སྡེ་འགྲུར་དེབ་འདོན།

ཨཱི་ཆེད་དཔལ་དེབ།

ལྷག་པའི་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ།

ཟླ་ཚེ་༢༠༡༢ ཟླ་བཅུ་པ་དང་དྲུག་པ།

བོད་མིའི་ཚན་མེད་པའི་དབུ་ཞིད་སྤྱི་ཚོར་ས་ལ་སྐྱབས་མཚོན་སྐུ་ཟེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཞབས་བད་བསྐལ་བཟུའི་བར་དུ་བརྟན་པར་ཤོག

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏམ་དུངས་གསལ་ལེ་ལོང་།

ཀུན་མཁྱེན་མི་བམ་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་གཡེགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན ༡

སྡེ་འགྲུར་རྣིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁྲི་སྟོན་དང་བྱང་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་གནང་བ། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན ..... ཨ

ཅི་སྨྱལ་རིན་པོ་ཆེས་ཤུག་གསེར་བ་བཙུན་དགོོན་དུ་གསུང་ཆོས་གནང་བ། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན ..... ཉ

སྐྱབས་རྗེ་ཆོས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞེ་བར་གཤེགས་པ། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན ༦

གཉིས བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

མི་ཤུང་ཤུང་ཞིག་གི་ས་བསྡན་ས་འཛིན་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ..... ཅ

གསུམ གནའ་རྟོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱེན།

ཀུ་རུ་བཟློའི་ཕེ་ཕཾ་སྲོག་སྐར་ཀྱི་བཅའ་ཡིག ..... མངའ་རིས་པ་ཆེན་པཎ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། ༡༦

བཞི ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ངོག་མིན་ཙོ་རྒྱན་སྒྲིན་བྱོལ་གྱིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༡༥

ལྔ དོ་སྒྲོད་རང་བྱུང་རབས།

འཇུ་མི་བམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༢༡

ཀ་སྐྱབས་རྗེ་གྲགས་པའང་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༢ཉ

མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་སྐུ་ལུས་མ་སྐྱངས་པར་མཁས་སྒྲོད་དུ་གཤེགས་པ། ..... མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། ༣༨

དྲུག དབྱངས་རྩོམ་རིག་པའི་ཏུ་ཀན།

རི་བོ་མ་ལ་ཡ་ཡུལ་གང་དུ་ཡོད་མེད་དབྱད་པ། ..... གསེར་རྩ་ཚུལ་ཁྲིམས། ..... ཅ

བདུན སྨན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཀུན་མཁྱེན་མི་བམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟོད་པ་དང་པའི་གསོས་སྐྱེན། ..... ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན། ..... ཅ

པ་ཆེན་མི་བམ་གྱི་མཚན་བསྟོད་ལྟའི་ངང་སྐྱེ། ..... གཙོག་མཁན་པོ་ལེགས་བཤད་སྐྱབས་ཀྱི་རྒྱ་བ། ..... ཅཉ

མི་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟོད་པ། ..... རོང་བྱང་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ..... ཅཅ

སྐྱབས་མེད་རྒྱ་ཆེ་ཐུབ་ཀ་མི་བམ་སྲོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྟགས་པ། ..... གཙོག་མི་ཀུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ..... ཅཉ

བརྒྱད ཞལ་གདམ་ཁ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

ཆོས་བརྒྱད་བཞེ་གའི་དོན་ཀྱི་འབབ་ས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ..... ཥཀོང་ས་སྐྱེ་ཐེང་བ་ཐུབ་བཞེ་པ་ཆེན་པོ། ..... ཅ

དགུ རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞེའི་བང་མཛོད།

བཞུགས་ཁྲིད་དེའི་མཚོན་དོན་སྒྲོག ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ..... ཅཅ

སྤ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཤེར་ཁ་ཆེན་པོ་འཛུ་མི་པམ་དེན་པོ་ཆེ།

སྤ་འགྱུར་དེག་འཛིན་དུས་དེབ་འདོན་ཞིངས་གསུམ་པ་འདིའི་ནང་། གཅོ་ཆེ་ཤོས་རྟེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་བསམ་བཞིན་མི་ཡི་གང་དུ་བྱོན་པ་འཛུ་མི་པམ་དེན་པོ་ཆེ་ཡི་ལོ་༡༩༡༤ ལོའི་ས་གླ་བའི་ཚེས་༢༩ ཉིན་སྐུ་གཤེགས་ནས་ལོ་འདིའི་ས་གླ་བའི་ཚེས་༢༩ ཉིན་ལོ་༡༠༠ རྟེལ་པོ་འཁོར་བའི་རྟེས་གྲིས་མཛད་རྣམ་བསྟུས་པ་དང་། རྣེད་དཀའ་བའི་ཁོང་གི་བྱག་ཏེས་བྱག་བསྟར་མ་དང་། སྐུ་ཚས་ཡོ་བྱད་སོགས་ཀྱང་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་ནས་སྐོག་སའཁན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱན་ལམ་དུ་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་མཁས་པ་མང་པོས་ཁོང་གི་ཆེ་བ་མཚོན་པའི་བསྟོད་པ་སྦྱན་དགུ་གི་ལམ་ནས་བྱལ་བ་མང་པོའི་ནང་ནས། སྤོན་རབས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་ལྟགས་རྩོམ་བྱིན་རླབས་ཅན་ཚན་པ་བཞེ་ཅམ་སྦྱན་དགུ་ལེ་ཚན་དུ་འདེམས་སྐྱིག་ཞུས་ཡོད་པས། རྣམ་དབྱེད་ཡངས་པ་དག་གི་ནང་པ་དང་ཡིད་སྤྲིའི་གསོས་སུ་འགྱུར་བའི་རེ་བ་ཡོད།

འཛུ་མི་པམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་ཚམ་མཚོ་མཚོག་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དུ་ལྷའི་ཚར་གསང་ཆེན་སྤ་འགྱུར་པའི་བསྟན་པ་འདི་བཞག་སྐྱབ་གཉིས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་དང་དར་རྒྱས་ཡོང་བ་འདི་ཉིད་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་དུ་གྱུར་ཡོད། གང་ཉིད་འཇིག་རྟེན་ཚུར་མཐོང་གི་སྣང་རོར་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་སྐྱེ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་དུ་གྱུར་ཡོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཚབ་བསྟན་འགྲེལ་གསོས་སུ་སྐྱིན་པར་མཛད་ཡོད་ཅིང་། སྐུ་ཚབ་ཏུ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྷན་གྱི་ཞལ་སྐྱོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལྷག་རྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་མང་པོ་གསོ་སྐྱོང་གནང་ཡོད་པ་དང་། གསུང་ཚབ་ཏུ་མདོ་སྡེགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་ཟབ་གནད་ཚང་ལ་ནོར་བ་མེད་པ། གཞན་པ་མདོན་དུ་བྱང་སེམས། འཕོར་བ་སྟོང་གཅིག་ཏུ་སྡུད་སྐྱ། མན་ངག་གནད་དུ་དྲེལ་བའི་ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་ཤྲོལ་དུ་བཞེས། ཅོག་ཙེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་ཟབ་ཏུ་བསྐོར་ཞིང་། ཐུབ་བསྟན་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཚེ་ནས་ཚེ་རབས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཁྲལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཀྱང་མེད་པ་ཁོ་ནས་ཁོང་ཉིད་ཀྱི

སྤྱ་འབྲུང་བསྟན་བའི་ཤེར་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་མི་བམ་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་གཤེགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་ངན།

ཇུ་ཕེ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ ཚེས་༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཝྀ་གས་སྤྱ་འབྲུང་ཀུ་ཚོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་རྒྱལ་ཁྱིལ་ནས་ཀུན་མཁྱེན་མི་བམ་རྒྱ་མཚོའི་འདས་མཆོད་སྐྱེན་ལས་འཚོགས་བཞིན་པ།

Monks reciting funeral prayer for the late Ju Mipham Jamyang Namgyal Gyatso at Namdrolling monastery in South India

སོང་རབ་གནས་ཆུ་འབྲུག་ལོའི་ས་གླ་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༤ ཇུ་ཕེ་༢༠༡༩ ཇུ་ཟླ་༦ ཚེས་༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཝྀ་གས་ཞེག་མཚོག་རྣམ་རྒྱལ་བཤད་དང་རྒྱས་ཁྱིང་བ། སྤྱ་འབྲུང་བསྟན་བའི་ཤེར་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་མི་བམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གཤེགས་སྐབས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་༡༠༠ འཁོར་བའི་འདས་མཆོད་སྐྱོན་ལམ་གཟབ་རྒྱས་ཤེག་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་དེའི་ཞོགས་བར་རྣམ་རྒྱལ་ཁྱིང་གི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། གཡས་སུ་ཀུ་རྡུ་སྤྲང་སྲིད་ཟིལ་གནོན། གཡོན་དུ་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་བཅས་ཉེན་གཅོ་རྣམ་གསུམ་ཀྱི་མདུན་དུ་འཛམ་མགོན་ལྷ་མ་མི་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཐང་མཚོད་རྟེན་དང་། ཁོང་གི་གསུམ་འབུམ་ཕྱེགས་བམ་རྣམས་ཆ་ཚང་བ་ལེགས་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་མདུན་དུ་དངོས་སུ་འབྱོར་བའི་མཚོད་པ་འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ལྔས་གཅོས་པའི་མཚོད་པ་དང་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་དུ་མ་བཀཕ་ཞིང་། གཀཕ་དུ་བཀད་བྱའི་ཚོགས་གཅོ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་རིང་རྗེས་དབུས་མཁན་སྐྱབས་རྣམ་པ་དང་། ཐུ་མ། སློབ་དཔོན། དགེ་འདུན་པ་བཅས་ཆིག་སྡོང་བཅུ་པ་བ་གདན་བྱ་དུ་འགོད་ནས་རྒྱུད་ཡུག་པ་འཛམ་དཔལ་ཞེ་སྐྱབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འགོར་ཞུལ་མིན་ཡུག་པ་དགའ་སྡོན་ཚོགས་ཀྱི་འགོར་ཡོ་རྒྱ་ཆེན་པོས་སྐྱོས་ཏེ་འཛམ་མགོན་ཐུབ་མི་བམ་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་འདས་མཆོད་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གཙང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་༡༠ པ་ནས་བཀད་བྱའི་སྐོབ་བ་རྣམས་ཀྱི་མ་རྒྱུ་མ་རྒྱལ་པས་སྐུ་གདུང་ཞལ་མིན་བཞེད་པ་ལྟ་ཡི་སྐོར་བང་། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་རྒྱལ་སྲས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་གསུམ་ཀྱི་སྐོར། མངོན་པ་མཛོད་ལས་མཚོད་རྟེད་ཀྱི་སྐོར། ཤེར་ཕྱིན་མངོན་

ཟེ་ཡོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ ཚེས་༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཇོགས་སྡེ་འབྲུང་གི་ཚོས་སྡེ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ཀུན་མཁྱེན་མི་བསམ་རྒྱ་མཚོའི་འདུས་མཚོད་སྨོན་ལམ་འཚོགས་བཞིན་པ།

Monks reciting funeral prayer for the late Ju Mipham Jamyang Namgyal Gyatso at Namdrolling monastery in South India

རྟོགས་རྒྱན་ལས་ཚོས་འཁོར་ཀྱི་སྐོར་བཅས་དམ་ཚོས་འཚད་ཉན་ཀྱི་རིམ་པ་གནང་ཞིང་། དགོངས་ཡོ་བཤད་སྒྲ་དང་ཐུགས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིལ་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཕུལ་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་ཞུས་ཤིང་། གཞན་ཡང་གཞིས་ཀྱིང་ཁག་གི་དད་ལྡན་མཆོད་མཇལ་བ་བཅས་མེར་སྐུ་མི་མང་སུམ་སྟོང་ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ཉ་ཐང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་བཏགས་སྐྱོན་བ་དང་མཇལ་ཁ་ཞུས། འདུས་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་བཤད་གྲྭའི་ཤེར་ཕྱིན་འཇོན་གྲྭས་ཚོགས་ལངས་དང་། གཞན་འཇོན་གྲྭ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ། དྲུག་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོབ་གཉེར་བ་ནམས་ནས་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་ནམས་བཤལ་བཏུག་གི་སྐོ་ནས་ཚོས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱས་པར་ཟུལ་ནས། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་སྐོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྐོན་ལམ་གྱི་མཐའ་བརྒྱད་ཀ་བཀྱཻ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཕོང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོ་ནས་མགོན་པོ་གང་གི་འདས་མཚོད་རྟེས་ཏན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སྤྱ་འབྲུང་མཐོ་སྐོན་མདོ་སྤྱགས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱིང་དགེ་བསྐོས་མཁན་པོ་དཀའ་དབྱངས་མཚོག་གིས་རྟེས་ཏན་འདས་མཚོད་དེའི་སྐོང་དོ་སྤྱོད་གནང་སྐབས་"འཇམ་མགོན་ཀུ་མ་མི་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཉིན་རྟེས་སུ་ཏན་པའི་འདས་མཚོད་ཀི་བོད་གཞིས་ཀྱི་དབལ་གསར་ཆེན་སྤྱ་འབྲུར་རྩིད་མ་པའི་ཚོས་སྡེ་ཆེ་ཐུ་དུ་མར་སྤྱར་ནས་འཚོགས་སྒོལ་ཡོད་པ་དང་། འདིར་ཡང་ལོ་ལྔར་ཚད་མེད་འདས་མཚོད་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་"ཅེས་གསུངས་བྱུང་། དེ་བཞིན་ཉིན་མོ་དེར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཇོགས་ཀོ་ལི་རྩྭ་བྱའ་དབང་རྒྱལ་བ་རྟོགས་ཆེན་དགོན་དུ་ཡང་། དགོན་པའི་བཀའ་ཐུབ་ཐུ་ཚང་། སྐུབ་ཐུ་བཅས་ཚང་མ་མཉམ་འཛོམས་ནས་འདས་མཚོད་རྟེས་ཏན་ཆེད་རྟོ་རྟེ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་འགོར་དང་། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྟོད་དང་བཟང་སྤྱོད་སྐོན་ལམ་སོགས་གསུངས་པ་སོགས། བོད་ཀྱི་ཉིན་གཉིས་ནས་སྤྱ་འབྲུར་ཀྱི་ཚོས་སྡེ་པཎ་མོ་ཆེས་རྒྱུན་སྤྱོལ་ལྷུར་ལས་ལྷག་པར་འཛུ་མི་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་འདས་མཚོད་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།།

འཛ་བར་དང་གནས་ཚུལ་མགོ་གཏོང་བ་ནགས་ཐན་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

སྤྱ་འབྲུང་རྒྱུད་མ་བའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁྲི་སྟོན་དང་བྱང་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་གནང་བ།

ཨཱོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཨཱསྐྱབས་རྗེ་སྐྱབ་ལུང་རྟེ་སྤྲུལ་དིན་པོ་ཆེས་སྤྱ་འབྲུང་རྒྱུད་མ་བའི་དབུ་འཛིན་གྱི་གཙོར་མཐའ་སྐྲབས།

First meeting with His Holiness upon his appointment as the head of Ngagyur Nyingma tradition

དབལ་སྤྱ་འབྲུང་རྒྱུད་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ། ཨཱསྐྱབས་རྗེ་སྐྱབ་ལུང་རྟེ་སྤྲུལ་དིན་པོ་ཆེ་བཞད་སྤྲུས་ཉིན་བྱེད་སྐིན་ལས་བཟང་པོ་མཆོག་ཏུ། ༡༩ ཆེས་༩ ས་གཟྭ་བའི་ཚེས་༡༥ ཉིན་ཨཱོང་ས་ཨཱསྐྱབས་མགོན་སྐུ་སྡེང་བཞུ་བཞེ་ཡ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གཟིམ་ཆུང་དུ་གསར་མཛལ་དང་ཨཱོང་ས་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་སྤྱ་འབྲུང་རྒྱུད་མ་བའི་དབུ་འཛིན་ཀྱི་ཁྲི་དང་གནད། ཁྱི་ཚེས་༡༦ ཉིན་ཏེ་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཕྱེ་གནས་སིམ་ལང་ཡོད་བའི་རོ་རྗེ་སྡེ་བཀའ་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་བཅས་དཔལ་གསང་ཆེན་སྤྱ་འབྲུང་རྒྱུད་མ་བའི་དབུ་འཛིན་དུ་ཁྲི་གསོལ་ཀྱི་མཛད་སྒོ་རྒྱས་པ་ཞེག་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་ཨཱསྐྱབས་རྗེ་སྐྱབ་ལུང་རྟེ་སྤྲུལ་དིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་ཏེ་མ་ཅལ་མངའ་སྡེ་སིམ་ལ་བོད་བའི་གཞིས་བྱོང་དུ་ཉེན་གཞི་བྱས་བའི་རོ་བཀའ་འདུས་སྤྱི་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཀའ་བ་བཞིན་ལྷི་རྒྱ། ཆེས་༢༩ ཉིན་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་སྤྱ་འབྲུང་བྱང་གཏེར་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་ལྡགས་ལུང་སྟོལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་དེལ་མགོའི་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡང་སྡིད་རིན་པོ་ཆེ། འཕྲི་གུང་རྒྱབ་ར་ཁྲིཚབ་རིན་པོ་ཆེ། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་བའི་མཁན་སྤྱལ་བརྒྱ་ཡྷག་དང་། ས་སྐྱ། བཀའ་བརྒྱུད། དགེ་ལུགས་བཅས་རིས་སུ་ཆད་བའི་དགེ་འདུན་དང་བཙུན་མ་བཅས་ལྷ་བརྒྱ་ཡྷག་དང་དད་ལྡན་མི་མང་བཅས་ཁྱོན་ཆོས་ཞུ་བ་གཅིག་སྡོང་ཡྷག་ཝེབས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་ཏྱི་ཟླ་༡༦ ཆེས་༡ བོད་རབ་གནས་ཆུ་འབྲུག་ས་གཟྭ་བའི་ཆེས་༡༥ ཉིན། ཨཱསྐྱབས་རྗེ་སྐྱབ་ལུང་རྟེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་སྐབ་རྟ་རམ་ས་ལང་ཡོད་བའི་ཨཱོང་ས་ཨཱསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་པོ་བྲང་དུ་གཟིམ་ཆུང་ནང་མཇལ་དང་། ཨཱོང་ས་

སྤྲུལ་སྐུའི་དབུ་འཛིན་དུ་ཁྲི་གསོལ་མཛད་སྐྱོའི་སྐབས།

Enthronement ceremony of H.H Tsetrul rinpoche as the head of Ngagyur Nyingma tradition

།།སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཅི་སྐྱལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྤྲུ་འགྱུར་ཆེད་མ་བའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁྲི་དར་གནང། ཉེན་དེའི་སྐྱི་རྟོ་སིམ་ལ་རོ་བག་མ་དགོན་དུ་ཆིབས་བསྐྱར་གནང་བའི་སྐབས། མེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་བཅས་རོ་བག་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་འགོད། ཚེས་ ༤ ཉིན་སྐུ་ངལ་གསོས། ཚེས་ ༥ ཉིན་སྤྲུ་འགྱུར་ཆེད་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྐྲོ་རྒྱས་པ་ཞིག་འཚོགས་ཤིང་། མཛད་སྐྲོ་དེར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཛོག་རྣལ་གྲོལ་བླིང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣལ་བྱིང་བ་ཤད་བྱའི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཆེད་མའི་སྤྱི་འཐུས་དང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། ཚོས་རིག་དྲུང་ཆེ་ངག་དབང་ཚོས་གྲགས། གནས་སྐྱང་གྲ་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ། རོ་ནང་སྐུ་ཚབ། དེ་བཞིན་སིམ་ལ་ས་གནས་བོད་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ཁག་བཅས་སེང་སྐུ་མི་མང་གཅིག་སྟོང་བརྒྱ་བ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།།

གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་མཁན་པོ་ཚོས་དབྱིངས།

ཅེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཤུག་གསེབ་བསྒྲུབ་དགོན་དུ་གསུང་ཚོས་གནང་བ།

ཤུག་གསེབ་བསྒྲུབ་དགོན་གྱི་ཡགཔ་འཛིན་བསྒྲུབ་མ་ཨོ་རྒྱན་སྒྲོལ་མ།

Nun Orgyen Dolma, director of Shugsep nunnery

ལྷག་པའི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༠ བར་སྤྲ་འགྱུར་ཤུག་གསེབ་བསྒྲུབ་དགོན་ཨོ་རྒྱན་རྗོང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་དུ་ ༢ སྐྱབས་རྗེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཅེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གཏེར་ཚོས་སྐྱོང་ཞིག་རྫོང་ཁའི་ཆོས་སྐྱོང་ཨེ་ཀ་ཛཊཱི་ཡི་ནང་གསེས། ཞི་བྱེད་སོང་སྐྱོང་བ་དང་། རྒ་ལྡང་། ཡུམ་ཀ་བའེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་དང་། བྱགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྲུག་བསྡུལ་རང་གྲོལ་མེ་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་། ཡང་གསང་བླ་སྒྲུབ། མེང་གདོང་མ། མཆོད་སྤེང་སོགས་ཀྱི་ལྟགས་ལུང་། བླ་མ་རིག་འདུལ་ཀྱི་ཆེ་དབང་། ཚེས་ཉི་ཤུའི་ཉིན། ཡུམ་ཀ་བའེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་ཆོགས་འགོར་དང་ཆོ་ག་དེའི་སྐོར་ནས་ ༢ སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་ལུང་ཁྲིད་ཞུ་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད།

ལྷག་གསེབ་བསྒྲུབ་དགོན་གྱི་འགན་འཛིན་ཨོ་རྒྱན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས། ༢ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་བསྐྱར་བསྐྱངས་ནས་དབང་ལུང་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་ཅིང་། ཚོས་ཞུ་བ་མཁན་སྤྱལ་གྱི་བསྒྲུབ་སྡེགས་གསུམ་བརྒྱ་བཅུ་ལྷག་པེའུ་ཚང་མས་འདུག ཁོ་སྐྱིག་ཡག་པོ་བྱང་སོང་བ་དང་། ཁང་བར་དུ་ ༢ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ནས་ཐོབ་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡིན་པ་སོགས་དེ་ཡི་སྡེད་པའི་ཡག་པོ་བྱང་སོང་ཞེས་འཚེལ་བཟོད་གསོང་།

ལྷག་གསེབ་བསྒྲུབ་དགོན་ནི་བཞུགས་སྒང་རྩ་རམ་ས་ལང་ཆགས་ཤིང་། ཟླ་ཞི་མ་གྲུབ་ཀྱིན་བསྒྲུབ་མའི་ལས་འཚར་དང་། ནང་སློབ་གཉེར་གྱི་ཐོག་ ༥ སྐྱབས་རྗེ་བར་ཆོར་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ནས་རྣལ་གྲོལ་བླིང་གི་སྐུ་ཚབ་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་འཚག་བཞེས་བཞིན་ཡོད།།

སྤྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཚོམ་སྨིག་ཁང་ནས་བསྡུ་སྨིག་ཞུས།

ཨཱསྒན་རྫོ་སྡུག་ལུང་ཅེ་སྤྱལ་རིན་པོ་ཆེས་ཕྲུག་གསེར་བཙན་དགོན་དུ་བཀའ་དབང་གནང་བཞིན་པ།

H.H Taklung Tsetrul rinpoche bestowing spiritual empowerment at Shuksep nunnery

འདྲ་བར་འདི་དག་ཨཱསྒན་རྫོ་སྡུག་ལུང་ཅེ་སྤྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕྲུག་གསེར་བཙན་དགོན་དུ་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཞུ་བ།

Pictures taken during H.H Taklung Tsetrul rinpoche's spiritual discourse at Shugsep nunnery

སྔ་འགྱུར་བཙན་དགོན་ཕྲུག་གསེར་ཆོས་རྫོང་གི་ཕྱི་ལོགས་བཀོད་པ།

Front view of Ngagyur Shugsep nunnery

སྐུབས་རྗེ་ཆོས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ།

སྐུབས་རྗེ་ཆོས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ།
H.E Choenyi Rinpoche

ཟླ་ཟླ་༢༠༡༩ ལྷ་༥ ཚེས་༡༠ ཉིན་ཀོང་པོ་བུ་ཆུ་གཏེར་ཀྱི་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ། ༡༷སྐུབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྱ་ཡི་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་གདན་ས་ལྟ་མ་བྱིང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ནས། སྐུབས་རྗེ་ཆོས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོག་ཡོད་པ་རེད།

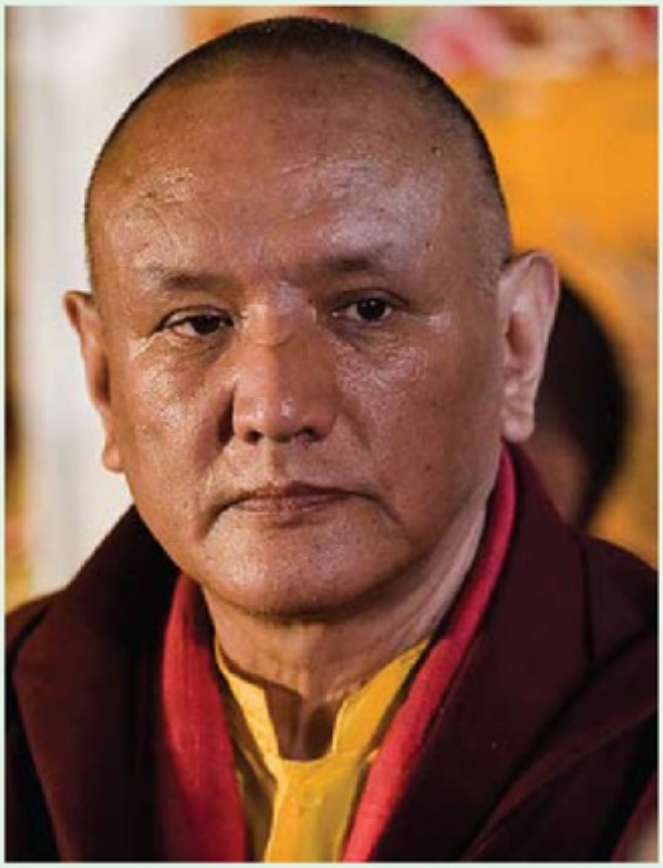
སྐུབས་རྗེ་ཆོས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ༡༷སྐུབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་འཇིགས་བྱ་ཡི་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་སྐས་མོ་བདེ་ཆེན་གཡུ་སྐོན་མཆོག་གི་ཐབས་གྲོགས་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་བདུད་འཛོམས་གཏེར་གསར་གྱི་རང་ལུགས་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་ཞུལ་སློབ་ནམ་མཁའི་སྐང་ཚོགས་བཞིན་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རེད། གསང་ཡུམ་དང་ཁོང་རྣམས་གིའི་ཀྱི་ཀོང་ཡུལ་དུ་༡༷སྐུབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་བཞིན་སྤྲུགས་སྡེ་ཟླ་མ་བྱིང་ཉེན་དང་བཅེན་པ་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་མ་ཐག། བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཐོག་གོང་མ་མདོ་ཁམས་གསེར་རྩ་བ་འཁྲུངས་པ་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཛོམས་བྱིང་བཞས། སྐེས་གཉེར་རིན་པོ་ཆེ་(༡༩༦༥-༡༩༥༩) དང་། ཁོང་གི་ཡང་སྲིད་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་པར་ཤེད་དུ་གསར་བསྒོམ་གནང་ནས་བསྟན་འགྲོ་ལ་བན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་ཀོང་པོ་བྱག་གསུམ་མཆོ་ད་ཀུ་རུ་དཔག་ཡེའི་ལྷ་ཁང་ཉེན་དང་བཅེན་པ་བཅས་གསར་བཞེངས་མཛད་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༡༷སྐུབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་། ཐོག་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད། རྒྱ་ཉེན་ཀྱི་ལུང་སོགས་སྐལ་ལྡན་སྒྲོན་ཆོགས་ལ་གནང་བས་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཅམ་དུ་མ་ཟད། ནུབ་ཐོག་གསར་ཡུལ་གྱི་ཨ་རུ་ཏ་ཡུལ་དུ་བདུད་འཛོམས་གཉེར་གསར་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་རྒྱས་ཆེན་པོ་མཛད་ཡོད། དེ་བཞིན་མཁའ་སྤྱོད་གླིང་ཞེས་སྒྲུབ་སྡེ་ཞེག་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ཁོ་ནས་སྒྲུབ་བ་ཉིས་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཆོས་གསུམ་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཡང་ཡང་དྲན་ཞིང་ཁྱབ་ཅིང་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་མའི་ར་ས་འཕྲལ་སྐྱང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་གཞི་ཁྱབ་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་ཡུལ་ཤུལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ཤར་བ་རེད་པོ་ཞེས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

རྗེ་བྱག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་གཙོས་བོད་གར་ས་ཅན་ལྟོངས་ཀྱི་སྡུ་འབྱུང་རྣམ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་བཞེས་ཤུལ་ལྟར་པོ་སོགས། དམ་བཅའ་གི་ཞལ་སྐྱོབ་ཏུ་མ་བྱུང་བ་ཞིག་བཞེས་མེད་པ་ལྟ་བུའི་མཛད་སྒེན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱངས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་རེད།།

མི་ཉང་ཉང་ཞེག་གིས་བསྟན་པ་འཛིན་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད།

ཇ་འགྲུབ་རིང་ཡུགས་འཛིན་པ་ཕྱུལ་རྒྱུ་ཨོ་རྒྱན་སྒོམ་རིན་པོ་ཆེར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།



སྒྲུབ་སྦྱིན་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།
Orgyen Tobgyal Rinpoche

ཇི་བ། སྐྱེ་ཞིད་ལ་མཆོན་ན་སོད་པྱི་ནང་གཞི་ས་གནས་སྐྱངས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། མངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ཉེ་བྱག་སྤྱ་འགྲུར་རྣིང་མ་པའི་བསྟན་པ་འདི་སོད་མ་ཤོར་གོང་དང་བསྟུར་ན་ཉམས་ཆག་སོང་འདུག་གམ་ཡང་རྒྱས་སུ་སོང་འདུག

ཁན། ང་རྒྱང་རྒྱང་ཡིན་སྐབས་ཚང་མས་སྤྱི་ར་མངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། ཡང་དགོས་རྣིང་མ་པའི་བསྟན་པ་འདི་སྐྱམ་ཟད་མང་མེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་མང་པོ་ཞེག་གོ་བསྟད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ག་འདུ་ཡོད་མེད་ཚོ་ན་རྒྱང་བས་ཤེས་ཀྱི་མེད། བར་སྐབས་བསམ་བློ་གཏེར་ཤེས་དུས། རྒྱ་གར་ནང་མ་གཏེར་ཚོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གཏན་ནས་རྟོག་མི་ཐུབ་པ་རེད། དེའི་སྐབས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་རྟོག་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཐུང་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བློ་མ་སྐྱབཞེས་ཁཤས་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་གནས་སྐངས་ཀ་ཅང་ཉག་སྤྱ་སོ་ཆགས། ལྷག་པར་དུ་བཤད་པའི་བསྟན་པ་དེ་ཉམས་ཤེང་། དེ་སྐྱེལ་སའི་སྡོད་དང་མ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐུབ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཁན་པོ་བཅུད་ལེགས་བཤད། མཁན་པོ་དབལ་ལྡན་ཤེས་རབ། རྣི་བ་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཞེས་པ་གཉིས་ཡོད། མཁན་པོ་རྒྱུ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ལས་དབེ་ཚ་ཤེས་མཁན་ཡང་སྐྱིད་སྐྱོན་པོ་ཆགས་ནས་མཁན་པོའི་མིང་བཏགས་ས་ཡང་མེད། བཤད་གྲྭ་ཞེས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་མཐོང་ཐུབ་འདུག་ཐོག་ནས་ཉམས་འཛོག་ཐག་ཆོད་རེད་བསམ་པ་དེ་འདུ་བྱན་སྐྱོང་།

