

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

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3PD1002	ImageGroup:	I1KG81127
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 rnams 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 btas 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:	15
Total Volumes:	25
TBRC Pages:	2

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

སྐྱེགས་པམ་བཙུན་ལ་བོ་རྟགས་ཅན། 15

ཁ

། གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་རིས་མེད་གྱི་མཁའ་བདག་ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྔ་གུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱེས་མཁའ་བརྩེན་བརྩེ་འི་དབང་པོ་གུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

པའི་ཞབས་གྱི་གསུང་རབ་སློབས་བམ་བཙོ་ལྷ་པ་བརྟགས་ཅན་ལ།

གཏིག་

། ལྟུང་། ༡ ལྷགས་ཆེན་པད་གཏུག་རྟོ་རྩེ་ལྷུ་བ་ཐབས་གཞན་པན་ལྷ་སྒྲུང་ལྟེ་བ། ༢༥

དགའ་ཚལ།

། ལྟུང་། ༢ གཏེར་གསར་འཕོར་བ་དོར་ལྷགས་བསྟན་འདེབས། ༡

། ལྟུང་། ༣ འཕོར་བ་དོར་ལྷགས་གྱི་ལྷན་པས་གཞན་པན་མཁའ་བྱུང་ལྟེ་བ། ༡༡

། ལྟུང་། ༤ ལྷགས་ལྷུ་བ་ལྷོ་ལ་མའི་དབང་ཚོག་ལྱིན་རྒྱབས་ཆར་འབེབས་ལྟེ་བ། ༡༤

2

༡༩༩ ། རྩོམ་པ་ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལྷུང་མའི་མཚོན་ཐབས་ལྟེ་བ།

༡༩༩

༡༩༩ ། ལྷུང་རྩོམ་པ་ཞེས་ལུ་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་མའི་རྩལ་ལྟེ་བ། ལྷུང་པ་མའི་ཚོགས་བསྐྱེས། ཅུ་གསུམ་ཚོགས་བསྐྱེས་དངོས་གྲུབ་ཚར་འབྲེལ། ཅུ་གསུམ་རྫོང་བཤགས་ཉེར་བསྐྱེས་ཀྱིན་བཟང་
མཚོན་ལྟེ་བ། ཡོན་ཏུན་གཏེར་མཚོན་གྱི་ཚོགས་རྫོང་གྲངས་གསོག། ལྷུང་རྩོམ་པ་འབྲེལ་གྱི་རྩོམ་མའི་དོན་དབང་ཟེན་ལོ། ཟབ་བདུན་ཀྱིན་འབྲེལ་མཚོན་གསུམ་རྩོམ་གནང་འདོད་དགའི་ཚར་འབྲེལ་

གཉིས་

བཅས་ལྟེ་བ། ༡༩༩

༡༩༩

དགའ་ཚལ།

༡༩༩ ། ཟབ་བདུན་ཚོད་ཀར་དོན་དབང་མདོར་བསྐྱེས། བདུན་གཏེར་ཐེག་དགའི་ལུང་དབང་གནས་བཅུའི་དབང་གི་ཟེན་གྱིས། འཇམ་དབལ་སྒྲིང་ཐིག་གི་དབང་གི་ཟེན་གྱིས། ལོང་ལོག་གཉིས་
ལོང་། དགའ་ལུང་སྒྲིང་ཐིག་ཞི་བ་དང་ལྷོ་བོའི་དབང་ཟེན། དེའི་རིམ་ལྟེ་བསྐྱེས་དོན། བསམ་ལྷན་ཅུ་བསྐྱེན་ཟེན་ལོ། དེའི་དབང་རྩལ་པའི་ཟེན་ལོ། དགོངས་གཏེར་རྩོམ་མའི་ཟབ་ཉེག་གི་གསང་

3

མཁའ་འགྲུབ་ལྷ་སྐྱོད་ལྷ་སྐྱོད་ལྷ་སྐྱོད་

ལྷ་སྐྱོད་ ༡༧	འཕགས་མའི་སྤྱི་ན་ལས་ལ་ཁ་བསྐྱུར་རྒྱུ་ལ་བཅས་ལྟེ་བ། ༡༧	༡༩༥
ལྷ་སྐྱོད་ ༡༨	བསྐྱེད་འདེབས་ལྟེ་བ། ༡	༡༩༦
ལྷ་སྐྱོད་ ༡༩	ཅུ་གསུམ་བདེར་འདུས་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས། སྐྱོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས། བདུ་འོད་དུ་བགྱོད་པའི་སྤྱོད་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་གིང་རྟ། སེམ་བཟོད་དགོ་ལེགས་ཆར་འབེབས་བཅས་ལྟེ་བ། ༡༩	༡༩༧
ལྷ་སྐྱོད་ ༢༠	བདག་འཇུག་ལེ་སེས་ཆར་འབེབས་ལྟེ་བ། ༧	༢༠༡
ལྷ་སྐྱོད་ ༢༡	སྤྱན་བསྐྱེད་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར། རྩེ་ཉིད་གྱི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཚོར་རྒྱུན་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར། ཏུ་མགྱིན་སྤྱན་བསྐྱེད་ཟབ་མའི་ཚེ་སྤྱོད་རྒྱུན་གྱི་རྒྱལ་འཁྱེར། ཏུ་ཕག་རྒྱུན་ཁྱེར། མ་མའི་	

	མདོ་སྤྱི་ལས་འགྲིགས། མོད་ཀྱི། ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་འཕུལ་བྱ་རྒྱུ་ལ། ལུང་པའི་ཚ་དུམ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐྱེད་དོན། ལྷན་བརྒྱུད་ལུང་པའི་སློབ་ལམ་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་བཅས་ལྟེན། ༡༦.....	374
ལྷན་སྐྱོད་	ལྷན་བརྒྱུད་གཤིན་ལེ་འོ་སློབ་འགོ། ལྷན་ལུང་པ་བཅས་ལྟེན། ༡༧.....	375
ལྷན་སྐྱོད་	ལུང་པའི་གནད་ཉིག་གི་སློབ་འགོ། བརྒྱུད་འདེབས། ལྷན་གྱི་རྒྱལ་འཕྱོར་བཅས་ལྟེན། ༡༨.....	377
ལྷན་སྐྱོད་	རྒྱ་ལྟེན། ༡༩.....	378
ལྷན་སྐྱོད་	ལུང་པའི་གནད་ཉིག་གི་ས་བཅད་ལྟེན། ༢༠.....	379
ལྷན་སྐྱོད་	འཕགས་མའི་སློབ་ཉིག་གི་ལྷན་ལུང་ལྟེན། ༢༡.....	380

४

ॐ । श्रीं क्तुं ३५ सुदस्य वसो वा सुवेव ।

पुस्तक सुवेव ३६ । वक्रियास ।

८३३

शुद्धि

दण्डक

सवित्रं चतुर्विंशतिः

१८। एवमिह वदुःसायसार्थमस्यैकलाय सायी यथासाधका निश्चिह्नविक्रमिणा ॥

ॐ । ए म नु नु उ ॥ १८० ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ १९० ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥

ॐ । एवमिह वदुःसायसार्थमस्यैकलाय सायी यथासाधका निश्चिह्नविक्रमिणा ॥

པ

ཇ

ཉ་མཚན་།

། གནས་གཙང་མིང་ལོད་དང་མཚན་པར་འཕྲོར་ན་སྐྱུ་བརྒྱན་གྱིས་འབྱུང་གང་རིགས་དགལ། གང་ལྟར་ཡང་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱུ་ཉེར་སྦྱོང་དང་བཅས་པ་བཤམ། ལྷན་དང་གཙང་སྐྱུ་ལ་གནས་པས་གོང་དུ་བཤད་པའི་རྣམ་འཕྲོར་སྐྱུ་བཞིའམ་གསུམ་ལ་སོགས་པར་
 ཉམས་སྦྱང་། ལྷ་སྐྱུ་གྱི་བརྒྱུས་པའི་མཐར་གཏོར་མ་འབྱུང་། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་བས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འབྱུང་ལྷག་བརྒྱ་སོགས་བརྒྱ་པར་བྱ་སྟེ། འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་རྟོག་པ་ཆེན་མོ་ལས། གསང་སྤྲུལ་གྱི་སྒྲིང་པོ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འབྱུང་ལྷག་བརྒྱ་སྦོད་བྱས་ན་ཕྱིར་
 མི་རྟོག་པར་གྱུར་ནས་ས་བརྒྱ་ལ་གནས་པར་འབྱུང་ཞིང་། ལྷ་དང་མིའི་སྐྱེ་རྒྱུ་དག་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གསེགས་པའོ་ཞེས་བརྟོན་པ་བྱ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་རྒྱུ་ལས་ཕྱིར་མི་རྟོག་པར་འབྱུང་། དོན་ཡོད་པའི་བརྒྱ་གཙུག་ཏོར་གྱི་འཕོར་ལོ་སྐྱུར་པར་འབྱུང་ཉེ་མེ་
 ཆོས་མི་བྱོལ། ཞེས་པས་མཆོན་ཉེ། གཟུངས་སྤྲུལ་འདི་དུན་པ་ཙམ་གྱིས་གྱུར་མཆོས་མེད་པ་ལྟ་བུར་བ་དང་། རམ་དུ་འང་ངན་སོང་དུ་མི་འགོ་ཞིང་། འཕྲིག་རྟེན་གྱི་ལམས་པདེ་བ་ཅན་དུ་བརྒྱོ་ལས་བརྒྱས་ཉེ་སྦྱི་བ་དང་། ཏུང་ལ་ལན་བརྒྱན་བརྒྱས་ཉེ་སྐྱུ་ན་རྒྱ་ཕོས་པ་
 ཐམས་ཅད་མཐོ་རིམ་སྦྱི་བ་དང་། ཙུན་ལ་སོགས་བརྒྱགས་ཉེ་གོས་ལྱོན་པ་ཙམ་གྱིས་སྤྲིག་སྦྱི་བ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་སོགས་པན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པར་གསུངས་སོ། །དེའང་གྲུབ་ན་ཡི་གེའི་གྲངས་ཀྱི་འབྱུང་ལྷག་སྟེ་འབྱུང་ལྷག་བརྒྱ་བརྒྱ། མ་གྲུབ་ན་འབྱུང་ལྷག་བཞི་
 དང་། ཡི་གེ་དུག་པའང་ཅི་རུས་བརྒྱ་བཞི་བྱུག་ལེན་ནོ། །བྱུང་པར་ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་སོགས་དུས་བཟང་པོར་ལྷན་དང་གཙང་སྐྱུ་དང་བཅས་གསོ་སྦྱོང་ལ་གནས་པས་བརྒྱས་ན་པན་ཡོན་ལྷག་པར་ཆེ་ཞིང་། མདོར་ན་དུས་དང་རྒྱན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པས་དལ་བའི་རྟེན་

མཚོན་བཞེད་འགྲུབ་ལུགས།

འདུལ་ཏེ་དཀྱིལ་ལམོར་ཚེན་པོའི་ནང་དུ་བྱིད་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པ་ལྷགས་རྗེ་ཚེན་པོ་འགོ་འདུལ་བརྒྱ་གཙུག་ཏུ་རྩ་ལྷའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་ལམོར་མངོན་
ལྷུ་བཞེན་དུ་མཇུག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་པ་ཅུ་མཇུག། ཚོན་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་རྒྱལ་པར་བརྟེན། ལྷུ་ར་ལང་ལྷོ་བ་དཔོན་གྱིས་ལྷོ་བ་བསྐྱེད་པ་ནི་འདི་ལ་གསལ་བས་ལུགས་ཀྱི། ཞེ་མ་རྒྱལ་ལྡན་རིགས་གྱི་ལུ། ད་ནི་
ཡས་དང་རྒྱལ་པར་ལྡན། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱལ་དངོས་དང་མཇུག། བསྐྱལ་བ་དུ་མའི་སྐྱིབ་པ་དག། དེས་དཀྱིལ་ལམོར་དུ་འདུག་པའི་ཚོས་རྣམས་སོང་ནས། ལྷགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐྱུར་བ་ལྷེ་
པའི་རྒྱ་དུ་མཇུག་ལུགས། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་སྐོས་མཛོད། ཞེ་མ་འདེན་པ་ལྷན་མེད། དབང་བསྐྱུར་བ་ནི་རྣམ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ལྷོ་བ་དཔོན་དང་མཇུག་བསྐྱེད་ལྷེ་
དཀྱིལ་ལམོར་བརྒྱལ་སྐྱེ་གྱི་ལྷགས་གནས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་གི་རྩ་ནམ་མཁའ་གང་བར་རྒྱུན་དུ་སྤྲོ། ལྷོ་བ་དཔོན་དང་རྣམ་ཅིག་པས་བཀྱ་གྱིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཚེདི་ལུ་མ་པ་བཏུད་
ལེ་འེ་རྗེ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་དབང་བསྐྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལུང་མེད་དག་ལྷེ་སངས་རྒྱལ་ཚོས་གྱི་རྒྱ་ལྷགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཅན་དུ་ལུས་པར་མོས་མཛོད། ལྷོ་མེད་

མཚན་བརྗེས་པ་ལྟར་བཤུགས།

དེ་ལྟར་ལོ་ལོ་ལྟར་དབང་བསྐྱར་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་ཕན་ཕོན་ནི། འཕགས་པ་དོན་ཕོན་ཞགས་པའི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་ལས། དོན་ཕོན་པའི་ཞགས་པ་བརྒྱ་གཙུག་ཏུ་ལྷི་སྒྲིང་པོ་ཕྱོ་བོའི་རིགས་ཀྱི་གསང་སྤགས་
མི་མ་པར་སྤེ་བ་གསུངས་སྤགས་ཆེན་པོ་སྒྲིང་པོ་བརྒྱ་པོ་འདི་ཕན་ཕོན་ཅིག་དུན་ནམ། ལྷོག་གམ། མིང་བཟུང་བའམ་དུན་ནམ། ལག་ན་དོ་རྗེ་དུས་ཆེགས་གཅིག་དུ་དུན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀུང་། དེས་མཚམས་མེད་པ་
ལྟེད་པ། མཚར་མེད་པར་གཞོལ་བ། བསྐྱལ་པར་གནས་པའང་དེ་མིས་རྒྱལ་པར་དག་པར་འགྱུར་ལ། རྟོག་པ་དང་སྤྱི་བ་པ་བསྐྱལ་པ་རྒྱལ་སྤང་པར་འགྱུར། ལུས་ཕོངས་སྤྱད་གཅིང་དྲི་མ་མེད་པར་འགྱུར།
ལྷོ་བ་པ་དང་རྟོག་པ་དང་བྱལ་བར་འགྱུར། ཆོ་འཕོས་ནས་ཀུང་འཕྲིག་རྟོན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྒྱས་དེ་སྤེ་བར་འགྱུར། ཆོ་རབས་སྤྱི་ཆོ་རབས་དུན་པར་འགྱུར། བམ་ལང་རན་འཕོར་འཕོར་བར་མི་འགྱུར།
བསྐྱལ་བ་ལྟེ་བ་འཇུག་སྤག་བཟུང་ལུར་ལོ་ལོ་ལྟར་ལོ་ལོ་སྐྱུར་བ་མཚོག་དུ་འགྱུར། བསྐྱལ་བ་ལྟེ་བ་འཇུག་སྤག་བཟུང་ལུར་ལོ་ལོ་ལྟར་ལོ་ལོ་སྐྱུར་བ་མཚོག་དུ་འགྱུར། ཅེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་
པ་ལྟར། གསུངས་སྤགས་ལ་ལོ་འདི་ཕན་ཕོན་ཙམ་དུན་པས་ཀུང་ཕན་ཕོན་དེ་ལྟ་སྤྱད་དང་སྤུན་ན། དབང་བསྐྱར་བ་ཐོབ་པ་དང་། བམ་བཟུས་བཤིས་པ་སོགས་གྱི་ཕན་ཕོན་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་བ་ལྟ་སྤོས་ཀུང་།

།དགོ་བས་ངན་སོང་ལས་སྐྱོལ་ཞིང་། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཚོག་གུར་པ། །ཞི་གུར་ཚོས་ལ་ཕུག་འཚལ་ལོ། །གོལ་ནས་གོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན། །བསྐྱབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གུས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་
 ཞིང་། །དགོ་འདུན་ལ་ཡང་ཕུག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་རབ་ཏུ་བསྐྱབས། །ཡོན་ཏན་དམ་པས་བརྒྱན་པ་པོ། །རྒྱན་རས་གཟིགས་ཞེས་མཚན་གསོལ་བ། །དྲག་པར་བརྩེ་ལ་ཕུག་འཚལ་ལོ། །
 ཕུག་གུར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྩལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྟེང་གི། །ལུས་བརྒྱད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཚོག་ཏུ་དད་པས་ཕུག་འཚལ་ལོ། །ཕྱོགས་བརྒྱར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང་། །མཚོག་གསུམ་ཞི་ཕྱོ་
 རབ་འབྲུམས་གི། །དཀྱིལ་ལོའོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །དེ་རིང་སྟེང་ནས་བདག་སྐྱབས་མཚེ། །མགོན་པོ་ཕུགས་རྗེ་ཚེ་རྣམས་གིས། །ལོའོར་བའི་སེམས་ཅན་བདག་ལྟ་བུ། །བར་དོའི་གནས་ན་མགོན་
 མེད་ཅིང་། །འཇིགས་པས་མནར་བ་བདག་ལ་དགོངས། །ཐོག་མེད་རྣམ་ནས་སྤྱད་པ་ཡི། །ལས་ངན་སྐྱབ་པས་བཅིངས་པ་བདག །མཐའ་མེད་ལོའོར་བའི་སྤྱག་བསྐྱལ་ལས། །བདེ་ཚེན་གནས་སུ་དྲང་དྲུ་
 གསོལ། །བར་དོའི་འཇིགས་པ་གཤིན་རྗེའི་འཕྱང་། །ཉམ་ངའི་གནས་སུ་འབྲུམས་པའི་འགོ། །ཉོན་མོངས་གདུང་བས་གཟིར་བ་རྣམས། །བྱམས་པའི་སྤྱགས་རྗེས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །ཅིས་གདུང་བ་དྲག་པོས་

པ

ཉིད་གཉིས་

ལྷན་སྐྱོད་

ལྷན་སྐྱོད་ཚོགས་པ་མངའ་བ་ཚོགས་དང་། གནས་འདིར་ཉིན་མོ་བདེ་ལོགས་ཚོགས་པ་གིས་བཟོད་དང་། རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིབ་པོ་དང་བཅས་མེད་ཀྱི་གི་ཆར་དབབ། བདག་འཇུག་ལེན་ན་དེའི་ཆས་རྣམས་ཀྱང་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤམ། འཕྲོར་ན་སྒྲིབ་ཏུ་སྒྲིབ་
 རེ་དང་གདུགས་དབུབ། ཚོགས་མཚམས་སུ་འཕམ་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་དར་གྱི་ལྷ་ལྷེ་ཚོགས་མཛེས་པར་བྱེ་ཞིང་བཟུ་གིས་རྣམས་རྟུགས་ཀྱི་གསུགས་བརྒྱན་གྱིས་འབྱུང་གང་འོགས་དགོད། དེ་ནས་སྐྱབ་པ་པོ་རྣམས་སྐྱབ་དང་གཙང་སྒྲིབ་དང་བཅས་སྒྲིབ་བདེ་བ་ལ་འབྲོད་པའི་
 མདུན་ཏུ་རོལ་མོའི་འོགས་དང་འབྲོར་ནས། ཉེ་ལོགས་ཅི་བདེ་བར་གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་ཚོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཕོ་བྱང་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདུ་བྱས་ལ། བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས། ཚོས་སྐྱུ་རྒྱན་བཟང་ཚོགས་འི་ལྷར་འོགས་པ་ཚོར་ཏུ་འཕྲོ་བས།
 དང་གི་སྒྲིབ་གནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བྱ་མ་ལུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱལ་བ་སྐྱེས་དང་བཅས་པས་བསྐྱོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་བར་བརྒྱ་ས་སུ་རྩོམ་ཚོགས་ཞིང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྒྲིབ་པའི་སྐྱེས་ལྷར། བདག་དང་སེམས་ཅན་ལྷག་
 བཟུལ་ལྷན་པོར་ཏུ་ཚོགས་སྐྱབས་སེམས་ལན་ལག་བདུན་བརྒྱམས་ལན་གསུམ་འདི་མཐའ། རྩོམ་པོ་རྩོམ་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། མཚོད་གཏོར་རྣམས། ལོ་རྩལ་གྱི་ལྷ་ཏུ་ལྷ་ལྷེས་བསྐྱེད། ལྷ་ལྷེས་
 ལྷེས་ལྷེས། ལྷེས་པའི་དང་ལས་གནས་ཁང་འོག་མིན་པུ་བོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་དབུས་སུ་སྐྱུ་རྣམས་དང་ཉིང་དེ་འཛིན་ལས་གྱུབ་པའི་མཚོད་གཏོར་རྣམས་དྲུང་ཞིང་ཚོགས་པ་མེད་པ་ནམ་

མཛེན་བཞིའི་པག་ལ་བཞུགས།

ལྷན་མེད་ཉི་མེད་རྒྱལ་ཡུལ་བཞེན་ཏུ་འཕྲོ་། ཁམས་གསུམ་སྡོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ཀྱི་པམ་། འགྲོ་འདུལ་འཕོར་བ་དོད་ནས་སྤྲུགས་པར་གསལ་། ལོ་བཞིར་འདོད་སྐྱུལ་མཚོན་པའི་ལྷ་མོས་བསྐྱོར་།
རང་ལྷན་དེའི་གསུམ་གྱི་མི་གོ་པས་། འོད་མེར་འཕྲོས་པས་ལོ་གསུམ་མེས་སུ་དཔའི་ཚོགས་། ལམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱོད་དུངས་གཉིས་མེད་མིམ་། ཞེས་གསལ་བརྟུན་ལ་སྤྱོད་འདྲིམ་ནས་བསྐྱོད་པའི་པར་སྤྱོད་ཐབས་ལྟར་ཟུ། གུངས་
ཐག་སྡོད་གར་བཅུད་ལ། རང་གི་ལྷགས་ནས་སྤྲུགས་གྱི་ལྷོད་། གུངས་ཐག་དེའི་ལམ་ནས་སོད་། མདུན་བསྐྱོད་དུག་ལ་འཕོར་སྤྱོད་ཚོགས་དང་། ལྷན་པར་ལུམ་སྤྲིའི་ལྷགས་སྤྱོད་བསྐྱལ་། དེད་ག་རྒྱན་ལས་འོད་
འཕྲོས་པས་། ལྷགས་བཅུད་ལྷ་མོ་དམ་དང་། ལངས་རྒྱས་ལྷན་མེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་། མཚོན་ཅིང་ལྷགས་དམ་སྤྱོད་བསྐྱལ་ནས་། མཛེན་བཞི་རྒྱས་པའི་ལྷོན་སྤྲུགས་རྒྱན་། འོད་མེར་བཅུད་ཅིའི་རྒྱལ་
པར་བསྐྱལ་། མིམ་པས་གཞི་ལྷོན་མཚོག་ཏུ་འབར་། ལྷན་འཕྲོས་ཁམས་གསུམ་ལས་ཉེན་སྤྱོད་ས་། ལྷོ་སྡོད་འཕགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ལ་། ལང་བཅུད་འགྲོ་འདུལ་ལྷགས་སྤྲིའི་སྤྱོད་། ལྷ་ལྷགས་སྤྲུགས་གྱི་རང་སྤྱོད་
དང་། དུན་ཉེག་འོད་གསལ་དུའི་སྤྱོད་གྱི་དང་། འཕོར་བ་དོད་སྤྲུགས་ཉིང་འཕྲིན་གྱིས་། ལྷན་ལྷོད་བཞིར་བཞེད་སྤྲུག་རྒྱར་སང་། ལྷོ་ནང་འཕྲུང་སྤྲིའི་དུངས་མའི་བཅུད་། དུའི་མེད་ཐོག་ལོ་གཉིས་ཏུ་འཕྲིལ་།

མཁུན་བཟི་འཕགས་ལུགས།

གསེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ལྷག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གསེགས་པ་སྐྱུ་འབྲུམས་གྲས་ལ་ལྷག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གསེགས་པ་འཛིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོངས་སྐྱབས་པ་ལ་ལྷག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་བདེ་གསེགས་བཟི་མཚན་བཟོད་བཟོན་ཏུ་འགོ་བསྟ། རྣ་མཁུན་ཏུ་ལྷག་ཏུ་ལ་ལོ་གི་ཏེ་སྐྱུ་ར་སྐྱུ་ར་ཏུ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་བཟོ། ཏུ། གང་དག་སྐྱབས་ལ་མི་དགའ་བམ། བོ་རྣམ་ཀ་དགའ་རབ་དབང་།
བདུད་གྱི་ཚོགས་རྣམས་གཏོར་མ་ལོངས་། ཞི་དང་མན་སེམས་ལྡན་པར་མཛོད་། ལོ་བོ་རྣམ་ལ་གི་སྐྱུ་ར་སྐྱུ་ར་བཟུན་གསུམ་མཁུན་རྣམས་རང་གནས་གསེགས་པར་བསམས་ལ། གང་དག་གཏུག་པའི་སེམས་འཚང་བ་དེ་དག་
འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་ཏུ་དེངས་སྟེག །གལ་ཏེ་མི་འགོ་ན་ཁྱོ་བོའི་ལེ་སེས་གྱི་རྩོ་རྩོ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འདིས་ཉེད་རྣམས་གྱི་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏུ་རེ། ཞེས་དང། ལོ་ཏུ་ལ་གྱི་བ་ཏུ།
ལྟ། དང་སྐྱུ་སྐྱུ་སྐྱུ་སྐྱུ་བཟོད་བས་བསྐྱད། འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏུ། ཞེས་སྐྱུ་གྱིས་སྐྱོན་ལམ་གདག། བདག་འཇུག་ལེན་པར་སྐྱོན་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྐྱབས་འདིར་གྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བགོགས་བསམ་པ།
ལྱིན་དབབ་པ། གཏོར་རག་གི་མཚན་བཟོད་སྐྱུ་སྐྱུ་བཟོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་ལྷགས་ཀ་ནས་ཁྱོ་བོ་ཏུ་མ་གྱིན་གྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱོས་ཏེ་དེས་སྐྱབས་སྐྱབས་པ་ལ་བར་ཏུ་གཅོད་པའི་བགོགས་གྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱར་

2

ལྷན་སྐྱོད་

ལྷན་སྐྱོད་

། བདེན་ཚིག་གིས་མངའ་གསོལ་བར་གྱུར། འགོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཕྱིན་ལས་ཀྱིས། གམས་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀྱིས། ལས་ཉོན་ལྷིབ་པ་ཀྱིས་བྱང་ནས། ལྷན་རས་གཟིགས་དབང་གྱུར་
ཕོ་བོ་གཉིས་ཅེས་དང། ཉེན་འབྱེལ་སྒྲིང་ཕོ་བོ་ཚོ་དེ་ཅིང་མེ་ཉོག་གི་ཆར་དབབ། རོལ་མོའི་རྒྱ་རྒྱུར། དེ་ནས་བདག་འཇུག་དང་འབྲེལ་ན་བརྒྱུས་ལུང་མན་ལྷར་ལྷར་བྱངས་ཤིང། གང་ལྷར་ཡང་མཇུག་གཏང་རག་གི་མཚོན་བརྟོན་རྒྱུས་པར་བྱ། མོངས་པ་བཞགས།
ལྷན་ཚོན་མིན་ན་གསེགས་གསོལ་དང། རས་བྱིས་དང། རིལ་བུ་ལ་བརྟན་བཞུགས་རྒྱུས་པར་བྱ་ཞིང་མེ་ཉོག་གི་ཆར་དབབ། བརྟོ་རྟོན་གིས་བརྟོན་པར་གོང་བཞིན་གྱུ་བ་རྗེས། ལྷན་པར་གི་སྒོ་དུང་རྒྱལ་པོའི་མདུན་གཏང་རག་གི་མཚོན་གཏོར་བཞགས་ལ་གཏོར་མ་བཞང་
ལྷན་ཕྱིན་རྒྱུ་པས་འབྱུང་བ་དང། མཚོན་བརྟོན་གོང་ལྷར་བྱས་ལ། མ་རྟོན་པོངས་སུ་མ་ཚང་དང། མོགས་ཀྱི་མཐར་ལེ་གོ་བརྒྱ་པས་མོངས་པ་བཞགས། བརྟོ་རྟོན་ལྷན་པོ་ཚེན་པོ་ལའོར་དང་བཅས་པ་རང་རང་གི་གནས་སུ་དབྱེས་བཞིན་
གསེགས་པར་གྱུར། ཅེས་དང། གནས་འདིར་ཉེན་མོ་བདེ་ལེགས་མོགས་བཀྲ་གིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྟོན་ལ་ཕོ་བྱང། བདེ་བྱེད་ལྷོ་ལྷོ། བ་མོ། ལྷོགས་བརྒྱ་དུས་བཞིའི་མོགས་རྟོན་ལས་རྒྱུས་པར་བྱལ་ཞེ་གིས་པ་བརྟོན་པའི་ཚིག་གིས་
མཐར་བརྒྱུན། ལས་ཀྱི་རྗེས་མི་མངོན་པར་བརྒྱུས་ཏེ་རྒྱུ་བ་པ་ཕོ་ལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནི། གནས་ལ་དབང་བསྐྱར་ན། གོང་གི་བདག་འཇུག་གྱུ་བ་འབྱུང་། མོང་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། རོ་རྗེའི་ལེ་གསེགས་ཕོ་བྱེད་པའི། ལྷན་པོའི།

བ

མཚན་མོན།

ལྷན་སྐྱོད།

། བཟེང་པར་ལྷོར་བའི་ལྷོར་གྲོལ་རྣམས་ཀྱི་རིལ་ལུང་དབང་བསྐྱར་བ་ལ་སྟོན་དཔོན་གྱི་བཀྱི་བ་ལྷུ་བ་ནས། ལྷེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དོ་རྣལ་དུ་གྱུར་བ་ལ་ཐོག་མར་མཚུལ་ལུལ། དེས་མཚུལ་ལུལ་དུ་གཞུགས་ དེ་
 ལྷུར་མཚུལ་ལུལ་ནས། མི་ལྷེད་དང་པའི་གདུང་ལྷགས་དུག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདྲིའི་རྣམས་ལྷོས་ལན་གསུམ་མཛོད། ལྱུང་མཚུན་ལེ་ཤེས་ཐོགས་ལྷུ་བས་ཐེམས་ལན་ལག་བདུན་བརྣམས་ཀྱི་མཐར་ལེ་ཤེས་པ་དབང་ཅིང་
 བསྐྱེད་སྐྱེད། དེ་ལྷུར་ལེ་ཤེས་དབང་ཅིང་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་སྟོན་ཏུ་སོང་ནས། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐྱར་བའི་ལྷེད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདྲིའི་རྣམས་ལྷོས་ལན་གསུམ་མཛོད། འགོ་འདུལ་ལྷུ་ཐོགས་གསོལ་
 འདེབས་ནས་བརྒྱུ་མཚན་ལན་ལོན་བཟོད་པ་ལན་གོང་ལྷུར་ལ། དེས་དབང་གི་དངོས་གཞི་ལྷུ་བ་ནས། དམ་ཚེག་དང་སྟོལ་བ་ལ་ལྷུར་སྟོལ་གྱི་འདུན་པ་དུག་པོས་འདྲིའི་རྣམས་ལྷོས་ལན་མཛོད། གཙོ་བོས་ཐོགས་ཀྱིས་དམ་ཚེག་ལས་ལྷུར་
 མཚུལ། ལྷན་ལོངས་སྟོན་ལུལ་བ། དགོ་བ་བཟོ་བརྣམས་ཀྱི་ལྷུར་བྱའོ། ཐོ་ནང་དུ་འདུ་བར་མི་ལོས་རིགས་པ་དབང་བསྐྱར་ན། ཐོ་བྱེད་ནས་བཟོ་སྟོན་ཐོགས་ལྷུ་བ་རྣམས་ལྷེས་གནས་དེ་ཉིད་དམ། ལྷོ་འདུ་དུ་ལྷེལ་ལོར་གསུམ་དུ་བགམས་པ་ལྷུ་བ་མཚོད་སྟོན་ཏུ་འགོ་བསྐྱེད་
 གོང་ལྷུར་དབང་བསྐྱར་བར་བྱའོ། དེ་ལྷུར་ལོགས་པར་བསྐྱབས་པའི་རིལ་ལུང་ལན་ལོན་ནི་གོང་དུ་རི་རྣམས་སྟོས་པས་མཚོན་ལྷགས་རྗེ་ཚེན་པོའི་ལྷེད་དང་མན་དག་རྣམས་ལས་ལྷུ་ཚེར་འཕྱུར་བའི་ལྷུར། སྟོན་པོ་རྗེ་འཚར་གི་ཤག་འཚམ་ལང་མི་བསྐྱེད་སྐྱེད་ཚོས་སྟོན་བའི་ལས་ལན་

... ..

བ

གཉིས་

ལྔ་མཇུག་།

། འཕགས་པ་ལྷགས་ཇི་ཆེན་པོ་ལོ་ལ་དོང་སྐྱུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་སྐྱུབ་ལྷན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་མན་མཁའ་ལྷན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

73

། ལེམས་ཚོགས་བསལ་གཉིས་རྒྱུད་རྒྱུད་བ་དང་། མཚོན་པའི་ལོ་ལྷན་ལྷི་ལ་བརྒྱུ་བ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷོ་། རང་རིག་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དཔོན་། མཚོན་གསུམ་འདུལ་བ་ལྷག་པའི་ལྷོ་།
 ལྷོ་ར་བ་དོད་ལྷགས་ལྷོ་ཚོགས་ལ། ལྷག་པས་ལྷག་འཆལ་ལྷགས་ལྷོ་མཚེ། མཚོན་ལོད་རྒྱུག་པ་ཐམས་ཅད་བཞགས་། ལི་རང་བརྒྱུ་པ་ལྷི་ལི་འདར་གསོ་ལ། དགོ་
 ཚོགས་འགྲོ་བ་ལོདས་ལ་བཞོ། ལྷོ་ར་བ་དོད་ནས་ལྷགས་པའི་ལྷི་ར། ལྷར་རྩལ་མཚོན་ལྷོ་ལེམས་བསྐྱེད་དོ། གཉིས་པ་ནི། རྩོ་ལི། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ཚོ་སྐྱུ་ལས་ཐམས་
 ཅད་ལྷོ་ར་བ་ལྷར། ལྷོ་ར་བའི་རང་ལས་ལྷོ་ར་ལྷི་ད་ལྷོ་། མཚོན་པའི་ལྷག་རྒྱ་ཚེན་པོ་ར་གསལ། ལྷོ་བཟང་མཚོན་ལྷོ་ཚེན་པོ་ར་ལྷོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ར་ལྷོ་ལི། གཉིས་

10

ལྷོ། །སྤྱི་གཞི། ཅུམ་བཟོད་ཅིང་རིགས་ལྷན་གྱི་གནས་ནས་ཏུངས་ཏེ་མིང་ཕྱང་སྒྲོབ་དཔོན་མདུན་ཏུ་བཞག། །ཉེ་དུང་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྤྱི། །དོ་རྩེ་འཛིན་པའི་དོ་བོ་ཉིད། །དགོན་
 མཚོག་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་ལྟེ། །ལྷོ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མགོན་པོ་ཕྱགས་རྗེ་ཚེ་ལྷན་པ། །ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་སྟོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏུན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང། །དེ་བཞིན་གསེགས་ལ་
 ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བའི་རྒྱ། །དགོ་བས་ངན་སོང་ལས་སྦྱོལ་ཞིང། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཚོག་གྱུར་པ། །ཞི་གྱུར་ཚོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གྲོ་ལ་ནས་གྲོ་ལ་བའི་ལམ་ཡང་
 ཉམས། །བསྐྱབ་པ་དག་པ་རབ་ཏུ་གྱུས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏུན་ཞིང། །དགོ་འདུན་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་གྱུན་འདུས་པའི་སྤྱི་གསུགས་ཚེ། །ཕྱིན་རྒྱལས་ཕྱགས་རྗེའི་གཏེར་ཚེན་པོ། །
 ཡོལ་བ་དོད་ནས་ཕྱགས་མཛད་པའི། །ཕྱགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱག་བྱུར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྒྱལ་གྱུན་གྱི་གྲངས་སྟོང་གི། །ལུས་བཏུང་པ་མིས་རྣམ་གྱུན་ཏུ། །མཚོག་ཏུ་དང་
 བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷོ་བས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱུན། །ཡོལ་བ་ངན་སོང་འཛིགས་ལས་སྦྱོལ། །ཐར་པའི་གནས་སུ་དང་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་

ལྷོ།

ལྷོ་མ་རྣམས་ལ་

པ

གཏིག

ལྷོ་མཁུ་

། རྩེ་བུ་ལྷོ་ལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་དབང་ཚོག་གྱིན་རྒྱལ་ས་ཚར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
 ལྷོ་ལ་ལྷོ་བཟང་ཚད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཚ་ལག། །།

གཉིས

ལྷོ་མཁའ་

། །དམའ་བའི་ཁར་དབང་གཏོར་ལྷོ་ག་རྒྱུ་དཀར་པོ་རྒྱན་སྒྲིལ་མཛེས་པ། དེའི་མདུན་ཏུ་འབྲུལ་གཏོར་དེ་ལས་རྒྱུད་པ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སོགས་ཁབ་ལ་བཟང་རྒྱལ་བསྐྱོར་བ། རྒྱལ་མདུན་གང་པོའི་རྒྱ
 བརྒྱན་གྱིས་འབྲུལ་གང་འཇགས། གཡས་གཡོན་རྒྱ་རྒྱགས་སྤེད་དང་། རྒྱག་མཚན་རྒྱུ་ལའི་ཅག་ལི། མཐར་རྒྱག་ཉིས་ལྷོན་འགྲོའི་ཉེར་རྒྱོད་སོགས་གཙང་མིང་པོའི་དབང་ལས་མཛེས་པ་རབས། རང་གི་མདུན་ཏུ་དོ་རྩེ་ཏེ་ལ་ལ
 མེ་ཏོག་གི་རྒྱོད་ལས་སུམ་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ལོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱེད། །གཉིས་པ་ལག་སུམ། བདག་བསྐྱེད་བསྐྱེན་པ། མདུན་བསྐྱེད་རྒྱལ་པ། བདག་ཉིད་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་མ་དུ་ལ་པ་ལི་ན་ན
 ལོན་འགྲོ་གཏོར་མ་རྒྱུ་རྒྱུར་བཏང་རྩེས། རང་གི་རྒྱིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བྱ་མ་རྩེ་བཏུན་ལྷོ་ལ་མ་ལ་རྒྱལ་པས་ལུ་ལ་རྒྱལ་མཚོའི་ཚོགས་གྱིས་བསྐྱོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་བཏང་།

संज्ञासूत्रस्य

१५३ ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ १७० ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ १९० ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥

མཚན་པར་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ལ།

དཔོན་མདུན་བསྐྱོད་དང་བཅས་པའི་བཅོམ་ལྷན་འདས་དོ་རྗེ་སྐྱོལ་མའི་སློན་མཚམས་ནས་སོགས་པ་བརྒྱུད་མིང་། བརྒྱུན་ལུང་སྐབས་འདི་རང་གི་སྐབས་ལན་གསུམ་བརྒྱུད་པ་སོགས་ལུང་པར་ལུ་མོ་རྒྱུ་མ་གཤམ་ལེ་སྐྱུ་བས་མ་འཁུལ་བར་སྐྱུར་བར་
ཕྱོད་། རྗེ་སྐྱོན་སྐབས། རང་ཉིད་དོ་རྗེ་སྐྱོལ་མར་གསལ་བ་འོད་གསལ་ལྷན་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། ལྷུར་ལང་རང་དོ་རྗེ་སྐྱོལ་མའི་སྐྱུར་ལྷུར་ཅེས་བརྗོད་པ་མ་གཏོགས་འདྲའོ། །དེས་མཚོན་ཏེ་རྒྱའི་འདིགས་སྐྱོབ་
པུ་སྐྱོལ་མའི་དབང་བསྐྱུར་སོགས་ལའང་སོ་སོའི་ལུང་ཚོས་མ་འཁུལ་བར་སྐྱུར་བས་དོན་འགྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །གཞན་ལང་འདིགས་བསྐྱུས་ཀྱི་དབང་གི་སྐབས་སུ་མདུན་བསྐྱོད་ཚོག་རྒྱུ་ལས་སྐྱུ་པར་སྐྱོན། མཚུལ་བཞི་ཚོག་གི་མདུན་བསྐྱོད་རྣམ་མཚོན་བརྟོད་པར་རྒྱས་
པར་བཞུགས་ཀྱང་ལུང་མིང་སྐྱོབ་མ་ལྷུར་བསྐྱོད་པའང་རྒྱས་པར་ན་མཚུལ་ཚོག་ལྷུར་བད་སྐྱུད་ན་ལེགས། སེན་རུ་བསྐྱུས་པའི་ཚེ་བདག་མདུན་ཚོག་གཅིག་གི་ས་མཉམ་དུ་བསྐྱུབས་ཀྱང་ལུང་མོད། དམིགས་བསལ་མ་གཏོགས་བདག་མདུན་སོ་སོར་དབྱེ་བ་འགལ་བ་མེད་
པར་མ་ཟད། ལས་དང་པོ་བར་དམིགས་པ་འཆར་བདེ་བ་སོགས་ལེགས་པ་ལས། ལས་མཐོན་པོ་དང་ཉིང་འེ་འཕྲིན་ལུང་ཟད་བརྟན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཚོག་རྒྱུ་མས་སེམས་གནས་ལུང་ཟད་མ་ཐོབ་པས་འཁུན་པར་དཀའ་མིང་ལང་མོ་ཅམ་བཞུགས་ཀྱང་བྱས་ལ་མ་
བསམ་གསལ་པའི་ལས་སུ་འགོ་ཉེན་ཚེ་བས་ཚོག་ལུག་ལེན་གང་ལའང་མདོ་རྒྱས་འཚམས་ཤིང་དབང་པོ་དང་མཐུན་པ་འདི་ཐོན་ལེགས་པར་རྟོགས་སོ། །ལང་དཀྱུས་སུ་མི་གསལ་བས་དབང་ལུང་སྐྱིར་བཏང་ལ་མ་བྱས་ཀྱང་ལུང་མོད། རྗེ་སྐྱོན་སྐབས་ལྷུ་ལུང་པོའི་སྐབས་

