

BUDDHA VISIONS PRESS

Portland, Oregon

www.buddhavisions.com

contact@buddhavisions.com

Copyright © 2015 by Eric Fry-Miller. All rights reserved.

I prostrate to the ultimate expanse of the all-pervasive essence! For fortunate ones to enter the path, the oral instructions of the vital points are taught. This has two parts: cutting through and direct crossing.

I. Cutting Through

In same way that all phenomena of appearances and existence are unconfined and unrestricted, the meaning of their primordially pure essence is uncontrived and primordially free from exertion. If confident realization in one's mindstream has not been attained, it is meaningless.

It says in the *Luminous Expanse*:

The dharmas of the vehicles are complete in essence.
The essence is the meaning of all the dharmas.
Without that, words and such become meaningless.

Therefore, the introduction to the meaning of the ground of cutting through, just as it is, is very important.

I.1. Cutting the Root of Thoughts

From the completely non-established empty essence of the mind, various forms of radiance arise subtly. Since [the union] of emptiness and luminosity is not understood, one becomes attached to self-grasping in one's mindstream. Thus one wanders in cyclic existence.

It says in the *Liberation of Wearing*:

The root of existence is self-grasping itself.

As for cutting the root, underlying all the activities of beings there is other basis besides body, speech, and mind. Therefore, of this body, speech, and mind which is the one that wanders in cyclic existence below? What is wished for in wishing for the attainment of Buddhahood above? What acts as the support for all happiness and suffering? Do body, speech, and mind, act individually or do they act as a group? By investigating, one will resolve that the root agent is the mind.

It says in the *Luminous Expanse*:

There is one sole ground of cyclic existence and beyond.

I.2. Finding the Secret of Mind

If the agent is the mind, then before the ground of mind was divided into cyclic existence and beyond, what mind wandered in cyclic existence in the beginning? Who makes it? If one likewise investigates the existence of wandering, one will find that it cannot be found anywhere.

It says in the *Garland of Pearls*:

In the primordial purity of the beginning itself
Not even the name of confusion exists.
Likewise how could there be non-confusion?
Therefore, confusion is pure from the beginning.

1.3. Investigating Arising, Abiding, and Going

In that way, the secret of the ground is not found. Still, one should investigate the duration this root of clinging to cyclic existence and beyond. Where does it arise in the outer vessel, inner contents, outer, inner, upper, or lower body? What is the root born from? Where does it abide now and where is it likewise based? In the end where does it go? By investigating whether or not it is obstructed, one will understand that it does not arise from anywhere, it does not abide anywhere, and it does not go anywhere. One thus will come to understand the meaning of changelessness free from a root.

It says in the *Liberation of Wearing*:

Outer and inner conceptual labeling is primordially liberated emptiness.

In that way, one then investigates the consciousness itself that does the investigating and examining. However, since its nature is not established, not even an atom can be found. By likewise seeing that the empty nature is also free from a root, self-grasping is liberated in its own place. In that way, if the root of self-grasping is liberated in its own place, discursive thoughts which are the root of the existence of a subject and object are also liberated in their own place. For example if the root of a tree is cut, the leaves on the trunk automatically become dry.

It says in the scriptures:

If one knows that the ground of all is completely pure,
The manifest meaning of the ground is liberated in its own place.

1.4. Introducing Discursive Thoughts as the Mind

These wild thoughts of the self-energy of awareness are called mind. Within the way of the arising awareness of self-appearances, all gross, subtle, and unidentified thoughts are subsumed. Furthermore, the vivid awareness and emptiness essence is traceless. It is self-arising and self-liberated. It does not pass beyond the luminous empty essence. It is like waves moving in the ocean or a breeze moving in the sky.

It says in the *Luminous Expanse*:

The mental activity from mind is the energy of awareness.
All appearances and consciousness are pure.
There is nothing other than awareness.

1.5. Introducing the Mind as Emptiness

In that way, the elaborating mind does not exist from the ground up. By likewise investigating, the essence which is taught also does not have a basis. Even though the examples of mere luminosity and mere awareness appear, it is without example. It is not truly shown. These so called words are without a basis. For example, there is nothing whatsoever that can illustrate the dharmatā of the enlightened mind which is like uncompounded space.

