

ॐ
ॐ
ॐ

ॐ सुप्रसन्नवदन्तुः स वदन्ति ह्येवमस्मिन्मन्त्रे सः सः

མ་ བྱིད་ གཞིས་ ཡིག་

༡༡།	། དེ་ཉིད་སྒྲོན་པར་བྱེད།	། གང་གིས་བཟུང་བ་མེད་པའི་སྒྲིལ་མེད་པའི་མཛེས།	། བུམ་པ་བཟང་དང་དཔག་བསམ་ཚོར་བྱུང་ཚེ་ལྟོ།	། གྲོང་བྱེད་ཐམས་ཅད་སྒྲོང་པ་ལ།	། བུ་
	གསུམ་གྱིད་གསུམ་ལུས་ངག་གི།	། བྱེད་པོ་གར་ཡིན་བདག་ལ་དེས།	། བདག་གི་བདག་ཉིད་སྒྲོང་པ་སྒྲི།	། གང་གི་མཐའ་ལ་མི་གནས་སོ།	། དེས་ཀྱི་
	པོར་གྲུབ་པ་གལ་ཡོད།	། སྒྲུང་གཏམ་རྟོགས་པའི་གྲོང་བྱེད་ལ།	། གཟུང་བའམ་ཚེ་འཛིན་པ་ཡིས།	། སྒྲིལ་བུ་མི་བདེ་བའམ་བསྐྱམས།	། མི་ཀྱི་
	སྒྲུང་པ་དང་མི་སྒྲུང་པ།	། འཛིན་པར་གྱུར་ཚེ་གྲོང་མི་འཇུག།	། དགའ་བོས་ཚོར་བྱུང་འོད་བའི་ཚུ།	། གྲོང་བྱེད་བདེ་བ་ཚེ་པོར་བྱུག།	། སྒྲུབ་པོ་ཀྱི་
	སྒྲུང་པ་སྒྲི།	། ཉིད་ལྟར་སྒྲུང་པ་སྒྲུབ།	། ཉིད་པོར་དབར་པོ་མ་ཡིན་པ།	། ལུ་ལྟར་སྒྲུང་གར་སྒྲུབ།	། ཉིད་པོར་དང་དུས་མཉམ་ལྟུང།
					། ཡོད་པོས་སྒྲུང་པ་ལ་མ་མེད།

151 གར་མས་པག་མཛེད་བྱིད་ཐམ་སྒྲི།

पुस्तक
विवरण
विवरण

सुवगतिकापरीदुत्तुम्।	निबुगतिसप्तमपेतया।	कुथिपुवसाधुक्कमापमत्।	दिदिगतिगदुत्तुम्वसमा।	दिदीयसप्तमपुदवमत्।	दिदीयसप्तमपुदवमत्।	सुवपसप्तमपुदवमत्।	सुवपसप्तमपुदवमत्।
हेगापयिकुमळ्या।	हेगापयिरीवक्कमापत्तुम्।	वेदेरपयिपुदवकेसादिपा।	वत्तुदवदिहेगापगापय्यत्।	वुमपयिपुसापवपुदवदिदि।	सुददुपुथिपदुत्तुम्।	केसदिपुत्तुम्पुदवपु।	केसदिपुत्तुम्पुदवपु।
हुगाहेगापक्कमापत्तुम्।	विगासहुगाहेगापक्कमापत्तुम्।	विवगाश्रिदवहसापयिमपुत्तुम्।	देवत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	सपसाहुसापयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।
कुपकुपुदद्विपुत्तुम्।	हेसापुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	कुथिपुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	विवेक्कुमहेसापयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।
वयिम्।	कुममापत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	वोपयिपुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।
पयिपुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।
पगादपयिम्।	देवविकुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	कुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।	पुत्तुम्पुदवपयिमपुत्तुम्।

ॐ | | | | | | | |
 १ | वदन्नेदं स वा विषया | | | | | | | |
 २ | श्रुत्वा मन्त्रं दुःखं यथा | | | | | | | |
 ३ | यथा यथा स वा विषया | | | | | | | |
 ४ | यथा यथा स वा विषया | | | | | | | |
 ५ | यथा यथा स वा विषया | | | | | | | |

153
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ལྷན་པོ་བཅས་ཀྱི་ཚིག་འཛིན་པོ།

