

༄༅། །ཞལ་འདོན་བཞུགས་སོ།།

Chants

དཀར་ཆག

CONTENTS

ཐུབ་ཚལ་བྱིན་རྒྱབས་གཏེར་མཛོད།	4
The Treasury of Blessings of the Liturgy of the Muni	14
ཚིག་བདུན་སྟེ་སྟུབ་བྱིན་རྒྱབས་ཆར་འབབས།	24
The Guru Yoga of the Seven Line Supplication – The Rain of Blessings	36
འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྦྱད་པའི་སྦྱོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།	50
The King Of Aspiration Prayers for the Excellent Conduct of the Noble Ones	66

སྟོན་པ་ལ་འཁོར་ཉེ་སྤྱས་བརྒྱད་དང་
གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་བསྐྱོར་བ།

༄༅། །ཐུབ་ཚལ་བྱིན་རྒྱལ་ས་གཏིང་མཛོད་
བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲ་ཁྱ་མུ་ན་ཡེ།

དེ་ཡང་མདེཾང་འཛོན་རྒྱལ་པོ་ལས། །
འཆག་དང་འདུག་དང་འབྲེང་དང་ཉལ་བ་ན། །
མི་གང་ཐུབ་པའི་རྒྱ་བ་དན་བྱེད་པ། །
དེ་ཡི་མདུན་ན་རྟག་ཏུ་སྟོན་པ་བཞུགས། །
དེ་ནི་རྒྱ་ཆེར་མུ་དན་འདའ་བར་འགྱུར། ཞེས་དང་། །

སྐྱེ་ལུས་དག་ནི་གསེར་གྱི་མདོག་འདྲ་བས། །
འཛོན་རྟེན་མགོན་པོ་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་མཛོས། །
དམིགས་པ་འདི་ལ་གང་གི་སེམས་འཇུག་པ། །
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་མཉམ་བཞག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ།
བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རྗེས་སུ་
དན་པའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བ་ནི། འདི་ཉྱ་སྟེ།

སངས་རྒྱས་ཚས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཚོག་རྣམས་ལ། །
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
བདག་གིས་སྟོམ་བཞུས་བགྱིས་པའི་བསོད་རྣམས་འདིས། །
འབྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཞོག། །

ཅེས་སྐྱབས་སེམས་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱ་
དང་ལྷན་པར་གྱུར་ཅིག །སྤྱག་བསྐྱེད་དང་སྤྱག་བསྐྱེད་
གྱི་རྒྱ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྤྱག་བསྐྱེད་མེད་པའི་
བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཉེ་རིང་
ཆགས་སྤང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་
སྟོམས་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྐྱེད་པ་སྟོན་དུ་བཏང་སྟེ།

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིད་ལ་བླན་པའི་རང་ནས།

ཨེ་ རྒྱ་མེད་སྟོང་པ་ཉིད་དང་ཉེན་འབྱུང་གི །
སྤང་བ་འགག་མེད་ཟུང་འཇུག་སྤྱི་མའི་ཚུལ། །
རང་མདུན་ནམ་མཁར་མཚོད་སྟོན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །
རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་། །
སྟོན་པ་མཚུངས་མེད་ཤུག་སེང་གེ་ནི། །
གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན། །
ཆོས་གོས་གསུམ་གསལ་དོ་རྗེའི་སྒྲིལ་ཁྱུང་བཞུགས། །
ཕུག་གཡས་ས་གཞོན་ཕུག་རྒྱ་ལེགས་བརྒྱུད་ས་ཤིང་། །

ཕུག་གཡོན་མཉམ་བཞག་བདུད་རྩི་ལྷུང་བཟེད་བསྐྱམས། །
 གསེར་གྱི་རི་ལྷུང་གཟི་བརྩིད་དཔལ་འབར་བ། །
 ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་དྲ་བས་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ། །
 ཉེ་བའི་སྤྲུམ་བརྒྱད་གཞས་བརྟན་བཙུ་བྱུག་སོགས། །
 འཕགས་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་ཡོངས་བསྐྱོར་ཞིང་། །
 དྲན་པ་ཅམ་གྱིས་སྤིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལས། །
 རྣམ་གྲོལ་བདེ་བ་མཚོག་གི་དཔལ་སྦྱུལ་བ། །
 རྒྱབས་ཀྱན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གསལ།

ཞེས་དེ་ལྷུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་དམིགས་ཏེ་དེ་ན་དངོས་སུ་བཞུགས་ཡོད་སྟེ་
 པའི་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་དྲ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྤྱོད་
 དང་དུས་གང་དུ་ཡང་ཉེ་མིང་མི་མངའ་བའི་སྤྱིར། གང་དུ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་དུ་
 དེས་པར་བཞུགས་པར་འགྱུར་ཏེ།
 མདོ་ལས།

གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཡིད་བྱེད་པ། །
 དེ་ཡི་མདུན་ན་དེ་བཞུགས་ཏེ། །
 ཏྲག་པར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོབ་བྱེད་ཅིང་། །
 ཉེས་པ་ཀྱན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ།

ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཚོགས་བསགས་པ་ཡང་
 མི་ཟད་པའི་དགོ་རྩ་རྩུང་མི་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ།

ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། །

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ཐོས་མཐོང་མཚོད་པ་བྱས་པས་ཀྱང་། །

ཆད་མེད་པ་ཡི་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །
ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་སྤྱག་བསྐལ་ཐམས་ཅད་སྤང་འགྱུར་དུ། །
འདུས་བྱས་འདི་སྤང་བར་མ་དོར་ནི་ཟད་མི་འགྱུར། ཞེས་དང་།
དེའི་མདུན་དུ་སྟོན་ལམ་ཇི་ཉར་བཏབ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུབ་སྟེ།

འཇམ་དཔལ་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་ལས།

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཡིན་ཏེ། །
འདུན་པའི་ཚེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །
གང་གིས་སྟོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ། །
དེ་འདྲའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །
ཞེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་རྣམས་ལ་ངས་པ་བརྟན་པོ་བསྐྱེད་དེ།

སྟོང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཚུད་ལྡན་སྟིགས་མའི་ཞིང་། །
བཟུང་ནས་སྟོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྟ་བརྒྱ་བཏབ། །
པད་དཀར་ལྟར་བསྐྱབས་མཆོན་ཐོས་ཕྱིར་མི་ལྟོག། །
སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །
བདག་གཞན་སྟོ་གསུམ་དག་ཆོགས་ལོངས་སྦྱོང་བཅས། །
ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྦྱིན་དུ་དམིགས་ནས་འབུལ། །
ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྟོག་ལྟོང་མ་ལུས་པ། །
སྟོང་ནས་འགྱོད་པ་དྲག་པོས་སོ་སོར་བཞགས། །

འཕགས་དང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་དག་བ་ནི། ༡
 ཏུས་གསུམ་བསགས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ། ༡
 ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚུལ། ༡
 བྱོགས་བཅུར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྐྱར་དུ་གསོལ། ༡
 ཁྱོད་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲ། ༡
 ཏུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་བཞུགས་མེད་ཀྱི། ༡
 གདུལ་བུའི་སྒྲུང་ངོར་སྐྱེ་འཇིག་ཚུལ་སྟོན་ཀྱང་། ༡
 སྒྲུལ་པའི་གཟུགས་སྐྱེ་རྟག་ཏུ་སྒྲུང་བར་མཛོད། ༡
 བདག་གིས་ཏུས་གསུམ་བསགས་པའི་དག་ཆོགས་ཀྱིས། ༡
 མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་སྤྱད་དུ། ༡
 ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྟག་ཏུ་མཉེས་བྱེད་ཅིང་། ༡
 ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག། ༡
 བདག་ཅག་སྟོགས་མའི་འགྲོ་བ་མགོན་མེད་རྣམས། ༡
 ཐུགས་རྗེས་ལྷག་པར་བཟུང་བའི་བཀའ་བྲིན་ལས། ༡
 ཞིང་དང་ཏུས་འདིར་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གྱི། ༡
 སྒྲུང་བ་ཇི་སྟེད་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་ཉིད། ༡
 དེ་ཕྱིར་སྐྱབས་མཆོག་མཚུངས་མེད་གཅིག་ཕུ་བུ། ༡
 ཡིད་ཆེས་དད་པས་སྟོང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན། ༡

སྟོན་པའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སྐྱ་ཚོགས་པའི་
 སྐྱེད་བ་ཆེན་པོས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
 ཀྱི་སྦྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞིང་།
 ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཚུལ་བཞིན་དུ་
 སྦྱིས་ཏེ་བྱིར་མི་སྡོག་པའི་ས་ནོན་པར་བསམ་
 ལ་དེ་ལྟར་ཅི་རུས་སུ་བརྩོན་པར་བྱའོ།།

ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་མཐུལ་སོགས་མཆོད་པ་དང་། ཐུབ་བརྟེན་གྱི་རིགས་
 དང་། སྦྱིང་རྗེ་པད་དཀར། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ། སྦྱིས་རབས་སྐྱ་ཚོགས། དེ་བཞིན་
 གཤེགས་པའི་མཚན་བརྒྱ་ཙུག་བརྒྱད་པ་སོགས་མདོ་གང་འདོད་ཅི་ལྟར་རུས་པར་
 བཀྲལ་ག། དག་བའི་རྩ་བ་རྣམས་སྒྲ་མེད་བྱང་ཆུབ་དུ་བསྡོམ་བ་དང་སྦྱོན་ལམ་གྱིས་
 རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ།།

