞིན་གསལ་ས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ་རྒྱུ་ར་པའི་དཀྱིལ་ལོ་མོར་ཚེན་པོ་འདིར།

མཁུན་བཟུང་བཀའ་འབྲུག་ལཱུམ།

བདག་གི་སྒོ་བ་མ་འདྲུག་པར་འཚེ། །ཞེས་གསོལ་བས་གནང་བ་ཤིན་པར་བསམ། །གཉིས་པ་གཞན་ཞེས་སྒྲུབ་ཤིང་པ་ལ་གཉིས། །ཚེ་རྣམ་དབང་གིས་ཞེས་སྒྲུབ་ཤིང་པ་དང་། །ཚེ་བདམ་ཞིག་སྒྲོང་གི་སྒོ་རྒྱུ་མ་མ་ཞེས་སྒྲུབ་ཤིང་པ་ལོ། །དང་པོ་ནི། །སྒོ་བ་མ་
རྣམས་སྒྲིལ་བ་རྒྱུ་ལྟ། །ནང་རྒྱལ་ལ་མ་བཞེགས་བསྐྱེད། །སྒྲོང་ལ་ལོར་བ་སྒོལ། །མཚམས་སྒྲོང་གི་རྣམ་ཤིག་སྐད་དང་བཅས་མ་སྒྲུབ་ནས་བུམ་སྐྱེ། །གཏང་མག་གི་པར་བདག་འདྲུག་ལ་ལ་བསྐྱེད། །དེ་ནས་བུམ་སྐྱེ་ཏེ་སྐོག་སྐྱེ་བུམ་པོར་སྒྲོང་བུམ་པ་དང་།
བསྐྱེད་རྣམས་འདི་མིས་སྐོག་སྐྱེ་དགོ་བ་བསྐྱེད་སྒྲིལ་བུམ་ལ་རང་གནས་སྒྲུབ་ཏེ་དོ། །གཉིས་པ་ནི། །སྒོང་བའི་སྒྲུབ་སྐྱེ། །དེའི་ལ་ལོར་བུམ་སྐྱེ་གར་སྐྱེ་དགར་པོ་འད་པ་མ་བསྐྱེད་པའི་པར་ཚེ་བདམ་གྱི་ལོ་ལམ། །གཞུགས་མིར་ཞི་མིག་མིས་པའི་བྱང་ལུ་ལེ་རྟེན་དང་
བཅས་དགོང་། །གཞན་མང་ཤིག་སྐྱེ་གི་དེའི་ལ་ལོར་དང་། །སྒོང་ཚམ་དང་། །བྱང་ལུ་ལ། །ཟས་གཏང་སྐོག་སྐྱེ་ཏེ་མ་ལོར་རྣམས་འདྲུག། །ཚོག་དོན་ལ་བུམ་ལོག་སྐྱེ། །རྟེན་བསྐྱེད་པ། །རྣམ་ཤེས་དགུག་བསྐྱེ། །བཞེགས་སྒོང་པ། །རྒྱུ་ལྟ་པ། །ཤིག་སྐྱེ་ག་
གནས་འདྲེན། །དབང་བསྐྱེད་པ། །ཟས་གཏང་པ། །སྒོར་ལ་མ་གདབ་པ། །ནང་སྒྲིབ་སྒོང་པ། །ལམ་བསྐྱེན་ཅིང་གནས་སྐྱེད་པ། །བྱང་ལུ་བསྐྱེག་པ་ལོ། །དང་པོ་ནི། །དམིགས་རྟེན་ཤིག་སྐྱེ་གི་དམ་རྒྱ་ལ་ལོར་ལ་བསྐྱེད་སྐྱེ། །སྒོང་བའི་དང་ལས་བསྐྱེད་དང་སྐྱེ།
བའི་རྟེན་རྒྱུ་མིར་བྱང་ལུ་ལས་ཚེ་བདམ་གྱི་གཞུགས་གྱི་རྣམ་པ་ཤི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། །གཉིས་པ་རྣམ་ཤེས་དགུག་པ་ནི། །ན་མོ། །ཅུ་བསྐྱེད་གྱི་སྐྱེ་མ་མཚོག་གསུམ་རྒྱུ་ལ་བ་རྒྱུ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་གྱི་

༡༡། །མ་ཡ་སྡི་ཡེ་ཏུ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བཟུ། ཇུག་ལཱ་ལྟེན་ལ་ཕྱབ་ཅིང་། འདོད་ཚགས་ཞེ་སྒྲིང་ག་ཏི་ལྷག་གསུམ་མཁོ། འདི་དག་འདི་ག་ཏི་དེ་ཏེན་དུག་གསུམ་མཁོ། བདེ་ག་ཤེགས་རིགས་ལུ་དུག་མི་མང་འཁོ།
 སངས་རྒྱས་བདེན་པས་དུག་བཙོམ་མོ། བདེན་པ་གང་གིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མཁོ། འདི་ག་ཏི་དེ་ཏེན་ཏུ་སྦྱར་ན་མེད། བདེན་པའི་མཚོག་ནི་འདི་དག་གིས་མཁོ། རྩོད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་དུག་རྣམས་མཁོ། རང་བཞིན་མེད་
 པར་དག་གྲུར་ཅིག་མཁོ། ལྷུང་བ་བཞིས་ཕྱབ་ཅིང་། ལྷུང་བ་ཞི་དུག་གི་མ་ཡེན་ཏི། ལྷུང་བ་ཞི་དུག་གི་མ་ཡེན་ཏི། བདེན་པའི་བདེན་ཚེག་འདི་བརྗོད་པས་མཁོ། དུག་རྣམས་ལྷུང་བ་ཞི་དེ་ནང་དུ་སྦོང་། གང་བའི་སྦོང་
 དུ་དུག་སྦོང་ལ་མཁོ། རྩོད་ཀྱི་དུག་ནི་དུག་མེད་ཤོག་མཁོ། དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། ཏིང་འདོད་སྤུགས་ཀྱི་བྱིན་རྒྱབས་ཀྱིས་མཁོ། ཚོང་འདས་ལུས་བརྗོད་པུ་རྩོད་ཀྱི། དུག་རྣམས་གཏན་ནས་དག་གྲུར་ཅིག་
 ཅུ་སྤྲེགས་དང་མི་གེ་བརྒྱུན། མི་ལྷུགས་པའི་གཟུངས་མོགས་བརྗོད་ལ་ལུས་ཕྱུང་། །ལྷ་པོ། གསོལ་གདམ་ཚོས་བཟུང་སྦྱབས་ལུ་གསོལ། །དབང་བསྐྱར་བྱ་ཞིང་ལན་ཚགས་སྦྱངས། །བརྗོད་དང་བཟུ་ཞིང་གནས་ནས་དྲང། །ཞེས་བརྗོད་ལས། དང་པོ་ནི། ཚོ་
 འདས་ཀྱིས་གསོལ་བཟུང་བཟུང་བར་བསམས་ལ། ཀྱི་མ་མགོན་པོ་ལྷགས་རྗེ་ཅན་མཁོ། རིགས་དུག་གནས་སྦྱང་བ་ཡི། ལྷུགས་བྱལ་མགོན་མེད་སེམས་ཅན་ལ་མཁོ། ལྷགས་རྗེ་དེ་ལྷགས་ཀྱིས་གཟུང་དུག་སོལ་གཉིས་པོ། ལྷུག

ཏིང་བརྗོད།
 ཚོ་མཚོན་པ།

མཁུན་པ་རྩེ་རི་བཀའ་འཕྲུལ།

དཔོན་གྱིས། ལྷོ་མེ་ཚོ་འཕོས་ལུས་བརྟེན་བར་དོའི་ཡིད་ལུས་ལྷོད། ལྷོ་ཚད་མ་རིག་ཚོར་ས་བའི་ལས་དབང་གིས། རྟལ་གསུམ་གྱིས་བཅོངས་ངན་སོང་གསུམ་རྟལ་ནར། དེང་ནས་བརྟམས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་
ལྷོ་གསུམ་ལྷོ་མི། བོ་ཉམ་བཟུང་རྩེ་རིགས་རྟལ་གསུམ་ནས་རྟུང་། དོན་འབྲས་འདོད་ལྷོར་དད་བའི་ལྷོ་གསུམ་བཟུང་ལ། དེའི་པ་ལྷོ་བཞེད་རྟལ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། ཅེས་གདམས་པ་ལ། གསུམ་པ་ལ། ཚོང་ས་གྱིས་ལུས་
བ་ཚོན་པོ་ལ། ཉེན་རྟལ་གསུང་འཚོན་རྟལ་ལྷོ་ས་བདེ་བར་གསལ། ལྷོ་རྟལ་ཚོས་ཐོབ་ཉེན་སོངས་རྣམ་པར་དག། རིགས་རྟལ་ལྷོ་བར་རང་རྟལ་ལྷོ་བྱ་ཚན། འཕོ་བ་རིགས་རྟལ་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་རྟལ་
གསོལ། བཅོམ་རྟལ་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། ལེས་ལྷོ་བཟུང་གསོལ་བར་བཟུང། བཞི་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་།
ལྷོ་བཟུང་། ཚོང་ས་རིགས་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། རྟལ་བ་ཚོ་བྱང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། ར་ར་ག་ལི་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་།
ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་། ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་ལྷོ་བཟུང་།

མ

ལྷོ། །སོ་རིགས་ཀྱི་ལུང་། ལྷོ་མི་ལྷོ་ག་པའི་ས་ཐོབ་ཤོག། ཅེས་བཟོད་ཅིང་རིགས་དུག་གི་གནས་ནས་དུང་། རོ་རྗེས་ལྷོ་ལམ་བཅད་དེ་དབང་རྗེས་སུ་བཤོད་ལ། ཚེ་འདས་ཉིད་དཀྱིལ་ལའོར་གྱི་ལྷ་ལ་ལུག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་
 འགོ་བར་བསམ་ཞིང་ཚོགས་རྣམས་བཟོད་པར་མོས་ལ། ལྷོ་གས་བཅུར་བལྟགས་པའི་བྱ་མ་དང་། །མཚོག་གསུམ་ཞི་བོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །དཀྱིལ་ལའོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །དེ་རིང་ཉིད་ནས་བདག་སྐྱབས་མཚེ། །
 མགོན་པོ་ལུགས་རྗེ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས། །ལའོར་བའི་སེམས་ཅན་བདག་ལྷ་ལ། །བར་དོའི་གནས་ན་མགོན་མེད་ཅིང་། །འཛིགས་པས་མནར་བ་བདག་ལ་དགོངས། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་སྐྱད་པ་ཡི། །ལས་
 པར་རྒྱུ་བ་པས་བཅིངས་པ་བདག། །མཐའ་མེད་ལའོར་བའི་ལུག་བསྐྱལ་ལས། །བདེ་ཚེན་གནས་སུ་དུང་དུ་གསོལ། །བར་དོའི་འཛིགས་པ་གསེན་རྗེའི་འཕྲང་། །ཉམ་ངའི་གནས་སུ་འབྱམས་པའི་འགོ། །
 ཉོན་མོངས་གདུང་བས་གཞིར་བརྒྱམས། །བྱམས་པའི་ལུགས་རྗེས་བསྐྱབ་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། ལུག་པ་ནི། མཚལ་ནས་བརྒྱམས་ཏེ་གཏང་རག་གི་བར་བདག་འཕྱག་བཞིན་ལ། ཚོགས་ཀྱི་མཚམས་སྐྱོར་རྒྱས་བསྐྱམ་ཅི་རིགས་པས་
 བདེ་ལྡན། རོན་ལྷོ་ལྷོ་བ་ལྷོ་གསུམ་ལྷོ་བའི་དབང་ནི་གནས་འདྲེན་གྱི་སྐྱབས་སུ་སོང་ཞིན་པས་འདིར་མི་དགོས། ལྷོ་ན་མཚལ་དུ་ལུས་ལོངས་སྐྱོད་འབྱལ་བ་དང་། དགོ་བ་བསྐོ་བའང་བྱ། གལ་ཏེ་གྲངས་གསོག་ལྷ་ལྷོ་སྐྱབས་སུ་སྐྱོས་པ་གིན་དུ་བསྐྱམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན།

ལྷོ་ལྷོ་

ལྷོ་ལྷོ་

མཐོན་བཟོའི་པག་ལ་འབྲུག།

ཚོགས། །ཏིང་འཛིན་ལྷགས་རྒྱས་རྒྱུ་ཏེ་བཟོ། །དགའ་དང་ལྷོ་བའི་སེམས་ཀྱིས་ནི། །ཞེན་པ་མེད་པར་ཡོངས་སྤོང་ཅིག །འགྲོས་སྐོམ་གདུང་བ་རྒྱན་ཞེན་ས། །འདོད་ཡོན་དཔལ་ལ་སྤོང་པར་སོག་
ཅེས་བཟོས་པས། །དེས་རྒྱང་བདག་གིར་བཟུང་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བ་ལ་མཚོན་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས། །མི་སྐྱེ་ཏེ་བྱ་ག་ཏེ་མཚུལ་ས་པ་རི་སྐར་མ་རྩ་སྐྱེ་བུ་རྩུ་ཏུ། །ཞེས་བཟོད་ཅིང་རོལ་མོ་བུ། །སྐར་མར་ཚོའང་ས་ཀྱི་དོན་ཏུ།
ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཚོན་བཞེན་ཏུ། །ཡོངས་སྤོང་ཟད་པ་མེད་པར་སོག །ཚོན་པ་མེད་ཅིང་འཚོ་མེད་པར། །རང་དབང་རྩལ་སྤོང་པར་སོག །ཅེས་སྐོམ་ལམ་གདུང་བ་བཟུང་བའི། །འདི་ནས་གར་སྤོ་རྒྱུ་བུང་
དང། །དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་ན། །འདེ་གསེགས་རིགས་ལྟའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད་ཅེས་ཐམས་ཅད་ལྷུང་ལྟའི་རང་བཞེན་ཏེ་ལྷུང་ལྟའི་ཞེས་བུ་བ་མེད་ཅེས་ཐམས་ཅད་སྐོག་ནི་ལྷུང་ཚེན་ཏེ་ལྷུང་
བའི་སྤྱིང་པོ་མི་ལྷུང་བའི་མི་གོ་ལྟའི་རྩུ་རྩུ་ལ་པར་དག་ཅེས་དེ་ལ་བཟོན་ནས་སྤོང་གྱུང་ཅེས་བུང་རྒྱུ་བུང་མཚོན་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཞིང་མཚོན་ལྟར་ནི་སྤོང་གྱུར་ཏེ་ལྷུང་ཚེན་ལྟའང་གཉིས་མེད་སོག་
ཅེས་བཟོད་པས་མངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སྤོང་བའི་མཐུང་དང་ལྷན་པར་བསམ། །དགྲ་པའི། །སེམས་དཔའ་ལྟའི་སྐྱ་གཞུགས་མེ་ཡོང་ལ་གར་བ་བཟུན་ཅིང། །ཀྱི་མ། །སྐྱེན་པ་ལྟའི་འཛིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྲུམ་ས་ལྷག་བསྐལ་ཉམ་ཐག་འོ་

མཛེན་བཟོའི་བཀའ་ལུགས།

ལ་ལམ་འདི་རྩོན། ལེམས་འདི་བྱང་རྒྱལ་གནས་སྤྱོད་ས། གཉིས་པ་གནས་སྤྱོད་པའི། ཐབས་ཤེས་ལུང་འབྲེལ་མདའ་གཞུང་ལུང་ལོ་རྒྱུ་མཚོན་ཏེ། ལྷོ། ཐབས་ཀྱི་གཞུང་ལུང་ཤེས་རབ་མདའ་བཀའ་རྩོ། ལེ་ཤེས་ལུགས་
ལེ་ཤེས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ལྷན། ལྷན་མེད་པའི་གནས་མཚོན་དམ་པ་རྩ། ཚོ་འདས་མདའ་འཕང་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག། ཅེས་དང། ཞིང་ལམས་འདི་ནས་དལུས་ཀྱི་ལུགས་རོལ་ན། འོག་མིན་ཚོས་དབྱེད་ས་མོ་
བྱང་ཞེས་བྱ་ཡོད། དེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེ་ལེས་ནི། ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཟང་པོ་བཞུགས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་ལུང། ཚོས་ཉིད་ཀྱི་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་ཡོད།
རྒྱལ་བའི་རྣམ་མཚོན་དོ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་བཞུགས། ལུང་ཚེན་ནམ་མཁའ་འདི་དབྱེད་ས་ལུགས་ཅེས་བྱ་བཞུགས། དེགས་བཞི་ཡབ་ལུང་གཙོ་ལོ་རྒྱུ་ལྷང་ས་མེད་ཡོད། ལུང་བའི་སངས་རྒྱས་གྲངས་ལས་འདས་པ་
ཡོད། ལ་མཚོན་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་མིང་ནི་སྐྱེ་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་། ཞིང་མཚོན་གཙང་མའི་གནས་རབ་དམ་པ་དེར། ཚོ་འདས་ལུང་བཞེས་དེགས་ཀྱི་སྐྱེད་ཀྱང་། རྩོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་དེ་ལེ་རྣམ་མཚོན་དུ། ལུང་ཚེན་མདའ་འཕང་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག། ལྷན། ཚོ་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྩོ་མཐིང་ག་གཙོག་དུ་གྱུར་ཏེ། ལུང་པོ་ཚེས་མདའ་འཕངས་པ་བཞིན་དུ་དོ་རྩེ་

མཚོན་བཅོའི་བཀའ་འགྲུམ།

ལྷན་བཟང་ཞི་བོ་ལྷུ་ལ་ལའོར་བཅས་། མཉམ་འགོ་ཚོས་སྤྱོད་སྤྱད་མ་ཞལ་ཕྱིས་སྟེག་། དུག་ལྷ་དུག་གསུམ་བརྒྱལ་བའི་གྲགས་རུས་། ལེ་སྟེས་ལྷ་ལྷན་མི་འགྲུར་ཞལ་དུ་སྤོབ་། རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་ཚོས་ཉིད་
 སྤོར་དུ་འོལ་། བརྒྱབ་པོ་བཞེས་སྟེག་འོལ་ཅིག་ཁ་རི་སྤྱ་ཏེ་། ལོ་རྒྱུ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་སྤྲོད་སྤྲོད་སྤྲོད་། ཅེས་སྤལ་ལ་བརྒྱལ་མཐའ་སྤོར་བའི་དམ་ཚིག་གིས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་བདེ་བ་ཚེན་པོའི་འོ་པོར་ལུ་སྟེ་རང་ལ་ཐིམ། ལོ་བརྗེ་སྤྲོ་
 ལྷ་། ཞེས་བསམ་རང་རྩེ་མེས་སྤྲོད་རྒྱལ་འཕོའོ། །གཉིས་པ་ནང་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཚོན་ཕྱིར་འོལ་པ་ནི། ཐ་མལ་གྱི་རྟོག་པའི་འཚིང་བ་གྲོ་ལ་ཕྱིར་བདེའ་དང་བདེའི་འགྲུལ་ལེན་གྱིས་དམ་ཚིག་བསྟེ་བ་སྤོར་དུ་བཏང་ནས་ནང་གི་སྟེག་སྤྱགས་ཀྱིས་འོལ་ལ། ཏེ་རུ་
 ཀ་ལི་དཀྱིལ་འཕོར་དུ་། ཚོགས་ཀྱི་འཕོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལིས་། བདག་གཞན་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་། དཀྱིལ་འཕོར་གཅིག་རུ་འགྲུབ་པར་སྟེག་། ཅེས་སྤོར་ལམ་གདབ་པོ། །ལྷ་པ་རྣམས་མ་གཏོང་བ་ནི། རྣམ་རྟོག་སྤྱུ་ལེ་
 དམེ་གཏོར་མཚོན་པའི་རས་མདང་བཅས་པ་སྟེགས་དམའ་བ་དང་། ལྷར་ལྷར་དུ་བཞག་པའི་མཚོན་པའི་ཆ་གསུམ་པ་སྟེགས་མཐོ་བ་ལ་གོད་དེ། ལུང་གཏོར་ལ་བདུད་ཅིས་བརྒྱན་ནས་ཡར་གནས་མཚོན་པ་ནི། ལྷ་། ཚོས་དཀྱིར་སྤྱེ་མེད་རྣམ་མཉམ་པའི་རང་བཞིན་
 ལས་། ལོངས་སྤྱུ་འགག་མེད་བདེ་གསེགས་ཞི་བོའི་ཚོགས་། ཚོགས་སྤྱད་དགེས་པ་ཚེན་པོར་ཡར་བཞེས་ལ་། མཚོག་དང་ལུན་མོར་དངོས་གྲུབ་དེར་འདིར་སྤོབ་། ལྷ་། དང་པོ་གཙང་མའི་སྤྱད་གྱིས་མི་མཚོན་

མཁུན་བཅོའི་བཀའ་འགྲུལ།

ལ། ལྷོ་ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་རོལ་བའི་ལྷག་སྤྱད་མེ། ལྷོགས་བཞིན་སྐྱོགས་བསེགས་དབང་མོ་བདུན་ཚོན་བཞི། ལས་བཞིའི་མདོག་ཅན་མགོ་བརྒྱན་ཅིར་ཡང་རྟོན། གནས་བཟང་དུར་བྱོད་འགྲིམ་ཞིང་ཚོགས་
ཁང་རྒྱལ། གོས་བཟང་གཡང་གཞི་སྤྱོགས་བཟང་རྟུན་རྟུན་གོགས། ལྷོ་མ་བཟང་རྟུ་འཕྱུང་ཞིང་མི་རོ་ཟ། དམ་ཚོགས་སྤྱང་མར་རྒྱ་ཞིང་མཁའ་ལ་འགོ། ཟས་སྤྱང་མ་ཚོགས་ཉམས་བའི་ག་ལ་དགེས། ལས་སྤྱ་
དགུ་བསེགས་གསོད་དང་གཅོད་ལ་བརྩོན། ལྷག་གཏོར་བཞེས་ལ་ཤིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། ཅེས་ལྷག་མ་ལྷིང་དོར་མོ། །གཉིས་པ་སྤྱང་མ་རྣམས་བསྐྱེལ་ཞིང་ལྷོན་ལས་བཅོལ་བཞི། ལྷ་བའི་བརྒྱལ་ལྷགས་དང་སྣོ་མ་བའི་གསལ་སྤྱང་གིང་
རྒྱལ་བཞེད་ལ། ལྷོ་ དགའ་དང་དམ་ཚོགས་གཞལ་ཡས་སྤྱ། མཁའ་འགོ་ཚོས་སྤྱང་བཀའ་སྤྱང་རྣམས། ལ་ལས་བརྟན་བའི་གཞི་འཛོན་མཛོད། ལ་ལས་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛོད། ལ་ལས་ཚོས་མཛོད་སྤྱང་མ་མཛོད།
ལ་ལས་གཙུག་ལག་དགོར་སྤྱང་མཛོད། ལ་ལས་ལུལ་དགོན་དབེན་གནས་སྤྱང། ལ་ལས་དམ་ཚོགས་ལས་རྗེས་གཅོད། ལ་ལས་སྤྱབ་བའི་སྤྱང་གོགས་མཛོད། ལ་ལས་སྤྱང་ཁམས་གྲུབ་པར་རྒྱལ། ལ་ལ་
བསམ་གཏོན་དང་ལ་གནས། ལ་ལས་སྤྱེ་འགོའི་བྱ་ཚོ་རྒྱུ། ལ་ལ་སྤོག་གཅོད་ལྷོན་བའི་རིགས། ལ་ལ་གཅོད་སྤྱེ་བམ་ཟེའི་རིགས། ལ་ལ་རིམས་དང་ནད་གྱི་བདག། ལ་ལ་ལྷས་དན་ཚོ་འཕུལ་བདག།

མ

སྐབས་

ཉེ་མོ་

ལྷོ་ལ་པ་ཡང་ལྷོ་ལ་བསམ་མི་བྱལ། ལམ་དང་ལས་བྱེད་བྱེ་བ་འབྲམ། ཀུན་ཀུང་ཞི་བྱོའི་ཚོ་འབྲུལ་ཏེ། རིག་རྒྱལ་རོལ་བ་ཕྱོགས་མེད་འཕྱོ། བཅོལ་བའི་ཕྱིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། ཅེས་བསྐུལ་ལོ། །
 གསུམ་པ་ཚད་ཕོ་བསྐྱལ་བ་ཞི། ལྷོ་མ་འི་གཏོར་མ་ཕྱིར་བསྐྱར་ལ་སྐྱུན་རྟེན་བྱུང་ཏེ། འབྲུག་སུམ་གྱིས་བདུད་ཅིར་བརྒྱབ་སུམ་ལ། ཏཱ་ཏཱ་ལོ་མེད་ཚོ་འདས་དུས་བསྐྱལ་བའི་དང་པོ་ལ། བཅོམ་ལྡན་ཁྲུག་འབྲུང་ཚེ་མཚོག་ཏེ་རུ་གས། རྟེན་གས་པའི་
 ལྷོ་དཔོན་རུ་བདུལ་བའི་ཚོ། གོ་རྟེན་ཕྱོ་མེན་དབང་ལྷུག་ཉེར་བརྒྱད་དང་། ལྷོ་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་གྱིས། རི་ལྷོར་བས་བྱངས་དམ་བཅས་འི་བཞིན་དུ། གཏོར་མ་བཞེས་ལ་བདག་གི་རྣོང་གྲོགས་
 མཛོད། ལྷོ་དུས་ཁས་བྱངས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། ཚད་ཕོའི་དམ་ཅན་ལྷོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀུན། ས། ཁྲུག་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། ད་ལྟ་རྒྱལ་འབྱོར་བདག་གི་རྣོང་གྲོགས་མཛོད། ཅེས་གཙང་
 སར་འབྲུལ། བཞི་བ་གཏོར་རྣོང་ཞི། ལྷོ་མ་ཕྱི་གཏོར་གཞོང་བཤམ་བའི་ལུང་བརྒྱན་གཏོར་ལ་བྱུང་ཅིང་། དབང་མོའི་གཏོར་མར་སྐྱུན་ལུང་བྱུང་ལ་གཉིས་ཀ་འབྲུག་སུམ་གྱིས་བརྒྱབ་སུམ་ལ། ཏཱ་ཏཱ་ལོ་མེད་ཚོ་གྲོགས་དབང་ལྷུག་མ་བདུན་གཏོར་མ་ལོངས།
 ཉེན་ལོངས་དགྲ་བགོགས་ཞི་བའི་ཕྱིན་ལས་མཛོད། ལྷོ་གྲོགས་དབང་ལྷུག་མ་བདུན་གཏོར་མ་ལོངས། བསོད་ནམས་ལེ་གས་རྒྱས་པའི་ཕྱིན་ལས་མཛོད། ལུབ་གྲོགས་དབང་ལྷུག་མ་བདུན་གཏོར་མ་ལོངས།

མ

སྐབས་

ཞེས་

། མཚོན་པ་ཁག་མོས་ལ་ཕྱིན་གྱིས་བརྒྱུ་། ལོ་རྒྱུ་བརྒྱ་བུ་རྒྱུ་ནས་བུ་ཡི་པར་གྱིས་མཚོན་། བརྒྱན་མེད་ཤེས་རབ་མི་གལ་ཚོས་གྱི་རྒྱུ་། བདེ་ཚེན་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱོགས་སྤྱི་རིགས་ལྟེ་གཙོ་། ལུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་
ཚེ་རྒྱལ་པ་ཡི་རྒྱུ་། བོ་ཕྱོ་རྒྱ་གཞུང་རྒྱ་ལ་ལུག་འཚལ་བརྒྱན་། འཕེ་བརྒྱན་། མ་རྟེན་ལོངས་སྤྱི་མ་ཚོང་དང་། །གང་ཡང་རྣམ་པ་མ་མཚེས་པ། །འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། དེ་རྒྱན་ཕྱོད་གྱིས་བཟོད་མཛད་
རིགས། །ཞེས་པའི་མཐར་ལོག་བརྒྱ་བརྒྱས་པས་བཟོད་གསོལ་བ། རྣམ་ཚོན་གྱི་ཉིན་དང་པོ་རྣམས་དང་རས་གྱིས་ལ་རྣམ་པ་རྒྱན་ཏུ་ལོ་ཤེས་པ། འདིར་ནི་གཞུགས་དང་རྒྱན་ཅིག་ཏུ། །འཕོར་བ་རྗེད་ཏུ་བཞུགས་ནས་གྱང་། །ནད་མེད་ཚེ་
དང་དབང་ལུག་དང་། །མཚོག་རྣམས་ལོགས་པར་རྒྱལ་ཏུ་གསོལ། ལོ་རྒྱུ་བུ་རྒྱུ་བརྒྱ་ལ་རྒྱ་རྒྱ། ཞེས་པས་བརྒྱན་བཞུགས་བ། རྣམ་ཚོན་གྱི་ཉིན་ཐམས་ལོ་ཤེས་པ། ལོ། ཕྱོད་གྱིས་སེམས་ཅན་དོན་རྒྱན་མཛད། །ཞེས་རྒྱ་
མཐུན་པའི་དོན་གྱི་བརྒྱུ་། །སངས་རྒྱས་ལུལ་ཏུ་གསེགས་ནས་གྱང་། །སྤར་ཡང་འཕྱོན་པར་མཛད་ཏུ་གསོལ། །བརྒྱ་རྒྱུ་ ཞེས་པས། ལོ་ཤེས་པ་རྣམས་ཚོས་གྱི་དབྱིངས་སུ་གསེགས་པར་བསམ་ཞིང་། བད་
ལྟར་ལང་། དམ་ཚོག་པ་བདག་ཉིད་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ། ལྷིང་གའི་འོད་གྱིས་ལོག་པས་དགྱིལ་འཕོར་གྱི་འཕོར་ལོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་རིམ་གྱིས་འོད་ཏུ་ལྷན་ས་བདག་ཉིད་གཙོ་བོ་ལ་བ་

རྣམ་འགྲོལ་པའི་འགྲུག་པོ་འབྲུག་པོ།

ལུས་ལ་ཐེམ། དེ་ཡང་ལུགས་སྒོག་རྒྱ་དེ་བར་རིམ་གྱིས་ཐེམ་ནས་མི་དམིགས་པ་ལས་འོད་གསལ་སྐྱོད་པ་ཉིད་དུ་བྱུང་བར་བསམས་ལ། གཞུགས་སྐྱོད་ཐམས་ཅད་ཞི་བོའི་སྤྱོད་ཚོགས་གསལ་ལ། སྤྱོད་ཚོགས་ཚམ་མཁའའི་
འཕྲུག་སྒྲ་ལ་ལ་བ་ལྟར། སྐྱོད་སྐྱོད་གཉིས་མེད་མཐའ་བྲལ་ངང་དུ་ཐེམ་མཆོག་གཞུགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བོའི་སྤྱོད་ཚོགས་གསལ་ལ། གཞུགས་སྐྱོད་ཚམ་མཁའའི་འབྲུག་སྒྲ་ལ་ལ་བ་ལྟར། གཞུགས་སྐྱོད་བཟོད་དུ་མེད་པའི་
ངང་ལ་ཐེམ་མཆོག་དམམ་ཐམས་ཅད་ཞི་བོའི་ལུགས་སྐྱོད་གསལ་ལ། ལྟོ་བྱོལ་གྲོད་ཐེམ་མཁའའི་ལ་སྒྲིཙ་དེངས་སྐྱོད་ལྟར། ལུགས་དགོངས་མ་བཅོས་སྐྱོད་མེད་ངང་ལ་གནས་མཆོག་ལ། ལམ་ལམ་ལམ་མཆོག་ལྟར། ཞེས་དོན་བསམ་ཞིང་མཉམ་པར་གནས།
དེའི་ངང་ལས། སྤྱོད་ཚོགས་སྤྱོད་ཚོགས་ལྟར། ལྟོ་བྱོལ་གྲོད་ཐེམ་མཁའའི་ལ་སྒྲིཙ་དེངས་སྐྱོད་ལྟར། ལུགས་དགོངས་མ་བཅོས་སྐྱོད་མེད་ངང་ལ་གནས་མཆོག་ལ། ལམ་ལམ་ལམ་མཆོག་ལྟར། ཞེས་དོན་བསམ་ཞིང་མཉམ་པར་གནས།
ཐིན་ན་ལས་ལྟོ་བྱོལ་གྲོད་ཐེམ་མཁའའི་ལ་སྒྲིཙ་དེངས་སྐྱོད་ལྟར། ལུགས་དགོངས་མ་བཅོས་སྐྱོད་མེད་ངང་ལ་གནས་མཆོག་ལ། ལམ་ལམ་ལམ་མཆོག་ལྟར། ཞེས་དོན་བསམ་ཞིང་མཉམ་པར་གནས།
སྤྱོད་ཚོགས་སྤྱོད་ཚོགས་ལྟར། ལྟོ་བྱོལ་གྲོད་ཐེམ་མཁའའི་ལ་སྒྲིཙ་དེངས་སྐྱོད་ལྟར། ལུགས་དགོངས་མ་བཅོས་སྐྱོད་མེད་ངང་ལ་གནས་མཆོག་ལ། ལམ་ལམ་ལམ་མཆོག་ལྟར། ཞེས་དོན་བསམ་ཞིང་མཉམ་པར་གནས།

ལ

སྐད་གཏམ་

ལྷན་སྐྱོད་

། རྩོམ་ལོ་ལོ་ལོ་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་དགོ་བ་འདི་སམ། ལམས་གསུམ་ལོ་ལོ་ལོ་སམས་ཅན་མ་ལུས་པ། ལྷ་གསུམ་འབྲས་བུ་ལྷུང་དུ་འབྲུག་ལྷུང་ནས། འགོ་བ་སམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་སྟོན།
 ཅེས་དགོ་བའི་ཅུ་བ་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བསྐྱོ་ཞིང་དགའ་ལྷོན་གྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །ལྷིང་དབང་བསྐྱར་ཆེན་མོ་དང་ལྷུང་ཆེན་མོ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་ལས་ལྷུང་ཆེ་བས་གཞུང་བསྐྱར་སཏེ། ཆ་ལས་རྣམས་སྐྱེས་པར་སྐྱར་བ་ཡིན་ཀྱང་། ལྷུང་མཆོད་དུ་སྐྱེས་མ་ལ་འདི་ཅམ་
 གྱིས་དོན་འབྲུག་ཅིང་། ཆོ་གའི་འགོ་སམ་ལ་ཆེར་ཞིག་ཞི་བོ་བཀའ་མ་དོང་སྐྱེས་དང་མཐུན་པར་སྐྱར་བ་ལའང་སོམ་ཉི་མི་འཚལ་ཏེ། མཐས་ཤིང་ལྷུང་པར་གྲགས་པ་ལ་ཅིག་གིས་གསར་རྒྱུ་གི་ཆོ་ག་བསྐྱེས་པའི་བསྐྱེས་སམས་མང་དུ་མང་དམོང་། དེ་ནི་ལྷུང་ལྷི་འབྲུང་ལྷི་ལྷི་
 པར་མི་འདུ་བས་ཉ་དང་ཉུང་མ་བསྐྱེ་བར་རྟོགས་ལ། འདིར་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོ་ག་མན་རྩལ་རྟོ་སྐྱར་བའོ། ལྷ་འབྲུང་གྱི་ཤིང་རྩ་ཆེན་པོ་རྣམས་གྱིས་བཀའ་མས་གཞུང་བསྐྱར་ས། གཏེར་མའི་མན་དག་གིས་སྐྱར་བརྒྱན་ཅེས་སྐྱར་ལྷུང་ལྷུང་གྲགས་པ་ཉིད་ལྷུག་ཡིན་ཏུ་བརྟུབ་པ་ལྷོ།
 བཀའ་མདོང་སྐྱེས་གྱི་ཆོ་གའི་ལོག་སུབ་གྱིས་བཅད་གཞིར་བཞག་པ་ལ། ཟབ་གཏེར་འདི་ཉིད་གྱི་དོ་རྗེའི་ཆོག་གོང་ལོག་འབྲེལ་བསྐྱེ་བས་ཏེ་གྱུར་རྣོམ་སྐྱེས་མའི་རྩལ་དུ་སྐྱར་བ་ཡིན་པའི་ལྷིང་རོ། །དེ་ལྷུང་ཞི་བོ་དགོངས་པ་རང་གོ་ལ་གྱི་ཆོ་ག་རྟོག་རྟོག་སྐྱེས་ལ་སྐྱོང་བ་ཞེས་བུ་
 པ་འདི་ནི་མདོ་ལམས་གོ་འཇོ་བུ་མ་རྣམས་གོ་ལ་བཟང་པོ་དཔོན་རྩོམ་གྱིས་བསྐྱེལ་བ་ལས། རྗེ་བརྩམས་བུ་མ་དམ་པ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་གྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་གཏོས་གྱི་དགོ་སྐྱོང་ཆན་པོ་རྣམས་གྱིས་གཏེར་བྱོན་གྱི་ལས་ལྷུང་རྒྱང་བས་གཞུང་བསྐྱར་ས་པ་ལ། ལ་འགོངས་

མཁུན་པརིའི་བཀའ་འགྲུ་

དགོས་པ་རྣམས་ལས་ཕྱང་ཚེ་བ་སོགས་ལས་ཀྱང་བཀའ་ཞིང་བདག་འཇུག་དང་བཅས་ལྷེར་བདེ་བར་གིང་མོ་ཕྱ་ལོ་སྟོན་ལྷ་སྟོན་དུག་ལྷ་བའི་མར་དོའི་ཉེན་བཞི་ལ་རྫོགས་པར་ཉེས་ཀྱིས་སྤངས་ཏེ་ལུག་ཀྱིས་སྤྲེལ་བའོ། །འདིས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་རྟོག་སྒྲིབ་
 རྒྱུ་འཕྲིམ་པ་ལས་རྣམས་པར་ཤོལ་བའི་རྣམས་ལྟར་ཅིག །ཅེས་པར་བཞིན་རྫོགས་པ་ཚེན་པོའི་ལམ་ལས་ཕྱང་འཇུག་གི་རྟོགས་པ་མཐར་སོན་པ་རྣམས་དུ་ཕྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུ་བཀའ་ལྷན་ཚེན་པོ་རྣམས་ལྷུང་བའི་ཐབ་ཚོས་ཞི་ཤོ་དགོངས་པ་རང་
 ཤོལ་གྱི་ལས་ཕྱང་ཚེ་ལག་དང་བཅས་སྟོང་པོར་རྒྱུལ་བ་འདི་ཉིད། ལྷུང་ལང་གནས་ལུང་སོགས་ཉེར་མཐོའི་ལན་ལག་འགའ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བརྒྱན་ཏེ་བུགས་པས་ལྷུང་བར་རིག་པ་འཛིན་པ་དོ་རྗེ་གཟི་བཞིན་ཅུལ་གྱིས་བསྐྱེད་སྤེལ་བའོ། །དེ་ལས་སྤྱང་བའི་ལེགས་ལུས་སྤྱང་བ་ཡིས། །
 འགྲོ་ཀྱན་སྒྲིབ་གཉེས་སུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །སྤྱང་ལེ་སེས་ལྷིན་ལས་སྤྱང་ཕྱང་བའི། །རྣམ་ཤོལ་ཐར་བའི་གོང་དུ་འཇུག་ལྷུང་ཅིག །སྤྱང་ཀ་ལྷུ་ཚོ་རྩ་བ་རྒྱ། ། །ར་མོ་གུ་དུ་གྱི་ས་མཚུ་རྩ་དུ་བརྗ་སུ་ལ། །མཚུ་ནས་བརྗོད་ཅིང་ལུག་འཚལ་ཅམ་གྱིས་ཀྱང་། །
 ཉམས་ཚག་རྟོག་སྤྱང་སུན་པ་ཀྱན་ཞི་ཞིང་། །ལེ་སེས་ཚེན་པོའི་སྤྱང་བརྒྱས་མཛད་པ། །ཞི་ཤོར་བ་འབྲུམ་ས་དུའི་ལ་འཕོར་སྤྱང་བའི་ཐབས། །ཐོས་པས་རྣམ་ཤོལ་སྤྱང་དོ་རྗེའི་གསུང་། །གཏེར་གཞུང་དགོངས་པ་སྟོང་པོར་རྒྱུལ་བའི་སྤྱུལ། །མིར་རྩ་ཚེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡིས། །
 ལེགས་པར་སྤྱེ་བའི་ལྷིན་ལས་ཚེ་ལག་བཅས། །སྤྱང་དུ་བཞིངས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀྱན། །གནས་སྤོབས་གོགས་ཞི་བས་མ་དོན་ཚོས་བཞིན་འགྲུབ། །མཐར་ལུག་སྒྲིབ་གཉེས་ཚེ་བཅས་ལོངས་ཕྱང་སྟེ། །ཀྱན་བམར་སྤྱ་མའི་གོ་འཕང་སྤྱར་ཤོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རྣམ་

མ

བཞི་བཅུ་ལྔ་པ།

ལྷོ་མཚན་ལྔ་

༄༅། །དཀར་ལྷུ་བ་པ་པོ་མཚོ་རྩེ་ལྷ་མ་དཔལ་ལེ་འབངས་མཁུན་བརྩེ་འབངས་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱིས་པ་སྐྱེ་བུ་ལྷོ་མཚན་ལྔ་པ། །།

अत्रिंशत्पञ्चमः सर्गः

ལ

གཏིག་

རྒྱུ་ལྡན་

༄༅། །ཞི་བོ་དགོངས་པ་རང་གོ་ལ་གྱི་བཀའ་ལྷུང་ཕྱེ་བ་དུན་མཚོད་གསོ་ལ་མདོར་བསྟུས་བཞུགས་སོ། །

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

མ

གཏིག་

ལྷོ་ལྷོ་

༄༅། བེ་བློ་དགོངས་པ་རང་གོ་ལ་གྱི་རྒྱན་ཕྱེར་རྗེ་པོར་དྲི་ལ་བ་ལུང་འཇུག་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མཛེན་བརྩེའི་བཀའ་འཁུམས།

འཇུག་ལྟུང་། །ཤོག་མཁུ་མཛེན་གོ་བ་ལྟོ་ཞིང་མཛེན་ལམ་བཟུང་བ་ནས་ཐུན་མཛེན་མཁུ་རི་མཁུ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་འདྲ་རིག་འཛིན་གྱི་བརྩམ་པ་དོ་ཇི་ལྟགས་མཚོན་གུ་ལ་གྱིས་ལྟུང་བ་མཛེན་དུ་མཛེན་མོ། །།

ལ
གཏིག
ལྷོ་མཁུ་

༡། ཁི་བྱོ་དགོངས་པ་རང་གོ་ལ་གྱི་ལྷག་བཤགས་སྐོང་ཚོག་མདོར་བསྟུས་ལའོར་འདས་རང་གོ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ། །མིང་ཚོས་རྒྱལ་དག་ཀྱང་བཟང་ཡབ་ལུས་ཀའ། །ལུང་པོ་ལྷུང་བ་གནས་དག་རིགས་ལྷ་ལུས། །ཚོགས་ལུས་རྒྱལ་དག་སེམས་དབང་ལུས་དམ་དང་། །
 ཉེན་མོངས་དུག་དག་བཅོམ་ལྡན་ལུང་བ་དུག །དུག་མཚན་བདག་མཚན་ལྷེ་བཞི་གནས་དག་པ། །ལྷུང་པོ་ལྷོ་བ་མཐར་ཕྱིད་ཡབ་ལུས་བརྒྱད། །ཞི་བ་དུངས་ལྷེ་
 དུངས་ལོངས་ལྷོ་ཚོགས་ལ། །མི་ལྷེད་གུས་པ་ཚེན་པོས་ལུག་ལེན་པོ། །མ་རིག་ཉེན་མོངས་གནས་ལྷུང་ཚེ་མཚོག་གཅོ། །དུག་ལྷེ་དུག་པ་རང་ལོངས་ལྷུག་ལྷུང་
 ལུག་ །ལྷུང་པོ་མཚན་མ་གནས་ལྷུང་དུངས་ལྷུག་ལུས། །ཚོགས་བརྒྱད་ལྷུང་བརྒྱད་གནས་ལྷུང་མ་མོ་དང་། །ལྷེ་གནས་བཞི་དག་ནང་གི་ལྷོ་མ་བཞི། །དུག་

མཛེས་བཟོའི་བཀའ་འཕྲིན།

མོངས་བཀོད་དེ། །ཕྱིན་པ་གསང་བའི་མཚོན་པ་རྒྱ་མཚོས་མཚོན། །རྩ་གསུམ་ཞི་ཕྱོད་པ་འབྲུམས་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཕྱགས་རྗེའི་གདུང་འཚོ་བ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས། །ལྷོ་དང་ལྷུང་པར་
རྣལ་པའི་དམ་ཚིག་ལ། །ཉམས་ཚག་འགལ་འབྲུལ་གྱི་རྣལ་པ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །སྡོད་བཅུད་སྲུང་པོ་བམས་དང་སྐྱེ་མཚེད་རྣམས། །གདོད་ནས་ཡེ་ཤེས་གྲོང་དུ་རོ་གཅིག་གྱུང། །དེ་རྣམ་མ་རྟོགས་
གཉིས་འཛིན་འབྲུལ་པ་གྲུབ། །ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་རྣལ་པ་བཟོད་པར་གསོལ། །མ་རིག་ཉོན་མོངས་རྟོག་ཚོགས་རྗེ་སྡོད་རྣམས། །རང་གསལ་མིག་པའི་གྲོང་ལས་གཞལ་མེད་གྱུང། །གཉིས་སྒྲུང་དག་གི་
ལོག་པར་དབྱུང་བ་རྣམས། །འབར་བ་ཕྱོ་བའི་ཚོགས་ལ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་གཞན་དབང་གིས། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་ལོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་བྱིངས། །ཉོན་
མོངས་ལས་ཀྱིས་སྡིག་སྒྲུང་གར་བསགས་པ། །གཙོད་འབྱོད་སྐྱེ་སྐྱབས་དུག་པོས་བཤགས་པར་བཤུ། །གདོད་ནས་རིག་རྟོན་རྣམས་ཀྱིས་ཏུ་བཟང། །གཉིས་སྒྲུང་སྐྱོས་པའི་མཚན་མ་ལས་འདས་
གྱུང། །མ་རིག་འབྲུལ་པས་ལོག་པར་བལྟས་པ་གྲུབ། །གཉིས་མེད་ཚོས་ཉིད་མཉམ་པའི་གྲོང་དུ་བཤགས། །མདོར་ན་རྩ་བ་རྒྱ་གསུང་ཕྱགས་མཚོག་དང། །ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་ཚག་ཅི་

འགལ་ལྷུལ་ཉེས་ལྷུང་རྒྱན། །རྒྱན་བཟང་ཡངས་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་དུ་བསྐྱེད། །བདེ་ཆེན་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་དག་གྱུར་ཅིག། །སམ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨེ། །ཞེས་བའང་མཚུགས་པ་མོ། །འཇམ་ལོ། །།

མཚོན་བརྗོད་འགའ་ལུགས།

२॥ अथ शिवस्तोत्रम् ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ ॥

ॐ । पद्मेऽस्य त्र्यम्बकं यजन्तुर्वक्त्रतोः ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ ॥
ॐ । पद्मेऽस्य त्र्यम्बकं यजन्तुर्वक्त्रतोः ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ शिवस्तोत्रम् ॥ ॥

མཁྱའི་པའི་འགའ་འཕུམ།

། ལྷ་གསུམ་རིགས་བཅུ་ལྔ་གྲུ་ལྷའི་ལྷོ་ལས་བྲིགས་སུ་བསྐྱེད་པ་བདེ་ཚེན་སྟེང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ལྷ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ལྷ་གསུམ་རིགས་བཅུ་ལྔ་མ་དུ་གྲུ་ལྷ་
 བདེ་བ་ཚེན་པོ་ལ་བྱུག་འཆའ་པོ། །གཞོན་ནམ་རྣམ་དག་འོད་གསལ་འདུལ་མ་བྱས། ལྷ་གསུམ་དབྱེར་མེད་བདེ་ཚེན་ལྷ་མ་ལ། །བདུད་ནམ་རྣམ་ལས་ཕྱེ་བའི་སྟེང་པོའི་ལྷ་ལ། །རིག་པ་འཛིན་རྣམས་དགའ་བའི་རྒྱན་
 དུ་ཞིན། །འདི་ལ་གསུམ། ལྷོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བར་ཡར་མར་ཕྱི་ཚེས་བུ་ལོགས་དུས་བཟང་པོར། རིགས་འདུལ་ལྷ་མའི་དམ་ཚིག་གི་རྒྱན་བརྒྱན་བཀྲམ་པའི་
 ལྷན་ལ། ལྷ་གཏོར་དམར་ལྷུ་ལྷོར་བཏར་ལ་པད་འདབ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ཚེར་ག་ལྷ་ལ་བདུད་ཚིག་གར་བས་མཚན་པ་ལོགས་རྒྱན་སྟོས་གར་མཛོས་ཅན་ཀྱི་གཡས་སུ་སྒྲུབ་ཅུང་། གཞོན་དུ་རྟུ། མདུན་དུ་ཉེར་ལྷོད།

། །གཞན་ཡང་ལྷུང་མའི་གཏོར་བཅོམ་ཚོགས་མཚོན་ཚོགས་འོག་ཏུ་མཐོ་བའི་ལོ་བྱང་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱལོ། །དེ་ནས་ཚོགས་འདུ་བ་དངོས་ལ། ཚོགས་བསྐྱེད་བཤེས་པ་བསྐྱེད་ལྷུང་ལོར་བཅོམ་། །ཕྱིན་དབབ་མཚོན་པ་
 ཕྱིན་བཟུང་བོ། །ཞེས་པ་ལྷུང་ལྷུང་ལས་དང་པོ་ལྷུང་ས་ལེ་ས་ལོན་ཏུ་འགོ་བའི་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་ནི། རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁམ་རིག་འཛིན་གྲུ་མ་བདེ་གསེགས་ཀྱིན་འདུས་པར་འདྲུང་གནས་ཏུ་
 གསུམ་རྒྱལ་བ་དབ་འབྱུངས་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མངོན་ལྷུང་ཏུ་གསལ་བར་ལྷུང་བའི་ལྷུན་ལྷུང་། བདག་དང་ཐམས་གསུམ་མ་ལུས་ལེ། རེ་ལོས་ལྷུང་ས་ལྷུང་གཞན་ན་
 མེད། ལྷུང་གསུམ་དབྱེར་མེད་གུ་རྒྱེས། གསལ་ས་ལྷུག་འཚོ་བ་ལྷུང་ས་ལྷུང་ཚེ། ལེ་ས་ཅན་སངས་རྒྱལ་ཐོབ་བྱའི་ལྷུང་། ལྷུན་འདུག་ལེ་ས་ནི་བསྐྱེད་པར་བཤི། ལས་

དང་ཉེན་མོད་ས་པས་གོ་པ་ཞིང་། རིག་པའི་ཉེན་སྤུ་མ་དེ་ས་མོད་མོག་། ཉེན་ རྣམ་དག་མ་ཉམ་པའི་དང་ཉེད་པས་། སྤུ་མ་མི་དམ་སྤུ་མོག་ས་གཤེགས་། ཉེན་པུ་དེ་གདན་པ་བཞུགས་། ཕྱག་འཚེལ་མཚོད་
 རུལ་སྤེལ་པ་བཞགས་། དགོ་པ་མི་དང་ཚོས་ལོ་རོལ་བསྐྱོར་། བཞུགས་གསོལ་ལ་འདེབས་སོ་དགོ་རྒྱ་བསྐྱོར་། ལང་དག་སྤུ་གསུམ་མཚོག་མོད་མོག་། ཅིས་སྤུ་བས་མེམས་ལན་ལག་བདུན་བརྒྱུ་མ་ལན་གསུམ་འདི་རྣམས་སྤུ
 མོག་ས་ཞིང་གི་གནས་གསུམ་པས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གའི་ཚོགས་འཕྲོས་པས། རང་གི་ལུས་རག་མིང་གསུམ་གྱི་དེ་མ་ག་དག་སྤུ་རས་པར་གྲུར་པའི་མོས་པས། ལོ་རྒྱ་རྒྱ་མ་རྒྱ་གུ་རུ་ས་པ་རྒྱ་ལོ་ལོ་། ཞེས་ཅི་
 ལྷན་བཞུགས་མཐུལ། མུན་གྱི་སྤུ་བས་ཕྱུ་ལ་རྣམས་འོད་རྒྱ་ལས་རང་པ་མིམ་པས་རྒྱད་གྱིན་གྱིས་བུ་བས་པར་བསམ། གཉིས་པ་བཞེགས་བསྐྱད་པ་ལོ། རང་ཉེད་དོ་རྣམ་མོད་ལྷོད་རྒྱ་པ་ལ་བ་ཕྱུམ་རྒྱ་གསལ་པར་གྲུར། གཏོར་
 མ་རྩི་མི་གིས་པར་ལོ་རྒྱ་རྒྱ་ལོས་བུལ། ལོ། ཕྱུ་ཕྱོགས་འདི་དག་རྒྱན་པ་གནས་པ་མི། ལྷ་སྤུ་གཏོར་གྱིན་ལྷིན་པོ་ལྷུང་པོ་དང་། མི་རྒྱ་གསལ་ག་ལོ་དེ་ལྷོད་ལྷོད་དང་། ལམ་འཕེལ་ལོ་མ་མོ་ལོ་རོལ་དང་བཅས་
 པརྣམས་། མཚོད་གྱིན་གཏོར་མ་བཟང་པོ་འདི་ཉེད་བཞེས་། ལང་རྒྱ་གཏོར་པའི་བསམ་ལོ་རྒྱུ་རྒྱུ་སྤུ་རས་པ། ཞིང་པར་པའི་མེམས་གིས་གནས་པར་གྱིས་། མ་རྒྱ་བུ་གུ་མི་རྩ་ལྷ་རྩ་ལྷ་རྩི། ཞེས་པས། ལོ།

८

पवि

शुद्ध

ॐ । ॥ २६ ॥ 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 ॥

ཨ

ལྷོ། །བ་མཐའ་ཡས། དེའི་ལྷགས་མཚོང་གུར་ལུབ་པ་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་བརྒྱ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གོ་སར་ཟེལ་མོད་དང་བཅས་པའི་ཟེའུ་འབྱུར་རྩི་ཡིག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པའི་
 མཐའ་ལྷགས་ཀྱི་ཕྱོད་བ་མགལ་མོ་འཁོར་ཞིང་འབྱེལ་བ་ལྟར་གནས་པར་གྱུར་བའི་ཚོས་པས། ལོ་རྒྱུ་རྩི་བརྒྱ་གུ་རུ་བརྒྱ་ས་མ་ཡེ། རྩམ་གུ་ཡེ། སི་རྩོ་གུ་ཡེ། རི་རྩ་གུ་ཡེ་ཙུ་སྒྲི་པ་ལ་རྩི། ཞེས་བརྒྱ་ཞིང་ལྷགས་ཕྱོད་ལ་
 སེམས་འཛིན། གསལ་སྤང་ཐོན་པ་ན། སྤྱི་དང་ལྷགས་ཕྱོད་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པ་རྣམས་དྲང་མ་འོད་གྱི་ལུང་པོའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཐེམ། སྤྱི་ཡང་འོད་ཟེར་
 དཔག་རྩེ་མེད་པ་འཕྲོས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྱི་སྤྲིག་སྤྲིབ་དག་ཅིང་བྱང་རྒྱལ་ལ་བཀོད། རིགས་བརྒྱས་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་རྒྱུར། གཞན་ཡང་གནོད་བྱེད་གདོན་བགོགས་ལ་སོགས་པའི་གདུག་སེམས་ཞི་
 རས་བྱང་རྒྱལ་གྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་བའི་ཚོས་པ་དང་བཅས་བརྒྱས་པ་རྩེ་པོའི་རྩམ་བཞིན་དུ་བརྩོན། ལྷོས་བཅས་ཀྱི་རྩོམ་པ་དང་བརྒྱས་པས་རྩོན་གཉེར་ཚེན་རིན་པོ་ཚེའི་དོ་རྩིའི་གསུང་ལས། ལྱི་ནང་གསུང་འཛིན་གྱིས་བརྒྱས་པའི་ཚོས་གང་ལའང་མོད་མེད་
 བཟང་ངན་དགག་སྤོབ་མེད་གསུང་གྱི་སྤོད་བྱལ་བའི་རང་གནས་ལ་ཚེད་གཉེར་གྱི་གཉེན་པོའི་རྩོལ་བས་མ་བརྒྱད་ཅིང་། ཐམས་ལེགས་མ་ལམ་དུ་མ་སོང་བའི་རང་ནས་དབྱིངས་རིག་གཉེས་མེད་གྱི་དོན་ལས་མི་འདའ་བཞིན་དུ། རམ་མ་པའ་མཐའ་དབུས་དང་བྱལ་བའི་དབྱིངས་

ཨ

ཨ

མ

དུག

ལྷོ་ཆེན་ཉེ

ལྷོ། །མཚོར་གྱུར། གཉིས་པ་ཚོགས་མེད་རྒྱན་འདྲེན་པ་མི། ལྷོ། ། བྲམ་མི་དམ་མཁའ་འགོ་དང་། དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་པ་ཅས་རྣམས། ཚོགས་གཏོར་མཁོན་དུ་རྒྱན་འདྲེན་མོ། གནས་མཚོག་དམ་པ་ཉམས་
 རེ་དགའ། བདེ་ལྡན་པ་དུ་འོད་ཀྱི་མིང་། ཚོགས་དང་གཏོར་མ་མདངས་དང་ལྡན། དཔལ་ལྡན་མཛེས་པའི་མོ་བྲང་མིན། འདིར་ཚོགས་རྣལ་འབྱོར་དམ་རེ་གཙང་། འདོད་ཡོན་རེ་རྒྱོད་ལྡན་གྱིས་གྱུ་བ།
 འོག་མིན་གནས་དང་པདྨ་བཅུགས། ཏུར་ཁྱོད་བརྒྱད་དང་གནས་ལུལ་དང་། ལོ་རྒྱན་གནས་ནས་གསེགས་སུ་གསོལ། ལུ་ཏུ་དེ་ལྷ་ར་གི་ལྷོ་རྣམ་པུ་ལ་བརྒྱ་སམ་ལ་ར། གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་པ་མི། ལྷོ། ། མོ་
 བྲང་མིད་འོད་མཛེས་པ་འདིར། བྲམ་མི་དམ་མཁའ་འགོ་རྣམས། བདག་དང་འགོ་ལ་ཞལ་བསྟན་ལྷིར། པདྨ་ཉི་ལྷའི་གདན་ལ་བཞུགས། པདྨ་ཅན་རྣམས་ལྷོ། ། བཞིཔ་ཚོགས་རྒྱད་འབུལ་པ་མི། ལྷོ། ། ལྷོ་དུ་ཀྱི་འོག་
 ཏུན་ཡངས་པ་ཏུ། པདྨ་ལོགས་འདོད་ཡོན་དུག་ལྡན་འདི། ཏིང་འཛིན་སྤགས་གྱིས་བྱིན་བརྒྱབས་པས། ཚོགས་མཚོད་གཏོར་མས་སྤགས་དམ་བརྒྱར། དཔག་བསམ་གིང་ཚེན་རེ་རྒྱོད་མིང་། མིད་བཞིན་
 མོར་ལུ་དགོས་འདོད་ཆར། ལྱན་བཟང་མཚོད་སྒྲིན་མཁའ་བྱུང་གྱིས། རིགས་གྱི་བྲམ་འགོ་བའི་མཁོན། ལུབ་བདག་མི་དམ་མཁའ་འགོའི་ཚོགས། བཀའ་སྤྱང་གཉེར་གཏད་དམ་ཅན་རྣམས། སྤགས་དམ་

མཛེན་བཟོའི་བཞུག་འབུམ།

གནམ་པོ་དེས་བསྐོས་ལམ་ལུགས་ལྷན་ལས་རྒྱལ་ཕྱོགས་ལེ་རེ་གསོལ་བའི་གསུང་ཚིག་ལྟར་བྱ་བ་ལྟོ་དེ། མཛེན་བཟོས་རྒྱུ་དེ་དེ་གསུང་སྤོངས་ལེ་རེ་ལོ་གསོལ་སྤེལ་བའི་ལམ་ལུགས་ལྷན་ལས་རྒྱལ་ཕྱོགས་ལེ་རེ་གསོལ་བའི་གསུང་ཚིག་ལྟར་བྱ་བ་ལྟོ་དེ། མཛེན་བཟོས་རྒྱུ་དེ་དེ་གསུང་སྤོངས་ལེ་རེ་ལོ་གསོལ་སྤེལ་བའི་ལམ་ལུགས་ལྷན་ལས་རྒྱལ་ཕྱོགས་ལེ་རེ་གསོལ་བའི་གསུང་ཚིག་ལྟར་བྱ་བ་ལྟོ་དེ། མཛེན་བཟོས་རྒྱུ་དེ་དེ་གསུང་སྤོངས་ལེ་རེ་ལོ་གསོལ་སྤེལ་བའི་ལམ་ལུགས་ལྷན་ལས་རྒྱལ་ཕྱོགས་ལེ་རེ་གསོལ་བའི་གསུང་ཚིག་ལྟར་བྱ་བ་ལྟོ་དེ།

ཚལ་དང་ནགས་འདབས་དང་། ལྷོགས་མཚམས་སྡེ་དོག་གང་ན་གནས་པ་ཡི། བོད་ཁམས་སྲོད་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཚོགས། ལྷོད་དཔོན་བློའི་རྒྱན་ལྷན་པས་སྐྱེས་བཞིན། མང་མང་ལོ་བྱང་གནས་
ནས་འདིར་ཕྱོད་ལ། ལྷན་ལྷན་བཞུགས་པའི་གནོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། བཙེན་པའི་སྒོན་ལས་མ་ལྟས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། ཕྱི་གཞོར་མ་གཉིས་མཁུ་ལྷི་ཡང་སྤྲོད་སྒྲུབ་ཞུ་བའི་མང་བརྟན་གྱིས་འདུལ། བརྟན་ཚིག་བརྟན་པོ། ཚོད་ཕྱི་
གནོར་གཞོང་བ་སྐྱབས་པའི་དོག་ཏུ་བཞགས་ནམས་སྡེ་དུ་རི་རབ་གྱིས་མཚན་པར་དམིགས་ལ། ལྷོ། རྣམ་པ་རི་རབ་སྐུ་མ་བཙེན་པ་ལ། དོན་ཏུ་སྒྲུབ་གསུང་སྐྱབས་སྐྱབས་པ་ལ། དོང་གཉིར་ལོག་ཏུ་རི་དབུང་རྣམས་ཀྱི། མ་ལུས་ལུས་
པ་མེད་པར་བསྐྱུར། རྡོད་ཏུ་དཔལ་ཚེན་སྒྲིལ་ཚོགས་གྱིས། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་བྱ་བ་ཞུ། དག་ལྷན་གྱི་ལས་མཁུ་རིགས་པས་བསྐྱབས་པའི་ལྷོར་གནོར་གཞོང་བསྐྱབས་བསྐྱབས་ལྷན་པར་ལ། རྣམ་འབྱོར་
པ་བདག་ཅག་འབོར་དང་བཙེན་པའི་ཚོ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་མཚམས་སྒྲུབ་ཚོགས་གྱི་མཚོད་པ་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཙེན་པ་ལ། ཚོགས་མཚོད་རྒྱང་པ་ལ་རྣམས་ལམ་ཚང་བཞིས་པས་གྲང་དོན་
ལྷན་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་དོན་སྐྱབས་སྐྱབས་བཞི། གཞུང་རག་གི་སྐྱབས་སྐྱབས་བཞིན་མཚོད་ཅིང་བརྟན་ལ། ལྷོག་གཞོར་རྣམས་པ་སྐྱོ་བོར་བཏེག་སྟེ། ལྷོ། བདག་གཞན་གཉིས་དག་དཀྱིལ་འབོར་ལྷན་སྐྱབས་དུ། མང་སྐྱབས་སྐྱབས་པ་དེ་