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༦ དང་༡༩༥༩ དེ་ཚོར་ནང་ཅམ་ཡག་ཡག་ཏུ་སོང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ ཅམ་ནས་སོད་ནང་གི་གནས་སྐངས་དེ་ཡང་ཡག་པོ་ཞེག་ཏུ་གོ། ཞེངས་མང་པོ་སོད་ལ་སོང་ནས་ཞེག་འདུག་བྱེད་པ་གཅོ་སོ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ཡིན་དུས། དང་པོ་འཛོམ་སྐབས་པྱི་ཕྱ་སྐང་ཅམ་གྱི་ཆོས་དེ་ཉམས་འདུག དགོན་པ་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག སོད་གངས་ཅན་ལྷོངས་ཀྱི་ཆོས་འགོད་རྣམ་པ་གསུམ་དེ་ཡང་ཞེག་བསྐད་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་མཁས་བཟུན་བཅང་གསུམ་ལྷན་པའི་བསྟན་འཛིན་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཏ་ལས་པ་མང་པོ་བཞུགས་འདུག དུས་ཚོད་ཅང་ཅམ་ཡག་པོ་ཞེག་ཤར་ཡོང་ན་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་གསུམ་གནང་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པ་ཞེག་ང་ཚོས་མཐོང་སོང། ང་ཚུར་སྤེབས་དུས་དེ་ལ་མགོའི་མཁེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། བསྟན་པའི་གཟུགས་བརྟན་དེ་ཚ་ཚང་བ་ཉམས་འདུག ལྷ་མའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་གཟབ་ཤམ་ཀྱོན་མཁན་བཅོ་ལྔ་ཞེ་ཤུ་ཅམ་ལས་མི་འདུག བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ལ་གཞི་གསུམ་ཞེག་འདུག མེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་ལ་ཁས་ནས་ཡོད་པ་བཅམ་ང་ཚོ་ལ་བསྟན་སོང། དེ་མིན་མཚོང་རྒྱུ་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་དོན་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་ཉམས་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་དེ་ཚོའི་མེམས་རྒྱུད་ཆོས་དང་འབྲེལ་བསྟད་པ་དང་། མཁས་བཟུན་བཅང་གསུམ་འཛོམས་པའི་ཐྲ་མ་མང་པོ་བཞུགས་འདུག དུ་དུང་བཅོན་ཁང་དུའང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བསྟན་པ་སྤེལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅི་གཡང་སོང་ན་སྤེལ་ཐུབ་པ་རེད། ཅོང་གཞི་ས་ཉམས་ཡོད་པ་ཞེག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཤུལ་ནས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཞེག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གིས་བསྟན་པ་སྤེལ་འགྲོ་གི་རེད། དེས་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང།

དེའི་རྗེས་སུ་ང་ཚོའི་བསམ་པ་བཞིན་བོད་ལའང་བསྟན་པ་སྤེལ་གནང་བ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལའང་བསྟན་པ་སྤེལ་གནང་བ་རེད། གཅོ་

བས་ཀ་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཀ་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོའི་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་དབང་ལུང་ཁྱེད་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་འགོད་སྒོབ་ཚོགས་བསྡུངས་ནས་གང་མིན་ཚད་ཀྱི་མྱ་ངན་དབུ་བརྒྱ་ཆུ་ལ་ཆེན་པོ་གནང། དེའི་སྐེང་ལ་གྲུབ་དབང་བརླབ་ཏོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྣམ་དུ་བྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་པའི་རྒྱུན་དེ་སྤྱིལ་ནས་མཁས་པོ་བརྒྱ་ཐུག་མང་པོ་ཐོན་པ་རེད། སྤྱ་མའི་ཚེ་རྒྱུས་ནང་ཀཱཙྪོག་ལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་དངོས་སུ་མེག་གི་མ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། དཔལ་སྐྱིགས་མ་ལྷ་བདོ་བའི་དུས་འདིར་དངོས་སུ་མི་གཅིག་མ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནམ་ཙོ་ཤས་ཙམ་ཡོད་པ་བཞིན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོ་ཡང་ཁ་ཏོན་ཁ་ཤས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཁྱོན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོ་ཡང་ཁ་ཏོན་ཁ་ཤས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད

མི་ཉང་ཉང་ཞེག་གིས་བསྟན་པ་འཛིན་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད།

ངས་བསྟན་ནོར་ཀྱི་ཚོམ་ལུགས་ཀྱི་ནང་ནས་མ་འངེམས་བར་རྒྱུན་རིངས་ཤོས་དེ་རྣིང་མ་པ་སྔོན་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ནོར་ནང་གི་མི་མང་ཁྲོད་རྣིང་མ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད། མེར་ཁྱིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད། སྤུགས་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ཁྱིམ་པའང་སྔོན་འགྲོ་འབྲུམ་སྤྱ་གསོག་མཁན་སོགས་རྣིང་མ་བའི་ཚོམ་ལུགས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྣིང་མ་བའི་ཚོམ་ལུགས་དེ་བར་བསྟན་ནས་འདུ་མེ་འདུ་མེ་བང་། བཅོག་པོ་སྤུ་ཟུ་ཞེག་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད། རོང་མཚམས་ཨ་མདོ་ནས་འཁྲབ་ཀྱི་མི་ཚོམ་ཚོམ་ཉམས་སུ་ལེན་བཞིན་པ་དེ་པཱ་ཆེ་བ་རྣིང་མ་པ་རེད། དེ་འཛིན་མཁན་དེ་ཚོ་དེང་དུས་སྐྱས་ཀ་གཅང་དུ་སོང་ནས་དཀྱེ་ཚུལ་སྐྱོང་གི་དགོན་པ་ཉོག་ཅམ་ཝང་དུ་སོང་བ་རེད་མ་གཏོགས། མང་ཆེ་བ་མེར་ཁྱིམ་པ་དང་མི་སྐྱེ་ཚོམ་བཟང་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། མ་འངེམས་པར་དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་ཡུན་རིང་གོང་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད།

དེང་དུས་བྱ་མ་གྲ་པ་དེ་ཚོས་མཛད་པ་ཐེབ་ཚས་སྐྱོང་ས་གཅོ་སོ་ཐྱི་རྒྱ་རེད། བཀའ་ཚོས་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྐྱོབ་མ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་ཚོའི་ནང་དུ་གྲ་པ་བྱས་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་དང་། བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་དེ། ཡིན་ཡང་ཁོ་ཚོས་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་མེ་མཉམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་པ་དེ་འདུས་ཤི་ཡོད་པ་རེད། མ་འངེམས་པར་དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་ཡུན་རིང་གོང་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། མི་སྐྱ་ཡིན་པ་དང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན། དེའི་ཐོག་ལ་ཚོས་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་མེམས་རྒྱུད་ཀོག་ཅམ་དུ་ལ་བ། རང་རྒྱུད་གྲོལ་སྐྱབ་པ་དེ་འདུ་ཡོང་གི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་འདུ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞེ་རྣིང་མ་པ་ཚགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རྣིང་མ་པ་ལ་ཡུན་རིང་ཐུག་ཚགས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདུ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞེ་རྣིང་མ་པ་ཚགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ཡང་ཁོ་ཚོས་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་མེམས་རྒྱུད་ཀོག་ཅམ་ཝང་དུ་སོང་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་ནས་མ་འངེམས་པར་ཐེབ་ཚས་སྐྱོང་ས་གཅོ་སོ་ཐྱི་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་ནས

རིན་པོ་ཆེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་བ་རེད། གུ་རུ་བརྒྱ་དཔོན་སྲེ་ལེགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དེ་མགོཔེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ལྟ་བུ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་བྱག་དབང་བདུད་རྩི་རིན་པོ་ཆེ། སྒིན་གྲིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། འཕྲུལ་ཞིག་ལྟར་རྣམ་རྟོག་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཚོ་རེད། ཁོང་རྣམས་པ་ཡིན་ནའང་༡༩༥༩ ལོར་བསམ་སྒོམ་བཏང་བ་ཡིན་ན། རྒྱུད་མའི་བསམ་བའི་དབུ་འཛིན་གྱི་མཚན་གནས་དང་མཛད་འཕྲིན་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་གཏན་ནས་ཡོང་གི་མ་རེད། སུ་གཅིག་གིས་དེ་བསམ་བློན་འཁོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཕྱི་ལོ་༡༩༦༩ ལོ་ཡམ་མམ་ཤེགས་ཡིན་ས་ཡོད། ཚོས་ལུགས་ཁག་བཞིའི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་རྣ་རམ་ས་ལའི་བོད་གཞུང་གིས་གསུངས་པ་རེད། རྒྱུད་མ་བའི་དབུ་ཁྲིད་དེ་སུ་ལ་འོས་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་བྱོས་བསྟུང་གྱིས་ཞེས་གསུངས་ཡོང་དུས། སྒིན་གྲོལ་གྱིང་། རོ་རྗེ་བྲག ཀཱརྨ། དབས་ཡུལ། རྗོགས་ཆེན། ཞེ་ཆེན་བཅས་ཀྱི་བསྟན་བའི་བདག་པོ་དེ་ཚོ་ཟལ་ཆེར་མེད་པ་རེད། ཡོད་པ་དེ་ཚོས་སྤ་མའི་ཚེ་རྒྱས་པ་ཙམ་ལས་བཙུ་ཕྱེད་ཙམ་ལ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བསྟན་བའི་བདག་པོ་ཆེ་ཟེས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཐག་བཅད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཀ་ཡི་སྤྱིམས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དེར་དིལ་མགོཔེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉེབས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་ཞུས་ནས་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣ་རམ་ས་ལར་ཉེབས་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རིམ་བཞིན་ཉེབས་ཡོང་དུས། སྒིན་གྲིང་ཁྲི་ཆེན་ཙམ་མ་གཏོགས། གཞན་ཐུ་མ་ཐམས་ཅད་ཤར་ཨོང་གིས་སྤང་ཐེབ་བ་ནང་བཞིན། རང་རོམ་ནས་འཚང་ཚོང་བྱང་ནས་ཐོན་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། སྐབས་སྐབས་ལ་གུ་རུ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་དང་། མི་མ་ལ་མི་ཏུ་དེ་ཚོས་ཐར་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཕྱི་ནང་གསང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་ཁྲིད་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་ཚོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་ཚོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ཚོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ཚོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང

རེད་བསམ་ཡོད།

དེ་བཞིན་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་རེད། དིལ་མགོའི་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཞ་ཡུལ་སྐྱག་མོའི་ལུས་སྦྱིན་ལ་གནས་སྐོར་དུ་སེབས། དེའི་དགོངམོའི་གཟེམ་ལམ་དུ་རི་ཞིག་གི་མགོ་ལ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་གོང་མ་དང་། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་གོང་མ། ཀོང་སྤྱལ་སྐུ་གོང་མ་གསུམ་མཉམ་དུ་བཞུགས་པ་མཇལ་བའི་ཚེ། ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་བློ་མ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་མིའི་བཅོན་ཁང་དུ་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་སྐྱེད་པ་རེད། དང་རེས་དཔོན་སུ་མཇལ་བ་རེད་དགོངས་ནས་དགའ་དང་སྐྱོ་གསུམ་ཀྱི་སྐོར་ནས་ཡར་ཚོགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསོལ་བ་བཏབ། མར་བཀའ་མང་པོ་གནང་བ་དེ་ཚོ་མཐའ་མ་མདོ་ཅི་ལ་ཀྱི་ཡི་དུས། ཁྱེད་རང་གི་རོགས་པ་ལ་སྤྱི་ངས་མང་ཙམ་ཤིག་ཐུབ་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། ཡང་དགོས་སྐྱ་འགྱུར་དང་ཞེ་ཆེན་པའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཙམ་ཞིག་ཅིང་གསུམ་ཀ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་འཕྲིངས་ཀྱི་ཡིན། སྤྱང་དུ་འཕྲིངས་ཡོང་ཞེས་བཀའ་བཟང་གནང་བའི་སྐབས་ཡིན་ཏེ་བདུན་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དམ་དེ་གཅིག་མཇལ་སྐྲོང་མ་གཏུགས། མི་གཞན་གྱིས་མཇལ་སྐྲོང་ཡོད་པ་རེད། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་མཇལ་སྐྲོང་མི་འདུག རྗེས་མ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཅེག་བའི་སྐབས་ངས་དེ་འཕྲིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ནས་འཚོལ་སྐབས། སྐུ་རྒྱུ་སྐྱག་རྩལ་ཤིག་གི་ནང་དུ་ཡི་གེ་ཁ་སྦྱར་ནས་བཞག་འདུག ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་ངོ་རྩེད་མེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤར་བས་རོས་འཛིན་གནང་བ་རེད། ཁོང་སྤྱལ་སྐུ་ནོར་བ་འཕྲལ་བ་མེད་པ་ཡིན་པས་དེའི་མི་སྤྲིད་པ་འཚར་ཀྱི་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག ཞེ་རྩོགས་གཉིས་དེ་དེའི་མི་སྤྲིད་པའི་ཡག་པོ་ཚགས་ཀྱི་རེད་བསམ་ཡོད། གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞུས་ཏེ་ཕྱིན་ཆད་ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ན

དེབ་གཉིས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་ཚོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་ཁྲལ་ལྟན་ཐུབ་ཐུབ། ཀ་ཅང་གི་སྒོ་བསྒང་ཆེན་པོ་དེ་འབུ་ཡང་མེད་པ། གང་ཡོད་པ་དེ་དང་པོ་དང་བཞག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱེས་འདུག་པས་ཡག་པོ་འདུག ཁན་གྱི་རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་འཁྲབ་མི་ཐུབ། དེའི་སྐྱེང་ལ་ཉམས་སྐྱོང་བྱེད་བསྒྲུན་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གཏོང་གི་ནང་ནས་ཡིན་ན་ཁན་གྱི་རེད། གོད་ཡིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་དེ་བས་ཀྱང་གནད་ཆེ་བ་འདུག་པ། རྒྱུ་ལ་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་དང་དེབ་འབྲི་འཁྲ་གས་འགྱངས་དང་སྐྱོག་འཛིན་འཁྲ་འཁྲ་མང་ཚོ་བསྡུ་ས་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་བསྡད་དུས་ཚོད་ཡིག་དེ་ཁན་མ་ཐོག་པ་ཡུ་བུངངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཚོད་པ་ལ་ཚོད་ཡིག་གིས་ཁན་མ་ཐོག་པ། ཚོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ཚོད་ཡིག་གི་ཐོག་ལ་དུས་དེབ་དགོས་པ་དང་། གས་འགྱངས་དགོས་པ་དང་། ཚོད་ཡིག་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་མང་ཙམ་བྱེད་སྤྱན་ཆོས་དང་རིག་ཞུང་སྐད་ཡིག་ལ་ཡང་དེ་ས་ཁན་གྱི་རེད། དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་འདི་འབྲི་དགོས་པ་རེད། དེ་འབྲ་ཁྲིས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ང་ལ་བས་མ་ཚུལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།།

ཨོག་ངོས་९० བའི་འཛོས།

པར་ཞེ་གནག་པ་དང་། དེའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རོ་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ་ལུགས་སྲོལ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ཉིན་སྐུ་གདུང་མ་བྱུང་བ་དེ་ནི་སྐུ་གདུང་ཁྲེར་རྒྱུ་མེད་པའི་འདེན་དཔང་ཡང་དག་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུཔང་དེ་ཉིན་ཁོ་ནོ་ཅག་གིས་ན་བཟའ་འགའ་ཞིག་མ་འོག་ཏུ་བཅུག་པ་ཡིན་ཀྱི་སྐུ་གདུང་ནི་གཏན་ནས་མི་འདུག་དེས་ཅན་ཡིན་ཞེས་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ན་ཡོད་པའི་ད་ལྟ་གསོན་པོར་ཡོད་པས་རེད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བཀད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་གལ་ཏེ་སྐུ་གདུང་ཡོད་ན་ནཟའ་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་སྐུ་གདུང་ས་འོག་ཏུ་མི་འབྱུང་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཀེ་སྐུ་གདུང་ཡོད་ན་ནཟའ་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་སྐུ་གདུང་ས་འོག་ཏུ་མི་འབྱུང་ཐབས་མེད་པ་ཡིན

ཀུ་དུ་བརླའི་ཞེ་ཤོ་ལྷོག་སྐོང་གྱི་བཅའ་ཡིག

མངའ་རིས་པཾ་ཆེན་བརླ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། (༡༤༨༧-༡༥༤༣)

མངའ་རིས་པཾ་ཆེན་གྱི་སྐུ་བརྙན་དེ་མོ།
Ngari Pandita Pema Wangyal 1487-1543

ཨཱཿ། ན་མཚ་རྩ་མཆོག་ཡ།

ཚོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་ཏོག་པ་མ་ལུས་བྱལ་བ་གཙོད་མའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་།། མ་འགག་རྩལ་མངའ་མི་གཡོ་མི་འགག་ཏོག་འདུལ་ཞེ་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། གཅིག་དང་འདུ་བྱལ་སྟེང་པོ་འདུ་མ་བྱམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་དང་གཉིས་མེད་ལྷན།། བློ་མ་མཆོག་ལ་སྐོ་གསུམ་བྱམ་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་སྐྱེ་པོ་འདུ་མ་བྱམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་དང་གཉིས་མེད་ལྷན།། བླ་མ་མཆོག་ལ་སྐོ་གསུམ་བྱམ་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་སྐྱེ་པོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཟླ་བ་ལ་སྤྲོས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་ཞི་བ་ཆེན་པོ་ཡི་ངང་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་ལ་ཕྱོགས་མེད་པར་ཉེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཞབས་ཀྱི་སྟེང་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ།

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡུམ་ཕྱག་གཡས་པས་ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་ཤིང་ཕྱག་གཡོན་པས་ཀྱུ་རུ་ཏྲ་ཐོགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཡུམ་ཕྱག་གཡས་པས་ཀྱུ་རུ་ཏྲ་ཐོགས་ཤིང་ཕྱག་གཡོན་པས་ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་ཞལ་ཕྱག་རྣམས་ཀྱི་ཆ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཡིན་ཏེ།

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཡི་གདན་ལ་བཞུགས

དགུན་དབྱི་དུ་བཀའ་བརྒྱད་བཤད་སྐྱབ་སྟེ་ལ་མ་མཚམས་ཀྱིངས་ནས་མཇད་པ་དང་དབྱར་སོས་སྐར་ཅོག་གི་གྲྭ་པ་བསྒོར་བ་དང་གོ་བསྡུར་འདོད་ཆོས་གང་འདོད་སྒྲུབ་བའི་ཁུར་ཐབ་ཅིག་ཡོག་བ་ཡི་ཆོས་ཅད་ནས་གཅིག་ཀྱིགས་དང་གཅིག་དཔང་གཅིག་གིས་ཐུབ་པ་མཇོད།། སུས་མ་བྱས་པ་བྱང་ན་དམ་ཉམས་ཡིན་པས་དེའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་བཅུ་ཆི་ཐོགས་པས་ཆ་ཡོང་པ་གཡར་ཆེ། ཆ་རྒྱས་མེད་པའི་གྲྭ་པ་མ་བརྟག་པར་གྲྭས་ན་བསྟེན། འདོད་པ་ཆེན་པོ་མ་བྱེད། དམ་ཆིག་དང་སྒོང་མཚམས་ལ་གཅོ་བོར་ཉན་ནས་ཁ་ཅིག་ཡོང་པ་རེ་མཇོད། དབང་མ་ཐོབ་པར་རྒྱུད་མ་བཤད། མེམས་བསྐྱེད་དང་སོ་སོར་ཐར་པ་མ་ཐོབ་པར་གསང་སྔགས་མ་བཤད། དེ་དུས་ཆོས་གཅིར། དགུ་གཅིར་ཆེས་བཅུ་གཉིས། དགུ་གཅིར་རྣམས་ཚུ་ག་འདྲུག ཁུང་པར་བླ་མ་གསང་འདུས་དང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་མ་ཚག་པར་ཡོངས། ཡི་གེ་དྲུག་མའི་བཤད་སྒྲུབ་ཚུལ་མེད་མཇོད། ཆོས་སྐྱོང་ཀྱང་སྐྱོས་བྱལ་བའི་ཆེན་མ་ལ་སོགས་རྒྱ་ཡོད་ཀྱི་ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་དང་། རང་གི་ཧ་བའི་བླ་མའི་བསྟོད་པ་དང་མཇའ་ཁྱེ་ཆོས་སྐྱོང་ཁྱེ་ཆོས་རྣམས་ཆོགས་སུ་བྱེད། ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་དབང་དང་ཚོགས་རྣམས་སུ་བྱེད། རྒྱང་ཐུང་ཁྱེ་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་ཐུབ་ཅིག་ཡོང་བ་ཡི་ཆོས་ཅད་ནས་ཁྱེ་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་ཐུབ་ཅིག་ཡོང་བ་ཡིན་པས། དེའི་ཕྱིར

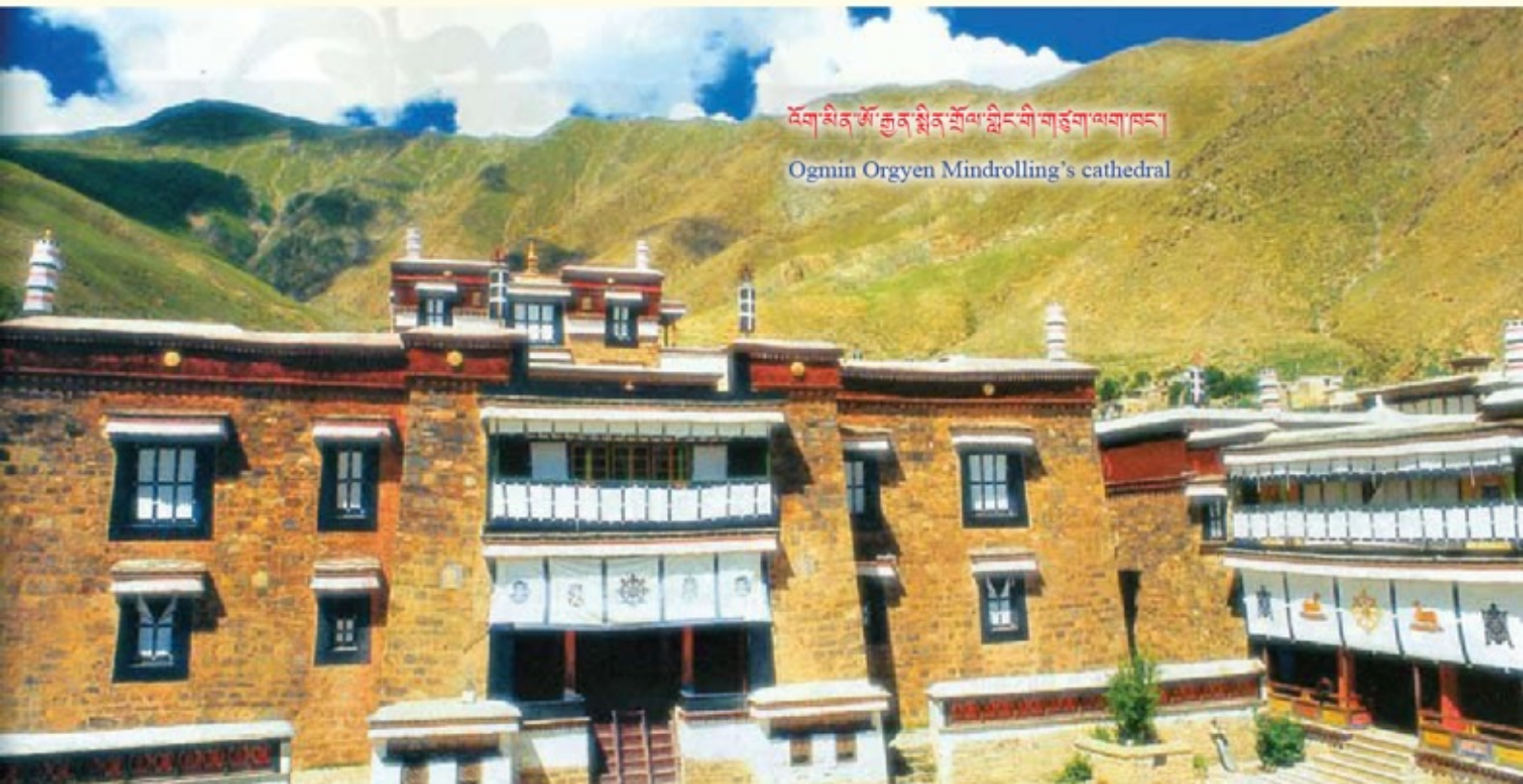
འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་འོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྱག་འདེབས་མཁན་རིག་འཛིན་གཏེར་ལིན་པ་(1646-1714) : Rigdzin Terdak Linpa (1646-1714) : The founder of Ogmin Ogyen Mindrolling Monastery

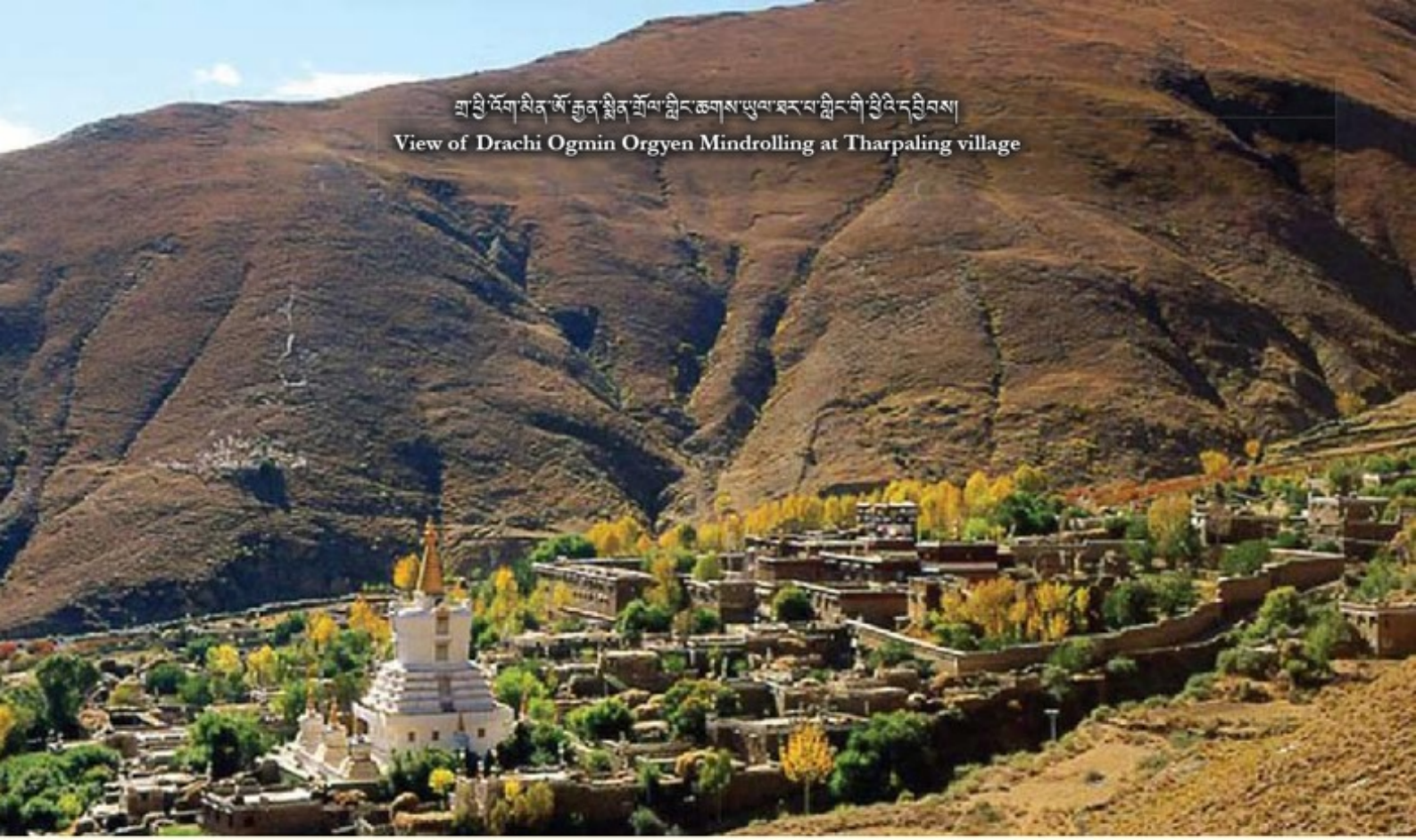
གསང་ཆེན་སྤ་འབྲུང་རྐྱེང་མའི་ཨོ་རྒྱུས་ཁྲོད་མ་དགོན་ཆེན་ཨོ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་གྱི་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནི། ས་དར་བཙུག་ཅིག་པའི་མེ་འབྲུག་ཡིལ་ཨོ་༡༦༣༦ ལོར། ས་གནས་དེར་སྔོན་གྱུ་མེས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དགོན་པ་ཞིག་བཏབ་པའི་མིང་ལ་ཐར་པ་གླིང་རེས་ཐོགས་པར་བཀའ།

ཕྱག་འདེབས་པ་ཡི་ངོ་སྤྲོད་དང་ཇི་ལྟར་ཕྱག་བཏབ་ཚུལ།

དགོན་པ་འདི་ཐོག་མར་ཟུག་འདེབས་མཁན་ནི། ཨོ་ཆེན་ནི་རོ་ཙ་ནའི་གསུང་སྒྲུལ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པཎྜི་ཏ་ཀར་དབང་འབྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ནི་བཀའ་ལུང་དུ་མ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། སོང་རབ་བྱང་བཙུག་ཅིག་པའི་མེ་ཁྱི་ཟླ་ཨོ་༡༦༩༤ ལོར་ཡབ་སྤྱོས་ཇ་ཆུ་ཚན། གཉིས་ཞེས་ཟིས་པཎ་འདུག ཀེ་གསས་གཙང་བདག་ཟིན་ལས་ལྷུན་བྱབ་དང་། ཡུམ་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་སྤྲུལ་ལྷ་འཛིན་དབྱངས་ཅན་སྤྱོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་བྱུང་དང་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཞི་ལ་སོན་སྐབས་ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ཞུས་པས་སྐང་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དཔྱལ་འགོར་ཏུ་འགོར་ལོས་རྒྱས་ཤེའས་ཀྱ་གཙོ་བོ་དང་བླ་མ་དབྱེར་



འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་ཏོལ་གླིང་གི་གནའ་ཡག་ཁང་། Ogmin Orgyen Mindrolling's cathedral

