སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན།

ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་རབ་གནས་མཛད་པའི་གཏེར་ཆེན་གྱི་སྐུ་ཐང་།

Thangka Painting of Terchen Chokgyur Lingpa which was blessed by the Terton himself

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏམ་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སུད་སི་རུ་གསུང་ཆོས་གནང་བ། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

གཞུང་སོ་སོར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་མང་པོ་ཡོད་དགོས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

རྫོང་འཕྲང་སྒྲོག་གསུམ་གྱི་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས་པ། .... སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་ནམ་ཕྱི། ༡༢

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

དཔལ་རི་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༤

ལྔ། རོ་སྙོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་སྔ་རྗེས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༥

སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༥

ཨ་རིག་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས། .... དབང་སྡོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ། ༣༢

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་ཏུ་ཤན།

གཞི་ལམ་གཞི་སྣང་འཆར་ཚུལ་དེ་ལས་འཁྲུལ་བ་ལྡོག་ཚུལ་གྱི་དཔྱད་པ། .... མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། ༣༧

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཀ་རྩོམ་གླིང་བུའི་དྲུག་འགྱུར། .... བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། ༤༥

སྦ་ར་ཏི་ཀའི་གནས་བསྐོར་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས། .... མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན། ༤༩

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཛམས་འཆིང་གྲོལ།

སྒྱུར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བའི་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་སྒྲུབ་ཚུལ། .... གཡུ་ཐོག་བླ་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ། ༥༢

མདོ་སྔགས་འགལ་མེད་དུ་སྟོན་པ། .... དིལ་མགོའི་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ༥༥

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་ངོ་སྤྲོད། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༦

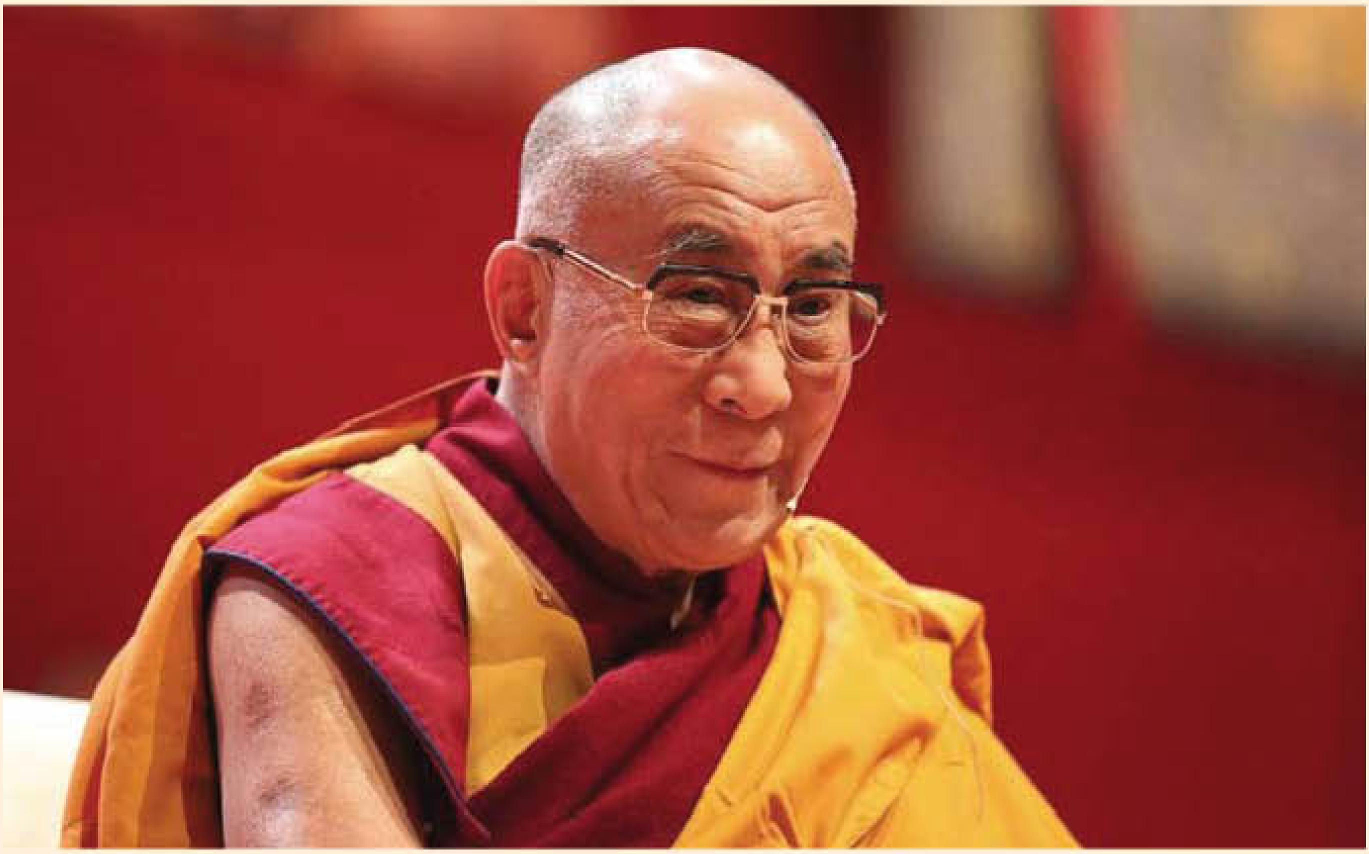
ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མའི་ཟབ་ཁྱད།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་ཞེས་པ་ནི། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་སྔགས་རྙིང་མ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་བྱེད་མཁན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྙིང་མ་པ་དང་། དེ་ཡང་བརྒྱུད་ཚུལ་གསུམ་མམ་བབས་སོ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལས། རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ། ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་བརྒྱུད་པ་བཅས་གསུམ་དུ་འདུ། རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་འམ་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་ཟམ་མ་ཆད་དུ་བྱུང་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་ནི་དེ་དང་མི་འདྲ་བར། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མ་ཐུག་གི་བར་དུ་རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱུད་པ། རིག་འཛིན་བརྡའི་བརྒྱུད་པ། གང་ཟག་སྙན་ཁུང་གི་བརྒྱུད་པ་བཅས་བརྒྱུད་ཚུལ་གསུམ་དེ་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་འདྲ་ཡང་། གཏེར་མ་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྔོན་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་གཏེར་སྟོན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་པའི་མཐིལ་གཏད་ནས། མཚོན་བྱེད་བརྡའི་ཡི་གེ་ཚིག་བརྒྱུད་དུ་བཀོད་ནས་རྡོ་རྗེའི་བྲག གཡང་ཞག་གི་མཚོ། མི་འགྱུར་བའི་སྒྲོམ་སོགས་སུ་སྨོན་ལམ་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་རྒྱས་བཏབ་པས། ཕྱིས་སུ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་དག་གིས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པ་དེ་དག གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཏེར་སྟོན་གཉིས་ཀྱི་བར་བརྒྱུད་པ་གཞན་གྱིས་མ་ཆོད་པས་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་ཞེས་ཟེར།

དེ་ཡང་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མའི་ཁྱད་ཆོས་ནི། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་མ་འོངས་པར་སྐྱེས་བུ་འདི་ཟབ་ཆོས་འདིའི་བདག་པོ་ཉིད་དུ་བཀའ་བབས་ཤིང་ལུང་གིས་བསྟན་པས་བཀའ་བབས་ལུང་བསྟན་གྱི་བརྒྱུད་པ་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་འདི་མ་འོངས་པར་ཆོས་འདིའི་བདག་པོ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་འགྲོ་དོན་དང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་སྨོན་ལམ་དབང་བསྐུར་གྱི་བརྒྱུད་པ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་གཏེར་དེ་དག་མི་མ་ཡིན་པ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་གཏད་ནས། མ་འོངས་པར་སྐྱེས་བུ་ལས་འཕྲོ་ཅན་འདི་དང་འདི་ལ་ཡུལ་དུས་རྟེན་འབྲེལ་འཛོམས་པའི་གནས་སྐབས་ན་གཏད་དགོས་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བས་མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱའི་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་བརྒྱུད་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པས། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་ནི་དུས་བབས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བསྟན་ཞབས་གཏེར་གྱིས་སྐྱོང་དགོས་པའང་ལུང་བསྟན་དུ་མའི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གཏེར་ཆོས་སུ་སོགས་ཚད་ཚང་མ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད་ལ། གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཏེར་སྟོན་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་ལས། སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་གཏེར་རྫུན་གྱི་རིགས་ཀྱང་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་སྟོན་བརྟག་པ་ཆུ་དྭངས་ནོར་བུ་རུ་གསལ་བ་བཞིན་ལགས་ཀྱང་། གཏེར་སྟོན་ཚད་ལྡན་དག་གི་གཏེར་ཆོས་ནི་གཞན་ལས་ཟབ་པ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཆེ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་བ་སོགས་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་ལྡན་ཡོད།

ཅེས་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་ཆུ་སྦྲུལ་ལོའི་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་༡༠ དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༩ ཚེས་༢༠ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་གྱི་ཡ་གྲལ་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་བོ་ཟན་ནི་ར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རིག་འཛིན་ཐེག་མཆོག་གླིང་ནས་བྲིས།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སུད་སི་རུ་གསུང་ཆོས་གནང་བ།



ལོ་འདིའི་ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཧྥྲ་རའི་སྦུག་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་(Fribourg Forum)གསུང་ཆོས་གནང་བའི་སྐབས།

His Holiness the Dalai Lama giving teachings on Atisha's Lamp for the Path to Enlightenment at Fribourg Forum in Fribourg Switzerland during his visit in April 2013

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་གི་མཛད་ཕྱིན་ཁག་གྲུབ་རྗེས། སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཕོ་ཟན་ནི་རུ་ཧེན་གཞི་བྱས་པའི་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེ་རིང་མོ་ཞིག་ནས་རྗེ་ལྷར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། ཆིབས་བསྒྱུར་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་མཛད་ཕྱིན་ཁག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༤ ཚེས་༡༤ ཉིན་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སུད་སིའི་པེ་ཡར་ནི་(Payerne Airport) གནམ་ཐང་དུ་༧ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས། སུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་(India's Ambassador) ཀླུམ་སྐྱུ་ཅི་ཏ་ར་ན་ར་ཡན་(Ms Chitra Narayanan)དང་། ད་ལན་སུད་སིར་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་རྒྱལ་ཡོངས་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་དབུ་འཛིན་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་གནམ་ཐང་ནས་ཞེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལྡན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་ཚོགས་ཡུལ་གྱི་(Second Tibetan Buddhist Conference in Europe) པ་ར་ཡེ་ནར་སྟེ་ཚོགས་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་སྐུ་ཚབ་འབུམ་མི་༤༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ཚེས་༡༣ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཧྥྲ་རའི་སྦུག་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་(Fribourg Forum) དུ་མི་གྲངས་༤༠༠༠ བརྒལ་བར་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་གྱི་གསུང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་

༄།གོང་ས་མཆོག་གིས་སྭིད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཕྲ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་(Fribourg Forum)རུ་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས།

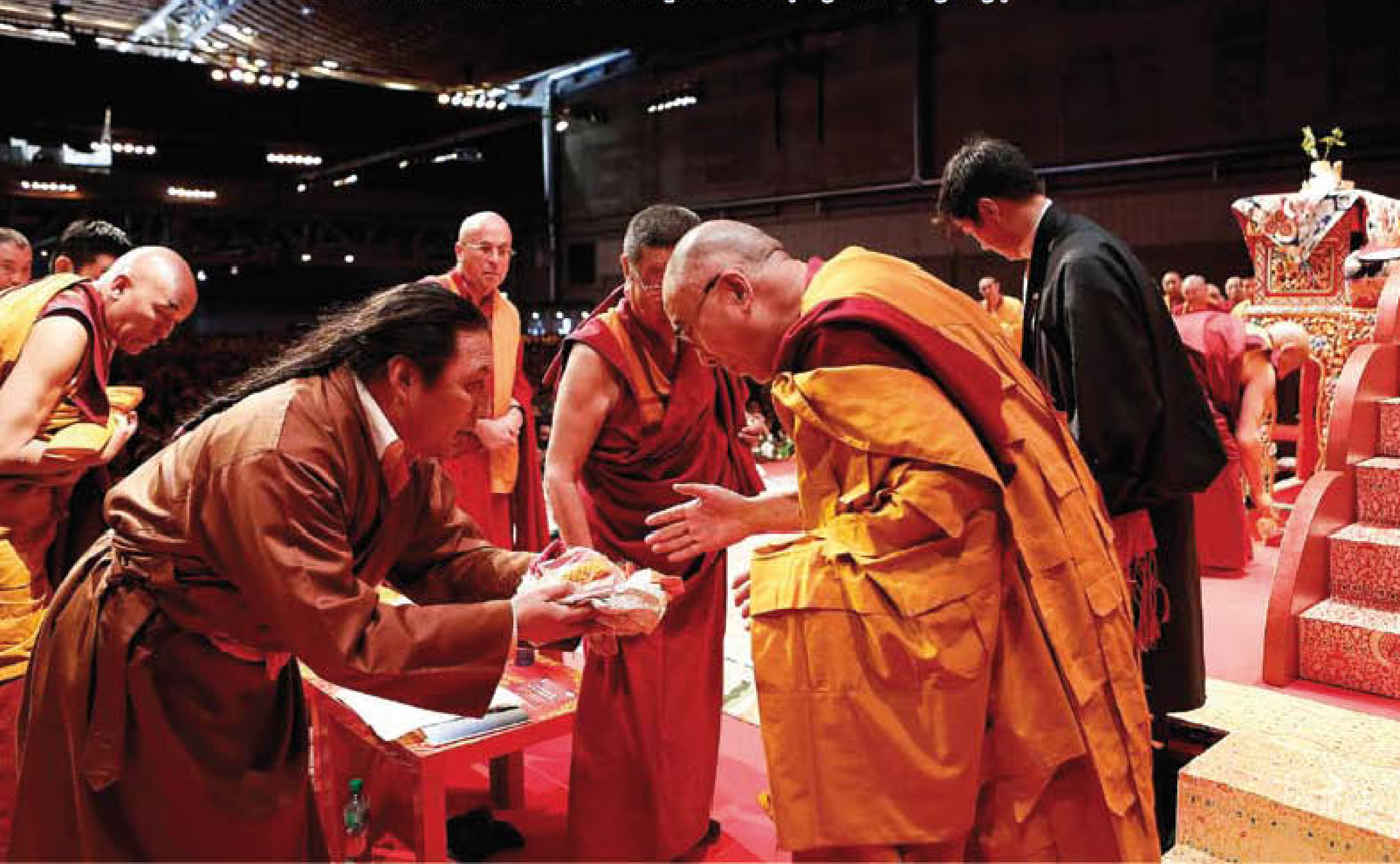
Over 8000 people attend His Holiness' two days teachings on Atisha's Lamp for the Path to Enlightenment at Fribourg Forum in Fribourg, Switzerland

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པ།

His Holiness the Dalai Lama receiving 'Mandala Offering' from Ven. Namkha Rinpoche

༸གོང་ས་མཆོག་དང་། སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ། ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས།

His Holiness the Dalai Lama is seen here with Ven. Namkha Rinpoche and Sikyong Dr. Lobsang Sangay



ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྤོས་སྣེ་དང་བཅས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བཞིན་པ།

Ven. Namkha Rinpoche welcomes His Holiness the Dalai Lama ahead of his teachings on Atisha's Lamp for the Path to Enlightenment

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་བསྐྱོན་བཞིན་པ།

As usual, His Holiness makes a point of replying to a journalist's question

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་པ་རའི་སྦུག་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།
His Holiness the Dalai Lama giving spiritual discourse on Atisha's Lamp for the Path to Enlightenment at Fribourg Forum in Fribourg, Switzerland

ཉིད་བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་ནས་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་ནས་མཁའ་རིན་པོ་ཆེས་སྤོས་སྣེས་མདུན་བསུས་ཏེ་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས། སྔ་དྲོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་སྔོན་བཀའ་སློབ་གནང་དོན། ངོས་རང་ཐེངས་འདིར་སུད་སིར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལོ་འགོ་ཙམ་ནས་རྒྱ་གར་ནས་བོད་མི་ལམ་བཟོ་བ་ཁག་ཅིག་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ལྷགས་ཏེ། བོད་མི་དེ་དག་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་ལས་ཐར་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་ཡོད། ངོས་རང་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༣ ལོར་སུད་སིར་ཐོག་མར་འབྱོར་བ་ནས་ད་བར་དུས་ཚོད་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་བྱིན་ཚར་བ་རེད། དུས་ཚོད་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་སུ་གཅིག་གིས་བཀག་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་ཞིག་གཏོང་ཐུབ་མིན་དྲི་བ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་དེ་དག་དབང་ཤེས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པའི་འདོད་ཡོན་ལྔའི་བདེ་བ་ཙམ་ལ་ཞེན་ཆགས་བྱས་ཏེ་དུས་འདའ་བ་ཡིན་ན། ཕྱིས་སུ་འགྱོད་པ་སྐྱེ་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་རིང་ཁྱེད་རང་ཚོ་འདིར་འཛོམས་པའི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི། མི་ཚེ་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་སྐྱེལ་ཐུབ་མིན་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་གསུང་གི་བདུད་རྩི་བསྩལ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་༡༥ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་པ་རའི་སྦུག(Fribourg) གི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་། འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་ཅུ་ནས་ཆེད་བཅར་ཞུས་པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་༢༠༠༠ བརྒྱལ་བར་བཀའ་སློབ་དང་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཚེ་དབང་གནང་། དེ་བཞིན་ཉིན་དེའི་དགོང་ཚོར་སུད་སིའི་བོད་རིགས་མི་མང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་པ་རའི་སྦུག (Fribourg Forum) གི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་། བོད་རིགས་ཁྲོན་མི་གྲངས་༤༠༠༠ བརྒྱལ་བར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཆི་བ་མེད་པའི་ལྷ་གྲུབ་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས། དེ་རིང་ངོས་རང་འདི་གར་ཡོང་བ་དང་སྐབས་བསྟུན་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་ཐུག་ཙམ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་ཞེས་སོགས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

༸གོང་ས་མཆོག་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལོ་ཟན་ནི་རུ་ཏེན་གཞི་བྱས་པའི་ཆོས་ཚོགས་སྤེ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཡིན་པ་དང་། ཐེངས་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།།

གཞུང་སོ་སོར་རིགས་གཅིག་རྐྱང་འཛིན་པ་མང་པོ་ཐོན་དགོས།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

མཆོག་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༠ པའི་སྐབས།

H.E. Khentrul Gyangkhang Rinpoche during 20th Ngagyur Nyingma Prayer Festival at Bodhagaya

དྲི་བ། ཐོག་མར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་སློབ་གཉེར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་འཐུས་ཤོར་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད།

ལན། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གཞིགས་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ལོ་གཞོན་མང་ཆེ་བས་སློབ་སྦྱོང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་ངོ་ཤེས་ཏེ། དགེ་ཆ་ལྟ་དགོས་སྦྱོང་དགོས་སྙམ་པའི་འདུན་པ་དང་དོན་གཉེར་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་ཅིག་ཚ་ཚ་ཁུར་ཁུར་དང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན་སྐབས། ཤིན་ཏུ་དགའ་འོས་པ་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། ཚོད་དཔག་བྱས་ན། ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་བྱིས་གཞོན་ཤན་གསུམ་སུ་ཡིན་ཡང་དགེ་ཆ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའམ་བྱས་ཟིན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དགེ་ཆ་བལྟས་མ་མྱོང་མཁན་ཞིག་བཙལ་ཀྱང་མི་རྙེད་པ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ངེས་སྙམ། སློབ་སྦྱོང་ལ་དོན་གཉེར་ཡོད་མཁན་མང་ཉུང་དང་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་ངན་ལ་ལྟོས་ནས་བཤད་ན། དེང་སང་ཡར་རྒྱས་ཞེ་དྲག་འགྲོ་བཞིན་པ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་འདུག

འོན་ཀྱང་དངོས་སུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་སྟངས་དང་། བསླབ་པ་མཐར་སོན་པ་རྣམས་ཀྱི་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་བལྟས་ན། སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྐྱོ་རུ་སྐྱོ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ལ། སྔར་དང་བསྡུར་ན་དེང་དུས་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲངས་ཀ་མང་ཡང་། ཐོས་བསམ་རང་རྐྱང་ཚུགས་ཤིང་། གཞན་ལ་ཕེལ་བ། སྤྲུས་ཚད་ལྡན་པ་ཤལ་ཆེར་ཁག་པོ་ཡིན་པ་འདྲ། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམས་ན། དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་ཕྱི་དངོས་པོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་དབང་བཙན་དུ་དང་སྙིགས་མ་ལྔ་ལྷག་པར་བདོ་བའི་དུས་ཚོད་འདི་ལྟ་བུར་ཡང་། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་རྣམས་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ཆུ་བོ་གངྒཱའི་རྒྱུན་བཞིན་ཡོད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་གཟི་བརྗིད་དུ་རུང་གྱི་ཡོད།

གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་གང་ལ་གཞིགས་ཀྱང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལྟ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐབས། ད་ལྟའི་ང་ཚོ་སྔ་འགྱུར་བའི་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ལ་ཡང་བཟང་ཕྱོགས་དང་ཞན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་སྣང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་། བརྒྱ་ཆའི་སྒོ་ནས་བཤད་ན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ནས་སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་སློབ་གཉེར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཞེ་དྲག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་མཐོང་སྣང་བྱུང་། ཟླ་བ་ལ་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་ལྟར་གཟབ་གཟབ་དོ་ནན་མ་བྱས་ན་ཉམས་ཆག་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་མཆིས་པར་བརྟེན། ད་དུང་སྔ་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་གོང་སྤེལ་ལ་ཐུགས་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འཐུས་ཤོར་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཉམས་རྒུད་དུ་ཕྱིན་པ་ཟེར་ནའང་འདྲ། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་སློབ་གཉེར་ནང་གོམ་ཁ་ཏ་ཅང་དལ་དྲགས་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི། རིགས་གཅིག་རྐྱང་འཛིན་དང་ཆེད་མཁས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཆགས་འདུག ཐལ་ཆེ་བས་གཞུང་ལུགས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་སྦྱངས་ཁུལ་ཡིན་ཡང་།

ད་སྔོན་སོག་ཟེར་དུས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ཞིག་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ནི་ང་ཚོའི་འབྲུམ་སོར་དང་རྗེས་ལུས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་ཧྲན་གྱི་ཡོད།

གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡོད་ཐོག་གཞུང་ལུགས་བྱེ་བྲག་པའམ་རང་མོས་བརྗོད་བྱ་དམིགས་བསལ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་རང་ཁད་ཚུགས་པ་ཡོང་ཐབས་སུ་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་བྱས་ན། གཞན་གྱིས་བལྟས་ནའང་ཁོང་ནི་བརྗོད་བྱ་འདི་དང་གཞུང་ལུགས་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། རང་གིས་བསམས་ནའང་གཞུང་ལུགས་འདི་དང་བརྗོད་བྱ་དེ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་ཤེས་རྒྱ་ཡོད་ཨ་སྙམ་པའི་སྤོབས་སེམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེར་མཐོང་གི་ཡོད།

དེ་ཡང་། བརྗོད་བྱ་ལ་མཚོན་ན། ལས་འབྲས་དང་། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི། རྟེན་འབྲེལ། སྟོང་བདག་མེད། བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས། སེམས་སེམས་བྱུང་། སེམས་ཕྲ་རགས། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སོགས་ལ་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་སྐོར་འདི་རྩོད་གྲ་ཏ་ཙང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ལོ་མང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་པ་དང་ཆེད་མཁས་པ་མང་པོ་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་བཞིན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་པ་དང་། རྟེན་འབྱུང་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་པ། བྱམས་སྙིང་རྗེའི་ཆེད་ལས་པ་སོགས་བརྗོད་བྱ་བྱེ་བྲག་པའི་ཐོག་ནས་དང་། གཞུང་ལུགས་ཕྱིལ་པོའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། དབུ་ཕར་འདུལ་མཛོད་ཚད་མ་སོགས་མདོ་ཕྱོགས་རྣམས་དང་། གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་སོགས་ལ་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་པ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་། དེ་དག་ཀྱང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་འཆད་སྟངས། ཉམས་ལེན་གྱི་སྒོམ་སྟངས་སོགས་སྒོ་གང་ཐད་ནས་རང་རྐྱ་འཕེར་བ་གནད་ཆེ། མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་དེས་ཕན་འབྲས་ཞེ་དྲག་མི་སྟེར་བ་ནི་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་ཆགས་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་སྤྱི་རིར་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་ནང་ཆོས་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པར་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་གནང་སྐྱེ་འབྱུར་དུ་ཐོན་ན་སྙམ་གྱི་ཡོད། བརྗོད་བྱ་བྱེ་བྲག་པའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་སྐོར་གཅིག་བུར་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཞེ་དྲག་གནང་རྒྱུ་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་གྱིས་འགྲམ་རྒྱུ་ལྷང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚིག་དོན་ལ་ཆེད་མཁས་མང་ཙམ་འབྱུང་ཕྱིར། སེམས་ཀློང་མན་ངག་གི་སྡེ་གསུམ་པོར་ཐོས་བསམ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་བགྱིས་ཏེ། རྫོགས་ཆེན་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་པ་ཆར་རྗེས་ཤ་མོང་བརྡོལ་བ་བཞིན་བྱུང་ན་སྙམ།

དེ་དག་ཀྱང་མཐར་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་རང་ལ་སྦྱོང་བ་ཐོན་ཏེ་ངེས་ཤེས་གཏིང་ཚུགས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ནང་པའི་ཆེད་ལས་པའམ་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་པ་ངོ་མ་ཆགས་པ་རེད། དེ་མིན་ལོ་ཁ་ཤས་ཞིབ་འཇུག་འདྲ་བྱས། ཞིབ་འཇུག་བརྩམས་དེབ་ཁ་ཤས་བྲིས། ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ལས་པའམ་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་པའི་མིང་འདྲ་ཞིག་འཁྱེར་བ་ཙམ་གྱིས་ཁུངས་འགྲོལ་ཐབས་མེད། མཐར་རང་གི་དངོས་ཡོད་ལག་ལེན་གྱི་སྦྱོང་བའི་ཐོག་ནས་སོགས་འདོན་པ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གི་འདུག

ལྷག་དོན་དུ་ཀུན་གྱིས་ངེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་ཞེས་པ་འདི་དེང་དུས་ཀྱི་གསར་དོད་སྐད་ཆ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། སྔར་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ནང་པའི་མེས་པོ་ཆེན་པོ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་སོགས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་ཐོག་ཤུགས་བསྐྱོན་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་བྱོན་པ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་། སློབ་དཔོན་ཀླུ་འཕགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་དོན་ལ་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་གནང་སྟེ་དབུ་མའི་ཆེད་མཁས་སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་བྱུང་བཞུགས་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པ་སེམས་ཙམ་པའི་དོན་ལ་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་གནང་སྟེ་སེམས་ཙམ་པའི་ཆེད་མཁས་སློབ་དཔོན་དང་། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་རྣམ་གཉིས་ཚད་མ་ལ་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་གནང་སྟེ་ཚད་མའི་ཆེད་མཁས་སློབ་དཔོན། སློབ་དཔོན་ཡོན་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་འདུལ་ལུང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་གནང་སྟེ་འདུལ་བའི་ཆེད་མཁས་སློབ་དཔོན། གཞན་ཡང་ཤེར་ཕྱིན་ལ་འཕགས་སེང་རྣམ་གཉིས། མཛོད་ལ་རྒྱལ་སྲས་གང་སྤེལ་རྣམ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་གཞུང་ལུགས་སོ་སོར་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་གནང་མཁན་དང་ཆེད་མཁས་སློབ་དཔོན་སྐར་ཚོགས་བཞིན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་རང་ལས་མཁས་པའི་སློབ་མ་བཞི་ཡང་དེ་བཞིན་རིགས་གཅིག་ཁད་འཛིན་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ལས་ཀྱང་མཁས་པར་གྱུར་ཡོད།

གཞན་ཡང་སྔགས་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན། ཡང་དག་ཐུགས

ཀྱི་བཀའ་བབ་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར་དང་། འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་བཀའ་བབ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། པདྨ་གསུང་གི་བཀའ་བབ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ། ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བཀའ་བབ་པྲ་ཆེན་ཧསྟི། རྦོད་གཏོང་མ་མོའི་བཀའ་བབ་དྷ་ན་སཾ་སྐྲི་ཏ། ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་བཀའ་བབ་བི་མ་མི་ཏྲ། འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་བཀའ་བབ་རོམ་བུ་གུ་ཧྱ། དྲག་སྔགས་དམོད་པའི་བཀའ་བབ་ཤཱནྟི་གརྦྷ། སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་བཀའ་བབ་ཨོ་རྒྱན་བོད་ཁྲིད་རྒྱལ་ཞེས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་སོ་སོར་བཀའ་བབ་སློབ་དཔོན་དེ་དག་ཀུང་དེང་དུས་ཀྱི་ཤོད་སྲོལ་ལྟར་ན། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གནང་སྟེ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་སོ་སོའི་ཆེད་མཁས་སློབ་དཔོན་ཆགས་ཡོད། སློབ་དཔོན་པདྨའི་དངོས་སློབ་ལས་ཅན་སྙིང་གི་བུ་དགུ་པོ་ཡང་གོང་བཞིན་བཀའ་བརྒྱད་སོ་སོར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གནང་སྟེ་རྟོགས་པ་མཐར་སོན་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་བོད་ལ་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་དེ་དར་རྒྱས་ཞེ་དྲག་བྱུང་མེད་པར་སྣང་།

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་མཚོན་ན། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས། གྲོགས་དང་གཏམ་གླེང་བའི་རྐྱེན་ལས་མཆར་གཏམ་དུ་བྱས་པ་ལས། དེ་ལ་མདོ་ཡི་བཀའ་བབ་དགེ་ལྡན་པ།། སྔགས་ཀྱི་བཀའ་བབ་རྙིང་མ་པ།། བཤད་པའི་བཀའ་བབ་ས་སྐྱ་པ།། སྒྲུབ་པའི་བཀའ་བབ་བཀའ་བརྒྱུད་པ།། མཁྱེན་པའི་དབང་ཕྱུག་ས་སྐྱ་པ།། སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་ལྡན་པ།། རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་བཀའ་བརྒྱུད་པ།། ནུས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྙིང་མ་པ།། རྫོ་མཚར་ཆེའོ་བཀའ་བབ་བཞི།། ལྟ་བ་མཐའ་བྲལ་རྙིང་མ་པ།། སྒོམ་པ་ནན་ཏན་བཀའ་བརྒྱུད་པ།། སྤྱོད་པ་ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལྡན་པ།། བསྟེན་སྒྲུབ་ཆོས་སྤྱོད་ས་སྐྱ་པ།། ཀུན་ལ་འདང་ཐམས་ཅད་ཚང་མོད་ཀྱང་།། རང་རང་བརྟུལ་ཞུགས་རྒྱལ་དུ་འདོན།། རྙིང་མའི་འདོན་པ་སྣ་ནས་འདོན།། ས་སྐྱ་པ་རྣམས་མཆུ་ནས་བསྒྲགས།། དགེ་ལྡན་མཁྲིན་པའི་སྒྲ་གདངས་གཙོ།། བཀའ་བརྒྱུད་གྲོ་ཕུག་བསྒྲིམས་ནས་འདོན།། དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་གཞུང་ལམ་རྒྱས་པས་བསྟན་པའི་ལུས་དང་འདྲ།། ས་སྐྱ་པ་རྣམས་མདོ་སྔགས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བས་བསྟན་པའི་མིག་དང་འདྲ།། བཀའ་བརྒྱུད་པ་མོས་གུས་ཉམས་ལེན་ཆིག་དྲིལ་བྱེད་པས་བསྟན་པའི་སྙིང་དང་འདྲ།། རྙིང་མ་པ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་ཟབ་གནད་ཡོད་པས་བསྟན་པའི་སྲོག་དང་འདྲ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་རང་སོ་སོར་བཀའ་བབ་ཆེད་ལས་གནང་ས་རེ་རེ་སྤྲ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་དང་ཆེད་ལས་དང་བཀའ་བབ་ཟེར་བ་འདི་དག་ཐ་སྙད་མི་འདྲ་བ་ཙམ་ལས་དོན་དག་གཅིག་ཏུ་འབབ་ཀྱི་ཡོད། ཕྱར་ནས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་བཞེས་གནང་བའི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་ཞིག་བར་སྐབས་ཡུན་རིང་ཉམས་རྒྱུད་དུ་སོང་སྟེ། མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ་ཁད་ཆགས་འདུག ཕྱར་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལ། རྒྱ་ལྷ་གཅིག་གིས་ལྷ་བརྒྱ་གྲུབ། བོད་ལྷ་བརྒྱ་ཡིས་ལྷ་གཅིག་མི་འགྲུབ། ཟེར་སྲོལ་ལྟར་དོན་ལའང་དེ་འདྲར་མཐོང་།

མདོར་ན། ང་རང་ཚོ་ནང་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས། གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་དག་གི་རྣམ་ཐར་མཛད་སྤྱོད་ལ་མིག་དཔེ་ཡར་བལྟ་བགྱིས་ཏེ། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་དང་ཆེད་མཁས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག ད་བར་འབུས་ཤོར་བྱིན་པ་འབུས་ཚང་སྨྲར་གསོ་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་འབད་བརྩོན་གནང་གལ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

དྲི་བ། སྔ་འགྱུར་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་མཚན་ཉིད་བརྩད་རྒྱུ་ཆུང་ཞུང་དྲགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་འདུག་ན། རིན་པོ་ཆེ་ལ་དེའི་སྐོར་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་དམ།

ལན། རྩོད་པའི་བཀའ་བབ་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་ལ་ལྟོས་ན་ང་ཚོ་སྔ་འགྱུར་བའི་བཤད་གྲྭ་རྣམས་སུ་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་མཚན་ཉིད་རྩོད་རྒྱུ་ཆུང་ཞུང་ཞུང་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་ཡིན་སྟབས། མཚན་ཉིད་རྩོད་རྒྱུ་ཞུང་དྲགས་འདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་མཚན་ཉིད་བརྩད་རྒྱུ་འདི་གཏན་ནས་ཡག་པོ་མི་འདུག མེད་པ་བཟོ་དགོས། ཕན་ཐོགས་མི་འདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡང་ཡོད་ཆོག མི་རེ་རེར་བསམ་པ་རེ་མོས་པ་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བར་རྒྱུན་བརྟན་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་མོས་ལ་གཞིགས་ཏེ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་དགོས་པའང་གནད་ཆེ།

ད་ལྟའི་ཆར་ཕྲན་རང་ཉིད་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་པ་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་སྔགས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་གི་མཚན་ཉིད་རྩོད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་བསམས་ན། སྤྱིའི་ཆ་ནས་འགྲིགས་ཐག་ཆོད་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་། ཉིན་ལྟར་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་རྩོད་པའི་དུས་ཚོད་གཏན་ཁེལ་དང་། རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་རིང་འཛིན་གྲྭ་སོའི་མཉམ་ཚོགས་དམ་རྩོད། རེས་གཟའ་ཉི་མའི་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་ཕྱེད་ནས་དགུ་དང་ཕྱེད་བར་འཛིན་གྲྭའི་མཉམ་ཚོགས་

དམ་ཚོད། ཟླ་རེའི་མཚམས་སུ་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་དགོང་མོར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་རིང་འཛིན་གྲྭ་གོང་འོག་ཚོད་པ་འགྲན་བསྡུར། དབྱར་གནས་རིང་དམིགས་བསལ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་ལས་རིམ་ཁྲིད་འཛིན་གྲྭ་གོང་འོག་དམ་བཅའ་དང་རྩོད་པ་འགྲན་བསྡུར་བྱ་དགའ་དང་བཅས་པ་སྔར་ནས་ད་བར་ཡོད་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རྩོད་པ་མང་པོ་རྩོད་མཁན་དང་རིགས་ལམ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་ལྷ་སྣང་ཀུང་སྐྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ད་དུང་ན་ནིང་བཤད་གྲྭའི་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་སྤུས་ཀ་རྗེ་ལེགས་རྗེ་དག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས། རིག་གནས་དང་རིགས་ལམ་གཅིག་པུ་ལ་ཆེད་སྦྱོང་གནང་སའི་ཐོན་འགྲོའི་འཛིན་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ། ཚོད་པ་ལ་ཆེད་མཁས་མཁན་སློབ་ཁྲིད་བསྐོས་ཀྱིས་ལོ་རེ་གཅིག་ཕྱིལ་པོར་རྩོད་པ་ཆེད་སྦྱོང་གི་དུས་ཚོད་བསྐྲུན་ཡོད། དེ་དག་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་དུས་སློབ་གཉེར་བ་རང་གི་འབད་བརྩོན་གྱིས་ཕྱོགས་ན་མཚན་ཉིད་རྩོད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དང་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཆ་ནས་ཁུང་མ་དྭགས་མང་མ་དྭགས་རན་ཚོད་ལེགས་པོ་འདུག་ལ། དོན་ཐོག་ལ་སློབ་པའི་མཁན་སློབ་མང་པོ་སྔ་ནས་ད་བར་ཐོན་དང་འཐོན་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་སྔ་འགྱུར་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་དུས་གང་ཟག་ཆོས་སྐལ་སོགས་ལ་ལྟོས་ནས་མཚན་ཉིད་རྩོད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རིང་ཐུང་གང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེའི་ཐོག་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱོབས་དང་། དུས་ཚོད་ཐུང་དྲགས་འདུག་ཧྲན་གྱི་མེད། གཞན་ཆེ་གེ་མོས་གཅིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག གཉིས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་སྔ་འགྱུར་བས་ཀུང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གཡམ་རྒྱགས་བྱེད་དགོས་དོན་ག་ལ་མཆིས།

སྤྱིར་ན་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཐབས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་ནི།། མ་རྟོགས་སེམས་ཅན་རྟོགས་པར་བྱེད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་ཆོས་སྦྱོང་སྟངས་དང་ཤེས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ལས། མཚན་ཉིད་རྩོད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་པུར་མགོ་བརྒྱུས་ནས་བསྡད་ན། ཕུན་སུམ་མ་ཚོགས་པ་དང་རྗེས་ལུས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། འཛམ་གླིང་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་ཡི་ནང་སྔ་ནས་ད་བར་ཤེས་རིག་སློབ་སྦྱོང་གི་འཕེལ་རིམ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ། མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་བཞིན་ཐོན་དང་འཐོན་བཞིན་ཡོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་བརྩད་ནས་མཁས་དབང་ཆགས་པ་ཤ་སྟག་མ་རེད་ལ། མཚན་ཉིད་རྩོད་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་མ་བརྒྱུད་ན་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན་མེད་པ་ག་ལ་ཡིན། དེ་མིན་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་ཤེས་ཡོན་པ་དང་མཁས་དབང་མེད་ཅེས་བརྗོད་དགོས་ཐུག་གི་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

དྲི་བ། ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ལ་མཆོན་ན། ཚན་རིག་ཀྱང་སློབ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་མགོན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མ་བྱས་པར།། འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏེ།། དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་ཚར་གཅད་རྗེས་གཟུང་དང་།། བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྱིར་དེ་ལ་དེར་བརྩོན་བྱ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ང་ཚོ་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཚན་རིག་ཀྱང་སློབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས་ཀྱང་། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་མི་བསླབ་པའི།། དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།། ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཀྱང་མན་ངག་ལྟ་ཕྲེང་ལས། དེ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་ལ་རྟོགས་པའི་བློ་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་ཐེག་པ་འོག་མ་པས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱས་ན་གདུལ་བྱ་ཆུད་མི་ཟ་བས། སློབ་དཔོན་གྱིས་འཁོར་བའི་སྐྱོན་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གྱི་ཕྱོགས་འགའ་ཙམ་ཤེས་པས་སློབ་དཔོན་གྱིས་གཟུང་དུ་མི་རུང་བར་ཡང་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངོ་།། ཞེས་གསུངས། དེ་མིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་བ་དེ་དག་གིས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་ཉིད་རྣམ་གྲོལ་འཐོབ་པ་ལ་ཞེ་དྲག་བྱ་རྒྱུ་ཅི། ཐེག་པ་གོང་འོག་གི་གཞུང་ཆེན་རྣམས་སུ་ཕྱི་རོལ་པའི་འདོད་གཞུང་ཡང་ཡང་གླེང་བའང་གནད་དོན་འདིར་ཐུག་ཡོད།

