

སློབ་ཚན་ ༢༣
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་སྐོར།

ཤེལ། ཁ་སང་བྱེད་རང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་བསྐོར་བ་རེད་ཟེ་
གསུངས་སོང་། དེ་ཆོའི་སྐོར་ལ་ཡང་བསྐྱར་རྒྱས་བཤད་ཏྲིག་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་།

འགྱུར་མེད། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་ཟེར་ན། བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར།
བཀའ་བར་བ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར། བཀའ་མཐའ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་བྱེ་
བའི་ཆོས་འཁོར། དེ་གསུམ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་བྱ་གི་ཡོད་རེད།

ཤེལ། ཞལ་ལས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དེའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཡིན་ན།

འགྱུར་མེད། འཁོར་ལོ་དང་པོའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་འདི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་རེད།
བདེན་པ་བཞི་ནི་སྤྱུག་བསྐྱེད་ཀྱི་བདེན་པ་བྱས། ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ།
འགོག་པའི་བདེན་པ། ལམ་གྱི་བདེན་པ་བཅས་བཞི་པོ་དེ་ཆོ་རེད།

ཤེལ། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཏྲིག་ཙམ་བསྐྱོན་ན་འགྲིག་གི་རེད་པས།

འགྱུར་མེད། ལགས་སོ། བདེན་པ་བཞི་པོ་འདིས་སྤྱིར་བཏང་འཁོར་བ་དང་།
བྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རེད།

བདེན་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་དང་།

སྤྱག་བསྐལ་གྱི་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་འཁོར་བའི་རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་བཞུན་གྱི་ཡོད་རེད།

དེ་ནས་ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་།

འགོག་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྤྲོ་དུ་ལས་འདས་པའི་རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་བཞུན་གྱི་ཡོད་

རེད། དེ་ལས་སྤྱག་བསྐལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་གཉིས་སྤང་བྱ་དང་།

ལམ་དང་འགོག་པའི་བདེན་པ་གཉིས་པོ་དེ་ཉམས་སུ་སྤང་བྱ་རེད།

ཤེལ། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་བར་བ་ལ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་ཁྱུ་བའི་རྒྱ་མཚན་
ག་རེ་ཡིན་ན།

འགྱུར་མེད། འཁོར་ལོ་བར་བ་ཤར་ཕྱིན་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོས་
མ་གྲུབ་པའམ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པ། ལྟོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོར་
རྒྱ་ཆེན་པོ་གསུངས་ཡོད་རེད། དེ་སོང་ཅང་བཀའ་བར་བ་ལ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་
ཆོས་འཁོར་ཁྱུ་བ་རེད།

ཤེལ། འཁོར་ལོ་བར་བ་གསུངས་ས་དེ་ཡང་ཕྱ་ར་རྒྱ་སི་རང་ལ་རེད་པས།

འགྱུར་མེད། མ་རེད། མ་རེད། བཀའ་བར་བ་གསུངས་ས་དེ་བྱ་རྒྱུད་ལྱང་པོའི་རི་བོར་འཁོར་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་དང་། འོད་སྤྲུངས། རབ་འབྱོར་ལ་སོགས་པ་ལ་གསུངས་པ་རེད།

ཤེལ། འཁོར་ལོ་མཐའ་མའི་མདོ་ལྷེ་དེ་ཆོ་ག་རེ་ག་རེ་རེད།

འགྱུར་མེད། འཁོར་ལོ་མཐའ་མའི་མདོ་ལྷེ་གཙོ་བོ་ནི་མདོ་ལྷེ་དགོངས་པ་ངེས་འབྲེལ་དང་།
མདོ་ལྷེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པ་རེད། དེ་ཆོའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་
བདེ་གཤེགས་སྤྲིང་པོ་དང་། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཡིན་ཚུལ་

སོགས་གསུངས་ཡོད། གསུངས་ས་དེ་ཡངས་པ་ཅན་དང་། དེ་བོ་མ་ལ་ཡ་ལ་

སོགས་པ་ལ་རེད།

ཤེལ།

འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་གོ་རིམ་འདི་འདྲས་ཟེ་བཞག་པའི་རྒྱ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ན།

འགྱུར་མེད།

ད་འདི་ཆོས་ཉམས་སུ་ཡིན་སྟངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཞིག་རེད།

སློབ་དཔོན་ཨུ་རྟེ་བས་གསུངས་པའི་གཞུང་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ནང་ལ་དེའི་སྐོར་འདི་

འདྲས་ཟེ་གསུངས་ཡོད་རེད། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་དང་པོ་བསྒྲག་བར་དུ་བདག་ནི་

བསྒྲག་པ་ཏེ། མཐའ་མ་ལྟ་གཞི་ཀུན་བསྒྲག་པ་ཟེ་གསུངས་ཡོད། འདིའི་དོན་ནི་འཁོར་ལོ་

དང་པོའི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་བསྒྲག་ཚུལ་དང་།

བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་སྐབས་ཚུལ་གཙོ་བོ་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་བར་བའི་

སྐབས་སུ་བདག་འཛིན་སྤང་ཚུལ་དང་། བདག་མེད་རྟོགས་ཚུལ་སྐོར་གཙོ་བོ་གསུངས་པ་

རེད། འཁོར་ལོ་མཐའ་མའི་སྐབས་སུ་གཞི་གསལ་སྟོང་བྱང་འཇུག་ཡིན་ཚུལ་སྐོར་

རྒྱས་པར་གསུངས་ཡོད་རེད།

ཤེལ།

ད་དེ་རིང་ངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་སྐོར་ལ་གསལ་པོ་ཏུ་གོ་སོང་།