སྦྱིར་འགོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་སྐྱབས་ཀྱང་དུ་སྟོན་པ་ཉིད་མ་བཟེན་པར་བྱན་
 པ་དང་། མཚན་མོ་ཡང་སྟོན་པ་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཡི་འོད་གྱིས་ཕྱོགས་
 ཐམས་ཅད་ཉིན་མོ་ཤིན་དུ་དྲངས་བའི་དུས་ལྟ་བུར་སྐྱེད་བའི་འདུ་ཤེས་ངང་དུ་
 གཉིད་ལོག་པར་བྱ།

དུས་རྒྱུན་དུ་སྟོན་པ་ཉིད་གྱིས་རི་ལྟར་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམ་སྟེ།
 དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་
 པར་ཐར་པ་ལ་རྗེས་སུ་གཞོལ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེའི་དམ་བཅའ་
 སྟོན་པ་མེད་པའི་ངང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱོད་པ་སྦྱི་དང་། བྱད་པར་ཞི་
 ལྷག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཅི་རུས་སུ་བརྩོན་པར་བྱས་པས་དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་དོན་
 ལུན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཐོས་པ་ཅམ་ཞིག་

གིས་རིམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྷོག་པར་འགྱུར་བ་མདོ་དུ་
 མ་ནས་གསུངས་ལ། གོང་དུ་བསྟན་པའི་གཟུངས་འདི་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་
 ཅད་འབྱུང་ཞིང་། གཟུངས་འདི་རྟེན་པའི་མཐུས་ཤུགས་ཀྱིས་པོ་ཉིད་སངས་
 རྒྱས་ཤིང་། སྟན་རས་གཟིགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་།
 གཟུངས་འདི་ཐོས་པ་ཅིམ་གྱིས་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆོགས་མེད་པར་ཐོབ་
 ཅིང་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བ་དང་། སྟགས་བསྐྱབ་པ་ན་བགལ་མ་
 མཆིས་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་གོ་ཉུང་དུ་
 ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ལས་གསུངས་ཤིང་།

བཀའ་གཞན་ལས་ཀྱང་གཟུངས་འདི་ལན་གཅིག་བསྐྱས་པས་བསྐྱལ་བ་བྱེ་བ་
 སྟག་བརྒྱད་ཁྲིའི་བར་དུ་བྱས་པའི་སྟོག་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར་བ་སོགས་
 བཅའ་ཡོན་ཆོད་མེད་པ་དང་ལྟན་ཞིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤུགས་ཐུབ་པའི་སྟོང་པོ་
 དམ་པ་ཉིད་དུ་གསུངས་སོ། དད་པ་བསྐྱེད་པ་དང་ཞི་ལྷག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཇི་
 ལྟར་བརྩོན་པའི་ཚུལ་བྱར་དུ་བཤད་པར་བྱའོ།།

ཞེས་པ་འདི་ནི་བསྐྱབ་གསུམ་ནོར་བུའི་མཛོད་མངའ་དབོན་ཙམ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་
 ནོར་བུ་ནས་བཀའ་ཤིས་པའི་ལྷ་ཇས་དང་བཅས་ཏེ་ནན་ཏན་བསྐྱལ་བ་ཡིད་ལ་
 འཇགས་པའི་སྟོང་དུ་ཉེ་ཆར་ཡང་དབོན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ནས་སྐྱུ་ལ་པའི་སྐྱུ་འཇགས་
 མེད་པད་མ་བདེ་ཆེན་ལ་སྟན་ཏེ། རིན་ཆེན་དང་པོ་སོགས་བཀའ་ཤིས་པའི་ལྷ་ཇས་
 ཀྱི་སྐྱེས་དང་བཅས་སྐྱར་དུ་གྲུབ་པར་གྱིས་ཞེས་དམ་པ་བྱང་གི་བཀའ་བསྐྱལ་
 བ་ལ་བརྟེན་ནས། རྟོན་པ་མཆོག་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་ཅིང་། དུས་མཐར་
 ཆོས་སྐྱབས་པའི་མིང་ཅིམ་འཛིན་པ་ཤུགས་རྟེན་འཇུག་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་
 མཆོས་རྒྱ་ཤོ་ཤོ་འཕན་ཕུག་གི་རི་ཞོལ་ཕུན་ཆོགས་ནོར་བུའི་གླིང་དུ། ཀུན་ལྷན་
 ལུགས་བྱི་གསར་ཆོས་ཆོ་འཕུལ་ཆེན་པོའི་ཡར་ཆོས་བརྒྱད་ལ་གྲུབ་པར་བགྱིས་
 པ་འདིས་བསྟན་འགྲོལ་ཕན་པ་མདོ་དུ་བྱུང་བ་རྒྱན་མི་འཆད་པར་བྱེད་པ་དང་།

ཚུལ་འདི་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱད་ལ་སྟོན་པ་བྱུང་པའི་
དབང་པོའི་བྱིན་རྒྱབས་མཚུངས་པ་མེད་པ་མངོན་དུ་འཕྱག་པར་གྱུར་ཅིག། ॥

བདེག་ཤེགས་སྤྲས་བཅས་ཀྱན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། ॥
མཛད་པ་སྟོན་ལམ་མཁུན་བཙེ་རུས་པའི་ཚུལ། ॥
སྤྱ་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་འཕྱུལ་ཇི་འདྲ་བ། ॥
དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་འགོ་ཀྱན་འགྱུར་བར་ཤོག། ॥

ཅེས་པའང་མི་པམ་པས་སོ།།

SHAKYAMUNI BUDDHA
EIGHT HEART SONS
SIXTEEN ARHATS

THE TREASURY OF BLESSINGS OF THE LITURGY OF THE MUNI

Namo Guru Shakyamunaye

*As is said in the Samadhirajasutra:
When walking, sitting, standing or sleeping,
If you recall the moon of the Muni,
Then the Teacher will always reside in your presence
And you will attain vast nirvana.*

It is taught:

*With a pure form like the color of gold,
The lord of the world is completely resplendent.
If one brings his image to mind
It is the equipoise of the bodhisattvas.*

The practice of the yoga of recalling the Lord Muni, our unequalled teacher, is like this.

Do the preliminaries by taking refuge in the Buddha, giving rise to bodhicitta and meditating on the four immeasurables.

*In the Buddha, dharma and supreme assembly,
I take refuge until attaining enlightenment.
Through the merit produced by my practice of
meditation and recitation,
May I attain enlightenment in order to benefit
sentient beings.*

Repeat three times.

May all sentient beings possess happiness
and the root of happiness.

May they be free from suffering and the
root of suffering.

May they not be separate from the great
happiness devoid of suffering.

May they dwell in great equanimity free
from attachment and aversion, near and far.

Repeat three times.

The appearances of all phenomena have no inherent existence.

Keeping the meaning of that in mind:

A

Unborn emptiness and the unceasing
appearances of dependent arising are
the way of illusory unity.

In front of oneself, amidst oceans of clouds
of offerings in space,

On a precious lion throne, sitting on top
of a lotus, sun and moon

Is the unequalled teacher, the Lion of the
Shakyas.

He is gold in color and is endowed with the
major and minor marks.

He is clothed in the three dharma robes and sits
in the vajra posture.

His right hand is beautifully extended in the earth touching mudra.

His left is in the meditation mudra holding a begging bowl filled with amrita.

Blazing with confidence like a mountain of gold,
His wisdom light rays emanate pervading the realm of space.

His retinue of eight heart sons, sixteen sthaviras,
And oceans of assemblies of noble ones form a complete circle around him.

Merely recalling him, one is completely liberated from the two extremes

Of samsara and nirvana and is granted glorious supreme bliss.

Visualize him as the great embodiment of the assembly of all refuge.

Visualize the form of the Buddha in that manner. Think that he is actually sitting in your presence, and instantly give rise to bodhichitta. The wisdom form of the Buddha transcends all directions, times and notions of near and far. Therefore, he will certainly be wherever you visualize him.

From the sutras:

*If you bring the Buddha to mind,
He will reside in your presence.
He will always grant you blessings
And will completely liberate you from all faults.
Having visualized the victorious one, one gains*

*inexhaustible merit and the resultant virtue will
never go to waste.*

From the Avatamsaka sutra:

*If you hear, see or make offering to the victorious one,
Then masses of immeasurable merit will increase.
You will abandon all sufferings of the kleshas and samsara
And the relative virtue produced will never diminish.*

*If you make aspiration to the Buddha in front, then one will accomplish
virtue like that.*

*From the Teachings of the Qualities of the Pure Realm of Manjushri:
Since all phenomena are conditioned
Everything depends upon the point of one's aspiration.*

*So for whatever aspiration you make,
You will obtain the appropriate fruition.
Give rise to stable certainty in this manner.*

*Through great compassion,
You took birth in the realm of the
Degenerate Age of Strife and made
five hundred great aspirations.
By hearing your name praised like the
white lotus, one does not take rebirth.*

We prostrate to the compassionate Muni.

*The virtues and riches that I and others have ac-
quired through body, speech and mind we offer,
visualizing clouds of Samantabhadra offerings.*

All the evil deeds and downfalls
We have accumulated from beginningless time
We confess one by one with intense
remorse in our hearts.

We rejoice in the virtues of the noble ones and
other individuals accumulated in the three times.

Please continuously turn the wheel of the
Profound and vast dharma in the ten directions.

Your wisdom form is like space
Abiding without change in the three times.

Although you show the way of birth and death
for the benefit of disciples,

Please always appear as the emanation of the
rupakaya.

We dedicate all the collected virtue that we
have gathered in the three times

In order to benefit all beings pervading space.
Dharmaraja, may this be pleasing to you

And may we attain the state of the victorious
dharma lord.

We are living in the dark age and are without
protector.

With kindness please hold us with superior
compassion.

In this realm and time, the multiplicity of
appearances of the three precious jewels

Are the expression of your enlightened activity.

