
༄༅།
མཚོག་སྤྱུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཚོ་གྲི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྟུས་དད་ལྡན་དགའ་བའི་ཆར་ཞེ
ས་བྱ་བ།

Delightful Rain for the Faithful: A Concise Compendium
of Significant Events in the Life of the Supreme
Emanation, Gyalwai Nyugu Rinpoche

Mahasiddha Khenpo Achuk Lama Rinpoche

Mahasiddha Khenpo Achuk Lama Rinpoche with Gyalwai Nyugu Rinpoche

Gyalwai Nyugu Rinpoche

Delightful Rain for the Faithful: A Concise Compendium of Significant Events in the Life of the Supreme Emanation, Gyalwai Nyugu Rinpoche

Om Swasti. Heart son of the Lotus Born, you are the union of the three kayas. You are dharmakaya Samantabhadra in the vase body, residing in timeless dharmadhatu, a spacious realm that pervades space. As sambhogakaya, you are the unimpeded spontaneously present display of the expanse of the wisdom mind whose compassionate expression for the sake of beings appears as the savior, Chenrezig.

Amongst Guru Rinpoche's King and Subjects, you were Palgyi Dorje.¹ You adopted the guise of a master for the wandering beings of those degenerate times. Emanating from compassionate light rays of love and wisdom,² you appeared in the guise of the kind spiritual teacher Gyalwai Nyugu. In this era of conflict, where the five degenerations rage, you are the kind spiritual teacher, the sublime Tsultrim Gyaltzen.

Your enlightened qualities have flourished through listening, contemplating, and meditating on both theory and direct practice. Just as prophecies from an ocean of ancestral vidyadharas foretold, you are the pinnacle guardian of all protectorless beings to be tamed. I reverently bow at your feet, a sublime bodhisattva.

ཅེས་འདན་སའ་ཚུང་གཡུ་འོད་འབྱུང་མའི་རྟོགས་བརྗོད་འཁྲབ་ཚན་ལས་དབང་གི་ཉི་མར་ཁྱེད་འཕྲོ་ལོ་ལོ་མགོན་པོ་ཡི་
མ་ལུག་རྗོད་རྗོད་འཆང་དམ་རྗེ་གྲུབ་དབང་ལྷན་རྒྱལ་ཚུལ་མཚན་མཚོགས་གི་ཞལ་ལྷན་སྤྱུལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་སྐལ་ལྷན་དང་བའི་གསོལ་སུ་ཡི་གེར་འབྲི་དགོས་ཞེས་བཀའ་གསུང་དང་རྗོད་
ད་ཀྱིས་མཚོན་བརྗོད་དུ་གནང་བ་ལགས།

During the empowerment day of the multi-part play based on the lives of Densay Yuod Bumay,³ the guardian of our crown chakra, Achuk Dorje Chang, the Lord Lungtok Gyaltzen, spoke the above verses of praise and also commanded that the story of the life and liberation of this emanated Rinpoche should be written down to inspire the fortunate and faithful.

¹ (Tib: ལྷ་ལྷན་དབང་གྱི་རྗོད་རྗོད་) One of the twenty-five close disciples of Padmasambhava. Palgyi Dorje began his adult life as a warrior fighting off Chinese armies to the east. Disillusioned with the violence and carnage of war he entered the spiritual life and was ordained by Vimalamitra. He was a close disciple to Padmasambhava and is said to have gained the ability to pass through solid objects, and fly through the sky through his spiritual realization. Motivated to protect the Dharma and also to protect the king from incurring additional negative karma, he is widely considered to have assassinated the anti-dharma king Langdarma.

² This statement carries two simultaneous meanings. The term "light rays of love and wisdom" is "Khyentse Ozer" in Tibetan, an epithet of Jigme Lingpa alluding to Gyalwai Nyugu being his disciple and awakening his realization through that relationship.

³ (Tib: འདན་སའ་གཡུ་འོད་འབྱུང་མེ) The son of one of the chief ministers to King Gesar named Tsashang Denma Jangtra, Yuod Bumay was a renowned warrior and minister in his own right. Khenchen Jigme Phuntsok is considered his emanation.

It goes without saying that for a sublime being who sees the eight worldly dharmas as enemies, there is no need for a biography to accomplish the eight dharmas. However, when acting in accord with the Dharma, how could anyone discard the command of a master of the ultimate yoga of dharmata? With powerful attachment and hope, like the longing eyes of the deceased looking towards the living, this world is filled with those fighting to gain status as a lama and sit atop high thrones. With deceitful biographies, such individuals self-proclaim themselves as exalted. The present biography is nothing of the sort.

The beginning, end, and auspicious verses included herein come from the speech of the sovereign guru himself.⁴ After his introductory verses, follow unmistakable prophecies brought forth from the signs of wisdom dakinis. This biography includes no exaggerations to conjure some sense of greatness. It contains definitively true stories, first hand accounts, corroborated as authentic by friends who experienced them directly. While it is understandable that those who lack experience may consider what follows to be false, in accord with the command of the sovereign guru, I agreed to compose this biography called *Delightful Rain for the Faithful*.

The extent of the magnificent grandeur of the beautiful flow of the inexhaustible three secrets⁵ of the supreme emanation, Tsultrim Gyaltsen, incarnation of Jigme Gyalwai Nyugu, and nirmanakaya display of the sublime noble one who holds a white lotus in his hand,⁶ is obviously beyond the capacity of the intellect of an ordinary being like me. While this is the case, I will share a number of authentic vajra prophecies together with briefly describing a few of this master's activities as witnessed collectively by numerous individuals.

CHAPTER 1

IDENTIFYING RINPOCHE THROUGH UNMISTAKEN VAJRA PROPHECIES

From the *Inscribed Treasury of Prophecies* contained in the *Seventeen Activities of Palchen*,⁷

He will raise up the victory banner of guarding ethics.⁸
He will once more illuminate the tantric doctrines.
He will again bring forth the very essence from hidden lands.
From non-human realms, he will obtain the fruition of sight.
He will lead billions of beings to great awakening.

In the first line of this prophecy, Rinpoche's name is clearly relayed. The second line refers to his engaging in the uncommon teachings of the Dzogchen Heart Essence Doctrine. The third line refers to opening the entrances to secret lands. The fourth line refers to being entrusted with precious treasure cases by dakinis from non-human realms. The fifth line is easily understood to refer to Rinpoche's incredible enlightened activity.

Also,

In the past, in the land of arya, he was the arhat Ananda; the mahasiddha, Saraha;
master of all five sciences, supreme Atsarsalay; master translator, lord Marpa

⁴ Lama Achuk

⁵ The secret body, secret speech, and secret mind which relate respectively to nirmanakaya, sambhogakaya, and dharmakaya.

⁶ This is an epithet of Chenrezig.

⁷ (Tib: དཔལ་ཆེན་མོན་ལམ་བུ་བདུན་ཀྱི་ལ་བྱང་མེས་ཀྱི་བང་མཛོད་)

⁸ (Tib: ཤིལ་རཀ་ཤིལ་ཡི་རྩལ་མཚན་བཟང་པོ།) (Phonetic: Shila Rakshita Yi Gyaltsen Lang) The Sanskrit phrase "Shila Rakshita" can literally be understood to mean "guarding ethics" which can be interpreted as "Tsultrim" in Tibetan. "Victory banner" is "Gyaltsen" in Tibetan. This line then can be read as a gloss on Rinpoche's name, "Tsultrim Gyaltsen".

Lotsa; vidyadhara of yogic conduct, Taksham Dorje; in the land of Tramo Ling, he was Bumpay Dungda;⁹ and the supreme son of enlightened mind, Gyalwai Nyugu. He is a siddha who has traversed the paths and bhumis, a king of victorious ones.

From the words of Drubwang Lungtok Gyaltsen, Achuk Dorje Chang,

He is the unmistakable incarnation of Jigme Gyalwai Nyugu, lineage holder of the Dzogchen Heart Essence Doctrine of Omniscient Jigme Lingpa, heart son of Gyalwa Longchen Rabjam. I confer this title upon him to indicate that he is the incarnation of this master who understood both the nature and multiplicity of things. I pray that his presence endures as a glorious protector of the Buddhadharmas and wandering beings.

Heart son of five supremely sublime beings, I, Jamyang Lungtok Gyaltsen, wrote this down as it emerged from the self-display of the enlightened intent of dharmata.

Additionally, the unsurpassable crown ornament of the Buddhadharmas, Dodrag Rigdzin Chenpo, and the 7th incarnation of Lhalung Palgyi Dorje, the lord of refuge, sublime Kuntok Yonten Chogyi Gyaltsen Palzangpo, both stated that,

In this land of snows of Tibet, the subsequent incarnation of Orgyen Jigme Gyalwai Nyugu, the great glorious guardian of the teachings of the Ancient Translation Nyingma and of wandering beings, has once again appeared for the sake of wandering beings.

Following these statements, Rinpoche was officially enthroned following his unmistakable recognition as the incarnation of Jigme Gyalwai Nyugu. In addition, the incarnation of Drubwang Tangtong Gyalpo, the supreme Orgyen Tsering, stated regarding Rinpoche,

His enlightened form with saffron glow is endowed with the major and minor marks. His melodious enlightened speech is adorned with the sixty melodies, and his limpid enlightened mind is free of obscuration, the uncontrived fundamental nature itself. Lion of speech, I venerate you at the crown of my head.

THE MAIN TOPIC OF DISCUSSION

On the 10th day of the 8th month of the Earth Tiger Year of the 17th Rabjung Cycle, a youthful woman appeared in my dream. She was dancing and said to me,

If you are wondering about the current whereabouts of the dharma lord of your community, who is like a matured and sturdy tree, he now resides near the residence of Yukok Lama of the Ser Region. He has become a disciple of the hidden yogi, Khenchen Choying Kyabdelchok,¹⁰ and is your own student called Tsultrim Gyaltsen.

Saying this, she disappeared. I woke in the pre-dawn and wrote down both the words and meaning of what I recalled from this visionary dream. Then after several years, with all

---

⁹ Bumpay Dungda was a warrior of Ling who fought alongside Gesar.

¹⁰ (Tib: མཁའ་རྒྱལ་ཅེན་མོས་དབྱིངས་ཀྱི་བུ་ལྷ་པོ་མཚན་ལོ་གཅིག་པོ།)

analysis and investigation complete, and prophecies clearly portending all related names and places, Rinpoche was unmistakably recognized.

I, Orgyen Tsering, who holds the title of Tulku of Karnong Monastery, Thupten Shedrub Norbu Ling, wrote this down. May it bring virtue and auspiciousness.

I pray that by the power of the blossoming lotus of the glorious merit arising through arranging well the jewel garland of this composition, may Rinpoche remain stably on an indestructible vajra throne, and continue to bring benefit and well-being to the Buddhadharma and beings.

Like scrupulously assessing gold through burning, cutting, and polishing, the bestowal of the crown adornment of being called the sovereign lord of the Ancient Translation Tradition's ocean of teachings was only given to Rinpoche following prophetic testaments of ancestral gurus, the power of the truth of the three jewels and dharmapalas, prophecies from yidam deities, and confirmation through the three modes of analysis.¹¹

CHAPTER 2

Rinpoche's Birthplace, Excellent and Auspicious Maternal and Paternal Progeny, and Clear Demonstrations of Habitual Imprints Indicating His Descending From the Lineage of Sugatas

This precious nirmanakaya emanation does not waver from the expanse of great dharmakaya, the original ground of being that is primordial liberation while experiencing its unceasing dynamic expression as sambhogakaya pure realms endowed with the five aspects. From this state, deeply stirred by his enlightened mind's great love for Tibet, he appeared in the cool land of snows and great abode of the supreme noble one who holds a white lotus in his hand.¹² As stated in the scriptures of the Kadampas,

To the north of glorious Vajrasana is the ghost land of Tibet.¹³

And spoken by a Nepalese Dharma King,

The land called Tibet is an extraordinary place with its high peaks, pristine fields, and snow mountains with powerful unseen forces. On cool lovely slopes are celestial abodes, majestic and amazing. This realm is a source of benefit and happiness. In this land, the four rivers begin their flow.¹⁴ It is beautified with foliage and forests, the five grains thrive,¹⁵ and various gems appear.

