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: 35

Volume title: Ci

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: 1-372

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

Date of photography: 20th 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:

- incomplete
- missing 41, 135, 145, 149, 158, 188, 191, 202, 215b-218b, 258, 260, 262, 269
- blurred photographic image 176b
- folio numberings 232, 233 on a single page (image also reproduced 2x)
- folio numbering 309 duplicated, gong ma and 'og ma
- some worming, with little impact on legibility.

ཐུགས་རྗེ་དང་། ཨ་མྱི་ཏཱ་ཧྲུ་ལི་གསང་ཆུབ་ཏྲུམ། བོད་སྐད་དུ། བདུད་རྩིའི་འཁྱིལ་བ་ལས་གྲོལ་ཕྱིར་ཅེས་བྱ་བ། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ལྷོ་ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་ཅིག་ན། གསང་བའི་དོན་རྣམས་ཤེར་བ གོང་ནས། །དེ་ཉིད་རིམ་པར་ཕྱེ་ནས་ཀང་། །བཅོམ་ལྡན་གསང་བའི་བདག་པོ་ཡིས། །དེ་ཉིད་དོན་དེ་ལེགས་གསུངས་ཏེ། །མ་ལུས་ཉིད་ངང་ལ་སྟེམས་ལྡོག་ས་ཏེ། །བཅོམ་ལྡན་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ཡིས། །གསང་བའི་དོན་ལེགས་པར་གསུངས། །དེ་ནས་འདུས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས། །

།བདུད་རྩིའི་འཁྱིལ་ལས་ཞེས་གསལ་བདུད་དེ། །ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འདི་སྐད་གསོལ། །གསང་བའི་བདག་པོ་གོ་སྐབས་སྟོན་ཞིང་། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས། །ཐེག་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །ཆེས་གསོལ་བ་དང་། བཀའ་སྩལ་པ། ཇི་ལྟར་གསང་བདག་གསུངས་པ་ཡི། །དེས་དྲིས་ཚེད་ནི་ངམ་ཚམ་ཆེ། །གང་གིས་སྐྱབས་པའི་ཐུགས་བརྩེ་བ། །དེ་ཉིད་བདག་གིས་བསྟན་པར་བྱ། །ཡིད་དང་འཐུན་པའི་དེས་ཐོས་པ། །དོན་ལྡན་སྐྱེ་བྱེད་པར་བྱ་ཡི། །མཆོད་པ་བསྟོད་པ་སྟོན་པ་ཉིད། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་པ་རྣམས། །ཇི་ལྟར་བརྟན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས། །

།ཀྱེ་ལེ་ཀྱེ་ལ་ཡ་མ་རཡ་ཐཏ། ཡུ་ངོས་དཀར་ཡུ་རས་ནག་སྐེ་ཆོ་དང་ ། དུག་འབྱུལ་ལན་ཆ་ལ་ནོ་ག་ས་པ། ། གོ་ས་སྡོ་ན་ཐུ་ས་ཚོ་ཆེ་ཁ་ཐུ་ས་ཁ་ཅི། ། ག་ས་ད་ཤི་ཐུ་ག་ད་དེ་ཐ་རྒྱ་ས་ཤེ་ད་ཁ་ཅི། ། ཤུ་ལ་ཐ་ཁ་ཐུ་ད་ཤེ་ཐ་ས་ད་ ། ཇུ་ཏ་ཐུ་ས་ཁ་ཐུ་ས་ཁ་ཐུ་ས་ཁ

ཀ། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས

ཀཀཀ

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ।

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି

ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜୟ ଜଗତ ଜୀବନ ଜୟ ଜୟ ଜଗତ ପିତା ଜୟ ଜୟ ଜଗତ ମାତା ଜୟ ଜୟ ଜଗତ ଭ୍ରାତା ଜୟ ଜୟ ଜଗତ ଭଗିନୀ ଜୟ ଜୟ ଜଗତ ଭଉଣୀ ଜୟ ଜୟ ଜଗତ ଭଉଣୀ ଜୟ ଜୟ ଜଗତ ଭଉଣ

ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ॥

རྟེན་འདས་མཐའ་མཚོའི་ཡས་མཚོད། རྟུལ་ཤུལ་ཞབས་དང་ལྡན་པ་ཡིས། གླགས་པོ་བགོད་པའི་སྐལ་ལས་འདས། བདུཏམ་ཀྱིས་ལུ་གསས། སྐྱེ་ཧྥེག་མེད་པའི་སྐྱ་ཐུབ་པས། སྐྱོང་གསུམ་མ་ལུས་བཅོམ་པ་ཡི། འཕྲམ་ཀྱི་ཚར་ཡང་མི་ཐོང་དེ། ཅ་ལ་རྟེ་གས་ན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། སྐྱེས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུབ་ཡང་། ཐུབ་པ་ཞེས་ནི་ཐུབ་པ་ཡི། ཚིག་ཏུ་ཡང་ནི་ཐུབ་པ་ཡིན། ཞེས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ

།།རྡོ་རྗེ་གསང་བ་ཡས་ཀྱི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་དཔུང་རྒྱས་སྡུས་པ་རྫོགས་སོ།།

དཔེ་རོ།

རྒྱུད།

ཨོཾ་ཀཱ་ཏི་ཀྱུ་ཏྱ་ཨཱ་ཏྨ་ཀཾ། ཀྱཱི་ཙ་མྱི་ཏཾ་ཧྲཱུ་ཁཱ་ཏཾ་ཧཱུ་ཏྱ་ཨཾ།། བོད་སྐད་དུ། དེ་ཐེའི་ཀཱ་ཀ་ཡ་ཐཱ་ཏཱ་ཀྱི་སྐུ་ཀསུང་ཐུགས་ཀ་ནང་བའི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དཔལ་བདུད་རྩི་ཟས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཆེན་པོ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་གསེབ་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ།། འདི་སྐད་བཀའ་ཅིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཀྱི་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན

ཀྱི་ཀ་ཅོ་བཟམ་ཆོས་ཀྱི་བཅས་ཀྱིད་སྟེགས་ཤས་བའི་བདག་ཉིད་ལ་ཡང་མཆོད་ཅིང་ཤེས་པ་སྐྱེས་ཀྱི་ལྷུད་སྐྱིད་ཅི་ཡོད་པས་སྐྱེ་བར་བྱའོ།། ཅེས་སོམ་ས་ལོ། ཚངས་པའི་བུ་མོ་རྣམ་ཐུབ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་དེས་ཁང་ཕྱམ་པ། ཆུལ་མཆོག་ཏུ་ཀིས་པ། ལོ་ཏྲངས་བཅུ་གཉིས་ལོན་པ། རིམ་པོ་ཆེའི་ཡིས་གྲུང་པའི་ཆུལ་ཁྲིམས་བཅུན་ཏེ་ཐུབ་པ་ཐོད་པ་ཐོབ་ནས། བསྟེན་ཏེ་འཚོ་མོད་མཁས་ཆིང་དཔའ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་དད་པའི་བསམ་གྱིས་སོ།། ལྷའི་དབང་པོ་མཆི་སྟོང་པ་ཡང་། བཅུམ་ཀྱི་ཀྱི་ཁུར་བ་ལེའི་དུ་ཡོན་ཅན་ཏུ་གྱུར་པོ་ཆེ་ལས་བཤས་ཏེ། ཅི་དགར་པོ་དང་། སྐྱ་དཀར་པོ་དང་། བྱང་ཀུ་དང་། ལི་ཏྲ་དང་། མཆོག་སྦྱིན་དང་། འཕགས་ཆེན་སྦྱང་དང་། ཤེས་རབ་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། དེའི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། ཆུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཡང་། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།།

།བཅས་ནས་ལ་སྐྱེ་འབྱུང་གི་བདུད་རྩི་མཐུས་བར་ཐོས་ནས་འཕེར་དེར་འདུས་པ་ཡང་སྐྱ་མ་ཐལེས་ཏེ། རྒྱང་རྩྭ་ཀྱི་ཏེ་བན་ལ་བདག་ཆེན་པོའི་ཐུ་མོ་གས་རྡོང་ཁ་ཐལ་བྱུང་བ་དམ་ཆོག་ཀ་ཅོར་ལེན་པར་བདུན་ལ་གནས་ཏེ་ལག་ན་ཐུང་རྩི་ཐུམ་པ་ཐོགས་པ་ཡང་གོང་བཞིན་གནས་སོ། །ལས་ཀྱི་མཐའ་འཁྱོལ་མཆེན་མོ་རྟ་སྐོང་འཆོར་བདང་། ཁྱོ་མཆེར་རབུ་སྐེད་མ་ལ་ས་ཐོག་ཁམ། རྟེ་ཁྱེ་ཁྱེ་ཁྱེ་ཐུ་མ་རྟག་བཏུ་རྩ་བཅིག་ལས་བར་བཅས་པ་དེ་བཞིན་ནོ།། ལྷག་པར་བསྟེན་ཏེ་ན་ཐའི་ཐུ་མོ་ལོང་ག་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཆེན་མོ་ཞེས་པ་མཐས་ཁྱབ་པར་ཁྱོད་པ་ཤས་ཆེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།། ཆུ་ལ་ཤས་ཆའི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གྲུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་། རྩ་མཆོག་ཏུ་ཀུ་དང་། ཤས་ཀྱི་དང་། ལི་ཏྲ་དང་། ས་ཏྲ་དང་། མཆོག་སྦྱིན་དང་། འཕགས་ཆེན་སྦྱང་དང་། རྩེར་པཾ་ཁ་ཐུང་དང་། ཤས་ཀྱི་དང་། ཁྱོད་ཀ་དང་། ཁྱེམ་པཾ་ཁ་ཐུང་དང་། ཤས་ཀྱི་དང་། ཤེས་ཀ་དང་། བྱས་དང་། རྟེ་ཤའི་ཆུ་རྣམས་ལས་རོས་པ་ཆོག་ཏུ་ཐོགས་ཀྱིས་ཁྱོད་པ་མཆོད་དེ་ཤོད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། དེའི་ཚེ་ཆུ་རྣམས་ལས་རོས་པ་ཆོག་ཏུ་ཐོགས་ཀྱིས་ཁྱོད་པ་མཆོད་དེ་ཤོད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། ཆུ་ལ་ཤས་ཆའི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གྲུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་། རྩ་མཆོག་ཏུ་ཀུ་དང་། ཤས་ཀྱི་དང་། ལི་ཏྲ་དང་། ས་ཏྲ་དང་། མཆོག་སྦྱིན་དང་། འཕགས་ཆེན་སྦྱང་དང་། རྩེར་པཾ་ཁ་ཐུང་དང་། ཤས་ཀྱི་དང་། ཁྱོད་ཀ་དང་། ཁྱེམ་པཾ་ཁ་ཐུང་དང་། ཤས་ཀྱི་དང་། ཤེས་ཀ་དང་། བྱས་དང་། རྟེ་ཤའི་ཆུ་རྣམས་ལས་རོས་པ་ཆོག་ཏུ་ཐོགས་ཀྱིས་ཁྱོད་པ་མཆོད་དེ་ཤོད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། ཆུ་ལ་ཤས་ཆའི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གྲུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་། རྩ་མཆོག་ཏུ་ཀུ་དང་། ཤས་ཀྱི་དང་། ལི་ཏྲ་དང་། ས་ཏྲ་དང་། མཆོག་སྦྱིན་དང་། འཕགས་ཆེན་སྦྱང་དང་། རྩེར་པཾ་ཁ་ཐུང་དང་། ཤས་ཀྱི་དང་། ཁྱོད་ཀ་དང་། ཁྱེམ་པཾ་ཁ་ཐུང་དང་། ཤས་ཀྱི་དང་། ཤེས་ཀ་དང་། བྱས་དང་། རྟེ་ཤའི་ཆུ་རྣམས་ལས་རོས་པ་ཆོག་ཏུ་ཐོགས་ཀྱིས་ཁྱོད་པ་མཆོད་དེ་ཤོད་ཀྱི་ཁྱེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།།

ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଦେବତା ଏ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ।
ଏ ଦେଶରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿಮಗ್ನಜಂತುಕುಲಸಂತಾರಾಯ ಸಂಸಾರಿಣೇ ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿತಾರಣಾಯ ಸತತಂ ಸಂಸಾರಿಣೇ ಸಂಸೃತಿಃ

৩৭। ক্রমে সুর্য্যের উদয় হইল। সুর্য্যের কিরণে পৃথিবী আলোকময় হইল। তখন সকলে শয্যা হইতে উঠিল। তাহারা মুখ ধুইল। তাহারা কাপড় পরিল। তাহারা আহার করিল। তাহারা কাজে গেল। কেহ হাটে গেল। কেহ মাঠে গেল। কেহ বাজারে গেল। কেহ দোকানে গেল। কেহ আফিসে গেল। কেহ কাছারিতে গেল। কেহ আদালতে গেল। কেহ বিদ্যালয়ে গেল। কেহ পাঠশালায় গেল। কেহ ঘরে বসিয়া কাজ করিতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া পান খাইতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া চা খাইতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া কাগজ পড়িতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া বই পড়িতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া হাই তুলিতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া আলস্য করিতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া কি করিতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া কি বলিতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া কি শুনিতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া কি দেখিতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া কি খাইতে লাগিল। কেহ বা বসিয়া বসিয়া কি পর

ཨཱཿཧཱུྃ། དཔལ་གཤམ་བུ་བ་རྒྱལ་བ་དཔའ་མདོག ། གཡས་ཞེར་དམར་པོ་གཡོན་ཡབ། ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་མཆེ་བ། ། རྡོ་ཡུ་ཐོག་ཏུ་སྐྱེས་བུ་ཡབ་དང་། ། རྒྱལ་མཚན་ཟླ་བ་ཉི་ཟླ་ཅན། ། ཐོད་རྒྱུས་ཞེས་པའི་ཀུན་ནས་གང་། ། དེ་ནས་ཡང་ཤེས་རབ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བའི་བདེ་བར་གྱུར་ཅིང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་ནས། ། བདུད་ལྟར་ཏན་ནས་ཀུན་ཏུ་གྱུར་པའི་གྱུར་པོ་དེའི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཤྲཱི་བཛྲ་ཏཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཀར་དང་སྔོ་དང་གཡོན་པ་དམར། ། གཡོན་པ་ཏཱཏྟེ་པ་ལུ་ཀུ་པ་ཧཱུྃ། ། རྡོ་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཐིང་ག་གཡས་དཀར་གཡོན་པ་དམར། ། དང་པོ་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཁའ་མེ་ལྟ་བུ་བ་དེ་བཞིན། ། གཡས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡབ་མཐིང་། ། མེ་ཏོག་ཕྱོགས་དང་པད་མའི། ། གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ཤེས་པ་ཡབ། ། རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཏེ་ཝ་གཅིག་པུ། ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོ་ཀྱི་ཏེ་ཝ་གཅིག་པུ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལྷད་དང་དཀར་དམར་དབུས་གཡས་གཡོན། ། མདའ་གཞུ་རྡོ་རྗེ་གཡས་དང་པོ། ། རྡོ་རྗེ་འཆོ་ལོ་ཅེག་གཅིག་པུ། ། རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཏེ་ཝ་གཅིག་པུ།

། ཀུན་རྟོག་ཏུ་ཚན་ཀུ་ཚན་མཆོག། ། ཏདཡཐཱ་དེས་པར་བསྟན་པའོ། ། ཟབ་ཏུ་མ་དང་ཚོ་ཏའི་ཚམ། ། རྒྱལ་ཏེ་བས་སྨོས་ཀྱི་ཕྱེ་མཚམས་ཀྱི་ཕྱེ། ། མ་གཏོག་བཀུག་ཁ་ཟང་ཀྱི་ཀྱེ་ཝ་ཡིན། ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡང་། ། དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏེ་ཝ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡང་། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཤྲཱི་བཛྲ་ཏཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཀར་དང་སྔོ་དང་གཡོན་པ་དམར། ། གཡོན་པ་ཏཱཏྟེ་པ་ལུ་ཀུ་པ་ཧཱུྃ། ། རྡོ་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཐིང་ག་གཡས་དཀར་གཡོན་པ་དམར། ། དང་པོ་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཁའ་མེ་ལྟ་བུ་བ་དེ་བཞིན། ། གཡས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡབ་མཐིང་། ། མེ་ཏོག་ཕྱོགས་དང་པད་མའི། ། གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ཤེས་པ་ཡབ། ། རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཏེ་ཝ་གཅིག་པུ། ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོ་ཀྱི་ཏེ་ཝ་གཅིག་པུ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལྷད་དང་དཀར་དམར་དབུས་གཡས་གཡོན། ། མདའ་གཞུ་རྡོ་རྗེ་གཡས་དང་པོ། ། རྡོ་རྗེ་འཆོ་ལོ་ཅེག་གཅིག་པུ། ། རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཏེ་ཝ་གཅིག་པུ།

གཡུ་ཐུམ་སྐྱེས་ཡར་སྡོམ་པ་ཐོབ་ཅིང་དེ་དག་ཏུ་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱང་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ། དཔེར་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁོ་ནར་ཁྱོད་ཀྱི་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁོ་ནར་ཁྱོད་ཀྱི་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱང་ཤེས་ཤིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁོ་ནར་ཁྱོད་ཀྱི་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་ཡ

ಧಾತ್ರಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದೆ ಮಾತ್ರ

།སྐྱེའི་ལུས་ཀུན་བསྡུས་ལ་སྙོམ་པོ། ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་རིམ་གྲུ་ཡི། ། ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ནཱི་སྭཱ་ཧཱ། ། ཨོཾ་ཨ་ཀ་ལི་ཀ་ལི་ཕུ་ལིང་། ། དབུ་ནས་ཀུན་དབུགས་ཀྱི་བར། ། ཞེས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡི་བར་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨ་ཀ་ལི་ཀ་ལི་ཕུ་ལིང་ཞེས་པ་ནི

།ཁམ་ཁཅེག་ཏུ་ཐུབ་པ་དང་། །བདེ་བའི་ཐོག་མཚོག་ཏུ་བཤད་བྱ། ། ཇོ་བཙུན་མཁས་པ་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་མཁྱེན་ལྡན། ། ཀུན་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་བྱང་ཆུབ་སེམས། ། དེས་པས་མ་ནོར་བཏགས་ཐུབ་ཏེ། ། དེས་ན་ལྟོ་དང་བྱང་དུ་གནས། ། ཐོག་མཚོག་ཏུ་ཐུབ་པ་ཡིས། ། ཆོས་ཀུན་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་ནི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡང་དག་ལྡན། ། སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་བོ་དང་དག་དང་བཅས། ། སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ཞི་བར་བྱ། ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཡི། ། ལྷག་པའམ་ཡང་མེད་པར་བྱ། ། རྣམ་གཞེར་གོས་རིན་ཆེན་ལྟ། ། བདར་ཅིང་བཏབ་ཏེ་ཕྱག་པ་ཙམ། ། ཡང་ནས་ལུ་ཕྱེར་བརྟན་ནས། ། མ་ཐོང་ཐུབ་ལ་གོས་ཐམ་ཅེ་བྱས་ཏེ། ། མཐོང་བའི་ཚེ་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཙམ། ། ཐམ་ཅང་རྟོག་གོས་ཞེས་དེ་ལྟ། ། ཕྱིར་ཐུབ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཆུད་ནས། ། ཡང་ནི་ཉི་ཤུ་ལྷག་བྱས་ཏེ། ། དགྱེས་པའོ་དེ་ཙམ་བའང་ངོ། ། ཉིན་བྱ་ཁྱབ་ཡངས་པ་དང་། ། དེ་ཙམ་ཞིང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། ། ཐུགས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ན། ། ཡིད་ཀྱི་པདྨ་རྒྱས་པ་ཡི

ཀྱི་རྟེན་ཀར་བསྡུས་ཏེ་ཞབས། ། ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་སྐྱེ་གས་བཞིའོ། ། དགྲ་ཡི་དྲུང་ན་ཐོད་པ་ཁྱེར་ཞེས་ཏེ། ། ཇུ་ཏྲལ་བསྡུ་མས་ཤ་ཁྲ་ཁྱི་བཞི། ། རྡོ་རྗེ་ཤ་ཡི་ཞེས་ཏེ་ཞབས། ། ལྷུག་པ་སྟེ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐོད་པ་ཁྱེར་ཞེས་ཏེ། ། ཐོད་པ་ཁྱེར་

৭৩। যত্তে যত্তে ঘৃতাক্তানি কৃত্বা ঘৃতাক্তেষু যত্তেষু ক্ষারং দত্ত্বা। বিল্বপত্রস্য রসেন ভাবয়েৎ। ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ
ক্ষারবারি বটী। ক্ষারং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। শুষ্কং কৃত্বা পুনঃ ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। এবং ক্ষীরেণ সপ্তধা ভাবয়েৎ। ক্ষীরে
ঘৃতাক্তানি যত্তানি ক্ষারং দত্ত্বা। ক্ষারং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। ক্ষারং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। ক্ষারং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
ঘৃতাক্তেষু যত্তেষু ক্ষারং দত্ত্বা। ক্ষারং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। ক্ষারং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। ক্ষারং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
ক্ষারং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ

།སྐབས་དེར་རྒྱལ་པོས་ལས་སུ། ། བོ་ལས་རྟོང་བུའི་ཁྱུག་མོ་ན། ། རིན་ཐང་གི་ཚོང་ཤིང་ཞིག་ཏུ། ། ཁམས་ལས་རྒྱུ་བ་བྱ་ཞེས་བཤད། ། དཔག་ཚད་
ཡིད་དང་རྟོག་གཅོད། ། ཁྱོད་ཟླ་བ་ཤེས་ཀ་བཅས་པ་རྣམས། ། ཐོ་གེས་ཉེས་པ་བསྒྲུབས་པར་བཤིད། ། རྟག་ཏུ་ཐལ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ། ། ཐུག་ཏུ་ཐལ་ཁྱོད་ཀྱི་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་ཤིང་ཞིག་ཏུ། ། ཁམས་ལས་རྒྱུ་བ་བྱ་ཞེས་བཤད། ། དཔག་ཚད་ཡིད་དང་རྟོག་གཅོད། ། ཁྱོད་ཟླ་བ་ཤེས་ཀ་བཅས་པ་རྣམས། ། ཐོ་གེས་ཉེས་པ་བསྒྲུབས་པར་བཤིད། ། རྟག་ཏུ་ཐལ་ཁྱོད་ཀྱི་
རྣམ་པ། ། ཐུག་ཏུ་ཐལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚོང་ཤིང་ཞིག་ཏུ། ། ཁམས་ལས་རྒྱུ་བ་བྱ་ཞེས་བཤད། ། དཔག་ཚད་ཡིད་དང་རྟོག་གཅོད། ། ཁྱོད་ཟླ་བ་ཤེས་ཀ་བཅས་པ་རྣམས། ། ཐོ་གེས་ཉེས་པ་བསྒྲུབས་པར་བཤིད། ། རྟག་ཏུ་ཐལ་ཁྱོད་ཀྱི་

བསྒོམ་མཆོག་མཉེས། ། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡང་། །དེ་ཁོ་ནའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ནི་བཏུ། ། གལ་ཏེ་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིས། ། ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བ། །དེ་ཡང་ཇི་སྲིད་ཉིན་གཅིག་ཏུ། ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་ཡིས་ནི

།གསུམ་པ་དྲིང་ཅིང་བསྲུལ། ཇོ་བ་རྩྭ་སྐྱུར་ཙམ་རྐྱང་ཡོད། ། དེ་ཡིས་ཀྱང་། གཏུ་ཡུག་ཏུ། ཐུམ་ཡུག་ཏུ། སྐྱེས་ཡུག་ཏུ། སྐྱེས་ཡུག་ཏུ། མོས་ཡུག་ཏུ། རབས་ཡུག་ཏུ། ཅོ་ཏྲ་ཡུག་ཏུ། བ་གླང་ཡུག་ཏུ། མཆོ་ཡུག་ཏུ། མེ་ཅོ་ཡུག་ཏུ། སཀྱ་ཏ་བྷ་ག་ཏ་བཅུ་པོ་དེ་མན་ཆད་ཚེ་ལས་ཕྱི་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསུངས་པས། །ཚུལ་གས་བཅུ་མཐའ་མཐུན་ཀུན་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོས་ཤིང་བསམ་ཞིང་སྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། ། དཔལ་ལྡན་ཀུ་ཤ་ལ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོས་བྱ་བ། ཚུལ་གྱི་ཀུལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡིས། ། གཉེས་པའི་མཆོད་པ་བསྟེན་པའི་ཚེའོ། ། ཐུ་ཚོ།

།དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདུད་ཀྱི་མཆོག་གི་ཀུལ་པོ་ཆེན་པོའི། ། ཐམས་ཅད་གཉེན་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོས་ཤིང་བསམ་ཞིང་སྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཁོ་ཆོག་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་དད་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོས་ཤིང་བསམ་ཞིང་སྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་དག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོས་ཤིང་བསམ་ཞིང་སྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཁོ་ཆོ

ཉིད་རྟོགས་པོ། །དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་སྐྱེ་བར་གསོལ་ཞིག །སྐྱོང་རྗེ་མཆོག་གོ་བསྐྲུན་ནས་བྱང་། །འདི་སྐད་ཅེས་མཱི་ལམ་གདངས་པོ། །བྱང་ཆུབ་དང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་། །བདག་དང་གཞན་དག་ཏུ་ཡང་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འདོད་ན། །དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དེར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཤིག །དེ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ནས། །ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བཏང་སྙོམས་སུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། །ལས་ཀུན་སྤྱོད་པའི་རྩུབ་བྱེའོ། །དར་ཏེ་ཡིས་བཏབ་ཐུབ་ལ། །བྱིས་སྐྱེ་ཡིས་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱང་། །དེས་ཐབས་ཤེས་ཡུམ་དཔལ་ཀུན་བཟང་། །སྐྱབས་འགྲོ་ཡང་ཡང་མཆོག་བསྐྱབས་ཏོ། །

ཁྱོམ་པ་མཆོག་ཀྱི་བདག་ལ་སྐྱོལ། །བདག་ཅེས་ཟེར་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཤེས་ཏེ། །ཤེས་བྱའི་སྐད་བཅད་ཀྱིས། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །བདག་ཏུ་ཡོད་པ་ཞེས་ཀྱང་། །བདག་ཅེས་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་མི་བྱ་བ། །སྐྱོང་པོ་ཡང་དག་ཞེས་ཀྱང་། །ཤིན་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་། །གཞི་བདག་ཏུ་ཡོད་པར་ཤེས་པ། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ། །དགེ་སློང་བཟུང་ཡང་བླ་མའི་རྣམ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱང་ཡང་བླ་མའི་རྣམ། །རྟེན་ཅང་བྱུང་སྐུ་གཟུགས་མི་བྱ། །བསྟོད་པའི་ཚིག་གིས་བསྟོད་པར་མི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བཏང་སྙོམས་སུ། །ཞེས་ཟེར་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་མི་བྱ་བ། །སྐྱོང་པོ་ཡང་དག་ཞེས་ཀྱང་། །ཤིན་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་། །གཞི་བདག་ཏུ་ཡོད་པར་ཤེས་པ། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ། །དགེ་སློང་བཟུང་ཡང་བླ་མའི་རྣམ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱང་ཡང་བླ་མའི་རྣམ། །རྟེན་ཅང་བྱུང་སྐུ་གཟུགས་མི་བྱ། །བསྟོད་པའི་ཚིག་གིས་བསྟོད་པར་མི