གྱིས་ས་བོན་གྱིས་བསྐྱང་ངོ། དེ་ནས་འོ་གཉིས་མེད་པ་བསྐྱང་། རྒྱ་ཡི་ས་བོན་དཀར་སེམས་པོ། རྒྱ་དར་རྒྱ་མིན་ས་ཡི་ནི། དེ་ཡི་ས་སའོ་འབར་བར་བྱེད། །ལུས་ལ་རྒྱུ་རྒྱུ་གི་ས་བོན་དང་། །སོ་མས་ཀྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡི་དེ་བྱེད་ཀྱིས་...
འཛིན་པ་ །རྒྱུ་གི་ས་བོན་རྒྱུ་མཐོ་རྒྱུ་འབར་བ་ནི། །ཐིག་པ་དེ་ལྟར་པ་ཡིས། །སོ་མས་ཀྱིས་དེ་ནི་རྒྱུ་བར་བྱ། །མ་ལུས་ཀྱི་རྒྱུ་གི་མེན་རྟོག་སའི། །ཤར་དེ་ལྟར་མེད་ཀྱིས་ཤེས་སྐྱོད་པས། །རྒྱ་མཚན་ལ་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས།
འགྲོ་རྒྱུ་མས་རྣམས་པ་འོས་སེམས་པོ་གོ། ག་དམས་པ་འོས་ཚོན་པོར་ལོ་གཞུང་རྒྱུ་རྣམས་སོ། །། །བཅའ་ལྟར་འདས་སྒྲིག་གི་དབང་རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་འཚེ་ལོ། །འགྲོ་བ་རྒྱུ་མས་ལ་མཚན་དང་། །བདག་སྐྱོད་དུ་པས་
ཚུ་གཅིག་ཏུ། །སྐུ་མའི་གསུང་གི་རྣམས་འབྱེད་སའོ་གས། །འོས་ཚོན་པོར་ལོ་གཞུང་རྒྱུ་ལ་ལོ་གཞུང་། །འདི་ལ་མཚན་པའོ་གསྐྱོད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པས། །ཤར་དེ་ལྟར་མེད་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས། །ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས་བསྐྱེད་པས་བྱེད་པས། །ཤར་དེ་ལྟར་མེད་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས།
ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས་བསྐྱེད་པས་བྱེད་པས། །འདི་ལ་ཤར་དེ་ལྟར་མེད་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས། །ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས་བསྐྱེད་པས་བྱེད་པས། །ཤར་དེ་ལྟར་མེད་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས། །ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས་བསྐྱེད་པས་བྱེད་པས།
མཚན་བསྐྱོད་པས་དང་། མཚན་པས་བསྐྱེད་པས་དང་། །བསྐྱེད་པས་དམ་བཅས་པས། །མཚན་བསྐྱོད་པས། །ཀུ་ག་རྒྱུ་དང་། །རྒྱུ་སྐྱོད་པས། །ཤར་རྒྱུ་དང་། །འོས་ཚོན་པོར་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས་མཚན་བསྐྱོད་པས། །ཀུ་ག་རྒྱུ་དང་།
ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས། །ཤར་རྒྱུ་དང་། །ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས། །ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས། །ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས། །ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས་ལོ་གསུམ་སྐྱོད་པས།

Vertical text on the left margin, likely a page number or identifier.

Main body of handwritten text in Tibetan script, consisting of multiple lines of verses or prose.

Vertical text on the left margin, likely a page or section identifier.

Main body of handwritten text in a historical script, arranged in approximately 10 horizontal lines. The text is dense and appears to be a form of record or account.

	༡༡།	ལས།	དངོས་མེད་རྒྱུ་མི་འཆད་པ་རུ།	མཐའ་དབུས་མེད་པར་བྱས་བྱས་པའི།	དངོས་པོ་དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱས།	མཁའ་ཡི་མེ་བའི་བཞིན་དུ།	ཞེས་གསུངས་སོ།	དངོས་མེད་ཅེས་པ་...
ཤ	ནི།	དེ་གང་གིས་གང་ལ་དངོས་པོ་མེད་ཅེས་པ་ལ།	གནས་ལུགས་དེ་ལ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ།	དཔེར་ན་རྣམ་མཁའ་མེད་མེད་ཀྱི་དེ་ལ་བཏགས་པ་ཅི་མ་ཡིད་ཀྱང་དངོས་པོ་མེད་པས་དབྱིབས་དང་བཏོག་ཏུ་མ་གྱུབ་པས།				
ལྷ	རྣམ་མཁའ་མེད་མེད་ཀྱི་དེ་གི་དེ་གི་པ་བྱད་པའོ།	དཔེ་དེ་བཞིན་དུ།	གནས་ལུགས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ་ལ།	དངོས་པོ་གང་ཏུ་ཡང་གྱུབ་པ་མེད་པས་དངོས་མེད་ཅེས་པ་འོ།	གྲུབ་པ་མེད་ཅི་མ་ན།	དངོས་པོ་འཇམ།	སྤང་བའམ་	
ལྷ	སྤོང་པའམ།	སྤོང་མ།	སེམས་སམ།	སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་པས་ན་དེ་གའ་ལ་རྒྱུ་བྱེད་འོད་གསལ་གྱི་ཡི་ཤེས་ཟེར་སྐྱད།	འོ་ན་རྟོག་པ་བྱད་པས་ཡི་ཤེས་ཀྱང་བྱད་དམ་བྱས་པ་ལ།			
ལྷ	རྟོག་པ་བྱད་པ་ལ་ཡི་ཤེས་བྱེད་འོད་རྟོག་པ་གའ་ལ་ཡིད་དེ།	རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ་དུ་རྒྱུ་མི་འཆད་པ་ཡིན་གསུངས།	དེ་ཡང་རྒྱུ་མི་འཆད་པ་རུ།	ཞེས་པ་སྟེ།	གང་གིས་རྒྱུ་མི་འཆད་བྱས་པ་ལ།	འོད་གསལ་ལ་དུ་		
ལྷ	རྒྱུ་མི་འཆད།	དཔེར་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པོ་མེད་ཅེས་གནས་པའི་འོད་དེ་རྒྱུ་མི་འཆད་པ་སྤུ་བྱེད།	འོ་ན་དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་བྱས་པ་ལ།	མཐའ་དབུས་མེད་པས་བྱས་བྱས་པའི་ཞེས་པ།	དཔེ་རྣམས་བྱས་ཀྱི་རྣམ་...			
	མཁའ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།	ཕྱོགས་དང་རིས་མེད་པས་མཐའ་དང་དབུས་མེད་པ་ཡིན་ལ།	བྱས་པའི་ཞེས་པ་ནི་འདྲ་བ་དེས།	མཐོ་སྤོང་པའི་ཅེ་མེན་ས།	དམའ་འཛིགས་ཚིགས་ཀྱི་དམྱེལ་བ་ཡན་ཆད་དུ་བྱས་པར་ཞེས་			

