

བཞིན་དུས་ལ། །ཕྱི་ཚུགས་མཁའ་ཚོའི་ཕྱི་འདི་ལྟར་གྱུར་ཅིང་འདི་ན་ལ་ཁོང་། རྒྱལ་དང་ཉེ་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །འབྲེལ་ཉམས་འདི་དེ་ལྟར་གྱུར། །ལྷ་ལྷ་སྐུ་གཤམ་ལོ་ལྟོས། །ཕྱི་ཚུགས་གཤམ་འདི་དེ་ལྟར་གྱུར། །དེ་ནས་
 མི་དང་གམ་འཕྲད་དུ་སྐྱེ་བའི་མི་འདི་གསལ་བ་སྤྱི་ན་ཕ་ཕོས་སྐུ་ལས་པས་དགའ་བའི་བོད་པ་དེ་མཁས་དམན་པར་གྱུར་དེ། །དེ་ལ་ཕུག་འཚེ་ལ་ཉམས་སྦྱོས་པ། །གཤམ་ཚུ་ལ་ཕ་བཤག་ཅག་མི། །རྒྱལ་པོ་ལྟོས་པའི་དུང་ལས་པས། །གཞུ་
 བ་ཤེས་མཁའ་མ་གཤམ་བཞིན་དུ། །འདི་དེ་བསྐྱེད་བཤུ་བཤགས། །གཞུ་ན་བཤེས་པས་གྱུར་ལྟོས་ཤིང་པ། །ཕྱི་དུས་བཤག་ཅག་གཤིགས་པས་ན། །བཤག་ཅག་སྐུ་པ་བཤུག་མཚེས། །ལྷ་པོ་དམངས་དུ་གྱུར་པར་
 དེས། །ཕྱི་དུས་སྐུ་སྐུར་བཤུ་པས་ན། །ཕོས་པ་འདི་ལས་སྐུར་པར་འགྱུར། །ལྷ་པོ་མ་དུ་ཡང་ཕྱི་དམ་ཤོད་ན། །ཕོས་པས་མི་སྐུ་སྐུ་ལོག་མཚེས། །དེ་ནས་གྱུར་པོ་ཚེ་དེས། །མི་དུ་མཁས་པ་འདི་ན་ཕྱི་ཚུགས་དུ་ཡོད་ཅི་སྐུ་སྐུ་པ་
 དང་། །མི་དུ་མཁས་ཕྱི་སྐུ་སྐུ་པ། །ཡོད་འོ་དུ་ལྷ་བཤག་ཅག་སྐུ་ཚེ་མི་ལོག། །ས་ཡི་བཤག་པས་འདི་དེ་སྐུ་གསལ་པ་ལགས། །དེ་ལ་ཕུག་ཚེ་སྐུ་གཤམ་པས་ལྷ་པོ་དམངས་ལ། །བཤག་པར་སྐུ་མ་པས་གཤམ་ལས་གྱུ་མ་པར་གྱུར། །
 གྱུར་ཚེ་ན་གཅི་པོ་བཤག་ཅག་འདི་ན་མི། །མི་ཡི་སྐུ་གཤམ་བཤུ་བཤུ་ཚེ་མི་ལོག་མཚེས། །འཚེ་བཤག་འདི་དེ་དུ་མཚེས་པ་ལས། །ཕྱི་དེ་དུ་གསལ་བའི་སྐུ་སྐུ་དང་འདྲ་བར་གཤམ་ལོགས། །དེ་སྐུ་དམོས་ནས་སེམས་དཔའ་ཚེ་ན་པོ།

དེ་དག་གི་རྣམ་པར་གྱི་འཛུངས་པ་ལ་བཞུགས་པ་གིས་ལྷན་སྐྱེས་པ་ལས་ལས་པ་ ། རོ་མོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲང་པོ་རི་གརྒྱགས་མཚོ་ག་པ་ལྟ་བུ་པའི་གྲང་པོ་རི་དཀྱིལ་གི་རྣམ་པར་མཚོགས་པ། བཏག་ཅག་གཞོན་པ་ལས་མཚམས་པ་འཕྲིན་པ་ལོང་གི་
 ཉམས་སྲིབ་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་ཕྱིར་འཛིན་པ་ལས་ལས་པའི་བསྐྱེད་པ་ ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ།
 རོ་མོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ།
 ཅན་གྲང་པོ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ།
 མཚོ་བམ་དག་དང་པོ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ།
 པ་ ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ། ། ལྷན་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས་པའི་གྲང་པོ་ལས་ལས་པ།