དེ་མིའབས་ཐབས་ཤུལ། །གཅོང་དང་མཉེ་ཞེས་དཔུང་མེད་པར། །མི་ལུ་གོག་ཅ་པའི་ཤ་བསྲེལ་ཞེང་། །བདག་དང་གཞན་ཡང་ཟད་བཞུ་ཐ །མི་སྐོ་གང་ལའང་མི་སྐྱེ་ཅིང་། །ཤིན་ཏུ་མང་དང་ལྡན་པ་མིན། །གཉིས་པོས་ལེགས་པར་ཐབས་རྒྱས་ནས། །སྐྱོང་དང་ལྡན་ལགས་སྐོམ་ཞེས་ཟེར། ། ཀུན་ལ་དཔང་པོ་ཐོབ་པར་རྒྱུ། །ཆུང་ཞིང་ཤེས་རབ་ཆུ་ཤལ་བའི་ཕྱིར། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་ཡི། །ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་ཐོབ་པར་རྒྱུ། །མཐའ་རྟེས་དེན་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ། །ངང་གཞན་ཞེས་མི་འབྱུང་བས། །གཅིག་པུར་གཅིག་ཏུ་ཤི་དགོས། ། མཐུན་པར་ཡང་སྐྱབ་པར་བྱ། །བདག་གཞན་རྣམ་རིག་པའི་སྐྱེ། །སྐྱེད་དུ་མེ་ལྟ་ཤི་བ་ཡི། །བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཡི་ནི། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཕྱིར། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱིར་བ་ཡིས། །དེའི་སྐྱེད་ཀར་བྱ་ཡི། །སྐྱེད་དུ་མེ་ལྟ་ཤི་བ་ཡི། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་ཡི། ། ཀར་གྱུར་བརྟན་པར། །བྱ་བའི་ཕྱིར་ན་རྣམ་གཤེད་ལ། །ཆུང་ངུ་ཤེས་རབ་ཆུ་ཤལ་བ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱིར་བ་ཡིས། ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་ཡི། །བདེ་གཤེགས

৩৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের নাম লিখিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের নাম লিখিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে

ཅེས་ལས་ཡང་སྐྱལ་དང་། ཀུན་དུ་ཐུབ་ཅིང་ཡོན་ཏན་ལྡན། ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བས་ན། ངེས་པའི་དོན་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེ། དེ་ལས་མི་འདའ་མཆོག་ཏུ། ཐུབ་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཕས་བདེ་བར་དད་བྱས་པ། པད་ཀྱི་རེངས་ལས་པད་ཀྱི་དཔལ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཡིན། ཆོས་པས་ཤར་ཏེ་ཀུན་ཏུ་ཡང་། ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཏེ། དེ་ཕས་ཐེག་པ་ཆེ་ཞེས་བྱ། ཐེག་པ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི

ཞེས་བྱ་སྟེ། ། བཅུ་ལས་ཀྱང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅུ་ཤེས་པ་ལས། དེར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཀ ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཞུགས་ཤིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལ

མེ་ཏོག་ཁར་ཟླ་ཤེལ་གཡས་ཁྱི་ཀུན་ཁའོ། །ཡང་བདུད་རྩིའི་ཆེམ་པོ་འཕྱང་བཞི་ཀུན། །ཐེ་ཁམཆོག་གི་ཚོ་བྱང་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་གསལ་དེན། །འཇོ་ཆགས་དང་ཤེལ་སྐུང་ལས་སོ་སོས་བཏབ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། །དེ་ཐིག་ཁའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་ཤེལ་གྱི་ཁྱི་ཀུན་ཁའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱ

ཐ་དད་ བརྒྱ་བཏང་ བཅུ་དྲུག་པ་སྟེ། ཁམས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་དུས་སྐྱ་གསུམ་གྱི་སྐྱ་གས་སྐྱེ་བས་ཆེ་ཐུབ་སྐྱེས་ཏེ། མཚན་མཐའི་འཁོར་ལོ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། པདྨ་དང་། རྟ་མཆོག་དང་། བྱ་སྐྱབས་ཡོད། ཁོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ཡོད་པ་དང་། ཕྱག་གཡས་ཀྱི་ཐལ་མོ་ནས་ཐུགས་ཀ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱག་གཡོན་ཐལ་མོ་ནས་ཐུགས་ཀ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། ཐུགས་ཀའི་དབུས་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཐུགས་ཀ་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཐུགས་ཀ་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཐུགས་ཀ

དབང་ཆེ་ཐུན་ཚོགས་པའོ། །དེའི་ཀྱིལ་སྐྱིད་པའི་བའི་ཀཏིའི་དང་སྐྱ་ཏུང་ཟང་དང་བཅས་པའོ། །གཡས་པའི་ལག་བྱེ་ཀུ་དང་བཅས་སོ། །ཞི་བའི་ཤིན་ཏུ་ཅམ་དམ་ཚིག་པའོ། །བཛྲ་ཡ་ཤ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཨ་ཏ་ཀ་ཡ་ཨ་ཏ་ཀ་ཡ་ཨ་ཏ་ཀ

བཀག་ཤིས་ཡིན། ཞེས་མཚོན་བཞིན་པར་བསྟན་པར་ཀྱི། རཀྵེལ་ལའོ་ཟེར་བྱུང་ལེགས་སྦྱངས་ལ། ཚོང་ལྟ་མར་ཏན་ཀྱིས་བྱུང་ཡིས། ཐབ་གཙང་དང་རཀྵེལ་ལའོ་ཟེར་བའི། བྱུ་གཙང་གི་ཁྲོམ་པར་ཕྱིན། དེའི་ཚེ་ཁོང་ཁྲོ་ཤ་ཟའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་ཐོན་ཏེ། ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁ་ཏོན་ཁྲོ་ཤ་ཟ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཁྲོ་ཤ་ཟ་ཞིག་ཏུ་ཐོན་ཏེ། ཁྲོ་ཤ་ཟ་ཚང་ནས་ཁྲོ་ཤ་ཟ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡི

ལངྐའི་དཔྱི་གཅན་ཐལ་མ་ཁེངས་པས། །བསྟོག་ཅེ་གཅང་བསལ་ཀ་ཁར་རྟེ་གས། །སྐྱེ་སྐྱུ་རྒྱིས་ནི་སྐྱུ་ཐབ་ལྷུང་། །ཁོ་གང་གི་འདུ་ཡུལ་མེད་པས། །འཕྲོ་བའི་ཡུལ་དུ་མ་ཐུབ་ཅེ། །ཐམ་ཡང་སྟོབ་པས་མི་འགྱུར་ཞེས། །ཀུན་ལ་བྱུབ་པས་བཅོལ་མི་དགོས། །ཡེ་ནས་ཡིན་པས་བསྒྲུབ་དང་བྲལ། །བུ་རམ་ཤིང་དང་དངར་བའི་རེ། །ཐོ་དང་མིའ་པས་མ་གེ་ཞིག་བྱུབ། །དཔེར་ན་སེང་གེའི་རྣ་སྐྱེ། །བསྐྱགས་པས་ཐམས་ཅད་མི་གནས་ལྟར། །རང་གིས་རང་གི་དེབ་དེག་ཀྱི། །འཕོར་བ་ཞེས་བྱ་མི་གནས་པས། །ཐུང་ཚུབ་ལེས་ཤེ་ལ་བྱ། །དེ་ལྟར་རྟེ་གས་པའི་དོན་པའོ། །གསེར་ཏྲི་ཀྱི་མཁར་བསྟེ། །ཞེ་སྡང་ཤུབས་པ་དག་ནས། །ཚོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤིས་ཐུབ་བཤད་པས། །རྟེ་རྟེ་དེག་ཆྱིས་གཏུང་འཚོ་བཅིང་། །ཐམས་ཅས་ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཏུ། །ཐོག་ཏུ་ཐུག་ཅིང་ཐུབ་ཅེས་ཟེར། །སྡུག་གིས་ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་། །ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཐུབ་ཅེས་ཟེར། །ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཐུབ་ཅེས་ཟེར་ཡ

ཀ

ཐུབ་པས་དམ་བཤད། ། ཇི་ཙམ་སྟེ། ཡིད་སྐྱེས་ཞིང་དང་ལས། ། ཐལ་བའི་གདབ་པར་བྱ། ། དཔྱང་པས་མཐའ་མཐིལ་གཉིས། ། སྐྱེང་བཤོལ་བ་སྟབས་ཆད། ། གཡས་གཡོན་རྐེའི་མ་
མཆན་ཞུང་དུ། ། ཐུམ་པ་རྣ་མཐིལ་འཇུག་ཏུ་དྲུད། ། ཞབས་སྐྱེ་ཤིང་ཐལ་མོ་བཀྲེན། ། རྣ་ཡི་སྐྱེ་བ་ཤིང་དང་འདྲ། ། རྐང་པའི་ཐད་ཀ་ཅན་ཏེ་ཁུ་བ་ཡིས། ། ཁྱིམ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་ཡིས། ། ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་

སྐྱེས་སྟེར་བ། ། རེ་ཡིས་ཐུར་ལམ་བདེ་བར་ཚུར་བཏབ་དཀའ་ངོང་རྩོམ་ཡང་སྟེར། ། གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་སྙིང་རྗེ་ཆུ་བཞེས་ཀྱི་ཨ་རྐེན་ཁའི་ཁྱེར་བ། ། དཔེ་བའི་ལོ་ཐོག་བསྟུང་པས་ཁ་ཟས་ཀུན་ལྡན་པ་ཡིས་ཐུབ་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ཁྱེར་བ། ། བདག་ལྟེ་ཁྱོད་བསྐྱེན་ནམ་ཡང་འབྲལ་བར་མི་ཕྱེད་ཁྱོད་ལྟ་བདག་བསྟོད་དེ། ། ཐལ་སྟེ་བརྟན་པར་མ་ཐུས་ནའང་། ། ཅི་ཟླ་ཐ་ཟླ་ཡིས་བཟུང་བྱས་ཏེ།། ནམ་ཡང་བཏང་མི་ཆེན་པོའམ། ། སྤྲིང་ཐེབ་ཐོག་ཏུ་ཁྱེར་ཏེ་ཡོད་ཀྱང་། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས

གཤིས་ཏེ་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཡིད། ། མངོན་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ནི། ། མི་ཕམ་སྐྱེ་བོ་དཔག་མེད་ཕྱི། ། གོང་ཅོག་གཞུང་བཞིན་ཡང་དང་། ། ཡེ་ལུ་ཀྱེ་བཀའ་བཤོས་པ། ། ཅོམ་དན་འདས་པོ་དྲི་མཆེག་ཏུ། ། ཆོས་སྐྱོང་པོ་ཀྱིས་པ་དང་། ། ཡབ་ཀ་ལོ་མ་མེ་ཏོག་དང་། ། འབྲས་བུ་ཐང་དཀྱུས་བཀྲ་ནི་ཕྱི། ། གསུང་ཆུང་མངས་ཀྱི་ལེའུ་དང་། ། ཚངས་པ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡི། ། ཞེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲག་ཁྲིག་པ། ། ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤོག། ། ཅི་ནས་སྐྱེ་བ་ཐོགས་པ་ཡིན། ། མཁྱེན་རབ་ཤེས་རབ་ཀུན་ལྡན་པ། ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིས། ། རྒྱལ་བ་ཡི་ནི་བསྟན་པ་ལ། ། ཐོག་མཐའ་ཡོངས་སུ་ཟིན་པར་ཤོག། ། ཅེས་པ་ནི་ཐོག་མར་ཁྱེད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤོག་

৩৭। যদি কর্ত্তা কর্ম্ম। ক্রিয়া এই তিন থাকে। কর্ত্তা কর্ম্মের বিভক্তি। ক্রিয়ার বিভক্তি। ও ক্রিয়ার বচন। কর্ত্তার বচন। ও কর্ত্তার পুরুষ। কর্ম্মের পুরুষ। ও কর্ম্মের বচন। ক্রিয়ার পুরুষ। ও ক্রিয়ার বচন।

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རྫོགས་སོ།།

ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། ཨོཾ་ཀྲྀཏ་ཡུགེ་ཨ་ཀ་ནི་ཥྛ་ཏྲེ་ཡ

ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ ೨೭

ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ ೨೭

ཡ་ཡིས། །ཚེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེར་བརྟེ་བར། ། བྱས་ཏེ་ཤང་དང་ཤང་དག་ལ། །ཐབ་པའི་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པར་བྱ། །ཁྱེད་རྣམས་ཅང་ཡང་བྱ་མི་ཤེས་པའི། །ལྷུན་རྣམས་ཚ་ཐ་ཚ་ཏེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆེན་ཏེ། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐ་ཚ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིས། ། མཚོ་ལས་ཤ་བ་ཚ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིས། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐ

॥ ৩৭ ॥ ৷ ৷ ৷

ཡེ་ཤས་གསལ་དགའོང་། །མ་བཅལས་བྱུང་བའི་ལྷུན་ཆེན་པོས། །གཏི་ཕས་པས་ཀས་ལས་བཟུང་ནས་ཀྱང་། །འོད་ལྟ་དཔྱེ་བཞིས་མིང་མོད་དེ། །ཐུགས་རྟེའི་སྣང་བས་ཕར་ཕྱིར་ཡང་། །རིམ་གཉིས་ཡིན་བསྟན་སྒོམ་ཐབས། །ཤིན་བར་དགེ་མོ་སྣང་བའིམ། །གཏི་མུག་ཅེས་པ་དཔའ་དེ་དང་དྲུ། །རེ་ཉིད་ཀས་ལ་བར་བྱ་བའི་ཐབས། །ཐུགས་དང་རོང་པ་དཔྱི་བས་ཐུབ། །ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏིང་ངེ་འཛིན། །ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་

ଦେଖି । ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଦେଖିଲେ । ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜିଜ୍ଞାସିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଏ ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏ ଦଶା କିପରି ହେଲା ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏ ଦଶା ଦେଖି ମୋର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ।

ཀུན་གསུངས། ། དཔལ་བདུད་རྩིའི་བང་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བཞུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས། བདུད་རྩི་དེ་ཆོས་རྒྱལ་བའི་ལེགས་བྱས་སྟེ། ཐུབ་དབང་ཐོབ། །
དེས་ཡང་གོམས་དཔའ་དོན་རྣམས་པོ་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། ། རྒྱ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདུད་རྩི་སྐུ་དབུ་རྩེ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་ཆེན་པོ་ཡི་ལུང་ཁམ་ལྷ་ཐུབ་པ་མཆོག་
གྱིད་ལས། ། དེ་དག་དོས་བཟུང་ཞིང་བཅའ་ལ་བཞེ་བས། ། བདག་ཅག་ལ་བཀའ་དྲིན་གསོལ། ། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་
པ། ། ངཔྱམས་ཅད་ཀྱི་བདུག་ཅེ་དྲུལ་ཏེ། ། ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་མཁས་པས། ། དེ་ཆེན་ཀྱི་རྩལ་དང་། ། ཡན་ལག་རྣམ་པ་དགུ་ཅན་ཏེ། ། ཤིང་ཏ་ལའི་
དེ་བཞིན་ཤྱིའི་བ་སྟབས་ཡོ། ། རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤིང་བཀུད། ། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་། ། ཡན་ལག་རྣམ་པ་དགུ་ཡི་ཤིང་ཏ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ། ཆུ་བའི་
ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་ཏེ། ། ཤིང་ཏ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་ཏེ། ། ཤིང་ཏ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་ཏེ། ། ཤིང་ཏ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ། ཕུང་

ཨ་ཅི་རྒྱལ་མཚན་དགོངས་པར་བྱ། །པཎ་ཏི་ཡང་ཅན་ཟེར་དང་། །ཀཱན་དྷ་ཀ་ཤོ་ལས་ཅི་ལོ། །ཤེས་རབ་མེ་རྒྱབ་ཤི་ཀ །བྱིད་ཀ་དང་བརྒྱད་ཡིན་ནོ། །བྱ་དགོད་པའི་བཤད་པའི། །ཐུབ་ཅི་ཀུན་སྐྱེས་སྐྱ་ཤའི་བཀའ་དང་། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ཡང་། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་། །ཐེག་ཆེན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་། །ཐེག་ཆེན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་། །དེ་ལྟར་བརྒྱད་ཀྱི་ཚིག་ཡིན། །ཐུབ་ཅི་ཀུན་སྐྱེས་སྐྱ་ཤའི་བཀའ་ལས་ཀྱ

བཅོན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་རྒྱལ་པོ་ཆེ་པོ་ལས། བདུད་རྩིའི་དྲི་ཆེ་པོ་ཤིག་གི་སྣ་དོས་བཟང་བར་བསྣམས་པ་ལ་ལ་སྟེ། ཀེ་ཤྲུ་པ་ཏེ།

དེ་ནས་ནེམས་པ་ཁ་རྣ་རྒྱལ་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཆོག་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདུད་རྩི་དྲི་ཆེན་པོའི་དམ་པ་དང་། རྟ་བ་དང་། ཡན་ལག་ཏུ་དགའ་བ་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཆོག་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཡང་ཆོག་ཤེས་པ། ཐ་མར་ཡང་ཆོག་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དོན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །གཞན་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ལྷ། །རྟ་བའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ན། །ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ

ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ཏུ་གསལ། །བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷུན་བྱ། །དགེ་ལྡན་བསར་བྱ་བའི་དང་། །བསྟོན་པར་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་གཅིག །བཅོམ་ལྡན་འདུས་རྒྱལ་བཅུ་གསོལ། །དབང་སྐུགསལ་ཆེན་པོས་དེ་གསལནས། །རབ་ཏུ་འཕྲོ་བ་ཐུགས་བརྩེ་བས། །དག་ཁྱིད་བློང་པའི་ཁྱུ་ཡར་དང་། །མིད་ཀྱི་གཤབ་པ་བཤད་པའི། །འདི་སྐྱབ་པདུང་རྩེ་བདག་པོས་བཤད། །དྲིན་ཆེན་ལས་ནི་ཐུབ་པའི་རྟགས། །དུ་བ་འཐུང་པར་རས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་ཀ་ཤེས་དེ་དག་ཀྱི་དག །དག་པར་བསྟན་པར་བྱེད་ཚུལ་ལྟུ། །མཚོད་རྟེན་འདི་དང་དུ་བའི། །རྟེ་རྟེ་འགོད་ལེ་རྩེ་པོ་ཆེ། །པདྨ་ཡི་ཐུགས་ཀུ་འདུ། །མདའ་དང་ཁ་ཐག་པ་དང་འདྲ་བའོ། །ཡང་ཡིག་འབྲུ་འབྲུ་བ་ཡི། །བདག་དང་བདུད་ཀྱི་ཁ་ཁྱབ་དག་ལ། །རབ་འབྱེད་འདི་ཡིས་སྡུག་གསུམ་ཞིན། །དཔྱ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལེའུ་ཡོད་ཅིང་། ཅོག །ཨོ་འཕར་གསོར་ཐྲི་འོད་འདུབ། །འོད་ཟེར་ལྔ་དང་བཅས་པ་ལས། །ཅི་འདུ་བ་ཡི་འོད་འབྱུང་བས། །རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་དག་ཏུ། །དྲིན་ཆེན་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །ཐུབ་པའི་དཔོན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེད་པོར། །བྱང་ཆུབ་བྱ་བའི་ཆུ་སྐྱེས་ནས། །ཇི་ཙམ་འཕེལ་བའི་ཚེ་དེ་ཙམ། །ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེད་པོར། །བྱེ་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལས། །ཆོས་ཀྱི་ཁྱེད་པོ་ཆེ་ཡི། །ཐུག

ལེགས་བཤད་ཚེན་པོ་རྣམས་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་། བཅོམ་ལྡན་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་། རྣལ་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་།

མེད་པར་སྐྱེས། ། སྡུག་པམཚོག་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ཚན་བྱའི་ཚིར། ། ཐོས་པ་བཅོམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིས། ། ཡང་དག་པར་ཞི་བཀའ་སྩལ་ཏེ། ། དཔལ་བུདྡྷ་རཀྵི་ཏ་ཞེས་བཅའ་བར་གསོལ། ། ཞེས་བ་ཞེའོ།། ། །

ঘৃতং॥ ঘৃতং ক্ষীরং দধি ক্ষৌদ্রং গুড়ং তৈলং তথৈব চ।

৩৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। ইহা ১৮ পুরাণের মধ্যে একখানি পুরাণ। ইহাতে ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড ও কৃষ্ণজন্মখণ্ড এই চারিখণ্ড আছে। ইহাতে ২৫০ অধ্যায় আছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৮০০০। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, গণেশের জন্ম, কৃষ্ণের জন্ম, রাধিকার জন্ম, কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, কৃষ্ণের মথুরালীলা, কৃষ্ণের দ্বারকালীলা, কৃষ্ণের পরলোকগমন, কলিযুগের ধর্ম্ম, কলিযুগের অধর্ম্ম, কলিযুগের পাপ, কলিযুগের পুণ্য, কলিযুগের দোষ, কলিযুগের গুণ, কলিযুগের ভাল, কলিযুগের মন্দ, কলিযুগের সুখ, কলিযুগের দুঃখ, কলিযুগের ধনী, কলিযুগের নির্ধন, কলিযুগের পণ্ডিত, কলিযুগের মূর্খ, কলিযুগের সাধু, কলিযুগের অসাধু, কলিযুগের ভক্ত, কলিযুগের অভক্ত, কলিযুগের বৈষ্ণব, কলিযুগের শাক্ত, কলিযুগের শৈব, কলিযুগের সৌর, কলিযুগের গাণপত্য, কলিযুগের কৌমার, কলিযুগের বৈষ্ণবী, কলিযুগের শাক্তী, কলিযুগের শৈবী, কলিযুগের সৌরী, কলিযুগের গাণপত্যী, কলিযুগের কৌমারী

ཐུབ་ཏུ་ལེར་གཤད། ཞེས་མི་ཚད་དཀའ་བའི། རིམ་ཅི་ཙི་ཏུ་ཅོ་བཞི། བཅུད་པོ་དགེ་དགོད་པའི་སྐྱོན། བྱིལ་ཁ་ཚོད་དང་ལྡོག་ཚོད་དང་། ཤུ་གཅོད་དང་ཤིང་ཚོད་དང་། ཞི་ཞི་ལེ་དང་སྐྱེ་
གཤིར་དང་། ལེ་ཤར་ཟབ་དང་ལེ་གྲེ་བྲ། དེ་བཅུད་ལམ་ཚོ་སྐྱེ་ཤེ་དེ། ཤར་གི་རྩ་བའི་ཤལ་ལག་ནི། ཤུ་ཏི་དཔུ་ཤར་རྒྱ། ཤལ་ཁ་ཤུ་ཏི་ཤུ་ཁ་ཤ། ཀཱ་བྲེ་ཏུ་དང་ལྡོག་ཏུ། བཤ་ཀྱང་ཁྱི་ཤུ་ཁ་ཤད་དང་།
ཞེ་རཀྵ་ཤ་ཤི་བཏོ་བཅུ། སྐྱིང་ཁེ་ཤ་དང་ཤ་དཔྱ་ཤ། དཀར་ཤོ་ཚོ་ཤ་ཆུ་ཤ། ཤི་ཤ་སྐྱེ་དང་ཤི་ཤ་ཏུ། ཐོ་ཤར་ཏུ་ཤ་ཤ་ཤ། ཤ་ཁ་ཤ་ཤ་ཤ

৬৭। ইতঃপূর্ব্বে গণেশ দেবের পুত্র যদু রাজা হইয়া। যবনের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যদু মহম্মদ হইল। সেই যদু যবনের সহায় হইয়া। গৌড়ের রাজ্য লইয়া। নিজ পিতার সহিত যুদ্ধ করিল। পিতা পুত্রে যুদ্ধ হইল। পিতা পুত্রের হাতে মারা গেল। পুত্র গৌড়ের রাজা হইল। যদু মহম্মদ নাম ধরিল। যবনের ধর্ম্ম করিল। যবনের ধর্ম্ম করিয়া

৫৭। ।অত বস্তুমা। হরত্ব ঘরি ঋষিশ্রাদ্ধবন্ধু। হরিত্ব ঘরি ঋষিশ্রাদ্ধবন্ধু। হরিত্ব ঘরি ঋষিশ্রাদ্ধবন্ধু। হরিত্ব ঘরি ঋষিশ্রাদ্ধবন্ধু। হরিত্ব ঘরি ঋষিশ্রাদ্ধবন্ধু।

৩৭। মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে গমন করিয়া। নিজ ইষ্টদেব জানিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার চরণে ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার চরণ

৭৩। ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীমদ্বিল্বমঙ্গলবিরচিতে শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনং নাম তৃতীয়াশ্বাসঃ সমাপ্তঃ। অথ চতুর্থাশ্বাসঃ। তত্রাদৌ শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবনাগমনং তত্রত্যলীলাবর্ণনঞ্চ। তত্র প্রথমং

৩৫। ভক্ত। হে প্রভো! তোমার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। তুমি সকল দেবতার দেবতা, তুমি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, তুমি সকল প্রভুর প্রভু, তুমি সকল রাজার রাজা, তুমি সকল গুরুর গুরু, তুমি সকল পিতার পিতা, তুমি সকল মাতার মাতা, তুমি সকল বন্ধুর বন্ধু, তুমি সকল সখার সখা, তুমি সকল আত্মীয়ের আত্মীয়, তুমি সকল সম্বন্ধীর সম্বন্ধী, তুমি সকল জ্ঞানীর জ্ঞানী, তুমি সকল ধনীর ধনী, তুমি সকল বলীর বলী, তুমি সকল ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিক, তুমি সকল সাধুর সাধু, তুমি সকল ভক্তের ভক্ত, তুমি সকল যোগীর যোগী, তুমি সকল ঋষির ঋষি, তুমি সকল মুনির মুনি, তুমি সকল তপস্বীর তপস্বী, তুমি সকল ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচারী, তুমি সকল গৃহস্থের গৃহস্থ, তুমি সকল বানপ্রস্থের বানপ্রস্থ, তুমি সকল সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী, তুমি সকল ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞানী, তুমি সকল ব্রহ্মবিদ্যার ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি সকল ব্রহ্মের ব্রহ্ম, তুমি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, তুমি সকল পরমাত্মার পরমাত্মা, তুমি সকল জীবাত্মার জীবাত্মা, তুমি সকল জীবের জীব, তুমি সকল প্রাণীর প্রাণী, তুমি সকল ভূতের ভূত, তুমি সকল পদার্থের পদার্থ, তুমি সকল বস্তুর বস্তু, তুমি সকল সারের সার, তুমি সকল তত্ত্বের তত্ত্ব, তুমি সকল ধর্ম্মের ধর্ম্ম, তুমি সকল কর্ম্মের কর্ম্ম, তুমি সকল ভাবের ভাব, তুমি সকল রসের রস, তুমি সকল আনন্দের আনন্দ, তুমি সকল সুখের সুখ, তুমি সকল শান্তির শান্তি, তুমি সকল মুক্তির মুক্তি, তুমি সকল ভক্তির ভক্তি, তুমি সকল প্রেমের প্রেম, তুমি সকল দয়ার দয়া, তুমি সকল ক্ষমার ক্ষমা, তুমি সকল সত্যের সত্য, তুমি সকল ন্যায়ের ন্যায়, তুমি সকল নীতির নীতি, তুমি সকল সদাচারের সদাচার, তুমি সকল সদ্ব্যবহারের সদ্ব্যবহার, তুমি সকল সদ্ভাবের সদ্ভাব, তুমি সকল সদ্বিবেচনার সদ্বিবেচনা, তুমি সকল সদ্বিবেকের সদ্বিবেক, তুমি সকল সদ্বিবেচকের সদ্বিবেচক, তুমি সকল সদ্বিবেকীর সদ্বিবেকী, তুমি সকল সদ্বিবেচনাকারীর সদ্বিবেচনাকারী

