

- Feb. 1st: Kudung Rinpoche arriving in Paro
- Feb. 1st-Feb. 4th: Paro
- Feb. 5th: Paro to Rangjung
- Feb. 5th-Feb. 9th: Rangjung
- Feb. 10: Rangjung to Bartsham
- Feb. 10-Feb. 12: Bartsham
- Feb. 13: Bartsham to Yonphula
- Feb. 13-14: Yonphula
- Feb. 15-Yonphula to Paro
- Feb. 15-Mar. 2: Paro
- Mar. 3: Cremation

༄། །ཚོ་སྤྱི། བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག དཔལ་ཚོ་རྒྱུ་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྲུང་གནས་ཀྱིས་
 འབྲུང་གིས་བརྒྱབ་སྐྱོར་པའི་སྤྱི་ལོ་གི་རྒྱུ་པོ་སློབ་སྦྱོར་ལྟ་བུ་གོ་དག་སུམ་གཞན་ཡང་རི་སྐུལ་གི་སྤྱི་ལོ་གིས་གནས་ཉེར་
 ལྟ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ལུལ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་འབྲུང་གིས་བརྒྱབ་སྐྱོར་ཅིང་། རི་བྲག་གངས་མཚོ་རྣམས་
 སུ་ཚོས་ཉེར་དམ་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་གྲངས་ལས་འདས་པས་ཡོངས་སུ་གཏམས་ཤིང་། མ་འོངས་པའི་
 དུས་སོ་སོར་སྐུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཟམ་མ་ཆད་པར་འབྲུང་བར་ལུང་དུ་བརྟུན་ཅིང་སྟོན་བཅུད་ཀྱི་ལ་
 འབྲུང་གིས་བརྒྱབ་སྐྱོར་པའི་མཛད་དེ་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་དུ་བདག་གིར་བཞེས་པའི་གནས་ལུལ་ཀྱང་གི་
 ཡ་གུལ་ལྟོ་མོན་གཡར་རྩེ་སྐྱོད་དབྱེས་ཀྱི་སྟོན་པའི་ལུལ་ཁམས་འདི་ནི། འཛིག་རྟེན་གྱི་ལུལ་གྱུ་གཞན་གང་
 གིས་ཀྱང་འགྲན་པའི་སྤྱི་ལོ་གིས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་བའི་ཐུན་མིན་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་འོག་མིན་པའི་སྤྱི་
 ཞིང་ཁམས་ས་ལ་སྟོན་པ་འདིར། ཚོས་སྤྱིད་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་རྣམ་མང་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་དབྱེད་ཀྱི་སྟོན་གྱིས་སྤྱི་
 ཅིང་། ཐུགས་བརྟེན་གྱི་ལོ་ཆ་ཤིན་ཏུ་བཅོན་པའི་སྟོན་སྐུལ་ཁམས་ཚོས་བཞེས་སྟོན་པའི་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་
 པའི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་སྟོན་པའི་ཚོས་རྒྱལ་རྣམས་དང་། རྒྱུད་པར་ཚོས་རྒྱལ་བཞེས་པའི་འཛིག་སྤྱི་ལོ་གི་
 དབང་སྐུལ་མཚོག་དང་། ཚོས་རྒྱལ་ལྟ་བུ། ཚོས་སྤྱིད་ལུང་གི་སྟོན་སྐུལ་དང་མངའ་ཐང་གི་འཁོར་འཕོས་བརྒྱུར་བ་
 ལྟ་ལི་ལྟ་ཆེན་པོ་འཛིག་སྤྱི་ལོ་གི་མཛད་པའི་གསུང་རྣམས་རྒྱལ་དབང་སྐུལ་མཚོག་ལུང་གི་སྟོན་གྱི་སྟོན་ལམ་དུས་སུ་
 སད་པའི་དབང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིད་ཚོས་བཞེས་སྟོན་པའི་མཛད་སྤྱིད་སྟོན་ལུང་མཛད་པ་དང་། རྒྱལ་ལུལ་ཆེན་མོ་ལ་ཞེ་
 སྐུལ་བཟང་ཚོས་སྟོན་དབང་སྐུལ་མཚོག་ ཚོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་གི་ཅོད་པའི་སྤྱི་ལོ་གི་པོར་བཅིང་བའི་
 བཀའ་ལི་སྟོན་ཆེན་འཛིག་སྤྱི་ལོ་གི་མཛད་པའི་སྤྱིད་ལས་ཀྱིས་གཙོས་སྟོན་པོ་མདུན་ན་འདོན་རྣམས་དང་།
 བཀའ་ལུང་འབངས་སྤེ་རིས་དང་བཅས་པས་གུ་རུ་ཉིད་གསང་བ་གསུམ་གྱི་འབྲུང་གི་སྤྱི་ལོ་གི་སྤྱིད་ཀྱི་
 བཅུད་དུ་སྐུལ་པས་དད་མོས་དམ་ཚོག་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐུ་དང་འབྲུང་གི་སྤྱི་ལོ་གི་སྤྱིད་ཀྱི་སྤྱི་ལོ་གི་སྤྱིད་ཀྱི་

