

The Song of the Bodhi Path

Shamar Khachö Wangpo

The great realized one, the holder of the Shamar crown known as Khachö Wangpo was asked to stay at Nenang in Tsurphu valley, the monastery of the sugata Jetsün Ritropa. But because a faction of disciples lacking in faith spread all sorts of scandals, he thought, "*By staying here in this way, I cannot hold the seat of a guru; I am accumulating many evil deeds on top of not benefiting others.*" When he was leaving for the snow range of *Eight Sky Lha* and elsewhere, he offered this parting message of advice to the disciples:

Nama Uttarebhyah

The name that accords with my domain is Glorious Wisdom (*dpal yé shé*).
The name from when I tossed the flower is Immovable Victorious One (*mi skyod rgyal*).
The name given to me by my guru is Unconquerable One (*mi pham*).
The name with which the devas (*lha*) adorned me is Stainless One (*dri ma mad pa*).
The name sung by the dakinis is Sky Traveler (*kha la spyod*).
The name which gladdens the arias (*aphags ma*) is Candipa (*tsendi pa*).
I am a beggar who possesses many meaningless names.
Listen to this song of the bodhi path.

Just the pure necessities of food and clothing are sufficient.
What is the use of acting like a preta in a human body?
Cast behind you efforts at acquiring food and wealth.
Natural revulsion is the bodhi path.

The renunciant is happy wherever he goes.
What is the use of clinging to property disputes?
Leave far behind the inclination to stay in one place for a long time.
Unknown country is the bodhi path.

If you have sacred outlook, everyone is an agreeable companion.
What is the use of being tethered by suffering?
Cut off completely the ties of relatives, samsara.
Without enemies or friends is the bodhi path.

If you are in accord with the dharma, the devas accomplish your goal.
What is the use of continually counting your virtues and faults?
Cast away completely all activities of this life.
Naturally free from occupations is the bodhi path.

If you recognize your mind, you are the Buddha.
What is the use of continually learning and
contemplating sophistries?

Let your mental doodles of textual learning fade.
Direct vision of self-liberation is the bodhi path.

Whatever you do is merely a temporary dream.
What is the use of continually binding yourself?
Rest loosely in the simplicity of non-reference point.
Being natural and loose is the bodhi path.

If you have upaya, even poison is supreme amṛta.
What is the use of continually contradicting and
agreeing, giving up and transmuting?
The pith instructions bring the klesas along as your
friends.
This life drop of the profound pith is the bodhi path.

E ma! You have the precious jewel.
What is the use of spinning in futile saṃsāra?
Rest precisely in spontaneous great bliss.
Effortlessly attaining your needs and desires is the
bodhi path.

This song combines the eightfold path of bodhi into one.
Remembering the previous lineage holders with sad longing,
I sang these words of encouragement
As music to refresh my dawn practice break.
Let us practice according to the truth, O friends of
the future.
Even I myself have obtained the bodhi path.
So come along, my fortunate friends.

If you do not tread on the bodhi path,
What is the use of pretending to be a dharma practitioner?
If you wish to tread on the bodhi path,
Cast your worldly activities behind
And bid farewell to saṃsāra.
Follow in the footsteps of the glorious gurus,
Prepare provisions for the next life,
And therefore, your permanent goal will be excellent.

Thus, the yogin Dechö Zangpo has sung this song on the path of bodhi.

The lord of yogins, the holder of the Shamar crown Khachö Wangpo, seeing the phenomenal realm of all dharmas without confusion, and exposing the faults of all those logicians who praise and blame the two truths, was liberated by stripping bare all conditioned dharmas and the dharmata.

The Eightfold Bodhi Path

Nama Uttarebhyah

The name that accords with his domain is Glorious Wisdom.
The name from when he tossed the flower is Immovable Victorious One.
The name given to him by his guru is Unconquerable One.
The name with which the devas adorned him is Stainless One.
The name sung by the dakinis is Sky Traveler.
The name which gladdens the aryas is Candipa .
He is a beggar who possesses many meaningless names.

Listen to the song of the bodhi path.

Natural revulsion is the bodhi path.
Uncertain journey is the bodhi path.
Without enemies or friends is the bodhi path.
Naturally free from occupations is the bodhi path.
Direct vision of self-liberation is the bodhi path.
Being natural and loose is the bodhi path.
The life drop of the profound pith is the bodhi path.
Effortlessly attaining your needs and desires is the bodhi path.

Let us practice according to the truth.
Even Rinpoche attained the bodhi path.
So come along, his fortunate friends.
Follow in the footsteps of the glorious gurus.

