

Sñin thig ya b'zi : a collection of important initiations and instructions...

LC Control Number: 75903140

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

Main Title: Sñin thig ya b'zi : a collection of important initiations and instructions on Rdzogs-chen practice / arranged and structured by Klon-chen Rab-'byams-pa.

Published/Created: Delhi : Sherab Gyaltzen Lama, 1975-

Related Names: Klon-chen-pa Dri-med-'od-zer, 1308-1363.

Description: v. <1-13 > ; 7 x 37 cm.

Incomplete Contents: v. 1-2. Bla ma yan tig.--v. 3-6. Bi ma sñin thig.--v. 7-9. Mkha' 'gro yan tig.--v. 10-11. Mkha' 'gro sñin thig.--v. 12-13. Zab mo yan tig.

Notes: In Tibetan; pref. in English.

Vol. 7- published by Talung Tsetrul Pema Wangyal, Darjeeling, W. B.

"Reproduced from a set of prints from A-'dzom Chos-sgar blocks ..."

Subjects: Rdzogs-chen (Rñin-ma-pa)

LC Classification: BQ7662.4 .S62

SÑIN THIG YA BZI

A collection of important initiations and instructions on Rdzogs-chen practice arranged and structured by Kloñ-chen Rab-'byams-pa
Reproduced from a set of prints from the A-'dzom 'Brug-pa Chos-sgar blocks belonging to the late Lachung Apo by the Ven. Lama Jurme Drakpa

VOLUME III
BI MA SÑIN THIG
(PART I)

Published by Taklung Tsetrul Rinpoche Pema Wangyal, Orgyan Kunsang

Choekhorling, 54, Gandhi Road, Darjeeling, West Bengal

Printed at M.M. Offset Press, 2409, Ballimaran, Delhi-110006

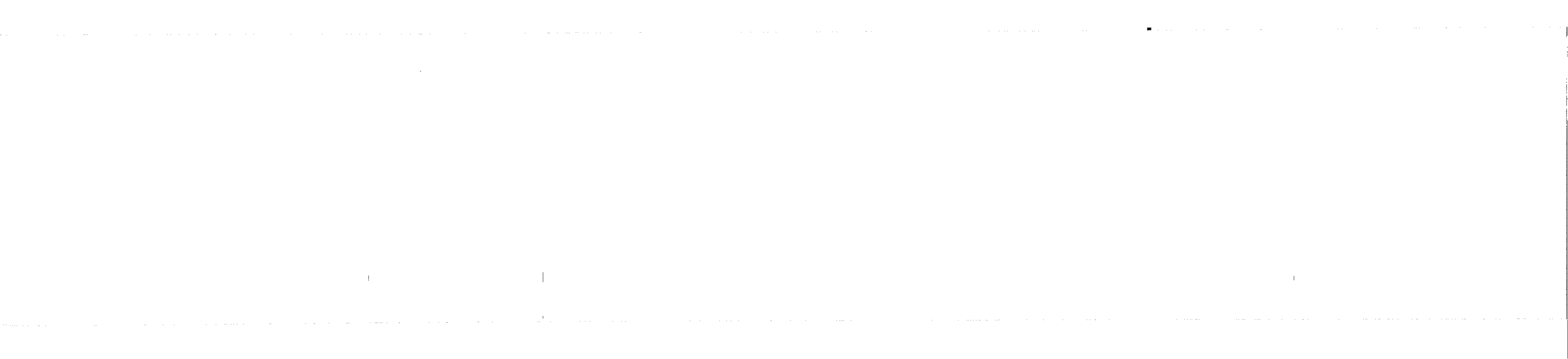
Price : Rs. 300/- per volume

CONTENTS

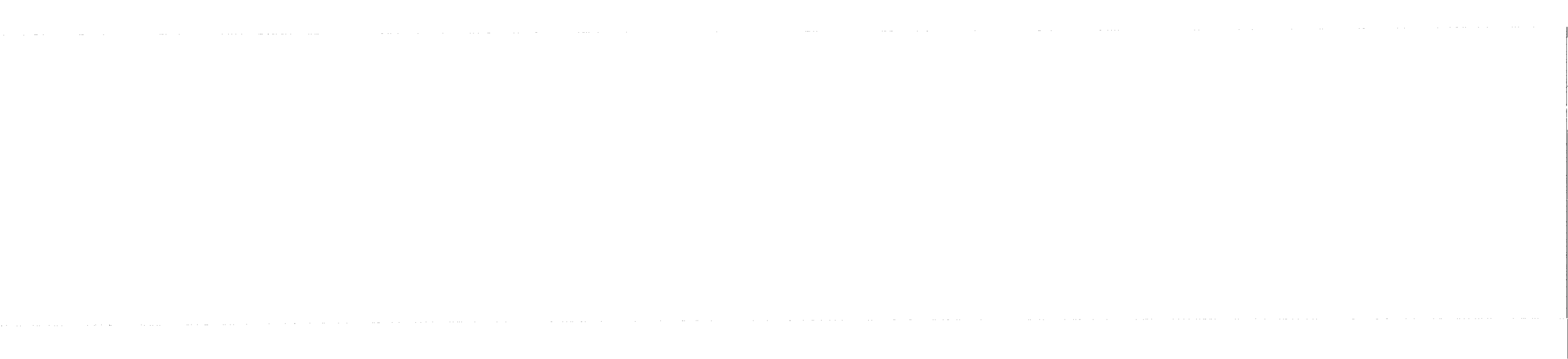
1. **Ka. Rdzogs pa chen po Gsang ba snying thig gi man ngag zab pa po ti bzhi'i kha byang nyi mas brgyan pa** 1-72
 - a. **Kha byang** 1-37
 - b. **Gser yig can:** Bstan pa Bu gcig gi rgyud gser gyi snying po nyi ma rab tu snang byed (*Gser yig*) 37-72
2. **Kha. Gser yig can:** Btags pas grol bar bstan pa Bu gcig gi gsang 'grel Slob dpon Dga' rab rdo rjes mdzad pa (*Gser yig*)
Caption title: Sangs rgyas thams cad kyi sras gcig po/ Gsang ba spyod pa sa bon gyi rgyud kyi don gsal bar bstan pa 73-272
3. **Ga. Gser yig can:** Rdo rje 'chang gis gsungs pa Mchod 'os rang bzhin gyi tshig dus gnad nges pa (*Gser yig*) 273-344
 - a. Sangs rgyas thams cad kyi sras gcig gi rgyud kyi man ngag 273-287
 - b. Sangs rgyas kyi 'das rjes gsum 287-304