དེའི་དེད། །བདེ་གཤེགས་གསུང་དང་བཟའ་མེད་དུ། །མཁའ་སྐྱོར་ཐུབ་ཆེན་གྱི་ཐུགས་ལས། །ལོག་རྟེན་ཆགས་པ་སྤྱད་བའི་ཕྱིར། །ཐབས་ལྟུང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཡིས། །འདོད་ཆགས་ཁྲེག་རྒྱལ་མིས་སྤྱད་ཀྱི། །ཚོར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡུངས་ཀར་བྱ། །དེས་ན་འདོད་ཆགས་ཁང་རྩེ་ཆོ། །འདོད་ཆགས་ཀ་ཅོ་ཞོག་བཀའ་སྩལ་ཏེ། །དཔལ་བདུད་རྩི་བའི་བཙུན་ཏི་རྒྱལ་པོའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས། །བདུད་རྩིར་ཤ་ཁྲའི་རང་བཞིན་སྤྱན་པའི་ལེའུ་སྟེ། །གསུམ་པའོ། ། ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདུད་རྩིར་མངོན་བརྗོད་ནས། ཚེའི་ཐིག་ལེ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་རྟག་ཅིང་། །དཔག་ཏུ་མེད་ཀྱང་ཟད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། །ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཤི་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀྱང་

གཤེགས་སུ་ཆུད་པས། ། འཇམ་དཔལ་དང་བྲེལ་བའི་རྒྱུ་གྲུབ་དང་། ། སྐུ་ངང་རང་རྟོགས་ཆབས་སུམས་ཏེ། ། སྤང་བྱ་དག་དང་བཅས་མཐའ་དག། ། དེ་ལྟ་རྣམ་ཐམ་ཅུས་ཏེ། ། དཔལ་ལྡན་ཚེ་མེད་ཅེས་བྱ་བ། ། ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ངང་ལས་ཀྱང་། ། ཚེ་ཡི་ལྷ་ཡི་ཚེ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ། ། ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུ

བསྟན་པའི་ཚེ་ལྟ་སྟེ། གྲུབ་ཐོབ་ཀྱང་གྲུབ་པའོ།།

།དེ་ནས་ཚེ་མཐའ་དཔའ་རྟོགས་ཀྱི་རྟེན་པོ་དེ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨོ་ཌི་ཡཱ་ན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། ། དཀྱུར་བཏུད་ཚེ་རབ་ཏུ་དེའི་རྟེན་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཡན་ལག་གསུམ་གཏམ་བཤད་པ་ཡི། ། ཐ་ཤལ་གཤག་པ་དེ་བོངས་སུམ་ཁུར་ནས་གཤོལ་པ། ། དགའ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལྟར་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། ། ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡང་ཕྱིར་ལྡོག་ཅིང་། ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་བ་ཉིད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་གསོལ་བ་ཐོས་ནས་ཀྱང་། ། ཚེ་མཐའ་དཔའ་རྟོགས་ཀྱི་རྟེན་པོ་དེ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨོ་ཌི་ཡཱ་ན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་བ་ཉིད་དུ་གསོལ། ། དེ་ནས་ཚེ་མཐའ་དཔའ་རྟོགས་ཀྱི་རྟེན་པོ་དེ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨོ་ཌི་ཡཱ་ན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་བ་ཉིད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་གསོལ་བ་ཐོས་ནས་ཀྱང་། །

ঘোষ ঘোষ ঘোষ

གཤིན་གཤེས་པ་མེད་པའི་ཐེག་ཆེན་པོའི་ཀུན་དུ། ཡེ་ནས་གདན་རྒྱས་པའི་དོན་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ལས་བཀུ་བའི་ཐབས་བཟང་ཀྱི་པདྨ་རྒྱས་པའོ། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ།

ཀ། ཤེར་ཕྱིན་པ་ཡིན། །དཔལ་ལྡན་ཨཱརྱ་ནཱ་ག་རྫུ་ན་ལགས། །ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡིན། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཐུབ་པ་ཀུན་ལས་བཟང་། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

།དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་གཏོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡང་དག་པའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡང་དག་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་བསྟན་པ

৩৭। [illegible] ॥ ৩৮৫৬ ॥

[illegible] ॥ ৩৮৫৬ ॥

৬৫। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৬৬। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৬৭। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৬৮। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৬৯। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৭০। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৭১। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৭২। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৭৩। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৭৪। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৭৫। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৭৬। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৭৭। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৭৮। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৭৯। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৮০। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৮১। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৮২। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৮৩। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৮৪। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৮৫। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৮৬। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৮৭। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৮৮। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৮৯। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৯০। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৯১। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৯২। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৯৩। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৯৪। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৯৫। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৯৬। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৯৭। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৯৮। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ৯৯। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥ ১০০। ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ধনুর্ব্বাণং ন পশ্যতি। তদ্যৈব হি নিবর্ত্তন্তে পৃষ্ঠতো ন মুখে স্থিতাঃ॥ ধনবান্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ দেখিতে পায় না। শত্রুগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সম্মুখে অবস্থিতি করে না॥

৬৩। মৎস্যগন্ধাকে। কিন্তু ইহাতে ব্যাসের জন্ম হয় নাই। ইহাতে ব্যাসের জন্ম হইয়াছিল। ব্যাসের জন্ম হইয়াছিল। ব্যাসের জন্ম হইয়াছিল।

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་བཏང་ཡང་། །སྐྱབས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་བཅས་ལས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཆེ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི

৬৫। ঐ ঐ ঐ

৩৩। ৷ ৷ ৷

བཞིས་སྐོར་ལས། ཡང་དག་དེས་ཡང་ཡང་ཟེར་མས། མང་གི་རྩ་བ་ངང་ཡིན་ཏེ། ལྷ་བ་དང་མི་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་དེ་མང་། ཁྱོད་རྣམས་དེ་ཙམ་ཞིག་བྱས་ཀྱང་། མི་ཏེ་གང་གར་པོ་དྲུག་། རྒྱུ་བ་ཡི་ཡུལ་ན། དགུ་ཤེ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།

৩৩। ,, ঐকদন্ত : শাস্ত্রীয়সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক। ইনি যাদবপ্রকাশের শিষ্য ছিলেন। ইনি ভেদাভেদসম্প্রদায়ী ছিলেন। ইনি ভাস্করাচার্য্যের মতাবলম্বী ছিলেন। ইনি ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইনি ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইনি ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় ব্রহ্মকে সবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইনি ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইনি ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় ব্রহ্মকে সক্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইনি ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় ব্রহ্মকে সবিকার

གོས་རབ་ཀྱས་སྐྱེ་དེས་བྱེད་ཤིང་། །ཁྲོ་ཆོག་ཁ་ཅིར་དང་ཆོག་པར་རྟོག། །འདི་དག་བདུད་ཀྱི་སྐྱལ་པའོ། །མཐོ་རིས་མི་དགེ་སྤྱོད་དགའ་བར་བྱང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་། །རང་གི་ཚེ་ཐུབ་ཅིང་ཐུབ་པ་ཡི། །ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཐུབ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཤིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ནས་ཀྱང་།

ཀཱཀྱེས་མཆོག་ལྡན། ། དཔེ་བྱང་བཟང་པོ་བཀྲ་བཤིས་བསྟན། ། རྡོ་རྗེ་སྲིད་ཞི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱོང་། ། ལས་ཡང་གསང་བགྲུབ་ཀུན་བདག་གསང་། ། རྡོ་རྗེ་ཕྱི་དགུའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ལས། ། མཐོང་ལྡན་དཔལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱང་། ། ཐབ་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱང་། ། འཁོར་ལོ་རྩེ་གཅིག་གྱི་དབུས་གཞན། ། བདུད་རྩིལྷ་དང་རྣམ་པར་རྒྱུད། ། མཁའ་དང་མཉམ་པ་
མཚན་ཡུལ་དུང་བཅས། ། འདུས་ལ་མ་བྱས་དེ་རྣམས་ལྷ། ། དཔོན་སློབ་ཡང་དག་ལས་དོ་ཤེས་བཤད། ། རྡོ་རྗེ་གོམས་པར་བསྒོམ་པ། ། ཚེ་འཕོས་ཏེ་ཅེས་ཐགས་ཀོལ་ཅང་ཟློ་རས་པས། ། ཐབ་ཀྱི་ལྷན་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་། ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ། ཐུབ་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཡི། ། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས

གསལ་ལ་ནོ་གས་པའི་རོལ་ཏུ། ། བདུད་རྩིའི་ཆུ་དེ་ནི་ཕན་གས་དེས་པས། ། བསྐྱབ་པར་བཙུན་ཆེ་ལྷུར་ལངས་པ། ། དེས་ཡང་དག་བཀའ་སྩལ་པ། ། དཔག་མེད་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི། ། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྣང་མེད་དེ། ། གསོལ་གོག་པའི་རིམ་ཆེན་གཅིར། ། རྒྱ་ མོད་ཀྱང་ཐོག་པའི་རིམ་ཆེན་ཐོབ་པར་འགྱུར། ། དེ་ནས་ཐོག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ། ། དཔལ་ལྡན་ཀ་ལ་ཆེན་པོ་ཡི། ། ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ། ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར། ། དེ་ནས་ཐོག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ

རོ་མཆོག་གི་འཕང་པོའི་ཐོག་ཏུ་ཞུགས་པ། ཨོ་ཏཊ་ཡ་ལ་གཊ་ཡ་མེད། མཁའ་ཅན་ཀྱི་བསྐྱབ་པ་པོས། མཁའ་སྤྱོད་ཅིང་གཤེགས་མེད་ལྟར་བསྟན་པ། མཁའ་
ཉིར་ཀྱི་དོན་གྲུབ་ཏུ་སྩལ། ཨོཾ་ཀཱ་དྲི་ཀཱ་ཡ་ཀཱ་དྲི་ཀཱ་ལཱ་ཀ། དེས་ནི་ཐུབ་མེད་ཆང་ཏན་གྱུར་པ་ལྟ། ཡང་དག་བྱ་མེད་སྒྲུབ་ཏུ་བ། ཁམས་དཔའ་ཏང་རམ་པས་ཡང་
གསོལ་པ། ཐམས་ཅད་སྐྱེད་ཅིང་ཐབ་པ་ཉིད། དེ་མཆོག་རྣམ། བཅུད་མཆོག་བདེར་འཆོད་རམ་པའི་རྣ། ཡང་རྩེ་ཀྱི་བཅུད་དུ་མ་ཐོབ་རམ། ཡང་དག་འཇིག
པས་བཀའ་སྩལ་པ། ཐུག་གསུམ་ཐོ་ཆུ་ཡི་རས་ཡིན། འཕེར་བའི་ཐོག་ཏུ་ཐུག་ཏུ་ཐུག་ཏུ་ཐུ

གསལ་བར་ཐམས་ཅད་ལས་བྱང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡང་མཆོད་པ་ལྟས་བརྒྱ་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ།

೧೧ ಬಲಿಯ ಮಗನಾದ ಸುಧನ್ವನ ಮಗಳಾದ ಸುಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾದನೆಂಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವನು ಇಂದ್ರಜಿತು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. ಅವನು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಜಿತು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಅವನು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಥ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವನ ರಥವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಧಾನನಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನ

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥ ਅਸਟਪਦੀ ॥ 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 ਨਾਲ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥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 ਨਾਲ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥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 ਨਾਲ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥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 ਨਾਲ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥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 ਨਾਲ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥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 ਨਾਲ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥੧॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥ ਅਸਟਪਦੀ ॥ 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 ਨਾਲ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥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 ਨਾਲ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥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 ਨਾਲ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥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 ਨਾਲ ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥੧॥

ಕಾಮಿನೀಂ ಕಾಮಯಾನಾಯಾಂ ಕಾಮಿನೀಂ ಕಾಮಯಾಮಹೇ ॥

ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ ಸಂಧಿ ೧೦ ೧೦೭

ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ ಸಂಧಿ ೧೦ ೧೦೮

།དཔལ་མོའི་རྒྱུད་བསྡུས་ཏེ་གསོལ་པ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་གོས་སྣུམ་ཆོག་བཤད་སྤྱིད་སྤྱབས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དབུ་བསྐྱེད་ཅིང་། ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཤིང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚངས་སྲས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་ཡང་ཡོད་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཐོས་ཏེ་ཤེས་ཀྱང་། ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི

ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଦୟାମୟ ଧାମ ।

৩৫। [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥

བདེ་ཆེན་རང་བྱུང་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཞིང་། ཤངས་དཔལ་ལྡན་རས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་མངོན་ནས། བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་དཔྱིད་སྐུ་གཤེགས་ཀྱི་ཚེས་ཅི་ཤར་ཏེ། རྒྱལ་བ་ཀུན་དགའ་
རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཀྱི་དྲི་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་དྲི་མ་ཐུབ་པ་སྐུ་ཡི་ཁ་ཏོན་ཏུ་ཕུལ། དེའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལྷུ། ། བཀ་ཤ་ཡམ་དང་ཆུ་ཚོད་ཡོངས་སུ་བཏེ། དོན་ཀུན་གཙོ་མ་དུས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་ཕེབས་པ་ལགས། ཁ་དོག་བཀའ་ལས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ལགས་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་ཕེབས་པ

৩৫৭। যাঁহার স্মরণমাত্রে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় এবং যাঁহার স্মরণে সকল মঙ্গল হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ২৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৩৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৪৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৫৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৬৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৭৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৮৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ৯৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১০৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১১৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১২৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৩৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৪৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৫৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৬৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৭৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮৫। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮৬। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮৭। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮৮। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৮৯। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৯০। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৯১। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৯২। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৯৩। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ গণেশকে নমস্কার করি। ১৯৪। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার স্মরণে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় সেই হস্তিমুখ

ཐུབ་དང་། སྐུ་དང་ཆུ་དང་བྲག་གོ་གས་པ། རོལ་མོའི་སྒྲ་གོ་ས་དེ་བཞིན་ཏེ།། ཡང་སྡེ་གཟུམ་གྱི་སྒྲ་ཡང་ཐོས། མཐེ་བོང་ལ་བཞག་བཟླས་ཀྱིས་ན། སྡེང་གསུམ་རྡེ་རྡུམས་འཕྲོ་བ་མེད།། ཞིམ་དང་མི་ཞིམ་ཚོར་བར་མེ། ཧཱུྃ་བར་ལྟ་དང་རོ་ཉག་དྲི།། ཉམས་སུ་བདེ་བར་གོ་ལས་པར་རོ།། ཐ་མངར་སྐྱུར་དང་ལན་ཚྭ་བསྲུལ།། ཏཱཀྐི་དང་གཞན་ཡང་རོ་ཞིམ་མེ།། སྡེང་གསུམ་ལྟ་བུའི་ཐ་ཤ་ཁ་ཟས་ཀྱང་། སྐད་ཅིག་གིས་ཉ་ཁྲའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ།། སྡིག་ལས་ཚར་ལོ་ལ་བཞག་པས་ནོ།། ལྷ་མོ་ཀུ་མོ་གསོང་སྐྱེས་མོ།། མི་མོ་ལ་སོགས་མ་ལུས་དང་།། ཐུང་རྡེ་ཁྲུམ་རྡུའི་ཁ་ཤ་ཁ་ཟས་ཀྱང་། གོས་རྣམས་ལྟུ་ཡང་མ་ལུས་ཀུན།། མཐེ་བོང་རྡུང་ཚེ་བཞག་པས་བཟླས་པས་འཐུབ།། ལག་མཐིལ་བཞག་ནས་བཟླས་ཀྱིས་ན།། རིག་བྱེད་འཕྲོ་བ་བས་མ་ཡས་སོམ་ས།། བཅུ་ཐུབ་གཅིག་དང་བཅུ་ཐུབ་བཅུ་དྲུག་ཏུ། ཟླ་བ་ཉི་ཤུ་ལོ་ཆོག་ཏུ།། ཐེག་དགུ་ཁྲི་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཏེ། ཤིང་ཁྲི་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཏེ

ཐུབ་པའི་ཤིན་ཏུ་མཐའ་ཡས་ཏེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཐོབ་པ་ཡིས། ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན། ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཡོངས་སུ་ཉེ་བར་སྤྱོད་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར

སོ། ཤིའུ་ཡལས་འདོད་ཆས་འཇིལ། ཅི་ཏུ་གས་ཞིག་ཡན་པ་བསྒྲུབ། འདི་དག་ལས་ནི་མདོར་བསྡུས་པའོ། གཞན་ཡང་འཇིག་རྟེན་རྟེན་ཏུ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དཔག་ཚད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱ

ཚུལ་ཡོས་བཀལ་སྐུལ་བས། ཉེན་ཅིག་སེམས་དཔའ་དང་ཚུལ་ཅན། རང་སེམས་སྐུན་པས་བསྡུབས་པ་ནི། ཉིད་ཀྱི་ལྷག་ཏུ་ཤེས་བ་ཞིག །དེ་ཡང་ཁྱིམ་ཐིག་ཏུ་ཆོད་པ་བཞིན། ཁྱིམ་མེད་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་བཏི། དེ་དག་ཀྱིས་དཔེས་ཀུན་རང་གཅལ་ལྟར། རང་སེམས་གསལ་བ་རིག་པས་ཡོན་ཏན་བཞིན། རྒྱས་ཀྱི་དམ་བ་དེར་གཤད་དེ། དེ་འདྲར་ཐོང་དུ་ཆུད་ཐུགས་ན། རྟོག་ལ་བརྟེན་པས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཡོད་དེ། ལྷོད་པ་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོད་ན། ཐོག་མེད་དུས་ནས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཐོག་མེད་དུས་ནས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་། ལྷོད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། མི་དགེ་བྱེད་སྐྱེས་དྲྭ་མི་ཤེས། སེམས་ཀྱི་དེ་ཉིད་མི་གསལ་ཞིང་། དྲས་དེར་སྐུན་པར་གྱུར་པར་འཇུར། དེ་ཚེ་རང་སེམས་བརྟག་ཐུབ་ན། དང་ལས་རང་ཉིད་སྐྱེས་གསལ་བསྟེམ། ཚུལ་ལས་མཚོན་ཆའི་ཚར་ཐབ་བྱེ། རྣམ་ཐར་ཆུ་ཅིག་བ། བསྟན་པ་ཅམ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན། ཞེས་ཀྱང་ཐོག་མེད་ནས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། ཐོག་མེད་ནས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། ཐོག་མེད་ནས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས།

ཚ་གཏུམ་ལ་ཐབས་བའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པ་རྫོགས་སོ།།

།།དེ་ནས་དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་བཀའ་སྩལ་པ།། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཅི་ཞིག་དས་སྐྱེ་བྱུང་བའི་བདུད་རྩི་དམ་པ། ཐུབ་པའི་རྟག་ཏུ་བྱང་བའི་གཞི། བླ་མེད་པའི་ཐུབ་ཆུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐབས་དམ་པ། ལམ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་ལམ་དམ་པ། བདུད་ཀྱི་སྙིང་པོ། འབྲས་བུ་དག་ཅ་ཤེད་བའི་རྩ། གསང་བཐབས་ཆེས་གསང་བ། ཡང་གསང་མཆོག་བྱང་ཆུབ་པར་ཀྱི་དམ་པ་འདི་མི་སྐད་བྱུང་བའི་ཐབ་ཏུ་མི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཏེ་ཅི་ཞིག །འདིས་ཁྱོད་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་ཏེ།། རང་བྱུང་ཐུབ་པའི་སྐུ་ལས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱང་། གསལ་ལེ་མཁའ་དེས་ཡེ་ཤེས་མཆོག། དཔྱིད་ཀ་དཔེ་ཤེས་དཔྱིད་མེད་པས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱོད་པ་ཚོར་བྱེད་ཀྱི། ཁམས་ཀྱི་ཁྱོད་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱོད་པ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོད་པ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ

།བསྐྱེད་མེད་ཆེ་དག་ཅན། དཀྱིལ་ནང་བཅི་སྐྱབས་མི་དཔེ། ཚངས་རྒྱས་བརྟུལ་ཕྲག་བས། ལྷག་པའི་རྩེ་གསལ་མཁའ་མཉམ་དབྱེལ། དེ་ཁོའི་ཐབས་ཤམ་པའི་སྐུ་བསྟན་དང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཐོན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରାଗ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

རང་གི་སྐུལ་འཚོར་ལ་གནས་པབ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། བསྒོམ་པའི་ཚེ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་མོ་དཀྱུས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་ཏུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཟླ་མོའི་ཕྱི་ནང་གསང་ཡི་གེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་གེ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་གི་ཕྱི་ནས་ཨཱཿཡིག་གི་ཕྱི་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་ཕྱི་ནས་ཨོཾ་ཨཱཿ

ཀཱཧ་རཱཛཱཡ་ཏཱཏཱཡ། ། འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱད་པར་གྱི་དཔལ་ལྡན་ཨ་ལི་ཀ་ལི་ཀ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའོ། ། དེ་སྐད་བྱེད་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི

ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ཀཀ་ཁ་ཁ་ཁ

ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་

ཚོགས་བསྡུད། ། གང་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སྤྲོས་པས་རྟག་ཏུ་བཞིན་གཤེགས་ཞིང་ཞི་མཉམ་ཡང་། ། དཔྱད་རྩེ་བྱང་ཁམས་གཅིག་པའི་སྡེ་ གཙོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིང་། ། མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཤིང་། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བའི་དྲི་མ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཤིང་། ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཤིང་། །

བཞིའི་མཚམས་དབྱེ་རྣམ་བཤད་ལས་ཚིག་དོན་གསལ་བ་བཅོ། ། ཚིག་རིམ་ཚུལ་ཅི་རིགས་པ་བཞིན་ཤེས་པར་བྱ་བ་སྟེ། དབུ་གཅིག་ཏུ་བཅད་པ་གང་ཞིག་རེ་རེ་བའི་ཚེ་ན་ཡང་ཚིག་ཏུ་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། ། གང་ཞིག་ཚིག་གི་ཟླུམ་མོ་མཐའ་ཀའི་ཁ་བཅད་ཡིན་ནོ། ། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་ཏུ་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །

ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་

ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଥିବା ପ୍ରଜା ଓ ମେଷପଲ ଅଟୁ ।
ଆଜି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ କରିବ ନାହିଁ,
ଯେପରି ମରୀବାରେ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ମସ୍ସାରେ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା ।
ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଓ ମୋର କର୍ମ ଦେଖିଲେ ।
ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେହି ପିଢ଼ି ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲି ଓ କହିଲି, ଏମାନେ ହୃଦୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ,
ଏମାନେ ମୋହର ପଥସବୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ।
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ଶପଥ କଲି, ଏମାନେ ମୋହର ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ।
ହେ ଭାଇମାନେ, ସାବଧାନ ହୁଅ, ପାଛେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଏପରି ପାପମୟ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୃଦୟ ହୁଏ,
ଯେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବ ।
ବରଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବୋଲି ଡାକରା ଯାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ,
ପାଛେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପାପର ପ୍ରତାରଣାରେ କଠିନ ହୃଦୟ ହୁଏ ।
କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆରମ୍ଭରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ନିଶ୍ଚୟତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛୁ ।
ଶୁଣାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯେ ଶୁଣିଲେ ଓ ବିରକ୍ତ କଲେ, ତାହା କିଏ ଶୁଣି ବିରକ୍ତ କଲା ?
ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ କି ?
ଆଉ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଉପରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ?
ପାପ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ? ସେମାନଙ୍କର ଶବ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ।
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ କଲେ, ସେମାନେ କାହାମାନେ ?
ଯେଉଁମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବିନା ଆଉ କାହାମାନେ ?
ଏହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ।
ଏଥିପାଇଁ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରୁ, ପାଛେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥାଉ ଥାଉ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ।
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଅଛି ;
କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣକାରୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ସେମାନଙ୍କର
କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ।
କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛୁ ;
ଯେପରି ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ଶପଥ କଲି, ଏମାନେ ମୋହର ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ।
ଯଦିଓ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସମୟରୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
କାରଣ ସପ୍ତମ ଦିନ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଅଛି, ଆଉ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ
ବିଶ୍ରାମ କଲେ ।
ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଅଛି, ସେମାନେ କଦାପି ମୋହର ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ।
ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରିବାରୁ
ଯେବେ କେତେକ ଲୋକ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବାକି ରହିଅଛନ୍ତି,
ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଦିନ ନିରୂପଣ କରି ବହୁ କାଳ ପରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ଆଜି ବୋଲି ଡାକରା ଯାଏ,
ଯେପରି ପୂର୍ବରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା
ହୃଦୟ କଠିନ କରିବ ନାହିଁ ।
କାରଣ ଯିହୋଶୂୟ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ ।
ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ ବାକି ରହିଅଛି ।
କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଆପଣା କର୍ମରୁ ବିଶ୍ରାମ କରିଅଛି ।
ଅତଏବ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯତ୍ନ କରୁ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପରି କେହି ଅବାଧ୍ୟତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପତିତ ନ ହୁଏ ।
କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ତୀକ୍ଷ୍ଣ,
ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ସନ୍ଧି ଓ ମଜ୍ଜା ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଧେ, ଆଉ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାରସବୁ ବିଚାର କରେ ।
ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ପଦାର୍ଥ ଅଗୋଚର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ,
ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଉଲଗ୍ନ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ ।
ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଗମନ କରିଥିବା ମହାନ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର,
ତେବେ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖୁ ।
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଯାଜକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସହାନୁଭୂତି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ,
ଏପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ପାପ ବିନା ।
ଅତଏବ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ସାହସରେ ଯାଉ,
ଯେପରି ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ।
କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଯାଜକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ପାପାର୍ଥକ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ;
ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି କରି ପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆବୃତ ଅଟନ୍ତି ।
ଆଉ ଏହି ହେତୁରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପାର୍ଥକ ଯେପରି ସେ ନିଜ ପାପାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ।
ଆଉ ଏହି ସମ୍ମାନ କେହି ନିଜେ ନିଜକୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ହାରୋଣଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହାଯାଜକ ହେବାର ଗୌରବ ନିଜେ ନିଜକୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ,
ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ।
ଯେପରି ସେ ମଲ୍କୀଷେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜକ ଅଟ ।
ସେ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଦିନରେ ଆପଣାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଯେ ତାଙ୍କୁ,
ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଓ ଲୁହ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି କଲେ ;
ଆଉ ଭକ୍ତି ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ।
ଯଦିଓ ସେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତଥାପି ଯାହା ଯାହା ସହ୍ୟ କଲେ, ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ ;
ଆଉ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଆପଣାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେଲେ ;
ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମଲ୍କୀଷେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ମହାଯାଜକ ବୋଲି ନାମିତ କଲେ ।
ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆଉ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରବଣରେ ମନ୍ଦ ହୋଇଅଛ ।
ବାସ୍ତବିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା ;
ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନୀତିସବୁର ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଅଛି ;
ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୃଢ଼ ଖାଦ୍ୟର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୁଗ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଅଛ ।
କାରଣ ଯେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରେ, ସେ ଧର୍ମର ବାକ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଶିଶୁ ଅଟେ ।
ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଖାଦ୍ୟ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାକୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟସବୁକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଅଛନ୍ତି ।
ଅତଏବ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାର ବାକ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉ ;
ମୃତ କର୍ମରୁ ମନପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ,
ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ହସ୍ତାର୍ପଣ, ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଅନନ୍ତ ବିଚାର ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା
ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପକାଇବା ନାହିଁ ।
ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ କରିବା ।
କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ସ୍ୱାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି,
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତମତା ଓ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ପରାକ୍ରମ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛନ୍ତି,
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମନପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ;
କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କ୍ରୁଶରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି,
ଆଉ ସାଧାରଣରେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଅଛନ୍ତି ।
କାରଣ ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷିତ ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚାଷ କରାଯାଏ,
ତାହା ଯେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ ;
ମାତ୍ର ଯେବେ କଣ୍ଟା ଓ ଶିଆଳିକଣ୍ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତେବେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ଅଭିଶାପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ,
ଆଉ ତାହାର ଶେଷ ଦଗ୍ଧ ହେବା ।
କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛୁ ।
କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଅଛ,
ତାହା ଭୁଲିଯିବେ ।
ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇ ଆଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ;
ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଳସ ନ ହୁଅ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞାସବୁର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ ।
କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ବେଳେ, ଯେହେତୁ ଆପଣାଠାରୁ ମହତ୍ତର ଆଉ କାହାରି ଶପଥ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ,
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣାଠାରେ ଶପଥ କରି କହିଲେ,
ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବି ।
ଆଉ ଏହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅବ୍ରହାମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ।
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣାଠାରୁ ମହତ୍ତର ଜଣଙ୍କର ଶପଥ କରନ୍ତି,
ଆଉ ସମସ୍ତ ବିବାଦର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଶପଥ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚରମ ବିଷୟ ହୁଏ ।
ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରଣାର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ଅଧିକ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି
ଶପଥ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କଲେ ;
ଯେପରି ଦୁଇଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଥିରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭରସା ଧରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହେଉ ।
ଏହି ଭରସା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ନିମନ୍ତେ ଏପରି ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଦୃଢ଼ ଲଙ୍ଗର ସଦୃଶ,
ଯାହା ପରଦା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ;
ଯେଉଁଠାକୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି,
ଆଉ ମଲ୍କୀଷେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଯାଜକ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।
କାରଣ ଏହି ମଲ୍କୀଷେଦକ ଶାଲେମର ରାଜା, ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ ଥିଲେ ;
ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସଂହାର କରି ଫେରିଆସିବା ସମୟରେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କୁ ଭେଟ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ;
ଆଉ ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ ।
ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କ ନାମର ଅର୍ଥ ଧର୍ମରାଜା, ଆଉ ତାହା ପରେ ଶାଲେମର ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିରାଜା ।
ତାଙ୍କର ପିତା, ମାତା, ବଂଶାବଳୀ, ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଆରମ୍ଭ କି ଜୀବନର ଶେଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ;
ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ହୋଇ ସେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜକ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି ।
ଏବେ ଦେଖ, ଏହି ଜଣ କେତେ ମହାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ ।
ଆଉ ଲେବୀର ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ
ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଧି ଅଛି,
ଯଦିଓ ସେମାନେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଂଶଜାତ ।
ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ ଗଣିତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ,
ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାସବୁର ଅଧିକାରୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ।
ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅଳ୍ପ ଜଣ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି ।
ଆଉ ଏଠାରେ ମରଣଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ,
ସେ ଜୀବିତ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ।
ଆଉ ଯେପରି ଲେବୀ ମଧ୍ୟ ଯେ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଶମାଂଶ ଦେଇଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ ;
କାରଣ ମଲ୍କୀଷେଦକ ଯେବେ ଅବ୍ରହାମଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ।
ଅତଏବ ଯଦି ଲେବୀୟ ଯାଜକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା, (କାରଣ ଲୋକମାନେ ତହିଁ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଥିଲେ,)
ତେବେ ହାରୋଣଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ନ ହୋଇ ମଲ୍କୀଷେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଆଉ କି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ?
କାରଣ ଯାଜକତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।
କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କୁହାଯାଇଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ବଂଶର ଲୋକ,
ଯେଉଁ ବଂଶର କେହି କେବେ ଯଜ୍ଞବେଦିରେ ସେବା କରି ନାହାନ୍ତି ।
କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯିହୂଦା ବଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି,
ଆଉ ଏହି ବଂଶ ବିଷୟରେ ମୋଶା ଯାଜକତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହି ନାହାନ୍ତି ।
ଆଉ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମଲ୍କୀଷେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି,
ଯେ ଶାରୀରିକ ଆଜ୍ଞାର ବିଧି ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନର ପରାକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ।
କାରଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମଲ୍କୀଷେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜକ ଅଟ ।
ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅଲାଭଜନକ ହେତୁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଅଛି ;
କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ସିଦ୍ଧ କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଭରସା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛୁ,
ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି ।
ଆଉ ଏହା ଶପଥ ବିନା ହୋଇ ନାହିଁ ;
କାରଣ ସେମାନେ ଶପଥ ବିନା ଯାଜକ ହୋଇଅଛନ୍ତି,
ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜକ ଅଟ,
ସେ ଶପଥ ସହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।
ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ ନିୟମର ଜାମିନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।
ଆଉ ସେମାନେ ଅନେକ ଯାଜକ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ;
ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜଣ ଅନନ୍ତକାଳ ରହିଅଛନ୍ତି, ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦ ପାଇଅଛନ୍ତି ।
ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ କରି ପାରନ୍ତି,
ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ସେ