Listen to the song of the bodhi path.

Just the pure necessities of food and clothing are sufficient.
The renunciant is happy wherever he goes
If you have sacred outlook, everyone is an agreeable companion.
If you are in accord with the dharma, devas accomplish your goal.
If you recognize your mind, you are the Buddha.
Whatever you do is merely a dream.
If you have skillful means, even klesa are your friends.
E ma! You have the precious jewel.

Let us practice according to the truth.
Even Rinpoche attained the bodhi path.
So come along, his fortunate friends.
Follow in the footsteps of the glorious gurus.
Follow in the footsteps of the glorious gurus.

Follow in the footsteps of the glorious gurus.

གྲིདུམ། །སྤང་མེ་ཏྲོག་སྒྲ་ཚོགས་མཛད་ས་གསལ་བ། །དུམ་ཁ་སང་ཡོད་པ་ད་ནང་ཉམས། །འདི་མི་རྟག་སྒྲུ་
 མའི་སྒོ་བ་དཔོན་ཡིན། །ཁྱོད་དེ་ཕྱིར་བསམ་བཞིན་དབེན་པ་སྟོགས། །ལུས་བགྱིས་སྒྲིམ་ཉིན་རེ་མི་བཟོད་པ། །
 འདི་གཅེས་པར་བཟུང་ཡང་མཐར་འབྲལ་བ། །འབྲུང་བཞི་དུམ་གྱིས་འགྲོ་བ་དང་། །རྣམ་ཤེས་བརྟན་པ་མེད་པ་
 འདི། །སྒྲུ་མ་མཁན་གྱི་གྲོང་བྱིར་འདྲ། །ཡུན་རིང་སྟོད་པའི་ལོངས་མེད་པར། །དེ་གོ་ན་དམ་པའི་ལྷ་ཚོས་
 གྱིས། །རྟོ་ཡོད་དགུ་སྒྲིན་ཡང་མི་མགུ་སྟེ། །ཆོག་སྒྲིན་པས་རྣ་བ་མི་བྱུག་ཅིང་། །སྟོབས་དྲག་ཤུལ་ལས་
 གྱིས་མི་བསྒྲོག་པ། །འཆི་བ་བྱ་བའི་སྒྲ་བོ་ཆེ། །འདིས་སྟོན་ཆད་དགུ་གཉིན་ཕྱེ་མ་སྟོང་། །འདི་ནམ་ཡོང་ངས་
 པ་མེད་པར་ཡོང་། །འདི་བསམ་ན་ཅིས་ཀྱང་དགོས་པ་མེད། །བར་དོའི་ལམ་འཕྲང་མུན་པ་ནག །ཁྱོད་ཀྱང་བྱུར་
 མིག་གིས་མི་མཐོང་བས། །ནང་འོད་གསལ་སྒྲིན་མའི་གྲུབས་ཤོམ་གྱིས། །སང་ཤི་ཡང་འགྲོད་པ་མེད་པ་
 དགོས། །ལོང་ཡོད་གྱི་གོ་སྐབས་མི་རྟོག་དེ། །ལོང་མེད་གྱི་སྒོ་སྒྲ་བཟུང་རེ་རན། །གསོག་འཛོག་གི་ཨ་འཐས་
 མ་རེ་བར། །འཆོ་བ་བྱ་འཆོལ་གྱི་འཆོ་བ་བཟང་། །གོས་དར་ཟབ་འཇམ་པོར་མི་རེ་བར། །ཉལ་རྩལ་གྱི་གོས་
 རྟིང་ལུས་ལ་ངོ། །ཁྱོད་དེ་ཕྱིར་བསམ་བཞིན་རི་ལ་འདུག །ཡང་མཁའ་ལ་འཕུར་བའི་འདབ་ཆགས་དེ། །ཁོ་
 གར་འགྲོ་རང་དབང་ཆེན་ཡང་། །ཟས་ས་ལ་འཆོལ་དུས་བག་ཡོད་དགོས། །སྟི་དམ་པོས་ཟིན་ན་རི་ལྟར་བྱ། །
 ཁྱོད་གར་འགྲོ་རང་དབང་ཆེན་ཡང་། །སྟོགས་འཛིན་གྱི་ཡུལ་ལ་རྒྱ་བ་ན། །བྱིས་པའི་སྒྲི་བོའི་སྒོ་བྱིད་གྱི། །འདྲ་
