

འོད་དཔག་མེད

སྐབས་སེམས།

སངས་རྒྱལ་ཚེས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཚོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆོ། །
བདག་གི་སྦྱོན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱལ་འགྲུབ་པར་ཤོག །
ལན་གསུམ།

ཚད་མེད་བཞི།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱ་དང་ལྷན་པར་གྱུར་ཅིག །སྤྱུག་བསྐྱེད་དང་སྤྱུབསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱ་
དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །
སྤྱུག་བསྐྱེད་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཉེ་རིང་ཆགས་སྤང་དང་བྲལ་བའི་
བཏང་སྦྱོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །

ཨེ་མ་རྟོ།

ངོ་མཚར་སངས་རྒྱལ་སྤང་བ་མཐའ་ཡས་དང་། །སྤྱུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ལ་སོགས།
སངས་རྒྱལ་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་ཐམས་ཅད་ལ། །རྗེ་གཅིག་གུས་པའི་སེམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས།
བདག་ལ་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྤུ་གསོལ་སྤང་བ་མཐའ་ཡས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།

དེ་ནས་རྩ་ལྷགས་འབྲིང་པོ་ནི། །ཨོ་ཨ་མི་རྟེ་མ་ཉ་རྟེ། །ཡང་བསྐྱེད། །རྟེ། །བསྐྱང་ཚོག་པ་ཡིན།

དེ་ནས་མདུན་གྱི་བཙོམ་ལྷན་འདས། །འོད་དུ་ལྷན་པར་རང་ལ་ཐེམ།
རང་ལུས་ནམ་མཁའའི་འཇའ་ཚོན་ལྟར། །བཙོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་སྐྱུར་སྤང་བ།
གསལ་སྤོང་བྱུང་དུ་འཇུག་པར་གྱུར།

བདེ་སྐྱོན

ཨེ་མ་རྟོ། རོ་མཚར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་།

གཡས་སྲུང་བོ་ལྷགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་།

གཡོན་ཏུ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་རྣམས་ལ།

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་འཁོར་གྱིས་བསྐྱར་།

བདེ་སྐྱིད་རོ་མཚར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི།

བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་དེར།

བདག་ནི་འདི་ནས་ཚོ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག།

སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཚོད་པ་རུ།

དེ་ཅུ་སྐྱེས་ནས་སྣང་མཐའི་ཞལ་མཚོང་ཤོག།

དེ་སྐད་བདག་གིས་སྐྱོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི།

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་གྱིས།

གོགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ཏུ་རྩེ་བུ་བུ་ལྷ་ལྷ་མ་པོ་རྣམས་ལྟོ་སྐྱོ་རྟོ།

བསྐྱོ་བ་ནི།

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དག་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས།

སྐྱེ་བ་ལ་འཚའི་ཐ་སྲུབས་འཁྲུགས་པ་ཡི། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགོ་བ་སྐྱོལ་བར་ཤོག།

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་རི་ལྟར་མཁུན་པ་དང། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ།

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སྲུ་བདག་སྐྱོབ་ཅིང། །དགོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྐྱོ།

འདེབས་པའི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྣམས་ལ།

འབྲུག་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱང་བའི། །དམ་པ་སྐྱེ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག།

ལངས་རྒྱས་སྐྱ་གསུམ་བརྟེན་པའི་བྱིན་རྒྱལ་དང་། ཚོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རྒྱལ་དང་།
དགོ་འདུན་མི་བྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རྒྱལ་གྱིས། ཇི་ལྟར་བསྐྱོ་བའི་སྣོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག།

བྱང་ཚུབ་སེམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ། མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་ཀྱིས་ཅིག། སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང་།
ཤོང་ནས་ཤོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག།

EUPAME

Going for Refuge

SANGYE CHÖ DANG TSOK KYI CHOK NAM LA CHANG CHUB BARDU DAK NI KYAB SU CHI
DAK GI JIN SOK GYIPÉ SÖNAM KYI DRO LA PEN CHIR SANGYE DRUBPAR SHOK

Len sum

The four Immeasurable

SEMCHEN TAMCHE DE WA DANG DE WAY GYU DANG DEN PAR GYUR CHIK/ DUGNYEL DANG
DUGNYEL GYI GYU DANG DREL WAR GYUR CHIK/DUGNYEL ME PÉ DEWA DAM PA DANG MI
DREL WAR GYUR CHIK/NYE RING CHAK DANG DANG DREL WE TANG NYOM CHENPO LA NE
PAR GYUR CHIK

EMAHO

NGO TSAR SANGYÉ NANG WA TA YE TANG/TOUKDJE TCHENPO TOU CHEN TOP LA SOK
SANGYE JANG SEM PAK MÉ TAMTCHÉ LA/TSÉ TCHIK GU PÈ SEM KYI SEUL WA DÉP.
DAK LA TCHOK KI NGEU TROUP TSEL TOU SEUL/ NANG WA TA YE DROUP PAR CHIN KYI LOP.

