

ཐཱ་གཞུང་ཕྱོགས་བརྒྱུགས།

སྤྱི་ཁྱེ་རྣམ་གྱིས་བཟུམས།

མེ་ཤིགས་དཔེ་ཐུན་ཁང་།

(京)新登字 154 号

图书在版编目(CIP)数据

声明学论著注疏:藏文/堪布·才南木编著. —北京:
民族出版社,1994.12 ISBN 7-105-02268-X

I. 声...

II. 堪...

III. 古印度语—注释—藏文

IV. H711

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 06468 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 5 号 邮编 100013)

喇嘛才旦书写 民族印刷厂印刷

各地新华书店经销

1995 年 7 月第 1 版 1995 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:35% 字数:500 千字

印数:0001—2000 册 定价:34.00 元

责任编辑：普日科

དཔེ་མཛིན་འགན་འཁུར་པ། ཕུར་ཁོ།

装帧设计：吾 要

མཛེས་ཆ་རྒྱས་འགོད་པ། ཀམ་རྩོ་ཇི་ཆེ་རིང་།

ཆེ་གཞུང་ཕྱི་གས་བསྐྱུགས།

ཁོ་རུ་ཆེ་རྣམ་གྱིས་བཅམས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་མཛིན་ཁང་གིས་བསྐྱུན་ཞིང་འཕེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

ལྷ་མ་ཆེ་བཙན་གྱིས་བྲིས།

1995ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་1པོ་བསྐྱུགས་པ།

1995ལོའི་ཟླ་7པོར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐངས་1པོ་བསྐྱུབ་པ།

དེབ་རེར་མོར་34.00

དཔེ་སྒྲུབ་གསལ་བཤད།

ཁྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་པོད་དུ་དར་བྱལ་ཆེ་བའི་སྤྱི་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་བརྟན་བཙས་གསལ་ཆེ་བ་ཀ་ཙན་དབྱངས་གསུམ་བྱ་བ་ལས། ཀ་ལྷ་པ་ལྷ་ཀ་ར་ཤ་ནི་གསུང་པ་པོ་གཞིན་ཅུ་གདོང་བྱུག་དང་གསུང་ཡུལ་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་གཉི་ཀའི་མིང་མེད་པར་མདོ་རང་གི་བརྗོད་བྱ་ཆ་བསགས་ཀྱིས་མིང་དུ་ཐོགས་པའི་བརྟན་བཙས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། གཙོ་བོ་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་བྱ་ལྟེ་རྒྱལ་རིགས་ཞེས་པའི་ཁྲོད་དུ་དར་བྱལ་ཆེ་བས་རྒྱལ་པོའི་ལྷགས་སུ་འཆད་པའི་སྤྱི་མདོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཙན་ལྷ་ཀ་ར་ཤ་ནི་མདོ་འདི་མཛད་པོ་པོ་སྤྱོད་དཔོན་ཙན་ལོ་མཛན་སྤྱི་མདོ་ར་ཆགས་པས་བྱུང་ཞིང་། མདོ་འདི་གཙོ་བོ་པརྟ་ཏ་ན་མས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་དར་བྱལ་ཆེ་བས་པརྟ་ཏའི་ལགས་སུ་འཆད་པའི་སྤྱི་མདོ་ཞེས་བྱ། འཕགས་མ་དབྱངས་ཙན་མས་བམ་ཟེའི་དགེ་བསྟེན་ཨ་ཁུ་རྩ་ཏི་ལ་གསུངས་པའི་གསུང་བ་པོའི་མིང་མདོའི་མཛན་དུ་ཆགས་པ་དབྱངས་ཙན་ལྷ་ཀ་ར་ཤ་ཞེས་གསལ་ཏེ་གཞུང་འདི་གཙོ་བོ་བམ་ཟེའི་དགེ་བའི་ཁྲོད་དུ་སྤྱོད་བྱལ་ཆེ་བས་བམ་ཟེའི་ལྷགས་སུ་འཆད་པའི་སྤྱི་མདོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། མདོ་འདི་གསུམ་ལས་པོད་ཡུལ་དུ་དར་བྱལ་ཆེ་བ་ནི་དབྱངས་ཙན་ལྷ་ཀ་ར་ཡིན་ཞིང་དེ་ལྟེང་རྒྱན་དུ་དར་ཉམས་མེད་བྱལ་སྤེལ་གཏོང་བཞིན་ཡོད།