མཐོན་པོའི་བཀའ་འཁུན་ལུགས།

མིག་འཕུལ་ནི་བཞིན་དགོ་ཚོགས་ལུང་རྒྱུ་ཏུ། ཡོངས་སུ་བསྐྱོན་པས་རྩ་གསུམ་དགེལ་ལོའ་གི། གོ་འཕང་མཚོག་ལ་འགོ་རྒྱན་སྦྱོར་གྱིར་ཅིག། ལྷ་པ་སེམ་བཟོན་ཕུ་བཟླ། རང་བཞིན་ཚོས་དབྱིངས་རང་ཉིད་ལས།
གསུགས་སྒྱུ་འུ་རྩམ་རོལ་དབག་ལས་གིས། ལྷ་བས་ཚེན་ལྷོན་ལས་སྦྱོར་མཛད་པའི། བཟུང་གསུམ་བླ་མའི་བཀྲ་སེམ་སོག། མ་འགགས་རང་གསལ་འོད་ལྡེའི་གློང་། རབ་འབུམ་ས་དགེལ་ལོའ་རྩམ་པར་
མཛོལ། མཚོག་སུན་དོམ་གྱི་བཟོན་པའི། ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་བཀྲ་སེམ་སོག། ལྷོགས་བཅུ་གནས་ལུལ་སྦྱུལ་པའི་ཞིང་། ལྷོན་ལས་རྩམ་བཞིའི་རོལ་གར་མ་འཛ། མ་འཕའ་འགོ་སྦྱང་མའི་ཚོགས་རྩམ་ས་
གིས། བཀྲ་སེམ་བདེ་ལོགས་སྦྱུལ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་བཟོན་ཅིང་དགོ་ལོགས་གི་མེ་ཏོག་རྩུ་བསྟོལ་བར་བུའོ། །བསྟེན་སྦྱུང་བུའོ། མཚོམས་དམ་པར་བཅད་ལ་སུན་བཞིའི་རིམ་པས། ཚོགས་བསལ་རྒྱ་བསྟོལ་བསྟེན་སྦྱུགས་མ་དུ་གྱུ་ཏུ་འབུམ་ལྷག་གཅིག་
དང། དོམ་གཞིའི་སྦྱུང་སྦྱགས་འབུམ་ལྷག་བཅུ་བརྒྱ་བཟླ་བཟླ་བའི་གྲངས་བསྟེན་ལས་ཏུང་ཅམ་ཡིན་ལ། ཏུས་བསྟེན་རྒྱ་བུག་དང། མཚོན་མའི་བསྟེན་བཟླགས་མཐོང་པའི་བར་ཏུ་མཚོན་པར་བུའོ། །དེ་ལྷ་བུའི་ལམ་ལ་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱང་གྱུ་ཏུ་རིན་པོ་ཚེའི་དོ་རྗེའི་གསུང་ལས།
སྦྱགས་གི་སྦྱུང་བ་འདི་ཉིད་སྦྱེས་སུ་གང་གིས་ཉམས་སྦྱས་སྦྱངས་གྱང་། བདག་དང་ཏུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་རྩམས་གིས་གཞིགས་སེང་། དའི་རྒྱུད་ཀྱི་གིས་སྦྱོབ་སྟེ། གཅིག་རིག་འཛོན་གི་གནས་སུ་འགྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། ཞེས་བཀའ་རྒྱལ་བ་ལ་དུན་པ་ཉི་པར་བཞག་སྟེ།

सवित्रं वदन्ति वनपत्रं वदन्ति।

॥ यद्यद्यत्कर्मवद्विभूतद्वयसमावृताः एतन्माधुकादिजातकैर्द्वैतैर्न कर्तव्यं संसादिहैकैर्न कर्तव्यं ॥

॥ यद्यद्यत्कर्मवद्विभूतद्वयसमावृताः एतन्माधुकादिजातकैर्द्वैतैर्न कर्तव्यं संसादिहैकैर्न कर्तव्यं ॥

॥ यद्यद्यत्कर्मवद्विभूतद्वयसमावृताः एतन्माधुकादिजातकैर्द्वैतैर्न कर्तव्यं संसादिहैकैर्न कर्तव्यं ॥

། རབ་མོ་བླ་མའི་རྒྱལ་ཐབས་གདུང་བ་ལྷི་བྱེད་ཀྱི་ལྷོན་ལས་ཀྱི་གསུམ་ལྷེ་བས་པ་ལོ་གེས་སྒྲིང་པོ་ལྷོས་བྱ་བ། བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པར་འབྱུང་གནས་ལ་ལྷག་འཚམ་ལོ། །མཁའ་བྱུང་རྒྱལ་བ་ལྷས་བཅས་ཐམས་ཅད་
 ཀྱི་ ལྷ་དང་ལོ་གེས་རྒྱལ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ཚོ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བརྒྱ་མོ་རྣམས་ལ། །བརྒྱད་ནས་ལས་ཟབ་སྒྲིང་པོའི་ལྷོན་ལས་དགེ། །འདི་ལ་གསུམ། ལྷོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལིད་དང་མཁུན་
 པའི་གནས་སུ་སྤྲུལ་བྱུང་བར་ཅན་གྱི་ཚོ། དམ་ཚེག་དང་ལྷན་པའི་རྒྱལ་བ་པོས་གོང་དུ་རྒྱ་གསུམ་གྱི་སྤྱང་བརྒྱན་ལོགས་རྗེན་བྱུང་བར་ཅན་བཀའ་པའི་རྒྱན་ལྷར། ལྷ་གཏོར་བརྒྱ་འདབ་བརྒྱད་ཟེུ་འབྱུང་དང་བཅས་པའི་སྤྱིར་དུ་ལོར་བུ་
 པལྷོ་མ་མེ་རི་དང་བཅས་པའི་མཐར་པད་རྒྱུད་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་རྒྱན་ལྷོས་གང་མཛེས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ་སྤྲུལ་རག་དང་། མདུན་དུ་ཉེར་རྒྱོད་ལོགས་གཏོང་མཛེས་སུ་བསྤྲུལ། ཚོགས་ལྷོར་བ་དངོས་ལ། ཚོགས་བསྐོར་ལྷོན་གཏོར་

ལྷོ། །ཕྱིད་ལ་གསོལ་ཅི་འཚལ་། འབྲུལ་མེད་ལྷགས་རྗེའི་ཞགས་པས་དྲུང་དུ་གསོལ་། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ཡང་རི་རྒྱུད་དུ་གཞུང་དོ་རྗེའི་ཚིག་རྒྱུད་ལས། མ་འོངས་དུག་ལཱ་འཁལ་གསུལ་དགའ་བས། འཕོད་པའི་གསུང་ལྷགས་
 གསོལ་བ་མ་བཏབ་ན། དམི་ལྷགས་རྗེ་རྒྱུད་མཛད་འབྲུག་པར་དགའ། །ཁ་ཚམ་མ་ཡིན་སྒྲིང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ། དངོས་ཉམས་ཡིད་ལ་དག་སྒྲུང་དབག་མེད་འབྲུང་། གསུང་བས་གསོལ་བ་ཏབ་ཚེས་དཀྱིངས་ཚེན་པོར་གཞག། ཅེས་འབྲུང་བ་ལྟར་རང་རིག་གཞུག་མའི་ལེ་
 སེས་ཚེས་དཀྱིངས་ཀ་དག་གི་དགོངས་པ་ལས་མ་གཏོས་བཞེན་དུ། ཅུལ་མོས་གསུལ་སྒྲུང་དེ་པའི་ངང་ནས་གསུང་བའི་ལྷགས་དུག་རྒྱུ་བཞུད་པར་བྱའོ། །གསུལ་བ་རྗེས་ལ། ཚོགས་མཚན་བྱ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་བསྐྱུལ། །ཉེར་བལྟ་བལྟ་ཚོམ་བཟུ་གིས་བཞོད། །ཅེས་བ་ལྟར་
 ལྟ་ལས་དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་བ་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་ལས་བལྟ་གཅིག་གི། །དང་པོ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པ་ནི། བང་མཚན་འཕོར་ཞིང་། ལྷོ། རུ་སྐལ་ལོག་པའི་རྫོང་ཡངས་སུ། ས་ལྟ་བུ་དུང་ཅི་རྣམས་ལྟ་དང་། དབང་པོ་ལྟ་དང་གོ་རོ་ཅོ།
 བ་སྐྱ་ཏ་དང་ནང་ཕྱོལ་ལྟ། བཟའ་དང་བརྒྱུད་བ་འབྲས་ལུར་བཅས། ཚོགས་རྗེས་ལུལ་གྱི་འདོད་ཡོན་རྣམས། འབྲུག་སྐུལ་འོད་གྱིས་བྱིན་བརྒྱབས་གིང་། མི་གཙང་རྟོག་གྱི་བརྒྱུད་ས་སྐེལ་ནས། ཚོ་རྣམས་དང་
 ཏ་ཏོ་ཏོ་ས། བྱིན་བརྒྱབས་བརྒྱུད་ཅི་འི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། གཉེས་པ་ཚོགས་ཞིང་རྒྱན་འདྲེན་པ་ནི། ལྷོ། ལྟ་མ་ཡི་དམ་མ་ལའ་འགོ་དང་། དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་རྣམས། ཚོགས་གཏོར་མ་གྲོན་དུ་སྐྱུན་འདྲེན་ནོ།

ལྷོ
 ལྷོ
 ལྷོ

མཛེན་པའི་འཕགས་པ་ལུ་མ།

གནས་མཚོག་དམ་པ་ཉམས་ཤེ་དགའ། བདེ་ལྡན་པར་འོད་གྱི་མེད། ཚོགས་དང་གཏོར་མ་མདངས་དང་ལྡན། དཔལ་ལྡན་མཛེས་པའི་ཕོ་བྱང་མེན། འདིར་ཚོགས་རྒྱལ་ལ་འཕྲོར་དམ་ཤེ་གཙང་། འདོད་ལོན་
མེད་ལྡན་གྱིས་ལུགས། འོག་མེན་གནས་དང་པར་བཅུགས། ཏུར་མེད་བརྒྱད་དང་གནས་ལུགས་དང་། ལོ་རྒྱུན་གནས་ཉམས་གསེགས་ལྷ་གསོལ། ལུ་རྒྱའི་མ་ཏུ་གི་རྣམས་ལ་པར་ས་མ་ལ་རོ། གཞུམ་པ་བཞུགས་
ལྷ་གསོལ་པ་ལྟེ། ཕོ་བྱང་མེད་འོད་མཛེས་པ་འདིར། ལུ་མ་མེད་མ་ལའང་འགོ་རྒྱལ་ས། བདག་དང་འགོ་ལ་ལལ་བརྒྱན་གྱིར། ལུ་ཉི་ལྷའི་གདན་པ་བཞུགས། ལུ་ཙམ་རྒྱུ་ལྟེ། བཞི་པ་ཚོགས་རྒྱུད་འཕུལ་
པ་ལྟེ། ལྟེ་དུ་གྱི་འཛིན་ཉེན་ལངས་པ་རུ། བརྒྱད་ཚོགས་འདོད་ལོན་དུག་ལྡན་འདི། ཏུར་འཛིན་རྣམས་གྱིས་གྱིན་ལུ་བས་པས། ཚོགས་མཚོད་གཏོར་མས་ལུགས་དམ་བརྒྱད། དཔག་བསམ་གྱིད་ཚེན་
མེད་ལྟེ། མེད་བཞིན་ལོར་ལུ་དགོས་འདོད་ཚར། ལུན་བཟང་མཚོད་ལྷོན་མ་ལའང་ལུགས་གྱིས། རིགས་གྱི་ལུ་མ་འགོ་བའི་མགོན། ལུག་བདག་མེད་མ་ལའང་འགོ་འོ་ཚོགས། བཀའ་རྒྱུད་གཉེར་གཏད་དམ་
ཙན་རྒྱལ་ས། ལུགས་དམ་གཉན་པོ་དེས་བརྒྱད་ལ། ཚངས་པའི་དཔོན་ལུགས་རྒྱལ་དུ་གསོལ། གཙུག་ལྷན་ལྟེ། བར་པ་བཞགས་པ་ལྟེ། ཏེ། མེ་གེས་རྒྱན་རྣམས་ལྷའི་ཚོགས། ལུད་ཙམ་བདག་པ་

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

མཛེན་བཅིལ་པག་འཁུམ་

ལས་ལས་ལྷན་པའི་མཁའ་འགྲོ་དབང་ལྷན་གྱིང་། མ་བརྟན་ལྷིང་བཞི་འདིར་གསེགས་མཚོད་པ་བཞེས། འབར་མ་དང་མི་སྐར་མ་མོ་ཉའི་ཚོགས། ལྷ་ལྷིན་ལྷོ་བརྒྱད་བཀའ་ལི་སྐར་མར་བཅས། མ་ལུས་
འདིར་སྐྱོན་ཟག་མེད་བདུད་ལྷི་ཡ། རམས་གིང་དབྱེས་པའི་རྒྱལ་གྱིས་རོལ་ཏུ་གསོལ། མ་མ་གྲུ་ལ་སྐྱོ་གོ། ལོ་ལྟ་གི་རྩ་ལ་བ་བ་བྱ་ཏི་བྱ་ཏི། ཞེས་ལྷི་འོ་ལ་གོ་མ་པ་བརྟན་ལྷི་མར་ལྷིན་མོའི་ཟ་ལམ་དུ་དོད། དགུ་པ་ཚད་ཚོ་
ལྷ་པ་ལྷི། གཏོར་གཏོར་བསྐྱེད་ཏེ་སྐྱེན་རྟེན་ལྷ་ལ། ལྷི། ལྷིང་གསུམ་ཞིང་འབོད་དམ་ཅན་དེགས་པའི་ཚོགས། འོད་ལོན་ཟག་མེད་བདུད་ལྷིའི་གཏོར་མ་ལོརས། བདེ་གསེགས་ཅུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྐྱོན་ལྷ་ལྷ། ལྷ་
ལྷི་མ་ལས་སྐར་སྐར་དམ་བཅས་དུན་མཚོད་ལ། མཛོད་སྐྱེགས་བཤད་སྐྱེད་བསྐྱེད་པ་བསྐྱེད་བདུད་། དེ་འོ་ལྷ་སྐྱོང་ཞིང་ལོག་འདྲེན་དབྱིངས་སྐྱོང་ལ། ལམས་གསུམ་འགོ་གྱུན་བདེ་ལྷིང་སྐྱེལ་བ་དང་། གང་གསོལ་
ལྷི་ལྷ་ལས་སྐྱེད་ཏུ་འགྲུབ་པར་མཚོད། ལྷ་པ་བརྟན་མ་བསྐྱེད་བཞི། བསམ་ལུས་སྐྱེད་ལ། ལྷི། དགུད་ལོན་ལྷིང་དང་གངས་ཀི་གཡའ་ལྷི་དང་། ལྷན་ལྷོད་སྐྱོང་ལོ་མཚལ་དང་ནགས་འདབས་དང་། ལྷོགས་མཚམས་
ལྷིང་ལོག་གང་ན་གནས་པ་ལི། ལོད་ལམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མ་བཏུ་གཉིས་ཚོགས། ལྷོ་བ་དཔོན་ལྷ་ལྷི་སྐྱེན་ལམ་ལས་སྐར་སྐར་བཞིན། ལང་ལང་ལོ་སྐར་གནས་ནས་འདིར་སྐྱོན་ལ། ལྷིང་སྐྱེག་བསལ་བའི་

མཐུན་བཟོའི་བཀའ་འཕྲིན།

དཔེན་གསུམ་གྱི་མཐོང་། མཐོང་ཚོས་དབང་དང་ལུན་མོང་ལོན་ཏུན་བསུད། མཐོན་གེས་རྒྱལ་རྒྱན་དངོས་ལྷོབ་པདག་ལ་ལོང་ལ། ལུགས་མཐུམ། གྲུ་ལ་ལོག་ལོན། ལུ་ག་ལོག་ལོན། ལྟཱ་ལོག་ལོན། ལུ་ལ་ལོག་ལོན།
 ལོས་བཞོང་ལོང་གནས་བཞེད་རིག་ལ་གསོད་ལུས་ལུང་ལུང་དངོས་ལྷོབ་ལྱི་ལོང་ལུ་ལོང་། ལོ་གོ་བསུ་བ་ལན་གསུམ་བཞོང་པས་མོད་ས་བ་པགགས། གསུམ་པ་ལེད་བསུ་ལ། ཏུན་མོང་ན་བརྟན་བསུགས་དང་། ལྷང་ཆ་གསུགས་བརྟན་གྱི་ལོང་ལོང་ཏུག་མཐུང་བསུམ་ལྱིམ།
 ལྟཱ། མང་རིག་ལིག་ལོ་གཅིག་ཏུ་གསལ་པ་ལ། ལྟོ་དང་བསུ་བར་བྱ་བ་མི་དམིགས་ཀྱང་། མ་རྟོགས་བསུམ་པའི་ཏུག་ལྟཱ་དྲུང་བྱའི་ལྱིམ། ལམས་ཅད་ལིག་ལོ་ཚེན་པོར་བསུ་བར་བྱ། ལྟཱ་ལྟཱ། ལུ་ལོ་ལུ་ལོ་དང་
 ལོ་གོ་བསུ་བ་ལྟཱ། ཆང་མཐུང་བསུམ་ལྱིམ། ལྟཱ། ཏུག་ཏུ་མི་བསུར་ལིག་ལོ་ཚེན་པོ་དང་། ལྟཱ་དང་དེ་ལོགས་པའི་མཐུང་གཉིས་བྲལ་པ་ལ། ཆང་པའི་ལྟོང་ལེད་མེད་པ་ལས་ལོང་ལྱིམ། ལོགས་ལོ་ལྟཱ་ལྟཱ་ལུ་ལུ་
 གསུམ་ལྟཱ། ལྷང་ལ་ལྟཱ་བ་ལྷང་ཚོན་ལྟཱ་ལུར་གར། དཔེ་པ་དགོ་བ་ལྟོ་ལོང་ལོན་ལམ་གདལ་པ་ལ། ལྟཱ། ཏུས་གསུམ་མི་དམིགས་ལྟཱ་ལར་ལྷང་པའི་ཚོས། ལིག་བསུམ་ལོ་དཔེན་དགོ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་ཏུ། ལོང་ས་ལྟཱ་
 ལྟོས་པས་ལྟཱ་གསུམ་དྲུའི་ལོང་ལོང་གྱི། གོ་ལམ་ལམ་ཚོགས་ལ་ལྟོ་ཀུན་ལྟོར་གྱུར་ལོག། ལུ་ལ་ལོས་བཞོང་བྱ་པ་ལ། མང་དཔེན་ཚོས་དྲུའི་ས་དང་ལེད་ལས། གསུགས་ལྟཱ་ལོ་ལུ་ལོ་དཔག་ལས་ལྱིས། ལུ་ལས་

५. अक्षय्या वक्रुमद्वा रुद्रिभूतद्वर्णश्रीना वक्रुयथमे वक्रुत्तं रुवायिद्वर्णश्रीना साधाकर्मलाकिरुसापकानविद्वद्विम्ब ॥

ॐ । अक्षय्या वक्रुमद्वा रुद्रिभूतद्वर्णश्रीना वक्रुयथमे वक्रुत्तं रुवायिद्वर्णश्रीना साधाकर्मलाकिरुसापकानविद्वद्विम्ब ॥

ॐ । अक्षय्या वक्रुमद्वा रुद्रिभूतद्वर्णश्रीना वक्रुयथमे वक्रुत्तं रुवायिद्वर्णश्रीना साधाकर्मलाकिरुसापकानविद्वद्विम्ब ।

། ཚེ་རྒྱལ་རྒྱལ་ཕྱིར་བརྟན་བཞུགས་མའི་ངག་འདོན་འཛི་མེད་རྗེ་འོ་པོ་ཞེས་ཕུ་བ་བཞུགས། བ་མོ་གུ་རུ་ལྷོ་ ཚེ་རྒྱལ་ཐབ་མོ་འོ་རྒྱལ་ཕྱིར་མི། སྤྱི་མ་མཚོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷུང་། །གུས་པས་རྒྱལ་ས་མཚོ་
མཐའ་མཉམ་འགོ། །ལྷ་མེད་ཕུང་རྒྱལ་མཚོག་ཕོ་བ་ལྷིང་། །ཐབ་མོ་འོ་རྒྱལ་འཕྱོར་བརྒྱུ་མ་པར་བཤི། །ཡན་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་ས་མཚོ་རྒྱལ་འགོ་བས། ལོ་མ་རྒྱ་ལུ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་ལྷ་ལྷ་
མ་རྒྱུ་གོ་རྒྱུ་། ལྷེ་པའི་ངང་ལས་རྒྱུ་ཅིག་གིས་འོག་གཞི་རྒྱ་ཚོགས་དོ་རྒྱའི་ལྷོ་བར་། གུལ་རྒྱུང་རིས་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་གྱི་རྗེ་དུ་། བརྒྱ་དམར་པོ་འདབ་བཤུང་གི་
སར་དང་བཅས་པའི་ལྷོ་བར་གནས་པར་། ལས་པརྒྱ་རྒྱ་གའི་ལུམ་པ་མཚོན་ཉིད་དང་རྒྱན་པ་། འཛི་མེད་བརྒྱད་ཅིས་གང་བའི་ནང་དུ་། ལྷེ་དོ་པོ་འོ་རྗེ་དུ་། སང་ཉིད་ཤི་

། ལུ་པར་དཀར་དམར་སྒྲིབ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་། ལུག་གཡས་གསེར་གྱི་རྩོམ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་གདེངས་པའི་རྩོམ་དང་། གཤོན་ལུ་ཐོད་པདུད་ཅིས་གང་བ་བརྒྱམས་པས་ལུ་
 པ་ལྟེད་པ་། ཞབས་རྒྱལ་པོ་འལ་པའི་རྣམས་རྣམ་ལུགས་པའི་པར་ན་། ལུ་ལེ་གེས་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་མོ་གྱི་ཐོད་འཚོན་པས་ལྟེད་ཅིང་ཞབས་གཉིས་པད་རྩིལ་གྱིས་ལྟེལ་
 པ་། རང་གི་ལུགས་ཀར་པད་ཉི་ལྷ་པའི་རྩེད་ལུ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་རྒྱ་མདོག་དམར་པོ་པོར་སྒྲོད་ལོགས་རྒྱ་ཞལ་ནང་ལུ་གཟིགས་ནས་ཞབས་གཉིས་མཉམ་པའི་རྣམས་
 ལྱིས་བཞེངས་པ་། ལུག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་རྩེད་ན་པར་རྒྱ་ལུ་གཉི་ལུ་པ་འཚི་བ་མེད་པའི་པདུད་ལྟེ་ས་གང་བ་བརྒྱམས་པའི་ལུགས་ཀར་པར་ཉི་ལྷ་པའི་གངན་ལུ་རྩི་ལྷིག་དམར་

མཚན་བཞི་པ་གཤམ་འབྲུག་

པོ་འོད་ཟེར་གྱུ་རྩུ་འཕྲོ་བ་གསལ་ཞིང་གཟི་བརླིང་དང་ལྷན་པར་གྱུར་ཅིས་བརྗོད་ཅིང་གསལ་བདེ་ལ། ལྷོ་ཡིག་ལ་སྐུ་མ་འཛིན་ཅིང་། ལྷོ་ལྷོ་ཞེས་བརྒྱ་ཚུ་ལས་མི་ལྷུང་བར་བརྒྱས་མཐར། ཚེ་དཔག་མེད་གྱི་ཐུགས་ཀའི་རྣམ་པ་འོད་ཟེར་
བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་འཕྲོ་ས། བརྒྱན་གཡོའི་དྲངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་ལུང་གི་རྣམ་པར་བསྐྱེས། ལྷོ་ལྷོ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཐུག་གི་ལུས་བར་བྱོན། ཁོ་ལ་ཞིང་ལུད་པས་ལུས་གྱི་ནང་ཐམས་ཅད་འཛི་མེད་ཚེ་འོ་
བདུད་ཚིས་གང་བས་དོ་རྗེའི་ལྷོག་འབྲུག་པར་གྱུར། ཅིས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་རྣུང་ལུས་ལ་ཅན་ཁ་ལྷུར་དུ་འཛིན་ཅིང་དཀྱིལ་རིག་དཔྱེར་མེད་གྱི་རང་དུ་མཉམ་པར་གཞག་པ་ནི་ལྷུང་བའི་གྱུར་ཁང་དང་བཅས་བའི་ཚོ་རྒྱུ་ལ་ཅད་པར་ཅན་ཚོ། ལུན་ལས་ལྷུང་བ་
མ། དགོ་བ་འདི་ཡིས་བདག་དང་སྐུ་མ་ཅན་གྱུར། །འཛི་བདག་ལ་སོགས་བདུད་བཞི་རྣམ་པ་ཅོམ་སྟེ། ལྷོ་ལྷོ་ན་འཛི་ལོ་ཚོ་ཚོན་ལས་སྒྲོལ་བ། །མགོན་པོ་ཚོ་མཐའ་ཡས་པ་འབྲུག་པར་ཤོག །ཅིས་སོགས་བརྗོད་སྟེ་
བཀྲ་གིས་བྱུང། །ཡང་རང་གི་ཚུ་བའི་སྒྲ་མ་འི་ཚེ་དུ་ཞབས་བརྒྱན་འབྲུག་ལ། ལྷོ་བས་སྐུ་མ་ཅན་ལ། འཛི་བ་མེད་པའི་བདུད་ཚིས་གང་བ་བསྐྱེས་པ་ཞེས་བའི་བར་གོང་རྣུང་ལ། དེའི་ཐུགས་ཀར་པར་ལྷུང་འདབ་བརྒྱད་གྱི་སྟེང་དུ་འོད་ལུང་ལྷོ་
ཚོགས་དོ་རྗེའི་སྟེ་བར་གཞུང་དྲུང་རིས་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་སྟེང་དུ་ཉི་ལྷའི་གདན་ལ་ཚུ་བའི་སྒྲ་མ་ཉིད་ད་ལྷའི་སྒྲའི་རྣམ་པ་འི་ལྷུང་བ་གཞོན་ཚུ་ལ་ཡང་ཚེ་དཔག་ལ་བབས་པ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་མཚོག་དུ་འབར་

མཚན་པོའི་བཀའ་བཤམས།

གསུངས་པའི་དོན་ཉམས་སྲུ་ཡོན་ན། སང་རྩ་པའི་མི་དམ་གང་ཡང་ཕྱང་པའི་ད་རྒྱལ་བཏུན་པོས་ཉམས་སྲུ་བྱུངས་ནའང་ཕྱང་མོད། འདིར་སྒྲི་བཏུགས་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ་བར་བྱེད་ན་རྣོ་མ་བཟུམ་རྩོན་ཏུ་འགོ་བསམ། ལྷུང་ཡང་སང་གི་བྱུགས་གའི་ས་པོན་གྱི་ རོད་
མེར་སྲུ་པས་ཡེ་གེས་མེ་བྱུང་བས། ཉམས་སྲུ་གི་བ་མི་གཅོད་ཐམས་ཅད་ལྷུང་གྱིས་བཏུགས། ལོ་ལས་རྒྱལ་སྲུང་གཞུག་ཡས་ཡས་པར་དུ་བྱུང། ལམ་ལས་སྲུང་བ་མཐའ་ཡས་པར་ཉིད་ཉིད། རྩོ་ལས་བསྐྱེད་རིམ་ཡོད་སྲུབ་ཉིད་པོ་བཟུམས། ཞེས་གསལ་བདད་པ། ལོ་རྒྱུ་རྩོ་ཞེས་
ཅེ་རྩུས་བཟུམས་མཐའ་བཟོ་སྒྲོན་ཏུ་ལོ། ཞེས་པའང་འགོ་འདུལ་བཟུང་སྒྲིའི་ཐབ་གཉེར་ལས་ཕོན་པའི་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་འཕྱོར་ཉིད་པོར་དེལ་བ་འདི་འང་མ་ཕོན་བཏུའི་དཔར་པོས་གྱིས་པ་དགོ། ། །དོ་ཞེ་དབྱུངས་ཅན་མའི་སྲུབ་ཐབས་དང་གེས་རབ་ལོ་འབྲེལ་
ཡི་བཞེད་གསུངས་པོ་བ་བྱུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སྲུ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་ཡེ་གེས་རྒྱས་བྱེད་ཅེས་བུ་བ་བཞུགས་སོ། །བྱུ་རྒྱུ་སྲུང་སྲུ་ཉིད་ན་སྲུ་མི། དོ་ཞེ་དབྱུངས་ཅན་མའི་ཉིད་པོ་འཛོན་དང་གསུངས་ཀྱི་རྣོ་ཐབ་མོ་ལ་བཏུན་ནས་རྣོ་བས་པའི་གཉེར་
མཚན་ཡོད་སྲུ་གོ་ལ་བར་དོན་ཏུ་གཉེར་བའི་གང་ཐག་གིས། ཐོ་རངས་མོགས་དུས་དགོ་བའི་རྒྱར་སྲུབས་སུ་ལ་ནམ་མཁའ་གང་པར་སང་པའི་རྒྱན་ལྷུང་། སངས་རྒྱས་ཚོས་དང་མོགས་སྲུབས་མེས་ས་དང་། མེས་ས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་མོགས་ཚད་མེད་པའི་
བཟོ་མ། ལོ་སྲུ་བྱུ་ལ་མོགས། བདག་ཏུ་འཛོན་པར་བྱེད་པའི་གསུང་འཛོན་གྱི་རྒྱལ་པར་རྟོག་པའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་རྒྱལ་པར་དག་པའི་སྲོང་བ་ཉིད་དུ་བྱུང། རྩོད་པའི་ངང་ལས་ཀྱང་གཞིའི་རྒྱ་མཚོ་

མ

བདུན་

ཞེ་ཚེ་བཀོད་

ལྷོ། །ཚེ་ཤོ་གྲོང་ཡངས་པའི་དབུས་སྤྱ། སྤོ་ལས་རྒྱ་སྤྱོད་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སེམས་ལྷུང་གི་རྣོང་ལུང་དང་ཡལ་གས་རྣམ་པར་མཛེས་པའི་དབུས་སྤྱ་རྒྱུ་རྣོང་ལྷུང་ལྷུང་སེམས་ཀྱི་རོ་བོ་སྤྱི་བའི་དབྱི་ལ་
 བོ་ལ་ཉ་གར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། དེའི་སྤྱོད་རྒྱུ་དོན་དམ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་ཀྱི་རང་གསུགས་ལྷོ་དཀར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་རྩེ་དཔ་འཕྲོས། སེམས་ཅན་གྱི་མ་རིག་པའི་སྤྱི་བ་གནིས་སྤྱངས། དེ་བཞིན་
 བཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མ་ཉེས་པའི་མཚོན་པ་སྤྱལ། རྒྱུར་འདུས་ཡོངས་སྤྱུ་ལྷུང་པ་ལས། རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་དོ་རྣེ་དབྱངས་ཅན་རྣེ་མོ་སྤྱི་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་སྤྱུག་གནིས་མ། ལྷུགས་རྣའི་རྒྱུན་
 གསུམ་དང་རྣན་ཞིང་། སེན་རྩེ་འཕྲུམ་ཞིང་སྤྱོག་པའི་ཉམས་དང་རྣན་པ། ལྷུག་གཡས་པརྩེ་དཀར་པོའི་ལུ་བ་མཐེབ་སྤྱིན་གྱིས་སྤྱུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་། བཤོན་མཚོག་སྤྱིན་གྱི་སྤྱུག་སྤྱུག་སྤྱུག་ཀ་སྤྱིན་ལཔས་སྤྱི་
 བརྒྱམས་པ། དབུ་སྤྱུ་སྤྱོད་ཚིངས་གྱི་སྤྱུར་སྤྱུད་གསུམ་པ་ཅན། རིན་པོ་ཚེ་དང་མེ་ཉོག་རྩེ་མས་མཛེས་པར་བརྒྱན་ཅིང་། རིན་པོ་ཚེའི་དབུ་རྒྱུན། རྒྱུན་རྒྱུན། མགལ་རྒྱུན། དོ་བཤལ། བཤུ་ལ། རྣེ་རགས།
 རྣའི་གོས་གྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་འཕྲུང་ཞིང་། ཞབས་དོ་རྣའི་སྤྱི་ལ་མོ་ལྷུང་གིས་བཞུགས་པ། དེ་སྤྱུར་རང་ཉིད་སྤྱུར་གསལ་པའི་དང་ནས། དབུ་ལ་བར་ཚོ་དཀར་པོ། མགྱིན་པར་རྒྱུ་དམར་པོ། ལྷུགས་ཀར་རྣོང་པོ། ལྷུགས་

མཚོན་ཅིང་བསྒྲུབ་པའི་བཅའ་བུའི་འགྲུབ་འབྲས་ལ།

མཚོན་ཅིང་བསྒྲུབ་པའི་བཅའ་བུའི་འགྲུབ་འབྲས་ལ། ཅིས་བཟོད་ཅིང་བཅས་ལ། རྒྱུ་རྒྱུ་ལྷོ་མ་བའི་རྒྱན་མཛེས་ཀྱི་གཏེག་རྒྱ་བརྒྱའོ། །གསུམ་པ་ལས་རྒྱུར་མོ། བོད་གི་རྒྱ་རྒྱལ་ལོན་བུམ་རྒྱ་བས་ཚུམ་བཤར་ལ། མཚོན་
རྒྱ་གཞིང་མ་ལ་བརྟུང་བཏུ་ཉི་མ་གཤམ་བའི་ཚོ་བརྟུང་བརྒྱ་བུམ་རྒྱ་བུམ་དང་། རྒྱུ་ལོ་ཚོ་རྒྱལ་པལ། རྒྱུ་གྲ། བ་ལི། བ་ལི་བ་ལི་ཉེ་རྒྱ་རྒྱུ་ལོ་མཛེས་རྒྱ་གཞིང་མ་ལ་བརྟུང་བཏུ་གོད་ལུ་ལོང་རྒྱ་གསལ་ལོན་བུམ་བརྒྱ་ལོ་བརྟུང་ལ། ཉི་མ་གཏེག་བཞིན་རྒྱ་རྒྱལ་ལོན་བུམ་
ལོན་བར་རྒྱལ་བ་གོད་མི་ཚུལོ། །འདི་ཉི་མས་རྒྱ་གྲང་བའི་རྒྱ་བས་རྒྱ་གོ་མ་རྒྱེད་དང་བྱད་མེད་གྲིབ་ཅན་གྲང་ལོང་། བྱད་མེད་ལྱིས་ལྱུང་ལྱེས་པ་གྲིབ་ཅན་གྲང་བར་གསུང་མ་མོ། །བྱད་ལས་ལྱུང་བ་ན། ལོ་རྒྱུར་རྒྱ་ཉེ་ལྷ་རྒྱུ་ལོན་གསལ་གྱིས་མཚོན། རྒྱལ་བ་རྒྱུར་གྱི་
གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལོ། །རྒྱལ་བར་ལྷུམ་ལ་བའི་དཔལ་ལས་ལོགས་ལོངས་ལོང་། །ལྷུམ་ལ་པོ་ལ་ལྷོ་གོས་མཚོག་རྒྱེད་པའི། །རོ་རྒྱེད་བྱུངས་ཅན་མ་ལ་བྱུག་ལོངས་བསྟོན། །ཅིས་བཟོད། ལང་ཉིད་ཚོས་གྱི་རྒྱུ་ལས་
མ་གཤོས་ལྱུང་། །བྱུགས་རྒྱེད་རྒྱལ་རྒྱུམ་དཔྱུངས་ཅན་རིག་པའི་ལྷ། །ལེ་གོས་རྒྱ་ལོ་ལོར་དང་བཅས་པ་ལོས། །རོན་དམ་ཚོས་ཉིད་མི་ལོགས་ལྷོ་གོས་རྒྱུ་ལ། །རྒྱུར་རྒྱ་རྒྱུར་དགར་ལོད་ལོགས་རྒྱ་ལོ་ལོ། །
རབ་དགར་མཚུན་པའི་ལོད་ལོར་རྒྱུར་རྒྱུར་གྱིས། །འདྲག་གི་ལྷོ་གོས་རྒྱ་ལྱུང་། །ལྷུས་ལ། །ཉེ་བུམ་གོས་བྱུའི་ལད་པ་ལ་རྒྱས་པར་མཚོད། །ཅིས་འདོད་དོན་གསོལ། ལི་གོ་བརྒྱ་པལ་རྒྱལ་ཚད་འབྲས་ད། དགོ་བ་འདི་ལོས་

མཐོན་པའི་འགྲུ་ལ་འཕྲུལ།

ཤི་གཞོན་པས་སྤྲིགས་མཚུ་བ་རྩེར། ལེ་སེས་མེ་ལི་རྩ་རྩ་རབ་རྩ་འཕྲོ། ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙོགས་སྤྲུམ་གསུམ་རྣམ་པར་བགྱང། ཞབས་གཉིས་རབ་བགྱང་དྲེགས་པ་མ་ལུས་མནན། དེ་ལི་ལྷགས་ཀར་པད་
ཉི་ལྷའི་རྩེར། བདག་ཉིད་གསུང་གི་དབང་ལྷག་པར་རྩི། དཀར་དམར་མདངས་རྣམ་ལྷག་གལས་དོ་རྩེ་འཕྲུམ། གཞོན་པས་ལུམ་ཐོད་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྐྱམས། རོལ་བའི་འདུག་སྤངས་འགྱིང་བག་རྣམ་
པ་ལི། ལྷགས་ཀར་པར་ཉི་ལྷའི་གདན་རྩེར་རྩེ། རང་ཉིད་ལས་སྤྲུལ་ཡང་དག་ལྷགས་དོ་རྩེ། ལྷུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཁམས་གསུམ་དབང་རྩེ་སྤྱང། ལྷག་གཉིས་ལྷགས་ཀར་ལུར་ལུ་བསྐྱིལ་སྤྲུལ་རྩེ་ལ། ཞབས་
གཉིས་རབ་བགྱང་རྩེ་ཐོད་ཆས་དང་རྣམ། ལྷགས་ཀར་པད་ཉི་ལྷའི་རྩེར་རྩེ་ལམིང་ནག། རོད་ཐོར་རྩེར་འོག་ལྷགས་མཆོམས་རྒྱན་འཕྲོས་པས། ཁམས་གསུམ་ལོལ་བ་མ་ལུས་དབང་སྤྱང་ཙེ། འཕྲོ་བ་
དམིགས་པའི་ལུལ་རྩེ་ལུར་པ་ལི། ལྷིང་དལུས་རྩི་སོགས་ས་ཐོན་ལ་ཐོག་པས། ལུང་ཐད་གཞོ་བའི་དང་ནས་ཆོ་བསོད་ནམས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མ་ལུས་དབང་རྩེ་བསྐྱམས། རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་གཟི་བཞིང་
འོད་རྩེ་འཕྲུམ། ཅེས་གསལ་བདེ་བ་ནས། ལོ་རྒྱུ་རྩེ་ལ་སྤྲུམ་གཞི་ལྷེ། ཅེས་ཡི་དམ་གཞིན་རྩེ་གཞིང་ལྷི་བསྐྱེན་ལྷགས་བསྐྱེན་སོགས་ལི་རྩེ་རིགས་པའི་མཐུར། དབང་རྩེ་བསྐྱེན་དམིགས་བསལ་ལོད་ན་མིང་སྤྲིལ། ལྷིང་བདེ་སྤྲུམ་ལོ་ག་གུ་ལ་སྤྲུ་

2

བདུག་ཉི་མཱ་

ཕྱི་ཚེན་ཀླུ་

། ལེ་སེས་མེ་ལུང་རབ་རྩུ་འབར་བའི་དུས། ལྷོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་གསེན་རྗེའི་གསེད་ཚོགས་ནས། ལམས་གསུམ་འཕོར་བ་མ་ལུས་དབང་སྤྱད་ཅིང་། ཚེ་བཙུན་འགྲན་བུལ་སྤྱད་ཤིང་ཟེལ་གྱིས་
གཞོན་པའི་དམ་ཚིག་ལེ་སེས་གཉིས་སུ་མེད་བར་ལྷུང་། ཅི་ཚམས་ལ་བརྟེན་ཅིང་། ལོ་རྒྱུ་རྒྱུ། ལྷོ་ལི་མཚོན་པ་སྐད་བར་སྤྱད་གང་། བུ་གི་མཚོན་པ་ཟག་མེད་བདུད་ཅི་འི་ཚོགས་། གསང་བ་བདེ་ཚེན་རྒྱ་བསམ་
བཞོན་པས་འདས་། འགོ་བའི་དོན་དུ་དབྱེས་བཞེན་བཞེས་སུ་གསོལ་། ལོ་བརྒྱ་བཞེན་ས། བདུ་བུ་ཀུ་མ་གུ་ཅ་མ་དུ་ལ་ལི་ཏ་བ་ལི་ཏ་རྒྱུ་མ་དུ་སྤྱུ་བ་སྤྱུ་བུ་རྒྱུ་ལེས་མཚོན། ལྷོ་ལི་བདག་ཉིད་འཇམ་
དཔལ་གསེན་རྗེའི་གསེད། ལས་ལྷོ་གི་དབང་སྤྱུག་པར་ཕོད་ལོད་ཅུལ། ལྷོ་གས་ཀྱི་དོ་བོ་ལང་དག་ཉེ་རྩུ་། དབང་མཚན་སྤུ་མ་ལི་དམ་སྤུ་ལ་བཞོན། ཅི་ཚམས་ལ། མེ་རྒྱའི་དོན་རྗེའི་ལྷོ་གས་ལ་རི་ལིག་དང་། །
དགང་ལྷོ་གས་རྒྱུ་དམ་མཚོན་བའི་དོན་ཟེར་གྱིས། ལྷོ་གས་བདུད་ཅི་འི་དུངས་མ་དུངས་ཉེ་བཞེས། ཟག་མེད་བདེ་བས་མཉེས་གིང་རྗེས་ཚམས་གཤོས། ལྷོ་གས་ཀའི་རྒྱུ་ལས་འད་དམ་འབར་ལིང་
ལྷོ་གས། འགོ་བ་དམིགས་བའི་ལྷོ་ལྷུང་ལྷུང་བ་ལི་། ལྷོ་དུས་ལྷོ་ཚོགས་ས་པོན་ལ་ཕོག་པས་། ལྷོ་ཟད་གཤོ་བའི་ངང་ནས་ཚེ་བཞོན་ནམས་། ལུས་དག་ལིད་གསུམ་མ་ལུས་དབང་དུ་བཞུས་། མང་ཉིད་

མ

བུ་གཟུགས་

ལྷ་མོ་ཚེ་ལོ་

ལྷ། །ག་མོ་གསལ་གྱིས་ཕུ་རྒྱ་རྒྱ་མཚན་ལུ་ལ། །ལ་མོ་གསལ་པ་ན། །ལོ་རྒྱ་པོ་དྲེ་པོ་ག་མོ་སྤྱ་རྒྱ་ལེས་དངོས་འཕྱོར་གྱི་མཚོན་པས་མཚོན། །སྤྱ་ལེ་བདག་ཉིད་མོགས་གྱིས་བསྟོན། །བྲམ་དང་ལྷག་པའི་ལྷས་བདག་ལ་རབ་འབྱུངས་དབང་གི་
 དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྤྱུ་པ་དུ་གསོལ་ལེས་གསོལ་བ་བཟུང་བས། །ཡང་དག་སྤྱར་སྤྱོད་དེ་གྱི་སྤྱ་གུ་ཅན་ལེས་མོགས་ལས་སྤྱོར་གྱི་དམིགས་པ་གསལ་བཟུང་མཐར་གང་དབང་དུ་བསྟུ་བུ་དང། །རང་གི་ལེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟེན་ལ་དབྱེར་མ་རིག་ལུང་འཇུག་
 གི་རང་དུ་མཉམ་པར་གཞག། །མ་འཕྱོར་བ་དང་མོགས་གྱིས་མོན་པ་བཟུང་བས། །ལྷ་མོ་པོ་རྟོ་ །ཐབ་གྱི་ལྷ་རང་གི་སྤྱིར་གར་ཐིམ་པས་གྱིན་རྒྱལས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་ཅིང་རྣམ་པའི་གཟི་གྱིན་འབར་བར་གྱུར་
 བར་བསམས་ལ་བསྟོ་སྟོན་དང། །གིས་བསྟོན་གང་རིགས་ཕྱོགས། །ལེས་བཟུང་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགོ་འདུལ་བྱུ་རྒྱུ་ལྷོ་ལེ་ཐབ་གཏེར་གྱི་གསང་བ་ཉམས་སྤྱུ་བྱུང་བདེ་བར་མཚོ་སྟེན་བྲམ་དབྱེས་པའི་འབངས་མ་ཕྱེན་བཟེའི་དབང་པོས་སྤྱུར་བ་མཚུ་ཕྱོགས་ལྷ་མོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
 གི་བྱུང་ལྷ། ། །།ག་གི་ན་ལེ་ཡང་ལྷོ་ག་སྤྱ་གྱི་རིག་གཅོད་གྱི་མན་རག་དུག་སྤྱལ་དོ་ལེ་ལོ་མཚོན་ལེས་ཕྱུ་བ་བཟུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རྒྱུ་ལ་སྤྱུ་གུ་ལ། །འདིར་ཡང་ལྷོ་ག་ཕྱེ་བ་ལྷག་བཟུའི་སྤྱིར་པོ་སྤྱ་གྱི་རིག་གཅོད་གྱི་མན་རག་རྒྱུན་ཅིར་དུ་ཉམས་
 ལྷ་བྱུང་བའི། །རང་གི་ལོ་རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་བཟུང་གསལ་བས། །ན་མོ། །བྲམ་མཚོན་གསལ་ལེས་དཔལ་ལྷུར། །ལྷས་པས་སྤྱུ་བས་མཚི་མ་ལེར་མཉམ་འགོ། །བྲམ་མེད་བྱུང་རྒྱུ་ལམ་འགོད་ཕྱིར། །འཇུག་དཔལ་བྲག་འབྱུང་བསྤྱུ་བ་

མ

། ཚེས་ལྷོད་ཐམས་ཅད་པོའི་གསེད་དུ་ཕོབ་ཅིག། ལྷ་ར་ལ་ལྷོག་ལྷོད་ལྷོད། ལེས་པ་ལོད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརྒྱུད་པས། གཞུང་བརྟུན་ཚེན་པོ་ལ་ཐོར་དང་བཅས་པ་ཚྲོས་སེད་ལ་བྱུགས་ཏེ་མི་རྟུང་དུད་རྒྱིན་ཕོག་སེར་དང་
 བཅས་དག་པོའི་ལྷལ་དུ་ཚས་པས་དག་བགེགས་བྱུང་མ་ལྷོ་རྟུང་དང་བཅས་པ་ཁ་ལྷུང་རྗེས་སེད་དུ་བརྟུག་པར་གྱུར་པའི་ཚོས་པ་བྱ་བའམ། ལང་ན་རྒྱ་མ་ཚོའི་གྲོང་དུ་ཕིམ་པར་བསམས་ལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་རྣམས་རྒྱས་གདལ། ལྱང་པར་བྱི་
 དམིགས་པ་འདི་མི་བྱེད་ནའང་ཐལ་དེ་བཞོང་བཞིན་བྱ་བ་ལོགས། ལུང་གི་མ་ཐམ། གསེན་རྗེ་གསེད་པོའི་རྣམ་ཚོགས་ཀྱིས། །གནོད་བྱེད་དག་བགེགས་མ་ལུས་པ། །ལུས་ངག་ཐལ་བའི་དུལ་བཞིན་རྫོབ། །རྣམ་སོས་ཚོས་ཀྱི་
 དུའིངས་སྣ་རྫོང་། །དགོ་བ་འདི་ཡིས་སྟུར་དུ་བདག །གསེན་རྗེ་གསེད་པོ་ལྷལ་བྱུར་ནས། །འགོ་བ་གཅིག་གྲང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་སོག །ཅིས་པ་རྣོ་ལྷོ་བྱོ། །ལང་རྒྱལ་འགོད་རྣམས་ལྱེད་པ་ལྱེས་
 གནོད་པའི་རྟུགས་སྟུར་ན་མ་ལ་འོག་དུ་ཨར་གཏད་བྱ་བའི། ལུང་བྱལ་གྱིས་དང་མོ་ཚོལ་ལས་བྱས་པའི་སྣ་རྫོང་ག་པོ་རྣམས་ལྱིང་པོ་སེད་པ་ཞིག་གི་ནང་གྲུ་གསུམ་དུ་བྱ། དེའི་ནང་དུ་དུག་སོག་ལ་དུག་ལྷག་གིས་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ལྷོ་རྟེད་ཅིང་རྗེས་སེད་ལ་ཉམ་ཐག་པའི་རྣམ་པ་
 ཅན་རྒྱང་ལག་རྒྱགས་རྫོག་གིས་བརྒྱམས་པའི་རྣམས་ལ་མོང་གི་དུག་རྣམས་གཤོན་རྫོང་དུ་བྱི། དུག་ལྷག་གིས་བྱུག །བདག་བཞེད་རྣོན་དུ་འགོ་བས་དུག་གསུམ་དུག་རྒྱུ། ལྷོན་ག་ལོག་དུ་དྲིལ་ལ་སྟུང་པ་རྫོང་མར་བྱིས་དཀྱི། ལྷོ་རྟེད་དུ་བརྟུག་རྗེ་ལྷུག་བརྒྱམས་པ་

བཅོམ་པོ་

སྤྲེལ་གྲངས་

ਗੁਣਾਦਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ੧॥ ॥ ੨॥ ॥ ੩॥ ॥ ੪॥ ॥ ੫॥ ॥ ੬॥ ॥ ੭॥ ॥ ੮॥ ॥ ੯॥ ॥ ੧੦॥ ॥
 ੧੧॥ ॥ ੧੨॥ ॥ ੧੩॥ ॥ ੧੪॥ ॥ ੧੫॥ ॥ ੧੬॥ ॥ ੧੭॥ ॥ ੧੮॥ ॥ ੧੯॥ ॥ ੨੦॥ ॥
 ੨੧॥ ॥ ੨੨॥ ॥ ੨੩॥ ॥ ੨੪॥ ॥ ੨੫॥ ॥ ੨੬॥ ॥ ੨੭॥ ॥ ੨੮॥ ॥ ੨੯॥ ॥ ੩੦॥ ॥
 ੩੧॥ ॥ ੩੨॥ ॥ ੩੩॥ ॥ ੩੪॥ ॥ ੩੫॥ ॥ ੩੬॥ ॥ ੩੭॥ ॥ ੩੮॥ ॥ ੩੯॥ ॥ ੪੦॥ ॥
 ੪੧॥ ॥ ੪੨॥ ॥ ੪੩॥ ॥ ੪੪॥ ॥ ੪੫॥ ॥ ੪੬॥ ॥ ੪੭॥ ॥ ੪੮॥ ॥ ੪੯॥ ॥ ੫੦॥ ॥
 ੫੧॥ ॥ ੫੨॥ ॥ ੫੩॥ ॥ ੫੪॥ ॥ ੫੫॥ ॥ ੫੬॥ ॥ ੫੭॥ ॥ ੫੮॥ ॥ ੫੯॥ ॥ ੬੦॥ ॥
 ੬੧॥ ॥ ੬੨॥ ॥ ੬੩॥ ॥ ੬੪॥ ॥ 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॥ ॥

པ

གཏིག་ ལྷ་མཚན། ༡

༄༅། །དམ་གྱི་བ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་བྱས་ཚོག་སོགས་གྱི་བ་སེལ་གྱི་མན་ངག་སྟིང་པོ་བལྟས་པ་བདུད་རྩི་ལྷ་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

། བཟོ་བྱ་འདྲེ་མ་རྒྱ་གྲི་རྒྱུ་ འདི་རང་ལྷི་བ་ཉེས་པ་ཀུན་སྡེ་ལ་ཕྱི་རྒྱོན་སྐྱེས་པ་བྱུ་བྱུ་བས་ལྷུང་ག་ལྷུ་ལ་བྱུ་རྩུ་ལ་དང་། གནམ་ལང་གྱི་བ་སྡེ་ལ་ལ་ཉེ་བར་མཐོ་བའི་མན་དག་འགའ་ཞིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བརྗོད་ན། མོག་
 མར་བྱུ་བྱུ་བས་ལྷུང་ག་ལྷུ་ལ་བྱུ་རྩུ་ལ་དང་། གནམ་གཙང་ལེང་དཔེ་ན་པར་ཉེ་གས་ལུ་འི་ད་ལུ་སྐྱུ་ལུ་མ་པ་བཏུང་དམ་པ་བྱུ་རྩུ་ལ་ལྷི་ལ་ཆེད་ས་ཏུ་རྩུ་ཆོས་ག་ལྷུ་ལ་སྡོར་དང་པུས་པ། མའུ་ན་ཏུ་ཆུ་གཉིས་རྩོན་འགྲོ་ལེ་ཉེར་རྩོད། ཉེ་
 མོག་མཚེ་བ་དེ་བར་དོ་དྲི་ལ། ལུ་ལ་ལུ་ལས། མེ་རྩོག་གི་རྩོད་མོག་ས་ཉེར་མཐོ་བའི་ཕྱོ་ཕྱག་རྣམས་མཚར་བར་འདུ་བ། དེ་ནས་པདག་གི་རྣམ་འཁྲོར་ནི། བཟོ། ལྷུ་མ་མཚོག་ག་ལྷུ་ལ་ལི་དམ་རྣམ། །བྱུ་ལ་ལས་
 ལྷུ་ལས་མཚེ་ལ་ལའ་མ་ཉམ་འགོ། །ལྷུ་མེད་ཕུང་རྩུ་ལ་མཚོག་མོ་བ་ལྷིར། །སྡེ་བ་བཅེ་གས་པ་བསྐྱོ་ལ་པར་བལྱི། །ལམ་ག་ལྷུ་ལ་ཕྱི་སྐྱུ་བས་སེམས་དང་། མེམས་ཅན་བདེ་དང་དམ་

མ

༡༡། །གཅིག་སྟེ། དང་པོ་གནས་ལུང་གི་ཉམས་གྲིབ་སྐྱེད་པ་ནི། རྗེ་འབྲུག་མ་ཕྱུག་པའི་སྤྱོད་མཁམ་མཐ། དམ་ཉམས་དང་མི་གཙང་པས་འབགས་པའི་གནས་ཁང་སོགས་སུ་སྤོང་དགོས་པ་སྐྱེད་ན། རང་སྐྱོད་ཅིག་གི་སྟེང་བ་བཏུགས་པར་གསལ་པའི་ལྷགས་ཀྱི་སྤོང་ལས་ལེ་གེ་སྟེང་རབ་རྒྱུ་འབར་བས་ཉམས་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་བསྐྱེགས་ཏེ་སྤོང་པར་སྐྱེད་ས། སྤོང་པའི་རང་ལས་ལོ་བརྒྱུད་པས་གནས་ལུང་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྐྱེད་གི་རང་བཞིན་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་སྐྱེད། སྐྱེད་པས་གདན་སྐྱེད་པ་མཐོང་ལས་གྲིབ་དང་བཞིན་བསྐྱེད་དེ་མའི་གདན་དུ་སྐྱེད། རྗེ་མེས་བརྒྱུད་པས་རང་བྱོ་བོའི་དབང་བོའི་སྐྱེད་གསལ་བ་ལྷག་པར་གསལ་ཞིང་བརྟན་པར་སྐྱེད། ལོ་སྐྱེད། ཞེས་གསལ་བ་དེ་བལ་བསྐྱེད་པའི་རིགས་པར་ཕྱོད། །འདི་ནི་རང་གི་ཚུ་བའི་མི་དམ་གཞན་གང་ཡང་སྐྱེད་དུ་འུང་ཞིང་། རོ་བོ་རྗེས། རྗེ་འབྲུག་མ་ཕྱུག་པའི་གནས་སུ་ལོ་བཏུགས་ཏེ་སྐྱེད་པས་ཀྱང་རྣམ་པ་མི་འབྱུང་པར་གསུངས་པས་ན་དེ་ལྟ་སྤྱི་གནས་དང་། དམ་ཚོག་ཉམས་པས་བསྐྱེད་པའི་གནས་སོགས་སུ་བསྐྱེད་སྐྱེད་བའི་དགོས་པ་སྐྱེད་པའི་ཚོ། མོ་རང་གི་སྐྱེད་པ་མ་ཚད་པར་ཉམས་སུ་སྐྱེད་པ་ན་ཉེས་སྤོང་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར་བས་ཤིན་ཏུ་གཅོམ་པ་སྟེ། རྗེ་བཙུན་བརྒྱུད་སྤྱི་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ལུང་ལས་ལྱེད་པའོ། །གཉིས་པ་ཐམས་གོས་གྲིབ་གི་བསེལ་ནི། གོང་དུ་སྤོང་པའི་དམིགས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་དོན་འགྲུབ་པོ་དང་། དམིགས་གྲིབ་པས་པ་བའི། རང་སྐྱོད་ཅིག་གི་སྟེང་བ་བཏུགས་པར་གསལ་པ་ནས་སྐྱེད་པས་བསྐྱེད་པའི་མཆིལ་མས་ཐམས་གོས་ལ་གདབ། ལྷག་མཁའི་ལེ་གེ་སྟེང་རབ་རྒྱུ་འབར་བས་གྲིབ་དང་མི་གཙང་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེགས། ཐམས་ལེ་གེ་སྟེང་

དག

ལྷག་མཁའི་ལེ་གེ་སྟེང་རབ་རྒྱུ་འབར་བས་གྲིབ་དང་མི་གཙང་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེགས།

20

ལྷ། གདམས་པ་བྱུང་པར་ཅན་ནོ། །དགུ་པ་ལྷག་མཉམ་པུང་གི་སྣུང་པ་ནི། ལྷག་ས་འདི་སོག་སྤུང་མགོ་ག་ལ་ཤི། མོ་རྩ་རེ་གྲོ་རྩི་གུ་ལྷི་སྣུང་པུང་མི་རུ་ས་མ་ལ་སྣུང་། ལྷ་མའི་བྱིན་རྒྱལ་མ་དུ་མོ་དང་པཅས་། ལིག་འཇུག་མས་མོ་མོ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་དུ་བསྐྱེད་། ལེ་
 གེས་སེམས་དཔལ་བསྐྱེད་བསྐྱེད་མཚོན་བསྐྱེད་པུ། ལྷོན་ལམ་གདབ་། ལཔ་སྣ་ལྷེ་ལ། མཚུ་ལ་གྱི་སྤྱིང་དུ་བསྐྱེད་། བརྒྱ་ཅུ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་བྱུ་ལེང་། ལྷག་མཉམ་པུང་དར་ཅན་གི་ས་ཤི་ལ་ཉེ་གྱི་པོར་བདག་སྣ་མིག་ཅང་པའི་གྱི་བ་ཐམས་ཅད་ལུ་བ་པོ། ལེས་འཇུང་
 མཚོན་ལས་འཇོག་གི་དཔེ་ཐབས་ཉེར་ལེ་གེས་མགོན་པོའི་ལས་ཚོགས་ལས་འཇུང་དོ། །བརྒྱུ་པ་ལྷག་མཉམ་པུང་གྱི་སྣུང་པ་ནི། ལྷག་དར་མའི་སོག་པལ་གལ་ས་པ་ལ་སྣུང་པ་སྣུང་གྱི་ལ་དུ་བྱས་ལ་མོ་ལེའི་མཉམ་པུང་པ་བརྒྱུན་པུ། མཉམ་པུང་པ་རེ་རེ་བཞིན་ལྷག་མཉམ་པུང་ལྷག་
 པའི་མཚེ་ལམ་གདབ། ལྷོ་པོའི་རང་བཞིན་གྱི་རྩི་མཚེང་ནག་མེའུ་བར་བ་རེ་རེ་ལྷུང་བས་ཉམས་གྱི་བ་གདོན་བགོགས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པར་བསམས་ལ་གད་བསྐྱེད་པའི་མཁུ་ལ་ལམ་དུང་པར་གདགས་སོ། །བརྒྱ་གཅིག་པ་མཁུང་ལྲོ་གྱི་བ་སེལ་གྱི་གདམས་པ་
 མདོར་བསྣུས་པུ་པའི་རྩི་པ་ནི། ལྷག་ས་གྱི་པར་སྤུང་པ་བརྒྱད་ལྷན་དང་མཚོན་པ། ཉེ་ལོགས་ཅི་བདེ་བར་བསྐྱེད་པུའི་རྩི་མ་དང་བསྐྱེད་པའི་ལྷུང་གཉོར་དཀོར་ཚདྲི་གོ་ས་སོགས་འདུ་བུ། བདག་བསྐྱེད་བསྐྱེད་པུ་དང་པཅས་པ་ལྷོན་དུ་འགོ་བས། ལྷ་སྣུང་བརྒྱུ་པར་ལྷོན་
 ལོག་མར་སྤེལ་བུགས་གྱི་བསྐྱེད་བསྐྱེད་ལོད་ལྷུང་པཅས་པ་བྱ། ལྷ་རེའག་ལས་འཇུང་པ་ལྷ་རེ་མཁུང་ལྲོ་པའི་བསྐྱེད་བསྐྱེད་ཉེ་གཉེས་ཀ་བགྱིས་ཀྱང་རུང་། གད་ལྷ་རེ་ལང་མཁུང་ལྲོ་གྱི་བ་སེལ་གྱི་སྣུང་ལྷུང་དངོས་ནི། མཚོན་པ་བྱིན་རྒྱལ་སྤོན་དུ་འགོ་བས་སྣུང་པ་ལ།

བཞི

སྤེལ་བུགས་

5

ལྟེན་མཚོན་ཅིང་བསྟོན། རིགས་ཀྱི་ཡུལ་ལྡན་པདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་རྟེན་གྱི་བྱིབ་བྱིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ལྱུང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་པོད་དོན་གསོལ། །དེ་
 བསམ་བློ་བུ་མ་རྒྱུ་རྒྱ་ལོ་དཔལ་ ཐོག་མར་སྟོབ་དཔོན་ཐོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་སྟོབ་བརྟེན་པར་གསལ་བ་དང་། ལུ་མ་པའི་ནད་དུ་བདེ་གསེགས་ལུ་མ་ལུའི་ངོ་བོ་འཁྱུང་བ་ལུའི་ལྷ་མོ་རྒྱལ་ས་ཀྱི་ལུག་ན་ལུ་མ་པ་ལེ་
 ལེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་རེ་ཐོགས་ཏེ་ལུས་བཀྱིས་པས་ནད་གདོན་རྟེན་གྱི་བྱིབ་བྱིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ལྱུང་ཞིང་དག་པའི་མོས་པ་མཛད། ལྟེན་མཚོན་ལྷུན་ལུགས་ཀྱི་རྩེ་ བདུད་རྩི་ལྷེ་
 ལྷེས་ལུས་ལུས་པས་། འོ་མོ་དམ་དྲི་མ་དག་ལྷུང་ཅིག་། ལྷེ་བུ་ས་དུང་བས་དག་ལྷུང་ཅིག་། ལྷེ་བུ་ས་མཚོན་བས་དམར་ལྷུང་ཅིག་། ལྷེ་ནད་དྲི་མ་དག་ལྷུང་ཅིག་། ལེ་མ་སྟོན་བཞིན་དུ་དྲི་མ་ད་
 ལྷེ་ག་། ལི་དམ་ལྷེ་ཚོགས་མི་དགེས་པ་། ལྷེ་མ་ལའ་འཕོ་མི་དགེས་པ་། ལྷེ་མ་དམ་ཅན་མི་དགེས་པ་། ལྷེ་མ་གྱི་བསྟོན་གྱིས་ཐོག་པ་རྒྱལ་ས་། དག་པར་ལྷུང་ཅིག་ལྷུང་ལྷུང་ཅིག་། ལྷེ་དམ་ལྷུང་
 ཅིག་མི་གནས་པར་། ཚོས་ཉིད་ཚེན་པོར་དག་ལྷུང་ཅིག་། ལོ་ལོ་ས་ཅན་ལ་ཏོར་ལ་ཏོར་ལ་ལྷུ་རྒྱུ་། ལྷུ་ལོ་ལ་ཏོར་ལ་ཏོར་ལ་ལྷུ་རྒྱུ་། མོ་ན་ལ་ཏོར་ལ་ཏོར་ལ་ཏོར་ལ་ལྷུ་རྒྱུ་། ལུག་ཏོར་ལ་ཏོར་ལ་