ཕན་ཚོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

འགྱུར་མེད།

ལགས་སོ། དེ་ཆོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མ་བཟེད་པར་བྱེད་ཨ།

སློབ་ཚན་ ༡༩ པའི་ཚིག་གསུང་།

བྱས་བཤད་གནང་།	to explain in detail or extensively (H)
བཀའ་དང་པོ།	the first [set of] teachings, the first [turning of the] wheel of <i>Dharma</i> (same as ཆོས་འཁོར་དང་པོ་)
བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར།	the teaching/turning of the wheel of <i>Dharma</i> regarding the Four [Noble] Truths
བཀའ་བར་བ།	the second [set of] teachings, (lit. the middle [set of] teachings)
མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར།	[the turning of] the wheel of <i>Dharma</i> [which taught] the absence of characteristics
བཀའ་མཐའ་མ།	the third [set of] teachings (lit. the last [set of] teachings)
ལེགས་པར་རྒྱུ་པར་བྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར།	the wheel of <i>Dharma</i> of correct discrimination
བརྗོད་བྱ།	subject, topic
འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི།	the Four Noble Truths (lit. the Four Truths of the Aryas)
སྤུག་བསྐྱེད་ཀྱི་བདེན་པ།	the Truth of Suffering
ཀྱན་འབྱུང་གི་བདེན་པ།	the Truth of Origin [of suffering]
འགོག་པའི་བདེན་པ།	the Truth of Cessation [of suffering]
ལམ་གྱི་བདེན་པ།	the Truth of the Path
གསལ་བཤད་བསྟན།	to clarify, to explain clearly (H)
འཁོར་བ།	<i>samsara</i> , cyclic existence
ཐུང་ན་ལས་འདས་པ།	<i>nirvana</i> (lit. gone beyond misery)
རྒྱ་དང་འབྲས་བྱ།	cause(s) and result(s)
ཐང་བྱ།	what is to be given up or abandoned
ཉམས་སུ་བྲུང་བྱ།	what is to be practiced or adopted
ཤར་བྱ།	abr. of <i>prajnaparamita</i>
སྐབས་སུ།	in the context of...
རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པ།	not established by their own essence
རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པ།	not established by their own characteristics
སྟོང་པ་ཉིད།	emptiness (skt. <i>Shunyata</i>)
བྱ་རྒྱུད་ཕུང་པོའི་རི་བོ།	Vulture Peak (near Rajgir, India)
འཁོར་བྱང་རྒྱུ་མེས་དཔལ།	the retinue of bodhisattvas

འོད་སྤངས།	Dipamkara
རབ་འབྱོར།	Subhuti
མདོ་ཐེ།	the set of <i>sutras</i>
མདོ་ཐེ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ།	<i>Sandhi Nirmochana Sutra</i> , “The Sutra that Unravels the Intent”
མདོ་ཐེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ།	<i>Lankavatara Sutra</i> , “Descent into Lanka Sutra”
བདེ་གཤེགས་སྒྱིང་པོ།	<i>Tathagatagarbha</i> , <i>sugata</i> -essence, <i>Sugatagarbha</i> , Buddha-nature
མེས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ།	the luminous nature of the mind
ཡངས་པ་ཅན།	Vaishali
རི་བོ་མ་ལ་ཡ།	Mount Malaya
གོ་རིམ།	order, sequence
སློབ་དཔོན།	(spiritual) master, <i>acharya</i> , scholar, teacher
གཞུང་།	scripture, text with established validity
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ།	the <i>Madhyamika</i> (text), <i>The Four Hundred (Verses)</i>
བསོད་ནམས་མ་ཡིན།	non-meritorious (actions)
བཟོག།	to abolish, to eliminate
བར་དུ།	in the middle...
བདག།	the self
མཐའ་མ།	at the end, finally
ཉ་གཞི་ཀུན།	the basis of all views
ལས།	action, <i>karma</i>
སྒྲུབ།	to accomplish, to established
ཚུལ།	how to..., the way to...
བདག་འཛིན།	clinging to the self, conception of a self
སྤང་།	to abandon, to give up
བདག་མེད།	selflessness
ཉོགས།	to realize, to fully understand
གསལ་སྒྱིང་བྱང་འཇུག།	the union of clarity and emptiness

