

SGROL MA' I CHOS SKOR

A corpus of ritual texts focussing upon Tārā according to the visions of Stag-phu Sprul-sku Gar-dbañ-chos-kyi-dbañ-phyug as arranged by
Khri-byañ Rin-po-che

Reproduced from a set of prints from the Bkra-śis-chos-glin blocks

by

NGAWANG TOPGAY

NEW DELHI

1975

Published by Ngawang Topgay, Defence Colony, New Delhi and
Printed at Prince Offset Printers, Delhi-110006

Price : Rs. 300/-

CONTENTS

1. Ka. Sgrol ma tsi tta ma ñi la brten pa'i thun mong ma yin pa'i Bla ma'i rnal 'byor thar par bgrod pa'i them skas (Bla rnal).	1-6	<p>tshogs la bstod cing gsol ba 'debs pa Blo gros rgya mtshos mdzad pa (Gdung 'bod).
Written by Blo-gros-rgya-mtsho at Nyi-ma-sdings.</p>	
2. Kha. Rje btsun Sgrol ljang Bla med lugs nye brgyud 'phags ma'i zhal lung tsitta ma ñi las sgrub thabs rkyang pa'i 'don sgrigs zur du bkol ba (Sgrub thabs).	7-46	<p>4. Nga. Rje btsun Sgrol ma'i gdung 'bod ratna'i phreng ba (Gdung 'bod).
Written by Blo-gros-rgya-mtsho</p>	61-67
3. Ga. Rje btsun ma phyag 'tshal nyer gcig gi lha	47-60	<p>5. Ca. Rje btsun Sgrol ma'i gdung 'bod (Gdung 'bod).
Written by Blo-bzang-bstan-pa'i-rgyal-mtshan in a</p>	69-77

Water Rat year, his 19th year at Ban-rgar Rnam-rgyal-gling.

6. Cha. Rje btsun ma Sgrol ma'i sgrub thabs tsitta ma ñi dang 'brel ba'i bsnyen yig 'phags ma snying gi khab tu bsu ba'i yid 'phrog dri za'i gling bu (Bsnyen yig). 79-145

Written by Khri-byang Blo-bzang-ye-shes-bstan-'dzin-rgya-mtsho in 1944 at the behest of Kong-po 'Bru-la Chos-mdzad Blo-bzang-bstan-'dzin.

7. Cha Mtshams tho skyed chog (Mtshams tho). 147-151
Written by Ngag-dbang-blo-bzang-chos-ldan at Zunggru Zi'i Lha-khang; Blo-bzang-tshe-ring acted as scribe.

8. Ja. Sgrol ljang Bla med lungs tsitta ma ñi'i tshogs mchod (Tshogs mchod). 153-163
Edited by Khri-byang Rin-po-che.

9. Ja. Tsitta ma ñi'i tshogs grangs gsod byed (Tshogs grangs gsog). 165-166
Written by Khri-byang Rin-po-che at the behest of 'Bri-ru Skyid-shod Zhabs-drung Rin-po-che.

10. Ja. Dpyid glu (Dpyid glu). 167-170 rgya grol ba'i utpal chun po (Sgrol chog Bla med lugs).
11. Nya. Rje btsun ma 'Phags ma Sgrol ma'i sgrub 'phrin tsitta ma ñi dang 'brel ba'i zhi rgyas dbang gsum gyi sbyin sreg bya tshul ye shes snang ba 'bar ba'i 'od kyi snye ma (Tsitta ma ñi'i sbyin sreg). 171-239
Written by Khri-byang Rin-po-che at the behest of Blo-bzang-chos-'phel in 1944.
12. Ta. Rje btsun ma 'Phags ma Sgrol ma'i sgrub thabs tsitta ma ñi dang 'brel ba'i mañdal bzhi pa'i cho ga bya tshul gsal bar bkod pa dngos grub 'dab 241-286
13. Ta. Sgrol chog grangs bsog (Sgrol chog bsdus pa). 287-289
Written by Grub-dbang 'Jigs-med-bsam-gtan.
14. Tha. Sgrol ma tsitta ma ñi dang 'brel ba'i mañdal bzhi chog mdor bsdus bya tshul (Sgrol bsdus). 291-303
Written by Khri-byang Rin-po-che at the behest of Snye-mo Drung-yig Bu-tshe-ring.

15. Da. Dur khrod bdag mo dang ma mo chen mo 305-310
 tsaṅḍi ka'i gtor 'bul (Gtor 'bul).
16. Na. Khyab bdag Nam mkha'i rnal 'byor 311-330
 pa/ /Padma shwa ra'i dag snang gi/ /ārya tā re'i
 bsnyen chen tshul/ /gsal byed lde mig ... (Tā re'i
 lde mig).
 Written by Byang-chub-bstan-sgron at the behest
 of Rtsis-rams-pa Bā-tu-mun-khu of the Yun-hwa-
 gung.
17. Pa. Rje btsun 'Phags ma Sgrol ma'i dngos grub len 331-341
 tshul gyi cho ga (Dngos rdzas).
 Written by Chos-kyi-rdo-rje at the behest of
 Mkha-zur Sne'u-lung Rin-po-che.
18. Pha. Rje btsun ma 'Phags ma Sgrol ma'i sgrub 343-388
 thabs tsitta ma ṅi dang 'brel ba'i bdag 'jug len tshul
 nyes ltung mun pa 'joms pa'i zla ba gsar pa (Bdag
 'jug).
 Written by Khri-byang Rin-po-che at the behest of
 Blo-bzong-chos-'phel on the basis of the words of
 Stag-phu Rdo-rje-'chang.

19. Ba. Rje btsun Sgrol ma tsitta ma ṅi'i bsnyen sgrub 389-444
 kyi yan lag me lha bsnyen pa dang de'i bcu cha'i
 sbyin sreg 'das lha'i bcu cha'i sbyin sreg bcas nag
 'gros su bkod pa dngos grub bung ba 'gugs pa'i rab
 rgyas utpal dmar po'i chun po (Me bsnyen) (Bcu
 cha chen mo).
 Written by Khri-byang Rin-po-che at the behest of
 Blo-bzang-chos-'phel.
20. Ma. Rje btsun Sgrol ma tsitta ma ṅi'i bsnyen sgrub 445-455
 sbrags ma'i 'don chog dngos grub bung ba 'gugs pa'i
 yid 'phrog utpal gsar pa'i skyed tshal (Bsnyen sgrub)
21. Tsa. Rje btsun ma Seng ldeng nags kyi sgrol ma'i 457-468
 sgo nas dus min kha char gcod pa'i man ngag zab
 mo lag tu len tshul dang/ rlung lha mchod cing bskul
 ba'i man ngag zab mo nyams su len tshul (Kha char
 gcod).
22. Tsha. Rje btsun Sgrol ma Phongs pa sel ba'i sgo 469-481
 nas bum gter dngos grub rin po che'i gter mdzod
 (Phongs sel bum gter).

Written by Blo-bzang-chos-kyi-dbang-phyug (Gar-gyi-dbang-po) at the behest of Blo-bzang-thabs-mkhas at Dge-'phel Byang-chub-gling.

23. Dza. Sgrol ma'i sprul pa Ce spyang sngon mo'i sgo nas chom rkun bsrung ba'i man ngag (Gnas srung).
Written by Rig-'dzin Gar-gyi-dbang-po. 483-489
24. Wa. Sgrol ma la brten pa'i klu'i gdon grol gyi cho ga gdung sal bdud rtsi'i chu rgyun (Klu'i gdon grol).
Written by Stag-phu Sku-skye Blo-bzang-chos-kyi 491-523

dbang-phyug (the rebirth of Stag-phu Blo-bzang-bstan-pa'i-rgyal-mtshan).

25. Zha. Rje btsun ma 'Phags ma Sgrol ma'i sgrub thabs nye brgyud tsitta ma ni'i rnal 'byor dang 'brel ba'i 'chi blu'i cho ga bya tshul 'khyer bde nag 'gros su gsal bar bkod pa 'chi med snang ba gsar pa'i 'od stong dkyil 'khor (Tsitta ma ni'i 'chi blu). 525-583

Written by Khri-byang Rin-po-che in 1948 at the behest of Blo-bzang-chos-'phel.