৩৭। ন্যস্তদণ্ডা মুনয়ো বৃত্তবৈরূপ্যে বৃষ্ণিপুঙ্গবে। তূষ্ণীং বভূবুঃ স বিজ্ঞায় হরেরাগমনং মহৎ॥

ন্যস্তদণ্ডা ন্যস্তশস্ত্রা মুনয়ো বৃত্তবৈরূপ্যে বৃষ্ণিপুঙ্গবে বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠে বলে তূষ্ণীং বভূবুঃ। স বলঃ হরেঃ মহৎ আগমনং বিজ্ঞায়॥

ন্যস্তশস্ত্র মুনিগণ বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ বলদেবের বৈরূপ্য দেখিয়া এবং হরির মহৎ আগমন জানিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন॥

৩৮। কৃষ্ণায় রামায় নমঃ ইতি স্পষ্টং বদন্তমাকর্ণ্য মুনিঃ সমুত্থায় সসম্ভ্রমঃ তং প্রণনাম। তস্মিন্ সমুত্থিতে সর্বে সমুত্থায় প্রণেমুঃ। তেষু প্রণতেষু সঃ তান্ আশীর্ভিঃ অভিনন্দ্য তেষাং কুশলং পপ্রচ্ছ। তেষু কুশলং ন্যবেদয়ন্। তেষু কুশলং নিবেদয়ৎসু সঃ তান্ উবাচ॥

কৃষ্ণায় রামায় নমঃ ইতি স্পষ্টং বদন্তং আকর্ণ্য মুনিঃ সমুত্থায় সসম্ভ্রমঃ তং প্রণনাম। তস্মিন্ সমুত্থিতে সর্বে সমুত্থায় প্রণেমুঃ। তেষু প্রণতেষু সঃ তান্ আশীর্ভিঃ অভিনন্দ্য তেষাং কুশলং পপ্রচ্ছ। তেষু কুশলং ন্যবেদয়ন্। তেষু কুশলং নিবেদয়ৎসু সঃ তান্ উবাচ॥

কৃষ্ণায় রামায় নমঃ ইতি স্পষ্টং বলিতে বলিতে আসিতেছেন শুনিয়া মুনি সসম্ভ্রমে উত্থান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি উত্থিত হইলে সকলে উত্থান করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রণত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কুশল নিবেদন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন॥

৩৯। অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্মহে পুংসাং কৃতো যদ্ দ্বিজদেবতাতঃ। বেদশ্রুতির্নাম যশো ধুনোতি তদ্ বিপ্রসাদাদ্ ধরিরন্বগাদ্ গৃহান্॥

অহো বয়ং জন্মভৃতঃ অদ্য হ অস্মহে পুংসাং কৃতঃ যৎ দ্বিজদেবতাতঃ। বেদশ্রুতিঃ নাম যশঃ ধুনোতি তৎ বিপ্রসাদাৎ হরিঃ অন্বগাৎ গৃহান্॥

অহো আমরা জন্মভৃত হইয়া অদ্য সার্থক হইলাম। পুরুষদিগের যে দ্বিজদেবতাত বেদশ্রুতি নাম যশঃ ধুনোতি তৎ বিপ্রসাদাৎ হরিঃ অন্বগাৎ গৃহান্॥

৪০। অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্মহে পুংসাং কৃতো যদ্ দ্বিজদেবতাতঃ। বেদশ্রুতির্নাম যশো ধুনোতি তদ্ বিপ্রসাদাদ্ ধরিরন্বগাদ্ গৃহান্॥

অহো বয়ং জন্মভৃতঃ অদ্য হ অস্মহে পুংসাং কৃতঃ যৎ দ্বিজদেবতাতঃ। বেদশ্রুতিঃ নাম যশঃ ধুনোতি তৎ বিপ্রসাদাৎ হরিঃ অন্বগাৎ গৃহান্॥

অহো আমরা জন্মভৃত হইয়া অদ্য সার্থক হইলাম। পুরুষদিগের যে দ্বিজদেবতাত বেদশ্রুতি নাম যশঃ ধুনোতি তৎ বিপ্রসাদাৎ হরিঃ অন্বগাৎ গৃহান্॥

৭৭। শ্রীরূপমন্ত্রিণঃ সুখং। অঙ্গীকৃতবতীতি। ইদমুপলক্ষণং। তেন তত্তদ্ভাবানুরূপং তত্তদ্ভাবাঙ্গীকারেণেত্যর্থঃ। তত্র তত্তদ্ভাবানুরূপং তত্তদ্ভাবাঙ্গীকারেণ

ঞ্জিনাথ ঠাকুর। ঞ্জিনাথ ঠাকুর। ঞ্জিনাথ ঠাকুর।

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ।
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ।
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಃ
ಪ್ರಾರಂಭಃ ॥ ಓಂ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ
ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಭಾರತಂ । ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಮಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಮನುಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೇ
ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ ॥ ೧ ॥ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ॥ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ ।
ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ॥ ೧ ॥ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ॥ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ
ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ । ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜಾ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ॥ ೨ ॥ ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ
ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಂ । ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ॥ ೩ ॥ ಅತ್ರ ಶೂರಾ ಮಹೇಷ್ವಾಸಾ
ಭೀಮಾರ್ಜುನಸಮಾ ಯುಧಿ । ಯುಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ ॥ ೪ ॥ ಧೃಷ್ಟಕೇತುಶ್ಚೇಕಿತಾನಃ
ಕಾಶಿರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ । ಪುರುಜಿತ್ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚ ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರಪುಂಗವಃ ॥ ೫ ॥ ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತ
ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ । ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ ॥ ೬ ॥ ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾ
ಯೇ ತಾನ್ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ । ನಾಯಕಾ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ॥ ೭ ॥ ಭವಾನ್ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ
ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ । ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೌಮದತ್ತಿಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ ೮ ॥ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ
ಶೂರಾ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಾಃ । ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ ॥ ೯ ॥ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ
ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ । ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಿದಮೇತೇಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ॥ ೧೦ ॥ ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು
ಯಥಾಭಾಗಮವಸ್ಥಿತಾಃ । ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿರಕ್ಷಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ ॥ ೧೧ ॥ ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ಹರ್ಷಂ
ಕುರುವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹಃ । ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯೋಚ್ಚೈಃ ಶಂಖಂ ದಧ್ಮೌ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ ೧೨ ॥ ತತಃ ಶಂಖಾಶ್ಚ
ಭೇರ್ಯಶ್ಚ ಪಣವಾನಕಗೋಮುಖಾಃ । ಸಹಸೈವಾಭ್ಯಹನ್ಯಂತ ಸ ಶಬ್ದಸ್ತುಮುಲೋಽಭವತ್ ॥ ೧೩ ॥ ತತಃ ಶ್ವೇತೈರ್ಹಯೈರ್ಯುಕ್ತೇ
ಮಹತಿ ಸ್ಯಂದನೇ ಸ್ಥಿತೌ । ಮಾಧವಃ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದಧ್ಮತುಃ ॥ ೧೪ ॥ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷೀಕೇಶೋ
ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ । ಪೌಂಡ್ರಂ ದಧ್ಮೌ ಮಹಾಶಂಖಂ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ವೃಕೋದರಃ ॥ ೧೫ ॥ ಅನಂತವಿಜಯಂ ರಾಜಾ
ಕುಂತೀಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ । ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಶ್ಚ ಸುಘೋಷಮಣಿಪುಷ್ಪಕೌ ॥ ೧೬ ॥ ಕಾಶ್ಯಶ್ಚ ಪರಮೇಷ್ವಾಸಃ
ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಮಹಾರಥಃ । ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ಸಾತ್ಯಕಿಶ್ಚಾಪರಾಜಿತಃ ॥ ೧೭ ॥ ದ್ರುಪದೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ
ಸರ್ವಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತೇ । ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಶಂಖಾನ್ದಧ್ಮುಃ ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ ॥ ೧೮ ॥ ಸ ಘೋಷೋ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ
ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ । ನಭಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀಂ ಚೈವ ತುಮುಲೋ ವ್ಯನುನಾದಯನ್ ॥ ೧೯ ॥ ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ಕಪಿಧ್ವಜಃ । ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಶಸ್ತ್ರಸಂಪಾತೇ ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಂಡವಃ ॥ ೨೦ ॥ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ
ಮಹೀಪತೇ । ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇಽಚ್ಯುತ ॥ ೨೧ ॥ ಯಾವದೇತಾನ್ನಿರೀಕ್ಷೇಽಹಂ ಯೋದ್ಧುಕಾಮಾನವಸ್ಥಿತಾನ್ ।
ಕೈರ್ಮಯಾ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಮಸ್ಮಿನ್ರಣಸಮುದ್ಯಮೇ ॥ ೨೨ ॥ ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನವೇಕ್ಷೇಽಹಂ ಯ ಏತೇಽತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ ।
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇರ್ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯಚಿಕೀರ್ಷವಃ ॥ ೨೩ ॥ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ॥ ಏವಮುಕ್ತೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ
ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ । ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥೋತ್ತಮಂ ॥ ೨೪ ॥ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಪ್ರಮುಖತಃ
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಂ । ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ಸಮವೇತಾನ್ಕುರೂನಿತಿ ॥ ೨೫ ॥ ತತ್ರಾಪಶ್ಯತ್ಸ್ಥಿತಾನ್ಪಾರ್ಥಃ
ಪಿತೄನಥ ಪಿತಾಮಹಾನ್ । ಆಚಾರ್ಯಾನ್ಮಾತುಲಾನ್ಭ್ರಾತೄನ್ಪುತ್ರಾನ್ಪೌತ್ರಾನ್ಸಖೀಂಸ್ತಥಾ ॥ ೨೬ ॥ ಶ್ವಶುರಾನ್ಸುಹೃದಶ್ಚೈವ
ಸೇನಯೋರುಭಯೋರಪಿ । ತಾನ್ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸ ಕೌಂತೇಯಃ ಸರ್ವಾನ್ಬಂಧೂನವಸ್ಥಿತಾನ್ ॥ ೨೭ ॥ ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾವಿಷ್ಟೋ
ವಿಷೀದನ್ನಿದಮಬ್ರವೀತ್ । ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸುಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ॥ ೨೮ ॥ ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ
ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ । ವೇಪಥುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ॥ ೨೯ ॥ ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೇ ಹಸ್ತಾತ್
ತ್ವಕ್ಚೈವ ಪರಿದಹ್ಯತೇ । ನ ಚ ಶಕ್ನೋಮ್ಯವಸ್ಥಾತುಂ ಭ್ರಮತೀವ ಚ ಮೇ ಮನಃ ॥ ೩೦ ॥ ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ
ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ । ನ ಚ ಶ್ರೇಯೋಽನುಪಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಮಾಹವೇ ॥ ೩೧ ॥ ನ ಕಾಂಕ್ಷೇ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ
ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿ ಚ । ಕಿಂ ನೋ ರಾಜ್ಯೇನ ಗೋವಿಂದ ಕಿಂ ಭೋಗೈರ್ಜೀವಿತೇನ ವಾ ॥ ೩೨ ॥ ಯೇಷಾಮರ್ಥೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನೋ
ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗಾಃ ಸುಖಾನಿ ಚ । ತ ಇಮೇಽವಸ್ಥಿತಾ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಾಣಾಂಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಾನಿ ಚ ॥ ೩೩ ॥ ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಪಿತರಃ
ಪುತ್ರಾಸ್ತಥೈವ ಚ ಪಿತಾಮಹಾಃ । ಮಾತುಲಾಃ ಶ್ವಶುರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃ ಶ್ಯಾಲಾಃ ಸಂಬಂಧಿನಸ್ತಥಾ ॥ ೩೪ ॥ ಏತಾನ್ನ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ
ಘ್ನತೋಽಪಿ ಮಧುಸೂದನ । ಅಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಹೇತೋಃ ಕಿಂ ನು ಮಹೀಕೃತೇ ॥ ೩೫ ॥ ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ನಃ
ಕಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಸ್ಯಾಜ್ಜನಾರ್ದನ । ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯೇದಸ್ಮಾನ್ಹತ್ವೈತಾನಾತತಾಯಿನಃ ॥ ೩೬ ॥ ತಸ್ಮಾನ್ನಾರ್ಹಾ ವಯಂ ಹಂತುಂ
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಬಾಂಧವಾನ್ । ಸ್ವಜನಂ ಹಿ ಕಥಂ ಹತ್ವಾ ಸುಖಿನಃ ಸ್ಯಾಮ ಮಾಧವ ॥ ೩೭ ॥ ಯದ್ಯಪ್ಯೇತೇ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ
ಲೋಭೋಪಹತಚೇತಸಃ । ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಂ ॥ ೩೮ ॥ ಕಥಂ ನ ಜ್ಞೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ
ಪಾಪಾದಸ್ಮಾನ್ನಿವರ್ತಿತುಂ । ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿರ್ಜನಾರ್ದನ ॥ ೩೯ ॥ ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ
ಕುಲಧರ್ಮಾಃ ಸನಾತನಾಃ । ಧರ್ಮೇ ನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮಧರ್ಮೋಽಭಿಭವತ್ಯುತ ॥ ೪೦ ॥ ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯಃ । ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಜಾಯತೇ ವರ್ಣಸಂಕರಃ ॥ ೪೧ ॥ ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ
ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ । ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹ್ಯೇಷಾಂ ಲುಪ್ತಪಿಂಡೋದಕಕ್ರಿಯಾಃ ॥ ೪೨ ॥ ದೋಷೈರೇತೈಃ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ
ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ । ಉತ್ಸಾದ್ಯಂತೇ ಜಾತಿಧರ್ಮಾಃ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ ॥ ೪೩ ॥ ಉತ್ಸನ್ನಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ
ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ । ನರಕೇ ನಿಯತಂ ವಾಸೋ ಭವತೀತ್ಯನುಶುಶ್ರುಮ ॥ ೪೪ ॥ ಅಹೋ ಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ
ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಂ । ಯದ್ರಾಜ್ಯಸುಖಲೋಭೇನ ಹಂತುಂ ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ ॥ ೪೫ ॥ ಯದಿ ಮಾಮಪ್ರತೀಕಾರಮಶಸ್ತ್ರಂ
ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ । ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾ ರಣೇ ಹನ್ಯುಸ್ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್ ॥ ೪೬ ॥ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ॥ ಏವಮುಕ್ತ್ವಾರ್ಜುನಃ
ಸಂಖ್ಯೇ ರಥೋಪಸ್ಥ ಉಪಾವಿಶತ್ । ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ ಶೋಕಸಂವಿಗ್ನಮಾನಸಃ ॥ ೪೭ ॥ ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು
ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ ಅರ್ಜುನವಿಷಾದಯೋಗೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ ೧ ॥

39

55

३१६-११-१५ (missing)

ଅଟେ ॥ ୬୪ ॥ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଓ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗୁଣ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଥାନ୍ତି । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ॥

ཀཀ་ཀ་ཀ་

ଏହି ଜଗତ ଜୀବ ଯତ ଦେଖ ଚରାଚର ।
ଏ ସବୁ ଆମ୍ଭଙ୍କ ଅଂଶ ଜାଣ ଦେବବର ॥
ଆମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଅଛୁ ଏ ସବୁ ଜୀବରେ ।
ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭେ ଏ ସବୁ ଜୀବ ଜାଣ ଏହିପରି ॥
ଏ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଟୁ ।
ଆମ୍ଭଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏ ସବୁ ଜୀବ ଜାଣ ଦେବ ଦୂତ

॥ শ্রীশুক উবাচ ॥ অথ তত্রাত্মজাং কৃষ্ণাং রুক্মিণীং রূপশোভনাম্। প্রদ্যুম্নায়োপযেমাতে মহারক্মিণ আহৃতাম্॥ রুক্মী স্বসুরমর্ষী তদ্বিদ্বেষাৎ তমনাদৃত্য। কৃষ্ণমক্ষৌহিণীশো যযৌ ভোজকৃতোদ্যমঃ॥ তয়োর্নিবৃত্তয়োর্ঘোরং সংগ্রামঃ সমপদ্যত। শরশক্ত্যৃষ্টিপ্রাসাসিগদাপরিঘবৃষ্টিভিঃ॥ গজাশ্বরথপত্তীনাং সুমহদ্ব্যতিকর্ষণম্। অযুধ্যতাং জিগীষূণাং স্বপরবিভাগবেদিনাম্॥ প্রহস্য যুযুধে কৃষ্ণেনাক্ষৌহিণ্যধিপো বলী। ছিত্ত্বা তদীয়ং ধনুরক্ষয়ং ত্রিভিরাচ্ছিনদ্ধ্বজম্॥ হতাশ্বসূতরথ্যাস্ত্রং বিরথং বিধনুষ্কৃতম্। শূলমুদ্যম্য ভগবান্ ধাবন্তমমুধাবত॥ তদা ধর্মসুতো রাজন্ ভ্রাতুর্বধমপশ্যন্। রামং প্রলম্বমথনং কৃষ্ণং চাদ্ভুতবিক্রমম্॥ তাবুভৌ নরশার্দূলৌ রথিনৌ রথমাস্থিতৌ। হতবীরে চমূমুখে ন যুক্তমিতি চাব্রুবন্॥ ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য তাভ্যাং সহ কুরূদ্বহঃ। পরানীকমভিপ্রেত্য বভঞ্জ রিপুসৈনিকান্॥ তয়োস্তদ্বলবীর্যজ্ঞৌ বিচরন্তৌ সুদুর্জয়ৌ। ক্ষণেন সূদয়ামাসতুরনীকং পুনঃ পুনঃ॥ তদ্ভগ্নং ক্ষীণভূয়িষ্ঠং হতনাথং হতদ্বিপম্। হতাশ্বরথপত্ত্যোঘং হতধ্বজপতাকিনম্॥ দুদ্রুবুর্ভয়সংবিগ্না ঊর্বশ্যা ইব দানবাঃ। ভোজরাজস্তমালক্ষ্য ক্রুদ্ধো যুধ্যন্তমাদ্রবৎ॥ তস্য সংযতি রাজেন্দ্র ভোজরাজস্য মাধবৌ। শরৈরবিধ্যতাং গাত্রে সর্বতো যুযুধাতে॥ তয়োস্তদ্যুধ্যতোরাসীদ্ঘোরং সংগ্রামমুল্বণম্। অপসব্যমসব্যং চ দক্ষিণং চ ন নঃ স্মরে॥ ভোজরাজো রণে হৃষ্টো বিরথো রথিনাং বরৌ। বিরথং রথিনৌ কৃত্বা ভ্রাতরৌ ব্যথয়চ্ছরৈঃ॥ তয়োস্তানি ধনূংষ্যাশু ধুর্বতোরস্ত্রবিন্মুনিঃ। চিচ্ছেদ ক্ষুরধারেণ ভোজো ধনুরনেকধা॥ তয়োস্তদ্বিরথীকৃত্য ভোজরাজো মহারথঃ। ত্রিশূলমাদদে তীব্রং কালানলশিখোপমম্॥ তদ্বিলোক্যাশনিস্পর্শং জ্বলদ্ভ্যাং রুক্মিণীসুতঃ। গদাং গুরুভরাং ভীমাং কালদণ্ডমিবাহরৎ॥ তয়া ভোজস্য গদয়া রথো রথবতাং বরঃ। গদিনা সারথী অশ্বান্ হত্বা ভস্মীচকার হ॥ তস্মিন্ হতরথে ভোজো হতাশ্বে ভ্রষ্টকার্মুকে। প্রাদ্যুম্নিং ব্যসৃজচ্ছক্তিং তিগ্মাং মৃত্যুমিবাপরম্॥ তামাপতন্তীং ভগবান্ মাধবানাং মহারথঃ। বিভ্রদ্ভাস্বরমাকারং ত্রিভিঃ খে সপ্তভিঃ শরৈঃ॥ ত্রিধা ত্রিভির্ত্রিভিশ্ছিত্ত্বা শরৈস্তাং শক্তিমোজসা। ভোজরাজং শরৈর্ষড্ভিরভিবিব্যাধ রুক্মিণম্॥ ধনুর্নিশ্চেতুমারব্ধো ভোজরাজস্য মাধবঃ। তাবদ্ভোজো গদাপাণিরবপ্লুত্য রথোত্তমাৎ॥ অভিদুদ্রাব গোবিন্দং গদামুদ্যম্য সাত্বতান্। তস্যাপতত এবাশু গদয়া জবনো হরিঃ॥ রথাঙ্গমাদদে তেন শিরঃ কুণ্ডলমূর্জিতম্। কায়ে মুখমিবাদিত্যো ন্যপাতয়দরিন্দম॥ এবং সপত্নং সগণং সসূতং সহবাহনম্। হত্বা সমুদ্যতো রামমুগ্রসেনো ব্যজিজ্ঞপৎ॥ ন যুক্তমাবয়োর্যুদ্ধমেবং যদুকুলৈরপি। ন্যবারয়ত্তমুগ্রসেনো রামং রাজন্ সমুদ্যতম্॥ ন্যবারয়ত্তমুগ্রসেনো রামং রাজন্ সমুদ্যতম্॥

ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ। ন্যবারয়ত্তমুগ্রসেনো রামং রাজন্ সমুদ্যতম্॥

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ୨୫୭

।এবা তত্ত্বিত্তিবা মন্ত্রা। ।উৎ বহি শ্রীণ শ্রীণ শ্রীণ

୬୭।

ଏବଂ ଦୁଇଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇ । ଅବଧାନ ମାତ୍ରେ ଜାଣି ମୋର ମନ । ଏତେ ଜାଣି ଆସିବା ଯେବେ କରିବା ଗମନ ॥ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ବସିବେ ଆସି ।
ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମୁଁ ॥ ଏତେ ବୋଲି ଚାଲିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ । ଦେଖି ଭକ୍ତଗଣ ହେଲେ ଅତି ଦୁଃଖିତ ॥ ଏହାର ଉତ୍ତରେ ଦେବାକୁ ନାହିଁ ।
ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ॥ ଦୟାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଦୟା କରି । ଦେଖି ଭକ୍ତଗଣ ଦୁଃଖ ଅତି ଭାରି ॥ ଦୟା କରି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମନ୍ତ ।
ଭକ୍ତଗଣ ଶୁଣି ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ॥ ଏବେ ଆମ୍ଭେ ଯିବା ଆଡପ ଦେଶକୁ । ଆସିବା ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦେଶକୁ ॥ ଏତେ ବୋଲି ଚାଲିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ।
ଭକ୍ତଗଣ ହେଲେ ଅତି ଦୁଃଖିତ ॥ ଏହି ଦେଶେ ଆମ୍ଭେ ଆସିବା ଯେବେ । ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ବସିବେ ଆସି ॥ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମୁଁ ।