It says in the tantras:

By looking inwards at the agent of stirring,
Unabandoned, it is self-liberated like a breeze.

It says in *No Letters*:

In the view of self-arisen primordial wisdom
There is no object of analysis.
There is nothing which passed before.
There is nothing that will occur later.
There is nothing that exists now.
There is no karma.
There are no habitual tendencies.
There is no unawareness.
There is no mind.
There is no wisdom.
There is no saṃsāra.
There is no nirvāṇa.
There is not even the existence of awareness itself.
There is nothing which appears as primordial wisdom.
All those arise from the graspless.

1.6. Introducing Emptiness as Appearance

Without existing, appearing energy appears as everything. Pervading everything, it is without change. It is without limitation and does not fall into partiality. In the essence of the dharmakāya itself, there is nothing that does not exist and everything can arise.

It says in the tantras:

Unobstructed energy arises as everything.
It is empty luminous awareness and unchanging.

1.7 Introducing Appearance and Emptiness as Non-Dual

In that way, the existence of causes and conditions of all appearances is not to be found. In this without action or partiality appearances pervade the expanse of the nature of mind. However, even though there are appearances, their essence is empty. This is like the [reflection] of planets and stars in the ocean, which primordially abide as non-dual appearance and emptiness.

It says in *Self-Liberation*:

The vessel and contents are primordially emptiness.
The ultimate and the relative are endowed with this form.

It says in the *Union of the Sun and Moon*:

For whoever realizes that all objects of conceptual appearances
Are without any self-nature
Non-dual appearance and emptiness are in that.

1.8. Introducing Non-Duality as Self-Liberated

The awareness of the self-arisen ultimate meaning is self liberated non-dual luminosity and emptiness. That is the introduction to the realization of the Buddhas. Self-awareness does not have substance or characteristics. This intangible empty essence is Samantabhadri of the dharmakāya. The emptiness of emptiness is not [merely] nothing. In its own place there is clarity and lucidity. This is Samantabhadra of the dharmakāya. By recognizing the primordial wisdom of self-arisen non-dual luminosity and emptiness in that way, one is liberated into the dharmakāya of self-awareness free from elaborations. By recognizing the ceaseless energy of awareness one is liberated into the sambhogakāya. By recognizing whatever appears as self-arisen and self-liberated, one is liberated into the nirmāṇakāya.

It says in *Decorated with Jewels*:

The complete Buddha is self-awareness.
The essence of the three times is unchanging.

It says in the *Reverberation of Sound*:

That which is called the liberation of one's mind
Does not pass from one into two.
The mind is not liberated by anyone.
Since there is completion from the ground there is no going or coming.
Nothing is found through investigation. It has no characteristics.
Since the ground has no root, it abides as emptiness and luminosity.

1.9. Introduction to the Self-Liberation of the Five Poisons

As for the introduction to the display of the primordial wisdom of the self-liberated discursive thoughts of the five poisons, looking into the mind of the five poisons without distraction, without abandoning the afflictive emotions, they are self-purified in the state of primordial wisdom. Thus they are liberated. Ignorance is non-thought. Its essence is emptiness that is not established whatsoever. Since it does not waver from that, it is self-liberated as the primordial wisdom of the dharmadhātu. Since anger is clarity, it is self-liberated as mirror-like primordial wisdom. Since pride is pride over all, it is self-liberated in the luminosity and emptiness of the primordial wisdom of equanimity. Recognizing desire as unceasing, it is discriminating primordial wisdom. Thus, it is liberated within bliss and emptiness. Recognizing jealousy as unobstructed, it is self-liberated as activity-accomplishing primordial wisdom. In that way, all the 84,000 afflictive emotions, which arise from the five root afflictive emotions, are liberated within self-awareness. By knowing one of all the 84,000 doors of the dharma, which extend from the five root primordial wisdoms, one becomes a master of all. By knowing all, one is self-liberated through one.

It says in the *Luminous Expanse*:

The ground of all saṃsāra and nirvāṇa is unique.
It arises from self-arisen primordial wisdom itself.
That awareness is merely called primordial wisdom.