ནང་ཆོས་བཤད་གྲྭའམ་མཐོ་སློབ་ཅིག་ལ་མཆོན་ན། གཙོ་བོ་ནང་ཆོས་ཐོག་རིགས་གཅིག་སྐད་འཛིན་གནང་ས་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར། ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐོག་རང་རྒྱུ་འཕེར་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཞར་དང་ཞོར་ལ་དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པ་དག་གིས་ཚན་རིག་དང་དེང་དུས་རིག་གནས་དག་ཀྱང་བསླབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་ཡིན། ནམ་ཞིག་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ནང་ཆོས་ཐོས་བསམ་

མཐར་ཕྱིན་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་སྔར་གང་སྦྱངས་པའི་ཚན་རིག་དེ་ཉིད་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཚང་ཞིང་དབྱིབས་ཕྱིན་གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པ་ཞིག་འཕགས་ཆེན་པོ་རེད། ནང་པའི་དགེ་སློང་ཚན་རིག་པ་འདི་དང་འདི་ཞེས་བྱ་བས་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་སྨན་པའི་གསར་གཏོད་འདི་དང་འདི་གནང་། བྱས་རྗེས་དེ་དང་དེ་བཞག་ཡོད་ཅེས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཀུན་གྱིས་རྗེས་དྲན་འོས་པ་ཞིག་དང་། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་ཡོད་པའི་གནད་གསང་མངོན་གསལ་དུ་བཀྲོལ་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་གང་ལ་གང་འཚམས་གསལ་སྟོན་བྱེད་ནུས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ངོ་མཚར་ཅན་སོགས་གསར་གཏོད་བྱས་ཏེ། འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་སྒོ་གཅིག་སུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་འང་སྤྱོད་ཐུབ་ན་ཚན་རིག་སྦྱངས་པའི་མཇུག་འབྲས་གང་འཚམས་ཐོན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་འོས། དཔེར་ན། བར་དོའི་ཡིད་ལུས་དང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་མཐོང་ཞིང་ཐོས་ལ་དྲན་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ངོ་མཚར་ཅན་དེ་འདྲ་གསར་གཏོད་གཏན་ནས་མི་ཐུབ་ཅེས་སུས་ཀྱང་ཁ་ཆོན་ག་ལ་ཆོད། རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན་པར་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་གནའ་དེང་བཟོ་བོ་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ར་སྤྲོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་ནང་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་ཚན་རིག་སྦྱངས་པ་དེ་ཡང་ང་ཚོས་ཚན་རིག་སྦྱོང་གི་ཡོད་ཅེས་གཞན་ལ་མཛེས་མཛེས་དང་རྗིག་རྗིག་བསྟན་རྒྱུ་ཙམ་དུ་དམིགས་ཚེ་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་ཁོ་ན་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད།

མདོར་ན། ནང་གི་ཚན་རིག་དང་ཕྱིའི་ཚན་རིག་གཉིས་སུ་བཞག་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཚན་རིག་གི་རྒྱལ་པོ་ནང་གི་ཚན་རིག་ནང་ཆོས་ནི་ང་ཚོས་སྦྱངས་སྦྱངས་པ་རེད། དེ་ཡི་སྟེང་དུ་ཕྱི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ལ་དམིགས་པའི་ཚན་རིག་ཀྱང་སྦྱོང་ཐུབ་ན་པོ་རབ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསེར་གྱི་སྟེང་དུ་དངུལ་དང་། དངུལ་གྱི་སྟེང་ལ་ཟངས་བླུགས་ན་ཁེ་བཟང་རེད་མ་གཏོགས་མི་དགོས་ཟེར་མཁན་སུ་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

དྲི་བ། ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་ཞིག་ལ་མཇལ་ན། ཐོག་མ་སྔོན་འགྲོ་འབུམ་ལྔ་དང་བློ་སྦྱོང་གི་ཆོས་སྐོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཚུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། དེ་ནི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཁྱེན་དགོངས་གཅིག་གི་ཚུལ་དུ། དངོས་གཞི་ལས་སྔོན་འགྲོ་གལ་ཆེ། དངོས་གཞི་ལས་སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡང་ནན་ཏན་གྱིས་གསུངས་ཡོད། འདིའི་ཐད་བསམ་འཆར་དམིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་མ་མཆིས། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གལ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ་སྔོན་འགྲོ་འབུམ་ལྔའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱངས་དང་བློ་སྦྱོང་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་དུས་རྟག་ཏུ་མ་བརྗེད་པར་ཉམས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྲི་བ། མཐའ་དོན་ལྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས།

ལན། ད་བར་གྱི་ལྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་ལྟ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སྒྲུས་ཀ་དང་། ནང་གི་བརྗོད་བྱའི་དོན་སྙིང་། རྩོམ་བྱེད་ཀྱི་བརྡ་སྦྱོད་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་འདུག་སྟབས། ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་གོ་རྒྱུ་མཐོང་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་དང་བློ་སྐྱེད་གང་མང་ཐོབ་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆག སེམས་གཉིང་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་གིས་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་ལྟ་འགྱུར་བསྟན་པ་ཕྱིའི་དོན་དུ་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ཕྱག་ལས་འདི་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་དུང་མ་འོངས་པའི་ཆར་ཡང་ལྷག་བསམ་རྒྱུན་བསྐྱངས་ཏེ་དུས་དེབ་འདིས་ལྟ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པར་ཞབས་འདེགས་སུ་མ་ཐུད་ཞུ་ཐུབ་པའི་རེ་སྒྲོན་གྲངས་མེད་ཡོད།

ད་ཡོད་ལེ་ཚན་རྣམས་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐོག འདོན་ཐེངས་གསུམ་པའི་ནང་འཛམ་མགོན་མི་ཕམ་གྱི་ཕྱག་ཕྲིས་ཕྱག་བསྐུར་མ་དང་རྟེན་རྫས་སོགས་ཀྱི་འདྲ་དཔར་བཀོད་འདུག་པ་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་ད་དུང་མང་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་དང་། ལྟ་འགྱུར་བའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་སོགས་ལྟ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་ན་མ་ཤེས་ཐབས་མེད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་འགངས་ཆེ་རྣམས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཀར་ཏེ་དོན་གནད་བསྡུས་ལ་གོ་བདེ་ཁ་གསལ་རེ་རིམ་བཞིན་འགོད་ཐུབ་ཚེ། ཤེས་པ་རྣམས་ལ་དྲན་སྐུལ་གསལ་འདེབས་དང་། མ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ར་སྤྲོད་མཇུབ་སྟོན་གྱི་སྒོ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ངེས་རེད་སྙམ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།།

རྫོང་འཕྲང་སྒྲོག་གསུམ་གྱི་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས་པ།

མིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། (༡༦༥༤-༡༧༡༧)

སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།
Minling Lochen Dharmashri (1654-1717)

གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པའི་སྙིང་པོ། སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་དོན་ཐམས་ཅད་རྫོང་འཕྲང་སྒྲོག་གསུམ་དུ་འདུས་པར་བཤད་ཅིང། དེ་ལ་སྤྱིར་ཁ་སྐད་དུ། ལྟ་བའི་རྫོང། སྒོམ་པའི་སྒྲོག སྤྱོད་པའི་འཕྲང་ཞེར་ཀྱང། སྐད་དྲིལ་ནས་བཤད་ན། རྫོང་འཕྲང་གི་ཆོས་ལ། ལྟ་བའི་རྫོང་འཕྲང་དང། སྤྱོད་པའི་རྫོང་འཕྲང་གཉིས། སྒྲོག་གི་ཆོས་ལ། སྒྲོག་གི་ཡུལ་དང། རང་གི་ངོ་བོ་དང། སྒྲོག་གི་སྙིང་པོ་འཁྲོག་ཐབས་གསུམ་དུ་འདུས་སོ།།

དང་པོ་ལ་ལྟ་བ་ལ། ལྟ་བའི་རྫོང་དང། ལྟ་བའི་འཕྲང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལྟ་བའི་རྫོང་ལ་འང་གཉིས་ཏེ། ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་རྫོང་དང། ཐུབས་ཆུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྫོང་གཉིས། དང་པོ་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་རྫོང་ལ་དབྱེ་ན་བཅུ་གཉིས་ཏེ། ནམ་མཁའ་གློང་ཡངས་ཀྱི་དགོངས་པས་རྒྱ་ཆེ་བར་བསྟན་པ། མེ་ལོང་གཡའ་དག་གི་དགོངས་པས་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟན་པ། ཟ་འོག་གུར་ཁྱིམ་གྱི་དཔེས་ལུས་སེམས་གཉིས་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་བསྟན་པ། ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་གྱི་དགོངས་པས་འཆི་འཕོ་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བར་བསྟན་པ། དུག་གསུམ་གཏན་སྒྲགས་ཀྱི་དགོངས་པས་ཉོན་མོངས་པས་མི་བཟི་བར་བསྟན་པ། སྲིད་གསུམ་རྣམ་དག་གི་དགོངས་པས་ངོ་བོ་དག་པར་བསྟན་པ། ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དགོངས་པས་ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་ལ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་སྒྱུར་བཏང་གི་དགོངས་པས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་རྫོགས་ཚུལ་དུ་བསྟན་པ། དུས་བཞི་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་དགོངས་པས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་བསྟན་པ། སེང་ཕྲུག་རྩལ་རྫོགས་ཀྱི་དགོངས་པས་གོམས་པའི་ལམ་སྐྱོང་ཚུལ་བསྟན་པ། ཁྱུང་ཕྲུག་སྒོང་གཅོག་གི་དགོངས་པས་ལུས་སེམས་འབོ་ཚུལ་གྱི་ཐབས་བསྟན་པ། ཆུ་བྲ་སྒྲོན་སྐྱེམས་ཀྱི་དགོངས་པས་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བརྡ་བསྟན་པ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་སོ།། གཉིས་པ་ཐུབས་ཆུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྫོང་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་དོན་དེ་དག་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་གསུམ་དུ་འདུས་ཤིང། དེ་ཉིད་རང་གི་སེམས་སུ་འདུས་པས་ན། རང་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་ཐུབས་ཆུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཞེས་བྱའོ།།

གཉིས་པ་ལྟ་བའི་འཕྲང་ལ་ཆོས་གསུམ་སྟེ། ཀུན་གཞི་གནས་ཀྱི་སྟོང་ཐུན་གྱིས་གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་བསད། སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྟོང་ཐུན་གྱིས་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་གཞོམ། མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་འབྱེད་ཀྱི་སྟོང་ཐུན་གྱིས་འགྲོ་དྲུག་གི་གཡང་ས་བཅད་པར་བྱའོ།། དེ་ལྟར་ལྟ་བའི་རྫོང་འཕྲང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསྐྱལ་བ། སྒྲུབ་པ། བསྲེ་བའོ།། དེའང་བསྐྱལ་བ་ནི། སྒོམ་པ་བསམ་བསྟན་མན་ངག་གི་འཕྲང་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བསྐྱལ་བའོ།། སྒྲུབ་པ་ནི། རྟོགས་པ་ཉམས་ཀྱི་མན་ངག་གིས་རྫོང་འཕྲང་ཐོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའོ།། བསྲེ་བ་ནི། བསྒྲུབ་པ་མཐའ་སྐྱངས་ཀྱི་མན་ངག་གིས་རྫོང་འཕྲང་གཉིས་མེད་དུ་བསྲེ་བའོ།། གཉིས་པ་སྤྱོད་པ་ལ། སྤྱོད་པའི་རྫོང་དང། སྤྱོད་པའི་འཕྲང་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྤྱོད་པའི་རྫོང་ལ་འང་གཉིས་ཏེ། བརྟུལ་བ་ཆེན་པོ་དང། རྣམ་པར་དག་པའོ།། དང་པོ་བརྟུལ་བ་ཆེན་པོ་ལ་འང་གཉིས་ཏེ། གཞི་བརྗོད་ཞི་བ་རོལ་པ་དང། ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་རྫོང་གཉིས། ཞི་བ་ལ་ལྔ་

སྟེ། རིགས་བརྒྱ། ཞི་གཉིས། རིགས་ལྔ། རིགས་གཅིག ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུད་སྒྲུབ་པོ།། ཁྲོ་བོ་ལ་འང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས། སྟོད་གཏོང་། མཆོད་བསྟོད། དྲག་སྔགས་བརྒྱད་ཀྱི་རོལ་པ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ལ་སོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་དོ།། གཉིས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྗོང་ནི། ཞི་ཁྲོ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་དག་ཀུང་སེམས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་ངང་དུ་ངོ་སྤྲོད་པར་བྱེད་པས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྗོང་ཞེས་བྱའོ།། གཉིས་པ་སྤྱོད་པའི་འཕྲུང་ལ་གསུམ་སྟེ། གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསང་བའི་དགྲ་ལ་ཐོག་བརྗེས་བྱ་བ། རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲུབ་པས་བདུད་བཞི་རང་སར་གཞོམ་པ། ངོགས་མེད་ཉམས་དང་བྲལ་བས་འགྲོ་དྲུག་གི་གཡང་ས་བཅད་པའོ། པར་མ་བདུད་བཞི་རང་སར་གྲོལ་བ་ལའང་། ཞི་བའི་འཇུག་སྒོམ་བདུད་བཞི་གཞོམ་པ་དང་། ཁྲོ་བའི་འཇུག་སྒོམ་དེ་གཞོམ་པའོ།། དེ་ལྟར་སྤྱོད་པའི་རྗོང་འཕྲུང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། བསྐྱལ་བ། སྒྲུབ་པ། བསྲེ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། འགག་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་པས་བསམ་གཏན་གྱི་འཕྲུང་རྗོང་ཐོག་ཏུ་བསྐྱལ་བའོ།། གཉིས་པ་ནི། གསལ་འགྲིབ་མེད་པས་རྗོང་འཕྲུང་ཐོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའོ།། གསུམ་པ་ནི། ལག་ལེན་སྒྲ་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་གིས་རྗོང་འཕྲུང་གཉིས་མེད་དུ་བསྲེ་བའོ།།

གསུམ་པ་སྲོག་གི་ཆོས་ལ་སྲོག་གི་ཡུལ་དང་། སྲོག་རང་གི་ངོ་བོ་དང་། སྲོག་གི་སྙིང་པོ་འཁྲོག་ཐབས་སོ།། དང་པོ་ཡུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་གང་ཟག་གི་སྲོག ཡེ་ཤེས་པ་འདས་པའི་སྲོག རང་རྒྱུད་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྲོག་གོ། གཉིས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་གསུམ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་པའི་ཚེ། དགྲ་བགེགས་ཀྱི་བླ། ཡེ་ཤེས་པའི་སྲོག་ཅེས་སམ། ཡང་ན། ཆགས་པ་སྲོག་གི་སྲོག གནས་པ་དོན་གྱི་སྲོག འཕྲུལ་པ་ཡིད་ཀྱི་སྲོག་གསུམ་ལས། དང་པོ་རང་དང་དགྲའི་བླ། གཉིས་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས། གསུམ་པ་འཇིག་རྟེན་རིགས་པའི་སྲོག་གོ། ཡང་ན་སྲོག་བཞིར་དབྱེ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་པའི་སྲོག ཡེ་ཤེས་ལྷའི་སྲོག དམ་ཅན་འཇིག་རྟེན་པའི་སྲོག དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྲོག་གོ། དང་པོ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོར་ཡེ་ནས་གནས་པ་ལས་དྭན་རིག་སྣ་ཚོགས་མ་འགགས་པར་སྣང་བའོ།། གཉིས་པ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔ་ལས་མ་འདས་ཤིང་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཏོང་བས་སྲོག་གོ། གསུམ་པ་ནི། བཀའ་ལ་གནས་པའི་ཐུགས་དགོངས་མི་སྟེལ་བར་བསྐུལ་བའི་ལས་མཛད་པ་ལས་མི་འདའ་བའི་ཐུགས་དམ་དང་ལྡན་པའོ།། བཞི་པ་ནི། རང་དབང་མེད་པར་པོ་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་འཁུགས་ཤིང་བསད་བཅད་དུ་རུང་བ་ནི། འབྲས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྲོག་ལྟ་དགོངས་མཐར་ཕྱག་པས་བཟུང་། དེའི་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་མན་ངག་གིས་བཟུང་། དེའི་སྲོག་རྒྱུད་ཐེས་བཟུང་། དེའི་སྲོག་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་ལུགས་ཀྱིས་བཟུང་། དེའི་སྲོག་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱིས་བཟུང་། དེའི་སྲོག་དབང་གིས་བཟུང་། དེའི་སྲོག་དམ་ཚིག་གིས་བཟུང་། དེའི་སྲོག་སེམས་ཀྱིས་བཟུང་། དེའི་སྲོག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བཟུང་། དེའི་སྲོག་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་བཟུང་། དེའི་སྲོག་ཡུལ་གསུམ་གསལ་བས་བཟུང་ངོ་།། གསུམ་པ་སྲོག་ཟིན་པའི་ཚད་ལ་འང་གསུམ་སྟེ། སྲོག་ཤེས་པའི་ཚད། སྲོག་ཟིན་པའི་ཚད། སྲོག་ཐོབ་པའི་ཚད་གསུམ་དུ་འདུ་བ་ཡིན་གསུངས་སོ།།

ཡང་། ཞར་བྱུང་ལྷ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ནི། སྤྱིར་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ལྷ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ལྷ་དང་། དེ་དག་གི་མཚན་མའི་ལྷ་ཞེས་འབྱུང་ཡང་། འདིར་ནི་ལྷ་བ་གྲུབས་ཀྱི་ལྷ། གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ། ལས་བྱེད་པོ་ཉའི་ལྷ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལྷ་བའི་ལྷ་ནི། གནས་ལུགས་དེ་བཞིན་ཉིད་རྟོགས་པའི་དགོངས་པ་ལ་བྱ་སྟེ། དེའི་རྟོགས་བྱའི་ཡུལ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱིས། ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་གཞན།། ཡེ་ནས་མ་བཅོས་ལྷའི་བདག་ཉིད།། ཅེས་དང་། འདི་ལྟར་སེམས་ཉིད་སྣ་ཚོགས་སུ།། སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་དངོས་པོ་ཀུན།། རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལྷ་ཡི་དབྱིངས།། ལྷ་ཡི་རོལ་པ་ལྷ་ཡི་སྐུ།། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་གཉེན་པོའི་ལྷ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་ཅན་འདུལ་བའི་གཉེན་པོར་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཁྱད་པར་སྙིང་གཟེར་ལས། བདག་ཉིད་གཉེན་པོའི་སྦྱོར་བ་ནི།། བདེ་གཤེགས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡིན་ཏེ།། སྡེ་བརྒྱད་གཉེན་པོ་སོ་སོར་ཡོད།། ཅེས་པས་མ་མོ་དང་གཟའི་གཉེན་པོར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་དང་། བདུད་དང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་པོར་རྟ་མགྲིན་བསྟུགས་པ་བཞིན་ནོ།། གསུམ་པ་པོ་ཉའི་ལྷ་ནི། དམ་ཅན་འཇིག་རྟེན་པ་རིགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་དེ་དཔེར་ན། དགྲ་ལ་སྐྱོ་འཕོག་གཏོང་བའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་པོ་ཉར་རྒྱལ་པོ་དང་། མཛེ་ལ་གཏོང་བའི་པོ་ཉར་ཀླུ་བསྟུགས་པ་བཞིན་ནོ།།

ཞེས་རྣམ་སྦྲིས་སོ།། དགེའོ།།

དཔལ་རི་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

དཔལ་རི་ཐེག་མཆོག་གླིང་གི་དེང་དུས་ཀྱི་ཟུར་གཅིག
A side view of today's Palti Thekchok Ling monastery

དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་སྨད་ན་རྡོར་སྨིན་དཔལ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན། གདན་ས་ཆེན་པོ་འཁྲུངས་རྒྱས་དཔལ་རི་ཐེག་མཆོག་གླིང་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༥༠༡ པ་སྟེ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་ལུག་ལོར་བོ་རི་བའི་རྣམ་སྤྲུལ་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། དེའི་རྗེས་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་བཟང་། རིག་འཛིན་དགེ་གི་དབང་པོའི་གཙུང་མཆོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། དགེ་དབང་པདྨ་ཀུན་བཟང་། དགེ་དབང་བློ་བཟང་པདྨ། པདྨ་ཆོས་འགྱུར་རྒྱ་མཚོ། བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་སོགས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པས་གྲོལ་ཐེག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་དར་ཞིང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱང་བོད་ཡུལ་ས་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། ཕྱིས་སུ་རྗོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་གྲུབ་དབང་པདྨ་རིག་འཛིན་དང་། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་སོགས་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་མཁས་གྲུབ་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་ཆོས་སྡེ་འདི་ནས་ཐོས་བསམ་མཛད་དེ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་དར་བར་མཛད་པ་དང་། སྔ་དུས་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་དགེ་སློང་ཁོ་ན་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བཅས་དགེ་འདུན་པ་སུམ་སྟོང་ལྷག་བྱུང་བས་མཆོད་སྨད་ན་རྡོར་སྨིན་དཔལ་གསུམ་ཞེས་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ནས་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད།

དགོན་པ་འདི་ནི། འཁྲུངས་རྒྱས་རྫོང་ནས་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་ལྔ་ཙམ་སྤྱིར་བཏང་འཁོར་ལམ་བརྒྱུད་སོང་ན་དཔལ་རི་གྲོང་གི་རི་འབུར་སྟེང་དགོན་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། གནས་འདི་ནི་དབུས་གཡོན་རུ་བཀྲ་ཤིས་སྟོང་བཙན་བང་སོའི་ཉེ་འགྲམ་ཡིན་ལ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡང་གནས་དེར་ཡིན། ད་ལྟའང་གྲོང་དབུས་སུ་འཁྲུངས་ཁང་དང་། ཞབས་རྗེས། བཞུགས་ཁྲོམ་སོགས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མར་སྦྱིན་བདག་ཏོར་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་སྟེ་ཏོར་རྫུན་གར་བས་མ་གཏོར་གོང་ཙམ་ན་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཕེལ། གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་མ་བྱུང་ཡང་། མཆོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱིས་བསྟན་པ་བསྐྱངས་ཤིང་། སྟོན་ནས་ད་བར་སྤྱིང་ཐེག་ཕྱག་བཞེས་མཛད། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་དགོན་པ་འདིར་ཐུགས་གཅིགས་ཆེན་པོ་གནང་སྩོང་བ་དང་། སྟོན་འདུ་ཁང་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་ལ། གཙང་ཁང་ནང་གུ་རུ་ང་འདྲ་མ་དང་། སྐུ་ཚབ་སྟེ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཞིག་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྫི་སྟེང་ཅིག་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད།

རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེ་གསར་བཞེངས་གྲུབ་པ་དང་། དགོན་འདིར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད། དེ་ཡང་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་རང་རྣམ་དུ། "❶ལོ་སར་པ་དང་གླེགས་བམ་རྣམས་དཔལ་རི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གླིང་དུ་བསུ་བ་སེར་ཕྲེང་གི་བཀོད་པ་གྲུ་ནོམ་པ་དང་བཅས་སྤྱན་དྲངས། སྟོན་གྱི་ཝ་ཤར་རྡོའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཙུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྙིང་མ་ཤིན་ཏུ་མཚར་ཞིང་དེས་པར་གསུང་བྱོན་དུ་གྲགས་པའི་བྱིན་རླབས་སྲི་ཞུས་ཅམ་ཆུང་བར་བཞུགས་པ་ལ་སོགས་པས་གཟིངས་བསྐོར། རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་འབྲེལ་བའི་བཞུགས་ཁང་ལྷོ་མོན་གྱི་ཡུལ་དུ་བསྐྲུན་པ་འབད་པས་དྲངས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གྲལ་དབུར་བཞུགས་སུ་གསོལ་"ཞེས་འཁོད་ཡོད།

དེ་བཞིན། "❷དཔལ་རི་བའི་ཆོས་བཅུ་པ་རྣམས་ལའང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྐུ་དང་བཅས་འདི་ལོའི་དབྱར་ཟོ་ཐལ་ཆེར་རྟེན་བཞེངས་ཀྱིས་བྱ་བས་འདས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དཔལ་རིའི་གཙང་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། རྟེན་གྱི་ཞལ་གསོལ

───

❶ <<འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར།>> མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དེབ་གཟུགས་ཤོག་གྲངས་༡༡༣ པར་གསལ།
❷ <<འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར།>> མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དེབ་གཟུགས་ཤོག་གྲངས་༡༥༩ པར་གསལ།

མང་བསྒྲོལ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་བཏང་སྐྱེ་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ཞལ་འབྱེད།" ཅེས་སོགས་འཕོད་པས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་མཆོག་སོག་མ་ཆོས་ཞུགས་གནང་ཡུལ་གྱི་དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕྱིས་སུ་ཡང་དགོན་པ་འདིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱིས་མཚོན་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་འདུག

དུས་འགྱུར་སྐབས་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་གདན་ས་འདི་ཡང་ཆེས་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར་ཀྱང་། རྒྱལ་བསྟན་ཡང་དར་གྱི་སྐབས་འདིར་དེ་གའི་བླ་གྲྭ་དད་ལྡན་ཡོངས་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་གསུམ་སླར་གསོ་གནང་ནས། ད་ལྟ་གསར་བཞེངས་འདུ་ཁང་ནང་གསར་བཞེངས་གུ་རུ་དང་། མཁའ་འགྲོ། ནོར་ལྷ། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་འཇིམ་སྐུ་སོགས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་འདུག

དགོན་འདི་ཕྱག་འདེབས་མཛད་མཁན་བྱེད་པོ་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།
Terchen Sherab Woser, the founder of Palri Thekchok Ling monastery

དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཛད་མཁན་པོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ནི། བྱང་ངམ་ཆེན་གྱི་སའི་ཆར་ཁྲི་བསམ་གཉིས་ཀྱི་ཚོ་འབྲངས་ལས་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ས་སྟག་ཕྱི་ལོ་༡༥༡༨ ལོར་སྐུ་བལྟམས། ཆོས་བཅུ་བྱུང་རེས་སྦྲ་ཁྲིམ་ལ་འཇུང་ཐུག་ཉི་ཞིམ་པོའི་ངང་པ་ཅན་རྒྱུན་དུ་བྱུང་། ཕྱིས་པའི་དུས་རེས་འབྱུང་དག་སྣང་སྟོང་ཧེ་སོགས་འཕགས་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་ཐར་དང་གིས་གསལ། འཇམ་དཔལ་གཤེད་དམར་གཉེན་མགོན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་བསྟན། ཁྱད་པར་ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཇི་ལྟ་བ་ཞིག་གི་ཞལ་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་གར་ཨ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ལྟ་སྨིན་མ་རན་ཞེས་ཕྱག་མཛུབ་བཙུགས་པས་བརྗོད་མི་ཤེས་པའི་ཉམས་ཤར། ད་སྔོར་དེ་ར་ཧོར་དམག་བརྒྱབ་དུས་བུ་ཆུང་འཁྲོག་པར་བརྩམས་ཏེ་ཞགས་པས་བཏབ་པ་ན། ཡི་དམ་གྱི་ལྷས་སྐྱོབ་པར་གཟིགས་ནས་བྲོས་པས་ཐར། དེ་ནས་གྲོག་གི་ཕུར་བཞུགས། ཕྱིས་པའི་དབུས་ན་ཆོས་གསུངས་པ་དང་། མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་ཅལ་ཅོལ་དུ་འདོན་པ་དང་། ལྷག་པར་གཞོན་ནུ་ཤད་མ་བྱེ་བ་དེས་ཆུ་བན་གང་རྒྱ་ཅན་ཁ་ཕྱིར་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇ་ཁང་དུ་བསྐྱལ་བ་དང་། ཀན་པ་དག་གིས་ནང་དུ་བཙུད་ནས་སྒོ་བཅད་པ་དང་སྒོ་མ་བྱེ་བར་ཟང་ཐལ་དུ་ཕྱིར་ཐོན་པ་སོགས་ཕལ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་རིང་དུ་འདས།

དཀྱུང་གྲངས་བརྒྱད་པར་ཨེ་ཝཾ་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར་ལས་དགེ་བསྙེན་མཛད། མཆོད་གྲལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ངོས་འཛིན་མཛད་པས་འདི་ཤེས་རབ་སྒོད་རྒྱལ་བ་ཞིག་བྱུང་ཞེས་མཚན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་དུ་གསོལ། གསེར་མདོག་ཅན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སློབ་གྲྭར་བཞུགས། པཎ་ཆེན་རྡོ་རྒྱལ་བ་སོགས་ལས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པར་སྦྱངས་ནས། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དང་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སྡེ་ཀུན་ཏུ་གྲྭ་སྐོར་མཛད་ནས། བོད་འགྲེལ་རྣམས་རྒྱ་ཡན་དུ་བཞག རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས། བརྒལ་བརྟག་རིག་པའི་གད་རྒྱངས་གསང་མཐོར་བསྒྲགས་པས། གླིང་སྨད་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་ཚོགས་པའི་ཁྲོད་དུ་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་མཚོན་སྙན་པའི་གྲགས་པས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ནའང་། ཆོས་བརྒྱད་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བློ་སྤངས་ནས་དབེན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཐུགས་འདུན་ཡོད་པའི་ཁར། དཀྱུང་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་པར། འབྲི་གུང་པ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐར་གྲྭ་ཚང་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་སྤྱི་ཆོས་སུ་སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེ་གསུངས་པས་ཐུགས་རང་དབང་མེད་པར་འཁྲོགས་ནས་ཕྱི་བཞིན་འབྲང་བར་བརྩམས་པ་ན། གྲོགས་མཆེད་ཀྱིས་བཀག་ནས་རེ་ཞིག་བསྡོལ། འོན་ཀྱང་མི་རིང་བར་ངེས་དོན་སྟོན་པའི་བླ་མ་དང་དབེན་པ་འབའ་ཞིག་ཐུགས་ལ་བཅངས་ཏེ་རི་དྭགས་རྒྱ་ནང་ནས་ཤོར་བ་བཞིན་དུ་བྲོས་ནས་འབྲི་གུང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལྷ་སྲས་འབྲི་གུང་པ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་པད་བསྟེན་ནས་རིམ་པར་དབང་ཆོས་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་གསན། ཆོས་ཀྱི་འབེལ་གཏམ་ཡང་ཡང་མཛད་པས་དབོན་སློབ་གཉིས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར།

ཡང་རི་སྐྱར་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་མཛད་དུས་བསྟན་པ་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ལན་གཅིག་འབྲི་གུང་པའི་གསུངས་བཞིན་ཚོགས་དབུས་སུ་དགོང་གཅིག་ལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མཛད་

པས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་བརྙེས་པའི་ཡང་རྟེར་སོན། སྐབས་ཤིག་ཁྱེད་མདོ་སྔགས་གང་ལའང་བརྡ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་བཅས་ཁོ་བོའི་འཕྲུལ་སྣང་ལ་ལོ་ཆེན་བཻ་རོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གང་ཟག་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ལ་བག་ཆགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་སེམས་པས། ཁྱོད་སློབ་དཔོན་པདྨ་ལ་ཨེ་དད་གསུངས། སློབ་དཔོན་པདྨ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བྱས་པའི་དུས་ནས་ཡོད། གང་ཟག་ཕལ་པ་རྟོགས་པ་ཆུང་ཞིང་དེའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཆོས་ལ་འཛིན་པའང་ཆུང་ཞུས་པས། འོ་ན་གསོལ་བ་ཐོབ་མཛོད། སྐུའི་སྣང་བ་དང་ལུང་སྟོན་པར་ཐག་ཆོད་གསུངས།

ཡང་ཁོ་བོའི་བླ་མ་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་མཁྱེན་རབ་ལ་མཐའ་མེད། དེའི་བཀའ་ལས་རྙིང་མ་ལུགས་མ་མཐུན་ཞིག་བྱེད་ན་སྔ་འགྱུར་རང་གི་བསྟན་པའི་བབ་ལ་བཀའ་གཏེར་ཟུང་གཅིག་ཡིན་པས། བཀའ་མ་ནི་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་ལ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་བབས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་སྒོ་ནས་བཤད་རྒྱུན་རྣམ་པར་དག་པ་བཞིན་བཤད་པ་ལ་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་བཀའ་མ་ལྟར་བྱེད་དགོས། ཆོས་ཀྱི་ཟབ་གནད་རྣམས་བརྒྱུད་པ་དང་ཆོས་ལ་སེལ་མེད་ཅིང་མཁའ་འགྲོའི་ཁ་རླངས་ཆིལ་ལེ་བ་དེ་གཏེར་མ་ཡིན་པས་གཏེར་ཆོས་ཚད་ལྡན་ལྟར་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ན་རྙིང་མ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོང་ཞེས་ཕེབས་བྱུང་བས། ཁྱེད་རང་ཉན་འདོད་ན་ཁོ་བོས་དེ་རྣམས་ཐོས་པས་བཤད་ཆོག བསྟེལ་གསོ་ཙམ་དུའང་འགྲོ་གསུངས་ནས། མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་དབང་དང་མན་ངག་རྒྱབ་རྟེན་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་དང་བཅས་ཞིབ་རྒྱས། གསར་རྙིང་གི་རྒྱུད་འབུམ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། མཛོད་མདུན། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག རྒྱུད་བཅུ་བདུན་བི་མའི་ཏི་ཀ་དང་བཅས་པ། མན་ངག་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་བཀའ་བརྒྱུད་ལུགས་སྲོལ་ཆེན་པོ་དགུ། སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་བཞེས། རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གྱི་གཤིན་རྗེ་རིགས་ལྔ། དགོངས་པ་ཡང་ཟབ། བྱང་གཏེར་མཛོད་ལྔ། པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་སོགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་དབང་བཀའ་དང་བཤད་བཀའ་མཐའ་དག་རྫོགས་པར་གནང་། རང་གི་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གཞལ་བས་ཀྱང་། ཆོས་ཀྱི་ཟབ་གནད་རྣམས་རྙིང་མ་ཁོ་ནར་སྣང་ཞིང་དེ་འང་སྙིང་ཏིག་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ཤེས་གཏིང་ནས་འཁྲུངས་ཏེ་གྲོགས་རི་ཨོ་རྒྱན་གྱི་དགོན་པ་སོགས་སུ་འཚོ་བ་གནས་མལ་སོགས་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་འཕྲང་ལ་བཤར་ནས་མན་ངག་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་གི་བསྐྱེད་རྫོགས། རྩ་རླུང་གི་ལས་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ལག་ཁྲིད་དུ་འདེབས་པའི་གདམས་པ་འབྲི་གུང་པས་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལས་གསན་པའི་མན་ངག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཚིག་བརྒྱུད་དམ་པ་འདི་ཉིད་ལས་མནོག་ཆོས་སུ་མཛད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་པ་ལོ་བརྒྱད་དུ་མཛད་པས། མངོན་རྟགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཤར། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་བརྙེས། ཤུམ་ཙུ་བར་ཌཱ་ཀིས་བདུད་རྩི་བཀང་བ་བྱིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ཆ་ལུགས་སུ་ཞལ་གཟིགས། རྗེས་སུ་གདམས་པའི་གསུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་བས་གྲོགས་རི་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ནས་པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱིས་མཆོག་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལ་དབང་བསྒྱུར།

ཁྱད་པར་དུ་ལྷ་སའི་གཏེར་རྣམས་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ནས་བྱོན་པས། འབྲི་གུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དབུ་སྐྲ་བསིལ་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ལ་ཕེབས། སོག་སེར་རྣམས་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་པས་པབ། ཞིང་པ་སྐྱག་མགོར་གཏེར་སྒྲུབ་མཛད་སྐབས་ནུབ་གཅིག་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲ་ཧལ་ལེ་བའི་ངང་། བུད་མེད་གཅིག་ན་རེ། ངོ་ནུབ་ཀུ་རུའི་ཆོས་བཅུ་གནང་གི་ཡོད། ཁྱོད་རང་ཆང་འདི་འཐུང་། ཤ་འདི་ནལ་བུའི་དུར་ཁྲོད་ནས་བྲམ་ཟེ་སྐྱེ་བདུན་གྱི་ཤ་ཚོགས་ཤར་བླངས་པ་ཡིན། གསོལ་དང་ནུས་པ་ཚད་མེད། ནམ་མཁའ་ལའང་འཕུར་ཐུབ་ཟེར། ཆང་དེ་འཐུངས། ཤ་དེ་དམར་ཙ་རེ་འདུག་པས་ཡིད་འཕྲོག་སེ་བ་གཅིག་གི་ངང་དུ་ཟོས་པས། ཁྱེད་རྣལ་འབྱོར་པ་འདྲ་བོ་མིན། ད་ལྟ་སློབ་དཔོན་མཇལ་དུ་འདེངས་ཟེར་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་གྱ་གྱུར་ཁྱེར་ནས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལ་ཕེབས། སློབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་ཀུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པས་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྗེས་སུ་གདམས། ཞལ་གདམས་དང་བསྐུལ་བྱའང་མཛད། ཟླ་བ་གཅིག་གི་ཡུན་དུ་བཞུགས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། དེར་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས། ད་སྐྱེ་སྟོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་ལས་བོད་ཡུལ་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་དྲན་པར་གྱིས་ཤིག ཅེས་བསྐུལ་བས་རྨི་ལམ་སད་པ་བཞིན་སོང་། ཕྱིར་ཐོས་བསམ་གྱིས་དཔྱད་གཞི་བྱས་པའི་གོ་སྒྲོང་རྟོགས་པའི་ཐོག་ཏུ་འཁྱོར།

དེ་ནས་བཟུང་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཞུགས་ཏེ་བསམ་ཡས་དང་ཕྲེང་པོ་གཉིས་ཀའི་བདག་པོའང་མཛད། ཕྱོགས་མཐའ་དག་ཏུ་བྱོན་ནས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། གོང་མ་སྣེ་འུ་གདོང་པ། ཞབས་དྲུང་འཕྱོངས་རྒྱས་པ་སོགས་ཀྱི་མི་ཆེན་ཀུན་གྱི་ཏི་ཤྲཱི་བཀུར། རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་པ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ། ཞྭ་དམར་བ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག བྱང་བདག་པ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་སོགས་དང་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཤིང་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པ་བརྗོད། མཉམ་མེད་ལྷ་རྗེ་བ། དཀར་པོ་བ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། གསང་ཕུའི་ཆོས་རྗེ་སྟོན་ཚག

པ། མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཞིག་པོ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག སྤྲུལ་སྐུ་ཟླ་བ། མི་འགྱུར་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་། མེ་ལོང་གདུང་བརྒྱུད། རྔུའི་གདུང་བརྒྱུད་སོགས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་མཛེས་པའི་བཤེས་གཉེན་ཀུན་གྱིས་བཏུད། གྲོལ་དབང་གི་སྐབས་ཚོགས་པ་བདུན་སྟོང་དུ་ལོང་པ་དང་། སྤྱིར་དབང་ཆོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་པ་སུམ་ཁྲི་ལྷག་འདུས་ཤིང་། མི་རྟོག་གི་ཆར་འཇའ་འོད་ལ་སོགས་པ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་རྒྱུན་ཆགས་པར་བྱུང་།

རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་ལོ་གསུམ་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་སྐབས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་སེ་ནྡྲ་ལ་ཆིབས་པ་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། དེང་སང་འདི་ན་ལྟ་བ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་ཁྱོད་ལས་མི་འདུག་པས་དེའི་གནས་གསལ་བར་སྟོན་ཅིག ཅེས་བཀའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ཚིག་ཉུང་དོན་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀུང་ཅི་རིགས་མཛད། ལན་གཅིག་གླིང་པོར་སྐུ་བསྟུན་པས་རྐྱེན་བྱུས། ཤཱཀྱ་ཤྲུ་རིའི་ཞིང་ཁམས་སུ་མཆོད་རྟེན་ལ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ཐོད་པའི་དུམ་བུ་རྩལ་གྱིས་འཁོར་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ། རང་བྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ། ཆོས་ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་གསུངས་པ་གཟིགས་ཤིང་མ་འོངས་པ་ན་དམ་པ་དེ་ཉིད་དེའི་ཐུགས་ཀར་སྤྲུལ་པ་བསྡུ་བར་ལུང་བསྟན་ཐོབ། དེས་སྐྱེ་བའི་མཐའ་ཡང་ཆོད། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་གདུལ་བྱའི་གོ་མཐུད་ཚོག་པ་བྱུང་གསུངས། རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་པོའི་ཉེ་རྒྱུའི་ལམ་གནང་དུ་སོང་བས་སྐུ་ན་སྨིན་ཡང་གཉེར་མ་དང་སྐྲ་དཀར་མེད་ཅིང་གཞོན་ཤ་ཆགས། ནང་གི་རྩ་མདུད་གྲོལ་བས་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཟབ་ཅིང་བརླིང་བ་རྣམས་འགྲེལ་བ་ལ་བསྙེངས་པ་མེད། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་དབང་འབྱོར་བས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཆོས་རྣམས་སྒྲིབ་མེད་དུ་ལུང་བསྟན་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་མང་། དབུས་གཙང་ཁམས་གོང་ལྷོ་མོན་སོགས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་རེ་བ་ཡོངས་སུ་སྐོངས་ཤིང་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཉེར་གྱི་བསྟན་པ་སྒོ་དུ་མ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་མཛད།