དེ་བའདིའི་ནང་དེང་དུས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཁྲོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་མང་རིང་དཔེ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་བསགས་པའི་སྤྱི་མཛན་ལྟེ་དབྱངས་ཙན་སྤྱི་མདོའི་འགྲེལ་པ་རྒྱས་པ་དང་། གཞུང་འདིར་སྤྱངས་པ་དབྱིས་ཐུན་པ་བྱེད་པར་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆག་ལག་ཏུ་རྩུར་པ་ཀ་ཙན་གྱི་མདོ་ལས་སྤངས་ཀའི་ལྷ་ཏའི་འགྲེལ་པ་དང་། བྱངས་མདོའི་འགྲེལ་པ་བཙས་བཞོད་ཡོད། གཞུང་འདི་བོད་ཡིག་གྱི་གཟུགས་སུ་བཞོད་པའི་འཕགས་ཡིག་སྤྱོད་བྱེད་དང་རང་སྤྱོད་། ཞིབ་འཇུག་གང་གི་ཐད་ལའང་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་བོད་རིག་པ་སྤྱོད་གཉེར་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་ཡང་ཤིན་ཏུ་མཁོ་བས་འདི་ག་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་གིས་འབྲིག་པར་དུ་བཏབ་པ་ཡིན། རིག་གནས་ལ་དོན་གཉེར་ཆེ་བའི་དཔྱད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྐོམ་པར་རྒྱ་ཐོབ་བཞིན་རང་གནས་ཀྱི་དཔེ་ཆོང་ཁང་རམ་ཐད་ཀར་དེད་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་ནས་སྤྱི་གཞུང་སྤྱིགས་བསྒྲིགས་འདིའི་སྤྱི་ཉའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པ་བཞུས་ན་བདག་ཅག་ཙན་པོ་དང་། རྒྱན་པ་པོ། རྒྱག་པ་པོ་བཙས་གསུམ་གྱི་འདོད་དོན་ཡོངས་སུ་འབྱུང་བར་འཇུར། གཞན་ཡང་གཞུང་འདི་དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་རིང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་དང་འབྲད་སྐབས་དེད་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་གིས་ཆེད་མངགས་སྤྱི་ལ་བྱང་ཆ་ཆེ་བའི་མདོ་སྤྱོད་སྤྱིག་འཛིན་དབང་པོ་དགེན་སྤྱོད་ལགས་གདན་འདྲེན་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ཡུན་དུ་ཡིག་འབྲུག་གི་55ཡི་བདག་ཉིད་ཙན་དེ་སྤྱིག་བྱིས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཏེ་འོ་བརྒྱལ་བཙོས་པར་སྤྱོང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་རྒྱ་ཆེ་བྱ་ཞིང་འདི་དག་ཡོད་ཆད་རང་གཞན་ཀྱན་ལ་སྤྱོད་པའི་རྩ་རྩུར་ཅིག

མི་རིགས་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་།

དཀར་ཆག

དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ། (1)

དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ་འབྲེལ་བ་ཏུ་རྒྱུ་རྒྱུ་གསལ། (15)

དང་པོ་ མོག་མར་དགེ་བ་ལྷན་གྱི་དོན་ལ། (17)

མཚན་དོན། (17)

འགྱུར་ཐུག (17)

གཉིས་པ། བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན། (19)

གཞུང་གྱི་འཛིན་ལག་ཏུ་མཚན་པར་བཞུགས་ཅིང་བཅས་པར་དམ་བཅའ་བ། (19)

གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ། (20)

རྩ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ། ཨི་གེ་རྩམས་ཀྱི་ཐུན་མཐུན་འགྱུར་གཙོ་བོ་རྩོན་པའི་མཚམས་སྦྱར་ཐུ་བཤད་པ། (21)

དང་པོ། བར་ཆད་རྩོན་པའི་མཚམས་སྦྱར། (21)

གཉིས་པ། དབྱངས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར། (30)

གསུམ་པ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་མཚམས་སྦྱར། (36)

བཞི་པ། གསལ་བྱེད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར། (37)

ལྔ་པ། རྩམ་བཅད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར། (42)

རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ། མིང་ལས་ཆིག་ཏུ་སྦྱབ་པར་བྱེད་པའི་མིང་ལེ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། (49)

དང་པོ། སྦྱི་དོན་བསྐྱས་ཏེ་བཤད་པ། (49)