It also says:

Since various things are the energy of awareness,
They are liberated within the emptiness of awareness.
This is like subjects and a king.

1.10. Introduction to the Self-Liberation of the Collection of the Six [Senses]

Looking at the appearances of the objects and their subject, subtle thoughts, and gross thoughts subsumed within the collection of the six senses, they have no self-nature. Thus, they are liberated like a rainbow fading into space. From the one root they unceasingly arise individually. However, they do not stray from the space-like primordial wisdom of the self-arisen essence. Stirring is purified in its own place and thus liberated.

It says in the *Union of the Sun and Moon*:

Whoever realizes that all phenomena of conceptualized appearances
Have no self-nature,
For this person, appearances and emptiness are non-dual.
The collection of the six [senses] unceasingly falls.

In that way, by looking with no distraction from a state beyond conception and without expression, one is liberated from all grasping to phenomena. From the beginning one is self-liberated in the ground of primordial purity. In that way, by focusing the intellect on the meaning of realization, there is no meditation. Through not meditating upon meditation, one is self-liberated from grasping. Not separating from the meaning of non-meditation is the dharma of confidence. Since there is one's self-luminous essence, one is not sullied by discursive thoughts. All is self-liberated into the display of great primordial wisdom. The light of great primordial wisdom naturally arises without an outside or inside. Having neither mindfulness nor distraction is the dharma of confidence. Thus one gains certainty.

It says in *No Letters*:

Since there is no view, there is no basis to look at it.
Understand that in a state of the non-fabricated view.

It also says:

If one realizes the meaning of there being nothing to view,
Do not pass from the meaning of the view.
The view automatically does not exist. It is non-existent.
Abide within that state.

It is taught:

By recognizing in that way,
The meaning is self-abiding.
Elaboration is self-severed.
Characteristics are self-liberated.

By comprehending that, [one understands] cutting through. The fruit is self-complete. Knowing one thing, all is liberated.

It says in the *Reverberation of Sound*:

Since self-awareness is free from all thoughts,
There are the four great modes of liberation.
Since there is primordial liberation, the ground is not repeated.
Since there is inherent liberation, there is no antidote.
Since there is naked liberation, the seen object fades away.
Since there is full liberation, there is no effort.

It also says:

If one's mind is liberated in that way,
One attains Buddhahood without the bardo.

Therefore such an introduction is very important!

2. Instructions of Direct Crossing

These are understood from other sources.

These oral instructions of the introduction were given to the Ḍākinī Yeshe Tsogyal [by Guru Padmasambhava]. May these meet with fortunate ones in the future!