ཕྱིས་ཞབས་དྲུང་འཕྱོངས་རྒྱས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་དཔལ་རི་ཐེག་མཆོག་གླིང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་གསར་དུ་བསྐྲུན་ནས་མི་རིང་བར་སྐུ་དངོས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་དེ་ཙམ་དུ་དགོངས་ནས། བུ་སློབ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་ལྷུག་པར་བསྩལ། དག་པའི་སྣང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གཟིགས། འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱི་དང་བསྟན་སྐྱོང་མ་སོགས་བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་ཆེ་དགུ་རྣམས་མཇལ་ཡོང་བ་པལ་གྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བའང་བྱུང་ཞིང་། ཆུ་སྤྲེལ་(༡༥༧༢)ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུར་དགོངས་པ་འཕོ་བར་བཞེད་པ་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཀརྨ་ཀུན་བཟང་ཡུམ་སྲས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ཞག་གསུམ་དུ་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས་ནས་ཚེས་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྔ་ཞོགས་སུ་འཇའ་དང་། འོད་དང་། ས་གཡོ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས། དཔལ་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲུ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དཔའ་བོ་ཐོད་པའི་དུམ་བུ་རྩལ་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་གྱུར་ཏོ།།

དཔལ་རི་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར། ཀུ་བཀྲའི་ཆོས་འབྱུང་དང་། ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས་པའི་ལྷོ་ཁ་ཁུལ་གྱི་གནས་ཡིག་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ་སོགས་དཔྱད་གཞིར་བཟུང་ནས་བསྒྲིགས་ཤིང་། གླིང་པོ་གཏེར་སྟོན་གྱི་མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད། འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་རྒྱུད་འབུམ་དཀར་ཆག་དང་། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་གཞིར་བཟུང་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

གསལ་བཤད།

དགོན་པ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་ལག་སོན་མ་བྱུང་བ་མ་ཟད། དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལག་སོན་བྱུང་བའི་ནང་དགོན་པ་འདིའི་འདེབས་ལོའང་གསལ་པོ་འཁོད་མེད་པ་དང་། རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ་རུ་ཕྱི་ལོ་༡༥༧༡ ལོར་བཏབ་པར་ངེས་འཛིན་གནང་འདུག་པས། ལོ་ཚིགས་དེ་རང་གཞིར་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དཔྱད་ཁ་ཆོད་གཅོད་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཁན་གླིང་པོ་གཏེར་ཆེན་གཤེགས་ལོ་༡༥༧༢ རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་སྤྲེལ་ཡིན་པ་དང་། དབྱིན་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་རེ་ཟུང་ནང་ཕྱི་ལོ་༡༥༨༩ འཁོད་འདུག་ཀྱང་། དེའི་འགྲེལ་བཤད་ནང་ཆུ་སྤྲེལ་ཞེས་འཁོད་འདུག་པས། ༡༥༨༩ ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤིང་སྤྲེལ་ཡིན། གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཕལ་མོ་ཆེར་འཁོད་པ་བཞིན་ཆུ་སྤྲེལ་༡༥༧༢ ཡིན་པར་སྣང་། འོན་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གླིང་པོ་གཏེར་ཆེན་གྱིས་དཔལ་རི་དགོན་ཕྱག་བཏབ་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་གསར་བཞེངས་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་བཙུགས་ཞེས་གསལ་ཡོད་པས། གོང་དུ་བཀོད་པ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་༡༥༧༡ ལོར་གསར་འདེབས་མཛད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཕྱི་ལོར་སྐུ་གཤེགས་པས་ལོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་མེད་ཀྱང་དོགས་གནས་སུ་གྱུར་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་དཔྱད་གཞི་གཞན་མ་རག་པས་མ་འོངས་པར་སུ་མཐུད་ཞིབ་འཇུག་གི་ཡུལ་དུ་བཞག་ཡོད། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་པས།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་སྔ་ཕྱིས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་རབ་གནས་མཛད་པའི་གཏེར་ཆེན་གྱི་སྐུ་ཐང་།

Thangka painting of Terchen Chokgyur Lingpa which was blessed by the Terton himself

སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ནི། ངེས་པ་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དང་ཞལ་མི་གཉིས་ནའང་། དྲང་དོན་དུ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དབོན། ཕྱིགས་དུས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་བསམ་བཞིན་མིའི་ཤ་རྒྱུགས་སུ་བྱོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་འདིར་འགྲོ་དོན་མཛད་ཚུལ་ལྟར་ན། མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་འུ་བཙན་གྱི་སྲས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་བའི་ས་བཙུའི་དབང་ཕྱུག་མུ་རུབ་བཙད་པོ་ཉིད་མཐར་ཡེ་ཤེས་བོད་ཀྱི་སྐུར་གྱུར་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། སླར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་སོགས་ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་བའི་སྐྱེ་འཕྲུལ་གར་བརྒྱུས་རོལ་པའི་ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་སྐྱེ་ཕྲེང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལགས།

རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་དུ་མ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་གནས་ཡུལ་སྲུམ་ཚོགས་པ་མདོ་སྟོད་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་ནང་ཆེན་དུ་རིགས་རུས་ཚོ་འབྲང་ཕྱུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྟོད་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཅས་པར་གཟིགས་ཏེ། རྡོ་རྗེའི་ལུང་དོན་ཁག་དང་མ་ནུབ་པར་བསམ་བཞིན་ཉེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐུ་སྐྱེ་བཞེས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་༡༨༢༩ བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ས་མོ་གླང་གི་ལོ་མགོ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་རྒྱལ་ཕྱུར་གྱི་འགྲུབ་སྦྱོར་བཟང་པོ་འཛོམས་པའི་ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པའི་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་གསལ་བར་མང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དད་ལྡན་སྨོ་བ་བསྐྱེད་ནུས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཞལ་དངོས་སུ་མཇལ། ཟབ་གཏེར་རྗེས་གནང་སོགས་བསྩལ་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། ཟླག་དཀར་རྫོང་རྩང་ནས་ལྷ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྟེན་དགོངས་འདུས་བཀའ་རྟགས་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནས། གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཧཱུྃ་དམར་སྒྲིང་ཐིག་སོགས་དགོངས་གཏེར་དུ་མ་གློང་བརྗོལ།

གཙུག་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་དང་། སི་ཏུ་པདྨ་དབང་ཆེན། མཁན་ཆེན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། འབྲུག་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། འབྲི་གུང་ཆོས་ཉིད་ནོར་བུ། སྟག་ལུང་མ་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཡབ་སྲས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིས་མེད་ཚད་མའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ནས། མདོ་སྔགས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་བེར་བསྐྱིལ། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་པད་འབྱུང་དངོས་སྣང་པདྨ་དབང་ཆེན་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ཞིང་། དེའི་གོང་དུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་གཏེར་ཧཱུྃ་དམར་སྙིང་ཐིག་གཟིགས་ལམ་དུ་ཤར་སྐབས་རྫོར་དྲིལ་རྙིང་མ་ལེགས་པ་དང་། གསེར་ཞོ་ལྔ་སོགས་བསྟུལ་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྐུལ་བ་དང་། ལོ་དེར་ཁྱད་པར་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་མཇལ་ཞིང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ནས་བཟུང་སྐྱེ་སྐྱེ་ཕྲེང་བདུན་དུ་ཡབ་སྲས་འབྲེལ་

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གིས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ།

A rare Kutsab (Representative) statue of Guru Padmasambhava blessed as his own by the master himself and later discovered by Terchen Chokgyur Lingpa

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་དང་མཉམ་དུ་
གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ།

Wrathful Vajra and Lamrim Yeshi Nyingpo (*Vajrayana Buddhist Sacred Scriptures*) discovered by Terchen Chokgyur Lingpa

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཕྱག་རྗེས་ཕྱག་བསྟར་མ།

Wrathful Vajra and Lamrim Yeshi Nyingpo (Vajrayana Buddhist Sacred Scriptures) discovered by Terchen Chokgyur Lingpa

སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱི་དབུ་ཞྭ་བྱིན་རླབས་ཅན་འདི་ཉིད་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་ཕུལ་ཞིང་། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་སྒྲུབ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་ནས་བཞེས་སྐབས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ལ་གནང་རག་གི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བའི་མཐོང་གྲོལ་དབུ་ཞྭ།

Sacred hat of Minling Terchen was first given to Jamyang Kyentse Wang-po by Mindroling monastery which he later gave to Terchen Chokling Rinpoche after the latter revealed the hidden treasure of a sacred Buddhist text called Thuk Drub Sampa Lundup

བའི་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་ཡིན་ཏུ་གསལ་བར་སད་ནས། སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ངོ་མཚར་དུ་མ་དང་། བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆེད་ཕྱར་པ་ཡང་གསང་སྔགས་ཀྱི་འབར་བའི་དབང་བསྐུར་གྱིས་ཐོག་དྲངས། སེམས་གྲོང་མན་ངག་གི་སྡེ་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྐོར་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསན། ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས། ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་བཤེགས་ཀུན་འདུས་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མ་བུ་ཟུང་དུ་བསྡེབས་ནས་ཆོས་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཟབ་གསང་ཐོག་མར་དབྱེ་བ་ནས་བརྩམས། ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་གནས་དང་ཉམས་རྟོགས་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་འཕར་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེས་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསང་བ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ཞིང་། བཅོས་མིན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་དྲང་ངེས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཇི་བཞིན་མ་འདྲེས་པར་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཟབ་རྒྱས་ནས་བཏུས་ཏེ་ཚོ་ག་ཕྱག་ལེན་བརྡ་བ་སྣུད་ཕྲ་མོ་ཚུན་ཆད་ལ་མ་འདྲེས་པར་གསལ་ལེར་གཟིགས། འོན་ཀྱང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་ཆུ་ཡིས་ངོམ་པ་མེད་པར་ཆུ་ཀླུང་དང་གིས་བསྟུ་བ་ལྟར། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཡལ་འབྱིལ་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཐོག་མར་མཛད་པས་ཐོག་དྲངས། ས་སྤྱོད་གསུང་གི་འཁོར་ལོ་འོག་མིན་ཀརྨར་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་ལ་སོགས་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། འཕྲུལ་བ་ཞིག་ཅིང་ལས་བཞིར་རང་དབང་འབྱོར་ནས་གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར།

དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ནས་བཟུང་དག་པའི་སྣང་བར་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་དུ་ཡང་ཡང་བེབས་ནས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དང་། རྗེ་འབངས་ཚོགས་བཅས་མཇལ་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གཉིས་དང་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་སོགས་བསྟེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་མཛད། ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་ཏིག་སོགས་དབང་བསྐུར་ལུང་བསྟན་ཐོབ་ཅིང་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་སོགས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་འོག་མིན་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞལ་གཟིགས། གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་དང་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་རོལ། ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་དང་། དཔལ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་སོགས་རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་དང་རིགས་པ་སྡེ་ལྔ་སོགས་གཏེར་སྲུང་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་བཅོལ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་སྟེ། རྒྱས་པ་དག་སྣང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལགས་ཤིང་། བླ་མ་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་སྐུ་སྐོར་གསུམ་སྒྲུབ་སྡེ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ། མཉམ་སྦྱོར་མདོ་རྒྱུད་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་སོགས། སྔོན་ཆད་ས་སྟེང་དུ་མ་བྱོན་པའི་ཆོས་ཉེན་གྱི་ནོར་བུའི་མཛོད་ཆེན་ལྷ་སྲས་ཀྱི་བཀའ་རྟགས་དང་། ཐུགས་སྒྲུབ

མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་གཏེར་ཟངས། (ཐོག་མ་གཏེར་ནས་བཞེས་སྐབས་ཤོག་སེར་དང་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཁེངས་ཡོད་འདུག)

Copper bowl, a hidden treasure discovered by Chokling Terchen (At the time of its discovery is said to be filled with Shokser and Mindrup)

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཐོག་དྲངས་ཏེ་སྟ་ཕྱིར་གཏེར་ཁ་ཆེ་ཆུང་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཙམ་སྤྱང་ཚུལ་རྒྱས་པ་གཏེར་འབྱུང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལ། མདོ་བྱང་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི། གནས་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲའི་ཞལ་རས་དངོས་སུ་སྣང་བར་མཛད་ཅིང་དེར་འབྲེལ་ཚད་ཀྱི་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་ཡས་པ། ཐར་པའི་ལམ་དུ་དྲངས་ཚུལ་གནས་ཀྱི་ཡི་གེ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་རོ།།

ཀར་འབྲུག་འབྲི་སྟག་ཡབ་སྲས་དང་སྨིན་གླིང་ཞེ་རྫོགས་ཀཿདཔལ་སོགས་སྤྱི་འགྱུར་བསྟན་འཛིན་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པའི་ཁྲི་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་དང་། རི་བོ་དགེ་ལྡན་གྱི་བླ་ཆེན་ཏཱ་སྐྱེང་ནོ་མོན་ཧན་སོགས་གངས་ཅན་དཔལ་མགོན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོར་མཛད་པའི་ཀར་རྙིང་ས་དགེ་རིས་མེད་སྐྱེས་ཆེན་ཀུན་ཀྱིས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་ཞབས་ལ་བཏུད། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་བགྲོལ་ནས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་སྟོད་མངའ་རིས་ནས་བཟུང་། དབུས་གཙང་མདོ་ཁམས་མཐའ་དབུས་སུ་ཆོས་དང་དམ་རྫས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བརྡལ་བས་མཚོན། ཐབ་གཏེར་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། འོག་མིན་ཀརྨ་ཐོག་གྲངས་སོད་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་གསུམ་དང་། དཔལ་ཙཱ་རི་ཏྲའི་བར་གྱི་གནས་མཆོག་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་ཕབ། བསམ་ཡས་ཧས་པོ་རི་དང་། དཔལ་ཆེན་ཆུ་བོ་རི་སོགས་སུ་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོར་བཀའ་ནན་རབ་བཙིད་བསྒྱལ། མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཐལ་ཆེར་དང་། དཔལ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་སོགས་ས་གནད་ཀུན་ཏུ་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས། སྡིགས་མའི་བསྐལ་ངན་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་དང་། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་སོགས་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱི་སྨིན་གྲོལ་དང་། བཀའ་གཏེར་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་དང་། སྒྲུབ་ཐབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་དང་། ཡང་ཕུར་སོགས་ཀྱི་གར་འཆམས། བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་དང་སྐྱེ་བདུན་རིལ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཚོན་དམ་རྫས་སྦྱོང་གྲོལ་བཅས་མེད་ཀུན་ཏུ་བསྐྱལ་བས་སྐྱེ་རྒུ་གྲངས་མེད་པ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་དུ་མཛད། གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་རྟགས་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་སྐུ་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་དགེ་བ་ལ་བསྐུལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་རྫོགས་སྨིན་སྤྲུངས་གསུམ་གྱི་དོན་མཆོག་རྒྱ་ཆེན་གཞན་ལ་གཟིགས་ནས་ཀྱང་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་བསྟན་པ་སོགས་དགུང་གྲངས་ཞེ་གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་༡༨༧༠ བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་རྟ་ལོར་པདྨ་འོད་དུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན།།

མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱིས་ཁམས་ནང་ཆེན་གྱི་ས་ཆ་ཡེ་རྒྱལ་ནས་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱོ་ ཕྱོགས་གཡུ་འབབ་བྲག་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་སྐུ་ཚབ་འཇའ་འོད་འཁྱིལ་བ།

Jawoe Khilwa, a rare Kusab statue of Guru Rinpoche discovered from Nangchen region in Tibet by Terchen Chokgyur Lingpa

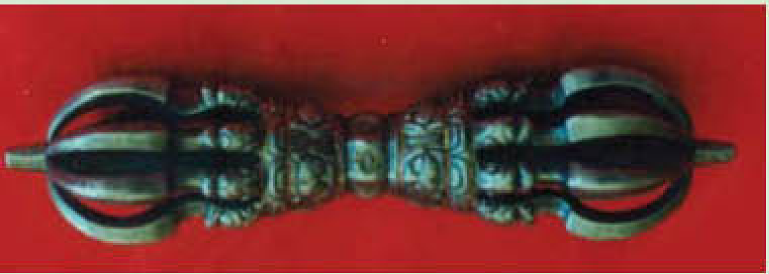
སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་ངེས་དོན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སློབ་ཀརྨའི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་བསྡུན་ཚུལ་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་གནང་བའི་ནང་། ང་ཡང་བསྐྱར་སྤྲུལ་སྐུ་བྲུས་ནས་ང་རང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཐེབས་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱག་ཡིག་དེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྙན་བསྐུར་ཞུས་པར། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ཁོང་གི་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་སྲས་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་རུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་། མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་དུ་དགུང་གྲངས་༢༥ བར་དུ་བཞུགས་ནས་

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་རྡོ་རྗེ་མི་འདྲ་བ་ཁག་བཞི།
Four different types of Vajras revealed by Terchen Chokling Rinpoche

དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཆ་ཚང་ཞུས། མཁྱེན་གོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་སྐུ་གོང་མའི་གདན་ས་གནས་བརྟན་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་། གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་ངེས་དོན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་༥༨ གི་བར་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད།

མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གྱི་གདན་ས་གསུམ་ཞེས། སྐུའི་དགོན་པ་དེ་འོག་མིན་ཀརྨའི་དགོན་པ་གསང་སྔགས་པོ་བྲང་ཞེས་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་གདན་ས་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། གསུང་གནས་བརྟན་དགོན་དང་། ཐུགས་ཀེ་ལ་དགོན་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གྱི་གདན་ས་གསུམ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་རེད། ཀརྨའི་དགོན་དུ་ཀརྨའི་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ཁོང་ཉིད་བཞུགས་ཡོད་པ་ལས་མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་མེད་པ་དང་། གནས་བརྟན་དགོན་དང་། ཀེ་ལ་དགོན་གཉིས་ཀར་མཆོག་གླིང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རེ་རེས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཡོད་པ་རེད། མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་ངོས་འཛིན་གནང་མཁན་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དང་། ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་ཡིན་པ་མ་ཟད། གཉིས་ཀ་འཇམ་མགོན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་མར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།



མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ།
A nine-pointed vajra revealed by Chokling Terchen

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ།
Pema Gyurme Gyatso: The third incarnation of Terchen Chokgyur Lingpa(1928-1973)

མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་མཛད་རྣམ།

སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སྡེ་དགེ་རྫོང་སར་གྱི་ཉེ་འདབས་འབོ་ཡོ་ཞེས་པའི་མི་ཚང་ཞིག་ཏུ་ཡབ་སངས་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་དང་། ཡུམ་པེ་སངས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་༡༩༢༨ ལོར་འཁྲུངས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་ནས། སྐུ་གོང་མའི་གདན་ས་གནས་བརྟན་དགོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་ཞུས།

མཚན་ལྡན་སློབ་དཔོན་དུ་མའི་མདུན་ནས་སློབ་གཉེར་གྱི་བདུད་རྩི་མནོས་པ།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་གནས་

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཁམས་ནང་ཆེན་གྱི་ས་ཆ་ཡེ་རྒྱལ་ནས་
མཁའ་མཛོད་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་རྡོར་དྲིལ།

Buddhist Vajra Bell, a hidden treasure of one of Tibet's Three Dharma Kings Trisong Deutsen and discovered by Terchen Chokgyur Dechen Lingpa from Nangchen region in Tibet

བརྟན་མཆོག་གླིང་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་མཚན་ལྡན་གྱི་སློབ་དཔོན་དུ་མ་ཞིག་གི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་དུ་མ་ཞུས་ཀྱང་། གང་ཉིད་ཀྱི་བླ་མའི་གཙོ་བོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་། དཔལ་སྤྲུལ་སི་ཏུ་སྐུ་གོང་མ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་དུ་མ་ཞུས་ནས་ཐུན་མིན་གྱི་བླ་མར་གྱུར། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞལ་མཇལ་ཕྱོང་ཞིང་། གཙོ་བོ་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཁམས་ནང་ཆེན་གྱི་བླ་མ་ཁྲུང་སྤྲུལ་སྐར་རྒྱམ་ཞེས་པའི་མདུན་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་ཞུས།

ཤར་རྒྱལ་བ་གཞོག་དགོན་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་མཁན་ཆེན་གཞོག་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉི་མ་ཞེས་པར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་གནས་བརྟན་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་པ་དང་མཆོག་གླིང་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཡོངས་འཛིན་གནང་། མཁན་ཆེན་འདི་ཉིད་གནས་བརྟན་དགོན་དུ་ལོ་བདུན་ཙམ་བཞུགས་པའི་རིང་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་སྦྱངས་ཤིང་། གཞོག་མཁན་པོ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ཕྱོགས་སུ་མཚན་སྙན་ཆེ་བའི་ཀོ་དམར་རིན་ཆེན་ཞེས་ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་ཁོང་གནས་བརྟན་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་ལོ་ཤས་བཞུགས་ཤིང་དབུ་མ་རྒྱན་དང་། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་སོགས་མཆོག་གླིང་ཡང་སྲིད་ལ་ཟབ་ཁྲིད་གནང་། དེའི་རྗེས་སུ་མཆོག་གླིང་ཡང་སྲིད་དེ་ཉིད་ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭར་ཕེབས་ནས་བཤད་གྲྭ་དེའི་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་དགེ་གཟིགས་མང་པོ་མཛད་པ་སོགས་མདོར་ན་ཁོང་གིས་བླ་མ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཤིག་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར།

དུས་འཁྲུགས་ཀྱི་དབང་གིས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ།

མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་ཁམས་ནས་ལྷ་སར་ཕེབས་ཤིང་། ལྷ་ས་རུ་ཟླ་ཕྱེད་ཙམ་ལས་མ་བཞུགས་པར་༡༩༥༩ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་མཇལ། འབྲས་ལྗོངས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་གནས་སྐོར་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕེབས་ནས། ཕྱིར་བོད་དུ་ཕེབས་འཆར་སྐབས་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་མི་དུ་མ་ཞིག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན། ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ཐབས་མེད་པར་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་རོང་འཚམས་ཐུབ་རི་ཟེར་བ་དེ་ཚོར་ཕེབས་ནས་མཆོག་གླིང་གཏེར་གསར་སྐོར་གྱི་དབང་ལུང་མང་པོ་གནང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཟ་ཧོར་མཚོ་པདྨ་ཅན་དུ་ཕེབས་ཤིང་། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཤིག་འཛུགས་གནང་དགོས་པ་ལས། འདི་ལྟར་བཞུགས་རྒྱུ་མེད་ཚུལ་བཀའ་གནང་བར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོར་མཚོ་པདྨ་རུ་པདྨའི་ཨོ་ཨེ་ཆོས་སྒར་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་ཞེས་པ་ཡུལ་གྱི་དགོན་པའི་མིང་དེ་བཏགས་ནས་དང་པོ་གུར་གྱི་ནང་དུ་ཆོས་ཚོགས་བཙུགས། ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་ན་ལི་ཕྱོགས་སུ་ཚིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་བ་དང་།

༡ ༽ དབུས་ཀྱི་གའུའི་ནང་དུ་ཐུགས་སྒྲུབ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་སྐུ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར། མདུན་དུ་བཀའ་ཡིག་སྒྲོམ་ཕྱིར་བདུན་བཞུགས་པའི་གསེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་པོ་ཀ་ལི། གཡོན་དུ་ས་མོ་མཚོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་གཏེར་སྒྲོམ། གཡས་ཀྱི་གའུ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མནབས་ཆོས་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་སྐྲ། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་དབུ་སྐྲ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་དབུ་སྐྲ་བཅས་བཞུགས། ༢ ༽ གཡོན་གྱི་གའུའི་ནང་དུ་མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱིས་མགོ་སྟོད་འོད་འབར་བྲག་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་རྒྱས་པའི་སྐུ་ཚབ། ༣ ༽ གཡས་ཀྱི་གའུའི་ནང་དུ་མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱིས་སྡེ་དགེ་པདྨ་ཤེལ་རི་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་དྲག་པོའི་སྐུ་ཚབ།

Middle Amulet: A statue of Thuk Drub Sampa Lundup called Kutsub Rinpoche Ngodup Pelbar. In front of the statue is a scripture container made of gold and silver. To its left and right side is a small amulet filled with Buddha Shakyamuni's robe, hair of Guru Rinpoche, Lochen Berotsana, Khandro Yeshi Tsogyal and a terma casket respectively
Left Amulet: Kutsub Gepa, a terma discovered from Gotoe Woebar Drak by Terton revealer Chokling Terchen
Right Amulet: Wrathful Kutsub, a terma discovered from Pema Shelri in Dege region by Terton revealer Chokling Terchen

༄ གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་ནང་དུ་མི་སྣ་བྱས་རྗེས་དང་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་བཙན་བྱོལ་ནང་ཟེབས་པ་དེ་ཚོས་མི་མང་གི་འགན་ཁུར་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེ་མ་བྱས་པར་ཚོས་པ་གཅིག་བྱས་ཚོས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསྡད་བཞག་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་བསྩལ།

སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ཆེད་གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས།

༄ གོང་ས་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཟབ་མོ་བསྩལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ནང་ཆེན་གཞིས་ཆགས་ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་དེ་བཙུགས། དེའི་སྐབས་ལ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དང་། ༄ གོང་ས་མཆོག་ལ་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཆོག་པའི་སྙན་སེང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས། གཞིས་ཆགས་དེའི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་ནང་ཆེན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཐེ་མ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྐོར་ལ་འགྲོ་སྡོད་མཁན་ཁོས་ཤེས་(རང་དབང་དང་གནས་རིམ་མེད་དུ་འགྲོ་མཁན་) ཁམས་པའམ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གནས་སྐོར་ཁམས་པ་ཟེར་བ་དགུན་ཁ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད། དབྱར་ཁ་བོད་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་ལོ་མང་པོའི་སྔོན་ནས་འཁྱམ་སྡོད་མཁན་གྱི་བོད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་རུག་རུག་བྱས་ནས་ཚོགས་པ་དེ་བཙུགས། མིང་ནང་ཆེན་བོད་མིའི་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་ཞེས་བཏགས་པ་རེད། ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་ཙམ་ཕན་ཐོགས་མེད་པར། བོད་རང་བཙན་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཡུལ་གཞིས་ཆགས་ཤིག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་དང་། དེའི་ཆེད་དུ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྒྲུགས་གནང་ཡང་ཐོག་མར་ས་ཆ་རག་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་འདུག

སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་བཀོད་པའི་མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱི་ཞལ་ཐང་།
Hand and foot print image of first Terchen Chokgyur Lingpa on his thangka painting

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་བྷུ་ཊན་ ཁོམ་མི་ཏི་ སོ་སེ་ཏི་(Bhoodan Committee Society)ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་དེའི་འགན་ཁུར་བ་ཝི་ནོ་བྷ་ བྷབ་ ཧེ་(Acharya Vinoba Bhave)ཡི་ཆོས་ཚོགས། ས་ཆ་བགོ་བཤའ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོགས་པ་དེ་ར། ཐོག་མ་ཀུང་ཐང་ཚུལ་ཁྲིམས་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་དང་། ཚོགས་པ་དེ་ནི་ཨ་མདོ་རློས་གར་ཚོགས་པར་ས་ཆ་གནང་མཁན་དེ་ཡིན་འདུག དེའི་རྗེས་སུ་ཕ་ཧྣ་ཧྣ་སིར་ བྷུ་ཊན་ ཀམ་མི་ཏི་ ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཛ་ཡ་ སྤྲཀ་ ནཱ་ར་ཡན་(Jayaprakash Narayan)ཞེས་པའི་མི་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་དེར་ཐུག་ནས་ཞུས་པས་རྗེ་ར་རྡུན་གྱི་རི་ཤི་ཀེ་ཤི་དང་། ཧ་རི་རྡྭ་ཡར་དེ་ཚོ་ནས་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་རག་ཡོད་ཀྱང་། ས་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་ཆུ་མེད་པ་དང་། ས་ཆའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་བརྟེན། ཨ་མདོ་ཀུང་ཐང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་རོགས་པ་བྱས་ནས་ཚོ་ཁག་བཅུ་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་བཙུགས། དེའི་ནང་ནས་གཞིས་ཆགས་ཚར་མཁན་མའི་སོར་དང་། ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེའི་ཚོགས་པ་མན་ཤར་སོགས་ཡོད་པ་རེད། གཞིས་ཆགས་མ་ཚར་བའི་ཚོགས་པ་ཁག་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པ་དེའི་ཆེད་དུ་Tibetan Khampa Society ཞེས་སྡེ་དགེ་དང་ནང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་པ་དེ་མཉམ་དུ་བསྡོམས་ཤིང་། དེའི་མིང་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཡིར་རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་བླུ་ཧྲུ་སི་ཏར་དང་། ཀེ་ཕྲན་ཧྲི་ཕྲི་སི་སོགས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་རོགས་རམ་ཚོགས་པ་ཞིག་བཙུགས་པ་དང་། རོགས་རམ་ཚོགས་པ་དེའི་སྐུ་ཞབས་བླུ་ཧྲུ་སི་ཏར་ཞེས་པ་དེ་ཡུ་རོབ་སོགས་སུ་ཕྱིན་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སྒྲོང་བྱས་ནས་དངུལ་གང་འཚམ་ཞིག་རག་པ་དེས་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༦ ལོར་སྤྱིར་གྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༡༢༦ དེ་ཉོས་འདུག

དེའི་ལོ་རྗེས་མ་ཙོན་ཏ་རའི་ས་ཆ་དེ་མན་ཌིའི་རྒྱལ་པོ་སྲུན་མཆེད་སྲུ་ཧྲུ་སི་ཏར་དེའི་ས་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏེ་གོང་ཆུང་ཆུང་བྱས་ནས་ཉོས། དེའི་སྟེང་ལ་གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་བྱས་ནས་སྡེ་དགེ་ནང་ཆེན་གཉིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱས། སྐབས་དེར་ས་གནས་དེར་དགོན་པ་གང་མང་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གིས་དགོན་པ་བརྒྱབ་ན་ས་ཆ་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་བ་བརྒྱུད། ཆོས་བརྒྱུད་ས་སྐྱ་ནས་ཡིད་ལྷུང་བླ་བྲན་ཞེས་པ་དེས་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ངོར་པ་དང་ས་སྐྱ་ནས་སླེབས་ཡོང་བ་སོགས་དང་། བོད་ནས་ས་སྐྱའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་སླེབས་ཡོང་བའི་ས་སྐྱའི་གྲྭ་པ་ཁག་ཅིག་དྲུག་དྲུག་བྱས་ནས་ས་སྐྱའི་དགོན་པ་ཞེས་པ་གཅིག་དང་། མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་ཚོགས་སྐབས་དེར་ཡོད་བཞིན་པ་པདྨའི་ཨེ་ཤཱ་ཆོས་སྣར་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གཉིས་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད་འདུག དེའི་རྗེས་སུ་འཛི་སྣར་རིན་པོ་ཆེས་འཛི་སྣར་དགོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་། ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་རྫོང་ཚོར་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་གིས་ཀུང་སྐྱོང་མའི་དགོན་པ་ཞིག་སྤྱིར་ལ་རྒྱག་གི་ཡིན་པས། ས་ཆ་ཞིག་གནང་རོགས་ཞུས་པ་བཞིན་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་གཅིག་ཕུལ་ནས་ཁོང་གིས་དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་རབ་རྒྱས་དང་། རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་རྗེ་ར་རྡུན་ནས་སྤྱིར་ལ་ཆེད་མངགས་གནང་ནས་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཕྱག་བཏབ་པ་རེད། དེ་ལྟར་རིམ་བཞིན་འབད་བརྩོན་སྐྱོད་མེད་གནང་བ་བརྒྱུད་གཞིས་ཆགས་ཁག་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་ནས་ཁང་པ་ཚང་མ་བཀྲམ་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་༄དགོན་ས་༄སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་བཅས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་འདུག

ཇེ་འདི་ཉིད་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནའང་བོད་མི་རིགས་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉག་ཕྲ་བའི་སྐབས་སུ་སློབ་གཏོང་དང་འབད་བརྩོན་སྐྱོད་མེད་གནང་ཡོད་པ་དང་། དཔྱིའི་ཆར་ས་གནས་འདིར་དགོན་པ་ཆེ་ཁག་རྫོང་གསར་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་དང་། དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་སོགས་དགོན་སྡེ་ཆེ

ཆུང་དུ་མ་དང་། ཤུ་རྒྱ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དང་། ཅོན་ཧྲུ་ར་བོད་ཁྱིམ་དང་། ཅོན་ཧྲུ་ར་ས་རྣོ་ཙ་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭ་སོགས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ཀུང་གང་མང་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཆེ་ཤོས་སུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཟབ་མོ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་སྐོར།

སྤྱིར་སྐུ་ཕྲེང་འདི་ཉིད་ལ་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་སྐལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ནའང་། དེ་ལ་སྤྲོས་ཆེར་མ་གནང་ཞིང་། སྐུ་གོང་མ་མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱི་གཏེར་ཆོས་དེ་ཚོ་ཉམས་ལེན་དང་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་འཆད་སྲེལ་གནང་བ་ལས། གཏེར་གསར་གྱི་རིགས་ལ་དེ་ཙམ་ཐུགས་མཉེས་པོ་མི་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཅིང་། བོད་ལ་གཏེར་ཆོས་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་དག་མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱི་བཀའ་འབུམ་མཇུག་ཏུ་པར་སྐྲུན་ཞུས་འདུག དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་དགོངས་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བབ་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་དང་། ས་གཏེར་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཡོད་པ་རེད། གཞན་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་གཏེར་རྫས་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་། ཁོང་གིས་གཏེར་ནས་བཞེས་པ་ཡིན་ཞེས་མི་གསུངས་པར་གཞན་གྱིས་སྦྲན་སོང་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ན་རྙེད་སོང་གསུང་གི་ཡོད་འདུག དེ་ལྟར་གནང་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་ཟབ་ཆོས་དེ་དག་སྲེལ་ཡུལ་གྱི་སློབ་མ་སྣོད་ལྡན་རྙེད་དཀའ་བ་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་དེ་དག་ཁྱབ་སྲེལ་གནང་ན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ་རྒྱ་ཆེར་ཡོད་པ་སོགས་ལ་དགོངས་ནས་ཟབ་གཏེར་བཞེས་པའི་སྤྲོས་པ་ཆེར་མ་གནང་བ་འདྲ།།

དབང་ལུང་ཆབ་དག་གིས་སྣོད་ལྡན་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་པ།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྣོད་དང་ལྡན་པའི་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་དབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་ཟབ་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་དོན་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་རྗེས་བལ་ཡུལ་ཏབ་རི་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེར་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་ལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་གནང་ཞིང་། དེའི་རྗེས་སུ་སྐྱེ་ཤང་ནས་ཀྱང་གྲྭ་བཙུན་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་མཆོག་གླིང་གཏེར་གསར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཚར་གཅིག་གནང་བ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་དང་། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡང་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱང་དབང་ལུང་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་གནང་བ་དང་། བལ་ཡུལ་དུའང་མི་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གྱི་དབང་དང་ལུང་གནང་བ་དང་། ཟ་ཧོར་མཚོ་པདྨ་ཅན་དུ་བལ་ཡུལ་ནས་ཚུར་ཕེབས་པའི་བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལ་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་སོགས་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་བསྩལ་ནས་སྣོད་ལྡན་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད།

སྐུ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་པ།

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོར་སྤྱིར་ས་གནས་སུ་བཀྲའི་ཨེ་ཤི་ཆོས་སྒར་ཧེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་དགོན་པ་གསར་རྒྱག་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མ་རྒྱ་ར་སི་ལ་ཕེབས་ནས་ཕྱི་ལི་བརྒྱུད་རྒྱངས་འཁོར་ནང་ནས་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ཁོངས། བོད་གི་བཞུགས་ཡུལ་སྤྱིར་གཞིས་ཆགས་ནས་མི་རིང་བའི་ས་ཆ་པ་ཡེམ་བུར་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཆིབས་འཁོར་རྡུང་ཁ་ཕེབས་ནས་དགོངས་པ་རྫོགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་དགུང་གྲངས་ ༦༩ ཙམ་ལས་ཕེབས་མེད་པ་རེད། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་དེ་ཉིད་༢སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོའི་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༢རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ཕག་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོར་འབྲུག་དཀའ་སེ་ལ་འཁྲུངས་པའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ད་ལྟའི་ཆར་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་འཚོ་གཞིས་སུ་བཞུགས་ཡོད།

གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་ཞེས་པའི་དོན་ནི། གནས་བརྟན་དགོན་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡར་རྫོང་ཞེས་པའི་བྲག་རི་དཀར་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རི་དེ་རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་རོས་ཡངས་ཡིན་པ་དང་གནས་བརྟན་ཀྱི་ཡི་སྐྱེ་བཞུགས་ཡུལ་དེ་རེད་ཅེས་པ་བླ་མ་མང་པོས་དག་སྣང་གིས་གཟིགས་ནས། དགོན་པའི་མིང་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་གནས་བརྟན་དགོན་ཞེས་ཟེར་ཤིང་། མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱིས་དང་པོ་དགོན་པ་ཆུང་ཆུང་ག་བ་བཞི་ཅན་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་ཡང་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་གི་རྟེན་གཙོ་དེ་ཇོ་བོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཡི་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་མཐའ་རུ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་བྲག་རི་དང་བཅས་པ་ཡོད་པའི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ལྷ་ཁང་གསར་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་དེའི་ནང་དུ་གནས་བརྟན་བྲག་རི་མ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པས། མི་ཚང་མས་དགོན་པའི་ནང་གི་སྐུ་འདྲ་མཇལ་བས་རང་བཞིན་གྱིས་དེ་ལྟར་འབོད་པ་ལས། དགོན་པའི་མིང་དངོས་ལ་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་ཞེས་ཞུ་བ་རེད། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་

བརྩེའི་དབང་པོས་དགོན་པ་དེ་ས་མདུད་ཏ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་རུ་དགོན་པ་ཞིག་བཏབ་ན་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སྤྱི་དང་། ཕྱག་པར་དུ་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་འོག་ཕྱོགས་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུར་དུས་ཡུན་འགོར་འགྱུར་འགྲོ་བར་ཕན་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཧེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་འདི་ཉིད་དེང་སྐབས་དར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཀེ་ལ་མཆོག་གླིང་དཀོན་མཆོག་འགྱུར་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་དགུང་གྲངས་༤༢ ལ་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་གཏེར་ཕྱུང་དུ་མ་ནས་ཁོང་གི་མཛད་ཕྲིན་གདུང་རྒྱུད་ཀྱིས་འཛིན་རྒྱུ་མ་གནོགས། སྤྲུལ་སྐུས་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་མེད་ནའང་། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གི་གདུང་སྲས་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་རྒྱུན་རིང་པོ་མ་བཞུགས་པར་སྐུ་གཤེགས་ནས་གདུང་རྒྱུད་ཆད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་དང་། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀས་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་ཀེ་ལ་མཆོག་གླིང་ཀུན་མཁྱེན་འགྱུར་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྡེ་དགེ་གཏེར་ལྗོངས་དུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་ཞབས་ཕྱི་ཞིག་ལ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཙ་འདྲ་དང་རྫོང་གསར་གཉིས་སུ་ཡུན་རིང་པོ་བཞུགས་ནས་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་། མཐར་གདན་ས་ཀེ་ལ་རུ་ཡར་བཏང་ནས་ཀེ་ལ་མཆོག་གླིང་ཀུན་མཁྱེན་འགྱུར་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་དགུང་གྲངས་༡༨ བར་བཞུགས་ནས་མཆོག་གླིང་གཏེར་གསར་ཚང་མ་ཤིང་པར་དུ་བསྐོས་པ་སོགས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་ཅིང་། སྐུ་གོང་མའི་གདན་ས་ཀེ་ལ་དགོན་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ནས་བཞུགས་པ་རེད།

