

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.

༡༩༩། །རྩེ་སྤྲ་མ་མདོ་མང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་

མོས་གྲུས་གདུང་ཤུགས་བཞུགས་སོ།།

༡༩༩། །ཁྲིའི་ཆེན་ཡངས་པའི་རབ་འབྱམས་ལྟ་བུ་རྟོགས། |

འཛིགས་མེད་སྤྲོབས་པའི་གཏེར་གྱི་སྤྲིང་བ་གང། |

སེམས་ཉིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཀ་དག་དང། |

ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ཐོད་གལ་སྟོན་ལ་འདུད། |

ཀ་དག་ཆོས་སྤྱིའི་རང་ལྡན་སྟོན་པའི་རྩེ། |

ཀྱན་མཁུན་ཡབ་སྐུས་གཉིས་པའི་སྒྲོས་གར་ཅན། |

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

བདེ་ཆེན་རལ་བའི་ནགས་སུ་རྟག་ཏུ་མཛེས། །

ཁྲིགས་ཆོད་ལྟ་བའི་ལྷན་པོ་འབྱུང་མེད་ཅེས། །

ནམ་ཀུན་བཟང་བའི་ཚོགས་ཆེན་རྟགས་པའི་རྒྱལ། །

ཐོད་ནལ་སྣང་བཞིའི་བང་རིམ་གཤིས་སུ་གནས། །

སྤྱི་འབྱུལ་འོད་ལུས་ཆེན་པོའི་ལྷ་བསལ་ལ་འདུད། །

རིག་པའི་ངོ་བོ་ཡེ་ནས་བསལ་ཐོབ་བྲལ། །

སྤྱི་གསུམ་ལྷན་ཚོགས་ཡེ་གྲོལ་གདོད་མའི་གཤིས། །

རེ་དྲོགས་སྤངས་པས་ཡེ་དག་རྟགས་པའི་ཙུལ། །

སྤྱི་བསམ་བཟོད་གྲོལ་ཡེ་གཤིས་སྤྱི་མར་འདུད། །

མདོ་རྒྱུད་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོར་མངའ་དབང་བསྐྱར། །