ཁ

ལྷ་བའི་ཕྱི་

ལྷ་བའི་ཕྱི་

གཏོང་དབང་གི་མགོ་ལ། བརྟན་པར་བྱ་བའི་སྒྲིབ་ཏུ། ལྷ་རྩེ་ལྷོ་བདེན་པའི་མཉམ་པ་བསྐྱེད་དང་བཅས་པར་འཕགས་མ་གཅོད་འཕོར་དུ་གསལ་པ་ལ་ལ་མི་སྤྱོད་དང་པའི་གཏུང་སྤྲུགས་དྲག་པོས་སྤྲུག་འཚམ་
 བྱིང་བསྐྱོད་པའི་སྤྱད་ཀྱི་སྤྱལ་པོ་འདི་ལྟར་ཅིག་ཏུ་གསུང་བར་བྱ། ཞེས་མཚམས་སྤྲུང་ལ། ཇོ་རྗེ་བརྟན་མ་འཕགས་མ་མོགས་ནས། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ ཅེས་པའི་བར་ཚར་གསུམ་མམ་གཅིག་མཉམ་དུ་འདོན། ཞེས་གསོལ་
 བ་བཏུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏོང་མ་རྗེ་བརྟན་སྤྱོད་མ་མོགས་ཡན་གོང་གི་མཚམས་སྤྱོད་དུ་སྤྲུག་པར་བཞུགས་ཀྱིན་སྤྱུགས་ཚེ་ཞིང་གི་རྩ་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་མའི་སྤྲུགས་རྗེའི་སྤྱལ་བ་ལས། ཀྱིན་སྤྱུགས་བཏུང་ཅིའི་ཚར་
 འབེབས་པའི། ཚོགས་རྗོགས་དམར་སྤྱིན་ཚེན་འདིས། ལས་གསུམ་དགོ་ལེགས་སྤྱིན་གྱུར་ཅིག ཅེས་པའི་གཅོད་གཏུབས་སྤྲུག་པོར་དུ་འབྱུངས་པའི་ལང་གོ་ལོ་རྩེ་བ་ཚེན་པོ་དགོན་མཚོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྩམ་འབྱུང་དུ་གདོད་ནས་སྤྲུག་
 ཅིང་། ཚོས་འདིའི་བདག་པོར་རྗེའི་ལྷུང་གིས་ལྷུང་པར་དུ་བསྐྱབས་པ་ཀྱན་བཟང་པདྨའི་སྤྱིང་པོའི་སྤྱིན་ལས་པ་ཚེན་པོ་རྗེ་དཔོན་མཚོག་གི་སྤྱལ་བའི་སྤྲུག་སྤྱུག་བསྐྱུང་བསྐྱུན་འཛིན་གྱི་བཀའ་སྤྲུག་ནོར་སྤྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱི་པོར་མཚོད་དེ། གཏོང་ཚེན་སྤྱུ་མ་མཚོག་ལས་ཟབ་
 ཚོས་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཐོབ་པའི་སྤྱལ་བ་བཟང་པོ་ཅན་མཚོ་སྤྱི་སྤྱུ་མ་དགེ་ས་པའི་འབངས་མ་ཕྱོན་བཅའི་དབང་པོས་གཏོང་གནས་རིཔོ་དབང་ལུའི་རུབ་ཕྱོགས། བདེ་ཚེན་པདྨ་གི་ལ་སྤྲུག་གི་འདབས་འཕྱོར་རྗོང་གསར་བཀྲ་གིས་ལྷ་ཅིའི་ཚོས་གྱུར་ནག་པ་སྤྱུ་བའི་དགར་

ལྷོ་གསལ་རྒྱུ་ལ་བཀའ་ཉི་མལ་ལ་ལེགས་པར་རྒྱུར་པའི་དགོངས་པ་ལྟོས་པའི་ཉིད་ཀྱི་ལྷན་ལས་འཛིན་རྟེན་གསུམ་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་རྟེན་ལྷན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། མཛེན་ལྷན་ལོ་རྒྱུ་ལ་ཏུ། །

པ

གཏེག་

རྒྱུ་རྒྱུ་

། ལྷ་མའི་ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཚད་ཀྱན་སེལ་ལས། རིགས་བདག་དོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་སྲུགས་ཐོས་པས་གྲོལ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལྷོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བརྟན་སྟུང་། །འདིར་གྲུ་མའི་ལྷགས་ལྷུ་བ་བར་ཚད་རྒྱུ་མ་ལེ་ལས། །ལྷགས་རྣམས་མེད་པོ་དེ་མེད་མོད་དོད་ལྷགས་རྒྱི་ཚ་ལག་རིགས་བདག་པོ་རྣམས་ལྷེ་མེ་མེ་
 དཔའི་གསལ་རྣམས་ལོ་ས་པས་ལོ་ལ་བའི་ལོ་ལ་བསྐྱུ་ལ་ལ་རྣམས་པ་ལྷགས་པར་འདོད་པས། །ན་མོ་ །གྲུ་མ་པོ་རྣམས་ལྷེ་མེ་མེ་དཔའ་དཔའ་ །མཚོགས་གསལ་རྒྱུ་ལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ །པ་ག་
 ལྷགས་འགོ་རྒྱུ་རུ་ལྷུ་བ་བར། །ཚེ་གཅིག་གུ་ས་པས་ལྷུ་བས་ལྷེ་མེ་ །ཏོ་ །མ་ལྷུ་མ་ལྷེ་མེ་མེ་མེ་མེ་མེ་མེ་མེ་ །མེ་མེ་ལྷུ་མ་ལོ་འཕའ་ལོ་བ་ལྷུ་ལོ་ལྷུ་ལོ་ །ལྷེ་མེ་ལྷུ་ལོ་
 ལྷུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལྷུ་ །གཞན་ལོ་ལྷུ་ལོ་ལོ་ལོ་ལྷུ་ལོ་ལྷུ་ །ལྷེ་མེ་མེ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལྷུ་ལོ་ལྷུ་ །ལྷུ་ལོ་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་ །ལོ་ལོ་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་

། འབྲུག་ལོང་། ཚོས་རྒྱལ་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་སོག་། ཅེས་སྐབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་བཟོ་པ་ལྟོན་དུ་འགོ་བསྟུ། ལྷ། ལྟོན་གསལ་རང་རིག་རྣམས་
 སེམས་། འདུས་མ་བུས་གིད་ལྟོན་གྱིས་གྲུབ་། གདོད་ནས་གོ་པ་བའི་དེ་བཞིན་གསེགས་། ཞལ་ལྷག་མཚན་མའི་སྐར་བཞིངས་པ་། བདག་ཉིད་མ་བཅོས་ཅུ་བའི་ལྟོ།
 དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་འདུམ་བཅས་བཞད་། ལྷག་གལས་རིག་ལྟོན་རྣམས་དང་། གཤོན་པས་ལྟོན་ལྟོན་དེལ་ལུ་བཟུམས་། མོངས་ལྟོན་རྣམས་སྐྱའི་ལྷན་གྱིས་
 བཟུན་། མངས་ལྷན་རིགས་ལྟའི་དུ་ལྷན་ཅན་། འོད་ཟེར་བསམ་མི་ལུབ་པའི་གྲོང་། རྣམས་ལྟའི་མོ་གྲུང་གིས་བཞུགས་། ལྷའ་པོ་མངས་ལྷན་ལུ་བདག་པ་། ལྷའ་

८

वर्ष

शुभ

ॐ | एतः प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ प्रवृत्तं संवत् १९५६ मः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

མཚན་བརྗེད་པ་ལྟར་ལུགས་ལུགས་

ཨ་མི་ཏེ། ལྷན་པའི་བཟུངས་ནས་བཏབ་པ་གང་། ཚོར་དང་ལྷོད་བས་གོལ་བའི་མཚོག་། འདི་ཉིད་འཆར་བས་རེག་པ་ལམ་། འཆར་བ་དེ་ལ་རེག་པས་ཀུང་། བདེ་ཚེན་སྐྱེ་བེད་ཚུལ་མེད་གོལ་། ཨེ་མ་
དོ་མཚོར་ལྷན་གྱི་ལམ་། མང་ལྷན་བཏུ་དེ་ལྷགས་ཐིག་གོ། བེས་བཏུ་མེད་དོ་རྗེ་དེག་ལྷན་གིས་ཚུ་ཚེར་བཏུ་གས་པའི་ཚུལ་ལ་དུན་པ་ཉེ་བར་བཞག་ཏེ་ཐབ་མོའི་ལྷན་འདི་མཉམ་པ་དང་། བསམ་པ་དང་།
བསྐྱོལ་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། འདྲི་བ་དང་། འཆར་བ་དང་། བརྗོན་ཏུ་བྱ་བ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་དག་པར་ཚུ་ཚེར་རབ་ཏུ་བརྗོན་པ་ལ་ཚོགས་པའི་ཚོ་ནས་ཀུན་བཟང་པོ་དུ་འབྱུང་གནས་གྱི་
ལྷན་ལས་མ་ཐའ་བྱུ་བ་ཏུ་སྐྱེལ་བ་དང་། བདག་གཞན་གྱི་ལྷན་ལ་ཐན་པ་དང་བདེ་བའི་ལེགས་ཚོགས་གྱི་ལྷན་ལས་དུས་དྲག་ཏུ་ཚུས་པའི་ཚུལ་ལ་ཚེ་གཅིག་ཏུ་བཙོན་པར་བྱའོ། །བེས་པའར་ཚུལ་བཤེས་
དུས་བབ་གྱི་ལྷན་ལ་བའི་གཏེར་རྗོན་ཚེན་པོ་ཚོ་ཚུན་མཚོག་ལྷན་པའི་ཚེན་གྱི་དཔའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཐབ་ཚོས་འདི་ཉིད་གྱི་གསལ་བ་རྗོགས་པར་དང་པོར་ཐོས་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བྱ་མ་དཔེས་
པའི་འབངས་མཚུན་བཙེད་པའི་དབང་པོས་གནས་དུས་གྱི་རྗོན་འཕེལ་ལུན་ལུས་ཚོགས་པས་མཚམས་ལྷན་ཏེ། ལྷན་མཐའ་རིན་མེད་པའི་སྐྱེས་ཚེན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཚུལ་འདིའི་སྐྱེན་གོལ་བྱས་པ་གང་པཀའ་

14

ལྷོ། །དུས་དྲུང་པོར་རྩ་དུམ་ཡར་ལྷ་ཚངས་ལུག་རྩ་ཟང་ཐལ་ལེར་ལྷག་ཅིང་། ཡར་ལྷ་རྩེ་ལོག་སོར་བཞིར་ལུག་རྩུག་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་སྒྲིང་གའི་ནང་དུ་རྒྱུང་སེམས་དབྱེར་མེད་གྱི་ངོ་བོ་རྩེ་ལོག་
 ལོད་ཟེར་ལྷ་འཕྲོ་བ་ལ་སེམས་བཟུང་རྒྱུང་ཁ་རྩོམ་རྩུང་ཚིང་། ཟེན་པ་ན་མ་དུ་ལྷི་རྣམ་མཁུང་དུར་ལྷོད་ཚེན་པོ་མེ་རི་འབར་བ་ཞིང་གི་བཀོད་པ་འབྲུམས་གྲུས་པའི་དུས་སུ། ལྷ་མ་རྩེ་རྩུ་ག་འཕོར་དང་
 བཅས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་རྩུག་སལ་བའི་ལུག་ས་གར་འཕོ་བའི་འདུན་པ་དུག་པོས་རྒྱུང་སྒྱིར་བརྟུང་བ་དང་རྩེ་ག་ཅིས་དུག་རྩུ་བརྗོད་པས་སྒྲིང་གའི་རྩེ་ལྷོག་འབྲུགས་པ་རྣམ་ལྷག་འབྱུང་ཡབ་ལུམ་གྱི་རྩོམ་
 མཚམས་ནས་ལུག་ས་རྩེ་ལུག་ས་གར་འཕོས་པར་བསམ། རྒྱུང་ནང་དུ་འདུག་པ་ན་ག་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མར་དབབ། ལུན་པ་ལྷ་པའི་ཚེ་མ་དུ་ལྷི་ཞིང་ཁམས་རྩེན་དང་བརྩེན་པར་བཅས་པ་མི་དམིགས་པར་
 བཞག་ཅིང་། ཚངས་ལུག་རྩུ་ཚོགས་དོ་རྗེས་བཀག་པར་བསམས་ལ་དོ་རྗེས་འབྲུས་པ་ཅི་རུས་བུ། ལས་ལ་རྒྱུར་པའི་ཚེ་བྲུ་མའི་ལུགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་པར་འདྲེས་པའི་དང་དུ་མ་ཉམ་པར་
 བཞག་གོ། །དུག་པ་ལམ་གྱི་མཚམས་རྩོམ་པར་དོ་ནི། །ད་རྩུ་ནས་རྒྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷིང་པ་བར་དོའི་གནས་སྐབས་སུ་གེས་པ་དང་། ལྷང་པར་དུ་ཚགས་སྤང་དགའ་ལྷུག་སོགས་རྩུག་པར་གསལ་རྣམ་

ལྷག་ཅིང་།

གེས་པ་དང་།

ལྷོ། །རྩོམ་པའི། ལུང་དང་རྒྱུ་མང་པོའི་དོན། བསྐོམ་པས་ལྷུང་དུ་འཛོལ་རྒྱུ་བའི། མན་དག་གུན་གྱི་སྒྲིང་པོ་འདི། ལོ་རྒྱུན་བདག་གིས་ལྷགས་ལྷགས་སྟེ། བརྗོད་པར་དགའ་བ་ཉིད་ཡིན་གུང་།
 མངའ་བདག་ཡབ་ལྷན་སྐྱེ་ཚེ་ཞིང་། མཚོ་རྒྱལ་ཞབས་ཏེ་གཞེ་བ་དང་། རྗེ་འབངས་ལྷོགས་རྣམས་དམ་ཚིག་གཅེང་། དེ་ལྷིང་ལྷགས་དམ་སྒྲིང་པོར་གདམས་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྷུང་བདག་ལེགས་སུ་
 འདོད་པའི་སྐྱེལ་བཟང་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལོན་ཉམས་ལེན་སྒྲིང་པོར་མཇུག་འཛོལ་ལོ། ཞེས་པའང་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་པའི་སྐྱེས་ཚེན་དམ་པ་མང་དུ་འདུས་པ་ལ་ལམ་འདིའི་དམིགས་
 ཡིད་ལྷོགས་པར་སྐྱེལ་བའི་སྐབས། མཚོ་སྐྱེས་བྱ་མ་དཔྱེས་པའི་འབངས་མཁུན་བཅུའི་དབང་པོས་པང་འདྲའི་སྤོ་སྤོས་གིན་ཏེ་དམན་པ་རྣམས་ལ་མན་པའི་བསམ་པས་བྱིས་པ་སྟེ། དགོ་བས་ཤོར་ལྷིང་
 གསུམ་གྱི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལྷི་ཏེ་རྒྱ་ཀའི་གོ་འཕང་ལ་ལུང་དུ་འགོད་པའི་རྒྱུར་ལྷུང་ཅིག། ། །དཔལ་ཡང་དག་ལྷགས་གྱི་སྒྲིང་པོའི་འཛི་མེད་ཚེའི་སྐབས་པའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ལྷིང་མདོར་བཅུས་པའི་
 ཚོན་དོ་ལོའི་བུུད་ལེན་ཅིས་ལུ་བ་བལྷགས་སོ། །ལོ་རྒྱུན་ལོ། །འདིར་ལྷགས་དམ་ཐབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། མཐར་ལྷག་མཚོག་གི་ཐབ་པ་དཔལ་ཡང་དག་ཏེ་རྒྱ་ག་ཚེའི་བདག་པོའི་སྐོམ་བཟུས་རྒྱུན་

བུ་གཉིས་པོ་

ལྷོ་སྐྱེ་ལོ།

མཛེས་པ་རྩི་འཕགས་ལུགས།

མི་ལམ། ལྷོ་ཚོང་འཕོ་བ། ལྷུ་མ་བར་དོའ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལྷོ་ར་བས་གཞི་བཅའ་བ། དངོས་གཞི་ཉམས་སྦྱང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏུ་མ་མོ་མཐིང་གའི་མན་ངག་ལས། ལྷུ་བར་གོས་
ལྷོ་ཚོང་གཙོ་བོ་ལྷོ་ར་མོ་གཞི་རྒྱུ་མ་མོ་དེ་ལྷོ་ར་ཉེ་བ་ལྷོ་ར་དོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྷུ་བར་ལྷོ་ར་གི་རྒྱ་ལ་ལྷོ་ར་དང་། ལྷུ་བར་གཏུ་མ་མོ་འི་མན་ངག་གོ། །དང་པོ་ནི། ལྷོ་ར་བ་
བཞི་རྒྱུ་གི་ལུ་མ་ཅན་བསྐྱེ་བ་ལྷོ་ར་ལ་ལྷོ་གཞི་ལྷུ་བར་འདི་འདི་དངོས་སྤྱུ་གས་ལས་ལྷུ་བར་བ་ལྷོ་ར་ལྷོ་ར་ཉམས་སྦྱང་དོ། །གཉིས་པ་ལ་གཏུ་མ། མེ་སྦྱར་བ་དྲོད་ཀྱི་གཏུ་མ་མོ་ཐིག་ལེ་དབབ་པ་བདེ་བའི་གཏུ་མ་མོ། ལྷོ་ར་
འདི་བས་པ་མི་རྩོག་པའི་གཏུ་མ་མོའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་ཞུར་ལྷུ་དོ། །དང་པོ་ལ་གཏུ་མ། གཞིར་གནས་ཀྱི་མེ་གསོ་བ། ལམོར་ལོ་བཞི་འི་གནས་སྦྱར་བ། ལྷོ་ར་རྒྱུ་རྒྱ་ལྷུ་བར་ལམ་
ལྷོ་ལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏུ་མ་མོ་མཐིང་གའི་མན་ངག་ལས། །ཅུ་གཏུ་མ་འདུས་མདོར་ཨ་ཤ་དེ་ནི། ཞེས་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་མིས། སོགས་སོ། །གཏུ་མ་པ་ནི། ལུས་ཀྱི། སོགས་
སོ། །ཞུར་ལྷུ་དྲུག་གི་གཏུ་མ་མོ་ནི། ལྷོ་ར་མོ་དེ་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་བདེ་བའི་གཏུ་མ་མོ་ནི། གཏུ་མ་པོ་དམར་པའི་མན་ངག་ལས། ལུས་གནད་དང་བཅས་ལུས་ཀྱི་དལུས། ཞེས་སོགས་སོ། །

ལྷོ། །གཏུམ་པ་མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོ་ནི། བདེ་བ་ལྷུང་གིས་སོགས་ཏེ། ལུས་པར་མཚན་མེད་ཀྱི་སྐོས་སྐོས་རིམ་དང་ལྷུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་གྱུར་དོ། །གཉིས་པ་ལྷོ་ལུས་པ་གཏུམ་དངོས་དང་།
 ལྷོ་ལྷུང་དང་། འབྲས་སུ་འབྲུག་ལྷོ་པ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལུན་མོང་ཚིག་དོན་དང་ལྷོ་དོན་གྱི་ལྷོ་ལུས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། ལྷུང་པར་སྐྱེས་དོན་གྱི་ལྷོ་ལུས་པ་བརྟེན་ནས་རགས་ལུས་དུང་མར་བསྐྱེད་
 པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏུམ་པོ་སེར་པོའི་མན་རག་པས། རང་དང་ལྷུང་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལྷོ་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ལྷུང་པར་ལང་ལྷུང་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ལྷོ་ལྷུང་ནི། གཉིས་
 མོལ་སོགས་ཚིག་རྒྱུ་གཉིས་དང་། ཉམས་ལེན་རྒྱུ་གྱི་སོགས་སོ། །གཏུམ་པ་ནི། དེ་ལྷོ་ལྷོ་སོགས་ཚིག་རྒྱུ་ལོ། །གཏུམ་པ་འོད་གསལ་དང་། བཞི་བ་ལྷོ་ལམ་ནི། གཏུམ་པོ་སེར་པོའི་
 མན་རག་པས། ལན་ལག་མཚན་མོའི་སོགས་ཀྱིས་ལུན་མོང་དུ་བསྐྱེད་ཏེ། ལྷོ་པ་འཕོ་བ་ནི། ལྷོ་མའི་སོགས་སོ། །དུག་པ་བར་དོན་ནི། ལྷུང་གཉིས་སོགས་སོ། །གཉིས་སོ། །འོག་སྐོས་ལྷུང་གསལ་སོ་
 ཉའི་ལྷོ་ལམ་ལ་གཏུམ། ལྷོ་ལྷུང་ལྷུང་པ། དངོས་གཞི་དཔའི་ཕོ་སེས་བསྐྱེད་པ། ལྷོ་སྐྱེས་ལྷོ་ལྷུང་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བདག་གྱིན་གྱིས་བསྐྱེད་པ་

ལྷོ་ལྷུང་གྱི་ལྷོ་སོགས་སོ།

ལྷོ་ལྷུང་གྱི་ལྷོ་སོགས་སོ།

16

ལྷོ། །རྟལ་པར་འཛོལ་པའི་གོགས་གུན་སྡེ་ལ། ཞེས་དང་། གསལ་པ་གི་རྟལ་ལྟར་ལྷུག་དོན། རྟལ་གསལ་པའི་ག་པ་ཟང་ལྟལ་ལུལ། ལྷིར་གསལ་པོ་ལྷོ་ལྷུག་ལྷུང་། བར་དུ་གསལ་པ་དབར་པོ་
 མི། མོ་རྟལ་ལྷུག་ལྷུང་ཉེ་གནད་གུན་པས། ལྷུང་པའི་ལོ་སྟེན་མཁའ་ལྷུང་འཕྲེལ། ལྷུང་པར་ལྷུང་པའི་ལྷུང་པས་ལྷོ་ལ། ཞེས་དང་། དེ་ལྷུང་དཔྱིད་སྤང་དང་རིག་པ་གཉེས། ལྷུང་འཕྲལ་པས་ལྷུང་ཉེ་
 ལྷུང་ལྷུང་སྤང་པས། ལྷུང་ལྷུང་ལྷོ་སྟེན་པའི་གོགས་པས་འདས། ལྷོ་སྟེན་མེད་དོན་གྱི་གསལ་པའི་བདག་ལ། དམོ་ལྷོ་ལོ་སྟེན་མེད་པའི་ལྷུང་ལ། ཅེས་པ་ལྷོ་ལྷུང་མའི་མན་དག་དང་ལྷུང་ཉེ་ལྷོ་གསལ་པ་མེད་པོ་ལྷུང་
 གསལ་ལྷུང་ལྷུང་མེད་པའི་དགོངས་པ་ལྷུང་ཉེ་མས་ལྷུང་དོ། །གཉེས་པ་ལམ་གྱི་ཆ་རྟེན་ལ་གསལ། ཟས་གྱི་ཞེན་པ་གཙོད་པ་བཟུང་ལོན། གཏམ་གྱི་ཞེན་པ་གཙོད་པ་རོ་སྟོམས། གནས་གྲོགས་གྱི་སྟོང་
 ལྷུང་གྱི་མན་དག་གོ། །དང་པོ་ལ་གཉེས། ལྷུང་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་མཁའ་ཟས་ལྷུང་བདང་། ལྷུང་མོང་པ་ལྷུང་གྱི་བཟུང་ལོན་ཉེ། གཏམ་པོ་མཐིང་གའི་མན་དག་ལས། ཟས་གྱི་ཞེན་པ་གཙོད་པའི་
 ལྷིར། ལྷོ་གསལ་དང་། ལྷུང་མོང་ལྷུང་གྱི་སྟོགས་སོ། །གཉེས་པ་རོ་སྟོམས་ནི། གཏམ་གྱི་སྟོགས་དང་། གསལ་པ་ལྷོ་དཔྱིད་ལོན། གནས་གྲོགས་སྟོགས་གྱིས་བཟུང་ཉེ། །གསལ་པ་ལྷོ་སྟེན་ལ

ལྷོ་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་།

ལྷོ་ལྷུང་།

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

10

ॐ॥ गणेशाय नमः ॥ अथ भद्रं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ सुखं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ समृद्धिं कुरु संस्तुतव्यं ॥
 अथ शांतिं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ प्रसन्नं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ सुखं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ समृद्धिं कुरु संस्तुतव्यं ॥
 अथ शांतिं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ प्रसन्नं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ सुखं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ समृद्धिं कुरु संस्तुतव्यं ॥
 अथ शांतिं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ प्रसन्नं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ सुखं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ समृद्धिं कुरु संस्तुतव्यं ॥
 अथ शांतिं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ प्रसन्नं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ सुखं कुरु संस्तुतव्यं ॥ अथ समृद्धिं कुरु संस्तुतव्यं ॥

शुभं कुरु

शुभं कुरु

མཛེས་པ་རྒྱུ་ལྟར་ལྟོགས་པ་

མཐར་ལས་བྱུང་རྒྱས་པ་ལྟར་ལྟོགས་པ་བཏང་ནས་ལྟར་གསོག་པའི་ལྟོགས་མ་རྒྱུས་ཀྱང་བཏང་། དེ་ནས་བསྐྱེད་པ་ཚད་མོ་སོགས་ནས་བཀྱ་སྒྲིལ་བར་ལས་བྱུང་རྒྱས་པ་ལྟར་བྱུང་། །དེ་ལྟར་ལས་བྱུང་གི་
བྱེད་པ་འདི་ཙམ་གྱིས་འབྲུག་གི་རྒྱ་བ་གཅིག་དང་ཞག་ལྟ་སྒྲིལ་ན་ལམ་འགོ་བ་འདྲ་ལགས། །སུ་མཚུ་མོ། །།དགོལ། །དགོལ། །དགོལ། །།

མཛོད། །ཐུགས་དམ་མ་བསྐྱེལ་བཅུ་གསུང་མ་རྒྱུང་བར། །མདོར་ན་འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི། །ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་བསམ་པའི་དོན། །ཐོགས་མེད་ལྷུང་དུ་འགྲུབ་པའི་ཐིན་ལས།
 མཛོད། །ཅེས་བའང་ཀུན་མཁུན་འཇམ་དབྱེངས་སྒྲ་མའི་བཀའ་བཞིན་བརྒྱ་གར་གྱི་དབང་རྣམས་རྩལ་གྱི་སྤྲོས་པ་དགོ་ཡིགས་འཕེལ། །།མཚུ་ལོ།།

□

གཏིག་
ལྷོ་ལྷོ་

༄༅། །བྱ་མའི་ཕྱག་སྐྱོབ་ཡིད་བཞིན་ཚོར་བྱ་ལས། བཀའ་སྐྱོང་མཚོན་པའི་ཐོན་ལས་མདོར་བསྐྱེད་མཁོར་ཕོར་ཕྱི་ལ་བ་བཞུགས་སོ།

མཛེན་བཟུང་བཀའ་འགྲུལ།

༄༅། ༄༅། །ན་མེད་ལྷོ་གུ་རུ་མ་རྩ་ལྷོ་ལྷོ་ལ། །འདི་ར་གྲུ་མ་འདི་ལྷོ་གས་སྐྱབ་ཡིད་བཞིན་མོ་ར་ལྷོ་འགའ་ལྷོ་རྒྱ་བཙམ་འབར་བ་སྐྱུན་བདུན་མཚོད་པའི་ལྷོ་ལས་མདོ་ར་
བདུན་པའི། །ལྷོ་ད་གཙོ་ར་མར་བཤོ་ས་ལྷོ་ད་མར་པོ་ལྷོ་ར་གསུམ་པ་གཙོ་ལམོ་ར་བདུན་ལྷོ་མཐར་ཐེ་བུ་ལྷོ་སྐྱུ་བདུང་བ་སོགས་ཅི་འཕྱོར་བས་གཏམས་པར་དར་ཐབ་ལྷོ་
མོ་གས་ལྷོ་ས་བུན་པར་བསམས། །རྩོ་ལྷོ་ལྷོ་གི་ས་བསམ། ༄༅། ༄༅། །རྩོ་ལྷོ་རྩོ་རྩོ་སྐྱུ་བུ་ལ། །རང་ཡིད་མ་རྩོ་གསལ་པའི་མ་རྩོ་རྩོ་གུ་བཙམ་འབར་བ་སྐྱུན་བདུན་ལམོ་ར་དར་བཙམ་
པ་ལྷོ་ཅི་ག་གསལ་པའི་ལྷོ་གས་ཀའི་ས་པོན་ལས་ལྷོ་པའི་འོད་ལོ་ར་ལྷོ་ས་རང་བཞིན་གར་བཞུགས་ལྷོ་གནས་ནས་སྐྱུན་དུངས་པར་བསམས་ལ། །ལྷོ་ །ལྷོ་པ་དཔོན་པུ།

प
वर्ष
दिनांक

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॥

མཛེན་བཟུང་བཀའ་འགྲུལ།

ལྷོ། །ནམ་གྱི་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། །འདིར་མཚོག་དང་ལྷན་མོ་དགེ་དཔོན་གྱི་བུ་ལྷན་གཉིས་ལྷན་དུ་འབྲུག་པར་འདོད་པས་བལྟས་པའི་རྒྱལ་གྱིས་ཇི་ལྟར་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་
 པལེ། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁམ་སྐབས་ལྷན་ལྷན་མའོན་ལྷན་དུ་གསལ་བའི་ལྷན་ལྷན། །ནམ་། །བདག་སོགས་འགོ་གུན་ལྷན་ལྷན་པར། །དགོན་མཚོག་གསལ་ལ་
 ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། །གཞན་དོན་སངས་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན། །འཕགས་ལ་ལྷན་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ལྷོ། །ལྷན་གསལ། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁམ་ཇི་ལྟར་ལ། །འཕོ་ལ་
 པལས་མའོན་ལྷན་བལྟས་པའི་མདུན། །བདག་དང་མཐའ་ལས་སེམས་ཅན་ལྷན་ལ། །ལྷན་ལས་ལྷོ་དེའི་མཚོ་དུ་ལྷན། །ཇི་ཇི་ལྷོ་ལ་སོགས་ནས། །ལྷོ་
 ལྷོ།

ལྷོ། ལྷོ་གཅིག ལྷོ་པའི་བར་ཚུ་ལྷོ་ལྷོ་དང་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་། དཔལ་དུ་བདག་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལྷོ་ཚུ་ལྷོ་གཅིག ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་།
 ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་།
 ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་ལྷོ་གསལ་།

མཛེས་བཤེས་པའི་བཀའ་ལམ་ལྟར་

གུང་བཀྲིགས། དམ་ཚེག་མེ་གེས་དབྱེར་མེད་པའི། །སྤྱི་ལས་བདུད་ཚིའི་རྒྱན་བཟམ་པས། །ལྷོ་ལ་ཕོངས་སྤྱོད་གང་པར་གྱུར། །ཚོ་རྒྱ་གྱི་ལུ་རི་ལྷོ། ཚོ་མ་ཚི་བྱུ་ལྷོ། ཚོ་བཀྲ་བྱུ་ཚོ། མེས་ཚོ་
སྤྱི་ཚེ་རྒྱས་བཟམ་མཐར། ཚོ་རྒྱ་རྒྱ་གྱིས། མཚོད་ཕོན་སྤལ་བས་སྤོ་འོད་དུ་བྱེད་སྤལ་སྤལ་པའི་རྒྱ་བདུད་ཚིའི་བསམ། །ལས་སྤལ་དུ་བདུད་ཚི་འབྱེད་པ་བསྐྱེད་བཟམ་གྱ། མུའུ་བསྐྱེད་པ། ལྷོ།
དེའོ་སྤྱེ་ལྷོ་རྩོམ་དང་སོགས་མཚོད་བསྐྱེད་དང་། མི་གོ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ལུ་མོ་མཚེད་གསུམ་གྱིས་བདག་གི་དོ་རྗེ་སྤོ་བ་མ་རྣམས་རྗེས་སྤྱོད་བཟུང་མེད་ལས་གྱི་དེའོ་སྤྱེ་བུ་བསྐྱེད་དུ་གསོ་བ།
སྤོ་གསོ་ལ་བ་བདུ་བ་པས་དབྱེས་བཞིན་དུ་གནང་བར་བསམ། དེ་ནས་སྤོ་བ་མ་རྣམས་ལས་སྤལ་གྱི་རྒྱས་བཟམ་གྱ། བགོ་གསལ་གཏོར་བདུད། ལྷོད་འཕོར་བསྐྱེད། མེའོ་ག་བསྐྱེད་ལྷོ་བཟམ་རྗེས། དེ་
ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྱི་དོན་དུ་རྗེས་སྤོ་གསལ་པའི་སངས་རྒྱས་གྱི་གོ་འཕང་ཕོབ་པར་གྱ། དེའི་ཚེད་དུ་རྗེས་སྤྱོད་གནང་བ་ལ་མོ་གསལ་རྣམས་པའི་ལྷོགས་བསྐྱེད་དང་རྒྱན་པའི་གསོ་
ནས་གསལ་འཛོམ། དེ་ལ་འདིར་གང་གསལ་པར་གྱ། བའི་ཚོ་སེ། ཚོད་མ་གསུམ་གྱིས་བྱེད་ཚེད། ཚོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྱལ་བའི་རྒྱལ་བའི་གཏོར་རྒྱན་ཚོན་པོ་ཚོ་རྒྱན་མཚོག་གྱུར་པའི་ཚོན་གྱི་དེ།

བ

། ལྷ་མ་ཡང་གསལ་བར་བྱེད་པ་པོ་ནི་མཚོ་སྐྱེས་ལྷ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁུན་བཅའི་དབང་པོ་སྟེ། དག་ལེགས་ཀྱི་འཕྲོ་ར་པས་འཇིག་རྟེན་གྲུབ་ཏུ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ལྡན་རྣམས་ལྟོ།། །།

བུ་བའི་ཕྱི་མ།

ལྷ་མ་ལྟེ།

2

ལྟོ། །གཏོགས་རྣམ་པུ་མེད་པས་ཚེ་འགྲུགས་བསྐྱེད་པའི་ཚེ་གི་མིས་དང་ལུང་མི་མ་ལུན་ཡང་། ཚེ་འབྱུང་པ་དམིགས་ཀྱིས་འགལ་བ་མེད་དེ་གཏོགས་རྒྱུ་རྣམས་ལུང་འདི་འདྲ་མང་དུ་འབྱུང་བས་སོ། །
 ལྟོ། །སྤྱིར་ལྟར། དེ་ནས་དཔོན་གཞི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མི་ཤིགས་དྲུང་མ་གསུམ་ལྡན་དུ་རྒྱུས་གདལ་ཅིང་། ལྷག་ལུང་ལྷག་སོ་སོ་འཛིན་པའི་ཚེ་དང་ལེ་སེས་བྱི་དཔང་བསྐྱུར་བའི་ལྟ་དུ། ལོག་མར་ཚེ་འབྱུང་
 ལྟོ། །འོ་སོགས་ནས། དགྲ་སེས་སོག་བར་མཚམས་སྤོར་རྒྱས་པ་ལྟར། ལྷོས་དམ་ཚེག་པས་གྲུང་སོགས་བྱི་བྱེད་ལུང་མཛོད་པ་ལྷན་བྱས་པས་ལྷག་པོ། །ལྟོ། །། །ལྷག་སོ་སོ་ལོ་ལྷག་གི་སྤྱི་
 ལྟོ། །དུས་ལོག་དགྲ་དང་འབྲེལ་བ་ལས། ལྷ་མིའི་ལོག་པ་ལྷག་པ་གནས་བཅུ་འདྲེད་པར་ལ། དེ་བྱིལ་ལྟོད་པ་ཅན་པས་དང་ལྷག་མཚོད་ལྷག་ནས། ལངས་འཇུག་ལོ། མང་ཉིད་ལྷག་པར་སོས་པའི་བྱི་པོ་དེ་
 ལྟོ། །སྤྱིར་ལྟར། རིན་ཚེན་འོད་ཟེར་འབར་བའི་ལྷུང་པ་ལོས། ལྷོགས་བཅུ་རྒྱལ་བ་ལས་ལཅས་བྱིན་ལྷུང་གས་ཀྱིན། འོད་བྱིན་མ་པར་བསྐྱས་ཏེ་རང་ལ་ལོས། ལྷུང་ལང་བྱི་པོ་འོད་བྱིས་བསྐྱེད་པ་ལས། །
 དེ་བྱིལ་ལྟོད་ལྷུང་ལས་རང་འདྲེད་གཉིས་པ་འཇོགས། ལྷོ་པོ་ནས་ལོ་ལྷག་བསྐྱེད་ཀྱིན་འབྱུང་འགགས། འཇོགས་ལས་ལོ་ན་ཏུ་རྒྱུད་པ་སྤེལ་བར་ལྟོ། ། དེ་ནས་སྤོ་བ་མ་ལྷོས་བསྐྱུང་པ་ལྷན་བྱ། ཚོ་སོ། །

གཏོགས་པའི་

ལོ་ལྷན་པའི་

དངོས་གཞི་མཛེན་པ། གསོལ་གདབ། དབང་རྒྱ་རྒྱ་ཀུན་དུ་འགྲོ་གསུམ། བོད་པའི་སུམ་དབང་། བདུད་རྩི་འཇིགས་དབང་། འཇམ་དབང་གོ་བོའི་སྐར་དབང་པ། ལྷོ་པ་མ་གཏོག་པོ་དམ་མོ་དཔུར་
མེད་པ་ལྷོད། གསལ་སུམ་བོད་པ་འཇོམས། གཏོར་མ། རིག་ཅག་། ལམ་གཏོར། དབང་བཞི་པ་རྒྱུ་བཟང་དོན་ལྡོན། རྟགས་བསྐྱེད། ལྷུག་གིས་བསྐྱེད་མོགས་ལྷོ་རྟུམ། ། ། ལྟ་གིས་ལོ།
རྣམ་ལྷོགས་དམ་པ། གང་དུ་སྤེལ་བའི་ཚེ་རབས། རྒྱུར་པོ་གང་དག་། མེ་བའི་མེ་ལྷོགས། གཞན་གཞོད་གཞིར་བཅས་སྤོང་། ། རྣམ་འབྲེལ་ལྷགས་རྒྱུར་སྐྱེད་དུ་བསྐྱེད་པའི་མཛེན་།
ལྷགས་སྤོག་འཕགས་པ་བདེན་པ་མོལ་བུས་ནས། ། རང་བྱུང་རང་སྤངས་ལྷན་སྦྲེལ་གྱི་ལོ་གེ་སྤོང་། ། འཛེན་པ་མེད་པའི་རྣམ་དུ་རྣམས་པར་སོག ། ལྷོད་ལས་རིས་པར་འབྱུང་བས་སྐྱེད་བསྐྱེད་ནས།
པོར་པ་བཞི་དང་རྣམ་འབྲེལ་ལ་མའི་ལམ། ། ཚེ་གཏོག་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་སུམ་ལ་སྤོང་པ། ། འཕགས་པ་རང་སྐྱེད་རྣམས་སྦྲེལ་བྱ་གིས་སོག ། འབད་དང་རྣམ་པའས་མ་གོས། རེ་པོར་འཛེན་པ་
རྣམ་དགར། ལྷུག་པ་ལྷན་བཅས། བསོད་ནམས། བསོགས་རིགས། རེ་བྱུ། ལྷོན་པ། བཏོལ་རྣམ་གསེར་མདོག། ལམ་པར་སྐྱེད་མཐེང། ལེན་ལེན་ལྷོགས། ལྟ་གིས་གང་གིས།

अभिज्ञानशास्त्रेण

दपद दप सुमा इपरी दपद सु दपद वउथा । वउथ म दपद य वउथ क क स ग स द दपद ३ । दं के शो म स द प द य व सु मा य व उ क क स स री द प द ७ द प व वी प री रं सु द । य स त्री द प द ५ य
 ग सु मा य स । दं के शो म य व उ क क स र क द प री द प द । उ सु ग य व उ क क स सु य व री द प द । क म के ग य व उ क क स य स त्री द प द सु द प द सु प र स सु रं ग स य । य त्री स य ३ ।
 सु द सु रं ग स री म सु री क के क सु द य सु म । सु क द र वी द त्री सु रं सु रं सु रं सु म द द । द रं स ग वी सु मा द प द गी य स य सु द प री री म य । य स द द प द गी य स वी ग य री क य सु रं । य रं द प द
 गी य स वं उ री क य सु रं । द प द व वी प री य स रं द ग स य त्री क य सु रं । री यं ग स रं रं क री य स त्री क य सु रं य स रं सु ग गी रं व स सु रं सु व सु य व उ था । य सु मा य ३ । सु य स सु य
 य क स री क के क सु रं । सु रं य स री क के क सु रं सु रं । सु द सु रं ग स री म सु री क के क सु द य । उ क य सु मा सु ग य क स री क के क सु य । सु ग सु ग स त्री कं ग री क के क सु द य । क रं सु य सु री सु रं ।
 यं री क के क सु द सु द स । सु रं सु यं ग म त्री कं ग री क के क रं य व सु ग सु रं री क के क सु य व सु क द द । यी क सु ग स द प री य व वी ग व उ था सु ग सु रं सु रं । । । द प द र य रं सु री सु रं सु रं सु रं सु रं

अथैतद्भद्रं भवति

गुरुं च त्रयं च पठन् यत्नं पुनः शीघ्रं च नृपुणं च त्रयं च पुनः ॥ १ ॥ नृपुणं च नृपुणं च नृपुणं च नृपुणं च नृपुणं च ॥ २ ॥ चतुःशतं च नृपुणं च त्रयं च नृपुणं च नृपुणं च ॥ ३ ॥ अथ नृपुणं च त्रयं च नृपुणं च नृपुणं च नृपुणं च ॥ ४ ॥ अथ नृपुणं च त्रयं च नृपुणं च नृपुणं च नृपुणं च ॥ ५ ॥ अथ नृपुणं च त्रयं च नृपुणं च नृपुणं च नृपुणं च ॥ ६ ॥ अथ नृपुणं च त्रयं च नृपुणं च नृपुणं च नृपुणं च ॥ ७ ॥ अथ नृपुणं च त्रयं च नृपुणं च नृपुणं च नृपुणं च ॥ ८ ॥ अथ नृपुणं च त्रयं च नृपुणं च नृपुणं च नृपुणं च ॥ ९ ॥ अथ नृपुणं च त्रयं च नृपुणं च नृपुणं च नृपुणं च ॥ १० ॥

5

ལྡོག་པ་འདྲེས་པ་ཞེས་མི་གནང་བས། ལྡོག་པ་ལྡོག་ཏུ་དྲིལ་ལོ་སེམས་མེད་པ་གང་ལྟར་དྲིལ་བ་ལ་ལོ། ། ལྡོག་པ་དང་བཅས་པའི་དངོས་གཞིའི་དབང་རང་གཞུང་རྣམས་འོ་ནས་དོན་གྲུབ་པ་ལོ་
 མོ། །གཞིས་པ་ལ་གསུམ། བཟུབ་གཞི་གསུགས་བརྒྱུད་ཤིང་དྲིལ་ལོ་སེམས་འདྲ་བུ་ལ། ལྡོག་མོས་དེ་དེ་ལོ་ན་ཤིང་དྲིལ་ལོ་སེམས་གསལ་གང་པ་ལ། བཟུབས་པའི་འབྲས་ལྡོག་པ་རྣམས་ལྡོག་ཏུ་དབྱེ་
 རྒྱུ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་དུ་ལ་བའི་གནས་སུ་སྡེ་གསུམ་གྱི་དེ་དབྲས་ཏུ་ལ་ཚོན་ལྷན་རས་ཤིས་ཤིང་དྲིལ་ལོ་སེམས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དགས། དེའི་རྗེས་སུ་སྡེ་བཟུབ་རྣམས་ལ། གསལ་སྒྲིལ།
 མེ་པོ་དེ་མེ་དེ་ལ་སྡེ་དའི་ཤིག་པེ་ལྡོ་མོ་ལོ་རྣམས་ལ་སྡེ་སྡེ་སྡེ་མཚན་པ། ལུ་སུ་བའི་བ་ཚོན་པོ་སྡེ་འབྲས་རྣམས་བཅེ་གསལ་དང་། མདུན་དུ་གཏོར་ཚོན་རི་རབས། ལྡོག་པ་སོ་སོའི་ཤར་དྲུང་དོན་གྲུབ་
 ཤི་གསལ་བུ་གསུམ་དང་། ལྡོ་ཙག་ ཤིགས་སྡེ་དང་། མེ་པོ་དང་། གཞན་ལང་ཚོའི་འབྲང་བུས། ཚོ་ཚང་། ཚོ་རི་ལ། ཚོ་མ་དང་། མཚམས་སྡེ་དག་གཏོར་ཚོ་གསལ་ཉིད་རྣམས་དང་། ལྡོ་བ་དཔོན་གྱི་
 མདུན་དུ་ལས་ལུ་སྡེ་གསུམ། གཞན་ལང་འོག་དུ་དགོས་པའི་ལོ་བུད་ཐམས་ཅད་འདྲ་བུ། དང་འབྲལ་བུ་རེ་ལོ་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་དགས། དབང་རྣམས་བསམ་པ་དང་། དངོས་གཞིའི་སྡེ་བ་མཚོན་ཤི་བར་གསུམ།

शुद्धि व...
...
...

