

**Study material related to dharma teacher
Tsony online teaching**

Photo : © salva magaz

*Bodhi Path Centers
Annual Meeting*

2020

Songs Of Realization

Gendun Rinpoche

སེམས་ལས་
 སེམས་མ་རྟོག་
 སེམས་མེད་ཅེ་སྟེ་སྤྱིང་།
 ལྷོང་ཞིང་མ་འགགས་
 བམས་ཅད་གསལ་
 གསལ་ལ་སྤྱིང་གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་ལ།
 མ་སྟོམ་
 མ་ཡངས་
 ལྷོམ་པའི་
 ལྷོམ་ཆེན་འགགས་།།

The mind cannot be sought by the mind.
 The mind as such does not exist.
 Its nature is empty – empty and limitless, it illuminates everything.
 Be the great meditator of non-meditation: rest undistractedly in Great Bliss, in
 which clarity and emptiness are no longer separated.

རང་གི་སེམས་དེ་རང་མཉམ་དུ་
 མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་ཞོག་།
 དེ་ཡི་ངང་ནས་རྣམ་རྟོག་འགྲུབ་དེ་མཐོང་།
 དེའི་སྐྱེང་དུ་རང་མཉམ་དུ་ཞོག་།
 དེའི་ངང་དུ་གནས་ཡོང་།
 གནས་པ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ་།
 འགྲུབ་པ་ལ་དོགས་པ་མེད་པ་།
 གནས་འགྲུབ་གཉིས་ལ་བྱུང་མེད་པ་།
 སེམས་ལས་སེམས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་སྟེན་པ་
 དེ་ཡི་ངང་དུ་
 ཞེན་པ་མེད་པ་
 འཇོན་པ་མེད་པ་
 རང་བཞིན་རང་མཉམ་དུ་ཞོག་།

Allow your mind to settle in a state that is relaxed and free of constraint.
 In this state look at the movement of thoughts, and rest in this, relaxed.
 Through this, stability will come.
 Free of attachment to stillness and without fear of moving thoughts, be aware
 that there is no difference between stillness and movement – mind arises from
 mind.
 Remain in this state, just as it is, relaxed, without grasping, without clinging.

དེ་ཡི་ངང་དུ་གཏུག་མ་
 རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་
 ཡེ་ཤེས་གསལ་སྤྲོད་
 བརྗོད་དུ་མི་ཤེས་པ་
 གཅིག་འཆར་ཡོང་།
 དེ་ཡི་ངང་དུ་ཉེད་དེ་
 རང་མཉམ་དུ་གནས་ཡོང་།
 གནས་པ་ལ་ངོ་ས་བཟུང་མེད་པ་།
 རང་སེམས་
 རང་མཉམ་དུ་
 རང་གྲོལ་དུ་
 ལྷོ་ཡི་ཡུལ་དུ་
 འཛོལ་བཏང་མེད་པར་
 གནས་པ་རྒྱལ་ས་མཛོད་།།

There, the innate nature of your mind, wisdom, empty- clarity, ineffable will
 dawn at once.
 In there, amazed,
 Comes natural establishment.
 Don't hold stability for being substantial.
 Homily settled in its own ground,
 Self liberated,
 Rational mind's objects
 Neither grasped, nor rejected,
 Please stay!

བྱི་ལོ་སྐྱོད་བཅུད་ཤི་ཚོས་ཐམས་ཅད་
 རང་གི་སྐྱོད་པ་།
 སྐྱོད་བཤིམས་།
 སྐྱོད་བཤིམས་སྐྱོད་།
 སྐྱོད་བཤིམས་སྐྱོད་།
 སྐྱོད་སྐྱོད་དཔྱད་མེད་བདག་མེད་
 མི་ལས་སྐྱུ་མ་ལྟར་།
 མེད་བཤིམས་སྐྱོད་ཅུང་ཚུ་ལྷན་བཤིམས་ཤེས་པས་
 གྲུབ་ལུ་ཅུང་འཐུས་ཚད་སུ་འཛིན་འཁྲིལ་
 གཏིང་ནས་བཏང་ནས་།

All phenomena, the outer world and all its inhabitants, are appearances of our own mind.
 Appearances are mind,
 Appearing yet empty
 Empty yet appearing,
 Appearances are inseparable from emptiness, deceptive like a dream or an illusion.
 They are nothing, appearing nonetheless, like a water moon,
 To recognize this, completely liberates us from our deep entanglement in dualistic grasping and fixation.