I. Sangs rgyas kyi zhal chems dang po	295-297
II. Sangs rgyas kyi zhal chems gnyis pa	297-299
III. Sangs rgyas kyi zhal chems gsum pa	299-304
c. Rigs 'dzin gyi 'das rjes bzhi zhar 'byung dang bcas pa	304-331
I. Dga' rab rdo rje'i Tshig gsum gnad du brdeg pa	304-310
II. 'Jam dpal bshes gnyen gyi Sgom nyams drug pa	310-318
III. Shri sing ha'i Gzer bu bdun pa	318-324
IV. Ye shes mdo'i bzhag thabs bzhi	324-331
d. Mkhas pa Bye ma la'i zhal chems	331-344

4. Nga. Zangs yig can: Rdzogs pa chen po Gsang ba snying thig gi man ngag rin po che Zangs yig can bzhugs so: Spros gcod dum bu bcu drug Them med bzhi dang nyi shu (<i>Zangs yig</i>)	345-438
a. Spros pa gcod pa'i sgron ma	345-373
b. Dran pa gnad kyi gal mdo (<i>Lta sgom 'byed pa'i lde mig sbas pa mig 'byed</i>)	373-378
c. Spyod pa bsdus pa'i sgron ma	378-381
d. Bsgom pa bsdus pa'i sgron ma	381-383
e. Lta ba bsdus pa'i sgron ma	383-386
f. 'Bras bu bsdus pa'i sgron ma	386-390
g. Gsang ba'i yang bcud: nyams su blang ba'i gal mdo.	391-397
i. Lus bcos pa'i gnad kyi man ngag gsang ba mchog tu zab pa	397-399

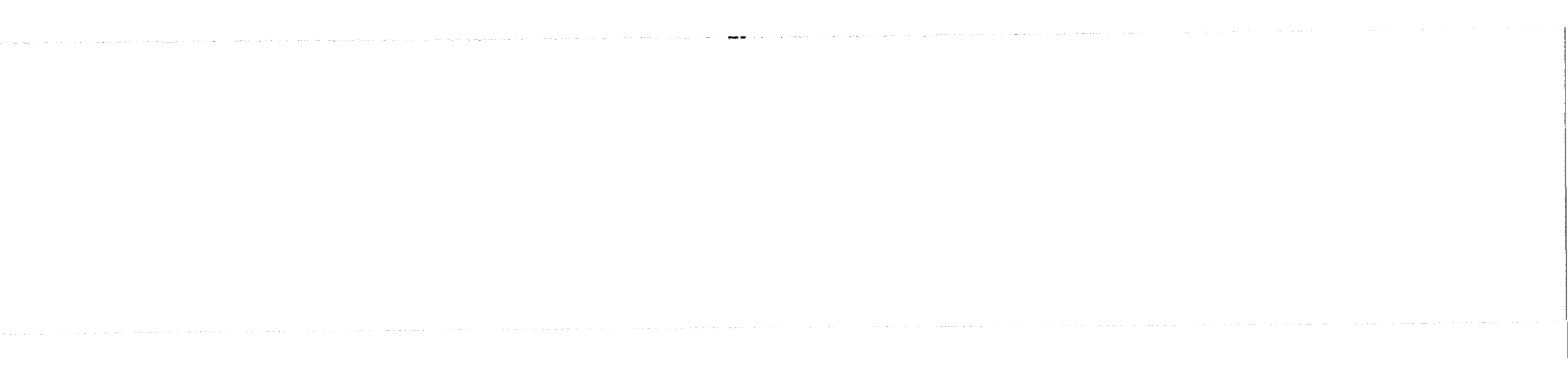

j.	Rig pa rgan mo mdzub tshugs su bstan pa'i man ngag mchog tu zab pa	399-404
k.	Rig pa sbar 'dzin gyi man ngag	404-412
l.	Rig pa'i rgyab brten bcud rnam sbsdus pa'i snying po	412-414
m.	'Gal ba sbsdus pa'i sgron ma	414-415
n.	Gzhan 'dod sbsdus pa'i gcud phur	415-419
o.	Rig pa sbsdus pa'i sgron ma	419-424
p.	Rig pa sku gsum du gtan la dbab pa sku gsum sbsdus pa'i sgron ma	424-426
q.	Lta sgom spyod pa sbsdus pa'i sgron ma	426-427
r.	Rig pa thig le nyag gcig tu gtan la phab pa nyag gcig sbsdus pa'i sgron ma	427-429
s.	Dge sdig sbsdus pa'i sgron ma	429-438

PUBLISHER'S NOTE

The appearance of the Bi ma sñiñ thig (v. 3-6) of the Sñiñ thig ya bñi has been delayed through unfortunate circumstances.

We are now pleased to reproduce the text from two set of prints from blocks carved by the Spo-mda' tshañ family, belonging to the collections of Their Holinesses 'Jam-dbyañs Mkhyen-brtse Chos-kyi-blo-gros and Dil-mgo Mkhyen-brtse Rin-po-che. The A-'dzom and Spo-mda' editions of the Bi ma sñiñ thig do not show significant variations beyond those of pagination. There are no separate Khrid'yig to these practices by A-'dzom 'Brug-pa.

ག
བུ་གཟུགས་
པའོ

༄༅། བའི་ཡེ་ཤེས་ཚོད་ལ་ཕེབས་པར་ཤོག། ཡང་གསུང་བྱིས་བམ་ན་དག་ཀུན་གྱི་སྒྲིབ་པ་། ལངས་ཀྱིས་ཀུན་གྱི་བདེ་ཆེན་སྒྲིབ་པའི་
དུས་ལ་། ཐོག་པ་ཐུན་མོད་རྣམས་ལས་ཀྱང་འབགས་པའི་། དབང་པོའི་ཡུལ་དང་འབྲུལ་བའི་གནད་མཚམས་ཡི་། ལུས་ཀྱི་གནད་ལ་བརྟེན་ནས་མའོན་
ལུས་པར་། རྩོད་པའི་ཡུལ་ལ་འབྲུལ་མོད་སྒྲིབ་པ་། འབྲུལ་བའོད་ཅོད་པར་གོ་དུས་ཀྱི་དུས་། རྩོག་པམ་ཡིན་མེད་ཡུལ་རྣམས་པར་དག། འདི་
རྩུབ་དག་གི་གནད་ལ་བརྟེན་པས་ཀྱི་། བརྟེན་དུ་མོད་པའི་པར་གནད་ཡུལ་ལ་མཐོང་། དེ་ཡི་ལྷོ་རྩུབ་གཏུན་ཚོལ་ལྷོ་རྩུབ་གི་གནད་། ལོ་གསུང་མཉམ་པར་
གནས་པ་ལྷག་སེལ་ཡིན་། ལོ་ལས་ཀྱི་གནད་ལ་བརྟེན་པ་ཡིས་། ལོ་ལོ་དཀོན་དུ་བཞེན་ལྷོ་རྩུབ་པས་ཀྱི་། དུག་པའི་དེ་བའོད་དུ་མཐོང་། དེ་ཡི་ལྷོ་རྩུབ་
པོས་པའི་ལཱ་ལ་། ལོ་དཀོན་ལུས་པར་དང་རྩུབ་ནས་འབྲུང་། ལྷོ་རྩུབ་གསུང་ལྷག་སེལ་ལྷོ་རྩུབ་པོས་། ལོ་དཀོན་ལུས་པོས་། འདི་ནི་རྩུབ་པོས་