26. —. Nam mkha'i rnal 'byor Padma shwa ra yi/ /dag
snang rol par shar ba'i zab chos las/ /Rje btsun
Seng ldeng nags sgrol la brten pa'i/ /char 'bebs bya

585-631

tshul bdud rtsi'i bum bzang...(Char 'bebs)
Written by Stag-phu Blo-bzang-chos-kyi-dbang-
phyug (Gar-gyi-dbang-po)

ॐ । अथ अथैतन्मन्त्रं च पठन् पश्येत् सुखं दत्तं यत्कर्मैस्त्वैवैक्यैः ।
सर्वदुःखान्दमयति । अथैतन्मन्त्रं च पठन् पश्येत् सुखं दत्तं यत्कर्मैस्त्वैवैक्यैः ।

सुवर्णं गणेशाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
सर्वत्रयं कुरुते सुखं सुखं सुखं ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
सर्वत्रयं कुरुते सुखं सुखं सुखं ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
सर्वत्रयं कुरुते सुखं सुखं सुखं ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
सर्वत्रयं कुरुते सुखं सुखं सुखं ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

3

ཕྱོད་ལྟ་
གཏམ་གྱིས་

ལྷོ། །དགའ། །རིལ་པའི་ཚུལ་སྐྱེས་སྐྱེས་སྐྱེས་པ་དེ་དཔལ་ཚུས། །ཚེས་པོས་གསུམ་གསེལ་
 བཟེངས་པའི་པམ་ལུས་མཛས། །དེ་ལྟར་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས། །ཕྱོགས་གསུམ་ལྷོས་
 པའི་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས། །ཕྱོགས་གསུམ་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས། །དགའ་ལྷོས་ལྷོས་
 ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས། །དེ་དཔེ་དཔེ་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས། །ལྷོས་ལྷོས་ལྷོས་

6

དམིགས་པ་རྒྱལ་བུ། སྤྱི་མཐོག་ལ་འབྱོར་བའི་ནི་ལམ་གྱི་སྟོན་ཤིང་ཡི། ཐར་པར་བསྐྱོད་པའི་ཐེམ་རྒྱལ་བུ་ལྟ་བུ་མེད་ཀྱི་རུང་པ་ལོ་མཚོ། ལྷོ་བོ་
 རྒྱལ་བུ་དང་དངོས་སྤྱུ་བམས་ཅད་སྤྱི་མཐོག་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷོ་བོ་ལ་དེས་པར་ཉམས་སྤྱོད་པར་བྱུང་།
 མཚེས་སྤྱི་མཐོག་ལ་འབྱོར་བའི་ནི་ལམ་གྱི་སྟོན་ཤིང་ཡི། ལྷོ་བོ་ལ་དེས་པར་ཉམས་སྤྱོད་པར་བྱུང་།

||

||

7

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

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ । कर्मसु सुखं दुःखं
सुखं । अथैतन्नियमस्य
सुखं । अथैतन्नियमस्य
सुखं । अथैतन्नियमस्य

अथैतन्नियमस्य
सुखं । अथैतन्नियमस्य
सुखं । अथैतन्नियमस्य
सुखं । अथैतन्नियमस्य

अथैतन्नियमस्य सुखं । अथैतन्नियमस्य सुखं ।

Vertical text on the left side of the manuscript page, likely a library or collection identifier.

Main block of Tibetan script, consisting of several lines of text. It begins with a large decorative symbol (possibly 'Om') and contains various characters in a traditional script.

ཨ་ཧྲི་སྐུ་བྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་

ཨ་ཧྲི་སྐུ་བྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་

མདུན་དུ་མཆོད་རྟེན་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་ལོ་ལྷན་མཆོད་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། རང་ཉིད་ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། དགོས་མཁུ་
 ལྷན་པར་ཅན་གྱི་དཔལ་ལག་ལེན། བདག་དང་འགྲོ་བ་ལྷན་པའི་ལོ་ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། ཅན་པའི་ལོ་ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན།
 འདི་ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན།
 ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན། ལྷན་པའི་དཔལ་ལག་ལེན།

ལྟུང་ལ་བར་ལྟུང་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིང་ཆུང་སྤྱི་བུ་དང་བཅས་པའི་བཤད་རྒྱུ་ལས་ལ་གཞན་པར་བཤད་རྒྱུ་ལ་
 ཅེས་ཅན་ཅེད་བཞི་བཞུགས་པ་ལྟུང་དང་ལྟུང་ལ་རྒྱུ་ལ་ རྒྱུ་དག་གི་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ བཞི་བཞུགས་པའི་ལྟུང་དུ་ རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་
 རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །
 ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །
 ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །
 ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །ལྟུང་སྤྱི་བུ་ལ་རྒྱུ་ལ་ལྟུང་སྤྱི་བུ་ །

शुभं यथा ॥

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

मन्त्रेण सुप्रवृत्तस्य च विसा । दस्यथा सुप्रवृत्तस्य च विसा । दस्यथा सुप्रवृत्तस्य च विसा ।
 या । विसा सुप्रवृत्तस्य च विसा । विसा सुप्रवृत्तस्य च विसा । विसा सुप्रवृत्तस्य च विसा ।
 दस्यथा सुप्रवृत्तस्य च विसा । दस्यथा सुप्रवृत्तस्य च विसा । दस्यथा सुप्रवृत्तस्य च विसा ।
 मन्त्रेण सुप्रवृत्तस्य च विसा । मन्त्रेण सुप्रवृत्तस्य च विसा । मन्त्रेण सुप्रवृत्तस्य च विसा ।
 सुप्रवृत्तस्य च विसा । सुप्रवृत्तस्य च विसा । सुप्रवृत्तस्य च विसा ।
 मन्त्रेण सुप्रवृत्तस्य च विसा । मन्त्रेण सुप्रवृत्तस्य च विसा । मन्त्रेण सुप्रवृत्तस्य च विसा ।
 सुप्रवृत्तस्य च विसा । सुप्रवृत्तस्य च विसा । सुप्रवृत्तस्य च विसा ।

मन्त्रमाला ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

ཞིབ་སྐྱོད་པར་བསྟུན། །བྱང་ལུགས་མཚོན་གསུང་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་རྣམས་ཀྱིས་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་པད་པའི་མེད་པའི་འབྲུག་ལོ་། །།
བྱང་ལུགས་སྐུ་རམ་ཚོན་གསུང་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་རྣམས་ཀྱིས་། །འབྲུག་པའི་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་འབྲུག་པའི་རྣམས་ཀྱིས་། །ཅིན་ལུགས་པའི་འབྲུག་པའི་རྣམས་ཀྱིས་། །།
ཅན་ཐམས་ཅད་པད་པའི་མེད་པའི་འབྲུག་ལོ་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་པད་པའི་མེད་པའི་འབྲུག་ལོ་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་པད་པའི་མེད་པའི་འབྲུག་ལོ་། །།
བྱུང་པའི་འབྲུག་ལོ་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་པད་པའི་མེད་པའི་འབྲུག་ལོ་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་པད་པའི་མེད་པའི་འབྲུག་ལོ་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་པད་པའི་མེད་པའི་འབྲུག་ལོ་། །།
འཇིགས་པའི་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་འབྲུག་ལོ་། །ཅིན་ལུགས་པའི་འབྲུག་ལོ་། །ཅིན་ལུགས་པའི་འབྲུག་ལོ་། །ཅིན་ལུགས་པའི་འབྲུག་ལོ་། །ཅིན་ལུགས་པའི་འབྲུག་ལོ་། །།
པམ་ལུགས་པའི་འབྲུག་ལོ་། །པམ་ལུགས་པའི་འབྲུག་ལོ་། །པམ་ལུགས་པའི་འབྲུག་ལོ་། །པམ་ལུགས་པའི་འབྲུག་ལོ་། །པམ་ལུགས་པའི་འབྲུག་ལོ་། །།

24

མ་མ་ག་ཏཱི་མ་དང་མཚན་ཉལ་ཏཱི་མ་དང་པའའ་ལ་མཚན་གྱི་ཕུག་གའི་ལ་
 རྒྱུ་ལ་ཕ་ལ་ རྒྱུ་ལ་དང་། རྒྱུ་ལ་ཚེ་རྒྱུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་
 ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་
 ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་
 ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་
 ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་
 ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་ལུ་ལ་

