སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན།

ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ།

གཏེར་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་འདྲ་རིས།
Terchen Nyima Drakpa (1647-1710)

དཀར་ཆག

གཅིག   དུས་གནམ་དྭངས་གསལ་མི་ཡོང་།

གཉེར་གསར་གཉེར་མཛོད་ཐུགས་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་གནང་བ། ………… སྨྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༡
སྐབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུ་རོལ་ཁུལ་གྱི་མཛད་ཕྲིན་པར་རིས་གསར་འགྱུར། ………… སྨྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༧

གཉིས།   བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

ད་ལྟ་ཡིན་ན་བསྟན་པ་དེ་བོད་ལ་གནས་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད། ………… སྨྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༩

གསུམ།   གནའ་ཆོས་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ། ………… རྟེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། ………… ༡༣

བཞི།   ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

སྲིང་རྫོང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ………… སྨྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༡༥

ལྔ།   རྣོ་སྦྱོང་རང་བྱུང་རང་བབས།

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མའི་མཛད་བསྡུས། ………… སྨྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༢༣
གླག་བླ་བསོད་ནམས་ཆོས་འགྱུབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ………… རྨེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ………… ༣༢
མཁན་ཆེན་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་འཇའ་ལུས་སུ་དེངས་ཚུལ་རྩད་གཅོད་བྱས་པ། ………… མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། ………… ༣༧

དྲུག   དཔྱད་ཆོས་རིག་པའི་ཊུ་ཤཱན།

ཟ་སྟོད་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། ………… སྤྲུལ་སྐུ་དགེ་དབང་མཐར་ཕྱིན། ………… ༤༢

བདུན།   སྙན་ཆོས་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ། ………… བཤད་སྒྲུབ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ………… ༤༦
བརྗེད་དུ་མེད་པའི་དྲན་གདུང་ཞི་མོ། ………… དགེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ………… ༤༨
གངས་རིའི་སྐུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ………… པོ་འཛོ་བ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ………… ༤༩
མིག་ཐུར། ………… འཆི་མེད་ཚེ་དབང་། ………… ༥༠
བསྟུགས་བརྗོད་དོན་ལྡན་གཏམ་གྱི་རོལ་མོ། ………… སྲི་ཐར་རྒྱལ་མཚན། ………… ༥༡
དྲན་གདུང་དད་པའི་རེ་འབོད། ………… ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས། ………… ༥༢

བརྒྱད།   ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

སེམས་ངོ་མཇུ་བ་བཙུགས་ཀྱི་གདམས་པ། ………… འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ………… ༥༣
དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་གདམས། ………… དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ། ………… ༥༥

དགུ།   རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

མཚམས་རྫོ་སྦྱོད་མདོར་བསྡུས། ………… སྨྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༥༧