Therefore, you are the single, unequalled
supreme refuge.

We supplicate you from our hearts with
confidence and faith.

Please do not forget your former great vow

And until we attain enlightenment please hold
us joyfully with compassion.

*With intense confident faith, visualize one-pointedly the form of the
Muni thinking he is actually present:*

Guru, Teacher, Bhagavat, Tathagatha, Arhat,
perfect and complete Buddha,
magnificent victorious one, Shakyamuni –
I prostrate, offer and take refuge.

Recite this as many times as you can.

*The way of invocation is the mantra from the Few
Syllables Prajnaparamita Sutra:*

**TADYATHA OM MUNE MUNE
MAHAMUNAYE SVAHA**

*Do this a few times. Then starting with OM, recite the mantra as many
times as you can.*

*In this way, recall the qualities of the Muni and with a mind of faith,
clearly and one-pointedly visualize his form while reciting his names
and mantra.*

Through the power of this:

A variety of wisdom light rays emanate pro-
fusely from the form of the Muni and clarify
all your obscurations and those of all sentient
beings.

Contemplate that the correct qualities of the
path of the Mahayana arise and that you reside
on the bhumi of non-returning.

*Exert yourself in doing this practice as much as you can. During breaks
make offerings of mandalas and so forth, recite different types of praises*

to the Muni. Read the White Lotus of Compassion, the Vast Play, the Variety of Rebirths, the One Hundred Eight names of the Tathagatha and other sutras of your own choosing as much as you can. Seal this by dedicating the virtue to unsurpassable enlightenment and by making aspiration.

Dedication:

Generally, in all situations of walking, sleeping, sitting and so forth you should recall the Muni himself without forgetting.

Even at night, visualize that the Muni is actually present and that light rays emanate from his form illuminating all directions just as if it was as clear as day. Within this perception, rest in sleep.

At all times, begin by giving rise to bodhicitta just as the Muni did earlier. Follow the life examples of the Buddhas and bodhisattvas of the three times and do not let your precious bodhisattva vow deteriorate.

Within that, perform the general activities of a bodhisattva and in particular exert yourself as much as you can in the yoga of shamatha and vipashyana.

Make this free and well-favored life meaningful.

By merely hearing the name of our teacher, the Muni, you will stage by stage travel the path of great bodhicitta and reach the bhumi of non-returning as is stated in many sutras.

In regard to the mantra above, it is said in the Few Syllables Prajnaparamita Sutra:

All the Buddhas come from this mantra recitation.

By the power of discovering this mantra the King of the Shakyas himself became enlightened and Avalokiteshvara became a supreme bodhisattva.

By merely hearing this mantra, one accumulates vast and great merit without difficulty and all karmic obscurations are purified.

When practicing this mantra, your accomplishment will be without obstacles.

Other sutras say this mantra is the authentic essence of the tathagatha Shakyamuni and that by reciting this mantra only once, all the evil deeds accumulated throughout eighty thousand billion kalpas will be purified. They also mention that there will be other innumerable benefits. I will explain in other writings, the manner in which one should give rise to faith and exert oneself in the yogas of shamatha and vipashyana.

On Rinpoche Ugyen Tendzin Norbu, the holder of the three trainings, made an auspicious offering of a celestial white scarf and urged me insistently to write this text. I did not forget and recently On Rinpoche sent the messenger, Tulku Jigme Padma Dechen with a present of gold and so forth and an auspicious celestial white scarf to quickly accomplish this. Holding to my promise and in dependence on their requests, I obtained unbreakable faith in the supreme teacher.

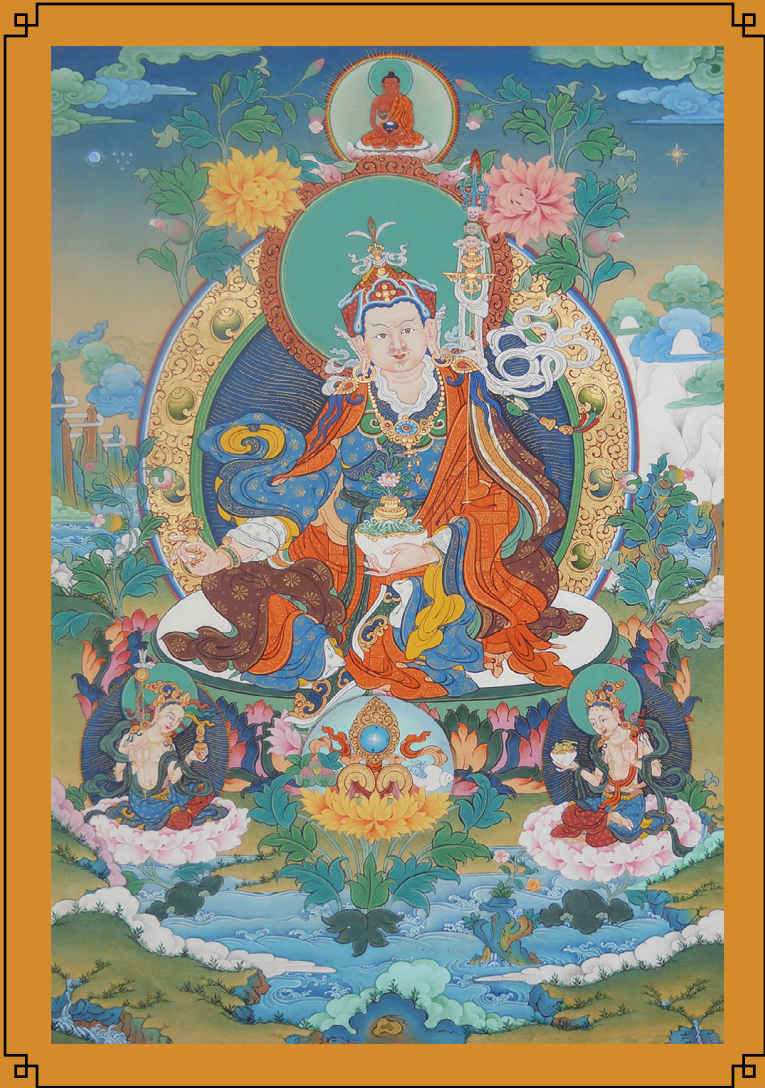
In this time of the degenerate age, holding the mere title of an expounder of the teachings, I Mipham Jamyang Gyatso a follower of Shakyamuni, wrote this composition at Puntshog Norbu Ling at the side of the mountain Dza Dorje Phanchug.

This work was completed in the Male Iron Mouse year on the eighth day of the waxing moon of the month of Great Miracles.

Through this may there be unceasing marvelous benefit for the teachings and beings and in this way, may those who see, hear, recall or touch this, receive the unequaled blessings of the lord of teachers in their beings. Mangalam.

Translation © 2014, Khenpo Gawang Rinpoche and Gerry Wiener

Notes: In the original text Ju Mipham Rinpoche only mentions to perform refuge, bodhichitta and the four immeasurables. At the end of the original text Ju Mipham Rinpoche only mentions to perform dedication. We inserted suitable liturgy to fill out the sadhana.

གྲུ་རུ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ལ་ན་མོ།

༄། །གུ་རུ་འི་ཚིག་བདུན་སྒྲ་སྒྱུ་བ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཉིང་མཁའི་ཞལ་འདོན་བཞུགས་སོ།།

[illegible]

ཀུན་བཟང་རྫོང་སེམས་དགའ་རབ་ལྷོ་སིང་། །

པདྨ་ཀ་ར་རྩེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ།

སོ་བྱུང་གཞུབས་གཉགས་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་ཙ་སོགས། །

བཀའ་གཏེར་གླེ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

འཇམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་རྒྱལ་མཆོག་གཉིས་དང་། །

ཐུགས་རྗེ་ལུང་རྟོགས་མཉམ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །

ནགས་ཁྲོད་དམ་པར་སྤྲས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །
 འཁོར་འདས་ཆོས་སྐྱུར་རྫོགས་པའི་སློང་ཆེན་པ། །
 གྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
 འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྱང་ན། །
 དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །
 རང་སེམས་ཆོས་སྐྱུར་མཛོན་སུམ་སྟོན་མཛུགས་པའི། །
 རྩ་བའི་སྤྲ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
 དཔལ་ལྷན་རྩ་བའི་སྤྲ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །
 བདག་གི་སྤྱི་བོར་པདྨའི་གདན་བཞུགས་ལ། །
 བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །
 སྐྱེ་གསུང་བུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྐྱུལ་དུ་གསོལ། །

སྐྱབས་འགོ་ནི།

ན་མོ། སྤྲ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐྱེ།
 དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ།
 བདག་དང་འགྲོ་དུག་སེམས་ཅན་རྣམས།
 བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི།

ལན་གསུམ།

སེམས་སྐྱེད་ནི།

སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ་
སྒྲ་མ་སངས་རྒྱས་བསྐྱབ་ནས་ནི་
གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྱིན་ལས་ཀྱིས་
འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་དམ་བཅའ་འོ་
ལན་གསུམ།

ཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་བརྩ་བ་ནི།

སྒྲ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་
ཉི་ཟླ་པདྨ་འི་གདན་ལ་བཞུགས་
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱུས་ཕྱག་འཆའ་
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ་
ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་
གསང་སྒྲགས་བསྐྱབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་
སྒྲིན་གྲོལ་གསང་སྒྲགས་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་
ལྷ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་
སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྐྱེད་
ཡང་དག་དོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག།

སྐུབས་གནས་ཀྱན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་དོ་ཨེ་འཆང་།

༄༅། །ཚིག་བདུན་གསེལ་འདེབས་དང་
འབྲེལ་བའི་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རྒྱབས་ཆར་
འབེབས་བཞུགས་སོ།།