ལྷེ

ལྷེ་ལྷེ་ལྷེ་

10

ལྷ། །བསྐྱེད་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། །ལུང་པར་དུ་ལོ་པོའི་རྒྱལ་པོ་སྐྱེ་བ་བརྟེན་པ་ལ་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་བདེན་པ་དང་། །བདེན་པ་ཚེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གྱིས་གྲིབ་བདག་མ་མོ་
 མཁའ་འགོ་སྐྱེ་བ་རྒྱུད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་གྱི་གཏོར་མ་ལེན་པའི་བྱིན་དུ་འདི་ར་མཚེས་པར་གྱུར་ཅིག །ལཱ་གི་རྩེ་རྩེ་ །རྩེ་རྩེ་རྩེ་ །ཐེན་ལུག །ལྷ། །དར་གྱི་རྒྱུད་བཟང་རིན་
 ཚེན་འདི། །ལུས་དག་མིད་གསུམ་འདི་ལ་ཚང་། །སྐྱེ་མཚེད་བཅུ་གཉིས་འདི་ལ་ཚང་། །ལུང་པོ་ལྷ་པོ་འདི་ལ་ཚང་། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་འདི་ལ་ཚང་། །མི་བས་རྒྱུད་བཟང་ལ་ལ་ལ། །བཟང་
 བས་ཁ་བྱོ་ཐེབས་སེ་ཐེབ། །རྣམ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཕོར་བཅས་གྱི། །ཚོ་སྐོག་རྒྱུད་དུ་འདི་འབྱུང་གྱི། །བཟང་བ་དང་ནི་བཅིངས་བདད། །བརྒྱམས་པ་རྣམས་ནི་གྲོ་ལ་བར་མཛོད། །ཚོ་སྐོག་བར་
 ཚད་མ་བྱེད་ཅིག །གནོད་ཅིང་འགལ་བར་མ་བྱེད་པར། །ལུང་རྒྱལ་རྒྱལ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །ལྷ། །གྲིབ་བདག་རྒྱུད་བདག་པོ་མོ་རྣམས་མ། །གྲིབ་རྒྱུད་རྒྱུན་རྒྱན་འདི་པོར་ལ། །བཟང་བ་ཐོར་ལ་
 བཅིངས་པ་ལྷོ་ལ། །བདག་དང་རྒྱུ་རྒྱུ་འཕོར་བཅས་ལ། །གནོད་ཅིང་སྐོག་བར་མ་བྱེད་ཅིག། ཅིས་པས། །བདེན་བཟོད་གོང་བཞིན་གྱི་མཐར། །རྒྱུད་གྱི་གཏོར་མ་འདི་ས་ཚེས་པར་གྱིས་ལ་སོ་སོ་རང་རང་གི་གནས་

ལྷ།

ལྷ།

པ

༄༅། །ལས་པའི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱིད་གསུམ་པག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སྐྱེ་བ་ལས་ད་སྲུགས་དཔྱུང་ཉེ། །ཡེ་ཤེས་མཚོགས་གི་སྣང་བས་འདོད་ཀྱང་ཅེན་པའི་ཀྱུར་གྱུར་ཅིག། །སུ་དུ་མདྲ་ལོ་ལྟ་བུ། །།

བུ་ག་ཅིག་ཅོད། །
ཉེ་ཚེས་༡༡

ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କ

༡། ལྷོར་མཚོན་པའི་བྱེ་བྲག་ལོགས་དགོས་པའི་མོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱས་ནས། ཚོགས་ལྷོར་བ་དངོས་ལ། ལྷུབས་སེམས་ཚོགས་བསག་བགོགས་བསྐྱད་ཅིང་། ལྷུང་ལའོར་བྱིན་དབབ་མཚོན་པ་བརྒྱབ། ཅེས་བརྟུན་

པར། དང་པོ་ནི། རང་གི་ལྷུང་ཁམས་སྐྱེ་མཚེན་ཐམས་ཅད་ནི་ལྷོ་རབ་འབྱམས་སྐྱེ་འབྱུང་དུ་བའི་དགྱིལ་ལའོར་ཚེན་པོར་བྱུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐྱིད་གའི་འོད་གྱི་རོལ་པ་ཚེན་པོས་

ལྷོགས་བརྒྱ་དུས་བཞིའི་སྐབས་ལུལ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་མངོན་སུམ་དུ་སང་པར་གྱུར་པའི་སྐྱུན་ལྷུང་། །༡། ལྷོ་མེད་དོན་དམ་སངས་རྒྱས་དང་། འགག་མེད་

བདེན་གཉིས་དམ་པའི་ཚོས་། ལྷུགས་རྗེ་རིག་ཤོལ་དགོ་འདུན་ལ། བདག་དང་འགྲོ་དུག་སྐབས་སྐྱེ་མཚེན་ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་ནི། རམ་མཁའ་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་།

པེ་ཀ་ས་སར་ས་རྒྱས་ཁེད་སྐྱེ་མིར། རོག་རྩོག་འབྲུག་པས་སེམས་ཅན་འབྲུགས། སྐྱེ་ཁེད་སེས་པར་སེམས་པསྐྱེད་དོ། ལན་གསུམ། གསུམ་པའི། ཏོ། གྱུན་གསལ་འགག་མེད་པདེ་ཚེན་ཁེད་ཁམས་སུ། གྱུན་
 རིག་རྒྱལ་པོ་འོད་ལཱ་འེ་སར་ས་རྒྱས་གསེགས། རང་གར་ཚེས་དབྱིངས་མཁའ་གྲོད་ཡངས་པ་རུ། འབྲུག་མེད་སྐྱེ་བེ་མེད་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། རང་ལྷུང་ལེ་སེས་མཁའ་ལ་གྱུན་ནས་འཕོ། རིག་མངར་ས་སུ་
 སྐྱེད་ཀྱི་མངར་ལ་ལྷག་འཚེལ། ལྷ་མེད་པདེ་རྩྱེད་མཚོག་གི་མཚོད་པའི་ཚོགས། ཚོས་ཉིད་མདོན་སུམ་དོན་གྱི་མཚོད་པར་འབྲུག། ལྷོས་བྱས་པདེན་འཇོན་གྱོ་གསུམ་སྤིག་སྤིག་གྱུན། ལྷོ་འདས་ཚད་མེད་གོད་
 འཕེལ་གྲོད་དུ་བསགས། རིག་པ་འོད་ལཱ་མེ་འཕེས་སོ་སོར་གསལ། མི་འཕོ་ཚད་དུ་འཕེལ་པ་རྣམས་མི་རང་། ཚོས་གྱུན་རྒྱལ་གྲོལ་འབྲུག་ལ་ཚད་ཚོས་ཉིད་གྱི། རྟག་པར་སྐྱེ་ཁེད་ཁམས་ཚོས་འཕོར་བསྐྱར།
 གྱུན་ནས་མི་གཞོ་མི་འཕོ་བརྟན་པའི་དཔལ། སྐྱེ་བེ་མེད་པ་དོ་རྣེ་སེམས་དཔའ་ཉིད། ལྷོ་འདས་གྱུན་བཟང་ཁེད་དུ་བསྐྱོ་བར་བཞུ། ལྷོ་ལོ་ཏོ། ཚོགས་ཁེད་རྒྱལ་སར་ལ་ཕེམ། བཞི་བའི། རང་ཉིད་སྐྱད་
 ཅིག་གིས་དོ་རྣེ་དུ་གའི་སྐྱར་གྱུར། རྩོན་གོད། རི་ཕྱི་མི་གིས་བསང་སྐྱད། ལོ་སྐྱོ་གིས་བརྟུག། ལ་གྱེས་པས། ལྷོ་ལོ་ཏོ། ལྷུན་གྱིས་ལྷུག་པའི་རིག་པ་ལ། ལྷ་དང་འདྲེ་བཞགས་མིང་ཅམ་མེད། གྱུན་ཏུ་གསལ།

॥

ॐ। प्रसरपुत्रमदससोमेमेः ॐ सुददुमेयसवेमकेकयेतेदः ॥ ॐ। रदरेगकयदमद्रेमेमेमः ॥ ॐ गसयेषुमकद्रेमदुयेयदरेकः ॥ ॐ इमसठकदेयेदसुयेकदः ॥ ॐ दपदुदवद
 संप्रसोः ॐ सुसपुत्रमसमेकेकयेतेदः ॥ ॐ योसुदसकेकयेदुयेदसुमः ॥ ॐ ययसुमवेयसुमेमदुयेदपुत्रपुत्रमः ॥ ॐ सुमकद्रेमेदुयेयसुदसुमेयः ॥ ॐ येयेदसुमदुमपदयेयः ॥ ॐ सुदपुत्रदगम
 ययसुदसुमे ॥ ॐ ययसुमवेयसुमेमदुयेदपुत्रपुत्रमः ॥ ॐ सुमकद्रेमेदुयेयसुदसुमेयः ॥ ॐ मययेययसुमकुददपउसः ॥ ॐ मसुमसुप्रमेकेकयेतेदः ॥ ॐ कयपससुदससदसससुमसुदः ॥
 ॐ ययसुमवेयसुमेमदुयेदपुत्रपुत्रमः ॥ ॐ सुमकद्रेमेदुयेयसुदसुमेयः ॥ ॐ सुमेसुमसुप्रमेकेकयेतेदः ॥ ॐ मकेकदुयेदसुमसुमः ॥ ॐ ययसुमवेयसुमेमदुयेदपुत्रपुत्रमः ॥ ॐ सुमकमेकेकयेतेदः
 सुदसुमेयः ॐ सुमेसुमसुप्रमेकेकयेतेदः ॥ ॐ सुदपससुदससवेदगसयेः ॐ ययसुमवेयसुमेमदुयेदपुत्रपुत्रमः ॥ ॐ सुमकद्रेमेदुयेयसुदसुमेयः ॥ ॐ सुमेसुमसुप्रमेकेकयेतेदः ॥ ॐ सुमेसुदसुमप
 दससुमेयः ॐ ययसुमवेयसुमेमदुयेदपुत्रपुत्रमः ॥ ॐ सुमकसुप्रमेयेयसुदसुमेयः ॥ ॐ मसुमेसुमसुप्रमेकेकयेतेदगमः ॥ ॐ यदयेयेयेदुयेदपुत्रपुत्रमः ॥ ॐ सुमेसुमसुप्रमेकेकयेतेदः ॥

सुमे

ॐ सुमे

མཛེན་བཟོའི་དཀའ་པ་འབྲེལ།

ལྷོ་ལ་སོང་ལུབ་པ་རབ་བརྟན་ནི། མཐིང་ནག་ལུག་ན་ལུསྟེ་བརྟམས། ལི་དུགས་ལུབ་པ་ཁ་འབར་མ། དམར་པོ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་ལུ་བརྟམས། དལུལ་བའི་ལུབ་པ་ཚོས་རྒྱལ་ནི། བག་པོ་ལུག་ན་མེ་རུ་བརྟམས།
 བཙོམ་ལུན་ལུབ་པ་དུག་པོ་ནི། གནས་དུག་ལུམས་བཞིར་བཅུགས་མར་བཞུགས། བར་སྒོར་རྣམ་རྒྱལ་ལུགས་རྒྱུ་མ། ཡབ་ལུམ་དཀར་གསལ་གཤོན་བརྒྱུད་བཞུགས། ལུག་ན་ལུགས་རྒྱུ་དེ་ལ་ལུ་འཛིན།
 བདུག་པའི་དག་བགོགས་མ་ལུས་འཛོམས། ལྷོ་སྒོར་གཤིན་རྗེ་ཞགས་པ་མ། ཡབ་ལུམ་སེར་པོ་གཤོན་བརྒྱུད་བཞུགས། ལུག་གཉིས་ཞགས་པ་དེ་ལ་ལུ་འཛིན། འཛིག་རྟེན་གཤིན་རྗེ་མ་ལུས་འཛོམས། ལུཔ་
 ལྷོ་རྟེན་མཐིན་ལུགས་སྒྲོག་མ། ཡབ་ལུམ་དམར་པོ་གཤོན་བརྒྱུད་བཞུགས། ལུག་གཉིས་ལུགས་སྒྲོག་དེ་ལ་ལུ་འཛིན། ལྷིང་པའི་རྣམ་རྟེན་འདོད་ཚད་ཚགས་འཛོམས། ལུར་སྒོར་བདུད་ཚི་དེ་ལ་ལུ་མ། ཡབ་ལུམ་
 བག་པོ་གཤོན་བརྒྱུད་བཞུགས། ལུག་གཉིས་རྒྱ་གམ་དེ་ལ་ལུ་འཛིན། རྣམ་སེས་བགོགས་རྒྱན་འཛོམས་པར་མཛད། དེ་རྣམ་ཞི་བ་ཞི་གཉིས་ནི། མ་ལུས་རྒྱན་བཙས་རང་ལ་བཞུགས། ཞི་ཞིང་སྒྲིག་པའི་
 ཉམས་ཚན་ནོ། ། ལྷོ། དེ་རྣམ་རང་རིག་དོར་སེམས་ཀྱི། ལུགས་ཀྱི་ཚི་རྟེན་གཞལ་ཡས་ལུ། འཕོར་པོ་རྩི་བས་བཞི་དེ་རྩི་བ་ན། དུགས་པ་ལུ་ཉི་སྒྲི་དེ་རྩིང་། ། ལྷོ། བཙོམ་ལུན་བརྟེ་དུ་ག། ལུ་མ་དོག་མཐིང་

2

ལྷ་ཚེན་དཀར་ལྷ་གཟིག་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་དོ་རྩེ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། དོ་རྩེ་དཀར་མོ་ལྷ་ལྷག་མགོ། གཡས་གཡོན་ལྷ་གས་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། གཏོགས་འདོད་ལོན་མོ་ལྷ་མོ་འཇིན་མགོ། གཡས་
 གཡོན་འཕོར་མོ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། གཞོན་ལུ་དམར་མོ་རྩེད་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་མདུང་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། བརྒྱ་ལྷོན་དཀར་མོ་དོ་མ་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་ལྷ་གས་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། ལྷ་ལྷོ་ལྷོགས་
 དབང་ལྷག་མ་བདུན་ནི། དགའ་བ་ལྷོར་མོ་ལ་ལྷོ་མགོ། གཡས་གཡོན་ལྷ་གི་ཐོད་ལྷག་བརྒྱ་མམ། ལེ་བ་དམར་མོ་ལྷ་ལྷོན་མགོ། གཡས་གཡོན་ལུ་མ་བ་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། བདུང་ལྷོ་དམར་ལྷོར་ལྷོག་པའི་མགོ།
 གཡས་གཡོན་པད་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། དོ་རྩེ་ལྷོར་མོ་ར་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་ལྷ་གས་པ་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། ལྷ་བ་དཀར་མོ་ལྷ་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་དོ་རྩེ་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། ལེ་ཚོན་ལྷ་འཇག་ལྷ་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་
 དལྷག་ཏོ་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། ལྷོན་མོ་དམར་མོ་ལྷ་ག་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་དོ་རྩེ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། ལྷ་ལྷོ་ལྷོ་དབང་ལྷག་མ་བདུན་ནི། ལྷ་བ་ལྷ་འཇག་ལོད་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་ལེ་ཚོན་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན།
 དགའ་བ་དམར་མོ་རྩེ་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་ལོག་ཚེན་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། ལྷོ་བས་ཚེན་དཀར་མོ་ལྷ་ལྷག་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་དལྷག་ཏོ་ལྷ་ཐོད་ལྷག་འཇིན། དོ་རྩེ་དམར་མོ་ལྷོར་མགོ་མ། གཡས་གཡོན་ལྷ་གས་ལྷ་ག

བཟོད་

ལྷ་ཚེན་ལྷ

བདུན་པའི་ཕྱི་ལོ་

ལྟོ་མཚན་

ལྟེ། རྣམ་མཁུངས་། རི་མེད་འོ་བས་འགོ་བ་འདྲུལ་། རི་མོ་སྤྱུ་མི་སྤྱུ་ལ་བཏུང་། མ་རྩུ་མེ་ལྷོང་འལྷོང་བའི་རྩུ་། ལུ་ཡི་ཀླ་ཡི་འི་རོ་ལ་བ་ཡི་། ལོ་ལུ་རྩུ་གིས་འགོ་བ་འདྲུལ་། རི་མོ་གསུང་གི་སྤྱུ་ལ་བཏུང་། རྩུ་
 བཟང་དགོངས་པ་མ་ཐའ་ལ་གསལ་། ཉམ་གཟེག་རྩུ་མ་པོ་མ་ཐའ་དང་བྲལ་། དེས་རྩུ་སྤྲང་བས་འགོ་བ་འདྲུལ་། རི་མོ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱུ་ལ་བཏུང་། རྩུ་འདྲུང་སྤྲང་ཕོངས་ལ་བྲལ་། བཏུང་གི་བཏུང་མཚོན་ག་
 བཏུང་ལྟི་རྩུ་སྤྱི་། རྩུ་མིང་རྩུ་རྩུ་ལས་འགོ་བ་འདྲུལ་། རི་མོ་ཕོན་རྩུ་ལ་བཏུང་། རྩུ་མིང་གེས་རབ་འགག་མིང་ཐབས་། རང་མིག་རང་གསལ་འགོ་འདྲུལ་མིང་། རི་རྩུ་དབང་དྲལ་ལུགས་རྩུ་མཚོན་ལུ་།
 རི་མོ་ཕོན་ལས་སྤྱུ་ལ་བཏུང་། བཏུང་བའི། བཏོ་པོར་ཚོས་ཉིད་གཞུག་མའི་རང་རྩུ་ལ་སྤྲང་ཕོ་གེས་མ་ཐའ་བྲལ་བྲུག་ལ་ལ་ལོ་བཟག་རྩུ་ལྷོང་ཕོ་མས་དེའི་མིང་གི་ལ་ལས་ལུགས་རྩུ་དེས་ལོ་ལྟེ་ལུགས་རྩུ་མིང་ཐམས་མཁན་བར་ལུ་ལ་ལོ་མོས་ལས་བཟུ་བ་མིང་ལ་
 རིང་པོ་འཛོལ་གི་རྩུ་ལ་སྤྲང་བའི་རྩུ་ལ་ཚོན་བཅས་ཀྱི་རིང་དགོངས་རྩུ་ལ། རྩུ་དང་བྲལ་བར་ཉེ་རྩུ་གའི་། ལུགས་ཀྱི་གི་སར་དབྲལ་ཉིད་རྩུ་། ཉི་རྩུ་འི་གསུ་བཏུང་བ་། རིང་གི་ལོང་ལུ་འི་ལང་དག་རྩུ་། མི་གིགས་བཏུང་གི་མིག་ལོ་ལྟི་།
 རྩུ་ལ་ཉིད་རང་བྱུང་ཉེ་རྩུ་ག་། རྩུ་ལ་འོད་གི་གསུགས་བརྩུ་བ་ཉེ་། ཚོན་གང་འོད་གི་ལོང་ལ་བཟླགས་། ལུགས་གར་དེས་རྩུ་ལ་ལུ་ཚམས་། ལུགས་ཕོང་ལུ་ལུ་སྤྲང་གིས་བཏུང་། རིང་ཕོང་ལ་ལ་ལོས་རྩུ་ལ་བ་མཚོན་།

ལྷགས་ལྷགས་པ་ལྷགས་ལྷགས་ཀྱི་ལ་འཕོ་ལ་མ། ལྷོ་མ་ཆེན་མོ་བཞི་ལ་ལྷག་འཆོལ་ལོ། ལྷེད་འོག་ལྷོགས་བཞིའི་འཛིག་རྟེན་འདུལ་མཛད་གཙོ། རྟོན་མོངས་དུག་འཛོམས་རྒྱུད་དུག་དག་པར་ལྷོང་། བཙོམ་
 རྟེན་ལྷག་པ་དུག་ལ་ལྷག་འཆོལ་ལོ། འཛིག་རྟེན་འདུལ་པའི་དུས་ན་མཛོན་ལྷུང་བ། གདུག་པ་འདུལ་ལྷིང་དུས་ལས་མི་འདའ་བའི། དཔལ་ཆེན་ཉེ་རུ་ག་ལ་ལྷག་འཆོལ་ལོ། ལྷོ་མོ་དབང་ལྷག་རྒྱུ་ལ་འཕོལ་
 མཛད་ཅིང་། མཐའ་འཕོ་མི་བཟང་འབར་བའི་རྒྱུན་འཕོ་མ། གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ལུམ་ལ་ལྷག་འཆོལ་ལོ། བརྒྱལ་པ་མེ་རྒྱར་འབར་བའི་གྲོང་དཀྱིལ་ན། ལེ་གེས་རྒྱ་མཚོག་འཛིགས་ལྷེད་རྒྱན་གྱིས་
 བཞུགས་། ལྷོ་མོ་ཆེན་མོ་བརྒྱུད་ལ་ལྷག་འཆོལ་ལོ། ཉམ་མཐའི་ལུས་ཅན་གར་ཡང་ལོགས་མེད་ཅིང་། འདོད་དགུར་རྒྱར་བའི་གཞུགས་ཅན་འདུལ་མོ་ཆེ། ལ་མེན་ཆེན་མོ་བརྒྱུད་ལ་ལྷག་འཆོལ་ལོ། རྩོ་ལྷོ་
 གདོད་མོ་ལོ་ཉ་མཐོགས་མ་བཞི། ཉར་རྩོ་རྣམ་ལྷུང་ལྷོ་བཞི་ལྷག་པར་རྒྱུང་། ལྷོ་རྒྱུད་ལྷོ་མོ་བཞི་ལ་ལྷག་འཆོལ་ལོ། དཔལ་གྱི་འཕོར་ཚོགས་བརྒྱ་ལྷ་རྩི། མཐའ་ལ་ལྷགས་འཕོ་མ་ཚོགས་དབང་ལྷག་མ།
 ཉམ་འཕོར་ཉེ་རུ་བརྒྱུད་ལ་ལྷག་འཆོལ་ལོ། ལྷོགས་བཞུའི་དྲིགས་པ་བརྗོལ་བའི་གདན་རྟེན་དུ། ལེ་གེས་བརྒྱལ་བའི་མེ་རྒྱར་འབར་བའི་རྒྱ། བདུད་འདུལ་ཡབ་ལུམ་རྣམས་ལ་ལྷག་འཆོལ་ལོ། དམིགས་མེད་

མཐུན་པའི་ལོ་བཟང་ལུགས་

ཚོག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཟངས་སོ། ། རྗེས་པ་དང་རྗེས་པ་ཉམས་ལྷན་ཏེ་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་མིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ། བེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དབྱེས་གིང་
འཇུག་པ་དང་བཅས་པས་རིགས་ཀྱི་བྱ་བྱོད་ཀྱི་རྗེས་རྗེས་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བྱང་མིང་དག་པ་ཡིན་ནོ། ། བེས་གནང་བ་བྱིན་མིང་འོད་དུ་ལྷན་ས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས་གནས་ལུགས་མ་པོས་པའི་དབྱིངས་
ལྷམ་ཉམས་པར་བཞག་པའི་དང་། མིང་གི་ཉམས་ཆག་ལྷན་པའི་ལྷིང་། གདོད་ནས་མ་རྗེས་ཚོས་ཀྱི་རྗེས་མོགས་ཚོས་ཉིད་ལྗོང་བཟངས་ལ། ལྷན་མང་ལྷན་མོང་དུ་སྒྲོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཅས་དང་རང་བཞིན་སོགས་དམ་ཚོག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་ལྷན་པའི་ལྷིང་དམ་
ཚོག་ཉེར་བཟུང་གི་བཟངས་པའམ། མང་ན་རྗེས་བཟངས་པའི་ལྷན་ལྷིང་། དུས་གསུམ་བདེ་གསེགས་རྒྱལ་བ་ལོར་དང་བཅས། དོ་རྗེ་དམ་ཅན་མ་ལུས་དགོངས་སུ་གསོལ། ། དང་པོར་བྱང་ཆུབ་མ་ཚོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །
ལྷན་པའི་རིག་འཛིན་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་དུ། ། རྗེས་སུ་ལུགས་ཀྱི་དོ་རྗེ་བསྐྱབ་པའི་ལྷིང་། ། མི་དམ་ལྷན་དང་དོ་རྗེ་སྐྱོབ་དཔོན་དང་། ། གསང་བའི་དམ་ཚོག་གུངས་སུ་མཚོས་པ་ལས། ། དམ་བཅས་བཀའ་ལས་
འདའ་བར་མི་བགྱི་རྗེ། ། ལས་དང་སྐལ་བས་དལུལ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། འདོད་ཆགས་ཞེས་པ་གཏི་ལྷག་ར་རྒྱལ་དང་། ། ལྷག་དོག་ལ་སོགས་གོར་ནས་ནོངས་བགྱིས་པ། ། དོ་རྗེ་སྐྱོབ་དཔོན་སྐྱོན་པ་སྐྱོན་མེ་ལ། །

མཁུན་བཅོམ་པ་གཤམ་འབྲུག།

ལྷོ་བཞི་རྒྱལ་ས་ཀྱི་རྒྱུན་ལམ་དུ། །འཕམ་གྲུང་ས་དམ་བཅའ་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཚོས་སྐྱོད་སྐྱོད་མ་རྒྱལ་ས་ཀྱི་རྒྱུན་ལམ་དུ། །གཏོར་མ་ལོ་རྒྱུར་འགྲུངས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དུས་གསུམ་པ་མ་
རྒྱལ་ས་ཀྱི་རྒྱུན་ལམ་དུ། །དྲིན་ལ་ལན་གྱིས་མ་ལོན་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མཚེད་དང་ལུ་མ་དུལ་རྒྱལ་ས་ཀྱི་རྒྱུན་ལམ་དུ། །དམ་ཚོག་བཅུ་གཏུང་རྒྱུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །འགོ་དུག་སེམས་ཅན་རྒྱལ་ས་ཀྱི་
རྒྱུན་ལམ་དུ། །སློང་རྗེ་ཐན་སེམས་རྒྱུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །སོ་སོར་ཐར་བ་རྒྱལ་ས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། །བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་ས་ཀྱི་བསྐྱབ་པ་དང་། །རིག་པ་འཛིན་པ་རྒྱགས་ཀྱི་དམ་ཚོག་སོགས། །
ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་བཤགས་མི་འཆབ་པོ། །མི་སློང་སྐྱུན་ཚད་གཅོད་ཅིང་སྡོམ་པར་བགྱིད། །དུས་གསུམ་བུས་བསགས་སྡིག་སྡིག་མཐོལ་བཤགས་ན། །ཚངས་པར་མཛད་ནས་སྐྱུ་གསུང་བྱགས་ལ་
སོགས། །མཚོག་དང་ལུན་མོང་དངོས་ལྷུང་རྒྱལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་དང་ལེག་བརྒྱུ་པ་བཟུལ། །གཉིས་པ་ལ། །རྒྱན་རག་གཏོར་མ་མར་མེད་ད། །ཚོགས་ཀྱི་མཚོན་པས་བསྐྱར་བལོ། །ཞེས་ལུ་ལས། །དང་པོ་ནི། །ལྷོ། །ལྷུང་པོ་ལུ་ལི་རྒྱུན་རྒྱུ་
རྒྱུང་ཐིག་ལེའི་བཏུང་ཅིས་གཏམས། །ཚོས་ཉིད་དོན་གྱི་ལེ་ཤེས་རྒྱུན། །མཚོན་བྱེད་རྒྱགས་ཀྱི་ལ་ལྷི་རྒྱས། །བྲམ་ལི་དམ་ཞི་བྱོ་དང་། །མཁའ་འགོ་ཚོས་སྐྱོད་བྱགས་དམ་བསྐྱར་། །ཉམས་ཚག་བསྐྱར་ཞིང་རྒྱག་

मथिलि चट्टि विवर्णर वसुधाम्

अणशवेद्वरपठिसुणपण्डमः पणकणशकेणशत्रैः प्रीःशःशेकः मरःशेरः मरःणशयः मरःशुः यः प्रीः ॥
रुणपण्डमः कंशः प्रीः प्रीः शःशुः मः शःशुः ॥ प्रीः प्रीः शःशुः प्रीः प्रीः शःशुः प्रीः प्रीः शःशुः
अणशत्रुः मरःशेः मरःशुः प्रीः प्रीः शःशुः ॥ प्रीः प्रीः शःशुः प्रीः प्रीः शःशुः ॥ प्रीः प्रीः शःशुः प्रीः प्रीः शःशुः
प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः ॥ प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः ॥ प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः
प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः ॥ प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः ॥ प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः
प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः ॥ प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः ॥ प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः
प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः ॥ प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः ॥ प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः
प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः ॥ प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः ॥ प्रपणशेदः प्रपणशेदः प्रीः कंशः प्रीः

ལྷན་ལས་མཚོན་། རང་རྒྱུང་རྟོགས་པའི་ལྷན་ལས་མཚོན་། ལྷན་པ་ཚུད་རྒྱུན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས་། ལེ་བས་ཚེས་ཉིད་དཔྱིད་མ་ལྷན་ལྷོ་ལ། ལྷོ་བོ་ས་དགུ་བཤེགས་མ་ལྷན་ལྷོ་ལ། ལའོར་བ་དོར་ལྷན་ལ
 ལྷན་ལས་མཚོན་། བརྒྱན་པ་ཚད་ཚོ་བརྒྱུག་པ་ནི། ལྷན་། དཔྱིད་མ་ལས་ལེ་གེས་རང་གཤར་བ། རང་རིག་རྒྱུ་ལ་པོ་ལྷན་གཙན་འཛིན་། ལྷན་པ་ལྷན་གཞིན་པོའི་ལྷན་ལ་དམ་བསྟན་། རང་རྒྱུང་རྟོགས་པའི་ལྷན་ལས་མཚོན་།
 ལྷན་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ལྷན་། ལྷན་ལྷན་པ་ཚད་ཚོ་གནམ་ལལ་མ། ལེ་གཙན་པོའི་ལྷན་ལ་དམ་བསྟན་། དཔོན་འཛིན་དཔྱུ་མར་ཐིམ་པར་མཚོན་། དཔྱིད་མ་རིག་གཞིས་མེད་དོ་ལེ་འཛིན་། དོ་ལེ་ལེ་ས་ལ་དཔའ་
 དཔྱིད་མཚོན་པ། ལྷན་པ་ཚུད་རྒྱུན་པའི་ལྷན་ལ་དམ་བསྟན་། ལེ་ཐའ་བརྒྱུད་ལྷན་པ་ཚོད་པར་མཚོན་། མ་རྒྱུ་བ་པོ་དྲ་ལྷན་ལྷན་། ལྷན་པ་བརྒྱུན་པ་ལྷན་པ་ནི། ལྷན་། ལྷན་ཚེས་མ་ལྷན་ལས་མཚོན་ལྷན་། ལྷན་
 ལྷན་ལ་བརྒྱུག་ལྷན་པོར་ས་དག་པ། ལྷན་ཚེས་ཉིད་གྱི་རང་བཞིན་ཙན་། བརྒྱན་མ་བརྒྱུག་ལྷན་པོར་དང་བཙན་། ལྷན་ལ་ལྷན་པའི་བརྒྱུག་ལྷན་གཏོར་མ་ལྷན་ལ། ལྷན་ལ་ལྷན་པའི་བརྒྱུག་ལྷན་ལྷན་པའི་ལེ་ཐའ་།
 རིག་པའི་ལེ་གེས་རྟོགས་པར་མཚོན་། མ་ལྷན་། ལཱ་ལྷན་། ལ་ལྷན་། ལེ་ལེ་། ལྷན་། ལྷན་། མ་མ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་། དཔྱུ་ལྷན་ལྷན་། ལྷན་། ལྷན་མ་ལྷན་གཏོར་ལྷན་གྱིས་ལྷན་། རང་ལྷན་ལེ་གེས་

20

ལྷོ། །བསྐྱུར་བས་ལུས་གྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། །ལྷོ་བ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡོ་སེས་ཉམས་སུ་སྐྱུར་ལ། །ཆུང་ལྷོ་ག་མ་གྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་རིགས་

ལྷོ་སྐྱུར་བས་ལྷོ་སྐྱུར་བར་གྱུར། །ལྷོ་སྐྱུར་དབང་རྒྱལ་བསྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་རིགས་པ་བཀའ་གཉིས་གྱི་མི་ལོའི་གཞུང་གང་ཅུང་ལྷོ་སྐྱུར། །དག་པ་བརྗོད་པ་ནི། །ལུས་པའི་དབང་བསྐྱུར་ཡོངས་སུ་ལྷོ་གསེ། །ལུས་གྱི་ལྷོ་བ་དག་གུན་ཏུ་འོང་། །ས་ཚོན་ནི་

པའི་ལས་ཉམས་སུ་སྐྱུར་བའོ། །ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ཏུ་སྐྱུར་པའོ། །ཞེས་ཉོག་པ་བསྐྱེད། །ནམ་མཁམ་བཞུགས་པའི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཡི་བ་ལུས་ཉམས་སུ་སྐྱུར་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུན་ཅི་ལྟེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་

པར་གྱུར། །བདུན་ཅི་ལྟར་ལ། །ལྷོ། །སེ་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་གྱི་སངས་རྒྱལ་གྱིས་། །དབང་བསྐྱུར་ལུས་ལ་ལྷོ་བ་ལྷོ་སྐྱུར་། །གཉིས་མེད་སྐྱུར་བའི་བདུན་ཅིའི་རྒྱུ། །གང་ན་གསུམ་འོ་བོས་ལྷོ་བ་དབང་བསྐྱུར་། །ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་།

པའི་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་གྱི་ལྷོ་སྐྱུར་། །ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་། །ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་། །ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་། །ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་། །ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་།

ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་། །གསང་བའི་དབང་ཐོབ་དག་ལྷོ་བ་དག་། །རྒྱལ་པའི་ལས་ལྷོ་བ་པད་ཅན་ཚོར་། །རང་བྱུང་རྣམ་བཞི་མའོན་ཏུ་གྱུར་། །དཀྱིལ་ལོག་ལྷོ་གཙོ་བོའི་

ལྷོ་སྐྱུར་གཞུགས་གསུགས་དང་ལང་ཚོ་ལྷོ་གསེ་པའི་རིག་མའོ་ལྷོ་བུའོ་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་། །ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་། །ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་ལྷོ་སྐྱུར་།

ལྷོ་བ་

ལྷོ་སྐྱུར་།

26

ཉེདགཅིག

ཉེ་ཚེད་ཀྱི་

ལྷོ། །ཤོག་མཚན་ལག་དམ་ཚོག་རྣམས་། ལུས་དང་སྒོག་གི་སྤྱིར་མི་གཏང་། རིན་ཚེན་གྲང་པོ་རོར་བུ་རྩེ་། ལུ་དང་ལུ་མོ་ལོ་བུ་དྲུ་རྣམས་། ལུ་ལ་ལམོར་ལོངས་སྤོང་བཅས་ཀུན་འཇུག་། ཚོ་གཅིག་གི་
 ལོ་ལ་འཇུག་གཏམས་མཚོག་སྤོང་། ཞེས་བཟོད། རི་རྩེ་པོ་རྩེ་། རྣམ་ལམ་བར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་རྣམ་རྣམ་ལི་གོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་གི་མ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས་དེའི་མེག་དེའི་མེད་ཀྱི་པར་དུ་མཉམ་པར་གཞག་གོ་།
 དེ་རྣམ་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་རྣམ་མཚོགས་གོང་རྩེ་བུ་ལོ། །གཉིས་པའི། ལྷོ་པ་ལ་ལུས་ཀྱི། དགོགས་བསྐྱེད། ལུ་ལམོར་བསྐྱོལ། ལོ་རྣམས་ཀྱིས་བུར་དུ་མ་རྩེ་མ་རྣམས་འཇུག་པ་ལོགས་པདག་འཇུག་གི་ཚོག་ལ་མཚོམས་སྤོང་རྩེད་ཟད་དང་བཅས་ཞེས་ལུ་གསུང་བར་བུ་ལོ། །
 གསུམ་པའི། ཞི་ལོ་སྤྱི་ལོ་རྣམས་ཉེ་ལུ་གསུང་ལོ་བཞུགས་པ་ལས། དང་པོ་རྩེན་བཅས་མི་ལུས་ཚོགས། །གཉིས་པ་རྣམས་ལོ་རྩེ་གོན་གནས། །གསུམ་པ་དེའི་ལམོར་དབང་བསྐྱེད་ནས། །བཞི་པ་ཞི་བས་བསྐྱེད་པར་བྱ། །ལྷ་པོ་ལོས་བསྐྱེད་པ་ལ། །ལུག་པ་ལ་ལས་ཚོགས་
 ལུ་ལོལ། །པདུན་པ་གསུགས་སྤོང་ལོ་རོན་མཚད། །པདུན་ཚོགས་ཞེས་ནི་མགོན་པོས་གསུངས། །ཞེས་པའི་དོན་གྱི་པའི་མན་ངག་གིས་སྤྱི་པའི་ཞེས་སུ་འབྲངས་ཉེ་གིན་རྩེ་མཛོར་བསྐྱེད་སྤྱི་བའི་རྩེ་ལ། ལུང་རྩེད་འཇུག་དང་དབང་བསྐྱེད་བྱ། །བསྐྱེད་སྤྱི་བའི་གནས་
 ལུ་ལོ་རྩེད་ལོ། །ཞེས་བུར་ལས། དང་པོ་ནི། ལྷོར་པའི་སྤོངས་སྤྱི་ལོ་བུར་དང་བུ་ལོ་ལས་སྤོངས་ལོ་བུ་ལོ། དེ་ལོ་གཉིས་ལོ་རྣམས་ལུ་དང་ལས་སྤོངས་བསྐྱེད་པ་གོང་རྩེད་དང་། ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བུ་ལོ་ལས་ལོ་བུ་ལོ། ཞེས་ཚོགས་མཚོན་ལོ་བུ་ལོ་རྣམས་

དངག་རྒྱུ་ལས་མཚོ། ལོ་གསུམ་གསུམ་པས་ལྷག་འཚོལ་ཞིང་། །ལུས་དང་མོངས་སྤོང་དགོ་ཚོགས་པའུམ། །རྒྱན་པ་ལྷན་པ་མཚོང་པའི་སྤྱི་རྒྱུ་ཚེན་པོས། །རྟལ་པ་རྒྱན་དུ་མཚོང་པར་བཤེ། །མགོན་པོ་ལྷགས་ལེ་
 ཚན་རྒྱུ་སྤྱིས། །འཕོར་པའི་སྐོམས་ཚན་བདག་ལྟ་ལྟ། །བར་དོའི་གནས་ན་མགོན་མེད་ཅིང་། །འཇིགས་པས་མཚར་བ་བདག་ལ་དགོངས། །ཐོག་མེད་དུ་སྤྲོ་ནས་སྤྲོད་པ་ཤི། །ལས་རན་རྒྱུ་ལས་བཅིངས་
 པ་བདག །མཐའ་མེད་འཕོར་པའི་རྒྱག་པས་ལས། །བདེ་ཚེན་གནས་སྤྲད་དུ་གསོལ། །བར་དོའི་འཇིགས་པ་གསེན་རྗེའི་འཕྲང་། །ཉམ་པའི་གནས་སྤྲ་འབྱམས་པའི་འགོ། །ཉོན་མོངས་གདུང་པས་
 གཤིར་བརྒྱུས། །ལུས་པའི་ལྷགས་ལེས་བརྒྱུ་བརྟུགསོལ། །ཞེས་ཚེ་འདས་ཉིད་གདུང་བ་དུག་པོ་སྤྱིས་པའི་རྒྱུ་ལྱིས་དཔྱིལ་འཕོར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱལ་པ་དང་ལྡན་པར་བཞུ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྷོར་བའི་གས་
 དུག་གི་གནས་ནས་དུངས་གི་དམ་རྗེའི་ལྷ་ལ་དུ་འགོད་པ་དང་། །དོན་གཞི་དཔྱིལ་འཕོར་ཚེན་པོར་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་མི། ལུས་པར་གནས་དུ་གསོལ། །འདིར་འཇུག་སྤྲུལ་དོ་རྗེའི་བརྒྱུས་པའི་ཉིད་དེ་མཚོན་གྱིས་དུངས་པའི་རྒྱལ་གིན་དུ་བརྒྱུས་པ་ནི། ཚེ་འདས་ལུས་
 ཤི་གནས་དུག་ཏུ། །ལྷོ་པོར་རྒྱ་མི་སྤོན་དང་། །བག་ཚགས་འདུས་པའི་ཨ་དགར་པོ། །མགོན་པར་རྒྱ་མིན་སྤྲུ་སེར་པོ། །རྩིང་གར་མི་ཤི་རྩི་ལྷང་ལ། །རྩེ་བར་དུང་འགྲོའི་དུང་འགྲོའི་སྤོན་དུ་དུང་ག་དང་།

ལ་ལ་ལྷོག་ །འཇུག་པ་ནི། དགོན་མཚོག་པ་དེན་པ་འི་བྱིན་རླབས་དང་། །ལྷ་དང་སྒྲིབ་པོ་ལྷག་སྐྱའི་མ་ལུས། །ལམ་ལུ་ས་པ་ལྷ་སྐྱད་ཅིག་ལ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་བཤོད་ལྷུར་ཅིག་ །ཅིས་ལམ་སྐྱུངས་པས་འོད་གསལ་
 ལྷི་དང་ལས་སྒྲོལ་པ་འི་ལྷ་དང་འཇུག་སྐྱུ་མ་ལྷ་སྐྱའི་སྐྱུར་བཞེད་ས་ཏེ་སྐྱུར་ལང་སྐྱེད་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཆེད་དུ་འོད་སྔ་ནས་དྲིན་ལན་བསལ་བའི་སྐྱུར་མེ་ཏོག་འཕོར་བཞིན་པས་སྐྱུལ་པ་འི་སྐྱིན་ལས་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པར་
 ལྷུར། །ཞེ་མ་སངས་སྐྱུས་ཞེ་སངས་སྐྱུས། །ཞེ་མ་སངས་སྐྱུས་སྐྱིན་ལས་འཕགས། །གང་སྐྱུར་བདག་ཅག་རྣམས་ལྷུངས། །བྱུང་རླབས་སྐྱོད་པ་ཉིད་ལ་བཞག། །ཅིས་བརྗོད་དེ་སྐྱུར་ལང་མདོན་པར་དགའ་བའི་
 ལྷི་དང་སྐོར་ནས་ལམ་གྱི་རླག་མ་སྐྱུངས་ཏེ། དལུས་སྐྱོགས་མེ་རི་འབར་བ་སྐྱུན་དུ་བཟང་པོའི་ལྷིང་ཁམས་སྐྱུ་སངས་སྐྱུས་པར་ལྷུར་ཅིས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་སྐྱོན་ལམ་སྐྱུ་ཆེར་གདབ། །ལྷ་ལལ་ལོག་བརྒྱ་བརྒྱ་བཞིན་ལམ་སྐྱུས་སྐྱུར།
 གཞུགས་སྐྱུ་སྐྱུ་མི་འཆད་པས་འགོ་བའི་དོན་མཐད་སྐྱུར་སྐྱོད་གདབ། དེའང་། རྩོག་ཆགས་བྱལ་བའི་ས་དང་རྒྱ། རིན་ཆེན་སྐྱུ་དང་ཏི་ལ། རིན་ཆེན་སྐྱུ་རབ་སྐྱུན་པས། །དེས་ལོགས་པར་སྐྱུར་བའི་འཛིམ་པ་སྐྱགས་བརྒྱ་བཞིན་འཕྱི་འཕྱི་བྱ། །ཞེ་སྐྱུ་སྐྱུ་དུ་གསེ་
 ལྷ་དང་ལེས་བརྗོད་ཅིང་སྐྱུར་གསལ། །ཉིན་ལྷོ་ལ་སྐྱེད་པོ་བརྒྱས་པ་འི་མེ་ཏོག་ནང་དུ་བཅུག། །ཞེ་བརྗོད་སྐྱུ་ར་ཞེ་གོ་བུ་ལ་སྐྱུ་དུ་སྐྱུ་བཅུང་། །ཞེ་དུ་སྐྱུ་དུ་སྐྱུ་དུ་སྐྱུ་སྐྱུ་ནས་དལུང་། །ཞེ་སྐྱུ་བྱ་ཏེ་ཏི་ལ་བརྗོད་སྐྱུ་དུ་སྐྱུ་སྐྱོགས་ལ་བཤོད། །ཞེ་སྐྱུ་དུ་སྐྱུ་ག་དུ་

མཁུན་བརྩེ་འགྲུབ་འབྲིམ།

ལྷན་པོ་སྐར་སྐྱུ་སྐྱུ་བདག་པ། དབྱེ་བར་འཇམ་དབུ་སྐྱུ་དུ་ལྷན་པོ་བཞུགས། མགོན་པར་བརྒྱ་གསུང་དུ་ལྷན་པོ་བཞུགས། ལྷིང་གར་ཡང་དག་སྲུགས་དུ་ལྷན་པོ་བཞུགས། ལྷེ་བར་ལོན་རྩན་ཚེ་མཚོག་བཞུགས། གསར་བར་སྐར་པ་ལྷན་པོ་བཞུགས། ལན་པོ་ལྷིང་
ལག་ཐམས་ཅད་པ། དབའ་པོ་མཁུང་འགྲོ་ལྷིང་བཞུགས། དཔྱིངས་རིག་དཔྱེར་མེད་རྒྱན་བྱུ་བརྒྱ། ལུ་མ་རོ་གཅིག་ངར་པ་བཞུགས། ལྷེ་ལོག་ལྷོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ། ཚོས་ལྷིང་སྐྱུ་ལིང་ཚེན་པོར་བཞུགས། མཉམ་པ་མ་འདྲིས་འཇམ་ཚོན་ལྷར། གསར་
པ་རྩོགས་མེད་མེ་པོར་གཞུགས། ལྷན་པོ་བདེན་མེད་རྒྱ་ལྷུ་ལྷར། གདོད་ནས་ལེ་རྫོགས་ཚེན་པོའི་སྐྱེ། མེམས་ཅན་རྒྱན་པ་རང་ཚས་སྐྱེ། ལྷན་པོ་སྐྱུ་གྱུ་བ་པའི་རྒྱུ་ལྷ་གནས། བལྷར་ལོད་བལྷར་དུ་མེད་པར་བཞུགས། ལྷ་ལོད་ལེར་གསུམ་འཕྲོ་འདུར་བཞུགས། རང་
བཞིན་དུ་མེད་གཅོད་སར་བཞུགས། བདག་དང་རང་དབང་དམ་པར་བཞུགས། བདེ་མཚོག་བདེ་བ་ཚེན་པོར་བཞུགས། རང་བཞིན་མེད་མེན་རྩག་པར་བཞུགས། ལའོག་རྒྱ་ཚོགས་འབར་བར་བཞུགས། ལྷ་འབྲུལ་ཚེན་པོའི་མིག་འབྲུལ་བཞུགས། གདིང་གསལ་ཚེན་
པོའི་ངར་དུ་བཞུགས། དེ་ལྷར་རང་གནས་ཚེན་པོ་ལ། འཛིན་མེད་ངར་ནས་གདོད་དེ་བལྷར། མ་ལོར་སྐྱེ་གཅིག་གནས་པ་ཅམ། ཅིར་སྐྱར་རང་རིག་ཚོས་སྐྱུ་ལུ། ལེས་ན་བར་དོ་རྣམས་སྐྱོ་ལ། ལེས་པའི་དགོངས་པ་ལྷར། གཞོད་མ་ནས་གིན་རྒྱ་རྣམ་པར་དག་པའི་
གཞུག་པའི་རྫོགས་སྐྱུ་ལྷ་ལྷགས་ཚོས་སྐྱུ་ལེ་ལེ་གེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་བཞུགས་པ་ལྷིང་བལྷུ་བ་གཞིར་བྱས་ཏེ། གདག་གདིང་གསལ་ལྷི་དགོངས་པ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ། ལྷན་གྱུ་བ་རང་བྱུང་ཚེན་པོའི་བལྷེད་བལྷུས་པ་ལེ་གཅིག་རྒྱ་བལྷེན་པས་སྐྱོ་ལུར་ལྷི་ལྷི་བ་གདིས་པོག

अथ नैऋतः पश्चिमः ॥ एतन्मन्त्रः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ एतन्मन्त्रः ॥ 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 ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Handwritten text in Devanagari script, likely a list of Sanskrit characters or a section from a grammar book. The text is arranged in horizontal lines within a rectangular border.

28

ལྷོ། ཉིད་གྲོ་བྱལ་རིས་མེད་སོགས་། ལྷོ་ལོན་སྐྱེ་མེད་གྲོ་དུ་། དོན་དམ་ཚོས་དབྱིངས་སྒྲོས་བྱལ་དང་། བསམ་མེད་དམིགས་མེད་བརྗོད་མེད་སོགས་། གོ་སྐྱོད་ཡིད་གྱི་གཏད་སོ་རྣམས་། རིས་
 མེད་བསམ་འདས་གྲོ་དུ་། བོས་བསམ་འབད་ཚུ་ལ་སྒྲོམ་པ་དང་། མི་སྒྲོམ་མི་རྟོག་བྱུར་མེད་སོགས་། གང་ལྟར་བྱས་གྱུར་བཅོས་མའི་ལམ་། མ་བཅོས་ཚོས་སྐྱེ་གྲོ་དུ་། བཏང་བཞག་འགྲུགས་
 དང་ཚེད་འཛིན་སྒྲོམ་། ལྷོ་གྲོ་དེ་རྣམ་ལ་སོགས་དང་། རྟག་ཚད་བསམ་གཞིགས་ཡིད་བྱེད་ལས་། བྱུར་མེད་ཀ་དག་གྲོ་དུ་། མ་བྱས་དགོ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། ལྷོ་མེད་ཚོས་འཕོར་བསྐྱོར་བ་དང་།
 ལྷོ་འཛི་མེད་པར་རྟག་བཞུགས་ནས་། རི་ལྷིད་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་པར་། མིང་ལ་འགོ་བ་འདྲེན་པར་སོག་། ཚོས་ཉིད་གྲོ་དཔག་མའི་ཉིད་ནི་། ཚོས་སྐྱེ་རིག་པའི་གྲོ་དཔག་ལས་། བོངས་སྐྱེ་རིག་གིས་རང་འབྱེན་
 པས་། ལྷོ་ལ་སྐྱེ་ལག་པའི་མཐིམ་དུ་སྒྲོན་། མམ་མ་། ལྷོ་ལྷོ་། ཡིད་བྱེད་ཚིག་གི་ལྷོ་པར་གདེངས་བཅས་ཤིང་། ལྷོ་ལ་སྐྱེ་མའི་ཚུ་ལ་དང་བྱུར་སེམས་གསར་ལྷགས་ཉམས་། དེ་དུས་གདམས་པའི་སྐྱིད་ལྷོ་གྲོ་དཔག་མའི་ས་། དན་སོང་སྐྱོ་སྒྲོ་གཅོད་དོ་ས་མ་

གསུམ་པོ་

སྐྱེ་བའི་གཞུང་།

མ་། མམ་མ་། ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་། གཏེར་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་། བཟོ་།

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

མ

གཏིག་

ལྷོ་མཁུ་

། ལྷོ་ལ་དཀར་པོ་འབྲུག་ཞོན་གཙོ་རྒྱུ་གི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐབ་ཐབས་རིན་ཆེན་སྤྱི་དཔོ་ཞེས་ཕྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

པ

ཆོ། །གསང་བ་འདུལ་བའི་གཞུང་ལྟར་གསལ་གང་བཤམ་། །བུ་ན། །རང་སྐད་ཅི་ག་གིས་དབང་ཚེ་ན་རྣམ་གྱི་ན་གྱི་མོད་འཕོམ་པ་ལྟར་དང་བཅས་པའི་རྒྱུར་བྱུར་པར་བམམ། །མདུན་བཞེད་ནི་གལ་ །ལྡི་ཏུ་མ་བམང་། །རྒྱ་བྱས་ །ལྡོད་པའི་དང་ལས་རང་གི་མ་དུ་ན་རྣམ་གྱི་རྒྱུར་གྱི་ལས་རྣམ་མཛོག་སའ་བཟུང་བའི་དབང་མ་བཟུང་བ་དང་། །ལྟ་དཀར་པོ་ལས་བྱས་བའི་དཀྱིལ་ལོ་མོར་གྱི་རྩེར་དུ་མི་གོ་རྩེ་དཀར་པོ་རིང་ཚ་ཚེ་ག་དྲག་དང་བཅས་ ། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་། །འཕགས་པ་མཚོན་། །སེམས་ཕན་གྱི་དོན་ལུས་། །རྩེར་འདུལ་བ་ལས་རྣམ་གྱི་ལས་རྣམ་མོ་དག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ལུག་གཉིས་པ་། །གམུ་འཕྱག་ལ་ཚེ་བས་པ་རྣམ་གསུམ་མོ་ །རྩེ་མཚན་། །ཞལ་གངས་པ་། །རྩེ་སེམ་པོ་གྱི་ན་དུ་བརྟེན་པ་། །བརྟེན་པའི་མ་དངས་དང་ལྡན་པ་། །རྩེ་ལྟ་ཚེ་མཚོ་ཞེད་རབ་དུ་རྒྱས་པ་། །གཡས་དོ་རྩེ་ལོ་ཅོན་བརྒྱམས་པ་། །གམོན་ཞེད་ལོ་དང་། ། ། །ག་མཚན་ལུང་དུ་བལྟག་པ་། །རྩེ་པོ་ཚེ་རྣམ་མཛོག་གི་མོད་བ་དང་དར་དུ་གིས་བཟུན་པའོ་ །རང་མི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ལུགས་ཀའི་ས་པོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་། །རི་རབ་གྱི་ལུང་གར་མཚོ་མས་ །ལ་མ་མའེ་མཚོ་གྱི་གནས་ནས་། །མེ་གོས་སེམས་དབང་ནམ་མཁེ་མཚོ་མཚོ་ད་ལྟར་དུངས་། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁེ་བལྟགས་པར་བྱུང་། །ལོ་ །ཚོས་ཉིད་རྣམ་དག་པོ་བྱང་མཚོ་ག་ །གམོད་གྱི་ན་པོ་དམ

གསལ་པོ།

ལོ་རྒྱུས་ལྟར་།

ལ

།ལ་ལག་བརྟན་ན་མ་བཞི་རང་ན་ས་འབྲུང་རྟེ། དེ་ལ་སེམས་སྣ་ལོངས་པར་བྱའོ། ལྷུང་པོ་དང་ལྷུང་ལ་བཅད་པ་རྗེས་ན། ཚོགས་པ་མག་པ་ལ་འབད་དོ། མཚོ་ཅན་དང་ལུགས་སྣ་ལ་སོགས་པ་རྗེས་ན། མི་གཙང་བ་འཕོག་པ་ས་ལུས་བྱའོ། ཞེས་དང་། ལྷུང་པ་
 ཐོན་ན་ས་གཏོར་མ་ལུང་གི་ས་མཚོ་དུང་རྟུག་མ་ལོངས་སྟོང་། གཏུ་མི་ས་མི་མཐོང་སར་སྟོང་། དམ་ཚིག་ཏུ་ལྷུང་པ་ཐོན་ན་གྲང་། ལག་རེ་ལ་ལྷུགས་བརྒྱ་ཏུ་རེ་བཟུ། ཟས་ཚོར་གྱི་ལུང་གི་ས་ལྷུང་མ་དགོན་མཚོག་མཚོང་། ལྷུང་འབྲུང་ན་ལག་ལྷུང་ཏུ་མི་གཏོང་། མ་
 ལྷུང་པར་མི་བྱང་། ལྷུང་ཐབས་འདི་ལག་ཏུ་བྱང་ས་ན་ས་དོ་ས་ལྷུང་མི་འབྲུང་མི་ལྷི་དེདོ། གཙོ་རྒྱུང་ཏུ་ལྷུང་བདེ་ལྷུང་ལ་ལོང་གྲང་། ལྷུང་ཐག་རིང་བས། འཕོར་བ་ཀའ་ལྷོད་ཏུ་ལྷུང་པ་འདི་ལྷུང་ལ་ལོང་བས་དཔེ་ལ་ལྷི་ས་ཚེ་ཞིང་ག་དམས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྷུང་
 ཏུ་གསུངས་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་འདྲ་གཏོར་གསུང་རྒྱུང་བའི་དགོངས་དོན་ལྷི་ལྷུང་པར་བསྐྱུགས་པས་ལྷུང་པར་མཚོ་རྗེས་སྟུང་མ་དགོས་པའི་འབད་ས་མཚོ་ལྷུང་པ་དཔེ་ལོགས་ཀྱི་རྒྱང་པས་འཕོག་རྟེན་གསུམ་ཏུ་ལན་བདེ་ལི་འབྲོར་པ་མཚོག་ཏུ་ལྷུང་པའི་རྒྱུང་གྲུང་

བརྒྱུང་གྱི།

ཞེས་པར།

ལྷོ། །སྤྱི་རྒྱུང་ལོ།

४

पुस्तिका संख्या ११५

ॐ । मन्त्राणां प्रथमः सर्वेषु मन्त्रेषु सर्वेषु मन्त्रेषु सर्वेषु मन्त्रेषु ॥ ॥

२९९

ॐ ॥ अथ शुक उवाच ॥ श्रीगुरुः प्रोवासापरात्रयशेखरा उवाच ॥ ॥ इत्युवाच ॥ श्रीगुरुः प्रोवासापरात्रयशेखरा ॥
 इति श्रीमहाभारतस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य ॥
 अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य ॥
 अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य अथर्वणस्य ॥

མ

༄། །མིས། ལྷུ་པ་པའི་ཕྱགས་ལྟེ་ལྱིན་ལྷུ་བས་བསོད་ནམས་སྟོབས། ལྷུ་པ་པའི་མངའ་ཐང་དཔལ་དང་འཕྱོར་པ་བཀུག། པམ་ཚེན་ལོན་ཏན་སྟོན་དང་གྲགས་པ་དང་། འདིག་རྟེན་པོ་མོའི་དབང་
བད་ལྷུ་དྲུག་བཀུག། བདག་ལྷུ་དང་། མིག་གཟི་མངའ་ས་ལྷུ་པ་པར་གྱུར། ཅེས་གསལ་བརྟུན་ལ། ལྷོ་ལྷུ་པ་པ་ལོ་ལྷུ་པ་ལྷུ་རྒྱ། ཞེས་རྟགས་མཐོང་བའི་བར་དུ་བསྐྱེ། ཏྲག་མོ་གཞུང་ལས། དངོས་ཏམ་མ་ཟླི་ལམ་དུ་ལམ་མངའ།
གཞུང་མོ་ལྷུ་དང་འིན་པོ་ཚེ་ལོ་གཏེར་རྟེན། ལོ་རྟོག་དང་རྟོག་དང་འབྲས་ལུ་ལོ་གསལ། དར་ལྷུ་དྲུག་འབྲུག་པ། མོ་ལ་མོ་ལྷོ་གསལ་པོ་ལ་འབྲུག་པ་ལོ་གསལ་དངོས་གྲུ་བ་ལྱི་ལྷུ་ལྷོ་དང་མ་ལྷོ་པ་འབྲུག་པོ། ཞེས་གསུངས། ལྷུ་པ་ལྷུ་པ་ན་ལིག་བརྒྱ་དང་། དབྱེས་
གསལ་རྟེན་རྟོག་བསྐྱེས་པས་ལྷུ་ལྱི་ལྷུ་གཙང་ལྷུ་དམིང་། ལྷུ་པ་ལྷུ་པ། ལྷོ་དང་རྟོག་གོང་རྟོག་དང་། ལོ་གསལ་གསལ་ལོ། ལྷོ་དང་ལོངས་སྤྱུ་མ་རྟོག་དང་། །གཙོ་བོ་ལྷུ་པ་ལ་མ་མཚེས་པ། །འདིར་ལི་བཟྱི་བ་གང་ལོངས་པ། །
དེ་ལྷུ་ལྷོ་དྲུག་བཟོད་མངའ་ལིགས། །ཞེས་དང་ལིག་ལྷུ་པ་བཟོད། བརྒྱབ་བཞུགས་ལོ། ལྷོ། འདིར་ལི་རྟོག་དང་རྟོག་ཅིག་ཏུ། །འཕོར་བ་ལྷོ་དྲུག་ལྷུ་གསལ་ནས་གྱུར། །ནང་མོ་དམོ་དང་དབང་ལྷུ་ག་དང་། །
ལྷོ་གསལ་ལོ་གསལ་པར་ལྷུ་པ་དུ་གསོལ། །ལྷོ་ལྷུ་པ་དྲུག་ལྷུ་པ་ལྷུ་རྒྱ། ཞེས་མང་དུ་བཟོད་ཅིང་མོ་རྟོག་ལོངས། ལྷོ་ལྷུ་ལོ། ལྷུ་ལོ། ལྷུ་ལོ། ལོ་གསལ་བཟོད་དག་པའི་བཟོན་ལྷུ་བ་ཏེར་འདི་ན་ལྱིས། འབྲས་ལུ་ལམ་འཕེལ་མཉམ་

ལོ།

ལོ་ཚེས་༡༨

४

पुस्तक संख्या

ॐ । सर्वत्र त्वं शक्तिः सर्वत्र त्वं शक्तिः सर्वत्र त्वं शक्तिः ॥ ॥

309

། བཟོ་བྱ་རྒྱ་ལྡན་ལྟ་བུ་ཡི། འདིར་གྲུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ལྷན་གྱི་གཏེར་ཕྱོད་ཇི་ཇི་ལ་འགྲེལ་བཤུགས་ལྟར་འདེབས་ལས། མདུན་བསྐྱེད་རྒྱ་ལྡན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་པའི་ཆོས་
 དབྱུག་མཚོགས་ཏུ་བརྗོད་པ་ལ། ལྷོ་ཏེ་ཆར་གནས་གཙང་ལེང་དཔེ་ན་ལ་ཡིད་དང་མཐུན་པར་རང་གི་མདུན་ཟངས་གཞིང་གི་དུས་སུ་འཕགས་པ་རྒྱ་ལྡན་པའི་རྒྱ་ཡོད་ན་བཤམ། དེའི་མདུན་དུ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཚོང་པ་
 དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རྩོད་དུ་རྩོག་ཆགས་མེད་པའི་རྒྱ་གཙང་མ་རྒྱུ་ལས་འདུལ། ཆོགས་ལིང་ནམ་མཁའ་གང་བར་སང་པར་གྱུར་པའི་རྒྱ་རྒྱུ། ལྷན་སྐྱེད་པའི། བཟོ་བྱ་ལྡན་པའི་གསེགས་
 འདུས་པའི་རྒྱ་། དགོན་མཚོགས་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ་། བདག་དང་འགྲོ་དུག་སེམས་ཅན་རྣམས་། བྱང་རྒྱལ་བར་དུ་རྒྱལ་བའི་རྒྱ་མཚོ་། འཕགས་སུ། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི།

	<p>༄༅། །སེམས་བསྐྱེད་འགོ་བ་ཀུན་དོན་དུ། གཞོན་ལྷོན་ཞོར་ལྟ་བུ་བསྐྱབས་ནས་ནི། གང་ལ་གང་འདུལ་ལྷོན་ལས་ཀྱིས། འགོ་བ་བསྐྱེད་ལ་བར་དམ་བཅའོ། མ་ གསུམ་ མེགས་བཟག་པ་ནི། ཏོ། མ་ལུས་ལྷོགས་ན་བཞུགས་པ་མི། ལུ་མ་མི་དམ་མཐའ་འགོ་དང་། ཞོར་བདག་མགོན་པོ་རྣམས་ལ། གཞོན་ལྷོན་གཏེར་འཕར་ཚོགས་ དང་བཅས། ལུགས་རྩེ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གསེགས། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གདན་ལ་བཞུགས། ལུས་དག་མི་དགསུམ་གྱིས་ལྷོག་འཕར། མཚོན་བ་རྣམས་པ་དུ་མས་ མཚོན། དུག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཞགས། དགོ་བ་ཀུན་ལ་རྩེ་མི་པར། ཚོས་ཀྱི་འཕོར་པོ་བསྐྱོར་བར་བསྐྱེད། ལུ་རྣམ་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས།</p>	
--	--	--

ॐ । इति मंत्रो नाम चतस्रश्चत्वारिंशत् । अथ मंत्रः ।
 इति मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः ।
 अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः ।
 अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः ।
 अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः ।
 अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः ।
 अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः । अथ मंत्रः ।