འཕྲིན་པོ་
འཕྲིན་པོ་
འཕྲིན་པོ་

། ཡོས་ཤིང་ཉམ་ཐག་འཇིགས་ལ་ཕྱུ་རྒྱ་གཞུང་། ། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་བདེ་ལཱ་ཕན་འདེགས་པ། ། རྒྱང་པོ་ལཱ་རྒྱུང་འདེགས་ལྷོ་ལྷོ་ཞིག་ཡིན། ། ལ་བས་སྤོང་ཚེ་ལཱ་མས་པ།
གསལ་བར་བུད། ། སྤོང་བཟང་འདི་འདྲ་གུང་དུ་བསྐྱབས་ཤིག་ལ། ། སྤམ་གང་ལ་གཞུས་ནས་བསྐྱོན་བུར་བྱས། ། ཡོན་རྣམ་མེད་པར་གཞུགས་མཐོང་མི་རྒྱུར་ཞེས། ། སྤོང་བུ་བུ་ལྷོ་འདི་ལས་མེད་ན། །
ཨོ་མའོ་རང་བཞིན་འཕགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚེགས། ། དོན་བཞིན་བསྐྱབས་པ་འདི་ཡིས་བསྐྱབ་པར་བྱ། ། འདེགས་ཤིག་ལཱ་གྲུང་བདག་མཁུ་བས། ། གངས་རི་ལྷོ་ལོ་ལཱ་མེད་ས་མཐོང་པ་
བཞིན། ། དེ་བས་ན་དམི་སྤྲུའི་གཞི་ འདི་ལཱ་གཞེན་བ་ཤིས་བྱམས་པ་བས་གྲུང་ལཱ་པར་བྱམས་པ། ། ཕན་འདེགས་འདེགས་པ། ། བདག་ཅག་ལ་ཕན་པར་ལཱ་རང་གི་སྤྲུའི་གཞི་བཙེལ་
དྲེད་བུ་ལཱ་གསལ་བར་བུད། ། བུད་པ་འདེགས་ཤིག་ལཱ་ཕན། ། བདག་ཅག་གིས་ནི་འདེལ་མཚེད་པ་བས་ན། ། ལཱ་བསྐྱབས་པ་འདི་ཞིག་དུ་བྱས་པ་དེ་ལ་ ། ཕན་གྲུན་པ་འདི་གསོ། །
སྤམ་ནས། ། མི་དེ་རྣམས་ཉེ་དུ་ཤིག་བཞིན་དུ་སེམས་གྲུང་ཕྱུ་རྒྱ་གཞུང་གཞུང་། ། མི་གོ་ནི་མ་མཚེམས་གང། ། སྤོང་ནི་འདྲེད་པ་ལ་བསྐྱབས་ནས། ། སེམས་བ་རྣམ་པ།

