Uniform Title: Sangs rgyas gling manuscript of the rNying ma'i rgyud 'bum

Number of Volumes: 43 remaining out of the original 46 (Volumes 11, 12, 41 are missing)

Volume number: 29

Volume title: Ha

Handwritten/Printed: hand written

Place of deposit: Sangs rgyas gling dgon pa, Tawang, Arunachal Pradesh, India.

Private owners: Teli and Shorbi Village, Tawang

Folio numbering: 1-417

Complete size in cm and inches: 55.8 x 15.25 cm, 22 x 6 inches

Date of photography: 17th April 2013

Script: dbu can

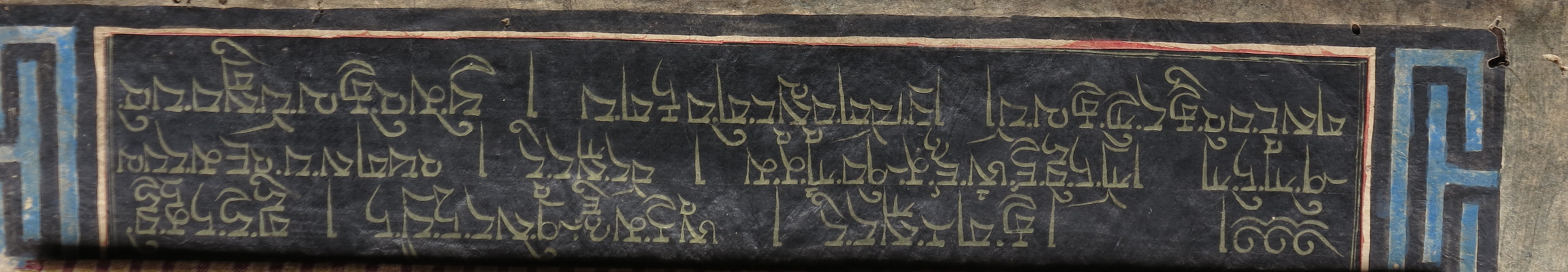
Illustrations or decorations: folio 1, gold ink on black paper

Binding & Wrapping: loose leaf, perhaps between boards (glegs shing), modern cloth wrappings.

Remarks:

- damaged 416-417
- folio numbering 132 duplicated, gong ma and 'og ma
- folios 254 and 255 in reverse order
- some worming, with little impact on legibility.

5

ཀཱཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཀྲྀཏཾ་ཡདྱཏ་ཀིཉྩིཏ་ཀཱལཱནྟ་རེ་ཀྲྀཏཾ་ཏཏ་ཀྲྀཏཾ་ཏཏ་ཀྲྀཏཾ་ཏཏ

།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།

ಸಂಜೆಯಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಮಿಸಿದನು. ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣವು ಕಾಣಿಸಿತು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದವು. ಹಸುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬಂದವು. ಕತ್ತಲೆಯಾಯಿತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಚಂದ್ರನು ಉದಯಿಸಿದನು. ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹರಡಿತು. ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದಿತು. ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿದವು. ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿತು. ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವ ಕಾಲವು ಬಂದಿತು. ಹೆಂಗಸರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಾಡುತ್ತಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಇಂಪಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಲು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿಸಿ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय ॥ यस्मिन्नदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं ॥ योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं ॥ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः ॥ वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ॥ ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो ॥ यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ १ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमत्पद्मावतीकान्तं वन्दे वेङ्कटनायकं ॥ यत्कृपापाङ्गलेशेन मूकोऽपि कविकेसरी ॥ २ ॥ श्रीवेङ्कटेशदयितं श्रीनिवासं जगद्गुरुं ॥ वन्दे वेदान्तवेदान्तं वेदवेदाङ्गपारगं ॥ ३ ॥ यत्पादपङ्कजरजः प्रणतार्तिहारि यत्पादपङ्कजरजः प्रणतार्तिहारि यत्पादपङ्कजरजः प्रणतार्तिहारि

ಸಾಧಕನಾದವನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ ಮತ್ತು ರೇಚಕ. ಪೂರಕವು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕುಂಭಕವು ಹದಿನಾರು ಮಾತ್ರೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ರೇಚಕವು ಹತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪದ್ಮಾಸನವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಬಲತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಲಗಾಲನ್ನು ಎಡತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ

ཀ། ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ། །ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་། །
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡང་། །ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཟབ། །
ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། །སྤྱོད་ཡུལ་ཡང་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ

ཀཀ་ཤ་ཡ་ཀ་ཤ་ཡ་ཀ་ཤ་ཡ་

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾದಿಭಿರ್ಯಜ್ಞೈರಿಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುರೇಶ್ವರಾನ್ ಸುರಪದಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಚ ತತ್ರಾಖಿಲಾನ್ ।
ಭೂಯೋಽಪ್ಯತ್ರ ಸಮೇತ್ಯ ಸಾಧುಷು ಕುಲೇ ಸಂಭೂಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸಾಧನಸಂಪದಃ ಸುಮನಸೋ ಯೋಗೀ ಭವೇತ್ ಸತ್ವರಃ ॥ ೧೦೫ ॥

ಸಾಧನಾನಿ ಯಮಾದಯಃ ಪ್ರಕೃತಿತೋ ಯೋಗಸ್ಯ ತಾನ್ಯಾಹ ತೈಃ
ಸಂಪನ್ನೋ ಯಮಪಾಲನಾದಿಭಿರಹಂಕಾರಾದಿದೋಷಕ್ಷಯಾತ್ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ಪರಮಾತ್ಮವಸ್ತುವಿಷಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಭಿರ್ಬೋಧಿತಂ
ತತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಾಯ ಯೋಗಮಪಿ ಚಾಭ್ಯಸ್ಯೇದ್ ವಿವೇಕೀ ಸ್ವಯಂ ॥ ೧೦೬ ॥

ಯಮಾಃ ಸಂಖ್ಯಾ ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಃ ಮಹಾವ್ರತಂ ।
ಅಹಿಂಸಾಸತ್ಯಾಸ್ತೇಯಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಪರಿಗ್ರಹಾಃ ಯಮಾಃ ॥ ೧೦೭ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೦೮ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೦೯ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೧೦ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೧೧ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೧೨ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೧೩ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೧೪ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೧೫ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೧೬ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೧೭ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೧೮ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೧೯ ॥

ಜಾತಿದೇಶಕಾಲಸಮಯಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಮಹಾವ್ರತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಪರಿಗ್ರಹಃ ಇತಿ ಪಂಚ ಯಮಾಃ ॥ ೧೨೦ ॥

ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಹೊರಟು ಬಂದನು. ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲೈ ಮಹಾಪುರುಷನೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವುದು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಹೊರಟು ಬಂದನು. ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲೈ ಮಹಾಪುರುಷನೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವುದು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಹೊರಟು ಬಂದನು. ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲೈ ಮಹಾಪುರುಷನೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವುದು.

ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಹೊರಟು ಬಂದನು. ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲೈ ಮಹಾಪುರುಷನೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವುದು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಹೊರಟು ಬಂದನು. ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲೈ ಮಹಾಪುರುಷನೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವುದು.

ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་

ਸੁਣਿਆ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਵਡਾ ਸੋਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸਰਿ ਵਡਾ ਕੀਤਾ ॥ ਵਡਾ ਕਹਾਇਆ ਆਪਿ ਵਡਾ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਦ

ཀ་ ཤ་ ཡ་ ཨ་ ཨ་ ཨ

೨೦೧ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಗಂಭೀರಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘಲಾಂಛನಾ ಜೀಯಾತ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನಸ್ಯೇವ ಭಾರತೀ ॥ ಅಸ್ತಿ ಸಮಸ್ತಭುವನಾಶ್ರಯಶ್ರೀಪೃಥ್ವೀವಲ್ಲಭಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜಪರಮೇಶ್ವರಾದಿಸಪ್ತಮಹಾಸಾಮಂತಾಧಿಪತಿ ಪ್ರಭಾವೋಪೇತಾನೇಕನೃಪತಿಕಟಕಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟತಟಘಟಿತಪಾದಪೀಠಸ್ಯ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯಕುಲತಿಲಕಸ್ಯ ಚಾಲುಕ್ಯಾಭರಣಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಿಕ್ಷಾಗುರೋಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿಜಯಶಿವಚರಣಕಮಲಾರಾಧನಾವಾಪ್ತಪ್ರಭುಶಕ್ತ್ಯುತ್ಸಾಹಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಪಂಚಮಹಾಶಬ್ದಾದಿಸಮಸ್ತರಾಜಾವಳಿಸಮಲಂಕೃತಸ್ಯ ಸಮಧಿಗತ

ཤེས་རབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཀྱི་ཐ་ཚིག་ཏུ།

ཀཀ། ཁཁཁ་ཁཁཁ་ཁཁཁ་

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವರು. ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉི་ཁྲི་པ། ཀ ། ཤ་ཀ་ཏ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཡ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་

