

- 16) འདས་པའི་དུས་ལ་མ་ཚགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡི་ཤེས་མཐོང་བ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། " ... engages in seeing the past through wisdom which is unattached and unobstructed";
- 17) མཐོངས་པའི་དུས་ལ་མ་ཚགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡི་ཤེས་མཐོང་བ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། " ... engages in seeing the future through wisdom which is unattached and unobstructed";
- 18) དམར་གྱི་དུས་ལ་མ་ཚགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡི་ཤེས་མཐོང་བ་ལ་འཇུག་པ་ " ... engages in seeing the present through wisdom which is unattached and unobstructed".

These enumerations are as listed in [The Illuminator Tibetan-English Encyclopaedic Dictionary](#), with a change of one of the Eighteen Dharmas to match the listing in [The Great Tibetan-Chinese Dictionary](#).

Permissions and Prohibitions: Their Mode of Abiding

May all be virtuous!

I respectfully pay homage to all the lamas who
 Have mastery over the objects of knowledge,
 Embody compassion, are friends to all migrators, and
 Show unmistakably what is to be adopted and what is to be abandoned.

For you fortunate ones with sincere interest in the
 Dharma and an open door of intelligence,
 I share this advice on what is to be practiced and what is not,
 In accordance with causality's mode of abiding.



This excellent body-support, with its eight leasures and ten endowments,
 Enables one to attain unsurpassable enlightenment –
 Contemplate the allegories and so forth¹ of how difficult it is to obtain and
 Henceforth engage in the essence of the Teaching.

All appearing-existing phenomena are of a
 Moment-by-moment disintegrating nature –
 Know oneself and all others to be impermanent and so
 Strive in the changeless and sublime Dharma.

¹ There are four ways in which the difficulty of obtaining a precious human life is taught: 1) དཔོ། bey, *allegory*, such as 'the unlikelihood of a turtle poking its head through a floating yoke'; 2) རྟེ། gyu, *cause*, how virtue and non-virtue lead to various births; 3) བཤམ། trang, *enumeration*, examples of comparative numbers of beings in the various realms, such as 'animals exist in the great oceans as numerous as the grains fermented to produce prime chang'; and 4) རྩོ། ngo-wo, *entity*, direct description of what precious human life entails. These can all be found in the texts of the tradition, for example in chapter three of [Engaging by Stages in the Teaching of the Buddha](#) by Phagmodrupa and chapter two of the [Jewel Ornament of Liberation](#) by Gampopa.

All these appearing phenomena, which bring happiness and suffering,
 Arise from the basic character, inexorable karmic causality –
 With a fully-pure wisdom eye, be
 Unmistaken with regard to acceptance and rejection.

No one high or low, rich or poor, educated or uneducated,
 Here in this state of cycling through the three worlds
 Leaves the land of suffering –
 Strive in the uncontaminated and sublime Dharma.

Buddha, Dharma, and Sangha are the
 Changeless, permanent places of refuge –
 You who desire emancipation from the suffering abyss,
 Strive to take refuge in them from the bottoms of your hearts.

Moral conduct is the cause of attaining the
 Higher realms and definite goodness –
 Make it a priority to engage in the vinaya-sphere² of
 Abandoning the ten non-virtuous actions.

All one's own happiness arises from others;
 Desiring others benefit is the cause of one's own happiness –
 Authentically practice the four immeasurables of
 Love, compassion, and the rest.

The sole cause of obtaining buddhahood and of
 Any of the peace and happiness of samsara and nirvana is
 Bodhicitta itself –
 Make every effort to generate it in your mindstream.

There is bodhicitta of aspiration and engagement, and
 Unsurpassable, ultimate bodhicitta –

² 'To engage in the vinaya sphere' is to take one of the three vinaya vows and to keep that vow's precepts:

1) བློ་བཟོན། *gey-nyen*, *layperson*, with five precepts; 2) བློ་ཚུལ། *gey-tshul*, *novice ordination*, with ten precepts; and 3) བློ་སྦྱོར། *gey-long*, *full ordination*, with many precepts. Details about the vinaya vows can be found in chapter seven of [Engaging by Stages](#).

4) གཞན་དོན་དུ་འདི་རྣམས་སྤང་བྱ་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅས་པའམ་མི་འཛིན་པ་པ་ "no fear of proclaiming, for others, "these are the things to be discarded"".

མངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚིམ་མཁའ་དྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ The Eighteen Buddhas' Dharmas which are Not Mixed:

- 1) འཕྲུལ་པ་མི་མངའ་བ་ "the tathāgata does not have confusion";
- 2) ཅེ་ཅི་མི་མངའ་བ་ "... does not have noisiness";
- 3) བརྟེན་པ་མི་མངའ་བ་ "... does not have forgetfulness";
- 4) སེམས་མཉམ་པ་མ་བཞག་པ་མི་མངའ་བ་ "... does not have loss of meditative equipoise";
- 5) མཉན་པའི་འདུ་ཤེས་མི་མངའ་བ་ "... does not have cognition of distinctness";
- 6) མི་སེང་མཁའ་འགྲུལ་པའི་བཏང་རྟོམས་མི་མངའ་བ་ "... does not have non-analytical equanimity";
- 7) འདུན་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་ "... totally does not have degeneration of motivatedness";
- 8) བརྟོན་འགྲུས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་ "... totally does not have degeneration of perseverance";
- 9) རྟོན་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་ "... totally does not have degeneration of mindfulness";
- 10) ཉིང་འཛིན་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་ "... totally does not have degeneration of samādhi";
- 11) ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་ "... totally does not have degeneration of prajñā";
- 12) རྣམ་པར་གྱོལ་བ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་ "... totally does not have degeneration of complete liberation";
- 13) ལུས་ཀྱི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་རྫོག་དུ་འབྲོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩེས་སུ་འབྲང་བ་ "...s every action of the body is preceded by wisdom and followed through with wisdom";
- 14) དགའ་གི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་རྫོག་དུ་འབྲོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩེས་སུ་འབྲང་བ་ "...s every action of speech is preceded by wisdom and followed through by wisdom";
- 15) ཡིད་ཀྱི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་རྫོག་དུ་འབྲོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩེས་སུ་འབྲང་བ་ "...s every action of mind is preceded by wisdom and followed through by wisdom";

Three enumerations mentioned in the Guru Yoga Practice:

The Ten Strengths of a Tathagata:

དེ་བཞིན་གཤམས་པའི་སྟོབས་ལ་བུ།

1) གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཆིན་པའི་སྟོབས་ "the strength of knowing places and non-places";

2) ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སློན་པ་མཆིན་པའི་སྟོབས་ "the strength of knowing karmic maturation";

3) བཅས་སྣ་ཚོགས་མཆིན་པའི་སྟོབས་ "the strength of knowing the various elements";

4) ཚོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཆིན་པའི་སྟོབས་ the strength of knowing the various inclinations;

5) དབང་པོ་མཚོགས་དང་མཚོགས་མ་ཡིན་པ་མཆིན་པའི་སྟོབས་ "the strength of being able to know to faculties of sentient beings, superior and inferior";

6) ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་མཆིན་པའི་སྟོབས་ "the strength of knowing every path of travel";

7) བསམ་གཏན་རྣམ་མང་ཏིང་འཛིན་སྟོབས་འཇུག་སོགས་མཆིན་པའི་སྟོབས་ "the strength of knowing the completely pure and totally afflicted (sides) of entering dhyāna of definite release, samādhi, and samāpatti";

8) སྟོན་གྱི་གནས་རིམ་སུ་དྲན་པ་མཆིན་པའི་སྟོབས་ "the strength of knowing which is the recollection of former abodes";

9) འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱེ་བ་མཆིན་པའི་སྟོབས་ "the strength of knowing the death-transference and birth"; and

10) ཟག་པ་ཟད་པ་མཆིན་པའི་སྟོབས་ "the strength of knowing the exhaustion of outflows".

The Four Fearlessnesses of a Tathagata:

དེ་བཞིན་གཤམས་པའི་མི་འཛིགས་པ་བཞི།

1) རང་དོན་དུ་སྤང་བུ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལ་མི་འཛིགས་པ་ "no fear of proclaiming, for himself, "all that

is to be discarded has been discarded";

2) རང་དོན་དུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལ་མི་འཛིགས་པ་ "no fear of proclaiming, for himself, "I possess all qualities";

3) གཞན་དོན་དུ་གཉེན་པོའི་ལམ་འདྲི་དགག་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལ་མི་འཛིགས་པ་ "no fear of proclaiming, for others, "this is

the path that is the remedy";

Riding well the steed of perseverance,
Reach the end of this Path.

Just like sesame oil in sesame seeds,
The essence of sugata-hood is the virtue-element, which
Pervades throughout all sentient beings in the six realms, its
Mode of abiding free of reduction or augmentation.

