

PRAISE TO THE LINEAGE OF H.E. YANGTHANG RINPOCHE:
MDO MANG GTER STON OF KHAM

GOS. PEMA GYALTSEN

The late Gos. Pema Gyaltsen, received the highest Dzogchen teaching, the Ati Yoga Tantra (*KHrid yig ye shes bla ma*) from H.E. Yanthang Rinpoche at his retreat house in Pelling, West Sikkim, in 1991. While receiving the initiation, Pema Gyaltsen compiled the following praise about the lineage and qualities of H.E. Yangthang Rinpoche, the third incarnation of Lha tsun jigs med dpa' wo (1682-1717) who is himself considered an incarnation of lHa btsun chen po nam mkha' 'jigs med (1597-1650), the Dzogchen master regarded as the chief propagator of Buddhism in Sikkim.

༄༅། །རྗེ་སྣ་མ་མདོ་མང་གཏེར་ཚེན་མཚོག་ལ་གསོལ་འདེབས་

མོས་གུས་གདུང་ལུགས་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །རྫོང་ཚེན་ཡངས་པའི་རབ་འབྱམས་ལྟ་བུ་རྟོགས། |

འཛིགས་མེད་སྤོབས་པའི་གཏེར་གྱི་སྤྱིང་བ་གང། |

སེམས་ཉིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཀ་དག་དང། |

ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ཐོད་ཀྱི་སྟོན་ལ་འདུད། |

ཀ་དག་ཚོས་སྤྱི་རང་ཞལ་སྟོན་པའི་རྗེ། |

ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་གཉིས་པའི་སྣོས་གར་ཅན། |

ལྷན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ཙུལ་རྫོགས་གདོད་མའི་མགོན།

བདེ་ཚེན་རལ་བའི་ནགས་སུ་རྟག་ཏུ་མཛེས།

ཁྲིགས་ཚོད་ལྟ་བའི་ལྷན་པོ་འགྱུར་མེད་ཅེས།

ནམ་ཀུན་བརྗེད་པའི་རྫོགས་ཚེན་རྫོགས་པའི་རྒྱལ།

མོད་ཀྱལ་སྣང་བཞིའི་བང་རིམ་གཤིས་སུ་གནས།

སྐྱེ་འབྱུལ་འོད་ལུས་ཚེན་པོའི་ལྷ་བསལ་ལ་འདུད།

རིག་པའི་རོ་བོ་ཡེ་ནས་བསལ་ཐོབ་བྲལ།

སྐྱེ་གསུམ་ལྷན་རྫོགས་ཡེ་གྲོལ་གདོད་མའི་གཤིས།

རེ་དྲོགས་སྤངས་པས་ཡེ་དག་རྫོགས་པའི་རྒྱལ།

སྐྱེ་བསམ་བརྗོད་གྲོལ་ཡེ་གཤིས་སྤྲུལ་མར་འདུད།

མདོ་རྒྱན་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོར་མངའ་དབང་བསྐྱུར།

མདུང་རབ་མཁའ་གྲུབ་དུ་མའི་གཙུག་ན་མཛེས།

གཏེར་ཚོས་མཁའ་འགྲོའི་དབྱིངས་མཚོད་གདམ་པའི་བཙུན།

རྟོན་མཁའ་བདག་གི་འདྲེན་མཚོག་གཏན་གྱི་སྐྱབས།

བརྒྱན་གསུམ་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་འདུས་པའི་མདོ། |

བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་རྒྱ་མཚོའི་གདམ་པ་མུང་། |

སློན་གྲོལ་ཀ་དག་ཁྲིགས་ཚོད་དཔྱིས་ཕྱིན་གཏེར། |

གང་འདུལ་ཁམས་ལྟར་མཐའ་ཡས་ཟབ་དོན་སྟོན། |

མདོ་ལྡེ་ལ་སོགས་ལེགས་གསུངས་ཚོས་གྱི་མདོ། |

མུང་བོའི་ལུང་རིགས་དང་སྐྱར་མཁུན་དཔྱོད་མུང་། |

གཏེར་ཚོས་ལ་སོགས་མདོ་རྒྱད་མན་དག་གཏེར། |

སྟོན་པ་གཉིས་པའི་འཕྲིན་ལས་འགྲོ་ལ་སྟོན། |

སྐྱར་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་གཞི་ལས་འཕགས་པའི་ཐབས། |