མཛེན་པ་རྒྱུ་ལག་ལ་འབྲུག་པ།

མོངས་པ། །དེ་ཀྱང་ཕྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །ཞེས་དང་མི་གོ་བརྒྱུ་པ་མོངས་པ་བཟགས། །རྩོམ་པ་ལ། །ཞི་ །དེ་ར་ཞི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འཕོར་བ་ཞིད་དུ་བཞུགས་ནས་གྱུར། །ནད་མེད་མེད་ །དང་དབང་ལྷན་དང་། །མཚོགས་རྣམས་ལེགས་པར་སྐྱེ་བ་དུག་མོད། །ཞི་སྐྱེ་བ་རྒྱུ་ལྷན་པ་སྐྱེ་བ། །ཞེས་པ་ཚོད་ཅིང་མེ་རྩོག་ལོངས། །མེད་ན། །ཞི་སྐྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་རོལ་མཛད། །ཞེས་སྐྱེ་བ་ལྷན་པ་ལེ་ །དོ་སྐྱེ་བ་སྐྱོད། །མངས་རྒྱས་སྐྱེ་བ་དུག་ལེགས་ནས་གྱུར། །སྐྱེ་བ་ལ་ལྷོ་ན་པར་མཛད་དུག་མོད། །ལྷན་སྐྱེ་བ་གཏོར་མ་གྱོན་གྱི་ཕོ་སེམས་པ་གསེགས། །དམ་ཚོགས་པ་རང་ལ་གཉིས་སྐྱེ་བ་པར་ཕོ་ །པས་མ་སྐྱོད་པས་དང་གཞི་བཟོད་སྐྱེ་བ་མཚོགས་པར་ལས། །དགོ་བ་དེ་ཕོ་སེམས་ལོ་གྱུར། །འཕོད་ནམས་ཕོ་སེམས་ཚོགས་ཚོགས་ལེད། །འཕོད་ནམས་ཕོ་སེམས་ལས་སྐྱེ་བ་ལེ། །དམ་པ་སྐྱེ་བ་ཉིས་ །ཕོ་བ་པར་གྲོགས། །ཅི་ཚོགས་པ་ཚོ་ཚོར་དང་། །འབད་དང་སྐྱོད་པས་མ་གོས་པ་ཚོགས་པ་གི་སྐྱེ་བ་པར་བཟོད་དོ། །དེ་སྐྱེ་བ་ཚོར་པ་ལེ་རྒྱགས་དང་མཚན་མོར་གྱུར་གསུང་ལས། །དེ་སྐྱེ་བ་ལྷན་སྐྱོད་ཕོ་ལྷན་ཚོགས་སྐྱེ་བ་ན། །མི་ལས་དུ་ཚུ་ལོ་སྐྱེ་བ་ །དང་། །གཏོར་ཚོད་པ་དང་། །མོ་རྩོག་དང་ནགས་ཚེ་ལ་སྐྱེ་བ་མཚོགས་པ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་པ་ཅན་ཏེ་ཚོར་ལ་ལེ་ལ་པར་ལྷན་པར་། །ཞེས་གསུངས་པ་སྐྱེ་བ་ལེ་ལེ་ལེ། །མང་ལ་པད་ག་གསུང་སྐྱེ་བ་གྱུར་དེ་ན་ལོ་ཚོ་ཚོས་ཀྱི་དབང་ལྷན་གིས་ལྷན་དུ་མཛིན་མ་གྱེད་ནས་

མ

། ལྷན་ཏུ་འཕེལ་པའི་རྣམས་ལ་འགྲོ་བའི་ལྷན་ལྷན་ལ་བརྟེན་ནས་བརྟེན་པའི་ཚོགས་ལྷན་ཏུ་ལྷན་ཏེ་བསྐྱབས་པས་གྲུབ་པར་བསྐྱབས་པ་འདི་འང་མཚོ་ལྷན་གྱི་མ་དགེ་སེམས་ལའི་འབངས་མཚུན་བརྟེན་དབང་པོས་གྲིས་པ་འགོ་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་རྣམས་ལ་གཉིས་ཀྱི་བཏུང་ཚིལ་
འོ་སྐྱོན་ལྷན་པའི་ལྷན་གྲུབ་ཚིག། །།མཛུ་ལོ། །།

ལ་ལྷན།

ལྷན་གྲུབ།

མ

གཏིག་
སྐབས་༡༠

ཆུ། །ཕྱུ་ཁ་མཚེ་ལ་ལྟངས་ལྟེང་གཏོར་འཕུལ་འདོད་སྐྱེད་པོ་ཞེས་ཕུ་བ་བཞུགས་སོ། ། །

<p>ॐ । पञ्चमः सुदुर्लभः । प्रीतिं यो कुरु पञ्चमः । पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः । पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः । पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः ।</p>	<p>पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः । पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः । पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः । पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः । पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः । पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः ।</p>
---	--

པ

༄༅། ཚེས་པ་ས་པ་ལྟོད། གནོད་སྤྱིན་དཔའ་བོ་ལྟོད་པ་ཅན་རྣམས་མཚོད་སྤྱིན་གནོད་མ་འདི་བཞེས་ལ། མོགས་ནས། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། ཚེས་པ་ས་པ་སྤྱིན་ལས་གསོལ། མི་གོ་བཟུ་པ་ས་ཕོ་བཟུ་བ་
 དགགས། ཇོ་མོ་གྲོ་འོ་རྩེ་། མ་དུན་གྱི་ཡི་གེས་པ་རང་ལ་ཐིམ་པ་ས་རང་ཉིད་མ་ལྟ་སྤྱོད་ས་རྣམས་པ་ག་ཐི་བཞིན་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པ་ར་གྱུར་ཚེས་པ་ལྟོད་ཚིང་པ་ས་མ་ལ། དགོ་བ་འདི་ཡིས་སྤྱོ་བོ་ཀུན་མོགས་པ་སྤོ་སྤོན་དང།
 འཕད་དང་ཚོུ་ལ་བས་མ་གོས་པ་མོགས་པ་གྲ་གིས་འི་ལྷར་འིགས་པ་པཛོད། གནོད་མ་ལས་ལྷར་ཐད་དངོས་ལྟ་བུ་གྱི་ཚུལ་དུ་འོ་ལ་ཞིང། ལྷག་མ་མཛོད་གྱི་སྤྱག་མོགས་སྤུ་བཞག་པ་ས་ལོངས་སྤོད་དབྱར་གྱི་ཚུགས་འི་ལྷར་རྣམས་པ་ར་གྱུར་རོ། །ཞིས་པ་འདར་གནོད་
 གཞུར་ལྷ་པ་འི་དགོངས་དོན་འི་ལྷ་པ་ར་མཚོ་སྤྱིས་སྤྱི་མ་དགེས་པ་འི་འབངས་མཚུན་བཞུའི་དབང་པོས་གྱིས་པ་དགོ་ལོགས་འཕེལ། །རྩ་ལོ།

གཞུས་ལྟོན།

རྩེ་ཚན། ༥༠

सिद्धि चक्रे विद्यापत्र

[Faint, illegible handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

པ

གཅིག་

ལྷ་མོ་ལྟེན་པུ།

༄༅། །ལྷ་བ་མཚོག་རྣམས་ལ་བརྟེན་པའི་ལྷ་མོ་ལྟེན་པུ་ལ་འཕྲོར་བྱིན་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྤྲོད་ཀྱི་རྩ་དབུང་ས་ཞེས་བུ་བ་བཞུགས་སོ། །

མཚན་བརྗེད་པའི་འགྲེལ་བཤུགས།

༄༅། །རྩོམ་གྱི་ར་བཤེ། །ལུང་འཕུགས་ལྷན་པའི་བདུན་ཚེས་ཡིས། །བདེ་ཆེན་དཔོན་ལྷོ་ལོ་ས་བརྟེས་པའི། །ལྷོ་བཙུན་མཚོ་གྲ་རྒྱལ་ས་ལ་བརྟེན་ནས། །ཕྱི་རྒྱལ་བས་ལྷོ་ལོ་ལོ་ལོ་
དབུང་ས་ཡེན། །འདིར་ལྷན་པའི་དབང་ལྷན་ཆེན་པོ་དཔལ་ས་ར་ཏ། །སྤྱུ་བཟ། །ག་བ་རི་བཟ། །ནག་པོ་ལྷོ་དཔལ། །བི་རྩུ་བཟ། །ལོ་ལོ་ཏེ་རུ་ཀ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ག་རྩུ་
ལྷོ་ལོ། །ཏེ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལོ་ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ།
ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ། །ལྷོ་ལོ་བཟ།

	། ལྷོ་ལོ་བྱེད་ལོ་གསལ་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པ། ལྷོ་བས་འགོ་མེས་ལ་བྱེད་ཚད་མེད་པའི་རྣམ་ཏུ་འགོ་བས་གཙང་མའི་ས་གཞིའི་མཚུལ་ལ་བྱི་དོར་བྱས་པ། ལོ་བརྒྱ་ལ།		
མི་རྒྱ་ཤིང།	ཞི་རྒྱ་ལོ་རྒྱུད་ལ། ལོ་བརྒྱ་རེ་ལོ་རྒྱ་ཤིང།	ཞི་རྒྱ་ལོ་རྒྱུད་ལ།	ཞི་རྒྱ་ལོ་རྒྱུད་ལ།
ཡི་རྒྱ་ལོ་རྒྱུད་ལ།	ལྷོ་བུ་ལོ་རྒྱུད་ལ།	ལྷོ་བུ་ལོ་རྒྱུད་ལ།	ལྷོ་བུ་ལོ་རྒྱུད་ལ།
ལོ་རྒྱུད་ལ།	ལྷོ་བུ་ལོ་རྒྱུད་ལ།	ལྷོ་བུ་ལོ་རྒྱུད་ལ།	ལྷོ་བུ་ལོ་རྒྱུད་ལ།

མཚན་བཤེད་པ་ལྟར་བཤུགས།

རྒྱལ་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་བཀོད་པ། མི་མ་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྩེ་མཚོ་། བྱང་གི་གཡས་གཡོན་དུ་བཀོད་པ། ལོ་ལ་གྱུར་མཚུགས་ཀྱི་རྩེ་མཚོ་། སེར་གྱི་སེར་དང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་དུ་བཀོད་པ། ཚུན་ཚུན་ལྷན་ཁྱེད། ཞེས་
བཤོད་ནས། རིན་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་རང་བཞིན་ནི། །རི་རབ་ལྷོགས་བརྒྱད་ཡང་དག་ལྟར། །སྒྲིང་བཞི་སྒྲིང་ལྟར་ལྟར་བ་འདི། །འཇུག་གིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཞེས་མེད་ཀྱི་དུང་། མཚུགས་གྱི་དུང་།
སྤྱད་ག་པ་ལེ་སེས་གྱི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་དང་ཚད་ཡོངས་སུ་ཚད་བ་མེད་བ་རྒྱན་བཀོད་བ་སུན་སུམ་ཚོགས་བ་དང་བཅས་བ་སྒྲིང་ལོ་བསྐྱུང་བའི་ལོ་ལོ་ལོ་གཞོན་དུ་མེད་བས་ཡོངས་སུ་བསྐྱེད་བའི་སྒྲིང་ལོ་གཞུང་མེད་
ཁང་དང་བཀོད་བ་སུན་སུམ་ཚོགས་བ། དུར་བྱོད་ལོ་ལོ་ལོ་བྱུང་དང་ལྷ་རྒྱས་གྱི་ཉེར་བྱོད་མཐའ་གྲས་བས་བརྒྱན་བའི་དུངས་སུ་གྱིང་སུ་འདི་བགས་པའི་གདན་ལ་ཅུ་བའི་བྲམ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལྷོ་བ་
པའི་དབང་ལྷག་དཔལ་ཉམས་ར་ཉ། ལྷ་མདོག་དགར་དམར་བྲམ་མེད་ཚ་བྱུང་ཅན། བགྲོས་རྒྱུད་སྤངས་པའི་ལང་ཚོ་འགྲུར་བ་མེད་པའི་གང་བ་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པ། དུང་རྒྱ་ཚོ་བྲེགས་རས་དམར་པོའི་ལྷ་རྒྱ་རག་
གསོལ་ཞིང་། ལྷག་གཉིས་གཉུག་མའི་གནས་ལྷགས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་མདའ་བསྐྱོད་བའི་ལྷག་རྒྱ་ཅན། ཞབས་བྱེད་གྱུར་དུ་བཞུགས་པའི་གཡོན་ནས་རིག་མ་ལེ་སེས་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་མདའ་མ་ལན་མའི་

ੴ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੀ ਸੁਆਰਾ ॥ ਸੁਰ ਸੁਰ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਦੇ ਪਦੇ ਕੇ ਕੇ ਪਦੇ ਪਦੇ ਸੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੀ ਸੁਆਰਾ ॥ ਸੁਰ ਸੁਰ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਦੇ ਪਦੇ ਕੇ ਕੇ ਪਦੇ ਪਦੇ ਸੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੀ ਸੁਆਰਾ ॥ ਸੁਰ ਸੁਰ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਦੇ ਪਦੇ ਕੇ ਕੇ ਪਦੇ ਪਦੇ ਸੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੀ ਸੁਆਰਾ ॥ ਸੁਰ ਸੁਰ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਦੇ ਪਦੇ ਕੇ ਕੇ ਪਦੇ ਪਦੇ ਸੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੀ ਸੁਆਰਾ ॥ ਸੁਰ ਸੁਰ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਦੇ ਪਦੇ ਕੇ ਕੇ ਪਦੇ ਪਦੇ ਸੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੀ ਸੁਆਰਾ ॥ ਸੁਰ ਸੁਰ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਦੇ ਪਦੇ ਕੇ ਕੇ ਪਦੇ ਪਦੇ ਸੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੀ ਸੁਆਰਾ ॥ ਸੁਰ ਸੁਰ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਦੇ ਪਦੇ ਕੇ ਕੇ ਪਦੇ ਪਦੇ ਸੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੀ ਸੁਆਰਾ ॥

མ

ལྷོ། །བྲ་ཡ་ཚུ་མ། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་སྤྱི་ནང་གི་མཚོན་པ་ཅི་འབྱོར་པས་མཚོན་ཅིང་། མཚོན་ཅིང་དང་ལྡན་པའི་རིག་མ་སྤུལ་བར་མོས་ལ། ལྷོ་མོ་འདི་དག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །མཐའ་ཡས་བདེ་བ་སྤྱི་ནང་པ་མོ། །
 རིག་ས་ལྷོ་ལས་བྱུང་འདི་སྤུལ་བས། །རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཐའ་སྤྱི་ནང་སོག། །ལྷོ་དང་མི་ཡི་བདེ་བ་ནི། །བརྟུལ་བྱས་དོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡི། །བརྟུ་དུག་ཆར་ཡང་མི་མོད་པའི། །དགའ་བ་བྱུ་ན་མེད་པས་མཚོན། །
 ཅེས་གསུང་བའི་མཚོན་པ་བྱ། དེ་ནས་ཡན་ལག་བརྟུན་པ་དང་བསྟོན་པའི་རིག་ས་ཅི་སེས་དང་། ལྷོ་ཚུ་སྤྱོད་པ་དུག་ཏེ་མི་རྣམས་ཀྱི། ལྷོ་པ་གི་དུག་པ་དོ་མ་ཐིན་སྤྱི་ས་ར་ཏུ་ན་མོ་སྤྱོད་ཏེ། ཞེས་པའམ་བོད་རྒྱ་དུ་བརྟུར་
 བ། བདག་གི་བདེ་སྤྱོད་ཕྱིན་ཕྱིས་མ་ཕྱིན་ནོ། །བདེ་འམ་སྤྱོད་ཀྱང་འུང་ཕྱིན་ལས་གཞན་མ་མཚིས་སོ། །སྤྱོད་འཚེས་ཞིང་འདྲུད་དོ་ས་ར་ཏ། ཞེས་པ་གང་རིག་ས་ཀྱིས་དུག་ཏུ་གསོལ་བ་གང་བ་ཅིང་། ལྷོ་ལྷོ་མ་
 བ་ར་ཚུ་གསོ་མི། ལན་མང་དུ་བརྟོན། ལོ་ལྷོ་མ་དུ་སྤྱི་ལྷོ་སྤྱོད་པ་དུ་བྱུང་དུ་ལྷོ་ལྷོ། ཞེས་པའི་མཚོན་སྤྱོད་ཀྱང་ཅི་ལུས་སྤྱོད་བྱེད་ཞིང་། མཐའ་། ལྷོ་མ་བྱུ་བ་བརྟེས་ནུལ་འབྱོར་དབང་སྤྱོད་གི། །སྤྱོད་པ་ཚུ་གསུམ་
 འབྱོར་མོ་སྤུ་གསུལ་བའི། །གཡོན་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱང་མ་དང་འབྱེད་ཀྱང་འདི་བམས། །སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད་ལྷོ་ལྷོ་དུ་ལྷོ་ལྷོ། །སྤྱོད་པའི་མཚོན་སྤྱོད་ཀྱང་དང་གི་དབུལ་བར་ཐིམ། །སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་དག་སྤྱོད་དབང་

བཞི

ལྷོ་མཚོན་པ།

མཚན་བརྗེས་བཀའ་འབྲུག་པ།

ཐོབ་པར་གྱུར། །གཡས་ཕྱོགས་རོ་མ་དང་འབྲེལ་རྒྱལ་གྱི་ཁམས། །གསུང་གི་བདུད་རྩི་འོད་དམར་རྩེ་ལ་རྒྱུང། །མགུལ་བའི་གནས་ནས་བདག་གི་མགྲིན་པར་ཐིམ། །དག་གི་སྐྱིབ་དག་གསང་བའི་དབང་
བསྐྱར་ཐོབ། །ལ་མ་རྒྱ་རི་མུན་ཅན་དུངས་མའི་རྩེ་ལ། །ཕྱགས་གྱི་ཕྱིན་རྒྱབས་བདུད་རྩི་འོད་མཐིང་བཅས། །ཕྱགས་ཀའི་གནས་ནས་སྐྱིང་གར་ཐིམ་པ་ཡིས། །ཡིད་གྱི་སྐྱིབ་དག་གེས་རབ་ལེ་གེས་ཐོབ། །
སྤྱི་མ་འོད་རྒྱ་ལྷན་ས་རང་ལ་ཐིམ། །གཉིས་མེད་བསམ་བཞོན་བྱལ་བའི་རང་ལ་བཞག། །སྒོ་གསུམ་འཕོ་བའི་སྐྱིབ་དག་ཚེག་དབང་ཐོབ། །སྤྱི་མ་རང་སེམས་ཐ་མི་དད་རྒྱུ་འདྲིས། །ཞེ་མ་མ་ལ་རྒྱས་གསུམ་དག་
བ་འདིས། །བདག་དང་མར་གྱུར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི་ན། །གྲུབ་པ་མཚོག་གིས་རྟག་པར་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ལ་རེག་གྱུར། །ཅེས་སྐོགས་བཅོ་སྟོན་གིས་བཞོན་གྱིས་མཐའ་
བརྒྱན་ནོ། ། ། །དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞན་འདྲ་བ་ལ། །མདོན་རྟོགས་གྱི་སྐྱབས། །བགས་པའི་གདན་ལ་རྩ་བའི་སྤྱི་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་མགོན་འཕགས་པ་གྲུ་རྒྱུབ་པའི་སྤྱི་མ་དོག་སྟོ་སངས་ལོ་རྒྱུའི་ཁ་དོག་
རྒྱ་ཕུ་དུངས་གིང་རྒྱུ་མེད་པ། །མཚན་དང་དཔེ་བྱུད་གྱིས་སྤྱི་མ་གིང་ཕྱག་གཉིས་ཚོས་འཕོར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཕྱགས་ཀར་འཚེང་བ། །ན་བཟའ་ཚོས་གོས་གསུམ་དང་བཅས་གིང་དོ་རྩེའི་སྐྱིལ་ལོ་གྱུར་གིས་བཞུགས་པ།

བསྟོན་ཆེན་སོགས་ཀྱང་འདོན་ནོ། ། །དེ་བཞིན་རྟུ་གྲུ་བ་ཆེན་ནག་པོ་སྟོན་པ་ལའང་། ཅུ་བའི་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གྲུ་བ་པའི་སྟོན་པ་དཔོན་བརྟུ་ལ་ཞུགས་སྟོན་པའི་དབང་ལྷན་ལ་གཞི་བ་ཆེན་པོ་སྟུ་མདོག་

ནག་པོ་དཔའ་ཞིང་སྒྲིག་པ་རྟུ་བག་ཆགས་པ་ལྷན་གཡས་ཅང་ཉེ་ལྷོ་ལ་ཞིང་། གཞོན་ཀ་ལྷ་ལ་བརྟུ་ཚེས་གང་བ་འདྲིན་པའི་མཆན་ལྷང་རྟུ་དོ་རྗེ་ལ་ལྷོ་ག་སྟོན་པ། དཔུ་སྟུ་རལ་པའི་ཐོར་གཏུག་ཅན་སྟུ་ལ་མི་

རྟུ་གྱི་ལྷན་རྟུ་དུག་གིས་བརྟུན་ཅིང་སྟུ་ག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་གསོ་ལ་བ། བི་སུ་རུ་པེ་ནི་ཞེས་བྱ་བའི་སྟུ་མོའི་གཙོ་མོ་འདྲིགས་སུ་རུང་བ་གདན་ནམ་གཞོན་པའི་ཚུ་ལ་རྟུ་གནས་པའི་སྟུ་ན་རོ་ལ་སྟུ་བས་སུ་

བཞུགས་པ། རེས་འགའ་རོ་ལངས་ཆེན་པོ་མེ་ཉླ་གི་སྟུང་བས་བརྟུན་པ་ལ་ཆེབས་པའི་སྟུ་མོགས་སྟུ་ཆོགས་པའི་རྣམ་འབྲུལ་སྟུ་ན་པར་མཛད་བཞིན་པའི། སྟུང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གདུགས་བརྟུན་འདྲིན་པ་མེད་

པར་ལོའ་ཞིང་། རྟུ་མ་རུ་བརྟུན་ལྷོ་ལ་བ་པོ་མེད་པར་རང་ལྷོ་ལ་བ། རེས་འགའ་གདུགས་བརྟུན་བརྟུ་དང་རྟུ་མ་རུ་བརྟུན་བརྟུ་ར་འཕེལ་བའི་ཆོ་འབྲུལ་ཅན། སྟུང་བའི་ལོའ་བརྟུན་བརྟུ་དང་མི་སྟུང་བའི་

ལོའ་བརྟུན་བརྟུ་ལ་སོགས་པ་གྲུ་བ་པ། རིག་པ་འདྲིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པོ་མོ་གྲངས་མེད་པའི་དབུས་ན་རོ་ལ་བ། སྟུན་ཅིག་སྟུས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མན་འདྲ། སྟོན་འཆང་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་འདྲ།

ལྟེན་པ་ལ་ལྷག་འཆའ་འདུད། ལྟེན་ཏེ་རྟུ་ག་ལྷ་ད་ཞེས་བཞུར། ། །ལང་གྲུབ་པའི་དབང་ལྷག་ལྷ་ཏེ་ལ་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་སྡོ་སངས་སྐུ་མཁའ་མེད་རིད་པའི་ཚུལ་ཅན། རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཚུང་ཟད་
 དང་བཅས་མེད་རས་ཀྱི་སྐྱད་དཀྱིས་གསོལ་བ། ལྷའི་མདུན་ཚུགས་སྐུ་ཏེ་རྐྱེ་སྐུ་དང་ས་པ་ལས་ལྷག་གིས་སྐྱད་ས་ཏེ་ཞལ་དུ་གསོལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་སྟེད་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མན་འདུ་བ་
 ལས། ལྷ་མི་པ་ལ་ལྷག་འཆའ་འདུད། ལྷ་མི་ལྷ་ད་ཞེས་བཞུར་བ་དང་། ། །བྲམ་དང་གཉིས་སྐྱེ་མེད་པའི་གྲུབ་པའི་དབང་ལྷག་གོ་རྟུ་པམ་ཐ་ཐ་སྐུ་མདོག་དཀར་སྡོ་སྐུ་མཁའ་མེད་མདངས་ཅན་གངས་རྒྱུད་མཐོ་ཞིང་
 འཕྲུལ་བག་གི་མདངས་དང་ལྷན་པ། ལག་ཆོམ་དང་དབུ་སྐྱེ་ལྷ་ད་མེད། ལྷ་སྐྱེད་ས་ཅེར་རེ་བ། ལྷན་ལ་སྐྱེད་ནག་པོ་དང་། མཁུལ་དུ་སྐྱེད་ལྷ་དའི་རྩ་དུང་འཆང་ཞིང་སྐྱེ་ལ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་ལམ་ལོ་ལྷ་ལྷའི་བེམ་པོ་
 གསོལ་བ། ལྷོམ་མེད་གོས་གོ་བརྟན་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྐྱིལ་གྲུང་དང་བཅས་དུང་པོ་བཞུགས་མེད། ལྷག་མཉམ་བཞག་གི་སྐྱེད་ན་གྲུབ་པའི་སྐྱོད་ཐོགས་པ། མཐོང་བའི་མོད་ལ་ཉམས་དགའ་ཞིང་ཐ་མལ་གྱི་སྐྱེད་བ་
 ལྷལ་པོར་འཇིག་པ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མན་འདུ། གོ་རྟུ་ལ་གྲུས་པས་འདུད། དང་། གོ་རྟུ་རྩ་ཐ་ལྷ་དང་བཞུར་བ་དང་། ། །གྲུབ་པའི་སྐྱོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྟུ་ལ་སྡོ་སངས་མེད་དུ་སྐྱེན་པའི་ན་ཆོད་

ལ

བདུན

ལྷོ་ཚོང་།

ལྷོ། འཛམ་གྱི་སྐུ་ལྷ་ལ། ལྷག་ཚོམ་དང་སྐྱ་ར་རིང་དུ་འབྱུང་བ་དཔུ་སྐྱེས་དང་བཅས་པ་རབ་ཏུ་དཀར་བའི་མདངས་ཅན། རས་གྱིས་སྐྱུ་ད་དཀྱིས་གསོལ་ཞིང་གི་འཕགས་གྱི་བུ་བ་ལ་བཙོན་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་
 པ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྐོག་སྐྱེས་དང་། རྟོལ་པ་ལ་གྱུ་ས་བས་འདུད། རྟོལ་ག་བྱ་ད་སྐོག་སྐྱེས་དང་། ། ལྷུ་བ་པའི་དབང་ལྷུ་ག་དོ་རྩེ་དེའི་ལ་༡༠ལུ་བ་སྐྱུ་མདོག་རྩོ་སངས་རལ་པའི་ཕོར་ཚུགས་ཅན། རུས་པའི་རྒྱན་
 དུག་དང་རྟུག་གི་པགས་པའི་གམ་ཐབས་འབྱུང་བ། ལྷུ་ག་ཉིས་དོ་རྩེ་དང་དེའི་ལུ་འཛིན་པས་ལུ་མ་ལུ་ཅན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སྤྲོད་གས་པ། དོ་རྩེ་རྒྱལ་འབྱོར་མའི་རྒྱལ་བ་དཀར་གསལ་ལུ་བས་ཚོག་མི་
 གས་པ་ལ་འབྱུང་དེ་མཉམ་པར་སྐོར་བའི་བདེ་བས་རྒྱས་པ། ལབས་གལས་བརྒྱུད་གིས་སྐྱབས་ཅན། ཞེས་དང་། དེའི་ལུ་བ་ལ་ལྷུ་ག་འཚལ་འདུད། བརྒྱ་གར་བྱ་ད་ཞེས་དང་། ། ལྷུ་བ་པའི་དབང་ལྷུ་ག་ཚོན་
 པོ་རྩེ་ལྷན་༡༡འི་ལ་སྐྱུ་མདོག་དཀར་དམར་རལ་པའི་ཕོར་ཚུགས་དང་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་རས་དམར་པའི་འདོམས་དཀྱིས་གསོལ་བ་ལབས་སྐྱེས་གཅིག་རྒྱབ་ནས་དཔུང་པར་བཀལ་ཞིང་། ལྷོགས་གཅིག་
 བཞེངས་པའི་ཚུལ་ཅན། ལྷུ་ག་ཉིས་དོ་རྩེ་གཙུག་དོར་གྱི་ལྷུ་ག་རྒྱ་ལོག་རྩེ་ལྷོ་པོར་འཛིངས་པ། གཤོན་གྱི་སྐྱེས་ནས་རིགས་མ་རྒྱལ་འབྱོར་མའི་ཚ་བུ་ཅན་གྱིས་འདུད་བཞིན་པ། ཞེས་དང་། ར་ལྷན་འའི་

མཐོན་པོ་འཇུག་པའི་ལུགས་ལྟར་

བ་མེན་གྱི་རྩ་བ་དུང་ཅི་ས་གང་བ་འཛིན་ཅིང་གསོལ་བ། གཡོན་ལུས་མོའི་སྤོང་དུ་བཞག་པ། ལྷའི་མདུན་དུ་ཀ་བ་ལ་མ་རྩུ་བ་ལས་གང་བ་བཞག་ཅིང་། དེ་ལྟར་ལྷ་ཙམ་ལྷ་ལས་པའི་གདན་དང་འདོམས་ད་གིས་
ཅན། ལྷ་ག་མ་རྩུན་དང་ན་བཟའ་སྤངས་ཤིང་རྣལ་འབྱོར་པ་རྩུར་བག་ཆགས་པའི་རྣམ་པ། ལྷའི་གཡོན་ནས་རིག་མ་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་དང་བཅས་པ། ལྷ་ན་ཅིག་སོགས་དང་། རག་པོ་བེ་རྩུ་བ་ལ་འདུད། ལྷའི་
བེ་རྩུ་བྱུང་བའི་སྤྱི་བུ་རྩུ། ། བརྩུན་པའི་དེ་ལྟར་སྤྱི་བུ་བའི་དབང་ལྷག་ཏེ་སྤྱི་ཉ་ལ་ཆེན་པོ་སྤྱི་མདོག་སྤོ་ནག་དེ་ལྟར་རལ་པའི་ཐོར་རྩུགས་ཅན། རས་གྱི་ཨོ་ག་རག་གསོལ་ཞིང་མི་འགྲོང་གང་ཅམ་གྱི་ནམ་མཁའ་
ལ་འཕགས་ཏེ་ཏེལ་བརྩུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན། ལྷའི་མདུན་དུ་རིག་མ་ཏེལ་མཁན་མོའི་རྣམ་པས་བར་སྤྱང་ལ་གནས་བཞིན་ཏེ་ཏེལ་ལྷགས་པའི་བྱ་བ་ལ་བརྩོན་པ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་ལྷ་ན་ཅིག་སྤྱི་བུ་པའི་ཡེ་ཤེས་རི་ལྷར་
འབྱུང་བའི་བདེ་སྤོན་པར་མཛད་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གྱི་སོགས་དང་། ཏེ་སྤྱི་བ་ལ་ལྷག་འཆལ་པོ། ཏེ་སྤྱི་ཀ་བྱུང་རྩུ་རྩུ། ། ལྷུ་བའི་སྤོ་བ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་ཉ་པུ་རོ་བ་སྤྱི་མདོག་སྤྱི་བུ་ནག་ལྷ་བར་
མི་བཟོད་པའི་ཟེལ་དང་ལྷན་པ། དེ་ལྟར་རལ་པའི་ཐོར་རྩུགས་དང་རུས་པའི་རྩུན་དུག་གིས་སྤྱི་བུ་ཤིང་དཔ་གྱི་ཨོ་རྩུ་རག་གསོལ་བ། ཞིང་ཆེན་གྱི་བགས་པ་བུགས་མ་ཐག་པ་ཐག་འཛག་པ་སྤོད་གཡོགས་གྱི་རྩུ་པ་

10

ལྷོ། །དུ་མན་བས་པའི་རྐང་ལག་གཉིས་ནས་ཕྱག་གིས་བཟུང་སྟེ་མན་རྒྱན་དུ་བརྒྱུད་ས་པ། ཞབས་བརྒྱུད་བསྐྱམ་གྱི་རྒྱལ་དུ་བཞུགས་པའི་གར་སྐྱབས་ཅན། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྟགས་དང། ལུ་མོ་པ་མི་
 ཞབས་ལ་འདུད། ལུ་མོ་ལུ་ད་ཞེས་བསྐྱུར་བ་དང། ། དུས་སྐབས་པའི་སྟོབ་དཔོན་ཚེན་པོ་དཔལ་སྐྱེ་ཉེ་བ་སྐྱུ་མདོག་དགར་སྟོ་གནས་བརྒྱན་དོ་རྩེ་འཛིན་པ་ཚེན་པོ། ལུང་ལྷན་སྐྱེན་པའི་ན་ཚོད་ཀྱི་རྒྱལ་པ།
 ཚོས་གོས་རྒྱལ་པ་གསུམ་དང་པོ་ཉེ་ཅོད་པན་མན་བས་ཤིང། ཕྱག་གཉིས་ཚོས་འཆད་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ཉེ་ཉེ་ལའི་བྱང་ལུར་གྱིས་པའི་སྐྱེགས་བམ་བསྐྱམས་པ། ཞབས་དོ་རྩེ་ལ་མོ་བྱང་གིས་གདིང་བ་
 པ་བཞུགས་པ་དང། སྐྱེ་པ་ལ་ཕྱག་འཆོལ་པོ། །རྒྱ་ལ་ཀུ་ར་སྐྱེ་ལུ་ད་ཞེས་སྐྱུར། དེ་བཞིན་ཏུ། ། བརྒྱན་པའི་དུས་སྐབས་པའི་སྟོབ་དཔོན་ཚེན་པོ་སྐྱེ་ས་དུ་ལོ་ལུ་པ་སྐྱེ་བྱུང་སྐྱུ་མདོག་སྐྱག་ནག །
 རིན་པོ་ཚེ་དང་དུས་པའི་རྒྱན་པོ་རེ་བས་སྐྱུས་པ། ལྷ་ག་ཉམས་རྒྱས་ཤིང་བཞིན་ལ་ལུར་བག་ཆགས་པ། དུས་སྐྱེ་ཅོ་སྟགས་རས་གྱི་འདོམས་དགིས་ལྷ་གསུམ་པ་གསོལ་ཞེང་ཞབས་གཉིས་བཟང་པོའི་འདུག་
 ལྷངས་གྱིས་རིན་པོ་ཚེའི་ཁྱིལ་པགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བཞུགས་པ། ཕྱག་གཉིས་ཚོས་གྱི་འཕོར་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཕྱགས་གར་འཆིང་བ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྟགས་དང། སྐྱེ་བྱུང་ལ་ཕྱག་འཆོལ། ལུ་མོ་ས་དུ་

དག

ལྷ་ཚོང་ལ།

ॐ । वगद ववश वदुव दूव प्री व्वा खरे कुय र्पुम वश गुद व वश्रद श्चे धंर श्च प्रगश पदे प्रुव केव रगद वेग व गश्वय व गद व पदे प्रुम कंद दूव खवश पदे वय प्रुद री प्रु वम प्रीश प श्चे
 र्देम ख श्चेश पदे कुय र्पुम प्री द वद प्रुग वमुद प्रु उ व वि ग वर कुय श प्रीश ख कें प्रुव प व प्रुश पदे दय व गद व रद प्रुम दू प्रुद । कें गश गश्वय गी ख कें प्रुद प्रुश प प्रुश प्रुम व धं प्रुद व मय
 प गेंद । गकश दद ख कें पदे धं प्रुद प्री व्वा वयश । प्रु व प्रु री प्रुग र्कय । प्रे म प्रु र्द । र्दे द धं व री क केव प्रु वदुव । री ग य व प्रु प्रुग श्व गश प्री ख कें प्रुद । वद वदुद उ री ख कें प । गश द व
 प्रु मय र्कुग गी ख कें प । री वें व प्रे द प्रुग प्रु केव पदे ख कें प । प्रु य । गश्वय रदे वश । री ग प व म गश प श्व गश य व व ग प्रु ग य कुय श प्रु व ख कें पदे कें ग ग वर कुय र्पुद व द र प्रु य
 कें गश ख कें प्रुद व म प्रु व प्रु व प्रु व ख कें ग व व श प्री ग प्रुद कें गश ख कें प्रु ग र य प्रु प्रु म क गी क प्रु व ग श प धी क र्क । धं र श प्रु व पदे केव ख कें ग व प्रु श पदे । प्रु व ख रे कुय र्पुम व प्रीश पदे
 र गे श । प्री व्वा व यश प्रु व प्री व्वा व प्रुद श प्रीश । प्रुद र्कुग र य र्कें व र्कें प्रु म उ री ग । प्रु य । ॐ । प्री प्रु प्री प्रु व द धं व द व र धं रें द ग श य प्रीश व प्रु श पदे प्रु व केव वमुद प्रु उ व वि री र्कें ग श

མཚན་བརྗེས་བཀའ་བཞུགས།

བ་བརྗོད་པ་ལ་གོ་རིམ། ལྷུ་ཆེན་ལུ་རྟེ་༡༥། ཉ་ལྟོ་ལའམ་ལྷི་ལི་པ། རྒྱལ་པའི་ལའམ་པི་རྩ་༩༥། རན་པའི་ལའམ་རོ་རྩི་༤༥། གཤུང་མོ་ལའམ་ག་བ་པ་ལི་པ། རི་རྗོད་ལའམ་ས་ར་༦༩་པ་མདའ་བལྟམ་ལའམ་གརྩ་རི་པ་ལ། ཀེང་
 རུས་ལའམ་ལྷི་ན་བ་༤༩་པའི་ལའམ་གོ་རྩ་༡༨ བ་ལྷུང་ལྷུང་ཚོ་རྩི་༡༠ རྩུ་པོ་ཅན་ལྷི་ར་༡༡་པ་ལི་མང་ལའམ་ ལྷི་རྟེ་༡ ཉེ་པའི་ལའམ་རྩི་རྟེ་༡ ཉེ་པ་ཐགས་མཁན་ལའམ་ཅ་མ་རི་པ་༡༤ ལྷུ་མས་མཁན་ལའམ་ལརྩ་༡༥་པ་རལ་གྱི་ལའམ་རྩ་གྲ་ལྷུ་
 ༡༦་ན་ལྷུ་ལྷུ་ལའམ་གརྩ་༡ ལ་པ་ནག་པོ་ལའམ་གརྩ་རི་བའམ་༡༥༧༧་དེ་མ་གར་རི་ལའམ་འཛིན་ལ་ག་ན་༡༨ ལྷུ་ན་རྩེ་བརྩུན་ལྷུ་བན་རོ་པ་༩༠ མི་མཚོག་ལའམ་ལྷུ་ལི་པ་༩༡ ལྷུང་གི་ལའམ་རྟེ་ལོ་པ་༩༩ རིལ་རུང་ལའམ་ཅ་རྩ་པ་༩༩
 ལྷུང་མཁན་ལའམ་རྩ་རྩ་༩༤ པ་བཟང་པོའི་ལའམ་རྩ་༩༥། ལྷི་པ་ལེགས་ལྷུར་ལ་དྲི་བརྩ་རྩེ་གཉིས་གཅོད་ལའམ་ལམ་༩༦་རོ་གི་ལེ་ལོ་ཅན ག་༩༧་ལ་པ་ལྷུན་པའི་ལའམ་རོ་སི་པ་༩༨ གོས་ལྷུང་ལའམ་གི་ག་༩༩་རྩི་གརྩ་རྩི་ལུར་ཆག་པ་རྩུང་གདུབ་ལའམ་གལྷུ་
 ༩༠་ལ་ལུ་བ་བ་རོ་རྩི་༩༡་པ་འབྲས་བུར་ལའམ་རྩ་རྩི་པ་༩༩ ལེགས་ལྷུར་རྩུང་དུ་བརྩོན་ལྷེ་བལོད་ལྷོ་མས་ལའམ་སམ་བརྩེ་བ་ནོར་འཛིན་རྩི་རྩི་༩༩་པ་ཚོ་ལོ་མཁན་ལའམ་གྲུ་གྲུ་རི་པ་༩༤ ཅི་མོ་ཅན་ལའམ་གྲུ་ཅི་༩༥་པ་ཀུརྩ་རྩེ་ལྷུར་པོ་ལའམ་རྩ་མ་༩༦་པ་ལྷུ་
 ལྷུར་ལའམ་མ་རྟེ་༩༧་ལ་པ་ཆེན་པོ་ལའམ་ལམ་ཚོརྩ་༩༨ བསམ་དུ་མེད་པ་པ་རྩ་༩༩་རྩ་རྩུ་ལས་འོ་མ་ལེན་ནམ། ལྷུ་བ་རྩི་བལྟམ་ན་ལི་པ་༤༠ ལྷུ་ལི་རྩོང་ལྷུ་རྩོང་པའི་ལའམ་རྩ་ལྷུ་གྲུ་༤༡་རྩེ་ལི་པ་ལྷུ་ལུ་ཤེས་གསུམ་པ་ལྷི་རྩི་ལྷུ་༤༩་རྩི་དབང་པོའི་

ॐ । अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३
 अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३
 अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३
 अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३
 अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३
 अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३
 अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३
 अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३ अहोरात्रो गोप ६३

མཚན་བརྗེད་པ་གཤམ་འབྲེལ།

གཅིག་ཏུ་བརྒྱན། དེས་བུམ་ཟེའི་བརྗེད་ཀ་མ་ལ་ལ་བཤད། དེས་ལྷོ་བུམ་ཐོབ་མི་ཁྱོད་པ་ར་མ་མི་བ་ལ། དེས་མ་ག་རྗེའི་བརྗེད་ཏམ་ལྷ་ལ་ད་ན་ལྷོ་ལ། དེ་ལས་མེ་ཉག་ཅ་མི་ལོ་རྩ་བ་རྗེའི་ལྷོ་བུམ་ཐོབ་མི་ལ་བུམ་ཐོབ་མི་ལ།
གསལ་ཏེ་བོད་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ནས་བརྒྱུད་བདག་ཅག་གི་དྲིན་ཆེན་ཅུ་པའི་བྲམ་མའི་བར་དུ་བྱོན་པའི་བྲམ་མ་དོ་རྗེ་འཆར་རྒྱལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ལྷོག་བརྒྱུད་ཅུ་ཅུ་བཞི་དང་བཅས་པའི་བྱོན་ལྷོག་ལྷོག་མོ་རྣམས་མི་ལ་བཞིན་
དུ་འབྲལ་བའི་རྣམས་ལྷོ་བུམ་ཐོབ་མི་ལས། བདག་ཉིད་གྱིས་བཞི་བར་འོས་པ་རྣམས་ལྷོ་བུམ་ཐོབ་མི་ལས། ད་ལྟོ་དང་རྣམས་གྱི་དོ་རྣམས་དུ་བྱུར་པ་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་གྱི་ཉིད་དབང་ཅུ་པའི་བྲམ་མ་དོ་རྗེ་འཆར་གི་
བྱོན་ལྷོག་ལྷོག་པའི་རྣམས་དུ་བྱུགས་དམིགས་འདི་བཞིན་དུ་གནང་བར་བྱ། ས་ལྷོགས་འདི་ཉིད་བྲམ་མ་མོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པའི་དབུས་ལ། མེད་གོ་ཆེན་པོ་བརྒྱུད་གྱིས་བདེགས་
པའི་རྗེ་ཆོག་ལ་ཡུ་དང་ཉི་ལྷོ་ལ་གན་གྱི་རྗེ་དུ། དོ་བོ་བྲམ་མ་ལ་རྣམ་པ་རིགས་ཐམས་ཅད་གྱི་བདག་ཉིད་དོ་རྗེ་འཆར་ལྷོ་བོ་དོ་རྗེ་དང་དྲི་ལ་ལུ་འཛིན་པ། ལུ་བཅོམ་ལུན་འདས་མ་དམར་མོ་གྱི་ལྷོག་དང་ཐོད་
པ་འཛིན་པ་ལ་འབྱུང་ཅིང་། དོ་རྗེ་དང་ཡུ་ལྷོ་ལ་གྱུར་གྱིས་བཞུགས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་ཅུ་བརྒྱུད་གྱི་བྲམ་མ་རྣམས་དང་། དཔལ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཆོག་ལ་བསམ་

མཁུན་བརྩེ་བའི་བཀའ་ལུགས།

ཅེས་མཚོན་ཅིང་ལྷག་འཆའ་བས་བྱ་མ་དོ་རྗེ་འཆར་ལྷགས་དགེས་པའི་རྣམ་པར་བཞུགས་པ་ལས། ལྷགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་རྣམ་མཁའ་གང་བར་རྒྱན་དངས་པར་བསམས་ལ།
དེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ལྷོས་མཚོན། བཙོམ་ལྷན་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་རྒྱན། །བཙོམ་ལྷན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས། །ལྷགས་རྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས། །ཅིང་ཀྱིས་བདག་ལ་
དབང་བསྐྱར་རྩོལ། །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རྣམ་མཁའ་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་དང་རྩོལ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་རིན་པོ་ཆའི་ལུས་པ་བདུད་ཅིས་གང་བ་ཐོགས་ཏེ་ཅིང་རང་རྣམས་ཀྱི་རྩི་བོ་རྣམ་དབང་
བསྐྱར་བའི་མོས་པ་མཚོན། །ལུས་པ་རྩི་བོར་བཞག་ལ། རི་ལྷར་བལྟམས་པ་ཅམ་གྱིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལྷགས་གསོལ་ལྷར། །ལྷ་མི་རྩེ་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་དབང་བསྐྱར་རོ། །ཇི་
སུ་ཏེ་ལྷ་ག་ཏེ་ལ་རྩི་བོ་ག་ཏེ་སམ་ལ་ལྷ་མི་ལྷ། །ཞེས་བཚོན་ཅིང་ལུས་རྩེ་བྱིན། དེས་ལུས་པའི་དབང་ཐོབ། །ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བཞོམ་པ་ལ་དབང། །ལྷགས་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ཐོབ་པའི་རྣམ་པ་བ་
ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བྱ་མ་དོ་རྗེ་འཆར་ལམ་ལུས་རྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་རྩལ་སེམས་ཀྱི་བདུད་ཅི་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཚོན། །རི་ལྷར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །བྱང་རྩལ་ལྷགས་རྣམས་དབང་བསྐྱར་

8

བདུན་པའི་

ཞེས་པ་(༡)

༄༅། །ལྷ་རྟེན། །བདག་གིས་གསང་བའི་དབང་གི་ནི། །སེམས་ཀྱི་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐྱུར་རོ། །མི་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ །ཞེས་བཤོད་ཅིང་ནང་མཚོན་གྱི་བདུན་ཅི་རྒྱུ་། །དེས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། །དག་གི་དྲི་མ་དག། །
 །ལམ་དང་གཏུ་མ་མོ་བསྐྱོ་མ་ལ་ལ་དབང་། །འབྲས་བུ་ཡོངས་སྤོང་རྒྱོད་གསལ་བའི་སྤྱི་ལོ་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །སྤོབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རིག་མ་ཡིད་དུ་ཡོང་བ་ཞིག་སྤྱུ་ལ་ཉེ་གཏད་པའི་མོས་པ་མཛོད། །
 །དགའ་སྤྱིར་གནས་སྤྱིར་སྤྱི་མོ་ནི། །སྤོ་ཚོགས་གསུགས་ཅན་ཡིད་ཡོང་མ། །ཕྱིད་ཅིག་ཕྱིར་ཅིག་སེམས་དབང་ཚེ། །ཕྱིར་ལ་མཚོན་པ་དག་དུ་གྱིས། །ཞེས་པའི་རིག་མ་དང་འདུ་གེས་སྤྱུ་ལ་རྒྱན་གྱིས་སྤོ་མས་པར་
 །ཞུགས་པས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཞི་ཉམས་སྤྱི་ཕྱོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། །དེས་གེས་རབ་ལེ་གེས་གྱི་དབང་ཐོབ། །ཡིད་གྱི་དྲི་མ་དག། །མོ་ཉེའི་ལམ་བསྐྱོ་མས་ལ་དབང་། །འབྲས་བུ་ཚོས་སྤྱི་
 །ཐོབ་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པའི་དུས་ཀྱི་ལེ་གེས་དེ་ཉིད་ཡིད་ལུལ་དུ་བྱས་ཏེ། །བདེ་བས་ཐབས་བྱས་པའི་སྤོང་ཉིད་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ལེ་གེས་ཉམས་སྤྱི་ཕྱོད་པ་དབང་བཞི་བར་རོ་སྤྱད་
 །པ་ནི་འདི་ལ་གསན་པས་བྱུབ་སྟེ། །ལེ་གེས་འདི་ནི་ཚེས་ལ་ཞིང་། །དོ་རྒྱུ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྷ་ལ། །རྒྱལ་བུ་ལ་མཐར་སྤྱིན་ཞི་བ་ཉིད། །ཕྱོད་རང་ཡང་ནི་དེ་ཡི་ལ། །དེས་དབང་བཞི་བ་ཐོབ། །བག་ཚགས་གྱི་

མཛུགས་བརྗེས་པའི་བཀའ་འབུམ་།

དེ་མ་ཐོབ། ལམ་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བརྗེས་པ་ལ་དབང། འབྲས་ལུང་པོ་ཉིད་རྒྱ་ཐོབ་པའི་ས་ཐོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །མཐར་ལྷ་མ་རྩོམ་མེ་འཆང་ཡབ་ལུམ་ལ་གུས་འདུད་དུག་པོ་དུང་བ་ཞིག་ལུས་པའི་རྒྱན་
ལྷོས་ལོད་དུ་ལྷ་རྩེ་ལྷོད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་ལྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པར་མོས་པ་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད་ལ་རོལ་མོས་ལྱིན་དབབ་པོ། །དེས་འདུག་སྒོ་སྦྱིའི་དབང་ལྷུབ་ནས། ལྷུབ་ཆེན་སོ་སོའི་ལྱིན་རྒྱབས་ལ།
ཐོག་མར་གུ་རུ་ལྷ་ཉི་པའི་པོ་རྒྱས་ནི་ཞེས་མཚམས་རྒྱུར་ལ་རྣམ་ཐར་བརྟུག་ །རྣམ་ཐར་དེ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ལྷུག་ལྷ་ཉི་པའི་ལྱིན་རྒྱབ་གྱི་སྤྲད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད།
བརྗོད། ཐོག་མར་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ལྷུག་ལྷ་ཉི་པའི་ལྱིན་རྒྱབས་གྱི་སྤྲད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད་ཅེས་སྟེ། གང་རྣུར་ཡང་། མདུན་གྱི་མརྒྱལ་འདི་ཉིད་དུར་ལྷོད་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་བཤོད་
པ་ལྷུང་པར་འཕགས་པའི་གཞིར་རི་དུགས་སྐྱེ་སྤྲུ་རའི་པགས་པའི་གདན་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ལྷུག་ལྷ་ཉི་པ་རྒྱ་གར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རུས་ལྡན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལྱིན་རྒྱབས་གྱི་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་ལ། ཡི་དམ་
རྒྱ་ཆོག་ས། སངས་རྒྱས་ལུང་ཐིམས་དབང་པོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཆོགས་བསམ་གྱིས་མི་ལྷུབ་པས་བརྗེས་པ་མཛོད་སུམ་ལྷ་ལུར་བཞགས་པའི་དུང་དུ་མརྒྱལ་ཞིག་ལུལ་མཛོད། །ཅེས་མཚོད་པ་དང་། ལུས་

༄༅། །ཚོགས་ལོ་འདུ་འབྲུག་པ་སྒྲུབ་ལྟར་ལ། བརྟེན་པའི་བྱུང་པར། གང་གི་དྲིན་གྱིས་སོགས་གྱི་མཐར། ལྷ་ཉི་པ་ལ་ལྷག་འཆའ་ལོ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། མཚུལ་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་
 རྣམ་འབྲོར་གྱི་དབང་ལྷག་ཚེན་པའི་གཡོན་རྒྱུད་མ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་གྱི་པོ་འཛིན་མཚམས་ནས་ཕྱོན། བྱིད་རང་རྣམས་གྱི་སྒྱི་བོ་ནས་ཞུགས། རྒྱུད་མའི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁེངས། ལུས་གྱི་
 ལྷི་བ་པ་དག །སྲུང་བའི་དབང་ཕོ་བ། ལྷ་དོ་རྗེའི་ཕྱིན་རྒྱལ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཡང་གཡས་འོ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་མ་གྱིན་པ་ནས་ཕྱོན། བྱིད་རང་རྣམས་གྱི་མ་གྱིན་པ་ནས་
 ཞུགས། འོ་མའི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁེངས། དག་གི་ལྷི་བ་པ་དག །གསང་བའི་དབང་ཕོ་བ། གསུང་དོ་རྗེའི་ཕྱིན་རྒྱལ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཡང་དབུས་དབུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱང་སེམས་དཀར་
 དཀར་འདྲེས་པ་ལྷགས་ཀ་ནས་ཕྱོན། བྱིད་རང་རྣམས་གྱི་སྒྱི་བོ་གར་ཐེམ། དབུ་མའི་ནང་ཐམས་ཅད་གང། མིང་གྱི་དྲི་མ་དག །ཞེས་རབ་ལེ་ཞེས་གྱི་དབང་ཕོ་བ། ལྷགས་དོ་རྗེའི་ཕྱིན་རྒྱལ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་
 པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་རྣམས་ནི་འདྲ་བས་འདྲ་བ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་མཚོན་བྱེད་བའི་དབང་གསུམ་ཡིན། ད་མཚོན་བྱེད་པའི་ཕྱི་དབང་ནི། མཚུལ་ན་བཞུགས་པའི་གུ་ཏུ་ལྷ་ཉི་པའི་ཞལ་ནས་འདི་རྣམས་དུ་གསུངས།

མཚན་བརྗེད་པ་ལྟར་བཤམས།

པའི་ལྷགས་མོས་གནང་བར་བྱ། ཞེས་བཤོད་པ་རྟོགས་བཤོད་ཚུལ་གཅིག་བསྟན། །དཔོན་སྡོམ་གཉིས་ཀྱིས་ལྷན་ཟང་རེ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཐར། ཞེས་གསུངས་ནས་རྣམ་འབྲུལ་གྱི་དབང་ལྷག་
དེ་གྱི་དང་རྣམས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐོམ་པས་ལྱེད་དང་རྣམས་རྣམ་འབྲུལ་གྱི་དབང་ལྷག་ལུ་རྟེ་པའི་རྣམ་ལྷན། ལྷན་དག་མེད་གསུམ་གྱི་དེ་མ་དག་ །དབང་བཞི་བ་ཐོབ། ཐེ་ཐེས་དོ་རྟེ་ལྱིན་
སྟེ་བས་ལྷན་པ་ལྷགས་པའི་མོས་པ་མཐོད། །དེ་ནས་ཚོམ་ལུངས་མེ་རྟོག་སྟེ་པོར་བཀོད་པ། ལྷན་པ་ལྷགས་ལྷན་ཐོབ་བཟུང་ལྷན་ལྷན་བཞིས་ལྱིན་གྱིས་སྟོབས་ཤིག་ །ལྷན་པར་རྣམ་འབྲུལ་གྱི་དབང་ལྷག་ལུ་
རྟེ་བས་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྱིན་གྱི་སྟེ་བས་ལྱིན་གྱི་སྟེ་བས་ལྱིན་གྱིས་སྟོབས་ཤིག་ །ཅེས་དང། ལྷན་པོ་རྟེ་བཤོད་ཅེར་རོལ་མོ་བྱ། དེས་ལུ་རྟེ་པའི་ལྱིན་སྟེ་བས་ལྷན་པ་ལྷགས། དེས་རིགས་འབྲེ་སྟེ།
དེ་ནས་ལྷན་པ་ཚོར་སྟེ་པའི་ལྱིན་སྟེ་བས་པ་ཞེས་མཚམས་སྟུར་པ། ལྷན་ཐར་དང། མཚན་དང་རྟོགས་བཤོད་སོ་སོར་སྟུར། ལྷན་པ་སོགས་རབ་ལྷན་གི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་ལ། མདུན་གྱི་མཚན་པའི་
རྟེ་དཔོན་མཚན་གི་གཞུག་ལག་ལེར་བཀོད་པ་ལྷན་པར་འཕགས་པར། དགོ་སྟོན་གི་རྟེ་བཤོད་གཤིང་པའི་གདན་པ་པམ་ཚོར་སྟེ་བཤོད་ལྷན་པ་ལྱི་པའི་དཔོན་པོར་ལུ་ལྱི་ཚ་ལྷན་ཅན། དབང་པོ་ཞི་ཞིང་

ལྷ་མོ་རྩེ་རྩེ་འཆར་རྣམས་འཕྲོ་དཔལ་ལྷན་བཀུན་ལྷ་ལྷ་བཞི་ལྷིན་ལྷ་བཟའ་ལྷེན་དང་བཅས་པ་ལྷེན་པར་གསུམ་པ་ལྷིན་པས། དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྲོམ་པ་ལ་ལྷུང་
 རྣམས་ལྷིན་པ་བཞིན་དུ་བཞུགས་ལས་འདི་ལྷེན་ལྷིན་མཛོད། །གཙོ་བོ་ལྷེན་ལྷེན་ལྷེན་གཏོར་དག་གི་མཛུགས་ལུགས། ལྷུང་ལང་ལུགས་ལོངས་སྤོང་འཕུལ་ལྷུང་ལས་འདི་ལྷེན་ལྷིན་མཛོད། །དེ་དམ་
 བུམ་ལ་ཉེ་སྲོགས་དེས་ལྷིན་ལྷུང་གི་ཡག་འཇམ་ལོ་ལྷེན་ལས་པར་གསུམ་གྱི་དོན་ལྷུ་ཚེན་པོ་མཛོད་པར་བྱ། །བསོད་ནམས་འདི་ལྷིན་སྲོགས་མཛོད་ལ་སྲོབ་མ་ལྷུང་དང་གནས་སུ་བཏུང་པོ། །
 དེ་ལྷུ་ལྷེན་སྐབས་ཉིན་ལྷེན་གིས་པར་ཚོད་ན་མཛུགས་དམ་ཚིག་ལས་སྤུང་མཛོད། ཉིན་རྩེས་མར་བདག་བསྐྱེད་དང་ཚོགས་མཚོད་ལོན་དུ་འགོ་བསྐྱེད། མགོར་སྲོམ་སྐྱེད་གསལ་གདལ་དང་བཅས་ཉེ་ལྷུང་ཚེན་སྲོམ་ལྷེན་ལྷུང་ལ་ལྷུག་གོ། །གསུམ་པ་རྩེ་ལྷེན་ལྷེན་
 ཚོགས་ལོ་ལྷུག་མ་བཏུང། བདག་བསྐྱེད་ཉེར་བུ་སྲོགས་འཕུག་གི་ལྷུ་བུ་ལྷུང་ལྷུང་བཞིན་དུ་བྱེད། །ལྷུང་པའི་ལྷུ་མཚོག་ཚེན་ལས་ལྷི། །ལྷིན་ལྷུང་ལྷུ་ལྷུང་བུ་གསེབ་ལྷུ། །བསོད་པའི་དགོ་བས་འགོ་བུ་གྱུན། །ལྷུང་གཉིས་དཔལ་ལོ་ལྷུང་པར་ཤོག། །དེས་པའང་
 འཛམ་མགོན་ལྷུན་དག་འགོ་ལ་མཚོག་དང་ཚོས་སྐྱེ་བ་འཕྱིན་ལས་ཤེས་པར་སྲོགས་གིས་མཛོད་པའི་ལྷེན་ཚེད་དགོངས་པ་དང་ལྷུ་མའི་ལྷུག་བཞིས་ལྷུང། མ་དུ་བཞིན་འཛམ་དཔལ་དཔེས་པའི་སྲོམ་སྲོམ་སྲོགས་ལས་ལྷུང་འདི་ལྷུང་ལྷིན་ཐོབ་པ་ལྷུ་ལྷུང་ལ་མཚོན་

མ

བཟུང་བ་དུས་བྱིན། རྒྱ་རྒྱུ་ལ།

། བཟུང་བ་དུས་བྱིན་པ་དག་ལོགས་སུ་བྱུང་ཅིག།

सुविद्यमाने वाप्यवसुधाम् ।

མཚན་པར་ཤིང་བཀའ་བཤུས།

༄། ཀ་མོ་གུ་རུ་པརྱ་ག་རུ་ལ། འདིར་དཔལ་དུས་གསུམ་མཚུན་པ་ཞོ་རྒྱན་ཚེན་པོའི་སྐབས་བཟུང་། བོད་ལུང་ས་འོག་གི་གཏེར་གཅིག །ལྷ་མའི་
སྐབས་སྐབ་བར་རྒྱུན་སྐུ་བྱི་རིམ་གཉིས་སྐབ་མོའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུད་འཇུག་གི་འབྲས་བུ་རྒྱུར་དུ་སྐོབ་པར་འདོད་པས། ཐོག་མ་ཐོ་ནར་རྒྱན་
མོར་དུ་རྟོལ་འབྲུང་དང་། དང་པ་དང་རྩྱའི་ལ་ཚེན་པོའི་སྐབས་དུག་དུ་བསྐྱེད་པས་ལོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཞིང་ས་ལོགས་པར་རྒྱུད་ས་པ་ལ། རྒྱན་མོར་མ་ཡིན་
པའི་ལོན་དུ་འགོ་བའི་ས་བོན་གདབ་པ་ལ་བརྟེན་པར་བྱ། དེ་ལ་ལ། ཐར་པའི་ལམ་གྱི་རྒྱ་བ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ། ཐམས་ཅད་མཚུན་པའི་ལམ་

༄། ཚ་གསུམ་གུན་འདུས་རིགས་རྣམས་བདག །འདིན་མཉམ་མེད་པརྱ་འབྲུང་།

༄། རིས་འདུལ་རྒྱ་མཚོའི་མིང་རྩ་ཚེ། སྐབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཞིག་འཛོ།

༄༅། །ལྷོ་སྒྲིང་པོ་བྱང་རྒྱལ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ། །འགལ་རྒྱུན་སྤྲིག་སྤྲིག་བྱུང་བ་དོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལྷོ་མ་བཟུང་། །མཐུན་རྒྱུན་ཚོགས་ལོགས་པར་
 རྱེད་པ་མཛུགས། །དོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་གི་རྒྱལ་བཟུང་བྱ་མའི་རྣམ་འབྱོར་བསྐྱོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། །མཐུན་གྱི་ནམ་མཁམ་རྒྱལ་བཟུང་བྱེད་
 རྣམས་མདོན་རྒྱུ་ཏུ་གསལ་བཏབ་པའི་རྒྱུན་རྒྱར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་རྒྱལ་བཟུང་བྱེད་པར་མོས་ཏེ། །ན་
 མོམ་མོམ་བདག་དང་མཁམ་མཁམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀྱང་། །བྲམ་སངས་རྒྱས་ཚོས་དང་དགོ་འདུན་དང་། །མི་དམ་དཔའ་པོ་མཁམ་མཁམ་འགོ་ཚུལ་རྒྱུང་ཚོགས་།

༅། །གངས་ཅན་རྒྱལ་བཟུང་གསལ་མཛད། །འཇུག་དཔལ་གཞོན་རྒྱུ་སྤྲིང་རྗེ།

༅། །བཀའ་བབ་བཏུན་གྱི་གསང་མཛོད་ལ། །དབང་བཟུང་བྱེད་མདོ་རྒྱགས་གྱིད།

ལྷགས་ལེ་ཚེ་རྩལ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཚེ། ལེས་ཅི་རྣམས་མཐར་སྐྱབས་སུ་ལ་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བདག་གཞན་གྱི་སྒྲིབ་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱོར་བར་བསམ། གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་གསུམ། མཚན་
 སེམས་བསྐྱེད་པ། ཚོགས་བསམས་པ། རྒྱག་པ་ཕྱད་རྒྱལ་གྱི་སེམས་ལ་སྦྱོར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་དབང་པོའི་རྩལ་དུ་བྱས་ཏེ་དོན་མིད་ལ་དུན་བཞིན་པས། ཏེ་རྩལ་གྱི་རྒྱལ་བ་ལས་
 དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། ལྷ་མེད་ཕྱད་རྒྱལ་མཚོགས་ཏེ་ལྷགས་བསྐྱེད་རྣམས། བདག་གྱུར་མར་གྱུར་མ་ཐལ་མཉམ་འགྲོ་གྲུན་ལ། བཅུན་བཏགས་སྤང་དུ་སངས་རྒྱས་བསྐྱབ་པར་བཤི། གཉིས་པ་ནི། རང་གཞན་
 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་གྱིས་བསམ་སྟུག་འཚེལ་ཞིང་། མཚོན་པའི་སྒྲིབ་རབ་འབྲམས་སྦྱོར་བ་སོགས་དམིགས་འདོན་ལྱུང་དུ་རྒྱུད་པས། ལྷོ་རྩལ་གྱི་རྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི།
 ལྷགས་བསྐྱེད་སྐྱབས་སུ་ལ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཚེལ་པོ། དཔོན་སྐུ་འབྱོར་དང་མིད་ལས་ཕྱུང་བ་མི། གྲུན་བཟང་མཚོན་སྒྲིབ་ནམ་མཐལ་གང་བས་མཚོན། ལྷོ་ཐར་ཕྱད་རྒྱལ་སེམས་དབང་པོའི་བསྐྱབ་པ་དང་། མིག་
 འཛིན་རྒྱགས་ཀྱི་དམ་ཚོགས་ཉམས་ཚག་བཤགས། འཕགས་དང་སོ་སོ་སྦྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། རྒྱལ་ལས་སྦྱོར་བ་སྦྱུང་ལ་རྗེས་མི་རང་། མཐལ་ལས་འགྲོ་བ་སྐྱག་བསྐྱལ་གྱུར་པ་ལ། བཅུན་པ་ལི་རྣམས་