For this reason, one's own mind is in fact buddha,
Although yet obscured by adventitious defilement;
The Buddha taught every heap of Dharma he did
In order to dispel this defilement.

There are many methods free of difficulty on the
Path of ripening and liberation, and so those who
Desire to attain buddhahood swiftly should
Follow this path of mantra.

With undistracted recollection of the
Divine form, the embodiment of bodhicitta, the
Clear, pure, and stable generation stage meets the
Thoroughly established nature face-to-face.

With the completion stages of
Profound, subtle bindu and signlessness,
Purify all remaining obscurations, none left out,
Into the blissful sky of dharma-sphere.

To bring all migrators onto the path of the supreme vehicle
Vivid embodiments of the enlightened activities of
All the buddhas of the three times
Arise in the forms of the root and lineage lamas.

Follow a lama who embodies scripture and realization,
Has completely uprooted entanglement in self-benefit,
Dispels others' suffering with compassion, and
Leads them on the path with great wisdom.

Attachment, aversion, and ignorance, and the
Non-virtue born from these, give rise to the
Suffering of samsara in general and that of the
Three lower realms in particular.

Causes and conditions bring these up, but they are
Permitted nowhere in the vows of
Individual liberation, bodhicitta, or secret mantra, and so
Every prohibition is always prohibited.

Non-attachment, non-aversion, and non-ignorance, and the
Virtue born from these, give rise to
All the happiness there is in
Samsara and nirvana.

Every permission in the entirely non-contradictory vows of
Individual liberation, bodhicitta, and secret mantra is always permitted; the
Reality of virtue and non-virtue is that
One cannot be where the other one is.

All the various appearances that there are
Are merely a manifestation of the mind's play –
The mind itself, birthless *chak* (wisdom of emptiness);
Samsara-nirvana, one taste *gya* (seal of emptiness).³

Both appearances and mind are subject to
Infallible causality; omniscience as well
Depends on causes and follows from them; and so
Mahamudra and discipline share the same key point.

All phenomena are interdependently arisen,
Interdependent arising is emptiness; the
Character and disposition of the way of being devoid of
Removing or adding is luminosity-emptiness itself.

སླེ་མའི་སྐྱ་གསུང་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་ཕྲོས། །
བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས་སླིབ་བཞི་དག །
དབང་བཞི་ལེགས་ཐོབ་སྐྱབ་ཞིས་ལོན་སྐྱབ། །
སླེ་རང་ཐིམ་རང་སེམས་གསལ་སྣང་ངང། ། སེམས་ཉིད་ལལ་གསོ།

འཁོར་འདས་དུས་གསུམ་བསལས་ཡོད་དགོ་ཚོགས་ཀྱིས། །
བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །
དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱིས་པའི་དོན་རྟོགས་ཏེ། །
སྲིད་ཞིར་མི་གནས་མཐར་ཕྱིན་ས་ཐོབ་ཤོག། །།

དེ་སྐད་མཁན་ཚེན་དགོན་མཚོག་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །
ཚོག་ཉུང་དོན་ཟབ་ཕྱིན་ལྟེན་ཚན་ཁ་ཚེ། །
ཚོས་སྐྱེ་ལམ་འབྱེར་སླེ་མའི་རྣལ་འབྱེར་འདི། །
དད་ལྷན་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཚེད་དུ་བྱིས།། །།

27/10/08

³ ཐུག་ *chak* and རྩི་ *gya* are the syllables of the word for 'mudra' in Tibetan, ཐུག་རྩི་ *chak-gya* – as in

'mahamudra', ཐུག་རྩི་ལོ་ཤོ་ *chak-gya-chen-po*.

། །སྒྲིམ་འདི་རྣམ་འབྱོར་ཚོས་སྐྱེ་ལམ་འབྱེར་བཞུགས་སོ།

། དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་སྒྲིམ་རྗེ་འཆང་། །

བྱང་ཚུབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་སྐྱབས་སུ་མཆོ། །

འབྲལ་སྐྱང་དུའང་ལས་མཐར་བའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །

མི་གཞན་ས་ལ་འགོད་མྱེར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། ། ལན་གསུམ་བཟོད།