ཨེ་ རང་ལུས་ཐ་མལ་གནས་པའི་མདུན་མཁའ་རུ། །

ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་རྩ་ན་གོ་ཤའི་མཚོ། །

གཏིང་ཟབ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རྒྱས་གང་བའི། །

དབུས་སུ་རིན་ཆེན་པད་སྡོང་འདབ་རྒྱས་སྟེང་། །

སྒྱབས་གནས་ཀྱན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་དྲོ་རྩེ་འཆང་། །

མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ་དང་འབྲེལ། །

ཕྱག་གཡས་དྲོ་རྩེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་བསྐྱམས། །

དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །

འོད་ལྡའི་གློང་ནས་བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་འབར། །

འཁོར་དུ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱོན་ལྟར་གཏིབས། །

བྱིན་རྒྱབས་བྱགས་རྩེའི་ཆར་འབེབས་བདག་ལ་གཟིགས། །

རྒྱལ་ཀྱན་དེ་བོ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐྱུར། །

གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་དད་ཕྱག་རྟག་ཏུ་འཆེལ། །

ལུས་དང་འོངས་སྦྱོང་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་ཚོགས། །

ཀྱན་བཟང་མཆོད་པའི་སྒྲིན་དུ་དམིགས་ནས་འབུལ། །
 ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྒྲིག་ལྷུང་མ་ལུས་བཤགས། །
 སྤྲུལ་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀྱན་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི། །
 རྩལ་བདག་གཅིག་བྱ་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ། །
 སྒྲིང་ནས་ཡི་རང་དད་པས་གསོལ་འདེབས་ཤིང་། །
 ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས་པར་བསྐྱུལ། །
 རང་གཞན་དག་བའི་དངོས་པོ་ཀྱན་བསྐྱེམས་ནས། །
 འགྲོ་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཇི་སྤྱིད་གནས་གྱི་བར། །
 མགོན་པོ་བྱོད་གྱི་རྣམ་ཐར་རྗེས་བསྐྱེགས་ཏེ། །
 མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདྲན་པའི་དོན་དུ་བསྒྲུ། །
 སྐྱབས་གནས་ཀྱན་འདུས་མཁྱེན་བཙུང་འགྲེལ་ཆེན་པོ། །
 དུས་ངན་སྒྲིགས་མའི་སྐྱབས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །
 ལྷ་བདེའི་རྒྱུད་པས་མནར་ཤིང་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས། །
 གསོལ་འདེབས་བྱ་ལ་བཙུང་བས་ཐུགས་ཀྱིས་གཟིགས། །
 དགོངས་པའི་གྲོང་ནས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ལྷུངས་ལ། །
 མོས་ལྷན་བདག་གི་སྒྲིང་ལ་བྱིན་གྱིས་རྣོ་བས། །
 ཏྲགས་དང་མཆོན་མ་ལྷུང་དུ་སྒྲོན་པ་དང་། །
 མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསྐྱུལ་དུ་གསོལ། །

ཆོག་བདུན་གསལ་འདེབས་ཅི་ཉུས་སུ་འདོན།

[illegible]

ཞེས་མོས་གུས་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྒྲ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྦྱར་མཚམས་
 དང་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་གྱི་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་བ་ཐག་ཏྱར་བརྒྱུངས་ནས་རང་
 གི་སྒྲིང་གར་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་པར་བསམ།

ཧཱུྃ་ཨུཾ་ཧྲུཾ་བརྩ་བྱ་རུ་བརྩ་མི་རྩམ་ཧྲུཾ་

བཛྲ་གུ་རུ་ཅི་རིགས་བཟླ།

ཐུན་མཐའ་།

སྒྲ་མའི་གནས་གསུམ་ཡི་གོ་འབྱུག་གསུམ་ལས་ཅུ་
འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་ནས་སུ་
རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པས་སྒྲོ་གསུམ་གྱི་
སྒྲིབ་བྱང་སྒྲུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དོ་རྩེར་བྱུར་
མཐའ་ནི་སྒྲ་མ་འཁོར་བཅས་འོད་དུ་ཁྱུ་
དཀར་དམར་ཐིག་ལེ་རྩྱ་གིས་མཆོན་པ་རུ་
རང་གི་སྒྲིང་གར་ཐིམ་པས་སྒྲ་མའི་ཐུགས་
རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ལྟན་སྒྲིས་ཆོས་སྒྲུར་གནས་
ཅུ་ཅུ་

ཞེས་བརྗོད་ལ་ཡེ་ནས་བཅོས་བསྐྱར་སྤངས་ལས་འདས་པ་རང་གི་སེམས་
ཉིད་གདོད་མའི་ཆོས་སྒྲུ་ཆེན་པོའི་རང་ཞལ་བཟླ། སྒྲར་ཡང་སྒྲུ་མ་ལྟ་བུའི་སྤང་བ་
ཐམས་ཅད་སྒྲ་མའི་རང་བཞིན་དུ་བཟླས་ལ་དགོ་བ་བསྒྲོ་ཞིང་གིས་པ་བརྗོད་པས་
བདེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །ཞེས་པའང་ཐམས་ཅད་འདུལ་ཅེས་པའི་གྲོ་བཞིན་ཆེ་
བའི་ཡར་ཆོས་བརྒྱད་ལ། ཆོ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་གྱུ་བྱུ་བླའི་བཅན་དུ་སྒྲིན་ལས་
འདེབས་པ་མི་ཐམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཡིད་ཀྱི་མཆོ་ལས་བྱུང་བ་དགོའོ། །
སཐ་མདྲ་ལོ།

རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིག་ས་མཚོ་དཔལ་གྱི་
བུམ་བཟང་།

ཤ་ཆང་སོགས་ཅི་འགྱུར་བའི་དམ་ཚུས་བཤམས་ལ།

རྩྱི། ལྷུང་ལས་ཚས་དབྱིངས་དང་མཉམ་ཀ་པ་ལར། །
ཨོ་ལས་སྒྲུང་སྲིད་འདྲོད་ཡོན་ཚིག་ས་སྟུ་བཤམས། །
རྩྱི་གིས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩལ་པར་བསྐྱར། །
རྩྱི་ཡིས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚིག་ས་དབྱིས་པ་བསྐྱར། །
ཨོ་ལྷུང་རྩྱི་རྩྱི་ས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས།

རྩྱི་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་རྩལ་བྱང་མཚམས་ཅེས་
པརྩ་གེ་སར་སྒྲུང་པོ་ལ་ཅེས་
ཡེ་མཚན་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྟེན་ཅེས་
པརྩ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སྟུ་གྲགས་ཅེས་
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐྱོར་ཅེས་
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སྟུ་བདག་བསྐྱབ་གྱིས་ཅེས་
འདྲོད་ཡོན་ཚིག་ས་ལ་སྟུན་འདྲེན་ན་ཅེས་
བྱིན་གྱིས་སྒྲོབ་ཕྱིར་གཤམས་སྟུ་གསོལ་ཅེས་

གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་པོ་བ་ལུ་
 ཆོག་ས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྐྱུར་
 སྐྱབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐྱུར་
 བགོགས་དང་ལོག་འདྲིན་བར་ཆད་སོལ་
 མཆོག་དང་ཐུན་མེད་དེས་གྲུབ་སྦྱེལ་

རྩི་ སྤྱི་མ་རྩེ་བཅུན་པར་ཐོད་ཐེང་རྩལ། །
 རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཆོག་ས་དང་བཅས་པ་ཡི། །
 རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་བའི་དགྲིལ་འཁོར་ལ། །
 མོས་གྲུས་གདུང་ལྷགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །
 བདག་གཞན་སྒོ་གསུམ་དགོ་ཆོག་ས་ལོངས་སྦྱོད་བཅས། །
 སྒྲིང་སྒྲིང་འདོད་ཡོན་དགུས་དགུ་མ་ཆོང་མེད། །
 ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་ཆོག་ས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འབྱུལ། །
 ཐུགས་བརྩེའི་དགུས་བཞེས་ཐུགས་དམ་སྒྲོང་གྲུར་ཅིག །
 གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །
 བྱིན་གྱིས་སྦྱོབས་ཤིག་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཆོག་ས། །
 མོས་ལྡན་བུ་ལ་མཆོག་ཐུན་དེས་གྲུབ་སྦྱེལ། །
 དམ་ཆོག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་སྦྱང་དུ་གསོལ། །

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སྒྲིལ། །
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཇོན་ཞིང་། །
ཆོ་བསོད་ཉམས་རྟོགས་ཡར་ངེའི་སྒྲ་ལྟར་འཕེལ། །
བསམ་པ་ལྟན་གྱིས་འབྱུང་པར་བྱིན་གྱིས་སྒྲ་བས། །
ཨོྫེ་ཨུཾ་ཧྲཱི་བཛྲ་གུ་ཏུ་པརྩ་སིརྩི་ཧྲཱི།

ཆོགས་བསྐྱུས་ནི།

ཆོགས་རྗེས་རྣམས། ཨོྫེ་ཨུཾ་ཧྲཱི་ཏྲཱི་ས་བྱིན་གྱིས་སྒྲ་བས། །

ཅུ་གསུམ་ལྟ་ཆོགས་ཆོགས་ལ་སྐྱུན་འདྲེན་གཤེགས། །
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བདེ་ཆེན་ཆོགས་མཆོད་འབྲལ། །
དམ་ཆོག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤའགས། །
གཉིས་འཇོན་དབྱ་བགའགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྒྲིལ། །
མཉམ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བྱུགས་དམ་བསྐྱེདས། །
མཆོག་དང་བྱུན་མེད་དངོས་གྲུབ་བསྐྱུལ་དུ་གསོལ། །

PADMASAMBHAVA

THE GURU YOGA OF THE SEVEN LINE SUPPLICATION — THE RAIN OF BLESSINGS

HUM

In the northwest of the land of Uddiyana
On the disk of a stemmed lotus flower,
You, wondrous one, have attained
supreme siddhi.