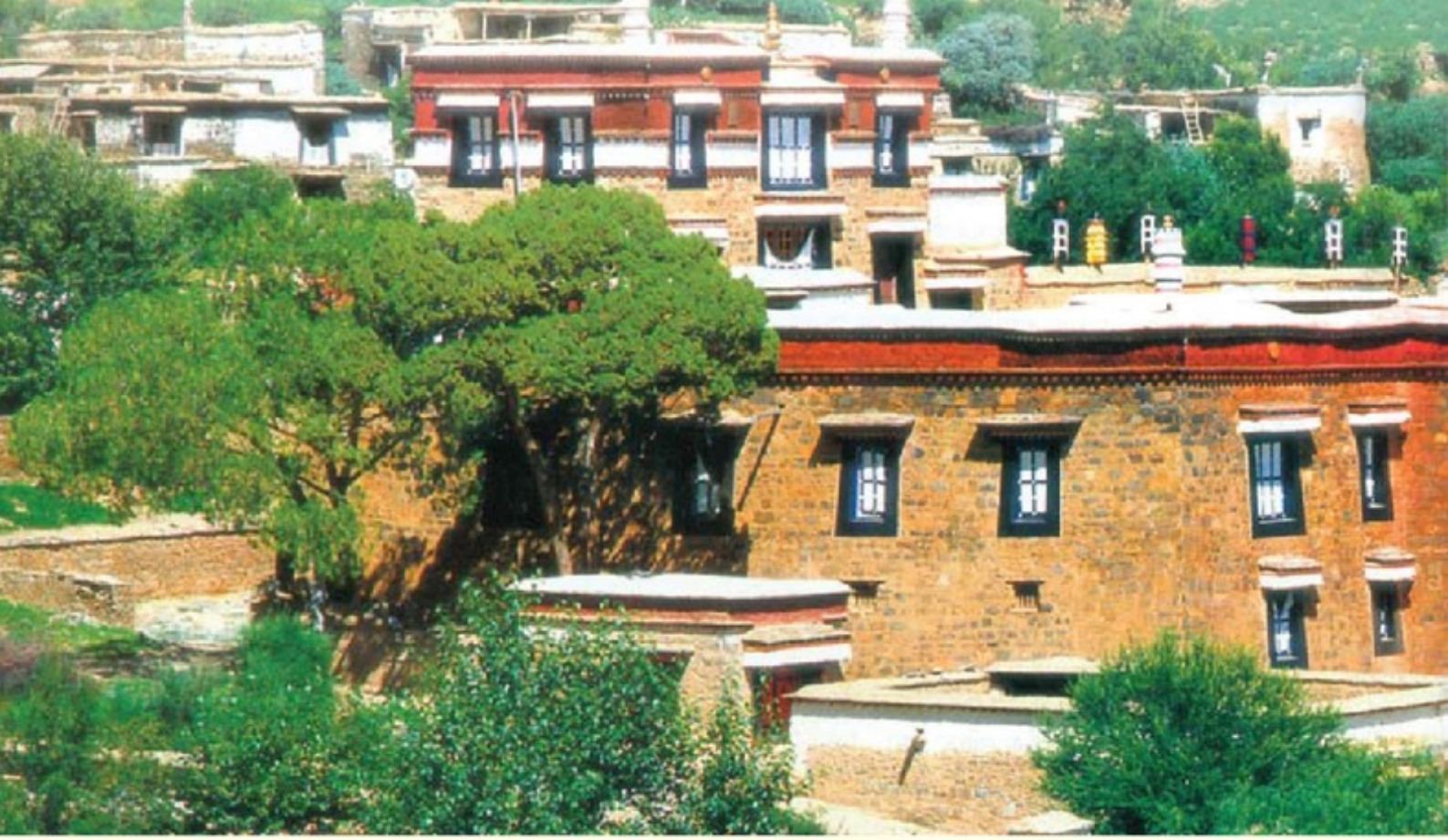


ག་དྲི་ཝོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ཆགས་ཡུལ་ཐར་པ་གླིང་གི་དྲི་ལི་དཔེ་སྐྱབས།
View of Drachi Ogmin Orgyen Mindrolling at Tharpaling village

མེད་དུ་གཟིགས་པས་དབང་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་ཐེབས། དགུང་ལོ་བཅུ་པར་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་ཀྱི་དབང་གསན་སྐབས་བོད་གསལ་གྱི་སྡུང་བར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་དབང་སྐུར་བྱེད་ཀྱིས་བརླབས་པའི་ཉམས་ཏོགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། ༡༩༤༣ ལོར་འབྲས་སྤུངས་སུ་༣ཁོང་ས་ལྷ་ས་ཆེན་པོར་གཙུག་ལྷད་བྱལ་ནས་མཚན་ངག་དབང་བསྒྲན་འཛིན་ཞེས་བསྒྲུས། ༣ཁོང་ས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་པོའོ་སུ་མཇལ་བ་དང་སྐྱིན་གྲོལ་ཀྱི་གདམ་པ་མང་དུ་གསན། ༣ཁོང་ས་མཆོག་དང་ཡབ་རྗེ་གཉིས་ནི་བཀའ་དྲིན་མཆུངས་མེད་ཀྱི་ཚ་བའི་བླ་ཡིན་གསུངས། གཞན་ཡང་སྐྱིན་གྲོལ་ཟབ་ཚོ་གསན་པའི་བསྒྲུབ་འཛིན་ཆེན་ཚོ་བཅུ་དྲུག ཟབ་ཆོས་སྒྲ་ཚོགས་གསན་པའི་ཡོངས་འཛིན་སྡུམ་ཆུ་ཚ་ཕུ་སོགས་བསྟེན་ནས། སྲེ་སྒོོང་གསུམ། རྒྱུད་སྲེ་བཞི་སོགས་ཐ་སྙད་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་གསན་པ་དང་། ཁྲད་པར་དུ་མདོ་སྡུ་མེམས་གསུམ། མཁའ་སྒྲོོད། ཡང་ཟུར་གཅིག་སོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཚང་མ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཉམས་སུ་ལེན་པ། གཏེར་སྲས་ཆེན་པོ་དང་སྲེ་སྒོོམ་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡང་ཡང་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཚང་མ་ཞུས་ཤིང་ཐུགས་ཀར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། ཁོང་ཚོའི་ཞལ་ཏ་ནས་ཐོག་མར་ཆོས་སྐོར་ཞུ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོས་ཐུགས་ཀར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ནོ

དྲྭ་ཐག་བྱང་ནས་བསྒྲུབ་བཞེངས་ལེགས་བྱས་མ་བྱུང་གོང་གི་སྐྱིན་ཟོལ་གྱིང་།
Mindrolling monastery before its reconstruction after

ནས། བོད་ཟླ་༡ ཚེས་ ཀ ཀྱི་ནུབ་མོར་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གིས་གསོལ་འདེབས་དང་ཐིན་བཅོལ་མཛད་ནས་མནལ་ལམ་དུ། མཁའ་འགྲོ་མ་མི་མོའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་གིས་ཁོ་འདིར་གཞུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ནས་ཆད་མེད་ཚུལ་ལུང་བསྟན་མཛད། ཟླ་དེའི་ཚེས་༢༥ ཉིན་རོངས་སུང་བའི་སྐོར་ས་ཆོག་མཛད། གཞུག་ལག་ཁང་ཀ་ན་༡༩ ཁྱོན་ཐོག་དེམ་གསུམ་ཅན། རྩེ་མོར་གསེར་ཟངས་ཀྱི་གཉི་ར་དང་ལོ་ངུ་བྱང་ཁང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་ཐུ་རེ་ཁྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚེ་རིལ་དུ་བྱང་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐུ་རེ་ཁྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚེ་རིལ་ཕྱོགས་བཅ



ཁྲི་བཅས་དང་མཁན་བཅས་ངེས་བྱོན།

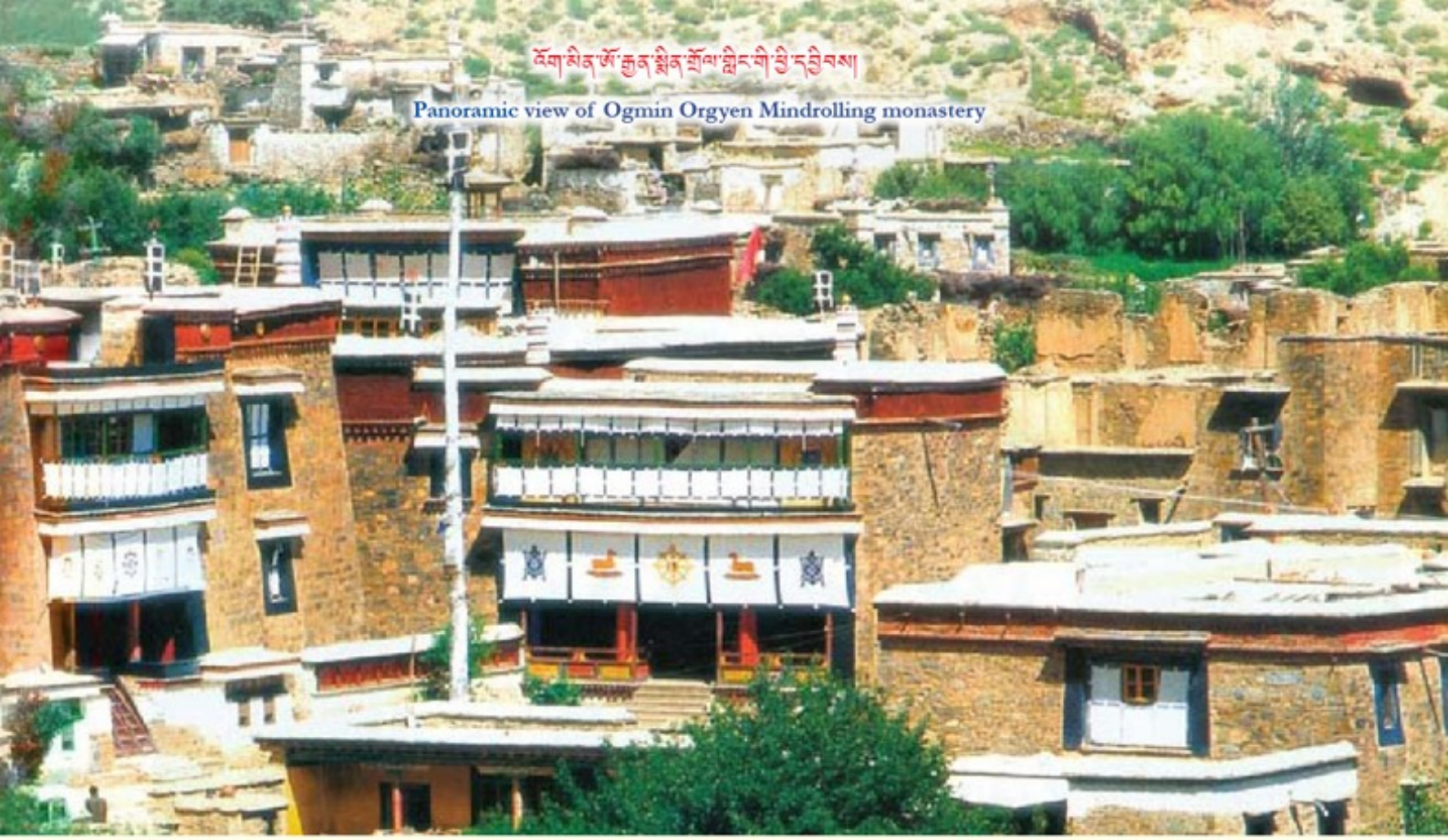
ཁྲི་རབས་དེས་བྱོན་ནི། ༡༽ དེག་འཛིན་གཅེར་བདག་གྲིང་པ་གོང་དུ་བགོད་ཟིན། ༢༽ བརླ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ཤྲི་ཙོ་༡༨༤༥ ལོར་སྐུ་འཁྲངས། སྨིན་གྲིང་གི་སྐས་བརྒྱད་དང་སྟོབ་བརྒྱད་གཉིས་ལས་སྐས་བརྒྱད་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། ༡༩༡༩ ལོར་སྐུ་གཤེགས། རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དབང་སྒྲོན། ༣༽ རྒྱལ་སྐས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ནི་བོད་རབ་བྱུང་༡༢ ཤིང་འབྲུག་ཤྲི་ལོ་༡༨༤༩ ལོར་སྐུ་འཁྲངས་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་བར་སྐུ་གཤེགས། ༤༽ འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན། ༥༽ འགྱུར་མེད་སྒིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ༦༽ འགྱུར་མེད་བློ་བདང་རྒྱལ། རྗེ་བཙུན་སྒིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན། ༧༽ འགྱུར་མེད་སངས་རྒྱས་འཛིན་བཟང་པོ། ༨༽ འགྱུར་མེད་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་དང་། ༩༽ འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ། ༡༠༽ འགྱུར་མེད་དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་ བདུད་འཛིན་སངས་འཛིན་ བློ་ལེགས་རྣོ་རྗེ།(༡༨༠༤-༡༨༤༧) ༡༡༽ དོན་འགྲུབ་དབང་རྒྱལ་ནི་ཤྲི་ལོ་༡༨༦༠ ལོར་སྐུ་འཁྲངས། ༡༢༽ གདུང་སྐས་དྲྭ་ལྷ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་གདན་ས་སྨིན་གྲོལ་གྲིང་ན་བཞུགས་པ་བཅས་སོ།

མཁན་རབས་དེས་བྱོན་ནི། ༡༽ རྒྱལ་སྐས་བསྟན་པའི་ཉེ་མ། (༡༨༤༡-༡༨༧༤) ༢༽ ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། (༡༨༤༤-༡༩༡༩) ཞབས་བྱང་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ། རབ་འབྱམས་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གྲགས། རབ་འབྱམས་པ་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་མགོན། སྨོན་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། ༤༽ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། ༥༽ འགྱུར་མེད་གསལ་ཤེར་སྒིན་སྟོང་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ༦༽ ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ། ༧༽ དེག་འཛིན་བཟང་པོ། ༨༽ ཀུན་དགའ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ། མཁན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་བདེ་ལེགས། རྗོང་འཛིན་མཁན་པོ་ངག་དབང་ནོར་བུ། གནུང་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་དབང་ཆོས་གྲགས་ (༡༩༠༤-༡༩༤༠) ཞྭ་དིའུ་འབྲེལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ། (༡༩༤༣-ཟ༠༧༧) ༩༽ དགའ་དབང་མཁྱེན་རབ་རྒྱལ་པོའི་༡༩༢༠ ལོར་སྐུ་འཁྲངས།

བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཚུལ།

ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གྲིང་པོ་སོགས་ལ་སོག་རྡུན་གང་བས་དམག་བྱང་ནས་བོད་དབུས་གཅང་ཁུལ་ཀྱི་སྡེ་འགྱུར་བའི་དགོན་སྡེ་མང་པོ་གཏེར་བཅོམ་བཏང་ནས་བསྟན་པ་འཚེལ་འགྲིབ་མང་པོ་བྱུང་ཡང་། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གྲིང་གི་མཁོང་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེ་གཡུག་བཞེས་སོགས་ལེགས་པར་སྒྲུབས་རྗེས། ཚོས་ཐོག་ཏུ་ཞུགས་ཚོག་པ་དང་། ཚོས་ཐོག་ནི་དུས་བཞི་སོ་སོར་དབྱེ་ཡོད།

དེ་ཡང་དབྱར་དགུན་ཚོས་ཐོག་གཉིས་ལ་ཟབ་གསང་རྒྱུད་སྡེ་ཁག་གི་བཤད་སྒོལ་དང་། སྒོན་དཔྱིད་ཀྱི་ཚོས་ཐོག་གཉིས་སོ་བྱང་གི་སྡེ་མ། གཞུང་ཚེན་བཅུ་གསུམ་སོགས་འཚད་ཉན་བྱེད་པ་བཅས་དང་། དེ་ལྟར་མདོ་སྡུགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་སློབ་གཉེར་བྱས་རྗེས། མཁས་མང་འདུས་བའི་མདུན་སར། མདོ་སྡུགས་ནས་ཤེར་སྨིན་སྟོང་



འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་རྡེ་དབྱིབས།

Panoramic view of Ogmin Orgyen Mindrolling monastery

སྒོག་བརྒྱ་བཅས་སྟོང་ཐུགཱ་ཉེ་ཤུ་བ་གང་རུང་དང་། སྤུགས་ལྟར་ནས་ཚེ་ཆེན་གསང་འགེངས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བཅུད་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་ཡིད་ཀྱི་པདྨའི་ཁམས་སུ་ཞུགས་ཤིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའ

སྨིན་གླིང་གཞུང་རིན་པོ་ཆེ།
H.E Minling Chung Rinpoche (1908-1980)

ཐོག་རིམ་གསུམ་ཅན་དབུ་རྩེ་གསེར་ཟངས་ཀྱི་རྒྱ་པིནས་བཅས་དང་། ༡༩༠༩ ལོར་སྐུ་འབྱམ་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ། རྒྱ་ནག་རྩེ་མོ་ཆོས་འཁོར་བར་དཔང་ཐོག་ཚད་བཞུགཅིག ཐུགས་མཚམས་སུ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ལྷག་མ་བདུན་དང་། ཕྱི་རོལ་ལ་ཁང་བཟང་བའི་ཡངས་བཅས་གསར་བཞེངས་མཛད། ༡༩༤༩ ལོར་བློ་བྱང་ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོའི་ཡང་ཐོག་གི་ཞར་ལས་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས།༡༣་༠༠ ལོར་སྐྱབས་མཆོད་གསང་སྔགས་པོ་བྱང་རྒྱ་ཁྲིན་དང་བཅས་ལེགས་པར་བཞེངས། གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཐོང་གྲོལ་དེ་དག་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞུགས་ཀྱང་འཁྲིགས་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཡིག་ཆོགས་ལ་འཇོགས་ནས་མ་བྱིས།

དཔོན་ལས་སོགས་བསྟན་པ་མཐའ་དྲུ་དང་ཚུལ།

ཞེ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་བློའི་མཐོང་བ་བརྒྱད་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ལུགས་སྣོལ་འཛིན་པའི་དགོན་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡོད་པ་ལས། གཤམ་དུ་འགོད་པ་འདི་ནི་བསྟན་པའི་སྐྱོན་མེས་བཅུམས་པའི་ < <ཞེ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་བློའི་དཀར་ཚག > >ལས་བཏུས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མ་དགོན་ལུགས་ནི། གཙན་མ་རྣིང་པ་དང་རྒྱུས་ཆོས་བློ། སྡེ་མདོ། ཟངས་མཆོ། ཚེ་བྲག་བློང་གཞི་དགོན། བྱང་ཆུབ་བློང་། སྐོ་དགོན་པ། འཕྲོངས་རྒྱས་མི་བཞི་ལྷ་ཁང་། ཡར་སྐྱོང་དཀར་མེ་ལྷ་ཁང་། ཡར་ལུང་གནས་དགོན། དུགས་ཐོ་རྩེ་ལེ་དགོན། ཀོང་ཐོ་བདེ་ཆེན་སྟེང་དགོན། མེ་ཏོག་ཁུལ་བཟླ་དགོན། སྐྱོ་ཐོ་ཁུལ་དུང་དཀར་དགོན། མཆོ་སྦུ་ཁོངས་སྐར་སྟེང་དགོན། བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྐྱོན་དགོན། ཉེ་མོ་དགོན། ལྷུན་རྩེ་ཁོངས་སྤུར་ར་སོ་རྣིང་ལྷ་ཁང་། མོན་ཐེབ་རྩེ་དགོན། ཤངས་ཀྱི་ཟབ་བུ་ལུང་། དེས་གསངང་རྡོ་རྗེ་གྲྭང་། བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་ཆུ་དགོན། གོ་འཇོ་རྩེ་རོང་བྲག་ནག་དགོན། མཁོ་ཆེན་དགོན། གོང་ཁང་ཆོས་བཅུ་སྤྱན་སྟེ་བཅས་དང་།

གཞན་ཡང་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་པ་སྟེ་དགེ་ཞེ་ཆེན་དགོན། ཡར་འབྲོག་མདོ་སྡེགས་ཆོས་གྲྭང་། ངོ་ཡུག་གོས་སྡོན་ལྷ་ཁང་། རོང་ཚོ་རྒྱུན་ཆོས་གཉེར་གྲྭང་། རྒྱལ་རྩེ་གྲྭང་བུ་དགོན་ཀྱི་ཚོ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་རབས་བརྒྱ་གྲྭང་། ཀེ་པ་སྨན་དཔལ་དེ་དགོན། སྟོང་རྫ་རོང་བུ། འབྲས་སྤུངས་བརྒྱ་ཡང་རྩེ་ཤ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་འབྲས་སོགས་དང་། འཛམ་གྲྭང་ས་སྲོགས་གང་སར་སྨིན་གྲྭང་ཆོས་ཆོགས་སོགས་མཛད་པའི་སྔོན་ལས་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་པ་མེད།།

དེང་དུས་སྐྱིན་གྲོལ་གྲྭང་གི་གནས་སྟངས།

རྒྱ་ནག་གི་ས་བོད་ས་ཁྲོན་ཡོངས་ལ་བཅན་བཟུང་དང་ཆོས་དང་དེག་གཞུང་གཏེར་བརྒྱག་སྐབས། ཚེ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གྲྭང་གི་གཞུག་ཁང་དང་གསང་སྔགས་པོ་བྱང་གཉེས་ལ་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་སྤེལ། གཞན་སྐུ་འབྱམ་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་དང་སྟེ་ཁང་ཐུ་ཤག་སོགས་ཤུལ་མེད་དུ་བྱས་ནས་བཞི་ཆ་གཅིག་ཙམ་ལས་སྟེགས་མེད། ཕྱི་སོ་དང་ཁམས་སྤྱིད་བྱས་ནུང་ལུ་ཡངས་སྐབས། མཁས་བཟུན་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སྨིན་གྲྭང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་ གྲུབ་བཟུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ཞི་ཁྲ་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནས་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ཞི་ཁྲ་ཁུལ་ཁ་ཤས

འཇུ་མི་བམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་མངོད་བསྟུས།

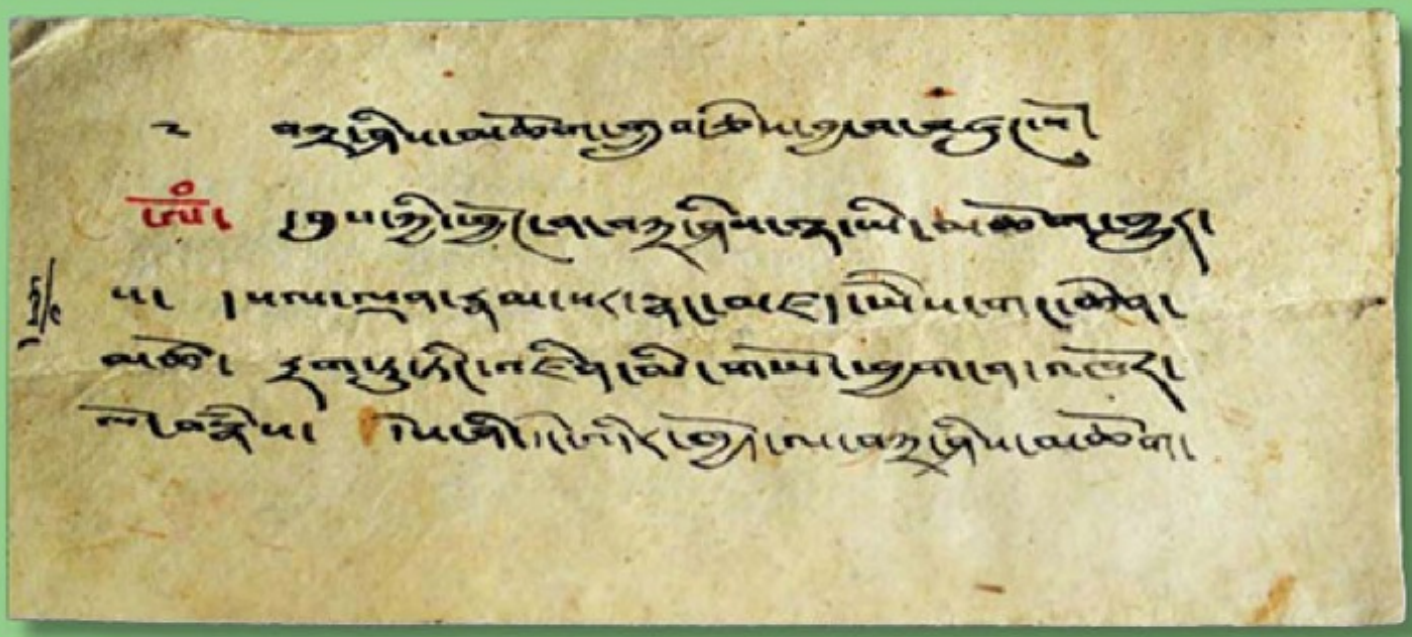
ཇུ་འཇུག་བསྐྱབ་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་འཇུ་མི་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟིས་སྐྱ།
Ju Mipham Jamyang Namgyal Gyatso (1846-1912)

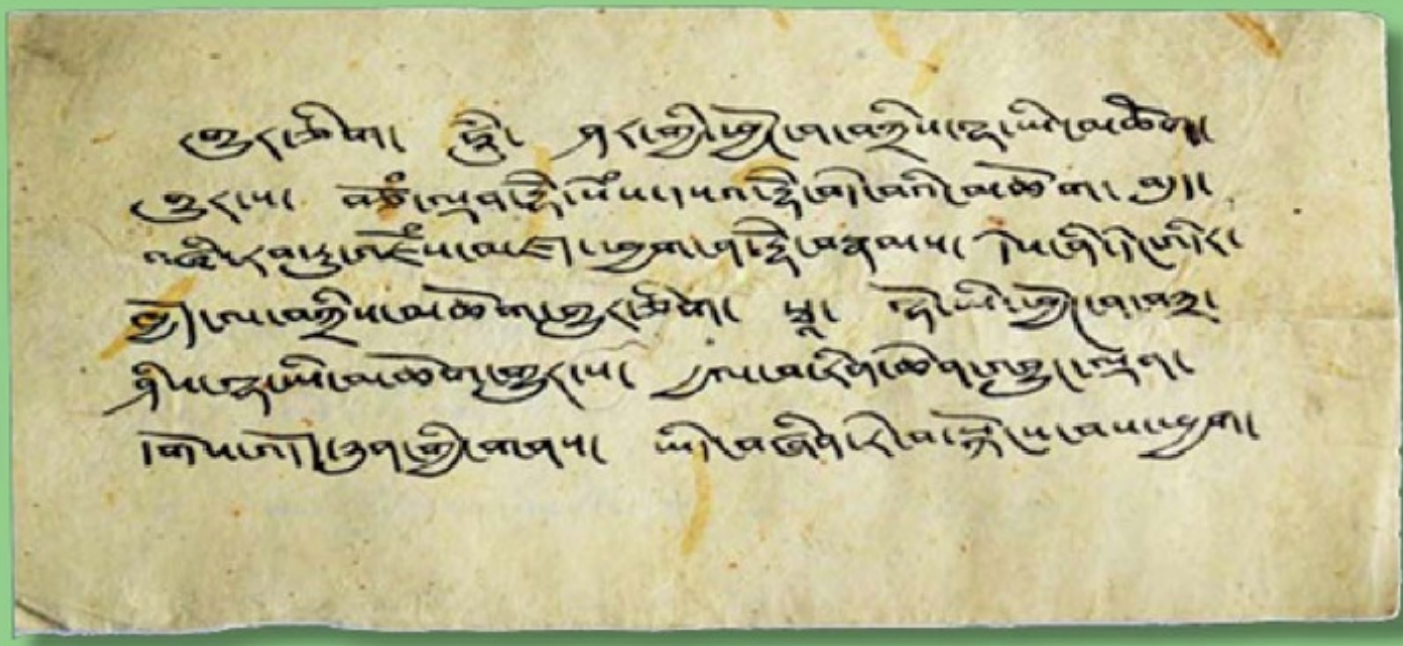
གང་ཟག་རྣམ་འགྲེངས་བའི་ཡུལ།

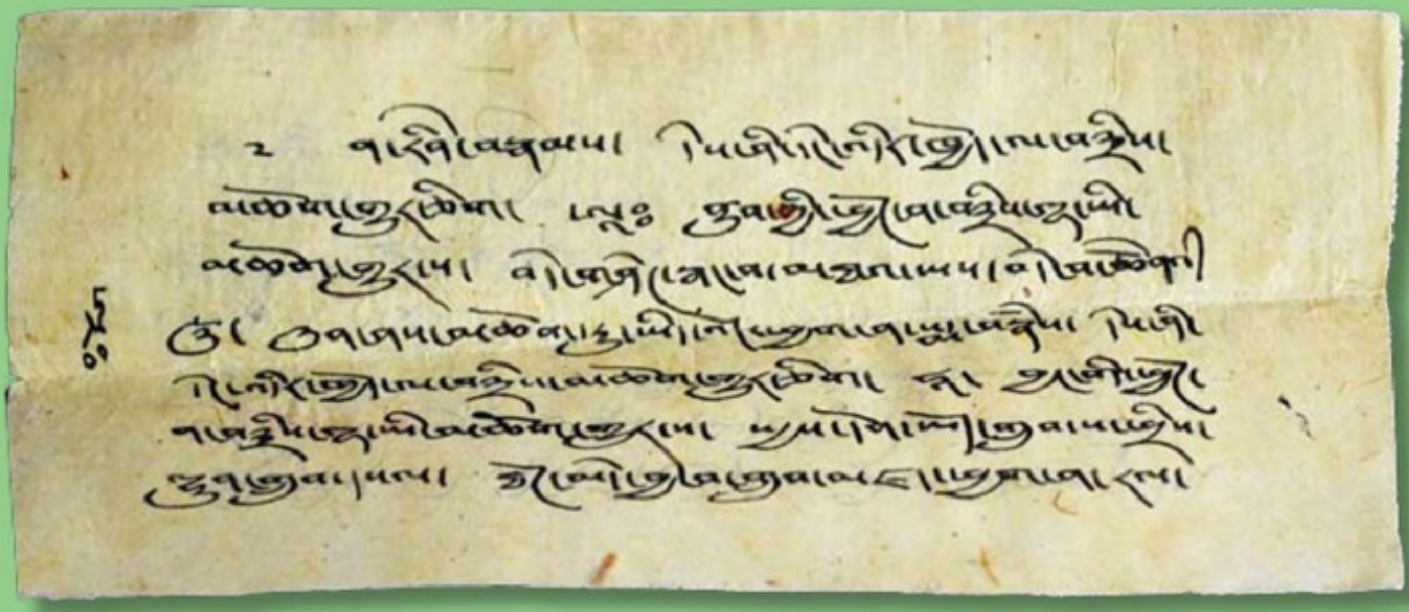
ཇུ་འཇུག་བསྐྱབ་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་འཇུ་མི་བམ་པོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ནི། པོད་མདོ་ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁའི་རྫ་རྒྱལ་རྩོ་རྡེ་འཕན་སྤུག་གི་ས་བདག་ཏུ་བཟང་བའི་གནས་ཡ་ཆུའི་དིང་ཆུང་ཞེས་བར། འོད་གསལ་ལྷ་ཡི་གདུང་རྒྱུད་གནམ་གྱི་རླུ་ཐག་ལ་འཇུས་ཏེ་བབས་པ་ལས་བྱང་བའི་དུས་རྒྱུད་འཇུ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ། མི་ཉ་གདུང་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ལས་ཡིངས་སུ་རྒྱས་པ། ཡུལ་དགེ་རྩེ་བཅའ་སྡེང་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་རབ་བྱང་བ་ཐུབ་བཅུ་གསུམ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ལོ་ཟླ་ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཞེས་གསོལ། ཤུ་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་བྱམས་དང་སྐྱིང་རྡེ་སོགས་སེགས་ཆེན་ཀྱི་རིགས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ་ཞིང་བྱིས་དུས་ནས་མེ་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཚུན་ཐུགས་ལ་གསལ་ལེ་ཏན་པ་དང་། སྤྱན་སྔ་བའི་དུས་ཉིད་ནས་ཡི་དམ་འཇམ་དབལ་ཞེ་ཏྲག་དང་ཆོས་སྐྱོང་གེ་སར་རྣམ་གཉིས་ལས་བྱོན་རྒྱ་མེད་པ་ཞེག་ཡིན་པར་བྱོང་།

