

ག

ཐུ

པའིག

ནག

སྒྲིེ

ཟབ་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲིེ་ཐིག་ལས་། ཏྲ་མགྲིན་ཡང་ཁྲོས་ནག་པོའི་ཆ་ལག་། བྱུང་ནག་དུག་གི་སྒྲིེ་ཐིག་སྒྲིེ་ཐིག་
གནམ་ལྷགས་མེ་འབར་བཞུགས་སོ།

སྒྲིལ་གྱི་མཆོད་ཀྱི་མཁའ་མཁའ་ཡང་ཁྱེས་
འདི་བསྐྱེད་རིམ་གནད་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཡིས་རབ་དབེན་གཙང་མའི་གནས་མཆོད་ཀྱི་རྩལ་གྱི་མཆོད་ཀྱི་མཁའ་མཁའ་ཡང་ཁྱེས་
བསྐྱེད་རིམ་གནད་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཡིས་རབ་དབེན་གཙང་མའི་གནས་མཆོད་ཀྱི་རྩལ་གྱི་མཆོད་ཀྱི་མཁའ་མཁའ་ཡང་ཁྱེས་
སྐྱེད་རྩལ་གྱི་མཆོད་ཀྱི་མཁའ་མཁའ་ཡང་ཁྱེས་

སྐྱིད་པའི་ངང་ལས་རང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ་མགྱིན་ནག་པོར་གསལ་བའི་མདུན་དུ་དུག་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་
 གཉིད་ཟབ་པའི་སྒྲོང་དུ་དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་སྒྲོང་པོ་ཆེ་བ་ཡལ་ག་ལྡུ་བྱེས་པའི་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྡར་པར་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་རང་ཉིད་
 དུག་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྒྲིེ་ ཡིག་ལྡུ་འཕྲོས་ནས་བབ་པ་ལས་འོད་ཟེར་ཡར་འཕྲོས་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྤྲུལ་དང་བཅས་པ་མཚོད་ཅེས་བྱིན་
 དེས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རྒྱུར་འདུས་སྒྲིེ་ ཡིག་ལ་ཐིམ་ཅེས་འཕྲོས་དག་བག་གས་ལོག་འདྲེན་ལྡུ་གཉིན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆར་བཅད་ཅེས་

मद्रु. वृक्षमन्त्र. मन्त्रविज्ञ. आर. ज्ञेय.

དེ་དག་གི་ཆོ་བསོད་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་མཐུ་ཐམས་ཅད་ཚུར་འདུས་ཁྱོད་ཡིག་རྣམས་ལ་ཐིམ་ཤིང་། དབུས་ཀྱི་ཁྱོད་ལས་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་བྱུང་མཐིང་ནག་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་
 ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་མཐིང་ནག་ཏུ་འབར་བ་ཤིང་། ཞར་གྱི་ཁྱོད་ལས་རྗེ་རིགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་དུང་གི་བྱ་བྱུང་དཀར་པོ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་ཤིང་། ལྷོ་ཡི་ཁྱོད་ལས་དམངས་རིགས་ཀྱི་གཉེན་
 པོ་གསེར་གྱི་བྱ་བྱུང་སེར་པོ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་ཤིང་། རུབ་ཀྱི་ཁྱོད་ལས་བྱམ་ཟེའི་རིགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བཟང་གི་བྱ་བྱུང་དམར་པོ་སེར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་ཤིང་། བྱང་གི་
 ཁྱོད་ལས་གདོལ་རིགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་དུག་ལྷུང་ནག་པོ་བྱ་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་ཤིང་། ཀྱན་གྱུང་གནམ་ལྷགས་ཀྱི་རྩ་གཉིས་གནམ་ལ་གཟེངས་པ་ཤིང་། སྤྱན་གསུམ་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་འོད་ཟེར་
 འབར་ཞིང་འཕྲོ་བ་ཤིང་། བྱོ་གཉེར་ཚུའི་གཉེར་མ་ལྟར་དུ་འབྲིགས་པ་ཤིང་། ལྷགས་ཀྱི་སྤེར་མོས་ཀྱི་གཉེན་རིགས་ལྷ་རྒྱུ་མཆོའི་གཉིང་ནས་འདྲན་ཅིང་གནམ་ལྷགས་ཀྱི་མཚུ་ཡིས་མགོ་བོ་ཉླ་ཉླ་ཏུ་
 ཟུང་བ་ཤིང་། མེ་ཡི་གཤོག་པ་དེབ་པས་ཉི་མཇོགས་པོར་འཕེན་ཅིང་། སྤྱ་རྣམས་སྤྱགས་པས་ཉི་མཇོག་དང་བྱེ་མཇོག་དང་རྩེ་རྩེའི་སེར་བ་དུག་ཏུ་འབབས་པ་ཤིང་། གྱི་གྱི་གི་སྤྱ་དུག་པོ་བསྤྱགས་པ་ཅོམ་