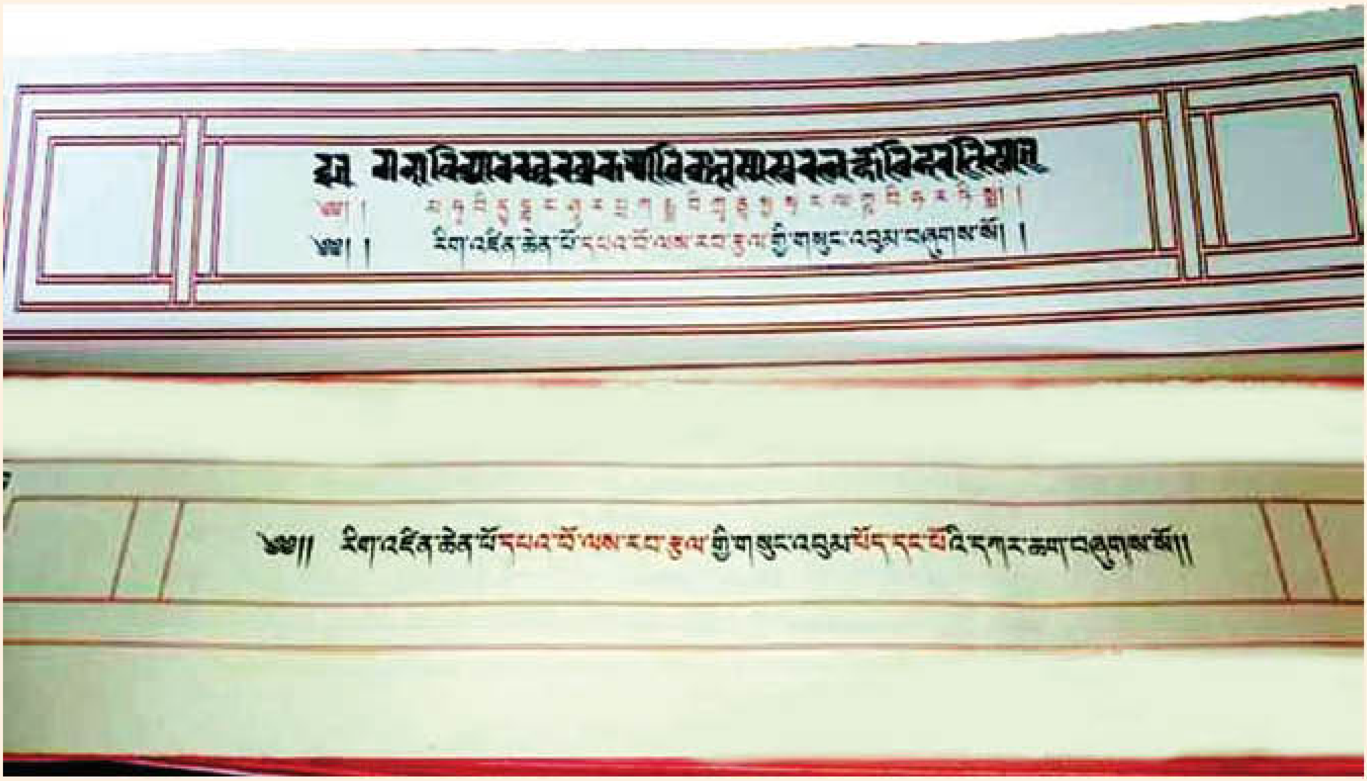
གནས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་གང་ཟག་ལ་འཇུག་པ།

འཛམ་གླིང་འདིར་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་སོ་སོའི་སྟོན་པ་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་སྐྱོང་ཡུལ་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་གནས་མཇལ་དུ་འགྲོ་བ་ནི་ཆོས་ལུགས་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་མཆོན་ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། དཀའ་བ་སྤྱད་པ། སངས་རྒྱས་པ་དང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ། བདུད་བཏུལ་བ་དང་། སྒྲ་དན་ལས་འདས་པ་སོགས་མཛད་ཆེན་བཅུ་གཉིས་སྟོན་ཡུལ་གྱིས་མཚོན་གནས་ཆེན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མང་པོ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་ཕར་པའི་ས་བོན་འཛོག་པའི་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྡན་ཡོད། གནས་ཆེན་དེ་དག་ཏུ་ཉམས་ལེན་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་ལྡན་པ་དག་ལྟ་ཅི། མིག་གིས་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པར་འགྱུར་བ་ནི། རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དག་གི་གསུང་རབ་རྣམས་སུ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད།