རྗེ་འཆང་དབང་འཇིག་རྟོན་གསུམ་མགོན་ཞབས། །

སྐྱབས་བཅུ་མི་འཇིགས་མ་འདྲིས་གདན་ལ་བཞུགས། །

བྱམས་བཅུ་སེམས་མཆོག་མཚན་དཔེ་འོད་ཟེར་ལྷོ། །

མྱིན་ལས་རྟོག་མེད་འགྲོ་བའི་མཐའ་དང་མཉམ། །

ཨོྃ ཨུའི་རྩུ་སྐྱེ་སྐྱེ་སྐྱེ་སྐྱེ། ། གངས་མང་གསོག

འདས་དུས་སྐྱེ་རིགས་སྐྱོན་དང་མར་མེ་མཛོད། །

མ་འོངས་བྱམས་པ་ད་ལྟ་ཤུ་ཐུབ། །

སྐྱེ་བྱེད་སྐྱེ་བྱེད་སྐྱེ་བྱེད་མཉམ་མེད་རིན་ཆེན་དཔལ། །

འཇིག་རྟོན་གསུམ་མགོན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། ལན་གསུམ་སྐྱེགས།

When emptiness is realized,
Causality stands out distinctly in that emptiness;
Samsara-nirvana nature, just as it is, and
Causes and results, as many as there are, are both clearly known.⁴

Teaching such as these on adopting and abandoning
Are the central principle of the
Perfect Buddha’s three dharmas-wheels and the
Heart of all sutra and tantra.

Demarcation between what is to be practiced and what is not
Is what differentiates samsara and nirvana,
Is the best method with which to remedy mistakes and faults, and
Is the stairway to the higher realms and liberation.

Isn’t this Teaching of Lord Shakyamuni
Amazing, wonderful, and great?
You with the good fortune to be practitioners of the Dharma:
Exert yourselves in the practice of these points!

You intelligent ones who practice in this way are the
Great beings who maintain the Teaching, the
Truly important leaders of beings, and the real
Followers of the Lion of the Shakyas.

For any mistakes I have made in this composition,
I confess before the buddhas and bodhisattvas;
However, know that I have not sullied it with my own inventions,
I have written it by relying on a pure lineage of teachings.

⁴ This verse refers to the two-fold primordial wisdom of buddhahood: ཚོས་ཉིད་རྒྱལ་བ་མཁྱིན་པའི་ཡི་ཤེས། ‘the primordial wisdom of knowing the dharmas-nature (dharmata, phenomenal nature), as it actually is’; and ཚོས་ཚད་རྒྱུན་པ་མཁྱིན་པའི་ཡི་ཤེས། ‘the primordial wisdom of knowing dharmas-instances (dharma-phenomena) in all their complexity’.

By whatever virtue this represents,
May everyone of the mother migrators
Purify the two obscurations, complete the two accumulations, and
Reach the non-abiding state.

Inspired and amazed by having seen in an unmistakable manner just a few of the main points of the teachings of the three trainings having to do with permissions and prohibitions in the precious Teaching comprised of the scripture and realization of the Conquerors, I, the vagabond called Khenchen, Künchog Gyaltsen wrote down what came to mind on July 4th, 2008 at Drigung Drenshe Ling in Germany. May virtue and auspiciousness reach to every direction!

Just as the softly falling snowflakes of autumn become the blizzards of winter, this translation by Khenchen Konchog Gyaltsen and Terence Barrett made November 2008 in Madison, Wisconsin, based in part on a translation of an earlier version of the text by Achim Bayer, is but a prelude to the full accumulation of the original poem's power; when many faithful English-speaking practitioners receive this teaching, contemplate its meaning, and put it into practice, the virtue-avalanche will be unstoppable!

A Guru Yoga that Brings the Dharmakaya onto the Path
a practice profound of meaning and rich with blessing
for the modern regular practitioner with limited time
by Khenchen Künchog Gyaltsen, composed October 27th, 2008

Refuge and bodhicitta:

Vajradhara Lama, embodiment of the Three Jewels,
I take refuge in you, and will until I attain enlightenment;
Sentient beings, victims of confused-projection suffering,
I generate the mindset for enlightenment in order to
 establish you all in the non-abiding state.
recite three times

Visualization:

Lord Vajradhara, Jigten Sumgön, you
Sit on a seat of the ten strengths, four fearlessnesses, and
 eighteen unmixing dharmas; your
Major and minor marks of love, compassion, and bodhicitta
 radiate rays of light; and your
Non-conceptual enlightened activities reach all migrators equally.