དེ་ཡི་ངང་དུ་གཏུག་མ་
 རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་
 ཡི་ཤེས་གསལ་ལ་སྦྱོར་
 བརྗོད་དུ་མི་ཤེས་པ་
 གཅིག་འཆར་ཡོང་།
 དེ་ཡི་ངང་དུ་ཉེད་དེ་
 རང་མཉམ་དུ་གཞན་ཡོང་།
 གཞན་པ་ལ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་།
 རང་སེམས་
 རང་མཉམ་དུ་
 རང་གྲོལ་དུ་
 ལྷོ་ཡི་ཡུལ་དུ་
 འཛོལ་བཏང་མེད་པར་
 གཞན་སོགས་མཛོད་།།

Free of artificiality, relaxed and loose, open to that freshness that is the very
 nature of self-aware consciousness.
 Aside from this, there is nothing to contemplate or meditate on.
 Don't think, don't meditate, don't do anything.
 Simply remain undistracted.
 I beg you – meditate naturally and let go!

ཡང་དག་སྒྲིབ་པའི་སྤྱུ་རྒྱུང་ཁ་ནས་ཤོར་།
 གཞུང་འཛིན་ཀུན་ལས་འདས་ན་
 ལྷ་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན།
 བྱ་མེད་ སྐྱེམ་མེད་ ཡེངས་མེད་
 སྐྱེམ་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན།
 འབད་རྩོལ་སྤང་སྤང་མེད་པ་།
 ལྷོད་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན།
 རོད་གས་ཀུན་ལས་འདས་ན།
 འབྲས་བུ་མངོན་གྲུབ་ཡིན།
 དམིགས་པོའི་ཡུལ་འདས་
 སེམས་མེད་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསལ་
 ས་ལམ་བཟོད་ཏུ་མེད་པས་
 སངས་རྒྱལ་ལམ་སྤྱི་ཟེན་
 སྐྱེམ་པོའི་ཡུལ་མེད་སྐྱེམ་ན་
 ལྷ་མེད་སངས་རྒྱལ་ཐོབ་།།

A little song about the completely pure essence slipped out of my mouth.
 Beyond all ideas of subject and object,
 Is the regal view.
 No action, no meditation, no distraction,
 Is the regal meditation.
 Effortless, strainless, neither rejecting, nor adopting,
 Is the regal action.
 Once beyond all hope and fear,
 The fruit is actualized.
 Beyond objective reference points,
 In the absence of mind, mind's nature is clear.
 Without progressing through levels and paths,
 The end of the path of all buddhas is reached.
 When meditating without an object of meditation,
 Unsurpassable buddhahood is reached

བསམ་གཏན་བསྐྱེལ་པས་
 ཚོས་ཉིད་དོན་མི་མཐོང་།
 ལྷོས་བྲལ་ཚོས་ཉིད་
 རམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་།
 དམིགས་པ་དག་གི་ཡུལ་ལ་
 འཇོན་ཏྲོག་མེད་།
 མཐའ་བཞི་བྲལ་བའི་
 སང་རྒྱས་པར་དུག་ཡིན་།
 ཡོད་མེད་མཐའ་ལས་འདས་པ་
 ཚོས་ཀྱི་སྐྱེ།
 དེ་སྟོང་ཉིད་དེ་པ་འཇོན་སྐྱིབ་བྱེད་གོལ་བའས་ཡིན་།

The ultimate reality of mind is not seen through meditative concentration.
 The ultimate reality, free from elaboration, vast as limitless space, is not
 conceived grasping it as an object of one's imagination.
 It is Buddha's self-awareness, free from the four limitations.
 This Dharmakaya, transcending the extremes of existence and non-existence, is
 the skilfull method that liberates from what creates the veil
 of holding emptiness for being this or that.