མུང་རབ་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་གཙུག་ན་མཛེས། །

གཏེར་ཆོས་མཁའ་འགྲོའི་དབྱིངས་མཛོད་གདམ་པའི་བཙུད། །

སྤྱི་ན་མཁས་བདག་གི་འདྲེན་མཚོག་གཏན་གྱི་སྤྱི་བསམ། །

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

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

སྒྲིན་གྲོལ་ཀ་དག་ཞེགས་ཚོད་དབྱིས་ཕྱིན་གཏེར། |

གང་འདུལ་ཁམས་ལྟར་མཐའ་ཡས་ཟབ་དོན་སྟོན། |

མདོ་ལྷེ་ལ་སོགས་ལེགས་གསུངས་ཚེས་ཀྱི་མདོ། |

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

གཏེར་ཚེས་ལ་སོགས་མདོ་རྒྱད་མན་ངག་གཏེར། |

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

སྒྲུང་སྤྱིད་གཞིར་བཞེངས་གཞི་ལས་འཕགས་པའི་ཐབས། |

སྒྲིན་གྲོལ་བོགས་འདོན་དབང་སྒྲུར་རྒྱད་བཤད་དང་། |

མན་ངག་གཏེར་བྱེ་བྱེར་སོ་གསུམ་གྱི་གནད། |

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

སྐྱ་གསུམ་སྐྱ་ཁྱིད་འབྱུང་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །

རིག་པའི་སྐྱ་ཁྱིད་འཁོར་འདས་རུ་གན་དབྱེ། །

སེམས་ཀྱི་སྐྱ་ཁྱིད་སྒོ་གསུམ་སྦྱོང་ཚུལ་སྟོན། །

ངོ་སྦྱོང་ལུགས་ཀྱི་གདམ་པའི་སྟོན་འགྲོ་ཟབ། །

སྐྱ་བཞིའི་ས་བོན་འདེབས་བྱེད་སྒྲིན་བྱེད་དབང་། །

ངེས་ཚིག་སྒོ་ནས་ལྟ་སྒོམ་ངོ་སྦྱོང་པའི། །

རང་བཞིན་འོད་གསལ་རྫོགས་ཆེན་སྟོང་ཐིག་གིས། །

ལྟ་སྒོམ་མངོན་སུམ་སྟོན་པའི་གདམ་པ་བསྟགས། །

དབང་རྣམས་སྒོམ་ཆེན་ལ་བརྒྱ་ཁྲིགས་ཆོད་དང་། །

བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་སྐྱ་གསུམ་ལམ་སྤང་སྟོན། །

ཐོད་རྒལ་བྱུང་གི་གདམ་པའི་བྱེད་ཆོས་རྣམས། །

མན་ངག་སྡེ་ཡི་ལུགས་འདི་གདམ་པའི་མཆོག་ །

ཁྲིགས་ཆོད་དབང་པོའི་བྱེད་ཀྱི་ཐུན་མོང་བ། །

སྤང་བ་སེམས་དང་སེམས་ནི་སྟོང་བ་དང་། །

སྒྲོང་པ་རིག་པར་ངོ་སྤྲོད་ཤོག་གྱུར་ལ།

དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ཚས་སྒྲིལ་བསྒྲགས།

ཐུན་མིན་མངོན་སྲུང་ཅར་ཤོག་ཅོག་བཞག་བཞིས།

གད་མོ་བཅུ་གཉིས་ཚོག་དོན་བརྒྱད་གྱི་དོན།

སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡེ་ནས་རང་གྲོལ་བ།

རིག་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་པོར་སྒྲོན་ལ་བསྒྲགས།

འོད་གསལ་ཆེན་པོ་ཐོད་ཀླ་ལ་ལམ་མཆོག་ནི།

ཁྲིགས་ཚད་ལས་འཕགས་ཁྱད་ཚས་བདུན་བཞེད་པས།

བསྐྱེམས་ན་འོད་ལས་སྤྱོད་ལ་གནད་ཡོད་པས།

མན་ངག་སྤེལ་སྤྱིང་ཐིག་ལྷགས་འདི་བསྒྲགས།

རྒྱུ་སེམས་ཉན་མོངས་སྤྱིད་པའི་ལས་བྱེད་པས།

དག་བྱེད་དགུ་ལྷག་རྒྱུ་འབྱུང་ལ་སོགས་གྱི།

འཕྱུང་བཞིའི་ལས་རྒྱུ་དག་ས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུ་།

སྒྲོན་མ་བཞིར་སྒྲིན་སྤང་བཞི་ཅུ་ལ་རྒྱགས་བསྒྲགས།

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་འོང་བྲལ། |

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

མདོར་ན་ལྟ་བ་ཀ་དག་ཁྲིགས་ཆོད་དང་། |

སྒོམ་པ་ལྟན་གྱུ་བ་ཐོད་ཀྱིས་སྒྲུང་བཞིའི་ཁྲིད། |

ཐེ་གསུམ་གྲོང་དགའའི་སྒྲིང་པོ་སྒྲིང་ཐིག་གི། |

ཉམས་ལེན་ཟབ་རྒྱས་བསྐྱབ་ལ་གཞིལ་བར་ཤོག། |

དབང་རྟོན་རྒྱ་སྟོབས་གདོད་དབྱིངས་ཆེ་འདིར་གྲོལ། |

དབང་རྟུལ་བར་དོར་འཆར་རྒྱ་གདམས་ངག་དང་། |

ཐ་མའི་དབང་པོ་རང་བཞིན་རྒྱལ་ཁིང་ལྟར། |