ཀུན་ཏུ་ཚོས་མཐུན་བདེ་སྲིད་ཀྱི་སྐྱེད་བ་དཀར་པོ་ཡུག་ཅིག་གིས་ཡོངས་སུ་བྱུང་བར་བརྟེན་བའི་དཔལ་ལྷན་
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནི། མ་ཡི་པར་ལྷ་བྱུང་། སྐྱེ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་བུ་ལྷ་བྱེད་མ་པར་བུ་འབྲུག་གི་རྟེན་འབྲེལ་
རི་ལྷ་འཛོམས་པའི་ཚུལ་ཡང་། དད་དམ་ལས་འཕྲོ་བཟང་པོའི་བཀའ་བབས་པའི་ཚེ། བདུད་འཛོམས་
གཏོར་སྐྱེས་བྱུང་བའི་ཆེན་པོ་ཐོབ་ལས་ལོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་གདུང་རིགས་ཀྱི་ལྷ་གྲུ་འཛོམ་པ་
ལྷ་སྐྱེད་མེ་དགའ་རབ་དོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་རྣམས་ཆེན་གྱི་མཛད་
ཐོབ་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་པོའི་ཁྱོན་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཐང་མར་བརྟེན་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་མ་འབྲུག་གི་ཐོབ་ལས་ཀྱི་
རྒྱུ་གར་མིག་འབྲུག་ལྷ་འབྲུག་པའི་སྐོ་ནས་འགོ་ཁམས་ཀྱི་ཁ་ལོ་གྲུབ་དུ་བརྒྱུད་བའི་སྟོབས་དང་ལུས་པ་
མངའ་བའི་མགོན་པོ་གང་ལ། ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐྱབས་སུ་དགོས་པ་དགོངས་གཞི་དང་
ལྷན་པའི་རི་རྒྱན་གསུངས་པའི་བཀའ་སློབ་ཁག་གི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་ཞིང་། བྱུང་བར་འབྲུག་ཡུལ་
འདི་ནི་སྲིད་གྲུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུན་མིན་གྱི་འདུལ་ཞིང་ཡིན་པར་གཞིར་བཅས། ལྷག་པར་བདུད་འཛོམས་
ཡབ་སྐྱེས་གདུང་རབ་རིམ་ཁྱོན་གྱི་སློབ་འབངས་ཚོས་བརྒྱུད་འཛོམ་པ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཡོངས་སུ་བྱུང་བ་
པར་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས་སོགས་ཁྱིམ་མཚོས་རྒྱལ་
ཁབ་རྣམས་སུ་བཞུགས་པའི་བདུད་འཛོམས་ཡབ་སྐྱེས་ཀྱི་སློབ་འབངས་གངས་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་
འགྲིམ་འབྲུག་བདེ་བས་འབྲེལ་ལམ་ཟབ་པ་སོགས་འབྲུང་འབྲུང་གྱི་བརྟན་པ་ལ་སྐྱེད་པའི་གལ་ཆེའི་དགོས་
པ་དུ་མ་ལ་གཟིགས་ནས་སྐྱེ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ལུས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་
སྟོབས་ཀྱི་སྟོབས་པ་སྐྱེ་ནས་སྐྱེད་འདེགས་པའི་སྐྱ་ན་མེད་པའི་མཛད་པ་བཟང་པོ་ལ། རྒྱུ་སྐྱེད་གྱི་མཐུན་
འབྲུང་མཛད་པ་པོ་ནི། དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ལྷ་ཆེན་པོ་ཚོས་རྒྱལ་མཚོག་དང་། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ།
བཀའ་ཡི་སྟོན་ཆེན་བཅས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱེད་གཅིག་གི་སྐོ་ནས་འབྲུག་ཚོས་ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་
གྲུ་རུའི་ཐུགས་སྐྱེལ་གྱི་སྐྱེ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ། ས་ཁྱིམ་དུ་བུ་ལོག་པ་ལྷ་བྱེད་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ལེགས་པའི་
ཁྱོགས་སུ་སྐྱིག་པའི་ཁྱོན་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐོད་བཅུད་ཀུན་ལ་གནས་སྐྱབས་དང་མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་པན་
པའི་བདེ་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྲུང་གནས་སུ་པན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་གཟིགས་ནས། སྐྱེ་གདུང་ཡིད་བཞིན་
དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་རྣམས་ཆེན་གྱི་མཐུན་རྒྱུན་དོ་མཚར་ལྷན་པའི་དུམ་མགོན་བཀའ་དྲིན་སྐྱ་
ན་མེད་པ་སྐྱེལ་བ་ལ་སྐྱིད་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་བཅས་དད་རྒྱའི་སོར་བཅུའི་འདབ་མ་སྐྱིད་གར་བུམ་པ་