Renowned as Padmakara,
You are surrounded by your retinue of
many dakinis.

Because I am committed to following you,
Please come and grant your blessings.

GURU PADMA SIDDHI HUM

Samantabhadra, Vajrasattva, Garab Dorje and
Shri Singha,

Padmakara, the king and subjects twenty five,
So, Zur, Nub, Nyag, the one hundred tertons
and others,

Gurus of the Kama and Terma — I supplicate you.

Your compassion, realization and scriptures
Equal those of the six ornaments and two
supreme ones that beautify the world.

Authentic hidden yogin living in dense forests,

You have attained the completion of samsara and nirvana in dharmakaya.

Longchenpa Drime Oser – I supplicate you.

In the palace of dharmadhatu Akanishta,
You are the embodiment of all the Buddhas of the three times.

You directly reveal one's mind as dharmakaya.
Root guru – I supplicate you.

Glorious, precious root guru,
Please reside on the lotus at the top of my head.
Holding me with great kindness,
Please grant me the siddhis of body, speech and mind.

Refuge:

NAMO

Guru, embodiment of all the sugatas,
You are the nature of the three jewels.
I and all sentient beings of the six realms
Take refuge in the guru until attaining enlightenment.

Repeat three times.

Bodhichitta:

In order to benefit all beings,
I meditate on the guru as the Buddha.
Performing enlightened activities to tame
others in accord with their needs,
I vow to give rise to bodhichitta to liberate
all beings.

Repeat three times.

The Ten Branches of Accumulating Merit:

Gurus, yidams, dakinis, please approach
Be seated on these sun, moon and lotus seats.
I respectfully prostrate with body, speech
and mind.
I offer you outer, inner, and secret offerings.
I confess my broken vows, evil deeds and
obscurations.
I rejoice in the accomplishment of the secret
mantra.
Please turn the dharma wheel of the secret
mantra that ripens and frees.
I supplicate you to remain, not passing into
nirvana.
I dedicate the essence of merit for the benefit
of all beings.
May all realize the meaning of the utterly
pure vajra.

UDDIYANA VAJRADHARA

The Guru Yoga of the Seven Line Supplication – The Rain of Blessings

AH

In the space in front of my ordinary body
Is the spotless Dhanakosha Lake in Uddiyana
It is filled with water possessing the eight deeply
profound qualities.

In its center on the top of the disk of a precious
stemmed lotus,
Is the embodiment of all objects of refuge,
Uddiyana Vajradhara.
He blazes with the splendor of the major and
minor marks and embraces his consort Tsogyal.

His right hand holds a vajra and his left, a skull
cup containing a vase.
Guru and consort are beautified with ornaments
of silks, jewels and bones,
And blaze with confidence and great bliss in the
expanse of five lights.

Oceans of the three roots gather like clouds and
surround them as retinue.
As they look at me, a rain of compassionate
blessings descend.

To the deathless wisdom form, the essence of all victorious ones, I always faithfully prostrate with intense, powerful yearning.

I offer my body, riches and collection of virtues of the three times in the form of clouds of Samantabhadra offerings.

I confess all my evil deeds and downfalls without exception that I have accumulated from beginningless time.

I heartfully rejoice in the life accomplishment of the protector, the single sovereign having the qualities of all the victorious ones and their descendants.

I supplicate you with faith and urge you to bring down the great rain of the profound and vast dharma.

As long as there are oceans of sentient beings, I will accumulate all objects of virtue of myself and others.

Protector, I will follow your life example and make this dedication for the benefit of guiding beings as pervasive as space.

You are the great treasure of wisdom and compassion, the embodiment of all objects of refuge.

You are a precious jewel, the supreme protector in this terrible time of the dark age.

Tormented by the five rampant degenerations and feeling intense yearning, I am the child who supplicates you. Please look on me with love.

Arousing the energy of compassion from the expanse of wisdom, grant your blessings to the heart of this devoted one.

Quickly show me the signs and marks of accomplishment and grant me the supreme and ordinary siddhis.

(Recite the seven line prayer as much as you can.)

HUM

In the northwest of the land of Uddiyana
On the disk of a stemmed lotus flower,
You, wondrous one, have attained supreme
siddhi.

Renowned as Padmakara,
You are surrounded by your retinue of many
dakinis.

Because I am committed to following you, –
Please come and grant your blessings.
GURU PADMA SIDDHI HUM

Having supplicated with devotion, wisdom light rays of five different colors emanate from the union and heart centers of the guru and consort. These light rays extend out like silk drawn from a spider and dissolve into your heart center blessing your being.

OM AH HUM
VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

(Recite a suitable number of Vajra Guru mantras.)

Concluding the practice session:

From the three syllables in the three places of
the guru,

Arise white, red and blue light rays.

They dissolve into my three places purifying
the obscurations of body, speech and mind.

My three gates are thus transformed into
vajra body, speech and mind.

Finally, the guru and retinue dissolve into light
That transforms into a white and red bindu
marked with HUM.

This dissolves into my heart center,
And the guru's mind becomes inseparable
with my mind abiding as connate dharmakaya.

A AH

Having recited this, look at the self-face of great primordial dharmakaya. This is the nature of mind itself. From the very beginning it transcends accepting, rejecting and fabricating.

Again, see all appearances to be like an illusion – this is the inherent nature of the guru.

Dedicate the virtue and recite the auspicious verses making everything beneficial.

On the eight day of the waxing moon of the seven month in the Fire Pig year, Mipham Nampar Gyalwa, the one who has made aspiration to follow Guru Padma in all of his lifetimes, composed these verses that arose from the ocean of mind.

Virtue. Sarva Mangalam.

Notes: The six ornaments are Nagarjuna, Aryadeva, Asanga, Dignaga, Vasubhandu and Dharmakirti. The two supreme ones are Shakyaprabha and Gunaprabha.

The eight deeply profound qualities of water are coolness, sweetness, lightness, softness, clearness, free from impurities, when drunk, soothes the stomach, clears the throat making it comfortable. Not all types of water have these qualities.

Samantabhadra offerings refer to offerings that emanate limitlessly. First, you offer your body and that becomes one hundred bodies and each of these becomes one hundred and so forth.

Fire Pig Year means literally in Tibetan, everything is subdued

Note for the Feast Practice: *When practicing “The Guru Yoga of the Seven Line Supplication – The Rain of Blessings” if you plan to include a feast practice (found below), stop before the section “Concluding the practice session.” Return and recite this at the conclusion of the feast and dedicate the merit.*

THE SPLENDID EXCELLENT VASE OF THE FEAST OFFERING OF THE SEVEN LINE VAJRA SUPPLICATION

Arrange the samaya substances of meat, liquor, and so forth, whatever you can obtain.

HUM

From AH arises a kapala equal in extent to the dharmadhatu.

OM sets forth the feast offering, the sense pleasures of apparent existence.

HUM transforms these into the play of great bliss wisdom.

HRIH happily satisfies the three roots and the hosts of deities.

OM AH HUM HRIH

Thus the feast substances are blessed.

HUM

In the northwest of the land of Uddiyana

On the disk of a stemmed lotus flower,

You, wondrous one, have attained supreme siddhi.

Renowned as Padmakara,

You are surrounded by your retinue of many dakinis.

Because I am committed to following you

And am inviting you to this offering of
sense pleasures,
Please come and grant your blessings.
Grant your blessings on this supreme place.
Transform the feast offering into wisdom amrita.
Grant me the supreme attainment of the four
empowerments.
Dispel obstructing spirits, corrupting influences
and obstacles.
Grant me the supreme and ordinary siddhis.

HUM

Venerable guru Padma Thotrengtsal
Together with hosts of vidyadharas and dakinis,
The mandala of victorious ones who are the
embodiment of the three roots,
To you I supplicate with fierce yearning and
devotion.

The enjoyments and hosts of virtues of the
three gates of myself and others,
And all the sense pleasures and joys without
exception of apparent existence,
I offer as the feast offering of all excellent
great bliss.

Please accept this with joy and loving-kindness
and may your wishes be fulfilled.

I supplicate you Guru Rinpoche
Together with all the hosts of vidyadharas
and dakinis,
Please grant your blessings.
Grant this devoted child the supreme
and ordinary siddhis.

Please cleanse all my violations of samaya
And liberate into space outer, inner, and secret
obstacles.

Accept me without parting until I reach
enlightenment.

May my life, merit, experience and realization
increase like the waxing moon.

Grant your blessings so that my wishes are
spontaneously fulfilled.

OM AH HUM
VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Abbreviated Feast Offering:

OM AH HUM HO

Thus bless the feast substances.

Hosts of deities of the three roots,
Please come to this feast.

I offer you the outer, inner, and secret
offerings of the feast of great bliss.

I confess all my violations of samaya.

Liberate into dharmadhatu the enemies and
obstructing spirits of dualistic mind.

May the great bliss of equality fulfill your
wishes.

Grant me the supreme and ordinary siddhis.