༡༥༠ གང་མས་རག་མེད་འཛིན་པ་ལྟེན།

ॐ	।युवसिंघपदेसमुदपरमीवृत्तः।	देवविभक्तुर्देवगणपदःमहेगाथा।	सुखायःपदःकेदःवृत्तः।	दुदेसःपदेविदेवपदःमवपःवरागुणामुक्तसुखेःश्रीरेवदेवःमीशुदः।
ॐ	मःमुदःपरःसुगःवसुधदःप्रपःवरगाः।	।देकुदः।यःवहेनःपरःपुदःपदेःप्रवसः।	।श्रीरेवःसुदःवृत्तःकेदः।	।दुसः।श्रीरेवःदः।वेःकेःदः।।३०८॥
ॐ	।देसः।परःहेगाः।कःदेसः।यः।	।देयः।श्रीरेवः।सुदः।वृत्तः।केदः।यः।	।श्रीरेवः।श्रीरेवः।हेनः।दी।यः।	।देसः।परः।वरागुणः।यः।
ॐ	।देसः।परः।हेगाः।कःदेसः।यः।	।देयः।श्रीरेवः।सुदः।वृत्तः।केदः।यः।	।श्रीरेवः।श्रीरेवः।हेनः।दी।यः।	।देसः।परः।वरागुणः।यः।
ॐ	।देसः।परः।हेगाः।कःदेसः।यः।	।देयः।श्रीरेवः।सुदः।वृत्तः।केदः।यः।	।श्रीरेवः।श्रीरेवः।हेनः।दी।यः।	।देसः।परः।वरागुणः।यः।
ॐ	।देसः।परः।हेगाः।कःदेसः।यः।	।देयः।श्रीरेवः।सुदः।वृत्तः।केदः।यः।	।श्रीरेवः।श्रीरेवः।हेनः।दी।यः।	।देसः।परः।वरागुणः।यः।

।३१॥ गदमसःवरागुणःमहेगाःश्रीरेवःपदेः

७७।	।मर्कतमदिदेसयमेदप्र। श्रुतगतत्रमन्मयमा। श्रुतदःत्रपुत्रमदमर्कतयस्येवपविकदु। क्तस्युत्तमीमदेकमीदगावाप्र। सुवागदेनिभुतमीमवावाष्टो। यदेवश्रु...।
७८।	।नरुद्वीवपन्ना। ।गादगीसपत्रुदवमेदपनिश्रुतैवदुमईसा। ।सुमपवत्रदददपगावसमर्कतुमैकैक...।
७९।	।वमसगसुमश्रुदगसुमपुनदगागी। ।वदगागीवदगाकीमदेयश्रु। ।गादगीमसदपमीवगसयो। ।
८०।	।वमसगसुमश्रुदगसुमपुनदगागीउसपत्ती। ।श्रुदगसुमयस्येवपविकदु। ।नदपुनदगायिदगसुमममा। ।दुसगसुमयस्येवप...।
८१।	।वमसगसुमश्रुदगसुमपुनदगागीउसपत्ती। ।श्रुदगसुमयस्येवपविकदु। ।नदपुनदगायिदगसुमममा। ।दुसगसुमयस्येवप...।
८२।	।वमसगसुमश्रुदगसुमपुनदगागीउसपत्ती। ।श्रुदगसुमयस्येवपविकदु। ।नदपुनदगायिदगसुमममा। ।दुसगसुमयस्येवप...।

गदमसगसुमश्रुदगसुमपुनदगागीउसपत्ती।

Vertical text on the left margin, likely a page number or title.

Main body of handwritten text in a traditional script, consisting of several lines of dense characters.

Vertical text on the left margin, likely a page number or title.

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

	ॐ।	।सकुमे सुदगाद सुदवावेसया।	।सुदवदेदगागीस वसुदेपदि सुदेगी दरेस पर सुदवदेदप थिकग्राद।	।सुदवदि सुदठमक सुदेवपुमकी सुदेसपदेद सुस ममपम थिद पसक.....
१	दुस ममपम वसुसवेसपरी।	।देयद सुदव देठमक सुदेप थिद वदे वस दुस ममवेसपरी।	।देसक सुदव दे सुदेपथिद थिःपेस थि सुदव थिद पसक।	थिःपेस सुदव थिद म वे ववेसपरी। ।दे सुद सुद...
२	पदि सुदव दे रद कुद थ म थिद पम थिःपेस थि सुदव दे दगागीस सुदे पम गठिग दु सुद पसक।	।दक प गठिग थिद सुद।	।प व रिस ग सुद स या।	।थि सुद गठि स सु र थिःपेस या। कु थि सु व स थि र क म
३	पमद।	।देठिद गठिग दु सुद पसक।	।पदी थि स द द सु स प म दे।	।उस ग सुद स या।
४	पेस र व थि प्रया।	।गठि स सु र वे स प मी सुद सुद द म।	।स व स प स गठि स सु र म प स क कु री सु व स थि र क म प म द वे स प मी।	।कु सु म ठि ग ठि ग थि सु व स दु म र सु र प व वे क द्यु।
५	पदे ग ठि ग थि सुद प दु म र व सु र सुद।	।वे क थि सु री गठि स सु र वे स क प्र स प थि।	।देठिद गठिग दु सुद पसक।	।पदी थि स द द प सुद व म दे ठे स या।
६	वपद प दे ठिद दी।	।गठि ग दु सुद प म वे स प मी।	।गठु ग म दे ठिद थि द क प र द कु द प म दे दी।	।दक प मी दे वे व गठु ग म द द गठि ग प र सु र प म।
				।पदी थि स द द सुद व म दे ठे स ग सुद स या दी। ।पदी...

