ཕྱ་འགྲུར་རེ་བ་ཉེན།

ཚུ་རྒྱང་དུས་དེབ།

ཕྱི་ལི་འདོན་ཐེངས་བཞི་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ།

⁂།གསེར་ལྕོངས་ཆུ་མ་རྙང་གི་ས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགེ་བ་ཅུའི་ལུགས་སྒོལ།

དང་པོ། བཤས་ཚོང་མི་བྱ་བ། རྟ་ཟོག་ར་ལུག་ཁྱི་སོགས་བཤད་བའི་ཆེད་དུ་ཉོ་ཚོང་མི་བྱ་བའོ།།

གཉིས་པ། ཀུ་དག་མི་བྱ་བ། ཤི་ནད་སུ་ལའང་འཇབ་བྱའི་ཀུ་དང་བཅན་པོའི་ཏག་མི་བྱ་བའོ།།

གསུམ་པ། མཚོན་འཕྱང་མི་བྱ་བ། ཁྱི་དང་ཆེ་མདའ་ལ་བཀྱེན་ནས་འཕྱང་མོ་མི་བྱ་བའོ།།

བཞི་པ། སྨད་ཚོང་མ་མི་བསྟེན་པ། འདི་ས་ནད་འཇིགས་སུ་རུང་བ་མང་པོ་བསྐྱེད་ནས་ད་ལྟ་བོད་ཡུལ་ན་ཉེན་ཁ་ཤེན་ཏུ་ཆེ་བས་རྒྱ་དེགས་སོགས་སྨད་འཚོང་མ་བསྟེན་པར་མི་བྱའོ།།

ལྔ་པ། བོད་དང་ཉལ་ཐའི་ཚོང་མི་བྱ་བ། མེ་མདའ་དེང་སྤང་མང་པོ་གཞན་གྱི་ས་ནས་ཆུ་ཉོ་ཞིང་བོད་ཀྱི་ནང་དུ་པར་འཚོང་བ་དང་། ཉལ་ཐ་ཉོ་ཚོང་མི་བྱ་བའོ།།

དྲུག་པ། ཉལ་ཐ་དང་ཐ་མག་མི་འཐེན་པ། ཉལ་དུད་དང་ཐ་མག་གི་དེགས་འཐེན་པར་མི་བྱ་བའོ།།

བདུན་པ། ཚང་མི་བཏང་བ། ཚང་གི་དེགས་གང་ཡང་བཏང་བར་མི་བྱ་བའོ།།

བརྒྱད་པ། ཀོ་རྒྱན་མི་བསྒྲག་པ། སྤོར་མོའམ་དངོས་རྫས་མང་པོ་བསྒྲག་ཏུ་བཞག་ནས་ཀོ་རྒྱན་གཞག་པར་མི་བྱ་བའོ།།

དགུ་པ། རྩོད་མི་བྱ་བ། རི་དྭགས་གཅན་གཟན་གསོད་ཐབས་སླ་ཚོགས་ཀྱིས་གསོད་པར་མི་བྱ་བའོ།།

བཅུ་པ། གཅན་གཟན་གྱི་པགས་པ་མི་བཀོན་པ། གཟིག་དང་སྐམ་དང་ཕ་སོགས་གཅན་གཟན་གྱི་པགས་པ་བཀོན་པར་མི་བྱ་བའོ།།

བཤམ་ཟས་སོགས་བྱ་བ་བཅུ་པོ་འདི་རྣམས་ཀྱིས་དང་རེ་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་འགོངས་པར་བྱེད་པ། བཤས་ཚོང་མི་བྱེད་པར་དམ་བཅའ་བ་སོགས་བཅུ་པོ་འདི་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་བྱེད་ཅིང་། མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དུད་འགྲོ་ཡན་ཆད་བདེ་བའི་ངང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བས་དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བློངས་དོར་ཆུལ་བཞིན་བྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་འབད་པ་བྱེད་པར་ཞུ་ཞུ།།

གསེར་ལྕོངས་བློ་མ་རྙང་གསང་ཆེན་འོད་སྐྱར་གྲོལ་བའི་དབེན་ཁྲོད་ནས་འོད་རབ་གནས་ས་བྱེ་ལེའི་ཆུ་སྟོད་བློ་བའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལ་སྦྱིངས་པའོ།།

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏན་དུའང་གསལ་མེ་འོང་།

དེབལ་ཡུལ་མ་དགོན་དུ་སྐུ་འཚུང་བཀའ་མའི་དབང་ལྡང་གནང་བ། ..... སྐུ་འཚུང་རིག་འཛིན། ༡

གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་དགེ་འོས་ཟབ་སྟོང་། ..... སྐུ་འཚུང་རིག་འཛིན། ༩

རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞོན་ནུའི་ནང་བསྟན་བགྲོ་གླེང་ཆོགས་ཆེན། ..... སྐུ་འཚུང་རིག་འཛིན། ༡༨

གཉིས། བཅར་འཛི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

མཚན་ཉིད་རྩོད་རྒྱུ་ཐུབ་ཅམ་ཕྱིང་དགས་པའི་ཚོར་སྣང་འདུག ..... སྐུ་འཚུང་རིག་འཛིན། ༡

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱེན།

ཚོས་བཟུའི་སྐབ་ཡོན་མདོར་བསྡུས། ..... བདུད་འདོམས་འཇིགས་བྱ་ཡི་ཤེས་རྡོ་རྗེ། ༡༠

བཞི། འོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒོམ་བུ

ཐུབ་བསྟན་རྩེ་རྗེ་བཀའ་དགོན་པའི་འོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ..... སྐུ་འཚུང་རིག་འཛིན། ༡༣

ལྔ། དོ་སྒོང་རང་བྱུང་རང་བབས།

སྐྱབས་རྗེ་སྒེན་གྲིང་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྐུ་འཚུང་རིག་འཛིན། ༡༤

ཚོས་རྗེ་མཁའ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཟུན་ཚོགས་མཆོག་གི་མཛད་བསྡུས། ..... སྐུ་འཚུང་རིག་འཛིན། ༢༦

གཤེར་ཀུ་ཐུ་རུང་ཚོས་སྐར་དོ་སྒོང་མདོར་བསྡུས། ..... སྐུ་འཚུང་རིག་འཛིན། ༣༡

དྲུག དབྱད་རྩོམ་རིག་པའི་རྩ་ཤག

ནང་པའི་ཚོས་དང་གྱི་དོ་སྒོང་ཁྱད་དུ་རྣམ་གསལ། ..... རྩེ་སྐྱལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ༣༦

བདུན། སྟན་རྩོམ་མེ་མས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཅ་ཅོ་འདུ་འཛི་བྱལ་བའི་དབེན་རི། ..... མཁན་པོ་འཇམ་དབལ་བསྟན་འཛིན། ༤༡

དོན་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གླུ། ..... མཁན་པོ་ཆོ་རིང་བཀྲ་ཤིས། ༥༠

དཔལ་པའི་ན་རྒྱ ..... འཚུང་མེད། ༥༧

བརྒྱད། ཞལ་གདམ་ཨ་འཛས་འཆིང་ཐོལ།

ཚོས་བརྒྱད་བཞི་གཤེ་དོན་གྱི་འབབ་ས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ..... ཇོག་ས་སྐུ་ཐེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ། ༥༣

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞེའི་བང་མཛོད།

བཐང་ཐེང་གི་རྣམ་བཞག ..... རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། ༥༥

གསེར་ཡིག་གིས་འབྲི་འོས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བོད་མི་རིགས་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་ལ་མཛད་རྣལ་རྒྱབས་ཆེན་བཞེག་པའི་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱི་འོ་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་འདི་ནས་གཏན་བརྒྱུད་དུ་སོང་ན་ཏ་བངས་པ་དང་། མཛད་རྣལ་དེ་དག་མི་ཉམས་པའི་ཆེད་དུ་བོད་མི་ཚང་མས་ཤུགས་སྟོན་རྒྱ་དགོས་པ་ད་ལྟའི་མི་རབས་འདིའི་ལས་འགན་གཅོ་བོར་གྱུར་ཡོད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བློ་སྤོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆོས་དང་རིག་གནས་དེ་དག་མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་ཀྱི་ཐད་ལ། གསེར་ཡིག་གིས་འབྲི་འོས་པའི་མཛད་རྣལ་དེ་དག་ནི་ཆོས་སྲོགས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་སྲོགས་ཙམ་མིན་པར་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་ཐོག་ནས་བཤད་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཡིན་པ་མཁྱེན་གསལ་དུ་གྱུར་ཡོད། དེ་ཡང་ཆོས་བརྒྱད་སོ་སོའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛད་རྣལ་དེ་དག་མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡང་། དེའི་རྣལ་འདུག་རྒྱུད་འཛིན་སློབ་མ་དག་གི་གཡོ་ཐབས་ཤེད་པའི་འགན་ཁུར་གྱུར་ཡོད།

གྱས་པ་ཡང་སྤྱ་འགྱུར་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཐུལ་མཐར་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚ་ནས་ <<སྤྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་>> རྒྱ་རྒྱང་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་འདོན་འགེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་འདོན་ཞེངས་བཞི་འགེལ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་ཉམས་སྐྱོང་ལ་གཞིག་ན་མ་འདང་བ་དང་། ནོར་བའི་ཚ་ཡང་ཡོད་པ་ནི་སྐྱོས་མི་དགོས་མོད། གཅོ་ཆེ་ན་ནས་ལས་དོན་ལ་བྱབ་འབྲས་མི་དམན་ཙམ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་དེས་ཤེས་གྱང་གསལ་པོ་སྐྱེས་སོང་། དེང་བཟེན་གསང་ཆེན་སྤ་འགྱུར་རྩིང་མ་པའི་ཆོས་སྲིལ་འགྲེམས་ཁང་གིས་ཤོག་གྲངས་ཆུང་ཀུ་ཞིག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ཁྱབ་སྤེལ་ཁང་གི་ཁྱབ་སྤེལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱབ་སྤེལ་ཆེད་དུ་ཤོག་གྲངས་ཁ་ཤས་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཁྱབ་སྤེལ་ཁང

དབལ་ཡུལ་དགོན་ཆེན་དུ་སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དབང་ལུང་གནང་བ།

སྐབས་རྗེ་ཀྱང་ཁང་སྤྱལ་སྐུ་ཟུབ་བསྟན་དབལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་དབལ་ཡུལ་མ་དགོན་དུ་སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མའི་བཀའ་དབང་གནང་གཞིན་པ།

H. E. Tulku Thupten Palsang Rinpoche bestowing empowerment

གསང་ཆེན་སྤ་འགྱུར་རྩིང་མ་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཤར་རྒྱལ་བ་དབལ་ཡུལ་པའི་མ་དགོན་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་སྐབས་རྗེ་ཀྱང་ཁང་སྤྱལ་སྐུ་ཟུབ་བསྟན་དབལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་སྤ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དབང་གནང་ཡོད་པ་དང་། གསེར་ཏྲ་ཀྷ་རུང་ལྷ་རིགས་བསྟན་སློབ་གླིང་ཞལ་ཡིན་པའི་མཁན་པོ་དབང་སྤྱག་རྩེ་རྒྱལ་གྱིས་སྤ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ལུང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་བོད་རབ་གནས་ཆུ་འབྲུག་བོད་སྤྱི་༦ ཆོས་༢༦ ལྕི་ལོ་༢༠༢༢ སྤྱི་༤ ཆོས་༡༠ ཉིན་སྐབས་རྗེ་ཀྱང་ཁང་སྤྱལ་སྐུ་ཟུབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤ་འགྱུར་ཀྱི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་རྒྱལ་དབང་དབལ་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ། སྤ་འགྱུར་བཀའ་མའི་བཀའ་དབང་དབྱ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཞེངས་འདིའི་དབང་ལུང་ཞུ་མཁན། ཤར་རྒྱལ་བ་དབལ་ཡུལ་པའི་གདན་རབས་བཙུ་གཉིས་པ་གཟའ་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོགདང་། རྗེགས་ཆེན་སྤྱལ་སྐུ་དབང་ཆེན་དང་རྒྱས། དབལ་ཡུལ་དང་ཐང་དགོན་གྱི་ལྷ་སྤྱལ་གང་དབང་ཉི་མ་ལྷ་ཅེ་སྤྱལ་སྐུ་བདེ་འཇིན། གནུབས་རྒྱང་སྤྱལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་བཟང་པོ། ཨ་རིག་འབྲུག་གྲགས་སྤྱལ་སྐུ། དབལ་ཡུལ་མཁན་པོ་ཀུན་བཟང་། དང་ཐང་མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་བརྩོན་འགྲུས། བག་གཡབ་མཁན་པོ་གཞོན་ནུ་ཉི་མ། རྗེང་གསར་མཁན་པོ་སུན་ཆོགས་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་བླ་སྤྱལ་མཁན་

དཔལ་ཡུལ་གདན་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་གཙུག་ཕུག་ཆོས་དོན་ལོ་ཆེ་དང་འཁྲིལ་ནས་བསྐུལ་ཆོག་ཞུ་བའི་སྐབས།

Karma Kuchen Rinpoche: The twelfth successor of Palyul monastery giving empowerment ritual items to devotees

དབང་ཆོག་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་པ།

Devotees during the empowerment ceremony

གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་རྩྭ་ཆོས་ཀྱིང་དུ་ཟླ་ས་༢༠༡༤ ཟླ་༤ ཚེས་༢༨ ཉིན་དགོན་པ་དེའི་བཀའ་ཐུབ་སློབ་ཁ་རྣམས་ལ་མཁན་པོའི་ཐུགཝཛྲེར་གནང་བའི་མཛད་སྒོ།

Shedra graduates receiving their Khenpo's certificate

པོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་དང་དགེ་འདུན་པ་སྡུམ་སྟོང་ཙམ་ཝེ་བས་ཡོད་འདུག པོད་ཟླ་༣ ཚེས་༤ དང་ཟླ་ཟླ་༤ ཚེས་༢༥ ཉིན་སྐྱབས་རྗེ་བྱང་ཁང་སྤྱལ་སྐུ་ཐུབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མའི་བཀའ་དབང་ཆ་ཚང་གནང་བྱབ་ཡོད་པ་རེད།

གསེར་རྟ་ཟླ་རྩེ་ཆོས་སྒར་གྱི་མཁན་པོ་དབང་སྒྲུག་རྩེ་རྒྱལ་བཀས་ཀྱིས་བྱང་ཁང་སྤྱལ་སྐུ་ཐུབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མའི་བཀའ་དབང་དབུ་འཛུགས་མ་གནང་བའི་སྐོན། པོད་ཟླ་༦ ཚེས་༡༠ པོ་ཟླ་༣ ཚེས་༢༤ ལ་བཀའ་མའི་ལྟགས་ལུང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མའི་བཀའ་དབང་བྱབ་པའི་སྐབས་ལྟགས་ལུང་ཆ་ཚང་མཐུག་བསྡུལ་མ་ཐུབ་པར། མ་གནས་སྤིད་གཞུང་ནས་དེ་འདྲའི་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་མཚམས་འཛོག་དགོས་སྐོར་ཚ་ནན་གྱིས་བཀག་ནས་མཚམས་འཛོག་གནང་དགོས་ཐུག་ཡོད་པ་རེད།

པོད་ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ དང་ཟླ་ཟླ་༤ ཚེས་༢༨ ཉིན་དཔལ་ཡུལ་བཀའ་བྱ་ནས་བསྒབ་པ་མཐར་སོན་པ་རྣམས་ལ་མཁན་པོའི་ཐུགཝཛྲེར་གནང་བའི་མཛད་སྒོ་ཞེག་ཀྱང་འཆོགས་ཡོད་པ་རེད།།

སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མའི་བཀའ་དབང་གནང་སྐབས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཅཀྲི་ཁ་འགོར།

Mandala offering for empowerment ceremony

གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་དགེ་འོས་ཟབ་སྦྱོང་།

གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་དགེ་འོས་ཟབ་སྦྱོང་གི་སྒང་སྐྱེའི་སྐབས།
The inaugural ceremony of teachers' training at Namdroling monastery

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༡༧ ཉིན་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་སྤྱི་འགྱུར་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་ནས་སློབ་ཕྲུག་སྤྱི་ཚོགས་པོ་དང་སློབ་དཔོན་རྣམས་ལ་དགེ་འོས་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་བོད་གཞུང་ཨེ་ས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཨེ་ས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཆེ་རིང་བསམ་འབྲུག་ལགས་དང་། ཤི་ཆྱེ་ཏའི་སྤྱི་ཁྲབ་འགན་འཛིན་ཀ་རྩལ་ཆུང་བདག་ལགས། ས་སྐ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱི་འཛམ་དཔལ་ཀྲགས་པ་ལགས་བཅས་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་མཁན་དུ་གདན་ཞུས་ལྟུང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་གོང་ཆེས་ཉིན་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༤ བའི་སྟེང་། རྒྱ་གར་སྟོ་སྦོགས་ཀྱི་གདན་ས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་གདན་ས་དེ་ནས་སློབ་མཐར་སྤྱི་བའི་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་བཅས་གཙོ་པོ་དགོན་པ་དེའི་བཀའ་བྱད་། བཙུན་དགོན། གཞི་རིམ་སློབ་ཐྲ་བཅས་ཀྱི་དགེ་རྒན་གཙན་མཁན་ཚོ་དང་། སྦྱོགས་མཐའ་ཁག་ལ་དགོན་པ་དེ་ནས་དེ་ཁྱིད་ཀྱི་དགེ་རྒན་དུ་ཡེ་བས་མཁན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་སྤྱང་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སྦྱོང་དེའི་དབུ་འཛུགས་མཛད་སྐྱེའི་སྐུ་མཆོག་གཙོ་པོ་ཚོས་རིགས་བཀའ་རྒྱུན་ཚོགས་མཆོག་དང་། ཟབ་སྦྱོང་སློབ་མཁན་རྣམས་ས་རྟ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱི་དགེ་བཤེས་འཕགས་ཀྱི་སྐབས་ཡིན་པས་ཁང་ཚང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཞིན་ཡིན་ཚུལ་ཡང་གསལ་བཀོད་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཚེ་ཁོ་ཚོས་ཁྱབ་ཁྱབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཁོ་ཚོའ

ཚོས་ཚོགས་ཁག་སྡུ་རྩེ་ས་ཀྱི་ཐོས་ཚོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་། དེ་བཞིན་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་༡༣སྐབས་རྩེ་གླབ་དབང་བཏ་ཆོར་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམས་ཚན་ཀྱི་ སྒྲུགས་བསྒྱིད་དགུ་ལེགས་བར་འགྲུབ་པའི་ཚེད་དུ་དམིགས་ནས། ༡༣སྐབས་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་སྒྲུགས་བསྒྱིད་ལས་བྱང་པའི་གདན་ས་འདི་ནས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་པའི་ཡོ་གས་མཐའ་ཁྱ་ལོ་ལྔར་དགེ་རྒན་ཉི་ཟླ་བརྒྱ་ཙམ་ལྷག་ཙམ་པ་ཤེས་ཡོད་པ་དག ཤ་ཅར་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར་དུ་རེས་འདིར་གོ་སྐྱིག་གནང་ཡོད་ཅེས་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེའི་རྗེས་སུ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་ལ་གསོལ་ཀྱིས། ངས་འདིར་བཞུགས་ཐོགས་ཡོད་པ་ཐ་ཚོད་ཟུལ་ཟུབ་མིན་མི་ཤེས་སོད། ཐབ་སྐྱོང་ཟུལ་མཁན་དུ་སྐད་གཏོང་གནང་བར་ཤ་ཅར་དགའ་པོ་བྱུང་ལ། དམིགས་བསལ་ཞིག་ལ། ངར་ས་སྐ་མཐོ་སློབ་ཀུ་གཞི་རིམ་ཀྱི་སློབ་ཟླ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཚོ་ངོ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་ཙམ་དུས་ཚོད་བསྡུལ་བ་ཡིན། གཏན་ས་འདིར་མཚོན་ན་སྤྱོགས་མཐའ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཀུ་དགེ་ཚན་གཏོང་གནང་གི་འདུག་ལ། དགེ་ཚན་དེ་ཚོ་ནི་ཤ་ཅར་གལ་ཆེ་ཤུང་ཤུང་རེད། མ་ཆ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་དགེ་ཚན་གཏོང་དུས་མ་གནས་དེ་ཚོར་དགེ་ཚན་ཚོས་སློབ་སློང་ཡག་པོ་སྤྱོད་ཐུབ་སོང་བ་ཡིན་ན། དེ་གནང་ནཞེན་སློབ་སྐྱ་ཚོ་ལའང་སློབ་སློང་ཡག་པོ་འབྱོར་རེས་རེད་ཅེས་སོགས་གསུངས་སོང་།

དེ་ནས་སྐུ་མཚོན་གཅོ་བོ་ཚོས་རིག་བཀའ་ཆུར་མཚོག་གིས། ༡གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་ཆབས་ཅེན་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ཅིག་ལ། གང་མཚོགས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་ཡང་། དལ་ཁྱེ་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་ཚོར་ནང་ཚོས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སློབ་སློང་ཡག་པོ་འབྱོར་སོང་ན། རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་ཁག་ལ་དུས་ཁྱེ་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ནས་ཤེས་ཡོན་སོགས་བར་ལེན་ཟུབ་པའི་དགོངས་པ་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་༡སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་ཚེ་རིང་པོ་ཆེ་ནི་གཤེགས་དང་མི་འབྲལ་བའི་ཁ་ཅར་རྒྱགས་བཞེད་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད། དབེར་ན་ཐོག་མ་དགོན་པ་འདི་རྒྱ་དུས་ཅིན་སྒོང་ ༦༠ མ་རྙེད་ནས་དལ་ཁྱེ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ལྡན་འདི་བསྒྲུབ་གནང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ཁོང་གི་དགོངས་པ་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ཚེད་དུ་དལ་ཁྱེ་ཟབ་སྒྲོང་འབྱེད་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ལ། ཚོགས་དེང་སང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐ་ཚོད་ཟུལ་ཟུབ་མིན་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ཟེར་ཞུས་སོང་།

ཟབ་སྒྲོང་འདི་སྒྲིད་ཞེངས་གཉིས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཟབ་སྒྲོང་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལྷ་༡ ཚེས་༡༧ ནས་༣༠ བར་དང་། སྐབས་དེར་ས་སྐ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱི་འཛམ་དཔལ་གྲགས་པ་ལ་གསོལ་ཀྱིས་བསྟོད་གཞི་ནང་ཚོས་དང་རིགས་ལམ་ཁྲིད་ཐབས་སྐོར་ཟབ་ཁྲིད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སྒྲོང་རྗེས་མ་དེ་ཕྱི་ལྷ་༤ ཚེས་༡༧ ནས་ ༣༠ བར་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་སོང་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་འབྲུབ་ལ་གསོལ་ཀྱིས་བསྟོད་གཞི་ནང་ཚོས་བསྟན་འཛིན་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཅར་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཐུབ་བསྟན་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ཞུས་སོང་། སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་འཆར་ཞིན། དྲི་ཤེགས་བཅོ་འགོད། ཤེས་ཡོན་སྤེད་བླུས། དམིགས་བསལ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན། ཚོས་དགེའི་ལས་འགན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཟབ་ཁྲིད་གནང་ཡོད་པ་དང་། སམ་སྡེ་ཅ་སོད་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྤྱི་ཁྲབ་འགན་འཛིན་གཟུངས་ཆུང་བདག་ལ་གས་ཀྱིས་ཁྲོན་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ཤེས་ཡོན་ཞིབ་འཇུག དགེ་ཚན་གྱི་ལས་འགན། སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་། སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤྱིད་བླུས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སྒྲོང་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་སློབ་དཔོན་འཚམས་རྡེའི་མེད་རྒྱལ་མཚན།

གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་དགེ་ཚེས་ཟབ་སྒྲོང་གི་སྐབས།
The inaugural ceremony of teachers' training at Namdroling monastery

རྒྱལ་སྤྱི་འི་གཞོན་ནུའི་ནང་བསྟན་བཙོ་སྒེང་ཚོགས་ཆེན།

ཟླ་ཝོ་༢༠༡༢ ཟླ་༦ ཚེས་༡ ནས་༦ བར་ཧོང་ཀོང་དུ་འཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱི་འི་གཞོན་ནུའི་ནང་བསྟན་བཙོ་སྒེང་ཚོགས་འདུ་ཞེངས་གཉིས་པའི་སྐབས། དབུས་མཁན་ཝོ་བཙོང་དང་རྒྱས།

International Buddhism Youth Conference held from 1-6 August 2012 in Hong Kong. (Seated at center is Khenpo Soe Dhargye)