སློབ་ཚན་ ༡༩

ཆོས་འབྱུང་ཉིན་ལ་འབྲེལ་བཤད་ཡོད་པའི་ཆོས་གསུང་།

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་བསྐྱར་བ།	to turn the three wheels of the <i>Dharma</i> , to give the three sets of teachings (<i>ཆོས་</i> = <i>Dharma</i> , as in: ཡི་ཤུའི་ཆོས་ལྷགས་ = Christianity; ཀྱི་ = འབྲེལ་སྒྲུ་; འཁོར་ལོ་ = wheel, as in: དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ = <i>Kalachakra</i> initiation, རྒྱུང་འཁོར་ = fan, ventilator; རིམ་པ་ = stages, as in: སྒོམ་རིམ་ = <i>Stages of Meditation</i> (by Kamalasila), ལམ་རིམ་ = <i>Stages of the Path</i> (by Tsongkapa); གསུམ་ = three, as in: དཀོན་མཆོག་གསུམ་ = The Three Jewels; བསྐྱར་བ་ = to turn, as in: སྐྱར་ར་རྒྱག་བ་ = to do circumambulations, སྒྲིང་སྐྱར་ = <i>Lingkor</i>)
རྒྱས་བཤད།	detailed explanation, elaboration, extensive explanation (<i>རྒྱས་</i> = to have increased, as in: སངས་རྒྱས་ = Buddha; བཤད་བ་ = to say, to converse, as in: སྐད་ཆ་བཤད་བ་ = to have a conversation)
ཆོས་འཁོར་དང་པོ།	the first [set of] teachings, the first [turning of the] wheel of <i>Dharma</i> (<i>ཆོས་</i> = <i>Dharma</i> , as in: ཆོས་ལྷགས་ = religious tradition; འཁོར་ = wheel, as in: དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ = <i>Kalachakra</i> initiation; དང་པོ་ = first, as in: ལས་དང་པོ་བ་ = beginner)
བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར།	the teaching/turning of the wheel of <i>dharma</i> regarding the Four [Noble] Truths (<i>བདེན་པ་</i> = Truth, as in: དྲང་བདེན་ = honesty sincerity; བཞི་ = four, as in: རྣམ་དུས་བཞི་ = the four seasons; རི་ = འབྲེལ་སྒྲུ་; ཆོས་ = <i>Dharma</i> , as in: ཆོས་ལྷགས་ = religious tradition; འཁོར་ = wheel, as in: དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ = <i>Kalachakra</i> initiation)
བཀའ་བར་བ།	the second [set of] teachings (<i>བཀའ་</i> = speech, as in: བཀའ་དང་བསྟན་བཅས་ = The Word of the Buddha and the Commentaries, བཀའ་མོལ་གནང་བ་ = to have a conversation (H); བར་བ་ = between, as in: བར་དུ་ = until)
མཆོན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར།	[the turning of] the wheel of <i>Dharma</i> (which taught the absence of

characteristics

(མཚན་ཉིད་ = characteristic, definition; མཚན་ = name, mark; ཉིད་ = emphasiser, as in: སྟོང་པ་ཉིད་ = emptiness; མེད་པ་ = not having, as in: ཤ་མེད་ = vegetarian, བདག་མེད་ = selflessness; འི་ = འབྲེལ་སྒྲ་; ཆོས་ = *Dharma*, as in: ཆོས་ལྷགས་ = religious tradition; འཁོར་ = wheel, as in: དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ = *Kalachakra* initiation, ཀླང་འཁོར་ = bicycle)

བཀའ་མཐའ་མ།

the third [set of] teachings

(བཀའ་ = speech, as in: བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ = The Word of the Buddha and the commentaries, བཀའ་མོལ་གནང་བ་ = to have a conversation (H); མཐའ་མ་ = last, final, end, as in: གུབ་མཐའ་ = philosophical tenet, མཐའ་ལ་མ་སྐྱང་བ་ = not falling into extremes)

ལེགས་པར་རྣམ་པར་བྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར།

the wheel of *Dharma* of correct/thorough differentiation

(ལེགས་ = good, excellent, as in: བག་ཤིས་བདེ་ལེགས་ = 'hello!'; རྣམ་པ་ = parts, aspects; བྱེ་བ་ = to discern, to distinguish, as in: དབྱེ་བ་བྱེ་བ་ = to differentiate; ཆོས་ = *Dharma*, as in: ཆོས་ལྷགས་ = religious tradition; འཁོར་ = wheel, as in: དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ = *Kalachakra* initiation)

བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ།

the main subject, topic, subject matter

(བརྗོད་པ་ = to express, as in: བརྗོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ = inexpressible, beyond words; བྱ་ = must do, action, as in: བྱ་ཆོག་ = verb, བྱ་བ་ = action; གཙོ་བོ་ = main, as in: གཙོ་སེམས་ = main mind, དམངས་གཙོ་ = democracy)

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི།

The Four Noble Truths

(འཕགས་པ་ = Noble One, as in: རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ = the noble land of India; འི་ = འབྲེལ་སྒྲ་; བདེན་པ་ = truth, as in: དང་བདེན་ = honesty, sincerity; བཞི་ = four, as in: རམ་དུས་བཞི་ = the four seasons)

སྤྱད་བསྐྱལ་གྱི་བདེན་པ།

The Truth of Suffering

(སྤྱད་བསྐྱལ་ = suffering; སྤྱད་ as in: སྤྱད་པོ་ = bad, poor, miserable; བསྐྱལ་ = pain; གྱི་ = འབྲེལ་སྒྲ་; བདེན་པ་ = truth, as in: དང་བདེན་ = honesty, sincerity)

ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ།

The Truth of Origin [of suffering]

(ཀུན་ = all, as in: ཀུན་དགའ་ = Ananda, ཀུན་རྒྱུ་བ་ = relative, conventional;

འབྱུང་བ་ = to arise, as in: འབྱུང་བ་ལྔ་ = the five elements, འབྱུང་ཁྱུངས་ = source particle; གི་ = འབྲེལ་སྒྲིག་; བདེན་པ་ = truth, as in: དྲང་བདེན་ = honesty, sincerity)

འགོག་པའི་བདེན་པ།

The Truth of Cessation [of suffering]

(འགོག་པ་ = to be stopped, to cease, as in: དགག་སྒྲིག་ = negation particle; བདེན་པ་ = truth, as in: དྲང་བདེན་ = honesty, sincerity)