དང་བཅས་ཕྱགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ལན་འབྲུམ་སྤྱི་ཏུ་ལྷན་དང་ལྷ་བཞིན་པ་ལགས། དེའང་ཨོ་རྒྱལ་དངོས་སྤྱང་
སྐྱུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཛོམས་འཛིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དོ་རྗེ་མཚོག་གི་སྐྱུ་གསུང་ཕྱགས་ཀྱི་སྐྱེས་ཀྱི་
མཐུ་བོ། ཡབ་སྐྱེས་དགོངས་པ་རོ་གཅིག་དུ་གྱུར་པའི་བདུད་འཛོམས་གཏེར་སྐྱེས་ལྷན་བདག་ཆེན་པོ་
འཛིགས་མེད་ཆེ་དབང་སྲིན་ལས་ལོར་བུ་སྤྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་དཔལ་བཟང་བོ་མཚོག་གི་
སྐྱུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་མཐོང་བ་རང་གོལ། ཕྱགས་ཡོས་ལྷ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆོས་༡༠ རེས་གཟའ་ལུང་བུ་
ཉིན་འབྲུག་སྐྱ་གོར་གདན་འདྲེན་ལུས། །

གཏེར་ཆེན་བདུད་འཛོམས་པའི་གདུང་འཛིན་མཚོག་སྐྱུལ་དགའ་རབ་དོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་རང་བྱུང་འོད་
གསལ་ཆོས་སྲིད་དུ་སྐྱུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱགས་ཡོས་ལྷ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆོས་༡༩ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་
གདན་བྲངས།

བདུད་འཛོམས་སྲོབ་ཆེན་ཡོངས་གྲགས་སྐྱེ་མ་ནག་པོ་འམ་བཏུ་དབང་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་སྐྱེ་མ་
སྲིད་ལྷ་ལགས་སམ་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་ཞལ་སྲོབ་མངའ་འབངས་ཡོངས་ནས་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་བཞིན་སྐྱུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་བར་མཚམས་ཕྱག་དོར་ལྷ་ཁང་གསང་བདག་དགེས་པའི་སྲིད་དུ།
ཕྱགས་ཡོས་ལྷ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆོས་༡༥ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གདན་བྲངས།