ग
केवलि
पुस्तक

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

८

सोमसुखा

मार्गसुखा

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

ཕ
མ
མ
མ
མ

། འོད་སྲུང་འཕྲུལ་དོན་ཡིན། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། ལ་ལ་ཞེས་པ་ཚེས། མ་འོངས་ཞེས་པ་གྲིས། འཕྲུལ་དོན་ཡིན་ཞེས་པ་སེམས་ཅན་
རྒྱལ་ས་ཚེས་ལ་འཕྲུང་པའི་དོན་རྒྱལ་སྲུང་སྲུང་སྲུང་། །ལ་ལ་འཕྲུལ་དོན་ཐ་དང་ཉིད། །ཅེས་པའི་དོན་ནི། ལ་ལ་ཞེས་པ་ཚེས། འཕྲུལ་དོན་ཞེས་པ་སྒྲིལ་ཚུངས་གི་
སེམས་ཅན། ཐ་དང་ཉིད་ཅེས་པ་ཐོག་པའི་མཐོང་མཚན། །སྒྲིང་གི་སྒྲིང་པོ་ཚིག་འགའ་ལས། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། སྒྲིང་གི་ཞེས་པ་ཚེས་ཐོག་སེམས་ཅན་གྱི། སྒྲིང་པོ་ཞེས་
པ་ལ་དག་སྲུང་སྲུང་སྲུང་གི་ཚིག་འགའ་ལས་ཞེས་པ་རྒྱུད་ལྷུང་ཐོག་སེམས་ཅན་རྒྱལ་སྲུང་སྲུང་སྲུང་ཐོག་ཐོག་དཀའ། །རྒྱལ་གྲིས་གྲུབ་པ་ལ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་
དོན་ནི། །རྒྱལ་གྲིས་ཞེས་པ་ཐོག་པ་ཐོག་མཐོང་པའི་ཚེས། གྲུབ་པ་ཞེས་པ་སེམས་ཅན་གྱིས་གྲི། མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་སེམས་ཅན་རྒྱལ་སྲུང་སྲུང་སྲུང་། །པ་སྲུང་པ་པོ་ལ་འཕྲུང་སྲུང་
པོ་རྒྱུ། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། བསྟན་པ་ལོ་སེམས་ཅན་གྱི། འཕྲུང་སྲུང་ཐོག་ཐོག་ལས་འཕྲུང་སྲུང་པོ། མ་འོངས་རྒྱལ་སྲུང་སྲུང་སྲུང་། །ཅེས་ཞེས་པ་ལྟར།

པ་
པ་
པ་
པ་
པ་

༡༣༡ ། རྒྱལ་ཐམས་ཅད། ལྷན་པོ་ཞེས་པ་རྒྱུད་འདི་ས་སངས་རྒྱལ་ལྷན་པོ་ལ་བས། བཅིག་པམ་ཡང་ཞེས་པ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གད་སངས་རྒྱལ་
ལྷན་པོ་ཞེས་པ་རྒྱུད་འདི་ས་སངས་རྒྱལ་ལྷན་པོ་ལ་བས། ། འདི་གཅིག་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ། ། ཞེས་པ་ལོ། ། རྒྱུད་འདི་ཆེན་པོ་འཕེལ་དང་བཅས། ། ཞེས་པ་འདི་ཆེན་པོ། རྒྱུད་འདི་ཞེས་པ་རྒྱལ་ལྷན་པོ་
འདི་ས་སངས་རྒྱལ་ལྷན་པོ་ཞེས་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ། ། ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ། ། འཕེལ་དང་བཅས་ཞེས་པ་ལོ། ། སངས་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་འདི་བཅུ་གསུལ་
ཆེན་སངས་རྒྱལ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ། ། ཞེས་པ་འདི་ཆེན་པོ། རྒྱུད་འདི་ཞེས་པ་ས་སྟོན་ལྷན་པོ། ། རྒྱུད་འདི་ཞེས་པ་གཞོན་པ།
ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ། ། འདི་ཞེས་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ། ། ཞེས་པ་ལོ། ། འདི་ཞེས་པ་རྒྱུད་འདི། བསྟན་པ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་
ལྷན་པོ་ཞེས་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ། ། འདི་དང་བཅས་ཆེ་རྒྱུད་པ་ལོ། ། ཞེས་པ་འདི་ཆེན་པོ། འདི་དང་ཞེས་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ། ། ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ། བཅས་

