



༄༅། །དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་
བཀའ་ཁྲིམས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཏམ།

**Discourse on the Legal Decree of Precious Palden Drukpa,
Victorious in all Directions**



Gongsa Mipham Wangpo (1709-1738)
Xth Druk Desi (reign 1729-1736)

translated by
Dasho Karma Ura
Jigme Thinley

Discourse on the Legal Decree of Precious Palden Drukpa, Victorious in all Directions

Dasho Karma Ura & Jigme Thinley

Statue of Gongsa Mipham Wangpo in the cover photograph:

Gongsa Mipham Wangpo was born in 1709 to the well-known household of Bemji Choeje (*bon sbyis*) and was identified as the first Thrutrul (*khri sprul*) of Gyalsey Tenzin Rabgye. Probably commissioned during his lifetime by his uncle, the 11th Desi Penjor (reign 1736-1740) who was also born in the same prominent household, the statue is currently in possession of Bemji Nagtshang in Tongsa district. Two successive incarnations of Gyalsey Tenzin Rabgye after Gongsa Mipham Wangpo were recognized in the same lineage and both became Desi. They were 18th Desi Thrutrul Jigme Singye (reign 1776-1789) and 27th Desi Thrutrul Tshulthrim Drakpa alias Ngawang Jampel Jamtsho (reign 1808-1809).



Centre for Bhutan & GNH Studies
Langjuphakha, Thimphu
Post Box No. 1111, Phone: 975-2-321007
Fax: 975-2-321001
cbs@bhutanstudies.org.bt
www.bhutanstudies.org.bt
www.grossnationalhappiness.com
ISBN 978-99936-35-09-6

Design and layout: Jigme Thinley
Cover photograph: Namgyal Lhendup (2020)

༄༅། །དཔལ་འབྱུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་
བཀའ་ཁྲིམས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཏམ།

**Discourse on the Legal Decree of Precious
Palden Drukpa, Victorious in All Directions**

Gongsa Mipham Wangpo (1709-1738)

Xth Druk Desi (reign 1729-1736)

translated by

Dasho Karma Ura

Jigme Thinley

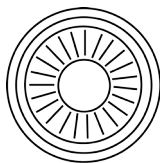
Discourse on the Legal Decree of Precious
Palden Drukpa, Victorious in All Directions

Copyright © Karma Ura and Jigme Thinley,
Centre for Bhutan & GNH Studies

First published 2020

ISBN 978-99936-35-09-6

Design and layout: Jigme Thinley
Cover photograph: Namgyal Lhendup (2020)



Centre for Bhutan & GNH Studies
Post Box No. 1111, Langjophakha, Thimphu
Tel: 975-2-321005, 321007; Fax: 975-2-321001

Email: cbs@bhutanstudies.org.bt

www.bhutanstudies.org.bt

www.grossnationalhappiness.com



Dedication

This book is dedicated to the 40th Birth Anniversary of
His Revered Majesty the King

Preface

Mipham Wangpo was the 10th Druk Desi who ruled Bhutan from 1729 to 1736. Desi Mipham was made Desi at a young age of 20. The confidence to invest authority in such a young person was perhaps due to the fact that he was recognized by multiple authorities as the incarnation of Gyalsey Tenzin Rabgye. The memory of Gyalsey Tenzin Rabgye would have carried tremendous political weight as he was an important lama in his own right, the illustrious IVth Druk Desi, and a distant cousin of Zhabdrung Rinpoche, the founder of Bhutan.

Desi Mipham had a relatively short life, from 1709 to 1738, but his brief reign was significant from several points of view. The relation between Tibet and Bhutan erupted into fighting in 1730 and 1731. But a successful negotiation in 1731 at the start of his reign led to a peace agreement and the institutionalization of Bhutanese envoy to Lhasa known as *Lo Chagpa*, or more popularly as *Bod'brél pa*. The first permanent representative of Bhutan to Tibet was Mipham's paternal uncle Tshering Wangchen. The position of Lo Chagpa lasted till Lo Chagpa Norbu Zangpo in 1959.

That peace agreement brought a lasting and stable relation with Tibet. Not only external relation with Tibet, but Desi Mipham also set his eyes on internal peace and order through the promulgation of a legal decree that was attributed by Mipham himself to Zhabdrung Rinpoche. In that sense, its text was re-promulgation of a set of laws that existed from Zhabdrung's reign. We do not know how much of it was interpolated or updated since the reign of Zhabdrung Rinpoche from Mipham's own institutional perspective. The legal decree has been included as one of the important sections in an eloquent post-unification history of Bhutan titled *Lho'i chos 'byung bstan pa rin po che'i 'phro mthud 'jam mgon smon mtha'i 'phreng ba* (ལྷོ་འི་ཚོས་འབྱུང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཕྲོ་མཐུད་འཇམ་མགོན་ལྷོན་མཐའི་འཕྲེང་བ།) by 10th Je Khenpo Tenzin Chogyal (1701-67).

The importance of the legal decree of Desi Mipham led two diplomats

of the British colonial era to arrange translation of it into English. Claude White and Charles Bell made their associates translate parts of it (Aris, 1986, p. 7; White, 1909, 301-10). But the most comprehensive translation of it was first carried out by the late Michael Aris, a doyen of Bhutan studies, in 1986 and published as part of his book *Sources for the History of Bhutan*.

Although I was aware of Michael Aris's translation, I decided to attempt a completely fresh translation way back in 2016. This short work could be completed recently with the help of Jigme Thinley who also did the layout of this book. As we carried out the translation independently from prior translations of the text, readers will notice that our style and annotated meanings of difficult phrases differ. Meaning of phrases and words differ in numerous places as we believe that we could understand more clearly, as part of a larger local but changing linguistic context, numerous highly compounded and abbreviated idioms that are no longer used and seem obscure.

Desi Mipham's legal decree is a major window on pre-modern Bhutan. Through it, one can see how it regulated the functioning and behaviors of state officials on the one hand and obligations and responsibilities of the households on the other. The compressed topics of the legal decree are therefore extremely wide-ranging from the questions of the dharma as the ethical foundation of laws to the management of border security and trade with foreign countries. Though subjects dealt by the legal decree is very diverse, we might draw readers attention to the following main contents:

- Qualities and responsibilities of Desi, officials and judges to promote the welfare of people.
- Entitlements of officials during travels and stay in dzongs, and prohibitions to be observed by officials.
- Provisions for the upkeep of monks and the monastic body and penalties for breach of monastic rules.
- Education in ten spiritual practices as a basic requirement for monks, officials and lay persons.
- Interaction with foreign people and border defence.

- Maintenance of dzongs, and food and ammunition stocks within them.
- Code of conduct of fighters, maintenance of morale, and prizes for military bravery.
- Channels of command and reporting procedures.
- In-kind taxes, labour service taxes and conveyance of loads
- Arbitration of disputes.
- Theft, robbery, murder and crimes warranting death penalty
- Funerary rites and vegetarianism.

We dedicate this booklet to the 40th BIRTH ANNIVERSARY OF HIS REVERED MAJESTY and the National Legal Institute of Bhutan in their quest to harmonize legal practice and laws with GNH and deeper legal traditions of Bhutan.

Karma Ura

Table of Contents

Dedication	iii
Preface	iv
ཀ ཚེས་སྲིད་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག།.....	4
A. Rules for general religious and state governance.....	5
ཁ རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་བཀའ་སློན་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག།	28
B. Rules for general cabinet ministers governing the Kingdom	29
ག རྒྱལ་སྲིད་ཕྱོགས་མཐར་སྐྱོང་བའི་ལས་ཚན་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག།	56
C. Rules for general officials governing various regions.....	57
Reference.....	84

༄༅། །དཔལ་འབྱུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་
བཀའ་ཁྲིམས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཏམ།

**Discourse on the Legal Decree of Precious
Palden Drukpa¹, Victorious in All Directions**

1 *dPal'brug pa rin po che mthu chen ngag gi dbang po* (དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་
ངག་གི་དབང་པོ་) is an epithet for Zhabdrung Ngawang Namgyal

ཀ ཚོས་སྲིད་རྒྱལ་སྲིད་སྲིད་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གཞུག་གཞུག་གཞུག་

༡ གཉིས་པ་འབྲུག་མཐུ་ཆེན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་ཡིག་བཤད་པ་ལ།

༢ དེ་ཡང་སྐྱུལ་པའི་སྐྱུ་གོང་ས་མི་ཤམ་དབང་པོ་གསེར་ཁྲིར་འཛེག་པ་ནས། ལ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་གོང་མའི་བཀའ་ཁྲིམས་ལྟར་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་དགོངས་པ་གཏང་དེ།

༣ བཀའ་གནང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱལ་རབས་དང་ཚོས་རྒྱལ་མེས་དཔོན་ནས་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེར་བརྒྱུད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་སྡེ་པ་དབུ་མཛད་སོགས་ཀྱིས་མ་ཉམས་པར་བསྐྱུངས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་ཀྱིས་ཤིག་ཅིས་གསུངས་པ་ལས། དེ་དེ་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་རབས་ཚོས་འབྱུང་། སྲོང་བཙན་སྐྱེ་པོ། ལྷོ་སྲོང་སྡེ་བཙན་ལྷོ་རལ་པ་ཅན། ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེ། སྡེ་པ་དབུ་མཛད་སོགས་བཀའ་ཁྲིམས་ཇི་ལྟར་ཉེད་པ་རྣམས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཅུས་ཏེ་འཕུལ་བ་ཡིན་ཏེ།

༤ དེ་ནི་སྡེ་སྲིད་ཕྱག་མཛོད་རིམ་བུ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་རྒྱལ་རྒྱལ་རྒྱལ་སྐྱུ་གོང་ས་མི་ཤམ་དབང་པོའི་ཁྲིམས་ཡིག་འདི་ཉིད་ཀྱང་བཤད་པ་སྐྱབས་སུ་བབས་ཤིང་། ལྷག་པར་དཔལ་འབྲུག་པའི་བསྟན་འཛིན་རིམ་པར་འབྱོན་པ་ཚོའི་ངེས་རྒྱུ་དམིགས་རྒྱུ་མཚོག་ལ་ཕན་ཕྱིར་འདིར་ཡང་བཀོད་པ་ལས་ དེ་ཡང་འདི་ལྟར། དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཏམ།

A. Rules for general religious and state governance

1. Secondly, to explain the legal decree of Zhabdrung Ngawang Namgyal²:
2. Since the ascension of the incarnate³ Gongsang Mipham Wangpo on the golden throne⁴ of the Desi, it was envisioned that the Nation of Four Approaches⁵ has to be prosperously governed in accordance with the dual system⁶ outlined by Zhabdrung's legal decree.
3. [Gongsang Mipham Wangpo] commanded: "You must document the histories, statutes transmitted from Dharma King Songtsen Gampo until Zhabdrung Rinpoche, and laws maintained without decline by successive Desis since Depa Umze⁷. I will also draft and submit on the dynasty and history of religion, and legal decrees of Songtsen Gampo, Trisong Deutsen, Tri Ralpachen, Zhabdrung Rinpoche and Depa Umze as they were obtained."
4. Following the accounts of the successive Desis, it is now timely to describe the legal decree. In particular, to help successive holders of the teachings of the Palden Drukpa in their supreme causes to consider and conditions to refer, herewith I record the 'Discourse on the legal decree of Precious Palden Drukpa, victorious in all directions'.

2 *'Brug mthu chen chos kyi rgyal po*, meaning the powerful Dharma king of Druk, is also an epithet for Zhabdrung Ngawang Namgyal

3 Gongsang Mipham Wangpo (1709-1738) was the incarnate of Gyalsey Tenzin Rabgye

4 Gongsang Mipham Wangpo ascended on the Desi's throne as the Tenth Druk Desi and reigned from 1729 until 1736.

5 Lhomonkhazhi was a name Bhutan was known as in ancient times. It's variations such as Lhokhazhi and Monkhazhi were used as well

6 Also termed as two traditions: temporal and spiritual or religion and state.

7 First Desi Umze Tenzin Drugyel (r. 1651-1656)

༥ ཚོས་སྲིད་པན་བདེའི་ལུང་བཟང་པོས། སྤྲུལ་སྤྲོད་ས་ལེགས་ལམ་གྱིས་འཚོ་བའི། དཀར་རྒྱུད་
ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ། མཐུ་ཆེན་འཛིགས་མེད་གྲགས་དེས་སྤྲོད་ས།

༦ དགེ་ལེགས་རབ་འབྱམས་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབྱངས། སྐྱུ་གསུམ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་ངེས་
ལེགས་ལྷུང། ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་སྤྲོད་མཁས་བཟུང་གཙང་སྲས། མཚོག་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་
འཕྲེང་བཅས་གཙུག་ན་རྒྱལ།

༧ རྒྱབས་ཆེན་ཚོགས་གསུམ་སྤོན་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀུན་བཟང་སྤྲོད་པའི་ལྷ་དབང་གིས། རྒྱ་
འཕུལ་འོར་བུའི་བང་མཛོད་ཡོངས་འགོངས་ཕྱོགས་བཅུའི་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཐུག་པར། ལེགས་
ལམ་བབ་རྒྱས་རིན་ཆེན་མཚོག་དེ་ཆར་དུ་སྤྲིལ་ལ་འགྲན་བུལ་ལྷ། དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་རྣམ་
རོལ་གཅིག་འཆང་དཀར་བརྒྱུད་པ་ཞེས་གྲགས་ལ་འདུད།

5. Due to the sublime oral transmission on happiness and welfare of religion and state,/ The Land of Medicinal Herbs is auspiciously nurtured./ From the center of its Kagyud tradition's ocean of Buddha fields,/ Thuchen Jigme Drakpa⁸ rules/
6. The melody of the wheel of Dharma, which is the manifold of virtuous goodness,/ Is the sublime river that extensively explains the *Trikaya*⁹./ The Son of King Zetsang¹⁰ efficiently uses the ocean of Buddha fields./ Along with the melodious string of the three jewels¹¹, He is the victor at my crown./
7. The Lord of the Serpents¹², who excellently engages in tremendous blessings of three collections¹³, and the wisdom of aspiration and application,/ Satiates on the magically-emanated treasury of jewels. The good path, which is vast, profound, and the best of jewels/ Is simultaneously disseminated till the limits of the space in the ten directions/ By the unrivalled troop famed as Kagyudpa, which holds the activities of all assemblies in unity, I bow to it/

8 It seems to be Zhabdrung Jigme Drakpa (1724-1761) who was the first mind incarnation of Zhabdrung Rinpoche. He was enthroned as the 7th Lama Thripa in 1747. However, Zhabdrung Jigme Drakpa was not even in Bhutan in 1729 when Gongsa Mipham wrote this legal code. So, it cannot be Zhabdrung Jigme Drakpa but Zhabdrung Rinpoche himself because Zhabdrung's full name is Pal Drukpa Rinpoche Thuchen Ngagi Wangpo Choglay Namgyal Jigme Drakpa. Zhabdrung Rinpoche is the main figure behind Drukpa Kagyud tradition in Bhutan and the epithet Thuchen is commonly attached to him.

9 *Trikaya* consists of *Dharmakaya*, the body of reality; *sambhogakaya*, the body of perfect rapture; and *nirmanakaya*, the emanation body.

10 An epithet of Buddha. Buddha was born to King Suddhodana (Zetsang).

11 Also called triple-gem, they are Buddha, Dharma and Sangha.

12 Lord of Serpents (*klu dbang*) is an epithet of Buddha

13 The three collections of i) names (*ming*), ii) words (*tshig*) and iii) syllables (*yi ge*)

༥ མཁུན་རྟོགས་བརྩེ་བའི་ལུས་ལྷན་རིགས་གསུམ་གྱིས། བསིལ་བའི་ལྗོངས་དེར་མི་ལུབ་ཕན་བདེའི་ལུང། གཞལ་མེད་བཀའ་ངིན་གཏེར་གྱིས་ས་སྐྱོང་བ། ཚོས་རྒྱལ་མེས་དཔོན་རིམ་ཕྱོན་རྣམས་ལ་འདུད།

༦ ལྷན་པར་ངེས་གསང་སྤིང་པོའི་བསྟན་པ་ཡིས། འདབ་ཆགས་རྟོན་གྱིས་ཉིན་མོར་སྤེད་བརྟོལ་བ། སྟན་པའི་བ་དན་ཆར་བསྐྱོད་སྤྲིན་གྱི་དབྱངས། བརྒྱད་པར་བཅས་པའི་ཞབས་ལ་ལྷག་བཟོའོ།

༧ བསྟན་ལ་གཞོན་བྱེད་མ་རུངས་གཡུལ། མཐའ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མགོན་ལྷམ་ཏུལ། མངོན་སྤྱོད་རལ་གྱིའི་འཁོར་ལོའི་མཚོན། དག་སློག་གཙོན་ལ་དམ་བཞེས་དགོངས།

༨ རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཕན་བདེ་འབྱུང་མི་འབྱུང། རྒྱལ་ཁམས་ཚོས་བཞེན་བཅའ་ལ་རག་ལས་ཕྱིར། རྒྱལ་སྤིང་ཚོས་གྱི་འཁོར་ལོས་བསྐྱུར་བའི་ལུང། རྒྱལ་བསྟན་ཚད་མར་འཛིན་ལས་གཞན་དུ་ཅི།

༩ དེ་ཕྱིར་སྐབ་གཞུང་གསེར་གྱི་མངལ། ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ་སྤེ་བཞེའི་འཕྲིན། རྣམ་དཔྱོད་མང་བཀྱར་སྐྱུར་རྒྱལ་གྱིས། བསོད་ནམས་ཆེན་པོར་ལོངས་སུ་སྤྱོད། ཅེས་པ་ལྟར།

8. The three families¹⁴ possessing the power of wisdom, realization and kindness/ Prophesied never-ending happiness and benefit in the Cool Land¹⁵/ I bow to all successive sons of the Dharma King Songtsen Gampo/ Who governed the land with the treasure of immeasurable beneficence/
9. In particular, with the essence of the secret teaching, / Sweet-sounds of banners of the Drukpa sect¹⁶ were blown away/ To the extent reached by the winged vulture in a day./ I prostrate to the feet who possesses the [Drukpa] lineage/
10. Wars harmful and malignant to teachings/ Are terminated by Yeshe Gonpo (Mahakala), consorts and retinue/ Who are armed with the wheel of subjugating swords / As they vowed to take the lives of hostile forces/
11. Whether or not happiness and benefit will occur throughout the country/ Depend on whether or not the state laws are formulated according to Dharma./ Therefore, uphold the scriptures to govern according to the wheel of Dharma./ The Buddha's teaching is an authority, why resort to others? /
12. Therefore, the Golden Womb of the Buddha's scriptures/ The Brahma's chakra and its activities of the four classes of Buddhists¹⁷/ Were thoroughly investigated/ By the universal monarch Mangkur Gyalpo who enjoyed great merit/

14 In mantra tradition, the three families are Tathagata, Vajra and Padma families. In the sutra tradition, they are Hearer, Solitary Enlightened One and Greater Vehicle families.