2

གསུམ་

ལྔ་ཚེ་བརྒྱ་ལྔ་

། འཁོར་མཐུ་པའི་ཚེ་མ་ལོ་མ་པོ་མ་པོ་མ་པོ་ ། བསྐྱེད་པ་པ་བྱེ་བ་པས་མ་ལས་ལྗོངས་ཏུ་ ། འགོ་པའི་དོན་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། བཤག་གིས་དུས་གསུམ་བསྐྱེད་པའི་དགོ་བཟོ་མཐུ་ ། འགོ་ཀུན་བྱུང་ལྱུ་

ལྱིམ་པོ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། གསུམ་པ་ལྱིམ་ ། བཤག་གི་བདེ་བ་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་བྱམས་པ། ། གཞན་གྱི་ལྱུག་བསྐྱེད་པ་དང་གིས་བྱུངས་པའི་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། དེ་དག་དང་མི་འབྲུག་བར་སྒྲིབ་པའི་དགའ་བ། ། བམས་ཅད་

མཉམ་ཉིད་ཏུ་བཏང་སྒྲོམས་པའི་ལྱོགས་ལྱིམ་ལྱིམ་དང་ལྱུ་བསྐྱེད་ལྱུ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ལྱུ་ལྱིམ་པོ་ཚེ་ལ་བསྐྱེད་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས། ། བསྐྱེད་མཐུ་ལོ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ལྱུག་བསྐྱེད་ཀུན་བྱུང་

བཤག་ལ་སྒྲིབ་བྱུང་ཅིག། ། ལྱུག་བསྐྱེད་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ཚོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་བཏང་སྒྲོམས་ལ་གཞན་སོགས། ། གསུམ་པ་དོ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ཐོག་མར་ཉེན་གྱི་སྒྲོམས་ལྱིམ་

གསུམ་གདབ་པ་ལྱིམ་ ། ། ། བཤག་གི་ལྱིམ་པོ་པ་པ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། དོ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། དུ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ལྱུག་གཉིས་དོ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་

པ་པོ་དང་སྒྲོམས་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། དཔ་དཔ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ ། ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ལྱིམ་ །

མཛེན་བརྩེས་ལག་པར་བཟུང་།

ལྟོ་བཤུན་ལྟེན་ལ་གཞོན་འགྲོད་དྲག་པོ་སྟོན་དུ་འགོ་བསྟེན། གཉེན་པོ་རྒྱན་ཏུ་སྦྱོད་པའི་སྟོབས་སྒྲགས་བསྐྱེད་པའི་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བྱ་བ་ནི། ལྟགས་ཀར་ལྷ་བའི་དཀྱིལ་ལོངས་དཔུངས་པའི་གསེགས་རྒྱན་གྱི་
 ལྟགས་ལྟོག་རྩམས་མི་གོ་བརྒྱ་བའི་སྒྲགས་ཀྱིས་བརྗོད་པའི་བསྐྱེད་པས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉེས་བྱས། རྒྱུ་དཔུངས་བདུད་ཅིའི་རྒྱ་རྒྱན་བལ། སང་གི་ཚེར་ས་པའི་སྟོན་སྒྲིགས་ལྟགས་ལྟོགས་སྟོབས་ལྟོན་པའི་ཉམས་མཁུ་རྒྱན་བྱུང་
 བས། དག་ཅིར་དྲི་མ་མེད་པར་བྱུང་། ཅེས་བཟོད་ཅིར་བསྐམས་པ། ཞི་བརྟའ་སྐུ་སྐུ་མ་ཡ་སྟོགས། ཞུ་ཞེས་ཅི་ལྟོས་དང་། ཞི་བརྟའ་སྐུ་ཞུ་ཞེས་པའི་ཅི་དུགས་བར་བསྐྱེད་མཁུར་། ལྟོ་ཞིར་རྒྱས་ན།
 དེ་ལྟོ་སྟོན་ལྟོ་མེད་པོ་བཙུག་པུ་རྟོ་ལྟོ་སེམས་ལྟོ་ཞེས་སྟོགས་ཀྱིས་སྟོ་བསྟོགས་བྱ་བའི་དུ་ཞིར་། མི་རྒྱས་ན། མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་གོས་སྟོངས་པ་ཡི་། སྟོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བདེ་བས་སྟོགས་སྟོབས་དག་པའི་གནད་
 པའི་རྒྱན་ཞིང་འོད་དུ་རྒྱུན་ས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྟོགས་སྟོབས་ཐམས་ཅད་བྱུང་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་མཁུ་སོར་རྒྱུད་པར་བསྐྱེད། ཐམས་ཅད་ལ་སྟོན་པ་ལྟོས་ནི། རིན་པོ་ཚེའི་མཛུལ་དྲི་བཟང་གི་རྒྱ། ཚོམ་ལྟེའི་རྒྱ་སྟོགས་རྒྱ་ལོན་
 ལྟས་ལ་ལྟས་ཀྱི་ཚོམ་ལུ་འགོད་པ་དང་བསྟོན་ན། ཞི་རྒྱུ་ལྟོ་ལྟོ་བདག་དང་མཁུའ་ལས་སེམས་ཅན་གྱི་། ལྟས་དང་ལོངས་སྦྱོད་བསྐམ་མི་བྱུང་། རྒྱན་བཟང་མཚོན་པའི་སྟོན་ལྟེང་ཚེ་། རྒྱན་མི་འཚོད་པར་བྱུང་།

རྟོག་པོ་ལྟོག་དཔལ་ལྟོག་བྱ་མའི་དོ་བོར་བྱུང་། ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ནས་བྱིན་རྒྱལ་ས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མོས་གུས་གདུང་བྱུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་བར་ཚད་ལམ་སེལ་དང་། ཟུང་བར་
 དྲིལ་གསུམ་སངས་རྒྱལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་། དེས་གྲུབ་གྱུར་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས་། བར་ཚད་གྱུར་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྒྱལ་། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་བྱིས་བརྒྱབ་དུ་གསོལ་། བྱིན་པ་གསུང་
 བའི་བར་ཚད་ཞི་བ་དང་། བསམ་བ་ལྟོན་བྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་བྱིས་སྦོབས་། ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་མང་དུ་བཤོད་ཅིང་། ལྟོ་ཞིང་རྣམ་ན་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་སོགས་གུང་བུའོ། །གཉིས་པ་ནང་བརྟེན་
 པའི་ཚུལ་དུ་བརྒྱབ་བ་དབང་གྲང་བ་དང་བཅས་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་འཇུང་འཇོང་ཐོག་ལེ་སྐྱ་དང་ཐོག་འཕྲུ་ལྷག་མཚན་བྱིན་མ་པ་གངས་མེད་པ་ནི་ཟེར་བྱི་
 དུལ་ལྟར་བྱུང་ནས་རང་ལ་ཐིམ་བས་དབང་དང་བྱིན་རྒྱལ་ས་དེས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། ལོ་རྒྱུ་དུ་བརྒྱ་གུ་རུ་བྱ་སྟེ་། ཞེས་བཤད། ལྷན་བརྒྱ་བར་འཕོར་བྱི་རུ་བ་གསུམ་སྒྱུབས་གནས་གྱུར་
 འདུས་བྱ་མ་ལོ་རྒྱུན་ཆེན་པོ་ལ་ཐིམ། དེའི་གནས་བཞིན་ས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་སྐྱ་ཚོགས་པའི་མདོག་ཅན་བྱུང་། རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ་བས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། དཔལ་ལྟོན་བྱ་མའི་རྒྱ་

། རྒྱལ་གནས་བཞེན་སེམས་ རོང་མེར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞེན་སེམས་ ལྷ་གསུང་ལྷགས་དང་མི་སེམས་དོ་རྣམས་ ལྷོ་གྱིས་བསྐྱབས་ནས་དབང་བཞེས་ཐོབ་པར་གྱུར་ ཅེས་བཞུང་། གསུམ་པ་གསུང་
 བ་པས་ལྷོ་མ་གྱི་ལྷོ་མ་དུ་ལྷོ་མ་མེད་དོན་གྱི་ལྷོ་མ་འདི་རྣམས་འཕྱོར་ནི། ལྷོ་མ་ལོ་རྒྱུན་ཆེན་པོ་རེད་ དགེས་པ་ཆེན་པོ་རང་ལ་སེམས་ རང་ལང་གྱུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི་ རང་ལ་མིད་ནི་འཛིན་པ་བྱལ་ རྣམ་དག་
 ལྷོ་མ་བྱལ་ཆོས་གྱི་ལྷོ་ ཞེས་བཞུང་ཅིང་བསམས་པ། དུས་གསུམ་གྱི་ལྷོ་མ་པ་དང་བྱལ་བའི་རིག་ལྷོ་མ་གསུང་མའི་རང་ལྷལ་བསྐྱབས་མཆོས་སྐྱུར་ཏེ་དངོས་གཞིའི་བསྐྱེད་ལྷོ་གསུང་གྱི་ལྷོ་མ་ལ་བསྐྱབས་པའོ།
 ལྷོ་མ་དང་ལྷོ་མ་ལ་འཕྱུག་པའི་སྐབས་མིན་ན། ཏོ་ ཆོས་དཔྱིད་ས་རོལ་བ་ཆེན་པོའི་དགྱིལ་འཕོར་དུ་ ཐོག་ཆེན་གསུང་སྐབས་ལྷོ་མ་པའི་དགོ་བ་དང་ དུས་གསུམ་བསམས་པའི་དགོ་ཆོས་སྐྱུན་བསྐྱོམས་ཏེ་ ལྷོ་
 མ་དང་བྱུང་རྒྱུ་ལྷོ་མ་པོ་བསྐྱོར་བར་བཞི་ བསྐྱོར་ནམས་འདི་ལིས་མཐའ་ལས་འགོ་བ་གྱུན་ ལྷོ་མ་དགསང་བའི་བར་ཆད་གྱུན་ཞི་ཞིང་ རིམ་གཉེས་ལམ་གྱི་བསྐྱོད་པ་མཐའ་ལྷོ་མ་ནས་ ལྷོ་མ་ལྷོ་མ་པོའི་གོ་འཕང་
 ལྷོ་མ་ཐོབ་ཐོབ། ཅེ་བཞུང་བྱུང་མའི་ལྷོ་མ་ལྷོ་མ་ལྷོ་མ་ ལི་དམ་མཐའ་འགོ་ལུས་དང་གི་བ་བཞེན་འགོ་གསུང་ ཆོས་ལྷོ་མ་ལྷོ་མ་པོ་ཆད་གྱུན་བསམས་ནས་ མཆོག་ལྷོ་མ་དངོས་ལྷོ་མ་ལྷོ་མ་པོའི་བཟུང་།

མཁུན་བཅིང་བཀའ་འབུམ།

གིས་སོགས། ཅེས་དགོ་བའི་རྩ་བ་ལྟར་རྩལ་སྒྲིང་པོར་ཡོངས་སུ་བརྗོད་མིན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱས་གདབ་པ་དང་། ལུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཏུ་ཚོས་དང་མཐུན་པའི་སྤྱོད་པས་དུས་འདའ་བ་ལ་བསྐྱབ་
པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་དབལ་དུས་གསུམ་མཁུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྐུས་ཀྱི་ཕྱགས་བསྐྱེད་དང་ཐིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་དུས་ཀྱི་རྟོན་འབྲེལ་ལུན་སུམ་ཚོགས་པས་
མཚམས་སྦྱར་རྟེ། ལྷུ་བ་མཐའ་རིས་མེད་པའི་སྐྱེས་ཚེན་དམ་པ་དང་། དགོ་བའི་བསེས་གཉེན་མང་ཏུ་ཚོགས་པར། ལམ་འདིའི་སྐྱོན་གྲོལ་བཤད་ཀ་ལྟར་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྗོགས་པར་མཛུལ་གྱི་རྩལ་དུ་
དང་པོར་རྩལ་བའི་རྒྱབས་གཉེར་ཚེན་སྤྱ་མ་ཨོ་རྒྱན་མཚོགས་སྦྱར་བདེ་ཚེན་སྤྱིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་གཉེར་གྱི་གསང་བ་རྗོགས་པར་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་སྤྱ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁུན་
བཅའི་དབང་པོས་གཉེར་གཞུང་རྫོ་རྗེའི་ཚོགས་རྣམས་ལྷུ་བ་བཞིན་དུ་དག་འདོན་བསྐྱག་ཚོགས་ཏུ་བསྐྱེབས་པའི་དགོ་བས་ཟབ་ཚོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐིན་ལས་ཕྱོགས་མཐར་བྱལ་བ་དང་། འཕོ་རྒྱན་ཐན་བདེའི་འདོད་
དགུ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱར་རྒྱར་ཅིག །སྐབ་དུ་ཀ་ལྷོ་ཚི་ལྷ་བཏུ། །།

མ

གཏིག་ རྒྱུ་ལྟ་།

༄༅། །མ་འགྲུབ་སྒྲུབ་པ་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསྟགས་སོ། །

369

༄༅། །ཚོ་སྤྱོད། འདིར་སྤྱོད་འཇུག་ཚོའི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡི་སྤོ་ལ་གསུམ་གྱི་སྤོ་ལ་བརྒྱན་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་པ་འདེབས་པའི་མིལ་པ་འགའ་ཞིག་ཚུགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ། མོག་མར་མོ་མར་སྤོ་ལ་རྒྱན་ལྟེ་བརྒྱན་འདེབས་ནི། མཚོན་དཔེའི་གཞུགས་སྤྱོད་མཐོང་དང་ཚོང་སྤྱོད་ལྟར་གསུང། །ལན་ཅིག་ཐོས་པའི་མོད་ལ་སྤྱི་དེ་ཞེས་གསུང། །རབ་བསལ་ཚུང་ལྷགས་རྣམ་མཚུན་ལ་ལྷོ་རྩ་པ། །ཀུན་མཚུན་ནི་མའི་གཞེན་ལ་གསོལ་པ་འདེབས། །སྤྱིའི་ལུང་རྒྱལ་རིགས་སྤྱོད་ཀྱི་ལུང་འཇོན། །ལམ་མའི་ལུང་པ་རྩ་རྩ་ལ་གསུང། །འཇགས་མཚོན་གྱི་ལུང་ལ་སྤྱོད་དཔོན་ལེགས་སྤོན་ལུང། །དཔལ་སྤྱོད་མེས་སྤོན་ལོ་རྩལ་གསོལ། །གངས་ཅན་བརྒྱན་པའི་ཚི་མ་ཞི་པ་འཇོན། །ལོ་རིགས་རྣམ་གཅིང་པ་རབ་གསལ་ཞུས། །

། །སྤྱུ་མུ་ཀེ་གཤོང་པོ་དགོ་བ་འབྱུང་། །དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཞབས་ལ། །སྤྱེ་མེས་རྒྱལ་གཉེན་ལྷོ་ལྷོ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །ལྷོ་པོ་གྲགས་རྒྱལ་འཕེ་ཆེན་གེས་རབ་
 འཕར། །ལྷོ་ཀ་འབྱུས་འབར་དང་གཞི་རྒྱ་མེད་གོ་འེ་ཞབས། །ལྷོ་རྒྱུ་བདུད་ཆི་གྲགས་ལ། །མཚེ་མས་ཚེན་ནམ་མཁའ་གྲགས་དང་གྲགས་གེ་བ། །མཚེ་མས་རྒྱུ་
 ལོ་ལྷོ་བཟང་གྲགས་པ་རྒྱུ་རྒྱལ་ལ། །ལྷོ་བ་གསལ་རབ་པའ་ཆེན་དགོ་འབྱུར་གྲུབ། །གནས་རྒྱེད་རྒྱུ་དགོ་མཚན་ལ། །དགོ་འབྱུར་རྒྱུ་མཚན་དགོ་ལེགས་དཔལ་བཟང་
 ལ། །ལྷོ་རྒྱེད་ལྷོ་འབྱུར་རྒྱུ་མཚན་དགོ་མཚན་གཚོས་འཕེ་ལ་དང་། །དགོ་མཚན་གསལ་རྒྱུ་འབྱུར་དགོ་དབང་ཆོས་ཀྱི་དཔལ། །ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་རྒྱུ་མས་ལ། །ལྷོ་

ਅਗਿਤਿ ਪਾਉਂਦੀ ਵਾਗਦ ਅਗਿਤਿ

ਪੁੰਦਰਕ ॥ ਫੇਰ ਸੋ ਦ ਪ ਪ ਪ ਦ ਮੇ ਗ ਸ ਕੁ ਪ ਯੁ ਕ ਸੁ ਪ ਸੁ ਗ ਸ ॥ ਅ ਦ ਸ ਕੁ ਸ ਰੁ ਕੋ ਕੋ ਦ ਪ ਰ ਅ ਸੋ ਕ ਚੋ ਦ ਦ ॥ ਰੁ ਕੋ ਕੋ ਦ ਪ ਯ ਕੁ ਮ ਸ ਯ ॥ ਸੁ ਗੁ ਦ ਪ ਯ ਰੁ ਮੋ ਮ ਸੀ ਕੇ ਯ ਯ ਦ ਦ ॥ ਦ ਸ ਗ ਸ ਪ ਸੀ ਕ
ਕੋ ਯ ਸੁ ਗੁ ਮ ਰੁ ਮੇ ਭ ਗ ਸ ॥ ਯੁ ਮ ਯੁ ਕ ਕੁ ਪ ਯ ਸ ਯ ਯੁ ਪ ਨੁ ਦ ਦੁ ਪ ਦ ਦ ॥ ਕੋ ਸ ਕੁ ਪ ਰੁ ਕੋ ਕੁ ਮ ਸ ਯ ॥ ਕੁ ਯੁ ਕ ਮੋ ਦ ਗ ਸ ਯ ਮ ਰ ਸੁ ਯ ਗ ਡੇ ਮ ਪ ਦ ਗ ਸੀ ਦ ॥ ਕੋ ਸ ਦ ਪ ਯ ਕੁ ਮ ਕੋ ਸੀ ਕ ਕੇ ਕ ਕੁ ਮ ਪ ਮ
ਕੁ ਪ ॥ ਪ ਯੁ ਕ ਮੋ ਕ ਰੁ ਕੋ ਕੋ ਪ ਕੁ ਪੀ ਰੁ ਸ ॥ ਪ ਨੁ ਦ ਪ ਰ ਕੁ ਪ ਕੁ ਮ ਸ ਯ ॥ ਕੁ ਮ ਯ ਪ ਮੋ ਰੁ ਕੋ ਕੋ ਪੀ ਕੋ ਦ ਯੁ ਪ ਮ ਯ ॥ ਪੁ ਰ ਕੁ ਪ ਯੇ ਮ ਸ ਰੁ ਮੋ ਰੁ ਸ ਪ ਨੁ ਯੁ ਯੁ ॥ ਬ ਮ ਸ ਠ ਦ ਅ ਸੁ ਕੇ ਪ ਮੇ ਗ ਪ ਮੋ ਰੁ ਕੋ
ਕੁ ਸ ॥ ਯੁ ਪ ਕੁ ਰ ਯੁ ਮ ਕੁ ਮ ਸ ਯ ਗ ਯੋ ਯ ਵ ਮੋ ਪ ਸ ॥ ਭੇ ਸ ਯ ਯ ਯ ਦ ਕ ॥ ਪ ਯੁ ਕ ਮੋ ਕ ਰੁ ਕੋ ਕੋ ਯੁ ਕ ਯ ਸ ਕੁ ਮ ਪ ਮ ਕੁ ਪ ॥ ਭੇ ਸ ਯ ਮੋ ਕ ॥ ਯੁ ਕ ਯ ਸ ਕੋ ਸ ਯੁ ਕ ਕੁ ਮ ਸ ਯ ॥ ਗ ਕੁ ਕ ਯ ਦ ਪ ਠ ਕੇ ਕ
ਕੋ ਦ ਪ ਰ ਅ ਕੋ ਗ ਸੁ ਪ ਸੁ ਗ ਸ ॥ ਯੁ ਕ ਸੁ ਯ ਚੋ ਦ ਸ ਰੁ ਗ ਸ ਗ ਦ ਮ ਸ ਪ ਮੋ ਕੁ ਯੋ ਗੁ ਕ ॥ ਮੋ ਕ ਯ ਰ ਦ ਰੁ ਮ ਰੇ ਦ ਪ ਯੁ ਕ ਮੋ ਕ ਰ ਸੇ ਯ ਕੁ ਸ ਦ ਦ ॥ ਯੁ ਪ ਮੋ ਸੁ ਮ ਕੁ ਮ ਸ ਯ ਗ ਯੋ ਯ ਵ ਮੋ ਪ ਸ ॥ ਭੇ ਸ ॥
ਗ ਭੇ ਕੁ ਦ ਮ ਦ ਯੁ ਕ ਯ ਪ ਠੇ ਗ ਕ ਸ ਯੁ ਗ ਸ ਠੇ ਕ ॥ ਯੁ ਮ ਕੁ ਦ ਬ ਪ ਸ ਗੀ ਸ ਅ ਕੋ ਕ ਗੁ ਸ ਯੁ ਕ ਠੇ ਦ ਸੁ ਯ ॥ ਮੁ ਪ ਸ ਕੁ ਦ ਯੁ ਕ ਸੁ ਪ ਮੇ ਗ ਮੋ ਕ ਯੁ ਯੁ ਯੇ ॥ ਯੋ ਰ ਸ ਦ ਦ ਗ ਰ ਵ ਯੇ ਦ ਪ ਮ ਯੁ ਮ ਰੁ ਪ ਸੁ ਗ ਸੁ ਯ ॥

མཛིན་པ་རྒྱུ་ལྟེན་གཤམ་ལུགས་

དང་། །གང་གཤམ་པར་གྲོལ་རྣམས་ལ། །ཞོ་རྒྱུན་ཆེ་མཆོག་གྱུ་ལ་བའི་ལྷ་གྲུ་དང་། །ཐམས་ཅད་མཚུན་པ་རིག་པའི་དོ་རྩེ་ལོགས། །བརྒྱུད་པའི་ལུང་པར་གྱུན་འདུས་ལོགས་ལའི་མགོན། །ཅུ་པའི་ལྷ་མ་
རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་ཞོ། །ཐམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ལེ་གཉིས་མེད་པར། །ལེ་ནས་མ་འདྲེས་ལོངས་རྩོགས་དབྱིལ་ལོགས་གསུམ། །རྩེ་བཞིན་ལུང་པ་རྒྱུན་དང་ལུ་བལ་གྱི། །རྣམ་
འགྲུབ་ལམ་བཞིན་མཐའ་རྒྱུ་ལྟེན་པར་གྲོག། ། །།མཚན་པ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རྣམས་ཀྱི་དགའ་རྩོན་ནི། །ནམ་གྱི་རྒྱ་བུ་ལྷ་ལྷོ་ །ལེ་གཉིས་རིག་པ་གཞན་དུ་མ་འདྲུལ་བས། །ཐོག་མའི་གཞི་
ལ་མའོན་པར་ལུང་རྒྱུ་བ། །དང་པོའི་སངས་རྒྱུས་གྱུན་རྒྱ་བཟང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཀྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་རྒྱ་གསོལ། །དག་པའི་དབྱིངས་ལས་ལྷགས་རྩེ་རོལ་པའི་རྒྱུར། །མའོན་པར་རྒྱུར་བ་
བདེ་ཆེན་ལོངས་རྩོད་རྩོགས། །ལུང་བདག་རྩོན་པ་དོ་རྩེ་ཐམས་ཅད་པར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །རང་རྒྱུར་མ་འགགས་གཞན་རྒྱུར་དེར་རྩོན་པ། །འགྲོ་བའི་གཉིན་གཅིག་རྣམས་ལྷན་ལོངས་ལེ་
མགོན། །མཆོག་གི་རྒྱལ་རྒྱུ་དགའ་རབ་དོ་རྩེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །རྒྱུངས་བ་མཐའ་སོན་པའ་ཆེན་ལྷ་བརྒྱའི་གཅི། །ལས་འགྲོ་བཟང་པོས་ཐོག་པའི་ཅེ་རྒྱལ་རྩེད། །ལྷོ་བདེན་ཆེན་པོ་

པ

༄༅། །འཇམ་དཔལ་བསེས་གཉེན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །སེས་བྱ་རྒྱན་མཁུལ་རྒྱན་མཁུལ་གཉེས་པར་བྲགས། །སྒྲགས་ཆེན་དགོངས་པ་རིས་མེད་མདོན་དུ་གྱུར། །པར་ཆེན་གྱུ་བ་པའི་
 དཔར་ལྷག་ལྷི་ལྷི། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཡང་དག་བུད་གཅིག་དོན་ལྟན་པོ་ལྟ་བ། །ལུ་དགོངས་མཐར་ལྷིན་ལྷོད་ལྷོད་མེད་ལྷིས་མཚན། །མཁུལ་བ་བ་གོར་བའི་འོཅ་ན་ལ། །གསོལ་བ།
 རྒྱལ་པའི་འཕྲོ་སྒྲུབ་ཆོས་རྒྱན་ལྷགས་ལྷུ་ལྷུ། །པའི་སྐྱེས་ལྷོས་བུའད་མཆོག་གི་དོན་གྱུ་བ་པོ་བ། །ལྷག་ཆེན་རྒྱལ་པོ་གྱུ་ལྷོད་པོ་ལ། །གསོལ་བ། །ལུ་བོ་བཞི་འདུས་མཉམ་མེད་པོ་ལྟ་བ། །ལྷོད་
 ལྷག་གཅིག་པ་སྒྲུབ་མདོན་དུ་མཐར། །ལྷོ་བ་དཔོན་གཉེགས་སྒྲོན་སྒྲོན་རྒྱ་སྒྲུབ་པ། །གསོལ་བ། །འོ་རྒྱལ་སྒྲོད་སྒྲོད་པའི་སྒྲུབ་ལྟན་པས་འཕོ་ཅན། །ལྷོ་མས་སྐྱེས་བུའད་མཁུལ་ལྷོད་གནས་ལྷོ་
 བསེགས། །སྐྱེས་མཆོག་སྐོག་པོ་དཔལ་གྱི་མེ་སེས་ལ། །གསོལ་བ། །མོ་པོ་བརྒྱ་དང་བུ་བཞི་བརྒྱ་པོ་དང་། །ལྷོད་སྒྲོགས་སྒྲོད་སྒྲོད་པ་མཐར་ལྷིན་གྱུ་བ་པོ་བ། །ལྷོ་ཆེན་གནུབས་པར་སངས་རྒྱལ་པོ་
 ལེས་ལ། །གསོལ་བ། །མདོ་བརྒྱ་དང་རྒྱན་པོ་གསེང་མཁུལ་པ་བརྒྱས། །མཆོག་དང་ལྷན་པོ་དོན་གྱུ་བ་དུས་གཅིག་པོ་བ། །ལུ་ལྷོད་གནུབས་སྒྲོན་པོ་ན་དྲན་རྒྱ་མཆོ་ལ། །གསོལ་བ། །དུག་པོ་

ལྷག་

སྐྱེས་ལྷག་པ།

མཛེས་པ་རྩི་ལུགས་ལུགས་ལ།

རྒྱ་ལོ་རྩི་ལུགས་། །གསོལ་བེ། །སེས་ཕུ་རྒྱལ་ག་ཟེགས་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་། །འཆད་ཚོུད་ཚོུམ་ལ་ཐོགས་མེད་ལྷོ་བའི་དབང་། །རྒྱལ་ལྷན་པ་དབང་རྒྱལ་དོ་རྩི་ལ། །གསོལ་བེ། །ཕུ་
རྒྱལ་རིག་པའི་མཛོད་འཛིན་མཁས་པ་ཆེ། །འོད་གསལ་ལྷིང་པོའི་དོན་ག་ཟེགས་ལྷོ་བའི་དབང་། །འཇམ་པའི་དབྱེངས་དངོས་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་ལ། །གསོལ་བེ། །ཕུ་བ་གསུམ་རྣམ་དག་
ཕྱང་རྒྱལ་སེམས་གཉིས་འཕྲོངས་། །རིམ་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་དོ་རྩི་འཛིན་པའི་དབང་། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པདྨ་མུ་ལུ་ལུ། །གསོལ་བེ། །རྒྱལ་བ་རྒྱས་བཅས་ལེ་སེས་གཅིག་བསྟུན་པ། །གཞན་
སྟན་མ་མཐའ་ལས་པའི་ཕྱིན་ལས་ཅན། །རྒྱལ་མཁའའི་རྒྱལ་རིག་པའི་དོ་རྩི་ལ། །གསོལ་བེ། །འདེབས་སོ་ཕྱིན་གྱིས་བསྟུན་ཕྱོགས་ལ། །ཞེས་ཞོ། །ལས་འབྲས་བུའི་དོན་ལ་ལིང་ཆེས་ནས། །དག་
དེག་ལྷོ་དོར་རྒྱལ་བཞིན་ཕྱིད་པ་དང་། །འཆི་བ་ལྷིང་ལ་ལུག་པའི་བཙུན་འབྲས་གྱིས། །རང་དྲིན་རང་ལ་ཆེ་བར་ཕྱིན་གྱིས་ལྷོ་བས། །འཕྲོ་རྒྱལ་མ་མར་སེས་པའི་ལྷིང་རྒྱལ་དང་། །དམིགས་མེད་
ལྷོ་དུ་འབྲས་པའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །ལྷོ་དུ་ཕྱང་རྒྱལ་སེམས་གཉིས་འཕྲོངས་ནས་རྒྱང་། །འཕོར་བ་དོར་ནས་རྒྱགས་པར་ཕྱིན་གྱིས་ལྷོ་བས། །ལེ་སེས་རྟོན་པའི་དྲིན་ཅན་ལྷོ་ལ་ལ། །སངས་རྒྱས་

8

20

191

ལྷོ། །རྒྱལ་ལས་ལྷག་པའི་མོ་ས་གུས་གྱིས། །ཉམས་ཏྲོགས་ལུ་རྩམ་ཏྲོགས་རྩམ་པ་ལྟེ་བ་དང། །གོགས་དང་གོ་ལ་ས་ཚོད་པར། །གང་ལྟར་སྒྲུང་ཡང་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས། །སེམས་ཉིད་གར་ཡང་
 ལྷག་པ་སྤོང་བ་ཉིད། །མ་པོས་སྐྱེ་མཁའ་འཛོག་པའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །འབྱུང་པ་རང་ཐོག་གོ་ལ་པར། །དོ་སྤོད་དོན་ལ་དེས་སེམས་བརྟན་པོ་ཡིས། །ཡིངས་མེད་རྒྱན་དུ་གོ་མས་པ་མཐར་ལྷིབ་ཏེ། །
 རྩེ་ལོ་སྣ་ལྟར་རྒྱན་ཚད་མེད་པ་ཡི། །མ་ཉམ་བཞག་བརྟན་པ་ཐོབ་པར། །གང་གར་རང་དོ་སེམས་པའི་ཐབ་གནད་གྱིས། །རྩོགས་ཚེན་རང་སྐྱེད་རིས་མེད་མའོན་གྱར་ཏེ། །བྱས་ཚེས་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་
 ལྷན་པ་བ་དང། །རང་གྱུང་ཡེ་སེམས་འཚར་བར། །ཉམས་ཡང་སྐོམ་མ་སྐོང་བའི་རང་བབས་གསེས། །འདི་ལ་རྒྱན་ཏེ་འབྱུང་པར་མི་བྱེད་ཅིང། །སྐོམ་མེད་དོན་ལ་གནས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་གྱིས། །
 རྒྱུ་མཚན་རྒྱན་ཏེ་འདྲ་པར། །རྒྱ་ཚེན་ཚོས་གྱི་ལྷན་པོ་མཐའ་ལས་པ། །བརྒྱད་ལྷི་བཞི་རྩོད་དག་ཏུ་བརྟན་པ་ཡང། །འདི་དོན་རྩོགས་སྦྱད་གསུངས་པའི་རྣམ་རིག་རྩོ། །འབྱུང་མེད་ཚེ་གཅིག་སྤོང་
 པར་ལྷིབ་གྱིས་སྤོབས། །སེམས་ཉིད་ཡིད་བཞིན་རོལ་ལུ་རིན་པོ་ཆེ། །ལས་དང་བག་ཚགས་ཉོན་མོངས་ཏེ་གྱིས་ཏེ། །ཉམས་དག་སྐྱུ་བཞིའི་རྒྱལ་མཚན་ཚེར་བསོད་ནས། །འགོ་ལ་འདོད་དགའི་ཚོས་ཚར་

མཐོན་པོ་འཛིན་པའི་ལག་པར་ལྷན་པུ།

འདེབས་པར་སོག་ །ཅེས་ཞོགས་པ་ཚེན་པོ་ལེ་མས་ལྷོགས་ཀྱིས་ལྷན་ལྷིད་ཉང་ལྷགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་སོ། ། །ཞོགས་པ་ཚེན་པོ་སྤོང་སྤོང་ཞེ་ཞེ་ལམ་པ་ལེ་གྲ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ནི། ལོག་མའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཟང་དོ་ཞེ་སྐུ་མས། །
སྐུ་མས་དག་ནོར་བུ་དགའ་པ་བདོ་ཞེ་དང་། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་སྤྱི་སྤི་ཉེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་ཀྱིས་ལྷིན་སྤོལས། །པེ་ཙོ་ཙོ་ཙོ་སྤང་སྤོལ་མི་ལམ་མགོན། །དམ་ལམ་ལྷན་
རྒྱུལ་ཟང་མ་རིན་ཚེན་དཀྱིག །འཕྲུལ་གསལ་མཚོག་ཉང་སྤོན་བུང་རྒྱལ་གྲགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་ཀྱིས་ལྷིན་སྤོལས། །སེས་པ་འཕྲུལ་གསལ་སྤོལ་མི་སེས་མཚོན། །ལྷན་པོ་ལྷི་
འཕྲུལ་དག་རྒྱུས་དང་། །རྒྱུ་བཟང་དོ་ཞེ་སངས་རྒྱས་དོ་ཞེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་ཀྱིས་ལྷིན་སྤོལས། །མེ་སེས་དབང་རྒྱལ་མི་སེས་དབང་པོ་དང་། །འཕྲུ་སྤོན་བསོད་ནམས་དོ་ཞེ་
དབང་རྒྱལ་ལྷས། །བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚོན་སེས་པ་རྒྱལ་མཚོན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །གཞིན་ལྷ་སེས་པ་གཞིན་ལྷ་གྲགས་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་བཙོན་འཕྲུལ་དབང་རྒྱལ་
ལྷས། །མཐོན་པོ་འཛིན་པའི་ལག་པར་ལྷན་པུ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ལོག་པོ་གཞིན་ལྷ་སྤོལ་ལྷོ་ལྷི་གྲགས། །ཚོན་ལྷི་ལྷོ་སྤང་ཚང་པས་ཚེན་ལ། །ཀམ་ལྷ་ལྷོ་སྤང་དབང་བསྤོན་པ་ལེ་མཚོན། །

श्री श्रीशिवसाधकपुत्रिवहाप्रसक्तः द्विजनीवधुविद्यविद्याविद्युत्पुत्रावजन्तुप्रमविद्विधीयुवनायाकर्मसाधकशक्तसक्तविकरुतिभ ॥

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

མཛེན་བཟེའི་འགའ་འབྲུག།

༄༅། །ཀྱེ་གྲུ་རྩ་པར་ཀ་རྩ་ཡ། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་
པར་རྩ་པར་པས། །དེའི་གྲུ་བ་རྩ་མཆོའི་གནས་སུ་དཔུགས་འབྱེན་
པར་པོ། །ཆོག་ས་རྩ་རྩ་གཏེར་འཕེལ་པའི་ཐབས། །དད་པའི་ཡིད་
གཏེས། །ཆོག་མ་གཏོགས་པའི་རྩོམ་པ་དང་། །ཆོག་གཏོགས་པའི་རྩོམ་པོ། །དད་པོ་ནི།

པོ། །གང་འདུལ་རྩ་འདུལ་རྩ་བའི་རྩམ་རོལ་ཅན། །ཅུ་གསུམ་གྱུན་འདུས་
མཛོད། །གང་དེ་མཆོད་ཅིང་བསྟེན་པ་ལས། །ཤིན་ཏུ་བས་བདུད་ཅིའི་རྩ་
མ་པར་དེང་འདིར་འཆར། །འདི་ལ་གསུམ་རྩོམ་པ། དེའི་གཞི། །རྩོམ་པོ། །དད་པོ་ལ་
གནས་དཔེན་ལ་ཡིད་དང་རྩོམ་སུ་མཐུན་པར་ལྷག་དར་ལེགས་པར་བསྟར་པའི་གྲུ་གི་ཆར་ཅུ་གསུམ་

། །སྤྱི་བས་གྱུན་འདུས་ལམ་རིགས་བརྩམས་པའི་པདམ། །ཅུ་པའི་རྩ་མ་ཐོད་ལྷེད་ཅུལ།

མཁུན་པུའི་བཀའ་འབུམ།

རྗེས་མི་འབྲངས། །སྐྱེས་ལུ་དག་ནི་གར་གནས་གར་འགོ་ཡང་། །ལས་ནི་གི་བ་མ་བཞིན་རྟུ་རྗེས་སུ་འབྲངས། །སྤོད་སྤོད་མ་རིག་དབང་གིས་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །མི་དང་ལྟ་དང་ངན་སོང་རྣམ་གསུམ་པོ། །འགོ་བ་
ལྟ་བོ་དག་རྟུ་མི་མཁས་འཕོར། །དཔེར་ན་རྗེ་མཁས་འཕོར་ལོ་འཕོར་བ་བཞིན། །སྤོད་གསུམ་ཀ་དང་ནད་གྱི་སྤྱད་བསྐྱེལ་འབར། །འདི་ན་འཆི་མེ་རབ་འབར་མགོན་མེད་དེ། །སྤོད་ལས་ལུང་ལ་འགོ་བ་རྟུག་
རྟུ་མོར་ས། །ལུམ་པར་རྒྱུད་པའི་ལུང་བ་འཕོར་བ་བཞིན། །དེ་ལྟའི་འཛིགས་ལུང་སྤོད་པའི་སྤྱད་བསྐྱེལ་ལས། །རང་གཞན་འགོ་ཀུན་ཡོངས་སུ་བསྐྱེལ་བའི་ཕྱིར། །བླ་མ་མཆོག་དང་དགོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེར། །ཅེ་
གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་གཞུང་བར་བཤི། །ཞེས་སྐྱེས་ལུ་ཆེན་པོའི་རྣམ་མཆོམས་སྐྱུར་ཏེ། །གཉིས་པ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་སྐྱབས་ལུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞིན་རྟུ་གསལ་བའི་སྤུན་སྤར་བདག་དང་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བར་གྱུར་པར་མོས་ཏེ། །ན་མོེ། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན་ཅེ། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགོ་འདུན་དང་ཅེ། །མི་དམ་
དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་ཆོག་སེ། །ལྷག་ས་རྗེ་ཆེ་ལྟར་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིེ། །ཞེས་ཅི་རུས་མཐར་སྐྱབས་ལུལ་རྣམས་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བདག་གཞན་གྱི་རྗེས་སྐྱོབ་སྐྱུངས་པར་བསམ། །གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་གསུམ། །རྣོན་སེམས་བསྐྱེད་

ལ

དུག

ལྷོ་ཆོས་ཀྱི་

།གསོལ་བ་གདལ་པོའི། །དང་པོ་ནི། །རང་ཉིད་གཞུག་མའི་ལྷོ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །དཔལ་དོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བཞིན་པའི་དང་། །ཐ་མལ་གྱི་སྒྲུང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས། །སྤོང་རྣམ་པར་དག་པ་འོག་མིན་པུ་བོ་དེ་པའི་ཞིང་།
 །ཐམས་ལྷོ་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །བུཅུང་རྣམ་པར་དག་པ་རིག་འཛིན་བྱ་མའི་ལྷོ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་མད་པའི་མོས་འདུན་ཅེ་གཅིག་པས་འདི་ལྷོ་གསལ་གདལ་པར་བྱ་ཞེ། །ཞོ་སྤྱ་བྱ་བ་བྱུང་མཚན་རྣམས་ལྷོ་སྤྱ་བྱ་བ་བྱུང་ཞེ་ན།
 །གཞུང་འཛིན་འཕུལ་བའི་སྤྱང་བ་ཇི་སྟེད་ཀྱང་། །འོད་གསལ་སྤོང་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཕུལ། །ལྷང་འདུག་སྤྱི་འཕུལ་དུ་བའི་རྣམ་པོལ་ནི། །སྤོང་བའི་ཅན་པུ་བོ་དེ་པའི་ཞིང་། །མཚན་ཅེས་བཏེག་
 །འཕར་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ། །བུཅུང་ལྷན་མའི་རེ་བྱ་ཅིར་ཡང་བཀ། །རིན་ཆེན་རི་བོ་ལོར་བུའི་བྱག་སྤྱི་བས་དང་། །ཡན་ལག་བུཅུང་ལྷན་བུཅུང་ཅིའི་ཕུ་གྲུང་འབབས། །དགོས་འདོད་ཀྱང་འཕུང་དཔག་བསམ་
 །སྤོང་བའི་གིང་། །སྤྱལ་བའི་བྱ་དང་རི་དུགས་ཆོས་ཀྱིས་བུཅུང་། །མེ་ཏྲུག་ཆར་འབབས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལའི་སྤྱིན། །རྣམ་མང་མཚོད་པའི་བྱེ་བྱག་དུ་མ་སོགས། །མིད་འཕྲོག་པོ་མཚར་བོ་དེ་པས་མཚོས་
 །པའི་གཞིར། །བྱང་ལྷུབ་སེམས་དཔའི་ལོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །ཡངས་གིང་རྒྱ་ཆེ་འོད་ཟེར་འབར་བའི་དཀྱིལ། །རང་མདུན་ནམ་མཁའ་མཚོད་སྤྱིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་། །མེད་མི་པུ་ཉི་ལྷ་བུཅེགས་པའི་

མ

བདུན་

ལྷོ་ཆེན་པོ་

ལྷོ། །མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད། གཡོན་དུ་འགོ་འདུལ་ལྷགས་རྗེ་ཆེན་པོ། དེའི་དབུའི་ལྷོ་པོའི་གཏུག་ཏུ་པོངས་སྐྱོད་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང། རྒྱལ་པ་བྱུང་བ་དག་དོ་རྗེ་འཆད། ཆོས་སྐུ་རྒྱན་བཟང་ལ་བ་
 ལྷམ་རྣམས་མཐོ་བཅུགས་ཀྱི་རྒྱལ་དུ་བཞུགས་པ་ལ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སྲུང་དང། ཉམས་སྦྱང་གོང་འཕེལ་དང། རིག་པ་ཚད་མེདས་དང། ཆོས་ཉིད་ཟང་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་འོད་གསལ་སྒྲིབ་ཏེ་ག་གི་བྲམ་
 བུད་པ་རྣམས་དང། གཞན་ཡང་མ་བས་པ་ཉི་ལུ་ཅུ་གཅིག་སོགས་སེམས་སྒྲོང་མན་དག་གི་ནང་གསང་སྒྲོམ་གྱི་བྲམ་པ་བུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲོམ་པ། གཡས་ཀྱི་ཆར་མེད་ཁྱི་པད་ལྷའི་སྒྲིབ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ལྷང་
 བུད་དོ་རྗེ་ལྷག་གཡས་ཆོས་འཆད་དང། གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་སྒྲིབ་ན་རྒྱུད་ལྷང་གི་བྲུགས་བམ་བསྐྱམས་པ་འཕོམ་པོས་སྐྱུར་བའི་ཆ་བྱང་ཅན་གྱི་དབུ་གཏུག་ཏུ་དམ་པའི་རིགས་ཅན་དུ་མ་ལ། རྒྱལ་ལྷས་
 རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། རིགས་ལྷ་ཉེ་རུ་ག་ལ་བུམ། མཐའ་སྒྲོམ་དུ་འདུན་པ་སེམས་པ་དང། རིགས་ཆེན་འཕྱེད་པ་དང། དབུགས་ཆེན་འཕྱིན་པ་དང། ལྷང་ཆེན་ཐོབ་པ་དང། རྒྱལ་ཆེན་ལོགས་པའི་
 རྒྱལ་འཕྱོམ་གྱི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་ལྷང་ཨ་རུ་པོ་གའི་རིག་འཛིན་བྲམ་པ་བྱེ་བ་ས་ལའི་ཆོགས་ཀྱིས་བསྒྲོམ་པ། གཡོན་ལྷོགས་ཀྱི་ཆར་མེད་ཁྱི་པད་ལྷའི་སྒྲིབ་དུ་གིང་ན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་གཡས་ཆོས་འཆད་

དང། གཙོན་མཉམ་བཞག་གི་སྐྱོང་ན་ལྷ་འཕུལ་དུ་བའི་གྲོགས་བམ་བལྟམས་པ་པལྱི་ཏའི་ཆ་བྱང་ཅན་གྱི་དབུ་གཙུག་ཏུ་སྒྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱེག་པའི་དོ། རིག་འཛིན་སྒྲོབ་དཔོན་རྣམ་བཞུད་སྐགས་ཞུད་དང་
 ལྷུབ་སྐྱེའི་གིང་ཏུ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང། མཐའ་སྐོར་རུ་རྣམ་པར་སྐྱོན་པ་དང། ཆོ་ལ་དབང་བ་དང། ལྷག་ལྷ་ཆེན་པོ་དང། ལྷུན་གྱིས་ལྷུབ་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་བསྐྱོད་པ་མ་རྒྱལ་གའི་རིག་འཛིན་ལྷུབ་པ་
 བསམ་གྱིས་མི་བྱུབ་པས་བསྐོར་བ། དེ་དག་གི་བར་མཚམས་རྣམས་ལྷ་བྱ་སྒྲོད་རྣམ་འཕྲོར་གྱི་ཞུད་ལས་དོས་ལྷུབ་བཞེས་པ་རྣམས་དང། འཇམ་གྱིང་མཇེས་པར་བྱེད་པའི་ལྷུན་ཏུག་ ལྷ་དུ་བྱེད་པའི་སྒྲོབ་
 དཔོན་གཉིས་སྐགས་སྐྱོད་གཞུམ་གྱི་གིང་ཏུ་ཆེན་པོ་རྣམས་སྐྱོན་སུང་འཐིབས་པ་རྣམ་བཞུགས་པ། གཙོ་མཚོན་རྣམས་ཤིང་ཟེལ་གཙོན་ཅུ་ལ་གྱི་སྐྱེའི་གཡས་ལྷོགས་སུ་འོད་གསལ་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་བཞེས་པའི་
 ལྷུབ་དཔོན་གི་མ་ལ་མི་ཏ། གཙོན་རུ་བྱང་ལྷུབ་སེམས་དབང་ཆེན་པོ་ཞི་བ་འཚོ། མཐའ་སྐོར་རུ་རྣམ་ལུ་རྒྱུན་རབ་གྱི་བདག་པོ་ཚོས་ལྷུལ་གྱི་སྒྲོང་སྐུ་བཅན། དཔལ་ཏེ་རུ་ཀ་ནམ་མཁའི་སྐྱིེར་པོ། འཇམ་དཔལ་
 ལྷག་འཕྱང་སངས་ལྷུས་ལེ་གིས། དབང་ཆེན་ལྷུབ་པ་ལྷུལ་བ་མཚོན་དབྱངས། གསང་སྐགས་ལུ་པོ་བཞིའི་བཀའ་བབས་བཞེད་མིང་གྲུ་གར། མཐུ་སྒྲོབས་གྱི་མངའ་བདག་ལང་གོ་ཕོ་ཙུ་བ་དགོན་མཚོན་འཕྱུར་

མཚན་བཞི་འགའ་ལམས།

ད། གསུང་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཚོས་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྟེ་བ། ལྷགས་ཀ་དག་གཏིང་གསལ་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས་ལས་མ་གཤོས་བཞིན་དུ། མཚན་བཞི་རྣམས་པའི་ཕོན་ཏན་གྱིས་སྟོན་ལས་ཐམས་
 ཅད་ལྷུན་གྱིས་བྱུང་བ། ལྷིང་ཞི་རྒྱུན་གྱི་སྟེང་པ་ལ་ཚེན་པོར་བཞུགས་པའི་སྐྱེ་གསུང་ལྷགས་ཕོན་ཏན་སྟོན་ལས་མི་ཟང་པ་རྒྱུན་གྱི་ལའོར་ལོའི་ལེ་སེས་གྱི་རོལ་པ་གང་འདུལ་སྐྱེ་འཕྱུལ་དུ་བའི་རྣམ་རོལ་ཅུ་གསུམ་
 རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་གྱི་ལའོར་ལོར་ཕོངས་སྐྱེ་གསལ་བར་གྱུར་པའི་སྟེང་པོར་ཚོང་ཀར་པོ། མཚན་བར་རྣམས་པོ། ལྷགས་ཀར་རྒྱ་སྟོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་
 གནས་དང་། ར་ཡབ་དཔལ་རི་སྐྱེལ་པའི་ཞིང་ནས་མ་རྒྱ་གུ་རུ་བརྒྱ་པོད་སྟེང་རྒྱལ་ལའོར་ཅུ་གསུམ་ཚོས་སྐྱུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་བརྒྱ་ས་སྐྱ་རྩེ་ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསྐྱམས་པ། རྣམ་པར་
 ཞིང་སྐྱེན་པའི་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ལྷུ་ལྷུ་ བཞེངས་སྐྱེས་སྐྱེ་དགོངས་པ་རྒྱུན་འདུས་ཚོགས་ལས་གསུངས། སེག་པར་འབྱུང་གནས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་མེད་ལས་སེག་སྟོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བདེ་གསེགས་རྣམས་མེད་ རྩེ་
 བཅུན་ཚེན་པོ་བརྒྱ་པོད་སྟེང་རྒྱལ་མེད་ སེག་འཛོན་མཁའ་འགྲོའི་གནས་ནས་གསེགས་སྐྱེ་གསོལ་ དུ་སྐྱེ་མཛོས་པའི་པོར་རྒྱགས་སེགས་སེ་སེག་ རིན་ཚེན་རྒྱུན་ཚ་མང་པོ་སྟེ་ལེ་ལེ་ དུར་པོད་རུས་ཚེན་རྒྱུན་

ॐ । नुभुद पदे मसु फ्ले वस उक । पद्म रघुद गक स वप स य प्रुण रक य ये । क्त स शु गुर व व द दृग प द्ने रक दः । फ्ले व द्ने म शो म स व र्त म दूक मृ गुरे सु यः । म यो क यो के द प ग र्धे द दः
 प्रुत र स ग वी ग सः । न प्रे म र्धे द पद्म र्धे य प्रुण रक य येः । शु धी व द ग र्धे द र क म द प य ग गे क र्धे र्धे ग गे दः । ग र्धु र धी व द ग र्धे द प द के क र्धे द र्धे द र क मः । प्रुग स ग्नि व द ग र्धे द य द द ग र्धे दृ गः
 मृ दृ धी द व विके र्धे म सु य प्रुण रक य येः । धे क र्धे क वी य ग र्धे क के म के ग र्धे सु गः । धी क य स व द ग र्धे द र्धे ग र्धे क र्धे सुः । म यो म य र्धे र्धे र्धे र्धे व र्धे म य र्धे र्धे ग स सु यः । द प य के क र्धे द र्धे द सु य
 य प्रुण रक य येः । शु धी न प्रे र स शु शु र्धु य वी प्रे र्धे र दः । ग र्धु र धी ग द र स र्धु द य क य ग व दृ ग र्धे स दू कः । प्रुग स ग्नि न प्रे र स प र्धे द प य र्धे र स य प्रु वः । म य र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे व र्धे य प्रुण रक य येः
 प्रु क य र्धे द प र्धु क ग र्धु र क व ग र्धे र दृ प्रु सः । प्रुग स ग्नि न प्रे र स प य स उ क सु य ग र्धे दः । व रु धे र्धे र्धे र्धे क र्धे र्धे र्धे र्धे य र्धे र स य र्धे र स य व र्धे र्धे रः । र्धे क के क र्धे द प र्धे र्धु य प्रुण रक य येः । र्धे ग स ग्नि क
 प्रु व प द ग प द्म र्धे द र्धे र्धे र्धे । ग र्धु र ग र्धु म वी र्धे क र्धु र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे । ग र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे । शु व स ग क स सु म के र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे । र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे र्धे

पृष्ठ
 श्लोक १४

ལྷོད་པོ་མ་ལ། །གངས་ཚན་པ་ལྷན་པའི་ཉི་མ་ཞི་བ་ལོ། །འཇམ་དཔལ་དོ་རྩོམ་མི་ལྷོད་ལམ་གྲས་སོགས། །པག་འདྲི་ཆེ་ཆེ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷགས་ལྷགས་ཉེ་རྩོམ་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་སོགས། །ལོ་པུ་
 མ་ལས་ལྷུང་པོ་མ་པར་ཕྱོད་རྣམས་དང་། །འགོ་འདུལ་ལྷུང་པའི་གཏེར་རྩོམ་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །པག་འགཏེར་གྲུ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྩོམ་པ་གྲུ་མེད་སངས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ། །སྲོལ་པ་གྲུ་མེད་དམ་
 ཆོས་རིན་པོ་ཆེ། །འདྲི་པ་གྲུ་མེད་དགོ་འདྲུ་རིན་པོ་ཆེ། །ལྷུངས་གནས་དགོན་མཚོགས་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མི་རྩོག་དོ་རྩོམ་གྱི་ལོ་ལེ་སོགས། །དམིགས་མེད་སེམས་པ་ལྷུང་གི་དང་ལྷོ་རྩོགས། །
 ལྷགས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷགས་ཆོགས་ཅིར་ལང་རྩོམ། །དོ་རྩོམ་སེམས་དཔེ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷོ་དྲུ་རྣམ་འཕྲོར་ལྷོ་དྲུ་རྩོགས་ལྷོ་གསལ་པ་ཆེ་ལོ། །ལྷོ་དྲུ་ལྷུང་ལས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ལོ། །དོས་ལྷུང་རྒྱུ་
 འཕེབས་ཞི་དང་ལྷོ་པོ་རྩོམ། །ལོ་དམ་རྩོམ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་མ་ལས་ལྷགས་ལྷོ་སྐུ་ལོ་རིགས་ལྷོ་ལྷུངས། །གཞན་གྱིས་མི་ལྷུང་བཏུང་གི་དཔུང་འཛོམས་པ། །གསེར་གྱི་ལྷན་པོ་
 ལྷུང་ལྷོ་དཔེ་ལོ། །སྐུ་ལོ་རྒྱལ་པོ་ལོ་ལོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མར་མོ་མཛད་སོགས་རྒྱལ་པོ་འདས་པ་དང་། །ལྷོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དྲུང་ལྷུང་ལྷུང་ལ་དང་། །ལྷུང་ལ་ལ་སོགས་སྐྱད་རྣམས་འཕྲོད་པ་ལོ། །

ལྷོ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱལ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འགོག་བདེན་ཞིབ་དམ་པ་གང་ཆེན་མཚོ། །ལམ་བདེན་ལུང་གི་འཕོར་ལོ་བདུད་རྩིའི་སྒྲིམ། །གདུལ་བྱའི་བམས་དང་མཐུན་པར་ཡོངས་གར་བའི། །
 རིམ་དགའི་ཐོག་པའི་ཚོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱབས་ཆེན་སྤོད་པའི་རྩལ་ནི་རབ་བཟུང་ནས། །བསྐྱབ་རྣམ་བཞིས་འགོ་དོན་མཛད་གྱུར་པ། །རབ་དགའ་ལ་སོགས་ས་ལ་བཞུགས་པ་ཡི། །བྱང་རྒྱལ་སེམས་
 དཔའ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱན་ཞུགས་སྤྱིར་འོང་སྤྱིར་མི་འོང་ལ་སོགས། །དག་བཅོམ་རིགས་གྱུར་སྤྱིས་བྱ་ཟུང་བཞི་དང། །ཚོགས་ན་སྤོད་དང་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་ཡི། །འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ལ་ཕྱག་
 འཚལ་ལོ། །དོ་རྗེའི་རང་བཞིན་གནས་མཚོག་དམ་པ་ནས། །མདོན་གེས་རྒྱ་འབྱུལ་མངའ་བའི་ཕྱགས་རྗེ་ཡིས། །སྐབ་པ་པོ་ལ་མ་ཡོངས་བྱ་བཞིན་སྤོད། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
 ལོ། །གང་གིས་འབྱུལ་དང་མདོན་པར་མཐུན་པའི་དཔལ། །ཉེ་བར་དགོངས་ནས་ཐུབ་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །བརྟན་པ་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ལོགས་སྤོད་བའི། །དོ་རྗེའི་ཚོས་སྤོད་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
 གང་ལྟོན་སྒྲིམ་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགོ་བསགས་པས། །ཚོ་དང་ནོར་དང་མཐུ་ཡི་དཔལ་བརྟེས་གིང། །སྐབ་པ་པོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི། །གནོད་སྤྱིན་ནོར་སྤོད་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱག་བྱུར་འོས་པ་ཐམས་

सवित्रं पुरेयं पत्रं यत्सुखा

उदःप्रा विदुःप्रा गृहं प्रैःप्रा यदुःप्रा
 वःसर्केदःप्रा श्रीःसदःप्रा यदुःप्रा यदःप्रा
 नुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा
 यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा
 यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा
 यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा
 यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा
 यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा
 यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा यदुःप्रा

ལྷོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀྱི། །སྐོམ་སྤྱི་མིང་པའི་ཆ་རྒྱུ་ཆོག་སྤྱི་སྤྱི། །ཕྱོགས་བརྒྱ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལོང་། །མཉེན་འཇམ་རྟེན་ལ་བདེ་བ་དང་། །ལྷོ་ཆོག་སྤྱི་ལོ་ཆོག་གི། །མཛེས་པར་
 དེས་གིང་རྒྱས་པ་དང་། །རྒྱུ་རྒྱུ་རིན་ཆེན་ལྷུང་པོར་འབར། །དབྱིབས་ལོགས་ལྷོང་ལྷོ་མཆོག་བསེལ། །རིན་ཆེན་ལང་པ་ལྷོ་ཆོག་སྤྱི་དང་། །རྒྱུ་དང་དཔག་བསམ་ལྷོ་པའི་ཆོམ། །ལྷོ་དབྱུངས་ཆོག་སྤྱི་
 ལྷོ་བཅད་པའི་ལྷོ། །ལྷོ་རྩེ་རྒྱལ་མཚན་ན་བཟའ་གདུགས། །དོ་གལ་དཔུང་རྒྱུ་སྐོམ་ལོང་། །བཟའ་དང་བརྒྱུང་བའི་མཆོག་རྣམས་དང་། །རང་ལ་མཛེས་པར་བརྒྱུན་པ་གི། །ལྷོ་དང་རྒྱ་མོ་རྒྱལ་རྒྱུ་ལྷོ། །ལྷོ་
 གར་ལ་སོགས་བསམ་པས་ལྱིས། །ཕྱོགས་བརྒྱ་རྣམ་མཁའི་ཐམས་ཅད་ཀང་ནས། །ཅུ་གསུམ་རྒྱ་ལ་རྒྱས་པར་འབྱུང། །ཕྱགས་ལྷོས་བརྒྱུའི་དགོངས་པའི་སྤྱི་སྤྱི་སྤྱི་སྤྱི། །ལྷོ་དང་། །ལྷོ་མོ་རྒྱུ་ལྷོ་ལྷོ། །ལྷོ་
 མཆོན་པའི་རྒྱུ་ལྷོ་སྤྱི་གསུངས་ལྷོ་ལྷོ་དོ། །གསུམ་པ་རྒྱིག་པ་བཞགས་པ་སོགས་ལེན་ལག་རྒྱག་མ་རྣམས་ཀྱི། །རྟེན་འཛིན་པུ་རྒྱུ་གནས་པ་སོགས་པའི། །ཕྱོགས་བརྒྱ་རྣམས་པའི་ཅུ་བརྒྱུད་ལྷོ་ལྷོ་དང་། །རྣམ་གསུམ་པའི་གསེགས་
 ལྷོ་ལ་ལེ་ལོར་དང་བཅས། །དོ་རྒྱུ་ཅན་མ་ལྷོས་དགོངས་སྤྱི་སྤྱི་སྤྱི། །དང་པོར་བྱུང་རྒྱལ་མཆོག་ལྷོ་སྤྱི་སྤྱི་དོ། །ལྷོ་ལ་པའི་རྟེན་འཛིན་བྱུང་རྒྱལ་གོ་འཇང་དུ། །རྒྱག་ལྷོ་ལྷོ་སྤྱི་དོ་རྒྱུ་ལ་པའི་རྒྱུ། །

མཁུན་བརྩེའི་བཀའ་འབྲིས།

ཡི་དམ་ལྷ་དང་དོ་རྩེ་སྟོབ་དཔོན་དང་། །གསང་བའི་དམ་ཚིག་གྲངས་སྟུ་མཚོས་པ་ལས། །དམ་བཅས་བཀའ་ལས་འདེའ་བར་མི་བགྱི་སྟེ། །ལས་དང་སྐལ་བས་དཔུལ་བར་སྟེ་བར་འགྱུར། །འདོད་ཆགས་ཞེ་
སྤང་གཏི་མུག་ར་རྒྱལ་དང་། །ཐུག་དོག་ལ་སོགས་སོར་ནས་ཚོངས་བགྱིས་པ། །དོ་རྩེ་སྟོབ་དཔོན་བསྟན་པའི་སྟོན་མེ་ལ། །སྟིང་ནས་སྤྱད་ཅིང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང་། །དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་དོ་རྩེ་སྟོན་
རྣམས་ལ། །ངན་སེམས་ལོག་བར་ལྷ་བ་ལ་སོགས་པ། །སྐྱུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཕུག་རྒྱ་མ་གསལ་ཞིང་། །ཐུགས་ཀྱི་བསྟེན་པ་གྲངས་ལས་ཆད་པ་དང་། །དུས་དུག་
ལས་ཀྱི་མཚོན་པ་ཁུད་བར་དུ། །བསྟེན་སྟེབ་སྟོང་བའི་ཚོགས་པ་བགྱིས་ཏེ། །བཀའ་ལྷར་མ་སྟོགས་གཞུང་བཞིན་དོ་རྩེ་སྟོན་པ། །གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དོ་རྩེ་སྟོབ་དཔོན་བུམས་
པའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །སྟོན་ཁུངས་བརྒྱད་ནས་སེམས་ཀྱི་དགྱིལ་དུ་བཞག །ཐུགས་ཀྱི་མན་རག་བྱིན་པས་དམ་ཚིག་འདྲེས། །གསང་མཚམས་འདས་ནས་འཚོལ་བར་སྐྱས་ལ་སོགས། །ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་
ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཚོས་རྣམས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མ་རྟོགས་ཏེ། །ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ལེ་ལོ་སྟོམ་ལས་གཉིད་ཀྱི་དབང་གྱུར་ཏེ། །བསྟེན་སྟེབ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་

ॐ

|མཐོལ་ལོ་བཤགས། |ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་བསྐྱེད་བྱ་འདས་པ་ཡིས། |སྐྱེ་གསུང་ལུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས། |རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ། |ལོ་བྱུང་འགྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་ལུང་བ་མཐོལ་ལོ་
 བཤགས། |ཡིད་མ་ལྟ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ། |མདོ་རྟོགས་སྤང་ལེན་བཤིས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། |མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞི་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ། |བས་བྱུང་དམ་བཅའ་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། |
 ཚོས་སྤོང་སྤོང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ། |གཏོར་མ་ལོ་བླར་འགྱུར་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། |ལུས་གསུམ་པ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ། |འོན་པ་ལན་གྱིས་མ་ལོན་མཐོལ་ལོ་བཤགས། |མཚེད་དང་ལུམ་
 དམ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ། |དམ་ཚིག་བརྟེན་ལྟར་ལུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། |འགྲོ་དུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དུ། |སྟོང་རྗེ་པན་སེམས་ལུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། |སོ་སོར་ཐར་བ་རྣམས་ཀྱི་
 དམ་པ་དང་། |བྱུང་ལུང་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་དང་། |རིག་པ་འཛིན་པ་སྤགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སོགས། |ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་བཤགས་མི་འཆབ་པོ། |མི་སྟོང་སྦྱོར་ཚད་གཅོད་ཅིང་བསྐྱེད་
 པར་བཤི། |ལུས་གསུམ་ལུས་བསགས་སྟོག་སྟོག་མཐོལ་བཤགས་ན། |ཚངས་པར་མཛད་ནས་སྐྱེ་གསུང་ལུགས་ལ་སོགས། |མཚོག་དང་ལུན་མོང་དངོས་ལུགས་ལུང་ལུགས་ལ། |ཅེས་དང་ཡིག་བརྒྱུ་བ་ཡོད།