ॐ
ॐ
ॐ

विद्वेदं प्रथमं यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात्
पठ्या यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात्
कथा ॥ इति प्रथमं यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात्
सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात्
पठ्या यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात्
सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात् सप्तमं त्रिंशत्तमं यथा स्यात्

ལྱུང་ལ་གཅེས་རིམ་ཆེན་བསྟུན་ལོད་ལྷན་པ་གསུམ། །ཞེས་པ་ནས། ལྷ་དང་བུ་ཕྱུང་གི་འཕྲུལ་པ་ལས། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན། །ཞེས་པ་གསུམ་གྱི་སྟེན་པ།
 ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། དེ་ནས། དཔོན་པོ་དཔོན་པོ་ལྷ་དང་བུ་ཕྱུང་གི་སྟེན་པ། །འཕྲུལ་པ་ལས། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། །ཞེས་པ་གསུམ་གྱི་སྟེན་པ།
 ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། དེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་ལྟོན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ། །ཞེས་པ་གསུམ་གྱི་སྟེན་པ། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས།
 ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། །ཞེས་པ་གསུམ་གྱི་སྟེན་པ། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས།
 ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། །ཞེས་པ་གསུམ་གྱི་སྟེན་པ། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས།
 ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས། །ཞེས་པ་གསུམ་གྱི་སྟེན་པ། ལྷ་པོ་ལྟེན་པ་དཔོན་གྱི་སྟེན་པ་ལས།

4

ལྷོ་བོད་འགྲུ་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་སྨྱོན་པའི་མཛུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལྟར་དུ་སྨྱོན་པའི་མཛུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་

༌།

ལམ་ལོག་པའི་མཛུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་སྨྱོན་པའི་མཛུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་སྨྱོན་པའི་མཛུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་སྨྱོན་པའི་མཛུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་སྨྱོན་པའི་མཛུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་

མ

བཅའ་བྱུང་བའི་མཛུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་སྨྱོན་པའི་མཛུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་སྨྱོན་པའི་མཛུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་བྱུང་བ་ལྟར་དུ་

འདེམ་མཆོད་ལ་གར་སྐབས་སུ་རྒྱུ་བཏུབ་སྤྲུལ་པའི་འཇམ་མཁའ་ལ། །བར་སྐྱོད་བཤེས་པ་བྱེད་པའི་འཇམ་མཁའ་ལ། །ལེན་པའི་འཇམ་མཁའ་ལ།
 དམུག་པ་བྱེད་པའི་འཇམ་མཁའ་ལ། །དམུག་པའི་འཇམ་མཁའ་ལ། །དམུག་པའི་འཇམ་མཁའ་ལ། །འཇམ་མཁའ་ལ། །འཇམ་མཁའ་ལ། །འཇམ་མཁའ་ལ།
 རྩུག་པའི་འཇམ་མཁའ་ལ། །འཇམ་མཁའ་ལ། །འཇམ་མཁའ་ལ། །འཇམ་མཁའ་ལ། །འཇམ་མཁའ་ལ། །འཇམ་མཁའ་ལ།

མཛད་ཅུ། །རྒྱལ་ཡུལ་རྒྱལ་མའི་ཞབས་ལ་གསུམ་ལྷན་པ་ཚོ་ལ། །སྤོང་ཉིད་ཡིད་ལ་དུན་པ་ཚོ་མ་གྱིས་ཀྱང་། །ཕྱོགས་སྤོང་དུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལས་
 འབྱུང་པའི་ཚོགས་སུ་རྒྱལ་ས་ཀར། །བུན་བཞིན་གསུམ་ལས་ལེགས་པར་བརྒྱུ་མཛད་ཅུ། །རྒྱལ་ཡུལ་རྒྱལ་མའི་ཞབས་ལ་གསུམ་ལྷན་
 པ་ཚོ་ལ། །པ་རེ་ལ་གསུམ་ལས་ལེགས་མ་གྱིས་དུན་པ་ལོས། །རིགས་སྤྲུམ་སུ་མཚན་གཏང་བུ་ལ་ཚོད་པའི་རོགས་སུ། །ལུས་ལ་རང་ལུས་
 རྒྱལ་ལྷན་མཛད་ཅུ། །རྒྱལ་ཡུལ་རྒྱལ་མའི་ཞབས་ལ་གསུམ་ལྷན་པ་ཚོ་ལ། །རྒྱལ་ལོ་བརྒྱུན་ལ་གཏོང་བའི་ལྷན་པ་ཚོ་ལས་
 ཅུན། །ཚོས་བཞིན་སྤོང་ལ་ལོག་པར་བཤུ་བརྒྱུ་སུ། །ལུང་དུ་ལས་སོག་སོག་པོ་ལ་ལུང་མཛད་ཅུ། །རྒྱལ་ཡུལ་རྒྱལ་མའི་ཞབས་
 ལ་གསུམ་ལྷན་པ་ཚོ་ལ། །ལུས་སོ་ལས་སྤྲུམ་ལ་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ལོས། །སྤོང་དུ་དུ་ལོ་ལྷན་པ་ཚོ་དཔལ་སུ། །འདྲི་ལྷོ་

མངོན་དུ་མངོན་པ་གསུང་། །ལ་དུ་ལྱུང་བ་མཁའ་ལ་ལེགས་པར་མཛུགས་པ་དང་། །རབ་ལུ་མཁའ་ལྒྱུ་ལ་ལེགས་པར་མཛུགས་པ་གསུང་།
 །ལུ་ལྱུང་བའི་དེ་དོན་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་བསམ་ན། །ལུ་ལྱུང་བ་ལོངས་སྤོངས་པའི་མཚན་ལས་སློབ་པ་ལྟར་མཛུགས་པ་། །མཚན་ལོངས་སྤོངས་བར་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་
 །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་པའི་མཚན་ལས་སློབ་པ་ལྟར་མཛུགས་པ་། །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་བསམ་ན། །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་
 །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་པའི་མཚན་ལས་སློབ་པ་ལྟར་མཛུགས་པ་། །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་བསམ་ན། །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་
 །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་པའི་མཚན་ལས་སློབ་པ་ལྟར་མཛུགས་པ་། །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་བསམ་ན། །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་
 །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་པའི་མཚན་ལས་སློབ་པ་ལྟར་མཛུགས་པ་། །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་བསམ་ན། །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་
 །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་པའི་མཚན་ལས་སློབ་པ་ལྟར་མཛུགས་པ་། །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་བསམ་ན། །ལོངས་སྤོངས་ལྟར་ལོངས་སྤོངས་

བཟུངས་ལ་གཉེན་པོ་ལ་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ། རང་ཉེན་རྒྱུ་ལ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ལ། རང་ཉེན་རྒྱུ་ལ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ལ།
 རང་ཉེན་རྒྱུ་ལ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ལ། རང་ཉེན་རྒྱུ་ལ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ལ། རང་ཉེན་རྒྱུ་ལ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ལ།

རེ་ཡོད།
 །།ཡལ་འཕྲིན།།

61

ॐ॥ ह्रस्वस्य अक्षरं अक्षरं अक्षरं अक्षरं अक्षरं अक्षरं अक्षरं अक्षरं ॥

གཏུག་པོ་དང་པོ་པོ་བཞི་བཞུག་།

།བདེན་ཚེ་གཞུག་མས། །ཇི་བཞིན་འགྲུབ་ཅིང་མདོར་ན་བསམ་བཤུག་། །མ་ལུས་བདེ་བླག་ཉི་དུ་ལྷུང་
 །ལྷུང་ཅིག །ཚེས་པ་གཏུང་འབོད་རྒྱལ་འཕྲིང་བ་བདེ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ལུས་མ་ཚེས་ཇི་བཞིན་མའི། །ཐུགས་རྒྱུད་བརྒྱལ་ལྷུང་ལྷུང་བས་
 དཔག་ཏུ་མེད། །ཚུལ་འདིར་སྐྱོ་གསུམ་གསུམ་པས་འབད་པ་རེ་གསུ། །ནི་སྐད་དད་ལྷན་སྐྱོ་བ་མས་ན་ནེ་རུ། །བརྒྱལ་ཚེ་མཇུག་ལྷུང་སྐྱེ་མ་ཅིང་
 །ལ་པར། །མི་ལྷུང་དད་ཐོབ་ཇི་བཞིན་སྐྱོ་ལ་མཉིད། །རིང་ནས་ལྷག་པའི་ལྷན་བསྐྱོ་བ་གསུམ་བསྐྱོ་བ། །ལྷུང་ལྷུང་བཞིན་ལྷུང་ཚེས་རྒྱུད། །
 དག་འདིས་འགྲོ་གུ་ལྷན་ལྷན་ལྷུང་ཐོབ་ལྷུང་བཞིན། །ཚེར་བས་ལྷན་ལྷུང་ཇི་བཞིན་འཕགས་མས་ཇི་སྐྱེ་བཞིན་པར་ལྷུང་ཅིག། །