ཟླ་ཝོ་༢༠༡༢ ཟླ་༦ ཚེས་༡ ནས་ཟླ་ཚེས་༦ བར་ཉིན་བཅུག་རིང་རྒྱལ་སྤྱི་འི་ནང་བསྟན་བཙོ་སྒེང་ཚོགས་འདུ་ཞེངས་གཉིས་པ་ཧོང་ཀོང་དུ་འཚོགས་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་དེའི་སྤྱི་ཡོངས་འཛར་ཡོད་དང་ཞོ་སྒྲིག་བཅས་གསེར་ཀྱ་ཟླ་རུང་ཚོས་སྐར་ཀྱི་མཁན་ཝོ་བཙོད་དང་རྒྱས་མཚོག་དང་ཁོང་གི་བྱང་ཆུབ་སྨོན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་མ་དག་གིས་གནང་ཞིང་། ཚོགས་ཆེན་དེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་ཁག་བཅུ་ལྷག་ནས་ཚོགས་ཞུགས་པ་༤༠༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱི་འི་གཞོན་ནུའི་ནང་བསྟན་དབྱད་སྒེང་ཚོགས་འདུ་ཞེངས་གཉིས་པའི་གཙོ་འགན་ཁྲང་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་འཛམ་སྒེང་གཞོན་ནུའི་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་དང་། ཆོང་ཀོང་རང་བྱང་རིག་པ་དང་བཙོ་སློབ་རིག་པའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། ཆོང་ཀོང་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཆེན་གྱི་འཛིག་རྟེན་ནང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་ཁྲེ་གནས། ཆོང་ཀོང་སློབ་གསོ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཚོས་ལུགས་སློབ་གསོ་དང་ཆེ་སྡེགས་སློབ་གསོའི་ཁྲེ་གནས་བཅས་ཡིན། ཚོགས་འདུའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཆད་འགོད་དང་གོ་སྒྲིག་བཅས་མཁན་ཝོ་བསོད་དང་རྒྱས་དང་ཁོང་གི་བྱང་ཆུབ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་མ་དག་གིས་འགན་འཁྱེར་ཡོངས་སུ་བཞེས་གནང་ཡོད་འདུག

ཚོགས་ཆེན་དེའི་བརྩོད་གཞི་གཙོ་ཝོ་གསུམ་ཞི། ༡ ཉིན་བསྟན་དང་ཚན་རིག ༢ ཉིན་བསྟན་དང་ཆེ་སྡེགས་གྲྭ་ཚང་ཝོ་བཙོ་ཞེས་ཉིན་ཞིང་ཞིག་ཏུ་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཡི་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོ་ཀྱང་ཡོད་ཅིང་། སྤྱི་འཛིན། དཔྱིད་ཡངས། བདེན་འཚོལ་གཞན་བཅས་ཡིན་འདུག ཚོགས་འདུ་དེའི་ཞིབ་འཇུག་གི་མཇུག་འབྲས་ལ་ནང་མི་ཚང་ཁོ་ནས་ཆ་ཚད། ནང་ཚོས་ཀྱིས་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལ་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པར་ཚོགས་ཆེན་དེའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་བྱང་འདུག

ཚོགས་ཆེན་དེའི་ཚོགས་ཞུགས་མི་སྣ་ཞི། རྒྱ་ནག་དང་། ཨ་

ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་སྣུམ་བཟོ།
Participants of International Buddhism Youth Conference (IBYC)

ཚོགས་ཆེན་སོའི་མཁན་པོས་དཔར་རྒྱས་བཀོད་གནང་བཞིན་པ།
Khenpo Soe Dhargye delivering his speech at the conference

དེ། དབྱིན་ཡུལ། འཇར་མི་ནི། སེང་ཀྵ་པོར། མ་ལེ་ཤི་ཡ། ཨི་ཀ་ལི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་བཅུ་གྲངས་ཀྱི་སྐད་གྲགས་ཅན་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སློབ་དཔོན། ཐེ་ཚན་ཁག་གི་ཆེད་ལས་མཁས་པ། སྒྲན་གྲགས་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ། ཞིབ་འཇུག་དང་སློབ་ཆེན་ཀྱི་སློབ་མ་བཅས་བཞི་བརྒྱ་ཅུ་ཙམ་ཞུགས་པ་མཉམ་དུ་བྱས་ཏེ། ཚོགས་བསྡུས་བྱས་ཤིང་ཕྱག་ལེན་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་ཉོང་ཀོང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་འབྱམ་རམས་པའི་སློབ་སྤྱོང་གནང་བཞིན་པ་ཨི་ཡང་ཀའི་དགེ་འདུན་པ་ཨཱམྲི་རི་ཏྟ་ནན་དྷ་(Ven. Amrita Nanda) དང་། དེའི་ནང་དུ་རིགས་གཅིག་ཤད་འཛིན་དང་འབྱམ་རམས་པ་དྲུག་རྩེར་ཞུགས་ཡོད་པ། མཉམ་ཞུགས་གནང་བའི་གཞོན་ནུར་ཉེ་བའི་ཚོགས་ཆེན་སྤྱི་མའི་དགེ་བསྙེན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཀྱི་སྐབས་ཡིན་པས། ཚོགས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་གཞིའི་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་བོ་འཛོམས་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་མ་ཟད། གྲྭ་སྨྱིག་གི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཏུ་ཙང་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་འདུག མ་གཞི་མཁན་པོ་ཁོང་གི་འོག་ལ་འཛམ་གླིང་གང་སར་འཛོན་ཐང་དང་ཤེས་ཡོན་སྤྱན་པའི་ན་གཞོན་ཀྱི་སློབ་མ་ཆེས་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི་ཅ་ལས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་པོ་ཡིན།

ཚོགས་ཞུགས་པ་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་ཆེད་མཁས་པ་སློབ་མ་སོགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུའི་མི་སྣ་གཅོ་བོ་མཁན་པོ་བསོད་དང་རྒྱས་ལ་གྱས་བཀུར་ཞུ་སྤྲངས་ལ་ཅ་ལས་པ་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོས་ཚོགས་འདུའི་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་དུ་དེའི་སྐོར་གྱི་དབེ་མཚོན་མང་དུ་བཀོད་པའི་ནང། ནན་ཅིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་འབྱམ་རམས་པ་ཕང་ཀོང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཀུན་ལེན་གྱིས། ང་མཁན་པོའི་ཞེས་ཡོན་གྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པའི་སྐབས། རང་ཉིད་ལ་ང་རྒྱལ་བྱེད་པའི་ཐོག་ཐང་གང་ཡང་མེད་པ་ཚགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་འདུག ཡང་ཆེད་མཁས་པ་གཞན་ཞིག་གིས། ང་ཚོགས་འདུ་སྒོང་སྤག་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ལ་ཞུགས་སྟེང་སྟེ། འདི་ལྟར་བསམ་སློ་ཞིབ་ཚགས་དང་ཞབས་ཞུ་མཐའ་འཁོངས་བྱེད་པ་ཞིག་དང་བན་མ་མཐོང་ཞེས་ཟེར། ཐའེ་ཁྱན་ནས་གདན་ཞུས་བྱས་པའི་རྒྱུ་བཅུ་ཙམ་སློབ་དཔོན་ཏུ་ཅིས་ཞུ་ཞིག་གིས། ཁོང་གི་ཟིན་ཐོ་ནས་སྤྱ། ཚོགས་འདུ་འདི་ནི་མཁན་པོ་བསོད་དང་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སྤྲིན་ཚོགས་ཀྱིས་འཚར་གཞི་བཏང་ནས་གོ་སྤྱི་གཞན་པ་ཞིག་རེད། མཁན་པོ་ཁོང་རྒྱ་མཚོའི་རོལ་ནས་མཐོ་ཚད་མེ་ཏོར་བཞི་སྒོང་ཡས་མས་ཀྱི་བོད་མཐོ་སྤྲང་དུ་བཞུགས་ནས་དང་བླངས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་གོ་སྤྱི་པ་ཡོངས་ལ་དྲ་ལམ་ཁོ་ནས་ཞལ་བགོད་གཞིང་། འདི་ལྟ་བུའི་ཚོགས་ཞུགས་པ་མང་པོ་འཛོམས་སྐབ་པ་བྱུང་བར་མ་ཟད། གྲྭ་སྨྱིག་གི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཏུ་ཙང་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་འདུག མ་གཞི་མཁན་པོ་ཁོང་གི་བོག་ལ་འཛམ་གླིང་མང་འཛོན་ཐང་དང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ལས་ན་གཞོན་ཀྱི་སློབ་མ་ཆེས་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི་ཅ་ལས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཟེར་ཅན་པ་འདུག །

མཁན་པོ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཤད་སྐྱུར་ཀྱིས་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་རིག་ལྡན་ཐེག་ཆོག་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཐེག་རིམ་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་བཤད་ཀྱང་ཞུས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་སྣུམ་བཟོ།
Group photo of IBYC participants

མཚན་ཉིད་ཆོད་རྒྱུ་ཚུང་ཙམ་ཉང་དགས་བའི་ཚོར་སྣང་འདུག

ཀུག་གསེབ་བཙན་དགོན་གྱི་བཙན་མ་སྒོབ་དཔོན་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་སུ་བཅད་འདི་ཞུས་བ།

ཀུག་གསེབ་བཙན་དགོན་གྱི་སློབ་དཔོན་བཙན་མ་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ།
Lopon Tsering Lhamo (Nun) of Shugsep nunnery

དྲི་བ། ཐོག་མ་ཁེད་རང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

ལན། དབེ་མིང་ལ་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ཞེར་ཞིང་སྐྱེས་ཡུལ་ས་ོད་འདམ་གཞུང་ཡིན། ང་རང་ལོ་༧༥ ཙམ་ནས་ས་ོད་ཀུག་གསེབ་བཙན་དགོན་དུ་བཙན་མ་བྱས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༧ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་། ས་ོད་ནང་ནས་བཀའ་གྲྭར་འཚོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་བས་འདི་ནས་བཀའ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་ནས་ཞུགས་པ་ཡིན། ༢༠༠༤ ལོར་བཀའ་གྲྭ་མཐར་ཕྱིན་ས་ོང་། དེ་ནས་བཙུང་དགོན་བའི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། དཔལ་ཆར་དགོན་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཚོགས་ཆུང་མི་དྲུག་ཡོད་བའི་ནང་གི་གཅིག་ཏུ་ཡིན།

དྲི་བ། ཁེད་ལ་ས་ོད་ནང་ནས་སློབ་གཉེར་གྱི་གོ་སྐབས་ཐོག་ བཅོ་ལྔ་ནང་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགཁེར་ཐོབ་པ་བཅས་སློབ་ སློང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་འགྲིམ་བའི་ནང། དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་དང་། སློབ་ཚན་སོགས་ལ་འགྲུབ་པ་གཏོང་དགོས་ས་ངེད་བསམ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་ངམ།

ལན། སྤྱི་ར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་བའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་གཏིང་ཟབ་པོ་ཡིན་སྐབས། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་དེ་གཞིར་བཞག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངཚོས་ལོ་དགུའི་ནང་དུ་སློབ་ཚན་ཚང་མ་རྫོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རེ་རེའི་ནང་དུ་སློབ་ཚན་པོ་ཉེ་པོ་ཉེ་འབྲལ་འཕྲོ་དགོས་དུས་སློབ་ཚན་མང་དྲགས་པ་དང་ལོ་ཡུན་ཉུང་དྲགས་འདུག་བསམ་བའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་།

དྲི་བ། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེང་སྐབས་ཆུབ་སྐོགས་ཀྱི་ཤུགས་ཆེན་ཟེར་དགོས་ནའང་། དེང་དུས་ཀྱི་འཛེལ་སྐྱོགས་ཟེར་དགོས་ནའང་། བཙན་མའི་ནང་ནས་པཎ་ཆེན་པོ་དང་དགེ་སློང་མ་ཕོན་དགོས་པ་དང་། དེ་མ་ཕོན་པ་དེ། འདུ་མཉམ་མེད་བའི་བསམ་ཚུལ་དང་ཐབས་སློང་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཕད་ནས་ཁེད་ལ་གཟིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན། སྤྱི་ར་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བྱས་ན་དགེ་སློང་མ་ཟེར་བ་དེ། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་འགོར་རྣམ་པ་བཞི་ཞེས་པ་དེ་ལ་དགེ་སློང་མ་གཉིས་དང་། དགེ་ཚུལ་མ་མ་གཉིས་བཅས་རེད། དགེ་བསྙེས་མ་དེ་གཉོང་བའི་སྐབས་ལ་རྟེན་དགེ་སློང་མ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ཀྱི་འདུག་གླ། སྤྱི་ར་དགེ་སློང་མ་དེ་དབེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྤྲ་བའི་དགེ་སློང་མའི་སྟོམ་ཚུལ་དེ་རབ་གི་མེད་དུས། སྟོམ་ཚུལ་ཁག་ཁག་མ་རབ་གང་ཞེག་ལ། མི་གང་ཡང་རུང་ག་ཞེག་གིས་དེ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཟོས་བཞག་ན་ཡོང་གི་མ་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག་རེ་མོང་ཙང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་འདུལ་བའི་ནང་དུ་ཚོགས་ཁོ་ནའི་སྐོན་ནས་དགེ་སློང་མ་བསྒྲུབ་ཆོག་གི་ཡོད་དང་མེད། སྤྱི་ར་དགེ་སློང་མའི་སྟོམ་པ་ལེན་དུས་ཡུལ་དབུས་དང་། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཁྲད་པར་ཡོད་པ་རེད། ཡུལ་དབུས་ཡིན་ན་དགེ་སློང་ཚ་ཚོགས་དང་མ་ཚོགས་གྲངས་༢༠ དགོས་པ་རེད། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཡིན་ན་དགེ་སློང་ཚ་ཚོགས་དང་མ་ཚོགས་བཅུའི་སྐོན་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་རེད། མ་ཚོགས་དེ་རྟེད་ཀྱི་མེད་པ་རེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་འདུལ་བའི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སྟོམ་ཚུལ་དེ་རབ་གི་ཡོད་ན། དབེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག གལ་སྲིད་དགེ་སློང་མའི་སྟོམ་ཚུལ་མ་རབ་གནང་བཅོས་འཛུགས་པོ་རྒྱ་ཚུལ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་མ་ཕོན་པར་དགེ་སློང་མ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་

ད་ལྟའི་ཚར་ཕྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་གསུངས་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྣང་བའི་ལུགས་ཀྱི་དགེ་སློང་མའི་སྟོམ་རྒྱུན་དེ་ཚད་ཟིན་པ་ཡོངས་གྲུབ་རེད། དེར་བརྟེན་ཐའི་ཨན་སོགས་སུ་ཆོས་སྡུད་བའི་ལུགས་ཀྱི་དགེ་སློང་མའི་སྟོམ་རྒྱུན་དེ་ཡོད་ཟེར་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་སྡུད་བའི་སྟོམ་རྒྱུན་དེ་བློངས་ནས་འགོངས་པ་བཞི་ཚང་ཟུབ་པ་བཟོས་ན་ཁ་སྐོང་འདུ་དེ་ཉུག་ཉུག་ཅིག་ཡོང་གི་རེད་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། ཆོས་སྡུད་བའི་སྟེ་བ་ནས་ཚུར་ལེན་དགོས་མིན་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་དཔེགས་བསལ་རྒྱས་མངའ་ཆེན་པོ་མེད་བས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོའི་སྟོམ་རྒྱུན་དེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ནས་བརྒྱུད་བའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྣང་བའི་ལུགས་ཀྱི་སྟོམ་རྒྱུན་དེ་རགས་ན་གཅིང་མ་གཅིང་རྒྱང་ཞིག་ཡོད་གི་མེད་འཚོ་བསམ་གྱི་འདུག

དྲི་བ། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བཞུན་མ་སྐོམ་ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་བྱེད་མཁན་དེ་འདུ་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡོད་པ་རེད། བོན་ཀང་སྐྱི་ཡོངས་ནས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐོར་སྐོང་བྱེད་མཁན་དེ་ད་ལྟའི་ཚར་མང་བ་ཡོད་རེད་དེ། ལས་སྟེ་དང་གནད་ཡོད་ཀྱི་ནང་བཞུན་མ་ལས་གྲྭ་མང་གི་རེད། དེ་ལ་བཞུན་མ་ཞིག་ཡིན་བའི་ཚ་ནས་ཪོ་མཆོག་ཪོ་དམན་ཀྱི་བསམ་སྤྱོའི་གནོན་ཤུགས་ཤིག་གི་འོག་ནས་མ་སྐེབས་བ་རེད་དགོངས་ཀྱི་འདུག་གམ།

ལན། ཪོ་མཆོག་ཪོ་དམན་ཀྱི་བསམ་སྤྱོའི་འདུ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་བསམ་ཀྱི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་སྔར་ནས་གྲུབ་པ་ཪོབ་པའི་བུད་མེད་མང་ཪོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ལྷ་ལྷམ་མན་ད་རབ་དང་། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ། མ་ཅིག་ལས་ཀྱི་སྤྲོལ་མ། ཤཱཀ་གསེལ་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་ཪོགས་པ་མང་ཪོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ཆེན་ཆོས་སྲོག་རྗེ་བཙུན་མ་ཡིན་ཏེ་ཁོང་ཚོ་ཀྱང་ཪོབ་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་མིན་པར་སྟོམ་ཉམས་ལེན་ལ་ཪོགས་པ་བྱས་ནས་རང་གི་སེམས་སྐྱེ་ནས་རྩོང་པ་དང་གྲུབ་པ་ཪོབ་པ་བསྒོད་པ་མང་ཪོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་དེ་འཕྲལ་མེ་མཉམ་ཀྱི་རྩོང་པ་དང་གྲུབ་པ་ཪོབ་པ་བསྒོད་པ་བྱུང་མེད་ཡིན་ནའང་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཀྱང་ཞུ་ཐུབ་པ་རེད། ཁེ་དཔག་གོ་རྒྱུ་ཞིག་མི་འདུག གཅོ་ཪོ་མང་མ་རྒྱུ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཉམས་ལེན་ལ་ཪོགས་པ་བྱུ་མེད་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཪོ་ཪོའི་སེམས་ལ་རག་ལས་པ་རེད། གལ་སྲིད་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཪོ་ཪོའི་ཁྲིད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་མ་རྒྱུ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལ་ཅིག་ཅར་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་ཁོ་ཚོས་ཁོ་ཚོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཡོངས་སུ་ཚོར

དུས་ཆེན་ཆོས་བཅུའི་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས།

བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྱལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། (༡༩༠༤-༡༩༨༧)

འཕྲུལ་རྟེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྱལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ།

H. H Dudjom Rinpoche Jigdrel Yeshi Dorje (1904-1987)

ཨོཾ་སྭསྟི། བྱམ་བཟང་དབགཀ་བསམཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར།
བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་འོད་ཀྱུར་སྟོལ་མཛད་པ།།
དྲན་བས་གདུང་སེལ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཚང་།།
ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་སྐྱབས་སུ་རྟེད་གྱུར་ཅིག །

དེ་ཡང་ཐུབ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཙ་རྒྱུད་པད་སྒོང་བཅེགས་པ་ལས། རང་བྱུང་པདྨ་ཞེས་བྱབ་ཅིང་། སངས་རྒྱས་སྐུང་བ་མཐའ་ཡས་བཞག་ལས་སྐྱལ། འཕགས་པ་སྐུན་རས་གཟིགས་དབང་གསུང་གི་ཡོངས་མཁའ་འཕྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མིང་བོ་དཔའ་བོའི་རྒྱལ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐིན་ལས་བདག། མཉམ་མེད་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཚང་ཚེན་པོ། སྐུལ་པའི་སྐུང་སྐང་བྱགས་རྟེ་སྟོབས་ཚེན་སྐྱབ། གང་ལ་གང་འདུལ་ཐིན་ལས་ཆུབས་པོ་ཚེས། མེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་སྐོང། །

ཞེས་སོགས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གསང་འཇིགས་མེད་མེང་གེའི་སྐྱའི་ཞལ་གྱི་མ་རེག་ཡིན། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱི་གཟུགས། ཙ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པའི་སྐྱོ་བསྐྱའི་བྱེད་པོ། ཁང་པར་གང་མས་ཅན་པོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་ལས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་རྣོ་རྗེའི་བློ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེ་ཞིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡིད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ

བདུན་པ་བྱ་ཟློའི་ཚེས་བཅུར་ཟངས་ཐྲིང་གི་ཐུ་སྟེགས་པས་གཟུའི་ཆུར་བསྐྱར་བ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་རྩོ་རྩེའི་གདར་མཛད་ཅིང་ཆུ་བོ་གྲེན་དུ་བཟློག་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དང་ནས་རྒྱལ་ཁམས་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་བགོད་པའི་ཚེ་གུ་རུ་མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་དུ་གྲགས།

བརྒྱད་པ་ཁྱི་ཟློའི་ཚེས་བཅུར་ཐུ་སྟེགས་པའི་དུག་སྨྱོར་གྱིས་མཆུགས་པར་བདུད་ཅིར་བསྐྱར་ནས་གཟེ་མདངས་སྤར་ལས་ལྷག་པར་བྱུང་ཞིང་ཐུ་འཕྲུལ་གྱིས་དང་པར་མཛད་དེ་ཐུ་སྟེགས་འགོད་བཅས་རྒྱས་གཏོགས་ཤིང་དབལ་ཆེན་ཡང་དག་གི་སྐྱབ་པ་མཛད་དེ་ཐུག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཚེ་གུ་རུ་རྟོ་རྗེ་སོང་རྒྱལ་དུ་གྲགས།

བཅུ་པ་བྱི་ཟློའི་ཚེས་བཅུར་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱོན་ཏེ་བོད་ཀྱི་ལྷ་འཕེ་མ་རྙེད་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ་ནས་ཆོས་འཕོར་དབའ་ཀྱི་བསམ་ཡས་གཞེངས་ཤིང་མདོ་སྡེ་གསུངས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོན་ཚེ་སྤང་ཏེ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་ཤིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ།

བཅུ་གཅིག་པ་གླང་ཟློའི་ཚེས་བཅུའི་མོན་གྱི་ཐུ་ཐོ་སྐྱག་ཚང་སོགས་སུ་ཁྲོ་བོ་འཚོལ་བའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་བོད་ཀྱི་གཞི་བདག་གཉེར་སྲུང་ཐམས་ཅད་དམ་བཅའ་ཏུ་བཅུག་སྟེ་གང་ཞིག་ཁོ་བོའི་ཞབས་ཀྱི་སྐྱ་ཡུན་རིང་པོ་ཐུགས་ཀ་ནས་བཏང་མི་རྩེས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་ཀ་ནས་བཏང་མི་རྩེས་པ་ཡིན་ཞེས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཞལ་ནས་གསུངས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ།

བཅུ་གཅིག་པ་གླང་ཟློའི་ཚེས་བཅུའི་མོན་གྱི་ཐུ་ཐོ་སྐྱག་ཚང་སོགས་སུ་ཁྲོ་བོ་འཚོལ་བའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་སོང་ཀྱི་གཞི་བདག་གཉེར་སྲུང་ཐམས་ཅད་དམ་བཅའ་ཏུ་བཅུག་སྟེ་གང་ཞིག་ཁོ་བོའི་ཞབས་ཀྱི་སྐྱ་ཡུན་རིང་པོ

ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བགྲ་དགོན་གདེ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

རོ་བགའ་སྐུ་ཞེང་དང་པོ་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཆོད་ལྡེའ་ཅན་གྱི་སྐུ་བརྙན།

The statue of the first Dordak Terton Rigdzin Goedemchen (1337-1408)

དཔྱད་སྐྱིད་བསྡུས།

དགལ་གསང་ཆེན་སྤུ་འགྱུར་རྣིང་མ་གའི་མ་དགོན་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བགྲ་དགོན་ག་ནི། དེང་དུས་བོད་ལྗོངས་ཤྲི་ཁ་གོང་དཀར་རྩོང་འཐང་མགོ་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་ཡང་ཐུབ་གཙང་འཐམ་དུ་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་བྱང་གཏེར་སོགས་ལས། ཤྲཱིར་གཉན་དེ་བྱང་དེ་དང་། རྟོ་དེ་སྨོན་མཁར་རྡོ་རྗེ་བགཱ། བོགས་ཀྱི་ས་རྒྱུད་བཀའ་ཤིས་གནས། ཞེས་ཐ་ལྟར། དགེ་བོ་མངོན་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་གཅོས་ཐེབ་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་འགྱུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་རྟོ་རྗེའི་དེ་བོ་གྱ་གསུམ་དམར་ནག་མཁའ་ལ་བསྟེགས་ཐ་ལྟ་བུའི་ཅེར་གཡུའི་རྟོ་རྗེ་རྒྱ་གྱམ་གྱི་དེ་ཁ་གསལ་བར་ཡོད་པས་ན་"ཐུབ་བསྟན་རྟོ་རྗེ་བགཱ"ཅེས་མཚན་དུ་ཆགས་ཐ་མ་ཟད། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཐ་དང་། ཐུགཁ་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་སོགས་ཀྱང་གསལ་བར་བཞུགས་པའི་གནས་ཆེན་འདི་ན། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ཕྱིར་བཀའ་ཤིས་གནས་ཆེན་འཐུ། ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཐ་བད་མའི་བཀའཐུ ཞེས་གསུངས་ཐ་ལྟར། རོ་རྗེ་བགཱ་དེགཱ་འཛིན་སྐུ་ཞེང་གསུམ་ཐ་དགའ་གི་དབང་པོས་

ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་དགོན་པའི་སྐྱེ་དཔེ་བཟོས།

Thupten Dorje Drak Monastery

ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་དགོན་གཤིས་སྐྱི་དཀྱིལ།
Thupten Dorje Drak Monastery