རང་རིག་རིག་པའི་ངོ་མོ་
 ལྟོང་པར་འདུག་སྐྱམ་ན།
 ལྟོང་པར་འདོགས་མཁམ་སྒོ་ཡིན།
 ལྟོ་ལ་གཏང་སོ་ཡོད།
 གཏང་སོ་དང་བཅས་པའི་
 བསམ་གཏན་གྱིས།
 ལངས་མི་རྒྱ་བའི་ཚུ་ལ་ལ།
 དབུ་མ་ཐལ་འགྲུབ་ལས།
 ད་ལ་ཁས་ལེན་མེད་པས་ན།
 ད་ན་རྒྱུན་མེད་ཁོ་ན་ཡིན།།

When the essence of the self-aware consciousness is conceived as empty,
 It is the rational mind that defines it as empty.
 The rational mind is biased.
 A biased meditative concentration is not leading to the vastness of buddhahood.
 According to the Middle Way,
 The only flawless self,
 Is a self that cannot be caught by my mouth.

In the stream of meditation, with time, there remains, no difference between consciousness and the one who is conscious.
Thinker and thought are equally the play of the mind.
The separation between perceiver and perceived, between subject and object, drops away.
Doer and deed no longer are different – everything happens in the expanse of awareness.
Mind is aware of itself and rests in its natural state, without seer and seen.
That is non-seeing; that is natural consciousness.
Mind is aware, but a subject is no longer present.
That is truly becoming conscious – a perfect, lasting certainty.

Happiness

Happiness cannot be found through great effort and will, but is already there, perfect and complete, in relaxation and letting go.
Do not worry, there is nothing to do.
Whatever appears in mind has no importance, since it has no reality.
Do not hold on to it, and do not judge.
Let the play happen by itself, arising and passing, without changing anything – everything vanishes and reappears, without end.
Only your searching for happiness prevents you from seeing it, just like a rainbow that you chase without ever reaching it.
Although happiness does not exist, it has always been there and accompanies you in every moment.
Do not believe that good or bad experiences are real.
They are like rainbows.
Wanting to grasp the ungraspable, you exhaust yourself in vain.
As soon as you relax this grasping, space is there – open, inviting and joyful.
Make use of it.
All is yours already.
Do not search any further.
Do not enter the impenetrable jungle to search for the elephant that is already quietly at home.
Nothing to do, nothing to force, nothing to wish for – and everything happens by itself.

Free And Easy

Happiness cannot be found through great effort and willpower, but is already present, in open relaxation and letting go.

Don't strain yourself, there is nothing to do or undo.

Whatever momentarily arises in the body-mind has no real importance at all, has little reality whatsoever.

Why identify with, and become attached to it, passing judgment upon it and ourselves?

Far better to simply let the entire game happen on its own, springing up and falling back like waves— without changing or manipulating anything— and notice how every thing vanishes and reappears, magically, again and again, time without end.

Only our searching for happiness prevents us from seeing it. It's like a vivid rainbow which you pursue without ever catching, or a dog chasing its own tail. Although peace and happiness do not exist as an actual thing or place, it is always available and accompanies you every instant.

Don't believe in the reality of good and bad experiences; they are like today's ephemeral weather, like rainbows in the sky.

Wanting to grasp the ungraspable, you exhaust yourself in vain. As soon as you open and relax this tight fist of grasping, infinite space is there—open, inviting and comfortable.

Make use of this spaciousness, this freedom and natural ease.

Don't search any further.

Don't go into the tangled jungle looking for the great awakened elephant, who is already resting quietly at home in front of your own hearth.

Nothing to do or undo, nothing to force, nothing to want, and nothing missing.

The Second Shamarpa, Khacho Wangpo

The 2nd Shamarpa, with a retentive power to his previous learnings, taught at the age of three. Self-declared, the acknowledged Shamarpa Incarnate was enthroned by Rolpe Dorje the 4th Karmapa, at the age of six. In due course, he took monastic ordination, rigorously observing his Pratikmoksha Vows and the Bodhisattva Vow, as he had done in his previous incarnation, also as he shall continue to do in all the incarnations to come. The Karmapa gave him the Authentic Vajrayana Empowerment, whereby one penetrates into the true nature of all phenomena. From the Karmapa he also received the Mahamudra, The Six Teachings of Naropa as well as the treasured “Whispered Transmission” – the intimate and direct passing on, from guru to disciple, of the most profound of instructions of the Kagyu Lineage. The Shamarpa also studied the sutras and the tantras with numerous great lamas and siddhas. He made every demand on himself in practice, setting a difficult pace for the fervent to follow, while spurring the sluggish minds of the more indolent to greater diligence. As for the Shamarpa himself, having reached the ultimate in realization many kalpas ago, what more was there for him to attain?