ཅིག་གིས་ནི་དོན་ལ་བརྟུགས་ཏེ།	སྐྱེས་པ་	དེ་ལྟར་བྱས་པས་གྲང་པོ་མཚམས་མཚོགས་པའི་ལ་བདག་ཅག་གིས་མཚོ་དེ་ཅིང་བཀུར་སྲི་བྱས་པར་མི་རྒྱུ་གྱི།	འདིའི་བསམ་པ་རྫོགས་པར་
བྱས་ན།	འདི་ལ་བདག་ཅག་གིས་མཚོ་དེ་ལ་བྱས་པར་རྒྱུ་རོ།	།སྐྱེས་པོ།	།བདག་ཅག་རྣམས་ནི་བསྐྱེད་པའི་གྱིར།
པོས།	།རྒྱལ་པོ་ལས་པའི་ལྷན་བཏུང་ནས།	།རྒྱལ་ཏུ་གཅོས་པའི་མགོ་ན་བྱས་པས།	།སྐྱེས་པར་འདིས་གཞི་ན་འདི།
བྱས་བྱུ་བའི་རྒྱལ་ས།	།གཞན་ཏུ་བྱས་ན་འདི་ལྟར་གྱི།	།འདི་ལོས་བྱས་པ་དེ་ནི་མེད་འཁྲུ།	།བདག་ཅག་རྣམས་
ཐམས་ཅད་མགོ་ན་ཏུ་བྱས་པ་འདི།	།བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་མ་བྱེད་པར།	།དེ་ལོས་བྱས་པ་དེ་ཅི་བདག་པ།	།བདག་ཅག་རྣམས་
ལྷན་བཏུང་།	།ཅིག་གིས་ནི་མཉམ་པར་བྱས་ནས་སུ།	།བཀུར་སྲི་ཚོན་པོ་བྱུ་བའི་རྒྱལ་ས།	།དེ་བས་དེ་ལ་།
			།བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པར་རྒྱུ། །སྐྱེས་ཏུ།

རྒྱུ་ལྟར་དུ། ལྷན་དགའ་པོ་ཚམ་གྱིས་ནི། དེ་ཕུན་ལྔ་ཤེགས་པ་ལ་གཉམ་སྡིག་ལྷན་པ་མེ་ཆེད་དེ། །ཉེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་དེའི་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ། དེ་ལྷན་པས་མ་པར་དེའི་གསུངས་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ། །

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

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

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

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

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

རིམ་ཚིམ་ས་གང་། ལྷན་གྱི་བསྐྱོན་པ་ལས། སྤྲོག་པ་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་མཉམ་ནས་གཞི་བརྟེན་པར་གྱུར་ནས། ། བྱང་རྒྱ་བ་སེམས་དཔེར་ཡག་ས་པར་བརྟེན་སྟེ་སྤྲོས་པ། སྤྲོག་པ་ཞིབ་རྒྱུ་ཅིག ། རྒྱལ་མཚེག་ཁྱོད་ལྟ་བུ་ལྟ་སྤྲོ་བའི་ག
 རིམ་པ་བཞིན་དུ། ། སྤྲོག་པ་བྱུང་པ་དེ་མི་བཟང་དུ་ག་འབྱུང་ཉམ། ། ཡང་ལྷ་སྤྲུལ་བའི་ལྷ་འབྱུང་ལྷག་ས་སྤྲོག་ས་འབར་བ་བློ། ། སྤྲོད་དུ་བཅོམ་བ་བརྒྱ་ཡིང་གས་པར་བྱུང། ། ཡིག་ས་པར་སྤྲོས་པ་དེ་དག་ཀྱང་བཟུང་ཡུ་ལྷོད་པ་ལྟ་བུ་
 ལྷན་པ་འདུག་གིས། ། སྤྲོད་ཀྱི་ཚིག་སྤྲོད་པར་མ་དེ་ག་ཚུར་བཞིན་དུ་ཕབ་པ་དུས་བཅུག་གི་སེམས་རབ་ལས་པར་གྱུར་པས། ། ཡིག་ས་པར་སྤྲོས་པ་དེ་དག་ཏུ་ཉམ་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་པར་གྱུར་དུ། ། སྤྲོད་ཀྱི་ཚིག་ཡང་བཟུང་གི་སྤྲོད་པ་དེ་མི་བཟང་
 བཟུགས། ། ཚིག་གྱི་མི་ཡིང་གས་པ་མཐུང་ནས། ། ཡིད་པ་གསུང་བ་རབ་སྤྲོས་དུ། ། བཅུག་ཚིག་ལ་ཕྱོགས་པར་གྱུར། ། དེ་མི་སྤྲོད་རྒྱུ་བ་སེམས་དཔེར་བས་མ་པ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚིག་ཉམ་པ་ལ་ཡིད་པ་ཏུ་རང་ལ་
 སྤྲོད་པ་སྤྲོས་པ། ། རིམ་ཚིག་འདུ་པས་དེ་དུ་སྤྲོད་པར་སྤྲོད་པ་མི་བས་པར་བས་དེ་ཚིག་ཉམ་པར་བཞིན། ། ལྷན་པ་གི་ལྷོད་པར་བཞིན་སྤྲོད་པར་བཞིན། ། ལྷན་པ་ཏུ་དཔེ་ལྟ་བུ་ལྟ་སྤྲོ་བའི་གས་པར་བཞིན། ། ལྷན་པ་ཏུ་
 སྤྲོད་པ་མི་བས་པས། ། ཚིག་གི་བཟུང་ཏུ་འབྱུང་བ་བཞིན། ། ལྷན་པ་བསྐྱོད་ཅི་དུ་གཅིག་བཟུང། ། ལྷོད་པར་ལྟ་བུ་ལྟ་སྤྲོ་བའི་གས། ། ལྷན་པ་སྤྲོད་པར་ཚིག་མཉམ་ཉམ་བཞིན། ། རིམ་གྱི་བསྐྱོད་དེ་ཚིག་ཉམ་ཅིག ། དེ་མི་སྤྲོད་