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

ॐ ॥ २५ ॥

ॐ ॥ २५ ॥ ॥ १ ॥ ॥ २ ॥ ॥ ३ ॥ ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ ॥ १५ ॥ ॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥ ॥ २६ ॥ ॥ २७ ॥ ॥ २८ ॥ ॥ २९ ॥ ॥ ३० ॥ ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥ ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥ ॥

མཚན་བརྗོད་པ་གང་ལུགས།

དབང་གི་དོ་བོ། ལྷ་དོན། དབྱེ་བ་སོགས་ལྷོ་ལྷུ་ར་རྒྱལ་བ་ལྷུ་ས་གང་ལུང་བཤད། ལུང་བར་དབྱེ་བ་ལ། གཞུང་ལས། དེ་ལ་ཕོག་མར་སྒྲིམ་བྱེད་གྱི། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྷུ་ར་དབང་རབ་འཇུག་
པ་དོན་དམ་དོན་ཚེ་མེ་སེལ་འཕོ་བའི་དབང་དང། དབང་པོ་འབྱིང་མཚ་ཆད་ལུམ་མོང་དུ་འཇུག་པ་མཚན་མ་རྣམས་གྱི་དབང་གཉིས་སུ་མཚིས་ནའང། དེ་གཉིས་ཀ་དོན་གྱིས་དབང་བཞིར་འདུ་བ་ལས།
དང་པོ་ལུམ་པའི་དབང་ལ། ལྷོ་ར་བ་དབང་ལྷོ་ལྷུ་ར་དུངས་ཤིང་གིས་པ་བརྗོད་པ། དེས་གཞི་ལུམ་པའི་དབང་བསྐྱར་ཞིང་བརྗོད་དོན་དོ་སྣང་པ། རྣམས་དག་པ་བརྗོད་ཅིང་མངའ་དུལ་བ་རྣམས་སུ་ཕོད་
པ་ལས། ཕོག་མར་དབང་གཞུང་ལྷུ་ར། ལྷོ་བ་དཔོན་གྱི་ལྷགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཚོས་གྱི་དབྱིངས་དང་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ན་གསེགས་ཤིང་བཞུགས་པ་འཕྲོན་
པར་འབྱུར་བའི་དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གསེགས་པ་རྒྱ་གསུམ་དུ་གྱི་ལ་འཕོར་རབ་འབྱུམས་གྱི་ལྷོ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་བརྗོད་ས་ལྷོ་ར་ས་བཀྲ་ལམ་གྱིས་སང་པར་བསམས་ལ། མཚོད་
ཅིང་བརྗོད་དོན་ཚེ་ཕན་གྱི་སངས་རྒྱལ་ལ་སོགས་ལྷོ་ལྷུ་ར་གསོ་ལ་བགདབ་པས། ནམ་མཁའ་བར་བཞུགས་པའི་ལྷོ་རྣམས་དབང་གི་ཕྱ་བ་ལ་དབྱེས་ཤིང་མོ་དོག་གི་ཆར་འབེབས་པ་དང་བཅས་རྒྱལ་བར་ཕྱ་བའི་

2

ལྷོ། ལྷོ་དུ་བག་གིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་དབུགས་དབྱུང་བར་བསམས་ལ། ལས་བྱང་ལྟར། ལྷོ། དགོ་ལེགས་ཀྱི་ལྷོ་གས་དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བག་གིས་བརྗོད་པ་ལྷོ་དུ་བཟོ་
 བས། དཔོན་གཞིའི་དབང་བསྐྱར་བའི། བམ་མཁའ་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷོ་དང་ལྷོ་བདེན་ལྷོ་ཅིག་པས་བག་གིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྷོ་པས་རིན་པོ་ཚེའི་ལུང་པ་བྱང་ལྷོ་མེས་སུ་བྱུང་།
 ལྷོ་གང་བས་དབང་བསྐྱར་བར་བསམས་ལ། ལྷོ་དུ་བག་གིས་འོད་གསལ་སོགས་དབང་གཞུང་ལྟར། ལུང་པའི་རྣམ་ལུས་གང་ཞིང་དེ་མ་དག །རིགས་གྱི་བདག་པོས་རྣམ་གདབ་པ་སོགས་ལྷོ་
 ལྟར། ལྷོ་ལུང་པའི་དབང་བསྐྱར་བས་དོན། ལྷོ་དགའ་ལས་ཁང་། ལྷོ་དུ་བྱི་ལ་ལའོ་བའི་ལྷོ་ལའོ་ལོ། ལྷོ་དུ་ལུང་ཁམས་སྐྱེ་མཚེད་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ལྷོ་ཚིགས་སུ་དོ་ལྷོ་ཅིང་གསལ་བཏུན་
 དག་གསུམ་གྱི་ཉམས་བསྐྱུང་དུ་གཞུག། ལྷོ་ལྷོ། དེས་ལུང་པའི་དབང་པོ་བསོགས་དག་པ་བརྗོད་པ་རྣམས་བསྐྱུས་གང་རིགས་གྱི་མཐར། ལྷོ་དུ་ལུང་པའི་རྣམ་ལུས་པའི་རྣམ་ལུས་ལ་བཞུང་པ་བཞུག་པ་
 ལ་གིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་གྲང་མང་འགསོ་ལ་བས་བཏུན་པར་བུས་པའི་ཚོས་པ་མཚོད། མ་དུ་གྲུ་ལྷོ་གསལ་གཞུང་ལྟར། གཉིས་པ་གསང་དབང་ལ། ལྷོ་ལ་གསང་བའི་ལྷོ་ལ་ལྷོ་ལ་ཅིང་གིས་པ་

ལྷོ་བཟོན

ལྷོ་ཚིག་།

ལྟོ། །ནང་དུ་སྐྱོན་པ་ལ་མཚན་གྱིས་སྐྱོན་པ་ལྟར་། བཞི་པ་ནི། ལས་དོར་གྱིས་གཏོར་ཆེན་བཏེག། །སྒོ་བ་དཔོན་གྱིས་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་གཞུག་ལས་ཁང་སྐྱོན་པ་དམིགས་པ་ཕོག་པ་
 མོད་རྒྱུ་ལྟར་ལོ། །དོན་ལྟར་གྱིས་བདག་སྐྱོན་པ་དང་གཞུག་ལྟར་བཞོད། དེ་ནས་གཏོར་མ་སོ་སོའི་སྒྲིབ་པ་བཞག་པ་དང་བསྐྱེད། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱལ་གྱི་དུ་རིན་པོ་ཆེ། ཞེས་སྐྱོན་
 གསོལ་འདེབས་དང་ཕོད་ལྟར་ལྟར་གྱིས་བདག་སྐྱོན་པ་གཏོར་ལྟར་སྐྱེད། ལྟོན་སྒོ་བ་ལ། ལྟོན་གཏོར་མ་རིན་པོ་ལྟར་དུ་ཞུ་ནས་ཕིམ་པར་བསམ་མོ། །དབང་འབྲིང་པོ་འདི་ལོན་ལྟར་དུ་བསྐྱེད་ན།
 ལྟོན་ལྟ། བཞི་གསལ་བསྐྱེད། ལྟོན་པོར་བསྐྱེད། མོ་སྐྱོན་གྱིས་མཚན་ལྟར་ནས་མཚན་ལྟར་ལྟ། གསོལ་བཞག་པ། གནང་བ་སྐྱེད། ལྟོན་སྐྱོན་སྐྱོན་པ་ལྟར་གསལ་གསལ། །སྐྱོན་བསྐྱེད། མོ་སྐྱོན་དབང་
 བཏུན་བཏུན་གྱིས་སྐྱོན་གསལ་ལྟར་ལྟོན་གསལ་གྱི་དབང་བསྐྱེད་པ་བཏུན་གོང་ལྟར་དང་། ལྟོན་ཆེ་འབྲུགས་སྐྱོན་པོ་ནས་འབྲུང་བ་ལྟར་བྱུང། །གསུམ་པ་བསྐྱེད་པ་གྱིས་སྐྱོན་གསལ་གཏོར་མ་རི་
 དབང་བསྐྱེད་པ་ནི། དབང་རྒྱལ་འབྲིང་གཏོན་སྐྱོན་ལྟར་བཞི་ཆེ་གོང་གི་ཕོངས་སྐྱོན་གཏོར་མ་རི་དབང་བསྐྱེད་པ་དེ་གསལ་འབྲུགས་པ་ལས་ཕོགས་སྐྱོན་པོ་དགོས། གཏོར་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྐྱོན་ལྟ།

མཚོན་བཅོམ་པའི་ལཱ་ལ་འགྲུབ་པའི་ལཱ་ལ་

ལྷན་པུ་བ་སོགས་ནས་ལེ་སེས་དབབ་བརྟན་གྱི་བར་གོང་གི་དབང་འབྱོར་པོ་རྒྱུ་དུ་བརྒྱུ་བ་པའི་སྐབས་རྒྱུ་དུ། དེ་ནས་གཏོར་ཆེན་བརྟེན། །གཏོར་མ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་སོགས་རྒྱུ་པར་བར་ལྷོད་
པ། དབང་ཆེན་རྒྱུ་པ་བསམ་པ་ལྷན་གྱི་བ་ཆོར་མ་རྒྱ་དབང་གི་སྐབས་རྒྱུ་པ། བར་གྱི་སྐབས་རྒྱུ་པ་བཞག་ནས་ཆེན་པོ་བཅད་རྒྱུ་པའི་མཐུར་བརྟེན་ལུ་དང་། བོད་ལྷོད་ལུ་ལྷོད་
དབང་དང་བཅས་ཏེ་དབང་བརྒྱུ་བ་པའོ། །འབྱོར་པོ། ཞེས་ཏེ། ལྷན་གྱི་སྐབས་བདེ་བ་ཅན་སོགས་ནས། དཔྱོད་ཏེ་སྐབས་ཆེན་མཐོང་པའི་སྐབས་ཆེ་ཅན། ལོ་རྒྱུ་པར་འབྱུང་གནས་དབང་བརྒྱུ་
པོ། བསམ་པ་ལྷན་གྱི་སྐབས་ལྷན་གྱི་སྐབས་སོགས། ཏོར་སོག་འཛིག་པའི་དམག་དབང་གྲོག་པར་སོག། དུས་མིན་འཛིག་པའི་བར་ཆད་ཞི་བར་སོག། དལུལ་ལོངས་སྐྱེས་བརྒྱུ་པའི་དབང་
ལོ་སོག། དཔོན་གྱི་བཀའ་ལྷོད་པའི་དབང་ལོ་སོག། ལྷན་པུ་ལྷན་གྱི་བའི་དབང་ལོ་སོག། སོགས་བཅས་བདུད་རྒྱུ་པའི་དབང་ལོ་སོག། འབྱུང་བའི་འབྱུགས་པའི་བར་ཆད་
ལྷན་ལོ་སོག། མི་ལྷན་ཆེན་ལྷན་འཛིག་པའི་དབང་ལོ་སོག། བར་ཆད་གཞལ་ཡས་རྒྱུ་པའི་དབང་ལོ་སོག། དབྱེད་སྐྱེས་དབྱེད་ལོ་སོག་ལོ་སོག་ལོ་སོག། འབྱུང་རྒྱུ་པར་སུ་

།འདུག་མ་རྟུན་སྒྲིབ་ཅིག་གིས་གུ་རུ་བཏེ་བ་ཆེན་པོ་འཛི་མེད་པ་རྣམས་ལ་མཁེ་ལེ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་གསལ་བ་ཏུ་བ་ཡ། མེ་པ་རྟུན་པ་རྣམས་ལྷོ་མ་གྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས་གོང་གི་མེ་པར་གཙོ་པོར་བསྟུ། ལྷོ་
 མཁེ་ལེ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་གསལ་བ་རྣམས་ལ། དཔང་དངོས་པ་ལྷོ་མ་མོགས་ནས་མ་རྣམས་ལ། གསོ་པ་འདྲེ་བས། ལྷོ་མ་མོགས་ལ། མོགས་པས་གསལ་དང་། ལྷོ་མ་རྣམས་པ་རྟུན། གུ་རུ་བཏེ་བ་ཆེན་པོ་འཛི་མེད་པ་རྣམས་ལ་
 མཁེ་ལེ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་གསལ་བ་ཏུ་བ་ཅིང་ལོ་གཉིས་པ་དབབ་བརྟན་རྗེས། མེ་ལྷོ་རྒྱལ་པར་གསལ་མཚ་གོང་རྒྱུར་རྒྱུར་བས་ལྷོ་བཏེ་བ། ། །གཞན་ལང་དབང་གཞུང་ལས་ལྷོ་མ་དོན་གྱི་རྒྱུ་རྟུ། དེ་རྒྱུར་རྒྱལ་པ་དབང་
 ལྷོ་མ་མོགས་གསལ་བཏེ་དོན། དཔང་ལྷོ་མ་འབྲིང་པོ་རྒྱུར་མད་རྒྱལ་པར་ལྷོ་མ། ལྷོ་མ་ལས་ལྷོ་མ་རྒྱུ་ལྷོ་མ་པའི་དབང་བཞི་པོར་སྒྲོགས་གྱི་རྗེས་རྒྱ་རྒྱ་གསལ་ལྷོ་མ་ལོངས་རྒྱགས་དང་བཅས་པའི་
 དཔང་ལྷོ་མ་བ་དང་། ལྷོ་མ། མཚོག་དཔང་ལྷོ་མ་ལོངས་པ་དབང་བཞི་པ་ཡ། ལྷོ་བ་དང་། ལྷོ་མ་པའི་དབང་མོ་མོར་བསྟུངས་པ་ལྷོ། མདོར་ན་དབང་བཞི་པོར་སྒྲོགས་མཐའ་བརྟེན་གྱི་རྒྱུ་རྟུ་གསོལ་
 དཔང་དང་བཅས་པ་ལྷོ་མ་བ་ལོན་ཡ། དེར་མ་མད་དབང་རྒྱལ་འབྲིང་ལྷོ་མ་གསལ་ལྷོ་མ་ཏེ་ལྷོ་མ་པའི་མེ་ལྷོ་ག་བཞིས་ལྷོ་མ་གསལ་གཙོ་ག་པ་གསལ་བ་ལྷོ་མི་ལྷོ་མ་དང་བསྟུན་ཏེ། ལྷོ་མ་དབང་དངོས་གཞི་

ལྷོ་མ་ལོངས་པ་

ལྷོ་མ་ལོངས་པ་

ཐིག་ལེ་བདེ་སྒྲོང་ད་ལུ་མར་སྒྲིབ། །ཀ་དག་ལུ་ལྷ་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་མཐར་སྒྲིབ་ནས། །འཇའ་ལུ་སྒྲོལ་རྩེ་ལོ་འཕང་མའོ་ན་གྲུབ་སོག། །ཅེས་པ་འཇའ་གྲུབ་པའི་དབྱིད་མཚོ་སྒྲེལ་བྱམ་དགེ་སྒྲུབ་པའི་འབངས་ཀྱི་མོ་སྒྲུབ་ཀྱི་རུ་གཏེར་པས་
ལྷ་པོ། །།སྒྲུབ་ལྷ་པོ། །།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

མཛེན་བཅིངས་པ་ཀུན་ལ་འབྲུག་མ།

། ལྷོ་གསུམ་གྱི་འདུལ་ཉེ་རུ་ག ། བོད་ཐོང་རྩལ་ལ་གུས་བརྟུང་ནས། ། གང་དེའི་རྒྱལ་ཐབས་ལྷིང་པོའི་ལྷལ། ། ལྷལ་བཟང་རྣམ་པོལ་དོན་དུ་

དཔེ། ། དེ་ལ་འདི་རྩེ་མེད་ལྱི་གང་ཟག་དེས་པར་འབྲུང་བ་དང་། ། ལྷིང་རྩེ་མེད་པོ་སྐྱེད་ཉེ་བར་དུང་ས་ཉེ་མཐའ་གྲུ་ས་པའི་སྐྱེས་ཅན་རྣམས་མི་གནས་པའི་ཕྱང་རྩལ་ལ་འགོད་པའི་རྒྱུད་དུ་རྩུབ་ལྷུག་མཚན་

ལྷོ་རྩོམ་ལོ་འཕམ་འིང་པོར་མི་ཐོག་ས་པར་འབྲུག་པར་འདོད་བས། ། ལོན་རྩོམ་ལོའི་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྷན་པར་བརྟུང་བ་རྣམས་པར་དག་པ་ལས་པོར་ས་པའི་ལྱིན་རྩལ་ལྷན་པར་བཞེད་མི་ལ་ལྷན་ལྷན་པར་

ལྷན་པར་སྐྱེད་མཚན་དང་ལོན་པའི་གྱིན་རྩོམ་ལ་ལང་དག་པར་བརྟུག་པས་ལྷོ་རྩོམ་ལྷན་པར་འབྲུང་བ་དང་། ། ལྷིང་རྩོམ་ལོའི་རྩལ་ལས། ། ལྷན་པར་ལྷན་པས། ། ལྷལ་པོའི་རྩོམ་པོར་

། བསྐྱེད་པའི་སྐྱེད་ལྗོངས་ལོགས་པ་གྲགས་ཤིང་ཡིད་དང་མཉམ་པའི་གནས་སུ། བདེ་སྲུང་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུ་ཉི་ཤུ་ག་རྒྱུ་ལོ་ལྷན་དང་ལོ་ལྷན་སྐྱོད་པ་དག་པོའི་འགོ་སྒྲིལ་འདུ་བ་རྩོམ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་
 ལྷོ་ལྷན་དུ་དཔལ་འདོད་དང་རྣམ་འབྱོར་པ་རྣམས་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲིལ་འདུ་བ་ལར་མར་གྱི་ཆོས་བཅུ་དང་། རྒྱ་པར་གྲུབ་པའི་སྐྱོད་པ་ལོན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ལུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་རྣམ་པར་དགོངས་པའི་དགར་ལྷོགས་
 ལྷོ་ལྷན་བཅུ་ལོགས་དུས་མཚོ་གཏུ་དགོ་བར། རིག་འཛིན་སྤྱི་མའི་དམ་ཚིག་གི་རྣམ་པར་རྟོག་གྱིས་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་རིགས་པས་མཚོན་དགོན་མཚོ་གི་རྟེན་རྒྱ་ཆེར་བཀམས་པའི་སྐྱེད་ལྷན་། ལྷོ་ལྷན་གི་མཚོ་ད་སྐྱེད་
 དང་ཚོགས་གྱི་ལོ་བྱུང་གཙང་ལེད་པོ་དེ་པས་མཛོ་སྤོ་བ་དུ་མས་མཉམ་པར་ཉེ། བདེ་བའི་རྣམ་པ་བསམ་གཏུན་གྱི་སྐྱོད་ལས་དང་ལྷན་པས་དོ་རྗེའི་རྣམ་པ་འབྱོར་ཟབ་ལོ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལའང་གསུམ་

1

ལྷོ། རྩོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་སྐྱེད་པར་འཕྲོ་བར་གསལ་བའི་སྤྱི་ཚོལ་རྩུ་བརྩེ་སྤྱི་རྩོད་པོ་རབ་རྩུ་རྩུ་པའི་སྤྱི་གསལ་བཞིར་ཐོད་ཐོད་རིགས་བཞི་དང་། དེའི་སྤྱི་ཚོལ་རྩུ་ལ་བའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་།
 གཞན་ཡང་རྣམ་པར་སྤྱི་རྩུ་པ་དང་། ཚེ་ལ་དབང་བ་དང་། ལྷག་རྩུ་ཚེན་པོ་དང་། ལྷན་སྤྱི་སྤྱི་ལྷུ་བའི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་རིག་འཛིན་རྩུ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲུ་མ། ལྷན་སྤྱི་ཚེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་མི་
 དམ་དཀྱིལ་ལོ་རོ་ལྷི་སྤྱི་ཚེན་གསལ། མི་སྤོས་དང་ལས་ལས་ལྷུ་བའི་གནས་གསལ་སྤྱི་དབང་པོ་དང་རྣམ་འཕྲོར་མ་དམ་ཅན་ཚོས་སྤྱི་རྩོད་ཚོར་སྤྱི་གཏེར་བདག་གི་ཚོགས་ཏེ། མདོར་ན་སྤྱི་གསལ་བརྒྱ་རྩུ་
 བཞིའི་སྤྱི་བས་སྤྱི་ལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བསྐོར་བ་སྤྱི་རྩོད་སྤྱི་རྩོད་ལྷན་འཕྲུག་རང་བཞིན་ཡོད་སྤྱི་ལྷུ་བ་ཚེན་པོར་སྤྱི་དུམ་ཚོགས་སྤྱི་གསལ་ལ་བར་གྱུར། དེ་སྤྱི་རྩུ་གསལ་བའི་གཙོ་བོའི་སྤྱི་གསལ་ཀར་མི་སྤོས་
 མེས་སྤྱི་དབང་དོ་ཚོ་ཐོད་ཐོད་རྩུ་ལ་ཡབ་སྤྱི་སྤོས་པར་བྱེགས་པའི་བདེ་བའི་སྤྱི་དང་། རྩོད་ཟེར་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་སྤྱི་སྤོས་ལྷུ་བའི་འཕྲོ་བར་སྤྱི་གསལ་བརྒྱ་རྩུ་བཞིའི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་
 དབང་གི་སྤྱི་རིགས་སྤྱི་ཡབ་སྤྱི་སྤོས་པར་བྱས་སྤྱི་སྤོས་། ལོ་སྤྱི་རྩུ་སྤྱི་གཏེར་མ་རྩུ་ལ་རྩུ་རྩུ་གཏེར་ལྷན་པར་སྤྱི་སྤོས་མི་སྤོས་ཀོ་རྩུ་། བེས་བསྤྱི་བས་སྤྱི་ཚོགས་རྣམས་པདེ་རྩོད་གི་རོ་སྤོས་། ལྷོ་

བཞི

སྤོས་ཀོ་རྩུ་

ॐ तिथा ॥ अहं दुःखं भुवन्ति ॥

८

महाराष्ट्र

१९१५

संस्कृत-वर्णमाला-सूची

བ

གཏིག་ ལྷོ་མཁུ་

༄༅། །རྩ་གསུམ་བདེ་གསེགས་འདུས་པའི་བདག་འཇུག་གི་ཚོག་ཡེ་ཤེས་ཚར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

306

གཉིས་པ་ལྷག་ས་ནས་མདོན་པར་དབང་བྱུང་བ་ནི། མཚུངས་མོན་དུ་འགྲོ་བ་ས། ཐལ་མོ་རྣམ་ཏེ། བྱང་རྒྱལ་དམོ་རྩེ་སྐང་ས་རྒྱས་པ། །མཚོད་ཚེན་ཁི་རྩུམ་རྒྱལ་བ་རྩུམ། །བདག་བྱང་བརྒྱལ་བ་འི་དོན་གྱི་རྩུམ། །རྣམ་མཁའ་འི་དམོ་
རྩེ་སྐང་དེར་བདག་རྒྱུད། །ཞེས་པར་གསུམ་གྱི་སྐབས་ལ་བརྟེན་པ་ས། ལྷ་མ་དང་དགྱིལ་ལོ་ལོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དང་པའི་ལྷགས་ཀའི་འོད་གྱིས་རྒྱགས་བརྒྱའི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་རྣམས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
དབང་གི་རྩུ་གདན་གསུམ་ཚོར་བའི་དགྱིལ་ལོ་ལོར་གྱི་ལོ་ལོར་ལོ་ལོར་རྣམ་པར་ཚོ་བརྟེན་ས་ལྷ་རྩུ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་རྒྱུ་པ་ས། ཚོ་སྐྱོད་ཏེ་བྱ་ག་ཏེ་ཚུལ་ཚོགས་གྱིས་མཚོད། ཚོས་རྒྱ་རྣམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་བྱུང་། །
ཚོགས་གྱིས་བརྗོད། དམོ་ཚེན་གྱི་སྐང་ས་རྒྱས་པ། །འགྲོ་བ་རྒྱལ་བའི་ཚེད་དུ་དབང་། །ཐོན་ཏེན་འབྱུང་གནས་ཁི་རྩུམ་རྒྱལ། །དེ་རྩུམ་བདག་ལའང་རྒྱལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བརྟེན་པ་ས་དེ་བཞིན་
གསེགས་པ་རྣམས་གྱིས་དབང་བརྒྱུར་བའི་དགོངས་པ་མཛོད། གསེགས་མ་རྣམས་གྱིས་དབང་བརྒྱུར། གམས་དབང་རྣམས་གྱིས་བཀྲ་གིས་བརྗོད། གམས་མ་རྣམས་གྱིས་དམོ་རྩེ་ལྷགས་བརྒྱུར། མོ་
པོ་རྣམས་གྱིས་གསེགས་བརྒྱུད་དེ་རྒྱན་བྱུང་དབང་གི་བྱ་བ་ལ་ལྷགས་དགྱིས་པར་བཅས་ས་ས། བཀྲ་གིས་གང་ཞིག་གམས་ཅན་རྒྱན་གྱི་རྒྱུ་ལ་གནས། །རྒྱན་གྱི་བདག་ཉིད་རིགས་རྒྱན་གྱི་ལོ་བདག་ལོ་

सिद्धि वृद्धि वृद्धि वृद्धि

བ

གཅིག

ལྷོ་མཁའ་

། །དབལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཉིག་ལས། རྒྱུ་ལྷོ་ལ་ལུང་ལྷོ་ལ་བལྟགས། །

315

༄༅། །འདྲུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་པ། ལེེ་ ལྷོ་བ་མེད་པའི་ལོ་གེས་པས་མེད། འགག་མེད་ལྷོ་བའི་ལྷུག་རྒྱུ་བ་བཞེད་སེ། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཉི་
 ལྷུག་རེ། རང་དོ་གེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཚོ། ལྷོ་གསུམ། གཉིས་པ་ནི། ལྷོ་ན་འདྲུག་གི་དོན་ཡིད་པ་དྲན་བཞེན་པས། ལྷོ་ དེ་བཞེན་ཉིད་དབྱིངས་མ་རྟོགས་པའི་ ལྷོ་
 ལྷོ་དེ་ལྷོ་ཆེན་པོའི་ལྷོ་སེ། རེ་གཉིས་ལཔ་མེད་རྒྱལ་ལྷོ་རེ་གྱི་སེ། །ལམས་གསུམ་ལྷོ་ལ་བར་ལེེས་མཚོག་བཞེད་ ལྷོ་གསུམ། གསུམ་པ་ནི། ལྷོ་ལྷོ་ དབྱིངས་
 ལྷོ་རེ་ག་པ་རང་གསལ་ ལྷོ་ལ་དཔལ་ཆེན་གྱི་ལྷོ་དེ་ ལྷོ་ག་ལྷོ་ལ་མཚོ་དེ་ ལྷོ་ག་ལྷོ་ལ་ལྷོ་དེ་ལྷོ་དེ་ལྷོ་དེ་ལྷོ་དེ་ དག་པོ་ལ་ལོ་རང་ཆོས་

མཛེས་བཤེས་པའི་ལུགས་ལུགས་ལ།

གཤམ་ལྷགས་ལྷུགས། །སྤྱུག་མཚོན་ལྷུགས། །མན་ངག་སྤྱོད་ཚེན་ལྷུགས། །ལྷགས་པ་གསོག་པ་རྒྱ་བས་ཚེན་གྱི་ལོ་ལོ། །གསང་ལུང་སྲུང་མེད་མངུས་གོ་བ་འཐམ་ལ། །གནད་གྱི་རྒྱ་མི་རྒྱུགས། །གཙོད་ཐབས་ལ།
འཕོར་འཕོར་སྤོར་ཐབས་ལ། །མི་རྒྱུ་པའའ་ཐབས་ལ། །ཀུན་གཞིའི་གནད་ཀྱི། །ཚེ་ལུང་སྤོག་འདི་མ་གསུམ་ངན་ལྷགས་དང་ཅུད་མེད། །ལུང་ཀྱི། །གནས་སྤྱུང་བའི་ཚོ་གའོ། །སྤོག་ཐེམ་ཉེར་གཅིག་ཅེས།
འག་ལེན་མངོན་རྟོགས་ལ། །རྟོག་ལན་གོགས་སེལ་ལ། །མན་ངག་གནད་སྤོག་གོ། །ཡང་གཙོ་བོ་ཡབ་ལུམ་ཨ། །ལོ་བརྒྱ་ཡབ་ལུམ་ཨ། །ཐོ་འཐབ་ཉི་ལུ་ཨ། །སྤྱུག་མཚོན་ལུ་ཨ། །སྤོ་མ་ལྷུ་བཞི་
པའམ་རྒྱ་ལུ་ཨ། །ཡན་ལག་ཉེས་རྟོན་ལྷུགས་བརྒྱ་གཅིག་བསྐྱེད་རྟོགས་སྤོན་ལས་གསུམ་དང་སྤྱུང་ནས་བཤད་ཀྱང་རུང་འོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། །རྟོན་འོན་གྱིས་རྒྱུད་མངོན་རྟོགས་སུ་བསྐྱེད་ས།
ཡན་ལག་གི་དོན་གྱིས་རྒྱུད་གྱི་འབྲུ་འབྲེལ། །མན་ངག་གི་དོན་གྱིས་རྒྱུད་ལག་ལེན་དམར་བྱིད་ལྷུ་བརྒྱན་པའོ། །དང་པོ་ལ་རྒྱུ་ལ་བཞི། །གཉེས་པ་ལ། །མཚོན། །ལུག། །གཞུང། །མུག། །གཞུང་ལ།
རྒྱ་བ་བརྒྱ་ཐབས་གཉེས་ལས་ལྷུ་བའི་དོན་ཚོན་གསུམ་མམ་བཞི། །ཉིད་འཛིན་གསུམ་ཀྱང་། །དེལ་ཨའཕོར་ཉེན་གསུམ་བསྐྱེད་ཅིང་དམ་ལེ་དཔུར་ཨམེད་ལ་སེམས་བཤུང་། །རྒྱུད་ལས་གྱིས་མཐུར་

། ལྷག་ལ་ཡིད་བསྐྱེས་ལ་དུན་པ་མངོན་དུ་བཞག་སྟེ་བྱི་ཚོན་འགྲོ་འདྲིའདྲི་མིག་ས་ཡི་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། ། །གཉིས་པ་ལག་ཉིས། ལུ་མོང་གི་ཚོན་འགྲོ་དང། ལུ་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚོན་འགྲོ་ལོ། །དང་པོ་ནི།
 དཔལ་ཚེན་ཡང་དག་ཟེ་ཉིག་ལས། དཔ་འཕྱོར་རྟེན་དག་འདོན་ཚེ་དང། མི་རྟག་ལྷུང་དུ་འཇིག་པར་བསམ། ལས་འབྲས་སྲུང་དོར་རྒྱུ་པ་ཞིན་བུ། འཕོར་པར་མིད་འབྱུང་དུག་ཏུ་བསྐྱེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩ་
 བསྐྱེད་ཏུ་དུད་ཅིང་སེམས་བསྐྱུང་པ་ཕྱོད་པ་ཐོན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལག་ལྷུང། ཐོག་པ་སྐྱིའི་འཇུག་ཚོ་སྐྱུ་ལས་འགྲོ། ཐོག་ཚེན་གྱི་ཏུ་བསེམས་པ་སྐྱེད། དོ་རྟེན་ཐོག་པའི་ལས་གྱི་སྐྱིར་པོ་བྱ་མའི་རྒྱུ་ལ་འཕྱོར་རྩོ། །དང་
 པོ་ནི། ཐམས་ལ་གྱི་སྐྱུང་པ་དབྱིངས་སྐྱིམ་པ་ལས་སྐྱོད་པ་བྱུང་ཐམས་ཅད་དག་པའི་མིང་ལས་ས་ཚེན་པོར་སྐྱུར་པའི་རང་གི་མ་དུན་གྱི་ནམ་མཁའ་མཚོད་སྐྱོན་རྒྱ་མཚོ་འཇིག་ས་པའི་དུས་སྟེ། དུག་ས་པ་མ་རྟེན་གྱི་སྐྱིམ་དུན་ལ་ལྷ

८

ॐ । ति । अक्षयव्यासुवामुदकेवयविवोववदसुमदुवशुवयविकुमसुमउव । ॥ अक्षयव्यासुव ॥ ॥

वसुवव्यासुव ।

वसुवव्यासुव ।

མ

གཏིག་
ལྷོ་མགུལ་

༄༅། །ཐིན་ལས་ལུར་པའི་གནད་ཉིག་ལས། །ཐོན་འགོ་འཛུལ་འཕྱོར་སྒྲིང་པོ་བཟུགས། །

མཁུན་བརྩེའི་བཀའ་འགྲུམ།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བརྒྱ་གྱི་ལ་ཡུ་ཡ། །འདི་རྣམས་པོ་འཛུ་བྱ་བྱ་ལྷི་འཛོལ་ལ། །གུ་རུ་གུ་ལེ་ལོ་ས་སྐྱུ་ན་བརྒྱུད་ཟུང་མོ་ར་ག་དམ་ས་པའི་ཚོས་སྟེ། །དཔ་ལ་ཚེན་སྐྱུར་པའི་གནད་དེ་ག་ལས་སྐྱུ་ན་འགྲོའི་རྣམ་
འགྲོའི་རྣམ་པོ་རྩེ་ལ་ཉེ་ཉམས་སྐྱུ་བྱུང་པའི་རྣམ་མེ། །གཞུང་རྒྱུ་བ་ལས། །དེ་ལ་ཐོག་མར་དཔེན་གནས་སྟེ། །པདེ་པའི་ལོ་བྱུད་ཚོགས་པར་བྱེ། །དེས་འབྱུང་དུག་པོས་རྒྱུད་རྒྱུང་ས་ནས། །བྱུང་རྒྱུ་ལེ་མས་མ་ཚོགས་པར་བྱེ།
བསྟེན། །སྐྱུ་མའི་བྱིན་རྒྱུ་བས་སྐྱུ་འཛོལ་དཔེ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། །འདི་ལ་གཉིས། །ལུན་གྱི་སྐྱུ་ན་འགྲོ་དང། །འིད་གྱི་སྐྱུ་ན་འགྲོ་ལོ། །དང་པོ་ནི། །དབང་དང་མན་དག་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྐྱུ་མ་པར་དག་པས་
གནས་དཔེན་པར་སྐྱུ་བདེ་བ་ལ་འདུག །ལུས་གནད་བསྐྱུང། །རྒྱུ་རོ་བས་ལ། །བྱུང་རྒྱུ་གྱི་སེམས་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ། །སྐྱུ་མ་སྐྱོའི་ར་བརྒྱུ་མ་ཚེད་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདལ། །མཐར་ཐང་ལ་བསྐྱུ་མས་ནས་བྱགས་

Handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately five horizontal lines within a rectangular border.