སློན་གྲོལ་བོགས་འདོན་དབང་སྐྱར་རྒྱད་བཤད་དང་། |

མན་དག་གཏེར་ཕྱེ་ཕྱེར་སོ་གསུམ་གྱི་གནད། |

སྟོན་མཛད་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྟར་རིགས་གྱི་བདག |

སྐྱ་གསུམ་སྐྱ་མིང་འབྱུང་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། |

དེག་པའི་སྐྱ་མིང་འཁོར་འདས་ཅུ་གན་དཔེ། |

སེམས་ཀྱི་སྐྱ་མིང་སྐོ་གསུམ་སྐྱོང་ཚུལ་སྟོན། |

དོ་སྐྱོད་ལུགས་ཀྱི་གདམ་པའི་སྟོན་འགྲོ་ཟེལ། |

སྐྱ་བཞིའི་ས་བོན་འདེབས་ཕྱེད་སྒྲིབ་ཕྱེད་དབང་། |

དེས་ཚེག་སྐོ་ནས་ལྟ་སྐོ་མ་དོ་སྐྱོད་པའི། |

རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཇོགས་ཚེན་སྒྲིང་ཐིག་གིས། |

ལྟ་སྐོ་མ་དོན་སྐྱམ་སྟོན་པའི་གདམ་པ་བསྐྱབས། |

དབང་ཚོན་སྐོ་མ་ཚེན་ལ་བརྒྱ་ཁྲིགས་ཚོད་དང་། |

བརྩོན་འགྲུས་ཚེན་པོ་སྐྱ་གསུམ་ལམ་སྐྱང་སྟོན། |

ཐོད་གྲལ་བྱུང་གི་གདམ་པའི་བྱུང་ཚོས་རྣམས། |

མན་ངག་སྟེ་ཡི་ལུགས་འདི་གདམ་པའི་མཚོག། |

ཁྲིགས་ཚོད་དབང་པོའི་བྱུང་གི་ཐུན་མོང་པ། |

སྐྱང་བ་སེམས་དང་སེམས་ནི་སྐྱོང་བ་དང་། |

སྒྲོང་པ་རིག་པར་ངོ་སྤྲོད་ཤོག་ལྟར་ལ། |

དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ཚོས་སྐྱོན་ལ་བསྟགས། |

ཐུན་མིན་མངོན་སུམ་ཅར་ཐོག་ཅོག་བཞག་བཞིས། |

གད་མོ་བཅུ་གཉིས་ཚིག་དོན་བརྒྱད་ཀྱི་དོན། |

སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡི་ནས་རང་གོ་ལ་བ། |

རིག་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་པོར་སྐྱོན་ལ་བསྟགས། |

འོད་གསལ་ཚེན་པོ་ཐོད་ཀྱི་ལ་ལམ་མཚོག་ནི། |

ཁྲེགས་ཚོད་ལས་འཕགས་ཁྱུང་ཚོས་བདུན་བཞེད་པས། |

བསྐོམས་ན་འོད་ལུས་སྐྱོ་གོ་ལ་གནད་ཡོད་པས། |

མན་ངག་སྡེ་ལས་སྡིང་ཐིག་ལུགས་འདི་བསྟགས། |

རྒྱུང་སེམས་ཉོན་མོངས་སྐྱེད་པའི་ལས་བྱེད་པས། |

དག་བྱེད་དགུ་ལྷག་རྒྱུང་འབྱུང་ལ་སོགས་ཀྱི། |

འབྱུང་བཞིའི་ལས་རྒྱུང་དག་ས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུང་། |