15 Tibet

16 Melody of cloud (མེན་གྱི་དབྱངས་) is a metaphorical expression for the Drukpa sect.

17 The four classes of Buddhists are classes of teachings, riches, desire, and liberation.

༡༩ སྤྱིར་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་བདེ་སྲིད་རྒྱུ་ལ་བའི་བསྟན་པ་
གང་དུ་དར་བ་དེ་ཉིད་ལ་རག་ལས། བྱེ་བྱག་ཏུ་བདག་ཅག་ལྡ་བརྒྱུ་པ་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཤུགས་རྒྱུ་ལ་པོའི་བསྟན་པ་འཇམ། སྟོན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བཅས་པའི་ཁྲིམས་ཡིན་ཅིང།

༡༧ དེ་ཡང། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཁྲིམས། བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའི་ཁྲིམས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ཞེས་བསྒྲགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་འཛིན་སྐྱོང་སྟེལ་ཞིང་བསྐྱུང་བ་
ལས། བྱི་ལྟར་ལུགས་བཞིན་སྐྱོད་པའི་རྒྱུ་ཁྲིམས། བདེ་དུ་བཤད་སྐྱབ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
དགོ་འདུན། གསང་བར་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་དོས་དང་རྩེ་འཕུལ་གྱི་མཐུས་རིམ་
པར་སྐྱོང་ཞིང་བསྐྱུང་བ་ལས། དེང་སང་གི་བར་དུ་མ་ཉམས་པ་མཐོ་རིམ་དལ་འགྲོའི་རྒྱན་བཞིན་
ཡོད་པ་འདྲིའོ།

༡༥ དེ་ལ་དགོངས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོར། བདག་དང་
གཞན་ལ་སན་གདགས་ཕྱིར། ཡང་དག་ཚོས་ཀྱིས་ཡུལ་བསྐྱུང་བྱ། གཡོ་སྐྱུ་བྱེད་པ་མཐོང་གྱུར་
ན། ཚོས་བཞིན་ཆད་པས་བཅད་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱུས་ཀྱི་བསྟན་པའི་
དར་རྒྱུད་རྒྱུ་ཁྲིམས་ལྷི་ཡང་གི་ཁྱད་པར་གཙོ་ཆེ་ཞིང། རྒྱུ་ཁྲིམས་རྒྱུ་བརྒྱུད་རིམ་པའི་
ལུགས་སྟོལ་མ་ཉམས་པར་བྱེད་དགོས་པས། དེའི་ཕྱིར་རྒྱུ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུ་རབས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་ཀྱང།

13. In general, peace and happiness of all sentient beings as vast as the extent of the sky depend on the extent to which the teachings of Buddha have spread. In particular, in degenerate times, these depend on the teachings of the Buddha and disciplines framed by the Teacher (Buddha).
14. They are known as the disciplines of the Hearer, the disciplines of the Bodhisattva, and the disciplines of the Buddhas. From upholding, preserving, spreading and guarding them arose three forms. Outwardly, there is the state law that is based on tradition. Internally, there is a monastic body that teaches and practices Buddhism. Secretly, there is a protection by the assembly of the ocean of oath-bounds¹⁸ through both their real and magical powers. It is due to their preservation and protection that, until now, the laws have not declined and have continued like a heavenly stream of a slow-flowing river.
15. Considering this, even the Victorious One in the Sutra of the Sacred Golden Light has said, “A country should be governed according to the Buddha Dharma/ If it has to benefit both oneself and others/ If anyone is seen doing dishonest things/ That person should be punished according to Dharma/”. As was stated, the rise and fall of Buddhism essentially depend on the variation of gravity accorded in the state law. It is necessary to ensure that the tradition of the systems of state laws and dynasty do not degenerate. For that reason, the source of the history of the precious dynasty is as follows:

18 Protector deities.

༡༤ རྫོང་བརྩུད་མ་ཆགས་པའི་སྡོན་འོད་གསལ་ལྟའི་གཞལ་ཡས་ཀྱི་ཁང་པར་ལས་སྤང་རང་
བྱུང་གི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་གསེར་མངལ་ཅན་དུ་བསྐྱུན། དེ་ལས་ཁམས་གསུམ་པའི་འོད་གསལ་
གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གནས་རིགས་བརྩུ་བདུན། འདོད་ལྷ་རིགས་དུག་གི་ཚོས་ཉིད་རིམ་པར་
གདལ་བའི་མཐར་འཇོམ་བྱའི་གླིང་དུ་བབས་པ་ལས། བདག་རྒྱུན་གྱིས་ཐོག་མར་སྤྲ་བ་མང་
བཀྲར་རྒྱལ་པོ། དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་སུ་སྡོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷར་གྲགས་པ་དང། འཁོར་ལོས་སྐྱུར་
རྒྱལ་སྤེལ།

༡༥ དེའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རབས་སུ་རྒྱ་མཚན་གྱི་སློན་ནས་བྱ་རམ་ཞིང་པའི་བརྒྱུད་དང་འབྲུག་འི་
བརྒྱུད་དུ་འང་འདོགས་ཤིང། དེ་ལ་མང་བཀྲར་རྒྱལ་པོ་ནས་སྤྲ་གཅན་འཛིན་གྱི་བར་རྒྱལ་
རབས་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབྲུམ་ཁྲི་ལྷ་བརྒྱ་ཡོད་པ་འདུལ་བ་ལས་གསུངས། དེ་ལས་དུ་མར་
གྲུས་པའི་ཚོས་རྒྱལ་ལྷ་ངན་མེད་ནས་རིམ་པར་བོད་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོར་སྤྲ་བ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ།

16. Before the world and beings came into existence, self-arisen Great Brahma of the karmic vision manifested as the Golden Womb¹⁹ in the god's inestimable mansion. From it appeared 17 heavens of the luminous form realm - the third realm - and six levels of desire gods²⁰. Their nature progressively and pervasively spread and finally descended on the Jambudvipa. Due to an empowering condition, the Mahasammata dawned as the first ruler. To his lineage came those famed as the first five kings of India²¹ and the five classes of chakravartin.
17. For a reason, the race of the royal lineage thus descended is referred to as the lineage of Buramshingpa (Skt. Ikchvakh) and Shakya. In this lineage, Vinaya states that from Mahasammata until Rahula, there were one million, one hundred and ten thousand five hundred (1,110,500) generations. Dharmaraja Ashoka came out of the numerous branching from the above generations. Gradually, after him, came the first Tibetan King Nyathri Tsenpo.

19 Mythology has it that Brahma was born out of the gold [like] egg. Golden Womb (གསེར་མངལ་) is one of the Brahma's names.

20 The six levels of gods reside in the abodes of i) the Four Great kings (ཀྲུལ་ཚེན་བཞི་), ii) the Thirty-three (སུམ་རྩ་ཙྰ་གསུམ་), iii) Conflict-Free (འཐབ་བྲལ་), iv) Tushita (དགའ་ལྗན་), v) Enjoying creations (འཕྲུལ་དགའ་), and vi) Mastery over Other's Creations (གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་).

21 i) མང་བཀྲར། ii) འོད་མཛེས། iii) དགོ་བ། iv) དགོ་མཚོག། and v) གསོ་སྦྱོང་འཕགས།

༡༥ དེའི་རྒྱལ་རབས་སུ་གནམ་ལ་མི་བདུན། ལྷོད་ཀྱི་ལྗེད་གཉིས། བར་གྱི་ལེགས་དུག་ས་ལ་
ལྷེ་བརྒྱད། འོག་གི་བཙན་གསུམ། ཞེས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་རབས་ཉི་ཤུ་ཅུ་བདུན་ན། འཕགས་
པ་ཀུན་བཟང་གི་རྣམ་སྤྱུལ་ལྟ་བུ་ཐོ་ཐོ་རི་སྟན་བཙན་བྱོན་པས་དམ་པ་ཚོས་ཀྱི་དབུ་བརྟེས།

༡༧ དེའི་རྒྱལ་རབས་ལྷ་པར་འཇིག་རྟེན་དབང་ལྷུག་སྲོང་བཙན་སྐམ་པོ་བྱོན་ནས། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་འཁོར་ལོ་བཅུ་དང་། ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་ལོ་བཅུ་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བས་སྲོང་
བཞིན་པར།

18. To Nyathri Tsenpo's lineage came the seven *kbri* kings²² of the sky, the two celestial *steng* kings²³ of the above, the six *legs* kings²⁴ of the middle, the eight *lde* kings²⁵ on the earth, and the three *btsan* kings²⁶ of the below. The 27th successor was the Bodhisattva Samantabhadra's emanation Lha-Thothori Nyantsen, who marked the beginning of Dharma in Tibet.
19. Since the arrival of Songtsen Gampo - the Lord of the World and Lha-Thothori Nyantsen's fifth-generation - he governed with the Ten Wheels of Tathagata and the Ten Wheels of Dharma King in a union.

22 i) 1st Nyatri Tsenpo (གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་), ii) 2nd Mutri Tsenpo (མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་), iii) 3rd Dingtri Tsenpo (དིང་ཁྲི་བཙན་པོ་), iv) 4th Sotri Tsenpo (སོ་ཁྲི་བཙན་པོ་), v) 5th Mertri Tsenpo (མེར་ཁྲི་བཙན་པོ་), vi) 6th Daktri Tsenpo (གདགས་ཁྲི་བཙན་པོ་), and vii) 7th Sib Thri (སྲིབ་ཁྲི་བཙན་པོ་). Search in Tibetan dictionaries as *nam gi tri dum* (གནས་གྱི་ཁྲི་བདུན་)

23 i) 8th Drigum Tsenpo (གྲི་གུམ་བཙན་པོ་), and ii) 9th Pude Gungyal (ཕུ་དེ་གུང་རྒྱལ་)

24 i) 10th Esho Lek (ཨེ་ཤོ་ལེགས་), ii) 11th Desho Lek (དེ་ཤོ་ལེགས་), iii) 12th Thisho Lek (ཐི་ཤོ་ལེགས་), iv) 13th Gungru Lek (གུང་རུ་ལེགས་), v) 14th Drongzhe Lek (འབྲང་ཞེར་ལེགས་), vi) 15th Isho Lek (ཨི་ཤོ་ལེགས་). Search in dictionary as *sa'i legs drug* (སའི་ལེགས་དུག་)

25 i) 16th Zanam Zinde (ཟ་ནམ་བེན་ལྷེ་), ii) 17th Thrulnam Zhungtsen De (འབྲུལ་ནམ་གཞུང་བཙན་ལྷེ་), iii) 18th Senol Namde (སེ་སྟོལ་གནས་ལྷེ་), iv) 19th Senol Pode (སེ་སྟོལ་པོ་ལྷེ་), v) 20th De Nolnam (ལྷེ་སྟོལ་ནམ་), vi) 21st De Nolpo (ལྷེ་སྟོལ་པོ་), vii) 22nd De Gyalpo (ལྷེ་རྒྱལ་པོ་), and viii) 23rd De Trintsan (ལྷེ་སྲིན་བཙན་). Search in dictionary as *rgyal po lde brgyad* (རྒྱལ་པོ་ལྷེ་བརྒྱུད་)

26 Could be i) 24th Tori Longtsen (ཏོ་རི་ལོང་བཙན་), ii) 25th Thritsen Nam (ཁྲི་བཙན་ནམ་), and iii) 26th Thridra Pungtsen (ཁྲི་སྐྱ་སུངས་བཙན་).

༡༠ འཇམ་པའི་དབྱངས་ཁྲི་སྲོང་ལྗེའི་བཙན་ཡབ་སྲས་ན་རིམ་ནས། གསང་བ་པའི་ཚོགས་ཀྱི་
གཙོ་བོ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་ལ་སོགས་པས། བོད་ཡུལ་ལྷ་ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་
ཅད་དམ་ཚེས་ཀྱིས་དབང་བསྐྱུར་བར་བྱས་ཤིང། དེར་མ་ཟད། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག། །ཁ་ཆེ།
ལི་བལ་ནོར་འཛིན་གྱི་ཆར་ཡང། རྒྱལ་ཁྲིམས་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་བས་སུ་རྒྱལ་བསྐྱན་ནོར་བུའི་
གདུགས་དཀར་བཀོད་པས་དགེ་ཞིང་ཡུན་རིང་གནས་པ་ནི།

༡༡ ལུང་ལས་ཏེ། མི་ཡི་ཚོས་ལུགས་བཟང་པོ་དེ། །དམ་པ་ཚོས་ཀྱི་གཞི་མ་ཡིན། །གཞི་ལྷན་
ཚོས་ལ་སྦྱོད་པ་དེ། །བདེ་ནས་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་
རྗེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་མཚོག་སྐྱུན་རས་གཟིགས་དབང་དེ་ཉིད་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་
སྐམ་པོར་སྐྱུལ་ཞིང། ཁྲིམས་ལུགས་རི་སྙེད་པའི་སྐོ་ནས་སྤང་བྱས་ལ་བར་འགོད་ཅིང་བོད་
ཁམས་དག་པའི་ཞིང་དུ་བསྐྱུར་བ་དང།

༡༢ དེ་མཚུངས་དེ་ཡི་རྣམ་སྐྱུལ་མཚན་དངོས་ལེ་ཤེས་རྟོ་རྗེར་གྲགས་ཤིང། ལྷ་མིའི་འགོ་བའི་
མཚན་གནས་གདུང་དང་ན་བཟའི་མཚན་ཅན་ཚོས་ཀྱི་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་
སུ་ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་གདུལ་བྱའི་ཞིང་དུ་ཡོད་ཅེས། མ་འོངས་པ་ན་རང་ཉིད་འཕྱོན་པའི་
བརྗེས་པ་ལོ་འབྱུག་སྐོམ་ཞིག་པོར་ལུང་གི་གནང་བ་སྐྱུལ་ཏེ། ཉིད་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ཅི་མ་མེད་པར་
སྐྱུལ་པའི་སྐྱེ་ཉིད་དུ་བསམ་བཞིན་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་དཔལ་འབྱུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་
དབང་པོ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འཛིགས་མེད་གྲགས་པའི་སྤེའི་མཚན་དུ་བྱོན་པ་དེལ།

20. After that, successive hierarchs from Manjushri Trisong Deutsen to the Lord of the Secretist²⁷ Assembly Tri Ralpachen and so forth dominated the Tibetan Kingdom²⁸ entirely with Dharma. Buddhism, which is like the jeweled white parasol, was established as the spokes of the wheel of the state laws not only [in Tibet] but also simultaneously in India, China, Kashmir, Khotan, and Nepal of the earth. Therefore, these fields of virtue remained for a very long time.
21. Scripture mentions that “Good religions of human beings/ Are the basis of the Dharma/ Practicing doctrine which has such basis/ Will enable attainment of bliss upon bliss/” As appeared so, the embodiment of the compassion of the entire Buddha, Avalokiteshvara, emanated in the form of Dharma King Songtsen Gampo. He decided on the system of laws by selecting and rejecting provisions appropriately and transformed Tibet into a Pure Land.
22. In the same way, Songtsen Gampo’s manifestation, whose actual name was famously known as Yeshe Dorje, the object of veneration for both men and gods, and the bearer of lineage and cloth’s name, was the Lord of Dharma, Tsangpa Gyare. The Nation of Four Approaches was the civilizing field for his descendants. As a sign of his arrival in that land in the future, there was a prophecy about Phajo Drukgom Zhigpo and took an intentional rebirth to his own pure lineage as his body emanation in the name of the Pal Drukpa Rinpoche Thuchen Ngagi Wangpo Choklay Namgyal Jigme Drakpa.

27 *Gsang ba pa* (གསང་བ་པ་) means *gubhyaka*, which is a class of *yaksa* living in the Himalayas, or secretist.

28 *Lhaden* (ལྷ་ཁྲོན་) is another name for Lhasa

༡༩ ལག་འཇུག་གི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྷུ་མ་འཇུག་པའི་དཔུང་དང་བཅས་པས། ལ་
བཞི་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁམས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཚོས་གཞིས་གྱི་རྒྱལ་དུ་སྤུལ་ནས་འཕྲིན་ལས་བསྐྱུ་བ་
པའི་བཀའ་འདོད་ཅིང་། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པར་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཀྱང་། ལྗོངས་གཞི་སྤྱད་ཀྱིས་སྤྱི་
ཡུལ་བཏབ་ནས། །སློབ་བཏགས་སུ་རྒྱ་བོ་ཕྱོགས་བཞེད་འགྲེད། །ཅེས་ལུང་བསྟན་པ་ལ་དགོངས།

༡༧ དཔལ་འབྱུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ལྷན་བཏུང་འཛུམས་དོན་རྗེའི་གདུལ་བྱ་འཕྲིན་ལས་བཞེད་
ཆེབས་ཀྱི་ལ་ལོ་སྤྲོན་ལྗོངས་ཀྱི་གོང་ཁྲེད་ཆེན་པོར་བསྐྱར་ཏེ། མ་རུངས་བཏུང་བཞེད་གཞིའི་གཡུལ་རོ་
མེག་མེད་དང་བཅས་པ་བཙོམ་ཞིང་། ལྷགས་གཉིས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་རྗེ་མ་མེད་པའི་འཛིན་
སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལ་མངའ་དབང་བསྐྱར་ནས། རྟེན་གསུམ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀོད་པ་རྒྱ་
མཚོར་འཇུག་ཅིང་། ལྗོངས་ཕྱོགས་འོར་འཛིན་གྱི་ཡུལ་གྱི་མཐའ་དག་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབངས་སུ་
བསྐྱུས་ཏེ།

༡༥ ལྗོངས་ཁྲེད་ལ་ཁྲེམས་དང་། རྗེ་ལུང་ཁྲེད་ལ་ལུང་བཏགས་ནས། ཚོས་ཁྲེམས་དར་
མདུད་བཞེད་དུ་བསྐྱུས་ས། རྒྱལ་ཁྲེམས་གསེར་གྱི་གཉེན་འཁྲིལ་ལྷ་བུའི་ལྗིད་ཀྱིས་གཞོན་ཏེ།
ལྷགས་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲེམས་ཆེན་མོ་བཙའ་བ་ནས་བརྟུམས། མི་བདག་རིམ་བུ་བྱོན་གྱིས་ཀྱང་།
ཚོས་བཞེད་རྒྱལ་ཁྲེམས་ཀྱི་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་སྐྱོང་བས། ལ་བཞེད་རྒྱལ་འབངས་ཐམས་ཅད་
བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་དཔལ་ཡོན་དུ་ལོངས་སྤྱོད་ཚོག་པ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ཅིང་།

23. The King of Heruka, Yeshe Gonpo with his consorts and retinue and the army of malevolent spirits, offered to Zhabdrung Rinpoche the great Nation of Four Approaches in unison as an endowment for the support of the religious institution and received spiritual commands to accomplish Buddha activities. Even the Great Vidyadhara Padmasambhava stated “By founding a village in the interior space of the Southern Land shaped like a vagina/ Rivers will flow in four cardinal points as doors.^{29/}” Consider what is thus prophesied.
24. The bridle of the riding horse of four Buddha activities turned to the large city of the Land of Medicinal Herbs³⁰, the civilizing field of Bodhisattva Dudjom Dorje – Zhabdrung Rinpoche. Thereby, the wars of four malign devils were obliterated and conquered. He became the authority in upholding, preserving and spreading the immaculate government of dual system and was engaged in establishing an ocean of monasteries and the three supports³¹. Entire wealth-bearing southern villages were united as his subjects.
25. Zhabdrung formulated laws in the South, which had no laws, just as binding on an earthenware without handle a knob. The religious law was tightened like a silken knot. The weight of the state law pressed down like the golden yoke. Thus, the Great Legal Decree of the Dual System was composed. The successive rulers too governed according to Dharma and maintained the tradition of the state laws without letting it deteriorate. Therefore, it enabled all – the nation and the people – of the Nation of Four Approaches to enjoy the glorious wealth of happiness and wellbeing.

29 This may be symbolizing the advent of Zhabdrung Rinpoche in Bhutan and then the spread of his power in four directions with the promulgation of Drukpa Kagyud

30 An ancient name of Bhutan

31 The three supports are statue, the body support; scripture, the speech support; and stupa, the mind support.

༡༤ ཡིན་པ་དེ་བཞིན་རྒྱལ་བརྒྱད་སྡེ་མའི་བྱུག་ལེན་མ་ཉམས་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
ཡང་སྡོན་ཚོས་རྒྱལ་ཚེན་པོའི་ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཐོག་མར། སྲོག་མི་གཙོད་པའི་ཁྲིམས་གཤིན་སྡོད་
དང་གསོན་སྡོད། མ་བྱེན་པ་མི་ལེན་པའི་ཁྲིམས་དཀོན་མཚོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ན་བརྒྱ་འཇམ་ལ།
རྒྱལ་པོའི་ལོ་རྒྱུད་ལ་བརྒྱད་ཅུ་འཇམ་ལ། འབངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུད་འཇམ་ལ་དུ་བཅས། བདག་པོ་ཅན་
ཀྱི་རྒྱུད་མར་ལོག་གཤམ་མི་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་མཛད་འཇམ་དང་བྱི་ཆད་བཅས། བརྒྱན་སྡོད་པའི་
ཁྲིམས་ལྟ་སྲུང་ཚོས་སྡོད་དཔང་དུ་བཞག་ནས་མནའ་བསྐྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་།

༡༥ སྦྱིར་མི་དགེ་བཅུ་སྡོད་པའི་སྡོད་དུ་ཕ་ལ་ཕར་འཛིན་པ། མ་ལ་མར་འཛིན་པ། དགེ་སྦྱོར་
དང་བུམ་ཟེལ་དགེ་སྦྱོར་དང་བུམ་ཟེལ་འཛིན་པ། རིགས་ཀྱི་རྒྱན་རབས་ལ་སྦྱད་དུ་བཀྱར་བ།
རང་ལ་གཞན་གྱིས་ཕན་བཏགས་པའི་བྱས་པ་དེ་དུ་གཞོ་བ། བྲེ་དང་སྦྱང་ལ་སོགས་པའི་གཡོ་
སྡོད་བ་སྡོད་མི་ཚོས་གཙོད་མ་བཅུ་དུག་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ་འདི་འཛིན་འདུག་ཅིང་། དེ་བཞིན་ལྟོ་
ཕྱོགས་ཀྱི་བཅོད་ཀྱི་ཁྲོན་འདིར་ཡང་སྡེ་ཐོག་དུ་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྦྱིགས་རྣམ་གཞག་
ཅེས་ལུགས་གཉིས་བཀའ་ཁྲིམས་ཤིན་ཏུ་དམ་པའི་དཔེ་བྱེད་འདུག་ཀྱང་།

26. Just as it is so, it is necessary not to let the practices of previous dynasties diminish. In this regard, in the past, the first among the statutes of the Great Dharma King Songtsen Gampo were: *shintong* and *soentong*³² which are laws to discourage taking life and laws against taking what is not given respectively, such as fine of hundred times the worth for stealing wealth belonging to the triple gem; fine of eighty times the worth for stealing King's wealth; and fine of eight times the worth for misappropriating public wealth. Also, there were laws on the compensation for the rape of a married woman as well as punishment for adultery, and laws of forcing [the defaulter] to vow in witness of god, protector, and Dharma protectors to discourage from lying, and so on.
27. Generally, in addition to abandoning the ten non-virtues, recognizing and respecting one's father as a father, one's mother as a mother, Buddhist monks and brahmins as Buddhist monks and brahmins, venerating the elders from one's lineage at the apex, showing gratitude to others who have helped oneself, and renouncing dishonesty with respect to the measurement of volume and weight³³, etc., i.e. the sixteen virtuous human acts, were drawn as laws and upheld. Analogous to that, even in this all-enduring area of the South, Zhabdrung Rinpoche's laws of the dual system known as *drig namzha* - regulations of order³⁴ - was illustrated as an example of the utmost excellence in the beginning.