68

69

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

ཞེས། །དེལ་དཀྱུ་ལ་མཚོ་གཞུང་པའ། ཐུན་མེད་ལམ་གྱི་དུ་མ་སོང་ག། །མ་དུ་ལ་གླང་པོ་ཞེན་པས་རང་ཉིད་
ལྟོད་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལས་པའ། རྒྱལ་ལྷོ་དེ་བཞུགས་པས་ལྷན་དུ་ལོ་གསུངས་པར་གྱུ་སྟེ་ལ། འདྲི་གཞི་ཐུན་མེད་
དང་ཐུན་མེད་མིའང་པོ་དང་རྒྱུ་མས་ལོ་གསུངས་པར་ཐོབ་པ་དགས་ཏེ། དབང་མཐོ་བ་མ་གྲས་པ་གླུ་ལ་དང་། ལྷན་ལ་པས་གླུ་
བཞུས་ལྟུང་དེས་གླུ་བ་གྱུ་དཔར་ཅན་ལྟ་བུར་མི་བྱུ་ར་བའི་ལྟར་ཏེ། དཔལ་ས་དས་ལྷན་ཐོད་པའི་ལྷན་པས། དཔོན་ལྟོ་
ཚོ་མེད་པའི་ལྷན་། །ལོ་བ་ཅན་གྱིས་སྟོད་པ་ཉིད། །དེ་བ་ཞེན་དབང་དང་བྱལ་ན་མི། །ལོ་ལོ་ས་ལྷན་གྱིས་སྟོད་པ་ཉིད། །དཔོན་ལྟོ་
ལྷན་ལྷན་གྱིས་ཚོགས་། །ལྷན་དང་བྱལ་ན་བརྟུང་མི་ལུང་། །དེ་བ་ཞེན་དབང་དང་བྱལ་ན་མི། །སྟུངས་དང་པས་མམ་གཏན་ལྷན་ལྷན་པོ།

མིའགྲུང་། །ཞེས་དང་། །རྒྱུད་ལྷན་ཆེན་གྱི་ལཱ་ལས། །དབང་མེད་ཀྱི་དེད་སྲོལ་གྱི་བམེད། །ཕྱེ་མ་བཅོམ་ལམ་རམ་མེད་བཞིན། །།ལང་ཞིག་
 །རྒྱུད་ལྷན་དང་རྒྱུད་ལྷན། །དབང་བསྐྱེད་མེད་པར་འཆད་ཕྱེད་པ། །སྤྱོད་པ་ལྷན་སྤྱོད་མ་གཤིས་ཐལ། །དེས་སྤྱོད་ཐོབ་ཀྱིས་དམུལ་བར་
 །འགྲོ། །ཞེས་དང་། །རྒྱུད་དེ་རྒྱུད་ལྷན་ལས། །ཡང་དག་དབང་བསྐྱེད་ཀྱིས་དཔེ་ཀྱ། །སྤྱོད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་དེད་ཤེས་ཀྱིས་། །སྤྱོད་པ་ལྷན་
 །མེད་མ་མཚུངས་པར་ན། །མི་བཟང་དམུལ་བཞེད་པར་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའི་རྒྱུར་ལྷན་སྤྱོད་པ་ལྷན་མཚན་ཉིད་དང་།
 །ལྷན་པའི་དུང་ལྷན་དབང་བསྐྱེད་ལས་པར་ཐོབ་པ། །དབང་ཐོབ་ནའང་ཐོབ་པའི་ཅོམ་དུ་མ་སོང་བར་དབང་དུ་སྤྱོད་ལས་སྤངས་པའི་དམ་
 །མཚན་ལས་མིག་འབྲས་ལྷན་གཅིག་པར་སྤྱོད་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། །མཉམ་སྤྱོད་རྒྱུ་རྒྱུད་ལས། །དཀྱིལ་པའི་ལྷན་ལྷན་ལས་ཤིག་ཤིག་།

བསྐྱེད་པའི་གྲ་
ཆ
བཞི་

། དམ་ཚིག་ཀུན་མཁའ་ནི་སྤངས་པ་དང་། །གསང་བ་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པས། །བསྐྱེད་པ་ཀྱང་ཅི་ཡང་མི་འགྲུབ་པོ། །ཞེས་

གསུངས་པས་སྐྱེ་བའི་དུང་དུ་འཇུག་སྤངས་པའི་དམ་ཚིག་ཀུན་མཁའ་སྤྲུལ་པས་གཅིས་པར་སྤྱང་བ། །བསྐྱེད་པའི་གསུང་ཀྱི་མཚན་དག་

ཆ་ལ་གདང་བཅས་པ་མཚན་དག་བཞི་ཚོ་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་འདྲེས་པར་བྱུང་། །གཞིས་པོ། །པར་མཚན་ཀུན་ཀྱང་ཡས། །མི་ཤི་

ཚོར་ཚོར་སྤྲུལ་པའི་སྤྱུལ། །ཆུ་བོ་ཚོར་པོའི་དགས་དག་དང་། །ཞེས་སྤྲུལ་པས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡམ། །མཚན་ཡས། །པོ་དུའི་དེ་ཉིད་

པར་ཆད་དང་མི་སྐྱེ་བའི་གཞན་པ་བཟང་པོ་ཤེས་དང་། །སྤྱང་བར་གསུངས་པ་ཡས། །མཚན་

ཆུང་བའི་ཆུང་བའི་མཚན་པོ། །གཞན་སྤྱུ་བསྐྱེད་པའི་དེ་དང་དེ་སྤྱུ་བའི་པོ། །ཅིས་དང་། །ཆུ་པོ་ཤེས་པས། །

འཕྲུལ་ལྷོ་ལོ་
ཏུ་
འཕྲུལ་

། རྩམ་གཅིང་མ་རི་རྩམ་གཏོར་དཀར་པོ་པད་འཕྲུལ་ཅན་དང་། བཀའ་རྩུང་དུར་ཁྱིམ་བདག་པོ་ལ་གཏོར་
མ་རྩམ་པོ་རྩམ་ཅན་གཡམས་གཡོན་དུ་རྩེ་དང་རྩུབ་མ་དུ་རྩུབ་ཏུ་གཉིས་གཉིས་ཏེ་རྩུབ་གིས་བརྒྱན་པ་གཅིག་། བཀའ་རྩུང་མཚོ་
ཅི་རྒྱུ་ཀལ་འཕྲུལ་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་པ། བའོར་གཡམས་ལྷ་རྩམ་པོ་རྩུབ་པ་དཀྱིལ་ཅན། གཡོན་དུ་རྩེ་བོ་སྟེ། རྩུབ་མ་དུ་རྩུབ་
གཉིས་ལྷ་དམར་གཏོར་རྩུར་གསུམ་པ་རྩེ་བོ་པཅས་བ་གཡམས་བརྒྱུ་མས་ལྷ་རྩེ་དུ་རྩེ་དཔལ་དུ་ལ་བསོགས་ལྷ་རྩེ་མི་འཕྲུལ་
པ་དགོས། ཚལ་མཚན་ལྷོ་ལོ་དམ་ཚོས་རྩུབ་གི་གཏོར་མ་གཡོན་ལོ་དུ་དཔལ་དང་། གཞི་བདག་གཏོར་མ་རྩམས་བ་གཡམས་དེ་
དག་ཐམས་ཅད་པ་རྩུབ་དང་བྱི་བསོགས་ལྷོ་གཡོན་པས་མི་བསོགས་པོ་རྩུབ་གཏོར་པད་ལྷ་བྱུ་བྱུ། དེའི་མ་དུ་རྩུབ་ཏུ་གཉིས་