བདུད་འཛོམས་སྲོབ་ཆེན་སྐྱེ་མ་དཀར་པོ་འམ་ཆེ་དབང་དཔལ་འབྱོར་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པའི་གདུང་སྐྱེས་འཛིགས་
མེད་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་ཞལ་སྲོབ་མངའ་འབངས་ཡོངས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་སྐྱུ་གདུང་
རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ལྷན་ལ་ཁར་ཨོ་རྒྱལ་མདོ་སྤྱོད་ཆོས་ལོར་སྲིད་སྐྱོམ་སྡེ་བུ། ཕྱགས་ཡོས་ལྷ་བ་བཅུ་གཉིས་
པའི་ཆོས་༢༡ རེས་གཟའ་ལྷ་བ་ཉིན་གདན་བྲངས།

ཕྱགས་ཡོས་ལྷ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆོས་༢༩ རེས་གཟའ་ལྷ་ག་བ་ཉིན་སྐྱོལ་གདན་འདྲེན་ལུས། །

ཅུ་འབྲུག་ལྷ་བ་དང་པོའི་ཆོས་བཅུ་རེས་གཟའ་སྲིན་པ་ཉིན། གསང་ཆེན་སྐྱུ་འགྲུལ་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱལ་
གཏེར་ཆེན་བདུད་འཛོམས་འཛིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དོ་རྗེ་གར་དབང་འགོ་འདུལ་སྲིད་པ་རྩལ་གྱི་ཡང་སྲིད་
སངས་རྒྱས་བཏུ་བཞད་པ་འགོ་འདུལ་རིག་འཛིན་སྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་སྡེ་མཚོག་གིས་ཚོགས་ཀྱི་དོ་རྗེ་སྲོབ་
དཔོན་དུ་བཞུགས་ཤིང་། གདུང་སྐྱེས་མཚོག་སྐྱུལ་དགའ་རབ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་མཛོད་པའི་སྐྱུའི་སྐྱེས་དང་
སྐྱེས་མོ་རྣམས་དང་གཏེར་ཆེན་ཡབ་སྐྱེས་ཀྱི་དངོས་སྲོབ་སྐྱུལ་ལག ལྷ་རིག་སྐྱུ་བའི་མཁའ་བོ་རྣམས།

གསང་ཆེན་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི་དོན་ལ་རྣམ་ཏུ་འགྲོའ་བའི་རིག་འཛིན་རྣམས་འགྲོའ་ཕོ་མོ་རྣམས་དང་།
རྒྱ་མའི་ནོར་ལས་སྤྱིང་པོ་ལེན་པའི་གཏོང་ཕོད་ཀྱི་སྐོ་འཕར་ཡངས་པོར་བྱས་པའི་བརྟན་པའི་སྤྱོད་བདག་
རྣམས་ཀྱི་གཙོས་པའི། འཛམ་གླིང་ཤར་ལུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མ་ནས་ཐེབས་པའི་བཀའ་ཡི་སློབ་འབངས་
འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད། དཔལ་དོ་རྗེ་སེམས་དཔལ་སྤྲེལ་མ་མཚོད་པ་
ཚོགས་ཆེན་གིང་དེའི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉེན་པོ་ཞལ་བྱས་ཞིང་། སྤྱོད་སྤྱོད་གི་ཚོ་གལ་བཏེན་ནས་
རྒྱ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞུགས་སུ་འབྱུང་བ་སྟེ། དེའང་། རྩལ་བདག་ཆེན་པོ་གང་ནི་སྤོན་གྱི་མཐའ་མི་དམིགས་
པའི་སྤོན་པོའ་ནས་གཞི་གོའ་རིགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རོ་བོ་དང་གཉེས་སུ་མེད་པར་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་
རྩལ་བདག་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་ཏུ་རང་བཞིན་མ་འགག་པའི་རང་གདངས་ལོངས་སྤོད་
རྫོགས་པ་དེས་པ་ལྷ་ལྷན་གྱི་སྤྱི་བཞེངས་པའི་རང་རྩལ་འགོ་འདུལ་སྤུལ་པ་གཞུགས་ཀྱི་སྤྱི་བསམ་བཞིན་
སྤྱིད་པ་བཟུང་ནས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་བྱས་ཀྱི་བརྟན་པའི་རྒྱལ་མཚོན་སྤྱིད་རྩེར་
བསྐྱེད་པའི་ཐིན་ལས་ལ་མངའ་དབང་མཛད་དེ། རེ་ཞིག་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་བརྟན་ཏེ།
གཞུགས་སྐྱེས་འབྱུང་གྱི་བཀོད་པ་གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་སུ་བསྐྱེད་པར་མཛད་ནས། རང་རེ་གདུལ་བྱའི་
དོན་ཏུ་བཞག་པའི་རྒྱ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ན་བཟང་དཀར་མོའི་མཁའ་གྲོང་རྩལ་བཟུང་བམ་
མཁའི་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོར་ལྷ་མས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་བསམ་བཞོད་ལས་འདས་པའི་ཞི་བ་ཆེན་
པོའི་རང་ཏུ་འབྱུངས་སུ་གྲུས་ཏེ། གཞུགས་སྐྱེས་པ་གཉེས་ཀྱི་འཆར་གཞིར་བཞུགས་པ་ལས། སྤྱིགས་
ལྷའི་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་པའི་ཐུན་ནག་འབྱུག་པོ་དུང་ནས་འབྱིན་པའི་ཐིམ། སྤྱི་ཡང་སྤུལ་པའི་ཡང་སྤྱིད་ཉི་མ་
གཞོན་ལུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་རིའི་འཕྲག་པ་ནས་སྤྱི་བར་འཆར་བའི་བྱས་རྒྱུད་བསྐྱེད་པའི་སྤོན་གསོལ་
དང་རྗེས་འབྲེལ་ཚོགས་ཀྱི་མཚོད་པའི་འཁོར་ལོ་བཅས་བཀའ་གིས་པའི་མཐའ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པས་ལེགས་པར་
གྲུབ་པ་ལགས་སོ། །