དང་པོ། གཞུང་དོན་དཔེར་བཞུགས་ཏེ་བཅས་ཏུ་བཤད་པ། (51)

༡. སྦྱི་པའི་རྟགས་དབྱངས་མཐའ་ཅན། (51)

༢. བུད་མེད་ཀྱི་རྟགས་དབྱངས་མཐའ་ཅན། (79)

༣. མ་ཞིང་གི་རྟགས་དབྱངས་མཐའ་ཅན། (88)

༤. སྦྱི་པའི་རྟགས་ཏ་སའི་མཐའ་ཅན། (94)

༥. བུད་མེད་ཀྱི་རྟགས་ཏ་སའི་མཐའ་ཅན། (117)

༦. མ་ཞིང་གི་རྟགས་ཏ་སའི་མཐའ་ཅན། (122)

གཉིས་པ། དེའི་ཡན་ལག་ཁྱད་པར་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཁྱས་པར་བཤད་པ། (126)

དང་པོ། བཞུགས་པའི་རྟགས་ཡུལ་དང་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་ཆོག་ཇི་ལྟར་བུ་བའི་ཚུལ། (126)

གཉིས་པ། མི་ཟད་པའི་སྡེ་ཆོན་བཤད་པ། (133)

གསུམ་པ། བུད་མེད་ཀྱི་རྟགས་སྦྱབ་པའི་སྦྱོར་མཐའ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ། (138)

བཞི་པ། རྩམ་དབྱེད་དེ་རྩམས་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ་ཁྱས་པར་བཤད་པ། (145)

ཀང་པ་དང་པོ། (331)

ཀང་པ་གཉིས་པ། (332)

ཀང་པ་གསུམ་པ། (334)

ཡུའི་འགྲེལ་པ། (336)

མཚན་དོན། འགྱུར་ཐུག གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ། (338)

བྱིངས་མདོའི་ཅ་བ། (403)

ལེའུ་དང་པོ། ལུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། (404)

ལེའུ་གཉིས་པ། ཡང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། (413)

ལེའུ་གསུམ་པ། དི་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། (414)

ལེའུ་བཞི་པ། སུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། (416)

ལེའུ་ལྔ་པ། ཏུ་ད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། (417)

ལེའུ་དྲུག་པ། ལུ་རྟེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། (418)

ལེའུ་བདུན་པ། ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། (419)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། གྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། (419)

ལེའུ་དགུ་པ། ལུ་ར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། (420)

མཚུགས་ཅད། (425)

བྱིངས་མདོའི་འགྲེལ་པ། (426)

ཡན་བི་ཀ་ར་ཏ་སྐྱིར་བཏང་བ་ཅན་རྩུ་ལ་སོགས་པ། (427)

བི་ཀ་ར་ཏ་འཇིག་པ་རྣམས་ཡང་ལ་སོགས་པ། (486)

ཡན་བི་ཀ་ར་ཏ་རྣམས་དི་བ་ལ་སོགས་པ། (494)

རྩུ་བི་ཀ་ར་ཏ་རྣམས་སུ་ལ་སོགས་པ། (506)

ཡན་བི་ཀ་ར་ཏ་ཡོན་ཏན་མེད་རྣམས་ཏུ་ད་སོགས། (509)

ན་སྐྱི་བི་ཀ་ར་ཏ་རྣམས་ལུ་རྟེ་ལ་སོགས་པ། (519)

ཡུ་བི་ཀ་ར་ཏ་རྣམས་ཏན་ལ་སོགས། (522)

རྩུ་བི་ཀ་ར་ཏ་རྣམས་གྲི་ལ་སོགས་པ། (523)

ཡི་རྩུ་འི་མཐའ་རྣམས་ལུ་ར་ལ་སོགས་པ། (528)

མཚུགས་ཅད། (557)

རྩུ་པ་པོའི་མཐའ་བ་ལགས་ཅིམ། (560)

དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོའི་

ཚ་བ།

འཇགས་མ་དབྱེད་ཅན་མ་ལ་སྤྱི་འཇོལ་ལོ། །

མི་ཡང་བཤོ། །པར་མེད་པ་དང་པར་ཅན་གྱི་མདོ་པར་མི་རབ་ཏུ་ཁྱེད་པ་རྣམས་སོ། །

ཨོཾ། །བུ་ལྷོ་ར་པ་རྒྱུ་ར་མ་ཅན་ལྷི་པ་དོ་ལྷ་ར་དྲུ་ར་ལྷི་པ་ཅན་ལྷོ་ར་ལྷ་ར་ལོ། །

འཆམ་ས་ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱུ་ལ་སོ། །

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।

ཏུའི་ལ་ལ་ལོ། །མཐར་གནས་ན་མས་གཉིས་སུ་དབྱེ། །ཤལ་མ་ཡིན་ནོ། །མཐའི་ཏུ་ལས་སོ། །འདི་ཚེ་ཏུ་ལས་སྟེ།
 འོ། །ཤལ་ཚུ་གྲ་ཡང་ནོ། །ཐུང་ཏུ་ལས་པ་ཤུན་བྱངས་ལ་གཉིས་སོ། །ཚལ་འོ། །འབ་ས་ལ་རྩོལ་ན་མས་ཕྱི་ཚབ་.....
 ར་མས་སོ། །ཐུའི་རྩེ་ས་སུ་རོའོ། །ཏུའི་འད་ཚིག་མཐའ་དང་རྩོལ་དག་ལོ། །འདི་འི་ལ་ལ་ལ་ཏུ་མས་སོ། །དབྱངས་
 ལ་ཐུའོ། །ཡ་བ་ལ་བ་འོལ་ལ་བ་ལ་ན་མས་ཡང་ནོ། །རྩོལ་བ་སྦྱོར་ལོ། །བར་སྦྱོར་བ་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ་ལས་.....
 བས་ལ་བྱེད་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ན་མས་རྩོལ་སོ། །

ར་མ་བར་བཅད་བྱེད་མཚམས་སྦྱོར། ར་མ་བར་བཅད་བྱེད་སོ། །ཤལ་ས་ལ་ཡང་ནོ། །ཀྱུ་བུ་དག་ལ་རྩོལ་སྟེ།
 ཡང་ནོ། །སྦྱོར་སྦྱོར་གྱི་ལ་སོགས་ ར་མས་སོ། །ཡན་ཏུ་གྱི་རྩོལ་ཡིན་པ་ན་མས་ལ་རོ། །ཡན་ལས་ཡན་ལ་ཡུའོ། །
 ཏུ་བ་ལོ། །ཡུ་ལས་ཡན་ལ་དབྱེ། །དབྱངས་ལ་ཡ་ཏིང་ཡང་ནོ། །རྩོལ་ལས་སོ། །རྩོལ་ལས་སོ། །ཡུ་ལས་
 གྱི་བརྩོལ་ལ་རོ། །ར་ཡིག་གི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ལ་བ་ལ་ཡང་ནོ། །ར་ལས་སོ། །ར་ལ་དབྱི་སྦྱོར་རོལ་འདོད་། །ས་དང་
 ཞེ་ཤལ་ས་ཏུ་ས་ལོ། །བར་སྦྱོར་བ་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ་ལས་ར་མ་བར་བཅད་བྱེད་མཚམས་སྦྱོར་ཏེ་མཚམས་སྦྱོར་
 ཐུ་བ་རྩོལ་སོ། །