ལྷོ་རྩུ་རྒྱ་གྲོ་བའི་ཏེ་རྩུ་འཁོར་གཉིས་ལས་མི་ཏུ་དབམ་རྒྱུ་དྲེ་ལྷགས་ལྷ་མཚོ་དབའོ་གཡེ་ན་ནས་བརྩམས་ཏེ་བཤམས། མཚོ་ལྷ་
 རྩུ་དྲོ་རྩུ་མཚོ་ན་ལ་མཚོ་དབའོ་བའོ་བུ་ལ་དགོས་པས་རྩུ་རྩུ་བཤམ་པ་ལོ། ། གཞི་བོ་དག་གཏོར་མ་བསྟོར་བའི་ཚོ། རྩུ་མཚོ་ན་གཞི་
 ལའང་ལྷལ་བར་བསམས་ནས། གཏོར་མ་གཙུག་གིས་ཚོགས་པར་མཛོད་པ་ལ་དལོད། ཐོག་མའི་མི་ན་དགོས་པ་བགོས་པ་
 གཏོར་དང་། གཞི་བོ་དག་གཏོར་མ། རྩུ་མཚོ་ན་ལ་འབྲུལ་རྩུ་དྲོ་དཀར་གཏོར་རྩུ་མ་ཐོ་པ་དང་དྲད་བཞི་པ་རྩམས་བཤམས། ཐོག་
 མཚོ་ལས་གཡེ་ག་པ་ནི། དཔུང་བཟང་གི་རྩུ་དྲོ་ལས། རྩུ་རྩུ་བའོ་དམོ་གཙུག་པ་འི་མི་དེ་རྩུ་ལོ། ། རྩུ་དྲོ་རྩུ་ན་ལ་དབམ་དྲེ་
 རྩུ་ལྷོ། ། དེ་བཞིན་རྩུ་བའོ་པ་ལོ་ནི་ལྷོ་གསལ་ལོ་དཔར། ། ལྷོ་སུ་ཅན་དེས་རྩུ་བའོ་བའོ་པ་རྩུ་རྩུ་ལོ། ། རྩུ་ལོ་རྩུ་ན་གཞི་བོ་དག་གསལ་

ལྷ་ལྟོད་ལ། བརྟན་ལྷན་པ་མི་གོ་བ། བོ་ཡང་མི་བྱེད་པ། གཅིང་སྐྱུ་ལྷུང་བསོག་སམ་མ་ཡིན་པར། དཔོན་མཚོ་ག་ལ་དང་ཅིང་ལས་
 འབྲས་མཚོ་འཛུགས་པ། རུང་བའི་ན་བཟང་བའི་གོ་སྐོས། དེ་ཡང་མཚོ་མས་ལྱུ་ན་དེ་བྱེད་ན། མཚོ་མས་གཞི་ག་གཅིག་པོ་དེ་
 བསོག་སམ་ལྷུང་ཚོ་གཞི་ག་བྱེད་ཅི་སྲིད་ལ་ཞུ་བའི་གཅིག་གཉེས་ཤིག་དང་། རུང་གི་སྐབས་སྐབས་པས་གསལ་དང་། ཡི་གེ་ག་ལ་ཅན་དང་
 བཅང་ལ་གསོག་སམ་འབྲས་ལོ་སྐོས་ལྷན་ལྷུང་ཚོ་མ་བའི་གསལ་དང་དེ་གསལ་མཚོ་མས་འབྲས་ལྷུ་མི་བཟང་མཐུ་མི་དྲུང་ཡང་མཚོ་མས་
 ལྷུ་ལྟོད་ལྟོ་ལྷུ་ན་ལྷུ་ལྟོ་ལྷུ། འབྲས་ལྷུང་དཔོན་པ་ཚེར་མེད་ན་མཚོ་མས་འབྲས་ལྷུ་བཟང་ན་བར་ཆད་འབྲུང་ཉེན་ཚབར་གསལ་དམ་པ་
 བཞིན། ཤེས་པ་འཛུགས་པ་སོགས་ཀྱི་དམ་པར་འོང། ཡི་གེ་ག་ལ་ཅན་ལྷུ་ལྷུ་མི་ལོན་གཞི་དྲུང་ཡང་མཚོ་མས་སྐབས་དེ་ཉིད་

ལ་སྐྱུར་ཡང་བཤམས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྐྱེད། དེ་མཁས་བདག་ཉིད་བསྐྱེད་བཟོ། རང་གི་སྤྱོད་པར་ཚོལ་ལས་པ་པོར་ལོ་དཀར་པོ་གི་སྤྱོད་པར་ཚོལ།
 ལྷོས་མཚན་ནལ། མགོན་པོར་ལྷོ་ལས་པ་སྤྱོད་པར་ཚོལ། ལྷོ་ལས་པ་སྤྱོད་པར་ཚོལ། ལྷོ་ལས་པ་སྤྱོད་པར་ཚོལ། ལྷོ་ལས་པ་སྤྱོད་པར་ཚོལ།
 ལྷོ་ལས་པ་སྤྱོད་པར་ཚོལ། ལྷོ་ལས་པ་སྤྱོད་པར་ཚོལ། ལྷོ་ལས་པ་སྤྱོད་པར་ཚོལ། ལྷོ་ལས་པ་སྤྱོད་པར་ཚོལ། ལྷོ་ལས་པ་སྤྱོད་པར་ཚོལ།

བསྐྱེད་པ་རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་དང་འདྲེས་དེས། ཉེ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རི་བྱམ་རི་རྒྱལ་འབྱོར། རང་རྒྱུར་བསྐྱེད་ཀྱིས་
 རྒྱུ་མཚོ་དང་དྲི་མཚོ་དྲི་མཚོ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་ལ། ཚོགས་ལེན་སྤྱོད་དུས་ནས་ཕྱག་མཚོ་དྲི་མཚོ་བཟུང་བ་ཤིགས། ཚོང་མོང་བཞི་རྒྱུ་ལས་
 རྒྱུ། ཚོགས་ལེན་བསྐྱེད་ཀྱིས་སྤྱོད་ཀྱིས་ལམ་ལུགས་ལྟེར། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱོད་དུས་ཤིང་ཡན་ལག་བཅུ་ལྔ་བཟུང་བ་འབྱུང་། དེ་ནས་ཉེ་བརྒྱུད་དང་མ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་མཚོ་དང་པོ་རྒྱུ་ལས་ཉེ་བརྒྱུད་ལྟེར་བཟུང་བཟུང་ལས་ལྟེར། མཚུ་ལོ་མ་བྱུ་ཉེ་བརྒྱུ་ལས་ལྟེར། གསོལ་བ་གད་བཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་བསྐྱེད་ཀྱིས་
 དབང་བསྐྱེད་རྒྱུ་ལས་ལྟེར། ཐུན་མོང་མཚོ་དང་པོ་དང་པོ་དྲི་མཚོ། རྒྱུ་དྲི་མཚོ་བསྐྱེད་ཀྱིས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ལས་ལྟེར་བཟུང་བཟུང་པ་ལ་
 རྒྱུ་ལ། དེ་ནས་ཡིག་བརྒྱུ་ལས་གསུམ་མཚོ་དྲི་མཚོ། ཉེ་བརྒྱུ། མཚོ་ལེན་མཚོ་དྲི་མཚོ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ལས་ལྟེར། ཐུན་གསོལ་པ་

पञ्चमोऽध्यायः
क
श्रुतं पवि

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 अथ कथं भगवत्पुत्रं पश्यन्ति ॥ २ ॥
 अथ कथं भगवत्पुत्रं पश्यन्ति ॥ ३ ॥
 अथ कथं भगवत्पुत्रं पश्यन्ति ॥ ४ ॥
 अथ कथं भगवत्पुत्रं पश्यन्ति ॥ ५ ॥
 अथ कथं भगवत्पुत्रं पश्यन्ति ॥ ६ ॥
 अथ कथं भगवत्पुत्रं पश्यन्ति ॥ ७ ॥
 अथ कथं भगवत्पुत्रं पश्यन्ति ॥ ८ ॥
 अथ कथं भगवत्पुत्रं पश्यन्ति ॥ ९ ॥
 अथ कथं भगवत्पुत्रं पश्यन्ति ॥ १० ॥