སོད་རབ་བྱང་བ་ཆུ་བའི་ས་ཀུ་ཟི་ལོ་1670 ལོར་ཐོག་མར་བྱག་བཏབ།

རིག་འཛིན་སྐུ་ཟེང་བཞེ་པ་ཀུན་བཟང་པ་ལྟ་སྡིན་ལས་ནི་བཀའ་གཏེར་བསྟན་པའི་ཡིད་ཀུ་ཆེན་པོར་བཞུགས་ཤིང་། འཁོར་ཡོ་གསུམ་གྱི་ཟིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ""རྒྱལ་མཆོག་ལྷ་པ་ཆེན་པོའི་ནང་བྱགས་ཀྱི་སྐས་གཅིག་བྱར་བྱུར་བའི་བདག་རྒྱུན་འོག་ཆོས་སྡེ་འདི་ལུགས་གཉིས་ཀ་ནས་གྲྭ་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཡང་། མི་རིང་བར་དྲུན་གང་བའི་དབུང་གིས་བླ་དགོན་ཚང་མ་ཙ་བརླག་ཏུ་བཏང་། དེ་རྗེས་རིག་འཛིན་སྐུ་ཟེང་ལྷ་པ་སྐལ་བཟང་བརླ་དབང་བྱུག་གི་དུས་གཅུག་ལག་ཁང་རྡེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་སྐང་གསོས་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱང་ནས་རིམ་བཞིན་རིག་འཛིན་སྐུ་ཟེང་རིམ་བྱོན་དང་། མཁན་རབས་རིམ་བྱོན། ཐུགས་སྐས་བླ་ཁག་བཙུ་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་བཀའ་གཏེར་སྨྱི་དང་བྱེ་བྲག་རང་ལུགས་བྱང་བའི་སྨིན་གྲོལ་བསྒེད་རྫོགས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱང་ནས་རིམ་བཞིན་རིགས

བསྟན་པ་མཆོག་གི་སྣུལ་སྐྱ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཞང་སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཛིན་མཁའ་ཀྱི་རྣམ་འགྲུལ་སྣུལ་བའི་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཆོད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་འགྲུ་ཅན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་འཁྲུངས་ཡུལ་གཡས་རྒྱུང་གི་སྟོང་ཀུ། ཡབ་ནི་རྗེ་རྗེ་ཟུར་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྤྲོས་དཔོན་སྲིད་བདུད་འདུལ་ཞེས་པ་དང་། མ་ཡུམ་རྗེ་ལྷམ་བསོད་ནམས་ཁྲེའུ་འཇེན་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་བོད་རབ་བྱང་བྱུག་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[1])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[2])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[3])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[4])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[5])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[6])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[7])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[8])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[9])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[10])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[11])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[12])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[13])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[14])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[15])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[16])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[17])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[18])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[19])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[20])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[21])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[22])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[23])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[24])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[25])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[26])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[27])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[28])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[29])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[30])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[31])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[32])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[33])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[34])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[35])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[36])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[37])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[38])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[39])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[40])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[41])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[42])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[43])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[44])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[45])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[46])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[47])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[48])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[49])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[50])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[51])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[52])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[53])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[54])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[55])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[56])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[57])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[58])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[59])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[60])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[61])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[62])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[63])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[64])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[65])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[66])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[67])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[68])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[69])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[70])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[71])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[72])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[73])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[74])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[75])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀཀ[76])ལ་རྗེ་མཚང་བའི་ལྷས་དུ་མ་བཅས་སྐྱ་འཁྲངས། དེ་ཡང་འཁྲངས་རབས་སྤྲོན་མེ་རྣམ་གསུམ་བསུ་ཟབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་བྱུང་བའི་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་(ཤི་ཁོ་ཀཀ

ལྷོ་མོན་སོགས་སྤོགས་ཀྱན་ཏུ་ཁྲབས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འདི་ས་དྲུག་ས་ཐོབ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་བཤད་ལ་སྣན་རྒྱུད་དྲུག་གི་ཐོ་བྱང་ལས། ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་སྐྱེ་ས་བྱ་དེ། དུས་མཐར་བོད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ཡིན། བརྒྱ་འབྱུང་གནས་སྐྱ་ཚབ་ཡིན། སངས་རྒྱས་བསྟན་བའི་མངའ་བདག་ཡིན། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐོ་ཉ་ཡིན། དུས་མཐའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན། གདུལ་བྱ་རྒྱ་ཆེན་བསྐྱབ་པར་ནུས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

དེ་ལྟར་འགྲོ་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གནང་སྟེ་མཐར་དགྱིངས་གྲངས་དོན་གཉིས་པ་རབ་བྱང་བདུན་པའི་ས་བྱི་ཁྱི་ལོ་༡༩༠༤ ལོར་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། དེ་རྗེས་སྐས་མཆོག་མགོན་པོ་རྣམ་རྒྱལ། སྤྱགས་འཚང་ཆེན་པོ་རྗེ་དཔལ་བ། མཚན་ལྡན་བྱམས་པ་བཤེས་གཉེན། སྤྱགས་འཚང་རྗེ་དཔལ་བ། མཚན་ལྡན་བློ་མ་དག་དབང་གྲགས་པ། ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་། རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་བསོད་ནམས། བྱགས་སྐས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ཐུང་སོ་གཉིར་སྒོན་སྤྱགས་འཚང་ཤཀྱ་བཟང་པོའི་བར་དུ་རིམ་པར་བརྒྱད་པའི་བྱང་གཉིར་གྱི་བསྟན་པ་བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཀྱན་དང་། སྤྱས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས། ཡོལ་མོ་གངས་རི། ལ་དྭགས་སོགས་སུ་དར་རྒྱས་བྱུང།།

ཐུབ་བསྟན་ཀྱི་རྗེ་ཟླ་གཤེགས་དེམ་མདོར་བསྡུས།

བོད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་ཕག་བྱི་ལོ་༡༩༤༩ ལོར་སྐུ་བསྐྱམས་པའི་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མངའ་རིས་པ་ཆེན་པོ་འབྲི་ཁུང་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ཟབ་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཏུ། ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་སྐྱེ་ས་བྱ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་བསྟན་ཀྱི་རྗེ་ཟླ་གཤེགས་པ་ཁོ་ནའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཆེན་པོ་འདི་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་བསྟོད་ཆེ་བ

འགྱུར་དེ་ལ་ཡང་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་ཚོས་སྡེ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལས། ཟབ་མོ་གཏེར་མའི་སྐོར་ལ་གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་ཐྲིན་མ་ནས། ཡབ་གཏེར་སྟོན་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་བར་དུ་བྱོན་པའི་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་ཙམ་ཞིའ་ཚོས་རྣམས་བཞེངས་ཆེ་བ་དང་བཀའ་མ་མདོ་སྡུད་སེམས་གསུམ་མདོ་སྡེ་གཞུང་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལེགས་བར་གསན། གསན་པ་ཀུན་ཐོས་བྱོ་ཙའ་མིན་བར་བསམ་པ་དང་སྒོམ་པའི་སྒོ་ནས་ནན་ཏན་དུ་མཛད་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་མཛད། སྡུ་དཀར་རྩེའི་འབྲོག་ཁྲིདོན་སོགས་ཀྱིས་རིམ་བར་གཏན་ངེས་ཞུ་དཀར་གྱི་སྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། དེ་ནས་ཡབ་བྱང་བདག་གིས་གྱུ་བ་བསྒྲིའི་ཞེ་ཤཱཀ་ཡོན་ཏན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཉིད་ཀྱང་ཚོས་སྐར་དེ་ཉིད་དོན་གཉིས་ཀ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀར་ཟུངས་ཏེ། ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཐུགས་ཁྱེར་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། ཁོང་ཉིད་ཀྱང་ཚོས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་ཐོག་མེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་ཞེན་ཅིང་

དཔལ་ཆེན་བཀྲཱཤིས་བདེ་སྐྱིད་རིག་འཛིན་སྙིང་པོ་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ།
H. E the 10th Dordrak Rigdzin Namdrol Gyatso Rinpoche

ཆོས་སྲིད་འདིའི་མཚན་ཐོགས་སྐྱངས་ནི། དེ་ཡང་ཐུབ་བསྟན་ནི་འཕྲང་པོ་གཉིར་ཆེན་གྱི་གདན་ས་ཐུབ་བསྟན་གསེར་མདོག་ཅན་གྱི་མཚན་ལས་གྲགས། རྗེ་རྗེ་བླ་ཀའི་གཡུ་ཡིར་རྗེ་རྗེ་རྒྱ་གྲགས་གོང་མ་རྣོ་ལ་རང་བྱོན་དུ་ཡོད་པས་མིང་། ཞེ་ཚིའི་བྱང་བདག་གི་སྐུ་དུས་སུ་བྱུང་ཞིང་ཀུ་ཤ་ཤ་ཡིན་ཟེར་མངའ་ཐང་ཀ་ཤི་ལྷོག་སྐར་གྱི་མཚན། ལྷོག་སྐར་ནི་སྤར་མངའ་རིས་པ་ཉ་ཆེན་གྱི་སྐབས་ནས་ཡོད་པའི་གསུམ་ལྷན་རྗོ་རེ་བྱས་ཤིང་ཐ་ན་ཁྱིམ་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡང་ཡིན། རིག་འཛིན་དགའ་གི་དབང་པོའི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་ཡོལ་མོ་གསུམ་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གཉིས་མའི་སྐུ་ཞེང་རིམ་བྱོན། ༡གོང་མ་ལྷ་མ་ཆེན་པོ་སོགས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྷན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་བྱུང་།

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཞེང་བཞི་པ་རིག་འཛིན་བློ་ཞིན་ལས་ཀྱི་སྐུ་དུས་སུ་བསྟན་པ་མཐའ་དྲུང་ཆོས་ཀྱིང་། དེ་ཡང་རིག་འཛིན་འདི་ཉིད་ཡབ་སྲིད་པ་རྣམ་སྐས་གྲིང་པ་ཀཱར་ཐུན་ཚོགས་དབང་པོ་དང་། ཡུམ་རིག་འཛིན་བུ་ཁྲིད་དབང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་རབ་བྱུང་བ་ཆུ་གཅིག་བཞི་ལྷག་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱོན་ཆོགས་དབང་པོ་དང་། ཡུམ་རིག་འཛིན་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཞེང་ཆུ་ཤ་ཤ་ཡིན་ཟེར་ཁམས་ཀྱི་ཁྱོན་ཆོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཁ་ནས་ཐུགས་ཁ་ལ་ཕྱིན་ཏེ་ཁྱོན་ཆོ

དགོན་འདིའི་རྗེ་རྒྱལ་དབོན་ནགས་སྐྱབ་བཟང་ཆོས་འབྱོར།
Master Kelsang Choejor of Dorje Drak Monastery

གཏེར་གཞི་ཆེན་འགྲོ་བ་གཅིག་ཏུ་ཐོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གིས་ཐུབ་བསྟན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱས་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོང་གི་ཐུགས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ཀྱང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང

སྐུ་བས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མངའ་བསྟུལ།

ཤ་སྐུ་བས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག
H.H Minling Trichen Rinpoche (1931-2008)

གང་ཟག་འཕྲུངས་པའི་ཡུལ།

སྤྱ་འགྱུར་གྱི་ཚོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཁྲི་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་དཔལ་གསང་ཆེན་སྤྱ་འགྱུར་རྣིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བཞི་པ་ཤ་སྐུ་བས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་དབང་རྒྱལ་མཆོག་ནི། བོད་རབ་རྒྱལ་ལྷགས་ལྗགས་སྤྱི་ལོ་༡༩༣༡ ལོར་བོད་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ཆ་ལོ་ཁ་བྱ་ནང་དུ་ཡབ་སྨོས་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་བཅུ་པ་འགྱུར་མེད་དོན་འགྲུབ་དབང་རྒྱལ་མཆོག་དང་། ཡུམ་རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཤེས་དཔལ་བོ་གྲོང་བའི་ལྷམ་རྒྱ་སྨོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་སྤྱོན་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་བཀ་ཆགས་བཅང་པོས་དམ་བའི་རིགས་སད་བའི་མཐུས་ཡི་གེ་འཛི་སྐྲག་སོགས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁེན།

ཐོས་བསམ་མངའ་ཚུལ།

སྐུབས་རྗེ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཤོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་རྡོར་འཛིན་བདེ་ཆེན་ཚོས་འཛིན་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་སྨིན་ལུགས་ཚོགས་སྡེན་དབྱངས་རོལ་གར་ཞིག་སོགས་མཐོང་བ་བརྒྱུད་བའི་སྤུག་བཞེས་སྤ་ཚོ་ཚུན་ཚད་ལེགས་བར་ཁོང་དུ་ཆུབ་བར་མངའ། རྗོར་འཛིན་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་སྐྱ་མདུན་ནས་ལོ་གསུམ་རིང་སྤྱག་དེའ་གསན་བཞེས་དང་དགེ་སློང་ཀུན་བཟང་གིས་ཀྱང་ཡོན་འབུལ་གནང་མངའ། སྤ་འགྱུར་བསྟན་བའི་མཛེས་རྒྱན་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་དག་དབང་མཁྱེན་རབ་རོང་བུའི་དྲུང་ནས་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོའི་འཁྲིལ་པ་སྤོགས་བཅུའི་སྐུན་སེལ། གསང་བདག་ཞལ་ལུང་དང་དགོངས་རྒྱན། སྤྱི་དོན་མཛོད་ཀྱི་སྤེ་མིག་སོགས་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོའི་སྐོར་མང་དུ་གསན་ཅིང་རྒྱགས་འབུལ་དང་གོ་བསྡུར་བསྒོ་གླེང་སོགས་མཛད། གཙང་ཡིད་བཞིན་ཆོར་བུ་དག་དབང་ཆོས་ཀྱགས་ལས་ཚ་ཀྱི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་སྐོར་དང་། སྐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་དང་གཅུང་གི་སྐུན་མིན་ཆོས་སྡུང་ལྷ་ཆེན་ཀྱི་རྗེས་གནང་། བཀའ་གཏེར་གསར་རྙིང་གི་དབང་ཁྲིད་ཐལ་ཆེར་སོགས་མདོ་སྡེགས་ཀྱི་གཞུང་དུ་མ་གསན་ཅིང་སྐུན་མིན་མན་ངག་ཟབ་མོ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་ལགས་ལེན་ཞུན་མཐར་བཅད། དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོན་སྐབས་ཆོགས་ཆེན་དབུ་མཛད་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་མདུན་ནས་སྐུན་མིན་སྐུག་གཞེས་སྤྱི་དང་། གང་འཆམ་དང་ཞིག་རྡུལ་དབྱངས་རོལ་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་ཞིབ་ཆན་ཀྱིས་གསན་གཞེས་མཛད། ཁྲད་པར་དུ་ཁམས་ཀྱི་ཐུབ་ཆེན་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྡུང་མཛད་གྲུབ་པའི་རྗེ་རྗེའི་མདུན་ནས་རིན་ཆེན་གཉེར་མཛོད། མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་ཐུགོ་ཁུག་ཡིན་ཏེ་ཞེས་ཤོ་ཀྱི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་སྐོར་ཁ་ཤས་ཀྱང་གསན་ཅིང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༧༩ ལོར་ཤ་སྐུ་བས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཞེ་ཆེ་ཐུགོ་ཁུག་ཏུ་ཞུགས་ཤིང་ཁྲི་ཆེའི་ཐུགོ་ཁུག་ཏུ་ཞུགས་ཚེ་ཁྲི་ཆེ

སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཤགོང་ས་མཆོག་དང་ལྡན་བཞུགས།
H.H Minling Trichen Rinpoche with His Holiness

སྒྲབ་པ་ཉམས་ལེན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་སྐོར།

དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སྐབས་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་མཚམས་ལ་ལོ་གཅིག་དང་དེ་མ་ཐག་རྔོར་ཝེམས་དང་། ཁྲོས་མ། ལྷ་མོ་ཟིལ་ནོན་གསང་གསུམ། ཁྲག་བར་དུ་ལུང་བ་སོགས་སྐྱབ་པ་གཅོ་བོར་མཛད་པའི་སྐྱབ་རྒྱུན་བསྐྱེན་མར་དགུང་གྲངས་ཉེར་གཅིག་བར་བཞུགས། ཉེར་གསུམ་ནས་ཉེར་དགུའི་བར་སྨིན་གླིང་སྐྱབ་སྡེ་ཝེག་མཆོག་གླིང་དུ་ཀུ་ཁེ་དང་། འཇམ་དབལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་སོགས་ལྷག་ལྷར་དང་ཀྱི་བསྟེན་སྐྱབ་བཅད་ཀྱང་ཟོལ་ཚོགས་ཉེར་ཤེས་ཡུག་ཏུ་ཆོས་ཉིད་རྣལ་མའི་དོན་ལ་བརྟེན་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྐྱངས་ཏེ་སྨིན་གྲུབ་རིག་གསུམ་ལྷ་སྦྱིགས་དབྱེར་མེད་དུ་རྒྱས་བཏབ་ནས་ཐུགས་བསྟེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོན་མ་བཞི་ཡི་ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་བྱ་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས། དེང་གི་དུས་འདིར་བདག་རྗོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཆོས་ཉིད་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཐབས་ཁྱིབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་རེད་ཅེས་གསུངས། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་ནི་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་མ་གཤེགས་བར་དུ་འཚགས་པོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆེན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་འོད་གསལ་ཇོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བའི་བརྒྱལ་ཞུགས་ཁོ་ན་བསྐྱངས་ནས། བཅངས་བན་རེ་དོགས་བྱལ་ནས་སྐང་སྲིད་ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་ཇོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྒྲིང་དུ་གྲུར་བའི་གདེང་བཞི་སྟེ་གང་ཐུགས་གཟུགས་མ་ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་མཛད། དེ་ཡང་སྐྱག་གཉེན་རྒྱ་རི་ཞ་མ་ནོར་འཛིན་ལ་གདམ་པའི་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་གསོལ་འདེབས་ལས། ཁོ་ན་ནི་ཁམས་ཤིང་ཁོག་པ་ལ།། སྤྲོད་པ་ནི་བྱིས་པའི་སྤྲོད་པ་ཅན།། སུ་ཡི་ཡང་ཁ་ལ་ཡང་མི་ཉན་པ།། སྨོན་པ་གཅིག་ཀུན་བཟང་དབང་རྒྱལ་མཁྱེན།། དེ་ཡུར་འཛིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་སོགས་རེ་དོགས་ཀྱི་འཁྲུལ་བ་ལས་གྲོལ་ཏེ་ཀུ། ནང་སྐྱེས་བྱེད་ཀྱི་བདུད་བཞི་ཆད་ནས་ཆོད་པས་གཞུག་མ་དོན་གྱི་ཐོལ་བྱུ་འདི་ཁོ་ནར་ཡང་ཡི་ནང་གསང་གསུམ་ནས་གོ་ཚུལ་སྐྱ་ཆོགས་ཡོད།

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་མཛད་རྟེས་ཇི་ལྟར་བཞག་པའི་ཚུལ།

༡སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་བྱིང་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་གིས་འོག་མིན་ཨ་ཀ་ནིཥྛའི་གྲོང་ཁྱེར་ཏུ་སྐུ་ཚེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་བཞུགས་ཤིང་། བོད་ལྗོངས་ལ་རྒྱ་དམག་ཟླ་བློའི་བཅན་བཟུང་སྐབས། ༢སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་དགྱང་གྲངས་སུམ་ཅུ་བར་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་འབྲུག་བརྒྱུད་རྒྱུད་གང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་མེབས། རྒྱ་འབྲུག་མ་མཆམས་སུ་འབྱོར་སྐབས་༢གོང་མ་སྐུ་ཟེད་རིམ་བྱོན་དང་སྨིན་བྱིང་ཁྲི་རབས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚོས་དམ་ཚིགས་གི་འབེལ་བ་དང་། སྒོས་སུ་སྐུ་ཚེ་འདིར་བཞུགས་ཡིད་ཞི་ཆུ་གཅིག་འཇེས་མཆོད་བྱིར་དུ་༢གོང་མ་མཆོག་གིས་མཚམས་འཇིའི་སྐུ་ཚབ་ཆེད་གཏོང་བྱས། ༢སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་འབགས་ཡུལ་ཀ་སྨུངས་སུ་བཞུགས་ཏེ་བསྟན་འགྲོར་སྨད་པའི་མཛད་པ་བསྐྱངས། ༢བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༢དེལ་མགོའི་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་༢གོང་མ་མཆོག་གི་བཀའ་ལུང་བཞིན་སྨིན་བྱིང་ཁྲི་ཆེན་གོང་མ་དག་གི་མཛད་སྒོལ་ལྟར། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ། བོད་སྤྱི་བའི་ཞབས་རིམ་དུ་གཅིན་རྗེའི་རླུང་སྐུབ་སོགས་ཞབས་རིམ་མང་དུ་བསྐྱངས། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་ལྷོ་ཐོག་ཁྲི་ཤུག་སོགས་ཞབས་རིམ་མང་དུ་བསྐྱངས། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལོར་ཏིབ་ཡུལ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་ལྷོ་ཐོག་དང་མཁོ་ཁྲིམ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྣེ་རུམ་དུ་གདན་ཐོག་དུ་གཤེགས་གནང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ་གཤེགས་ཞབས་ཀྱི་ཤུལ་ནས་ཨ་ཀ་ནིཥྛའི་གྲོང་ཁྱེར་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་། སྤྱ་འབྲུང་མཐོ་སློབ་མཁའ་སྤྱིའི་ཚོགས་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁོ་ནའི་ཐེག་པ་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཡིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་།

ལས་ཀྱི་མཐའ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་མངའ་བསྟུས།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག
Choe Je Khenchen Jigmey Phuntsok (1933-2004)

སྐུ་བལྟམས་པ་དང་བྱིས་པའི་དུས་ཀྱི་མཛད་པ།

རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོ་དང་བྲེ་ཐག་ཕྱ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་འཛུལ་འཇིན་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ལྟོང་ཆོས་རྗེ་དམ་པ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྲུང་གནས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི། ས་ཡོ་༡༩རེ་རེ ཤོད་རབ་རྒྱལ་ཆུ་བྱ་ཆོ་འཕྲུལ་རླུ་བའི་ཚེས་རེ་ལ་ཡབ་ལྷགས་ཁྱང་པད་ཀེ་དང་། ཡུམ་གནུབས་བཟའ་གཡུ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་སྐུ་འཕྲུངས། དགུང་གྲངས་དྲུག་བདུན་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་བློག་བསླབ་པས་ལྷག་པའི་ལྷའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་སྡུག་ལྟོད་མེད་དུ་མཛད།

སྐུ་དབུ་ཏུ་བྱོང་ཁེད་བློོ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་རྒྱས་པ།

ཆོས་རྗེ་མཆོག་དགུང་གྲངས་༡༥ ཐོག་བློག་བག་རྩོང་དགོན་པའི་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། མཚན་ལ་སྤྱན་བསྐྱེན་ལེགས་བཀའ་བཅད་པོ་ཞེས་གསོལ། རྗེ་དེ་ཉིད་ལས་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ་སོགས་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ། ཉིན་རེ་ལ་ལྟེབ་མ་མདའ་ཚད་མ་བཅོ་ལྔ་ཡས་མས་བྱགས་འཛིན་མཛད་ནས་གཞུང་ཆེན་དག་བློ་ལ་བྱང་ཞིང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས་ཐོས་བསམ་ལ་བར་མེད་དུ་བརྩོན་པས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་རྣམ་རྒྱས། དུས་འདི་ཙམ་ནས་འཚང་རྒྱོད་རྩོམ་པ་ལ་རང་དབང་འབྱོར་ཏེ་སྤྲོས་པའི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་སྣྲུབ་ཐབས་དང་། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མེམས་དཔའི་རལ་གྲི་ལ་སྤྱི་ནད་གསང་གསུམ་གྱི་བསྟོད་པ་སོགས་སྣྲན་ལ་ཟབ་པའི་ལྟགས་རྩོམ་མང་པོ་གནང་ཡོད་ཀྱང་། དུས་དབང་གིས་དུལ་ཀུན་མཁྱེན་མི་བཟའ་བའི་སྣྲུབ་ཐབས་འོད་གསལ་ཟེག་བའི་ཉིང་ཁུ་ཙམ་མ་གཏོགས་བཞུགས་མེད་པ་འདུ། དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ནས་འོད་གསལ་རྩོམ་གས་པ་ཚེན་པོ་ལ་སྐུབ་མོང་མ་ཡིན་པའི་མོས་གུས་འཕྲུངས་ཏེ། འཇམ་མགོན་མི་བཟའ་པ་ལ་གསོལ་བ་ཞུང་ཚུགས་སུ་བཏབ་ཅིང་ཆོས་རྗེ་མི་བཟའ་བའི་ཞལ་ལུང་མེམས་ངོ་མཚུངས་ཀྱི་གདམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཉུག་མ་ངོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ངོ་འཕྲོད་ཅིང་། སྤྲོ་འཛོགས་ཀྱི་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཏེ་རེ་སྐད་ཙམ་ཡོ་གའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་ནས་དགུ་བདང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་ཅེས་པའི་མཚན་དང་བཅས་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཀུ་མདའ་གསོལ་ནའང་། སྤྲས་པའི་བརྒྱལ་ཞུགས་བཟུང་ཞིང་ཆོས་དང་བཤེས་གཉེན་ལ་གལ་ཆེའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཚེད་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་དགའ་སྤྲུ་སྐྱོད་མེད་དུ་མངའ།།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་སྤྲུན་གཞོན་དུས།
Choe Je Khenchen Jigmey Phuntsok in his youth

གཉེར་ཆེན་ལས་བབ་སྒྲིང་བའི་ཡང་སྤྱལ་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་བ།