32 *Shintong* (གཤམ་ལྷོང་) refers to fine for murder. *Soentong* (གསོལ་ལྷོང་) refers to fine for proven intention to murder.

33 *'bre* (བློ) is used to measure volume while *srang* (སྲང་) is to weigh.

34 *sgrig rnam gzbag* (སླིག་རྣམ་གཞག་) could be translated as a proper and orderly presentation or as a proper system as well. A slight variation, *sgrig lam rnam gzbag* (སླིག་ལམ་རྣམ་གཞག་) is translated as etiquette or code of conduct.

༡༥ བར་སྐབས་སློགས་རྣམ་གཞག་སལ་ཆེར་སློམ་ལས་རང་གར་སྦྱོད་འདུག་པར། འདི་རིགས་
དེ་ལམ་དུ་བཞག་ཚེ། བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་མི་འོངས། ཁྲིམས་མེད་ན་སེམས་ཅན་
ལ་བདེ་སྦྱིད་མི་འབྱུང། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྦྱིད་མེད་ན་ཚོས་རྗེ་འབྲུག་པས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དོན་མེད་ཅིང། དེས་ན་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱིང་ལ་བཅང་ཞིང་ཉེ་འགྲུངས་
ཕྱོགས་ལྗང་མེད་པའི་དྲང་ཐིག་སོར་བཞག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚོས་རྒྱལ་གོང་མ་སྲོང་བཙན་སྐྱམ་
པོ་ལྷ་བུ་བྱེད་དགོས།

༡༦ དེ་ཡང། འགོ་བའི་བདེ་སྦྱིད་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང། །བསྟན་པ་དེ་ཡང་བསྟན་འཛིན་
སྦྱེས་བུར་རག། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྦྱེས་བུ་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་བུ་
གཅིག་ལྟར་བསམ་པའི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་གཏན་ལ་དབབ་པས་བསྟན་
འགོའི་བདེ་སྦྱིད་ཚུགས་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ཀྱང།

༡༧ ད་སྐབས་སོ་སོ་ནས་ལོག་པའི་དྲན་འཁྲུལ་ཚོད་འཛིན་མེད་པའི་རན་པ་གཉའ་རེངས་ཁོ་
ནས་བཀའ་ཁྲིམས་གཉན་པོ་རས་སུ་བོར། དགེ་སྲིག་རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་སྤང་སྲུང་སྤྲོད་ཅིག་ཀྱང་
མི་བསམ་པར། འོར་ཕྱིར་སྤྲད་མེད་སྤྲད་བཏགས་ཀྱིས་བརྟུང་ཐག་བཀྱིགས་ཐག་འོག་ཁང་
ལ་བརྟུག་པ་སོགས་ཆད་པ་འཕྲལ་བཀོག་བྱས་ནས། སྦྱིན་བདག་ཀྱུན་མི་ཡུལ་གྱི་ཡི་དུགས་
དངོས་སུ་བསྐྱར་བ་དང།

28. However, in the contemporary period, most people have become considerably indifferent to *drig namzha*. When this situation is left to perpetuate, there will be no laws that distinguish right and wrong actions. Without laws, there will be no happiness for sentient beings. If there is no happiness and wellbeing for sentient beings, there can be no legitimacy for upholding the teachings of the dual system by the Dharma Lord of Drukpa. Therefore, by bearing precious teachings in our minds, we must practise natural law, like a straight line, which is impartial and without bias like the one executed by the imperial Dharma King Songtsen Gampo.
29. As it is said, “Happiness and wellbeing of beings depend on Buddhism/ And Buddhism depends on beings who uphold the teachings/”. As it happened, individuals who uphold Buddhism are the ones who feel loving-kindness towards all sentient beings like to a sole child through their understanding of teachings and practice of the dual system. Therefore, such beings who can provide wellbeing of Buddhism and happiness of sentient beings are needed.
30. Currently, the stiff-necked villains, who have limitless opposing thoughts and delusions, discard the powerful legal decree like a garment. Without considering the rejection and acceptance of cause and effects of virtue and non-virtue even for an instant, [these villains] make false accusations in order to gain wealth from others who are innocent. For this, the villains have to be punished by being forced into the dungeon where they are tied up and whipped. By the momentary discontinuation of these punishments of these villains, all patrons in villages become really like the hungry ghosts [because they lose their wealth].

༣༡ གྲོས་མི་སྤྱི་དཔོན་སོགས་འོར་ཡོད་པོ་ཅན་འགས་ཀྱང་། གཡོན་ཅན་སྟན་པར་སྤྲོ་སྤྲོ་དཔོན་ལ་གུས་ཚུལ་གྱིས་འོར་སྤྲོག་སོགས་མགོ་བསྐྱར་འབའ་ཞིག་དང་། ལ་ལས་བདེན་བརྟུན་སྤྲོ་ཚོགས་གཞུང་སར་འཕེན་པའི་འབངས་གྲེན་ལོག་སོགས། བསྟན་ལ་མི་འཚམ་པའི་སྤྱོད་པ་བྱེད་པ་མང་པོས་རྒྱལ་ཁྲིམས་པན་བདེའི་རོལ་མཚོ་རྣོག་པར་འདུག་པས།

༣༢ གཙོ་བོ་ཁྲིམས་ཀྱི་བདག་པོས། འདི་ཡིན་འདི་མིན་གྱི་རྩད་གཅོད་ཞིབ་མོར་བཏང་ནས། ཚོས་དང་ཚོས་མིན་འབྲེད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྲོལ་བཟང་པོ་གཏོད་དགོས་པ། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱལ་པོ་ཀུན་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །བྲན་གཡོག་ལེགས་པར་བརྟག་པར་བྱ། །བདེན་དང་ཚོས་ལ་གཞོལ་བ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་ཡུལ་འཁོར་བསྐྱང་བྱ་ཞིང་། །ཞེས་པ་ལྟར། རྒྱལ་ཁྲིམས་ཚོས་བཞིན་བསྐྱང་དགོས་པས་ཚོས་འགལ་གྱི་ལས་ནག་བྱེད་པ་བཀག་ཅིང་། རང་འདོད་ཁོང་འཚང་བག་མེད་སྤྱོད་སྤྱོད་དམ་ཚིག་གཉེན་པོ་བྱེད་གསོད་ཉམས་པ་བདུན་དང་ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་རིགས་ཚར་བཅད་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་ཅིང་།

31. In order to deceive and receive briberies, counsellors and *chipon* discuss with flattery with certain wealthy and important people while pretending to be respectful towards high officials. Some people launch various ‘truths and falsities’ at the government as well as dispute with it. Such ill behaviors among a large number of people are unbecoming of Buddhism and have disturbed the sea of enjoyment of happiness and benefit that depends on the state laws.
32. Principally, to institute a convention of sound laws, judges should make an absolutely thorough investigation on what is and what is not, and distinguish what is Dharma from what is not Dharma. “The king who is wise in every way/ Will thoroughly investigate his servants and attendants./ Exerting himself on truth and Dharma,/ He will constantly protect the country and his retinues/”. Thus, the state laws need to be practised in accordance with Dharma, for which evil actions which transgress Dharma have to be prohibited. Following the intents of sutras and tantras, those with selfishness, offensive motive, recklessness, noxious behaviour of disparaging those who have taken solemn vows, transgressions of seven vows³⁵ and ten-fold guilts³⁶ should be subjugated.

35 Transgressions from (i) life, (ii) real meaning, (iii) command, (iv) commitment, (v) action, (vi) attributes, and (vii) desires.

36 Guilts of (i) destruction of monastery, (ii) destruction of teachings, (iii) robbing public property of the sangha, (iv) destruction of the three supports, (v) pilfering nation’s wealth, (vi) harming people, (vii) humiliating the gods, (viii) taking life of the parents, (ix) refuting the secular and religion, and (x) wrong view

༣༩ རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ལུང་ལས། འདི་དག་བསྐྱེད་བར་བྱས་ནས་ལྷོ། །དུལ་བའི་གནས་སུ་ཡུན་
ལྷུང་འགྱུར། །རྣལ་འབྱོར་བསྐྱེད་ལ་བར་ཆད་མེད། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་དར་ཞིང། །སངས་
རྒྱལ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཤིང། བྱང་ཕྱོགས་སུ་ལའི་སྟན་ལྗོངས་སུ་སྟོན་
ནས་བྱོན་པའི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ནི་བྱང་སེམས་ཤུག་བཀའ་དྲིན་གྱི་གནས་ཡིན་མོད།

༤༠ ཕྱིས་ཀྱི་སྡེ་སྲིད་ལ་ཅིག་ཀྱུན་སྟོང་ཞེ་གནག་གི་ཕྱོགས་འཛིན་དམ་པོས། །ཀར་འབྲུག་
གཉིས་ཀྱི་མགོན་གཞོན་གང་ལྟར་དང་འདི་པ་ཚོའི་རིང་ལུགས་ངན་པ་ཡིན་ཕྱིར་བསྐྱེད་པར་བྱེད་
སོགས་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་འདོད་སྐྱེད་བྱས་པའང་འདུག་ཅིང།

༤༡ དེ་འདྲ་ནི། ཅེས་བྱེད་ཀྱི་ཕྱོང་ལྟེན་འབྱེད་ཡང། །རི་དྲགས་རྒྱལ་པོ་སྤྱིང་རྗེ་སྐྱེས། །ཅེས་
སམ། སྐྱེས་མཚོག་རང་གི་སྟོན་ལ་བཟུ། །སྐྱེ་བོ་ངན་པ་གཞན་སྟོན་འཚོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་པོ།

༤༢ དེ་བཞིན་སྟོ་སྟོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་ཡང་འགའ་ཞིག་རང་འདོད་དུ་ལྷུང་བས། །ཚོས་
སྲིད་བསྟན་པའི་འདབ་བརྒྱ་དཀར་པོ་ལུས་དུས་སུ་ཉེ་ཞིང། །དེའི་ཕྱིར་བསྟན་པ་རང་མདུན་རས་
སུ་བོར་བར་མི་བཟོད་པའི་བསམ་ཁུར་སྤྱིང་ཁོང་རུས་པའི་དཀྱིལ་ནས་གཞན་བཏབ་སྟེ། །ཚོས་
སྲིད་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་གདུགས་དཀར་འདི་ཉིད་འཛིན་སྟོང་སྟེལ་ཞིང་བསྐྱེད་པའལ། །རྒྱལ་སྐས་ལུར་
ལུང་ལྟ་པ་ལྷི་སྟོང་སྟེལ་བཙན་གྱི་མཁེན་རབ་དང་སྤྱིང་སྟོ་བས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་དགོས།

༤༣ ཞེས་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་དག་གི་དབང་པོའི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྲིད་རྣམས་
པར་གཞན་པའི་སྟོང་གཞི་ཐོག་མར་དགོ་བའི་བཀའ་ཤིས་དང་པོ་འཛིག་རྟེན་ཀྱུན་ལ་ཁུབ་གྱུར་
ཅིག། ༥༥

33. In the scripture of Buddha himself, He has said “Having liberated those/ Their stay in the infernal realm will be shortened/ There will be no obstruction in yogi’s practices/ The power of the Greater Vehicle will flourish/ And Buddha’s teachings will spread/”. The early Dharma Kings of Tibet – the Medicinal Land of Sala tree in the north – were nothing but Bodhisattvas who were benevolent.
34. But later, certain Desis with cruel, vicious and prejudicial motivation established legal codes as they desired to oppress the benefactors of Karma and Drukpa Kagyud to the extent they could, and destroy inhabitants because these [schools of] doctrine were considered immoral.
35. Such action is, as said, “Although the fox haughtily sings,/ Lord of the Jungle – Lion – feels compassion/” or “Noble people look into ones’ own shortcomings/ Wicked people seek out others’ faults/”.
36. In the same way, even in the country of Southern Land, several individuals have fallen into selfishness and the white lotus of teachings on the religious system has come close to disappearance. The teachings of the Buddha have been neglected like casting away cotton garments in front of us. We should remember this loss as an intolerable burden in the depth of our hearts. Thus, towards upholding, preserving, spreading, and protecting the white parasol of beneficial activities of the Dharma and government, we have to follow the supreme knowledge and courage of the Prince with Five Knotted Lock of Hair³⁷, Trisong Deutsen.
37. Thus, this is the starting theme of ‘Zhabdrung Ngawang Namgyal’s rules for general religious and state governance’. May its first virtuous auspiciousness pervade all transient worlds.

37 Prince with Five Knotted Lock of Hair (ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་) is a synonym for Manjushri

ལ རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱོད་བའི་བཀའ་སློན་སྤྱི་འཇུག་གཞུག།

༣༩ བདེ་དང་ཕུན་ཚོགས་འཇིག་རྟེན་ལ། རྒྱལ་ཐབས་སྤྱོད་པའི་ལུང་འཆང་བ། རྒྱུ་ཆེན་
མ་ལ་ཡ་རྣམས་ཀྱི། མཛེད་པའི་རྩི་བཟང་འདི་ནས་སྤེལ། །

༣༩ ད་ནི་ལུགས་རྒྱུང་བསྟན་པའི་སློན་མེ་མིམས་ལུགས་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་བདག་པོ་སྤེ་སྤྱི་ཕྱག་
མཛེད་པའི་བགྱིས་འོས་ཀྱི་གཙོ་བོ། བཙམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་མདོར། རྒྱལ་པོ་ཚོས་ལ་དགའ་
བར་གྱུར་ན་ནི། ཚོ་རབས་གཉིས་ཀར་བདེ་བའི་ལམ་འདི་ཡིན། ། རྒྱལ་པོས་སྤྱོད་བཞིན་ཏུ་ནི་
འབངས་ཀྱང་སྤྱོད། རྟེ་བས་ཚོས་བཞིན་ས་ལ་གནས་པར་སློབ། ཚེས་དང།

༤༠ རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཆེན་པོས། ས་མའི་བརྒྱུད་དག་འབངས་ཀྱིས་འཁྱུར་མཁན་མང། སྤྱོད་
པ་ལ་རབས་མནའ་ཐོ་ཆད་ལ་འཛེམ། ། མངའ་ཐང་སྤྱོད་ཤེས་དག་འཛེམས་དཔུང་པ་
ཅན། མི་ཆེན་རྒྱལ་པོ་མཚོག་ལ་དགོས་པ་ཡིན། ། ཞེས་པ་ལྟར། རྩོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་
མཉམ་མེད་དཔལ་འབྱུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འདུལ་ཞིང་ཡིན་པས། རྒྱལ་བའི་བྱུང་བདག་མཐུ་ཆེན་
དག་གི་དབང་པོའི་ཞབས་ཀྱི་པར་གྲོ་གཙུག་ཏུ་མཚོད་པའི་སློན་ནས་བསྟན་པ་དང་སྤྱོད་འགྲོའི་བདེ་
སྤྱོད་ལ་ཕྱགས་བསྐྱེད་མི་དམན་པ་དགོས་ངེས།

B. Rules for general cabinet ministers governing the kingdom

38. In the world of happiness and prosperity,/ Those who hold the handle to manage the kingdom/ Are great beings like the Malaya winds./ Fragrant aroma of their activities is disseminated from this (rules)/
39. Hence, this section concerns the main responsibilities appropriate to Desi Chagzoed [Mipham Wangpo], who is the holder of teachings of the union of dual system and the lord of legal system and activities. The Buddha has said in the sutra, “If the king derives joy in Dharma,/ It is the path to happiness in both this and future lives/ Even subjects emulate the King’s behavior/ Therefore, learn to live in accordance with Dharma.”
40. In addition, the Second Buddha, Guru Rinpoche has said, “There are many subjects carrying on the pure parental legacies/ Those with noble behavior abstain from breaking the list of pledges/ They are knowledgeable about governance and possess army to vanquish enemies/ Such great leaders are necessary for an excellent king/” As said so, the character of Southern Land is the civilizing field of Zhabdrung Rinpoche, the Incomparable and Glorious Drukpa Rinpoche. Therefore, individuals, while submitting at the lotus feet of Zhabdrung Rinpoche, must not be lacking in superior motivation concerning the happiness and wellbeing of Buddhism and sentient beings.

༤༡ སངས་རྒྱལ་གྱི་བསྟན་ཅད་ལོ་ལྷན་ཡིན་ཕྱིར་གར་བཞུགས་བཀུར་སྟེ་བཟོས་སྟོ་ཅི་
འགྲུང་བྱེད་པའི། ཚོས་སྟོན་བཅུ་དང་གར་ཐིག་དབྱངས་སོགས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་
ལ་ཞབས་བསྐྱལ་ཡང་དག་བྱེད། སྐྱ་སྟན་པ་དང་མཚན་ཉིད་ལྷན་སྟེ་སྟོབ་སྦྱང་གི་དཔེ་རྒྱགས་
འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་ལེན་ནས་དེ་དང་བསྟན་པའི་གནང་སྦྱིན་སྦྱལ།

༤༢ གདན་ས་མཐའ་དག་གི་དངོས་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་ཅི་ཡོད་རྒྱལ་བའི་སྐྱ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་
སོགས་དཀོན་མཆོག་གི་མཚོད་རྒྱས་དང་དག་འདུན་གསོ་བ་ལས་གཞན་དུ་རྒྱུད་ཐོས་མི་གཏོང་
བའི་བཀའ་བྱུང་ལོ་བསྟར་བཞེན་ཕབས།

༤༣ བཟོ་རིགས་ལྷན་སྟེ་དང་། སྐར་ནང་གཟན་གྱི་རིགས་ལའང། ཡི་གེ་འབྲི་མཚོད་སྦྱིན་པ་དང་
སོགས་ཚོས་སྟོན་བཅུ་གཙོ་བོར་འདོན་པའི་སོ་སོའི་ལས་ཁ་དང་བསྟན་པའི་རྒྱགས་ལེན་ཅིང་
བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་གང་འགྲུང་དུ་འཇོག། ། ཉིན་རེ་བཞེན་མངའ་འབངས་སྤྱིའི་སྦྱིད་
སྦྱིག་ཇི་ཅད་བྱས་པའི་འཇུག་མ་འཇུག་གི་སྐབས་འཕྲལ་དུ་བདེ་བའི་ཐབས་ཁོ་ན་བཀོད།

41. Wherever they are, the monks, who are the root of Buddhism, deserve to be respected. They must be reminded scrupulously to promote and practice development and completion stages; ten spiritual practices³⁸; dance, mandala proportions, chants, and so forth. Examinations for trainings in the schools of poetry and philosophy³⁹ should be held regularly. Accordingly, appropriate generosity gifts must be provided.
42. All the properties of various religious seats are offerings to the three jewels consisting of three sacred supports symbolic of enlightened body, mind, and speech and are for maintenance of the monastic community. Order must be issued every year for these things not to be wasted on any other purpose.
43. There should be lessons among the schools of artisans, craftsmen, monks, *garpas*, and serfs on writing, offering to the three jewels and giving gifts to the lower realms that feature prominently in the ten Dharma activities. Wherever it is germane to support the teachings of Buddha, considering the appropriateness with their respective activities, examinations must be held. When inquiring about hardships among the subjects every day, they should strictly devise the means that alleviate their problem immediately.