७ गदमस दगा म दे द विद सुद सुद

ཕྱུ། །བྱུལ། །རྗོགས་རྟུག་རྗོག་པ་རྣམ་པར་ཟད། ཅེས་གསུངས་སོ། །བྱུམ་པའི་ལུས་ལ་བྱུང་བའི་འོད། ཅེས་པ་ནི། དང་པོ་བསྐྱེད་ཤིང་གི་ལྷི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ལུས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཡས་པར་
བྱུམ་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་དུ་གྱུར་པར་བསྐྱེལ། དེའི་རང་དུ་བྱུང་བའི་འོད་ཀྱི་ལོ་ལས་མཐོའི་རྗེས་ཀྱི་ལུས་འཛིན་ལྟ་བུ་འདི་གའི་དམར་པོ་རྒྱུངས་གྲགས་ལྟོད་དང་གཅིག་བསྐྱེལ། དེ་དུང་རྩལ་པའི་རྟུག་གྲུལ་ལས་རང་དམར་པོ་རྒྱུས་
བྱུས་པ་ལས་མཐོའི་བུ་དེ་གའི་དམར་པོ་རྒྱུང་དང་མཉམ་པར་བསྐྱེལ། དེའི་རྗེས་པ་དང་ཟེལ་པ་ལས་མཐོའི་རྒྱུ་བུ་དེ་གའི་དམར་པོ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་དུ་བསྐྱེལ། དེའི་རྗེས་མཐོའི་ལས་སྲུ་སེར་པོ་རྒྱུས་བྱུས་པ་ལས། མཐོའི་ས་གོང་དང་
མཉམ་པར་བསྐྱེལ། དེའི་རྗེས་དུ་ལྟོག་བུ་དེ་ལྟོ་ཅེས་པ་ནི། འབྱུང་བའི་འོད་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཡས་པར་དེའི་རྗེས་དུ། ལོ་མས་ཀྱི་དུང་ལ་མ་ནི་ལྟོག་འོད་པོ་ཚལ་རྒྱུང་ཀར་པོ་གཅིག་གྱུས་བྱུས་པ་ལས་བུང་ཅི་རྩལ་ནས། རིམ་
གྱིས་བྱུང་བའི་དགའ་ལ་ཐིམ་པས། འབྱུང་བའི་དགའ་ལྟོ་རྗེས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་བྱུམ་པ་གཅིག་དུ་གྱུར་ནས། ལོ་མས་ཀྱི་དུང་ལ་འོད་པོ་སེར་མེ་རྒྱུང་གི་རང་བཞིན་ཚལ་དེ་ཅེས་ཀྱི་དུང་བཞིན་ནས། རྣམ་པར་ལྟུང་རྒྱུ་ལ་ནས། འོད་
དུ་ལྟོ་ནས། འོད་ཀྱི་བྱུམ་པའི་རང་དུ་ཅེས་ཀྱི་དུང་གི་དུང་ལྟོ་གའི་བྱུར་ཡོད་པ་ལ། རང་གསལ་ལོ་མཐོའི་རྗེས་པོ་ལྟོ་གའི་ལོ་མས་གཞུང་པས། རྗོགས་རྟུག་གི་རྣམ་པར་རྗོག་པ་རྣམས་ཟད་པར་མཉམ་འགྲུབ་སུ་ནས། རྗོགས་རྟུག་ལ་
རང་དུ་བྱུངས་པ་འོད་གསལ་བྱུམ་པའི་རང་གི་མར་མེ་ལྟོ་གའི་རྗོགས་པ་སྐྱེས་ནས། ཀིང་དེ་འཛིན་དེའི་རྗོད་རྣམས་ཀྱིས་ལྟོག་ཀྱི་འབྱུང་བའི་ལུས་ཀྱི་རྗོད་དུ་གྱུར་པས་གོ་ལ་སྲུ་གྱེན་པ། རང་ཤིག་པའི་འབྱུང་བའི་དེ་འཛིན་ཟེས་

༡༦༩ གདམས་ངག་མཛད་པའི་ལྷོ་ལྷོ་སྐུ་ལོ་

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

ॐ। गङ्गासुखसुखेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदः
वसुधैवकुतुम्बकः। देवसुखेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदः
शुभेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदः
ॐ। देवसुखेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदः
शुभेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदः
ॐ। देवसुखेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदः
शुभेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदः
ॐ। देवसुखेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदः
शुभेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदःखगसुखेदःप्रदः

171 गङ्गासुखसुखेदःप्रदः

༡༡	༡༢	༡༣	༡༤	༡༥	༡༦	༡༧	༡༨
༡༢༧༩	༡༢༨༠	༡༢༨༡	༡༢༨༢	༡༢༨༣	༡༢༨༤	༡༢༨༥	༡༢༨༦
༡༢༨༧	༡༢༨༨	༡༢༨༩	༡༢༩༠	༡༢༩༡	༡༢༩༢	༡༢༩༣	༡༢༩༤
༡༢༩༥	༡༢༩༦	༡༢༩༧	༡༢༩༨	༡༢༩༩	༡༣༠༠	༡༣༠༡	༡༣༠༢
༡༣༠༣	༡༣༠༤	༡༣༠༥	༡༣༠༦	༡༣༠༧	༡༣༠༨	༡༣༠༩	༡༣༡༠