བུ་མ་ལོ་ལོ་ལོ་

པ་རྒྱུད་འདི་ལ་འགྲོ་བ་སོ་མ་ས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱུ་སྤྱི་སྤྱི་ལ་འབྲིང་པ་ལྟེང་པ་སྤྱི་ལ་འདི་དུ་ལ་སྤྱི་ལ་འཕྲོ་བ་པ་ས་ཚེ་ག་ལོ། །དགོངས་པ་རང་ཐོག་ལོ་བས་པ་ལོ། །ཞེས་པ་འདི་
དེ་ཚེ་དགོངས་པ་ཚིག་སངས་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། རང་ཐོག་ཚིག་སོ་མ་ས་ཀྱི། ཡོ་བས་པ་འདི་ཞེས་པ་སྐད་ཅིག་ལ། །གཞན་དྲི་ཚིག་ཏུ་འདི་ཉིད་ཏུ་ད། །ཞེས་པ་འདི་དེ་ཚེ་
གཞན་དྲི་ཞེས་པ་ཚེ་སྐད་ཅད་ཀྱི། ཚིག་ཏུ་ཞེས་པ་འགྲོ་བ་གང་གི་ཡང་ཚིག་དང་ཡི་གེར། །འདི་ཉིད་ཏུ་ད་ཞེས་པ་བསྐྱེད་པ་འདི་དུ་གཅིག་འདི་རང་བབས་སུ་བྱེད་ལོ། །འདི་ག་
ཉིད་ཐམས་ཅད་ཚིག་དང་ཡང་། །ཞེས་པ་འདི་དེ་ཚེ་འདི་ག་ཉིད་ཞེས་པ་འདི་ག་ཚེ་གསལ་ཅན་ལོ། །ཐམས་ཅད་འདྲུང་བ་ལྟེང་སོ་མ་ས་ཅན་དང་བཅས་པ་འདི། །གང་དུ་ཡང་
ཞེས་པ་མཐུན་མེད་དུ་སྐྱུ་པ་སྐྱུ་འདི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཏུ་བཟུང་བར། །དས་ཐུབ་པ་འདི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཉིད་དམ་ཚུངས་ས། །སངས་རྒྱུ་སྤྱི་ལ་ཉིད་ཚིག་སུ་ཐོབ་པ། །ཞེས་པ་འདི་དེ་ཚེ་
སངས་རྒྱུ་སྤྱི་ལ་ཉིད་ཚིག་མེད་པ་སངས་ཡོ་བོ་སྤྱི་ལ་པ་འདི། །ཉིད་ཚིག་ཞེས་པ་སྐད་ཅིག་ལ། །ལུས་ཐོབ་པ་ཞེས་པ་འགྲོ་བ་སྐད་ལ་ལྟན་དེས། །དེ་ཚེ་འདི་ཚིག་ལན་

ཐ
ཕ
མ
ཚ
ལ

༄༅། །གསུམ་དུ། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། །དེ་ཚོ་ཞེས་པ་འགྲོ་བ་སྐྱེ་ལ་ལྷན་དེ་ལ་བབས་པ། །འདི་ནི་ཞེས་པ་རྒྱུད་པ་དང་འབྲུག་། །ལན་གསུམ་དུ་ཞེས་པ་
པ་ཚོ་སྟེ་དེ་ལྟར་སྐྱེ་ལས་སོམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བའི་ལྷན་ལ་སྐྱེ་བའོ་དེ། །དེ་སྐྱེ་བའོ་དཔལ་འབྲུག་དེ། །ཕྱི་སྐྱེ་བའོ་དཔལ་འབྲུག་དེ། །ཞེས་པ་
པའི་སྐྱེ་བོ་ཚོ་དེ་སྐྱེ་བ་སངས་རྒྱུས་སོ། །དེ་སྐྱེ་བའོ་དཔལ་འབྲུག་དེ། །ཕྱི་སྐྱེ་བའོ་དཔལ་འབྲུག་དེ། །ཞེས་པ་འདི་དོན་ནི། །ལྷན་
ལ་འབྲུག་དེ་དེ་སྐྱེ་བའོ། །དག་ལ་ཞེས་པ་དེ་སྐྱེ་བ། །འཕམ་བཤད་ཞེས་པ་སངས་རྒྱུས་ལྷན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་བཤད། །སངས་རྒྱུས་ལྷན་ལ་འགྲོ་བ་སྐྱེ་བ་ལ་
དང་ག་ཞེས་དེ་ལྟར་སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བ་ལ་ཡང་དགོས་པ་ལོ། །འདའོ་དེ་སྐྱེ་བའི་ལས་འབྲུག་། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། །འདའོ་དེ་ནི་དེ་ག་པའོ། །སྐྱེ་བའི་དུ་གསུང་
སོང་བའོ་དེ་སྐྱེ་བའོ། །འདི་ལས་འབྲུག་ཞེས་པ་རྒྱུད་འདི་སྐྱེ་བའོ་དཔལ་འབྲུག་ཅན་ལོ། །ཕྱི་སྐྱེ་བའོ་དཔལ་འབྲུག་ཅན་ལོ། །ལའག་དཔལ་འབྲུག་དེ། །

ཐ
པས་
ས་
ལ
ལྷན་

།མེད་པ་མི་ཞེས་པ་མི་ལྟ་བུ་དག་པ་མེས་པ་གསུམ་པས། །རྒྱུ་ལྷོ་ལོ་ས་ལྷོ་ས་ལྷོ་དམ། །ཞེས་པ་ལོ་དམ་ལོ། །རྒྱུ་ལོ་ཞེས་པ་ས་ལོ་གསུམ་
ལྷོ་ལོ་མེ་མེ་ལོ། །རྒྱུ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ། །རིམ་པ་མེ་མེ་ལོ་དག་ལོ་ལོ་དམ་ལྷོ་ལོ། །པད་མ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ། །རལ་ལོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལྷོ་ལོ། །
ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལྷོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །
ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །
ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །
ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། །

ལྷ་
གཅིག་པར་
སྐྱེད་དེ་
འཁྲུངས་པ་
ལྷ་

ལྷ་
གཅིག་པར་
སྐྱེད་དེ་
འཁྲུངས་པ་
ལྷ་

པ
འ
འ
འ
འ

། དུལ་སོ་སོ་རང་རང་ལས། ཡི་གེ་རྩི་ཞེས་པ་རིག་སམ་མི་གཅིག་པ། ཐོག་མ་པ་བས་ཀྱིས་གྲུབ་ནས་ལུང། །ཞེས་པ་འདི་དོན་གྱི། ཐོག་མ་གྱི་
སངས་རྒྱལ་དང་སོ་མས་ཅེན་གྱི་མི་དམེད་དེ་ལས། བབས་ཀྱིས་ཞེས་པ་དང་བཞིན། གྲུབ་ནས་ལུང་ཞེས་པ་ཚོས་ཉིད་ཀྱི་དང་རྒྱ་ལུང་པ་ལོ། །རང་ལུང་བཅོམ་ལྷན་བདེས་
པ་ཡང་། །ཞེས་པ་འདི་དོན་གྱི། རང་ལུང་གི་རིག་པ་འདི་ཡོ་ཤོས། བཅོམ་ལྷན་གྱི་ཉོན་མོ་དང་པ་ལྷན་བཅོམ། །སྤྱུ་དང་ལྷན། བདས་ལ་ཡང་ཞེས་པ་སྤྱུ་གསུམ་
ཀྱི་ཚེན་པ་ལས་འདས་པ་ལོ། །འདི་ལྷན་ཚེན་པ་པའི་ལྷན་སྤྱུ་ལྷན་པ། །ཞེས་པ་འདི་དོན་གྱི། འདི་ལྷན་ཚེན་པ་ཚོས་ཐམས་ཅད། ཚེན་པ་པའི་ཞེས་པ་ལུང་དང་
ལྷན་སྤྱུ་ལྷན་ཚེན་པ་ལོ་གཏོང་བ་ལྷན་ལམ་དེ་ལྷན་ལྷན་པ། ཚོས་ཀྱི་ཚེན་པ་ལོ་དེ་དུལ། །ཞེས་པ་འདི་དོན་གྱི། ཚོས་ཀྱི་ཞེས་པ་སངས་རྒྱལ་གྱིས་གསུངས་པ་ལོ། །ལྷན་
ལྷན་ལོ་དུལ་བམ་དེ་ལྷན་ལྷན་པ། །ཉིད་དུ་ཞེས་པ་སྤྱུ་གསུམ་ལོ། །འདི་ཚོ་གཅིག་ལོ་ལས་པས། །ཞེས་པ་འདི་དོན་གྱི། འདི་ཚོ་གཅིག་པ་བསྐྱབ་པ་ལོ།