೧೮೧ ೧೮೨ ೧೮೩ ೧೮೪ ೧೮೫ ೧೮೬ ೧೮೭ ೧೮೮ ೧೮೯ ೧೯೦ ೧೯೧ ೧೯೨ ೧೯೩ ೧೯೪ ೧೯೫ ೧೯೬ ೧೯೭ ೧೯೮ ೧೯೯ ೨೦೦ ೨೦೧ ೨೦೨ ೨೦೩ ೨೦೪ ೨೦೫ ೨೦೬ ೨೦೭ ೨೦೮ ೨೦೯ ೨೧೦ ೨೧೧ ೨೧೨ ೨೧೩ ೨೧೪ ೨೧೫ ೨೧೬ ೨೧೭ ೨೧೮ ೨೧೯ ೨೨೦ ೨೨೧ ೨೨೨ ೨೨೩ ೨೨೪ ೨೨೫ ೨೨೬ ೨೨೭ ೨೨೮ ೨೨೯ ೨೩೦ ೨೩೧ ೨೩೨ ೨೩೩ ೨೩೪ ೨೩೫ ೨೩೬ ೨೩೭ ೨೩೮ ೨೩೯ ೨೪೦ ೨೪೧ ೨೪೨ ೨೪೩ ೨೪೪ ೨೪೫ ೨೪೬ ೨೪೭ ೨೪೮ ೨೪೯ ೨೫೦ ೨೫೧ ೨೫೨ ೨೫೩ ೨೫೪ ೨೫೫ ೨೫೬ ೨೫೭ ೨೫೮ ೨೫೯ ೨೬೦ ೨೬೧ ೨೬೨ ೨೬೩ ೨೬೪ ೨೬೫ ೨೬೬ ೨೬೭ ೨೬೮ ೨೬೯ ೨೭೦ ೨೭೧ ೨೭೨ ೨೭೩ ೨೭೪ ೨೭೫ ೨೭೬ ೨೭೭ ೨೭೮ ೨೭೯ ೨೮೦ ೨೮೧ ೨೮೨ ೨೮೩ ೨೮೪ ೨೮೫ ೨೮೬ ೨೮೭ ೨೮೮ ೨೮೯ ೨೯೦ ೨೯೧ ೨೯೨ ೨೯೩ ೨೯೪ ೨೯೫ ೨೯೬ ೨೯೭ ೨೯೮ ೨೯೯ ೩೦೦ ೩೦೧ ೩೦೨ ೩೦೩ ೩೦೪ ೩೦೫ ೩೦೬ ೩೦೭ ೩೦೮ ೩೦೯ ೩೧೦ ೩೧೧ ೩೧೨ ೩೧೩ ೩೧೪ ೩೧೫ ೩೧೬ ೩೧೭ ೩೧೮ ೩೧೯ ೩೨೦ ೩೨೧ ೩೨೨ ೩೨೩ ೩೨೪ ೩೨೫ ೩೨೬ ೩೨೭ ೩೨೮ ೩೨೯ ೩೩೦ ೩೩೧ ೩೩೨ ೩೩೩ ೩೩೪ ೩೩೫ ೩೩೬ ೩೩೭ ೩೩೮ ೩೩೯ ೩೪೦ ೩೪೧ ೩೪೨ ೩೪೩ ೩೪೪ ೩೪೫ ೩೪೬ ೩೪೭ ೩೪೮ ೩೪೯ ೩೫೦ ೩೫೧ ೩೫೨ ೩೫೩ ೩೫೪ ೩೫೫ ೩೫೬ ೩೫೭ ೩೫೮ ೩೫೯ ೩೬೦ ೩೬೧ ೩೬೨ ೩೬೩ ೩೬೪ ೩೬೫ ೩೬೬ ೩೬೭ ೩೬೮ ೩೬೯ ೩೭೦ ೩೭೧ ೩೭೨ ೩೭೩ ೩೭೪ ೩೭೫ ೩೭೬ ೩೭೭ ೩೭೮ ೩೭೯ ೩೮೦ ೩೮೧ ೩೮೨ ೩೮೩ ೩೮೪ ೩೮೫ ೩೮೬ ೩೮೭ ೩೮೮ ೩೮೯ ೩೯೦ ೩೯೧ ೩೯೨ ೩೯೩ ೩೯೪ ೩೯೫ ೩೯೬ ೩೯೭ ೩೯೮ ೩೯೯ ೪೦೦ ೪೦೧ ೪೦೨ ೪೦೩ ೪೦೪ ೪೦೫ ೪೦೬ ೪೦೭ ೪೦೮ ೪೦೯ ೪೧೦ ೪೧೧ ೪೧೨ ೪೧೩ ೪೧೪ ೪೧೫ ೪೧೬ ೪೧೭ ೪೧೮ ೪೧೯ ೪೨೦ ೪೨೧ ೪೨೨ ೪೨೩ ೪೨೪ ೪೨೫ ೪೨೬ ೪೨೭ ೪೨೮ ೪೨೯ ೪೩೦ ೪೩೧ ೪೩೨ ೪೩೩ ೪೩೪ ೪೩೫ ೪೩೬ ೪೩೭ ೪೩೮ ೪೩೯ ೪೪೦ ೪೪೧ ೪೪೨ ೪೪೩ ೪೪೪ ೪೪೫ ೪೪೬ ೪೪೭ ೪೪೮ ೪೪೯ ೪೫೦ ೪೫೧ ೪೫೨ ೪೫೩ ೪೫೪ ೪೫೫ ೪೫೬ ೪೫೭ ೪೫೮ ೪೫೯ ೪೬೦ ೪೬೧ ೪೬೨ ೪೬೩ ೪೬೪ ೪೬೫ ೪೬೬ ೪೬೭ ೪೬೮ ೪೬೯ ೪೭೦ ೪೭೧ ೪೭೨ ೪೭೩ ೪೭೪ ೪೭೫ ೪೭೬ ೪೭೭ ೪೭೮ ೪೭೯ ೪೮೦ ೪೮೧ ೪೮೨ ೪೮೩ ೪೮೪ ೪೮೫ ೪೮೬ ೪೮೭ ೪೮೮ ೪೮೯ ೪೯೦ ೪೯೧ ೪೯೨ ೪೯೩ ೪೯೪ ೪೯೫ ೪೯೬ ೪೯೭ ೪೯೮ ೪೯೯ ೫೦೦ ೫೦೧ ೫೦೨ ೫೦೩ ೫೦೪ ೫೦೫ ೫೦೬ ೫೦೭ ೫೦೮ ೫೦೯ ೫೧೦ ೫೧೧ ೫೧೨ ೫೧೩ ೫೧೪ ೫೧೫ ೫೧೬ ೫೧೭ ೫೧೮ ೫೧೯ ೫೨೦ ೫೨೧ ೫೨೨ ೫೨೩ ೫೨೪ ೫೨೫ ೫೨೬ ೫೨೭ ೫೨೮ ೫೨೯ ೫೩೦ ೫೩೧ ೫೩೨ ೫೩೩ ೫೩೪ ೫೩೫ ೫೩೬ ೫೩೭ ೫೩೮ ೫೩೯ ೫೪೦ ೫೪೧ ೫೪೨ ೫೪೩ ೫೪೪ ೫೪೫ ೫೪೬ ೫೪೭ ೫೪೮ ೫೪೯ ೫೫೦ ೫೫೧ ೫೫೨ ೫೫೩ ೫೫೪ ೫೫೫ ೫೫೬ ೫೫೭ ೫೫೮ ೫೫೯ ೫೬೦ ೫೬೧ ೫೬೨ ೫೬೩ ೫೬೪ ೫೬೫ ೫೬೬ ೫೬೭ ೫೬೮ ೫೬೯ ೫೭೦ ೫೭೧ ೫೭೨ ೫೭೩ ೫೭೪ ೫೭೫ ೫೭೬ ೫೭೭ ೫೭೮ ೫೭೯ ೫೮೦ ೫೮೧ ೫೮೨ ೫೮೩ ೫೮೪ ೫೮೫ ೫೮೬ ೫೮೭ ೫೮೮ ೫೮೯ ೫೯೦ ೫೯೧ ೫೯೨ ೫೯೩ ೫೯೪ ೫೯೫ ೫೯೬ ೫೯೭ ೫೯೮ ೫೯೯ ೬೦೦ ೬೦೧ ೬೦೨ ೬೦೩ ೬೦೪ ೬೦೫ ೬೦೬ ೬೦೭ ೬೦೮ ೬೦೯ ೬೧೦ ೬೧೧ ೬೧೨ ೬೧೩ ೬೧೪ ೬೧೫ ೬೧೬ ೬೧೭ ೬೧೮ ೬೧೯ ೬೨೦ ೬೨೧ ೬೨೨ ೬೨೩ ೬೨೪ ೬೨೫ ೬೨೬ ೬೨೭ ೬೨೮ ೬೨೯ ೬೩೦ ೬೩೧ ೬೩೨ ೬೩೩ ೬೩೪ ೬೩೫ ೬೩೬ ೬೩೭ ೬೩೮ ೬೩೯ ೬೪೦ ೬೪೧ ೬೪೨ ೬೪೩ ೬೪೪ ೬೪೫ ೬೪೬ ೬೪೭ ೬೪೮ ೬೪೯ ೬೫೦ ೬೫೧ ೬೫೨ ೬೫೩ ೬೫೪ ೬೫೫ ೬೫೬ ೬೫೭ ೬೫೮ ೬೫೯ ೬೬೦ ೬೬೧ ೬೬೨ ೬೬೩ ೬೬೪ ೬೬೫ ೬೬೬ ೬೬೭ ೬೬೮ ೬೬೯ ೬೭೦ ೬೭೧ ೬೭೨ ೬೭೩ ೬೭೪ ೬೭೫ ೬೭೬ ೬೭೭ ೬೭೮ ೬೭೯ ೬೮೦ ೬೮೧ ೬೮೨ ೬೮೩ ೬೮೪ ೬೮೫ ೬೮೬ ೬೮೭ ೬೮೮ ೬೮೯ ೬೯೦ ೬೯೧ ೬೯೨ ೬೯೩ ೬೯೪ ೬೯೫ ೬೯೬ ೬೯೭ ೬೯೮ ೬೯೯ ೭೦೦ ೭೦೧ ೭೦೨ ೭೦೩ ೭೦೪ ೭೦೫ ೭೦೬ ೭೦೭ ೭೦೮ ೭೦೯ ೭೧೦ ೭೧೧ ೭೧೨ ೭೧೩ ೭೧೪ ೭೧೫ ೭೧೬ ೭೧೭ ೭೧೮ ೭೧೯ ೭೨೦ ೭೨೧ ೭೨೨ ೭೨೩ ೭೨೪ ೭೨೫ ೭೨೬ ೭೨೭ ೭೨೮ ೭೨೯ ೭೩೦ ೭೩೧ ೭೩೨ ೭೩೩ ೭೩೪ ೭೩೫ ೭೩೬ ೭೩೭ ೭೩೮ ೭೩೯ ೭೪೦ ೭೪೧ ೭೪೨ ೭೪೩ ೭೪೪ ೭೪೫ ೭೪೬ ೭೪೭ ೭೪೮ ೭೪೯ ೭೫೦ ೭೫೧ ೭೫೨ ೭೫೩ ೭೫೪ ೭೫೫ ೭೫೬ ೭೫೭ ೭೫೮ ೭೫೯ ೭೬೦ ೭೬೧ ೭೬೨ ೭೬೩ ೭೬೪ ೭೬೫ ೭೬೬ ೭೬೭ ೭೬೮ ೭೬೯ ೭೭೦ ೭೭೧ ೭೭೨ ೭೭೩ ೭೭೪ ೭೭೫ ೭೭೬ ೭೭೭ ೭೭೮ ೭೭೯ ೭೮೦ ೭೮೧ ೭೮೨ ೭೮೩ ೭೮೪ ೭೮೫ ೭೮೬ ೭೮೭ ೭೮೮ ೭೮೯ ೭೯೦ ೭೯೧ ೭೯೨ ೭೯೩ ೭೯೪ ೭೯೫ ೭೯೬ ೭೯೭ ೭೯೮ ೭೯೯ ೮೦೦ ೮೦೧ ೮೦೨ ೮೦೩ ೮೦೪ ೮೦೫ ೮೦೬ ೮೦೭ ೮೦೮ ೮೦೯ ೮೧೦ ೮೧೧ ೮೧೨ ೮೧೩ ೮೧೪ ೮೧೫ ೮೧೬ ೮೧೭ ೮೧೮ ೮೧೯ ೮೨೦ ೮೨೧ ೮೨೨ ೮೨೩ ೮೨೪ ೮೨೫ ೮೨೬ ೮೨೭ ೮೨೮ ೮೨೯ ೮೩೦ ೮೩೧ ೮೩೨ ೮೩೩ ೮೩೪ ೮೩೫ ೮೩೬ ೮೩೭ ೮೩೮ ೮೩೯ ೮೪೦ ೮೪೧ ೮೪೨ ೮೪೩ ೮೪೪ ೮೪೫ ೮೪೬ ೮೪೭ ೮೪೮ ೮೪೯ ೮೫೦ ೮೫೧ ೮೫೨ ೮೫೩ ೮೫೪ ೮೫೫ ೮೫೬ ೮೫೭ ೮೫೮ ೮೫೯ ೮೬೦ ೮೬೧ ೮೬೨ ೮೬೩ ೮೬೪ ೮೬೫ ೮೬೬ ೮೬೭ ೮೬೮ ೮೬೯ ೮೭೦ ೮೭೧ ೮೭೨ ೮೭೩ ೮೭೪ ೮೭೫ ೮೭೬ ೮೭೭ ೮೭೮ ೮೭೯ ೮೮೦ ೮೮೧ ೮೮೨ ೮೮೩ ೮೮೪ ೮೮೫ ೮೮೬ ೮೮೭ ೮೮೮ ೮೮೯ ೮೯೦ ೮೯೧ ೮೯೨ ೮೯೩ ೮೯೪ ೮೯೫ ೮೯೬ ೮೯೭ ೮೯೮ ೮೯೯ ೯೦೦ ೯೦೧ ೯೦೨ ೯೦೩ ೯೦೪ ೯೦೫ ೯೦೬ ೯೦೭ ೯೦೮ ೯೦೯ ೯೧೦ ೯೧೧ ೯೧೨ ೯೧೩ ೯೧೪ ೯೧೫ ೯೧೬ ೯೧೭ ೯೧೮ ೯೧೯ ೯೨೦ ೯೨೧ ೯೨೨ ೯೨೩ ೯೨೪ ೯೨೫ ೯೨೬ ೯೨೭ ೯೨೮ ೯೨೯ ೯೩೦ ೯೩೧ ೯೩೨ ೯೩೩ ೯೩೪ ೯೩೫ ೯೩೬ ೯೩೭ ೯೩೮ ೯೩೯ ೯೪೦ ೯೪೧ ೯೪೨ ೯೪೩ ೯೪೪ ೯೪೫ ೯೪೬ ೯೪೭ ೯೪೮ ೯೪೯ ೯೫೦ ೯೫೧ ೯೫೨ ೯೫೩ ೯೫೪ ೯೫೫ ೯೫೬ ೯೫೭ ೯೫೮ ೯೫೯ ೯೬೦ ೯೬೧ ೯೬೨ ೯೬೩ ೯೬೪ ೯೬೫ ೯೬೬ ೯೬೭ ೯೬೮ ೯೬೯ ೯೭೦ ೯೭೧ ೯೭೨ ೯೭೩ ೯೭೪ ೯೭೫ ೯೭೬ ೯೭೭ ೯೭೮ ೯೭೯ ೯೮೦ ೯೮೧ ೯೮೨ ೯೮೩ ೯೮೪ ೯೮೫ ೯೮೬ ೯೮೭ ೯೮೮ ೯೮೯ ೯೯೦ ೯೯೧ ೯೯೨ ೯೯೩ ೯೯೪ ೯೯೫ ೯೯೬ ೯೯೭ ೯೯೮ ೯೯೯ ೧೦೦೦

ནས་ཆོད་བྱས་པ་གཡས་པའི་ཀུན་སྐྱེ ། གཡས་པའོ།།

།དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐྱེས་དགྲ་ཕོངས་ཏེ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་ལས་ཀྱང་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ། ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནོ། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང

ནས་ཆོད་བྱེད་པ་གཟུང་བའི་ཚེ་བྱ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའོ།།

།དེའི་ཚེ་དེའི་རྒྱུན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲས་ཆུ་སྐྱེས་ཀྱི་དགེ་རྩ་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ། དེ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་ཀློག་ཅིང་། ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་ཅིང་། ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱས་ཏེ། ། སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱས་ཏེ། ། ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན

ཀྱཻ་ཨཱཿ ། ཁྲོ་གཉིས་ཀྱི་ཡི་གེ་མཐའ་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་། ཡུམ་རྡོརྗེ་གཡོན་དུ་སྤྲོ་མ། སྐུལ་བའི་ཕྱོགས་མེན་མ་དེའང་ཀྱེ་མཐོ་ཅན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡི་གེ་ཅན་ནོ། ། ཇོ་བཙུན་གྲོགས་མ་དྲུ་བ་ལ་ཐུགས། ། སྒོ་དང་སྒྲོ་དཔལ་ཏུ་ཞུ། ། ཁྲོ་གཉིས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཅན་ཀྱི་མཐོ་ཅན་དང་། ། ཁྲོ་ཡི་མཐོ་ཅན་གྱི་ལ་གཏམ་བྱ་ཞེས་ཀྱང་། ། ཡུམ་རྡོརྗེ་གཡོན་དུ་སྤྲོ་མ་ཡིན་ཏེ། ། ཁྲོ་གཉིས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཅན་ཀྱི་མཐོ་ཅན་དང་། ། ཁྲོ་ཡི་མཐོ་ཅན་གྱི་ལ་གཏམ་བྱ་ཞེས་ཀྱང་

ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བདང་། །སྣ་སྟོང་གཅིག་དང་ལྡན་པ་དང་། །བསྟན་པ་རྣམ་གཅོད་ཤའི་རྟགས་ལྟར་བའོ། ། ཐ་མ་དག་དང་དང་དམ་ཚིག་ལྟ་བུ། །སྲིན་པས་འདི་དེ་ཙམ་མལ་གྱུར། །དེ་ལྟར་བྱ་ཡི་བསྐྱབ་པ་སོགས། །ཐར་མཐའ་ཀྱི་བར་ཤཱཀྱའི་ཟླ། །ཡང་ནའོ་དཔེ་མཚན་ཉིད་ཀྱི། །གང་ཟག་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཡོངས་སུ་གཏུབ། །རྒྱུ་དེ་ཟད་ཅིང་གྲུབ་ཐའ་ཆད་ཀྱི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །ཐོང་ཁུང་སྐྱེ་ལྟ་བུ་ཡིས་ཀྱང་། །ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་ཞི་བ་ཉིད། །ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ནི

୭୭। ଏହା ଶୁଣି । ଜଗତ୍ପିତା । ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ । ଅତିଶୟ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ । ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ । ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲି । ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ । ଆଉ ଦିନେ ଆସିବା ପାଇଁ । ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ । ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି । ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଉ ଦିନେ ଆସିବି । ଏହା ଶୁଣି ଜଗତ୍ପିତା । ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ । ଆଉ ଦିନେ

॥ ৩৮৩ ॥

। ক্তিশ্ব্যক্ষ্ম্ম্ম

রাধাকৃষ্ণের বসন্তবিলাস। বিদ্যাপতি গুণমতি ধনি কহ কৈছন রীত। ভণই উমাপতি ধর নরপতি মানব পশুপতি ভাত। শারদ চান্দ নিসাকর সুন্দর কুবলয় দল সম নেত। কীর্ত্তিনারায়ণ ভূপতি জানল কবি কণ্ঠহার কবি কেতু। এ সখি সো রস জানয়ে। তাহে কাহে বিলম্বসি কাহে পরাণ সতাবসি। ইথে কি সুখ পরিহরি। সো রস নাগর নাগরি। সো রস কুসুম কুসুম মধুকর। সো রস কোকিল পঞ্চম স্বর। সো রস কুঞ্জর কুঞ্জর গামিনি। সো রস কনক কনক দামিনি। সো রস কনক কলস কুচ কোর। সো রস কনক কমল মুখ ভোর। সো রস কনক লতা তনু দেহ। সো রস কনক কদলি সম গেহ। সো রস কনক কমল পদ পাণি। সো রস কনক কমল মুখ বাণি। সো রস কনক কমল পরকাশ। সো রস কনক কমল বিলাস। সো রস কনক কমল পরিমল। সো রস কনক কমল কুল কেবল। সো রস কনক কমল কুল কেলি। সো রস কনক কমল কুল মেলি। সো রস কনক কমল কুল মাল। সো রস কনক কমল কুল জাল। সো রস কনক কমল কুল ভার। সো রস কনক কমল কুল হার

ইন্দ্রস্য স্যুর্যস্য দক্ষিণমূরুং বরুণস্য সম্রাজো বরুণস্য নাভিম্। সোমস্য রাজ্ঞো মহতো মহিত্বমগ্নেঃ সূনুঃ সহসো জাতবেদাঃ॥ ১৩॥
অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ। বসুরগ্নিং বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ॥ ১৪॥
ঋতাবানমৃতজাতমৃতস্য হি সদসস্পতিম্। অদ্রুহং মিত্রমহো মনামহে মিত্রং গৃণীষে বরুণম্॥ ১৫॥
ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বাং সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্। দিবো বৎসাসা পয়সা ন আগাদ্দোহো দুহানা অদিতির্যজীয়ান্॥ ১৬॥
ঋতেন দেবীরমৃতা অমৃক্তা অর্ণোভির্যান্তি সরিধো ন সত্বনঃ। অচ্ছা সিন্ধুমাতরো বাতপ্রমিয়ঃ সং চক্ষতে ন গাবো যবসেষ্বাসতে॥ ১৭॥
ঋতেন দেবীরমৃতা অমৃক্তা অর্ণোভির্যান্তি সরিধো ন সত্বনঃ। অচ্ছা সিন্ধুমাতরো বাতপ্রমিয়ঃ সং চক্ষতে ন গাবো যবসেষ্বাসতে॥ ১৮॥
ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োমৃতং মধু॥ ১৯॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ২০॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ২১॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ২২॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ২৩॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ২৪॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ২৫॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ২৬॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ২৭॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ২৮॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ২৯॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৩০॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৩১॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৩২॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৩৩॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৩৪॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৩৫॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৩৬॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৩৭॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৩৮॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৩৯॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৪০॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৪১॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৪২॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৪৩॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৪৪॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৪৫॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৪৬॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৪৭॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৪৮॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৪৯॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৫০॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৫১॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৫২॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৫৩॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৫৪॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৫৫॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৫৬॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৫৭॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৫৮॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৫৯॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৬০॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৬১॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৬২॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৬৩॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৬৪॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৬৫॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৬৬॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৬৭॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৬৮॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৬৯॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৭০॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৭১॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৭২॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৭৩॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৭৪॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৭৫॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৭৬॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৭৭॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৭৮॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৭৯॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৮০॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৮১॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৮২॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৮৩॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৮৪॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৮৫॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৮৬॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৮৭॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৮৮॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৮৯॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৯০॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৯১॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৯২॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৯৩॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৯৪॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৯৫॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৯৬॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৯৭॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৯৮॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ৯৯॥
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন। অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ॥ ১০০॥

।শ্রীশ্রীদুর্গাসহায় ।শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ । শ্রীশ্রীজগন্নাথায় নমঃ । শ্রীশ্রীবলরামায় নমঃ । শ্রীশ্রীসুভদ্রায়ৈ নমঃ । শ্রীশ্রীসুদর্শনায় নমঃ । শ্রীশ্রীসুদর্শনায় নমঃ । শ্রীশ্রীসুদর্শনায়

ଓ ନମୋ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଅଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଲିଖ୍ୟତେ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୋ ଦେବକୀନନ୍ଦନୋଽସୌ ଜୟତି ଜୟତି କୃଷ୍ଣୋ ବୃଷ୍ଣିବଂଶପ୍ରଦୀପଃ ।
ଜୟତି ଜୟତି ମେଘଶ୍ୟାମଳଃ କୋମଳାଙ୍ଗୋ ଜୟତି ଜୟତି ପୃଥ୍ୱୀଭାରନାଶୋ ମୁକୁନ୍ଦଃ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୀ ଦେବକୀ ପୁତ୍ରିକାସୌ ଜୟତି ଜୟତି
ଯଦୁବରପରିଷତ୍ୱାନ୍ ଦୋର୍ଭିରାଭାତି ଲୋକାନ୍ ଜୟତି ଜୟତି ପାପଂ ମୋଚୟନ୍ ପାଦପଦ୍ମଂ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୋ ଦେବକୀନନ୍ଦନୋଽସୌ
ଜୟତି ଜୟତି କୃଷ୍ଣୋ ବୃଷ୍ଣିବଂଶପ୍ରଦୀପଃ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ମେଘଶ୍ୟାମଳଃ କୋମଳାଙ୍ଗୋ ଜୟତି ଜୟତି ପୃଥ୍ୱୀଭାରନାଶୋ ମୁକୁନ୍ଦଃ ॥
ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୀ ଦେବକୀ ପୁତ୍ରିକାସୌ ଜୟତି ଜୟତି ଯଦୁବରପରିଷତ୍ୱାନ୍ ଦୋର୍ଭିରାଭାତି ଲୋକାନ୍ ଜୟତି ଜୟତି ପାପଂ ମୋଚୟନ୍
ପାଦପଦ୍ମଂ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୋ ଦେବକୀନନ୍ଦନୋଽସୌ ଜୟତି ଜୟତି କୃଷ୍ଣୋ ବୃଷ୍ଣିବଂଶପ୍ରଦୀପଃ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ମେଘଶ୍ୟାମଳଃ
କୋମଳାଙ୍ଗୋ ଜୟତି ଜୟତି ପୃଥ୍ୱୀଭାରନାଶୋ ମୁକୁନ୍ଦଃ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୀ ଦେବକୀ ପୁତ୍ରିକାସୌ ଜୟତି ଜୟତି ଯଦୁବରପରିଷତ୍ୱାନ୍
ଦୋର୍ଭିରାଭାତି ଲୋକାନ୍ ଜୟତି ଜୟତି ପାପଂ ମୋଚୟନ୍ ପାଦପଦ୍ମଂ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୋ ଦେବକୀନନ୍ଦନୋଽସୌ ଜୟତି ଜୟତି କୃଷ୍ଣୋ
ବୃଷ୍ଣିବଂଶପ୍ରଦୀପଃ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ମେଘଶ୍ୟାମଳଃ କୋମଳାଙ୍ଗୋ ଜୟତି ଜୟତି ପୃଥ୍ୱୀଭାରନାଶୋ ମୁକୁନ୍ଦଃ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୀ
ଦେବକୀ ପୁତ୍ରିକାସୌ ଜୟତି ଜୟତି ଯଦୁବରପରିଷତ୍ୱାନ୍ ଦୋର୍ଭିରାଭାତି ଲୋକାନ୍ ଜୟତି ଜୟତି ପାପଂ ମୋଚୟନ୍ ପାଦପଦ୍ମଂ ॥
ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୋ ଦେବକୀନନ୍ଦନୋଽସୌ ଜୟତି ଜୟତି କୃଷ୍ଣୋ ବୃଷ୍ଣିବଂଶପ୍ରଦୀପଃ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ମେଘଶ୍ୟାମଳଃ କୋମଳାଙ୍ଗୋ
ଜୟତି ଜୟତି ପୃଥ୍ୱୀଭାରନାଶୋ ମୁକୁନ୍ଦଃ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୀ ଦେବକୀ ପୁତ୍ରିକାସୌ ଜୟତି ଜୟତି ଯଦୁବରପରିଷତ୍ୱାନ୍ ଦୋର୍ଭିରାଭାତି
ଲୋକାନ୍ ଜୟତି ଜୟତି ପାପଂ ମୋଚୟନ୍ ପାଦପଦ୍ମଂ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୋ ଦେବକୀନନ୍ଦନୋଽସୌ ଜୟତି ଜୟତି କୃଷ୍ଣୋ ବୃଷ୍ଣିବଂଶପ୍ରଦୀପଃ ॥
ଜୟତି ଜୟତି ମେଘଶ୍ୟାମଳଃ କୋମଳାଙ୍ଗୋ ଜୟତି ଜୟତି ପୃଥ୍ୱୀଭାରନାଶୋ ମୁକୁନ୍ଦଃ ॥ ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୀ ଦେବକୀ ପୁତ୍ରିକାସୌ ଜୟତି
ଜୟତି