38 The ten spiritual practices are (i) transcribing the teachings, (ii) worshipping, (iii) giving, (iv) listening to the teachings, (v) reading the teachings, (vi) comprehending the teachings, (vii) instructing others, (viii) reciting holy works, (ix) contemplation, and (x) meditation.

39 Aris (1986) has translated these as “Textual examinations on studies completed by the students of grammar and poetry and by the College of Logic should be held at frequent intervals ...” (p. 137).

༤༤ དུལ་གྱུ་སོ་སོར་སྲོག་གཙོད་རྒྱ་འཕྲོག་སྤངས་པའི་རི་རྒྱ་སྤྲངས་རྒྱ་བསྐྱམས་པ་སོགས།
ཆབ་འབངས་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་སུ་སྦྱར་བའི་སློ་གོས་ཀྱི་ཤེས་རྒྱ་འདས་མ་འོངས་དཔུང་ཚུགས་
དགོས།

༤༥ འཇིག་རྟེན་སྦྱིད་སྤྲུག་རྒྱལ་ཕམ་ཁ་མཚུའི་གཙོད་སློམ་དང་ཁལ་ལུལ་དོས་སྐྱལ་དེ་རང་
གཙོ་བས། གྲག་ཞན་སུ་ཐད་ནས་ཀྱང་ཟས་ལོ་རོ་བལྟས་པའི་ཉེ་རིང་ཕྱོགས་སྤྱང་ཡོད་མེད་
རྒྱུ་དུ་ཅད་གཙོད་ཀྱང་པོར་བཏང་། རྫོང་མགོན་སྤྱི་སྲོ་སོགས་ལོ་རོ་ཡོད་འོ་ཅན་འབའ་ཞིག་དང་
ཉེ་འཁོར་ཞབས་འབྲིང་བའི་རང་འདོད་ལུས་དབང་དུ་མི་བཏང་བར་རྒྱལ་ཁྲིམས་དཔང་ཐུབ་གཙོ་
བོར་བཏོན་དགོས།

༤༦ མཐའ་བཞིའི་ས་མཚམས་ཀྱི་ལས་འཛིན་རྣམས་ཀྱང་། དབུས་ཀྱི་བདེ་སྦྱིད་མཐའ་ལ་རག་
ལས་པ་བཞིན། རང་སྤྲེ་གཞན་ཕྱོགས་སུ་ཨར་ཇག་དག་རྒྱུན་ཤོར་ནས་རང་ཁྲིམས་མི་བཙན་
པར་བྱས་ཤིང་། ཆིངས་དན་གྱི་ཁ་འགལ་དུ་འགྱུར་ན། དེའི་ལན་རྩ་རང་ལ་ཐུག་པར་མ་ཟད་
བསྐྱན་འགོ་སྤྱིའི་འགལ་ཚབ་དུ་འགྱུར་བས། དེ་བཞིན་མི་འགྱུར་བར་བདེ་འཇམ་བྱེད་དགོས་
པའི་བཀའ་ཁྲུབ་ཡང་ཡང་གནད།

44. To control access to mountains (*ri rgya*)⁴⁰ and to non-virtuous actions that cause fall⁴¹ (*lhung rgya*) in various villages, officials should have the knowledge to analyse both the past and the future trends among the population to lead them towards the practice of ten virtues⁴².
45. The hardship of the people is primarily dependent on disputes which lead to wins and losses; taxes and labour contribution; and transportation of loads. A firm and fair investigation should be conducted without differentiating between the powerful and the weak, and without discriminations on grounds of their wealth. *Dzongpons*, *dronyers*, and *chilah*, etc. should not be receptive to the selfish submissions of their relatives, dependents, and servants, and on the basis of prominence due to their wealth⁴³. They should honour and observe the nation's laws as the principal witness.
46. Officials of the four borders should be aware that happiness and peace of the centre are dependent on the borders of the country. Internal laws can not be safeguarded if robbers and thieves go from our side to the other's side. It will not only contravene agreements, but it also will be a breach of Buddhism and sentient beings, and that will entail repercussion on oneself. Therefore, commands should be issued regularly for maintaining perpetual peace.

40 Refers to hunting in the mountains. Closing access to mountains means stopping hunting.

41 *Lhung* (ལྷུང་) means to fall. The cause to fall is non-virtuous action. *Lhung rgya* (ལྷུང་རྒྱུ) could mean seal against non-virtuous actions that could lead to one's fall.

42 1) Not taking life 2) Not stealing 3) No adultery 4) Not telling lie 5) No divisive talk 6) Not using abusive speech 7) No gossip 8) No envy 9) No malice 10) No wrong view

43 There is a mistranslation in ཟས་ལོ་རྩེ་རྩེ་བཟུངས་པའི་ཉེ་རིང་ཕྱོགས་ལྷུང།

༤༡ ལྷག་པར་རྫོང་ཁག་གར་ཡང་རྩ་ཁལ་གིང་ཁལ་དེས་སྦྱིན་བདག་སྦྱུག་པོ་རང་ཞིག་འདུག་
པ། འདི་རིགས་ལ་རྟའི་རྩིས་བདག་དང་རྩ་ཁལ་འདི་ཐོག་གི་རིམ་པ་སྲར་ལྷན་བཞིན་བྱེད་དུ་
བརྟུག་དགོས།

༤༢ མདོར་ན་ཕྱི་མངའ་འབངས་ཀྱི་བདེ་ཐབས། བྱང་ལས་ཚན་སྦྱིའི་དཔང་འཛོག་ །དོན་སྦྱབས་
གསུམ་འདུས་ཚོགས་སྡེལ་བའི་མཛད་བཟང་འཕྲིན་ལས་བཞིའི་རྣམ་པར་རོལ་པ་དུས་གཅིག་
དུ་དབང་བརྒྱར་བའི་སློབ་ལོ་གི་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཤེས་དགོས་པ།

༤༣ མཐུ་ཚེན་སེང་གའི་རོལ་ས། དུས་རྒྱུམ་ཞི་བ་ཕྱི་གྲ་བཞི། །དུང་བཞི་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་
པ་དང་། །ཁམས་གསུམ་དབང་སྦྱད་རོལ་སྒྲ། །མདོན་སྦྱོད་རལ་གྱིའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །
ཞེས་དང་།

༤༤ བསྟན་དག་འཛོམས་པའི་སྦྱ་གྱི་ལས། །གང་ཞིག་སྦྱེ་བོ་མི་བསྟན་པ། །མཐུ་ནི་བྱ་ལོན་
རྣམ་སྟེག་པ། །དེ་ལ་མདོན་སྦྱོད་ལས་ཀྱི་མཐུ། །གནམ་ལུགས་འབྲ་བ་འདི་ཐོབ་ཅིག །

47. Particularly, in every *dzongkhag*, grass tax and fuelwood tax have caused hardships to the patrons. For such taxes, the number of horses should be accounted⁴⁴ and the amount of grass tax should be consistent with customs that prevailed.
48. In brief, officials should illuminate like the sun possessing the magical wheel of intelligence that allows them to master the elaborate display of the four noble karmas⁴⁵. They should be able to promote the purpose of flourishing of the assemblage of the three refuges. While externally knowing the means to citizen's happiness, all of them should internally know how to arrange witnesses and settle disputes.⁴⁶
49. In the Roar of the Mighty Lion, it is said "Peaceful circle in the centre, square at the outside/ Like four conches spreading activities,/ And their roaring sound conquering the three worlds⁴⁷/ Circling with the wheel of swords for subjugation./"
50. And also, in the Razor which Destroys the Enemies of Buddhism, it is said "To an uncultivated person who pursues sorcery like a debt,/ Let the karmic magic of subjugation/ Descend like a thunderbolt/"

44 Aris (1986) has mistranslated *rtai rtsis bdag* (རྟའི་རྩིས་བདག་) and that has led him to write "such person must be allowed to take charge of government horses..." (p. 139). It should be 'account horse numbers'. This becomes clearer in the later part of this document where a person at the maximum can raise only three horses.

45 They are i) pacifying, ii) increasing, iii) overpowering and iv) wrathful.

46 Translation of three-fold becomes clumsy in English. In the original, a distinction is made between the outer, inner and the real reasons. Outer is external in the translation and the outer task is the creation of happiness among the citizens. The precise meaning in the original phrase *dpang 'jog* (དཔང་འཇོག་) is unclear though I have attempted its translation. The true purpose or the real reason is promotion of Buddhism.

47 The three worlds of i) desire, ii) form and iii) formlessness

༥༡ ཅེས་བཀའ་སྐྱེལ་པ་ལྟར། བཟང་པོ་བཟང་ཐོག་ཏུ་སྲོལ་གཏོང། ཉེས་པ་ཉེས་ཐོག་ཏུ་ཚར་
མ་བཅད་ན། རྒྱལ་ཁྲིམས་ཚེས་བཞིན་དུ་སྲེལ་མི་ལུས་པས། རྒྱལ་ཁྲིམས་དྲང་པོར་བཅད་པ་
རྒྱལ་པོའི་དགོས་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཅིང། དེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལ་གཅེས་པ་ཁྲིམས་ཟེར་བ་བཞིན།
རྒྱལ་པོ་གཅིག་གིས་རྒྱལ་ཁྲིམས་དྲང་པོར་སྐྱོང་བར་བྱེད་ན་དེའི་འབངས་རྣམས་ཉིད་ལ་བདེ་བར་
བཀོད་ལུས་ཤིང། དེ་ནི་སྲོན་དུས་ཚེས་རྒྱལ་མེས་དཔོན་རིམ་པས་བསིལ་ལྡན་གྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་
ཅིག་ཅར་ཚེས་སྲིད་ལུང་གིས་འཚོ་བས་དང། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་དམུ་ཚོད་ལྟོ་ཕྱོགས་ཀྱི་
རྒྱུད་འདི་འདུལ་སྦྱོང་ལུས་པའང་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཚེས་བཞིན་བསྐྱེད་པའི་མཐུ་ལས་ཡིན་ལོ། །

༥༢ སྦྱིར་རྒྱལ་ཁྲིམས་བཅའ་བའི་རྒྱ་མཚན་ནི། དུལ་གྲུ་སོ་སོའི་རྒྱལ་འབངས་བདེ་བའི་ཆེད་
ཉིད་དང། སྐྱོས་སུ་རྒྱལ་དབང་ཐུབ་པའི་འདུལ་ཁྲིམས་བསྟན་ཅ་དགེ་འདུན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྲེལ་
ཕྱིར་བཅས་པ་ཡིན་འདུག་ཀྱང། བར་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བས་འཕོངས་ཏེ། དགེ་སྲོང་སྲོམ་
ཉམས་སོག་གཙོད་མ་བྱིན་ལེན་སོགས་བསྟན་པའི་ཕུང་གཞི་བྱེད་ཀྱང་ཅད་གཙོད་མི་གཏོང།

༥༣ དེས་ན་མིག་ལྟོས་ངན་པར་མ་བཟང་བསྟན་འགྲོའི་ལེགས་ལམ་ལུབ་པར་ལུང་བསྟན་
ལས། འདུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་དམ་ཉམས་ལུང་པ་གང། །དེ་ཡི་རྒྱ་ལས་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྦྱིད་
ལུབ། །ཅེས་པ་དང།

51. Similarly, as an adage goes, “If it is decent, establish a tradition on this decency/ If it is an offense, punish based on this offense/” If such is not done, laws of the nation cannot be disseminated in accordance with Dharma. The fair application of state laws is the main necessity for a king. Moreover, as it has been said “Law is dear to a king” if a king administers a country with fairness, the subjects can be made happy. In this regard, the successive previous monarchs, the *may yon*,⁴⁸ governed the subjects of Cool Land (Tibet) with doctrines of both secular and Dharma laws. The effective civilizing of the character of the petulant Southern Land by the Zhabdrung Rinpoche was due to the state law being in harmony with Dharma.
52. The general reason for instituting state laws is in fact for the people of every village to be happy. But the specific reason is for the monastic community, the root of the *vinaya* laws of the Buddha, to be upheld, preserved, and disseminated. Nevertheless, in the meantime, shot by discrimination, there have been occurrences of violation of the monk’s vows, taking life, taking what is not given, and so forth, which are the causes of the destruction of Buddhism. Even so, these have not been investigated and checked.
53. These are not only bad examples but will also lead to the displacement of the path of goodness of Buddhism and sentient beings. It has been prophesied that “Settlements will be filled with those who defile the *vinaya* rules and samaya/ Causing the happiness and wellbeing of beings to disappear”.

48 Aris (1986) has translated it as “the succession of ancestral Dharmarajas in previous times sustained the beings of Cool Land...” (p. 139). *May yon nam sum* (མེས་དཔོན་རྒྱལ་གསུམ) refer to Emperors Songtsen, Trisong Detsen and Tri Ralpachen of Tibet.

གོངས་མི་ཕམ་དབང་པོ།

༥༤ ཚོས་ཁྲིམས་ཞེར་བས་མ་མགོན་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། །དམ་སྲི་སྲུན་གྱི་ཁ་རྒྱུངས་དུམ་
བུར་འཕྲོ། །མི་ཡི་ཚོས་ལུགས་ཞེར་བས་ལྷ་རྣམས་ཉམས། །ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་ཉ་
ཉར་ཚོད། །ཅེས་སོགས་དང།

༥༥ ལྷག་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཉི་མའི་སྒྲིང་པོའི་མདོར། །ལྷ་བརྒྱ་ཐ་མའི་དུས་
རབ་དུ་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་ཀྱང། རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པ་བཞིན། རང་ཕྱོགས་
སློལ་མ་བཟོད་པར་འདུག་པའི་ད་ཆ་ནས་བཟུང། དགེ་སློང་བསྐྱབ་པར་སློབ་ཚད་འདུལ་ལུགས་
དང་མཐུན་པའི་ཆད་པ་གཅོད་ཅིང། རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་བསྐྱར་དགོས་ཐག་ཚོད་ཡིན་ཞིང།

༥༦ གཞན་ཡང་བདུད་ཀྱིས་ཡོ་ལང་བཤམས་པའི་ཟས་ངན་ཐ་མ་ཁ་ཟེར་བ་འདི་ད་ལྟར་སྐར་ལྟོ་
གཟན་སོགས་མི་ནག་སྐྱེ་བོ་ཀྱན་གྱི་ཉིན་མཚན་དུ་སློད་པར་འདུག་མོད། འདིས་ནི་སྐྱེ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་གྱི་བ་ཀྱིས་ལོན་པར་མ་ཟད། ལྷེང་ལྷ་ཉམས། བར་བཅོན་འཇུགས། འོག་ཀྱུ་ལ་
གཞོད་ཅིང། རྒྱ་དེས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་ནད་མཚོན་མུ་གའི་བསྐལ་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བར།
སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བསྐྱས་ལུང་བསྐྱེད་མང་པོ་གསུངས་འདུག་པ་ལྟར།

༥༧ རྗེས་མགོན་སྐྱེ་ཚབ་ལས་ཚན་གྲོས་མི་སྲིད་པོན་ཚོས། ཡུལ་ཕྱོགས་གར་ཡང་སྐྱུང་བས་ཐ་
མ་ཁའི་ཉོ་འཚོང་དང་འཐུང་མི་བྱུང་ཚེ། ཅུད་གཅོད་ཉུག་པོར་མ་བཏང་ན་རང་རང་སོ་སོའི་སྤྱིང་
ཁར་ཡོང་རྒྱ་ཐག་ཚོད་དང། རྒྱ་དུང་ཚོས་ཀྱང་ལས་སྒོ་རང་ནས་བཀག་པ་སོགས་དེ་ལུགས་ཀྱི་
རྩིས་བདག་བྱེད་པ་གལ་ཆེ།

༥༨ དེ་བཞིན་སྤྲིགས་མའི་ཡིད་ཅན་གྱི་ལས་དབང་ལྷ་བུས། ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་ཆབ་འབངས་
སྲིད་སྲུག་མི་སློལས་པའི་མཐོ་དམན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོས་ཚེ། བདེ་ཐབས་ཡོད་བཞིན་
སློལས་ལས་སུ་བསྐྱར་ན། བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷུད་པར་ཅི་ཡོད།

54. In addition, as an adage also goes, “Mahakali and Mahakala will depart into space due to the deterioration of quality of religious laws/ Siblings of samaya-violators will emanate mouth steam bit by bit/ Gods will decline with the deterioration of quality of people’s religion/ Dark *maras* and their kind will laugh ha-ha!”
55. In particular, in the sutra of Suryagarbha, the *tathagatha* have said that in degenerate times, rules of the monks will conform with the state laws. It has become mentally unbearable in our opinion. Henceforth if morals and vows of the monks are breached, they should be punished according to *vinaya* rules. They must certainly abandon symbols and customs of a monk.
56. It appears that *garpas*, *tozen* and the lay people are constantly – both day and night - taking tobacco, which is a vile food flaunted by the *maras*. Not only does it defile the three sacred supports symbolic of enlightened body, speech, and mind by its pollution, but it also debases gods of the upper realm, makes *tsans* of the middle realm agitated, and injures *nagas* of the lower realm. Because of that, aeons of epidemics, warfare and famines will continuously appear in the world, just as the Great Lopen Pema (Guru Rinpoche) has made numerous prophecies about it.
57. If the *dzongpons*, *dronyers*, representative-*dungpa*, officials, counsellors and *chipons* of the villages do not strictly investigate and detect trading and smoking of destructive tobacco wherever it takes place, they will be individually liable. It is important even for *jadrungs* (Indo-Bhutan border officials) to stop and control such goods by themselves in their frontiers.
58. Upon hearing news about various unequal hardships among the people due to the karmic power of degenerate living beings, if officials are indolent even when there are possible means for creating happiness, they are no different from the kings of *maras*.

༥༩ རང་གཞན་སྲུ་ཐད་ནས་ཀྱང་། རྒྱུ་གསུམ་འཁར་བ་མདུན་བཅུགས་དཀོན་མཆོག་དཔང་
གསོལ་མ་གཏོགས། ལ་མཚུའི་བསྐྱབ་དོན་ལྷལ་ལྷལ་སོགས་ཉེ་རིང་རྒྱབ་མདུན་བྱས་འདུག་ན་
འག་པོའི་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་རྒྱ་ཐག་ཚོད་ཡིན་ཞིང་།

༦༠ དེ་བཞིན་བྱེད་དགོས་པ་ལུང་ལས་ཀྱང་། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱེད་བ་དང་། །སྤང་བའི་
དགྲ་རྣམས་འདུལ་བ་དག །འབངས་ལ་རེ་བ་མ་འཛོག་པར། །ཞལ་བཞུགས་ཚོ་ན་སྦྱར་དུ་
མཛོད། །ཅེས་དང་།

༦༡ རྒྱབ་པས་རྒྱབ་པ་ཐུལ་འགྱུར་གྱིས། །ཞི་བས་འདུལ་བ་ག་ལ་ལུས། །ཞེས་གསུངས་པ་
བཞིན། རྟག་དུ་དཀར་པོ་དགོ་བའི་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་ལས་འབྲས་ཀྱི་རྩ་བ་ཚོད་པ་དགོས་
ནའང་། མ་ཡིན་མ་འབྲས་པའི་ནག་ཅན་ལ་སྤིང་རྗེར་མ་བཞག་པར་སྲོག་ལུས་ལ་ཅ་ར་ཕྱིས་
ལམ་ཁེགས་པ་དགོས།

༦༢ དེ་ཡང་རོ་ཚོ་དང་སྤིང་རྗེའི་དབང་དུ་བཞག་ཚོ་སློབས་མ་མི་བསྐྱེད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་རེ་
འཕེལ་དུ་སོང་ན་རྒྱལ་པོར་གཅེས་པ་ཁྲིམས་དང་། དེ་འོག་ནས་འཚང་རྒྱ་བེར་བ་བཞིན་ཡིན་
པས།

༦༣ རྗོང་སྲོད་སྐྱ་ཚབ་རིམ་པས་རང་འབངས་རྣམས་ལ། རྒྱལ་ཁྲིམས་ཚོས་བཞིན་སྦྱོང་མི་སྦྱོང་
སྟན་ལམ་དུ་གསན་སྟུན་གྱིས་གཟིགས་པ། བྱུང་མ་བྱུང་གི་སྐྱབས་འཕམ་འཕམ་དུ་ཚར་བཅད་
རྗེས་སུ་འཛོན་པ་ནི་སྤེ་སྲིད་ཕྱག་མཛོད་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །

59. Be it oneself or others, all should walk ahead relying on the staff of three truths⁴⁹ and implore the three jewels to be the witness while arbitrating disputes or imposing taxes and labour services. Or else, an official will be meted out severe punishment for differentiating between those near and far to oneself and between those at the front and the back⁵⁰.
60. Regarding the need for such behavior, a scripture states “How to govern a kingdom/ And subdue the hostile enemies/ Do not disregard hopes of the people/ Fulfil them promptly during your incumbency/”.
61. As a saying goes, “Savage can tame the savage/ The peaceful cannot subdue them/” Although one should persevere with virtuous acts and resolve to cut through the very root of actions and their results (karma), body and mind of wicked ones should be punished without mercy so that wrong, unacceptable acts do not reoccur in the future.
62. If the officials dismiss such criminals out of compassion and diffidence, the number of mentally impudent persons will only increase evermore. What a ruler should be fond of is the law (discipline), and he will attain enlightenment when he rules accordingly.
63. The successive Desi Chagzoed should be aware that they should keep their eyes and ears open as to whether the successive representatives residing in the dzongs are governing the subjects with laws of the nation in harmony with Dharma.⁵¹ Whenever such occasions of [violation] arise, their subjugation is the task of the successive Desi Chagzoed.