སྟོན་པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ལ་ན་མོ།

༄༅། །འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱད་པའི་སྦྲོན་ལམ་
གྱི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས། །

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་རྩུང་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཆིལ་ལོ། །

ཇི་སྟེད་སྤྱད་པའི་སྦྲོན་ལམ་བཟུང་པའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གི་ཀྱན། །

བདག་གི་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

ལུས་དང་དག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱི་ལོ། །

བཟང་པོ་སྤྱད་པའི་སྦྲོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ། །

ཞིང་གི་རྩལ་སྟེད་ལུས་རབ་བརྟུང་པ་ཡིས། །

རྒྱལ་བ་ཀྱན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཆིལ་ལོ། །

རྩལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྩལ་སྟེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

སངས་རྒྱས་སྤྱི་དབྱུང་ན་བཞུགས་པ་དག། །

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

དེ་དག་བསྐྱགས་པ་མི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

དབྱུངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱོད་ཀྱན་གྱིས། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྒྱུད་ཅིང་། །
 བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །
 མེ་ཏོག་དམ་པ་སྤེང་བ་དམ་པ་དང་། །
 སིལ་སྒྲན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །
 མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྟོས་དམ་པ་ཡིས། །
 རྒྱལ་བ་དེདག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱ། །
 ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་ངི་མཆོག་དང་། །
 བྱེ་མ་མུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །
 བཀོད་པ་བྱུང་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །
 རྒྱལ་བ་དེདག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱ། །
 མཆོད་པ་གང་རྣམས་སྤྲ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །
 དེདག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །
 བཟང་པོ་སྟོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །
 རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཆིལ་མཆོད་པར་བགྱ། །
 འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །
 ལུས་དང་རག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །
 སྤྲིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །
 དེདག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

ཕྱོགས་བཅུ་རི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྤྱུལ་། །
 རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སྟོབ་དང་མི་སྟོབ་དང་། །
 འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །
 དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །
 གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུ་རི་འཛིག་རྟེན་སྟོན་མ་རྣམས་། །
 བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བཞེས་། །
 མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །
 འཁོར་ལོ་སྤྲོ་ན་མེད་པ་བསྐྱོར་བར་བསྐྱུལ་། །
 བྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །
 འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །
 བསྐྱལ་པ་ཞིང་གི་རྩལ་སྟེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །
 བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྐྱུར་གསོལ་བར་བགྱི། །
 ཕྱག་འཆོལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །
 རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐྱུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །
 དགེ་བ་རུང་བཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
 ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྟོའོ། །
 འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །
 འཛིག་རྟེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོད་པར་གྱུར། །

གང་ཡང་མ་བྱོན་དེ་དག་རབ་ལྗུང་བར། །
 བསམ་ཇོགས་བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྟོན། །
 བྱོགས་བཅུ་ག་ལའི་ཞིང་རྣམས་ཇི་སྟེད་པ། །
 དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། །
 བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་བྱུང་ག་ཤེགས་རྒྱལ་བ་དང་། །
 སངས་རྒྱས་སྤྲས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོག། །
 བྱོགས་བཅུ་རི་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇི་སྟེད་པ། །
 དེ་དག་རྟག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་བར་གྱུར། །
 འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ནི། །
 མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་རེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤོག། །
 བྱང་ཆུབ་སྟོན་པ་དག་ནི་བདག་སྟོན་ཅིང་། །
 འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བ་བླན་པར་གྱུར། །
 ཆོ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་ན། །
 རྟག་ཏུ་བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག། །
 རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་སྟོབ་གྱུར་ཏེ། །
 བཟང་པོ་སྟོན་པ་ཡོངས་སུ་ཇོགས་བྱེད་ཅིང་། །
 རྒྱལ་ཁྲིམས་སྟོན་པ་དྲི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །
 རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོན་མེད་སྟོན་པར་ཤོག། །

ལྷ་ཡི་སྐད་དང་སྐྱ་དང་གཞོན་སྦྱོན་སྐད། 1
 གྲུལ་བྱམ་དག་དང་མི་ཡི་སྐད་རྣམས་དང་། 1
 འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱ་རྣམས་ཇི་ཅམ་པར། 1
 ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་ཏེ། 1
 དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་སྦྱོན་ལ་རབ་བརྩོན་ཏེ། 1
 བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བརྟེན་མ་གྱུར། 1
 སྒྲིག་པ་གང་རྣམས་སྦྱིབ་པར་གྱུར་པ་དག 1
 དེ་དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོག། 1
 ལས་དང་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ལས། 1
 གྲོལ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་། 1
 ཇི་ལྟར་པརྫོ་ཆུས་མི་ཆགས་པ་བཞིན། 1
 ཉི་ཟླ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མེད་ལྟར་སྦྱད། 1
 ཞིང་གི་བྱོན་དང་ཕྱོགས་རྣམས་ཅི་ཅམ་པར། 1
 ངན་སོང་སྐྱུག་བསྐྱེལ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད། 1
 བདེ་བ་དག་ལ་འགྲོ་བ་ཀུན་འགོད་ཅིང་། 1
 འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་སྦྱད། 1
 བྱང་ཆུབ་སྦྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྩོགས་བྱེད་ཅིང་། 1
 སེམས་ཅན་དག་གི་སྦྱོད་དང་མཐུན་པར་འཇུག། 1

བཟང་པོ་སྦྱོད་པ་དག་ནི་རབ་སྟོན་ཅིང་། །
 མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོད་པར་གྱུར། །
 བདག་གི་སྦྱོད་དང་མཚུངས་པར་གང་སྦྱོད་པ། །
 དེདག་དང་ནི་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པར་ཤོག། །
 ལུས་དང་དག་རྣམས་དང་ནི་སེམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །
 སྦྱོད་པ་དག་དང་སྟོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྦྱུང་། །
 བདག་ལ་མན་པར་འདོད་པའི་གྲོགས་པོ་དག། །
 བཟང་པོ་སྦྱོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་རྣམས། །
 དེདག་དང་ཡང་རྟག་ཏུ་ཐུང་པར་ཤོག། །
 དེདག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་དབྱུང་། །
 སངས་རྒྱས་ལྷན་གྱིས་བསྐྱར་བའི་མགོན་པོ་རྣམས། །
 མ་འོན་ཟུམ་རྟག་ཏུ་བདག་གིས་རྒྱལ་བ་བཟུ། །
 མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྦྱོར་བར། །
 དེདག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བགྱ། །
 རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་། །
 བྱང་ཆུབ་སྦྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྱང་བར་བྱེད། །
 བཟང་པོ་སྦྱོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡང་། །
 མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོང་པར་བགྱ། །

སྤྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོར་བ་ན། །
 བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་བཟད་བརྟེས། །
 ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་ཐར་དང་། །
 ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མི་བཟད་མཛོད་དུ་གྱུར། །
 རུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རུལ་སྟེད་ཞིང་རྣམས་ཏེ། །
 ཞིང་དེར་བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །
 སངས་རྒྱས་སྤྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ། །
 བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྦྱོད་ཅིང་བཟླ་བར་བགྱ། །
 དེ་ཟླར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་ཡང་། །
 སྐྱེ་ཙམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་ཆད་སྟེད་ཀྱི། །
 སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །
 བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་སྦྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག། །
 གསུང་གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོ་ནི་སྤྱ་སྐད་ཀྱིས། །
 རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ། །
 འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དབྱངས། །
 སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་ཏྲག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྱ། །
 དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་ནི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག། །
 འཁོར་ལོ་ནི་ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐྱར་བ་ཡི། །

དེདག་གི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མི་ཟད་ལ། །
 སྟོ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཇུག། །
 མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང་། །
 སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་ཀྱང་འཇུག་པར་བགྱི། །
 གང་ཡང་བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཚད་དེདག། །
 སྐད་ཅིག་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ནི་ཞུགས་པར་སྦྱད། །
 དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གི་གང་། །
 དེདག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བཏྲ། །
 ཏག་ཏུ་དེདག་གི་ནི་སྦྱོད་ཡུལ་ལ། །
 སྦྱ་མར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཐར་སྟོབས་ཀྱིས་འཇུག། །
 གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་པ། །
 དེདག་རྩལ་གཅིག་སྟེང་དུ་མཛོན་པར་བསྦྱབ། །
 དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །
 རྒྱལ་བ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་བཀོད་ལ་འཇུག། །
 གང་ཡང་མ་བྱོན་འཇིག་རྟེན་སྦྱོན་མ་རྣམས། །
 དེདག་རིམ་པར་འཛིང་རྒྱ་འཁོར་ལོ་བསྐྱར། །
 བྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་མཐའ་སྟོན། །
 མགོན་པོ་ཀུན་གྱི་བྱང་དུ་བདག་མཆི་འོ། །

ཀུན་ཏུ་ཐུར་བའི་རྩུ་ལ་སྟོབས་རྣམས་དང་། །
 ཀུན་ནས་སྟོ་ཡི་ཐེག་པའི་སྟོབས་དག་དང་། །
 ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སྟོད་པའི་སྟོབས་རྣམས་དང་། །
 ཀུན་ཏུ་བྱབ་པ་བྱམས་པ་དག་གི་སྟོབས། །
 ཀུན་ནས་དག་བའི་བསོད་ནམས་སྟོབས་དག་དང་། །
 ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས། །
 ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛིན་སྟོབས་དག་གིས། །
 བྱང་ཆུབ་སྟོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྟོབ་པར་བྱེད། །
 ལས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཅིང་། །
 ཉོན་མོངས་སྟོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཛམས་པར་བྱེད། །
 བདུད་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་སྟོབས་མེད་རབ་བྱེད་ཅིང་། །
 བཟང་པོ་སྟོད་པའི་སྟོབས་ནི་རྫོགས་པར་བགྱི། །
 ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །
 སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་རྣམ་པར་སྟོ་ལ། །
 ཆོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བྱེད་ཅིང་། །
 ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད། །
 སྟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །
 སྟོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད། །