བོད་གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་སྐལ་བ་མ་བྱུང་ཡང་། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་ཀ་ར་བོད་གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བཀའ་དྲིན་ནི་དུས་ནམ་ཡང་གཞལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་པའི་གནས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་བསམ་ཡས་འཆིམས་ཕུ་དང་། བསམ་ཡས་གཡའ་མ་ལུང་། བྲག་ཡེར་པ། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་སོགས་བོད་ས་སྟོད་སྨད་ཀུན་གྱི་གནས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་བཞུགས་ཡོད་པ་དག་ནི་བོད་མི་ཚོའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེར་བརྟེན་གནས་ཆེན་དེ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་ན་དད་པ་དང་མོས་གུས་སྐྱེ་མི་སྲིད་པ་དང་། སྟོན་པ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཆེན་དག་ནི། རང་ཅག་རྗེས་འཇུག་པས་བསོད་ནམས་གསོག་ཡུལ་དང་། ལྷག་དོན་གནས་ཆེན་དེ་དག་ཏུ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་གཞན་ཞིག་དང་བསྡུར་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་པར་གནས་ཀྱིས་གང་ཟག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ལྟར། རིམ་བཞིན་བོད་ཡུལ་དུ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཆེན་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་ནས་ཤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བཟུང་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་འབྲུག་ལྗོངས། བལ་ཡུལ་སོགས་སུའང་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་བསྡུ་དང་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་འདི་ཡང་རྗེས་འཇུག་ཕྱི་རབས་པ་དག་གི་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་འགན་འཁྲི་ཞིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས། དེའི་ཐད་ཐུགས་ཡོངས་ནས་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་མཉམ་འདེགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་འབའ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།།

ཅེས་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་ཆུ་སྦྲུལ་ལོའི་ཁྲམས་སྟོད་ཟླ་བ་སྔ་མའི་ཡར་ངོས་ཚེས་༡༠ དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༩ ཚེས་༡༨ ངེས་གཞང་སྨིན་པའི་ཉིན་ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཡི་ཟེ་ནི་ཡ་རུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རིག་འཛིན་དགའ་ཚལ་གླིང་ནས་བྲིས།

གཏེར་གསར་གཏེར་མཛོད་ཕྱོགས་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་གནང་བ།



གཏེར་གསར་གཏེར་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས་པར་སྐྲུན་ཟིན་པའི་དཔེ་གཟུགས།
Scriptural design of the newly compiled printed hidden treasure texts

གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་གདན་ས་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་ཆེན་མོའི་སྤྱི་འགྱུར་དགེ་ཚོགས་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའི་གཏེར་ཆོས་རྙིང་པ་ཁག་ཅིག་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་ཟིན་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་གྱི་གཏེར་ཆོས་ཁག་འཚོལ་སྡུད་དང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་ནས་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། པར་སྐྲུན་གཅིག་པུའི་མ་གནས་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་གི་འགྲོ་སོང་བཏང་ཡོད་འདུག་ལ། གཏེར་ཆོས་པོ་ཏི་༣༤༠ ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚར་༡༠༠༠ པར་སྐྲུན་གནང་ནས་གང་མགྱོགས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་དང་། གཏེར་ཆོས་དེ་དག་གི་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ཡང་དར་སྤེལ་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་པར་སྐྲུན་གསལ་བཤད་ནང་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོའི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་༸གྲུབ་དབང་བླ་མ་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཆེན་ཧྥོང་ཙུའི་གནས་སྐོར་འབྱེད་པར་མཛད། གཏེར་སྟོན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་འདི་བཀའ་བསྒྲུ་མཛད་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་བྱུང་། དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་སེལ་བ་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པར་སྟོན་གྱི་གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཡོད་པར་གསུངས། དེ་ནས་བཟུང་སྤྱི་འགྱུར་དགེ་ཚོགས་ཚང་གིས་དབུ་བཟུང་སྟེ་ཡི་གེ་བཀའ་བསྒྲུ་མཛད་པ་ཡིན། དཔལ་ཟབ་མོའི་གཏེར་ཆོས་འདི་རྣམས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་སྔོན་གྱི་གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་དུ་སྦས་ཤིང་མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་དམའ་བའི་སྐབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་གཞན་ལས་ལྷག་པར་གསུངས་ནས་གཏེར་དུ་སྦས། རྗེས་སུ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་མཛད་སོང་། འོན་ཀྱང་དུས་ཚོད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་། ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་གི་དགོན་པ་རྣམས་ཆ་རྐྱེན་ཞན་པའི་སྟོབས་སོགས་ཀྱིས། དཔེ་བླ་མ་རེ་རེ་ལ་གསུང་འབུམ་པོད་༡༠ ཡོད་ན་༥ ལས་མེད་པ་དང་། པོད་གཅིག་ལ་ཡང་མགོ་མཇུག་མེད་པ། མགོ་ཐ་ཡོད་ཀྱང་བར་ནས་ལྷེབ་མ་འགའ་རེ་མེད་པ་དང་། དགོན་པ་རེ་རེ་ལ་མ་ཡིག་རེ་རེ་ལས་མེད་པ་དང་དེ་