49 Aris (1986, p. 168) listed the three truths as i) the validity of three quotation from scriptures, ii) validity of visible proof, iii) the validity of reasoning.

50 The phrase ‘differentiating between those at the front and the back’ implies that officials should not be deceitful.

51 Aris (1986, p. 143) The difference in mine and his translations is significant.

༤༤ དེ་ཡང་། དམ་པ་དཔོན་དུ་བཀོད་གྱུར་ན། །དོན་གྲུབ་པ་དང་བདེ་སྲིད་ཐོབ། །ཅེས་
གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་པོ་ལྷི་ཐོག་དུ་འཛང་རྒྱ་བ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

༤༥ བསྟན་འཛིན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལུང་འཆང་བ་མགོན་གཉེར། གདན་སའི་རྫོང་
དཔོན། སྤྱི་སྲ་ནམ་གསུམ། དེའི་བྱ་བཞག་གི་རིམ་པ། རྒྱལ་དབང་ཀུན་མཁུན་འབྲུག་པས།
ཡས་ཀྱི་རྗེར་གྲུས་མས་ཀྱི་འབངས་ལ་བུམས། །སྤྱོད་པ་མཛངས་ཐོན་ལ་འཇམ་ཞེ་མི་གནག
།འབྲུགས་ན་དཔལ་ལ་གཞན་ཞིག་ཚོག་ཤེས་ལྟན། །རྒྱལ་པོའི་གནང་ཆེན་བྱེད་ན་དགོས་པ་
ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར།

༤༦ ལྷ་བརྒྱུ་པ་ནམས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་སྐུ་ངག་གི་དབང་པོའི་
ཚོས་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་སྤྱི་དང་། རྒྱད་པར་ས་དབང་ཆེན་པོ་པའི་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་ལོད་
པའི་གུས་བརྟུས་མཛེས་འབྲས་ལྟོན་དུ་སོང་བའི། རྒྱལ་སྲིད་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་དུ་དགོ་སྐྱོན་སྤོ་
བཞག་གི་བབས་ཡུལ་བྱུང་དུས་རྒྱ་མཚན་ལྟ།

༤༧ ལྷར་རྒྱུན་བསྟན་འགོའི་སྤྱི་རིམ་དང་ལུང་པའི་བདེ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱིས་སྤོམས། མཐའ་མཚམས་
ཀྱི་ལུ་སྤྱ་འགངས་ཆེན་རིགས་སྟན་འབྲུལ་ཞིབ་པར་ལུ་དགོས། །ལ་མཚུའི་སྐོར་ཕག་དུ་ལོར་སུག་
དང་ལ་དྲག་ཤེད་ཡོད་ཀྱི་དབང་དུ་མི་བཏང་བར། བདེན་བརྒྱན་གསལ་པོར་བྱེ་བའི་དྲང་གཏམ་
ལུགས་མཐུན་སྟན་དུ་འབྲུལ།

64. It has been said that “If a noble person is appointed as a leader/ Pursuits will be successful and happiness and wellbeing can be attained/” Thus, such a king will get enlightened being in his throne.
65. *Dronyer*, *dzongpoen* of various centres, and the three *chilaks* are the bearers of oral instructions of the doctrine-holder Dharma King. Their order of activities should be as mentioned by Gyalwang Kuenkhen Drukpa: “Respect the lord above, be kind to the subjects below/ Behave wisely, speak gently, don’t think negative/ Be fearless if conflicts arise, and contented with others/ These are needed in service to a king’s vastness/”
66. Those [officials] who serve in general the religious polity of the crown ornament of the people in the degenerate age, Zhabdrung Rinpoche, and those [officials] who have submitted their respect and homage to the elegance and perfection of this great ruler to receive on their crown His oral instructions and commands should offer reasons on any benefits and harms, and transfer of government duties⁵² within the center, inner and outer parts of the country whenever there is a cause to do so.
67. Accounts of the old customary *kurims* in support of teachings and sentient beings, and of the welfare of communities should be reported. Important issues concerning the borders must be reported in detail. Without secretly taking bribes or being swayed by the power of articulate speeches, disputes should be settled solely by distinguishing truth from falsehood, and their true accounts of arbitration consistent with customs should be reported.

52 Aris (1986) the part on resting and moving is mistranslated as “on arrival in a place to which he has been transferred, (an official) should give reports on the merits and demerits...” (p. 143).

༤༥ རྒྱ་བལ་བོད་སོགས་རྒྱབ་མཐའ་མི་གཅིག་པའི་རིགས་ཀྱིས་ལྷུ་ཡིག་དང་རོ་མ་མཇལ་དགོས་བྱུང་ཚེ། དེ་རང་དུ་ཞིབ་ཅུད་བྱིས་པའི་དེ་བསྐྱེད་ཀྱི་བདག་རྒྱུན་སྲོད།

༤༧ བསྐྱེད་ལ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་རིགས་སློ་ཕམ་དུ་མ་བཅུག་པར་གོང་སར་སྐྱེད་གསན་པའི་ནས་ལས་ཚན་གང་འོས་སུ་བཏོན། གཉེར་ལས་འཛིན། བཟོ་རིག་ཆིབས་བཞོན། སྐར་ལྟོ་གཟན་གྱི་ནང་ཁྲིམས་རྒྱུན་དུ་ཅུད་གཅོད་གཏོང་ཞིང་སྲར་ལུགས་ཀྱི་བྱུན་ཁར་བཅུད།

༥༠ ཆེ་ཕྱ་གང་ལ་ཡང་བཟང་ཁ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱས་པའི་རན་ཁ་གཞུང་སྲིད་སྐྱོང་དང་བཅས་པར་མི་བཅོལ། གཞུང་དོན་བྱ་བའི་རིགས་སུ་གྱུར་པར་རང་དོན་དང་བྱུང་མེད་ཀྱི་རྩ་དབྱེ་ཚུལ་གང་ཆེར་བྱེད་དགོས་ཤིང་།

༥༡ གལ་ཆེ་དོན་ཡོད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་བསྐྱབ་སྟོན་མ་ལུས་པར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སློབ་བཅད་མི་བྱེད། བྱ་ལོ་སྤྲིག་ལས་དང་གལ་ཚུང་དོན་མེད་ཀྱི་རིགས་ལུ་ལུ་མང་བ་བྱུགས་དམ་གྱི་སད་རྒྱུར་འདུག་པས་སློ་ཐག་གཅོད་པ་ལས་འོས་མེད།

༥༢ མངའ་འབངས་སྤྱི་འཕྲིད་སྤྱུག་བཟླ་ཞིང་དག་བཅུའི་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་བའི་སྐྱེད་བསྐྱེད་སོགས། རྒྱ་བས་ཆེན་སྲོད་པའི་བཟླ་བ་དུས་གཅིག་ལ་འཕྲིན་ལས་བཞི་བསྐྱབ་ལུས་པའི་བཀའ་འདོད་ཅིང་།

༥༣ ལྷག་པར་མཐའ་ཟད་སྤྱུགས་རལ་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱི་རྒྱུང་གི་གད་བདར། རང་མཛོད་ཀྱི་གསོག་འཛོག་ཁར་ཁྲབ་མཚོན་གྱི་བསྐྱབ་ལུགས།

68. When there are occasions for meeting people or receiving letters from people of different philosophical schools such as from India, Nepal, or Tibet, [officials] should be assigned roles and responsibilities after detailed investigations.
69. Those who are dedicated to the teachings of the Buddha should not be disappointed; they should be reported [to Desi] and appointed as officials wherever appropriate. Discipline among storekeepers, artisans, mounted officials, *garpas*, and *tozens* should be regularly investigated and they should be deployed to work in accordance with old practice.⁵³
70. For every matter whether large or small, credit should not be taken like it was one's sole action and blame should not be put on the government and rulers. During official duties, officials should be as diligent and fastidious as they are in their personal works.
71. Essential and consequential matters should not be decided by the officials without receiving instructions [from Desi]. As frequent submissions about unwholesome evil deeds or trifling matters disturb devotional concentration practice [of Desi], these matters are not worth beyond local decisions.
72. Along with overseeing the welfare of the subjects, officials should be urged to engage in the law of ten virtues. Officials should cultivate the profound behaviour of pursuing the four karmas simultaneously.
73. Above all, externally, a dzong should be maintained and cleaned so that it should not unravel from its edges and it should not be frayed inside. Internally, supplies should be accumulated. In between, weapons and armours should be procured.

53 Aris (1986) translated ཅུད་གཅོད་གཏོང་ཞིང་སྤར་ལུགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཁར་བཅུད་ as “they should be placed in shifts as of previous custom” (p. 145). It is unknown what སྤྱོད་ here means, but it is not shift.

༡༤ དག་ནམ་འོང་མེད། གྲལ་ཐུང་མེད་ཀྱི་དཔེ་བཞིན། གང་ལ་ཡང་རིང་ཐུང་མེད་པའི་ས་
མཚམས་སུ་མིག་གིས་བལྟས། རྣ་བས་ཉན་པའི་དག་ཚོན་ལ་གཡེལ་བ་མེད་པ་གཅིག་དགོས་
རྒྱུ་ཡིན།

༡༥ ཡང་། དྲག་པོ་གཡུལ་གྱི་ལས་ལ་ཞུགས་དགོས་ཚེ། རྒྱབས་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་སླ་མ་རིན་པོ་
ཆེ་དང་བསྟན་དོན་ཁོ་ནར་བསམ་པའི་སྙིང་སྟོབས། དཔའ་མཛངས་དེས་གསུམ་ཅང་རིག་ཞུག་
གསུམ་བརྟན་བརྒྱུད་བཞུག་ཆེད་ཐབས་ཚུལ་གྱི་སློ་ནས། གཅན་གཟན་གྱི་ཁོངས་ན་སེང་གེ་
ལྟར་བརྗོད་པའི་དཔའ་གདེངས་ཆེན་པོས། འཁོར་གསུམ་མདོ་དྲུག་ཚང་བའི་དམག་མི་དམག་
གྲལ་དུ་འཁོད་པར།

༡༦ འོངས་སྟོད་ཀྱ་ལོ་མས་པ་བསྟབ་པའི་མཐར། རྒྱབས་དང་བསྟན་པའི་བཀོད་བཤམས་རང་
སྟེ་དཔའ་ལུས་བསྐྱེད་ཅིང་དག་དཔུང་ཀླད་འགམས་ལུས་པའི་ལ་ལོ་བསྐྱར་ཉེ།

༡༧ དག་སྟེ་ཐལ་རྫོག་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་སྐྱུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལ་མེ་བརྒྱག་པ། བཞིག་ཅིང་
བརྒྱངས་པ་ལ་སོགས་མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་ཡིན་པས་དང་ཕྱོག་ནས་བཀག།

74. As a saying goes, “It is uncertain when the enemy will appear/ There should be no shortfall in preparation/”. Whatsoever the case, it is necessary to be always on guard with unwavering vigilance by listening and watching over the boundary from a point that is neither far nor near.
75. If there is a need to enter into an act of war, mental courage should be cultivated and derived solely from a sense of service to the ultimate entity of refuge, Lama Rinpoche and Buddhism. With a deep sense of certainty and stability found by means of courage, skillfulness and calmness⁵⁴ on the one hand and intelligence, prudence, and swiftness⁵⁵ on the other, people should join valiantly the ranks of warriors equipped with the three weapons (arrow, sword, and spear) and six parts (མདོ་བྲུག་),⁵⁶ with immense bravery of a lion that shines with majesty in the midst of wild beasts.
76. After the rank of the warriors has been served abundant enjoyments [of food], they should be roused to effective courage by a strategy appropriate to the circumstance and turned into a force that can bring destruction on the brains (heads) of a hostile force.
77. However, even if the enemy troops are turned into dust, demolishing, burning and smashing the three sacred supports symbolic of enlightened body, speech and mind should be prohibited right at the beginning, as they are inexpressible crimes.

54 དཔའ་མཛངས་དེས་གསུམ།

55 ཅང་རིག་ལྷག་གསུམ།

56 If *mdo drug* (མདོ་བྲུག་) is the variation of *mdo phrug* (མདོ་འཕུག་), it means a horse in the epic of Gesar. Or it could be an abbreviation of *mdo khams chu bzhi sgang drug* (མདོ་ཁམས་ཚུབ་ལྗེ་སྐང་བྲུག་).

༡༥ དམག་གྲུལ་ཐོབ་རིགས་ཐོབ་མཁན་གྱིས་ཁྱེད་ཚོལ། །མཚོན་ལ་སྤྲོད་དུས་སྟོབས་ལྡན་བརྒྱ་
ཐུབ་ལ་གཡུ་དང་ཁང་གཞིས་སྤུལ་བའི་བཀའ་བྱུང། །མི་གསད་རེ་གཉིས་མར་དཔའ་དར་རྒྱབ་
བཀའ་སོགས་གང་འོས་བྱེད་པའི།

༡༦ དམག་དཔོན། མདའ་དཔོན། ལྷིང་དཔོན། སྐར་གཉེར། གོ་མཚོན། དམག་མི་སོགས་
དྲག་པོ་གཡུལ་གྱི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་བཀོད་པ་བཤམས་ལུགས་མང་ཡང་སྐབས་ཐོབ་དང་སྐྱུར་
བ་གནད་ཆེའོ། །

༡༧ གཙོ་ཆེན་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་རྗེ་དང་འབངས་ཀྱི་བར་དུ་ལེགས་ལམ་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་
སྐྱེགས་ཤེས་དགོས་པ། རི་རྒྱད་དུ། སློན་པོ་སློ་ལྡན་དང་པོ་ཡིས། །རྗེ་དང་འབངས་ཀྱི་དོན་
ཀུན་འགྲུབ། །ཅེས་དང། སློ་རྒྱུད་གོས་ཉེས་འཁྲུགས་པའི་ཚེ། །སློ་ལྡན་ཐབས་ཀྱིས་བདེ་བར་
གསོ། །ཞེས་པ་ལྟར། །

༡༨ རྗེ་མགོན་བཀའ་བཏོས་པའི་རིགས་དང་ཞབས་འཁྲིལ་སྐྱུ་གཞོགས་པ་སུས་ཀྱང། ཕྱི་ལི་
བྱ་བཞག་ནང་དུ་མ་དགོངས་པའི་རིགས་སྤྱ་གསང་མེད་པར་སྟན་དུ་ལྷུ་ཞིང། བཅའ་སྐྱོད་ཆ་
ཕྱིར་སྐྱེལ་མེད་པའི་སློང་ག་ཤིན་ཏུ་དམ་པོ་བྱེད།

78. What is secured from a battle line in terms of spoils and booties are entitlements that may be taken away by a warrior. It is a standing command that at the time of face to face fighting with weapons, a warrior who has fended against a hundred will receive turquoise, land and a house. If a warrior has killed one or two enemies, he will be awarded *padar jabkab*⁵⁷.
79. There are numerous procedures in laying down orders during the acts of war for *magpon* (commander in chief), *dapon* (archery commander), *dingpon* (commander), *garnyer* (camp commander), *go tshon* (armourer), and *magmi* (soldier). But it is important to apply them depending on situations.⁵⁸
80. In the works related to governance, [officials] have to essentially know how to bridge the path of judicious goodness between the king and the people. As such, there is a saying that “A wise and honest minister can/ Accomplish all pursuits of the king and his subjects/” and that “When the injudicious minister creates conflicts with his bad counsel/ The wise with skillful means restores them to peace/”
81. Similarly, *dzongpons*, *dronyers*, *kadreps*, and other *kushogs* who accompany and attend [on the Desi] should, without reservation, report the affairs happening outside that are not heard inside. But their minds and speech should be strictly discrete and controlled so as not to convey internal happenings to outside.

57 The phrase in the original is དཔལ་དཔལ་རྒྱུ་བཀའ་. There is another prize called *phyag mdud rgyab bkab* (ཕྱག་མཐུན་རྒྱུ་བཀའ་) in the original text. Both these terms cannot be understood any longer. They seem to be certain honours for brave warriors who have proven themselves in the battle. There might have been considerable material rewards that accompanied these two recognitions.

58 Unlike Aris (1986, p. 147) translation, the text seems to be discussing matters of rewards.

༤༢ ལྷོ་གསལ་ངག་ཉེ་ཉེ་གནས་ཏེ། །ཕྱ་མ་འཇུག་ན་སྟོར་གིང་ཡིན། །ཞེས་དང། གསང་
གྲོས་སྐབ་པ་གྲོགས་ཡིན་ཏེ། གཞན་ལ་འཆད་ན་ཟངས་ཐལ་ཡིན། །

༤༣ གསུངས་པ་བཞིན་གསོལ་གཟིམས་སོགས་སྐྱགས་ནང་དག་དགོས་དེ་བཞིན་མ་བྱས་ན།
ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་དབྱ་བས་ཀྱང། །རང་གི་འཁོར་གྱིས་གཞོད་པ་མང། །དེ་བཞིན་གཟིམས་
འགག་པས་ཉིན་པོ་བག་མེད་དང་སྲ་ཕྱི་གྲུ་ཡང་སོགས་མི་བྱེད་ཅིང་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ཀྱན་སྦྱོད་
ཆོས་དང་རྗེས་སུ་མ་སྐྱེན་པ་དགོས།

༤༤ དེས་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་གྱི་སྒྲིགས་རྣམ་གཞག་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་
བཀའ་ཁྲིམས་སྤངས་སྤང་འཛོལ་མེད་བྱེད་དགོས་ཆོ། རྒྱ་འགོ་ནས་རྟོག་ན་མི་དུངས་པ་བཞིན།
རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་བརྩིས་ན། །ཐམས་ཅད་མཁུལ་པའང་བཀྱར་མི་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར།

༤༥ གཙོ་བོ་ཁྲིམས་ཀྱི་བདག་པོ་སྡེ་སྲིད་ལྷག་མཛོད་གོང་དུ་མཚུངས་པ་ལས། གཞུང་པན་ཚུན་
ཀྱི་རྫོང་དཔོན་སྤྱི་སྤྱ། གངས་རིའི་རྫོང་འཛིན་སོགས་ལ་བདག་སྐྱེན་མཐོང་སྲོལ་ལྱད་མེད། རྫོང་
དཔོན་མགོན་གཉེར་གསོལ་བ་ཐབ་ཚང་དུ་ལྷན་ཅིག་བཞེས་དགོས་རྒྱ།

82. A maxim stipulates, “A Buddha’s disciple is intelligent and of few words/ If he engages in divisive speech, he is the scattering stick/”. Another one says, “Those who can keep secret discussions are friends/ If it is discussed with others, they become see-through/”
83. Therefore, *solpon* and *zimpon* should have, internally, pure mind; otherwise great personalities can be harmed more by retinues than enemies. Hence, the chamber guards should not be negligent during the daytime and must not be carefree during mornings and evenings. Their body, speech, and mind should conform to the pure conduct that is in keeping with Dharma.
84. The nation’s inner, middle, and outer *drig namzha* are Zhabdrung Rinpoche’s legal decrees for distinguishing acceptance and rejection of things. It should be observed without error. Otherwise, like the filthy water from the mucky source, it is as has been said “If the king does not practice/ He will not be respected even if he is the omniscient/”.
85. Desi Chagzoed, who is the lord of law, will have to adhere to the same caution above to the king and the omniscient.⁵⁹ All officials, like of the two capital-centres⁶⁰ and *chilabs*, and the lama of Mountain Religious Estates (Toed Gangri Lama),⁶¹ are equal in their responsibilities and customary privileges. *Dzongpons*, *dronyers* and such officials must dine together in the mess (official kitchen).