ལམ་གྱི་བདེན་པ།

The Truth of the Path

(ལམ་ = path, as in: ལམ་ཀ་ = road, path, ལམ་ལྔ་ = the five paths, ཆོག་ལམ་ = the Path of Accumulation, སྦྱོར་ལམ་ = the Path of Joining; གི་ = འབྲེལ་སྒྲིག་; བདེན་པ་ = truth, as in: དྲང་བདེན་ = honesty, sincerity)

གསལ་བཤད།

clarification, clear explanation, elucidation

(གསལ་ = གསལ་པོ་ = clear, as in: དེ་གི་གསལ་བསལ་ = especially; བཤད་པ་ = to say, to express, as in: སྐད་ཆ་བཤད་པ་ = to have a conversation)

འཁོར་བ་དང་སྤྱི་དུས་ལས་འདས་པ།

samsara and *nirvana*, cyclic existence and peace

(འཁོར་བ་ = *samsara*, as in: འཁོར་ལོ་ = wheel, རྒྱུང་འཁོར་ = fan, ventilator, དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ = *Kalachakra* initiation; དང་ = དང་སྒྲིག་ = and; སྤྱི་དུས་ = suffering, sorrow; ལས་ = འབྱུང་ཁྱུངས་ = from; འདས་པ་ = to have transcended, as in: བཅོམ་ལྷན་འདས་ = The Transcendent Conqueror, དུས་འདས་པ་ = Past tense)

འཁོར་བའི་རྒྱ་དང་འབྲས་བྱ།

the cause(s) and result(s) of *samsara*

(འཁོར་བ་ = *samsara*, as in: འཁོར་ལོ་ = wheel, རྒྱུང་འཁོར་ = fan, ventilator, སྤྱི་དུས་པ་ལས་གསུམ་འཁོར་བ་ = the three realms of cyclic existence; འི་ = འབྲེལ་སྒྲིག་; རྒྱ་ = cause, as in: རྒྱ་རྒྱུན་ = causes and conditions, རྒྱ་མཚན་ = reason; དང་ = དང་སྒྲིག་ = and; འབྲས་བྱ་ = result, effect, as in: ལས་རྒྱ་འབྲས་ = *karma*, cause and effect, འབྲས་ = rice)

སྤྱི་དུས་ལས་འདས་པའི་རྒྱ་དང་འབྲས་བྱ།

the cause(s) and result(s) of *nirvana*

(སྤྱི་དུས་ = suffering, sorrow; ལས་ = འབྱུང་ཁྱུངས་ = from; འདས་པ་ = to have transcended, as in: བཅོམ་ལྷན་འདས་ = The Transcendent Conqueror; དུས་འདས་པ་ = Past tense; འི་ = འབྲེལ་སྒྲིག་; རྒྱ་ = cause, as in: རྒྱ་རྒྱུན་ = causes and conditions, རྒྱ་མཚན་ = reason; དང་ = དང་སྒྲིག་ = and;

འབྲས་བྱ་ = result, effect, as in: ལས་ཀྱི་འབྲས་ = *karma*, cause and effect,
འབྲས་ = rice)

སྤང་བྱ།

what is to be given up, what needs to be abandoned, discarded
(སྤང་བ་ = to abandon, to discard; བྱ་ = that which one must do, as in:
བྱ་བ་ = action, activity, བྱ་ཆོག་ = verb)

ཉམས་སྲུ་ཐང་བྱ།

what is to be practiced, what needs to be adopted, cultivated
(ཉམས་པ་ = to degenerate, as in: ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ = to practice; ཐང་བ་ = to
adopt, to take up, as in: ཐང་དོར་གྱི་གནས་ = what is to be adopted and what
is to be given up; བྱ་ = that which one must do, as in: བྱ་བ་ = action,
activity, བྱ་ཆོག་ = verb)

ཞུ་བའི་རྒྱ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ན།

what might be the reason for describing it as...
(ཞུ་བ་ = to say (h), as in: ཞབས་ཞུ་བ་ = waiter, servant; འི་ = འབྲེལ་སྒྲིག་;
རྒྱ་མཚན་ = reason, རྒྱ་ = cause; མཚན་ = name (H), mark; ག་རེ་ = what?;
ཡིན་ན། = I wonder)

ཤེས་ཕྱིན་སྐབས་སུ།

in the context of the *prajnaparamita*
(ཤེས་ཕྱིན་ = *prajnaparamita*; ཤེས་ = ཤེས་རབ་ = wisdom; ཕྱིན་ = went, as
in: བ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ = *paramita*; སྐབས་ = occasion, context, as in: �གོ་སྐབས་
= opportunity)

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པ། all phenomena are not established in terms of having their own essence

(ཆོས་ = *Dharma*; ཐམས་ཅད་ = all, every, as in: སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ = all sentient beings; རང་ = oneself, as in: རང་སྦྱང་ = self study; ངོ་བོ་ = essence, as in: ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ = *svabhavikakaya*; མ་ = “not”; དགག་སྒྲུབ་ = to be established, as in: ཆོག་གྲུབ་ = sentence)

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པ། [they are] not established in terms of having their own characteristics (རང་ = oneself, as in: རང་སྦྱང་ = self study; གི་ = འབྲེལ་སྒྲུབ་; མཚན་ཉིད་ = characteristic, definition; མཚན་ name (H), mark; ཉིད་ = emphasizer, as in: སྟོང་པ་ཉིད་ = emptiness; ཀྱིས་ = བྱེད་སྒྲུབ་; མ་ = དགག་སྒྲུབ་, as in: མ་རིག་པ་ = ignorance; གྲུབ་པ་ = to be established, as in: ཆོག་གྲུབ་ = sentence)