ཚོས་སྡེ་དང་རི་ཁྲོད་གང་དུ་ལེབས་པ་དང་བླ་མའི་གཙོ་བོ་སྐུ་དང་སྐུ་བསྟེན་ནས་ཐོས་བསམ་མངོན་ཕྱོག

ཀུན་མཁྱེན་མི་བམ་རྒྱ་མཚོ་དཀྱང་གྲངས་བྱུག་ལ་སོན་སྐབས་སྨོས་གསུམ་རྣམ་དེས་བློ་འཕེན་དང་། རྩེས་དཀར་ནག་གི་སྡོད་འགྲོ་སོགས་གསན། དཀྱང་གྲངས་བདུན་གྱི་ཐོག་མདོ་སྡུགས་དགོངས་འགྲེལ་མཐའ་དག་གི་གནད་ཤ་ར་ཐ་ན་ལྔོལྷི་རང་བཞིན་དུ་བྱགས་ལ་ཤར་ཚེ་སྐུ་ན་གཞོན་པས་ཡི་གེ་རྗེ་བཞིན་རྗོ་མ་ཐོགས་པས་འདུ་བྱ་རིན་ཆེན་མགོན་པོས་ཡི་གེ་བ་བྱས་ནས་མདོ་སྡུགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་བསྡུས་པ་དེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོན་ཤེ་སོགས་ལྟུགས་རྩོམ་མཛད། དཀྱང་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཐོག་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དང་རྒྱས་བྱིང་གི་དགོན་ལགས་འདུ་ཚོ་རྐོང་གསང་སྡུགས་ཆོས་བྱིང་དུ་ཆོགས་ཞུགས་གནད་ནས་ཚོ་རྒྱུན་གྲོལ་བྱིང་གི་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཐུགས་སེགས་ཆོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་ནས་བཙུན་ཆུང་མཁས་པ་ཞེས་བསྡུགས་ཡུལ་དུ་བྱུར། དཀྱང་གྲངས་༡༥ བར་དབྱངས་འཆར་གྱི་དབེ་རྩིང་ཞིག་ལ་ཞགས་ཤས་གཅིགས་ཀེ་འཇམ་དབལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མ་ལུས་པར་མཁྱེན། འདུ་ཤེར་རི་ཁྲོད་དུ་འཇམ་དབལ་སྐུ་མེང་བསྐྱབས་ནས་ལས་སྒྲོར་མཛད་དེ་སྡུགས་ཀྱི་གཏམ་ཞིག་ཏུ་ཁོ་ནས་ཐོག་ཏུ་ཤེས་པ། དེ་ནས་བཟུང་མདོ་སྡུགས་རིག་བྱང་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་ཁྱེར་ཏེ

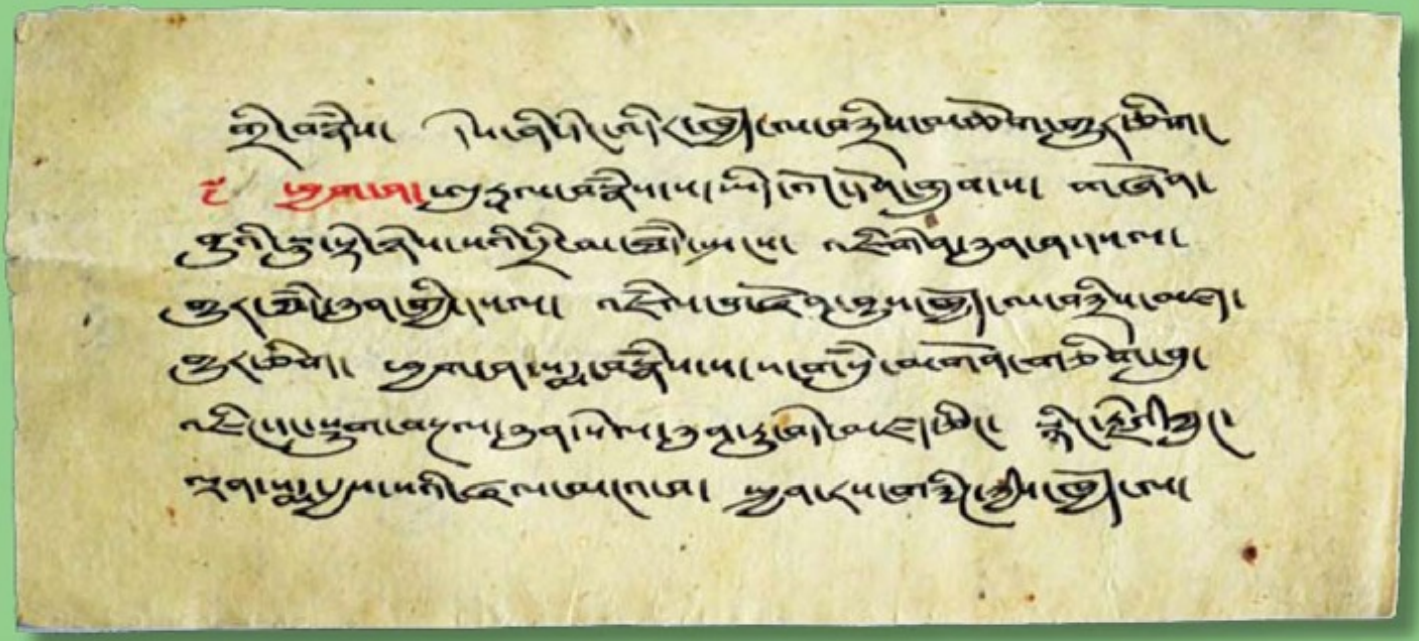


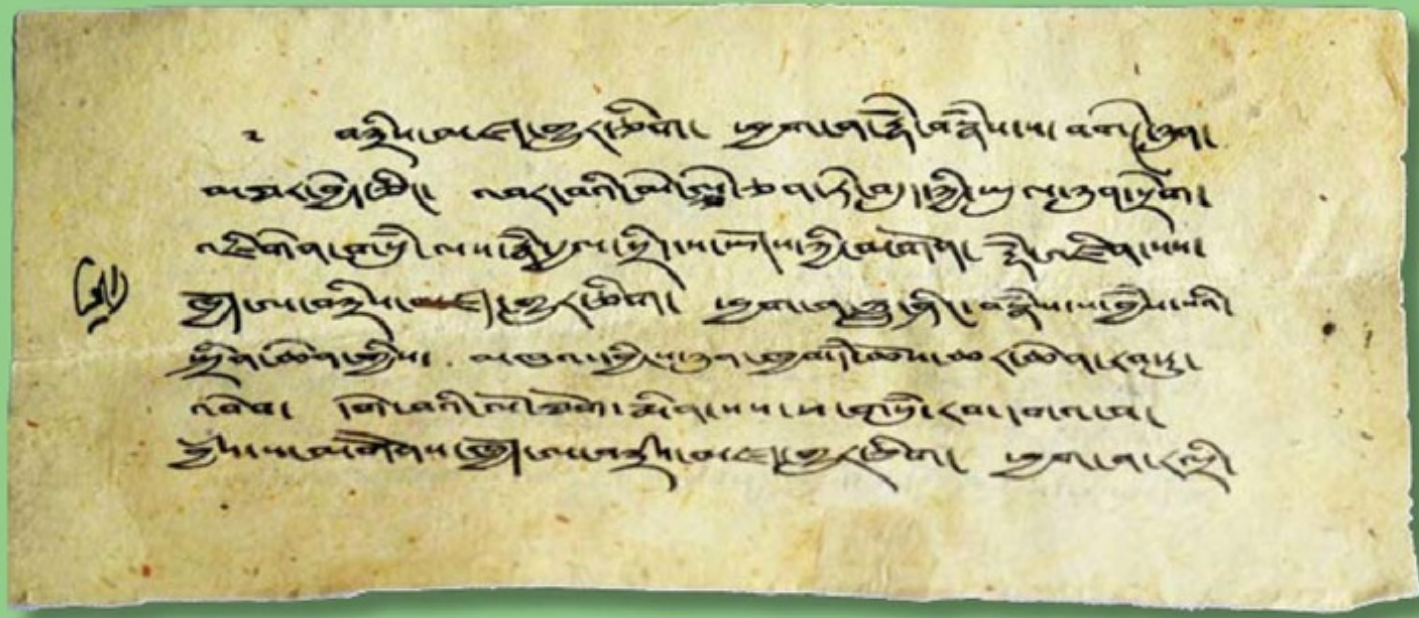


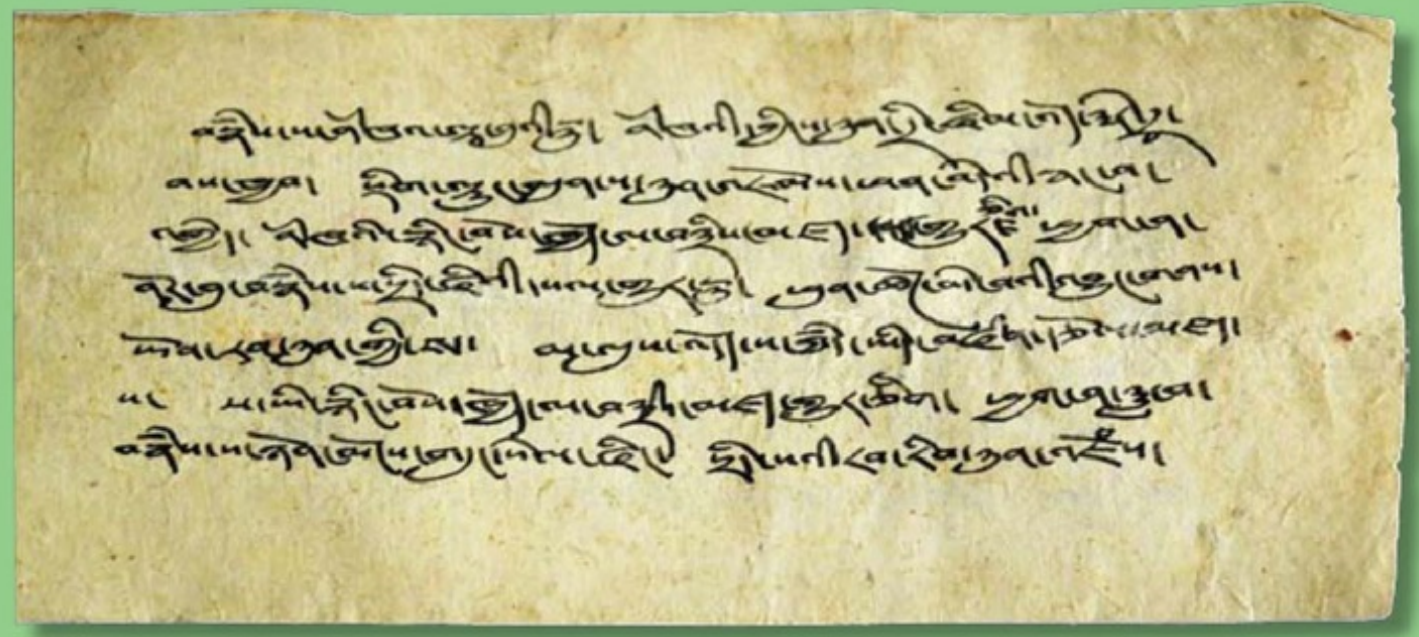


ཤུ་འབྲུང་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་འདུ་མི་བམ་འཛམ་དབུབས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་མཚོག་གི་བྱག་ཏེས་བྱག་བསྟང་མ།

Hand-written scriptures of Ngagyur tradition Buddhist master Ju Mipham Rinpoche

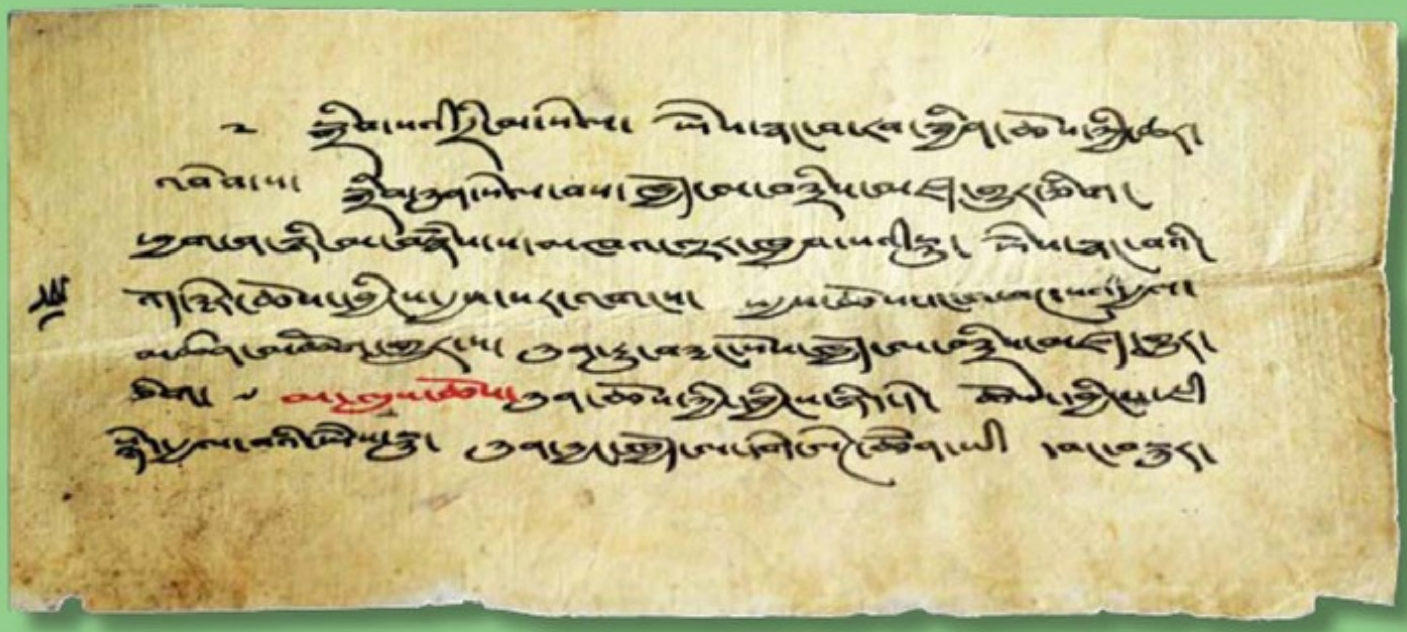


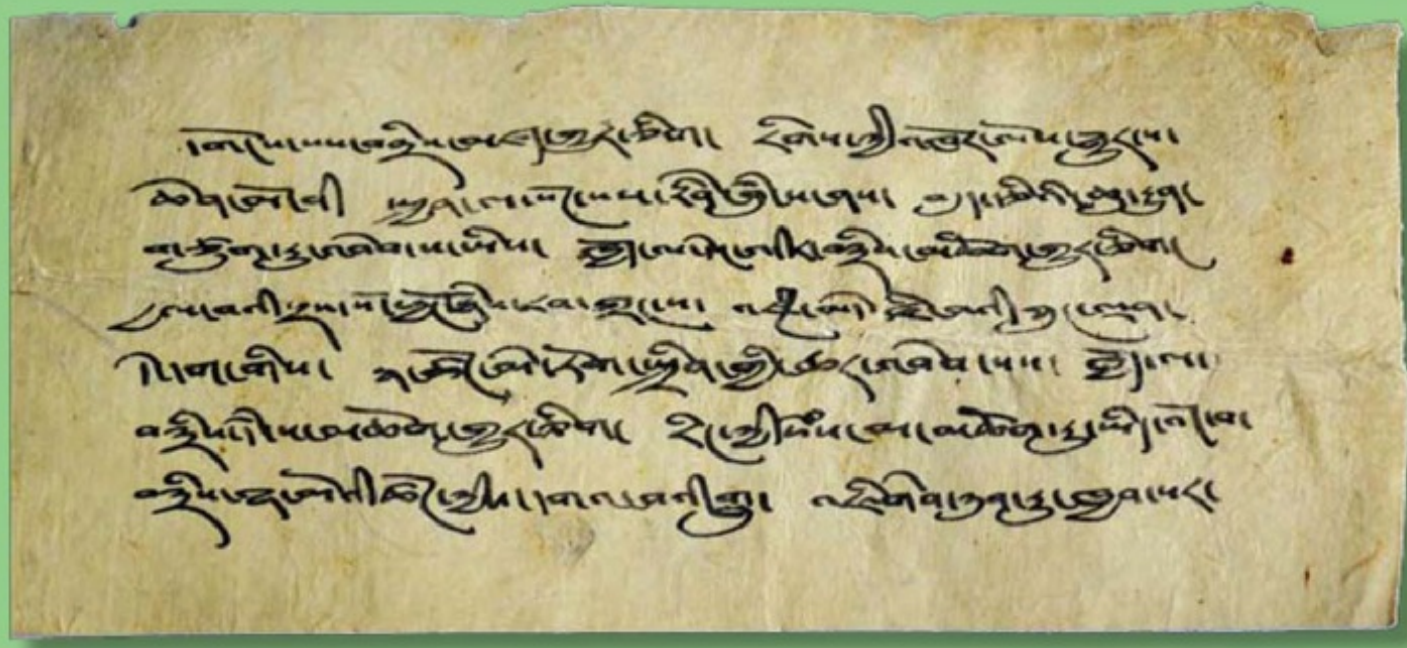


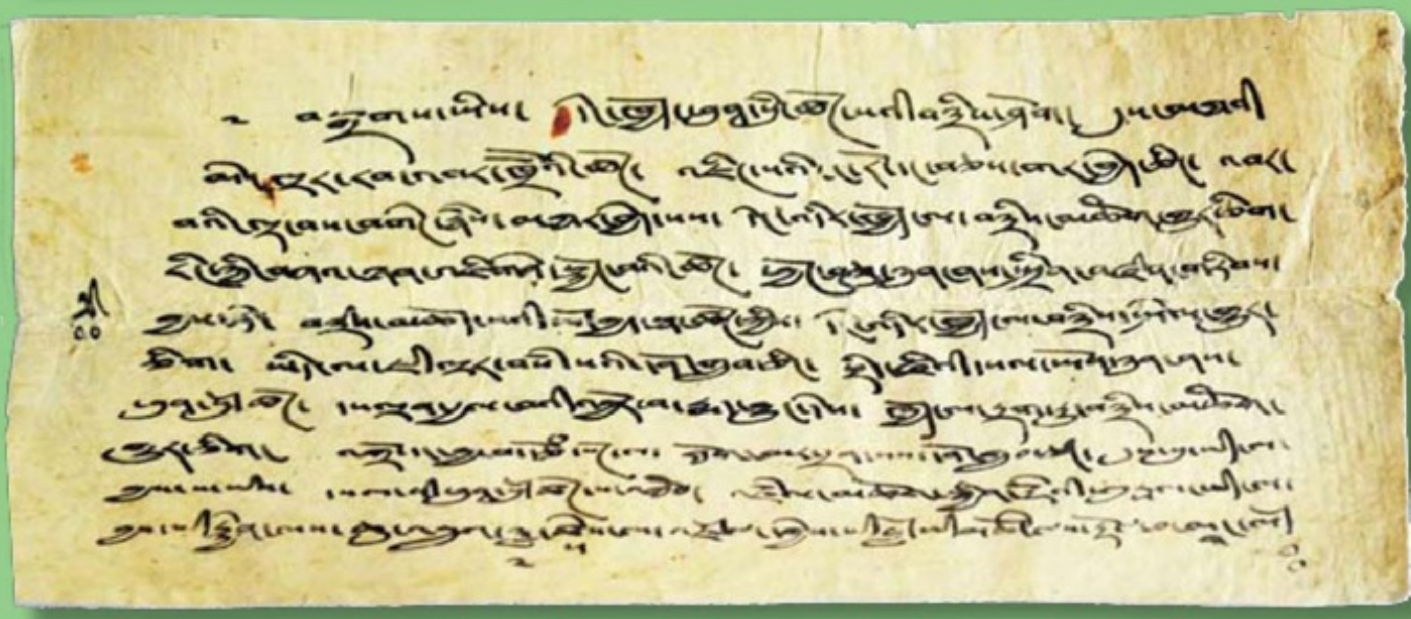


སྡེ་འགྲུར་བསྟན་པའི་ཕོ་ཉ་ཆེན་པོ་འཇུ་མི་པས་འཛམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་མཚོག་གི་བྱག་དེའ་བྱག་བསྟར་མ།

Hand-written scriptures of Ngagyur tradition Buddhist master H.H Ju Mipham Rinpoche







བྱང་ཆེས་བྱག་བསྡུར་མ་འདེའི་མ་ཏེ་སྨྲ་སྐྱ་ཚོ་རྒྱན་སྡོ་བས་རྒྱ་མཚོག་གིས་གཡར་ཐོ་གནང་ཞིང་། སྒ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་བས་བར་སྐྲུངས།

The original hand-written scriptures were lent by Tulku Orgyen Togyal. Ngagyur Rigdzin editor later took photographs of the same.

ཨཇུ་མི་གཡས་རིན་པོ་ཆེའི་ཏེའུ་གུར།

Ju Mipham Rinpoche's Dragger

ཨཇུ་མི་གཡས་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟེན་རྡ།

H.H Ju Mipham's Drum

ཨཇུ་མི་གཡས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཁང་དུ་རང་བྱུང་འབྱུང་དོད་དུ་བྱོན་པའི་ཨ་ར་པ་ཙ།

Self-appeared Manjushri mantra (Om Ah Ra Ba Za Na Dhi) inside Ju Mipham Rinpoche's retreat

ཨཇུ་མོ་ཇོང་དགོན་པའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཨཇུ་མི་གཡས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཁང་།

Ju Mipham Rinpoche's retreat just behind his monastery

ཨཇུ་མི་གཡས་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་ཨཇུ་མོ་ཇོང་དགོན་པའི་དེང་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ།

Today's image of Ju Mipham Rinpoche's monastery

ནས་ཉིན་ལྟའི་དེང་སྐྱོད་འཇུག་ཤེས་རབ་ལེ་ཁུ་གསན་པས་ཚིག་དོན་གྱི་ཚ་མཐའ་དག་ སྤགས་སུ་ཆུད་ནས་ཐོས་སུ་ཤེས་འཕེལ་ཀེ་ཏུ་ཀ་སོགས་བརྩམས། བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་འཛམ་དབུབས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་མདུན་ནས་མ་ཏིའི་འཛམ་དཀར་གྱི་རྗེས་གནང་དང་། ཐོས་སུ་ཉེ་བརྒྱད་དུ་བོྱན་པའི་མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོའི་དབུ་རྒྱན། འབྲེད་རྣམ་གཉིས། བྱི་མའི་འཛམ་དབལ་སྐུ་འཕྲལ་དུ་བའི་འཕེལ་པ། སློབ་དཔོན་པལྡེའ་མན་དག་ལྷ་འཕེང་གིས་མཚོན་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་ཚོས་སྐོར་ཡོངས་ཀྱི་སྒིན་བྱེད་དབང་། ཐོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁིད། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལུང་། མན་དག་གི་བྱག་བཞེས་སོགས་ལྷག་ལུས་མེད་བར་བྱམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་དུ་ཞུས། འཛམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་དུས་ཚོས་དག་ བའི་ཉིན་མདོ་དག་ཏུ་ཐུགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་རྒྱན་དཀོན་རིགས་ཀྱི་ཀྲེགས་བམ་མཚོད་སྟེགས་སུ་བཞུགས་ སུ་གསོལ་ནས། བུསྟེ་འདི་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་ལ་གཤད་པ་ཡིན་པས་ཤིན་ཚད་འཚད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གནང་དགོས་ཚུལ་བཀའ་སྩལ་ཏེ་ཉི་ཟླ་ ༢༩ ནས་ ༣ བར་དུའི་གཟིགས་གནང་གི་ཡོད་འདུག དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་སྐབས་ཤ་ཟེན་ཐུབ་བཅས་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཚོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་ཁོ་ཚོ་ཀུན་ལ་ཡང་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་ཤིང་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་བརྩེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཡང་། ཁོ་ཚོའི་ཐུགས་ཁམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཚོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་ཁོ་ཚོ་ཀུན་ལ་ཡང་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་ཤིང་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་བརྩེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཡང་། ཁོ་ཚོའི་ཐུགས་ཁམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཚོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་ཁོ་ཚོ་ཀུན་ལ་ཡང་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་ཤིང་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་བརྩ

ཀྱི་སྒྲན་ནང་ནུབ་པ་ལ་དགུ་ལ་ལན་འདེ་བས་པ་མ་གནང་བར། གདན་ས་མེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་ན་མཁས་གྲགས་ཚོད་པའི་ཐབ་དགར་སྐྱལ་སྐུ་དང་། ཤར་ཁའི་དཔའ་རིས་རབ་གསལ་རྣམ་གཉིས་ལ་རྩོད་ལན་གནང་ཞིང་། འཇུ་མི་པཎ་པས་སློབ་དཔོན་གླུ་སྐྱབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བཞེད་པའི་དབུ་མ་ཐལ་རིང་གི་འཇོག་མཚམས་དག་ལུང་རིག་གི་གནད་དྲི་ལ་ནས་ལན་འདེ་བས་གནང་བ་ལས། གཞན་མཚང་སྟོག་པ་དང་སྐུར་འདེ་བས་སོགས་ཚོག་ངན་ཀྱི་རྒྱག་བཅོག་སོགས་གཏན་ནས་མ་གནང་པས། བྱིས་སུ་བྱོགས་སྤ་མཁས་བཙུན་ལྡན་པ་དག་གིས་རྗེ་གང་གི་འགན་བླ་ཀྱི་མཁྱེན་དབྱོད་ལ་དང་བ་དང་བསྟུགས་བརྗོད་མཛད། དེ་ཡང་དཔའ་རིས་རབ་གསལ་ཀྱི་དགག་ལན་ཤེས་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་གདུང་སེལ་རིགས་ལམ་གུ་བུང་ཚུ་རྒྱན་ལས། ཟབ་རྒྱས་གསང་བའི་གཏེར་ཆེན་མཛོད་ཀྱི་གཏམ།། བཀྲེན་པས་ཐོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོ་ཤ་ཡིས།། བསྐུར་བའི་འཕྲིན་ལན་རྗེ་བཞིན་དེང་འདིར་བསྐྱེ། སྐྱོན་བྲལ་པ་ཐུབ་དགར་ཐོས་ཀྱི་ཚེས་བསྟན།། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མི་པཟཔ་དབུས།། ཟབ་རྒྱས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དག་གི་རྣམ་ཐར་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཚིག་ཅེས་ཅོན་ཀྱི་བཀོ་སྒྲིང་བྱས་ནས།

རྩོད་པ་ཚོས་བཞིན་མཛད་པས་གནས་ལུགས་ཟབ་མོའི་གོ་རྟོགས་ཚུལ་བཞིན་འཛེལ་བ་དམ་པ་དག་གི་རྣམ་ཐར་དང་གསུང་རྩོམ་མཛལ་ན་ཡིད་ཆེས་དག་སྒོམ་ཞིང་ཐེག་དགའ་སྟོན་ཚེས་ཀྱི་ཉིན་ཞུག་ཏུ་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཁྱབ་ཅིང

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་མཛད་རྩོམ་ཞིབ་ཡུན་བཞག་པའི་སྐོར།

ཀུན་མཁྱེན་མི་བམ་རྒྱ་མཚོས་སྤུ་སྤྱིར་ཁམས་ཀྱི་གདན་ས་ཞེ་རྩོགས་གཉིས་སོགས་དགོན་དེ་ཁྲོད་དུ་མང་ཉེབས་ནས་ལས་ཡུན་ཀྱི་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་ཟབ་ཚོས་ཀྱི་གདམ་པ་མང་པོ་གནང་ནས། བཀའ་སྩལ་ཀྱི་གཞི་མ་སྤར་ཡོད་རྣམས་གོང་འཕེལ་དང་སྤར་མེད་གསར་འཛུགས་གནང་བ་སོགས་བསྟན་པའི་གཞི་མ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོག་རྩ་གསོ་བར་མཛད། ཁྱད་པར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་དྲིན་མི་ཟད་པའི་དགོངས་འཛིགས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པའི་གནད་དྲི་ལ་བའི་འཚོས་སྒོ་བས་གཞིས་ལྡན་གྱི་མདོ་དང་། སྤྱགས་གསར་རྙིང་གི་འགྲེལ་ཏིཀཱ་འདི་རྣམས། བྱི་རབས་བསྟན་པའི་རྗེ་མ་འཛུགས་པ་དག་དང་དགོས་སུ་སྤྱ་འགྱུར་རྙིད་མའི་རང་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཚ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད། གཞན་ཐུན་མོང་དེག་གནས་ཀྱི་སྐོར། སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕིག་ཚད་དང་སྣན་གཞུང་དང་། སྐར་ཚེས། ནག་ཚེས། སྟན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་རོལ་མཚོ། སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར། མན་དག་གི་སྐོར་བེ་ཉ་བམ་སོགས་བོད་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་དང་དེག་གཞུང་ལ་སྤྱ་ན་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཤར་ནས་ཡང་བསྒབ་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་དག་ལྟ་མངོན་སུམ་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འདིའོ།།

མཛད་པ་མཐའ་མ་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐོར།

ཀུན་མཁྱེན་མི་བམ་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་མ་གཤེགས་པའི་སྔོན་ལ། ཁོང་སྔོན་སྤྱིན་གྱིང་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱི་སྐུ་དུས་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བྱོན་པ་ཡིན་ན་བསྟན་འཛིན་བཅ་བ་ཅི་དགོས་འབྱུང་སྲིད་ཀྱང། དཀའ་དུས་དབང་གིས་བསྟན་འཛིན་ལ་བཅ་དེ་འཇུ་མི་ཐོགས་པས། མངོན་པར་དགའ་བ་དང་ཤས་ཆ་ལ་སོགས་དགེ་བའི་ཞིང་ཁམས་འཚའ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཐབས་ཅིག་ཡོད་ན་ཡང་ཐེག་ཆེན་ཐེག་པ་ཁོ་ནའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མི་ཐོགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཉིད་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཤར་ནས་ཡང་བསྟན་འཛིན་ལ་བཅ་དེ་ཁོ་ནའ

ལྷུན་རས་རྗེ་གྲུབ་དབང་བདག་ནོར་དིན་པོ་ཆེའི་མངོད་བསྟུས།

ལྷུན་རས་རྗེ་གྲུབ་དབང་བློན་ནོར་བུ་དིན་པོ་ཆེ།
H.H Penor Rinpoche (1932-2009)

སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་སྐུ་གོང་ཨའི་ཡབ་སྐྱིད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་གནད་བ།

སྔ་འགྱུར་རྣིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་གསུམ་པ་ཤཀ་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་གདན་རབས་བཅུ་གཅིག་པ། ²³ལྷུན་རྩེ་གྲུབ་དབང་བློན་ནོར་བུ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་དཔལ་བཟང་པོ་ཉི་རབ་བྱང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚེས་༡༽ ལྕི་ལོ་༡༩༣༢ ལོར་མདོ་ཁམས་སྤོ་ནོའི་ཡུལ་དུ་ཁྲག་འབྲང་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་གདུང་རིགས་ཡབ་བསོད་ནམས་འགྱུར་མེད་དང། ཡུམ་འཇོམས་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས་ཤིང། མཚན་ལ་བསྟན་འཛིན་ཞེས་གསོལ། རྗེགས་ཆེན་སྐུ་སྲེད་ལྟ་བ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྣོ་རྗེའི་ལུང་བསྟན་ལས། གནས་མཆོག་སྤོ་ནོའི་སྟོད་ཀྱི་ཐོག་ཤིག་ཏུ། རྒྱལ་ཡུལ་ཞེས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ཁྱོན་ཀས་བརྒྱན།།

ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་ཤར་ཨ་རྟ་ཡི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ཁྲོམ་ཆེན་ཏོག་ཏུ་ཞེས་པ་ཞིག་ཏུ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱང་ཁྲོམ་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ

ཕལ་བུལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་བདག་དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་ཟུར་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་གར།
Palyul Choktrul Thubten Choekyi Dawa Rinpoche(1894-1958)

དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་ཟུར་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་ནི་༡༨༩༤ ལོར་ཉ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་འཇུ་ཡིན། ཀེལས་དགེ་བསྟེན་དང་དགྱེལ་པོ་བཅུ་གསུམ་པར་དགེ་ཚུལ་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཅས་ཞུས། ༡༩༠༥ ལོར་མཁོ་ཚོགས་དཔལ་ཡུལ་དང་ཐང་དགོན་དུ་ཞེས་ཤེ། མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་གནན་མཆོས་དང་། རབྟའི་ཟབ་གཏེར་ཆོས་གཉིས་ཐུགས་སྲས་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་གནང་ཞིང་ཁྲིད་སོགས་གསན། ཀུན་མཁྱེན་ཚེས་རྫེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཉེ་བརྟེན་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དཀོན་རིགས་རྣམས་གསན། གཞན་ཚོས་རྫེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ། མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དགེ་བའི་བ་ཤེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན། ཁོང་ལ་ཐོབ་པའི་བཀའ་ཚོས་དེ་ཚོ་གོ་ལོ་ཅམ་དུ་མ་བཞག་པར་བྱགས་ཉམས་སུ་བསྟར་ནས་ཉམས་རྟོགས་པར་བྱུང་ཚུལ་སོགས་བོག་འདོག་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་ཆེ། ཁོང་མངས་རྒྱས་ཐུབ

ཕྱག་དབང་བདག་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་༡༦ སྐབས་བརྙེས་གཟིམ་སྤྱི་ལ་གྱི་ཉེ་འཁྲམ་ཤེས་མོང་དང་བྲག་ལྟག་རོ་ཁཱ་ཤར་མི་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་འདུག་ཅིང་ཁ་དཔལ་དུ་འདོགས་ཆེད་ཡི་དམ་ཐུར་སེའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་རོ་ལ་བཞག་པའི་ཞབས་རྟེས་དང་ལྡན་སོང་གིས་མཐའ་དག་ཡོད།

Foot-print of H.H Penor rinpoche left at aged 16 and is still visible today

བར་གྱུར། ༡༩༦༣ ལོར་སྐུབ་པ་འཚོགས་སྐབས་དྲང་དཀར་ལ་ཨ་ར་ཙ་ནཱ་ལྡིཨྱུགས་མཆིལ་ཀྱིས་བྱིས་པ་འབྲུང་དོད་དུ་གྱུར་པས། སྤྱི་ཤུལ་མཁན་པོས་དགོན་འདིར་མཁས་དབང་མང་དུ་འབྱུང་བའི་ཉེན་འཛེལ་ཡིན་གསུངས། དེ་རྗེས་མཁན་པོ་རྣམ་གྲོལ་ཀྱིས་ཞྭས་ངོར་སྐུར་ཡང་དྲང་དཀར་གཅིག་ལ་གོང་ལྟར་བྱིས་ཀྱི་ཉིན་ཉེན་དུ་བསྡུལ། དེ་རྗེས་ཨཱ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར

ཕྱི་ལོ་༡༩༧༨ ཚོང་སྡུད་མཐུན་མཛོ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་སློབ་རྣམས།
Teachers and disciples of Ngagyur college in 1978

ལོང་ཐོག་མ་རྒྱ་གར་ཨ་སམ་ལ་བཅན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཞིང་། ༡༩༦༡ ལོང་མའེ་སོང་དུ་ཞུགས་སོང་འགྲོ། ༡༩༦༣ ལོང་དགུང་གྲངས་སོ་གཉིས་ཐོག་དཔལ་ཡུལ་ཞེག་མཚོག་རྣམ་གྲོལ་བ་ཤད་སྒྲུབ་དང་རྒྱས་བླིང་གསར་དུ་བཏབ། ༣གོང་མ་མཚོག་གིས་ཞུགས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་ཀྱིས་བརླབས། དཔལ་ཡུལ་རི་ཚོས་རྣམ་གསུམ་ཀྱི་མགོ་བརྩམས་ཏེ་བརྒྱད་པའི་ཟླག་སྟོལ་བཞིན་བཤད་གནང་། ༡༩༧༡ ལོང་སྤྱ་འགྲུབ་མཐོ་སློབ་མདོ་སྤགས་རིག་པའི་འབྲུང་གནས་བླིང་གསར་དུ་བཏབ། སྤྱན་རྡེ་མཚོག་གི་ཞལ་ནས། མཐོ་སློབ་འདི་དཔལ་ཡུལ་པའི་ཚོས་བརྒྱད་གཅིག་ཏུ་མ་ཡིན་པར་སྤ་འགྲུབ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཉི་ཟླ་སློབ་གྲྭར་མ་ཟད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཤར་ཏེ་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱས་པར་བྱེད་ཐབས་ལ་ཐུགས་དམ་ཞུ་ཞིང་ཕྱག་འཚལ་ཞུ་ཆེ།

ཚོས་སྐྱོལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་སྟོན་པ་བཞེས་པའི་སྐབས་མཚོག་སྐྱོལ་རིན་པོ་ཆེས་གཉེན་དུ་མས་འཚེ་བའི་ཡོ་བྱད་དུ་འཚང་བའི་སྐབ་སྦུ་ས་སྐྱ་ལུས་ནས་སྲུད་དེ་སྐྱིགས་དུས་འདིར་འདུལ་བསྐྲན་གཞི་ནས་སློང་བའི་ཉེན་འཕྲལ་དུ་ཁོང་ལ་གནང་བས། སྤྱི་ས་བཅན་བྱོལ་ཡེ་བས་ལམ་ནས་གཡུལ་འཐྲུག་གི་དབང་གིས་གསོལ་ཡོར་ཅམ་ཡང་བསྐམས་ཐབས་ཟུང་བའི་དུས་སྲུའང་སྐམ་སྦུ་ས་འབྲལ་མེད་དུ་འཚང་བའི་ཉེན་འཕྲལ་གྱིས་མགོན་ཡོ་གང་ཉིད་ནས་ཡོད་ཀྱི་ཆད་དང་འཛོམ་གྲིང་ཤད་ཟུབ་ཀུན་ཏུ་སྐྱང་དང་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་སྟོམ་རྒྱུན་༡༠༠༠ ལྷག་གནང་བས་བསྐྱན་པའི་རྩ་བ་དམ་ཚོས་འདུལ་བའི་བསྐྱན་པ་ལ་བཀའ་ཏིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

༡༩༥༦ ལོང་ས་དུ་གདན་ས་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཚོས་གླིང་དུ་ཞེས་ཀེ་དབང་ཚོས་དང་དགོན་པ་སྐུང་གསོའི་ཞེས་རྩ་སོགས་དུས་བསྐྱན་པའི་མཛད་སྒིན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། ༡༩༥༦ ལོང་༣སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཚོག་གི་དགུང་སྐེག་ཞེས་ཆེད་དུ། ༣སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱ་འགྲུབ་རྩིང་མའི་སྡོགས་ནས་༣སྐྱབས་རྗེ་པད་ཀོར་རིན་པོ་ཆེས་གྲགས་འགན་བཞེས་དགོས་ཚུལ་བཀའ་བསྩལ་བ་ལྟར། འཕྲོ་གྲོན་ཡང་པལ་ཆེ་བ་༣སྐྱབས་རྗེ་པད་ཀོར་རིན་པོ་ཆེའི་བློ་བྱང་ནས་སྤྱང་ཀེ་འདུས་པ་བཏུ་ཐུག་ཉེ་བས་རྣམ་གྲལ་གྱ་ཚང་དུ་ཉེན་བདུན་རིང་ཚེ་སྐྱབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐྱབ་པ་དང་སྤྱགས་བཀྲན་བཞུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤུལ། ༡༩༥༥ ལོང་རྣམ་གྲོལ་བློང་དུ་སྤྱ་འགྲུབ་སྐྱབ་སྟེ་བསམ་གཏན་འོད་གསལ་བློང་གསར་དུ་བྱག་བཏབ། ༡༩༥༤ ལོང་སོད་དཔལ་ཡུལ་དགོན་དུ་ཞེས་ཀེ་སྤྱ་འགྲུབ་བཀའ་མའི་དབང་ཡོངས་རྫོགས་སོགས་བསྐྱལ། ༡༩༥༥ ལོང་ཨ་རིང་རིན་ཆེན་གཅེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་ཞེངས་དང་པོ་གནང་བ་ནས་བཟུང་སྤྱི་ཟིན་རིན་ཆེན་གཅེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་ཞེངས་བྱུགས་གནང་། ༢གོང་མ་༢སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་ཁོང་ལ། ༢རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་མའི་དབུ་ཚུགཅེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྤྱལ་༢ཚོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་སྲུན་ཚོགས་

ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལོང་གོང་མ་མཚོག་དང་། ཚོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་སྲུན་ཚོགས། སྤྱན་རྡེ་བྱང་དབང་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཕྱོགས་བཞུགས།
His Holiness along with Chosje Jigmey Phuntsok and H.H Penor rinpoche in 1990

འཕྲུལ་རྣེ་མཆོག་གིས་བྱག་བཏབ་བའི་ཞེག་མཆོག་བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྒྱས་བྱིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོའི་མདུན་དུ་དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས། ༢༠༠༤

Assembly of monks in front of Namdrolling monastery which is founded by H.H Penor rinpoche

འབས་ཡུལ་འདི་ར་གངན་འཇེན་ནུས་ན་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་ལ་ཕན་ཆེ་བ། སྒོམ་ར་རང་གིས་ཀྱང་དབང་ཕྱིད་འགལ་ཞིག་ཞུ་དགོས་པར་འདུག ཞེད་ཞི་དང་གུས་ཆེ་ཞིང་དམ་ཚིག་གི་ཅོད་བ། མི་གཞི་བཟང་བ། སྐྱོ་གཏད་འཚེལ་བའི་མཛའ་མ་ཟུན་ཀྱི་ཐོག་པོ་མཐར་གྲུབ་ཡིན་པས་མ་ཟུན་རྒྱེན་དེ་ཞྭེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་དགོས། ཞེས་གསུངས་སྐབས་བྱབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ནས། ང་རང་གི་ལུས་དང་སྔོག་གིས་ཀྱང་ཞྭེད་ཀྱི་ཞེབས་པྱི་འགྲུབ་ན་ལོས་སྒྲུབ། ཅེས་ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བཞིན། ༡༩༥༠ ལོར་༧ཨཁན་ཆེན་འཇེགས་མེད་ཟུན་ཆོགས་མཆོག་རྒྱུ་གངད་ཀྱི་ཞལ་ཞུ་ཞུ།

༡༩༥༢ སོད་དུ་དབལ་ཡུལ་མ་དགོན་དང་གོ་འཇོ། བྲག་མགོ་གེས་ར་སོགས་སུ་ཡོད་བའི་རྒྱལ་བ་དབལ་ཡུལ་བའི་དགོན་ལགས་བཀུ་ཐུག་ལྷག་ལ་སྐུ་ངལ་འཇེམས་མེད་ཐོག་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་བསྟན་འཛིན་སྤྱི་ལ་ཕན་བའི་གསུང་ཆོས་བགའ་སྩོལ་སོགས་གནང། གེས་ར་ཀ་ཐུ་རུང་ལྷ་རིག་ནང་བསྟན་སྩོལ་ཐྲིང་དུ་མེབས་ཀིང་མེས་སྐུ་མི་མང་ཁྲི་ཆོ་བརྒལ་བར་གཏེར་ཆེན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁའི་དབང་གནང། སྐར་དབལ་ཡུལ་མ་དགོན་དུ་མེབས་ཏེ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་གནང།

༡༩༥༣ ལོར་བཙུན་དགོན་མཆོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་དང་རྒྱས་ཐྲིང་ཐུགས་གསར་དུ་བཏབ། སྤྱི་ཆོར་ལ་གོང་ས་ལ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ས་གཞི་བྱིན་ཆབས་དང་འབྲེལ་མཆོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་ཐྲིང་ཞེས་བའི་མཚན་བསྟན། ལོ་དེར་སྤྱ་འགྱུར་བའི་འདུས་སྤྱི་ནས་རྡེ་ལྷར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། སྤྱ་འགྱུར་བའི་བླ་ཆེན་སྤྱི་ནས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཙང་དང་། དེ་རྗེས་སྐབ་ཡང་སྤྱི་ཆོར་ལ་གོང་ས་མཆོག་གིས་ལོད་བླ་ཅ ཆེས་༡༥ བཞུགས་སྐབ་རྣ་ས་ཞེག་ཆེན་ཆོས་ཐྲིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྤྱ་འགྱུར་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་དབུ་འཛིན་དུ་མངའ་གསོལ་གནང་ནས། ༢༠༠༤ ལོའི་བར་ལོ་བཙུའི་རིང་སྤྱ་འགྱུར་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་དབུ་འཛིན་ཞྭེ་རབས་གསུམ་བའི་སྐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་ལ་ཕན་ཚད་མེད་གནང། ༡༩༥༩ ལོར་བོད་དང་ཁང་དགོན་དུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་དང་བགའ་མ་མདོ་སྡུའི་དབང་སོགས་གནང། ལོ་མཐུག་ཏུ་བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེན་དགོན་དུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་གནང། ༡༩༥༥ ལོར་གཙུག་ལག་ཁང་ཨོ་རྒྱན་མཛོ་སྤྱགས་བཤད་

སྐྱབས་འོད་གསལ་དང་རྒྱས་བྱིང་བཞེངས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། ༡༩༩༩ ལོར་ལེགས་བྱབ་བྱུང་བ། ཚགོང་མ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྒོ་འབྱེད་གནང་། རྒྱ་གར་ཀྱི་བཀྲེན་འཛིན་དང་ཚགས་ཀོག་དུ་སོགས་བརྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་མ་སྐྱལ་དང་བླངས་ཀྱིས(Golden Temple) གསེར་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཞེས་བའི་གསར་འགྱུར་ཐོག་བ་དང་། དལ་ཉིན་ལྷར་རྒྱ་གར་མཆོད་མཛལ་བ་དང་ཡུལ་སྐོར་བ་༣༠༠ ནས་ ༧༠༠༠ ལྷག་ཉིན་ལྷར་ཞེབས་བཞིན་ཡོད་བས་སྐྱེ་བོ་དུ་མའི་རྒྱུད་ལ་ཉེན་གསུམ་མཛལ་བའི་ཐང་བའི་མ་གོན་འཛོག་བཞིན་ཡོད། ༡༠༠༧ ལོར་རྣམ་གྲོལ་བླིང་དུ་རིན་ཆེན་གཉེར་མཛོད་ཆེན་མེའི་དབང་ཞེངས་བྱུག་བ་གནང་། ༡༠༠ཁ ལོར་འབྲུག་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཞེབས་ནས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཡུམ་སྲས་སོགས་ཀྱིས་སྐྱེ་ལེན་དང་། དད་ལྡན་ཀྱི་སྐྱེ་གོ་ཁྲི་ཆོ་བརྒལ་བར་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཀྱི་ཡུལ་ལ་དགོན་པ་བཤད་གྲྭ་སྐྱབ་གྲྭ་མང་པོ་གསར་འཛུགས་དང་། ཤར་ཧྲུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲྭ་དུ་མར་ཞེབས་ནས་ལེགས་ལྡན་དང་ལྡན་ཀྱི་སློབ་ཆོགས་ལ་ཟབ་ཆོས་དུ་མས་རྒྱུད་སྐྱེན་པར་མཛད་པ་དང་། ཨར་རིའི་ནེ་ཌུ་ཡོག་དཔལ་ཡུལ་བྱིང་དགོན་པ་དང་། ཞེ་ཁན་རྒྱལ་ས་ཞེ་པེ་རུ་རྩ་བའི་ཆོས་ཆོགས་དཔལ་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་དང་རྒྱས་བྱིང་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་དགོན་པ་དང་ཆོས་ཆོགས་མང་པོ་འཛུགས་གནང་མཛད། ༡གོང་ས་༡སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་ལས་སྐྱོན་ཀྱི་གསུང་བཀའ་ལས། ཁམས་ཁུལ་ཀྱི་ཀཱརྨཔཱ་རྗེགས་གསུམ་ཞེས་པ་ལས། དཔལ་ཡུལ་འདི་སྤུ་འབྱུང་སྐྱེང་མའི་ཆོས་བརྒྱད་ཆེ་བྱས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དེད། བྱབ་དབང་པད་ཀོར་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱོན་ངའོ་བཅོ་བཅོ་བྱོལ་ཏུ་སྐྱེས་པ་ནས་བཟུང་དུས་དཔྱ་བར་དུ་འདི་ངོ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན། རིན་པོ་ཆེས་དངོས་གནས་སྤྱི་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། ཡང་སྐོས་བོད་གངས་ཅན་ལྟོངས་ཀྱི་བསྟན་འཛིའི་བདེ་ཐབས། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱ་འབྱུང་སྐྱེང་མའི་ཆོས་བརྒྱད་ཐོག་ལ་བྱགས་ཤིང་ཞེ་དྲག་བསྐྱེད་བྱས། ངཆོ་དཀའ་ལས་ཁག་ཐོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཁ་བྱག་ལའང་རིན་པོ་ཆེ་བྱགས་བསམ་ཞེ་དྲག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བློ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་རིན་པོ་ཆེས་བསྟན་པར་བཀའ་སྩལ་དང་འཚད་ཉན་བྱེད་པའི་བསྟི་གནས་ཀེག་མའི་སོང་གཞིས་སྐང་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཆེད་ལོ་ནས་ལོང་བསྟད་འབད་བརྩོན་གནང་སྐབས། ཐོག་མར་ང་རང་གིས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེས་དེ་འཕྲ་རང་འབྱུབ་ཨེ་ཡོང་བསམ་པའི་ཉ་ཐམ་ཤེས་ཤུགས་དེ་འཕྲ་རང་མེད་པ་ཞིག་རེད་དེ། རིན་པོ་ཆེས་སྤུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་མཐའ་མ་འདིར་དངོས་གནས་སྤྱི་སྐོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་གཉིས་ཀྱི་སྐོ་ནས་འཛོན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་རྒྱུའི་བསྟི་གནས་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

ཞལ་ཆེམས་སྐྱིང་བསྡུས།

"སྐབས་རེ་བྱང་དབང་བད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་གཅོ་བོ། ཐུ་འབྲུང་གི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཟེག་མཆོག་བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་བྱོལ་དང་རྒྱས་བློང་གི་འདུས་མང་ཡོངས་ལ་ཞལ་ཆེམས་ལྟ་བུ་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་བ་སྩལ་ཞུས་ན།

"རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་རང་ནས་རྣམ་གྲངས་རེ་ག་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་དེ་རིང་ཡང་སྐབས་ནན་ཁན་ཞུ་རྒྱ་ཆེ། སྤྱི་ལ་འདུལ་ཁྲིམས་རྣམས་རང་གི་སྡོག་ལྟར་བསྲུང་རྒྱ་དང་། དེའི་སྟེང་ཐོས་པ་སློབ་གཉེར་ཐབ་ལྟག་གནང་རྒྱ་བྱུང་ན། འདི་ཅི་གཉེས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐུབ་མེད་པ་བྱུབ་པ་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཐུགས་ལ་གཞག་དྲིན་མ་ཆུང་། གཞན་ཡང་དགོན་པ་འདི་ནི་གསང་ཆེན་སྤྱ་འགྱུར་རྩིང་མའི་བརྒྱད་འཛིན་དང་བཅས་པའི་སྡོག་རྫ་ལྟག་ཚགས་བསྟད་ཡོད། དེར་བཞེན་དགོན་པ་འདི་ལ་ལྟག་བསམ་གནང་ནས་ཞབས་ཞུ་ཅི་འགྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་བསྟོ་ཆེན་ཐུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཡིན། དེའི་སྟེང་གཞི་གཅོ་བོ་དང་དང་འདུལ་ཁྲིམས་གཙང་མ་གཞན་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། དེ་དང་སྡོག་གཉེས་བརྩེ་ཞབ་པ་ལྟ་བུའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་དགོས། མཐའ་དོན་ལ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་མཁན་སློབ་ལས་སྟེ། འདུས་སྟེ་བཅས་པས་དམ་ཚིག་རྩོག་ཅ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ནས་རང་ཞབས་ཀུན་ལ་འདི་ཅི་གཏུན་གྱི་བའེ་བ་བགྲོད་པའི་ལས་པོ་ཆེ་རྒྱལ་བ་རྩོ་གས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་གང་གིས་ཁོང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་གཞི་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚུལ་གཏན་ཁེལ་ཏུ་སྣང་ནས་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུབ་བསྟན་ཡང་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྐྱོན་བསལ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་ཐོབ་པ་ཡིན

མཁན་ཆེན་ཆེ་དབང་རིག་འཛིན་སྤྲུ་ལུས་མ་སྨོན་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། (བོད་ཁང་)

རབ་ལུས་མ་སྨོན་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པའི་རྟེ་བ་མཁན་པོ་ཆེ་དབང་རིག་འཛིན།

Mewa Khenpo Tsewang Rigdzin Rinpoche(1883-1958)

བྱ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

འདི་ལ་གཉིས་ཀ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མངོ་ཙམ་བརྗོད་པ་དང་། ཐ་མའི་མཚན་པ་ཞེས་པར་བཤད་པའོ།། དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཆེ་དབང་རིག་འཛིན་(༡༨༨༣-༡༩༥༨) དཔལ་བཟང་པོ་ཉིད་པོད་རབ་ཆེས་ཆུ་ལུག་ལོའི་སྟོན་དུས་སུ་རེ་ཁོག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། དཀུང་ལོ་བཅུའི་དུས་སུ་སྤུ་འབྱུང་རྟིང་མའི་ཚེས་སྟེ་སོག་བཀུ་ཤིས་ཚེས་དང་ཐྲིང་གི་ཚོགས་ཐུལ་དུ་ཞུགས་ནས་སློབ་གཉེར་མཛད་པ། དཀུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་བར་རབ་ཏུ་བྱུང་། དེ་ནས་རྗོགས་ཆེན་དུ་དམ་ཚོར་རྒྱུན་ཆོས་ཐྲིང་དུ་བོན་ནས་མདོ་སྡགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཐུགས་གཅིག་ཏུ་ཉོན་ཏེ་མཁྱེན་རབ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་རིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་ཐམས་ཅད་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་ཉོན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས

དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དོ།། ཕྱི་མ་སུ་སྐྱ་ལྷས་མ་སྐྱངས་བར་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་གཡེགས་པ་ཡིན་ནོ།། གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཐ་མའི་མཛད་པ་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཚུལ་དང་། དེ་འཕྲལ་མེད་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ།།དང་པོ་ནི། སོད་རབ་རྒྱལ་མ་ཁྱི་ཕྱི་ལོ་༡༥༡༡ ལོའི་དབྱར་དུས་སུ་རྒྱ་དམག་གིས་རི་མགོ་ནས་བཟུང་སྟེ་བཅོན་དུ་བཙུག བྱ་ཕྱིར་རྡུད་བརྡེག་མང་དུ་བྱས། དེ་ནས་ཏོར་ཚུ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅུ་ཙམ་དགོན་པའི་ཉེ་རྩེར་ཞུར་དེ་ཁྱེ་ཚན་ཁོག་མ་རྣ་མི་སྟོང་ལྷག་ཅིག་བསྡུས་ནས་འཐབ་རྩོད་རྡུད་རྩེག་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་རྗོང་མཁར་ཀྱི་བཅོན་ཁང་ནས་བཏོན་ཏེ། དམག་མི་ཁི་ཁུ་ཏེ་རྟན་དང་། སྐྱིང་དཀར་འབྲུམ། ཆེ་རིང་འབྲུམ་སོགས་ཀྱི་མཛོ་ཞིག་གི་རྒྱབ་ཏུ་བཅིངས་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱ་བའི་ཐེ་ཚོམ་དུ་ཁྲིད། རྗོང་གྲོང་གི་མདུན་རོས་ཀྱི་གསེག་ལམ་དེ་ནས་སོང་སྟེ། ལ་སྐེད་ཙམ་ལ་འབྲོང་བ་ན་བློ་མའི་ཞལ་ནས་བརྡ་ཀུ་རུ་གསུངས། མ་དོཀི་གདོང་ལམ་བརྒྱད་དེ་ལ་ཁར་བུད་ནས་ཀ་ཁུག་ཐང་ལ་སྐེབས་མཚམས་གློ་བུར་དུ་ཟུང་འཚུབ་དུག་པོ་ཞིག་ལྟར་བས་དམག་རྣམས་ཀྱི་མགོ་གོས་ཀྱི་གཡོགས་ཏེ་བསྡུད། ཡུད་ཙམ་བཟུམ་ཚེ་བློ་ཆིབས་གོང་ན་མི་སྡུང་སྟེ། འཛའ་སྤྲིན་གྱི་ཁྲོད་དུ་ནམ་མཁའ་ནས་བརྒྱུད་ཡར་བརྒྱ་ཀུ་རུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བྱོག་ཅིང་ཀུ་བ་ཆུག་སྟེ་བློ་ཆགས་ཤི་སོང་ཞེས་བསྒྲགས་ནས་ཤོག་བུའི་རྩེར་གཟུགས་བརྙན་ཁ་སྐོང་ཞིག་ཕུལ་ཏེ། དེ་ལ་སྤྲོན་འདོགས་སྡུཚོགས་བྱས་ནས་འཐབ་རྩོད་ཅིང་གཟུགས་བརྙན་ཁ་སྐོང་ཞིག་བྱེས་ཏེ། ཐ་མའི་མཛད་པ་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཚུལ་ཏོ།།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ་ཚད་གཅོད་བྱས་ཚུལ་དང་དེས་པ་རྣེད་ཚུལ་ལོ།། དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་འཕྱང་ནས་གཡེགས་པ་དེ་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བས་མི་རིང་བའི་རྗེས་སུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་ཞིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི

སོང་སྟེ། དེ་དུས་ད་ལོ་ཆུང་ཡིན་ལ་མིག་རྟོ་བས། ཞེབ་བར་བལྟས་པས་སྤྲིན་དཀར་ནག་གི་མཚམས་ན་ཡར་བྱོན་སོང་། ཕྱི་ས་སྟེ། བའི་ཨ་ཁུ་བསོང་དེག་གདུང་རུས་བཙན་དུ་འོང་བ་མཐོང་སྟེ། ངས་བཟའ་མི་རྣམས་ལ་བློ་མེ་ལ་ཚང་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་ནམ་མཁར་བྱོན་སོང་དེས་གཏུང་རུས་བཙན་དུ་འོང་བ་མཐོང་སྟེ། ངས་བཟའ་མི་རྣམས་ལ་བློ་མ་ཚང་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་ནམ་མཁར་བྱོན་སོང་དེས་ཅི་ཡང་མ་ཟོས་ཤིང་ཆུ་ཡང་མི་འཐུང་རུས་ནི་ཆགས་ཏེ། ངས་རྟག་ཏུ་ཁ་ཟས་ཟོས་ཤིང་ཆུ་ཡང་འཐུང་ཞིང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ངས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་ཟེར་ཞེས་ཁ་ཏོན་བྱས་པ་ཡིན།

ཚོགས་འཛེལ་ཞེས་པ་ལོ་དྲུག་ཅུ་ཡྭགས་ཅིག་རེད། ཁྱོད་ཀྱི་རྟོང་གྲོང་ན་འདུག ད་ལྟ་ལས་གནས་ལས་དལ་བསོས་ཀྱི་ཡོད། དེས་བཤད་པ། ངས་བདེན་དཔང་གི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་ཡོད། དེ་ལས་གཉིས་གཏམ་ཐོས་པ་དང་། གཅིག་རང་གི་མིག་གིས་མཐོང་པ་ཡིན། དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ ལོའི་བླ་བ་ཅུ་པའམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཉིན་གཅིག་གི་དུས་སུ་རྒྱུ་རིགས་སྐྱེས་པ་ཞེག་གི་ལང་ཁོག་ཏུ་མཐོང་ཐབས་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོས་འདི་གནས་བཤད་ཀྱི་ཕྱི་ངར་ཏུ་རིགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཤ་ཞིག་ཡུག་ཡུག་ཐོག་ནས་ཁ་ཏོན་བྱས་ཤིང་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཁོ་ལོ་༡༥ ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོས་ཁ་ཏོན་བྱས་ཤིང་ཡོད་པ

བྱས། དེ་ནས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ལ་འཕགས་རྒོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། ཉིན་གྱང་བནྡེ་ཚད་ཙམ་ལ་བསྐྱགས་སོང་ཡང་འོང་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་ནས་རྟ་ལ་འཁྲབ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ཁེམས་ཁང་གི་བཀའ་ཁོ་དང་སྙིང་དཀར་འབྱམ་སོགས་རེད། མཁན་པོ་ཚང་ཟེབས་མི་འདུག་སྟེ་ལམ་བར་ནས་ཤི་སོང་ཟེར། ཞོག་བྱ་ཞིག་གི་རོས་སུ་གཟུགས་རིམ་བྱེས་ནས་གྱང་སྒོ་ནས་མར་བསྒོར་ཏེ་དེ་ལ་འཕབ་རྩོད་བྱས་སོང་། ཉིན་འགའི་རྗེས་ནས་འབྱང་སོང་བ་རེད་ཅེས་བའི་གཏམ་ཞིག་གྱས། མི་འབྱང་བ་ཞིག་གང་ནས་ཡོད། དེ་ལྟར་བཤད་ཟེར་རོ།།