The land of snows, Tibet, is also spoken of prophetically in many sutras and tantras. Our current story takes place in the horse filled lands of lower DoKham, one of the three main provinces of Tibet. Rinpoche's ancestry comes from the Chagmo Golok sub-group of

¹¹ The three modes of analysis are a standard used in Tibetan logic-based philosophical inquiry. They are: 1-The reasoning must be a feature of the subject of inquiry 2-There must be positive logical pervasion 3-There must be negative logical pervasion.

¹² Chenrezig

¹³ (Tib: ལྷ་རྒྱལ་ཡོང) This is a descriptive title of Tibet, and carries a connotation of a place with supernatural, mysterious, and powerful forces.

¹⁴ The Four Rivers Six Ranges, "Chushi Gangdruk", is an historical name used to refer to the eastern Tibetan region of Kham where the gorges of the Gyalmo Nyulchu (Salween), Dzachu (Mekong), Drichu (Yangtze), and Machu (Huang Ho) rivers pass between six parallel ranges of mountains (Dulza Zalmogang, Tshawagang, Markhamgang, Pobargang, Mardzagang, and Minyagang) that form the watersheds for these rivers.

¹⁵ The five kinds of grain are often considered to be: rice, barley, wheat, grain legumes, unhusked barley.

the Achak Dra Clan,¹⁶ one of the six original clans of Tibet. His family comes from the eastern Nyenpo Yutsay¹⁷ region of this ancestral lineage. The upper portion of this region is home to the Wangchen Bum line, the middle portion is home to the Akyong Bum line, while the lower is home to the Pema Bum line. Among these three, Rinpoche's ancestry is from the Pema Bum line of which there are eight sub-lines of ministerial families. Of these, Rinpoche's ancestry comes from the Karnang Gongma Family.

A continuous stream of great beings, royal leaders who safeguard the region, and practitioners who have gained spiritual accomplishment descend from this family. All individuals of this ancestry tend to be good natured and have great faith and devotion in the exalted three jewels. They also tend toward availing themselves to sharing generously with the destitute and forlorn, while shunning negative actions.

Rinpoche was born amidst a large nomad community whose members exert themselves in positive deeds, showing great diligence in all things virtuous. His father is named Chūkshay Sowa¹⁸ and is skilled, valiant, and intrepid. He has offered the three types of service¹⁹ at the feet of many supreme being emanations such as Dorje Dradul.²⁰ His mother's name is Nub Zapoi Pö.²¹ She is free of negativity and pretense, greatly affectionate towards all, and devoted to generosity.

This son was born to these two early one morning of the Fire Dragon Year of the 16th Rabjung Cycle during extremely fortuitous and auspicious astrological alignments of the stars and elements. His birth was accompanied by such marvelous and auspicious signs as rumblings of thunder; a rainbow light pavilion appearing in the sky; a rain of flowers gently falling; the surrounding land was filled with the wafting fragrance of incense; and the melody of the king of all mantras, the sound of the six-syllable mantra naturally resounded.

From a young age, Rinpoche displayed faith in the three jewels, conviction in karma cause and effect, and innately possessed the uncontrived love and compassion of bodhichitta. When seeing even the tiniest creatures die, he would uncontrollably weep, and look for ways to rescue them. When he shepherded grazing livestock, many wild animals would follow him, sitting beside him and even circumambulating him. Many monastics and lay individuals witnessed such sights. His bodhisattva nature was also made evident when at eight years old he learned to read and write the white and black letters²² with ease and without the need of a tutor.

The treasury of non-conceptual compassion, Chenrezig,
came in the form of the bodhisattva Gyalwai Nyugu.
The nirmanakaya illusory display of his primordial wisdom
has come to this realm as the majesty of fortunate beings.

---

¹⁶ The Tibetan edition consulted for this translation identifies Rinpoche's clan as stemming from the "Dri/dri"Clan. However, the common list of the original six clans of Tibet is: Say, Mu, Tong, Dra, Dru (Tib: སྐལ་མཁའ་ལྷོ་རྒྱུ་རྒྱུ་དང་། འདྲ་བཅས་ཡིན། མིའུ་ཚོང་རྒྱལ་ཅེས་བྲིས་པ་འདྲ་ཡོད།). The translator chose to use the standard spelling of "Dra" assuming the Tibetan edition to be a spelling mistake or less common rendition.

¹⁷ (Tib: ཀུན་རྣམ་པོ་ལག་ལྷན་ལྷོ་མོ།) This is a famous and revered mountain in Kham

¹⁸ (Tib: ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ།)

¹⁹ The three types of service are: 1-Offering one's body and speech in service 2-Offering material supports 3-The offering of one's own spiritual practice/accomplishment.

²⁰ (Tib: རྒྱལ་ལོ་ལྷན་པོ།)

²¹ (Tib: ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ།)

²² Alternative names for Uchen and Umay, the most common block and cursive Tibetan scripts.

CHAPTER 3

HOW RINPOCHE PLACED AT HIS CROWN THE LOTUS FEET OF MANY AUTHENTIC KIND SPIRITUAL TEACHERS AND ENDURED HARDSHIPS FOR THE SAKE OF THE DHARMA, JUST LIKE THE LIVES OF PAST MASTERS SUCH AS GYALSE NORBU ZANGPO, AND TAKTU NGU.²³

The glorious protector noble Nagarjuna said,

Regarding ethics, the Buddha stated that just as the earth supports all inanimate and animate things, ethics are the basis of all qualities.

In accord with this statement, at the age of fourteen, Rinpoche received ordination as a novice monk from Nubzur Khen Jigwang²⁴ from whom he also received teachings on many vinaya scriptures such as *Wish-Fulfilling Grain of the Three Vows*.²⁵ He also received empowerments and instruction from Yangtrul Orgyen Tsering on several cycles of Nyingma scriptures such as *Empowerment of the Thousand Buddhas*,²⁶ and *Longchenpa's Seven Treasuries*. It was at this time that an uncontrived distaste for samsara arose in his mindstream. Following this period, he headed for the Ser Region on his two feet.

In this area, he relied on the carefree renunciant Khenchen Choyang Kyabdel Rinpoche, an incarnation of the glorious Rangzom Chokyi Zangpo. He received and studied many sutric and tantric texts and commentaries of the tradition such as: *The Sword of Wisdom for Thoroughly Ascertaining Reality*; *Adornment of the Middle Way*; *Discerning the View and Tenets*; both the root verses and commentaries of *Ornament for Clear Realization*; *Oral Instructions of The Lord of Secrets*, *Jewel Commentary*; *The guidance of the Old Siddha Pointing With His Finger*; *White Lotus Treatise*; Omniscient Longchenpa's *Trilogy of Finding Rest and Ease*; *The Meditation Guidance Manual Yeshe Lama*; *Beacon of Certainty* and others.²⁷ This master lovingly cared for him with such imparting of profound instructions. He also offered a flower of praise saying, “To have a student such as this makes me so happy.”

From the age of twenty-one, Rinpoche stayed at Serjong Lamarung,²⁸ where he remained close to the presence of the universal master of the Buddhadharmas, the sublime dharmalord, Jigme Phuntsok Jungnay Palzangpo. This master looked upon Rinpoche with inconceivable affection. He advised him to look into finding a place to settle, receive and study the teachings, and said that great impact would come to pass, thus offering prescient encouragement.

From Jigme Phuntsok, Rinpoche received the entirety of all the teachings of omniscient Mipham Gyamtso. He also received several cycles of teachings of omniscient Gorampa; Je Tsongkapa's *Three Primary Sections of The Path*; and many other teachings from the New Tradition as well. He also received the entirety of the collected works of Khenchen Jigme Phuntsok himself; all of the empowerments and transmissions of the

²³ (Tib: རྣམ་བུ་བཟང་པོ་དང་རྣམ་ལུ་ལྟུང་།) Two historical Tibetan spiritual adepts known for their renunciation, compassion, and ascetic lifestyles.

²⁴ (Tib: ལུ་བཟང་བྱུང་མཁན་འཇིགས་དབང་།)

²⁵ (Tib: ལྷོ་མ་གསུམ་དངུལ་སྒྲི།) (Full Tibetan Title: ལྷོ་མ་གསུམ་དངུལ་བསམ་སྒྲུ་མ།) A vinaya commentary by Dharmashri.

²⁶ (Tib: སངས་རྒྱལ་རྒྱུ་དབང་།)

²⁷ (List of text titles in Tib: དོན་རྣམས་ངོས་ཤིས་རབ་འཕེལ་གྱི། དབུ་མ་རྒྱན། ལྷ་ལུ་བ་ཤར་འབྱེད། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཙམ་འབྲེལ། གསང་བདག་ལལ་ལུང། དཀོན་མཚོག་འབྲེལ། རྟོགས་ཚན་ཆེན་པོའི་མཛུབ་ཁྲིའ། འབྲེལ་བཤད་པར་དགར་པོ། གུན་མཁྱེན་རྒྱུ་ཚེན་གྱི་བལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། བྲིང་ཡིག་ལེ་ཤིས་རྒྱ་མ། དངས་ཤིས་རྒྱུན་མ།)

²⁸ A common name of Larung Gar, the massive community of Tibetan and Chinese Buddhist adherents in the Ser Region of Kham within modern day Sichuan Province of China. It is primarily resided by monastics and was established by Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche in 1980 when fewer than a dozen disciples established their individual residences around Rinpoche. It was considered the largest monastic center in the world until government enforced downsizing occurred in 2016.

Nyingtig Yabshi;²⁹ and all of the empowerments and transmissions of *Glorious Kalachakra*. He received all of this in the manner of transferring the contents of one vase to another. With the required khenpo, acharya and additional positions filled by Khenchen Tsultrim Lodro and others, Rinpoche took up the vows of complete ordination, and was bestowed the name Thupten Tsultrim Lekshay.³⁰ He engaged in and rejected behaviors in accord with the vinaya scriptures from the minutest ethical precepts on up.

From age fourteen to twenty-six, Rinpoche tamed his mindstream through the four thoughts that turn the mind in similar fashion as found in the life story of Jetsun Milarepa. In particular, he focused on contemplating death and impermanence, which spurred his endeavor in the divine Dharma. During this period, Rinpoche had great difficulties garnering the necessities for survival, often surviving on nothing more than a mere half bowl of tsampa or trifle of vegetables for the day. Just as in the life stories of ancestral enlightened beings of the past who bore great hardships for the dharma, this sublime being endured great struggles. He received and studied scriptures of sutra and mantra thoroughly, while also learning auxiliary topics of learning as well.

When twenty-four years old, Rinpoche went on pilgrimage to the pure realm of Lhasa, carrying a pack on his back and a staff in his hand. He visited Samye; Sera; Drepung; Ganden; Tsang Ngor Sakya; Tsangri Karmar; the great holy sites of Yarlung; one of the famous four great lakes, Tsonying; and White Rock Monkey Fortress,³¹ travelling on pilgrimage to all the great holy sites of Tibet, the Land of Snows. Following all of this, he returned to Serjong Lamarung and was twenty-six by the time he arrived. One evening in a dream, a wisdom dakini appeared in the form of a bird and shared the following prophecy,

Son, you are to head south, where you will meet with your karmic guru of many lifetimes. Through this connection, your own welfare will be accomplished through actualizing the wisdom mind of dharmakaya. This will lead to accomplishing the welfare of wandering beings and the Buddhadharmas which will come quite easily and without hindrance.

Saying this, she vanished. In accord with this prophecy, Rinpoche travelled south, to the pure realm of Yachen Palri.³² In the moment of seeing the golden face of Drubwang Lungtok Gyaltsen, lord of the enlightened family and emanation of Pal Drogmi,³³ all ordinary thoughts effortlessly ceased for some time. The Lord Lama Achuk himself said,

My cherished son. Lolo!³⁴ I am your karmic guru of many lifetimes. Stay here, and I will impart to you the entirety of all profound direct instructions.

With this statement Rinpoche received inspiring assurance. Following this occasion, Rinpoche began training in the Luminous Heart Essence Doctrine³⁵ starting by receiving empowerments then practical guidance. Over three years both day and night he trained without break in the primordial purity of *trekcho*, and the spontaneous presence of *togel*. During training sessions, he met directly with the visage of Orgyen Padmasambhava many times.