ಕಲಿಗೆ ಸಮಯವಲ್ಲ ಕಲಿಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ । ಕಲಿಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಕಲಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ । ಕಲಿಗೆ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ ಕಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವಲ್ಲ । ಕಲಿಗೆ ತಂತ್ರವಲ್ಲ ಕಲಿಗೆ ಸೂತ್ರವಲ್ಲ । ಕಲಿಗೆ ಕಾಲವಲ್ಲ ಕಲಿಗೆ ಜಾಲವಲ್ಲ । ಕಲಿಗೆ ಮೂಲವಲ್ಲ ಕಲಿಗೆ ಶೀಲ

ଏହି ମତେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଦିଗେ ଗଲେ । ଦୁଇ ଦିଗେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଦିଗେ ଗଲେ ।

೧೭೧ ಪ್ರಿಯಂವದೆ ಅನಸೂಯೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವ ದುಷ್ಯಂತನ ಪ್ರವೇಶ ॥ ಪ್ರಿಯಂ॥ ಅನಸೂಯೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮಾಧವೀಲತೆಯ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಮ್ರವೃಕ್ಷವನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಶಕುಂತಲೆ ಆ ಮರವನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಳು ॥ ಅನಸೂ॥ ಹೌದು ಹೌದು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಗಂಡನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸಿತು ॥ ಪ್ರಿಯಂ॥ ಅನಸೂಯೆ ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ವಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವಳ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೆ ॥ ಅನಸೂ॥ ಅವಳ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯೆ ॥ ಪ್ರಿಯಂ॥ ಅನಸೂಯೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೆಂಬುದು ಅವಳ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ॥ ಅನಸೂ॥ ಹೌದು ಹೌದು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೆಂಬುದು ಅವಳ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದ

ওঁ নমো ভগবত্যৈ মহাকাল্যৈ মহাকালায় চ মহাকরালবদনায়ৈ নরমুণ্ডকরায়ৈ হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা ওঁ নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ মহোরগকরায়ৈ মহাকালায় চ মহাকরালবদনায়ৈ নরমুণ্ডকরায়ৈ হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা ওঁ নমো ভগবত্যৈ মহাসরস্বত্যৈ মহাকালায় চ মহাকরালবদনায়ৈ নরমুণ্ডকরায়ৈ হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা ওঁ নমো ভগবত্যৈ মহাকাল্যৈ মহালক্ষ্ম

ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ་ཁཱ་ཧཱུྃ་ཁཱ་ཧཱུྃ་ཁཱ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ ། ཅེས་བྱོ་བོ་རྒྱུད་ལས་བཤད་ཅིང་། །བཞེངས་བྱ་སམཱ་དྷི་ལས་ཀྱང་། ། དེ་ལས་བྱིན་དབབ་སྟེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏྲི་ཀྲོ་ཏྲི་ཡ་ཛ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཞེས་བཟླས་ཤིང་། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་སོར་མོ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་ཐུགས་ཀ་ལ་ཐལ་མོ་ཡང་དག་པར་སྦྱར་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏྲི་ཀྲོ་ཏྲི་ཡ་ཛ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཞེས་བཟླས་ཤིང་། ཐུགས་ཀ་ནས་ཟླ་བ་ཡང་ཡང་ཕྱུང་ལ། ཐལ་མོ་ཡང་ཡང་ཕྱུང་ཞིང་། ཐལ་མོ་ཡང་ཡང་སྦྱར་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏྲི་ཀྲོ་ཏྲི་ཡ་ཛ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཞེས་བཟླས་ཤིང་

॥ ६१ ॥ अथैवमनुभावितात्मतत्त्वः सूर्यकोटिसमूहसमानसमुदयः स्वपार्षदाभिरावृतो यथोक्तं
ह्युपरिष्टात्प्रतिपादितं वैकुण्ठाख्यं पुरमधिवसति । यत्र ह वाव भगवान्नारायण ऊर्ध्वरेतसां
विशुद्धविज्ञानघनसुखतपोयोगसमाधिबलेन स्वयमात्मलभ्यनिजलाभपरितोष आत्मतन्त्र
एव निरवधिनिरतिशयानन्दसमनुभवोऽपि औपनिषदानां सत्त्वोपबृंहितया भक्त्या
लब्धस्वशेषस्वरूपप्रकाशो भगवत्प्रियाणां परमहंसानामुपशमशीलानां मोक्षविद्यां
समधिगमयितुकामो भगवान्मोक्षधर्मविवक्षया स्वमुखेनैवोपदिदेश ॥ ६२ ॥ यं वै
पुराणपुरुषं ब्रह्मेति भगवानिति परमात्मेति मुनय उपासत इति सात्वतास्तन्त्रविदो
वासुदेव इति भक्तियोगविद आत्मेति सांख्यायना अनात्मेति तद्विपश्चित आद्य इति
त्रयीविदो विधातेति कर्मकाण्डिनः पुरुष इति पूरुषसूक्तविद ईश्वर इति पातञ्जलाः
कारणमिति न्यायविदो यज्ञ इति याज्ञिकाः सकलभुवनाधार इति पौराणिकाः
सकलगुणविगम इति गुणविगमविद आत्मतन्त्र इति निरीश्वरसांख्यायनास्तत्तदुभय-
तन्त्रानुसरणा इत्यात्मानात्मविद्याविभागहेतवो यमनुशासति ॥ ६३ ॥ स वा एष
पुरुषः पुरुषसूक्तेनोपमीयते । अथ खलु पुरुषसूक्तमनुवर्णयिष्यामः । सहस्रशीर्षा
पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥ ६४ ॥
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥
६५ ॥ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्या-
मृतं दिवि ॥ ६६ ॥ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । ततो विष्वङ्व्य-
क्रामत्साशनानशने अभि ॥ ६७ ॥ तस्माद्विराडजायत विराजो अधि पूरुषः ।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ६८ ॥ यत्पुरुषेण हविषा देवा
यज्ञमतन्वत । वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६९ ॥ सप्तास्या-
सन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः । देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम् ॥
७० ॥ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च
ये ॥ ७१ ॥ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् । पशूंस्ताँश्चक्रे वायव्या-
नारण्यान्ग्राम्याश्च ये ॥ ७२ ॥ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७३ ॥ तस्मादश्वा अजायन्त ये के
चोभयादतः । गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ ७४ ॥ तं यज्ञं
प्राहुः सुतमेतं सप्तहोत्राणं होत्रका ऋषयः समिधः कृत्वा भूतादिः स्तरणं
कृत्वा ॥ ७५ ॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह
नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ ७६ ॥ अथ खलु
भगवतो नारायणस्य सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां रजःसत्त्वतमोमयीनां
तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां
देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रमविकल्पवितानेन
त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ६७ ॥ यथा ह वाव खलु
महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ६८ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ६९ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ७० ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ७१ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ७२ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ७३ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ७४ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ७५ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ७६ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ७७ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ७८ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ७९ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ८० ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ८१ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ८२ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ८३ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ८४ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ८५ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ८६ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ८७ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ८८ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ८९ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ९० ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ९१ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ९२ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ९३ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ९४ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ९५ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ९६ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ९७ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ९८ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ९९ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १०० ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १०१ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १०२ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १०३ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १०४ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १०५ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १०६ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १०७ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १०८ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १०९ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ११० ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ १११ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ११२ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ११३ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ११४ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ११५ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ११६ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ११७ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ११८ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस्थितिहेतवो मायाविभूतयो वर्णाश्रम-
विकल्पवितानेन त्रयीमयेन धर्मेण हरिमीश्वरमाराधयन्ति ॥ ११९ ॥ यथा ह वाव
खलु महाराज भगवानेवमेवमनुश्रुतः संस्मृतो सद्यः सकलजगदुदयविलयनिमित्तानां
रजःसत्त्वतमोमयीनां तिसृणां गुणप्रकृतीनां तत्तत्प्रकृतिविषयगुणविशेषाभिलक्षितानां
ब्रह्मेन्द्रमरुत्प्रभृतीनां देवतानां सृष्टिसंहारस

৩৭। ॥ ৯ ॥ ॥ ৯ ॥ ॥ ৯ ॥

ಅಥ ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧೇ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಶೌನಕಾದಯೋ ಮಹಾಭಾಗಾ ಋಷಯಃ ಸತ್ರಮಾಸತ ।
ಸಂವತ್ಸರಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮಾ ಮಹೋದಯಂ ॥ ೧ ॥
ತೇ ಹಿ ನೈಮಿಷಮಾಸೀನಾ ಮುನಯಃ ಶಂಸಿತವ್ರತಾಃ ।
ಸತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ಲೋಕಾಯ ಸಹಸ್ರಸಮಮಾಸತ ॥ ೨ ॥
ಪ್ರಾತರ್ಹುತಾಗ್ನಯಃ ಶಾಂತಾ ಧೌತಾಃ ಪರಮವರ್ಚಸಾ ।
ಪರಿವೇಷ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುರಿದಮಾದೃತಾಃ ॥ ೩ ॥
ಸೂತ ಸೂತ ಮಹಾಭಾಗ ವ್ರೂಹ್ಯಮೋಘಂ ತವೇಕ್ಷಣಂ ।
ತಮಸಃ ಪರಮಾಪನ್ನೈರಾತ್ಮಭಿರ್ದುರವಗ್ರಹಂ ॥ ೪ ॥
ಸತ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಯೇಹ ವಿಮಲಂ ಯೇನ ಚಾಮೃತಮಶ್ನುತೇ ।
ಯತೋ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ಮೃತ್ಯೋರ್ಭಯಾದ್ಭೀತಃ ಕುತೋಭಯಂ ॥ ೫ ॥
ಯೇನ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಪುರಾಣೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾ ।
ಸರ್ವೇ ಸಮತಯಾ ಯುಕ್ತಾ ಹ್ಯಾತ್ಮಾರಾಮಾಃ ಸಮಾಹಿತಾಃ ॥ ೬ ॥
ಯಸ್ಮಿನ್ ಕೃತಮತಿಃ ಸೂತ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ಮತೋ ಮಹಾನ್ ।
ಬ್ರೂಹ್ಯಯಂ ನೋ ಜನೋ ಯರ್ಹಿ ಮಹಾಭಾಗವತೇಷ್ವಯಂ ॥ ೭ ॥
ಆಯುಷಾ ಕಿಂ ಪ್ರಯಾಸೇನ ವಾಗ್ಮಿನಾಂ ಚಾಪಿ ಕಿಂ ನೃಣಾಂ ।
ಯೈರ್ನಾಹೃತಮತಿಃ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ ಯೇ ಚಾಪ್ಯಾತ್ಮಾನಮನ್ವಯಾಃ ॥ ೮ ॥
ಕಿಂ ಪ್ರಯಾಸೈರಿಹಾಯಾಸೈರ್ವಾಗ್ವಿಸರ್ಗೈರುತಾಸಕೃತ್ ।
ತಸ್ಯ ಕೃಚ್ಛ್ರಾವಸಾನಾಯ ಕ್ರಿಯತೇ ಕಿಮುಪಾಸನಂ ॥ ೯ ॥
ಕೃಚ್ಛ್ರೋ ಮಹಾನಿಹ ಕ್ಲೇಶಸ್ತುದಂತಾಂ ನೈಮಿಷಾಯನಾಃ ।
ಸಮಾಹಿತಮನೋಬುದ್ಧಯೋ ಯಸ್ಯ ಸಂಸರತೋ ಭಯಂ ॥ ೧೦ ॥
ಸೂತ ಉವಾಚ ।
ಯಮಾದಿಭಿರ್ಯೋಗಪಥೈಃ ಕಾಮಲೋಭಹತೋ ಮುಹುಃ ।
ಮುಕುಂದಸೇವಯಾ ಯದ್ವತ್ತಥಾತ್ಮಾದ್ಧಾ ನ ಸಂಯಮೈಃ ॥ ೧೧ ॥
ಅತಃ ಕಲೌ ಸಮ್ಭವಾಮಿ ಸಾಧೂನಾಂ ಧರ್ಮಗುಪ್ತಯೇ ।
ಕಲೇರ್ದೋಷನಿಧೇರಾಜನ್ನಸ್ತಿ ಹ್ಯೇಕೋ ಮಹಾನ್ ಗುಣಃ ॥ ೧೨ ॥
ಕೃತಾದಿಷ್ವಿಹ ಜನ್ತೂನಾಂ ಕ್ಲಿಶ್ಯಮಾನೇಷ್ವಹರ್ನಿಶಂ ।
ಮನಃ ಪರೀಕ್ಷಿನ್ನಿಷ್ಕ್ರಾಮೇತ್ ಸರ್ವತೋ ವಿಜಿತಾಗಮಾತ್ ॥ ೧೩ ॥
ಕಲೌ ತು ಕೇಶವಾಕೀರ್ತಿರ್ಗರುತ್ಮಾನಿವ ಪನ್ನಗಂ ।
ಗ್ರಸತ್ಯಲಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇವ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ ನಿರ್ಭಯಂ ॥ ೧೪ ॥
ಕಲೇರ್ದೋಷನಿಧೇರಾಜನ್ನಸ್ತಿ ಹ್ಯೇಕೋ ಮಹಾನ್ ಗುಣಃ ।
ಕೀರ್ತನಾದೇವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಪರಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ ೧೫ ॥
ಕೃತೇ ಯದ್ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣುಂ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಯಜತೋ ಮಖೈಃ ।
ದ್ವಾಪರೇ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಂ ಕಲೌ ತದ್ಧರಿಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ ೧೬ ॥
ಕಲಿಂ ಸಭಾಜಯನ್ತ್ಯಾರ್ಯಾ ಗುಣಜ್ಞಾ ಸಾರಭಾಗಿನಃ ।
ಯತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತನೇನೈವ ಸರ್ವಃ ಸ್ವಾರ್ಥೋಽಭಿಲಭ್ಯತೇ ॥ ೧೭ ॥
ಕೃತಾದಿಷ್ವಿಹ ಜನ್ತೂನಾಂ ರಾಜನ್ನಾಸ್ತಿ ಶುಭಾಶುಭಾ ।
ಕಲಾವಿಚ್ಛಾಸ್ತಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಯದಾ ತದಾ ॥ ೧೮ ॥
ಕೃತಂ ಭವತಿ ನಿಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಫಲವತ್ಕ್ರಿಯಾ ।
ದ್ವಾಪರೇ ತ್ವರ್ಥನಿಷ್ಠಾ ಚ ಕಲೌ ತದ್ಧರಿಕೀರ್ತನಂ ॥ ೧೯ ॥
ಕೃತೇ ಶುಕ್ಲಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುರ್ಜಟಿಲೋ ವಲ್ಕಲಾಂಬರಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಜಿನೋಪವೀತಾಕ್ಷಾನ್ ಬಿಭ್ರದ್ದಂಡಕಮಂಡಲೂ ॥ ೨೦ ॥
ಹಂಸಃ ಸುಪರ್ಣೋ ವೈಕುಂಠೋ ಧರ್ಮೋ ಯೋಗೇಶ್ವರೋಽಮಲಃ ।
ವೇದಬಾಹ್ಯಾಃ ಕುದೃಷ್ಟಯಃ ಪುರುಷಾಭಾಸ ಈಶ್ವರಃ ॥ ೨೧ ॥
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ರಕ್ತವರ್ಣೋಽಸೌ ಚತುರ್ಬಾಹುಸ್ತ್ರಿಮೇಖಲಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಸ್ತ್ರಯ್ಯಾತ್ಮಾ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವಾದ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಃ ॥ ೨೨ ॥
ದ್ವಾಪರೇ ಭಗವಾಂಶ್ಯಾಮಃ ಪೀತವಾಸಾ ನಿಜಾಯುಧಃ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಾದಿಭಿರಂಕೈಶ್ಚ ಲಕ್ಷಣೈರುಪಲಕ್ಷಿತಃ ॥ ೨೩ ॥
ತಂ ತದಾ ಪುರುಷಂ ಮರ್ತ್ಯಾ ಮಹಾರಾಜೋಪಲಕ್ಷಣಂ ।
ಯಜಂತಿ ವೇದತಂತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಪರಂ ಜಿಜ್ಞಾಸವೋ ನೃಪ ॥ ೨೪ ॥
ನಮಸ್ತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ಚ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯಾನಿರುದ್ಧಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ॥ ೨೫ ॥
ನಮೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾಯ ಪರಮಾನನ್ದಮೂರ್ತಯೇ ।
ಆತ್ಮಾನುಭೂತ್ಯಭಿಮುಖ ಮೋಹಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಿನೇ ॥ ೨೬ ॥
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಪುರುಷಾಯಾದಿಬೀಜಾಯ ಪೂರ್ಣಬೋಧಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥
ಕಲಾವಿಚ್ಛಾಸ್ತಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಯದಾ ತದಾ ॥ ೧೮ ॥
ಕೃತಂ ಭವತಿ ನಿಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಫಲವತ್ಕ್ರಿಯಾ ।
ದ್ವಾಪರೇ ತ್ವರ್ಥನಿಷ್ಠಾ ಚ ಕಲೌ ತದ್ಧರಿಕೀರ್ತನಂ ॥ ೧೯ ॥
ಕೃತೇ ಶುಕ್ಲಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುರ್ಜಟಿಲೋ ವಲ್ಕಲಾಂಬರಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಜಿನೋಪವೀತಾಕ್ಷಾನ್ ಬಿಭ್ರದ್ದಂಡಕಮಂಡಲೂ ॥ ೨೦ ॥
ಹಂಸಃ ಸುಪರ್ಣೋ ವೈಕುಂಠೋ ಧರ್ಮೋ ಯೋಗೇಶ್ವರೋಽಮಲಃ ।
ವೇದಬಾಹ್ಯಾಃ ಕುದೃಷ್ಟಯಃ ಪುರುಷಾಭಾಸ ಈಶ್ವರಃ ॥ ೨೧ ॥
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ರಕ್ತವರ್ಣೋಽಸೌ ಚತುರ್ಬಾಹುಸ್ತ್ರಿಮೇಖಲಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಸ್ತ್ರಯ್ಯಾತ್ಮಾ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವಾದ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಃ ॥ ೨೨ ॥
ದ್ವಾಪರೇ ಭಗವಾಂಶ್ಯಾಮಃ ಪೀತವಾಸಾ ನಿಜಾಯುಧಃ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಾದಿಭಿರಂಕೈಶ್ಚ ಲಕ್ಷಣೈರುಪಲಕ್ಷಿತಃ ॥ ೨೩ ॥
ತಂ ತದಾ ಪುರುಷಂ ಮರ್ತ್ಯಾ ಮಹಾರಾಜೋಪಲಕ್ಷಣಂ ।
ಯಜಂತಿ ವೇದತಂತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಪರಂ ಜಿಜ್ಞಾಸವೋ ನೃಪ ॥ ೨೪ ॥
ನಮಸ್ತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ಚ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯಾನಿರುದ್ಧಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ॥ ೨೫ ॥
ನಮೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾಯ ಪರಮಾನನ್ದಮೂರ್ತಯೇ ।
ಆತ್ಮಾನುಭೂತ್ಯಭಿಮುಖ ಮೋಹಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಿನೇ ॥ ೨೬ ॥
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಪುರುಷಾಯಾದಿಬೀಜಾಯ ಪೂರ್ಣಬೋಧಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

୭୩। ମୀନବଂଶଜାତଃ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀପତିଃ ପୁରା । ଦୈତ୍ୟଂ ହୟଗ୍ରୀବନାମାନଂ ହତ୍ୱା ବେଦାନ୍ ଉଦ୍ଧରତ୍ ବିଭୁଃ । ଯଃ ଦେବଦେବଃ ଜଗତାଂ ପତିଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଃ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମରୂପେଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣଃ ଭୂତ୍ୱା ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମକ୍ଷେତ୍ରେ ନୀଳାଚଳେ ବିରାଜତେ ସଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଃ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀପତିଃ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବ୍ୟା ସହିତଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ

ಶ್ರೀಮದ್ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ಹರಿಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಗಂಭೀರ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘಲಾಂಛನ ಜೀಯಾತ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನಂ ಜಿನಶಾಸನಂ ॥

ঐকাদশ্যাং সিতে পক্ষে ভাদ্রে মাসি জনার্দ্দনঃ। পূর্ব্বাভাদ্রপদে রাত্রৌ বৃষরাশিগতে রবৌ॥ দেবকীগর্ভসম্ভূতো বসুদেবেন ধীমতা। কংসস্য নিধনার্থায় যদূনাং বৃদ্ধিহেতবে॥ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় কৃষ্ণরূপধরো হরিঃ। অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে দ্বাপরে যুগপর্য্যয়ে॥ অষ্টম্যাং রোহিণীযুক্তে নিশীথে সমুপস্থিতে। জাতো নারায়ণঃ শ্রীমান্ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ॥ তস্মিন্ কালে তু সম্প্রাপ্তে সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। ঋষয়শ্চ তপোযুক্তা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ॥ সিদ্ধবিদ্যাধরাশ্চৈব কিন্নরোরগরাক্ষসাঃ। সর্ব্বে তে তুষ্টুবুর্দ্দেবং বিষ্ণুং ত্রিভুবনেশ্বরং॥ ততো দেবকিকা দেবী পুত্রং দৃষ্ট্বা তথাবিধং। পপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রণম্য শিরসা ভুবি॥ ত্বং দেবঃ সর্ব্বলোকানাং ত্বং ধাতা ত্বং প্রজাপতিঃ। ত্বং ভূতং ত্বং ভবিষ্যঞ্চ ত্বং বিশ্বং ত্বং সনাতনঃ॥ ত্বং ব্রহ্মা ত্বং শিবো বিষ্ণুস্

ঞ্জিলশ্বয় বন্দেঽ । অশেষকৈতন্যকৃপাপ্রসাদ । হলেঽ তাঁহার বাসনা পূরিবারে । নবদ্বীপধামে নবীন আকারে ।
নবদ্বীপধামে নবীন আকার । নবদ্বীপধামে নবীন বিহার । নবদ্বীপধামে নবীন ভকত । নবদ্বীপধামে নবীন মহত ।
নবদ্বীপধামে নবীন কীর্ত্তন । নবদ্বীপধামে নবীন নর্ত্তন । নবদ্বীপধামে নবীন ভাবন । নবদ্বীপধামে নবীন গায়ন ।
নবদ্বীপধামে নবীন ভোজন । নবদ্বীপধামে নবীন শয়ন । নবদ্বীপধামে নবীন বসন । নবদ্বীপধামে নবীন ভূষণ ।
নবদ্বীপধামে নবীন মালা । নবদ্বীপধামে নবীন খেলা । নবদ্বীপধামে নবীন রঙ্গ । নবদ্বীপধামে নবীন সঙ্গ ।
নবদ্বীপধামে নবীন ভাব । নবদ্বীপধামে নবীন লাভ । নবদ্বীপধামে নবীন ধর্ম্ম । নবদ্বীপধামে নবীন কর্ম্ম ।
নবদ্বীপধামে নবীন ভক্তি । নবদ্বীপধামে নবীন মুক্তি । নবদ্বীপধামে নবীন প্রেম । নবদ্বীপধামে নবীন ক্ষেম ।
নবদ্বীপধামে নবীন ধ্যান । নবদ্বীপধামে নবীন জ্ঞান । নবদ্বীপধামে নবীন যোগ । নবদ্বীপধামে নবীন ভোগ ।
নবদ্বীপধামে নবীন ত্যাগ । নবদ্বীপধামে নবীন বৈরাগ । নবদ্বীপধামে নবীন সাধন । নবদ্বীপধামে নবীন সাধ্য ।
নবদ্বীপধামে নবীন সিদ্ধি । নবদ্বীপধামে নবীন বৃদ্ধি । নবদ্বীপধামে নবীন ভাষা । নবদ্বীপধামে নবীন আশা ।
নবদ্বীপধামে নবীন ভরসা । নবদ্বীপধামে নবীন উল্লাস । নবদ্বীপধামে নবীন বিশ্বাস । নবদ্বীপধামে নবীন ভাব ।
নবদ্বীপধামে নবীন লাভ । নবদ্বীপধামে নবীন ধর্ম্ম । নবদ্বীপধামে নবীন কর্ম্ম । নবদ্বীপধামে নবীন ভক্তি ।
নবদ্বীপধামে নবীন মুক্তি । নবদ্বীপধামে নবীন প্রেম । নবদ্বীপধামে নবীন ক্ষেম । নবদ্বীপধামে নবীন ধ্যান ।
নবদ্বীপধামে নবীন জ্ঞান । নবদ্বীপধামে নবীন যোগ । নবদ্বীপধামে নবীন ভোগ । নবদ্বীপধামে নবীন ত্যাগ ।
নবদ্বীপধামে নবীন বৈরাগ । নবদ্বীপধামে নবীন সাধন । নবদ্বীপধামে নবীন সাধ্য । নবদ্বীপধামে নবীন সিদ্ধি ।
নবদ্বীপধামে নবীন বৃদ্ধি । নবদ্বীপধামে নবীন ভাষা । নবদ্বীপধামে নবীন আশা । নবদ্বীপধামে নবীন ভরসা ।
নবদ্বীপধামে নবীন উল্লাস । নবদ্বীপধামে নবীন বিশ্বাস । নবদ্বীপধামে নবীন ভাব । নবদ্বীপধামে নবীন লাভ ।
নবদ্বীপধামে নবীন ধর্ম্ম । নবদ্বীপধামে নবীন কর্ম্ম । নবদ্বীপধামে নবীন ভক্তি । নবদ্বীপধামে নবীন মুক্তি ।
নবদ্বীপধামে নবীন প্রেম । নবদ্বীপধামে নবীন ক্ষেম । নবদ্বীপধামে নবীন ধ্যান । নবদ্বীপধামে নবীন জ্ঞান ।
নবদ্বীপধামে নবীন যোগ । নবদ্বীপধামে নবীন ভোগ । নবদ্বীপধামে নবীন ত্যাগ । নবদ্বীপধামে নবীন বৈরাগ ।
নবদ্বীপধামে নবীন সাধন । নবদ্বীপধামে নবীন সাধ্য । নবদ্বীপধামে নবীন সিদ্ধি । নবদ্বীপধামে নবীন বৃদ্ধি ।
নবদ্বীপধামে নবীন ভাষা । নবদ্বীপধামে নবীন আশা । নবদ্বীপধামে নবীন ভরসা । নবদ্বীপধামে নবীন উল্লাস ।
নবদ্বীপধামে নবীন বিশ্বাস । নবদ্বীপধামে নবীন ভাব । নবদ্বীপধামে নবীন লাভ । নবদ্বীপধামে নবীন ধর্ম্ম ।
নবদ্বীপধামে নবীন কর্ম্ম । নবদ্বীপধামে নবীন ভক্তি । নবদ্বীপধামে নবীন মুক্তি । নবদ্বীপধামে নবীন প্রেম ।
নবদ্বীপধামে নবীন ক্ষেম । নবদ্বীপধামে নবীন ধ্যান । নবদ্বীপধামে নবীন জ্ঞান । নবদ্বীপধামে নবীন যোগ ।
নবদ্বীপধামে নবীন ভোগ । নবদ্বীপধামে নবীন ত্যাগ । নবদ্বীপধামে নবীন বৈরাগ । নবদ্বীপধামে নবীন সাধন ।
নবদ্বীপধামে নবীন সাধ্য । নবদ্বীপধামে নবীন সিদ্ধি । নবদ্বীপধামে নবীন বৃদ্ধি । নবদ্বীপধামে নবীন ভাষা ।
নবদ্বীপধামে নবীন আশা । নবদ্বীপধামে নবীন ভরসা । নবদ্বীপধামে নবীন উল্লাস । নবদ্বীপধামে নবীন বিশ্বাস