In an age of spiritual decline, the Shamarpa had grave misgivings that future generations of faltering faith and diminishing capacity in practice, may not be able to preserve in tact, the Whispered Transmission, orally, for posterity. He supplicated all the Lineage Gurus through the ages, and all Dakinis custodial to the Transmission, to grant him the permission to record some of the vital instructions in writing. In a clear vision, all the Lineage Gurus and all guardian Dakinis gave their unanimous consent to his urgent request. It was to be on the strictest condition that these instructions may never be in the hands of those whose interests in life are mainly for worldly gains. Thus were these instructions put into writing by the Shamarpa. They formed one of eight volumes — the written legacy of the 2nd Shamarpa.

The Karmapa after having ceremoniously returned to the 2nd Shamarpa, the Ruby-Red Crown, mentioned the prediction made by the 2nd Karmapa, Karma Pakshi, in which future Karmapas were foreseen to manifest in two separate Nirmanakaya forms. “You are the one manifestation”. The Karmapa affirmed, “While I am the other. The responsibility therefore, rests equally on me as it is on you, in up-holding the line of continuity in the Kagyü Teachings.” The Karmapa formally made him his deputy, both temporally and ecclesiastically.

When the 4th Karmapa passed away, The Shamarpa held the honorary title of the Holder of the Kagyü Teachings, which he truly was, enthroning the 5th Karmapa and transmitting all the profound instructions to him, in the fullness of time.

For the Shamarpa, there were many worthy disciples. One, in particular, Sokwön Rigpe Raldri, was to become a guru of the 6th Karmapa.

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 sbê*).
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 aryas (*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 amrta.
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 samsara?
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 samsara.
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.

གྲི་དུས། །སྤང་མེ་ཏོག་སྒྲ་ཚོགས་མཛད་སྤང་གསལ་བ། །དུས་ཁ་སང་ཡོད་པ་ད་ནང་ཉམས། །འདི་མི་རྟག་སྐྱུ་
 མའི་སྐོབ་དཔོན་ཡིན། །སྤོད་དེ་ཕྱིར་བསམ་བཞིན་དབེན་པ་སྟོགས། །ལུས་བགྲིས་སྐྲོམ་ཉིན་རེ་མི་བཟོད་པ། །
 འདི་གཅེས་པར་བཟུང་ཡང་མཐར་འབྲལ་བ། །འབྲུང་བཞི་དུས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་དང་། །རྣམ་ཤེས་བརྟན་པ་མེད་པ་
 འདི། །སྐྱུ་མ་མཁར་གྱི་གྲོང་བྱིར་འདྲ། །ཡུན་རིང་སྟོད་པའི་ལོངས་མེད་པར། །དེ་གོན་དམ་པའི་སྒྲ་ཚོས་
 ཀྱིས། །ཉོར་ཡོད་དགུ་སྤྱིན་ཡང་མི་མགུ་སྟེ། །ཚོགས་སྟན་པས་རྣ་བ་མི་ཁྲུག་ཅིང་། །སྟོབས་དྲག་ལུལ་ལས་
 ཀྱིས་མི་བརྟོག་པ། །འཚི་བ་བྱ་བའི་སྐྱ་བོ་ཆེ། །འདིས་སྟོན་ཆད་དགུ་གཉིན་སྟེ་མ་སྟོང་། །འདི་ནམ་ཡོང་ངེས་
 པ་མེད་པར་ཡོང་། །འདི་བསམ་ན་ཅེས་ཀྱང་དགོས་པ་མེད། །བར་དོའི་ལམ་འཕྲང་སྟུན་པ་ནག། །སྤོད་ཚུ་བྱུར་
 མིག་གིས་མི་མཐོང་བས། །ནང་འོད་གསལ་སྟོན་མའི་གྲུབས་ཤོས་ཀྱིས། །སང་ཤི་ཡང་འགྲོད་པ་མེད་པ་
 དགོས། །ལོང་ཡོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་མི་རྟེན་དེ། །ལོང་མེད་ཀྱི་སྐོ་སྒྲ་བཟུང་རེ་རན། །གསོག་འཛོག་གི་ཨ་འཐས་
 མ་རེ་བར། །འཚོ་བ་བྱ་འཚོལ་གྱི་འཚོ་བ་བཟུང་། །གོས་དར་ཟབ་འཇམ་པོར་མི་རེ་བར། །ཉལ་རྩལ་གྱི་གོས་
 རྟིང་ལུས་ལ་ངོ། །སྤོད་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་འཚོལ་དུས་བག་ཡོད་དགོས། །སྟི་དམ་པོས་ཟིན་ན་རི་ལྟར་བྱ། །
 སྤོད་གར་འགྲོ་རང་དབང་ཆེན་ཡང་། །སྟོགས་འཛིན་གྱི་ཡུལ་ལ་རྒྱ་བ་ན། །བྱིས་པའི་སྐྱུ་བོའི་སྐོ་བྱིད་ཀྱི། །འདུ་
 འཛིན་རྒྱ་ལ་བག་ཡོད་དགོས། །འདིས་ཟིན་ན་ནམ་སྤུག་སྐོ་རེ་འགྲོད། །དེ་བསམ་ཞིང་དབེན་པའི་རི་ལ་
 འདུག། །ཅེས་མཁའ་འགྲོའི་གནས་མཚོག་མཚོ་དཀར་སྐུལ་པའི་ཕོ་བྱང་དུ་སྤངས་སོ། །དེ་ཡང་རྟོགས་སྟུན་ཆེན་པོ་ཞུ་དམར་ཅོད་པར་
 འཛིན་པ་མཁའ་སྟོད་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་རྗེ་བཙུན་རི་སྤོད་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གདན་ས་མཚུར་སྐྱ་གནས་ནང་དུ་བཞུགས་པར་……
 གསོལ་བས། །འཁོར་སྐོབ་མཚན་ཅིག་མི་དད་ཅིང་སྐྱར་ཞུས་སྒྲ་ཚོགས་བྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་སྟོགས་འདི་ལྟ་བུར་བསྐྱང་པས་སྤྱི་མའི་
 གདན་ས་མི་ཟིན་ཅིང་གཞན་དོན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཁར་སྤིག་ཆེན་པོ་གསོག་པར་འགྱུར་དུ་འོང་དགོངས་ཏེ། །གནམ་སྟོན་བརྒྱུད་གངས་ཀྱིར་
 བ་ལ་སོགས་པར་གཤེགས་པའི་ཚོ། །ཞལ་སྐོབ་རྣམས་ལ་ཞལ་བཀོད་སྤི་འཕྲིན་དུ་གསོལ་བའི་འདི་ལྟ་སྟེ། །ཕྱི་རྩ་མ་ལུག་རེ་