Mantra recitation:

OM AH RATNA SHRI SARWA SIDDHI HUNG
accumulate many recitations

Blessing supplication:

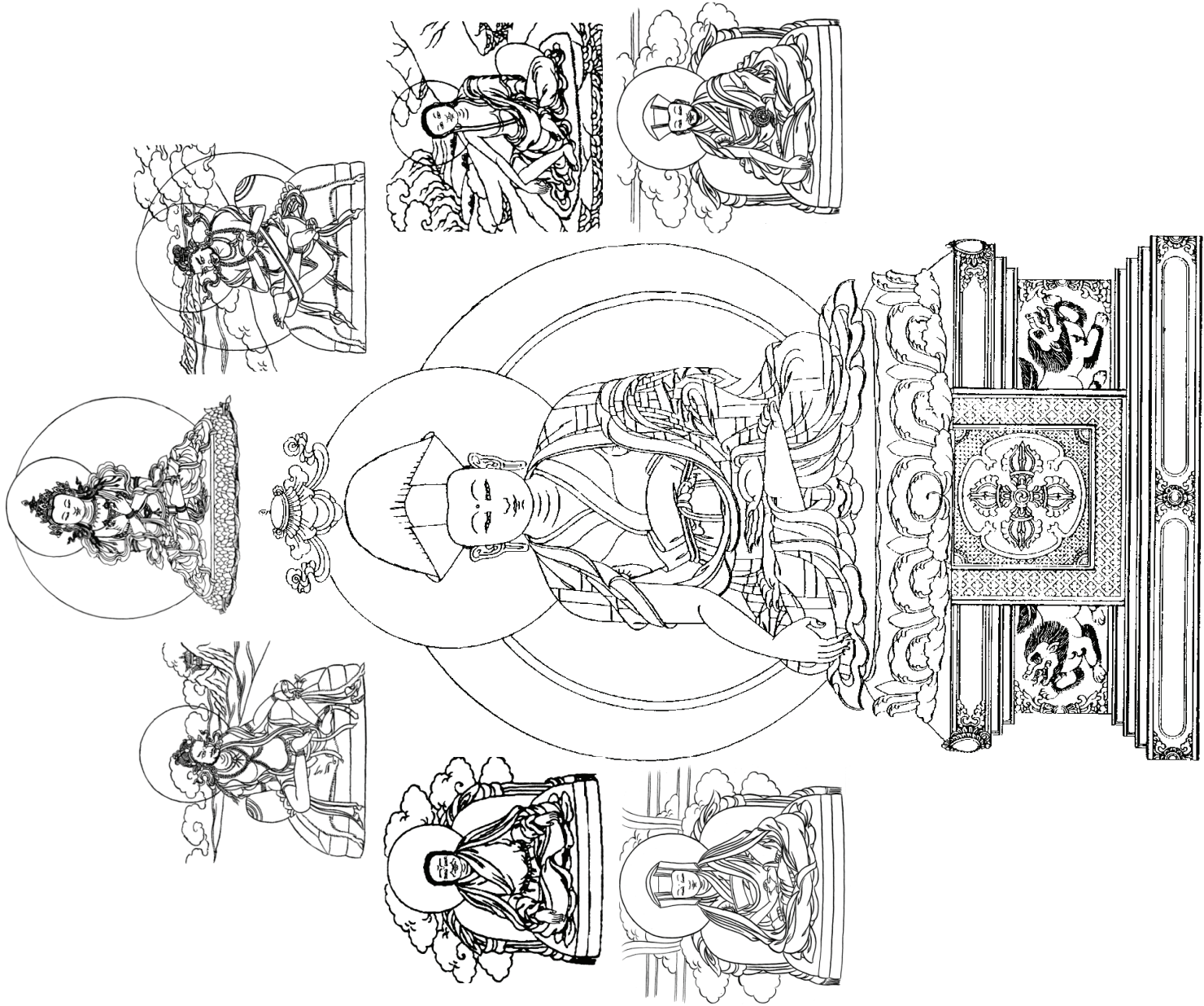
You are the buddhas Nagakulapradipa and Dipankara of the past,
Maitreya of the future, and Shakyamuni of the present; the
Reincarnation of Nagarjuna; the peerless Ratna Shri –
Lord Jigten Sumgön, I supplicate you.
recite three or more times

Empowerment and dissolution:

Light rays emanate from the lama's body, speech, and mind and
Dissolve into my four places, thereby purifying the four obscurations,
Bestowing the four empowerments, and planting the seeds of the four kayas; the
Lama then dissolves into myself; my mind is now natural luminosity-emptiness.
rest in the mind-as-it-is

Dedication:

Through both the innate virtue and the virtue accumulated in the
 three times by all in samsara and nirvana,
May I and all sentient beings filling space, none left out,
Realize the co-emergent ultimate reality and
Attain the final state of non-abidance in existence or peace.