སྤུབ་བསྟན་ཚོས་ཀྱི་དབང་སྒྱུག་ཅེས་པ་ད་ལྟ་མེང་ཁྲི་དགོན་བའི་གྲྭ་པ་རེད། ཁོང་གིས་བཤད་པ། དམག་མི་ཚེ་རིང་འབྱམ་ཞེས་བྱ་བའི་མཚོ་སྟོན་མཚོ་སྟོ་ལྷ་གྱང་རྩ་རྩེད་གི་མི་རེད། ༡༩༥༡ ལོར་སྤུན་ཀེ་རྩོད་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དུ་བྱ་བ་བསྒྲུབས་སྟོང། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲིད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཁྲིད་ན་ཡོད་འདུག ཅེད་གཉིས་༡༩༥༩ ལོའི་སྟོན་དུས་སུ་ཚབ་ཚ་ནས་སྤུག་བྱུང། དེ་ཚེ་ཁོ་ལོ་བདུན་ཅུ་སྟོང་ཅིག་རེད། སྐབས་དེར་ངས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇི་བྱས་པས་ཁོས་བཀའ་བ། ༡༡ ལོའི་ཏོར་བྱུང་ཅུ་སྟོང་ཅིག་རེད། སྐབས་དེར་ཁོ་བཀའ་བཞིན་ང་དང་ལོ་ན་སུམ་ཅུ་ཡས་མས་ཀྱི་རྒྱུས་མེད་པའི་རྒྱ་རིགས་བཞི་བཅས་ཀྱི་མཁན་པོ་ཆིབས་གོང་དུ་བཞུག་ནས་གཞི་གཅས་ཀྱི་མཁན་པོ་ཁྲིད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཁྲིད་ཐོག་རེད། ཁོང་ཚོ་ཡང་ཁྲིད་ཐོག་ལ་ཡོད་ཅེས་ཁོ་བཞིན་ཟེར་ཞིང་། ཁོ་ཚོ་ཁོ་ལོ་བདུན་ཅུ་སྟོང་ཅི

སོང་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་པར་དུ་སས་པ་ནི། དེར་ཁོས་བཤད་པ། དེ་ཉིན་ངར་ཐུབ་ཆ་ཡིས་བཙོན་ཁང་ནི་མི་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་ཁྱིད་ཤེས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ངང་མི་འཚའ་ཞིག་བཙོན་ཁང་དུ་སྡོད། ཐབ་ཀྱི་ཚ་ཞིག་ཡོད་པས་ཁོ་ཚོས་ཀང་ཐུབ་ཆ་ཡིས་བཙན་མི་ཟུབ་པས་ཆིག་ཤེས་ཁོ་ཚོ་ཁོ་ཚོའི་ཐབ་ཀྱི་ཚ་ཞིག་ཁོང་ཚོར་སྤྲད། ལ་ཁ་དེར་འབྱོར་བ་ནི་སྐུ་ཁམས་ཆུང་མི་བདེ་བར་འདུག་པས་ང་ཚོས་མི་ཞིག་བཏང་སྟེ་ཐུབ་ཆ་ལ་སྐྱབ་ཞུ་བྱས། མི་གཞི་ཀྱི་ཐ་དེའམ་ནང་དུ་ཞིག་ཁྱེར་ཏེ་བླུང་བས་དེ་གསོལ་སོང། དེ་ནས་ང་སྡོད་ལ་ཉིན་གུང་གི་ཟས་བཟའ་བར་སོང། ཆུང་མ་འགོར་བར་ང་བོས་ཏེ་མར་ཤོག་ཟེར། སོང་པས་བློ་མཁི་སོང་བས་རོ་སོ་དོད་དུ་འཛུག་པར་སོང་ཟེར། ངས་ལྷགས་ཁེམ་ཞིག་སྤག་པར་ཁྱེར། མི་འགའ་ཞིག་གིས་རས་སྐྱན་ཞིག་གི་ཁྲག་ཏུ་ན་ཟཁ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ངས་སྡོད་ཚ་ཤས་ཀྱི་ནང་ཁོ་ཚོས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཅི་ཞེས་ཟེར་ཏེ

རི་བོ་མ་ལ་ཡ་ཡུལ་གང་དུ་ཡོད་མེད་དམྱད་ལ།

གཞེང་རུ་ཚུལ་ཁྲིམས། (རྒྱ་མ།)

གཅིག ཐོག་མའི་སྒེང་གཞི།

གསང་སྔགས་རྟོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ཐོག་མ་དང་བའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན། རི་བོ་ལ་མ་ཡ་གནམ་ལྷགས་འབར་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡུལ་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་། རྗེ་འཇུ་ཞིག་ཡིན་མིན། གནས་དེ་ལ་སྐྱན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གང་རེ་ཡོད་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བཀའ་ཚུལ་མི་འཇུ་བ་རེ་རྣམ་ཡོད་ལ། རོམ་འཛིན་ཉེད་སྤྱངས་ཀྱང་གཅིག་ཀྱུས་ཀྱང་མེད། གནམ་ཡིག་རེ་ཞིག་ཡང་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱད་ཆོས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱད་ཆོས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཡིན། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ཀྱང་ཡིན། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱད་ཆོས་མེད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ཀྱང་ཆུང་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ཀྱང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོ

གཤང་སྤུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐོག་མར་དང་ཡུལ་དེ་ནོ་མ་ལ་ཡ་གནས་ལྟགས་འབར་བ།
Tantric teaching first started at Shri Pada.

གི་མེམས་སྐང་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་དོན་ལ་མཁས་པ།" ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་སངས་རྒྱས་བྱགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་དེ་ནོ་མ་ལ་ཡ་ནས་གསུངས་པ་གསལ་ཏེ་བསྟན་ཡོད།

དཔྱད་སྤྱི་ཐུག (2)"ཡང་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཡོའི་གནས་ནས་ཞག་བདུན་ཙམ་ལོན་ཏེ་བྱང་ནས་བརྒྱུད་དེ། ཚངས་པ་དང་། གླིའི་བུ་མོ་བཟེ་བ་དུམས་བསྡུ་བ་དང་ལང་ཀའི་མ་ལ་ཡ་ལ་གཟེགས་ཏེ། ལང་ཀའི་གྲོང་རྡལ་གྱི་རི་མ་ལ་ཡའི་རྩེ་མོ་འདིར་སྤྲོན་ཏེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འགས་པ་སོ་སོ་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས། རྟོག་གེའི་ལྟ་བ་སྤྱི་གསལ་ཅན་དང་། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་། འཕགས་པའི་ཡུལ་མ་ཡི་ཤ་ལ་ཡ་ནས་ཀྱང་ཤ་ལ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཀྱང་ཤ་ལ་ཡ་ཞེས་ཀྱང་ཞེས་ཆོས་བསྟན་པའི་ཚེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལྟ་བུའོ།།

དེ་ནས་ཡང་ཤ་ལ་ཡ་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལྟ་བུའོ།།

དེ་ནས་ཡང་ཤ་ལ་ཡ་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལྟ་བུའོ།།

དེ་ནས་ཡང་ཤ་ལ་ཡ་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལྟ་བུའོ།།

གསུམ། རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་དོ་བོ་མ་ལ་ཡ།

རྒྱུད་ལས། བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྡེན་ལས་དངོས་བྱས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བའི་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ཀྱི་ལས་བྱང་གི་སྦྱན་འཇེན་ནང་།

(3)"སྟོན་ལས་འོད་ཟེར་ལྷགས་ཀྱ་ལྷ་བུ་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་འོག་མེན་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་པོ་བྱང་། མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྷགས་འབར་བའི་རི་བོ། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་པོགས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་དཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྲིན་ཟུང་གཏིབས་པ་བཞིན་བྱོན་པར་བསམས་ལ། ལྷགས་ཀྱིའི་སྐུ་བཅངས་ཏེ། ཨོཾ་དུ་ཁ་དུ་ཁ་ཀྱི་རྡོ་རྡོ་ཀྱི་བཏ། ཨོཾ་རྡུ་ཤྲུར་མ་ཧ་ཀཱ་ལ་མ་མ་ཡ་རྡོ་རྡོ་ཨཀྵ་ཁ་ཏ་ཛཿ ཞེས་དང་། རྡོ། ལང་ཀའི་ཡུལ་ཀྱི་ཐྲོང་བརྡལ་ཀྱི།། དབུས་ཀྱི་རི་བོ་མ་ལ་ཡ།། ཀོ་ཀ་ཐང་དམར་རྒྱ་མཚོའི་ཀོག །དབུ་ཤུལ་ཡོད་པའི་ནོ་བུ།། དམལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སྲེན་པོ་ཡིས།། བདུད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་བཀུལ་ནས་ཀྱང་།། གསང་སྔགས་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཚེ།། མེད་གིས་དབང་བསྐུར་བཟུང་དུ་ཁས་ཟློང་བ།། རྡོ་རྗེ་རི་ལངས་དུར་ཁྲོད་ཆོགས་ཀྱི་བདག །མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་དང་།། ཉེ་གནས་ཀྱི་ཀླུ་ཚེ་ཤེ།། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འཁོར།། ལངྐའི་བདག་པོ་ལ་སོགས་དང་།། སྐལ་དང་ལྡན་མོ་བྱན་མོའི་ཚོགས།། འདུས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ།། པོ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས།། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྡུད་པའི་ལྷིར།། གནས་འདིར་སྤྱན་འཛེན་གཤེགས་སུ་གསོལ།།"ཞེས་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་རི་བོ་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྷགས་འབར་བ་ལངྐའི་ཡུལ་ཀྱི་དབུས་སུ་ཡོད་པ་དང་། གནས་དེར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚོས་འཁོར་བསྐོར་བ་སོགས་གསལ་པོར་གསུངས་འདུག གནའ་ནས་དང་བར་ལངྐའི་ཡུལ་ཞེས་པ་ཤིན་ལངྐ་འདི་ལས་ཡུལ་བྱ་གཞན་ལ་མི་གོ་བས་གསང་སྔགས་གསུངས་ཡུལ་ཀྱི་རི་བོ་མ་ལ་ཡ་གནས་འདིར་ཡིན་པ་ཤ་ཅང་གསལ་པོར་གྲུབ་ཡོད། དཔྱད་རྩུ་མཚོའི་ཀོག་ཅེས་པ་རི་དེའི་རྩེ་མོར་སྐེ་བས་འབའི་ཚེ་རི་གཞན་རྣམས་དམའ་བ་དང་། ལྷག་དོན་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོས་མཐའ་ཀུན་ནས་བསྐོར་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཀོག་ལྟ་བུར་གྲུབ་ཡོད་པས་ཡིན་འདུག །

(2) འབགས་པ་ཡང་ཀར་གཤེགས་པའི་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། རྒྱ་བའི་ཁཀའ་འགྲུར་རིན་པོ་ཆེ་སྡེ་དགེའི་པར་མ་མདོ་སྡེ་ཙ ། པའི་ལྟེབ་ཅང་ས།༤ཁ པར་གསལ།

(3) རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་མགོན་པོ་ཚེགས་ལྡན་ཀྱི་ལས་བྱང་ཚོགས་ལྟེབ་ས།༤ པར་གསལ།

གཅིག། རྩ་རྩེའི་གཏེར་ཡུངས་ནས་བྱུང་བའི་དོ་བོ་མ་ལ་ཡ།

འཕྲལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་དུ་མ་ནས། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐུ་སྲུ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསྟན་ནས་ལོ་༩༡ སོང་བའི་མཚམས་སུ་དེ་བོ་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྷགས་འབབ་བའི་རྩེ་མོ་ངུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་གསང་བའི་བདག་པོ་བྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ས་དམ་པའི་དོགས་ཅན་ཏྲ་མ་ལྷ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚོས་ཐོག་མ་བསྟན་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་ལ། དེས་ན་བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔའི་ནང་ཚན། ལོ་པཉྩ་བཀའ་ཐང་དུ། (4)"ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐུ་ངན་འདས་ནས། ལོ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་སོང་ཙ་ན།། གསང་བའི་བདག་པོ་བྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡིས།། དེ་ས་མ་ལ་ཡ་ཡི་རྩེ་མོ་རུ།། བླ་གར་དབང་ཕྱུག་མཐིན་བྱང་རྣམས་དང་། གསང་འདུས་ལྷ་ཚོགས་སྐབས་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།། ཉི་བཟླ་ལྷ་ཚོགས་བཅུ་གསུམ་པ།། མ་ཀྱ་མྱ་ཡུ་ལྷ་ལྔ་པ།། འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཚོགས་བཅུ་གསུམ་པ།། དགྱེས་རྡོར་སྐྱབས་པའི་ལྷ་དགུ་དང་།། བའེ་མཚོག་ལྷ་ཚོགས་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།། བཅུ་གསུམ་པ་དང་ལྷ་ལྔ་པ།། སཁྱུ་ཏ་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི་དང་།། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས།། དམ་པའི་དོགས་ཆེན་ལྔ་པ་བཞུད།། སྲིན་པོ་བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན་དང་།། ལྷའི་ཐུགས་ལྷན་ཚོས་སྐྱོང་དང་།། ཐུབ་འཛོག་པོ་གཅིར་སྐྱེ་བའམ་ལེའུ་ཏུ།། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི་ཐུབ་པའི་ཚུལ།། ཞེས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི་ཐུབ་པའི་ཚུལ།། དགའ་བྱེད་ཟ་ཟུས་ལས་ཀྱི་རྒྱུད།། སངས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད།། ཤཱཀྱ་ཏཱ་ཀྱི་ལ་བཀའ་ཡི་རྒྱུད།། གསང་བ་ཡིད་བདེ་མ་ཁྱབ་ཀུན་ཀྱི་རྒྱུད།། ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡི་རྒྱུད།། ཤྲཱི་པོ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད།། ཤྲཱི་པོ་བསྟན་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་གུར།། དགྱེས་རྡོར་ཨཱ་ཀ་འབྱམ་ཚོ་ལྔ།། བཅུག་པ་སྐམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཡོད།། བརྩེ་བ་ཅུང་ཟད་ཆགས་ཤིང་ཁྲོ་བ་ཆེ་ཞིང་ཁྲོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཅན་ཏེ།

བདུན་མ་བྱ། (7) "དེ་ས་ལ་ཡ་གནམ་ལྷགས་འབབ་བའི་རྩེར། བདུད་སོ་མ་ཏྲི་བྱ་དྲག་པོས་བསྐྱལ། སྲིན་མོ་མ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐྱོར་བ་མཛད་དེ། གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་པ་དང་པོ་དེ་ནས་བྱོན། གདུལ་བྱ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།"ཞེས་དེ་ས་ལ་ཡ་གནམ་ལྷགས་འབབ་བའི་རྩེར་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་ཐོག་མར་བྱང་བ་དང་། ཟླ་རོལ་སྐུ་སྟེགས་པ་དང་ཉང་པ་སངས་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་བདུད་པོ་མ་ཏྲི་བྱ་ཏ་དང་། དེ་བསྐལ་མཁན་གཉིས་ཀར་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྐྱབས་དང་འཕེལ་བ་ཐུགས་སྐྱབས་མི་འཇུ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་། བདུད་པོ་མ་ཏྲི་བྱ་ཏ་བསྐྱལ་བའི་གནས་དེ་དེ་ཙོ་མ་ཡ་དེང་དུས་ཕྱི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་རང་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གཅིག་མཚུངས་སུ་བྱས་ཡོད།།

ཐུ། ཚོས་འབྱུང་ཁོ་རྒྱས་ཁག་ཏུ་གསལ་བའི་ཅི་ཚོ་མ་ལ་ཡ།

སྐྱལ་བའི་གཏེར་ཆེན་མངའ་བདག་ཉང་ཁྲི་མ་ཁོད་ཟེར་(༡༡༩༠-༡༡༤༩)ཀྱིས་བརྩམས་ཤིང་། ཚོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཚོས་འབྱུང་སྦུ་ཤོག་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པ་ < < ཚོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྒྲིང་པོ་སྤྱང་རྩིའི་བཞུད་ > > ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། (8)"སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་མངོན་རྗུད་དྲེ་མ་མེད་བའི་ཚེ་ཉེགས་བམ་རྣམས་ནི་ལྷར་རྒྱས་ཤིང་། གསང་སྔགས་རྩོད་རྟེ་ཞེག་བའི་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་དེགས་བ་འཛིན་པ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་བགེགས་ལ་རྟེ་ལྷར་བརྒྱུད་བའི་ཚུལ་ནི། དཔལ་རྩོད་རྟེ་གདན་ཀྱི་ཤར་ཡྱོའི་མཚམས་ན། དེ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་གསང་བའི་བདག་པོ་དཔལ་ཟླ་རྩོད་ཀྱི་ས་བྱི་ཀྱི་ས་བརྒྱབས་བའི་སར། ཚོས་འཛིན་དེགས་ཀྱི་བྱུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལྷར་བའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་དྲག་ཤུལ་གནས་ལྷགས་འབབ་བ་ཡོད་བའི་རྩེ་ལ། སྤྱོང་པོ་དང་། ཡལ་གཏད་ལོ་འདབ་རྒྱས་པ། མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་སྨིན་པ། དེ་དགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མེང་གེ་འདུག་བའི་གནས་སུ་བྱུང་བ། འདབས་ན་གཅན་གཟན་དཔའ་བརྒྱལ་སྐྱབ་གི་གནས་ཡོད་པ། ངོས་ལ་བྲག་དཀར་མེང་གེ་འགྱེད་པ་འབྲུ་བ་ཡོད་པ། དེའི་ཤར་ངོས་ལ་ཨ་སུ་རའི་བྲག་སུག་ཅོག་སྐྱིང་པོ་སྤང་རྩིའི་བཞུད་ > > ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། (8)"སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་མངོན་རྗུད་དྲེ་མ་མེད་བའི་ཚེ་ཉེགས་བམ་རྣམས་ནི་ལྷར་རྒྱས་ཤིང་། གསང་སྔགས་རྩོད་རྟེ་ཞེག་བའི་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་དེགས་བ་འཛིན་པ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་བགེགས་ལ་རྟེ་ལྷར་བརྒྱུད་བའི་ཚུལ་ནི། དཔལ་རྩོད་རྟེ་གདན་ཀྱི་ཤར་ཡྱོའི་མཚམས་ན། དེ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་གསང་བའི་བདག་པོ་དཔལ་ཟླ་རྩོད་ཀྱི་ས་བྱི་ཀྱི་ས་བརྒྱབས་བའི་སར། ཚོས་འཛིན་དེགས་ཀྱི་བྱུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལྷར་བའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་དྲག་ཤུལ་གནས་ལྷགས་འབབ་བ་ཡོད་བའི་རྩེ་ལ། སྤྱོང་པོ་དང་། ཡལ་གཏད་ལོ་འདབ་རྒྱས་པ། མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་སྨིན་པ། དེ་དགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མེང་གེ་འདུག་བའི་གནས་སུ་བྱུང་བ། འདབས་ན་གཅན་གཟན་དཔའ་བརྒྱལ་སྐྱབ་གི་གནས་ཡོད་པ། ངོས་ལ་བྲག་དཀར་མེང་གེ་འགྱེད་པ་འབྲུ་བ་ཡོད་པ། དེའི་ཤར་ངོས་ལ་ཨ་སུ་རའི་བྲག་སུག་ཅོག་སྐྱིང་པོ་སྤང་རྩིའི་བཞུད་ > > ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། (8)ཚོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྒྲིང་པོ་སྤྱང་རྩིའི་བཞུད་ལས། < < ཚོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྒྲིང་པོ་སྤྱང་རྩིའི་བཞུད་ > > ཅེས་བྱ་བའི་ཚོགས་བྱང་ས་༡༩༡ ནས་༡༩༤ གཉིས་སུ་གསལ།

ངོ་ནས་ཤེས་པ་སངང་པོ་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱུ་བ། ལྷོ་ནོག་ཤྲི་ཚོགས་དགོད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ། འབབ་ཆུ་སྤྱན་པའི་སྤུ་འབྱིན་པ། བསིལ་བད་འཇམ་ཀྱི་སྐྱོགས་ན་སེར་བུ་གཡོ་བ། བུང་བ་རྒྱང་རིང་བྱུ་ལེན་པ། ཉེན་མོ་སྤྱི་བོའི་རྒྱུ་འབྱལ་ཀྱིས་དེབེན་པ། མཚན་མོ་མི་མ་ཡིན་པས་བར་གཅོད་མེད་པ། མི་རྣོད་ཀྱི་འཚེ་བ་མེད་པ། རྒྱལ་བློན་གདུག་པས་ཚོར་བར་མ་བྱུང་པ། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་མ་དག་པའི་སྤྱི་བོས་བཅོད་བར་མི་ནུས་པའི་གནས། བྱབ་ཆེན་པོ་སྐུ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཚེ་ཉ་ཤུ་རྒྱུད་ལོ་ཟླ་བའི་དུས་དེར། བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱགས་རྟེས་གནས་ཤིང་། གསང་བའི་བདག་པོ་རྟོ་རྗེ་འཆང་ཉིད། དེ་མ་ལ་ཡར་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ཏེ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དགས་ཅན་ལྷ་རྟོ་རྗེ་ཞེག་པ་གསུངས་སོ།།" ཚོས་འབྱུང་འདི་ངོ་རྟི་ཆུའི་བགོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དེ་དེར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་སོགས་དེ་ཙོ་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྷགས་འབབ་བ་དེང་དུས་ཡོད་པ་རྟེ་བཞིན་དོ་སྟོང་གསལ་པོ་གནང་འདུག

འོན་ཀྱང་"དེའི་ཤར་ངོས་ལ་ཨ་སུ་རའི་བྲག་སུག་ཅེས་བྱ་བ་ངང་བྱང་གི་སྐོ་རྒྱ་གསལ་ལ།"ཞེས་ཨ་སུ་རའི་བྲག་སུག་ཀྱང་དེ་ཙོ་མ་ཡིའི་གནས་དེར་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་འདུག་པ་དང་། དཔྱིའི་ཚར་ཨ་སུ་རའི་བྲག་སུག་ཅེས་བྱ་བ་ངང་བྱང་གི་ཤར་ཡྱོའི་མཚམས་ན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ཡང་། དེ་ཙོ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་གསང་བའི་བདག་པོ་དཔལ་ཟླ་རྩོད་ཀྱི་ས་བྱི་ཀྱི་ས་བརྒྱབས་བའི་སར། ཚོས་འཛིན་དེགས་ཀྱི་བྱུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལྷར་བའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་དྲག་ཤུལ་གནས་ལྷགས་འབབ་བ་ཡོད་བའི་རྩེ་ལ། སྤྱོང་པོ་དང་། ཡལ་གཏད་ལོ་འདབ་རྒྱས་པ། མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་སྨིན་པ། དེ་དགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མེང་གེ་འདུག་བའི་གནས་སུ་བྱུང་བ། འདབས་ན་གཅན་གཟན་དཔའ་བརྒྱལ་སྐྱབ་གི་གནས་ཡོད་པ། ངོས་ལ་བྲག་དཀར་མེང་གེ་འགྱེད་པ་འབྲུ་བ་ཡོད་པ། དེའི་ཤར་ངོས་ལ་ཨ་སུ་རའི་བྲག་སུག་ཅོག་སྐྱིང་པོ་སྤང་རྩིའི་བཞུད་ > > ཅེས་བྱ་བའི་ཚོགས་བྱང་ས་༡༩༡ ནས་༡༩༤ གཉིས་སུ་གསལ།

དེ་ནོར་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྟགས་འབབ་བའི་རྡེར་ཡོད་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་རྟེས།
Buddha's foot-print at Shri Pada in Sri Lanka

སྐ་འགྱུར་དེས་དོན་ཟབ་མོའི་ཚོས་ཀྱི་བྱང་བ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བཀའ་མཁས་པ་དགའ་བྱེད་ངོ་མཚར་གཏམ་བྱ་རོལ་མཚོ>> བསྟན་མིང་གུ་བཀྲའི་ཚོས་འབྱུང་བ། (10)"དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་པའི་མདོ་ལས། འཕེན་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་དག བཅོམ་ལྡན་དེས་བར་གསུངས་ལགས་ན།། རྒྱ་འབྲས་ལྡན་བྱབ་ཏུ་སྤྱོད་ཅིང་།། སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་མི་འཚོལ་བའི།། དེས་པའི་ཐེག་པ་ཅིས་མི་གསུང་།། ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། རྒྱ་ལ་མོས་པར་རྒྱའི་ཚོས་ཀྱི།། འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བྱས་ནས།། རྟོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཉེ་ལམ་ཞེག ཨ་འཕངས་དུས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། སྟོན་པ་སྤྱི་བཅུད་ཀྱི་ཚོས་ཀྱི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཡང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐ་མའི་ཐེག་པ་ཡིན་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐ་མ་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་རོ།།

ཚོས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐ་མ་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་རོ།། (9)"ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐ་མ་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་རོ།། དེ་ལྟ་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐ་མ་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་རོ།།

ལག་ན་དོ་རྡེ་མངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསང་སྒགས་སྟོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་བརྟེས་པའི་ཕྱིར་དེར་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་མཛད་ནས་རིགས་ཅན་ལྷ་དང་གཞན་ཡང་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་པཱལ་མོ་ཆེ་ལ་སྟོན་སྐྱེན་པས་ཁོབོ་མིན། དགའ་སྡན། རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་སྟེ་ལྟ་གནས་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པས་གསང་སྒགས་བླ་ན་མེད་པའི་ཞེག་པ་བསྟན་པ་རྣམས་སྨན་ཡང་བཟློག་ཅིང་མཐའ་དག་ཏུ་ཟད་པར་མཛད་ལ། དེ་རྣམས་སྲིན་པོ་ཐྲོ་བྱེད་ཀྱི་ཐོག་མར་སྐྱེས་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡང་ཡང་དུ་ཤི་ཞིང་ཡང་ཡང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ལྟར། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡང་ཡང་དུ་ཤི་ཞིང་ཡང་ཡང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐྱེའི་བདག་པོ་སྐུ་སྲོག་གི་ཀ་ཏྭཱཾ་ག་ལ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡང་ཡང་དུ་ཤི་ཞིང་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐྱེའི་བདག་པོ་སྐུ་སྲོག་གི་ཀ་ཏྭཱཾ་ག་ལ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡང་ཡང་དུ་ཤི་ཞིང་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད

(11)"ཀལ་གྱབ་ཨབན་བའི་ཐོག་ནུབ་ཆ་རྡེམས་ལ་མལལྷ་སྟེ་དེའི་ཡུལ་དུ་ཐགས། དེའི་ཐྱིང་དབའ་བོ་གཏུག་ལགཁེང་བ་སོགས་ཀྱིས་མལལམཀློལ་ན་ཡོད་བར་གསུངས་པ་ཡང་འདི་ཟེར། འོན་ཀང་སྤྱན་དགལ་གྲགས་ཆེ་བའི་མལལྷ་དེ་རྒྱ་གར་སྟོན་ཡོད། སྤྱིར་མལལྷ་བྱ་བ་ཀ་ཨི་བའི་སྐད་དེ་དེའི་མིང་ཙམ་ཡིན་ཅིང་ཐྱི་མལལྷ་བྱ་བ་ཡང་དེ་དག་གི་སྐད་དེ་ཕྱིམལྷ་དང་དོན་གཅིག་ཅིང། དབལ་ཀྱི་དོ་ཝོ་བྱ་བ་ཡིན།"ཞེས་ཁོང་གིས་མཀློའི་སྐོར་བཤད་བའི་སྐབས་སུ་དོ་མ་ལ་གནས་དེར་ཡོད་བ་དང་། སྤྱན་དགའི་ནང་དུ་ཡང་ཡང་གསལ་བའི་དོ་ཝོ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་སྟོ་སྤོགས་སུ་ཡོད་ལ། གསང་སྤགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ཡུལ་དེ་ཝོ་མ་ལ་ཡ་དང་གཅིག་པ་མིན་ཚུལ་བཅས་གསུངས་འདུག །

ངྱག ཚོས་ཡུགས་ཆེན་པོ་ཁཏ་གི་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྐངས་མེ་འབྱའི་རི་ཁོ་ཝོ་མ་ལ་ཡ།

དེ་ཝོ་མ་ལ་ཡ་འདི་ལ་མཚོན་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཚོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཡེ་ཤེ་དང་། ཁ་ཆེ། ཅིན་དུ། ནང་པ་བཅས་ཀྱིས་རང་རང་ཝོ་ཝའི་གནས་ཆེན་ཞེག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། ཚོས་ལུགས་དེ་དག་མ་བྱང་བའི་སྔོན་ནས་ཡུལ་དེར་མ་སྐྱེས་རྟོ་སྐྱེས་ཀྱི་མི་ཚོས་ཀྱང་ཚོས་སྤྱོགས་ནས་དེ་དེ་ཤིན་ཏུ་ཚ་ཆེན་པོ་ཞེག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཀྱང་བཤད་ཡོད་པ་རེད།

གཙོ་བོ་དེ་དེའི་རྩེ་དུ་ཞེས་རྡེམས་རྟེ་ངོ་ཙམ་ཡི་ཏི་༤,༩༩ ཡོད་པ་ཞེག་ཡོད་པ་དེ། ཡེ་ཤུ་ཚོས་ལུགས་པ་མང་ཆེ་བ་དང་། ཁ་ཆེ་བ་ཚོས་ཤེ་ཥས་(Adam)ཞེས་ཁོང་ཚོའི་ལུགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི་ཐོག་མ་བྱང་བར་ངོས་བཟུང་བ་དེའི་ཞེས་རྡེམས་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཅིན་དུའི་ཚོས་ལུགས་པ་ཚོས་ལྷ་དབང་བྱུག་གི་ཞེས་རྡེམས་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ནང་པ་མང་ཆུང་བའི་ངོས་ནས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པའི་ཞེས་རྡེམས་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་མ་ཚུགས་པའི་སྟོན་ཀྱི་ལོ་༢୦୦ ཙམ་ཀྱི་དུས་སུ་སྟོན་པ་གནས་དེར་རྡུ་འཕྱལ་ཀྱིས་མེ་བས་ནས་དེ་ཝོ་ལ་མ་ཡའི་དེ་རྡེར་བབས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཞེས་རྡེམས་ཡིན་པ་དང་། སྟོན་པ་ཕྱི་ལང་ཀར་ཆེབས་བསྟན་གནང་མེད་ཟེར་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཞེས་རྡེམས་ཡིན་པར་ཡུལ་དེའི་ནང་པ་ཚོས་གཅིག་བྱུང་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

བདུན། གསང་སྤགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་པོ་བྱུང་ཡུལ་ཀྱི་རི་ཁོ་མ་ལ་ཡ།

ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ཏུ་གསང་སྤགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐོག་མ་དང་ཡུལ་དེ་ཝོ་མ་ལ་ཡ་གནས་ལྷགས་འབབ་བ་ཞེས་འཁོད་

(11)གང་མ་ཅན་དེག་མཚོད་དེབ་ཞེང་།།། ཝ་< <དགེ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་ཀྱི་གསུང་རྟོམ་> >དེབ་གཉིས་པ་ཡོག་ཐྱོད་ལྟ་ བང་གསལ།