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྐུ་ལྔ་པའི་མཚན་ལོ་ཤེས། །མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་མིང་ནི་མི་བསྟོད་རྒྱུལ། །སྤྱི་མས་
 གནང་བའི་མིང་ནི་མི་ཕམ་པ། །ལྷ་ཡིས་བཏགས་པའི་མིང་ནི་དྲི་མ་མེད། །དྲ་གིས་སྐྱར་སྤངས་མིང་ནི་མཁའ་ལ་
 སྟོད། །འཕགས་མ་དགེས་པའི་མིང་ནི་ཅན་ཅི། །དོན་མེད་མི་མང་ལྟན་པའི་སྤྱང་པོ་སྤོད། །བྱང་ཚུབ་ལམ་གྱི་
 སྐྱུ་འདི་ཉན་པར་མཛོད། །སྟོ་གོས་བྱང་བྱང་ཅམ་ཞིག་གང་བྱས་སྟིད། །མི་ལུས་ཡི་དུགས་སྟོད་པས་ཅི་ཞིག་
 བྱེད། །ཟས་ནོར་སྐྱབ་པའི་རྩོལ་བ་རྒྱབ་རྩ་སྐྱར། །ཞེན་པ་རང་ལོག་འདི་ནི་བྱང་ཚུབ་ལམ། །བྱ་བཏང་སྐྱེས་བུ་
 གང་དུ་སྤྱིན་ཡང་སྤྱིད། །ཚོད་པའི་ས་ཡུལ་བཟུང་ནས་ཅི་ཞིག་བྱེད། །ཡུན་དུ་ས་གཅིག་སྟོད་སྟོ་རིང་དུ་
 སྟོངས། །ཡུལ་ལ་ངེས་མེད་འདི་ནི་བྱང་ཚུབ་ལམ། །རང་སྤྱང་དག་ན་སྤྱི་ཡང་མཐུན་པའི་གྲོགས། །སྐྱུག་
 བསྐལ་སྐྱ་ཐག་སྐལ་ནས་ཅི་ཞིག་བྱེད། །ཉེ་འབྲེལ་འཁོར་བའི་ཤལ་ཐག་རྟེན་གྱིས་ཚོད། །དགུ་མེད་བཤེས་མེད་
 འདི་ནི་བྱང་ཚུབ་ལམ། །ཚོས་དང་མཐུན་ན་འདུན་མ་ལྷ་ཡིས་སྐྱབ། །ལེགས་ཉེས་བརྗེ་བྱང་མང་པོས་ཅི་ཞིག་
 བྱེད། །ཚོ་འདིའི་བྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་ལིངས་ཀྱིས་བོར། །བྱང་མེད་རང་ག་འདི་ནི་བྱང་ཚུབ་ལམ། །རང་