59 I have understood *gong du mtshungs pa las* (གོང་དུ་མཚུངས་པ་ལས་) as referring to the king and the omniscient. Aris (1986, p. 147) understood that as referring to laws to which Desi must conform.

60 Punakha and Tashichodzong.

61 The formal title of Toed Gangri Lama, who was appointed as the representative of the Bhutanese government controlling the enclave of western Tibet around Mount Kailash, was called Gangri Dorji Zinpa.

༥༤ གཉེར་ལས་འདི་གང་གི་ཐད་ལའང་སྒྲུབ་ཀྱིན་ལས་བདག་རྒྱུན་གསར་བཙུག་མི་བྱེད།
གསོལ་བ་དཀར་མོའི་རིགས་དང་འབྲེལ་ཚད་སྒྲིལ་རིམ་པར་བྱེ་བའི་གསོལ་བསྐྱོར་བྱེད་མི་ཚོགས།
།

༥༥ ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་ཚོང་དཔོན་མཐའ་དང་། རྒྱ་དྲུང་ཤར་ལུབ། གཞན་ཡང་ཕྱི་མགོན་གྱི་
རིགས་སྐྱེ་ཚབ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་རུང་། གཞི་ལེན་གྱི་རྣམ་པའི་མཐོང་སྟོལ་མ་གཏོགས་གཞན་
གསོལ་བ་དཀར་མོའི་གྲུ་ལྷོ་ཡིན།

༥༦ གཞུང་དོན་ལ་མཚུ་བཅད་པ་དང་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་རིགས་ལ་བོད་གསུམ་བཞི་ལས་ལྷག་པ་
མི་འབྲིང་། ཚོང་ལག་ཆེ་སྤོ་སོ་སོ་ལྟོ་གཟུག་གསར་རྒྱུང་འཕུག་བཏོན་གྱི་སྐོར་དང་ཚོས་གཞིས་
ནས་འབྲུ་འདི་ཐོན་དང་། སྤྱིན་བདག་ནས་ལྷོ་དང་དབང་ཡོན་འདི་ཡོང་ལྟོ་གཟུག་གངས་དང་
བསྐྱུན་པའི་མགོན་འབྲུད་ཀྱི་སྤྱིང་ནས། ལོ་བསྐྱར་གྱི་འབྲུ་དང་ཐོང་ལོར་བཀའ་རྒྱ་རེ་བཅུག་པའི་
གསལ་ཆ་གོང་སར་དགོས་རྒྱ།

86. The responsibilities of the store-in-charge⁶² shall not whatsoever be changed from the old convention. As regards those who are entitled to white rice, dining shall not be differentiated by ranks and they should dine together.⁶³
87. All the *dzongpons* of various regions, the *jadrungs* (frontier officials) of both the east and the west, and all other foreign guests, who are representatives of either high or minor persons, are included as officials entitled to white rice. Though they are received with varying reception treat⁶⁴, all will be entitled to white rice meals.
88. Only three or four servants (*boed*) are allowed to accompany an official going for arbitration. *Gongsa* (Desi) should be informed about the turnover of new and old *tozens*, production of grains from religious estates, collection of taxes and offerings for empowerment (*wangyon* in form of tax) from patrons (taxpayers), and guests' provisions corresponding to the number of *tozens* in various large and small *dzongkhags*. Based upon these, Desi should be clearly informed of annual accounts of grains, textiles and wealth along with reports on any instructions issued.⁶⁵

62 Aris (1986) translated the original texts to mean that “Altercations are not to be made from previous practice with regard to the privileges of the store-keepers and officers, whoever they may be” (p. 149).

63 Aris (1986, p. 149) mistranslated the original text to mean that the places of meals for the officials throughout the day should not be changed and all must dine in the official kitchen. However, meaning of the original text is still not absolutely clear to us today.

64 The precise meaning in the original text (གཞི་ལེན་གྱི་རྣམ་པའི་མཐོང་སྲོལ་མ་གཏོགས་གཞན་གསོལ་བ་དཀར་མེད་ཤིང་སྤུ་ཡིན།) is unclear to us. It could be the traditional practice of *gzhis lan rnam gsum* where the outgoing official elaborately hosted an incoming official for three days.

65 Aris (1986, p. 50). There is significant difference in the translations of this section.

༥༩ རྩོགས་མཚམས་གར་ཡང་ལྗེ་མིག་གཉེར་པ་ངོ་བོ་རང་མ་གཏོགས། རང་གི་རྒྱ་བོར་མི་
བཅོལ། བཟོ་རིག་གི་སྤེབ་མ་གཏོགས་དྲག་ཞན་སྲུ་ལ་འང་ཕོགས་བྱིན་མི་ཚོག། །རྫོང་ཁག་སོ་
སོའི་འབྲུ་མཚོད་དང་གཉེར་ཚང་གི་སྐོར་ཡུན་རིང་བཞག་ཀྱང་རྒྱུ་ཚོས་སྲུ་འགོ་བས། གོང་སར་
སྟན་སྟོན་ལུས་པའི་ལོ་བསྟར་བཞིན་མངའ་འབངས་སྲུ་སྦྱིན་གཏོང་སོགས་བདེ་བའི་ཐབས་ཁོ་ན་
འབའ་ཞིག་བྱེད་པ་ལ། གངས་ཅན་སྦྱེ་བོའི་སྦྱིད་སྦྱུག་ལན་གསུམ་སྟོམས་པའི་ཚོས་རྒྱལ་ལུ་ནི་
བཅོན་པོ་དང་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་རྗེས་སྲུ་འཇུག་དགོས།

༦༠ ཞེས་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྦྱིད་སྦྱོང་བའི་
བཀའ་བློན་སྦྱིའི་རྣམ་པར་གཞག་པའི་གཞུང་དོན་བར་དུ་དག་བའི་བཀའ་ཤིས་གཉིས་པ་འཇིག་
རྟེན་ཀྱུན་ལ་བྱབ་ཐུང་ཅིག། ||

89. In any place, the [store] keys should be only vested with the *nyerpa* (store-in-charge) and should not be entrusted to spouses. With the exception of the artisan's group, nobody – neither mighty nor humble – should be given provision (commodities). As reserves⁶⁶ in granaries and storerooms in various dzongs can be subject to deterioration and waste if they are stockpiled for long, after apprising the Gongsa, the stock should be distributed every year to the public for their welfare. Nyerpa should always implement such means toward happiness following the steps of the Chogyal Muni Tsenpo and Tri Ralpachen, who made the welfare of the people of the Snowy Mountains equal on three occasions.
90. Thus, this is the main body of the text called 'Rules for general cabinet ministers governing the kingdom' by Zhabdrung Rinpoche. May this second auspiciousness of the virtue in middle become all-pervasive in the transient world!

66 Here མོན་ could mean collections made or stocks gathered as a result of routine taxes from people. In *tsbangla*, the act of people going to other villages to loan cereals during food insufficiency is called *kor alay* (མོན་ལཱ་ལེ་) – to make a round of collection

ག རྒྱལ་སྲིད་ཕྱོགས་མཐར་སྐྱོད་བའི་ལས་ཚན་སྲིད་ཀྱི་ལྷན་གཞག།

༧༡ རྒྱལ་ཕྱན་བྱེ་བས་མདོན་བརྟུན་རལ་པའི་ཁྲིར། །ལོངས་སུ་སྐྱོད་པ་གང་གི་བཀའ་ཐམ་ཀ།
།བསྐྱེལ་འོས་ལས་འཛིན་དུ་མའི་བླང་དོར་གྱི། །རྣམ་དབྱེ་ཕྱོན་གྱི་རབས་བཞིན་འདིར་བཟོད་
བྱ། །

༧༢ གང་ཡང་བཀོད་པའི་མི་དང་འཇུགས་པའི་ཤིང་དུ་སློང་བ་ལྟར། །ལུང་པ་རེ་ལ་ཁྲིམས་བདག་
རེ་བཀོད་པའི་རྒྱ་མཚན་དེས། དང་སང་སེམས་ཅན་གྱི་སྲིད་སྲུག་སྐྱེ་ཚབ་ལས་ཚན་གྱི་རིགས་
གཙོ་ཆེ་བ་འདུག་པར། དེ་དག་གི་སྤང་བྱེད་སྲིགས་རྣམ་གཞག་རིམ་པར་བྱེ་བའི་ངེས་རྒྱུ་འདི་
ལྟར།

༧༣ སྐྱེ་ཚབ་ཚོ་གཉིས་མ་དང། །སྲ་གཉེར་སྐྱེལ་མ་རྣམས་ལ་བོད་གཉིས་དང་ཨ་དྲུང་རེ། སྐྱེ་
ཚབ་ཡོངས་ལ་བོད་རེ་དང་ཨ་དྲུང་རེ། དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཟུར་གསེས་གཞིས་ཀར་འདུག་ཚེ།
བཀྲིགས་ཐག་དང། སྐྱེ་ཚབ་ལ་ཕོགས་བཅད།

༧༤ ལས་ཚན་གྱི་རིགས་འགོ་འགྲུལ་མང་པོ་དེས་སྲིད་བདག་ཀྱུན་ལ་གཟན་སྒོ་ཆེར་འདུག་
པས། ད་ནས་སྲོ་འཛོག་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་གོམ་གང་ཀྱང་སྟད་བཅགས་བྱས་འགོ་མི་ཚོག།

C. Rules for general officials of various regions

91. On the throne of crest revered by ten million vassal kings/ Enjoys one whose seal of command/ Is appropriately maintained by innumerable officials/ Classifications of acceptance and rejection [of their conduct] as in former generations will be herein stated/
92. It has been argued that “A moulded man is like a planted tree”. Likewise, the reason why a law officer or judge has been appointed in each valley is that in the contemporary period, the welfare of sentient beings is essentially dependent on such representatives. Various levels of rules that have to be borne in mind of what they have to adopt and abandon are as follows.
93. There shall be two *boeds* (servants) and a horseman for every two-fold official (red scarf rank) as well as for those holding the joint office of lama and *nyerpa*. All other representatives shall get a *boed* and a horseman. When a representative is privately assisted by a greater number of servants at his private estate, he shall be tied by rope and his in-kind remuneration shall be stopped.
94. A large number of movements of all kinds of officials have caused huge waste⁶⁷ to all patrons (taxpayers). Henceforth, unless they are going on transfer, they shall not move a single step on any false pretext.

67 The intended text might be གཞུང་གི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ instead of གཞུང་གི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

༧༥ ལྷ་མོ་བརྟུང་ཚག་སྒྲོད་དགོས་ཤིགས་སྒྲིབ་བསགས་ཀྱིས་སྒྲོད་པ་ལས། ལྷ་མོ་མི་སྒྲོད།
དེ་ཡང་ལྷ་མོ་གང་ལྟར་ལས་ལྷ་མོ་མི་ལེན། སྒྲོན་དུས་ཀྱི་མཚོན་གཞིས་འགངས་ཅན་མིང་དུ་
སྒྲོགས་པ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞན་མ་སྒྲིབ་བདག་ཡུལ་བབས་དང་བསྐྱེད་པའི་བསྐྱེད་པ་
གཏོང།

༧༦ མི་སེར་ལ་གསེར་གཡུ་ཁོ་ཟངས་རྟོ་ལོ་རྟོ་མཚོན་ཅས་སོགས་དངོས་པོའི་དིགས་ཚོང་ལ་
སྐད་པའི་སྐྱུ་བཅུགས་བྱས་མི་འཕྲོག། །ཕྱག་མཛུགས་བཀའ་བྱིན་ནས་ཞོར་མི་སྒྲོད། །ལུང་
པའི་སྒྲེ་ཐང་གིས་བཅད་པའི་ཉོ་ཚོང་མ་གཏོགས། དབང་ཚོང་བྱས་མི་ཚོག། །

༧༧ ལྷ་མོ་མི་སྒྲོད། བལ་འཐག་མི་སྒྲོད། ལྷ་མོ་མི་སྒྲོད། རྫོང་ཁག་སྐྱེ་ཚབ་དགོན་
སྒྲེའི་སྐྱེ་མས་སྒྲིབ་བདག་ལ་བསོད་སྟོམས་ལྷ་མོ་མི་སྒྲོད་ཀྱིས་གོང་བཤམ་སོགས་དུས་ཐད་གཅོད།
ལྷ་མོ་མི་སྒྲོད་ཀྱི་ཚོང་བྱས་མི་ཚོག། །མ་དེས་པའི་ཉོ་ཚོང་བྱེད་མི་བྱུང་ཡང་ལུང་དཔོན་ལ་བཅུ་སྐད་
པའི། དེས་ཀྱང་གོང་མ་གཅོད་པོར་སྐྱེད་སྒྲོན་དགོས་ལྷ།

95. People should not be given the job of shelling or husking rice all the time; paddy should be given in bulk by saving it. The amount of rice collected should be whatever amount that is shelled and produced, not more.⁶⁸ Unless there are valuable old monastic lands belonging to a monastery, where the division of harvest between the tenant and owner is known, share of harvest [of official lands] will be collected from patrons (tenants) in accordance with local customs.
96. There should be no forced acquisition of material goods of the people like gold, turquoise, cauldron, horse, cattle, and sacred objects on the pretext of trading. By giving honour of *chagdud jakkab*⁶⁹, wealth should not be sought [by officials] in exchange. Coerced buying and selling are not allowed. All trading should be in keeping with the norms prevailing in the community.
97. It is prohibited to give salt and butter to officials and woollen textiles to be woven for officials.⁷⁰ Officials should not collect sheepskin. Touring of villages for the *dzongkhag* representatives and monastic lamas to seek tithes from their patrons is hereby totally stopped. Servant trading is not allowed. If there are suspicious traders, the leader of a valley should be informed, who in turn should report to the Chief Gongma.

68 This rule prevented officials from asking people to make up amount of rice. One *dre*, unit of volume, of paddy did not yield the same amount after husking and shelling. Some small fraction of shortage emerged due to fragmenting of grains. When a huge quantity of paddy was given for husking and shelling as part of labour tax, short shortage became significant, making people to make up for the shortage.

69 Literally a sash with protective-knot but might have carried substantial material entitlement with it

70 Aris (1986, p. 151). There is difference in translation.

༡༥ ལྷ་ཚུ་སྐྱེན་ཚུ་འོློང་། ཡས་ཕྱིན་མཚོག་ཕེབས་ཞོར་དང་། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གོང་
བཀུར། སྐབ་མཐའ་མི་གཅིག་རིགས་གང་འོས། གཞུང་ཕན་ཚུན་དང་སྤྱི་སྤྱོད་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་
ལས་འཛིན་ཆེ་ཕྱ་ལྟོ་གཟན་སོགས་ན་ཚ་དོས་དྲགས་མིག་ཟེན་རིགས་ནམ་པ་ལྷ་རྒྱ་ཚམ་ལས།

༡༦ གཞན་ལྷ་སྐྱེན་སྐྱོར་ལ་རང་རྒྱས་དང་མཐུན་འཚོལ་མ་གཏོགས་གཉེར་ཚང་དང་དོས་ལུལ་
ཞག་བབས་ཀྱི་ལྟོ་ཆང་སོགས་ཐད་གཅོད་ཡིན། ལྷ་སྐྱེན་འགོ་འདུག་ལ་བརྟེན་གཟན་ཚ་ནས་
བཀུར་མི་ཚོག།

༡༠༠ རང་དོན་དུ་སོང་ཕྱིན་པར་ཕྱིར་ཤར་རྒྱག་འགོ་བ་ལས་རྫོང་དུ་འཕྱོར་མི་ཚོག། །ཡོངས་ཀྱང་
རྒྱགས་མཐུན་མཇལ་གསོས་སོགས་སྤྱིགས་ཀྱིས་བྱིན་མི་ཚོག། །དེ་ཕྱིན་ལམ་བསྐྱུང་བཀའ་རྒྱ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ལྷ་སྐྱེན་འཕྲོད་རྟེན་གྱི་འགོ་འདུག་མི་བཀུར་ཅིང་སོ་སོར་དགོངས་
ལྟོལ་བྱས་གཏོང་ཚོག།

༡༠༡ གཞན་ཡང་དོས་འདེད་ཀྱི་རིགས་རྫོང་ལག་སྐྱུ་ཚབ་གང་ཡིན་ནས། དོས་འདི་སོང་གི་ལུ་
ཡིག་གོང་སར་དགོས་རྒྱ་དང་། ས་རིམ་ས་ཚོགས་སོ་སོ་ནས་ཀྱང་། ལྷ་ཚོ་འདི་ལ་མི་འདི་འདི་དོས་
འདི་སོང་གི་འཛིན་ཐོ་གོང་སར་དགོས་རྒྱ། དེ་ལྟར་མེད་པའི་དོས་འདེད་བྱང་ཚོ། ཅ་ར་ནག་ཆད་
སོ་སོར་ཡོང་རྒྱ།

98. With regard to medicinal springs and hot springs, the monastic community and high personalities while travelling between their estates should be respected. Those individuals from different religious backgrounds⁷¹ coming to hot spring and medicinal spring should be dealt with appropriately. The officials of the central government of Thimphu and Punakha, *chilabs*, their armed staff and *tozens*, and those with serious emergency illnesses should be cared for according to what eyes can discern⁷².
99. People other than that, coming for medicinal and hot springs, should depend on their own provisions. It is clearly prohibited to avail labour for carrying loads as well as provisions, drinks, and food at the overnight halting places. It is absolutely prohibited to be a nuisance to the people while going to the medicinal and hot springs and staying there.
100. Officials travelling anywhere for personal reasons should travel directly without appearing in a dzong. No supplies and greeting meals should be arranged and offered even if they come to a dzong. Unless there is a separate command to guard the highway, those who go and stay for medicinal and hot springs for health shall not be stopped and they shall be allowed after issuing individual permission.
101. Furthermore, from the representatives of every *dzongkhag*, the despatch of various types of loads should be reported to Gongsa through letters. Every *sarim* (express) load that changes porters at every stage of *sa-tshig* (border where porter changed) should be reported along with the names of porters and months and dates of the journey to the Gongsa. If the loads are despatched without reporting, the concerned individuals will be liable to be punished⁷³.