ਸਲੋਕ ॥ ਸਿਮਰਉ ਏਕ ਮਨਿ ਹੋਇ ਇਕਾਗ੍ਰ ॥ ਸੋਚ ਕਰਉ ਦੁਖ ਪਰਹਰਣ ਸਰਬ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਭਉ ਦੂਰਿ ਗਵਾਵਉ ॥ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਨਦ ਸੂਖ ਫਲ ਪਾਵਉ ॥ ਇਸ ਤੇ ਆਗੈ ਜਾਨਿ ਮੁਖ ਊਜਲ ॥ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਕਉ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੈ ॥ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥ ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਪਨੈ ਸੰਗਿ ਤਾਰੈ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋਭਾ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪਰਗਟਾਈ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਹ ਜਾਈ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਮ ਨ ਪਵੈ ਕਿਆਰੀ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰੀ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਕਰੈ ਬਰਾਬਰਿ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਕਹੈ ਸਮਸਰਿ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਕਰੈ ਤੁਲਾ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੂਲਿ ਅਤੋਲਾ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਕਰੈ ਸਮਾਨਿ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਕਰੈ ਬਖਿਆਨ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਮ ਨ ਕਥਨੈ ਪਰੈ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਕਰੈ ਸਰਿ ਭਰੈ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਭਿ ਕਥਹਿ ਵੇਦ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਕਤੇਬ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਨੀਤਿ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਪੁਰਾਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਚਾਰਿ ਵਖਾਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਮਹੇਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਜਪਤ ਗਨੇਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਬਿਆਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸੁਨਤ ਸਾਬਾਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸੁਖਦੇਉ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਜਪਤ ਅਭੇਉ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਜੋਗੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਰਤ ਭੋਗੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਰਾਜੇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸੁਨਤ ਸਾਜੇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਬਿਰਕਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਜਪਤ ਭਗਵੰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਦੇਵਾ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਰਿਖੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਦਾ ਸੁਚਿ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਕਵੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਜਪਤ ਸੁਖੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਜਤੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸੁਨਤ ਗਤੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸੂਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਜਪਤ ਪੂਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਖਾਨੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸੁਰੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਨਰ ਉਧਰੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਿਧ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਜਪਤ ਬੁਧ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਦਾਨੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਗਿਆਨੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸੂਰਾ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਵਡ ਵਡ ਸੂਰਾ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਤਪੀਸਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਜਪਤ ਈਸਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਜਗਦੀਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਦਾ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਧਰਨੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਅਨਤ ਨ ਜਰਨੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਅਕਹ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਅਜਹ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਥਾਪੇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਅਨਿਕ ਅਲਾਪੇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਖਾਣੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਜਾਣੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਦੇਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਅਨਿਕ ਵੇਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਭੇਖ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਅਲਖ ਅਲੇਖ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਜਾਤੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਸਮਾਤੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਪਾਤੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਸਨਾਤੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਰੰਗ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਰੂਪ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਨੂਪ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਬਰਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਬਰਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਆਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਦੂਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਭਰਪੂਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਨੇਰੇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਨਿਬੇਰੇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸੁਨਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਪੁਨਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਕਰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਉਧਰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਲੇਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਦੇਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਖਾਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਪਚਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਦੇਖ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਲੇਖ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸੋਇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਹਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਬਿਗਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਦੁਖੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਮਰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਜੀਵਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਥਾਪਿ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਉਥਾਪਿ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸਾਜ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਬਿਨਾਜ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਨਿਰਾਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਕਰਮ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਨਿਹਕਰਮ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸਹਜ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਹਜ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸੰਜੋਗ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਬਿਜੋਗ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਗਿਆਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਧਿਆਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਜੁਗਤੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਭੁਗਤੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਭਗਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਮੁਕਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਪੂਰੇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਧੂਰੇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਰੀਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਪ੍ਰੀਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਰੀਝ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਸੂਝ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਬੂਝ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਸੂਝ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਪਰਣਵਨਹਾਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸਾਜਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸਾਹ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਥਾਹ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸੰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਨੰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸੁਨਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਪੁਨਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਕਰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਉਧਰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਲੇਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਦੇਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਖਾਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਪਚਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਦੇਖ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਲੇਖ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸੋਇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਹਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਬਿਗਸ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਦੁਖੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਮਰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਜੀਵਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਥਾਪਿ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਉਥਾਪਿ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸਾਜ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਬਿਨਾਜ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਨਿਰਾਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਕਰਮ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਨਿਹਕਰਮ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸਹਜ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਹਜ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸੰਜੋਗ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਬਿਜੋਗ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਗਿਆਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਧਿਆਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਜੁਗਤੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਭੁਗਤੀ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਭਗਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਮੁਕਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਪੂਰੇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਧੂਰੇ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਰੀਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਪ੍ਰੀਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਰੀਝ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਸੂਝ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਬੂਝ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਸੂਝ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਪਰਣਵਨਹਾਰ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸਾਜਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸਾਹ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਥਾਹ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਤ ਸਭ ਸੰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਸਰਬ ਅਨੰਤ ॥

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಗಂಭೀರಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘಲಾಂಛನಾಃ ಜೀಯಾತ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನಂ ವಸುನಂದಿನಃ ॥ ಅಸ್ತಿ ಸಕಲಭುವನಭವನಾಭೋಗಕಾರಣಸ್ತಂಭಾಯಮಾನಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘಲಾಂಛನಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಗಂಭೀರಸ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನಂ ವಸುನಂದಿನಃ ಸಕಲಸಂಯಮಿಜನಾಗ್ರಣಿಯಃ ಸಕಲಭುವನಜನಪ್ರಣಮ್ಯಮಾನಚರಣಾರವಿಂದಯುಗಳಃ ಸಕಲಸಮಯಸಮುದ್ರಪಾರಗಃ ಸಕಲಸಮಯಪರಮೇಶ್ವರಃ ಸಕಲಸಮಯತೀರ್ಥಾವತಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಭಾವಕಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಕಾಶಕಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣೇತಾ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಾಯಕಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಿಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾತಾ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಃ ಸಕಲಸಮಯಪ್ರಣಿಧಾನಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯಾಧಾರಾಧೇಯ

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಜೀವಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಅಥವಾ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