ཀེ་ལ་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་འགྱུར་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཡར་ཀླུང་ཁོག་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གདན་ས་ཚེ་རིང་ལྗོངས་ཀྱི་མདའ་དེར་འཁྲུངས་ནས་ཁོང་དགུང་གྲངས་བཅུ་བཞིའི་སྐྱེད་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་རེད།

དེ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་བྱུང་ཞིང་གཅིག་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་ཞིང་། ཁོང་གི་སྐུ་འཁྲུངས་ཡུལ་ཀུན་མཁྱེན་འགྱུར་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་ཨ་དྲིལ་ཚང་ཞེས་པའི་མི་ཚང་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས་ནས་གདན་སར་ཕྱི་འདོན་ཞུས། ཁོང་དགུང་གྲངས་བདུན་ཙམ་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མིས་དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་ཟེར་བ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བྲུ་གུ་དེ་ལ་ཉེས་པ་གང་ཡང་

བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གི་གདན་ས་གནས་བརྟན་དགོན།
Terchen Chokling's monastery in Tibet (Neten monastery)

ཡོད་པ་མ་རེད། བྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ཕ་མ་སྐད་བཏང་ནས་མར་ཕ་ཡུལ་དུ་བཏང་བཞག་པ་རེད། རྗེས་མ་དགུང་གྲངས་ཉེར་བརྒྱད་ཉེར་དགུ་ཙམ་གྱི་དུས་སུ་སྲིད་བྱུས་ཅུང་ལྷོད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་གདན་ས་རུ་ཡར་ཐེབས་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་པོ་བཙུགས་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་དང་། ཁོང་གི་ཡང་སྲིད་ད་དུང་ངོས་འཛིན་གནང་མེད་པ་རེད།

ཡར་ཀླུང་ཁོག་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་དུས་ནས་གཤེགས་སོང་བ་དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པས་ངོས་འཛིན་མཛད་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྲས་བལ་ཡུལ་བཀའ་སྙིང་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་དུ་བཞུགས་བཞིན་པ། དེ་ལ་མགོའི་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡབ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ལ་ཙི་ཀེ་མཆོག་གླིང་ཞུ་བ་རེད།

ད་ལན་འདི་ག་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ནས་ཀརྨ་དགེ་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྤེལ་མཛད་པ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་དབྱངས་སྙན་གཞིར་བཟུང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་མཛད་བསྡུས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས་པ་དང་། གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐོར་དང་། ཀེ་ལ་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་གདུང་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད།།

མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱི་གཏེར་རྫས་ཁག་སོགས་རྙེད་དཀའ་བའི་སྐུ་པར་རྣམས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་གནང་སོན་བྱུང་བས། ཁོང་ལ་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ནས་ཐུགས་རྗེ་དང་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།།

སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས།

སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།
Sera Yangtrul rinpoche (1925-1988)

སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་བ།

སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའམ་རིག་འཛིན་གསང་སྔགས་གླིང་པ་མཆོག་ནི། དཔལ་ཤུལ་གསེར་རྟའི་ས་ཡི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་སྒོ་ལུང་སྟོད་ཀྱི་ན་ཟང་ཆེན་མོའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡབ་འབར་ཆུང་ཞེས་རབ་བཟང་པོ་དང་། ཡུམ་སྐྱོང་བཟའ་བདེ་ཆེན་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤིང་གླང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༢༥ ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། དེའི་ལྟ་ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་ནམ་མཁའ་ནས་ཆར་ཆུང་ཐིག་ཏུ་འབབ་བཞིན། སྒོ་མཚོ་ལས་འབྲུག་སྒྲ་དྲག་པོ་ཕྱིར་ནས་འབྲུག་ནམ་མཁར་འཕུར་བའི་སྐབས་ཆུང་འཚུབ་ཁྲོད་ནས་ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་དག་ནས་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་སོང་བ་ནི་སྐབས་དེར་མི་མང་པོས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་བརྗོད་ཅིང་། ཇེ་གང་ཉིད་སྐུན་ཆུང་བའི་དུས་ནས་དམ་པའི་རང་རྟགས་མངོན་སུམ་དུ་སྟོང་བས་སློབ་གཉེར་ཡང་བཛ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་མཁྱེན་ཐུབ་པ་བྱུང་།

ཇེ་གང་ཉིད་སྐུ་བལྟམས་པའི་ཟླ་ཤས་རྗེས་སུ་དྭགི་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོའམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། བསོད་ནམས་སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་སྤུན་མོང་ནས་ཉམས་དང་གཟིགས་སྣང་། མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་ཀུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་དྲི་མེད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་དང་སྐུ་བདག་མཛད་ནས་ན་བཟའ་གསོལ། ཕྱིས་སུ་རྫོང་གསར་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་ལ་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་དྲི་མེད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་གང་དུ་འཁྲུངས་ཡོད་མེད་དང་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་གནང་དགོས་པའི་བརྟག་ཞུ་ཕུལ་བར་ཁོང་གིས་ཀྱང་། གང་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་དང་། ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་མཚན། ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དགུང་སྐྱིད་གླང་ཡིན་པ། དཔྲལ་བ་དང་། སྙིང་ག ལྟེ་བ། གསང་གནས། བརྐྱ་གཡས་པ་བཅས་སུ་ཤྲཱི་ཡིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ། ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པ་སོགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་གསལ་པོར་ལུང་བསྟན་པ་བཅས་རྩེ་མཐུན་བྱུང་། གཞན་ཡང་ཨ་པང་གཏེར་སྟོན་དཔའ་བོ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་སོགས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་དུ་མས་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་དུ་མ་ནས་རིགས་དང་དུས། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན། དགུང་སྐྱིད་གླང་ཡིན་པ་སོགས་གསལ་པོར་ལུང་བསྟན་ནས་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངེས་རྡེད་བྱུང་།

སྐུ་གོང་མའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ཞིང་སློབ་གཉེར་གནང་བ།

ཇེ་གང་ཉིད་དགུང་གྲངས་བཞིར་སོན་པ་ན་དཔལ་གསང་ཆེན་ལྷ་འགྱུར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དུ། དར་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་གླ་བྲེ་སོགས་མཆོད་རྫས་དུ་མས་མདུན་བསྒྲུབ་ནས། སྔོན་པའི་རོལ་མོ་དུ་མའི་སྒྲ་དང་བཅས་སྐུ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་དང་། བྱིན་འབེབས་སོགས་མཛད་ནས་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་དབུས་སུ་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ཁྲི་གསོལ་ཞུས་ཤིང་། དགོན་དེའི་བླ་མ་དཔལ་ཤུལ་བསོད་ནམས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས་སྐུའི་བདག་སྐྱོང་མཛད་

ཅིང་། ཡི་གེའི་སྦྱོར་གློག་སོགས་བཟོ་བསྐྲུན་པ་ཙམ་གྱིས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན་ནས། སློ་འཛིན་དང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལས་རིམ་སོགས་མཐར་ཆགས་སུ་སྤྲུངས།

དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པ་མེ་གླང་ལོར་རྗེ་ཉིད་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱུར་བཞུགས་ཤིང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མདུན་ནས་སྨིན་ཁྲིད་དང་བཅས་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་བཅུ་སོགས་ཉམས་བཞེས་མཛད། དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མའི་མདུན་ནས་བདུད་འཇོམས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་ཟབ་རྣམས་ཞུས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་སྤྱུངས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཏུ་ཆོས་ཞུགས་ཀྱིས་ལོ་དྲུག་གི་བར་སོམ་བསམ་སློབ་གཉེར་གནང་བ་ཡང་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་དུ་གསལ། སྐབས་དེར་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་མཇལ་ནས་ཐུགས་སྣང་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། སྨིན་གླིང་གཏེར་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་ཞུས། དེ་བཞིན་གྲུབ་དབང་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་དང་། རིན་ཐེང་སྐུ་ཐེང་གསུམ་པ་འོད་ཟེར་རྒྱ་མཚོ། རིག་འཛིན་ནུས་ལྡན་གླིང་པའམ་རྫོང་གཏེར་ཀུན་བཟང་ཉི་མ་སོགས་མདོར་ན་ཁོང་གིས་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོའི་མདུན་ནས་ཟབ་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ལ་སྦྱང་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་དང་། གང་སྤྱངས་པ་དེ་ཡང་གོ་བློ་དང་ཐོས་བློ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་སྒོམ་ལྡན་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་མིག་སྔོས་ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེ་ཐུགས་བརྩོན་དང་ཉམས་བཞེས་མཛད།

ཟབ་གཏེར་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་པ།

དམ་པ་གང་ཉིད་སྐུན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་དང་སྐུ་གོང་མའི་མཛད་པའི་འཕྲོ་སྦྱོང་ཕྱིར་ཟབ་མོ་གཏེར་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བ་དང་། ལྕགས་དོན་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལོར་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་བྱིན་ལྡན་དུ་མ་རུ་ཟབ་མོ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་སྐབས། སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ད་རེས་ཁྱེད་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་འབྱོན་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞིན་ཕེབས་ནས། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས། དེ་རིང་རང་རེ་གཉིས་ཀས་གཏེར་རེ་ལེན་དགོས་གསུངས་ནས་བདུད་འཇོམས་ཉིད་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ནང་ནས་ཆ་གཏེར་ཞིག་བཏོན་ཏེ། ད་ལན་ང་ཚོ་ལ་འཚོ་རྒྱ་ཡང་དཀོན་ཙམ་འདུག ཕྱིན་ཆད་མཚམས་པ་རྣམས་ལའང་ཉེ་བར་མཁོ་ཞེས་གསུངས། སྐབས་དེར་སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཕོད་པ་བདུད་རྩིས་གཏམས་པ་ཞིག་དང་། གཏེར་སྒྲོམ་ཆེ་བ་གཅིག་བཅས་གཉེར་དུ་བཞེས། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་ངོ་མཚར་བའི་ཀ་པ་ཡི་བདུད་རྩི་དང་བཅས་པ་འདི་ང་ལ་གནང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པར་བརྟེན་ཕུལ་བས། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་དབང་བཞི་བླངས་ཤིང་བདུད་རྩི་ཡང་ཞལ་དུ་བཞེས་པ་དང་། སྐུ་འཁོར་རྣམས་ལའང་གནང་། སྒྲོམ་བུ་དེ་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཚེ་གུ་རུའི་སྐུ་ཆེས་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་ཞིག་བཞུགས་པས། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཚབ་ཉེར་ལྔའི་ནང་གི་གཅིག་རེད་ཅེས་གསུངས། རྗེས་སུ་སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་བྱོན་ནས་བསྙེན་གནས་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་གུ་རུའི་སྒྲོམ་དུ་བཞུགས་པའི་ཤོག་སེར་ལས་ཕབ་པ་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་ཐར་དྲི་མེད་བརྒྱ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡིན། གཞན་ཡང་རྗེས་གཏེར་དང་དགོངས་གཏེར་སོགས་དུས་བབ་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་གཏེར་ནས་བཞེས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་བཞུགས་ཀྱང་འདིར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ལས་མ་སྤྲོས།

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

བོད་ལ་ཀླ་ཀློའི་དམག་དཔུང་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་མི་བཟོད་པའི་དུས་འགྱུར་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་དེར་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་ཉམས་ཉེས་མི་བཟད་པ་སོག་པའི་སྐབས་དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱང་བཙོན་ཁང་དུ་སྤྲ་རྗེས་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་གསེར་ཏ་རྫོང་གི་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་། དེའི་རྗེས་སུ་སྲིད་བྱུས་ལ་གུ་ཡངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཙམ་མངོན་པའི་གོ་སྐབས་སྲིན་པར་གྱི་ཉི་མ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ནས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་ཀྱང་། སླར་ཡང་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༦ ལོར་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཟེར་བའི་འཚུབ་རྐྱང་དྲག་པོ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་དུ་སླར་ཡང་མི་ལོ་བཅུ་བཞིའི་རིང་བཞུགས་དགོས་བྱུང་། དེ་དག་གི་རིང་ཐོག་མ་གསེར་ཏ་རྫོང་དུ་ལོ་བརྒྱད་དུས་བཀག་བཙོན་འཛུག་བྱས་པ་དང་། དེའི་རིང་འཚོ་བ་ཞན་པ། རྡུང་རྡེག་དང་སྐྱོན་གླེང་ཏ་ཙང་ཆེ་ཡང་། སྐུ་ལུས་ཀྱི་བཀྲག་མདངས་གཏན་ནས་མ་ཉམས་པར་བཞུགས། དེའི་རྗེས་སུ་མི་ཉག་ར་རྔ་ཁའི་བཙོན་ཁང་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། སྐབས་དེར་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་སྟོང་གྲོགས་དང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བཙོན་གྲོགས་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བསྒྲིས་ལྡོགས་མང་པོ་ཞིག་སེལ་བ་སོགས་སྐབས་དེར་བཙོན་ཁང་དེའི་ནང་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་ཡོད། མཐར་ཕྱི་

ལོ་༡༩༣༩ ལོར་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བློན་གུ་ཡངས་ཀྱི་བཙོ་ལྷ་བསྟན་པའི་ཚེ་རྗེ་ཉིད་ཀྱང་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་ནས་བ་ཡུལ་གསེར་ཧྲ་རུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། རྒྱལ་བསྟན་ལ་ཕན་པའི་མཛད་རྗེས་མང་པོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་ཀྱང་རེ་རེ་བཞིན་འཁྲིར་མ་ཡངས།

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

སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་དངོས་ལྷ་བུ་ཡིན་ཞེས་དམ་པ་མང་པོས་གསུངས་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཞལ་སློབ་ནི་གཟུགས་ཅན་མི་དང་གཟུགས་མེད་ལྷ་འདྲེ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་སྨོས་མེད་ཡིན་ཡང་། རྒྱ་སྐར་གྱི་དབུས་ནས་རི་བོང་འཛིན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཆོས་རྗེ་འདིའི་ཞལ་སློབ་གཙོ་བོ་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༥ ལོར་སྐུ་འཇའ་ལུས་དེངས་པ་མཁན་པོ་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་མཁན་པོ་ཨ་ཕྲིག་རིན་པོ་ཆེའམ། གྲུབ་དབང་ཡུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཡིན་ལ། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་གུ་རུ་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་དངོས་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་དག་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་དུ་གསལ་ལ། དེ་བཞིན་རྗེ་གྲུབ་རིག་འཛིན་བསྟན་པའི་ཉི་མ། མཚོ་རྒྱལ་དངོས་སྣང་མཁའ་འགྲོ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ། མཆོ་ཤུ་རྗེར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ཞྭ་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། བླ་མ་རིག་འཛིན་ཉི་མ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་ཁོང་གི་རྒྱུད་འཛིན་སློབ་མ་བཀའ་བབ་ལས་ཅན་མཆོག་གི་བུ་ལྔ་དང་། གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་བཅུ། བྱ་བྲལ་གྲགས་རི་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་བཞི། སྔགས་མོ་རི་ཤུལ་འཕྲིམས་པ་ལྔ། ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ཉེར་ལྔ། ཁྲུང་ཆེན་རྟགས་རྟོགས་ཉེར་ལྔ། སྐུ་ལུས་ཀྱི་ཟག་པ་ཟད་པའི་འཇའ་ལུས་པ་རེ་ཟུང་སོགས་མང་པོ་འབྱུང་བར་གཏེར་ལུང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་ངེས་ཀྱང་། གཏེར་ལུང་དེར་གསལ་བ་ལྟར། དེ་ལྟར་ཆོས་བདག་སྐྱེས་བུ་དེ་དག་གིས༔ ཆོས་ཉིད་དོན་མཐོང་འཕགས་ནོར་མཆོག་ཏུ་བསྟེན༔ བླ་མར་དད་གུས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མཛོད༔ དམའ་བའི་ས་འཛིན་འགྲོ་དོན་ཁོ་ནར་བརྩོན༔ ཆ་ལུགས་མི་དང་མ་བསྟུན་རང་ཚུགས་ཟུངས༔ བསྟན་པ་དད་ཅིང་གདམས་པ་ཉམས་ལེན་མཛོད༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡིད་གཉིས་མེད༔ གདམས་པ་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་ལེན་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ ཆོས་བདག་སྐྱེས་བུ་མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་གྱིས༔ ཞེས་སོགས་སུ་གསལ་བ་བཞིན་སྨྲས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་འབའ་ཞིག་བྱོན་ཡོད་པར་སྣང་། སྤྱིར་རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་ན་དར་ལ་བབ་པའི་སྐབས་སུ་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། སྲིད་བློན་ཧུང་ཅམ་གུ་ཡངས་སུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་ཁོམ་མ་བྱུང་བར་སྐུ་གཤེགས་པས་སློབ་ཚོགས་མང་པོ་སྐྱོང་རྒྱུའི་དུས་ཁོམ་བྱུང་མེད་ཀྱང་། ཁོང་གི་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཞལ་སློབ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་བཞུགས་ཡོད།

ཟབ་མོ་གཏེར་ཆོས་དང་གསུང་རྩོམ་གྱི་སྐོར།

སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ལས་འཕྲོ་སད་ནས་གཏེར་མང་པོ་བཞེས་པ་དང་། ལྷག་དོན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དྲི་མེད་པདྨ་དཀར་པོ་ལེ་ཚན་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། རིག་འཛིན་རྩ་རླུང་སྒྲོན་འགྲེལ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་བརྒྱད་བཅུའི་སྙིང་ཐིག་ཟབ་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་ནང་དུ། གདམས་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་རིམ་པ་དང་། གཞུང་དོན་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་དོན་དངོས་ལ་དང་པོ། འཇུག་སྒོ་བསྟན་པའི་རིམ་པ་དང་། གཉིས་པ། དངོས་གཞི་བསྟན་པའི་རིམ་པ། གསུམ་པ། ལམ་གྱི་ཡན་ལག་བསྟན་པའི་རིམ་པ་བཅས་ཀྱི་བསྡུས་ཡོད་པ་སོགས་ཟབ་མོ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་དང་། སློབ་མ་ཉེར་གཅིག་ཞལ་མཇལ་སྐབས་བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པའི་སྨོན་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བཅས་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྐོར་སོགས་མང་པོ་བཞུགས་ཀྱང་རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇོག་ནས་མ་བྲིས།

ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་ངོར་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་པ།

དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་རླབས་པོ་ཆེ་གང་མང་ཞིག་མཛད་ཡོད་པ་འདིར་རེ་རེ་བཞིན་འགོད་ཐབས་མ་མཆིས་ཀྱང་། ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་བསྟན་པའི་འགྲོ་དོན་སྐོར་རེ་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན་གང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོང་ཡུལ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དུས་འགྱུར་སྐབས་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཡང་། ཕྱིས་སུ་ཆོས་སྒོ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་གང་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་འཁན་བཞེས་ནས་དགོན་པ་དེ་ཉིད་སླར་གསོ་མཛད་པ་དང་། སེ་ར་རིན་ཕྲེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སེ་ར་འཇིགས་དགའ་རིན་པོ་ཆེ། བསོད་ནམས་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་བྲལ་ངོས་འཛིན་དང་སྐུ་བདག་ཁྲི་གསོལ་སོགས་མཛད། གང་ཉིད་ཀྱིས་གསེར་ཧྲ་རྫོང་དང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཁང་དང་། ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཁང་། ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་འཁན་བཞེས་པའི་སྐབས། རྒྱལ་བསྟན་སྐྱར་གསོའི་བྱ་གཞག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་གསེར་རྫོང་ཁྲན་ཐང་དུ་བདུད་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་ཐུགས་འཁན་གཙོ་བོ་བཞེས་ཡོད། ད་དུང་གསེར་རྟའི་ཡུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་གང་མང་ཞིག་དང་། ཉག་རོང་དང་ཁྲོམ་ཐོག མགོ་ལོག་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་གང་མང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་རྒྱལ་

སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།
Sera Yangtrul rinpoche

བསྟན་རྩང་ནས་གསོ་བའི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱངས་ཡོད།

སྤྱིར་དམ་པ་གང་ཉིད་ས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་མཐོན་པོར་སོན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། གུ་རུ་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ལར་ལྟ་བ་ནམ་མཁའ་བས་ཀྱང་མཐོ།། ལས་རྒྱུ་འབྲས་བག་ཕྱེ་བས་ཀྱང་ཞིབ།། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་བསྟན་པའི་མིག་ལྟོས་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་ནས་ཕྱི་སོ་ཐར་གྱི་ཉེས་པས་མ་གོས་ཤིང་། ནང་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་མ་ཞིག་པ། གསང་བ་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ་སེལ་མ་ཞུགས་པར་དུས་ཀྱི་མཐའ་འདིར་ཡང་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དམ་པ་གང་ཉིད་སྐུ་ཆེ་གང་ལ་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་ཀུན་ལ་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་དག་སྣང་དང་ཉམས་བཞེས་གནང་ནས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་འདི་ཡང་། སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་སྟོན་ལྡན་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་ཟླ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་རྟགས་ཀྱི་སྐོར།

དམ་པ་གང་ཉིད་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་བཙོན་ཁང་ལ་སྒོ་ལྕགས་བརྒྱབ་ནས་མུན་ཁང་དུ་བཙུགས་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ནང་ཟང་ཐལ་དུ་བྱོན་བཞུགས་མཛད་པ་བཙོན་གྲོགས་ཚང་མར་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་དང་། ཁོང་དགུང་གཅང་དུ་ཕེབས་སྐབས་ལྷ་ས་རུ་གྲྭ་ཆེན་འབྲས་སྤོ་ཞིག་གྲོངས་ནས་རོ་བདག་བྱེད་མཁན་མེད་པར། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་གཉིས་དེར་ཕེབས་སྐབས་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་ཅུང་ཙམ་ཐུགས་ཁྲེལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་མི་འདི་ས་སྦྱོགས་དང་དགོན་པ་གང་ནས་ཡིན་མི་ཤེས་པས། མགྱོགས་པོ་རྣམ་ཤེས་འགུགས་ཐུབ་པ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསྐྱལ་ཆེ། སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གཤིན་པོ་ལ་འགུགས་པ་ལན་གསུམ་མཛད་པ་ན། གྲྭ་ཆེན་དེ་གཉིད་སད་པ་བཞིན་མགོ་བཏེགས་ནས་གང་དྲིས་པའི་སྐད་ཆ་ལ་ལན་སྨྲེར་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེའི་རྗེས་སུ་སྐབས་རྗེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་འཕོ་བ་སྦྱར་ཚོག་བསྔོ་སྨོན་སོགས་མཛད་པ་མ་ཟད། གྲྭ་ཆེན་དེ་ཁམས་སྤྱོགས་ཤིག་ནས་ཡིན་པས་ཡུལ་ལུགས་ལྟར་རོ་བདག་ཀུང་གནང་བས། ཁམས་པའི་བླ་མ་ཞེས་མཚན་སྙན་ཡང་རྒྱས་ཚུལ་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་དུ་གསལ། དཔུང་ཟབ་གཏེར་དུ་མ་ལས་ཅན་མང་པོའི་མིག་མདུན་དུ་ཁྲོམ་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞེས་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་ལ། གཞན་སེམས་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་སོགས་ཀྱང་ཐོགས་མེད་དུ་མངའ་བ་ཁོང་ལ་རྒྱུས་ཡོད་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཡིན། གཞན་ཡང་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་གསལ་ཅན་མང་པོ་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་དུ་གསལ་ཡང་རེ་རེ་བཞིན་འཁྲིར་མ་ལངས།

མཛད་པ་མཐའ་མ་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐོར།

དམ་པ་གང་ཉིད་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལོར་སྐུ་ལ་བསྙུན་གཞི་ཐོག་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཡོད་ཀྱང་། ལོ་དེའི་ཉིན་ཞིག་གི་ཐོ་རེངས་དུས་སུ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བར་སྐུ་ལུས་ལ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཞིང་། ཞལ་གྱི་མདོག་ཀུང་དམར་ནག་ཏུ་གྱུར། ད་རེས་བསྟན་པའི་དགྲ་བགེགས་རྣམས་ལྷག་མེད་དུ་བསྒྲལ་མ་ཐུས་ན་ང་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་མིན་ཞེས་གསུངས་ནས། ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྐུ་ལུས་གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི་བཞུགས་སྟངས་ལྟར་མཛད་དེ་ཕྱག་གཡས་པས་ནམ་མཁའ་ལ་སྡིགས་མཛུབ་དང་། གཡོན་པའི་ཕྱག་གིས་སྡིགས་མཛུབ་དང་ས་ལ་གཏད་ནས་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་དང་། གཡོན་དུ་ལན་གསུམ་གཟིགས་རྗེས། སྤྱན་གཉིས་རྩིག་གེར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་གཟིགས་ནས་ཞག་བདུན་གྱི་བར་ཐུགས་དམ་གཡོ་བ་མེད་པར་བཞུགས་ནས་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་སོགས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསོད་ནམས་ཉི་མས་བརྩམས་པའི་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

ཨ་རིག་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས།

དབང་སྒྲོན་སྒྲོལ་སྐྱ་ཐུབ་ཆོར། (ཐའེ་ཝན།)

ཨ་རིག་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ།
A-rig Khenpo Palden Yeshi rinpoche(1928-2002)

ན་མོ་གུ་རུ། དེ་ལ་འདིར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གི་རྣམ་ཐར་སྙིང་པོ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། ཐུབ་བསྟན་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར།། གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཔལ་དང་ལྡན།། མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དགོངས་པའི་བཙན་ས་ཟིན།། ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་ཁྱེད་ལ་འདུད།། ཅེས་མཁན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཤེས་ནས་དད་པས་མཆོད་བརྗོད་གནང་འདུག་པ་དེ་ཧ་ཅང་ལ་གས་ལ། འདིར་དེའི་དོན་ཅུང་ཟད་ཞུ་ན་བརྗོད་བྱ་ལུང་གི་ཆོས་ལ་འཆད་ཉན་དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་ལ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་འཐོར་བའི་ལས་སུ་འཇུག་ན་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་འདི་ནི་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཆུམ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་མངའ་ཐང་དང་གྲགས་ཅུར་སྒྲུབ་པ་སོགས་ལ་གཏན་ནས་མི་དགྱེས་པར་རྒྱུན་དུ་སྤྲོས་མེད་ཉམ་ཆུང་དུ་བཞུགས་པར་མཉེས་ཤིང་། རྣམ་ཐར་འབྲི་བའི་སྐོར་ཞུས་ཚེ་ང་ལ་རྣམ་ཐར་ཟེར་བ་གཞན་ལ་བཤད་འོས་པ་ཞིག་སོ་དཀར་གྱི་རིང་ལ་ཡོད་མ་སྐྱོང་ན་ཉིལ་དམར་གྱི་རིང་ལ་ཡོད་དོན་མེད། ད་འཆི་རན་ཁ་དེ་ཆོས་དགོས་པ་མེད་ཅེས་སྐུ་ཚེ་མཁན་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལ་བཀའ་བསྒོན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་འདུག་པ་ཡང་ཐོས། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་འཁའ་ཞུ་བྱས་པས་དགོངས་པ་ཅུང་ཟད་གྲོལ་ཞིང་རིགས་རུས་གང་ཡིན་དང་ཐོས་པ་སློབ་གཉེར་བྱས་ཚུལ་གྱི་རྩ་བོ་ཡང་བྲིས་ནས་གནང་བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང་ནས་མདོར་མཆོན་པ་ཙམ་ཞིག་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་དྲན་པའི་རྟེན་དུ་འགོད་པར་བྱའོ།།

དེ་ཡང་རིགས་རུས་ཀྱི་ཟད་ནས་མཆོག་ཚང་བླ་མ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བ་ནི་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་འདིའི་མེས་པོ་སྟེ། མགོ་ལོག་པད་མ་འབུམ་གྱི་སྟག་ཐོག་དགོན་གྱི་བླ་རབས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྲས་སུ་གཏོགས་ཤིང་ཚོ་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་སུ་བཀུར་ཏེ་དབུ་བླར་གྱུར།

སྐུ་ཚེ་གང་དུ་བསྟན་འགྲོ་ལ་སྲི་ཞུ་གང་མང་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱིས་སྣང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ནས་གྲུབ་པའི་ས་མཐོར་གཤེགས། སྐུ་འདའ་སྐབས་གཟིམ་སྤྱི་ཆུང་དུའི་སྟེང་དུ་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཕུབ། སྐུ་གདུང་ཁྲུ་གང་ལས་མ་ལྷག་པ་ཀུན་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར། དེ་ཡི་སྲས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་པ་མཆོག་ཚང་གསུང་རབ་ཡིན་ལ། འདིས་སྔགས་བླ་ནོར་བུ་སོགས་བླ་སྤྲུལ་དང་གྲྭ་བཙུན་བཅོ་ལྔའི་ཡོངས་འཛིན་བྱས་ཏེ་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས། འབོས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་བཟང་རང་གྲོལ་གྱི་མདུན་ནས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་དབང་ཁྲིད་མང་པོ་ཞུས་ཏེ་ཐུན་མིན་གྱི་བླ་མར་བསྟེན། འབོས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུས་གསུང་རབ་འདི་ལྟག་ལྟ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ་དགེ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེས་མཛད།

སྐུ་འདའ་ཁར་རིགས་སྲས་དམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཏེ་རྗེ་འདིར་དགོར་ལ་མི་འབབ་པར་མཚམས་བསྟེན་སྒྲུབ་དང་བསྟན་འགྲོར་སྲི་ཞུ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཤིག་སོགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་བཞག འབོ་འདེབས་ལ་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུབ་བསྟན་སེལ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་དྲངས་ཆེ་ན་རྟག་སྐུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རྫོགས་ཆེན་རང་སྣང་རིས་མེད་ཀྱི་རྟོགས་འབྱུལ་ཞུས་

པས་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་དང་རྟོགས་པ་མཉམ་འདྲ་ཅེས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར།

གསུང་རབ་ཀྱི་སྤྱན་མཆེད་སྟག་ཕོག་བྱ་བྲལ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདི་ཉིད་མགོ་ལོག་ཕྱོགས་ལ་གྲགས་སྙན་རླུང་ལྟར་དུ་ཆེ། གཞན་ཡང་སྟག་བླ་ཆོས་ལེགས་སོགས་མདོར་ན་གདུང་རུས་འདིར་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་བརྒྱ་ཙམ་བྱོན་སྲོང་བ་ཡོངས་སུ་གྲགས། མ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོ་འབྲུང་ནི་སྟག་ཕོག་ཚོ་བའི་དཔའ་ཡག་དཔལ་ལྡན་གྱི་བུ་མོ་དཔའ་བཟའ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་ཞེས་པ་བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་ཀུན་དང་བྲལ་ཞིང་དད་གཏོང་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་དེ་ནི་རྗེ་འདིའི་བསྐྱེད་ཡུམ་ཡིན་ནོ། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་པོ་འབྲུག་གི་ལོ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༡༩༧༨ ལོར་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གནས་རི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་གནས་རྡོ་སྒྲིང་རལ་བ་རྩེ་དགུའི་མདུན་ཞོལ་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་ཆུང་མིང་ལ་རིག་པོ་བཏགས། དགུང་ལོ་དྲུག་གི་ཐོག་བླ་མ་ཆོས་ལེགས་ཀྱི་མདུན་ནས་ཀློག་བསླབས། དེ་ཡང་རྗེ་སྐད་དུ། ཆུ་སྐྱར་ལས་ནི་ཆུར་ཤེས་དང་།། དུ་བ་ལས་ནི་མེར་ཤེས་ལྟར།། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་དག རིགས་ནི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཞི་དུལ་བག་ཡོད་སོགས་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་སྐྱེས་སུ་མངའ་ཞིང་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བས་ལོ་བདུན་ཙམ་ལོན་པ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙའི་སྒོ་ནས་བདུན་མཚམས་ཁ་ཤས་བཞུགས་སྐྱོང་བར་གསུངས།

ལོ་བཅུའི་ཐོག་དབང་ཆེན་མདོ་སྔེའི་བཀའ་སློན་སྐུ་ཞང་སྒྲུ་ཤུལ་ལྷ་དར་ནས་ཏུ་བསུས་ཏེ་དཔོན་སློར་ཚོ་བར་ཞུགས། དེ་ནས་བཟུང་དཔོན་སློར་ཚོ་བར་གཏོགས། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་ཐོག་སྐྱིའི་དར་ཆེན་སྤོ་སྡང་མ་ཞེས་པའི་སར་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་གཞོག་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང་ལས་སློབ་སྟག་ཕོག་བྱ་བྲལ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མུན་སེལ་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་སྨད་འདུལ་གྱི་སྡོམ་རྒྱུན་ལས་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་མནོས། མཚན་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སུ་གསོལ། ལོ་དེར་དཔོན་སློར་བཤད་གྲྭར་ཞུགས་ཏེ་ཡོངས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་མདུན་ནས་སྔགས་ཕྱོགས་ནས་རྟོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་དང་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་སོགས་དང་། མདོ་ཕྱོགས་ནས་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་དང་སྡོམ་ཏི་ཀ་དབུ་འཇུག་སོགས་ཞུས། སྐབས་དེར་མཁན་ཆེན་ཚང་རྗེ་འདིའི་མཁྱེན་རྒྱལ་ལ་ཐུགས་ཧ་ཅང་དགྱེས་ཏེ་སྟག་ཕོག་བྱ་བྲལ་བར་ཁྱེད་ཀྱི་ཚ་བོ་འདིའི་མཁྱེན་དཔྱོད་ཐུལ་དུ་ཕྱིན་པ་འདུག་པས་འདི་ལ་བྱ་དགའ་སྦྱིན་དགོས་གསུངས་ནས་མཁན་ཆེན་གྱིས་ཆོས་གོས་བཟོ་སྤྱད་ཀྱི་གོས་དང་བྱ་བྲལ་བས་ཊཱི་ཀ་བཅས་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་བསྩལ། སྐབས་དེར་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མུན་སེལ་གྱི་མདུན་ནས་ཀུང་སྤྱོད་འཇུག་དང་དབུ་རྒྱན་འགྲེལ་བ་སོགས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མང་དུ་གསན་ནས་བཤད་གྲྭར་ལོ་ལྔ་བཞུགས།

དགུང་ལོ་ཉི་ཤུའི་ཐོག་མཁན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང་བྱ་བྲལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མུན་སེལ་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས། ལོ་དེར་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་བཀས་བསྐུལ་ཏེ་གཙོག་ཏུ་ཐོན་པར་རྩོམ་སྐབས་ཨ་ཁྲོ་བླ་མ་ཀར་ཆོས་རིན་པོ་ཆེས་ཀུང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བཅས་ཆེད་བསྐུལ་གནང་། དེ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ལེབས་སྐབས་ལམ་བར་ནས་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་ཤར་བ་མཐོང་བ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣ་དུ་མ་ལེགས་ཕྱོགས་སུ་འཁྱིལ། འཇའ་ལུས་གྲུབ་པའི་འབྱུང་གནས་གཙོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འབྱོར་ཞིང་། མདོ་སྔགས་གཞུང་བརྒྱའི་འཆད་ཉན་བགྱིད་པའི་བཤད་གྲྭ་ནོར་བུའི་ལྷུན་པོར་ཞུགས་ནས་ལྷ་རིག་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་ཉག་རོང་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་རབ་གསལ་གྱི་ཞབས་ལ་མཇལ་བ་གསུམ་གྱིས་བཏུད་དེ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས་དང་འཇམ་མགོན་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་རྒྱལ་དུ་བཏོན་ཏེ་མདོ་ཕྱོགས་ནས་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་དང་སྔགས་ཕྱོགས་ནས་རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་སྤྱི་དོན་ཁག་གཅེར་བྱས་པའི་སྔགས་རྒྱུད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་མན་ངག་དག་དང་། ཞར་དུ་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་དང་སྙན་ངག་སོགས་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་བཅས་ལ་གསན་བཞེས་མཛད་ཅིང་དཔྱད་གསུམ་དག་པས་ཞུན་མཐར་བཅད། མཁན་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐུབ་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མདུན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྒོམ་ཞུས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་ལེན་ཀུན་གྱི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་། སྐྱབས་མགོན་དགེ་རྩེ་གསུམ་པ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ་མདུན་ནས་སྔོན་ཁྲིད་ཐོབ་ཅིང་སྣ་ཚོགས་སུ་མ་བཞག་པར་རང་རྒྱུད་ལ་འབྱོར་བར་བྱས།

མ་ཟད་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལེགས་བཤད་འབྱོར་ལྡན་དང་། སྐྱབས་རྗེ་སི་ཏུ་བཞི་པ་ཨོ་རྒྱན་བྱམས་པ་མི་འགྱུར་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་གཙོག་རྗེ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་ཀུང་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་རྒྱབ་རྟེན་ལུང་དང་བཅས་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན་བཞེས་མཛད། དེ་ཡང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་

ཆོས་གང་ཞུས་ཐམས་ཅད་ཐོས་པ་ཁ་ཕྱིར་གྱི་གོ་ཡོ་དང་ཐོས་པོའི་དཔེ་སྐམ་ཙམ་དུ་མ་ལུས་པར་བུ་རམ་དང་སྦྲང་རྩི་མངར་བའི་རོ་ལ་གཅིག་པ་བཞིན་རང་རྒྱུད་འདུལ་བའི་ཐབས་གདམས་པའི་གནད་གཅིག་ཏུ་ཤར་བའི་འབྲས་རྟགས་སུ་ཐོས་རྟགས་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་སྒོམ་རྟགས་ཉོན་མོངས་ཆུང་བ་ཞེས་པ་འདི་འདྲ་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡོས་ཡིན་སྙམ་པ་རྒྱུས་ཡོད་ཀུན་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་དེ་ཀ་ལགས་ཤིང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས། རྨད་བྱུང་ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་༎ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་༎ ཡེ་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཡང་དག་ཤེས༎ ཞེས་རང་བཞིན་དྲང་པོར་བརྗོད་པ་འདིས་ཀྱང་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་ཀུན་མཐར་ཐུག་བློ་འདས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རིག་པ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཆོས་སྐུ། རང་བཞིན་གསལ་བ་ལོངས་སྐུ། ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ། སྐུ་གསུམ་ལྷུན་རྫོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་ལ་བརྙས་ཤིང་། ཀ་ལྷུན་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན། ས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་མཐོན་པོར་བཞུགས་པ་ཤེས་ཐུས་སོ༎