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཟེད་བཅུ་གསུམ་བའི་དབུ་ཐུ་རུ་གྱུར་པ་ཉན་བསོད་རྒྱལ་ལམ། གཉེར་ཆེན་ལས་རབ་གྲིང་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་སྤྲེལ་ཞི་མ་རོས་འཛིན་གྱི་ཆེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་རྟགས་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་མཛད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ གནས་མི་འགྱུར་(1)ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ། མདངས་མི་འགྱུར་(2)གཡུ་ཡི་མཆོ་མེ་ལྟེ་གནས་མི་འགྱུར་(3)བརླའི་སྟོང་ཙོཏེ་ཅེར། སྤྱན་སྔ་ནམ་སྐྱ་བའི་ཞེ་ཌ་མཆོག། ཙོ་མི་འགྱུར་(4)མཁའ་ལྡིང་བྱ་ལ་བལྟམས། ལུས་མི་འགྱུར་(5)ལག་མཐིལ་མཁའ་འགྲིལ་དལ། ངག་མི་འགྱུར་(6)སྟེ་སྐོད་རྒྱ་མཆོག་བརྒྱན། སེམས་མི་འགྱུར་(7)ཆོས་སྐྱའི་རང་དོ་འཛིན། དེ་རང་ཙོ་ཉེར་དྲག་ཉེར་བདུན་ལས། སྐབ་བདུད་ཅི་འབལ་འཇིན་ཆོས་དབྱིངས་མས། ལས་སྐོན་དང་ཐབས་ཀྱི་ས་གསུལ་བྱས་ནས། ཟབ་གཉེར་ལྟའི་སྐོ་ཕབར་འབྲས་ཀྱི་སྐུ་ཡལ། བོད་གངས་ཅན་ལ་སྐྱིད་བའི་ཉི་མ་འཚར། ཞེས་མི་འགྱུར་བའི་རྟགས་བདུན་ཀྱིས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། གནས་མི་འགྱུར་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སོགས་ནི་གང་དུ་འབྲངས་བའི་ཡུལ་རྡོ་ཁོག་རྡུ་མེད་(1)ཆོས་སྐྱས་དང་། ཡུམ་ཀྱི་མཚན་ལ་(2)གཡུ་མཆོ་དང་། ཡབ་ཀྱི་མཚན་

བཅོ་ཆེན་སྐུ་ཟེང་བཅུ་པ་མཆོག་དང་སྐབ་དུ་རྒྱ་ནག་ལེ་ཅིང་གི་མངམ་རྒྱ་ཀྱི་ཆོམས་གཏུང་མཆོད་རྟེན་དུང་སྐོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།
The 10th Penchen Lama and Khenchen praying before Buddha's Tooth Relic Stupa in Beijing, China

ཉི་ཟླ་༡༩༩༠ ཚོང་འཁྲུགས་སྒང་རྩ་མའི་ཞོ་བྱང་དུ་ཡ་མཚོག་དང་ཚོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ལྡན་ཚོགས་རྣམ་གཉིས་དབུ་མཉམ་བཞུགས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པ།

In conversation with His Holiness at the latter's temporal residence at Dharamsala, year 1990

ལ་(3)བད་ཀེ། ཆོས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཀྱུང་སྐྱིང་(4)བྱ་ཡིན་པ་དང་། ཐུགས་མཐིལ་དུ་(5)ཆོས་འབྱུང་རྒྱུ་བའི་རི་མོ་གསལ་བར་དོད་ཡོད་པ། གསུང་ལ་མདོ་སྡེགས་(6)རྒྱུད་སྡེ་རྣ་མཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་ལ་འགོད་པ་དང་། ཐུགས་མི་འགྱུར་བའི་རྟགས་སུ་(7)ཆོས་སྐྱའི་རང་ངོ་འཛོད་ཡོད་པ་སོགས་མི་འགྱུར་བའི་རྟགས་བདུན་གྱིས་སྐུ་སྐྱེ་བྱི་མ་ངོས་འཛིན་གསལ་སོ་མཛད་ཡོད་པས་གཏེར་སྟོན་དབང་ལྡན། གནུབས་རྒྱ་སྐྱལ་སྐུ་བད་མ་ནོར་སྐྱེ་བོ་སོགས་ཀྱིས་གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གྲིང་བཞམ་ཉག་བླ་བསོད་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱང་། སྐབས་དེ་དུས་ཁོང་གི་མི་ཚད་དབལ་འབྱོར་ཏ་ཅང་སྐྱོ་བས་ཁིར་འདོན་སྐུ་བདག་སོགས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་གསུངས།།

མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པ།

དགུང་གྲངས་༡༩ སྟེང་ཟ་སྐྱོད་ལྟང་མ་སྐར་དུ་བྱོན་ཏེ་ཡོངས་ཀྱི་མཉེས་གཞེན་ཁྲབ་བདག་སྐྱུ་འཕྲལ་བ་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཞབས་མཉམ་སྐུ་ཁམས་ཀྱི་སྐྱོན་ཟོག་ཆུད་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཞུ་བ་ཡིན་ལ། ཁོང་ཉིད་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ཐུགས་ཀར་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་རྗེ་མཆོག་གི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚེ་ཁོང་གི་རྣམ་པར་གཞན་མེད་ཀྱང་བྱ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཁོང་ཉིད་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཁོང་གིས་ཐུབ་དགའ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གྱས་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་བློང་པ་བསྟེན་པ་ལྟར་ངང་གྱང་ཐུགས་མི་མཉེས་པ་སྤྱན་ཙོག་གཅིག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཞུ་བ་ཡིན་པས་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་ཞོག་མེ་དང་གསེར་སྐུ་སྒྲོམ་བུ་སོགས་གཏེར་རྫས་ཁག་ཅིག

Sacred hidden treasures (Terma) such as Scriptures, Statues, Vajras revealed by Choe Je Khenchen Jigmey Phuntsok

ནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གཉེར་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་།

དགུང་ལོ་༩༩ སུ་སོན་པ་ན་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གིས་དབུས་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་མདུན་དུ་བསྟེན་པར་རྗོགས་ཏེ་གནང་བཀག་གི་བཅས་མཚམས་ཐུ་མོ་ཚུན་ཆད་མིག་གི་འཁས་བུ་བཞིན་བསྟངས་ནས་སྐུ་ཐུ་ངན་ལས་མ་འདས་ཀྱི་བར་དུ་ནང་གི་ཉམས་ཏོགས་དང་མི་བསྟན་པར། བསྟན་པའི་མིག་ལྟོས་ཁོ་ན་ལ་དགོངས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་དོན་མཐུན་ཀྱི་སྐྱོད་པས་བསྡུ་བའི་ཐྱེར་ཇེན་དགེ་སློང་དུ་བཞུགས་པས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཀུན་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར། སྔང་སྲིད་ཡེ་མངས་རྒྱས་པའི་ལྷ་བདང་སྔང་སྐྱོད་དག་བར་རོལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གཅེར་དུ་བྲལ་ནས་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བསྟེན་པ་དང་སྡུར་བཅུ་ལྷག་ལྟ་གས་བཟློས་གནང་བས་མཆོད་བསྟེན་སྐུབ་ཚད་དུ་འཕེལ། རྟོ་རྗེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྐྱེད་པས་འཁོར་ལྟའི་རླུང་སེམས་ལས་སུ་དུང་ཞིང་སྲོག་རྩེ་ཀོལ་ཀྱི་རྒྱ་བ་དབུ་མར་བསྐྱེས། རོ་རྒྱང་གི་མདུད་པ་རང་སར་གཙོལ། ཐིག་ལེ་གནད་དུ་ཆུབ་ཏེ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ཀྱི་ཀུན་དུ་ཐ་མོ་འང་སར་ཐྲོག། རྩ་རྒྱང་གི་མདུད་པ་རང་སར་ཐྲོལ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁ་དོག་ཏུ་ཆུ་ཤེལ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གསལ་ཞིང་ཡལ་ཝའི་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཤར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཡང་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་ཞིང་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཐམས་ཅད

ཆོས་རྗེ་མཆོག་གི་མ་ཀ་ཇ་ནས་བཞེས་པའི་རོ་སྟོམ་དུང་གི་དབྱིབས་ཅན་ཟུང་དང་གུ་རུའི་སྐུ་གཟུགས།

Left to right: A Terma casket and Guru Rinpoche's statue revealed by Choe Je Khenchen Jigmey Phuntsok

ཆོས་རྗེ་མཆོག་གི་མི་ཉག་གོ་ཝོ་ཆེར་བྱ་ལྷ་རྡེར་ལ་བཞུག་པའི་ཞབས་རྗེས།

Choe Je's sacred rock footprint at Gowo Lhatse, Minyag in Kham province

པྲིར་འཕྲད་མཛད། རབ་བྱང་དུར་སྟེགས་གི་སྡེ་དང་། གོས་དཀར་ལྔང་ཙོ་ཅན་གྱི་སྡེ་གཉིས་པོ་དེས་ཀྱང་བྱ་བ་གཞན་པས་ཆེར་བསྐྱེན་ནས་སྡེ་སྟོང་གསུམ་ལ་འཚང་ཉན་སྐོམ་སྐྱབ་ལྔང་ཐྲེགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་འཛིན་དགོས་པར་སྐུལ་འདེད་གནང་བ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཁོ་ན་དཔང་པོར་བཞག་ཡོད།

གཅོ་ཆེ་ཡོས་གསེར་ལྗོངས་བླ་རྩང་ཆོས་སྐར་ཆེན་པོ་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མཛད་རྗེས་འཁྲབ་བླ་བཞག་ཡོད་པ་བཞིན་ཁོང་སྐྱིད་སྐད་པར་གསུམ་དང་རྒྱ་རོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་སོགས་ཁྲིམས་གཙང་དུར་སྟེགས་འཚང་བའི་སྡེ་ས་མཛེས་པར་བྱས་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་དམ་པ་མང་དུ་བསྡེན་ནས་རང་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་གནད་ལ་བྱང་ཆུབ་པར་མཛད། གང་གསན་པ་རྣམས་ཀོ་ཐོས་ཅམ་དུ་མ་བཞག་པར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གནད། ལུང་གི་སྐྱབ་བྱེད། རིགས་བའི་འགྲེལ་མཚམས། མན་ངག་གི་ཟབ་ཁྲོད་སོགས་རེ་རེ་ནས་འཚད་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་། ཁྲད་པར་དུ་སྒོམ་མིན་ཏོད་གསལ་རྟོགས་པ་ཆེན་པོའི་མེམས་ཀློང་མན་ངག་གི་སྟེ་སྦུ་དང་། བྱེ་བྲག་མན་ངག་སྟེའི་ཐེ་ནད་གསང་བ་ཡང་གསང་གི་སྐོར་ཏེ་སྐོར་ཚོ་ཆེན་པོ་བཞིར་གྲགས་པ་དེ་དག་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དཔང་པོ་བྱས་ནས་སྒྲ་ཀུས་པ་ཐུ་རབས་ཀྱང་ཟུའི་སྐལ་བར་བཞག་པའི་ལེགས་བཤད་དག་ལས་རྟོགས་སྒྲུབ།

རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆེཝས་བསྟན་གནང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་ནང་བའི་བསྟན་པ་དར་ཁྲབ་ཆེན་པོ་མཛད་པའི་སྒོ་ཐེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་དུ་ཆེཝས་བསྟན་གནང་ནས་[2]གོང་ས་[2]སྐུལས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་མཉམ་འཛུད་ཞུས་ནས་དབང་བཀའ་དུ་མ་ཐུལ་བ་སོགས་ནང་བའི་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་ཆེཝས་བསྟན་གནང་། དེ་བཞིན་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོངས་ཁང་ཆེན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་ཆེཝས་བསྟན་གནང་ནས་སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་མང་པོར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། མདོར་ན་ཁོང་ནི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཁོ་ན་ཚད་མར་བཟུང་ནས་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་གཅེས་སྐྱོང་མཛད་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཕྱི་ནང་གི་ཐུབ་བསྟན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡང་རྩ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ།

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྟོལ་དང་གྲུབ་ཆོག་ཀྱི་སྐོར།

སྐུ་བལྟམས་པའི་དེ་མ་ཐག་རིགས་སྡུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨ་ར་བ་ཏ་ན་རྡེམ་ཁུའི་བདུན་གསུངས་ཤིང་། བྱག་མཐེལ་ལ་མཁའ་འགྲོ་དེ་ཆོས་འབྱུང་བསྟོལ་མའི་རི་མོ་དོད་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་མཛད་སྒྲིད་ཡ་མཚན་པ་མང་དུ་སྣང་བ་ལ། མཆོག་སྐྱལ་རིན་པོ་ཆེ་བརླི་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ནས། བྱིས་པ་འདི་བསྟན་འགྲོན་སྐན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཁྲད་འཕགས་ཤིག་ལགས་པས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་རྣམས་རེ་ཞིག་གསང་རྒྱ་མ་བྱས་ན་བཅད་ཅིང་སྲིད་གསུངས་ནས་ཆོས་རྗེ་མཆོག་ལ་སྐུ་ན་གཞོན་པའི་དུས་ནས་གཏེར་གྱི་ལས་འཕྲོ་སད་དེ་སྒྲིམ་བྱ་སྟ་ཆོགས་གཏེར་དུ་བཞེས་པ་ད་ལྟའང་མང་པོ་མཛལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་སོགས་ཀ་ཅང་མང་ཡང་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་བྱས།།

དང་རིག་གནས་ལ་སན་པའི་ཆེད་དུ་ཞལ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་སྐུ་དལ་བཀོད་མཁན་ཞིག་ཏུ་ཡིན་པ་དང་ལྡའི་དུས་འདིར་བོད་ཡུལ་ཡོངས་རྫོགས་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྱ་གྱན་ཀུ་ཁོང་གི་སྤེན་ལས་ཀྱིས་མ་ཁྲབ་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་འདི་མ་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད།།

འཕེལ་ཚད་བདེ་བ་ཅན་དུ་འཇིག་པའི་མཛད་པ།

དེ་ཡང་རྗོ་གྲྭབ་ཀུན་བཟང་གཞན་ནས་(༡༩༥༧-༡༩༧༧)ཀྱི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་པས། གསེར་ཌ་དམ་ལྷ་ཡི་ཐུབ་ལུང་དུ། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྐུལ་པ་འཇིགས་མེད་མཚན། འཁོར་རྣམ་བཞིའི་བྱང་སེམས་སྐྱེ་ཚོགས་ལ།། ཚོས་མདོ་སྡེགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉེ་བཞིན་གསལ།། ཁོང་འཇོ་དོན་ས་བཏུན་སྤྱོ་ལ་རེག ། འཁོར་དག་བའི་གདུལ་བྱ་སྤྱོགས་བཟུར་ཞུག། དེར་འཛེལ་ཀུན་བདེ་ཆེན་ས་ལ་འགོད།། ཅེས་གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་དང་ཐེན་ལས་ཚོས་ཀྱི་ཆེ་བ་བཅས་འཚུལ་མེད་རྗེའི་བཀའ་ལུང་གིས་གསལ་བར་ཟིན་ཅིང་། ཁྱད་པར་ཐེན་ལས་ཀྱི་ཆེ་བ་བཤད་སྐབས་རྗེ་ཉིད་དང་འབྲེལ་བ་ཐོག་ཚམ་བྱས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བཞིན་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་མ་ཏི་བློ་མ་སན་སིདྡྷི། བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བློ་གྲོས། མཚོག་སྐྱེས་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་སོགས་མེད་སོགས་དམ་པ་དུ་མས་ཀྱང་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་སྐད་དུ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་པདྨའི་ཉིན་བྱེད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུ

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་སོང་བཞི།
Choe Je Khenchen Jigmey Phuntsok's four-volume teachings

ཆོོད་བཅུ་བཅས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིན་ཏུ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ

ཡིན་པ་མ་ཟད། སྤོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། ཚོས་རྗེ་མཆོག་གི་ལེགས་བཤད་འདི་དག་རྟོམ་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱང་། འཚད་རྩོད་རྩོམ་པ་ལྟ་ཅི་མ་ཏེ་ཨོ་གཅིག་བགྲང་པ་ཐོས་ནའང་བཅོན་དུ་འཇུང་བའི་དུས་སུ་སྐུ་སྤོག་གི་ཉེན་ཁར་མ་འཛེམས་པར་བརྩམས་པས་ཞེ་བཟང་དང་། རྟེད་བཀུར། གྲགས་སྨན་ལ་རེ་བ་མ་ཡིན་པར་ལྷག་བསམ་དང་ཤ་ཞེན་ཀྱིས་བོད་མི་རིགས་ལ་བཞག་པའི་མཛད་རྟེས་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཚོས་རྗེ་དམ་པ་ཁོང་གི་ཞལ་སྔ་ནས། ཀུ་མ་ངན་ཁྲིམས་སྐེན་མེའི་སོག་ཐུག་ནས།། ལུས་སེམས་སྤོག་གི་རྒྱུ་བ་ཉམ་ངཡང།། གང་ཟན་རིག་མཛོད་བརྒྱགས་པའི་གདུང་སེམས་ཀྱིས།། སོང་མེའི་འདུ་བྱེད་བསྡུང་པའི་བཀྲལ་ཞུགས་སྐོང་།། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

སྐུ་གཞན་དོན་ཉ་གཅེགས་པ།

སོད་རབ་གནས་ཆུ་ལུག་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༠ཉ ཟླ་༡ ཚེས་༢༩ ཉིན་ཀྱི་ཞོགས་པ་དུས་རྒྱུན་ཀྱི་ཞལ་འདོན་རྗོགས་པ་ཚེན་པོ་རང་བྱུང་བསྟན་པ་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ཚར་གཅིག་གསུངས་བྱབ་ནས་སྐུ་དེ་ཆུ་ཚོད་༤ དང་སྐར་མ་༩༥ ཐོག་རྒྱུ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་ཐོན་ཁྲིད་དུ་དགོངས་པ་ཚོས་དབྱིངས་སུ་ཞིམ་ཚུལ་བསྟན།

སྐུ་མ་གཅེགས་པའི་སྐྱོན་ནས་སྐུ་གདུང་གཏུན་ནས་བཞེངས་མི་དགོས་པ་དང་། ཡང་སྲིད་འཚྱངས་རྒྱུ་མིན་པའི་སྐོར་སོགས་བཀའ་སློབ་བསྟལ་བ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་༢༠༠རེ ཕྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༦ ཉིན་ཀྱི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་༡ སྐར་མ་རེ་༠ ཐོག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྐྱོབ་ཟུང་ཚེས་སྐྱེ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཁྲིན་ཏུའུ་ནས་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཕེབས་ཤིང་ཕྱག་བསྐྱལ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཉིན་ཁྲིད་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་ཕྲེང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱག་བསྐྱལ་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར། ཁོང་གིས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ཕྱག་ཏུ་ཕེབས་ཤིང

གསེར་རྩ་ལྷུང་རྫོང་ཆོས་སྒྲུབ་དོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

སོད་ཤར་སྐོགས་མདོ་ཁམས་གསེར་རྩ་རྒྱ་ཆགས་པའི་ལྷུང་ལྗང་སེགས་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭིང་ངམ་གསང་ཆེན་འོད་སྣུང་གྲོལ་བའི་དབེན་ཁྲོད་ནི། ཐོག་མ་སྤྱི་ལོ་༡༩༡༠ ལོར་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གྲྭིང་པ་(༡༩༦-༡༥༠༦)ཞེབས་ནས། སྐྱེན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་བྱ་སློབ་འཛད་ལུས་ཀྱབ་པ་མང་དུ་བྱུང་བས་གསང་ཆེན་འོད་སྣུང་གྲོལ་བའི་དབེན་ཁྲོད་དམ། གནས་ཀྱིས་གང་ཟག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཐུབ་མཚན་ཀྱིས་ལྷ་མ་དུང་ཞེས་པའི་གནས་དེར་ཆགས།

ས་ཆ་འདི་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མིས་༧ང་བཞི་སྟོང་ལྷག་གི་མཐོ་ཚད་དུ་ཡོད་པ་དང་། སྤྲོབ་གྲྭིང་གི་ཉེ་འཁོར་ཀྱི་ཤར་ན་སྤང་ཐང་བརྩེའི་དགའ་ཚལ། ལྷོ་ན་མཁའ་དབྱིངས་འཛའ་སྤྲིན་འཕྲིལ་བ། ནུབ་ན་རི་སོ་ཛོ་རྩེ་མ་ཀྱི། ནུབ་བྱང་ན་ནགས་ཚལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་སོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བའི་སྤྲུན་གནས་དུ་མས་བསྐོར་ཡོད། སྤྲུན་གནས་འདི་དག་ཏུ་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཞལ་ཆོགས་ཀྱི་སྤྲུན་བཅོན་རྣལ་འབྱོར་གྲྭ་ཚང་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུགས་ཚ་ཏེ་ཡོ་གཅི་སྐྱེན་ཁྲིད་གནང་ཡུལ་དང་། ཡ་བའི་དུས་འགྱུར་སྐབས་ཆོས་རྗེ་མཆོག་གིས་རང་རྗེའི་ཞོར་སྟོང་ལྷན་དང་ས་ཅན་སྐྱོག་ཏུ་གསུང་ཆོས་གནད་ཡུལ་དང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་མཛད་སའི་གནས་ཀྱང་ཡིན།།

གསེར་རྩ་ལྷུ་བྱང་ལྟ་དིག་ནང་བསྟུན་སྒོ་བ་ལྟིང་།

ལྟིང་སྟོང་དུ་ལྟ་རིག་ནང་བསྟན་སྒོ་ལྟིང་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་ནང་གི་རྒྱུན་དུ་མ་ལ་བཀེན་ནས་སྲིད་བྱུས་ལ་ལྟུང་སྟོང་གུ་ཡངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐུབ་མཛོད་བའི་སྐབས། ལྷི་ལོ་༡༩༥༠ དབ་བྱང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྟགས་སྤྱི་ལ་སྤྱི་ལ་རྒྱལ་ཆོས་བཅུ་ལ་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཟུང་འབྲེལ་ཆོགས་འབྱུང་གནས་དང་། སྐུ་འཁོར་བཅུ་སྐུ་མ་ཅིན་ཙམ་མ་བྱང་འདི་ར་ཤེས་ཏེ། སྐུམ་ཐད་ཀྱི་མར་མེ་ལྟུ་བུར་གྱུར་བའི་རྒྱལ་བསྟན་རྣར་ནས་གསོ་བའི་ལྷི་ར་བྱང་ལྗང་ལྟ་རིག་ནང་བསྟན་སྒོ་ལྟིང་འདི་ཉིད་དབུ་འཛུགས་གཤམ་ཐ་མཚོག་གི་མཁས་བཅུ་ཚན་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུགས་ཚ་ཏེ་ཡོ་གཅི་སྐྱེན་ཁྲིད་གནང་ཡུལ་དང་། ཡ་བའི་དུས་འགྱུར་སྐབས་ཆོས་རྗེ་མཆོག་གིས་རང་རྗེའི་ཞོར་སྟོང་ལྷན་དང་ས་ཅན་སྐྱོག་ཏུ་གསུང་ཆོས་གནད་ཡུལ་དང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་མཛད་སའི་གནས་ཀྱང་ཡིན།།

གསེར་རྩ་ལྷུང་རྫོང་ལྟ་དིག་ནང་བསྟན་སྒོ་ལྟིང་།
Aerial view of Serta La-rung Buddhist Institute

ལ། སྤྱི་ལོ་༡༩༤༨ ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཀ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེད་བཅུ་མཆོག་གིས་"གསེར་ཐང་བླ་རུང་དགོན་ལྟ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭ་ཚྭང་"ཞེས་བའི་སྒོ་བྱང་ཆོག་མཆན་དང་བཀའ་སློབ་བསྟགས་བརྗོད་ཀྱང་གནང། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཆོགས་ཀྱི་ཆོགས་གཅོ་དགེ་བསྟེན་ཀོའུ་ཕུ་ཐྲའུ་ཡི་ས་ཀྱང་སྒོ་བྱང་ཕྱག་ཏེས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཆོས་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བསྟན་ཉམས་པ་སྐར་གསོ་དང་། རྟོག་མ་ཅན་དུངས་པ། ཅོད་པ་ཅན་འདུམ་པ་སོགས་བསྟན་པའི་མེ་རོ་མར་ནས་བསྐྱངས་པའི་རྣམས་ཆེན་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ལ་བརྟེན་རིས་མེད་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཤ་ཅང་དང་རྒྱས་བྱང་ནས་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཡུ་བྱང་གྲྭར་ཡོད།།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་སྒོ་བ་ཁང་།

བྱིང་སྐེད་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་སྒོ་ཁང་ཚགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་མེ་ཡོས་ལོར་ཆོས་རྗེ་མཆོག་རི་བོ་ཅེ་ལྟར་གནས་གཟིགས་སུ་མེད་པ་དང་འབྲེལ་བོད་ནས་བཀྲིད་ནང་བསྟན་རིག་ནན་བཙོང་ཐུབ་པའི་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཆོས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཐུགས་དགོངས་ཞལ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཟླ་རྒྱང་བཙུན་དགོན་སྒྲ་གསུམ་མཁའ་འགྲིལ་འདུ་ཚྭང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Nunnery Assembly Hall

གནང་བས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ས་ཡིད་འཛོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཞིབ་ཆེན་ཉེར་བསྡུམ་དང་གྲོང་ཁྱེར་དྲུག་གི་རྒྱ་རིགས་སློབ་མ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་འཛོམས། དེ་བཞིན་སིང་གཽངདང། མ་ལེ་ཤི་ཡ། ཝེ་ཐན་སོགས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སློབ་མ་དང་། དབྱར་དུས་ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་ཁུལ་གྱི་སློབ་མཁང་ཡོད་པ་བཅས་མི་རིགས་གཞན་ཀྱི་སློབ་མ་སྟོང་ཐུག་ལྷག་སློབ་གྲྭ་ཁའི་གཏུག་སྟོབ་ཀྱི་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་བཟང་རྒྱལ་སྤྱི་འཚོས་སློབ་ཁང་ཞེས་ཚོས་སྟེ་ལོགས་སུ་བཙུགས་ཤིང་། དེ་དག་གི་སློབ་སྐྱོང་བྱེད་ཡུལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་ཞིག་གསོ་བྱེད་ཚད་མངའ་སྡེ་ཤིག་བཙུགས་ནས། རྒྱ་གཞུང་གིས་དལ་འབྱེད་བར་གསར་བཞེངས་བྱེད་དུ་བཅུག་མེད་པ་རེད།།

བཙོན་དགོན་པ་སྤྱི་མཁའ་འགྲིའི་འདུ་གྲྭང་།

གྲྭང་སྡུད་དུ་བཙུན་དགོན་པ་སྤྱི་མཁའ་འགྲིའི་འདུ་གྲྭང་ཚགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཟི་ཙོ་༡༥༤༣ ཙོ་ཅམ་ནས་བཙུན་མ་རྣམས་སྤྱོགས་སྤྱོགས་ནས་སྒེབས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་རིམ་བཞིན་གྲངས་འབོར་མང་ཙམ་བྱང་སྐབས་བཙུན་མ་ལ་ཡང་ནང་གསེས་ཞེང་སྒེས་སྐྱལ་སྐྱའི་གྲྭང་། སྤུགས་སྒེས་ལོངས་སྐྱའི་གྲྭང་། ལྷན་སྒེས་ཚོས་སྐྱའི་གྲྭང་ཞེས་གྲྭང་གསུམ་དུ་སྡེས་ཤིང་སྤྱི་མིང་ལ་བརྟན་མཁའ་འགྲིའི་འདུ་གྲྭང་ཞེས་གསོལ། ཟླ་ཙོ་༩༠༠ ཙོ་ཡས་མས་སུ་རྒྱུན་བཞུགས་བཙུན་མ་ལྷ་སྟོང་ཅམ་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་གྲྭང་གི་ཁྱོན་དུ་བཙུན་མའི་འདུས་སྟེ་འདི་འདའི་ཚེན་ཙོ་ཞིག་གཅིག་ནས་མེད། དེ་བཞིན་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་སོགས་བྱོགས་ཀུན་ནས་ཀ་ཅང་གི་ཡང་རྒྱས་སུ་གྲུང་བའི་སྐབས་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱི་སྟོང་ཁམས་ཀྱི་ཁོག་ཁང་རྩ་གཉིས་དང་། བཙུན་མ་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཡང་ཁོ་ཚོའི་ཁྲིའུ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད།

གནང་བས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ས་ཡིད་འཛོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཞིབ་ཆེན་ཉེར་བསྡུམ་དང་གྲོང་ཁྱེར་དྲུག་གི་རྒྱ་རིགས་སློབ་མ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་འཛོམས། དེ་བཞིན་སིང་གཽངདང། མ་ལེ་ཤི་ཡ། ཝེ་ཐན་སོགས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སློབ་མ་དང་། དབྱར་དུས་ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་ཁུལ་གྱི་སློབ་མཁང་ཡོད་པ་བཅས་མི་རིགས་གཞན་ཀྱི་སློབ་མ་སྟོང་ཐུག་ལྷག་སློབ་གྲྭ་ཁའི་གཏུག་སྟོབ་ཀྱི་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་བཟང་རྒྱལ་སྤྱི་འཚོས་སློབ་ཁང་ཞེས་ཚོས་སྟེ་ལོགས་སུ་བཙུགས་ཤིང་། དེ་དག་གི་སློབ་སྐྱོང་བྱེད་ཡུལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་ཞིག་གསོ་བྱེད་ཚད་མངའ་སྡེ་ཤིག་བཙུགས་ནས། རྒྱ་གཞུང་གིས་དལ་འབྱེད་བར་གསར་བཞེངས་བྱེད་དུ་བཅུག་མེད་པ་རེད།།

གནས་དང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་སོད་ལྟ་སོགས་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་ནས་མཁན་ཆོའི་སྒྲུག་ཁྲེར་བཞེས་མཁན་རྗེ་སྟེད་ཅིག་བྱུང་ཡོད།།

ལེགས་ཚོགས་ཆར་འབེབས་སྒྲིང་།

ལྷང་བའི་མདོ་རྒྱ་དང་ལྡན་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོད་གནས་ལེགས་ཚོགས་ཆར་འབེབས་བྱིང་ཞེས་པ་ནི་ལོ་༡༩༩༠ ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཆོས་སྟེ་འདིར་ཡོང་བའི་བོད་རིགས་ཁྱིམ་པ་བཟེས་སོང་ཆོས་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་དགེ་སྦྱོང་སྡིག་སྤོང་གི་ལས་ལ་འབད་བཞེན་ཡོད་པ་རེད། རོབ་རྩམས་ལའང་དམིགས་བསལ་གྱི་འདུ་ཁང་ཡོད་ལ། དུས་མཚོད་དང་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ཡང་རགས་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།།

གཡེར་ཀུ་ཐྲུལ་རྫོང་ཆོས་སྒར་དུ་ཡོད་པའི་སྐུ་འབྱམ་ལྷ་ཁང་།
The Gyutrul Pagoda in Serta Larung Buddhist Institute

གཏན་གྱི་ནད་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའི་གནས་ཆོས་མི་འགྱངས་རྒྱ་ཐུབ་དོན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཁོང་ཚོས་སྨན་སོགས་ཀྱི་མཚོན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམ་གྲངས་ཀ་ཅང་མང་སོ་བཞུགས་ཡོད།།

སྐུ་འཕྲལ་ལྷ་ཁང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་མཆོག་དང་། སྐུའི་ཚ་མོ་རྗེ་བཙུན་མ་སྒེལ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བདག་རྐྱེན་ལས་ཐུབ་དབང་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ་དུ་སྐྱུ་འཕྲལ་ཞི་བའི་ཐོན་བསྟངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཞེས་པ་ནི་ལོ་༡༩༥༥ ལོར་དབུ་འཛུགས་གསར་བཞེངས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་དམིགས་བསལ་སྐུ་འཕྲལ་ལྷ་ཁང་གི་འོག་གཞིའི་མཐའ་སྐོར་དུ་སོད་གང་ཆེན་མོ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་མོ་ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཁོང་ཚོ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཕྱག་གཡས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཕྱག་གཡོན་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཕྱག་གཡས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཕྱག་གཡོན་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀའ

ཆོས་རྗེ་སའིག་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག
Cho Je Khenchen Jigmey Phuntsok (1933-2004)

བྲུ་ཟུང་ཆོས་སྐྱོང་གྱི་དབུ་འཛིན་རྗེ་བཙུན་མ་སྨུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ།
Jetsun Ma Mu-med Yeshi Tsomo, the Director of Serta La-rung Buddhist Institute

ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་ལམ་སྐོར་བསྟན་བྱ་གནད་རྒྱ། སྡུད་མི་དེས་ཆོས་སྲེ་སྤྱི་འི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འགལ་ན་ཁག་ཁྲུར་བ་རང་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་སྲེ་ནས་འགྲོ་དགོས། འབྱོར་སོ་མར་སོ་ནི་དོ་བདག་སོ་སོ་ཆོས་སྲེ་དེའི་རྒྱུན་ཟུགས་སྒྲིབ་མ་ཡིན་བའི་མཆོན་རྟགས་དང་། དུས་རྒྱུན་གྱི་ལས་དོན་མང་སོ་ཞིག་འབྱོར་ཐི་ཨང་གྲངས་བཞིན་ཐོ་འགོད་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།

ཆོས་སྲེ་འདིའི་རྩ་འཛིན་སྒྲིག་ཁྲིམས།

ཆོས་སྲེ་འདིའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ནི་སོར་བྱང་སྤྱན་གསུམ་དང་དང་གི་གཞུང་ལུགས་ལས་བླུང་བའི་འདུལ་ཁྲིམས་རྣམས་གཞི་ཧོར་བཟུང་བའི་ཐོག མཁན་ཆེན་སྤྱ་བསྟན་ཆོས་འཛེལ་མཆོག་གི་བླུག་བཞེས་བཞིན། དགེ་འདུན་ས་རྣམས་སྤུགས་མཐུན་པ་དང་། ཁྲིམས་གཅོང་བ། སྒོང་བློག་གི་ལས་ལ་བརྩོན་པ་བཅས་ཧ་བའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཆེན་སོ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་སུ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཆེ་སྐ་ལ་ལུས་པ་བསྡུས་ཏེ། ནམ་རྒྱུན་ཆོགས་མང་ལ་བསྟན་བྱ་གནང་བ་དང་། དུས་སྐབས་མ་དེས་བཟང་སོ་བཅས་ཀྱི་ཡོད།

སྒྲིང་འདིའི་གཙོ་འཁུན་བཞེས་མཁན་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐབ་ཆ།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ཞལ་བཞུགས་བའི་སྐབས་སུ་བླ་དྲང་ཆོས་སྐྱར་སྤྱི་ ཡོངས་དབུ་འཛིན་གྱི་མཛད་འཕགས་གང་ཉིད་ཀྱིས་བཞེས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་ཆར་རྗེ་བཙུན་མ་སྨུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གིས་བླ་དྲང་ཆོས་སྐྱར་སྤྱི་ ཡོངས་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རྗེ་མཆོག་ཞལ་བཞུགས་བའི་སྐབས་ནས་ཁོང་གི་དོག་ཏུ་འགན་ལུང་བཞེས་མཁན་རྒྱུན་ལས་མཁན་སྤྱལ་ལྟ་ཞེས། མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་དང་། སྤྱལ་སྤུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། སྤྱལ་སྤུ་ལུང་རྟོགས། མཁན་སོ་བསོད་དང་རྒྱས། མཁན་སོ་ཤེས་རབ་བཟང་སོ་བཅས་

ཡོད་པ་རེད། སྐུ་གཤེགས་བའི་རྗེས་སུ་རྒྱུན་ལས་མཁན་སྣོལ་ལྟ་ལ་བྱག་རོགས་རེ་རེ་དམིགས་འཛུགས་བསྐོ་བཞག་གི་ཐོག་ནས་ཚོ་གཉིས་རེར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཁྲབ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཐོག་མ་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་དང་། མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཉི་མ་གཉིས་པ་མཁན་པོ་བསོད་དང་རྒྱས་དང་། སྐེ་ཚོ། གསུམ་པ་སྣོལ་སྐུ་ལུང་རྟོགས་དང་། མཁན་པོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན། བཞི་པ་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་དང་། མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་ཆོགས། ལྔ་པ་སྣོལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང་། མཁན་པོ་རིག་དང་བཅས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་ཐུགས་འཁྲབ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད།

ཟླ་ཚེ་༢༠༡༩ ཚེ་ནས་བརྩང་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འཁྲབ་ཞུར་མི་སྣ་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཁྲབ་འཛིན་ལས་ཐོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མང་གཅོའི་ལས་སྒོ་བཞིན་ཏོས་འདེམས་བྱས་ནས་ཚེ་ལྟའི་རིང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བློ་འཛི་ཡུལ་ལྟ་ནི། ༡ཞེས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་དང་། ༢ཞེས་པ་བསོད་དང་རྒྱས། ༣ཞེས་པ་སྣོལ་ལུང་རྟོགས། ༤ཞེས་པ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་པོ། ༥ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་ཆོགས། ཁོ་བོ་སྣོལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀྱིས་ཐུགས་འཁྲབ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལོ་ནས་བརྩང་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འཁྲབ་ཞུར་མི་སྣ་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཁྲབ་འཛིན་ལས་ཐོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མང་གཅོའི་ལས་སྒོ་བཞིའི་ལས་སྡེ་ཚན་ཏོས་འདེམས་བྱས་ནས་ལོ་ལྟའི་རིང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བློ་འཛི་ཡུལ་ལྟ་ནི། ༡ཞེས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་དང་། ༢ཞེས་པ་བསོད་དང་རྒྱས། ༣ཞེས་པ་སྣོལ་ལུང་རྟོགས། ༤ཞེས་པ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་པོ། ༥ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་ཆོགས། ཁོ་བོ་སྣོལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་ཐུགས་འཁྲབ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱུན་ལས་གཅོ་འཁྲབ་པ་ཚན་པ་ནི། ༡ཞེས་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཉི་མ་དང་། ༢ཞེས་ཚོ། ༣ཞེས་པ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན། ༤ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་ཆོགས། ༥ཞེས་པ་རིག་དང་བཅས་ཡིན། རྒྱུན་ལས་གཅོ་འཁྲབ་པ་གཞོན་ཉམས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ལྟ་ནི། ༡ཞེས་པ་སྣོལ་ཚོ། ༢ཞེས་པ་གཙང་རིག་དང་། ༣ཞེས་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་བཟང། ༤ཞེས་པ་ཆུལ་ཁྲིམས་བཅས་ཡིན། ལོ་འདིར་བློ་འཛི་ཡུལ་མཁན་པོ་ཆུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་དང་། རྒྱུན་ལས་གཅོ་འཛིན་པ་ཚན་པ་མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཉི་མ། གཞོན་པ་མཁན་པོ་སྣོལ་པོ་བཅས་ཀྱིས་ཐུགས་འཁྲབ་གསུམ་ཡིན།

ལོ་རྗེས་མ་བློ་འཛི་ཡུལ་མཁན་པོ་བསོད་དང་རྒྱས་དང་། རྒྱུན་ལས་གཅོ་འཛིན་པ་ཚན་པ་སྐེ་ཚོ། གཞོན་པ་མཁན་པོ་གཙང་རིག་དང་བཅས་ཀྱིས་འཁྲབ་ཞུས་ཡོད་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་རེར་བློ་འཛི་ཡུལ་དང་། རྒྱུན་ལས་གཅོ་འཛིན་པ་ཚན་གཞོན་ཉམས་སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ཞབས་རིམ་བཞེན་ཚེ་རེར་འཁྲབ་ཁྲིད་ནས་ལོ་ལྟ་ཚང་བའི་རྗེས་སུ། ལོ་ལྟ་ཚན་ཐོག་མའི་ནང་གི་བློ་འཛི་ཡུལ་རྣམས་ཟུར་པ་ཚགས་རྒྱུ་དང་། རྒྱུན་ལས་གཅོ་འཛིན་པ་ཚན་པ་ལྟ་དེ་ལོ་ལྟ་ཚན་རྗེས་མའི་ནང་རིམ་བཞིན་ཚེ་རེ་རེར་བློ་འཛི་ཡུལ། ལོ་ལྟ་ཚན་ཐོག་མའི་ནང་གི་རྒྱུན་ལས་གཅོ་འཁྲབ་པ་གཞོན་པ་རྣམས་ལོ་ལྟ་ཚན་རྗེས་མའི་ནང་རིམ་བཞིན་ཚེ་རེར་རྒྱུན་ལས་གཅོ་འཛིན་པ་ཚན་པ་བཅས་ཀྱིས་འཁྲབ་ཁྲིད་བཞིན་ཡིན་པ་རེད།

ལོ་ལྟ་ཚན་དང་ཚོ་སོང་བའི་མཚམས་སུ་རྒྱུན་ལས་གཅོ་

འཛིན་པ་གཙོབོ་པ་ལྟ་གསར་དུ་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་རིམ་བཞིན་རེས་བསྐོར་ནས་འགན་ལྷང་བཞེས་རྒྱུ་བཅས་གཅིག་ལྡུར་གྱི་འགྲོ་སྐྱངས་གཏན་འབེབས་བཟོས་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱུན་ལས་དེ་དག་གིས་གཤམ་འོག་གི་ཚོས་སྟེ་ཆེ་ཁག་བཞི་དང། ལས་ལྟངས་ཁག་སོགས་ཤེས་ཡོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཚང་མའི་ཐོག་བྱ་སྤྱ་གནོན་གྱིས་འགན་འཁུར་བཞེས་བཞིན་པ་རེད།

འཛིན་རིམ་དང་སྒོམ་ཚན་ཀྱི་འགྲོ་སྐྱངས་སྐོར།

འདས་པའི་དུས་སུ་སློབ་གྲྭིང་འདིར་ཞུགས་པའི་སློབ་མ་སུ་ཡིན་ཡང་རང་གི་ཤེས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལ་ཞུགས་ཚོག་ཀྱང། དེང་སྐབས་དེ་དང་མི་འདྲ་བར་འཛིན་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་རིམ་བཞུད་ཀྱི་ས་ཐོག་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་ཐོག་མ་རིགཔ་ཁག་གི་ཐོག་མ་ཚད་མ་དང། གཉིས་པ་འདུལ་བ། གསུམ་པ་མངོན་པ། བཞི་པ་དབུ་མ། ལྔ་པ་པར་ཕྱིན་བཅས་ཡིན་པ་དང། གཞུང་ཆེན་ཁག་འཛིན་གྲྭ་རེ་རེ་བཞིན་ཚ་ཚད་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱུད་སྡེའི་གཞུང་བཤད་འཛིན་གྲྭ་རྣ་ཞུགས་དགོས། རིག་གནས་འཛིན་གྲྭ་ནས་འཛིན་གྲྭ་རེ་རེ་བཞིན་གོང་འོག་གཉིས་སུ་ཞེས་ནས་ཟལ་ཆེ་བར་མཁན་པོ་དྲུག་རེ་ཡོད་ཅིང། དེ་དག་ནི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ལ་ཆེད་མཁས་དག་བསྟོ་གཞིག་ཟེད།

སློབ་ཡུན་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ཡང་རང་ལ་སྤྱི་སྐང་ཡོད་པའི་གཞུང་ལ་ལོ་མང་འཐར་མར་གཟེགས་སྲོལ་ཡོད། སློབ་མཐར་ཕྱིན་པ་དག་སློབ་གྲྭིང་དུ་སུ་མཐུད་བཞུགས་ཀྱི་རི་ཁྲོད་ཁག་ཏུ་སྐོམ་སྐྱབ་ལ་བཙོན་པ་དང། ཚོས་སྟེ་རང་དུ་དམེ་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་ཐུག་ལས་གནང་བ་མང་ལ། འགའ་ཞིག་སྡོག་གི་དགོན་སྟེ་དུ་མར་ཝེབས་ནས་མདོ་སྡགས་རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་ཡོད།།

འཛིན་ཐྲྭ་དང་སྒོམ་ཚན།

ཐོག་མ་ཚོ་གཅིག་ལ་རིག་གནས་འཛིན་གྲྭར་བསྡོམ་དགོས་ཤིང། དེ་ཡང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར་དང། སྒོམ་རིག་གི་སྐོར། རྒྱལ་རབས་ཚོས་འབྱུང་གི་སྐོར། གསོ་རིག་གི་སྐོར། བཟོ་རིག་ལག་ཤེས་ཀྱི་སྐོར། སྐར་རྩིས་དང་ནག་རྩིས། དེ་བཞིན་དོ་སྣང་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཡིག་སོགས་སྐད་ཡིག་གཞན་ཡང་སློབ་ཀྱི་ཡོད་ལ། རྒྱ་རིགས་གཅོས་མི་རིགས་གཞན་ལ་སོད་ཡིག་དང་སོད་སྐད་ཀྱང་སློབ་བཞིན་ཡོད།

མདོ་སྡོགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་བཀའ་སོད་ལྟ་ལ་འཛིན་གྲྭ་གོང་འོག་ཏུ་ཟེས་ནས་ལོ་གཉིས་རེར་སློབ་སྡེ་བཟོ་དགོས་ཤིང།

དང་སོ། ཚད་མའི་འཛིན་གྲྭ་ལ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་རྩ་བ་དང་རང་འགྲེལ་སློང་ཐག་བཟོ་དང་བཅས་འགྲེལ་བཤད་ཟབ་ཁྲིད་བཞི་ལ། འཇུ་མི་བམ་བའི་རྣམ་འགྲེལ་འགྲེལ་ཆེན། མ་བཏུ་ཀྱི་རིགས་གཉེར་རྩ་འགྲེལ་སོགས་ཡིན།

གཉིས་པ། འདུལ་བའི་འཛིན་གྲྭ། འདུལ་བ་མཛོད་དང་རང་འགྲེལ། མཚོ་ཀླུ་ཀ་ཉི་ཤུ་པའི་ཚོད་ཟེར། འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཟེར་རྒྱུད། ཀུན་བསོད་གཞི་ཀླུ་ཀ མངའ་རིས་སྡོམ་གསུམ་སོགས་ཡིན།

གསུམ་པ། མངོན་པའི་འཛིན་གྲྭ། མངོན་པ་མཛོད་དང་རང་འགྲེལ། མཆིམས་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་སོགས།

བཞི་པ། དབུ་མའི་འཛིན་གྲྭ། དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་བྱེད་ཅོས་རབ། འཇུག་རྣམ་གཉིས། དབུ་མ་འཇུག་པ་རྩ་འགྲེལ། བཞི་བརྒྱ་པ་དང་སོད་མཁས་འགྲེལ་བ། འཇུ་མི་བམ་བའི་དབུ་མ་རྒྱན་འགྲེལ། འཇུ་མི་བམ་བའི་རེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ། འཇུ་མི་བམ་བའི་ཤེས་འགྲེལ་དང། བརྒལ་ལན་རྣམ་གཉིས་སོགས།

ལྔ་པ། བར་སྟེན་འཛིན་གྲྭ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རྩ་བ་དང། འགྲེལ་བ་དོན་གསལ། འཇུ་མི་བམ་བའི་སྤྱད་པ་རྒྱན་སྒྲུབ། དཔལ་སྒྲུབ་སྡེ་དོན། ཀུན་མཁྱེན་སོད་སྒྲུལ་གྱི་འགྲེལ་བ་སོགས།

མདོ་སྡོགས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་རྣམས་མཐར་སྟེན་བའི་རྗེས་སུ་ཚོགས་རིང་སྤྱི་དང་ཐུན་མོང་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ཚན་ཁག་ཏུ་ཟེས་ནས་ཟླ་བ་ཞེ་ལྔ་ཙམ་ཞུགས་ཏེ

༡༥༡༥ ལོར་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་ལེ་ཅིང་དུ་བཏ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གསེར་ཐུ་ཟླ་རྩང་ཚོས་སྒར་གྱི་མཚན་བྱང་གནང་སྐབས།
The 10th Penchen Lama holding the official name of Serta La-rung Buddhist Institute written by him in beautiful Tibetan calligraphy

ལབ་མས་དང་། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་བཅས་ཀྱི་གསུང་གི་སྐོར་ལ་ཆེད་སྤྱོད་གནང་ཡུལ། སྤྱོན་ཡུན་ལོ་བདུན་ཅན་གྱི་དམིགས་བསལ་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་ཀྱང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་དེར་ཞུགས་པར་གཞུང་བཀའ་བོད་ལྟ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་དགོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡང་དཔའ་མཐར་རིག་ཀུང་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་པས་དེ་དུ་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སྐབས་ཆོས་སྐར་དེར་བཞུགས་པའི་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་སུ་ཡིན་ཡང་། ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཟླ་གཅིག་རེར་རེས་པར་དུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་དགོས་པ་དང་། གྲྭ་པ་རྣམས་མང་ཆे་བ་བོད་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་མཚམས་ལ་བཞུགས་དགོས་ཤིང་། བཙུན་མ་རྣམས་པལ་ཆे་བ་བོད་ཟླ་བ་ཅུ་གཉིས་པའི་མཚམས་ལ་བཞུགས་བཞིན་ཡོད། སྤྱོན་འགྲོ་བསགས་སྤྱང་གི་སྐོར་དང་། ཆུན་མོང་གི་ཟློ་སྤྱོང་འགོར་བའི་སྤྱག་བསྟུ་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྟོག་ཏུ་ཆུད་མེད་ཅིང་། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྱེར་ཆུང་མེམས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་རིམ་པས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་གང་རུང་གི་བསྟེན་མཚམས་སོགས་སུ་བཞུགས་ནས་ཟློ་སྤྱོང་གནང་བ་ལས། སྤྱོན་མ་དང་འབྲེལ་ཟློ་སྤྱོང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆུང་དུ་མི་དགོས་པ་གནང་ཡོད།