༡༡། བཀའ་བཀའ་གླིང་ལྟུགས།

ཨོ་ཨོ།

༡༡།

ཤེས་པའི་གནས་ལ་དབང་རྒྱུར་ཞིང་། ལྷིང་ཇིའི་རང་བཟུགས་འགྲོ་བའི་གཉིན།
 ལྷང་དོར་མ་འོར་སྟོན་མཛད་པའི། ལྷེ་མ་རྣམས་ལ་གུས་ལྷག་འཚལ།

རྣལ་ལྷན་ཚེས་ལ་དོན་གཉིར་དག། ལྷོ་གྲོས་འཇུག་སྒོ་ཡངས་པ་ཡིས།
 རྒྱུ་འབྲས་གནས་ལྟུགས་ཇི་བཞིན་ཏུ། དཔག་རྒྱུབ་བསྐྱབ་ལྷ་འདི་ལྟར་བྱ།

དལ་བརྒྱད་འབྱུར་བཅུའི་རྟེན་བཟང་འདིས། ལྷེ་མེད་བྱང་ཚུབ་ཐོབ་ལུས་པས།
 དཔེ་སོགས་ཐོབ་དཀའི་དོན་བསམ་སྟེ། དིང་ནས་སྤིང་པའི་དོན་ལ་འཇུག།

རྣུང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཚེས་འདི་ལྷན། ལྷོ་ཅིག་འཇིག་པའི་ཚེས་ཅན་སྟེ།
 རང་བཞག་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པས། འབྱུར་མེད་དམ་པའི་ཚེས་ལ་བརྟེན།

བདེ་སྤྱི་སྣང་བའི་ཚོས་ཅན་ཀླུ། །བསྐྱེ་མེད་རྒྱ་འབྲས་གཉིས་ལས་བྱེད། །
དེས་ན་ཐྱོ་མིག་རྣམ་དག་པས། །སྤང་བླང་དོན་ལ་མ་འཛོལ་མཛོད། །

སྲིད་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་འདྲི་ན། །མཐོ་དམན་དག་ཞན་མཁས་སྤྱོན་ཀླུ། །
སྤྱི་བསུལ་རྒྱ་ལས་མ་འདད་པས། །ཟག་མེད་དམ་པའི་ཚོས་ལ་བརྩོན། །

སངས་རྒྱས་ཚོས་དང་དགོ་འདུན་རྣམས། །འཇུར་མེད་ཏྟལ་པའི་སྤྲེའམ་གནས་ཏེ། །
སྤྱི་བསུལ་གཡང་ལས་ཐར་འདོད་དག། །སློང་ནས་སྤྲེའམ་འགྲོའི་དོན་ལ་བརྩོན། །

མཛོན་པར་མཐོ་དང་དེས་ལེགས་ཀྱི། །ཐོབ་བྱེད་རྒྱ་ནི་ཚུལ་བྲིམས་ཏེ། །
དེ་ཕྱིར་མི་དགོ་བརྩ་སྤོང་གི། །འདུལ་བའི་གནས་ལ་གཡལ་ཆེར་མཛོད། །

རང་བདེ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལས་བྱེད། །ལམ་ལོན་དོན་བསམ་པ་རང་བདེའི་རྒྱ། །
དེ་ཕྱིར་བུམས་དང་སློང་རྩེ་སོགས། །ཚད་མེད་བཞི་ལ་ཡང་དག་འབད། །

འཁོར་འདས་བདེ་སྤྱིད་ཐམས་ཅད་དང་། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱེད་རྒྱ་གཅིག་སྤ། །
བྱང་རྒྱལ་སེམས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །འབད་བརྒྱས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་བྲ། །



དེ་ཡང་རྩི་རྟེན་དུ་རྩེ་མི་ལས། །
དུས་རྒྱུ་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ལ་མི་དད་བདུད་ལ་དད། །
རྒྱུང་འདས་ལ་མི་དགའ་འཁོར་བ་ལ་དགའ། །
བྱང་རྒྱལ་སྤྱི་བ་པ་ལ་མི་བརྩོན་སྤྱི་བ་སྤྱི་བ་སྤྱི་བ་རབ་བརྩོན། །
ཐར་པའི་སྐམ་ས་ལ་མི་འགྲོ་འཁོར་བའི་འདམ་རྒྱལ་ཞེན། །
བདེ་ཆེན་གྱི་ཐང་ལ་མི་འགྲོ་དུལ་བའི་མི་འོབས་སུ་མཚོངས། །
ཚོས་རྒྱལ་བཞིན་བྱེད་པའི་རྒྱ་མ་ལས་རྒྱལ་ནས་ཟོག་པའི་རྒྱ་མ་གཏམ། །
ཚོས་ཕྱིར་དགའ་བ་སྤྱི་བ་ལ་ལས་རྒྱལ་པར་སྤྱི་བ་པར་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོས་སྤོང། །
ཚོས་ཉིག་མཛོད་ཅིག་བྱས་ན། །ང་མི་ཁོ་མ་ཟེར། །
འཆི་བ་འོང་བྱས་ན། །ཁྱོད་རང་ལ་འང་འོང་བེར། །
དགའ་བ་ཞག་རེ་འང་སྤྱད་མི་ལུས་པར། །
ལས་སུ་རྣམ་སྤོན་དང་སྤྱི་བ་པའི་ན་བྱེད། །
འབྲས་བུ་སྤྱི་བ་སྤྱི་བ་ལ་རྒྱུང་བའི་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་སྤོང་རྩེ། །
ཞེས་གསུངས་སོ། །