མཚན་གཤིས་ལྟར་བཀའ་འབྲིས།

པོ་མི། ལྷན་པ་ཐོབ་ནས་སོགས་ཚིག་རྒྱུ་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལས་དོན་དང་། མཐའ་ལྷན་དོ། །དང་པོ་ལ་གཞུང་ལས་དང་པོ་ལྷན་པ་མི། ལྷན་པ་ལས། དེ་ལྟར་གསུང་བའི་
བཀའ་ལྷན་གིས། །སོགས་ཀྱི་དོན། འདི་དུང་ལེ་མཐའ་དུ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་སྒྲོག་པ་མི། ལྷན་པ་ལས། གཞུག་ཅིང་སྤང་སེམས་སོགས་ཀྱི་དོན། འདི་དུང་ག་བུག་གཏོར་སོགས་
ལས་ལས་པ་པ་བཟུང་། ཞེས་པའི་བར་ཀྱིས་བསྟན། གཞུང་པ་བསྟན་པ་མི། ལྷན་པ་ལས། དམ་ཚིག་ཚེན་པོའི་སོགས་ཀྱི་དོན། འདི་དུང་བསྟན་ལས་སྤང་སེམས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་མཐའ་
ལྷན་པ་མཚན་འཕའ་ལྷོག་གཞུང་ལས། མཚན་པ་མི། ལྷན་པ་ལས། བློ་མོ་འབར་བའི་གཞུང་སྤང་སོགས་ཀྱི་དོན། འདི་དུང་མཚན་པ་སྤུ་རི་ནག་པོ་སོགས། འཕའ་པ་མི། གང་གི་སྤྱུ་རྒྱུ་ལས་ལས་
ལ་པའི་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། ལྷོག་པ་མི། ལྷན་པ་ལས། དེ་ལྟར་མེ་མི་སྤྱི་བཟོགས་སོགས་ཀྱི་དོན། འདི་དུང་། དེ་ལྟར་ཐབ་ཀྱི་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། དོན་བསྟན་པ་མི། དེ་སོགས་སོ། །གཞུང་པ་ལྷན་
སྤང་སྤང་སེམས་ཀྱི་སྤང་པ་ལ་གཞུང་། མདོར་བསྟན། ལྷན་པ་བཀའ། དོན་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞི་སྤང་དང་གཞུང་མོ་བསྟོན་པ་དང་། ལས་མོ་ཉེའི་སྤང་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་

□

གཏེག་
ལྷོ་མཉམས་

༄༅། །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྒྲིབ་ཏེག་ལས། རྒྱུ་གྱི་རྒྱལ་ལྷོ་ར་ལུག་རྒྱ་གཅིག་པ་བཞུགས།

མཛེན་པོ་ལྟོང་པ་གྲགས་པ་ལྟུང་།

ཀུར་མ་ལུས་པ། རྟེ་མི་ས་ལ་འགོད་པར་སྟོན། རེས་པ་ལོ་སྟོན་དང། སེས་པ་ལོ་སྟོན་པ་ལི་སྟོན་རིགས་པ་ས་མཚོ་ས་སྟོན་ཉེ་སྟོན་ལམ་ལ་འཇུག་གོ། རེས་ལམ་ལེས་ལོ་གསལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཉེ་ལས་དང་པོ་པའི་རྣམ་འཁྲུང་རམ། ལྷོར་སྟོན་གྱི་
ཉམས་ལེན་འཇུག་པ་བདེ་པ་བྱས་ལྷན་ལེགས་པའི་རྣམ་འཁྲུང་པའི་ཉིད། ལྷན་པས་ལུང་པ་རྟོན་པ་ཀུན་ལ་བྱེད་དེ་ལོ་སྟོན་གྱི་ས་མཚོ་ས་སྟོན་ལེགས་པའི་སྟེང་ལ་རྣམ་པར་དབང་དུ་བྱས་ལ་དང་བྱུང་གི་གསལ་གྱི་ལོ་ས་མཚོ་ས་དེ། གཉེར་གསུང་བུ་པའི་དགོངས་པ་ལི་སྟོན་པར་
མཚོ་སྟོན་གྱི་མ་དགོས་པའི་འཕངས་པ་དུ་འོད་གསལ་མ་དོ་སྟེན་གསལ་གྱི་དབང་དབང་སྟོན་མི་དག་འཚོ་ས་འཚོ་སྟེན་གྱི་གཚོ་ས་ཚོ་ས་མ་དགོས་པའི་ཉེ་འདབས་སྟེན་པའི་དགོངས་དབང་དུ་བྱས་སྟེ་ས་དམ་པ་ཞབས་པར་བསྐྱེད་བྱུང་བརྟན་ཅིང། མཚོ་ས་མཚོ་ས་པའི་སྟེང་ས་
ཅན་ལས་ཅན་ཅད་ལེ་བྱེད་འཚོ་སྟོན་ལ་མཚོ་ས་ལེ་སྟེན་གྱི་སྟེ་མཚོ་ས་དུ་འཇུག་པའི་སྟོན་གྱི་ལོ་ས་མཚོ་ས་དེ། ལྷན་པ། ། ལོ་སྟོན། ལྷན་པ་བཅས་བདུན་དུ་བྱས་ལྷན་པས་ལོ་ས་མཚོ་ས་ལྷི་བདག ལྷན་པོ་དང་གསལ་མ་དོ་སྟེན་གསལ་གྱི་དབང་
ཞབས། ལྷན་པ་བྱུང་འཚོ་གཞེས་མཚོ་ག་བསྟན་འཇུག་གི་དབང་། ལྷན་པ་རྟོན་དབང་དུ་འབར་པའི་བྱ་སྟོན་སྟོན། ལྷན་དུ་ག་སྟོན་སྟོན་པ་ལྷ། ། །

པ

གཏེག་ ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

༄༅། །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྒྲིང་ཉིག་གི་ཚོགས་མཚོན་བསྟུན་པ་བདུད་ལྷའི་མེད་མེད་ལྷེག་བཞུགས་སོ། །

८

पुस्तक संख्या १७

ॐ । प्रवर्षवर्षेयं देवस्य नृणां यथा । प्रवर्षवर्षेयं देवस्य नृणां यथा । प्रवर्षवर्षेयं देवस्य नृणां यथा ।

མཚན་བཤེས་པ་གཤམ་ལཱུམ།

དཔལ་ལྷན་གྱི་མའི་སྐྱེ་ཡི་གནས་བཞི་ལས། །འོད་ཟེར་ལྷུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ། །སྐྱེ་གསུང་སྐྱེ་གསུང་དང་ལོ་གེས་དེ་རྗེ་ཐིམ། །ཕྱིན་ཕྱིས་བསྐྱབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར། །དེ་ཚོ་
ན་ཉིད་ལ་ལྷོ་བཞག་པ་དག་འདོན་གྱི་བར་སྒྲོན། །ལྷ་མ་ཚོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཉིད། །དགྲེས་པ་ཆེན་པོ་རང་ལ་ཐིམ། །རང་ལྔ་དྲུག་གཞི་མ་བཅོས་པའི། །རང་ལ་ཐིད་ནི་འཇིག་པ་བྱལ། །ཆོས་ཕྱི་སྐྱེ་པ་
གཉིས་སྐྱེ་མེད། །ཅིས་བརྗོད་ཅིང་དགོངས་པ་བསྐྱེདས། །ཆོན་འགྲོ་ལོ་ནའི་དག་འདོན་སྐྱབས། །དགོ་བ་འདི་ཐིས་སྐྱུར་དུ་བདག །དཔལ་ལྷན་གྱི་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་བརྗོད་སྐྱོན་རྒྱས་བཞུགས་
ཅི་ཤིགས་པ་བྱ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ཉམས་སྐྱེ་བྱུང་བ་ལ། །ལྷིང་པོའི་རྒྱུད་ལས། །གས་འཇུག་མཚན་ཉིད་སོགས། །ལམ་གྱི་རིམ་པ་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ནས་ཉམས་སྐྱེ་བྱུང་བ་ལ་གསུམ། །སྐྱེ་གསུང་པའི་
མཚན་ཉིད་སྐྱེ་བ་གཏན་ལ་ཐབ། །རྒྱན་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཉིད་པའི་འཇིག་བསྐྱོན། །ལྷུང་གྱུང་གནས་སྐྱབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ལ་དེས་གསུང་བཞེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། །གཞུང་དང་ལྷོ་བ་
དཔོན་ཆེན་པོའི་དཔོན་རྗེའི་གསུང་མན་དག་ལྷུང་པའི་སྤོང་བ་ལྷུང་གྱུང་གཞི་འཇིག་རྒྱུན་དང་གྱུང་གྱེད་འཇིག་རྒྱུན་ལས་འདས་པའི་ཐོག་པའི་རིམ་པ་བཅུ་གཅིག་སྐྱེ་མ་སྐྱེ་མ་རྒྱུས་ཕྱི་ལོག་རྟོག་བསལ་ནས་ལྷོ་

རིག་པས་རང་ཤོད་ལྷིང་། འོག་གཞག་ཚེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། གསུམ་པ་སྒྲིབ་སྒྲོང་གི་རག་ཡོད་ན་ནི། ཇམ་། བདག་ཉིད་ཐ་མལ་ལུས་ཀྱི་དུས། །ཅུ་གསུམ་ལོ་རེ་པོ་བཞི་དང་བཅས། །དུངས་
 གསུམ་ཡོད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི། །མར་སྒྲེ་སྒྲེ་ལོག་སོར་བཞི་ལྷོ་བས། །བྲམ་དབལ་རྣམ་རྣམ་སེམས། །དམར་གསལ་ལལ་གཅིག་ལྷུག་གཉིས་པ། །རྣམ་རྒྱུ་ལ་འཛིན་པོངས་སྒྲིབ་ཅས། །རང་ལོད་
 རིག་མའི་བདེ་བས་དབྱེས། །རྣམ་རྒྱུ་ལྷིང་ལྷིང་གིས། །ལྷ་ལྷ་བའི་གདན་གྱི་སྒྲིང། །དུངས་མ་ལོད་སྒྲིབ་སྒྲོང་ན་བཞུགས། །བྲམ་རྣམ་སེམས་དབའ་ལ། །མི་སྐྱེད་ལུས་པས་གསོལ་བ་
 ལེ་བས། །བདག་གི་སྒྲིབ་སྒྲིབ་ཉེས་སྐྱེད་ལྱུང་། །ལྱང་ཞིང་དག་པར་གྱིན་གྱིས་ལྷོ་བས། །ཅེ་གཅིག་གསོལ་བ་བདེ་བ་ལས། །མེ་སེས་མེ་འབར་ཅུ་ལོ་རེ་ལུག། །སོ་གསུམ་ཚ་མཉམ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་
 ལྱུང་། །བསྐྱེད་སྐྱེད་རང་ལུས་ལོད་ཀྱི་སྒྲིབ། །རྣམ་སེམས་དབའི་གསང་གསུམ་དང་། །དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་སྐྱེག་པར་གཤ། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་མི་གོ་བརྒྱ་བཅི་རྣམ་པ། །མཉམ་སྐྱེད་
 ཞིང་རྣམ་ན། ཇམ་། ལྷུག་སྒྲེ་ཚེན་པོ་བཅོས་རྣམ་རྣམ་སེམས། །ཞེས་སོགས་བཤགས་སྐྱེད་པས་འཁྱེད་བའི་རྒྱུ་ལྷོ་བས་གསུམ་སམ། །དེ་ཅམ་མི་རྣམ་ན། །མགོན་པོ་བདག་ལོ་སོགས་རག་ཡོད་ན་ལས།

ཁ

།མཐིང་གསལ་དཔག་རྟེན་མེད་པ་ལྟར། རང་གི་སྣོད་གར་ཐིམ། མིང་ཐིག་ལེ་འི་སྣོད་པ་དག །སིན་རྩུ་སྣོད་མེད་མེར་དབང་ཐོབ། བདེ་ཚེན་འོད་གསལ་གྱི་ལེ་སེས་བསྐྱོམ་པ་ལ་དབང། ས
 བརྩུག་སྐྱུ་པ་ཚོན། འབྲས་སུ་ཐུགས་ལྷ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས། ལྷ་མའི་གནས་གསུམ་ཀནས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་གར་བ་ལྷ་སྤྱད། ཅོན་རིན་པོ་ཚེའི་སྐབས་ནས་འོད་ལཱའི་གོང་སུ་ཚོན་
 བང་བ་ལྟར། རང་གི་གནས་གསུམ་དང་སྣོད་དུས་སྐུ་ཐིམ། ཚམ་ཉམ་ལེ་སེས་གྱི་སྣོད་པ་དག །རབ་རྩུ་སྣོད་མེད་བཞི་པ་ཐོབ། ཀ་དག་ལྷན་གྱུ་བ་ལྟར་འཇུག་བསྐྱོམ་པ་ལ་དབང། ལེ་སེས་སྐུ་མའི་
 ས་ཚོན། འབྲས་སུ་ལོན་ཏུན་དང་ཐིན་ལས་རྣམ་ལྷ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །མཐར། ལྷ་མ་ཉིད་དགེས་པས་འོད་དུ་བྱེད་སྣོན་མཚམས་གྱི་དགའ་བ་འཕྱིལ་བའི་དུས་སྐུ་ཐིམ་པས་ཐིག་ལེ་
 དཀར་པོ་ཨ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་ལྷན་མ་ཅམ་དུངས་གསལ་གལོ་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སེམས་གཏད་དེ་རིག་སྣོད་གཏུག་མའི་རང་བསྐྱུངས་ནས་དེ་ལོན་ཉིད་ལ་མ་ཉམ་པར་བཞག །ལྷན་ལས་ལྷང་
 པན། དགོ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱར་དུ་བདག །དཔལ་མགོན་ལྷ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་བསྐྱོད་ཅི་རིགས་པ་དང་བཅས་ལྷན་མཚམས་གྱི་སྣོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །འདི་རྣམས་གྱི་དམིགས་

བུ་གཏོག་ཏུ།

ལྷ་ཚོན། ༡༡

□

ལྷ། །གཅིག་རྒྱུ་འབད། །གཏོར་བཅོམ་ཚེ་རེ་ཙམ་ལྷུང་གི་ལྷུན་མཐར་བཏང། །གཏོར་མགོན་མི་བསྐྱེ་བར་བཀྱ་ལམ་མེར་བཞུགས་པར་བསམ། །སྤྲུགས་འབུམ་ལྷག་གཅིག་ལ་སྐོར་བཅས། །དེ་ལྷོས་
 ལྷུང་འདྲེ་ལ་སྤྲུགས། །རྣམ་རྒྱུ་སྤྲུགས་འབུམ་ལྷག་གཅིག་གུ་བཙུན་ལེགས་སོ། །དེ་འང་ཐབ་ལམ་འདི་ལེ་ཉམས་ལེན་རྒྱུ་ལ་བཞིན་ལྷུང་ན། །ལྷུན་མོང་དང་ལྷུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལེ་སྐོར་འགོ་སྤྲུགས་ལྷུང་སྤྲུགས། །ལྷུང་
 ཚེ་མོ་ལེ་བསྐྱེན་པ། །སྤྲུ་བསྐྱེན་ལག་མོ་རྣམས་ལེ་ལ་བཞིན་བཏང་སྤོས། །སྤོས་ལེ་ལེ་དེ་ལྷུག་ལྷུང་གི་ཉམས་ལེན་ལ་གནད་དུ་བསྐྱེན། །ཚེས་བདག་གི་བསྐྱེན་པ་ལ། །པོད་ལྷུང་ལྷུང་མོ་བ་པ་ན། །ལྷུང་
 མིག་བསྐྱེན་དང་གཉན་ལོད་འགྲིམ་པ་སྤོས་ལྷུག་ལྷུང་གསལ་པ་བོགས་དཔྲུང་སྤོ། །མཐའ་འགོ་སྤོ་ལེ་བསྐྱེན་པ་མཐར་ལྷུན་པས་ལས་ཚེས་ལེ་ལ་འབུམས་ལྷུག་རང་གཞན་གྱི་དོན་ལྷུང་པ་སྤོས་ལེ་འབད་
 ལོ། །རྣམ་པ་གྱུན་རྒྱུ་ལྷུང་འབྲུག་བསྐྱེན་པ་བཞི་ལྷུན་སྤོད་པོ་དོན་གྱི་མན་རག་ལྷག་ལྷུང་ཚེན་པོ་ལེ་ཉམས་ལེན་ལས་མ་གཤོས་བཞིན། །མཚོག་དང་ལྷུན་མོང་གི་དོན་ལྷུང་ལྷུང་པོ་མཐོན་རྣམས་རྣམས་
 ལྷུང་བཞིན་རྒྱུ་ཉམས་སྤྲུ་བསྐྱེན་པ་ལེ་སྤོས་ལྷུང་མོ་བཞིན་པོ་ལེ་སྤོས་མཚོག་གཞིགས་གྱི་བསྐྱེན་པ་བར་མ་ཚད་པར་ལྷུན་པོ་དམ་པ་རྣམས་གྱི་བཞིན་སྤོ་ལ་ལྷུན་མོང་པོ། །ཞེས་པའང་མཐུ་སྤོ་ལས་བཏང་ལྷུང་

གསལ་བྱེད།

ལྷ་ཚང་། ༡༩

|| अष्टादशः सर्गः ||

श्रीशिवाय नमः ॥ श्रीशिवाय नमः ॥

ཁ

ལྷོག ། ལས་བཞིའི་སྒྲིལ་སྒྲིལ ། བདུན་ཚེགས་འདྲེན་པའི་མན་དག ། རོ་སྒྲིལ ། བད་གདོན་གཞོམ་པ་རྣམས། བདུན་པ་ཁོ་རོ་ལ་ཁ་སྐྱོང་དང་བཅས་པའི་སྐྱོར་རྣམས་ནི་དཔེ་མ་ལྟོས་ཅིང་
 དའི་སྐྱོར་རྣམས་ལ། དམོད་བྱང་བཀོལ་བ། ལུན་མོང་གི་ལས་ཚེན་བརྒྱད་རྒྱུ་བ། བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས། ཚགས་ལ། ལུག་ཏོར། ཐེམས་རྒྱུ་རིན་ཚེན་སྤང་
 བརྒྱུས་སོ། ། བརྒྱད་པ་བཀའ་སྤྱང་གི་སྐྱོར་ནི་འདུས་པ་བཞིའི་ཡ་གྲུལ་ཚོས་སྐྱོང་བཀའ་འདུས་དཔལ་མགོན་མ་ཅིང་གི་སྐྱོར་ཟབ་རྒྱས་ལྷན་པར་འཕགས་པ་གཞན་དུ་བཞུགས་པར་སྤྱང་། དེ་ལྟར་ཚོས་
 སྤྱིའི་འགྲིགས་རིམ་སྒྲིལ་གྱིང་གཏེར་ཚེན་གྱི་གསན་ཐོ་དང་བཞུན་པ་ཡིན་ཀྱང་གསན་ཡིག་ལྟར་ན་གསང་འདུས་རྒྱད་ཚེན་གྱིས་མཚོན་ཚོས་ཚོན་མང་པོ་ཞིག་དཔེ་ལ་མ་ཚང་བར་འདུག་གོ། ། བརྒྱད་པའི་
 རིམ་པ་ནི། ཀུན་པམང་ཚེ་མཚོག་ཏེ་རུག ། རིག་འཛིན་དོ་རྒྱུ་ཚོས། མཐའ་འགོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཚེ། བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་བརྒྱད། ཀུན་འདུས་ཚོ་རྒྱུན་གྱི་སྐྱོབ་དཔོན་ཚེན་པོ། པོད་གྱི་
 ལྷན་ཚེན་བརྒྱད། པོ་ཚེན་པོ་རོ་ཅོན། གཏེར་ཚེན་དོ་རྒྱུ་གྱིང་པ། ལྷན་པའི་རིག་འཛིན་ཚེན་པོ་བདུ་འོད་གསལ་པ་མདོ་རྒྱགས་གྱིང་པ། དེས་དམིགས་པ་མེད་པའི་ལྷགས་རྒྱུ་ཚེན་པོས་དཔེས་བཞིན་དུ་

རྒྱལ

ལྷོག་ལྷོག

མཁའ་འགྲུབ་པའི་འཕགས་པ་ལཱུམ།

པག་འདྲིམ་རྒྱ་རྒྱུ་པ་བའོ། །རྒྱལ་བ་རིགས་ལྟ་དངོས་དང་མཚུངས་པར་བསྟགས་པའི་གླིང་ཆེན་ལྟའི་ནང་ནས་ཀྱང་གཏེར་རྩོམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་པར་བྱོན་པ་དོ་མཚར་སྐད་རྒྱ་བྱུང་བའི་གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་
གྱི་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ལྟོང་ཡངས་ཅམ་ལས་གཞན་གྱི་དཔེ་དང་དབང་ལུང་གི་རྒྱན་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་རྒྱ་བར་སྐབས་ནས་མ་བཞུགས་ཀྱང་། ཚོད་རྒྱས་གིམ་རྒྱ་རྩིགས་མའི་སྐབས་འདིར་བརྟན་
འགོ་རིམ་སུམ་ཚད་པའི་དོན་མཚན་པ་ལ་བྱགས་བསྐྱེད་དང་རྩོམ་ལམ་གྱིས་གཞན་ལས་ལྷད་པར་རྒྱབས་པ། འགན་ལྷ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་རིག་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་གྱི་ལོ་རོལ་ལོས་སྐྱར་བ་
པས་འོད་གསལ་མདོ་སྟགས་གླིང་པ་ཉིད། ལྷོ་ར་ཚོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་དོ་རྩའི་ལུང་གིས་འཇམ་དཔལ་ཆོས་གྱི་བསེས་གཉེན་ཅེས་པག་འབབས་བརྟན་གྱི་མངའ་བདག་རྒྱ་བསྟགས་པ་རི་བཞིན་
དེ་དང་དེ་དམ་པས་མདོ་སྟགས་བརྟན་པ་ཡོངས་རྩོགས་གྱི་མེ་རོ་གསོ་བའི་ལྷན་ལས་མདོན་རྒྱ་བྱུང་པ་དང་། ལྷོ་བྱག་གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་གྱིས་ཀྱང་ཡོ་སེས་གྱི་སྐྱེས་ཡང་ནས་ཡང་རྒྱ་རྩོམ་སྐབས་ལྷོ་
ལྷན་གྱིས་བརྟུབས། ཆོས་པག་འཡོངས་རྩོགས་གྱི་གཏེར་རྒྱ་མཚན་པར་མ་ཚད་ཚབ་ཆོས་འདི་ལྷོ་གྲོ་ལ་རྩོམ་པའི་སྐབས་སུ་འད་གུ་རྒྱ་རིན་པོ་ཆེ་དང་དོ་རྩའི་གླིང་པ་དཔེར་མེད་པས་དཔེས་ཞུམ་བརྟན་

ཏུ། །བཅས་ཏེ་སྤྲོད་མོ་དགུ་ལྷགས་ལྷ་ལྷས་ལ་ལྷོད་ལྷོད་དེ་བཅས་ལོ་སྤོམ་བཅས་ལ་རྣམ་ཏུ་ལའ་བཅས་བསམ་གསལ་གྱི་ལྷོད་དུ་ལྷོད་བཅས་ལྱིན་གྱིས་བཟུལ་བཅས། ལྷོ་
ལྷོ་ལྷོ་དེ་བུ་རྩིས་ལས་ལྷོད་ལོ་སྤོམ་ལྷོགས་ནས་སོགས་དང་། ལྷོ་ལྷོ་བྱུངས་ལོ་དུ་ལྱི་ལོ་ལོ། ལང་གི་ལྱི་ལྱིས་བདེ་ཚེན་ཏེ་ད་སོགས་ལྱི་གསོ་ལ་ལོ་བཅས་
ལྷོད་ལྷོགས་ལོ། ལྷོ་ལྷོ་དེ་སྤོམ་ལ་ལྷོ་ལོ་དང་། ལྷོ་ལོ་ལ་ལོ་ལོ་དེ་ལྷོ་ལྷོ་གཏེས་ལྱི། དང་ལོ་ལོ་དང་དམིགས་སྤོམ་དུག་ལས། དེ་ལས་ལ་ལྷོ་དུ་ལྷོ་
གཏེས་ལྱི་ལྱིས་ལྷོ་ལྷོ་བཅས། ལྷོ་དུ་ལྷོ་དང་ལོ་སྤོམ་ལ་ལྷོ་དུ་ལྷོ་ལོ། ལོ་སྤོམ་ལོ་དང་ལྷོ་ལོ་ལོ་དང་ལྷོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། དེ་ལོ་དེ་ལོ་ལོ་ལོ་

མཐུན་བཅིང་བཀའ་འཕྲིན།

པ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷོག་ཆ་དལ་བ་བརྒྱད་དང་། དེའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཚེས་འཕྲོར་པ་བཅུ་ལྟེ། དལ་འཕྲོར་གྱི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྷན་པའི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཚེ་རྒྱ་དང་། དཔེ་དང་། ཤངས་སོགས་གང་གི་སྒོ་ནས་
བསམས་ཀྱང་གིན་ཏུ་རྙེད་དགའ་ཞིང་། བཅ་འདོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྷན་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་རྙེད་ཏུ་ཟེན་ནའང་། ལྷི་རྙེད་ཀྱི་འདིག་རྙེན་ལྷ་ཞིང་འབྲས་པ་རྣམ་རྒྱུད་བརྒྱམས་ཀྱང་མཐར་མི་
བརྒྱན་དང་རྒྱ་གཅིག་གིས་འདིག་པའི་ཚེན་ཐལ་བ་ཙམ་ཡང་ལུས་པར་མི་འགྱུར། བང་བརྒྱད་ཀྱི་སེམས་ཙན་ཐམས་ཙད་ཀྱང་སྐྱེས་ནས་ཚེ་ཐར་ཏུ་སོང་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་རང་ཉིད་ཀྱང་དེས་པར་འཚི་
བར་མ་ཟད། དོ་རུབ་ཙམ་ཡང་མི་འཚི་བའི་གདེངས་ནི་མེད། འཚི་བའི་ཚེ་ཚེས་རྣམ་པར་དག་པ་ཤོན་མ་གཏོགས་གཞན་གང་གིས་ཀྱང་མི་མན། ཤི་ནས་ཙང་མེད་ཏུ་མི་འགོ་བར་ལས་འབའ་ཞིག་གི་
རྣམས་ལྟ་འབྲས་ཏེ། ལྷིག་པའི་ལས་ཀྱིས་རན་སོང་གསུམ་ཏུ་སྐྱེས་ན་རྣམས་ལ་གྱི་རྣམས་ལ་བཟོད་པའི་བྲགས་མེད། ཟག་བཅས་ཀྱི་དགོ་བས་མཐོ་རིས་གསུམ་ཏུ་སྐྱེས་ཀྱང་འགྱུར་བའི་རྣམས་ལ་
དང་། ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྣམས་ལ་ཤོན་ལས་མ་འདས་པས། ད་དེས་འཕོར་བ་རྣམས་ལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཚེན་པོ་འདི་ལས་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐར་བ་ཞིག་བྱ་དགོས། དེའི་ཚེད་ཏུ་ཐེག་པ་ཚེན་པོའི་དགོ་

མཚན་པར་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་ལྟོ་བུ་

བསྐྱེད་ཅི། འདི་ལྟར་མ་ལའང་བྱུང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དགུས་ཀྱང་གཉེན་བྱས། གཉེན་གྱིས་ཀྱང་དགུ་བྱས་པ་སོགས་དགུ་གཉེན་དེས་པ་མེད་ཅིང་། ཚེ་འདི་དང་མ་
འོངས་པ་ནའང་དགུ་གཉེན་དེས་མེད་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་བསམས་ནས་ཉེ་རིང་ཚགས་སྤང་དང་བྲལ་བའི་སེམས་བྱུང་སྟོམས་པ་ཐོག་མར་བསྐྱེད་ཅིང་། དེ་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་རང་གི་མ་མ་རྟེན་ཅན་ག་སྟེག
ཐོན་པའི་ལྟེང་། རྟེན་གཞོན་པའི་སྤྱད་ཏུ་བདེ་བ་དང་འཕྲད་འདོད་གི་བྱམས་པ། ལྷག་བསྐྱེད་དང་བྲལ་འདོད་གི་སྟེང་། དེ་ལྟ་བུ་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱུང་ན་ང་རེ་དགའ་སྟེམ་པའི་དགའ་བ་སྟེ་ཚོད་མེད་
པ་བཞིན་ལྟོ་སྤྱད་པའི་མཐར། ལྷག་ལྟེན་ལྟེན་དཔང་པོར་བཞུགས་པའི་རྩལ་གྱིས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་གྲོལ་གཏོན་གྱི་བདེ་བ་ལ་དགོད་པའི་སྤྱད་ཏུ་བདག་གིས་སྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
གྱི་གོ་འཕང་མེན་པོ་ཚེ་དེ་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་དེས་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་སྟེམ་པ་སྟོན་པ་དང་། དེའི་ཚེ་དུ་ལམ་ཐབ་མོ་འདི་ཉིད་གྱིས་མཚོན་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོན་པ་རྒྱབས་པོ་ཚེ་ལ་བསྐྱབས་ནས་འཕོར་བ་
ན་སེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མི་གནས་པ་དེ་ཅུ་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་པར་བྱུང་སྟེ་སྟེམ་པ་འཇུག་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་རྣམ་དང་མ་བྲལ་བས་སེམས་བསྐྱེད་གི་ཚེ་ག་ལན་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ལྟར་པོ་གས་

འ

ལྷོ། །བཟུམ་པས། དེ་ལས་བདེ་ཆེན་གྱི་བདུད་རྩིས་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་དཔག་རྒྱུ་མེད་པ་བཟུམ། ཡལ་ལུམ་གྱི་སྐྱེའི་དབྱིབས་བཟུད་སྐྱོར་མ་ཚམས་ནས་ལྷུང་བཟུའི་སྤོང་ལུ་ལ་ལྱིལ་བའི་
 ལྷོ་ལྱིས་རང་གི་ཚོངས་ལུག་ནས་ལྷགས་ཏེ། ལུ་ལྷུང་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་ལ་སྐྱུར་མི་ཆགས་པ་ལྷུར་ནད་ཐམས་ཅད་རྣལ་ལྷན། །གདོན་ཐམས་ཅད་སྤྲོག་ཆགས། རྣམ་གྱི་བཟུམ་པས་ཅད་དུང་སྤོང་ལུ་ལྷུང་སྐྱེ་
 ལྷོ་ལས་བཟུའི་ལུག་དང་འོག་སྤོང་གཉིས་ནས་འཕོན། ས་རིམ་པ་དགའི་འོག་རྒྱ་འཚིབ་དག་གྲུང་དམར་པོའི་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཁ་གདངས་པ་ནས་ལྷགས། ལྷོ་བར་ལྷུང་བས་དུས་མ་མིན་པའི་འཚིབ་
 བཟུམ་པར་བསམས་པ་ལི་གོ་བརྒྱ་པར་བཅི་རུས། འཕྲིང་བརྒྱ་རྩ། ཐམས་ཅད་ཉེར་གཅིག་པ་རྒྱུར་མཐའ་བུས་པ་བཟུ་བཀའ་ཉེན་པོ་རྒྱུར་རྒྱུད་པའི་སྤོང་བས་ལྷོ་སྤོང་བཞིའི་གནད་དང་ལྷན་པས་ཉམས་
 ལྷུང་ས་པའི་མཐའ། འཕོར་པོ་བཞིའི་གནས་རྣམས་ཀྱང་བདུད་རྩིས་སྐྱེ་མེད་གྱིས་མེད་ས་པས་སྤོང་གསུམ་ཚ་མ་ཉམ་གྱི་རྣམ་གྱི་བཟུམ་པས་ཅད་བཅས་པ་དག །བདེ་སྤོང་དགའ་བ་བཞིའི་ལོ་ལྟེ་
 ལྷུང་ལ་སྐྱེས་པས་ལུས་སེམས་ལྷག་མེད་གྱི་བདེ་བས་ལྷོ་བཟུམ་པར་བསམ། ལྷུག་བཟུམ་སྤོང་བའི། ལྷུར་ཡང་མོས་གསལ་དུང་ལྷགས་དུག་པོས། ལགོན་པོ་བདག་ལོ་སྤོང་སྐྱེས་གསོལ་གསོལ་གྱི་ཚོག་

དུག

ལྷོ་ལྱིས་པས

མཚན་བཞི་པ་ལྟར་འབྲིས།

པལོ་དང་པོ་དང་། སང་ལྟུང་གི་རྣམ་ལྟན་དག་པ་ལ་ལྷ་མ་དོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལྷགས་དགེས་པས་ཞལ་འཇུག་མ་དང་ས་སྲ་བཞད་ཅིང་། རིགས་གི་ལྷ་ལྷོད་གི་རྣམ་ལྟན་ལ་ལྷ་མ་ལྟར་ཕམས་ཅད་དག་པ་ལོན་
མོ། །། བེས་གསུང་གིས་དོས་སྲ་གནད་བཤེན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་དོ་བོར་འོད་དུ་ལྷན་ས་སང་ལ་ཐིམ་པའི་རྒྱུན་ལས། སང་ཉིད་ཀྱང་སྐད་ཅིག་གིས་དོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ལྷ་མ་སྲ་
མོ་གསུག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལྷགས་སོགས་མ་འདྲིས་གིང་ཕོངས་སྲ་རྣོགས་པ་སྟུང་སྟོང་མེ་པོང་ནད་གི་གསུགས་བརྒྱན་ལྷ་སྲ་གསལ་བའི་ལྷགས་ཀར་སྒྲ་དགྱིལ་གྱི་དུས་སྲ་ལྷགས་ལོག་ལྷོ། ལོག་སྲ་
པལོར་། ལོ་བརྒྱ་སྲའི་སྲ་གསུག་གི་ཐིག་འཇུག་མས་གསལ་བ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཚན་། ལྷན་རྒྱབས་དང་དོས་གྲུབ་ཕམས་ཅད་རྣམ་འདྲུས་སང་ལ་ཐིམ།
སྲ་འཕྲོས་སེམས་ཅན་ཕམས་ཅད་གི་རྣམ་ལྟན་ལྷ་ལྷོད་ས། ལྷོ་སྟོང་གི་འཇུག་རྣམ་འོག་མོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དང་། བད་བཟུང་ཕམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཕམས་ཅད་དོར་སེམས་རིགས་སྟེ་
གོ་འཕང་ལ་བཀོད། དེ་ཕམས་ཅད་དང་སང་ཉིད་རྒྱན་ཅིག་པས་བསྐྱས་པར་བསམས་པ་ལང་སྟེང་ཅི་རྒྱས་སྲ་བསྐྱ་བའི་ལྷ་ལྷོད་པར་བཟུང་རིམ་ལ་བརྟེན་པའི་ལྷོ་བཟོང་དང་། མཐར་ལྷག་ལྷ་སྲ་གསུག་གི་

། །ཡོན་པ་འོད་གསལ་ག་ལུག་མའི་དང་ཏུ་བསུས་ཏེ། །ལྷུང་ཏུ་ལྷུང་ཏུ་དེ་གི་རྩོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གཟོད་མ་ཉམས་དང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའི་དེ་ག་རྩོད་དོན་གྱི་དོར་རྩེ་སེམས་སྤེལ་དཔའི་དང་ཞལ་བུ་གི་

ཞིང་མཉམ་པར་འཛོགས་པའི་དོན་དམ་རྩོགས་དེ་མ་ལ་བཞེན་པའི་གྲོགས་པ་ལྷོད་རྩེལ་བུ་ན་མེད་པའོ། །བཞི་པ་མཚུངས་ནི། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ཚོགས་ཞིང་རྒྱ་བས་ལྷུང་ལྷུང་གསལ་བཏབ་ཏེ། །རྩེ་དོར་

ཚོལ་སོགས་པའི་མཚུངས་གྱི་དོར་བུས་ལ་ཏུ་བཟང་དང་བུམ་གི་རྩོག་བུགས་པར་མེད་ཏེ་གི་ཚོལ་བུ་སོ་བདུན་ནམ་བདུན་བཀོད་པའམ། །ཐུན་དུ་མ་འགྲུབ་ན་དམིགས་པས་བུང་བུང་ཏེ། །གང་ལྟར་ལང་

ལུང་མོར་ལྷུང་པ་ལྷུང་པ་ལྷུང་པ་གྱི་དཔེ་དེ་འབྱུང་གནས་དང་བཅས་པའི་རྩོད་གསུམ་འཛིག་ཏེན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཏུ་བ་སྒྲུབ་བུམ་ཚོན་བུམ་ཏུ་ལྷོད་པུམ་ཏུ་ལྷོད་པུམ་པ་ལྷུང་ལྷུང་ཚོགས་པས་ཕོངས་ལྷུགས་བ་དང་། །ཏུ་

པག་ཏུ་རང་གི་ལྷུང་ཕོངས་ལྷོད་དགོ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལྷོས་མེད་དུ་འགྲུབ་པ། །དེའི་རྩོད་མཁའ་ལུན་མིན་ཕོངས་ལྷུང་ལྷུང་ལོག་མིན་ལྷུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ལྷུང་དང་ཕོ་བཅས་གྱི་རྩམ་ཕོལ་

མཚོན་པའི་ལྷོན་ལུང་འགྲུམས་བུས་ལྷུགས་པ། །དེའི་རྩོད་གི་དབྱིངས་ལ་ལུང་པར་ཚོས་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་མེད་གདོད་མའི་གཞི་ལ་འགགས་མེད་འོད་གསལ་གྱི་ལྷུང་ཚ་དེ་ག་པ་ཚོད་ཕོབས་གྱི་ཚོལ་བུམ་བཀོད་

མཐོན་བཞིའི་བཀའ་འགྲུ་།

པ་སྟེ། དེདག་གུང་རྒྱལ་ལྷ་འབྲུག་ལ་མེ་མོའི་འོངས་ལྷ་རྒྱལ་སྟེད་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་ཚོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རྒྱལ་འོང་དུ་རྒྱུད་བས་ལུལ་ལ། བདག་གཞན་
 མེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་གིང་། ལྷིབ་གཉིས་བུད་བ་དང་། ཉམས་རྟོགས་གྱི་ཡོན་ཏན་ལུན་ལུམ་ཚོགས་པ་རྒྱུད་པ་སྟེ་སྟེ་སྟེ། མཐར་ཐུག་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་ལྷ་མཚོར་ལོངས་
 ལྷོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ་སྟུང་པའི་ལོས་གུས་གྱི་གཏུང་བ་དང་བཅས་ཏེ་ཡན་མི་ལྟར་རིགས་པ་འབྲུལ་ལོ། །ལྷ་པ་རྣམས་ལེ་ལོ་ཚོགས་གསོག་ནི། ཚོགས་ཞིང་ལྟར་གསལ་བ་ཞིན་པའི་འོག་རྩ་གནོད་ལྱེད་
 ལྷིས་གཙོས་པའི་རིགས་རྣམས་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱད་ཅིག་གིས་གསལ་བ་དྲུབ་ལ། ཐུན་ལུས་གཙུག་ལུན་ལོར་བས་ལྷ་བུད་ཚོར་། ཞེས་སོགས་བརྗོད་བ་དང་ཆབས་ཅིག །རང་ལུས་
 འཛོལ་སེམས་གྱིས་གཙུག་ལུང་པར་བཟུང་བའི་ཞེན་པ་སྤངས་པས། རང་སེམས་གྱི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་སྟེན་མ་ཙམ་པ་ཞིག་སྟེ་བོན་ས་རྒྱུད་ས་གྱིས་ཐོན་པས་ལེ་ཤེས་གྱི་མ་འཕེལ་འགྲོ་བྱོས་མ་ནག་མོ་དར་དང་
 ལུས་པའི་ཐུག་རྒྱ་རྒྱས་བརྒྱན་པ། ལྷི་བོ་ཐག་ཞལ་གྱིས་མཚན་པའི་ཐུག་གཡས་གྱི་གྲུག་ནམ་མཁའ་འབྲུག་བས་ལུང་པོ་རྩིང་པའི་ཐོད་པ་སྟེན་མཚམས་ནས་ཤེགས་ཏེ་རྩོད་གསུམ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་བ་

10

ལྷོ། །དེ་ཉིད་ཐོད་པ་ལེ་སྒྲིབ་ལུ་རི་རབ་ཙམ་ག་ལྷུ་ལྷི་ལམ་བཞག་པ་ལེ་ནང་དུ་ལུས་ཀྱི་ཚ་གས་རྒྱམས་དུ་མ་ལུར་བཅད་དེ་བྱུགས། །འོག་ནས་ཨ་ལུང་ལས་ལེ་གེས་ཀྱི་མི་འབར། །རྗེ་དུ་རྩི་མི་ག་དག་མ་
 པོ་མགོ་ལུར་བལྟན་དུ་གནས་པ་ལས་བདུད་ལེ་རི་རྒྱུན་འཇག་སྡེ་བྱ་ལོང་ལོལ། །ལོ་བཟོད་པས་མ་དག་པ་ལེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་ས་བ་སྡོད་མའ་ཀྱི་རྒྱམ་པར་ལྷི་མ་ཐོན་དེ་བྱུགས། །ལྷུ་ས་དག་པ་ལེ་གེས་
 ཀྱི་བདུད་ལེ་བསམ་ཀྱིས་མི་བྱུབ་པར་སྡེལ། །ལྷོ་གིས་དོ་པོ་ལེ་གེས་ཀྱི་བདུད་ལེ་ལ་རྒྱམ་པ་འདོད་དགའི་ལོངས་སྡོད་ལོར་ལང་འཚར་བའི་ནམ་མཁའ་མཁོད་ཀྱི་འཕོར་ལོལེ་སྡོན་ཚེན་པོར་བལྟར་བར་
 པས་མས་ལ། །འབྲུག་ལྷུ་མ་མང་དུ་བཟོད། །དེ་ནས་རང་གི་བྱུགས་གནས་མཚོན་པ་ལེ་རྒྱ་མོ་དཔག་རྩ་མེད་པ་སྡོན་ཏེ། །ལུང་ཀྱིས་ཚོགས་ལོང་རྒྱམས་ལ་མཚོན་པས་བྱུགས་རྒྱུད་ལག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་
 ཚོམས་ཏེ་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས། །སྡོལ་གཉིས་ལུང་། །དངོས་ལུག་རྒྱམ་པ་གཉིས་ཐོབ། །རྒྱག་མ་རིགས་དུག་གི་སེམས་ཅན་རྒྱམས་དང་། །ལུང་པར་གནོད་ལུང་ཀྱི་
 ཚོགས་རྒྱམས་ལ་བྱིན་པས་སོ་སོས་གང་འདོད་པ་ལེ་ལོ་བྱུད་དང་། །ག་བྱག་རྒྱམ་པ་ལེ་ལུང་པོར་གྲུར་ནས་ལོངས་སྡོད། །ལན་ཚགས་དང་ལུ་ལོན་ལུང་། །གནོད་འཚོད་དག་དུག་སེམས་ལོ། །ལུས་ལག་མེད་