4

ལྟོ

གཞུགས་

ལྟོ

གྲིས་ས་བདག་ལྟ་གཏན་ཐམས་ཅད་བརྒྱལ་ཞིང་འབོགས་པ་ལྟོ་གི་ཚུ་ཚུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སྡེ་བརྒྱད་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐིག་རྩུབ་གྱིས་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་རྟབ་རྟབ་གསོལ་བ་ལྟོ་ཀར་པས་གཟའ་ལྟོ་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་གཞོན་ཅིང་རུ་བར་ན་ཡིད་བཞིན་གྱི་མོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་སྐྱབ་པ་པོ་ལ་
 དངོས་གྲུབ་གྱི་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་པ་ལྟོ་མཆོན་ཆ་ཐུན་ཇུས་སྐྱོ་ཆོགས་གྱི་བུ་ཡུག་འཚུབས་པས་བྱད་མ་གཞོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་དུལ་དུ་བརྒྱག་པ་ལྟོ་ཐུགས་ལས་སྐྱལ་པའི་བཀའ་སྤྱད་དེགས་
 པའི་ཆོགས་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པར་འཕྲོས་ནས་བསྟན་དགྲ་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་བརྒྱག་ཅིང་ཟས་སུ་ཟ་བར་བསྒྲིམ་ལྟོ་དེ་ལྟར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོ་དཀར་པོ་
 མཁྱིན་པར་ཨྱུ་དམར་པོ་ལྟོ་ཐུགས་ཀར་རྩྱུ་མཐིང་ནག་ལྟོ་དེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་རྩ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྐུས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་
 བསྐྱལ་ལྟོ་ཆོས་གྱི་དབྱིངས་ནས་གཟུགས་གྱི་སྐྱུ་བྱ་ཁྱུང་རིགས་ལྟོ་ལྟོ་བཞིངས་ཏེ་བསྐྱེད་པའི་ལྟ་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་མོ་ལྟོ་དེ་ནས་སྐྱུ་འཕྲོན་པའི་རྩྱུ་ལྟོ་ཆོས་གྱི་དབྱིངས་གྱི་ཡེ་ཤེས་

८५. चक्रवर्त्तः कृष्णः शङ्खः

སྐྱུ་ བུ་རྩ་རིགས་ཀྱི་དྲིལ་འཁོར་ལྟ་ སངས་རྒྱལ་བྱ་བྱུང་སྐྱུར་བཞེད་ས་ཤིག་ གཏི་མུག་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ་ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱུ་ བུ་རྩ་རིགས་ཀྱི་དྲིལ་
འཁོར་ལྟ་ རྩོམ་བྱ་བྱུང་སྐྱུར་བཞེད་ས་ཤིག་ ཞེ་སྤང་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ་ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱུ་ རྩོམ་རིགས་ཀྱི་དྲིལ་འཁོར་ལྟ་ རིན་ཆེན་བྱ་བྱུང་སྐྱུར་
བཞེད་ས་ཤིག་ ང་རྒྱལ་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ་ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱུ་ བུ་རྩ་རིགས་ཀྱི་དྲིལ་འཁོར་ལྟ་ གསུང་གི་བྱུང་ཆེན་སྐྱུར་བཞེད་ས་ཤིག་ འདོད་ཆགས་
འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ་ བྱ་བ་བྱུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱུ་ ཀམ་རིགས་ཀྱི་དྲིལ་འཁོར་ལྟ་ ལས་ཀྱི་བྱུང་ཆེན་སྐྱུར་བཞེད་ས་ཤིག་ ལྷན་དོག་འཛམ་ས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ་
བུ་རྩ་བུ་རྩ་རྩ་ཀམ་མེད་ ག་རུ་ཁ་སྤྱོད་བུ་སྤྱོད་སྤྱོད་ལ་འཛམ་ དེ་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི་ རྩོམ་ བདག་འཛིན་གསུག་པ་ལྟ་གཉན་ཁྱིར་ དམ་ཆོག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར་ འཛིགས་
བྱེད་བྱ་བྱུང་བཞུགས་སུ་གསོལ་ བདུད་འདུལ་བྱུང་ལྟ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ བུ་སྤྱོད་ལ་འཛམ་ དེ་ནས་ལྷན་འཛམ་བ་ནི་ བ་མོ་ བདག་ལྟའི་རྩ་ཏུ་བཞུགས་པ་དང་ རྩ་ཏུ་ག