བཙུན་ལོ་

ཞི་ཚེད་ ༩༦

མགྲིན་བཅིལ་བཀའ་འབུམ།

ལོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་དང་། །འཕགས་གཉིས་སོ་སོ་སྐྱོ་བོ་མ་ལུས་པའི། །དུས་གསུམ་དགོ་བ་བགྱིས་དང་བགྱིད་རྣམ་དང་། །བགྱིད་པར་འགྱུར་བ་ཀྱི་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །ལྷོ་ཕུར་
ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་སེམས་ཅན་རྣམས། །འམས་དེའི་རང་བཞིན་དག་པ་མཐོང་བུའི་ཕྱིར། །ཕྱིན་གསང་བ་བྱུ་ན་མེད་པ་ཡི། །ཚོས་ཀྱི་ལའོར་ལོ་རྒྱུད་ཕྱུང་བསྐྱོར་དུ་གསོལ། །སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་ཉི་མ་
གང་དུ་ཕྱོན། །འགོ་བའི་གཉིན་ཕུར་སྐས་དང་བཅས་པ་ཀྱི་ན། །ཤིད་པའི་སྙན་ནག་འཐིབ་པོ་བསལ་སྒྲུད་དུ། །འཕོར་བ་ཇི་ཤིད་རྒྱོན་མེ་མཚན་པར་གསོལ། །ཡོན་ཏན་དགོར་འོས་རྒྱལ་བའི་ཕྱང་རྒྱུ་མཚོག།
སྐྱིད་གྲུ་ཀྱི་ཕྱིས་ཐོབ་པར་བུ་བའི་ཕྱིར། །བསོད་ནམས་སུང་པོ་ཡོངས་སུ་བསྐྱོ་བགྱིས་པས། །འགོ་ཀྱི་ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཕྱིན་པར་གོག། །ཡན་ལག་བདུན་པ་གྲངས་གསོག་ན། །ཨོ་ཨུལ་ཏུ་ཏུཎི་ རིག་འཇིན་པར་འགྱུར་
གནས་ལ་སོགས་པའི། །ཕྱོགས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་ཅི་རིགས་པ་བསག། །ཞར་ཕྱང་རྣོ་པ་གཟུང་བར་རྒྱོན། །རྒྱས་པར་དམ་བཅའ་ཉེར་བརྒྱད་པ་སོགས་ཕྱོ་བའམ། །བལྟན། །ཨོ་རྒྱན་གདུང་འཇིན་རྒྱལ་
བའི་རྣམས། །དོ་རྗེ་སྐོབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་གིས་དེང་བཟུང་བྱང་རྒྱུ་བར། །སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་རྒྱུ་སེམས། །རིག་འཇིན་ནང་གི་དམ་ཚོག་རྣམས། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བུས་ཏེ། །ལྷོ་ག་

མཉེན་བརྒྱུད་པ་ཉི་ཤེས་པ་ལྟར་ལྟོགས་པ་

མ་དང་མོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆེ་དབྱེར་མེད་པ་ཉིད་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུལ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་ངེས་པས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁམ་པ་བཞུགས་པའི་སྐྱ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱལ་བུ་ལྟར་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་རྒྱུད་ལོར་ལྷ་གཏེར་བདག་དང་བཅས་པའི་སྐྱབས་སུ་ལུང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྱ་
མ་དུ་མོད་མེད་གི་སྐྱ་གསུང་སྐབས་མོན་ཏན་མིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱུན་གྱི་ལོ་ལོར་ལོ་ལོ་རྒྱུ་ལ་ཉུང་བུ་ལྟར་པ་བསམ་པ་རྒྱུན་གྱི་མ་དང་བཅས་པའི་རྣོན་སྐྱབས་ལ་གདུག་གསོལ་བ་གདུག་གསོན་མང
མོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆེ་འཇོག་སོལ་འདེབས་གྱི་རིགས་ཀྱིན་སྐྱབས་ཅན་རྣམས་དང་། མོ་ག་གསུམ་མོ་གསུམ་ཅུ་བརྒྱད་གྱི་སྐྱ་མའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱང་བྱ། དེ་ཙམ་མི་རུས་ན། གཏེར་ཁ་འདི་ཉིད་གྱི། ཨེ་མ་རྩོེ། ཆོས་སྐྱ་རྒྱན་བཟང་དུག་པ་རྩོེ་འཆང་། ཞེས་སོགས་ཤི་རྣམས་
རྒྱལ་པ་བརྗོད། །།གཉིས་པ་བྱེད་པར་ཉེ་གསོལ་འདེབས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱབས་པ་དངོས་མི། རྩོེ་འཇོག་སྐྱབས་ལས། དམ་པའི་ཆོས་རྒྱུད་པ་ཞིན་དུ་བྱེད་པ་ལ་བར་ཆད་གྱི་རྣམ་པ་མཐའ་ལས་པ་ཞིག་འཕྱུར་ནའང་། དེ་སེམས་པའི་ཐབས་ནི་སྐྱ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མོན་མིན་རྩོེ།
དེ་ལས་རྣམས་པའི་གདུགས་པ་ནི་རྒྱལ་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་མ་གསུངས་མི་གསུང་གསུང་བར་མི་འཕྱུར་རོ། བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསམ་ན་དངོས་སྐྱབས་ཀྱང་ངེས་ཐོབ་པ་ཡིན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བཟོད་པ་ཡིན་པས། མོ་ག་མར་ཉེ་ནས་གསུང་བའི་
བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེམས་པའི་སྐྱད་དུ་སྐྱ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཉིད་གལ་ཆེ་རོ། ཞེས་དང་། ལུང་བར་བར་ཆད་སེམས་པའི་དོན་དུ་གསོལ་བ་འདི་རྣམས་དུ་ཐོབ་ཅིག་། ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས། ཨོཾ་ཨཱུཾ་ཨཱིཾ་ཨཱོཾ་ཨཱིཾ་ཨཱོཾ་ ཨོཾ་ཨཱུཾ་ཨཱིཾ་ཨཱོཾ་ ཨོཾ་ཨཱུཾ་ཨཱིཾ་ཨཱོཾ་

མཛེན་བཅིང་བཀའ་འགྲུ་ལ།

འདུལ་ཞལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེར། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བཞིའི་ལོ་ཤེས་སྐྱེད། ལྷོ་བ་བཞི་དག་ཅིང་ལམ་བཞི་འབྲོང་བ་དང་། ལྷ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རྒྱུ་བས། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཚོགས་
 ཞིང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞི་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག་དང་ལྷ་ཚོགས་པའི་མདོག་ཅན་ལྷུང་། རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ་བས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། ལྷ་མ་ལྷར་བཅས་ལྷ་ལི་གནས་བཞི་ནས། འོད་ཟེར་ལྷུང་བ་བདག་གི་གནས་
 བཞིར་ཐིམ། ལྷ་གསུང་ལྷགས་དང་ལོ་ཤེས་དོ་རྩེ་ལི། བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་པས་ལྷུང་དབང་ལྷུང་དོ། ། ། ། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལོ་པ་ལ། ཚོགས་མཚོན་གཏང་རག་དབང་བཞི་ལྷུང་། ཉེར་
 བལ་བའོ་རྩོན་གིས་བརྗོད་དོ། ཞེས་བ་ལྷུང་ལྷ་ལས། དང་པོ་ནི། ཚོགས་ལྷུང་གྱི་ལྷག་གི་གཏོར་མ་བའོ་བར་འདོད་ན། ལྷ་བས་འདིར་གཏོར་ཚོགས་རྒྱས་བརྒྱས་འི་ལྷུང་རིགས་པས་གཏང་། དེ་ནས་བུ་ལ་དང་། མདུན་གཙོ་བོར་ལྷུང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་བཤམས་
 ལ་བཏུང་ཅིས་བུན་ནས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པ་ནི། རྩི་ལོ་ལོ། བདག་ཉིད་ལྷུང་གསལ་ལྷགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། རྩི་ལོ་ལོ་འབྲོས་ཚོགས་རྣམས་དངོས་འཛིན་གྱུར་ས། འདུ་གསུམ་འོད་གྱིས་ལོ་ཤེས་བཏུང་ཅིར་བརྒྱུར།
 འདོད་ལོན་མཚོན་གྱིན་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། ལོ་རྒྱུ་ལོ་ལོ་ལན་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་རྒྱན་འདྲིན་པ་ནི། ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་། བཞེངས་གིག་ལྷ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། འོད་གསལ་ལྷུང་དང་བལ་བའི་དང་ཉིད་ལས།

མཐོན་བཅོམ་པའི་བཀའ་ལུགས།

ཉེ་ཚོགས་ལྟུགས་མའི་ཡོངས་སྤོང་འདི་གསོལ་ལ། ལྷོ་ཚེ་གཡར་དམ་བཅས་པ་བཞིན། བར་ཚད་རྒྱན་སེལ་མཐུན་རྒྱུན་སྟེལ། མ་མ་རྩོུ་བ་ཡིན་ལྟ་ཉི། ཞེས་ཕྱི་ཚོལ་དུ་ལུལ། ལྷ་མ་རིག་འཛིན་ལྟ་ཚོགས་ལ།
ཚོགས་ཀྱི་མཚོན་པ་ལུལ་བ་ཡིས། བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་རྒྱན། བདེ་ཚེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་འབྱུང་ཤོག། ཚོས་སྤོང་གི་གཏོར་འབྲུལ་མོད་ན་སྐབས་འདིར་འབྲུལ་ཞིང་། ཅེས་སྤོང་ལམ་གདབ། གུངས་གསོག་ན། ལྷར་ཡང་མཚོན་
གཏོར་ཞལ་གསོ། མདུན་གྱི་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་མདོན་སྐྱེ་དུ་བཞུགས་པའི་ཞེས་སོགས་གོང་གི་ཕྱག་འཚལ་ནས་བཟུང་འདི་ཡན་བཟུང་། དེའང་གསོལ་འདེབས་གུངས་གསོག་ན་ཚར་ཞེས་མའི་སྤོང་ལམ་གྱི་མཐུག་ཏུ་འབྲུལ་ལོ། །སྐབས་ཡེ་ལུ་བདུན་མ་ལྟེ་ཚོན་
རོ་རོ་ནས་རོ་སོ་སྐྱེ་གཏང་། མཐུག་ཏུ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སོགས་སྤོང་ལམ་རྒྱས་བཟུང་གི་ལྷར་རིགས་པ་བཏབ་ལ་གུངས་གཟུང་རོ། །།གཉིས་པ་གཏང་རག་འབྲུལ་བ་ནི། མཚོན་བ་གསར་དུ་བགམ་པ་ལམ་ཞལ་གསོས་ལ་མཚོན་པའི་སྤོང་གྱི་ལྷགས་བཟོན་
པས་རྒྱས་བར་སྟེལ། ལྟོ། ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་མཚོག་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཕོར་ནི། ཞེས་སོགས་གྱི་མཐར། གང་ཞིག་ཐོག་མེད་སྟིད་པའི་རྒྱ་རྒྱུང་དུ། མ་ལུས་རྒྱན་རྟོག་གིས་བསགས་རྟོག་པ་རྣམས། ལྷགས་རྗེ་ཚེ་ལུན་རྒྱན་
སྐར་དེ་དག་ནི། ཚོགས་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་བཤགས་བར་བཤི། རྟོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། འཕགས་པ་གཞན་གྱིས་དགོ་བ་གང་མཛད་པ། མ་ལུས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་རྒྱ་

མ

ལྷོ། །མཚོའི་ཚོགས། །དེ་དག་གྱུར་ལ་རྗེས་སྤྱི་ཡི་རང་དོ། །མོས་དང་བསམ་པ་རྒྱུ་བཞིན་ཟབ་པ་དང་། །རྒྱ་ཚོའི་ཚོས་ལའོར་ཚད་པ་མེད་པར་བསྐྱུལ། །ལྷོ་ལ་པ་འགོ་ལ་སྐྱུན་སྤྱད་རྟལ་བཞུགས་གསོལ། །
 བསོད་ནམས་སྤྱི་མེད་ལྷུང་ལྷུང་ལྷིམ་བསོད། །ཞེས་མན་ལག་བརྟན་པ་ཚོར་བར་བྱ། །གསུམ་པ་དབང་བཞི་ལྷུང་པ་ལ། །དེ་དེ་འཛིན་གྱི་དབང་བསྐྱུར་ལྷུང་ཟད་ལྷུས་པར་སྤྱུར་བར་སྐྱོན་མ་རྒྱུ་ལྷུལ། །སྐྱུ་བས་གྱུར་འདུས་ཞལ་གྱུ་རྩ་རིན་པོ་ཚེར་མེད་
 གསོལ་པ་འདེབས་སོ་དབང་བཞིའི་ཡོ་སྤེས་སྤྱེད་མེད་ལྷོ་བཞི་དག་ཅིང་ལམ་བཞི་འཕྲོད་པ་དང་མེད་ལྷོ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཕོབ་པར་གྱིན་གྱིས་སྐྱོབས་མེད་ཞེས་གསོལ་པ་བཏབ་པས། །ལའོར་གྱི་ཚོགས་ཞིང་རྒྱམས་
 དཔེས་པ་ཚེན་པོས་འོད་རྩ་ལྷུན་ས་རིགས་གྱུར་ལྷུང་བདག་སྤྱི་ལ་ཚོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཚེ་ལ་ཐིམ། །སྤྱི་ལ་ཉིད་སྐྱུ་བས་གནས་གྱུར་འདུས་སྐྱུ་བཞུགས་པའི་སྐྱུ་གས་གནས་གདན་གསུམ་ཚོར་བའི་དབང་གི་སྐྱུ་ནམ་མཁའ་
 གང་བར་སྐྱོས་ཏེ། །སྤྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་གྱིས་རིན་པོ་ཚེའི་སྤྱི་ལ་བདུད་ཅིས་གང་བཞེགས་ནས་དབང་བསྐྱུར་བར་སྐྱུར་པར་བསམས་ལ། །ཚོ། །དེ་ལ་ཞེས་སྤྱིར་བཏང་གི་རབ་གནས་ལས་སོ། །གྱི་གོང་གྱུ་བཞིན་གང་བའི་མེད་ལྷུང་བས་
 སྤྱི་ལ་བཞུང་ནས་མེད་མངས་སྐྱུ་རྒྱུ་དེ་ལྷོ་ལྷུང་ལྷིམ་མེད་ལྷུང་གིས་སྤྱི་ལ་པའི་དབང་བསྐྱུར་མོ། །ཚོ་སྐྱུ་ཏ་སྤྱི་ག་ཏ་གྱུ་ལ་ལ་སྤྱི་ལྷོ་ཚོ། །གསུངས་གིང་དབང་བསྐྱུར་བས་བདུད་ཅིའི་རྒྱ་རྒྱན་གྱིས་སྤྱི་ལྷུང་གྱི་

བཏུང་གི་

ལྷོ་ཚོགས་པེ

མཛིན་བཟོ་ལྟོ་བཀའ་འཁུམ་།

ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ཉོན་མོངས་པ་ལྟེ་ཏེ་མ་ལྟར་ས། ལྷན་པོ་ལྟོ་གནས་ལྟར། ལེ་གེས་ལྟོ་མོན་དུ་བྱས། །དབང་རྟགས་སུ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་རིགས་ལྟོ་ས་དཔུ་བརྒྱན། དབང་གི་རྟོ་རྒྱུ་ས་ཀྱང་རང་
ཉིད་པ་ཐིམ། དེས་སུ་པའི་དབང་ཐོབ། ལྷན་བྱེ་ཏེ་མ་ལྟར་ས། ལམ་བཟེད་རིམ་བཞོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་སུ་ལྟོ་ཐོབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ལྷན་པོ་རྩེ་འཆར་ཆེན་པོ་ལ་བུམ་གྱི་རྒྱུ་པར་
བཞེད་ས་ཏེ་རྟོ་རྒྱུ་ས་པར་ལྷགས་པའི་བྱང་རྒྱུ་གྱི་སེམས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་འོ་པོ་ལྟོ་ཐོག་དུ་བཞག་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས། ལྷོ་ མཐའ་བྱུང་རྒྱལ་བ་ལྷན་བཅས་ཀྱང་། མཉམ་སྦྱོར་བྱང་རྒྱུ་སེམས་
གྱི་རྒྱུ་ས་ སངས་རྒྱས་འོ་རྩེ་གསུང་འབྱུང་ལྟར་། བདེ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་བསྐྱར་འོ་ ལོ་སྤུ་ཏེ་ལྟོ་ག་ཏེ་རྟོ་ག་ལ་སྟེ་ལྟོ་སྟོ་ ཞེས་བྱིན་པའི་བདུད་ཅི་དེ་ཉིད་ལོ་རྒྱུ་རྟོ་གིས་སྐྱེད་ས་པས་གསལ་སྟོང་རྒྱུ་
པར་མི་རྟོག་པའི་ཉིད་དེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྟེ་ས། དེས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། དག་གི་ཏེ་མ་ལྟར་ས། ལམ་ཅུ་རྒྱུད་བཞོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་སུ་ལྟོ་ཐོབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ལྷན་པོ་བྱགས་
གནས་རིག་མ་གསུགས་དང་ལང་ཆོ་རྩོགས་པོ་རྩོ་བརྒྱན་མོའི་འོ་པོ་ཅན་རྩོ་ས་ཏེ་ཐར་པ་བཟེན་པར་བསྐྱུ་པ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པས། ལྷོ་ དགའ་བའི་གནས་ལྱིན་རྟོ་མོ་ནི་ ལྷོ་ཆོ་གས་གསུགས་ཅན་ལིད་འོང་མས་།

མཚོན་པའི་པག་པར་འབྲིས།

ལེ་འཆར། །བདག་གི་སྒོ་གསུམ་གཉེན་མའི་ཡེ་སེས་དང། །བྱང་རྒྱལ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྟག་བཞུགས་ནས། །དབང་དང་ཕྱིན་རྒྱལ་ས་དངོས་ལྷན་རྒྱལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཟུང་བས། ལྷ་མ་ལོ་རྒྱུན་ཆེན་པོ་
པོ་ཉིད། དགྲེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ། རང་ལྷང་རྒྱན་གཞི་མ་བཅོས་པའི། རང་ལ་ཡིད་ནི་འཇོན་པ་བྲལ། རྣམ་དག་སྒྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ། །ཞེས་བཟོད་ཅིང་བསམས་ལ་དཔྱིད་ས་རིག་དཔྱེར་མེད་ཀྱི་དགོངས་ཉམས་བསྐྱེད་
པོ། །ལྷ་ལ་བཟོ་སྒྲོན་གིས་བཟོད་ནི། རྒྱལ་བར་སྒྲོན་བཟང་པོ་སྒྲོད་པ་སྒོགས་མདོ་རྒྱུད་ནས་འབྱུང་བའི་བཟོ་སྒྲོན་རྒྱ་ཆེར་བྱ་ཅིང། བཟུང་། ཏོ། ཆོས་དཔྱིད་ས་རོལ་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཕོར་དུ། ཐེག་ཆེན་གསང་སྤྲུགས་སྒྲོད་པའི་དགོ་བ་དང།
དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགོ་ཆོགས་རྒྱན་བསྐྱེད་ཏེ། ལྷ་མེད་བྱང་རྒྱལ་སྒྲིང་པོར་བཟོ་བར་བཤུ། བཟོད་ནམས་འདི་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགོ་བ་རྒྱན། ཕྱིན་དགས་པའི་བར་ཆད་རྒྱན་ཞི་ཞིང། རིམ་གཉིས་
ལམ་གྱི་བཀོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། བུ་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་ལྷུང་པོ་བ་སྟོག། ཅེས་དང། ལྷགས་རྒྱལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལུ་ལས་སོ། །ཙོ། དགོ་ལེགས་རྒྱན་གྱི་འབྱུང་གནས་སྒོགས་སངས་རྒྱས། ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་
བདུད་ཅི་དམ་པའི་ཆོས། བཟོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་རྒྱལ་སྤྲུལ་འཕགས་པའི་ཆོགས། ལྷ་མེད་དགོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀྱ་གིས་སྟོག། ཕྱིན་རྒྱལ་མ་ཐའ་ལ་སྒྲིན་འཕྲིགས་ལྷ་མ་རྗེ། དངོས་ལྷན་ཆར་

ལྷོ། །འདེབས་ཡི་དམ་ཞི་དང་ཕྱོེ། དགོས་འདོད་འབྲས་བུ་སྒྲིན་མཛད་མཁའ་འགོ་འཛོགས། རྩ་གསུམ་དགྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་བཀྱ་སྟེན་སྟོན། མ་བཅོས་སྒྲོས་མེད་འོད་གསལ་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས། བདེ་ཚེན་
 ཡི་སྟེན་རིགས་ལྷ་འཛོགས་སྒྲིན་སྤང་འཕྱོེ། གང་འདུལ་འགོ་བའི་དོན་མཛད་ལུགས་རྗེའི་གཏེར། རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྱ་སྟེན་སྟོན། གནས་སྐབས་ལྷེ་ནང་རྒྱད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། བཅ་བདེའི་བསམ་ཀུན་
 ལྷེན་གྱིས་ལྷུབ་པ་དང་། མཐར་ལུགས་རྩ་དང་ཡི་སྟེན་དབྱེར་མེད་པ། མཚོག་གི་དོན་གྲུབ་འབྲུབ་པའི་བཀྱ་སྟེན་སྟོན། གནས་འདིར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་སྟོན་པ་ཚོར་ཅིང་མེ་ཉྟག་གི་ཚར་མིལ་མར་བསྐྱེལ། ལྷུང་ཡང་།
 ལྷོགས་བཏུ་དུས་བཞིའི་སྟོན་སྒྲིན་མཛད་པ་དེན་པའི་སྟོན་སྒྲིན་པ་ཚོར་པས་དགོ་ལེགས་སྤྱུང་། །།འདིའི་སྟོན་སྒྲིན་ལྷུབ་པ་བཏེན་པའི་བསྐྱེན་པ་གཏོང་བར་འདོད་ན་རི་རྒྱད་བཤད་པའི་རིམ་པས་སྤུན་པ་ཞིལ་ལུགས་ལྷུང་བཅད་པ་གསོལ་འདེབས་བར་ཚད་པམ་མེལ་གྱི་
 དང་རྗེད་སྟོན་གང་འབྲུབ། བསྐྱེན་པ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱལ་མ་འཇུག་མེད། གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲིང་པོ་འབྲུམ་ལྷག་བཏུ་གཉིས་རྣམས་བསྐྱེད། ཚོགས་བསག་གི་རིམ་པའང་ཅི་རུས་སྤུ་འབད་པས་བྱིན་རྒྱལ་སྤྱུགས་པའི་རྟགས་རྣམས་མཐོང་བ་དང་། ཉམས་ཉྟགས་ཀྱི་
 ཡོན་ཏན་དབྱེར་གྱི་སྤྱུག་སྤྱུར་རྒྱལ་པར་འབྱུར་པོ། །དེ་ལྷུང་གྱི་རིམ་པ་འདིའང་། ལལ་གདམས་སྒྲིང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ཚོར་སྤེའི་རིམ་པར་ལྷེ་བ་དང་པོའི་སྐབས་སྤྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རྩལ་དུ་སྤྱུབ་པ་དང་། སྐབས་བཞི་པར་གསུངས་པའི་བྱ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དམིགས་རིམ་

ཉིན་གཅིག་

ལྷོ་ཚོང་པ་

མཐོན་བཅིའི་པག་པ་འཕྲིམ།

གཉིས་འབྲེལ་བསྐྱེད་སྲིད། གཏེར་གཞུང་དོ་རྗེའི་གསུང་རྒྱུ་ལ་རིགས་མཐུན་གྱི་ཚོག་གིས་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་བཅས་ཏུ་ཟད་རྒྱུ་པར་སྐྱེལ་བ་སྟེ། དེའང་སྤྱི་མཐོན་ལ་འཕྲོར་ལ་ཉོས་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་རྒྱུ་ལ་ཐམས་ཅད་དོན་གྱིས་ཚང་བར་འགྱུར་ནའང་།
ཕྱིར་བཏང་མདུན་བསྐྱེད་གཙོ་བོར་བཏོན་ནས་ཚོགས་གསོག་པ་དང་། གསོལ་བ་གདམས་ཅིང་དབང་སྤྱད་པ་ཅམ་སྐབས་དོན་གྱི་སྒྲིབ་པོར་དེས་པས་ན་ཕྱི་གསོལ་འདེབས་གྱི་རྒྱུ་ལ་དུ་སྐྱེད་པ་ལེས་སྒྲོས་པའང་ཤེས་པར་བྱོལ། རྒྱུ་འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ལ་འཕྲོར་ཟབ་མོ་རྒྱན་དང་དུས་ལྟ་
བཅོམ་པས་བར་ཚད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། དངོས་གྲུབ་རྒྱུ་ལ་གཉིས་དཀའ་བ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་ནི་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་དང་བཅས་པ་ལས་རྒྱ་ཚེར་གསུངས་སྲིད། མན་ངག་གི་ཚོར་བས་ཀྱང་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པའི་སྐལ་བ་ཟང་རྒྱུ་དཔྱོད་ཅན་
རྒྱུས་གྱིས་ནན་ཏན་དུ་ཉམས་སུ་སྤྱང་བར་བྱ་བ་ཉིད་དོ། །།མཚོ་སྐྱེས་སྤྱི་མཐོན་རྒྱུ་ལ། །བདུད་ཅིའི་རྒྱ་གཏེར་རྒྱུ་ལ་ལས། །དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒྱུའི་ཚར་འབྲེལ་པའི། །ཐབས་རྒྱུ་དཔག་པས་མ་སྲིད་འདི་ལྟར་ས། །དེ་ལས་སྤྱད་པའི་ལེགས་ལྷན་འཚེ་མེད་
བཏུང། །བྱང་རྒྱུ་སྐྱོད་པའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་པས། །འགྲོ་ཀྱན་སྤིང་ཞིའི་གདུང་བ་ཀྱན་སེལ་ཞིང་། །ཐན་བདེའི་རལ་འཚོ་རྟག་ཏུ་རྒྱུ་གྱུར་ཅིག། །།ཅེས་པའང་ཐར་ལམ་སྤྱི་མཐོན་པའི་པག་པ་དྲིན་ཁོན་ལ་རེ་བ་མཚོ་སྐྱེས་སྤྱི་མཐོན་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁུན་བཅེའི་དབང་པོས་
རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཚོགས་སུ་སྐྱོད་ཏུ་མ་ནས་སྐྱེལ་བ་དང་། བསྟན་འགྲོའི་དགོ་ལེགས་གྱི་དུས་ཉོན་རྒྱུ་ལར་དར་བའི་རྟེན་འབྱུང་ལོགས་དགོས་པ་བྱུང་བར་ཅན་གྱི་སྤྱད་དུ་དམིགས་ནས་ཉུངས་གསལ་སྒྲིབ་པོར་དྲིལ་ཏེ་རྒྱུར་བ་དགོ་ལེགས་མཚོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།མཐ་དུ་གྱ་

सन्धिपत्रेणैवगण्यते

མཁུན་བརྩི་ལྟོ་བཀའ་འབྲིས།

ལྷོ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྐྱ་ཚོགས་པ་འཕྲོས། རང་གི་ལྷོ་བར་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ལེ་སེས་ཀྱི་དྲི་མ་སྤྲངས། ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པ་ལ་དབང་། །འབྲས་བུ་དོ་བོ་ཉིད་སྐྱ་ཐོབ་པའི་
རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཐོས་པའི་རྗེས་ཉེར་བསྐྱེད་རྣམ་འཕྲོར་ལ་འཇུག་གོ། །།མདུན་ལོ། །།

ལ

ལྷོ། འདམ་བཅུའ་ཉེར་བརྒྱད་པ་བ་ལྷོགས་སོ། ལྷོ། རྣམ་འཕྱོར་དབང་པོ་ལེ་སེས་མཐར་ཕྱིན་པ། འཕྱོག་ལ་ཐན་མཛད་ལྷོགས་རྗེས་དབང་རྒྱུར་མེད། ལྷོད་པ་གསུམ་གྱི་གཉེན་རྒྱུར་གཅིག་ལུ་པ། ལྷོ་མི་ལྷོ་
 ལྷོད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ལདེ་བར་གསེགས་པའི་རྒྱལ་པ་རྒྱུ་མཚོ་དང། རྣམ་འཕྱོར་དབང་རྒྱལ་གྱུ་བ་པའི་ཚོགས་ཚེན་པོ། ལྷོ་དང་ལྷོ་མིན་རྒྱགས་འཆར་དམ་ཚིག་ཅན། ལྱུན་ནས་
 འཕྱུག་པ་རྣམས་རྒྱུར་དགོངས་སུ་གསོལ། ལདག་མི་རྒྱལ་ལྷོད་མཐོང་ལེ་ལོངས་རྒྱུད་དང། འདོད་པའི་ལོན་ཏན་བདག་རྒྱལ་མ་ལགས་ཏེ། འཕྱོག་ལ་ལྷོད་བརྟེན་ལོན་སྐྱོན་དོན་བརྩོན་པ། འདི་ལ་ལྱུན་
 མཐོན་ལྷོད་མི་དབང་དུ་གསོལ། མཐོན་པོ་ལེ་སེས་རྒྱུ་བ་པ་མི་མངའ་བས། ལདག་གི་རྒྱལ་པའི་བསམ་པ་ལྷོད་གྱིས་མཐོན། འཕགས་མཚོག་རྒྱུན་རྒྱུར་རི་རྒྱུར་དམ་བཅས་པ། ལྱུན་པར་མི་བསྐྱེ་
 མཐོན་ལྷོད་བརྒྱུ་མ་ལགས། ལྷོད་ནས་བདག་མི་ལོད་པ་གསལ་ལ་སོགས། ལག་ལོད་ཐང་ཐེང་སེམས་ནི་གཏན་སྲུངས་ནས། ལག་ལོན་དོན་རྒྱལ་པ་གཅིག་ལུ་ལེ་སེམས་བཞག་སྟེ། རྣམ་འཕྱོར་རྒྱུད་
 པ་ཚོན་པོ་བདག་གིས་རྒྱུད། ལྱུན་རྒྱུ་བཟང་པོ་རྒྱུ་མེད་པ་ལི། ལུང་རྒྱལ་མཚོག་རྒྱུ་བདག་གིས་སེམས་བརྟེན་དེ། འོན་དམ་དང་ནི་ལྱུན་ལོ་བ་ལུང་རྒྱལ་སེམས། འདེན་ནས་རྒྱལ་བཞིན་ལོངས་སུ་

གཉིས།

ལྷོ་མཛམ།

མཚན་ལྟར་བཤམ་པའི་ལཱ་ལ་

གཞུང་པར་བཤམ། །ཚོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་གལ་ཏེ་བདུད་ལུང་རྒྱུ་ལ། །དུམ་ལུ་རྩོད་དུ་བདག་གི་ལུས་གཏུབས་ལྟར། །ལུང་རྒྱལ་སེམས་མཆོག་གིས་རབ་སྒྲིབ་རྒྱེ་དང། །མི་དམ་རྒྱལ་བ་ལྟེན་ནི་ཕོ་དམ་
མི་ལྟར། །དེ་རྒྱེ་དམ་ཆོག་ཆོན་པོ་རྒྱལ་སྤང་དེ། །དེ་རྒྱེ་སྒྲོ་བདེ་དོན་དེ་རྒྱེ་མཆོད་རྒྱལ་དང། །གཞན་ཡང་ཐོག་པ་མཆོག་ལ་ལྷགས་བརྒྱལ་ས། །ཚོག་གི་སྒྲིབ་ཡང་མི་གཏོང་ཅི་རུས་བཤམ། །ལམ་རྒྱུ་
བ་བདག་མེད་རྒྱལ་མེད་རབ་བཞིན་ལ། །བདག་ནི་ལྷོགས་པ་ཅི་ཡང་མ་མཆོག་ཏེ། །མ་རིག་སྒྲེ་པོ་རྒྱལ་སྤྱི་དོན་སྤྱད་དུ། །སྒྲིབ་ཐར་སྒྲུག་གི་བར་དུ་གནས་པར་སྒྲོ། །གཞན་དོན་ལམ་རྒྱལ་སྤྱི་
ལྟར་པར། །ལུང་རྒྱལ་རྩོད་པ་རྒྱལ་སྤང་ཆོན་བདག་གིས་སྤྱད། །ལྷོ་དུག་སེམས་ཅན་རྒྱལ་སྤང་ལ་ཐན་གདགས་སྒྲིབ། །རང་དབང་དུ་ནི་སྒྲེ་བ་སྤང་བར་བཤམ། ། །བདག་ནི་ཕོ་དམ་སྤྱི་བཤམ་བཤམ་བཤམ་བཤམ་
ལྟར་རྒྱལ། །ལུང་རྒྱལ་ལ་སྒྲེ་བ་མ་མཆོག་ཏེ། །གང་དང་གང་དུ་སྒྲུག་བསྐྱལ་གནས་རྒྱལ་སྤྱི། །བསྐྱལ་བ་རྒྱལ་ཆོས་གནས་གིང་ཐན་པར་བཤམ། །ཚོད་པར་ལུང་རིག་དུས་སྤྱི་བཞུག་པ་ནི། །ལུང་
རྒྱལ་སེམས་དཔེ་མི་དམ་ལགས་པས་ན། །དེ་ཚོད་རན་སོང་སྤོངས་པར་མ་གྱུར་པ། །དེ་ཚོད་བདག་ནི་སྒྲོ་བའི་སེམས་མི་བསྤྱད། །གིས་རབ་ཐབས་ཀྱིས་ལྷོ་བའི་དོན་བཤམ་པ། །སྒྲིབ་རྒྱེ་ཕོ་དམ་

४

ॐ । ॐ न दे व स म म केश व स । शो म स द सु य धी नृ ग स ग नी क र्दे र्दे ष ह्रे क य द । ॐ धी न ग र क य ॐ नृ म व ॐ व म व ॐ । ॐ नृ व सु ग स व कु ष द प य ॐ म गृ म क स ग सु द स ।
 क म ॐ म द म केश व नृ ॐ र्दे म केश क म स र्दे । ॐ न ग नी स र्दे ष ह्रे क सु ग य म म केश व म । ॐ नृ म र क म स य व वि क नृ कु ष व म व ॐ । ॐ न व म य स द र कु ष ॐ न व द सु म र्दे । ॐ न
 द र ग नृ द म केश र्दे ष व दे म । ॐ केश स ॐ र्दे र्दे य द व क य क स र्दे । ॐ म स म सु ग नी व म नृ द म केश ग सु द । ॐ नृ द सु क व म केश नृ शो म स व ॐ न दे । ॐ व य म केश य
 वि स य र्दे ॐ य द । ॐ म य स क म स ॐ म सु ॐ य ॐ म केश ॐ स । ॐ स केश क म स ॐ न ग र स य नृ ग नृ व ॐ द । ॐ म य र्दे केश द र ॐ व य र्दे षो ग स सु म य । ॐ न र मी मी क ग नृ ग य ग र
 स र सु । ॐ न ग नी स वि द र ॐ य र्दे ॐ क य स ॐ स । ॐ न स ॐ वि वि द क म य म ग र्दे म य म व ॐ । ॐ म ॐ म केश नी षो ग केश सु नृ द र । ॐ नृ कु य ॐ नृ द य व ह्रे क क स र्दे ।
 ॐ न स सु स वि द र ॐ म ॐ य ॐ म केश व नृ । ॐ न कु य ॐ न र्दे य न ग नी स नृ ग स य म व ॐ । ॐ न ग र्दे र य ग स म केश सु ग सु म र्दे क सु य र्दे । ॐ य र्दे ॐ व स म र्दे म केश र्दे ॐ य र्दे नृ स सु म र्दे । ॐ स र

गणेश सुत्र

श्री केश व

མཐོན་བརྗོད་ལག་ལེན་ལུ་

ལྷགས་མགོན་པོ་ཡི་ཤེས་དགྱིལ་ལོ་རེ་ཅན། །ཟེང་གྱི་ཞབས་གྱི་དུང་དུ་མཆི་བར་བགྱི། །ཟིང་གསུམ་སྟེན་བསྟེན་ཅི་འདྲ་ཟེང་གྱིས་མཐེན། །དམུལ་སྟོགས་མེ་དམུང་ཞི་བར་བགྱིད་ལ་སྟོགས། །
ལྷེ་མས་ཅན་དོན་དུ་ལྷུང་དུ་བདག་མཆིན། །དམ་བ་རྣམས་གྱིས་རྣམ་མཁུ་སྟེན་དུ་གསོལ། །དགོའོ།།

སེམས་གཉིས་འཕྲོངས། །སློན་བྱེད་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སློང་པ་འཇུག་པར་སོག །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་གཞི་ལུས་རྣམས་རྒྱུར་དག །ཐབས་ལམ་ཟབ་མོས་རྒྱུད་
 སེམས་དབུ་མར་རྫོགས། །འབྲས་བུ་རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པ་ཚེའི། །གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་སློན་པར་བྱིན་བྱིས་ཕྱོད་ས། །ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགེ་ས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་རྟགས་གྱིར་པའི་ཞེས་གསོལ་བ་
 བཏམ་པའི་ཡིག་པ་ནི་རྩོམ་པ་འདི་ལ་ལུང་རྫོགས་པ་རྣམས་པའི་སེམས་བསྐྱིས་པ་དག་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།

४

पठिता

शुद्ध ५५

२॥ गोवृद्धिकेन वासना कुरु धर्मवर्तीशु । ब्रह्मकर्मकुरुयस्यमजाह्वुयथा यद्विदुःसुखमनकलासंघाजिसुसि ।
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 ॥

༄༅། །ན་མོ་གྲུ་རུ་བརྟུ་ས་དྲུ་ཡ། །དོ་རྟོ་གདོད་ན་ས་རྒྱལ་དག་དཀྱིངས། །སེམས་དཔའ་ལེ་སེས་ཚེན་པོར་གར། །ཟུང་ལྟུག་གཟུག་མ་ལེ་བྲ་མ་རྟུར། །པུང་ནས་དེ་ལེ་
 །མིན་པས་དཔེ། །དེ་ལ་ལའིར་མ་བཟོས་མོགས་པ་ཚེན་པོ་རྟོག་ལུ་ལྱི་བྱེ་བྱ། །རྒྱལ་པའི་རྒྱ་དགའ་རབ་དོ་རྟོ་ལེ་རྟོ་རྟོ་ལེ་ག་ལས། །མི་དམ་ཞི་བ་དཔལ་དོ་རྟོ་སེམས་དཔའ་སར་ས་རྒྱལ་མཉམ་རྩེར་གྱི་རྒྱལ་མཐའ་དང་མིན་པས་
 །ལྱི་བྱུང་ལྱི་གས་རྒྱ་བརྟོ་ལ་ལ་གསུམ། །རྩེར་བ། །དོས་གཞི། །རྟོ་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉེས། །ཚོགས་མ་གཏོགས་པའི་རྩེར་བདང། །ཚོགས་གཏོགས་པའི་རྩེར་བའོ། །དང་པོ་ནི། །དབང་དང་རྒྱལ་མཚོན་མོགས་ལྱི་
 །རྒྱལ་གཞན་དཔེན་གིང་མིང་དང་རྟོ་ས་རྒྱ་མཉམ་པར་རྟོགས་ལུ་ལྱི་དུས་རྒྱལ་ཚོན་ནམ་རས་ལྱིས་ལྱི་གི་དུལ་རྟོ་བཟས་རྒྱལ་ལྱི་དང་མཉམ་པའི་རྟོ་བར་རྒྱལ་ལྱི་ག་མཚོན་གང་རིགས་ལྱིས་པ་དགས་པའམ། །དེ་ཅམ་མ་

༄༅། ལྷུ་པ་མཛུ་ལར་ཚོམ་ལུ་གཅིག་བཀོད་པའི་སྡེ་དུ་མཛུ་འི་ཁར་ལུ་པ་བརྟུན་ལུ་ན་དང་། ཐོད་པ་བརྟུན་ཅིས་གང་པ། མེ་ལོང་ཤེ་ལ་ཨོ་དང་བཙས་པ་རྣམས་བརྟེན་ས་མར་བཤམས་པའི་མཐའ་སྐོར་དུ་སྐྱེན་རྟེན་གཏོར་གསུམ་དང་། ཉེར་སྐྱོད་། ཚོགས་གཏོར་། ཉེ་ལོགས་ཅི་བདེ་བར་སྐྱོན་གཏོར་སོགས་དགོས་པའི་ལོ་ཤུད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱ། བསྐྱེན་རྒྱུ་ཙམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྐྱེན་གཏོར་རྟེན་ཉེར་སྐྱོད་བཙས་བཤམས་པས་ཀྱང་འབྱུངས། ལུ་གྱི་རྣམ་འབྱེད་ལ་མཚོན་གཏོར་སོགས་གྱི་སྐྱོས་པ་མེད་ཀྱང་ཚོགས་ཤོ་། བཀའི་ས་པ་ལ། མཚོམས་གཅོད་སྐབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་དང་། དམ་བཙའ་བྱིན་དབབ་མཚོན་པ་བརྟུན། ཅིས་བརྟུན་ལས། དང་པོ་ནི། ལུ་པ་དེ་པ་ལ་བསམ་གཏོན་གྱི་སྐྱོད་ལས་ལ་གནས་པས་འབོད་དེ། ཚོགས་བརྟུན་གསོལ་འདེབས་གྱིས་ཕོག་དུངས་སྤྲུམ་སྐྱེན་གསུམ་དང་། སྐྱོས་བྱལ་བདེ་ཚེན་མ་སོགས་གསོལ་འདེབས་འི་ལྟར་རིགས་པ་སྐྱོན་དུ་འགོ་བས། བརྟུན་པ་དུ་སྐྱོད་པའི་

མགྲོན་པ་རྩི་ལྟེན་པ་ལམ་པ་ལྟེན་པ་ལྟེན་པ་

ལྷན་པ་དག་ཚེས་པོར་བཞུགས་པའི་རྒྱན་རྩེ་རང་གསལ་སེམས་ཅན་གྲམ་མ་ཅན་གློ་གསལ་ལྡན་པ་གཅིག་པས་རྒྱན་རྩེ་བ་བདེ་རྒྱབས་འགོ་དང་། རོན་དམ་རང་བཞེན་ལོངས་སེམས་ཀྱི་རྒྱབས་འགོ་དེ་འོན་ཀྱང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས། དབྱིངས་ནིད་རྣམ་དག་
 རྩོམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཤིག་པ་རྒྱན་གྱུ་བ་དམ་པའི་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཤིག་གཉིས་མེད་ཚོགས་མཚོག་ལེ། ཡོ་ནས་དག་པར་རྒྱབས་སུ་མཚི། ལམ་གསལ་སོགས་ཤི་རྩེ་ཤིག་པ་བྱ། གསལ་པ་མི། རྒྱན་རྩེ་བ་རྩོན་ལྡན་གཉིས་
 གསལ་བཏབ་ལ། ཨེ་མ་རྩོ་རང་ཤིག་བྱང་རྒྱུ་སེམས་སྟེ། མ་རྩོག་ལྡན་པར་གྱུར་པ་རྒྱན་ཀྱི་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞུགས་པའི་ལྗོངས་ཀྱི་རང་བྱུང་རང་གསལ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། ཞེས་བཤད་ཅིང་རོན་དམ་བྱང་སེམས་རང་བཞེན་
 གསལ་མའི་རང་བྱུང་པ་ལོ། །ལེ་པ་མི། རྒྱན་རྩེ་བ་དང་རོན་དམ་པའི་ཡན་ལག་བསྐྱེད་པ་རྒྱང་བྱུང་ལྟེ་བའི་དམིགས་འདོན་ཚེ་གཅིག་པས། རྣམ་མཁའ་རྩེ་བའི་བདེ་གསེགས་ལེ། གསལ་བ་ཚེས་པོར་སྤྱད་འཚེ་ལོ། ཤིག་པའི་རང་བྱུང་
 མཚོན་པར་འབྱུངས། རྒྱན་རྩེ་བའི་ལྗོངས་རྒྱ་བཞགས་སྟེ། རྣམ་ཅིང་སྒྱིབ་མེད་ལི་རང་དོ། ཡིན་མིན་མེད་པར་ཚོས་ལོར་བསྐྱེད་ཀྱིང་བ་ཅན་རྒྱ་བཞགས་སུ་གསོ་ལེ། རིས་པ་ཅན་གྱི་མཚོག་ཐོབ་སོགས་
 ཅིས་བཤད། །ལ་པ་མི། ལམ་སོ་རྒྱུར་རྩོ་རྩོ་བས་བཞེད་དམིགས་གནད་དང་རྣམ་པས། རྩོ་ཤི་གནས་ཡོ་སེམས་སྤྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་ལོར་རྒྱུ། མ་ཤིག་དབང་གིས་རྩོ་རིས་པའི་ལས་བཞུགས་པེ། གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་རང་བྱུང་

མཚན་བརྗེས་པའུམ་ལུགས།

མེད་པའི་མཚོན་གྱི་གཏེ་བས། ལོ་ལྟུང་ལྟུང་། ཞེས་མང་དུ་བཤོད། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ལྟུང་། དཔོན་འདས་པ་མཐའ་བུལ་བའི་དབྱིངས། གཞོན་ཀུ་བུམ་སྤྱིའི་ཞིང་པམས་ནས། པོངས་སྤྱོད་ལོགས་སྤྱིའི་ལུ་
ཚོགས་རྒྱམས། དབྱེས་མཚོན་བཞེས་ཕྱིར་གསེགས་སྤྱི་གསོལ། ལེ་ཏེ་ཏེ་བཟུ་ས་མ་ཡ་ཇ་ཇ། ཚོགས་སུ་ཚགས་ལུ་སྤོས་ལ། དང་པོ་མཚོན་པ་ནི། ལྟུང་། གདོད་མའི་དབྱིངས་ཀྱི་སྤྱན་ལྟུང་། རིག་པ་བདེ་ཚེན་འདོད་
པོན་བཤམས། དབྱིངས་རིག་གཏེས་མེད་ཚོགས་མཚོན་འདི། ལོགས་པ་ཚེན་པོའི་ལུ་ལ་འབུལ། མ་དུ་སྤྱོད་ན་ག་ཅ་ཅ་ག་ལུ་ཇ་ཏོ། བར་པ་བཤགས་པ་ནི། ཏོ། གསལ་བའི་དང་དུ་འཇོན་པ་བཤགས། མི་
ཏོག་ལུལ་ཚད་མིན་པར་བསྐྱར། བདེ་བ་ཚེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྤོལ། དབྱེར་མེད་དང་དུ་སྤྱན་གྲུབ་སོག། ས་མ་ཡ་བྱུ་ལེ། ཞེས་དང་མི་གོ་བཟུ་བ་བཤོད། བམ་བཟུལ་མཚོན་ནི། ལྟུང་། ལུལ་ཕྱི་དུ་བར་ཚུད་པའི་
བདུད། དབང་པོའི་དུ་བར་གཅིག་དུ་བསྐྱས། རྒྱལ་སེས་དག་པའི་མཚོན་གྱིས་བསྐྱལ། གུན་གཞིའི་གྲོང་དུ་ཞལ་དུ་བསྐྱབ། ལུ་ར་ཡ་ལྟེ། ལྷབས་འདིར་སྤོ་ཞིང་རུ་མ་ན་སྤོང་བཤགས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱལ་པ་ནི་ལུ་ར་རིགས་པ་མང་བ།
སྤྱང་ལྱིད་ཚོས་གུན་མ་ལུས་པ། བདེ་བ་ཚེན་པོའི་ཚོགས་ལ་འོལ། སེམས་ཉིད་རྒྱལ་བར་དག་གྲུར་ཏེ། དབྱིངས་རིག་སྤྱང་འབྲུག་ཏོགས་པར་སོག། ལེ་ལ་ལ་ཏོ། ཞེས་དམ་ཚིག་གི་རྣམ་པར་གྱི་སྤྱིན་སྤྱིག་གི་ལུ་ལ་དུ་ཚོམ་

১৮
 ১৯
 ২০

১৮ | ১৮ মংখা ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

ॐ

ॐ । सुपुरे । दपय द्वाक द्वां ह्ये शोभा दपय धी । श्रिक यश श्रिग श्रु पद्मे पश पदे दपोश । शोभा उक् यश श्रु क शर श्रु श्रु श्रु । श्रुभा पम श्रुं र प ले द सु र उषा ॥ उषा दपो श्रुं र श्रुं र पदे क प पद्म श्रुं र शोभा दं क ग ले र उक् क य श्रु श्रु
 श्रुं र यश श्रुं र पद्म यश यश । र म ग लु र उ पदे श्रुं र यश द र पु र सु श्रिग श्रु पद्मे पश मी र । शर श्रु श्रु यश उक् यश पम श्रुं र प ले तु ग र द श पदे सु ग श्रुं र शोभा श्रु श्रुं र यश क श्रुं र पु र उ र उ र पद्म श्रुं र शोभा यश यश पम यश श्रुं र यश
 दपु श्रु पदे यश यश पद्म र्दे ग यश यश र्दे सु ग श्रुं र यश यश यश पम श्रुं र पदे धी गो प ले क र री ग पदे श्रुं र पु र पम श्रुं र पद गो श्रुं र दपो पदे यश यश ग ले क पु र श्रुं र यश यश पदे श्रुं र यश यश पद गो यश यश सु र उषा ॥

पद्मपुरे ।

श्री कर्क १५

सवित्र. वही. वही. वही.

༄༅། །དགའ་རབ་དཔོ་རྣའི་སྒྲིང་ཉིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་རྒྱ་བ་པ་དཔལ་དཔོ་རྣའི་སེམས་དཔའི་བསྐྱེད་རྣོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྒྲིང་པོར་
 །དེལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལྷོ། །མཚོ་གུ་མེ་ལྷ་མ་རྩུལ། །སྟོ་སྟོ་སྟོ་བོད་གསལ་དཔེ་ལྷོ། །སེམས་དཔའ་ལྷོ་འཇུག་སྟོ་མེའི་སྟོ། །དཔེ་མེད་སྟོ་མ་ལ་བུད་ཀྱས། །ལྷོ་དེ་སྟོ་བུ་མ་
 ལྷོ་དཔལ་སྟོ་དེ་དཔེ། །དེ་ལོ་སྟོ་ལ་ལའི་སྟོ་དགའ་མལ་དུ་སྟོ་སྟོ་འཇུག་ཏེ་བ། །སངས་རྒྱས་གཉེས་པ་ཚོ་སྟོ་ཚེ་ལོད་སྟོ་གསལ་བུད། །དཔལ་དུ་སྟོ་སེམས་དཔའ་སངས་
 ལྷོ་མ་ལྷོ་སྟོ་སྟོ་མ་གསལ་ཚེ་སྟོ་གསལ་གཅིག་ལའི་བུད་སྟོ་དུ་སྟོ་བུ་ལ་ལྷོ་མ་ལོད་དེ་ལྷོ་དེ་ལོ་དུ་སྟོ་ལ་ལོ་ལྷོ་ལོ་དེ་ལྷོ་ལ་ལོ་གསལ། །སྟོ་ལོ། །དེ་སྟོ་
 ལྷོ། །སྟོ་སྟོ། །དེ་ལོ་ལ་གཉེས། །སྟོ་སྟོ་སྟོ་སྟོ་དེ། །ལྷོ་སྟོ་སྟོ་ལོ། །དེ་ལོ་ལོ། །དཔའ་དཔའ་མན་དག་ལོ་ལོ་དམ་ཚེ་དཔའ་སྟོ་ལ་ལ་གསལ།

། བའི་སྐྱབ་པ་པོས། གནས་དབེན་པར་བདེ་བའི་སྐྱེ་ལ་ལུས་གནད་བསམ་གཏན་གྱི་སྐོང་ལམ་དང་སྐྱེ་པར་བྱ། དག་གནད་སྐྱོང་འོ་དག་ལྷགས་སྐྱབས་པ་
 ལ་རང་སོར་གཞག། །སེམས་ཀྱི་གནད་དེས་འབྱུང་དང་བྱུང་རྒྱུ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསྐྱུངས་ཏེ། ལྷོ་པོར་བྱ་མ་བསྐྱོམ་ཞིང་སོས་གྲས་གདུང་སྐྱགས་དག་པོས་
 གསོལ་བ་བཏབ་ནས་རང་ལ་བསྐྱེམ། ལྷགས་ཡིད་བཞེས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རང་ནས་བྱིད་ཀྱི་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་གོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྱེ་མོར་གི་
 རྩོམ་འགོ་དང་། ལྱེ་མོར་མ་ཡིན་པའི་རྩོམ་འགོའ། །དང་པོ་ནི། དལ་འབྱོར་རྩེད་དཀར་ཞིང་ཐན་འདོགས་ཆེ་བའི་རྩེད་དང་། དཀོག་སྐྱ་ཞིང་ནམ་འཆི་བའི་ཆ་མེད་

པ་དང་། སེ་བའི་འོག་ཏུ་ལས་འབའ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་འབྱུངས་ཏེ། འཕོར་བའི་གནས་རིགས་མཐོང་མན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྐྱུག་བསྐྱེད་པོ་ནའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པའི་རང་རྒྱལ་ལ་བསམས་ནས་
རིས་འབྱུང་གི་བློ་བྱུགས་དག་ཏུ་བསྐྱེད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་དུག །ལམ་གྱི་ཅུ་བ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ། ལམ་གྱི་རྗེས་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ། བསམ་སྐྱུང་སྐྱེལ་གསུམ་གྱི་གནད་བསྐྱེད་པ་ཡན་ལག་བརྒྱན་པ་
ལྷན་པ། ལྷན་པར་གྱི་རྗེས་སུ་འགོ་བའི་སེམས་པ་ལྷན་པ། ཚོགས་བསམ་མཚུལ། ལྱིན་རྒྱུ་ལས་འཇུག་པར་ལྱེད་པ་བྱ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཐམས་ལ་གྱི་སྐྱུང་བ་ཐམས་ཅད་དཀྱིདས་
སྐྱེམ་པ་ལས། ཞིང་ཕོངས་སུ་དག་པ་འོག་མིན་སྐྱུག་པོ་བཀོད་པའི་རྣམ་པར་གསལ་བའི་རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་བྱ་མ་དོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགོན་མཚོག་ཀུན་འདུས་ཅུ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་
བདག་ཚེན་པོར་བཞུགས་པའི་སྐྱུན་སྐྱུར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱོག་སུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་ཀུན་རྫོབ་བདའི་སྐྱབས་འགོ་དང་། དོན་དམ་རང་བཞིན་ཕོངས་སེས་གྱི་སྐྱབས་འགོའི་དེ་པོ་ན་
ཉིད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པས། དཀྱིདས་ཉིད་རྣམ་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས་མེད་རིག་པ་ལྷན་གྱུ་བ་དམ་པའི་ཚོས་མེད་དཀྱིདས་རིག་གཉིས་མེད་ཚོགས་མཚོག་ལ། ཡོན་ས་དག་པར་སྐྱབས་སུ་མཚེ།

ལྷོ། མེད་པ་སེས་སེད་མེད་པ་ལྡན་མེད་ལྡན་། ལོ་རྒྱུ་རྒྱུ་གསལ་པར་བྱིན་གྱིས་ལྡོོ་བས། འཕྲེད་མེད་ཉིད་སྒྲིལ་བུ་ལ། སེད་ཀྱི་སྒྲིལ་མེད་པར་ལྡན་པ་འཕྲེད་། མེད་གསུམ་བཞི་བའི་དབང་བསྐྱུར་ལྡན་།

སིག་རྒྱུ་རྒྱུ་གསལ་པར་བྱིན་གྱིས་ལྡོོ་བས། ལེས་གསལ་པ་ལྷེ་གཅིག་ཏུ་བཏང་བ་མཐར་གྲུམ་སེད་པ་བཞེས། སེད་གི་སྒྲིལ་གསུམ་ཀུན་གཞི་དང་བཅས་པ་དང་། ལྷོ་མེད་གསལ་གསུམ་སེས་བཅས་འཕྲེད་མེད་

འཕྲེད་། དབང་བཞི་ཐོབ། ལྷོ་བཞི་དག །ལམ་བཞི་བཞོམས་སེད་དང་། ལྷོ་བཞི་ཐོབ་སེད་གི་རྒྱུ་ལྷོ་མེད་ལ་བཞག་པར་བསམས་པ་ལྡན་པ་ལྷོ་གསལ་མེད་བཞེས་ཏེ་སིག་རྒྱུ་གསུམ་མེད་པར་བསྐྱུར་

སིག་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། མཞི་བཞེད་པའི་སིས་པ། ལམ་ཐབས་ལྱི་སིས་པ། འཕས་སྒྲོལ་པའི་སིས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སགས་པ་དབྱེ་བས་བྱིན་པ་འཕྲེད་དང་། ལྷོ་བཞི་

ལྷོ་ག་ལེ་རྒྱུ་ལ་འཕྲེད་པ་བསྐྱུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དམ་མེད་འཕྲེད་མེད་གྱི་དབྱིལ་ལོ་རོ་གསལ་གང་པ་། དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་ལྷོ་རྒྱུ་ལེན་པ་བསྐྱུར་བ། ལྷོ་གསལ་གསུམ་དམ་བསྐྱུར་

པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དེ་བཞིན་གཉིས་འཕྲེད་མེད་སྒྲིལ་པའི་ཚོས་སྒྲིལ་བའི་སེད་། དམིགས་པ་མེད་པའི་སྒྲིལ་གསལ་གསུམ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་གསུམ་སེད་གསལ་གསལ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་དག་པོ་

མཚན་བརྗེད་པ་ལྟར་ལེགས་པར་བཤམ།

ལྷོ་གཤམ་རྣམ་མཉམ་རྣམ་དག་དཔལ་ཉེ་རྟུ་གམ་ཐིང་ནག་དོ་རྩེ་དང་ཐོང་ལྷག། །དེའི་ལྷགས་ཀར་མེ་མཉམ་ཚེན་པོའི་པོ་པོ་དོ་རྩེ་མཉམས་དཔལ་དགའ་པོ་དོ་རྩེ་དང་དེའི་ལྷགས་ལུ་འཛིན་པ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་
པོ་ལྷོ་ལྷུ་དང་མཉམ་པར་རྒྱུར་པ། ཉེ་རྟུ་གམ་ཐོ་ཉམས་དང་། གཞན་རྣམས་ཞི་འཇུག་ཆགས་ཤིང་མཚེ་བའི་རྟུ་གུ་གཅིགས་པ་མོགས་ལྷུང་ཐང་ཐོ་པོའི་ཉམས་ཅན། ཞབས་དོ་རྩེ་དང་པདྨའི་རྒྱུ་ལ་མོ་
ལྷོ་གཤམ་པར་ཉེ་ལྷོ་བའི་གདན་ལ་རང་འོད་ལྷོ་ལྷོ་དུ་བཞུགས་པ་ལས་རང་རང་གི་རིགས་ལྷོ་ཚོམ་ལུ་མཐའ་ལས་པའི་རྒྱལ་པའི་རྒྱུ་ལྷུང་འཕྲོ་བར་གསལ་གདབ། ལང་ན་མཉམ་རྒྱུར་རང་གི་གཞུང་
ནས་འཕྱུང་བ་རྒྱུར། ལྷུ་ལ་བརྟག་པ་དགའ་མེར་གཡས་ཚོས་གོས་གསོལ་བའི་གྲ་དང་། གཤོན་ལྷུང་བཟེད་བདུད་ཚིག་གང་བ་འཛིན་པ་མོགས་ཐམས་ཅད་ཅུ་བའི་རྟུ་ཞལ་གཅིག་ལྷག་གཉིས་ལྷུ་དང་
བཅས་པ་ལོན་ར་གསལ་བདེ་གྱང་ཚོགས་མོད། ལྷུ་ལ་རྒྱབས་བདེ་ཞིང་། བཞུན་གཞུགས་ལྷོ་ལྷུང་པོ་རྣམས་རྒྱུར་གི་པོ་པོར་དག་པ་མོགས་ར་རྒྱལ་བཞུང་ནའང་ལྷུང་། གཞན་དུ་མིག་ལ་རྣམས་རྒྱུར་མོགས་
བསྐྱོམ་པར་གསུངས་ནའང་། རྩོགས་རིམ་གྱི་རྒྱུ་ལྷོ་དུ་འཕྲོ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་འཕོར་པོ་ལྷུང་བསྐྱོམ་པ་འདི་རྒྱུར་ལེགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་རྒྱུར་གསལ་བདེ་ནས་གསལ་བརྟན་དག་

འབྲིན་བཟོ་བའི་འགྲུག་ལཱི་མ།

བཟུང་། རང་གི་དུས་མཉམས་ལྟི་ལུ་སང་དཔལ་དོན་རྒྱལ་ཡུལ་དཔལ་དོན་ལྷོ་རྒྱལ་རྒྱུང་དོད་ལྟི་རང་བཞིན་གྱི་གསལ་པ་ཀར་གསལ་པ་དྲུང་ཞིང་རྣོག་པ་མེད་པ་མེད་པོད་ལྷོ་ལུ་ཤིང་དུ་སང་དྲུང་པོར་རྩ་གསུམ་འཕོར་པོ་བཞི་གྱེ།
 ལྷུང་གསལ་པ་གདབ། རག་གཞན་ལྷུང་རོ་དགྲ། ལྷུང་གསལ་ལྷུང་ལུ་སང་པ་ལྷུང་ཟང་དཔལ་གསོ། མིང་གྱི་གནད་ལྷོ་ལོག་གི་རྩ་གསུམ་ལྷུང་ལས་གཅིག་ཏུ་ལྷུང་པར་སེམས་གཏད་དེ། ལྷུང་གཞན་ལོག་ལྷུང་ལྷུང་ཟང་
 བཟུང་། ལྷོ་ལྷུང་འཕམ་ཞིང་དཔལ་བམ་རྒྱལ་གསལ་པར་རྟེན། ལྷུང་ལང་ལོག་ལྷུང་རྒྱལ་གསལ་པར་དྲུང་ལྷོ་ལྷོ་པལེ་ལུ་ལྷུང་ལཱ་གཤོ་མེད་ཏུ་རྩོར། མི་ལྷུང་པ་ན་གཞི་ལ། དེས་ལྷུང་མི་ལྷུང་ན་མང་ལྷུང་
 ལྷུང་པ་ལྷོ་གསོ་རྩ་པ་བཞི་རྩ་གྱེ། ལྷུང་ལྷུང་ལུ་སང་ལྷུང་། དེ་པ་གོམས་པ་སེམས་ལྷོ་ལལེ་ལོག་རྩ་གསུམ་ལྷུང་ལས་ལྷོ་ལུ་གཅིག་ཏུ་ལྷུང་པལེ་ཀར་གསལ་མོལ་མོལ་དོ་ལོ་ལུ་གད་ལྷུང་ལོར་ལྷུང་ལྷུང་པ་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་
 ལྷུང་གསལ་པ་གདབ་ཅིང་སེམས་གཏད། ཞེན་པ་ན་ལྷུང་ལྷུང་གྱིས་བཟུང་པ་ལས་དེ་ལས་མེ་ལྷོ་གོ་ན་ཏུ་ལྷུང་ལྷུང་གི་མེར་མེ་ལྷུང་ལྷུང་། ལྷོ་ལལེ་རྩ་གསོར་ལམས་ལཱ་ལཱ་ཅད་གད་བམ་མོས་པ་ལྷུང་གསལ། ལྷོ་
 ལྷུང་མེ་གོ་ན་ཏུ་བཟུང་། ལུགས་གྱི་ལོརེ་ཏེ་པ་ལོག་ །དེ་ལས་ལྷུང་ལྷོ་ལྷོ་གོ་ན་ཏུ་ལྷུང་ལྷུང་། མེ་མེར་ལོག་ལྷོ་ལྷོ་ལལེ་ལལེ་ལལེ་ལྷུང་ལྷུང་ལྷོ་ལྷོ་གད། ལྷུང་ལང་མོ་ལོར་ལལེ་ལྷུང་ལྷུང་ལལེ་ལྷུང་གི་

པ

ལྷོ། །དམིགས་པ་ལ་སེམས་བཟུང་བས་དྲོད་དང་། བདེ་བ་དང་། མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོ་རྣམས་རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་རྩལ་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། འབར་འཇག་གི་སྐབས་ཅུ་བའི་དམིགས་པ་ལ་གོམས་པས་ཅུ་

གསུམ་ལའོར་ལོ་རྒྱུད་རྒྱལ་བ་རིགས་དུག་ལའོར་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ་ནས་བདུད་རྩིས་མཚོན་པར་དམིགས་པའང་བྱུང་བར་གྱི་མན་ངག་གོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་དྲོད་དང་བདེ་བ་

བྱུང་བར་ཅན་སྐྱེས་ཤིང་ཐིག་ལེ་འཛིན་འབྲེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ན་མཚོན་ཉིད་ལྟར་པའི་ལྷག་རྒྱའི་ཉེ་རྒྱས་མཚོམས་རྒྱུར་ནས་ལས་བབས་རྒྱ་དང་། མས་བརྟན་འབྲས་བུའི་དགའ་བ་བཞི་བྱལ་ཅིང་བརྟན་

པར་བྱལོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྩལ་ནི། དེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མོས་དགའ་བཞི་ལྷགས་འབྲུང་དང་ལྷགས་ལྡོག་གི་རྩལ་དུ་བསྐྱེད་དེ་ལྷལ་ཅན་རྒྱུ་

སེམས་བདེ་བ་ཚེན་པོའི་ངོ་བོར་སྒྲིན་པ་ན། དེས་དྲངས་ཉེ་ལྷལ་སྟོང་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ་དང་། ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་དང་། རབ་ཏུ་སྟོང་པ་བཞིའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱས་ཉེ། བྱུང་བར་དགའ་

བ་བཞི་པ་རྣམ་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་། སྟོང་པ་བཞིའི་མཐར་ལྷག་རབ་ཏུ་སྟོང་པ་དཔྱེར་མི་བྱེད་པའི་བདེ་སྟོང་ལྷུང་འཇུག་མཚོན་བྱེད་དཔའི་རྩལ་དུ་ཐོག་མར་སྐྱེ་ཞིང་། དེས་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་

བྱུང

ལྷོ་མཚན། ༡༧

མཚན་པར་འབྲེལ་བའི་པུ་ལུ་ལུ་ལུ་

ལྷ་མ་མཐའ་ལྷ་མ་དག་པ། མང་བཞིན་འོད་གསལ་པ། ལྷགས་ལྷེ་རི་ས་མེད་པར་ལྷག་པའི་འབྲས་ལྷ་མ་ལྷོ་གསལ་པ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མཐོན་དུ་བྱེད་པར་འབྲུམ་མོ། །དེ་དག་ནི་ལམ་ངེས་ལྷོ་གསལ་
ལྷེ་རི་མ་པ་དང་མ་ལྷན་པར་ས་བཅད་ཙམ་ལྷོ་ས་པ་མིན་པ། མོས་ལྷོ་མ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་བཟུང་པའི་རྣམ་འབྲུམ་ལམ་གོང་ལྷ་མ་པ། ལྷ་མིག་གི་སེམས་འཛིན་བལྟམ་པའམ་མ་བལྟམས་གྱུར་ལུང་། ལྷེ་
ལྷ་མ་པ་བཞི་རྣམ་དང་གཏུམ་མོའི་དམིགས་པ་ལྷང་འཇུག་དུ་བལྟམས་པའི་མཐའ་ཁམས་ལྷ་བའི་བདེ་བ་ལ་རྟེན་བྱས་ཏེ། རིག་རྟོང་གཏུམ་མོའི་དང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་གཞི་ལམ་འབྲས་གཏུམ་གྱི་
ལྷ་མ་ལྷོ་མ་ལྷོ་ས་ལྷན་ཙམ་ཆེད་པར་འབྲུམ་པ་མིན་ནོ། །གཏུམ་པ་ལྷེས་ལ་གཏུམ། འོད་གསལ་དུ་བལྟམ་ཞེས་ལྷང་འཇུག་གི་རྣམ་ལུང་པ། བལྟམ་གྱི་རྣམ་གདབ་པ། ལེས་བལྟེད་ཀྱིས་མཆོམས་
ལྷ་མ་པ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དབྱེད་ས་གསལ་རྟེན་སྟེང་མི་གོ་བརྒྱ་པ་བཟུང་པས་ལྷགས་ཀྱི་རྣམ་ཆད་ཁ་བསྐྱར་ཞེས་ཀྱིན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་བཟོན་པར་བྱས་པ། དབྱེད་ས་ལས་གའ་བའི་རྣམ་ཆོགས་རྣམས་
མཐུ་པ་དབྱེད་ས་རྣམས་པ་ལས་། དབྱེད་ས་མེ་ལྷང་འཇུག་ལྷོ་གསལ་པ་ཆེ་། ལྷོ་མ་འདས་དབྱེད་མེད་ཉིད་དུ་ལྷོ་གསལ་། ལ། ལ། ཞེས་རྣམ་རྣུང་རིག་རྟོང་ལྷང་འཇུག་གི་དབྱེད་ས་རྣམས་ཏེ་མཉམ་པར་

(The following text is extremely faint and illegible due to the low contrast of the scan. It appears to be a block of text, possibly a list or a descriptive paragraph, spanning the width of the page.)