བཀའ་སྲོལ་ལྟར་གྱི་

པའི་དོན་ནི། གསལ་བའི་ཞེས་པ་ལོག་ལྟ་ཅན་ལ། བདེན་པ་ལོ་དོན་དམ་པ་ལོ། གཅིག་པ་ཉི་ཅེས་པ་རྒྱུད་པའི། །གྲངས་མེད་དོན་འཚང་རྣམས་ཀྱི། །
ཞེས་པའི་དོན་ནི། །གྲངས་མེད་ཅེས་པ་བརྟེན་ལས་འདས་པ་ལོ། །དོན་ཞེས་པ་རྣམས་ལྟ་བུ་ལོ། །འཚང་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་པ་རྒྱུན་ཚད་མེད་པར། །ཕྱི་
ཕྱི་ལྟ་བུ་གཅིག་པ་ལོ། །དེ་ལས་འདས་པ་ལོ། །ཅེས་པའི་དོན་ནི། །ཕྱི་ལས་འདས་པ་ལས་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལོ། །ཕྱི་གཅིག་ཅེས་པ་ཕྱི་ལོ། །དམ་པ་ལོ། །
གཅིག་ཅེས་པ་ལས་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལོ། །འདོན་མེད་ལའངས་པའི་རྟེན་ལྟར་ལོ། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། །འདོན་མེད་ལྟ་བུ་གསལ་ལ། །ཡངས་པའི་ཞེས་པ་རྣམས་
ལ། །རྟེན་ལྟར་ལོ། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། །འདོན་ལས་འདས་པ་ལས་ལྟ་བུ་ལོ། །ཅེས་པའི་དོན་ནི། །འདོན་ལས་འདས་པ་ལས་ལྟ་བུ་ལོ། །འདོན་ལས་
ཞེས་པ་ལས་ལྟ་བུ་ལོ། །ལྟ་བུ་ལོ། །འདོན་ལས་འདས་པའི་རྣམས་ལོ། །ཅེས་པའི་དོན་ནི། །འདོན་ལས་འདས་པའི་རྣམས་ལོ། །ཅེས་པའི་དོན་ནི། །འདོན་ལས་འདས་པའི་རྣམས་ལོ། །

མ
ཕ
ཕ
ཕ
ཕ
ཕ

།གསང་མཛུགས་དཔེ་སྤྲིད་ཐོག་ཏུ། །ཕྱི་ལ་བར་ཕྱིད་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཞེས་པའི་དཀྱིལ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པ་ལྟར་འདི་སྤྲིད། །ཕྱིད་པའི་
ཞེས་པ་བར་དེ་ལ། །ཤིང་རྩེ་ལོ་ཞེས་པ་སྤྲིད་པའི་མཛུགས་ཐོག་ཏུ་ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཕྱིད་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཞེས་པའི་དཀྱིལ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པ་
ཞེས་པ་ཐོག་ཏུ་ཕྱིད་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་དཀྱིལ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ།
ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ།
ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ།
ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ། །ཕྱི་ལ་བར་ཞེས་པའི་ཤིང་རྩེ་ལོ།

པ
པ
པ
པ
པ
པ
པ

།པ་དངོས་པོ་ག་གིས་ཀྱི། ཚིག་འདི་ཡང་ཞེས་པ་དེ་བོ་དང་བཞིན་ཕྱགས་རྗེ་གསུམ་གྱི། །དང་ཕྱང་ཡོ་དག་ཚེན་པོ་མོ། །ཞེས་པ་འདི་དེ་མོ་གི།
དང་ཕྱང་ཞེས་པ་དངོས་པོ་ག་གིས་ཀྱི་བཀའ་ལུགས་ལ། །ཡོ་དག་ཚེན་པོ་ག་གིས་ཀྱི་པ་ལོ་དྲི་མ། དཔེ་ཉེ་མོ་འདི་ལྟེ་ལ་ལོ་དང་མཚུངས་པོ། །ཚེན་པོ་མོ་ཞེས་པ་
ཐོག་པ་ཐོག་ས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཕྱེ་སངས་རྒྱལ་ཐོག་ས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་གོ་དེ་མོ་དཔེ་ཉེ་མོ་ལྟེ་དམ་ཕྱུས་པ་པོ། །སྤྱི་ལོ་ཚིག་གསལ་དང་འདི་ལྟར་སྒྲུབ། །ཞེས་པ་འདི་
དེ་མོ་གི། སྤྱི་ལོ་ཚིག་ཚེན་པོ་སངས་རྒྱལ་ལྟེ་སྒྲུབ། །གསལ་དང་ཞེས་པ་ལོ་ག་གིས་ཀྱི་ཚེན་པོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཞེས་པ་དེ་མོ་དཔེ་ཉེ་མོ་དཔེ་ཉེ་མོ་སངས་རྒྱལ་པ་བཞིན་མཚུངས་ལ། །པ་ལོ་ལྟེ་སྤྱི་
ཕྱེད་པ་ལ་ཡང་བཟུང་དོ། །ཡོ་ཐོག་དང་པོ་ལོ་སངས་རྒྱལ་གི། །ཞེས་པ་འདི་དེ་མོ་གི། །ཡོ་ཐོག་ཚེན་པོ་ག་གིས་ཀྱི་ཡང་ཕྱེ་སངས་རྒྱལ་ལྟེ་དམ་ཕྱུས་པ་པོ། །དང་པོ་ལོ་ཞེས་
པ་དངོས་པོ་ག་གིས་ཀྱི། །སངས་རྒྱལ་གི་ཞེས་པ་དེ་བོ་དང་བཞིན་ཕྱགས་རྗེ་གསུམ་གྱི། །དང་པོ་མའོན་པོ་ལས་གསལ་དེ་མོ་ལ་མ་གོ། །ཞེས་པ་འདི་དེ་མོ་གི། །དང་པོ་