ꠢꠣꠤꠥ ꠦꠧ꠨꠩ ꠪꠫꠬꠭ ꠮꠯꠰꠱ ꠲꠳꠴꠵ ꠶꠷꠸꠹ ꠺꠻꠼꠽ ꠾꠿ ꡀꡁꡂꡃ ꡄꡅꡆꡇ ꡈꡉꡊꡋ ꡌꡍꡎꡏ ꡐꡑꡒꡓ ꡔꡕꡖꡗ ꡘꡙꡚꡛ ꡜꡝꡞꡟ ꡠꡡꡢꡣ ꡤꡥꡦꡧ ꡨꡩꡪꡫ ꡬꡭꡮꡯ ꡰꡱꡲꡳ ꡴꡵꡶꡷ ꡸꡹꡺꡻ ꡼꡽꡾꡿ ꢀꢁꢂꢃ ꢄꢅꢆꢇ ꢈꢉꢊꢋ ꢌꢍꢎꢏ ꢐꢑꢒꢓ ꢔꢕꢖꢗ ꢘꢙꢚꢛ ꢜꢝꢞꢟ ꢠꢡꢢꢣ ꢤꢥꢦꢧ ꢨꢩꢪꢫ ꢬꢭꢮꢯ ꢰꢱꢲꢳ ꢴꢵꢶꢷ ꢸꢹꢺꢻ ꢼꢽꢾꢿ ꣀꣁꣂꣃ ꣄ꣅ꣆꣇ ꣈꣉꣊꣋ ꣌꣍꣎꣏ ꣐꣑꣒꣓ ꣔꣕꣖꣗ ꣘꣙꣚꣛ ꣜꣝꣞꣟ ꣠ ꣡ ꣢ ꣣ ꣤ ꣥ ꣦ ꣧ ꣨ ꣩ ꣪ ꣫ ꣬ ꣭ ꣮ ꣯ ꣰ ꣱ ꣲ ꣳ ꣴ ꣵ ꣶ ꣷ ꣸ ꣹ ꣺ ꣻ ꣼ ꣽ ꣾ ꣿ ꤀ ꤁ ꤂ ꤃ ꤄ ꤅ ꤆ ꤇ ꤈ ꤉ ꤊ ꤋ ꤌ ꤍ ꤎ ꤏ ꤐ ꤑ ꤒ ꤓ ꤔ ꤕ ꤖ ꤗ ꤘ ꤙ ꤚ ꤛ ꤜ ꤝ ꤞ ꤟ ꤠ ꤡ ꤢ ꤣ ꤤ ꤥ ꤦ ꤧ ꤨ ꤩ ꤪ ꤫ ꤬ ꤭ ꤮ ꤯ ꤰ ꤱ ꤲ ꤳ ꤴ ꤵ ꤶ ꤷ ꤸ ꤹ ꤺ ꤻ ꤼ ꤽ ꤾ ꤿ ꥀ ꥁ ꥂ ꥃ ꥄ ꥅ ꥆ ꥇ ꥈ ꥉ ꥊ ꥋ ꥌ ꥍ ꥎ ꥏ ꥐ ꥑ ꥒ ꥓ ꥔ ꥕ ꥖ ꥗ ꥘ ꥙ ꥚ ꥛ ꥜ ꥝ ꥞ ꥟ ꥠ ꥡ ꥢ ꥣ ꥤ ꥥ ꥦ ꥧ ꥨ ꥩ ꥪ ꥫ ꥬ ꥭ ꥮ ꥯ ꥰ ꥱ ꥲ ꥳ ꥴ ꥵ ꥶ ꥷ ꥸ ꥹ ꥺ ꥻ ꥼ ꥽ ꥾ ꥿ ꦀ ꦁ ꦂ ꦃ ꦄ ꦅ ꦆ ꦇ ꦈ ꦉ ꦊ ꦋ ꦌ ꦍ ꦎ ꦏ ꦐ ꦑ ꦒ ꦓ ꦔ ꦕ ꦖ ꦗ ꦘ ꦙ ꦚ ꦛ ꦜ ꦝ ꦞ ꦟ ꦠ ꦡ ꦢ ꦣ ꦤ ꦥ ꦦ ꦧ ꦨ ꦩ ꦪ ꦫ ꦬ ꦭ ꦮ ꦯ ꦰ ꦱ ꦲ ꦳ ꦴ ꦵ ꦶ ꦷ ꦸ ꦹ ꦺ ꦻ ꦼ ꦽ ꦾ ꦿ ꧀ ꧁ ꧂ ꧃ ꧄ ꧅ ꧆ ꧇ ꧈ ꧉ ꧊ ꧋ ꧌ ꧍ ꧎ ꧏ ꧐ ꧑ ꧒ ꧓ ꧔ ꧕ ꧖ ꧗ ꧘ ꧙ ꧚ ꧛ ꧜ ꧝ ꧞ ꧟ ꧠ ꧡ ꧢ ꧣ ꧤ ꧥ ꧦ ꧧ ꧨ ꧩ ꧪ ꧫ ꧬ ꧭ ꧮ ꧯ ꧰ ꧱ ꧲ ꧳ ꧴ ꧵ ꧶ ꧷ ꧸ ꧹ ꧺ ꧻ ꧼ ꧽ ꧾ ꧿ ꨀ ꨁ ꨂ ꨃ ꨄ ꨅ ꨆ ꨇ ꨈ ꨉ ꨊ ꨋ ꨌ ꨍ ꨎ ꨏ ꨐ ꨑ ꨒ ꨓ ꨔ ꨕ ꨖ ꨗ ꨘ ꨙ ꨚ ꨛ ꨜ ꨝ ꨞ ꨟ ꨠ ꨡ ꨢ ꨣ ꨤ ꨥ ꨦ ꨧ ꨨ ꨩ ꨪ ꨫ ꨬ ꨭ ꨮ ꨯ ꨰ ꨱ ꨲ ꨳ ꨴ ꨵ ꨶ ꨷ ꨸ ꨹ ꨺ ꨻ ꨼ ꨽ ꨾ ꨿ ꩀ ꩁ ꩂ ꩃ ꩄ ꩅ ꩆ ꩇ ꩈ ꩉ ꩊ ꩋ ꩌ ꩍ ꩐ ꩑ ꩒ ꩓ ꩔ ꩕ ꩖ ꩗ ꩘ ꩙ ꩚ ꩛ ꩜ ꩝ ꩞ ꩟ ꩠ ꩡ ꩢ ꩣ ꩤ ꩥ ꩦ ꩧ ꩨ ꩩ ꩪ ꩫ ꩬ ꩭ ꩮ ꩯ ꩰ ꩱ ꩲ ꩳ ꩴ ꩵ ꩶ ꩷ ꩸ ꩹ ꩺ ꩻ ꩼ ꩽ ꩾ ꩿ ꪀ ꪁ ꪂ ꪃ ꪄ ꪅ ꪆ ꪇ ꪈ ꪉ ꪊ ꪋ ꪌ ꪍ ꪎ ꪏ ꪐ ꪑ ꪒ ꪓ ꪔ ꪕ ꪖ ꪗ ꪘ ꪙ ꪚ ꪛ ꪜ ꪝ ꪞ ꪟ ꪠ ꪡ ꪢ ꪣ ꪤ ꪥ ꪦ ꪧ ꪨ ꪩ ꪪ ꪫ ꪬ ꪭ ꪮ ꪯ ꪰ ꪱ ꪲ ꪳ ꪴ ꪵ ꪶ ꪷ ꪸ ꪹ ꪺ ꪻ ꪼ ꪽ ꪾ ꪿ ꫀ ꫁ ꫂ ꫃ ꫄ ꫅ ꫆ ꫇ ꫈ ꫉ ꫊ ꫋ ꫌ ꫍ ꫎ ꫏ ꫐ ꫑ ꫒ ꫓ ꫔ ꫕ ꫖ ꫗ ꫘ ꫙ ꫚ ꫛ ꫜ ꫝ ꫞ ꫟ ꫠ ꫡ ꫢ ꫣ ꫤ ꫥ ꫦ ꫧ ꫨ ꫩ ꫪ ꫫ ꫬ ꫭ ꫮ ꫯ ꫰ ꫱ ꫲ ꫳ ꫴ ꫵ ꫶ ꫷ ꫸ ꫹ ꫺ ꫻ ꫼ ꫽ ꫾ ꫿ ꬀ ꬁ ꬂ ꬃ ꬄ ꬅ ꬆ ꬇ ꬈ ꬉ ꬊ ꬋ ꬌ ꬍ ꬎ ꬏ ꬐ ꬑ ꬒ ꬓ ꬔ ꬕ ꬖ ꬗ ꬘ ꬙ ꬚ ꬛ ꬜ ꬝ ꬞ ꬟ ꬠ ꬡ ꬢ ꬣ ꬤ ꬥ ꬦ ꬧ ꬨ ꬩ ꬪ ꬫ ꬬ ꬭ ꬮ ꬯ ꬰ ꬱ ꬲ ꬳ ꬴ ꬵ ꬶ ꬷ ꬸ ꬹ ꬺ ꬻ ꬼ ꬽ ꬾ ꬿ ꭀ ꭁ ꭂ ꭃ ꭄ ꭅ ꭆ ꭇ ꭈ ꭉ ꭊ ꭋ ꭌ ꭍ ꭎ ꭏ ꭐ ꭑ ꭒ ꭓ ꭔ ꭕ ꭖ ꭗ ꭘ ꭙ ꭚ ꭛ ꭜ ꭝ ꭞ ꭟ ꭠ ꭡ ꭢ ꭣ ꭤ ꭥ ꭦ ꭧ ꭨ ꭩ ꭪ ꭫ ꭬ ꭭ ꭮ ꭯ ꭰ ꭱ ꭲ ꭳ ꭴ ꭵ ꭶ ꭷ ꭸ ꭹ ꭺ ꭻ ꭼ ꭽ ꭾ ꭿ ꮀ ꮁ ꮂ ꮃ ꮄ ꮅ ꮆ ꮇ ꮈ ꮉ ꮊ ꮋ ꮌ ꮍ ꮎ ꮏ ꮐ ꮑ ꮒ ꮓ ꮔ ꮕ ꮖ ꮗ ꮘ ꮙ ꮚ ꮛ ꮜ ꮝ ꮞ ꮟ ꮠ ꮡ ꮢ ꮣ ꮤ ꮥ ꮦ ꮧ ꮨ ꮩ ꮪ ꮫ ꮬ ꮭ ꮮ ꮯ ꮰ ꮱ ꮲ ꮳ ꮴ ꮵ ꮶ ꮷ ꮸ ꮹ ꮺ ꮻ ꮼ ꮽ ꮾ ꮿ ꯀ ꯁ ꯂ ꯃ ꯄ ꯅ ꯆ ꯇ ꯈ ꯉ ꯊ ꯋ ꯌ ꯍ ꯎ ꯏ ꯐ ꯑ ꯒ ꯓ ꯔ ꯕ ꯖ ꯗ ꯘ ꯙ ꯚ ꯛ ꯜ ꯝ ꯞ ꯟ ꯠ ꯡ ꯢ ꯣ ꯤ ꯥ ꯦ ꯧ ꯨ ꯩ ꯪ ꯫ ꯬ ꯭ ꯮ ꯯ ꯰ ꯱ ꯲ ꯳ ꯴ ꯵ ꯶ ꯷ ꯸ ꯹ ꯺ ꯻ ꯼ ꯽ ꯾ ꯿ 가 각 갂 갃 간 갅 갆 갇 갈 갉 갊 갋 갌 갍 갎 갏 감 갑 값 갓 갔 강 갖 갗 갘 같 갚 갛 개 객 갞 갟 갠 갡 갢 갣 갤 갥 갦 갧 갨 갩 갪 갫 갬 갭 갮 갯 갰 갱 갲 갳 갴 갵 갶 갷 갸 갹 갺 갻 갼 갽 갾 갿 걀 걁 걂 걃 걄 걅 걆 걇 걈 걉 걊 걋 걌 걍 걎 걏 걐 걑 걒 걓 걔 걕 걖 걗 걘 걙 걚 걛 걜 걝 걞 걟 걠 걡 걢 걣 걤 걥 걦 걧 걨 걩 걪 걫 걬 걭 걮 걯 거 걱 걲 걳 건 걵 걶 걷 걸 걹 걺 걻 걼 걽 걾 걿 검 겁 겂 것 겄 겅 겆 겇 겈 겉 겊 겋 게 겍 겎 겏 겐 겑 겒 겓 겔 겕 겖 겗 겘 겙 겚 겛 겜 겝 겞 겟 겠 겡 겢 겣 겤 겥 겦 겧 겨 격 겪 겫 견 겭 겮 겯 결 겱 겲 겳 겴 겵 겶 겷 겸 겹 겺 겻 겼 경 겾 겿 곀 곁 곂 곃 계 곅 곆 곇 곈 곉 곊 곋 곌 곍 곎 곏 곐 곑 곒 곓 곔 곕 곖 곗 곘 곙 곚 곛 곜 곝 곞 곟 고 곡 곢 곣 곤 곥 곦 곧 골 곩 곪 곫 곬 곭 곮 곯 곰 곱 곲 곳 곴 공 곶 곷 곸 곹 곺 곻 과 곽 곾 곿 관 괁 괂 괃 괄 괅 괆 괇 괈 괉 괊 괋 괌 괍 괎 괏 괐 광 괒 괓 괔 괕 괖 괗 괘 괙 괚 괛 괜 괝 괞 괟 괠 괡 괢 괣 괤 괥 괦 괧 괨 괩 괪 괫 괬 괭 괮 괯 괰 괱 괲 괳 괴 괵 괶 괷 괸 괹 괺 괻 괼 괽 괾 괿 굀 굁 굂 굃 굄 굅 굆 굇 굈 굉 굊 굋 굌 굍 굎 굏 교 굑 굒 굓 굔 굕 굖 굗 굘 굙 굚 굛 굜 굝 굞 굟 굠 굡 굢 굣 굤 굥 굦 굧 굨 굩 굪 굫 구 국 굮 굯 군 굱 굲 굳 굴 굵 굶 굷 굸 굹 굺 굻 굼 굽 굾 굿 궀 궁 궂 궃 궄 궅 궆 궇 궈 궉 궊 궋 권 궍 궎 궏 궐 궑 궒 궓 궔 궕 궖 궗 궘 궙 궚 궛 궜 궝 궞 궟 궠 궡 궢 궣 궤 궥 궦 궧 궨 궩 궪 궫 궬 궭 궮 궯 궰 궱 궲 궳 궴 궵 궶 궷 궸 궹 궺 궻 궼 궽 궾 궿 귀 귁 귂 귃 귄 귅 귆 귇 귈 귉 귊 귋 귌 귍 귎 귏 귐 귑 귒 귓 귔 귕 귖 귗 귘 귙 귚 귛 규 귝 귞 귟 균 귡 귢 귣 귤 귥 귦 귧 귨 귩 귪 귫 귬 귭 귮 귯 귰 귱 귲 귳 귴 귵 귶 귷 그 극 귺 귻 근 귽 귾 귿 글 긁 긂 긃 긄 긅 긆 긇 금 급 긊 긋 긌 긍 긎 긏 긐 긑 긒 긓 긔 긕 긖 긗 긘 긙 긚 긛 긜 긝 긞 긟 긠 긡 긢 긣 긤 긥 긦 긧 긨 긩 긪 긫 긬 긭 긮 긯 기 긱 긲 긳 긴 긵 긶 긷 길 긹 긺 긻 긼 긽 긾 긿 김 깁 깂 깃 깄 깅 깆 깇 깈 깉 깊 깋 까 깍 깎 깏 깐 깑 깒 깓 깔 깕 깖 깗 깘 깙 깚 깛 깜 깝 깞 깟 깠 깡 깢 깣 깤 깥 깦 깧 깨 깩 깪 깫 깬 깭 깮 깯 깰 깱 깲 깳 깴 깵 깶 깷 깸 깹 깺 깻 깼 깽 깾 깿 꺀 꺁 꺂 꺃 꺄 꺅 꺆 꺇 꺈 꺉 꺊 꺋 꺌 꺍 꺎 꺏 꺐 꺑 꺒 꺓 꺔 꺕 꺖 꺗 꺘 꺙 꺚 꺛 꺜 꺝 꺞 꺟 꺠 꺡 꺢 