སྟོང་པ་ཉིད། emptiness (Skt. *Shunyata*)

(སྟོང་པ་ = empty, as in: གཟུགས་སྟོང་པའོ། = “Form is empty”; ཉིད་ = emphasizer, as in: མཚན་ཉིད་ = definition, characteristic, རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ = I myself, alone)

བྱ་རྒྱུད་ཕུང་པོའི་རི་བོ།

Vulture Peak (near Rajgir, India)

(བྱ་ = bird, as in: བྱ་ཤ་ = chicken; རྒྱུད་ = wild, as in: བྱེད་རྒྱུད་ = dullness and agitation; ཕུང་པོ་ = heap, *skandha*, as in: ཕུང་པོ་ལྔ་ = the five aggregates; རི་བོ་ = mountain, as in: གངས་རི་ = snow mountain, རི་རབ་ = Mount Meru)

འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་འོད་སྤངས་དང་རབ་འབྱོར། the retinue of bodhisattvas, Dipamkara and Subhuti

(འཁོར་ = retinue, as in: འཁོར་ལོ་ = wheel; བྱང་ཆུབ་ = enlightenment; བྱང་ = to have purified; ཆུབ་ = to have understood; སེམས་ = mind, heart, as in: སེམས་པ་ཤོར་བ་ = to fall in love; དཔའ་ = hero, as in: དཔའ་པོ་ = hero, དཔའ་མོ་ = heroine; དང་ = དང་སྒྲུབ་; འོད་ = light, as in: འོད་ཟེར་ = light ray; སྤངས་ = to guard, as in: སྤང་སྦྱོབ་བྱེད་པ་ = to protect; དང་ = དང་སྒྲུབ་; རབ་ = completely, as in: ཤེས་རབ་ = wisdom, ཡ་རབ་ = polite; འབྱོར་ = riches, as in: དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་ = the eighteen freedoms and riches)

མདོ་ལྡེ།

sutras

(མདོ་ = *sutra*; གྲེ་ = section, part)

མདོ་གྲེ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ།

Sandhi Nirmochana Sutra, “The Sutra that Unravels the Intent”

(མདོ་གྲེ་ = *sutra*; དགོངས་པ་ (H) = བསམ་པ་ = thought, intent, as in:

དགོངས་ཚུལ་ (H) = opinion; ངེས་ = certainty, as in: ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ = *The Beacon of Certainty* (by Mipham Rinpoche); འགྲེལ་ = to explain, as in:

འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་པ་ = to explain, elucidate)

མདོ་གྲེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ།

Lankavatara Sutra, “Ascent onto Lanka, Descent into Lanka Sutra”

(མདོ་གྲེ་ = *sutra*; ལང་ཀར་ = Lanka; གཤེགས་པ་ = to travel, to go, to come, as in: བདེ་གཤེགས་སྒྱིང་པོ་ = Buddha-nature)

- བདེ་གཤེགས་སྒྲིབ་པ། *Tathagatagarbha, sugata-essence, Sugatagarbha, buddha-nature*
 (བདེ་ = bliss, happiness, as in: ཞི་བདེ་ = peace and happiness, བདེ་པོ་ = fine, comfortable; གཤེགས་པ་ = to travel, to go, to come; སྒྲིབ་པོ་ = essence, as in: སྒྲིབ་ = heart, སྒྲིབ་བསྐྱུས་ = summary, སྒྲིབ་རྩེ་པོ་ = pretty, beautiful)
- སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། the luminous nature of the mind
 (སེམས་ = mind, heart, as in: སེམས་པ་བཟང་པོ་ = kind hearted; ཀྱི་ = འབྲེལ་སྒྲིབ་; རང་བཞིན་ = nature; རང་ = self, as in: རང་སྦྱོང་ = self study; འོད་ = light, as in: འོད་ཟེར་ = rays of light; གསལ་བ་ = clear, as in: དམིགས་བསལ་ = especially གསལ་སྒྲོང་ཟུང་འཇུག་ = the unity of clarity and emptiness)
- ཡངས་པ་ཅན་དང་རི་བོ་མ་ལ་ཡ། Vaishali and Mount Malaya
 (ཡངས་པ་ = wide, spacious; ཅན་ = having, as in: སེམས་ཅན་ = animal; དང་ = དང་སྒྲིབ་; རི་བོ་ = mountain, as in: གངས་རི་ = snow mountain; མ་ལ་ཡ་ = Malaya)
- གོ་རིམ་འདི་འདྲས་ཟེ་བཞག་པའི་རྒྱ་མཚན། the reason for putting them in this order
 (གོ་རིམ་ = order, རིམ་ = stage, as in: སློམ་རིམ་ = *Stages of Meditation*, ལམ་རིམ་ = *Stages of the Path*; འདི་འདྲས་ཟེ་ = like this, as in: འདྲ་བ་ = to be like, སྐུ་འདྲ་ = statue; བཞག་པ་ = to put, to place, as in: མཉམ་བཞག་ = meditative equipoise; རི་ = འབྲེལ་སྒྲིབ་; རྒྱ་མཚན་ = reason; རྒྱ་ = cause; མཚན་ = mark, name)
- སློབ་དཔོན། (spiritual) master, *acharya*, scholar, teacher
 (སློབ་པ་ = to learn, to train, to teach, as in: སློབ་སྦྱོང་ = studies, སློབ་ཕྲུག་ = student; དཔོན་ = master, chief, as in: ཚོང་དཔོན་ = shop owner)
- གཞུང་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ། the *Madhyamika* text, *The Four Hundred [Verses]*
 (གཞུང་ = text, as in: རིག་གཞུང་ = culture; དབུ་མ་ = *Madhyamika*, དབུ་ = middle, as in: དབུས་གཙང་ the two provinces of U and Tsang; བཞི་བརྒྱ་ = four hundred)
- བསོད་ནམས་མ་ཡིན་དང་པོ་བསྒྲོག། First reverse what is non-meritorious,
 བར་དུ་བདག་ནི་བསྒྲོག་པ་ཏེ། In the middle overcome the self,
 མཐའ་མ་ལྷ་གཞི་ཀུན་བསྒྲོག་པ། And at the end give up the basis of all views!