བདེན་ལྟོས་འདུག་པར་བརྟུན། བྱིས་པ་འགྲོ་བ་དེའི་མཁོ་ལོག་སངས་རྒྱལ་སོ། །དེའི་འོག་ཏུ་རྩོམ་པ། འདེན་ལོག་དུག་པོ་དེའི་འོག་མཁོ་ལོ། །ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་འོ་
 བདེན་ལྟོས་ཏེ། བྱིས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱུག་སངས། བསྐྱེད་པ་ལྷན་པའི་གཞི་དག་ལ། །ཕྱུག་རྒྱལ་དུག་པོ་ལོག་སངས་པར་བརྟུན། བྱིས་པ་འགྲོ་བ་དེའི་མཁོ་ལོག་སངས་རྒྱལ་སོ། །
 དེའི་འོག་ཏུ་རྩོམ་པ། གསང་བ་ཕྱུག་རྒྱུ་མི་འཇམ་པོ་ན། །ཡང་གསང་བ་པོ་པོ་ལྷན་པ་ལྟོས་ཏེ། བྱིས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱུག་སངས། བསྐྱེད་པ་འདུག་པོ་ལོག་སངས་ལ། །
 ཡལ་ཡལ་དུག་ཏུ་རྩོམ་པོ་དཔོ། བྱིས་པ་འགྲོ་བ་དེའི་མཁོ་ལོག་སངས་རྒྱལ་སོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱལ། མི་ལ་ལྷན་པ་ལྟོས་པུ་ལྷན་པོ། བྱིས་པ་ལྟོས། །སྒྲུ་དེ་
 རྩོམ་པོ་ལོག་སངས་ལྟོས་པས། བྱིས་པ་སྐྱེས་པ་ཅན་རྣམས་ལ། རྒྱུད་འདི་གསུངས་ཤིང་འགྲུབ་པས། བསྐྱེད་པ་ཡང་གསང་བ་པོ་ལྷན་པ་ལ། །ཕྱུག་ཕྱི་གྲུབ་
 དུག་པུ་ལོས། བྱིས་པ་འགྲོ་བ་འོག་སངས། །ལྷན་པོ་དཔོ་ལོག་སངས་པོ། བྱིས་པ་སངས་རྒྱལ་སོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱལ། །དེའི་འོག་ཏུ་ལོག་པོ་ལོག་སངས་པོ།

བྱིས་པ་ལྟོས་པོ།

པ
ལྷན་པོ་
ལྷན་པོ་
ལྷན་པོ་
ལྷན་པོ་
ལྷན་པོ་

ལྷན་པོ་ །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱལ་། །ཡང་སངས་རྒྱལ་སྐབས་ལོ་རིམ་སྤྱི་མཐོན་། །སོམས་སྤྱི་དངོས་པོ་དམ་པར་བརྒྱུད་། །ཞེས་པ་རྒྱུད་
ལྷན་པོ་ །བསྐྱེད་པ་ལྷན་པོ་དམ་པོ་། །མི་ལྷན་པོ་རྒྱུད་པོ་གཏུང་ལོ་ལ་བསྐྱེད་པས། །ཞེས་པ་ལྷན་པོ་བདེ་ཚེམ་ཞེས་སངས་རྒྱལ་སོ། །གསལ་ཚེན་ལོ་རིམ་ལོ་རྒྱུད་ལོ། །
ཞེས་པ་རྒྱུད་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱལ་། །མི་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། །ཡང་སངས་རྒྱལ་ལོ་རིམ་ལྷན་པོ་
ལྷན་པོ་ །ཞེས་པ་རྒྱུད་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། །བསྐྱེད་པ་ལྷན་པོ་དམ་པོ་། །ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། །ཞེས་པ་ལྷན་པོ་བདེ་ཚེམ་
ལྷན་པོ་ །ཞེས་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། །ཞེས་པ་དམ་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་། །
དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱལ་། །ཡང་སངས་རྒྱལ་ལོ་རིམ་ལྷན་པོ་། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱལ་། །ཞེས་པ་རྒྱུད་པོ་། །བསྐྱེད་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་།

འ
མ
མ
མ
མ

འཇམ་ལ། །རྩམ་མཐུང་བཞི་ལོ་གཏུང་འཕེལ་བས། །ཞེས་པ་འགྲོ་བ་དེའི་མཁའ་ཞིག་སངས་རྒྱལ་པར་བྱས་སོ། །འདི་ཀུན་མངོན་པར་རང་འབྲེད་དོ། །
ཞེས་པ་རྒྱ་གསུམ་དབང་བའི་རྒྱུད་ལམ་དུ་བྱོན་པ་ལ་བྱུག་མཛད་དོ། །དེའི་འགྲུ་སངས་རྒྱལ། །ཤེས་རབ་མིག་རྩེ་དུ་རྒྱུ་འཕེལ་མཁོན། །སེམས་ཉིད་ཤོག་
མཐོང་རྒྱུ་འཁོར་སྤྲོས། །ཞེས་པ་རྒྱུད་འདི་གསུངས་ཤིང་སྤྲོས་པས། །བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལོ་བྱུག་སོང་ལ། །འཇམ་ཉིལ་བདུན་གྱི་གཏུང་འཕེལ་བས། །ཞེས་པ་
འགྲོ་བ་དེའི་མཁའ་ཞིག་སངས་རྒྱལ་པར་བྱས་སོ། །འདི་དབང་དག་གཞན་དུའོ། །ཞེས་པ་ཚེས་ཤམས་ཅད་ལ་རྒྱུད་དུ་བྱུག་མཛད་དོ། །དེའི་འགྲུ་སངས་རྒྱལ།
པར་བདམ་པ་དེའི་སྐབས་མཁོན། །གསང་ཚུན་ལྷོ་འཕེལ་པར་སྤྲོས། །ཞེས་པ་རྒྱུད་འདི་གསུངས་ཤིང་སྤྲོས་པས། །བསྐྱེད་པ་ལྷ་ལྷག་མཛད་པ་ལ། །སང་
སོང་དག་གི་གཏུང་འཕེལ་བས། །ཞེས་པ་འགྲོ་བ་དེའི་མཁའ་ཞིག་སངས་རྒྱལ་པར་བྱས་སོ། །འདི་ཀུན་ལ་དག་དམ་པར་དོ། །ཞེས་པ་ལ་དག་པའི་དོན་འདི་ལ་