²⁹ (Tib: རྩེང་ཐིག་ཡ་བཞི) The Fourfold Heart Essence

³⁰ (Tib: ཐུབ་ཐུབ་ལྷན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་འགྲུབ་)

³¹ (List of sites visited in Tib: བསམ་ཡས། སི་འབྲས་འགྲུག་ལ་གསུམ། གཙང་འོ་ར་ས་གསུམ། མཁར་དམར་གནས། ཡར་ལུང་གནས་ཆེན། གཞན་ཡང་གསལ་པའི་མཚོ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གུལ། མཚོ་རྩེད། བཀ་དཀར་སྤེལ་རྫོང་)

³² Yachen Gar

³³ (Tib: འབྲོག་པེ་དཔལ་བྱེ་ཡེ་ཤེས།) An abbreviation of Drogmi Palgyi Yeshe, an 8th century adept counted among the twenty-five close disciples of Padmasambhava. Palgyi Yeshe gained realization through the practice of Mamo Botong and also became a skilled translator, most known for his translations of Mamo Botong texts. Lama Achuk is considered an emanation of this master.

³⁴ A Khampa expression of deep affection.

³⁵ (Tib: འོ་སེལ་གསལ་རྩེང་ཐིག་) (Pho: Osel Nyingtik)

By vividly witnessing the array of the body mandala of Guru Dorje Chang,³⁶ and its mandala of yidam buddhas, he gained the direct experience of the wisdom mind of primordial purity where all phenomena are exhausted. Rinpoche also gained mastery over the experience of phenomena.³⁷ Having completed the four visions of spontaneous presence, he thoroughly realized the natural abiding mode of all phenomena.

Whenever he was needed, he also taught others on positive and negative actions related to what to engage and what to avoid. Lord of refuge, Drubwang Lungtok Gyaltzen, sovereign of the Great Perfection Doctrine, in the middle of a gathering of tens of thousands of sangha members, entrusted Rinpoche with the Luminous Heart Essence Doctrine. He also bestowed upon him the names Shedrub Tenpai Gyaltzen and Tsultrim Gyaltzen. The Master encouraged Rinpoche with his vajra speech stating, You should share prophecies of the future and speak on positive and negative circumstances related to the three times.” Not only this, he enthroned him as a Master of the Great Perfection Doctrine.

The supreme emanation Sang-ngag Tenzin, Khenchen Tashi Samdrub and others also imparted teachings to Rinpoche. From these teachers, he received the entirety of the empowerments and transmissions of Dudjom Tersar, Longchen Nyingtik,³⁸ Longsel Nyingpo’s Lineage of Practice Instructions,³⁹ Yeshe Lama, and other instructions as well. Through all of this, he accomplished his own welfare through training in listening, contemplation, and meditation.

Drubwang Rigdzin Lungtok Gyaltzen offered prophecy
confirming you as the unmistakable sublime nirmanakaya
display of a holy being, and entrusted you with the entirety
of the essence teachings, the definitive secret, pinnacle vehicle of Dharma.

The above is a spontaneously uttered verse of praise.

Chapter 4

CARRYING OUT ENLIGHTENED ACTIVITY FOR THE WELFARE OF OTHERS

In accord with the dictates of Achuk Dorje Chang, lord of the hundred enlightened families, at the age of twenty-seven, the display of the chakra of Rinpoche’s feet travelled to the Upper Dza Region. While there, he visited around ten monastic centers including the residence of Cheyo Rigdzin Chenmo, Tashi Chokor Ling; Do-ngag Sangchen Ling known as Sangshay Monastery; and Yukar Monastery. Rinpoche generously imparted dharmic advice to tens of thousands of faithful monastics and laity. He bestowed empowerments, practical guidance, and discussed how to maintain the ten virtues among other topics. He inspired people’s hearts toward the Dharma and raised up the glory of the Buddhadharma to the sky.

During this period, Rinpoche also travelled to many holy sites across southern China such as Potala Mountain; Five-Peak Mountain; JaKang Mountain; Langchen Ging Mountain;

---

³⁶ Lama Achuk

³⁷ (Tib: ལྷོ་མེ་མཚན་ལ་རང་དབང་ཉམ་མེད་)

³⁸ (Tib: འགྲུ་དུང་རྒྱུ་ལོ་)

³⁹ (Tib: ལྷོ་མེ་མཚན་ལ་རང་དབང་ཉམ་མེད་)

and sites connected to noble Ksitigarbha.⁴⁰ He also travelled through many towns ransoming the lives of hundreds of millions of helpless animals. To all devoted laity he met, he bestowed guidance on maintaining the ethics of the ten virtues. When Rinpoche was twenty-nine years old, Kyabje Drubwang Lungtok Gyaltzen imparted the following prophecy with his vajra speech,

The time has arrived to open the entrance to the Holy Site of The Naturally Arisen Mani.⁴¹ You are to go there. By opening this site, the Buddhadharma will flourish in general, and the happiness and well-being of beings will increase. In particular, in the land of snows of Tibet, and especially across the four rivers and six mountain ranges of DoKham, extensive benefit to beings will come about.

In accord with this prophecy, on April 20, 2004, an astrologically excellent and auspicious day, Rinpoche travelled to the region of this site. Upon his arrival, the entire religious community of the region assembled to greet him in an elaborate welcome, with laity lined up in procession, and monastics playing music. He was then invited to sit atop a golden throne where he taught extensively, turning the wheel of Dharma and offering both dharmic and mundane advice to all monastics and laity present.

When he travelled to Serling DoKa,⁴² a canopy of white clouds formed, and a rain of flowers fell from the sky. When arriving at a sacred cave related to the eight sadhana classes, an indication of his being a yogin who has merged mind and appearance, he unimpededly passed into the cave where ordinary beings cannot access. While there he had a visionary experience vividly perceiving the environment as the Glorious Copper Colored Mountain. On this occasion, a wisdom dakini appeared and entrusted him with a phurba and terma chest presented on the end of a silk scarf. This all was clearly witnessed by the fortunate disciples Keldrak, Jangchub, Lama Sherpo and others who were also present.

Arrays of inconceivable self-arisen forms and syllables appeared that were previously not present and were clearly witnessed by everyone. Forms such as dharmakaya Amitabha, Guru Padmasabhava, the three syllables symbolizing enlightened body, speech, and mind: Om Ah and Hung along with many other images appeared.

When Rinpoche was arriving at the Holy Site of The Naturally Arisen Mani—a second Akanistha Glorious Mountain—the sun, moon and stars were all shining together. Many marvelous rainbows filled clouds appeared in the sky, along with white, yellow, red, and green spheres of light in the middle of which were inconceivable arrays of forms of buddhas and symbols of the five buddha families including male and female deities and other forms. Together with a rain of flowers, countless *ringse* rained down, and on the land in the surrounding areas, flower blossoms bloomed anew.

In another extraordinary circumstance, the Dharmalord Wish-fulfilling Jewel,⁴³ and Drubwang Lungtok Gyaltzen,⁴⁴ the lifeforce trees of the Buddhadharma in this world, travelled to this area. They were met by all those fortunate enough to be present, including Tulku Orgyen Tsering, Lama Sherpo, and many other monastics and laity, all together around nine hundred people.

---

⁴⁰ (List of place names in Tib: རི་བོ་གླ་འཛིན། རི་བོ་མེ་ལྗོངས། རི་བོ་བྱ་རྒྱུད། རྒྱུ་ཚེན་འབྲིང་རི། འཕགས་པ་སལྷེང་གི་གནས་མོགས།)

⁴¹ (Tib: གནས་མེ་ཉི་རང་ལྷོན།)

⁴² (Tib: གསེར་ལྷིང་དོ་ལ།)

⁴³ Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche

⁴⁴ Lama Achuk

A pair of white dharma conches spiraling to the right descended from the sky and were found by two fortunate individuals who offered them to Rinpoche. Many new self-arisen forms appeared in this area such as dharmakaya Samantabhadra and Samantabhadri; sambhogakaya Chenrezig; nirmanakaya Padmasabhava; the yidam Vajrakumara; the Twenty-one Noble Taras; Ekajati; Rahula; Vajrasaddhu; and other protectors such as Gonpo Lekden; the thirty warriors of Ling; the eighty mahasiddhas of India; and the twenty-five king and subjects of Tibet.

Regarding this supreme holy site, on the outer level, it is a wondrous lush and grassy mountain, that looks like a turquoise mandala. On the inner level, it is a dharmakaya pure realm of dharmakaya Samantabhadra and Samantabhadri, where the wisdom mind of the teacher and retinue merge inseparably. In between is a sambhogakaya pure realm replete with the five certainties.⁴⁵

At the base of this site is a nirmanakaya pure realm where the essence of all the buddhas of the three times—the magnificent acharya Padmasambhava resides. He abides in the royal posture of ease on a lotus sun and moon disc seat. He has leather boots and is garbed in his secret garment and the royal robes of Zahor. On his head, he wears his lotus hat with vulture feather, adorned with five-colored silks. He holds a vajra in his right hand, and skullcup with long life vase in his left. His secret divine consort resides with him in hidden form as a khatvanga resting in the cleft of his left arm. His complexion is white with red hue, and he has a peaceful smile and fierce presence.

He is surrounded by the eight vidyadharas; eighty mahasiddhas of India; twenty-five king and subjects of Tibet and others. A host of spontaneously present and earth born dakinis surround him on all sides. To his left is the magnificent and glorious deity Vajrakilaya who resides atop a lotus sun disc and corpse. He is surrounded by the eight classes of haughty spirits; the twelve phurba protectors; twenty-eight ishvaris; the great kings of the four directions; and the host of Kilaya deities all appearing distinct and clear.

To the left of this area, on the outer level, is a rugged forest beautified with vegetation. On the inner level resides glorious Gonpo Lekden—an emanation of the victorious ones in the mode of a protector. Every type of wrathful attire covers his body. He sits in the posture of ease and brandishes a vajra to the sky with his right hand held in the threatening mudra. Countless tiny wrathful emanations radiate from his form. In his left hand he holds a skullcup full of blood at his heart.

He is surrounded by his retinue of an army of billions wrathful warrior protector spirits. The Twenty-one Noble Taras, Ekajati, Rahula, Vajrasaddhu, the thirty warriors of Ling and others are also present. All of these forms are the unimpeded dynamic expression of the play of singular dharmata—the ground of being—appearing vividly clear. Those with the karma and fortune, can witness all of this. Those with heavy karmic defilements witness just a portion. Many additional forms appeared in this area and are visible on various surfaces such as cliffs and rockfaces.

In this way, just as portended in the vajra prophecy, Rinpoche opened in incredible fashion the entrance to this holy site in Lower DoKham. He likewise made vast aspirations and prayers for auspiciousness on behalf of the Buddhadharm and wandering beings.

---

⁴⁵ These are often also referred to as the “five aspects of excellence” and are the excellent: teacher, retinue, place, teaching, and time.

Since this event, this supreme and precious emanation has devoted his life in service, as a glorious protector of the Buddhadharma and wandering beings. He kindly cares for students with both gradualist and instantaneous methods, transmitting the Luminous Great Perfection Doctrine by bestowing ripening empowerments and liberating instructions. He has guided many hundreds of monks, nuns, and lay practitioners in these teachings, beginning by imparting the requisite five times one hundred thousand preliminary practices to establish a firm foundation.

This concludes a mere cursory presentation of the life story of this supreme and precious emanation. May it be virtuous.

[CONCLUSORY VERSES]

In this and all lifetimes may we be born first among the retinue of the supreme nirmanakaya regent of the Lotus Born and having completed the paths and bhumis of the ultimate lineage of the wisdom mind of Padmasambhava; the crown ornament of the five hundred panditas, Vimalamitra; and every single vidyadhara of India and Tibet; may we all become guides for wandering beings.

May we perfectly gain flawless union with the wisdom mind of the regent Maitreya and Nagarjuna who realized the profound meaning of the doctrine of the Fourth Guide, Shakyamuni. May we then turn the dharmawheel of the three vehicles.

These days, in this era of the decay that is the epoch of great degeneration, it is difficult to tame beings through the causal vehicle. The supreme secret vehicle of atiyoga, carries with it the profound secret that merges the Great Perfection, Great Seal, and Great Middle Way into one. When through this doctrine we progress through the experiences and realizations of the paths and bhumis of the ancestral vidyadharas, such as supreme nirmanakaya emanations like Garab Dorje, may we become guides who lead wandering beings out of samsara.

Through the power of the blessings of the yidam deities of the three roots, and the power of the truth of infallible karma cause and effect, may there be the auspiciousness to accomplish all of our aspirations swiftly and easily, just as we intend and free of any obstacles.

This colophon was written by Drubwang Lungtok Gyaltzen as it emerged from the natural dynamic expression of the enlightened intent of dharmata.