དེ་ནས་སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་རབ་གསལ་གཉིས་ཀྱིས་བཤད་གྲྭ་ནོར་བུའི་ལྷུན་པོའི་བླ་སེར་ཡོངས་ཀྱི་དབུས་ནས་བསྟགས་བརྗོད་དང་བཅས་ཏེ་སྐྱོར་དཔོན་དུ་བསྐོས། གཞོག་ཏུ་ལོ་གསུམ་ལྷག་བཞུགས་ཤིང་སུམ་ཐུད་ནས་བཞུགས་འདུན་ཡོད་ཀྱང་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྨུན་སེལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བསུ་མ་མངགས་པ་དེར་འགྱུར་བར་བརྟེན་རང་དགོན་དུ་ཕྱིན་དགོས་ཐུག ཕེབས་ཁར་གཞོག་དགོན་པའི་མཁན་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞིང་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཕྱོགས་མེད་དུ་འཛིན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོར་བསྐོས་རྗེས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག དེ་ཡང་སྔར་ནས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པས་རྗེ་འདི་ཉིད་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཟུང་བ་ཞིག་ཏུ་དགོངས་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆག་སྟེ། རང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་མ་ཐག་སྐུ་མདུན་དུ་ཐོས་ནས་ཡ་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལགས། ངའི་ལྷག་ལྷ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་འཕྲོས་པ་མཐོང་ཞིང་དེ་ཉི་བདག་གིས་བསྟན་པའི་ཕྱོག་འཛིན་པའི་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་ཐུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་གོ། དེ་བས་ན་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས། བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མ་ཁྱབ་པའམ༎ ཁྱབ་ཀྱང་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་ཕྱོགས་དེར་ནི༎ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་བསྐྱོད་པ་ཡིས༎ ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཤོག ། ཅེས་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ་བཞིན་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པའི་འབྱུང་གནས་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད་མ་དམན་པར་ཕྱིད་ རྗེས་མདའ་དགོན་དུ་ཕེབས་ལ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་མཛད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ལུང་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་བོར་ཕེབས། གཞན་ཡང་བཤད་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་སྐྱེལ་གསུམ་གྱི་ཞལ་གསུང་རིན་ཐང་བྲལ་བ་མང་དུ་གནང་ནས་དགོན་དེར་ཕེབས་པར་ཐག་བཅད། དེ་ནས་རྗེས་མདའ་དགོན་གྱི་ཆོས་ཁྲིམས་པ་དམ་རིག་འཛིན་དང་རྒྱ་ཚོགས་རྗེར་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཚིབས་ཧྲ་ཁྲིད་ནས་བསུ་མར་འགྱུར་བ་བཞིན་རྗེས་མདའ་དགོན་དུ་ཐུག་ཕེབས། དེ་ནས་གྲྭ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་བརྒལ་བར་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་བཞོད་ཅིང་། བླ་སེར་ཉེར་ལྔ་ཙམ་གྱིས་བཤད་གཞི་བཟུང་ནས་བཤད་གྲྭ་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་བཙུགས་ཏེ་འཆད་ཉན་གྱི་སྲོལ་བཏོད། མ་ཟད་འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ལག་ལེན་ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་དབྱར་གནས་ཀྱང་བཙུགས། དེར་ལོ་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་པའི་ཡུན་ལ་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་དང་ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གྱི་ལྷུགས་ལུང་དང་། མདོ་སྡེ་རྒྱན་དང་དབུ་མ་རྒྱན། ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། དོན་རྣམ་ངེས་ཤེས་རབ་རལ་གྲི། སྤྱོད་པ་རྒྱན་སྡུད། བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན། སྡོམ་སྤྱོད་དོན་བདུན་མ་སོགས་མདོ་སྔགས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཁྲིད་མང་པོ་ལུང་སྦྱོར་གྱི་སྒྲོམ་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་དགེ་ཐོག་བྲོ་བ་བཏུང་ཙམ་མིན་པར་དབྱུད་པ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་གནད་དུ་སློབ་པར་བསྒྲུལ་བ་ལ་བརྟེན་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་མཁན་པོ་བཙོད་རྒྱམ་དང་ཨ་འཇམ་སོགས་མཁས་པ་མང་པོ་སྐྱེད་བསྐྱིངས་ཏེ་བསྟན་པའི་སྣང་བ་དཀར་འབྱམས་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་འདི་ཁོ་ནའི་བཀའ་དྲིན་ཡང་ནས་ཡང་གཞལ་དུ་མེད་དོ༎

སྔར་རང་ཡུལ་དཔོན་སྐོར་དགོན་དུ་ཕྱིན། སྐབས་དེ་ཙམ་ནས་བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཁས་གླིང་མི་བོད་པ་ལྷ་བུ་བྱུང་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཡི་གོད་ཆག་ཆེན་པོའི་སྐབས་རྗེ་འདི་ལ་ཡང་ཉེས་འགེལ་གྱི་ཞུ་ནག་བསྐྱོན་ཞིང་རྟོག་དཔྱོད་པ་འབྲལ་མེད་དུ་བཞག མནར་གཅོད་དང་རྡུང་རྡེག་ཚད་མེད་པའི་འོག་ལུག་རྗེ་བྱེད་དགོས་བྱུང་། ཁྱད་པར་དབྱིད་ཤུག་ང་ཀྱི་དུས་སུ་རྩ་མེད་ཆུ་རྡུགས་ཀྱིས་ལུག་མང་པོ་སྡུག་ཤིར་སོང་ཆེ་གསར་བརྗེ་ཡོག་སྤྱོད་པས་སྲོན་སྐྱེད་ལ་གཏོར་བརྐྱག་ཐུས་པ་རེད་ཟེར་ནས་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་གིས་མནར་གཅོད་དྲག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། ཉིན་གང་ལ་ལུག་རྫི་ར་ཐེབས་ཤིང་འབྲུག་ལྷོགས་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་མནར་བཞིན་དགོང་མོ་ཁྲིམས་དུ་འཁྱེར་ཚེ་ཡང་ཧ་ཚ་པོ་ཁམ་གང་ཡང་བཞེས་དབང་མེད་པར་རྟོག་དཔྱོད་པའི་སར་རང་སྐྱོན་རང་བརྗོད་བྱེད་དུ་ཕེབས་དགོས། རྟོག་དཔྱོད་པ་མི་དྭན་འགག་ངེས་ཆེ་འཕྲིང་ཐུས་ནས་ནམ་གུང་མ་ཡོལ་གྱི་བར་འབྲེལ་གཏུག་མི་བྱེད།

དེ་ཆེ་ཏུ་མཐའ་ནས་སྐྱུར་ནས་སྤྱོད་དགོས། མཐར་འཕྲེལ་གཏུག་བྱེད་ཆེ་རྟོག་དཔྱོད་པས། ཡ་ལོག་སྤྱོད་ཅན་ཁྲོད་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ཁྲིད་གསོད་གཏོང་བ་མཐོང་མཁན་གྱི་མི་མང་པོ་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད། ཡང་སྐབས་ཤིག་གསར་བརྗེའི་སྟོན་སོན་པ་དང་དམར་སྲུང་དམག་ཏུ་འཐོད་པའི་ན་གཞོན་གླད་མེད་ཅོལ་ཆུང་ཁག་ཅིག་གིས་རྗེ་འདི་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱས་ནས་བར་དུད་ཚུར་དུད་བྱེད་སྐབས་ཕྱིའི་རས་ལྷ་རལ་བར་གྱུར་པས་ནང་ན་འགག་རིང་ཞིག་མནབས་འདུག་པ་མཐོང་སྟེ་ཞེ་སྡང་དྲག་ཏུ་ལངས་ནས་མ་ཧ་རིང་ལུགས་རྫ་ཡངས་རྒྱག་རྩིས་འདུག་ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ངོ་ཚ་བྲལ་ཞིང་སྐྱུགས་བྲོ་བའི་འཆལ་གཏམ་མང་དུ་སྨྲོགས་བཞིན་སྐུ་གཅེར་བུར་ཕུད་དེ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་པ་བཏང་།

ཡང་མ་ཏུངས་པའི་སྐྱོ་བོ་དག་གིས་རྗེ་འདིའི་སྐུ་མདུན་དུ་ལུག་གཅིག་གི་རྐང་ལག་ཐག་པས་བཀྱིགས་ནས་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ལུག་འདིའི་མཆུ་བསྡམས་ནས་གསོད་དགོས་གལ་ཏེ་གསོད་པར་མ་ནུས་ན་ཏང་དང་མི་དམངས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གསོད་དོ་ཞེས་མེ་མདའི་ཁོག་ཏུ་མདའ་བཙུག་ནས་མཆུ་དབུ་ལ་གཟས་པ་ན། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ངས་མའོ་ཀྲུའུ་ཞི་ཡི་གསུང་རྩོམ་ལ་སློབ་སྦྱོང་ནན་ཏན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཀྱང་ད་དུང་སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་བཅད་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་དོ་སྙམ་པའི་ངེས་ཤེས་ཤིག་སྐྱེད་མ་བྱུང་། དེ་མི་ངན་ང་ལན་པ་ཡིན། དེ་བས་ཁྲིད་ཆོས་ང་བསད་ན་ལས་སླ་བས་དེ་ལྟར་གྱིས་ཤིག་གསུངས་ནས་སྐུ་གཡོ་འགུལ་ཙམ་ཡང་མི་བྱེད་པར་བཞུགས་འདུག་པས་དམར་དམག་རྣམས་རང་དབང་བྲལ་བའི་སྨྱོན་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་རྗེ་འདི་ལ་རྡུང་རྡེག་དྲག་ཏུ་བྱས་ཀྱང་སྐུ་ཉེས་མ་སོང་ཙམ་དུ་ལུས། དེ་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། འགྲོ་མང་རྡོག་པས་བདག་གི་སྤྱིར་འཚོག་གམ།། འགུམ་ཡང་མི་བསྒོ་འཇིག་རྟེན་མགོན་དགྱེས་མཛོད།། ཅེས་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས། སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་སྡིག་པ་མི་བྱ་ཞིང་།། རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འབད་པར་བྱ།། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། འཆི་བ་སྲོག་ལ་ཐུག་ཀྱང་གཞན་གནོད་གཞི་དང་བཅས་པ་སྤོང་ནུས་པའི་ནང་པའི་དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོ། མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་དབང་པོའི་རྗེས་འཇུག་དམ་པ། རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདིའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཆ་ཤས་འདི་ཙམ་ཡང་ཐོས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་ཆར་དུ་སྤེལ་བའི་གནས་སོ།། མ་ཟད་སྙིགས་སྤྱོད་ཀྱི་རྙོག་མ་མཚོ་ལྟར་བརྫོལ་བའི་དུས་ངན་འདི་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའི་གནང་བཀག་གི་གནས་ཟླ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཕྱི་གཙང་ནང་གཙང་བར་མའི་སྡུབས་ལྟར་བཞུགས་པས་སྙིགས་དུས་ཀྱི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱི་དབུས་ན་གསེར་རིའི་ལྷུན་པོ་ལ་ཉི་འོད་ཀྱིས་འབྲུད་པ་བཞིན་དུ་བརྩོན་པའི་ཡོན་ཏན་ལྷང་ངེར་གསལ།

སྲིད་ཇུས་ཅུང་ལྷོད་ཡང་དུ་གྱུར་ཅིང་ཆོས་སྒོ་ཕྱེ་པ་ནས་བཟུང་། སླར་རྩིས་མདའ་དགོན་དུ་ལན་གྲངས་དྲུག་ཙམ་བྱོན་བཞུགས་མཛད་དེ་དགེ་ཚུལ་སློང་མང་དུ་བསྒྲུབས་ཤིང་དབྱར་གནས་དང་བཤད་གྲྭ་བསྐྱར་འཛུགས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་མེ་རོ་བསྐྱངས། མཁན་པོ་རིག་དར་དང་བཻ་ཧྲུར། བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་སོགས་བསླབ་པ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་བརྩོན་པའི་ཚོགས་མང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་བསྐྱངས། དད་ལྡན་མི་སེར་རྣམས་ལ་བདེ་ཆེན་ཞིང་དབང་དང་ཞིང་ཁྲིད་སོགས་གསུངས་ཏེ་དགེ་བསྐུལ་གང་མང་མཛད། དེ་བཞིན་དུ་དཔོན་སྐོར་དགོན་དུ་ཡང་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཤུན་སེལ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་བསྟན་སྲོག་རྨང་ནས་གསོ་ཕྱིར་ལོ་བཞིའི་ཡུན་ལ་ལས་ཐོག་མཁན་པོ་མཛད་ནས་བླ་གྲྭ་མང་པོར་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་གནང་ཞིང་དབྱར་གནས་བཙུགས། མི་ཕམ་བཀའ་འབུམ་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་མང་པོའི་ཁྲིད་ལུང་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། མཁན་སློབ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་དང་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན་སོགས་མཁྱེན་དཔྱོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དམ་པ་མང་པོས་ཀྱང་རྗེ་འདིའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་ཞུས། དེ་ནས་ངང་པ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་རི་ཞོལ་དང་མཆུའི་ལྷ་སྙིང་དུ་སྐྱབས་རྗེ་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་བཟང་པོའི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་གམ་དུ་གཟིམ་ཁང་དོད་ཙམ་བསྐྲུན་ནས་དེར་གྲྭ་འཁོར་རེ་ཟུང་དང་མཉམ་དུ་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་གནང་ནས་བཞུགས་ཤིང་། ཞར་དུ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་སྐྱབས་རྗེ་ཀར་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་སྨིན་གྲོལ་ཅི་རིགས་ཞུས་པ་དང་། དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མང་པོར་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་ཆོས་སྦྱིན་ཡང་ཐེངས་དུ་མར་བསྩལ། མདོ་དོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ན། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས། ཕྱི་ལྟར་ལག་ལེན་མདོ་སྡེའི་ལུགས་སུ་གྱིས།། རྒྱུ་འབྲས་སྤང་བླང་ཞིབ་པའི་དགོས་པ་ཡོད།། ནང་ལྟར་ལག་ལེན་གསང་སྔགས་ལུགས་སུ་གྱིས།། བསྐྱེད་རྫོགས་དོན་དང་ལྡན་པའི་དགོས་པ་ཡོད།། གསང་བ་གསང་ཆེན་ཨ་ཏིའི་ལུགས་སུ་གྱིས།། ཚེ་གཅིག་འོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད།། ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཁོ་ནར་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་རྟོགས་པས་རང་རྒྱུད་གྲོལ། ཐུགས་རྗེས་གཞན་རྒྱུད་དགྲོལ་བ་འདི་གཅིག་ཐུས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་པ་མེད་པར་གྲུབ་ཟིན་པས་གཏེར་ལུང་དག་ལས་ལུང་གིས་ཟིན་ཚུལ་འདིར་མ་བཀོད་དོ།།

རྗེ་འདི་ལ་ཆོས་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་སློབ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དཔེ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེས་གནང་བའི་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་

སྲུན་སེལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་ཡང་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་འདྲ་བའི་འདུལ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་སྐལ་བ་རེ་བཟང་ཞེས་དང་། སྐྱབས་རྗེ་བླ་མ་ཀར་ཆོས་ཀྱིས། ཕྱི་ནང་གསུམ་དུ་གནང་སྐྱེས་དུ་མའི་བདག་རྐྱེན་སྦྱར་བར་མ་ཟད་དཔལ་རི་སྐྱབ་སྡེ་གླིང་གི་བླ་གྲྭ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་རྗེ་འདིའི་མདུན་ནས་ཟབ་ཆོས་ཀྱང་གསན་སྦྱོང་བས་ཐུགས་ནང་གཅིག་འདྲེས་ཀྱི་བླ་སློབ་གཞི་མཐུན་དུ་གྱུར། དེ་བཞིན་དུ་དབང་མདའི་གྲུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་འདུས་མང་ཡོངས་ལ་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་འདི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཅོས་མིན་དུ་མངའ་བའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཆེད་དུ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བས་མཚོན་ཏེ། རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་མཁས་བླུན་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་རྗེ་འདིའི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དད་པའི་ཟལ་མོ་དབང་མེད་དུ་མི་ཐུམ་པ་མེད།

བླ་མ་བསྟེན་པའི་རིམ་པ་ནི། གོང་སྨོས་ལྟར་དང་གཞན་ཡང་། ཐུག་སྤྲུལ་ལྷ་པ་བཙྷ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། བདུད་འཇོམས་གཏེར་སྲས་ལྷུགས་ཁུང་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ། གཏེར་སྟོན་ཆེ་ཆོས། གྲུང་སྤྲུལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ། མཆོག་སྤྲུལ་སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་མང་དུ་ཐོབ། དེ་ལྟར་སྐུ་ཚེ་གང་ལ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དྲི་མ་རྒྱང་དུ་བསྐྱུད་དེ་བཀའ་གདམས་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་གཙང་མ་ལྟར་བཞེས་ཀྱིས་རང་དོན་དུ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང་། གཞན་དོན་དུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ། གཉིས་དོན་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས་དུས་འདའ་བའི་ངང་དགུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་བཞི་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་མོ་རྟ་ཡི་ལོའི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༧ ཉིན་གདུལ་བྱ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕྱིར་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་རེ་ཞིག་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་སོ།།

ཀྱི་མ་སྙིགས་མའི་རང་མདངས་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་དུས་ཀྱི་ཡང་མཐའ་འདིར་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་ནི་སྲིན་བར་གྱི་ཉི་ཞུར་ཙམ་དུ་གྱུར། ཤེས་རབ་མིག་དང་བྲལ་བའི་འགྲོ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མུན་པར་འཁྱམ་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་དགོངས་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་བླ་ན་མེད་པའི་མཐུ་དཔུང་བསྐྱེད་དེ་སྤྲུལ་པའི་ཉི་གཞོན་སྔར་ཡང་འཛུམ་ནས་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བསྟན་པའི་འོད་སྣང་དཀར་པོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་སྙིང་གི་དཀྱིལ་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས་སོ།།

ཞེས་སྨོན་ལམ་པ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ་ནས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལོའི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༩ དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་༡ ཚེས་༡ ཉིན་ཐུར་བྲིས་པ་ལས་ཞུང་དུར་བཀུས་ཏེ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། དགེའོ། །

ཆོས་སྐུལ་གསལ་བརྡ།

༄༅།། གཉེན་སྦྱིན་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཐུགས་སྣང་ཅན་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཁག་དང་འཆམས་པའི་རྩོམ་ཡིག་རིགས་གསར་རྩོམ་ཀྱིས་འདི་ག་རྩོམ་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། རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུས་དེབ་འདིའི་ལེ་ཚན་ཁག་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་སྣང་བརྙན་མི་བདེ་བ་རེ་མེད་ན་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་སྐུ་པར་རེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་གཏོང་རོགས། རྩོམ་ཡིག་དང་འདྲ་པར་སོགས་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་མིན་གྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་ག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ལོ་ནར་ཡོད་པ་དང་། དངོས་མེད་མ་གཏོགས་སྒྱུག་མེད་གཏན་ནས་ལེན་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་མིན། རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་འདི་ག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་པ་བཅས་དེ་ལུགས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ད་བར་པོ་གཅིག་དང་བྱེད་ཅམ་གྱི་རིང་རྩོམ་ཡིག་དང་། གནས་ཚུལ། འདྲ་པར། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སོགས་མགོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཀ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་བར་རེ་རེ་བཞིན་མཚན་སྨོས་མ་དགོས་པར་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས། རྩོམ་ཡིག་སྐུར་ཡུལ། ngagyur.rigdzin@gmail.com

ཧཱུྃ༔ གཞི་ལས་གཞི་སྣང་འཆར་ཚུལ་དེ་ལས་འཁྲུལ་བ་ལྡོག་ཚུལ་གྱི་དཔྱད་པ།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། (༡༩༣༣-༢༠༠༤)

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ།
Choeje Khenchen Jigmey Phuntsok tinpoche(1933-2004)

༄༅།། ན་མོ་གུ་རུ་ཨ་ཧཱ་ཏ་ཡེ། དེ་ལ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞི་ངོས་འཛིན་སྐབས། གྲུབ་མཐའ་རྗེས་འཛིན་གྱི་གཞི་དྲུག་སྐྱོན་ཅན་ལས་རྗེས་འཛིན་པའི་ཀ་དག་སྐྱོན་མེད་དུ་བཀྲལ་བ་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྣམས་སུ་གསལ་ལ་དེ་བདུན་དུ་མ་འདུས་པའི་གཞི་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ།། འོ་ན་ཐེག་མཆོག་མཛོད་དུ། མཐར་འཛིན་གྱི་གཞི་བདུན་སྐྱོན་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞི་རང་གཞུང་དུ་དགོད་པའོ།། ཞེས་གཞི་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སྤྱིར་ཀ་དག་སྐྱོན་མེད་ངོས་ཟིན་ན་དེ་རང་ལུགས་སུ་འདོད་དགོས་ཏེ། ཀློང་དྲུག་པ་ལས། འདི་ཀུན་བློ་ཡི་རིམ་པར་སྣང་།། རང་ངོ་ཀ་ནས་དག་པའོ།། ཞེས་དང་། ཐལ་འགྱུར་ལས། ངོ་བོ་ཀ་དག་ཡེ་ཤེས་ལ།། མ་རིག་པ་ཞེས་གྲུབ་མིང་མེད།། གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱི་གྲངས་མེད་པའོ།། ཞེས་དང་། རང་ཤར་ལས། ང་མེད་པའི་སྔོན་རོལ་ན་གཞི་འདི་ལྟར་གནས་ཏེ་གཞི་ཀ་དག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཞེས་སོགས་མང་པོར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་ནའང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནང་གསལ་དུ་ཡོད་པར་མ་གོ་ནས་སྟོང་པ་ཕྱུང་ཆད་དུ་བཟུང་ན། གཞི་སྣང་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། སྐུ་གསུམ་གཞི་ལ་མེད་ན་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ལ་ཚད་མིན་དང་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པ་དང་། གདངས་འཆར་རྡུང་ཙམ་ཡང་མེད་ན་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཀློང་དྲུག་པ་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ཀ་དག་པས།། སེམས་ཅན་འཁོར་བ་འདི་མི་རིགས།། མ་རིག་དྲི་མ་ཡེ་ཟད་ཕྱིར།། ཞེས་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་བ་བསལ་ཕྱིར། ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཀྲལ་བ་ཙམ་ཡིན་གྱི་གཞི་བརྒྱད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ཉིད་ལས་ཀྱང་། ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་དུ་འདོད་ཀྱི་དེ་ནི་གཞི་བདུན་དུ་འདུ་བས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

སྐྱོན་མེད་ཀྱི་གཞི་ངོས་འཛིན་སྐབས། རང་ཤར་ལས། ཀ་དག་ཆེན་པོའི་གཞི་དེ་ལ་འང་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་དང་ལྡན། ཞེས་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཐོག་མའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་དང་།། ཐུགས་རྗེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་གནས།། ཞེས་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་མཛེས་ལྡན་ལས། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ལ་རྫོགས་པ། ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་ལ་རྫོགས་པ། སྐུ་ཐམས་ཅད་སྐྱིན་པར་གནས་པ། འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མ་བསྒྲིབས་པར་གསལ་བ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་ཏེ་ཁ་ཅིག་གིས། གཞི་ལ་ཁ་མིག་རྣ་བ་ཅན་གྱི་སྐུ་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་འོད་དངོས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱང་ལུང་དང་རིགས་པ་གཉིས་ཆར་དང་འགལ་ཏེ། ལུང་ནི། སུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལས། ཐོག་མ་ཉིད་ཀྱི་ཀ་དག་ལ།། འཁྲུལ་ཞེས་ཙམ་དུ་བརྗོད་དུ་མེད།། དེ་བཞིན་མ་འཁྲུལ་པར་ཡང་ཅི།། ཞེས་དང་། ཡི་གེ་མེད་པ་ལས། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྒྲུད་པའི་ཡུལ་མེད་དོ།། ཕྱར་འདས་པ་མེད་དོ།། ཕྱིས་འབྱུང་བ་མེད་དོ།། ད་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཡང་མེད་དོ།། ལས་མེད་

དོ།། བག་ཆགས་མེད་དོ།། མ་རིག་པ་མེད་དོ།། སེམས་མེད་དོ།། ཡིད་མེད་དོ།། ཤེས་རབ་མེད་དོ།། འཁོར་བ་མེད་དོ།། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མེད་དོ།། རིག་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།། ཡེ་ཤེས་སུ་སྣང་བ་གང་ཡང་མེད་དོ།། ཞེས་དང་། ཐལ་འགྱུར་ལས། བབས་ལས་གྲུབ་པ་ཉིད་ལ་ཡང་།། སྐུ་མདོག་ལ་སོགས་བློ་ཡུལ་མེད།། རང་བཞིན་འཆར་བྱེད་འོད་ཀྱི་ཚུལ།། དཀར་དམར་སེར་དང་ལྗང་མཐིང་ནི།། མཚན་མ་རིས་ཅན་མ་ཡིན་པར།། ཞེས་དང་། ཀློང་དྲུག་པ་ལས། དེ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་ཀ་དག་ལ།། ཡེ་ཤེས་མེད་ཅིང་སྐུ་ཡང་མེད།། འོད་མེད་ཁ་དོག་རྣམས་དང་བྲལ།། ཞེས་དང་། མཛེས་ལྡན་ལས། སྐུ་ལྟར་སྣང་བ་ལ་ཁ་མིག་རྣ་བར་དོད་པ་ནི་ཅང་མི་བཞུགས། སྣང་བ་ལྟར་སྣང་བ་ལ་བེམ་སྣང་ལྟར་ཅང་མི་བཞུགས། འོད་ལྟ་ལྟར་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཁ་དོག་ཏུ་དབྱེ་བ་ནི་ཅང་མི་བཞུགས། ཞེས་སོགས་དང་འགལ་ལ། རིགས་པ་ནི། ཐོག་མའི་སྤྱི་གཞི་ཆོས་ཅན། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པར་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐུན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཛེས་ལྡན་ལས། རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མ་བྱུང་མ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་རོལ་ན། ཞེས་དང་། ཀློང་དྲུག་པ་ལས། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་མ་གྲུབ། སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་སྔོན་རོལ་ན་གཞི་འདི་ལྟར་གནས་ལགས། ཞེས་དང་། ཚིག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། འཁོར་འདས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་ལ་ཡེ་སྟོང་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡེ་ཐོག་ཉིད་ནས་ནམ་མཁའ་ལྟར་གནས་པ། ཞེས་སོགས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ།། གཞན་ཡང་གཞི་དེ་གཞི་སྣང་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། གཞི་ལས་འཁོར་བ་སྣང་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འཁོར་བའི་རྒྱུར་ཐལ་བ་དང་། སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་མི་སྲིད་ཕྱིར་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གཞི་ལ་གནས་པར་ཐལ་ལོ།། འདོད་ན་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་མི་སྲིད་པ་དང་། ལམ་ལ་འབད་པ་དོན་མེད་པ་དང་། གཙོ་བོ་རྒྱུར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལྟར་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུ་རུ་ཐལ་བ་སོགས་སྐྱོན་དཔག་ཏུ་མེད་དོ།། འོ་ན་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་སྔར་གྱི་ལུང་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ནང་གསལ་འཆར་གཞིའི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཀློང་དྲུག་པ་ལས། འོད་ལས་འདས་པའི་ཡེ་གདངས་སུ།། ཡེ་ཉིད་ནས་ནི་ཁྱབ་པར་གནས།། སྐུ་ལས་འདས་པའི་རང་གདངས་སུ།། རྣམ་དག་ཐུག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གནས།། ཞེས་དང་། གདོས་བཅས་མཚན་མ་རང་དག་ཕྱིར།། གཉིས་གསལ་ཆེན་པོའི་གཞིམར་གནས།། ཞེས་དང་། ཚིག་དོན་མཛོད་ལས། ཀ་དག་ནི་རང་དུས་ན་གཏིང་གསལ་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་སྐུ་དང་འོད་དང་གསལ་རིག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཆར་མེད་དོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།། ཁ་ཅིག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་འཆར་རུང་ཙམ་ལས་གཞི་ལ་གཏན་ནས་མེད་པ་འཁོར་ལོ་བར་བའི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་ལས་ཤར་བར་འདོད་པ། འཇུག་པ་ལས། དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ན་ཡང་།། སྟོང་ཉིད་དག་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར།། ཞེས་སོགས་དང་བསྒྲིགས་ནས་སྨྲ་བའང་མི་འཐད་དེ། ཀློང་དྲུག་པ་ལས། རང་བཞིན་དུ་ནི་ལྷུན་གྲུབ་པོ།། ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཉིད་ནི་རྣམ་གསུམ་གྱི།། གཞི་ཡི་ཁྱད་པར་ཚིག་ཏུ་བསྟན།། ཞེས་དང་། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཡེ་ཤེས་རང་ངོར་གནས་པ་ལ།། གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་དབྱེར་མེད་དོ།། ཞེས་དང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལོང་ལས། གཞིའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག ཅེས་དང་། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། ཐོག་མར་གཞི་ལ་ལྷུན་གྱིས་མ་གྲུབ་ན་གཞི་སྣང་འཆར་བའི་དོན་མ་མཆིས་ལ། ཞེས་དང་། རང་ཤར་ལས། རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གཞུའི་དགོངས་པ། ནང་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བར་གསལ་བ་ལ། ཕྱི་རྒྱ་མ་རལ་བ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་གནས་ལུགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་གཞུང་མང་པོ་ལས། རླུང་ལྔ། སྐུ་ལྔ། གསུང་ལྔ། ཐུགས་ལྔ། ཡོན་ཏན་ལྔ། ཕྲིན་ལས་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ལྔ། འོད་ལྔ་སོགས་གཏིང་གསལ་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ།། མདོར་ན་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ལོག་རྟོག་འདི་སེལ་ནུས་སོ།། འབྱུང་རུང་ཙམ་གྱིས་གཞི་ལ་ཡོད་གོ་ཆོད་ན་འཁྲུལ་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་ནང་གསལ་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་ན། ཐུན་མོང་ཐེག་པའི་གཞུང་ལས་ཀྱང་། རྣམ་དབྱེར་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན།། བློ་བུར་དག་གིས་ཁམས་སྟོང་གི། རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན།། བླ་མེད་ཆོས་ཀྱིས་སྟོང་མ་ཡིན།། ཞེས་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་མཛེས་ལྡན་ལས། ང་ལ་འཁྲུལ་བ་མེད་ཀྱང་ངའི་རྩལ་ལས་འཁྲུལ་བ་འབྱུང་སྟེ། ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ།། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཞི་ལ་གནས་ཕྱིར་ཚད་མ་དང་། འཁོར་བ་གཞི་དང་མི་མཐུན་པས་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ།། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་གཞི་ལ་མེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གནས་སྣང་མཐུན་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་གི་གཞི་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར། ཀུན་གཞི་དང་ཆོས་སྐུའི་ཤན་འབྱེད་དུ་ཆོས་སྐུ་འདུས་མ་བྱས་དང་། ཀུན་གཞི་འདུས་བྱས་སུ་གསུངས་མི་རིགས་པར་ཐལ། གཉིས་ཀ་གཞི་ལ་མེད་

པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། ཆོས་སྐུ་སྟོང་པ་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། སུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལས། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་ཟག་པ་ཟད།། སྟོང་ཞིང་གསལ་ལ་གསལ་ཞིང་ཁྱབ།། ཅེས་དང་། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་སྤྲོས་བྲལ་ཏེ།། རང་གར་འཛིན་པའི་མཚན་མ་མེད།། ངོ་བོ་སྟོང་གསལ་དབྱེར་མེད་ལ།། ཞེས་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལ་གསུངས་སོ་སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་དོན་མཛོད་དུ་ལུང་དེ་གཉིས་དྲངས་ནས་སྐབས་འདིའི་ཆོས་སྐུ་ནི་གཞི་གནས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ལ་འདོད་དེ། རང་ཤར་ལས། ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ།། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཡིན།། ཞེས་སོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྔར་གྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་མི་འདྲ་བའི་སྐྱོན་མེད་རང་ལུགས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཔེའི་སྒོ་ནས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཤེལ་རྡོ་འཇའ་ལྕུན་ཉི་ཟེར་དང་མ་འཕྲད་སྐབས་འཇའ་ཕྱི་ལ་མི་མངོན་ཡང་ནང་གསལ་དུ་ཡོད་པ་དང་། མཚོན་རྣོན་པོ་ཡུལ་དང་མ་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུའང་རྣོ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་ཀྱང་མི་མངོན་པ་ལྟར། ནང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་རྒྱ་གར་ཡང་མ་ཆད་ཕྱོགས་གང་དུའང་མ་ལྷུང་བར་ཁྲི་གང་འགོ་འགྱུར་མེད་པར་བཞུགས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱང་མ་གཡོས་ཀྱི་བར་ལ་ཕྱིར་མི་མངོན་ནོ།། ཁོ་ན་རེ། ནང་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན་སྔར་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་དེས་སྒྲིབ་གཉིས་སྤྲངས་པར་ཐལ་བ་སོགས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་འཁོར་བར་འགྱུར་ལ། མིན་ན་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་འདོད་པ་ལ་ཧེ་སྐད་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མགོ་མཚུངས་ཀྱི་ལན་ནི། ཤེལ་རྡོ་ཉི་མ་དང་མ་འཕྲད་པའི་འཇའ་དེ་འཇའ་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན་སྣང་བར་ཐལ་ཏེ་འཇའ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཇའ་མིན་ན་ཤེལ་གཞན་དང་ཁྱད་མེད་པར་འགྱུར་རོ།། ཡུལ་དང་མ་འཕྲད་པའི་མཚོན་གྱི་རྣོ་བ་དེ་རྣོ་བ་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན་གཅོད་པར་ཐལ་ལ། མིན་ན་རྣོ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། མཚོན་ལ་རྣོ་བ་ཡོད་པར་གཞལ་བའི་ཚད་མ་ཡོད་དེ། ཡུལ་དང་འཕྲད་ཚེ་ཁོ་རང་གི་གནས་སྐབས་མ་དོར་བཞིན་གཅོད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དཔོག་གོ་ཞེ་ན། གཞི་ཡི་རང་བཞིན་མ་སྤྲངས་པར་ཡང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱང་གཡོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མཚུངས་སོ།། དེས་ནི་གཞི་ལས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་རུང་ཙམ་དཔོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་དཔོག་མི་ནུས་སོ་སྙམ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་པ་དེས་ཀྱང་རྣོ་བ་འབྱུང་རུང་དུ་དཔོག་གི། རྣོ་བ་ཡོད་པར་དཔོག་མི་ནུས་སོ།། རྣོ་བ་དང་མཚོན་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་ཡིན་ཕྱིར་འབྱུང་རུང་དཔོག་པ་མིན་ནོ་ཟེར་ན། གཞི་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་ཡིན་ནོ།། ཁོ་ན་རེ། གཞི་དང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་མིན་ཏེ། གཞིས་སྒྲིབ་པ་མི་སྤོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྒྲིབ་པ་སྤོང་བའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། རྣོ་བ་དང་མཚོན་ཡང་གཅིག་མིན་པར་ཐལ། མཚོན་གྱིས་མི་གཅོད་ལ་རྣོ་བས་གཅོད་པའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། དེ་གཉིས་མི་འདྲ་སྟེ་གཞི་ལུང་མ་བསྟན་སྒྲིབ་པའི་གཉེན་པོ་མི་རུང་། ཡེ་ཤེས་གཞི་ལས་འཕགས་པས་སྒྲིབ་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ལ། རྣོ་བ་ནི་ཡུལ་དང་འཕྲད་ཚེ་མཚོན་གྱི་བྱེད་ལས་ལ་བཏགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཞན་མེད་དོ་ཟེར་ན། ཤིན་ཏུ་འདྲ་སྟེ། ཡུལ་དང་མ་འཕྲད་སྐབས་མཚོན་ཙམ་ལས་རྣོ་བ་མི་མངོན་ཡང་ཡུལ་དང་འཕྲད་སྟོབས་ཀྱིས་རྣོ་བར་ངེས་པ་ལྟར། གཞིའི་སྐབས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པ་མི་མངོན་ཡང་རྐྱེན་གྱི་སྟོབས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།། ཡང་ཁོ་ན་རེ། གཞི་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་ན་མྱང་འདས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་རོ་ཟེར་ན། མྱང་འདས་ཕྱི་གསལ་ལ་བརྗོད་པས་གཉིང་གསལ་སྣ་བའི་ཡེ་ཤེས་དེ་དང་མི་འདྲའོ།། ལན་དངོས་ནི་གཞི་ལ་ཕྱི་གསལ་རགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པས་སྐྱོན་དང་པོ་མེད་ལ། ནང་གསལ་སྣ་བའི་ཆ་མ་འགགས་པར་གནས་པས་སྐྱོན་ཕྱི་མ་མེད་དོ།། གཞི་གནས་དེ་ཕྱི་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མིན་ནང་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཞེས་སྨྲོས།། འདི་ལྟ་བུའི་གནད་ཤེས་ན་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཇི་ལྟར་སྔར་བཞིན་ཕྱིས་དེ་བཞིན།། འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ།། ཞེས་དང་། ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པ་ལས། ཇི་ལྟར་བུམ་ནང་མར་མེ་ནི།། ཕྱི་རོལ་ཀུན་ཏུ་མི་སྣང་ལྟར།། དེ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་འདི་ཡང་།། འཁོར་བར་འོད་ནི་གསལ་མ་ཡིན།། ཞེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་མང་པོའི་འགལ་རང་གྲོལ་དུ་འགྱུར་རོ།། དེས་ན་འཁོར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཞི་ལ་མེད་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ལས་སྣང་བ། དཔེར་ན་གཉིད་མཐུག་གི་སྐབས་སུ་རྨི་ལམ་མེད་ཀྱང་དེ་ལས་ཡིད་རྟོག་མེད་སྐྱེས་པའི་ངོར་རྨི་ལམ་གཞི་མེད་དུ་སྣང་བ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། དེ་ནས་རིང་ཞིག་ན་གདོད་མའི་གཞི་ལས་གཞི་སྣང་དུ་ཤར་བའི་རྩལ་ལས་འགྲོ་བ་རྨི་ལམ་དང་འདྲ་བ་འཁྲུལ་རྒྱུ་མེད་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་ཞེས་དང་། མཛེས་ལྡན་ལས། གཞི་ལ་མ་རིག་པ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ལྟར་ཤར་བ་ལས་མ་རིག་པ་འབྱུང་སྟེ། ཞེས་དང་། ཐུགས་རྗེ་གོ་མ་འགགས་པ་ལས་མ་དག་པའི་སྣང་ལུགས་འབྱུང་ངོ་།། ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ།། མྱང་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ངོ་བོ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་རྩལ་ལས་སྣང་སྟེ། ཚིག་དོན་མཛོད་ལས། ངོ་བོའི་རྩལ་ལས་འོད་ལྔའི་སྣང་བ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་རྩལ་ལས་རང་

བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་སྣང་དང་། ཞེས་དང་། ཐ་མ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོ་མ་འགགས་པས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་སྣང་ལུགས་ཆགས་སོ།། ཡོན་ཏན་གྱི་གོ་མ་འགགས་པ་ལས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་ལུགས་སྲིད་དོ།། ཞེས་སོ།། དོན་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀ་གཞི་སྣང་གི་རོལ་པ་ཙམ་ལས་གཞི་ལ་མེད་པར་མགོ་མཉམ་ཕྱིར་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གྱི་ཁྱད་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། མྱང་འདས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་ཆ་གཞི་སྣང་ལས་ཤར་ཞིང་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་གཞི་ལ་ཐིམ་དགོས་པས་གློ་བུར་ལྟར་སྣང་ཡང་དོན་ལ་ནང་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དེ་སེམས་ཕྲ་རགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལྟར་ཡིན་པ་དེས་ན་གཞི་སྣང་རང་སྣང་དུ་ཤེས་ཏེ་གྲོལ་བའི་རྗེས་སུའང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སྣར་འབྱུང་ལ། འཁོར་བ་མི་འབྱུང་བའི་འཐད་པའང་། བློ་དོན་མཐུན་གྱིས་རང་གི་བཞུགས་ཚུལ་ལ་ངེས་པའི་བཙན་ས་ཟིན་པའི་གནད་ཀྱིས་ཏེ། ཐག་པ་ལ་ཐག་པར་ངེས་པ་སྙེད་ཆེ་སྦྲུལ་འཛིན་གྱིས་གླགས་མི་རྙེད་པ་བཞིན་ནོ།། རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་། འཆི་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན།། རང་བཞིན་ཉིད་ལ་ཕྱིན་ལོག་གིས།། འབད་དུ་ཟིན་ཀྱང་མི་བཟློག་སྟེ།། བློ་ནི་དེ་ཕྱོགས་འཛིན་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་འདི་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སོ།། ཐེག་མཆོག་མཛོད་དུ། གཞི་ལ་གྲོལ་བ་མིན། ཞེས་གསུངས་པའང་དུག་བཏོན་བྲུས་ཟིན་པའི་དངུལ་ཆུས་ནད་མི་བསྐྱེད་པ་ལྟར་སླར་འཁྲུལ་བ་མི་འབྱུང་བའི་གནད་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་གྱི་ངོ་བོ་སྔར་གྱི་གཞི་དང་ཁྱད་མེད་ཕྱིར། ཨོ་རྒྱན་པདྨས། འབྲས་བུའི་བཀྲ་ཤིས་གཞི་ཐོག་སྨིན་པར་ཤོག ཅེས་གསུངས་སོ།། འོན་ཀྱང་མཐར་ཐུག་གི་གྲོལ་ས་དང་ཐོག་མའི་སྤྱི་གཞི་གཉིས་ལ་རང་གི་བཞུགས་ཚུལ་ལ་ངེས་པའི་བཙན་ས་ཟིན་མ་ཟིན་གྱི་ཁྱད་ཡོད་དེ་དཔེར་ན་བདག་མེད་རྟོགས་པ་དང་མ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་གཉིས་སེམས་བརྒྱལ་བ་དང་གཡེང་བའི་སྐབས་སུ་བདག་རྟོགས་མངོན་གྱུར་མེད་པ་ལ་འདྲའང་འཕགས་པ་དང་སོ་སྐྱེའི་ཁྱད་ཡོད་པ་བཞིན་ཤེས་དགོས་སོ།། དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་གཞི་ནམ་མཁའ་ལྟར་དུས་རྟག་ཏུ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་བཞུགས་ཕྱིར་རྒྱལ་སྣང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཡང་ན་རྟག་ཏུ་འབྱུང་བའམ་ཡང་ན་རྟག་ཏུ་མི་འབྱུང་བ་དབང་ཕྱུག་རྒྱུར་སྨྲ་བ་ལ་ཇི་སྐད་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་རང་ལ་འབབ་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། གཞི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡོད་མེད་ཡིན་མིན་གྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་རང་གིས་རང་ཚུགས་མ་ཤོར་བཞིན་གཞི་སྣང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སྐྱེ་མ་མྱོང་ཡང་སྐྱེ་བར་སྣང་བ་མི་འགལ་བ་སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་གནད་གཅིག་པ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པས་དབང་ཕྱུག་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་ག་ལ་འདྲ། དེ་ན་རེ། དབུ་མའི་གཞུང་དང་མི་འདྲ་སྟེ། ནང་གསལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་མཐའ་བྲལ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཕྱིར་རྟག་བརྟན་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་དངོས་པོ་གཏན་ནས་མིན་ནོ།། ཀོ་ན་རེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གཙང་བདེ་བདག་དང་རྟག་ཉིད་ཀྱི།། ཡོན་ཏན་པ་རོལ་ཕྱིན་པ་འབྲས།། ཞེས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་དེ་སྐད་གསུངས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་ནི་རྒྱུད་བླ་རང་གི་གཞུང་ལས་ཀྱང་སྐྱེ་གནས་ཆ་འཛིག་བཞི་དང་བྲལ་བའི་ཆ་ཙམ་ལ་གསུངས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་ཀོ་བོའི་རིགས་བདག་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ནས། སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་བཅས་སྤངས་པ།། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གཙང་བ་དང་།། ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕུང་པོ་དང་།། དེ་རྒྱུ་ལོག་ཕྱིར་བདེ་བ་ཉིད།། འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་རྟོགས་པས།། མི་གནས་འདུས་མ་བྱས་ཆེན་རྟག བདག་དང་བདག་མེད་སྤྲོས་པ་ཞི།། ཆོས་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་དམ་པའི་བདག ཅེས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ལ་སྦྱར་ནས་གསལ་བར་བཀྲལ་ཞིང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་དེ་སྐད་གསུངས་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀྱང་རྟག་མི་རྟག་གི་མཐའ་ལས་འདས་པ་ལ་རྟག་པའི་ཐ་སྙད་སྦྱར་ཚུལ་གྱི་འཐད་པ་དང་བཅས་སྟོང་ཐུན་སེང་གེའི་ང་རོ་སོགས་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ།། དེ་ལྟ་བུའི་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞི་དེ་ངོ་བོ་སྟོང་པའི་ཆ་འཁོར་ལོ་བར་བ་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་རིགས་ཚོགས་དང་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཡོན་ཏན་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོ་རྣམས་དང་དགོངས་འགྲེལ་ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པ་དང་རྒྱུད་བླ་སོགས་ཀྱི་གཞུང་ལས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལས་ལྷག་པ་མེད་དོ་སྙམ་ན། ཁ་ཅིག་གིས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དེ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས། རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོ་བར་བ་རྣམ་ཐར་གསུམ།། བསྟན་བུའི་སྙིང་པོ་སོ་སོར་རང་རིག་ཉིད།། སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་རུ།། བཞུགས་པར་བཤད་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་གྲགས།། ཞེས་དང་། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས། ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་ལྟ་བ་ལས།། ལྷག་པའི་ལྟ་བ་ཡོད་གྱུར་ན།། ལྟ་དེ་སྤྲོས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར།། སྤྲོས་བྲལ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་མེད།། ཅེས་དང་། ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས། མཐའ་དང་བྲལ་བ་འདི་ནི་དབུ་མ་ཆེ།། ཡིད་དཔྱོད་བྲལ་བ་འདི་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ།། འདི་ནི་ཀུན་འདུས་རྫོགས་ཆེན་ཞེས་ཀྱང་བྱ།། ཞེས་དང་། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས། ཕྱག་རྫོགས་དབུ་གསུམ་མཁས་པའི་གཟིགས་ངོར་དགོངས་པ་གཅིག་ཡིན་ཚུལ་

གསུངས་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པས། སྨྲས་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་དང་།། འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཉིས།། དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཏེ།། དེ་ལས་ལྷག་པའི་ལྟ་བ་མེད།། ཅེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་གཞི་ཙམ་མ་ཟད་ལྟ་སྒོམ་རྣམས་ལའང་ཁྱད་པར་མེད་ཅེས་སྨྲོ།། དེ་ལ་འདི་སྐད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། རིགས་ཚོགས་དང་བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་ཅན་པ་ལ་དབང་ཐོབ་དགོས་པར་ཐལ། རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་ཅན་པ་ལ་དབང་ཐོབ་དགོས་པ་གང་ཞིག་དེ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁྱད་མེད་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། དབུ་མའི་གཞུང་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། ལོ་གསུམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཐལ། རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་དང་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཨ་ཏི་ཡོ་ག་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཐེག་པ་དབུ་མ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཚིག་དོན་བཅུ་གཅིག་པོ་རེ་རེ་ནས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་བཞིན་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད་པར་ཐལ། རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱུད་གཞུང་མཐའ་དག་གི་གནད་བསྡུས་པ་དེ་ཡིན་པ་གང་ཞིག དེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཞིའི་སྐབས་སུ་འཁོར་འདས་གང་ཡང་མ་སྣང་བའི་གོང་དུ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་ནང་གསལ་དུ་ཡོད་ཚུལ། དེ་ལས་ལྷུན་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱད་ཤར་ཚུལ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་རང་སྣང་དུ་ཤེས་ནས་བསྐལ་མང་གི་ཚོགས་སྐད་ཅིག་ལ་འདུམས་ནས་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྲོལ་ཚུལ། འོད་ལྔ་ཡུལ་དང་རིག་པ་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་གཞིར་བྱུས་ནས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་ཚུལ། སྙིང་ནང་དུ་ཞི་བའི་སྐུ་མཚན་དཔེ་བཞིན་ལེགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱལ་སྙིང་ནས་གློ་བར་འཕྲེལ་བའི་རྩ་གྲོ་སོག་གི་སྦུ་གུ་ལྟ་བུ་ལ་བརྒྱུད་ཚེ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པ་སེམས་སུ་སྣང་ཚུལ། རླུང་ཕྱིར་འཕོས་རིག་གདངས་ནང་དུ་ཐིམ་དུས་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཆར་ཚུལ་སོགས་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གཞི་ལ་དེ་བཞིན་ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་རེ་རེ་ནས་གཞལ་ན། རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་གི་བརྗོད་བྱ་བརྒྱར་བགོས་པའི་ཆ་ཙམ་ཡང་དབུ་མའི་གཞུང་གིས་བསྟན་པ་མེད་དོ།། གཞན་ཡང་ལུང་རིགས་མང་པོ་དང་འགལ་ཚུལ་བརྗོད་དུ་ཡོད་ཀྱང་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་མོ།། འོན་སྔར་གྱི་ལུང་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ངོ་བོ་སྟོང་པ་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་ཡེ་ལྡན་དུ་མདོ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་རྫོགས་ཆེན་གྱིས་ཁས་ལེན་དགོས་ཤིང་། མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་པ་ལས་ལྷག་པའི་སྤྲོས་པ་གཅོད་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་སྐད་གསུངས་ལ་རྒྱས་པར་ངེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།།

རང་ལུགས་ནི་དབུ་མ་དང་ཕྱག་ཆེན་སོགས་ལས་གསུངས་པའི་ཟབ་གནད་མཐའ་དག་བྲེ་ཤིག་ཏུ་ཕྱུལ་ཤོང་བ་ལྟར་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལས་བསྟན་པར་འདོད་ལ། རྫོགས་ཆེན་ནི་མཐའ་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་སྟེང་ནས་ཀྱང་གསལ་རྒྱས་རྫོགས་གསུམ་གྱིས་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་འདོད་ལ། གཞི་རང་ངོས་ནས་བཤད་ན་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། དཔེར་ན་མདོ་ལས་བཤད་ན་རིགས་ལྡན་མ་འགགས་པ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ།། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ཡུལ་གང་ན་བཞུགས། འགྲོ་བའི་ལམ་ཐག་ཇི་ཙམ་ཡོད། དེར་འགྲོ་བ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་གང་དགོས། དེ་མཇལ་བ་ལ་ཡོན་ཏན་གང་ཡོད། མཇལ་དུས་ཆོས་གང་གསུང་སོགས་མ་བཤད་པ་ལྟར། ངོ་བོ་སྟོང་པ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན། རང་བཞིན་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འབྲལ་མི་སྲིད་པ་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་ས་བཅུ་པས་ཀྱང་མཚན་མོའི་གཟུགས་བཞིན་མཐོང་བར་དཀའ་ཞེས་གསུངས་ཀྱང་། དུས་འཁོར་ནས་ཤམ་བྷ་ལ་ལ་སོགས་གསལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་རྫོགས་ཆེན་ནས་གཞི་ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཚུལ། དེ་ལས་གཞི་སྣང་འཆར་ཚུལ་སོགས་དང་། ཉམས་ལེན་སྐབས་ཁྲེགས་ཆོད་ཅོག་གཞག་བཞིའི་མན་ངག་དང་། ཐོད་རྒལ་གནད་བཞིའི་མན་ངག་གིས་སོ་སྐྱེ་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་གསལ་པོར་སྤྲོད་ནུས་པ་སོགས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ།།

གཞི་ལས་ཤར་བའི་གཞི་སྣང་དེ་འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས་དེ་གཉིས་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་གསུམ་ལས་གང་ཡིན་སྙམ་ན། འདི་ལ་དགག་གཞག་སྤང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་འདོད་པ་འགོད་པ་དང་། དགག་པ་དངོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་གིས་གཞི་སྣང་དེ་འཁོར་འདས་གང་ཡང་མིན་ཏེ་དེ་ནི་འཁོར་འདས་འཁྲུལ་གྲོལ་དུ་བྱེད་པའི་གཞི་མ་ངེས་པའི་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་དོན་མཛོད་ལས། གཞི་ནས་འཕགས་པའི་རིག་པ་ས་བོན་ལྟ་བུ་གྲོལ་འཁྲུལ་གང་བྱེད་མ་ངེས་པས་མ་སྨིན་པའི་རིག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཞེས་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་གཞི་སྣང་དེའི་རང་ངོ་ལ་སྣང་ཚུལ་དེ་ལྟར་སྣང་ཡང་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གང་དུ་མ་གྲུབ་སྟེ། ཞེས་དང་། འོན་ཀྱང་རང་ངོ་ཤེས་པའི་གྲོལ་རྐྱེན་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་གྲོལ་གཞི་ཞེས་བཏགས་ལ། མ་ཤེས་ན་འཁྲུལ་རྐྱེན་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་འཁྲུལ་གཞི་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།། དེ་ཡང་གཞི་སྣང་འདི་གྲོལ་གཞི་ཡིན་ལ།། ཞེས་དང་། འཁྲུལ་རྐྱེན་བྱེད་པས་འཁྲུལ་བར་བཏགས་པ་ནི་དུང་དཀར་པོ་ལ་སེར་པོར་འཁྲུལ་རྐྱེན་བྱས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་འཁྲུལ་བ་དངོས་མ་ཡིན་ཡང་། ཞེས་དང་། རང་ཤར་ལས། གཞི་མ་

རེས་པ་ཞེས་བྱ། གཞི་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། ཞེས་དང་། བཀྲ་ཤིས་མཛེས་ལྡན་ལས། གཞི་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཞེས་བྱ་བ་ཆགས་སོ།། དེའང་མ་རེས་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གནས་སོ།། ཞེས་དང་། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། འཁོར་འདས་འབྱུང་བའི་སྒོ་ཡངས་པ།། ཐམས་ཅད་ཤོང་བས་སྦུབས་ཆེ་སྟེ།། ཞེས་དང་། སུ་ཏྲིག་ཐྲེང་བ་ལས། གཞི་སྣང་ཆེན་པོ་ཤོང་རེ་ཆེ།། འཁོར་འདས་གཉིས་པོ་འབྲེལ་རེ་མཁས།། ཞེས་གསུངས་ཕྱིར་གཞི་སྣང་དེ་འཁོར་འདས་དངོས་མིན་པར་འཁོར་འདས་འབྱུང་བའི་སྒོར་གསུངས་པ་དང་། འཁོར་འདས་གང་དུའང་མ་རེས་པའི་སྣང་བ་ཡིན་པ་དང་། འཁོར་འདས་ད་གཏོད་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་ཡིན་པ་དང་། རིག་མ་རིག་སྟོབས་མཚུངས་ཀྱི་སྐབས་འཁོར་འདས་ཀྱི་གྱེས་མདོ་ཡིན་པར་གཞུང་གཞན་ལས་གསུངས་པ་དང་། རང་སྣང་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱིས་དཔགས་ན་ཤེས་ནུས་སོ།། ཞེས་ཟེར་རོ།།

གཉིས་པ་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་གཞོམ་པ་དང་། གནོད་བྱེད་སྤོང་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ། ཚིག་དོན་མཛོད་ཀྱི་ལུང་དང་པོའི་དོན་གཞི་ནས་འཕགས་པའི་རིག་པ་ཙམ་འཁྲུལ་གྲོལ་གང་དུ་འགྱུར་ཆོག་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི་ཁོ་རང་རང་ངོ་ཤེས་མ་ཤེས་གང་རུང་ལས་མ་འདས་ཏེ། གང་ཟག་ཡིན་ན་སྡོམ་ལྡན་སྡོམ་མེད་གང་རུང་དུ་ཁ་ཚོན་མི་ཆོད་ཀྱང་སྡོམ་ལྡན་སྡོམ་མེད་གཉིས་མིན་པའི་གང་ཟག་མི་སྲིད་པ་བཞིན་ནོ།། ལུང་དོན་གཉིས་པ་གསུམ་པ་བཞི་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་གཞི་སྣང་དེ་རྨི་ལམ་ལྟར་རང་སྣང་ཡིན་གྱི་གཞན་སྣང་གི་འཁོར་འདས་མེད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡི་ཤེས་བྱེད་དུ་དྲངས་པའི་སུ་ཏྲིག་ཐྲེང་རྒྱུད་ལས། བྱ་དང་བྱེད་པོ་གཉིས་མེད་པའི།། ཡུལ་ཅན་འཁྲུལ་བ་བག་ལ་ཡོད།། ཅེས་དང་། འཁྲུལ་བ་དངོས་མ་ཡིན་ཡང་ཞེས་པའི་ཚིག་ནུས་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེས་ནུས་ལ། འཁོར་འདས་གཉིས་འབྱུང་བའི་སྒོ་ཡིན་ན་འཁོར་འདས་གཉིས་མིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྒོ་འཛིན་ཤེས་པ་ལས་སྒོ་འཛིན་དང་དཀར་འཛིན་གཉིས་བསྐྱེད་ཀྱང་ཁོ་རང་དེ་གཉིས་ཀ་མིན་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།། འཁོར་འདས་གང་དུ་མ་རེས་ཀྱང་འཁོར་འདས་གང་ཡང་མིན་མི་དགོས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཙམ་བེམ་པོ་དང་བེམ་མིན་གང་དུ་མ་རེས་ཀྱང་དེ་གཉིས་མིན་པའི་ཤེས་བྱ་མེད་པ་བཞིན་ནོ།། གྱེས་མདོ་ཡིན་པས་འཁོར་འདས་གང་ཡང་མིན་མི་དགོས་ཏེ་མིག་དབང་སྐད་ཅིག་སྔ་མ་དེ་མིག་དབང་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དང་མིག་ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་གྱེས་མདོ་ཡིན་ཡང་དེ་གཉིས་མིན་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།། འོན་ཀྱང་འདི་སྐབས་གྱེས་མདོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་འཁོར་འདས་གང་ཡིན་ཡང་དུས་དེར་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ཙམ་ཡིན་ཡང་གྱེས་མདོ་ལོགས་སུ་མེད་པར་ཤེས་དགོས། སྐབས་འདིར་འཁོར་འདས་བྱུང་བའི་སྒོ་དང་མ་རེས་པ་དང་གྱེས་མདོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་གཞི་སྣང་སྤྱི་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས་སོ།། རིག་མ་རིག་སྟོབས་མཚུངས་སུ་གསུངས་པ་རིག་པ་སྟོབས་སུ་གྱུར་པས་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བའི་སྐབས་ཀྱང་མིན། མ་རིག་པ་སྟོབས་སུ་གྱུར་པའི་སྐབས་རིག་པ་བག་ལ་ཞ་ནས་འཁོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་མངོན་དུ་གྱུར་པའང་མ་ཡིན་པ་ལ་གསུངས་ཀྱི་རིག་མ་རིག་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གསུངས་པ་མིན་ནོ།། འཁོར་འདས་གཏོད་འབྱུང་བར་གསུངས་པའང་གཞན་སྣང་ཉིད་དུས་ཀྱི་སྣང་བ་ལྟ་བུའི་འཁོར་འདས་དངོས་འབྱུང་བ་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།། རང་སྣང་ཡིན་པས་འཁོར་འདས་གང་ཡང་མིན་པར་དཔོག་ནུས་ན་རང་སྣང་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་སྣང་ཡང་འཁོར་འདས་གང་ཡང་མིན་པར་འགྱུར་རོ།། གནོད་བྱེད་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་རང་སྣང་དུ་ཤེས་པའི་སྐབས་མྱང་འདས་མིན་པར་ཐལ། གཞི་སྣང་གི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བར་དོར་ཆོས་བུའི་སྣང་བ་རྣམས་ཀྱང་མྱང་འདས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་སྣང་ཡིན་པ་དང་རང་སྣང་འཁོར་འདས་གང་དུ་འགྱུར་མ་རེས་པའི་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ་ཆོས་བུ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ་རྣམས་མྱང་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་ལུགས་འབྱུང་དུ་ཤར་བ་ཡིན་པར་ཐེག་མཆོག་མཛོད་དང་རྒྱུད་མང་པོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། ཚེ་འདིར་གང་ཟག་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་གྱིས་ཉམས་སུ་བླང་དུས་ན། གཞི་དེ་སྙིང་ཁ་གནས་པའི་ནང་གདངས་གཞི་སྣང་གི་ཆ་འོད་ཙ་དང་ཕྱིའི་ནམ་མཁའ་ལ་སྣང་སྟེ། ཞེས་པ་ནས་སྐུ་ལྟར་ཤར་བ་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་སོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ་མདོའི་སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་འདོད་པ་འདིའི་ལམ་སྣང་འདོད་ཅེས་དང་། ལོངས་སྐུའི་སྣང་བ་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་ཡང་ཡང་གསུངས་ན་དེ་མྱང་འདས་མིན་ན་མདོ་ནས་བཤད་པའི་སྐུ་གསུམ་མྱང་འདས་མིན་པར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དེས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པར།། མྱ་ངན་འདས་པ་མི་ཐོབ་སྟེ།། འོད་དང་འོད་ཟེར་སྤངས་ནས་ནི།། ཉི་མ་ལྟ་བར་མི་ནུས་བཞིན།། ཞེས་མྱང་འདས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར།། ཆོས་ཟད་བཤད་པའི་སྐབས་ཚིག་དོན་མཛོད་ལས། འཁོར་འདས་དབྱིངས་སུ་ནུབ་པས་བཟང་ངན་གྱི་འཁྲུལ་བ་ཟད་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་མྱང་འདས་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་རང་སྣང་གི་གཞི་སྣང་དེ་ཡིན་དགོས་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་

སྣང་བ་ནི།། ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་སྟོང་ནས་ནི།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་རིག་པ་ཚད་ཐེབས་དང་བར་དོ་དང་གཞི་སྣང་དག་པའི་ཆ་རྣམས་མྱང་འདས་མིན་ཏེ་སྟོང་གཟུགས་རང་སྣང་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མྱང་འདས་དངོས་ཀ་དག་ཏུ་གྲོལ་ཟིན་པ་ལ་བྱ་སྟེ། ཚིག་དོན་མཛོད་ལས། རིག་གདངས་ཕྱིར་ཤར་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཡིན་པས་དོན་དམ་དངོས་སུ་མི་འཐད་དེ། ཞེས་དང་། འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་རྣམས་ཆོས་སྐུའི་གྲོང་དུ་ཐིམ་པས་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། དེ་ནི་ནང་དབྱིངས་ཀ་དག་མྱང་འདས་ཡིན་པར་གསུངས་ཀྱི་རིག་སྣང་རྣམས་མྱང་འདས་མིན་པར་བཤད་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། ཐིམ་རིམ་གྱི་རྒྱུད་བཤད་པའི་སྐབས་དེ་ལྟར་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ནི། འབྱུང་ལྔ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་དང་འཁོར་བ་མྱང་འདས་སུ་གྲོལ་ལ་མྱང་འདས་ཀ་དག་ཏུ་གྲོལ་བའི་ལས་བྱེད་པས། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞི་སྣང་དེ་འཁོར་འདས་ཡིན་པའི་ཤེས་བྱེད་ཀྱང་། དབང་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ལས། འཁོར་བ་ངན་སོང་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་ལ།། ཞེས་དང་། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་གཞི་སྣང་ལ་སྦྱར་ནས་ཡང་ཏིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་བླ་མ་ཡང་ཏིག་ལས། ཕྱིར་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་སྣང་དུ་གསུངས་པའི་གཞི་སྣང་གི་རང་སྣང་ལ་མར་གདུལ་བྱ་འཁོར་བ་ལྟར་སྣང་བ། ཡར་འདུལ་བྱེད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟར་སྣང་བ་དབྱིངས་གྲོལ་གཞི་འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་དུ་སྣང་བ། ཞེས་དང་། འོད་གསལ་མཛོད་ལས། གཞི་སྣང་དེ་ལ་རང་ངོ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ་ནམ་མཁའི་མཐའ་འཁོར་འདས་སུ་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། ཞེས་གསུངས་པས་སོ།། ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཕྱིར་གཞི་སྣང་རང་སྣང་དུ་ཤེས་ཚེ་མྱང་འདས་དང་། མ་ཤེས་པ་འཁོར་བར་བསྡུ་དགོས་པ་བདེན་ཡང་། རིག་པ་གཞི་ནས་འཕགས་ཀྱང་རང་ངོ་ཤེས་མ་ཤེས་གང་ཡང་མིན་པའི་རིག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་འཁོར་འདས་གང་ཡང་མིན་ནོ་སྙམ་ན། གཏན་ནས་མི་འཐད་དེ་གཞི་ནས་འཕགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་ན། རང་ངོ་ཤེས་པ་དང་མ་ཤེས་པ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་རང་སྣང་དུ་ཤེས་པ་གཞི་ནས་འཕགས་པའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་རང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་མ་རིག་པ་ཡང་དེའི་དུས་ནས་འཛོག་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་མིན་ན་འགལ་བ་ལ་མི་འཕྲུལ་བའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ་བའམ། དངོས་འགལ་བར་ན་ཕུང་གསུམ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་དོ།། རྩ་བའི་རྟགས་ཟུར་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མཚན་བརྗོད་ལས། སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བྱེ་བྲག་ཕྱེད།། སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རྫོགས་སངས་རྒྱས།། ཞེས་དང་། དགོངས་པ་བཀའ་གྲོས་རྒྱུད་ལས། དེ་ཚེ་ཀུན་བཟང་ཆོས་དབྱིག་གིས།། གཞི་ཤེས་མ་རིག་གསུམ་བཅོམ་ནས།། ཐུག་ཙམ་ལས་ནི་ཡུད་ཙམ་སྟེང་།། རིག་ཙམ་བྱུང་བས་རིག་གྲུབ་བརྒྱག ཅེས་དང་། རང་བྱུང་བདེ་བ་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ལས།། ཐུག་ཙམ་ལས་ནི་རང་བྱུང་ནས།། ཐལ་གྱིས་བསལ་ནས་སྒྲོ་སྐུར་བྲལ།། ཞེས་དང་། གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ལས། དབྱིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པོར། ཐུག་ཙམ་སྣང་བ་ལ་ཤར་དུས། རང་སྣང་རྟོག་གིས་རིག་པའི་བྱེ་བྲག་ཕྱེད། སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཐལ་གྱིས་བསལ་ནས་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་པའོ།། ཞེས་དང་། གདོད་མའི་ངང་ལས་ཐུང་ཟད་ཡུད་ཙམ་གཡོས་ཀྱང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རང་རིག་པས་རིག་མཁན་ཉིད་ཀྱང་གྲོལ་ནས། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་པའི་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྟེ་གཞི་ལས་འཕགས་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་བྱེ་བྲག་ཕྱེད་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཞེས་དང་། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། གཞི་ལས་འཕགས་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་པས། ཞེས་དང་། ཚིག་དོན་མཛོད་ལས། སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་རང་སྣང་དུ་ཤར་བ་རང་ངོ་ཤེས་པས་རྟོགས་པ་སྐྱེས་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཕྱེད། གཉིས་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་སངས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པས། ཞེས་གསུངས་ཕྱིར། རྟགས་ཟུར་ཕྱི་མའང་དེའི་ཤུགས་ལ་འགྲུབ་སྟེ་རང་སྣང་དུ་ངོས་མ་ཟིན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ལུང་ཡང་ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཁ་རྒྱ་རལ་ཏེ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གདངས་ལས་འོད་ལྔའི་སྣང་བ་རེ་རེ་ཤར་བ་དང་མཉམ་དུ་ཐུགས་རྗེ་རིག་པའི་གདངས་རྣམ་པ་ལ་དཔྱོད་པའི་ཤེས་པ་ཤར་བ་དེ་ཡང་། རང་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་རིག་པ་ལ་ལྡོས་པའི་མ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བར་གནས་སོ།། ཞེས་དང་། ཚིག་དོན་མཛོད་ལས། གཞི་སྣང་དུ་ཤར་དུས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ཡུལ་དཔྱོད་ནས་ཤར་བ་དེ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པ་ལ་མ་རིག་པ་གསུམ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཤར་ཏེ། ཞེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་པ་དང་སྒྲོན་མ་སྣང་བྱེད་ལས། རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་བོན་ནི།། གསལ་བའི་ཆ་ནི་ཕྱིར་ཤར་བས།། ཤེས་པ་གསལ་གསལ་རིག་རིག་སྟེ།། མ་རིག་པ་ནི་གསུམ་དག་ལས།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་འདི་སྙམ་དུ་དེ་འདྲའི་མ་རིག་པ་དེ་འཁོར་བའི་ཆོས་སུ་བསྡུ་མི་རུང་སྟེ། ཚིག་དོན་མཛོད་ལས། ངོ་མ་ཤེས་པ་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ་སྟེ་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་སྣང་ཆར་འགྱུར་བའོ་ཞེས་འཁོར་བ་ད་གདོད་འབྱུང་དགོས་ཤིང་མྱང་འདས་ཀྱི་སྣང་ཆ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཙམ་འདང་གསུངས་པས་སོ་སྙམ་ན། འཁོར་བ་འབྱུང་བས་འཁོར་བའི་ཆོས་མིན་མི་དགོས། བག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་

པའི་ཀུན་གཞི་བཞིན་ནོ།། སྲིད་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འཁོར་བའི་ཆོས་མིན་དགོས་པ་མེད་དེ། མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་གྲོང་ཁྱེར་སྐྱེ་བོའི་མི་གཙང་ལུད།། བུ་རམ་ཤིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞིང་ལ་ཕན།། དེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉོན་མོངས་ལུད།། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་འགྲུབ་པ་ལ་ཕན།། ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་མ་རིག་པ་དེ་ཀུན་ཉོན་གྱི་ཕྱོགས་ཡིན་ཏེ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་སྤང་བྱར་ངེས་པའི་རྒྱུན་མཐའི་ཤེས་སྒྲིབ་བཞིན་ནོ།། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། ཐུགས་རྗེ་རིག་པ་རང་མ་རིག་པའི་ཆ་སྐྱེས་ཙམ་དེ་གཞི་སྣང་ལ་ཁ་ཕར་བལྟས་པས་རང་གི་སྣང་བ་ཡིན་པར་ཚུར་རིག་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་མ་རིག་པ་རང་དགའ་ནས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་འདི་སྐད་དུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་འཁྲུལ་མ་སྟོང་ལ་གྲོལ་སྟོང་བའི་གང་ཟག་མིན་པར་ཐལ། སྐད་ཅིག་དང་པོར་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། སྐད་ཅིག་དང་པོའི་དུས་སུའང་མ་རིག་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ་སྒྲིབ་པའི་གཉེན་པོ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་མ་རིག་པ་གཏན་ནས་མི་སྐྱེ་བའི་ཡོན་ཏན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལྟ་བུ་ཐོབ་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ན་འཚང་བ་སངས། ཞེས་གསུངས་པའི་གོ་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ།། ཁོ་ན་རེ། བར་ཆད་མེད་ལམ་སྒྲིབ་པ་དང་དངོས་སུ་གཡུལ་སྤྲད་པའི་སྐབས་མིན་ནམ་སྙམ་ན། རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་རྣམས་སུ། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་དཔེ་ཙམ་ཡིན་གྱི་དོན་དུ་གཉེན་པོ་ཡོད་དུས་སྤང་བྱ་མེད་ཅེས་ཁས་ལེན་དགོས་ཀྱི་དེ་གཉིས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འཕྲད་པ་མེད་དེ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱིས། ངེས་པ་སྐྱེས་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཐིབས།། མི་སྐྱེ་བ་ནི་བློ་ཡི་ཡིན།། ཞེས་གསུངས་པས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་སྔར་མ་རིག་པ་སྐྱེ་མི་སྲིད་པར་བྱས་པ་ལ་སྤང་བྱ་སྤངས་ཞེས་ཐ་སྙད་མཛད་དོ།། གཞི་ནས་འཕགས་པའི་རིག་པ་ལ་རང་ངོ་ཤེས་མ་ཤེས་གང་ཡང་མིན་པའི་རིག་ཙམ་པོའོ་ཟེར་བ་འདི་དེང་སང་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ་ད་དུང་བརྟག་པར་འདོད་ན་སྐྱར་ཡང་སྤྲོས་པས་ཆོག་གོ།

གཉིས་པ་རང་ལུགས་གཞག་པ་ནི། གཞི་སྣང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྣམས་ནི་སྲིད་འདས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཡིན་ལ། མ་དག་འཁོར་བའི་སྒོ་ལས་ཤར་བའི་འགྲོ་དྲུག་གི་སྣང་བ་ནི་འཁོར་བའི་སྣང་བ་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་རང་སྣང་དུ་ཤེས་ན་ཡེ་ཤེས་དང་མ་ཤེས་ན་སེམས་ཞེས་བྱ་ལ། རང་སྣང་ཁོ་ན་ཡིན་ཕྱིར་འཁོར་འདས་ཕྱིར་སྣང་གི་ཆ་དངོས་མིན་ཡང་འཁོར་འདས་སུ་བསྒྱུར་རུང་སྟེ་ཕྱི་ལམ་མ་དག་པའི་སྣང་བ་འཁོར་བའི་ཆོས་སུ་བསྒྱུ་བ་བཞིན་ནོ།། དེ་འདྲའི་གཞི་སྣང་དེ་རང་སྣང་དུ་ཤེས་ན་སྐད་ཅིག་ལ་གྲོལ་བ་དང་མ་ཤེས་ན་སྐད་ཅིག་ལ་འཁྲུལ་སྣང་འབྱུང་ཕྱིར་རིག་མ་རིག་སྟོབས་མཚུངས་ཀྱི་སྐབས་ཞེས་བྱའོ།། དེས་ན་འཁོར་འདས་གང་དུའང་བསྒྱུ་མི་རུང་བའི་གཞི་སྣང་མེད་པར་སྒྲུབ་བོ།། གསུམ་པ་དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ་ལ། རྩོད་པ་དང་ལན་གཉིས་ལས། དང་པོ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྲིད་འདས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅན་གྱི་རང་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཆར་གྱི་གཞུང་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ལྷན་ཅིག་དམིགས་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར།། སྔོ་དང་དེ་བློ་གཞན་མ་ཡིན།། ཞེས་དང་། རོང་ཟོམ་ཀྱི་སྣང་བ་ལྷར་བསྒྲུབ་དང་གསང་སྙིང་སོགས་ལས། སེམས་ཀྱི་རང་སྣང་མ་དག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་དག་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞི་སྣང་གི་སྐབས་དེ་འཁོར་འདས་གང་ཡང་མིན་པར་ཐལ། རིག་མ་རིག་སྟོབས་མཚུངས་ཀྱི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ་འཁོར་བ་ལ་མ་རིག་པ་སྟོབས་ཆེ་སྲིད་འདས་ལ་རིག་པ་སྟོབས་ཆེ་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན་དམ་བཅའ་བུད། དཔེའང་མ་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ལམ་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བའི་ཆོས་སུ་བསྒྱུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་གཞི་མེད་ཀྱི་སྣང་བ་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཟེར་རོ།། གཉིས་པ་ལན་ནི། གསང་སྙིང་དང་རོང་ཟོམ་གསུངས་པ་ནི། སེམས་ཡེ་ཤེས་དང་སྣང་བ་ལྟར་བསྒྲུབས་ཏེ་སེམས་སྣང་ཡང་དག་པར་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ན་བར་དོར་ཆོམ་བུའི་སྣང་བ་འཆར་རུང་བའང་ཐུགས་རྗེ་རིག་པ་མ་འགགས་པར་བཞུགས་པའི་གནད་ཀྱིས་ཡིན་ལ་རིག་པ་ཉིད་རང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན་སྐད་ཅིག་ལས་མི་སྣང་སྟེ། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། རང་ངོ་མ་ཟིན་པའི་དར་ཅིག་ཡུད་ཙམ་མོ།། ཞེས་ཐོག་མའི་གཞི་སྣང་གི་སྐབས་སུ་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་ཤིང་བར་དོའི་སྐབས་སུ་བདེན་པ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་གསུངས་ཏེ་དར་ཅིག་སྣང་ཡང་ཡུན་ཐུང་བས་སྨི་ལམ་སྐྱུར་པོ་ལྟར་ཅི་ཡིན་ཆ་མེད་དུ་ཡལ་གྱིས་སོང་ནས་ངོ་མི་ཤེས་སོ།། ཞེས་པ་ནས་མངོན་སུམ་མཐོང་ཡང་དེ་ལ་ཆེད་དུ་མ་བསྒོམས་ན་དེའི་ངང་གིས་གནས་ཆ་དེའི་ཉམས་མེད་པས་སྐར་མདའ་རྒྱུག་པའི་ཆ་ཙམ་ལ་རྫོགས་པར་བཤད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། ལུང་སྟོ་མ་ནི་ཁས་མི་ལེན་ཏེ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་སོགས་ལས་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། གཞན་ཡང་འཁོར་བ་པ་ལ་སྣང་ན་འཁོར་བའི་ཆོས་ཡིན་ན་སོ་སྐྱེ་ལ་སྣང་བའི་ཕྱིར་ལུ་གུ་རྒྱུད་འཁོར་བའི་ཆོས་སུ་ཐལ་ལོ།། འདོད་མི་ནུས་ཏེ་མ་འཁྲུལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི།། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཀུན་དག་པས།། མ་འཁྲུལ་པ་ཡི་སངས་རྒྱས་སོ།།

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་སོ་སྐྱེ་ལ་སྣང་ཡང་དེ་འཁོར་བའི་ཆོས་སུ་ཐེག་དམན་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལས་སུ་ཞིག་གིས་སྨྲ་ནུས་རིག་མ་རིག་སྐྱོབས་མཚུངས་ཞེས་པ་ནི་སྤྱི་ལྡོག་ནས་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི་སྐྱོབས་མཚུངས་པའི་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་དོ།། རྨི་ལམ་མ་དག་པ་འཁོར་བའི་ཆོས་མིན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྨི་ལམ་གྱི་སྡིག་ལྟུང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མདོ་བསྒྲགས་ནས་བཤགས་མི་དགོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྐབས་བཞིའི་སྒྲིབ་པ་སྤང་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།། དེ་ལ་སྐབས་འདིར་དོགས་པ་འདི་ཡོད་དེ་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་རང་སྣང་དུ་མི་ཤེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་རིག་ཆ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཁོར་བའི་ཆོས་སུ་བསྡུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་དུས་འཁོར་བའི་ཆོས་སོ་ཙོག་ཀུན་གཞི་དང་བཅས་པ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་དམ་བཅའ་བུད། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སྐུམ་བརྩེགས་གདངས་སྒོ་བར་འཇུག་པའི་རྩ་དང་བྲལ་བས་རྩལ་རང་ལ་ཐིམ་ནས་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཀུན་གཞི་དང་བཅས་པ་འཁོར་བའི་ཆོས་སོ་ཙོག་བག་ལ་ཞ་བས་དར་ཅིག་འཁོར་འདས་རྒྱབ་ཕྱོགས་པའི་དུས་དེར་ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཡང་ཏིག་སྐོར་གསུམ་སོགས་ལས་ཀྱང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསལ་པོར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། གསང་འགྲེལ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལས། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རྟོག་བཞོན་པ་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ཐིམ་པའི་དབྱིངས་རིག་གདངས་མ་འགགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི། སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བྱེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་གྱི་སེམས་མ་ཡིན་ལ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་གྱི་ཆོས་ཅན་མིན་ཏེ་རིམ་པ་ལྟར་དབྱིངས་དང་རོ་གཅིག་པ་གཟུང་འཛིན་མེད་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཀྱི་ཆོས་གནས་ལུགས་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ལུང་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ནི་ལས་རླུང་གི་བཞོན་པ་ཅན་གྱི་ཀུན་གཞི་མངོན་གྱུར་དང་དེས་བསྐྱེད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་རང་མཚན་པ་མེད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་ཀྱི་གཞི་སྣང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་ཐ་མལ་པ་ལ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་མ་རིག་པ་སོགས་དང་། ཕྱི་མའི་འཁྲུལ་སྣང་སྐྱེད་པའི་བག་ཆགས་གཏན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པ་ག་ལ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་འཁོར་བར་ཐལ་བ་དང་། ལས་མ་བྱས་པ་དང་འཕྲད་པར་ཐལ་བ་དང་། བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ཏེ་ཀུན་གཞི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྲལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཡང་ཏིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཟད་པའི་སར་རྫོགས་རྒྱུན་མཐའི་སྐད་ཅིག་ལ།། སྒྲིབ་ལམ་ལྡོག་པས་ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་ཀྱི།། ས་ཡང་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་མཆོག རབ་ཏུ་ཐོབ་པས་དྲི་མ་ཀུན་དང་བྲལ།། ཞེས་པ་ལྟར་མདོ་ཕྱོགས་ཐུན་མོང་དུ་དེ་ལྟར་བཞེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། ལས་རྒྱུད་མི་ཟ་བའི་གཏན་ཀྱང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས། རྒྱུན་གཅིག་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་སུ།། བྱེད་པོ་སྤྱོད་པོ་ཞེས་བྱར་བསྟན།། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁོན་ཏེ། སེམས་རྒྱུན་ཆད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་ཕྱིར་མི་གནོད་དོ་སྙམ་ན་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་རྒྱུན་ཆད་དམ་མ་ཆད། ཆད་ན་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པས་ཅི་ཕན་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་སོ།། མ་ཆད་ན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་འཐད་དམ། འཐད་དུ་ཆུག་ཀྱང་འཁོར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་མེད་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ།། ཡང་དེ་ན་རེ་རྒྱུན་གཅིག་མེད་ཀྱང་ལས་འབྲས་སྨིན་རུང་སྟེ། འཇུག་པ་ལས། ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་རིང་ལོན་ལས་ཀྱང་།། འབྲས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་རིག་པར་གྱིས།། ཞེས་གསུངས་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དོན་དམ་དབང་བཙན་མཉམ་གཞག་ལ་སྤྱིའི་སྐབས་སུ་དེ་སྐད་གསུངས་ཀྱི་དངོས་སུ་ཐ་སྙད་དུ་ལས་འབྲས་ཀྱི་རྟེན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པས་ནི་ཞིག་པ་དངོས་པོར་བཞེད་ལ། ས་སྐྱོང་སོགས་མཁས་གྲུབ་གཞན་མང་པོས་ནི་ཀུན་གཞི་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།། ལུང་འདི་ཉིད་ལས་བག་ལ་ཞ་ཞེས་པའི་ཚིག་ནུས་ཀྱིས་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་བཞིན་རགས་པ་མངོན་གྱུར་མེད་ཀྱང་ཕྲ་བ་ཡོད་པར་དཔོག་ནུས་ཏེ་བག་ཉལ་ཞེས་པ་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་གོ་དགོས་ན་རོང་ཟོམ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏས། བག་ཉལ་ཕྲ་བ་གཞི་ནས་ལྡང་བ་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཀུན་གཞི་བག་ཉལ་ལས་མེད་པས་འཁོར་བའི་ཆོས་མིན་ན་བསམ་གཏན་བཞི་འཁོར་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ་བླ་མ་ཡང་ཏིག་ལས། རླུང་སེམས་ཞི་བས་བསམ་གཏན་རྣམ་པ་བཞི།། བག་ཆགས་བཅས་པའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྟེན།། བག་ལ་ཉལ་ཕྱིར་རབ་ཏུ་ཆེས་ཕྲའི་ཕྱིར།། རགས་པ་མེད་ཕྱིར་ས་བོན་ཚུལ་དུ་ལྡན།། དེ་ཡང་འཁོར་བའི་ས་པས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར།། ཞེས་སོ།། ལུང་ཕྱི་མའི་དོན་ནི། ཆོས་ཉིད་རང་གི་རྩལ་ལས་ཤར་བའི་ཡེ་ཤེས་རིག་བྱ་རིག་བྱེད་གཉིས་མེད་ཀྱང་རང་གི་རང་བཞིན་རང་གིས་ཁོ་ཐག་ཆོད་པ་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་དང་ཆོས་ཉིད་དུ་གསུངས་ཤིང་རྩལ་ལས་ཤར་བ་དེའི་རང་ངོ་མ་ཤེས་ན་སེམས་ཞེས་བྱ་ཞིང་། རྩལ་ལས་ཡེ་ཤེས་མ་གཡོས་ན་འཁྲུལ་གྲོལ་གང་ཡང་མིན་པའི་གཞི་ཙམ་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་རྩོད་པ་འདིའི་སྐྱོན་སྤོང་ནུས་པར་མ་ཟད་ཕར་དགག་

གཞག་སྣང་གསུམ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གནད་མཐའ་དག་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།། འོ་ན་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཡོད་ཅེ་ན་རྗེ་བཙུན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་སྣང་བ་བཀའ་དྲིན་གཞལ་བར་དཀའ་བ་དོན་གྱི་སྙད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན་ཀུན་གཟིགས་མི་པམ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུངས་པའི་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་དེ་ཉིད་ལས། སྐབས་འདིར་གཞི་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་ལ་གོ་བ་རྩལ་མ་མ་ཆགས་ན་གཞི་འོད་གསལ་གཏན་ལ་དབབ་མི་ནུས་ཏེ། འོད་གསལ་ཞེས་པ་སྟོང་བ་མེད་རྐྱང་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་བཟུང་ན་ནི་སེམས་སེམས་བྱུང་མཐའ་དག་ལོག་པའི་ཚེ་ན་སེམས་གཏན་མེད་ལ། སེམས་མེད་ན་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀྱང་དེ་སུ་ཞིག་གིས་རྟོས་ཟིན། གལ་ཏེ་ཐམལ་པའི་སེམས་གསལ་རིག་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་བཟུང་ཞིང་དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱང་གནས་སྐྱེད་པར་སྨྲ་ན། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རྟོག་གཞན་ཡང་དེ་ལ་གནས་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྐྱེད་དེ་ཚུལ་མཚུངས་སོ།། དེས་ན་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ནས་དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ནི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་ཡེ་ནས་ནམ་མཁའ་ལྟར་འགོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བར་གནས་ལ་གློ་བུར་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཀུན་རྟོག་སྤྲིན་ལྟ་བུ་དང་བྲལ་བའི་སྐབས་ན། ལམ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཆོས་ཉིད་རང་གི་རྩལ་ལས་ཤར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་མེད་པར་རང་གསལ་དུ་སྦྱོང་བ་ལ་འོད་གསལ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱའོ།། རང་རྩལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མ་གཡོས་ན་ནི་འཁྲུལ་བའང་མིན་ལ་གྲོལ་བའང་མིན་ཏེ་གཞི་ཙམ་དུ་གནས་སོ།། རང་རྩལ་ལས་གཡོས་པ་དེ་ཉིད་རྐྱེན་ལས་གོལ་ཏེ་གཞི་དང་མི་མཐུན་པར་གཟུང་འཛིན་ཅན་དུ་སོང་ན་སེམས་ཞེས་བྱ་སྟེ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཞིང་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་འཛིན་པ་རྒྱ་སོག་གི་གཟེབ་ལྟ་བུའོ།། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤར་ན་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཇི་ལྟར་ན་མེ་དང་འདྲ་བར་གཟུང་འཛིན་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ཚང་ཚིང་ལྟ་བུ་རྣམས་སྲེག་པར་བྱེད་ཅིང་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བྱེད་པས་ན་འདི་གཉིས་གནད་མ་ལོག་པ་གལ་ཆེའོ།། ཞེས་དང་། རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་འདི་གཉིས་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཙམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དུ་མཚུངས་ཀྱང་།། ཡུལ་ཇི་བཞིན་མ་རིག་པར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཇི་བཞིན་རིག་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཡོད་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་ཤེས་ལྡོག་ཀྱང་འདི་མི་ལྡོག་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། གཞི་སེམས་ཅན་གྱི་སྐབས་ནའང་ཆབ་རོམ་དང་ཆུ་བཞིན་ནོ།། དེ་ལྟར་འཁྲུལ་ཡང་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ནས་འཁྲུལ། སྣང་གྲོལ་ཡང་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་གྲོལ་ཚུལ་ཤེས་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། ཞེས་དང་། ཆོས་དབྱིངས་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པས་ན་སྟོང་རྐྱང་ཙམ་མིན་པར་རིག་གདངས་ཀྱི་ཆ་ཡོད་པ་དང་། རང་གི་ངོ་བོ་འཁྲུལ་གྲོལ་ལས་འདས་པ་དེ་ལས་མ་གཡོས་པས་ན་མ་འཁྲུལ་བ་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་བཞག་གི་གཞི་ལས་རྩལ་ཤར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཇི་བཞིན་པར་རྟོགས་ནས་གྲོལ་ཟིན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ནོར་བར་མི་བྱ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ།། ཞེས་དང་། དེ་ཡང་ལམ་ཐྲ་ཐིག་སོགས་གོམས་པའི་ཏིང་འཛིན་ཁོ་ནས་སྟོང་བཞིའི་ཉམས་སྐྱོང་དྲངས་པ་དང་། སྙོམས་འཇུག་དང་གཉིད་འཐུག་དང་འཆི་བའི་སྐབས་ཀྱི་འོད་གསལ་ཟིན་ཚུལ་རྣམས་སྤྱི་ཙམ་དུ་འདྲ་ཡང་རླུང་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་ཕྲ་མོ་འགོག་ཚུལ་ལ་ཁྱད་ཡོད་ལ། གང་དུ་རླུང་སེམས་ཕྲ་མོ་མ་ཐིམ་པ་དེ་ཉིད་དུ་འོད་གསལ་མཐར་ཐུག་མིན་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་གི་དོན་ལ་ལེགས་པར་བསམས་ཤེས་ན་རྫོགས་ཆེན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་གཞིའི་བཞུགས་ཚུལ། དེ་ལས་གཞི་སྣང་ཤར་ཏེ་འཁྲུལ་གྲོལ་འབྱུང་བའི་འཐད་པ། འཁྲུལ་བཞིན་པའི་དུས་སུ་འང་གཞི་དེས་ཁྱབ་ཚུལ། བར་དོའི་དུས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱི་མདོ་འགག་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་གྲོལ་ཚུལ། ལམ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ། ཤན་འབྱེད་ཀྱི་འཇོད། གོལ་ཤོར་གྱི་འཕྲང་སོགས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་གནད་མཐའ་དག་ཚང་ལ་ཆོལ་པ་མེད་པར་ཡང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་པོར་བསྟན་པས་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ་དང་དབྱེར་མི་བྱེད་པ་འདི་ནི་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཁམས་ན་ཡོད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་གཅིག་པུ་རུ་ངེས་ཀྱང་ཤེས་བརྟོན་དད་པ་ཅན་གྱི་སྐལ་བཟང་རེ་ཟུང་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྟོགས་དཀའ་བ་ཞིག་གོ། སྨོན་པའི་གཏེར་བརྒྱུད་གྲོལ་བའི་ལག་རྗེས་ལས།། སྐལ་བཟང་བློ་ཡི་དཔལ་དུ་ལེགས་ཤར་བ།། ལེགས་བཤད་འདི་ཡི་ཚིག་གཅིག་དོན་ལ་ཡང་།། མཁས་རློམ་འབུམ་གྱི་གཞུང་གིས་འགྲན་དུ་མེད།། དཔྱད་གསུམ་དག་པ་ཀུན་གཟིགས་བླ་མའི་བཀའ།། མངོན་སུམ་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་མི་དམན་ཕྱིར།། རང་རེ་ལས་འཕྲོ་བཟང་སྙམ་ཡིད་སྤྲོ་དང་།། དད་པའི་སེམས་གཉིས་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་འཕེལ།། ཞེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ།། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། ཐུགས་སྨོན་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན་ལས། ཁམས་དྲུག་ལྡན་པའི་མི་རྣམས་བྱུང་ཁམས་སོགས།། རིམ་གྱིས་ཐིམ་ནས་འཆི་བའི་རིམ་པའམ།། ཇི་ལྟར་མཚན་མོ་གཉིད་དུ་སོང་བའི་ཚེ།། ཡུལ་ལྔའི་ཤེས་པ་རིམ་གྱིས་ཡིད་དུ་ཐིམ།། དེ་ཡང་ཀུན་གཞིར་ཐིམ་ནས་མི་རྟོག་པ།། རྩེ་གཅིག་སྣང་ཡུལ་མེད་པའི་ངང་དེ་ཉིད།། ཆོས་དབྱིངས་ཐིམ་པའི་རང་བཞིན་སྤྲོས་དང་བྲལ།། ཞེས་པ་དང་། བླ་མ་ཡང་ཏིག་ལས། རང་བཞིན་མི་རྟོག་འོད་གསལ་གཞི།། རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁར་ཐིམ་ཚེ་འཆར།། ཞེས་དང་། རིག་འཛིན

འཇིགས་མེད་གླིང་པས། ཙུང་ཟད་བརྒྱལ་སངས་གདོད་མའི་ཡེ་གདངས་འཆར།། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལ་འབྱུལ་གཞི་བྱས་ནས་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་པའི་སྐབས་གཞི་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐོན་པར་རློམ་པའི་རང་གི་ལོག་རྟོག་ཚད་མར་བཟུང་ནས་སེམས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྒྱུན་ཆད་ཀྱང་ལས་འབྲས་རྒྱུད་ཐོས་པར་མི་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། འདིར་འབྱུལ་མི་དགོས་པའི་གནས་ལ་མང་པོ་ཞིག་གོལ་འདུག་ཕྱིར་གསལ་པོར་བཤད་ན་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་པའི་སྐབས་ནི་གཞི་ཐོག་དངོས་མིན་དེ་གཞི་སྣང་གི་སྐབས་ཡིན་པར་རྒྱུད་དང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་དག་ལ་ཐིམ།། ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་དུས།། ཐྭ་རགས་སྣང་བ་ཀུན་འགགས་ཏེ།། དབང་པོ་ཀུན་ལྡན་འོད་ཀྱི་ལུས།། ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྱུར།། འདི་ཚེ་འོད་སྣང་དུས་བུའི་ཚེ།། ཞེས་དང་། སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས་ལས། བུ་ཡི་སྣང་བ་མ་ལ་ཐིམ་པའི་ཚེ།། བྱ་བྱེད་བློ་ཡི་སྣང་བ་ཀུན་སངས་ཏེ།། འབྱུལ་རྟོག་ལུང་གི་ཐེ་ཚོམ་ཚོད་གྱུར་ནས།། ཡེ་ཤེས་ཉི་ཟེར་ཀུན་ཏུ་སྣང་འགྱུར་ཞིང་།། ཞེས་དང་། འོད་གསལ་མཛོད་ལས། རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་སེམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཆད། རིག་པ་སྙིང་གནས་ལམ་དར་དཀར་ལ་ཞུགས་ཏེ་སྒོ་རྒྱང་ཞགས་ནས་འཕོན་དུས་རིག་པ་མེ་སྟག་ཡར་བའི་རྣམ་པ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བར་དོ་དང་པོ་རང་ཤར་བ་ནི་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཕྱི་ས་རྡོ་རི་བྲག་གི་སྣང་བ་ནི་འགགས། ནང་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་ནི་ཤར། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་འོད་དུ་ཤར་ཏེ། ཞེས་དང་། ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལས། སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དབུགས་ཕྱི་ནང་གི་འགྲུལ་ཐག་ཆད་མ་ཐག་ཏུ་དབང་པོ་རྣམས་ནི་ཆ་ལས་དངོས་པོར་སྣང་བ་ནི་མེད་དེ་ཡོད་སྙམ་པའི་ཤེས་པ་ནི་འབྱུང་པོ་རྫོས་བཅས་ཀྱི་ལུས་འདི་མི་སྣང་སྟེ་འོད་ཀྱི་ལུས་སུ་གསལ་བའོ།། དེའི་ཚེ་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཚད་ཅམ་འོད་ཟེར་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྣང་ངོ་།། ཞེས་དང་། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁར་ཐིམ་པའི་ས་བཅད་དུ་གཞི་སྣང་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ།། ཞེས་དང་། རིག་པ་མིག་ནས་ཐོན་ཏེ་ནམ་མཁར་སྣང་བའི་ཚེ་རིག་པའི་གློང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ཡོད་པ་མཆེད་པ་ལས་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་འཇའ་ཚོན་རིས་སུ་སྣང་བས། ཞེས་དང་། དངོས་གཞི་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ལས། རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁར་ཐིམ་པའི་ཚེ་སྒྲོག་སུམ་འབྲེལ་གྱེས་ཏེ་ལུས་གདོས་བཅས་བེམ་པོར་ལིངས་ཀྱིས་སོང་། རླུང་སེམས་གཞི་ཐིམ་ལ་སོང་བས་རྟོག་པ་རང་འགགས་རིག་པ་སྙིང་ནས་མེ་སྟག་ཡར་བ་ལྟར་རྩ་དར་དཀར་གྱི་སྦུད་པ་ལ་ལམ་བྱས་ནས། སྒོ་ཆུའི་སྒྲོན་མར་ཐོན་དུས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ཐག་ཅེས་བྱ་བ་འོད་ལྔའི་སྐམ་ཐྲན་གཉིས་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་ཐུག་པར་སྣང་དུས། ཞེས་དང་། ཡང་ཉམས་ལེན་གནད་སྒྲོན་ལས། རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁར་ཐིམ་པའི་ཚེ་སྙིང་དབུས་ནས་རིག་པ་འོད་རྩ་ལ་ཞུགས་ཏེ་མིག་ཏུ་གནས་པའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཀ་དག་གི་སྣང་བ་སྟོན་ཀའི་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་འཆར་ཏེ། ཞེས་དང་། ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག་ལས་ཀྱང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ཤིང་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་ལས་དེ་དང་ཙུང་མི་འདྲ་བ་ཙམ་གསུངས་ཀྱང་གོང་གི་ཚིག་དོན་མཛོད་དང་། ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལུང་དང་བསྒྲིགས་ཏེ་དཔགས་ན་འགལ་མེད་གནད་གཅིག་ཏུ་བཤད་ནུས་སྙམ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་གིས་གཞན་དུ་བཀྲལ་ཟིན་པས་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་གོ། ལུང་དེ་རྣམས་ལ་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་དང་པོ་གཞི་སྣང་ཡིན་ལ་གཞི་མིན་པར་དགོག་ནུས་ཕྱིར་རིགས་པ་གཞན་མི་དགོས་པས་སྐབས་འདིར་དེ་ཅམ་མོ།། དེ་ལྟར་སྐབས་འདིར་བཤད་པ་འདི་དག་ལ་ཡིད་རྟོན་རུང་བའི་གནས་གཏན་ནས་མེད་དེ། བདག་ནི། རྟོག་གེ་རྟེན་ཅིང་མ་ངེས་ལ།། མ་ཁྱབ་ཀུན་རྫོབ་སྐྱོ་བ་ཅན།། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཟབ་མོའི་གནས་འདི་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་གནས་ཡིན་ཐོག ཡུན་རིང་པོར་ལུང་རིགས་མང་པོ་དང་བསྡུན་ནས་དཔྱད་དེ་བརྟམས་པ་མིན་ཞིང་ཐོལ་བྱུང་དུ་ཡིད་ངོར་གང་ཤར་བཅོས་བསྒྱུར་སྤྲངས་ནས་བྲིས་པ་ཡིན་སྐད་འགལ་འདུ་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། བརྗོད་སྦྱོར་མི་ལེགས་པ་དང་བཤད་པའི་སྐབས་འཚོལ་བ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པའང་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་དཔྱད་པའི་བློ་ཅམ་མ་གཏོགས་ཡིན་ངེས་ཀྱི་རང་ལུགས་སུ་བཟློམ་ནས་བྲིས་པ་མིན་པས་སྐྱོན་ཡོད་རིགས་གབ་གསང་མེད་པར་གསུངས་ན་རང་གཞན་གྱི་བློ་ལ་སྐྱེད་འཕེལ་ཕྱིར་དེ་ལུགས་དགོངས་རྒྱབ་ཞུ། ཞེས་སྙིང་གྲོགས་བིཛྫ་རར་དང་ཨ་ཁུའི་མཚན་ཅན་གཉིས་ཀྱི་དོགས་སེལ་དུ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་པས་ཤར་མར་བྲིས་ནས་ཕུལ་བ་དགེ། །།

ཀ་རྟེམ་སླིང་བུའི་དུག་འགྱུར།

བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། (རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན།
Jangchup Gyaltsen

ཀ་མ་ལ་དང་འདྲ་བའི་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི་ཀློང་ནས།།
ཁ་དོག་འགག་མེད་རང་གསལ་འཇའ་ཟེར་གྱི་དང་ཚུལ།།
གནས་འབབ་མེད་སྐུ་ལྔ་གང་འདུལ་དུ་ཤར་བའི།།
ང་ཡི་བླ་མ་མི་ཕམ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང་།།

ཅ་ཅོ་ཡེ་ནས་བྲལ་བ་གསུང་ལྷ་ཡི་རང་མདངས།།
ཆ་ལུགས་མདོ་སྔགས་ལེགས་བཤད་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ།།
ཇ་ཚང་སྒོ་ས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་འགྲན་བཞིན།།
ཉ་ཟླའི་མཆེད་པོར་གྱུར་གང་ངོ་མཚར་རང་ཆེ་བོ།།

ཏ་ལེར་མཛེས་པས་བརྗིད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མཆོག
ཐ་མལ་དུག་ལྔས་བཅིངས་པའི་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་འགྲོར།།
ད་ལྟར་གསལ་ལེར་སྟོན་པའི་གསོལ་བ་ཞིག་འདེབས་ན།།
ན་སོ་བཞི་བྱུང་ཡང་ཚོའི་ཉམས་འགྱུར་ཞིག་ཨེ་རོམ།།

པ་ཏ་ཏ་དང་སྦྲུར་བའི་རྗེས་དྲན་གྱི་གླུ་དབྱངས།།
ཕ་མཆོག་ཁྱེད་ལ་དད་པ་དྲག་པོ་ཡིས་འབུལ་ན།།
བ་མར་ཉིད་ཁུ་ལྷ་བུའི་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ།།
མ་འགྲངས་གང་ཐུགས་ཀློང་ནས་ད་ལྟ་རང་སྩོལ་ཅིག

ཙ་རིའི་གནས་ཀྱིས་མི་མཇོན་བདེ་ལྡན་གྱི་ཞིང་ནས།།
ཚ་གྲང་གཉིས་ཀྱིས་གཟིར་བའི་འགྲོ་བ་ལ་དགོངས་ཏེ།།
ཛ་ཧིའི་སྐད་ཀྱིས་དོ་མེད་དམ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི།།
ཝ་ལེར་སྒྲུད་པའི་དུས་ཀྱི་སྒྲོ་མོ་ཞིག་བྱེས་དང་།།

ཞ་འཐེང་ལྷ་བུར་གྱུར་པ་དེང་དུས་ཀྱི་མི་རྣམས།།
ཟ་ཟད་ལས་ཀྱི་ར་བ་མཐའ་མེད་ཀྱི་གྲོང་དུ།།
འ་ལེ་འོལ་ལེའི་ངང་ནས་མི་ཚེ་དེ་ཟད་ན།།
ཡ་མཚན་གང་ཐུགས་སྙིང་རྗེ་ཉིན་སྐར་ལ་མ་འགྲན།།

ར་གན་གསེར་དུ་བརྡུས་འདྲའི་འདི་སྐད་གི་ཆོས་ལ།།
ལ་ཐོད་མགོ་ལ་དཀྲིས་བཞིན་འབྲལ་མེད་དུ་སྐྱོང་བའི།།
ཤ་དུང་རུས་དུང་ཅན་གྱི་བདག་འདྲ་ཡི་མི་ངན།།
ས་སྙིང་དལ་འབྱོར་རྟེན་བཟང་སྟོང་ཟད་ལ་གཟིགས་མཛོད།།

ཧ་ཅང་མགོན་ཁྱེད་དྲན་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་འབོད་ན།།
ཧ་ཧེ་དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་ད་ལྟ་རང་ངོམ་ལ།།
ཨ་ལ་ལ་སྙེ་ཧོ་མཚར་ཆོས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ།།
ཨ་ཧོ་ཆོས་སྐུའི་ས་ལ་མིག་འཕྲུལ་བཞིན་འདྲེན་མཛོད།།

དེ་ལྟར་རྗེས་དྲན་ཀ་རྟེམ་སླིང་བུ་ཡི་དུག་འགྱུར།།
ལྷང་ལྷང་ཡོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་རང་བཞིན་བྱུང་བས།།
སྙན་འགྱུར་ཉམས་ལ་མ་འབབ་དང་གདུང་གི་རྐྱེན་ལས།།
འདི་ན་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་དབང་མེད་དུ་ཤལ་སོང་།།

ཞེས་སྒྲོ་ག་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་གྲངས་ལྡན་འདི་ནི་ངེས་དོན་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་མ་ཧུ་པཎྜི་ཏ་འཇམ་དབྱངས་མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་ཞེ་བར་གཤེགས་ཏེ་མི་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དུ་འབོད་པས་ལྷ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ཡ་གྱལ་ལྷ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་སྔགས་རིག་པའི་འདུས་གནས་གླིང་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་གང་དྲན་དང་ནས་བྲིས་པའོ།། ༎

སྣ་ར་ཎི་ཀའི་གནས་བསྐོར་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཞེམ་སྐས།

མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན། (རྒྱ་གར་ཧྲུ་ཕྱོགས་ཚོགས་ཆེན་དགོན།)

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

གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ཤིན་ཏུ་འབྲུམས་གླས་པ།།
སོ་སོར་དམིགས་མེད་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པ།།
རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ཤར་བ།།
སེམས་ཀྱི་དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
གཞི་དབྱིངས་ཆོས་སྐུའི་བདེ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་།།
ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ན་མཁྱེན་པའི་གཏེར།།
གང་འདུལ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་མཆོག
དགའ་རབ་བི་སྣུའི་རྒྱལ་ཚབ་བླ་མ་དྲན།།
ཕྱི་ལྟར་བླ་གོས་གསར་བའི་འོད་མདངས་མཛེས།།
ནང་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་སྟོབས་སུ་རྫོགས།།
གསང་བ་རིག་སྟོང་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ།།
འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྙིང་ནས་དྲན།།
སྣ་ར་ཎི་ཀ་འོག་མིན་མཁའ་སྤྱོད་འདིར།།
བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་སྤྲིན་དཀར་གདུགས་བཞིན་ཕྱུག།
ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་འཇའ་འོད་བཞིན་དུ་འཁྱིལ།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་མཚན་མངོན་པར་འཕགས།།
ཕྱི་ལྟར་ས་འཛིན་ནོར་བུའི་གཟུགས་སུ་གྲུབ།།
ནང་ལྟར་ཙིཏྟ་རང་བྱུང་བཀོད་པས་བརྒྱན།།
གསང་བ་འཆི་མེད་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ།།
རིག་འཛིན་འདུས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ཨེ་མ་ཧོ།།

དབུས་རི་སྤྱན་གཟིགས་རི་བོ་པོ་ཏ་ལ།།
གཡས་རི་འཇམ་དབྱངས་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་དང་།།
གཡོན་རི་ཕྱག་རྡོར་རི་བོ་ལྕང་ལོ་ཅན།།
རིགས་གསུམ་རྒྱལ་བས་བྱིན་རླབས་འཕགས་པའི་རི།།
དུས་གསུམ་མི་ཏོག་དཀར་དམར་ཆར་དུ་འཐོར།།
ཉི་ཤར་ལྷོ་ལ་ཉི་ནུབ་རབ་ཏུ་འཕྲི།།
སྣ་ལྷུའི་རི་མོ་དུས་ཀུན་ཕྱོགས་སུ་འཆར།།
དྲི་བཟང་ལྗོན་ཚལ་དུས་བཞིར་འགྱུར་མེད་བཀྲ།།
སྒྲུབ་སྡེའི་གནས་ཀྱི་ཆེ་བ་འདི་ལ་རྫོགས།།
ཤར་དུ་ཞི་ཚོགས་སྔོ་ཙ་མཁའ་འགྲོའི་ཞིང་།།
ནུབ་ན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་པའི་གནས།།
བྱང་ན་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་རྟགས་བཅས།།
ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བསྒྲུབ་པའི་གནས་སུ་བསྟུགས།།
ཨེ་མ་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བདེ་འབྱུང་ཧེ།།
ཤར་ནུབ་གང་དུ་བཙལ་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱོབས།།
འགྲན་ལ་དོ་ཟླ་བྲལ་སོང་དུས་གསུམ་མཁྱེན།།
སྙིགས་དུས་སྐྱབས་གཅིག་པདྨ་ཀ་ར་ཧེ།།
ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་བདེ་འབྱུང་གིས།།
ལྷ་ལྷུམ་མི་ཏོག་གསང་འཛིན་ཐབས་བརྟེན་ནས།།
སྣ་ར་ཎི་ཀ་ཚེ་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ནས།།
མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ལྷ་ཞལ་ཕྱེ།།
ཟླ་གསུམ་ཐོ་རེངས་གསལ་བའི་དུས་བཟང་ལ།།
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཚེ་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་ཏེ།།
དབང་བསྐུར་བྱིན་བརླབས་ལུང་བསྟན་རབ་བརྙེས་ནས།།
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ།།
དེ་ནས་ཧ་མགྲིན་མེ་ཆར་བསྒྲུབ་པ་དང་།།
པདྨ་ཡང་སྙིང་རོལ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད།།
མན་ངག་སྙིང་མཛོད་ཧ་ཕག་ཟུང་འཇུག་སྐོར།།
བསྒྲུབས་པས་ཧ་མགྲིན་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་ཚེ།།

ཧཱུྃ་གིས་སྒྲ་སྒྲོགས་ཧ་སྐད་ཟེངས་གསུམ་བརྫོན།།
བགེགས་སོགས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཧ་བསྒྲགས།།
ལྷ་ཀླུ་མི་ཚོགས་དབང་བསྡུས་སྒྲོག་སྙིང་ཕྱུལ།།
དེ་དུས་འཆི་མེད་པད་འབྱུང་ཞེས་སུ་གྲགས།།
ཡེ་ཤེས་ཡོངས་དག་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཞུགས་པའི།།
ཟག་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་ལྷ་ལྷུམ་ཡུམ་ལ་བརྟེན།།
ཚེ་རིག་འཛིན་མ་མཐུ་ར་བ་ལ།།
དུང་སྐྱན་དཀར་མོ་ཞེས་གྲགས་གསང་མིང་ཐོབ།།
བྲག་ཕུག་སྨ་ར་ཏི་ཀའི་ཀེ་ཙུ་ཚང་དུ།།
ཨོཾ་རྒྱན་ཧེ་དང་བདེ་ཆེན་ཧྲཱི་མར།།
ཧེ་བཙུན་སློལ་མས་ཞལ་གཟིགས་མན་ངག་གནང་།།
སྙིང་པོའི་བཅུད་དག་བཙྭའི་གཏེར་དུ་སྦས།།
ད་དུང་འདི་ནས་སྙིང་ཧེའི་གཏེར་མཛོད་མདུན།།
རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་མདོན་གསན་ནས།།
མཐའ་འཁོབ་ཧེ་འཕངས་གདུལ་བྱར་ཉེར་དགོངས་ཏེ།།
ས་ཆུ་བྲག་སོགས་གང་སར་གཏེར་དུ་སྦས།།
ཧཱུྃ་ཀ་ཡ་བུ་མོ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས།།
རིག་འཛིན་དགའ་རབ་དཔའ་བོ་འདིར་སྤྱན་དྲངས།།
ཚོམ་བུ་སྔོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་བསྒྲུབས་པས།།
རིག་འཛིན་འབུམ་ཐྲག་དུས་གཅིག་མངོན་སངས་རྒྱས།།
རིགས་གསུམ་རྣམ་སྤྲུལ་བཙྭའི་པོ་ཉ་བ།།
རྒྱལ་མཆོག་གེ་སར་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཧེ།།
འདི་ནས་སྐུ་མཚམས་ཞག་བརྒྱ་རབ་བཞུགས་ནས།།
ཉིང་འཛིན་གོ་བརྒྱ་འབྱེད་ལ་རང་དབང་འགྱུར།།
ཁ་བའི་ལྷ་སྐལ་སྔོང་བཙན་སྤྱན་གཟིགས་ཀྱིས།།
སྨིན་མཚམས་ལས་སྤྲུལ་དགེ་སློང་ཨ་ཀརྨ།།
རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱོན་ནང་ཧེན་གཏེར་མང་བསྡུས།།
རང་ཡུལ་འཕྲུལ་སྣང་སོགས་སུ་ནང་ཧེན་བྱས།།
མི་དབང་ཐང་ཟེ་ཙུང་གིས་ཞུ་འབུལ་ལྷར།།
འཕགས་ཡུལ་གནས་བསྐྱོད་བཙུ་དྲུག་ཟེབས་ལམ་ནས།།
སྨ་ར་ཏི་ཀའི་གནས་འདིར་དབྱར་གནས་བྱས།།
སྐུ་ཚབ་སྐུ་འབག་རེ་གནང་གདུལ་བྱར་བྱོན།།
ནང་དུ་ཟེམ་སྐམས་བདུན་བརྩེགས་ཡར་སྙེང་ན།།
ཚེ་ལྷའི་ཚེ་བུམ་བྱིན་རླབས་གཞི་འབར་བཞུགས།།
གང་གིས་ཕྱག་མཆོད་གསོལ་འདེབས་བྱས་གྱུར་ནས།།
སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ཅེས་གསུངས།།
གཡས་སུ་གུ་རུའི་སྐུ་རྗེས་རང་བྱོན་དང་།།
འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་ཐིགས་པ་ལམ་ལམ་འབབ།།
སྦྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིས་ཐིགས་པ་སུས་སྦྱོང་ན།།
མཚམས་མེད་སྡིག་ལས་གྲོལ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས།།
ངན་སོང་གསུམ་གྱི་དུཿཁ་མདོན་མཆོན་ཞིང་།།
མ་ཡི་མངལ་སྒོའི་སྒྲིབ་པ་ལས་གྲོལ་བའི།།
འཛིགས་རུང་འཁག་འཁྲུང་མང་པོ་གྲལ་བསྒྲིགས་པར།།
ཕྱོགས་ཀྱི་འདུ་བ་མང་པོ་མདོན་པར་རྒྱུག །
སྟེང་ན་རྟགས་བརྒྱད་རི་མོ་འབུར་དུ་མདོན།།
བར་ན་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག་གསོང་དུ་དོད།།
འོག་ན་ཀླུ་རྒྱལ་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་དང་།།
ཧ་པག་ལ་སོགས་རང་བྱུང་མང་དུ་བཞུགས།།
གནས་སྒོ་གཉིས་པ་བདུད་འདུལ་ཟིལ་གནོན་ཕུག །
གུ་རུའི་དང་ཐོག་ཕུར་བུའི་ལས་ཚོག་གིས།།
བདུད་མོ་བསྒྲལ་བའི་སྐུ་ཕྱུང་མགོ་བོ་དང་།།
ཀློ་སྙིང་ནང་ཁྲོལ་ལ་སོགས་སོ་སོར་མདོན།།
ད་དུང་གཡོན་ངོར་གཡུ་དུང་རང་བྱུང་ཡོད།།
ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་འཁོར་བ་དོང་ནས་དཀྲུགས།།
སྒྲུབ་ཆུ་ཞབས་ཧེས་བརྡ་ཡིག་གསོལ་འདེབས་དང་།།
ལྷ་སྐུ་ཕྱག་མཚན་ཡིག་འབྲུ་རང་བྱུང་མང་།།
གནས་སྒོ་དོག་ལ་ནང་དབྱིངས་གཞི་རྒྱ་ཆེ།།
རིག་འཛིན་ལྔ་བརྒྱ་ཤོང་བའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེ།།
སྙེང་སྒོ་ཟང་ཐལ་གུ་རུའི་གསང་ལམ་ཞིག །
མཁའ་སྤྱོད་འགོ་བ་སྦྲུང་སའི་གནས་སུ་བསྟགས།།
དབུ་རྩེར་དབུ་ཞུ་བཀྲ་མཐོང་གྲོལ་དང་།།
རང་བྱུང་རྐང་གླིང་གུ་རུའི་ཚེ་ཡི་ཆུ།།
མི་མདོན་དབྱིངས་ནས་ཚེ་རྫུ་སྒྲོགས་པ་སོགས།།
རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་མགྲོའི་དོ་ར་ཞིག
འདི་ནས་ཤར་ཏུ་རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་སར།།
ལྷ་ལྷུམ་མཐུ་ར་བའི་སྒྲུབ་པའི་གནས།།
རང་བྱུང་བྲག་ཕུག་ཕྱག་མཚན་ཡིག་འབྲུ་སོགས།།
མཐོང་གྲོལ་མིག་གི་བདུད་རྩི་སྣ་མང་ཡོད།།
གནས་འདིར་ལྷ་ཆེན་མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ཡིས།།
སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་འཕགས་ཉིད་དུ་ངོས་འཛིན་གྱིས།།

འདྲ་པར་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་བཅས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་གནས་མཆོག་བྲག་ཕུག་མྲ་ར་ཏི་ཀའི་ཀེ་ཝུ་ཚང་། འདྲ་པར་བཞི་པ་གནས་སྒོ་གཉིས་པ་བདུད་འདུལ་ཞིལ་གནོན་ཕུག་ཡིན་པ་དང་། སྒྲུབ་ཕུག་དེའི་ཐོག་སྟོང་པ་ཆགས་པ་དེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྐུ་ཟང་ཐལ་དུ་ཐེགས་པའི་ཕུག་ཡིན་པར་གྲགས།

First three pictures from the left are Maratika caves also known as Haleshi Mahadevsthan among the Hindus is located in Khotang District of Nepal near Mt. Everest.
The fourth picture is said to be the cave where Guru Rinpoche through his magical power subdued a local demon and later left the cave through the air shaft

པར་དང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གནས་རི་དང་། པར་གཉིས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གནས་རི། པར་གསུམ་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་གནས་རི་བཅས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་གནས་རི་ཡིན།

Sacred sites of the three Lords at Maratika: Manjushri's to the left, Avalokiteshvara's at the centre and Vajrapani's to the right

---

གསུམ་པའི་དགུ་ཉིན་ཉིན་ནི་བརྒྱ་སྟོང་གིས།།
མཆོད་རྫས་སྣ་མང་ཐོགས་ཏེ་གྲངས་སུ་བསྒྲིགས།།
ཕྱི་ནང་མི་རིགས་དབྱེར་གྱི་ཆུ་གཉེར་བཞིན།།
གཅིག་རྗེས་གཉིས་མ་ཐུད་དངོས་འགྲོར་ཡིད་སྨྱལ་འབྱུལ།།
གཞན་ཡང་གནས་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་སྣ་མང་གིས།།
ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་འཕྲོག་པ་ཟེངས་གཅིག་མིན།།
གནས་གཅིག་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་མཆོད་གནས་ཏེ།།
ཕྱི་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་ནང་སྲུང་སྟོབས་འཕྲོག་དབང་།།
གསང་སྲུང་མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ཉིད་བསྟུགས་པས།།
ལྷ་ཆེན་གནས་འདིའི་སྲུང་མ་མཆོག་ཏུ་བསྟུགས།།
དེ་ལྟར་གནས་སྐབས་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱས་པའི་གནས།།
གུ་རུའི་གནས་མཆོག་མྲ་ར་ཏི་ཀ་ཡི།།

མཐོང་ཐོས་རི་མོའི་ལམ་དུ་བྲིས་པ་ལས།།
གཡོ་ཐོལ་རི་མོར་ཕབ་པའི་ལབ་རྫོལ་མིན།།
གུ་རུ་པདྨའི་གནས་མཆོག་ངོ་མཚར་བའི།།
ཡོན་ཏན་བརྗོད་བྲལ་ཉེས་ཚོགས་སྙིང་ནས་འཆགས།།
རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་གཅིག་བསྡོམས་ཏེ།།
འཛའ་ལུས་གསང་ལམ་བརྙེས་པའི་རྒྱུ་རུ་སྔོན།།
མི་ཉག་ལྷ་འབངས་དཀར་པོའི་རིགས་གདོགས་པ།།
ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་གང་ཤར་རང་གྲོལ་བས།།
ཚེ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཉེར་ལྔའི་དུས་བཟང་གིས།།
ཐོ་ཐུན་གཉིས་པའི་བར་གསེང་སྟོང་མེད་སྦྱེལ།།
འཕགས་ཡུལ་རྗོགས་ཆེན་དགོན་ན་གནས་འཆའ་བའི་ཤར་མི་ཉག་པ་
འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བའི་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་སྒྲུབ་ཚུལ།

གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ། (༡༨༧༢-༡༩༥༡)

གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ།
Yukhog Chattalwa Choeying Rangdrol Rinpoche (1872-1951)

བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཆོས་གང་སྒྲུབ་པའི་ཐོག་མར་ཀུན་སློང་བཙོས་པ་གལ་ཆེ་བས། དང་པོ་རང་གི་སེམས་ལ་བརྟགས་ཏེ། ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ཀུན་སློང་། མི་དགེ་བའི་ཀུན་སློང་། དགེ་བའི་ཀུན་སློང་གསུམ་ལས།

དང་པོ་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ཀུན་སློང་ནི། ཆོས་གྲལ་དུ་འཚོག་ཚེ་ལྟ་བུར་ཅི་བསམ་འདི་བསམ་མེད་པར། དད་སོགས་དགེ་བའི་བསམ་པས་མ་ཟིན་ཆགས་སོགས་མི་དགེ་བའི་དབང་དུ་མ་སོང་བར། མི་རྡེད་ཀྱི་མིའི་ཡང་མོ་ལྟ་བུ། མི་རྗེས་ཕྱི་ཞེན་པ་ལྟ་བུ། ཕྱིས་པས་མེ་ཏོག་འཐུ་བ་ལྟ་བུ། མདའ་སྐྱོང་འཕེན་འདྲ་བ་དང་། གཞན་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གང་ཡང་མེད་པར་རང་གར་མཉམ་བཞག་ཏུ་འདུག་པ་མི་ཤན་ཚད་པོས་ངལ་གསོས་པ་ལྟ་བུ་ཏ་ཤན་ལོག་པ་འདྲ་བ་རྣམས་བཙོས། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གསུངས། ལུང་མ་བསྟན་གྱིས་དགེ་སྦྱོར་ལ་འབྲས་བུ་མེད་པས་ཐར་པའི་ས་བོན་ཙམ་ཡང་མི་ཐེབས་གསུངས། བླ་མ་ལུང་རྟོགས་ནས་གང་ཟག་དབང་བཙན་དུ་བྱས་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་མོད་ཆོས་དབང་བཙན་བྱས་ན་ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཐར་པའི་ས་བོན་ཙམ་ཐེབས་གསུངས།