(བསོད་ནམས་ = merit; མ་ = not, དགག་སྒྲིབ་, as in: མ་རིག་པ་ = ignorance;
 དང་པོ་ = first, as in: ལས་དང་པོ་བ་ = beginner; བསྒྲུབ་པ་ = to reverse, as
 in: རྒྱུག་ཕྱོགས་¹ = opposing side; བར་དུ་ = in the middle, as in: བར་དུ་ =
 until; བདག་ = self, as in: བདག་གཞན་ = self and other, བདག་མེད་ =
 selflessness; རི་ = རི་སྒྲིབ་ = emphasiser; བསྒྲུབ་པ་ = to reverse; ཉི་ =
 ལྷག་བཅས་; མཐའ་མ་ = the end, as in: གྲུབ་མཐའ་² = philosophical tenet,
 མཐའ་ལ་མ་ལྷུང་བ་ = not falling into extremes; ལྟ་ = view, as in:
 ལྟ་སྒྲུབ་སྤྱོད་གསུམ་ = the three – view, meditation and conduct;
 བརྟན་འཕྲིན་ལྟ་བ་ = to watch T.V; གཞི་ = basis, as in: འཆར་གཞི་ = plan;
 ཀུན་ = all, as in: ཀུན་རྒྱུ་བ་ = relative, conventional; བསྒྲུབ་པ་ = to reverse)

བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ། the way to reverse non-meritorious *karma*

(བསོད་ནམས་ = merit; མ་ = དགག་སྒྲིབ་, as in: མ་བདེ་ = uncomfortable; ལས་ =
karma, action, as in: ལས་ཀྱི་ = work, ལས་རྒྱ་འབྲས་ = *karma*, cause and
 effect, ལས་ = འབྲས་ཁུངས་ = from; བསྒྲུབ་པ་ = to reverse; ཚུལ་ = way,
 manner, as in: བསམ་ཚུལ་ = opinion, way of thinking, གནས་ཚུལ་ =
 situation)

བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ། the way to accomplish virtuous actions, *karma*

(བསོད་ནམས་ = merit; ཀྱི་ = འབྲེལ་སྒྲིབ་, ལས་ = *karma*, action, as in: ལས་ཀྱི་ =
 work, ལས་རྒྱ་འབྲས་ = *karma*, cause and effect; སྒྲུབ་པ་ = to accomplish,
 as in: ཚིག་སྒྲུབ་ = sentence; ཚུལ་ = way, manner, as in: བསམ་ཚུལ་ =
 opinion, way of thinking, གནས་ཚུལ་ = situation)

བདག་འཛིན་སྤང་ཚུལ་དང་། བདག་མེད་ཉིགས་ཚུལ། the way to stop clinging to a [concept of] self and the
 way of realizing the absence of self

(བདག་ = self, as in: བདག་གཞན་ = self and other, བདག་མེད་ = selflessness;
 འཛིན་པ་ = to hold, grasp, as in: འཛིན་གྲྭ་ = class, རྒྱལ་འཛིན་པ་ = to keep in
 mind, memorize; སྤང་བ་ = to abandon, to discard; ཚུལ་ = way, manner,
 as in: བསམ་ཚུལ་ = opinion, way of thinking, གནས་ཚུལ་ = situation; དང་ =
 དང་སྒྲིབ་; བདག་མེད་ = selflessness; བདག་ as in: བདག་འཛིན་ = grasping to a

¹ mostly spelled: རྒྱུག་ཕྱོགས་

² also spelled: གྲུབ་མཐའ་

self; ཉོགས་པ་ = to realize, as in: གང་ཉོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ = the qualities of renunciation and realization)

གཞི་གསལ་སྟོང་བྱང་འབྲུག་ཡིན་ཚུལ། the way in which the union of clarity and emptiness is the basis

(གཞི་ = basis, as in: འཆར་གཞི་ = plan; གསལ་ = གསལ་པོ་ = clear, as in: དམིགས་བསལ་ = especially; སྟོང་ = empty, as in: སྟོང་པ་ཉིད་ = emptiness; བྱང་འབྲུག་ = union, unity; བྱང་ = pair, side; འབྲུག་པ་ = to enter, engage, as in: ཉོགས་ཀྱི་འབྲུག་པ་ = *Application of Genders*, སྟོང་འབྲུག་ = *Bodhisattvacharavatara*; ཡིན་ = to be; ཚུལ་ = way, manner, as in: བསམ་ཚུལ་ = opinion, གནས་ཚུལ་ = situation

Grammatical aims of this lesson

After studying this lesson you will know:

- that there are alternative ways of expressing the sequence of two actions (using བྱས།, རྒྱུ་ལྟར་ and གྲུབ་པར་)
- that sometimes བྱས།, རྒྱུ་ལྟར་ and གྲུབ་པར་ can also show a reason
- how to use བྱས།, རྒྱུ་ལྟར་ and གྲུབ་པར་ to form adverbs
- how to combine them with verbs of motion
- the additional functions of རྒྱུ་ལྟར་ (*from, since, among, etc.*)
- how to use བྱས། when making a list
- that དེ།, གྲུབ་པར་, གྲུབ་པར་, when added to a complete sentence, also mean “but”

Sequence and reason

It is convenient to introduce the connectives བྱས།, རྒྱུ་ལྟར་ and གྲུབ་པར་ at the same time, as many of their functions overlap. In this way, they can be compared and contrasted with each other. Please be aware that people from Lhasa tend to favour བྱས་. The more literary forms are གྲུབ་པར་ and གྲུབ་པར་. The most universal form is རྒྱུ་ལྟར་. In most of their usages, these connectives follow after a verb in the past tense. In this context, the second part of the sentence can be in any tense or mode. The first usage carries the meaning of “after” or “because.” For example:

ངའི་མ་མས་ང་ལ་བཀའ་བཏུན་གནང་ནས་ང་སེམས་པ་སྒྲིབ་ཅིང་། བཀའ་བཏུན་གནང་བྱས་ བཀའ་བཏུན་གནང་ཏེ་
I felt sad because (or "after") my mother scolded me.

In such a context, བྱས། or གྲུབ་པར་ would carry exactly the same meaning. For example:

ཁོང་ཆང་མང་པོ་བཟུང་ནས་ར་བཟེ་སོང་།

After drinking lots of *chang*, he got drunk.

བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྟུབ་བྱས་འབྲས་བུ་ཡག་པོ་སྒྲིན་པ་རེད།

Afterwards, because Tenzin made great effort, there was a good result.

ན་ནིང་ངའི་ཙོ་ཙོ་ཆང་ས་བརྟུབ་བྱས་ཁང་པ་ཡང་སྒྲིན་སོང་།

Last year, after getting married, my brother also moved [to another] house.

ཁོང་ཉིན་ལྷན་རེ་བཞིན་ཇ་བཟུང་ནས་ཨ་མ་ལགས་འབྲུམ་འབྲུམ་ལ་འཁྲིད་གྱི་ཡོད་རེད།

Every single day, after tea, he takes his mother for a walk.

བྱི་རིལ་ཟ་ཡག་མང་དྲགས་བྱས་ད་ལྟ་ནས་བྱོད་ཁོག་ན་གི་འདུག

After eating too many sweets, I now have a stomach ache.

In many of these sentences, one could also translate བྱས། རྟས། and རྟེ། as "because." There is flexibility with regards to the translation of the diverse usages of these particles. For example:

ངས་སྤྲོན་མང་པོ་བཟས་བྱས་ན་ཚ་དྲག་སོང་།

After taking lots of medicine, I recovered from the illness.

Because I took lots of medicine I recovered from the illness.

Exception to the rule:

When the verb is **negated**, some native speakers maintain that རྟས་ does **not** work:

ནད་པས་སྤྲོན་མ་བཟས་བྱས་ན་ཚ་དྲག་མ་སོང་། རད་པས་སྤྲོན་མ་བཟས་ཏེ་ན་ཚ་དྲག་མ་སོང་།

Because the patient did not take the medicine, she did not recover.

In this sentence, རྟས། would not work because it carries a stronger notion of "afterwards" than is the case with བྱས། and རྟེ།.

Adverbs

The connectives རྟས། and བྱས། are also used to form adverbs. These consist of adjective + བྱས་ནས། or: adjective + བྱས། For example:

བསོད་ནམས་བུ་མོ་སྟོང་ཇེ་པོ་ཅིག་རེད།

Sonam is a beautiful girl. (adjective)

མས་ཡི་གེ་སྟོང་ཇེ་པོ་བྱས་ནས་འབྲི་གི་འདུག

She writes [the letter] beautifully. (adverb)

བྱུང་རང་སྟོང་སྟོང་བྱས་ནས་བཞུགས་རོགས་གནང་།

Please sit comfortably!

གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་ན་མ་གཏོགས་ངས་ཁམས་སྐད་གོ་གི་མི་འདུག

Unless spoken clearly, I cannot understand the Kham dialect.

ཨ་མ་མ། ཁ་ལག་ག་ལོར་བྱས་ནས་ཟོ་དང་། བྲེལ་བ་མི་འདུག

My dear! Eat slowly! There is no hurry!

ཕུ་ལྷ་ཚོ་སྟོང་པོ་བྱས་ནས་མཉམ་དུ་ཚེད་མོ་ཚེ་གི་འདུག

The kids are playing happily together.

It is also sometimes the case that the adjective alone is used instead of the adverbial compound, further underscoring the difficulty of identifying certain words as one or other part of speech outside the particular context of the sentence. For example:

ཐག་ཐག་མགྱོགས་པོ་ཞིང་གས་བཏང་ན་ཉེན་ཁ་ཆ་པོ་འདུག།
It is dangerous to drive a motorbike very **fast**!