མགོན་པོ་གྲུ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འདི། །དེ་མི་མངོ་མཚར་མི་ཆེ་འཇམ།
 ཚེས་བྱེད་ཀྱི་སྐལ་པ་ལྷན་པ་རྣམས། །དོན་དེ་བཞིན་ཉམས་ལེན་འབད་འཚལ་ལོ།
 དེ་ལྟར་རྒྱ་སྐོས་ལྷན་པ་རྣམས། །བསྟན་པ་འདྲོན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཏེ།
 འགྲོ་བའི་དེད་དོན་ཆེན་པོ་དངོས། །ཤུ་མེད་གཏི་རྗེས་འཇུག་ཡིན།
 འདི་ལ་འོངས་པའི་ཚོགས་མཚིས་ན། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྦར་བཤགས།
 འོན་ཀྱང་རང་བཟོས་མ་བསྟེད་པར། །ལ་སྤུང་རབས་དགལ་བཏེན་ནས་བྱིས།
 འདིས་མཚོན་དགོ་བའི་སྟེད་པས། །མ་གྲུང་འགྲོ་བ་ཡོད་དོ་ཅག།
 སྤྱི་བ་གཉིས་བྱང་སྟེ་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས། །མི་གནས་ས་ལ་རེག་གྲུང་ཅིག། །
 དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དགལ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྟོན་གསུམ་བསྟན་པའི་གནད་འགག་ཅི་ལྟར་
 ཡིན་པའི་རྒྱལ་མ་འོར་བ་རྒྱུར་ཅོམ་མཐོང་བ་སྟོབས་བཏུས་ཏེ་ཉམས་མཚར་དུ་རྒྱལ་ཁམས་པ་མཁའ་ཆེན་དུ་འབོད་
 པ་དགོན་མཚོག་རྒྱལ་མཚོན་གྱིས། །༡༠༥ འོར་རྗེ་བ། །༡ ཆོས། །༧ ལ་འཇར་མན་འབྲི་གུང་བྲན་ཤོས་སྤྱིང་དུ་ཤར་མར་
 བྱིས་པ་སྟོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དགོ་ཞིང་བགྱིས་པར་གྲུང་ཅིག།

སྟོན་པ་དང་ནི་འཇུག་པའི་སེམས། །སྤེལ་དོན་དམ་བུང་རྒྱབ་སེམས།
 བཙུན་འགྲུས་རྟེན་ལ་རབ་བཞོན་ཏེ། །མཐར་ཕྱིན་ལམ་ལ་གཞོལ་བར་བྱ།
 ཏིལ་ལ་ཏིལ་མར་རི་བཞིན་དུ། །བདེ་གཤེགས་སྤྱིང་པོ་ཁམས་དགོ་བ།
 དབྱི་བསྟན་མེད་པའི་གནས་ལུགས་དེ། །རིགས་དུག་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བྱབ།
 དེས་ན་རང་སེམས་སངས་རྒྱས་དངོས། །འོན་ཀྱང་སྟོ་བུར་རི་མས་སྤྱིབ།
 རྒྱུ་སྤེལ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །ཚོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རི་སྟེད་བསྟན།
 སྟོན་པ་དང་ནི་སྟོལ་བའི་ལམ། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པས་ན།
 རྒྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་པས། །སྤྲུགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བསྟེན་པར་བྱ།
 བྱང་སེམས་རང་གཟུགས་ལྷ་ལོ་སྟུ། །རྣམ་གཤེད་མེད་པའི་བྲན་པ་ཡིས།
 གསལ་དགའ་བཏུན་པའི་བསྟོད་རིམ་དོན། །ཡོངས་གྲུབ་ལྷ་ཞལ་མཇལ་བར་བྱ།
 ཟབ་ཚོ་ཕྱི་གཤེགས་འབྲུང་དང། །མཚན་མ་མེད་པའི་རྗེ་གས་རིམ་གྱིས།
 སྤྱི་བ་པ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པ། །ཚོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་མཁའ་རུ་དག།