འཇམ་མཁའ་འགྲུབ་ཀྱི་མཛེས་ལོ་

ལྷན་པ་ལྟེན་པོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱུ་སྐུ། །དེས་པོ་དང་དག་སྲིད་པའི་མཛེས་ལོ། །སྐྱེས་པ་དམ་པའི་ལྷན་པ་རྒྱུ་སྐུ། །ཞེས་པ་རྒྱུ་དཔེ་གསུངས་ཤིང་སྐྱེས་པའོ། །
འཇམ་མཁའ་འགྲུབ་ཀྱི་མཛེས་ལོ་ལྷན་པ་ལྟེན་པོ། །སྐྱེས་པ་ལྟེན་པོ་ལྷན་པ་ལྟེན་པོ། །ཞེས་པ་ལྟེན་པོ་དེའི་མཛེས་ལོ་ལྷན་པ་ལྟེན་པོ། །སྐྱེས་པ་ལྟེན་པོ་ལྷན་པ་ལྟེན་པོ། །
ཞེས་པ་ལྟེན་པོ་དཔེ་གསུངས་ཤིང་སྐྱེས་པའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱུ་སྐུ། །ཆེས་ཀྱི་གྲགས་པ་གཉིས་མེད་མཛེས་ལོ། །ཡང་གསུངས་ཤིང་སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་པ་
རྒྱུ་དཔེ་གསུངས་ཤིང་སྐྱེས་པའོ། །འཇམ་མཁའ་འགྲུབ་ཀྱི་མཛེས་ལོ་ལྷན་པ་ལྟེན་པོ། །ཞེས་པ་ལྟེན་པོ་དེའི་མཛེས་ལོ་ལྷན་པ་ལྟེན་པོ། །
ལྷན་པ་ལྟེན་པོ། །ལྷན་པ་ལྟེན་པོ་དཔེ་གསུངས་ཤིང་སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟེན་པོ་དཔེ་གསུངས་ཤིང་སྐྱེས་པའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་
རྒྱུ་སྐུ། །ལྷན་པ་ལྟེན་པོ་དཔེ་གསུངས་ཤིང་སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟེན་པོ་དཔེ་གསུངས་ཤིང་སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟེན་པོ་དཔེ་གསུངས་

ལྟམ་པའི། བདག་པོ་ཞེས་པ་འི་མུ་མུ་མུ་ལས་པའ། བད་ལྷུང་པས་ཤེས་པ་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། དགོངས་པ་ཉིད་ནི་དང་པོ་ལས།
 ཞེས་པའི་དོན་ནི། དགོངས་པ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱུས་ཀྱི། ཉིད་ནི་ཞེས་པ་མཛོལ་བའ། དང་པོ་ལས་ཞེས་པ་འགྲེལ་པ། ཚིག་རྩུ་མུ་མུ་ལས་པ་འདི་ལས་ནི།
 ཞེས་པའི་དོན་ནི། ཚིག་རྩུ་མུ་ཞེས་པ་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི། ལམས་པ་ཞེས་པ་མཛོལ་བའ། འདི་ལས་ནི་ཞེས་པ་རྒྱུད་བསྐྱེད་པའི་སྒྲུབ་ཀྱིས། གྲུངས་ལས་
 འདས་རྒྱུ་ལས་འཁྲུང་བ་ཡི་ན། ཞེས་པའི་དོན་ནི། འདི་གཞུང་གི་ལམས་སྒྲུབ་ཀྱིས་འདི་མཛོལ་བའ་ལས་པ་རྒྱུ་ལས་དང། དགོངས་དང། རྒྱལ་འབྲེལ་པ་དང་རྒྱལ་པོ་
 འདི་ལས་པའི་དོན་ནི། འདི་གཞུང་གི་ལམས་སྒྲུབ་ཀྱིས་འདི་མཛོལ་བའ་ལས་པ་རྒྱུ་ལས་དང། འདས་པའི་དོན་ནི། འདི་གཞུང་གི་ལམས་སྒྲུབ་ཀྱིས་འདི་མཛོལ་བའ་ལས་པ་རྒྱུ་ལས་དང།
 ལས་པའི་དོན་ནི། བདག་པོ་ཞེས་པ་འདི་གཞུང་གི་ལམས་སྒྲུབ་ཀྱིས་འདི་མཛོལ་བའ་ལས་པ་རྒྱུ་ལས་དང། འདས་པའི་དོན་ནི། འདི་གཞུང་གི་ལམས་སྒྲུབ་ཀྱིས་འདི་མཛོལ་བའ་ལས་པ་རྒྱུ་ལས་དང།
 ལས་པའི་དོན་ནི། བདག་པོ་ཞེས་པ་འདི་གཞུང་གི་ལམས་སྒྲུབ་ཀྱིས་འདི་མཛོལ་བའ་ལས་པ་རྒྱུ་ལས་དང། འདས་པའི་དོན་ནི། འདི་གཞུང་གི་ལམས་སྒྲུབ་ཀྱིས་འདི་མཛོལ་བའ་ལས་པ་རྒྱུ་ལས་དང།

ལ
 ལས་པའི་དོན་ནི།
 ལས་པའི་དོན་ནི།
 ལས་པའི་དོན་ནི།
 ལས་པའི་དོན་ནི།
 ལས་པའི་དོན་ནི།

176 | 177
 178 | 179
 180 | 181
 182 | 183
 184 | 185
 186 | 187
 188 | 189
 190 | 191
 192 | 193
 194 | 195
 196 | 197
 198 | 199
 200 | 201
 202 | 203
 204 | 205
 206 | 207
 208 | 209
 210 | 211
 212 | 213
 214 | 215
 216 | 217
 218 | 219
 220 | 221
 222 | 223
 224 | 225
 226 | 227
 228 | 229
 230 | 231
 232 | 233
 234 | 235
 236 | 237
 238 | 239
 240 | 241
 242 | 243
 244 | 245
 246 | 247
 248 | 249
 250 | 251
 252 | 253
 254 | 255
 256 | 257
 258 | 259
 260 | 261
 262 | 263
 264 | 265
 266 | 267
 268 | 269
 270 | 271
 272 | 273
 274 | 275
 276 | 277
 278 | 279
 280 | 281
 282 | 283
 284 | 285
 286 | 287
 288 | 289
 290 | 291
 292 | 293
 294 | 295
 296 | 297
 298 | 299
 300 | 301
 302 | 303
 304 | 305
 306 | 307
 308 | 309
 310 | 311
 312 | 313
 314 | 315
 316 | 317
 318 | 319
 320 | 321
 322 | 323
 324 | 325
 326 | 327
 328 | 329
 330 | 331
 332 | 333
 334 | 335
 336 | 337
 338 | 339
 340 | 341
 342 | 343
 344 | 345
 346 | 347
 348 | 349
 350 | 351
 352 | 353
 354 | 355
 356 | 357
 358 | 359
 360 | 361
 362 | 363
 364 | 365
 366 | 367
 368 | 369
 370 | 371
 372 | 373
 374 | 375
 376 | 377
 378 | 379
 380 | 381
 382 | 383
 384 | 385
 386 | 387
 388 | 389
 390 | 391
 392 | 393
 394 | 395
 396 | 397
 398 | 399
 399 | 400