ཏཱ་མུའུ་ཤོག་ཤུང་ཉི་ཐངས་ཤིག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་པས། བསྐང་འདུས་ཚུད་ཉི་མ་ལས། ཐུན་མོང་མཚོ་ག་གི་དབྱེ་བ་ཡིས། །བརྩོན་
 བརྩམ་པ་གཉིས་སུ་འདོད། །ཐམས་ལ་བཅིང་རྩེ་བའི། །མཚོ་ག་གི་ཡན་ལག་དུག་གིས་སོ། །ཞིས་པ་ལྟར། ཐུན་མོང་ལྟར་ན་རྩམ་
 གཉིས་ཉི་ལྟམ་འབྱེད་དང། ལྟམ་འབྱེད་ཚུད་མཚམས་ཚད་ལྟར་ན་མཚོ་ན་པཅས་མཚོ་ན་མོད་ཉི་ལྟམ་འབྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་བརྩོན་བ་
 ཞེས་བྱ་བས། བརྩོད་རྩེ་ག་གི་དང་ལྟམ་འབྱེད་གཉིས་ཉི་བྱིད་དང་བ་ཤད་པ་མེ་བའི་ལ་སྤྲུངས་ཏེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་གསྒྲུ་མ་པོ། བརྩོན་
 བ་ཤུང་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་འད་སྤྲུང་པོ་མཚོ་དེ་བས་བསྐང་ལས། དཉིས་ལ་འཁོར་མཚོ་ག་གི་སྤྲུང་བ་བཅིང་ཉིས། །སྤྲུང་ལྟམ་ལ་ལ་
 འབད་ནས། །དེ་ནས་དཉིས་ལ་འཁོར་དེ་ཉི་དེ། །འཁོར་དུ་དུ་བས་པ་རྒྱ་པར་བྱ། །ལྟམ་འབྱེད་པར་མཚུས་ན། །པད་ག་ཉིད་ལྟམ་བུ་

ॐ
 वज्रपुत्र
 क
 सुभा

ॐ । दस्युसापदिरेदेणसुपुंददापदवमकदुप्रिक्तुपिकदसाखी । कुमपगुक्कुसुअददस्युददमद
 सक्सगसुअदमोदुप्रुअददमदस्युअपकिवासास्यववेणसुअददकुप्रिक्तुयद्यथेवके । वस्यसुअदमस्युअददकुके
 ॐ । ववदुदुअसापदद । अममठदयसुणदद । सुदपमदुअमअनदगपकुसुपकुसापसापसाअद । असाकेस
 पमद । अकसापुअदमविदयसुणसकुददसुअदमममगसापुअदिपुअदमगसुअ । सुवअकसापुअपुअ
 अदुप्रिठअठयसाठवकसाखी । वर
 सुभा । दसुअदमअदमिकुदयसा ।
 सुगसाअकदवसापदसुअपदसुअपुअ । ठिसुअदगसापयदकुसुणसगयणद । सुअसपुअदयिकवसाकुदपदसुअ

वसुधैव कुटुम्बकम्

विदः । अथुवप्रुदकदुक्कडेदे । प्रोपुडेकवेम सुकृष्टिअहुणहुणारुमरुपुयस्येणस्यणदत्रव
 प्रुसाहे । दशेपरेठुवप्रुदकुपहुवसेविददअणसअदप्रुकुस्यवहुवसेपगुपिसप्रुअरुणकदुपुयस्येपवदप्रुय
 अकअस्येपरेअहुकुहुअकडेगारुमणस्यमपुस्यमवेकवमणस्यरुप्रुकेप्रुस्यसुपपयस्येणस्यस्यमवेकथ । अकडे
 प्रुकुगारुमअरुदेरुपुयप्रुसा । पवेस्यपयप्रुकुपयस्यप्रुवपयमअरुद । असावप्रुसा । गारुकुअस्यपुप्रुगठदप्रुअककु
 प्रुदस्यवेस्यपरेठुवहु । गारुकुअस्यदुप्रुगपरेगारुदमगहु । अकडेगारुमरुपुयप्रुस्यपवेस्यसुगारुथ । विस्यस्य
 प्रुकु । पणवकुपयकपहुकवअरुमगठेण । अकुदअदस्यसुअणस्यदद । विसस्येणस्यदद । अकअस्येपरेठुमठुगपथयद

དགོངས་འགྲེལ་མཁའ་བཙུན་པོ་ཡི། །འུངས་དང་བཙུན་པོ་ཉེ་བརྒྱུད་ཐུག་མོང་མོན། །ལྷུ་བམ་ཚེག་རྟུག་ལྷུ་བཙུང་ལྷུ་རྩེ། །
 ལྷུ་བཙུན་པོ་མཁའ་དཔེ་དུ་འཕགས་མས་དགྲེས་རྒྱུ་རྟུག་ལ། །འུྱི་བཙུན་པོ་དང་མཁའ་བཙུན་པོ་ཚེ་བཡིས། །གཞི་བཙུན་པོ་ཚེ་བཡིས། །
 ལྷུ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །
 ཚེ་བཙུན་པོ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །
 ཚེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །
 ལྷུ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །
 ལྷུ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །འདྲེ་ལམ་པར་ཉེ་བཙུན་པོ་ལམ། །

བཞུགས་པའི་ཆ་ལོ་བཞུགས་པའི་ཆ་

ལྷོ་། །ལྷོ་བཞུགས་པའི་ཆ་། །དགོན་པའི་ལྷོ་བཞུགས་པའི་ཆ་། །ལྷོ་བཞུགས་པའི་ཆ་། །ལྷོ་བཞུགས་པའི་ཆ་། །ལྷོ་བཞུགས་པའི་ཆ་།
 །ལྷོ་བཞུགས་པའི་ཆ་། །ལྷོ་བཞུགས་པའི་ཆ་། །ལྷོ་བཞུགས་པའི་ཆ་། །ལྷོ་བཞུགས་པའི་ཆ་། །ལྷོ་བཞུགས་པའི་ཆ་།

||

147

ॐ अर्कवर्षेष्टे दक्षे वा वज्रवर्षेष्टे ॥

རྒྱུ་ཐག་ལ་རྩེན་རྒྱུ་ཁྱི་ལོང་། །མཐུན་རྩེན་འགྲུབ་པའི་འབྲེན་ལས་མཛོད་། །ཅོས་ལས་བཅོལ་། མཚོད་གཏོར་རྩེན་ལས་ལྷན་།
 མཚོམས་ཀྱི་རིམ་ཚུལ་སྤྱི་ལོང་ལ་གཏོར་འབྲུལ་གྱི་ཚུལ་ཚེན་བཞི་ལ་ཡང་འབྲུལ་བའི་དམིགས་པ་བྱ། མཚོམས་མེད་ཅིན་མཚོད་གཏོར་གསལ་རུ་
 བཤམས་ཏེ་སྤུར་སྤུར་དབྱེ། ལས་བཅོལ་གྱི་ཚོ། རྩེན་ཚེན་བཞི་པའི་འཁོར་བཅས་ལྟེ། །བདག་གི་དཔེ་བའི་བྱ་བ་ལ། །སྤོང་
 གྱེགས་འབྲེན་ལས་སྤྲུབ་པའི་གསལ་། །རྩི་བཞིན་དུས་སུ་འདོར་སྤོང་ཅིག་། ཅོས་བཟོད་ཅིད་ཡིག་བཟུངས་བཟོད་གསལ་། །བྱིས་ལྟེ།
 བདག་གི་བྱ་བ་མཛོད་། །རྩིས་སུ་མཐུན་པའི་དངས་གྲུབ་སྤྲུལ་། །རང་གི་གནས་སུ་ག་ཤིགས་ནས་བྱུང་། །སྤུར་ཡང་
 འབྲེན་པར་མཛོད་དུ་གསལ། །ཞེས་ག་ཤིགས་གསལ་བྱུང་མཚོད་གཏོར་ག་ཤིགས། ཐོད་ཐོན་པར་བཟུངས། །ཞེས་མཚོམས་།