Samaya Gya Gya Gya Ithi

༥ རོ་བོ་བྱུང་བརྒྱུ་དོན་གྱི་གྲོང་ལ་བྱུག་འཚལ་ལོ། ལྷལ་ལྷན་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ལ། གནད་གྱི་ཞལ་གདམས་
 བསྟན་པ་ནི་གཉིས་ལས། བློ་གྲོལ་མཚན་པོ་སྤོང་གྲོང་ལོ། དང་པོ་ནི། རི་ལྷུང་སྤང་ཞིང་སྤོང་པའི་ཚོས་ཐམས་
 ཅད་རྒྱ་ཚད་སྤོང་གས་ལྷུང་མེད་པ། མ་བཅོས་ཚུལ་སྤྱོད་ཡོ་ནས་བྲལ་བའི་རོ་གཏམ་གྱི་དོན། རྒྱུད་ལ་རྟོགས་
 པའི་གདོང་མ་ཐོབ་ན་དོན་མེད་དེ། གྲོང་གསལ་ལས། ཐོག་པའི་ཚོས་རྣམས་རོ་བོར་རྫོགས། རོ་བོ་ཚོས་
 རྣམས་ཀྱུན་གྱི་དོན། དེ་མེད་ཚིག་སོགས་དོན་མེད་འགྱུར། ཅེས་སོ། དེ་ལ་བློ་གྲོལ་མཚན་པོ་གཞིའི་དོན་རི་ལྷུ་
 བ་བཞིན་རོ་སྤོང་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། དང་པོ་རྟོག་པ་རྩད་བཅད་པ་ནི། སེམས་གྱི་རོ་བོ་སྤོང་པ་ཅིང་ཡང་མ་གྲུབ་པ་
 ལས་གདངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འཆར་བའི་སྤོང་མོ་འདི། སྤོང་གསལ་དུ་མ་ཤེས་པས་བདག་འཛིན་རང་རྒྱུད་དུ་ཞེན་
 པས་འཁོར་བར་འབྱུངས་པ་ཡིན་ཏེ་བཏགས་གྲོལ་ལས། སྤོང་པའི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ཉིད། ཅེས་སོ། དེའི་
 རྩ་བ་རྩད་བཅད་པ་ནི། རྣམས་སུ་གཅིག་ལ་བྱེད་སྤོང་ཐམས་ཅད་གྱི་སྤོང་དུ་ལྷུས་ངག་ཡིད་གསུམ་པོ་འདི་ལས་
 གཞན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པས། ལྷུས་ངག་ཡིད་གསུམ་པོ་འདིའི་མར་འཁོར་བར་འབྱུངས་མཁན་དེ་གང་ཡིན།
 ཡར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དེ་གང་གིས་འདོད། བདེ་སྤྱུག་གི་རྟེན་ཐམས་ཅད་གང་གིས་བྱེད། ལྷུས་
 ངག་ཡིད་གསུམ་སོ་སོ་བས་བྱེད་དམ་ཚོགས་པ་གཅིག་པས་བྱེད། བཏགས་པས་བྱེད་མཁན་གྱི་རྩ་བ་སེམས་སུ་
 ཐམས་ཅད་པར་འགྱུར་རོ། གྲོང་གསལ་ལས། ཉག་གཅིག་འཁོར་འདས་ཀྱུན་གྱི་གཞི། ཞེས་སོ། དེ་ནས་
 སེམས་གྱི་མཚང་བཅའ་བ་ནི། བྱེད་མཁན་སེམས་སུ་འདུག་ན་སེམས་གྱི་གཞི་འཁོར་འདས་ཅམ་དུ་མ་སྤེལ་བའི་
 གོང་ནས་དང་པོ་སེམས་འཁོར་བར་འབྱུངས་མཁན་དེ་གང་ཡིན། ལྷུས་བཞོས། རི་ལྷུང་འབྱུངས་པ་ཡིན་
 བཏགས་པས་དེ་གང་ནས་ཀྱང་རྟེན་པར་མི་འགྱུར་རོ། ལྷུ་ཉིག་སྤོང་བ་ལས། ཐོག་མ་ཉིད་གྱི་གཏམ་ལ།
 འབྲུལ་ཞེས་ཅམ་དུ་བརྗོད་པ་མེད། དེ་བཞིན་མ་འབྲུལ་པ་ཡང་ཅི། དེ་སྤྱིར་འབྲུལ་པ་གདོད་ནས་དག། ཅེས་
 སོ། དེ་ནས་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་ལ་བཏགས་པ་ནི། དེ་ལྷུང་གཞིའི་མཚང་མ་རྟེན་ཀྱང་འཁོར་འདས་སུ་
 འཛིན་པའི་རྩ་བ་འདི་རི་སྤོང་དུ་བཏགས་ཏེ། ལྷུ་སྤོང་ནང་བཅུད་ལྷུས་ལྷུ་ནང་མགོ་མཇུག་ལ་སོགས་པའི་གནས་