꺣 꺤 꺥 꺦 꺧 꺨 꺩 꺪 꺫 꺬 꺭 꺮 꺯 꺰 꺱 꺲 꺳 꺴 꺵 꺶 꺷 꺸 꺹 꺺 꺻 꺼 꺽 꺾 꺿 껀 껁 껂 껃 껄 껅 껆 껇 껈 껉 껊 껋 껌 껍 껎 껏 껐 껑 껒 껓 껔 껕 껖 껗 께 껙 껚 껛 껜 껝 껞 껟 껠 껡 껢 껣 껤 껥 껦 껧 껨 껩 껪 껫 껬 껭 껮 껯 껰 껱 껲 껳 껴 껵 껶 껷 껸 껹 껺 껻 껼 껽 껾 껿 꼀 꼁 꼂 꼃 꼄 꼅 꼆 꼇 꼈 꼉 꼊 꼋 꼌 꼍 꼎 꼏 꼐 꼑 꼒 꼓 꼔 꼕 꼖 꼗 꼘 꼙 꼚 꼛 꼜 꼝 꼞 꼟 꼠 꼡 꼢 꼣 꼤 꼥 꼦 꼧 꼨 꼩 꼪 꼫 꼬 꼭 꼮 꼯 꼰 꼱 꼲 꼳 꼴 꼵 꼶 꼷 꼸 꼹 꼺 꼻 꼼 꼽 꼾 꼿 꽀 꽁 꽂 꽃 꽄 꽅 꽆 꽇 꽈 꽉 꽊 꽋 꽌 꽍 꽎 꽏 꽐 꽑 꽒 꽓 꽔 꽕 꽖 꽗 꽘 꽙 꽚 꽛 꽜 꽝 꽞 꽟 꽠 꽡 꽢 꽣 꽤 꽥 꽦 꽧 꽨 꽩 꽪 꽫 꽬 꽭 꽮 꽯 꽰 꽱 꽲 꽳 꽴 꽵 꽶 꽷 꽸 꽹 꽺 꽻 꽼 꽽 꽾 꽿 꾀 꾁 꾂 꾃 꾄 꾅 꾆 꾇 꾈 꾉 꾊 꾋 꾌 꾍 꾎 꾏 꾐 꾑 꾒 꾓 꾔 꾕 꾖 꾗 꾘 꾙 꾚 꾛 꾜 꾝 꾞 꾟 꾠 꾡 꾢 꾣 꾤 꾥 꾦 꾧 꾨 꾩 꾪 꾫 꾬 꾭 꾮 꾯 꾰 꾱 꾲 꾳 꾴 꾵 꾶 꾷 꾸 꾹 꾺 꾻 꾼 꾽 꾾 꾿 꿀 꿁 꿂 꿃 꿄 꿅 꿆 꿇 꿈 꿉 꿊 꿋 꿌 꿍 꿎 꿏 꿐 꿑 꿒 꿓 꿔 꿕 꿖 꿗 꿘 꿙 꿚 꿛 꿜 꿝 꿞 꿟 꿠 꿡 꿢 꿣 꿤 꿥 꿦 꿧 꿨 꿩 꿪 꿫 꿬 꿭 꿮 꿯 꿰 꿱 꿲 꿳 꿴 꿵 꿶 꿷 꿸 꿹 꿺 꿻 꿼 꿽 꿾 꿿 ꀀ ꀁ ꀂ ꀃ ꀄ ꀅ ꀆ ꀇ ꀈ ꀉ ꀊ ꀋ ꀌ ꀍ ꀎ ꀏ ꀐ ꀑ ꀒ ꀓ ꀔ ꀕ ꀖ ꀗ ꀘ ꀙ ꀚ ꀛ ꀜ ꀝ ꀞ ꀟ ꀠ ꀡ ꀢ ꀣ ꀤ ꀥ ꀦ ꀧ ꀨ ꀩ ꀪ ꀫ ꀬ ꀭ ꀮ ꀯ ꀰ ꀱ ꀲ ꀳ ꀴ ꀵ ꀶ ꀷ ꀸ ꀹ ꀺ ꀻ ꀼ ꀽ ꀾ ꀿ ꁀ ꁁ ꁂ ꁃ ꁄ ꁅ ꁆ ꁇ ꁈ ꁉ ꁊ ꁋ ꁌ ꁍ ꁎ ꁏ ꁐ ꁑ ꁒ ꁓ ꁔ ꁕ ꁖ ꁗ ꁘ ꁙ ꁚ ꁛ ꁜ ꁝ ꁞ ꁟ ꁠ ꁡ ꁢ ꁣ ꁤ ꁥ ꁦ ꁧ ꁨ ꁩ ꁪ ꁫ ꁬ ꁭ ꁮ ꁯ ꁰ ꁱ ꁲ ꁳ ꁴ ꁵ ꁶ ꁷ ꁸ ꁹ ꁺ ꁻ ꁼ ꁽ ꁾ ꁿ ꂀ ꂁ ꂂ ꂃ ꂄ ꂅ ꂆ ꂇ ꂈ ꂉ ꂊ ꂋ ꂌ ꂍ ꂎ ꂏ ꂐ ꂑ ꂒ ꂓ ꂔ ꂕ ꂖ ꂗ ꂘ ꂙ ꂚ ꂛ ꂜ ꂝ ꂞ ꂟ ꂠ ꂡ ꂢ ꂣ ꂤ ꂥ ꂦ ꂧ ꂨ ꂩ ꂪ ꂫ ꂬ ꂭ ꂮ ꂯ ꂰ ꂱ ꂲ ꂳ ꂴ ꂵ ꂶ ꂷ ꂸ ꂹ ꂺ ꂻ ꂼ ꂽ ꂾ ꂿ ꃀ ꃁ ꃂ ꃃ ꃄ ꃅ ꃆ ꃇ ꃈ ꃉ ꃊ ꃋ ꃌ ꃍ ꃎ ꃏ ꃐ ꃑ ꃒ ꃓ ꃔ ꃕ ꃖ ꃗ ꃘ ꃙ ꃚ ꃛ ꃜ ꃝ ꃞ ꃟ ꃠ ꃡ ꃢ ꃣ ꃤ ꃥ ꃦ ꃧ ꃨ ꃩ ꃪ ꃫ ꃬ ꃭ ꃮ ꃯ ꃰ ꃱ ꃲ ꃳ ꃴ ꃵ ꃶ ꃷ ꃸ ꃹ ꃺ ꃻ ꃼ ꃽ ꃾ ꃿ ꄀ ꄁ ꄂ ꄃ ꄄ ꄅ ꄆ ꄇ ꄈ ꄉ ꄊ ꄋ ꄌ ꄍ ꄎ ꄏ ꄐ ꄑ ꄒ ꄓ ꄔ ꄕ ꄖ ꄗ ꄘ ꄙ ꄚ ꄛ ꄜ ꄝ ꄞ ꄟ ꄠ ꄡ ꄢ ꄣ ꄤ ꄥ ꄦ ꄧ ꄨ ꄩ ꄪ ꄫ ꄬ ꄭ ꄮ ꄯ ꄰ ꄱ ꄲ ꄳ ꄴ ꄵ ꄶ ꄷ ꄸ ꄹ ꄺ ꄻ ꄼ ꄽ ꄾ ꄿ ꅀ ꅁ ꅂ ꅃ ꅄ ꅅ ꅆ ꅇ ꅈ ꅉ ꅊ ꅋ ꅌ ꅍ ꅎ ꅏ ꅐ ꅑ ꅒ ꅓ ꅔ ꅕ ꅖ ꅗ ꅘ ꅙ ꅚ ꅛ ꅜ ꅝ ꅞ ꅟ ꅠ ꅡ ꅢ ꅣ ꅤ ꅥ ꅦ ꅧ ꅨ ꅩ ꅪ ꅫ ꅬ ꅭ ꅮ ꅯ ꅰ ꅱ ꅲ ꅳ ꅴ ꅵ ꅶ ꅷ ꅸ ꅹ ꅺ ꅻ ꅼ ꅽ ꅾ ꅿ ꆀ ꆁ ꆂ ꆃ ꆄ ꆅ ꆆ ꆇ ꆈ ꆉ ꆊ ꆋ ꆌ ꆍ ꆎ ꆏ ꆐ ꆑ ꆒ ꆓ ꆔ ꆕ ꆖ ꆗ ꆘ ꆙ ꆚ ꆛ ꆜ ꆝ ꆞ ꆟ ꆠ ꆡ ꆢ ꆣ ꆤ ꆥ ꆦ ꆧ ꆨ ꆩ ꆪ ꆫ ꆬ ꆭ ꆮ ꆯ ꆰ ꆱ ꆲ ꆳ ꆴ ꆵ ꆶ ꆷ ꆸ ꆹ ꆺ ꆻ ꆼ ꆽ ꆾ ꆿ ꇀ ꇁ ꇂ ꇃ ꇄ ꇅ ꇆ ꇇ ꇈ ꇉ ꇊ ꇋ ꇌ ꇍ ꇎ ꇏ ꇐ ꇑ ꇒ ꇓ ꇔ ꇕ ꇖ ꇗ ꇘ ꇙ ꇚ ꇛ ꇜ ꇝ ꇞ ꇟ ꇠ ꇡ ꇢ ꇣ ꇤ ꇥ ꇦ ꇧ ꇨ ꇩ ꇪ ꇫ ꇬ ꇭ ꇮ ꇯ ꇰ ꇱ ꇲ ꇳ ꇴ ꇵ ꇶ ꇷ ꇸ ꇹ ꇺ ꇻ ꇼ ꇽ ꇾ ꇿ ꈀ ꈁ ꈂ ꈃ ꈄ ꈅ ꈆ ꈇ ꈈ ꈉ ꈊ ꈋ ꈌ ꈍ ꈎ ꈏ ꈐ ꈑ ꈒ ꈓ ꈔ ꈕ ꈖ ꈗ ꈘ ꈙ ꈚ ꈛ ꈜ ꈝ ꈞ ꈟ ꈠ ꈡ ꈢ ꈣ ꈤ ꈥ ꈦ ꈧ ꈨ ꈩ ꈪ ꈫ ꈬ ꈭ ꈮ ꈯ ꈰ ꈱ ꈲ ꈳ ꈴ ꈵ ꈶ ꈷ ꈸ ꈹ ꈺ ꈻ ꈼ ꈽ ꈾ ꈿ ꉀ ꉁ ꉂ ꉃ ꉄ ꉅ ꉆ ꉇ ꉈ ꉉ ꉊ ꉋ ꉌ ꉍ ꉎ ꉏ ꉐ ꉑ ꉒ ꉓ ꉔ ꉕ ꉖ ꉗ ꉘ ꉙ ꉚ ꉛ ꉜ ꉝ ꉞ ꉟ ꉠ ꉡ ꉢ ꉣ ꉤ ꉥ ꉦ ꉧ ꉨ ꉩ ꉪ ꉫ ꉬ ꉭ ꉮ ꉯ ꉰ ꉱ ꉲ ꉳ ꉴ ꉵ ꉶ ꉷ ꉸ ꉹ ꉺ ꉻ ꉼ ꉽ ꉾ ꉿ ꊀ ꊁ ꊂ ꊃ ꊄ ꊅ ꊆ ꊇ ꊈ ꊉ ꊊ ꊋ ꊌ ꊍ ꊎ ꊏ ꊐ ꊑ ꊒ ꊓ ꊔ ꊕ ꊖ ꊗ ꊘ ꊙ ꊚ ꊛ ꊜ ꊝ ꊞ ꊟ ꊠ ꊡ ꊢ ꊣ ꊤ ꊥ ꊦ ꊧ ꊨ ꊩ ꊪ ꊫ ꊬ ꊭ ꊮ ꊯ ꊰ ꊱ ꊲ ꊳ ꊴ ꊵ ꊶ ꊷ ꊸ ꊹ ꊺ ꊻ ꊼ ꊽ ꊾ ꊿ ꋀ ꋁ ꋂ ꋃ ꋄ ꋅ ꋆ ꋇ ꋈ ꋉ ꋊ ꋋ ꋌ ꋍ ꋎ ꋏ ꋐ ꋑ ꋒ ꋓ ꋔ ꋕ ꋖ ꋗ ꋘ ꋙ ꋚ ꋛ ꋜ ꋝ ꋞ ꋟ ꋠ ꋡ ꋢ ꋣ ꋤ ꋥ ꋦ ꋧ ꋨ ꋩ ꋪ ꋫ ꋬ ꋭ ꋮ ꋯ ꋰ ꋱ ꋲ ꋳ ꋴ ꋵ ꋶ ꋷ ꋸ ꋹ ꋺ ꋻ ꋼ ꋽ ꋾ ꋿ ꌀ ꌁ ꌂ ꌃ ꌄ ꌅ ꌆ ꌇ ꌈ ꌉ ꌊ ꌋ ꌌ ꌍ ꌎ ꌏ ꌐ ꌑ ꌒ ꌓ ꌔ ꌕ ꌖ ꌗ ꌘ ꌙ ꌚ ꌛ ꌜ ꌝ ꌞ ꌟ ꌠ ꌡ ꌢ ꌣ ꌤ ꌥ ꌦ ꌧ ꌨ ꌩ ꌪ ꌫ ꌬ ꌭ ꌮ ꌯ ꌰ ꌱ ꌲ ꌳ ꌴ ꌵ ꌶ ꌷ ꌸ ꌹ ꌺ ꌻ ꌼ ꌽ ꌾ ꌿ ꍀ ꍁ ꍂ ꍃ ꍄ ꍅ ꍆ ꍇ ꍈ ꍉ ꍊ ꍋ ꍌ ꍍ ꍎ ꍏ ꍐ ꍑ ꍒ ꍓ ꍔ ꍕ ꍖ ꍗ ꍘ ꍙ ꍚ ꍛ ꍜ ꍝ ꍞ ꍟ ꍠ ꍡ ꍢ ꍣ ꍤ ꍥ ꍦ ꍧ ꍨ ꍩ ꍪ ꍫ ꍬ ꍭ ꍮ ꍯ ꍰ ꍱ ꍲ ꍳ ꍴ ꍵ ꍶ ꍷ ꍸ ꍹ ꍺ ꍻ ꍼ ꍽ ꍾ ꍿ ꎀ ꎁ ꎂ ꎃ ꎄ ꎅ ꎆ ꎇ ꎈ ꎉ ꎊ ꎋ ꎌ ꎍ ꎎ ꎏ ꎐ ꎑ ꎒ ꎓ ꎔ ꎕ ꎖ ꎗ ꎘ ꎙ ꎚ ꎛ ꎜ ꎝ ꎞ ꎟ ꎠ ꎡ ꎢ ꎣ ꎤ ꎥ ꎦ ꎧ ꎨ ꎩ ꎪ ꎫ ꎬ ꎭ ꎮ ꎯ ꎰ ꎱ ꎲ ꎳ ꎴ ꎵ ꎶ ꎷ ꎸ ꎹ ꎺ ꎻ ꎼ ꎽ ꎾ ꎿ ꏀ ꏁ ꏂ ꏃ ꏄ ꏅ ꏆ ꏇ ꏈ ꏉ ꏊ ꏋ ꏌ ꏍ ꏎ ꏏ ꏐ ꏑ ꏒ ꏓ ꏔ ꏕ ꏖ ꏗ ꏘ ꏙ ꏚ ꏛ ꏜ ꏝ ꏞ ꏟ ꏠ ꏡ ꏢ ꏣ ꏤ ꏥ ꏦ ꏧ ꏨ ꏩ ꏪ ꏫ ꏬ ꏭ ꏮ ꏯ ꏰ ꏱ ꏲ ꏳ ꏴ ꏵ ꏶ ꏷ ꏸ ꏹ ꏺ ꏻ ꏼ ꏽ ꏾ ꏿ ꐀ ꐁ ꐂ ꐃ ꐄ ꐅ ꐆ ꐇ ꐈ ꐉ ꐊ ꐋ ꐌ ꐍ ꐎ ꐏ ꐐ ꐑ ꐒ ꐓ ꐔ ꐕ ꐖ ꐗ ꐘ ꐙ ꐚ ꐛ ꐜ ꐝ ꐞ ꐟ ꐠ ꐡ ꐢ ꐣ ꐤ ꐥ ꐦ ꐧ ꐨ ꐩ ꐪ ꐫ ꐬ ꐭ ꐮ ꐯ ꐰ ꐱ ꐲ ꐳ ꐴ ꐵ ꐶ ꐷ ꐸ ꐹ ꐺ ꐻ ꐼ ꐽ ꐾ ꐿ ꑀ ꑁ ꑂ ꑃ ꑄ ꑅ ꑆ ꑇ ꑈ ꑉ ꑊ ꑋ ꑌ ꑍ ꑎ ꑏ ꑐ ꑑ ꑒ ꑓ ꑔ ꑕ ꑖ ꑗ ꑘ ꑙ ꑚ ꑛ ꑜ ꑝ ꑞ ꑟ ꑠ ꑡ ꑢ ꑣ ꑤ ꑥ ꑦ ꑧ ꑨ ꑩ ꑪ ꑫ ꑬ ꑭ ꑮ ꑯ ꑰ ꑱ ꑲ ꑳ ꑴ ꑵ ꑶ ꑷ ꑸ ꑹ ꑺ ꑻ ꑼ ꑽ ꑾ ꑿ ꒀ ꒁ ꒂ ꒃ ꒄ ꒅ ꒆ ꒇ ꒈ ꒉ ꒊ ꒋ ꒌ ꒍ ꒎ ꒏ ꒐ ꒑ ꒒ ꒓ ꒔ ꒕ ꒖ ꒗ ꒘ ꒙ ꒚ ꒛ ꒜ ꒝ ꒞ ꒟ ꒠ ꒡ ꒢ ꒣ ꒤ ꒥ ꒦ ꒧ ꒨ ꒩ ꒪ ꒫ ꒬ ꒭ ꒮ ꒯ ꒰ ꒱ ꒲ ꒳ ꒴ ꒵ ꒶ ꒷ ꒸ ꒹ ꒺ ꒻ ꒼ ꒽ ꒾ ꒿ ꓀ ꓁ ꓂ ꓃ ꓄ ꓅ ꓆ ꓇ ꓈ ꓉ ꓊ ꓋ ꓌ ꓍ ꓎ ꓏ ꓐ ꓑ ꓒ ꓓ ꓔ ꓕ ꓖ ꓗ ꓘ ꓙ