སངས་ཀྱིས་ཀྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཆོད་བྱེད་ཅིང་། །
 བསྐྱལ་པ་ཀྱ་མཚོ་མི་སྟོ་སྟུང་པར་བགྱི། །
 གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤམ་གས་པའི་ཀྱལ་བ་ཡི། །
 བྱང་ཆུབ་སྟོན་པའི་སྟོན་ལམ་བྱེ་བྲག་རྣམས། །
 བཟང་པོ་སྟོན་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་ཀྱིས་ནས། །
 དེ་ཀྱན་བདག་གིས་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །
 ཀྱལ་བ་ཀྱན་གྱི་སྐས་ཀྱི་བྱ་བོ་པ། །
 གང་གི་མིང་ནི་ཀྱན་ཏུ་བཟང་ཞེས་བྱ། །
 མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྟུང་པའི་ཕྱིར། །
 དག་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྟོ། །
 ལུས་དང་དག་དང་ཡིད་ཀྱང་རྣམ་དག་ཅིང་། །
 སྟོན་པ་རྣམ་དག་ཞིང་རྣམས་ཡོངས་དག་པ། །
 བསྟོ་བ་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འདྲ་བ། །
 དེ་འདྲར་བདག་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག། །
 ཀྱན་ནས་དག་བ་བཟང་པོ་སྟུང་པའི་ཕྱིར། །
 འཇམ་དཔལ་གྱི་ནི་སྟོན་ལམ་སྟུང་པར་བགྱི། །
 མ་འོངས་བསྐྱལ་པ་ཀྱན་ཏུ་མི་སྟོ་བར། །
 དེ་ཡི་བྱ་བ་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །

སྦྱོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་གྱུར་ཅིག །
 ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་ཚད་བཟུང་མེད་པར་ཤོག །
 སྦྱོད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀྱང་། །
 དེ་དག་འཕྱལ་པ་ཐམས་ཅད་འཆལ་བར་བགྱི། །
 རྣམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇི་ཅམ་པར། །
 སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐར་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
 ཇི་ཅམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་གྱུར་པ། །
 བདག་གི་སྦྱོན་ལམ་མཐར་ཡང་དེ་ཅམ་མོ། །
 གང་ཡང་ཕྱོགས་བཅུ་ཉི་ཞིང་རྣམས་མཐར་ཡས་པ། །
 རིན་ཆེན་བརྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཐུལ། །
 ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་། །
 ཞིང་གི་རྒྱལ་སྤྱོད་བསྐྱལ་པར་ཐུལ་བ་བས། །
 གང་གིས་བསྐྱོ་བའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། །
 བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་རབ་མོས་ཤིང་། །
 ལན་གཅིག་ཅམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ན། །
 བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ཏུ་འདི་འགྱུར་རོ། །
 གང་གིས་བཟང་སྦྱོད་སྦྱོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །
 དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་བར་འགྱུར། །

དེས་ནི་གོགས་པོ་ངན་པ་སྤངས་བ་ཡིན། །
 སྤང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་སྒྱུར་མཐོང་། །
 དེ་དག་ཆེད་པ་རབ་ཆེད་བདེ་བར་འཛོ། །
 མི་ཆོ་འདིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འོང་། །
 ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ཅི་འདྲ་བར། །
 དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འགྱུར། །
 མཆོམས་མེད་ལྡེ་པོ་དག་གི་སྡིག་པ་རྣམས། །
 གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་བྱས་པ་དག །
 དེ་ཡིས་བཟང་པོ་སྦྱོད་པ་འདི་བརྗོད་ན། །
 སྒྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །
 ཡེ་ཤེས་དང་ནི་གཟུགས་དང་མཆོན་རྣམས་དང་། །
 རིགས་དང་ཁ་དོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །
 བདུད་དང་མུ་སྟོགས་མང་པོས་དེ་མི་བྱུབ། །
 འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཀུན་ནའང་མཆོད་པར་འགྱུར། །
 བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་བྱུང་དུ་དེ་སྒྱུར་འགྲོ། །
 སོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ཕྱིར་དེར་འདུག་སྟེ། །
 བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐྱོར། །
 བདུད་རྣམས་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བདུལ། །

གང་ཡང་བཟང་པོ་སྟོད་པའི་སྟོན་ལམ་འདི། ༡
 འཆང་བ་དང་ནི་སྟོན་ཏམ་གྲོག་ན་ཡང་། ༡
 དེ་ཡི་རྣམ་པར་སྟོན་པའང་སངས་རྒྱས་མཁུན། ༡
 བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉིམ་བྱེད་ཅིག། ༡
 འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁུན་པ་དང་། ༡
 ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། ༡
 དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྟོབ་ཕྱིར། ༡
 དག་པོ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྟོ། ༡
 རུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ༡
 བསྟོབ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྟུགས་པ་དེས། ༡
 བདག་གི་དག་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། ༡
 བཟང་པོ་སྟོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྟོབ་པ་བགྱ། ༡
 བདག་ནི་འཆི་བའི་རུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན། ༡
 སྟོབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ཕྱིར་བསལ་ཏེ། ༡
 མདོན་སུམ་སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། ༡
 བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྲོ། ༡
 དེར་སོང་ནས་ནི་སྟོན་ལམ་འདི་དག་ཀྱང་། ༡
 ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མདོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག། ༡

དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བཀའ་། །
 འཇིག་རྟེན་རི་སྟོན་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །
 རྒྱལ་བའི་དགྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །
 པརྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་མཛོས་ལས་སྐྱེས། །
 ལྷུང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །
 ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག། །
 དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །
 སྤུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཤུག་བརྒྱ་ཡིས། །
 སྤྱོ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །
 སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགྱི། །
 བཟང་པོ་སྦྱོད་པའི་སྟོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡི། །
 དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
 དེས་ནི་འགྲོ་བའི་སྟོན་ལམ་དགེ་བ་རྣམས། །
 སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་བར་ཤོག། །
 གང་ཡང་བཟང་པོ་སྦྱོད་པ་འདི་བསྟོས་པས། །
 བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོབ་དེས། །
 འགྲོ་བ་སྤུག་བསྤུལ་ཆུབ་པ་བྱིང་བ་རྣམས། །
 འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་འཐོབ་པར་ཤོག། །

སྟོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙོ། །
 མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་ཅིང་། །
 ཀུན་ཏུ་བབ་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ། །
 ངན་སོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟོངས་པར་ཤོག། །
 འཕགས་པ་བབ་པོ་སྟོད་པའི་སྟོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།

རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རྫོན་མི་ཏུ་དང་། ལུ་རེ་རྒྱ་བོ་རྟི་དང་། ལོ་ཙ་བ་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་སྟེ་ལ་སོགས་པས་
 བསྐྱར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

SHAKYAMUNI BUDDHA

THE KING OF ASPIRATION PRAYERS FOR THE EXCELLENT CONDUCT OF THE NOBLE ONES

I pay homage to noble Manjushri Kumara.

To all the tathagathas without exception, those lions of men and women of the three times who abide in the countless worlds of the ten directions, I prostrate inspired by faith with body, speech and mind.

Through the power of this aspiration prayer for excellent conduct, I manifest in mind all the victorious ones. Bowing down with bodies as countless as atoms in all the realms, I fully prostrate to all the victorious ones.

I imagine on a single atom, buddhas as countless as atoms in the universe, each residing with his son and daughter bodhisattvas. In this way all the realms of the dharmadhatu are filled with victorious ones.

With oceans of inexhaustible exaltation consisting of all the sounds of oceans of various types of melodies, I fully express the qualities of all the victorious ones and praise all the sugatas.

With the finest flowers, the finest garlands, music, perfumes, supreme parasols, supreme lamps and the finest incense, I make offering to all the victorious ones.

With the finest clothing, supreme scents, heaps of aromatic powders equal in size to Mount Meru and so on, all displayed in the most sublime of arrangements, I make offering to the victorious ones. Supreme victory banners and supreme pennants, all of these again I offer to the victorious ones.

Through the power of respectful faith in all the victorious ones, and through the power of trusting faith in excellent conduct, I prostrate and make offerings unsurpassable and vast to all the victorious ones.

Through the power of passion, aggression and ignorance, I have performed harmful actions with body, speech and likewise mind. All these actions I confess, each and every one.

I rejoice in all merits, those of the victorious ones and their descendant bodhisattvas of the ten directions, those of the pratyekabuddhas,

the shravakas requiring practice, the arhats who no longer need practice, and those of all beings.

I request all the protectors, those beacons of the worlds of the ten directions, who have traveled the stages of the path of bodhi and have reached enlightenment free from obscuration, to turn the wheel of the unsurpassable dharma.

With palms joined, I supplicate all the tathagatas who are planning to pass into nirvana, to remain for as many kalpas as there are atoms in the buddha realms, in order to provide benefit and happiness to all sentient beings.

Whatever small virtue I have accumulated, through prostration, offering and confession, rejoicing, requesting to teach, and supplicating to remain, I dedicate entirely for the sake of enlightenment.

I make offering to the Buddhas of the past and to those who reside in the worlds of the ten directions.

May those who have not yet appeared as Buddhas, quickly complete their intentions. May they progress through the stages of enlightenment and attain Buddhahood.

May the countless realms of the ten directions be completely transformed into vast and completely pure realms. May these pure realms be completely filled with Buddhas together with their son and daughter bodhisattvas, and may each Buddha reside sitting under the greatest of all trees, the tree of Bodhi.