301 | 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 ||

301
302
303

འཕགས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ལྟ་སྟེན་གྱི་སྐབས་སུ་འཕགས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ལྟ་སྟེན་གྱི་སྐབས་སུ་

༡༣། །དག །རྒྱལ་ཚོ་ཚོ་མ་པོ་དག་གི་སྐྱེ་ཡང་ཡོད། །ཆ་ཚོ་རྣམས་པའི་ཕྱོད་མ་པའི་ཕྱོད་པོ་ལ། །ཀུན་ལས་འདས་ཀྱང་དེ་ལས་དེ་ལས་པར་འགྱུར། །འབབ་ཆུ་དུག་ལྷོ་འབྱུགས་ཀྱིས་ཤིང་རྒྱལ་ལྱིས། །ཅུ་པར་གྲུ་མ་ན་
བྱུང་བྱུང་བ་ཡང་། །ཅུ་ནས་བཏོན་ཏེ་སྤྲེལ་ཡང་ཆུ་དེ་ཉིད། །འབྲེངས་ཤིང་བྱུངས་ལྱུངས་གསུངས་པ་བཞིན། །རྒྱུ་གི་མ་ལུས་ཀྱི་དེ་ལོ་ཅུ་མོ་བརྒྱུ་ལ། །སྤྱོད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་དུག་པར་འབྱུགས་ཀྱིས་གདོར། །རྒྱལ་ཚོ་འཛུལ་ཡང་རྒྱལ་པར་
སྤྲུགས་ཤིང་གྲོ་ལས། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་ཡང་མཁུ་ཞི་བར་འགྱུར། །མི་ལྟར་འབབ་མི་སྤྲུག་འཕྲུ་བ་ཡིས། །ཕྱགས་ཚོ་པ་མཛེས་དང་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་གསུམ་གསུམ། །དེ་ལྟར་མི་ཡང་ཡང་མཁུ་ཞི་བར་འགྱུར། །འབྲུ་བའི་ཡང་དེ་ནས་
མི་དེ་པར་འགྱུར། །འདྲུས་བགའི་ཞིག་བྱུག་བར་མཁུ་ཞི་བར་འགྱུར། །འཕྲུ་བའི་ཕྱོད་པོ་ལྟར་འགྱུར་བ་ལ། །མ་བརྟགས་པའི་སྤྲུ་བོ་དག་འབབ་ཀྱང་། །འདྲུ་ཞིང་ཚོ་མོ་དེ་སེམས་སྤྲུ་བས་དེ་ལྟར་
བརྟུགས་ཚོས་འབྲུ་དག་འབྲས་གཡེས་པའི་ལོ་ཅུ་སྤྲེལ་བཞིན། །ལོ་བུ་དེ་མ་པ་རྒྱུ་ལྱིས་བརྒྱུ་བ་དག་འབྲུ་ལྟར་འདྲུ་ལ་དཔེ་མཛེས་ཀྱི་ཚོགས་པོ་ཚོས་པ་འདྲུ་བ་རྒྱལ་ལ་ལོ་དང་སེམས་མཚམས་པར་སྤྲུ་ལོ་ག་སྤྲུ་མ་ལྟར་གྱིས་
འདྲུ་གི་གཞན་ལྟར་སྤྲུ་ལས་བདག་འདུལ་འདི་ལྟར་རྟུ་ག་གི། །ལོ་དུས་སྤྲུ་ལྱི་བའི་བ་ལ་སེམས་འབྲུ་སྤྲུ་བར་གྱུར་དེ་མཚམས་ཚོས་ཚོས་འབབ་ཞིག་སྤྲུ་བས་རྒྱུ་སྤྲུ་ལ་ནས། །དེ་བསྐྱུ་བ་པར་དེས་པར་བསམས་ཏེ་སྤྲུ་ལ་ཤིག་ཏུ་རྒྱུ་ལ་པོ་ལྟར་རྒྱུ་