རྩོལ་བའི་ཏུགས་དབྱངས་མཐའ་ཅན། ར་མ་དབྱེད་མཐའ་ཅན་ཅི་ཚིག་གོ། ར་མ་དབྱེ་མེད་པ་ནི་མིང་རོ། །སི་
 ཞོ་རྩོལ་དང་པོའོ། །ཡན་ཞོ་ཤལ་གཉིས་པའོ། །རྩོལ་རྩོལ་གསུམ་པའོ། །རྩོལ་རྩོལ་བཞི་པའོ། །ར་སི་རྩོལ་རྩོལ་
 ལྔ་པའོ། །ར་ས་ཞོ་ས་ཞོ་ལྔ་པའོ། །རི་ཞོ་ས་ཞོ་བརྒྱུ་པའོ། །ས་རྩོལ་གྱི་ར་མ་བཅད་ནོ། །ཡན་ཞོ་ཤལ་གྱི་
 ཡུའོ། །རྩོལ་བ་ལ་སྦྱོར་ནོ། །ཤལ་ལོ། །རྩོལ་ལོ། །རྩོལ་ལོ། །རྩོལ་ལོ། །རྩོལ་ལོ། །རྩོལ་ལོ། །རྩོལ་ལོ། །ས་རྩོལ་
 བའི་ཏིང་ལ་ཡུའོ། །ར་སི་ཏི་ཡན་ལོ། །ར་ས་ལྔ་པའོ། །ཞོ་ས་ལོ། །ཡན་ལ་ལྔ་པའོ། །རྩོལ་ལོ། །ཀྱུ་ཞོ་ལ་ལས་བྱས་པའི་སྦྱོར་
 ལོ། །ཀྱུ་བུ་མེད་པ་ལ་སི་རྩོལ་། བྱིངས་མ་ཡིན་པའི་མཚུངས་པ་ལ་རྩོལ་བྱེད་། །རྩོལ་ལོ། །ཤལ་ཏིང་ལས་མཐའ་མ་ཡིན་
 པའི་ཏིང་ལོ། །ཡ་བ་ཀྱུ་བུ་དང་ན་ཡོད་ཀྱུ་རྩོལ་། །ས་རྩོལ་གསུམ་པའོ། །ཡན་ལོ། །ཡན་ལ་ལྔ་པའོ། །རི་སྦྱོར་ལོ། །སྦྱོར་
 སའི་ཡ་ཡང་དབྱེ། །བྱིངས་ཀྱི་ཡན་ལོ་དབྱེ། །ཞོ་ཏི་ཡུ་ཡན་གྱི་ཤལ་ལ་ཞོ་ལོ། །རྩོལ་ལོ། །ཐུང་མེད་མིན་
 པ་ལ་རྩོལ་ལོ། །རི་ཏུ་ལོ། །ར་སི་དུ་ཤལ་གྱི་ཡུའོ། །རི་ཏི་ཞོ་ཏི་ལོ། །ཏི་ཏུ་ལོ། །རྩོལ་ཡིན་པའི་སི་ཏི་ལོ། །
 ས་ཏི་ཏི་ལོ། །ས་ཏི་པ་ཏི་དག་གི་ཡུ་ལོ། །ར་ལ་ཏི་ལོ། །ཏི་ཏུ་ལས་པའི་ཡུའོ། །བྱང་སོགས་ཀྱི་ཏི་ཏི་སི་སོགས་ཡུའོ། །ཏི་ཏི་
 ཡུ་ལ་རོ། །འཛིག་པ་ལ་དེ་ཡི་རྩོལ་མཚན་ཡིན་ནོ། །བྱིངས་ཀྱི་ཡུ་ཡན་གྱི་ཤལ་ལོ། །ཞོ་ཡུ་ཡན་དབྱངས་ལོ། །ཡུ་ཡུ་
 དག་ལ་ཡང་ནོ། །རི་ཏི་ཡུ་ལོ། །སི་ཏི་ཡུ་ལོ། །ཡུ་ར་མས་ལ་ཡུ་ལོ། །རྩོལ་ཡུ་ལོ། །རི་ལོ། །རྩོལ་ཡུ་ལ་ཡང་ན་
 རིང་པོའོ། །རྩོལ་ཡུ་ལོ། །རི་ཏི་ས་རྩོལ་ལོ། །ཞོ་ཏི་ཞོ་ལོ། །ཡན་ཞོ་ཤལ་ལ་ཡུ་ལོ། །བར་སྦྱོར་བ་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ་ལས་

བྱང་མེད་ཀྱི་ནྟག་སྐད་བྱང་སྐད་མཐའ་ཅན་། བྱང་མེད་ལ་འཕྲུལ་ལས་ལྷུང་པོ་། འཇུག་ལས་སོ་། འཇོ་ལྷུང་པོ་། རྟི་འཇོ་པོ་།
 འཇུག་ལས་ལས་ལ་རྟི་ལ་བྱང་པོ་། རྟི་འཇོ་ལས་ལས་པོ་། རིན་རྟམ་སྐྱི་ལྟོ་པོ་། ལྟོ་ལི་འཕྲུལ་པོ་།
 འཕྲུལ་ལྟོ་ལས་ལས་ལ་རིན་རྟམ་སྐྱི་ལྟོ་པོ་། འཕྲུལ་ལས་བྱང་མེད་པོ་། རྟི་ལ་བྱང་པོ་། རིན་
 རྟམ་སྐྱི་ལྟོ་པོ་། རྟི་ལྟོ་ལས་པོ་། འཇུག་ལས་ལས་པོ་། འཕྲུལ་ལྟོ་ལས་ལས་ལས་པོ་། ལྟོ་ལྟོ་ལས་ལས་པོ་།
 ཅན་ཀྱི་མེད་ལས་བྱང་མེད་ཀྱི་ནྟག་སྐད་བྱང་སྐད་མཐའ་ཅན་རྟམ་རྟོག་སྐད་སོ་། ॥