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 ॥

ལྷ་
མཚན་
ལྷ་
ལྷ་
ལྷ་

༄༅། །ཇི་བཅས་སོ། །༄༅། །།དེ་ལེ་འདྲ་དུ་བཤམ་པ་འགྲོ་ལ་། །ཅེ་མ་རྟེ་ཞེས་པ་འདི་དེ་ཞེ་ཞེ། །ཅེ་ཞེས་པ་ཚེ་སྐྱུ་འདྲུ་
མཚན་པ་འདོ། །མ་ཞེས་པ་འདི་མ་སྐྱུ་འདྲུ་མ་ཚན་པ་འདོ། །དེ་ཞེས་པ་སྐྱུ་འདྲུ་མ་ཚན་པ་འདོ། །དེ་སྐྱུ་འདྲུ་མ་ཚན་པ་འདོ། །དེ་སྐྱུ་འདྲུ་མ་ཚན་པ་འདོ།
པ་མ་འཛེ་འཛེ་ལོ། །པའོ་མ་པ་དད་ནི་ལྷ་ན་པ་དད། །ཞེས་པ་འདི་དེ་ཞེ་ཞེ། །པའོ་མ་པ་ཞེས་པ་མ་འདི་བཤ། །དད་ནི་ཞེས་པ་དུ་སྐྱུ་འདྲུ་པ་སྐྱུ་མ་
ལྷ་ན་པ་དད་ཞེས་པ་སྐྱུ་པ་སྐྱུ་མ་ལོ་ཞེས་པ་དད། །འདྲུ་པ་ལ་དད་པ་ལ་མ་ལོ་ཞེ་ཞེ། །ཞེས་པ་འདི་དེ་ཞེ་ཞེ། །འདྲུ་པ་ཞེས་པ་མ་འདི་བཤ་པ་ལས། །ལ་ད
དཔ་འོ་ས་པ་འདི་བཤ། །ལ་མ་ལོ་ཞེ་ཞེས་པ་ཀ་ད་པ་འདི། །འདི་ཚེ་བཤ་ལ་མི་ན་པ་དམས་པ་ལོ་བ། །ཞེས་པ་འདི་དེ་ཞེ་ཞེ། །འདི་ཚེ་བཤ་ཞེས་པ་མ་དམས་
ལྷ་ན་པ་འདི་བཤ། །ལ་མ་མི་ན་ཞེས་པ་ད་པ་སྐྱུ་པ་དཔོ་ས་པ་སྐྱུ་ལོ་ཞེ་ཞེས་པ་སོ། །པ་དམས་པ་ལོ་བ་ཞེས་པ་སྐྱུ་པ་སྐྱུ་འདྲུ་མ་ཚན་པ་འདོ། །ལྷ་ད་པ་མ་ཚེ་བཤ་པ་འདི།

स
५
५
५
५

ॐ । कुत्रास्य वरुणं पृथिवीं पृथिवीं पृथिवीं । विष्णुं पृथिवीं पृथिवीं । अथ कुत्रास्य विष्णुं पृथिवीं पृथिवीं । वरुणं पृथिवीं पृथिवीं ।
वसुधैव कुटुम्बकम् । विष्णुं पृथिवीं पृथिवीं । अथ कुत्रास्य वरुणं पृथिवीं पृथिवीं । विष्णुं पृथिवीं पृथिवीं । वसुधैव कुटुम्बकम् ।
वसुधैव कुटुम्बकम् । अथ कुत्रास्य वरुणं पृथिवीं पृथिवीं । विष्णुं पृथिवीं पृथिवीं । अथ कुत्रास्य विष्णुं पृथिवीं पृथिवीं ।
वसुधैव कुटुम्बकम् । अथ कुत्रास्य वरुणं पृथिवीं पृथिवीं । विष्णुं पृथिवीं पृथिवीं । अथ कुत्रास्य विष्णुं पृथिवीं पृथिवीं ।
वसुधैव कुटुम्बकम् । अथ कुत्रास्य वरुणं पृथिवीं पृथिवीं । विष्णुं पृथिवीं पृथिवीं । अथ कुत्रास्य विष्णुं पृथिवीं पृथिवीं ।

འཕགས་པའི་ལྷན་པོ་

བཅོམ་པའི་ལྷན་པོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་
དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་
ལྷན་པོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་
ལྷན་པོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་
ལྷན་པོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་
ལྷན་པོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་
ལྷན་པོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་

ལྷན་པོ་

ལྷན་པོ་

ལྷན་པོ་

དེའི་མཚན་ལྟར་འགྲུབ་པའི་ལྷན་སྐྱེས་པ་ལོ། སེང་གོ་དབང་ལྷན་གྱི་སྐོར་ལྷན་པར་བསྐྱོར་སྐྱེས་པ་ལོ། ལོ་ལྷན་གྱི་སྐྱེས་པ་ལོ། དཔལ་ལོ།

༡༦

ལྷན་སྐྱེས་པ་

344

མཉམས་སྲུང་བའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།།

མཉམས་སྲུང་བའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།།
འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།། འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།།
འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།། འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།།
འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།། འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།།
འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།། འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།།
འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།། འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།།
འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།། འཕྲིན་ལེན་གྱི་ལོ་ལྟར་གསལ་བཤད་པར་བྱའོ།།

८
१३०
१३१
१३२
१३३

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

१
२
३
४
५

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥

༡
མཚན་
ལྟར་
ལྟར་

། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། དེའི་ཕྱི་རྒྱ་ མཚན་གསལ་གྱི་གནད་ཀྱི་སྐོར་ རྒྱ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། རྒྱ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ།
ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ།
ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ།
ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ།
ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ། ལྷོ་བ་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལོ།