གཏེར་གསར་གཏེར་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས་པར་སྐྲུན་ཟིན་པའི་དཔེ་གཟུགས།

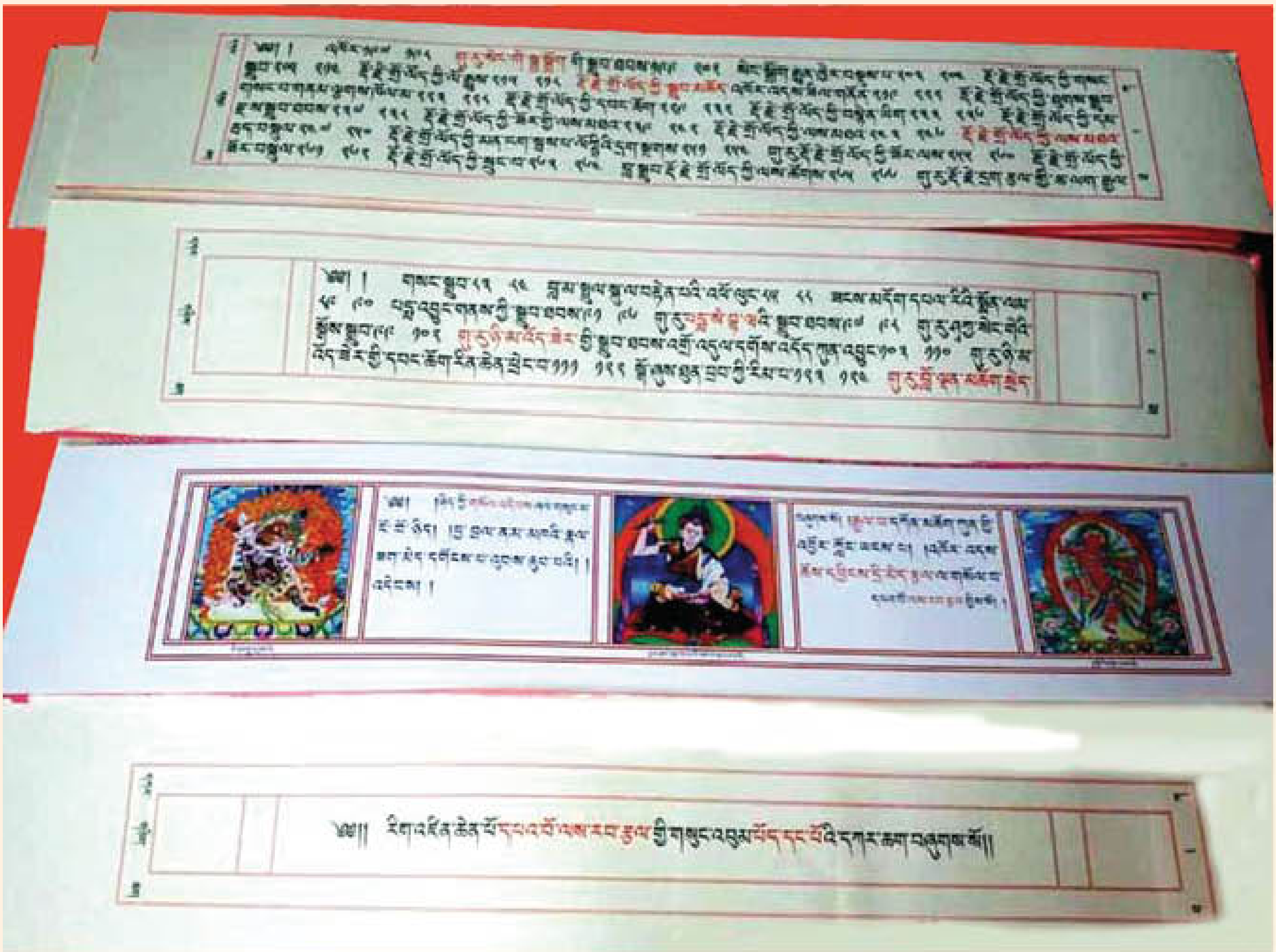
Scriptural design of the newly compiled printed hidden treasure texts