གང་ནས་བྱུང་མེད་ཅུ་བ་ཅི་ལས་སྐྱེས་མེད་ཅུ་ལྟ་གང་ན་གནས་མེད་ཅུ་ལྟ་བུ་བརྟེན་མེད་ཅུ་མ་གང་ནས་གང་དུ་འགྲོ་མེད་
འགགས་པ་ཡིན་ནམ་བཟོགས་པས་གང་ནས་ཀྱང་མ་བྱུང་མེད་ཅུ་གང་དུ་ཡང་མི་གནས་མེད་ཅུ་གང་དུ་ཡང་མི་འགྲོ་མེད་ཅུ་
བྲལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན་གོ་བར་འགྱུར་རྟེན་མེད་ཅུ་བཟོགས་གོ་ལ་ལས་མེད་ཅུ་ལྟ་བུ་བཟོགས་པ་ཡི་སྟོང་གོ་ལམ་
ཅུ་སོ་སོ་དེ་ལྟར་བཟོགས་ཤིང་གཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་བཟོགས་ཀྱང་མེད་ཅུ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པས་རྟེན་མེད་
ཅུ་ཡང་མི་རྟོག་མེད་ཅུ་རྟེན་མེད་ཅུ་མཚོན་པས་རང་བཞིན་གྱི་སྟོང་པ་ཅུ་བྲལ་དུ་འདུག་པས་བདག་འཛིན་རང་སེམས་
གོ་ལ་བའོ་དེ་ལྟར་བདག་འཛིན་རང་སེམས་གོ་ལ་ཅོ་བ་གཟུང་འཛིན་གྱིན་ཅུ་ལེ་རྣམ་རྟོག་རང་སེམས་གོ་ལ་བས་
དཔེར་ན་ཅུ་བ་བཅད་པའི་སྟོང་པོ་ལ་ལོ་འདབ་རང་གིས་སྐྱེས་པ་བཞིན་ལོ་སྟོང་ལས་ཅུ་གཞི་གཞི་རྣམ་པར་
དག་ཤེས་ན་མེད་ཅུ་གཞི་དོན་མཛོན་གྱུར་རང་སེམས་གོ་ལམ་ཅུ་སོ་སོ་དེ་ནས་རྣམ་རྟོག་སེམས་སྤྱོད་སྤྱད་པ་ལོ་
རིག་པའི་རང་ཅུ་ལ་མི་བྱུང་དགུ་བྱུང་འདི་ལ་སེམས་ཞེས་བྱ་སྟེ་རྟེན་མེད་ཅུ་བ་དང་ལྟ་བུ་དང་ལྟ་བུ་དུ་མ་
བསྟན་པའི་རྟོག་པ་སྤྱོད་པས་ཅུ་བ་ལྟར་ཅུ་བའི་འཆར་ཚུལ་དུ་མ་འདུས་པ་མེད་དེ་དེ་ཡང་དོ་བོ་རིག་
སྟོང་ལམ་པོ་རྟེན་མེད་ཅུ་རང་གིས་རང་གོ་ལམ་ཅུ་སོ་སོ་དེ་ལྟར་གསལ་ལས་མ་འདས་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྒྱབས་གཡོ་
བའམ་མཁའ་ལ་སེམས་སྤྱོད་པ་བཞིན་ལོ་སྟོང་གསལ་ལས་སེམས་ལས་བྱུང་བས་ལེ་གཞི་ལེ་ལེ་ཅུ་ལོ་
སྤྱོད་ཤེས་དག་དུ་གྱུར་ཚད་ཀྱན་ལོ་རིག་པ་ཉིད་ལས་ལོ་གསལ་བ་མེད་ཅུ་སོ་སོ་དེ་ནས་སེམས་སྟོང་པར་དོ་
སྤྱད་པ་ལོ་དེ་ལྟར་འཕྲོ་མཁའ་གྱི་སེམས་གཞི་ནས་མེད་དེ་དེ་ལྟར་བཟོགས་པས་ཀྱང་དོ་བོ་འདི་ཡིན་བསྟན་ཅུ་
མི་རྟོག་ལམ་གསལ་ཅོ་མ་རིག་ཅོ་མ་དུ་སྤྱང་ཡང་དཔེས་མཚོན་དུ་མེད་དེ་དོས་སྤྱོད་བསྟན་དུ་མེད་ཅུ་ཚོགས་གིས་
འདི་ཞེས་བསྟན་ཅུ་མི་རྟོག་དོ་དཔེར་ན་འདུས་མ་བྱས་པའི་ནམ་མཁའ་དང་འབྲུ་བའི་བྱང་ཚུབ་སེམས་གྱི་
ཚོས་ཉིད་ལམ་གང་གིས་ཀྱང་མཚོན་དུ་མི་བཟོ་བའོ་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་འགྱུ་བྱེད་ཉིད་ལ་ཚུར་བལྟས་པས་
མ་སྤངས་རང་གོ་ལ་སེམས་སྤྱོད་ལྟེ་ཞེས་སོ་ཡི་གེ་མེད་པ་ལས་རང་བྱུང་ཡོ་ཤེས་གྱི་ལྟ་བུ་ལ་དབྱེད་པའི་
ཡུལ་མེད་དེ་སྤྱོད་འདས་པ་མེད་དོ་སྤྱིས་འབྱུང་བ་མེད་དོ་དེ་ལྟར་གནས་པ་ཡང་མེད་དོ་ལས་མེད་དོ་
བག་ཆགས་མེད་དོ་མ་རིག་པ་མེད་དོ་སེམས་མེད་དོ་ཤེས་རབ་མེད་དོ་འཁོར་བ་མེད་དོ་ལྟ་བུ་
ལས་འདས་པ་མེད་དོ་རིག་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡོ་ཤེས་སྤྱོད་པ་གང་ཡང་མེད་དོ་དེ་སེམས་