৩৭। ।৫৫.৭.১৪৮.৮৫ ॥ ইহাকে ঐকাদশী ব্রতের ফল কহিলাম। এক্ষণে দ্বাদশী ব্রতের ফল কহিতেছি। ইহা করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্ট হয়

॥ ६७ ॥

॥ दोहा ॥ सकल पदारथ है जग माहीं । करमहीन नर पावत नाहीं ॥ सुनि आचरज करै जनि कोई । सुकृत बड़ाई जासु की होई ॥ सुकृत संभु तन बिमल बिभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किएँ तिलक गुन गन बस करनी ॥ श्री हरि पद कोमल पद गीता । सकल अमंगल मूल नसीता ॥ दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज काहुहि नहिं ब्यापा ॥ सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ चारिउ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं ॥ राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥ अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥ सब निर्दंभ धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज । जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥ फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥ खग मृग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ कूजहिं खग मृग नाना बृंदा । अभय चरहिं बन करहिं अनंदा ॥ सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत अलि लै चलि मकरंदा ॥ लता बिटप मागें मधु चवहीं । मनभावतो धेनु पय स्रवहीं ॥ ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेताँ भइ कृतजुग कै करनी ॥ प्रगटीं गिरिन्ह बिबिध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ सरिता सकल बहहिं बर बारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ सागर निज मरजादाँ रहहीं । डारहिं रत्न तटन्ह नर लहहीं ॥ सरोज सकल सरित सर फूलहिं । हंस आदि बहु खग मन मूलहिं ॥ कहुँ कहुँ केहरि जूथ बिचरहीं । निज निज बिपिन सुखी मन करहीं ॥ कूजहिं पिक मानस रस राते । चुगहिं मुदित मन मुकुता भाते ॥ सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ बिधु महि पूर मयूखन्हि रवि तप जेतनेहि काज । मागें बारिद देहिं जल रामचंद्र के राज ॥ बरषहिं जलद भूमि हित लागी । जथा राम बस भयउ बिरागी ॥ दसहुँ दिसा पावन सब होहीं । बेद मारग जहँ तहँ सब जोहीं ॥ सुर सब सुलभ सुखद सब काहू । लोभ न रोष न दारुन दाहू ॥ दंभ कपट पाखंड न कोई । सब नर सम सुख पुन्य बिसेषी ॥ एकनारि ब्रत रत सब झारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज । जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥ फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥ खग मृग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ कूजहिं खग मृग नाना बृंदा । अभय चरहिं बन करहिं अनंदा ॥ सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत अलि लै चलि मकरंदा ॥ लता बिटप मागें मधु चवहीं । मनभावतो धेनु पय स्रवहीं ॥ ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेताँ भइ कृतजुग कै करनी ॥ प्रगटीं गिरिन्ह बिबिध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ सरिता सकल बहहिं बर बारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ सागर निज मरजादाँ रहहीं । डारहिं रत्न तटन्ह नर लहहीं ॥ सरोज सकल सरित सर फूलहिं । हंस आदि बहु खग मन मूलहिं ॥ कहुँ कहुँ केहरि जूथ बिचरहीं । निज निज बिपिन सुखी मन करहीं ॥ कूजहिं पिक मानस रस राते । चुगहिं मुदित मन मुकुता भाते ॥ सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ बिधु महि पूर मयूखन्हि रवि तप जेतनेहि काज । मागें बारिद देहिं जल रामचंद्र के राज ॥ बरषहिं जलद भूमि हित लागी । जथा राम बस भयउ बिरागी ॥ दसहुँ दिसा पावन सब होहीं । बेद मारग जहँ तहँ सब जोहीं ॥ सुर सब सुलभ सुखद सब काहू । लोभ न रोष न दारुन दाहू ॥ दंभ कपट पाखंड न कोई । सब नर सम सुख पुन्य बिसेषी ॥ एकनारि ब्रत रत सब झारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥

॥ इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः ॥

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ

୭୨୮ ।ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ।ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ବଚନ ଏକମନେ ।ଯେ ଜନ ଆମାର ଭକ୍ତ ଜାଣେ ଭଲମନେ ।ଆମାର ଭକ୍ତର ଯେ ଭକ୍ତ ଜାଣେ ଭଲମତ

೨೨ ಗಿರಿಜೆಯ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹೊಗಳಿ ಬಾಗಿ ಬಳಿಕ ಸಿರಿಯ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಸೊಗಸಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಮೆಚ್ಚಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮೆರೆದು ಮಗಳ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಗುವಾಗಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ

।শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়। নমস্তে গণেশায় বিঘ্নেশায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায় চ। নমস্তে ব্রহ্মরূপায় ব্রহ্মণে পতয়ে নমঃ

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಗಂಭೀರ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘಲಾಂಛನ ।
ಜೀಯಾತ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನಂ ಜಿನಶಾಸನಂ ॥ ೧ ॥
ಶ್ರೀಮತೇ ಸಕಲಜ್ಞಾನಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದಮೀಯುಷೇ ।
ಧರ್ಮಚಕ್ರಭೃತೇ ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಸಂಸಾರಭೀರವೇ ॥ ೨ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೩ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೪ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೫ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೬ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೭ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೮ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೯ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೧೦ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೧೧ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೧೨ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೧೩ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೧೪ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೧೫ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೧೬ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೧೭ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೧೮ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೧೯ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೨೦ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೨೧ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೨೨ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೨೩ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೨೪ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೨೫ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೨೬ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೨೭ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೨೮ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೨೯ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೩೦ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೩೧ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೩೨ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೩೩ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೩೪ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೩೫ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೩೬ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೩೭ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೩೮ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೩೯ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೪೦ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೪೧ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೪೨ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೪೩ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೪೪ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೪೫ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೪೬ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೪೭ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೪೮ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೪೯ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೫೦ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೫೧ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೫೨ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೫೩ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೫೪ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೫೫ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೫೬ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೫೭ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೫೮ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೫೯ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೬೦ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೬೧ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೬೨ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೬೩ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೬೪ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೬೫ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೬೬ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೬೭ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೬೮ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೬೯ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೭೦ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೭೧ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೭೨ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೭೩ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೭೪ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೭೫ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ॥ ೭೬ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥ ೭೭ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೭೮ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಜಿನಮಾಪ್ತಮಾಪ್ತಾಂ ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ॥ ೭೯ ॥
ಸಮಂತಭದ್ರಂ ಸಮಯಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸಮಂತಭದ್ರಾಂ ಸಮಯಾಮಿ ಭೂಯಾತ್ ।
ಸಮಂತಭದ್ರೇ ಮಯಿ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ಸಮ

ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་ཏྲུབདག་གྱུར་ཅིག །དབང་བྱིན་གནང་བའི་གསོལ་ཅིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་པོ། །གསུངས་ཏེ། ཀུ་ལ་ཡ་རྡོ་ཞག་པའི་རྒྱུད་ལས། ལྷ་རེ་རེ་ལ་དོན་བརྒྱད་ཡོད་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ། རྒྱས་པ་ནི

୨୨୩ ।ସୁକ୍ତି ବୋଲିବାକୁ ଯେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ । ସେତେବେଳେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଥିବ ।
ସେହି ସେହି ଭାବରେ ଥାଇ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଥିବ । ସେହି ସେହି ଭାବରେ ଥାଇ

ଦ୍ୱାରକାରେ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଗୋକୁଳକୁ ଗମନ ଓ ପୂତନା ବଧ ଓ ଶକଟ ଭଞ୍ଜନ ଓ ଯମଳାର୍ଜୁନ ଭଞ୍ଜନ ଓ ବତ୍ସାସୁର ବଧ ଓ ବକାସୁର ବଧ ଓ ଅଘାସୁର ବଧ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୋହ ଓ ଧେନୁକାସୁର ବଧ ଓ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ଓ ଦାବାନଳ ପାନ ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଓ ଯଜ୍ଞପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗର୍ବ ଭଞ୍ଜନ ଓ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ବଧ ଓ କେଶୀ ବଧ ଓ ବ୍ୟୋମାସୁର ବଧ ଓ ଅକ୍ରୂର ଆଗମନ ଓ ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ମଥୁରାକୁ ଗମନ ଓ ଧନୁର୍ଭଙ୍ଗ ଓ କଂସ ବଧ ଓ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଗମନ ଓ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱାରକା ନିର୍ମାଣ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ଓ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଓ ଶାଲ୍ୱ ବଧ ଓ ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ବଧ ଓ ବିଦୂରଥ ବଧ ଓ ଶତଧନ୍ୱା ବଧ ଓ ସତ୍ରାଜିତଙ୍କୁ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଦାନ ଓ ଜାମ୍ବବତୀ ବିବାହ ଓ ସତ୍ୟଭାମା ବିବାହ ଓ ଭୌମାସୁର ବଧ ଓ ଷୋଳ ହଜାର ରାଜକନ୍ୟା ବିବାହ ଓ ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିବାହ ଓ ବାଣାସୁର ବଧ ଓ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ବଧ ଓ କାଶୀରାଜ ବଧ ଓ ଦ୍ୱିବିଦ ବଧ ଓ ଶାମ୍ବ ବିବାହ ଓ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଓ ଜରା ବ୍ୟାଧଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦାରୁକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଓ ଦ୍ୱାରକା ଜଳମଗ୍ନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଭୀମଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ନକୁଳଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ସହଦେବଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଓ ଜନମେଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଜନମେଜୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଜନମେଜୟଙ୍କ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ଓ ଆସ୍ତିକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଆସ୍ତିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ପଯଜ୍ଞ ନିବାରଣ ଓ ଜନମେଜୟଙ୍କ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଓ ଜନମେଜୟଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଶତାନୀକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଶତାନୀକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଶତାନୀକଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଅସୀମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଅସୀମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଅସୀମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ନିମିଚକ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ନିମିଚକ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ନିମିଚକ୍ରଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଉପଚକ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଉପଚକ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଉପଚକ୍ରଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଚକ୍ରଧରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ମେଘବାହନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ମେଘବାହନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ମେଘବାହନଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଚିତ୍ରରଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଚିତ୍ରରଥଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଚିତ୍ରରଥଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଶୁଚିରଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଶୁଚିରଥଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଶୁଚିରଥଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଶୁଚିବ୍ରତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଶୁଚିବ୍ରତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଶୁଚିବ୍ରତଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଧର୍ମବ୍ରତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଧର୍ମବ୍ରତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଧର୍ମବ୍ରତଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ସୁଖବ୍ରତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ସୁଖବ୍ରତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ସୁଖବ୍ରତଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଦୁଃଖବ୍ରତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଦୁଃଖବ୍ରତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଦୁଃଖବ୍ରତଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ନିର୍ବାଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ନିର୍ବାଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ନିର୍ବାଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ବିଷ୍ଣୁଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ବିଷ୍ଣୁଜଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ବିଷ୍ଣୁଜଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ ଓ ଅନନ୍ତ

।ঋষিস্তত্রিত্রয়ত্রয়ত্রয়

୭୨୮ ।ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର । ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ । ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ । ଅଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ । ଅଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ।ଅଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ।
ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ । ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ । ଅଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ । ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ । ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ।
ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ । ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ । ଦଣ୍ଡ

೨೨೫

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಅವನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತ

৩৭। ॥ ॥ ॥

ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಪದಾಂಭೋಜ ಭಕ್ತಿಸಂಪತ್ತಿಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಶಂಕರಾದಿಪ್ರಣೀತಾನಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಕುರುತೇ ಮಯಾ ॥ ೧ ॥
ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ।
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಃ ಸಾರಂ ಸಂಗೃಹ್ಯ ಸಾದರಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೦ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೧ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೪ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೫ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೬ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೭ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೮ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೯ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨೦ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨೧ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨೪ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨೫ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨೬ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨೭ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨೮ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨೯ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩೦ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩೧ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩೪ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩೫ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩೬ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩೭ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩೮ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೩೯ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪೦ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪೧ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪೪ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪೫ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪೬ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪೭ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪೮ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೪೯ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫೦ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫೧ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫೪ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫೫ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫೬ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫೭ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫೮ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೫೯ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬೦ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬೧ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬೪ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬೫ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬೬ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬೭ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬೮ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೬೯ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭೦ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭೧ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭೪ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭೫ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭೬ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭೭ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭೮ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೭೯ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮೦ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮೧ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮೪ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮೫ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮೬ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮೭ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮೮ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೮೯ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯೦ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯೧ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯೪ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯೫ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯೬ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯೭ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯೮ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೯೯ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೦೦ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೦೧ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೦೨ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೧೦೩ ॥
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ

೨೮೧ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬಾಳಿದರು. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬಾಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬಾಳಿಸಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಿದರು. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬಾಳಿಸಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬಾಳಿಸಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬಾಳಿಸಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬಾಳಿಸಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬಾಳಿಸಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

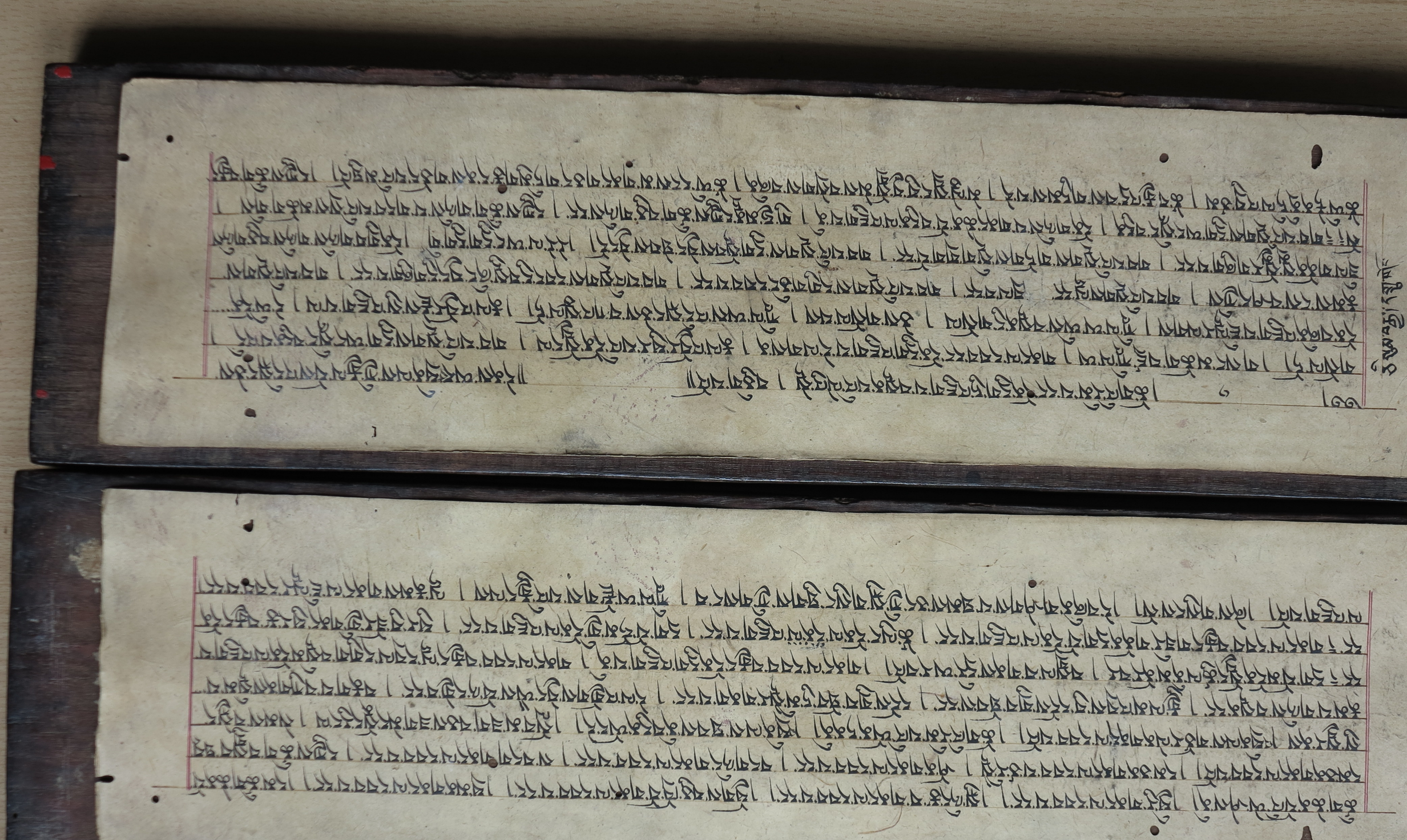
ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

৩৭৭ ॥ ৭৭ ॥ ৭৭ ॥

ཐད་ཀ་བམཆུ་བམཆུ་ཆུམ་ཐད། ཁ་ཐབ་ཁ་ཐབ་ཁ་ཆུམ་ཐད། ཁམ་ཁར་ཁ་ཁམ་ཁ་ཆུམ་ཐད། ཀ་ཀྲིམ་ཁམ་ཁ་ཆུམ་ཐད། རྡོ་ལྷ་ཁ་ཁ་རྡོ་ལྷ་ཁ་ཁ་ཆུམ་ཐད། ཁ་ཐེ་ཁ་ཁ་ཁ་ཐེ་ཁ་ཁ་ཆུམ་ཐད། ཁེ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ

ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ ଜୀବ ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଦେଲେ ।
ଏହିମତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ଜୀବ ଉପରେ ଦୟା କଲେ ।
ଏହି ଦୟା ଦେଖି ଯେବେ ଜୀବ ଦୟା କରେ ।
ତେବେ ସେ ଜୀବର ଦୟା ଜୀବ ଉପରେ ସ୍ଫୁର

৩৭। ৭ ৯ ৯ ৯

ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶಿವಭಕ್ತರಾದ ಆ ಮುನಿಗಳು ಸೂತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸೂತನೇ ಮಹಾಭಾಗ ಕೇಳು. ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಉಪಮನ್ಯುವು ಶಿವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದನು? ಅದನ್ನು ಹೇಳು. ಆಗ ಸೂತನು ಹೇಳಿದನು. ಮುನಿಗಳೇ ಕೇಳಿರಿ. ಉಪಮನ್ಯುವು ಶಿವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು

ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು

ত্রিকর্ণবিদ্যুৎ। দ্যুৎপ্রদীপ্তিকরণে। ত্রিদিবস্থাস্তদ্বিকৃতিপ্রকাশে। ত্রিদিবং স্বর্গস্তেন স্থাস্তদ্বিকৃতিপ্রকাশে। দ্যুৎপ্রদীপ্তিকরণে। ত্রিকর্ণবিদ্যুৎ

ଓ ।
ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ । ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ । ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ । ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ

ইতিপূর্ব্বে । বসুদা কুরুনা শাকপূ জ্বলদ্ব যুদ্ধে বিদ্ধে বিদ্ধে বি

୭୭।

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཀཀ།

དཔའ་བོ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་རྟོག་ཅིང་། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་རྟོག་ཅིང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་རྟོག་ཅིང་། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་རྟོག་ཅིང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་རྟོག་ཅིང་།

৩৭। ইত্যুক্ত্বা দেবদূতং তে চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ। সর্বসৈন্যসমুদ্যোগো জগ্মুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ। দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্। সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে। দৃষ্ট্বা তাং তে সমাদাতুমুদ্যমং চক্রুরুদ্যতাঃ। আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তস্যাঃ সমীপং দধৃতুরম্বিকায়াঃ। ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি। কোপেন চাস্যা বদনং মষীবর্ণমভূত্তদা। ভ্রুকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্। কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী। বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা। দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা। নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা। সা তৈরাবতসংঘট্টাংস্তান্ গণান্ সমভক্ষয়ৎ। পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহযোধঘণ্টাসমন্বিতান্। সমাদায় মুখে চিক্ষেপ চূর্ণয়ন্ত্যতিভৈরবম্। তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সূতসমন্বিতম্। নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্বয়ন্ত্যতিভীষণা। একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ পাদয়োঃ। তমপ্যপাতয়ৎ তুণ্ডে সপাশং পার্শ্বরক্ষিণম্। তৈর্মুক্তানি চ সৈন্যানি গৃহীত্বা মুখতোঽম্বিকা। চখাদ চর্বয়ামাস তানি রুষ্টা মহাসুরান্। তত্তৎ পাদাতি

ঽঽ॥ ঈশানউবাচ॥ শৃণু বক্ষ্যামি বৎস্যামি। যদ্যদ্যোগেশ্বরাদ্যোগং। তদ্যোগং যোগিনাং শ্রেষ্ঠং। যোগিনাং যোগসাধনং॥ ঽ॥

৩৭। চতুৰ্ভুজস্তৱ । অমলকমলসংস্থং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
দধদতিবিশদাঙ্গং ভীমকান্তং কপালং । অভয়বরদহস্তং
ভীষণং ব্যোমকেশং
নবতরুণসুপীনশ্যামলং চারুগাত্রং
ভজতি পরমভক্ত্যা পার্ব্বতীনাথমীশং ॥ ৩৮। ইতি
চতুর্ভুজস্তৱ । অমলকমলসংস্থং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
দধদতিবিশদাঙ্গং ভীমকান্তং কপালং । অভয়বরদহস্তং
ভীষণং ব্যোমকেশং
নবতরুণসুপীনশ্যামলং চারুগাত্রং
ভজতি পরমভক্ত্যা পার্ব্বতীনাথমীশং ॥ ৩৮। ইতি
চতুর্ভুজস্তৱ । অমলকমলসংস্থং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
দধদতিবিশদাঙ্গং ভীমকান্তং কপালং । অভয়বরদহস্তং
ভীষণং ব্যোমকেশং
নবতরুণসুপীনশ্যামলং চারুগাত্রং
ভজতি পরমভক্ত্যা পার্ব্বতীনাথমীশং ॥ ৩৮। ইতি
চতুর্ভুজস্তৱ । অমলকমলসংস্থং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
দধদতিবিশদাঙ্গং ভীমকান্তং কপালং । অভয়বরদহস্তং
ভীষণং ব্যোমকেশং
নবতরুণসুপীনশ্যামলং চারুগাত্রং
ভজতি পরমভক্ত্যা পার্ব্বতীনাথমীশং ॥ ৩৮। ইতি

ཀ་སྐོ་གསལ་བྱེད། གྲུབ་མ་གཏུམ་ཀྱི་སྐོ་གསལ་བྱེད། ཐུབ་ཀྱི་མཁའ་ལ་རྨི་རོལ་ལྟ་བུས་དེ། །བརྟུལ་པ་ཅི་ཞེས་ཁོ་ལ་དོགས་ལ་དེ་ཁ་མིན་ཤ་ལྟ་ཞན་ལེངས་ཀུན་གསོལ། ཕྱོགས་བཅུའི་མཁའ་ལ་བྱོན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་པ། རྣམ་གྲོལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་པ། རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་པ། ཐུབ་ཀྱི་མཁའ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ནས།

ଏମନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜନ ଏ ଲୀଳା ଶୁଣିବେ ଓ ଗାନ କରିବେ ସେ ଜନ ଭକ୍ତି ପାଇବେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ପାଇବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ॥ ଏହା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ହେ ଗୁରୁ ଆପଣ ଏ ଲୀଳା ଯେଉଁ ଦିନ ଗାନ କଲେ ସେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଓ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ଏ ସବୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ॥ ଏହା ଶୁଣି ଶୁକଦେବ କହିଲେ ଯେ ହେ ରାଜା ଏ ଲୀଳା ଯେଉଁ ଦିନ ଗାନ କଲି ସେ ଦିନ ମୁଁ ଏକାକୀ ଥିଲି ଆଉ କେହି ମୋ ସଙ୍ଗେ ନଥିଲେ ଓ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲି ସେ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ ॥ ଏହା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଯେ ହେ ଗୁରୁ ଆପଣ ଏକାକୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଲୀଳା କିଏ କହିଲା ଓ ଆପଣ ଏ ଲୀଳା କିପରି ଜାଣ

ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ । ଏହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ କରିବ । ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବତାମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଭୋଗ ଦେବେ । ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ଭୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ ନ କରି ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚୋର । ଯଜ୍ଞାବଶିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାପ ଭୋଜନ କରନ୍ତି । ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି । ବର୍ଷାରୁ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଯଜ୍ଞରୁ ବର୍ଷା ହୁଏ । ଯଜ୍ଞ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । କର୍ମ ବେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ବେଦ ଅକ୍ଷରବ୍ରହ୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏଣୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଦା ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ହେ ପାର୍ଥ ! ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଏହିପରି ପ୍ରଚଳିତ ଚକ୍ରର ଅନୁସରଣ କରି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପାପୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରତ ହୋଇ ବୃଥା ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ରତି, ତୃପ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି କର୍ମ ନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ । ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଫଳାସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର । ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ଲାଭ କରିଥାଏ । ଜନକ ପ୍ରଭୃତି ମହାପୁରୁଷମାନେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେହି ସେହି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାହା ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି । ହେ ପାର୍ଥ ! ତ୍ରିଲୋକରେ ମୋର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ । ମୋର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରିଥାଏ । ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରି କର୍ମ ନ କରିବେ । ଏଣୁ ମୁଁ କର୍ମ ନ କଲେ ଏ ଜଗତ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ । ମୁଁ ଏ ଜଗତର ସଂକର ଅଟେ । ହେ ଭାରତ ! ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେପରି ଫଳାସକ୍ତି ରଖି କର୍ମ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଫଳାସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେପରି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଭେଦ ନ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯୋଗୀ ହୋଇ କରିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ଅହଙ୍କାରରେ ମୋହିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା । ଏହା ଅଜ୍ଞାନତା ମାତ୍ର । ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ଗୁଣ ଓ କର୍ମର ବିଭାଗ ଜାଣି ଗୁଣ ଗୁଣରେ ବର୍ତ୍ତୁଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣି ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗୁଣ ଓ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ମୋତେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କରି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରେ ରତ ହୋଇ ଆଶା, ମମତା ଓ ସନ୍ତାପ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କର । ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ନ କରି ମୋର ଏହି ମତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି କରି ମୋର ଏ ମତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ମୋହିତ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ନିଗ୍ରହ କରି କିଛି ଫଳ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ପ୍ରତି ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ରହିଛି । ଏଥିରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ । ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଧର୍ମ ଅଳ୍ପ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଭଲ । ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଭୟାବହ ଅଟେ । ନିଜ ଧର୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଭୟାବହ ଅଟେ ।

ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ! ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପାପ କରିଥାଏ ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ! ରଜୋଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଥାଏ । ଏହା ମହାପାପୀ ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ । ଯେପରି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି, ମଇଳା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରୂଣ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ସେପରି ଜ୍ଞାନ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ । ଏହା ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ଦୁଷ୍ପୂର । ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ । ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ବିନାଶକାରୀ ଏହି ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅଟେ । ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ବିନାଶକାରୀ ଏହି ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣି ଆତ୍ମାଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସଂଯତ କରି ଏହି ଦୁର୍ଜୟ କାମରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ! ମୁଁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଯୋଗ ବିବସ୍ୱାନ ମନୁ ଓ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି । ଏହି ଯୋଗ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ରାଜର୍ଷିମାନେ ଜାଣିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଗ ବହୁ କାଳ ଧରି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଭକ୍ତ ଓ ସଖା ଏଣୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ପୁରାତନ ଯୋଗ କହିଲି । ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ରହସ୍ୟ । ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ! ତୁମ୍ଭେ ତ ଏବେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ । ବିବସ୍ୱାନ ତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ । ତୁମ୍ଭେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲ ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ! ତୁମ୍ଭେ ଓ ମୁଁ ଉଭୟ ବହୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ । ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଜାଣି ନାହଁ । ମୁଁ ଜାଣେ । ମୁଁ ଜନ୍ମରହିତ ଓ ଅବିନାଶୀ । ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଈଶ୍ୱର । ମୁଁ ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରି ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଓ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । ସାଧୁମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ଦୁଷ୍କୃତକାରୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । ମୋର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ । ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭାବେ ଭଜନା କରିଥାଏ । ସମସ୍ତେ ମୋ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ମୁଁ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ମୋ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମୁଁ ଏହାର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା ଅଟେ । ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅକର୍ତ୍ତା ଅଟେ । ମୋତେ କର୍ମ ଲିପ୍ତ କରେ ନାହିଁ । ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ମୁମୁକ୍ଷୁମାନେ ଏହି ଭାବେ ଜାଣି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବେ ଜାଣି କର୍ମ କର । ଏହି ଭାବେ ଜାଣି କର୍ମ କଲେ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଭାବେ ଜାଣି ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନେ କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପରି କର୍ମ କର ।