ਸਲੋਕ ॥ ਕਰਣ ਕਰਣ ਕਰੁਣਾ ਮਯ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੈ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥ ੧ ॥ ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਜਾਚਿਕ ਜਾਚੈ ਜਾਚਨਾ

ཀཱ་ཏནྲ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏནྲ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏནྲ་ཀ་ཡ་ཀ

ਸਲੋਕ ॥ ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਸਚੁ ਸੋ ਹੋਵਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਪਸਰੈ ਸਚੁ ਸੁਕਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਸਚੁ ਵਸੈ ਸਚੁ ਤਿਸੁ ਦਰਬਾਰੁ ॥ ੧ ॥ ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਸਚੁ ਸਭਾ ਸਚੁ ਆਸਣਾ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਸਚੁ ਨੇਮੁ ॥ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਸੰਜਮੋ ਸਚੁ ਸੋਭਾ ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮੁ ॥ ਸਚੁ ਜਸੁ ਸਚੁ ਵਖਾਣਣਾ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹ ਸਚੁ ਸੈਨੁ ॥ ਸਚੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਚੁ ਅਨੰਦੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਦੈਨੁ ॥ ਸਚੁ ਗਿਆਨੁ ਸਚੁ ਧਿਆਨੁ ਸਚੁ ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧ ॥ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ਸਚੁ ਜਿਸੁ ਲਾਭੈ ਸਚੁ ਸਚੁ ॥ ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਸਚੇ ਮਨਿ ਰਚੁ ॥ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਿਸ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਚੁ ਕਰਮੁ ਜਿਸੁ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ॥ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਜਿਸੁ ਜਪਾਏ ਸੋ ਸਚੁ ਦਿਖਿਆ ॥ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤਾਕੀਆ ਸਚੁ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਚੁ ਥਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨ ॥ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਸੁਰਤਿ ਸਚੁ ਜਿਸੁ ਸਚੁ ਬੁਝਾਏ ॥ ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕਹੈ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਸਚੁ ਪੜਣਾ ਸਚੁ ਗੁਣਣਾ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸਿਰਿ ਜਾਉ ॥ ਸਚੁ ਹੁਕਮੁ ਜਿਸੁ ਮਨਵਾਇਆ ਸਚੁ ਤਿਸੁ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਕਾਰ ਸਚੁ ਜਿਸੁ ਵਲਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕਾ ਭਉ ਸਚੁ ਜਿਸੁ ਸਚੁ ਬੁਝਾਏ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕਾ ਮਨਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਹਕ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਵੇਪਰਵਾਹ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਤੋਲ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬੋਲ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੪ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਭਗਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਅਨੁਰਕਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੇਵਕ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਦੇਵਕ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਕਾਰ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਜਾਰ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੫ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੬ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੭ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੮ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੯ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧੦ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧੧ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧੨ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧੩ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧੪ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧੫ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧੬ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧੭ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧੮ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੧੯ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨੦ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨੧ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨੨ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨੩ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨੪ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨੫ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨੬ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨੭ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨੮ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੨੯ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩੦ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩੧ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩੨ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩੩ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩੪ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩੫ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩੬ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩੭ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩੮ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਬਾਜੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਗਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਧਾਵਣੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੩੯ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਚੀਤ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੪੦ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੈ ਆਪਿ ਸਚਾਏ ॥ ੪੧ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਚੁ ਸ

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ଜୀବ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੪ ਵਾਰ ਕੀ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੧ ॥

ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੩ ॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੪ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੫ ॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੬ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੭ ॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੮ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੯ ॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੧੦ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੧੧ ॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੧੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੧੩ ॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੧੪ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੧੫ ॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੧੬ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਨ ਭਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਚਲੈ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਵੰਸ ਉਧਾਰ ॥ ੧੭ ॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਬੋਲਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰਿ ਗਈ ਸਭ ਘੈਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਟੀ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਜਾਇ ਨ ਹਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਤ

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡିବା, ବସୁଦେବଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଗୋକୁଳକୁ ଯିବା, ଯମୁନା ନଦୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେବା, ଯଶୋଦା ଓ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ, ପୂତନା ବଧ, ଶକଟାସୁର ବଧ, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ବଧ, ଯମଳାର୍ଜୁନ ଉଦ୍ଧାର, ବତ୍ସାସୁର ବଧ, ବକାସୁର ବଧ, ଅଘାସୁର ବଧ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗର୍ବ ଖର୍ବ, ଧେନୁକାସୁର ବଧ, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ, ଦାବାନଳ ପାନ, କାଳିୟ ଦମନ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ, ଶରତ୍‌ରାସ ଓ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ବଧ ଆଦି ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

ଶ୍ରୀଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ! ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡିଲା । ଏଥିରେ ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ଗୋକୁଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ । ଏଥିରେ ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଶୋଇପଡିଲେ । ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗ

ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ । ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।

ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥ ಶ್ರೀ ಮತ್ಪರಮ ಗಂಭೀರ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘ ಲಾಂಛನಂ ಜೀಯಾತ್ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನಂ ಜಿನಶಾಸನಂ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रारभ्यते ॥ तत्र प्रथमोऽध्यायः ॥ धृतराष्ट्र उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ संजय उवाच ॥ दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ॥ आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥ पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ॥ व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ॥ युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ॥ पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ॥ सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥ अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ॥ नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥ भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः ॥ अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ॥ नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥ पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥ अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ॥ भीष्मं एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥ तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ॥ सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥ ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ॥ सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥ ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ॥ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ॥ पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ॥ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ॥ सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक्पृथक् ॥ १८ ॥ स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ॥ नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥ अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ॥ प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ॥ अर्जुन उवाच ॥ सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ॥ कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ॥ धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ संजय उवाच ॥ एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ॥ सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ॥ उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितॄनथ पितामहान् ॥ आचार्यान्मातुलान्भ्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥ श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ॥ २७ ॥ कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ॥ अर्जुन उवाच ॥ दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥ सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥ वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥ गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ॥ न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥ न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥ त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥ मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ॥ अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥ निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ॥ पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् ॥ स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ॥ कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥ कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ॥ कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥ कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ॥ धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ॥ स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ॥ पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ॥ उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ॥ नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ॥ यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥ यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ॥ धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥ संजय उवाच ॥ एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ॥ विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་

ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमो भगवते रुद्राय ॥ ॐ नमो भगवते महादेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वीरभद्राय ॥ ॐ नमो भगवते महाकालाय ॥ ॐ नमो भगवते त्रिपुरान्तकाय ॥ ॐ नमो भगवते त्रिपुरारये ॥ ॐ नमो भगवते त्रिपुरहराय ॥ ॐ नमो भगवते त्रिपुरविनाशाय ॥ ॐ नमो भगवते त्रिपुरसुन्दरीवल्लभाय ॥ ॐ नमो भगवते त्रिपुरसुन्दरीहृदयाय ॥ ॐ नमो भगवते त्रिपुरसुन्दरीमनोहराय ॥ ॐ नमो भगवते त्रिपुरसुन्दरीप्रियाय ॥ ॐ नमो भगवते त्रिपुरसुन्दरीरमण

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་

ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་

ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಷರಾ ಬರೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಷರಾ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿರ

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಗಂಭೀರ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘಲಾಂಛನ ಭವ್ಯಜನಹೃತ್ಪದ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರ ಕವೀಂದ್ರ ಚರಣಾರವಿಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಸಕಲವಿದ್ವಜ್ಜನ ಪ್ರಶಂಸಿತ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಚೂಡಾಮಣಿ ಸಮಸ್ತ ಭವ್ಯಜನ ಸಂಸ್ತುತ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ರತ್ನಾಕರ

ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹೋದರೆ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗುವುದು. ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಕೆಲಸವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹನುಮಂತನು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರಲು ಹನುಮಂತನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾರಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗ ಹನುಮಂತನು ಬಹಳ ಚಿಂತಿತನಾದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸೀತೆಯು ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹನುಮಂತನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದ ಹನುಮಂತನು ಸೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ

ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ଚଳାଇ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ।

ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ।

ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ ॥

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ།

ཨ་ཧ་ས་ཤ་ལ་ར་ཡ་འ་ཟ་ཞ་ཝ་ཛ་ཚ་ཙ་མ་བ་ཕ་པ་ན་ད་ཐ་ཏ་ཉ་ཇ་ཆ་ཅ་ང་ག་ཁ་ཀ།

ཨཱ ཨི ཨཱི ཨུ ཨཱུ ཨྲི ཨཷ ཨླི ཨཹ ཨེ ཨཻ ཨོ ཨཽ ཨཾ ཨཿ

ཨཱ ཨི ཨཱི ཨུ ཨཱུ ཨྲི ཨཷ ཨླི ཨཹ ཨེ ཨཻ ཨོ ཨཽ ཨཾ ཨཿ

ཀ ཁ ག ང ཅ ཆ ཇ ཉ ཏ ཐ ད ན པ ཕ བ མ ཙ ཚ ཛ ཝ ཞ ཟ འ ཡ ར ལ ཤ ས ཧ ཨ

ཀ ཁ ག ང ཅ ཆ ཇ ཉ ཏ ཐ ད ན པ ཕ བ མ ཙ ཚ ཛ ཝ ཞ ཟ འ ཡ ར ལ ཤ ས ཧ ཨ

ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ཅ་ ཆ་ ཇ་ ཉ་ ཏ་ ཐ་ ད་ ན་ པ་ ཕ་ བ་ མ་ ཙ་ ཚ་ ཛ་ ཝ་ ཞ་ ཟ་ འ་ ཡ་ ར་ ལ་ ཤ་ ས་ ཧ་ ཨ་

ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ཅ་ ཆ་ ཇ་ ཉ་ ཏ་ ཐ་ ད་ ན་ པ་ ཕ་ བ་ མ་ ཙ་ ཚ་ ཛ་ ཝ་ ཞ་ ཟ་ འ་ ཡ་ ར་ ལ་ ཤ་ ས་ ཧ་ ཨ་

ཀཱ ཁཱ གཱ ངཱ ཅཱ ཆཱ ཇཱ ཉཱ ཏཱ ཐཱ དཱ ནཱ པཱ ཕཱ བཱ མཱ ཙཱ ཚཱ ཛཱ ཝཱ ཞཱ ཟཱ འཱ ཡཱ རཱ ལཱ ཤཱ སཱ ཧཱ ཨཱ

ཀཱ ཁཱ གཱ ངཱ ཅཱ ཆཱ ཇཱ ཉཱ ཏཱ ཐཱ དཱ ནཱ པཱ ཕཱ བཱ མཱ ཙཱ ཚཱ ཛཱ ཝཱ ཞཱ ཟཱ འཱ ཡཱ རཱ ལཱ ཤཱ སཱ ཧཱ ཨཱ

ཀི ཁི གི ངི ཅི ཆི ཇི ཉི ཏི ཐི དི ནི པི ཕི བི མི ཙི ཚི ཛི ཝི ཞི ཟི འི ཡི རི ལི ཤི སི ཧི ཨི

ཀི ཁི གི ངི ཅི ཆི ཇི ཉི ཏི ཐི དི ནི པི ཕི བི མི ཙི ཚི ཛི ཝི ཞི ཟི འི ཡི རི ལི ཤི སི ཧི ཨི

ཀཱི ཁཱི གཱི ངཱི ཅཱི ཆཱི ཇཱི ཉཱི ཏཱི ཐཱི དཱི ནཱི པཱི ཕཱི བཱི མཱི ཙཱི ཚཱི ཛཱི ཝཱི ཞཱི ཟཱི འཱི ཡཱི རཱི ལཱི ཤཱི སཱི ཧཱི ཨཱི

ཀཱི ཁཱི གཱི ངཱི ཅཱི ཆཱི ཇཱི ཉཱི ཏཱི ཐཱི དཱི ནཱི པཱི ཕཱི བཱི མཱི ཙཱི ཚཱི ཛཱི ཝཱི ཞཱི ཟཱི འཱི ཡཱི རཱི ལཱི ཤཱི སཱི ཧཱི ཨཱི

ཀུ ཁུ གུ ངུ ཅུ ཆུ ཇུ ཉུ ཏུ ཐུ དུ ནུ པུ ཕུ བུ མུ ཙུ ཚུ ཛུ ཝུ ཞུ ཟུ འུ ཡུ རུ ལུ ཤུ སུ ཧུ ཨུ

ཀུ ཁུ གུ ངུ ཅུ ཆུ ཇུ ཉུ ཏུ ཐུ དུ ནུ པུ ཕུ བུ མུ ཙུ ཚུ ཛུ ཝུ ཞུ ཟུ འུ ཡུ རུ ལུ ཤུ སུ ཧུ ཨུ

ཀཱུ ཁཱུ གཱུ ངཱུ ཅཱུ ཆཱུ ཇཱུ ཉཱུ ཏཱུ ཐཱུ དཱུ ནཱུ པཱུ ཕཱུ བཱུ མཱུ ཙཱུ ཚཱུ ཛཱུ ཝཱུ ཞཱུ ཟཱུ འཱུ ཡཱུ རཱུ ལཱུ ཤཱུ སཱུ ཧཱུ ཨཱུ

ཀཱུ ཁཱུ གཱུ ངཱུ ཅཱུ ཆཱུ ཇཱུ ཉཱུ ཏཱུ ཐཱུ དཱུ ནཱུ པཱུ ཕཱུ བཱུ མཱུ ཙཱུ ཚཱུ ཛཱུ ཝཱུ ཞཱུ ཟཱུ འཱུ ཡཱུ རཱུ ལཱུ ཤཱུ སཱུ ཧཱུ ཨཱུ

ཀྲི ཁྲི གྲི ངྲི ཅྲི ཆྲི ཇྲི ཉྲི ཏྲི ཐྲི དྲི ནྲི པྲི ཕྲི བྲི མྲི ཙྲི ཚྲི ཛྲི ཝྲི ཞྲི ཟྲི འྲི ཡྲི རྲི ལྲི ཤྲི སྲི ཧྲི ཨྲི

ཀྲི ཁྲི གྲི ངྲི ཅྲི ཆྲི ཇྲི ཉྲི ཏྲི ཐྲི དྲི ནྲི པྲི ཕྲི བྲི མྲི ཙྲི ཚྲི ཛྲི ཝྲི ཞྲི ཟྲི འྲི ཡྲི རྲི ལྲི ཤྲི སྲི ཧྲི ཨྲི

ཀཷ ཁཷ གཷ ངཷ ཅཷ ཆཷ ཇཷ ཉཷ ཏཷ ཐཷ དཷ ནཷ པཷ ཕཷ བཷ མཷ ཙཷ ཚཷ ཛཷ ཝཷ ཞཷ ཟཷ འཷ ཡཷ རཷ ལཷ ཤཷ སཷ ཧཷ ཨཷ

ཀཷ ཁཷ གཷ ངཷ ཅཷ ཆཷ ཇཷ ཉཷ ཏཷ ཐཷ དཷ ནཷ པཷ ཕཷ བཷ མཷ ཙཷ ཚཷ ཛཷ ཝཷ ཞཷ ཟཷ འཷ ཡཷ རཷ ལཷ ཤཷ སཷ ཧཷ ཨཷ

ཀླི ཁླི གླི ངླི ཅླི ཆླི ཇླི ཉླི ཏླི ཐླི དླི ནླི པླི ཕླི བླི མླི ཙླི ཚླི ཛླི ཝླི ཞླི ཟླི འླི ཡླི རླི ལླི ཤླི སླི ཧླི ཨླི

ཀླི ཁླི གླི ངླི ཅླི ཆླི ཇླི ཉླི ཏླི ཐླི དླི ནླི པླི ཕླི བླི མླི ཙླི ཚླི ཛླི ཝླི ཞླི ཟླི འླི ཡླི རླི ལླི ཤླི སླི ཧླི ཨླི

ཀཹ ཁཹ གཹ ངཹ ཅཹ ཆཹ ཇཹ ཉཹ ཏཹ ཐཹ དཹ ནཹ པཹ ཕཹ བཹ མཹ ཙཹ ཚཹ ཛཹ ཝཹ ཞཹ ཟཹ འཹ ཡཹ རཹ ལཹ ཤཹ སཹ ཧཹ ཨཹ

ཀཹ ཁཹ གཹ ངཹ ཅཹ ཆཹ ཇཹ ཉཹ ཏཹ ཐཹ དཹ ནཹ པཹ ཕཹ བཹ མཹ ཙཹ ཚཹ ཛཹ ཝཹ ཞཹ ཟཹ འཹ ཡཹ རཹ ལཹ ཤཹ སཹ ཧཹ ཨཹ