मन्त्रः श्रीगणेशाय नमः

[illegible]

ཅིག་དཔག་པོའི་ཕྱིན་ལས་མཛོད་ཀྱི་རིགས་ལས་གྱུར་གྱུ་གཉན་གདོན་གསོད་གཅོད་བརྒྱག་པའི་ལས་མཛོད་ལ་ཇེས་ལུལ་མེད་པར་ཉལ་ཐོབ་རོལ་དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ་ཨོྲཱི་བརྒྱ་ག་རུ་ཁ་སྐྱ་ས་མ་ཡ་ཨོྲཱི་གཉོན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་ཐད་ཁ་རི་ལུ་ཉི་ལྷོ་ཕྱོད་ཡང་ཁྱོས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུལ་པ་ནི་དོན་ཅུ་ཁྱུང་ག་རུ་ཁ་བཞེངས་ཤིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་བཞེངས་བསྐྱོད་ཅིག་ཆོས་ཉིད་གྲོད་ནས་བསྐྱོད་བསྐྱུལ་ལོ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐྱུལ་ཐད་དོད་གྲ་དང་བགལ་ལ་ཐད་སྒྲུལ་པ་ཡང་སྒྲུལ་བྱལ་པར་བསྐྱར་མཛོད་ཅིག་དཔག་པོའི་ཕྱིན་ལས་མཛོད་རིགས་ལས་གྱུར་གྱུ་གཉན་གདོན་གསོད་གཅོད་བརྒྱག་པའི་ལས་མཛོད་ལ་ཇེས་ལུལ་མེད་པར་ཉལ་ཐོབ་རོལ་དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ་ཨོྲཱི་བརྒྱ་ག་རུ་ཁ་སྐྱ་ས་མ་ཡ་ཨོྲཱི་གཉོན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་ཐད་ཁ་རི་ལུ་ཉི་ལྷོ་ཕྱོད་ཡང་ཁྱོས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུལ་པ་ནི་དོན་ཅུ་ཁྱུང་ག་རུ་ཁ་བཞེངས་ཤིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་བཞེངས་བསྐྱོད་ཅིག་ནམ་མཁའ་ཉིད་ནས་བསྐྱོད་བསྐྱུལ་ལོ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐྱུལ་མཛོད་ཅིག་དཔག་པོའི་ཕྱིན་ལས་མཛོད་སྒྲུལ་པས་སྒྲུང་སྒྲིད་བྱལ་པར་