ཅད་ལ་མཛེས་པར་མཚགས་པའི་བདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་རྟོག་པའི་དགའ་དཔུང་ག་ཉེན་མེད་ཅིང་གོ་གསལ་བྱེད་པ་མེད་དེ་ཞེས་གྲུང་བརྗོད་པར་བྱུང་། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་གསལ་ཚེ་ལ་དགོན་པ་མཚེས་བདེ་བར་བསྐྱེད་

རྒྱལ་གྱི། །ཕྱི་མ་ནང་ལྷ་པོ་མེད་པའི་མཚན་གྲུང་སྐྱེད་བྱུང་། །། ལུགས་ཀྱི་ཕྱི་མ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་རྣམས་ཉེ་སྲུང་མཚུ་གཉིས་པའོ། །། བཟོད་པར་བྱུ་བ་ཡོད་ན་བཟོད་པ་ཡོད་པར་བྱུ་བ་གྱི་མེད་ཅེ་

མ་ཡི་མཚོ། །དེ་བས་ན་དགོ་པོ་རྣམས་ནི་གཞན་དུ་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་པོ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་དགོ་པོ་བར་བྱུ་བའོ། །དེ་ཡང་འདྲ་བར་བྱེད་པ་རྣམས་མཚན་ལ་དགོན་པ་འཛིན་པ་ཉེ་སྲུང་གྱི་ཕྱི་མ་ཚེ་ག་ལུགས་པར་མཚན་ལྷ་བ་གྱིས་

བསྐྱེད་པས་རྒྱུ་བཟུང་བྱུང་བ། །སྐྱེད་གྱི་སྐྱེད་པོ་ལོགས་པའི་གསལ་དམག་ཉེ་སྲུང་གོས་པའོ། །ཉེ་སྲུང་གོས་པའོ། །དེ་དང་འགྲོ་པའི་སྐྱེ་བ་རྣམས་ཚེས་ཀྱི་བདུ་ཤེས་དགོན་པ་གཉི་མཁའ་ཚོ་པོ་ག་ལས་སྐྱེས་ཀྱི་སྐྱེས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་གསལ་པོ་མཚེས་སྐྱེད་པ་ལ་སེམས་མི་བརྩམ་པར་མཚུངས། །དེ་ལ་སྐྱེད་པའི་ལྷ་པོ་ཉི་འདྲིས་པ་བཞིན། །དེ་ལ་སྐྱེད་པའི་རྣམས་ཀྱི་ཡང་སེམས་པའི་ལས་ཀྱི་ཡང་གོས་དེ་ལྟར་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ལ། །དེ་ལྟར་ལྟར་ལས་དེ་ལྟར་དེ་ལྟར་བྱུང་། །

དེ་བས་ན་བཅོམ་ལྷན་ལས་ཀྱིས་འདྲིས་དུ། །ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྐྱེད་པ་བསམ་མཁའ་བྱུང་། །སྐྱེད་པའི་བསྐྱེད་པའི་ཚན་ལ་དཔུང་བྱུང་བྱུང་། །དེ་བཟུང་ཚེས་ཀྱི་བདུ་ཤེས་སྐྱེ་བར་བྱུང་། །ལས་མེད་པའི་སྐྱེ་བའི་མཚེས་མི་སྐྱེ། །ལས་