ཀེ ཁེ གེ ངེ ཅེ ཆེ ཇེ ཉེ ཏེ ཐེ དེ ནེ པེ ཕེ བེ མེ ཙེ ཚེ ཛེ ཝེ ཞེ ཟེ འེ ཡེ རེ ལེ ཤེ སེ ཧེ ཨེ

ཀེ ཁེ གེ ངེ ཅེ ཆེ ཇེ ཉེ ཏེ ཐེ དེ ནེ པེ ཕེ བེ མེ ཙེ ཚེ ཛེ ཝེ ཞེ ཟེ འེ ཡེ རེ ལེ ཤེ སེ ཧེ ཨེ

ཀཻ ཁཻ གཻ ངཻ ཅཻ ཆཻ ཇཻ ཉཻ ཏཻ ཐཻ དཻ ནཻ པཻ ཕཻ བཻ མཻ ཙཻ ཚཻ ཛཻ ཝཻ ཞཻ ཟཻ འཻ ཡཻ རཻ ལཻ ཤཻ སཻ ཧཻ ཨཻ

ཀཻ ཁཻ གཻ ངཻ ཅཻ ཆཻ ཇཻ ཉཻ ཏཻ ཐཻ དཻ ནཻ པཻ ཕཻ བཻ མཻ ཙཻ ཚཻ ཛཻ ཝཻ ཞཻ ཟཻ འཻ ཡཻ རཻ ལཻ ཤཻ སཻ ཧཻ ཨཻ

ཀོ ཁོ གོ ངོ ཅོ ཆོ ཇོ ཉོ ཏོ ཐོ དོ ནོ པོ ཕོ བོ མོ ཙོ ཚོ ཛོ ཝོ ཞོ ཟོ འོ ཡོ རོ ལོ ཤོ སོ ཧོ ཨོ

ཀོ ཁོ གོ ངོ ཅོ ཆོ ཇོ ཉོ ཏོ ཐོ དོ ནོ པོ ཕོ བོ མོ ཙོ ཚོ ཛོ ཝོ ཞོ ཟོ འོ ཡོ རོ ལོ ཤོ སོ ཧོ ཨོ

ཀཽ ཁཽ གཽ ངཽ ཅཽ ཆཽ ཇཽ ཉཽ ཏཽ ཐཽ དཽ ནཽ པཽ ཕཽ བཽ མཽ ཙཽ ཚཽ ཛཽ ཝཽ ཞཽ ཟཽ འཽ ཡཽ རཽ ལཽ ཤཽ སཽ ཧཽ ཨཽ

ཀཽ ཁཽ གཽ ངཽ ཅཽ ཆཽ ཇཽ ཉཽ ཏཽ ཐཽ དཽ ནཽ པཽ ཕཽ བཽ མཽ ཙཽ ཚཽ ཛཽ ཝཽ ཞཽ ཟཽ འཽ ཡཽ རཽ ལཽ ཤཽ སཽ ཧཽ ཨཽ

ཀཾ ཁཾ གཾ ངཾ ཅཾ ཆཾ ཇཾ ཉཾ ཏཾ ཐཾ དཾ ནཾ པཾ ཕཾ བཾ མཾ ཙཾ ཚཾ ཛཾ ཝཾ ཞཾ ཟཾ འཾ ཡཾ རཾ ལཾ ཤཾ སཾ ཧཾ ཨཾ

ཀཾ ཁཾ གཾ ངཾ ཅཾ ཆཾ ཇཾ ཉཾ ཏཾ ཐཾ དཾ ནཾ པཾ ཕཾ བཾ མཾ ཙཾ ཚཾ ཛཾ ཝཾ ཞཾ ཟཾ འཾ ཡཾ རཾ ལཾ ཤཾ སཾ ཧཾ ཨཾ

ཀཿ ཁཿ གཿ ངཿ ཅཿ ཆཿ ཇཿ ཉཿ ཏཿ ཐཿ དཿ ནཿ པཿ ཕཿ བཿ མཿ ཙཿ ཚཿ ཛཿ ཝཿ ཞཿ ཟཿ འཿ ཡཿ རཿ ལཿ ཤཿ སཿ ཧཿ ཨཿ

ཀཿ ཁཿ གཿ ངཿ ཅཿ ཆཿ ཇཿ ཉཿ ཏཿ ཐཿ དཿ ནཿ པཿ ཕཿ བཿ མཿ ཙཿ ཚཿ ཛཿ ཝཿ ཞཿ ཟཿ འཿ ཡཿ རཿ ལཿ ཤཿ སཿ ཧཿ ཨཿ

ཀ ཁ ག ང ཅ ཆ ཇ ཉ ཏ ཐ ད ན པ ཕ བ མ ཙ ཚ ཛ ཝ ཞ ཟ འ ཡ ར ལ ཤ ས ཧ ཨ

ཀ ཁ ག ང ཅ ཆ ཇ ཉ ཏ ཐ ད ན པ ཕ བ མ ཙ ཚ ཛ ཝ ཞ ཟ འ ཡ ར ལ ཤ ས ཧ ཨ

ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ཅ་ ཆ་ ཇ་ ཉ་ ཏ་ ཐ་ ད་ ན་ པ་ ཕ་ བ་ མ་ ཙ་ ཚ་ ཛ་ ཝ་ ཞ་ ཟ་ འ་ ཡ་ ར་ ལ་ ཤ་ ས་ ཧ་ ཨ་

ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ཅ་ ཆ་ ཇ་ ཉ་ ཏ་ ཐ་ ད་ ན་ པ་ ཕ་ བ་ མ་ ཙ་ ཚ་ ཛ་ ཝ་ ཞ་ ཟ་ འ་ ཡ་ ར་ ལ་ ཤ་ ས་ ཧ་ ཨ་

ཀཱ ཁཱ གཱ ངཱ ཅཱ ཆཱ ཇཱ ཉཱ ཏཱ ཐཱ དཱ ནཱ པཱ ཕཱ བཱ མཱ ཙཱ ཚཱ ཛཱ ཝཱ ཞཱ ཟཱ འཱ ཡཱ རཱ ལཱ ཤཱ སཱ ཧཱ ཨཱ

ཀཱ ཁཱ གཱ ངཱ ཅཱ ཆཱ ཇཱ ཉཱ ཏཱ ཐཱ དཱ ནཱ པཱ ཕཱ བཱ མཱ ཙཱ ཚཱ ཛཱ ཝཱ ཞཱ ཟཱ འཱ ཡཱ རཱ ལཱ ཤཱ སཱ ཧཱ ཨཱ

ཀི ཁི གི ངི ཅི ཆི ཇི ཉི ཏི ཐི དི ནི པི ཕི བི མི ཙི ཚི ཛི ཝི ཞི ཟི འི ཡི རི ལི ཤི སི ཧི ཨི

ཀི ཁི གི ངི ཅི ཆི ཇི ཉི ཏི ཐི དི ནི པི ཕི བི མི ཙི ཚི ཛི ཝི ཞི ཟི འི ཡི རི ལི ཤི སི ཧི ཨི

ཀཱི ཁཱི གཱི ངཱི ཅཱི ཆཱི ཇཱི ཉཱི ཏཱི ཐཱི དཱི ནཱི པཱི ཕཱི བཱི མཱི ཙཱི ཚཱི ཛཱི ཝཱི ཞཱི ཟཱི འཱི ཡཱི རཱི ལཱི ཤཱི སཱི ཧཱི ཨཱི

ཀཱི ཁཱི གཱི ངཱི ཅཱི ཆཱི ཇཱི ཉཱི ཏཱི ཐཱི དཱི ནཱི པཱི ཕཱི བཱི མཱི ཙཱི ཚཱི ཛཱི ཝཱི ཞཱི ཟཱི འཱི ཡཱི རཱི ལཱི ཤཱི སཱི ཧཱི ཨཱི

ཀུ ཁུ གུ ངུ ཅུ ཆུ ཇུ ཉུ ཏུ ཐུ དུ ནུ པུ ཕུ བུ མུ ཙུ ཚུ ཛུ ཝུ ཞུ ཟུ འུ ཡུ རུ ལུ ཤུ སུ ཧུ ཨུ

ཀུ ཁུ གུ ངུ ཅུ ཆུ ཇུ ཉུ ཏུ ཐུ དུ ནུ པུ ཕུ བུ མུ ཙུ ཚུ ཛུ ཝུ ཞུ ཟུ འུ ཡུ རུ ལུ ཤུ སུ ཧུ ཨུ

ཀཱུ ཁཱུ གཱུ ངཱུ ཅཱུ ཆཱུ ཇཱུ ཉཱུ ཏཱུ ཐཱུ དཱུ ནཱུ པཱུ ཕཱུ བཱུ མཱུ ཙཱུ ཚཱུ ཛཱུ ཝཱུ ཞཱུ ཟཱུ འཱུ ཡཱུ རཱུ ལཱུ ཤཱུ སཱུ ཧཱུ ཨཱུ

ཀཱུ ཁཱུ གཱུ ངཱུ ཅཱུ ཆཱུ ཇཱུ ཉཱུ ཏཱུ ཐཱུ དཱུ ནཱུ པཱུ ཕཱུ བཱུ མཱུ ཙཱུ ཚཱུ ཛཱུ ཝཱུ ཞཱུ ཟཱུ འཱུ ཡཱུ རཱུ ལཱུ ཤཱུ སཱུ ཧཱུ ཨཱུ

ཀྲི ཁྲི གྲི ངྲི ཅྲི ཆྲི ཇྲི ཉྲི ཏྲི ཐྲི དྲི ནྲི པྲི ཕྲི བྲི མྲི ཙྲི ཚྲི ཛྲི ཝྲི ཞྲི ཟྲི འྲི ཡྲི རྲི ལྲི ཤྲི སྲི ཧྲི ཨྲི

ཀྲི ཁྲི གྲི ངྲི ཅྲི ཆྲི ཇྲི ཉྲི ཏྲི ཐྲི དྲི ནྲི པྲི ཕྲི བྲི མྲི ཙྲི ཚྲི ཛྲི ཝྲི ཞྲི ཟྲི འྲི ཡྲི རྲི ལྲི ཤྲི སྲི ཧྲི ཨྲི

ཀཷ ཁཷ གཷ ངཷ ཅཷ ཆཷ ཇཷ ཉཷ ཏཷ ཐཷ དཷ ནཷ པཷ ཕཷ བཷ མཷ ཙཷ ཚཷ ཛཷ ཝཷ ཞཷ ཟཷ འཷ ཡཷ རཷ ལཷ ཤཷ སཷ ཧཷ ཨཷ

ཀཷ ཁཷ གཷ ངཷ ཅཷ ཆཷ ཇཷ ཉཷ ཏཷ ཐཷ དཷ ནཷ པཷ ཕཷ བཷ མཷ ཙཷ ཚཷ ཛཷ ཝཷ ཞཷ ཟཷ འཷ ཡཷ རཷ ལཷ ཤཷ སཷ ཧཷ ཨཷ

ཀླི ཁླི གླི ངླི ཅླི ཆླི ཇླི ཉླི ཏླི ཐླི དླི ནླི པླི ཕླི བླི མླི ཙླི ཚླི ཛླི ཝླི ཞླི ཟླི འླི ཡླི རླི ལླི ཤླི སླི ཧླི ཨླི