ལ
གཏིག་
ལྷོ་ཚང་། ༡༠

། །ལྷོ་མའི་ལྷོ་གས་ལྷོ་བ་ར་ཚད་ཀྱི་སེལ་ལས། །གུ་རུ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་གྱི་ལྷོ་ལས་སྤྱིང་པོ་ལྷོ་གས་སུ་
བསྐྱེད་ས་པ་ལམས་གསུམ་དབང་སྤྱད་ཅེས་བུ་བ་བཞུགས་སོ། །

अथ चण्डिकास्तोत्रम्

ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥ ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥ ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥
ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥ ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥ ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥
ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥ ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥ ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥
ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥ ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥ ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥
ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥ ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥ ॐ कर्णं चण्डिकास्तोत्रम् ॥

ལ

། །པ་ཉིད་ཀྱི་དང་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ་རིག་རྗེས་ལོན་མེད་ཀྱི་དང་དུ་བཞག་ ལྷོ་ལོད་ལུས་ན་རྒྱུད་ལུས་པ་ཅན་གྱི་རྗེས་པས་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནི་རྫོགས་རིམས་བརྟེན་པའི་དབང་གི་ལས་རྗེས་མཐར་ཐུག་པའོ། །དེ་ལས་རྒྱུད་པ་ན། ལྟ་ལྟ་
ལྟ་ལྟ་ ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་དང་རྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་རིག་ལོན་པ་རྒྱ་ལུ་པོའི་ལྷ་སྒྲགས་ལེ་གེས་རྣམས་པ་ཐམས་ཅད་པའི་ལའོར་ལོར་བཞེངས་པར་གྱུར། རྗེ་ རིག་ལོན་གྱི་མའི་དཀྱིལ་ལའོར་བཞུགས་
པའི་མཐུས་། བདག་དང་མཐའ་ལས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀྱང་། ལྷོན་ལས་རྣམ་བཞི་རྣམ་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། རོད་གསལ་ཚེས་རྒྱའི་དཀྱིལ་སྒྲོལ་བར་སོག་། ཅུ་བརྒྱད་གྲུ་མའི་ལྷོན་རྒྱུ་སྒྲིབ་ལ་
ལྷགས་། མི་དམ་མཐའ་ལྟོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་ལྟོ་གས་། ཚེས་རྒྱུད་རྒྱུད་མས་བར་ཚད་ཀྱང་བསལ་ནས་། མཚོག་ལུན་དའོས་གྲུབ་ལྟུབ་པའི་བཀྲ་གིས་སོག་། ཅེས་པའོ་རྗེས་གིས་བརྒྱད་ཀྱིས་མཚམས་
རྒྱུད་རྗེས་ལས་པ་ལྟུག་རྣམ་གྱི་རྣམ་ལྟོར་པའདི་ཙམ་གྱིས་དོན་གྲུབ་ཅིང་། ལུན་ལམས་ལུག་རྟོལ་མ་ལུལ་བར་ལོད་ན། གཞུང་ལས། རིན་ཚེན་རྗེས་དུ་ལྷོག་ཅིང་ལ་། གཚང་ལ་དུ་ལན་རྒྱ་དང་། རིན་ཚེན་ལུག་རྣམ་ལུག་པ་ལི་། གནོར་མཚོར་ལུ་ལབ་
པའི་དཀྱིལ་། ལེས་གསུངས་པ་རྣམ་རྒྱུན་རྫོགས་གང་མཚོས་ལུ་བཞེངས་པ་ལས། ཅི་ལྟོར་པའི་ལས་རྣམ་ལ་དམིགས་ཏེ། རི་ལོ་ལོ། ལྷག་ལས་རིན་ཚེན་རྗེས་ནང་དུ་། །པམས་གསུམ་བརྟན་གཡོའི་དུངས་བརྒྱད་ཀྱང་། མ་ལུས་ལྟུས་

ལ

ལྷོ་ལོད་ལུས་ན་རྒྱུད་ལུས་པ་ཅན་གྱི་རྗེས་པས་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནི་རྫོགས་རིམས་བརྟེན་པའི་དབང་གི་ལས་རྗེས་མཐར་ཐུག་པའོ། །དེ་ལས་རྒྱུད་པ་ན། ལྟ་ལྟ་

४

ॐ । एषुग उरुकेण पठक गच्छि पुत्र उवम् । श्री यथा श्री ज्ञानेन दम श्री दपत्ते पञ्चम् । सुखके उवुद दम सुय योर दपम सुम भवे । दे श्वेगश मय उवुमश दपम गी यथा उवुय पये । नृगश मकेन मकेन क दरे श्वुय उवुय पम पु । वे श्वगशुदश प सुम
 नृगश मकेन पये पम नु पकुं क पम पु य ये क उर । गद सुम यद म मर दरे श्वुय उवुय वेर के गश श्री मकेन प श्वेगश गश द य श्री रे पुगश पत्ते क पु । दे सु पुये पत्ते क सुय मकेन नु श्वेन क श सु य दम । मक यग दम सु मये यथा सुम क म य पत्ते क य
 पत्ते क कश मय उवुमश दपम गी श्री क यथा सुय पये सुय यय गद मश श्री दपुय य मक मग पुग पत्ते क श्री पकुं क नरे म ग क क श्री मक पये श्री य पये ययथा य पत्ते क पम पुये । वे श्व पयम मकेन सु श्वुय म दश्री क पये उवमश मपुं क पकुं रे दपम येश्व गने म
 ग सुम सु य सुय पये मक मग गी श पुये पये वे श्व सु उवुय म नरे पुगश यथा सुय पम यत्ते यथा पये दगो यथा यत्ते क यथे श्री दे ये गश के गश यथा उद उदे द सुम उवु यये सुम सुम उये ॥ अथ नु मये यो य पत्ते ॥ ॥

सुग पुत्र

शे क म १०

མ
གཏིག་
སྒྲིབ་ལུ

། །སྤྱི་མཐོག་གྲུབ་ལུ་བཅའ་ཚད་ཀྱི་སྒྲིབ་ལུ་ལས། རིག་འཛིན་ལུ་འཕྲུལ་མཁུ་ཚེན་དོ་ལུ་གོ་བོ་ལོད་ཀྱི་
སྒྲིབ་ལུ་སྒྲིབ་ལུ་ལོད་ལུ་བཅའ་ཚད་ལུ་ལས།

अभिषेक मन्त्रेणैव चण्डिका चण्डिका

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 ।

༄༅། །འཛིན་དབྱིངས་ལྷན་པར། །ལམས་གསུམ་ཨེ་མི་དབྱིངས་ཉིད་དུ། བདག་ཉིད་པར་ཤོད་ཐོང་རྒྱལ། འཕྲོ་པ་པའི་ཤོ་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ལྷ། ལྷ་པོ་དང་ལྷ་པོ་པོ་
རྒྱལ་པོ་ཆེ། དཔལ་ཆེན་རྣམས་ཤོ་པོ་པོ་དང་། དམར་ལྷག་ལལ་གཅིག་ལྷག་གཉིས་པ། ཤོ་གཉིས་ལྷན་གསུམ་མཆོད་གཅིག་ས། ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་དཔལ་ལོང་ལྷོ་གཅིག་ས།
བུས་ས། དཔ་པོ་ཆ་ལྷག་ས་ལྷན་ལྷན་ལྷན། མི་མགོ་འི་ཐོང་བ་ག་གར་ལྷས། ལྷག་གལས་རྣམས་ལྷན་ལྷན་གསོ་ར། གསོ་ར་པས་ལྷ་པོ་པ་པོ་གསལ་ལ་གསོ་ར།
ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་དབྱིངས་ལྷན་ལྷས། བད་ཉིད་ཤེགས་པ་གསུམ་པོ་དང་། ལྷག་ཆེན་ལྷས་མའི་ལྷོང་ན་ལྷོང་། ལྷ་པོ་པས་ལྷ་པོ་པའི་མེ་ཆེན་ལཔར། དཔ་ལྷས་ས་ཤོ་

མ

གཏིག་ལྷོ་མཚམས། ༡༥

༄༅། ལྷ་མའི་ཐུགས་རྒྱལ་བར་ཚད་ཀྱན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྱིང་པོ་དང་བསྟུན་པའི་ཚོགས་སྐྱིང་པོའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །འགམ། གམས་སྤྱད་པར་གཏོར་རི་རབ་པར་རིམ་བཞི་པའི་ཁར་རིན་ཆེན་རྩུབ་བརྒྱན་དེའི་རྗེས་སུ་པད་འདབ་བཞིའི་དབུས་སྤྱད་པ་གཏོར་བཞིན་ལྷན་དམར་པོ་རྒྱན་སྒྲིམ་གང་མཛེས་དར་གཏུགས་བཅས། གམོན་
 ཏུ་ལུ་འཇུ་འབག། །དཀྱིལ་ལའོར་གྱི་དབུས་སྤམ་གང་བདེར་ལྷ་ཙཱ་ ལྷགས་ལྷེད། མེ་ལོད། མཐའ་རྟེན་ཏུ་ཚོའི་དཔར་བསྐྱར་ན། ཚོ་འབྲང། ཚོ་རིལ། ཚོ་ཆང། ཚོ་མདའ། གཞན་ཡང་མཚོན་པའི་ལོ་བྱད་ཉེར་
 ལྷོད་སྐྱེན་གཏོར་རྩུ་ཚོགས་ཀྱི་མཚོན་པ། བཀའ་གཏོར་སྤྱད་མའི་གཏོར་མ། ལྷོན་གཏོར། ལྷོ་བདེན་གྱི་མདུན་ཏུ་ལས་ལུམ། རོར་དྲིལ་ཏུ་མ་རུ་སྒོགས་དགོས་པའི་ལོ་བྱད་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདུ་བུའོ། །
 གཉིས་པའི། གསོལ་འདེབས་ཚོས་སྤྱུ་རྒྱན་བཟང་དང་བརྒྱན་པའི་གསོལ་འདེབས་སོགས་སྒོན་ཏུ་འགོ་བས། གཞི་མ་དུལ་བ་ཡིན་ན་གཞི་བདག་ལ་དཀར་གཏོར་སྒྲིལ་ར་གཏང། རང་གི་རྗེས་གའི་ས་བོན་ལས་

མཛེན་བཞི་ལྟེན་པལ་ལམ་ལུགས་

བསྐྱུར་གྱི་རིམ་པ་ཐབས་ལོགས་ན་ལ་དོན་རྒྱལ་བ་ཞིན་ཏུ་ཉམས་སྲུབ་བྱུང་བར་བསྐྱོལ་སྐྱུ་པ་བྱུང་རྒྱལ་གྱི་མཚོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཚོས་གསན་པའི་གུན་ཏུ་སྐྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ལེགས་པར་གསལ་
བཏུབ་རྟེན་གསན་ལོའོ། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཚོས་ནི། ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་ཐབས་མཐས་ལ་ལུགས་རྗེ་ཚད་མེད་པ་མངའ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་བསམ་
པ་དང་རྗེས་སྐྱུ་མཐུན་པར་ཐབས་པ་དང་རྒྱ་ཚེ་བའི་ཚོས་གྱི་བདུད་རྩི་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་ཞིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྐྱུར་གུན་བྱེད་རྒྱལ་བའི་རྒྱུད་ལས། ཐེག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། མཚོན་
ཉིད་རྒྱ་མི་ཐེག་པ་དང་། འབྲས་བུ་རྗེ་ཐེག་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱ་འབྲས་གྱི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་འདུ་བ་ལས། འདིར་རྒྱའི་ཚོས་ལས་བྱུང་བར་དུ་མའི་རྩོན་པས་འཕགས་པ་འབྲས་བུ་གསང་
སྐྱུགས་རྗེ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡིན། དེ་ལ་འདྲ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ལུལ་ཏུ་གསུང་རྗེད་ཞེས་གསུངས་པ་མེད་ཀྱང་། གངས་ཅན་གྱི་རྩོད་ས་འདིར་ལོ་རྩ་བའི་འབྲུམ་སུ་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་ལས་རྗེ་རྗེ་ཐེག་པ་རྗེ་འབྲུམ་རྗེ་ད་
མ་དང་། ལྷོ་འབྲུམ་གསུང་མ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གསུངས་པའི་ནང་གསེས་སུ་འབྲུམ་རྗེ་རྗེ་ཐེག་པ་རྗེ་དམ་ལ་བཀའ་གཏེར་དག་སྐྱུང་གི་བབས་སོགས་སུ་བཞགས་པ་ལས། འདིར་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མའི་

མཛེས་པའི་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

གཤམ་བུ་བཞིན་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་འདི་ཉིད་ལྷི་ལྷུ་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་གཞུང་མེད་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་
ཕོངས་ལྷོ་གས་པའི་དབུས་སུ་ནང་ལྷུ་རྣམ་སྐྱེ་གསུམ་ཕོ་བཏུགས་སུ་བཞུགས་ཤིང་། ཅུ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོ་གས་སྐྱེན་ལྷུ་རྣམ་གཏི་བས་པ། ཚོས་སྐྱོད་སྐྱོད་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་མཛད་པའི་རིག་འཛིན་སྐྱོ་
ལྷུ་ལྷུ་བ་ཆེན་པོའི་ཉེན་དང་བརྟེན་པའི་དུལ་འཕོར་ཡོངས་སྐོགས་སུ་གར་བ་ལྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྷི་པོར་སྐྱེན་དྲུངས་ཤིང་ལྷིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཙོ་འཕོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་བཞིར་
སྐྱོ་སྐྱོ་དྲུང་དུ་ལྷི་ལྷི་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐེང་ག་སྐྱོ་ཚོ་གས་པའི་མདོག་ཅན་དཔག་དུ་མེད་པ་ལྟར། ལྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེན་པས་པ་དེ་མོ་
ན་ཉིད་ཀྱི་དབར་བཞི་སྐྱེན་ཕོག་གཅིག་དུ་ཕོབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱི་སྐྱོ་ནས་བསགས་པའི་འགལ་སྐྱེན་ལྷི་ལྷི་བར་དུ་གཙོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་། གནས་སྐབས་སྐྱོད་པར་
བཞིའི་ལམ་བཟོ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་སྐྱོ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཕོབ་པའི་སྐྱེལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའི་མོས་པ་དྲུང་དྲུང་མཛོད་ཅིག །ཅོས་པར་སྐྱེན་པ་གདངས་ཀྱི་འཕྱུར་བ་རྣམ་པོས་ཐུགས་དམ་བརྒྱུལ་བའི་ལྷི་ལྷི་ ལྷུ་ ལྷུ་པ།

5

ལུགས་

ལྡེ་ཆོག་།

༤༣། །བཅུད་མེན་དུ་གུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བར་སྐྱད་པ་མཛོད་དར་གཞི་བ་ཅིང་། ལྡོ་ལྡོ་ལྡོ་ ལྡོ་ལྡོ་ལྡོ་ལྡོ་ལྡོ་ སུམ་ལྷ་ལ་ལུ་ལྷ་མོགས་ཚེ་ལྷགས་ལ། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐྱར་བ་ལ། ཚའི་ལྷན་རྒྱས་འདི་ཉིད་ཅུ་
གསུམ་ཚའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་རྩ་མེད་པའི་རྣམ་པས་ཐོ་བརྟེན་སྲ་བ་ལྷགས་པར་གསལ་བའི་ལྷགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འབྲོས། ལྷེད་རང་རྣམས་གྱི་བྱ་ཚེ་ཚད་ལྡོས་ལམ་བ་དང་།
ཡལེར་འདས་གྱི་ཚེ་བཅུད་དྲུག་མ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེས་ཏེ་ལྷག་གི་ལུང་པའི་ནང་དུ་ལྷགས། །འོ་ལ་ཞིང་ལྷེད་པའི་འཚི་མེད་ཚའི་བདུད་ཅི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་ལྷོ་བོ་ནས་ལྷགས། ལྷ་གྱི་ནང་གང་།
དུས་མ་ཡིན་པའི་འཚི་པའི་འཛིགས་པ་བག་ཚགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག །འཚི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་གྱི་དངོས་གུབ་མ་ལྷན་པ་ཐོ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་སྐྱེ་ལྷོ་བོར་བཞག་ལ། ལྡོ་ལྡོ་ལྡོ་ ལྡོ་ལྡོ་
གཞིས་སྐྱེས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། ལྷ་ལྷའི་ཚེ་ཡི་བདག་པོ་ལལ་ལུམ་དང་། ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཅན་ལྷོ། འཚི་མེད་སྐྱ་བུ་རྣམས་རིག་འཛིན་པར་ལྷེད་ཅུ་ ཡི་ལྷུར་ཚེ་པ་མཛོད་བསྐྱེས་པའི་མ་
པེ། ཚེ་ལམ་གྱལ་བའི་ལྷག་རྒྱ་མུ་རེ། བདེ་འདི་ནས་ཚིག་རྣམས་སྐྱེ་བའི་གཏེར་རྩོམ་ཚེ་བོའི་གཏེར། ཚེ་ཚེ་པ་དབང་ཐོ་བ་མཚོ་རྒྱལ་ལུ་ཚེ། ཚེ་ཡི་བཀའ་བབས་ལྷ་ལྷས་པོ་པ་བ་རྒྱལ། ལྷ་བས་གཏུ་ལྷ་གྱི་

མཁུན་གྲོག་ལོ་བུ་གྲུ་ལེག་ལ།

བཞེད་ཀྱིས་མཐོང་འབུམ་པ་མ་དག་ལེགས་ཀྱི་སྐྱེད་པ་མཚོན་ཅི་སྐྱེས་པར་ལུགས། །མར་སྐྱེད་འབྲོག་དོན་ཉུང་མཛད་པ་མཛད་དེ་སྐྱེ་སྐྱེ་དཔའ་འབྱིར་པོ་འདི་ག་ཉུང་ག་མཛད་ཏུ་བསྐྱེན་སྐྱབ་ཕྱིན་པ་གསུམ་གྱི་རྩེ་པའི་དཔའ་མེས་ཉུང་ག་སྐྱེད་སྐྱེ་པམ་འདི་ཅུ་ལོ་ལ་པས་བསྐྱེན་སྐྱབ་པས་
སྐྱོད་པ་དཔའ་བ་ལོ་མོད། འག་འཛིག་འདི་དེགས་ཀྱི་དཔའ་འབྱིར་པོ་ཅུ་ལོ་ལ་པས་བསྐྱེད་པས་སྐྱེས་པའི་གོ་ཚོད་མཛད་པ་སོགས་ཚོས་པ་དཔའ་མཛད་པའི་སྐྱོད་པམ་ཚོན་པོ་ཡིད་སྐྱབས་ཀྱི་སྐྱོན་ལས་པར་དེས་པའི་སྐྱེད་པ། འག་ལོན་ལོ་མོས་འག་གས་པ་སྐྱེས་པ་ལས་
དེས་ཚོག་དང་སྐྱོས་དང་དཔའ་ཡོད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་སྐྱོད་པོ་སྐྱེད་མི་གསལ་པ་ག་ལ་ཚོ་པས་རྣམ་པ་ཉུང་ཏུ་སྐྱོགས་རྗེས་དགོངས་འཚེ་པ་ལོ། །དུས་བཟང་ཚོས་བསྐྱེད་མཚོད་པ་སྐྱེ་སྐྱེ་དོས་གྲུབ་ལེན་པའི་ཚོག་དང་རྗེས་སུ་འབྱེལ་པས་མཚོན། སྐྱེས་འག་འཛིག་ཏུ་
གཏོར་དཔའ་སྐྱེད་པ་ལོན་བསྐྱེད་ན། སྐྱོད་པའི་སྐྱབས་སུ་དཔའ་འབྱིར་པོའི་པུཙམ་པ་མཛད་དང། དོས་གཞིར་རྣམ་སྐྱེས་སྐྱེ་བ་སོགས་མི་དགོས་ཤིང། མཚོན་སྐྱོད་ཀྱི་སྐྱབས། དེ་ལའང་རྣམས་འབྱིར་བསྐྱེས་གསུམ་ལས། འདིར་དོན་དཔའ་
མཛོད་པས་པ་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔའ་བའི་ཚིག་རྗོགས་སུ་བསྐྱེད་པ་ལ། སྐྱོད་དཔོན་གྱི་ལུ་བ་སོགས་སྐྱེད། ལོ་སོས་དཔའ་བ་བརྟན་པའི་རྗེས། དེ་སྐྱེད་ལོ་སོས་དཔའ་ཅིང་བརྟན་པར་བུ་བ་སྐྱོན་ཏུ་སོང་
ནས། དོས་གཞི་ལྱིན་སྐྱབས་གཏོར་མའི་དཔའ་བསྐྱེད་པ་ལ། ལྷོད་གཏོར་མ་སྐྱབ་པའི་དུས་སུ་སོགས་སྐྱེད་ནས། དོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ལོ་ལའི་ལོས་པ་མཛོད། ཅུས་པའི་པར་གོང་སྐྱེད་དང། གཏོར་གཞུང་ཅོ

མཛིན་བརྒྱུད་བཀའ་འགྲུ་

པའི་སྐྱེས་ཚེན་དམ་པ་དུ་མཉམ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུང་གི་ས་བསྐྱེད་པའི་བཞེད་པ་བརྒྱུད་ལྟེན་ཉེར་མཐོ་མདོར་བརྒྱུ་སྟེན་པོར་ཉེ་པ་ཉེ་སྐྱུར་པའི་དགོ་པས་བརྟན་པ་མཛོན་གྱི་སྐྱེས་སུ་རྒྱལ་ས་ཁུགས་པད་བརྒྱལ་བསྐྱུར་བརྟན་ཅིང་། ཟུམ་ཚོས་པའི་ཉིད་ལྱི་ལྱིན་པས་པའི་ག་རྟེན་
གསུང་དུ་འཕྱུར་ཅིང་རྟུག་པའི་སྐྱུར་སྐྱུར་ཅིག་། མཛ་དུ་ག་སྐྱེན་ལྟ་བུ་། པའི་མི་དབང་པའི་དབརྒྱུ་སྟེན་མཚམས་སྐྱུར་ཉེར་མཐོ་ལོ་ལྟེ། དབང་སྐྱེས་པར་བསྐྱུར་པའི་སྐྱེད་ཚོགས་ནི་པའ་མཐོ་རྟེན་ལྟེ་པའ་ལྟོ་སྐྱོ་ས་པའ་པའ་སྐྱེ་གསུང་རབ་པས་རྟེན་གས་པར་བུ་བ་ཚོ་
ལྟེ། །།

མ

གཏོག་ རྒྱ་མཚན་ ༡༡

༄༅། ལྷོ་གཞུམ་རིགས་འདུལ་ཟང་ཉིག་ལས། ལྷིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་ལྷོར་མདོར་བསྐྱུས་པ་བདེ་ཆེན་ལྷོ་གུ་བཞུགས་སོ། །

535

ॐ । श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः ।
 ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः ।
 ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः ।
 ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेशाय नमः ।

རོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་བསྐྱབ་པ་ལ་སྒྲོབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་བྱུང་ནས། རྗེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རོ་སྒྲོབ་དཔོན་གྱི་ལྷ་སྐྱེས་ལ་ཕྱོགས་མཐུན་ལྷུང་། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདྲིའི་རྣམས་སྒྲོབ་ལན་གསུམ་མཛོད། །ཡུང་
 ལེམས་གཙོ་རྗེད་ལ་འདུད། །ཐར་ལམ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང་། མགོན་པོ་དབང་པོར་སྐྱབས་གསོལ་ནས། ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུགས་པ་དང་། །མཛེན་རབ་ཐེ་
 ཉེས་བདག་ལ་སྒྲོབ། རྗེད་དག་པར་བྱ་བའི་སྒྲུབ་དུ་མ་དུན་གྱི་ནམ་མཁམ་གྱི་མ་དང་གཉིས་སྐྱེས་མེད་པའི་སྐྱེ་གསུམ་རིགས་འདུས་གྱི་སྐྱེ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཞལ་མདོན་སྐྱེ་དུ་བཞུགས་པའི་སྐྱེན་རྒྱུ་
 སྐྱབས་སེམས་ལན་ལག་བདུན་པ་རྣམས་ཚིག་སྒྲིབ་བྱགས་གཞོལ་བས་འདྲིའི་རྣམས་སྒྲོབ་ལན་གསུམ་མཛོད། ཚེས་བདུ་སྐྱེ་ལ་ཐོན་ལས་སྐྱེ་སྐྱབས་སེམས་ལན་ལག་བདུན་པ་རྣམས་ཀྱི། སྐྱེ་པར་རྗེད་དུ་སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེ་
 པར་བྱ་བའི་སྒྲུབ་དུ་སྐྱེ་གསུམ་ལ་བརྟུབ་པའི་ཚོགས་ཞིང་དང་སྒྲོབ་དཔོན་དཔྱེར་མེད་པ་དབང་པོའི་སྐྱེ་དུ་བྱས་ཏེ་སོ་བྱུང་སྐྱགས་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་དང་སྐྱེ་བ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ཞིན་དུ་བཞུང་བར་བསྐྱེའོ་
 སྐྱེ་བས་འདྲིའི་རྣམས་སྒྲོབ་མཛོད། ཡུའི་གདུང་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྐྱེ་མོ། རོ་སྒྲོབ་དཔོན་དགོངས་སྐྱེ་གསོལ་མོ། བདག་གིས་དེར་བཞུང་བྱུང་རྒྱལ་བར་མོ་སོམ་ཐར་དང་བྱུང་རྒྱལ་སེམས་མོ། མེག

ཨོ། །མཚོད་པ་ལུ། ཉུན་རྒྱལ་པ་དང་དངོས་ལྷོག་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐེམ། ལྷན་པར་འོད་ཟེར་འབྲོས་པས་རྩོད་པ་བྱུང་གི་རྒྱུར་ཞེན་ཐམས་ཅད་རྒྱུར་ས་ཏེ་རིག་ས་འདུས་ལྷ་མའི་རྒྱ་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་
 རོ་བོར་ལྷན་པར་བའི་མོས་པ་དང་བཅས་སྡུག་ས་འདྲིའི་རྩོམ་རྩོས་ལན་གསུམ་མཚོད། ཅེས་པམ། ལྷོན་ལས་གཞུང་གི་བརྒྱས་དམིགས་རྣམ་རྒྱས་པར་བར་སྐྱད། ལྷག་ས་ཀྱི་རྩོམ་རྩོས་ལན་གསུམ་ཅུ། དངོས་ལྷོག་གི་ཡོ་ཤེས་རྒྱས་
 པར་སྤེལ་བའི་སྤྱད་ཏུ། ལྷོ་འོད་ཏུ་ལུ་བའི་གཏོར་ཟན་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་རྒྱུར་ས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཚོག་དང་ལྷན་མོང་གི་དངོས་ལྷོག་མ་ལུས་པ་ལྷུང་ཅིང་ཏུག་པར་འཕེལ་བའི་མོས་པ་མཚོད།
 ཅེས་པར་སྐྱད་ལ་གཏོར་ཟན་རྩུང་ཟན་རྩིན་མེད་ལྷ་དབྱངས་དང་བཅས་འོ་ལུ་གཞུག དེཅས་རྩོམ་པ་ལ་དག་ལན་བུ་གིས་ཏུགས་བསྐྱད་དང། ལྷས་བསྐྱད། ལྷམ་ལྷིད་རྣམ་བཏུན་ལྷིད་པར་བསྐྱུར་བ་རྩི་ལྷུང་རྣམ་རྩིས་མངའ་དབྱེལ། གང་རྣམ་པར་ལས་གཞུང་གི་
 གིས་བཟོད་མོགས་བུ་གིས་རྒྱས་པར་བཟོད། མེའོག་གི་རྩམ་དབབ། འོ་ལམ་འོ་རྒྱ་རྩན་ཅིང་འཁྱུར་པས་མ་ཐའ་བསྐྱུན། དམ་ཚོག་པས་སྤང། མ་རྒྱལ། ལྷས་ལོངས་རྩོད་འབུལ་པ། དགོ་བ་བཟོ་བ་རྣམས་རྩི་རྣམ་ལྱོ་ལ། །གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་ལ་འོ་ལམ་མེད་
 ལྷག་མ་གཏོར་བ་ལས་གིས་བཟོད་ཀྱི་བར་ལས་གཞུང་རྣམ་མཐར་དབྱུང་འོ། །ཞེས་པམར་ལུང་རྩོགས་ལོན་ཏན་གྱི་བདག་ཉིད་དགོ་རྒྱལ་གནས་རྣམ་གཅོད་རྒྱལ་དམ་པ་ཀུ་སྤྱོད་བསྐྱུར་རབ་འཕེལ་གྱིས་བུ་གིས་པའི་རྣམ་རིག་དང། ལྷམ་ལྷ་གི་གའི་རས་དཀར་ལུག

ལུགས་ཀྱི་

ལུགས་ཀྱི་

ॐ सर्वज्ञानसिद्धयै नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

མཐོན་པའི་ཕྱི་ལོ་བཟང་ལམ་ལུགས་།

། བཟོ་གྲུ་རུ་ཡ་མི་ཏ་ལྟ་ལ། གང་མཚན་དྲི་མེད་ཚོར་སྲུང་འོ་འཕེལ་མི། བྱ་ལུང་
དཔག་མེད་པས་དགོ་ལེགས་མཚོད། འིན་ཚེན་ཐེམ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས། གཞུལ་མེད་པར་
འདི་ལ་གསུམ། ལྷོར་བ། དཔོན་གཞི། རྣམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཚོགས་མ་གཏོགས་
གསུང་ལས། ལྷང་བ་མཐའ་ལས་ལ་བརྟེན་ནས། མངས་རྒྱས་ཞིང་པམས་སྦྱོང་བ་ནི། རང་གི་

དཔུངས་པའི་མོད་ནས་ཡིད་ཅན་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སྦྱོང་བའི་གོང་དུ་དཔུགས་འབྱིན་པ། །བྱ་མ་འོད་
བཟང་འཇུག་པ་ལྟར། །མངས་རྒྱས་ཞིང་པམས་ལོངས་སྦྱོང་བའི། ཚོགས་བདེ་ཅན་གིང་རྟ་དུ། །
པའི་སྦྱོར་བ་དང། ཚོགས་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏོར་གསུང་རྩ་བའི་དོ་སྙེད་
མཛུགས་དུ་འོད་དཔག་མེད། ལའོར་དང་བཅས་པའི་ཞིང་བཞོན་དང། རི་ལྟར་འབྱོར་བའི་མཚོན་པ་

། མཚན་ཅམ་ཐོས་པས་བདེ་ལྡན་ཞིང། །འདྲིན་མཚན་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད།།

། །བཤམ་ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་མཐུན་པར་བྱས་དར་དང་ལྷུང་རུལ་ལོགས་པར་བསྟར། གནས་ཁང་གིས་སྟབས་བདེ་ན་རྩལ་ཕྱོགས་སམ། དེ་མིན་གྱང་གི་ཆར་དགོན་མཚོག་གི་རྟེན་སྦྱི
 དང་། ལྷུང་པར་ཡོད་དཔག་མེད་པའི་ཞིང་པོད་མཚན་ཉིད་དང་ལྟན་པ་བཀུ་པའི་སྟུན་སྟར་རྩལ་གཉིས་སྟོན་དུ་འགོ་བའི་ཉེར་སྦྱོད་དང་། ཕྱི་བྱས་རྩལ་ཉོག་ལ་སོགས་པའི་མཚོན་པ་རྣམས་ལྟ་བུ་རྩལ་གསལ་ལྷོ་ལྟར་འཕྱོར་པ་གཙང་
 ཞིང་པོད་མཚོས་སྟབས་ལ། ཉེ་ལོགས་ཅི་བདེ་བར་གསུངས་སུམ་དང་། ལྷུས་སུམ། མེ་ལོང་། རྩལ་སྦྱིས། གོས་སྟུང་། མཐུལ། རོལ་མོའི་ཕྱི་བྱས་སོགས་མཐོ་བའི་ལོ་ལྷུང་ཐམས་ཅད་འདུ་བ། གཉིས་པ་ནི། གཞུང་ལས།
 ལྷུབས་སོང་བྱང་རྩལ་སེམས་གཉིས་བསྦྱིད་ཅེས་པ་ལྟར་གསུངས། ལྷུབས་སྟུ་འགོ་བ། སེམས་བསྦྱིད་པ། ལར་བྱང་གནས་ལོ་ཕྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷུབ་པ་ལོ་རྣམས་ལྷུས་བྱས་གོས་གཙང་མ་གྱོན། རྟེན་ལ་ཞལ་

མཚོན་བཞུགས་པའི་བཀའ་ལུགས་ལྟར་

ལྷོགས་ཏེ་གྲུབ་ན་ཐོག་པ་ཆེན་པོའི་གསོ་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། གང་ལྟར་ཡང་གཙང་སྦྱོའི་ཀུན་སྦྱོར་ལ་གནས་པས་དེས་འབྱུང་གི་སྒོ་བཙོན་པ་དང་། མིང་ཆེ་ཆེན་པོའི་ཡིད་བྱིས་མཚོན་སྦྱོར་ཏེ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་རྒྱ་བས་ལུལ་བྱ་མ་འོང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དགོན་
མཚོན་རྒྱ་མཚོའི་སྦྱིན་སྲུང་འཕྲོ་བ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་སྦྱོན་སྲུང་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུན་པ་ཅུ་གཅིག་པས་རྒྱ་བས་སུ་འགོ་ཁེང་སེམས་བསྐྱེད་པར་སོས་ཏེ། བ་མོ། ལྷོ་མ་མགོན་པོ་
འོད་དཔག་མེད་མཚོན་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལེ། བདག་སོགས་འགོ་ཀུན་བྱུང་རྒྱལ་བར་ཅུ་གཅིག་གྲུས་པས་རྒྱ་བས་སུ་མཚི། ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པས་རྒྱ་བས་སུ་འགོ། གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པའི། ཏེ། མར་གྱུར་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་མངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱུང་གི་ལྷིང་ཉེས་སྦྱོར་ཀུན་སྦྱོར་དགོ་ཚོས་སྦྱང་གཞན་ལན་བྱུང་སེམས་ཏུག་ཏུ་བསྐྱེད་ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད། །སེམས་ཅན་བདེ་དང་རྣམ་གྱུར་ཅིག །
རྒྱག་བསྐྱེད་ཀུན་དང་བྱལ་བར་གོག །བདེ་དང་ཏུག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང་། །ཚོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་གོག །ཅིས་ཚད་མེད་བཞིན་སྦྱོར། རྒྱ་བས་ལུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གསུམ་པའི། དགོན་མཚོན་
གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། མངས་རྒྱས་དང་བྱུང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་དང་། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཚོས་གྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་།

སྟེ། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྟོགས་གྱིས། །དང་འདྲིམ་ལོམ་ལུག་གི་སྐ་གཞི་འདི་དག་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བོད་པ་ལྷ་ལུ་ལུན་ལུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་གྱིས་རྒྱལ་པར་བརྒྱན་པ་མཛོམ་སྟེང་
 ཕིད་རྟེན་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར། །ཐམས་ཅད་རྟེན་ཡང་སྐ་གཞི་དག །གསལ་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང། །ལག་མཐིལ་ལྷ་ར་མཉམ་གྱི་རྒྱུར། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག །ལུན་ལུམ་
 ཚོགས་པའི་ཞིང་འདི་དག་རྟེན་དང་མིའི་ཕོ་བྱང་དམ་པ་གསུགས་དང། །སྟེང་། །དྲི་དང། །མོ་དང། །རྟོག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པར་དག་ཅིང་ཕིད་རྟེན་པའི་མཚོན་པའི་སྟོན་རྒྱ་མཚོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་
 བྱམ་མཐའི་ཐམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར། །དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཚོན་པའི་ཚོགས། །འོ་ལ་མོ་དབྱར་སྟེན་ཕིད་པོར་ལྷན། །ཐམས་ཅད་ལུག་བཟུལ་སྟེང་པའི། །སྟོན་རྒྱལ་མཐོ་སྟོར་གནས་གྱུར་ཅིག །
 ཅོས་བདེན་པའི་རྟོགས་དང། །བསྟོན་རྟེན་ལྷ་ལ། །ཞོན་མོ་རྒྱ་ག་མ་རྟེ། །ཕུང་སྟེན་པ་ལྷ་མོ། །རྟེན་ག་རྟེན་ལ། །ལྷ་རྟེན་སྟེན་སྟེན་ལ། །རྟེན་སྟེན། །ཞོ་ཕུང་ཕུང། །མ་རྟེན་ཕུང། །མ་རྟེན་རྟེན་ཕུང། །མ་རྟེན་ཕུང་ཕུང།
 མ་རྟེན་རྟེན་ཕུང་ཕུང། །མ་རྟེན་རྟེན་ཕུང་ཕུང། །ཕུང་གཞུ་ལྷ་མ་རྟེན་པོ་རྟེན་ཕུང་ཕུང། །ཞེས་མཚོན་པའི་སྟོན་གྱི་གསུངས་ལན་གསུམ་པོར་པམ་ཅིན་གྱིས་བཟུང་བོ། །གཞིན་པ་དེས་གཞི་ལ་གསུམ། །ཚོགས་ཞིང་བཟུང་བ།

གསུམ་

ལྷ་ཚོང་། ༡༥

ཚུམ་པའི་ཕྱོད་ལུ་བལྟམས། །གཤོན་དུ་ཕུག་དོར་མཐུ་ཚེན་ཚོལ། །མཚོང་མདོག་ཆེལ་གཅིག་ཕུག་གཉིས་པ། །ཕུག་གཡས་དོ་རྗེ་གཤོན་པ་ནི། །ཕྱུངས་ཕྱིན་ཕུག་ཕྱུག་ཕྱིལ་ལུ་འཕྱིན། །མདུན་དུ་
འཕགས་ཚོགས་འདུས་པ་དང་། །སྐོང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་། །སངས་ཕྱུག་དང་ནི་ཕྱང་རྩལ་སེམས་། །འཕྲིག་རྟེན་ཕྱོད་པ་བསམ་མི་ཕྱབ་། །རྣམ་ཕྱང་ཚོས་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱོགས་གཉིས་། །ཐོག་མཚོག་བདུད་
ཚིས་དགེས་པ་ཅན་། །མདོན་སྐྱམ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་གྱུར་། །ཅིས་བརྗོད་ཅིང་ནམ་ཉན་དུ་གསལ་བར་བ་ལས། །གང་ཞིག་སངས་ཕྱུག་གི་དབྱེད་པ། །དོ་མི་མདུན་ན་རྩལ་པ་བལྟགས། །ཞིས་གསུངས་པ་རྣམ་རྩལ་འདྲན་ཚོགས་ཀྱི་འལ་བ་ལ་མ་རྟོན་པས།
གསུང་རྩལ་པར་མ་གསུངས་རྣམ་པ་དང་པོ་པའི་འགས་ཅན་རྣམས་རྫོགས་པ་ལ་དགའ་བས་བཀྱིད་པར་རྫོགས། །དང་གི་མོས་འདུན་ཅེ་གཅིག་པ་དང་། །མདུན་གྱི་སངས་ཕྱུག་འཕོར་དང་བཅས་པའི་ཕུགས་གཉིས་དཔལ་ལེན་དང་། །ཕྱིན་
མཚམས་ཀྱི་མདོད་སྣུམ་ལེ་གེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཕྱབ་པ་འཕྲོས་པས་རྩལ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་ནས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་རྩལ་པ་ལ་སངས་ཕྱུག་དང་ཕྱང་རྩལ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དགུ་བཅོམ་པ་
ཚོས་ཕྱོད་འཕྲིག་རྟེན་ཕྱོད་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བརྗོད་པ་རྣམ་ཏུ་དངས་པར་གྱུར། །ཅིས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་པ། །ཚོས་བརྩམ་ཞིང་དབྱེས་རྣམ་པོ་དང་བཅས་འདུན་པ་ཅེ་གཅིག་པས། །མ་ལུས་སེམས་ཅན་རྣམ་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །

བཞི

ཞེ་རྒྱུ་ལ།

མཚན་པར་འབྲི་བཀའ་འབྲིམ།

བདུད་མེད་དུད་བཅས་མི་བཟང་འཛོམས་མཛད་ལྟ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མ་ཕྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་ལའོར་བཅས་གནས་འདིར་གསེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་
 ལ། །འགོ་པ་བཅུ་ལྷིར་ལྷག་སྐྱེས་རྣམས་ལྷུང་ས་ཤིང་། །སྣོན་ལམ་རྒྱ་ཚེན་དགོངས་པ་ཡོངས་སྡོགས་པའི། །ཕྱིད་བཞིན་འགོ་དོན་མཛད་དུས་འདིར་ལགས་ན། །དེ་ལྷིར་ཚོས་དབྱིངས་ལོ་བྱང་ལྡན་གྱུ་བཀའ་། །ལྷོ་
 ལྷོ་པ་ལྷིན་ལྷོ་བས་ལྷོ་ཚོགས་སྣོན་མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྐལ་བའི་ལྷིར། །ཡང་དག་ལའོར་དང་བཅས་ཏེ་གསེགས་སུ་གསོལ། །ཚོ་གུ་དུ་སྐྱེད་ཏེ་ལྷོ་ག་ཏེ་ལྷོ་མི་ཏེ་ལྷོ་ས་པ་འི་ལྷོ་
 འ་ལོ་ལྷོ་ཏེ། །ཞེས་གསོལ་བས། བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ནས་སྣོན་གྱི་ལྷགས་དམ་ལས་བཅུ་མས་ཏེ། དེ་བཞིན་གསེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ལའོར་ལྷོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ལྷོ་བས་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་གྱི་དགོ་
 འདུན་དམ་པ་ཚོས་སྣོད་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་ལྷོ་འཕྱུལ་ཚེན་པོས་ནམ་མཁའི་ལམ་ནས་མངོན་པར་གསེགས་ཏེ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་བཞུགས་པར་གྱུར་པ་ལ། །བཅོམ་ལྡན་འདིར་ཚེ་
 ལྷོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །བདག་གི་མཚོན་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །ལྷགས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་མཛོད། །ཅིས་འཕྱོན་ལེགས་གསོལ། དེ་ནས་སྐྱེས་གསོལ་བའི་ཐོག་མར་ལྷོ་

མཆོག་བཞུགས་པ་ཡི་འབྲས་ལོན་པའི་འཇིགས་ཤིང་།

དམ་པ་འབྲས་ལོན། བོས་བཟང་སྤྱོད་ལ་འཇམ་པ་སྒྲ་ཚོགས་དང་། རྒྱན་མཚོག་བརྒྱུ་ལྷན་དེ་དང་དེ་དག་གིས། འབྲས་ལོན་པ་རྒྱན་ལྷན་བཟང་དང་འཇམ་དབྱུངས་དང་། འཇིགས་ཀྱི་དབྱེད་ལྷན་ཚོགས་ལ་འཇམ་
 བརྒྱན་པར་བསྒྱི། རྒྱ་ཚོགས་དབྱེད་པའི་གཞུང་ལུང་རབ་བཟླ་ཞིང་། ལའང་ལ་ལེགས་པ་དེ་བའི་རྒྱུ་ལྷན་ལྷན་བའི། བོས་བཟང་ལེན་ཚེན་བདག་སྐོར་སྐྱེད་ལྱིེ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལེན་པ་དམ་པའི་གོས་གྱིས་བརྒྱན་པར་
 བོས་ཤི་མེད་མཚན་ལ་སྐྱོབ་བསལ་མི་མངའ་ཡང་། འདྲ་པས་རྒྱ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། རྒྱུ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལའངས་རྒྱས་བརྒྱུ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལའངས་རྒྱས་བརྒྱུ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།
 ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།
 ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།
 ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།
 ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན།

ཨ

དག

ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

ལྷ། །ལ། བཞུགས་པས་ལྷུགས་དམ་པ་ལྷུགས་པ། ལེ་རྒྱུ་ལོ་དམིགས་པ་ལ་བཞུགས་པའོ། །དང་པོ་ནི་གཞུང་ལས། ལན་ལག་བདུན་དང་མརྩལ་ལྟུང་། ལེས་པ་ལྷུང་། ལོག་མར་ལྷུག་ལོའམ་པ་ནི། མདུན་གྱི་ཚོགས་ལེང་རྒྱལ་ས་མངོན་ལུས་བཞིན་དུ་
 བཞུགས་པའི་ལྷུན་ལྷུང་རང་ག་ལན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་ལྟུག་པ་གཅིག་པས་ལུས་ལེང་གི་དུལ་སྟེང་དུ་ལྷུག་ནས་ལྷུག་སོགས་མཚོང་པའི་ལས་རིམ་ལ་ལྟུག་པར་གྱུར། ཅེས་བཟོད་ཅིང་བསམས་པ། རོ་
 དཔག་མེད་བཞོད་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལྷུང། ལངས་ནས་ལྷུག་གི་ལྷུགས་ལྷུག་དོད་ལྷུགས་པའམ་ལྷུགས་པར་སོས་པས་མེ་རྟོག་ལོའམ་པ་དང་བཅས་ལྷུག་ལོའམ་ཏེ། བཙོམ་ལྷན་ལྷན་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དག་བཙོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྒོལ་ས་
 པའི་སངས་རྒྱས་ལོད་དཔག་མེད་དུལ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་བཞུགས་གིང་ལོའམ་པ་གཞེས་གིང་ཚོས་གྱུང་སྟོན་པ་ལའོའམ་སངས་རྒྱས་དང་གྱུང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ཉན་ལོས་གྱི་དགོ་ལྷུན་དམ་པ་ཚོས་སྐྱོད་པའི་
 ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལྷུག་ལོའམ་པོ། །མཚོད་དོ། །སྤྱབས་སུ་མཚོདོ། །ལེས་ལན་བདུན་བཞུགས། དེ་ནས། ལིད་ལོད་ལེང་ལུའི་ནང་ན་གནས་པ་ལི། །ལྷུང་གའི་ལྷུ་ཁ་ལྷུས་ཕྱི་ལྷུ་ག། །ལག་གཉིས་
 ལྷུ་པོར་ཐལ་ལྷུར་བཟོད་དཔུངས་བཅས། །ལུས་དཔག་མེད་པར་ལྷུག་ནས་ལྷུག་ལོའམ་པ། །རི་སྟེང་ལྷུ་དག་སོགས་ནས། བདེ་བར་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བཟོད། །སྤུ་མ་མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་

རྩོམ་པོ་ཆེ། །སྤྲུལ་གསུམ་བདེ་གསེགས་སྤྲུལ་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤྲུལ་གསུང་ལུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ན་བརྟུབས་པ། །པག་འདྲིན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ལུག་འཛུལ་ལོ། །སྤྲོན་པ་བྱ་མེད་སངས་རྒྱུས་རིན་པོ་ཆེ། །
 །སྤྲོན་པ་བྱ་མེད་དམ་ཚོས་རིན་པོ་ཆེ། །འདྲེན་པ་བྱ་མེད་དགོ་འདྲེན་རིན་པོ་ཆེ། །སྤྲུབས་གནས་དགོན་མཚོག་གསུམ་ལ་ལུག་འཛུལ་ལོ། །འོད་འོད་མདོ་ལས་སོ། །འི་དཔག་མེད་གཟི་བཟིང་དཔག་མེད་པ། །
 །སྤྲོན་པ་བྱ་མེད་དགོ་འདྲེན་དཔག་མེད་པ། །བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔས་བསྐྱོར་ཞིང་མཛོལ་གྱུར་པའི། །མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ལུག་འཛུལ་ལོ། །འོད་ཀྱི་དཔག་མེད་ལྷོ་ཀྱི་མཐའ་ཡས་མཚུངས། །གཞན་
 །འོད་ཀྱི་གང་ཡང་མི་གསལ་ཏེ། །ཉི་ལྗོན་ར་ལུའི་ཚོགས་ཀྱི་འོད་རྣམས་ནི། །འཇིག་རྟེན་རྒྱན་ན་རྣམ་མེ་རྣམ་ནི་ལགས། །སེམས་ཅན་སྤྱིར་པོའི་གསུགས་ནི་མཐའ་ཡས་ཏེ། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱུས་གསུང་ལོ་
 །མཐའ་ཡས་དབྱེདས། །རྒྱལ་བྱིས་ཏེར་འཇིན་སེས་རབ་བཙུན་འགྲུས་གྱུར། །འོད་འདྲ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་གཞན་མ་མཚེས། །ཟབ་ཅིང་གིན་ཏུ་རྒྱུས་པའི་ཚོས་བརྟེན་པ། །སངས་རྒྱུས་མཚོག་གི་ལུགས་ནི་
 །སྤྲུལ་ཚོས་བཞིན། །དེས་གྱུར་སྤྲོན་པ་མེདས་པ་མི་མངའ་ཏེ། །ཐ་བ་ཞེ་སྤར་སྤརས་ནས་མ་མཐར་ཚུལ། །བཅོམ་ལྡན་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དག་བཅོམ་པ། །ཡང་དག་འོགས་པའི་སངས་རྒྱུས་སྤྲོ་ཚོ་དང། །

ལྷོ། །ལེ་སེས་དཔག་མེད་སྟོན་རྒྱ་རྒྱུ་རེས་པ། །གཟི་བཞིན་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚུལ་ལོ། །སྟོགས་བཏུང་འགྲོ་ལ་མཁུན་བརྟེན་རབ་དགོངས་ནས། །སྟོགས་བཏུང་ཚོས་ཀྱི་འཕོར་ལོ་ལེགས་བསྐྱོར་
 པས། །སྟོགས་བཏུང་འགྲོ་རྒྱུ་སྐུ་ལོངས་སྟོབ་མཛད་པའི། །སྟོགས་བཏུང་སངས་རྒྱལ་རྒྱུ་ལ་ཕྱག་འཚུལ་ལོ། །འཇམ་དབྱེངས་ཕྱག་ན་དོ་ལྷོ་རྒྱན་རས་གཟིགས། །ས་ལི་སྟེང་པོ་སྟེང་པ་རྒྱུ་པར་སེལ། །
 བམ་མཁའི་སྟེང་པོ་བུམ་ས་པ་རྒྱན་རྒྱ་བཟང། །ཉེ་བའི་ལྷ་ས་ཚེན་བརྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚུལ་ལོ། །རྒྱལ་ས་ཚེན་སྟོན་པའི་རྒྱལ་ཚི་རབ་བཟུང་ནས། །བརྒྱ་བ་རྒྱུ་པ་བཞིས་འགྲོ་དོན་མཛད་ལུང་པ། །རབ་དགའ་ལ་
 སྟོགས་ས་ལ་བཞུགས་པ་ལི། །བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་རྒྱུ་ལ་ཕྱག་འཚུལ་ལོ། །རྒྱན་ལྷགས་སྟེང་འོང་སྟེང་མི་འོང་ལ་སྟོགས། །དག་བཅོམ་རིགས་ལུང་སྟེང་བཟུང་བཞི་དང། །ཚོགས་ན་སྟོན་དང་བསྟེ་རྒྱ་
 ལྷ་ལྷོ། །འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་རྒྱུ་ལ་ཕྱག་འཚུལ་ལོ། །གང་གིས་འབྲུལ་དང་མངོན་པར་སེས་པའི་དཔལ། །ཉེ་བར་དགོངས་ནས་ལུང་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །བརྒྱན་པ་རིན་ཚེན་བང་མཛད་ལེགས་
 ལྷོང་པའི། །དོ་ལྷོ་ཚོས་སྟོན་རྒྱུ་ལ་ཕྱག་འཚུལ་ལོ། །གང་སྟོན་སྟེན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགོ་བསགས་པས། །ཚོ་དང་ནོར་དང་མཁུ་ལི་དཔལ་བརྟེན་སེང། །སྟེང་པ་པོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི། །

བདུན

ལྷོ་ཚོགས་པའི

ཨ།
བཅའ་
ཐེ་མཚན་པལ་

༄༅། །འབྲུམས་ཁམས་གྱི་མཐས་གཏུགས་པ། །ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པ་དེ་དག་ཀུན། །མོ་ཡིས་སྒྲུངས་ནས་ཕུབ་པ་སྟེ་གྱི་མཚོག
པ་ཕྱགས་ཚེ་ཆེ་རྒྱམས་གྱིས། །བདག་ལ་བཅུར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །བདག་ནི་བསོད་ནམས་མི་ལྷན་བཀོན་ཆེན་ཏེ། །མཚོན་པའི་ཚོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། །དེས་ན་གཞན་དོན་
དགོངས་པའི་མཁོན་གྱིས་འདི། །བདག་གི་དོན་སྤྱད་ཉིད་གྱི་མཐུས་བཞེས་ཤིག །རྒྱལ་དང་དེ་ལྟམ་རྒྱམས་ལ་བདག་གིས་ནི། །བདག་གི་ལུས་ཀུན་གཏན་དུ་དཔུལ་བར་བཤི། །སེམས་དཔའ་མཚོག་རྒྱམས་
བདག་ནི་ཡོངས་བཞེས་ཤིག །གུས་པས་བྱེད་གྱི་འབངས་སུ་མཆི་བར་བཤི། །བདག་ནི་བྱོད་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ན། །སྲིད་ན་མི་འཇིགས་སེམས་ཅན་ཅན་བར་བཤི། །སྲོན་གྱི་སྲིག་ལས་ཡང་དག་
འདའ་བཤིད་ཅིང། །སྲིག་པ་གཞན་ཡང་སྒྲོན་ཆད་མི་བཤིད་དོ། །སྲོད་གསུམ་ཀུན་དུ་དྲི་དད་ལྷང་བ་ཡི། །དྲི་མཚོག་རྒྱམས་གྱིས་ཕུབ་དབང་རྒྱམས་གྱི་སྤྱ། །གསེར་སྒྲུངས་བཙོ་མ་གྱི་དོར་བུས་པ་ལྟར། །
འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་ཕྱག་པར་བཤི། །ཕུབ་དབང་མཚོན་གནས་མཚོག་ལ་ཡིད་འོད་བའི། །མེ་ཏོག་མཚར་དང་པདྨ་དང། །ལྷུལ་ལ་སོགས་དྲི་ཞིམ་ཐམས་ཅད་དང། །སྲིད་བ་སྲིལ་ལེགས་ཡིད་འོད་

རྣམས་ཀྱིས་མཚོད། །སྤོས་མཚོག་ཡིད་འཕྲོག་ཏུ་དང་ལྷན་པ་ཡི། །བདུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་དཔུལ། །ཞལ་ཟས་བཟའ་བརྟུང་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་པ་ཡི། །ལྷ་བཤོས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་དཔུལ་བར་
 བཤུ། །གསེར་གྱི་པྱོད་ཚོར་དུ་དང་བཤུ། །རིན་ཚེན་སྤོམ་མེ་རྣམས་ཀྱང་དཔུལ་བར་བཤུ། །ས་གཞི་བརྟུར་བ་སྤོས་ཀྱིས་ལྷགས་པ་དེར། །མེ་ཏོག་ཡིད་འོད་སྤིལ་མ་དགལ་བར་བཤུ། །གཞལ་མེད་མོ་ལྷང་
 བཟོད་དཔུངས་ཡིད་འོད་ལྡན། །སྤྱི་ཏུ་རིན་ཚེན་རྒྱན་འཕྲུང་མཛེས་འབར་བ། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་ལྷུང་དེ་དག་ཀྱང། །ལྷགས་སྤེའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་དཔུལ་བར་བཤུ། །རིན་ཚེན་གདུགས་མཛེས་
 གསེར་གྱི་ལྷ་བཅུན། །འཕོར་ལྷག་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་ཡིད་འོད་ལྡན། །དཔྱིབས་ལེགས་སྤྱོད་སྤྱུག་པ་སྤྲེད་བཡང་། །ཏུག་ཏུ་ལྷན་དབང་རྣམས་ལ་དཔུལ་བར་བཤུ། །དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཚོད་པའི་ཚོགས། །
 རོལ་མོ་དཔུངས་སྤྱོད་ཡིད་འོད་ལྡན། །སེམས་ཅན་སྤྱུག་བསྐྱེད་སྤིལ་སྤེའི། །སྤྱི་རྣམས་སོ་སོར་གནས་ལྷུང་ཅིག །དམ་ཚོས་དགོན་མཚོག་ཐམས་ཅད་དང། །མཚོད་རྟེན་རྣམས་དང་སྤྱི་གཞུགས་ལ། །
 རིན་ཚེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཚར། །རྒྱུ་མི་འཚད་པར་འབབ་པར་གོག །རི་རྒྱར་འཇམ་དཔུངས་ལ་སོགས་པས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཚོད་མཛད་པ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གསེགས། །མཁོན་

ལྷོ། །པོ་སྤྲུལ་དང་བཅས་རྣམས་མཚོན། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་བདག །བསྟོན་དབྱེངས་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོས་བསྟོན། །བསྟོན་དབྱེངས་སྟོན་ལྷོན་དེ་དག་ལ། །ངེས་པར་རྒྱན་ཏུ་འབྱུང་བྱུང་ཅིག །
 ཅེས་ཚིག་དོན་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་པས་སྤྱད་པའི་མཐའ། བ་མ་སྤྲུལ་བྱུང་བོ་དྲི་ས་དུ་བྱུང་། ལོ་སྤྲུལ་བེད་ར་ལུ་ར་སྤྲུལ་ར་སྤྲུལ་ལུ་བརྟུ་ཡ་ལུ་བརྟུ་ཡ་སྤྲུ་དུ། ཞེས་བསྟོན་པས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ལྷག་བྱས་པ་དང་། བསྟོན་བྱུང་
 བྱས་པར་འབྱུང་རོ། །གསུམ་པ་རྟོག་པ་བཞགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་རྣམས་ནི་སྟོན་འདུག་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དང་སྟེ་ལྷོ་སྤྲུལ་པར་བྱ་བ་ལས། བསྟོན། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤྲུང་སོགས་ནས། ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་རྒྱུ་བྱེད་
 བསྟོན། །ཞེས་བསྟོན། དེ་ནས་སྤྲུལ་པའི་འདོད་དཔག་མེད་བཞོན་པའི་མདོ་ལས། རྒྱན་དགའ་པོ་རིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་རིགས་ཀྱི་སྤྲོ་གང་ལ་ལ་དག་གིས་ཚོ་འདི་ཉིད་ལ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་མཚོང་ཡང་ཅི་མ་རུང་རྣམས་དུ་ཞེས་སྤྲུལ་པ་དེས་སྤྲུལ་མེད་པ་ཡང་དག་
 པར་རྫོགས་པའི་བྱང་རྒྱུ་བྱེད་ཐེམས་བསྟེན་ལ། ལྷག་པའི་བསམ་པའི་རྒྱུ་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྟེ་བར་བྱ་བའི་བྱིར་ཐེམས་ཡང་དག་པར་བཏང་སྟེ། དགོ་བའི་ཅུ་བ་རྣམས་བསྟེན་པར་བྱ་བེད་མོངས་སྤྲུལ་བསྟོན་བར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྷུ་བྱང་རྒྱུ་བྱེད་ཐེམས་ཀྱི་གཞུང་
 དམ་ཡོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མོངས་སྤྲུལ་བའི་རྒྱུ་ལོ་གོ་པོར་ངེས་པས་ཐལ་མོ་སྤྲུལ་ཏེ་འདུན་བ་ཅེ་གཅིག་པས། བཅོམ་ལྷན་འདས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་