[illegible][illegible]

ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་བྱུང་མེད་ཀྱི་ཉམས་སྒྲུབ། བཅའ་ལྷན་པོ། ། དེ་ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་པོ། ། བཅའ་ལྷན་པོ། ། བཅའ་ལྷན་པོ། །
 བྱུང་མེད་ལ་ཁྱིམ་ཁྱུང་དག་གི་ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་པོ། ། ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་པོ། ། བྱུང་མེད་ལ་ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་པོ། ། ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་པོ། །
 ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་པོ། ། དེ་ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་པོ། ། བཅའ་ལྷན་པོ། ། བྱུང་མེད་ལ་ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་པོ། ། ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་པོ། །
 ཉམས་ལེན་མཐའ་ཅན་པོ། ། ། །

ཏ་སའི་མཐའ་ཅན་མ་འོང་གི་རྟགས། ཨ་ཏ་ཐའི་སའོ། །ཐ་དབྱེ། །ན་མཐའ་ཅན་དང་ཨ་ཏ་མཐའ་ཅན་ལས་ཐེབ
ཐོད་ལས་འོང་གི་དག་གི་ཡང་ན་དབྱེ། །པར་ཐོད་པ་དབྱར་མ་ཅན་མའོ་ལས་ཏ་སའི་མཐའ་ཅན་མ་འོང་གི་རྟགས་...
ཐོགས་སོ། །

[illegible]

མི་བླ་པ་འཕྲི་མེ། ཅེ་ལ་མོག་ས་པ་འཕྲི་པ་འོ། །ཨ་ཉི་རྒྱ་པ་འཕྲི་པ་འོ། །ཀི་ལ་པ་མེ་ལ་འཕྲི་པ་འོ། །
གྲ་ལ་མོག་ས་པ་འཕྲི་པ་འོ། །ཁྲི་པ་མེ་ལ་འོ། །དེ་ལ་པ་མི་བླ་པ་འོ། །ལྷ་ལ་མོག་ས་པ་འཕྲི་པ་འོ། །
མི་བླ་པ་ལ་པ་ལྷ་པ་འཕྲི་པ་འོ། །པ་ལྷ་པ་འཕྲི་པ་འོ། །པ་ལྷ་པ་འཕྲི་པ་འོ། །པ་ལྷ་པ་འཕྲི་པ་འོ། །
པ་ལྷ་པ་འཕྲི་པ་འོ། །པ་ལྷ་པ་འཕྲི་པ་འོ། །པ་ལྷ་པ་འཕྲི་པ་འོ། །པ་ལྷ་པ་འཕྲི་པ་འོ། །

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ཐུགས་དང་གུངས་ཀྱི་མི་རུང་བ་ལོ། ། བར་སྒྲོ་དཔ་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ་ལས་མི་ལྟ་བུ་ལྟེན་པ་སྐྱེས་པ་སོ། །

དེ་མཁའ་ཁྱིམ་པ་རྒྱུ་ལ། དུ་རྒྱུ་དཔ་ཨ་རྒྱུ་ལ། །རྒྱུ་ལ་དཔ་པོ་ལི་པ་ལྷ་ལ་ཁྱིམ་པོ་ལ་པོ། །ཁྱུ་ལ་པོ་ལ་དུ་རྒྱུ་ལ་པོ་ལ་པོ།
ཨ་རྒྱུ་ལ། །ཨ་རྒྱུ་ལ་པོ་ལྷ་རྒྱུ་ལ། །ཨ་རྒྱུ་ལ་པོ་ལྷ་པོ་ལ་པོ་ལྷ་པོ་ལ་པོ། །པ་པ་ བ་པ་ ཨ་ཁྱི མོ་ པོ་ཁྱི ལྷ་ཁྱི་ལ་

ମୌସୁମୀ ସମୁଦ୍ରମା । ମୌସୁମୀ ସମୁଦ୍ରମା । ମା । ଭୂମି । ଭୂମି । ମା । ଭୂମି । ଭୂମି । ମା । ଭୂମି । ଭୂମି ।
 ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ । ମା । ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ । ଭୌ ।