174

གསལ་ལ་མཐོ་དམར་མེད་པར་ལྷ་བསྟོད་པར་བྱེད་པའི་ས་བོ་མ། བདེ་ག་ཤེས་ལ་སྒྲིང་པོས་མ་གྲོ་ཀྱུ་རྒྱལ་པར་གསལ། ཞེས་པའི་དེ་མོ། །དེས་ན་ལྷ་བཞེན་པར་བྱེད་པ་ལས་བོན་སེམས་ཀྱི་དྲུང་བ་ལས།
དེ་མ་ཡིན་པའི་ལོག་པ་གཟིགས་མེད་དེ། །དབང་པོར་བ་རྒྱུང་པའི་རྗེ་པར་འགྲུར། ཞེས་པ། སེམས་ཀྱི་དྲུང་བདེ་པོ་ཡིས། བསམ་ཆགས་ཀྱི་རབ་ལྷོད་དྲུང་བའི་རྗེ་པར་འགྲུར་ཞེས་པས། །བོན་བསམ་ཆགས་
ཀྱི་རབ་ལྷོད་དྲུང་བདེ་པོ་ཡི་རྒྱུར། དབང་པོའི་རབ་ཡི་རྒྱར། དབང་པོ་ཡང་རབ་དེ་མཚའ་མ་བཤམ་པ་ལ་བཞེས་པར་མ་གྲུས་པས། དེ་མ་ཡི་རྒྱའོ། །ལྷ་བོ་ག་ལྷ་གསལ་རྒྱ་ཆེ་གསལ་པ་དེ་རང་རྒྱུད་པ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཀྱི་
ཀྱི་རྒྱུ་ལོ་ལྷ་ལ་ལས། རི་མོ་པ་ཤེས་པ་དེ་ལ་དབང་པོ་རབ་རྒྱུང་པའི་རྗེ་ཆེས་པའོ། །དེ་ཅི་ལྷོ་བྱུས་པས་མེ་ཤེས་གཟིགས་གི་རྒྱུད་པ་ཡི་རྒྱུ་ཞེས་པ་ལྟོ། །ལྷ་རང་རྒྱུད་པ་ནི་མེད། །ལྷ་སེམས་ཀྱི་རི་མོ་ཡོད་ས་.....
ལྷ་བོ་བདག་ཀྱི་ལུས་ཡི་རྒྱུ། སེམས་ཀྱི་དམ་བཅེས་པ་ཆེས་སྤྱི་ཡི་རྒྱུ། དེ་ཀྱི་དུས་རྒྱུད་མ་གྲུབ་པ་ཅིར་ཡང་མ་འགག་པས། ལྷ་གསལ་ལ་འབྲུག་ལྟོ། །དེས་ན་མེ་ཤེས་གཟིགས་གི་རྒྱུད་པ་ཡི་རྒྱུ་ཞེས་པའོ། །དེ་...
ལྷ་པོ་ཤེས་ན་བསྟོད་རི་མེད་ལྷ་བོ་མཚར་ག་ལོ་དེ་རྒྱུད་པ་ཡི་རྒྱ། །བོན་དེ་ལ་བདེ་དེ་མ་ཐོབ་ས་ཀྱི་མཚར་ག་གིས། །བདེ་ག་ར་འདྲ་བ་གཟིགས་གིས་བསྟོན་པ་དེ་མ་ཅི་འདྲ་བ་གཟིགས་མཚའ་བྱས་པས། །རྒྱུ་མཚམས་སྤྱི་རྒྱ.....
ཀྱི་ག་ལྷ་གསལ་བྱུང་པའི་རྗེ། །མེ་ཤེས་ལ་ལོ་ག་ལྷ་གསལ་བ་རྣམས་ལྷ་དང་། །རང་གིས་བདེ་གསལ་ན་དེ་སྤྲུབ། །ལྷ་ལས་རྒྱུད་པའི་དེ་མོ་བྱེད་མི་མ། །དེ་ཡང་གསལ་བའི་སྤྲོ་བས་ཀྱིས་སྤྲུ། །ཅོས་པས་སྤྲོ་བོ།

1	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											
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

175

Handwritten marginal notes on the left side of the page.

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

ཨ	ལྷོ། །འདི་བྱ་བ་མེད་ཀྱང་སྐྱུ་རྒྱུ་པ་གཉིས་གསལ་བར་སྐྱོན་པ་འགག་པ་མེད་ལ། ཚེས་སྐྱུ་རང་གི་རོ་བོ་ནི་གང་གིས་ཀྱང་མཚོན་དུ་མེད་པ་ལས། དཔེ་ཡིས་མ་ཡིན་པ་སྐྱུ་མེད་ཅེས་པ་ལོ། འོ་ན་ཉམས་སྐྱུ་མེད་པར་མི་བརྟུབ་བམ་
ཨ	བྱས་པ་ལ། དེ་ཉམས་སྐྱུ་མེད་པ་འོ་ན་ཉམས་སྐྱུ་ལོ། བསྐྱོན་པ་མེད་པ་འོ་ན་བསྐྱོན་པ་ལ། རྒྱུ་རྒྱུ་མི་འཚད་པ་འོ་ན་ལས་མ་གཏན་ལ། ཐོབ་པ་མེད་པ་འོ་ན་ལས་སྐྱུ་བྱ་བྱ་བ་གཅིག་ཡོ་མས་མི་འབྲུལ་བར་ཡོད་པ་ལ། དེ་ལ་ཉམས་སྐྱུ་མེད་གསལ་པ་མི་དགོས་
ཨ	བསམ། མཐུལ་བལ་གསལ་ལ་ཅི་དགོས་ཞེས་བྱུང་། འོ་ན་མི་བྱུང་བ་དེ་རང་ཅི་འདྲ་བ་གཅིག་མཐུལ་བར་ཡོད་བྱས་པ་ལ། དེ་འོ་ན་ལས་མ་འོ་ན་ལ། གོ་ལ་ལས་མ་གོ་ལ་ལ། བརྟུང་ལས་མ་འབྱོར་ལས་ལ། བཞུགས་ལས་མ་སྐྱོང་ལས་ལ།
ཨ	བརྟུང་སྐྱུ་ལས་ཀྱི་རྟོག་པ་ལས་ལོག་པ་གཅིག་མཐུལ་བར་ཡོད་ཅེས་པ་ལོ། འོ་ན་དང་ཅེས་པ་འོ་ན་ལས་གང་ཡིན་བྱས་པ་ལ། འོ་ན་ལས་བཞི་ཡོད་དོ། དང་པོ་འོ་ན་གསལ་ལས་སྐྱོང་པ་ཉིད་འོ་ན་བྱུང་གི་ལས་ལས་འོ་ན་བྱུང་། མཚོན་ཉིད་ཀྱི་
ཨ	ཐོག་པ་ཚེས་པོ་དུ་མཐུལ་ལས་ལོགས་པ་བཅིག་གཅིག་དང་དུ་བྱུང་ཀྱི་སྐྱོང་པ་ཉིད་དུ་གཏན་ལས་པ་ལ་མ་བཟུང་། སྐྱོང་ཉིད་ཉམས་མཐུན་པའི་དཀྱིལ་སྐྱུ་བྱུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་གིས་བྱས་པ་ལས་རྟོག་པ་བསྐྱོན་པ་ཡིན། རྒྱུ་གསལ་པ་ལས་སྐྱོང་བ་རྒྱུ་དཔ་
ཨ	རིམ་གྱིས་བསྐྱུས་པ་ལས། ལྷ་སྐྱུ་ལས་སྐྱུ་གསལ་ཀྱི་སྐྱོན་སྐྱོན་ཡིས་སྐྱོང་པ་ཉིད་ཉམས་མཐུན་རྒྱུ་ལས་དཀྱིལ་སྐྱུ་བྱུང་བྱས་པ་ལས། དེ་ལས་སྐྱོང་ལོག་པ་ལོ། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱོན་བྱས་པ་ལས་འོ་ན་ལས་ཡིན་ལོ། འོ་ན་གསལ་ལས་སྐྱོང་པ་
ཨ	ཉིད་རྒྱུ་ལས་འདེབས་སྐྱུ་སྐྱོར་བའི་ སྐྱོན་པ་ལས་ལོགས་པ་བརྟུང་བའི་ལྷུ་ལས་དང་། གཏོང་བའི་མཐུན་པོ་དང་། བརྟུང་བྱུང་གི་དེས་པོ་ཐོག་ལས་ཅད་མི་དམིགས་པར་སྐྱོང་པ་ཉིད་དུ་རྒྱུ་ལས་བརྟུང་བའི་བསྐྱོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྐྱོན་བྱས་