ཅད་འཛིན་པ་མེད་པ་ལས་ལྷུང་ངོམ་ ཞེས་སོ་ དེ་ནས་སྟོང་པ་སྒྲུབ་པར་ངོ་སྤྲོད་པ་ནི་ དེ་ལྟར་མེད་བཞིན་དུ་
ཅུལ་སྒྲུབ་ཅིར་ཡང་སྒྲུབ་པས་ཀྱལ་ལ་ཁྱབ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ རྒྱུ་མ་ཚད་པ་ རྩོགས་སྲུ་མ་ལྷུང་བ་
ཚོས་སྐྱེའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མ་ལྷུང་པ་མེད་ཅིར་ཅིར་ཡང་སྒྲུབ་པའོ་ རྒྱུད་ལས་ འགག་མེད་ཅུལ་ནི་ཅིར་ཡང་
འཚར་ སྟོང་གསལ་རིག་ཅིང་འགྱུར་བ་མེད་ ཅེས་སོ་ སྒྲུབ་སྟོང་གཉིས་མེད་དུ་ངོ་སྤྲོད་པ་ནི་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱ་རྒྱུན་འདི་ཡིན་བཅའ་བས་མི་རྟོན་ལ་ འདི་ལ་སྒྲུབ་བྱ་བ་མེད་དེ་རྩོགས་རིས་མེད་པར་
སེམས་ཉིད་ཀྱི་སྟོང་དུ་བདལ་ཏེ་ གང་ལྟར་སྒྲུབ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་རྒྱ་མཚོ་ནང་གི་གཟའ་སྐར་བཞིན་
ཡོ་ནས་སྒྲུབ་སྟོང་གཉིས་མེད་དུ་གནས་པའོ་ རང་གཤམ་ལས་ སྟོང་བཅུད་ཡོ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ རོན་དམ་
ཀྱལ་རྫོབ་གཟུགས་ཅན་ནོ་ ཞེས་སོ་ ཉི་ཟླ་ལ་སྟོང་ལས་ དམིགས་པས་སྒྲུབ་བའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ རང་
བཞིན་མེད་པར་སྲུས་རྟོགས་པ་ འདི་ལ་སྒྲུབ་སྟོང་གཉིས་སྲུ་མེད་ ཅེས་སོ་ གཉིས་མེད་རང་གོལ་དུ་ངོ་
སྤྲོད་པ་ནི་ རོན་རང་གྲུབ་གི་རིག་པ་གསལ་སྟོང་གཉིས་མེད་རང་གོལ་ སངས་རྒྱལ་གྱི་དགོངས་པར་ངོ་སྤྲོད་
དེ་ རང་གི་རིག་པ་དངོས་པོ་དང་མཚན་མར་གྲུབ་པ་མེད་དེ་ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་འདི་ ཚོས་སྐྱེ་
ཀྱལ་ཏུ་བཟང་མོ་ཡིན་ནོ་ སྟོང་པ་སྟོང་པར་བྱུང་མ་ཚད་པ་སྟེ་ རང་ས་ན་ས་ལེ་འི་གཤམ་གི་བ་འདི་ཚོས་སྐྱེ་ཀྱལ་ཏུ་
བཟང་མོ་ཡིན་ནོ་ དེ་ལྟར་གསལ་སྟོང་གཉིས་སྲུ་མེད་པའི་རང་གྲུབ་གི་ཡོ་ཤེས་དེ་ངོ་ཤེས་པས་ནི་རང་རིག་སྟོང་
བལ་ཚོས་ཀྱི་སྐྱུར་གོལ་ལོ་ རིག་ཅུལ་འགགས་པ་མེད་པ་ནི་ ལོངས་སྟོང་རྫོགས་པའི་སྐྱུར་གོལ་ལོ་ ཅིར་
སྒྲུབ་རང་གཤམ་རང་གོལ་དུ་ངོ་ཤེས་པ་ནི་སྐྱུལ་པའི་སྐྱུར་གོལ་ལོ་ རོར་བུ་ལྟ་བུ་བཞོད་ལས་ རྫོགས་སངས་རྒྱལ་
ནི་རང་རིག་ཉིད་ ངོ་བོ་དུས་གསུམ་འགྱུར་བ་མེད་ ཅེས་སོ་ ཐལ་འགྱུར་ལས་ རང་སེམས་གོལ་ཞེས་བྱ་
བ་ གཅིག་ནས་གཉིས་སྲུ་སོང་བ་མེད་ གང་གིས་གོལ་བ་མེད་པའི་སེམས་ གཞི་ནས་རྫོགས་པས་འགོ་
ལོང་མེད་ བཏགས་པས་མ་རྟོན་རྒྱ་མཚན་མེད་ གཞི་ཅུ་མེད་པས་སྟོང་གསལ་གནས་ ཞེས་སོ་ དུག་ལྟ་
རང་གོལ་དུ་ངོ་སྤྲོད་དེ་ དེ་ལྟར་དུག་ལྟའི་རྣམ་རྟོག་རང་གོལ་ཡོ་ཤེས་ཀྱི་ངོལ་པར་ངོ་སྤྲོད་པ་ནི་ བར་དུག་
ལྟའི་སེམས་ལ་མ་ཡོངས་པར་བལྟས་པས་ ཉོན་མོངས་པ་མ་སྤངས་པར་ཡོ་ཤེས་ཀྱི་རང་དུ་རང་དག་སྟེ་གོལ་
གཉི་ལྷག་ནི་མི་རྟོག་པ་སྟེ་ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དེ་ལས་མ་གཡོས་པས་ ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡོ་