Through the bodhichitta of the undecieving oceanic presence of the three jewels, and the power of the Lake Born Guru, Padmasambhava's blessings, may Gyalwai Nyugu, Chenrezig in person, bring about great benefit to the Buddhadharma and wandering beings.

I, one called Kukurū, wrote this long-life aspiration prayer for my student, the supreme Tsultrim Gyaltzen.

You have tamed your mindstream through genuine renunciation and proper ethics. You masterfully uphold the victory banner of the dharma of scripture and realization. Your life story is one of indisputable scholarship, diligence, and excellence. Through the lion's roar of the supreme siddha guru's words of truth, you were enthroned on the seat of your predecessor.

The spring rains of flowers of luminous blessings of virtuous auspicious interdependence fall on the jewel island of your study and practice. One whose three secrets are indestructible vajra elements, may you ever delight in the youth of deathless spiritual accomplishment and may your marvelous enlightened activity of resounding the multitude of sounds of profound and vast Dharma be sustained to the end of time.

Written by Tenzin Gyatso. May it be virtuous.

Through the pleasant scent of your stainless immaculate ethics that form a treasury of countless perfect qualities, you, a nirmanakaya emanation, like a glorious thousand petalled lotus, fulfill the intentions and hopes of beelike beings who long for liberation.

Through the merit of an ocean of fortunate beings to be tamed, and from the auspicious interdependence bringing about the timely fruition of karma and aspiration prayers, you appeared, a guardian with enlightened qualities like pollen, the essence of honey.

You have appeared once again, beautifying this earth. May you remain alive and well in the nature of Amitayus atop a throne held aloft by an indestructible vajra. May the aims of beings residing across this land be fulfilled through your wonderful acts of raising up the white victory banner of Buddhadharma.

Written by Chime Rigdzin.⁴⁶ May it be virtuous.

Through the sublime blessings of the undeceiving three jewels, the force of the strength of the capacity of the immutable deities of the three roots, and by the truth of the three long life deities of immortality,⁴⁷ may you experience a constant luminous and radiant flow of benefit and well-being pouring forth.

On the outer level, you are beautified by the adornments of immaculate ethics. On the inner level, your mindstream is saturated with bodhichitta. On the secret level, you uphold the victory banner of the vehicle of luminosity. Supreme nirmanakaya emanation, may your lotus feet remain firm.

May the eight chariots of the practice lineage doctrines in Tibet, the land of snows, and especially the tradition of Gyalwang Padmasambhava, our own tradition of Sutra, Illusion, & Mind,⁴⁸ that embodies the very essence of the Buddhadharma, spread in all directions, to every corner of the world.

This prayer was spoken by Tenzin Lhakpa. May it be virtuous.

---

⁴⁶ A head khenpo of Larung Gar.

⁴⁷ Amitayus, White Tara, Ushnishavijaya

⁴⁸ (Tib: མདོ་རྒྱ་ལེན་པ་ལྟུང་།) This refers to the primary tantras of the three inner yoga classes of the Nyingma Tradition: *The Sutra Which Gathers All Intentions* (Anuyoga), *The Mayajala/Guhyagarba Tantra* (Mahayoga), *The eighteen Dzogchen tantras* (Atiyoga) (Tib: མདོ་དཀོངས་པ་འདུས་པ། རྒྱ་རྒྱ་འཕུལ་དུ་བཞེད་པས་གསང་བ་ལྷིང་པོ། ལེན་པ་རྒྱུད་མ་ལུ་བཙོ་བུ་རྒྱུད་རྣམས་སོ།) |

མགོན་པོ་གང་གི་རྣམ་ཐར་བསྐྱེས་པ་མཐོང་བ་རང་གོལ་འདི་ནི་དམན་པ་བདག་ལ་འབྲི་བའི་སློབས་པ་མེད་མོད།
 འོན་ཀྱང་ལྷ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཁྱུག་རྗེ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ་ལྟར་ལྷ་ར་དང་གུས་སློབ་དུ་མས་ཡང་ཡང་བསྐྱེས་པ་རབ་རྒྱན་ཤིང་སྤྲེལ་ལོའི་ཚུ་སྟོང་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉི
 ས།
 འོག་མེན་དཔལ་རི་གཉིས་པ་ཡ་ཆེན་ཚུན་བསམ་གཏན་སྤོང་ནས་མཁའ་མེད་འཛིན་པ་ཚེས་ཉིད་རང་གོལ་ནས་མཚོག་སྤྲེལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང་མཁའ་མེད་
 རིག་འཛིན་རྒྱང་གིས་གནང་བའི་ཤེས་པ་བརྗོད་པ་ཚོག་གི་སྤང་བ་དུ་མས་སྐབས་བརྒྱན་པ་དང་བཅས་གྲུབ་པར་བཀྲིས་པ་དག་ལྷགས་འཕེལ། རྩ་ཡུལ།
 བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་འཛམ་སྤོང་ཞི་བདེ་ཤོག། །།

This concludes a concise biography of a protector who liberates upon being seen. It goes without saying that a lowly individual such as myself lacks the audacity to write such a composition. However, in accord with the command of Lama Rinpoche Achuk Dorje Chang and based on many devoted disciples again and again requesting, on the 13th day of the Chutö Month⁴⁹ of the Wood Monkey Year of the 17th Rabjung Cycle, from the second Akanistha Glorious Mountain, Yachen Orgyen Samten Ling, I, Chonyi Rangdrol, one with the title Khenpo, wrote this down.

It is adorned by garlands of verses of auspiciousness offered by supreme emanations including Tenzin Gyamtso and Chime Rigdzin. Through this composition may virtue and goodness increase. DzaYantu!⁵⁰ May glorious auspiciousness blaze forth and may peace and happiness pervade the earth!

⁴⁹ This month is considered the 6th month of the Tibetan lunar year in some calendars while others have it as the 8th month.
⁵⁰ (Eng: May there be victory)

TIBETAN TEXT

༄༅། མཚོག་སྐྱལ་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་གྱི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྐྱེད་པ་ལྟར་དཀའ་བའི་ཆར་ཞེས་བྱ་བ།

༄༅། མོ་སྒྲི།

གདོད་མའི་ཚོས་དབྱིངས་མཁའ་ཁྱབ་ཡངས་པའི་ཞིང་།
ཚོས་སྐྱུ་ཀུན་བཟང་དགོངས་སྐྱོང་བུམ་པའི་སྐྱུ།
མ་འགགས་རོལ་བ་སྐྱུན་གྲུབ་ལོངས་སྐྱོད་རྫོགས།
ལྷགས་རྗེའི་གདུལ་བྱར་སྐྱུན་རས་གཟིགས་མགོན་རྗེ།
སྐྱུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པ་སྐྱུའི་ལྷགས་ཀྱི་སྐྱེས།
གྲུ་རུའི་རྗེ་འབངས་དཔལ་གྱི་དོ་རྗེ་ཉིད།
སྐྱེགས་དུས་འགོ་ལ་རྗེ་ཡི་ཚུལ་འཛིན་པ།
མཁྱེན་བརྗེའི་འོད་ཟེར་ལྷགས་རྗེའི་སྐྱལ་བ་ནི།
བཤེས་གཉེན་ཚུལ་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྐྱུ་གྲུ་ཉིད།
ཚོད་ལྟར་ཡང་སྐྱེགས་ལྡན་བདེའི་དུས་ཀྱི་ཚོ།
དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཚོག།
བཤད་སྐྱབ་ཐོས་བསམ་སྦྱོར་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས།
སྦོན་བྱོན་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ལུང་བཞུན་ལྟར།
གདུལ་བྱ་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི་མགོན་གཅིག་པུ།
རྒྱལ་སྐྱེས་དམ་པའི་ཞབས་ལ་གྲུས་པའི་འདུད།

ཅས་འདན་སས་ཚུང་གཡུ་འོད་འབྱུང་མའི་རྟོགས་བརྗེད་འཁྲབ་ཚན་ལས་དབང་གི་ཉི་མར་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་

ཨ་ཁྱུག་དོ་རྗེ་འཆང་ངམ་རྗེ་གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་མཚོག་གི་ཞལ་ལྷན་རྣམས་སྐྱལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་སྐྱལ་ལྟར་དང་པའི་གསོལ་སུ་ཡི་གེར་འབྲི་དགོས་ཞེས་བཀའ་གསུང་དང་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཚོད་བརྗེད་དུ་གནང་བ་ལགས།

ཚོས་བརྒྱད་དག་རུ་བཞུ་བའི་དམ་པ་ལ།
ཚོས་བརྒྱད་སྐྱབ་པའི་རྣམ་ཐར་མེ་མཁོ་མོད།
ཚོས་ཉིད་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དབང་པོའི་བཀའ།
ཚོས་བཞིན་སྐྱོད་པའི་རིགས་ཀྱིས་རྗེ་ལྟར་འདོད།
ཤི་མིག་གསོན་ལ་འཁྲུང་བའི་རེ་ཆགས་ཀྱིས།
སྐྱེས་ཁྲིམས་ཚོད་པའི་གནམ་འོག་འདོད།
རང་གིས་རང་ཉིད་མཐོན་པོར་དྲིལ་སྦྱོག་པའི།
མོལ་མའི་རྣམ་ཐར་ཞིག་དང་འདི་མི་འདྲ།

ཐོག་མཐའི་ཤེས་བརྗོད་ཀྱི་བདག་སྒྲིབ་མའི་གསུང་།།
འཇུག་མེད་ལྷང་བྱང་ཡི་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བདེའ།།
འཇུག་བསྟོད་གཏམ་གྱིས་ཆེན་པོར་མ་བསྐྱབས་པའི།།
བདེན་དོན་མིག་ལ་སྒྲུང་བའི་སྟོད་མོ་ཡིན།།
རྒྱས་ཡོད་གོགས་གྱིས་བདེན་པར་བཟུང་ཡང་ཅུང་།།

རྒྱས་མེད་མི་ཡིས་རྒྱན་པར་བཞུགས་ཀྱང་ཚོག།
གང་སྟར་ཀྱང་བདག་སྒྲིབ་མའི་བཀའ་གསུང་སྟར།།
མཛད་རྣམ་དང་ལྡན་དགའ་བའི་ཆར་འདི་འབྱི།།

དེ་སྟར་འཕགས་མཚོག་ཕྱག་ན་པད་དཀར་གྱི་རྣམ་སྐྱེལ་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྐྱུ་གུའི་ཡང་སྲིད་མཚོག་སྐྱེལ་ཚུལ་ཁྲིམ
ས་རྒྱ་མཚོ་གྱི་གསང་གསུམ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཆེ་བའི་དཔལ་གྱི་མཐའ་ཉི་ཕལ་བ་བདག་སྒྲོས་གཞུང་བར་མི་རྒྱ
ས་མོད།
འོན་ཀྱང་ཚད་མར་གྱུར་བའི་དོན་རྗེའི་གཏེར་ལྷང་དང་གདུལ་བྱ་སྐྱོན་མོང་གི་སྐྱང་དོར་བྱང་བའི་མཛད་པ་རྣམས་སྤྱོད་སྐྱེས་སུ
'བསྐྱབས་ནས་ཉུང་ཚམ་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལ།། དང་པོ་འཇུག་བལ་དོན་རྗེའི་ལྷང་གིས་ཟེན་ཚུལ་ལོ།
དཔལ་ཆེན་སྲིན་ལས་བརྒྱ་བདུན་གྱི་ཁ་བྱང་ཐེམ་གྱི་བང་མཛོད་ལས།

སྤྱི་ལ་རྒྱུ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་བསྐྱང་།།
སྐར་ཡང་རྒྱུ་སྤེའི་བསྐྱར་པ་ཉིན་མོར་བྱེད།།
སྐར་བའི་ཡུལ་ནས་ཅོད་སྐར་ཡང་འབྱིན།།
མི་མིན་ཡུལ་ནས་མིག་གི་འབྲས་བུ་རྗེད།།
གདུལ་བྱ་ཐེར་འབྲམ་བྱང་རྒྱབ་ཆེན་པོར་འདྲེན།།