152

153

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ཚུལ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་
ལ་
ཤིང་པོ་

༡༥༦། །འཕྲུལ་ལ་དགོས་པ་ཡང་པད་པ་ཆེན་པོ་དངོས་སུ་བརྒྱུད་ཚུལ་། བོད་དུ་ལྷུ་ལག་ལས་བཟང་པོ་རྣམས་སུ་དཔར་
 བོ་ལྷ་བཟང་པོ་ལྷུ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་པ་ལ་ལོ་རྒྱུད་དུ་བྱེད་ཀྱིང་ཐུག་མཁུག་གི་སྤྱི་ལོ་ལྟར་། རྩོམ་གྱི་དམ་པ་རྣམས་ལ་ལག་ལུགས་
 བཅིམ་གྱི་སྤྱི་ལོ་བཟང་པོ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ལོན་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་གྲིང་ལྷུ་རྣམས་། ཚོགས་ལ་ལོ་རྒྱུད་
 མཛོད་པ་ལོན་པས་། དེ་དག་གི་རྩོམ་སྤྱི་ལོ་བཟང་པོ་རྣམས་ཚོགས་མཛོད་ལྷུ་རྣམས་ལྷུ་རྩོམ་ལྷུ་རྩོམ་། ལྷུ་བཟང་པོ་རྣམས་སུ་ལོ་རྒྱུད་ལྷུ་
 རྩོམ་གྱི་སྤྱི་ལོ་བཟང་པོ་དང་། །མཛོད་ལྷུ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུད་ལ་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཤེས་པ་། ལོ་རྒྱུད་ལྷུ་
 ལྷུ་རྩོམ་ལྷུ་རྩོམ་། ལྷུ་རྩོམ་ལྷུ་རྩོམ་། ལྷུ་རྩོམ་ལྷུ་རྩོམ་། ལྷུ་རྩོམ་ལྷུ་རྩོམ་། ལྷུ་རྩོམ་ལྷུ་རྩོམ་། ལྷུ་རྩོམ་ལྷུ་རྩོམ་།

164

166

མཚན་ལྟོས་འདུག་པའི་རྒྱུ་ལྟར་སྐད་ཅེས་ལུང་རྒྱུ་ལོ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་བསྐྱེད་པར་བྱས་པ་ལྟར་། རྣམ་ཐར་ལྟར་ཡེ་སྐད་ལྟར་ལས་ལྷོ་བོ་ལྟར་།
ལྷོ་བོ་ལྟར་ལྷོ་ལྟར་ལྷོ་བོ་ལྟར་ལྷོ་བོ་ལྟར་ལྷོ་བོ་ལྟར་ལྷོ་བོ་ལྟར་།

||

||

ག་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དབའ་པོ་དང་ཞུ་བ་ཡུའི་རྒྱལ་། །མཁའ་འགྲོ་དང་ཞུ་བ་པར་གྲོ་བ། །གུན་པ་བདག་ཉི་མཐོ་ལོ་ལ་གསེས། །
 ལྟར་རྩོམ་རྒྱུད་གནས་རྒྱལ་སྒྲིབ་ལྷ་དྲུག་པོ་ཡི་བུ་རྩལ། །བུད་པ་འི་ཚོ་གསུམ་གྱིས་གུན་པ་རྒྱུད་པ་རྒྱུ་། །མཚན་ཉིད་རྒྱལ་ལྷ་མཚོ་རྒྱུ་རྒྱལ། །
 པ་པོ་ལ། །འུའི་བུ་པོ་དང་ལ་པོ་ར་པོ་པོ་ཚོ་ལས་བར་མཛོད། །མ་ལ་ལ། །ལལ་རྩེ་མཇུག་ལ། །ལལ་ལྷོ་མཇུག་ལ། །ལལ་ལྷོ་མཇུག་ལ།
 མཚན་ཉིད་རྒྱལ་ལྷ་མཚོ་རྒྱུ་རྒྱལ། །འུའི་བུ་པོ་ལྷོ་ལ་ལས་གུན་པ་ཡོད། །

	<p>ॐ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥</p>	
--	---	--

གཉིས་ཅེ་མོ་ག་ཤི་བས་པ་འདུག་གཞི་ནས་དེ་སྐད་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་། འགའ་ལ་བརྟུན་པའི་དེ་སྐད་ལ་འགྲུབ་པའི་ལུགས་ཀྱིས་ཅེ་མོ་
འདྲ་དང་། ལྷོ་དང་། ལྷོ་བདེ་དང་། ལྷོ་དུ་བུ་སྐད་པས་མའི་ཅེ་མོ་སྤྱི་མའི་རྩ་བའོན་པར་བཀྲམ་ཞིང་། ཐམས་ཅད་དུ་ཅེ་མོ་འདྲ་དུ་བུ་སྐད་པའི་ལྷོ་ག་ལྷོ་དུ་གི
རྩ་བ་ལྷོ་སྐད་ཅེ་མོ་འདྲ་བས་གཞི་གཞི་། ཐམས་ཅད་དུ་རྩ་བའོན་པར་བཀྲམ་ཞིང་། བཅོམ་ལྷོ་རྩ་བའོན་པར་བཀྲམ་ཞིང་། དཔལ་ལོག་གས་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་བཀྲམ་
ཤིས་པར་མའི་དུ་གསོལ་། ཞེས་གསུངས་པ་བརྟུན་པར་། གཉིས་པ་དང་སྐད་ཀྱི་ལྷོ་གསུངས་། ཐམས་ཅད་འདྲི་བའི་ལྷོ་མའོན་པར་། བརྟུན་པར་
པའི་ལྷོ་མའོན་པར་། མཐར་འདྲི་གཉིས་པའི་ལྷོ་མའོན་པར་། །དང་བའོ། ལྷོ་གྱི་རྩ་བའོན་པར་གསུངས་པར་། ལྷོ་གྱི་རྩ་བའོན་པར་གསུངས་པར་། ལྷོ་གྱི་རྩ་བའོན་པར་གསུངས་པར་།
ལྷོ་གྱི་རྩ་བའོན་པར་། ཐམས་ཅད་འདྲི་བའི་ལྷོ་གསུངས་། ལྷོ་གྱི་རྩ་བའོན་པར་གསུངས་པར་། ལྷོ་གྱི་རྩ་བའོན་པར་གསུངས་པར་། ལྷོ་གྱི་རྩ་བའོན་པར་གསུངས་པར་།

ॐ श्रुत्वा । अथैतन्मन्त्रं शिवो वाचयत् ॥ १ ॥
 ॐ श्रुत्वा । अथैतन्मन्त्रं शिवो वाचयत् ॥ २ ॥
 ॐ श्रुत्वा । अथैतन्मन्त्रं शिवो वाचयत् ॥ ३ ॥
 ॐ श्रुत्वा । अथैतन्मन्त्रं शिवो वाचयत् ॥ ४ ॥
 ॐ श्रुत्वा । अथैतन्मन्त्रं शिवो वाचयत् ॥ ५ ॥
 ॐ श्रुत्वा । अथैतन्मन्त्रं शिवो वाचयत् ॥ ६ ॥
 ॐ श्रुत्वा । अथैतन्मन्त्रं शिवो वाचयत् ॥ ७ ॥
 ॐ श्रुत्वा । अथैतन्मन्त्रं शिवो वाचयत् ॥ ८ ॥
 ॐ श्रुत्वा । अथैतन्मन्त्रं शिवो वाचयत् ॥ ९ ॥
 ॐ श्रुत्वा । अथैतन्मन्त्रं शिवो वाचयत् ॥ १० ॥