179 གདམས་པ་ལ་མཚོན་པའི་ལྷ་སྐྱུ་ལས་

ལ་དང་གོང་འབྲུག་ཅེས་པས་བཟུང་ནེ་འདི་དེ་མི་སྲོལ་དཔེ་མཉམ་ཏེ་ཡོད་ཀྱིས་གཞིར་སྲོལ་མཉམ་སྲིད་པའི་སྐབས་བཟུང་ཡང་གོ་བར་མ་གྱུར་ནས། དེ་ལ་གཏམ་པའི་གོ་ལམ་མཐོང་བྱེད་ཀྱིས་ལས་པོ། དེ་ལ་སྐྱོ་བ་འདྲེས་ལས་པོ་...
གོང་དུ་བཟུང་ན། དེ་ལས་སྐྱོ་ལུས་མཚན་མས་སྲོལ་སྲིད་ལམ་བུ་དེ་ལ་མཚན་མས་སྲོལ་པར་གཏེས་ཤིང་སྐྱོ་སྲོལ་ལས་པོ། བར་དེ་གསུམ། སྐྱུ་ལུས་གསུམ། མངེ་རྒྱུ་བའི་གསུམ། བཟོ་བའི་གསུམ། མཚན་སྲོལ་གསུམ། དེ་སྐྱོ་
ཚན་སྲོལ་གསུམ་བཟོ་བའི་གསུལ་པོ། དེ་ལ་དང་པོ་རྣམས་ལྷན་འདྲི་སྐད་དུ་བཤད་དེ། སྲོལ་རྣམས་མ་ཉིདེ་བར་དེ་དུ། །རྣམ་སྲོལ་ལུས་ཀྱི་རྟོག་པ་ལ། །འདྲོང་ཆགས་འོད་གསལ་ལ་དག་ཏུ་འགྱུར། །སྲུང་བའི་གཏམ་པའི་དོ་...
མཚན་ཚེ། ལེས་གསུངས་པའོ། སྲོལ་རྣམས་མ་ཉིདེ་བར་དུ་ལྷན་འདྲི་ལེས་པ། སྲོལ་ཉིདེ་བར་དེའི་གོ་བཤམ་བའི་གསུལ་པོ་ཡི་རྟོག་ཏེ། སྲོལ་ཉིདེ་མ་ཉིདེ་བར་དེ་ལ་སྲོལ་ཉིདེ་བར་དེ་ཟེར་བའི་རྟོག་ཏེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་མངེ་རྒྱུ་བའི་དུས་
ཡིན། ལུས་གསུམ་གྱི་འདུ་བའི་སྲོལ་ལས་བཟུང་བ་རྣམས་ལ་སྲོལ་པའི་ལུས་ཡིན་པས་ན། རྣམ་སྲོལ་ལུས་ཀྱི་རྟོག་པ་ལ། ལེས་བྱའོ། རྟོག་པ་དེ་ལ་མངེ་རྒྱུ་གང་བྱེད་བྱས་པ་ལ། མངེ་རྒྱུ་འོད་གསལ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན། འོ་ན་
བཟོ་བའི་གསུལ་པོ་དང་བཟོ་བའི་རྟོག་ཏེ་མཉམ་ཏེ་འདྲོང་ཆགས་དང་བཟོ་བའི་གསུལ་པོ། འདྲོང་ཆགས་འོད་གསལ་ལ་དག་ཏུ་འགྱུར། ལེས་པའོ། འདྲོང་ཆགས་ཤི་སྐབས་ལ། བཟུང་བའི་ལམ་པ་རྟོག་ཚོགས་སྐྱོད་པ་ལ་མཐོང་བའི་དུས་ལས་པོ།
ཆགས་ལམ་པ་རྩ་དང་ཐིག་ལེ་རྣམས་ལ་བཟོ་བའི་བཟོ་བའི་གསུལ་པོ། སྲོལ་ལམ་པ་གཏུ་མ་མཉམ་ཏེ་བཟོ་བའི་བཟོ་བའི་གསུལ་པོ། སྲོལ་ལམ་མཚན་པོ་ལས་བཟོ་བའི་བཟོ་བའི་གསུལ་པོ་འདྲོང་ཆགས་དང་བཟོ་བའི་གསུལ་པོ་!