ཞེས་ཚོག་རྒྱང་དང་པོས་རྗེ་ཉིད་གྱི་མཚན་གསལ་བར་བསྐྱར་ཅིང་།
གཉིས་པས་སྐྱོན་སྐྱོན་རྗེས་ཆེན་སྤིང་ཐིག་གི་བསྐྱར་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་།
གསུམ་པས་གསང་ལྷང་དུ་གནས་སྐོ་འབྱེད་ཚུལ།
བཞི་པས་མི་མིན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་སྐོམ་བུ་གཏད་པ་སོགས་དང་།
ལྔ་པས་སྤིན་ལས་གྱི་ཆེ་བ་བསྐྱར་པར་ཤེས་སྒྲིབ་ལ། གཞན་ཡང་།

ཐོན་དུས་འཕགས་ཡུལ་དག་བཅོམ་ཀུན་དགའ་བོ།།
གྲུབ་ཆེན་ས་འཛིན་ས་ར་ཏ་པ་དང་།།
གནས་ལྗང་ཀུན་གཟིགས་ཨ་ཙར་ས་ལེར་མཚོག།
དག་སྐྱུར་དབང་པོ་མར་བ་ལོ་རྣམ་རྗེ།།
བརྒྱལ་བྱུགས་རིག་འཛིན་སྟག་ཤམ་དོན་རྗེ་དང་།།
ཁ་མོ་སྤིང་དུ་འབྲམ་པའི་དུང་ཟླ་ཉིད།།
སྐྱེས་གྱི་སྐར་མཚོག་རྒྱལ་བའི་སྐྱུ་གུ་དང་།།
གྲུབ་བརྗོད་ས་ལམ་གོང་བཟོད་རྒྱལ་དབང་པ།།

ཞེས་དང་ཡང་། ། ལྷ་ སྤུལ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་ནམ་མཁུ་ལྷོག་ཏེ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་ལྷ་ནས་ཀྱང་འདི་ལྟར།
རྒྱལ་བ་གྲོང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའི་སྤྱན་ཀྱི་སྤུལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་སྤྱིང་བ།
རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་ཆེན་སྤྱིང་ཐིག་གི་བཟུན་པའི་བདག་པོ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྤྱུ་ཀྱུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྤྱིང་འཇུལ་མེད་
ཡིན་པའི་རྟོགས་སྤྱ།
རི་རྩ་རི་སྤྱིང་མཁྱེན་པའི་རྗེ་དེའི་ཡང་སྤྱུལ་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་མཚན་གསོལ་བ་ཡིན་པས་བཟུན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དུ་ལུ
ན་རིང་བཞུགས་པར་སློན་པོ།
ཞེས་སྤྱིང་མཚན་དམ་པ་ལྷ་ཡི་སྤྱན་ཀྱི་སྤུལ་པོ་འཇུལ་དབྱངས་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཚོས་ཉིད་དགོངས་པའི་རང་
རྒྱལ་ལས་བབས་པའོ། ། ཞེས་དང་། གཞུགས་ཡང་བཟུན་པའི་གཙུག་རྒྱན་སྤྱིང་མེད་པ་དོ་བྱུག་རིག་འཇིགས་ཆེན་པོ་དང་།
ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་དོ་རྗེའི་སྤྱིང་བདུན་པ་སྤྱིང་མེད་དམ་པ་ཀུན་རྟོག་ཡིན་ཏེ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟུན་པོ་བྱུང་
གིས་ཀྱང་།
བོད་གངས་ཅན་གྱི་རྗེས་འདིར་ལྷ་འགྲུ་རྙིང་མའི་བཟུན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་ཆེན་པོ་ལྷོན་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྤྱུ་
ཀྱུའི་ཡང་སྤྱུལ་སྤྱིང་ཡང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱོན་པ་ཡིན་ཞེས་འཇུལ་མེད་དུ་དོས་བཟུང་ནས་བཟུན་དོན་དུ་མངའ་གསོལ་མ
ངོད། དེ་མིན་གཞུགས་ཡང་སྤྱིང་མེད་ཐང་སྤྱིང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྱིང་སྤྱུལ་ལྷོན་ཆེ་རིང་མཚན་གི་ཞལ་ལྷ་ནས་ཀྱང་།

ཀྱུར་ཀུམ་སྤྱིང་མའི་མདངས་འཇིགས་མཚན་དཔའི་སྤྱིང་།
དུག་རྒྱུའི་དབྱངས་ཀྱིས་བཟུན་པ་སྤྱིང་པའི་གསུང་།
སྤྱིང་བྱལ་མ་བཅོས་གཞུགས་མའི་གཞུགས་གསོན་སྤྱིང་།
སྤྱིང་བའི་མེད་གཞུགས་པའི་གཞུགས་དུ་བཟུན་།

ཞེས་གང་སྤྱིང་བར་བྱ་བ་ནི།
བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་སྤྱིང་ལོའི་སྤྱིང་བཟུན་པའི་ཚོས་བཟུའི་རུབ་མོ་མི་ལམ་གྱི་སྤྱིང་དོར་བྱུང་མེད་གཞོན་ལུ་མ་
ཞིག་གིས་གར་གྱི་ཉམས་དང་བཅས་དག་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཚོས་རྗེ་སྤྱིང་སྤྱིང་བཟུན་པ་དེ་ས་ལྷོགས་གང་དུ་བ
ཞུགས་བསམ་ན་གསེར་ལུལ་གཡུ་ཁོག་སྤྱིང་མའི་གདན་སར་ཉེ་བཞུགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་མཁུ་ཆེན་ཚོས་དབྱིངས་ཁྱུང་བ
དལ་མཚན་གི་ཞལ་སྤྱིང་དུ་ཀྱུར་པ་རང་སྤྱིང་རྣལ་ཁྱེད་མཚན་བྱུང་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་སྤྱིང་མཚན་མཚན་སྤྱིང་བར་ཀྱུར་སོང་། ར
ངས་སྤྱིང་མཚན་སྤྱིང་སྤྱིང་ཆོག་དོན་ཐམས་ཅད་སྤྱིང་དོན་ཡོད་པའི་སྤྱིང་ལམ་ལི་གཞུགས་སྤྱིང་བཟུན་པ་ལོ་དོ་ལ་ཤས་ལ
'རྣམ་གཅོད་བྱས་མཚན་ལོ་དང་སྤྱིང་པའི་མཚན་དང་ལུལ་ལྷོགས་ཐམས་ཅད་གསལ་བོར་ལུང་དུ་བཟུན་པོད་པས་ཁོང་འཇུལ
མེད་དུ་དོས་ཟེན་པ་ཡིན་ཞེས་མཁུ་ནང་དགོན་སྤྱིང་བཟུན་བཟུན་སྤྱིང་པོར་པའི་སྤྱིང་གི་སྤྱིང་མེད་འཇིགས་པ་ལྷོན་ཆེ་རི
ང་ནས་ཐེས་པ་དགེ་ཞིང་བྱུགས་པར་ཀྱུར་ཅིག།

ཆེད་བཟོད་ལོར་བྱུང་སྤྱིང་བ་རབ་བཟོད་པའོ།
བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི་བརྗོད་བཟུན་པའི་མཚན།
མི་འགྲུ་དོ་རྗེའི་ཁྱིལ་རྟོག་བཞུགས་ནས།
བཟུན་འགྲོའི་མན་བདེ་འབྱུང་བའི་སྤྱིང་འདུན་ལུ།

ཞེས་གསུང་བ་ལྟར་སྤྱིང་མ་གོང་མའི་བཀའ་ཚམས་མཚན་གསུམ་སྤྱིང་མའི་བདེན་མཚན་ལི་དམ་ལྷ་ཡི་བཀའ་ལུང་དབྱང་གསུ
མ་དག་པའི་ཚང་མ་སྤྱིང་དུ་སོང་ནས་བཞུགས་བཅད་བདུ་བའི་གསེར་བཞུན་སྤྱིང་འགྲུ་བཟུན་པ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག
དུ་མཚན་གྱི་ཅོད་བན་བཟུལ་བར་བྱས་སོ། ། གཞུགས་པའི་ལུལ་དང་རིགས་ལུས་ལུགས་སྤྱིང་མཚན་པར་སྤྱིང་བཟུན་

ས་ཤིང་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་བདེ་བར་གསེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་བག་ཚགས་མངོན་པར་གསལ་བ་ནི། ལྷུལ་བའི་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་
འདི་ཉིད་གཞི་གདོད་མ་ཡི་གོལ་ཚོས་སྐྱ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ། རྩལ་འགག་མེད་ལོངས་སྐྱ་ལྷ་ལྷན་གྱི་
ཞིང་ནས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རབ་ཏུ་གཡོས་ཏེ། འཕགས་མཚོག་ཕྱག་ན་པད་དཀར་གྱི་གནས་ཆེན་བསིལ་ལྷན་གངས་
རིའི་རྫོངས། ཇི་སྐད་དུ་བཀའ་གདམས་སྒྲེགས་བམ་ལས།

དཔལ་རྗེ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ན།
གནས་ལུར་རྒྱལ་བོད་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད།
ཅེས་དང་། བལ་བོའི་ཚོས་རྒྱལ་གྱི་གསུང་ལས།
བོད་ཅེས་བྱ་བ་ལྷུང་པར་འཕགས་པའི་ཡུལ།
རི་མཐོ་ས་གཙང་གངས་རི་གཉན་གྱི་མགུལ།
བསིལ་བ་མཛེས་པ་སྣ་གནས་གཞལ་མེད་ཁང་།
ངོ་མཚར་རྒྱད་བྱུང་པན་བདེ་འབྱུང་བའི་གཞི།
རྒྱ་བོ་བཞི་འབབ་ཅི་ཤིང་ནགས་ཀྱིས་མཛེས།
འབྲུ་སྣ་ལྷ་འཁྲུངས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་།

ཞེས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མར་ལུང་གིས་བསྟན་པའི་བྱང་ཕྱོགས་ཁ་བའི་རྫོངས། དེ་ལ་བོད་ཚོལ་ཁ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་མདོ་རྒྱུད་ཏེ་
ཡི་ཚོལ་ཁ་བོད་མེད་གདུང་དུག་ལས་ཨ་ལྷགས་འབྲི་ཡི་རིགས་ལས་མཚོད་པ་ལྷགས་མོ་མགོ་ལོག་ཅེས་ཤར་གཉན་པོ་གཡུ་
ཚའི་གདུང་རྒྱུད་དེ་ལ་སྟོད་ན་དབང་ཆེན་འབྲུམ་བར་ན་ཨ་སྟོང་འབྲུམ་སྟོད་ན་བསྐྱ་འབྲུམ་དེ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་བསྐྱ་འབྲུ
མ་དེ་ལ་དཔོན་ཁག་བརྒྱུད་ཡོད་པ་ལས། མཁའ་ནང་གོང་མ་ཚང་ཞེས་ས་སྟོང་རྒྱལ་བོ་དང་གྲུབ་བརྟེན་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་ཟམ་
མ་ཚད་པར་བྱུང་བ། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ངང་རྒྱུད་བཟང་ཞིང་། ཡམ་དཀོན་མཚོག་ལ་དད་གུས་ཆེ་བ། དམན་ཉམ་ཐག་ལ་སྐྱེན་
གཏོང་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞིང་། རྒྱལ་བོའི་ལས་ལ་འཛེམ་བག་ཆེ་བ།
རྣམ་པར་དགོ་བའི་ཕྱོགས་ལ་བརྩོན་པ་ཆེ་བའི་འབྲོག་སྤེལ་ཆེན་པོ་དེར། ཡབ་ཕྱུག་བཤེས་བསོ་བ་ཞེས་དཔའ་མཛེངས་བརྟུལ་
པོད་ཆེ་བ། ལྷུལ་བའི་སྐྱ་མཚོག་རྗེ་རྗེ་དགའ་འདུལ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྟོན་ནས་
ཞབས་ཞུ་བྱས་པ་ཞིག་དང་། སྐྱེད་ཡུམ་གཞུབས་ཟ་བའི་པོས་ཞེས་ངན་གཡོ་དང་བྲལ་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལ་བྱམས་སེམ
ས་ཆེ་བ་སྐྱེན་གཏོང་ལ་གུས་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱེས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བརྒྱུད་པའི་མེ་འབྲུག་ལོའི་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྐྱེར་ཤི
ན་དུ་དགོ་བའི་ནངས་སྤོ་མོར་སྟོང་ཕྱོགས་ནས་འབྲུག་སྐྱ་དཔལ་གྱིས་སྟོན་ཅིང་། རྣམ་མཁའ་ནས་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཕྱབ་བར
སྐྱང་ནས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས། རྣོར་འཛིན་གྱི་ཁྱེན་འདྲིར་སྟོན་ཏེ་དང་ལྷང་།
གཟུང་སྟགས་ཀྱང་གྱི་རྒྱལ་བོ་ཡི་གེ་དུག་མའི་སྐྱ་རང་གྲགས་སུ་བྱུང་། དེ་སྐར་ངོ་མཚར་བའི་སྣམ་དུ་མ་དང་བཅས་སྐྱ་བཞུམ
ས། སྐྱ་ན་རྒྱུང་དུའི་དུས་ནས་དཀོན་མཚོག་ལ་དད་པ་དང་། རྒྱ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱམས་སྟོང་རྗེ་བྱང་རྒྱུབ་གྱི་སེམས་བཙོས་
མེན་སྟན་སྐྱེས་སུ་མངའ་ཞིང་། དུད་འབྲོ་རྒྱུང་དུ་ཡན་ཚད་འཚོ་བ་མཐོང་ཆེ་སྐྱེན་ཆབ་དབང་མེད་དུ་འདོན་ཞིང་། དེ་དག་སྟོ
ག་ལྷ་ཨ་ཡོང་སྣ་བར་བྱེད་ཞིང་། ལྷུག་འཚོ་ཅུ་འགོ་སྐབས་རི་དུགས་མང་པོ་ཞིང་གི་ཕྱི་བཞིན་དུ་འབྲངས་ཏེ་སྟན་གཅིག་དུ་ག
ནས་ཤིང་ཞིང་ལ་སྟོར་བ་བྱེད་པ་སོགས་སེར་སྐྱ་པོ་མོ་མང་པོས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་།
རྒྱལ་སྐྱེས་བྱང་རྒྱུབ་སེམས་དཔའི་རང་གཤེས་མངོན་པར་གསལ་ལ་དགུང་གངས་བརྒྱུད་ཀྱི་དུས་སུ་ཡི་གེ་དཀར་ནག་འབྲི་
སྟོག་ཐམས་ཅད་སྟོན་དཔོན་ལ་མ་སྟོས་པར་ཚོགས་མེད་དུ་མཁྱེན།