ཞེས་སྐབས་རྗེ་དགའ་རབ་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ནས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཤིག་པའི་བཀའ་ཡི་ཚོད་པར་སྤྱི་པོར་བཅང་ནས་བདུད་འཛོམས་ཡབ་སྐུ་གྱི་བཀའ་
འབངས་ཡོངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་སྤྲུགས་བཅ་ཚུལ་མཐའ་ཐིན་ནས་བྲིས་པ་དག་ཞིང་གིས་པར་གྱུར་ཅིག །

ཨོ་སྐྱི། ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་དཔལ་མངའ་བ། །

OM SWASTI ORGYEN PADMAI GYAL TSHAB PAL NGA WA
Holding the glory of the representative of Orgyen Padmasambhava,

སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་སྐུ། །

KU SUM LHUN DRUP NGÖN DU GYUR WA'I KU
Self-manifesting actual wisdom body of the Three Kayas,

སྐྱབས་མཚོག་གང་གི་ཕྱགས་ལས་མི་འདོར་བར། །

KYAB CHHOK GANG GI T'HHUK LAY MI DOR WAR
Supreme refuge, may your wisdom mind never abandon us.

སྲུང་ཡང་སྲུལ་པའི་རྫོས་གར་བསྟན་དུ་གསོལ། །

LAR YANG TRUL PA'I DÖ GAR TEN DU SOL
Again, show us the wisdom dance of your emanation body.

ཞེས་མགོན་པོ་གང་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཨ་རི་ནེ་ལུ་ཡོག་ཀྱན་བཟང་དགའ་ཚལ་གྱི་སློབ་མ་སྤྱི་དང་བྱད་པར། ཨོ་རྒྱན་རྣམ་རྒྱལ། པདྨ་ཚོས་སྤྱིད།
དགོན་མཚོག་དཔལ་ལྷན་བཅས་ཀྱིས་གདུང་ཕྱགས་ཚེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་བདུད་འཛོམས་གདུང་འཛོན་གྲུས་འབངས་དགའ་རབ་ལྗོངས་
ནས་བྲིས་བ་ཡོངས་སུ་དགོ་བར་གྱུར་ཅིག །

From the Great Protector's followers, the disciples of Kunzang Gatshel in New York in general and in particular,
Ugyen Namgyal, Pema Chökyi, and Konchog Palden requesting with strong yearning devotion, the lineage son Garab
wrote this. May all be accomplished virtuously.