དབྱགས་འབྱིན་གདམ་པའི་ཅུལ་ཀུན་རྩོགས་པར་ཤོག། |

ད་དུང་གང་གི་རྩལ་སྟེད་བྱགས་དམ་མཐིལ། |

བྱང་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་འཇུག་པའི་ཆོས། |

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

རྗེས་ཆགས་སྒྲིང་རྗེའི་མཛོད་ཁྱོད་སྟུང་དུ་གསོལ། |

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

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

མཛོད་མཛོད་གཙུག་རྒྱན་སྤྲ་བར་རྟག་ཏུ་ལྟམ། |

དྲུང་དྲུང་གྲིང་བའི་མཐར་ཡང་ཐུགས་བརྩད་སྟུང། |

ཅེས་མན་ངག་སྒྲིང་ཐིག་གི་བརྟན་པའི་སྟོག་གིང་བཅ་ཆེན་བེམ་ལམ་མི་དྲུང་སྟུང་པ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་
 བརྟན་པའི་སྟོང་འབྲེད་འབྲས་ལྗོངས་རྗོགས་ཆེན་པ་ཏེ་རུ་ཀ་པ་ལྟ་བུ་ཅན་ནམ་མཁའ་འཛིགས་མེད་ཀྱི་
 རྣམ་རྩལ་རྗེ་མདོ་མང་གཏེར་ཆེན་ཁག་འབྲུང་འཛིགས་མེད་དཔའ་བོའི་སྒྲེ་ལྷང་གསུམ་པ་ཐོས་གྲོལ་
 མཆོན་གྱི་སྟོན་པ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་དོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་གླིང་བ་ལྟུང་ས་རྗེ་གྲུབ་དབང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་
 ཆེ་ཀུན་བཟང་དོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་དང་ཞལ་མི་གཉིས་པའི་ཞལ་སྤྲ་ནས་ཀྱིས་རྗོགས་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་
 ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གདོད་མའི་རྒྱལ་པོའི་གདམ་པའི་མཐིལ་མཁའ་འགྲའི་དབྱིངས་མཛོད་ཆེན་མོ་རྗོགས་
 པ་ཆེན་པོ་གྲོང་ཆེན་སྒྲིང་ཐིག་གི་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་སྤྲ་མ་
 སྟུང་པའི་དད་དམ་འགྱུར་མེད་འཆང་བ་གང་གི་སྟོབ་མའི་ཡང་ཐ་མང་དུ་ཐོས་པའི་བརྟན་པ་འགོས་
 བསྟོ་རྒྱལ་མཆོན་དུ་བོས་བས་ཡབ་རྗེ་བསྟན་པའི་སྟུང་གནས་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ནལ་
 འབྱོར་མཆོད་བཞིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གིང་། གཏེར་ཆེན་བསྟན་པ་ལྟུག་པེབས་ནས་སྤྲུབ་

གནས་བཅའ་པ་ལས་གནས་ཀྱི་མིང་བད་སྒྲིང་དུ་གྲགས་པའི་རང་ཉིད་རེ་ཞིག་བསྟེ་བའི་གནས་སུ་
 ཟེན་བྱ་ཞེས་པ་འབྱུང་བ་གསུམ་ལྟན། ལུགས་མོ་ལྷག་ལོ། བྱི་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་བཟང་པོ་གསུམ་
 པའི་རེས་གཟའ་སྤིད་པའི་མིག་གི་ལྷ་དྲོའི་ཉི་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་
 བཀྲིས་པ་སྟོར་ལྟོ།། །།

ལྷ་སྐབས་རྩེ་དོ་རྩེ་འཆང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྐྱ་མའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་སྒྱི་སྒྱུལ་དགོས་
 པའི་གསོལ་བ་བཅའ་པའི་ངོར། ཨེ་མ་རྟོ། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རང་གཟུགས་སྐྱ་མ་རྩེ།
 །འཕོ་བྲལ་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱ། །འབྲལ་མེད་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་རྟག་བཞུགས་ནས།
 །ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་སྦྱོབས།། ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་རྫོགས་ཆེན་
 གི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་སྐྱ་མ་ཞུ་དུས་གནང་བ་ལགས།།