དོན་རང་གནས་མཐོན་པ་རང་ཚོད་མཚན་མ་རང་གོལ་ཅེས་ཁོང་དུ་ཚུད་པས་རིག་པ་བྲེགས་ཚོད་
འབྲས་བུ་རང་རྫོགས་གཅིག་ཤེས་ཀྱིན་གོལ་ཐལ་འགྱུར་ལས་རང་རིག་རྟོག་པ་ཀུན་བྲལ་བས་གོལ་
ལུགས་ཚེན་པོ་བཞི་དང་བཅས་ཡི་ནས་གོལ་བས་བསྐྱུར་གཞི་མེད་རང་གིས་གོལ་བས་གཉེན་པོ་མེད་
ཅེར་གྱིས་གོལ་བས་མཐོང་སར་ཡལ་ཡོངས་སུ་གོལ་བས་འབད་ཚུལ་མེད་ཅེས་སོ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས་
དེ་ལྟར་རང་སེམས་གོལ་གྱུར་ན་བར་དོ་མེད་པར་སངས་རྒྱལ་ཞེས་སོ་དེ་ལྟར་དོ་སློང་པ་གལ་ཆེའོ་
གཉིད་པ་ཐོད་རྒྱལ་གྱི་བྲིད་ཡིག་གཞན་དུ་ཤེས་སོ་དོ་སློང་གི་ཞལ་གདམས་རྒྱུ་ཡི་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་
གདམས་པ་མ་འོངས་ལས་ཅན་ཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག་སེམ་ཡེ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱུ་