སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན།

ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས།

གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བྲིས་སྐུ།
Painting of H.H Thupten Choekyi Dorje, the 5th Drubwang Dzogchen rinpoche

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གནམ་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

གསེར་ཧ་བླ་རུང་ཆོས་སྐར་གྱི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

སྟག་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཐེངས་སོ་ལྔ་པ། .... རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་། ༥

ཀཚོག་པའི་གསེར་ཕྲེང་དང་པོ་དེ་མེད་ཞིང་སྐྱོང་སྒྲུ་གཤེགས་པ། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧

ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བོད་ནས་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཕེབས་པ། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༩

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་དགེ་འདུན་ལ་རག་ལས་ཡོད། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༡

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

མཐོང་གྲོལ་དབུ་ཞྭའི་འབེལ་གཏམ་མདོར་བསྡུས། .... འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ༡༧

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

རྫོགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༩

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

སྐྱབས་རྗེ་བླ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༡

བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་མཛད་བསྡུས། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༦

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༠

ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་མཛད་བསྡུས། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༣

ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། .... མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས། ༤༥

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་རྩ་ཤན།

རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་སྔ་ཕྱིའི་བྱུང་རིམ་སོགས་ལ་དཔྱད་པ། .... མི་ཉག་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར། ༥༡

སྟག་འགྱུར་བ་གཙོར་བྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དག་ལ་ཤུལ་བ། .... སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཉི་མ། ༦༥

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་འཛུག་ངོགས། .... མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། ༦༧

གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་ལ་བསྟུགས་པ་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ། .... མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས། ༦༩

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

ཚིག་བརྒྱུད་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། .... ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ༧༡

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཕུར་པའི་དབྱེ་བ་དང་རྒྱ་སོགས་ངོ་སྤྲོད། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧༣

ལོ་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་ཐོགས་བསྒྲིགས། .... སྟག་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧༨

མེ་ཏོག་ཚུང་ཡང་མཚོད་རྫས་སུ་དམིགས་ཡོད།

ཐུ་འགྱུར་རྫོང་གདན་སློབ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་བཞི་པར་ཚིབས་བསྐུར་བསྐྱངས་པའི་༼སྐྱབས་རྗེ་མཁན་སྤྲུལ་རྣམ་པ་དང་། རབ་བྱུང་དུར་སྦྲིག་གི་སྟེ་དང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ། ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་མི་མང་ཡོངས་ལ། ཐུ་འགྱུར་སྙིང་མ་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་ཚོས་ཚོགས་ཁག་དང་། ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྐུ་ཁམས་གསལ་དྭངས་དང་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གྲུབ་ཡོང་བའི་འཚམས་འདྲི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
གུས་པས་གཙོ་འགན་བླངས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་དང་པོ་ནས་བཟུང་ལོ་གཅིག་རིང་ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཞེས་པའི་ཚོན་ལྡན་ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་འདོན་ཐེངས་དྲུག་རྩོམ་སྒྲིག་འདོན་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད། དུས་དེབ་འདི་ལྟ་བུ་རྩོམ་སྒྲིག་འདོན་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུར་ཚོགས་གྲོན་གང་ཟད་ནས་ལས་སླ་པོ་ཞིག་མིན་ཡང་། ཐུ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་གྲལ་མཐའ་རུ་འཁོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དཔལ་གསང་ཆེན་ཐུ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་༼སྐྱབས་རྗེ་མཁན་སྤྲུལ་རྣམ་པ་དང་། གྲྭ་བཙུན་ལྟགས་གསུམ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་མེ་ཏོག་ཚུང་ཡང་མཚོད་རྫས་ཀྱི་དཔེ་བཞིན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིན་པས། ཐུགས་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

འདས་པའི་ལོ་གཅིག་རིང་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་འདོན་འགྲེམས་ཐུབ་པ་ནི། དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་རྣམ་པ་དང་། འདྲ་པར་དང་པོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་མགོ་སྐྱོང་གནང་མཁན། དེ་བཞིན་རྩོམ་ཡིག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་ལེགས་སོའི་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སླད་ཀྱང་སྔར་བཞིན་ལས་དོན་འདི་ལ་འབད་བརྩོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སུ་མཐུད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱང་ཆབས་གཅིག་ཏུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

གཙོ་ཆེ་ཤོས་ད་ལན་ཐུ་འགྱུར་རྫོང་གདན་སློབ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་བཞི་པར་ཞེ་བས་པའི་༼སྐྱབས་རྗེ་མཁན་སྤྲུལ་རྣམ་པ་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ཐུགས་འགན་ཁུར་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་གྲྭ་བཙུན་ལྟགས་གསུམ་འདུས་པ་ཡོངས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཐུ་འགྱུར་སྙིང་མ་པ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་སྤྱི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནས་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། ད་ལྟའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་མཛད་སྒོ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དང་སྐུ་པར་བཅས་མགོ་སྐྱོང་གནང་ཐུབ་ན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དང་། ཡང་དགོས་དུས་དེབ་འདིར་ཐུ་འགྱུར་སྙིང་མ་པ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐོར་འཕོད་ཐུབ་པ་ཡོང་ཆེད་དེ་ལུགས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་ཤིང་། ༼འགྲོ་བ་མཆོག་གིས་དབུས་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་སྐུ་ཁམས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས།

རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འགོད་པས་བོད་རབ་གནས་རྩ་འབྲུག་ལོའི་མགོ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོས་ཚེས་༡༠ དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༢ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་གྱི་ཡ་གྲལ་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལོ་ཟན་ཞི་རི་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རིག་འཛིན་ཐེག་མཆོག་གླིང་ནས་བྲིས།

གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡ ནས་༨ བར་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་དུ་འཚོགས་པའི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ།

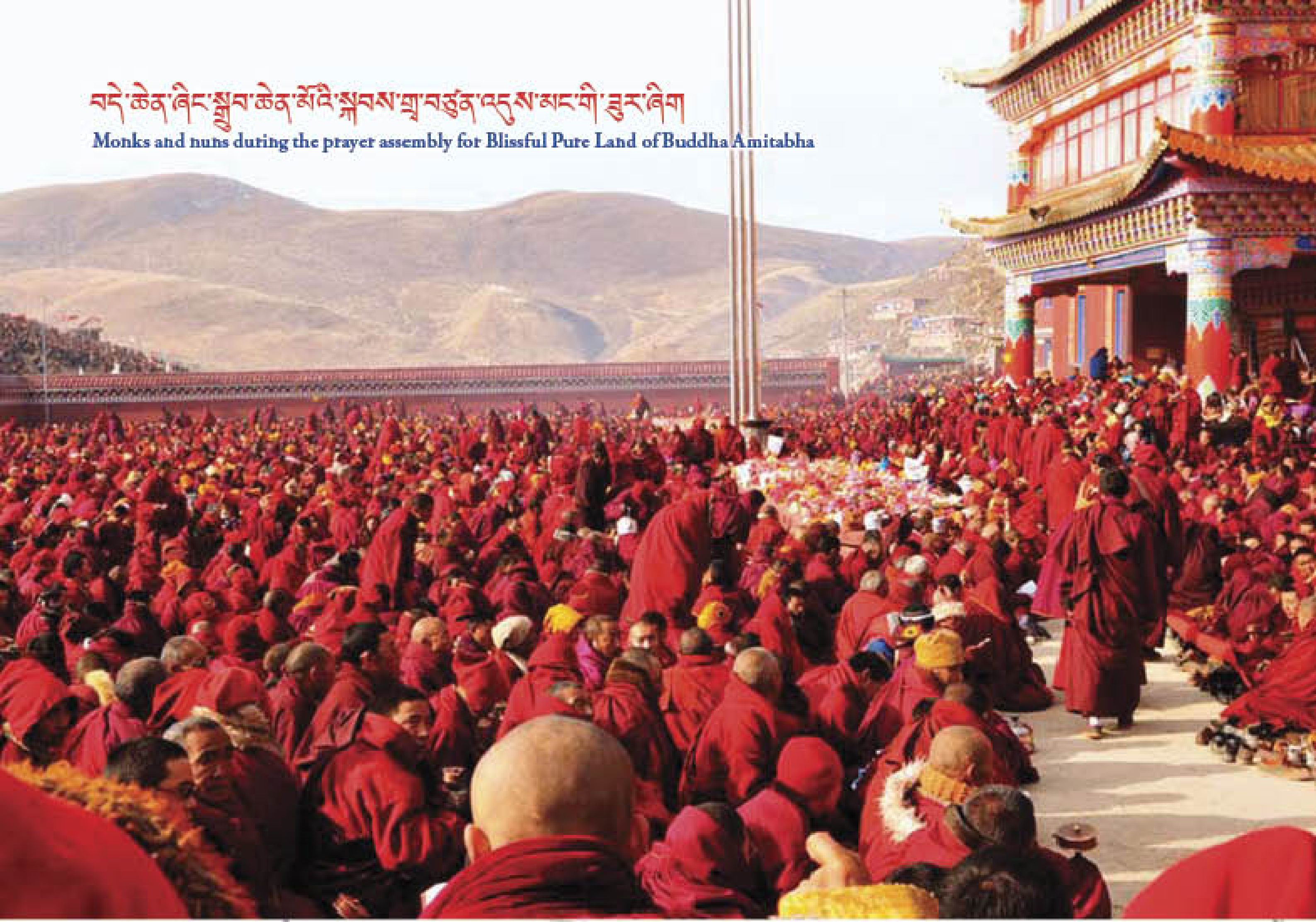
Prayer assembly for Blissful Pure Land of Buddha Amitabha held at Serta Larung Gar Buddhist Institute from November 1 to 8, 2012

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡ བོད་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༨ དགུ་འཛོམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཉིན་༨ གྱི་རིང་། གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་དུ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འདི་ལོ་བསྟར་ཆགས་སུ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་འདིར་ཆོས་རྗེ་མཆོག་གི་སྐུའི་དབོན་མོ་རྗེ་བཙུན་མ་མུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གིས་བདེ་ཆེན་ཞིང་དབང་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྗེས་གནང་སོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་དྲོ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་མཁན་པོ་རྣམས་ཁག་བགོས་ཀྱིས་མི་མང་ལ་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁྲིད་དང་དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤོང་དགོས་པའི་སྐོར་སོགས་གསུང་ཆོས་གནང་།

བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོ་ག་དང་འབྲེལ་བས་བསྟན་པ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་ཞིང་། ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འཚོགས་སྐབས་སུ་དད་ལྡན་མི་སྐྱ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐབས་དམ་ཚིག་བསྲུང་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་མང་པོ་ལ་བླ་མེད་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཁྲོམ་དབང་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སྐུར་བ། དབང་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཚོ་གའི་གྲལ་དུ་འཚང་མི་དགོས་པ་སོགས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་ཕྱུག་ཡོད། ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འདི་ནི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་སྟབས་བསྟུན། ལོ་ལྟར་བོད་ཟླ་དགུ་པའི་མར་ངོས་སུ་ཉིན་གྲངས་བརྒྱད་རིང་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཆོས་རྗེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ བོད་ཤིང་ཕྱི་ལོར་དུས་མཆོད་འདི་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞིང་། དེ་

བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་གྲྭ་བཙུན་འདུས་མང་གི་ཟུར་ཞིག
Monks and nuns during the prayer assembly for Blissful Pure Land of Buddha Amitabha

བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་ཟུར་ཞིག
Lay-Buddhists during the prayer assembly for Blissful Pure Land of Buddha Amitabha



བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་གྲྭ་བཙུན་འདུས་མང་གི་ཐུར་ཞིག
Monks and nuns during the prayer assembly for Blissful Pure Land of Buddha Amitabha

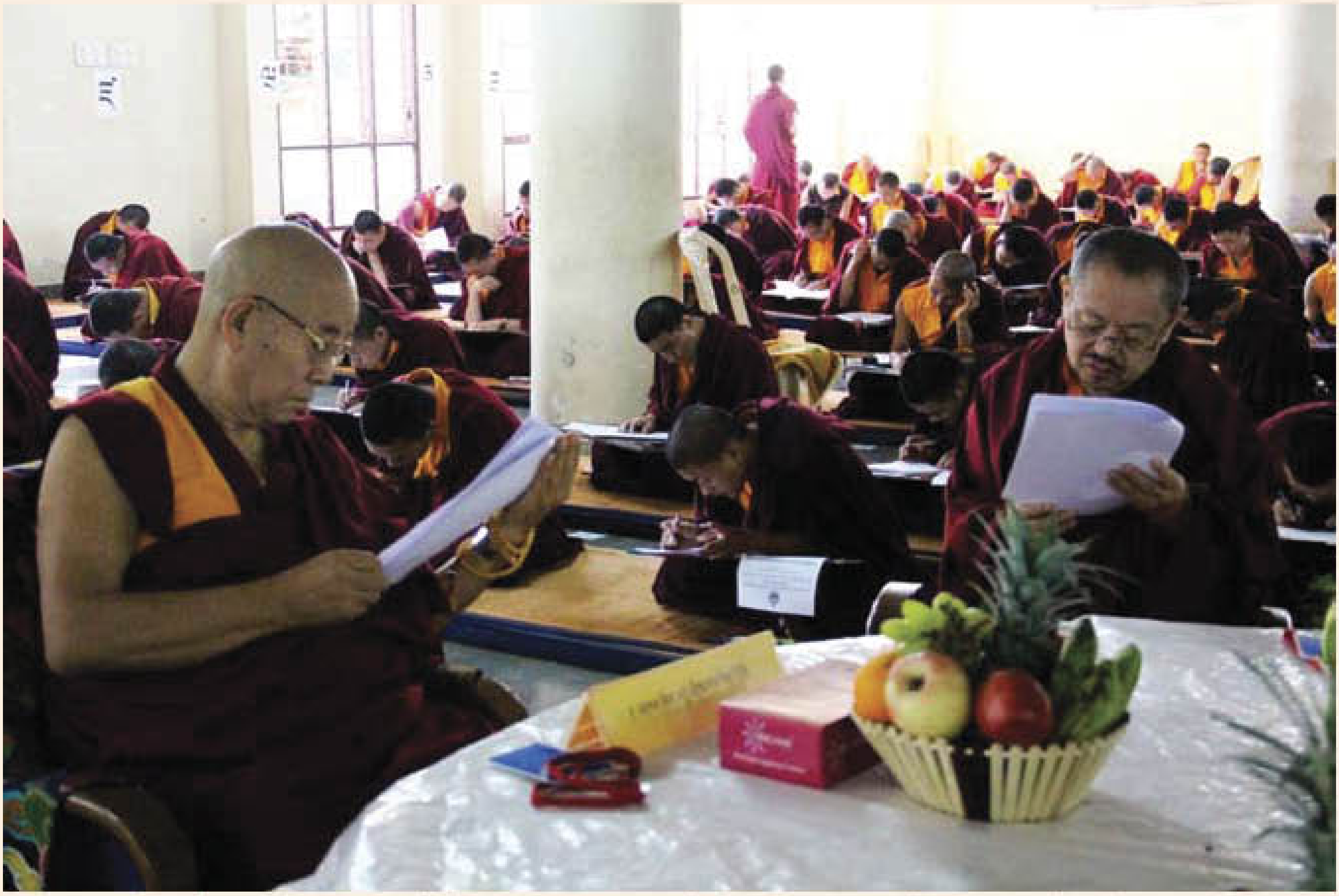
བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་ཐུར་ཞིག
Lay-Buddhists during the prayer assembly for Blissful Pure Land of Buddha Amitabha

ནས་བཟུང་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་ཆོས་སྡེ་བཞིའི་ནང་ཚན་བོད་རིགས་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ནས་གོ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཉིན་རེའི་ལས་རིམ་ནི། ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་དགེ་བསྙེན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་བསྙེན་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གནང་བ་དང་། དགེ་བསྙེན་གྱི་བསྲུང་བྱ་གང་ཡིན་དང་དེའི་ཕན་ཡོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་གི་ཡོད། ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པ་ནས་ཆོས་སྡེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་དད་ལྡན་པོ་མོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་ནས་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་འཚོགས་ཤིང་། ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་ཆོས་རྗེ་མཆོག་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་བདེ་ཆེན་ཞིང་དབང་དང་། ཡང་ན་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་སློབ་གནང་གི་ཡོད། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ནས་ལྔ་པའི་བར་ཆགས་མེད་བདེ་སྨོན་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་གསོག་སྒྲིབ་སྦྱོང་དང་། ཕྱི་དགོང་རྣམས་སུ་མཁན་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་མཚན་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་དགེ་སྐྱུལ། སྐྱབས་འགྲོ་དང་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་གནང་བ། དེ་བཞིན་ཀུན་རྡག་རྫོན་དང་དུ་ཆང་རྒྱུན་འཇོག་མི་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་བྱེད་འཇུག་པ། འབྲོག་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་བཤས་རང་འཇེབས་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་གནང་གི་ཡོད། ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འདིའི་སྐབས་ལོ་ལྟར་མི་གྲངས་ཁྲི་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་ནས་ལྔ་དྲུག་བར་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐབས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་མང་ཙམ་དགོས་པར་བརྟེན་གཙོ་བོ་དགེ་བསྙེན་ཆོས་སྡེའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་ཁང་གི་མི་སྣས་གཙོ་འགན་བླངས་པའི་ཐོག་ཆོས་སྡེ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་པས་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་སྐབས་ཆོས་སྡེ་བཞིའི་དགེ་འདུན་པ་ལ་གསོལ་ཚིགས་འདྲེན་གྱི་ཡོད་སྐབས་དྲངས་འདྲེན་སོགས་ལས་ཀའི་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་དགེ་བསྙེན་གྱི་གཞུང་ལས་ཁང་དང་། དཔལ་འཁོར་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་བ་ཆོས་སྡེ་དེའི་དཔལ་འཁོར་ལས་ཁང་བཅས་ཡིན་པས། མདོར་ན་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་ལས་འགན་ཆ་ཚང་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཆོས་སྡེ་ནས་འཁུར་གྱི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ཆོས་སྡེ་བཞི་པོ་རང་རང་ལ་ལས་ཁང་ཆེ་བཞི་ཡོད་པས་ཆོས་སྡེ་སོ་སོའི་དུས་མཆོད་སྐབས་སོགས་ལས་ཀའི་རེས་མོས་ནམ་འཁོར་ལ་རང་རང་གི་འོས་བབས་ཀྱིས་འགན་ཆ་ཚང་འཁུར་གྱི་ཡོད། བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་འདིའི་སྐབས་སུ་སྨན་ཁྱིམ་བོད་རིགས་ནད་ཁུལ་ནད་དམེ་དང་ནད་གསོད་མི་བྱེད་པ་སོགས་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ། བླ་རུང་ཆོས་སྒར་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་སྐུ་པར་འཕོད་པའི་"མཐུན་སྒྲིལ་སྒྲིག་སྲུང"ཞེས་སོགས་འཕོད་པའི་ཀུང་རྟགས་རེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཀུང་རྟགས་དེ་འབུམ་གཅིག་ལྷག་རྫོགས་ཡོད་པས། ད་ལན་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་དེར་སེར་སྐྱ་མི་མང་འབུམ་གཅིག་ལྷག་འཛོམས་ཡོད་པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།།

བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་སེར་སྐྱ་མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་ཟུར་ཞིག

Grand assembly of Monks, Nuns and Lay-Buddhists during the prayer assembly for Blissful Pure Land of Buddha Amitabha

སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཐེངས་སོ་ལྔ་པ།

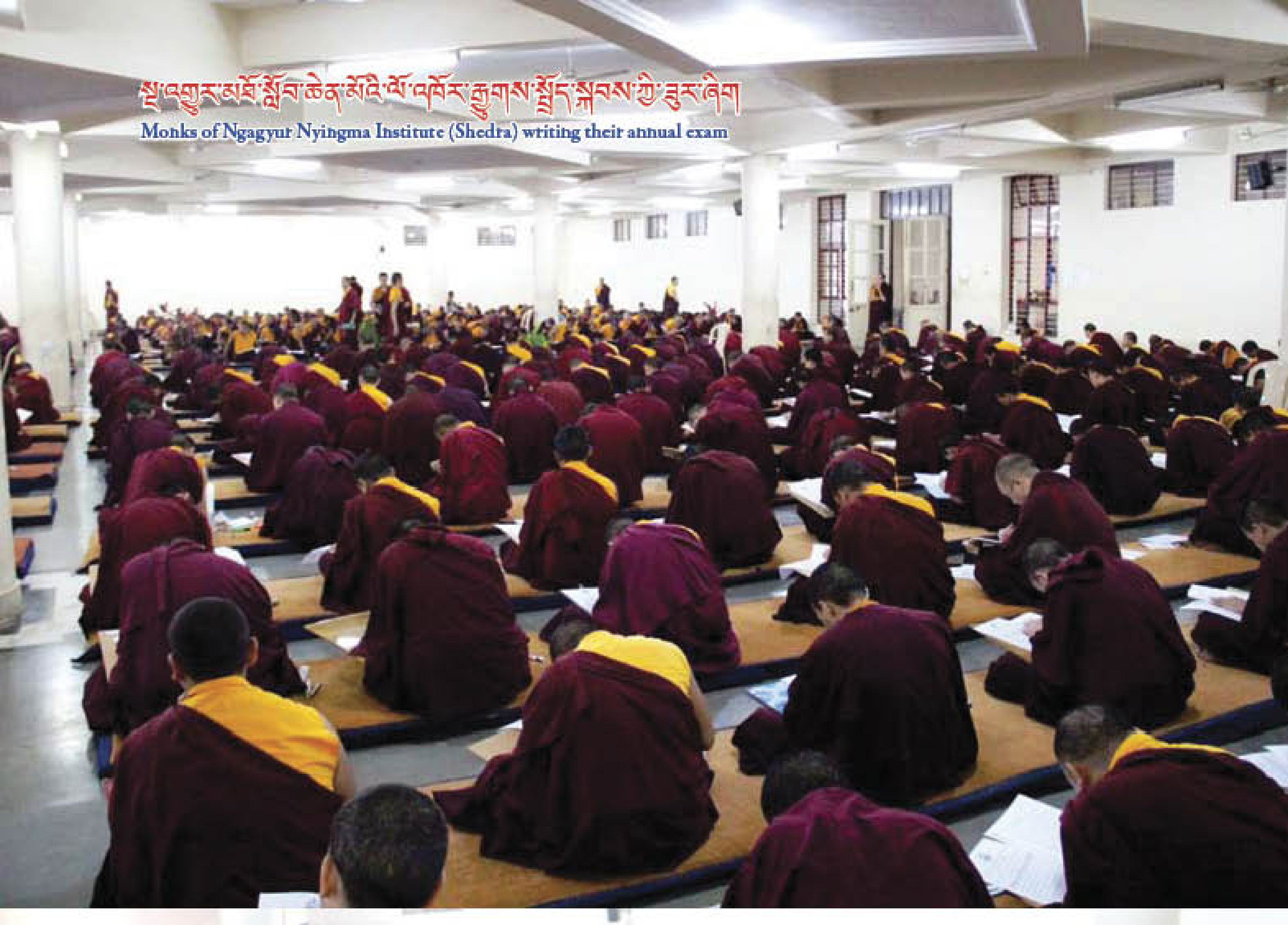


མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་དང་། མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ།
Khenchen Pema Sherab and Khenchen Tsewang Gyatso examining the answer papers during the annual examination of Ngagyur Higher Studies

༄ སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཐེག་མཆོག་བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་གྲོལ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་སྔགས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་གི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་ལྔ་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་༡༢ ཚེས་༩ ནས་༢༥ བར་ཡིན་པ་རེད།

སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུར་བསྐོས་གནང་བ་བཞིན་རྒྱུགས་སྤྲོད་དོ་དམ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་གཉེར་བ་རེ་རེ་བཞིན་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་རྩ་བ་བློ་རྒྱུགས་ཕུལ་ཡོད་མེད། སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཆོས་ཐུན་ཚང་ཡོད་མེད། སྒྲིག་ལམ་དང་འགལ་མིན་བཅས་ལྟ་རྟོག་ཞིབ་ཚགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཞིང་། ད་ལོའི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་འདིར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་སྔོན་འགྲོའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་ལོ་རིམ་དགུ་པའི་བར་གྱི་སློབ་གཉེར་བ་༡༥༠ ལྷག་དངོས་གཞིའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༩ ཉིན་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་ལྔ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཐེངས་དང་པོ་དེ་དབུ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐབས་རྣམ་གླིང་ཆེས་མཐོའི་འགན་འཛིན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་དང་། མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དེ་བཞིན་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་གཙོས་མཁན་སློབ་དྲུག་ཙམ་ལྷག་གིས་གཟིགས་རྟོག་རྒྱུན་དུ་གནང་ཡོད། དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་རེའི་མཚམས་སུ་རྒྱུགས་ཐེངས་རེ་སྤྲད་དེ་ཕྱི་ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༥ བར་རྒྱུགས་ཐེངས་ལྔ་སྤྲད་ནས་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོ་འདིའི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཐེངས་སོ་ལྔ་པ་དེ་ཉིད་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།།

གནས་ཚུལ་དང་འདྲ་པར་སྔ་འགྱུར་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་མི་འགྱུར་མེད་ལགས་ཀྱིས་མཁོ་སྤྲོད་གནང་།



སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐབས་ཀྱི་ཐུར་ཞིག

Monks of Ngagyur Nyingma Institute (Shedra) writing their annual exam

སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐབས་ཀྱི་ཐུར་ཞིག

Monks of Ngagyur Nyingma Institute (Shedra) writing their annual exam

ཀཿཐོག་པའི་གསེར་ཁྲི་དང་པོ་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་སྐུ་གཤེགས་པ།

སྐྱབས་རྗེ་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ།
H. H the Seventh Drimey Shing Kyong Rinpoche (1946-2012)

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་གསེར་ཁྲི་རྣམ་པ་ལྔའི་དང་པོ་སྐྱབས་རྗེ་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་རུ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཕྱི་ཚེས་༢༡ ནས་༢༥ བར་ཉིན་ལྔ་རིང་ཁྲིན་ཏུའུ་རུ་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་གདུང་མཇལ་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ཚེས་༢༥ ཉིན་སྐུ་གདུང་ཀཿཐོག་དགོན་ཆེན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

རྗེ་འདི་ཉིད་སྐུ་གཤེགས་པར་བརྟེན་ཀཿཐོག་གསེར་ཁྲི་སྐྱབས་རྗེ་མོག་ཚ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཀཿཐོག་དགོན་པའི་བསྟན་བདག་ལས་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་དབྱངས་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་གནང་འདུག སྐུ་གདུང་བསྟན་བདག་ལས་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་དབྱངས་དང་། གཞི་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཉི་ཟླས་གཙོས་བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པས་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤིང་། ཕྱི་ཚེས་༢༧ གྱི་དགོང་མོར་མཁན་པོ་ཨ་སངས་དང་དགེ་འདུན་པ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་གིས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་སེར་འཕྲེང་གིས་བསུ་བ་ཞུས། ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོས་པའི་ཕྱོགས་ནས་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་སྐྱ་སེར་རྣམས་ལ་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁ་གནང་བ་དང་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

དཔལ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་གསེར་ཁྲི་དང་པོའི་མདའ་བདག སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ། ཀཿཐོག་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ་མཆོག་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༦ ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་ལྟས་དང་བཅས་ཁམས་སྡེ་དགེ་འཛོ་མདའ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས། དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་སྐྱབས་རྗེ་འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་བརྗེ་ཡུང་ལྟར། རིས་མེད་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་སྐྱབས་རྗེ་"འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་དཔྱད་ཀྱིས་རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་གསུམ་ཐོག་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་མགོན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད། དགུང་ལོ་ལྔའི་ཐོག་མཁན་ཆེན་དམ་པ་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་འཁོར་བཅས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་ཁྲུས་དང་ན་བཟའ་གསོལ། མཁན་ཆེན་མཆོག་དང་བླ་མ་བཀྲ་འཕེལ་གཉིས་ཀྱིས་དགེ་རྒན་གྱི་མཛད་འགན་བཞེས་ཏེ་ཡི་གེ་བསླབ་པ་ན་རྗེ་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་འང་གཞན་ལས་བློ་རིག་ཁྱད་དུ་འཕགས་པས་གང་བསླབ་པ་རྣམས་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན། ལོ་དེར་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གདན་འདྲེན་གྱིས་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་ཆེན་ཞུས། དགུང་ལོ་དགུའི་ཐོག་རྗེ་ཀ་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་པའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་འདུས་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་གང་དེ་བླ་མ་བློ་བཟང་གི་མདུན་ནས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུའི་ཐོག་ལྷ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་སར་ཕེབས་ཏེ་གནས་མཇལ་དང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ། མཁན་པོ་

དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ།
H. H the Seventh Drimey Shing Kyong Rinpoche (1946-2012)

དཔལ་ལྡན་མདུན་ནས་ཡིག་གཟུགས་དང་ལྷ་བྲིས་སྦྱངས། དགུང་ལོ་བཅུའི་ཐོག་གནས་འགོ་བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ་ལོ་གཉིས་རིང་ཀཛོག་པའི་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་འདོན་ཏ་དབྱངས། ཚོ་ག་དང་འདུལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བཅས་ཐུན་མིན་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་རྣམས་ལེགས་པར་བསླབས།

དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཐོག་དུས་འགྱུར་གྱི་དབང་གིས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཐེབས། མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་རླབས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་དབུ་ཞབས་ཡང་མཉམ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ནས་སུམ་ཅུ་བར་བགྲང་བྱ་བཅུ་དྲུག་རིང་སྐྱབས་རྗེ་སློ་ཤུལ་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་དང་། མཁན་པོ་རྣམ་ཐེར། མཁན་པོ་ཐུབ་ཆོས། ས་སྐྱ་མཁན་པོ་ཨ་པད་དམ་ཨ་དཔལ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་དུ་བསྟེན་ཏེ་ཐོས་བསམ་གྱི་སྦྱངས་པ་མཛད། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་དཔོན་སློབ་རྡོ་རྗེ། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ། དབང་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀྱི་མདུན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བཀའ་གཏེར་དང་དབང་ལུང་མན་ངག་ཟབ་མོ་མཐའ་དག་གསན།

བོད་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཅུང་ཙམ་སོང་བའི་སྐབས་བཙན་བྱོལ་ནས་བོད་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཏེ། སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། ཁྱེ་བྲག་པར་རྒྱལ་བ་ཀཛོག་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། རིག་གསར་སྐབས་ཁམས་ཕྱོགས་ནས་ཀཛོག་དགོན་ཆེན་དེ་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཐེབས་པའི་དགོན་ཆེན་གྱི་གྲས་ཡིན་པ་གཞུང་ཡིག་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་སྔ་ཕྱིར་ཚར་བདུན་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ལ་ཀཛོག་དགོན་ཆེན་བསྐྱར་གསོའི་ཆོག་མཆན་ཞུས་མཐར། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༤ ལོར་སྲིད་གཞུང་རིམ་པས་ཆོག་མཆན་ཐོབ། སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། དང་པོ་ཀཛོག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལམ་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་དང་། བཤད་གྲྭ་གོང་འོག་གཉིས་ཞིག་གསོ་ལེགས་པར་མཛད་པ་མ་ཟད། རྒྱུན་བཞུགས་དགེ་འདུན་རྣམ་པའི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོངས་རྫོགས་ཆགས་མེད་དུ་གནང་། གཞན་ཡང་བལ་ཡུལ་དང་ལྷ་ས་སོགས་ནས་བསྐུ་ཡོན་ཞུས་པའི་གསེར་སྐུ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་ལས། ཀཛོག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཚོགས་བསགས་དང་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཞིང་དུ་ཐུབ་དབང་སྟོང་སྐུ་ཞིག་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། གཞན་ཚང་མ་ཀཛོག་པའི་དགོན་ལག་རྣམས་ལ་གནང་བས་མཚོན་དགོན་ལག་ཀུན་གྱི་བསྟན་པའི་མེ་རོ་སྣར་གསོའི་ཐུགས་ཁུར་བླ་མེད་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་༡༩༩༣ ལོར་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་བསྟན་འགྲོའི་སྤྱི་དཔལ་དུ་དམིགས་ནས་སྟོན་པར་གྲགས་པའི་ཀཛོག་ཁྲི་གྲྭ་ཆེན་མོ་སྐྱར་གསོ་མཛད་དེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ལ་མཛད་ཕྲིན་ཆེས་ཆེར་བྱས། སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་བླ་མེད་ཐུགས་བསྐྱེད་འོག་ཀཛོག་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་སློབ་གླིང་ཞེས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱག་ལས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་ཚེགས་ཆེར་བསྐྱེད་གནང་ཡང་སྐུང་གཞི་ཕྱི་བས། རེ་ཞིག་གདུལ་བྱ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་སྐུལ་ཕྱིར་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ་ཉིད་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༡ ལ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་ཚུལ་བསྟན།།

སྨྲ་ཅེད་སློབ་སྐུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གནས་ཚུལ་སྐྱར་སྒྲིག་དང་མགོ་སྒྲོད་གནང་།

ཇ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བོད་ནས་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཕེབས་པ།

དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་མཁན་པོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེས་སྦྱིད་སི་རིག་འཛིན་ཐེག་མཆོག་གླིང་དུ་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།
Khenpo Tenzin Choechok, the 5th Patrul Rinpoche giving religious discourse at Rigdzin Thekchokling in Switzerland

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༣ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་མཁན་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། བོད་ནས་རྒྱ་ནག་བརྒྱུད་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཕེབས་པ་དང་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རིང་མཛད་ཕྲིན་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༧ ཉིན་རྫོང་ཀོང་བརྒྱུད་ཕྱིར་བོད་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༣ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྲུད་སིའི་ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཛི་ནི་ཞ་གནམ་ཐང་དུ་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་ཙམ་ལ་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་བ་དང་། ཞིབས་འཁོར་བརྒྱུད་སྲུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལོ་ཟན་ནི་རུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྤྱ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཨེ་ཝཾ་རིག་འཛིན་གསང་ཆེན་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་གླིང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པའི་སྐབས། ཆོས་ཚོགས་རང་གི་སློབ་ཚོགས་རྣམས་དང་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་དང་གསེར་ཕྲེ་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས། གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཚོ་ག་དང་འབྲེལ་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་དབུ་འཛིན་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེས་མཇལ་ཧྲེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཤིང་། དེར་ཕེབས་པའི་མི་མང་ཡོངས་ལ་བོད་ལུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཆེད་གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་སིལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ཚོགས་ངོ་སྤྲོད་དང་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཞབས་སོར་དངོས་སུ་འཁོད་ཐུབ་པར་དགའ་གསུ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་རྗེས་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཁོང་ཡུ་རོབ་ལ་ཕེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེར་ཡོད་ཀྱི་བོད་པ་ཡོངས་མཐུན་

རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པ།
Mandala offering by Rigdzin Namkha Gyatso to Patrul Rinpoche

སྒྲིལ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་ནས་ཉིན་དེའི་མཇུག་སྒྲོ་ཡོངས་སུ་གྲུབ།

ཕྱི་ཚེས་༡༩ ཉིན་ནས་བཟུང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེགས་ཀྱི་ཁྲིད་གནང་བ་སོགས་ཕྱི་སྒྲུབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་དཀའ་དབང་དང་། ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་བཀའ་དབང་བཅས་དང་། ཡི་དམ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་དབང་ཆེན་སོགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལུང་སོགས་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་བསྐྱངས། ཕྱི་ཚེས་༢༩ ཉིན་སུད་སེར་གནས་སྡོད་བྱས་པའི་བོད་རིགས་དང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་ལ་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚེ་དབང་དང་དེ་བཞིན་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་སྐད་ཡིག་ལ་གཅེས་སྐྱོང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་གནང་།

ཕྱི་ཚེས་༢༥ ཉིན་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཡུ་རོབ་སི་པེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་སྒྲུབ་སྡེ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྫོང་དུ་ཕེབས་ནས་དེར་བཞུགས་ཀྱི་སློབ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚེ་དབང་དང་། ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་སོགས་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་བསྩལ། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྔ་འགྱུར་རིག་པ་ཆོས་ཚོགས་ནས་སྐྱབས་རྗེ་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་གདན་ཞུ་ཕུལ་ཡང་དུས་ཚོད་ཐུང་བའི་དབང་གིས་སྐབས་འདིར་ཕེབས་ཐུབ་མེད་པ་རེད། ཕྱི་ཚེས་༢༧ ཉིན་སུད་སི་འཛི་ནི་ཕ་གནམ་ཐང་ནས་ཧོང་ཀོང་བརྒྱུད་ཕྱིར་བོད་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།

དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་མཁན་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁའི་ཁོངས་གཏོགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་རྫ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་བསྟན་བདག་གི་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཞལ་སློབ་དང་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་རྩ་བའི་བླ་མ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུས་ཕྱག་བཏབ་པའི་གདན་ས་ཡིན་པ་དང་། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་མ་ཆོས་ཞུགས་གནང་ཡུལ་གྱི་དགོན་པའང་ཡིན་ནོ།།

བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་དགེ་འདུན་ལ་རག་ལས་ཡོད།

བོད་གཞུང་ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྒ་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་དོན་གྲུབ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

སྒ་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་དོན་གྲུབ།
Gatje Khamtrul Rinpoche Jamyang Dhondup

ཏྲི་བ། བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཡང་། སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་རྒྱུ་རྐྱེན་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད་པས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མ་རང་ཡུལ་དང་ཇི་ལྟར་ཁ་བྲལ་དགོས་བྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས།

ལན། དེ་རིང་ངེད་གཉིས་འདིར་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་སྤྱིད་ནས་དགའ་པོ་བྱུང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ནས་ཞུས་ན། ང་རང་གི་དེབ་ནང་གང་འཚམས་ཤིག་བཀོད་ཡོད། ལོ་༢༩ ལ་མ་སླེབས་བར་ཕ་ཡུལ་དུ་བསྡད་པ་རེད། དགོན་པའི་ནང་དུ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ཡང་ཐ་ལ་ཕྲན་བུ་བྱས། དེ་ཡང་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མིན་པར་ཐོས་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཁུལ་བྱས་ནས་ལོ་དང་ཟླ་བར་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་འདྲ་བྱས། ཟླ་བ་རེ་རེའི་ནང་ཉིན་རེ་ཟུང་ལས་མ་བྱུང་ཡང་མཚམས་ལ་བསྡད་དེ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕ་ཡུལ་དུ་ཡོད་དུས་ང་ཆོས་ཕྱོགས་ལ་ངོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང་། ངོ་ངོ་ཧན་ཧན་བྱེད་སྟོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལོ་ང་ལོ་༢༩ སླེབས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་དེར་ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་༡༩༥༩ ལོའི་བར་དུ་སྤོ་སེམས་དང་། ཀོང་པོ། པདྨ་བཀོད་སོགས་སུ་བསྡད་པ་ཡིན། ལོ་དེར་པདྨ་བཀོད་རྒྱུད་དུ་མར་འགྱུར་ཡོད། དེ་དུས་དམིགས་བསལ་ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་ཡིན་པས་སྐད་ཆ་གང་ཡང་གོ་གི་མི་འདུག ཀོང་པོ་ནས་མར་གཏམ་འབྲེལ་ཞིག་གོ་ཡོང་དུས་ལྷ་ས་ལོར་སོང་བ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གོ་སོང་། དེའི་བར་དུ་ལྷ་ས་དེ་སྐྱོན་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པའི་སེམས་ཤུགས་དབེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད། གཞུང་གི་གཞུང་དམག་ཡོད་རེད། གདན་ས་གསུམ་རེད། ང་དུང་ཕ་ཡུལ་ནས་མ་ཡོང་གོང་རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་གཙོ་བོ་གནང་ནས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ལ་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་རེད། གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ངོ་སྐྱོང་སྤྲད་ནས་རྒྱ་མི་འདི་བསྟན་དགྲ་ཡིན་པ། ལྷག་དོན་བོད་ཀྱི་ས་དེ་རྒྱ་མི་ལ་ཤོར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་དབུ་རྩེ་འདྲ་དེ་བོད་ཡིན་དུས། ཕྱིའི་བཅུད་དང་ནང་གི་སེམས་ཅན་དང་བཅས་པར། བོད་མ་བདེ་ན་མི་བདེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྤྱི་རང་ནས་ནུས་ཤུགས་ཞེ་དྲག་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ལོ་༢༨ དང་༢༩ ཙམ་གྱི་སྐབས་ནས་སྤྱིར་གྲགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་ཡིན་ཀྱི་གནམ་འཆལ་རེད་འདུག ཨོན་ཀྱང་རང་ངོས་ནས་དེ་ཕལ་ཆེར་ཡིན་གྱི་རེད་བསམ་སོང་། ཨོན་ཀྱང་དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ས་མི་ཤོར་བའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པ་དེ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་མཁན་གྱི་མི་རིགས་གཙོ་ཆུང་ཞིག་རེད། ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད། བྱས་ཉེས་གཏོང་རྒྱུ་ལས་སྣ་པོ་ཡོད་རེད། ཨོན་ཀྱང་བོད་ཀྱི་བལྟས་འདྲ་དེ་རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་རྣམ་པ་གཉིས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བླ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་དང་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕལ་ཆེར་སྐྱོན་གྱི་མ་རེད་བསམ་པ་འདྲ་ཞིག་དྲན་སོང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་བསྡུར་ན་བོད་པས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྡུག་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་མ་སོང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་པའི་མཐའ་

ཞིག་གསལ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་ནས་གཏམ་འཕྲུལ་དེ་སླེབས་ཡོང་དུས་བདེན་པ་ཡིན་གྱི་རེད་བསམ་སྐྱོང་། མཐའ་མ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

ཡང་སྐབས་དེར་བཀྲ་བཀོད་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ན་མི་ཚང་མ་འཛད་ཞུས་འགྲུབ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་སྒྲིར་གྲགས་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་བཞིན་པའི་སྐབས་རེད། ས་གནས་དེར་སླེབས་སོང་ན་པལ་ཆེ་བསྟན་དགྲ་དམ་ཉམས་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཡང་མི་གནས་པར་འོ་མའི་མཚོ་དང་། རྩམ་པའི་ཤུག་པ་དང་། ཤིང་གི་ཕ་སོགས་དགོས་འདོད་འོངས་སྤྱོད་འབད་མེད་ཐ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བྲིས་པའི་གནས་ཡིག་ཅིག་ཀུ་རུའི་གསུང་རེད་ཅེས་བཀྲམ་ཡོད་དུས། ཁམས་དང་ཨ་མདོའི་མི་མང་པོ་ཀུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་འདུན་ཡོད་བསྟུད་པ་དེ་ཚོས། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཀྲ་བཀོད་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཞེས་པའི་རེ་བའི་ཐོག་ནས་སླེབས་བསྡད་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ལ། རྗེས་སུ་མང་པོ་ཡོང་ནས་མཐའ་མ་པལ་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་དུ་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཀུ་རུའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་ཤིག་ཡིན་ཐག་ཆོད་རེད། གོང་གི་གནས་ཡིག་དེ་ཚོ་དྲང་དོན་ངེས་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཐོག་ནས་གོ་བ་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་མ་གཏོགས། ཚོགས་གསོག་མི་དགོས་པ། སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་མི་དགོས་པར་འཛད་ཞུས་འགྲུབ་འགྲོ་མཁན། སྐྱེ་བ་བརྗེས་མ་ཐག་ཏུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དང་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་ཚོག་ཚོག་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ན། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚོས་དང་པོ་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་དག་འདྲ་ཡིན་ན་བསམ་པ་བྱུང་ཡང་། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་དད་པ་སྐྱེས་ནས་གཞིས་འཁོར་བ་ཡོངས་རྫོགས་བློས་བཏང་ནས་འགྲོ་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་དེ་ལྟར་བཤད་ན་ཆེ་ཕྲུག་འཚོར་རྒྱུ་ལས་མེད་པས་ང་ཡང་བ་ཡུལ་དང་ཁ་བྲལ་བ་ཡིན།

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ལམ་བར་ནས་སྐྱུངལ་མང་པོ་འཕྲད་སོང་ངམ།

ལན། དང་པོ་ཀོང་པོ་ལ་སླེབས་ནས་ལོ་གཅིག་བསྡད། སྐབས་དེར་

ཏྲ་ཤར་ཡོད་པའི་ལྷུན་གྲུབ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླིང་།
Lhundrub Chime Gatsal Ling monastery at Dharamsala

ཀོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་བྲ་སོགས་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་རིམ་མང་པོ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་ང་ལ་རྟ་ཐོག་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཡོད། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་སོགས་ཞབས་རིམ་དང་། གཙོ་བོ་སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་གིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་ནས་སི་ཀྲི་དང་སྒྲུབ་ཅིག་འཚོགས་པ་ཡིན། ང་དང་མཉམ་དུ་མི་མང་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་ང་ལ་བལྟས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་དུས། ང་པར་ཞོག་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་འོག་ཏུ་ཡོར་སོང་ན་དགེ་བསགས་པ་རེད་བསམ་ནས་གསོལ་འདེབས་དང་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཐར་སོང་།

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་དུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉག་ཕྲ་བའི་སྐབས་ཡིན་པས། སྐབས་དེར་བསྟན་པའི་གནས་གཞི་ལྷ་ཁུར་དགོན་པ་རེ་འཛུགས་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་སྐྱོང་ངམ།

ལན། ཐོག་མ་ང་རྣ་ཡི་སྐྱུངས་སུ་ཡོད་དུས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་ཡོང་བའི་ཀུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཐུགས་འཆང་མི་གྲངས་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་སྒྲིག་འཛུགས་ལྷ་བུ་བྱས། ང་ལ་སྐྱུག་ཁང་ཞིག་གཞུང་གིས་སྤྲད་སོང་དེའི་ནང་དུ་སྔ་དགོང་གཉིས་ཀར་པར་ཆད་ལམ་སེལ་དང་། གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ། སྨོན་ལམ་དང་། གསོལ་ཀ་སོགས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། རྣ་ཡི་སྐྱུངས་ནས་ཅང་ཡང་དུ་སྤྱོར་བའི་སྐབས་ཀྱང་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་མ་འཐོར་བྱས་པ་ནས་གོང་ལྷར་ཞོགས་ཚོགས་དགོང་ཚོགས་ཆད་མེད་དང་། ཚེས་བཅུ་ཉེར་ལྔ་དང་། དུས་ཆེན་ཁག་ལ་སྒྲུང་གནས། སྐབས་རེ་ང་ཚོས་སྒྲུབ་ཆེན་ཡང་འཚོག་གི་ཡོད་ལ། སྐབས་དེར་གྲངས་ཀ་ཡང་སྔོན་ལས་མང་དུ་སོང་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་དགོན་པ་ཞིག་གང་ཡང་མ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ང་ཏྲ་རམ་ས་ལར་ལོ་འཁོར་ལས་བསྒོམས་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ལ་བཅར་སྐབས། མགོ་ལོག་མཁན་པོ་བརྩོན་འགྲུས་ཞེས་པའི་མཁན་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད། ཁོང་དང་གཞན་གྲྭ་པ་གཉིས་བཅས་དང་མཇལ་སོང་། མཁན་པོ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ང་ལ་པ་བཟང་བུ་ཕྲེད་ཀྱིས་མི་གསུམ་བཞི་ཞིག་ལས་མ་བྱུང་ཡང་། བཤད་གྲྭ་ཞིག་འཛུགས་ཨེ་ཐུབ་ལྟོས། མཁན་པོ་ངས་བྱེད་ཆོག ང་ལ་ཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ཐེབས་ཆག་ཅིག་གིས་འགྲིག ང་ལ་བསམ་རྒྱུ་དྲན་རྒྱུ་དེ་མ་གཏོགས་མེད། དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་རོགས་བྱས་ན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་དང་། ལྷག་དོན་འཇུ་མི་ཕམ་པའི་གསུང་དེ་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོ་ཡོད། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པའི་མཛོད་བདུན་སོགས་ལ་ཐོས་བསམ་

སློབ་གཉེར་བྱེད་ཡུལ་ཞིག་བྱུང་ན་ང་ལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད་གསུངས་སོང་། ངས་ཁོང་ལ་ད་ལྟ་ང་ལ་ཐུགས་གྲྭ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་ཡོད། ག་ལེ་ག་ལེ་བྱས་ནས་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་ཞིག་འཛུགས་ཨེ་ཐུབ་བལྟ། དེ་ནས་ཁྱེད་ལེབས་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུས་པ་བཞིན། མཁན་པོ་ལེབས་རྒྱུ་བྱས། ངས་ཁོང་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་གྲྭ་པ་གཞན་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་མཁན་པོ་ལ་ཞབས་ཞུ་ག་རེ་དགོས་ཀྱང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ང་ཚོའི་གྲོས་ཡག་པོ་འཁྲིག་སོང་། བཀྲ་ཤིས་པ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པ་དྲན་སོང་ཡང་། རྗེས་མ་དེ་ལྟར་མ་ཡོང་བར་ངས་ཆོས་དོན་དྲུང་གཞོན་ནས་དྲུང་ཆེའི་བར་དུ་གཞུང་གི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ཡོད་པ་རེད།

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེད་བོད་གཞུང་ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེ་ལ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ལེབས་པ་རེད།

ལན། རྒྱ་གར་དུ་སླེབས་པའི་རྗེས་སུ་ཟླ་ཡི་སྐྱུངས་ནས་རྒྱུན་རིང་ཙམ་བསྡད་པ་དང་། རྗེས་སུ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་གཙུག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཙང་ལང་དུ་སོང་། ཙང་ལང་དུ་བོད་མི་གཞིས་ཆགས་བྱེད་པར་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱེད་ཀྱིས་འགོ་འདོམས་བྱེད་དགོས་ཞེས་མགྲོན་ཆེ་པ་ལྷ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཡིག་ལེབས་པ་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་ཏུར་ཐག་ཞུས་པ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཟླ་༩ པའི་ནང་རང་གཞུང་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་སྤྱི་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་ལས་བྱེད་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པའི་གནས་རིམ་ཐོག་བཅར་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཡིག་ཅིག་ལེབས་དོན་ལྟར། གཞུང་གི་བཀའ་རེད་སྙམ་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཤིང་། ལས་དོན་ཆེ་བཞག་ཆུང་སྐྱུར་གྱིས་ཙང་ལང་གི་འགོ་འཛིན་བློས་བཏང་ནས་རྣམ་སར་བཅར་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་གནས་ཡིན་པར་བརྟེན་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་མ་སོན་བར་གང་འཚམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ནས་༡༩༦༧ ལོར་ཟླ་༣ ཚེས་༡༣ ཉིན་རྣམ་སར་སླེབས་པ་རེད། དེ་དུས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་བཀའ་བློན་སྐུ་ངོ་ཀུན་བདེ་གླིང་རེད། གསེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། འབྲས་ལྗོངས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཚེ་རིང་གཉིས་བཀའ་བློན་ཕྱག་རོགས་རེད། གསེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་མི་བཞུགས་དུས་ཉ་སྟོད་ཆུ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་དེའི་སྐུ་ཚབ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་སྙིང་མའི་ལས་བྱེད་ཡིན་ཞེས་ཆོས་དོན་ནང་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད། དེའི་བར་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ནང་དུ་ཆ་བགོས་བྱས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་ཚོས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༩ ལོར་ཡོང་འབབ་ཉུང་བ་དང་ལས་བྱེད་མང་ཆེ་བར་བརྟེན་ལས་ཁུངས་འཕྲུ་བསྡུ་ཞིག་བྱས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་དོན་སོང་བ་རེད། ང་ཡང་དེའི་ནང་ནས་དོན་འགྲོ་མཁན་གྱི་གྲས་རེད། སྐབས་དེ་དུས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ཅིག་རང་ནས་སྒོར་འབུམ་བརྒྱད་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ཡོང་འབབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ལས་ཁུངས་འཕྲུ་བསྡུ་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

ང་ལ་ནང་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་སུ་མ་ཐུབ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་ཀྱིས་སྩོན་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། ཟླ་གཅིག་གི་རྗེས་ནས་བསྐྱར་དུ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་དུ་ལས་ཀ་སུ་མ་ཐུབ་བྱས་པ་རེད། རྗེས་སུ་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན་ཐོགས་མེད་གུང་སེང་གི་ཐོག་ནས་ཀོ་ཡི་ལྷལ་དུ་སོང་སྟེ་གཞིས་ཆགས་བྱས་ནས་ལོ་ཤས་བསྡད་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་འཁྲིལ་བཞིན་ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེ་ལ་བསྐོས་པ་རེད། རྣ་རམ་ས་ལར་ཡོང་སྐབས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བདུན་དུ་བཅར་ཏེ་ནང་མིའི་དཀའ་ངལ་དང་། ཤེས་ཡོན་འཛིན་གྲྭ་སོགས་ནས་ཐུགས་བན་སོས་པ་མེད་པས། ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེ་ནས་དགོངས་པ་གནང་འཁྲིལ་ཡོང་བ་ཞེས་ཞུས་ཀྱང་། བཀའ་འཁྲོལ་གནང་མ་སོང་། དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༦ བར་དུ་ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེའི་འགན་ཁུར་བ་ཡིན།

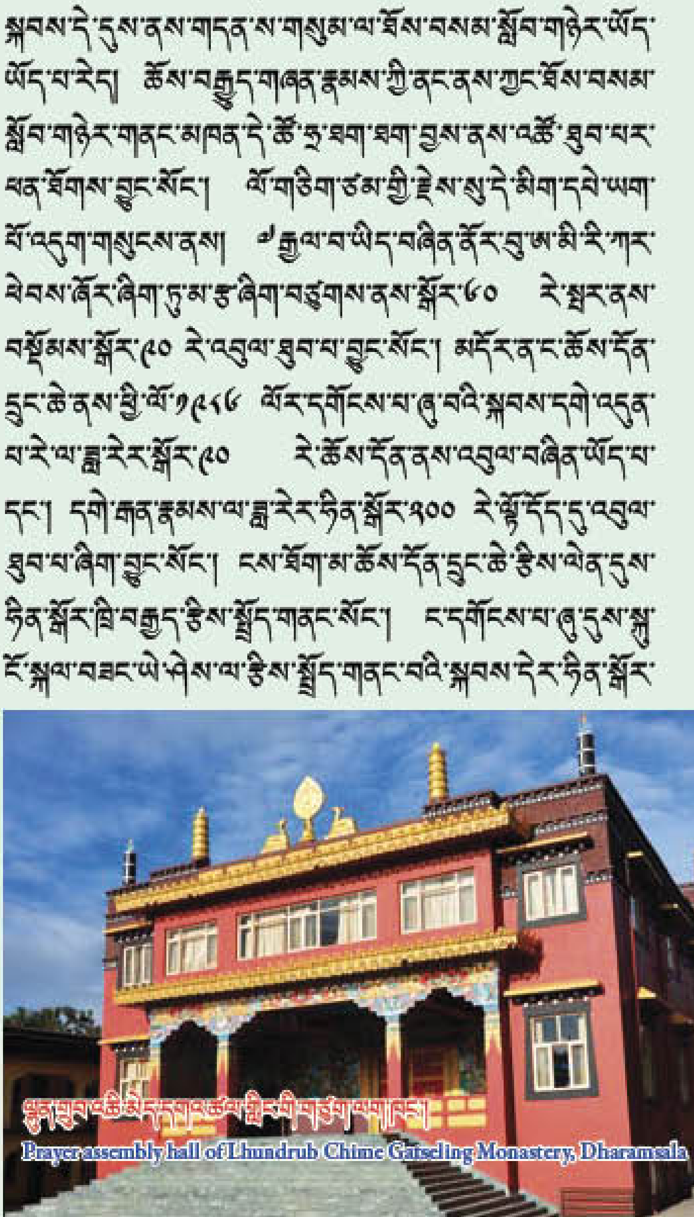
དྲི་བ། ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེའི་ཕྱག་ལས་གནང་སྐབས་ལས་དོན་དམིགས་བསལ་འདི་དང་འདི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་དགོངས་པ་གང་ཡོད་དམ།

ལན། ང་རང་གིས་བསམ་པ་བཟང་པོ་བྱས་ཏེ་བོད་གཞུང་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་རྩ་ལྔ་ཞིག་ཆགས་སོང་ཡང་། ངས་ཐོས་བཞག་པ་རེད། ཅིག་བྱས་བཞག་པ་རེད། ཕྱུག་ཅག་འདི་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་ཏ་ལམ་ཚིག་གཅིག་བྱུང་མེད། ལས་དོན་གཙོ་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་ད་ལྟ་དང་མི་འདྲ་བར་ལབ་རྒྱ་གླེང་རྒྱུ་རྟོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཅིག་ཅིག་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། དགེ་ལུགས་ལ་དམིགས་བསལ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཡོད། དྲུང་ཆེ་ལ་རྟོག་ཙམ་དབང་ཆ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཡར་སླེབས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་ཀུན་སྙོམས་ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་པས་ཡག་པོ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང་། ངས་ལས་དུས་སུ་ལས་ཀ་གཙོ་བོ་གཅིག་༡༩༨༦ ལོར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྐུ་མདུན་གྱིས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞིག་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་

ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་ནས་གདན་ས་གསུམ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་མགྲོན་ཤོག་བཏང་ནས། གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ད་ལན་སྐུ་མདུན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དབུ་བཞུགས་ཐོག སྨོན་ལམ་ཞིག་འཚོག་ཐེ་ཐུབ་བལྟ་བཞིན་ཡོད། བོད་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་ལའང་ཅིག་པན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ནས། སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་པ་ཆིག་ཁྲི་སུམ་སྟོང་ཙམ་ཐེབས་ནས་སྨོན་ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་འཚོགས་ཐུབ་སོང་། དང་པོ་ཆོས་དོན་ལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཐེབས་ཚ་ཉིན་སྐོར་འབུམ་གསུམ་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་འབུམ་གཅིག་སྐུ་སྐྱེར་ཡིག་ཚང་ལ་གཡར་བ་ཡིན། མ་རྩ་དེ་ལས་མེད་དུས་དང་པོ་དེ་ཙམ་རེ་བ་བསྐྱབ་མེད་ཀྱང་། སྨོན་ལམ་དེའི་སྐབས་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་གི་ཡོད་པས། ཉིན་ལྔ་དྲུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཞལ་འདེབས་ཉིན་སྐོར་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་འཛོམས་སོང་། དེ་ནས་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་བྱུས་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པའི་བཞུགས་ས། ཞལ་ལག དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་མགོ་མཇུག་བཅས་ཉིན་བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་ཞིག་ལ་གཏོང་སྒོ་དང་སྐུ་འགྲེད་ཕུལ་རྗེས་ད་དུང་ཉིན་སྐོར་འབུམ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཞིག་ལྷག་སོང་། དེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ལ་མང་ཉུང་མེད་པར་ཆ་བགོས་བྱས་པ་ཡིན། དེའི་ཕྱོན་ལ་སྐུ་མདུན་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཡན་ཆད་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཡང་ཆོས་དོན་གྱི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད། བཞུགས་ཁྲིའི་འགྲོ་སོང་དང་ཐེབས་ཚ་སྐོར་འབུམ་གསུམ་དེ་འཐེན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ཆོས་དོན་ནས་སྐོར་མོ་གཅིག་ཀྱང་མ་བླངས་པར། ཤ་ཁྲ་ཤ་ཐེམ་ཞེས་པ་ལྟར་མི་མང་གིས་དགེ་འདུན་པར་དམིགས་ནས་ཕུལ་ཡོད་པས་དགེ་འདུན་པ་རང་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་འཛོམས་ནས་སྨོན་ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་འཚོགས་ཐུབ་སོང་། དེའི་སྨོན་ལམ་དེ་མིག་དཔེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་དང་། འབྲི་མགོན་བཀའ་བརྒྱུད་པ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་བཅས་ཀྱིས་རིམ་པས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོགས་པ་རེད། དགེ་ལུགས་པར་མཆོད་ན་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོག་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ཆོས་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་དེ་འདྲ་འཚོག་སྲོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེང་སྐབས་སྨོན་ལམ་འཚོགས་མཁན་མང་པོ་འདུག དེ་ཡང་སྐབས་དེ་དུས་མིག་དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།

དེ་བཞིན་ཕྱོན་མ་སྐུ་མདུན་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བའི་སྐབས་སུ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་སོགས་ཙ་ཀ་ལི་མ་གཏོགས། གསེར་དངུལ་གྱིས་བཟོ་སྲོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་རྟེན་བཞེངས་བཟོ་གྲྭ་ནས་མི་གཅིག་ལག་གཅིག་གིས་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དང་། རྫས་བརྒྱད། སྣ་བདུན་སོགས་དཔེ་སྙིང་རྗེ་མོ་ཞིག་བཞེངས་ཡོད། དེའི་རྗེས་ནས་དངོས་འབྱོར་གྱི་མཆོད་པ་མ་གཏོགས། ཙ་ཀ་ལི་ཡིས་མཆོད་པ་འབུལ་མཁན་མེད་པར་གྱུར་སོང་། དེ་ཡང་མིག་དཔེ་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་སྐབས་དེར་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། མཐུན་རྐྱེན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཡར་སོ་ཞིག་བསྡུས་ཡོང་དུས་མི་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བརྒྱ་ཞིག་མ་གཏོགས་མི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ཟླ་བ་རེར་ལྷ་དོད་ཀྱི་ཁ་སྣོན་དུ་ཉིན་སྐོར་༣༠ རེ་འབུལ་ཐུབ་སོང་ན་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིག་ཡོད་ས་རེད་བསམ་ནས། འཇའ་པན་ནས་ཀུ་རི་ཡ་མ་ཞེས་པའི་བླ་མ་ཞིག་ལ་ངའི་གྲོགས་པོ་བླ་མ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་སྐུལ་བས་འདུག་ཞུས་པར་བརྟེན། བླ་མ་ཀུ་རི་ཡ་མས་ཟླ་བ་རེ་ལ་ཉིན་སྐོར་འབུམ་གཅིག་ཙམ་རེ་གནང་བ་དེ། དགེ་འདུན་པ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཟླ་བ་རེར་སྐོར་༣༠ རེ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་ནས་གདན་ས་གསུམ་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཐག་ཐག་བྱས་ནས་འཚོ་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང་། ལོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་དེ་མིག་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་ནས། རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཨ་མི་རི་ཀར་ཐེབས་ཞོར་ཞིག་ཏུ་མ་རྩ་ཞིག་བཙུགས་ནས་སྐོར་༨༠ རེ་སྤྲད་ནས་བསྡོམས་སྐོར་༩༠ རེ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། མདོར་ན་ང་ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེ་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལོར་དགོངས་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་རེ་ལ་ཟླ་རེར་སྐོར་༩༠ རེ་ཆོས་དོན་ནས་འབུལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་ཉིན་སྐོར་༢༠༠ རེ་ལྷ་དོད་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་། ངས་ཐོག་མ་ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེ་རྩིས་ལེན་དུས་ཉིན་སྐོར་ཁྲི་བརྒྱད་རྩིས་སྤྲོད་གནང་སོང་། ང་དགོངས་པ་ཞུ་དུས་སྐུ་ངོ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བའི་སྐབས་དེར་ཉིན་སྐོར་


ལྷུན་གྲུབ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Prayer assembly hall of Lhundrub Chime Gatseling Monastery, Dharamsala

སྒར་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་དོན་གྲུབ།
Gatje Khamtrul Rinpoche Jamyang Dhondup

འབུམ་བཅུ་གསུམ་ཕྱག་སོག་ནས་རྟེས་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་དུས་ཆེན་པོ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཆགས་ཡིན།

ད་དུང་ནོར་བུ་གླིང་ཀའི་ས་ཆ་ཚང་མ་ཉོས། ཉོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཆར་གཞི་དང་བཅས་འཛའ་བན་ནྭ་ཀྭ་ནའོ་ཞེས་པའི་བཟའ་མི་གཉིས་ཀྱིས་ས་བཀྲ་འབྲི་རོགས་བྱས་ནས་རྟེས་ཕུལ་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་ནོར་བུ་གླིང་ག་ཞེས་པ་འདི་ཆགས་སོང་། ངས་བྱས་རྗེས་ལྟ་བུ་ཟེར་དགོས་ནའང་འདྲ། དེ་ཚོ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་བ་ཤད་སྒྲུབ་ཐོས་བསམ་དང་། འཆད་ཉན་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་མ་སྐྱོང་རྒྱུ་སོགས་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།

དྲི་བ། ད་ལྟ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕྱག་བཏབ་གནང་བའི་ལྷུན་འགྲུབ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླིང་འདི་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་དེའི་སྐོར་རོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

ལན། ང་ཚོས་དོན་དྲུང་ཆེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པའི་རྗེས་སུ་གི་ཧྲི་གྲྭ་ཚང་གི་རྒྱབ་ཏུ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླིང་ཞེས་ཆོས་ཚོགས་འདྲ་ཞིག་འཛུགས་ཁུལ་བྱས་པ་ཡིན། བོད་ནས་སླེབས་པའི་གྲྭ་པ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཞིག་ལྷ་རྟོག་དང་གསོ་སྐྱོང་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ཨེ་ཐུབ་བསམ་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དེ་ཚོ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སའི་ཁང་པ་དང་། ཐན་ཁྲུས་ཁང་གསང་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་མ་ཐུབ་རྐྱེན་ཡང་ཡག་པོ་ཞིག་འཛོམས་མ་ཐུབ་དུས། མཐའ་མ་འདི་རུ་དགོན་པ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་བློ་ལ་ཤར་ནས། སྐུ་མདུན་ལ་བཀའ་སློབ་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དང་པོ་ཁྱེད་རང་ལོ་མཐོན་པོ་རེད། ག་འདྲ་བྱུང་ཡོང་གསུང་གི་འདུག ད་ལྟའི་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་གསུང་གི་འདུག ཡ་གིའི་དེས་ཁོངས་འཁྱོལ་ས་མི་འདུག གྲྭ་པ་བཞུགས་ས་རག་ཀྱང་སློབ་དཔོན་བཞུགས་ས་རག་གི་མི་འདུག དགོན་པ་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ཐུགས་དམ་ཞིག་རྒྱག་ཆོག་གསུང་གི་འདུག ཉིན་བདུན་བརྒྱད་ཅིག་གི་རྗེས་ལ་ཕྱག་མོ་ཏི་རྟེ་གྲ་ཞིག་བབས་འདུག ཅིག་བྱེད་ཐུབ་ན་དྲ་དབེ་རེད་དེ། ད་ལོ་མཐོན་པོ་རེད་ག་འདྲ་བྱས་ཡོང་། འོན་ཀྱང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཅིག་བཟོས་ཤོག་དང་ཅིག་འགྲུབ་མི་ཡོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ནས་འདིར་ས་ཆ་ཉོས། དགོན་པ་འདི་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ཕྱིའི་དགོན་པ། ནང་གི་རྟེན་གསུམ་སོགས་གྲུབ་ཡོད། འོན་ཀྱང་བསྟན་པ་འཛིན་དགོས་དུས་དགོན་པ་ཞིག་དང་མཆོད་རྟེན་ཞིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འཛིན། སྐྱོང་། སྤེལ། ཞེས་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་གིས་བསྟན་པ་འཛིན། བསྟན་པ་སྐྱོང་། བསྟན་པ་སྤེལ་དགོས་པ་མ་གཏོགས། ཁང་པ་ཁང་སྟོང་ཞིག་གིས་བསྟན་པ་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དགེ་འདུན་པ་བོད་ནས་ལེབས་མཁན་འདིར་འཛུལ་མཁན་ཏ་ལམ་བྱུང་མ་སོང་། སྔོན་མ་རྒྱ་སྐྱེད་དུ་ཡོད་དུས་གྲྭ་པ་གྲངས་༥༠ ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། རིམ་པས་ལ་འཁོར་ཕྱུང་འཁོར་བྱུས་ནས་འཁོར་ཤོར་སོང་། ད་ལྟ་འབྲས་སྤུངས་པ་དང་། བལ་པོ། མཐའ་མཚམས་སོགས་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་པ་དྲུག་ཅུ་ཡར་མར་ཞིག་ཡོད། བརྒྱ་ཁ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ན་བསམ་ཡོད། ད་དུང་ལོངས་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ལོ་བཞི་ལྔ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ཞིག་དགོན་པ་འཛིན་ཟེར་བས་ཡོང་གི་མི་འདུག ཅིག་གི་ཁོངས་ལ་སྦྱོང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོའི་ཚོ་ག་ཕྱག་བཞེས་དེ་ཚོ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ལད་ཟློས་བྱེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྨིན་གྲོལ་གླིང་ལ་ཕྱིད་རང་ཆོས་དགོན་ལག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ཚང་མ་བསྐོ་གཞག་གནང་རོགས་ཀྱིས་ཞེས་སྐབས་འཇུག་ཞུས་དུས། སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནས་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་བསྐོ་གཞག་གནང་ནས་ལོ་གསུམ་བཞི་ཞིག་གི་ནང་དུ་མཁན་སློབ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་བཏང་སོང་། དང་པོ་འདོན་ཏྭ་དབྱངས་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཚོ་ག་ཕྱག་བཞེས་དེ་ཚོ་བསླབས། དེ་ནས་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་དེ་ཚོ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་པས་ཏ་ལམ་མིའི་ཐོན་ལ་ངོ་མི་ཚ་མི་དགོས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་སོང་། བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་དགེ་འདུན་ལ་རག་ལས་ཡོད་དུས་དགེ་འདུན་པ་ཚང་མར་དགེ་ཚུལ་སྡོམ་གྱི་སྡོམ་པ་མ་ཞུས་ན་མི་འགྲིག་ཅེས་སྐུ་མདུན་ཐུགས་ཁོམ་ནས་ཕྱོགས་ལ་དགེ་ཚུལ་སྡོམ་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུ་བ་ཙུགས་ནས་གྲྭ་པ་ཚང་མ་དགེ་ཚུལ་སྡོམ་ཁོན་ཡིན་ལ། འདུལ་བ་གཞིར་བཞུང་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་ཡང་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་བློ་སྦྱོང་གི་ཆོས་སྐོར་ཙམ་ལས་གཞུང་ཆེན་སློབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་མ་སོང་ཡང་། རིམ་པས་སེམས་ཀྱི་རེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་གཞུང་

ཆེན་བཅུ་གསུམ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པའི་མཛོད་བདུན་སོགས་ལ་སྦྱོང་བརྩོན་བྱེད་ཐུབ་ན་བསམ་ཡོད། ལྷག་དོན་ང་དང་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་བཤད་དུས། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆོས་སྐོར་དེ་ཟླ་བ་ངོ་རེ་བཞིན་འཚོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཐོས་བསམ་ཚང་མ་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་རོགས་བྱས་ན་བསམ་པ་དེ་དགོན་པ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ཪོ་མ་དེ་རེད།

ལྷག་དོན་སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླིང་པ་དང་། སྔོས་ནོར་བུ་གླིང་ཁ་གཡས་གཡོན་དུ་བོད་མི་ཚིག་སྤྱོད་ཉིས་སྤྱོད་ཡར་མར་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་དགོན་པ་འདི་ཡང་དགེ་འདུན་པ་གཅིག་པུའི་འདུ་ཁང་མ་ཡིན་པར། མི་མང་སྤྱི་ཡི་ཁང་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་དམིགས་ཡོད་ལ། དམིགས་ཐོག་ཏུ་སླེབ་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོ་རང་ཚོ་ག་དུས་འཚོགས་དགོས་ན་ཁོ་རང་ཚོའི་ཡིན་པ་ནང་བཞིན། འདུ་ཁང་དེ་མི་མང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་བཞིན་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་གྱང་ངོས་རྣམས་སུ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང་། པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་སོགས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ལྷ་སྐུ་ཡོད་ལ། ལྷ་ཁང་འདིར་གཙོ་སྐུ་སྟོན་པ་འདི་རྩ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཤག་ཡིན། འདིའི་ནང་དུ་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཡོད་པས་ཐུབ་དབང་ལྷ་ཁང་ཡིན། འདིའི་པར་ནང་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡོད། དེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་དང་། སྐུ་མདུན་གྱི་གཞིམ་ཚུང་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་བརྒྱ་སྐུ་ཞིག་ཡོད། དེ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས། དབུ་རྩེ་གསེར་གཡབ་ཀྱི་འོག་ཏུ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་བཅས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་། འོག་ཏུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་བཅས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་བཀོད་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། མི་མང་ཕྱག་སྐོར་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་སོགས་ཡག་པོ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ལགས།

ལྷུན་གྲུབ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླིང་དུ་ཡོད་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

Enlightenment Stupa at Lhundrub Chime Gatseling Monastery at Dharamsala

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེ་དྲི་བ་མཐའ་མ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས།

ལན། རྩ་བས་ཁྱེད་རང་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། ལས་ཀ་ག་རེ་ཡིན་ཡང་སེམས་ལ་དྲན་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ན། མཐའ་དེ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཏན་ཏན་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུག་ལས་གནང་བ་ཚང་མ་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པ་ཡག་པོ་དཔེ་འདྲ་ཞིག་གནང་འདུག ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད། སྔ་འགྱུར་གྱི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་དྲུག་ནས་བཟུང་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་གནང་དགོས་པ་དེ་སོགས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྤྱིར་དུས་དེབ་འདིའི་གཙོ་འགན་བཞེས་མཁན་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྒྱལ་དུ་མ་ཕེབས་གོང་ཟླ་གཉེན་བཀའ་བརྒྱུད་གླིང་དུ་ཐུང་ཙམ་བཞུགས་པ་རེད། སྐབས་དེར་ངའི་ས་ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕེབས་བྱུང་། ངོ་ཤེས་ཙམ་ཡོད། སོ་སོའི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་པར་ཕེབས། མཚན་གྲགས་དང་ལྡན་པ་བྱུང་སོང་། མཚན་གྲགས་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བསྟན་པ་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཡག་པོ་འཇོག་ཐུབ་མཁན། སོ་སོའི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཡག་པོ་དཔེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་འདུག མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་རེད། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་དུས་དེབ་དེ་གཅིག་གིས་མི་ཚད་བཞི་ལྔ་ཞིག་ཐོན་ཚར་བ་རེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་སོང་ཆེན་པོ་རེད། འགྲོ་སོང་གི་ཐོག་ལ་རིན་པོ་ཆེས་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ས་རེད། འོན་ཀྱང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་འདིའི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་དེ་ཤེས་འཛིན་གཉིས་ལྡན་ཞིག་མེད་ན་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་མི་འདུག ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་མཁན། དེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་གི་མཁས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། སྔ་འགྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་མཁན། སྔ་འགྱུར་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དད་པ་ཡོད་པ། ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་བྱས་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ལྷག་དོན་སྔ་འགྱུར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་ཡོང་ཡང་ཡོང་གི་འདུག་ལ། ཡོང་ཐག་ཆོད་རེད།།

མཐོང་གྲོལ་དབུ་ཞྭའི་འབེལ་གཏམ་མདོར་བསྡུས།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། (༡༨༤༦-༡༩༡༢)

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།
Ju-Mipham Jamyang Namgyal Gyatso (1846-1912)

མཐོང་གྲོལ་དབུ་ཞྭའི་འབེལ་གཏམ་མདོར་བསྡུས་པ། དེང་འདིར་དད་པ་དང་གཏོང་ཕོད་ལྡན་པ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་གཙོར་གྱུར་པའི། ཐོས་ལྡན་གྱི་སྔགས་པ། ཁྲིམས་ལྡན་གྱི་བཙུན་པ། འཁོར་ལྡན་གྱི་ཁྱིམ་བདག དད་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་བོ་པོ་མོ་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་མཐོང་གྲོལ་དབུ་ཞྭ་རིན་པོ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་ཐུར་ཙམ་ཞུ་ན།

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་ཚད་མེད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བདེ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། མདོ་སྡེ་པདྨ་དཀར་པོ་ལས། པདྨ་ནོར་བུ་ཟས་གོས་བཞོན་པ་སོགས།། སྣ་ཚོགས་དོན་མང་བྱེད་པའི་ཐེམ་སེར་སྣང་།། ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་མཐུན་པར་བརྡ་རྟགས་ཚས་གོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དབུ་ཞྭའི་ཚུལ་འདི་ལ་ཡང་། རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཐབས་ཀྱི་རྟགས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱོག་ཞུ་བཅིངས་པ་དང་།། རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་སུ་དབང་གི་ཅོད་པན་བཅིངས་པ་དང་།། ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ཀྱང་པད་ཞྭ་རིགས་གསུམ་གྱོན་པ་དང་མཐོང་བའི་ཕན་ཡོན་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་དང་། མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་ས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པའི་ཞྭ་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་སྒོམ་ཞྭ་ལས་ཡོན་ཏན་འབྱུང་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པ་ན་རིམ་གྱིས་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྣམ་གྲོལ་ཀྱི་ས་བོན་བསྐྲུན་པའི་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཐོང་གྲོལ་ཞྭ་ནག་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་པ་སྟེ། དེའང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དྲུང་སྲོང་དཀོན་པ་སྐྱེས་ཞེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྙེས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་དབང་རྟགས་རྡོ་རྗེའི་ཅོད་པན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་བྱེ་བའི་དབུ་སྐྲ་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་དེ་ནས་བརྒྱམས་བྱང་སེམས་ཟླ་གྲོས་རིན་ཆེན། གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་པ། དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སོགས་སྐུའི་སྐྱེ་བ་རིམ་བྱོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབུ་ལ་འབྲལ་མེད་དུ་བཞུགས་ཀྱང་། ལས་སྐལ་ལྡན་པ་རེ་རེ་ཙམ་ལས་མཇལ་བར་དཀའ་བས།། འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་ཏཱ་མིང་གཡུང་ལོ་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ཉིད་ཀྱིས་མཇལ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མཐོང་གྲོལ་ཞྭ་ནག་འཛམ་གླིང་གཡས་བཞག་ཏུ་གྲགས་པ་ཕུལ་བས་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་ཅོད་པན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་སྣང་བར་མཛད།།

དེའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་ཆེན་པོ་དང་དོན་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་དབྱེར་མེད།། རྣམ་པའི་ཚུལ་དུ་འཕགས་བོད་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་རིམ་བྱོན་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་ཟུང་འབྲེལ་ཏུ་བསྟན་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་མཛད་པ།། དགེ་བའི་ཞིང་དུ་འོད་དཔག་མེད། སྤྱན་རས་གཟིགས། ཕྱག་ན་མགོན་པོ། གསང་བའི་བདག་པོ་སོགས་སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་རྣམས་ཞིང་འདིར་རྒྱལ་བ་གར་གྱི་དབང་པོ།། ཐུགས་མགོན་ཏཱའི་སི་ཏུ། གསང་བདག་རྒྱལ་ཚབ་གོང་མ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ན་རིམ་གྱི་གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་རྗེ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དབང་རྟགས་སུ་མཐོང་གྲོལ་ཞྭ་དམར་སེར་གྱི་མདངས་ཅན་གཙུག་ཏུ་བཅིངས་ནས། རྒྱལ་སྲས་འདི་དག་རྒྱལ་དབང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོར་ད་ལྟར་འཛམ་

ཐྱིང་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པར་མངའ་གསོལ་བ་སྟེ།། དེའང་ཞྭ་དམར་ནག་དབྱིབས་གཅིག་པ་ནི་ཡབ་སྲས་འདི་དག་དགོངས་པ་དང་ཡོན་ཏན་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་། ཁ་དོག་དང་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་ཙུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་ནི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སོ་སོར་སྐྱོང་བའི་དོན་ཡིན་པས་ཞྭ་དམར་ནག་གང་མཇལ་ཡང་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཕན་ཡོན་ཁྱད་མེད་ཅིང་། ལྷག་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཏྭའི་སི་ཏུ་འདི་ཉིད་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་སྐུར་བཞུགས་པའི་ཚེ།། དབུའི་ཐོར་ཚུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་སྡོང་གིས་བརྒྱན་པ་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་དང་དྲན་པས་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱོང་ཞིང་བྱམས་ཆེན་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་མཛད་པ་དང་། པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་གུ་རུ་པདྨའི་སྐུར་སྟོན་པའི་ཚེ་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་མཆོད་པའི་པད་ཞྭ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ལ་སོགས་པ་རྟག་ཏུ་དབང་རྟགས་སུ་བཞེས་ནས། དབང་བཞིའི་བྱིན་རླབས་རྩོལ་མེད་དུ་འབེབས་པར་མཛད།

གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་བསྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཛད་པའི་ཚེ་གོང་སྨོས་ཅོད་པན་དེ་དག་ཞྭ་དམར་སེར་མདངས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་ནི། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོར་རྩིབས་སྟོངས་དང་འབྲེལ་བས་གླིང་བཞི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ལྟར་མཐོང་གྲོལ་དབུ་ཞྭ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་དག་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དབུ་ལ་བཞེས་པ་མཇལ་བས་ཕན་ཡོན་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་འདི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྴིའི་ཞལ་ནས། ཞྭ་དང་མི་དུ་འབྲེལ་བ་ན།། གང་མཐོང་བ་ལ་ངན་སོང་མེད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཐོང་གྲོལ་དབུ་ཞྭ་རིན་པོ་ཆེ་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་འཇོག་ཅིང་གནས་སྐབས་སུ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྟོལ་བ་ཡིན་པས་ན་དེ་ལྟར་འདིར་ཚོགས་མཆོག་དམན་གྱི་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས། མཐོང་གྲོལ་དབུ་ཞྭ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོར་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྒྲོན་པ་ལྟར་མཐོང་བའི་སྐལ་པ་ཐོབ་པའི་སྐབས་འདིར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སོ་སོའི་ནུས་སྟོབས་འབྱོར་བའི་ཕྱོགས་ཚོད་ཀྱི་དགེ་རྩའི་ཁས་ལེན་རེ་ཡང་ལྷན་ལམ་དུ་འབུལ་བར་ཞུ། འཇམ་མགོན་ཀུ་ཏའི་གསུངས་བཞིན་གཞིར་བཞག་ནས་ཙུང་ཟད་ཚིག་སྣ་སྒྲོ་བསྣུ་བྱས་པ་འདི་འང་བློ་ལྡན་ཨ་ཚང་ནས་བསྐུལ་ངོར་དེ་འཕྲལ་མི་ཐམ་པས་སྤེལ་བ་དགེ། དགེའོ།།

ཆོས་སྐུལ་གསལ་བརྡ།

༄༅།། མཁྱེན་སྤྱན་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་ཆོས་པ་པོ་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཁག་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་ཡིག་རིགས་གསར་རྩོམ་གྱིས་འདི་ག་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་དེབ་འདི་ཟླ་གཉིས་རེའི་མཚམས་སུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཆོས་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུས་དེབ་འདིའི་ལེ་ཚན་ཁག་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ཆོས་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་སྟབས་མི་བདེ་བ་རེ་མེད་ན་ཆོས་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལྡན་སྐུ་པར་རེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་གཏོང་རོགས། ཆོས་ཡིག་དང་འདྲ་པར་སོགས་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་མིན་གྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་ག་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་དང་། དངོས་མིང་མ་གཏོགས་སྨྱུག་མིང་གཏན་ནས་ལེན་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་མིན། ཆོས་ཡིག་གི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་འདི་ག་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་པ་བཅས་དེ་ལུགས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ད་བར་ལོ་གཅིག་རིང་ཆོས་ཡིག་དང་། གནས་ཚུལ། འདྲ་པར། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སོགས་མགོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཏ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་བར་རེ་རེ་བཞིན་མཚན་སྨོས་མ་དགོས་པར་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༩ པར་ཕེབས་པ་པོ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ནས་སྤེལ། ཆོས་ཡིག་སྐྱར་ཡུལ། ngagyur.rigdzin@gmail.com

རྫོགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་མ་དགོན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་།

Urgyen Samten Ling, the main monastery of Drubwang Dzogchen which was founded by the first Dzogchen Drubwang Pema Rigdzin in Dege, Kham province, Tibet

ཆོས་སྡེ་འདི་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཕྱག་བཏབ་པ།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ཡ་གྲལ་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་བ་རྫོགས་ཆེན་དགོན་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཁྲོ་བོ་ཞེས་པ་ཤིང་གླང་ཕྱི་ལོ་༡༦༨༥ ལོར། གྲུབ་དབང་པདྨ་རིག་འཛིན་དགུང་གྲངས་རེ་གཅིག་པར་དངོས་སུ་ཕྱག་བཏབ། གདན་ས་གང་དུ་ཆགས་པའི་གནས་ནི་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་མངའ་ཁུལ་རུ་དམ་སྨྲས་ཡུལ་ལུང་པ་སྟེ། ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པར་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཐུབ་བསྟན་སྣང་བའི་སྒྲོ་ཆེན་ཐོག་མར་འབྱེད་པའི་དུས་སུ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་གནས་འདིར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་དེ་ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་མདོ་ཁམས་གངས་ར་ཉེར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཡོན་ཏན་གནས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། གངས་ཁྲོད་སྒྲུབ་མཚོ་བར་མར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་ཉེ་འཁོར་རྣམས་སུ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་རྡོ་ལ་བཞུགས་པ་དེང་དུས་ཀྱང་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རུ་ཏྲ་དམ་སྲི་སྲུན་དགུ་ཧཱུྃ་འཕྲུལ་བཀའ་རྟགས་ཀྱིས་དམ་ལ་བཞག་པས་སྔར་གྱི་ཡིག་རྙིང་རྣམས་སུ་མདོ་ཁམས་རུ་དམ་ལུང་པ་ཞེས་མིང་དུ་གྲགས་པའི་ཚུལ་སོགས་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་རུ་དམ་གནས་ཀྱི་མདོ་བྱང་དང་། ལོ་རྒྱུས་གནས་ཡིག་རྙིང་པ་དག་ཏུ་ཞིབ་པར་གསལ།

ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་རྫོགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན།

བསྟན་པའི་བདག་པོ་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པ་པདྨ་རིག་འཛིན་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་གླང་ཕྱི་ལོ་༡༦༢༥ པར་ཁམས་རི་བོ་ཆེར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས། སློབ་གཞི་བདེ་གཤེགས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་དང་། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ། པཎ་ཆེན་ཟླ་མེད་བཤེས་གཉེན། གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་དང་ཀུ་ཀུ་རུ་པ། ཡང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་དང་

རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་པདྨ་རིག་འཛིན།
Fitst Dzogchen Rinpoche Pema Rigdzin (1625-1697)

གླང་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ། རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་དང་རྗེ་བཙུན་སྣག་ཕུང་ཟང་པ། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་དང་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་གྲགས་པ་སོགས་གཅིག་དང་དུ་མའི་རྣམ་པར་རོལ་ཚུལ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་ཉམས་སྣང་དང་ཚད་མའི་ལུང་བྱུང་དག་ལས་གསལ་ཞིང་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་སུའང་ཞིབ་པར་གསལ། རྒྱལ་དབང་མཆོག་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ལས་ཕྱག་ཆེན་སོགས་བཀའ་བརྒྱུད་ཕྱོགས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་བཞེས་ཤིང་། གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ས་ཆོས་བདག་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་གནང་བ་སོགས་བཤེས་གཉེན་མང་པོའི་ཞབས་ལ་བཏུད་དེ་ཐོས་བསམ་མཛད། ཁྱད་པར་དུས་རབས་དེའི་སྙིང་ཐིག་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཐུན་མིན་རིགས་བདག་ཏུ་བཀུར་བ་ལས་མན་ངག་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཟབ་ཁྲིད་སྣུན་བརྒྱུད་བཅས་གསན། སློབ་ཕྲུག་མཁར་ཆུ་དང་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ། དཔལ་གྱི་ཙཱ་རི་ཏྲ་སོགས་སྒྲུབ་གནས་རྣམས་སུ་ཉམས་བཞེས་བཅད་རྒྱ་ཕྱུན་རིང་མཛད་པས་རྩ་གསུམ་ལྷས་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པ་དང་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སར་ཕྱིན་པའི་ལྟ་དགོངས་མཐོན་པོ་བརྙེས་པས་ཁམས་པ་རྫོགས་ཆེན་པ་ཞེས་མཚན་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཟབ་ཆོས་གསན་པའི་དབུ་བླར་བཀུར་ཞིང་བསྟོད་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ལྷག་པར་རྒྱལ་དབང་མཆོག་དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་བཞེས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་ལས། ཨོ་རྒྱན་ལུང་ཟིན་པདྨའི་མཚན༔ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས༔ མདོ་ཁམས་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་སུ༔ རྒྱས་དང་རུ་དམ་ར་བ་དཀར༔ གང་རུང་གདན་ས་གནས་གྱུར་ཆེ༔ བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་ཡི་རྒྱུད་པ་གསོ༔ མཐའ་འཁོབ་སྐྱེ་འགྲོ་ཆོས་ཀྱིས་འདུལ༔ ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཐུགས་སྲས་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་སྟེ་དཔོན་སློབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་དང་། རིག་འཛིན་ཉི་མ་གྲགས་པ། ཞི་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་བཅས་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཞབས་ཟང་གིས་ཁམས་སུ་ཐེབས་ཤིང་རུ་དམ་ལུང་དུ་ཞབས་པད་བཀོད། ཐེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་ཆེན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པར་གོང་མ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཤབ་ཕུལ་བས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་རུ་དམ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་རྫོགས་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ཉམས་བཞེས་ལ་བརྩོན་པའི་འཁོར་སློབ་སྟོང་ཕྲེད་ལྷག་འཛོམས་པས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཀས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཀཿཐོག་སོགས་སྡེ་དགེའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་སྙིང་དགོན་རྣམས་ལ་ཞབས་སོར་བཀོད་དེ་ལྷ་སྒྲོམ་དག་ཞེར་མཛད་པ་སོགས་འགྲོ་དོན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་རྗེས། དགུང་གྲངས་༧༣ བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་གླང་ཕྱི་ལོ་༡༦༩༧ ལོར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས།

རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན།
Second Dzogchen Rinpoche Gyurmey Thekchok Tenzin (1699-1757)

སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ས་ཡོས་ཕྱི་ལོ་༡༦༩༩ ལོར་མདོ་ཁམས་རྫ་ཆུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། གོང་མའི་ཐུགས་སྲས་དཔོན་སློབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་དང་རབ་འབྱམས་པ་རྣམ་གཉིས་ནས་ངོས་འཛིན་སྐུ་བདག་མཛད་ཅིང་། རྗེ་

ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ལས་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་དང་གཞན་ཡང་རིག་འཛིན་ཉི་མ་གྲགས་པ། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་ཡབ་སྲས། གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མཁྱེན་བརྩེ་སོགས་དབུས་གཙང་གི་ཡོངས་འཛིན་བཞི་བཅུ་ལྷག་ལས་མདོ་རྒྱུད་བཀའ་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་གདམས་ཁྲིད་མཐའ་ཡས་པ་གསན་པའི་རྒྱུན་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་སྟེ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ལན་གཉིས་དང་། སྙིང་རྒྱུད་ཚར་ལྔ། མཛོད་བདུན་ལན་གྲངས་དུ་མ་གསུངས་པས་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་བའི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱངས། རྫོགས་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཤིང་རྟ་བཟང་པོ་སོགས་བསྟན་བཅོས་མཛད། རྒྱལ་མཆོག་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཐུབ་སྐུ་གཡུ་ཐོད་མ་སོགས་རྟེན་གསུམ་རྫ་ཆེན་དང་བཀའ་ཤམ་མཚན་ཐོབ་ཀྱིས་མངོན་པར་བསྟོད། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་དང་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་བཅས་ཞེངས་དང་པོར་ཤིང་པར་དུ་འགོད་པའི་ཡོན་རྩ་སྦྱོར་དགེའི་ས་སྐྱོང་ལ་བསྐུལ་ནས་ཆོས་རྒྱུན་དེང་སང་གི་བར་འཕེལ་བ་སོགས་བསྟན་འགྲོའི་མཛད་པ་བསྐྱངས་ནས་མི་གླང་ཕྱི་ལོ་༡༧༩༢ ལོར་སྐུ་གཤེགས།

རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ།

Third Dzogchen Rinpoche Ngedon Tenzin Sangpo (1759-1792)

སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཡོས་ཕྱི་ལོ་༡༧༥༩ ལོར་རྫ་སྐད་རྫོང་ཁོག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། གོང་མའི་ཐུགས་སྲས་རྗེ་དགོན་པདྨ་ཀུན་གྲོལ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་ལུང་དང་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་གསུང་བྱོན་པ་བཅས་ཀྱིས་

ངོས་འཛིན་སྐུ་བདག་མཛད། ཉི་སྤྲུལ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། རྗེ་དགོན་པད་མ། འབར་ཚུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལས་སྙིང་ཐིག་གཏེར་གསར་བཀའ་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་གསན། རྒྱལ་དབང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཁྲི་ཆེན་ནོ་མི་ཧན་གཉིས་ནས་གོང་མ་དང་མཚུངས་པའི་ལུང་ཐམ་བསྩལ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་སྒྲུབ་སྡེ་གསར་དུ་བཙུགས་ནས་འཇུ་བླ་སངས་རྒྱས་འོད་ཟེར་སོགས་འཛའ་ལུས་པ་བཅུ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་བྱོན། ལྷ་འགྱུར་བཀའ་མའི་སྒྲུབ་ཚོག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གར་ཐིག་དབྱངས་རོལ་སོགས་མཛོད་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་བཙུགས་པའི་རྒྱུན་ཀྣ་པལ་སོགས་གདན་ས་མང་པོར་འཕེལ་བས་དེང་སང་གི་བར་མ་ཉམས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱུང་། དགུང་གྲངས་༣༤ རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་བྱི་ཕྱི་ལོ་༡༧༩༢ ཙམ་ལས་སྐུ་ཚེ་མ་བརྟན་ཡང་། གསུང་སྐྱེས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་དང་། འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་སོགས་མང་པོ་བྱོན་ཞིང་། སེང་ཕྲུག་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་དང་། འཇུ་བླ་སངས་རྒྱས་འོད་ཟེར་སོགས་གདན་ས་རང་ནས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་མང་པོ་བྱོན།

རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ།

Fourth Dzogchen Rinpoche Migyur Namkhy Dorje (1793-1870)

སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཕྱི་ལོ་༡༧༩༣ ལོར་ཁམས་འདན་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་བརྡ་ལུང་ལས། རྡོ་རྗེ་གསུམ་སྤྲུལ་གཉིས་ནི་དབུས་མཐའ་གབཿ འགྲོ་དོན་དུས་བབས་དགེ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལཿ སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ

ལྷར་ཐུགས་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་མངའ་གསོལ་མཛད། གོང་མའི་ཐུགས་སྲས་ནས་མཁའ་ཆེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ལས་པ་ཆོས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གཏེར་མདོ་རྒྱུད་སྒྱུའི་དབང་ལུང་ཟབ་ཁྲིད་མཐའ་ཡས་པ་དང་། རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ལས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཟབ་ཁྲིད་བཞེས་པས་སྙིང་ཐིག་གོང་འོག་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཀྱི་བཀའ་བབས། རྒྱལ་དབང་ཀློང་ཆེན་པས་ཞལ་གཟིགས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བླ་མ་ཡང་ཏིག་ཉེ་བརྒྱུད་ཁྱད་པར་བ་བསྩལ། སྐུ་ཚེ་གང་པོར་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལྷ་སྒོམ་ཉམས་བཞེས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་ས་ལ་སྨྲ་རྗེ་བཞིན་པ་སྒྲོད་པ་སྙིགས་དུས་འདིར་རྗེ་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་ཆོས་རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས། རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་དང་བཀའ་བཀྲིས་ཏེ་དགོན་ལས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གིས་ཆོད་པའི་སར་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭ་གསར་དུ་བཏབ་སྟེ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་བཙུགས་པ་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་ཕྱོགས་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཏ་ཙང་མང་པོ་བྱུང་བ་སོགས་ཐུགས་བསྐྱེད་འགྲོ་དོན་མཐར་དུ་ཕྱིན་ནས་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་རྟ་ཕྱི་ལོ་༡༨༧༠ ལོར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས།

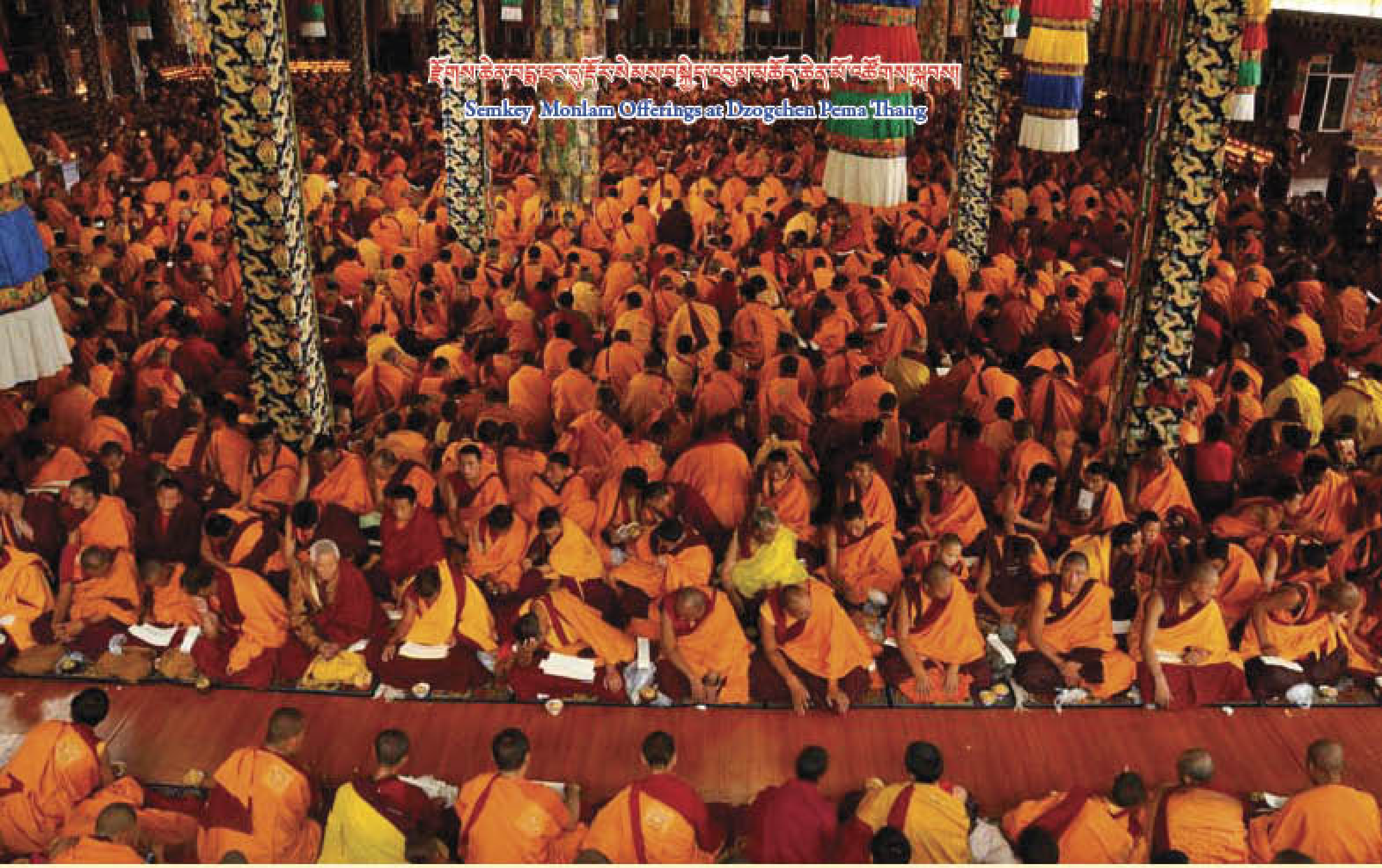
ཁམས་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ༔ སྤྲེལ་ལོ་རྣམ་བརྒྱའི་མིང་ཅན་འབྱུང༔ སོགས་ཀྱི་ལུང་གིས་བསྟན་དོན་ལྟར་ངོས་འཛིན་སྐུ་བདག་མཛད། གོང་མའི་ཐུགས་སྲས་མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་དང་། ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བཅས་ལས་རང་ལུགས་བརྒྱུད་པའི་བ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་བཞེས་པ་དང་། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་ཀོང་རྣམ་གཉིས་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་སོགས་གསན། གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས་གོང་མའི་གདན་ས་རྗེ་སོག་བྱ་ཞེས་པའི་ཆོ་ལོ་བསྩལ། ཕྱག་སྒྱུར་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་སྒྲིབ་མེད་དུ་གཟིགས་པས་དུས་རབས་དེའི་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་བཀའ་རྙིང་གསུམ་གྱི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེ་སྤྲུལ་པལ་མོ་ཆེ་ངོས་འཛིན་མཛད། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་ཕྱོགས་མེད་དུ་བརྡལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མངའ་ཐང་ཕྱོགས་སུ་རྒྱས་པས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་ལྷ་འབྲུག་སོགས་སུ་ཆོས་བརྒྱུད་དགོན་ལག་སུམ་བརྒྱར་ཉེ་བ་འཕེལ་ཞིང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་གཅིག་པུར་གྱུར། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་པས་ཕྲིན་ལས་དོན་ཡོད་ཞགས་པས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་རླབས་པོ་ངང་གིས་སྤྱོད་པ་ཞེས་བསྔགས་པར་མཛད་པ་བཅས་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐར་ཕྱིན་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༥ ལོར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས།

རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ།
Fifth Dzogchen Rinpoche Thubten Choekyi Doeje (1872-1935)

རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་འཇིགས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ།
Sixth Dzogchen Rinpoche Jigdral Jangchub Doeje (1935-1959)

སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༨༧༢ ལོར་ཁམས་རི་བོ་ཆེར་སྐུ་འཁྲུངས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བརྡ་ལུང་ལས། བྱི་མ་མི་ཏྲ

སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་འཇིགས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༥ ལོར་དབུས་ཕྱོགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁྱད་པར་གནས་མཆོག་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་ཀྱི༔ བྱང་ནས་བྱང་དུ་

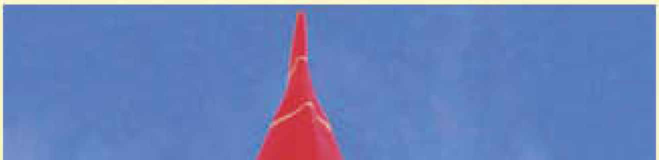


རྫོགས་ཆེན་པདྨ་ཐང་དུ་རྡོར་སེམས་བསྙེན་འདུས་མཆོད་ཆེན་པོ་ཚོགས་སྐབས།
Semkey Monlam Offerings at Dzogchen Pema Thang

བསྡེབས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ༔ ཞེས་སོགས་གོང་མའི་ལུང་བསྟན་རྫོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་དྲི་མེད་ཀྱིས་གསལ་བར་བྱས་པས་ངོས་འཛིན་སྐུ་བདག་མཛད། རྫོགས་ཆེན་གོང་སྤྲུལ་དང་གླིང་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྫོ་གོང་མ་ལས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་གཏེར་དབང་ལུང་དང་། མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་སོགས་ཀྱི་སྨིན་དབང་། ཡོངས་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལས་སྙིང་ཐིག་གོང་འོག་གི་གདམས་ཁྲིད་སོགས་གསན། གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་པོ་བྲང་ནས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཞེས་ཕུར་ལས་ལྷག་པའི་མཚན་ཐོབ་ཀྱིས་མངོན་པར་བསྟོད། བསྟན་འགྲོའི་ལེགས་མཛད་འགྲོ་དོན་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་༡༩༥༩ ལོར་དུས་འཁྲུགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་སྐུ་གཤེགས། རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཁྲི་གསོལ་དང་འཕྲོས་ད་ལྟའི་ཆར་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་བསྟན་པའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་མཛད་ཕྲིན་སྐྱོང་བཞིན་བཞུགས་ཡོད།།

རྒྱལ་བསྟན་ཡང་དར་སྐབས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་།

བསྟན་པ་ཡང་དར་གྱི་སྐབས་སུ་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་བསྟན་པའི་སྲོག་མ་ཐུད་པ་ནི། སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་སྐལ་བཟང་དང་། སྐྱབས་རྗེ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་ཨ་སྒྲོང་རྟོགས་ལྡན་བློ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཞིང་།



སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་སྐལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ།
H.H Pema Kalsang Rinpoche

སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་སྐལ་བཟང་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༩༣༣ ལོར་ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁར་སྐུ་འཁྲུངས། རྫོགས་ཆེན་གོང་སྤྲུལ་དང་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཐུན་མོང་ནས་ངོས་འཛིན་མཛད། གྲུབ་དབང་དྲུག་པའི་སྐུ

མདུན་ན་བྲག་བྲང་དུ་སྐུ་བདག་དང་སྐྱིད་ཤིང་གནང་། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཚེ་དབང་ལས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲིད་དང་འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལས་སྔགས་རྫོགས་ཀྱི་སྨིན་ཁྲིད་བཞེས། གྲུབ་དབང་དྲུག་པ་དང་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྣམ་གཉིས་ལས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་སོགས་ཀྱི་སྨིན་དབང་གསན། གྲུབ་དབང་དྲུག་པས་ཕྱི་མཐའ་གཟིགས་པའི་ལུང་གིས་བསྟན་པའི་སྲོག་འཛིན་པར་དབུགས་དབྱུང་གནང་། དུས་འཁྲུགས་ཀྱི་ལོ་ཡང་ཁྲོད་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་འཆང་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མཛད་པས་སྤྱི་བྱེའི་བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོས། གོང་མའི་གདན་ས་རུ་དམ་ཡང་དབེན་པདྨ་ཐང་སྒྲུབ་སྡེ་སྐྱར་གསོ་རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་ཅིང་རང་ལུགས་བརྒྱུད་པའི་པ་ཆོས་མཆོད་ཆེན་བདུན་དང་སྙིང་ཐིག་གོང་འོག་གི་ཟབ་ཁྲིད་སྨིན་དབང་ནས་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་རྒྱས་ཁྲིད་པོ་ལྷར་གནང་བས་དོན་གྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བཞིན་པ་སྟེ། གོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས། བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་འོད་སྣང་སྟོང་ཐྲག་གིས།། ལུང་དང་རྟོགས་པའི་རྒྱལ་བསྟན་པདྨོའི་ཚལ།། སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་བཞད་མཛད་པའི།། བསྟན་འཛིན་ཉིན་བྱེད་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེར་སྐུ་འཚོ་ཞིང་བཞེས་སུ་བཞིན་བཞུགས་ཡོད།

སྐྱབས་རྗེ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ།
H.E Drukpa Rinpoche Thubten Nyima

སྐྱབས་རྗེ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༩ ལར་རྫོགས་ཆེན་འཕྲོག་རུ་ལྷ་སྡེར་སྐུ་འཁྲུངས། གྲུབ་དབང་

ལྷ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ངོས་འཛིན་མཛད། གྲུབ་དབང་དྲུག་པ་དང་ཁྲི་ཁ་གཅིག་ཏུ་མངའ་གསོལ་མཛད། རྫོགས་ཆེན་གོང་སྤྲུལ་དང་གླིང་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལས་གྲུབ་དབང་ལྷ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། བཀའ་དགོངས་ཕྱུར་གསུམ། འཇམ་ཆོས། ཉི་གྲགས། སྙིང་ཐིག་མ་བུ་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་བཅས་གྲུབ་དབང་དྲུག་པ་དང་ལྷན་དུ་གསན། མཁན་ཆེན་ལྷ་རྒྱལ་ལམ་ཨ་བུ་ལྷ་སྣང་ལས་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་སོགས་རྫོགས་ཁྲིད་གསན་ཅིང་ཉམས་སུ་བཞེས། དུས་འགྱུར་གྱི་སྐབས་དེར་ཁྲོད་དམ་པའི་རང་མདངས་ལྷག་པར་གསལ་ཞིང་བསྙེན་གསུམ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཤུར་པོར་བཞུགས། བསྟན་དགོན་སྐྱར་གསོའི་སྐབས་ཕྱི་ནང་གི་བགྲི་བ་སྤྱི་དང་རང་ལུགས་སྒྲུབ་ཆེན་མཐོང་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཕྱག་བཞེས་འཁྲུལ་མེད་སོར་ཆུད་མཛད་ཅིང་། གྲུབ་དབང་ལྷ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་གཏེར་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་སྤེལ་བའི་མཛད་པ་ཕྱི་མའི་མཐར་ཉམས་མེད་བསྐྱངས་ཏེ་སྐུ་འཚོ་བཞེས་སུ་བཞུགས་ཡོད།

སྐྱབས་རྗེ་རྟོགས་ལྡན་བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༠ པར་མགོ་ལོག་ཨ་སྐྱོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་གཞོན་དུས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློས་བསྐུལ་ཏེ་རྫ་ཆེན་གངས་ཁྲོད་དུ་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་པས་གྲུབ་པའི་ལམ་རྟགས་རྗོ་ལ་ཞབས་རྗེས་འཛོག་པ་བྱུང་།

སྐྱབས་རྗེ་ཨ་སྐྱོང་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ།
H.E A-Kyong Togden Rinpoche

དེ་ཞིག་ན་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་གདན་སར་གྲྭ་སར་ཐེབས་ཏེ་མཁན་ཆེན་པདྨ་ཚེ་དབང་ལས་མདོ་ཕྱོགས་གཞུང་ཆེན་ལ་ཐོས་

རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ནང་གི་དཔྱིབས།
Monks of Dzogchen Shri Sangha Monastery engage in ritual offerings

བསམ་དང་། ཡོངས་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལས་སྙིང་ཐིག་གོང་འོག་གཙོ་གྱུར་ཐུགས་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་ཁྲིད་མ་ལུས་པ་གསན། དུས་འགྱུར་སྐབས་རང་ཡུལ་མགོ་ལོག་ཨ་སྐྱོང་དུ་ཐེབས་པས་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་བཙུད་རིང་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་བསྐྱངས། བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་རྗེས་དབེན་རིར་བཅད་རྒྱ་དམ་མཚམས་ཁོ་ན་མཛད་དེ་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལ་ཉེ་བ་བཞུགས་པའི་རྗེས་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་རེ་ཟུང་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྗེས་འཛིན་མཛད་པ་ནས་འཁོར་སློབ་མང་དུ་འཕེལ། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་གདན་སར་ཐེངས་མང་ཕེབས་ཏེ་ཡབ་རྗེ་གོང་མ་དག་ལས་གསན་པའི་སྙིང་ཐིག་གོང་འོག་རྒྱབ་ཆོས་བཅས་གདམས་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་མཆོག་ཆོས་སུ་བསྩལ་བས་སྙིང་པོའི་བསྟན་རྒྱུན་གསོས། རྟོགས་པའི་ལྷ་དགོངས་མཐོན་པོར་སོན་པའི་ལག་རྗེས་རིག་རྩལ་དགོངས་པའི་ཀློང་བརྡོལ་ཏེ་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་རྫོགས་ཁྲིད་བསྟན་བཅོས་གང་མང་མཛད་པ་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བར་བཞུགས། དགུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་བཞེས་པ་ལྕགས་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལོར་ཞི་བར་གཤེགས།

སྒྲུབ་ཆེན་དང་དུས་མཆོད་ཀྱི་སྐོར།

དེང་གི་དུས་སུ་རྫོགས་ཆེན་གདན་སའི་སྒྲུབ་ཆེན་དུས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྐོར་ནི། ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གསུམ་ནས་བཅུ་གཅིག་བར་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བུམ་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་རྒྱས་འཚོགས་ཚེས་

བཅུའི་གར་འཆམ་སྒྲུབ་དབང་བཅས། ཟླ་དེའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་ནས་ཕྱི་མའི་ཚེས་གཅིག་བར་སྙིང་ཐིག་རྒྱུད་ལུགས་ཕུར་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ལྷ་ཚོགས་ཆོས་སྐྱོང་གླིང་གི་དཔའ་བརྟུལ་གར་འཆམ་ཉིན་ལྔ་དང་བཅས་པ། ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་ནས་ཕྱི་མའི་ཚེས་གཉིས་བར་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་སྒྲུབ་ཁག་བཅུ་དྲུག་དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་སྒྲིན་ཤེག་ཅ་གྲུབ་གར་གསུམ་གྱི་འཆམ་དང་སྒྲུབ་དབང་བཅས། ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ཆོས་འཁོར་དུས་ཆེན་ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭར་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བཞེས་སྤྱོད་འཇུག་མཆོད་པ། ཟླ་དེའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནས་བརྒྱད་པའི་ཚེས་གསུམ་བར་དབྱར་གནས་ཡོངས་རྒྱུ་དང་བཅས་པ། ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅུ་ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་སྒྲུབ་སྡེ་པདྨ་ཐང་དུ་སེམས་བསྐྱེད་འབུམ་མཆོད་ཆེན་མོ། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནས་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ཉིན་བདུན། ཧོར་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ནས་ཉིན་བདུན་རིང་སི་ཏྲི་དུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ། ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཀུན་མཁྱེན་འདས་མཆོད། ཟླ་དེའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ནས་སུམ་ཅུའི་བར་བཀའ་བརྒྱད་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གཏོར་རྒྱག་གར་འཆམ་བཅས་སོ།།

གདན་རབས་རིམ་བྱོན།

༡) རྫོགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན། (༡༦༢༥-༡༦༩༧) ༢) རྫོགས་ཆེན་དཔོན་སློབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ། (?-༡༧༥༠) ༣) རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན།

རྫོགས་ཆེན་པདྨ་ཐང་དུ་སེམས་བསྐྱེད་འབུམ་མཆོད་ཆེན་མོ་འཚོགས་པའི་སྐབས།

Semkey Monlam Offerings at Dzogchen Pema Thang

(༡༦༩༩-༡༧༥༧) ༨༽ རྗེ་དཔོན་པདྨ་ཀུན་གྲོལ་རྣམ་རྒྱལ། (༡༧༠༦-༡༧༧༣) ༥༽ རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ། (༡༧༥༩-༡༧༩༢) ༦༽ མཁས་བཙུན་ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ། (༡༧༨༨-?) ༧༽ རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ། (༡༧༩༣-༡༨༧༠) ༨༽ རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས། (༡༨༠༠-༡༨༥༥) ༩༽ རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། (༡༨༧༢-༡༩༣༥) ༡༠༽ མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་ཀྱི་ཡང་སྲིད་བདེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ། (༡༨༩༨-༡༩༥༠) ༡༡༽ རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ། (༡༩༣༥-༡༩༥༩) ༡༢༽ སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་སྐལ་བཟང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོར་འཁྲུངས་ཤིང་ད་ལྟ་སྐུ་འཚོ་གཞེས་སུ་བཞུགས་ཡོད།

གཞན་ཡང་། དཔོན་སློབ་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན། སྐུ་ཞབས་དགེ་མང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན། མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན། རྫོགས་ཆེན་གོང་སྤྲུལ་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན། རྫོགས་ཆེན་མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན། འབྲུག་པ་སྐུ་རབས་བྱོན། ཕྲིང་བླ་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན། འབྲུག་པ་སྐུ་ཆེན་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན། ཀུན་བཟང་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན། ཕྲིང་བླ་སྐུ་ཆུང་། སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན། རྟོགས་ལྡན་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན། དཔོན་པོ་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན།

མཁན་རབས་རིམ་བྱོན།

༡༽ མཁན་རབས་དང་པོ་སེང་ཕྲུག་པདྨ་བཀྲ་ཤིས། (རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྨད་ཙམ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས།) ༢༽ རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་(༡༨༠༠-༡༨༥༥) ༣༽ ཉི་གྲགས་རིག་འཛིན་བཟང་པོ། (རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྟོད་དུ་བྱོན།) ༤༽ བཞི་པ་རྒྱལ་རོང་པདྨ་ཡེ་ཤེས། ༥༽ དཔལ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ། (༡༨༠༨-༡༨༨༧) ༦༽ འབྲུག་ཡུལ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས། (༡༨༡༧-?) ༧༽ ཕྲིང་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་རྒྱལ་མཚན། ༨༽ མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲ། (?-༡༨༨༨) ༩༽ གཏོ་རུ་མཁན་པོ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། ༡༠༽ ཀང་ཚའི་མཁན་པོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན། ༡༡༽ ཕུར་ཚའི་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར། ༡༢༽ འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། (༡༨༤༦-༡༩༡༢) ༡༣༽ མཁན་པོ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། ༡༤༽ མཁས་བཙུན་དམ་པ་ཚེ་རིང་ནོར་བུ། ༡༥༽ དཀོན་མཆོག་གྲགས་པ་འཇམ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་། ༡༦༽ ཨ་གྲོའི་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ༡༧༽ མཁན་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༽ ཧ་བའི་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་བཟང་པོ།(༡༨༦༢-?) ༡༩༽ རྒྱ་གོང་མཁན་པོ་གཞན་དགའ (༡༨༧༡-༡༩༢༧) ༢༠༽ མཁན་ཆེན་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བློ་ལྡན་(༡༨༧༩-༡༩༥༥) ༢༡༽ ཨ་བོའི་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས། ༢༢༽ ཨ་གྲོའི་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་(༡༨༨༨-?) ༢༣༽ མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས་(༡༨༨༣-༡༩༥༩) ༢༤༽ ཉག་ཤུལ་མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་འོད་གསལ། ༢༥༽ མཁས་གྲུབ་ངག་དབང་ནོར་བུ། (༡༨༨༦-༡༩༥༨) ༢༦༽ མཁན་པོ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས། ༢༧༽ མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། (༡༨༩༡-༡༩༥༩) ༢༨༽ མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། ༡༩༠༢-༡༩༥༩) ༢༩༽ ཨ་གྲོའི་མཁན་པོ་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས། ༣༠༽ དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་ནི་(༡༨༩༢-༡༩༥༨) ༣༢༽ མཁན་པོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་བཟང་། ༣༣༽ མཁན་པོ་ཚེ་དབང་ཆོས་འགྱུར། (༡༩༢༨-༡༩༥༩) བོད་ས་མ་སོར་བའི་བར་བཅས་སོ།།

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།
Khenchen Jigmey Yonten Gonpo(1891-1959)

རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ།

རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༨༤༨ པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཕྱི་ལོར་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་སྐུ་རབས་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དང་། སེང་ཕྲུག་པདྨ་བཀྲ་ཤིས། རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་རྣམ་ཕྱིན་ལས་དུས་བབས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་ལྡན་རྒྱས་བཀའ་བསྒྲིས་ནས་ཕྱག་བཏབ་པ་སྟེ་ད་བར་ལོ་ངོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཕྱིན། རྫོགས་ཆེན་དགོན་ལས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གིས་ཆོད་པའི་

སྔ་འགྱུར་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་།
Higher Buddhist Institute of Ngagyur Dzogchen Shri Sangha

སར་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་པན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ས་གཞིགས་པའི་སྐབས་རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སེང་ཧ་དང་གནས་དེར་མཇལ་ཞིང་བ་ཕྱང་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་པའི་རྗེས་དེང་སང་མཇལ་དུ་ཡོད་ཅིང་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭ་ཞེས་པའི་ཐོག་མའི་མཚན་དེ་ནས་ཆགས། འདིའི་ཡར་སྔོན་བསྟན་པ་སྔ་དར་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་དུས་རབས་སུ་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་སུ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་འཆད་ཉན་བསྒྱུར་ཞུས་ཀྱིས་བཤད་པའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཆེ་ནའང་གླང་དར་གྱི་དུས་རབས་སུ་ཆེས་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕྱིན། སྔགས་པའི་རྒྱལ་པོ་སོ་ཟུར་གནུབས་གསུམ་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ནུས་མཐུ་ལས་སྔ་འགྱུར་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྔགས་ཕྱོགས་དང་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་མ་ཉམས་ཤིང་འཕེལ་མར་དར་རྒྱས་སོར་ཆུད་པ་བྱུང་ནའང་མདོ་ཕྱོགས་འཆད་ཉན་གྱི་བཀའ་སྲོལ་ཙུང་ཟད་ཉག་ཕྲ་བ་གྱུར། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་དང་སྨིན་གླིང་ཡབ་སྲས་སོགས་མཁས་གྲུབ་སྐྱེས་ཆེན་ཟླ་མེད་པ་ཧྲོན་པ་དག་གི་མཁས་ཚུལ་གསུམ་གྱི་མཛད་པས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱུན་སྲས་པའི་ཐོལ་གྱིས་བསྐྱངས་པར་མཛད། དབུས་ཀྱི་རྫོར་སྨིན་དཔལ་གསུམ་དང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་ཆོས་སྡེར་ཟུར་པའི་ལུགས་ཀྱི་གསང་རྒྱུད་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་སྨོས་མ་དགོས། གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་གདན་སར་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭ་ཐུག་བཏབ་སྟེ་མདོ་ཕྱོགས་གཞུང་ཆེན་འཆད་ཉན་གྱི་སྲོལ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། ཁམས་ཕྱོགས་སུ་སྔ་འགྱུར་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་མཁས་པའི་ཚང་ཆེན་པོ་བརྗོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སེང་ཕྲུག་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ནས། རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་དང་། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ། མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲ། འཇུ་མི་ཕམ། དབོན་པོ་བསྟན་དགའ། རྒྱ་གོང་གཞན་དགའ། མཁན་པོ་ཀུན་དཔལ། བ་ཐུར་མཁན་ཆེན་ཐུབ་དགའ། བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་སོགས་སློབ་དང་ཡང་སློབ་བཤད་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་བཞིན་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་ཡང་ཁམས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་དཔལ་སྤུངས་བཤད་གྲྭ་དང་། ས་སྐྱའི་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་ཀཿཐོག་དང་དཔལ་ཡུལ་བཤད་གྲྭ་སོགས་ཀུང་རྒྱ་གོང་གཞན་དགའ་དང་མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་སབཀའ་རྙིང་གསུམ་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དུ་བཤད་པའི་གྲྭ་མང་པོ་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱུང་།

རྒྱལ་བསྟན་ཡང་དར་སྐབས་ཀྱི་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭ།

ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་རྒྱལ་བསྟན་ཡང་དར་གྱི་དུས་བཟང་འཆར་བ་ན་སྐྱབས་རྗེ་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་སྐལ་བཟང་ལྷན་རྒྱས་བཀའ་བགྲོས་ཏེ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཐབས་མཁས་ཆེན་པོས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༥ ལོར་གནས་འདིར་བཙུགས། སྐབས་དེར་འཚོ་ཞིང་བཞེས་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་མཁར་ལེགས་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཀུན་གྲོལ་དང་། ཨ་རིག་པདྨ་ཚེ་དབང་། ར་སྐོར་ཐུབ་ཏོར། བྲག་མགོ་དགེ་བཤེས། དཔལ་སྤུངས་དེའུ་ཚང་བློ་ཆོས། མི་ཉག་སྐུ་ནུབ་འོད་ཟེར་སོགས་ཐུགས་བརྩོན་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ཤིང་ཐུན་མོང་རིག་གནས་གཙོ་གྱུར་ལྔ་ཐྲག་རིག་པར་འཆད་ཁྲིད་བྱས།

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལོ་ནས་སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་སྐལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རླབས་པོ་ཆེའི་བདག་རྐྱེན་ལས་ཆོས་གྲྭ་ཕྱི་ནང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་ཅིང་། མཁན་ཆེན་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་དང་། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཚེ་དབང་། དགེ་མང་མཁན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དང་དབང་པོ་རྣམ་གཉིས། མི་ཉག་མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲགས་སོགས་གདན་དྲངས་ནས་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་གཙོ་གྱུར་ཐུན་མོང་རིག་གནས་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་ཕྱར་ཡོད་སོར་ཆུད་མཛད་པས་སྔ་ཕྱིར་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་སྟོང་ཕྲག་འཕགས་སྐྱེད་ཤིང་བྱུང་། དེ་ལས་དེང་དུས་གདན་ས་རང་ནས་བསྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་བཞིན་པའི་མཁན་སྤྲུལ་མང་པོ་དང་། རྫོང་སྨིན་གཉིས། འབྲོང་རྒྱས་དཔལ་རི། ཚེ་རིང་ལྗོངས། གངས་རི་ཁྲོད་དཀར། འབྲི་གུང་ཉི་མ་ལུང་ར་སོགས་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྔ་འགྱུར་གདན་ས་ཁག་ལ་མཁན་པོ་ཆེད་བཏང་གིས་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་དང་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ཤིང་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་ལག་ཁག་ལ་མཁན་པོ་ཞེབས་པས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་གང་མང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད།

སྒྲུབ་སྡེ་འོག་མིན་མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་གླིང་།

གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་སྒྲུབ་སྡེའི་སྐོར་ནི། རྫོགས་ཆེན་སྐུ

ཐེང་གསུམ་པ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་སྒྲུབ་སྡེ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་བཏབ་ཅིང་། ས་བག་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལར་རྫོགས་ཆེན་དགོན་ལས་རྒྱང་གྲགས་གཉིས་ཀྱི་སར་སྒྲུབ་སྡེ་འོག་མིན་མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་གླིང་ངམ་གསང་ཆེན་ངེས་དོན་གླིང་ཐུག་བཏབ། གཙུག་ལག་ཁང་ཉིས་ཐོག་ཀུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྐུ་བརྙན་གསུང་འབྱོན་མ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་མཐའ་སྐོར་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པ་བཞི་ཤོང་གི་སྒྲུབ་གྲྭའི་བཞུགས་ཤག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ། རྒྱུའི་ཕྱུར་བ་གཙོ་བོ་མཛད་པའི་ཡི་དམ་ཁག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་། རྫོགས་ཆེན་ཁྲིགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་བཞེས་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པའི་ཁར། དབྱར་གནས་དང་ཚེས་བཅུ་ཉེར་ལྔའི་ཚོགས་མཆོད། རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ཁྲིད་རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་ཏུ་འཚོགས་པར་མཛད། རྫོགས་ཆེན་སྒོམ་གྲྭ་འདི་ད་ཆ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་ཞིང་སྐུ་འཇའ་ལུས་སུ་གཤེགས་པ་སོགས་ཉམས་ལེན་པ་དུ་མ་བྱོན།

གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་སྐོར།

རྫོགས་ཆེན་དགོན་པའི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་འདུས་པའི་དགའ་བའི་ཚལ་གྱི་གན་རྫ་ལ་དགེ་འདུན་པ་སུམ་སྟོང་ཤོང་བའི་ཁྲིན་ལྡན་ཐོག་སོ་གསུམ་ཅན། རྟེན་གཙོ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐོག་སོ་གཉིས་ཅན་འཁོར་ཉེ་སྲས་བརྒྱད་དང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག ཡང་ཐོག་ཏུ་སྟོན་པ་ཡོངས་སྐུར་ཞལ་བསྐུར་བ་རྗེ་བོ་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་སྐུ་རྒྱ་རྫི་ཁྲིམ་ལས་གྲུབ་པ་སོགས་བཞུགས། དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱུད་གསར་རྙིང་གི་ལྷ་ཁང་། སྨན་རྒྱུན་ལྷ་ཁང་། བཀའ་བརྒྱུད་ལྷ་ཁང་། ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་། དགེ་ལྡན་ལྷ་ཁང་། མགོན་ཁང་སོགས་རིམ་པར་བཞུགས། ལྷ་ཁང་དེ་དང་ཉེ་བའི་སར་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྒྱ་ཁྲིན་གོང་དང་མཚུངས་པ། རྟེན་གཙོ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ལྷ་ཁང་དང་མཛོ་ཚད་མཉམ་པ། ལོགས་རིས་སུ་ཀུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། བར་ཁང་དུ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་སྐུ་བརྙན་བྲ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་བཅས་

རྫོགས་ཆེན་པདྨ་ཐང་དུ་སེམས་བསྐྱེད་འབུམ་མཆོད་ཆེན་མོ་འཚོགས་སྐབས།
Semkey Monlam Offerings at Dzogchen Pema Thang

རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་གསར་བཞེངས་ཞུས་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་པོ་བྲང་།
The newly constructed Zamdong Palri palace at Dzogchen monastery

བཞུགས། འོག་ཁང་དུ་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། གཙུག་ཁང་དེ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་སུ་པོ་བྲང་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་པ་ཕྱི་པོ་བྲང་དང་ནང་ལྷ་ཁང་དུ་གྲུབ་པ་ཐོག་སོ་དང་པོ་རྩ་གསུམ་དང་རྫོང་སེམས་ཆེ་སྒྲུབ་བཅས་ཀྱིས་ལྷ་ཁང་བཞུགས། གཞན་ཡང་ཐུབ་དབང་སྟོང་སྐུ་ལྷ་ཁང་། ཀུ་རུ་སྟོང་སྐུ་ལྷ་ཁང་། ཐུག་རྗེར་ལྷ་ཁང་། ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཁང་། གེ་སར་ལྷ་ཁང་། ཀུན་དགའ་ར་བ་སོགས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞུགས།

དགོན་ལག་སོགས་བསྟན་པ་མཐའ་རུ་རྒྱས་པ།

ཧེ་བ་དགོན་ཆེན། མདོ་ཆེན་དགོན་པ། སྐྱིད་ལུང་དགོན་པ། གཡུ་མཁར་དགོན་པ། རྒྱལ་འཕགས་དགོན་པ། སྒྲོལ་མ་གཡུའི་ལྷ་ཁང་། བསྒོམས་ལེགས་དགོན་པ། སྨོན་ལམ་དགོན་པ། རྡི་ལུང་དགོན་པ། ཤར་གྲོང་བཀྲ་ཤིང་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། ཉི་འོད་དགོན་པ། ཆོས་བཅུ་དགོན་པ། ར་ཤིལ་དགོན་པ། བཞུགས་ཁྲི་དགོན་པ་སོགས་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་དགོན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་དགོན་སྡེ་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དང་། རྒྱ་གར་སྦྲེ་སྤྱོགས་ཀོ་ལི་སྐལ་དུ་ཡོད་པའི་རྫོགས་ཆེན་བྲེས་ཀྱི་གདན་སས་གཏོས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་སོགས་སུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུའང་དགོན་པ་འདིའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་མང་པོ་བཞུགས་ཀྱང་། དགོན་ལག་ཇི་བཞིན་འཕོད་པའི་དཔེ་ཐོ་ལག་སོན་མ་བྱུང་བས་འགོད་ཐབས་མ་མཆིས། རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ་དང་། འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་དྲ་རྒྱ་སོགས་ནས་ལྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྗེས་སྐྱིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས།

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ།
H.H Chadral Sangye Dorje Rinpoche

ཡུལ་གང་དུ་སྐུ་བལྟམས་པ།

བོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་འཛིན་རིག་འཛིན་གྲུབ་བརྙེས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་གླང་ཕྱི་ལོ་༡༩༡༣ ལོའི་བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུའི་དུས་བཟང་ཉིན་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ཨ་ཛི་རོང་ཞེས་པར། ཡབ་སྒྲུབ་པོ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་པ་པདྨ་དོན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ཕ་ཁྱུང་བཟའ་བསོད་ནམས་མཚོ་ཞེས་ལྷ་དང་བླ་མར་མོས་གུས་དག་སྣང་ཆེ་ཞིང་། བྱམས་བརྩེ་ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་མཛེས་པའི་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་གི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས།

རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ཤུང་དུ་མ་ནས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ།

སྐྱབས་རྗེ་གང་ཉིད་ཀྱི་གསང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་མཛད་པ་དག་ས་ཆེན་པོར་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་འབའ་ཞིག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཙམ་དུ་མཛད་པའི་ཚེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་བརྗོད་མཐའ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། སྔོན་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་འགོད་པ་ལ། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ལུང་བྱང་ལས། པཎ་ཆེན་བི་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག༔ ཀཤོག་ཕྱོགས་ནས་བྱཧྣའི་མིང་ཅན་འབྱུང༔ ཞེས་དང་། ད་ལྟའི་རྒྱལ་བ་བློ་གྲོས་ནི༔ མ་འོངས་ཀཤོག་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ༔ བྱཧྣའི་མིང་ཅན་ཤེས་རབ་ལྡན༔ གང་ཟག་དེ་ལ་ཆོས་འདི་བྱིན༔ ཞེས་དང་། ཉག་བླ་པདྨ་བདུད་འདུལ་གྱི་ཞལ་སློབ་གཡོན་རུ་འཚི་མེད་རྡོ་རྗེའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལས། པདྨའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་མཆོག༔ བི་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བུ༔ གླང་ལོ་བཛྲ་མིང་ཅན་གྱིས༔ སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱེད༔ ཅེས་དང་། གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས། ཁྱད་པར་མཁར་ཆུ་ས་ཡི་སྒྲུ་གར་ཁྱོད།། སྙིགས་དུས་མ་རུངས་ལོག་ལྟའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ།། འདོད་དོན་བསྟན་པའི་མངའ་ཐང་གོང་དུ་འཕེལ།། དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་དགེ་མཚན་འབར་བཞིན་དུ།། སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་ལོ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ནས།། ཟབ་གསང་ཆོས་ཚུལ་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ།། ཅེས་སོགས་གནས་དུས་སྨོན་འཁོར་དཀྱུང་སྙིང་མཛད་པ་སོགས་གསལ་བའི་བསྐྱུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་དུ་མ་ནས་ཡང་ཡང་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། དོན་ལ་གནས་ཤིང་། དེ་བཞིན་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས། པདྨའི་གདུང་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་བླ་མ་ཡི།། རྒྱལ་ཚབ་སྐྱེས་བུར་དབང་ཐོབ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།། ཀུན་སྤངས་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་ལོའི་མགོན།། ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། ད་བར་དགུང་གྲངས་ཉིལ་པོ་༡༠༠ ལ་ཐེབས་ཞིན་ཀྱང་སྔོན་ལྡན་གདུལ་བྱའི་མགོན་དུ་སྐུ་ཁམས་ལ་ཉེ་ཚོ་མེད་པར་བཞུགས་ཡོད།

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པ།

སྐྱབས་རྗེ་གང་ཉིད་ཀྱིས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཟབ་པའི་གདམས་ངག་མང་པོ་ཞིག་གསན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཨ་བསྐྱེ་བིས་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་པདྨ་དྲི་མེད། དགེ་རྩེ་མཆོག་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ། རྫོག་ཙ་འཇིགས་བྲལ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ། ཏྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ། ཀཿཐོག་ཐུག་ཚ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། གཏེར་ཆེན་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རྫོགས་སྤྲུལ་ཕུ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། ཨ་འཛོམ་རྒྱལ་སྲས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། ཐོག་ཚོད་སྤྲུལ་སྐུ་མི་ཡོང་རྡོ་རྗེ། ཛ་སྤུར་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་བསྟན་འཛིན། མཚོ་ཤུ་གཏེར་ཆེན་ཧོ་པོ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན། ཨ་པང་

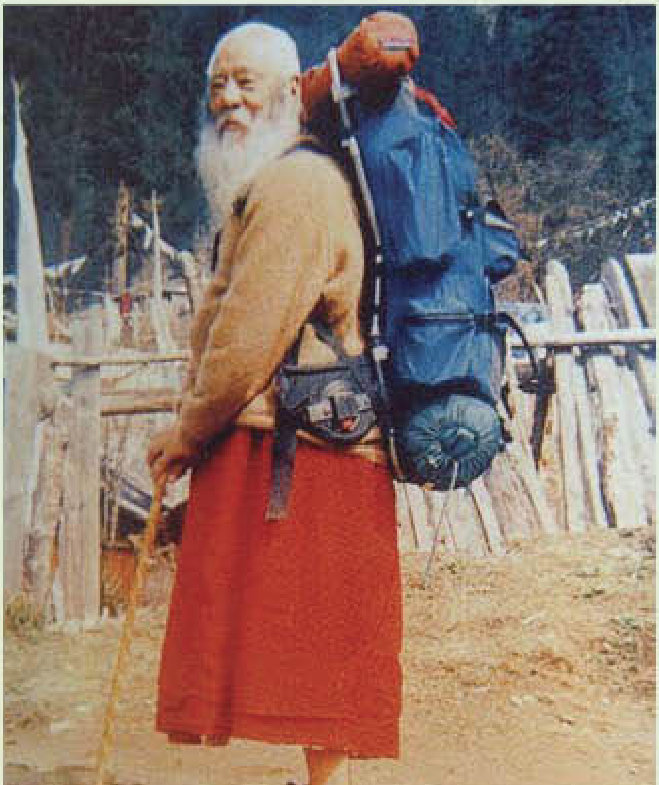
གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་ཐིན་ལས་གླིང་པ། གཏེར་ཆེན་གདུང་སྲས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆབ་དག་དབང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དཔལ་བདེ་བའི་ཉི་མ། གྲུབ་དབང་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ། ངུར་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ། མཁར་གླིང་གདུང་སྲས་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། མཆོག་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། གོང་རིས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཐུགས་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ། འགོ་ཚ་མཁན་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཕེལ། མཁན་ཆེན་ལེགས་བཤད་འབྱོར་ལྡན་དུལ་བའི་སྡེ། མཁན་ཆེན་ཐུབ་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེ་བློ་གྲོས། མཁན་ཆེན་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ། མཁན་ཆེན་དག་དབང་ནོར་བུ། དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་བློ་གྲོས། རི་ཤུལ་མཁན་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། མགར་བ་བླ་མ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། སྐྱིང་གནས་བླ་མ་སྐར་མ་དོན་གྲུབ། ཏ་ཤུལ་བླ་མ་ཆོས་གྲགས། ཁྲ་སྐུ་བླ་མ་དཔལ་ལྡན། འདས་ཤུལ་བླ་མའི་ཡང་སྲིད། ངུར་དཀར་ཆེ་མཚམས་བླ་མ། སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་མ་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ། ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མ་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་སོགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་བཅུ་ཕྲག་བཞི་ལས་བརྒལ་བའི་མདུན་ནས། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་གསན་བསམ་གྱི་བྱ་བ་ཕྱོགས་མེད་དུ་མཛད་ནས་དོན་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་སྙན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས།

ལྷག་དོན་དུ་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་ངམ་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས། མི་ལོ་དྲུག་དང་ཟླ་བ་ལྔའི་བར་དུ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ལེགས་པར་བསྟེན་ནས་ལམ་དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཇུག་རིམ་མཐར་ཆགས་སུ་འོད་གསལ་གསང་བ་ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་གྱི་བར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་ཆོས་ཚུལ་རྣམས་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནང་བ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པར་བརྟེན། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རང་སྣང་རིས་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། སྣང་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་དུ་གྱུར། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་པ་སོགས་ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པར་གྱུར།

སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ།

ལྷག་དོན་དུ་སྐུ་ཆེ་ཕྲིལ་པོར་དངོས་པོ་ལ་ཞེན་པ་ཆུང་བ། རང་ནོར་ལ་ཆོག་ཤེས་པ། གཞན་ནོར་ལ་འདོད་ཞེན་མེད་པ། མདོར་ན་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྤྱོད་པ་ཀོ་ནས་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས། མཁན་ཆེན་དག་ཆུང་རིན་པོ་ཆེས་སྐྱབས་རྗེ་འདི་ཉིད་ནང་ཐུན་མིན་གྱི་སྲས་གཅིག་པུ་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་བསྩལ། གཏད་རྒྱ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་མཛད།

དེ་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས། ངེས་པ་དོན་གྱི་བྱ་བཏང་གི་རྒྱལ་པོ།། འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ།། འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དེ་མཁྱེན་ནོ།། ཞེས་དང་། ཁོང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་མཛད་ཡོད་པ་དང་། དེའི་སྐོར་བཀའ་ཤོག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། སྲིད་པའི་ཁམས་ན་གནས་ཤིང་རྒྱུ་བའི་ཡིད་ཅན་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་ལ་བསྒྲིངས་པ། ད་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྲི་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་འདི་ལ་ངེད་ནས་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀིའི་སྙིང་ཁྲག་གི་སྨན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་ཕོག དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏད། འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུར་དབང་བསྐུར་ཏེ། ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་ཁ་ལོ་ཟར་བའི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་ཕྱིར་མངགས་པ་ཡིན་པས། ཁྱེད་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སུ་ཡང་རུང་བས་བཙན་པའི་སྡོང་གྲོགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ན་འདི་ཕྱིའི་ཡན་བདེ་འབྱུང་བ་ཆོས་ཉིད་དང་། གལ་སྲིད་ལོག་པར་འཚུ་བའི་བསམ་སྦྱོར་སྲ་མོ་ཙམ་ཡང་ཤར་ཚེ་དྲག་ཤུལ་གྱི་སྟོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་མངའ་བའི་བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པའི་དམག་ཚོགས་ར་མདར་སྐྲན་ནས་གཟུགས་ཅན་གྱི་སློག་རྩ་བཅད། གཟུགས་མེད་ཀྱི་དབང་པོ་བསྐྲམ་



སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེས་བྱ་བཏང་གིས་བཙུལ་ཁུགས་ལ་རོལ་བ།
H.H Chadrel Sangye Dorje Rinpoche meditating at a secluded mountainous region

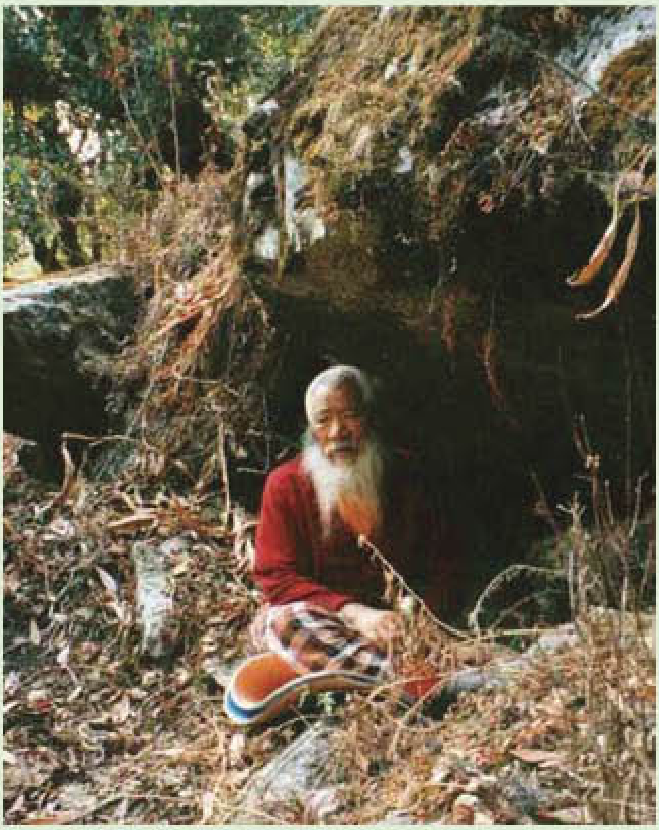
33

སྙེ་མིང་གི་ལྷག་མར་གཏོང་བར་གདོན་མི་ཟ་བས་ན་ཁེ་ཉེན་གྱི་གནས་ལ་ཤིན་ཏུ་བག་ཡོད་པར་གྱིས་ཤིག ཅེས་གོ་བར་བྱ་བའི་ཡི་གེ་འདི་འང་གོང་ཡུལ་བདུད་རི་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་མདུན་རོལ་ནས་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་འཚོལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དྲག་པོ་རྩལ་གྱིས་བྲིས། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་ནས་བསྟན་པ་གཏད།

སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་པ།

ཕྱག་ཕྱུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་བཟང་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེའི་བྱ་མཁྲིན་སྟོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས། བོད་དུ་བུདྡྷ་བཛྲ་ཞེས༔ དྲི་མེད་ཟླ་མའི་དྲིན་ཉིད་ལས༔ ཟབ་མོའི་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོར་སྤྱོད༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱེད༔ ཅེས་དང་། དེ་ཉིད་ལས། སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན།། གསང་སྔགས་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དེས༔ སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་ཟབ་ལམ་གདམས་པ་འདོམས༔ ཞེས་དང་། ཞག་བླ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས། རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ཁྱེད།། བཀའ་བརྡ་ལུང་དང་ཉམས་རྟོགས་རིག་པའི་རྩལ།། དོན་གཉེར་གཞན་ཕན་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་རན་པས།། ཐུགས་དམ་སྤྱི་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེངས།། འགྲོ་མང་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ངེས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་།། མི་འགྱུར་གསང་བའི་བཀའ་རྟགས་ཕྱག་རྒྱས་བསྡམས།། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐྱབས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྟོན་བསགས་བསོད་ནམས་དང་ལེགས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་དུས་སུ་སྨིན་པའི་སྐལ་ལྡན་པོ་མོ་འགའ་དང་། ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་ཁག་སོགས་སུ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་མྱུར་ལམ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་སྩལ་བའི་མཛད་བཟང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གདུགས་དཀར་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྲིད་དུ་སྒྲེང་བ་འདི། བསྟན་པ་སྤྱི་སྒོས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་ལ་སྨན་པའི་མཛད་རྗེས་མཉམ་མེད་པ་བཞག་ཡོད།

དེ་བཞིན་གོང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ར་སྒྲེང་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གྲུབ་བརྙེས་ཀྱི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནོ་མིན་ཧན་གྱི་དབུ་བླ་མཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྨད་བྱུང་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བའི་ཟླ་སྐྱོལ་ཆེ་ཆུང་གང་མང་དང་། ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ། ཆེན་པོའི་ལུང་དང་ཐམ་ཀས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་དགོན་ཆེན། རིགས་རུས་མཐའ་ཡང་སྤོབས་འབྱོར་གྱིས་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་མི་དྲག དང་འབྱོར་གཏོང་ཕོད་འཕགས་ནོར་གྱིས་བརྒྱན་པའི་སྦྱིན་བདག་པོ་མོ་སོགས་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་མི་སྟོད་དུ་མ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ཤར་



སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་དབེན་པའི་རི་སུལ་དུ་བཞུགས་པ།
H.H Chadrel Rinpoche preparing to leave for meditation

ཐུབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དུ་མས་གདུལ་བྱ་མཆོག་དམན་དུ་མ་ལ་དོ་བསྐྱང་རེ་དོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཆོས་བརྒྱུད་སྨོས་པའི་མདོན་ཞེན་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཀྱིས་སྐྱུ་ཆེ་ཉིལ་པོར་མ་གོས་པར། ཉིད་རེ་བཞིན་ཡུལ་དང་སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པའི་སྐྱེ་བོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཏ་བསླབ་བྱ་དང་། རྒྱུན་སེལ་བཀའ་དབང་ཁྲིད་རླབས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མ་ཐོབ་པ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་བློ་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་བསྐྲུན།

སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་མཛད་པ།

གཡོན་ཏུ་གཏེར་སྟོན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བསྟན་ལས། ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་སུ༔ མཁའ་འགྲོའི་སྤྲུལ་པས་སྒྲུབ་གྲྭ་འཛུགས༔ ཞེས་དང་། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས། འཆི་མེད་མགོན་པོ་བསྟན་སྲོད་སྤྲེང་རྩལ༔ དགོངས་ཤིག་གཟིགས་ཤིག་ཁྱེད་སློབ་མཁར་ཆུ་པས༔ ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་བཟང་པོར་ལྷག་བསམ་ཀྱིས༔ སྒྲུབ་གྲྭའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུད་བཟང་བཙུགས་ལགས་ན༔ ཚུལ་འདིར་འགལ་རྐྱེན་ཅི་མཆིས་ཞི་ནས་ཀྱང༔ བསམ་རྒྱ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་སོགས་ལུང་གིས་བསྟན་པ་བཞིན། བདག་ཅག་གིས་སྟོན་པས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་ལུང་བསྟན་པའི་གནས་མཆོག ལྷང་ཏུ་ལུང་བསྟན་དང་། མཆོད་རྟེན་གོ་མ་ས་ལ་གནྡྷ། མཆོད་རྟེན་ཆེན་

པོ་བྱ་རྡུང་ཁ་ཞོར། རྒྱལ་བ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཕྱག་མོར་ཕྱུས་སྦྱིན་པའི་མཆོད་རྟེན། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་བརྩེགས་པ་སོགས་ཤྲཱི་ནེ་པཱ་ལའི་རྒྱལ་སའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀི་ལོ་མི་ཊར་བཅུ་གསུམ་ཙམ་གྱི་སར། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྒྲུབ་པ་མཛད་དེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་གནས་མཆོག་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་དཔལ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དང་། གནས་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་ཡ་གྱལ་གོ་དཱ་ཝ་རིའི་སྒྲུབ་ཕུག་བླ་མེད་འོད་གསལ་སྙིང་འཛིན་མཆོག་གྲུབ་གླིང་དང་། མདོ་ཕུག་ཕལ་པོ་ཆེ་དང་ཟབ་བདུན་བཀའ་ཟང་སོགས་ལས་ལུང་བསྟན་པའི་གནས་ཆེན་ཡོལ་མོ་གངས་ཀྱི་ར་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་དང་ལྷ་ཁང་སོགས་དང་། རབ་བྱུང་བཅུས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་སྦས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྗོངས་མོན་འབྲས་མོ་གཤོངས་ཀྱི་དཔའ་སྐྱོང་ག་རྫོག་དགོན་དང་། དེའི་གནས་སྒོ་ཆེ་བ་རྡོ་རྗེ་གླིང་གི་གྲོང་ལས་དགོན་པའི་ཚུལ་དུ་ཆགས་པ་ཐུབ་ཚོགས་ཧ་ཡབ་ཆོས་གླིང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཀུན་གྲོལ་འོད་གསལ་རྩེ་དང་། གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། པདྨ་གླིང་པ། ཤེས་རབ་མེ་འབར་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་གཏེར་གནས་སྦས་ཡུལ་གླང་འབྲུག་ཅེས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་གླིང་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ཤར་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་དང་མི་རིང་བའི་སར། སྐུ་སྲས་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པ་ཉམས་གསོའི་སྒྲུབ་སྡེ་ངེས་གསང་རྟག་བརྟན་གླིང་སོགས་སྒྲུབ་གནས་དབེན་རི་རྣམས་སུ་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་སྙིགས་དུས་བསྟན་པའི་བཅས་སུ་བཞེངས་ནས། སྒྲུབ་བརྩོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྡེའི་བསྟན་པ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བླ་ནས་བླ་རུ་བསྒྲེངས།།

མི་འཇིགས་པ་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ།

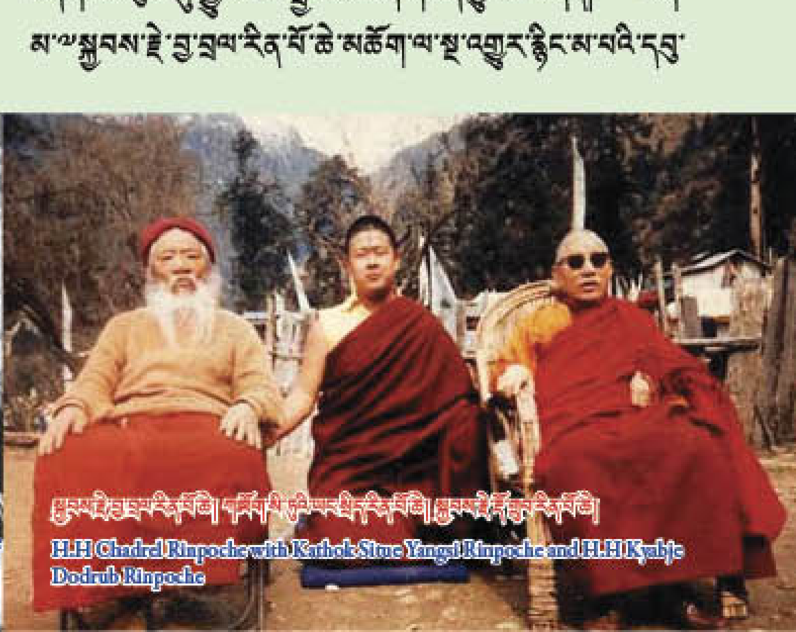
སྐྱབས་རྗེ་གང་ཉིད་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་ཉ་སྟོང་ཕྲལ་སྤྲལ་བྱ་དང་བྱི་ཙ་སོགས་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་གི་སེམས་ཅན་དུང་ཕུར་མང་པོ་ལ་མི་འཇིགས་པ་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ལྟར་བླངས་ནས་སྲོག་བསླུ་མཛད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་ཤ་ཁྲག་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མི་རུང་བར་དཀར་ཟས་ཁོ་ན་ལ་བསྟེན་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་སློབ། ལྷག་དོན་དུ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དུ་མ་དཔང་པོ་རུ་བཞག་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་གཅོད་མི་རུང་བ་དང་། ཤ་ཁྲག་གི་ཁ་ཟས་བསྟེན་མི་རུང་བ་དང་། བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས། མ་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་དང་ལུགས་རྩོམ་དུ་མ་གནང་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད།

གཞན་ཡང་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རྗེ་གང་ཉིད་ལ་ཟང་ཟིང་གི་དང་དངོས་ཕྱུལ་བ་རྣམས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་རྒྱུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བར། སྒྲུབ་སྡེ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྒོམ་པ་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་རྒྱགས་སྦྱོར་འཇགས་མཛད་པ་དང་། སྤྱང་གནས་དཀར་མོ་ཆ་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་སོགས་མཛད་ཀྱི་ཡོད།

རྙིང་མ་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་མཛད་འགན་མ་བཞེས་པ།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དགེ་འདུན་ཁྲི་རབས་བཞི་པ་སྐྱབས་རྗེ་མིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་པར་བརྟེན། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༡ སྐབས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་རྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་གི་བླ་ཆེན་ཁག་དང་། བླ་ཆེན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས། སྨོན་ལམ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་གནང་བར་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་སྐྱབས་རྗེ་སྐུ་བགྲེས་སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་ཤུག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཞི་ལ་དགུང་ནའི་བབས་དང་བསྟུན་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དགེ་འདུན་གནང་རྒྱུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་རྙིང་མ་སྤྱི་ནས་མཐུན་རྐྱེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་སྤྱི་མོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་བཞིན། ཐོག་མ་སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དགེ་

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།
H.H Chadral Rinpoche with H.H Dudjom Rinpoche and H.H Dilgo Kyentse Rinpoche


སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ།
H.H Chadrel Rinpoche with Kathok Situe Yangsi Rinpoche and H.H Kyabje Dodrub Rinpoche

འཛིན་ཁྲི་རབས་ལྔ་པའི་ཐུགས་འགན་མཛད་བཞིན་ཡོད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྨན་སེང་ཡུ་ནན་ཞུས་ཀྱང་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད་པ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་འདི་ཉིད་ནི་སྐུ་ཚེ་གང་ལ་མཚན་སྙན་གྲགས་ཐོབ་དང་གོ་ས་སོགས་ལ་གཏན་ནས་མི་དགྱེས་པར་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དོར་བའི་ངེས་དོན་བྱ་བཏང་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

གསུང་རྩོམ་གྱི་སྐོར།

སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་དད་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་ཞུས་ངོར་བསྩལ་བའི་ལྷུགས་རྩོམ་གྱི་སྐོར་ནི། མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལུང་། སྒྲ་ཚད་དངོས་སྟོབས་དང་མཐུན་པའི་རིགས་པ། གསལ་བྱེད་མན་ངག་དང་སྦྱར་བའི་གོ་བ་སོགས་མདོར་ན་ཚིག་སྙན་ལ་དོན་བརྒྱིང་བའི་བསྟན་བཅོས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ། བཀའ་ལན་དང་། གདན་རབས། བསྟོད་ཚོགས། ཞལ་གདམས། རྫོགས་ཆེན་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར། དཀར་ཆག ཆོས་འབྱུང་། ཕྱག་ལེན། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར། གར་ཐིག་དབྱངས་རོལ། བཅའ་འབུད་རྟུང་གསུམ་གྱི་སྐོར་བཅས་སྔ་ཕྱི་ཡོངས་བསྡོམས་པོད་ཆེན་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་ཡོད་འདུག །

མཛད་རྣམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་གསུང་འབྲུ་གསུམ།

སྐྱབས་རྗེ་གང་ཉིད་ཞལ་སློབ་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོས་རང་རྣམ་ཞིག་འབྲི་བར་སྐུལ་མ་ནན་གྱིས་ཞུས་པར་ལན་དུ་གནང་བ་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་ཞེས་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་པ།

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན། དེ་ཡང་པ་ཐན་རང་གོ་ཀུ་བདུན་མཇུག ཀུ་བརྒྱད་པ་ཉེ་བའི་མཚམས་སུ་འཁྲིས་དང་མ་འཁྲིས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་འབྲི་རོགས་ཞེས་བསྐུལ་མ་བྱེད་པ་འདི་ཐར་པའི་གེགས་དང་བར་ཆད་དུ་གོ་ནས་ཚིག་ཚོགས་མང་པོའི་བསྒྲུ་བྲིད་ལ་དགོས་པ་མི་འདུག རང་རྒྱུས་རང་ལས་ཆེ་བ་མེད་པ་དབང་དུ་བཙུགས་ནས་གདབ་ལན་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་མ་འདི་བཞག་པར་བགྱིའོ།།

ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ནི།། མ་གོས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ།། ཡོད་བརྫུའི་ཤུད་གསོབ་སྒྲ་བ་རྣན་བྲལ་དེ།། ཁྲིན་ཟ་འབར་བའི་གློང་དུ་རྡ་ལ་རཾ།།

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་སྣ་བསྲེའི་བླ་ཚུགས་ཀྱིས།། ལག་ལེན་འཁྲོད་པའི་ཕག་པོ་རང་མིན་ཤེས།། ཐོལ་ཐོག་ཆོས་དྲེད་གོ་ཐལ་སླམ་པོ་ཡང་།། རི་རྩེའི་རླུང་ལ་བསྐུར་བཏང་ཡི་གེ་ཡཾ།།

དད་གཡེན་དཀོར་ནག་སྡིག་དང་ཐར་པའི་གེགས།། ཤེས་བཞིན་གསོག་འཛོག་ཚོང་བྱུན་ཉེན་མཆོད་བཞེངས།། མི་དགོས་མི་ལེན་ཞེན་ལོག་གཙང་རྒྱུན་རྒྱུས།། བསྒྲུ་བར་བགྱིའོ་འབྱུང་བའི་ཡི་གེ་ཁཾ།།

སྐྱབས་རྗེ་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།
H.H Chadrel Rinpoche with H.H Penor Rinpoche

ཞེས་པ་འདི་རང་ངོས་ཀྱི་དྲི་བ་ལ་ལན་དུ་སྤྲོས་པ་མ་གཏོགས་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བདེན་མཐོང་རང་གཞན་དོན་གཉིས་དང་དམ་ཤུགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚད་མར་གྱུར་པ་གང་ན་སུ་བཞུགས་རྣམས་ལ་སྐུར་འདེབས་ཟུར་ཟ་ཚེར་མ་ལྟ་བུའི་ངག་གཏན་ནས་མིན་པས་གོ་བ་ལེན་ཕྱོགས་འཛོལ་ནས་ཀོ་ལོང་ཙ་ང་ཕྲག་དོག་མ་མཛད་པར་ཐུགས་མཉམ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་སྐྱོད་དེ་བཞུགས་པར་ཞུ་ཞེས་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་ནས། སྤྱིར་བཏང་ང་དང་དང་འདྲ་བ་སོ་སྐྱེ་ལས་མ་འཕགས་ནའང་ང་རྒྱལ་གྱིས་གནས་བརྟོལ་བའི་བསྟན་སེལ་ཕྱུང་དཀྲུགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་ངག་ཏུ་གོ་ནས་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་ལྷུར་ལེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ཅེས་གསུངས་སོ།།

སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཞལ་སྐྱིན་སྐྱབས་རྗེ་བྲ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། རང་དོན་དུ་ཡེ་གདོད་མ་ནས་གཞི་གྲོལ་རིག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཀློང་དུ་སངས་རྒྱས་ཟིན་ཀྱང་། གཞན་དོན་དུ་དཀྱུང་གྲངས་བརྒྱུར་སོན་ནའང་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་འཚོ་གཞེས་སུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་དྲིན་ནི་སྟོང་གསུམ་རིན་ཆེན་གྱི་བཀང་ཡང་གཞལ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། སླད་ཀྱང་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་དགེ་རྩེ་བཀྲ་ཤིས་དགོན་གྱི་མཁན་ཟུར་བསྟན་འཛིན་འོད་ཟེར་གྱིས་བརྩམས་པའི་མཛད་རྣམ་གཞིར་བཞག་ནས། ཕྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་མཛད་བསྡུས།

ཀུན་མཁྱེན་བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།
Kunkyen Bodpa Trulku Rinpoche (1898-1959)

གང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ།

ཀུན་མཁྱེན་བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནི་བོད་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ནང་ཚན་གཡོ་རུའི་ས་ཆར་གཏོགས་པ་དྭགས་པོ་རབ་བརྟན་གླིང་གི་ཉེ་འགྲམ་དེང་གི་ཆར་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ཁོངས་སློ་གཞིས་ཀ་ཞེས་པར་ཨོ་གོ་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་དུ། ཡབ་སྔགས་འཆང་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་། ཡུམ་དངོས་གྲུབ་འཛོམས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་ཁྱི་ཕྱི་ལོ་༡༨༩༨ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྐུ་མཆེད་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁོང་ཆེ་བ་ཡིན། སྐུ་མཆེད་འབྲིང་བ་དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་ཆུང་བ་འཇིགས་མེད་ཆོས་འབྱོར་ལྷུམ་སྲིང་དབྱངས་ཅན་བཅས་ཞུ། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་ཡ་རབས་དམ་པའི་མཛད་སྤྱོད་བྱམས་སྙིང་རྗེ་སོགས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ། ཁོང་གིས་སྐུ་ཉིད་མཛད་སྐབས་ཤིང་གཞུ་ལ་ཤིང་མདའ་སྦྲུར་ནས་འཕངས་པ་བྲག་ངོས་སུ་ཟུག་ཤུལ་ནས་སྒྲུབ་ཆུ་ངོ་མཚར་ཅན་བོན་པ་དང་། བྲག་ལ་ཕྱག་རྗེས་འདམ་ལ་བརྫིས་པ་བཞིན་བྱུང་བ་དེང་སང་ཡང་མཇལ་དུ་ཡོད། ཡུལ་དེར་རབ་བརྟན་གླིང་ཞེས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པས་ཁོང་སྐུ་ཆུང་དུས་དགོན་པ་དེར་གཞང་དགོས་ཚུལ་ཡབ་ལ་ཞུས་པས། ཡབ་ཀྱིས་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ལ་བཞུགས་ན་ཆོག་མོད། སྲས་འདི་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པས་མ་འོངས་པར་འགྲོ་དོན་ལ་བར་ཆད་མ་བྱེད་ཅེས་སོགས་གསུངས། སྐབས་དེར་ཡབ་སྲས་རྣམས་དགྱེས་པོ་བན་ཅོགས་རི་ཁྲོད་ཅེས་པར་བཞུགས། ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སོགས་སྦྱངས་ནས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན་ཅིང་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་མང་པོ་གསན། ཡབ་ཀྱིས་མ་འོངས་པ་ན་མདོ་ཁམས་སྨད་དུ་སློབ་གཉེར་ལ་ཐེབས་དགོས་ཚུལ་སོགས་གསུངས་ཤིང་། བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཧ་ཁལ་སོགས་མ་འཛོམས་ཀྱང་ཀུ་པ་ཡི་འདི་བོར་མ་བཅུག་དང་ཟས་ཀྱིས་སོང་བ་སོགས་མི་འོང་གསུངས། ཡབ་ཡུམ་དང་ལྷན་དུ་ལྷ་ལྡན་དུ་ཐེབས་ནས་ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་ཐུགས་སྨོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་།

ཆོས་རྗེ་དང་རི་ཁྲོད་གང་མང་དུ་ཐེབས་ནས་ཐོས་བསམ་མཛད་ཚུལ།

བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཐེབས་སྐབས་ཡབ་གཤེགས་ནས་ཡབ་ཀྱི་མདོ་ཁམས་སུ་ཐེབས་དགོས་པའི་འདའ་ཁར་ཞལ་ཆེམས་གནང་ཞིང་། མ་ཡུམ་ལ་མདོ་ཁམས་སུ་ཐེབས་པའི་གནང་བ་ཞུས་ཀྱང་མ་གནང་བར། ཡུམ་གྱི་རྨི་ལམ་དུ་རང་གི་ལག་ལ་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཞིག་ཡོད་པ་སྐུ་མི་ཁ་ཤས་ཡོང་ནས་ཁྱེར་འགྲོ་བ་རྨིས་པ་དེ་ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁ་པའི་ཡུལ་ལྷ་རྫ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་འབན་ཕྲུག་ཡིན་པར་བཤད། དེའི་སྐབས་བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དུ་བཞུགས་ནས་ཕྱག་དཔེ་ཚུང་ཟད་གསན། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་མ་ཡུམ་ལ་ལྷ་ལྡན་དུ་འགྲོ་བར་གནང་

པ་ཞུས་ཏེ། གསང་ཚུལ་གྱིས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྐོར་པ་འགའ་དང་འགྲོགས་ནས་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཆོས་འཚོལ་དུ་ཕྱིན། ལམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་རྫ་དམ་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭར་འབྱོར། སྐབས་དེའི་ལས་ཐོག་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས་དང་། གཏོ་རྫ་མཁན་པོ་དགེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་བྱང་སེམས་སྤྱོད་འཇུག་ནས་དབུ་བརྩམས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་དང་ཐུན་མོང་རིག་གནས་སོགས་ཀུན་ལ་སྦྱང་བརྩོན་ཇི་ནུས་ཐུབ་པ་མཛད་པས་མི་རིང་བར་མཁས་པའི་གོ་འཕང་བདག་གིར་བཞེས། ཨ་བུ་ལྷ་དགོངས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ནས་མཚན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་བསམ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། རྫོགས་སྤྲུལ་ལྷ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཐུགས་དགྱེས་བརྗེ་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་དམ་པའི་སྐྱེས་སྤྲུལ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པར་བརྟེན། དེ་ནས་བཟུང་བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཀུན་གྱིས་བསྟོད་བཀུར་བྱེད་ཡུལ་དུ་གྱུར། རྫོགས་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མདུན་ནས་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་སོགས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་མང་པོ་གསན། རྫོགས་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་ཇ་སྐོར་དུ་མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྱིན་ན་ལེགས་ཚུལ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར། ཇ་དཀར་ཆུང་རི་ཁྲོད་དུ་མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལ་ཕེབས། ཉིན་དེར་ཚེས་བཅུའི་དུས་བཟང་གི་ཚོགས་འཁོར་ཞིག་དང་སྐབས་ཁེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཚོགས་ཀྱི་རྫངས་པའི་མཚམས་སུ་སླེབས་ཡོད་པས། མཁན་ཆེན་དམ་པས་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་གསུངས་ནས། བཀུར་སྟི་དང་བཅས་ཚོགས་ཀྱི་རྫངས་པ་ཕུལ་གནང་མཛད་ནས་ཇ་དཔལ་སྤྲུལ་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་ཁར་མཁན་ཆེན་གཞན་དགས་ཡང་སྲིད་གང་དུ་འབྱོན་མིན་སོགས་ཞུས་པར། རྒྱུད་གཅོད་མི་དགོས་ཉིན་ཞིག་ཨ་མྱོ་ཁུར་པོ་ཅན་འདི་ཡིན་སྙམ་པ་ཞིག་འོང་ངེས་གསུངས་པ་དང་། ཉིན་དེར་བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་མྱོ་ཁུར་པོ་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་བྱས་ནས་ཕེབས་པར་རྟེན་འབྲེལ་སོགས་ཡིན་པར་གྲགས། ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས་དང་ཇ་དཔལ་སྤྲུལ་དང་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་པའི་རང་ལུགས་གཙོ་བྱས་པའི་དཔེ་ཁྲིད་གནང་ནས་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྣམས་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐྱལ། དགེ་གོང་ནས་གདན་འཛགས་སུ་བཞུགས་སྐབས་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་བཞིན་དུ། མདོ་ཁམས་གསེར་རྟའི་ས་ཆ་རྡུ་ཆེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མ་ཟབ་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་གཡུ་ལོག་བྱ་བྲལ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕེབས། གསེར་སྟོད་ཡག་སྐར་ཆོས་སྒར་དུ་འབྱོར་སྐབས་ཡག་སྐར་ལ་བླ་ཆེན་མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པས་སེར་འཕྲེང་གིས་བསུ་སྐྱོལ་མེད་ཀྱང་ཁོང་ལ་སེར་འཕྲེང་གིས་བསུ་བ་དང་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་གཟིམ་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་བསུ་བར་ཕེབས་ནས་ཐུགས་དགྱེས་ཉམས་ཀྱིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་གཟིམ་ཆུང་དུ་གདན་དྲངས། དེ་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་ལ་གསོལ་དཔོན་ཙམ་ལས་གཞན་སུ་ལའང་མཇལ་ཁ་མ་གནང་བར། ཐེག་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་མན་ངག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་དང་ཉམས་རྟོགས་བསྡུར་བ་སོགས་ཟབ་མོ་མན་ངག་གི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་སོགས་མཛད། བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གཡུ་ལོག་བླ་མ་ནི་ཁོང་གི་ལྟ་སྒོམ་མཐར་ཐུག་གི་གདམས་པའི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའི་བླ་མ་ཡིན་ཚུལ་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་མང་གསུངས། གཡུ་ལོག་བླ་མས་བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་པའི་རང་ལུགས་ཁོ་ན་རྒྱལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་ཉན་གནང་བ་ལ་བསྟོད་བསྔགས་གནང་། བླ་ཤས་ལ་ཡག་སྐར་དུ་བཞུགས་ཤིང་དེར་བཞུགས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གསང་སྙིང་གི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་དང་སྡོང་ཐུན་སེང་གེའི་ང་རོ་སོགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་གནང་། སྡོང་ཐུན་གྱི་ཟིན་ཐུན་ཡང་སྐབས་དེར་བརྩམས་གནང་། དེ་ནས་ཕྱིར་ཇ་སྐོར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས། བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རི་རྩེར་ཡར་ཕེབས་བཞིན་བླ་མའི་གཟིམ་ཚང་མ་མཐོང་བར་དུ་ཞལ་ཕྱིར་གཟིགས་ཀྱིན་སྤྱན་ཆབ་ཡུན་རིང་བསིལ་བཞིན་ཕེབས།

རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་ཆེད་དུ་མཛད་པའི་གསུང་རྩོམ་གྱི་སྐོར།

བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛད་པའི་མ་འོངས་བསྟན་པའི་བཅས་སུ་བཞག་པའི་གསུང་རྩོམ་གྱི་སྐོར་ནི། སུམ་རྟགས་ཀྱི་སྡོམ་བྱང་དང་དེའི་འགྲེལ་པ། ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབྱེད་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་དང་དེའི་འགྲེལ་པ། ཤེར་ཕྱིན་ཚིག་འགྲེལ་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་། ཤེར་ཕྱིན་ཟིན་བྲིས། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ་ཀླུ་དབང་དགོངས་རྒྱན། བདེ་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་བདེ་ཆེན་སྙུར་ལམ། སྡོང་ཐུན་གྱི་ཟིན་ཐུན། གསུང་ཐོར་བུ། མདོ་ཁམས་གཡུ་ལོག་པ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་མཁན་པོ་ཤེས་བྱས་འཚོལ་སྤྱད་དང་སྒྲིག་ཞུས་བྱས་ནས། སི་ཁྲོན་མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བོད་སྤྲུལ་གསུང་འབུམ་དེབ་གསུམ་ཅན་ཞིག་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གསུང་རྩོམ་དེ་དག་ཀྱང་རྗེས་བརྗོད་དང་དཔེ་བཤུས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གསར་ཆེན་བསྟན་པའི་རང་རྐང་འཛིན་ནུས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད། གཞན་དེང་སྐབས་དཔེ་རྒྱུན་ལག་སོན་མ་བྱུང་བ་ཤེར་ཕྱིན་དོན་འགྲེལ་དང་འཇུག་འགྲེལ་གཉིས་སོགས་ཡོད་པ་རེད།

གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱུན་འཛིན་ཞལ་སློབ་ཀྱི་སྐོར།

རྗེ་གང་གི་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་རྗེ་དགར་རོལ་བའི་ཞལ་སློབ་ནི་བྱ་བཏང་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་གསེར་ཧ་མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ། ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས། ལྷ་རིག་མཁན་ཆེན་པདྨ་ཚེ་དབང་། རྡོ་གྲུབ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་འབར། མཁན་པོ་ཛྙ་ཟེར། དར་ཐང་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་རིན་པོ་ཆེ། དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག ཐུགས་སངས་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག ལྷོ་པ་འཆི་མེད་མགོན་པོ། བྲོ་ཤུལ་ཛྙ་ཟེར། རྨེ་བ་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན། མགོ་ལོག་ཁྲ་གླིང་མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ། བཀྲ་ལེགས་སྤྲུལ་སྐུ་ལོ་ཐུས། བསྟན་རྒྱས་དབོན་པོ་འཇིགས་མེད། ར་སྐོར་མཁན་པོ་ཐུབ་ནོར། འཁོར་གདོང་དབོན་པོ་བསོད་ནམས་འོད་གསལ། སྨིན་གླིང་རྒྱལ་སྲས་ཆོས་གྲགས་རིན་པོ་ཆེ། འཛི་སྐར་མཁན་ཆེན་དོན་བརྒྱུད་ཉི་མ། འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། སྟོ་ལུང་དཀར་དགོན་མཁན་པོ་བློ་བཟང་བདེ་ཆེན། ཡང་རི་སྐར་སྐྱོར་དཔོན་དཀོན་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ། རི་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ། ནུབ་པ་སྤྲུལ་སྐུ། བེ་ཀུ་སྐྱོར་དཔོན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྗེ། དྭགས་པོ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་སྐབས་དེར། རྗེ་བོད་སྤྲུལ་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་རྗེས་ཆེ་བའི་སློབ་ཚོགས་མང་པོ་བསྐྲུངས།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མཛད་རྗེས་ཇི་ལྟར་བཞག་པའི་སྐོར།

བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་སྐུ་གཤེགས་ཁར། རྗེ་འདི་ལ་གདན་ས་དགེ་གོང་གི་ཁུར་བཞེས་དགོས་པར་ཞལ་ཆེམས་ནན་ཆེར་མཛད་པ་ལྟར། དགེ་གོང་དགོན་གྱི་བསྟན་དགོན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་དགོན་ལྷ་འབངས་དང་བཅས་པའི་རེ་འདོད་ལྟར་གདུལ་བྱ་རྗེས་འཛིན་མཛད་ཅིང་སློབ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་མོས་བློ་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ཉིན་རེར་ཡང་ཆོས་ཁྲིད་ལྔ་དྲུག་རེ་བསྟར་ཆགས་སུ་གནང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་གི་རིམ་པ་མང་པོ་བསྩལ། ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཕེབས་ནས་སློབ་ཚོགས་དུ་མ་ལ་ཆོས་འབྲེལ་གནང་། ལྷང་མ་རི་ཁྲོད་དུའང་ཕེབས་ནས་ཡོངས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་ཐུགས་སྣང་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། ཕྱིས་དབུས་སུ་མ་ཕེབས་བར་གདན་ས་དགེ་གོང་དུ་བཞུགས། ཁྱད་པར་ཞི་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དང་རྒྱས་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་གསར་འཛུགས་སྐབས། གོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གདན་ཞུས་བཞིན་ཕེབས་ཤིང་། ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས་དང་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་པའི་རང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་སྐལ་ལྡན་སློབ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འདོམས་པར་མཛད། སྐབས་དེར་སེར་ཤུལ་དགོན་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་ཡི་རང་དང་སེར་ཤུལ་སོགས་ཀྱི་རིས་མེད་གྲུབ་མཐའི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་བགྲོ་གླེང་གནང་ནས་མཚན་གྱི་སྙན་པ་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ།

མེ་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༦ ལོར་ཁམས་ནས་ཕྱིར་དབུས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ཞབས་ཕྱིར་མཁན་པོ་ཛྙ་ཟེར་དང་ཐུབ་བསྟན། རྒྱལ་རོང་རིག་འཛིན། ཉག་རོང་ཐོགས་མེད་བློ་གྲོས། རྨེ་བ་བཀྲ་རྒྱམ་སོགས་འཁོར་བཅས་ཕེབས་ནས་རིམ་གྱིས་འབྲི་གུང་ཉི་མ་ལྷུང་ར་རུ་འབྱོར། སྐབས་དེར་བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དེར་བཞུགས་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་རོགས་ཞེས་འབྲི་གུང་བླ་བྲང་དང་། འབྲི་གུང་ཉི་མ་ལྷུང་རན་མཁན་ཆེན་གཞན་དགའི་སློབ་མ་ཨ་ཡང་ཐུབ་བསྟན་ཞེས་པས་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གནང་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ། སྐབས་དེར་དྭགས་པོར་མ་ཡུམ་མཇལ་དུ་འགྲོ་དགོས་རྐྱེན་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་། འོན་ཀྱང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་བབས་ནས་ལམ་བགྲོད་དཀའ་བར་བརྟེན། བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ང་འབྲི་གུང་གི་མིས་མངགས་ཀྱང་ལྟས་གནང་བ་མི་ཐུབ་པ་རེད། ཁ་བ་དེ་འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཚོ་འཕྲུལ་རེད་ཅེས་གསུངས། ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ལ་འབྲི་གུང་བཤད་གྲྭར་དགེ་ཁྲིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་བསྩལ། དགའ་སྒྲོ་ཁང་སར་ཞེས་པར་བཞུགས་སྐབས་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཞལ་གཟིགས་ནས་གསོལ་མཆོད་ཚིགས་བཅད་འགའ་ཅན་ཞིག་ཀྱང་མཛད། ས་ཕྱི་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་ཆིབས་བསྙེགས་ཏེ་དྭགས་པོར་ཕེབས་ཀྱང་མ་ཡུམ་གཤེགས་ཟིན། དེར་རབ་བརྟན་གླིང་དུ་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཅིག་འཛུགས་གནང་མཛད། འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་

ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་དབང་དང་གསུང་ཆོས་གནང་། བླ་ཕྱིས་རྗེས་ཕྱིར་འབྲི་གུང་ལྷུང་རར་ཚུར་ཕེབས་ནས་ཆོས་ཁྲིད་དབང་ལུང་ཡང་རྒྱ་ཆེར་གནང་། གཏེར་སྒྲོམ་དང་ཆོས་ལུང་ཕྱོགས་སུ་བླ་ཕྱིས་བཞུགས་ཞིང་ར་ཧོར་ཆོས་གྲགས་ཆོས་ལུང་ན་བཞུགས་པ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཤིང་ལྷ་ལྡན་ལ་ཕེབས་ནས་ཇོ་ཤཱཀྱ་རྣམ་གཉིས་སོགས་རྟེན་མཇལ་དང་སེ་ར་དྭགས་པོ་ཁང་ཚན་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཀུར་སྟི་རྒྱ་ཆེར་ཞུས། འབྲི་གུང་ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་ལ་འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་སོགས་སློབ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མདོ་སྔགས་ཟབ་པའི་རིམ་པ་མང་པོ་ལུགས་ཁྲིད་གནང་བ་སོགས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལ་ཐུག་རྗེས་ཟླན་མེད་པ་བཞག

མཛད་པ་མཐའ་མ་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐོར།

འབྲི་གུང་ཉི་མ་ལྷུང་རའི་ཆོས་གྲྭར་བཞུགས་སྐབས་དུས་འགྱུར་གྱི་ཤུགས་པས་ཁྱབ་ནས། ས་ཕག་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་མཁན་པོ་བླ་ཟེར་དང་། རྨི་ལ་ཐུབ་བསྟན་གཉིས་འཕགས་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་མངགས། རྨི་ལ་ཐུབ་ཆོས་དང་བཀྲ་རྒྱམ་གཉིས་རང་ཡུལ་དུ་མངགས། རྒྱ་རོང་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། འཇང་པ་དར་རྒྱས། སྐུ་ཚ་ཐུབ་བསྟན་སློན་ལམ། ཐོགས་མེད་བློ་གྲོས་སོགས་ཞབས་ཞུ་བཅས་ནག་ཚལ་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་བྲོལ་དུ་ཕེབས་ནས། བླ་ཕྱིས་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའི་ས་ཆ་སེན་ལྡོག་མ་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་མཐར་བེ་ཀུ་དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་བཞུགས། ཡུལ་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཟིན་པས་ས་གནས་ལས་བྱེད་པས་འདྲི་རྩད་བྱས་པར་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་དྲང་པོར་གསུངས་ནས་སྤྱན་གྱིས་མི་གཟིགས་པས་ས་དེར་བཞུགས་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཐོབ། བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་ནས་ད་བར་ཀན་ཀན་བསྟུད་ཀྱང་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་མི་ཐོགས་པར་འདུག་ཅེས་གསུངས། མཁའ་འགྲོའི་ཁྲུག་ཅེས་པར་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཚིབས་པ་དང་ཁལ་མཛོ་རྣམས་ལ་དམ་རྫས་སྦྱོང་གྲོལ་བླུད་པ་དང་། འདི་དག་ཁམས་ནས་ང་དང་མཉམ་དུ་འོང་བ་ཡིན་པས་སྙིང་རྗེ་གསུངས་ནས་ཐུགས་སྨོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་། དེ་ནས་གྲྭ་སློབ་རྣམས་ལ་ང་ལས་དབང་གིས་ས་ཆ་འདི་ནས་འཆི་དགོས་པ་འདྲ་བས། སྐུ་གདུང་ཡུན་རིང་འཇོག་དགོས་པ་དང་ཞུགས་ལ་སྦྱངས་ནས་གདུང་རུས་ཡང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་འཐོར་བ་གྱིས་གསུངས་པ་དང་། རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལ་དེ་ནས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་བསྟན་པ་ཉུབ་འགྲོ་བས་ཕྱག་དཔེ་རྣམས་སྐུ་གདུང་དང་མཉམ་དུ་མེ་ལ་བསྲེག་ཤོག་གསུངས་པ་སོགས་ཕྱི་མཐའ་གཟིགས་པའི་ཞལ་ཆེམས་མང་དུ་བསྩལ་མཛད། ས་ཕག་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ཧོར་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་སྔ་དྲོར་བསྡུང་གཞི་གང་ཡང་མེད་པར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། སྐབས་དེར་ནམ་མཁར་འོད་དཀར་པོ་འཇའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་སྐུ་གཤེགས་མ་ཐག་སྐུ་གདུང་ཐད་ནས་འོད་ཆེན་པོ་ནམ་མཁར་ཐུག་པའི་ནང་ནས་བྱ་ཁྱུང་གི་རྣམ་པ་མདོག་ཤིན་ཏུ་དམར་པ་ཞིག་ཐུབ་ཕྱོགས་སུ་འཕུར་བ་ཡུལ་མི་འགས་མཐོང་བ་སོགས་ལྟགས་ངོ་མཚར་བ་མང་དུ་བྱུང་། དུས་འགྱུར་གྱི་ཤུགས་ནག་བདོ་སྐབས་ཡིན་པས། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་གདུང་ཡུལ་དེའི་ཐག་མི་རིང་བའི་ཤིན་མོ་ཁྲག་ཚ་ཞེས་པའི་ཤུག་པ་ཞིག་ཡོད་དེར་གདན་དྲངས་ནས་གདུང་མཆོད་སྨོན་ལམ་སོགས་བྱས། སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ཟླ་བ་བདུན་གྱི་བར་དུ་བཞག རྗེས་ལུགས་ཕྱི་ས་ག་ཟླ་བའི་ནང་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལོར་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་གློག་ཏུ་འབྲི་གུང་གཏེར་སྒྲོམ་འཁོར་དུ་ཕྱུམ་མདོར་གདན་དྲངས་ནས་ཞུགས་འབུལ་གནང་ནས་ཁ་དོག་དམར་པོ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རང་བསྲེལ་ཡང་མང་དུ་བབས། གདུང་རུས་རྣམས་ཕྱིར་ཤིན་མོ་ཁྲག་ཚར་གདན་དྲངས་ནས་ས་ཙྪ་མང་པོ་བཏབ། ཕྱིས་ཆོས་སྒོ་ཕྱེས་རྗེས་ཁམས་པ་བཀྲ་ཆེས་བསམ་ཡས་ཏས་པོ་རིའི་རྒྱབ་ཀྱི་མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭའི་གདུང་རྟེན་དུ་གྲགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཉམས་གསོ་བྱེད་སྐབས་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་གདུང་རུས་ཀྱིས་ས་ཙྪ་མང་དུ་བཏབ་ནས་ནང་གཞུག་ཏུ་ཕུལ་སྐབས་ད་སྐབས་མཆོད་རྟེན་དེ་ནི་ཁོང་གི་གདུང་རྟེན་དུ་བརྩི་ཆོག་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་འདུག དེ་ལྟར་སྤྲུལ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཀུན་མཁྱེན་བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནི་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤིང་། སྐུ་ཚེ་དེར་སྤྱང་བརྩོན་ཇོ་རུས་ཐུག་པ་གནང་བ་དང་། བཟང་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་བ་མེད་ཅིང་། བཙུན་པའི་ཚུལ་ཡང་སྐུ་ཚེ་གང་ཐོར་ཉེས་ལྟུང་ཟླ་མོས་ཀྱང་མ་གོས་པའི་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། འདུལ་བའི་བསླབ་གཞི་ཕྱི་དྲོའི་ཁ་ཟས་སྤོང་བ་ཙམ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཡང་ཐུག་ལེན་གནང་བས་མཚོན། མདོ་ཁམས་ནས་དབུས་འབྲི་གུང་བར་གྱི་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྲིན་ལས་དཀར་འབྱམས་ཡུག་གཅིག་ཏུ་ཁྱབ་པར་བྱས་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་བསྡུས་འདི་ནི། གཡུ་ཐོག་པ་མཁན་པོ་ཤེས་བྱས་བརྩམས་པའི་བོད་སྤྲུལ་རྣམ་ཐར་གཞིར་བཞག་སྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས།

བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་བྲིས་སྐུ།

First Degyal rinpoche (1873-1933)

སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་འཁོར་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཛད་པ།

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་བདེ་བའི་རྒྱལ་པོའམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། བོད་ཤར་ཕྱོགས་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟའི་ས་ཁུལ་དུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་བྱ་ཕྱི་ལོ་༡༨༧༣ ལོར་ཡབ་སྡེ་དཔོན་དམ་པ་ཚང་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་བའི་དུས་ནས་རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་གནས་རིས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་མེ་མར་གྱི་འོབས་ལྟ་བུར་གཟིགས་པའི་ངེས་འབྱུང་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་རང་ཆས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། གཞན་ཕན་སྙིང་རྗེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་སོགས་དམ་པའི་རིགས་སད། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་རིམ་བཞིན་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་བཅས་ཀྱི་བསླབ་ཁྲིམས་ཚུལ་བཞིན་ནོད། སྐུ་ཚེ་གང་ལ་བཅས་མཚམས་ལས་མ་བརྒལ་བར་བསྲུང་བ་མིག་འབྲས་བཞིན་བསྲུངས་ནས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་ལྟ་བུར་གྱུར།

ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ལ་བརྩོན་པའི་མཛད་པ།

དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ན་ཕྲ་དུས་ནས་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ནས་ཐུན་མོང་རིག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་དང་བཅས་པར་ངོམས་པ་མེད་པར་ཐུགས་བརྩོན་ཕྱོད་མེད་དུ་གཉེར་ནས། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་གནས་གང་ལའང་ཆགས་ཐོགས་མེད་པའི་སྦྱངས་པ་མངའ་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་གུ་རུ་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པ(1833-1903)རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་བཀུར་བ་དང་། རྗེ་དེ་ཉིད་ལས་རིག་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཛའ་ལུས་འོད་སྐུར་གཤེགས་ཐུབ་པའི་ཟབ་ཆོས་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་རྒྱུན་ཐོབ་ལེགས། ས་གཉེར་དང་དགོངས་གཉེར། དག་སྣང་སྐོར་གྱི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་ཆེན་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་ནོད་དེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་མན་ངག་རྣམས་ལ་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་ལུས་པ་བཅད་ནས་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་མཛད། སོར་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་སྡོམ་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་མིག་འབྲས་བཞིན་བསྲུངས་པས་ཐུགས་སྲས་ཀུན་གྱི་བུ་ཐོའམ་ལུང་ཟིན་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ།

གནས་ཕྱོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པ།

དམ་པ་འདི་ཉིད་ཐོག་མ་གང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་དང་ལྷན་དུ་ཕ་ཡུལ་གསེར་རྟ་ནས་གནས་མཆོག་པདྨ་བཀོད་དུ་ཐེབས་པ་དང་། བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་བར་ལམ་ནས་སྐུ་གཤེགས་ཤིང་ཡང་སྤྲུལ་དེ་མ་ཐག་པ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག(1904-1987)སྐུ་འཁྲུངས་པ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་དུ་གསལ་ཞིང་། བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བདུད་འཇོམས་གླིང་པས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་བའི་ཆེད་དུ་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ས་ཡི་ཐིག་ལེ། རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་ཡི་དམ་བདེ་མཆོག་གི་ཕོ་བྲང་། ཁ་འབབ་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་འབྱུང་གནས་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེའི་ནུབ་ཕྱོགས། གུ་རུ་པདྨའི་གཉེར་གནས་སྣང་ཆེན་ཕུག་དང་། མཚོ་མ་ཕམ་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་སེར་བྲག

ཟླ་སྐྱིབས་ཅན་སོགས་སུ་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བཞིན་རྒྱུན་རིང་དུ་བཞུགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཆུ་བོ་རྫ་བྱ་ཁ་འབབ་ཀྱི་མགོར། འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་དཔལ་གྱི་ཐུགས་སྲས་སྤྱན་སྔ་བ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་དང་། ཆོས་རྗེ་ཕྱུན་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་སོག་པོ་ལུང་ངམ། ཞེས་སུ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་གནས་དགོན་སྐྱི་མིང་དུ་བྲག་དམར་ནམ་མཁའ་ཁྲུང་རྫོང་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེར། བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༩༢༠ ནས། ཆུ་ཕག་ཕྱི་ལོ་༡༩༢༣ བར་ཐུན་མཚམས་མེད་པར། ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་སྒྲིབ་མེད་འོད་གསལ་གྱི་དང་ལ་མཉམ་རྗེས་བར་མེད་དུ་སྐྱོང་བཞིན་བཞུགས་པའི་དུས་སྐབས་རྣམས་སུ། ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཞལ་གཟིགས། མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མངོན་པོར་གཤེགས་པའི་རྟགས་རྣམས་མངོན་དུ་གྱུར།

སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་པའི་མཛད་པ།

དམ་པ་འདི་ཉིད་གྲུབ་པའི་མངོན་རྟགས་གསལ་པོ་མངའ་བས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་བཞིན། འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་མེད་དུ་རྒྱས་པའི་དུས་ལ་བབ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། ཡོན་ཏན་ལྡན་ན་སྐྱེ་བོ་ཀུན།། མ་བསྡུས་པར་ཡང་རང་ཉིད་འདུ།། དྲི་ལྡན་མེ་ཏོག་རྒྱང་རིང་ཡང་།། བུང་བ་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་བཞིན་འཁོར།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་གནས་དེའི་ཡུལ་མི་དང་། བོད་ས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ནས་ལས་སྐྱོན་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བཀྲལ་བ་པདྨའི་མཚོ་ལ་ངང་པ་འཁོར་བ་བཞིན་འདུས་ནས། སློབ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་དོམ་པ་མེད་པར་འཛད་མེད་དུ་འཇོ་བཞིན། བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཕག་ལོར་བཅད་རྒྱ་གྲོལ་ནས་དགོངས་པ་ཞི་དབྱིངས་སུ་མ་ཐིམ་པའི་བར་དུ་སྒྲུབ་སྡེ་དེར་ལོ་ལྟར་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་ཆོས་ཁྲིད་བར་མ་ཆད་པར་བསྩལ་ཞིང་། སློབ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་མཛད་པ་དང་། ཟླ་རེ་བཞིན་ཡར་ངོས་ཚེས་བཅུ་དང་། མར་ངོས་ཉེར་ལྔ་བཅས་སུ་ཚེས་བཅུའི་རྒྱུན་མཆོད། ལོ་ལྟར་ས་ག་ཟླ་བར་སྨྱུང་གནས་དཀར་པོ་ཆ་བརྒྱད་རྟག་ཚུགས་གནང་བ་སོགས་མངའ་རིས་ཁུལ་སོགས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་མང་པོ་ཐར་བའི་གོ་འཕང་དུ་བཀོད་པ་སོགས་ཁོང་གི་ཞལ་སློབ་འཛའ་ལུས་སུ་གྲུབ་པའང་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་འདུག

བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ཚེ་ཡུལ་གྲུར་དཀར་དུད་དགའ་ལྡན་དགོན་ཞེས་པ་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སློབ་དགའ་ལྡན་ཚེ་དབང་དཔལ་བཟང་པོས་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པ་དེ་ཉིད། བར་ལམ་སོག་དམག་གིས་ཉམས་ཆག་ཅི་ཆེ་བཏང་བ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་འབྲེལ་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་ཉམས་གསོ་ཡང་དག་པ་གནང་ཞིང་། གསུང་རྟེན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་དང་བསྟན་འགྱུར་ཆེན་མོ་སྣར་ཐང་པར་མ། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་སོགས་ཐེག་པ་གོང་འོག་གི་གསུང་རབས་གྲངས་མང་དང་། སྐྱབས་རྗེ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐིལ་དུ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་གཏེར་གསར་རྒྱལ་ཡུམ་ཁྲོས་མའི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ། སྐྱབས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་ཁྲིད་ཡིག་དང་བསྐང་བཤགས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་སོགས་བཀའ་འབུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གཏེར་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་གླེགས་བམ་པར་གཞི་རིང་ཐུང་བསྒྲོམས་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ཡོངས་པ་གསར་བཞེངས་གནང་ཡོད། མདོར་ན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱི་སོ་ཐར་ནང་བྱང་སེམས་གསང་བ་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དམ་ཚིག་བཅས་ལ་ཉེས་ལྟུང་ཕྲ་མོས་ཀྱང་མ་གོས་པར་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོར་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་འབའ་ཞིག་མཛད་ཡོད་པ་རེད།

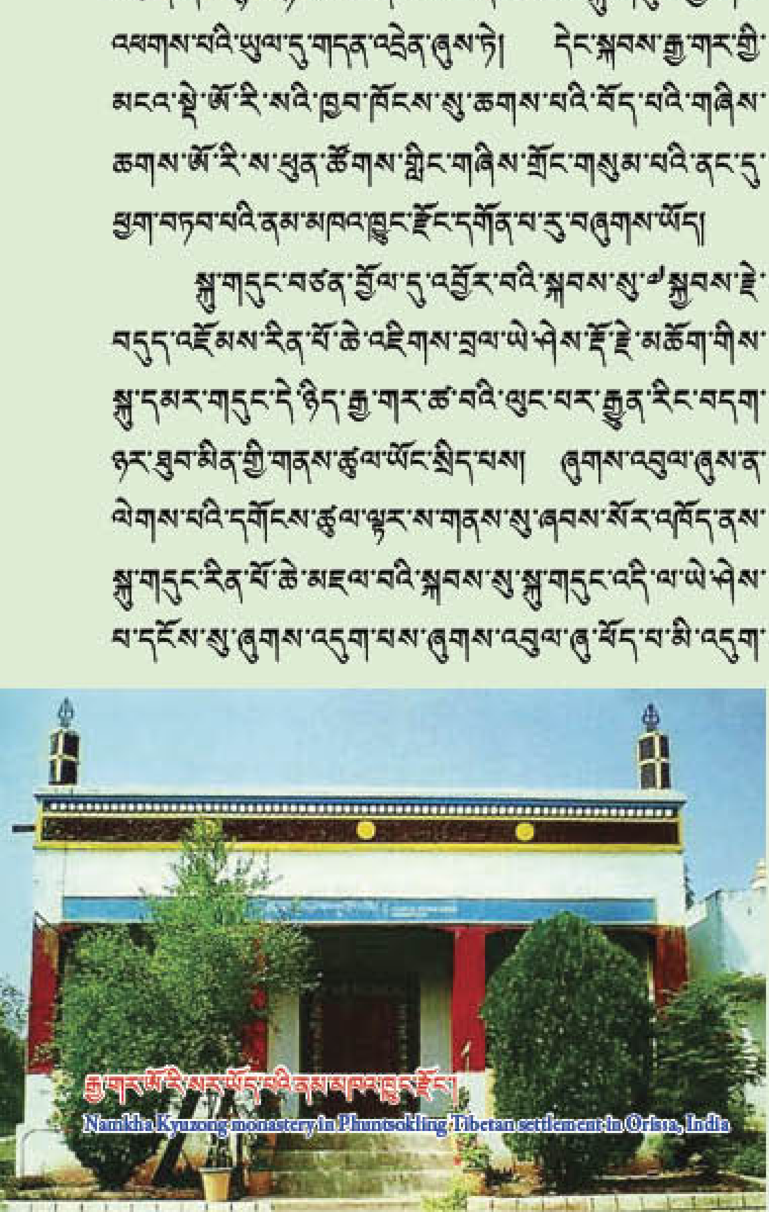
ཕྱི་རབས་པའི་ཆེད་དུ་མཛད་པའི་གསུང་རྩོམ།

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བརྩམས་པའི་གསུང་འབུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་པོད་གསུམ་དངོས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། གཞན་མངའ་རིས་ནམ་མཁའ་ཁྲུང་རྫོང་དུ་ཁོང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་གཏེར་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་དང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་བཅས་པར་ཤིང་གསར་སྐྲུན་གནང་ཡོད་ཀྱང་། རྗེས་སུ་རྒྱ་དམར་གྱིས་མེ་སྲེག་བཏང་ཡོད་འདུག །

ཀྱི་ཀྱི་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ།

སྐྱབས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བྱ་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༣ ལོར་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པ་གཙོ་བོར་བསྟན་པའི་ཞལ་ཆེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་རྒྱས་པར་བསྩལ་བ་དང་། གདུལ་བྱ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཆེད་དུ་རེ་ཞིག་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་དམར་གདུང་བྱས་ནས་མངའ་རིས་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་བསྟན་དགྲ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁྲོན་ཡོངས་ཀྱི་སྟོད་བཅུད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་རྩམ་ཐོས་བྱས་ནས། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་མི་གང་མང་ཞིག་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་བའི་སྐབས་དགོན་པ་དེའི་གྲྭ་རྒྱུན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དང་བརྩོན་དང་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཨོ་རི་སའི་ཁུལ་ཁོངས་སུ་ཆགས་པའི་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞིས་གྲོང་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཕྱག་བཏབ་པའི་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་དགོན་པ་རུ་བཞུགས་ཡོད།

སྐུ་གདུང་བཅན་འབྱོལ་དུ་འགྱོར་བའི་སྐབས་སུ་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་སྐུ་དམར་གདུང་དེ་ཉིད་རྒྱ་གར་ཚ་བའི་ལུང་པར་རྒྱུན་རིང་བདག་ཉར་ཐུབ་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་སྲིད་པས། ཞུགས་འབུལ་ཞུས་ན་ལེགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་ལྟར་ས་གནས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་གདུང་འདི་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དངོས་སུ་ཞུགས་འདུག་པས་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག


རྒྱ་གར་ཨོ་རི་ས་ན་ཡོད་པའི་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་།
Namkha Kyuzong monastery in Phuntsokling Tibetan settlement in Orissa, India

ཅེས་གསུངས་ཡོད་ཚུལ་ཁོང་གི་སློབ་མ་ཞིག་གིས་དངོས་སུ་གསུངས་སོང་ལ། ལྷག་དོན་དུ་སྐུ་དམར་གདུང་དེ་ཉིད་ད་ལྟའི་ཆར་དབུ་སྐྲ་དང་ཕྱག་སེན་རིང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་གཞིས་ཆགས་དེའི་བོད་མི་སོགས་དད་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་སོགས་སྡིགས་མའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་དད་རྟེན་དུ་བཞུགས་ཡོད་དོ།།

སྐུ་གདུང་བཞུགས་ཡུལ་ཨོ་རི་ས་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་།

བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་དམར་གདུང་བཞུགས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ཨོ་རི་ས་རུ་མངའ་རིས་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་ནས་གྲྭ་རྒྱུན་༢༠ ཙམ་བཙན་བྱོལ་དུ་འགྱོར་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་སྐྱབས་དབང་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དམར་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་ཆག་མེད་པར་གདན་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་སྟབས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང་སྐལ་བཟང་བྱུང་བ་དང་། བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བསྟན་འཛིན་མེད་རྣམ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་འོག་ཟླ་སྐྱེལ་གྲྭ་ཚང་མི་མང་ཕྱུན་མོང་བཅས་ནས་སེམས་ཤུགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༥ ལོར་གསར་བཞེངས་ཞུས།

ད་ལྟའི་དབུ་བཞུགས་སྐྱབས་དབང་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལོར་སྐུ་བལྟམས། དཀྱིལ་གྲངས་གསུམ་ཐོག་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་ཁྲི་གསོལ་མཛད་པ་དང་། ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེས་ཡོངས་འཛིན་མཁན་སློབ་བཙུ་རིག་རྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དགོན་པ་དེར་ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་༡༨ ཙམ་ཡོད་པ་རེད།།

མཛད་བསྡུས་འདི་སྐྱབས་དབང་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་པར་སྐྲུན་གནང་མཁན་བཙུན་ཡེ་གྲོལ་རྡོ་རྗེས་བརྩམས་པའི་ཁོང་གི་མཛད་བསྡུས་ལ་གཞིར་བཟུང་། འབྲལ་མེད་ཀྱི་དག་རྒྱུན་ཁག་ཅིག་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ནས་ལྷ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་མཛད་བསྡུས།

ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ།
Khansar Tenpey Wangchuk Rrinpoche

སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ།

ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་འམ། ཡོངས་གྲགས་སུ་ཁང་སར་བསྟན་པོ་ཞེས་གྲགས་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ནི་བོད་རབ་རྒྱལ་ས་སྟག་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༨ ལོར། མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་འབུམ་པ་ཁག་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ཨ་སྐྱོང་ཁང་གསར་ཚང་ཞེས་པའི་འབྲོག་སྡེ་རྡ་ཡབ་སྨད་མའི་མགོ་ཛོར་ཞེས་དཔའ་མཛངས་བརྟུལ་ཕོད་དང་ལྡན་པ་གང་དེའི་གདུང་རྒྱུད་མགོ་དེ་བོ་ཞེས་དང་། ཡུམ་ཁང་སར་དཔོན་གྱི་སློན་རྒྱུད་ལམ་པོ་བཟའ་ཐར་པ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་ཧྲག་ཏུ་བྲ་རར་གནང་བས་བར་ཆད་མ་བྱུང་གསུངས།

ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་གོང་མ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་། ཨ་མཆོག་མཚན་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མ་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ཅིག་ཏུ་གཅིག་གྱུར་ངོས་འཛིན་མཛད། ཕྱིས་སུ་མགོ་ལོག་པདྨ་འབུམ་བད་ཡག་དགོན་པའི་བླ་མ་དཔོན་པོ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ག་ཤེགས་པའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་བར་སྐུ་བདག་ཆོས་དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་(༡༨༩༧-༡༩༥༨) མདུན་དུ་བཅར་ནས། ང་ཚོའི་བླ་མའི་སྤྲུལ་སྐུ་གང་དུ་འཚོལ་དགོས་ཚུལ་ལུང་བསྟན་ཞུས་པར། ཁོང་གིས་འདི་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སོང་དང་ཡབ་ཡུམ་བྱ་ཁྲི་བག་ལུག་ལོ་བ། བྱིས་པ་སྟག་ལོ་བ། སྐུ་སྐྱོད་དུ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཧྲོན་པ་ཞིག་གཞན་གྱི་ངག་ལས་ཐོས་ཡོང་བས་དེ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་བཙལ་བས་ཁང་སར་དཔོན་པན་ཆེན་གྱི་ཞལ་ལས་དེ་ལྟར་གསལ་བར་ཐོས། ཡབ་བག་ལོ་པ་དང་། ཡུམ་བྱ་ལོ་བ། ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སྟག་ལོ་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད་དཔྱུང་པ་གཡས་པར་ཡི་གེ་འ་དམར་པོ་ཞིག་མཚལ་གྱིས་བྲིས་པ་ལྟར་ཡོད་པ་ཞིག་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་རྟེན། གཞན་ཡང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མགར་བ་རྒྱལ་སྲས་སོགས་ཞལ་མ་ཐུན་པར་དཔོན་པོ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་ཁྲི་གསོལ་མཛད།

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གཉེར་གནང་ནས་རྟོགས་པ་བརྙེས་པ།

བླ་མ་ཀརྨ་བསོད་ནམས་ཞེས་པ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྙོས་ཤིང་སློབ་གཉེར་གྱི་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ཐོག་མ་སྦྱོར་གློག་སློབ་པའི་སྐབས་སུ་མཁྱེན་རྩལ་ཙུང་རྟུལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོ་གའི་བཏགས་གྲོལ་གྱི་སྔགས་ཡིག་མི་མཁྱེན་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ན། ཡོངས་འཛིན་གྱིས་ཁོང་གི་དབུར་དབྱུག་གིས་བརྡེགས་ནས་རྫ་བཙོས་ཤིང་། ཡི་གེ་ཡང་དམར་པོར་གྱུར་པས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ནས་བཞུམ་པའི་སྐབས་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་ཁང་པའི་ཕྱི་རུ་ཕྱུད་ནས་ས་རྡུབ་པ་དང་རྒྱབ་རིའི་དུར་ཁྲོད་དུ་ཐོན་ནས་དེར་གཟིམས། རྨི་ལམ་དུ་དགེ་སློང་ཆོས་གོས་དང་མཁན་ཞྭ་དམར་པོ་སྣེ་རིང་གསོལ་བ་ཞིག་གིས་སྐུ་གསུམ་ཚོ་གའི་བཏགས་གྲོལ་མགོ་ནས་མཇུག་བར་ལན་གཅིག་རྗེས་ཟློས་བྱེད་བཅུག་པས་ཐོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་

ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས།
Khangsar Tenpey Wangchuk Rinpoche and Khenchen Tsultrim Lodroe

སྐྱེས། ཕྱི་ཉིན་སྐྱི་ལམ་དུ་བྱུང་བ་བཞིན་ཐོགས་པ་མེད་པར་གློག་ཐུབ་པ་སོགས་སྤྱར་དང་མི་འདྲ་བར་གང་སྦྱངས་སོགས་ཐོགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན་ཐུབ་པ་བྱུང་། རིམ་པས་ནར་སོན་པ་དང་སྟོན་འགྲོ་ཆོས་བཅུ་ཞུས་ནས་འབུམ་ལྔ་བསགས་སྦྱངས་དང་མཐར་ཆགས་སུ་མཛད་ཅིང་། གཙོད་ཀྱི་གདམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་མིག་གཞན་ཁྲིད་བརྒྱ་རྩར་སྤྱོན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཉམས་རྟོགས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཨ་སྐྱོང་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སངས་རྒྱས་དངོས་མཐོང་གི་དད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ལེགས་པར་བསྟེན། བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་ཨ་སྐྱོང་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོའི་མདུན་ནས་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་བར་མ་ཆད་དུ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཉམས་ལེན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འབད་པས། བླ་མ་དམ་པ་དེ་དག་གི་དགོངས་རྒྱུད་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཐོས་ནས་རྟོགས་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། ཡི་དམ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མའི་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་ཐོབ། དགོངས་པའི་གློང་བརྡོལ་ནས་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོར་མཁྱེན་རབ་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱས། སྔ་འགྱུར་གྱི་གདན་ས་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་དང་། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གདན་ས་ཨ་མཆོག་མཚན་ཉིད་དགོན་དུ་ཐེབས་ནས་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་ཡིག་ཆའི་ཕྱོགས་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་བ་སོགས་མདོར་ན་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀུན་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་འབྱམས་སུ་གྲུས་ཤིང་། རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་ཞལ་ནས་གདམས་ངག་རྣམས་ངོམས་པ་མེད་པར་གླངས་ནས་ཉམས་བཞེས་མཛད་པས་ངེས་པ་དོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར། ལྷག་དོན་དུ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ། མཁན་པོ་ངག་ཆུང་གི་སྙན་བརྒྱུད། ཨ་འཛོམས་སྙན་བརྒྱུད། ཀཿཐོག་གི་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྙན་བརྒྱུད། བླ་མ་སྙེ་ཝ་གཏེར་རས་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་སྙན་རྒྱུད་སོགས་སྔ་འགྱུར་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ད་ལྟའི་དུས་འདིར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་བཞུགས་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད།

དུས་འགྱུར་སྐབས་བཙན་ཁང་དུ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་བ།

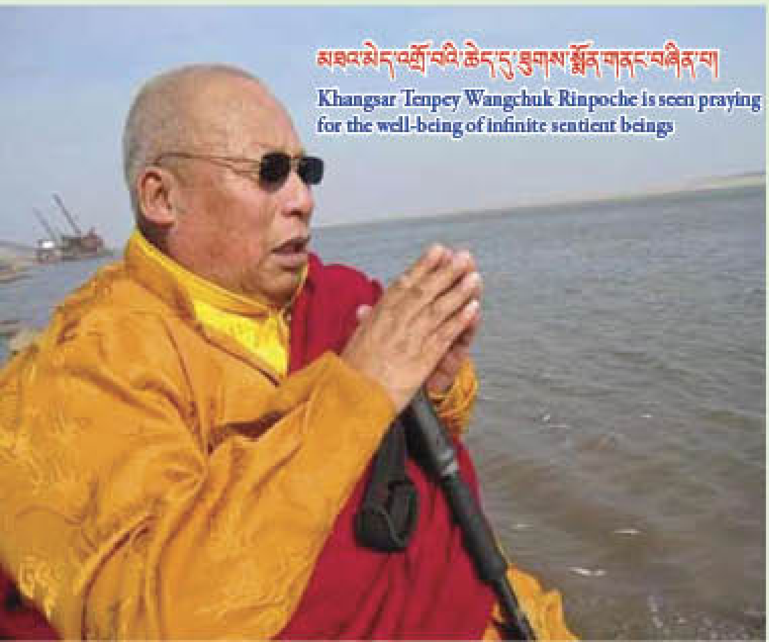
བོད་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་དམན་པ་དང་ནག་ཕྱོགས་ཀླ་ཀློའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་ཆོས་བྱེད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ཐམས་ཅད་བཙོན་ཁང་དུ་མ་བཞུགས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱང་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ཁམས་གཙང་གཏེར་སྟོན་གྱི་བརྡ་ལུང་དུ། རེ་ཞིག་ཤར་གྱི་སྲུ་སྐྱེགས་གདུག་པའི་དཔུང༔ གཞོམ་ཆེ་བྱས་པ་ཐལ་རྡུགས་འབྲས་བུ་ཡིས༔ གཞན་དབང་གྱུར་ནས་དུཀྐས་མནར་གྱུར་ཀྱང༔ རླུང་གི་ཙཀྲ་གནམ་དུ་འཕོར་བའི་ཚེ༔ སྲུ་ཆེན་གདུང་གི་དུག་ལ་འཆིང་རྒྱ་གྲོལ༔ ཞེས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལ་གཞན་དབང་དུ་འགྲོ་ཞིང་། སྐར་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༤ ལ་བཙོན་གྲོལ་གཏོང་བའི་དོན་དུ་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༩ རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་༣༡ ལ་སོན་པའི་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས། མགོ་ཐོག་ཆིག་སྒྲིལ་རྫོང་དུ་ལོ་གཉིས་ཙམ་བཀག་ཅིང་། ཁོང་དང་ལྷན་དུ་དོམ་ཚ་

གཉེར་སྐྱོན་དང་། ཞང་ཀྲང་བློ་རྣམ་གཉིས་ལ་སློག་ཆད་དང་། ཁོང་ལ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་མཚོ་སྔོན་ཟང་དཀར་པོའི་བཙོན་ཁང་དུ་བསྐྱལ། འོན་ཀྱང་བཙོན་ཁང་དེར་ཁོང་གི་ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མ་ཨ་སྐྱོང་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གཞན་དཔལ་ཡུལ་མགར་གྲོང་རིན་པོ་ཆེ། རྫ་དགོན་སར་ཆོས་རྗེ། ཨ་ལགས་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ། བྱུར་མང་བསྟན་དགའ་སོགས་བླ་སྤྲུལ་སྐྱེས་ཆེན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་པ་དང་། བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་སྐབས་མནར་གཅོད་དང་ངལ་རྩོལ་ཟས་གོས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་མང་འཕྲད་ཀྱང་། དེ་དག་ཚང་མ་དགེ་བའི་སྤྲུལ་མ་ཏུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ནས་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཉམས་ལེན་ལ་བགྲོ་གླེང་དང་དོགས་སེལ། བརྡར་ཤ་གཅོད་པ་སོགས་མཛད་པ་དང་། དེའི་རིང་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེ་དང་། རྐྱེན་ངན་དགེ་བའི་སྤྲུལ་མ་ཞེས་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་གང་བྱུང་སྔོན་ལས་སུ་དགོངས་ཏེ་སྒྲིབ་སྦྱོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། རྐྱེན་ཐོག་བརྟེས། ན་ཚ་ལམ་སློང་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་མཛད། ལྷག་པར་དུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨ་སྐྱོང་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བཙོན་ཁང་རང་དུ་ཟབ་ལམ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གདན་གསང་ཡོངས་རྫོགས་སྨིན་ཁྲིད་ཞུས་ནས། འཕྲུལ་སྣང་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་དང་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་གང་ཤར་རང་གྲོལ་དུ་སོང་ནས། སེམས་ཀྱི་འགྱུ་བ་ཐམས་ཅད་རིག་པ་གསལ་སྟོང་གཉུག་མ་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར། དེ་ལྟར་བཙོན་ཁང་དུ་མི་ལོ་༡༢ བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ཙུང་གུ་ཡངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན། ཁོང་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་བཅད་ཡོད་ཀྱང་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ ལོར་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་ནས་པ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ།
Khangsar Tenpey Wangchuk Rinpoche

བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་པའི་རྗེས་ནས་རིམ་བཞིན་བོད་ཡུལ་དུ་ཡང་དར་བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོ་བའི་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཀྱང་ཁང་སར་སྟག་ལུང་དགོན་པ་དང་། པད་ཡག་དགོན་པ་གཉིས་གསར་བཞེངས་གནང་ཞིང་། དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་བཙུགས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་མཛད། ལྷག་དོན་རྗེ་འདི་ཉིད་གོང་གསལ་དགོན་སྡེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་དུ་མར་མདོ་སྔགས་ཟུང་ཐེག་པ་ནས། ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བར་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་གནང་ནས་སློབ་ཚོགས་མང་པོ་བསྐྱངས། དཔེར་ན་ཁོང་གིས་ཁང་སར་སྟག་ལུང་དགོན་གྱི་དགུན་ཆོས་དང་ཞག་བརྒྱ་ལོ་རྒྱུན་ལྟར་བཙུགས་པར་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁྲིད་ཐེངས་བཅུ་བདུན་དང་། སྔོན་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་བརྒྱ། གནམ་ཆོས་ཟབ་ལམ་འཕོ་ཁྲིད་ལོ་བསྐོར་ཆགས་དང་། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་སྔོན་འགྲོ་



མཐའ་མེད་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་ཐུགས་སྨོན་གནང་བཞིན་པ།
Khangsar Tenpey Wangchuk Rinpoche is seen praying for the well-being of infinite sentient beings

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་གཏེར་རྫས་ཁག་ཅིག

Sacred hidden treasures revealed by Khangsar Tenpey Wangchuk Rinpoche

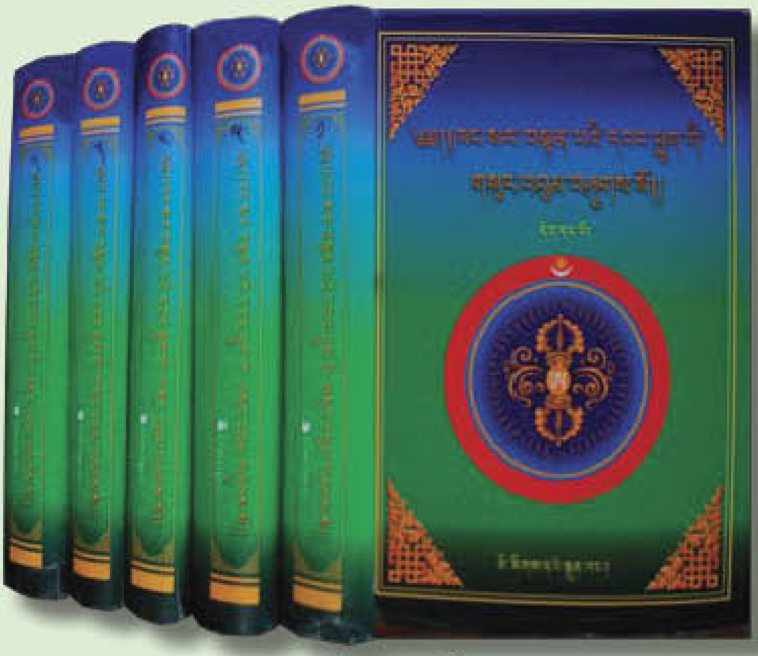
དང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན། སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ། ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ། བློ་སྦྱོང་སྣ་ཚོགས་ཐེངས་འགའ་དང་། བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་སྣང་སྲུང་དབུས་འགྲེལ་ཚར་དགུ། ཞབས་དཀར་པའི་ལྟ་བ་མཁའ་ལྡིང་གཡོག་ཐབས་ཚར་ཉེར་གསུམ། ཐོད་རྒལ་དང་ཞལ་ཤེས་ཚར་བཅུ་གཉིས། ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེག་ཚར་ཉེར་གསུམ། ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་ཚར་ལྔ། ལྟ་བ་མཁའ་ལྡིང་སྨིན་གྲོལ་ཚར་ཉེར་བདུན། རྟོགས་ལྡན་ཀན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་ངོ་མཛུ་བ་བཙུགས་ཚར་བཅུ་གཅིག་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་སྔ་ནག་ཕྱོགས་སུ་སྟ་གཞུག་ཏུ་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁྲིད་ཐེངས་ཉེར་དྲུག སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད། བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི། རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས། འཕོ་ཁྲིད་སོགས་ལན་གྲངས་དུ་མར་གནང་། སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་དུང་ཕྱུར་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་དགེ་བསྐུལ་དང་། བསྙེན་གནས་ཚ་དགུ་བརྒྱ། དར་ལྡོག་སྟོང་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས། མར་མེ་ཁྲི་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། ཕྱག་བྱེ་བ་བཅུ་བཞི། ཡིག་བརྒྱ་བྱེ་བ་ལྔ་བཅྭ། བཟང་སྤྱོད་ཁྲི་གཉིས་དང་སྟོང་གཅིག ཐར་མདོའི་ཉེ་བསྐོས་ཚར་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི། བཀའ་ཐང་ཉེ་བསྐོས་ཚར་གཅིག་སོགས་དགེ་སྐུལ་མཛད། དེ་ཡང་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྟར་བླངས་ནས་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དང་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་ནས་བློ་སེམས་དགེ་བའི་ལམ་དུ་སྒྱུར་ཐབས་མཛད་པ་དང་། དབང་པོ་འབྲིང་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་སོགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད། དབང་པོ་རབ་དང་སྦྱང་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོན་སོང་རྣམས་ལ་ཟབ་ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ཁྲིད་གནང་བ་སོགས། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་རྗེས་སུ་བཟུང་།

ཉམ་ཆུང་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་ཅན་ལ་མི་འཇིགས་པ་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཉམ་ཆུང་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་གི་སྲོག་བསྐྱབས་ནས་མི་འཇིགས་པ་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ལག་ལེན་གྱི་མིག་ལྟོས་ལྷ་བུར་དམིགས་ནས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུས་ན། གསོད་ཉེར་ཡོད་པའི་ནོར་ལུག་ཚེ་ཐར་ཉིས་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ། སྲོག་གཅོད་བ་ཤན་པའི་ཚོང་ར་བལྟར་མི་བཟོད་པ་དེ་དག་ཏུ་ཞེབས་ནས། ཚེ་སྔོན་མའི་ལས་ཀྱིས་ཉ་སྲམ་སྦྲུལ་སོགས་ཀྱི་ལུས་བླངས་ཏེ་གསོད་ལ་ཧམས་པའི་བཤན་པ་དག་གིས་གསོད་གཏུབ་ཀྱི་སྡུག་མི་བཟོད་པའི་ནང་འཆི་ལ་ཉེ་བའི་ཉ་དང་སྦྲུལ་སོགས་ལྟ་ཕྱིར་སྲོག་བསླུ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གཅིག་དང་ས་ཡ་ལྔ་ཙམ་གནང་། དེ་དག་ཀུན་རང་རང་གི་འཚོ་ཡུལ་དུ་བདེ་བར་བསྐྱལ་ཞིང་། བཟང་ངན་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་དགེ་རྩ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ནས། དེང་འདིར་བདག་གིས་ཉམ་ཐག་འགྲོ་མང་ལ།། མི་འཇིགས་སྲོག་སྐྱབས་སྦྱིན་པ་བྱས་པའི་མཐུས།། སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཐམས་ཅད་དུ།། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་སེལ་ནུས་ཤོག །ཅེས་དང་། བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་མཐུས།། བསྔོད་དང་དད་པས་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་།། ཁྲོའམ་སྨད་དང་གཤེ་བསྐུར་འདེབས་ཀུན་རྟུང་།། ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བདག་གིས་འདྲེན་པར་ཤོག ཅེས་སོགས་ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེ་གནང་བཞིན་ཡོད།།

གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་མཛད་པའི་གསུང་རྩོམ་དང་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྐོར།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་དག་ནི་སྟན་ལ་ཁ་གསལ་བ། ཟབ་ལ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ། སྟོན་གྱི་གསུང་རབས་དག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལྷ་བུའི་གསུང་རྩོམ་པོད་དུ་མ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པ་རྣམས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ན། རྩོམ་ཚོགས་དང་མགུར་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་དང་། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་འགྲེལ་བ། བསླབ་བུ་བརྒྱའི་རོལ་མཚོའི་རང་འགྲེལ། དབེན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ཀྱི་རང་འགྲེལ། བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞིའི་ཁྲིད་ཡིག ཆགས་མེད་བདེ་སྨོན་གྱི་འགྲེལ་པ། བཟང་སྤྱོད་སྨོན་གྱི་འགྲེལ་པ། དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ་གྱི་བསྡུས་འགྲེལ་སོགས་ཐུན་མོང་བློ་སྦྱོང་གི་ཆོས་སྐོར་དང་། ཁྲིད་ཡིག་ནམ་མཁའ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་འགྲེལ་པ། ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེག་གི་ཟིན་བྲིས།



ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་འབུམ།
Collected works of Khangsar Tenpey Wangchuk

རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ངེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེའི་འགྲེལ་པ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད།

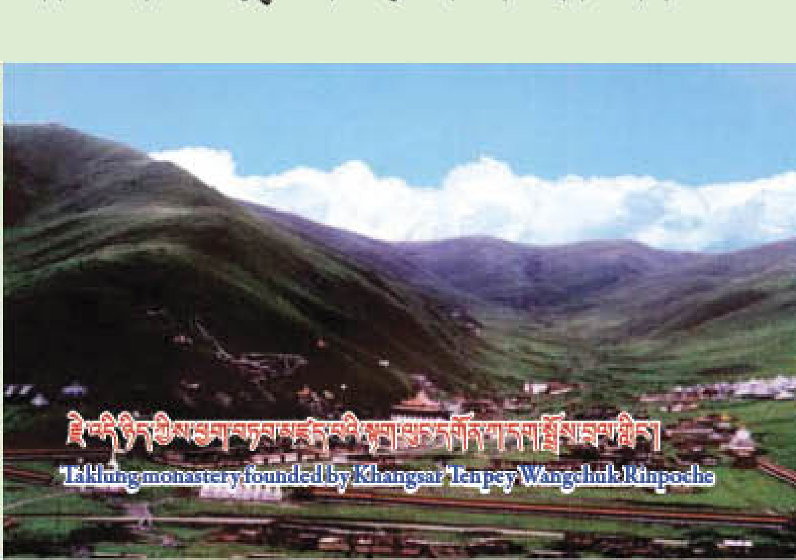
བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དཔུང་དུ་བཞུགས་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་པ་དང་རྒྱ་རིགས་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་ལས་ཅན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་འཚོ་གཞེས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། བདག་ཅག་གི་འདྲེན་པ་གཉེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པའི་ཡང་སྤྲུལ་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་(༡༩༣༣-༢༠༠༩) མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས། རྗེ་འདི་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ལྷུགས་རྩོམ་མཛད་པ། སྨྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་མཁྱེན་པའི་རྒྱན་དུ་རོལ།། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་པའི་ཉི་མ་ཕྱུགས་ལ་ཤར།། རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི། སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་ཡུན་དུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ།། བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དཀར་པོའི་སྣང་བ་ཡིས།། ཕྱོགས་བཅུའི་ཁྱོན་ཀུན་ཡོངས་སུ་འགེངས་གྱུར་ཅིག ཅེས་རྗེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་ཕྱུགས་སྙོན་གནང་བ་བཞིན། བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་འཚོ་གཞེས་སུ་བཞུགས་ནས། རིས་མེད་ཀྱི་སློབ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཕྱུན་མོང་དང་ཕྱུན་མིན་གྱི་གདམས་ཟབ་རྣམས་གནང་བཞིན་འཚོ་གཞིས་སུ་བཞུགས་ཡོད།།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཛད་བསྟུས་འདི་ཉིད་ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་པ་གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་གྱིས་བྲིས་པ། <<རྣམ་ཐར་དཔག་བསམ་ལྗོན་བུའི་འཕྲེང་>>ལས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས་པིན། མཛད་བསྟུས་འདིར་ཆོས་ཚན་ཁག་དབེ་ཁྲིད་གནང་བའི་རྣམ་གྲངས་དང་། དགེ་སྐྱུལ་དང་སློག་བསྐྱུ་གནང་བའི་གྲངས་ཀ་སོགས་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དབུ་རུ་འཁོད་པའི་གོང་གསལ་མཛད་རྣམ་ལ་གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན་པས། དེའི་རྗེས་ཀྱི་མཛད་པ་རྣམས་འདིའི་ནང་དུ་ཚུད་མེད་པར་བརྗེན། དེ་ལུགས་དགོངས་འཛུགས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ཤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས།

མཁའ་ཁྱིང་གཤོག་རྒྱབས་ཀྱི་བསྟུས་དོན། ནང་བསྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་འབྲུ་འགྲེལ། འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ། སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། མཐིང་འོད་འབར་མའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། གནས་ལུགས་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་བི་རོ་ཙ་ནའི་ཕྱུགས་ཐིག་དང་། བི་རོ་ཙ་ནའི་ཞལ་ཆེམས་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན། ཀུ་རུ་ཙ་བ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས། མཚོ་རྒྱལ་སྙིང་གི་ཡང་ཏིག་སོགས་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་བཅས་གསུང་རྩོམ་པོ་ཏི་བཅུར་ལོངས་པ་མཛད་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་གསུང་འབུམ་དེབ་ཆེན་ལྔར་བསྟུས་ནས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་འདུག་པ་དང་། གོང་དུ་ཇོ་སྐྱོད་ཞུས་པའི་གསུང་འབུམ་བོད་ལྟའི་ནང་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་མ་ཐོབ་པ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་མཛད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་འགྲེལ་པ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་ཟམ་མདོང་དཔལ་རི།
Zamdong Palri built by Khangsar Tenpey Wangchuk Rinpoche



རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པའི་སྟག་ལུང་དགོན་ཀ་ནག་སྒྲོལ་ཆགས་གླིང་།
Taklung monastery founded by Khangsar Tenpey Wangchuk Rinpoche

རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས། (བོད་རྫ་རྒྱལ་དགོན།)

དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་མཁན་སྤྲུལ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་།
Fifth Patrul Rinpoche Shaddrub Tenzin Kunsang

ཡན་ལག་བཞི་ཐུང་སེན་རྒྱ་དྭངས་མཚོའི་དབུས།།
ཆུ་སྐྱེས་འདབ་སྟོང་བཞད་པའི་གེ་སར་ལ།།
རྒྱལ་ཀུན་སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པའི་དབྱིད།།
མཚོ་འཁྲུངས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོས་དགེ་ལེགས་སྩོལ།།

པད་འབྱུང་ལྔ་བའི་གསང་མཛོད་རྟོགས་པས་ཆོས་ཟད་གདོད་མའི་བཙན་ས་ཟིན།། ཞི་བ་ལྷ་ཡི་དགོངས་སྤྱོད་བསླབས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་མངའ་དབང་འགྱུར།། དག་རིག་རྒྱལ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་ཟབ་སྙན་གསུང་གི་གླེགས་བམ་བགྲམ།། ཞེན་མེད་འཕྲུལ་ཞིག་སྤྲས་པའི་རྣལ་འབྱོར་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་རྒྱལ།།

དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་འཕོས་པ་ལས།། རང་བྱུང་དགོངས་པའི་གཏད་རྒྱ་གྲོལ་ནས་ཟབ་གཏེར་མན་ངག་རྒྱ་མཚོ་རྫོགས།། ཐུགས་འཆང་གྲུབ་པའི་གདུང་རྒྱུད་འཛིན་མཛད་རྟོག་གྲོལ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་ཐབས་པ།། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་དད་གསུམ་སྙིང་གི་པད་མོར་རོལ།།

སྟོན་ཕྱོན་དམ་པའི་འཁྲུངས་རབས་མི་རྟག་ཚར་དུ་དྲངར་བའི་དགེ་ལེགས་ཡུལ།། བྱང་འབྲོག་རྫ་ཆབ་ཕྱོན་མོའི་འགྲམ་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་སུ་སྨིན་པའི་མཐུས།། བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་འཛིན་མཁས་པ།། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་ལ་དབང་འགྱུར་འཛིན་མཆོག་བླ་མ་གཙུག་ན་རྒྱལ།།

ཞེས་ཤིས་པར་བརྗོད་པ་ཙམ་ཟད་ཕྱོན་དུ་བཏང་སྟེ་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་སུ་ཞུ་བ་ལ། དེ་ཡང་མཁན་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་མཆོག་གམ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་མཆོག་ནི། གངས་ཅན་སྣ་ཡའི་སྐྱན་ལྗོངས། བྱང་འབྲོག་རྫ་ཆུ་ཁའི། དགེ་རྩེ་ཁྲོམ་བཟའ་གོང་མ་རུ། དད་དང་སྙིང་རྗེས་ཐུགས་རྒྱུད་སྦྲུག་པའི་ཡབ་ཀུན་ཏོག་དང་། ཡུམ་བཟོད་པ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ས་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༨ ཟླ་སྟོད་ཟླ་བའི་༡༠ ཕྱུ་ཆར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་བཟང་པོ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། རྗེ་འདི་ཉིད་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་བཞུགས་སྐབས་ཡུམ་གྱི་གཟིམས་ལམ་དུ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་མཆོག་གིས་དབང་བསྐུར་གནང་བ་སོགས་ཡང་ཡང་ཐིས། དགུང་གྲངས་དགུ་ལ་སོན་སྐབས་འཕྲི་གློག་རྣམས་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཏེ་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན།

དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་ཐོག་༧དཔལ་གསང་ཆེན་ཕུ་འགྱུར་རྫ་རྒྱལ་དགོན་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུའི་གླིང་ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་། ཚེ་རབས་དུ་མར་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བའི་རིགས་བདག་འགྲོ་དགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༧མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་ནམ་འབུམ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་༧ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ནས་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུར་གྱུར། རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་ངོ་སྤྲད་དེ། གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རྩེ་མོ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་སྙན་བརྒྱུད་གསང་བའི་མན་ངག་རྣམས་གཅེས་ནོར་དུ་གདམས། ཆོས་མཆོག་ཅེས་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་གསོལ།

དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔའི་ཐོག་འཁོར་བའི་གནས་རིས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་ཏུ་དགོངས་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་བརྟན་མཁས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་མཁན་ཆེན་རིག་འཛིན་དབང་རྒྱལ་སོགས་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་མཚན་གསོལ། སྐབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཚེ་དབང་། མཁན་པོ་དབང་གྲགས། བླ་མ་ལུང་རྟོགས། གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་

དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཁག་ཅིག་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།

Shedrub Tenzin Kunsang, the fifth Patrul Rinpoche giving spiritual discourse to a group of western disciples

དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མཛད་དེ། རང་དོན་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་སོགས་མེད་པར་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་བསྟན་པ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱུན་བསྒྲིངས། དགུང་གྲངས་སོ་གསུམ་ཐོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཐེབས་ནས་འཕགས་མཆོག་ཐུག་ན་པད་མོའི་གསེར་ཞལ་མཇལ། གཞན་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་འཕྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ། ས་སྐྱ་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ། བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་དབང་རྒྱལ། རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ། རྫོགས་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའི་མདུན་ནས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལུང་སོགས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་རིམ་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་གསན།

འཕགས་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་ཟ་ཧོར་མཚོ་པདྨ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཐུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རྟོགས་གར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་རྩེན་པའི་གནས་མཆོག་ག་ལ་བ་དེར། སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ན་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྐྱབས་མཆོག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་པོ་དང་། རྫོགས་ཆེན་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་དགོངས་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་ཕོལ་དུ་བྱུང་བའི་གདམས་ཟབ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་རྒྱབས་བུ་ལེ་བ་སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཚོགས་ལ་ཆོས་སྦྱིན་གྱི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེས་ཏེ་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་གཞི་དབྱིངས་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་རྒྱལ་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་བའི་རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དུས་སུ་སྨིན་ཏེ་འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་མཛད།

དེ་ནས་ཕྱིར་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་དུ་ཐེབས་ནས། རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་། འཛམ་གླིང་ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་ས་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་སོགས་བསྐལ་ངན་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། འཆི་མེད་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཆེད་དུ། འཛམ་གླིང་ཕན་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་གནང་མཛད། རྗེ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སོགས་གྲྭ་བཙུན་སུམ་ཅུ་ཙམ། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་བྱིན་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་སྨྲ་

མེད་མཆོག་གི་སྲས་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་བཟང་དབང་མོ། རྫོགས་ཆེན་པདྨ་སྐལ་བཟང་སོགས་མཚན་ལྡན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་དྲུང་ནས་སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མཐའ་ཡས་པ་བཞེས་ཏེ། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆོག་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་དང་། འཆིམས་ཕུའི་ནགས་ཀྱི་དབེན་ཁྲོད། སྒྲགས་ཡང་རྫོང་། ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གདན་ས་གངས་རི་ཐོད་དཀར། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གདན་ས་ཚེ་རིང་ལྗོངས། འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའི་གདན་ས་མདོ་ཁམས་རྫ་ཁྲོམ་ལུང་། བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད། བྲག་ཕུག་མ་ར་ཏི་ཀ ཟ་ཧོར་མཚོ་པདྨ་ཅན། འབྲུག་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་སོགས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་ལོ་མཚམས་དང་ཟླ་མཚམས་བདུན་མཚམས་སོགས་སུ་བཞུགས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐིལ་མཛད།

དགུང་གྲངས་ཉེར་གཅིག་ཐོག་མཁན་ཆེན་རིག་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། སྔ་འགྱུར་རྗེ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྡོད་འཛིན་པའི་མཁན་པོར་མངའ་གསོལ། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་མང་པོའི་བཤད་ཁྲིད་གནང་། དགུང་གྲངས་ཉེར་ལྔ་ནས་དགོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་འགན་བཞེས་ཏེ་གྲུབ་བརྙེས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཐུག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་

བའི་གཉེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་གསུམ་ལྡན་ཏུར་སྨིག་གར་གྱི་རྣམ་པར་རོལ་བ། གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གྲུབ་དབང་ཕྱུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མདུན་ལ་འབྱོར་སྐབས་མཁན་པོ་ཁོང་གིས་དེ་རྣམས་ལ་མཁན་ཆོས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དངས་མཇལ་མ་ཐག་མཁྱེན་པ་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སུ་དོད་འདུག་པས། ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་གདུང་སྲས། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ། མཚན་ལ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཞེས་གསོལ། མཁན་པོ་ཆོས་མཆོག་གི་ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མ་ང་རང་ཡིན་པས་ཁོང་ཉིད་ངའི་སར་ཆེད་དུ་ཕེབས་དགོས་ཚུལ་གྱི་གསུང་ཕྲིན་བསྐུལ། རྗེས་སུ་མཁན་སྤྲུལ་ཆོས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཉིད་མཁན་པོ་ཨ་ཁྲིག་གི་སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་སྐབས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བསྟུགས་བརྗོད་མཆན་རའི་ཚུན་པོ་གང་གི་དབུ་ལ་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཏེ་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར། སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་བརྒྱུད་གསུམ་བྱིན་རླབས་ཕྱུར་འཇུག་སོགས་ལྷུགས་རྩོམ་གནང་། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེ་མཁར་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོའི་ཉེ་གམ་དུ་ས་གནས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཤེས་རིག་སྦྱོང་སའི་བསྟི་གནས་ཕན་བདེའི་སློབ་གླིང་ཞེས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བླ་རེ་བཞིན་ཟས་གོས་དང་བླ་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་སྔོན་བྱོན་ཡབ་མེས་སྔ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཤུལ་བཞག་བཙུག་ལག་རིག་གནས་དང་། ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ཆུད་མེད་རྒྱུན་འཛིན་དགོས་ཚུལ་གྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཡང་ཡང་བསྐུལ།

གཞན་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་ཕེབས་ནས་སྲོག་བླུ་དང་སྐྱབས་སྡོམ་སོགས་གནང་སྟེ་ཕོག་ལམ་ཐུན་པའི་གླིང་ན་རྒྱུ་བའི་གདུལ་བྱ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གྱི་མིག་ཕྱེས་ནས་ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་འོད་སྣང་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀུན་གསལ་བར་བྱས། དེ་ལྟར་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་སྒོ་གཅིག་ཕུར་གྱུར་པ་ཀུན་མཁྱེན་བུ་རམ་ཤིང་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་སྙིང་སྟོབས་ཐག་པར་ཁུར་ཏེ་ཐུགས་བསྐྱེད་བརྩོན་པ་དྲག་པོས་གཞན་དོན་ཁུར་དུ་བཞེས་བཞིན། ད་ལྟའང་རང་ཅག་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་དང་སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་དམ་པར་སྐུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།།

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཁག་ཅིག་གིས་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་གསུང་ཆོས་ཞུ་བཞིན་པ།
A group of western disciples receiving teachings from the fifth Patrul Rinpoche Shedrub Tenzin Kunsang

སྨར་སྨྲས་པ།

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ།།
ཞིང་དང་དུས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བསམ་ཡས་སུ།།
སྣ་ཚོགས་འགྲོ་འདུ་ཆུ་ཟླའི་རོལ་རྩེད་བཞིན།།
སོ་སོར་གསལ་བ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར།།
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོའི་འཛིངས།།
སོ་སྐྱེ་བློ་ཡིས་གཞལ་བྱར་འོས་མིན་ཡང་།།
ཐུན་མོང་འགྲོ་ལ་སྣང་བའི་མཛད་ཕྲིན་གྱི།།
ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་ཡི་གེའི་རིས་སུ་བཀོད།།
དགེ་བ་གང་དེས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག
བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་སྐུ་ཚེ་རབ་བརྟན་ཅིང་།།
རྨད་བྱུང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་ཡོངས་གྲུབ་ནས།།
བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་མཆོག་གི་རྗེ་སྒྲུབ་མཛོད་བསྡུས་འདི་ཉིད་རང་བཟོ་དང་སྒྲོ་སྐུར་སོགས་ཀྱིས་ལྷད་མ་འདྲེས་པར་ཤུ་འགྱུར་རྫ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་གྲགས་པས་འབགས་ཡུལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཐོ་སློབ་ཏུ་དྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་དཔལ་མགོན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་བྱུང་རིམ་སོགས་ལ་དཔྱད་པ།

མི་ཉག་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར། (བོད།)

གཅིག མཆོད་པར་བརྗོད་པ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་མཁའ་ཀློང་ནས།།
རིམ་བཞིན་རྒྱལ་བ་དགོངས་དང་རིག་འཛིན་བརྡ།།
གང་ཟག་སྙན་ཁུངས་བཅས་ཏེ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས།།
བརྒྱུད་གསུམ་དམ་པའི་ཚོགས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ།།

ཐེག་ཀུན་རྩེ་རྒྱལ་ཡོ་ག་རྣམ་གསུམ་རྒྱུད།།
འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་གངས་ལྗོངས་ར་བའི་ཞིང་།།
ཇི་བཞིན་འདྲེན་མཁས་ཆོས་རྒྱལ་པོ་པཎ་ཚོགས།།
སྔོན་ནས་དྲིན་ཅན་རྗེ་གསུམ་དང་བཅས་འདུད།།

དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་གཅིག་བསྡུས་སྐུ།།
སྲིད་ཞིའི་སྙན་འགྱུར་དཔྱིད་དཔལ་རྫོགས་པའི་གསུང་།།
ལུང་རྟོགས་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕྱུག་ཐུགས།།
བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་རྗེ་བའི་བླ་མར་འདུད།།

གཉིས། རྒྱུད་འབུམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་དང་རབ་དབྱེ་མདོར་བསྡུས།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་འདི་ལ་བརྗོད་བྱ་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ངེས་པ་ལས། སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་བརྗོད་བྱ་ནི། གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། གསང་སྔགས་དེ་ལའང་བྱ་བའི་རྒྱུད་དང་། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་བཞུགས་པ་ལས། རྒྱུད་འབུམ་འདི། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་དེ་ལའང་། ཕ་རྒྱུད་དང་། མ་རྒྱུད། གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་གསུམ་བཞུགས་པ་ལས། རྒྱུད་འབུམ་འདི་ནི། ཕ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པའི་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྐོར་དང་། མ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པའི་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་སྐོར་དང་། གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པའི་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་སྐོར་རྣམས་བཞུགས་སོ།།

རྒྱུད་སྡེ་དེ་གསུམ་གྱི་རབ་དབྱེ་ནི། དང་པོ་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ལ། ཡང་ཏིའི་སྐོར་དང་། སྤྱི་ཏིའི་སྐོར། མན་ངག་གི་སྡེའི་སྐོར། ཀློང་སྡེའི་སྐོར། སེམས་སྡེའི་སྐོར་དང་ལྔ་འོ།། གཉིས་པ་མ་རྒྱུད་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ལ། རྩ་བའི་མདོ་བཞི་དང་། མཐའ་དྲུག་གི་རྒྱུད། དགོན་རྒྱུད་བཅུ་གཉིས་སོགས་སོ།། གསུམ་པ་ཕ་རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལ། སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་སྐོར་དང་། ཏནྟྲ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར། སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་དང་གསུམ་མོ།།

རྒྱུད་སྡེ་དེ་གསུམ་གྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ། དང་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ལ། ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་དང་། འབྲས་བུ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་དང་། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའོ།། གཉིས་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ལ། རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་། ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག རྫོགས་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་གའོ།། གསུམ་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལ། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ། རྒྱུ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ཞེས་འབོད་དོ།།

གསུམ། རྙིང་རྒྱུད་བོད་དུ་བྱུང་ཚུལ།

དེ་འང་ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་བྱོན་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། མཁན་ཆེན་པོ་ཞི་བ་འཚོ། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས། སྐད་ཅིག་ཞང་གསུམ་དང་རྨ་གཉགས་གཉུབས་གསུམ་སོགས་ལྷ་ཁྲལ་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་གྲངས་ལས་འདས་པ་གསོ་སྐྱོང་མཛད། བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྟེན་གསུམ་གྲངས་ལས་འདས་པ་བཞེངས། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལོ་པཎ་དེ་དག་གིས་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཇི་སྙེད་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་། དེ་ལ་འཆད་ཉན་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུག་སྲོལ་བཏོད། ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད། ལྷག་པར་དུ་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ནི། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། བལ་པོ་བ་སུ་དྷ་ར། མཁས་པ་ཤྲཱི་སིང་ཧ། ལོ་ཆེན་

བཻ་རོ་ཙ་ན། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས། དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་སོགས་ས་ཆེན་པོ་ན་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་། ཟ་ཧོར། སིངྒ་ལའི་གླིང་། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གནས། བལ་པོའི་ཡུལ། བྲུ་ཤའི་ཡུལ། འགྲོ་ལྡིང་གི་གནས། ཁ་ཆེའི་ཡུལ། རྒྱ་ནག་དང་། མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་སོགས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། རྒྱུད་སྡེ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ནི། མཆིམས་ཕུའི་གྲུབ་ཆེན་ཉེར་ལྔ། སྒྲགས་ཡང་རྫོང་གི་རྟོགས་ལྡན་ང་ལྔ། ཡེར་པ་དང་ཆུ་བོ་རིའི་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད། ཤེལ་བྲག་གི་སྔགས་པ་སུམ་ཅུ། འོད་སྐུར་གཤེགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཉེར་ལྔ་བཅས་བྱོན། དེ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇའ་ལུས་པ་སོགས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུ་བྱོན་ཡོད་དོ།། དགེ་རྩེ་མ་ནུ་པཎྜི་ཏ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྙིང་རྒྱུད་དཀར་ཆག་ལས། "སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་སྤེལ་བའི་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར། འཚོར་བ་བསྡུས། གཏུས་པ་བསྒྲུངས། གཞི་གཏན་ལ་ཕབ། ལམ་ཉམས་ལོག་ཏུ་བཙུགས། ཉན་བཤད་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབས་ནས་རྒྱལ་ཁམས་དཀར་འཛམ་དུ་བཏང་ནས་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་ལ་བག་ཡངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་འདི་སྔོན་བྱོན་གྱི་མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་སྤྲུལ་པའི་ལོ་པཎ་དེ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་པས་སོ།།"ཞེས་གསུངས་སོ།།

བཞི། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་སུ་རྙིང་རྒྱུད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་ཚུལ།

དེ་འང་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཁྲིམས་ཤིན་ཏུ་བཙན་པས་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་ནི་གང་ཟག་དབང་པོ་ཡང་རབ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་མ་གཏོགས། ཀུན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་། ཀུན་གྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་པ་དང་། ཀུན་གྱིས་དཀར་ཆག་ལ་འགོད་པ་དང་། སྐད་གསར་བཅད་སོགས་བྱེད་ཆོག་པ་མ་བྱུང་། དེ་འང་བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་དུས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས་ལས། "སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་གཞུང་གིས་ཀྱང་གསང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་བཤད་ཅིང་བསྟན་པར་ཡང་མི་རུང་ལ། བར་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་སྤྱོད་དུ་གནང་གིས་ཀྱང་། ལྡེམ་པོ་ངག་ཏུ་བཤད་པ་མ་ཁྲོལ་ནས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་འཛིན་ཅིང་ལོག་པར་སྤྱོད་པ་དག་ཀྱང་བྱུང་། སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ནས་ཐུ་ཞིང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་དག་ཀྱང་བྱུང་ཞེས་གདགས་ཀྱིས། ཕྱིན་ཆད་གཟུངས་སྔགས་དང་རྒྱུད། བླ་ནས་བཀའ་བསྩལ་ཏེ་བསྒྱུར་དུ་བཅུག་པ་མ་གཏོགས་པ། སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། སྔགས་ཀྱི་ཚིག་ཐུ་ཞིང་བསྒྱུར་དུ་མི་གནང་ངོ་།།" ཞེས་གསུངས་སོ།། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཁྲིམས་ལྟར་བཞིན་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། གསར་རྙིང་གི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་པ་དང་། དཀར་ཆག་ལ་འགོད་པ་དང་། སྐད་གསར་བཅད་བྱེད་པ་སོགས་བྱ་བའི་རྣམ་གྲངས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་རིམ་པ་མང་དུ་བྱུང་ངོ་།། སྔོན་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མཛད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཞིང་ཁ་གསལ་ཅན་ཞིག་འབྲི་རྒྱུ་དགོས་གལ་དང་དོན་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་མོད། འོན་ཀྱང་སྔོན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ཁྲིས་མ་པལ་ཆེ་བ་རྣམས་རྐྱེན་ངན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་མི་མངོན་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐུབ་ཟིན་པ་དང་། སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་ལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཞིང་ཁ་གསལ་ཅན་ཞིག་སྔོན་དང་ད་ལྟའི་བར་དུ་སུས་ཀྱང་འཁོད་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ཆ་ཚང་ཞིང་ཁ་གསལ་ཅན་ཞིག་འབྲི་བའི་སྐལ་བ་དབེན། འདིར་བདག་གིས་སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐོག་མའི་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱུང་ཚུལ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱུང་ཚུལ་གྱི་གདམ་མདོར་བསྡུས་པ་ཞིག་ཆོས་འབྱུང་དང་། སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་དག་ལ་ཁུངས་བཙལ་ནས་ཐོག་ཏུ་འགོད་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།།

༡༽ བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་སུ་ཐོག་མར་ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད་པ་པོ་ནི་ཟུར་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་ནི། དེ་འང་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་སུ་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་དོན་རྣམས་ཐོག་མར་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་ལ་བཀའ་བབས། བར་དུ་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ་བཀའ་བབས། མཐར་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་སུ་ཟུར་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས་ལ་བཀའ་བབས། སྐྱེས་བུ་དེ་གསུམ་ནི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་པའི་བཀའ་བབས་རྣམ་གསུམ་དུ་འདོད། དེ་འང་བཀའ་བབས་ཞེས་པ་ནི་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། ཕྲིན་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་དོན་ཡིན་པས། བཀའ་བབས་ཞེས་པའི་ཚིག་དེས་ཀྱང་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་ནི། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་ལས། ཟུར་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱ

འབྱུང་གནས་ཐོག་མར་ཁམས་ནས་དབུས་སུ་ཕེབས། དབུས་ནས་གཙང་དུ་ཕེབས། དེ་ནས་གཙང་ཤུག་བྲག་ལུང་། བྲག་རྒྱ་བོ། སྒྲོ་ཕུག་གི་གནས་སོགས་སུ་གདན་ས་མཛད་དེ་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་བཏབ། ལྷ་ཁང་དང་རྟེན་གསུམ་བཞེངས། སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ལ་འཆད་ཉན་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་མཛད། དེའང་རྩ་རྒྱུད་དང་བཤད་རྒྱུད་བསྡེབས། རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་བསྡེབས། རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡེབས། སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོག་ཡིག་སོགས་བར་ཚུན་བསྡེབས་ནས་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ལ་འཆད་ཉན་དང་ལག་ལེན་ཐེབས་ཐུབ་པར་མཛད་པ་དང་། མངའ་རིས། དབུས་གཙང་། མདོ་ཁམས་སོགས་ཕྱོགས་འདུས་ཀྱི་སློབ་མ་གྲངས་ལས་འདས་པ་བྱུང་། དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་རྩེ་མོའི་སློབ་མ་བཞི་དང་། སྒོམ་ཆེན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བྱུང་ཚུལ་སོགས་ཀྱིས་ཀུང་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱ་མཚན་གསུམ་པ་ནི། ཟུར་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས་གཙང་ན་ཐིན་ལས་རྒྱས་བཞིན་བཞུགས་སྐབས། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པའི་སྤྲུལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་རོག་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཟུར་པོ་ཆེ་ལ་ཆོས་ལེན་མི་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་པོ་ཉ་བཏང་ངས། ཟུར་པོ་ཆེའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སློབ་མ་རྩེ་མོ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་བཟང་སྒོམ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་པོ་དྲི་ཙ་ཁལ་དང་བཅས་ཏེ་ཆོས་ལེན་དུ་བཏང་། དེ་ནས་རོག་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཟང་སྒོམ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་དང་། ཡང་དག་གི་བདག་གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་བཅུ་གཉིས། ཡང་ཕུར་སྒྲག་མ་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་ཙུ་རྩ་གཉིས་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་རྗེས་གནང་གདམས་ངག་དཔེ་དང་བཅས་པ་གནང་། བཟང་སྒོམ་ཕྱིར་ཕེབས་ཏེ་བླ་མ་ཟུར་པོ་ཆེ་ལ་དབང་ལུང་དཔེ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱིས་ཟུར་ཆེན་གྱིས་སྐབས་དེར་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་འཆད་ཉན་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་མཛད་ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད་པས་སོ།།

༢ ༽མངའ་བདག་འགྲོ་མགོན་དཔལ་གྱིས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་གསེར་བྲིས་མའི་བྱུང་ཚུལ་ནི། དེའང་《སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལྷ་ཡི་རྔ་བོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གཏམ་》ལས། (སྡེ་དགེའི་ཤིང་པར་མ)ལྡེབ་༢༡༡ པའི་ཉིན་ན"ཕྲས་འགྲོ་མགོན་ཡབ་ཀྱི་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་ཏེ། སྐུའི་རྟེན་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་མི་ཚད་དང་མཉམ་པ་དྲི་བ་ལའི་ཡུལ་དུ་བསྐྲུན་ནས་སྤྱན་དྲངས། གསུང་གི་རྟེན་དུ་མདོ་མང་དང་རྒྱུད་འབུམ་གསེར་བྲིས་མ། ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དུ་སྐུ་འབུམ་མཆོད་གྲོལ་ཆེན་མོ་བཞེངས།" ཞེས་པ་དང་། ཀུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་《ཀུན་བཀྲའི་ཆོས་འབྱུང་》ལས། ལྡེབ་༨༢༥ པའི་ངོས་ན"ཡབ་ཀྱི་གཞེགས་རྫོགས་སུ་གསེར་གྱི་རྒྱུད་འབུམ་བཞེངས་པ་དང་། བལ་པོར་སྒྲུབ་ཏུ་མངགས་ནས་རྟེན་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་བཞེངས་ནས་བོད་དུ་གདན་དྲངས། གཞན་ཡང་མདོ་མང་སྐུ་པོད། རྒྱས་པ་འབུམ་སོགས་གསེར་ཆོས་ཁོ་ན་ཡུ་སྡེ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་སོགས་རྟེན་བཞེངས་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་"ཅེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ན་འགྲོ་མགོན་གྱི་ཡབ་ཆེན་གཉེར་སྟོན་ཞང་ནི་མ་འོད་ཟེར་ནི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་བྱི་(ཕྱི་ལོ་༡༡༥༢)ལོར་སྐུ་གཤེགས། དེའི་ཕྱིར་རྒྱུད་འབུམ་འདི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་བྱི་ལོར་བཞེངས་པར་ངེས། འོན་ཀྱང་རྒྱུད་འབུམ་འདིའི་མ་དཔེ་གང་ལ་མཛད། པོ་ཏི་དང་ཆོས་ཚན་ཅི་ཙམ་བཞུགས། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་། འོན་ཀྱང་རྒྱུད་འབུམ་འདི་ཟུར་གྱི་གདན་རབས་བྱུང་ནས་མི་ལོ་༡༨༠ ལ་ཉེ་བ་ཙམ་ན་བཞེངས་ཡོད་པས། རྒྱུད་འབུམ་འདིའི་མ་དཔེ་ཞལ་ཆེ་བ་ཟུར་གྱི་གདན་ས་སོགས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡོད་དགོས་པར་སྙམ་མོ།།

༣ ༽ཟུར་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ནི། ཁོང་གི་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་གསལ་པོ་བཀོད་པ་མ་མཐོང་། འོན་ཀྱང་ཟུར་བྱམས་པ་སེང་གེ་མཆོག་གི་སློབ་མ་ཏ་ནག་སྒྲོལ་མ་པ་བསམ་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ་དང་ཁོང་གཉིས་དུས་མཉམ་ཡིན་ལ། ཏ་ནག་སྒྲོལ་མ་པ་བསམ་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ་ནི་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་མོ་ལུག་(ཕྱི་ལོ་༡༢༥༥)ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། དེའི་ཕྱིར་ཟུར་བཟང་པོ་དཔལ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་བྱོན་ཡོད་པར་གསལ། ཁོང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་བུ་ཡན་ཐུ་(普颜笃汗)ཡིས་པོ་བྲང་ཏ་ཏུར་(大都城)ལ་ཅིན་ལ་ཐེངས་གཉིས་གདན་དྲངས། ཟུར་བཟང་པོ་དཔལ་ནུས་མཐུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་རྒྱལ་པོའི་རེ་བ་ཀུན་བསྐངས་ནུས་པས། རྒྱལ་པོས་ཁོང་ལ་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཡོན་མང་དུ་ཕུལ། ཁོང་གིས་ཐེངས་དང་པོར་ཕེབས་པའི་ཡོན་གྱིས་རྩ་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་དང་། འགྲེལ་བ་སྒྲུར་ཁབ། གསང་སྔགས་ལམ་རིམ། མན་ངག་དགུ་པ་སོགས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལ་པར་ཤིང་བསྐྲུན། ཆོས་ཚན་སོ་སོ་སྟོང་ཕྲག་རེ་པར་དུ་བཏབ་ནས་གྲྭ་རྣམས་ལ་འགྲེམ། ཐེངས་གཉིས་པར་ཕེབས་པའི་ཡོན་གྱིས་སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེ་བཞེངས་སོ།། རྒྱུད་འབུམ་འདི་ཟུར་གྱི་གདན་རབས་བྱུང་ནས་མི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བ་ཙམ་ན་བཞེངས་ཡོད་པར་མངོན། རྒྱུད་འབུམ་འདི་ལ་པོ་ཏི་དང་ཆོས་ཚན་དུ་བཞུགས། མ་དཔེ་གང་ལ་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མ་མཐོང་། འོན་ཀྱང་རྒྱུད་འབུམ་འདིའི་མ

དཔེ་ནི། ཟུར་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས་ནས་ཟུར་གྱི་གདན་ས་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་བསྡུ་ལེན་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད་པའི་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཁོང་གིས་སླར་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ནས་དཀར་ཆག་བཅས་བཀོད་ཡོད་པ་ནི་དོན་གྱིས་ཤེས་ནུས་སོ།།

༤ ༽ གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ནི། གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ནི་གཡོ་རུ་ལྷོ་བྲག་གྲུ་ཤུལ་གྱི་ཡུལ་དུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་ལུག་(ཕྱི་ལོ་༡༤༠༣)ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་ནི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཚུལ་རྙིང་མའི་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་གསལ། དེའང་མི་ཁྲིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་《བདུད་འཇོམས་ཆོས་འབྱུང་》གི་ལྡེབ་༤༦༥ པའི་ངོས་ན། "ལྷག་པར་དུས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ལྡན་དཀར་མར་གསང་སྔགས་ནང་རྒྱུད་རྣམས་བཀའ་གཞན་པས་འདིར་མ་བཀོད་ཅེས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རྒྱུད་རྣམས་བཀའ་འགྱུར་སྡེབས་སུ་མ་བཞུགས་སྐབས་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་གྱུར་པ་ལ། ཟུར་འུག་པ་ལུང་དུ་རྒྱུད་འབུམ་རྒྱས་རིམ་བཞུགས་པས་མཆོད་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ནས་དཔེ་རྒྱུན་རྣམས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བཙལ། ལུང་རྒྱུན་ཡོངས་རྫོགས་གཙང་གི་མེས་སྒོམ་བསམ་གཏན་བཟང་པོ་གཅིག་པུ་ལས་ཁམས་བོད་གང་ནའང་མེད་པར་མཁྱེན་ནས་ལུང་རྒྱུན་ཆད་དུ་ཉེ་བ་ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་དེ། རྗེ་མེས་སྒོམ་སྤྱན་ཤིན་ཏུ་བགྲེས་ཀྱང་ཡུན་རིང་པོར་དབོན་སློབ་གཉིས་ཀས་བརྩོན་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་གསན། སླར་གྲུ་ཤུལ་ལྷུན་གྲུབ་པོ་བྲང་དུ་རྒྱུད་འབུམ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ་སྔོན་དུ་ལྷག་བྲིས་དང་རྗེས་སུ་གསེར་ཆོས་སུ་བཞེངས་པ་དང་འབྲེལ་ལུང་རྒྱུན་ཡང་དུ་མར་སྤེལ་བར་མཛད་པས། དེང་སང་གསང་རྒྱུད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་འདི་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པ་གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོ་ནར་ངེས་པས་ན་སྔ་འགྱུར་སྤྱིའི་བསྟན་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།།" ཞེས་གསུངས་པས། གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཟུར་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་སྟེང་དུ་སྔོན་ཟུར་བཟང་པོ་དཔལ་གྱི་ཕྱག་ཏུ་མ་སོན་པའི་རྒྱུད་དང་གསར་དུ་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ། དང་པོ་ལྷག་བྲིས་དང་རྗེས་སུ་གསེར་གྱིས་བྲིས་ནས་རྒྱུད་འབུམ་ཚར་གཉིས་བཞེངས་ཡོད་པར་བཤད་ཡོད་དོ།། རྒྱུད་འབུམ་འདི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དངོས་སུ་བཞུགས་པ་དང་བོད་གྲངས་བཞི་བཅུ་སོགས་ཡོད་ཚུལ་ནི། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་གྱི་ཁྲོད་ན་བཞུགས་པའི་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ལས་ལྡེབ་༢༡༤ པའི་ཉིན་ན། "སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་ལ་གཅིག་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ལྡན་པ་རཏྣ་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་ལྷུན་གྲུབ་པོ་བྲང་གི་རྒྱུད་འབུམ་རྣམས་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྩ་བར་གྱུར་ལ། སྤྱིར་ལྷུན་གྲུབ་པོ་བྲང་ལ་བླ་མ་གོང་མ་དག་གི་གསན་ཡིག་སོགས་ལས་གཏེར་རྒྱུན་མང་པོས་ཁ་བསྐངས་པས་བོད་ཚང་བཞི་བཅུར་སྣང་ཡང་། བཀའ་དགོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་མང་པོ་ནི་ཆོས་སྡེ་དེ་ཀའི་སྡེ་ཚན་དུ་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་ཟམ་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བས་ཕྱོགས་འདིར་འབྲི་བའི་དགོས་པ་ལྷག་པོའང་མི་སྣང་། འདིར་ནི་ལྷང་མ་ལྷུན་རྒྱལ་དང་། གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གི་ཆོས་ནས་སྤྱི་ཏི་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་ལ་ངེས་པར་གཅེས་ཤིང་། གཞུང་དོན་སྨད་དུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས། གཙོ་བོར་བཀའ་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྡེ་ཚན་གཙོ་བོར་འདུ་བྱེད་པ་ལ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་གསན་ཡིག་དང་། སྨིན་གླིང་གི་རྒྱུད་འབུམ་ཕྱོགས་མཐུན་པ་བྱུང་བས་ཆོས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་དེ་བཞིན་དུ་བྲིས" ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

༥ ༽ གོང་ར་ལོ་ཆེན་གཞན་ཕན་རྡོ་རྗེས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ནི། དམ་པ་འདི་ཉིད་ནི་ལོ་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་གདུང་དབོན་ཆེན་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་ཕོ་རྟའི་(ཕྱི་ལོ་༡༥༩༤)ལོར་འབྲས་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེ་ཚར་གསུམ་བཞེངས་ནས་ཚར་གཅིག་རང་དགོན་གཙང་གོང་ར་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བཞག ཚར་གཉིས་ཁམས་དང་ཀོང་པོའི་ཕྱོགས་སུ་ཕུལ། དེའང་《རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟོགས་བརྗོད་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གཏམ་》ལས། (སྡེ་དགེའི་ཤིང་པར་མ) ལྡེབ་༢༣༥ པའི་རྒྱབ་ན། "རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་ཚར་གསུམ་བཞེངས་པའི་དང་པོ་གཉིས་བསྟན་རྒྱུན་ལ་དགོངས་ནས་ཁམས་དང་ཀོང་ཡུལ་དུ་སྤེལ་བར་མཛད་པས་མཆོད་འགྲོ་དོན་ནུས་པ་ལ་ཕྱག་དཔེ་སོགས་ལག་ན་གང་ཡོད་སྣོལ་ཞིང་མེད་ནའང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ལྷག་པར་གཏོང་། རྙིང་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་རྒྱུན་ཡང་རྗེ་འདི་ལས་ཁམས་དབུས་སུ་ཁྱབ་པས་བསྟན་པ་ལ་སྐུ་དྲིན་ཆེ" ཞེས་གསུངས་པས་སོ།། རྒྱུད་འབུམ་འདིའི་མ་ཡིག་གང་ལ་ཁུངས་བཙལ་ནས་བཞེངས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་མ་མཐོང་། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཟུར་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་དང་། གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པའི་བཞེངས་

པའི་རྒྱུད་འབུམ་སོགས་བཞུགས་པས་དེ་དག་ལ་ཁུངས་བཙལ་ཡོད་པར་ངེས་སོ།།

༨ ༽སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བཞེངས་པའི་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་ནི། ཁོང་ནི་ཡབ་གསང་བདག་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་རྗེ་རིགས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཕྲི་ལོར་(ཕྱི་ལོ་༡༦༤༦)གྲོ་ཁ་གྲ་ནང་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་གཙང་ཞུག་གྲུ་ཤུང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་དང་། ཀོང་པོ་ཐང་འབྲོག་དགོན་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། གཙང་རོང་དགོན་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། རང་དགོན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་སོགས་ལ་ཁུངས་བཙལ་ནས་ཞུ་ཆེན་དང་བསྒྲིགས་སྒྲིག་མཛད་དེ་གསེར་དངུལ་ལས་བྲིས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ཞིག་གསར་དུ་བཞེངས་ཡོད་པ་གསལ། དེའང་ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་《གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ཤིང་རྟ》ལས་(ཁྲིན་ཏུའུ་འགྲེམ་པར)ཤོག་གྲངས་༩༩ པའི་ཉིན་ན"རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་གླེགས་བམ་རྣམས་ལྷ་འགྱུར་གྱི་བརྡས་བཅིང་པ་ལ་ཕྱིས་ཡི་གེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྡ་མ་འཁྲོལ་བཞིན་དུ་བརྡ་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཡིག་རྒྱུན་མ་དག་པ་འབྲུམས་ཆེས་པ་དང་། བཞུགས་ཚུལ་གྱི་སྒྲིག་རིམ་ཀྱང་ཅི་རིགས་པ་འདུག་པར་བརྟེན། ལྷ་སོ་མ་དཔེ་ཁུངས་ཐུབ་གང་རྙེད་ཀྱི་པོད་ཆེན་བཞི་བཞེངས་པར་མཛད་པའི་འཕྲོས་རྣམས་འདི་ལོ་རྫོགས་པར་བཞེངས་པའི་ཚེད་དེ། ཞུག་གྲུ་ཤུང་། ཀོང་པོ་ཐང་འབྲོག གཙང་རོང་བོན་པོ་རྣམས་ནས་མ་དཔེ་སྤུན་དྲངས་ཤིང་། དར་གླིང་གི་རྒྱུད་འབུམ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུད་ཀྱི་དཔེ་རྙིང་ཁུངས་གང་ཆེ་འཚོལ་བར་མཛད་ནས་དཔྱད་ཞུས་ཀྱིས་དག་པ་རྣམས་ཕྱི་མོར་བྱས། དེ་ལའང་རྒྱུད་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེ་གར་གཏོགས་དང་། རྒྱུད་ལའང་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་གང་དུ་གཏོགས་པ་སོགས་སྡེ་ཚན་དང་གོ་རིམ་མ་འདྲེས་པའི་འཕྲིགས་ཤིན་ཏུ་གཙང་བར་མཛད་ཏེ། ཞེ་པ་དཔོན་མོ་ཆེ་བ་བསམ་གྲུབ་སོགས་ཡིག་མཁན་བཅུ་བདུན་གྱིས་གསེར་དངུལ་ལས་རྒྱུད་འབུམ་དང་....།" ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 《བདུད་འཇོམས་ཆོས་འབྱུང་》སི་ཁྲོན་ལྷུགས་པར་མའི་ཤོག་༥༠༩ པའི་ངོས་ན། གཏེར་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་སྐབས་སུ"གསེར་དངུལ་གྱི་བཀའ་འགྱུར་གྱིས་མཚོན་པའི་གླེགས་བམ་ལྔ་བརྒྱ་བརྒྱལ་བ། ལྷ་འགྱུར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚོག་ཕྲིན་ལ་སོགས་པའི་སྤར་མང་པོ། སྐུ་འབུམ་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོས་ཐོག་དྲངས་པའི་ཐུགས་རྟེན་དུ་མ་རྣམས་བཞེངས་པར་མཛད་ཅིང་།"ཞེས་གསུངས་སོ།། རྒྱུད་འབུམ་འདི་ལ་ཆོས་ཚན་དང་པོད་གྲངས་ཅི་ཙམ་བཞུགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་སོགས་མ་མཐོང་། འོན་ཀྱང་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་བཞེངས་པའི་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག《རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་འཛམ་གླིང་ཟ་གྲུར་ཁྱབ་པའི་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་མཛེས་པ》ལས་(སྡེ་དགེའི་ཤིང་པར)ཤོག་གྲངས་༢༡༩ པའི་ཉིན་ན"འདིར་སྨིན་གླིང་གི་རྒྱུད་འབུམ་པོད་ཆེན་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ་ཕྱི་མོར་བཟུང་།" ཞེས་གསུངས་པས་པོད་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་བཞུགས་པ་རྟོགས་ནུས་སོ།།

༩ ༽ཧྭ་ལའི་ཏུ་ཧོག་ཐུ་དག་དབང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ནི། ཁོང་ནི་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་མཆོག་གི་སློབ་མའི་གྲས་ཡིན་པ་དང་། གཏེར་ཆེན་གྱིས་ཝ་བྲན་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་ངོས་བཟུང་། གཏེར་ཆེན་རང་གི་གཏེར་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ། དེའི་ཕྱིར་ཁོང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་བྱོན་ཡོད་པར་གསལ། ཁོང་གིས་ཁྲི་ཀར་ཅོག་རོ་དགོན་པ་བདག ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་རྒྱུད་འབུམ་ལ་དཔེར་མཛད་ནས་སྣག་བྲིས་ཀྱི་རྒྱུད་འབུམ་པོ་ཏི་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་ཁྲི་ཀར་ཅོག་རོང་དགོན་དུ་གདན་དྲངས་སོ།། ཕྱིས་སུ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་མོས་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་པར་དུ་བཞེངས་དུས། མཚོ་སྔོན་ནས་རྒྱུད་འབུམ་འདི་མ་དཔེ་ལ་གདན་དྲངས། སྐབས་དེར་སྡེ་དགེར་གདན་དྲངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་རྒྱུད་འབུམ་འདི་དག་ཆ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཚུལ། 《ལྷ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟོགས་བརྗོད་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གཏམ་》ལས། ཤོག་༢༤༧ པའི་ཉིན་ན། "ཕྱོགས་འདིའི་རྒྱུད་ཀྱི་དཔེ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་སོང་ཡོད་པས་ཡིད་བརྟན་འཕེལ་བའི་སྐྱོན་སེལ་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཞིང་། ཧྭ་ལའི་ཏུ་ཧོག་ཐུའི་ཕྱག་དཔེ་དེ་སྐབས་འགར་ཙུང་ཟད་དག་པ་བྱུང་བས་པན་ཐོགས་རེ་ཆེ་བྱུང་ཞིང་། ཚིག་རྐང་གཅིག་ནས་ལྔ་དྲུག་བར་ཆད་པ་དང་། འཕྱེང་ཆད་སོགས་ཕལ་ཆེར་འདི་ཉིད་ནས་བསབས"ཞེས་གསུངས་སོ།། མ་ཟད་ཁོང་གིས་གཏེར་སྟོན་གོང་འོག་གི་གཏེར་ཆོས་རྣམས་གླེགས་བམ་དུ་བཞེངས་པ་སོགས་མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་སུ་ལྷ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

༡༠ ༽ཁམས་ཕྱོགས་སྣག་བུ་བྲག་དམར་དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ནི། ཐོག་མར་བཞེངས་པ་པོ་ནི། རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ནང་སྣག་བུ་རེ་ཁེ་འབྲི་རྒྱུད་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས་པའི་ས་སྐྱ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས་གཙང་གོང་ར་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེའི་གླིང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དགེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་བཅས་ཆེར་སྣག་བུ་བྲག་དམར་དགོན་དུ

གདན་དྲངས། ཕྱིས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བྱོན་པའི་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཀུན་བཟང་བློ་གྲོས་སྐུ་མཆེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་སོགས་ལེགས་པར་བཞེས་ཏེ། དཔེ་རྣམས་རང་དགོན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཕྱར་གྱི་རྒྱུད་འབུམ་སྐྱེད་དུ་བསྐྲུན་ཏེ་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་ཆ་ཡོངས་སུ་ཚང་བར་བྱས་སོ།། ཕྱིས་སུ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་མོ་ཚེ་དབང་ལྷ་མོས་སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེ་བཞེངས་སྐབས་རྒྱུད་འབུམ་འདི་མ་དཔེ་ལ་གདན་དྲངས་ཡོད་དོ།།

༩ ༽ རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ནི། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པར་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བྱ་(ཕྱི་ལོ་༡༧༢༩)ལོར་དབུས་ཕྱོགས་ལྷོ་ཁ་འཕྱོངས་རྒྱས་དཔལ་རིའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་ཟུར་ཙུག་བྲ་ལུང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་དང་། རྟ་གླིང་པའི་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་པོ་བྲང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། གོང་ར་ལོ་ཆེན་གཞན་ཕན་རྡོ་རྗེས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། ཀོང་པོ་ཐང་འབྲོག་དགོན་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་གསན་ཡིག་ཆེན་མོ་བཅས་ལ་ཁུངས་བཙལ་ནས་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དབུ་ལྡེབ་ནས་ལྡེབ་གྲངས་ལྔའི་བར་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔས་བྲིས། དེ་ནས་སྣག་ཚས་བྲིས་པ་ཞིག་བཞེངས། རྒྱུད་འབུམ་འདི་ལ་དཀར་ཆག་བཅས་པུསྟི་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་དང་ཆོས་ཚན་སུམ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་བཞུགས་སོ།། རྒྱུད་འབུམ་འདིའི་མཚམས་སྦྱོར་དང་ཆོས་ཚན་གྱི་དཀར་ཆག་བཅས། བདག་གིས་བསྒྲིགས་པའི《རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》གི་ལྡེབ་༢༡༥ ལེ་ཚན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་པར་མའི་ནང་གསལ་ལོ།།

༡༠ ༽ སྡེ་དགེའི་བཙུན་མོས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ནི། དེའང་བཙུན་མོ་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་དཀྱིལ་དུ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ཕྱོགས་སུ་བྱོན། དགེ་རྩེའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་སོགས་མཁས་གྲུབ་མང་པོ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་སར་གདན་དྲངས། རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་དང་། ཀཿཐོག་དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། ཤུག་བུ་བྲག་དམར་དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། དཔལ་སྤུངས་དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། གོ་འཇོ་ཛམ་སང་བསོད་ལུས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་སོགས་འཚོལ་བསྡུ་མཛད། དགེ་རྩེའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུད་འབུམ་དེ་དག་དང་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་གསན་ཡིག་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་བཅས་ལ་མ་ཕྱིའམ་ཁུངས་བཙལ་ཏེ་སྔར་བྱུང་མ་སྐྱོང་བ་ལྷ་བུའི་ཞུ་ཆེན་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཕོ་སྟག(ཕྱི་ལོ་༡༧༩༤)ལོར་བཞེངས་པའི་མགོ་བརྩམས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་མོ་ཧྲ(ཕྱི་ལོ་༡༧༩༩)ལོར་ལས་མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།། རྒྱུད་འབུམ་འདི་ལ་དཀར་ཆག་པོད་གཅིག་བཅས་པུསྟི་༢༦ དང་། ཆོས་ཚན་༤༡༤། ལྡེབ་གྲངས་༩༡༧༦ བཞུགས། སྔོན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་རྣམས་དུས་འགྱུར་གྱི་དབང་གིས་ཕལ་ཆེ་བ་འབྱུང་བཞིའི་ཁམས་སུ་ཐིམ་ཟིན། འོན་ཀྱང་རྒྱུད་འབུམ་འདིའི་པར་ཤིང་དེང་སྐབས་ཁམས་སྡེ་དགེའི་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་མོའི་ནང་ཆ་ཚང་བར་བཞུགས་སོ།། རྒྱུད་འབུམ་འདིའི་མཚམས་སྦྱོར་དང་ཆོས་ཚན་གྱི་དཀར་ཆག་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས། གོང་དུ་སྨོས་པའི《རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》ནང་བཀོད་ཡོད་དོ།།

༡༡ ༽ མཚམས་བྲག་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་ནི། དཔལ་སྤྲང་སྟེང་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སློབ་མཚམས་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་གྲུབ་པས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པ་ས་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༧༢༨ ལོར་བཞེངས་པའི་འགོ་བརྩམས། དེ་ནས་མི་ལོ་དུ་མའི་རིང་བཞེངས་པར་གྲགས། མ་དཔེ་ནི་དཔལ་སྤྲང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་ཡིན། པུསྟི་༤༦ དང་། ཆོས་ཚན་༩༠༤། ལྡེབ་༤༠༣༩༩ བཞུགས། ལྡེབ་འབྲིང་བྲིས་མ། དབུ་ལྡེབ་གསེར་བྲིས་མ་ཡིན། བྲིས་གཟུགས་སོགས་སྦྱུས་ཀ་ཤིན་ཏུ་ལེགས། དཀར་ཆག་མི་བཞུགས། སྡེ་དགེའི་རྙིང་རྒྱུད་ལ་མཚོན་ན། དང་པོ་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་སྐོར། དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་ཡང་ཏིའི་སྐོར་དང་། སྤྱི་ཏིའི་སྐོར། མན་ངག་གི་སྡེའི་སྐོར། ཀློང་སྡེའི་སྐོར། སེམས་སྡེའི་སྐོར། གཉིས་པ་མ་རྒྱུད་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་སྐོར། དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་རྩ་བའི་མདོ་བཞིའི་སྐོར་དང་། མཐའ་དྲུག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར། གསུམ་པ་ཕ་རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྐོར། དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་སྐོར་དང་། ཏནྟྲ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར། སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་བཅས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་གནང་ཡོད། འོན་ཀྱང་མཚམས་བྲག་རྒྱུད་འབུམ་ལ་རིགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་གང་ཡང་མཛད་མེད་དོ།། སྐབས་འདིར་བདག་གིས་སྡེ་དགེ་དང་མཚམས་བྲག་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་གྱི་མཚན་བྱང་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ནས་འོག་གི་དཀར་ཆག་གི་ཟུར་མཆན་ཁྲོད་དུ་བཀོད་ཡོད། སྡེ་དགེ་དང་

མཚམས་བྲག་གཉིས་ཆོས་ཚན་འདྲ་ལ་ལེ་ཚ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་དང་། མཚན་བྱང་བོད་སྐད་འདྲ་ལ་རྒྱ་སྐད་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་པ། འགྱུར་བྱང་གཅིག་ན་གསལ་བ་གཅིག་ན་མེད་པའང་ཡོད་དོ།། མཚམས་བྲག་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་མ་དཔེ་འདི། དིལ་མགོའི་མཁྱེན་བརྩེ་རབ་གསལ་བླ་བ་སོགས་ཀྱིས་འབྲུག་ཡུལ་ནས་ཚར་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་བསྐྱར་པར་གཏང་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་མཛད། དེའི་རྗེས་དཔེ་ཕར་རིན་པོ་ཆེས་འབྲུག་ཡུལ་ནས་མ་དཔེ་གཅིག་བོད་དུ་གདན་དྲངས། མི་ཁྲིན་ཁྲིན་ཏུའུ་ནས་ཚར་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་བསྐྱར་པར་བྱས་ཏེ་འགྲེམ་སྤེལ་མཛད་ཡོད། དེང་སྐབས་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་འདི་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ན་དར་ཁྱབ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ།།

གཞན་ཡང་སྐྱིད་གྲོང་རྒྱུད་འབུམ། སྣར་སྐྱེང་རྒྱུད་འབུམ། གཏིང་སྐྱེས་རྒྱུད་འབུམ། བེ་རོའི་རྒྱུད་འབུམ། གཙོག་དགོན་ན་སྔ་ཕྱི་གཉིས་སུ་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་དང་། དཔལ་སྤུངས་དགོན་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། རྫོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། གོ་འཇོ་རྫས་སང་བསོད་ཡུས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། མཚོ་སྔོའི་སྡེ་དགོན་བཀྲ་བཤད་སྒྲོང་དང་། རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་སྐུ་མཆེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ། འབྲི་གུང་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་བཞེངས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་སོགས་སྟོན་སྒྲོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་བཞུགས་སོ།། (གོང་གི་སྐྱིད་གྲོང་རྒྱུད་འབུམ། སྣར་སྐྱེང་རྒྱུད་འབུམ། གཏིང་སྐྱེས་རྒྱུད་འབུམ། བེ་རོའི་རྒྱུད་འབུམ་རྣམས་དེང་སྐབས་བཞུགས་སོ།།)

༤། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལ་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་བྱུང་བ་ལ་དཔྱད་པ།

དེའང་མདོར་བསྡུས་ནས་བརྗོད་ན་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བྱུང་ཡོད་དེ། དང་པོ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་འདི་རྣམས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡིན་པ་དང་། སྔོན་གྱི་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་ཡུལ་དང་ཨོ་རྒྱན། འགྲོ་ཤིང་གི་ཡུལ་སོགས་ནས་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྒྱུར་བར་འདོད་དོ།། གཉིས་པ་ས་སྐྱའི་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་སོགས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེའི་ཁྲོད་ན་སློབ་དཔོན་པདྨ་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡོད་ཀྱང་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་བཞིན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ཁྱད་མེད་པར་འདོད་དོ།། གསུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་སོགས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ནི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མ་ཡིན། བོད་ཀྱི་ཐུགས་ཅན་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་། རྨ་རིན་ཆེན་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས་པ་དང་། ལོག་ཆོས་མང་དུ་ཡོད་པར་འདོད་དོ།།

དང་པོ་རྙིང་མ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་ཚུལ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་འགོད་པ། རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་ནི། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་རྣམས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས། རང་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་དང་འགལ་བའི་ཆོས་ཤིག་ལ་འདི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡིན། ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཡིན་ཟེར་ནས་དེ་ལ་ཉམས་ལེན་དང་དར་སྤེལ་བྱེད་པ་ནི་མི་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་ནི། སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ནི་རྒྱ་བོད་ཡོངས་ལ་གྲགས་པའི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། བལ་པོ་བ་སུ་དྷ་ར། མཁས་པ་ཤྲཱི་སིང་ཧ། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག ཀླུ་ཅོག་རྣམ་གཉིས། དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱིས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུད་སྡེ་དེ་དག་ལ་འཆད་ཉན་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་སློབ་ཚོགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་བྱུང་ཞིང་། རྒྱུད་སྡེ་དེ་དག་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་སློབ་མ་ཞང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་སྐྱེ་བ་དེ་ཉིད་ལ་འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་དུ་གྲུབ། དེ་ནས་བཻ་རོའི་སློབ་མ་ཙང་མི་པམ་མགོན་པོ་སོགས་འཇའ་ལུས་གྲུབ་པ་བདུན་བརྒྱུད་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་མཆིམས་ཕུའི་གྲུབ་ཆེན་ཉེར་ལྔ། སྒྲགས་ཡང་རྫོང་གི་རྟོགས་ལྡན་ང་ལྔ། ཡེར་པ་དང་ཆུ་བོ་རིའི་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་བརྒྱ་དང་ཙ་བརྒྱད། ཤེལ་བྲག་གི་ཕུགས་པ་སུམ་ཅུ། འོད་སྐུར་གཤེགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཉེར་ལྔ་སོགས་དང་། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པ་ནི། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་དང་། ཁྱེ་བྲག་ཏུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ནི་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། རྒྱལ་སྲས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་སོགས་གང་ཟག་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད་དང་རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད། གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཕགས་ཡུལ་སོགས་ནས་རིམ་བཞིན་བོད་དུ་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་པོར་བཞུགས་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་དུས་རབས་གཅིག་དང་གང་ཟག་གཅིག་གིས་མཛད་པ་དང་བྱུང་བའི་གནས་མ་ཡིན་ཏེ།

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གི་རིང་ལ་བསགས་པའི་གཏམ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་བཞི་པ་ནི། དེང་སྐབས་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་རྙིང་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་མགོར་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་དང་མཇུག་ཏུ་སྒྱུར་བ་པོ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བྱང་སོགས་གསལ་པོར་བཞུགས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ལྔ་པ་ནི། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་བསྒྲིགས་པའི《དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ》ལས། "ཨ་ཏི། སྔགས་ནང་པའི་འགྱུར་བྱང་གཞན་ན་བཞུགས།" ཅེས་གསུངས་པས་སོ།།

འདོད་ཚུལ་གཉིས་པ། ས་སྐྱའི་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་སོགས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་ཁྲུབ་པ་མ་ངེས་པ་བརྗོད་པ། དེའང་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས། "སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དངོས་དང་། དེའི་སློབ་མ་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་དེ་དག་གིས་སྟོད་དུ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་རིག་འཛིན་གྱི་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་དུ། གང་དང་འཚམས་པའི་ལྷ་དང་སྔགས་དང་ལྟ་བའི་རིམ་པ་རྣམས་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་མང་པོ་བྱོན་ཏེ། དེ་དང་མཐུན་པའི་སྙན་བརྒྱུད་དགོངས་པ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྙིང་མར་གྲགས་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། འདི་དག་ལ་ཡང་དག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། གང་ཞིག་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་གི། དབང་བྱས་རྣམ་གཡེང་མེད་ཡིད་ཅན་གྱིས་བཤད།། ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ལམ་དང་རྗེས་མཐུན་པ།། དེ་ཡང་དྲང་སྲོང་བཀའ་བཞིན་སྤྱི་བོས་བླང་།། ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་ཕྱིར་ན། སློབ་དཔོན་པདྨས་གསུངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པའི་ཆོས་ལྔ་དང་། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ།། དེའི་སློབ་མ་རིག་འཛིན་གྱི་ས་ལ་བཞུགས་པ་དག་གིས་བཤད་པའང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དངོས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོས་བྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་མ་ཡིན་ཡང་། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་མི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་དང་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་བཞིན་ནོ།།" ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་དེ་སྤྱིར་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་དེའི་རྗེས་འཇུག་གི་སྐྱེས་ཆེན་དག་གིས་མཛད་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་མཚུངས་པར་འདོད་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་གཞུ་བོར་གནས་པའི་བཀའ་རྩ་སེམས། འོན་ཀྱང་སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་ཁྲོད་ན་སློབ་དཔོན་པདྨ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྩོལ་ལ་བོ་ན་བརྟེན་ནས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡོད་པར་འདོད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དུ་མ་ངེས་ཏེ། སློབ་དཔོན་པདྨས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལྟ་ཕྲེང་དང་། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་མདོ་འགྲེལ་མུན་པའི་གོ་ཆ་དང་། བསམ་གཏན་མིག་སྒྲོན། ཨ་རོ་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཐེག་ཆེན་རྣལ་འབྱོར། བཻ་རོ་ཙ་ནས་མཛད་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་སོགས་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་ཁྲོད་ན་མི་བཞུགས་པའི་ཕྱིར། ཕྱིར་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་དངོས་སུ་མི་ཡུལ་དུ་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ཞིང་ལྷག་པར་དུ་གསང་སྔགས་ནང་གི་རྒྱུད་སྡེ་དེ་ལས་དཀོན། དེའང་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ནི་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སོགས་རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྣམས། འཕགས་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུ་སོགས་མཛད་དེ་མི་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་གསུང་པའམ་བཀའ་བབས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ནི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གང་དུ་བགྲངས་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་གནས། དེའི་ཕྱིར་གསར་རྙིང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་མི་འདྲ་དང་རྩོད་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡོད་དོ།། ཞིབ་པར་རྟོགས་འདོད་ན་བཀའ་བསྟན་གྱི་དཀར་ཆག་དག་ལ་གཟིགས་དང་ཤེས་སོ།།

འདོད་ཚུལ་གསུམ་པ་འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་སོགས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་གྱི་བྱུང་རྐྱེན་བཤད་པ། དེའང་ལྟ་བ་དེ་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་ལ་ཕྱི་རྐྱེན་དང་ནང་རྐྱེན་གཉིས་ཡོད་དེ། དང་པོ་ཕྱིའི་རྐྱེན་ནི། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་ཐོག་མ་རབ་བྱུང་སྔོན་གྱི་ཕྱི་ལོ་༩༨༥ ལོར་སྟོད་མངའ་རིས་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་བརྫངས་པའི《བཀའ་ཤོག་འབྲུམས་ཡིག》ཅེས་པ་མཛད། 《འབྲུམས་ཡིག》དེ་ལ་ཚིག་ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་ཅུ་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ཡོད། བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཡིན། ཁྱེད་ཅག་སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་དེ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཕྱིར་ལྟ་སྤྱོད་ལོག་པ་རྣམས་སྤངས་ཏེ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་འཇུག་དགོས་པར་བསྟན་ཡོད་དོ།། དེ་ནས་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཚ་བོ་ཕོ་བྲང་ཞི་བ་འོད་ཀྱིས་ཁུ་བོའི་ལྟ་བའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བོད་ཀྱི་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་སྤྲིངས་པའི《བཀའ་ཤོག》ཅེས་པ་མཛད། 《བཀའ་ཤོག》དེ་ལ་ཡིག་འབྲུ་ཚིག་སྟོང་ལྷག་ཡོད་ལ། བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི། ཕྱིར་ལྟ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་ཞིང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྔ་འགྱུར་གྱི་

རྒྱུད་སྡེ་མང་པོ་ཞིག་གི་མཚན་སྨོས་ཏེ། རྒྱུད་སྡེ་དེ་རྣམས་ལོག་པ་ཡིན། དམྱལ་བར་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་ལ། དེའི་ཕྱིར་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཁུ་ཚ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་དེ་ནི་འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་སོགས་ཀྱིས་རྙིང་རྒྱུད་ལ་རྒོལ་བའི་ཕྱིའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་ཡོད་དོ།། (གོང་གི་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཁུ་ཚའི་བཀའ་ཤོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་དོན་རྣམས་ཤེས་པར་འདོད་ན་སོག་ཟློག་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་《གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་ལ་བོད་དུ་རྩོད་པ་སྔ་ཕྱིར་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ལན་དུ་བརྗོད་པ་ངེས་པ་དོན་གྱི་འབྲུག་སྒྲ།》 ཞེས་པ་ལས་བརྗོད་བྱ་ཆ་ཚང་བར་བཀོད་ཡོད་དོ།།)

གོང་གི་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཁུ་ཚ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་དེ་དྲང་དོན་དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་དང་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་བསྐྱར་གསོའི་ཆེད་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ལོག་པ་རྣམས་ཡོ་བསྲང་གི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་གསུང་པ་མཛད། དེའང་དགོས་ཆེད་དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྩ་བ་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་ཡིན་ནའང་། རྒྱལ་པོ་གླང་དར་གྱིས་ཕྱི་ར་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ནི་མིག་མེད་དུ་བསྣུབས་པས། དབུས་གཙང་དང་མངའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་མི་ལོ་བདུན་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་མིང་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་ཞིང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དྲག་པོའི་ནུས་མཐུས་གླང་དར་བསྒྲལ་བར་བརྩམ་དུས་གླང་དར་གྱིས་ཁྱེད་ཅག་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་ཅེས་དམ་བཅའ་བྱས་པས། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་ཞིང་། དེའང་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་ལས། "ཕྱི་ར་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་ནས་ལོ་བདུན་ཅུ་ལྷག་གི་བར་དུ་དབུས་གཙང་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་གཅིག་ཀྱང་མེད། རྙིང་མ་པའི་སྔགས་འཆང་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་མཛད་ཅིང་། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་དད་ཅིང་ཟས་གོས་སོགས་ཀྱིས་མཉེས་པར་བྱས"ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་ཕྱིར་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཁུ་ཚ་གཉིས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་སོགས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ་ལ། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གནས་པ་དེ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་དད་པ་བྱེད་པའི་གང་ཟག་མང་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པ་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་དེ། གསང་སྔགས་ཆོས་ལ་ཉམས་ལེན་དང་དད་པ་བྱེད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཁ་འཕྲལ་དུ་སོ་ཐར་གྱི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་འཇུད་པར་བྱེད་དཀའ་བ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་སོགས་ཀྱིས་སྐབས་དེར་གནས་པའི་བོད་ཀྱི་གསང་སྔགས་དང་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་སྐྱོན་ཅིང་དགག་པའི་ཚུལ་མཛད་ཡོད། དེའང་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་《བཀའ་ཤོག་འབྲུམ་ཡིག》ལས"ཨོ་ཀོལ་མི་མཛེད་སྔོ་ཡི་འཛམ་གླིང་འདི་ར།། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐུ་བལྟམས་ཏེ།། བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཉོན་མོངས་གཉེན་པོ་རུ།། སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གསུངས།། རྒྱུ་དང་གཉེན་པོ་དོན་དུ་གསུངས་པ་ནི།། མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་རྣམ་པ་ལྔ།། དེ་ལས་བཟློག་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ནི།། བདེན་བཞིའི་སྐོར་ཞུགས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་གསུངས།། མཐོང་དང་སྒོམས་པས་ཉོན་མོངས་བརྒྱ་ཅུ་གཉིས།། ཉན་ཐོས་ཐེག་པར་ཉི་མའི་གཉེན་གྱིས་གསུངས།། ཕྱི་ནང་ཆོས་རྣམས་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་སུ།། རྟོགས་ནས་རང་གིས་བྱང་ཆུབ་རིམ་གྱིས་སྒྲུབ།། ཡ་མ་ཟུང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་མ་བུ་ལྡན་པ།། རང་རྒྱལ་ཐེག་པར་འགྲོ་བའི་མགོན་པོས་བསྟན།། བདེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཅིང་།། ཕྱི་ནང་ཆོས་རྣམས་སྟོང་པའི་ངོ་བོར་མཁྱེན།། ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྣམས་རིམ་གྱིས་རྫོགས་མཛད་པ།། བླ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་སྟོན་པས་གསུངས།།" ཞེས་ཉན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཡིན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ནི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོ་ཡིན་པར་བསྟན་ནས། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནི་མཚན་ཙམ་ཡང་མ་སྨོས་པ་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་བསྟན་ཡོད་པས་སོ།། པོ་བྲང་ཞི་བ་འོད་ཀྱི་《བཀའ་ཤོག》ལས"རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་འདུལ་བ་ལྟར་བསྲུང་ཞིང་། བཀའ་གསང་སྔགས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདུལ་བ་ལ་བརྟེན་པ་དང་མི་འགལ་བར། ཀྲི་ཡ་དང་། ཨུ་པ་དང་། ཡོ་ག་དང་། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའི་བར་ལ་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར་སྤྱོད་ལ་འབོད་དོ།། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཡང་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་ཚིག་དོན་མ་ཤེས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསླབ་པ་དང་ཐྲལ་བ་མང་བས་མ་བྱས་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་པ་ཙམ།" ཞེས་འདུལ་བ་ལྟར་བསྲུང་དགོས་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའི་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་མ་བསྲུང་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་ཅེས་བསྟན་ཡོད་པས་སོ།།

དགོས་ཆེད་གཉིས་པ་ནི། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་

གྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཤིན་ཏུ་བཙན་པས། སྟོད་མིན་གྱི་གང་ཟག་གིས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཆོག་པ་མ་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ནི་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ལྟར་མཛད་གྱིན་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་གླང་དར་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟང་འཁོར་ཞིག་སོང་། དེ་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་གང་ཟག་རིགས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་བློ་དང་མི་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཟབ་མོ་མ་རྟོགས་ནས་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཚུད་དེ་ལྷ་སྤྱོད་ལོག་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡོད་པ་མངོན་ཏེ། དེའང་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་མཛད་པའི་《བཀའ་ཤོག་འབྲུམས་ཡིག》ལས། "གཙང་མ་ལྷ་ཡི་རིགས་ལ་དྲི་ཆེན་དང་།། དྲི་ཆུ་ཁ་ཆུ་ཁྲག་གི་མཆོད་ཕུལ་བས།། རོ་སྲུགས་འདམ་དུ་སྐྱེ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ།། སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ཆོས་ལ་སྐུར་བཏབ་པས།། མནར་མེད་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ།། སྒྲོལ་བས་སྲོག་ཆགས་གསོད་པའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས།། ལས་ཀྱི་སྲིན་པོར་སྐྱེ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ།། སྦྱོར་བས་འདོད་ཆགས་དར་བའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས།། མངལ་གྱི་སྲིན་བུར་སྐྱེ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ།། ཤ་ཁྲག་གཙུན་གྱིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཆོད་ཅིང་།། ལྡེམ་དགོངས་མི་ཤེས་དྲང་སྲད་ཆོས་སྤྱོད་པ།། གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོར་སྐྱེའོ་ཐེག་ཆེན་པ།། དེ་ལྟར་སྤྱོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཨེ་མ་མཚར།། ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་འདི་ཀས་སངས་རྒྱ་ན།། རྔོན་པ་ཞ་པ་ཤན་པ་སྨད་འཚོང་མ།། གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་དེས།། ཁྱེད་ཅག་གྲོང་གི་མཁན་པོ་སྔགས་པ་ཀུན།། ངེད་ཅག་ཐེག་ཆེན་ཡིན་ཞེས་མ་ཟེར་བར།། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་འདི་སྤོངས་ལ།། མདོར་དྲི་མེད་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་སྤྱོད།" ཅེས་གསུངས་སོ།། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་གསང་སྔགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་རྟོགས་པ་ལོག་ལམ་དུ་ཚུད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་སྤྱོད་ཡོ་བསླང་གི་ཆེད་དུ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་སོགས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་སྔ་འགྱུར་གྱི་གསང་སྔགས་ལ་རྒོལ་བའི་ཚུལ་མཛད་པར་མངོན་ནོ།།

གཉིས་པ་ནང་གི་རྐྱེན་ནི། འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་ལྷ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཕྱི་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་ན་གྲགས་པ་ཡོད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་མང་པོ་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ལ་མཁས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཟུར་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སློབ་མ་ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་གྲགས་པ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཁོང་གཉིས་ཐུགས་འགལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཚུལ་སྙིང་མའི་ཆོས་འབྱུང་དག་ན་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། མ་ཟད་ཁོང་གི་《འབྲུམས་ཡིག》གི་ཁྲོད་ནའང་ཟུར་ཆེ་ཆུང་རྣམ་གཉིས་སྔ་རྒོལ་དུ་བཀོད་ཡོད་པས། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ལ་ཐུགས་འགལ་ཡོད་ཚུལ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་གཏམ་ཞིག་རེད་ཡོད་སྙམ་ནས། འདིར་ཁོང་གིས་སྔ་འགྱུར་ལ་རྒོལ་བའི་ནང་རྐྱེན་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ།། དེ་དང་འདྲ་བར་གང་ཟག་ནང་པན་ཚུན་གྱི་འགལ་འདུ་དང་གྲུབ་མཐའི་ཕྱོགས་ཞེན་སོགས་ཀྱི་ནང་རྐྱེན་ཕྲན་བུ་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ལ་རྒོལ་བའི་གང་ཟག་འབྲི་གུང་དཔལ་འཛིན་སོགས་མང་དུ་བྱུང་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་སྟོན་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་བའི་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ལ་རྒོལ་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་དེ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་བཀོད་རྒྱུ་རྙེད་མེད། རང་བཟོས་ཡིན། ཆོས་ལོག་ཡིན། རྒྱ་གར་ན་མེད། རྒྱ་གར་ན་མེད་ཟེར། བརྫ་སྐད་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་གཏན་ཚིགས་དོན་ལྡན་ཞིག་ནི་སུས་ཀྱང་བཀོད་ཐུབ་མེད་དོ།། སྤྱིར་རྩ་བ་གཅིག་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་སོགས་རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་འདོད་མེད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་ང་རྒྱལ་དང་ཆགས་སྡང་གི་སྣ་ཐྲངས་ཏེ་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་སྨད་འབེབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ་གངས་ལྗོངས་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་དཀྲུགས་ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་ལམ་ངན་དུ་བསྐྲུལ། ལོག་པའི་ལྟ་སྤྱོད་དེས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དར་བ་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པ་ལ་གནོད་རྐྱེན་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཐེབས་དང་ཐེབས་བཞིན་པ་སྔར་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་མིག་སྔར་གྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་ལྟོས་དང་ཀུན་གྱིས་ཤེས་ནུས། དེའི་ཕྱིར་གངས་ཅན་གྱི་གྲུབ་མཐའི་ཕྱོགས་ཞེན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་དགོས་གདོང་དམར་སྲིའུ་རིགས་ལ་སེམས་ནས་གྲུབ་མཐའི་ཆགས་སྡང་གི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུན་བཅད་ན་བཟང་ངོ་།།

དྲུག སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཕལ་མོ་ཆེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ཁྲོད་དུ་མི་བཞུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན།

རྒྱུ་མཚན་དང་པོ། བསྟན་པ་སྔ་དར་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྟན་གྱི་དཀར་ཆག་ཆེན་མོ་གསུམ་བྱུང་ཡོད། དེའང་ཕོ་བྲང་འཕང་ཐང་མ་བཞུགས་པའི་བཀའ་བསྟན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི《དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ》དང་། ཕོ་བྲང་ལྡན་དཀར་ན་བཞུགས་པའི་

བཀའ་བསྟན་རྣམས་གྲོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི《དཀར་ཆག་ལྡན་དཀར་མ།》 མཆིམས་ཕུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་བཀའ་བསྟན་རྣམས་གྲོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི《དཀར་ཆག་མཆིམས་ཕུ་མ》ཞེས་འབོད། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་གཉན་པས། དཀར་ཆག་དེ་གསུམ་གྱི་ཁྲོད་དུ་འགོད་ཆོག་པ་མ་བྱུང་། དེང་སྐབས་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི《དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ》ལས། གསང་སྔགས་ཕྱི་ཡི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་བཞུགས། གསང་སྔགས་ནང་གི་རྒྱུད་སྡེའི་ཆོས་ཚན་གཅིག་ཀྱང་བཀོད་མི་འདུག དཀར་ཆག་དེའི་མཇུག་ན། "ཨ་ཧོ། སྔགས་ནང་པའི་འགྱུར་བྱང་གཞན་ན་བཞུགས།"ཞེས་ཞལ་འཕངས་ཡོད་དོ།། སྡེ་དགེའི་ཤིང་སྤར《དཀར་ཆག་ལྡན་དཀར་མ》ལས"གསང་སྔགས་ནང་རྒྱུད་རྣམས་བཀའ་གཉན་པས་འདིར་མ་བཀོད།"ཅེས་གསུངས་སོ།། 《དཀར་ཆག་མཆིམས་ཕུ་མ》ནི་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་སྐབས་སུ་བཞུགས་པ་བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་ལས་གསལ། དེང་སྐབས་མི་གནས་པ་འདྲ་འོ།། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས། སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་གོང་གི་དཀར་ཆག་ཆེན་མོ་གསུམ་ལ་ཁུངས་བཙལ་ནས་སྔ་འགྱུར་གྱི་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་དང་གྲོགས་བསྒྲིགས་མཛད་ཡོད། དེའི་ཕྱིར་གོང་གི་དཀར་ཆག་ཆེན་མོ་གསུམ་ན་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་མི་བཞུགས་པས། སྔ་འགྱུར་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཕལ་མོ་ཆེ་བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་དུ་མ་ཚུད། འོན་ཀྱང་རྒྱུ་དབེ་རྙེད་པ་དང་རྒྱུད་ཁུངས་དག་ཏུ་ངེས་པའི་གསང་བ་སྙིང་པོའི་སྐོར། གསང་འདུས། བླ་གསང་ཐིག་ལེ། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་སྐོར། འདུས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་རྒྱུད་ཡུང་དགོངས་པ་འདུས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན་མོ་ཐམས་གློག་གི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀུན་འདུས་རིགས་པའི་མདོ་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་རྒྱུད། ཐབས་ཀྱི་ཞགས་པ་པདྨོའི་ཕྲེང་བ་ལས་སྒྲུབ་པའི་པན་ཡོན། འཇམ་དཔལ་འཁོར་ལོ་གསང་བའི་རྒྱུད། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་རྒྱུད། སྙིང་རྗེ་རོལ་པའི་རྒྱུད། བདུད་རྩི་བམ་བརྒྱད། མཁའ་འགྲོ་མ་མེ་ལྕེ་འབར་བའི་རྒྱུད། དྲག་སྔགས་འདུས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕ་བའི་རྒྱུད། འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་སྒྲུབ་པ་ཕ་བའི་རྒྱུད་སོགས་བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་དུ་བཞག་ཡོད། འོན་རྒྱུད་སྡེ་དེ་རྣམས་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ཟེར་ན། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་སུ་ཐོག་མར་བཀའ་བསྟན་གྲོགས་སྒྲིག་མཛད་པ་པོ་བཅོམ་ལྡན་རིགས་པའི་རལ་གྲི་སོགས་ཡིན། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་བཀའ་བསྟན་གྱི་དཀར་ཆག《བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག》ཅེས་པ། ཁྲིམས་མ་དེའི་ལྡེབ་༢༥ ན། "རྣལ་འབྱོར་བླ་ཆ་ལ་གསང་སྙིང་དང་དེའི་འགྲེལ་པ་ཉི་འོད་སེང་གེས་བྱས་པ་པད་མ་ར་ཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ནས་སྣང་། གསང་འདུས། བླ་གསང་ཐིག་ལེ། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་༩ ཀ་དཔལ་རྩེགས་དང་ལྷ་བཙན་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཞེས་འགོས་ལོ་ཙྪ་བ་ཟེར་རོ།།" ཞེས་གསུངས་པས་སྐབས་དེའི་དུས་རྒྱུད་སྡེ་འགའ་ཞིག་བཞག་པ་གསལ། མང་ཆེ་བ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པ་ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེས་བཞེངས་པའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ཁྲོད་དུ་བཞག་ཡོད་པ་འདྲ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༡༩༡༠ ལོར་རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཡུང་ལེས་ཚལ་པ་བཀའ་འགྱུར་ལ་དཔེ་མཛད་ནས་ནན་ཅིང་བཀའ་འགྱུར་ཟངས་པར་མ་ཟེར་བ་དེ་བཞེངས། བཀའ་འགྱུར་དེའི་ཁྲོད་ན་གོང་དུ་སྨོས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་བཞུགས་པས་སོ།། དེ་བཞིན་དུ་ལི་ཐང་བཀའ་འགྱུར་དང་། པེ་ཅིན་བཀའ་འགྱུར། སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར། ཅོ་ནེ་བཀའ་འགྱུར། ལྷ་ས་ཞོལ་བཀའ་འགྱུར་སོགས་ན་གོང་གི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་བཞུགས་སོ།། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ། བསྟན་པ་སྔ་དར་དང་ཕྱི་དར་གྱི་མཚམས་སུ་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཟབ་མོའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ལྷ་སྤྱོད་ཡོག་ལམ་དུ་ཚུད་པ་མང་དུ་བྱུང་བས། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་དང་། བྱང་ཆུབ་འོད་སོགས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་དག་ལ་བཀྲི་གླེང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡོད་པས་སོ།། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པ། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྟན་གྲོགས་སྒྲིག་མཛད་པ་པོ་གསར་གྲོགས་ཀྱི་མཁས་ཆེན་དག་ཡིན་པས། སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་ཆེར་མེད་པས་དོ་སྣང་ཆེར་མ་གནང་བ་དང་། སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་ན་བཀའ་གཏེར་འདྲེས་མཐའ་མང་དུ་བཞུགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ཁྲོད་དུ་མ་བསྟན་པ་འདྲའོ།།

བདུན། གསར་རྙིང་གི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ལ་གདེང་འཛོག་གནང་ཚུལ།

༡ ༽རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས། མཁྱེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞི་བ་འཚོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་དགེ་སློང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་སད་མི་མི་བདུན་སོགས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས་ནས་བསྟན་པའི་ཙ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་གཞི་བཙུགས། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲའི་ཐོག་དྲངས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་མང་པོ་དང་། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཐུ་ནས་མཆོད་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་བསགས་ཏེ་ཐེག་པ་

གོང་འོག་གི་ཆོས་རྣམས་སྔར་བཤད་ཉིད་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་གཙོས་སྐྱོད་ལྡན་མང་པོར་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། བཀའ་བརྒྱད་སྒྲི་བྱེ་བྲག་སོགས་ཐེག་དགུའི་ཆོས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་དེ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་གླང་དར་མས་བསྟན་པ་མ་བསྣུབས་པ་ཡན་ཆོད་ཀྱི་བཤད་སྒྲུབ་མཐའ་དག་གི་སྔགས་ཕྱོགས་ནི་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པ་དང་། མདོ་ཕྱོགས་ཀུང་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་ཞིང་། ཞེས་གསུངས་སོ།།

༤ ༽ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་ལྟར་ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས། ཇོ་བོ་རྗེས་རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་དང་མཇལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་གླེང་མོལ་མཛད་སྐབས་རོང་ཟོམ་གྱིས་ཇོ་བོ་ལ་སྔ་འགྱུར་ལ་ཕྱིས་འགྱུར་བ་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆེ་བ་དྲུག་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ཏེ། དང་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ཡོན་བདག་གི་ཆེ་བ་ནི། སྔ་འགྱུར་གྱི་ཡོན་བདག་འཕགས་པ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམ་པ་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་བཟུང་བ་མངའ་བདག་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ཡིན་པས་ཕྱི་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་བདག་དང་མི་འདྲ། གཉིས་པ་གང་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གནས་ནི། སྔོན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བསམ་ཡས་སོགས་ཆོས་འཁོར་སྟོད་སྨད་དུ་ཡིན་པས། ད་ལྟའི་དགོན་ལག་ཕྱུག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་མི་འདྲ། གསུམ་པ་སྒྱུར་བྱེད་ལོ་ཙཱ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། སྔོན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་སྒྲ་བསྒྱུར་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་། སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ། ཆ་གཉགས་སོགས་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་ཡིན། ད་ལྟའི་ལོ་ཙཱ་བ་དབྱུར་མང་ཡུལ་བསྐྱོད། དགུན་རྒྱ་བལ་དུ་ཡུག་རེ་ཕྱིན་ནས་བསྒྱུར་བ་དང་མི་འདྲ། བཞི་པ་པཎྜི་ཏའི་ཁྱད་པར་ནི། སྔོན་གྱི་པཎྜི་ཏ་མཁན་པོ་ཞི་བ་འཚོ་དང་། སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་སོགས་སངས་རྒྱས་དང་ས་ཆེན་པོ་ན་བཞུགས་པའི་བྱང་འཕགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཆོས་ཡིན། ད་ལྟའི་གསེར་འཚོལ་དུ་འཁྱམས་པའི་པཎྜི་ཏ་དང་མི་འདྲ། ལྔ་པ་ཞུ་རྟེན་མེ་ཏོག་གི་ཁྱད་པར་ནི། སྔོན་གསེར་ཁ་བའི་སྙིད་བུ་གང་དང་། བྲེ་ལ་གཞལ་ནས་ཕུལ་ཏེ་ཞུས་པའི་ཆོས་ཡིན། ད་ལྟ་མཆན་ནས་གསེར་ཞོ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་བཏོན་ནས་ཞུས་པ་དང་མི་འདྲ། དྲུག་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། སྔོན་འཕགས་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གྲ་མ་ཉམས་པའི་དུས་སུ་བསྒྱུར་བ་མ་ཟད། འཕགས་ཡུལ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དབང་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། གྲུབ་པ་དང་། རིག་པ་འཛིན་པ་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་སྟེ། དག་པའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པ་དང་། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཆ་ཤས་སི་ངྷ་ལ་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་སོགས་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་དང་། བི་མ་མི་ཏྲ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་བླངས་ནས་བསྒྱུར་བས་རྒྱ་གར་དུ་པཎ་གྲུབ་ཡོངས་ལ་མ་གྲགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་བོད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་བར་བྱོན། འགྱུར་ཡང་སྔོན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པས་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པས་གོ་སླ་ཞིང་བྱིངས་འཇམ་པ་ལ་རླབས་ཆེ། ཕྱིས་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་བསྒྱུར་མ་ནུས་པར་རྒྱ་དཔེའི་གོ་རིམ་ལྟར་སྒྲ་བསྒྱུར་བྱས་པས་ཚིག་གྲིམས་ལ་གོ་དཀའ། བྱིངས་འཇམ་པ་ལ་རླབས་ཆུང་བ་ལྟར་སྣང་བས་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

༣ ༽ཇོ་བོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ན། ཇོ་བོའི་ཐུགས་དགོངས་ལ། མི་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་གསང་སྔགས་ལ་ང་ལས་མཁས་པ་མེད་སྙམ་པའི་ཐུགས་རྒྱལ་མངའ་བ་ལ། ཕྱིས་བོད་དུ་བྱོན་ནས་བེ་ཧར་གླིང་གི་དཀོར་མཛོད་གཅིག་སྒོ་ཕྱེ་ནས་རྒྱ་དཔེ་གཟིགས་པས། ཇོ་བོས་དེ་གོང་དུ་མ་གསན་མ་གཟིགས་པ་མང་པོ་བཞུགས་འདུག་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་འདི་ལ་མི་ཤེས་པ་མེད་སྙམ། ཌཱ་ཀི་མས་ནམ་མཁའ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྟན། རྒྱུད་སྡེ་མང་པོ་བསྟན་པ་ཡིན་པ་ལ། འདི་རྣམས་མི་གདའ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་འདི་ལ་མཐའ་ཡོད་ཡོད་མི་འདྲ་གསུངས་ནས་ཐུགས་རྒྱལ་ཆག བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་བ་མང་པོ་ཕུལ། བོད་དུ་བསྟན་པ་དར་བ་འདྲ་བ་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་མ་བྱུང་བ་འདྲ་གསུངས། ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་པདྨ་རྗེ་འཆང་གཉིས་པ་དེའི་དྲིན་ལས་རྒྱ་གར་ན་ཡོངས་སུ་མ་གྲགས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་མང་པོ་བསྒྱུར་ནས་བསམ་ཡས་བེ་ཧར་གྱི་དཀོར་མཛོད་ན་བཞུགས་སོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

༤ ༽ལོ་ཙཱ་བ་ཨོ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱིས། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཁ་ཅིག་རྒྱ་གར་ན་རྙིང་མ་བསྒྱུར་རྒྱུ་མི་འདུག་ཟེར། དེ་ལ་ཆག་ལོ་ཙཱ་བ་བདག་རང་གི་དབང་ཞུས་པའི་བླ་མ་ཡིན་ཡང་། རྒྱ་གར་ན་རྙིང་མའི་རྒྱུད་བསྒྱུར་རྒྱུ་མི་འདུག་ཟེར། དེ་འདྲ་ཁོ་རང་བློ་ཆུང་བའི་གཏམ་ཡིན། ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡུག་རེ་ལས་མ་ཕྱིན་པས་རྒྱ་གར་ན་གང་ཡོད་ཆ་ཅི་ཚོད། དེ་ལས་བོད་ན་གང་ཡོད་ཆ་ཡང་མི་ཚོད། སྤྱིར་ཡང་རྒྱ་གར་ཚད་ཁྱངས་ཆེ་བས། རྒྱ་གར་གྱི་དཔེ་རྣམས་རྡུལ་བ་མང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལ་ཚད་གཟུང་མེད་པ་ལ། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རེས་ཁྱུངས་ཅི་ཚོད། ངས་ནུབ་ཕྱོགས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡང་། ཤུ་དང་མཐའ་མ་ཚོད། དེ་ཡང་དང་པོ་རྒྱ་དཔེ་རྣམས་དུས་ཕྱིས་བལ

པོན་མང་བ་ཡིན། དེ་བས་བལ་པོ་ཧྲེ་ཏ་རའི་གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་ན། རྙིང་མའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བཞུགས་འདུག །ངས་བོད་ཀྱི་རྙིང་མ་པ་རྣམས་ལ་ངས་རྙིང་མའི་རྒྱ་དཔེ་དང་། པཎྜི་ཏ་ཚུར་དགུག ཁྱེད་རང་རྣམས་མང་ཡུལ་སྐྱིད་གྲོང་དུ་འདོང་། ངས་ལོ་ཙཱ་བ་བྱས་བསྒྱུར་ཟེར་བ་བྱས་ཏེ་མ་གྲུབ། རྙིང་མའི་འགྱུར་ད་ཟུང་བྱ་ཟུ་ན་ཡོད་པ་ལ། ཡང་བོད་ཀྱི་ཤེས་པར་འདོད་པ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། རྙིང་མའི་དགོངས་པ་འདུས་པ་བོད་ཀྱི་སྔགས་རྐྱན་ཆོས་བཅོས་པ་ཡིན་མི་དག་ཟེར། དེ་འདྲ་ཡང་ངོས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་གནམ་ཡིན། དེ་ཤེས་ན་དེ་འདྲ་བའི་ཆོས་རང་རེ་ཚོ་ཡང་འཚོས་དང་དེ་ལས་ལེགས་རྒྱུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལའང་མེད། ཅེས་གསུངས་སོ།།

༥༽རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས། འགྲོ་ཕྱིང་གི་གླིང་ན་སྟོན་བསྟན་པ་རྣལ་མ་མེད་པ་ལས། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དང་པོར་བཙུགས། མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ་ཡང་བྱོན། དེ་ནས་བཅུམས་ཏེ་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་མ་གདྷ་དང་། ཨུ་རྒྱན་དང་། ཁ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མང་པོ་བྱོན་ཏེ། སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལྷག་པར་རྒྱས་པར་མཛད། སྔོན་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པ་ལའི་སྐབས་སུ་སྒྲས་ཏེ། རྒྱ་གར་དུ་ནུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རིགས་དང་། ཨོ་ཊི་ཡཱ་ན་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྒྱ་གར་ན་མེད་པ་མང་དུ་ཡོད། ཅེས་གསུངས་སོ།།

༦༽པཎ་ཆེན་ཟི་ལུང་པ་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས། སྒྱུར་རྙིང་མ་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ནུས་པ་དག་ཡོད་ན། དེའི་ཚེ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་དེས་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ཆོས་རྣམས་དང་། བྱ་བ་དང་། སྤྱོད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་སོགས་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་མ་བྱོན་གོང་དུ་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ།། བྱེ་བྲག་ཏུ་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྙིང་མ་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ནུས་པ་དག་ཡོད་ན། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་། ཟླ་གསང་ཐིག་ལེ་དང་། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་རྣམས་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གསུམ་རྙིང་མའི་ལུགས་ཀྱི་ཏནྟྲ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་དེའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དང་། རྩ་བ་དེ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དུ་རྙིང་མར་གྲགས་པའི་ཆོས་མང་དག་ཅིག་བྱུང་བར་སྟོན་གྱི་ཆེན་པོ་དག་གིས་འཆད་པའི་ཕྱིར་རོ།། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡང་ཕུར་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པ་དག་ཡོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཚད་ལྡན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་རྣམ་དག་ཏུ་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྙིང་མའི་རྒྱུད་དུ་གྲགས་པ་གཞན་དང་གཞན་རྣམས་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ཏུ་འདེབས་པར་མི་མཛད་པའི་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་ཡང་དག་དང་ཕྱུར་བ་རྫོད་མེད་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རལ་གྲི་དང་། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་འབྱུང་ལས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

༧༽འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས། སྤྱིར་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་ནས་ལོ་བདུན་ཅུ་ལྷག་གི་བར་དུ་དབུས་གཙང་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་གཅིག་ཀྱང་མེད། རྙིང་མ་པའི་སྔགས་འཆང་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་པར་མཛད་ཅིང་། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་དད་ཅིང་ཟས་གོས་སོགས་ཀྱིས་མཉེས་པར་བྱས། བུམ་དབང་ཙམ་རེ་བླངས་ཤིང་། རྒྱུད་རིམ་གྱིས་སྨིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཀླུ་མེས་ལ་སོགས་པའི་དབུས་གཙང་གི་མི་དྲུག་གམ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་བྱོན་པའི་ཚེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཕྲན་རྣམས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གྲངས་མེད་པ་འཕེལ། སྔོན་རྒྱལ་བློན་གྱི་དུས་སུ་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལ་མ་ཉམས་པར་ཡོངས་སྤྱོད་པས་ཆོག་པ་བྱུང་། མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་མང་དུ་བྱུང་བ་ཕལ་ཆེ་ཡང་རྙིང་མ་པའི་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱུད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

༨༽ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཉི་མཁའམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས། རྗེ་བོ་ཆེན་པོ་དང་། མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་རིན་ཆེན་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་རྣམས་ཀྱང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་གསུངས་ན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལས་ལྷག་པའི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་བསྟན་འགྲོ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སུ་ཞིག་མཆིས། དེས་ན་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། གྲུབ་དབང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི།། རྣམ་འཕྲུལ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད།། ཡང་སྤྲུལ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ།། ཁྱོད་མིན་བདག་ལ་སྐྱབས་གཞན་གང་།། ཞེས་དང་། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བཀའ་བསྒྲིགས་ནས།། བོད་ཡུལ་སྐྱོངས་པའི་མུན་པ་སེལ་བ་དང་།། ལོག་འདྲེན་སྡེ་བརྒྱད་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད།། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་མོ་དགེ་ལུགས་པ་ཡིན་པས་དེ་ཡི་བསྟན་འཛིན་གྱི་གཙོ་བོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དབུས་རྒྱལ་པཎ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་དང་། ས་བཀའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་བཅས། རྙིང་མའི་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ལོ་པཎ་རྗེ་འབངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མ་བྱུང་བ་འགའ་ཡང་མེད་པ་ནི་སོ་སོའི་སྐུ་ཕྲེང་རྣམས་སུ་གསལ་བས། རྙིང་ཆོས་ལོག་ཆོས་ཡིན་

པར་ཁས་ལེན་ན། ཕྱིས་བྱོན་མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ལོག་ཆོས་སྤྱོད་པའི་ཤུན་སྦལ་ཤ་སྤག་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། གསར་འགྱུར་མདོ་རྒྱུད་པལ་ཆེར་རྙིང་ཆོས་བརྡ་རྙིང་པོ་དཀའ་བའི་རིགས་ལ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་འགྱུར་བཅོས་བྱས་པ་དང་། གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་སློབ་དཔོན་པདྨས་རྒྱུད་སྡེའི་མན་ངག་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་མི་ནུབ་པའི་བཅས་སུ་སྦས་པ་ཕྱིས་རིམ་པར་དུས་ལ་བབ་ཚེ་གསར་རྙིང་གི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་ལ་བབས་པས་ས་དགེ་བཀའ་གསུམ་གྲུབ་མཐའ་གང་ལའང་རྙིང་མའི་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་མ་འདྲེས་པ་སུ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་རྩལ་སྐྱོན་ཅན་དུ་སོང་བར་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཡུལ་རྟེན་གསུམ་པལ་ཆེར་ཡང་རྙིང་མའི་དུས་ཀྱི་གཟུངས་རབ་གནས་ཅན་དང་། གསར་བཞེངས་རྣམས་ལའང་ནང་རྟེན་པབ་རྒྱུན་དམ་རྫས་སོགས་རྙིང་མའི་བཀའ་གཏེར་ལས་བྱུང་བ་མ་འདྲེས་པ་མེད་ཕྱིར་ཚོགས་ཞིང་ལོག་པ་སོགས། མདོར་ན་དེང་དུས་སུ་ཆོས་རྟེན་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་སྐྱོན་ཅན་ཁོ་ན་ལས་མེད་པར་ཁས་རང་བླངས་ཀྱིས་རང་མགོ་རྩལ་བ་སྣས་མ་ཚོར་བའི་དཔེ་ལྟ་བུ་རང་གི་ནང་ཆ་སྟོན་པར་ཟད་པས་དག་སྣང་སྦྱོང་བ་གལ་ཆེའོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

༩ ༽ཨ་མདོ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས། དེ་ཡང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སྲུན་པའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ་སྔ་དར་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་སྦར་བར་མཛད་པའི་བྱེད་པོ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཨོ་རྒྱན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་དང་། ཕྱི་དར་གྱི་དུས་སུ་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད། དེའི་ཡང་སྤྲུལ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་ལ་སོགས་པ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་གྲངས་མེད་སྟོན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལགས་ཏེ། ཐ་བོ་ཆེའི་མདོ་ལས། སྒྱུ་ངན་མ་བྱེད་ཀུན་དགའ་བོ།། སྨྲེ་སྔགས་མ་འདོན་ཀུན་དགའ་བོ།། ང་ནི་ཕྱི་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ།། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིད་སྤྲུལ་ནས།། ཁྱོད་ལ་སོགས་པའི་དོན་བྱེད་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

༡༠ ༽པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གཏུ་མོ།། ཕྱ་ལྡན་རོ་སྙོམས་ཡི་གེ་བཞི།། ཞི་བྱེད་གཅོད་ཡུལ་རྫོགས་ཆེན་དང་།། དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་ལ་སོགས་པ།། སོ་སོའི་མིང་འདོགས་མང་ན་ཡང་།། ངེས་དོན་ལུང་རིག་ལ་མཁས་ཤིང་།། ཉམས་ལེན་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པས།། དཔྱད་ན་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འབབ།། ཅེས་གསུངས་སོ།།

༡༡ ༽པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། དབུས་གཙང་མངའ་རིས་པར་གྱི་གྲུབ་པའི་མཐའ།། ཀུན་ཀྱང་རྒྱལ་བསྟན་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ན།། ཕྱོགས་ཞེན་གདོན་གྱིས་སྤང་ཤུགས་མི་མཛད་པར།། དག་སྣང་ནོར་བུའི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་ན་ལེགས། ཞེས་གསུངས་སོ།།

༡༢ ༽རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས། ཡར་དུ་ལྷ་གནས་རིའི་ཁྲོད་འདི་ན།། རང་བསྟན་པ་འཛིན་པར་ཁས་ལེན་ཅིང་།། གཞན་བསྟན་འཛིན་དགྲ་བོའི་ངངས་མར་འཛིན།། ཚུལ་འདི་ལ་སྐྱོ་བ་གཏིང་ནས་སྐྱེས། ཞེས་གསུངས་སོ།།

༡༣ ༽གནས་གསར་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས། ངས་སྦྱངས་པ་དེ་ས་སྐྱའི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་ཀྱང་། མཁས་པ་དེ་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ལ་མཁས་པ། འདི་ཀོ་སྟོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཞིག་མིན་ནམ། ཨ་ཧོ་ངོ་མཚར་དུ་ཆེ་བྱུང་། ངས་བསྒོམས་པ་དེ་གསང་སྔགས་ལམ་འབྲས་ལ་བསྒོམས་ཀྱང་། རྟོགས་པ་དེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཤར་བ། འདི་ཀོ་སྟོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཞིག་མིན་ནམ། ཨ་ཧོ་ངོ་མཚར་དུ་ཆེ་བྱུང་། ངས་གསོལ་བ་དེ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་བཏབ་ཀྱང་། བྱིན་རླབས་དེ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཡིས་གནང་བ། འདི་ཀོ་སྟོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཞིག་མིན་ནམ། ཨ་ཧོ་ངོ་མཚར་དུ་ཆེ་བྱུང་། ཞེས་གསུངས་སོ།།

༡༤ ༽ཀུན་མཁྱེན་གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱིས། དེང་སང་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་མང་།། ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་གཅིག དོན་མེད་ཁ་ཕྱིག་མ་གསོག་པར།། ཀུན་ལ་དག་སྣང་མཛོད་ཅིག་ཨང་།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

༡༥ ༽ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོས། ཆོས་རང་རང་སོས་པའི་དོན་ཐབ་དེ།། མཆོག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཐབས་དམ་པ།། ས་དགེ་ལྡན་གསར་རྙིང་ཀུན་ལ་ཡོད།། གཞན་མ་སྨོད་ཀུན་ལ་དག་སྣང་སྦྱོངས།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་མཆན། དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་རྩོམ་ཡིག་གི་ཐོག་མའི་མིང་ལ་<<རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་མཚམས་སྦྱོར།>>ཞེས་བྲིས་འདུག་ཀྱང་། རྩོམ་ཡིག་སྤྱི་ཁོག་དང་འབྲེལ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་དུ་<<རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་སྤྱི་ཕྱིའི་བྱུང་རིམ་སོགས་ལ་དཔྱད་པ།>>ཞེས་པར་བསྒྱུར་ཡོད་པས། དེ་ལུགས་དགོངས་འཇགས་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།།

སྔ་འགྱུར་བ་གཙོར་བྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དག་ལ་ཞུལ་བ།

སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཉི་མ། (དབྱིན་ཡུལ།)

སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཉི་མ།
Trulku Ugyen Nyima

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་ཆུ་མགོ། དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་གཙོར་བྱས་པའི་ཆེ་བ་སྐྱབས་རྗེ་ནས། ཆུང་བ་ད་ནས་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པའི་གྲྭ་བཙུན་ཡོངས་ཀྱིས་གསོན་དང་། སྔོན་བྱོན་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ནས་ད་ལྟའི་རང་ཅག་གི་མཚུངས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་འཆང་ཞི་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་། ད་ལྟ་བཞུགས་བཞིན་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་སྐུ་བགྲེས་དག་ནི། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གང་ནས་བསམ་ན་སྤོབས་པ་སྐྱེ་འོས་པ་ཞིག་དང་། གཟི་བརྗིད་ཅན་ཁ་སྐྱག་རེད། དེ་ཕྱིར་ཁོང་ཅག་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་སྐྱ་སེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་བོད་གངས་ཅན་པ། ཡང་དགོས་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པ་དྲི་མེད་འཛིག་རྟེན་འདིར་རྒྱས་པར་ཐུགས་བསམ་བླ་མེད་ཅིག་བཞེས་དགོས་པ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་རེད།

སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པ་ཟེར་དུས། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་མི་གཅིག་པ་ཞིག་དང་། འཕྲེལ་བ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་ན་ནོར་བ་རེད་དེ། རང་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོར་འདོན་གྱིས་རང་ས་ལེགས་པར་ཟིན་དགོས་པར་འདོད། དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོད་ཚད་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་བྱུང་བ་ཁ་སྐྱག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འཕགས་ཡུལ་ནས་རྩ་བའི་བརྒྱུད་པ་ཐུན་མིན་ཡོད་མཁན་དང་། བོད་རང་ས་ནས་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། ཟླ་མེད་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་གྱེས་པའང་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གིས་རང་རང་གི་བརྒྱུད་པ་དང་བླ་མའི་མན་ངག་གཙོར་གཟུང་གིས་བསྟན་པ་འཛིན་བཞིན་པ་དང་། རང་ས་ནས་ཐུན་མིན་གྱི་གཟུངས་དང་། སྤོབས་པ། བློ་གྲོས་གསུམ་རྒྱས་སོང་ན། མ་འབད་དང་གིས་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་རྒྱས་པ་དང་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་གསར་པ་ཡང་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད།

དེ་ཕྱིར་ཆོས་བརྒྱུད་གསར་པ་ཞེས་པ་དེ་སྔ་མ་དག་ལ་རྩ་བ་ནས་མ་བརྟེན་པར་བྱུང་བ་ཞིག་ཀྱང་མ་རེད། འདི་དག་ཚང་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གྱིས་སྔར་གྱི་གདམས་ངག་དང་། ལྟ་གྲུབ་དག་ཉམས་རྒྱུད་དུ་ཕྱིན་པ་དག་ལ་སྔར་ཡང་གསལ་འདེབས་དང་། སྔར་བས་སྤུས་གཙང་བ་དང་། ཕུན་སུམ་རྗེ་ཚོགས་སུ་བཏང་བ་ལས་ཆོས་བརྒྱུད་བྱེ་བྲག་པ་དག་བྱུང་བ་རེད། ང་རང་གིས་འདོད་པ་ལྟར་ན་ཆོས་བརྒྱུད་ཅེས་པ་དེ་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་། སློབ་མ་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་དང་། རྣམ་དཔྱོད་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་སྤེལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ལས། ཆབ་སྲིད་བཞིན་བརྩད་ནས་འཐོབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། སྒོར་མོ་བཞིན་ངལ་རྩོལ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ཤར་མ་སོང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་འམ་ལྔ། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གནས་པར་འབད་དགོས་པ་གཞིར་བཞག་ལ་སོང་། སྔ་འགྱུར་བ་དག་གིས་ནི་དེ་བས་ཀྱང་བསྟན་པའི་རྩ་བ་འདུལ་ཁྲིམས་དང་། བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལམ་བསྒྲུབ་དགོས་པར་མ་ཟད། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་དང་། བརྡ་དང་། ཟ་སྐད། ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ནས་བཟུང་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་དག་འཛིན་དགོས་པར་འདོད།

དེང་སང་བོད་ནང་ལ་མཚོན་ན་<<གསེར་ལྗོངས་བླ་མ་རུང་།>><<ཡི་མདོ་སྒར>><<ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར>>དང་།རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་<<ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླིང་>>ལྟ་བུ། དགེ་འདུན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་ཞིང་། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་སོགས་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་མཁྱེན་རབ་དང་། གདུལ་བྱ་རྗེས་འཛིན་གྱི་བརྩེ་བ། ཁམས་དབང་མོས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ནུས་པ་གསུམ་གྱིས། སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པ་གཙོར་བྱས་པའི་བཀའ་རྙིང་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད། འདི་དག་ཚང་མ་སྔ་འགྱུར་བ་ཡོངས་དང་། འགྲོ་མགོན་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ད་དུང་བོད་གངས་ཅན་པའི་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱ་སེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་ཤེས་དགོས་པ་དང་། བསམ་དགོས་ས། ལག་ལེན་འདེབས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལ་

གསོལ་འདེབས་བྱ་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད། གོང་གི་བླ་ཆེན་དང་། དཔོན་ཆེན་དག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མ་སོང་ན་འགྲོ་དོན་མི་ཡོང་བ་དེ་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་གང་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག ཁོང་གི་སྨོན་ལམ་དང་། ཐུགས་རྗེ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡང་<<ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླིང་>>དུ་<<མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་>>གཙོར་བྱས་པའི་མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང་། <<གསེར་ལྗོངས་བླ་མ་རུང་>>དུ་<<མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་>>གྱིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་མཁན་སློབ་རྣམ་པ་དང་། བཙུན་པ་དང་། བཙུན་མ། དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡེ་སྣེ། དགེ་འདུན་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང་། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་གདེང་ཐོབ་པའི་མཁས་མང་གནས་པའི་བསྟི་གནས་ཆེན་པོ་དག་རེད། དེ་ལས་གཞན་དུ་གྲགས་པའི་སྔ་འགྱུར་བའི་གདན་ས་སྟོད་ན་རྡོར་སྨིན་གཉིས། བར་ན་ཞེ་རྫོགས་གཉིས། སྨད་ན་ཀཿདཔལ་གཉིས་ཞེས་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་བསྟན་པ་དྲི་མ་མེད་པར་བསྐྱངས་ཤིང་། མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་སྐྱེད་སྲིང་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་ཤིང་། ད་བསྟན་པའི་རྩ་བ་འདུལ་ཁྲིམས་དང་། བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་ཟབ་པ་དེ། ཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་མིན་པར། རབ་ཏུ་བྱུང་འདོད་མཁན་དང་། འདུལ་བསྟན་ལ་དད་པ་དང་དུང་བ། ཡིད་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། གསང་བ་སྔགས་ལ་ཞུགས་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་བྱ་ལ་དང་དུ་ལེན་པའི་བསམ་བློ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མདུན་ནས་དམ་སྡོམ་ཚིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་བླངས། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་རྟེན་གསུམ་དྲུང་ནས་ལེན་ནའང་ཆོག་ཀྱང་། ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚའི་རྟེན་དུ་བཤེས་གཉེན་མདུན་ནས་ལེན་པ་མཆོག་ཡིན་པར་བཤད། བླངས་ཚར་དུས་སྲུང་བྱའི་གནས་གྲ་རགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྲུང་ཐུབ་ན་རབ་རེད། གལ་སྲིད་མ་ཐུབ་རུང་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་དང་། སྡོམ་པ་ནི་མིག་འབྲས་བཞིན་དུ་སྲུང་དགོས་པ་དང་། མ་སྲུང་བཞིན་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གྲལ་དུ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་སྟེ་བསྡད་པ་ནི་མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་རེད། དེ་ཕྱིར་རྩ་བའི་དམ་སྡོམ་ཙམ་ཡང་སྲུང་མ་ཐུབ་ན་དགོངས་པ་ཞུས་ན་ལེགས་པར་སེམས། དེ་མིན་སྐྱ་མིན་སེར་མིན་གྱི་བྱ་བར་ཞུགས་བསྡད་ན། ཆོས་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ག་འཚོར་བ་ཞིག་ལས། འབྲུལ་ཕྱུགས་གཉིས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པར་མི་སེམས།

དེང་སང་རྒྱ་བོད་གཉིས། ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་ནང་ཆོས་ཁ་ལ་ཁྱེར་ཏེ། ཁ་ལྟེ་བསྒྱུར་བར་མཁས་པ་ཙམ་ལས། སྡོམ་པ་དང་། དམ་ཚིག་ཟེར་བ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་བ་གཙོར་འཛིན་གྱི་བྱ་བ་གཉེར་མཁན་དཀོན་པོ་རེད། དེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་རྒྱུག་བསྡད་མཁན་ཡལ་ཆེ་བ། མགོ་བདེ་དང་། ཐན་འཕྲུལ་ཅན། དཔལ་འབྱོར་ཕོན་མ་གཏོགས། གཞན་ཕན་དང་། བསྟན་པ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་སྲིད་མཐའ་མ་བཀག་ཙམ་རེད། གྲྭ་བཙུན་སུ་ཡིན་ཡང་དགོན་པར་ཞུགས་དུས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་དུ་དགོན་པར་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། གྲྭ་བཙུན་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཚང་དགོས་པ་གང་ཡོད་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས། གྲྭ་པའི་ཁྱད་ཆོས་དག་ཚང་ནས་སྒྲིག་ཁྲིམས་སྲུང་ཐུབ་ན་དགོན་པར་ཞུགས། མ་ཐུབ་ན་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ན་ལེགས་པར་སེམས། དེང་སང་རྒྱ་བོད་བལ་འབྲུག་ཀུན་ཏུ་ཕམ་ཐབས་མ་བོར་ཙམ་གྱི་བཙུན་གཟུགས་ཅན། ཆེ་ཐུང་བར་གསུམ་ཁྲོད་ཤིན་ཏུ་མོད་པ་དང་། འདི་དག་ལ་ངས་ཕྱུང་གསུམ་པ་ཞེས་འབོད་བཞིན་ཡོད། ཕྱུང་གསུམ་པའི་ཁྲོད་དུ་གོང་གསེར་ཁྲིའི་བདག་པོ་ནས། འོག་རུང་ཁང་ནང་གི་ཞལ་ཏ་བ་ཡན་ཆད་ཡོད་པས། ཚང་མས་མ་གཟབ་ན། བསྟན་པ་ཕོང་ནས་རུལ་ཞེས་པ་དེ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་བཤད་པ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་ངའི་བསྟན་པ་འདི་ཕྱི་ནས་མི་འཇིག་པར། ངའི་རྗེས་འཇུག་དག་གིས་འཇིག་པར་འགྱུར་ཞེས་ལུང་དོན་ལྟར། ཕྱི་ནས་དམག་དང་། འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པ་ཙམ་ལས། རྩ་མེད་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་རེད།

ནང་གི་དགེ་འདུན་པའི་ཁྲོད་དུ་ཁྲིམས་ལྡན་ལས་ཁྲིམས་འཆལ་མགོ་འཕང་མཐོ། དམ་ལྡན་ལས་དམ་ཉམས་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་ཆགས་སོང་ན། མི་རིང་བར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་མེ་ཤི་བའི་དུ་བ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་རེད། དེའི་ཕྱིར་བསྟན་པ་འདི་གནས་ན་བསམ་པའི་བླ་ཆེན་དང་། དཔོན་ཆེན་རེ་ཡོད་སྲིད་ན་རྒྱལ་བསྟན་དག་ཞེར་གནང་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་མ་ཟད། འཕྲི་དྲགས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མངོན་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ་དེ་དག་རེད། ཕྱུང་གསུམ་པའི་སྐོར་ཏེ་ངས་<<ཚིག་ཤེས>>ཞེས་པའི་དེབ་ཀྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞིག་བྲིས་ཡོད། ཕྱུང་གསུམ་པའི་ངོས་འཛིན་དང་། གྲངས་ཀྱི་རྣམ་བཞག ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་ལྔ་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པར་ག་ཤེལ་བསྡུར་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པས། ཁྱེད་ཅག་གིས་གཟིགས་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཡོད། ང་རང་ཉིད་ལ་ནུས་པ་ཡོད་ཚད་བཏོན་ཚར་བ་ཡིན། དེབ་དེ་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་དང་། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས། བལ་འབྲུག་སོགས་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་བཀྲམ་ཡོད། ད་ལག་ལེན་བསྟར་མི་བསྟར་ཁྱེད་ཅག་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་། ལས་བྱེད་རྣམ་པའི་ཕྱག་ལ་ཡོད་པ་ལས། ངས་བསྐུར་བཙོས་གཏོང་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་རེད། དེ་ཕྱིར་མཐོ་དམན་བར་གསུམ་ཀུན་གྱིས་རང་གི་ལྷ་གོས་འགྲིགས་བསྡད་ན། བསྟན་པ་ག་རེ་ཆགས་ན་ཆགས་སྟུམ་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་ཡོངས་སུ་དོར་ཏེ། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡུན་དུ་གནས་པའི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཞུ། ཞུ། ཞུ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་བ་༡༢ ཚེས་༤ ལ་སྦུ་རྟོ་བ་སྦྱུལ་མིང་ཨོ་རྒྱན་ཉི་མར་འབོད་པས་དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཕུལ།

ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། (རྩ་ས།)

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ།
Khenpo Sonam Tenphel

རྒྱ་གར་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས།།
འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།།
པདྨ་སྐྱེས་པོ་མ་ཅན་གྱི་མཚོར་འབྱུངས་པའི།།
ཁྱེད་སྐུ་མཚན་དཔེ་རྫོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སེང་སོགས།།
ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་སློབ་དཔོན་སྐུར་རྫོགས་པས།།
མཁྱེན་པའི་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་མཐའ་ཡས།།
ཁྱེད་གསུང་ཡན་ལག་རྫོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

དབྱིངས་རིག་རྩལ་སྣང་འགྲོ་འདུ་རོལ་པའི་དཀྱིལ།།
སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་རྩལ་རྫོགས་པས།།
མ་རིག་སྣང་སེམས་རྟོག་པ་ཡེ་མི་མངའ།།
ཁྱེད་ཐུགས་འཁྲུལ་པ་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྒྱལ་ཀུན་གསང་བའི་མཛོད་འཆང་ཨོ་རྒྱན་རྗེ།།
མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ་རྫོགས་པས།།
འཕགས་བོད་གསང་སྔགས་བསྟན་པ་གསལ་བྱེད་དེ།།
རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་མཛད་གཙུག་ཏུ་བཀུར།།

ཡེ་ནས་འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་།།
ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀུན་ལ།།
བཟང་ཞ་ཆོད་པའི་བཤེས་གཉེན་མང་བསྟེན་ཏེ།།
མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་མཛད་སྒྲོ་འདོར་བསྟེན།།

འཕགས་བོད་ལ་སོགས་ཡུལ་གྲུ་སྣ་ཚོགས་ལ།།
དངོས་སུ་བྱོན་དང་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་གྱིས།།
བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པའི།།
བརྩེ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་མཛད་རྟག་ཏུ་བསྟེན།།

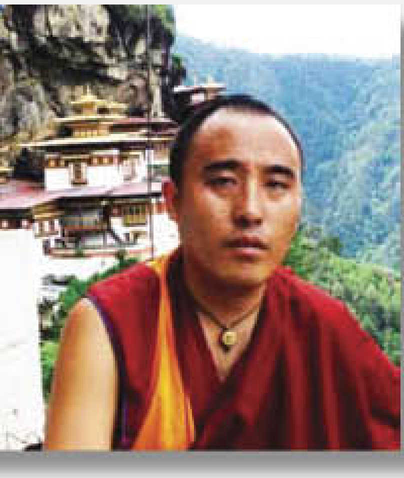
བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི།།
འཕགས་བོད་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཞི་དྲག་གིས།།
ལོག་འདྲེན་ཚར་བཅད་བསྟན་པའི་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབ།།
ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་མཛད་ཁྱོད་ཉིད་བསྟོད།།

ཨོ་རྒྱན་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི།།
ཡོན་ཏན་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་བརྗོད་ནུས་མིན།།
འོན་ཀྱང་དད་གུས་ཤུགས་ཀྱིས་སྨྲས་པ་འདིས།།
བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག

བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་སྤྲོན་པའོ།།

གོས་དཀར་ལྗང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་ལ་བསྔགས་པ་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།

མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས། (ཐའེ་ལནྜ།)



མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས།
Khenpo Choeying

ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

རྒྱལ་ཀུན་གསུང་གི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་འོད་མཐའ་ཡས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས།།
ཧྲཱི་ཡིག་དམར་པོ་དངས་མའི་མཚོ་ལ་འཁོས་པའི་མཚན་དཔེའི་ཡང་ཚེ་ཅན།།
མཐུ་སྟོབས་ནུས་པས་འཇིག་རྟེན་འདི་རུ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་གསལ་བར་བྱས།།
ཁྱད་པར་གངས་ལྗོངས་འགྲོ་བའི་མགོན་གཅིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ས་རྟག་སྐྱོངས་ཤིག

དེ་རིང་ངས་ནི་པ་མེས་བཟང་པོའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་གི་འཕེལ་འགྲིབ་བསམས།།
དེ་རིང་འདི་ན་གངས་ཅན་བོད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་ལས་དབང་བསམས།།
དེ་རིང་འདི་ཕྱི་གཉིས་གར་ཕན་པའི་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་སྐྱོབ་ཐབས་བསམས།།
དེ་རིང་ཉེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་སྐྱེལ་ཐབས་བསམས།།

དེ་ཕྱིར་སྔོན་བྱོན་དམ་པའི་གསུང་དང་འགལ་བ་མེད་པའི་ལམ་ལུགས་གཅིག
གངས་ཅན་བོད་པའི་མི་རིགས་ཆེན་མོ་གྲངས་མེད་འཕེལ་བའི་ཐབས་ལམ་གཉིས།།
འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་མི་ཡི་སེམས་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲིག་པའི་ཆོས་ལུགས་གསུམ།།
དུས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ནི་གོས་དཀར་ལྗང་ལོ་ཅན་ལ་ཡོད།།

སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་འཁོར་གྱི་ནང་ན་རབ་བྱུང་ལས་ཀྱང་ཁྱིམ་པ་མང་།།
སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པའི་རྟེན་ལ་གླིང་གསུམ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དགོས།།
སྟོན་པའི་འཁོར་ན་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་མ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་།།
སྤྱན་གཟིགས་ཕྱག་རྡོར་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ལྗང་ལོ་རལ་པས་སྐུ་རྒྱན་ཁེབས།།

སྔོན་དུས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སོགས་དང་།།
བོད་འདིར་རྙིང་མའི་རྗེ་འབངས་པལ་ཆེར་གཏེར་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་མང་ཆེ་བ།།
གཞན་ཡང་སོ་ཟུར་གནུབས་གསུམ་བརྒྱུད་འཛིན་སྔགས་རིག་འཛིན་པའི་གྲུབ་ཆེན་མང་།།
ད་ལྟའི་བར་དུ་སྲོལ་བཟང་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ།།

འཁོན་རིགས་ས་སྐྱའི་དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ་མར་པ་མི་ལ་འབྲོམ་སྟོན་གཙོས།།
སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གི་མེས་པོའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ཉིད་ཡིན།།
ཁྱིམ་ན་གནས་ཀྱང་ཐར་པ་ཡོད་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཡང་ཡང་གསུངས།།
ཁྱིམ་པའི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་འཛམ་གླིང་མི་ཡི་རྟེན་ལ་མང་།།

ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་ལ་བུད་མེད་སྤོང་དགོས་ངེས་པ་མེད།།
མདོ་སྡེ་ས་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་པའི་ས་གསུམ་ལ་གནས་བྱང་སེམས་ལ།།
རང་གི་ཆུང་མས་ཆོག་ཤེས་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པའི་ལུང་འདིས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི།།
ཕར་ཕྱིན་ལྷག་པའི་བྱང་སེམས་ལ་ཡང་བུད་མེད་ཡོད་ན་གཞན་ལྟ་ཅི།།

དེ་ཕྱིར་སྟོན་པས་བུད་མེད་བསྔགས་པ་ཡང་ཡང་གསུངས་ཏེ་མདོ་སྡེ་ལས།།
བྱང་ཆེན་རྣམས་ནི་རང་གི་ལུས་པོ་བུད་མེད་ཉིད་དུ་སྤྲུལ་བྱས་ནས།།
ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་ཞེས་ལུང་ལས་གསལ་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱང་།།
མཆོད་པ་བྱེད་ལ་བུད་མེད་དགོས་ན་བུད་མེད་སྐྱོན་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་བལྟ།།

རབ་བྱུང་གཙང་མ་ཚུལ་མཐུན་བྱུང་ན་བསྟན་པ་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཡིན་མོད།།
འདུལ་བ་ལུང་ལས་བཤད་པའི་རབ་བྱུང་དེང་སང་དུས་ན་ཤིན་ཏུ་དཀོན།།
རང་གི་རྩ་བཞིའི་སྲུང་མཚམས་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་གཞན་དག་ལ།།
བུད་མེད་ཡོད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པའི་གྲྭ་བཙུན་དེ་ལས་སྔགས་པ་བཟང་།།

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས།།
པདྨའི་ཞབ་ཆོས་མཐའ་དག་བསྡུས་ཤིང་མི་བརྗེད་བཟུངས་ཀྱིས་ཡི་གེར་བཀོད།།
རི་བྲག་མཚོ་ལ་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རི་མོ་འབུར་དོད་ཡིན།།
རང་རེའི་བསྟན་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང་བསྟན་པའི་བདག་པོ་བུད་མེད་ཡིན།།

བུད་མེད་ཅན་ལ་སྐྱོན་དུ་བལྟ་བ་ཐོས་པ་ཆུང་བའི་རང་རྟགས་ཡིན། །
ཤེས་རབ་རང་བཞིན་བུད་མེད་ལ་སྨོད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྩ་ལྟུང་ཡིན། །
གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ན་བུད་མེད་ཐབས་ཀྱི་གྲོགས་མཆོག་ཡིན།།
བོད་ཀྱི་འདུལ་འཛིན་ཙོང་ཁ་པས་ཀྱང་བར་དོའི་སྐབས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་བསྟེན།།

དེ་ཕྱིར་སྔགས་པ་བུད་མེད་ཅན་ལ་སྨོད་པར་མ་བྱེད་ལམ་ལུགས་འདིས།།
བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་ཅིང་མི་ཡི་རིགས་བརྒྱུད་སྤེལ་བར་བྱེད།།
དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་སྔགས་པ་ཕལ་ཆེར་གྲུབ་པ་ཐོབ།།
ཆོས་དང་མི་མཐུན་རབ་བྱུང་གཟུགས་ཅན་ངན་སོང་དག་ཏུ་སྐྱེས་པ་མང་།།

ལུགས་གཉིས་ཀུན་ལ་ཆགས་སོགས་བྲལ་བ་རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས།།
རབ་བྱུང་པོ་མོ་ཤིན་ཏུ་མང་ན་མི་རིགས་འཕེལ་ལ་གནོད་ཚུལ་དང་།།
བོད་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཡིན་པས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས།།
དེས་ན་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ཀ་འཛིན་པའི་ཐབས་ལ་སྔགས་པ་བཟང་།།

སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་པས་བུད་མེད་ཡོད་བཞིན་སངས་རྒྱས་པའི།།
ཐབས་ལམ་འདི་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་མི་མཁྱེན་ཆོས་ལུགས་གཞན་པ་དག་གིས་ཀྱང་།།
ཆོས་བརྒྱུད་རིགས་བརྒྱུད་གཉིས་ཀ་སྤེལ་ནས་འཛམ་གླིང་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ལ་ལྟོས།།
རང་རེའི་རིགས་ཆོས་འཛིན་འདོད་ཡོད་ན་ཕོ་མོའི་གཏམ་འདིར་རིན་ཐང་ཡོད།།

ངས་ནི་རབ་བྱུང་མི་དགོས་པ་དང་མི་དཀར་བལྟ་བ་མ་ཡིན་མོད།།
དེང་སང་དུས་ཀྱི་བོད་བཙུན་རྣམས་ལ་མོ་སྡོམ་སྲུང་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད།།
ད་ལྟའི་མི་རབས་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ལ་གྲྭ་བཙུན་པལ་ཆེར་རྫོགས་པའི་ཚུལ།།
རྒྱལ་བས་གཟིགས་རྒྱང་རིང་བའི་བཀའ་སློབ་ཀརྨ་པ་ལ་གསུངས་པ་ཐོས།།

སྔ་རབས་མེས་པོའི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་སྔགས་པ་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན།།
ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་ལུགས་གཉིས་སྐྱོང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཅན།།
དེང་སང་དུས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀུན་ལ་མཐུན་པའི་གྱུ་ཡངས་ཅན།།
འོས་པའི་ལམ་ལ་བཀག་བྱ་མེད་པ་འགྲོ་བ་མི་ཡི་ལུགས་སྲོལ་ཅན།།

བཙན་པོ་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་དུས་གནུབས་ཆེན་སྔགས་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས།།
རྒྱལ་པོས་བསྔགས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་སྔགས་པར་གནོད་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་ཕུལ།།
རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བོད་འདིར་བཀའ་བསྟན་ཁྲིད་ལུང་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་ཚུལ།།
མཁས་པ་ཕྱུལ་བྱུང་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུའི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོར་གསལ་བ་ཡིན།།

ཁ་ཆེའི་དམག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་ཉེས་བཏང་མོད་ཀྱང་།།
ཧིན་དུའི་སྔགས་པས་རང་གི་ཆོས་ལུགས་བརྒྱུད་པ་ད་དུང་འཛིན་ལ་སྨོས།།
རྒྱ་དམར་དམག་གིས་བོད་ཁམས་འཇོམས་ཚེ་སྔགས་པ་ཆོས་ཀྱི་བློས་གྲོས་ཀྱི།།
ལུང་བསྟན་ཇི་བཞིན་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་ཅེས་རྒྱལ་བས་ཐུགས་ཐམ་ཡང་ཡང་གནང་།།

གཏེར་སྟོན་འགའ་ཞིག་ཚངས་སྤྱོད་ལ་གནས་རྟེན་འབྲེལ་གཞན་དབང་གྱུར་པ་དང་།།
ཟབ་གཏེར་མ་ཐོན་བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་བདེ་ཐབས་ཕྱི་གཏོལ་ཤོར་བ་སོགས།།
ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་དུ་མར་གསལ་ཞིང་གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ཡིས།།
སྔགས་པས་བོད་ཁམས་བསྐྱབས་པའི་དྲིན་ལ་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་ཡང་ཡང་གཏོར།།

ལུགས་བཟང་འདི་ཀོ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་པར་བོད་པའི་མི་ལ་འོས་འགན་ཡོད།།
གཞོན་སྐྱེས་དག་གིས་སྔགས་ཅན་ཡིན་ཞེས་བརྙས་བཅོས་ཚིག་མདའ་མ་འཕེན་རོགས།།
བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྔགས་པ་མཐོང་ཚེ་དགའ་བའི་འཛུམ་གྱིས་ལམ་བཟང་སྟོན།།
གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པས་སྔགས་པ་མཐོང་ཚེ་སྟོན་པ་གཅིག་གི་རྗེས་འཇུག་སེམས།།

དེ་ལྟར་དཀྱོད་ལྡན་མགུ་བའི་གཏམ་འདི་གྲོགས་པོ་རྣམས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཡིན།།
ལུགས་ཟུང་མདུན་ལམ་འདི་ལ་ཡོད་མེད་བློ་གསལ་ཚོགས་ལ་དཔྱད་གཞི་ཡིན།།
མཁས་གྲུབ་དུ་མས་གསུང་གིས་བསྐྱངས་པའི་སྙིང་པོ་བདག་གི་ཚོར་སྣང་ཡིན།།
སྐད་དྲུག་རི་བོའི་གཞུང་ནས་འཕྲུམས་ཤིང་རྒྱལ་ཁམས་བསྐོར་བའི་བལྟ་ཚུལ་ཡིན།།

ཞེས་པ་འདི་ཡང་གསེར་ཧྲ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་འབོད་པས་བྲིས་པ་དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ། །

ཚིག་བརྒྱད་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།

ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། (༡༨༠༨-༡༨༨༧)

ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ།
Dza Paltrul Rinpoche Jigmey Choekyi Wangpo (1808-1887)

ཐ་སྙིའི་ཡིད་ལ་ངེས་རྒྱུ།

བརྗེད་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ། ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན།

དྲན་དགོས་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། བསླབ་པ་སྦྱིན་པའི་མཁན་པོ། བསླབ་པ་སྟོན་པའི་ཆོས། བསླབ་བྱ་དམ་སྡོམ།

ཡོད་དགོས་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། ལུས་ན་སེམས། མལ་ན་ལུས། སེམས་ན་སྙིང་།

བརྗེད་ན་དགའ་བ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཁྲོ་བའི་དགྲ། ཆགས་པའི་ཡུལ། གཏི་མུག་གཉིད།

འཛིན་ན་དགའ་བ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཚོགས་སུ་ཁ། གཅིག་བུར་ལག ནམ་ཡང་སེམས།

གསང་དགོས་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། རང་གི་ཡོན་ཏན། གཞན་གྱི་སྐྱོན། ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་བསམ་བློ།

རོམ་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། སློ་བུར་གྱི་ངེས་འབྱུང་། གཡོ་སྒྱུའི་ཁུག་མགོ འཕྲལ་གྱི་དགེ་སྦྱོར།

འགྲོར་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། འགོན་གྱི་གསེབ། མང་པོའི་ཚོགས། རྩེད་མོའི་གྲལ།

བཀད་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། མི་མོས་པ་ལ་ཆོས། མ་འདྲིས་པ་ལ་ལོ་རྒྱུས། མི་སྲིད་པའི་སྐད་ཆ།

མི་དགོས་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། གྲོགས་ལ་དགའ་སྡུག གནམ་ལ་འགྱུར་ལྡོག བུ་བ་ལ་རེ་ལྟོག

བྱེད་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། རང་མཐོང་གི་འཕྱིང་། གཞན་གྱི་ཐྲ་བཙག སུ་ཡང་བརྙས་བཅོས།

འཚོར་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། མཐོན་པོ་ལ་རྒྱ། ཐོག་པོ་ལ་དད་པ། སུ་ཡང་སྙིང་གཏམ།

བརྟག་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། མཛེས་མའི་ལུས། གྲོགས་ཀྱི་བུ་བ། རང་གི་ཡོན་ཏན།

བསྟུན་དགོས་པ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ། གནམ་གྲོགས་དང་བསྟུན། གོས་ཡུལ་དང་བསྟུན། སེམས་ཆོས་དང་བསྟུན།

ཉན་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། གཞན་གྱི་བསྟོད་པ། ཤ་གསར་གྱི་སྐད་ཆ། ཤེས་མེད་ཀྱི་ཁ་ཏ།

ཡིད་ཀྱིས་སྨོན་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཕྱུག་པོའི་རྒྱུ། མཐོན་པོའི་ཐོབ། འབྱོར་པོའི་རྒྱན།

གནམ་གྱིས་སྨོད་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཡུལ་སྤྱིས་བརྩི་བའི་མི། གཞན་གྱིས་བཙོང་རྒྱུའི་ནོར། རང་ལ་བརྩེ་བའི་བཤེས།

བསྟོད་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཀུན་གྱིས་སྨད་པའི་མི། རང་མཐོང་ཅན་གྱི་གླེན་པ། ཅང་མི་ཤེས་པའི་བྱིས་པ།

བསྟོད་སྨད་གཉིས་ཀ་མི་ཉན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། རང་གི་ཉེ་འབྲེལ། རྒྱུས་མེད་ཀྱི་བླ་མ། ཡར་སུ་ལ་ཡང་། དེ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་དེ། མདོར་དྲིལ་ན་དུས་ནམ་ཡང་རང་གིས་རང་ལ་སྡོམས། མ་བརྗེད། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀ་འདིར་འདུས། གདམས་ངག་ཚིག་གཅིག་ཡིན། ཤིན་ཏུ་ཟབ། རྣལ་འབྱོར་བ་དྲི་མེད་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བུ་ཕྲུ་སྙིང་དང་འདྲ་བ་ལ་གདམས་པ་ཡིན་པས་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག དགེའོ།།

ཕུར་པའི་དབྱེ་བ་དང་རྒྱུ་སོགས་ངོ་སྤྲོད།

ཕུར་པ་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་བཅས་གསུམ་དུ་འདུ། དེ་ཡང་ཕུར་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོར་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཀྱིས་ཆུབ་པ་སྟེ། ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པ་ལས། ཁྱབ་བརྡལ་ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བ། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ། དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པས། རྒྱས་འདེབས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ངོ་བོ་ནི་གནས་ལུགས་འདུས་མ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་དུ་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རྒྱས་འདེབས་པའོ།། ངེས་ཚིག་སྐྱེ་འགག་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཀློང་བསྒྲིམ་པར་བྱེད་པའོ།།

དང་པོ། ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་ནི། ལོག་ལྟ་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད༔ གཉིས་མེད་སྤྲོལ་བའི་སྙིང་རྗེ་སྒོམ༔ དེ་ནི་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་སྟེ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དགྲ་བོ་དེ་ཉིད་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་འཕྲུལ་དུ་མ་བསྒྲལ་ན། ལས་ངན་ཚབས་པོ་ཆེ་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་སྟེ། བཟོད་མི་ཐོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ངེས་དྲག་པ་ཡུན་རིང་བ་མྱོང་དགོས་པ་ལས་སྙིང་རྗེའི་བསམ་པས་མ་བཟོད་པར་བསྒྲལ་བའི་ལས་བཅུ་བརྩམ་པའི་ཀུན་སློང་དང་ལྡན་དགོས་པས་ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་ཞེས་བྱ་བའོ།།

གཉིས་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ་ནི། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཕྱག་གཡས་གཡོན༔ རིགས་ལྔ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་བསྐྱེད༔ ཕུར་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་འདྲིལ༔ འདི་ནི་བྱང་སེམས་ཕུར་པ་ཡིན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྒྲལ་བྱ་སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ང་བདག་ཀ་ནས་དག་པའི་གསལ་མདངས་སྒྱུ་མ་ལྷ་བུའི་རྣམ་རོལ་དུ་རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡས་གཡོན་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དུ་མོས་ནས་སྐྱེ་འགག་གཉིས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་འདྲིལ་བ་ཡིན་ཏེ། མན་ངག་སྙིང་གཏེར་ནག་པོ་ལས། སྐྱེ་མེད་བྱང་ལ་འགག་མེད་ཆུབ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་སེམས་ཞེས་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

གསུམ་པ། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ནི། ཕུར་པ་དེ་ལ་ཡུངས་ཀར་འདྲིལ༔ གུ་གུལ་བདུག་ཅིང་དུག་ཁྲག་བྱུགས༔ འབར་བ་ཨེ་ཡི་གདན་ལ་བཞུགས༔ མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཡིན༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕུར་པ་བྱུག་བདུག་སྦྲབ་གསུམ་གྱིས་གཞི་བྱིན་བསྐྱེད་ཅིང་། ཟུར་གསུམ་ཤིན་ཏུ་རྣོ་ཞིང་མགར་གྱི་སོ་མལ་ནས་ཕྱུང་མ་ཐག་པ་ལྟ་བུ་ལ་མེའི་ཧྲུ་ཧྲུ་འཁྱི་བར་བསམས་ནས་ལག་ཏུ་ཐོགས་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་འདི་ལ་དབྱེ་ན། རྒྱུ་དང་། ཚད། དབྱིབས། མཚོན་དོན་དག་སྦྱོར་བཅས་བཞི་ཡོད་པ་ལས།

དང་པོ་རྒྱུ། རྒྱུ་ནི་གནམ་ལྕགས་ཁྲོ་ཆུའི་ལྕགས་དང་མི་བསད་མདུང་ལྕགས་མདེལ་ལྕགས་གཟེར་ལྕགས་རྣམས་དང་། སེང་ལྡེང་ཚེར་ནག་སོགས་དྲག་ཤིང་ལས་བྱས་པར་བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་སོགས་ལས་བཤད་ཀྱང་། གསང་རྒྱུད་ལས། དངུལ་ལམ་དཀར་པོའི་ཤིང་རྣམས་ནི།། ཞི་བའི་ལས་ཀྱི་ཕུར་པའི་རྒྱུ།། གསེར་རམ་སེར་པོའི་ཤིང་རྣམས་ནི།། ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའི་ཕུར་བུའི་རྒྱུ།། ཟངས་སམ་དམར་པོའི་ཤིང་རྣམས་ནི།། གསུང་མཆོག་དབང་གི་ཕུར་བུའི་རྒྱུ།། ལྕགས་སམ་ནག་པོའི་ཤིང་རྣམས་ནི།། དྲག་པོའི་ལས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་རྒྱུ།། ཞེས་པ་ལྟར་ལས་བཞི་སོ་སོར་གསུངས་པ་ཉིད་འཐད་པར་མཐོང་ངོ་།།

འཇུ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟེན་ཕུར།
Ju Mipham Rinpoche's sacred dragger

ཁྲོ་ཞལ་ལྡན་པའི་ཕུར་པ།
Wrathful Dragger (Tib. Phurba)

གཉིས་པ་ཚད། ཚད་ནི་སོར་གསུམ་པ་བཞི་པ་བརྒྱད་པ་བཅུ་གཉིས་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་སམ། ཡང་ན་ཧེ་རུ་ཀ་རོལ་པར། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལ་གདབ་པའི་སོར་བརྒྱད། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ལ་གདབ་པའི་སོར་བཅུ་གཉིས། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་གདབ་པའི་སོར་བཅོ་བརྒྱད། སྒོ་གསུམ་ལ་གདབ་པས་སོར་གསུམ། དབང་པོ་དགུ་ལ་གདབ་པའི་སོར་དགུ་སོགས་སུ་བཤད་དོ།།

གསུམ་པ་དབྱིབས། དབྱིབས་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པ་རྩ་རྒྱུད་ལས། མགོ་བོ་རྒྱ་མདུད་རྩེ་ཟུར་གསུམ།། སྐེད་པ་རྒྱ་མདུད་གཞལ་ཡས་ཁང་།། བཙུམ་གཞོག་ལ་ནི་སོར་བཅུ་གཉིས། བསྟེན་པའི་ཕུར་པ་དེ་བཞིན་བྱ།། ཞེས་པ་ལྟར། ལས་བཞིའི་ཕུར་པ་སོ་སོར་རྩེ་མོ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་རྒྱ་གྲམ་རྣམས་དང་། སྨད་ཀྱི་ཕུར་ཞབས་ཟླུམ་པོ་གྲུ་བཞི་ཟླ་གམ་ཟུར་གསུམ་ཅན་དུ་བྱ་བར་གསུངས་སོ།།

བཞི་པ་མཚོན་དོན་དག་སྦྱོར། མཚོན་དོན་དག་སྦྱོར་ནི་ཁྲོ་ཞལ་གསུམ་མམ་གཅིག་གིས་མཚན་པ་ནི་འཁོར་བའི་ས་བོན་མ་རིག་པའམ་དུག་གསུམ་རྩད་ནས་བཅོམ་པའི་བརྡའོ།། ཡེ་ཤེས་དྲུག་མཚོན་པའི་ཕྱིར་སྐེད་པ་རྒྱ་མདུད་ཟུར་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་རྟོག་པ་འཇོམས་པའི་བརྡར་སྐུ་སྨད་ཟུར་བརྒྱད་པ། ལོངས་སྤྱོད་འདུ་ཞིང་འགྲོ་བ་རྣམས་ཐུགས་རྗེས་མི་གཏོང་བའི་བརྡར་མ་ག་རའི་ཁ་ནས་སྦྲུན་ཆུན་འཕྱང་བ། ཕུར་ཞབས་ཟུར་གསུམ་ནི་མ་དག་པའི་སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྒྲལ་ཅིང་ས་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་བརྡར་གྱུར་པའོ།། ཐེ་བྲག་ཏུ་གསང་རྒྱུད་ལས། ཙནྡན་དཀར་པོའི་ཕུར་པ་ཡིས།། ནད་རྣམས་མ་ལུས་ཞི་བར་བྱེད།། སྐྱེར་པའི་ཕུར་པ་ཟུར་བཞི་ཡིས།། ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་བྱེད།། སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་ཟླ་གམ་གྱིས།། ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད་པར་བྱེད།། ཅེས་དང་། གསེར་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྒྱས་བྱེད།། ཙནྡན་དམར་པོའི་ཕུར་པ་ཡིས།། མོ་མོ་དབང་དུ་འདུ་བར་བྱེད། ཟངས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་དབང་དུ་སྡུད།། ཤིང་གི་གདོན་རྣམས་དབང་དུ་སྡུད།། ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་ཞི་བའི་ཕུར་བུས་ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པ་དང་། རྒྱས་པའི་ཕུར་བུས་ཚེ་བསོད་འབྱོར་དཔལ་སྤེལ་བ་དང་། དབང་གི་ཕུར་བུས་སྲིད་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོ་དབང་དུ་སྡུད་པ་དང་། དྲག་པོའི་ཕུར་བུས་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཞི་བར་གསུངས་སོ།། དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་གི་རྫས་ཆ་ཚད་རབ་གནས་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པའི་ཕུར་བུ་ནི་གང་དུ་བཞུགས་པའི་ས་ཕྱོགས་དག་ཀྱང་མཆོད་རྟེན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བཤད་དེ། ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོའི་རྒྱུད་ལས། བསྐལ་པ་ཇི་སྲིད་སྡོངས་ན་ཡང་།། ས་དང་ནམ་མཁའ་ཕྱོགས་ཀུན་ཀུན།། མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཁོ་ནར་ངེས།། འདི་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་མི་དགོས།། གང་གིས་སྒྲུབ་པ་མ་སོང་ཡང་།། དེ་ལ་འབད་པ་མི་དགོས་པར།། འབྲས་བུ་གྲུ་ནོམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས།། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འདོད་དོན་འགྲུབ་ཅིང་འཇིགས་ཚོགས་མཐའ་དག་ལས་སྐྱོབ་པར་ནུས་པ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བ་ཞེས། རྒྱུད་ལུང་དུ་མར་གསུངས་ཡོད།།

ཕུར་པ་ཇོ་སྦྱོང་འདི་ནི་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་མཛད་པའི་<<ཟླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཚོ་གའི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་སྒྲོམ་མཆེན་བཅུའི་ཡོད་ཟེར་བརྒྱ་པ>>དང་། མངའ་རིས་མཁན་པོ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱིས་བརྩམས་པའི་<<ཟླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཕྱག་མཚན་དང་མཆོད་རྫས་ལོ་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་འཕྲུལ་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི>>གཉིས་གཞིར་བཞག་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

མདུན་ཤོག་གི་འདྲ་པར། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྫོགས་ཆེན་པདྨ་ཐང་ལུང་རྟོགས་པདྨའི་དགའ་ཚལ་གྱི་སྒྲུབ་སྡེ།
Front cover photo: Dzogchen Pemathang meditation school in Tibet
རྒྱབ་ཤོག་གི་འདྲ་པར། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྔ་འགྱུར་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་།
Back cover photo: Ngagyur Dzogchen Shri Singha Buddhist Institute in Tibet

དཀར་ཆག

(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་དང་པོ། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ ཟླ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ།)

གཅིག   དུས་གནམ་དུངས་གསལ་མེ་ལོང་།

སྔ་འགྱུར་རྫོང་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་གསུམ་པ ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༡
༧སྐྱབས་རྗེ་གདུང་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་སྐུ་གཤེགས་པ། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༥
༸ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་འདས་མཆོད་སྐབས་དགུ་པ། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༧
༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་འདས་མཆོད། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༩

གཉིས།   བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

༸སྐྱབས་རྗེ་སྐུ་བགྲེས་རྣམ་གཉིས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབ་གཙོད་བྱུང་ཡོད། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༡༡
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོ་བསྲང་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༡༦

གསུམ།   གཞའ་རྗོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

གསང་སྔགས་ཀྱི་བླ་མ་དང་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད། ……………… དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜིཏ། ……… ༡༧

བཞི།   ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༡༩

ལྔ།   ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་གསར་བཞེངས་ཞུས་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ངོ་སྤྲོད། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༢༣
༸བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༣༣
ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ངོ་སྤྲོད། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༣༧
མཁན་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་དང་ཡི་མདོ་ཆོས་སྐར་ངོ་སྤྲོད། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༤༠

དྲུག   དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་རྡུ་ཁན།

སྡོམ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། ……………… མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས། ……… ༤༣

བདུན།   སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཁྱིམ་ནས་མངོན་པར་བྱུང་བའི་ཚོར་སྣང་། ……………… མི་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ……… ༥༢

བརྒྱད།   ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

སྒོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་སྤྲིང་བའི་གཏམ། ……………… རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། ……… ༥༣
ཆང་གི་ཉེས་དམིགས་བློ་ལྡན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི། ……………… ༸སྐྱབས་རྗེ་ཟླ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ། ……… ༥༦

དགུ།   རྒྱན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཛ་དུང་སྟངས་སྤྱི་དང་ལས་བཞི་སོ་སོའི་ཛ་དུང་སྟངས། ……………… སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ……… ༥༧

དཀར་ཆག

(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ།)

གཅིག དུས་གནས་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་སྡེ་འགྱུར་སྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡
ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་དབང་བསྩལ་བ། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧
སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༩
རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོ། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༠

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༡

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གི་གནད་བཀག .... མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་། ༡༥

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༧

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

སྡེ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས། ༢༥
༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོའི་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༩
གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༥
ཨ་ཁྲ་བླ་མ་ཀར་ཆོས། ནག་ཁྲུང་ནང་གི་སྒྲོན་མེ་འོད་ཆེན། .... དབང་སྒྲོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་ནོར། ༤༡

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་ཟུ་ཕན།

མ་བྱིན་ལེན་གྱི་རིན་ཐང་ལ་དཔྱད་པ། .... མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། ༤༤

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཁྱེད་ལ་ཕྱོགས་པའི་སྙན་ངག་གི་མིག་ཆུ། .... སློབ་དཔོན་འཚམས་ར་དྲི་མེད་རྒྱལ་མཚན། ༤༩

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

ཆོས་བརྒྱད་བཞི་གཞིའི་དོན་གྱི་འབབ་ས་གཅིག་ཡིན་པར་ཟེ་ཆོམ་མེད། .... ༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ། ༥༡
ཟ་མ་ཁའི་ཉེས་དམིགས་མདོར་བསྡུས་ལོག་ལམ་གཡང་ལས་འགྲོལ་བའི་ཡོང་ཁྲིད། .... ༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ། ༥༥

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ངོ་སྤྲོད། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༦

དཀར་ཆག

(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ།)

གཅིག དུས་གནམ་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་གཤེགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན ༡

སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཁྲི་སློབ་དང་བྱང་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་གནང་བ། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན ༣

རྗེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཤུགས་གསེབ་བཙུན་དགོན་དུ་གསུང་ཆོས་གནང་བ། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན ༤

སྐྱབས་རྗེ་ཆོས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན ༦

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

མི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་བསྟན་པ་འཛིན་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

གུ་རུ་པདྨའི་ཨེ་ཝཾ་ལྗོག་སྐར་གྱི་བཅའ་ཡིག .... མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། ༡༣

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༥

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༡

༄སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༩

མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པ། .... མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། ༣༦

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་ཏུ་ཤཱན།

རི་བོ་མ་ལ་ཡ་ཡུལ་གང་དུ་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ། .... གསེར་ཏྲ་ཚུལ་ཁྲིམས། ༤༡

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་གསོལ་སྙན། .... ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། ༤༩

པཎ་ཆེན་མི་ཕམ་གྱི་མཚན་བསྟོད་ལྷའི་རྔ་སྒྲ། .... ཀཿཐོག་མཁན་པོ་ལེགས་བཤད་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ། ༥༢

མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟོད་པ། .... རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ༥༣

སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པ། .... ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ༥༤

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཛམ་འཆིང་གྲོལ།

ཆོས་བརྒྱད་བཞི་གཞིའི་དོན་གྱི་འཕབ་ས་གཅིག་ཡིན་པར་ཟེ་ཆོས་མེད། .... ༧གོང་ས་སྐྱ་ཁྲི་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ། ༥༦

དགུ། རྒྱན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

བཞུགས་ཁྲི་དང་དེའི་མཚོན་དོན་ངོ་སྤྲོད། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༥

དཀར་ཆག

(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ།)

གཅིག དུས་གནས་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་དུ་སྤྲུལ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དབང་ལུང་གནང་བ། ······ སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ······ ༡

གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་དགེ་འོས་ཟབ་སྦྱོང་། ······ སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ······ ༤

རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞོན་ནུའི་ནང་བསྟན་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན། ······ སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ······ ༦

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

མཚན་ཉིད་རྟོད་རྒྱུ་ཙམ་ཅམ་ཞུང་དྲགས་པའི་ཚོར་སྣང་འདུག ······ སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ······ ༨

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

ཆོས་བཅུའི་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས། ······ བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། ······ ༡༠

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ······ སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ······ ༡༣

ལྔ། རྣམ་ཐར་རང་བྱུང་རང་བབས།

སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ······ སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ······ ༡༩

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་མཛད་བསྡུས། ······ སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ······ ༢༣

གསེར་ཏྲ་བླ་ཧུང་ཆོས་སྣང་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ······ སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ······ ༣༡

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་ཏུ་ཤཀ།

ནང་པའི་ཆོས་དང་གྱི་རྣམ་ཐར་ཞུང་དུ་རྣམ་གསལ། ······ མི་སྐྱུལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ······ ༤༣

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཙ་ཙོ་འདུ་འཛི་བྲལ་བའི་དཔེན་རི། ······ མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན། ······ ༤༨

དོན་ལ་རྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གླུ། ······ མཁན་པོ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། ······ ༥༠

དྲན་པའི་ན་ཐུག ······ འགྱུར་མེད། ······ ༥༡

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

ཆོས་བརྒྱད་བཞི་གཞིའི་དོན་གྱི་འཁབ་ས་གཅིག་ཡིན་པར་ཟེ་ཆོམ་མེད། ······ ༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ། ······ ༥༢

དགུ། རྒྱན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

བཀྲང་ཐྲེང་གི་རྣམ་བཞག ······ རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། ······ ༥༥

དཀར་ཆག

(སྨྲའི་འདོན་ཐེངས་༦་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ།)

གཅིག   དུས་གནས་དྲངས་གསལ་མེ་ལོང་།

གོང་ས་མཆོག་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡
གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་དཔྱར་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་ཁག .... རིག་མཛོད་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་། ༥
ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་དུ་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ཟབ་ཁྲིད་གནང་བ། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༡

གཉིས།   བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

ཁོང་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་ཤ་ཆོན་པ་རེད། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༣

གསུམ།   གནའ་ཆོས་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

འཕོ་བ་སྟན་བརྒྱད་མའི་ཞིབ་བྲིས། .... རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ། ༡༥

བཞི།   ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༧

ལྔ།   ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

༧སྐྱབས་རྗེ་འཕྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༥
རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་གཞན་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༩
ཨ་རིག་མཁན་པོ་པདྨ་ཚེ་དབང་མཆོག་གི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༢

དྲུག   དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་རྩ་ཤཀན།

དབུ་མ་ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་དང་གོ་དོན། .... མཁན་ཆེན་པདྨ་ཚེ་དབང་། ༣༦
སེམས་སྐྱོང་མན་ངག་གི་སྡེ་གསུམ་པོའི་ཁྱད་པར། .... སློབ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན། ༣༩

བདུན།   སྙན་ཆོས་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

དད་གསུམ་དོ་མཚོ་འཕྱུར་བའི་རླབས་སྒྲ། .... དཔང་སྟོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་དོར། ༤༣

བརྒྱད།   ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

ཆོས་བརྒྱད་བཞི་གཞིའི་དོན་གྱི་འབབ་ས་གཅིག་ཡིན་པར་ཟེ་ཆོམ་མེད། .... ༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ། ༥༡
སྙིང་གཏམ་སུམ་ཅུ་པ། .... ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། ༥༤

དགུ།   རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཚེ་ཐར་གྱི་ཕན་ཡོན། .... སྐྱབས་རྗེ་བྲ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ། ༥༧

༄༅། །གངས་ལྗོངས་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པའི་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ།

༄༅། ཨོཾ་སྭ་སྟི་པྲེ་ལཀྵྨ་ནམཿ ཧཱི་ཏྲཱཀྵ་ལ་སྭ་བུདྡྷ་ཡ།

༄༅། བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག་གྱུ། རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་ཡོངས་གྲོལ་རྫོགས་སངས་རྒྱས།། ཞི་བསིལ་རྣད་བྱང་སྐྱོབས་པ་དམ་པའི་ཆོས།། འདྲེན་པ་མཆོག་གྱུར་འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་སྡེ།། རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་དད་གསུམ་དང་བས་བསྟེན།། མཚར་སྡུག་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོས་མཛེས་པའི་སྐུ།། ཕུལ་བྱུང་སྙན་འཇེབས་དྲུག་ཅུའི་ཚངས་དབྱངས་གསུང་།། ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་གཟིགས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཐུགས།། འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེང་གེས་དགེ་ལེགས་སྩོལ།། ཡིད་འཕྲོག་ཤེལ་དཀར་གསར་པའི་ཉམ་བུ་ར།། འཇམ་སྙན་དབྱངས་སུ་འཁྲོལ་མཁས་དགག་གི་ལྷ།། སྨྲ་བའི་མདངས་ལྡན་ཚངས་དབྱངས་དཔལ་སྙེར་མས།། མི་ཟད་སྨྲ་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྤོབས་པ་སྩོལ།། རབ་དཀར་ལྷག་བསམ་ཟླ་གཞོན་བཞུས་པའི་ཚབ།། མ་རྨད་དང་དམ་གཙང་མའི་རླབས་ཕྲེང་ཅན།། ཡིད་འཕྲོག་བསྟོད་ཚིག་སྙན་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་བཅས།། མཆོད་སྤྲིན་ནོར་བུའི་ཕུང་པོ་འདི་ན་སྤུངས།།

འཆད	རྟོད	རྟོམ	པའི	རྣམ	དཔྱོད	ཡོངས	སུ	རྫོགས	རྣམ	དག	ལུང	རིགས	ཚད	མས	དོན	ལ	རྟོད
ཀུན	ལ	ཟླ	བྲལ	རིགས	པའི	རྣམ	དཔྱོད	སྟོང	རྣམ	མང	ཆོས	རྒྱལ	རྒྱ	མཚོ	འབྱེད	ལ	མཁས
རྨད	བྱུང	ཐོགས	མེད	སྤོབས	པའི	མཁྱེན	རབ	ནི	རབ	འབྱམས	ཤེས	བྱའི	གནས	ལ	ཟླ	དང	བྲལ
སྲིད	ན	མཚུངས	མེད	རྒྱལ	བའི	ཐུགས	དབྱངས	སུ	ཏེ	སྙེད	ཤེས	བ	སྒྲིབ	མེད	བཀྲ	ལམ	འཆར
སྡེབ	ལེགས	དག	རིག	སྨྲ	པའི	ཕུལ	བྱུང	དབྱངས	ཟླ	མེད	བརྒྱལ	བརྒྱན	རིགས	པའི	དཔལ	གྱིས	མཛེས
ཟབ	རྒྱས	ཆོས	ཚུལ	བཀྲལ	པའི	ལེགས	བཤད	གསུང	བདེ	མཆོག	ཐར	ལམ	སྟོན	ལ	སྲིད	པའི	མིག
མདོ	ལུགས	ཆོས	ཀུན	འཆད	པའི	ལུགས	སྒྱུར	ཞིང	རྣམ	དཔྱོད	འཕྲུལ	ཐབས	སྟོང	གི	བློ	གྲོས	བཤད
གསང	ལུགས	བླ	མེད	ཟབ	གསང	ཆེས	སྒྱུར	ལམ	ལེགས	སྦྱོ	དཀའ	བ	མེད	པའི	ཐབས	མཆོག	མཐའ
མདོ	རྒྱུད	གཞུང	ལམ	ཀུན	ལ	དབང	འབྱོར	ཞིང	ཡངས	པའི	གཞུང	སྤྲུལ	བློ	གྲོས	མཆོག	ཏུ	རྒྱས
རྒྱལ	བ	ཀུན	གྱི	མཁྱེན	རབ	ཡེ	ཤེས	མཆོག	མཛོད	འཛིན	སྤྲོབས	པའི	ཆོས	གཏེར	ཟབ	མོའི	ཕུལ
ཀུན	ནས	ཡོངས	གྲོལ	ཀུན	མཁྱེན	མི	ཕམ	པ	སྲིད	པའི	ཁམས	འདིར	མཁས	པའི	ཕུལ	བྱུང	གྱུར
སྣང	བ	ཀུན	རིག	ཀ	དག	མི	འགྱུར	དབྱིངས	ལྷུན	གྲུབ	རིག	གདངས	སྣང	བཞིའི	རྗེ	མཚར	འབར
སྲིད	གསུམ	ཁྱེན	ན	མཛེས	རྒྱན	ལེགས	བྱས	ཕུལ	ཆོས	རིག	བཅུ	གྲུབ	རྗེ	མཚར	རྒྱ	མཚོའི	དཔལ
གངས	ལྗོངས	མཁས	པའི	གཙུག	ན	མཛོད	མཛེས	ཤིང	མཁྱེན	བཟང	རྣམ	དཔྱོད	ལྷ	རིག	སྨྲ	པའི	དབང
ཟླ	མེད	མཁས	དབང	ཚོགས	པའི	དབུས	སུ	མཛེས	སྡེབ	ལེགས	དག	རིག	དབང	འགྱུར	སྨན	ཚིག	དབྱངས
སྲིད	གསུམ	མཁས	པའི	མདུན	ཤར	མཁས	ཉམས	ཅན	ཟབ	དོན	སྨྲ	བ	མཁས	པའི	དབང	པོ	བསྔགས
རིན	བྲལ	ལེགས	བཤད	རྩལ	མེད	ཐོལ	བྱུང	སྨྲ	རིག	པའི	རྩལ	སྐྱ	གཞུང	བཟང	སྟོན	ལ	དགའ
འཛིགས	མེད	ཐེག	མཆོག	སྨྲ	པའི	སེང	གེ	རྨད	ཟླ	བྲལ	སྨན	འཇིགས	བསྟོད	ཚིག	ཁྱེད	ལ	རྟོམ

སྐར་རྒྱས་པ། ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས།། གཅིག་བསྡུས་རང་གཟུགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་པའི་གཏེར།། ད་རུང་སྙིགས་འཛིན་པའི་སློབ་གར་ཉེར་བསྒྱུར་བ།། ཀུན་མཁྱེན་མཁས་པའི་དབང་པོ་མི་ཕམ་པ།། རྒྱ་མེད་བློ་གྲོས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་།། ཇི་སྙེད་མཁྱེན་རབ་གསར་པའི་འོད་སྣང་མཛེས།། བློ་གསལ་སྐལ་བཟང་ཀུན་དུ་འི་གཉེན་གཅིག་པུ།། སྨྲ་བའི་རླབ་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པ།། རྣམ་དག་ལུང་རིགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའ་ཡིས།། ལས་ཉོན་རྟོག་པའི་རི་བོ་རབ་བཅོམ་ནས།། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་མཐོ།། གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་མི་ཕམ་པ།། རྣམ་དཔྱོད་སྤྲོབས་པའི་ཡུམ་སྤོབས་རབ་རྒྱས་ཤིང་།། ལུང་རིགས་གཡུ་ཡི་རལ་པ་སྲིད་ན་གཡོ།། འཛིགས་མེད་ཐེག་མཆོག་སྨྲ་དབྱངས་ཕྱོགས་ཀུན་བསྒྲགས།། སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཀུན་གཟིགས་མི་ཕམ་པ།། ངོ་མཚར་འབྱུམ་ལྡན་མཁྱེན་པའི་ལོ་མའི་མཚོད།། སྙེལ་ལེགས་སྙན་ཚིག་ངག་རིག་བདུད་རྩིའི་ཐེང་།། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ།། ཕྱེལ་མཛད་མཚོ་བྱུང་བཞད་པའི་གེ་སར་བཞུགས།། རྨད་བྱུང་རྣམ་དཔྱོད་མཁྱེན་པའི་འོད་སྟོང་གིས།། ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཚུལ་ནམ་མཁའི་མཐའ།། དགེ་མཚན་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ཡོངས་གཞལ་བའི།། འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་ཉི་མ་ཁྱོད་ལ་འདུད།། ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་ཡོན་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད།། རྣམ་དཔྱོད་ལུང་གིས་འབྱེད་པའི་མཐུ་མོད།། ཡོན་ཏན་སྐྱ་རེའི་ཤག་ཙམ་ཀྱང་ཐུབ་མིན་ཀྱང་།། ཟད་ཟད་སྙིང་པའི་སྐལ་བཟང་འདི་ན་བསྐྲུན།། འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀྱི།། རབ་དཀར་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་ཡང་ཚེ་ཅན།། ཁྱེད་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་དུ་དགའ་བའི་ཚལ།། རབ་ཏུ་སྤྲུལ་འདབ་བརྒྱ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། ཅེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཆོག་གི་གསང་གསུམ་ཟབ་མོའི་མཁྱེན་ཡོན་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་སེམས་དགེ་བས་བསྐུལ་ཏེ་ཤུ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་སློབ་ཀྱིས་བསྒོམས་པའི་གཞོན་རྐྱང་བསྟན་འཛིན་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིག་བྱེད་ཀྱི་བདག་མེད་དུ་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་ཡང་ཚེ་རུ་འབོད་པས་རང་ལོ་བཅུ་དགུ་པར་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ།།

ཤུ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཞི་དབྱིངས་སུ།
ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲེལ་པོ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཀོད། ཤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྡོར་སྒྲིག་ཁང་ནས།

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 819086458-0
9 788190 864589

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