ཡ
ལ
མ
ལ
ལ

Vertical text on the left margin, likely a page number or reference.

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

ལྷན་པའི་ལ་བོ་ལྱིས།

འཚང་ལྟ། འདའ་ཀ་མ་རིག་པའི་འོད་གསལ་ལ་དང་གཉིད་དུ་བསྟེ་བ་འབྱེལ། གཉིད་དང་བསམ་གཏམ་བསྟེ་བའོད་གསལ་ལ་གྱི་རྗེ་གསལ་རིམ་མོ། གཏམས་དག་བསྟེ་འཕེ་གཉིས་ལས་དེས་བསྟེ་བ་བཟུང་ནས། དཔའ་ཕོ་བ་.....
བཟུང་པ་ནི། འཚི་བར་བསྟེ་བ་མ་རྣམས། །འཕེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡི་རྟེ། །དང་ཕོ་སྦྱིང་བ་ལྟོ་བའོ། །དང་ཕོ་སྦྱིར་བ་སྦྱོང་གཉིད་དག་ག། །བའོ་དག་ལེར་ཕོ་འབར་བ་ལོ། །ཀའ་གཉིས་འགྱུར་ཡི་གོ་ནི། །དང་ཕོ་བ་
ལྷན་པའི་ལ་བོ་ལྱིས། །ཚིངས་པའི་སྦྱོང་དེས་བསྟེ་བ་དང་། །རྗེས་བྱུང་ཡི་གོ་མི་ག་ལའོ། །ཞེས་པ་རྣམས། །ལུས་ལ་རྒྱུང་གིས་བོར་དང་། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་སྦྱོང་གཉིད་པ་བཟུང་ནས། །དེ་ལྟར་རབ་འབྱོང་དགུ་ཡི་སྦྱོང་.....
དག་ག་བ་བཟུང་ནས། །དེ་རྣམས་དང་ས་གཞི་ལ། །སྦྱིང་བ་རྣམས་འཕེ་བ་དང་། །སྦྱོང་བ་རྣམས་འཕེ་བ་བཟུང་། །དེས་འཕེ་བ་དང་ཕོ་བཟུང་ནས། །གཉིས་བ་ཉལ་ཐབས་ཀྱི་འཕེ་བ་དང་ཚིངས་པས་འཕེ་བའོ། །ཤིང་འཇུག་ནི་སྦྱིར་
བཟུང་གཉིད། །ལས་ལ་སྦྱར་བ་དང་གཉིས། །ལས་ལ་སྦྱར་བ་ལ་གསུམ། །རྣམ་ཤེས་ཐོང་གཞུང་དུ་འཇུག་པ་དང་། །དེ་ཉིད་གཞུང་གྱིས་མས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་བསྟེ་བ་པ་དང་། །རྒྱལ་པོས་ལོ་གསལ་པ་དབང་དུ་བྱུང་། །
དེ་དག་གི་དོན་ཞུ་ལ་རྣམས་སྦྱང་། །དེ་ཡན་ཚུ་དུ་ལྟོ་བའི་དོན་གཏམས་དག་རྣམ་པ་ལ། །གཞན་གྱི་གཞུང་ལྟོ་བའི་ལྟོ་བའོ། །བསྟེ་ཕོ་ཡན་ཚུ་དུ་བཟུང་ནི་བཟུང་གཉིད་གཞུང་རྣམ་ཡོད་པའི་ཚིངས་ཚིག་ལ་གསལ་སོ། །གོ་ཚ
བའི་མ་རིག་པ་ཚུ་དག་ཚུ་དཔ་ལྟོ་ཞི་བལ་ལ་བསྟེ་བ་དང་། །གཞན་སྦྱིར་མོ་ལ་བསྟེ་འཕེ་བའི་གཏམས་དག་དེ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས། །ལུས་དམ་པ་སྦྱངས། །རྣལ་འབྱོར་མས་མ་ཉི་བྱུང་བའི་ལུས་ལ་འཕེ་བ་བྱས་ནས་གཞུང་ཚིང་.....

ཕ

ལྷ

ཉམས་

ལྷོ་

།གཉིད་ལྷ་གས་ལྷ་དང་འདྲ་པ་དེ་བཟུང་ནས་བདེ་སྤོང་གི་དང་དུ་ཉལ་བས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ལ་ཡང་འདྲེ་བར་མི་བྱེད། འོད་གསལ་ལ་གཉིད་མའོན་ལྟར་དུ་ཉམས་ལྷ་མའོད་བར་འགྱུར་ལོས་སོ། དེ་ལྟར་གཉིད་ལ་དཔེ་

རྣམ་ཐོབ་མི་འདི་ལྟར་བསྐྱོམ་སྟེ། མདུན་དུ་ཡི་དམ་ལྟའི་ཐང་ཀ་བ་ཀྱམ་ལ། དེ་ལ་སོམས་ཆེ་གཅིག་པས་བཟུངས་ལ། དེ་རང་ཉིད་ལ་རྒྱལ་གསལ་བར་བསྐྱོམ་མོ། གསལ་ལ་བར་འདུག་ནི་གསལ་བདེ་ཉིད་བདེ་སྤོང་དུ་ལྷ་རྒྱུས་ལྷོ་

མི་དམིགས་པར་བསྐྱོམ་ལ། ཡང་སྐྱར་གསལ་བར་བྱ་བ་སྟེ་ཐང་ཀ་ལ་བཟུ། དེ་ནས་ཐང་ཀ་འོན་བཞིན་གསལ་ལ་བར་བསྐྱོམ་ལ་དེ་ཉིད་བདེ་སྤོང་དུ་ལྷ་རྒྱུས་བསྐྱོམ་སྟེ། དེ་ཡང་སྤོང་ཉིད་དང་ལས་རོ་བདེ་བར་གྱིས་གྱིས་ཤེས་བར་