དང་ཕན་པ་དུགས་པ་འཁོར་ལོ་ལྟར་དུ་བྱུང་ན། །སྤྱི་གཟུགས་ལྷན་པོ་དང་མཐོན་གྱིས། །འཕྲུལ་དང་འགའ་པ་བའི་ལམ་ལ་བརྟེན། །དམ་པ་ལྷན་པོ་གོམས་པའི་ཕྱིར། །དེམ་འང་ཕན་གཤམས་འཁོར་དུ་བཟོད། །དོན་ལ་གཞན་སྤྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིག་
 ཅིག་དེས་གཅོག་པ་དེ་མི་བཟོད་བཟོད། །སྐྱེས་པ་དང་མེད་པའི་བསམ་པ་བདག་པའི་ཕྱིར་མ་དེ་བྱུང་ཚེ་གད། །སྤྱི་གཟུགས་ལྷན་པོ་དང་མཐོན་པོ་སོང་བའི་ལམ་དུ་བསྐྱབས་ལྷན་པོ་སྐྱེས་པ། །ཀྱུ་ཕྱི་དུང་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིག་ །ཕྱི་དེ་སྤྱི་གཟུགས་ལྷན་
 པ་དེས་ཁོས་སམ་ཅི། །འོན་ཏེ་བརྒྱུ་བའི་ཕམ་འམ། །འོན་ཏེ་འདི་ལ་འདི་གས་ལུང་ཟུང་ཅིག་ཡིད་མ། །དེ་སྤྱི་བདག་ལམ་ལྷན་པོ་དཔེ་ལ་ལོས་སམ་ཅི། །འདི་སོང་ལྷན་པོ་སྐྱེས་པ་འོང་ཞོ། །ཀྱུ་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིག་ །ཕྱི་དེ་སྤྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིག་
 ཀྱང། །དེ་ཕྱི་ལྷན་པོ་དང་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས། །རྒྱ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས་ཀྱི་ཕྱི་དེ་བཟོད། །ཕྱི་དེ་སྤྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས་ཀྱི་གཟིགས་ལ་བརྟེན། །མཐུ་སྤྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས་ཀྱི་གཟིགས་ཀྱི་གཟིགས་ཀྱི་གཟིགས་
 དང་བཟོད་པ་ལྷན་པོ་དང་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས། །ལོང་གོ་དམ་ཀྱང་ལྷན་པོ་དང་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས། །དེས་པའི་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས། །ཡང་ལྷན་པོ་སྤྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས་ཀྱི་གཟིགས། །མཐུ་སྤྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས་ཀྱི་གཟིགས་ཀྱི་གཟིགས་ཀྱི་གཟིགས་
 དུ་ལ་བཟོད་པའི་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས། །ལོན་ཏེ་ལྷན་པོ་དང་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས། །ལོན་ཏེ་ལྷན་པོ་དང་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས། །ལོན་ཏེ་ལྷན་པོ་དང་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས། །ལོན་ཏེ་ལྷན་པོ་དང་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས། །ལོན་ཏེ་ལྷན་པོ་དང་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་གཟིགས།