སྐྱོན་མ་བཞིར་སྐྱིན་སྣང་བཞི་ཅུ་ལ་རྫོགས་བསྟགས། |

གང་བྱུང་བརྟགས་པས་གཞི་མེད་ཅུ་བྲལ་གཤིས། |

གར་གནས་བརྟགས་པས་གནས་བྲལ་འགག་མེད་འཆར། |

གར་འགོ་བརྟགས་པས་རིག་སྟོང་འགོ་ལོང་བྲལ། |

འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་གདོད་མའི་གཞི་ཡི་དབྱིངས། |

མདོར་ན་ལྷ་བ་ཀ་དག་ཁྲིགས་ཚོད་དང་། |

སྒོམ་པ་ལྷན་གྲུབ་ཐོད་ཀྱི་སྣང་བཞིའི་ཁྲིད། |

སྡེ་གསུམ་གྲོང་དགའའི་སྡིང་པོ་སྡིང་ཐིག་གི། |

ཉམས་ལེན་ཟབ་རྒྱས་བསྐྱབ་ལ་གཞོལ་པར་ཤོག། |

དབང་རྫོན་རྒྱ་སྟོབས་གདོད་དབྱིངས་ཚོ་འདྲིར་གྲོལ། |

དབང་རྩལ་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་གདམས་དག་དང་། |

ཐ་མའི་དབང་པོ་རང་བཞིན་སྐྱུལ་ཞིང་ལྡར། |

དབྱགས་འབྱེན་གདམ་པའི་ཅུལ་ཀུན་རྫོགས་པར་ཤོག། |

ད་དུང་གང་གི་རྩལ་སྟེད་བྱགས་དམ་མཐིལ། |

བྱང་ཚེན་རྒྱ་མཚོའི་དོགས་སུ་འཇུག་པའི་ཚོས། |

བདག་སོགས་དད་གྲུས་མོས་ལྡན་མཁའ་མཉམ་འགོར། |

རྗེས་ཚགས་སྒྲིང་རྗེའི་མཛོད་ཁྲིད་སྣུལ་དུ་གསོལ། |

མུང་མུང་འགོ་བའི་གཉེན་གཅིག་དྲིན་ཅན་རྗེ། |

ཡང་ཡང་ཐུགས་རྗེ་རྒྱ་མཚོས་རྗེས་དགོངས་ཏེ། |

མཛོལ་མཛོལ་གཙུག་རྒྱན་སྤྲོ་བར་རྟག་ཏུ་ལྷམ། |

དུང་དུང་སྒྲིང་བའི་མཐར་ཡང་ཐུགས་བརྩུད་སྣུལ། |

ཅེས་མན་ངག་སྒྲིང་ཐིག་གི་བསྟན་པའི་སྐོག་གིང་བཏ་ཚེན་བིམལམིའུའི་སྣུལ་པ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་
 བསྟན་པའི་སྐོག་འབྲེད་འབྲས་ལྗོངས་རྗོགས་ཚེན་པ་ཏེ་རུ་ཀ་པ་ལྷ་བརྩུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་
 རྣམ་རྣམ་རྗེ་མདོ་མང་གཏེར་ཚེན་ཁག་འབྲུང་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོའི་སྐྱེ་ལྗོངས་གསུམ་པ་ཐོས་གྲོལ་
 མཚན་གྱི་སྐོར་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ན་རྗེ་རྗེ་བདེ་ཚེན་གླིང་པ་ལྷ་སྣུབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་གཡང་ཐང་མིན་པོ་
 ཚེ་ཀུན་བཟང་རྗེ་རྗེ་འཆང་ཚེན་དང་ཞལ་མི་གཉིས་པའི་ཞལ་སྤྲོ་ནས་ཀྱིས་རྗོགས་ཚེན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་
 ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གདོད་མའི་རྒྱལ་པོའི་གདམ་པའི་མཐིལ་མཁའ་འགྲོའི་དབྱིངས་མཛོད་ཚེན་མོ་རྗོགས་
 པ་ཚེན་པོ་སྐོང་ཚེན་སྒྲིང་ཐིག་གི་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བྲམ་
 སྣུལ་བའི་དད་དམ་འགྱུར་མེད་འཆང་བ་གང་གི་སྐོབ་མའི་ཡང་ཐ་མང་དུ་ཐོས་པའི་བརྩུན་པ་འགོས་
 པ་དུ་རྒྱལ་མཚན་དུ་བོས་པས་ཡབ་རྗེ་བདེ་ཀུན་འཇིགས་གནས་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་མཚོག་རྣལ་
 འབྱོར་མཚེད་བཞིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གིང་། གཏེར་ཚེན་བདེ་གླིང་པ་ཐུག་ལེབས་ནས་སྐབ་

གནས་བཏབ་པ་ལས་གནས་ཀྱི་མིང་པད་སྒྲིང་དུ་གྲགས་པའི་རང་ཉིད་རེ་ཞིག་བསྟེན་པའི་གནས་སུ་
 ཟེན་བྱ་ཞེས་པ་འབྱུང་བ་གསུམ་ལྟན། ལུགས་མོ་ལྷག་ལོ། བྱི་ལྷའི་དམར་ཕྱོགས་བཟང་པོ་གསུམ་
 པའི་རེས་གཟའ་སྲིད་པའི་མིག་གི་སྒྲོའི་ཉེ་དྲོས་ཕྱི་ཆའི་བདུད་ཅི་ཐུན་མཚམས་སུ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་
 རྣལ་འབྱོར་ལ་གཞོལ་བའི་བར་གསེང་ལ་མཐོལ་བྱུང་དུ་དད་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་སུ་
 བཀྱིས་པ་སྒྲིང་རྩུ། །།

ལྷ་སྐབས་རྗེ་དོ་རྗེ་འཆང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ལ་སླ་མའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་སྒྱི་སྒྱུལ་དགོས་
 པའི་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། ཨེ་མ་རྟོ། །བདེ་གཤེགས་སྣང་པོའི་རང་གཟུགས་སླ་མ་རྗེ།
 །འཕོ་བྲལ་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱ། །འབྲལ་མེད་སྣང་གི་ཐིག་ལེར་རྟག་བཞུགས་ནས།
 །ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདེས་པར་བྱིན་གྱིས་སློབས། །ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་རྫོགས་ཆེན་
 ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་སླ་མ་ལུ་དུས་གནང་བ་ལགས།།