କର୍ମ କ'ଣ ? ଅକର୍ମ କ'ଣ ? ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ଜାଣିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଅଶୁଭରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । କର୍ମ, ବିକର୍ମ ଓ ଅକର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ । କର୍ମର ଗତି ଗହନ । ଯେଉଁମାନେ କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଓ ଅକର୍ମରେ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଯୋଗୀ । ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଫଳାସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ । ଯେଉଁମାନେ ଫଳାସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଚିତ୍ତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରି କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାପ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ ଭାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଯଜ୍ଞ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଟେ । ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଇଷ୍ଟ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି । ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାପମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାପ ଭୋଜନ କରନ୍ତି । ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି । ବର୍ଷାରୁ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଯଜ୍ଞରୁ ବର୍ଷା ହୁଏ । ଯଜ୍ଞ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । କର୍ମ ବେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ବେଦ ଅକ୍ଷରବ୍ରହ୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏଣୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଦା ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ହେ ପାର୍ଥ ! ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଏହିପରି ପ୍ରଚଳିତ ଚକ୍ରର ଅନୁସରଣ କରି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପାପୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରତ ହୋଇ ବୃଥା ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ରତି, ତୃପ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି କର୍ମ ନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ । ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଫଳାସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର । ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ଲାଭ କରିଥାଏ । ଜନକ ପ୍ରଭୃତି ମହାପୁରୁଷମାନେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେହି ସେହି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାହା ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି । ହେ ପାର୍ଥ ! ତ୍ରିଲୋକରେ ମୋର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ । ମୋର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରିଥାଏ । ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରି କର୍ମ ନ କରିବେ । ଏଣୁ ମୁଁ କର୍ମ ନ କଲେ ଏ ଜଗତ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ । ମୁଁ ଏ ଜଗତର ସଂକର ଅଟେ । ହେ ଭାରତ ! ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେପରି ଫଳାସକ୍ତି ରଖି କର୍ମ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଫଳାସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେପରି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଭେଦ ନ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯୋଗୀ ହୋଇ କରିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ଅହଙ୍କାରରେ ମୋହିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା । ଏହା ଅଜ୍ଞାନତା ମାତ୍ର । ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ଗୁଣ ଓ କର୍ମର ବିଭାଗ ଜାଣି ଗୁଣ ଗୁଣରେ ବର୍ତ୍ତୁଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣି ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗୁଣ ଓ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ମୋତେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କରି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରେ ରତ ହୋଇ ଆଶା, ମମତା ଓ ସନ୍ତାପ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କର । ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ନ କରି ମୋର ଏହି ମତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି କରି ମୋର ଏ ମତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ମୋହିତ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ନିଗ୍ରହ କରି କିଛି ଫଳ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ପ୍ରତି ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ରହିଛି । ଏଥିରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ । ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଧର୍ମ ଅଳ୍ପ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଭଲ । ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଭୟାବହ ଅଟେ । ନିଜ ଧର୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଭୟାବହ ଅଟେ ।

ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ! ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପାପ କରିଥାଏ ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ! ରଜୋଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଥାଏ । ଏହା ମହାପାପୀ ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ । ଯେପରି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି, ମଇଳା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରୂଣ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ସେପରି ଜ୍ଞାନ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ । ଏହା ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ଦୁଷ୍ପୂର । ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ । ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ବିନାଶକାରୀ ଏହି ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅଟେ । ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ବିନାଶକାରୀ ଏହି ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣି ଆତ୍ମାଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସଂଯତ କରି ଏହି ଦୁର୍ଜୟ କାମରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ! ମୁଁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଯୋଗ ବିବସ୍ୱାନ ମନୁ ଓ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି । ଏହି ଯୋଗ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ରାଜର୍ଷିମାନେ ଜାଣିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଗ ବହୁ କାଳ ଧରି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଭକ୍ତ ଓ ସଖା ଏଣୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ପୁରାତନ ଯୋଗ କହିଲି । ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ରହସ୍ୟ । ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ! ତୁମ୍ଭେ ତ ଏବେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ । ବିବସ୍ୱାନ ତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ । ତୁମ୍ଭେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲ ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ! ତୁମ୍ଭେ ଓ ମୁଁ ଉଭୟ ବହୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ । ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଜାଣି ନାହଁ । ମୁଁ ଜାଣେ । ମୁଁ ଜନ୍ମରହିତ ଓ ଅବିନାଶୀ । ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଈଶ୍ୱର । ମୁଁ ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରି ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଓ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । ସାଧୁମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ଦୁଷ୍କୃତକାରୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । ମୋର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ । ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭାବେ ଭଜନା କରିଥାଏ । ସମସ୍ତେ ମୋ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ମୁଁ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ମୋ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମୁଁ ଏହାର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା ଅଟେ । ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅକର୍ତ୍ତା ଅଟେ । ମୋତେ କର୍ମ ଲିପ୍ତ କରେ ନାହିଁ । ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ମୁମୁକ୍ଷୁମାନେ ଏହି ଭାବେ ଜାଣି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବେ ଜାଣି କର୍ମ କର । ଏହି ଭାବେ ଜାଣି କର୍ମ କଲେ ତୁମ

ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଦେବ ଦେବୀ ଗଣ । ଜୟ ଜୟ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଗଣ । ଦେବ ଦେବୀ ଗଣ ଜୟ ଜୟ କରି । ଆପଣା ଆପଣା ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି ତରି । ଏଣୁ ଏ ଚରିତ୍ର ଯେ ଜନ ଶୁଣେ । ତାହାର ଦୁଃଖ ଦୂରେ ଯାଏ ଦିନେ । ଏ ଚରିତ୍ର ଯେ ଜନ ପଢ଼ିବେ । ତାହାର ଦୁଃଖ ଦୂରେ ଯିବେ । ଏ ଚରିତ୍ର ଯେ ଜନ ଲେଖିବେ । ତାହାର ଦୁଃଖ ଦୂରେ ଯିବେ । ଏ ଚରିତ୍ର ଯେ ଜନ ଶୁଣିବେ । ତାହାର ଦୁଃଖ ଦୂରେ ଯିବେ । ଏ ଚରିତ୍ର ଯେ ଜନ ଶୁଣାଇ

৩৭ | ৭ | ৪৩ | ৭ | ৭ | ৭

।শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥ ওঁনমঃ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ওঁনমো ভগবত্যৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্যৈ ॥ ওঁনমো ভগবতি শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরি

৩৭। নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, ইহার পূর্ব্বে ইহার ন্যায় কোন ঘটনা ঘটে নাই। ইহার পরে ঘটিবে কি না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে

ঞ্জ্বাস্ক ॥ ব৯৯৩ ৩৭৯৭৭৫৭৫৫ ৭৫৫ ৩৯৯৯৭৭৭ | ৫৫৫৫৫৫৫ | ৫৫৫৫৫৫৫

ৰাজমাতঙ্গিনীমন্ত্রকথনং । অথৈনং । ধ্যাত্বা । ওঁ ঐঁ ক্লীঁ শ্যামাঙ্গীং । শশাঙ্কশেখরাং । চতুর্ভুজাং । ত্রিনেত্রাং । ঘণ্টাপাশাঙ্কুশধরাং । বীণাং । বিভ্রতীং । সুখাসীনাং । শুকপ্রিয়াং । ওঁ ঐঁ ক্লীঁ মাতঙ্গিনি । সর্ব্বজনবশঙ্করি । সর্ব্বস্ত্রীবশঙ্করি । সর্ব্বশত্রুক্ষয়ঙ্করি । সর্ব্বলোকবশঙ্করি । সর্ব্বমুখরঞ্জনি । সর্ব্বরাজবশঙ্করি । সর্ব্বলোকমনোহরি । সর্ব্বমহাঙ্কুশে । সর্ব্বখেচরি । সর্ব্ববীজে । সর্ব্বযোনে । সর্ব্বত্রিখণ্ডে । সর্ব্বমনোন্মনি । সর্ব্বমহামুদ্রে । সর্ব্বপ্রকটযোগিনি । সর্ব্বকামাকর্ষণকারি । সর্ব্বাশাপরিপূরকচক্রস্বামিনি । সর্ব্বসংক্ষোভণচক্রস্বামিনি । সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কচক্রস্বামিনি । সর্ব্বার্থসাধকচক্রস্বামিনি । সর্ব্বসম্পত্তিপূরকচক্রস্বামিনি । সর্ব্বমন্ত্রময়ি । সর্ব্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করি । সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনি । সর্ব্বার্থসাধিকে । সর্ব্বসম্পত্তিপূরণি । সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপে । সর্ব্বযন্ত্রাত্মিকে । সর্ব্বতন্ত্রস্বরূপিণি । সর্ব্বপল্লবিনি । সর্ব্বমহাযোগপীঠাত্মিকে । সর্ব্ববীজরূপে । সর্ব্বপুরুষে । সর্ব্বশক্তিরূপে । সর্ব্বপদে । সর্ব্বমূর্ত্তিমতি । সর্ব্বসঙ্কেতযোগিনি । সর্ব্বসামরস্যপরায়ণে । সর্ব্বকুলোত্তীর্ণে । সর্ব্বাতীতে । সর্ব্বমালিনি । সর্ব্বাক্ষরে । সর্ব্বহৃল্লেখে । সর্ব্ববিমর্শরূপিণি । সর্ব্বকলাময়ি । সর্ব্বমন্ত্রসিদ্ধিকরি । সর্ব্বসম্পত্প্রদায়িনি । সর্ব্বমন্ত্রমাতৃকে । সর্ব্বসম্মোহনে । সর্ব্বমহাঙ্কুশে । সর্ব্বস

॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্দ্ধে
উত্তরার্দ্ধে চ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥ ৫৭৭ ॥

অথ একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥ ততো নন্দব্রজং শৌরিরুপশ্রুত্য দূরমাগতান্ ।
হতেষু ষট্সু বালেষু কৃষ্ণরামাবমন্যতঃ ॥ ১ ॥ তাংস্তত্র চারুণাপাঙ্গান্ পুরুষান্ আপ্তকারিণঃ ।
পপ্রচ্ছ কথ্যতাং কচ্চিদ্ আয়ুষ্মত্যোঽর্ভকা ইতি ॥ ২ ॥ তে তমূচুরভিপ্রেত্য কংসং নিধনমাগতম্ ।
নন্দস্তু সংপরেতানাং কৃত্বা ক্রিয়াস্তদাগমৎ ॥ ৩ ॥ বসুদেবস্তু তং জ্ঞাত্বা সুহৃদ্ আয়াতমাগতম্ ।
অজ্ঞাতশত্রুর্মুদিতো যযৌ তদবমোচনম্ ॥ ৪ ॥ পরিষ্বজ্য চিরস্যাক্তং পূজয়িত্বা যথাবিধি ।
সুখং বসন্তমপৃচ্ছদ্ অনাময়মথাদৃতঃ ॥ ৫ ॥ নন্দস্তু তমভিপ্রেত্য কৃষ্ণরামকৃতাগসঃ ।
ন কিঞ্চিদুক্ত্বা নিলয়ং গত্বা সুখমুবাস হ ॥ ৬ ॥ তয়োস্তু বালয়োর্বীর্যং কংসো যদবমন্যতঃ ।
ন্যষেধদ্ ভ্রাতরং বৃদ্ধং দেবকং তদ্ অনাদৃতঃ ॥ ৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ২০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ২১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ২২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ২৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ২৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ২৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ২৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ২৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ২৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ২৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৩০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৩১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৩২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৩৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৩৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৩৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৩৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৩৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৩৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৩৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৪০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৪১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৪২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৪৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৪৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৪৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৪৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৪৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৪৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৪৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৫০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৫১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৫২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৫৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৫৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৫৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৫৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৫৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৫৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৫৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৬০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৬১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৬২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৬৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৬৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৬৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৬৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৬৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৬৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৬৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৭০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৭১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৭২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৭৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৭৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৭৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৭৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৭৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৭৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৭৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৮৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ৯৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১০৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১১৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১২৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৩৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৪৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫৩ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫৪ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫৫ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫৬ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫৭ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫৮ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৫৯ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৬০ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৬১ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৬২ ॥ তয়োরেবং প্রভাবজ্ঞো মাতুলস্য বধং প্রতি ।
ন শশাক নিজগ্রাহ্যং ভ্রাতরং দেবকং ক্ষিতৌ ॥ ১৬

৬৭ ৷ ৷ ৷

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ୪୩

শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ৫৩

ন্যস্তদণ্ডা মুনয়ো যুক্তা যে বৈ ব্রহ্মসুখাবহে। তেষাং ন বিদ্যতে পুণ্যং পাপং বা ফলমেব চ ॥ ৫৮ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৫৯ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৬০ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৬১ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৬২ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৬৩ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৬৪ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৬৫ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৬৬ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৬৭ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৬৮ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৬৯ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৭০ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৭১ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৭২ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৭৩ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৭৪ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৭৫ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৭৬ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৭৭ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৭৮ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৭৯ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৮০ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৮১ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৮৩ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৮৪ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৮৫ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৮৬ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৮৭ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৮৮ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৮৯ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৯০ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৯১ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৯২ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৯৩ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৯৪ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৯৫ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৯৬ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৯৭ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৯৮ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ৯৯ ॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরিহ লোকে কথঞ্চন ॥ ১০০ ॥

[illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [

ঐশ্বর্য্যকলা। ঐশ্বর্য্যে বশ্যবশ্যে ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যকলা ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে।
ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে।
ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে।

॥ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যে

ঐঁ ঐঁ ঐঁ

॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে ভগীরথচরিতং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

॥ শ্রীশুক উবাচ ॥ সৌদাসপুত্রস্তু সহদেবস্তস্মাৎ পুত্রঃ সোমকো যজ্ঞে পিতরং বিসসর্জ্জ ॥ ১ ॥ সোমকাদ্ধর্ম্মপরায়ণাজ্জন্তবঃ শতং তেষাং পৃষতাদ্ধৃষদ্বতী ॥ ২ ॥ তস্যাং গুরুগোবধং চক্রে ॥ ৩ ॥ তস্মাদ্ধৃষদ্বতীপুত্রাদ্ধৃষদ্বতীপুত্রাদ্ধৃষদ্বতীপুত্র

৩৭। ঐছে নানা রঙ্গে রাত্রি করে পোহা। দিবসে সভায় বসে যে আছয়ে যা'। নিত্য নব নব রঙ্গে সভা শোভা পায়। নানা দেশ হৈতে লোক আসে সভায়। সভা দেখি সভে হয় আনন্দে মগন। সভে কহে এ সভা সমান সভা নাই। এ সভা দেখিলে সর্ব্ব দুঃখ যায় ঠাঞি। এ সভা দেখিতে সভে করয়ে গমন। এ সভা দেখিলে সভে পায় বহু ধন। এ সভা দেখিলে সভে পায় বহু ধন। এ সভা দেখিলে সভে পায় বহু ধ

৩৭। শশিমুখী কহে তবে। হইবে পরাণ যবে। তবে সে তোমার সঙ্গে। যাইব পরাণ সঙ্গে। তিলেক পরাণ যায়। তিলেক পরাণ পায়। পরাণ পরাণ করি। পরাণ পরাণ মরি। পরাণ পরাণ যায়। পরাণ

।ঊৰ্ব্বকৰ্ণ ঃ বৰুৱা বৰফুকন বৰবৰুৱা ঃ অৰ্থাৎ বৰপাত্ৰ বৰগোহাঞি ঃ বৰপাত্ৰ বৰবৰুৱা ঃ বৰবৰুৱা বৰফুকন ঃ বৰফুকন বৰবৰুৱা ঃ বৰবৰুৱা বৰগোহাঞি ঃ বৰগোহাঞি বৰবৰুৱা ঃ বৰবৰুৱা

୬୨୩ ।ହରଷ ହୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ।ଦିଅନ୍ତି ଜୟଧ୍ୱନି ଜୟ । ।ଦିଲେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାର ଅନେକ । ।ଦିଅନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ।ଦିଅନ୍ତି ଜୟଧ୍ୱନି ଜୟ ।
ଦିଅନ୍ତି ଜୟଧ୍ୱନି ଜୟ ।

ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଜାତି ଏକ ଗୋତ୍ର ଏକ ଦେଶ ଏକ ଭାଷା ଏକ ଭାବ ଏକ ଚିତ୍ତ ଏକ ଆତ୍ମା ଏକ ଶରୀର ଏକ ଜୀବନ ଏକ ମରଣ ଏକ ଗତି ଏକ ମତି ଏକ ଶୁଭ ଏକ ଅଶୁଭ ଏକ ଲାଭ ଏକ ଲୋକସାନ ଏକ ଦୁଃଖ ଏକ ସୁଖ ଏକ ଜୟ ଏକ ପରାଜୟ ଏକ ଯଶ ଏକ ଅପଯଶ ଏକ ଅଭିଳାଷ ଏକ ଅଭିଳାଷ ଏକ ଅଭିଳାଷ

ভাগবতামৃত ৩৭

৩৭ ৬ ৭ ৯ ৯ ৯

॥ ५६ ॥

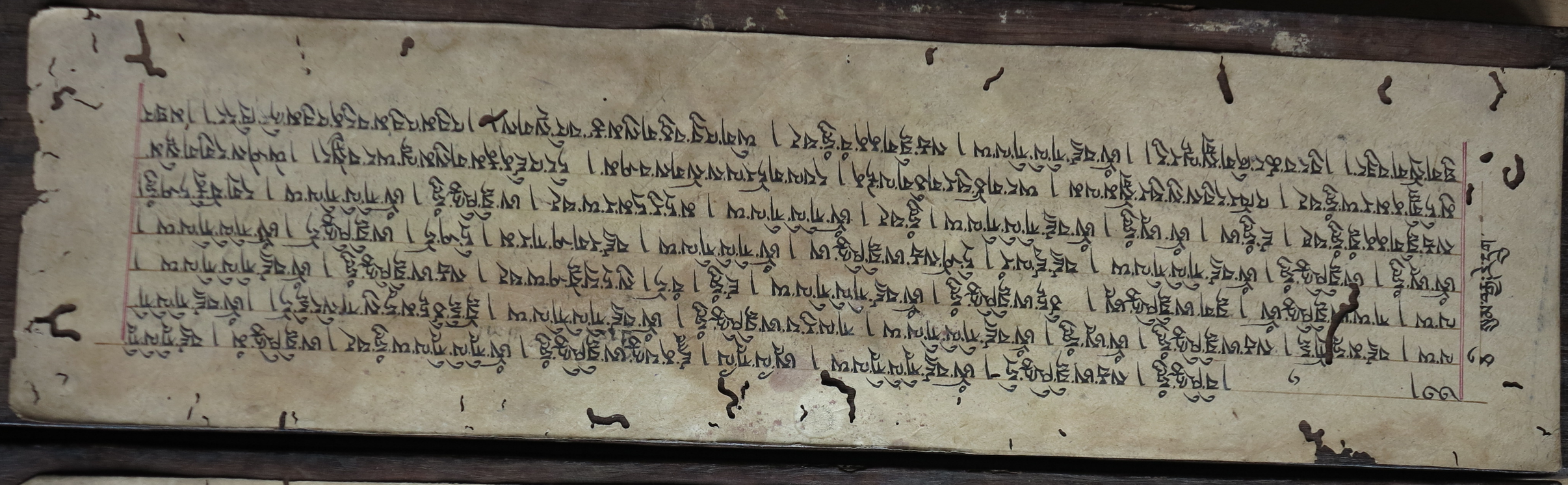
৩৩৭। দুর্যোধনস্য বচনং নিশম্য তে ভীষ্মদ্রোণকৃপাঃ সমব্রুবন্। ন তে বচো মন্যুবিষাদমূর্চ্ছিতং ক্ষমং নরেন্দ্রাভিহিতং নিশাময়

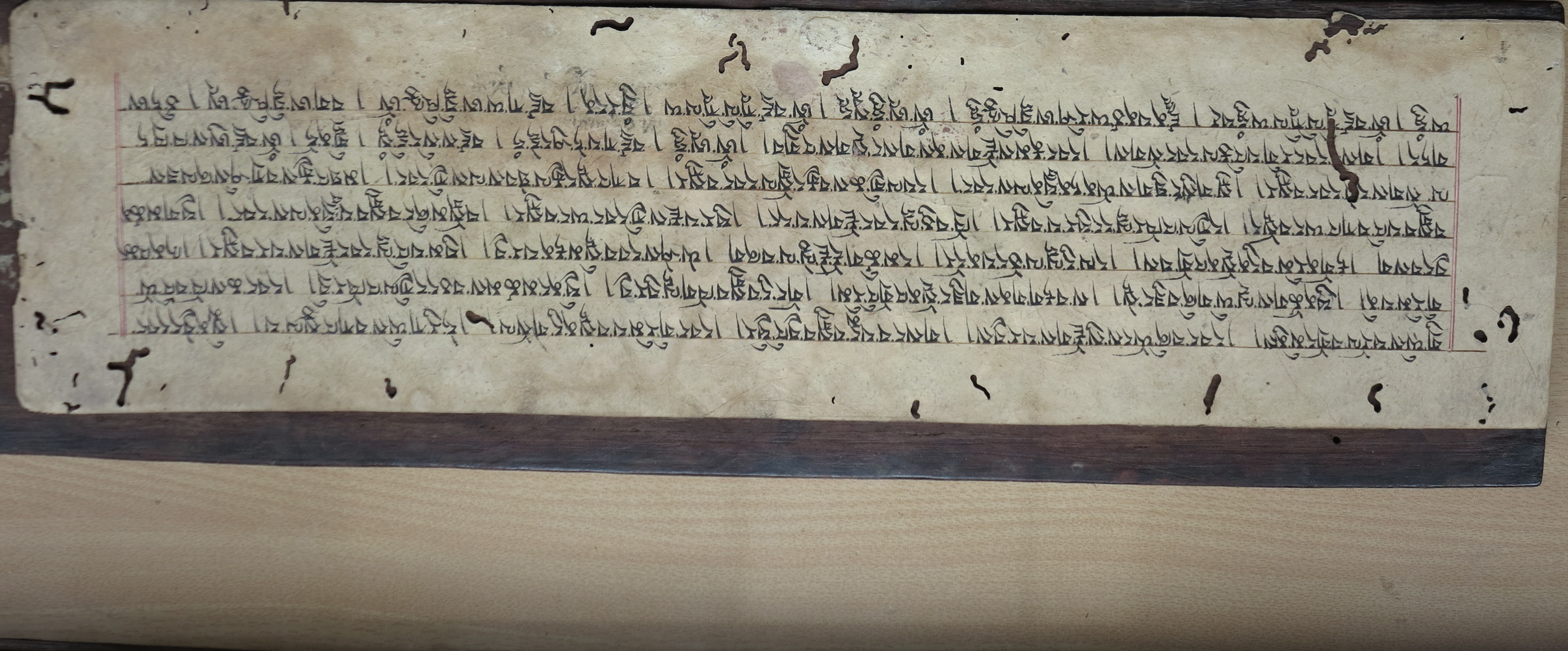
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं गोपालं गोपिकाप्रियं । पशूनां पतिपापघ्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ १ ॥ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ २ ॥ अतसीपुष्पसंकाशं हारनूपुरशोभितं । रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ३ ॥ कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं । विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ४ ॥ मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं । बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ५ ॥ उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं । यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ६ ॥ रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं । अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ७ ॥ गोपिकानां कुचद्वन्द्वकुङ्कुमाङ्कितवक्षसं । श्रीनिकेतं महेष्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ८ ॥ श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितं । शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ९ ॥ कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् । कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ १० ॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कृष्णाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

अथ श्रीकृष्णाष्टकम् ॥ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ १ ॥ अतसीपुष्पसंकाशं हारनूपुरशोभितं । रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ २ ॥ कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं । विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ३ ॥ मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं । बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ४ ॥ उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं । यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ५ ॥ रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं । अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ६ ॥ गोपिकानां कुचद्वन्द्वकुङ्कुमाङ्कितवक्षसं । श्रीनिकेतं महेष्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ७ ॥ श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितं । शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ८ ॥ कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् । कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ ९ ॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कृष्णाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

୭୭୩ ।ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏମନ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଠାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ସେ ତାକୁ ସେଇ ଭାବରେ ସେଇ ଠାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ରୂପରେ ଦେଖିପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೆ ಕೇಳು ಈ ಮಹಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಬಾರದೆ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೇಡಾಗುವುದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಬಾರದೆ ಇರುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದವನ ತಲೆಯೇ ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಬಾರದೆ ಇರುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಅರ್ಜುನನು ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಮಹಾದೇವನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತ

ত্বমেব সন্ধ্যা সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা। ত্বয়ৈতদ্ধার্য্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎসৃজ্যতে জগৎ॥ ত্বয়ৈতৎপাল্যতে দেবি ত্বমত্স্যন্তে চ সর্ব্বদা। বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে॥ তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে। মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ॥ মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী। প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী॥ কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা। ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা॥ লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ। খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা॥ শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা। সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী॥ পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী। যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে॥ তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া। যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ॥ সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ। বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ॥ কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ। সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা॥ মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ। প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু॥ বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ। ঋষিরুবাচ॥ এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা। বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ॥ নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ। নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥ উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ। একার্ণবেঽহিশয়নাৎ ততঃ সোঽপশ্যতাং উভৌ॥ মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ। ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুমুদ্যতৌ মামহম্ভসা॥ ব্রহ্মাণমেষ কমলে স্থিতো দৃষ্ট্বা জনার্দ্দনঃ। তাবেতাবতিবীর্য্যৌ তৌ তমসা তস্য বেধসঃ॥ বিষ্ণুর্জ্ঞাতো হরিশ্চৈব তদ্বধায় মতিং দধে। তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ॥ বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্। বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্॥ নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ। সীত্বমস্বাহা স্বধা ত্বং বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা॥ সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা। অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥ ত্বমেব সন্ধ্যা সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা। ত্বয়ৈতদ্ধার্য্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎসৃজ্যতে জগৎ॥ ত্বয়ৈতৎপাল্যতে দেবি ত্বমত্স্যন্তে চ সর্ব্বদা। বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে॥ তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে। মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ॥ মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী। প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী॥ কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা। ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা॥ লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ। খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা॥ শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা। সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী॥ পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী। যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে॥ তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া। যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ॥ সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ। বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ॥ কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ। সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা॥ মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ। প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু॥ বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ। ঋষিরুবাচ॥ এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা। বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ॥ নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ। নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥ উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ। একার্ণবেঽহিশয়নাৎ ততঃ সোঽপশ্যতাং উভৌ॥ মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ। ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুমুদ্যতৌ মামহম্ভসা॥ ব্রহ্মাণমেষ কমলে স্থিতো দৃষ্ট্বা জনার্দ্দনঃ। তাবেতাবতিবীর্য্যৌ তৌ তমসা তস্য বেধসঃ॥ বিষ্ণুর্জ্ঞাতো হরিশ্চৈব তদ্বধায় মতিং দধে। তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ॥ বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্। বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্॥ নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ। সীত্বমস্বাহা স্বধা ত্বং বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা॥ সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা। অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥

৩৭ | ৭ | ৭ |