མཛེན་བརྗེའི་བཀའ་བཞུགས།

མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟོགས་བརྗེའི་སངས་རྒྱལ་དང་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དགོངས་གསོལ་སྟོན་དུ་འགོ་བཟ། སངས་རྒྱལ་ཚོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཚོག་རྣམས་ལ། །བྱང་
རྒྱལ་བར་དུ་བདག་ནི་རྒྱ་བས་སུ་མཚོ། །བདག་གིས་སྤྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགོ་ལ་ཕན་སྤྱིར་སངས་རྒྱལ་འགྲུབ་པར་གོག། །སྤྱི་རྒྱ་ག་དང་འཚི་ལས་རབ་ཐར་བགྱ། །སྤྱིན་དང་དུལ་དང་
རྒྱལ་སྤེམས་བསོད་བརྩོན་འགྲུས། །བསམ་གཏུན་ཉིང་འཛིན་དེ་བཞིན་གསུང་པར་མཚོག། །བརྒྱལ་ལྷགས་འདི་དག་བདག་གིས་ཡང་དག་གྲང་། །སེམས་ཅན་གུན་སྟོབ་སངས་རྒྱལ་འགྲུབ་པར་བགྱ། །བྱང་རྒྱལ་
ཞི་མཚོག་མཚུངས་མེད་ཚོལ་བགྱིད་ཅིང་། །སངས་རྒྱལ་ཕྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ལྷག། །གརྒྱའི་ཕྱེ་མ་ལྷ་ལུང་མཐའ་ཡས་པ། །མགོན་པོ་དེ་གུན་བདག་གིས་མཚོད་པར་བགྱ། །གརྒྱའི་རྒྱལ་དང་མཉམ་པའི་འཛིག་རྟེན་
འམས། །དེ་བས་གོང་དུ་མཐའ་ཡས་ཞིང་གི་རྣམས། །དེ་དག་གུན་རྩེ་འོད་ནི་རབ་འབྱིན་པ། །འདི་འདྲའི་བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་ནི་བརྩམ་པར་བགྱ། །བདག་གིས་ཞིང་ཡངས་གཙོ་བོ་དམ་པ་མཚོག། །
འདུས་བྱས་འདིར་ནི་བརྩམ་པར་བགྱིས་ནས་སུ། །མཚུངས་པ་མ་མཚིས་སུ་ངན་འདས་དབྱིངས་བདེ། །དེ་ཡང་མ་མཚིས་པས་ནི་རྣམ་པར་རྒྱུད། །བདག་ནི་འཚི་བའི་དུས་ཕྱིད་གྲུབ་པ་ན། །སྤྱི་བ་པ་ཐམས་ཅད་

མགོན་པོ་འཕགས་པ་ལྷན་སྐྱེས་པའི་ཡུལ་ལོ་ལྟེང་།

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་སོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །བྱང་ཆུབ་སྐྱོད་ལ་གཞིལ་
བ་དང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་བཟུང་ཞིང་། །བདུད་རྒྱུ་ལས་རྣམས་སྦྲོང་བར་སོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །འགྲོ་དོན་ཐུགས་ལ་དགོངས་འགྲུབ་སོག །མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་
དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་འཕྲོར་སོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྷན་གྱུར་ཅིག །ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་སྦྲོངས་པར་སོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བཞུགས་པ། །
དེ་དག་ཀུན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་འགྲུབ་པར་སོག །ཅེས་སྦྱོར་ལམ་གདབ་པོ། །དེ་ནས་སྦྱོར་འདོད་བའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། །བཙུན་ལྷན་འདས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དག །བཙུན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་
པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལོ་མོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བྱེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་མཁུཅན་པའི་ལེ་སེས། །བཙུན་པའི་ཐུགས་རྗེ། །མཛད་པའི་སྤོངས་ལས། །སྐྱོབ་པའི་རུས་མཐུ་བསམ་
ཀྱིས་མི་བྱུང་བ་མངའ་བ་ལགས་པས། །སྐྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བེད་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་པུ་རྣམས་སྐྱེ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་བའི་དོན་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། །དགོ་འདུན་

ལྷོ། རྣམས་ཀྱི་ཚོས་སྤྱོད་པ་ལྟའི་སྐབ་པ་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། དེ་དག་གི་མཐུ་དང་རྣམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། མེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྤྱིད་ལུན་ལུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་ཞིང་། ལྷན་

པར་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་མེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཏེ། དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་བཟའི་སྤྱིད་པོ་ལས་བརྒྱས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་སྤྱིད་ལ་མཐོན་པར་རྫོགས་

པར་འཚོང་གྱུ་བར་བྱིན་གྱིས་བཟུབ་ཏུ་གསོལ། ཅེས་བཟོད། གཉིས་པའི། ཐོག་མར་བརྒྱས་པའི་སྤོན་ལས་མཐར་པའི་སྤྱད་ཏུ། དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གསེགས་པ་སྤྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གྱི་

མཐུ་དང་བྱིན་གྱིས་བཟུབས་དང་། ཚོས་གྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་སི་བྱུབ་པའི་སྤོབས་དང་། འཕགས་པ་སྐྱུ་གསུང་ལྷགས་གྱི་སྤྱོད་པ་མ་དག་པ་མི་མངའ་བ་རྣམས་གྱི་ལྷགས་དེས་པའི་བདེན་

པས། མཚོན་པའི་ཚོགས་སྤྱིད་པའི་གནས་འདིར་སྤོན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྤྱོགས་བཏུ་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་སྤྲས་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་གདན་འཛོལ་བ་ཚེན་པོ་མཐར་དེ། མཚོན་པ་བཞེས་གིང་། གསུངས་སྤགས་བརྒྱས་པ་རྣམས་བཞིན་དུ་འབྱུབ་པར་བྱིན་གྱིས་སྤོབ་པར་མཐར་དུ་ནས། བདག་སོགས་འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་

བཟུགས་པ་

སྤོབས་པ་

མཚན་པར་ལྟར་བཤམས།

བ་མཚན་པར་ལྟར་ཅིག །དེ་བཞིན་གསེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ལོ་མོར་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལྱུང་། དེས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་
 བརྒྱུ་ལ་ཞེས། རུན་མོར་གི་གནས་ཐམས་ཅད་རྒྱུར་སྟེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐོ་རིས་དང་ཐར་བའི་གོ་འཕང་ལ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །འོད་ཟེར་དེས་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ལྱུང་པས་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་
 རྒྱུ་བརྒྱས་པའི་མཐུ་ཐོབ་སྟེ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་རྣམས་དང་རྒྱ་གསུང་ལྷགས་མཚུངས་པར་གྱུར་ཅིག །ཡང་འོད་ཟེར་དེ་དག་གཅིག་རྒྱ་འདུལ་པ་ལྷུང་པའི་གསུངས་ཆབ་ལ་ལྱུང་སྟེ་རིག་པ་ཙམ་གྱིས་མི་མཐུན་པའི་
 རྒྱུ་གསུམ་ཞི་བར་བྱེད་པ། དཔལ་དང་བདེ་ལེགས་སྟེད་པར་བྱེད་པའི་བདུད་ཅིའི་དག་བྱེད་རྒྱུར་ཅིག །བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་བསྐྱབ་བྱའི་ལུས་དང་ལོ་མོར་དང་ལོ་བྱུང་ཐམས་ཅད་ལ་ལྱུང་སྟེ། བད་དེད་གནོད་
 པ་ཐམས་ཅད་ནི་བསལ། ལུས་སེམས་གྱི་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་ནི་བྲལ་རྟེ། ཚོས་གྱི་སྦོད་རྒྱ་རྒྱུད་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་ཅག་རྣམས་གྱིས་འཕགས་པ་རྣམས་མདོན་ལུས་པ་ལྟ་བུར་དམིགས་ནས་གསུངས་བསྐྱས་པས།
 དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ལྷན་དང་བཅས་པ་རྣམས་གྱི་རྟེན་དེ་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཚོགས་དང་ཚོག་འབྲུ་མཐའ་ལས་པ་རྟོགས་གིང་རྣམ་པར་དག་པར་བྱིན་གྱིས་སྦོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅིས་བདེན་པའི་ཚོག་གིས་བསྐྲོས་པས་འཕགས་པ་

མཐུན་བཟུངས་པའི་ལུགས་ལྟར་ལུགས་ལྟར་

དག་པར་རྒྱུ་ལྟར་པའི་སངས་རྒྱུ་ལྟར་པའི་དཔག་མེད་དེ་དགོ་སྤོང་གི་ཚོགས་ཏུ་མཉམ་མོངས་སུ་བསྐྱོར་ཅིང་མདུན་གྱི་ས་བཟུངས་ནས་བཞུགས་པར་འགྱུར་རྟེ། དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལུན་འདས་འོད་དཔག་མེད་དེ་མཐོང་ནས་རབ་རྒྱ་དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་གི་འཕོས་ཏེ། འཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པའི་བཅོམ་ལུན་དེ་ཉིད་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱུ་མིང་རྒྱུ་ལྟར་པའི་དཔག་མེད་ཀྱི་མིང་པོ་དང་བཟུངས་པའི་མདོ་གསལ་དག་སྟུན་གསུམ་དང་ལུན་པས་བསྐྱུག་ཅིང་དོན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྱ། གང་སྟར་ཡང་བདེ་བ་ཅན་གྱི་མིང་གི་པོ་དང་བའི་དོ་མཚན། མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལུགས་ལྟར་དང་རྒྱོན་ལམ། འཕོར་གྱི་སངས་རྒྱུ་དང་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་དུན་པ་ཉི་ཤེས་བཞག་པས་ལུས་ཀྱི་བསྐྱུག་མིང་བ་དང་། མིག་ནས་མཚོ་མ་འཕྱུགས་པ་ཐོག་སེམས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པའི་དུང་བའི་དད་པ། དེ་སྟེ་རྒྱུ་མིང་ལམ་སྟོན་དེར་རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་འདོད་པའི་དད་པ། དེ་ལས་སྤོ་གཞན་ཏུ་ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་བས་དུས་གསུམ་ཏུ་བསགས་པའི་དགོ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཅན་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མོངས་སུ་བསྐྱོར་བའི་ལྷིང་མི་ལྷོག་པའི་དད་པ་ཉི། དུང་འདོད་ཡིད་ཚེས་ཀྱི་དད་པ་ལུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ཅིང་མིང་གི་པོ་དང་བཟུངས་པའི་དཔག་མེད་དང་བཟུངས་པར་བཅས་པས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཞུང་བ་ལ་བསྐྱུག་པ་ནི་མིང་རྒྱུང་གི་དམིགས་པ་དངོས་གཞི་ཡིན་པས་བག་ཚགས་བརྟན་པོ་བཞག་པ་གིན་ཏུ་གལ་ཚེས། །།གསུམ་པ་རྒྱོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། གཞུང་ལས། དགོ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། མིང་དེར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཏུ་བསྐྱོར་། ལམ་དག་རྒྱོན་ལམ་རྒྱ་ཚེར་གདབ་། ཅེས་གསུངས་པས་སྟུན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསགས་སྐྱུང་གྱི་ལ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགོ་བའི་རྩ་བ་མཚོན་ཏུ་སྟུན་པའི་དགོ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་

༄། །ཅད་བདག་གཞན་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལོངས་སྤྱོད་བསྟོར་བར་བགྱིའི་སྐྱུ་བས་སྤྱུར་ཡང་ཕྱག་མཚོད་སོགས་གྱིས་མཚམས་སྤྱུར་ནས་སྐྱོན་ལམ་གདབ་བར་བྱ་སྟེ། །ལོངས་སྤྱོད་བསྟོར་བའི་རྒྱལ་བའི་མདོ་ལས་སོ། །ཕྱོགས་བཅུ་མཐའ་
 ལས་པ་ན་གེས་བྱའི་དོན་མ་ལུས་པར་བྱབ་པའི་སྒོ་མངའ་བ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བཙུག་པོའི་ལྡན་འདས་དང་། བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོ་སྟེང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སེམས་གྱི་རྣོགས་མ་ཡིད་གཉིས་བས
 པ་ནས་དང་པོར་ནི། །སྤྱུའི་རྒྱལ་པོ་ཕུབ་ལ་སྤྱི་པོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་བ་ཅན་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད། །བླ་མ་ལ་ཡང་དགའ་དང་གུས་བས་གདུང་བར་བགྱི། །གང་ཞིག་ཕྱོགས་རྒྱུ་
 དག་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡི། །འགྲོ་ལ་བུམས་པའི་སངས་རྒྱས་དེས་པར་བཞུགས་རྒྱུ་མས་དང་། །འདས་དང་སྦྱིས་འབྱུང་བ་ཡི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ནི་དགའ་བའི་ཡིད་གྱིས་ཡང་དག་མཚོད་བར་བགྱི། །
 ཞེས་དང་། མཚོད་པའི་སྐྱོན་གྱི་གཞུང་ས་བཟོད་ཅིང་ལོ་ལོ་དེ་ལུ་ལ། ཐམས་ལྟར་བ་དང་བཅས་ཏེ། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་པ། །སངས་རྒྱས་དམ་ཚེས་འཕགས་བ་ཡི། །དགོ་འདུན་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་རྣམས། །མ་ལུས་
 པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཚི། །མི་དགོ་ཐམས་ཅད་བཞགས་པར་བགྱི། །འགྲོ་བའི་དགོ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །ཚོས་གྱི་ལམོར་ལོ་རབ་བསྐྱོར་བར། །རྣོགས་སངས་རྒྱས་ལ་བསྐྱལ་མ་འཚལ། །རྒྱུ་མཚུན་སྐྱུན་གྱིས་

གཞིགས་པ་ཡི། །བདག་དགོ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོས་པ། །དེས་ནི་གཏམ་དུ་བྲལ་བ་དག། །ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་གུར་ཅིག། །རྣམ་པ་གྱུན་མཚོག་ལྡན་པ་ཡི། །སྤོང་བ་གཤམ་པའི་ཉིང་དེ་འདྲིན། །བྱུང་རྒྱལ་བར་
 བྱི་ཚེ་རབས་ལྷ། །རྟག་རྟུ་བདེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ལྡན་གྱིས་གྲུབ། །རྟག་རྟུ་མཉམ་པར་བཞག་གུར་ཅིང་། །ལྷ་ཉི་ལོ་ར་བུ་རོལ་མོ་ལྟར། །ཐམས་ཅད་དོན་ལ་འཇུག་པར་ཤོག། །དེ་ལྟར་
 རྒྱལ་བ་མཐམ་པ་རྣམས། །གཤམ་རབ་ལ་རོལ་བྱིན་ཐབས་བཟོ། །དེ་ལྟར་བདག་གིས་དཀར་པོ་རྣམས། །བྱུང་རྒྱལ་རྟུ་ནི་བསྟོ་བར་བགྱི། །དགོན་མཚོག་གསུམ་ལ་དམིགས་པ་ཡི། །བདག་གི་ལུས་དག་གི་ད་
 དགོ་དང་། །བྱིན་པ་རྒྱལ་བེམས་བཟོད་བཙོན་འགྲུས། །བསམ་གཏམ་གཤམ་རབ་ལས་བྱུང་གང། །དེ་དག་གྱུན་གྱིས་བདག་ཉིད་ནི། །ཚངས་པར་སྦྱོད་པ་ལྡན་པ་དང་། །འདྲིག་རྟེན་མགོན་གྱི་བསྟོན་པ་ལ། །
 རབ་བྱུང་མདོན་དགའ་དབང་ལྡན་ཞིང་། །སངས་རྒྱས་གྱུན་གྱི་གསུང་རབ་གྱི། །གཞུང་དོན་ཚོག་ལ་མཐམ་གྲུར་ནས། །དམ་ཚོས་ཡོངས་སུ་འདྲིན་པ་དང་། །ལུས་དང་སྟོག་ལ་དགའ་མེད་ཤོག། །བདག་ནི་
 འགྲུལ་པའི་དུས་བགྱིད་ཚེ། །བྱིན་ཅི་མ་ཡོག་གིད་གྱིས་སྟ། །སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་མཐོང་ནས། །འདྲི་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་མཆི། །བདུད་གྱི་སྦྱོད་ལུལ་མདོན་གྲུར་ཚེ། །དང་སྦྱོང་ཚེན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །

ལ

།རྟེན་རྒྱ་རྩེན་པ་མཛད་གྱུར་ཅིང་། །ས་བརྒྱ་ཐོབ་ནས་དེ་དག་གི་ །རྣམ་པར་དག་པའི་རིམ་བཞིས། །བྱང་རྩལ་དམ་པ་ཐོབ་པར་སོག་ །སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྩལ་བཟང་པོ་ཉིད་ཐོབ་ནས། །བག་ཆགས་
 བཅས་པ་ཉེས་བསགས་རྩ་ནས་བཏོན། །ལེ་སེས་སྐྱིབ་མེད་སྐྱིད་རྗེར་སྒྲུབ་ནས་སྟེ། །འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་དང་བདེ་བར་བགྱི། །དག་པའི་རྩལ་བ་དེས་སེམས་ཅན་འགྲོ་བ་དུག་ལ་བརྟེན་པ་གང་ལགས་པ་དེ་
 དག་ཐམས་ཅད་སྐྱིན་པའི་ལ་རོལ་རྩལ་སྐྱིན་པ་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ། །དེ་བཞིན་རྩལ་སྐྱིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། སེས་རབ་དང་། ཐབས་དང་། སྐྱོན་ལམ་
 དང་། སྐྱོབས་དང་། ལེ་སེས་སྐྱིབ་ལ་རོལ་རྩལ་སྐྱིན་པ་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ། །དེ་བཞིན་རྩལ་རབ་རྩལ་དགའ་བ་དང་། དེ་བཞིན་རྩལ་རྩལ་མེད་པ་དང་། འོད་བྱེད་པ་དང་། འོད་འཕྲོ་བ་ཅན་དང་། སེན་རྩལ་
 དགའ་བ་དང་། མདོན་རྩལ་བ་དང་། རིང་རྩལ་བ་དང་། མི་གཡོ་བ་དང་། ལེགས་པའི་སྐྱོ་གྲོས་དང་། ས་རྩལ་སྐྱིལ་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ། །དེ་བཞིན་རྩལ་རྩལ་ལྷ་སྐྱེད་ཉིང་ལེ་འཛིན་དང་། དེ་བཞིན་
 རྩལ་རྩལ་པར་གནས་པའི་ཐབས་ལ་མདོན་པར་བརྩོན་པ་མདོན་རྩལ་འགྲོ་བ་ཡོངས་སུ་བསགས་པའི་ཉིང་ལེ་འཛིན་དང་། དེས་པར་འབྱུང་བའི་ཉིང་ལེ་འཛིན་དང་། ཀྱིན་རྩལ་ལ་བའི་ཉིང་ལེ་འཛིན་དང་། ཀྱིན་

བརྩལ་དག་

ལྷོ་ཆོས་པལ་

ལྷན་པའི་ཉིང་དེ་འཛིན་དང་། རིན་ཚེན་ཉོག་གི་ཉིང་དེ་འཛིན་དང་། རིན་ཚེན་ལྷ་པའི་ཉིང་དེ་འཛིན་དང་། ལྷ་པ་མཚན་ཚུ་མོའི་ཉོག་གི་ཉིང་དེ་འཛིན་དང་། ལྷིང་རྗེ་བསགས་པའི་ཉིང་དེ་འཛིན་དང་།
 ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོག་རབ་རྒྱ་དབྱེ་བ་བརྟན་པ་སེས་པ་ལ་མཁའ་པའི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་དགོང་པར་བཤེའོ། །དེ་བཞིན་རྒྱ་ལྷ་མཚོའི་ཕྱག་རྒྱ་མི་ཐད་པར་རྒྱལ་པའི་གཞུངས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་སེམས་ཅན་གྱི་
 ལྷོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཞུངས་དང་། ཉི་མའི་ཉོག་རྒྱུང་བ་མཐའ་ཡས་པའི་གཞུངས་དང་། ལྷ་པའི་མ་མེད་པའི་གཞི་བཞིན་མངོན་པར་འབགས་པའི་གཞུངས་དང་། ལྷན་ནས་དགྲིས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་
 ལྷེལ་བ་དང་། དོ་རྗེའི་ལྷིང་པོ་བརྟན་པས་ཉོན་མོངས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་འཕོར་བ་དང་། བཞོད་རྒྱ་མེད་པའི་དོན་རྟོན་པ་དོན་དམ་པར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ་དང་། ལྷེལ་པོའི་ཚོག་རྒྱ་ལྷ་པའི་རྒྱ་འཇུག་
 པ་དང་། ལྷམ་མཁའི་དགྲིལ་རྒྱུར་རྒྱུ་མ་མེད་པར་རྒྱལ་བ་དང་། ཐད་མི་སེས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བརྟལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་རྒྱལ་པའི་གཞུངས་ལ་དགོང་པར་བཤེའོ། །
 དེ་བཞིན་རྒྱ་པ་རོལ་རྒྱ་ལྷོན་པ་བརྟུ་པོ་དེ་དག་ནས་གཞུངས་ཀྱི་ལྷོ་བརྟུའི་བར་དག་ལ་བགོད་ནས་དེ་རྣམས་དང་རྟུན་ཅིག་འདི་ནས་འགྲུམ་པའི་འོག་རྒྱ་འཛིག་ཉེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་རྒྱ་ལྷོ་བར་འགྲུར་ཞིང་།

ཨ

འཇུག་པོ་

ལྷོ་མཚན་

ཨ། །གང་ན་བཅོམ་ལྷན་འདས་དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་འོད་དཔག་མེད་དེ་དང་། བཅོམ་ལྷན་འདས་འཇིག་རྟེན་དབང་ལྷུག་དེ་དང་། བཅོམ་ལྷན་འདས་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་པ་དེ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
 དེ་དག་དང་འཁོར་དེ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པར་ལྷུར་ཅིག །བཅོམ་ལྷན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་དེ་དག་མི་མཉེས་པར་བྱེད་པར་མ་ལྷུར་ཅིག །དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ལྷུག་འཆོལ་ལོ། །
 །ཏུ་ལྷ། ལྷེ་ལྷེ་ནི། ལྷེ་ལོ་ཅན་ནི། ལྷེ་སྡི་ལྷེ་ལོ་སྡི་ལྷེ། ཅི་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ལྷུག་འཆོལ་ལོ། །ཏུ་ལྷ། །ཨ་མི་ཏ། །ལྷེ་ལྷེ་ལོ། །ཨ་མི་ཏ་སྡི་ལྷེ་ལོ། །ཨ་མི་ཏ་ལི་ལྷེ།
 །ག་ག་ན་གི་ཏེ་ག་མི། །སྡི་ག་སྡི་གི་ལྷེ་ལོ་ག་མི་སྡི་ལྷེ། །ཞེས་པར་བརྒྱུ་མཐུག། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བརྒྱའི། །ཞེས་སོགས་པའང་པོ་སྤོང་པའི་སྤོང་ལམ་གདུག་ཅིང་། དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་
 དང་། །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་དང་། །ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྒྱོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། །ཚོས་གྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་
 པའི་རྒྱུ་བས་གྱིས་དེ་དེ་བཞིན་ཏུ་བྱུག་པར་ལྷུར་ཅིག །ཅིས་བདེན་པའི་རྒྱུ་བས་བཟོད། །ཚར་གྲངས་གསོག་ན། །མཚོན་པ་གསལ་ཏུ་བཤམ་པའམ་ཞལ་གསོ་ཞིང་མཚོན་པའི་བྱིན་གྱི་རྒྱགས་བཟོད་པས་གཞི་བྱིན་བཟོད་ལ། །སྤྱིར་ཡང་མདུན་གྱི་ཚོགས་

མཛེན་བཅའི་འགའ་འབྲུག།

ཞིང་རྒྱམས་མདོན་སྲུང་བཞིན་དུ་ཞེས་སོགས། ལྷག་འཚེན་མ་བཟུང་འདི་ཡན་རྒྱལ་བསྐྱེད་ལྷོ་རྒྱལ་པ་བསྐྱེད་ལ་གྲངས་གསུང་དོ། །།གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཚོག་ལ་གསུམ། གང་རག་འབྲུལ་བ། ཉེར་བསྐྱེད་ལ་འཕྱོང་། བསྐྱེད་བཟུང་གིས་ཀྱིས་མཐའ་བཟུང་
པའོ། །དང་པོ་ནི། མཚོན་པ་གསུང་དུ་བཤམ་པ་འམ་ཞལ་གསོས་ལ། མཚོན་པའི་རྒྱུན་གྱི་གསུངས་པོ་དང་པོ་ལ་རྒྱལ་བར་སྐྱེད་ལ་ནས། རི་སྐྱེད་སྲུང་ག་སོགས་ནས། ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་རྒྱལ་བྱིར་བསྐྱོད། །ཞེས་པའི་བར་གྱི་ཡན་ལག་བཟུང་བ་ཚང་
པར་བྱ། བཙོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དག་བཙོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྗོགས་པའི་སངས་རྒྱལ་འོད་དཔག་རྒྱ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུ་ལྔ་བ་སྲས་དང་བཙམ་པ་གདན་འཛོམ་པའི་རྒྱན་རྒྱར་
བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་སྐབས་འདིར། བདག་ཅག་དུས་ངན་པའི་སེམས་ཅན་སྤོད་པ་དམན་ཞིང་མ་དག་པས་མ་འཚེན་པ་དང་བག་མ་མཚིས་པའི་དབང་གིས་ལྷན་
རག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤོད་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་འདྲེས་པ་དང་མཚོན་པའི་དངོས་པོ་རྒྱུང་ཞིང་ངན་པ་དང་གཙང་སྒྲུ་མ་བྱེད་པ་དང་། མདོ་དང་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཚོག་བཞིན་དུ་མ་ཕྱོགས་པ་ལ་སོགས་པ་འབྲུལ་
ཞིང་། རོངས་པར་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་ཕྱོགས་རྗེ་ཚེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྒྱམས་ལ་བཟོན་པར་གསོལ་ཞིང་མཚིས་ན་ཕྱགས་བཅུ་བར་དགོངས་ཏེ་བཟོན་པར་བཞེས་གིང་འབྲུལ་དང་ལྡན་དུ་བདག་ཅག་གི་

མཁུན་བཟིལ་བཀའ་ལམ་ལུགས།

པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བསྐྱོད་པ་གང་ལ་མཚོན་ཏུ་བསྐྱབས་པ་དེས། །བདག་གི་དགོ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་གྱིང། །བཟང་པོ་སྤྱོད་སྤྱིར་རབ་ཏུ་བསྐྱོད་པར་བགྱི། །རྒྱལ་བའི་དགྱིལ་ལོ་ཐོར་བཟང་ཞིང་དགའ་
བ་དེར། །པརྫོང་དམ་བ་སྟེན་ཏུ་མཛོལ་ལས་སྐྱེས། །སྤང་བ་མཐའ་ལས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །སྤྱལ་བ་
མང་པོ་བྱེ་བ་ལྷག་བརྒྱ་ཡིས། །སྤོ་ཡི་སྤོ་བས་ཀྱིས་སྤོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལན་བ་མང་བགྱིད་ཤོག །སངས་རྒྱས་སྤྱུ་གསུམ་བརྟེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང། །ཚོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བ་དེན་
པའི་བྱིན་རླབས་དང། །དགོ་འདུན་མི་སྤྱོད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རི་ལྟར་བསྐྱོས་བཞིན་སྐྱོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་བསྐྱོ་སྐྱོན་དང། །ཆེ་བའི་ཆེ་མཚོན་དང། །གནས་འདིར་ཉིན་མོ་བདེ་ལོགས་སྐོགས་
མདོ་རྒྱད་ལས་འཕྲུང་བའི་སྟེན་བ་བརྗོད་པས་མཚོམས་སྤྱར་ཏེ་མི་རྟོག་གི་ཆར་དབབ། །སྤྱིར་ཡང་གཏེར་ཁ་འདི་ཉིད་ལས་གསུངས་པའི། །སྤོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ལམ་དང་བདེན་པའི་སྤོ་བས་བརྗོད་པས་གྱུང་དགོ་ལོགས་སུ་བྱུང། །།དེ་ལྟར་ཉིན་པར་བྱི་
དུས་སྤྱི་ཚུལ་ཅི་སྤོགས་ཏུ་འབད་ཅིང། །ལུ་མོ་ཉལ་བའི་སྐབས་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཉེར་བསྐྱེད་མཐར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་ཁམས་གསོ་བར་བྱ་རྟེ། །གཞུང་ལས། །མཐར་ནི་མི་རྟོག་བདེ་བའི་ངང་། །ཉལ་བས་ཁམས་བདེ་རིག་པ་དུང་། །མི་ལམ་ཞིང་ཁམས་འགྲོད་པ་སོགས་།

ལྷོ། །དགེ་བའི་མཚན་མཚོ་ཡང་འབྲུང་། ཞེས་པའི་རྟལ་མཚོ་འཕོང་བའི་བར་གྱི་མཚོ་ན་དུ་སྐད་དང་རྒྱན་དུ་བརྒྱན་པའི་ལན་ལོན་ནི། འོད་དཔག་མེད་བཞོན་པའི་མདོ་ལས། མེས་སུ་ཕན་གང་དག། ལུ་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྷན་འདས་འོད་དཔག་མེད་དེའི་མཚན་ལོ་ལ་ལོ་སྐད་སྐད་
 བྱང་ལན་མེས་སུ་བཞེད་པ་གཅིག་ཅུ་ཞིག་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དད་པ་དང་དགའ་བ་བཞེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྒྲུ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་རྒྱལ་ལས་ཕྱིར་མི་ལོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། མེས་སུ་ཕན་གང་དག་པ་ཡི་མིང་ལོ་སྐད་ན། །ངམ་ཞིང་དུ་རྟལ་རྟལ་འོད་
 བར་ཤོག །ངམ་ཞིང་ལམ་བཟང་པོ་དེ་རྫོགས་པས། །འཛིག་རྟེན་ལམ་སུ་མང་དག་ནས་མེས་སུ་ཕན་འོད། །དེ་དག་པ་ཡི་ཞིང་དུ་རྟལ་སྐད་ནས་ནི། །དེ་དག་ལྷོ་བ་གཅིག་ལ་ཕྱིར་མི་ལོག་ །ཅིས་རྫོགས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་མཚན་ལོ་སྐད་ཤིང་དད་པ་བཞེད་པ་ཅུ་ཡང་དག་པའི་ཞིང་
 །ལམ་སུ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བྱེ་བའི་སངས་རྒྱལ་གྱི་བྱང་རྒྱལ་ལས་ཕྱིར་མི་ལོག་པར་དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་བས་བདེན་པའི་ཚོགས་གིས་བཀའ་རྒྱལ་ན། ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱལ་བཞིན་དུ་བསྐྱབས་པའི་ལན་ལོན་ནི་བསམ་གྱིས་མི་བྱེད་ལྟེ། གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་རྒྱན་པའི་མ་ཚུགས་པར་
 བརྒྱུ་སྐད་ལེ་ལོ་པའི་དུས་ཀྱི་ཚོ་ སངས་རྒྱལ་མཉམ་ལོ་སྐྱོབ་དག་ནས། བདེ་ཅན་ཞིང་དུ་དེས་པར་བྱེ། ཞེས་གསུངས་པས་མཚོན་རྟེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདིའི་བསྐྱེན་པ་བྱེད་ན། རྒྱལ་དང་གཅོང་སྒྲུབ་ཅན་གོང་དུ་བཞད་པའི་རིམ་པ་མཉམ་བཞིན་པ་གསུམ་མོགས་བཅད་ལ།
 ལྷོ་པོ་འབྲུམ་ལྷག་དུག་དང་། གཞུང་སྐྱུ་ལྷག་བཞིན་པ་གཅིག་མོགས་བསྐྱེ། ཞིང་རྫོང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཅེ་གཅིག་དུ་འབད་པས་གཞུང་ལས་གསུངས་པའི་རྟལ་སྐད་སྐད་ལས་པར་མཚོང་བར་འབྱུར་རོ། །།ཡང་འདིའི་རྫོན་སྐྱུང་བར་གནས་པ་བྱེད་ན། དུས་བཟང་གྱི་དང་།

བཟུངས།

ལྷོ་པོ་

མཁུན་པའི་འགའ་ལུགས།

ལྷན་པར་སྒྲིག་པ་གང་ཡང་སྤྱད་པའི་ཚེས་པོ་ལྟ་ལ་རྣམས་པར་བཞུགས་པས། རོན་ལགས་དང་བཞུགས་ཅིག་ལམ་གྱི་སྒྲིག་ཚོགས་ལས་འབྲུང་བ་རྣམས་གསོ་སྦྱོང་གི་རྩོམ་པ་སྤྱད་སྟེ། ཚེས་པོ་ལྟ་ལ་རྣམས་ །བཞུགས་པ་རྗེས་ཚོགས་ཀྱི། གཞན་སྤྱད་སྤྱོད་གི་ཕྱི་
བ་ལས་ལྷན་གྱི་རྣམ་ཉམས་སྤྱད་སྤྱོད་པས་ལན་ལོན་རྣམས་པར་ཚེས། །གཞན་ཡང་གཞུང་སྤྱོད་གི་རྣམས་དང་གཞན་ལ་ལྷན་པ་བྱས་པུ་བ་དང་། གཞིན་པའི་རྣམས་ལྟ་དང་། རྣམ་པོ་དྲུག་གི་སྤྱོད་པའི་གཞིར་གཏོར་བས་ཀྱང་དམིགས་སྤྱོད་གི་རྣམས་ལྟ་བུ་ལྟར་ལེད། དག་པའི་ལེད་དུ་དམགས་འབྱེན་
པ་ཚོགས་གྱི་ལན་ལོན་དང་ལྟ་པ་ཉིད་དོ། །།ལྷན་པར་ཚོགས་མདོར་བཞུགས་ཏེ་ཕྱི་བའི་རྣམས་ལེ། འདི་ཉིད་གཚོ་བོར་བཟང་པོ་སྦྱོང་བའི་སྦྱོན་ལམ་དང་རྗེས་སྤྱོད་ལྟེ་ལ་བས་ན། ལན་ལག་བདུན་པ་བཟང་སྦྱོང་ལོན་རྣམས་པའི་སྤྱོད་པུ་དང་བས། དེའི་ཚེ་མཚོན་པའི་ལན་ལག་གི་རྗེས་
སྤྱོད་ལོན་གྱི་གཞུང་སྤྱོད་ལོན་ཅིང་རོལ་ལོ་ཕྱི། མཁུན་རྣམས་པའི་གཞུང་སྤྱོད་ལྟ་བུ་ལེགས། འདོད་གསོལ་དང་གཞུང་སྤྱོད་ལྟེ་ལྟ་ལས་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་མ་པའི་སྤྱོད་པུ་དང་། སྦྱོན་ལམ་བཟང་པོ་སྦྱོང་བ་ལོན་སྤྱོད་ལྟེ་ལྟ་ལས་ལྟ་བུ་ལྟར་བྱེད་པར་
ལྷན་ལ་ཉམས་སྤྱོད་དོ། །དེ་རྣམས་ལྟ་གཚོ་བོར་འོད་དཔག་མེད་བཞོན་པའི་མདོ་དང་། བཟང་པོ་སྦྱོང་བའི་སྦྱོན་ལམ་ལ་བཞེན་ཅིང་། ཚོགས་ལེ་ལན་ལག་ལག་ལེགས་སྦྱོང་བའི་རྣམས་ཚོགས་དང་མཁུན་པར་བཀྲལ་བའི་གཞུང་དོན་རི་ལྟ་པའི་ལེགས་པར་བཞད་ལེན་ཏོ། །
།འཕགས་རྣམས་ལེ་གཞིགས་པ་ལེ། །དམན་ལ་བཞེད་པ་ཚོས་ཉིད་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམས་མཁུན་སྤྱོད་པས། །བདག་གིས་འདི་རྣམས་བཞོན་པ་རྣམས། །དེ་ལས་ལྷན་པའི་དགོ་བས་ཡིད་ཅན་ཀྱང་། །ཚོ་འདིར་མི་མཁུན་ཀྱང་ལེ་ལེགས་ཚོགས་རྣམས། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་གཞུང་འདིའི་སློན་གྱིས་ཟབ་བྱིད་དང་བཅས་པ་ལོ་པོ་ཅག་ལས་ཚོགས་པར་ཚོས་ཏེ། ལྷུ་བ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཚེན་པདྨ་སེལ་ལུག་ཏུ་ཚོགས་འདུ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷུང་གསལ་མར་མེད་མཚན་པ་འབྲུག་ཐེར་དང་བཅས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སློན་ལམ་
འབྲུག་ལྷག་ལྷག་པ་ལལ་འདོན་ཏུ་མཛད་པ་སོགས་ཀྱང་ཏུ་བཟང་པོའི་ལོགས་སྤྱད་སྤྱན་མེད་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བའི་སྐབས། དགོ་ཚོགས་ཡིན་པོ་ཚེ་སློན་ལ་ནས་རྒྱལ་པར་བྱ་བའི་སྤྱོད་ཏུ་གཞུང་ལེ་ཚན་འདི་རྣམས་ཀྱང་ཚོས་སློན་སྤྱད་ཀྱི་སྤྱི་མོར་སྤྱེལ་བའི་སྤྱད་བྱང་སློན་ཚོགས་ཏུ་
འཇམ་དབྱེངས་སྤྱུ་མ་དབྱེས་པའི་འབངས་མཚུན་བརྗེས་པའི་དབང་པོས་བྱིས་པ་སློན་རྒྱུ། མཚན་ཏུ་གཞུང་ལེ་བྱ་བ་ཏུ། །

མ

གཏོག

ལྷོ་མཚམས་

༄༅། །བཙུག་ལྷན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་རྒྱ་མེད་པའི་ཞིང་ལྗོངས་གི་ཚོ་ག་དང་། རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གཞན་པར་སྤོང་ལས་
 གྱི་རིམ་པ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བསྐོད་པའི་ལྷོ་མཚམས་ཞེས་ཕུ་བ་བཞུགས་སོ། །

མཐུན་པུའི་འགྲུབ་ལུ་འབྲེལ་མཁུ་

ཐང་ཚེན་པོ་དང་། ཚོས་གྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་སྟོབས་གྱིས་དེང་འདིར་སྟོབས་མཛེས་སྟུང་འཛིན་པའི་ཚོགས་བསྐྱེ་བ་ལ་བར་དུ་གཙོད་པའི་གདོན་བསལ་ཐམས་ཅད་གཏོར་
མ་འདིས་ཚོམ་པར་གྱིས་ལ་དཔག་ཚད་དང་རྒྱུད་གྲགས་སྟུང་གནས་པར་གཞན་དུ་སོང་ཞིག །ཅིས་དང་། ཚོ་ཏུ་ལ་གྱི་བ་ཏུ་སྟུང་། དང་སྟུང་སྟུང་གསལ་བཟོད་པས་བསྟུང་། ཚོ་བཟོད་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་ རྟོགས་མཚམས་
ཀྱང་འོག་ཐམས་ཅད་དོ་སྟུང་བའི་གྱུར་ཁང་ལངས་གིང་རྒྱ་ཚེ་བ་ཅིས་གྱུར་མི་ཚོད་མི་གིགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། ལོ་ རང་གཞན་མིང་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤིང་ཞིའི་མཐུང་གཉིས་ལོ་མི་གནས་པའི་གྱུར་
རྒྱུ་ཚེན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱུང་བའི་སྟུང་དུ་དབང་བསྟུང་ཐབས་ལོགས་རྣམ་པའི་བྱུགས་བསྟུང་དང་། ཚོས་གསལ་བའི་གྱུར་དུ་སྟུང་བ་རྣམས་གྱུར་ལེགས་པར་གསལ་བར་བྱེ་གསལ་འཚེ། དེ་
ལ་བཙོམ་རྣམ་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་སྟེང་བ་འདི་ཉིད་སྟོན་གྱུར་རྒྱུ་གྱི་སྟུང་བ་སྟུང་བ་ན། དེ་བཞིན་གསལ་བ་འཛིག་ཏེན་དབང་སྟུག་རྒྱལ་པོའི་སྟུན་སྟུར་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་ཐོངས་སུ་བསྟུང་
བའི་བྱུགས་བསྟུང་དང་སྟོན་ལམ་གྱི་དམ་བཅའ་རྒྱབས་པོ་ཚེ་མཛད་པའི་རྒྱལ། འཕགས་པ་དགོན་མཚོག་བཅུགས་པའི་མདོ་ལས། ཐམས་ཅད་གང་དག་ང་མི་མིང་ཐོས་ན། །ང་མི་ཞིང་དུ་རྟུག་ཏུ་འོད་

५

गङ्गा

श्रीकेश १५

ॐ । वसं संव । दं धीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश ।
 उं शं शं वशं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश ।
 वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश ।
 दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश ।
 कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश ।
 श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश । दं वीं श्रुं कं यमं पचदं पं दे श्रं वशं पश ।

མ

ལྷོ། །འིན་པོ་ཚེ་དེ་བྱི་ལྷོ་ཚོ་གསལ་པ་དུ་དང་ལྷོ་བའི་གདན་ལ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱུ་མདོ་གདམས་པོ་ཞལ་གཅིག་ལྷུག་གཞིས་མཉམ་བཞག་གི་སྐྱེད་ན་སྐྱེད་བཟེད་བདུད་ཚིས་གང་བ་བསྐྱུ་མས་
 པ། ར་བཟའ་ཚོས་གོས་རྒྱུ་གསུམ་དུ་སྐྱིག་གི་མདོ་ག་ཅན་གསོལ་ཞིང་། སྐྱུ་མཚན་དཔེ་དེ་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁུལ་ཏུ་འཕྲོ་བ། གསུང་དབྱེས་ལན་ལག་དུག་ཏུ་དང་ལྷན་པ། ལྷུག་སྲིང་དེ་འཕྲིན་
 མཐའ་ལས་བ་ལ་སྐྱུ་མས་པར་ལྷུག་པ། བྱང་རྒྱལ་གིང་ཚེན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་གྲིབ་བསེལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞབས་དོ་རྗེ་དེ་སྐྱིལ་མོ་གྱུང་གིས་བཞུགས་པའི་གཡས་སུ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་སྐྱུན་རས་
 གཞིགས། གཞོན་དུ་ལྷུག་ན་དོ་རྗེ། མཐའ་སྐྱོར་གྱུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའི་ཚོགས་ཚོས་སྐྱོང་འཕེག་རྟེན་སྐྱོང་བ་དང་བཅས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ལྷུག་པས་
 བསྐྱོར་བའི་སྐྱུན་སྐྱོར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཕོད་དེ་སྐོ་གསུམ་འདུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱུ་བས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པར་བསྐྱོའོ་སྐྱུ་མ་པའི་མིང་གིས་འདི་དེ་རྗེས་སྐྱོས་ལན་གསུམ་མཛོད།
 ར་མོ། ལྷོ་མ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་མཚོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ། བདག་སོགས་འགྲོ་གྱུན་བྱང་རྒྱལ་བར། ཚེ་གཅིག་གསལ་པས་སྐྱུ་བས་སུ་མཚེ། ལན་གསུམ། ཏེ། མར་གྱུར་སེམས་ཅན་

པོ།

སྐྱེ་ཚེས་། ༡༧

མཚན་མཛུགས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་

ཐམས་ཅད་ཀྱང་། སངས་རྒྱལ་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱེད་ལྟེང་། ཉེས་སྲོད་ཀྱང་སྲོམ་དགོ་ཚོས་སྲོད་། གཞན་པར་བྱང་སེམས་རྟལ་ཏུ་བསྐྱེད་། །ཕྱག་གཞུང་། ལྷ་མ་ཡང་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལུས་ཞིང་གི་རྒྱལ་
སྲོད་ཏུ་སྲུང་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཚོན་པ་འབྲུལ་བ་སོགས་ཡན་པ་ག་བརྟུན་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་བསལ་པར་བཤིའོ་སྲུང་པས་འདི་གསུང་བར་བྱ། རི་སྲོད་སྲུང་ག་སོགས་ནས། བྱང་རྒྱལ་ཕྱིར་བསྐྱོད་། །
ཉེས་སྲོད་ཡག་བརྟུན་པ་ཕྱག་གཞུང་མཛུགས་གཅིག་། དེ་ནས་འོད་དཔག་མེད་བསོད་པའི་མདོ་ལས། ཀྱང་དག་འཕོ་རིགས་གྱི་བྱེད་ལ། །རིགས་གྱི་བྱུ་མོ་གང་ལ་ལ་དག་གིས་ཚོ་འདི་ཉིད་ལ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་འོད་
དཔག་མེད་མཐོང་ཡང་ཅི་མ་རུང་སྲུང་ཏུ་སེམས་པ་དེས་བྱ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྒོགས་པའི་བྱང་རྒྱལ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ། ལྷག་པའི་བསམ་པའི་སྲུང་གིས་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་དེར་སྲོམ་པར་བྱ་བའི་
སྲོམ་སེམས་ཡང་དག་པར་བརྟུང་སྲོམ་། དགོ་བའི་ཚུ་བ་རྣམས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ཕོངས་སྲུང་སྲོམ་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྷ་མ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་གྱི་གཡུང་དམ་ལེན་པ་ནི་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་ཕོངས་སྲུང་
ལྷ་མ་པའི་སྲུང་གཙོ་བོར་དེས་བསམ་བཤམ་མོ་སྲུང་ཏེ་འབྲུན་པ་ཚེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྒྱལ་སྲོམ་པར་གསུང་མཐོང་། བཙོམ་སྲུང་འདས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་སོགས་ནས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་

མཚོན་བརྒྱུད་པ་རྟོག་པའཕེབས།

བཤམ་ ཉེན་སོངས་གེས་ཕུའི་སྐྱིབ་གཉིས་ཀྱུན་དག་ནས། ལྷུ་ལུ་ལེ་གེས་ལུ་དང་ལྷན་པར་གོག། ལྷོ་ལྷུ་རྟོ་མེ་ ལོས་དང་། ལྷོན་གལུངས་ལྷགས་པཅས་བྱི་མཐར། ལྷོ་ལྷུ་རྟོ་མེ་ ལྷུ་གཡེ་ག་ལ་ག་ལ་ལྷུ་རྟོ་མེ་
 མེས་གལུངས་གིང་དབང་བལྟར་བཤམ་སྐྱིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཕུང་ཞིང་དག །ལྷུ་དང་ལེ་གེས་བྱི་གོ་འཕང་གི་ཚོ་སྐྱུང་ལ་བཞག་པ་བཏུན་པར་བུ་བའི་སྐྱུང་དུ། བཅོམ་ལྷན་འདས་བྱི་ལྷོ་ལྷུ་
 མཚོ་མ་ལྷན་མར་ལུ་བའི་སྐྱིབ་གཉིས་པ་རྒྱལ་བ་ལྷན་དང་ལྷོ་བ་མར་བཅས་བའི་འཁོར་བྱིས་བལྟར་བ་ཕྱོེན་ནས་བྱིང་མར་ལྷུ་སྐྱུང་བྱིང་ལུ་ལ་བཏུན་མིམ་བའི་མོས་པ་མཚོད། ལ་ལེ་ལོགས་ལ། ལྷོ། ལྷུ།
 ལུ་ལ་བའི་ག་གེགས་ལྷན་བཅས་དཀྱིངས་ནས་བཞེངས། དམ་སོང་སོ་འགོགས་ལྷགས་བལྟར་སྐྱོན་ལམ་བྱིས། དང་འདིར་འཁོར་བའི་ལྷག་བལྟར་བྱིང་བྱིས་སོལ། ལྱོེན་བྱིས་སྐྱོར་ལོག་པཅོམ་ལྷན་
 མོད་དཔག་མོད། དམོ་ལེ་སྐྱིབ་ལུང་ལྷགས་ལུ་དབང་བྱུང་ཕིག། ལྷོ་ལྷུ་རྟོ་མེ་ ལྷུ་ལུ་རྒྱ་གཉེན་ལྷོ་ལྷུ་རྟོ་མེ་ ལོས་དབང་བལྟར། དེས་སྐྱུའི་དབང་གོབ། ལྷོ་སྐྱིབ་པ་དག །གཞན་སྐབས་སྐྱུ་
 སངས་རྒྱས་བྱི་ཞིང་མོངས་སྐྱུའི་བའི་ཏྲི་ཏེ་འཁོར་བལྟར་པ་ལ་དབང་། མཐར་ལྷག་མཚུན་དཔེས་བལྟར་བའི་སྐྱུ་ལྷིག་པའི་སྐྱུ་ལ་བཅན་དུ་བྱས་པ་མིན་ཏེ། །བཅོམ་ལྷན་འདས་བྱི་སྐྱུ་བྱིན་པ་ནས་

དམིགས་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཤམ་ལུག་གཤོན་ནས་ལྷགས། ལྷགས་གཤིལ་ལྟེ་ ལོག་ལ་ཐོམ་པས་རྒྱལ་པ་བའི་ལྷགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ་འོད་གསལ་ལ་རྩེད་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་
 པར་འཛོག་མཛོད། དེ་མཚན་པར་བྱ་བའི་སྒྲིབ་དུ་མེ་ལོད་དུ་མས་པ་བརྟན་ནས་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་འོ་སྒྲིབ་པར་བྱ་བ་ལོན་ཏེ། ལྷོ། མེ་ལོད་ནང་དུ་གཟུགས་བརྟན་གྱི་མཉམ་པར་བ་བཞིན། དམིགས་སུ་མེད་ཀྱང་
 མའོན་སུམ་སལེ་བ། ལོད་པ་རྒྱལ་བའི་ལྷགས་ཀྱིས་དབང་བསྐྱུར་བས། དུན་ཏེ་གཟམས་ཅན་རང་གྱུར་རང་གྲོལ་སོགས། ལོ་སྒྲིབ་ཏེ་ལྷག་ཏེ་འོ་སྒྲིབ་ལྟེ་ལྷོ་སྒྲིབ་ལྟེ་ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ལོད་རྒྱུད་གར་བཞག ། དེས་
 ལྷགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། །ལོད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུ་མཉམ་པར་མི་ཏེ་ག་བའི་ཏིང་ཏིང་འཛིན་རྒྱུ་མཚན་འདུག་ཅིང་རྒྱུད་པ་ལ་དབང་། མཐུར་ལྷག་མཚུན་གཉིས་ཀྱི་ཐོ་སོས་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་པ་
 ཅན་དུ་བྱས་པ་ལོན་ཏེ། ལྷུར་ལང་མོས་གསུམ་དུག་པོ་དུང་དུང་བ་བྱས་པས། དམིགས་ལྡན་འདས་མཚོན་པོ་འོད་དཔག་དུ་མེད་པའི་རྒྱལ་པས་ཐོ་སོས་ཀྱི་རྒྱ་གཉིས་པ་ཞིག་གྱུར། ལྷེད་རང་རྒྱལ་པ་ཐོམ་
 པས་ལྷེད་རྒྱལ་སྐྱེད་ཅིག་གིས་དམིགས་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་དུ་མེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཏེ་རྒྱ་གསུང་ལྷགས་ཐོན་ཏེ་ལོན་ལས་མི་ལྷད་པ་རྒྱུན་ཀྱི་འཕོམ་པོ་དང་རྒྱལ་པ་མཉམ་པར་གྱུར་པ་ལ། ལྷགས་བལྟའི་

5

ལྷོ། །བཟོ་བར་བཤིའོ་སྐྱམ་པས་བཟོ་བ་དང་སྐྱོན་ལམ་ལྟར་ཅིག་གནང་བར་བྱ། ཞེས་མཚམས་སྐྱུར་པ་སྐྱོན་པའང་པོ་སྐྱོད་པའི་སྐྱོན་ལམ་མེད་པར་གནང་བ་ཅིང་། དེ་ཙམ་མི་ལུས་ན། འཇམ་དཔལ་དཔལ་པོས་སོགས་སྟོག
 གཉིས་དང་། རྒྱལ་བའི་དབྱིལ་ལའོར་སོགས་སྟོག་གཉིས་ཀྱི་མཐར། མངས་རྒྱས་སྐྱུག་སྐྱུམ་བརྟེས་པའི་སོགས་བདེན་པའི་སྐྱོབས་བརྟོད། སྐྱོབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སྤྱི་ལོ། །།གསུམ་པ་རྗེས་ནི། སྐྱོབ་དཔོན་གྱིས་མཚོན་པ་ལལ་གསོས་ལ།
 གནང་རག་འབྲུལ་བཅས་གིས་བརྟོད་ཀྱི་བར་ཞིང་སྐྱོད་གི་ཚོགས་ཀྱི་ལུང་ལྟར་རྒྱས་བརྟེས་ཅི་རིགས་ཚང་བར་བྱའོ། །།གཉིས་པ་ཚོ་འདས་རྗེས་སྐྱུ་ཡོན་པ་ལྷིག་སྐྱོད་གི་ཚོགས་ལ་གསུམ། སྐྱོར་བ། དཔོན་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། བཤམ་གྱི་སྐབས་དཔང་རྒྱས་
 བར་བསྐྱུར་ན་གོང་དཔང་གི་སྐབས་ལྟར་དང་། བསྐྱུར་གསུངས་སྐྱུ་ལོ་ནས་འབྲུས། ཚོགས་སྐྱོར་དུ་གནོད་དགོས་པ་ལྟ་སྤེལ་ཚོ་གྱིས་སྐྱུ་སོགས་ཀྱི་རྟེན་མ་འཛོམས་ན། མཚུ་ལར་ལྟའི་གདན་མཚོན་བྱིད་དུ་མེ་རྟོག་ཚོམ་སྤྲོ་བའོད་པའི་མདུན་གསུངས་སྐྱུ་ལའམས་
 བཤམ་མདུན་མཁའ་གསལ་བཏུབ་པས་ཀྱང་སྤྱི་གསུང་ལས། མ་གྲུབ་ཡིད་ཀྱི་ཚོགས་ལྟེ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འོན་ཀྱང་ཚོགས་བསག་པའི་སྐྱོད་དུ་མཚོན་པ་ནི་ཅི་འབྱོར་གཙང་ཞིང་བའོད་པས་མཛོམས་བར་བཤམ་པ་གིན་རྟུག་ལ་ཆེ། ཅི་ལོགས་གང་བདེར།
 གསུགས་བྱང་མིང་ཡིག་སའོན་ནི། ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་ཏེ། བག་ཆགས་རྟེན་དུ་རྟེན་གོས་སམ། ཡང་ན་འོ་ལམ་སྐྱུ་སྐྱུ་ལའམ། ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་རྟེན་དང་། བགོགས་གནོད། ཟས་བཟོ། སྐྱོབ་དཔོན་མདུན་རྟུ་ལས་སྐྱུ་བྱུ་ལྟས་སོགས་དགོས་པའི་ལོ་བྱང་

བཟོད་

ལྷོ་ཚེས་༡༥

५

५

५

ॐ श्रुत्वा सुदीर्घं कृत्वा यः प्रोचते ॥ १ ॥ शिवो जगत्पतिः ॥ १ ॥
 ॐ श्रुत्वा सुदीर्घं कृत्वा यः प्रोचते ॥ १ ॥ शिवो जगत्पतिः ॥ १ ॥
 ॐ श्रुत्वा सुदीर्घं कृत्वा यः प्रोचते ॥ १ ॥ शिवो जगत्पतिः ॥ १ ॥
 ॐ श्रुत्वा सुदीर्घं कृत्वा यः प्रोचते ॥ १ ॥ शिवो जगत्पतिः ॥ १ ॥
 ॐ श्रुत्वा सुदीर्घं कृत्वा यः प्रोचते ॥ १ ॥ शिवो जगत्पतिः ॥ १ ॥
 ॐ श्रुत्वा सुदीर्घं कृत्वा यः प्रोचते ॥ १ ॥ शिवो जगत्पतिः ॥ १ ॥
 ॐ श्रुत्वा सुदीर्घं कृत्वा यः प्रोचते ॥ १ ॥ शिवो जगत्पतिः ॥ १ ॥
 ॐ श्रुत्वा सुदीर्घं कृत्वा यः प्रोचते ॥ १ ॥ शिवो जगत्पतिः ॥ १ ॥
 ॐ श्रुत्वा सुदीर्घं कृत्वा यः प्रोचते ॥ १ ॥ शिवो जगत्पतिः ॥ १ ॥
 ॐ श्रुत्वा सुदीर्घं कृत्वा यः प्रोचते ॥ १ ॥ शिवो जगत्पतिः ॥ १ ॥

མཁུན་བརྩིན་པ་གྲུབ་པའཁུམ།

ལེས་རབ་རང་བཞིན་དེ། གཏི་ལུག་དྲིམ། ལྷག་མཐུམ་ཚེ་ལས་འདས་པ་དུད་འགོར་སྐྱེ་བའི། ལྟོ། འབྲུ་གིས། འོད་དཔག། ཚུལ་ལྟོན་འབྲུག་རང་བཞིན་དེ། ལེ་ལོ་དྲིམ། ལྷག་མཐུམ་ཚེ་
 ལས་འདས་པ་མི་རྩེ་བའི། ལྟོ། འབྲུ་གིས། འོད་དཔག། ཚུལ་ལྟོན་ལྷིམས་རང་བཞིན་དེ། ལྷག་དོག་དྲིམ། ལྷག་མཐུམ་ཚེ་ལས་འདས་པ་ལྷུ་མ་མིན་དུ་སྐྱེ་བའི། ལྟོ། འབྲུ་གིས། འོད་
 དཔག། ཚུལ་ལྟོན་གཏན་རང་བཞིན་དེ། ལྷུ་གཤེད་དྲིམ། ལྷག་མཐུམ་ཚེ་ལས་འདས་པ་ལྷུ་རྩེ་བའི་སྐྱེ་བའི་ལྷིག་ལྷིག་པག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་དུ། ལེས་པའོ། ལྷུ་མ། ལྟོ།
 འབྲུ་གིས་ལུས་པའི་གཞི་ལས་ལ། འོད་དཔག་མེད་མགོན་ལྷུ་ཚོགས་པ་ལྷིག་སྐྱེ། ཚུལ་ལྟོན་ལྷིག་རང་བཞིན་དེ། ལྷོན་དུག་དྲིམ་ལྷུ་གཤེད་སྐྱེ། ལེས་དང་ལྷག་མཐུམ་ཚེ་ལས་འདས་པ་རིགས་དུག་ཀྱི་
 ལྷིག་པའི་སྐྱེ་བའི་ལྷིག་ལྷིག་པག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་དུ། ལེས་པའོ། ལྷུ་ལྷུག་ལྷོན་པའི་ཚེ་འདས་ལྷིག་ལྷུ་མ་དང་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལྷུ་ཚོགས་ལྷོན་དང་
 བཅས་པ་ལ་མི་སྐྱེད་ལུས་པའི་གཏུད་སྐྱགས་དག་པོས་ལྷུག་ལྷོན་པའི་ལྷུ་ལས་སྤྱོད་འགོ་བར་གྱིས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལས། ལྷུ་ཚོགས་མེད་ན་དཔོན་ལྷུག་ལྷོན་དུག་ལྷུག་ལོ། བཅོམ་ལྷན་འདས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དཔག་

མཛེས་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ལས་འདེགས་པ།

མེད་པ་དེ་ཡོད་ཟེར་བྱུགས་རྒྱ་རྒྱ་བུ་འཕྲོས་པས་ཚེ་འདས་ཀྱི་རྣམ་པར་སེམ་པ་དེ་དྲངས་མ་རྒྱལ་བུ་ལ་ལེ་སེམ་ཀྱི་ཚ་རྩེ་ལོག་གི་རྣམ་པར་གྲུར་པ་རྩེ་བོ་ནས་དྲངས་ཏེ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་རྒྱ་མེད་པ་དེ་ལྷགས་
 གར་མིམ་པས་དབྱེད་མེད་དུ་སངས་རྒྱས་པར་གྲུར་པ་དེ་མོས་པ་དང་བཅས་ཚེས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པ་དེ་དང་རྣམ་ཉམ་པར་གསལ། །བརྒྱུན་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟོག་པ་ནི། ལྷན་མཚམ། ལྷན་ཡང་མ་རྒྱུ་གྱི་བཅོམ་སྟན་འདས་འོད་དཔག་
 རྒྱ་མེད་པ་ལ་ཤོད་དང་བཅས་པ་དེ་ལྷགས་གནས་ལེ་སེམ་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྲུར་པས་ཚེ་འདས་ཀྱི་ལྷན་པམས་རྩེ་མ་ཚེད་ལ་ཤོད་པ་དེ་ཚེས་པམས་ཅན་དམིགས་མེད་ག་དག་གི་དབྱེད་སྔ་རྒྱ་རྒྱ་པར་ཚེས་པ་མེ་ལྷན་
 ལོ་ལ། ལམ་འོད་གསལ་ལ་རྩེད་ཉིད་དབྱེད་སྔོན་ལྱི་པར་ཅི། རིག་པ་ལེ་སེམ་རྒྱུར་པ་ལིས་ཅེ། ཚེ་འདས་ཉོན་མོངས་པག་ཆགས་རྒྱུ་ཅེ། དང་གྲུར་ཚེས་རྩེད་གྲོ་དུ་བཞེག་ཅེ། ལམ་ལམ་ལམ་པ། ལོ་ལྷན་ལྷན་པོ་ལྷན་
 ལེས་དང་། ལོ་རྒྱུན་གྲུ་ལྷན་ལྷན་པམས་ཀྱི་ལམ་ལུ། ལམ་ལེ་རྣམ་པ་ལྷན་ལེ་ལྷན་མེད་དུ་རྒྱུ། །བརྒྱུན་ཉིག་པ་རྣམས་ལམ་གཏམ་པ་ནི། ལྷན་པར་བཟང་པོ་རྣམས་པ་ལེ་སེམ་པ་དེ་རྣམས་ལམ་རྒྱ་ཚེད་ལུ་ལོ། དེ་ཚེས་མི་ལྷན་
 ལ། ལྷན་འདས་གྱིས་མ་གོས་རྒྱུར། ལྷོད་གསལ་དེ་མས་མ་གོས་པ་དེ། ལྷོད་པ་དེ་ལྷན་པས་ལྷན་པ། །པ་དེ་ལ་ཅན་རྒྱ་རྩེ་པར་གོག། །ལྷན་པ་དེ་དབྱེད་ལ་ཤོད་པ་ཟང་ལོད་དགའ་བ་དེའ། །ལྷན་
 ལ།

ལ

།དམ་པ་སྒྲིལ་རྩེ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །ལྷ་པ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །ལྷ་བརྟན་པ་ཡང་དམིགས་ལུལ་དེར་ཐོབ་ཤོག། །དེར་ནི་དམིགས་ལུལ་ལྷ་བརྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །
 །ལྷ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཕྱག་བརྒྱ་ཡིས། །ལྷོ་མི་རྩོལ་གྱིས་ཕྱོགས་བརྒྱ་རྣམས་སུ་ཡང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐན་པ་མང་བཅིང་ཤོག། །བརྟག་ཉེས་པ་བདེན་རྩོལ་བཟོད་པ་ནི། །དེ་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་
 །དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་དང་ལྷ་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་གྱི་ལྷོན་གྱིས་བརྟུབས་དང་། །ཚོགས་གཉེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཚེན་པོ་དང་། །ཚོས་བྱི་
 །དཔྱིད་སྐྱུ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ལྷུབ་པའི་རྩོལ་གྱིས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།ཅེས་བཟོད། །བརྟག་སུམ་པ་སྐྱུ་བརྟུབ་པ་ནི། །ལྷ་ཐལ་འཛིམ་པ་གཙང་མ་དང་སྐྱུ། །གཙང་སྐྱི་ལྷོ་ཆལ་ལྷགས་པ་སྐྱུ་
 །བརྟུབ་ཅིང་རབ་རྟུག་ནས་ལ་གཙང་མའི་གནས་སུ་བཞག་གོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། །ཞིང་རྫོང་གི་ཚོགས་འཛིན་ལྷ་རྟུང་གཏང་དག་འབྲུལ་བ་ནས་བརྩོ་རྩོན་བཀྲ་སྒྲིལ་པར་ཚང་བར་བྱོལ། །དེ་ལྟར་བཅིག་པའི་ཐན་ལོན་གྱང་། །གཞུང་ལས། །དེ་ལྟར་བརྟན་ཕྱག་ལ་སོགས་
 །པར་། །བརྟུན་རྫོགས་སུ་སྐྱུ་དང་རྫོང་བརྩེ་བའི། །རྩོལ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པས་བུ། །མཚམས་མེད་སྐྱད་པའི་འགོ་བ་ཡང་། །ལན་སོང་མི་ལས་ལྷ་པ་མཐོང་ནས། །མཐོ་རིས་གནས་སུ་དེས་འདྲོངས་ན། །དགོ་བའི་ས་བོན་ལྡན་པ་དག། །བདེ་འགོར་སྐྱི་བ་རྫོགས་ཅི་

བརྟག་སུམ་པ་སྐྱུ་བརྟུབ་པ་ནི།

ལྷོ་མི་རྩོལ་གྱིས་ཕྱོགས་བརྒྱ་རྣམས་སུ་ཡང་།

མ

གཏིག་ རྗེ་མཚན་པུ

༣། འོད་དཔག་མེད་གྱི་དབང་བསྐྱར་གྲངས་གསོག་ཕུ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། །