གྱི་མཚུ་ལོ་ས་འདྲི་འོག་གྲང་བུང་བར་ཕྱུས། །རྒྱལ་བར་གཡོ་ཁོང་སྤོ་བས་དང་རྒྱལ་ཡང་གཞུ་ལོ་མེ་བར་ཕྱུས། །མཚེ་བའི་བར་ན་རང་གའ་བའི་ལུ་ཡང་རྒྱུ་གཞུས་ན། །ཅི་འི་ཕྱིར་རེ་དྲི་ལོ་སྤོ་བས་སྤོ་མས་དྲུགས་བ་བ་ཟེང་བར་ཕྱེད། །དེ་ནས་ཕུང་རྒྱུ་
 སེམས་དཔེ་རེ་ལྟར་བརྒྱས་བྲལ་བ་ཕྱུས་བའི་ཕྱིར་སྤོ་དེས་བཅུ་གས་ཕྱུས་ཏེ་རྒྱུ་བསྐྱུ་ཡ་གྲང་བའི་ལེ་རེ་བ་ཁོ་ན་བཟུང་བོ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་སྤོ་བ། །བདུག་ཅག་ལྟ་ཕྱིར་ཚུ་ལོ་དེ་ལྟ་མོ་ཡིན་གྱིས་དེ་སྤོ་མ་ཟེང་ཅི་མེ །ལོ་སྤོ་བུ་ཕྱུས་ལ་
 དམོ་བརྒྱུ་མས། །སྤོ་རྒྱུ་སྤོ་རྒྱུ་ལོ་ཕྱིར་མེ། །གཞུ་བུ་སྤོ་བའི་སེམས་མཚུ་ལས་ཁོ་རེད། །དེ་ལ་རྒྱུ་གས་པས་སྤོ་བའི་གཞུ་ཕྱེད། །གཞུ་བུ་སྤོ་བའི་སེམས་དྲུ་མེ་དེ་ལ། །ལོ་བའི་སྤོ་བུ་བསྐྱུ་བསྐྱུ་ལ་རེད། །ཕྱེད་བར་བྱས་པའི་ཕྱེད་བའི་ཕྱིར་
 སྤོ་བའི་དེ་ལ་ཕྱེད་བའི་སྤོ་བའི་ལོ་དེ། །ཕྱིར་ཕྱིར་ལེ་རེ་བུ་སྤོ་བུ་ལོ་དེ། །ཅི་འི་དེ་ལ་ཡང་གཞུ་གས་དང་དཔལ། །གཞུ་མོ་ཟེང་བའི་གཞུ་བའི་ཕྱེད་ལ། །དེ་ལྟར་བསྐྱེད་མེས་ཕྱུས་པ་ལ། །ལོ་ནུ་རེ་འོ་བའི་སྤོ་བའི་
 ལོ་དེ། །དེ་སྤོ་ཕྱེད་བའི་གས་ལ་ཕྱེད་བའི་ལོ། །བྱུ་ལོ་ཚུ་གས་ཕྱུས་ཕྱེད་ལ་བའི་གས། །བདུག་གིས་ཕྱེད་བའི་གས་ཕྱེད་ལོ་དེ་ལ། །གཞུ་ལོ་དེ་ལ་གཞུ་ལོ་ཕྱེད་ལོ་དེ། །ལོ་ནུ་རེ་གྲགས་དང་བཅས་པས་སྤོ་བའི་གྲགས་ལས། །གྲུ་ཚུ་ཚུ་ལོ་དེ་སྤོ་
 པའི་རྒྱུ་ལས། །ཕྱེད་བའི་ལོ་ལ་ཕྱེད་བའི་གས་དྲུ་ལོ་ལོ་གཞུ་ལོ། །ལོ་ནུ་རེ་ཕྱི་ཚུ་དཔལ་དང་ཕྱེད་བའི་རྒྱུ་ལོ་དེ། །སེམས་དང་རྒྱུ་ལས་སྤོ་བའི་གྲུ་ལོ་དེ། །ལོ་ནུ་རེ་གྲགས་ཕྱེད། །བདུག་གི་གྲགས་ཕྱེད་ལོ་དེ་ལྟར་ལོ་དེ་ལ། །ལོ་དེ་ལ

180-362

७०। सप्तमस्कन्धे श्रीकृष्णसप्तमस्कन्धे

ལྷ་ལོན་པའི་ཕྱི་ལོ། །ཡང་ན་ཡོངས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པས་ན་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་པ་སྟེ། ཡོན་ཏན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་པས་ན་ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བརྒྱུད་ལོ། །ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་

བའི་བཀྲིས་པའི་ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བརྒྱུད་བཀྲིས་པ་སྟེ། །བཀྲིས་པའི་ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བརྒྱུད་བཀྲིས་པ་སྟེ། །བཀྲིས་པའི་ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བརྒྱུད་བཀྲིས་པ་སྟེ། །བཀྲིས་པའི་ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བརྒྱུད་བཀྲིས་པ་སྟེ།

ཏ། རྒྱལ་སྐོར་པའི་ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བརྒྱུད་པ་སྟེ། །ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བརྒྱུད་པ་སྟེ། །ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བརྒྱུད་པ་སྟེ། །ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བརྒྱུད་པ་སྟེ།