བཟོད

ལྷོ་ལྷུ་ལྷོ

འཕྲིན་བརྒྱུ་བླ་པ་འབྲིན།

འཕྲིན་ཚོན་གྱི་ལྷ་དང་། མེམ་ས་ཉེ་ག་མེད་ཚོ་ས་གྱི་ལྷ་མ་གནས་ལྷུ་མ། མཐམ་མ་ཚོད་ལྷ་དང་མ་ཚོད་ལྷ་ལ་སོགས་གྱི་ས་མ་ཚོན་ག་ལྷུ་དང་འཕྲིན་གྱི་ཉེ་ག་ཚོ་གས་ཐམས་ཅད་དང་བཞིན་གྱི་ས་མ་གྲུབ་པ་ལེ་མེམ་ས་གྱི་
གྱི་ས་ལྷགས་ལོད་གས་ལ་སོགས་པ་ཚེན་པོ་ལེ་དྲི་ས་ལྷུ་ལྷུ་དང་ནས་འཕོམ་གསུམ་གྱི་མ་ཚོན་མ་དང་ལྷ་ལ་པའི་མ་བཅོས་ག་ཉུག་མའི་དང་དྲུ་དལ་གསོའོ། །དུག་པ་ལྷ་མའི་རྣམ་འབྲུལ་ལ་གསུམ་པས།
དང་པོ་ལྷ་བས་ལྷ་ལ་གས་པ་གད་པ་པོ། ཇེ་མ་རྩོེ་ སང་ལྷ་དང་ལྷ་ལྷུ་གྲུབ་སོགས་པ་སོད་པ་དང་ཆ་བས་ཅིག །འདི་ལྷ་མ་ནམ་མཁས་གར་ལྷུ་ཐམས་ཅད་དང་གི་ལྷ་དང་ལས་ལྷུ་པས། ལྷ་དང་ལས་ལྷུ་
ཚོ་གྱི་ལྷི་ལྷེ་ཐམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་མ་པ་གྱི་འཕྲིན་ལྷ་དང་དྲི་ས་ལྷུ་ཐོམ་པ་པས་དང་ལྷུ་དང་ལྷུ་གྲུབ་ལྷུ་གར་པའི་དག་པ་རབ་འབྲུམས་གྱི་ལྷི་དྲི་བས་དང་། ལྷ་དང་། བསོད་པ་ཚོད་མེད་པས་
མའོན་པར་འཕགས་པའི་འོག་མིན་པར་ལོད་གྱི་སོ་ལྷ་དང་ཚེན་པོ་དགས་པ་པའི་དུས་ལྷ། སང་ཉིད་ག་ལྷི་ལྷུ་གྱི་དཔོན་པོ་དོ་པོ་མ་ཚོ་རྒྱལ་ལ། ལྷམ་པ་དོ་སྐྱེ་རྣམ་ལྷུ་མའོག་དམར་མོ་གཤས་གྱི་
ལྷ་དང་། གཤོན་ཚོད་པ་ལྷག་གིས་གར་བ་བསྐྱུམས་གིད། ལྷམོ་གཤོན་ཚོ་ག་ལྷུ་ག་འཕྲིན་ལ། པད་ཉི་བམ་པོའི་གདན་ལ་ཞབས་གཤས་བརྒྱུདས་གིད། གཤོན་ལྷུ་ལྷ་དང་བསྐྱུམས་པའི་དོ་རྣམ་ལྷུ་བས་

5

ལྷོ། །སྒྲིམ་བཞུགས་པ། དེ་དང་དུས་པའི་རྒྱུན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་། མོས་གྲུ་གྱི་རྒྱན་གསུམ་གྱི་མའི་ལྷགས་ཀར་རིངས་པའི་རྒྱུ་གྱིས་གཟིགས་པའི་ལོ་ཤིང་བྱང་མཆོག་གྱི་མཐུ་མའི་གནས་ལྷོ་ལྷོ་
 ཚོགས་པས་འདབ་མ་འབྲུམ་དང་ལྷོ་ལ། དེའི་མེད་འབྲུ་དང་ཚད་མཉམ་པའི་ཉི་ལྷའི་དགྱིལ་ལའོར་གྱི་དབུས་ལྷ་ལྷུ་བམ་གནས་ཀྱིན་འདུས་གྱི་དོ་བོ་རྒྱ་པའི་བྱ་མ་ལ་རྒྱམ་པ་ཞོ་རྒྱན་མཚོ་རྒྱུས་དོ་རྒྱ་
 མདོག་དཀར་ལ་དམར་པའི་མདངས་ཚགས་པ། ལོ་བརྒྱད་ལོན་པའི་ངང་རྒྱལ་ཅན། ལྷན་གཉིས་རྒྱ་རྒྱུར་སྐྱེད་གོར་གཟིགས་པ། ལྷུ་ལ་ནང་དུ་དོ་རྒྱའི་གསང་གོས་དཀར་པོ་དང་། དེའི་རྒྱུད་དུ་མེ་
 པར་དུང་མ་དམར་པོ་དང་། ལྷགས་གྱི་ཕོད་ཚེན་མཐིང་ནག་དང་། ཚོས་གོས་དམར་པོ་གསེར་གྱི་མོ་དོ་ག་གི་རི་མོས་རྒྱས་པ་དང་། ར་ལོག་གི་པོར་དམར་སྐྱེད་རྒྱུ་མཐུ་བའི་གསེར་མར་གསོལ་པ། ལྷུ་
 གཙུག་ལྷག་གཉིས་པ། ལྷག་གསལ་དོ་རྒྱུ་ལྷུ་ལ་ལྷགས་ཀར་གཏོད་པའི་རྒྱལ་དང་། གསོན་མཉམ་གཞག་གི་རྒྱུད་ན་ག་ལྷུ་པའི་དབུས་ལྷ་མཚོ་མེད་མོ་གསུ་གྱི་བདུད་ཅིས་གང་པའི་ཚོའི་ལུ་པ་དང་།
 ལྷུ་ལོག་གསོན་དུ་ལྷུ་མཚུ་ར་པ་སྤྱུས་པའི་རྒྱལ་གྱིས་བདུ་ལེ་གསུ་གྱི་རྒྱམ་པར་བསྐྱུར་ས་པ། དུ་ལ་འདབ་མ་ལྷ་དང་ལྷོན་པའི་བྱ་མའི་མཉེན་ལྷགསོལ་ཞིང་ལོ་རྒྱུ་མཚོན་དཔའི་གཟི་གྱིན་མཚོག་ལྷོ་

ལྷོ

ལྷོ་ལྷོ

འབར་བ། འབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་བའི་འདུག་སྐྱེས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་ལྷན་ཏུ་འཇའ་ཚོན་གྱི་གྱུར་སྤེལ་ཅིང་། འོད་ལྗང་མེར་ཐག་གི་དུ་བ་མིག་མངས་རིས་སུ་འབྲེལ་བའི་ནང་ཁོངས་
 འཇའ་འོད་གྱི་ཐིག་ལེ་རྒྱུ་པོར་འབྲེལ་བའི་གྲོང་དུ། ཅུ་བའི་བྱ་མའི་ཐུགས་ལེ་གེས་ཚེན་པོའི་རྣམ་རོལ་ལས་གར་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད། ལྷམ་འཕྲོར་གྱི་དབང་སྤྲུག་བརྒྱུད་ཅུ་ཅུ་བཞི།
 པོད་གྱི་ལྷུ་བ་ཚེན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྷ་སྟོགས་རྒྱ་པོད་གྱི་པར་གྲུབ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་། རྒྱུད་སྟེ་ཚེན་པོ་དུག་དང་འབྲེལ་བའི་མི་དམ་ཞི་ཕྱོར་རབ་འབྲུམས། གནས་གསུམ་གྱི་
 དབང་པོ་མ་ཐའ་འགྲོ་ཚོས་སྐྱོད་སྐྱེད་མ་ཚོར་ལྷ་གཏེར་བདག་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྟོན་གྱི་སྐྱེད་པོ་གཏེརས་པ་ལྷར་བཞུགས་གིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསལ་སྐྱོད་རྒྱུད་འདུག་ཅུ་གྲྭ་དང་འཇའ་ཚོན་ལྷ་
 ལུ་ཐ་མལ་གྱི་གེས་པ་རང་འགགས་སུ་འགྲོ་བར་གསལ་བ་དྲ་བ་ནས། ལྷ། ལོ་རྒྱུན་ལུལ་གྱི་སྟོགས་ཚོག་བདུན་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་གྱི་གདུང་སྤྲུགས་དུག་པོ་དང་བཅས་ཏེ་བརྒྱལ་བས། ར་ལ་བ་
 དབལ་རི་སྤུལ་བའི་ཞིང་ནས་ལོ་རྒྱུན་པར་ཐོད་ཐོད་ཅུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཏེལ་གྱི་གོང་གྲུ་ཁ་བྱེ་བ་བཞིན་ལྷོ་རུབ་གྱི་མཚམས་ནས་ཡེར་གྱིས་ཕྱོན་ཏེ་དམ་ཚོག་པ་དང་དཔྱེར་མེད་

ཁ

ལྷོ། །འོག་ཅིག་རྩུ་རྩེས་པར་བརྟེན། །གཉིས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབྲུལ་བ་ནི། རང་ལུས་བརྒྱ་རྩེད་གྲངས་མེད་པར་རྒྱལ་ཏེ་དེ་རྣམས་དང་རྣམ་ཅིག་རྩུ་བམས་གསུམ་གྱི་སྐོམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
 ལྷོ་གསུམ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ལྷག་འཆལ་བ་དང་། དངོས་སུ་བཤམས་པ་དང་། ཡིད་གྱིས་རྒྱན་རྩུ་བཟང་པོའི་མཚོན་སྒྲིན་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱལ་པར་རྒྱོན་ཏེ་མཚོན་པ་འབྲུལ་བ་དང་། ཚོ་ལོའ་བ་
 ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རྣོ་གསུམ་གྱིས་བསགས་པའི་རྟེན་རྩུང་ཐམས་ཅད་གནོད་འགོད་དུག་པོས་བཤགས་པས་ལྷོ་ཐོག་རྩུ་ནག་སྤང་གིས་འདུས་པར། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་གྱི་སྤྱ་གསུང་ལམ་འོད་ཟེར་
 ལྷོ་བ་ཐོག་པས་རྩེ་མ་བུ་སྤྱུ་པ་བ་ཞིན་དག་པར་བསམས་ལ་སྤྱིས་མི་བྱེད་པར་གཉེན་པོས་བསྐྱམས་ཏེ་བཤགས་པ་དང་། རྒྱན་རྩོལ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པས་བསྐྱམས་པའི་ལོའ་འདས་ལམ་གསུམ་
 ལྷོ་དགོ་པའི་རྩུ་བ་ལ་དགའ་ཞིང་ལྷག་དོག་མེད་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། ལྷོགས་བརྩེའི་རྒྱལ་བ་ལྷན་དང་བཅས་པ་ལ་ཉན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། ལྷོ་རྒྱལ་སྐོམས་དཔའི་ཐོག་པ་གསུམ་ལས་
 བརྒྱམས་ཏེ་ཚོས་གྱི་ལོའ་པོ་བརྒྱེད་པར་བསྐྱུལ་བ་དང་། ལོའ་པོ་མ་རྩོད་པར་དུ་རྒྱ་དན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། དེ་རྣམས་བསགས་པའི་དགོ་པའི་རྩུ་བས་མཚོན་དུས་གསུམ་

ལྷོ

ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ

དུ་བསམགས་པའི་དགོ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱལ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་ཡོངས་སུ་བཏོ་བ་སྟེ། ཡན་ལག་བདུན་གྱི་དམིགས་པ་རྣམས་དུན་བཞིན་པས་ལྷག་དང་བཅས་ཡན་ཇི་རྒྱུར་
 རིགས་པར་བྱའོ། །གཞུང་པ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་དབང་གྲང་བ་ནི། འདི་རྒྱུར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁུན་པའི་གོ་འམར་ཐོབ་པ་ནི། རང་སེམས་རྩན་ཅིག་སྟེས་པའི་ཐོ་སེས་རྟོགས་པ་ལ་རག་
 ལས་གིང་། རྟོགས་པ་སྟེ་བ་སྤྱི་མའི་ཕྱིན་རྒྱབས་དང་། ཕྱིན་རྒྱབས་འཇུག་པ་མོས་གུས་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པས་ན། རང་གི་རྩ་བའི་སྤྱི་མ་དེ་ཉིད་ཡོན་ཏན་གྱི་རོས་ནས་སངས་རྒྱལ་དང་
 མཉམ་ཞིང་། དགའ་དྲིན་གྱི་རོས་ནས་སངས་རྒྱལ་ལས་གྲུང་ཆེས་ཆེར་རྒྱག་པར་ཐག་བཅད། དེས་སེས་བཞུད། ལོ་རྒྱུད་ལྲང་གཞུང་ཡིང་གིས་གཏད་ལ། འདི་ནས་ལྷང་རྒྱབ་མ་ཐོབ་གྱི་བར་དུ་ལྷིང་
 ལྷག་ལེགས་ཉེས་ཅི་ལྷང་ཡང་ལྷིང་ཁོ་ན་མཁུན་ལོ་རྒྱུང་པའི་རེ་ལོས་ཡིང་བསྐྱར་གྱི་རྩལ་གྱིས་ལུས་གྱི་བསྐྱུག་ལོ་བ། མིག་ནས་མཆིམ་འཇུགས་པ། ལོ་རྒྱུ་སྤྱི་མས་ལྷོགས་པ། བསམ་རྒྱ་སྤྱི་མ་ལས་མེད་
 པ། ལུས་སེམས་རྟོགས་མི་ལྷོབ་པའི་མོས་གུས་གདུང་ལྷགས་དུག་པོས། རྩེ་བཙུན་གྱི་རྩེ་བཙུན་པོ་ཆེ་། སྟགས་ཅི་རྒྱས་དང་། བདག་ལ་རེ་ས་གཞན་ན་མེད་། སྟགས་ཚར་འོས་མཚམས་གྱི་རྩེ་སྟེ།

མཐོན་བཟོ་བྱ་བཀའ་འཁུན།

ལན་ཚུ་ཚུར་བཏུག་པ་བཞིན་འོད་དུ་བྱ། བར་བཏུང་སེམས་ཅན་ལྷར་གསལ་བ་ལ་ཐིམ། དེ་རང་ལ་ཐིམ། རང་སྒྲིང་གའི་གླུ་མ་ལ་ཐིམ། དེའང་མི་དམིགས་པ་འོད་གསལ་དུ་སྐྱུངས་པའི་སྒྱུར་བ་ནང་
 གསལ་ཤིག་སྒྲོང་རྗེན་པ་ཐིམ་ལ་མ་ཚུགས་པའི་རང་དུ་རྒྱུ་རྟོག་གཞན་གྱིས་བར་མཚོན་པར་ཁམས་གསོ། གལ་ཏེ་སངས་ལ་འཕྲོ་ཚོན་རྒྱུ་འབྲུམས་སྡི་ལམ་སོགས་བསམ་གཞིག་གི་འཕྲོ་བཅད་དེ་འོད་
 གསལ་གྱི་རང་མངས་ཁྱབ་བརྒྱུའི་དུ་བསྐྱུངས་པས་གཉིད་གྱི་འོད་གསལ་དང་སྡི་ལམ་བྲིན་པར་འགྱུར་ལ། ལྷར་ཡང་ཕོ་རངས་ལྷར་བའི་རྒྱལ་འབྱོར་སོགས་ཇི་སྟན་བཤད་པ་བཞིན་ལུན་བཞི་སོགས་ལུ་
 ཉམས་སུ་བྱུང་འོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུ་འཕྲོ་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚོ། རྗོགས་རིམ་བསྐྱོ་བའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་དབྱིངས་རིག་བསྐྱེས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི་འཕྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐིམ་
 ཟེར། གལ་ཏེ་འཕྲོ་བ་མ་ཐེབས་ན་བར་དོར་ཚུའི་སོགས་ལྱུ་གྱི་རྒྱལ་འབྱོར་དུ་རྒྱུ་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར་ལ། མདོར་ན་མོས་གྲུས་དང་དམ་ཚོགས་རྣམས་པར་དག་པས་སྒོན་འགྲོའི་ལམ་འདི་ལོན་མཐར་ཕྱིན་
 བས་གྱུར་དངོས་གཞི་ལ་མི་ལྟོས་པར་རྗེ་ཡབ་དཔལ་གྱི་རི་བོར་དབྱུགས་དབྱུང། དག་པའི་ཞིང་ཁམས་དེར་རིག་འཕྲོན་རྣམས་པ་བཞིའི་ལམ་ནི་སྐྱེའི་བཤོད་པ་ལས་གྱུར་སྐྱུར་བས་གྲུན་དུ་བཟང་བའི་ས་ལ

1

།མིག་པར་འགྱུར་བ་ནི་རེས་པ་ལོ། །།དེ་ལྟར་བྱའི་སྙོམས་འགྲོའི་རྣམས་ལ་ཉམས་སྲུང་སྦྱོས་པ་ན། རིམ་གྱིས་དངོས་གཞིར་བུམ་དབང་གི་ལམ་རིག་འཛོལ་ཞི་དུག་གི་བསྐྱེད་རིམ། གསལ་དབང་གི་
 ལམ་རྒྱུད་དང་གསུམ་མོ། ཨེར་དབང་གི་ལམ་རྒྱས་དོན་ཐབས་ལམ། དབང་བཞི་པའི་ལམ་བྱེགས་ཚོད་ཐོད་བཀྲལ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཉམས་སྲུང་སྦྱོར་བའི་ཕྱི་ལ་ནས་ཚེ་གཅིག་གིས་རྒྱུད་
 འཇུག་དེ་ལྟར་འཛོལ་པའི་གོ་འཕང་མདོན་དུ་བརྩེས་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །ཞེས་སྨོན་པ་ལ་ཚེན་པོ་སྣོད་ཚེན་སྟེང་ཐིག་གི་སྙོམས་འགྲོའི་དག་འདོན་རྣམས་མ་ཕྱེན་ལམ་བཟང་རྒྱུན་དུ་ཉམས་སྦྱར་བའི་
 རྒྱལ་མ་ཉེ་བར་མ་ཁོ་པའི་དམིགས་རིམ་རྒྱུད་གསལ་སྟེང་བོར་བྱེད་པ་འདི་འད། ལམ་འདིར་འཇུག་པའི་དར་པོའི་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་མན་པའི་བསམ་པ་ཁོན་སྲིད་ཐིག་ལེ་ཚོན་དར་བྱ་མ་རྣམས་བྱི་ལྟ་
 རུང་ལྟར་བྱེད་པར། གྲུན་མ་ཕྱེན་བྲུ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མ་ཕྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྒྱུད་བའི་དགོ་བས་འགྲོ་གྲུན་འཚི་མེད་བཟླ་ཐོད་ཐོད་ཐོད་གི་གོ་འཕང་རྒྱུད་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་རྒྱུར་ཅིག། ། །ལྷ་མ་ཚོ་རྒྱུན་
 རིམ་པོ་ཚེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྙོམས་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཛོལ་དགའ་སྙོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞགས་སོ། །ཞེས་སྤྱི་དེ་ལྟར་གསུག་པའི་མེ་ཤེས་དཔྱད་ས། །འདྲ་འབྲལ་མ་དམིགས་བཟླ་ཐོད་ཐོད་ཐོད་པ།

བུ་གསུམ་

ལྷ་མ་ཚོ། ༡༧

དང་། །དབྱེར་མེད་ལྷན་བདག་དབུ་ལྷན་གྲུ་མ་ལ། །སྒྲིབ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་ལྷོ་བས། །གང་སྐྱེ་མཁོང་བས་ཐ་མལ་འབྱུང་སྐྱེད་འགགས། །གསུང་གསར་ཐོས་བས་བདེ་ཚེན་ཕེ
 །ལེས་སྐྱེད། །དུན་བ་མིས་གྲུང་སྒྲིབ་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག་བའི། །ལ་གཅིག་གྲུ་མ་འཕོད་དོ་བཅེུ་བས་དགོངས། །བདག་དང་བདག་འདྲའི་མགོན་མེད་ཉལ་ཐག་འཕོ། །ལྷག་བསྐྱེད་འཕོར་བའི་སྐྱེ
 །མཚོར་བྱིད་བ་ལ། །མགོན་པོ་བྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཚིས་བས། །ཆམ་དག་སྒྲོན་བའི་གནས་འདི་སྐྱེད་འབྱུང་མཚོད། །གནས་སྐབས་ནད་གདོན་འབྱུང་བའི་འཚོ་བ་སོགས། །དམ་ཚོས་སྐྱེད
 །འདི་འགལ་སྐྱེན་གྲུན་ཞི་ཞིང་། །ཚོ་བསོད་དབུ་འབྱོར་ལྷུང་རྟོགས་ཕོན་རྟན་སོགས། །མཐུན་སྐྱེན་ཕེགས་ཚོགས་སྐྱེས་བར་མཚོད་དུ་གསོལ། །མཐར་སྐྱབ་དེས་འབྱུང་བྱུང་སེམས་གཏིང་ནས
 །འབྱོར་ས། །སྐྱེད་བྱགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྐྱབས་ཚོས་སྐྱེད་ཤར། །ག་དག་སྐྱེན་སྐྱེད་དོ་སྒྲིབ་གསེང་ལམ་ནས། །མཚོག་གི་དངོས་སྐྱབ་བསྐྱེས་བར་བྱིན་གྱིས་ལྷོ་བས། །གལ་ཏེ་ཚོ་འདིར་སྐྱབ་མཐའ་མ
 །ལྷོགས་ན། །འཚིབ་འོད་གསལ་དོན་གྱི་དུང་འབྱུང། །མདོན་སྐྱེ་མཁོང་ནས་འབྱུང་མེད་བསྐྱེད་བ་མིས། །རང་བཞིན་ཚོས་སྐྱེད་དབྱེདས་སྐྱེ་བོལ་བར་གོག །དེར་ཡང་གཏིས་འཇོན་འབྱུང་བའི

ལྷོ། །གཞན་དབང་གིས། །མིང་པ་བར་དོའི་སྐྱེད་པ་ལྡུང་མིང་ཚོ། །འི་ཚེ་བྱ་བ་མ་མཚོ་སྐྱེད་ཀྱི་འོ་ཏོ་དང་། །དཔའ་བོ་མ་ལའ་འགོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དུ་བ་བཅུ་ལྟེ། །འོ་ལ་མོའི་སྐྱེད་པ་མོ་རྟོག་ཚུར་
 །འཕེབས་བཞིན། །ལྷོ་གཅིག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་རྒྱུར་སོག་ཅེས། །མིང་ནས་ལུང་བཏུན་ས་ལ་སྐྱོད་པའི་ཞིང་། །བརྒྱ་ལོད་ཀྱི་གོང་དུ་འཕྱིན་པར་སོག། །དེར་ནི་རིག་འཛིན་རྒྱ་གིའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །
 །སྐྱེན་ཅིག་ཐོག་མཚོག་ཚོས་ལ་རྟག་སྐྱོད་ཅིང་། །གསང་ཚེན་སྐྱིན་གྱི་ལ་ལ་གྱི་ཐབས་མ་ལས་ལ། །འཛེན་ནས་སྐྱེ་བཞིའི་གོ་འཕང་རྒྱུར་ཐོབ་སོག། །གཞན་ལང་རིས་མེད་བཏུན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །
 །བཏུན་འཛིན་མཚོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐྱེད་བརྒྱུར་བརྟན། །པོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་པ་རྒྱན་ཞི་ཞིང་། །ལོགས་སྐྱེན་གསར་པའི་དགའ་སྐྱོན་རྒྱས་པར་སོག། །མདོར་ན་འདི་ནས་ལུང་རྒྱུ་སྐྱིད་པོའི་
 །པར། །དཔལ་རྒྱུན་གྱ་མ་མིང་བཞིན་ཚོར་ལུང་ཞབས། །སྐྱིད་དུས་པོར་འབྲལ་མེད་རྟག་བཞུགས་ནས། །མིང་ཞིའི་ལོགས་ཚོགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་སྤིས་སྐྱོལ། །ཅེས་པའང་དུས་གསུམ་མ་སྐྱེན་པ་
 །ཚོ་རྒྱུན་ཚེན་པོའི་ལྱིན་རྒྱུ་ལས་དཔའ་བོ་དང་མ་ལའ་འགོ་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་བའི་གནས་པོད་ཀྱི་རི་བོ་ཚེ་རྒྱའི་མ་གྱལ་བྱུག་དམར་ལངས་ལག་ནས་མ་ལའ་ལོད་དུ་སྐྱེན་མོང་ཞེས་པ་ལྷོགས་ཐོ་བྱིའི་པོའི་

ལྷོ་པོ་

ལྷོ་ཚོ་། ༡༧

༄༅། །བརྟེན་ནས་སྐྱུ་དང་མེ་སེམ་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །མཚོ་སྐྱེས་བྱ་མའི་གོ་འཕང་ལྷུ་ར་ཕོ་བ་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུ་གྱིས་གྱུ་བ་པར་སོག། །ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བརྟེན་པ་འཇམ་
 དབྱེས་མཁའ་ལྷེན་བརྟེན་འདྲ་པོས་བཟོ་དེ་པ་སྐྱེ་རྒྱུ། །།ཚུ་ལ་བྱི་མས་རྒྱ་མཚོས་པར་དུ་བསྐྱབས་པ་དགོ། །།

अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः
अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः अथर्ववेदः

པ

གཞིག་ ལྷོ་མོག་ ལམ

༄༅། །འཕྲོ་ལྷོ་ལྷོ་ར་བལྟས་བྱང་རྒྱལ་ལམ་བཟང་བལྟགས་སྣ། །

༡༥༧༡	༡༥༧༢	༡༥༧༣	༡༥༧༤	༡༥༧༥	༡༥༧༦	༡༥༧༧	༡༥༧༨	༡༥༧༩	༡༥༨༠	༡༥༨༡	༡༥༨༢	༡༥༨༣	༡༥༨༤	༡༥༨༥	༡༥༨༦	༡༥༨༧

□

ལྷ། །རང་མདུན་ནམ་མཁམ་འཇའ་འོད་གློད། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཐོད་ཐོད་རྩལ། །བརྒྱད་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བསྐྱོད། །སྤྱོད་སྤྱོད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས། །ཚིག་བདུན་གསོལ་
 འདེབས་དང་བསྟེན་པ་བརྒྱ་ལྷུ་ལྷུ་ལ་འབད། མཐར། གནས་གསུམ་འབྲུག་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཕྱིན་རྒྱལ་ས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །བླ་མ་འོད་ལྷུང་ལ་ཐིམ། །དབྱེར་མེད་མ་བཙོས་ལྷུག་
 པར་བཞག །དགོ་བ་བསྟོའོ། །ཞེས་པའང་མཁའ་ཕྱེན་བརྩེ་འོད་བང་པོས་སོ། །

གསུམ་གྱིས།

ལྷུ་ལྷུ། ༥༧

□

གཏིག་ རྒྱ་མཚོ། ལ།

༣༣། རྫོག་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་སྤྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

473

མཁུན་བཟོ་འོ་བཀའ་འབུམ།

ལྷོ། །གཞི་དྲིའས་རིག་པ་རྒྱུ་རྩ་བཟང་པོའི་རྒྱལ། །གཞི་རྒྱུད་རྒྱུད་རྒྱུག་རིགས་སྡེའི་ལྷན་རྒྱུད་རྣམས། །མཁའ་བྱུང་རྒྱལ་པོ་དགོངས་པའི་བཟུང་པ་ལ།
 གསེལ་བ་འདེབས་སྡོམ་ཚོས་སྡེའི་དབང་མཚོག་བཟུང། །དེ་མཚོག་བདེ་བའི་གཤམ་མཁའ་དགའ་པལ་ལ། །འཇམ་དབལ་བསེས་གཞེན་གྱུ་བ་ཚེན་སྡེ་སྡོམ། །སྡོམ་
 འཁོར་རྒྱལ་པོ་འཚར་བཤམ་བཟུང་བྱ་མ་ལ། །གསེལ་བ་འདེབས་སྡོམ་པོར་སྡེའི་རྒྱུ་ཚེན་སྡོམ། །མཚོན་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་མེད་བསེས་གཞེན་གྱི། །སེས་བཟུང་བཤམ་པའི་རྣམས།
 འདའས་པོ་བཀའ་ཚོགས། །གདམས་པའི་བཀའ་བཤམ་ལྷན་བཟུང་བྱ་མ་ལ། །གསེལ་བ་འདེབས་སྡོམ་སྡེའི་པོ་སེས་སྡེ། །ཐོག་མཚོག་བཟུང་པའི་པོ་རྒྱལ་སྡོམ།

□

གཏུག་རྒྱུ་།

ལྷོ་ཆོས་།

ལྷོ། ཆོས་པའི། །གསང་གསུམ་ལྷོ་རྒྱལ་དུ་བ་འཇིགས་བྱལ་གྱིང་། །མེ་མེས་ལྷོ་གསུགས་ཀུ་པའི་བྱ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྒྲིན་གྱོལ་དངོས་ལྷུ་བ་ལྷོ་ལ། །ཆོད་མེད་བཞི་དྲུག་བྱང་རྒྱལ་
 ལེམས་གཉིས་འཕྲོངས། །དབང་བཞིས་ལྷོ་ལྷོ་ལམ་བཞི་མདོན་དུ་ལྷོ། །བཞེན་ལྷུ་བ་བཞི་དྲུག་རིག་འཇིན་བཞིའི་ལམ་ལས། །སྣ་བཞིའི་འབྲས་བུ་འབྲུག་པར་བྱིན་གྱིས་ལྷོ་བས། །ཞེས་པའང་།
 ལྷོ་མཁུའི་བྱ་མ་དབྱེས་པའི་འབངས་མཁུའི་བཞེན་ལྷོ་ལྷོ་སོ། །།ལྷོ་ལྷོ།

सुविधा-सूत्र-व्याख्या
सुविधा-सूत्र-व्याख्या
सुविधा-सूत्र-व्याख्या
सुविधा-सूत्र-व्याख्या
सुविधा-सूत्र-व्याख्या
सुविधा-सूत्र-व्याख्या
सुविधा-सूत्र-व्याख्या
सुविधा-सूत्र-व्याख्या
सुविधा-सूत्र-व्याख्या
सुविधा-सूत्र-व्याख्या

॥ महामयसूक्तः ॥ 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 ॥

མཛེན་བརྩེའི་བཀའ་འགྲུམ།

། །སྤྱི་མ་མཚོག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །པདྨ་རྩོད་རྩུང་འདུག་དོ་རྩེ་སེམས། །སྤྱི་དབྱུང་ཐིག་ལེར་མཚོད་བྱས་ནས། །དེ་མཉེས་བྱེད་པའི་ཚོག་དབྱེ། །འདི་ལ་
གསུམ། ལྷོར་བ། དངོས་གཞི། རྩེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལོ་བྱད་འདུ་བྱུང་དང། ཚོག་འཛིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་མཉུན་པར་གོང་དུ་དཀོན་མཚོག་གི་རྩེན་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་རླུང་
དབྱིལ་ལུ་ལོར་སྒོ་རྩོགས་སམ། ལྷུང་པའི་མཚུ་ལར་མེ་རྟོག་གི་ཚོམ་ལུ་བཤོད་པའི་མདུན་དུ་སྤྱན་རླུང་གསོལ་ཚོགས་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་འི་ལྷུང་ལུ་ལོར་པའི་མཚོད་པ་ལུངས་བསྐྱེད་དེ་གཙང་ཞིང་བཤོད་མཛེས་སུ་བཤམ། སང་གི་
མདུན་དུ་མཚོད་པའི་མཚུ་ལང་། རོལ་མེའི་བྱེ་བྲག །སྤོན་གསོལ་སོགས་ཉེར་ལོ་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ། ལྷུངས་སེམས་ཚོགས་བསལ་མཚམས་བཅད་ཅིང། མཚོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱུ་པའོ། །ཞེས་ལེ།

། །ཡམ། དང་པོ་ནི། དང་གི་སྒྲིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྐྱུ་བས་ལྷུ་ཡེ་བྱུ་མ་དོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་དགོན་མཚོག་ཅུ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲིན་ལུང་འཕྲོ་བ་མདུན་གྱི་ནམ་
 མཁའ་པར་སྐྱ་སྐྱ་རྩེ་སེམས་ཞིང་མཁའ་ལྷུ་བ་ཏུ་སྤྱད་པའི་སྐྱུ་ན་རྩེར། དཔོན་པའི་འཕྲིགས་པ་སྐྱེ་བ་པའི་དམ་ཚོས་དང། །རིག་གྲོལ་སྐྱེ་བས་པའི་འབྲུང་གནས་རྩེ་གས་
 སངས་རྒྱལ། །གསུམ་གའི་བདག་ཉིད་ཅུ་བ་གསུམ་གྱི་དཔལ། །ལྷ་མའི་སྐྱ་གསུང་ལུགས་པ་སྐྱུ་བས་སྐྱ་མཚོ། །ཕན་གསུམ། གཉིས་པའི་སེམས་ཅན་ལམས་མི་ནམ་
 མཁའི་མཁའ་བཞིན་ཏེ། །གང་གྱིར་དམིགས་པ་མེད་པའི་བྱང་ལུག་སེམས། །སྒྲོན་འཇུག་དོན་དམ་སེམས་པ་རབ་ལྱུང་ནས། །མཁའ་ལས་འཕྲོ་བ་སྐྱེ་བ་པར་དམ་

མཛུགས་བཅིངས་པ་ཀུན་ལ་འབྲིས།

བཅོམ་པོ། །ཡན་གསུམ། །གསུམ་པ་ནི། །སྒྲིགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐབས་གནས་སྐབས་མཚོན་པ། །ལུས་པས་ལུག་འཚེས་མཚོན་འཇུག་རྒྱུ་བྱེད་པས་གས། །དགོ་ལ་ལི་མང་ཚོས་འཕོམ་བསྐོས་བཞིན་
ཏུ། །བསྐྱེད་བསྐྱེད་བཞུགས་གསོལ་དགོ་ཚོགས་འཕོལ་བསྐོ། །ཡན་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ན། །རྒྱ་པོ་པོ་སྐབས་ལུག་མཚས་མང་ལ་ལི། །བཞི་བ་ནི། །མང་ཉིད་རྣམ་ཅིག་གིས་དཔལ་རྐོ་སྐྱེས་སྐྱེས་
དཔའི་སྐྱེས་སྐྱེས། །སྐྱོན་གཏོར། །རྩི་ལོ་གིས་བསྐྱེད་སྐྱེད། །ལོ་རྒྱུ་ལོ་གིས་བསྐྱེད། །ལྷན་ལོ་པ་ཏི་ས་པ་མི་སྐྱེས་པ་རྒྱ་ས་སྐྱ་རྩེ་ས་མ་ཕོན་དཔལ། །ལྷན་ལོ་པ་ཏི་ས་པ་མི་སྐྱེས་པ་རྩི་ས་གུ་རོ་སྐྱེས་སྐྱེས་བྱིས་བསྐྱེས་
པ། །གང་དག་འདིར་གནས་སྐྱེ་དང་སྐྱེ། །གོང་སྐྱོན་སྐྱོན་པོ་ལམ་གཞན་དག་པ། །འཇུག་སྐྱེད་དོན་དུ་སྐྱེས་སྐྱེས་འདི། །བདག་བྱི་བྱེད་བྱིས་སྐྱེས་དུ་གསོལ། །ལྷན་ལོ་པ་ཏི་ས་པ་མི་སྐྱེས་པ་སྐྱེས་སྐྱེས་
གསེགས་སྐྱེ་གསོལ་བ་དང་ཚབས་ཅིག །གང་དག་ཀག་པོའི་སྐྱེས་སྐྱེས་བའི། །གསང་སྐྱེད་བསྐྱེད་པ་མི་དབང་གུ། །གཏོར་མའི་སྐྱེས་མ་འདི་བྱེས་པ། །མང་མང་སྐྱོན་པོའི་གནས་སྐྱེ་དེས། །ཞེས་
དང་སྐྱེས་སྐྱེས་གསོལ་བསྐྱེད་པས་བསྐྱེད། །དབྱིངས་གྱི་དང་ལས་རིག་པའི་ཚུལ། །མི་བྱེད་རྐོ་སྐྱེད་བའི་སྐྱེས། །ལོ་སྐྱེས་སྐྱེ་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །སྐྱེས་སྐྱེས་མཚོས་སྐྱེ་དུ་བྱེད་པར་སྐྱེས། །ལོ་བ་ལྷན་

□

ལྷོ། །རྩུ་རྩུ་རྩུ་ཞེས་མཚམས་གཅད། ལྷ་པ་མི། ལྷོ་རྩུ་རྩུ། མཚོད་པའི་དམ་ལྷས་བརྟན་གཤའི་དངོས་པོ་རྒྱན། །རྒྱན་རྩུ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་འབྱུང་པ་ཡིས། །ནམ་མཁའ་མཚོད་ཀྱི་འཕོར་
 པོར་བྱིན་བྱིས་པོ་བས། །མཚོད་པའི་ལྷག་རྒྱ་ཚེན་པོར་རྩུན་ལོགས་སོག། །ལྷོ་བརྟ་ལུ་རྩུ་རྩུ། འབྲུ་རྩུ་རྩུ་དང། །ལྷོ་སྐྱ་བརྩུ་ལ་ལྷོ་རྩུ་བ་ལོ་རྩུ་རྩུ། །ལན་གསུམ་བཟོད། གཉིས་པ་ལ།
 ཚོགས་ཞིང་བརྩུ་བ་ཅིང་ཉེ་བར་བརྟེན། །ལན་ལག་བརྟན་མཐར་ལམ་དབང་བྱང། །ཚོགས་ཀྱི་མཚོད་པས་མཉེས་པར་བྱ། །ཞེས་ལྷ་ལས། དང་པོ་ཚོགས་ཞིང་བརྩུ་བ་པ་ནི། ལྷོ་མ་རྩུ་བརྩུ་རྩུ་རྩུ་ན་
 བརྩུ་བ་བ་རྩུ་རྩུ་རྩུ་རྩུ། གཟུང་འཕྲིན་རྩུ་རྩུ་ལྷ་ལྷ་ཡིང་གེས་རྒྱན། །གདོད་ནས་རྣམ་དག་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིང་དང། །ལྷང་འབྱུག་རྩུ་འབྱུང་རྩུ་བའི་རྣམ་པོ་ལ་ལས། །མདོན་པར་དགའ་བ་
 པར་བཞིན་རྩུ་ལ་པའི་ཞིང། །རྩུ་རྩུ་ལྷག་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཚེན་དབུས། །རང་ཉིང་གཞི་ལུས་བཅོམ་རྩུན་རྩུ་ལེ་ལས། །དགའ་གསལ་ཞལ་གཅིག་ལྷག་གཉིས་དོ་དྲིལ་བརྩུ་ལས། །ཞི་འབྱུང་
 པོར་སྐྱོད་ལོགས་སྐྱོད་ཀྱི་རྒྱན་བྱིས་མཚོས། །ཞབས་གཉིས་སེམས་སྐྱིལ་པར་སྐྱིལ་གདན་ལ་བཞུགས། །མདུན་བྱིན་མ་མཐར་ཡིང་འབྲོག་མཚོད་ཀྱི་ན་དབུས། །གྲང་པོས་མཚོན་པའི་རིན་ཚེན་པར་སྐྱིལ་

གསུམ་

ལྷོ་རྩུ་རྩུ་

མཚན་བརྒྱུད་པ་ཀུན་ལ་འཕྲིན་པ།

ཤིང་། རྩ་པའི་ལྷ་མ་རྩོམ་མི་བཟོད་པ། ལྷ་མ་དོག་དཀར་གསལ་དོར་དྲིལ་ལྷ་དང་འཕྲིལ། བོ་རྩལ་དགུ་དང་རྒྱན་ཆ་བཅུ་གསུམ་མཛེས། རང་འོད་རླེམས་མ་གྱི་ཐོད་འཛིན་པས་འབྱུང་། ལྷ་མ་གཉིས་རྩོམ་ལྷ་པའི་ལྷེ་པ་རྒྱུད་གིས། ལྷ་ད་རྩེད་འཇམ་ཐེར་ཐིག་ལེའི་ལྷོད་ན་བཞུགས། ལྷགས་ཀར་རང་བཞིན་གཞི་ལི་རྒྱན་བཟང་ལ། རིགས་ལྷ་ཡབ་ལྷ་མ་མེས་དཔའ་ལྷ་དཔའ་དང་། ལྷ་པ་དུག་དང་ལྷོ་བ་ཡབ་ལྷ་མ་ལྷེ། བཞི་བཅུ་ཆ་གཉིས་ཞི་པའི་ཚོམ་ལུར་རྩོགས། དེ་ལི་རང་རྩལ་བདེ་ཚེན་འཕོར་ལོ་དུ། ཚེ་མ་ཚོག་ལྷག་འབྱུང་རིགས་ལྷ་ཡབ་ལྷ་མ་དང་། གནས་ལྷ་མ་མོ་དཔའ་ལྷ་མ་ལྷོད་ལྷེ། རབ་འབར་དཔལ་ཚེན་ལྷོ་བོའི་ལྷག་རྒྱར་བཞེངས། ལང་རྩུ་རིག་ལོལ་མཐར་ལྷན་དགོ་འདུན་མ་ཚོག་གསུང་གསུང་བདེན་གཉིས་ལོངས་རྩོགས་དམ་པའི་ཚོས། ལྷགས་ལོ་སངས་རྒྱལ་རྒྱན་ལྷི་ལི་གེས་ལྷེ། ལོན་ཏུན་དགོས་འདོད་ཆར་འབེབས་ནོར་ལྷ་དང་། ལོན་པས་མ་འབར་འགོ་ཚོས་རྩོད་ཚོགས་ཀྱི་རྩོ། ལྷ་བས་རྒྱན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཚེན་པོར་གསལ། གནས་གསུམ་རྩོམ་གསུམ་ལྷི་ལི་གོ་ལས། མ་འབར་ལྷ་བའོད་ཐེར་དུ་པའི་རྩོ་བཟའིས། ལྷགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་ལྷ་བས་ལྷ་མ་ལྷ་ས་རྒྱན། ལྷན་དངས་ལི་གེས་དཀྱིདས་ལྷ་རོ་གཅིག་ལུར། ཚེས་གསལ་