ཡོད་པ་དང་། དཔལ་ཆར་ཡང་རི་བོ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པའི་སྐྱེ་ཡང་མ་འགྱུར་བར་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རི་དེ་ས་གནས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་དུས་རྒྱུན་ཐོག་མར་བོ་འབབ་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཐོག་འབབ་པར་གནས་ལྷགས་འབབ་པ་ཞེས་ཤོད་ཚུལ་ཡིན། དུས་རྒྱུན་ཐོག་མར་བོ་འབབ་པཞིན་ཡོད་པས་རི་དེའི་རྩེ་མོར་དུས་ཚིགས་གཏན་འབེབས་མ་གཏོགས་འགྲོ་ཚོགས་ཞེག་མ་ཡིན་པར། དབྱར་དུས་ཉི་ཟླ་ལྷ་པ་དང་། དགུག་པ། བདུན་པ་བཅས་སུ་འགྲོ་མི་ཚོགས་ལ། དེ་བཞིན་ཉི་ཟླ་དགུ་པ་དང་། བཅུ་པ། བཅུ་གཅིག་བཅས་སུ་ཡང་འགྲོ་མི་ཚོགས། ཉི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་གཅིག་ལུར་ཐོག་ཏེ་ཅམ་འབབ་ཀྱི་མེད་པས་འགྲོ་ཚོག་གི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དཔལ་ཆར་ཕྱི་ལྟར་སྤིད་གཞུང་གིས་གཞུང་འབྲེལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤོ་གཅིག་གི་ནང་གནས་རི་དེར་གནས་སྐོར་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ནི། ཉི་ཟླ་༡༩ པའི་ཟླ་སྟོད་ནས། ཉི་ཟླ་༡ པའི་ཟླ་མཇུག་བར་ཟླ་བ་ལྟ་དེའི་རིང་འགྲོ་ཚོག་པའི་དུས་ཚོད་ཡིན་པ་རེད།

རི་དེའི་མཐོ་ཚད་མི་ཉེ་༢༡༤ ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་ལྟའི་དབུས་སུ་ཚགས་ཡོད། རིའི་རྩ་བ་ནས་རྩེ་མོའི་བར་ཤུང་བགྲོད་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། མགྲོགས་པོ་ཞེག་ཆུ་ཚོད་༥ ཙམ་གྱིས་རིའི་རྩེ་མོར་སླེབས་ཐུབ་ཅིང་། འབྲིང་ཙམ་ཞིག་ཆུ་ཚོད་༣ ཙམ་གྱིས་རིའི་རྩེ་མོར་སླེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རིའི་རྩེ་མོར་གནས་མཇལ་དུ་འགྲོ་མཁན་རྣམས་མཚན་མོ་འབབ་ཞིག་བསྒོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་གཏན་འབེབས་ལྟར་བསྒོད་ཚོག་བའི་དུས་ཚོད་རྣམས་སུ་སྐོར་ཐམ་དུ་ཐྲོག་གྱིས་ཤ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་འདུག་པ་དང་། འགྲོ་བསྒོད་མི་ཚོག་པའི་དུས་སུ་ཐྲོག་སྒྲོན་ཡང་སྤངས་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

གནས་བརྟན་སྟེ་པའི་ལུགས་ལྟར་བཀྱེས་ཀྱང་མི་ལོ་༢༤०० ཙམ་གྱི་སྐབས་ནས་རི་བོ་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྷགས་འབར་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་ཆར་ཡང་མེང་དོན་གཉིས་ཐོག་ནས་རང་འཛགས་སུ་གྱུར་ཡོད། དེ་བཞིན་གལ་ཆེ་ཤོས་གོང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་མདོ་དང་། རྒྱུད་ཚད་ཀྱི་གཏེར་ལུང་ཁག དེ་བཞིན་ཆོས་འབྱུང་ཞོ་རྒྱས་ཁག་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་འཁོད་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་ཅིག་ལུང་འཇེན་ཞུས་པ་རྣམས་སུ་གསལ་བ་བཞིན། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐོག་མ་བྱུང་བའི་གནས་རི་ཞོ་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྷགས་འབར་པ་དེ་ཉིད་དེར་དུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐོག་མ་བྱུང་ཡུལ་རི་ཞོ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པ་དེ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐོག་མ་བྱུང་ཡུལ་རི་ཞོ་མ་ལ་ཡ་གཉིས་པ་བཅས་ཀྱི་ནང་གསལ་པོ་འབྱུང་བའི་རི་ཞོ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་། སྤྱན་དགུ་ནང་མང་ཞོ་འབྱུང་བའི་རི་ཞོ་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པ་དེ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐོག་མ་བྱུང་ཡུལ་རི་ཞོ་མ་ལ་ཡ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་ཐོག་ཏེ་ཅམ་ཡིན་པ་ཡང་མཁས་དབང་དག་འདུན་ཆོས་འཚེལ་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་གསལ་པོ་ཆགས་འདུག །

གསལ་བཤད། ལུང་འཇེག་ཁག་གི་ནང་བརྗོད་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་མིང་ཚིག་གི་དག་ཆ་མི་འདྲ་བ་ལེད་སྤྱོད་བྱས་འདུག་ཀྱང་། འདི་དག་པ་དང་འདི་མི་དག་ཅེས་ཁ་ཚོད་ནས་གཅིག་གྱུར་བཟོས་ན། མོན་ཡུལ་རྗོ་གཅོད་ཀྱི་དེས་དུ་འགྱུར་བར་དོགས་ནས་"འབོད་འགྲོགས་"དང་། "སྤྱི་སྤྲོགས།" "ལང་ཀ་"དང་། "ལྕི་" "རིགས་ཆེན་"དང་། "རིགས་ཅན། " "མཆོག་སྤྲོང་" དང་། "ཆོས་སྤྲོང་།" "མི་ཙ་བྷི་"དང་། "ཕི་ཚ་བི་"ལྟ་བུ་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་མ་ཡིག་ནང་འགོད་པ་དེ་སོར་འཛོག་བྱས་ཡོད།

བདག་ཅག་གི་སྐྱོན་པ་རྣ་འགྲུལ་ཀྱི་རི་བོ་མ་ལ་ཡའི་རྩེ་མོར་བཞག་ནས་ཞྭ་བྱང་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་དེའི་ལུགས་སྲོལ་སྐྱར་བྱེད་པའི་རི་མོ་ཕྱི་ལྟའི་ཡྱ་ཁང་ནང་གི་ལྟེབས་རིག་ཡིན།

Wall painting of Lord Buddha leaving his sacred footprint at the top of Shri Pada. This wall painting in traditional Sri Lankan style can be found on a temple wall in Sri Lanka

ཀུན་མཁྱེན་མི་བམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟོད་པ་དད་བའི་གསོལ་སྐྱེས།

ཚེས་རྫེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཡུན་ཚོགས། (༡༧༦༦-༡༠༠༩)

རབ་འབྱམས་ཞིང་བཞུགས་སུམ་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི།།
གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་དཔྱིད།།
ཞིང་འདིའི་འགྲོ་རིར་བཤེས་གཉེན་སྐུང་སྐང་བ།།
མི་བམ་རྒྱ་མཚོ་གཏན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བསྟེན།།
གང་གི་ཡོན་ཏན་ཟབ་ཡངས་ཆུ་གཉེར་ཁོན།།
ཚུན་མཐོང་ཀློའི་འདོམ་གྱིས་གཞལ་དཀའ་ཡང་།།
བདག་ཏྲི་སྐུ་རྩེའི་ཁྲོན་ལ་མཛའ་བའི་ཚབ།།
དད་གསུམ་ཆུ་སྐྱེས་གསོས་སུ་དེད་འདིར་ལེན།།
ཉིད་སྐུ་བཞ་བདེ་བྱེ་བའི་ཟེར་འཕེར་ཅན།།
ལེགས་སྨོན་རྟ་བདུན་ཁྲོགས་ཀྱིས་ཉེར་དྲངས་ཚེ།།
འཕྲོ་ཀུན་མོས་བློཿཕྱིར་བུ་དང་འཚམས་བར།།
འགོག་མེད་སྣང་ཡང་ཀུན་རྟོག་ཟུག་རྩུས་དགེན།།
ནམ་མཁའ་སྲིད་དུ་དཔག་ཡས་ཞིང་རྣམས་སུ།།
འཕགས་དང་མོ་སྐྱིའི་གཟུགས་སུ་ཡོངས་བསྐྱུར་ཏེ།།
འཕྲོ་མང་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་དཀྱི་མཛད་ཀྱང་།།
མི་ཁེངས་མི་ཞན་དམ་པ་སྐྱི་ཡི་ཚུལ།།
རྣལ་སྒོམ་ཁྲིན་ལ་རྣལ་སྐྱེད་ཞིང་བགོངས་དེ།།
བསྐལ་མང་མཛད་པ་སྐད་ཅིག་ལ་སྐྱོན་ཡང་།།
ཞིང་དང་བསྐལ་པ་སྒ་བར་འཛོམ་མིན་ཏེ།།
དབང་བསྐྱུར་སྐོབས་ལ་དབང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་གསོལ།།
མདོ་སྡུགས་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དོན་ལ།།
སྒྲུབ་འབད་བརྩོན་པའི་ཁྲུར་ཀྱིས་ཆོས་ཉིན་པར།།
སྐྱེད་དབུས་མི་ཤེགས་གཞོན་ཤུའི་རྒྱ་རྩེ་ཚོ།།
སྐྱོབ་པའི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱད་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར།།
ཆུང་དུའི་དུས་ནས་མཁྱེན་པའི་རྣ་རྩོལ་ཏེ།།
རྩོད་འཚད་རྩོམ་པས་ཐུབ་གསལ་ནུས་པ།།
འཕགས་པའི་ཡུག་ན་ཙནྡན་གོ་མི་དང་།།
བསེལ་ལྷོངས་ཁྱེན་ན་འཇམ་མགོན་ཐུབ་ཙམ།།
ཕས་ཆོལ་ཡོག་རྩེག་བག་རི་དཔངས་མཐོ་བ།།
ལུང་རིགས་ཐོག་རེར་དབལ་གྱི་ཟུར་ཙམ་ཞིག
ཐོག་པའི་མོད་ལ་འཛལ་དུ་གཏེར་མཛད་པ།།
འཇེན་མཆོག་ཁྱོད་ནི་ཐོག་ཅེས་གླང་ཡབ་སྐས་དངོས།།
སྐྱོས་བྱལ་རིག་པའི་གནད་གསང་སྐོན་པ་ལ།།
གཞན་དྲིན་མི་འཇོག་སྐུ་བའི་མཛད་ཚུལ་འདི།།
སྐྱབས་གཅིག་ཁྱེད་དང་འཕགས་མཆོག་ཀུན་དབང་ལ།།
མཉམ་པར་དབང་བའི་སྐྱེ་ཚོར་ཡིན་ནོ་སྙམ།།
ཆུས་འཕྲིང་བསྡུས་གསུམ་ཡུམ་གྱི་སྐུས་དོན་གནད།།
དངོས་དོན་བཆུད་དང་བདུན་ཆུས་བཀལ་བ་ན།།
དགའ་ལྡན་ཞིང་ཁམས་བཞུགས་པ་མགོན་པོ་དང་།།
མགོན་ཁྲོད་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་སྐུ་རིས་སྐོར།།
འདུལ་མངོན་འཁབ་སྐོང་གཞིན་ནུའི་སྐྱང་རྩིའི་བཅུད།།
རྣམ་དབྱིངས་ཤར་དྲུག་ཤུབ་ཀྱིས་གཞིབ་མཁས་པ།།
ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཡོན་ཡཱ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི།།
གཙང་མའི་རྣམ་ཐར་ཁྲོད་ལ་དུས་གཅིག་དབང་།།
མིག་མི་འཚུམ་པ་མཐུ་སྐོབས་བདག་པོ་ཟུང་།།
བསམ་བཞིན་ཞིང་འདིར་བྱོན་པའི་མཁས་དབང་གིས།།
ཁྱེད་གསུང་ཆོས་བུའི་རྩི་དོར་ཁྲང་བཞེས་ཚེ།།
སྐྱན་པའི་གཏམ་ཀྱིས་སྲིད་གསུམ་དོག་པོར་བྱས།།
བགའ་དང་བསྐྱན་བཅོས་ཇི་སྙེད་བཞུགས་ཀུན་ཀྱི།།
དགོངས་པའི་གནད་གསང་ཚང་ལ་མ་ཆོར་བ།།
ཉང་དུའི་ངག་གིས་བདེ་བླག་སྐོན་པ་འདི།།
རྣལ་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་སྐོན་པའི་རང་གཟུགས་ལགས།།
ཟབ་རྒྱས་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ལྡན་ལ།།
ཕྱག་འཚལ་བསྟུས་གསུམ་ཡུམ་གྱི་སྐུས་དོན་གནད།།
དཔོན་དོན་བཆུད་དང་བདུན་ཆུས་བཀལ་བ་ན།།
དགའ་ལྡན་ཞིང་ཁམས་བཞུགས་པ་མགོན་པོ་དང་།།
མགོན་ཁྲོད་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་སྐུ་རིས་སྐོར།།
འདུལ་མངོན་འཁབ་སྐོང་གཞིན་ནུའི་སྐྱང་རྩིའི་བཅུད།།
རྣམ་དབྱིངས་ཤར་དྲུག་ཤུབ་ཀྱིས་གཞིབ་མཁས་པ།།
ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཡོན་ཡཱ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི།།
གཙང་མའི་རྣམ་ཐར་ཁྲོད་ལ་དུས་གཅིག་དབང་།།
མིག་མི་འཚུམ་པ་མཐུ་སྐོབས་བདག་པོ་ཟུང་།།
བསམ་བཞིན་ཞིང་འདིར་བྱོན་པའི་མཁས་དབང་གིས།།
ཁྱེད་གསུང་ཆོས་བུའི་རྩི་དོར་ཁྲང་བཞེས་ཚེ།།
སྐྱན་པའི་གཏམ་ཀྱིས་སྲིད་གསུམ་དོག་པོར་བྱས།།
བགའ་དང་བསྐྱན་བཅོས་ཇི་སྙེད་བཞུགས་ཀུན་ཀྱི།།
དགོངས་པའི་གནད་གསང་ཚང་ལ་མ་ཆོར་བ།།
ཉང་དུའི་ངག་གིས་བདེ་བླག་སྐོན་པ་འདི།།
རྣལ་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་སྐོན་པའི་རང་གཟུགས་ལགས།།
ཟབ་རྒྱས་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ལྡན་ལ།།
ཕྱག་འཚལ་བསྟུས་གསུམ་ཡུམ་གྱི་སྐུས་དོན་གནད།།

གཟུངས་མཆོག་བརྒྱད་ལ་དབང་བ་རྣ་ཉེད་ཀྱིས།།
ཚོག་གཉིག་དོན་ཡང་བསྡུས་མང་བརྗོད་བྱས་ཀྱང་།།
མི་བརྩོགས་ཟད་པ་མེད་པའི་རྣམ་ཐར་སྐོ།།
དེས་མེད་འཇོམ་བའི་མངོན་སུམ་དཔལ་དུ་བཞག
འཕགས་པོད་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ཐམས་ཅ་ལོགས་ཀྱི།།
སྐྱབ་དེགས་མཐའ་དག་ཐུགས་དབུམ་འཚང་ཉིད་ལ།།
ཀ་ཅན་དབྱངས་ཀྱི་རི་མོས་མེམས་ཤེངས་པའི།།
མཁས་རྩོམ་སྟོང་གི་འགྲན་པའི་ཡུལ་ལས་འདས།།
ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱིས་བཅེངས་པའི་གསོ་རིག་མཆོ།།
རྣམ་དབྱོད་ཤུབ་ཀྱིས་ལྷག་མེད་དྲངས་པའི་མཐར།།
སྟོན་མེད་འཆི་གསོ་རོ་བརྒྱའི་ཞལ་ཆབ་རྒྱན།།
སྐལ་བཟང་བློ་ཡི་ཡོལ་གོར་ལྷུང་ལྷུང་འབེབས།།
བཙོ་དང་སྦྱུ་རྩལ་རྩེད་མོའི་ཐབས་ཚུལ་འབྱམ།།
ཁྲོད་ཐུགས་རྩལ་ལས་ཤད་བ་འདི་འདྲ་བ།།
མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་གང་ནའང་མེད་རིས་ཐིབ།།
ཐབས་མཁས་མཛད་པའི་ཁ་མཐའ་སུ་ཡི་ས་གཞལ།།
བཅུ་གཉིས་ཁྲིམ་ལ་རྒྱུ་བ་གཟའ་དགུའི་འགྲོས།།
སྐྱུང་བགོད་རི་མོས་འཇལ་བ་ཙམ་མིན་པར།།
ལས་ཆུང་དབུ་མར་མོན་པའི་ཤུ་དར་ཤར།།
ཞག་གསུམ་ཡུལ་དུས་སྐང་བཆུན་འབྱམ་ཀྱིས་འཚུབ།།
སྤུ་རོ་དོ་ཡི་རྒྱུད་གཞུང་གཟའ་འབྱམ།།
གང་ཐུགས་མཁའ་དབྱིངས་ཡོ་བར་སྐྱམ་པ་དང་།།
ཆབས་གཅིག་ཚར་གཅོད་རྟེས་འཛིན་ཟེར་འཕེང་ཚོགས།།
མ་འབད་བྱིང་བཞི་གསལ་བའི་དཔྱིད་དུ་སྐྱེན།།
སྟེབ་སྤྲོ་རྒྱན་ཀྱིས་སྤྲུད་པའི་སྐྱན་འཇེབས་དག །
བྱ་དཀའ་མཁས་མང་ཚོ་རྣར་བསྐྱེག་དགོས་གནས།།
མཉམ་པར་བཞག་པ་ཁོ་ནའི་ཚལ་ཉིད་ཟེར།།
མིག་འབྲལ་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་ཡུན་ལ་བསྐྱན།།
སྐད་ཅིག་རེར་ཡང་ཐོག་བཅུའི་ཡིད་ཅན་ལ།།
རང་རང་སྐད་དང་སྦྱོར་བའི་ཚོམ་སྟོན་པྱིར།།
མངོན་བརྗོད་རྣོན་གང་གཏམ་གྱི་རྣམ་འགྲུར་ཀུན།།
གང་གི་ཞལ་ལས་འོངས་མོད་ངོ་མཚར་ཅི།།
དབྱངས་གསུམ་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཀུན།།
ཀུན་རྟོག་བློ་ཡི་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་མིན་པར།།
འཕྲལ་མེད་དགོངས་པའི་གཏེར་ལ་དབང་བའི་ཚུལ།།
བདེན་གསུང་དེ་བྱ་ཐི་རབས་དཔལ་དུ་བཞག །
གང་གི་སྟོམ་གསུམ་གཙང་མའི་སྤྱོད་ཚུལ་ཀྱིས།།
མཁན་ཆེན་བརྒྱའི་མཚན་ཡང་ཐུགས་འགྲོགས་ནས།།
མགོན་འདི་གང་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་རྩ་ཐུལ་ཞེས།།
བསྟགས་བརྗོད་མེ་ཏོག་མི་ལ་མ་གཅལ་དུ་བཏགས།།
སྟོན་ཞེག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་དུས།།
གང་གི་མཛད་སྤྱོད་དེ་བྱ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན།།
བསྡུན་པའི་བདག་པོ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་ཀྱང་།།
གཞལ་དཀའི་གནས་སུ་མཐོང་ནས་ཡིད་སྐྱེ་གཡོས།།
སྤྱིན་གཉིས་ཟད་པར་སྐྱངས་པའི་མེམས་དཔའ་ཁྱོད།།
སྤྱིམ་པོའི་སྤྱོད་ལ་དགེས་ཚུལ་མི་དགོས་ཀྱང་།།
དོན་མཐུན་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་འདི་བསམས་བྱས་ཆེ།།
ཐ་ཤེར་མཁན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཡིད་ལ་འཁོར།།
གསང་ཆེན་སྐུ་འཁྲུངས་བསྐྱན་པའི་ཉིན་བྱེད་འོད།།
ལྷ་བརྒྱའི་སྤྱིན་ནག་རྣུམ་དུ་གཟེམས་པའི་ཆེ།།
གང་གི་ཐུགས་བསྒེར་ཏུ་ཐལ་ཞེས་ཀྱང་།།
སྐྱབས་ཡང་སྐྱབ་པའི་སྐོ་འཐར་བརྒྱ་ཐུགཔ་ཟེས།།
བཀའ་བབ་བདུན་ལྷན་མདོ་སྡགས་གྲིང་པ་ཡིས།།
ཐུབ་བསྐྱན་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམ་གཅའ་ཚེ།།
སྐྱབ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀྱི་ཟབ་གནད་མཐའ་དག་ཀུན།།
འཚང་སྟེལ་རྩོམ་པའི་སྐོ་འཐར་བརྒྱ་ཐུགཔ་ཟེས།།
རྣམ་པའི་དབང་པོ་ཁྲིད་ཀྱི་དྲྭ་ལས་བྱུང་།།

དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་བརླ་སམ་ཉ་ཤས།།
སྐུངས་རྟོགས་མཐར་སོན་ཁྱེད་ཀྱི་བསྟོད་བསྔགས་ཚོགས།།
ལན་བརྒྱར་བརྗོད་པའི་དྲྭ་ལུང་བྱང་རྣམས།།
རྗེ་འབངས་ཀྱིགས་ལ་གཅེས་ཆོར་ཚུལ་དུ་གདམས།།
སྐན་མ་མ་ཤའི་སྐྱོར་བ་ཉམས་བཞེས་ཚེ།།
སྡོ་ལྡང་སྐུ་གྲས་ཞལ་དཀྱིལ་ཁེབས་པ་ཡི།།
དོ་མཚོར་བྱབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲིངས་པ་ནི།།
བདུད་སྡེའི་དབུང་རྣམས་ཞུམ་པའི་གནས་ལ་བཀོད།།
སོད་འདིར་ཇི་སྙེད་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་གསུང་ཀུན།།
ཉིན་ཞག་གསུམ་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཐུགས་ལ་ཟིན།།
འཇམ་དབལ་གཞོན་ནུའི་ཟུང་གི་ཡི་མ།།
མངོན་སུམ་དབང་བསྐུར་བསྙད་པའི་མཛོད་ཀུན་གཏད།།
འདོད་ཁམས་དབང་སྐྱེ་སྲིད་སྙིང་ལ་ཞུགས་པ་ཡི།།
དགྲ་སྡེ་མང་པོས་མཚོན་ཆར་པབ་ཚད་ཀུན།།
མཁྱེན་རབ་བདག་པོའི་སྐུ་གཟུགས་དངོས་སུ་གྱུར།།
སྐྱུ་རྟལ་སྐྱོབས་ཀྱིས་པ་རོལ་ཟིལ་ཀྱིས་མནན།།
སྡེ་གསུམ་ཚོས་ཀྱི་སྒང་མ་ཇི་སྙེད་ཀུན།།
ཁྱེ་བཅང་རྗེ་ལ་འདུན་པའི་སྐྱོད་ཚུལ་ཀྱིས།།
ཀུས་བཅས་བྱག་གིས་བསྟེན་པའི་དེ་མ་ཐག
གང་བཅོལ་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པ་ཀུན་ཀྱིས་མཐོང་།།
ཞེ་སྡང་གཟུགས་སུ་ཤར་ཏེ་འཆུང་པོ་ཡང་།།
ཁྱོད་ཞལ་བདུད་ཅེས་བྱན་པའི་དེ་མ་ཐག
བྱམས་པའི་མེམས་ཀྱིས་རང་གཟུང་དངོས་བསྟེན་ནས།།
མངགས་གཞུག་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་མ་ཐུབ་སྐྱང་ཡུལ།།
བསྟེན་ཞབས་སྡུད་པ་ཀླ་ཀློའི་གཡེད་པོ་རྣ།།
ཁྲོ་ཆེན་ཡ་མན་ཏ་ཀའི་སྐུར་བཞེངས་ཚེ།།
གཟབ་སྐར་ཚོགས་ཀྱིས་རྩམས་ཟིན་མ་བཟོད་དེ།།
འདར་བཞིན་བློ་པ་བསེལ་ལྷོངས་སྤྱི་ལ་སྐང་།།
ཚེ་མཐའ་ཡས་མན་ཆད་ཁྱེད་ལ་བསྟོ་བ་ཡིས།།
སྐུ་ལུས་ཟུང་ཞིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི།།
ཕྱིར་ཡང་ཁྱེད་ལ་ཉེ་བར་གནས་ཤིང་ཡང་།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱོད་ཀུན་བསྐྱབ་པ་ཡིས།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
ཤ་ཡི་སྐྱོབས་མ་ཐག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ

ཉེད་ལ་འབྲེལ་བ་ཐོགས་པ་རྣམས་སྟེང་ཀུན།།
མི་རིང་འཛམ་དཔལ་དཔལ་བཟེའི་རོ་ས་བྱ།།
མངོན་འཚང་རྒྱ་ཞེས་དྲི་མེད་མེ་རླུང་ཕྱི།།
སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཡང་ཡང་གནང་།།
དམག་དཔོན་མེ་རླུང་འབྱམ་པའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ།།
རིགས་ལྡན་སྤིན་ལས་སྲེལ་བའི་དུས་སྐབས་སུ།།
ཉེད་ཀྱི་ཚོས་བརྒྱད་འཛིན་པ་མཐའ་དག་ཀུན།།
ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་འདུ་བར་བསྡུ་མེད་གསུངས།།
གཟུགས་སྐུའི་བགོད་པ་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚེ།།
སྐུ་གདུང་མཛའ་འོད་རིང་བསྲེལ་ལ་མོགས་པ།།
གསང་ཆེན་གཞུང་ལས་བཀའ་བའི་ཐོག་རྣམས་ཀུན།།
མ་ཚང་མེད་པ་འགྲོ་ཀུན་དབལ་དུ་ཤར།།
རྩོད་མེད་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་རྣམ་ཐར་བཞིན།།
འཕོ་མེད་འཇའ་ལུས་མཆོག་གི་སྐུར་བཟུང་སྟེ།།
འདས་རྗེས་གདམས་པ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གནད།།
གྲུགས་སྐས་མཆོག་གི་ཐུག་ཏུ་མངོན་སུམ་གནང་།།
དགྱེས་ཞལ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ངོམ་བཞིན་དུ།།
ཟབ་རྒྱས་གདམས་པ་དངོས་སུ་གནང་བྱས་ཏེ།

དོན་བརྒྱད་པ་ཐོག་ཐུགས་ལ་མོན་གྱུར་པའི།།
རིག་འཛིན་མཁས་དབང་བར་མ་ཚད་དུ་བྱོང་།།
དེ་སྐད་ལེགས་བཤད་སྤྲིན་གྱི་ཚར་ཅིམ་རྒྱུན།།
རིམ་མེད་འགྲོ་ཞིང་ཁམས་ཉེར་མོན་ཏེ།།
དད་པའི་འདབ་སྟོང་འཕྲུམ་པའི་གེ་སར་ཁྲོན།།
ཡོན་ཏན་སྒང་རྩེའི་བཅུད་ཀྱིས་འཁེངས་བར་ཚོགས
སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཉི་ཐོད་སྲོགས་བཅུར་གསལ།།
ཁན་བདེའི་སྐང་པ་འགོག་མེད་འཁྲོ་ལ་སྐང་།།
ཀུན་ཀང་རྒྱལ་སྲས་སྤྲོད་པ་མཐར་མོན་ཏེ།།
བྱལ་སྐྱེན་དུག་ཆུའི་དཔལ་ལ་སྤྲོད་ཀྱང་ཅིག
བདག་ནི་འདི་ནས་སྐྱེ་བ་རྣི་སྤིད་བྱ།།
མཐའ་བྲལ་ཞིང་དུ་འཕྲལ་མགོན་བླ་ཡི་མ།།
སྐྱ་ཚོགས་གཟུགས་ཀྱིས་འཁོར་དོན་མཐའ་དག།
བྱན་དུ་གྱུར་ནས་དད་པས་བསྐྱེན་པར་མོག
བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་མཁྱེན་བརྩེ་ཆུས་པའི་གཏེར།།
འཕགས་པ་རིགས་གསུམ་མགོན་གྱི་དཔལ་ཡོན་ཀུན།།
མ་གསུམ་སྐྱེ་དགུའི་སྐྱིང་ལ་རབ་ཞུགས་ནས།།
བྱན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་ངང་གིས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

པཊ་ཆེན་མི་པམ་གྱི་མཚན་བསྟོད་ལྷའི་རྣ་སྒྲ།

ཀཱཙྪོག་མཁན་པོ་ལེགས་བཤད་སྒྲ་བའི་རྒྱབ་བ།

མཁྱེན་རབ་དབང་ལྡན་རྗེ་བཅུན་འཇམ་པའི་དབྱངས།།
སྐྱིང་རྗེའི་དབང་ལྡན་ཐུགས་ནང་དཀར་འཚང་།།
མཐུ་སྟོབས་དབང་ལྡན་རྗེ་ཐུགས་ཀར་ཞབས།།
ཀུན་ལ་དབང་འབྱོར་བློ་གྲོས་དྲི་མེད་ཞབས།།
མི་འཇིགས་སྤོབས་པ་མཐའ་བ་གདོང་ལྔའི་དབང་།།
མི་འཕྲོག་ལུང་རིགས་རྩོ་བའི་མཆེ་སྣེར་ཅན།།
མི་རྟོག་ཉིང་འཛིན་ལུས་སྟོབས་རྒྱས་པའི་གཟུགས།།
མི་བམ་སྐུ་བའི་མེང་གེ་གང་དེ་རྒྱལ།།
ཡང་དག་ལུང་རིགས་དབྱང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་མ།།
བས་ཆོལ་དེགས་པའི་སྤོབས་པ་རབ་བཅོམ་ནས།།
སྐུ་འབྱུང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྤིད་ན་བསྟེངས།།
སྤྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཁྱེད་ལ་འདུད།།
སྐུ་དབྱངས་ལྷ་མོ་གང་གི་མཐིན་པའི་མཚོར།།
དགྱེས་པར་རོལ་པས་ངག་གི་བདུད་རྩིའི་ཆེང་།།
རྒྱལ་གྱན་མཉེས་པའི་དབྱིངས་དུ་སྤེལ་མཛད་པ།།

མཚོ་བྱང་བཞིད་པའི་གེ་སར་སྟོད་ལ་འདུག།།
ལྷོངས་འདིར་དབུ་ཚད་འཕྲང་ལ་ཞུགས་འདོད་རྣམས།།
ཞེ་ཚོམ་ཚང་ཚིང་གསེ་བ་ནས་ངལ་གསོའི་ཕྱིར།།
ལུང་རིགས་འོད་སྟོང་ལྷན་པའི་གཞུང་བྱེད་པོ།།
འཕྲལ་དཔལ་བྱབ་པའི་ཉེ་མ་སྟོད་ལ་འདུག།།
རྟོག་གེའི་རིགས་པ་ཁབ་ཅེ་སྟོང་གི་ཤུང་།།
རིག་བར་དཀའ་བ་མི་བྱེད་བྱབ་པའི་མཐའ།།
དག་མཉམ་ཡེ་མངས་རྒྱས་པའི་དགོངས་པ་མཚོག །
གསལ་བྱེད་མི་པམ་མི་བསྟུད་རྩོ་རྗེ་ར་འདུག།།
ནམ་པར་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རྩོ་རྗེ་ཡི་མ།།
ལྷ་ངན་རི་ཁོ་བསྟི་ལ་ནས་ལྡན་ཅིག་ཏུ།།
མཚན་མའི་སྟོང་ཀུན་བྱེ་མར་འཐག་མཁས་པ།།
འཕྲལ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྩོ་རྗེ་ཁྲོད་ལ་འདུག།།
ལྷ་བའི་རྩོང་ཟིན་སྟོམ་པའི་འཕྲང་ལས་གྲོལ།།
སྤྲོད་པ་སྟོག་གི་གནད་དང་ལྡན་པ་ཡི་མ།།