71 Usually, this was euphemism for Nepalese, Tibetans and Indians

72 The expression in the original text མིག་ཟློན་ is to 'watch as far as the eye can see'. It implies that there is no obligation to give excessive support beyond the cursory and also implies of a modicum of assistance

73 The original text བོ་རྒྱལ་ཆད་ meant flogging punishment

༡༠༢ སྐྱེ་ཚབ་པས་རྩིས་རྟ་གཅིག་དང་རྫོང་ནས་གསོ་རྟ་རེ་སྦྱོད་འདུག་ན་དང་། དེ་སྦྱོང་འབྲུལ་
བ་ཤི་ཀ་བརྒྱ་སྐོར་བྱུང་ལས། རྟ་རེ་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོར་ལུས་ནས་གསོ་བ་མ་གཏོགས། ལུས་
རྫས་ཀྱི་རྟ་ལོར་གསོས་མི་ཚོག། །

༡༠༣ གསོ་མཁའ་བྱུང་ན་རྫོང་ཁར་འཕྲོག། །དེ་བཞིན་རྟ་གསུམ་ཚུན་གསོ་བ་ལས། སྐྱེ་ཚབ་
པས་སྦྱིན་བདག་ནས་རྩ་ཁལ་ཤིང་ཁལ་དོས་སྦྱེལ་འུ་ལག་གི་རིགས་བཀོད་མི་ཚོག། །འབྲུལ་
འབྲས་ཀྱི་རྟ་འང་ཉོ་འཚོང་བྱེད་པར་ལས་སྐོར་མི་མེར་བཏང་མི་ཚོག། །

༡༠༤ སྐྱེ་ཚབ་པས་ཁལ་པའི་ཁ་མཚུག་ཅོད་པའི་ཆང་སྦྱེལ་ལ། མིང་དོན་མཐུན་པའི་ཆང་ཟློ་རེ་
མ་གཏོགས། ཆེ་བ་མ་ཤི་དང་ཆུང་བ་སྐྱེན་ཁབ་ཙམ་ཡང་ལེན་མི་ཚོག། ། དེ་བཞིན་སྦྱུག་བཤེར་
ཀྱི་རིགས་རྫོང་ཁ་རང་ལ་སྦྱེལ་བ་མ་གཏོགས། ཆེ་ཆུང་གང་ཡང་སྐྱེ་ཚབ་པས་ཐག་བཅད་མི་
ཚོག། །སྐྱེ་ཚབ་པས་ལོ་ཐོག་བསྐྱུ་བཏབ་ཞིང་ཆོགས་བསྐོར་བ་སོགས་ལ་སྦྱང་བཏགས་ཀྱིས་གོང་
བཤལ་ཀྱི་རིགས་བྱེད་མི་ཚོག།

༡༠༥ སྐྱེ་ཚབ་པས་ཞིང་ཆོགས་རྩ་ཕྱན་ཐོག་ཕྱན་བཟའ་ཤིང་སོགས་ལས། དེས་མེད་མི་མེར་
ཀྱི་རྟ་ཕྱུགས་ཕྱན་བྱའི་ཁ་ཐལ་རུང་ཟད་ལའང་། ཟ་འདོད་སྦྱང་གཙོར་ཀྱི་ཆད་ལས་འོས་མེད་མི་
བྱེད། སྐྱེ་ཚབ་ལས་ཚན་འགན་ཡོད་རིགས་ཀྱིས་སྦྱོ་བས་ཀྱི་ཆང་འབྲུང་བ། བྱུང་མེད་བརྟེན་པ།
ལྷུང་པར་བདག་ཅན་ཀྱི་བྱུང་མེད་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སོགས། བསྐྱེད་པའི་རྩུང་ར་འདུག་
པས་སྐྱེ་ཚབ་ལས་ཚན་ནས་འཕྲལ་འདོན་བྱེད།

102. [A taxpayer shall] rear a recorded horse that is given by the representative, and another horse for recuperation (*gso rta*) given by the dzong. In addition, with the permission of the principal stable chief, by paying of about a hundred *tam ka* (coins) in lieu of a horse, another horse can be reared. With the exception of tending these horses, officials shall not compel people to rear their private horses or cattle.
103. If there is any horse or cattle that are tended [in that disallowed manner], it will be forfeited by the dzong. A *dungpa* (*kutshab*) shall not impose grass tax, fuelwood tax, and contribution of labour and carriage of loads to a patron (taxpayer) who nurtures three horses. People shall not be sent with horses given in lieu of payment for trading at frontier marts.
104. When the representative is arbitrating a dispute, with the exception of a reasonable amount of drinks and foods, nothing as big as a *matam* (coin) or as small as a needle⁷⁴ should be accepted from the litigating taxpayers. Such investigation of disputes should be brought to the dzong: a representative (*dungpa*) must not decide either a big or a small case. A representative shall not tour a village⁷⁵ in the pretext of going around the terrace bunds during the harvest and plantation.
105. A representative shall not, desiring to obtain something, impose inappropriate and oppressive punishment upon people whose livestock might have foraged fortuitously small amounts of grains, grasses, and fruit trees along the field-edges. All representatives (*dungpas*) and functionaries bearing responsibilities shall not consume intoxicating drinks or cohabit with girls. In particular, they must not commit adultery with married women. Those who commit such acts are *rudra*, the demon going against Buddhism, and they should be immediately dismissed.

74 Aris (1986, p. 151) understandably mistook ལྷོན་ལག་ to be square piece of ལྷོན་ལྷོན་

75 It was prohibited for a *dungpa* to visit such sites lest he might obtain fines for his personal use.

གོངས་མི་ཕམ་དབང་པོ།

༡༠༦ ཤ་ཁྲལ་མར་ཁྲལ་བསྐྱུ་ཁྲལ་ལ་སོགས་པ་ཁྲལ་རྒྱལ་གི་འཛོམ་འཛོམ་བྱེད་དགོས་རིགས།
སྐྱུ་ཚབ་རང་གི་གཞིས་ཀར་གྲོད་པོ་སྤྱི་དཔོན་རྣམས་འཛོམས་ཏེ། དཔུ་འདི་ཕོག་གི་ཞིབ་རྩིས་
བསྐྱར་ནས་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོར་སྟོན་སྟོན་སྤུལ་ནས་རྒྱལ་པ་མ་གཏོགས། སྤྱིན་བདག་ནས་སྤྱི་
སྐྱེར་གྱི་ཁྲལ་རིགས་རྒྱལ་མི་ཚོགས། །ས་མཚམས་ཞག་བབས་རྣམས་སུ་མགོན་འཕུད་བཞག་
ཀྱང། མགོན་བབས་སྤྱིན་བདག་ལ་བཀོད་འདུག་པ་ལྟས་རྒྱ་མིན།

༡༠༧ གཞན་ཡང་སྤྱིན་བདག་ལ་མ་དེས་པའི་ལྟོ་འབབ་རིགས། བདག་ཡོད་མགོན་ལ་སྐྱར་བ་
ལས་ར་ཆང་ཤ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་པ་མི་བྱེད། ལྟོ་འཕུད་གཞི་ཁད་ལེན་མི་ཚོགས། །སྐྱུ་ཚབ་པས་
ལུ་རྟེན་ལྷག་མཇལ་སོགས་ལེན་ནས། དཔལ་གཟས་ཆད་འཕུད་ལུ་ལག་ཁྲལ་རྐང་སོགས་ཡང་
མི་ཚོགས། །

༡༠༨ སྐྱུ་ཚབ་པས་ཤི་གསོན་གྱི་སྟོན་མོའི་ལུད་མི་ལེན། གཉེན་དགའ་བྲལ་དགའ་སྟོན་བྱེད་པ་
ལ་ལྷག་མཇལ་ལེན་མི་ཚོགས། །མར་ཁྲལ་ལྷ་བུ་ལས་ཚན་ཕྱིན་དགོས་རིགས་ལ། བོད་དམ་སྤྱི་
དཔོན་གསུམ་འཛོམ་གྱིས་གོ་བཅད། དེར་བརྟེན་གྱི་ཁྲལ་རིགས་མེད། འོར་དང་རྩི་བོའི་ལྷག་
མཇལ་མི་ལེན། རུ་པ་ཕོ་མོ་གཅིག་ལས་མེད་ན་ཤེ་མ་གཅིག་དང་རྩི་བོ་གཅིག་གཞན་བཟའ་
ཚད་ལས་ཕེར་བཅས་ཡོད་ན་ཤེ་མ་རྩི་བོ་ཐད་གཙོད།

106. During the times of gatherings for all kinds of taxation including meat tax, butter tax and harvest tax, the representative (*dungpa*) shall hold meeting with *gup* and *chipon* at his place to measure and account what proportion is liable and report to the chief official. With the exception of taxes collected and reported to the chief official, no patron (taxpayer) should bear any other levy for private or public purposes. Although official hospitality provisions have been allocated for overnight halts at the borders [between different administrative jurisdictions], the responsibility for hosting guests have been given to the patrons. This is not allowed.
107. Not only this is not allowed, but such guests, who have hosts, are also already hosted [by the government]. Hosting them elaborately with tea, drinks, and meat by the patrons (taxpayers) are not allowed. It is not permitted to take land in place of food allowance [by the officials]. A representative shall not accept submission-gifts (*zhu rten*) and greeting gifts (*phyag mjal*) to exempt [someone] from military service, labour taxes, corvée, and tax-liability of a household.
108. A representative (*dungpa*) is not permitted to accept new harvest offerings during life and death occasions⁷⁶. Greeting gifts on the occasion of either celebrating marriages or weddings are not allowed. Three *boeds* or *chipons* should be present at the collection of taxes where officials have to be present at the same time, such as during butter tax collection. No other tax should be imposed because of the presence of staff together. No greeting gifts should be accepted from any cattle herdsman or cattle herd. If there are only a man and a woman, one will be herdsman and the other will be *shema* (nomad worker). Among other fit family members, keeping additional herdsman and nomad worker is completely prohibited.⁷⁷

76 Meaning is not clear though its literal sense probably means that harvest offering is not permitted under any circumstance.

77 In the original text, the sentence is ‘གཞན་བཟའ་ཚད་ལས་མེར་བཅས་ཡོད་ན་ཤེ་མ་ཇི་ བོ་བུ་གཞོད་།’ བག་གཞོད་བུ་གཞོད་ is an old Dzongkha expression meaning decision cut completely cut. These three sentences regarding herdsman, nomad worker and the fit family member are discussed in the overall context of corvée labour. They seem

༡༠༩ འུ་ལག་ཚད་འཐུད་འུ་ལག་རང་བཞོན་པ་མ་གཏོགས་སྐྱུ་དངོས་མི་ལེན། གྲོས་མི་སྤྱི་
དཔོན་སློམ་ཞལ་ངོས་ལས་སྤྱེར་སྤྱེབས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་སོགས་བྱེས་འགྲོའི་རིགས་ལ།
མི་སེར་ནས་སྐྱོ་བོ་མི་འཁྲིད། ཕྱག་མཇལ་ལ་བསྟུན་པའི་ཁྲལ་སྤྱད་བྱེད་མི་ཚོག།

༡༡༠ གཞི་ནས་ལས་ཚན་འགན་ཡོད་ཆེ་བླ་རྣམས་ན་རྣམས་དབང་པོས་མ་ལྷོགས་པ་དང་ནད་
གཙོང་གིས་ཟིན་པ་མིག་མཐོང་རིགས་གང་འོས། གཞན་དགོངས་པ་གྲོལ་རིགས་རྫོང་དུ་ཞག་
གསུམ་ལས་ལྷག་པ་སྤོད་མི་ཚོག། །ལུང་པར་མི་རིགས་མི་གཅིག་པ་བྱུང་ཆོ། ལུང་དཔོན་གང་
ཡིན་ལ་མ་སྤོད་པར་མི་བཏང། དེ་དག་གི་སྐྱ་ལེན་གདོང་བསུ་མི་བྱེད།

༡༡༡ ཨར་ཇག་གི་གནས་ཚང་བྱུང་ན་རྐྱེན་མོ་དང་ཁྱད་མེད་པའི་ནག་ཆད། ཁོལ་བྲོས་ཉམས་མི་
དག་འབའི་རིགས། བབས་ཡུལ་ངེས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་འཆང་མ་བྱས་པར་གཏོང་ཆོ་ཁོལ་
ཚབ་སྤྲིགས། འཛིན་འཆང་བྱས་པའི་ཁོལ་ཚོར་འབྲོར་འཕྲོད་བྱུང་ཆོ། ས་ཐག་རིང་བྱུང་ཞག་ཡུན་
སོགས་དང་དཔགས་པའི་ལྷོ་རྩལ་ལུང་པའི་སྤེ་ཐང་བྱིན།

to suggest that only a herdsman and a nomad worker will be exempt from corvée labour, and the rest have to contribute corvée labour to the government. Here as in many other instances of translation, my interpretation diverges from Aris.

109. Corvée labour and penalty labour contribution shall be performed in actuality; goods shall not be collected in lieu of such labour contributions. When officials leave their posts upon completing their terms, neither should counsellors, *chipons*, lamas and *zbelngos* take any mistress from among the people, nor are they allowed to collect any taxes pretending it to be gifts from the people.
110. Staff with official responsibilities, whether high or low, who have been recognized as elderly having disabled faculties or suffering from chronic illness shall be considered appropriately. Others shall not stay in a dzong three days after being relieved. If any foreigner appears in a village, he or she should not be allowed to pass without being handed over to the concerned leader of the community. A community shall not welcome and receive such foreigners on their own.
111. If any dacoity or robbery takes place, the same punishment liable to a thief will be meted out to a family who has accommodated the thief. If a serf has escaped and responsible inhabitants in a village did not arrest the person and let him or her flee, those inhabitants shall offer a substitute serf. When a captured serf is returned and received, compensation of food and wages shall be paid to the capturer in accordance with the norms of the community and proportionate to the distance, night halts of the journey, and other factors.

༡༡༢ གཞན་ཡང་སྦྱིན་བདག་བྱ་ཡོད་པ་བྱ་དང་། བྱ་མོ་ཡོད་པ་བྱ་མོས་ཟ། དེ་ཡང་ཁྲུལ་རྒྱུ་
གཉིས་སྐྱམ་བྱེད་མི་ཚོགས། སྦྱིན་བདག་བྱ་དང་མེད་དང་གཡོག་རིགས་མེད་པའི་རྒྱན་ཚོན་སོགས་
ཡོད་ཚེ། རོ་བོ་མ་ཡོལ་བར་དུ་སྐྱམ་ཁྲུལ་གང་འབྱོར་རེ་བྱེད་བཅུག། རོ་བོ་ཡོལ་ཚེ་ཤ་རུ་གང་ཉེའི་
མི་འཕྲོས་ཡོད་པ་ནས་ཁྲུལ་རྒྱུ་རྩ་ལྗོངས་བྱེད། ཕ་མ་མི་དགའ་བའི་གཉེན་མི་བྱ།

༡༡༣ གཞན་ཁྲུལ་ཞིང་ཁྲུལ་ཁྱིམ་དངོས་པོ་ཡོད་བཞིན་དུ། ཁྲུལ་པ་གཉིས་གསུམ་སྐྱམ་ཞིང་།
དེ་ཡང་སྐྱམ་ཁྲུལ་ལ་ཐབ་འབྲུས་ཀྱིས་བསྐྱུར་ནས། ཡོངས་ལ་གཞོན་པའི་དཔེ་ངན་གཅིག་
འདུག་པ། དེ་རིགས་ཀྱང་དེ་རང་ལ་བྱ་དང་བྱ་མོའི་འཕྲོས་ཡོད་ན་ཁྲུལ་རྒྱུ་སོ་སོར་བཅུགས།
མི་འཕྲོས་མེད་ན་དེ་རང་གིས་སློབ་ཐོག་པའི་མི་འཕྲོས་ཡོད་པ་ལ། ཁྲུལ་ཁྲུལ་དམག་ཚོ་རེས་
འཕེལ་རེས་བཅུག། །གཞིས་ཁོང་བཟུང་ནས་གོང་ཁར་ཁྲུལ་མེད་ཡོད་ཚེ། གཞིས་དང་དཔག་
པའི་ཁྲུལ་ཡུལ་གང་ཕྱིར་རེ་བཅུག།

112. A son of a patron (taxpayer) is permitted to inherit when there is a son and a daughter of a patron is permitted to inherit when there is a daughter. But the merger of two tax-paying households into one is not allowed. If a patron is a woman or a patron is an elderly without family and servants, until his or her household disappears completely, in accordance with its capacity, he or she should pay only *kamthrel* or dry tax. Once the tax-paying household lapses completely, a relative closest to the family by the same flesh and bone should resurrect that unit of tax household from its root⁷⁸. No marriage shall take place if the parents disapprove of it.
113. While each tax-paying household owns a house, lands and property, the merger of two or three taxpaying households into one or any attempts to convert into *kamthrel* or dry tax is not allowed. Merger sets a bad example that is detrimental to all. Therefore, if there are sons and daughters, they should establish different tax-paying households. If there is a dearth of family members, let the household be given to whomever they, old members, find most trusted in order for taxes, labour contribution, and militia roster⁷⁹ to be replenished. If there are persons in a village not taxed despite possessing land and house, they should be levied viable taxes proportionate to the land.

78 It is unclear whether here ལྷོངས་ means the household should be self-sufficient again or should be resurrected.

79 The word in the original text is དམག་ཚོ་རེས་ for militia service. This referred to the practice of men going to the dzong for military duty on a turn by turn basis from a *tsbo* (ཚོ), which is a group of households. The word ཚོ་རེས་ can also be suffixed to many other services in the dzong carried out by households on turn by turn basis. ཚོ་འཇུག་ meant going for duty in the dzong.

༡༡༤ མི་ཤིའི་སྐོར་སྲོག་གཅོད་མང་དུ་བྱེད་པ། ཤི་གསོན་གཉིས་ཀར་མ་བཟང་འདུག་པ། ད་
ནས་མེ་བཏང་སླ་མའི་གདོང་ལེན་དཀར་ཉོ་བྱེད་ན་འགབ་འདུག་པའི་དཀར་ཉོ་བྱེད་ཚོ། གཞུང་
གི་སྐུ་བཀའ་མགོ་བྱུག་ཚབ་ལ་བྱེད་འོ་གི་འགོང། སླ་མའི་སྐུ་བཀའ་རས་ཡུག་གི་འགོང།
ཡང། གཤེན་པོའི་བྱས་བསྐྱོས་ཙམ་ལས་དཀར་ཉོ་མ་འབྱོར་ཚོ། གཞུང་དང་སླ་མའི་སྐུ་བཀའ་
གོང་བཞིན།

༡༡༥ གསུང་ཚོག་པའི་ཤ་བཀའ་ཚབ་ལ་རྒྱུ་མོ་ཕུལ་བཞི་རེ་བོང་བྱིན་ཀྱང་དེ་ཕྱིས་བྱེད། ཡང།
སྲོག་གཅོད་མ་བྱེད་ཀ་མེད་རང་བྱུང་ཚོ། སྲོག་གཅིག་བཅད་ནས་གཞུང་དང་ཚོག་པ་སོགས་ཉེ
བ་འཛོམས་རིགས་ཀྱི་གདོང་ལེན་དེས་བྱབ་པར་བྱེད། དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྲོག་གཅོད་བྱེད་མི་
ཚོག་ །ཉེ་བའི་སྐོར་བྱིན་དང་རས་བཀའ་ཀྱི་ཤ་དེ་བཅད།

114. During funerals, taking the lives of animals [for serving meat dishes] is not pious from the point of view of both the deceased and the living.⁸⁰ From now onwards, during the cremation, it is sufficient to offer the cremation lama vegetarian food (milk and curd-based meals⁸¹). During the offering of a vegetarian meal, the payment to the government will be valued in one *chetrum* in lieu of the head of a (slaughtered) animal, and the cremation lama's share shall not be in excess of a piece of a cotton textile. If a vegetarian meal is provided only as food-dedication for the deceased, the worth of the government's and lama's shares will also be equal to the above rates.⁸²
115. The substitute for the share of meat for each ritualist [participating in the funeral] will be four *phuta* of rice and if offered textiles, it should be of value equivalent to four *phuta* of rice. If it is unavoidable to slaughter an animal, only one animal should be slaughtered and it should be ensured that it is sufficient for the government official, ritualists, relatives, and all those gathered (at the funeral). Besides this, it is not permitted to kill any animal. Meat to be served as food to the relatives and as *ras bkab*⁸³ offering is prohibited.

80 A practice known as ཤི་ཤ (meat for death ceremonies) existed. A bovine, usually an ox was slaughtered. Lamas to preside the cremation or funeral were extremely scarce in the distant past, and the monks of a dzong presided over cremations and funerals.

81 The word in the original text is དྭཀར་ཚོ་ which literally refers to milk and curd-based meals. It implies that vegetarian meals should be served during funeral rituals.

82 The original text “གཞུང་གི་སྐུ་བཀའ་མགོ་ཟུག་ཚབ་ལ་ཕྱེད་ཉེ་གི་འགོང་། ལྷ་མའི་སྐུ་བཀའ་རས་ ཡུག་གི་འགོང་། ཡང་། གཤེན་པོའི་ཟས་བསྐྱེས་ཚམ་ལས་དྭཀར་ཚོ་མ་འབྱོར་ཆོ། གཞུང་དང་ལྷ་མའི་སྐུ་བཀའ་གོང་བཞིན།” is excerpted here as the meaning is difficult to decipher.