གཉིས་པ་མི་དགེ་བའི་ཀུན་སློང་ནི། གཉེན་ལ་ཆགས་པ། དགྲ་ལ་སྡང་བ། བར་མ་ལ་གཏི་མུག་སྟེ་མདོར་ན་དུག་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཀུན་སློང་དང་གཞན་ཚེ་འདི་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱིས། དགྲ་གདོན་ན་ཚ་སོགས་ཞི་བྱེད་འཇིགས་སྐྱོབ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་དུ་ཞེན་ནས་གཞན་གྱིས་རྙེད་བསྟོད་སྙན་གྲགས་དཀོར་ཁ་གྲོང་ཆོག་སོགས་ལེགས་སྨོན་གྱི་ཀུན་སློང་རྣམས་རྩ་བ་དུག་གསུམ་ལ་ཐུག་པས་སྤོང་དགོས་པ་ནི། ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ནས་ཆོས་པ་མིན།། ཞེས་གསུངས།

གསུམ་པ་དགེ་བའི་ཀུན་སློང་ལ་འང་། རང་འདོད་སྒྲུབ་པའི་ཀུན་སློང་དང་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཀུན་སློང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་ངན་སོང་གསུམ་ལས་ཐར་ནས་མངོན་མཐོ་ཐོབ་འདོད་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཀུན་སློང་སྟེ། འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ན་ངེས་འབྱུང་མིན།། ཞེས་གསུངས། རང་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་སྟེ་རང་འབྲས་དོན་དུ་གཉེར་བ་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་ཉན་རང་གི་ཀུན་སློང་སྟེ། བདག་དོན་ལ་ཞེན་ན་བྱང་སེམས་མིན།། ཞེས་གསུངས་པས་ཀུན་སློང་དེ་དག་སྤང་དགོས། གཉིས་པ་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཀུན་སློང་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བདག་གིས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་པས། སྐྱབས་འགྲོའི་ཚོགས་ཞིང་ངམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི་ལས་དང་པོ་པས་ཞལ་ཕྱག་མཚན་མའི་རྣམ་པ་སོགས་གསལ་མ་ཐུབ་ཀྱང་མོས་སྒོམ་གྱི་སྐབས་འདིར་ཚོག་ལ། དེ་ཡང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རང་གིས། གཞན་གང་ཟག་ལས་བཟང་ངམ། ལུས་ལ་ཕོ་མོ། རིགས་ལ་མཐོ་དམན། ན་ཚོད་ལ་རྒན་གཞོན་མེད་པར་སུ་ཞིག་གིས་ང་ཉིད་དྲན་པས་མོས་ཤིང་དད་པའི་སྒོ་དེ་ལ་ཐོན་གསུངས་པ་ནི། དད་པ་ཅན་ལ་པད་འབྱུང་སྒོ་ཉལ་ཡོད། གསུངས་པས་དེས་ན་རང་གི་སྤྱི་བོར་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོར་བཞུགས་ཡོད་སྙམ་པས་དད་པ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད། དད་པ་དེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་འདི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་རུ་ངེས་པས་དེ་ལས་སྒྲོལ་བའི་ནུས་པ་རང་ཉིད་དང་གཞན་པ་མ་ཉེ་འབྲེལ་རི་དང་ཤིང་གི་ལྷ་དང་ཚངས་པ་དང་ཁྱབ་འཇུག་སོགས་ལ་མེད་པར་ཤེས་ནས། དེ་སྒྲོལ་བའི་ནུས་པ་སུ་ལ་ཡོད་ན་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡོད་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་ཚོགས་པ་ཤེས་ཐོབ་ཀྱི་དད་པ་བསྐྱེད་དགོས་ལ། ཇི་སྐད་དུ། ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་དད་པ་ནི།། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱིས་བཞེད།། ཞེས་གསུངས་པས་དད་པ་མོས་གུས་དྲག་པོས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད།

སངས་རྒྱས་ཆོས་དགེ་འདུན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སྟེ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས། ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ་སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཏེ་སྐྱབས་གནས་དཀྱིལ་བདག་ཉིད་དུ་མོས་པ་དང་། གཞན་ཡང་གནས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། ཡུལ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད། ཧེ་རུ་ཀའི་གནས་བཅུ་སོགས་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བསམ་པ་དང་། མདོར་ན། ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས། རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད། རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད། གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་དེ་བརྒྱུད་པ་དེ་དག་ནས་རྩ་བའི་བླ་མའི་བར་དང་། རང་ལ་ཡི་གེ་སློབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཡན་ཆད། གཞན་དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་གྲོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་དང་། ཐན་གོས་དམར་སེར་ཙམ་འཛིན་པ་དང་། རང་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་ཕ་མ་དགྲ་གདོན་སོགས་དང་སེམས་ས་རྡོའི་རྣམ་པ་ཡན་ཆད་འདུས་པར་བསམ་པ་ཀུན་འདུས་ནོར་བུའི་ལུགས་སུ་བསྒོམ་ཞིང་། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། གཞན་ཡང་སྐྱབས་གྱུར་རེ་ས་རྣམས༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་ལ་རྫོགས་པར་མོས༔ ཞེས་དང་། ཨོ་རྒྱན་བརླ་ང་ཉིད་ལ༔ མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔ གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པའི་ཚེ༔ ང་ཉིད་དེ་ཡི་དྲུང་དུ་འོང༔ ཞེས་དང་། ལྷ་སྐུ་འབུམ་ཕྲག་སྒོམ་པ་བས༔ བླ་མའི་སྐུ་གཅིག་སྒོམ་པ་མཆོག༔ ཅེས་དང་། ང་བསྒྲུབ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ༔ ང་མཐོང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཐོང༔ ངའི་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཡིན༔ མོས་གུས་ཅན་གྱི་དྲུང་དུ་ནི༔ ང་ཉིད་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་གནས༔ ཞེས་དང་། ཇི་སྐད་དུ། ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་ཇ་ཡབ་དཔའ་རི་ནས༔ གཅེས་པའི་བུ་དུ་མ་ཡིས་མི་བཟོད་ལྟར༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་བྱོན་དམ་ཚིག་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བློན་བུ་སློབ་ལ༔ བྱང་རྡོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ༔ ང་ཉིད་བྱོན་པའི་དགུ་བསྒྲུང་མཛད༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་གཞན་མི་བསླུ༔ ཞེས་སོགས་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་བཞེས་བསླུ་མེད་མང་པོས་མོས་གུས་ཅན་གྱི་དྲུང་དུ་བྱོན་པ་དགུ་བསྒྲུང་མཛད་པ་ཡིན་པས། དད་པ་ཅན་ལ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་རྟགས་སུ་དེའི་དུས་གསུམ་ཡིད་ཀྱི་འཕྲུལ་རྟོག་དང་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་སོགས་ཉམས་ཞེན་རང་འགགས་སུ་འགྲོ་བའོ། བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ལན་གསུམ་གྱི་བླ་མ་མཁྱེན་དང་པོར་འཁོར་བ་ཞེན་ལོག་གི་ངེས་འབྱུང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཆེད་དུ་འཁོར་བ་འདི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་ནས་དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཞེན་ལོག་གི་སྣ་དྲངས་ནས་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཞིག་ཁྱེད་མཁྱེན་སྙམ་པས་སོ་ཐར་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ངེས་འབྱུང་དང་འབྲེལ། བླ་མ་མཁྱེན་གཉིས་པའི་དུས། གཞན་ཕན་དོན་གཉེར་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཆེད་དུ་སྡུག་བསྔལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་སྣ་དྲངས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་ཐར་བའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཁྱེད་མཁྱེན་སྙམ་བྱང་སེམས་ལམ་གྱི་རྩ་བ་དང་འབྲེལ། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།། ཞེས་གསུམ་པའི་དུས་སུ་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་གྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་ཚུལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སྣང་ཚུལ་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པ་རྣམས་བློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ནས་གནས་ཚུལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཁྱེད་མཁྱེན་སྙམ་པས་གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་རྩ་བ་དང་འབྲེལ། དེ་ནི་སྔགས་ཀྱི་སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་གི་དག་སྣང་ཡང་ཡིན་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱང་ཡིན་ནོ།།

དེ་ནས་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞིའི་གནད་བསྟུས་ནི། དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཐོབ་པ་དང་རེས་ཙམ།། གསུངས་པས་དལ་བརྒྱད་འབྱོར་བཅུ་ཚང་ངམ་མི་ཚང་ལེགས་པར་བརྟགས་ཏེ་མ་ཚང་ན་དེ་ཚང་བའི་ཐབས་ལ་འབད། ཚང་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ལུས་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ། རྒྱུ་དགེ་གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ་ལ་བསམས་ཏེ། དལ་འབྱོར་ཆུད་ཟ་བ་ཆེ་འདིར་སྣང་གི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལས་བློ་ལྡོག་སྟེ། དལ་འབྱོར་ཆོས་ལ་བཀོལ་ཏེ་སྙིང་པོ་ལེན་འདོད། མི་རྟག་འཆི་བ་ནམ་འོང་ཆ་མ་མཆིས།། ཞེས་ཆོས་སང་བསྒྲུབ་གནངས་བསྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་རྟགས་འཛིན་ལས་བློ་ལྡོག་སྟེ་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་བསམས། འཁོར་བ་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ།། ཞེས་འཁོར་བ་མཐོ་དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དེ་ལ་བདེ་བར་རློམ་པ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་ལས་བློ་ལྡོག་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ལ་ཞེན་ལོག་སྐྱོ་ཤས་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད། དགེ་སྡིག་ལས་འབྲས་བདེ་སྡུག་བསླུ་བ་མེད།། ཅེས་རྒྱུ་དགེ་སྡིག་ལས་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་བསླུ་མེད་ཡིན་པ་ལ་ཟེ་ཆོམ་ཟ་བ་ལས་བློ་ལྡོག་སྟེ། ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་བསྐྱེད། ཐར་ལམ་ཐོབ་པ་བླ་མས་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས།། ཐར་པ་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་གོ་འཕང་ལ་རང་གི་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བའི་ཉམས་ལེན་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དག་འདོན་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་ཚད་མེད་བཞི་དང་བཅས་བྱ། དམིགས་རིམ་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་སྐྱབས་གནས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བཏབ་ལ། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་གང་ཟག་ནི་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ།། དུས་ནི་རང་ཐུན་དུ་འདུག་པའི་དུས་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ནི་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་སྙམ་པས་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་བློ་ཡག་ན་ཉེས་ན་ལས་མཐོ་རུ་གཏོད་ན་དམའ་རུ་གཏོད་ན་ཁྱེད་ལས་གཞན་པའི་སྐྱབས་གནས་རེ་ས་གཞན་

མེད་པས་སྲོག་དམར་པོ་ལ་བབ་ཀྱང་ཁྱོད་མི་གཏོང་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་དང་ལྡན་པས་གསོལ་བ་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ལ་སོགས་པཿ ཤི་གསོན་ཚེ་འདི་ཕྱི་མ་སོགསཿ གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་དུཿ སྐྱིད་སྡུག་རེ་ལྟོས་ཁྱེད་ཤེས་པསཿ བདག་ལ་རེ་ས་གཞན་ན་མེདཿ ཨོ་རྒྱན་མཁྱེན་ནོ་སྙམ་པ་ཡིཿ བློ་ཡི་ཡང་ཡང་གཏད་པར་བྱཿ ཞེས་གསུངས། འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱུའི་སྐྱབས་འགྲོས། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྟེང་ན་སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་སད་པ་འབྲས་བུའི་སྐྱབས་འགྲོའོ། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ནི་ཟུར་དང་པོ་སྙིང་རྗེས་གཞན་དོན་ལ་དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ། ཟུར་ཕྱི་མ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྫོགས་བྱང་ལ་དམིགས་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་དང་ལྡན་པས་སྨོན་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དེ་ཡང་རྒྱུ་མེད་ལས་མི་སྐྱེ་བས་དེའི་ཆེད་དུ་ལམ་ཟབ་མོའི་རིམ་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་སྒོམ། འདི་ལྟ་བུའི་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་མངོན་དུ་གྱུར་དགོས་པའོ།། དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དང་ལྡན་པས་དངོས་གཞི་ཐུགས་ཡིད་འབྱེར་མེད་བསྲེ་བ་སོགས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མན་ངག་ལྟར་བསྐྱངས་ཏེ་མཉམ་བཞག་ལས་ལྡང་མ་ཐག འཛིན་པ་བྱུང་ན་ལྟ་བ་མིན།། གསུངས་པས་རྗེས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་ཟིན་དགོས་པས། བསྔོ་སྨོན་གྱི་དམིགས་རིམ་ནི། བསྔོ་བའི་དཔང་པོར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པར་མོས་ལ་དེའི་མདུན་དུ་བདེ་སྡུག་གཏོང་ལེན་གྱི་དམིགས་པ་ནི། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་དང་རང་གི་དཀར་པོ་དགེ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་རང་ལ་དགེ་བ་རྒྱུ་འབྲས་དང་བཅས་པ་བདེ་བའི་དངོས་པོ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་འོད་དཀར་པོའི་རྣམ་པས་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག་མ་ཐག་སེམས་ཅན་རེ་རེ་ལ་ཆ་ཤས་ཕྲན་བུ་རེ་ཙམ་མིན་པར་བདེ་སྐྱིད་བདེ་བའི་དངོས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་རེ་ཐོབ་པར་བསམ། སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་མི་དགེ་བ་རྒྱུ་འབྲས་དང་བཅས་པ་རླུང་ནག་པོའི་རྣམ་པས་རང་གི་སྙིང་གར་བདག་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་ཐིག་ལེ་དུད་ཁ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཕོག་པས་བདག་འཛིན་དེ་ན་བུན་རླུང་གིས་གཏོར་བ་ལྟར་དང་སེ་ཡུང་ལྷུགས་ཀྱི་རྒྱུ་མདུད་འཁོར་བ་ལྟར་གཏོར་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དེངས་པར་བསམ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་ཏེ་སངས་རྒྱས་པར་བསམ་པའི་ངང་དུ་དལ་ཅིག་མཉམ་པར་བཞག དེ་ནས་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ། བསྔོ་བའི་ཐོག་མར་སྤྱན་གསན་དབབ་སྟེ་བསྔོ་བའི་རྒྱུའི་དགེ་རྩ་རང་གི་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བའི་དགེ་བ་དང་རང་གཞན་གྱི་དུས་གསུམ་བསགས་ཡོད་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང་དགའ་བ་སྒོམ་བཞིན་པས་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ཕུད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལ་མཆོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབུལ། བསྔོ་ཡུལ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། བསྔོ་བའི་དོན་པོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པའི་ཆེད་དུ། བསྔོ་བའི་ཚུལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བསྔོས་པ་བཞིན་བདག་གིས་བསྔོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་ཀྱི་བསྔོ་བ་རྗེས་མཐུན་པ་བྱའོ།། སྨོན་ལམ་ནི། དེ་ལྟར་བསྔོས་པ་བཞིན་དུ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག འགྲུབ་པར་གྱུར་པའི་མཐུན་འགྱུར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྨོན་ལམ་ཅི་རིགས་པ་བརྗོད་དོ།།

དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བའི་དགེ་རྩ་ཁོང་ཁྲོས་མི་འཇིག ལོག་ལྟས་མི་གཅོད་ཅེས་དཔལ་སྤྲུལ་སོགས་དམ་པ་དུ་མས་འཆད་དོ།། དེ་ལྟ་བུར་དང་པོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་བོར་བསྒོམས་ཏེ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱ། བར་དུ་སྙིང་དབུས་སུ་བསྒོམས་ཏེ་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་བསྲེ། མཐར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བསྒོམས་ཏེ་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་བྱས་ཏེ། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་ཉམས་ལེན་ཚེ་གཅིག་ལ་ནུས་ན། རབ་ཚེ་འདིར་གྲོལ་བ་དང་། མིན་ཀྱང་འཆི་ཁ་བར་དོར་གྲོལ་ནུས་ལ། དེར་གྲོལ་མ་ནུས་ན་བར་དོའི་གནས་སྐབས་སུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་གདམས་ངག་མི་སྟོན་མི་སྲིད། བསྟན་ནས་མི་གྲོལ་མི་སྲིད་གསུངས་སོ།། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་བློ་བླ་མར་གཏོད་པ་སྐྱབས་འགྲོ་ཡི་མཐར་ཐུག་གསུངས་པ་དེ་དེ་ཡིན་ནོ།། དགེའོ།། བཀྲ་ཤིས།།

པའི་དགོངས་པ་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བ་ལས། དེང་སང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་གཉིས་དང་། ཐོས་སྒོམ་གཉིས་མེ་ཆུ་ལྟར་འགལ་འདུར་བཟུང་བས་བསྟན་པ་རྙོག་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལ་བསམས་ནས་ཚད་ལྡན་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བཞེད་པ་ལྟར་ཞུས་པ་ལ་ཐུགས་གཞིག་ཞིབ་ཏུ་གནང་བར་ཞུ། འདི་བཞིན་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་དུ་༣སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་འབུམ་པོད་༡༢ བསྒྲག་ལུང་སྩོལ་སྐབས་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སློབ་དགེ་དབང་ལེགས་བཤད་ནས་མདོ་སྔགས་འགལ་མེད་དུ་སྟོན་པའི་བཀའ་སློབ་ཅིག་ཞུ་རོགས་བརྗོད་པ་བཞིན་སྟན་སྦྱིན་ཞུས་པར་བསྒྲིལ་བ་ལགས་སོ།། དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།

མདོ་སྔགས་འགལ་མེད་དུ་སྐྱོན་པ།

༄སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོའི་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།
H.H Dilgo Kyentse Rinpoche (1910-1991)

དེ་ཡང་རང་རེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་པའི་ཚུལ་ནི་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས།། སྒོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱོར།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་སྤྱི་གཉིས་ཀས་མཛད་དགོས་པ་ལས། དེ་དག་གི་གནད་མདོ་ཙམ་ཞུ་ན། མདོ་ལམ་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་དགོས་པ་དང་། སྔགས་ལམ་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་མི་དགོས་པ་མིན་ཀྱང་། དེང་སང་མདོ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྡོམ་པ་སྲུང་དགོས་པ་དང་། སྔགས་ལམ་པས་སྤྱོད་པ་བག་ཡོད་ལ་བསྟེན་མི་དགོས་པའི་ལོག་རྟོག་གིས་དེ་གཉིས་འགལ་འདུར་འགྲོ་བ་ཡིན། མདོ་ལམ་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ་དེ་ཡང་ཕྱི་ལུས་ངག་ཙམ་ལས་ནང་སེམས་བག་ཡོད་ཀྱིས་སྡོམ་མི་དགོས་པ་དང་། སྔགས་ལམ་པས་ནང་སེམས་ཀྱི་ལྟ་དགོངས་གཙོ་བོ་ལས་ཕྱི་ལུས་དང་ངག་བག་ཡོད་མི་དགོས་པ་མིན། མདོ་ལམ་ནས་སེམས་ལ་ངེས་འབྱུང་དང་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱུད་མ་བསྡམས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བའི་ཐབས་མེད། སྔགས་ལམ་ནས་ལུས་ངག་གི་སྤྱོད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱས་མ་ཐེབས་པར་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་སྤྱོད་དུ་ཤོར་ན་སྔགས་སྡོམ་རྣམ་པར་དག་པའི་དུས་མི་འོང་བས། མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀ་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཉེས་སྤྱོད་སྡོམ་དགོས་པ་ལ་ཁྱད་མེད་དུ་ཤེས་དགོས། དེའི་སྟེང་དུ་རང་རང་གི་རྒྱུད་དག་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་དགེ་བ་ཆོས་སྤྱད། ཐེག་ཆེན་པས་དེ་ཐམས་ཅད་གཞན་ཕན་གྱི་བློས་ཟིན་པས་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འདུལ་ཁྲིམས་གཙང་བའི་ཚད་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་གསང་བ་འདུས་པས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་དང་། ཇོ་བོ་རྗེས་ཉེ་གནས་ལ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ན་ཐབས་ལམ་གྱི་གསང་ཁྲིད་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དང་། མཉམ་མེད་དྭགས་པོ། རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་སོགས་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་དོན་དུ་སྔགས་ལམ་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཙནྡྲ་གོ་མི། ས་སྐྱའི་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། འབྲོམ་སྟོན་པ། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་དང་། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཁྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་རྟེན་སོ་ཐར་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་དཔྱད་ན་སྔགས་པས་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་མི་རུང་བ་མིན་པ་གསང་སྔགས་དབང་གི་ཐོག་མར་སྡོམ་པ་བཟུང་ཡོད་པས་ཤེས་ནུས། ཀློག་པ་ཐོས་བསམ་དང་། སྤང་བ་བསམ་གཏན་གཉིས་ནི་ནམ་ཡང་འགལ་འདུར་མི་གནས་ཏེ། ཐོས་པའི་མཐར་ཐུག་ཉམས་ལེན་གནད་དུ་དྲིལ་མ་ཤེས་ན་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་ཤར་བའི་ཐབས་མེད། སྒོམ་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ན་ཐོས་པ་རྩལ་དུ་མ་བཏོན་ཀྱང་མཁས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་སྐྱེ་སྣང་སྲིད་དཔེ་ཆར་ཤར་བ་ཡིན། གང་ཟག་རིམ་གྱིས་པ་ཐ་མལ་ཞིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་རང་གི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལམ་དེ་ཐོས་པས་མཐའ་མ་ཆོད་ན་རང་ལམ་སྤྲ་རི་བཞིན་དུ་བསྒྲོད་མི་ནུས། བསམ་པས་མན་ངག་གི་གནད་དོན་མ་ངེས་ན་ལྟ་སྒོམ་ཡང་དག་མི་ཤེས། སྒོམ་པས་ཉམས་མྱོང་གི་དྲོད་ཚད་མ་རྙེད་ན་ཐོས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར། རིག་པའི་གནས་ལྔ་མཁས་པའང་དེའི་ཚིག་དོན་དེ་སེམས་རྒྱུད་ལ་མ་འཁྱེར་ན་བདག་འཛིན་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་མི་འགྲོ་བས་ཐོས་དོན་སྒོམ་པས་མཐའ་སྐྱེལ་དགོས། སྒོམ་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་དོན་ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་བསྒོམ་པ་ལ་ཐོས་པས་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་ན་ལམ་མཐར་ཐུག་གི་གནད་ཤེས་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ། ཐོས་དོན་སྒོམ་པ་ལ་སྦྱར་བས་འཕགས་པའི་སྣང་རྟོགས་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བརྙེས་པ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཤིང་རྟ་གཉིས་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། བོད་ཀྱི་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། སྒོམ་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་པས་མཁས་པའི་རྗེ་མོར་སོན་པ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེས་ན་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ལམ་རིམ་དུ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཆེ་བ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཞུང་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྟོན་པ་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་གསུངས་

མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་ངོ་སྤྲོད།

གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་གནས་སྐབས་རིག་འཛིན་བཞི་དང་། མཐར་ཐུག་ངེས་དོན་སྐུ་འབྲལ་དུ་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མངོན་དུ་གྱུར་ཚེ། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གནས་སུ་དག་པ་ལས་དགྱེས་རྒྱུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོར་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བཞུགས་པའི་སྐལ་བ་མཆོག་ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་སྒེག་པ་མ་དཀར་མོ་མེ་ལོང་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་མ་སེར་མོ་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་གླུ་མ་དམར་མོ་པི་ཝང་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་གར་མ་ལྗང་ཁུ་ཛ་ཡབ་འཛིན་པ་སྟེ་ཕྱི་སྒེག་བཞི་དང་། རྡོ་རྗེ་བདུག་སྤོས་མ་དཀར་སེར་སྤོས་ཕོར་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་མ་དམར་སེར་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་མར་མེ་མ་དམར་ལྗང་མར་མེ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་དྲི་ཆབ་མ་དཀར་ལྗང་དྲིའི་དུང་ཕོར་བསྣམས་པ་སྟེ་ནང་སྒེག་བཞི་དང་། རྡོ་རྗེ་མེ་ལོང་མ་དཀར་གསལ་མེ་ལོང་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་ཛ་རླུམ་མ་སེར་གསལ་ཛ་ཆུང་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་པི་ཝཾ་མ་དམར་གསལ་པི་ཝཾ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་གླིང་བུ་ལྗང་གསལ་གླིང་བུ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་ཛ་ཛ་མ་སྔོ་གསལ་ཏམ་བུ་ར་འཛིན་པ་སྟེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གསང་བའི་རིག་མ་ལྔ་དང་། རྡོ་རྗེ་རེག་བྱ་མ་དཀར་གསལ་དར་དཔྱང་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་རོ་མ་དམར་གསལ་ལྷ་བཤོས་བསྣམས་པ། ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མ་སྔོ་གསལ་བདེ་སྟོང་གི་ཕྱག་རྒྱ་འཆང་བ་སྟེ་ཐུན་མོང་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་གསུམ་དང་བཅུ་དྲུག་སྟེ། ཐམས་ཅད་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ་མཛེས་ཤིང་ལྡན་ཕྱུག་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་ལྡན་པ་ཕ་སྣག་གོ།

སྲིད་ན་རྣམ་པར་མཛེས་པའི་བླ་བས་ཀྱང་།།
བསྟན་ཕྱུག་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཚར་མི་ཉེ།།
ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་འཛིན་པའི་ཡིད་འོང་མ།།
རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་མ་ཡིས་མཆེས་གྱུར་ཅིག །

Goddess of garlands (Tib. Trengwama)

འཛམ་མཆེན་ཕུན་ཟླ་རི་ཀའི་ཡང་ཚོ་ལ།
རེག་འཛམ་དབང་པོའི་གཞུ་ཡི་འཁྲི་ཤིང་ཅན།།
སྐད་སྙན་འགྱུར་ཁུགས་སྟོང་གི་གླུ་ལེན་མ།།
རྡོ་རྗེ་གླུ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཆེས་གྱུར་ཅིག །

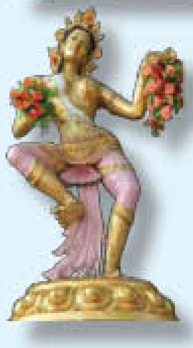
The Goddess of laughter (Tib. Shyéma) / the goddess of song (Tib. Luma)

བྱང་བ་བཟླའི་ཚལ་ན་གཡོ་བ་བཞིན།།
ཕྱག་ཞབས་གསེར་གཡུའི་གདུ་བུས་མཛེས་པའི་གར།།
མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་བའི་གཡོ་ལྡན་མ།།
རྡོ་རྗེ་གར་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཆེས་གྱུར་ཅིག །

The Goddess of dance (Tib. Garma)

བཅུ་དྲུག་ཡང་ཚོས་སྤྲས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དེས།།
སྙིང་ལ་དགའ་བའི་ཡ་མཚན་ཅིར་ཡང་སྐྱེར།།
དྲི་ཞིམ་སྤོས་པོར་ཐོགས་པའི་སྒྲིན་ལེགས་མ།།
རྡོ་རྗེ་བདུག་སྤོས་མ་ཡིས་མཆེས་གྱུར་ཅིག །

The Goddess of incense (Tib. Dukpöma)



ཚངས་དབང་འཆི་མེད་བུ་མོའི་འཛོ་སྒེག་ཀྱང་།།
ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ཡང་ཚོས་བརྟན་པ་འཕྲོག །
ཀུ་དྨ་ཁ་རའི་རྒྱན་འཕྱང་ཡིད་འཕྲོག་མ།།
རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་མ་ཡིས་མཆེས་གྱུར་ཅིག །

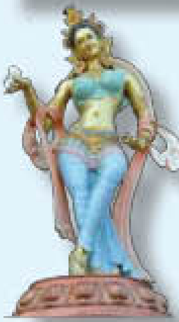
The Goddess of flowers (Tib. Métokma)

བཟླ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུའི་ཡང་ཚོ་ཅན།།
རེག་ན་བདེ་བའི་མཆོག་སྟེར་ཀུ་བླལ་མིག །
གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ངོམ་པའི་ཡིད་འཕྲོག་མ།།
རྡོ་རྗེ་སྒེག་མོ་མ་ཡིས་མཆེས་གྱུར་ཅིག །

The Goddess of charm (Tib. Gekmoma)

ཡིད་འོང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཁུར་ཚོས་ལ།།
ལི་ཁྲིས་ཐིག་ལེ་བསྐུས་པའི་རི་དྭགས་མིག །
ཉི་ཟླའི་སྒྲོན་མེ་ཐོགས་པའི་བཞིན་བཟང་མ།།
རྡོ་རྗེ་སྣང་གསལ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

The Goddess of light (Tib. Marméma) / lamp goddess (Tib. Nangselma)



འཆི་མེད་བུ་མོའི་དཔལ་འཛིན་སྤྲིན་ལེ་ཊ་གཟུགས།།
ཞལ་ནས་ཨུཏྤལ་ལ་ཡི་དྲི་འཐུལ་ཞིང་།།
བཟང་དྲུག་སྨན་གྱིས་བྱུག་པས་དགྲེས་པ་སྐྱོང་།།
རྡོ་རྗེ་དྲི་ཆབ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

The Goddess of perfume (Tib. Drichapma)

ལང་ཚོའི་ཆ་ལུགས་རྫོགས་པའི་པདྨ་དང་།།
རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་ཨ་དར་ཤ །
ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་ལྷ་བུའི་གཟུགས་མཛེས་མ།།
རྡོ་རྗེ་མེ་ལོང་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

The Goddess of form (Tib. Zukma) / mirror goddess (Tib. Mélongma)

ཏིང་འཛིན་རི་མོ་མཁན་གྱིས་བྲིས་པའི་གཟུགས།།
བཞིན་བཟང་མཛུར་བའི་ཐོད་བཅིངས་ཅན།།
ཟླུམ་པོའི་རྔ་ལས་བདེ་སྟོང་སྒྲ་འབྱིན་མ།།
རྡོ་རྗེ་རྔ་ཟླུམ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

The round drum goddess (Tib. Ngadumma)

རྒྱུའི་སོར་གདུབ་འཁྲོལ་བའི་ཁུ་ཚུར་གྱིས།།
དྲི་ཟའི་བུ་མོར་འགྲན་པའི་ཏཾ་བུ་ར།།
རྣ་བའི་དབྱིད་དུ་སྨྲེངས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་མ།།
རྡོ་རྗེ་པི་ཝཾ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

The Lute goddess (Tib. Piwangma)

དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་རླུང་གི་རྟར་བསྐྱོན་ནས།།
ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གནས་སུ་དགག་པ་ལས།།
སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གླིང་བུའི་སྒྲར་སྟོན་པའི།།
རྡོ་རྗེ་གླིང་བུ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

The flute goddess (Tib. Lingbuma)

ཟླ་གཞོན་པད་དཀར་ལྷ་བུའི་ལང་ཚོའི་དཔལ།།
མིག་གི་བདུད་རྩིར་སྨིན་དང་ཆབས་གཅིག་པར།།
སྙན་འགྱུར་རྫ་རྔའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ན་ཆུང་མ།།
རྡོ་རྗེ་རྫ་རྔ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

The clay drum goddess (Tib. Dzangama)

སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་ལྷ་ཡི་གོས།།
རིན་ཐང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་པཉྩ་ལི།།
འཕྲུལ་ལྡན་སོར་རྩེས་སྤྲོད་པའི་མཛའ་ན་མོ།།
རྡོ་རྗེ་རེག་བྱ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

The Goddess of touch (Tib. Rekchama)

ཆགས་མེད་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཟུར་མིག་གིས།།
དབང་པོའི་ཡིད་ལ་སྦྱོས་པའི་ཚོམ་རྒྱན་འདུག །
ལག་ན་རོ་བརྒྱའི་དཔལ་འཛིན་ཞལ་ཟས་ཐོགས།།
རྡོ་རྗེ་རོ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

The Goddess of taste (Tib. Roma)

བདེ་བས་བདེ་བའི་མཐར་སོན་སྟོང་པ་ཉིད།།
བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་མངལ་ཁུར་ཅན།།
བདེ་སྟོང་དང་ལས་རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ།།
ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མ་ཡིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

The Goddess of dharmadhatu (Tib. Chökyiyingma)

གསལ་བཤད། ཚོགས་བཅད་འདི་དག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྙན་འཇེབས་ཀྱི་གྲགས་པའང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་ལས་ཁོལ་དུ་བྱུངས་ཤིང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཟེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་པོ་བྲང་གི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་སྐུ་བརྙན་དག་གི་འདྲ་པར་བཅས་སྐབས་ནས་བཀོད་པ་ཡིན།། སྒྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་མ་དགོན་ཆེན་མོ་དྲུག་གིས་གཙོས་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་ལས་སྣེ་ཡོངས་ཀྱི་གསེར་སྙན་རིན་པོ་ཆེར་ཆེད་གསོལ།

དེ་ཡང་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་ལས་སྣོན་ལྟར་༼སློབ་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་༽ནས་རྩིས་འཁྲུལ་ནང་བཀོལ་རྒྱུའི་བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཞིག་ལོ་དགུའི་ནང་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་བརྩམས་གནང་བ་ལ་རང་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་ཀྱང་ལས་གཞི་འདིར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཡོངས་ནས་མི་ཐོག་རྒྱ་གསུམ་གྱིས་ཞུར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་དགོས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་ཡིག་ཕེབས་ཡོད་ལ། བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་ཀྱང་ལས་གཞི་འདིའི་སྐོར་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་པར་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་བཞིན། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལའང་སྙན་གསེང་ཞུས་རྗེས་བཀའ་ཁྲོལ་གནང་ཡོད་པ་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ལགས།

དེ་བཞིན་སྔ་ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་སྐབས་སུ་རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་ཚོག་ཞེ་ཆེན་དགོན་དུ་ལས་གཞི་འདིའི་ཆེད་སྔ་འགྱུར་བའི་བླ་ཆེན་ཁག་གིས་དབུས་མཁན་སྤྲུལ་བླ་སློབ་ལས་སྣེ་ཁག་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཉིན་གཉིས་རིང་གྲོས་བསྡུར་ཞིབ་མོར་གནང་སྐབས། དཔལ་སྔ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མིན་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚིག་རྣམས་བསྡུ་སྒྲིག་གནང་བའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ཞིག་ཐུར་འཛུགས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཏེ། རྙིང་མ་སློབ་ལམ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་ལས་གཞི་འདིའི་འགན་འཛིན་གནང་ནས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གིས་གཙོ་འགན་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་དང་། བཤད་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ་གཞན་ཁག་ནས་ཀྱང་སྐབས་བབ་ཕྱག་རོགས་གང་ཕྱབ་གནང་དགོས་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་ཕྱུང་དོན་ལྟར། ཆེད་བསྐོས་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བཞི་ལས་དོན་འདིའི་ཆེད་ཉིན་གཉིས་རིང་ཆ་སར་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོར་བཙར་བ་ཡིན།

ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༢ ཉིན་གདན་ས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་༼རྒྱལ་ཡོངས་རྙིང་མའི་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་༽ཞེས་པའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཐུར་བཙུགས་ཐོག་ད་ལྟའི་ཆར་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མིན་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་རྣམས་ནི། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྟབས། གང་ཟག་རེ་གཉིས་ཤིག་གིས་རང་གར་རྩོམ་སྒྲིག་ཐུབ་ཐབས་མེད་དུས། སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དང་། བཤད་གྲྭ་ཡོངས་ནས་ཞུར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་དགོས་པ་སྨོས་མེད་ལགས།

དེའང་ཐ་སྙད་བསྡུ་སྒྲིག་བྱ་བའི་ཁུངས་ནི། གྲུབ་མཐའ། དགོན་སྡེ་དང་རི་ཁྲོད། བླ་སྤྲུལ། ལྷ་ཁང་། མི་སྣ། བརྩམས་ཆོས། དེབ་ཚིག མཚན་ཉིད། གྲངས་འདྲེན། ཤེས་པའི་སྐོར། དཀྱིལ་འཁོར། ཉན་རང་། སངས་རྒྱས། བྱང་སེམས། ལྷ་དང་སྲུང་མ། འབྱུང་པོ་མི་མ་ཡིན། ཕྱག་རྒྱ་དང་གར་འཆམས། འཁྲུལ་འཁོར། མཆོད་རྫས། ཆས་གོས། མདོས་གླུད་དང་གཏོར་མ། གནས་རི་སོགས་ཡིན་པས། རང་རང་གི་ཐུན་མིན་ཆོས་ཚིག་ཁག་གིས་གཙོས་དཔལ་སྔ་འགྱུར་བའི་ཐ་སྙད་གང་མང་མང་ཞིག་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་། བརྡ་ཆད་འགྲེལ་བཤད་བཅས་ཁུངས་ལུང་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་ཐོག་དེད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་གང་སྦྱར་གནང་རོགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅི་སྲིད་ཐེངས་ཀྱི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་སོ་སོའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་མ་ཚུད་ཚེ། རྗེས་ཕྱོགས་འདི་ནས་བྱེད་ཐབས་གཞན་མེད་སྟབས་ཅིས་ཀྱང་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་ཐོག་དེ་ལུགས་ལག་བསྟར་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དེ་བཞིན་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་སུ་འདི་འབྲེལ་ཐབ་སྦྱོར་ཞིག་ཀྱང་འབུལ་འཆར་ཡོད་པས་དེ་ལུགས་དགོངས་མངའ་ཞུ། ད་དུང་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་གསལ་བཤད་དང་དོ་སྣང་རོགས་རམ་སོགས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་ཁ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་འབྲུས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

རྒྱལ་ཡོངས་རྙིང་མའི་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་བ་༤ ཚེས་༡༨ ཉིན་གུས་འདུད་དང་བཅས་ཞུ།

འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།

International Nyingma Dictionary Editorial Committee
Ngagyur Nyingma Institute, Namdrol-Ling Monastery
Arilikumari, P.O. Bylakuppe 571104,
Periyapatna Taluk, Mysore District
Karnataka State, South India.
Contact No: 91-7259834113, E-mail: nyingmadictionary@gmail.com

མདུན་ཤོག་གི་འདྲ་པར། ༡༽ དབུས་ཀྱི་གཞུའི་ནང་དུ་ཐུགས་སྒྲུབ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་སྐུ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར། མདུན་དུ་བཟ་ཡིག་གྲོང་ཁྱེར་བདུན་བཞུགས་པའི་གསེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཤོ་ག་ཡི། གཡོན་དུ་མ་མོ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་གཏེར་སྒྲོམ། གཡས་ཀྱི་གཞུ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མནབས་ཆོས་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་སྐྲ། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་དབུ་སྐྲ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་དབུ་སྐྲ་བཅས་བཞུགས། ༢༽ གཡོན་གྱི་གཞུའི་ནང་དུ་མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱིས་སྒོ་སྟོད་འོད་འབར་བྲག་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་རྒྱས་པའི་སྐུ་ཚབ། ༣༽ གཡས་ཀྱི་གཞུའི་ནང་དུ་མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱིས་སྡེ་དགེ་པདྨ་ཤེལ་རི་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་དྲག་པོའི་སྐུ་ཚབ།

Front Cover Photo:- Middle Amulet: A statue of Thuk Drub Sampa Lundup called Kutsub Rinpoche Ngodup Pelbar. In front of the statue is a scripture container made of gold and silver. To its left and right side is a small amulet filled with Buddha Shakyamuni's robe, hair of Guru Rinpoche, Lochen Berotsana, Khandro Yeshi Tsogyal and a terma casket respectively

Left Amulet: Kutsub Gepa, a terma discovered from Gotoe Woebar Drak by Terton revealer Chokling Terchen

Right Amulet: Wrathful Kutsub, a terma discovered from Pema Shelri in Dege region by Terton revealer Chokling Terchen

རྒྱབ་ཤོག་གི་འདྲ་པར། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱི་དབུ་ཞྭ་བྱིན་རླབས་ཅན་འདི་ཉིད་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་ཕུལ་ཞིང་། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་སྒྲུབ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་ནས་བཞེས་སྐབས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ལ་གནང་རག་གི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བའི་མཐོང་གྲོལ་དབུ་ཞྭ།

Back Cover Photo:- Sacred hat of Minling Terchen was first given to Jamyang Kyentse Wangpo by Mindroling monastery which he later gave to Terchen Chokling Rinpoche after the latter revealed the hidden treasure of a sacred Buddhist text called Thuk Drub Sampa Lundup

INTERNATIONAL NYINGMAPA
RIGDZIN COMMUNITY

ISBN 8190864890
9 788190 864893

NGAGYUR RIGDZIN MAGAZINE

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

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