८

३३

३३

ॐ । शं शं र ग स य । ष व स द र मे स र व म क र्ण व म र र व क्ते स प री । री ग स र् व व दे व र ग मे ग स व सु ग र क य यै । द री ग स र् व क र्ण ग्रे सु व सु ग र क य यै । यै र स र् व क र्ण
 प री सु व सु ग र क य यै । उ र य द सु व प री सु व सु ग र क य यै । ष म स ग सु म वि र द सु र व सु ग र क य यै । म र्दे स म री सु म क र्ण र ण व सु व य म व स । रं म क र्ण व व द व दे व र
 ग मे ग स प री सु म । मे स र व ष व स ग्रे स ग र्क व म र्ते स म र्द म । री ग स ग्रे सु म क र्ण क म स व सु ग र क य यै । ष व स म व स सु ग स र् व री ष मे स सु व प री सु । क य र् व र् म द ग प स
 सु व प री स व क्ते स य । सु ग स र् व क र्ण व र्ण व री र्क म र्द प री । शे म स द व र शे म स म क म स व सु ग र क य यै । श्रे र रं ग सु ग स व वि री र री ग र्क र द सु व प री ग र्क । र्क म र्द स सु ग
 र्क म स र् व द सु ग द ग प र सु र । र्क र्क सु ग र्क र सु र सु व प री सु र र्क य । व र्क म र्क सु व प र सु ग व सु ग र क य यै । सु म स द र श्रे र र्क र ग र व व र्द र सु म स ग्रे स । र्क म र्द स यै ग
 प र सु व प री द सु क म स र्क म स । ग गी र र्क ग मे द यै व शं ग स र् व यै व वि । र्क व य व सु म क म स व सु ग र क य यै । शी ग र स शी द री ग स क र्ण सु र द ग प य । व र्द र द सु व र्क व म क र्ण

མཛེས་པ་རྒྱུ་ལྟར་བཤམས།

གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ། །ལྷགས་རྗེ་དེ་གཞི་རྩུ་གདུག་པ་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ། །བཅོམ་ལྷན་ཉོ་རྒྱུ་ལ་ཚོགས་པ་ལྷག་འཚེ་ལོ། །མཉམ་ཉིད་དང་གིས་ཉོ་ལ་ལྷག་འཚེ་ལོ། །ཁྱོས་པས་ལོངས་སྤོང་མཛད་པ་
ལྷག་འཚེ་ལོ། །རྗེ་རྗེ་འདུ་འཕྲོ་མཛད་པ་ལྷག་འཚེ་ལོ། །ལྷིད་གསུམ་དབྱིངས་སྤྲོ་ལ་ལྷག་འཚེ་ལོ། །ཁྱོ་མོ་དབང་ལྷག་སྤྲུ་ལ་ཉེར་གནས་གིང། །ཐབས་དང་གེས་སུ་འབྲེལ་བའི་དབྱི་ལ་
འཕོར་ནས། །མཐའ་འགོ་མི་བཟང་འབར་བའི་རྒྱུ་འཕྲོ་ལ། །གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ལུམ་ལ་ལྷག་འཚེ་ལོ། །ནམ་མཐའི་ལུས་ཅན་གར་ཡང་ཐོགས་མེད་ལ། །འདོད་རྒྱུ་རྒྱུ་བའི་གཞུགས་ཅན་
འཕྲུལ་མོ་ཚེ། །མ་ལྷིད་ལུམ་ས་པའི་རྒྱུ་ལྱིས་ཤོགས་མཛད་ལ། །ལྷིན་པ་མཐའ་འགོ་དེ་ཚོགས་པ་ལྷག་འཚེ་ལོ། །མཐའ་རྒྱུ་ལྷག་པའི་རྒྱུ་ལ་སྤྲུ་བཅས་ལ། །བདག་དང་མཐའ་མཉམ་འགོ་བ་
མ་ལྷན་གྱུར། །ལུས་འདི་ལྷིད་རྒྱུ་ལ་མཉམ་པར་སུ་ལྷུ་ལ་ཏེ། །རྒྱག་རྒྱ་གྱུས་པའི་ལྷིད་ཀྱིས་ལྷག་འཚེ་ལོ། །གཉིས་པ་མཚོན་པ་ལ། །མཚུལ་འདོད་ལོན་དམ་རྒྱས་དང། །བདེ་ཚེན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
དོ། །ཁྱོས་ལུ་ལས། །དང་པོ་ནི། །མཚུལ་ཚོམ་ལུ་ལོ་བདུན་མ་ལོགས་རྒྱས་བལྟས་ལེ་རྒྱུ་རིགས་པའམ། །རྒྱ་གསུམ་གྱི་ལྷིད་ཐམས་འདུལ་བའི་རྒྱུ་ལྷོན་འགོ་དེ་རྒྱ་བས་རྒྱམས་ལས་འབྲུང་བ་རྒྱུ་རོ། །

མཛེས་པ་རྒྱུ་ལྟར་བཀའ་འཁུར།

རེ་བཤགས། །མི་དམ་སྐྱེ་མི་ལྷན་སྐྱེ་མ་གསལ་ཞིང་། །སྤྲུགས་ཀྱི་བསྐྱེན་པ་གྲངས་ལས་ཀྱང་པ་དང་། །དུས་དུག་ལས་ཀྱི་མཚོན་པ་ལྷན་པར་དུ། །བསྐྱེན་སྐྱབ་རྣམས་པའི་ཚོགས་མ་བཤེས་ཏེ། །བཀའ་
 ལྟར་མ་ལྟོགས་གཞུང་བཞིན་རྩོམ་ཐོགས། །གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོང་ལོ་བཤགས། །རྩོམ་སྤོམ་དཔོན་བུ་མས་པའི་བཀའ་རྩིན་གྱིས། །སྐྱོན་སྤངས་བསྐྱེད་ནས་སེམས་ཀྱི་དུལ་དུ་བཞག །
 ལྷགས་ཀྱི་མན་རག་གྱིན་པས་དམ་ཚིག་འདྲེས། །གསང་མཚམས་འདས་ནས་འཚོལ་བར་སྤྲུས་ལ་སོགས། །ལྷགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོང་ལོ་བཤགས། །ཚོས་རྣམས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མ་རྟོགས་
 ཏེ། །ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོང་ལོ་བཤགས། །ལེ་ལོ་སྐྱེ་ལས་གཉིད་ཀྱི་དབང་གུར་ཏེ། །བསྐྱེན་སྐྱབ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོང་ལོ་བཤགས། །ལུས་རག་མིད་ཀྱི་བསྐྱེད་བྱ་འདས་པ་
 མིས། །སྤྲུགས་སྤྲུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས། །རྩོམ་བུའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྐྱེན་ལམ་དུ། །ཐོ་བྱུང་འཕྲོར་ཚོགས་སྐྱེད་པ་མཐོང་ལོ་བཤགས། །མི་དམ་སྐྱེ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེན་ལམ་དུ། །
 མདོན་རྟོགས་སྤྲང་ལེན་བཤེས་པ་མཐོང་ལོ་བཤགས། །མཁའ་འཕོ་སྤེ་བཞིན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེན་ལམ་དུ། །པས་སྤྲང་དམ་བཅའ་ཉམས་པ་མཐོང་ལོ་བཤགས། །ཚོས་སྤྲང་སྤྲང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེན་ལམ་དུ། །

८

ॐ । गङ्गेरुखायेऽक्षरं द्युतस्य पदार्थं यैः समगता । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ १ ॥
 १ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ २ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ ३ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ ४ ।
 २ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ ५ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ ६ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ ७ ।
 ३ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ ८ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ ९ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ १० ।
 ४ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ ११ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ १२ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ १३ ।
 ५ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ १४ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ १५ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ १६ ।
 ६ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ १७ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ १८ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ १९ ।
 ७ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ २० । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ २१ । नृशशशुभाः पदार्थं यैः सुखं यथा ॥ २२ ।

६

१०

ན་པའི་གསལ་པོ་ལྟར། །ཞེས་པ་རྒྱུ་དེ་ཅིང་འཕོམ་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་གཞག། །བཞི་པ་རྗེས་སུ་མི་རང་བ་སོགས་ཡན་པའི་ལྷག་ལྷག་མ་རྒྱུ་མ་ནི། །རྒྱལ་སངས་རྒྱལ་གུ་བྱང་རྒྱལ་
ལྷོ་ལྷོ་དཔེ་དང་། །འཕགས་གཉིས་སོ་སོ་རྒྱེ་བོ་མ་ལུས་པའི། །དུས་གསུམ་དགོ་བ་བགྱིས་དང་བགྱིད་རྒྱལ་དང་། །བགྱིད་པར་འགྱུར་བ་གུ་ལ་རྗེས་མི་རང་། །ལྷོ་བྱང་ཉེན་མོངས་དང་ལྷན་
ལྷོ་ལྷོ་ལྷན་ལྷན། །ལམས་དེའི་རང་བཞིན་དག་པ་མཐོང་བྱའི་ལྱིར། །ལྱི་ནང་གསང་བ་བྲུན་མེད་པ་མི། །ཚོས་བྱི་འཕོམ་ལོ་རྒྱུད་བྱང་བསྐོར་དུ་གསོལ། །སངས་རྒྱལ་འཇིག་རྟེན་ཉི་མ་གང་དུ་
བྱོ། །འགྲོ་བའི་གཉིན་གྱུར་གྲས་དང་བཙན་པ་གུ། །ལྷིད་པའི་སྤྲུལ་ནག་འཕྲི་བ་ལོ་བསལ་སྒྲུང་དུ། །འགྲོ་བ་རྗེས་སུ་རྒྱུན་མེ་མཇུག་པར་གསོལ། །ཕོན་ཉན་དགོར་ལོས་རྒྱལ་བའི་བྱང་རྒྱལ་
མཚོ། །རྒྱུ་རྒྱུ་གུ་གྱིས་ཕོ་བ་བ་བྱ་བའི་ལྱིར། །བསོད་ནམས་སྤང་བོ་ཡོངས་སུ་བསྒོ་བགྱིས་པས། །འགྲོ་གུ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་ལྱིན་པར་གོག། །བཞི་པ་ལས་དབང་ཕོད་བཞུལ་དུ་བྱུང་བ་ནི་མ་རྒྱལ་
རྒྱལ། །ཐམ་མོ་རྒྱུར་བས་བཏུང་དེ། །རྒྱུ་མེས་གཙོ་བོ་ལྷོད་ལ་འདྲད། །ཐར་ལམ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང་། །མགོན་པོ་དཔེ་བོར་སྐབས་སོང་ནས། །ཕྱི་ག

ॐ । किं सवपम गविण पद । अत्रिक रवये शेष वदग व ॐ ॥ बिषय क गजुय प्रिय गश्वय व गदप । र्हिं ॐ गति ग वरिं पुण क्रु दद वउय ॐ ग वरिं वसम व वदु क वंश ।
 वदे मम गमे गश प त्रिं उ उ ॥ दे उ र्वे क र वदग वम उ म ॥ अं द वं द वु द वसम वस व । र्वे व व क वृ म वदग वी श ॐ । पुं क व शेष म कें ग द म व दद । ॐ ग वृ द
 पुण श प्रिं पु ग मु वी ॥ प्रिं ग वी प्रिं म वद वी ग र्हिं व । र्हिं ॐ पु य वं श प्रिं क वृ व श म र्हिं । उं श र्हिं म व ग वृ द । र्हिं व ग वी रिं वृ द ॥ व क व ग व वृ क व र्हिं क वृ र्वे व उ क वी ग श्व व व
 गद व व ॐ ॥ प्रिं क वृ व श क म व व व श र्हिं व व वृ द वृ म र्हिं व र्हिं व श ॐ ॥ वदे म गमे गश वस म प्रिं वं क र्हिं क म व म प्रिं क ॐ ॥ बिष ग श्व व व वद व वस वृ म र्हिं ॐ शेष म द व रिं ॐ
 म कें म प्रिं व र्हिं ॐ वृ व श गद क ग वृ म कं व रिं र्पु व व र्हे म प्रिं व र्हे म वं क म म व र्हे गद व म र्हिं व ॥ मी ग व रिं ॐ र्हिं क व श प्रिं श व ग वी श व रिं क म व वृ म र्हिं व उ य र्हे पुं द वृ व शेष म प्रिं
 वृ द ॐ ॐ र्हिं वं क श र व द व वृ म व म वृ म । ॐ ॐ ॐ वीं ॐ वीं क म द ग व ॥ र्हिं ॐ ग व र ग वृ म ग क श व श वृ द । मी ग व रिं ॐ र्हिं र्हिं कें ग श वृ क व रिं । र द व र्हिं क ग ति ग वृ म व वीं ॥

དཔའ་ལཱ་ལྷན་གྱི་གནས། །སྐྱོ་སྦྱོར་དཔའ་བདེ་བའི་མཚོག་། །གསང་བ་མཚོག་གིས་དཔེ་སྦྱོར་པ་ན། །ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟོག་ཏུ་བཞུགས། །འཇིག་རྟེན་པ་ལ་བཏེན་ནས་དོན་གྱི་རྩོམ་
སྦྱོར་དཔའ་རང་བཞིན་རྣམས་ཅུག་ལྷན་གྱི་སྦྱོར་པའི་ལོ་ལྷན་རྣམས་ལས་མི་རྟོག་པའི་དོ་བོ་ཉིད་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་སུ་སྦྱངས་པའི་སྲོལ་བཟ་གནས་ལུགས་མ་བཅོས་པའི་དཔྱད་སུ་མཉམ་པས་
གཞིགས། །དེས་རྒྱུ་གཞིའི་ལས་རང་སྦྱོར་གྱི་སྦྱོར་བ་དག །ལོ་ལྷན་རྩོམ་འི་ལྷན་རྣམས་ཞུགས། །ཚིག་གིས་མཚོན་པ་དོན་དམ་གྱི་དབང་ཐོབ། །ཀ་དག་རྩོགས་པ་ཚེན་པའི་རྣམས་རྟོགས། །ཚིན་ལྷོ་བ་
མིག་དཔེ་གྱི་སྦྱོར་པོན་ཐོབས། །མཐར་ལུགས་གི་བྱས་ལུ་དོ་བོ་ཉིད་རྒྱུའི་རྣལ་པ་སྦྱང་པ་བཞག་གོ །འཇིག་རྟེན་ཅུག་ལོ་སོ་སོའི་མཐར་དབང་དོན་གྱི་ལོ་ལྷན་རྣམས་མིག་རྟོགས་པ་ལོ་རྩོམ་པ་ལོ་རྩོམ་ལོ་ལྷན་གྱི་
ལྷོ་པོ་ཐོན་ལ། །ཚུལ་དའི་རྣམས་རྟོགས་པའི་དཔེ་གྱི་དབང་བཟུང་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་གསལ་བེད་པའུན་པ་ཐོན་ས་དོན་གྱི་བྱས་པས་རགས་པ་བཟུང་དབང་རྩལ་པ་བཏེན་མི་དགོས་མོད། །ཚུལ་མཚོན་ལོ་
ལྷན་པ་དང་ལྷོ་བ་བའི་རྣམས་བཟུང་དབང་རྩལ་བྱེད་ས་ནའང་མི་རིགས་པ་དང་། །དེ་རྣམས་རོག་ཏུ་དབང་གི་རྣམས་སུ་བྱེད་པ་བཞིན་གྱུར་བའི་རྣམས་སུ་དབང་རྩལ་བྱེད་ས་པ་དང་། །དོས་གཞིའི་

མཚན་བརྒྱུད་ལྟར་ལཱི་ལཱི་ལཱི་ལཱི་

གུས་པའི་མིང་གིས་ཕུག་འཛུལ་བཞུང་། ཅེས་མཚོན་ཅིང་བཞུང་། གཉིས་པ་མི། མི་གོ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་མོངས་པ་བཤགས་པའི་མཐུར། ཏུམ་ རང་བཞེན་རང་ལ་ཉེས་པའི་རྒྱུན་མེད་
པས། །བཤགས་དང་བཤགས་པར་བྱེད་པ་རྒྱུད་ཟེང་མེད། །རྒྱུན་ལོ་བ་རྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བཤགས་ན་ཡང་། །གཉིས་མེད་སེམས་གྱི་རང་དུ་དག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རྟོགས་པ་བཞུང་། གསུམ་པ་མི། ཏུམ་
མོང་ན་བརྒྱན་བཞུགས་ཀྱི་རྒྱུར་བྱ། བདེ་རྒྱུང་རྒྱུད་འཇུག་གྲུ་མ་དོ་རྗེ་སེམས། །སྒྲིང་དུས་མི་སྤྲོད་མི་གསལ་མེད་ལོ་གཅིག་མིམ། །རང་དང་རྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་ཤོད་གསལ་དང་། །ལྷན་ཡང་ལོ་གསུམ་
ལྷོ་ལྷོ་གསལ་ཚོས་རྒྱུར་བཤར། །ཞེས་བཞོན་ཅིང་བསམས་ལ། མི་གོ་བརྒྱ་པས་བརྒྱན་པར་བྱ། བཞེ་པ་མི། ཏུམ་ ལྷན་སྒྲིང་ཐམས་ཅད་གྲུ་མའི་དཀྱིལ་འཕོར་དུ། །མོངས་ལྷོ་བ་ཆེན་པོའི་མོས་གསལ་པ་
གསལ་པས། །རྟོགས་རྒྱུན་ལྷོ་བ་དག་དཔལ་ལྷན་དོ་རྗེ་སེམས། །མོང་སུམ་འཇུག་ནས་འགོ་རྒྱུན་འཇུག་པར་སྤོག །དེ་མ་མོ་བ་པའི་ཆོ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དལ་འཕྱོར་མཚོག་མོ་བ་དེས་འཕྱུར་
ལྷོ་ལྷོ་རྒྱུན། །དབང་གིས་རྒྱུན་ཅིང་དམ་ཚིག་རྒྱུམ་པར་དག །རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བཞོན་པ་མཐུར་རྒྱུན་སྤོག །ལྷོ་པ་མི། གདོད་མའི་མགོན་པོ་རིགས་ལྷ་གང་ཆེན་མཚོ། །རྒྱ་ལྷོ་རྒྱུན་ལོ་གསལ་ལྷོ་བ་

5

ལྷོ། །པའི་མེད་པམས་ལ། །བསྐྱེད་བཟང་མངས་རྒྱས་སྤྱོད་ཅུ་ཕྱེད་པ་མི། །སྤོང་མེད་པམས་པ་བཟང་པོའི་བཀྲ་སྤིས་སོག། །སྤོང་གསུམ་མི་མཛད་དོ་རྩེ་ཐོག་པའི་མེད། །འཕུར་འགྲོའི་བསྐྱེད་པ་
 འཕུར་གནས་ཚོ་རྒྱན་ལུལ། །གངས་རིའི་བྱོད་དུ་འབོད་པ་བྱི་སྤོང་རྩེའི། །ལྷགས་བསྐྱེད་བསྐྱེད་པ་མཐའ་རྒྱས་བཀྲ་སྤིས་སོག། །འཛམ་གླིང་ས་མི་ལྷེ་བོ་དོ་རྩེའི་གངས། །པའ་ལུ་བཀོས་རྒྱལ་འཛམ་ས་
 པ་ཚོས་འཕོར་གསུམ། །མདོ་རྒྱགས་བསྐྱེད་པ་དར་བ་གངས་ཅན་རྩེའས། །རྒྱལ་བསྐྱེད་རྒྱན་དུ་གནས་པའི་བཀྲ་སྤིས་སོག། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཉོག་གི་ཚར་སྤིལ་མར་བསྐྱེད་བས་དག་ལེགས་རྒྱ
 ལུའོ། །།གཉིས་པ་ལ། །དབང་བསྐྱེད་གནས་ལུང་ཉམས་ཚགས་སྤོང། །སྤོང་ལྷོག་རྒྱག་པར་གནས་པའོ། །ཞེས་ལུ་ལས། །དང་པོ་ནི། །མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སྤོང་མ་ལ་འདིའི་དབང་བསྐྱེད་ན།
 ལྷོ་བདེ་བྱི་ལ་བྱི་སྤོང་དུ་བྱི་ལུའི་བར་རྒྱ་ལུལ་ལ། །གསུང་བདུད་ཅི། །ལྷགས་སྤོང་ར། །མེ་ལེ་སྤོང་རྩེ་མེས་ས་དཔའི་མེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཕོར་རྒྱམས་བཞི་བཅུགས་ཀྱི་རྒྱལ་དུ་བཤམ། །གཞན་མཚོད་གདོར་
 ལྷོ་གས་ལྷ། །དང་གི་མདུན་དུ་ལས་ལུལ་སོགས་འདུ་ལ། །རྒྱལ་ས་འགྲོ་ལས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་ལན་ཚད་གོར་ལུར་གྲུབ་ནས། །ལུལ་པ་རང་ལུང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་ཚོན་པོར་རིགས་འདུས་སྤུ་མ་

ལུ་ལོ།

ལྷོ་ལོ།

ལྷོ། །སེམ་མཚོག་ནི་ཐོབ་པར་འགྲུལ། །ལྷོ་མེད་མཚན་པའི་སྒྲོ་བ་དཔོན་ནི། །དོ་ལྷོ་སེམ་ས་དཔའ་རབ་མཚོད་ན། །དེ་མི་ས་བསོད་ནམས་མ་ལུས་ཅི། །དགའ་ལུབ་མ་བརྟེན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཅིས་
 སྒྲོགས་ལ་བམོའི་སྤྱད་སྤྱོད་མཚན་ལས་སྤྱ་མ་དང་དཔལ་དོ་ལྷོ་སེམ་ས་དཔའ་ཐམི་དད་པར་བསྐོ་མ་ཞེད་བཞུབ་པ་དང་། མཚོད་ཅིང་བརྟེན་བཀྲུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱལས་པོ་ཚེ་སྤྱར་
 རྣམས་ལེན། ལྷོ་ཅིག་སྤྱོད་པའི་ལེ་སེམ་དགའ་བ་མེད་པར་དྲོགས་པར་འགྲུལ་བའི་སྤྱེད་སྤྱོད་ཚེ་ར་གཞུངས་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད་འགྲུབ་སྟེ། མཐོང་བའི་ཚོས་ལ་འཕགས་པའི་ཡམ་གྱི་དེ་ཐོན་ཉིད་མོའོ་
 ལྷོ་དྲུ་བརྟེན་པ་ལུབ་པའི་སྒྲོ་བ་དཔོན་ཚེན་པོ་གུན་མཚེན་རང་གྲུང་དོ་ལྷོ་ལེ་ལ་སྤྱན་ནས་ཀྱིས་སྤྱེད་པའི་དགོངས་བཞུད་མོའོ་དྲུ་བའི་དོ་ལྷོ་སེམ་ས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱ་མོའི་རྣམ་འགྲུལ་མོའོ་
 དཔའི་ཞེད་སྤོང་དང་སྤྱོད་སྤྱོད་ལྷོ་ལ་ཐམ་གྱི་རྣམ་ལུགས་དཔའ་བཞུམ་གྱི་རི་མ་ལ་ལའོ་བཞུབ་པ་ལ་སྒྲོ་བ་དཔོན་གྱི་ལྷོ་བ་ལུབ་ནས། ལྷོ་རང་རྣམས་གྱི་རོ་སྤྱེད་དྲུ་བའི་ཐོག་མར་མ་རྣམས་སྤྱེད་མཚོད།
 གསོ་ལ་བ་འདྲེ་བས་པ་འདྲེ་ལྷོ་སྤོན་མཚོད། དོར་སེམ་ས་གཙོ་པོ་སྒྲོགས་ ལས་དང་དོ་ལྷོ་སེམ་ས་དཔའ་ཞེ་ཐོར་རབ་འགྲུལ་སྤྱེད་པའི་དབྱི་ལ་འཐོར་དྲུ་བའི་སྤྱོད་སྤྱོད་ལན་ལག་བཞུད།

ཆ་ཤུ

སྤོ་སྤོ་ལྷོ་

མཚན་པ་འདི་ལ་འགྲེལ་བཤུགས་པ་

ལྷན་པའི་འཕེལ་བའི་འགྲེལ་བཤུགས་། །གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་མོད། །འབྲེང་གྲུང་དེ་དུ་ཕྱིན་འབྲུག་པས། །དང་གྲུག་ལྷོད་ལ་དེ་མཚན་ལྷངས། །སྒྲོན་པ་དེ་མི་ཞལ་མཐོང་བའི། །མོད་ལ་སྒྲིབ་པ་རྣམས་པ་
གཉིས། །ལྷང་གྲིས་སྤངས་ནས་མངོན་སའས་རྒྱས། །ཡིད་གཉིས་སྤངས་ལ་དེར་གསེགས་སྟེག །བཏུག་གཉིས་པ་ནི། །ཚེ་ལས་འདས་པའི་རྣམས་སེམས་རྒྱུ་ཡིག་གི་རྣམས་སྐར་མདའ་འཕང་བ་བཞིན་ལྷོ་
པོ་ནས་ཐོན། །འོག་མིན་གྱི་ཞིང་དུ་སོང། །བཅོམ་ལྷན་འདས་དོ་ཚེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ལྷུ་གྱི་སྒྲོར་མཚན་སྲུ་ཐིམ་ནས་རྒྱལ་བའི་སྐས་སྲུ་སའས་རྒྱས་པར་གྲུར་པའི་མོས་པས་དཀྱིངས་རིག་དཀྱིར་མེད་
གྱིང་དུ་མཉམ་པར་གཞག །བཏུག་སྐུ་པ་ནི། །རྣམས་སེམས་གསེགས་པའི་བྱང་བྱ་ལེ་སེམས་གྱི་མོས་པ་ལྷོགས་པར་གྲུར་པའི་མོས་པས། །ཚེ་འདས་སྤང་བམས་སྒྱུ་མཚེད་ལ། །དཀྱིངས་རིག་སྤང་འབྲུག་
མེ་སྤར་བས། །སྐུ་གསུམ་ལེ་སེམས་ལྷ་ལྷན་པ། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འབྱུང་བར་སྟེག །ཅེས་དང་སྐགས་པའོད་བཞིན་བཞེག །བཏུ་བཞི་པ་ནི། །སྤར་ཡང་བྱང་པའི་སྤོང་དུ་བྱ་བ་ལ་སྐགས་གྱི་སྤོང་བས།
མཚན་པ་ལས་ལེ་སེམས་གྱི་བདུད་རྩི་ལྷན་བཟས་པས་སྤིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྐག་མེད་དུ་སྤོངས་པར་གྲུར་པའི་མོས་པས་སྐགས་པས། །བཞིན་དུ་བྱུ་རྒྱས་པས། །བཅོམ་ལྷ་པ་ནི། །ཐམ་པ་དུ་ཞིམ་པའི་རྒྱུ་

མཛེན་པ་རྩི་བྱ་བ་ལྟར་བཞག་།

དབྱངས་གསལ་རྩི་བྱ་བ་ལྟར་བཞག་། དེ་ནས་། དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐབས་དང་། བདག་ཉིད་མི་དམ་གང་བསྟུན་གྱི། ལྷ་རྩུ་ལམ་གྱིས་གནས་བཞུགས་ལ། དབང་བཞི་བྱངས་ཤིང་ཕྱ་ལྷགས་བསྟུང་།
ཞེས་པས། མདུན་གྱི་སྐབས་དེ་ལྟར་སྐབས་དཔལ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་གཞི་ལུས་སྐྱེད་ཅིག་གིས་ལྷག་པའི་སྐབས་ལྷུང་ལྷུང་ཅིས་བཤང་མདོན་རྩི་བྱ་བ་ལྟར་བཞག་པས་བདེ་ལ་མཚུགས་ལུང་།
དཀྱིལ་ལྟོང་གཙོ་བོ་བྱེད་པ་དབྱེད་སྐབས་གསོལ་པ་དེ་བས་ནས་བསྐྱེད་དབང་བཞི་བྱང་། དེའང་ལན་ལག་བདུན་པའི་མགོ་ལྟེ། ལྷ་བའི་སྐབས་དཔལ་ལྷན་དེ་ལྟར་སྐབས་ཞེས་པར། ལྷ་བའི་སྐབས་དཀྱིལ་
ལྟོང་གཙོ་བོ་མཚོན་ཅིས་དང་། སྐབས་དེ་ལྟར་སྐབས་ཞེས་པའི་སྐབས་དཔལ་ལྷན་པའི་སྐབས་མི་དང་པའི་ཞེས་བཞུགས། ལྷམ་དབང་སྐབས་ལྷ་རྩུ་གི་ལྷགས་མཐར་ལ་གྱི་རྩི་བྱ་བ་དགས་པ་ཅིས་
བྱེད་པར་སོ། །མཐར་མི་དམ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱ་ལྷགས་ཅི་ལྷན་བསྟུང་། མོས་ཀྱི་མཚོན་པསྐྱེད་གང་གེས་བྱ། རྩི་བྱ་བ་དགས་ལྟར། དཔལ་ལྷན་སྐབས་ལྷག་པའི་སྐབས། དཀྱིལ་པ་ཚེན་པོས་རང་ལ་མིས། །
རང་ལྷན་ལྷན་ལྷན་བཞག་པའང་། །མི་རྩི་བྱ་བ་ལྷན་པའི་དང་དུ་བཞག་། ཅིས་བཞག་ཅིང་སྐབས་པའི་ལྷགས་དང་རང་སྐབས་དཀྱིལ་ལྷན་པའི་དང་གནས་ལྷགས་མ་བཅོས་པའི་རང་ལྷན་བཞག་པས་

८

ॐ । अक्षयस्त्रयस्त्रये पञ्चोत्तमस्यैव सुखं यमपुत्राय । सुखं कन्दोत्तमस्यैव सुखं यमपुत्राय ॥ १ ॥
 सुखं कन्दोत्तमस्यैव सुखं यमपुत्राय । सुखं कन्दोत्तमस्यैव सुखं यमपुत्राय ॥ १ ॥
 सुखं कन्दोत्तमस्यैव सुखं यमपुत्राय । सुखं कन्दोत्तमस्यैव सुखं यमपुत्राय ॥ १ ॥
 सुखं कन्दोत्तमस्यैव सुखं यमपुत्राय । सुखं कन्दोत्तमस्यैव सुखं यमपुत्राय ॥ १ ॥
 सुखं कन्दोत्तमस्यैव सुखं यमपुत्राय । सुखं कन्दोत्तमस्यैव सुखं यमपुत्राय ॥ १ ॥

कुसुमवर्णः

शैलः

རྩོམ་པ་ལྟར་ལྟེན་མཚན་གི་མཚན་བརྟེན་ལྟར་བརྟེན་གིས་བར་གོང་ལྟར་བྱུང་། །དེ་བཞིན་དུ་ལས་གཞན་གྱི་བར་འདོད་ན་ཡང་། མོ་མོ་ལྟེན་གྱི་ལྟར་བྱེ་ཞིང་། ལས་མཐུན་གྱི་སྤང་བེད་བཅུག །
 ལྟེན་པ་ལྟར་ལས་མཚན་གི་དང་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྟོན་ལྟར་བ་གཙོ་བོར་སྤེལ། ལྟེན་ཚིག་བདག་ཅག་དཔོན་སྟོན་ལྟོན་ལྟོན་དང་བཅས་པའི་ཆེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་མེ་གིས་ལོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྟོན་གྱི་སྟོན་ལྟོན་གིས་གདགས། དབང་ལ་མེ་ཏོག་དང་འབྲུ་སྟོན་མར་པོའི་རིགས་ཆར་གིས་སྟགས་པ་དང་། ལྟེན་ཚིག་བདག་ཅག་དཔོན་སྟོན་ལྟོན་ལྟོན་དང་བཅས་པའི་དབང་དུ་ཐམས་གསུམ་སྟོན་བཅུད་ཀྱི་སྟོན་ལྟོན་མཚན་གིས་ཐམས་ཅད་སྟོན་གྱི་སྟོན་ཏོ། །དག་པོ་ལ་སྤངས་ཀར་ལན་ཚུ་སྟོན་པ་དང་། ལྟེན་ཚིག་བདག་ཅག་དཔོན་སྟོན་ལྟོན་ལྟོན་དང་བཅས་པ་ལ་གཞོན་ཅིང་འཆོ་བའི་དགུ་བཀོགས་འབྲུང་བོ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པལ་ལྟར། ཅེས་སྟོན་པ་བྱུད་པར་རོ། །སྟེན་པ་ལ། དཔོན་དང་། ཞར་ལས་བྱུད་པར་། །དང་བོ་ནི། རི་སྐད་དུ། ལྟོན་ནི་ཏོན་བསྟེན་དགུག་བསྟེན་དང་། །དབང་བསྟུར་བརྟན་བཞགས་བཞི་བོ་འདི། །རབ་གནས་ཉིད་ཀྱི་འོ་བོ་ཡིན། །ཞེས་པའི་དོན་ལྟར་མདོར་བསྟན་ཏེ་བྱུ་བའི་ཚུ་ལ། ཏོན་གྱི་མཚན་དུ་སྟེན་དུ་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་བཅས། གལ་སྲི་སྟེ་མའང་དབུལ་གྱི་མཚན་དང་། ཞལ་ཐས་དང་།

ལྷོ། །གདུགས་སེམ་པོས་བརྒྱན་པའི་མཐུར་དགར་མངར་གིང་རྟོག་སོགས་ཀྱིས་བསྐྱོར་བའི་ཚུ་རྩའི་བཟང་བ། ཉེར་རྒྱུད་སོགས་མཚོན་པའི་བྱེ་བྲག་རི་རྩུར་འཕྱོར་བ། གཡོན་དུ་སྲུང་གདན་པར་
 འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་འར་སྲུང་སྲུང་བཅུད་ལྷན། རང་གི་མདུན་དུ་དོར་བྱིལ་གྱིས་ལྷུང་སྐྱོར་ཚམས་སོགས་འོག་དུ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱ། ལྷ་མ་མཚོན་པའི་གཞུང་བསྐྱར་སྟེ་བཟུང་པའི་མཁུག་དུ་རྒྱུ་
 སྲུང་བཟུབ། དེ་ནས་སྲུང་སྲུང་བསྐྱར་བྱུང། རྒྱུད་པའི་རང་ལས་པད་བྱའི་རྟེན་དུ་ལས་རིན་པོ་ཚེའི་སྲུང་པ་མཚོན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྒྱ་རྒོགས་གིང་བདུད་ཚིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་དུས་སུ་
 རྟགས་ཀྱི་སྟེང་བའོད་ཟེར་རྒྱན་དུ་འཕྲོ་བ་ལས། དེ་མ་རྒྱུད་པའི་མཐུ་ལྷན་གྱི་བདུད་ཚིའི་རྒྱན་བབས་པས་སྲུང་པ་གང་བར་བྱུང། ཅེས་བཞོན་ཅིང་སྲུང་རྟགས་ལ་ལྷོ་ཤེ་ག་ཅི་རྒྱས་སུ་བཟུ། ལས་སྲུང་
 དང་གྱུ་ལ་ལྷུང་སྲུང་བདུད་ཚིའི་འབྲེལ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་བཟུབ། ལན་ལག་བདུན་པ་དང་། ལས་དབང་བྱང་། དེ་ནས་རྒྱུད་ཚམས་ལ་ཆབ་བྱན། གཏོར་མ་གཡས་སུ་བསྐྱོར་ཞིང་ལོ་སྐབ་ལི་རྒྱན་སོགས།
 དེ་ལོ་དང་ཆང་སྲུག་ལོན་དུ་བསྐྱོར་ཞིང་རྒྱུ་སོགས། ཅེས། དགོན་མཚོག་གསུམ་དང་ཅུ་གསུམ་འདུས་པའི་དོན། །ལྷ་མ་དུ་རྒྱེ་སེམས་དཔའི་བདེན་རྟོག་ལས་ཀྱིས། །རྟུག་གནས་ཚོག་བཤིད་ལ་བར་

ཉེར་རྒྱུད་སོགས་

ལྷ་མཚོ། ལྷ་

མཁུན་བརྒྱུད་བཀའ་ལམ་ལུགས།

གཙོང་གུམ། གཏོར་མ་འདི་ཡོངས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས། །ཞུ་མི་ཏེ་དང། ལྷན་ཚོགས་བཟོད། ལུ་ལུ་ལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བུག། གཏོར་མ་གྱི་རོལ་ །ལྷོ་ན་ལྷན་གྱི་བང་པ་
ཚོགས་ཚོགས་བཅད་གཉིས་གྱིས་ལྷན་ཁང་བཟོད་པ་དང་སྒྲུབ་གསུམ་དབབ། ཏེན་གྱི་གཟུགས་བརྒྱན་ལྷན་ལུས་གྱི་ལྷན་བུ་ཞིང། ཇི་ཏེ་ར་བཏུ་མས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །དེ་བཞིན་གསེགས་གུར་ལྷན་
གསོ་པ་ལྷུང། །ལྷ་མི་ལྷོ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐྱེ་ལྷན་གསོ་པ། །ཞོ་སྒྲུབ་ཏེ་ལུ་ག་ཏེ་ཞུ་མི་ག་ཏེ་ས་མ་ཡ་གྱི་མེ་ལྷོ་ཞེས་དང། །ལྷན་རས་གྱིས་གྱི་ཞིང། །དེ་དག་སྐྱེ་པ་མཚུངས་པ་
མེད་པའི་གོས། །གཙོང་པ་དྲི་རབ་བརྒྱུ་ས་བས་སྐྱེ་གྱི་ལོ། །ཞོ་སྒྲུབ་ལྷོ་ལྷོ་སྐྱེ་གུ་ཡ་པོ་ལྷོ་ལྷོ་སྐྱེ་ལྷོ་ །དེ་བཟུང་གིས་ལྷན་གསོ་པ། །ཞོ་སྒྲུབ་གསོ་སྐྱེ་ལྷོ་ །ན་བཟུང་དང་རྒྱན་ལུས་པ། །དེ་ནས་དེ་པ་ག
དོག་མེགས་བརྒྱུར་བའི། །ན་བཟུང་གིན་ཏེ་དྲི་ཞིམ་དམ་པ་འཇུག། །གོས་བཟང་སྒྲུབ་པ་འཇུག་པ་སྐྱེ་ཚོགས་དང། །རྒྱན་མཚོགས་བརྒྱ་ལྷན་དག་གུང་དུ་ལུ་བར་བཟུ། །ཞོ་སྒྲུབ་སྐྱེ་པ་སྐྱེ་ལྷོ་ །ཞེས་
བཟོད། །ལྷོ་ན་བུ་གྱི་སྐྱེ་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་དང་བཅས་མེ་ཏོག་འཕོར། །དེ་ནས་ཏེན་བསང་སྐྱུང། །ལྷོ་ན་ཚོས་གུར་ཏེ་དང་པ་ཚེན་པོའི་དང། །རབ་ཏུ་གནས་ལུ་ཏེ་ཏེན་རྒྱུ་ས་ཡོངས་ལྷུང་པས། །

མཛེས་པ་རྒྱུ་ལྟར་གསུངས།

འོན་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིང་བོའི་ཡིག་རྒྱུ་གསེར་འོད་འབར་བའི་རྒྱལ་པར་གྱི་ཕྱི་མོས་ལས་འཁོར་ཞིང་། མེ་རྒྱལ་ལྟར་། ཐལ་མོ་སྒྲུབ་བས་བརྟུང་དེ། ལྷོགས་བརྩུན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱལ་དང་
བུ་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། རི་སྒྲིང་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་ཕྱི་རན་ལས་འདས་པའི་ས་ལ་མ་བཞག་གི་བར་དུ་
རྒྱལ་པ་རྒྱལ་ས་ལྷ་རྩ་ལས་མི་འདའ་བར་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ལྷན་པར་དུའང་སྒྲུ་གསུང་སྒྲུགས་ཀྱི་རྟེན་འདི་རྒྱལ་ས་ལ་རི་སྒྲིང་འབྲུང་བ་བཞིའི་གནོད་བས་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་བརྟན་པར་
བཞུགས་སུ་གསོལ། བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་གྲུང་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཚོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་རྒྱལ་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བརྟུང་ཅིང་
བརྟན་བཞུགས་ཀྱི། མངའ་དབུལ་གྱི་སྒྲིང་དུ་མཚོན་བ་བྱིན་རྒྱལ་ས་ལོན་དུ་འགོ་བས་མཚུལ་ལུལ་ལ། ས་གཞི་ལྷོས་རྒྱལ་སྒྲུགས་གིང་མེ་རྟོག་བཀའ། །འི་རབ་གྲིང་བཞི་ཉི་ལྔས་བརྒྱན་པ་འདི། །
སངས་རྒྱལ་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ལུལ་བ་ཡིས། །འགོ་གུན་རྒྱལ་དག་ཞིང་ལ་སྒྲོང་པར་ཤོག །ཞེ་གུ་རུ་སྐུ་ཉ་སྒྲུ་ག་ཉ་རྒྱུ་མཚུལ་ལ་ལྷ་རེ་མེ་སྒྲུ་རྒྱུ་ལ། ཉེར་གྲོང་སོགས་ལུལ་ལ། ལྷོགས་བརྩུབའི་ཞིང་།