འགྲོ་ཀུན་ཐེག་མཚོག་ལམ་འཛོད་ལྱིར། །དུས་གསུམ་མངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི།
ཕྱིན་ལས་རང་གཟུགས་ལྷམ་མེ་བ། །ཅོ་བརྒྱད་ལྷ་མའི་སྐྱོ་འཕྲོན།

རང་དོན་འབྲི་བ་ཅད་ནས་དག། །སྤོང་ཇིས་གཞན་གྱི་སྤྱད་བསྐྱལ་སེལ།
ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ལམ་སྤུ་འཁྲིད། །ལྷུང་རྟོགས་བདག་ཉིད་ལྷ་མ་བསྟེན།

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤང་གཏི་ལྷག་སྟེ། །དེ་དག་ལས་སྐྱེས་མི་དགོ་བ།
འཁོར་བ་སྐྱིད་དང་བྱེད་གཏུ། །རན་སོང་གསུམ་གྱི་སྤྱད་བསྐྱལ་རྣམས།

རྒྱ་རྒྱུན་དེ་དང་དེ་ལས་བྱུང་། །སོ་ཐར་བྱུང་སེམས་གསང་སྤྲགས་སྤ།
གང་དུའང་གནང་བ་མེད་པས་ན། །འགག་པ་ཐམས་ཅད་ཡི་ནས་བཀག།

མ་ཆགས་ཞེ་སྤང་གཏི་ལྷག་མེད། །དེ་དག་ལས་སྐྱེས་དགོ་བ་སྟེ།
འཁོར་བ་དང་ནི་ལྷུང་འདས་ཀྱི། །འདེ་བའི་སྟོང་དེ་ལས་བྱུང་།

སོ་བྱུང་གསང་སྤྲགས་ཐམས་ཅད་དུ། །འགལ་མེད་གནང་བས་ཡི་ནས་གནང་།
དགོ་དང་མི་དགོའི་འདུག་རྒྱལ་ལ། །གཅིག་གི་གཅིག་ལ་གནས་མེད་དོ།

སྤང་བ་སྐྱོ་ཆོགས་ཇི་སྟེད་པ། །སེམས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར་ཅོམ་སྟེ།
སེམས་ཉིད་སྟེ་བ་མེད་པ་ལྷག། །འཁོར་འདས་རོ་མཉམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ།

སྤང་སེམས་རྒྱ་འབྲས་བསྐྱ་མེད་དེ། །ཐམས་ཅད་མཚུན་པའི་ཡི་ཤེས་ཀྱང་།
རྒྱལ་བརྟེན་ཅིང་ཇིས་སུ་འབྲང་། །དེས་ན་ལྷག་རྒྱལ་གནད་གཅིག་གོ།

ཆོས་ཀུན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྤོང་བ་ཉིད།
བསལ་གཞག་སྤངས་པའི་འདུག་ལྷགས་དེ། །གཤིས་སམ་བབས་ཏེ་གསལ་སྤོང་ཉིད།

སྤོང་ཉིད་རྟོགས་ན་སྤོང་ཉིད་དུ། །རྒྱ་འབྲས་མ་འདྲིས་སོ་སོར་ལྷང་།
འཁོར་འདས་རང་བཞིན་ཇི་ལྷ་ལས། །རྒྱ་འབྲས་ཇི་སྟེད་གསལ་ལེར་མཚུན།

འདི་ལྟར་བསྟན་པའི་སྤང་དོར་གནས། །ཐུབ་པ་རྒྱུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི།
ཆོས་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྤྲོ་གུ་ཅུ་སྟེ། །མཛད་སྤྲགས་ཀུན་གྱི་སྟོང་པོ་ཡིན།

དགག་རྒྱབ་གཏིས་ཀྱི་ས་མཚོམས་ཏེ། །འཁོར་འདས་གཏིས་ཀྱི་ཤོན་འབྲིད་ལགས།
ཉེས་སྟོན་སེལ་བའི་ཐབས་ཀྱི་མཚོག། །མཐོ་རིས་ཐར་པའི་ཐམས་ལྷན་ཡིན།