ཀླི ཁླི གླི ངླི ཅླི ཆླི ཇླི ཉླི ཏླི ཐླི དླི ནླི པླི ཕླི བླི མླི ཙླི ཚླི ཛླི ཝླི ཞླི ཟླི འླི ཡླི རླི ལླི ཤླི སླི ཧླི ཨླི

ཀཹ ཁཹ གཹ ངཹ ཅཹ ཆཹ ཇཹ ཉཹ ཏཹ ཐཹ དཹ ནཹ པཹ ཕཹ བཹ མཹ ཙཹ ཚཹ ཛཹ ཝཹ ཞཹ ཟཹ འཹ ཡཹ རཹ ལཹ ཤཹ སཹ ཧཹ ཨཹ

ཀཹ ཁཹ གཹ ངཹ ཅཹ ཆཹ ཇཹ ཉཹ ཏཹ ཐཹ དཹ ནཹ པཹ ཕཹ བཹ མཹ ཙཹ ཚཹ ཛཹ ཝཹ ཞཹ ཟཹ འཹ ཡཹ རཹ ལཹ ཤཹ སཹ ཧཹ ཨཹ

ཀེ ཁེ གེ ངེ ཅེ ཆེ ཇེ ཉེ ཏེ ཐེ དེ ནེ པེ ཕེ བེ མེ ཙེ ཚེ ཛེ ཝེ ཞེ ཟེ འེ ཡེ རེ ལེ ཤེ སེ ཧེ ཨེ

ཀེ ཁེ གེ ངེ ཅེ ཆེ ཇེ ཉེ ཏེ ཐེ དེ ནེ པེ ཕེ བེ མེ ཙེ ཚེ ཛེ ཝེ ཞེ ཟེ འེ ཡེ རེ ལེ ཤེ སེ ཧེ ཨེ

ཀཻ ཁཻ གཻ ངཻ ཅཻ ཆཻ ཇཻ ཉཻ ཏཻ ཐཻ དཻ ནཻ པཻ ཕཻ བཻ མཻ ཙཻ ཚཻ ཛཻ ཝཻ ཞཻ ཟཻ འཻ ཡཻ རཻ ལཻ ཤཻ སཻ ཧཻ ཨཻ

ཀཻ ཁཻ གཻ ངཻ ཅཻ ཆཻ ཇཻ ཉཻ ཏཻ ཐཻ དཻ ནཻ པཻ ཕཻ བཻ མཻ ཙཻ ཚཻ ཛཻ ཝཻ ཞཻ ཟཻ འཻ ཡཻ རཻ ལཻ ཤཻ སཻ ཧཻ ཨཻ

ཀོ ཁོ གོ ངོ ཅོ ཆོ ཇོ ཉོ ཏོ ཐོ དོ ནོ པོ ཕོ བོ མོ ཙོ ཚོ ཛོ ཝོ ཞོ ཟོ འོ ཡོ རོ ལོ ཤོ སོ ཧོ ཨོ

ཀོ ཁོ གོ ངོ ཅོ ཆོ ཇོ ཉོ ཏོ ཐོ དོ ནོ པོ ཕོ བོ མོ ཙོ ཚོ ཛོ ཝོ ཞོ ཟོ འོ ཡོ རོ ལོ ཤོ སོ ཧོ ཨོ

ཀཽ ཁཽ གཽ ངཽ ཅཽ ཆཽ ཇཽ ཉཽ ཏཽ ཐཽ དཽ ནཽ པཽ ཕཽ བཽ མཽ ཙཽ ཚཽ ཛཽ ཝཽ ཞཽ ཟཽ འཽ ཡཽ རཽ ལཽ ཤཽ སཽ ཧཽ ཨཽ

ཀཽ ཁཽ གཽ ངཽ ཅཽ ཆཽ ཇཽ ཉཽ ཏཽ ཐཽ དཽ ནཽ པཽ ཕཽ བཽ མཽ ཙཽ ཚཽ ཛཽ ཝཽ ཞཽ ཟཽ འཽ ཡཽ རཽ ལཽ ཤཽ སཽ ཧཽ ཨཽ

ཀཾ ཁཾ གཾ ངཾ ཅཾ ཆཾ ཇཾ ཉཾ ཏཾ ཐཾ དཾ ནཾ པཾ ཕཾ བཾ མཾ ཙཾ ཚཾ ཛཾ ཝཾ ཞཾ ཟཾ འཾ ཡཾ རཾ ལཾ ཤཾ སཾ ཧཾ ཨཾ

ཀཾ ཁཾ གཾ ངཾ ཅཾ ཆཾ ཇཾ ཉཾ ཏཾ ཐཾ དཾ ནཾ པཾ ཕཾ བཾ མཾ ཙཾ ཚཾ ཛཾ ཝཾ ཞཾ ཟཾ འཾ ཡཾ རཾ ལཾ ཤཾ སཾ ཧཾ ཨཾ

ཀཿ ཁཿ གཿ ངཿ ཅཿ ཆཿ ཇཿ ཉཿ ཏཿ ཐཿ དཿ ནཿ པཿ ཕཿ བཿ མཿ ཙཿ ཚཿ ཛཿ ཝཿ ཞཿ ཟཿ འཿ ཡཿ རཿ ལཿ ཤཿ སཿ ཧཿ ཨཿ

ཀཿ ཁཿ གཿ ངཿ ཅཿ ཆཿ ཇཿ ཉཿ ཏཿ ཐཿ དཿ ནཿ པཿ ཕཿ བཿ མཿ ཙཿ ཚཿ ཛཿ ཝཿ ཞཿ ཟཿ འཿ ཡཿ རཿ ལཿ ཤཿ སཿ ཧཿ ཨཿ

ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು

ଏହା ଶୁଣି ଅଜାମିଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା । ଯମଦୂତମାନେ ତାହାର ଜୀବନ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଅଜାମିଳକୁ ଯମରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ । ଯମରାଜ ଅଜାମିଳର ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହାର ପାପ ଅପେକ୍ଷା ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି । ଏଣୁ ସେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁଲୋକକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ଯମଦୂତମାନେ ଅଜାମିଳକୁ ବିଷ୍ଣୁଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ । ଅଜାମିଳ ବିଷ୍ଣୁଲୋକରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହି ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ କରିଥାଏ ସେ ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାଏ ତେବେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବିଷ୍ଣୁଲୋକକୁ ଯାଇଥାଏ ।

ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବା । ଏଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଲୋକକୁ ଯାଇ ପାରିବା ।

ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବା । ଏଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଲୋକକୁ ଯାଇ ପାରିବା ।

ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବା । ଏଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଲୋକକୁ ଯାଇ ପାରିବା ।

ಕಾಲಜ್ಞಾನ ೧೭

ಕಾಲಜ್ಞಾನ ೧೭

೨೨ | ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದನು | ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು | ಮಗನ ಅಳಿಯ | ಮಗಳ ಮಾವ | ಅಣ್ಣನ ಮಗ | ತಂಗಿಯ ಮಗಳು | ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ | ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು | ತಂಗಿಯ ಮಗ | ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿ | ಮಗಳ ಅಳಿಯ | ಮಗನ ಮಾವ | ತಮ್ಮನ ಮಗ | ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು | ತಂಗಿಯ ಗಂಡ | ಅಕ್ಕನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದನು ||

ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದನು | ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು | ಮಗನ ಅಳಿಯ | ಮಗಳ ಮಾವ | ಅಣ್ಣನ ಮಗ | ತಂಗಿಯ ಮಗಳು | ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ | ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು | ತಂಗಿಯ ಮಗ | ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿ | ಮಗಳ ಅಳಿಯ | ಮಗನ ಮಾವ | ತಮ್ಮನ ಮಗ | ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು | ತಂಗಿಯ ಗಂಡ | ಅಕ್ಕನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದನು ||

ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದನು | ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು | ಮಗನ ಅಳಿಯ | ಮಗಳ ಮಾವ | ಅಣ್ಣನ ಮಗ | ತಂಗಿಯ ಮಗಳು | ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ | ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು | ತಂಗಿಯ ಮಗ | ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿ | ಮಗಳ ಅಳಿಯ | ಮಗನ ಮಾವ | ತಮ್ಮನ ಮಗ | ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು | ತಂಗಿಯ ಗಂಡ | ಅಕ್ಕನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದನು ||

ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದನು | ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು | ಮಗನ ಅಳಿಯ | ಮಗಳ ಮಾವ | ಅಣ್ಣನ ಮಗ | ತಂಗಿಯ ಮಗಳು | ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ | ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು | ತಂಗಿಯ ಮಗ | ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿ | ಮಗಳ ಅಳಿಯ | ಮಗನ ಮಾವ | ತಮ್ಮನ ಮಗ | ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು | ತಂಗಿಯ ಗಂಡ | ಅಕ್ಕನ ಹೆಂಡತಿ | ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದನು ||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸਚੀ ਸਾਈ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸਚੇ ਤੇ ਸਚੁ ਪਾਇ

ਸਲੋਕ ॥ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥ ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥ ੧ ॥

ਜਪੁ ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥ ੧ ॥

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥ ੧ ॥

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ॥ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ॥ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ੨ ॥

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਣੁ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆ ਚਾਰ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵੀਚਾਰ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ ॥ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ ॥ ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ॥ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹ ॥ ੩ ॥

ਅਮਰੁ ਨ ਉਪਜੈ ਮਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਅਮਰੁ ਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥ ਅਮਰੁ ਨ ਬਾਧਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਅਮਰੁ ਨ ਜਾਚਿਆ ਲਏ ਨ ਕੋਇ ॥ ਅਮਰੁ ਨ ਸੰਗਿ ਦੁਖੁ ਵਿਆਪੈ ਕੋਇ ॥ ਅਮਰੁ ਨ ਸੰਗਿ ਸੁਖੁ ਲੇਪੁ ਹੋਇ ॥ ਅਮਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਰੋਗ ਕੀ ਪੀੜ ॥ ਅਮਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਮੀਤ ਨ ਬੀੜ ॥ ਅਮਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਜਨਮੁ ਨ ਜਰਾ ॥ ਅਮਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਧਰਤੀ ਹਰਾ ॥ ਅਮਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਅਮਰੁ ਏਕੁ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬ ਸਚਾ ॥ ੪ ॥

ਸਚੁ ਚਿਤਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਵੇਖੁ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕ

ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଚିତ୍ତ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ଅଗ୍ନିଚିତ୍ତ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମଯାଜୀ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ସୋମଯାଜୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଜପେୟୀ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ବାଜପେୟୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱମେଧୀ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ଅଶ୍ୱମେଧୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନରମେଧୀ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ନରମେଧୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମେଧୀ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ସର୍ବମେଧୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣାଦାତା ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ଦକ୍ଷିଣାଦାତା ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନଦାତା ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ଅନ୍ନଦାତା ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳଦାତା ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ଜଳଦାତା ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭୟଦାତା ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ଅଭୟଦାତା ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ବିଦ୍ୟାଦାତା ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନଦାତା ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ । ଏହି ଜ୍ଞାନଦାତା ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋକ୍ଷଦାତା ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ ।

॥ ଏହାର ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ପର୍ବ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଭାଗ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଅଂଶ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଭାଗ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଅଂଶ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟେ ।

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಮಠ ಮೈಸೂರು