ལྷ་ལོན་པའི་ཕྱི་ལོ། །ཡང་ན་ཡོངས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པས་ན་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་པ་སྟེ། ཡོན་ཏན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་པས་ན་ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་བརྒྱུད་ལོ། །ཡོན་ཏན་དམ་པས་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་

བདག་གི་སྐྱོན་དག་མེ་ཏྲེ་གསུམ་པ་ལོས་ཕུག་བའི་སེམ་མཚོ་དཔའི་ཡོ་བུ་རྩེ་རྩེ་མཚོ་མ་རུ་བསྐྱོན་ཏེ། མེ་ཏྲེ་ག་གི་གནས་ཤག་པ་སྐྱོན་ཤག་ཏེ་བར་བསྐྱོན་པ་ཡི་མེ་ཏྲོ། །དེ་ལྟར་ནི་འདི་སེམ་མཚོ་ལྷོ་བ་ལྷོ་སྐྱོན་མཚོ་གསལ་བ་བ-འདེལ་ཡི་མོ། །
 གྲགས་པའི་མཚོ་མ་རྒྱུ་པ་འདི་རྩེ་མཚོ་གྱི་སེམ་ཕུག་དང་། འདི་ག་རྩེ་མཚོ་འགྲུ་པ་ལས་གསལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གནི་སེམ་མཚོ་དག་བུ་མས་པའི་དགས་པ་བསྐྱོན་པ་ཡི་མེ་ཏྲོ། །དགོས་པ་དང་། དགོས་པ་བྱེད་པ་
 བཞིས་གྱིས་བསམ་པའི་དེ་ཏྲོ། ཚིག་བཅད་འདི་གནི་སེམ་གྱིས་བདག་དང་གཞན་གྱིས་དེ་མཚོ་མཚོ་དག་འདི་པ་ལྟར་བར་བསྐྱོན་ཏེ། །དེ་པ་ལྟར་གྱི་དེ་མཚོ་མཚོ་དག་པ་བུ་མས་ཏེ། གྲགས་པའི་མཚོ་མ་རྒྱུ་པ་ལོས་ཕུག་བའི་
 ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བསྐྱོན་ཏེ། འདི་རྩེ་མཚོ་གྱི་སེམ་ཕུག་སྐྱོན་བ-འདེལ་བའི་བསོད་ནམས་དང་ཡོ་གསལ་གྱིས་ཡོ་ལྷོ་བ་རྩེ་བའི་སེམ་གྲགས་པ་ལོས་ཕུག་བའི་གྲགས་པ་བྱེད་པ་ཡི་མེ་ཏྲོ། །དེ་ལྟར་གྲགས་པ་ཡི་མེ་
 བོན་སྐྱོན་པ། མཚོ་སྐྱོན་མཚོ་མ་རྒྱུ་པ་ལོས་སྐྱོན་ཏེ། །སེམ་མཚོ་མཚོ་གྱི་མཚོ་པར་སྐྱོན་པའི་མཚོ་མ་རྒྱུ་པ་བསྐྱོན་ཏེ། །སེམ་མཚོ་གྱི་ཕུག་པར་གྱིས་སྐྱོན་པའི་ཕུག་པར་བ-འདེལ་ཡི་མོ། །ཡའུ་མཚོ་པར་
 ཕུག་པའང་ཡི་མོ། །མཚོ་མ་རྒྱུ་པ་ལོས་ཡོན་པས་མཚོ་སྐྱོན་མཚོ་མ་རྒྱུ་པའོ། །འདི་སེམ་མཚོ་ལྷོ་པ་དག་གིས་སྐྱོན་པ་ལས་པར་སྐྱོན་པ་བ-འདེལ་བསྐྱོན་པའི་དེ་ཏྲོ། །གྲགས་པ་ལོས་ཕུག་བའི་དགོ་གིསོ།

७७। [७७]
 । अथ ऋषिण पुत्रिणः स्यादप्यथ ऋषिणः । स्यात्स्यदप्यथ ऋषिणः । स्यात्स्यदप्यथ ऋषिणः । स्यात्स्यदप्यथ ऋषिणः । स्यात्स्यदप्यथ ऋषिणः ।

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