སྐྱེན་རས་གཟིགས་དབང་དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར།
རྒྱལ་སྐྱེས་ཚུལ་ཕྱོན་རྒྱལ་བའི་ལྷ་གུ་ཡི།
ཡི་ཤེས་སྐྱ་མའི་རྣམ་པོལ་སྐྱུལ་བའི་སྐྱ།

སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བའི་དཔལ་དུ་ཞིང་འདྲིར་བཟུང་།།

ཞེས་ཀྱང་སྐྱོའོ།།གསུམ་པ།

རྒྱལ་སྐལ་མོར་བུ་བཟང་པོ་དང་རྟག་ཏུ་དཔེ་རྣམ་ཐར་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་མཚན་ལྡན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་པད་སྐྱེ་བོས་སྦངས་ཤིང་ཚོས་ཕྱིར་དཀའ་བ་སྤྱད་ཚུལ་ནི།དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ལྷ་སྐྱབ་ཀྱིས།

འཇིགས་ཅི་རྒྱ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ།།

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་རྟེན་རྒྱལ་བས་

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ།དགྲུང་གངས་བཅུ་བཞི་ནས་བཟུང་གཞུབས་ཟུར་མཁན་འཇིགས་དབང་གི་མཛུགས་ནས་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཐོམ་པ་བཞེས་ཐོམ་གསུམ་དཔག་སྟེ་སོགས་འདུལ་བའི་ཚོས་སྐོར་དུ་མར་གསན་སྤྱངས་མཛད།གཞན་ཡང་སྐྱལ་ལྷོན་ཚེ་རིང་གི་མཛུགས་ནས་སངས་རྒྱལ་སྐོར་དབང་དང་སྐོར་ཚེན་མཛོད་བདུན་སོགས་རྗེ་མའི་ཚོས་སྐོར་འགའ་བྲིད་དབང་དང་བཅས་པ་གསལ།དེ་ནས་བཟུང་འཁོར་བར་ཞེན་ལོག་གི་བསམ་པ་བཅོས་མིན་རྒྱུ་ལ་སྐྱེས་ནས་ཞབས་ཟུང་གསེར་ཡུལ་དུ་བསྐྱར་ཏེ་དཔལ་རོང་ཐོམ་ཚོས་ཀྱི་བཟང་བོའི་ཡང་སྲིད་བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེ་མཁན་ཚེན་ཚོས་དབྱངས་ཁྲུབ་བརྟེན་སྐྱེ་མར་བསྐྱེན་ཞིང་ཁོར་གི་མཛུགས་ནས་དོན་རྣམ་དཔེ་ཤེས་རབ་རལ་གྱི་དབུ་མ་རྒྱུ་ལྷ་གྲུབ་ཤན་འབྱེད།མཛོད་རྟོགས་རྒྱུ་ཙུ་འགྲུལ་གསང་བདག་ཞལ་ཡུང་།དཀོན་མཚོག་འགྲུལ་འགྲུལ་ལྟོགས་ལྡན་རྣམ་པོའི་མཛུབ་ཁྲིད་འགྲུལ་བཤད་བསྟུན་དཀའ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་སྐོར་ཚེན་གྱི་དལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་བྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་སྐོར་མཛུབ་ཤེས་སྐོར་མཛུབ་ཀྱི་བསྐྱེན་བཅོས་སོགས་མཛོད་ལྡན་རིག་གཞུང་དུ་མར་གསན་སྤྱངས་མཛད།དེ་ལྟར་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བཅེ་བས་རྗེས་སུ་བཟུང་།ཟབ་མོའི་གདམས་པ་གནང་།

འདི་ལྟ་བུའི་སྐོར་མ་རེ་ཡོད་ན་དང་རེ་དགའ་ཞེས་བཞུགས་བཅོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཕོར།དགྲུང་གངས་ཉེར་གཅིག་ནས་བཟུང་།གསེར་སྐོར་སྐོར་སྐོར་དུ་འཛོམས་སྤོང་བསྐྱེན་པའི་བདག་པོ་ལྷོ་ཚོས་རྗེ་དམ་པ་འཇིགས་མཛོད་ལྡན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་དཔལ་བཟང་བོའི་སྐྱེ་མཛུགས་དུ་བཅར་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བཅེ་གཟིགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྲུབ་པ་མཛོད་དེ་སྐོར་གནས་ཤིག་ཨེ་རྗེ་རྟོགས་དེ་ནས་ཐོས་བསམ་རེ་གྱིས་དང་དོན་གོ་རེ་ཚོད་འོང་ཞེས་ཡུང་བསྐྱེན་དབྱགས་དབྱུང་གནང་།ཁོར་གི་མཛུགས་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོས་སྐོར་ཡོངས་རྗེས་སུ་མཁྱེན་གོ་བོ་རབ་འབྱུངས་པའི་ཚོས་སྐོར་འགའ་དང་།རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་སོགས་གསར་མའི་ཚོས་སྐོར་དུ་མཛོད་ཉིད་ཀྱི་ཚོས་སྐོར་ཡོངས་རྗེས་སུ་གཞན་ཡང་སྐོར་ཐེག་ཡ་བཞིའི་དབང་ཡུང་ཡོངས་རྗེས་སུ་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཡུང་ཡོངས་རྗེས་སུ་སོགས་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཐོབ།མཁན་ཚེན་ཚུལ་བྲིམས་སྐོར་གོས་སོགས་མཁན་སྐོར་གངས་ཚང་བའི་མཛུགས་ནས་བསྐྱེན་རྗེས་ཀྱི་ཐོམ་པ་སྦངས་ཁྲུབ་ཚུལ་བྲིམས་ལེགས་བཤད་ཅེས་མཚན་གསལ།དགག་སྐྱབ་ཀྱི་བསྐྱེན་བྱ་ལྡན་ཚོགས་ཡན་ཚད་ལ་འདུལ་བའི་གཞུང་ལུགས་བཞིན་སྦང་དོར་མཛོད་དེ་ལྟར་དགྲུང་གངས་བཅུ་བཞི་ནས་བཟུང་ཉེར་དུག་གི་བར་དུ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་དུ་སྐོར་ཐོག་རྣམ་པ་བཞིས་ལུགས་རྒྱུད་བཏུལ་ཞིང་ཁྲུང་པར་དུ་འཚོབ་མི་རྟག་པའི་སྐོར་སྐྱེ་བསྐྱེད་ནས་དམ་པའི་སྐྱེ་ཚོས་བཅོལ།

དེ་དུས་འཚོ་བའི་སྤྱོད་ཀས་ནས་ཁོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཉེན་རེ་ལ་རྩམ་པ་གསོལ་ཞལ་བྱེད་དམ་སྐོར་ཚོད་ཉུང་དུ་ལས་ཅི་ཡང་མེད་པར་འཚོ་དགོས་བྱུང་།ཡིན་ན་ཡང་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཁོར་གིས་སྐོར་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་དུ་ཚོས་ཕྱིར་དཀའ་བ་སྤྱད་དེ།མཛོད་ལྡན་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་གསན་སྤྱངས་དབྱིས་འབྱིན་པ་མཛོད་དགྲུང་གངས་ཉེར་བཞིའི་དུས་སུ་སྐྱེ་ས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་རྒྱབ་དུ་ལུར་བོ་དང་བྱག་ཏུ་འཁར་བ་ཐོགས་ནས།
བསམ་ཡས།
གཙང་དོར་ས་གསུམ།
མཁར་དམར་གནས།
ཡར་ཡུང་གནས་ཚེ།
གཞན་ཡང་གསུམ་པའི་མཚོ་ཚེན་བཞིའི་ཡ་གྲུལ།
མཚོ་སྐོར།
བྲག་དཀའ་སྐྱེལ་རྗེས་སོགས་གངས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚེན་ཡོངས་ལ་གནས་མཛོད་ནས་སྐོར་ཡང་གསེར་སྐོར་སྐོར་མ་རུང་དུ་སྐྱབ་ལེབས་མཛོད།

དགྲུང་གངས་ཉེར་དུག་ལ་སྐྱེབས་ཚོ་རྒྱབ་གཅིག་མི་ལམ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁར་འགོ་མ་འདབ་ཆགས་བྱ་ཡི་གཟུགས་སུ་སྐྱེལ་

བས་ལུང་བསྟན་འདི་ལྟར།
 ལྷ་ཁྱེད་འདི་ནས་སྟོན་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་དང་ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་སླ་མ་དང་མཇལ་ཏེ་རང་དོན་ཚོས་སྐྱེའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་
 ལྷར་ནས་བསྟན་འདྲེའི་དོན་གཤམ་མེད་བདེ་སྟག་ཏུ་འགྲུབ་འོང་ཞེས་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་ལྷར་སོང།
 ལུང་བསྟན་ལྟར་སྟོན་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་ཚེ། གནས་ཡ་ཚེན་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས་ན། དཔལ་འབྱོག་མིའི་སྐུལ་བའི་སྒྲོས་གར།
 རྗེ་ལྷུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན།
 རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་གང་དེའི་གསེར་ཞལ་མཇལ་མ་ཐག་ཏུ་ཐ་མལ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དར་ཅིག་དབང་མེད་དུ་འག
 གས་སོང།
 རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཅེས་སྟུག་ལོ་ལོ་བདག་ལྷུང་གི་ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་སླ་མ་ཡིན།
 འདིར་བཞུགས་དང་ཟབ་མོའི་གདམས་དག་ཡོངས་རྗེགས་གནང་ཚོག་ཅས་དབུགས་དབྱུང་གནང།
 དེ་ནས་བཟུང་འོད་གསལ་སྟེང་ཐིག་སྟེན་བྲིད་ཀྱི་དབུ་བཞག་ཁོང་གིས་ཉེན་མཚན་མེད་པར་ལོ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཀ་དག་
 འཁོགས་ཚོད་དང་སྟུན་གྲུབ་ཐོད་ཀལ་གཉེས་ཉམས་སུ་སྤངས་ཤིང་ལུན་སྤྱོད་སྐབས་ཚུལ་པ་སྤྱིའི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་
 བ་ལན་མང་བྱུང།
 སླ་མ་རྗེ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཡི་དམ་རྒྱལ་བའི་དགྱེལ་འཁོར་བཀྲ་ལམ་གྱིས་མཇལ་ནས་ཀ་དག་ཚོས་ཟད་ཀྱི་ད
 གོངས་པ་མངོན་དུ་ལྷར།
 ལྷར་གྲུབ་སྣང་བཞི་མཐར་སྟེན་ནས་ཚོས་ཀྱན་གྱི་གནས་ལུགས་ས་ལེར་མཁུན་ཅིང་ཀྱན་ལ་ལེགས་ཉེས་སྤང་དོར་ཅི་དགོས་
 བསྟན།
 རྗེགས་ཚེན་བསྟན་པའི་བདག་པོ་སྐུབས་རྗེ་ལྷུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དགོ་འདུན་བྲི་སྟུག་འདུས་པའི་དབུས་
 སུ་འོད་གསལ་རྗེགས་ཚེན་གྱི་བསྟན་པ་གཏད།
 བཤད་སྐབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནམ་ཚུལ་བྲིས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཚན་གསོལ།
 མ་འོངས་ལུང་བསྟན་དང་དུས་གསུམ་ལེགས་ཉེས་སོགས་གསུང་དགོས་ཞེས་རྗེ་རྗེའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བར་མ་ཟད་རྗེགས་
 ཚེན་བསྟན་པའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་མཇུང།
 གཞན་ཡང་མཚོག་སྐུལ་གསང་སྟུགས་བསྟན་འདོན་མཁན་ཚེན་བཀྲ་ཤེས་བསམ་འགྲུབ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ནས་བདུད་རློ
 ང་དབང་ལུང་ཡོངས་རྗེགས་དང་རློང་གསལ་བྲིད་རྒྱན་སོགས་ཡི་ཤེས་སླ་མ་བཅས་ཐོབ་ནས་རང་དོན་དུ་ཐོས་བསམ་སྟོན་
 པའི་ཉམས་བཞེས་མཇུང།
 ལྷུབ་དབང་རིག་འདོན་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས།
 དེ་ལྟའི་དམ་པའི་སྐུ་སྐུལ་འཁྲུལ་མེད་དུ།
 ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་དེས་གསང་ཐིག་ཅིའི་ཚོས།
 ཡོངས་རྗེགས་བསྟན་པའི་སྟེང་པོ་ལྷུང་ལ་གཏད།