དམིགས་བསལ་འཛིན་གྲྭ་ཁག

དམིགས་བསལ་བཀའ་བརྒྱད་འཛིན་གྲྭ་ལ། ལོ་རིམ་དང་སོང་ཐང་ཕྱིན་འཕེལ་བ་རྣམས་བཅུ་ཐམ་ཙམ་ཡོད་པ་ལས། ལོ་རིམ་གཉིས་བར་དབུས་ཀྱི་ཟླ་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ཚུད་སྡུད་ཡིན། ལོ་རིམ་གསུམ་བར་ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྩོམ་པ་ཞིག་དབྱིད་འཛོ། ལོ་རིམ་ལྔ་བར་འདུལ་ཀྲིགཔ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཞིག་ཡོད། ལོ་རིམ་བདུན་བ་ལ་སྐབས་ཡང་ཚད་མ་དང་བར་ཕྱིན་བཅས་འགྲོ་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཞིག་ཏུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན། ལོ་རིམ་བརྒྱད་པ་ལ་སྐབས་ཡང་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཞིག་ཏུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལོ་ནས་སྐྱིད་ཆེན་འཛིན་གྲྭ་ཞེས། མཛོད་བདུན་དང་། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་སོགས་ཀྱན་མཁྱེན་སྐྱིད་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་བཅས་ཀྱི་གསུང་གི་སྐོར་ལ་ཆེད་སྤྱོད་གནང་ཡུལ། སྤྱོན་ཡུན་ལོ་བདུན་ཅན་གྱི་དམིགས་བསལ་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་ཀྱང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་དེར་ཞུགས་པར་གཞུང་བཀའ་བོད་ལྟ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་དགོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡང་དཔའ་མཐར་རིག་ཀུང་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་པས་དེ་དུ་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སྐབས་ཆོས་སྐར་དེར་བཞུགས་པའི་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་སུ་ཡིན་ཡང་། ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཟླ་གཅིག་རེར་རེས་པར་དུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་དགོས་པ་དང་། གྲྭ་པ་རྣམས་མང་ཆे་བ་བོད་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་མཚམས་ལ་བཞུགས་དགོས་ཤིང་། བཙུན་མ་རྣམས་པལ་ཆे་བ་བོད་ཟླ་བ་ཅུ་གཉིས་པའི་མཚམས་ལ་བཞུགས་བཞིན་ཡོད། སྤྱོན་འགྲོ་བསགས་སྤྱང་གི་སྐོར་དང་། ཆུན་མོང་གི་ཟློ་སྤྱོང་འགོར་བའི་སྤྱག་བསྟུ་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྟོག་ཏུ་ཆུད་མེད་ཅིང་། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྱེར་ཆུང་མེམས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་རིམ་པས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་གང་རུང་གི་བསྟེན་མཚམས་སོགས་སུ་བཞུགས་ནས་ཟློ་སྤྱོང་གནང་བ་ལས། སྤྱོན་མ་དང་འབྲེལ་ཟློ་སྤྱོང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆུང་དུ་མི་དགོས་པ་གནང་ཡོད།

རྒྱུགས་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར།

རྒྱུགས་སྤྱོད་ལ་འཆད་རྒྱུགས་དང་། རྩོམ་རྒྱུགས། རྩོད་རྒྱུགས། ཡིག་རྒྱུགས། ཐྲོ་རྒྱུགས་བཅས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་འཆད་རྒྱུགས་ནི། འཛིན་གྲྭ་གང་ཡིན་ཡང་གཞུང་རྩ་བ་གཞིར་བཞག་ཐུགས་བམ་བམ་རྩོགས་ཀྱིས་སྐབས་གང་ལེལ་ཀྱི་ཚིག་དོན་ས་བཅད་དང་

ཐྲ་རྩང་ཚོས་སྒར་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་འདུས་མང་གི་རྒྱང་གཅིག
Monks and nuns of Serta La-rung Buddhist Institute

བཅས་ཚོགས་མང་གི་དབུས་སུ་ཐད་ཀར་འཛེལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ལ། རྩོམ་རྒྱུགས་ནི་འཛིན་གྲ་གང་ཡིན་གྱི་གཞུང་གི་དཀའ་གནད་བཤད་འགྲེལ་བའི་དབྱད་རྩོམ་ཞིབ་ཡོངས་ལ་འཛེམས་སྦེལ་དང་། དེ་རྗེས་མཁས་མང་འདུས་བའི་མདུན་སར་སྒྲིགས་སྐྱང་བྱེད་བཞིན་བརྒལ་བརྟག་གིས་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས། རྩོད་རྒྱུགས་ནི། འཛིན་གྲ་གོང་འཕེལ་གྱི་རྩོད་པ་དང་། བཀའ་ཡོད་སོ་སོའི་དཔེ་བཅའ་ཚེན་མོ་ནི། མཁས་པ་རྣམས་ཆེན་བཀའ་ཡོད་ལྟའི་དཔེ་བཅའ་འདོགས་པ་ལ་ཟེར། སྐབས་དེའི་བརྒལ་བརྟག་བ་ནི་བཀའ་ཡོད་འཛིན་གྲ་དག་གིས་བྱེད་དགོས། བཙོ་གྲིང་རྣམས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་ལྟ་བར་སྤོན་ནས་འཚེམས་སྦེལ་དགོས་ཤེད། མཐར་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དབུས་སུ་མཁས་པ་དག་གིས་བཙོ་གྲིང་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན། ཡིག་རྒྱུགས་ནི་འཛིན་གྲ་ཡོངས་ལ་དུས་གཅིག་རྒྱུགས་ཤོག་བཏགས་ནས་དུས་ཚོད་དེས་ཅན་གྱི་ནང་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཤེད་དགོས་པ་ནི་དེང་དུས་སྤྱི་མཚུངས་ཤུང་ཡིན། ཐྲོ་རྒྱུགས་ནི་གཞུང་སོ་སོའི་ཚོགས་དབུས་སུ་ཐྲོ་ལ་བཟུང་ནས་འཛིན་གྲ་སོ་སོའི་ཚོགས་དབུས་སུ་ཐྲོ་རྒྱུགས་འབུལ་དགོས།

དེང་སྐབས་འཛིན་གྲ་སོ་སོའི་ནང་བྱ་གཉིས་རེའི་མཚམས་རྒྱུགས་སྤྲོད་རེ་དགོས་ཤེད། དེ་དག་གི་རྒྱུགས་འབྲས་སྤོགས་སྒོ་ནས་བསྡོམས་བྱས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཙོང་མས་ཡ་རྣམས་འཛིན་གྲ་གོང་མར་འཕར་བ་དང་། རྒྱུགས་མ་འཛོད་པ་རྣམས་འཛིན་གྲ་ཐའ་མའི་ཚེ་ཟུར་ཁ་བཀོད་ཡོད།

ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་གྱི་སྐོར།

ཐུ་རྩང་ཆོས་སྐར་འདི་ནས་སྤྲོད་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཁྱེར་རྣམ་གངས་མི་འཕྲ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་དེའི་དང་ཡོ། ཀ་ཀེ་སྤྲོད་མཐའ་ཐྱི་ནས་སྤྲོད་ཐེ་ཐ་ཆེ་གྲས་དག་ལ་སྤྲོས་བཅོད་སྟེ་སྤྲོད་འཛིན་པ་ཞེས་བའི་མཁན་ཡོའི་ལག་ཁྱེར་གནང་གི་ཡོད། འདི་དག་བཀའ་ཡོད་ཡོ། ཤ་ཆྱུད་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐུགས་ཁྲལ་ཆུང་ཞིང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐུགས་ཁྲལ་ཡང

སྐབས་རེ་ཟླ་ག་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཞེངས་ཁ་ཤས་ལ་བགོ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད། ཚོ་ལྟར་གང་དབང་རིག་འཛིན་འབྲུམ་ཆོགས་ཆེན་མཱའི་འཚོ་སོང་སོགས་ཆོས་སྲི་སྲིད་ཡོངས་ཀྱི་འཚོ་སོང་རིགས་ཐབས་འཚོལ་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས།

གཤམ་གྱི་ལས་ཁང་ཚུང་ཁག་བཞི།

བཟང་སྤྱོད་ཁང་། སྲི་ཚན་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཚོ་ལྟར་བཟང་སྤྱོད་སློབ་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་མར་མེ་དང་། ཡོན་ཆབ། མེ་ཏོག་སོགས་མཆོད་འབུལ་རིགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དང་། དུས་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དགེ་འདུན་བའི་གསོལ་ཇའི་ཞོ་མཡང་སྲི་ཚན་འདི་ནས་གོ་སྤྱིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱུ་སྤྱོད་ཁང་། སྲི་ཚན་འདི་ས་ཐྲ་བཙན་འགོས་ཞབས་རྟེན་ཆ་ལས་ལ་འཚོ་གོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་དང་། ད་དུང་རྒྱུ་སྤྱོད་ཁང་གི་སྐན་ཁང་གིས་ག་བཙན་འགོས་ཞབས་ཆ་ལས་ལ་སྐན་བཅོས་ཀྱི་རོགས་རམ་ཡང་གནང་བཞིན་ཡོད། འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་མིང་ལ་ཀུན་བན་གསོ་བྱེད་ཁང་ཟེར་ཞིང་། བོད་ལུགས་སྐན་པ་དང་། དཀྱལ་ཆུ་བཅོ་བཀྲ། རིན་ཆེན་རིལ་བུ་སོགས་སྐན་རིགས་སྲིད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་སྐན་སྐ་ཆོགས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ལུགས་ཀྱི་སྐན་པ་དང་སྐན་སྐ་ཆོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མིག་བཤད་བཅོས་བྱེད་སའི་སྐན་ཁང་ཡང་ཡོད། སྤྱ་བཙུན་རྣམས་ལ་སྐན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་སྐྱབ་བཞིན་ཡོད་ལ། སྐན་རིན་ཡང་སྤྱི་མཚུངས་ལས་དམའ་བ་ཡོད་ཅིང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། ཁོར་ཡུག་སྐུང་སྐྱོབ་ཁང་། སྲི་ཚན་འདི་ས་འཐུང་ཆུ་དང་། སྐྱེད་ཚལ་བདག་སྐྱོང་། ཤིང་སྐ་འདེབས་འཛུགས། གསང་སྤྱོད་ཟླས་ཁང་ཁག་ལ་གཅང་སྐ་དང་བདག་སྐྱོང་། ཉེ་འཁོར་ཀྱི་གང་སྟེགས་བསྡུ་རྒྱབ་སོགས་དང་། ཆོས་སྲི་འདི་ཉེ་བའི་ས་ཁོངས་སུ་དེ་དག་རྣོ་རྩྭ་ཇོན་རྒྱག་དང་། ཆུ་གནས་ཉ་སྐམ་སོགས་གསོད་བར་བཀག་འགོག་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དགོས་ཤིང་། སྲི་ཚན་འདི་སྤྱི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།

ངས་མཆོད་ཆེན་པོ་བཞི།

ཆོས་སྲི་འདི་ཉིད་དུས་མཆོད་ཆེན་སོ་བཞིའི་ནང་ནས་གང་དབང་རིག་འཛིན་འབྲུམ་ཆོགས་ཆེན་མོ་དང་། རྗོར་སེམས་དུང་སྐྱབ་ཆེན་མོ་གཉིས་སྤྲགས་སྤྱོགས་བྱེད་འབྲེལ་ཞིང་། དེ་ཡང་ཆོས་རྗེ་མཆོག་དང་སྐུ་གོང་མའི་དགོངས་གཏེར་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཡིན་བས། ཐུ་འཕྱང་བའི་རིང་བརྒྱད་བཀག་མ་དང་། ཉེ་བརྒྱད་གཉེར་མ། ཟབ་མོ་དག་སྐང་གི་སྐོར་བཅས་ལས་འདི་ཉིད་ཉེ་བརྒྱད་གཉེར་མའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། འཛམ་གླིང་གྲུབ་བའི་འགོར་སྐྱབ་དགོན་མཆོ་སྐྱེས་རྗེ་རྗེ་

དང་ཆོས་བདག་སྐྱེས་བུའི་བར་དུ་གང་ཟག་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་སྐབས་བརྒྱད་པ་གསེར་གྱི་ཉག་ཐག་ལ་དམ་སེལ་གྱི་གཡའ་ཡིས་མ་གོས་བས་ཉེ་བརྒྱད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་འབར་བ་དང་། རྟོག་གེ་བན་བས་རང་བཟོའི་སྐད་མ་ཞུགས་བར་མཆོག་སྦྱན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྟུང་བ། གཏད་རྒྱ་སྟོན་ལམ་གྱི་ཟུས་མཐུ་ཁྲད་བར་ཅན་ཁོ་ན་ལས་བྱང་བའི་དུས་བབས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཡིན་བས་འགྲོ་དོན་ཕྱིན་ལས་རླབས་ཆེ་བ་སོགས་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁྲད་བར་དུ་འཕགས་ཡོད།

བཟང་སྤྱོད་དུད་སྐྱབ་དང་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྐྱབ་ཆེན་མོ་གཉིས་མདོ་སྡེ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བས་བསྟན་པ་སྤྱི་འི་རྣམ་གཞག་དང་མ་ཟུན་ཞིང་། ཞིང་སྐྱབ་ཆེན་མོ་འཛོམས་སྐབས་དང་ལྡན་མི་སྐྱ་ཁྲི་ཟླག་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དམ་ཚིག་བསྡུད་མི་ཟུས་བའི་གང་ཟག་མང་པོ་ལ་བློ་མེད་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཁྲིམ་དབང་ཁྲབ་གདམ་ངག་སྐུལ་བ་དང་། དབང་མ་ཐོབ་བའི་གང་ཟག་རྣམས་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོ་གའི་ཐུལ་དུ་འཚང་མི་དགོས་པ་སོགས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་འདྲུག་པ་བདེ་བའི་ཁྲད་ཆོས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་མདོར་ན་ཆོས་རྣེ་མཆོག་གི་མཛད་བའི་ཚཁས་རེ་རེ་ཡང་། དུས་མཐའ་འདི་ན་བསྟན་བའི་མིག་སྔོན་གཅིག་མ་དང་། རྒྱལ་གསུང་དཔང་པོར་བཞག་བའི་ལས་རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་ཚད་ཐག་ཕྱུ་བུར་གྱུར་ཡོད།།

ཆོས་སྡེ་འདི་གཉིར་བཤིག་དང་གྲྭ་བཙུན་ཕྱིར་འཕྲུལ་བྱེད་བཟང་པོ།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་དུས་རྒྱུན་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་གདམ་ག་བཞིན་བསྟན་དོན་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ཐུགས་ལ་བཅངས་ཏེ་རང་ཚུགས་མ་ཤོར་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁྲིམས་སྒྲིག་བཅི་སྟུང་བྱས་ནས་གཞན་སེམས་མ་དཀྲུགས་བའི་བྱ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་གནང་མེད་ཀྱང་། ༡༩༩༦ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་རེར་བའི་ལས་འགྱལ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཆོས་སྡེ་འདི་ཡང་དམ་དུག་གི་འགོ་བཙུགས། ༡༩༩༩ ལོར་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་རང་འགྱལ་གྱིས་སོ་སོའི་ཤ་ཡུལ་དུ་མ་ལོག་ན་གྲྭཁག་གཉེར་བཤེག་དང་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་བཅན་ཞིང་ཡུལ་དུ་སྐྱེལ་རྒྱ་ཡིན་བའི་སྒོ་གས་དང་འཇོག་སྐྱལ་སྡུར་ལས་ཀ་ཅང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་། ༢༠༠༧ ལོའི་ཟླ་༤ ཆེས་༢༣ ཉིན་དམག་མི་དང་ལས་བཅོ་བ། ཉེན་རྩོག་མི་སྡུ་བཅས་བླ་རུང་ཆོས་སྒེ་རུ་ཡོང་ནས་ཐོག་མ་བཙུན་མའི་ཆོས་སྒེ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཟླ་བ་༥་ཙམ་ལ་ཆོས་རྗེ་ཨ་ཀུ་ཐུབ་བསྟན་ཕག་ཏེག ཟླ་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུར་བསྒྲིགས།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཟུན་ཆོགས་མཆོག་གི་ཞལ་སྒོ་ག་ཅོ་བྱས་ཐུབ་རུང་ཆོས་སྐར་གྱི་ཤར་འཇིན་ལ་མཁན་སྐྱལ་ཁག་ཅིག ཟླ་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུར་བསྒྲིན་པ།

Key disciples and heads of Serta La-rung Buddhist Institute. Photo taken at Chengdu, capital of Sichuan province, China in 2011

འཕྲད་བྱས། དེ་བཞིན་༢༠༠༢ ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༡༢ ནང་སྐུ་འཕྲལ་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་སྐྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་བཞུགས་ཁག་ཁག་ཅིག་གིས་བཤིག་དང་། ཟླ་དེའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨ ཉིན་བཙུན་མའི་ཁང་པ་ཁག་ཅིག་གིས་བཤིག་བྱས། སྤང་ཡང་༢༠༠ཅ ཟླ་ཅ་བའི་ཟླ་མཇུག་ནས་ཐུ་ཁང་ཉི་ཤུ་ལྷག་གིས་བཤིག་བྱས་ཤིང་། ༢༠༠༧ ལོར་བླ་རྩང་ཚོས་སྡེ་གིས་བཤིག་བྱས་པ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཟླ་རྩང་གི་མདོ་རྩ་སྡུང་དམག་དང་། ཚོས་སྡེ་རང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་སྡུག་རྩ་ཁག་དང་དུང་གཏན་སྡོད་ཀྱིས་གཙོན་ཤུགས་དང་བསྡུན་གཅེར་སྤྲ་ཚོགས་བྱེད་ཡོད་ཀྱང་། རྣ་བས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གཉེར་གྱི་བྱ་བ་ཆ་ཚང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་བང་དུ་གནས་ཡོད་པ་རེད།།

དགེ་བཙུའི་ཕྱག་སྒོལ།

གསེར་ལྗོངས་བླ་མ་རྩང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་བའི་བཀས་ཚོང་མི་བྱེད་པ་སོགས་དགེ་བཅུའི་ལུགས་སྲོལ་བཅང་ཚོ་འདི་སྐབས་ཚེ་འདི་ཐུབ་གཉིས་ཀྱིས་བརྟན་པོ་བྱེད་ཅིང་། མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དུང་འཚོ་ཡན་ཆད་བའི་བང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བས་དད་ལྡན་སྐྱེས་ཚོ་རྣམས་ཀྱིས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དང་ཁྱབ་བཏང་ཞིབ་བྱེད་ཡིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་། དགེ་བཅུའི་ལུགས་སྲོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་རྒྱར་དུ་བཀོད་ཡོད། དགེ་བཅུའི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ཉིད་དམ་བའི་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཞིག་ཡིན་པས་ཚོགས་ཁང་ཐམས་ཅད་ནས་ཀྱང་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཁས་ལེན་ཡོད་པ་རེད།

དུ་དུང་ཚོད་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡིག་སྒོངས་མེལ་ཐབས་དང་། རིག་གནས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ། ཚོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱུད་འཛིན་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐ་སྙད་གསར་བའི་རིགས་གང་མང་དང་ཁྱབ་ཡོངས་ཐབས་བཅས་སུའང་ཚོད་མ་སྐྱོད་སྐད་བར་གསུམ་གྱི་མ་གནས་གང་མར་ཚོས་སྡེ་འདིའི་སྟེ་ཁྱིད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་གནང་ཞིན་ཡོད་པ་རེད།།

སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་། རྒྱས་བཤེས་འདོད་པ་དག་གིས་གསེར་ལོང་འབྲོ་བའི་ཞལས་རྗེས་ལ་གཟིགས།།

ཟླ་ཚེ་༢༠༡༡ ལོར་གསེར་ཏུ་ཟླ་རྩང་ཚོས་སྐྱང་ཀྱི་དགེ་བསྙེན་འདུས་སྡེ་ལེགས་ཚོགས་ཆེན་ཚར་འཛེབས་ཐུབ་དུ་འཚོགས་བའི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྐྱབ་ཆེན་སོ།
Prayer assembly for Blissful Pure Land of Buddha Amitabha

ནང་བའི་ཆོས་དང་གྲྭ་ངོ་སྤྲོད་ཕྱོགས་བསྡུས།

མེ་སྦྱལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། (གསེར་རྟ་བྲག་དཀར།)

འཛམ་གླིང་ནང་བའི་ཆོས་དང་སྒོལ་བཀོད་པ་ཉེན་ངའི་སི་ཏེ་ལ་ཨོལ་ཀ་ཊི། (༡༨༣༤–༡༩༠༧) (Henry Steel Olcott)

མེ་ཏ་སྦྱལ་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།
Mewa Trulku Tenzin Gyatso Rinpoche

སྐོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་བྱཱ་འཚལ་ལོ།།

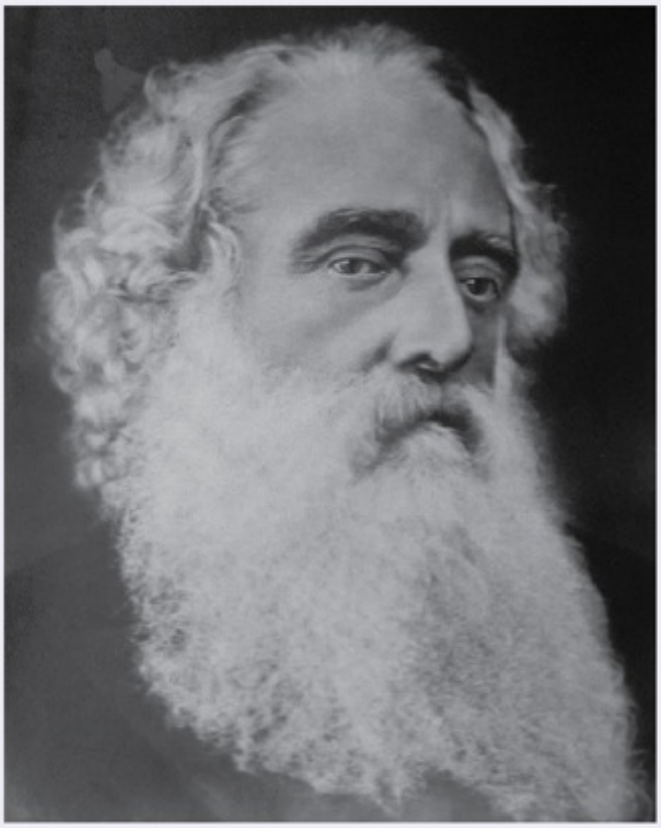
དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལོར་ཧོད་མདངས་རྣམ་བར་བཀྲ་བའི་ཆོས་དང་འདི་གསར་དུ་བཟོས་ཤིང་། (ལོ་འཛིར་བསྒྲེས་པར་བཤད་པའང་འདུག)༡༩༩༥ ལོའི་བླ་༥ ཚེས་༢༥ ཉིན་གྱི་བླ་བ་ཉ་གང་བའི་དུས་དེར་སི་ཏ་ལར་སོག་མར་བསྒྲེས་པར་བཤད། དེའི་ཕྱི་ལོར་དང་ཆ་བཟོ་འགོད་པས་དགོངས་འཆར་བཀོད་པ་བཞིན་ཆོས་དང་འདི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་ཚད་གཞི་མཐུན་པར་བཅོས་ཏེ་ལོ་རེའི་གོང་བཤད་དུས་ཆོགས་ཀྱི་ བླ་བ་ཉ་གང་བའི་དུས་སུ་བསྒྲེང་རྒྱ་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཤིང་། ༡༩༥༠ ལོར་སི་ཏ་ལའི་རྒྱལ་ས་ཁོ་ལོམ་པོར་འཛམ་གླིང་ནང་བའི་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཝེངས་དང་པོ་འཚོགས་པའི་སྐབས། དུས་རབས་ཀྱི་འཕྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ནང་བའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མཚོན་བྱེད་ཉུགས་ཀྱི་དར་ཆ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡོད་ན། ས་ཆེན་པོའི་ཁྲིན་ན་གནས་པའི་ཤུགྲི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཆེག་སྒྲིའི་ཚོང་པ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མ་ཡོད་པར་བཙོས་ཏེ། ཁངོག་དྲྭག་ལྷན་ཀྱི་དར་ཆ་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་བ་སྒྲིའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་དུ་ཆོགས་ཞུགས་འབྲས་ཚབ་ཉེར་བདུན་སོ་ཚང་མས་གཅིག་བྱུར་གྱི་མོས་མཐུན་གནང་ཞིང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་བསྟན་པའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་། ཁྱིམ་ནས་མངོན་པར་བྱང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་ཆོས་ལུགས་བཅས་ལ་བཞེད་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་མཆིས་པ་རྣམས་གཅིག་བྱུར་ཞོར་སྐབས་ལ་བཞི་བྱེ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉིན་ཞལ་ཕྱོགས་བཞི་ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང

ཀེ་ཚོས་ཡུགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་མགོ་བཙུགས་ཤིང་། དེའི་གོང་ཚམ་ན་སི་ཆ་ལང་ནང་ཁ་དང་ཡེ་ཤྭའི་ཚོས་ཡུགས་ཀྱི་བར་ལྟ་བྱབ་མི་མཐུན་པའི་དབང་གིས་རྩོད་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། བོད་གས་སྤ་ཐྲའི་མཁས་པ་རྣམས་གནས་དུས་གཅིག་ཏུ་གདན་འཛོམས་ཤིང་དངོས་སུ་གཏོང་གཏུགས་ནས་བཙོ་བྱེད་དང་བཏུལ་བཏགས་བྱས་པའི་མཐར་རྩོད་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཚོགས་སུ་ཞི་ཐབ་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡིན། དེའི་ཚུལ་ཞེའུ་ཡི་གཡོག་ཏུ་བསྒྲུངས་ཅིང་གསར་འགྱུར་གྱི་བརྒྱུད་མཐའ་ནས་གང་ཟག་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཤོ་ཁྱེའུ་ཞེས་བཤད་ཅིང་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཐོན་ཡོང་བ་ཡིན། ཨ་ཐུང་ཁྱེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཤོ་ཁྱེའུ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྱི་བ་རྒྱས་པོ་ཆེ་དུ་མ་ཞིག་བརྙེས་པ་ལས། ཆེས་རྒྱས་ཆེ་ཤོས་ནི་ཚོས་ཀྱི་དབང་ཆ་སྤོལ་བཀོད་གནང་བ་འདི་ཡིན་པར་སེམས། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ལཆང་འགོད་ཀྱི་ཆེ་ཁོང་གིས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཉིད་མངོན་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་བཅུར་ཐོན་ཏེ་ཁོང་གི་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚུལ་ལ་གཞི་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་དོ། །

ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ཞེས་ཐེག་པ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཕྱེ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ཐུགས་ཆུད་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ཐུགས་ཆུད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ཞེས་ཐེག་པ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས



ནང་བའི་ཚོས་དར་སྒེལ་བའི་དེད་པ་ཅེན་རའེ་ཐི་ཧེལ་ཨོལ་ཀཊ་ཕེ།
Colonel Henry Steel Olcott, key designer of Buddhist flag (1832-1907)

མང་པོར་སྟོན་པའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འཛོ་བར་གསུངས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆེ་བར་སྣང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ནས་སྤིད་བའི་ཉེ་མོ་ལ་ཐུགཔ་གི་བར་དུ་སྐུས་ཡོངས་སུ་གང་བ་མཐོང་བར་མཛད་ནས། སྐུའི་དཀའ་ལས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་བཞི་བྱུང་སྟེ། འགོར་རྣམས་ལ་ཚོས་སྟོན་པའང་ཀུན་གྱིས་གསལ་པོར་ཐོས་པ་མཐོང་ནས་ཟློག་དུ་གསུངས་ལ། ལས་བརྒྱ་པ་དང་ཉོགས་པ་བརྩོད་པ་བརྒྱ་པ་སོགས་སུའང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་མཉམ་པར་མཛད་པའི་ཚེ་ཚོས་ཉིད་ཀྱིས། ཞལ་ནས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་རྣམས་བྱུང་ནས། ཁ་ཅིག་ནི་འཁོར་དུ་ཟློ་བོ། ཁ་ཅིག་ནི་སྟེང་དུ་ཟློ་བོ། འོག་ཏུ་ཟློ་བར་དགའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་སོང་ནས་འཚོ་དོན་མང་དུ་བྱེད་པ། སྟེང་དུ་ཟློ་བ་དེ་དག་ནི་ལྷའི་གནས་སུ་སོང་ནས་འཚོ་བའི་དོན་བྱེད་དོ།། དེ་ནས་འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བསྐོར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་བོའི་ཁེངས་དུ་འབྱངས་ཏེ། གཤེ་ཏེ་ཡང་ལས་བཞིན་དུ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཐུགས་ཏན་དགྱལ་བར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞེས་ཀྱི་མཚམས་དུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞེས་ཀྱི་མཚམས་དུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞེས་ཀྱི་ཉིང་བར་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། མིར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་དུས་མོ་གཉིས་སུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་པོར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་བྱགཔ་གཡོན་བའི་མཐའ་དུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། ལྷར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཕྱེ་བར་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། ཉན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞལ་དུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཇོད་སྤུར་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་དུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། ཞེས་སོགས་ལན་དུ་མར་འབྱུང་ཞིང་། ཡང་འདུལ་བ་ལུང་གཞི་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་འཕྲོ་མ་མཚམས་ཀྱི་ཚེ་ཚོས་ཉིད་ཀྱིས། ཞལ་ནས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། འོལ་དང་། དཔལ་གྱི་ཁདོག་ལྟ་བུ་དག་བྱུང་ནས་ཞེས་ཁདོག་མི་འབྲ་བ་བདུན་ཙམ་བགྲངས་འདུག་ལ། མདོ་སྡེ་དགོན་མཆོག་བཅུགས་པའི་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་བཤུ་བའི་ལེའུ་ལས་ནི། ཁདོག་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་བཅས་ཀྱི་སྟེང་། ལེ་བརྒན་གྱི་ཁདོག་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་། ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཁདོག་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་། ནམ་མཁའི་ཁདོག་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་བཅས་བསྡུན་པས་བདུན་ཏེ་དབྱེ་བསྡུས་ཁྱད་པར་མི་འབྱུང་བས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་ལ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཐུགས་ཏན་དགྱལ་བར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞེས་ཀྱི་མཚམས་དུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞེས་ཀྱི་མཚམས་དུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞེས་ཀྱི་ཉིང་བར་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། མིར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་དུས་མོ་གཉིས་སུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་པོར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་བྱགཔ་གཡོན་བའི་མཐའ་དུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། ལྷར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཕྱེ་བར་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། ཉན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞལ་དུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཇོད་སྤུར་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་དུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། ཞེས་སོགས་ལན་དུ་མར་འབྱུང་ཞིང་། ཡང་འདུལ་བ་ལུང་གཞི་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་འཕྲོ་མ་མཚམས་ཀྱི་ཚེ་ཚོས་ཉིད་ཀྱིས། ཞལ་ནས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། འོལ་དང་། དཔལ་གྱི་ཁདོག་ལྟ་བུ་དག་བྱུང་ནས་ཞེས་ཁདོག་མི་འབྲ་བ་བདུན་ཙམ་བགྲངས་འདུག་ལ། མདོ་སྡེ་དགོན་མཆོག་བཅུགས་པའི་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་བཤུ་བའི་ལེའུ་ལས་ནི། ཁདོག་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་བཅས་ཀྱི་སྟེང་། ལེ་བརྒན་གྱི་ཁདོག་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་། ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཁདོག་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་། ནམ་མཁའི་ཁདོག་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་བཅས་བསྡུན་པས་བདུན་ཏེ་དབྱེ་བསྡུས་ཁྱད་པར་མི་འབྱུང་བས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་ལ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཐུགས་ཏན་དགྱལ་བར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞེས་ཀྱི་མཚམས་དུ་མི་

ནང་གཡའ་ཆོས་དང་གསར་གཏོད་པ་ཅེན་རའེ་མི་ཤེལ་ཨོལ་ག་ཁུ་ཏེ་རྡེས་དྲན་གྱི་ཆེད་དུ་ཕྱིར་ལང་བ་དུ་བཞེངས་པའི་འཇུག

Statue of Colonel Henry Steel Olcott at Colombo in Sri Lanka (1832-1907)

དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བར་དུ་འགྲེད་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པས་སྤྱིར་ཁངོ་བྱུག་ལྟན་གྱི་ཚོད་ཟེར་ནི་ཡོད་པར་རེམས་ཤིང་། དེར་མ་ཟད་མདོ་སྡེ་འཁོར་ཁ་དོག་གི་གསལ་ཁ་མ་བཏོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དབྱེ་བྱུག་དང་ལྡན་པའི་ཚད་མངའ་བའི། རྣམ་དག་མིག་གི་ཚོད་ཟེར་སོགས་ནས་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་ཚོད་ཟེ་ཡར་ཡོད་པར་གསུངས་ཤིང་། ཁངོ་གི་གསལ་ཁ་དངོས་སུ་བཏོད་པའི་ཚོད་ཟེར་མངའ་བའི་ཚུལ་ཡང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐ་ཚིག་ལ་ཆོས་སུ་བཅད་དེ་བཀའ་སོགས་ཤིང་། ཚོད་ཟེར་གཅིག་ལས་ཚོད་ཟེར་རྣམ་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་། ཐ་དད་ཀྱི་ཚོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཚོད་ཟེར་ཏེ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་།

ལ་བདང་ཉིད་དེ་འཇིན་གྱི་བསླབ་ལ་མཚོན་ཞིང་། སེར་པོས་ནི་ཐུབ་པའང་དབང་པོས་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའི་སྐུ་ལུས་དང་རྟོ་རྩེ་ལྟ་བུ་འགྲུར་བ་མེད་པའི་རང་ཞིན་མཚོན། དམར་པོས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བྱམས་བཅུའི་ཁྲུས་རྟོན་པོས་འགྲོ་བ་རྣམས་གསོ་བ་དང་། ཚོས་ཀྱི་སྤྱིན་ལ་སྟོལ་བར་བྱེད་པའི་བཅོན་འགྲུས་མཚོན། དཀར་པོས་ནི་གསུང་མི་འཇིགས་པ་མེར་གེའི་སྒྲ་སྒོགས་པའི་ཞལ་ཀྱི་ཚེམས་དཀར་གཅིག་ཞིང་དག་པས་མི་དགེ་བ་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་འཇོམས་པ་མཚོན། མེར་སྨུག་གི་ས་ནི་སྟོན་པས་སྐུ་ལ་མནན་པའི་ཚོས་གོས་ཀྱི་ཁ་དོག་མཚོན་པ་སྟེ། ཚོས་གོས་ལ་བཟོད་པའི་གོ་ཚ་ངུ་གྲས་པས་འདོད་པ་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་གནོད་པས་མི་ཆུགས་པ་མཚོན། འཇེམ་པའི་ཞོད་ཟེར་གྱི་ས་ནི་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཚོས་ཉིད་དེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པས་ཚོས་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཐབས་ཀྱི་ཤིང་ཡོ་བྱད་ཡིན་ལ། ཁ་དོག་མི་འཛིན་པ་དེ་རྣམས་མངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ཤིན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁ་དོག་མི་འཛིན་པ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏོ་རྒྱུད་ཡིན་ཞིང་ཐབས་ལ་སྟོན་པ་མཚོན་པར་བཀའ་དྲིའོ།།

ཡང་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་དྲུག་པོ་ལས། སྔ་མ་ལྟ་ནི་ལམ་རྒྱུད་ལྡའི་འཕྲོ་བ་རྣམས་སོ་སོར་འདུལ་བའི་མཚོན་བྱེད་དང་། འཇེམ་པའི་འོད་ཟེར་ནི་ཐུབ་པོའི་ཐུགས་དམ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཁ་དོག་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་ཀྱང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ

ཅ་རྩོ་འདུ་འཛི་བྲལ་བའི་དབེན་རི།

མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན། (རྒྱ་གར་ཕྱོ་ཕྱོགས་རྗོགས་ཚེན་དགོན།)

མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན།
Khenpo Jampal Tenzin

གཡུ་མདོག་ལྗང་ལོ་ལྷེམ་བའི་འཁྲིལ་ཤིང་གི་ར་བ།།
བར་མེད་གཡས་སུ་བསྐོར་བ་ཙ་སུ་རའི་ཤུག་པ།།
ཀ་མེད་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བཟང་།།
ལྷིང་འཇུ་ཡངས་པའི་གནས་སུ་བཤེད་ཚགས་ཀྱིས་བཀུ་འདུག །

ཤར་ཕྱེ་དཀྱིལ་ཐགོ་རིང་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དགའ་ཚལ།།
ལྷོ་སྐྱངས་ནུབ་རི་བྲག་རྩོང་སྐོམ་ཆེན་རང་བཞུགས་འདུ།།
བྱང་རི་དར་དཀར་ཡོལ་བ་བཀྲ་ཤིས་སུ་འཕྲིལ་ཞིང་།།
མདུན་རིས་ཤོར་མེད་བཙུན་མོའི་ཐུགཔ་རྒྱ་ཡི་བསྟོལ་འདུག

མ་བཅོམ་འདབ་བརྒྱད་ལྷུན་པོ་གཡས་སྒོགས་སུ་འཕོར་ཞིང་།།
ཇི་བས་བརྒྱད་རི་མོ་མ་བྱེས་མཁའ་དབྱིངས་ན་འགྱང་བས།།
མདོ་རྒྱུད་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའི་མ་དབྱར་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།།
མ་ལུས་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པ་ཤ་སུ་རའི་དགའ་ཚལ།།

བྱང་རྒྱུད་རབ་མཛེས་དཏུལ་དགར་རི་ཁོ་ཞེས་གྲགས་པའི།།
ལག་ལྷན་གཡུལ་ལ་ཆས་འདྲའི་མཛེས་སྤུག་གི་ལང་ཚོས།།
སྐབས་གསུམ་ལྷ་ཡི་ཞིང་ལ་ཅོ་འཛི་ཞེག་བྱས་ཚེ།།
དུང་དུང་བག་ཆགས་ཟབ་པའི་ཡུལ་ལྷོར་མེ་དེན་བྱུང་།

སྤྲང་ཆར་མེ་ལ་མའི་ཕེག་པ་དལ་འཇམ་ཀྱིས་འཚོར་ཞིང་།།
སྐ་ལྟའི་དར་ཚོན་རི་མོ་ཚོམ་བུ་བཞིན་མཛེས་ལ།།
ཉིང་འཛིན་འབྲུམ་གྱི་བསྟི་གནས་རྣ་འབྲོར་གྱི་ཁ་སྐ།།
ཅ་ཅོ་འདུ་འཛི་བྲལ་བའི་དབེན་རི་འདི་སྐྱིད་པ།།

འདི་ན་དུས་མཐའི་འཛིགས་སྐྱོབ་ཏུ་ལྷ་རང་བྱུང་།།
འཇམ་དབྱངས་རལ་གྲིའི་མཚོ་མོ་དུངས་བསེལ་གྱིས་འཕྲིལ་ལ།།
རྩེ་རྩེ་ཐག་མོ་ལ་སོགས་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་གྲངས།།
བྱེས་བྱེད་བཏོད་མཐའ་བྲལ་བ་དོ་མཚར་གྱི་བྱེས་གངས།།

ད་དུང་བཅུ་བྱག་གཞོན་ནུའི་ཐུགས་རྗེས་ཀྱི་རི་མོ།།
སྒོ་ཞེམ་གཡས་ངོར་དག་གསལ་བང་བྱང་གིས་བཀུ་དུས།།
ཡབ་རྗེ་བླ་མ་དྲན་བའི་སྐྱོ་གདུང་གིས་ཁ་སྙོན།།
སྙིགས་དུས་སྨག་རྩུབ་ཁོད་ན་སྐུ་རེངས་ཀྱི་དོ་ཟླ།།

སྒོ་གསུམ་ཞུ་དུལ་སྐྱེ་འགྲོ་འབྲས་ཐག་གི་འདུ་བ།།
རང་བྱང་མ་ཏ་ཀུ་རྩ་རྗེས་དྲན་ཀྱིས་གདུང་ནས།།
དད་བའི་སྤུ་ལོང་གཡོ་བཞིན་ལྟ་ཐུགདང་མཆོད་འབུལ།།
འཛད་མེད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་དབལ་ཡོན་ལ་འཁྲན་འདུག

མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་ཀྱི་བླ་མ།།
མངོན་དགའ་བའེ་ལྷན་ཞིང་ཁམས་གང་ཞིག་ན་བཞུགས་ཀྱང་།།
སྐྱབས་མེད་དུ་ཐུག་འཁྲམ་པོའི་ལས་སྣང་ལ་གཟིགས་ནས།།
ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའི་ཅིན་རླབས་སྙིང་དབུས་སུ་སྙོལ་ཞོག

ཀྱེ་ཀྱེ་སྙིགས་མའི་སྐྱབས་མགོན་བླ་མ་དང་བད་འབྱུང་།།
དེ་ཉིད་འཇིག་རྟེན་སྣུམ་མའི་དམག་དབུང་གི་གར་གྱིས།།
སྐྱ་ཚོགས་སྐྱེ་འགྲོ་ཚུལ་མིན་ཞུང་ཟིང་གིས་བསྐུས་ནས།།
རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་རྒྱལ་སར་ཕྱིན་པ་ལ་རིང་འདུག །

ཕྱི་ནང་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་བའི་དབྱིངས་རིག་གི་ཚོ་རོ།།
འཁོར་འདས་གཉིས་ཚོས་བྱལ་བའི་འོག་མེན་ཀྱི་ཞིང་ཁམས།།
ཚོས་ཅན་མ་སྐངས་ཚོས་ཉིད་བུམ་སྐུ་རྡོ་ཞོལ་བའི།།
དགའ་རབ་དབའ་ཚེའི་རྒྱལ་ཐབས་སུ་ཞེག་གིས་དབང་སྐྱུར།།

བཟ་ཡུལ་ཡང་ཤོད་ཡང་ཟབ་བྱག་རྫོང་གིས་གཏམས་པའི།།
བཤད་སྐྱབ་ལུང་རྟོགས་བསྡུན་པ་རིན་ཆེན་ཀྱི་བང་མཛོད།།
ལྷར་བཅས་སྐྱེ་དགུའི་བསོད་ནམས་བྱེ་བ་ལས་གྲུབ་པར།།
འཕེལ་ཚད་ཚོས་སྐྱེའི་རྒྱལ་ཚིའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་དབང་ཤོག

དགེ་ལེགས་འོད་སྐྱོང་འབར་བ་རིག་འཛིན་གྱི་དོ་ར།།
སྔང་མེམས་ལྷ་སྐུར་འཚོ་བ་ཞ་སུ་རའི་ཐུག་པར།།
ས་བྱི་ཁྲམས་རྒྱའི་ཚེས་བཅུ་ཉེ་ཤར་གྱི་དུས་བཟང་།།
ཐུ་ཐུན་གཉིས་བའི་བར་གསེང་སྐྱོང་མེད་དུ་བྱེས་སོ།།

ཅེས་ཚོགས་བཅད་ཐུར་སྐང་བཅུ་དུག་གི་ཐུངས་ལྟན་འདི་ཉིད་བས་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཚ་སུ་རའི་ཐུག་ནས་བསྟེན་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་བའི་སྐལ་བཟང་གི་ཉེན་མོ་ཞིག་ལ་ཤར་མི་ཉག་པ་འཇམ་དབའ་བསྟན་འཛིན་ནམ་ཤར་སྐྱེས་གངས་བྱ་ཐུང་ཆོད་ནས་བྱེས་པ་དེའེ་ལེགས་སུ་བྱུང་ཅིག །

དོན་ལ་རྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གླུ།

མཁན་པོ་ཚེ་དིང་བཀྲ་ཤིས། (ཐའེ་ཡན)

མཁན་པོ་ཚེ་དིང་བཀྲ་ཤིས།
Khenpo Tsering Tashi

བླ་མ་ལ་བྱག་འཚལ་ལོ།།
རྣོ་རྩེ་མེམས་དང་རྣོ་རྩེ་ཚོས།།
དཔལ་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྣོ་རྩེའི་ཞབས།།
དཀྱིལ་འཁོར་གཅོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི།
བླ་མ་རྣམས་ལ་བྱག་འཚལ་ལོ།།
མདང་ཏྲབ་ཚེས་པ་ཉི་ཤུ་ལྔའི།།
མཁའ་འགྲོ་འཁུ་བའི་དུས་བཟང་ལ།།
སྐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྟེ་དྲུ།།
དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རོལ།།
བཀྲལ་ཞུགས་ལ་ལྷན་པའི་མཆེད་ལྡམ་དག
ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ལས།།
ཤུན་སྡམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི།།
སྤྱང་བའི་སྐོ་འཕར་འབྱེད་པ་བྱང་།།
ལྷང་ལོའི་ཆས་བརྒྱད་མཉམ་དུ།
བཀྲལ་ཞུགས་ལྷན་པའི་མཆེད་ལྡམ་དག
ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ལས།།
ཤུན་སྡམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི།།
སྤྱང་བའི་སྐོ་འཕར་འབྱེད་པ་བྱང་།།
ལྷང་ལོའི་ཆས་བརྒྱད་མཉམ་དུ།
ཟླ་མེད་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་།
ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟབ་མོའི་ཡུལ།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞིང་ཁམས་སུ།
ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་།
ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ཁམས

མེམས་ནི་སྔོད་ཅིང་དགའ་བ་བྱུང་།།
སྤྲིགས་མཉེན་ཏུ་བདོ་ལགས་ཤིང་།།
བསྟན་ཡང་འཇིག་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་།།
གསང་བ་མཆོག་གི་སྒོན་མེ་ནི།།
སྨག་ལ་ལྷག་ཏུགས་ལ་བ་མཐོང་།།
སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་བཞན།།
སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།།
རྟོ་རྗེའི་ཚོགས་དང་ལྡན་ཅིག་བསུ།།
ལུང་གི་སྒོ་བཞིར་སྒྲོད་པ་དང་།།

ལུགས་ཙང་ཉེ་ཏུ་རྗེལ་བུ་འཕྲོལ།།
ངག་ནས་མཁའ་འགྲོའི་སྣང་གྲུ་གིར།།
རེགས་པས་བྱི་རྒྱ་རླབས་ཀྱིས་གཅོད།།
མཁའ་འགྲོའི་མིང་པོ་འགྲུབ་པར་ཤོག

ཅེས་པ་འདི་ཡང་ སྐུང་སིའི་ཐོང་ཁྲེར་ཆེན་པོ་ཚེ་ཟན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱུ་ཡོངས་སྤྱོད་འགག་འཇིན་འདུས་སྟེའི་རྩ་བའི་ཚོས་ཚོགས་སུ། རེག་འཇིན་ནས་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར། དེ་ཀའི་འདུས་སྟེའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་ལ་ཉེན་པའམ་ཉམས་ཆུང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ཞུས་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཟླ་གསུམ་པ་ཚེས་ ༡༥ ལ་ ཚེས་ ༡༩ བཞུགས་སོ།།

དབུགས་རྒྱུ

ལགྱུར་མེད། (རྩོམ་གྲོལ་སློབ་)

ལགྱུར་མེད།
Gyurmey

དབུགས་གསུམ་དབུགས་བའི་བར་ན་འཇོ་བའི།།
ཁོང་ཀྱི་བྱམས་བརྩེའི་ཡོད་སྣང་འཕྲེལ་པོ།།
སྐྱོ་བའི་མེམས་པ་མཆི་མས་བསྒྲིགས་དུས།།
དེ་བའི་གཞི་མ་བཅོལ་པ་ཡིན་སོང་།།

ཁོང་ཀྱི་མཛད་རྟེས་དེ་རྒྱུ་ལྟུན་པོ།།
ང་ཡི་མེམས་ཀྱི་ཁྲོན་བར་མི་ཤོང་།།
སྐམ་ཞིང་བརྟིང་བའི་སྙིང་སྟོབས་བཅན་པོ།།
མི་ཚེའི་སྡོང་ཤིག་ཡིན་ན་དགའ་བ།།

མེམས་ཀྱི་སྐུན་བའི་ཟབ་ཚད་གཞལ་ན།།
ཉེན་བྱེད་དབང་པོ་ནུབ་པ་བཞུད་འདུག
བུ་ཆུང་ངུ་ཡི་སྐལ་བ་བསམ་ན།།
དབྱིད་ཀྱི་དལ་ལོའོན་སྐེམས་པ་སྟ་འདུག

སྐྱོ་བའི་ཤུགས་རིང་ནར་ནར་འབྱིན་པ།།
བུ་ཆུང་ངུ་ཡི་ལས་སྐལ་ཡིན་སོང་།།
རྩོད་ཁོལ་མེད་བའི་ཚོ་བླ་བསམ་ན།།
ཁྲོད་ཉིད་དྲན་ལ་རང་དབང་མི་འདུག

དབྱིད་ཀྱི་ནམ་བྱར་ཁ་བ་བསམ་དུས།།
ཁོར་ཡུག་དགུན་ཀྱི་འཚུབ་མས་གཡོ་ཤོང་།།
ཁྲོད་ཀྱིས་བསྐྱན་བའི་མེ་ཏོག་ལྟམ་རབ།།
དུ་དུང་གཞོན་ཤའི་ལང་ཚོ་མི་འདུག

ལྟ་ཉེན་འགའི་ཚོས་འཛེལ་བྱབ་བའི་གཏང་རག་
ཏུ་འདུས་སྤྱི་ནས་གཏེར་གསར་ཁྲིས་མའི་ཚོགས་
འགོར་རྒྱས་པ་འབྱལ་སྐབས་ཀྱི་རང་གི་སྡུང་ཉམས་
དངོས། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་བའི་ཆུ་འབྲུག་སྤྱིན་
ཟླ་རབའི་དགང་བྱོགས་ཀྱི་ཚེས་ ༡༤ དགེ་བས། ཇ་
ཚེ་རིང་བཀྲཤིས་སམ། ཟླ་མས་བཏགས་པ་མ་ལུས་
ཡོངས་ཐྲོག་མིང་ཅན་ཞེག་མཚོག་རྒྱལ་པོ་མོས་བས་
བམ་དུ་ཟེད་པ་དེས་ཡི་གེར་བགོད་བའོ།།
ཀྱི་ཚོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ བཞོ།།

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

ཤཀོང་སས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ལང་རྡེ་ཁྲ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་ཨེ་སྡེ་ཕྱི་ལ་ལེའི་ཡུ་ཨེམ་ཨེ་ལ་སྐྱལ་བའི་བཀའ་སྩལ།

སྤྱི་ཚོང་ཤཀོང་ས་ཤ་སྐྱས་མཁོན་སྐུ་ཟེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག

His Holiness the 14th Dalai Lama

འདོན་ཐེངས་ཙོག་མའི་འགྲོས།

དེ་ལྟ་བུའི་ཚོས་ཉིད་དམ། དོན་དམ་བདེན་བཞག གཞིའི་སེམས་དེ་ངོ་འཕྲོད་ནས་འགོར་འདས་ཀྱི་ཚོས་ཀུན་དེའི་རོལ་པ་ཡིན་པ་དེས་ན། དབུ་མའི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་དག་མ་དག་གི་ཚོས་ཀུན་ཐ་སྙད་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། སྣང་ཞིང་སྲིད་བའི་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ཐོག་མནས་བར་དང་ཐར་སྐྱིང་གོ་མེད་བར་ཤེས་ན་སྟེ། ཚོས་དེ་དག་ཐོག་མ་ནས་བར་དང་ཐར་སྐྱིང་གོ་མེད་བར་ཤེས་ན་ཡོད་བས་སྣང་བའི་སྐོ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཞེན་པ་ཤེས་པས་སོ།། དེ་བཞིན་དུ་ཡོག་རྟོག་དེའི་དབང་གིས་ལས་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱས་ཏེ་དེ་དག་གི་བག་ཆགས་བཞག་པའི་སྐོ་ནས་སྣང་ཡང་འགོར་བར་དམ་དུ་བཅིང་བའི་ངང་ཚུལ་ཡང་ཤེས་ཀྱས། དེ་ལྟ་ཐལ་སེམས་དེའི་དཀྱིལ་ལས་ས་གཡེའི་ཚོས་ཀུན་ཐ་སྙད་ཙམ་ཡིན་པ་ཤེས་ན་ཡོད་པས་ཚོས་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱ

དེའི་རོལ་པ་ཡིན་ཡང་དེ་ལྟར་མི་སྣང་བའི་ཚ་ནས་རྟུན་པ་ཡིན་པར་གསུངས། འོན་ཀྱང་གཞིའི་སེམས་དེ་ཉིདཀྱི་རྟུན་པ་མ་ཡིན། དེ་ལྟར་རྟུན་པ་ཡིན་པ་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་རྣམས་མིང་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་ཤུགས་ཀྱིས་བྱུང་། སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་གཞིའི་སེམས་དེའི་རོལ་པ་ཡིན་པར་དེས་དུས་དེའི་ཤུགས་ལས་ཐ་མལ་པའི་སྣང་མཐར་ཆོས་རྣམས་རྟོག་གཞི་དབང་གིས་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་ཚུལ་ལ་དེས་པ་ཆེ་བ་ལགས།

རྟོགས་ཆེན་ནང་སེམས་ཀྱི་གཞིའི་ངོ་བོ་རིག་པ་བསྒྲུབས་པའི་སྐོ་ནས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་སེམས་ཀྱི་རོལ་བའམ་རང་ཉམས་སུ་ཤར་བ་ལྟ་བའི་ཉམས་ལེན་ཞིག་གསུངས་ཡོད། དེར་དགག་བྱ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་དང་། ཆོས་རྣམས་མིང་གིས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པ་རྟོགས་པའི་སྐོར་འཛེལ་བཤད་དེ་ཙམ་མེད་ནའང་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁོར་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན། དེའི་ཕྱིར་གསར་མ་པའི་ལུགས་སུ་བཤད་པའི་དབུ་མའི་སྐོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ་ཞེན་ཆགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་སུ་འདུས་པ་ཡིན།

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་འདི་ལྟར་རྟོགས་པ་དེ་ཆོས་རྣམས་མིང་བརྫིའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ལས་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་པའི་ཚ་ནས་ཡང་འཕྲོ་བ་ཙམ་དེ་ཉིད་རང་གི་འཛིན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ལས། གཞན་གང་ཡང་ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་ཅིང་། ཉམས་ལེན་པ་དེས་ཡུལ་དེ་མཚོར་བར་སྐྲོས་ལ་གནས་པའི་ཐལ་པ་སྟེ་དགག་བྱ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་བཀག་ཙམ་དེ་ཉིད་རང་གི་འཛིན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ལས། དེའི་ཚེ་གཞན་ཡང་ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་ཅིང་། ཉམས་ལེན་པ་དེས་ཡུལ་དེ་མཚོར་བར་སྐྲོས་ལ་གནས་པའི་ཐལ་པ་སྟེ་ཁས་ལེན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་གཞིའི་སེམས་དེ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་དུས་རྟོགས་ཆེན་གྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་དེས་སེམས་དེ་གང་ནས་འོང་བ་དང་། གང་དུ་གནས་པ། གང་དུ་འགྲོ་བ་བཅས་ལ་དབྱུད་པ་བྱེད། ཉམས་ལེན་དེའི་གནས་སྐབས་སུ་དབུ་མའི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་གི་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པར་རང་ཉམས་སུ་ཤེས་ཤེས་པ་ཡིན། ཕྱི་མས་སུ་འགྲོ་འོང་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་གཞིའི་སེམས་སམས་འོང་གསལ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་སྐབས་གཞིའི་སེམས་དེ་སྣང་ཡང་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྐྲོང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པས་མི་ཡིན་དགག་ཅིག་སྐྲོས་པ་ཡིན།

རྟེན་མའི་ཐོད་ཀ་ལ་སྐབས་སུ་སྐྲོང་བ་ཉིད་དེ་གཅོ་བོ་མེ་སེམས་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས་གི་ཡོད་པ་དང་། དབུ་མའི་སྐབས་སུ་གཅོ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚོར་བ་སྤྲུང་བ་དང་། སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་གང་ཟག་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་གང་ཟག་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས། ཐོད་ཀ་ལ་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྐྲོང་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མེམས་དང་འབྲེལ་དགོས་པ་ནི་རྟེན་མའི་ལུགས་སུ་གཞིའི་སེམས་སམ་མེམས་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་བསལ་རྟལ་བཏོན་པའི་ཚ་ནས་ཡིན། གསར་མ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགེ་ལུགས་པའི་སྡེ་ཚན་རྫོང་ཀྱི་གཅོ་བོ་གསང་བ་འདུས་རྫུང་ཀྱི་རིམ་ལྔའི་འགྲེལ་པ་འཕགས་པ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྲོད་བསྡུས་སྤྲོན་མེ་ནང་། རིམ་ལྔའི་རིམ་པ་གསུམ་པ་མེམས་དེབེན་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་མེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་རྟོགས་ན་མི་གྲོལ་བར་གསུངས་པ་ལས་གང་ཟག་གམ་ཤུའི་སྡུ་གུ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་མ་རྟོགས་ན་མི་གྲོལ་བར་གསུངས་མེད། མེམས་དང་། གང་ཟག་དང་། སྡུ་གུ་ལྟེང་གི་སྐྲོང་ཉིད་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་བཀག་ཙམ་ཡིན་པའི་ཚ་ནས་ཁྱད་པར་མེད་ཀྱང་། ཁོང་གིས་སྤྱིར་རྟུན་དང་། དེའི་ནང་ཚན་ནས་ཀྱང་སྤྲས་བློ་མེད་ལུགས་ཀྱི་མེམས་དེབེན་གྱི་རིམ་པ་འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་པར་བརྟེན་སྐྲོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཐོག་ཏུ་བཏོན་ནས་གསུངས། རྗེ་ལྟར་འགས་པ་ལགས་ཀྱི་ལུགས་ཟུར་ཁ་ཅན་ཀྱི་རྟུལ་པ་མེད་དགག་ཙམ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།

རྟེན་མའི་ཐོད་ཀ་ལ་སྐབས་སུ་སྐྲོང་བ་ཉིད་དེ་གཅོ་བོ་མེ་སེམས་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས་གི་ཡོད་པ་དང་། དབུ་མའི་སྐབས་སུ་གཅོ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚོར་བ་སྤྲུང་བ་དང་། སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་གང་ཟག་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་གང་ཟག་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས། ཐོད་ཀ་ལ་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཅོ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚོར་བ་སྤྲུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

རྟེན་མའི་ཐོད་ཀ་ལ་སྐབས་སུ་སྐྲོང་བ་ཉིད་དེ་གཅོ་བོ་མེ་སེམས་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས་གི་ཡོད་པ་དང་། དབུ་མའི་སྐབས་སུ་གཅོ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚོར་བ་སྤྲུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

རྟེན་མའི་ཐོད་ཀ་ལ་སྐབས་སུ་སྐྲོང་བ་ཉིད་དེ་གཅོ་བོ་མེ་སེམས་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས་གི་ཡོད་པ་དང་། དབུ་མའི་སྐབས་སུ་གཅོ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚོར་བ་སྤྲུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

རྟེན་མའི་ཐོད་ཀ་ལ་སྐབས་སུ་སྐྲོང་བ་ཉིད་དེ་གཅོ་བོ་མེ་སེམས་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས་གི་ཡོད་པ་དང་། དབུ་མའི་སྐབས་སུ་གཅོ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚོར་བ་སྤྲུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཏོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

མཁན་རྣམས་ལྟ་བ་མ་ཡིན་དགག་ཁས་ལེན་མཁན་རྣམས་དང་མཐུན་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་བཀའ་ཡིན་ཏེ། གནད་དོན་དེ་དེ་བས་རྟོག་ཐུབ་ཅ་ཞིག་ཡིན།

མདོ་སྡོགས་ནང་སྒོམ་གྱི་བཀའ་བ་བྱེད་སྐབས་སྲལ་ཡིན་མི་རུགས་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་སྒོམ་པ་དང་། བྱམས་པ་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་དེ་ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྲུབ་ནས་སྒོམ་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་གཉིས་ཡོད། རྟེན་མའི་ནང་ཟག་མེད་ཤེས་རབ་མོའི་སེམས་དེ་སྒོམ་སྐབས་སེམས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ས་སེམས་དེའི་ཟག་པ་བའི་རང་བཞིན་ངོས་འཛིན་བའི་སྒོ་ནས་སྒོམ་གྱི་རིགས་གཉིས་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་ཉམས་ལེན་སྒྲིང་གི་ཡོད། ཟག་མེད་ཤེས་རབ་དེས་ཉིད་ཟག་པ་བའི་རང་བཞིན་དེ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། ཟག་པའི་སེམས་དེའི་ངོ་བོ་རིགས་པའམ་ངོས་བཟུང་བའི་ཐོད་དུ་སེམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། གང་ཟུ་གནས་པ། གང་ཟུ་འཕྲོ་བ་ལ་དབྱད་པའི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་ཉིད་དེས་ཟིན་པར་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་ཉིད་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དེས་ཟག་པ་བའི་བློ་ཞེགས་ཡོང་བ་ཡིན། འདི་མ་ཡིན་དགག་སྒྲིས་པའི་སྒྲིས་ཞེགས་ཡིན་པའི་ཐ་སྙད་བྱེད་བྱས་པ། དབུ་མའི་སྐབས་སུ་ཤེས་པ་རགས་པ་ཞེགས་གིས་སྟང་སྟོང་གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ལྡན་པར་ཐལ་ཏེ་སྒོམ་དགག་སྒྲིས་པ་དང་མི་འདྲ་བར། སྒོམ་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་སྒྲ་ཞེགས་གིས་བསྒྲུབ་དགོས། གཞིའི་སེམས་དེར་གོམས་འཇུག་ཅ་ཞིག་ཀྱི་སྒྲུབ་ལྡན་པར་ཐལ་ཏེ་ངེས་རྟོགས་གི་ཤུགས་ཀྱིས་ཆོགས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།

གསར་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་སྐབས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཤར་གྱི་ཡོད། དགེ་ལུགས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ་འཚེའི་འཁེལ་བཀའ་ནང་ཚན་རྒྱུ་མཚོའི་ཐད་ནས་ཀྱང་སྐབས་སུ་གཉུག་མའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་སྐབས་སྟོང་ཉིད་ཤར་ཏེ་ཡང་དག་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའི་ཐད་ནས་ཀྱང་སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའི་ཐད་ནས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ

བགྲང་སྡེང་གི་རྣམ་བཞག

རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། (༡༧༢༩-༡༧༩༨)

རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

Rigdzin Jigmey Lingpa (1729-1798)

གུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་བས་མཛད་བའི་བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་བའི་ཚེ་གཤེ་རྣམ་བཞག་དང་འབྲེལ་བའི་བསྟེན་རྩོལ་ཟབ་ཏུ་བྱ་གི་སྐོར་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡོད་ཟེར་བརྒྱ་པ་ལས་བཏུས།

བགྲང་སྡེང་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ་ལ་བརྒྱད། སྡེང་བའི་རྒྱུ། ཁ་གྲངས། སྡེང་ཐག རྒྱུ་ཚུལ། མདོ་འཛིན། བྱིན་རླབས། བགྲང་ཚུལ། དམ་ཚིག་གོ། དང་པོ་ལ་བཞི། སྡེང་བའི་ངོ་བོ། ངེས་ཚིག རྣམ་གྲངས། དགོས་ཆེད་དོ། དང་པོ་ནི། གཉེར་ཁ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྡེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྟག་ཀྱི་སྐྱོན་མ་ལས། དང་པོ་སྡེང་བའི་ངོ་བོ་ནི། རྩར་ལ་བརྒྱས་དང་གྲངས་ཅན་དང་། རྒྱུན་དུ་བྱས་དང་ཁྱེགས་ལ་འབེབས། ཚད་འཛིན་བསྟེན་བའི་སྐད་དུ་སྐྱེ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།། གཉིས་པ་ནི་འདི་ཉིད་ལས། སྡེང་བའི་ངེས་ཚིག་ནི་ཐ་ན་གསུམ་དང་རྗེ་རྣམ་བྱོགས་རྣམས་གཅིག་མེམས་གཅིག་ལ་སྡེང་བའི་བྱིར་སྡེང་བ་ཞེས་བའི་སྐྱབས་པཱད་ཀྱི་ཚིག་གོ། གསུམ་པ་ནི། འདི་ཉིད་ལས། དང་དུ་བླངས་དང་སྐབས་བྱ་བ། དང་པོ་དང་དུ་བླངས་པ་ཡི། སྡེང་བ་རྣམ་གངས་འདི་ལྟར་རོ། རྒྱུ་ནི་རབ་ལ་རིན་པོ་ཆེ། འབྲིང་པོ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་སྐྱེ། ཐ་མ་ཤིང་དང་སྐྱ་གཉེན་སྡེང་། ཞེས་བའི་ལས་ཀྱི་སྡེང་བར་ཤི། ཆུ་ནི་རབ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི། འབྲིང་པོ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་སྐྱེ། ཐ་མ་ཤིང་དང་སྐྱ་གཉེན་སྡེང་། ཞེས་བའི་ལས་ཀྱི་སྡེང་བར་ཤི། ཁ་གྲངས་ནི

རྗེ་བཙུན་མ་མི་འགྱུར་དབང་སྒྲོན་གྱི་ཕྲེང་བ།

Sacred rosary of Jetsun Ma Migyur Paldon(1699-1769)

ཉ་བྱིས་ལ་སོགས་པ་ནི་གསར་མའི་རྒྱུད་ནས་བཤད་ཅིང་། གསར་རྙིང་གཉིས་ཀ་ནས་མ་བཤད་པའི་སྒང་བར་བྱ་དགོས་སོ།།

གསུམ་པ་དགོས་ཚེད་ནི། འདི་ཉིད་ལས། སྤྱི་རའི་སྤགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྟེ། ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་རྒྱག་རྟགས་དང་། མི་བརྟེད་གཟུངས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེད་དང་། སྐྱིང་པོ་གྲངས་ལ་བཤད་སྒང་དང་། ཤེས་རབ་ཡུམ་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་བ་དང་། ཐོངས་སྤྱོད་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་བ་དང་། རྒྱ་རྒྱེན་ནུས་མཐུ་བསྒྲུབ་པྱེད་དང་། དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉིད་དང་། བདག་དང་ལྷ་ཡི་སྐང་འཇིན་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབས་པ་ཡིན། འབྲས་བུ་མི་ཟད་སྤྲེལ་ཏེ་དང་། འཕ་བསྟེན་དགོངས་པ་གསོ་ཉིད་དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་སོགས་པའི། ལས་རྣམས་མ་ལུས་བསྒྲུབ་ཏེ་དང་། འགོད་ལོ་རྣམ་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་དང་། སྤྱི་ཡི་དགོས་ཚེད་བསམ་མི་ཁྱབ། བྱེ་བྲག་སྤགས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་འཕྲིན། ཞེས་དང་། ཁྱད་པར་ཟེད་བའི་དགོས་ཚེད་ནི། སྐིན་སྡོལ་བསྒྲིད་རྫོགས་གཏན་ལ་དབབས། གསང་སྤགས་ལམ་གྱི་འདྲུག་སྐོ་ལས། ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟེན་འབེལ་བཟང་ཁྱད་ཅིང་ཟབ་པའི་ཕྱིར། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡི་དམ་ལྷ་ཞལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ལྟ་བུར་གསལ་བཏབ་ནས། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡི་དམ་ལྷའི་ངོ་བོར་བསྒོམས་ཏེ། ཡི་དམ་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡི་དམ་ལྷའི་ངོ་བོར་བསྒོམས་ཏེ། ཡི་དམ་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་དྲུག་ཏུ་འཕྲོས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

གཅོ་སོ་ལ། ཞེང་བ་འཕོར་གྱི་ལྟ་ཚོགས་ཀྱི་བསྐོར་བར་བསམས་ཤེང་། རྨྱེ་གིས་གླུ་ལེན་པ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བར་བྱའོ།།

ལྟ་བ་མདོ་འཛིན་ནི། འདི་ཉིད་ལས། ཞེང་བའི་མདོ་འཛིན་འདི་ལྟ་སྟེ། ཞི་བ་དཀར་ཞིང་ཟླུམ་ལ་སྦྱིལ། རྒྱས་པ་སེར་སོ་རྒྱ་མདུད་ཅན། ཡང་ན་ཨ་ཀོ་ཤེས་ཤིང་ཁ་དོག་ཡིག་གཞོགས་མཚོད་རྟེན་རིས། དབང་ལ་མེ་ཏོག་དམར་སོ་བྱ། དབྱིབས་ནི་ལེབ་དང་བླ་གམ་དང་། ནང་མོ་ཉིད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཡངས་ཤིང་ཟབ་ཅིང་། དེ་ལོ་ཁ་དོག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན། ཆུ་ཚོགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན། ཤ་ཚོགས་ལས་ཀྱི་ཁྱེའུ་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་། དཀར་དམར་སྔོན་ཡིན་རིགས་ཀྱིས་སྤྲུས། དེ་སོགས་ཚུལ་མཐུན་རིགས་བས་དབྱུང་། ཅེས་བས་སོ་སོར་དང་མཐུན་པའི་མདོ་འཛིན་བྱ་བར་བཀའ་ཅིང་། སྤྱི་ཁྲབ་ཏུ་རྟོག་ཏེ་གསུམ་མཚོན་བྱེད་དུ་སུམ་བཅེགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། སྐྱེ་མ་སྤྲུགས་ཚོས་དབྱིངས་འགྲུར་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་ཕྱིར་ཁ་དོག་སྔོན་སོ། བར་མ་གསུངས་རྟོ་རྗེ་མཚོན་ཕྱིར་ཁ་དོག་དམར་སོ། འོག་མ་སྐུ་རྟོ་རྗེ་མཚོན་ཕྱིར་ཁ་དོག་དཀར་སོར་བྱ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་སྦྱར་བ། སྐྱེ་མ་རྟོ་སོ་ཚོས་སྐུ་སྐྱེ་བ། བར་མ་རང་བཞིན་གསལ་བ་འོངས་སྐུ། འོག་མ་སྤྲུགས་རྟེ་ཀུན་ཁྱབ་སྦྱལ་བའི་སྐུ་སྐྱེ་སྐུ་གསུམ་ལ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་བརྡ་དོན་ཡིན་ཞིང་སྔགས་གསར་མ་ལ་ནི་དག་པ་གཉིས་སྤྲན་མཚོན་ཕྱིར་མདོ་འཛིན་ཉིས་བཅེགས་སུ་བྱ་བར་བཀའ་དོ།། སོ་བུ་ཀེ་ལས། མཚོད་རྟེན་ཚོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཕྱིར།། སྐྱེད་དུ་ཡང་ནི་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས།། ཞེས་པའི་འཕེལ་བས། དེ་ཡང་འོག་མ་ལེགས་གསར་མ་ལ་ནི་དག་པ་གཉིས་སྤྲན་མཚོན་ཕྱིར་ཁ་དོག་ཡིག་གཞོགས་སུ་བྱ་བར་བཀའ་དོ།། སོ་བུ་ཀེ་ལས། མཚོད་རྟེན་ཚོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཕྱིར།། སྐྱེད་དུ་ཡང་ནི་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས།། ཞེས་པའི་འཕེལ་བས། དེ་ཡང་འོག་མ་ལེགས་གསར་མ་ལ་ནི་དག་པ་གཉིས་སྤྲན་མཚོན་ཕྱིར་ཁ་དོག་ཡིག་གཞོགས་སུ་བྱ་བར་བཀའ་དོ།། སོ་བུ་ཀེ་ལས། མཚོད་རྟེན

མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བས་བཞི་མོ་མོའི་བབས་དང་བསྟུན་ཞིང་རྟོ་རྩེའི་གསུང་ཕྱི་མ་གཉིས་ནི། ཟེང་བ་ལགཏ་པ་གཡས་པས་བཟུང་སྟེ། གཡོན་བས་འཇེན་བའི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ་གསར་རྙིང་གཅིག་གོ།། བས་བཞི་མོ་མོ་ལ་ནི། སྐུ་མའི་འཕྲོས་ལས། ཞི་བ་ལ་ནི་སྐྱིང་གར་བགྲངས། རྒྱས་པ་ཉེ་བའི་ཐད་དུ་སྟེང་། དབང་ལ་ཟེང་བ་གསང་གནས་ཐད། འགྲག་བའི་འདུན་བས་འཇེན་བར་བྱེ། དྲག་པོའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཚམས་ཀྱི། བྱས་མོའི་སྐྱེང་དུ་བགྲང་བར་བཤད། སྐྲ་ཚོགས་ལས་ལ་གང་བའེར་བྱེ། ཞེས་གསུངས་ཤེད་དེ་དག་གི་དམིགས་བའི་ཁྱད་པར་ནི། མཟེ་བོང་རྟོ་རྩེ་ལྷགས་ཀྱས་འཇིག་འདས་གཉིས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུགས་པར་བསམས་ཏེ། རེགས་འདུལ་གནམ་ལྷགས་འཁོར་ལོ་ལས། བགྱང་ཟེང་སྐྲ་ཚོགས་ཟེང་ཐག་ལུ་གུ་རྒྱུད། མཟེ་བོང་ཛ་རྟེལས་ཐོད་ཟེར་ལྷགས་ཀྱ་ཡིས། ལྷ་ཉིད་དགུག་ཅིང་ཉེ་བ་སྐྱིང་གར་བསྒྱིལ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

བརྒྱད་པ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཟེང་བ་རབ་གནས་ཅན་དེ་ཉིད་བཅང་བའི་དམ་ཚིགནི། འདི་ཉིད་ལས། བླ་མས་བགྱངས་པའི་ཟེང་བ་ནི། མོས་གུས་རྟེན་དུ་མི་བགྱང་བཅང། ཞེས་དང་། ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་ཟེང་བ་གཅིག། ལུས་དང་གྱི་བ་ལྷང་མི་འབྲལ་འགྲོགས། ཟེང་བའི་དམ་ཚིག་རྣ་ཡིན། ཡན་ལག་དམ་ཚིག་མང་བཤད་ཀྱང། མདོར་བསྡུས་འདི་ལྷང་ཤེས་པར་བྱ། ཟེང་བ་གཞན་ལ་མི་བསྟན་ཞིང་། ལུས་ཀྱི་རྩོད་དང་མ་བྲལ་ན། གང་བསྐྱབ་སྐྱང་དུ་འགྱབ་པར་འགྱངས། དེ་བཞིན་གཞན་ཀྱི་ལག་མི་འགྲིམ། ཁྱད་པར་དམ་ཉམས་ཀྱིས་ཅན་དུ། རང་དང་དམ་ཚིག་མི་གཅིག་པའི། མི་ཡི་ལག་ཏུ་འགྲིམ་གཅེས། བཟློ་པ་བྱེད་དུས་འཇེན་པ་ལས། དུས་མིན་ལག་ཏུ་འགྲིམ་པ་སྟོང་འཇེན་པ་ལས། ཐུབ་པས་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཟ་བ་ལས། དུས་མིན་ལག་ཏུ་འགྲིམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཟས་ཀྱི་རྩོད་ཁམས་ཀྱིས་ཅན་དུ། འགྲིམ་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཟས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཟས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

འདི་ག་སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་སྒོག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཁེན་ལྡན་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འදྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱུ། རྒྱ་རྒྱང་དུས་དེབ་སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མི་འབྲ་བ་ཁག་དགུ་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡིག་གནང་སྟྲོང་ཡོང་བའི་འགོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་སྐྱང་སྐབས་གཅིར་ཀྱི་དོན་གནད་རྣམས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

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

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

༣། དབྱད་རྩོམ་དང་དོ་སྤྲོད་རྩོམ་ཡིག་ཁག་མང་མཐའ་ཚེག་བར་ ༩༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དགོས།

༤། བོད་ཡི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྡ་འགྱུར་རྣིང་མ་བའི་ཚོས་སྡེ་ཁག་དང་། གནས་རི་ཁག ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་བ། དེ་བཞིན་གཏེར་�smྲས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་དམ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཏན་རྟེན་ལོ་རྒྱུས་ཅན་ཀྱི་རིགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་འབྲ་བར་ཁ་ཤས་རེ་ཡང་དེམ་བར་དུ་མཉམ་སྡུར་གནང་དགོས།

༥། རྒྱ་གཉིས་རེའི་ནང་སྡ་འགྱུར་རྣིང་མ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེ་ཁག་འགོད་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གསར་འགྱུར་དང་སྐུ་པར་མཁོ་གཏོང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསར་འགྱུར་རིངས་ཚེག་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་སྒྲིག་ཁང་ལ་ཡོད་ཅིང་། རྣོར་བཅོས་དང་ཞུས་དག་དགོས་རིགས་ཀྱང་རེས་རྒྱུ་ཡིན།

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

ngagyur.rigdzin@gmail.com

INTERNATIONAL NYINGMAPA
RIGDZIN COMMUNITY

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

ISBN 819086456-4
9 788190 864565

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