The medium mantra is then recited OM AMI DÉWA HRI then the short HRI

TENE DUN KYI TCHOMDENDE/ EU TOU CHOU NE RANG LA TIM/

RANG LU NAM KE JA SEUN TAR/ TCHOMDEN DE KYI KOUR NANG WA/SEL TONG SOUNG TOU
DJOUK PAR GYOUR/

Dewachen monlam

EMAHO, NGOTSAR SANGYE NANGWA THAYE DANG
YE SU JOWO T'OUKJAY CHENPO DANG
YÖNDOU SEMPA TUCHEN T'OB NAM LA
SANGYE CHANGSEM PAKMAY K'OR GYI KOR
DEKYI NGOTSAR PAKTU MEPA YI
DEWACHEN SHYE JAWE SHYINGK'AM DER
DAK NI DI NAY TSAY P'Ö GYOUR MA T'AK
KYEWA SHYEN GYI BAR MA CHÖPA RU
DE RU KYE NAY NANG TAY SHAL T'ONG SHOK
DEKAY DAK GI MÖNLAM TABPA DI
CHOK CHU SANGYE CHANGSEM T'AMCHE KYI
GEKME DROUBPAR JINGYI LAB TU SÔL
TEYATHA | PENTSA DRIYA AWA BODHANAYE SOHA

Dedication prayer

SONAM DIYI THAMCHAY ZIGPA NYI THOBNAY NYEPAY DRANAM PHAMCHAY NAY
KAYGA NACHI BALAB TRUKPA YI SIPAY TSHOLAY DROWA DROL WAR SHOK
JAMPAL PAWÖ CHITAR KYEN PADANG KUNTÜ SANGPÖ DEYANG DESHIN TE
DEDAK KUNGI JESU DAG LOB CHINGGEWA DEDAG TAMCHE RABTU NGO
GEWA DEYE KYEWO KUNSÖNAM YESHE TSOK DZOK NE
SÖNAM YESHE LEJUNG WAY DAMPA KUNYI TOBPAR SHOK
SANGYE KUSUM NYEPYE JINLAB DANG CHÖNYI MIGYUR DENPAY JINLAB DANG
GEDUN MICHE DUNPAE JINLAB KYI JETAR NGOWA MONLAM DRUPPAR SHOK

JANG CHUP SEM NI RINPOCHE MA KYE PA NAM KYE GYUR CHIK KYE PA NYAM PA ME
PA DANG
GONG NE GONG DU PEL WAR SHOK

Refuge prayer

In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly I take refuge until I attain enlightenment.

Through the merit of practising generosity and so on, May I attain buddhahood for the benefit of all beings.

Repeat three times.

The four Immeasurable

May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. May they be free of suffering and the causes of suffering. May they never be separated from authentic happiness which is free from suffering. May they abide in great equanimity, free from the partiality of attachment and aversion.

Emaho!

Wonderful Buddha of infinite light, Great Compassionate (Chenrezi), Very powerful (Vajrapani) and you countless Buddhas and Bodhisattvas, with a concentrated and fervent mind I address my prayer to you, grant me your grace so that I can realize the state of Amitabha

Then the Baghavan in front of me melts into light and dissolves into me. My rainbow-like body appears in the form of the Baghavan, clarity and emptiness undifferentiated

Dewachen monlam

Eh Ma Ho Marvelous Buddha Amitabha, and

To the right lord Great Compassion

To the left intrepid being, Great Power Attained

Surrounded by innumerable buddhas and bodhisattvas

Of immeasurable marvelous pleasure and delight

This is the realm known as Delightful

May I and others, immediately upon transference from this life

Take birth there without any other intermediate birth

and behold the face of Amitabha;

Grant your blessings such that through these words of mine

All buddhas and bodhisattvas of the ten directions

This aspiration may be accomplished without hindrance.

Dedication prayer

By this virtue may all attain omniscience. Having defeated the enemy, wrongdoing,
May I free all beings from the stormy waves of Birth, old age, sickness and death, and from
the ocean of samsara.

Emulating the heroic Manjushri, Samantabhadra and all the Omniscient Ones,
I too make a perfect dedication of all meritorious actions.

By this virtue may all beings perfect the accumulation of merit and wisdom

And may they attain the two sacred kayas which arise from merit and wisdom.

Through the blessing of the Buddhas attainment of the three bodies, Through the blessing of
the unchanging truth of dharmata

And through the blessing of the unwavering aspiration of the sangha, May this dedication
prayer thus be accomplished.

Bodhicitta is precious. May it arise in whom it has not arisen Once arisen may it ever grow
and flourish ever more and more