ལྟོག་གི་མཛེད་དུ་ དམངས་རིགས་ལས་བྱུང་གྱུ་གཉན་གདོན་གསེང་ལུ་ རྩེས་ལྷུ་མེད་པར་ཉལ་ཐོབ་རེ་ལུ་ དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་
 ཡུ་ ལོ་རྩུ་ག་རུ་ཁ་ས་མ་ཡུ་ལུ་ རྩེ་ གཉན་བྱེད་སུ་ཤུ་ལྷུ་ར་ཡ་ཅད་ཁ་རི་ལྷུ་ཉི་ ལྷོ་ ལྷོ་ལུ་ ཡང་ཁྱོས་གསུང་གི་སྒྲུ་ལ་པ་ནི་ པར་བྱ་བྱུང་ག་རུ་ བཞེངས་ཤིག་མི་མཛོན་
 དབྱིངས་ནས་བཞེངས་ལུ་ བསྐྱོད་ཅིག་ནམ་མཁའི་གྲོང་ནས་བསྐྱོད་ བསྐྱུ་ལ་ལོ་བྱུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐྱུ་ལུ་ ཅད་དོ་དབྱ་དང་བགེགས་ལ་ཅད་ མཛེད་ཅིག་དུག་པའི་ཕྱིན་ལས་
 མཛེད་ བྱམ་ཟེ་ལས་བྱུང་གྱུ་གཉན་གདོན་གསེང་ལུ་ རྩེས་ལྷུ་མེད་པར་ཉལ་ཐོབ་རེ་ལུ་ དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡུ་ ལོ་རྩུ་ག་རུ་ཁ་ས་མ་ཡུ་
 རྩེ་ རྩེ་ གཉན་བྱེད་སུ་ཤུ་ལྷུ་ར་ཡ་ཅད་ཁ་རི་ལྷུ་ཉི་ ལྷོ་ ལྷོ་ལུ་ ཡང་ཁྱོས་ཕྱིན་ལས་སྒྲུ་ལ་པ་ནི་ ལས་ཀྱི་བྱ་བྱུང་ག་རུ་ བཞེངས་ཤིག་མི་མཛོན་དབྱིངས་ནས་བཞེངས་
 བསྐྱོད་ཅིག་ནམ་མཁའི་གྲོང་ནས་བསྐྱོད་ བསྐྱུ་ལ་ལོ་བྱུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐྱུ་ལུ་ ཅད་དོ་དབྱ་དང་བགེགས་ལ་ཅད་ མཛེད་ཅིག་དུག་པའི་ཕྱིན་ལས་མཛེད་ དལ་གཉན་ཅིང་འཆོ་

བ་ཡི་ གདོལ་པ་ལས་གྱུར་གྱུ་གཉན་ཀྱན་ མ་ལུས་ཐལ་བའི་རྩལ་བཞིན་ཆོག་ འཁྲག་སྒོག་དབྱགས་ལྷག་མེད་རོལ་ ཅུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ་ ཨོྲོ་ཀམ་ག་རུ་ཁ་ས་མ་ཡ་ཇོ་ ཇོ་
གཞོད་བྱེད་སཐ་འུ་མུ་ར་ཡ་ཐད་ཁ་རི་ཁུ་རི་ རྩོ་བྱོ་ ཅུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ རྒྱ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཐིན་ལས་ཀྱི་ རྒྱལ་པ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཉའི་ཆོགས་ འགྲོ་བའི་
དོན་ཕྱིར་གང་འདུལ་ཐབས་ རྒྱ་ཆོགས་སྟོན་པའི་རྒྱ་འཕུལ་གར་ མ་ངེས་རྒྱ་ཡི་གཟུགས་བརྟན་ལྟར་ ཅིར་ཡང་སྒྲུང་བའི་གཟུགས་རྒྱ་ལས་ རྒྱ་གཉན་སྡེ་བརྒྱད་གཟུག་པའི་གཉན་
གྱུ་བྱུང་རིགས་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས་ ང་ཡི་མདུན་སར་རྒྱར་བཞེངས་ལ་ གཞོད་བྱེད་མ་ལུས་རྩལ་རྩོག་ འཁྲག་བྱོད་དབྱགས་ཉལ་ཐོབ་རོལ་ དབྲ་བགོགས་སྡེ་དབྱུང་འབངས་
དང་བཅས་ དགོ་སྒྲིག་མེད་པའི་མལ་དུ་སོད་ ཅུས་ལ་བབ་བོ་ཐུགས་མ་གཡེལ་ དོ་རྒྱབ་མཛོན་སྡེད་ཐིན་ལས་མཛོད་ ཅེས་གཏོར་མ་འབུལ་ རྒྱར་ཡང་བསྒྲུལ་བ་ནི་ ཁྱོ་བྱོ་ཇོ་ ཅུས་
གསུམ་སངས་རྒྱས་དགོངས་སུ་གསོལ་ ཡང་ཁྱོས་ནག་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ་ ཆེ་མཆོག་དཔལ་དགུ་དགོངས་སུ་གསོལ་ བདག་ཅག་མ་རིག་གྱིས་བཅིངས་པའི་ གཟུང་འཛིན་

འགགས་མེད་གསུང་གི་གྲོང་ཡངས་ནས་༥ བཅོམ་ལྷན་པར་བྱུང་ཆེན་བསྐྱལ་༥ འབྲུལ་མེད་བྱགས་ཀྱི་གྲོང་ཡངས་ནས་༥ བཅོམ་ལྷན་དེ་རྗེ་བྱུང་ཆེན་བསྐྱལ་༥ ལྷན་གྲུབ་ཡོན་ཏན་བདེ་
 ཆེན་གྲོང་༥ བཅོམ་ལྷན་རྒྱ་བྱུང་ཆེན་བསྐྱལ་༥ ཕྱིན་ལས་མདོན་སྤྱོད་ལྷན་གྲུབ་གྲོང་༥ བཅོམ་ལྷན་ཀམ་བྱུང་ཆེན་བསྐྱལ་༥ བཞེངས་ཤིག་མི་མདོན་དབྱིངས་ནས་བཞེངས་༥ མཛོད་
 ཅིག་མདོན་སྤྱོད་ཕྱིན་ལས་མཛོད་༥ སྤང་བའི་དབྱ་དང་གཞོད་པའི་བགོགས་༥ ལྷ་ཡང་རུང་སྟེ་བདུད་ཀྱང་རུང་༥ མ་ལུས་མ་འབྱུང་སྟོལ་ལ་ཤོག་༥ སྒྲ་སྟོག་ཆེ་ཡི་རྒྱན་ཐག་བཅད་༥
 མར་མེ་རྒྱུང་གིས་བསད་བཞིན་ཐོངས་༥ ཤ་བྲག་རྩོན་མོ་ཉ་བ་ཐོབ་རེལ་༥ རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྟོལ་༥ དོ་རུབ་ཉིད་དུ་ཕྱིན་ལས་མཛོད་༥ དེ་རིང་ཉིད་ལས་ལས་མ་འབྱུང་༥
 དམ་ཆོག་བྱགས་དམ་དུས་ལ་བབ་༥ བསྐྱལ་ལོ་བདེ་དོ་ཕྱིན་ལས་མཛོད་༥ ཏྲགས་ཕྱུང་མཆོན་མ་སྤྱར་དུ་སྟོན་༥ གཞོད་བྱེད་ཁྱ་གཏན་སྟེ་བརྒྱད་ཀྱན་༥ མིང་གི་ལྷག་ཅམ་མེད་པར་རྫོག་༥
 དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ་༥ ཨོྩ་ཨྱུ་རྩྱུ་རྩྱུ་ཁྱོ་༥ ག་རུ་ཁ་ས་མ་ཡ་གཞོད་བྱེད་སྐབ་ཤུ་རྩ་ཡ་བདེ་༥ སྤྱ་ར་ཡ་སོད་༥ སྤྱ་ར་ཡ་བྱོེ་༥ སྤྱ་ར་ཡ་རྫོག་༥ ཅེས་ལན་གྲངས་མང་དུ་བཛོད་༥

སྐྱོན་གྱི་མཐའ་གཏོར་མ་དག་ཕྱོགས་སུ་འཕང་ངོ་། དེ་ནས་བསྒྲེག་པ་ལ་། དམར་གཏོར་གྱི་ཐུག་གིས་བརྒྱན་པ་བཤམས་ཏེ་། འགྲུགས་བཞུགས་ལན་བདུན་བྱས་མཐར་། རང་ཉིད་ཡི་དམ་གྱི་ཐུགས་ཀ་
 ནས་འོད་འཕྲོས་པས་སྐྱུ་གསུམ་རྒྱུ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱ་བྱུང་རིགས་ལྟ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་ཁྱུ་ལས་ཁྱུ་ལྟར་
 རྒྱུ་བ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཆོགས་བྱ་བྱུང་ལས་མཁན་མཆོན་ཐུན་སྐྱེ་ཆོགས་ཀྱི་སྐྱེ་མེར་འཛུབས་པ་ལྟར་སྐྱུང་སྤྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་སྐྱུ་ལ་ནས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དན་པ་
 ཐམས་ཅད་ཐལ་བ་རྒྱུང་གིས་གཏོར་བ་བཞིན་དུ་བརྒྱག་པར་བསམ་། ཨོྃ་བཟླ་གུ་རུ་རྩེ་མུ་ཀི་རྩི་ཁྱོེ་། བཟླ་ས་མ་ཡ་ཨོྃ་ཨོྃ་། གཏོར་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱོ་བོ་སྐྱེ་བོར་བྱུང་གིས་བརྒྱན་པ་རེ་
 རེར་གྱུར་པའི་སྐྱུ་ཡི་གྲོང་དུ་འཁོར་འདས་འཁྱུ་བྱུང་སྤྱི་ཉོན་མོངས་ལས་སྐྱེས་པའི་བྱད་ཁ་དག་འདྲེ་གཏོན་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལྟ་སྐྱུར་སྤྱོད་ལ་དུས་མཐའི་མེ་མཆེད་པ་ལྟར་བསྐྱེག་ཅིང་བརྒྱག་པར་
 བསྐྱོམ་། ལྷག་མ་དག་བགོགས་ཀྱི་བྱ་དང་སྤོག་གི་སྤྲོད་དུ་བསྒྲེག་པར་གྱུར་། རྩི་རྩི་། དཔག་པོ་དམར་གྱི་གཏོར་མ་ལས་། ཁྱོ་རྒྱུ་ཁམས་གསུམ་རོལ་པ་ཆེ་། སྐྱུ་ལ་རྩི་རྩི་གོ་བྱ་བ་

གསོལ་། ཆོས་ས་ཕྱེད་གང་ས་རི་དཀར་པོ་འདྲ་། བྱོ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་མ་འདྲ་། སྤྱན་གསུམ་ཉི་ཟླ་ཤར་བ་འདྲ་། དབུ་སྐྱ་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་། སྤར་ལྷགས་སྟེག་ཕྱར་མ་
འདྲ་། སྤྱིན་མ་སྟོག་གི་ཕྱེད་བ་འདྲ་། དར་རོ་འབྲུག་སྟོང་ལྗིང་བ་འདྲ་། སྐྱུ་ནི་རི་རབ་ལྟན་པོ་འདྲ་། ལྷོ་ལྷོ་ཐོག་གོད་འབར་བ་འདྲ་། ཕོ་ཉ་མེ་སྟག་འཕྲོ་བ་འདྲ་། ལས་མཁན་སེར་ཆེན་
འབེབས་པ་འདྲ་། མཚོན་ཕྱན་རྒྱུད་ཆེན་གཡོ་བ་འདྲ་། མེ་དཔུང་ན་ཕྱན་འཐེབས་པ་འདྲ་། དེ་འདྲའི་བྱོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཉིད་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་སྐྱར་བཞེངས་ཤིག་། སྐྱུ་གསུང་ཕྱགས་
ལས་སྐྱུ་ལ་པའི་བྱུང་། ཉམ་མཁར་སྐྱར་ཆོགས་བཀྲ་བ་འདྲ་། བར་སྐྱར་སྤྱིན་དཔུང་གཏིབས་པ་འདྲ་། ས་གཞིར་སྤྱིན་ཐང་འབེབས་པ་འདྲ་། བཞེངས་ཤིག་མི་མདོན་དབྱིངས་ནས་
བཞེངས་། བསྐྱུ་ལ་ལོ་ཕྱགས་དམ་གནད་ནས་བསྐྱུ་ལ་། བཞེས་ཤིག་དབྱ་བགོགས་ཤིག་ལྷག་བཞེས་། མཛོད་ཅིག་མདོན་སྤྱོད་ཕྱིན་ལས་མཛོད་། བྱོ་ཕྱོ་རྩེ་། དབུས་སྟོགས་སངས་རྒྱས་
བྱ་བྱུང་གིས་། རྒྱལ་རིགས་ལས་བྱུང་ལྟ་གཏན་དང་། གཏི་ཕྱག་ལས་སྐྱེས་དབྱ་དང་བགོགས་། བསྐྱར་པའི་དབྱ་བོའི་སྟོང་དུ་ཟློག་། དུས་ངན་ཡོ་ལང་ནད་ཕྱག་མཚོན་། མདོར་ན་མི་

བདད་འཛམས་ཏུ་མཁྱེན་ཡང་ཞུས་

ཤུལ་མེད་པར་བསྒྲིག་གུར་ཅིག་ཤིང་། སྤྱི་ཕྱོད་ཤིང་། འཤར་ནས་དེ་རྗེ་ཁྱུང་ཆེན་གྱིས་ཤིང་། རྗེ་རིགས་ལས་བྱུང་གྲུ་གཏན་དང་། ཞེ་སྤང་ལས་བྱུར་དབྱ་དང་བགོགས་ཤིང་། བསྟན་པའི་དབྱ་བའི་སྤྱི་དུ་
སྒྲིག་ཤིང་། དུས་ངན་བསྐྱལ་ངན་གཡོ་ལས་ལས་དང་། བདེ་ལུག་མཆོན་གྱི་ཡོ་ལང་ཀུན་ཤིང་། བསྒྲིག་ཅིང་བསྐྱར་བའི་ཕྱིན་ལས་མཛོད་ཤིང་། མི་ལྟས་ཐན་ལྟས་ངན་པ་དང་། འཤར་དང་འཤར་སྤྱི་
མཆོས་ཤིང་ནས་ཤིང་། དབྱ་གདོན་གདོན་བྱེད་མི་མཐུན་སྤྱི་གས་ཤིང་། སྒོ་པ་ངན་ཐམས་ཅད་དབྱ་ལ་སྒྲིག་ཤིང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཅུ་བ་གསུམ་ཤིང་། སྤྱི་གས་བདེན་པའི་སྤྱི་བསྒྲིག་འདོན་ཤིང་། སྤྱི་ཕྱོད་ཤིང་།
སྤྱི་སྤྱི་གས་རྒྱ་ཁྱུང་ཆེན་གྱིས་ཤིང་། དམངས་རིགས་ལས་བྱུར་གྲུ་གཏན་དང་། ད་ཀྱུལ་ལས་བྱུང་དབྱ་དང་བགོགས་ཤིང་། བསྟན་དབྱ་གདུག་པའི་སྤྱི་གས་ལ་སྒྲིག་ཤིང་། དུས་ངན་ཡོ་ལང་ནད་ལུག་
མཆོན་ཤིང་། མི་ངན་མཆོན་ངན་ཐན་ལྟས་ངན་ཤིང་། མདོར་ན་མི་མཐུན་སྤྱི་གས་ངན་ཀུན་ཤིང་། སྤང་དབྱ་གདུག་པའི་སྤྱི་དུ་སྒྲིག་ཤིང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྤྱི་གས་ བསྒྲིག་གུར་ཅིག་ཤིང་། སྤྱི་ཕྱོད་ཤིང་།
རྒྱལ་ནས་པར་ཁྱུང་ཆེན་གྱིས་ཤིང་། བྱམ་བེ་ལས་བྱུར་གྲུ་གཏན་དང་། འདོད་ཆགས་ལས་བྱུང་དབྱ་བགོགས་རྣམས་ཤིང་། བསྟན་དབྱ་དམ་ཉམས་སྤྱི་དུ་སྒྲིག་ཤིང་། དུས་ངན་བསྐྱལ་ངན་ཡོ་ལང་

༥

ལྟ

ལྟ་བུ་ཡི་

ལྟ

ལྟོ་ ངང་། རྟ་ལྟ་མཆོན་ལྟ་གས་བདུང་སྟེ་དཔུང་། མ་ལྟས་སྟང་བའི་དབྱ་ལ་སྟོག་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྟགས་ བསྟོག་གྱུར་ཅིག་། ཁྱོ་ཕྱོ་ཇོ་
 བྱང་ནས་ཀམ་ཁྱུང་ཆེན་གྱིས་། གདོལ་པ་ལས་གྱུར་གྱུ་གཉན་གདོན་། ཕྱག་དོག་ལས་བྱུང་དབྱ་བགོགས་རྣམས་། སྟང་དབྱ་དམ་ཉམས་སྟེ་དུ་སྟོག་། དུས་ངན་བསྐྱལ་ངན་ཡོ་ལང་
 ལས་། རྟ་མཆོན་དུས་ལྟ་གསུམ་གཏེ་དང་། མི་འདོད་སྟག་བསྟུལ་ཉེས་པའི་ཆོགས་། བསྟན་དབྱ་དམ་ཉམས་སྟེ་དུ་སྟོག་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྟགས་ བསྟོག་གྱུར་ཅིག་། ཁྱོ་ཕྱོ་
 ཇོ་ བཀའ་སྟང་ཡོངས་ཀྱི་གཞོན་འཆོ་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་ངན་པ་ཀུན་། བཅོམ་ལྟན་བྱ་ཁྱུང་རིགས་ལྟ་དང་། དྲག་པོ་དམར་གྱི་གཏོར་མས་སྟོག་། སྟེ་བརྒྱུད་ཡོངས་ཀྱི་གཞོན་འཆོ་
 དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་ངན་པ་ཀུན་། བཅོམ་ལྟན་བྱ་ཁྱུང་། དྲག་པོ་དམར་གྱི་། སྟང་སྟིད་ལྟ་འདྲའི་གཞོན་འཆོ་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་། བཅོམ་ལྟན་བྱ་ཁྱུང་། དྲག་པོ་དམར་གྱི་།
 རྟ་རིགས་བཞི་བརྒྱུ་ཅུ་བཞི་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་། བཅོམ་ལྟན་བྱ་ཁྱུང་། དྲག་པོ་དམར་གྱི་། བགོགས་རིགས་སྟེ་ཕྱག་བརྒྱུད་ཅུ་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་། བཅོམ་ལྟན་བྱ་ཁྱུང་།

དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ ཡེ་འདྲེ་ག་སུམ་བརྒྱ་དུག་ཅུ་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་ བཅོམ་ལྡན་བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ བན་བོན་ཕྱི་རོལ་དམོད་བྱུད་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་ བཅོམ་ལྡན་
 བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ འཕྲོག་མ་མ་བྱ་ལྡ་བརྒྱ་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་ བཅོམ་ལྡན་བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོམ་ལྡན་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་
 བཅོམ་ལྡན་བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ ཟ་འདྲེ་ཕུང་སྤི་ཉི་སྤི་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་ བཅོམ་ལྡན་བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ དམ་སྤི་ཆེ་སྤི་ཆུང་སྤི་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་
 བཅོམ་ལྡན་བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ གཞོན་སྤི་དང་སྤི་གྱི་སྤི་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་ བཅོམ་ལྡན་བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ ཕྱི་ཡི་འབྱུང་བ་འབྱུགས་པ་དང་། དེ་ཡི་ཐན་
 ལྟས་ བཅོམ་ལྡན་བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ རང་གི་མ་མོ་ཁྱུ་ཡི་གདོན་ དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་ བཅོམ་ལྡན་བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ གསང་གདོན་གཟུང་འཛིན་དུག་ག་སུམ་
 དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་ བཅོམ་ལྡན་བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ མདོར་ན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱན་དང་། དེ་ཡི་ཐན་ལྟས་ བཅོམ་ལྡན་བྱ་བྱུང་། དཔལ་པོ་དམར་གྱི་ ཁྱོ་ཕྱོ་རྩོ་

གདིང་དང་ལྷན་གྱུར་ནུ། དབྱ་དཔུང་དྲེ་ཡིན་ཡང་འཛིག་ུ། བགེགས་དཔུང་རི་རབ་ཡིན་ཡང་བརྒྱག་ུ། ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ་པདྨའི་བཀའ་ུ། བཀའ་སྤྱང་ཁྱབ་འཕྱག་ཆེན་པོས་སྤྱང་སུ། སམ་ཡུ། རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་ུ། གཏེར་རྒྱ་ུ། སྤྲུམ་རྒྱ་ུ།
གཏད་རྒྱ་ུ། ཟུམ་རྒྱ་ུ། གསང་རྒྱ་ུ། བཅད་ཐེམ་ུ། ཞེས་པ་འདི་འདྲ་རང་སྒྲོབ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྷན་གྱིས་བསྐྱུལ་དོར་ཁྱབ་འཕྱང་བདུད་འཛུགས་དྲེ་ཁྱོ་ལོད་རྩལ་གྱིས་དག་པར་པལ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མི་བསྐྱོད་དྲེ་ཁྱོད་དང་། ཡེ་ཤེས་རབ་འབྱོར་
གཉིས་གྱིས་སྟོ། །དགོའོ། །དགོའོ། །དགོའོ། །སུ་མཁྱེན་ལོ། །