ॐ । मिया वरुं ॐ क व गु मी स श ग स कु स प म पु र्दे । र शी ग स प य व दे के क र्दे र्दे शे स श । स र सु र सु र स र द सु व प र्दे र्दे श । त्रि क व सु व स सु र सु र व स व र द र्दे श । र श्चुं तु क
 कु म श्चुं व स क्के ग श्चुं व श्चुं ग ॥ उ श प र द र शी ग स प य त्रि श्चुं वं द यें क के क यें त्रि द त्रि ग सु र र्दे र्दे र्दे कें ग कं द व स त्रि क व सु व स व य श्चुं र सु र व स र ग र्दे क कु स प म त्रि श्चुं ॥ तु क स त्रि क व स
 र श्चुं व र्दे र्द व र श्चुं स शे ग स प म सु र व र्दे र्द शे व स स र्दे र्दे क सु क र शे ग श्चुं र श्चुं तु क र स कें ग र द र्दे र्दे क व कु म प म र ग उ र ॥ श्चुं क श्चुं व स क्के ग श्चुं र व स व प र्दे क क स सु र र श्चुं ग श्चुं श
 त्रि श्चुं वु व व द ग व स र्दे र्दे शे स श र द र्दे र्दे र्दे व र व श्चुं र व सु क र्दे क त्रि श्चुं र श्चुं र के क यें स सु स र ग र्दे र्दे क सु र उ क प र्दे सु र सु र उ र ॥ ॥ स र द ग ग र्दे र्दे क व र्दे ॥ ॥ र द ग क श्चुं र श्चुं
 र्दे र्दे र ग प म र शी ग स सु र श्चुं स श कु स क्के ग सु र सु व सु व स प म सु र्दे ॥ ॥

श्री गणेशाय नमः । १४

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

པ

གཏིག་ ལྷོ་ལྷོ་

། ལྷོ་ལྷོ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཚོན་པའི་ཚོག་དང་འབྲེལ་བའི་བྱད་པར་གྱི་ཐིན་ལས་བདེ་ཚེན་སྦྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

॥ अथ पुराणे श्री गणेशाय नमः ॥ ॐ नमः शिवाय ॥ 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 ॥

མཛེན་བཟོའི་གསལ་ལུགས།

གཤམ་རབ་རབ་བཞིན་སྐྱེ། འོན་མོངས་གཏི་སྤྲུག་ལྷོང་ལྷོང་པ། མེ་ཡོང་རྩ་བའི་ལེ་གཤམ་གྱིས། འདལ་ལ་ལྗན་སྤྲུལ་ལེ་ལྷུས་བཤེའོ། འམ་རྒྱ་རྒྱ་ཀ་ག་རེ་སྤྱ་པོ་སྤོ་ག་སྤོའོ་ཀྱི་ཀྱི་སྤྲུ་སྤྲ། འདི་ནི་ལྷོན་པ་འདི་
 རབ་བཞིན་སྐྱེ། འོན་མོངས་མེ་རྩ་བའི་ལྷོང་ལྷོང་པ། མཛམ་པ་རྒྱེད་གྱི་ལེ་གཤམ་གྱིས། འདལ་ལ་ལྗན་ལོན་ཏམ་སྤྲུལ་བཤེའོ། འམ་ལེ་རྒྱ་རྒྱ་ཀ་ག་རེ་སྤྱ་པོ་སྤོ་ག་སྤོའོ་ཀྱི་ཀྱི་སྤྲུ་སྤྲ། འདི་ནི་བཟོན་པ་འདི་རབ་
 བཞིན་སྐྱེ། འོན་མོངས་ཞེ་སྤར་ལྷོང་ལྷོང་པ། ལོ་སྤེའི་ལྷོང་ལྷོང་ལྷོང་གྱི་ལེ་གཤམ་གྱིས། འདལ་ལ་ལྗན་སྤྲུགས་གྱི་ལྷུས་བཤེའོ། འམ་ན་ར་ཀ་ག་རེ་སྤྱ་པོ་སྤོ་ག་སྤོའོ་ཀྱི་ཀྱི་སྤྲུ་སྤྲ། ཞེ་སྤར་འོང་བཤུ། ལྷུ་པ་འདི་
 ལྷུ་སྤྲ། བསྐྱེས་པས་མ་དག་པ་འདི་རིགས་རྣམས་ལྷོ་བའི་ལས་དང། འོན་མོངས་པ། བད་གདོན་སྤིག་སྐྱོབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དགོན་མཚོགས་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང། ལྷུགས་གྱི་
 འདོད་ལོ་ལྱི་སྐྱོབ་ལས་ལ་འདི་མོས་པ་མཛེད། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤར་གཏི་སྤྲུག་གསུམ། འདི་དག་འདིག་རྒྱེད་རྣམས་གསུམ་སྐྱེ། བཙེན་ལྗན་མངས་རྣམས་རྣམས་ལི་མཛེད། འཛམ་རྣམས་ལྷོན་པས་
 ལྷུགས་ལོ། ལྷུགས་མཐུམ། ལྷ་སྐྱོབ་ལྷོ་ལྷོ་སྤྲོ་སྤྲོ་སྤྲོ་ལྷོ་སྤོ་ག་ལྷ་པ་ན་ལེ་སྤྲུ་སྤྲ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤར་གཏི་སྤྲུག་གསུམ། འདི་དག་འདིག་རྒྱེད་རྣམས་གསུམ་སྐྱེ། ལྷོན་པ་འདི་དམ་ཚོས་རྣམས་ལི་

ལྟོ
ལོ
ལྟོ

། མངའ། ཉམ་ཚོས་བདེན་པས་དྲུག་རྒྱུ་དོ། །ཉམས་པ་རྒྱུ་དོ། བདོན་ཚད་ལ་མེ་སྤར་གཏོ་སྒྲུབ་གསུམ། །འདི་དག་འཇིག་རྟེན་དྲུག་གསུམ་སྟེ། །འཕགས་པའི་དགོ་འདྲུན་དྲུག་མི་མངའ། །
དགོ་འདྲུན་བདེན་པས་དྲུག་རྒྱུ་དོ། །ཉམས་པ་རྒྱུ་དོ། ལྷོ་ལྟར་ལོག་མོའི་ལྷོ་ལྟར་བུ་ལཱ་ཅེ། །སའདི་དྲུག་གི་སྔ་མིན་ཏེ། །སའདི་དྲུག་གི་མ་ཡང་མིན། །སངས་རྒྱས་རྒྱན་མའི་བྱིན་རླབས་བྱིས། །རྣམ་ཕུན་
ཕྱོད་པ་དྲུག་མེད་ཤོག །ཉམས་པ་རྒྱུ་དོ། ལྷོ་ལྟར་དྲུག་གི་སྔ་མིན་ཏེ། །ལྷོ་ལྟར་དྲུག་གི་མ་ཡང་མིན། །ལྷོ་ལྟར་ལྟོད་པ་དྲུག་མེད་ཤོག །རྣམ་ཕུན་ཕྱོད་པ་དྲུག་མེད་ཤོག །ཉམས་པ་རྒྱུ་དོ། མེ་འདི་དྲུག་གི་སྔ་
མིན་ཏེ། །མེ་འདི་དྲུག་གི་མ་ཡང་མིན། །གོས་དཀར་མོ་མི་བྱིན་རླབས་བྱིས། །རྣམ་ཕུན་ཕྱོད་པ་དྲུག་མེད་ཤོག །ཉམས་པ་རྒྱུ་དོ། ལྷོ་ལྟར་དྲུག་གི་སྔ་མིན་ཏེ། །ལྷོ་ལྟར་དྲུག་གི་མ་ཡང་མིན། །དམ་
ཚོགས་རྣམ་མའི་བྱིན་རླབས་བྱིས། །རྣམ་ཕུན་ཕྱོད་པ་དྲུག་མེད་ཤོག །ཉམས་པ་རྒྱུ་དོ། ལྷོ་ལྟར་དྲུག་གི་སྔ་མིན་ཏེ། །ལྷོ་ལྟར་དྲུག་གི་མ་ཡང་མིན། །དམ་
ཚད་ལ་བཅས་པ་དང། །དམ་པ་ལྟར་པའི་ལས་དང། །ཉམ་མོད་སྔ་པ་དང། །ནད་གདོན་རྟེན་ལྷོ་ལྟར་ལས་ལ་ལས་ལ་ལས་ལ་ལས་ལྟར་དང། །ལྷོ་ལྟར་མེ་མོའི་ལྷོ་ལྟར་དང། །

གང་གིས་གནོམ་པར་མི་རུས་ཏེ། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་བཅས། །དེར་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྲུང་བྱུང་ཅིག །ཅེས་དང་ལྷག་མ་ཉི་མཐར། །ཨ་སྤྲི་ཉི་ཤེ་རྣམས་ལྷ་པོ་གྲོ་ག་རྒྱ་རྒྱུ་ །ཞེས་པར་དང་པོ་
གནས་ཏུ་གསུ་གྲུ་གྲུ་ཉི་ཤེ་གྲོ་ཉི་ཤེ་ །རྒྱལ་བར་བུ་བའི་སྤྲུང་རྣེ་གིས་པ་བརྗོད་པས་ཀུང་མངའ་གསོལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། །ཅེས་དང་། །བུ་གིས་པའི་ཚོགས་བཅང་གི་རྣུ་རིགས་པ་བརྗོད། །ཚོགས་ལྷག་མ་རྣམས་དང་བྱུང་པ་ཞིན། །ལ
མཛོད་དང་མ་ལྟེ་པར། །སྤྲུང་སྤྲུང་གི་སྤྲུང་རྣམས་མཛོད་པ་བགམ། །སྤྲུང་སྤྲུང་མཛོད་ཏུ་འགོ་བས། །རང་སྤྲུང་ཅིག་གིས་དཔལ་དོ་རྩེ་མེས་ས་དཔའི་སྤྲུང་བྱུང་བར་བསམས་པ་མཛོད་པ་བརྒྱུ། །སྤྲུང་པོར་བཞིན་པསྤྲུང་སྤྲུང་སྤྲུང་གི་ཚོགས་པ
འཇུག་ཏུ་དུང་དོ། །དེ་རྣུ་བཞུགས་པས་གནས་སྤྲུང་པར་གདོན་བར་ཚད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་། །མཐར་སྤྲུང་རིགས་ཏུ་གསུ་གྲུ་བའི་སྤྲི་བ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱུང་བའི་དག་སྤྲུང་པར་གོ་པ་བའི་མོ་སེ་སོལ་བར་དུ་བྱུང་དོ། །ཤེས་པ་མི། །དོ་རྩེ་མེས་ས་
དཔལ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་བའི་སྤྲུང་རྣམས་པ་པས། །སྤྲུང་པ་མཛོག་ནི་བཟང་པོ་ཉིད། །ཚོགས་ལྷག་གནས་ནི་འདྲི་ཡིན་ཏེ། །ཡང་དང་ཡང་ཏུ་དགུག་བྱ་ཞིང་། །མདོན་སྤྲུང་སྤྲུང་བར་བྱུང་བ་དང་། །དེ་ཉིད་སྤྲུང་བ་ཞི་བར་བྱ། །དོ་རྩེ་མོ་རྣམས་པ་མིས། །བརྒྱུ་ཅིང་
འཕོར་པོས་དགག་པར་བྱ། །ཞེས་དོ་རྩེ་མོ་སྤྲུང་བའི་རྣེ་རྣུང་། །དགུག་པ་དང་། །བསྤྲུང་པ་དང་། །སྤྲུང་དང་། །བརྒྱུང་བའི་རྣམས་ལོགས་ཀྱི་ཚོར་གསུངས་པའི་སྤྲི་བ་པོ་འདྲི་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཉིད་འཕོར་བའི་སྤྲུང་རྣམས་ལྷག་པའི་ཚོ་བྱུང་དང་།

མཁུན་པའི་པལ་ལུགས་

མེ་མེས་དབབ་ཅིང་བརྟེན། ཚོ་འགྲུགས་བརྟུན། ཚོ་འབྲང་དང་དབང་མོགས་གོང་ལྟར་བརྟུན་རོ། །དེས་ནི་དོ་རྗེ་མེས་སྐད་པའི་ཚོ་དང་ལང་ཚོ་ལ་མངའ་བ་རྟེན་གྱིང་། མཐར་ཐུག་འཚི་མེད་ལྷུང་པའི་མེ་མེས་མདོན་དུ་བྱེད་པར་འགྲུར་རོ། །།གཞུང་པ་ནི། ལྷན་
པས། བདུད་ཚི་མཚོ་གནི་མཉམ་པའི་དབྱིངས། །བདུད་ཚི་འོ་དོན་ནི་ལྷེ་མི་མེད། །བདུད་ཚི་འོ་གནས་ནི་བྱང་ལུ་མེས་ས། །བདུད་ཚི་འོ་ལས་ནི་རྣམ་རྟོག་རྫོང་། །བདག་དབལ་ཚོགས་གྱིང་འགོ་དོན་མཛད། །ལྷན་གྱི་བྱིན་རླབས་བསམ་མི་ལུ་། །ཅིས་དེས་པ་དང་
དྲང་པའི་དོན་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་ཅིང་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་རྣམ་རྒྱ་ཚེར་གསུངས་པ་ལས། འདིར་གིན་ཏུ་མདོར་བསྟུན་པའི་རྣམ་ལ་གནིས། །ཚོལ་ལུ་དང་། །ལྷི་མ་རྒྱལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཀྱིལ་ལ་ཕོར་གྱི་དུས་ལྷ་རྣམ་ཚེན་རྣམ་གྱི་རྫོང་བཟང་པོར། །དེ་ཚེན་གྱང་
གཞུ་ཉི་གར། །ག་ཚེན་རྣམ་ག་གོ་རྟོ། །པརྱ་མཐུ་མི་གི་རུ་། །དེ་རྣམ་ལྷུང་ག་གུར་གུ་མཐུང་། །བྱང་མེས་སྐལ་ལེན་པ་བཟང་དུ་ག་དུས། །ཞེས་པའི་ག་དང་བདུད་ཚི་དོན་སྐྱེ་བུ་ལས་གཏན་མོ་མོའི་རྫོང་དང་བཅས་པ་དང་། འབྲས་ལུགས་ལ། །མ་ཚོ། ལུ་གི།
ལྷ་ལོ། །ཚུན་དགར་པོ་མོགས་ཀྱི་མོ་དང་། །པ་དོག་བཟང་པོ་གཙོ་ཕོར་གྱིར་པའི་རྣམ་རྣམ་རྣམས་པལ། །གཞུངས་ཐག་བཏགས། །མཚོད་གཏོར་མོགས་འདུ། །ལྷན་ལས་གྱི་གཞུང་དུ་ལྷན་རྒྱུར་བཟངས་པ། །ལཔས་གནིས་མེས་སྐལ་ལྷི་ལ་པད་ལྷའི་གདན་ལ་
བཞུགས། །ཞེས་པའི་མཚམས། མཁུན་དུ་རྒྱུང་མེ་མོད་ལྷེད་ལ་གནས་པའི། །པར་བྱང་པདེ་ཚེན་རྣམ་པའི་གཞུང་ལ་མེད་པར། །ལངས་གིང་རྒྱ་ཚེ་མཚེན་ཉིད་ལུན་ཚོགས་ནང་། །གོ་གུ་ད་རྣམ་ལས་ག་ལ་

མཁུ་བཟོ་བྱེད་པའི་ལུགས་ལུགས།

མེ་ལྷུང་མེད་པའི་རྣམས་རྣམས་ལྟ། །ཟེར་རྒྱུང་ས་རྩོམ་སེམས་མེ་ལྷུང་ལྷོ་ཚོགས་ལ། །ཤོག་པས་སྒྲོམ་སེམས་འདྲུག་བདེ་བའི་འོད་དང་རྣམས། །འཕོར་འདས་དྲངས་བཅུད་ཀྱི་བཟུང་བཟུང་ལམ་དུ་ལྷགས། །སྤྱི་མི་
དུའི་བས་བཟུང་བདེ་རྩོད་རྩོད་མཚམས་ནས། །ཤེ་སེས་བཟུང་ཅི་ལྟ་ཉིག་དཀར་པོའི་མདོག །ཆར་ལྷུང་བབས་ནས་རྣམས་པའི་རྣམས་ལ་ཐེམ། །མི་འགྲུམ་འཆི་མེད་ཉལ་པའི་རྩོམ་སེམས། །མཐོང་ཐོས་
དམ་རེག་ལྷོད་ལྷོད་རྣམས་ཤི་ཚུལ། །པདེ་ཆེན་ཐོག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འབྱེད་བར་གྱུར། །ཅེས་པ་རྒྱུད་ཅིང་བསམས་ལ་གཟུངས་ཐག་བཟུང་ཞེ། །ཞོ་རྒྱུ་རྒྱུ་པ་ལ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ། །ཐེས་ཆིག་ཆིག་ཏུ་བཟུང། ཅུང་བཟུང་བ་ན་དུངས་
གསལ་རྩོམ་རྩོམ་དང་མཚོན་བཟོན་ལ། །མཚ་ལག་བཟུང་པ། མཚོན་པ། ཚོགས་མཚོན་ཚོགས་རྒྱུས་པར་བྱ་ཞེང། །ཆེས་ཚོགས་གོ་ཚོངས་པ་བཤགས་པའི་རྣམས་ལ། །རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཐེས་པ་རྒྱུད་པས། །མདུན་གྱི་བཅོམ་ལུན་འདས་དཔལ་དོ་རྩོམ་སེམས་དཔལ་
ལལ་ལྷུམ་ལྷུམ་དུའི་ལྷོ་རྒྱ་དང་བཅས་པ་སྒྲོམ་སེམས་པར་ལྷགས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ལྷུན་ས་དྲངས་མ་མི་སེགས་པའི་ཐོག་ལེ་དམ་ཆིག་གི་བཟུང་ཅི་དང་དུའི་མེད་དུ་འབྱེད་བར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་
རྩོམ་འབྱེད་ལྷོ་རྩོམ་པོ་པ་རྒྱུད་ཅིང་མེ་ཉིག་འཕོར། །བཟོ་རྩོམ་བཟུང་གིས་གཟུང་རྒྱུར་དང། །རྣམས་མི་ལྷུང་རིགས་པར་ལྷུལ་ལེ་འདུལ་བ་དང། །ཤིན་དཔལ་པ་ཚོགས་འདུའོ། །དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་དམིགས་རིམ་བྱེད་ལྷག་པ་མང་དུ་མོད་ཀྱང་རྒྱུས་པ་ཉེར་བཟུང་བཟུང་སྤྱི་མི་

པ

། ལྷོད་དང་ལྷོད་པའི་མན་ངག་དོན། ། ལྷོད་རྒྱལ་སྐྱེས་སྐྱེས་པའི་དགོས། ། ལྷོད་ཀྱང་མི་མཐུན་གྱུན་མི་མེད། ། ཚོད་ལོ་ཤེས་རྒྱས་པར་ཤོག། ། ཅེས་པའང་གྲུན་མཚུན་སྐྱ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཚུན་བརྩེ་བྱེ་བྱེས་སོ། །། མཚ་མཚུ་ལེ་བྱ་བ་རུ། །།

བཤུགས།

སྡེ་ཚང་། ༥༥

549

संस्कृत-मूल-व्याकरण-व्याख्या

༡། །ན་མོ་གུ་རུ་བརྗེད་སྤྱོད། དཔལ་དོ་རྗེ་མེ་མཚན་དཔའི་ལྷགས་ཀྱི་རྒྱལ་པའི་མན་དག་མ་པར་མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་གྱི་པ་པམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱུ་ལ། ལྷོང་གྲོ་ལ་བཏུང་ཚི་རི་ལ་ལྷུ་ལ་པའི་ལག་ལེན་ནི་གཞུང་རྒྱ་པ
 མཚན། དཔལ་དོ་ག་ལྷ་བཏུང་ཚི་རྗེ། མཚན་གྱུ་བག་ཏུང་དང་མིང་བཞེ་པ་དང་། བཏུང་ཚི་རྒྱལ་ལྷ་སྤྱོད་ལཔ་མཚན་མཚན། ཚུ་པའི་རྒྱ་སྤྱོད་ལྷོ་བམ་བཞེད་པ། བཟང་རྒྱག་ལྷུ་སྤྱོད་ལྷུ་ལ་མོ་གསུམ། བཏུང་ཚི་མཚན་ག
 ལྷོང་བཞིན་རྒྱུར་ནས། ལྷུང་གའར་ལྷུང་གའི་ཚོད་ཏུ་རྒྱུ་ལ། མཚན་རྣམས་མོ་མོ་མོ་མོ་དཔར་གྱུ་བ། ཚེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལག་ལེན་ཏུ་བརྒྱུར་བ་ནི། ལྷུ་སྤྱོད་ལྷུ་ལ་མོ་གསུམ་གྱི་ཚོད། ལྷུ་སྤྱོ
 གསེར་མོ་དོག་དོག་བརྒྱུ་ལ། ལྷུ་རུ་ལྷུ་ལྷུ། ལྷུ་རུ་དོག་བརྒྱུ། ལྷུ་རྒྱུ། ལེ་ལེ། ལྷུ་གསེར་ལ། ལྷུ་རུ་ལྷུ་ལ། ལྷུ་གསེར། གསོ་ལ་ལྷུ་ལྷུ་ལ་མོ་གསུམ་མོ་དོ་ཚམས་ལེ་དང་། ལྷུ་རུ་དགའ་དམར། ལྷུ་རྒྱུ། ལྷུ་ལྷུ།

ལྟེ། །རྣམས་ལོ་རེ་ཙམ། དེ་ཕྱིན་སྐྱེས་གཞན་མང་པོ་བཏང་ཡང་འོ་རྣམས་ལ་གཞོན་པས། བདུད་ཅི་སྐྱེས་ཀྱི་སྐྱུ་བའི་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་གྱིས་སྐྱུར་བའི་བདུད་ཅི་ཚོས་སྐྱེས་ཕོན་ཚེ་ཙམ་བཏང་ཕྱིན་དེ་ལ་མ་འདུལ་པ་མེད་
 ཅིང་། ལཔ་གཏང་མོ། མཚོག་གི་དངོས་ལྷན་བརྟེན་པ་རིག་འཛིན་སྐྱེ་མའི་གཏུང་རྣམས་རིང་བཞེ་ལ་རྣམས་སྣང་མི་བསྐྱོད། དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་འཕེལ་གཏུང་། མེལ་མེད་གྱི་གོང་མ་དག་གི་སྐྱུ་རྣམས་རིལ་སྐྱེ་མས་མོ། །
 གཞུ་བདུད་ཅི་ལྟོ་བདུད་ཅི་ཚོས་སྐྱེས་ལ་ཕོད་པ་དེས་འབྱུང་པར་མཛད་པས་གསར་དུ་མི་དགོས། དེ་ལྟར་རྣམས་དེ་རྣམས་ཞིབ་དུ་བསྐྱུར་ཞིང་འདྲེས་པ་སྐྱོལ་བའི་ཕྱི་མ་ལ་ཟན་གཞོས་ཏེ། རིལ་སྐྱུ་རྣམས་ཀར་འབྱུང་བུ་
 གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ཙམ་གྱི་ཚད་དུ་དྲིལ་ལ། གྱིབ་རྣམས་ལྷན་ནས་མཚན་གྱིས་ཁ་དོག་དམར་པོར་བསྐྱུར། དེ་ཉིད་དར་གྱི་ཁུག་མར་སྐྱུགས་པ་མཚན་ལྡན་། འཕོ་མའི་ཕོད་པ་སྐྱེད་། འོག་ལ་སྐྱུར་གྱི་བར་དུ་བཅུག། །ཕྱི་ནས་

གཞིས་

ལྟེ་མཛ། ལེ

ཀ་ན་དང་འཛི་བ་ལོགས། འཛིགས་དུང་གི་དཔེ་རྣམས་བཟུལ་ལས། མགོན་པོ་ཕྱིན་གྱིས་བདག་སྐྱོབས་ཤིག། རྣམས་པ་རྒྱན་ལས་རྣམས་ཤོ་ལ་ཞིང་། ཡང་དག་ལེ་བེས་སེམས་དཔའ་ཆེའི། ལྷ་གཞུང་
 ལྷ་གསུང་ལྷ་བདག་སྐྱོབས་ཤིག། ས་མ་ལ་སྐྱོ་ལ་ལ་ལ་རྟོ། ཞེས་པོ་ལོ་ལྷ་དང་བཅས་པས་དོས་ལྷ་བྱང་གིང་། ལྷ་འོད་དུ་བྱུང་བའི་དམ་ལས་བདུད་རྩིར་གྱུར་པར་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་གཞུང་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་མཚོན་པ་རྣམས་ལ་
 གསོས་ལ་གཏང་རག་གི་མཚོན་པ་སྐྱོད་རྒྱུས་པར་བྱ། རོངས་པ་བཀགས། ལེ་སེས་པ་རྣམས་རྟེན་ལ་བརྟན་པ་བྱུགས་དང་། དམ་ཆེག་གི་དཀྱིལ་ལོར་བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལ་སྐྱེད་མཚམས་ཀྱི་རྣམ་ལངས་ཏེ་གོ་བོ། །ལྷ་གཞུང་། བསྐྱོར་། ཤིས་བསྐྱོད་རྣམས་སྐྱེད་པ་ལས་ལམ་
 ལག་ལོས་ལྷ་སྐྱེད་པ་ལམ་ལྷ་སྐྱེད་པའོ། །དེ་ལྷ་ཕྱི་རྣམས་དེ་ཉིད་སྐྱེད་པའི་སེམས་བསྐྱོད་བཟང་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུང་བར་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐྱོན་པར་བྱ། ལྷ་གཞུང་ལས། དེ་ལྷ་ཕྱི་དམ་ལས་དེ། གང་གིས་ལོས་པས་ཉམས་ཆགས་སྐྱོར་། དམ་
 ཚོན་དོས་ལྷ་བདག་པོ་བརྟན། འཛོམས་པ་དེ་ཆེན་འབྲུག་པར་འབྲུང་། ཞེས་གནས་སྐབས་ལྷ་དམ་ཚོན་ཉམས་ཆགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཤིག་སྐྱིབ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བའི་དུ་བྱང་གིང་། ལྷན་ལས་བཞི་དང་། ལྷ་བ་ཆེན་པོ་བཅུད་ལ་ལོགས་པའི་རྒྱན་མོར་གི་དོས་
 ལྷ་བ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ་དང་། མཐར་ལྷ་གཞུང་དེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་སྐྱོར་ལན་ལག་བདུན་ལན་དཔའ་དོ་ལྷེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་དགའ་བའི་དཔའ་བྱུང་བས་མཚོན་ལན་ལོན་པས་མ་གྱིས་མི་བྱུང་པར་གསུངས་པོ། །དེ་དག་ནི་གཙོ་བོར་བྱོང་གོ་ལ་ཆེག་དྲི་ལ་ལྷ་བ་ལྷུ་ལ་ཅམ་

མཐོན་པོའི་བཀའ་འགྲུལ།

གཏོང་རྒྱུ་གི་མཚོན་པ་སྟོན་ནས་ཡུམ་མ་སྐྱུ་བ་པའི་རྗེས་སུ་བྱ་བ་རྒྱུ་མ་སྐྱུ་བ་ལྟར་སྐྱུ་མ་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་རིག་པའི་ཉམ་གྱི་བུ་ལྟོན་པ་འཇམ་དབྱེད་མ་ལྟོན་པ་སྟེ་དཔར་པོ་སྟེ་བུ་ལྟོན་སྐྱུ་མ་དམ་པ་ཞི་བར་གསེགས་པ་རྒྱུ་མ་སྐྱུ་གི་ཟབ་དགོངས་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་
སྟོན་གསལ་གྱིར། དེ་ལྟར་ཞུ་བ་བཞུགས་པ་རྒྱུ་མ་སྐྱུ་ཞུ་བ་པར་བརྟན་ཅིང་སྟོན་པས་སྐྱུ་མ་པར་དང་། ཚོའདྲིའི་མ་མས་གཙོ་བུ་མ་པར་བྱུ་བ་གྱི་མིང་ཅན་ཐམས་ཅད་དཔལ་ལྡོ་རྗེ་སྟེ་སྟེ་མ་སྐྱུ་དཔའི་གོ་འཇམ་རིན་པོ་ཚེར་དུགས་འབྱེན་པའི་སྐྱུ་ག་པམ་མ་གཅིག་ཏུ་དཀར་པས་གཞི་
བཟུང་། རང་སྐྱུ་དཔའི་སྐྱུ་བ་ནས་མདོ་ཁམས་མ་པར་འགོ་སྐྱུ་གི་བསམ་གཏན་སྟོན་པའི་འདུལ་སྟེ་ཚོ་སྐྱུ་འོད་གསལ་ཐོག་མཚོག་གྱིར་ཏུ་སྐྱུ་མ་པར་ཉམ་སྐྱུ་ལྟོན་པོ་ལ་སྐྱུ་མ་ཚོན་དང་འབྲེལ་བར་འཇུགས་པའི་སྐྱུ་པས་ཉེ་བར་མཐོ་བས་མཚམས་སྐྱུ་རྟེ། མེན་གྱིར་
ལའན་ཚོན་ཚོ་སྐྱུ་བ་སྐྱུ་པའི་ཉམ་སྐྱུ་ལྟོན་པོ་རྗེས་མཚན་པའི་ལྟོན་པམ་གསུམ་གྱི་མན་དག་སྐྱུ་མ་པས་ལས་སྐྱུ་རྟེ་སྐྱུ་ལྟོན་ལྟོན་ཟད་གསལ་པའི་རྗེས་པའི་དགོ་བས་ཞི་སྐྱུ་མཚོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མིང་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་སྐྱུ་རྟེ། །།སྐྱུ་མ་རྒྱ་ལོ་སྐྱུ་པ་ཏུ།།

ཐ
གཏིག་
ལྟོ་ལྟོ་

། ལྷ་པ་ཆེན་ཀུན་བཟང་གཞན་པམ་གྱི་ས་མཛད་པའི་རིག་འཛིན་རྩ་བའི་དབང་སྐྱེད་ལ་མཆོམས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཏུ་
ལཱེ་ལྷ་མས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།

ལྷོ་མ་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པའི་རྒྱལ་རྒྱལ་གྱི་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད། དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཉིད་སྐྱེ་བའི་ཚོ་རྒྱལ་ལ་ཚུ་ལས་ཚུ་ལུར་དོལ་བ་ལ་
 དམིགས་ཏེ་གོས་རབ་རང་ལུང་གི་རྣོན་མ་འོད་གསལ་བསམ་བཞོན་དང་བྲལ་བའི་མེ་གོས་ཀྱི་དཔྱིདས་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་མཚོགས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དོ་
 དོར་བ་བྱེད་པ་ལས། ལུངས་ཞབས་རྒྱའི་རྣོན་མས་མཚོས་ལྷོ་རྩེ། ཉེན་མིག་ལེ་རྒྱོད་པའི་རྣོན་མས་མཚོན་པའི་དག་པ་དཔྱིདས་ཀྱི་རྣོན་མའི་ལྗོངས། དཔྱེན་
 པ་རིག་གདངས་སྐྱེལ་པའི་ལེ་རྒྱལ་ལྷོ་རྩེ་ལྷོ་རྩེ་ལྷོ་རྩེ་དབང་པའི་མའོན་ལུ་མཚོར་བས་སྐྱེ་དང་ལུང་པ་མཇལ་བའི་ལུག་འཚལ་ཞིང་། དེ་ལས་འཇུག་མེད་མིག་གི་ཉམས་

གཉིས་

ཉེ་མོ། ༥༠

ལྷན་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་མཚོན་པའི་སྒྲིམ་རྒྱ་མཚོ་འབྲུལ་བ་དང་། ལྷན་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་དང་ལེ་སེས་སྐྱ་རང་གུར་བའི་རིག་བ་ཚད་ལེབས་ཚེན་པོའི་རང་དུ་ལོར་གསུམ་གཟུང་འཕྲིན་གྱི་སྒྲིག་ལྷན་
 དབྱལ་ཤིང་། ཚོས་ཅན་གྱི་ལྷན་བ་ཚོས་ཉིད་གྱི་སྐོང་དུ་ཟད་བའི་དག་བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་འབྲས་བུ་ཟག་མེད་ལེ་སེས་གྱི་ཚོགས་ཚེན་པོར་སྐྱོན་གས་པ་ལ་སྐྱེས་སྐྱ་ལེ་རངས་པ་དང་། ལྷིར་གསལ་འཕོ་
 བ་ཚེན་པོའི་ལེ་སེས་གྱི་སྐྱེས་གསུང་དོ་སྐྱེས་གྱིས་རྟག་པའི་སྐོང་དུ་ཚོས་གྱི་ལོར་ལོ་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་བསྐོར་ཞིང་། འཇའ་ལུས་དོ་སྐྱེའི་ལྷན་བ་རྣམས་ཚེན་པོ་སྤིད་པ་ལེ་སྤིད་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་
 འདེབས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཟག་མེད་ལེ་སེས་གྱི་དགོ་ཚོགས་སྐྱིབ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་བ་གསོན་ཏུ་བྱུང་སྐྱེའི་སྐོང་དུ། ཚོས་གྱི་དབྱིངས་ལ་མི་བསོ་བར་སེས་པའི་རྒྱལ་གྱིས་པོར་སྐྱོན་བསོ་བ་སྐྱེ་
 དོན་དམ་པའི་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་དེ་ལོན་ཉིད་ལ་དུན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པས་ཚོགས་འདིའི་སྐྱོན་ལེན་གསུམ་གནང་བར་བྱ། ཏོ་ ལུ་ལས་ལུ་ལུར་ལེ་བཞེན་དུ་ མོགས། ། །སོགས་པ་ཚེན་པོ་
 སྐོང་ཚེན་སྤིང་ཏིག་གི་སྐྱེན་གྱོ་ལ་པོར་སྐྱོན་གས་འཚོན་པོ་དགོ། །སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པདྨ་ལས་གྱོ་ལ་ལ་བྱུག་འཚོལ་ལོ། །འོད་གསལ་སོགས་པ་ཚེན་པོ་སྐོང་ཚེན་སྤིང་གི་ཐིག་ལེའི་སྐྱེན་གྱོ་ལ་བྱུག་

མཛེན་བཟོ་བྱེད་པའི་ལུང་།

འགྲུ་བཅས་དང་། མོ་སེའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལྟར། ཉིན་བཅུ་གཉིས་པར་ཞི་བོ་དམ་སོང་རྒྱུ་བའི་དབང་དང་། ཡེ་སེས་བླ་མའི་རྩོན་འགྲོའི་རྣམས། ཉིན་བཅུ་གཉིས་པར་ཡང་གསང་བླ་རྒྱུ་རྣམས་
དང་། ཡེ་སེས་བླ་མའི་དངོས་གཞིའི་འབྲིང་ཉིན་བཅུ་གཉིས་པར་ཡེ་སེས་བླ་མའི་འཕྲོས་དང་། རྒྱལ་ས་ཆེན་རྣམས་ལྷི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་ལུང་། ཉིན་བཅུ་བཞི་པར་མ་མགོན་ཚུགས་གཏད་དང་། དེ་རྣམས་
ཡིག་ཆ་ཚང་བ་དང་། རྒྱུ་མ་སོང་བའི་ཡིག་ལུང་འཕྲོས་གང་ཡོད། ཉིན་བཅོ་ལྔ་པའི་རྒྱ་ཆར་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་གྱི་ཆོ་དབང་དང་། བཀྲ་སྲིས་ཆོ་རིང་མཆོད་ལཱའི་ཚུགས་གཏད་ལུང་དང་།
བཅས་བས་ལེགས་བར་བྱ་བོ། །སྐུ་མཛེས་། །བླ་མ་ལ་ལུག་འཆོལ་ལོ། །རྒྱལ་ས་པ་ཆེན་པོ་གྲོང་ཆེན་རྩེད་ཉིག་གིས་བྲིད་ཚང་བར་ཐོབ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་རྩེད་གྱི་དུས་སུ་འདྲེད་
ལྟར་ས་འབྲེལ་འདོག་རེ་བྱས་པ་རྒྱུ། ལྟར་ནས་རྒྱུ་ལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པས། ཐོག་མར་ལུན་མོང་རྩོན་འགྲོ་དུག་གུང་ལུན་དུ་བཅད་ནས་བསམ་བཞིན། དེས་སེས་རྒྱུ་བཞིག་སོང་རྗེས། ལུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་རྩོན་འགྲོ་རྒྱུ་བས་འགྲོ་འབུམ་ཐོར་གཅིག་ཁ་རྣོད་བྲི་རྒྱལ་བཅས། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་འབུམ་ཐོར་གཉིས་ཁ་རྣོད་བཅས། དོར་སེམས་བསྐྱེད་བླ་ས་ཡིག་བཟུ་མ་མཐའ་འབུམ་

10

ལྷོ། ཤེར་གསུམ་ཁ་སྐོང་བཅས། སང་འབྲུམ་དུག་ཁ་སྐོང་བཅས། མཚུལ་སྐྱབ་པའི་མཚུལ་དང། མཚོན་པའི་མཚུལ་དངོས་སུ་བཤམ་ནས་ཕྱག་ལེན་སྦྲུམ་ཕྱུག་རེ་ཚོམ་སུ་སོ་བདུན་ཉེར་གཅིག་

ཙམ་གང་འབྲུམ་གྱིས་ཐོག་དང། སང་ག་ལྷུང་སྐོ་ཀ་གསུམ་འབྲུམ་ཐེར་བཞི་ཁ་སྐོང་བཅས། གུ་སྐུ་མའི་ཚོགས་བསགས་བདུན་གསུམ་ནམ། བདུན་ཕྱག་ཡན་གང་འབྲུམ། གཙོ་པོ་སྐུ་མའི་རྒྱལ་འབྲུམ་

གལ་ཆེ་བས། ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་སྐྱག་ཕྱག་འབྲུམ་ཐེར་སྐྱ་གཏོང་སྐོ་ལ་དང། དངོས་གཞིར་གསོ་ལ་འདེབས་རྩེ་བཅུན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཕྱང་ན་འབྲུམ་ཐེར་དུག། །དེ་མིན་གྱི་ལས་མི་རྒྱུ་བ་

དང། བདག་ལ་རེ་ས་སོགས་ཡན་གྱི་འམ་སྐོང་ཕྱག་གསུམ་ཙམ་འགོ་དགོས། དེའང་ཕྱུག་རེ་བཞིན་རིམ་པར་བསགས་ནས་གུངས་ཚང་བ་དང། བརྒྱ་གུ་རུ་འབྲུམ་ཕྱག་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་ཙམ་འགོ་

དགོས། ཙམ་པའང་མ་ཕྱེན་བཅུ་འདི་དབང་པོས་གྱིས། ། །སྐྱབ་མཚོན་སོགས་གྱི་སྐྱབས་ཚོམ་སུ་སྐྱུན་འདྲེན་དང་འབྲེལ་ན། དཔལ་ཆེན་གྱི་ཆོེ་ ། །ཕྱིན་ཐའི་སྐོ་བ་འབར་ཞིང་སྐྱག་པའི་སྐོང་ེ

ལྷོ། ཤེར་གསུམ་ཁ་སྐོང་བཅས། སང་འབྲུམ་དུག་ཁ་སྐོང་བཅས། མཚུལ་སྐྱབ་པའི་མཚུལ་དང། མཚོན་པའི་མཚུལ་དངོས་སུ་བཤམ་ནས་ཕྱག་ལེན་སྦྲུམ་ཕྱུག་རེ་ཚོམ་སུ་སོ་བདུན་ཉེར་གཅིག་