Verbs of motion

Another usage of བྱས།, རན། and སྟེ། is in combination with verbs of motion. Often, here, the translations work best using the "-ing" form of the verb. For example:

ང་གོམ་བ་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།
I walked here. I came on foot.
ཁོང་ཚོ་གནམ་གྱི་ཐོག་ནས་སོག་ཡུལ་ལ་བྱིན་སོང་།
They went to Mongolia by plane. (lit. sitting in a plane)
ཏྲ་བཞོན་ནས་གནས་མངལ་ལ་འགོ་ན་སྦྱིད་པོ་ཡོང་ས་རེད།
It might be fun (lit. become) to go on pilgrimage on horseback.
ཁྱེད་རང་ཐག་ཐག་བཏང་ནས་རྒྱལ་ས་ལ་འགོ་སྟོང་ངས།
Have you ever gone to town by motorbike? (lit. driving a motorbike)
རིན་པོ་ཆེ་མེ་འཁོར་ལ་ནང་ནས་དོ་རྩེ་གདན་ལ་ཕེབས་ཀྱི་རེད།
Rinpoche will go to Bodhgaya by train. (lit. sitting in a train)
ང་རྒྱུ་འཁོར་བཏང་ནས་སློབ་གྲུ་ལ་སླེབས་ཅང་ད་ལྟ་ཐང་ཆད་ཀྱི་འདུག།
Because I came to school by bicycle, I am tired now.

Adverbial Compound - two actions at the same time

Furthermore, the connectives བྱས།, རན། and སྟེ། can all be used to express the fact that two actions are happening at the same time, in which case they form an adverbial compound. For example:

ཁོང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་འགོ་གི་འདུག ཁོང་གཟབ་གཟབ་བྱས་སྟེ་འགོ་གི་འདུག

There are two verbs in this sentence: "to be careful" and "to go." Rather than meaning "after being careful, he went," this sentence is to be understood as "he went carefully." The verb that is followed by བྱས་, རན་ or སྟེ་ elaborates on the manner in which the other verb is happening. For example:

བཀྲ་ཤིས་དེབ་སློག་བྱས་ནང་ལ་བཞུགས་འདུག།
Tashi is staying at home reading books.

བཟ་ཤིས་ཅ་ལག་ཉོས་ནས་ཁྲོམ་ལ་ཡར་མར་འགྲོ་གི་འདུག།

Tashi goes everywhere (lit. up and down) in the market, buying stuff.

བཟ་ཤིས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་སློབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་གི་འདུག།

Tashi goes to school chatting.

Different usages of རྒྱུ།

In a different context, the connective རྒྱུ། can simply mean "from." Alternatively, when it appears together with རྒྱུ་ནས།, it is translated as "among" (see Lesson 17). In these functions, རྒྱུ། **cannot** be replaced by བྱས། or སྟེ།. For example:

ཁྱེད་རང་ཕྱང་པ་ག་ནས་ཡིན། ང་རྒྱ་གར་ནས་ཡིན།

Where are you from? (lit. Which country are you from?) I am from India.

ཕྱི་པ་སྟེང་རྩེ་པོ་འདི་ག་ནས་ཉོས་པ་ཡིན། ཁ་སང་ཁྲོམ་ནས་ཉོས་པ་ཡིན།

Where did you buy this beautiful chupa? I bought it at the market yesterday.

ངས་བརྟམས་པའི་དེ་བཙུག་མའི་རྒྱུ་ནས་སྟོད་འཇུག་སྟན་ཤོས་རེད།

Among all the books I have read, *Entering the Way of the Bodhisattva* was the most interesting.

In certain contexts, རྒྱུ། is translated as "since / for a certain length of time." In such a sentence, the preceding verb is always in the Past tense. For example:

ཁྱེད་རང་བོད་སྐད་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ལོ་ག་ཚེད་ཕྱིན་སོང་། བོད་སྐད་སྦྱངས་ནས་ལོ་ག་ཉིས་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་སོང་།

How many years have you been studying Tibetan? – I've been learning Tibetan for a little over two years.

Various functions of བྱས།

As well as meaning "after" and "because," and as well as being used to form adverbs, the connective བྱས་ is also used when creating a list. Whenever three or more persons, nouns or items are listed in a sentence, a བྱས། followed by a ཤད། is added. Before the final word in the list, དེ་ནས།, ཡ་མི།, ད་ག་ནང་བཞིན།, etc. is added. For example:

ངའི་མ་མ་ལགས་བྱས། ཁོང་གི་གྲོགས་མོ་བྱས། ང་ཚོའི་ཁྱིམ་མཚས་བྱས། ཡ་མི་ང་། ང་ཚོ་བཞི་དགོན་པ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན།

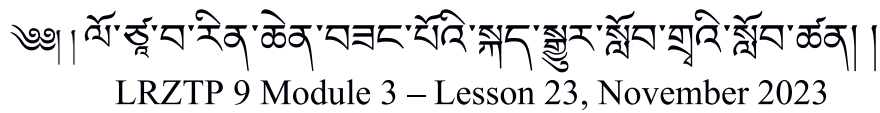
My mother, her friend, our neighbour and I – the four of us went to the monastery.

ང་གཞས་ཉན་ཡག་བྱས།

ཞབས་བློ་འཁྲབ་ཡག་བྱས།

རྒྱ་མོ་རྩ་ཡག་བྱས།

དེ་ནས་རྩ་མོ་འཁྲབ་ཡག་ལ་སོགས་པ་ལ་དགའ་བོ་ཞེད་དགས་ཡོད།

ཁོང་གིས་མོག་མོག་བྱས། འཐེན་ལྷག་བྱས། ཤ་བག་ལེབ་བྱས།
ད་ག་ནང་བཞིན་འབྲས་དང་ཚལ་མང་པོ་ཞེ་དྲགས་བཟས་བྱས་དྭ་རྩ་གོང་ཁོག་ན་གི་འདུག
She ate momos, noodle soup, meat-bread and a lot of rice and vegetables. So now she has a stomach ache.

This lesson is not easy, but don't be discouraged!