བསྟན་དགྲ་ལྷག་མེད་སྐྱེལ་བའི་ཐེབ་ལས་ཅན།།
ཐེལ་གཅོད་དགེས་པ་རྣལ་ལ་གྱས་བྱག་འཚལ།།
ཡེ་ཤེས་པ་དང་འཇིག་རྟེན་རྗེས་པའི་ཚོགས།།
མཚོད་བསྟོད་ལས་ལ་བསྒྲུལ་བའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ས།།
དཀར་ཐོག་དབུ་འཕང་མཐོ་བའི་བ་དན་ཅན།།
ཤེར་མ་བས་རྒྱ་འོད་ལྡན་ཁྲོད་ལ་འདུག།
རྒྱ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་སྤྱངས་པའི་ སྒུགས།།
ལྟ་སྒོམ་གནས་ཅ་མཉེན་ལ་བསྟོད་འོས་ཅི།།
སྲིད་གསུམ་ཐེལ་གྱི་གཅོད་པའི་ལྕི་ཡི་སྐུ།།
མངལ་དུ་འཛོད་པར་ནུས་པའི་མ་དེ་མཚོར།།
གང་གི་མཁས་ཚུལ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཀུན།།
ཐོག་གྱི་འགོངས་ལོའི་པ་མཐར་སོན་ན་ཡང་།།
སྨས་པའི་རོལ་གྱི་སྒེགས་བམ་གཅིག་ཉིད་དུ།།

བསྡུ་བ་མཛད་དེས་ནམ་མཁའ་ཡངས་པར་གྱུར།།
མཁའ་ཁྱབ་རྒྱ་བའི་ཞིང་དུ་གསང་གསུམ་ཀྱི་ས།།
རྣམ་པར་རོལ་བའི་སྐུ་འབྱལ་མ་ལུས་པ།།
བརྗོད་ལ་རྒྱ་བའི་ལྟགས་ཀྱང་རྒྱས་གྱུར་ན།།
གཞན་དག་ངལ་བར་བརྩོན་ཀྱང་ནུས་མམ་ཅི།།
དེ་ལྟར་སྐང་ཟད་བསྟོད་པའི་ལེགས་བྱས་མ་ཐུས།།
འཇམ་དབྱངས་བློ་མས་དགྱེས་བཞིན་རྗེ་ས་བཟང་ནས།།
བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་སྒོམ་པའི་རྣམ་རྗོགས་ཏེ།།
བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་ རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ।
རིགས་པ་བཞི་ཡིས་ཤེས་བྱའི་ཚོས་ཀུན་འཇལ།།
རྟོན་པ་བཞི་ཡིས་རིས་དོན་གཏན་ལ་འབེབས།།
སྒོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་འབྲས་སྨིན་ཏེ།།
རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག ।

མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟོད་པ།

རྗེ་བྱང་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།(༡༦༥-༡༧༦)

རྒྱལ་བསྟན་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་ལྷུ་བྱབ་གནད།།
ཟབ་སྟུང་བློ་གྲོས་རྟོན་པོས་འབེགས་པ་ལ།།
གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།།
དྲི་མེད་རིགས་པའི་གཏེར་ཆེན་ཁྲོད་མིན་སྐུ།།
རྟོག་གེའི་ལམ་ཀྱིས་ཐ་སྙད་འཇུག་བ་ན།།
རྟོག་གེའི་མཁས་པོ་པཎ་དང་མི་མཚུངས་པའི།།
རྟོག་གེའི་གསང་གཏམ་བརྟོལ་བའི་བློ་གྲོས་དང་།།
ལྷན་ཅིག་རིགས་བཞུ་བའི་གྲགས་སྐྱབ་རྒྱས།།
ཟབ་མོའི་ཆོས་ཉིད་གཞལ་ལ་ཞུགས་ཅ་ན།།
ཚུངས་མཐོང་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར།།
ཡང་དག་རིས་མེན་ཡིངས་པོའི་ཐེམ་སྐྱས་ལ།།
བརྟེན་ནས་མཐའ་བྲལ་གནས་ལུགས་རྗེ་བཞིན་གཅིགས།
སྤྲོས་མེད་ཉི་ཤུའི་ཆོས་དབྱིངས་ལེགས་གཅིར་བསལ།།
སྤྲོས་བཅས་ལམ་གྱི་མདུད་པ་ཞེག་བྱང་ཅིང་།།
ཟློས་བྱེས་རྗེས་ཆེན་སྤྲོས་ཚོར་ཁྲོད་མི་མཚུངས།།
སྐྱ་ཚོགས་གྲུབ་མཐའ་ཆུ་ཀླུང་གིས་བཀྲུས་ཏེ།།
ཟབ་ཏུ་ཞུགས་ཤིང་ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡིས།།
ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེ།།
དེ་ཡེད་རིགས་པའི་གཏེར་ཆེན་ཁྲོད་མིན་སུ།།
ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།།
ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱེ།།
ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས

རིགས་པ་སྒྲུབ་བའི་སེང་རྒྱ་མ་ཀུ་པཎ་ཀྱི་གསུང་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པ་རྣལ་བྱལ་རྡོར་བུའི་མེ་ཏོང་།

ཀཱཙྪི་སི་ཀུ་ཙོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། (༡༡༡༠-༡༡་?)

ཟུན་ཆོགས་དཔལ་ལྡན་མཉེན་པའི་མཁའ་དབྱིངས་རོས།།
རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱའི་སྐམ་རྩེན་རོལ་པའི་གནས།།
རྣམ་དབྱེར་ཉེན་བྱེད་སྤྲ་ན་མེད་འཚང་བས།།
ཐུབ་བསྟན་གྲིང་བཞི་གསལ་བར་མཛད་ལ་བསྟོད།།
མང་པོའི་བསྐལ་ཆེན་འདས་པའི་ཚ་རོལ་ན།།
འཇམ་དབྱངས་སྐུ་བའི་སེང་གེས་བཤེས་མཛད་དེ།།
རྒྱ་བ་དུ་མར་བྱ་བ་བྱས་པའི་རྟགས།།
སྲིག་མཐར་མཐའ་བྲལ་ལྷུ་བའི་གསལ་མཛད་ཁྱོད།།
གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་ཆེ་རྒྱ་དུ།།
གྲུང་ནས་བྱམས་ཆོས་ཚར་བརྒྱ་འཚང་ཐ་དད།།
ཆོས་རྗེ་བྲག་དུག་ཚ་ཞེས་དམ་ཚ་ཡི།།
སྐྱེ་བའི་ཐེང་བར་འཇམ་མགོན་བླ་མས་བསྐུགས།།
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་གསལ་མཛད་དཔལ་གྱི་མཚན།།
ཟུང་འཇུག་བརྟེས་པ་དབང་ཆེན་དགེས་པ་དང་།།
རྒྱ་བས་ལུང་བསྟན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དང་།།
ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཉེན་བཀྱེའི་དབང་།།
རྗེ་རྗེ་འཕྲིན་པ་པན་བརྒྱ་སོགས།།
མཚན་ལྡན་དམ་པའི་བཤེས་གཉེན་མང་བསྟེན་ཅིང་།།
སྤྲོམ་པ་གསུམ་གྱི་མངའ་བདག་ཉིད་བྱང་ནས།།
དམ་པ་དེ་ཀུན་དགོངས་གནད་ལེགས་པར་གཅིགས།།
དཀའ་བ་མེད་པར་ཤེས་བྱའི་ཚ་ཆེན་སོར།།
ལན་རེ་གསན་པའི་བློ་གྲོས་གོམ་སྟབས་ཀྱིས།།
བདག་གིར་བླངས་ནས་རང་སྟོབས་རིགས་པའི་མེས།།
སོམ་ཉིའི་ཚང་ཚིང་མཐར་བྱེད་ཁྲབ་འཇུག་བཞིན།།
བྱིང་དང་རྣམ་བཤད་མིག་ཡངས་སྣེན་ལེགས་མ།།
ཆུན་དང་རྣམ་དབྱེ་ཆོར་བུའི་དོ་ཤལ་ཅན།།
བརྟ་སྤྲོད་མཇེས་པའི་ལུས་ཀུན་དབང་བྱེད་པས།།
གངོང་བྱག་ཁེངས་པའི་རི་མོ་རྣམ་པར་གསུག།
ཐོགས་བླང་ཀྱགས་པའི་རིང་ལུགས་འཚད་པ་ལ།།
རྣམ་འབྱེད་དྲི་མེད་རིགས་པའི་སྤེང་བ་མཇེས།།
གཞན་མེལ་གསལ་བྱེད་ཆོར་བུའི་མེ་ཏོང་གིས།།

གངས་ཅན་མཁའ་པལ་རྣམ་དགྱེད་ཉེགས་ཏོང་བྱས།།
ཐོགས་འདིར་སྐུ་བའི་དཔའ་བོའི་གཞུང་ཉམས་ཆེ།།
མཉེན་གཉེར་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་བྱིན་ཐོབ་ནས།།
རྣམ་འགྲེལ་རྩོ་རྗེའི་ཚིགས་གི་སྒོ་འབྱེད་པའི།།
ཕྱེ་ཌ་མིགཁྱོད་གསུང་འཇུ་བ་གཞན་ན་མེད།།
གསོ་རིག་རྒྱུད་དང་དགོངས་པའི་གཉིང་སོན་ཅིང་།།
དུས་མཐར་སྐྱབ་པའི་གཞུང་ལུགས་བྱ་སྐྱ་བས།།
གསོ་རིག་འཛིན་པ་ཀུན་ལ་ཐབས་མཁས་བྱིན།།
ལག་ལེན་བཤད་པ་དུས་འདིར་གཡུ་ཐོག་དངོས།།
སྒྲིན་པོར་རེ་བས་བཅོས་པའི་སྐྱན་ཚིག་པཎ།།
བརྟག་ཅིང་དོན་དང་སྡེབ་ལེགས་འབྲེལ་བས་སྟོང་།།
གང་གསུང་བཅོས་མིན་ལྷག་པའི་དོན་བཟང་ནི།།
བརྟག་ཀྱིན་སྐྱན་འགྱང་སྐྱ་དག་ཀུན་གྱི་ཐུལ།།
སྡེབ་སྦྱོར་སྐད་ཅག་ཇེས་ཀྱི་རིགས་པ་ནི།།
ཐ་ན་ཞབ་ཞུང་འཕྲལ་གྱི་རྩ་སྐིག་བར།།
ཐ་སྐྱད་གཅུག་ལགས་རྒྱ་མཚོ་ཚེགས་མེད་གཅིགས།།
ཐ་སྐྱད་མི་ཚེར་སྐྱངས་རྣམས་ཁེངས་པ་བསྟི་ལ།།
འཚང་ན་ཟབ་དོན་རྗེན་ཇེའ་ཅེར་བ་རྩྭང་བའི་ཚོག ।
རྩོད་ན་བརྒལ་གྱིན་གཉིང་མཐའ་ཡི་ཡིར་ཟབ།།
ཆོས་ན་ཐུབ་དགོངས་གཉིང་ནས་སྤྲོང་མཇང་བའི།།
མཁས་པའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོའི་ངང་ཚུལ་ནི།།
གནས་ལུགས་ཟབ་མོའི་སྟོན་པ་རྩོ་རྗེའི་གསུང་།།
རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཟབ་མོའི་དོན་རྣམས་ལས།།
གང་གི་བློ་གྲོས་ཡྃགས་པ་སྤང་བྱང་ནས།།
རྣ་ཡི་ཟུང་སོར་མཆེད་པའི་ཞུགས་བཞིན་གྱུར།།
ཐུབ་དགོངས་མཐའ་བྲལ་སྡོམ་ཁའི་ཚ་སོགས་པའི།།
སྟོན་རབས་མཁས་པའི་ལུགས་བཟང་ཉམས་མེད་དུ།།
སྐབས་ཡང་གསལ་མཛད་འདི་ནི་ཞྭེད་ཀྱི་ཁྲབ།།
མང་པོ་སྐྱ་བའི་ངག་ཁ་མི་བཟེན་ཀྱང་།།
ཟབ་མོའི་གནད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཀུན་འཕྲོན་ཅིང་།།

གསལ་ལ་རེས་འཚེལ་གང་གི་གཞུང་བཟང་གིས།།
བསྟོད་པའི་ཉད་ལྡན་གཞུང་པཎ་གསོབ་ཏུ་སོང་།།
རང་ཁྱད་འབྱེན་པ་མཁས་པ་པཎ་ཀྱི་གཞུང་།།
སྡོན་རབས་མཁས་ཀུན་གཡེ་ནས་རང་བློས་བསྒྲབས།།
ཟླ་ཞིང་སྡ་ན་མེད་པའི་རྣལ་དབྱོངས་ཀྱིས།།
ཁྱོད་ནི་སྡོན་གཞུང་སྣང་ཡང་གསལ་མཛངས་ཉིད།།
རྟོག་གེའི་ཚིག་ལ་འཆལ་བའི་སྡུག་ཡུས་དང་།།
མང་ཐོས་མང་མཐོང་ཡུས་ཀྱིས་ཁེངས་པ་དང་།།
ཡུན་རིང་སྦྱངས་ནས་དོགས་པ་ཟིར་འཛེལ་བ།།
དེང་དུས་མཁས་རྣོམ་པའ་ཀྱིས་རང་མཚང་སྟོན།།
ཁྱོད་ནི་མ་བཅོས་ལྷུག་པ་ལྟ་བུའི་གསུང་།།
གོ་སླ་མི་འགལ་དངོས་ཤུགས་རྒྱར་ཀྱིས་ཀྱང་།།
ནུས་པ་ཆེར་ལྡན་ཏེ་ཟིར་དབྱང་པ་ན།།
རྟོན་པ་བཞི་ཡི་ལ་ཁྲོལ་མེད་གཙང་མར་བྱས།།
རྒྱ་བ་ཉེ་མའི་གཉེན་དང་རྒྱ་བའི་སྐས།།
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས།།
རང་སྟོབས་མཁྱེན་པས་དངོས་སྟོབས་དེགས་ལམ་དུ།།
དྲང་ནས་སྤྲུ་བའི་སྤོས་པ་ལྷག་ལྷས་བྱིན།།
འཇིགས་པ་མེད་པ་མེ་རྟེའི་སྤྲ་བསྒྲགས་ཏེ།།
ཞེན་པ་མེད་པའི་གཤིས་ལ་འཇུག་པར་བྱས།།
འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་བཀའ་བསྟན་ཀུན་གཅིགས་ནས།།
ནོར་བ་མེད་པའི་གདེང་ཚེན་མངོན་དུ་མཛད།།
པ་རོལ་རྩོལ་བའི་དམ་བཅའ་བསྐུབ་མེད་དུ།།
འདོད་པ་རྣམས་ཀྱང་གང་གསུང་ལ་ཞུགས་ཏེ།།
ཚོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཕྱི་ཕྱིར་གཏེང་ཟབ་པས།།
རྟེགས་མ་ནུས་ནས་ཅོད་འཁྲུགས་པའི་སྐབས་སུ།།
རྒྱ་བའི་ལུང་ཀུན་མཁས་པའ་རང་ངོས།།
འཕད་ཅོགས་ཁྲེར་ལ་དྲང་དེས་འབྲེད་པར་རྟོགས།།
གང་ཁྲེད་སྡོན་རབས་འཕགས་པས་བཀྱལ་བའི་ལམ།།
འཕད་ཅོགས་ཁྲེར་མིན་དྲང་སོའི་ལམ་དུ་འཛེལ།།
རང་ལུགས་འཛིན་པའི་མཁས་རྣམས་གཞན་ཅོགས་ལ།།
འོག་པར་འཆད་ཅིང་ཉེས་པའི་ལམ་དུ་སྐད།།
གང་གིས་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་རིང་ལུགས་རྟེ་སུ།།
མཁས་གཞན་དགོངས་པ་འགལ་མེད་ལེགས་པར་དྲངས།།
རོང་ཀློང་སྐྱ་བའི་མེ་རྟེའི་རིང་ལུགས་ལ།།
རང་དམན་དུས་ཀྱི་འཇིགས་པས་ཉམས་པའི་ཚེ།།
རང་སྟོབས་རིགས་པའི་འཕྲུལ་ཀྱི་གསལ་བེ་ཉས་ཏེ།།
རབ་དགར་སྐྱན་པའི་ཐུགས་པས་ཅོག་མཐར་ཁྱབ།།

དྲི་མེད་རིགས་ལམ་ནོར་བུའི་གཅེ་འབར་བ།།
བརྒྱད་གསུམ་མན་ངག་གོས་བཟང་དང་འཚོགས་ཏེ།།
སྡ་འགྱུར་བསྐྱན་པའི་རྒྱ་མཚན་མཆོག་བསྟེངས་པས།།
ཅོག་ལས་རྣམ་རྒྱ་མཁས་པའི་མདུན་སར་མཛོ་སྐ།།
ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡུ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག ।
དག་པ་རབ་འབྱམས་བསྟོམ་པའི་གནད་མཐར་ཐུག ।
གཞི་མེད་ཙ་བྷ་འཁྲིད་བའི་གནད་རྣམས་ཀུན།།
རྣམ་པར་གསལ་བའི་ཚུལ་ལ་འཚུགས་རྒྱུ་བྱས།།
བཅུ་པྲེག་རིག་གཞུང་མཁྱེན་པའི་ཕེ་བ་ནི།།
སྐྱེས་སྟོང་སྡེ་སྲིད་ཞེས་ཀུ་ནས་ཀྱི་དབྱས།།
ཡོངས་རྫོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་པོ་ཉིད་དུ་གྲུབ།།
ཁྱབ་བསྐྱབ་ལུ་མིའི་ཁྱོན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས།།
ཡོངས་རྫོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་པོ་ཉིད་དུ་གྲུབ།།
ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་རྒྱར་ལུང་ལུ་བ་དང་།།
འཇིགས་བྱེད་ཁྱོ་བོའི་དབང་སྡུག་ལུ་ཀྱི་དབྱས།།
མངོན་སུམ་རྗེས་སུ་བ་རྒྱང་བའི་མ་སྒུ་བྱབ་པས།།
ནག་སྲོག་ཐོག་སྐ་ཐྱོ་གདུག་པའི་གཤེའུ་ཐུབ།།
འཚང་རྒྱ་རྫོགས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྡུན་པའི་ངང་ཚུལ་ཀྱི་མས།།
བསྡུ་བ་མེད་པར་སྐལ་བཟང་ཁྱབ་པའི་མཚོ་བ་བྱ།།
རྒྱ་བ་དགྱེས་པའི་སྐྱབ་པའི་མཚོ་བ་བྱ།།
བསྡུགས་ཐྱེད་བསྐྱན་ལ་གཞོག་པའི་ཚུལ་ཡང་སྟོན།།
ཚོས་བརྒྱད་སྐྱ་མའི་རོལ་པར་ལེགས་གཅིགས་ནས།།
སྐྱབ་པ་དོན་ལྡན་ཟབ་མོའི་རྣམ་ཐར་ལ།།
རྟོགས་གེས་བཤད་ཀྱང་སྟོན་ཀྱི་མ་གོས་པས།།
ཟིལ་ཀྱི་མི་ནོན་ཉེ་མ་བཞིན་དུ་ལྡམ།།
སྡ་འབྱུར་བསྐྱན་པའི་རྒྱ་མཚན་མཆོག་བསྟེངས་པས།།
ཐོག་ལས་རྣམ་རྒྱ་མཁས་པའི་མདུན་སར་མཛོ་སྐ།།
ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡུ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག ।
དག་པ་རབ་འབྱམས་བསྟོམ་པའི་གནད་མཐར་ཐུག ।
གཞི་མེད་ཙ་བྷ་འཁྲིད་བའི་གནད་རྣམས་ཀུན།།
རྣམ་པར་གསལ་བའི་ཚུལ་ལ་འཚུགས་རྒྱུ་བྱས།།
བཅུ་པྲེག་རིག་གཞུང་མཁྱེན་པའི་ཕེ་བ་ནི།།
སྐྱེས་སྟོང་སྡེ་སྲིད་ཞེས་ཀུ་ནས་ཀྱི་དབྱས།།
ཡོངས་རྫོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་པོ་ཉིད་དུ་གྲུབ།།
ཁྱབ་བསྐྱབ་ལུ་མིའི་ཁྱོན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས།།
ཡོངས་རྫོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་པོ་ཉིད་དུ་གྲུབ།།
ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་རྒྱར་ལུང་ལུ་བ་དང་།།
འཇིགས་བྱེད་ཁྱོ་བོའི་དབང་སྡུག་ལུ་ཀྱི་དབྱས།།
མངོན་སུམ་རྗེས་སུ་བ་རྒྱང་བའི་མ་སྒུ་བྱབ་པས།།
ཐོག་ལས་རྣམ་རྒྱ་མཁས་པའི་མདུན་སར་མཛོ་སྐ།།
ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡུ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག ।
དག་པ་རབ་འབྱམས་བསྟོམ་པའི་གནད་མཐར་ཐུག ।
གཞི་མེད་ཙ་བྷ་འཁྲིད་བའི་གནད་རྣམས་ཀུན།།
རྣམ་པར་གསལ་བའི་ཚུལ་ལ་འཚུགས་རྒྱུ་བྱས།།
བཅུ་པྲེག་རིག་གཞུང་མཁྱེན་པའི་ཕེ་བ་ནི།།
སྐྱེས་སྟོང་སྡེ་སྲིད་ཞེས་ཀུ་ནས་ཀྱི་དབྱ

ཚོས་བརྒྱད་བཞི་གའི་དོན་གྱི་འབབ་ས་གཅིག་ཡིན་པར་ཟེ་ཚོམ་མེད།

ཤཀོང་སས་མཆོག་གིས་ཨ་དི་ལེད་ཡང་རྗེ་ཉི་ཡར་ཡོད་པའི་སྒྲུན་ཨེ་ས་ཕྱི་ལ་ལེའི་ཡུ་ཨེམ་ཨེ་ལ་སྒྲལ་བའི་བཀའ་སློབ།

སྐྱི་ཧོར་ཁོང་ས་ཁྱབ་མཐོན་སྐྱེས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག

H. H. the Dalai Lama

འདོན་ཐེངས་ཙོག་མའི་འཕྲིས།

ཡུལ་སྐོང་པ་ཉིད་དང། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ལྡ་བར་བཅིངས་པའི་སྡུགས་ཀྱི་སྐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤེག་མ་ཡིན་པར། དེ་ཞི་དབུ་མ་དང་རྒྱུད་པའི་སྐོང་ཉིད་དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་དང། དེ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་མཐུན་པ་དོན་དམ་དུ་བཞག་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། རྗོགས་ཆེན་དུ་གསུངས་པའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ལྡ་བཅམ། སྐོང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་བློ་ནི་ཤེམས་ཐུ་མོ་ཞིག་ཡིན་པས་ཐེག་ཆེན་གྱི་པར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་ནང་གསུངས་པའི་ཤེས་པ་ཁང་གི་བཅམ། རབས་པ་དེ་མ་ཡིན། དེར་རིག་པ་དང། འོད་གསལ། གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་ཡིན།

དབུ་མ་པས་བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཇོག་ཚུལ་གྱི་ཚད་བྱས་ནས་ཤིན་ཏུ་ཐུབ་པའི་འོད་གསལ་གྱི་མེམས་དེ་ཉིད་མཐུན་པ་དོན་དམ་པ་དང། ཀུན་རྫོབ་དངོས་ཡིན་པ་ཤས་དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་མ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དབུ་མ་པ་ལྟར་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་ནི། ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་གསལ་སྐོང་ཉིད་ཏུ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡུལ་ཞེས་པའི་ཀུན་རྫོབ་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པས་རྣམ་པར་གཞག་ཅིང་དེ་དག་ནང་གསལ་བའི་བདེན་གཉིས་ཏེ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྣལ་འབྱོར་བློ་ཡི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ཕྱི་ནང་གི་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད

ཆེད་མའི་ནང་ནས་ཀྱི་རྟོ་རྗེ་དེ་དོན་དམ་བདེན་པར་བཞེད། དོན་དམ་བདེན་པ་འདི་ནི་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནས་སྟོང་ཉིད་དུ་བྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་མིན་པར་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་བྲལ་ཞིང་། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡུལ་གྱི་སེམས་དེ་ཡིན། དེར་འབྲས་བུ་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐྱེའི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་པའི་ཐ་སྙད་ཅི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རགས་པ་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་། དོན་དམ་པ་ཁོ་ནར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་ཡིན།

གཞི་དེའི་ངོ་བོ་ཀ་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཀག་ན་ཐོག་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རང་རང་གིས་སྟོང་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་གསལ་ཙམ་མའི་ཙམ་གྱི་དབྱིངས་དེའི་ངོར་དག་མ་དག་གི་ཆོས་ཀུན་དེའི་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རོལ་པའམ་རྩལ་རོལ་ཏུ་ཤར་བ་ཡིན། སྟོང་ཞིང་སྒྲིབ་པའི་ཆོས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དེས་བྱས་པ་ཡིན། སྒྲིབ་བྱེད་དང་བྲལ་བའི་གཞིའི་སེམས་ཀྱི་རོལ་པ་དེར་སྐུགསཔ་རྟེན་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། དེ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རང་རང་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན།

དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་མ་ནས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀྱི་རྟོ་རྗེ་དེ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་གྱི་གཞིའི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྟོ་རྗེ་ཐོག་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རང་རང་ཞི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན།

ཐོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀུན་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རང་རང་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རང་རང་ཞི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རང་རང་ཞི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན།

ཐོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཀག་ན་ཐོག་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རང་རང་ཞི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རང་རང་ཞི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན།

ཐོག་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཀག་ན

བཞུགས་ཁྲི་དང་དེའི་མཚོན་དོན་སྤྱི་དག

ཁྲི་རྒྱབ་རྟེན་འཁོར་དང་ལྡན་པའི་བཞུགས་ཁྲི།
Tibetan Buddhist Throne

དེང་དུས་གསེར་དངུལ་དང་ཤེང་བཤོས་ལས་བྱབ་པའི་བཞུགས་ཁྲི་ཀུན་དུའང་འཁོར་དང་ལྡན་པ་མང་པོ་བཞེངས་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། མང་པོ་ཞིག་གིས་དེའི་མཚོན་དོན་དང་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་མཁན་ཆུང་དགོན་པས་དེའི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཤེགས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ཡང་། བྱང་ཕྱོགས་དག་པའི་ཁྲི་འཁོར་ལེ་ཚན་བདུན། ཕྱིན་བྱག་ངོ་བོ་རྒྱ་ཡོལ་རྒྱན་བྱག་སོགས།། བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་གཟུང་གི་རྒྱུད་དོན་བཞིན་གདན་ཁྲི་རྒྱ་ཡོལ་དང་བཅས་པ་ལ། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོས་ཀྱི་སྟེ་ཚན་བདུན་དག་པའི་ཚོས་དང་སྦྱར་བ་ཁྲི་འཁོར་ལེ་ཚན་བདུན་དུ་གཏོགས་པ་ནི། ཁྲི་གདན་ཁྲི་གདོང་ཁྲི་ཡི་ཤུང་ཁྲི་རྣངས་གཉིས་པ་གཙོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་པ་བདུན་ནོ།

འདེགས་བྱེད་སེང་གེ། ཕྲང་པོ། རྟ་བྱ། ཤངས་ཤང་རྣམས་དང་། ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་རྣམས་ནི་རིམ་བཞིན་སྟོན་པར་དབང་བཅུ། སྐྱོན་སྤོང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། ཁྲི་ཆུན་གྱི་བཀོད་པ་འདི་ཡུ་བྱ་ཆུ་གང་གྱི་བཟོ་ཡིན་རེས་འགའ་ཡང་མཐོང་ཞིང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཟོ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དག་ཏུ་རང་བྱུང་ཞབས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཟོ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཟེར་ཞིང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དག་ཏུ་རང་བྱུང་ཞབས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཟོ་ཡིན་ཏེ་ཞེས

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

འདི་གཡ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་བློག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཉེན་ལྷན་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འදྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ར། ཆ་རྐྱང་དུས་དེབ་ཡ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ཁག་དགུ་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡིག་གནང་སྟོང་ཡོང་བའི་འགོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་སྐུང་སྐབས་གཤམ་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༡། ཡ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསར་འགྱུར་དང་། ངོ་སྤྲོད། བཅར་འདྲི། ལོ་རྒྱུས་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་ཡ་འགྱུར་རྩིང་མ་པ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༢། རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་འཇ་བར་རེ་རེས་བར་དུ་དགོས་ཤེང་། རྩོམ་ཡིག་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་པའི་སྐབས་དངོས་མིང་མ་གཏོགས་མིང་གཞན་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་དང་ལྡན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་འཇ་བར་རེ་ཡང་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

༣། དཔྱད་རྩོམ་དང་ངོ་སྤྲོད་རྩོམ་ཡིག་ཁག་མང་མཐའ་ཆེག་བར་ ༩༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དགོས།

༤། བོད་ཡི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྡ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་ཚོས་སྡེ་ཁག་དང་། གནས་རི་ཁག ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་བ། དེ་བཞིན་གཉེར་ཇས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་དམ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཟབ་རྟེན་ལོ་རྒྱུས་ཅན་ཀྱི་རིགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་འཇ་བར་ཁཤས་རེ་ཡང་དེས་བར་དུ་མཉམ་སྦྱར་གནང་དགོས།

༥། ཐ་གཉིས་རེའི་ནང་སྡ་འགྱུར་རྩིང་མ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེ་ཁག་འགོད་འཛེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་བས། གསར་འགྱུར་དང་སྐུ་བར་མཁོ་གཏོང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསར་འགྱུར་རིངས་ཤོས་ཆེག་བར་ ༧༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༦། རྩོམ་ཡིག་དང་གསར་འགྱུར་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་དང་མི་འགོད་ཀྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་གཉིས་སྤྲོག་ཁང་ལ་ཡོད་ཅིང། རྩོམ་བཅོས་དང་ཞུས་དག་དགོས་རིགས་ཀྱང་རེས་བར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༧། རྩོམ་ཡིག་དང་འབྲེལ་བར་སྐུང་སྐབས་རེས་བར་གཤམ་གསལ་བློག་འཕེན་ཁོ་ནའི་ཐོག་གཏོང་དགོས།

༨། རྩོམ་ཡིག་གཏོང་བའི་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་དང་ཁ་བར་ཤང་གྲངས་བཅས་གསལ་འགོད་གནང་དགོས།

ngagyur.rigdzin@gmail.com

ལྷ་འབྲུང་བསྟན་བའི་ཤེང་རྩ་ཆེན་པོ་འདུ་མི་བཞི་འཛམ་དབུབས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་
སྒྲུག་གཤེགས་ནས་ལོ་༡༠༠ འཁོར་བའི་རྟེས་བྱོན་བྱི་དམིགས་བསལ་འདོན་ཐེངས།

NGAGYUR RIGDZIN MAGAZINE

Thegchok Ling, Ch. Du Trabandan 51,
Ch 1006 Lausanne, Switzerland
www.namkha.org / www.rigdzin.ch
ngagyur.rigdzin@gmail.com

ISBN 819086431-9

9 788190 864312

Vee Enn Print-O-Pac # www.vnprints.com