སེམས་འདྲེས་ན་སངས་རྒྱས་འདྲ། །ཐ་སྐྱོད་ཐོས་བསམ་མང་པོས་ཅི་ཞིག་བྱེད། །གཞུང་ཚིག་རྟོག་པའི་རིམ་
 ཡལ་དུ་རྒྱུག། །གཅིར་མཐོང་འདྲེས་འདི་ནི་བྱང་རྒྱུ་ལམ། །འཕྲུལ་སྤང་མི་ལམ་ཅམ་འདི་གང་བྱས་རུང། །
 འདྲེས་འདི་བཅུང་སྤོང་སྤོང་ལྟར་ཅི་ཞིག་བྱེད། །གཞུང་མེད་ཆལ་བའི་དང་དུ་སྤོང་གིས་ཞོག། །མ་བཅོས་སྤྱད་པ་འདི་
 རི་བྱང་རྒྱུ་ལམ། །ཐབས་དང་ལྷན་ན་དུག་ཀྱང་བདུན་ཅི་འི་མཚོག། །འགལ་མཐུན་སྤོང་སྤྱུར་མང་པོས་ཅི་ཞིག་
 བྱེད། །གཞན་གྱི་གང་མས་པས་ཉོན་མོངས་གྲོགས་སུ་བྱེད། །སྤོག་ཐིག་ཟབ་གནད་འདི་ནི་བྱང་རྒྱུ་ལམ། །
 ཞེ་མ་ཞོར་བུ་རིན་ཆེན་འདྲེས་ལ་ཡོད། །དོན་མེད་འཁོར་བར་འཁོར་ནས་ཅི་ཞིག་བྱེད། །སྤྱུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་དང་དུ་
 ཅེན་གྱིས་ཞོགས། །དགོས་འདོད་འབད་མེད་གྲུབ་འདི་བྱང་རྒྱུ་ལམ། །བྱང་རྒྱུ་ལམ་བརྒྱུད་གཅིག་ཏུ་དེལ་བའི་
 ལྷོ། །སྤོན་རབས་དྲན་པས་སྤྱོད་བས་བསྐྱུལ་བའི་ཚིག། །ཐོ་རངས་སྤུན་མཚམས་གསེང་བའི་རོལ་མོར་སྤངས། །
 དོན་བཞིན་སྤོད་དམ་སྤྱི་རབས་གྲོགས་པོ་རྣམས། །བྱང་རྒྱུ་ལམ་ཡང་བདག་གིས་རྟོན། །འདོད་དོ་སྐྱལ་སྤུན་
 གྲོགས་པོ་རྣམས། །བྱང་རྒྱུ་ལམ་ལ་མི་འགོ་བའི། །ཚོས་པའི་གཟུགས་གྱིས་ཅི་ཞིག་བྱེད། །བྱང་རྒྱུ་ལམ་
 ལ་འགོ་འདོད་ན། །འཛིག་རྟེན་བྱ་བ་རྒྱབ་ཏུ་སྤྱུར། །འཁོར་བའི་གནས་ལ་སྤྱི་སྤྱད་འཚོལ། །དཔལ་སྤུན་སྤྱོད་
 མའི་རྗེས་བཞིན་འབྲངས། །ཚོ་སྤྱི་མའི་བརྒྱུགས་གྲུབས་གྱིས་ཤིག་དང། །གཞན་གྱི་འདུན་མ་ལེགས་ནས་
 འོང་། །རྣལ་འབྱོར་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་ཡི། །བྱང་རྒྱུ་ལམ་སྤྱུ་དེ་སྤྱུ་ལོ། །དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་སྤྱད་ཞུ་
 དམར་ཅོད་པན་འཛིན་པ་མཁའ་སྤོད་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་གྱིས་ཚོས་ཐམས་ཅད་གྱི་གནས་སྤང་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་གཟུགས་ནས་རྟོག་གི་
 མཁའ་གྱིས་བདེན་པ་གཉིས་ལ་སྤོ་སྤྱུར་བྱས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་གྱི་མཚང་སྤྱར་ནས་ཚོས་ཅན་དང་ཚོས་ཉིད་ཐམས་ཅད་སྤུན་སྤོགས་སྤྱུར་གྲོལ་བར་