May the countless sentient beings of the ten directions be free from illness and enjoy happiness at all times. May all beings who are acting in accord with the goals of the dharma be in harmony and may their aspirations be accomplished.

May I perform enlightened activities and may I recall all my previous lives. In all of my lives, from birth to death, may I always be a renunciate.

Training by following the examples of all the victorious ones, may I completely perfect excellent conduct. May my activities and discipline be without stain and be completely pure. May my conduct at all times be free of faults and impairments.

May I teach the dharma in the language of the gods, in the language of the nagas, in the language of

the yakshas, in the language of the Kumbhandas, in the different languages of humans, and in all the many languages spoken by sentient beings.

With a mind of peace, may I fully exert myself in the paramitas. May I never forget bodhichitta. May I completely purify without exception, all harmful actions and their ensuing obscurations to liberation.

May I be liberated from nonvirtuous actions, kleshas and Mara's activities that obstruct accomplishment, and may I act for all the beings of this world, just like the lotus unstained by mud and just like the beneficial sun and moon unhindered by space.

May I completely pacify the suffering of the beings of the lower realms who in extent would fill all the directions of the Buddha fields. May I establish all beings in happiness and bring benefit to all.

May I completely perfect the activities of enlightenment and engage in harmonious activities in order to ripen sentient beings.

May I fully teach excellent conduct and perform the sum of the above activities throughout all future kalpas.

May I always accompany those whose good actions are similar to mine. May our activities and aspirations of body, speech and mind be one and the same.

May I always meet those spiritual friends who wish to benefit me and fully teach me excellent conduct. May I never displease them.

At all times may I see in person the victorious ones, those lords who are encircled by their bodhisattvas. Throughout all future kalpas, may I tirelessly make a vast variety of offerings to them.

May I retain the authentic dharma of the victorious ones and thus be able to shed light on all enlightened conduct. Thoroughly training in excellent conduct, may I practice it at all times in all future kalpas.

In all my rebirths in samsara, may I obtain inexhaustible merit and wisdom. In this way may I become an inexhaustible treasury of the qualities of upaya, prajna, samadhi and liberation.

Within a single atom, may I see all the countless Buddha realms. Within each of these realms may I see the incomprehensible Buddhas residing with their son and daughter bodhisattvas. As they perform enlightened activities may I do so along with them.

Then, in each of the realms in all directions, may space even the size of a tip of a hair be filled with realms the size of oceans containing oceans of Buddhas of the three times. May I fully engage in enlightened conduct together with the Buddhas throughout oceans of kalpas.

Every single teaching of the Buddha appears in languages having oceans of qualities. It has the qualities of the pure melodic speech of all the victorious ones and harmoniously satisfies the different wishes of all sentient beings. May I always listen to the speech of the buddhas.

All the victorious tathagatas of the three times have fully turned the wheel of the dharma. May I, through the power of mind, fully enter into the inexhaustible melodious speech of all the victorious ones.

Just as the Buddhas enter into wisdom in all future kalpas may I too enter into such wisdom in this very instant. Combining the entire extent of all the kalpas of the three times into a fraction of a single instant, may I perform enlightened conduct wherever I may be.

In this very instant may I see all the lions of men and women, the tathagathas of the three times. May I at all times realize the liberation of the tathagathas that sees all objects of experience as illusion.

May I make the Buddha realms of the three times manifest within a single atom. May I then make each atom in all directions without exception manifest all the pure realms of the victorious ones.

May I go into the presence of all the present and future lords, those beacons who illuminate the world, who demonstrate stage by stage the attainment of enlightenment, who turn the wheel of the dharma, and who attain the ultimate complete peace of nirvana.

By way of the power of altogether swift miracles, the power of the vehicle that travels the path of complete benefit, the power of conduct having all excellent qualities, the power of all pervasive loving kindness, the power of all virtuous merit, the power of wisdom that is free from attachment, and the powers of prajna, upaya and samadhi, may I perfectly accomplish the power of enlightenment.

May I completely purify the power of karma, may I fully subjugate the power of the kleshas, may I render the power of the maras powerless, and may I perfect the power of excellent conduct.

May I completely purify oceans of realms, completely liberate oceans of sentient beings, fully see oceans of dharmas, fully realize oceans of wisdom, perform oceans of excellent activities completely purifying all faults, fully complete oceans of aspirations, and fully offer to oceans of Buddhas. May I perform all these activities without weariness throughout oceans of kalpas.

All the victorious ones of the three times have made multitudes of enlightened aspirations.

May I become an enlightened Buddha through performing excellent conduct thereby completing all of their aspirations without exception.

The principal son of all the victorious ones is the individual named Samantabhadra. In order to act in the same manner as this master, I fully dedicate all my virtuous activity. I also make dedication for pure body, speech and mind, for pure conduct, and for the complete purification of the realms. May I be just like the master in making this excellent dedication.

In order to practice the excellent conduct of the all virtuous dharmas, may my aspirations be the same as those of Manjushri. In all future kalpas, may I be without weariness in completing all the activities of Manjushri.

May my paramita activities be immeasurable. May my excellent qualities be immeasurable. Having performed immeasurable activities, may I attain all the manifestations of the buddhas and bodhisattvas.

Just as space is without limit so too are all sentient beings. Just as their karma and kleshas are without

limit, so, too, may my aspirations be without limit.

An individual could offer limitless realms of the ten directions ornamented with precious jewels to the victorious ones. They could also offer substances of gods and humans producing supreme delight. They could make these offerings in numbers as countless as atoms in the realms over many kalpas.

However, if they were to listen to this king of dedication prayers, be motivated to supreme enlightenment, and then give rise to faith even a single time, the merit gained would be even more sublime.

If I make this aspiration prayer for excellent conduct, I will abandon all rebirths in the lower realms. I will be free from associating with inappropriate friends and will quickly see the Buddha Amitabha.

I will completely obtain the supreme attainments, I will be happy in this life, and in this present life everything will go well.

In aspiring to be like Samantabhadra, I will be just like him in a short period of time.

If I perform the five inexpiable sins out of ignorance, when I recite this Prayer for Excellent Conduct, I will quickly and completely purify them.

I will attain wisdom, have a beautiful body, possess the major and minor marks, be born into an excellent family and be radiant in appearance.

The maras and tirthikas will not be able to harm me, and all beings of the three worlds will make offerings to me.

I will quickly go before the Bodhi tree, and abiding there I will be able to benefit sentient beings.

Having subdued the maras and their troops, I will attain enlightenment and fully turn the wheel of the dharma.

If I keep this Aspiration Prayer for Excellent Conduct with me, chant or read it, I will gain the

complete fruition only known by the Buddhas, the attainment of supreme enlightenment – of this there is no doubt!

Just as Manjushri has supreme knowledge, so too, has Samantabhadra. In order to follow in the footsteps of these supreme bodhisattvas, I fully dedicate all the virtue arising from making this aspiration.

With dedications that are praised as supreme by all the victorious ones of the three times, I fully dedicate all of my roots of virtues in order that all beings attain the conduct of Samantabhadra.

At the time of my death, may all my obscurations be dispelled. Having seen Buddha Amitabha in person, may I instantly go to the pure realm of Sukhavati.

Having gone there, may all the fruitions of making this Aspiration Prayer fully manifest.

May all of my wishes and those of others be completely fulfilled, and may I benefit sentient beings as long as worlds exist.

In that joyous realm having the excellent qualities of the mandala of victorious Amitabha, may I take birth on a beautiful lotus. May victorious Amitabha appear to me in person, and may I receive a prophecy from him.

Having fully received this prophecy in Sukhavati, may I emanate many billions of emanations, and through my intent, may a multitude of benefits be performed for sentient beings in the ten directions.

Through whatever small virtue I have accumulated by reciting this Aspiration Prayer for Excellent Conduct, may all the positive wishes of sentient beings and all positive results be accomplished instantly.

The merit obtained through the dedication of the Aspiration Prayer for Excellent Conduct is limitless and authentic. By whatever merit I have so obtained, may all sentient beings drowning in the river of suffering gain complete rebirth in the realm of Sukhavati.

Through this king of aspiration prayers may all sentient beings receive benefit and attain the greatest of all attainments.

By accomplishing this aspiration prayer taught by Samantabhadra that is ornamented with Buddha activity, may the lower realms be completely emptied of beings.

The Aspiration Prayer for the Excellent Conduct of the Noble Ones is complete.

The Indian scholars Jinamitra, Surendra- bodhi, the translator Bande Yeshe De and others translated this text from Sanskrit into Tibetan and the great translator, Vairocana, served as the chief editor.

Translated by Khenpo Gawang Rinpoche and Gerry Wiener. © 2012

སངས་རྒྱལ་བསྟན་པ་དང་ཞིང་རྒྱལ་པར་ཤོག །
 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་ཤོག །
 ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྦྱོང་པར་ཤོག །
 རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷན་གྱིས་འབྲུབ་པར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་གློང་ཆེན་པའི་གསུངས་ཡིན།

DEDICATION

May the teachings of the Buddha spread
and flourish.

May all sentient beings be happy and joyful.

May we practice the dharma day and night.

May the benefits for self and others be
spontaneously accomplished.

by Omniscient Longchen Rabjam

དེབ་འདིའི་བདག་དབང་ཆ་ཚད་པ་རྒྱ་དཀར་པོའི་པར་ཁང་ལ་ཡོད།

All Rights Reserved Copyright

Jeweled Lotus Publishing

Memphis, TN USA

www.jeweledlotus.org

www.pemakarpo.org

ཐང་ག་འདི་རྣམས་ལྷ་བྱིས་པ་གུ་རུ་རྒྱལ་མཆོན་གྱིས་བྲིས།

www.guruthangka.com