བསྐྱོམ་མོ། དེ་ལྟར་དེ་རང་བདེ་སྤོང་དུ་བསྐྱོམས་པས། གོམས་པའི་ཚད་ནི་རང་ཉིད་བདེ་སྤོང་སྟེ་མའོད་དུ་གནས་ལ་རོ་བདེ་བར་ཤེས་བར་

ལ་དེ་ལྟར་བསྐྱོམས་པས་ལུས་ཡངས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟོགས་ཡོད། ལྷང་པ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྤོང་དུ་སྤྱང་སྤྱང་ཤེས་བའོད་དེ། ཚོའདི་ཉིད་ལ་འོད་གསལ་ལ་དུ་གནས་ཏེ་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། རྣམ་ཐོབ་

གལ་ཏེ་ཚོའདི་ལ་མ་ཐོབ་ཀྱང་བར་དེར་ཤེས་པའོད་གསལ་ལ་དུ་བྱིན་པའོད། དེ་ནས་བར་དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ། རང་ལ་དབང་མེད་པར་མངས་དུ་འདུག་མི་གྱིད་དོ། གལ་ཏེ་མངས་དུ་འདུགས་ཏེ་ལུས་ལ་ནད་དུ་སྐྱེན་ཡང་གཞན་གྱི་

དེ་མའོད་རང་ལ་དབང་ཡོད་པས་རང་དགར་འདུགས་ཏེ་ལུས་ལ་ནད་མི་སྐྱེ་ལུས་བསྐྱོམ་པའི་གང་ཟག་དང་གཉིད་འོད་གསལ་ལ་དུ་བསྐྱོམ་པའི་གང་ཟག་དང་ལྷན་པ་གཉིས་གྱིད་གྱིས་དེ་མ་ཡི་ནད་ལུས་ལ་ནད་མི་གྱིད་གསུང་སོ། ལྷོ་

། གཉིད་ལྷ་གས་ལྷ་དང་འདྲ་པ་དེ་བཟུང་ནས་བདེ་སྤོང་གི་དང་དུ་ཉལ་བས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ལ་ཡང་འདྲེ་བར་མི་བྱེད། འོད་གསལ་ལ་གཉིད་མའོན་ལྟར་དུ་ཉམས་ལྷ་མའོད་བར་འགྱུར་ལོས་སོ། དེ་ལྟར་གཉིད་ལ་དཔེ་

རྣམ་ཐོབ་མི་འདི་ལྟར་བསྐྱོམ་སྟེ། མདུན་དུ་ཡི་དམ་ལྟའི་ཐང་ཀ་བ་ཀྱམ་ལ། དེ་ལ་སོམས་ཆེ་གཅིག་པས་བཟུངས་ལ། དེ་རང་ཉིད་ལ་རྒྱལ་གསལ་བར་བསྐྱོམ་མོ། གསལ་ལ་བར་འདུག་ནི་གསལ་བདེ་ཉིད་བདེ་སྤོང་དུ་ལྷ་རྒྱུས་ལྷོ་

མི་དམིགས་པར་བསྐྱོམ་ལ། ཡང་སྐྱར་གསལ་བར་བྱ་བ་སྟེ་ཐང་ཀ་ལ་བཟུ། དེ་ནས་ཐང་ཀ་འོན་བཞིན་གསལ་ལ་བར་བསྐྱོམ་ལ་དེ་ཉིད་བདེ་སྤོང་དུ་ལྷ་རྒྱུས་བསྐྱོམ་སྟེ། དེ་ཡང་སྤོང་ཉིད་དང་ལས་རོ་བདེ་བར་གྱིས་གྱིས་ཤེས་བར་

བསྐྱོམ་མོ། དེ་ལྟར་དེ་རང་བདེ་སྤོང་དུ་བསྐྱོམས་པས། གོམས་པའི་ཚད་ནི་རང་ཉིད་བདེ་སྤོང་སྟེ་མའོད་དུ་གནས་ལ་རོ་བདེ་བར་ཤེས་བར་

ལ་དེ་ལྟར་བསྐྱོམས་པས་ལུས་ཡངས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟོགས་ཡོད། ལྷང་པ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྤོང་དུ་སྤྱང་སྤྱང་ཤེས་བའོད་དེ། ཚོའདི་ཉིད་ལ་འོད་གསལ་ལ་དུ་གནས་ཏེ་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། རྣམ་ཐོབ་

གལ་ཏེ་ཚོའདི་ལ་མ་ཐོབ་ཀྱང་བར་དེར་ཤེས་པའོད་གསལ་ལ་དུ་བྱིན་པའོད། དེ་ནས་བར་དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ། རང་ལ་དབང་མེད་པར་མངས་དུ་འདུག་མི་གྱིད་དོ། གལ་ཏེ་མངས་དུ་འདུགས་ཏེ་ལུས་ལ་ནད་དུ་སྐྱེན་ཡང་གཞན་གྱི་

དེ་མའོད་རང་ལ་དབང་ཡོད་པས་རང་དགར་འདུགས་ཏེ་ལུས་ལ་ནད་མི་སྐྱེ་ལུས་བསྐྱོམ་པའི་གང་ཟག་དང་གཉིད་འོད་གསལ་ལ་དུ་བསྐྱོམ་པའི་གང་ཟག་དང་ལྷན་པ་གཉིས་གྱིད་གྱིས་དེ་མ་ཡི་ནད་ལུས་ལ་ནད་མི་གྱིད་གསུང་སོ། ལྷོ་

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

१९९ गणपतः १९९