ལྷོ།

ལྷོ།

ལྷོང་དགའི་གཤམ་ བེ་ལྷོ་རབ་འབྲུམ་སྐད་པལ་ཚེན་བཀའ་བརྒྱུད་ལྟར་ གདུག་པ་འདུལ་སྦྱིར་གནས་འདིར་གསེགས་སྤྱུག་སོལ་ ཨེ་ཏུ་རྩི་ཇོ་རྩི་ལྷོ་ལྷོ་ ས་མ་ཡ་ཏེར་ཏེར་ཇོ་ཇོ་ བེས་རོལ་མོ་རིང་པོར་
 བཅས་ཚེས་སྤྱུག་དྲུང་པའི་རྩེ་མོ་ནས་རྒྱུད་ཟད་ཐབ་རྩོད་རལ་ ལྟར་ མ་དག་རྒྱུད་པ་དག་པ་རབ་འབྲུམ་སྤྱི་ རྩོན་དང་བརྩོན་པའི་ལོ་རོལ་པོར་ལོངས་གར་བམ་ ཏེར་འཛིན་རྒྱལ་པའི་ཞིང་མཚོག
 ཉམས་དགའ་བར་ དམ་ལེ་གཉིས་མེད་རོ་པོར་བརྩན་པར་བཞུགས་ ས་མ་ཡ་ཨ་པེ་ག་ཡ་རྩི་རྩི་ལྟར་ བེས་བཞུགས་སྤྱུག་སོལ་ དེ་ནས་ཞལ་སྤྱུག་གསལ་འདེབས་པར་རྩོམ་ ཐབ་རྩི་དཀྱིལ་
 ལོ་རོལ་གཞལ་ལས་དུས་ ཚེས་ཚོག་བརྩོ་ཐོད་ཐོད་རྩལ་ མོགས་ནས། དགའ་བཞི་བདེ་བ་ཚེན་པོར་བཞུགས་ ལྷོགས་བཞི་མཚོམས་བཞི་ལྷི་བས་རྩོད་དུ་ གར་དུ་བརྩོ་རྩོ་མ་ཐིང་ མོགས་
 རྩས། མ་འདྲིས་ལོངས་རྩོགས་ཚེན་པོར་བཞུགས་ བེས་པའི་བར་ལས་ཕྱད་རྩུར་གསལ་གདབ་ལ། ར་ཕྱུར་རང་གར་རྒྱལ་པའི་དཀྱིལ་ལོ་རོལ་ལ་ མོགས་ནས། བརྩན་བརྩུ་ཉེར་ལྷོ་
 དཀྱིལ་ལོ་རོལ་རྩལ་བརྩོད་ དེ་ནས་ཕྱོག་རྩེམས་འབྲུལ་བ་མོགས་གཞིང་རྩུར་རོ། །རིག་འཛིན་རྩུབས། ལྟར་ མེ་རྩལ་འབར་ཞིང་རྩུག་པའི་གྲོང་ མོ་ཕྱད་གཞལ་མེད་ཉམས་དགའ་བར་ ལྷོ་བཞི་རྩོ་

མཚན་པོ་ལྟོགས་པའི་མཚན་པོ་ལྟོགས་པའི་མཚན་པོ་

མིམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐྱོར་བའི་དུས་སུ་ཉི་ལྔ་ཉི་གཅིག་ལ་ཐོག་ལེ་དམར་སྐྱོ། དཀར་པོ། ཐིང་ག་རྣམས་བརྟེན་པ་ལྟ་བུ་དང་པོར་རྩ་ཚོགས་པ་རྩ་དང་བརྩུང་ལ་ལྷ་གདན་གྱི་སྐྱོད་དུ་ལྷོགས་བཞིར་
ལྷོགས་མདོག་དང་། མཚན་པོ་ལྟོགས་པའི་མཚན་པོ་ལྟོགས་པའི་མཚན་པོ་ །གཉིས་པར་པད་འདབ་བཞི་ལ་ལྷ་གདན་གྱི་སྐྱོད་དུ་ཐོག་ལེ་ལྷོགས་མདོག་རེ་གྱི། ལྷོགས་རྩ་ཚོན་པོར་ལྟ་བུ་ཉིས་རིམ་གྱི་དུས་སུ་ཉི་ལྔ་ཉི་
གདན་ལ་ཐོག་ལེ་དམར་སྐྱོ་དང་། དམར་པོ་བརྟེན་པ་ ལྟ་བུ་དང་པོར་འདབ་བཞིར་ལྷ་གདན་དང་། གཉིས་པར་ཉི་གཅིག་ལ་ཐོག་ལེ་ལྷོགས་མདོག་རེ་གྱི་ལོ། །དག་འདོན་གཞན་འདྲ་བ་ལ།
མཚན་པོ་ལྟོགས་པའི་མཚན་པོ་ལྟོགས་པའི་མཚན་པོ་ །ཐོག་འདོན་འདྲུས་པར། མོ་ལྷང་གཞན་ལ་མེད་ཉམས་དགའ་བེམ་ ལྟ་བུ་བཞི་སྟོ་བཞི་མཚན་ཉིད་ལུང་ བད་དོན་རྟགས་གསུམ་ལོངས་རྩོགས་
པའི་ ལྟ་བུ་ལྷང་ལྷང་ཐལ་ཚོན་པོར་དུས་ རྩ་ཚོགས་པ་ཉི་ལྔ་ཉི་ ལྟ་བུ་ལས་རྩ་དེ་གཅིག་དུན་རྩོགས་སུ་ རྟེན་གསུམ་མངས་རྩལ་གྱི་དཔོན་ ལྟ་བུ་ཐིང་ཐིང་གཞན་པ་རྩ་དུང་ ལྷོགས་
ལས་ དཀྱིལ་འཕོར་ལོངས་རྩོགས་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟོགས་པའི་ བར་ལས་ལྷང་ལྷང་ དག་ལྷོགས་ལྷང་ལ། ལྟ་བུ་ དག་ལྷོགས་དཀྱིལ་འཕོར་ལྟ་བུ་ལས་པའི་ ལས་ལྟོགས་པོ་རྣམ་དག་ཅིང་ ལྟ་བུ་

བཟུགས་བཟུགས་ལོ། རུལ་སྤོ་སྤོ་གྲུ་མ་ལེ། འདྲི་མ་ལོ་གྲོག་སོགས་ཀྱི་དབྱིལ་འཕོམ་གང་དུ་བྱུ་བའི་ས་ཕྱོགས་དེ་མ་དུལ་བ་ཡིན་ན། གཞི་དེ་ཉིད་དུ་གཏོར་མ་དགར་རྩུམ་རྩུལ་ལྡན་མཚོན་བ་དང་བཅས་
བ་བསམས། ལོ་ལྷོ་བཟོ་བྱེད་རྣམས་ལྱི་བུ་སྤྲེལ་སྤྲེལ་སྤྲེལ་སྤྲེལ། འདྲི་དེ་གློད་ཅིག་གི་ས་རྩུ་མཚོག་ཉེ་དུ་ག་ལོ་ག་རྩུམ་བཟོན་བར་དགའ་བའི་གཞི་བཟོན་བཟུལ་བའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་གྲུར་བར་བསམས་
ད། གཏོར་མ་རྩུགས་ཀྱིས་བསང། ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་སྤངས། རྩུན་བའི་རང་ལས་ལྷ་ལྷ་རིན་པོ་ཚེ་ལོ་ལོ་ལོ་དེ་ལའང་གི་རྩུ་ཚེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དེ་མོ་རྩུས་པ་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་བར་གྲུར། ལོ་
སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་བྱུང། ལྷ་ལྷི་བ་དེ་ས་བ་མི་སྤྲུ་ར་བཟོ་ས་མ་རོ་ས་སྤུན་དུངས། ལྷ་ལྷི་བ་དེ་ས་བ་མི་སྤྲུ་ར་ན་མེ། ལུང་ཏ་སྤྲུ་ག་ཏ་སོགས་ནམ་མཐའ་མཚོན་གྱི་སྤྲུགས་རྩུ་ལན་ག་སྤུམ་གྱིས་བསྐྱོས། གང་དག་
དེ་རྩུགས་སྤྲུ་དང་སྤྲེ། །གཚོན་ལྷོ་ན་ལྷོ་ན་པོ་ལྷོ་ག་ཞུན་དག་ལ། །དབྱིལ་འཕོམ་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདྲི། །བདག་བཟོད་གྱི་སྤུལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་ལན་ག་སྤུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གཚང་བ་
ལོན་བར་བསམ། མཚོན་ལྷོ་ན་གཏོར་མ་འདྲི་བཞེས་ལ། །རྩུལ་འཕོམ་བདག་ཅག་འཕོམ་བཅས་གྱིས། སོགས་གྱིས་སྤོན་ལས་བཅོལ། ལྷ་ལྷི་བ་དེ་ས་བ་མི་སྤྲུ་ར་ག་ལོ་ས་རང་ག་ནས་སྤྲུ་ག་སོགས་བར་

5

ལྷོ། །བསམས་ལ། གཏོར་མ་གཙང་སར་བསྐྱེད། དེ་ནས་དོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ལག་གཡས་སར་བཞག་སྟེ་དཀྱིལ་ལོ་འཕོར་གང་ཡིན་གྱི་ཚུ་བའི་སྐྱབས་བརྒྱ་ལམ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བསྐྱེད་པ་ཀུན་རྫོང་བ་ཀྱི་
 ལྷོ་དང་དང་། ཚོས་ཐམས་ཅད་རྫོང་པ་ཉིད་དུ་གཤམ་བས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྒྱས་གདབ་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་སྐྱེད་བའོ། །ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྟེལ་བ་དགོ། །ལོ་སྟེ། ལྷག་སྟེ།
 ཚོན་པོ་སྐྱབས་བརྒྱལ་རང་ཤོ་པ་གྱི་བསྟེན་པ་བྱ་རྒྱུ་ལ། བསྟེན་པ་རྒྱུད་པ་གཏོར་རྒྱུད་དང་། བསྟེན་སྐྱབས་ལས་གསུམ་སྐྱབས་ནས་བྱ་རྒྱུ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་པར་བསམ་གཏོན་གྱི་ཁང་
 ལུང་ལྷག་དར་བྱ་བེད། ལྷག་སྟེ། ཚོན་པོའི་རྒྱུད་བརྒྱན་ལོགས་སྐྱབས་སྐྱབས་ཀྱི་རྟེན་འི་རྒྱུར་རིགས་པ་དགམ། བསྟེན་རྒྱུད་ཙམ་ལ་མདུན་བསྐྱེད་གྱི་རྟེན་བཞམ་མ་གྱུ་བ་ཀུང་འགལ་བ་མེད་པས།
 རྒྱན་རག་གཏོར་གསུམ་དང་། ཚུག་ཉིས་རྫོན་འགྲོའི་ཉེར་སྐྱོད་བཀོད་མཛེས་སྐྱབས་ལྷ། གཟའ་རྒྱར་བཟང་བའི་སྐྱི་དྲོའི་རྒྱུ་རྫོན་འགྲོ་དང་། ལས་བྱུང་གི་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བཅས་
 ལོང་མཚམས། དཀར་གཏོར་ལྷོ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་། དེ་ནས་རང་ཉིད་ཏུ་མཁོན་དུ་གསལ་བས་བགོགས་གཏོར་གྱིན་སྐྱབས་བསྟོ་བེད་སྐྱི་རོ་ལ་དུ་དོར་བ་དང་རྒྱན་ཅིག་རྫོང་ཚུར་རྒྱུ་ཚོན་པོ་

ལྷོ

ལྷོ་ལྷོ

ॐ । एतन्मन्त्रः पितृभ्यो वन्द्यः । अथ ह्येतन्मन्त्रः । ॐ । एतन्मन्त्रः पितृभ्यो वन्द्यः । अथ ह्येतन्मन्त्रः । ॐ । एतन्मन्त्रः पितृभ्यो वन्द्यः । अथ ह्येतन्मन्त्रः ।

དེ་ནས་རྒྱལ་པོའི་བར་གཏང་རག་གི་མཚོན་གཏོར་བཤམས་ལ་ལུལ་ཞིང་། རོངས་བཤགས། གསེགས་གསོལ་བྱས་ནས་མཚམས་རིམ་གྱིས་གྲོལ་ལོ། ། །ཚོགས་ནི་ལྷུང་ན་ཉིན་རེ་བཞིན་གྱི་ལུང་གི་
 ལུག་ཏུ་ཚར་རེ་ཚགས་མེད་བུ། དེ་ཙམ་མ་ལྷུང་ན་ལར་ལར་གྱི་ཚོས་བུ་ལྷུང་གྱི་དུས་ཚེན་གྱི་རྣམས་ཅི་འགྲུབ་བྱས་པས་འཇུག། ། །གཏོར་མ་ལྷུབ་གཏོར་དཔེ་ལུ་རིམ་ལྷུང་བཙམ་པ་མོད་ན་རྣམས་གྱི་
 གོང་ཏུ་བཤམས་ནས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་གྱི་ལྷུང་བལྟེད། དེའི་མདུན་བར་རིམ་ལྷུང་གྱི་ལྷུང་ཏུ་རྣམ་རག་གཏོར་གསུམ་གྱི་འགྲོ་དང་། དེའི་མདུན་ཏུ་ཉིའ་ལྷོད་ལྷོད་ཚར་ཏུ་བཤམ། ལྷུབ་གཏོར་
 བཙམ་མ་ལྷུབ་ཀྱང་འགལ་བ་ཚེར་མེད་པས་རྣམ་རག་གཏོར་གསུམ་གྱི་ལྷུབ་ལོ་ནས་ཀྱང་ཚོགས་ལོ། ། །གཞན་ལས་ལྷུང་གི་དོན་ནི་གོ་དོན་དགའ་འགྲོལ་སོགས་པས་སེལ་གིང་། མཚམས་གྱི་རྣམས་
 ལྷུང་གྱང་བུ་རྒྱལ་སོགས་བསྐྱེན་མཚམས་གྱི་ལྷུང་སེལ་བར་བྱའོ། ། །གཉིས་པ་བསྐྱེན་ལྷུབ་ལས་གསུམ་ལྷུགས་ནས་བུ་རྒྱལ་ནི་ལྷུང་བཞིན་མིན་གྱི་ལྷུབ་ལས་ལྷུང་ལྷོག་ལོའ་སོགས་ལྷུང་གིས་
 འཛོལ་དགའ་ཞིང་། འདོན་ལྷགས་སོགས་ཀྱང་རག་གིང་ཞིབ་ཚུལ་ལྷུང་ན་མ་གཏོགས་མི་གོ་ལྷུང་ཏུས་སེལ་བར་མི་རུས་པས། དེས་ན་ད་རེས་རེ་ཞིག་གོང་གསལ་བསྐྱེན་གྱིང་ཙམ་མཛད་ནས་ལྷུང་རིམ་

མེད་ཀྱི་ལ་གདངས། མ་ཚིའི་རྒྱུ་དཔུངས་གསུམ། ། །སྟེ་ལྷན་ལ་ཐམས་ཅད་གྲལ་ལ་ལོད་རྗེས་སྤྱད་ལེ་བས། ། ལྷགས་སེམས་ནས་ལྲན་པའི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར། ། རྗེ་དང་ལོ་ལ་ཚུ་བའི་
 བྱེན་པ་དང་། བའི་ས་པ་མཚན་ལ་འཛིན་ལྟེ་ལྷན་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་ནས་སྤོད་ལམ་གྱིས་བར་མ་ཚོད་བར་རྟགས་སྤྱད་ལྟེ་ཚུ་ལ་བྱ་བ། ། ལྷན་བསྟེན་ལ་དང་རྟགས་སྤྱད་པ་ལ་གསུངས་ཐག་གཏད་
 བསྟན། དཔུངས་གསུམ་ལ་རྟོན་ལྟེ་དང་། དེ་དེ་ལོ་བཅུ་དུག་ལོ་རྗེ་སྤྱན་ལས་དང་ལྟར། བར་ལྷར་ལའང་མ་ཚོད་བསྟེད་གསོལ་ལེ་བས། མ་མགོན། བཟང་། རྗེ་འཛིན། རྗེ་གསུམ། རྗེ་དཔུངས་གསུམ་
 རྗེ་ལོ་ལ་བྱེད་དང་གཞུང་གི་སྟོན་པ་བཅས། བཟངས་ལོ་རྗེ་ལྟེ་དེ་ན་ལེ་འདྲིས་གཏོང། རྗེ་གསུམ་ལོ་ལ་དུས་ལྷན་ལྟེ་བཟང་གསུམ། ལྷགས་བསྟེན་པ། བཟོད་ལུགས་རྗེས་སྟེན་བཙོན་ལ་སྟེན་བསྟེན་ལ།
 རྗེ་ལོ་རྗེ། དེ་ལོ་བར་གཞུང་ལྟར། བཟོད་ལུགས་གི་མ་ཚོད་བསྟེད་ལྷན་བསྟེན་གད་ལོས། དེ་སྟེན་ལོ་རྗེ་ཚོགས་ལི་དགོས། རྗེ་གསུམ་ལོ་གསུམ་ལའམ་གཞུང་ལྟར། ལོ་གསུམ་ལོ་དེ་དེ་དུས་གསུམ་སྟོན་
 ལམ་དང་ལྷག་གི་སྤྱོད་ལ། བར་ལྷར་ལའང་མཐར་ལྷན་ལྟེ་བསྟེན་དཔུངས། ལྷན་ལོ་བསྟེན་ལ་བྱེད་དཔུངས། མ་ཚིའི་རྒྱུ་དཔུངས་མཐར་ལོ་ལ། ། །རྟགས་སྤྱད་ལ་ལམ་ལམ་སྤྱོད་ལ། རྗེ་གསུམ་

པ

བུ་གཟུགས་

ལྷ་མོ་

ལྷ། གསོལ་འདེབས། དཔལ་ལྷན་ཅུ་བའི་བྱ་མ་སོགས་སྟོན་དུ་འགོ་བས། བརྒྱད་འདེབས་མཐར། ལྷེ་བ་རྒྱན་རྟེ་སོགས། ལྷེ་རྒྱམས་བསྟོན་ཅིང་སོགས། ལྷེ་བས་འགོ་ནས་བཟུངས་པའི་བར་
 གཞུང་ལྟར། ཉིན་གཉིས་པ་མན་ལ་ཅུ་བསྟེན་སྟོན་ལྷག །ལྷ་མོ་བཞི་ལ་བརྒྱ་སྟོན་ཅུ་མ། རིལ་སྐྱབ་དམིགས་བཟུངས་གཙོ་བོར་བྱེད། ལྷེ་ར་བཟུངས་པ་མགོ་སྟེགས་པ་དང་མཉམ་དུ་གཞུངས་ཐག་བཟུང་
 དགོས། དེའང་མཚན་ལྷན་ལ་ལྷན་བཞིར་ལྷེ་བའི་ལྷན་དང་པོས་ལྷན་གཉིས་པ་ལེན་མཐར་གྱི་བསྟེན་རྒྱན་མ་སྟེགས་པར་བསྟེན་པ་མི་ཚད་པར་བཟུ། བསྟེན་རྒྱན་སྟེགས་པ་དང་མཉམ་དུ་དེ་ལ་གཞུངས་
 ཐག་གཏད་ནས་དབྱངས་གསལ་ཉེན་སྲིད་ཚེར་གསུམ་མཐར། གཞུང་གི་མཚན་བསྟོན་ལོག་བརྒྱ་གསུམ། གསོལ་འདེབས་ཞལ་མཐོང་མ། ཚོགས་སྟོན་ལྷག་མའི་བར། དེ་ནས་རྗེས་ཚོགས་གི་མཚན་
 བསྟོན་བྱ། དངོས་ལྷུ་བ་ལེན་ཚོགས་མི་དགོས། ཚོངས་བཤགས་ནས་བཀྱ་གིས་བར་གཞུང་ལྟར་གྱུ་བ་རྗེས། ལྷེ་ལེ་ལ་སྐྱུར་གདལ་དང། ལྷེན་འདེབས་སྐྱབ་ལོག་ལྟར་གྱི་རྗེས། མ་ཚའི་རྒྱལ་དབྱངས་
 ལན་གསུམ་བྱས་ལ་གོལ། མཚན་ལྷན་ཐམས་ཅད་གྱིས་འདོན་ལུགས་འདི་ལྟར་བྱེད་དགོས། མདོར་ན་ཉིན་མཚན་གྱི་སྟེགས་རྒྱན་མཐར་ཐམས་ཅད་གྱིས་མདོན་སྟེགས་དང། བཟུངས་རྒྱན་གཉིས་ག

མཚན་ལ་བརྟེན་པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་།

དང་མ་ཚད་པ་དགོས་པས། ལྷ་མ་ལྷ་མས་སྲུང་འདོགས་པས། ལྷི་མ་ལྷི་མ་རྒྱལ་ས་ཀྱི་ལྷ་གས་རྒྱན་མ་རྒྱུགས་པར་སྲུང་མི་བརྟེན་ཅིང་། ལྷ་གས་རྒྱན་རྒྱུགས་ནས་དཔ་སྲུང་ག་སྲུང་ས་ཐག་ལྷི་མ་འཕྲོ་བ་དཔོན་

པ་གཏུང་ནས་སྲུང་བརྟེན་པ་ལྷོ་གས་ལྷ་གས་རྒྱན་ལོར་སྲུང་ཏུ་བྱེད་པ་གིན་ཏུ་གལ་ཚེར། །མཛུ་པོ། ། ལྷེ་མས་མ་བཞི་འཕྲོ་ལྷོ་སྲུང་བསྐྱེད་པས། རྗེན་ལོག་གཅིག་པ་མཚོན་ན་སྲུང་བཞིར་དཔེ་བའི་སྲུང་དང་

པོ་ཡ། རྒྱ་བའི་རིལ་སྲུང་བཞུགས་པས་འོས་མཚམས་རྗེས་གསུངས་ཐག་གར་སྲི་ལྷོ་པ་མ་འཕྲི་སྲུང་པ་པ་གདགས་པ་ནས་བཟུང་ཏེ། སྲུང་པ་ལྷ་ལོ་གཞུགས་མེད་པར་། མཚོན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོད་ས་སྲོགས་

དེས་། རིལ་སྲུང་ལྷོ་བརྒྱུ་ལྷོ་པ་མ་དགར་། སྲུག་གལས་མཚོན་གྱིན་སྲུང་པ་འཕྲོ་ན་། གཤོན་པས་མཉམ་པ་ལོག་ཚེ་སྲུང་ཅན་། ལོགས་གཉིས་ལྷེ་མས་མ་འཕྲི་སྲི་ལྷོ་པ་སྲུང་བ་ལྷུགས་། གསལ་བརྟེན་འོད་ལེས་

དཔར་བ་ལོས་། སྲུགས་དམ་རྒྱུད་བརྟེན་པ་འོད་ལེས་འཕྲོས་། བདེ་གསེགས་རྒྱན་གྱི་དུངས་མ་འཕྲོ་ལོག་། བརྟེན་གཤོན་ལམས་ནས་ཚེ་བཟུང་དང་། ལྷ་ཚེ་ལྷོ་གད་སྲུགས་ལར་བ་བསྐྱེད་། བརྟེན་པའི་གཞུང་

པོའི་སྲུགས་སྲོག་དེས་། གསལ་བ་པ་ལོས་ཚེ་འོད་རྒྱས་། ལྷ་མ་ཚེ་པ་ལྷོ་ལོ་། དུ་མེ་རྒྱ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་། ལོགས་གཅོད་པོར་བསྐྱེད་ཅིང་། སྲུང་བརྟེན་པར། འོད་ལེས་ཅན་མ་མཚམས་ཚད་གཞིར་

མཛེན་པ་ཅི་ལོ་པལ་པ་ལུ་མ།

དང་། རོད་ཟེར་ཅན་མའི་བསྐྱེན་པ་རྒྱུད་ཟེར་རྗེས་གསུངས་ཐག་རྒྱུ་གི་སྲུང་པར་གདགས་པ་ནས་བརྒྱུད་ཏེ། སྲུང་པ་ལྷ་ཡི་གཞུང་མེད་ཁང་། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དཔུས་། རིལ་སྲུ
གྲུ་གྲུ་ལྷེ་ལྷེ་། ཞལ་གཅིག་ལྷག་བཞི་བརྒྱུད་བསྐྱེད་ཞལ་སྐྱེ། ཅུ་ལྷག་པར་འཛེལ་དེ་གཞུང་པལ་། ལྷག་མ་རྣམ་གཉིས་ལྷགས་གྲུ་ཞལ་སྐྱེ། ལྷག་གམ་རྣམ་རྒྱུན་པར་ལྷེད་ལྷན་། ལྷག་ནས་རོད་ཟེར་
འཕྲོས་པ་ཡིས་། བརྒྱན་གཡོའི་དྲུངས་བརྒྱུད་མ་ལྷུས་དང་། ལྷུང་པར་དམིགས་བྱའི་ཚོ་བསོད་དབང་། རོད་དམར་རྣམ་པར་མེར་གྱིས་བསྐྱེས་། བདག་ཐིམ་གཞི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར་། ཚོ་མ་ཅི་པར་
ལྷེ་ལྷེ་། གྲུ་གྲུ་ལྷེ་ལྷེ་ལྷེ་གད་གྲུ་རྒྱ་རྒྱ། ཞེས་པ་དང་། བདག་མདུན་གཅོལ་སྐྱེ་འོད་འཕྲོས་པས་། དབང་མའི་ལྷགས་ཀར་ཐོག་པའི་མོད་། ལྷག་མེད་བདེ་བ་ཚེན་པའི་ཉམས་། དཔག་རྒྱ་མེད་པ་
འབར་བ་ལས་། ལྷགས་དམ་རྒྱུད་བསྐྱེད་དེའི་ལྷགས་ནས་། མཁའ་འགོ་ཡིད་གི་ཚོམ་རྒྱུན་མ་། དམར་གསལ་བཀྲག་དང་ལྷན་པ་ལ་། ལྷེ་སྐྱོ་སྐྱོགས་པ་ཉལ་གྱིས་ཐོན་། བད་འདབ་འོད་གི་རྒྱ་གྲུ་
ཅན་། དེ་ཡི་ནང་བཞུགས་གད་གྱིས་ཐོན་། མོ་ཡི་ལྷེ་པོ་མའི་གསར་གནས་། ལམ་བརྒྱུད་ལྷེ་དགོད་སྲུང་སྲུ་ལྷགས་། བཀྲག་མདངས་བརྒྱུད་ལ་འཛིབས་པ་ཡིས་། འོད་པ་གཡོས་གིར་བརྒྱན་པ་

མཚན་བརྗོད་པ་ཀུན་ལ་འགྲུབ།

འཛོམས་སུང་པོའི་སུང་གིང་ལ། །སེས་རབ་ལེ་སེས་མེ་སྒྲུང་ཏེ། །ཚེ་འདས་ཉོན་མོངས་པག་ཚགས་བསྐྱེགས། །ཞེས་དང། །ཨོལ་མི་ཏེ་རྩལ་རྩེ། །ཨོལ་མི་ཏེ་ཨོལ་མི་ཏེ། །ཨོལ་མི་ཏེ་རྩལ་
པོ། །ཨོལ་མི་ཏེ་རྩལ་པོ། །ཨོལ་མི་ཏེ་པོ་གྲུ་གམི་ལེ་སེས་ཀུ་རྩེ་ག་རྩེ་ལོ་ག་རི་སྒྲུང་། །ཞེས་བཟུང་བཞེན་དུ་བསྐྱེགས་ལ། །འཕོར་གསུམ་རང་བཞེན་མི་དམིགས་པའི་ཚོས་ཉིང་ལ་
མཉམ་པར་བཞག །དེ་ལས་སུང་བཙ། །ཞེས་ཐོབ་སྐྱིད་ཞེ་ཚེན་པོས་མཚམས་སྒྲུང་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་དགྲིལ་འཕོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །ཞེས་སོགས་ཕྱོག་ག་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲོན་ལམ་གདབ། །སངས་
རྒྱལ་སྐྱེ་གསུམ་བརྗོད་པའི་སོགས་བདེན་པའི་ཚོག་བཟོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །དགོའོ།

བ

གཞིག་ ལྷོ་མཁའ་ལུ

༄༅། །རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་གྲངས་གསོག་སོགས་གྱི་ཚེ་ཉེ་བར་བསྐྱུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་ཡང་སྦྱིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། །

593

༄༅། །ཀ་ལོ་ཤུ་ལྷུ་ལྷུ་ འདི་ར་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་གྲངས་གསོག་ཚེ། ཐོག་མར་གཞིར་རྒྱུ་ར་དབང་རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་སོང་ནས། ལྷུ་ར་ལང་དབང་གཉིས་པ་ལྷུ་
 པའི་ཐོན་རྒྱུ་རིག་སྤེལ་ལྷུ་ལ་ཞིག་ལྷུ་ལ་མཛོད། །ཅེས་མཚམས་ལྷུ་ར་ལ་མཛུལ་འབྲུལ་དུ་གཞིགས། །དེ་རྒྱུ་ར་མཛུལ་ལྷུ་ལ་ནས་གསོལ་པ་འདེབས་པ་འདིའི་རྣམས་སྤེལ་
 མཛོད། །ཚེ་མེད་མཐོན་པོ་པར་འབྲུང་ཆེས་ཤིང་འཛིན་པ་ལྷུ་ལ་ལེས། ལྷུ་ལྷུ་རྣམས་ཚེ་མེད་པོ་དགོངས་ནས། ཚེ་མེད་དབང་དང་དངོས་ལྷུ་ལ་ལྷུ་ལེས། །དེ་ལྷུ་
 མེ་སེས་དབང་པའི་ལྷུ་དུ། །ཅེད་རང་རྣམས་པདེ་ར་གསེགས་རྒྱན་འདུས་འཛིན་པོ་པར་འབྲུང་གནས་ལྷུ་གསལ་པ་བཞིན་པའི་རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་མཐོན་པོ་པ་

सुश्रीयवसकदुगाभुनं सुवतु ॥ ॥

པ

གཏེག་ རྟེན་ལྟེན། ༡༧

༄༅། ལྷོང་ཚེན་སྒྲིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་སྣ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྣོང་བལྟས་སོ་སྣའི་རྒྱུད་མངས་ཞེས་བུ་བ་བཞུགས་སོ།།

ॐ । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः कर्मणः च यो नः । यदेतन्त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः ।
 त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः ।
 त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः ।
 त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः । त्र्यम्बुतः सुब्रह्मण्यः ।

□

ॐ । योग्यं सुमं उवा । सुमं सुमं ॥ दधो ॥ दधो ॥ दधो ॥ ॥

वसुधैव कुटुम्बकम् ।

॥ १ ॥

संस्कृत-विश्वकोश

༣། རྒྱ་མཚོ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཚོ་དཔེ་མཛུགས་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་མཚོ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པོ།

		<p>ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ</p>		
--	--	--	--	--

བ

གཏུག་ རྗེ་ཚང་། ༡༤

༄༅། །སྤུ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ལྷུང་འབར་བའི་བྱིན་རྒྱལ་ས་དབང་བསྐྱར་གྱི་མཚམས་རྒྱུ་ར་དངོས་ལྷུ་བ་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལྷོ། །ཀ་མོ་གུ་རུ་བཏོ་ལོ་རྩོ་ལ། འདིར་གུ་མ་དུག་པོ་རྩ་ལུང་འབར་བའི་དཀྱིལ་འབོར་དུ་སྒོ་བ་མ་རྗེས་སུ་གཞུང་བར་འདོད་པས། ཉེགས་ཀྱི་ཁར་འཕྲུལ་མེད་
 པའོད་པའི་དཔུང་སྤྱི་དབུགས་ཀྱི་འཕེལ་བ་གཏོར་ཙུ་སྤྱིས་བརྒྱུན་པ། དེའི་གཞུང་གཞུང་ཀྱི་སྒྲིལ་དག །མདུན་དུ་ཉེར་སྒྲིལ་དང་སྒྲིལ་གཏོར། ཉེ་པོ་གསལ་ཅི་བདེ་བར་ལས་ལུས་
 མོགས་དགོས་པའི་ལོ་ལུང་རྩོམ་སྐབས་ལོགས་པར་བསམ། བརྒྱུད་འདེབས་སྒོམ་དུ་འགོ་བསྐྱེད་ལས་གཞུང་བརྒྱུད་སྐབས་ཉེ་བདག་མདུན་དཔེར་མེད་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བདེ་བ་
 ལྟམ་པ་ཅི་ལྟོས་དང་། ལས་ལུས་དུ་ལོ་ལོ་རྩོམ་གྱི་རྒྱ་དམར་པོ་གཞུང་ཉེ་བའི་སྤྱི་ལོ་ལྟོས་པའི་ལོགས་པའི་ལོགས་པར་གསལ་བར་གྱུར་པར་བསམས་པ། ལྷོ་བཏོ་ལོ་

ॐ | ਗੁਰੁ ਤੁਸੁ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੁਖਿ ਪੁਸ਼ਪ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖੰਦੁ ਐਸੇ ਸੁਖੰਦੁ ॥ ਐਸੇ ਸੁਖੰਦੁ ਪੁਸ਼ਪ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥
 ਪੁਸ਼ਪ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥
 ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸੁਖਿ ॥

6

གཉམས་

ལྟོ་མཚན་

ལྷོ། །འུར་མི་ཚོང་མི་གི་གསལ་པར་ལྷུང་པའི་མོས་པ་མཛོང་། དེ་ལྷུང་ལྷུས་ལྷུས། དགོགས་ལྷུས། ལྷུང་ལའོར་པ་ལྷོ་མ་པ་རྣམས་ལྷོན་དུ་སོང་ནས། ལྷུང་ཡང་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ལྷོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་སློབ་བྱེད་ཀྱི་དབང་པ་ལྷུང་ཐབ་མོ་གསལ་པ་དོན་རྒྱུ་པ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བྱུང་བར་བཤིའོ། །ལྷུང་པ་ལྷུང་
 ལྷུང་གི་མཚོགས་དུ་སེམས་པ་བྱེད་པ་གསལ་པ་བྱེད་ལྷོགས་ན་འཚོལ། དེ་ལ་འདིར་གསལ་པར་བྱ་བའི་ཚོས་ནི། འཇམ་དཔལ་དབྱེད་སྤོང་མངའ་བདག་ཚངས་པ་ལྷུང་མི་དོག་གི་ཕེ་བེས་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་
 པའི་རོལ་གར། ལྷུང་ལྷུང་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་གི་ནོར་ལུ་ཐམས་ཅད་མཚུན་ཅིང་གཞིགས་པ་ཆེན་པོ་རིག་འཇོན་འཇོགས་མེད་གྱིར་པ་ཞེས་མཚན་ནི། ལྷུང་ལྷུང་ལོངས་སུ་གྱགས་པ་འདི་ནི་དེ་ལ། དུས་གལ་ལྷུང་
 མཚུན་པ་དཔལ་ལོ་རྒྱུན་གྱི་སྒོ་བདེན་ཆེན་པོ་པ་རྣམས་ལྷུང་ལྷུང་ནས་ལེགས་པར་ལྷུང་བའི་ལྷོགས་པ་ཆེན་པོ་གྲོང་ཆེན་སློབ་གི་ཕེག་པའི་ཚོས་སྒྲོར་ལས་ལྷུང་བའི་བྱ་མ་དུག་པོ་དུ་
 ལྷུང་འབར་བ་གཉེན་པོ་གསལ་ལྷུང་ལྷུང་གྱི་དཀྱིལ་ལའོར་དུ་དབང་པ་ལྷུང་ཐབ་མོ་འཇམ་པའི་སྐབས་སུ་ཐབ་པ་པ་ཕིན། དེ་ལ་ལྷོན་འགོ་སྒོ་བདེན་གྱིས་བཤི་བར་འོས་པའི་ཚོས་རྣམས་ལྷུང་ནས། དེོས་

བ

ལྷོ། །བཅས་པའི་དཔལ་མགོན་རིག་འཛིན་གྲུ་མ། ལི་དམ་མཐའ་འགོ་རྒྱུ་མཚོ། ཚོས་ལྷུང་དམ་ཅན་རྒྱུ་མཚོ་འཛོལ་གས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས། དེང་འདྲི་རྩོམ་འཛོལ་གས་པའི་རྣམས་ལ་ལྷུག་ལྷུང་
 ལྷུག་མཚོ་རྩོམ་ལྷིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱུ་ལྱི་ལམ་འཛོལ་གས་དམ་པ་བསྐྱུར་ནས། ལྷུག་པག་ལི་དག་ལྷུག་ལྱི་འགལ་རྒྱུ་ལྱི་ནང་གི་ནང་གའོན་པར་ཚད་མི་མཐུན་པའི་ལྷོགས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་
 ཞིབ་དང་། མཐུན་རྒྱུ་ཚོམ་ཚོ་དང་བསོད་ནམས། དཔལ་དང་གྲགས་པ། ལྷུང་དང་རྩོགས་པའི་ལོན་རྩོམ་ལ་སོགས་པ་མཚོགས་དང་ལྷུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལྷུག་པ་ལྷུང་ལྷུང་ལྷོ་བ་པར་རྒྱུ་ལྱིས་བསྐྱུར་སྟེ་
 གསོལ། ཚུལ་གསལ་མཐུར། རྩོམ་པོ་རྩོམ་ ཞེས་བཤོད་པས། གཏོར་མའི་ལྷུ་ལས་རང་འདྲ་གཉིས་པ་རེ་ལྷུང་ནས་འོད་རྒྱ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་དང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ལྷོ་དང་རྣམས་ཀྱི་ལྷུན་
 པག་ལི་དག་ལྷུག་དང་། ལེ་སྟེ་ལྷུ་ལྱི་ལྷུག་ལྷུང་ལྷུག་ལྷུག་དཔེར་མེད་རོ་གཅིག་རྒྱུ་ལྷོ་ས་ནས་དབང་དང་རྒྱུ་ལྷུག་དངོས་གྲུབ་མ་ལྷུག་པ་ལྷོ་བ་པར་གྱུར་པ་ལ། བདག་མཚུན་དཀྱིལ་ལམ་ལྱི་ལྷུ་
 ཚོས་ལྷུ་ལྷུག་ཀྱིས་སྟེ་སྟེ་ལ་བཤོད་པའི་བདེན་ཚོགས་གི་གྲུ་དཔེར་སྟེ་དེ་རེ་རེ་ལྷོགས་སྟེ་དམོན་གྲུ་མཚུ་རའི་ཚར་ཚོན་པོ་ལལ་པས་མངའ་གསོལ་པའི་ལོ་སྟེ་ལ་མཚོད། རྩོམ་ རིག་འཛིན་བསྐྱུང་པའི་རྒྱུ་ལྷུག་

དྲུག་

ལྷོ་རྩོམ་།

མཛེས་བཟོའི་བཀའ་འཕྲིན།

དང་། ལོགས་གིས་བཟོད་ལེ་རྒྱུར་རིགས་པར་བྱ། དེས་དབང་གི་དངོས་གཞི་ལེགས་པར་བྱ་བ་ནས། གནས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཐོབ་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་བསྐྱེད་སྐྱུལ་པས་འདིའི་ལེ་སྟོན་ལམ་གསུམ་
མཛོད། གཙོ་བོས་ལེ་རྒྱུར་བཀའ་རྒྱུལ་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བཟུ། །བཀའ་རྒྱུལ་གཏང་རག་གི་ལོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཛུལ་ཞིག་ལུལ་མཛོད། མཛུལ་ལུལ་ནས། ལྷུང་པར་ལུས་
ཕོད་སྟོན་དགོ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཕོར་ལོས་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ་ལྷིད་ཀྱི་འཕྲོར་བ་རྒྱུར་ཏེ་ལུལ་ན་ཆ་གས་ནས་བཞེས་པ་ལོད་སྟོན་ཏུ་གསོལ་སྐྱུལ་པས་འདིའི་ལེ་སྟོན་ལམ་
གསུམ་མཛོད། །དེར་ནས་བརྒྱུལ་སྟེ་བདག་བྱུང་། །ལྷིད་པ་བདག་ནི་འཕུལ་ལགས་ན། །ལྷིད་ཀྱིས་སྟོབ་མར་གསུང་བ་དང་། །ཆ་གས་ཅིས་ཀྱང་སྐྱེད་ཏུ་གསོལ། །དེ་རྩེ་ལྷན་གོ་བའི་ཚུ་བ་
ལེ་སྟོན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཏུ་ཐག་པ་མེད་པའི་བསྟོན་བས་རྒྱས་འདེབས་མཛོད་པར་བྱ། བསྟོན་རྣམས་འདི་ལོས་ལོགས་བཟོད་པ་སྟོབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སྐབས་ཏེ། ལྷག་མ་ནས་བརྒྱུལ་སྟེ་
ལེ་སྟོན་ཚོག་ལས་གཞུང་རྒྱུར་བྱུང་། །ཞེས་པའང་དོན་གཞེར་ཅན་གྱི་དོར། ལོད་མན་རྣམས་འཕྲུག་པ་བདེ་བའི་སྟེང་། གཏེར་གཞུང་དོ་ལེའི་ཚོག་རྒྱུར་ཏེ་ཚུ་བར་བསྐྱེད་ཏེ་མཚུལ་སྟོན་ཏུ་གསུལ་

བ

ལྷོ། །འགྲུགས་ཚོགས་ཏུ་བཀོད་པ་འདི་འདྲ་གྲུག་མཁུལ་གྱི་མ་དགེས་པའི་འབངས་ཀྱིས་སྐྱུར་བ་སྟེ། དགོ་བས་མཐའ་གྲུགས་པའི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་གཟའ་ལྷུ་རྒྱུ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་
 བྱད་གདོན་ཉེར་འཚེའི་གསུམ་པོ་ལས་རྒྱུ་ཏེ། མཐའ་ལྷག་རིགས་གྲུག་བྱུང་བདག་པདྲ་དག་པའི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མདོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །རྒྱས་པར་གྱུ་བ་ཚེན་རིན་པོ་ཚེ་
 རིགས་མེད་ལྷིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་ལྷོགས་སྐྱུར་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ།། སྐུ་དུ་ག་ལྷོ་ནོ་ལྷ་བ་ཏུ། །།

འཕྲུག་རྒྱུ་མ།

ལྷོ་ཚེན་པོ།

Faint, illegible text in Devanagari script, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