ཅས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་ཚོགས་བཅད་དོ།
 དགུང་གངས་ཉེར་བདུན་ནས་བཟུང་རིགས་བརྒྱའི་ལྷུབ་བདག་ཨ་ལྷུག་རྗེ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ་ལུང་ལྟར་ཞབས་བྱུང་འཁོར་
 ལོའི་རི་མོ་རྗེ་སྟེང་དུ་བསྐྱུར་ནས།
 སང་ཤེས་དགོན་མདོ་སྟུགས་གསང་ཚེན་སྤྱིང་།
 དད་སྟན་སྟོབ་མ་སེར་སྐུ་བྲི་སྟུག་མང་པོར་དབང་བྲིད་དང་དགོ་བརྒྱའི་བྲིས་སྐབས་སྤང་སོགས་གང་འཚམ་ཚོས་ཀྱི་བཀོ་བྱ་སྟུག་
 པར་བསྐུལ།
 གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚེན་སྟོན་ཕྱོགས་རི་བོ་གྲུ་འདོན།
 འཁྲུལ་ལུང་རྗེ་ལོ་གསུམ་ཀྱི་བསྟན་པའི་དབུ་འཕང་དགུང་དུ་བསྟན།
 གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚེན་སྟོན་ཕྱོགས་རི་བོ་གྲུ་འདོན།
 འཁྲུལ་ལུང་རྗེ་ལོ་གསུམ་ཀྱི་བསྟན་པའི་དབུ་འཕང་དགུང་དུ་བསྟན།
 འཕགས་པ་ས་སྟེང་གི་གནས་སོགས་ལུལ་གྲུ་འགར་བྱོན་ནས་ཉམ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་དུང་ལྷུར་མང་པོར་ཚེ་སྐྱེ་མཇུང་ཅི
 ང།
 དད་སྟན་གྱི་མི་སྐུ་ཡོངས་ལ་དགོ་བརྒྱའི་བྲིས་སྐབས་སྤང་གི་གདམས་པ་གནང།

དགུང་གངས་ཉེར་དགུའི་སྐབས་སྐབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ལུང་བརྟན་འདི་ལྟ
ར་གནང་། གནས་མ་ཞི་རང་བྱོན་གྱི་གནས་སྐོར་འབྱེད་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་ཡིན་པས་བྱིད་ཉིད་བྱོན་དང་།

སྦྱིར་སངས་རྒྱལ་གྱི་བརྟན་པ་དར་བ་དང་སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྦྱིད་འབྱུང་བ། བྱེ་བྲག་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཞིང་འདི་དང་།
ཁད་པར་དུ་མདོ་ཁམས་ཚུ་བཞི་སྐོར་དུག་ལ་འགོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་ཞེས་ལུང་བརྟན་ལྟར་བྱེ་ལོ་༢༠༠༤ལོའི་རྒྱ ༤

ཚེས་༢༠བཟང་པོ་བཀའ་ཤིས་དུས་བཟང་གི་ཉེ་མ་ལ་གནས་དེར་བྱོན་སྐབས་རང་ལུལ་བྱུགས་གྱི་ལྟ་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་བསུ
'དང་རོལ་མེད་བསུ་མ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ཞིང་དང་ལྷན་སེར་སྐྱེ་ཡོངས་ལ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྐབས་བྱ་དང་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་དེ་ནས་གསེར་སྦྱིང་དོ་ཁ་ཅུ་སེབས་སྐབས་སྦྱིང་དུ་སྦྱོན་དཀར་གྱི་ལྷ་རེ་ལུབ།
བར་སྤང་ནས་མེ་རྟོག་གི་ཆར་བབས།

སྐྱབ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐྱབ་ལུག་ཏུ་བྱོན་སྐབས་ཁོང་སྤང་སེམས་འདྲེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡིན་པའི་མདོན་རྟོགས་སུ་མི་
པལ་བ་འགོ་མི་རུས་པའི་ལུག་པར་བཟང་ཐལ་དུ་བྱོན།

ཁོང་གི་ཉམས་སྤང་ལ་བཟང་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས་བཀའ་ལམ་གྱིས་མངའ་བུང་བས་དེ་ཡི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་
འགོ་མས་འཇའ་ཚོན་གྱི་དར་ཐག་གི་སྤྱོད་ནས་ལུང་བྱ་དང་གཏེར་སྐོམ་གཏད་བྱུང་བ།

དེར་བཞུགས་སྐལ་ལུན་སྦྱོར་བྱ་སྐལ་གཤམ་དང་། བྱང་ཚུབ་ལྷ་མ་ཤེར་པོ་སོགས་ཀུན་གྱིས་མཛོང་གསལ་ལྟར་ལགས།
གཞན་ཡང་གནས་དེར་ལྷར་མེད་རང་བྱུང་ཚོས་སྐྱེ་སྤང་བ་མཐའ་ཡས། ལྷ་ཅུ་མཚོ་སྐྱེས་དོ་རྗེ།

རྒྱལ་བའི་སྐྱེ་གསུང་ལུགས་གསུམ་མཚོན་བྱེད་ཡི་གེ་ཨོ་ཨེ།

རྩྭ་གསུམ་སོགས་སྐྱེ་དང་ཡིག་འབྲུ་བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པ་རང་བྱོན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་དུ་ལགས།
འོག་མིན་དཔལ་རི་གཉིས་པ་གནས་མ་ཞི་རང་བྱོན་དུ་སེབས་སྐབས། སྦྱིང་ནས་ཉེ་ལྷ་སྐར་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་ཤར།

བར་སྤང་ནས་དོ་མཚར་བའི་འཇའ་སྦྱོན་མང་པོ་དང་ཐེག་ལེ་དཀར་སེར་དམར་སྤང་གི་དབྱུས་ནས་རྒྱལ་བའི་སྐྱེ་དང་རིག
ས་སྤྲི་བྲག་མཚན་ལྟ་དང་སྤྱོད་མོ་སོགས་བསམ་བཤོད་ལས་འདས་པ་དུས་གཅིག་ལ་ཤར་བ་བྱུང་།

མེ་རྟོག་གི་ཆར་དང་བཅས་རིང་བསེལ་གངས་མེད་བབས། རོར་འཛིན་གྱི་ཁྱོན་འདིར་མེ་རྟོག་གི་འདབ་མ་གསར་དུ་བཞད།
བྱུང་པར་དུ་འཇོམ་སྦྱིང་བརྟན་པའི་སོག་ཤིང་ཚོས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ལོར་བྱ་དང་གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས།

གནས་དེར་མདོན་སུམ་དུ་བྱོན་ཡོད་པ་དེར་བཞུགས་སྐལ་ལུན་སྐྱེས་ཁྱོན་ཆོ་རིང་དང་ལྷ་མ་ཤེར་པོ་སོགས་སེར་སྐྱེ་བརྒྱ་བྲག
'དགུ་ལྷག་ཅོམ་གྱིས་མངའ།

གཞན་ཡང་ཚོས་དུང་དཀར་པོ་གཡས་འབྲེལ་ཆ་གཅིག་བར་སྤང་ནས་བབས་པ་དེར་བཞུགས་སྐལ་ལུན་བྱང་གིས་རྟེན་ནས
'ཁོང་ལ་ལུལ་བྱུང་། གནས་དེར་ཚོས་སྐྱེ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ལུམ། ལུངས་སྐྱེ་སྐྱེར་རས་གཟིགས་དབང་།

སྐྱལ་སྐྱེ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་དོ་རྗེ་གཞོན་ལུ། རྗེ་བརྟན་ཏུ་རེ་ཉེར་གཅིག་ ཚོས་སྦྱིང་མ་གཟའ་དམ་གསུམ།
མགོན་པོ་ལགས་ལྷན། སྦྱིང་གི་དབའ་ལུལ་སུམ་ལུ། རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱུད་ལུ།

བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྷ་སོགས་སྤར་མེད་རང་བྱུང་མང་དུ་ཤར། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་མཚོག་འདི་ནི།

བྱེ་ལྟར་ན་དོ་མཚར་བའི་སྤང་རི་བརྗེད་ཆགས་པ་གཡུ་ཡི་མཚུལ་བཤམས་འདྲ།
ནང་ལྟར་ན་ཚོས་སྦྱིང་ཞིང་ཁམས་ཚོས་སྐྱེ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ལུམ་སྦྱོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ།

བར་ན་ཡོངས་སྦྱིང་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སྐྱེ་དེས་པ་ལྷ་ལྷན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ།
སྤང་ན་སྐྱལ་སྦྱིང་ཞིང་ཁམས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོ་བོ་སྦྱོར་དཔོན་ཆེན་པོ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་ཉིད།

བད་མ་དང་ཉེ་མའི་གདན་ལ་རྒྱལ་པོ་རོལ་བའི་སྐབས་སུ་བཞུགས་པ།
ཞབས་ལ་སག་སྐམ་དང་སྐྱེ་ལ་གསང་གོས་བཟོར་རྒྱལ་པོའི་ཆས་གྱིས་བརྒྱན་པ།

དབུ་ལ་བད་ལྷ་ཚོད་སྦྱོར་དར་ཚོན་ལྷ་ཡིས་བརྒྱན་པ། ལྷག་གཡས་དོ་རྗེ་དང་གཡོན་ཐོད་ཞལ་ཚོ་སུམ་བསྐྱམས་པ།
གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་གསང་ལུམ་སྐྱེ་སྐམ་སྐམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁ་རྩྭ་ཚེ་གསུམ་འཚང་བ།

སྐྱེ་མདོག་དཀར་དམར་ཞེ་འཇུམ་ཁོ་བའི་ཉམས་ཅན། འཁོར་དུ་རིག་འཛིན་རྣམ་བརྒྱུད་དང་།
རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱུད་ལུ་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྷ་སོགས་སྤར་སྐྱེས་ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོ

ར་བ་དང་། དེ་ཡི་གཞི་ན་དུ་དཔལ་ཚེན་རྩེ་ལྷ་ལུ་བའི་ལྷ་པད་ཉི་བམ་རྩེ་གདན་ལྷོང་དུ་བཞུགས་པ།
འཁོར་དུ་བྱེགས་པ་སྤེ་བརྒྱད། ལྷ་ལྷ་བཅུ་གཉིས། དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད།
རྒྱལ་ཚེན་སྤེ་བཞི་སོགས་སྤྲང་ཞིང་སྤིང་པའི་ལྷ་ལྷ་ཚོགས་མ་འདྲེས་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་ལཱ་དེ་ཡི་གཞི་ན་དུ་སྤེ་ལྷ་ལྷ་ན་
རྒྱལ་འགྱུར་གྱི་ཚལ་རྩེ་ཤིང་གིས་མཛེས་པ། རྣམ་ན་རྒྱལ་བའི་རྣམ་སྤྲུལ་སྤྲང་མའི་ཚལ་དུ་བཞུགས་པ། དཔལ་ལྷན་མགོན་
པོ་ལེགས་ལྷན་ནི་ཁོ་བོའི་ཚས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ལུས་ལ་རྩོགས་ཤིང་རྣམ་སྤྲུལ་གྱིས་བཞུགས་པ། རྒྱལ་གཡས་སྤིག་མཛུབ་གྱི་
ས་རྩོ་རྩེའི་བང་ནམ་མཁམ་ཕྱུར། ལྷ་ལྷ་བའི་ཁོ་རྒྱུང་གུངས་མེད་འཕྲོ་བ།
ཕྱག་གཞི་ན་ཐོད་ཁྲག་ཕྱགས་ཀར་བསྐྱམས་ནས་འཁོར་འདས་མ་སྤང་ཞལ་དུ་སྤོབས་པ།
འཁོར་དུ་བྱེག་པོའི་ཚོགས་མགོན་པོ་སྤེ་དམག་གྲེ་བ་དུང་ཕྱུར་གྱིས་བསྐྱེར་ནས་བཞུགས་པ།
གཞན་ཡང་རྩེ་བཅུན་དུ་རེ་ཉེར་གཅིག་ཚོས་སྤྲང་མ་གཟུང་དམ་གསུམ།
སྤིང་གི་དཔལ་ལྷན་སུམ་རྒྱ་སོགས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཞི་ཚོས་ཉེད་གཅིག་གི་རྣམ་བཤས་རྒྱལ་མ་འགགས་པར་བཀྲ་ལམ
'མེར་བཞུགས་ཡོད་པར། ལས་དང་སྐལ་བ་ལྷན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་གྱིས་ཁྱབ་བདལ་དུ་མཐོང་།
ལས་སྤོབ་སྤོབ་བས་རེ་འགའ་ཅམ། ལྷ་སྤེ་དེ་རྣམས་ནི་འགའ་རེ་རེ་བྲག་སོགས་ལ་སྤེར་མེད་རང་བྱུང་གི་ཚལ་དུ་གསལ་
དེ་ལྷ་རྩོ་རྩེའི་བཀའ་ལྷན་མངོ་སྤྲང་དུ་གནས་སྤོ་ཁྱང་པར་དུ་འཕགས་པ་བྱིས་ནས་བཞུན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཤིས་
'སྤོབ་རྒྱ་ཚེར་མངོང་།
དེ་ནས་བཟུང་མཚོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཉེད་གྱིས་རིམ་དང་ཅིག་ཚར་གྱི་སྤོ་ནས་སྐལ་ལྷན་གྱི་སྤོབ་མར་འབྲམ་ལྷ་ཚོད་ལྷན་རྩོ་
ན་དུ་སོང་བ་གཞིར་བྱས་ཏེ་རྩོ་སེར་དག་བཞུན་བརྒྱ་ཕྱག་མང་པོ་ལ་འོད་གསལ་རྩོགས་པ་ཚེན་པོའི་སྤོབ་ཁྲིང་ལེགས་པར་
བའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་སྤྲང་བཞིན་བཞུན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞིས་པ་ལགས་སོ།།
དེ་ལྷ་མཚོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉེད་གྱི་རྣམ་ཐར་མངོན་བསྐྱེས་ཅོམ་བཀོད་པ་ཡིན་ལགས། དགོའོ།
རྩོ་བ་འདི་དང་ཚོ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།
བསྐྱེད་རྒྱལ་ཚོབ་སྤྲུལ་བའི་སྤོ་མཚོག་གི།

འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་དང་པོར་སྤོབ་ནས་ཀྱང་།།
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་བསྐྱེད་འབྱུང་གནས་དང་།།
ལྷ་བརྒྱའི་གཅུག་རྒྱན་བེ་མ་མི་ཏ་དང་།།
རྒྱ་བོད་ཁྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་མ་ལུས་པའི།།
དགོངས་པའི་དོན་བརྒྱུད་ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ནས།།
འགྲོ་བའི་དེད་དཔོན་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག།
རྣམ་འདྲན་བཞི་བ་ཤུག་ཉེ་སྤོབ་པོ་ཡི།།
ཟབ་མའི་དོན་རྩོགས་དཔལ་མགོན་སྤོབ་སྤྲུལ་དང་།།
རྒྱལ་ཚོབ་མི་པམ་པ་ཡི་དགོངས་པ་ཉིད།།
མ་ནོར་བུང་འཇུག་རི་བཞིན་རྩོགས་ནས་ཀྱང་།།
ཐེག་གསུམ་ཚོས་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེར་བར་ཤོག།
ད་ལྷ་ཚེར་སྤོབས་དུས་གྱིས་རྒྱད་པའི་ཚོ།།
རྒྱ་ཡི་ཐེག་པའི་འགྲོ་རྣམས་འདུལ་དཀའ་བའི།།
ཟབ་གསང་ཕྱག་རྩོགས་དབྱ་གསུམ་གཅིག་དེལ་བ།།
ཡང་གསང་ཨ་ཏེ་ཡི་གའི་ཐེག་པ་ཡི།།
སྤོབ་པའི་སྤོ་མཚོག་དགའ་རབ་རྩོ་སོགས།།
རིག་འཛིན་གོང་མའི་ས་ལམ་ཉམས་རྩོགས་བརྟེས།།

འགྲོ་རྣམས་སྲིད་ལས་འདྲན་པའི་དེད་དཔོན་ཤོག །
ཡི་དམ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རྒྱབས་དང་།།
ལས་འབྲས་བསྐྱེད་པ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས།།
བདག་ཅག་སློན་པ་མཐའ་དག་བདེ་སྦྱར་ངང་།།
གོགས་མེད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
ཅེས་མཇུག་ཚེ་འདི་གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཚོས་ཉིད་དགོངས་པའི་རང་རྩལ་ལས་བབས་པའོ།།
བསྐྱེད་མཚོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱགས་བསྐྱེད་དང་།།
མཚོ་སྐྱེས་གུ་རུ་བསྐྱེད་བྱིན་རྒྱབས་མཇུག།
སྦྱོར་རས་གཞིགས་དངོས་རྒྱལ་བའི་ལྷ་གུ་ཡིས།།
བསྐྱེད་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཚེན་བྱེད་པར་ཤོག།
རང་སློབ་མཚོག་གུར་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེ་ཚོ་བརྟན་པའི་སློན་ལམ་འདི་གུ་གུ་རུའི་མིང་ནས་བྲིས།
རྩལ་གནས་ངེས་འབྱུང་ཁྲིམས་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐྱེད་ཤིང་།།
ལུང་རྟོགས་ཚོས་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ལེགས་འཛིན་པ།།
མ་སྐད་མཁས་བཅུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཅན།།
གྲུབ་མཚོག་སྐྱེ་མའི་བདེན་གསུང་ལེང་གེའི་སྐྱེས།།

གོང་མའི་ཁྲི་ལ་ཚེད་དུ་དབང་བསྐྱར་བ།།
རྟོན་འབྲེལ་དགེ་བའི་བྱིན་འོད་མེ་རྟོག་ཚར།།
བཤད་སྐྱབ་ལོར་བུའི་སྐྱིང་གི་དབྱིད་དུ་བབས།།
གང་གི་གསང་གསུམ་མི་ཤིགས་རྩི་རྩེའི་ཁམས།།
འཚེ་མེད་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོར་རྟོག་རོལ་ཞིང་།།
ཟབ་རྒྱས་ཚོས་གྱི་སྐྱེ་བརྒྱ་སྐྱོགས་པ་ཡི།།
མད་བྱུང་ཤིན་ལས་དུས་མཐར་སྐྱོང་གུར་ཅིག །
བསྐྱེད་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་དགེའོ།།
ཕུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་བྱེ་བའི་གཏེར་གུར་བའི།།
འི་མེད་རྩལ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་བསྐྱེད་ཞེས་གྱིས།།
ཐར་འདོད་བྱུང་བའི་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ།།
སྐྱོང་བའི་སྐྱེ་སྐྱེལ་འདབ་སྐྱོང་བསྐྱེད་དཔལ།།
སྐལ་བཟང་གཏུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།།
ལས་སློན་དུས་སུ་བསྐྱེད་པའི་རྟོན་འབྱུང་ལས།།
ཡོན་ཏན་སྐྱོང་ཚེའི་བསྐྱེད་ཀྱིས་གཏམས་པའི་མགོན།།
འཇོན་སྐྱོང་འཛིན་མའི་རྒྱན་དུ་སྐྱར་ཡང་འབྱུངས།།
རྩི་བྱེད་མི་ཤིགས་རྩི་རྩེའི་བཏེག་པའི་ཁྲིམ།།

ཚོ་མཐའ་ལས་པའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་ངོས།།
ཕུབ་བསྐྱེད་རྒྱལ་མཚན་དགའ་བོ་ཞིང་འདིའི་ཁྱོན།།

བསྐྱེད་པའི་མཛོད་བཟང་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ནས་བྲིས་པ་དག་བར་གྱུར་ཅིག །
བསྐྱེད་མེད་མཚོག་གསུམ་དམ་པའི་བྱིན་ལྷབས་དང་།
འགྲུར་མེད་ཚ་གསུམ་ལྷ་ཡི་རྣམ་མཐུའི་སྟོབས།
འཆི་མེད་རྣམ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་བདེན་པ་ཡིས།
ཕན་བདེའི་སྣང་བ་དཀར་པོ་རྟག་ཏུ་སྟོལ།
ཕྱི་ལྟར་རྩྭ་ལ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་རྒྱན་གྲིས་མཛོས།
ནང་ཏུ་བྱང་ཚུབ་སེམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བྱུགས།
གསང་བ་འོད་གསལ་ཐེག་པའི་རྩལ་མཚུན་འཆང་།
སྤུལ་པའི་སྐྱེ་མཚོག་ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་ཤོག།
གངས་ཅན་སྐྱབ་བརྒྱུད་བརྟན་པའི་ཤིང་རྟ་བརྒྱུད།
ཁྱད་པར་ཏུ་ཡང་རྒྱལ་དབང་བསྐྱེད་ཤོལ།
བརྟན་པའི་སྟོང་པོ་མདོ་སྐྱེ་སེམས་གསུམ་གྱི།
རང་ལུགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །
ཅས་བརྟན་འཛིན་ལྷག་པར་འབོད་པས་སྟོན་པ་དག །

མགོན་པོ་གང་གི་རྣམ་ཐར་བསྐྱེས་པ་མཐོང་བ་རང་གོལ་འདི་ནི་དམན་པ་བདག་ལ་འབྲི་བའི་སྟོབས་པ་མེད་མོད།
འོན་ཀྱང་སྐྱེ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཁྱུག་རྩི་རྩི་འཆང་གི་བཀའ་ལྟར་ལྟར་དང་གུས་སྟོབ་ཏུ་མས་ཡང་ཡང་བསྐྱེད་འོར་རབ་རྒྱན་གྱི་
ང་སྤུལ་ལོའི་རྩ་སྟོང་སྐྱེ་བའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན།
འོག་མིན་དཔལ་རི་གཉིས་པ་ཡ་ཆེན་ལྷོན་བསམ་གཏུན་སྤིང་ནས་མཐན་མིང་འཛིན་པ་ཚོས་ཉིད་རང་གོལ་ནས་མཚོག་སྤུ་
ལ་བརྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང་མཐན་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་རྒྱུད་གིས་གནང་བའི་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཚོག་གི་སྤོང་བ་ཏུ་མས་
སྐྱབས་བརྟན་པ་དང་བཅས་གྲུབ་པར་བགྲིས་པ་དག་ལེགས་འཕེལ།
བཟང་ཤིས་དཔལ་འབར་འཛོམ་སྤིང་ཞི་བདེ་ཤོག། །།

ཇ་ཡུལ།

Sarva Mangalam!