 འཛིན་རྒྱལ་བག་ཡོད་དགོས། །འདིས་ཟིན་ན་ནམ་ཕུག་སྒོ་རེ་འགྲོད། །དེ་བསམ་ཞིང་དབེན་པའི་རི་ལ་
 འདུག །ཅེས་མཁའ་འགྲོའི་གནས་མཆོག་མཆོད་ཀར་སྒྲུལ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྒྲངས་སོ། །དེ་ཡང་རྟོགས་ལྡན་ཆེན་པོ་ཞུ་དམར་ཅོད་པར་
 འཛིན་པ་མཁའ་སྟོད་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་རྗེ་བཙུན་རི་ཁྱོད་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གདན་ས་མཚུར་ཕུ་གནས་ནང་དུ་བཞུགས་པར་……
 གསོལ་བས། །འཁོར་སྒོ་བ་མཆོན་ཅིག་མི་དད་ཅིང་སྐར་ལུས་སྒྲ་ཚོགས་བྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་སྟོགས་འདི་ལྟ་བུར་བསྐྱང་པས་སྒྲ་མའི་
 གདན་ས་མི་ཟིན་ཅིང་གཞན་དོན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཁར་སྒྲིག་ཆེན་པོ་གསོག་པར་འགྱུར་དུ་འོང་དགོངས་ཏེ། །གནམ་ལྷ་བརྒྱད་གངས་གྱིར་
 བ་ལ་སོགས་པར་གཤེགས་པའི་ཆོ། །ཞལ་སྒོ་བ་རྣམས་ལ་ཞལ་བཀོད་ཕྱི་འཕྲིན་དུ་གསོལ་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། །ཧྲི་ན་མ་ལྷ་རྟེན་རེ་
 ལྷུང་། སྟེ་རིགས་མཐུན་པའི་མིང་ནི་དཔལ་ཡེ་ཤེས། །མེ་ཏྲོག་པོག་པའི་མིང་ནི་མི་བསྟོད་རྒྱལ། །སྒྲ་མས་
 གནང་བའི་མིང་ནི་མི་ཕམ་པ། །ལྷ་ཡིས་བཏགས་པའི་མིང་ནི་བྲི་མ་མེད། །དྲ་གིས་སྐར་སྒྲངས་མིང་ནི་མཁའ་ལ་
 སྟོད། །འཕགས་མ་དགུས་པའི་མིང་ནི་ཅནྱེ་པ། །དོན་མེད་མི་མང་ལྷན་པའི་སྤྱང་པོ་ཁྱོད། །བྱང་རྒྱལ་ལམ་གྱི་
 སྤྱུ་འདི་ཉན་པར་མཛོད། །ལྟོ་གོས་བྱང་བྱང་ཅམ་ཞིག་གང་བྱས་ཕྱིད། །མི་ལུས་ཡི་དྲགས་སྟོད་པས་ཅི་ཞིག་
 བྱིད། །ཟས་ནོར་སྐབ་པའི་རྩོལ་བ་རྒྱབ་དུ་སྐྱར། །ཞེན་པ་རང་ལོག་འདི་ནི་བྱང་རྒྱལ་ལམ། །བྱ་བཏང་སྐྱིས་བྱ་
 གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་སྐྱིད། །རྩོད་པའི་ས་ཡུལ་བཟུང་ནས་ཅི་ཞིག་བྱིད། །ཡུན་དུ་ས་གཅིག་སྟོད་སྟོ་རིང་དུ་
 སྟོངས། །ཡུལ་ལ་ངས་མེད་འདི་ནི་བྱང་རྒྱལ་ལམ། །རང་སྤྱང་དག་ན་སྤྱུ་ཡང་མཐུན་པའི་གྲོགས། །སྐྱུག་
 བསྐལ་སྒྲ་ཐག་སྐལ་ནས་ཅི་ཞིག་བྱིད། །ཉེ་འབྲེལ་འཁོར་བའི་ཤལ་ཐག་ཅད་གྱིས་ཆོད། །དགུ་མེད་བཤེས་མེད་
 འདི་ནི་བྱང་རྒྱལ་ལམ། །ཆོས་དང་མཐུན་ན་འདུན་མ་ལྷ་ཡིས་སྐྱབ། །ལེགས་ཉེས་བརྩི་བྲག་མང་པོས་ཅི་ཞིག་
 བྱིད། །ཆོ་འདིའི་བྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་ལིངས་གྱིས་བོར། །བྱང་མེད་རང་ག་འདི་ནི་བྱང་རྒྱལ་ལམ། །རང་