83 རས་བཀའ་ literally is compounded with སེམས་གསོ་རས་བཀའ་ a consolation pall cloth. But the original tradition of offering cloth for the pall has been replaced by cash nowadays. The text here shows the meat was also used as རས་བཀའ་།

༡༡༤ དགོ་བ་ཡུལ་ཚན་དེ་རང་ལས་གཞན་དུ་མི་སྲོམ་སྟོང་ཅིས་ཞབས་ཉོག་གི་རྒྱུའང་སྐམ་
ཚོན་གང་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་རང་གི་འདོད་སྦྱར་བྱེད། དགོན་སྡེའི་བླ་མས་སྐེར་དབང་གི་མི་ཤིའི་
ཕུང་པོ་དབྱར་ཀ་ཞག་ག་ཅིག་དང་དགུན་ཀ་ཞག་ག་ཉིས་མ་འགྲངས་པར། མེ་བཏང་དགོས་པའི་
ཚོག་པའི་གྲངས་དང་ཡོ་བྱད་སོགས་གཞུང་དང་ཆ་འདྲ་ཡང་། བླ་མ་ངོ་བོ་བྱོན་མ་ཚུགས་པ་དང་
དུས་འགྲངས་པ་སོགས་བྱུང་ཚེ། བླ་མ་གཞུང་ནས་དགོ་ཅུང་ཚོག་བཅུགས་སྐོར་སྦྱིན་བདག་
རང་གི་ཡོ་བྱད་གང་འབྱོར་མཚན་མ་ལེ་དགོན་པར་སྐྱེལ་བ་ལས་ཡུལ་དུ་བཅུགས་མི་ཚོག།

༡༡༥ ཚོས་པའི་ལྟོ་བཀལ་ས་ཞིང་བཅད་ནས་བཙོང་མི་ཚོག། །འཇིག་རྟེན་པས་ཚོས་པའི་རྒྱགས་
མི་བཅད། ཚོས་པ་རང་རྐང་ཅན་གྲོངས་བཤུལ་སྦྱིན་བདག་ཉེ་གནས་ཤེ་ཚས་དགོ་བར་གང་
འགོ་བྱེད། ལྟོ་གཟན་ཟུར་བཞུགས་ཚོས་པའི་རིགས་གྲོངས་རྗེས་སུ་རྟེན་མཚོད་ཆས་རྣམས་གོང་
སར་དགོངས་རྗེས་སུ་ཕུལ། དེ་ལྟོག་དགོ་བར་གང་འགོ་བྱེད།

116. Funerary rituals should be conducted in the same village without too much elaborateness and not held elsewhere. Death rituals should be carried out by offering as much dry or wet (cash or goods) resources as possible, according to the wish of the patron himself or herself.⁸⁴ A lama of any *goenday* (official monastery) shall perform cremation of the deceased private individual⁸⁵ no later than one day after the death in summer and no later than two days after the death in winter. The number of ritualists and resources should be the same as that of the government. However, if either a lama cannot come to the village for the cremation or the duration of cremation gets delayed, the patron shall reach whatever provisions he can for the funeral ritual to the monastery. It is thereafter not permitted to hold funeral rites in the village [as it has been already done in the monastery].
117. A plot allocated for subsistence (*lto zhing*) of a Dharma practitioner shall not be sold.⁸⁶ Lay people should not stop the provision for Dharma practitioners. Patrons (sponsors), disciples, and relatives should perform the best possible funeral to the lone Dharma practitioner. If a Dharma practitioner who retired as a *tozen* passes away, his ritual objects and devotional belongings (*rten chos chas*) shall be submitted to the Gongsa for his funeral rites. Whatever remains thereafter should be used for virtuous activities in memory of the deceased.

84 “དགེ་བ་ཡུལ་ཚན་དེ་རང་ལས་གཞན་དུ་མི་སྐྱོམ་སྤོང་ཕྱིས་ཞབས་ཏོག་གི་རྒྱུའང་སྐམ་སྐྱོན་གང་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་རང་གི་འདོད་སྣང་ལྟེན།” The original is included here as precise meaning is unclear to me.

85 It is private individuals who die rather than private lamas. See Aris (1986, p. 159).

86 This sentence has been mistranslated in Aris (1986, p. 159).

༡༡༥ ཚོས་པའི་མཚམས་ཁང་བརྟུང་དགོས་རིགས། ཚོས་སྡེའི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་གྲོང་ལྷན་གྱི་
རི་བསྐྱལ་གང་བྱུང་བརྟུང་མི་ཚོགས། །དགོན་སྡེར་ཕོ་མོ་སྡེ་མ་པའི་བྱ་ཚད་བཅས་བྱུང་ཚེ། འཇིག་རྟེན་
བྱེད་པ་གྲོང་ཁར་ཡིན་པས། ཡུལ་སྡེའི་ཁྲལ་ཚབ་དགོས་པར་བརྟུག། །ཟླ་རིགས་བསོད་སྟོམས་
དོན་སྦྱོར་སློབ་མའི་བྲེལ་བ་གོང་དུ་སྦྱང་པའི། བག་མེད་གྲུ་ཡང་ལ་ལྷ་བྱེད་བཀལ་ཚེ། བྱིམ་པ་སོ་
ནམ་གྱི་བྲེལ་བས། ཡུལ་བབས་སྐྱེ་ཚབ་པས་དོས་སྐྱུལ་འུ་ལག་བཀོལ།

༡༡༦ དེ་བཞིན་དགོན་སྡེའི་སློབ་མ་ཚོའང། ལོ་དུས་ཀྱི་དབང་ཚོས་ཚོས་བརྩམ་ཆིའི་བྲེལ་བ་
གོང་དུ་སྦྱང་པའི་བཅད་རྒྱ་ཁོ་ནར་བཞུགས་དགོས་རྒྱ། ཡུལ་སྡེ་ནམས་སུ་བསྐྱབ་ཤེས་ཀྱི་རིག་
གནས་ཁྲུངས་སྐབ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། གང་དྲན་སྐྱུར་སྐྱུངས་ཀྱིས་གཞན་མགོ་བསྐྱོར་བའི་མོ་
རྩིས་སྲུགས་བན་སྐྱན་པ་སོགས་བཀའ། །གཞུང་པ་རྫོང་ཁག་གི་མ་ཆི་བས་མཚོན། མ་ཆི་བའི་
རིགས་ལ། དད་འབྱུལ་མ་གཏོགས། ཁྲལ་རིགས་བཀོད་མི་ཚོགས། །

118. A retreat centre that does not belong to a monastic group (*chos sde*) should not be built indiscriminately above the villages or in the mountain valleys. If children are born to men and women living together in a retreat centre, they should substitute tax-paying households, which are empty of people, since villages are places of worldly pursuits, not retreat centres. For the monks who busily collect tithes (first harvest of grains) for their lama, if they leisurely and negligently take more than half a month, they disturb the villagers who are busy with farm works. The representative (*dungpa*) should make those monks carry loads and contribute labour⁸⁷ in villages.⁸⁸
119. Lamas of *goendays* should live exclusively by the vow of seclusion. They should cease being busy presiding over festivals (*tshechus*) and *mani* recitation. In villages, unless someone is reliable and accomplished in *rigneys* (arts) of learning and wisdom, frauds pretending to be diviners, astrologers, tantric monks, and physicians, who confuse and deceive people by singing randomly, should be prohibited. Implied by the *maniwa*⁸⁹ of the *dzongkbag*, *maniwas* shall not levy any taxes besides what they are offered out of faith⁹⁰.

87 Meaning the monks should be punished

88 This sentence has been mistranslated in Aris (1986, p. 159)

89 One who takes *Tashigomang* for exhibition to a festival site

90 Meaning in the original text “གཞུང་པ་རྫོང་ལག་གི་མ་ཉི་བས་མཚོན། མ་ཉི་བའི་རིགས་ལ། དང་འབྲུལ་མ་གཏོགས། ལྷལ་རིགས་བཀོད་མི་ཚོག” is not absolutely clear and so it is included here.

༡༢༠ མི་ངན་འབྲུལ་ལག་ཅན་གཞུང་ནས་བསྐྱད་པར་ཆེས་སྲུང་གུང་བརྟེན་བརྗེ་རྒྱུ་སྦྱོར་
བྱེད་པ་མེད། ལྷན་པར་རྒྱུ་མ་ངེས་ཅན་རྒྱ་ཐོག་ཏུ་བསད་པ་ལ། རྒྱ་ཆད་དག་སྦྱོང་མེད། གྱི་
འབལ་ལ་གྱི་ཆད། འཐབ་ན་འཐབ་ཆད། གསོད་རིས་བྱུང་ན་ཤི་གསོན་མཉམ་སྡུག་ས། མ་ཐུབ་
ཆོ་ནམ་ཟེན་ལ་དམར་གསོད་གཏོང་བའི། འུ་གཞིས་རྣམས་ཆོ་རབས་སུ་རང་ལྷལ་ལས་གཏོང་
འདོན་མཐའ་ལ་བསྐྱད།

༡༢༡ ཡང་། ལམ་བརྟུང་ཇག་ཆོམ་རྒྱུ་མ་གཡོ་བྲམ་ངེས་ཅན་གསོད་པ་དང་། ལྷལ་གྱུར་
གཞོད་པའི་གཅན་གཟུན་གསོད་པ་དང་། དག་ཕྱོགས་ལས་ཐོབ་པ་ལྷལ་བྱུང་ན་ཕྱག་མཐུད་རྒྱུ་
བཀའ་སོགས་གང་འོས་བྱེད།

༡༢༢ ལས་སྦྱོ་སོ་སོའི་ཐོང་རིགས་སྲུང་ལུགས་ལྟར་སྲུང་དག་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལས་སྦྱོའི་འགོ་
པ་དོ་དམ་གང་བཀོད་དེས་ཀྱང་ཚད་ལྡན་དང་། ཚོང་པ་སོགས་སུ་ཐད་ནས་ཀྱང་དེ་ཀའི་ངག་
འཁྲིལ་དགོས་རྒྱུ་དང་།

༡༢༣ དོན་གྱི་སྤིང་པོར་ཆེས་སྲུང་ཐད་ནས་ཀྱང་། འདི་དོན་ལ་མི་ཕྱི་བའི་ངན་པ་མཚང་དོལ་བྱུང་
བ་དང་། བཀའ་ཤོག་གི་རིགས་ལ་འདྲ་བརྟུས་འབྲུ་ལོག་དང་། ས་རིམ་གྱིས་གཏོང་བར་འཐེན་
ཐོགས། གཏན་ཚིགས་བཀའ་པའི་དོན་ལས་འགལ་བ་སོགས་མི་འཚམས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་
མཁན་བྱུང་ན། རྟེན་གསོག་གསུམ་རང་ལ་གཏོང་ངེས་ཡིན་ཞིང་།

120. Neither high nor low individuals are permitted to support and aid unscrupulous persons with magical hands (thieves) who have been banished by the government. In particular, there shall not be any punishment of *getong*⁹¹ for those who kill a true thief in the act of stealing. There shall be fine for drawing the dagger out, fine for quarrelling, and fine for murder, which is life for life. If a murder has taken place, both the murderer and the deceased shall be equally defiled⁹². A murderer who escaped shall be executed upon arrest. Generations of the murderer's family shall be driven out of the village and exiled to the borders.
121. Further, if someone kills criminals such as highwayman, bandit, robber, thief, fraud, as well as predators that harm the community, or if someone wins over the enemy with outstanding gains, he or she shall be rewarded with a sash of protective-knot (*phyag mdud rgyab bkab*) or something as appropriate.
122. The frontier officials should maintain the quality of the woven textiles as before.⁹³ Quality of textiles should be of the standard that is ordered by the supervisory leader. All traders shall adhere to the instructions of the leader.
123. The most essential point is that irrespective of individuals, small or big, if there are villains who with no authentic regard [for these state laws] spread offences and commit illegal acts by making counterfeit copies of *kasho* (decrees) or reshape its texts; obstruct and delay the *sarim* consignments (express delivery); deliberately contradict the valid reasons and so forth, they will certainly have to give away their neck, eyes, and life.

91 Former legal tradition where a killer must give to survivors a *mitong* (fine equivalent to a man's price) and *gedod* (essentials for funeral rites)

92 It means that the murderer will be also executed and cremated

93 This sentence has been mistranslated in Aris (1986, p. 161) to suggest that the character (quality of the leader) should be high. It discusses about the product quality.

༡༣༥ དེ་བཞིན་གཙོ་བོ་མི་རྗེ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནས་བརྒྱུད། སྤྲོད་པོ་ན་སྤྲོད་རིགས་ལས་ཚན་ཆེ་
རིམ་རྒྱུ་ལས་ལ་དེ་ལྟགས་ཀྱི་ཁྱུང་བཞག་མེད་ཅིང། མངའ་འབངས་སྤྱིད་སྤྱུག་མི་བཟུ། རང་
འོག་མི་འོན། རྒྱ་འབྲས་ཁྱུང་གསོད་ནག་པོ་སྤྲིག་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་པ་ཚུགས་མཚམས་མཐའ་
བཞི་གང་ནས་བྱུང་ཞིང་ཐོས་ཀྱང། འདི་ལ་མངོན་སྤྱོད་མི་མཛད་ན། །དམ་ཅན་སྤྱང་མས་ཅི་
ཞིག་བྱ། །ཞེས་སོགས་དང། དགེ་བ་སྤྱོད་སྤྱོད་འབྱིན་པ། །འདི་འདྲ་བསྐྱལ་བའི་འོས་
ལགས་སོ། །ཞེས་པའི་ལུང་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་དམར་རྒྱན་རང་དུ་འབྱུང་བ་རྒྱ་ཐག་
ཚོད་ཡིན་པས།

༡༣༦ དེར་མ་སོང་པའི་རང་རང་སོ་སོའི་ཐད་དུ་གོ་ཤེས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་སྤྱོད་ནས། ལྷ་དཔང་
དགོན་མཚོག་གསུམ་དང། མི་དཔང་ཕྱག་མཛོད་རང་དུ་བཅོལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱི་ནང་གསང་
གསུམ་གྱི་ཞབས་འདེགས་ཅི་འགྱུར་དང་ཕན་སྤེལ་གང་ཆེ་བྱས་ཤིང། མཐའ་ན་ལུས་སྤྲོག་གི་
སྤྲོད་ཁར་བབས་ཀྱང་ཅི་གསུང་བསྐྱབ་པའི་སྤྲོད་སྤྲོད་ཀྱི་གོ་ཆ་འབྱོར་ཏེ། ཚོས་དང་སྤྱིད་ཀྱི་བསྐྱབ་
སྤྲོད་འགན་བཞེས་ཚོས་སྤོན་མགར་བ་ལྟ་བུའི་ཕྱག་ཕྱི་ལུ་དགོས། །ཞེས་དཔལ་འབྱུག་པ་རིན་
པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིད་ཚུགས་མཐར་སྤེལ་བའི་ལས་ཚན་སྤྱིའི་རྒྱུ་
པར་གཞག་པའི་ཡན་ལག་ཐ་མར་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གསུམ་པ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཁྱུང་
ཅིག། །།

124. If the chief lord i.e. Dharma King and high authorities such as lamas and officials do not take the burden of rules, they cannot oversee the hardship of the people and cannot quell those beneath them. If they cannot investigate dark and sinful activities occurring in any of the four directions of the borders and disregard cause and fruit, then what will the oath-bound protector deities do? People who disparage those practising virtue may be destroyed. As the scriptures say, they will be offered as a red ornament⁹⁴ to Yeshey Gonpo!
125. As for me the Chagzoed, to whom the teachings of inner, outer, and secret teachings have been entrusted by witnesses of the gods and the three jewels and human beings, I would like to be, to the greatest extent possible, of service and benefit. Like the Dharma minister Garwa,⁹⁵ all those who have taken the responsibility of giving directions to both spiritual and temporal affairs have to serve, by wearing the armoury of mental resolve to fulfil whatever is commanded and if necessary by giving away body and life. This is the final part, the 'rules for general officials governing various regions' of Zhabdrung Rinpoche's Buddhist Kingdom of Dharma. May the third auspiciousness be all-pervasive in the whole transient world.

94 It means flesh and blood of such people will be taken as sacrifice of Yeshey Gonpo or other protector deities.

95 Garwa was a minister of Emperor Songtsen Gampo of Tibet.

༡༢༤ གང་འདྲིར་ཚོས་སྲིད་ལུགས་བརྒྱའི་བུམ་བཟང་གཙོ། །ཕན་བདེའི་ལུང་གི་རིན་ཆེན་མ་
ཉམས་པར། །རྒྱལ་བརྒྱད་ལྟ་དབང་དགུས་པའི་མཚོད་སྲིན་དུ། །འགོ་གསུམ་མཐོ་རིས་རྟེན་དུ་
བཀོད་པ་ཡིན། །

༡༢༥ ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་དགེ་ལེགས་རབ་འབྱམས་ཁུངས། །བདེ་འབྱུང་ལོ་རྒྱུ་གི་ཁྲིར་
འཛེགས་ཚོས་རྒྱལ་དུ། །ལོངས་སུ་སྦྱོད་ཚོག་དམ་པའི་ལེགས་བཤད་འདི། །ས་སྦྱོད་དུ་མའི་
རྒྱན་དུ་ཅིས་མི་གཟུང། །

༡༢༦ སྲིད་པ་རྒྱབས་ཆེན་འཇུག་པའི་རྣམ་ཐར་འཕྲེང། །ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་སྦྱོད་ཅིང་ངེས་
འདོད་ན། །འོ་ལྷན་གང་ཞིག་འདི་ལ་ཆེ་བཞིར་དང། །རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ཐོག་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་
འགྱུར། །

༡༢༧ དེ་ལྟའི་མཐུ་ལས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱན་དུ། །དཔལ་ལྷན་དབྱར་ཅའི་ཚོས་སྲིད་རབ་
རྒྱས་ཏེ། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་མི་བསྐྱུ་ཕན་བདེའི་འབྲས། །རྫོགས་ལྷན་ངོ་མར་སྦྱོད་པས་
འདའ་གྱུར་ཅིག །

126. He who is here the chief of the excellent vase holding a hundred traditions of the religion and state/ May his precious instruction regarding happiness and benefit never fail/ As a cloud-offering to please the royal lineage and king of gods,/ The three higher realms are manifested in support/
127. The source of infinite virtue and goodness in the ocean of Buddha fields/ Is the Dharma Raja who ascends the throne of bliss-arising jewel./ He sufficiently enjoys the noble maxims/ Which definitely will be held as an ornament by numerous people/
128. The series of works produced by the great wave of existence/ If engaged in it like it's the only day and accepted that it's definite/ Whoever wise, stand here as witness/ The king will become Buddha himself on the throne/
129. By that power, the religion and state of glorious thunder i.e. Drukpa sect/ Will fully flourish in the whole world/ And the fruit of happiness and benefit, unailing both temporarily and ultimately,/ Will be reached by enjoying the true golden age/

༡༣༠ ཅེས་དཔལ་འབྱུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་ཚུགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཏམ་འདི་ཡང་། ཚོས་རྒྱལ་གོང་མའི་ཁྲིམ་ཚུན་གྱི་སློན་ལམ་རྟེན་འབྱུང་གིས་གྲུབ་པ། བདག་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་མི་ཕམ་དབང་པོའི་སྡེས། རྒྱལ་བའི་གོང་ལྷ་ངག་དབང་བདུད་འཛོམས་རྩོམ་ཆེ་འཕྲིན་ལས་བཞིའི་འཁོར་ལོ་རྒྱུར་བའི་གཞུང་མེད་ཁང་། འབྱུག་སྤྱངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷགས་གཉིས་དགེ་བར་སྦྱོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས། རབ་བྱུང་ཞེས་པ་ས་མོ་བྱའི་ལོ་རྒྱལ་བས་གསང་སྤྲུགས་ཚོས་འཁོར་སྟོན་པའི་དུས་ཀྱི་ལྷ་བའི་ཡར་ཚོས་བཟང་པོར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

༡༣༡ ཅེས་པ་ལྷ་བྱ་ནི་སློ་ལྷན་བལྟན་ལ་བཙེ་ཞིང་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་ལྷགས་གཉིས་སྦྱོང་བ་རྣམས་ལ་སྟོན་འགྱུར་ཆེར་སྤྲིད་སྟེ་ནས་འདིར་དཀའ་ཡང་དང་དུ་བྲལས་པའོ།། །།

130. Thus, 'Discourse on the legal decree of Precious Palden Drukpa, victorious in all directions' is accomplished as a by-product of the past aspirations made on the throne of the former Dharma Raja [Zhabdrung Rinpoche]. I, Ngawang Tenzin Mipham Wangpo, wrote this on the auspicious day of the moon-waxing period of the month in which Buddha taught Vajrayana⁹⁶ and in the year of earth female bird year⁹⁷ called *rab-byung*. It was written in the country which is virtuously governed with the dual system from Druk Pungthang Dewa Chenpo, the inestimable mansion, where the wheel of four karmas of Gyalwai Gongbu Ngawang Dudjom Dorje – Zhabdrung Rinpoche – is set into motion. May it turn into virtuous goodness!
131. This was voluntarily undertaken here, though a demanding task, because I (Tenzin Chogyal) thought that it can possibly turn into medicine to those wise people who are affectionate about teachings, who take up the task of helping the sentient beings, or who discharge the dual system.

96 This month could be the third lunar month because on the 15th of the third lunar month, Buddha is believed to have taught the Kalachakra tantra.

97 Earth female bird year corresponds to 1729.

Reference

Aris, M. (1986). *Sources of the history of Bhutan*. Wiener Studien Zur Tibetologie Und Buddhismuskunde Heft 14.

rJe bstan 'dzin chos rgyal. (2004). *Lho 'i chos 'byung bstan pa rin po che'i 'phro mthud 'jam mgon smon mtha'i 'phreng ba* [Religious history of Bhutan]. Thimphu: KMT. (Original work published 1755).

White, J. C. (1909). *Sikhim & Bhutan: twenty-one years on the northeast frontier 1887-1908*. London