 བྱུང་བའི་འདི་ལྟ་སྟེ། །མ་མཚུགས་སྤྱི་གུ་རུ་སྟེ། །དུས་ད་ལྟའི་སྤང་རིག་གསལ་ཅམ་འདི། །ཚོས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་
 པའི་འདྲེས་ལོ། །འདི་མ་བཅོས་རང་གའི་གནད་ཤེས་ན། །དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་འདྲེས་ལོ། །གཞུང་ཐ་
 སྤོད་མཁའ་གྱི་བདེན་གཉིས་དེ། །ལུང་རིགས་པ་མང་ཡང་གནད་མ་གོ། །གཉིས་ཐ་དད་དུ་བརྒྱུད་བས་གཉིས་མེད་
 ཉམས། །སྤོ་སྤྱུར་སྤང་གི་འཁྲུལ་འཁོར་རྒྱུན་མི་འཆད། །དེད་མན་དག་གནད་གྱི་བདེན་གཉིས་འདི། །འཕྲུལ་
 མའོན་སྤུམ་མཚུབ་རྒྱུགས་ལམ་དུ་བྱེད། །དཔལ་དོ་རྗེ་འཆང་དངོས་སྤྱོད་མ་ཡི། །སྤྱད་པ་དགོངས་པའི་སྤོང་པོ་རྒྱུན་
 མི་འཆད། །རྟེན་ཐབས་ཤེས་རྒྱུད་འཇུག་དོ་རྗེའི་ལུས། །གནད་རྣམ་བཞི་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དེ། །དོན་ཀུན་
 རྫོབ་བདེན་པ་གསང་བའི་གསང། །དེ་སྤོད་པའི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་ཉིད། །ནང་སྤྱོད་བཞིའི་འཁོར་ལོ་ལས་འོངས་
 པ། །མཚོག་གསང་ཆེན་འཁོར་ལའི་ཕྱིར་སྤོན་ཏེ། །ཡུལ་ཡང་དག་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པ་དང། །ལམ་བསམ་
 གཞན་བཞི་ཡི་ཕྱི་མོས་རྟོན། །རྒྱུད་ཟབ་མོ་གནད་གྱི་བདེན་གཉིས་ལ། །སྤྱི་མ་གཏོགས་ནང་གསང་དོན་གསུམ་
 པོ། །རྗེ་སྤྱོད་མཚུབ་ལ་གནས་པ་ཡང། །དུས་དེ་རིང་རང་དྲན་གསོ་སྤྱིར་བཞེད། །བདག་སྤྱོད་མའི་ཞལ་གང་མས་
 རྫོགས་པའི་བུ། །ཉམས་རབ་འབར་སྤྱོད་མ་མ་བསྐྱུལ་བར། །གནད་མ་སྤྱུས་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་ལ། །སྤྱད་པ་
 དུས་པར་མཚོན་ཅིག་ཏུ་གི་འདི་ཚོགས། །དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་དབང་སྤྱད་ཞུ་ཞུ་དམར་ཅོད་པན་འཛིན་པ་སྤྱོད་པ་དཔལ་དགོན་མཚོག་ལྷོ་
 མཚོག་གི་གཙོ་བོའི་འབངས་རབ་ཏུ་ཚོས་པའི་ཞལ་སྤྱོད་དེ་ཉིད་གྱི་གསུང་དོ་རྗེའི་སྤྱུར་བཞེད་པ་འདི་སྤོད་པ་ལས། །ཡོངས་འཛིན་དགོ་
 བའི་བཤེས་གཉིན་དང་བཀའ་བརྒྱུད་འཁྲུལ་གྲུལ་གྱི་གསུང་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱུར་མེད་འཁྲུངས། །འཕྲུལ་སྤང་རང་གཞན་གྱི་འདུན་མ་བྱ་