ཡེ། འཕམ་མུ་པོ་ད་ཅུ་མུ་ཡོ། བུ་དག་ཅག་དཔོན་མ་ རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བུ་དཔོན་ལ་འཕམ་པ་ཐམས་མ་
 རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཕམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ འཕམ་པ་མ་ ཡོ། འཕམ་པ་ཡོ། བུ་དག་ཅག་དཔོན་མ་ རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཕམ་པ་
 བུ་དག་ཅག་ཐམས་ཅད་མ་ ཐམས་ཅད་ལ་འཕམ་པ་ འཕམ་པ་ ཡོ། འཕམ་པ་ཡོ། བུ་དག་ཅག་མ་ བུ་དག་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་
 ཡོ། འཕམ་པ་ འཕམ་པ་ ཡོ། འཕམ་པ་ཡོ། བུ་དག་ཅག་མ་ བུ་དག་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་ བུ་དག་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་
 འཕམ་པ་མ་ འཕམ་པ་ འཕམ་པ་ ཡོ། འཕམ་པ་ཡོ། བུ་དག་ཅག་མ་ བུ་དག་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་ བུ་དག་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ अथ श्रुत्वा तस्य वचनं प्रसन्नो भूत्वा
 अर्चयत् ॥ अथ श्रुत्वा तस्य वचनं प्रसन्नो भूत्वा अर्चयत् ॥ अथ श्रुत्वा तस्य
 वचनं प्रसन्नो भूत्वा अर्चयत् ॥ अथ श्रुत्वा तस्य वचनं प्रसन्नो भूत्वा
 अर्चयत् ॥ अथ श्रुत्वा तस्य वचनं प्रसन्नो भूत्वा अर्चयत् ॥ अथ श्रुत्वा
 तस्य वचनं प्रसन्नो भूत्वा अर्चयत् ॥ अथ श्रुत्वा तस्य वचनं प्रसन्नो
 भूत्वा अर्चयत् ॥ अथ श्रुत्वा तस्य वचनं प्रसन्नो भूत्वा अर्चयत् ॥ अथ
 श्रुत्वा तस्य वचनं प्रसन्नो भूत्वा अर्चयत् ॥ अथ श्रुत्वा तस्य वचनं
 प्रसन्नो भूत्वा अर्चयत् ॥ अथ श्रुत्वा तस्य वचनं प्रसन्नो भूत्वा अर्चयत् ॥

འཕྲུག་ལྟུང་ལོ་ལྔ་པ་

།ཕྱུག་ལྟུང་ལོ་ལྔ་པ་ །ཞེས་པས་བསྟོན། མཚོན་གྱི་འཛིན་མ་འདི་ལྟོས་ལ། །རྣམ་འགྲུབ་བདག་
 ཅག་འཛིན་བཅས་ལ། །འདྲ་མེད་ཚོད་དཔེད་ལྟོས་དང་། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྒྲུབ་པ་བ་བཟང་། །ཡིད་སྤྲོད་ཚུ་
 ཚོན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། །འདྲ་མེད་ཚུ་ལ་སོགས་པ་ལ། །ལས་ཀྱི་དཔེ་སྒྲུབ་བདག་ལ་སྟེ་ལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་བདག་ལ་
 ལྟོས། །དཔེ་སྒྲུབ་ཀུན་གྱིས་སྤོང་གྲགས་མཛོད། །རྣམ་མཁོན་ཚོ་དང་འདྲ་རྣམས་དང་། །ལའོ་འདྲ་བཤམས་རྣམས་
 མཛོད་པར་མཛོད། །མི་ལམ་དན་དང་མཚོན་མ་དཔ། །ཕྱུ་ཕྱུད་དཔེ་པ་མཛོད་པར་མཛོད། །འཛིན་འཛིན་བདེ་བེད་ལོ་ལོ་གས་
 དང་། །འཕྲུག་ལྟུང་ལོ་ལྔ་པ་ཞེས་པས་བསྟོན། །བདེ་ལོགས་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ दशरथ उवाच ॥ अहो भवति कुरुक्षेत्रे
 युद्धं महाबलम् ॥ १ ॥ अत्रैतान्पश्यन्सुभद्रो वीर्यवान् ॥
 द्रुपदं धृष्टकेतुं धृष्टद्युम्नं धृष्टशर्मणम् ॥ २ ॥ धृष्टशर्मणं धृष्टकेतुं
 धृष्टद्युम्नं धृष्टशर्मणम् ॥ ३ ॥ धृष्टकेतुं धृष्टद्युम्नं धृष्टशर्मणम् ॥ ४ ॥
 धृष्टकेतुं धृष्टद्युम्नं धृष्टशर्मणम् ॥ ५ ॥ धृष्टकेतुं धृष्टद्युम्नं धृष्टशर्मणम् ॥ ६ ॥
 धृष्टकेतुं धृष्टद्युम्नं धृष्टशर्मणम् ॥ ७ ॥ धृष्टकेतुं धृष्टद्युम्नं धृष्टशर्मणम् ॥ ८ ॥
 धृष्टकेतुं धृष्टद्युम्नं धृष्टशर्मणम् ॥ ९ ॥ धृष्टकेतुं धृष्टद्युम्नं धृष्टशर्मणम् ॥ १० ॥

ठिअळियादा। हे सुठुक् सुठुक् यथादि सुठुक् वास * सविश्वस्य अठुक् वा * ज्यैश्वर्यं च सुठुक् वा * सुठुक् * अद्वयं सुठुक् वा
 सुठुक् वा सविश्वस्य अठुक् वा। हे सुठुक् * सविश्वस्य * ज्यैश्वर्यं च सुठुक् वा * सुठुक् *
 अथाथाथि सुठुक् वा यथास्य। हे सुठुक् * सविश्वस्य * ज्यैश्वर्यं च सुठुक् वा * सुठुक् *
 सुठुक् * सुठुक् वा यथास्य सुठुक् सुठुक् वा यथास्य। हे सुठुक् * सविश्वस्य *
 ज्यैश्वर्यं च सुठुक् वा यथास्य सुठुक् सुठुक् वा यथास्य। हे सुठुक् * सविश्वस्य *
 सविश्वस्य * ज्यैश्वर्यं च सुठुक् वा यथास्य सुठुक् सुठुक् वा यथास्य। हे सुठुक् * सविश्वस्य *

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥ ३ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥ ५ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥ ७ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥ ९ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥ ११ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥ १३ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥ १५ ॥ अथ वासुदेवो जगत्पतिः ॥

Vertical text on the left margin, likely a chapter or section title.

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

290

རུང་བ་དང་བཅས་ལ་ལ་བར་གྱུར་ན། རྒྱུ་ལོ་ཤི་མོ་ལ་རྒྱུ་ལས་ག་ཀླུ་དཔོན་མཛེན་ག་ག་ལུ་མ་རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་ལ་བ་བཅུ་དཔོན་ལ། བུ་དུང་ལྷག་ས་དྲག་པོ་ས། སེམས་ཅན་

བཅས་ཅན་དྲི་འདྲེ་དུ་ཚུར་དབབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བཤེན་ལས་འབྲི་བར་བྱིན་གྱིས་བཟུ་བུ་གསལ། ཞེས་བུ་དུང་ལྷག་ས་དྲག་པོ་ས་གསལ

བུ་འདྲེ་བས་ཤི་དམི་ཤེ་པུ་པའི་མཁུ་ཤ། ཚུར་དབབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བཤེན་ལས་ལྷུ་ལྷོ་ལྷོ་དུ་ལེ་སྐྱེད། ཞེས་བུ་གསལ་པོ་དྲ་

ཅན་ལྷུ་སྐྱེན་འབྲུ་ལ། བུ་ལ་དྲེ་ཤེས་ལྷ་དམ་འབྲི་ན། མ་ཚུ་བ་བུ་བའི། སྤོ་ཤེ་ལས་ཤི་ཤེ་ལུར་བཤེན་ལས་ལྷི་ལྷོ་ལས་པས་ཤི་ལྷོ་བ་གཅོད་དུ་ལེན་ལས་

ལྷུ་གསལ་སྤོ་ཤེ་གིས་བཅོད་ས་པ་འབྲི་བྱིས་པའི་སྤོང་ཤེ། སེམས་ཅན། ལའི་མཁུ་ལར་བསྐྱེད་དུ་ཚུར་དབབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་མཁུ་ལའི་རྒྱ་ལྷོ་ལོ་གསལ་པའི་ཤེ་ཤེན་

རྒྱུ་ལས་ལྷི་པོ་དྲི་དྲེ་ཤེ་ལ་བར་བྱེད་པ་ལྷུ་ལས་ཅན་ལ་དེར་ལུས་ཤི་ག །སྤུ་གཅིག །ལས་མཛོ། ལས་མཛོ། རྒྱས་མཛོ། ལས་མཛོ། ལས་མཛོ། སེམས