ཡང་རིག་གསར་སྐོར་ས་འོག་ལ་སྦུང་བརྒྱབ་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་མ་ཡིག་ཧྲུལ་སྤུངས་སུ་གྱུར་པས་ད་ལྟ་དཔེ་མི་ཚོད་པ་ཡང་མང་དུ་གྱུར་འདུག གཞན་ཡང་མ་ཡིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གང་ཟག་རེ་ཟུང་དང་དགོན་པ་ཚོས་ཁོང་ཚང་གི་རྟེན་ཡིན་ཟེར་ནས་གཡར་རོགས་མི་བྱེད་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་ཧུང་ཙམ་རེ་ཡོད་ཀྱང་ཅི་ནས་ཀྱང་གཏེར་ཆོས་འདི་རྣམས་ཉམས་ཀྱིས་པངས་ནས་དཀའ་ཚེགས་དང་ངལ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་དེང་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་དུ་མའི་རིང་བསྡུ་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡིན།

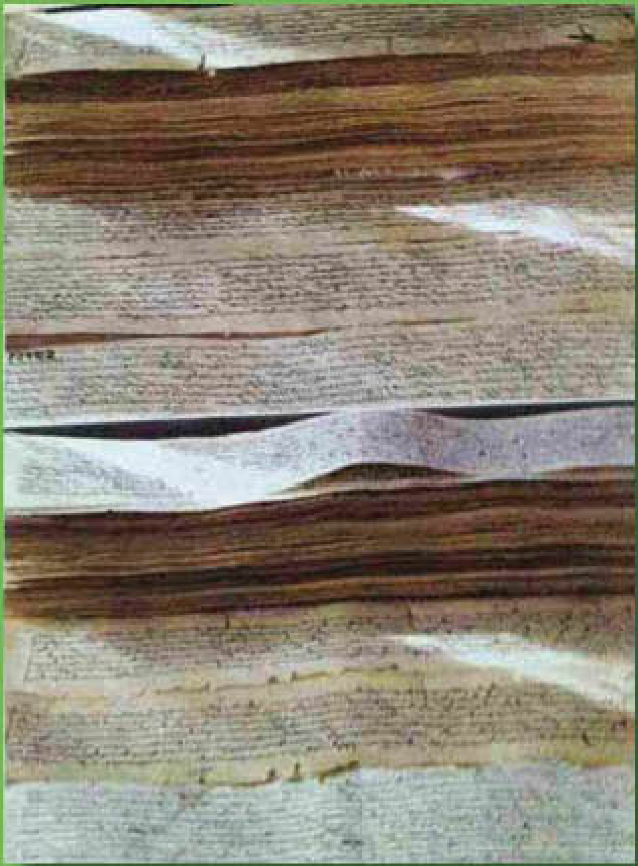
སྔར་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པ་ལ་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་སྐོར་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་སྐོར་འདི་ནི། ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་ཞལ་ནས། སྔར་གཏེར་ཆོས་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་འབྱུང་ཞིང་། བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལ་ཡང་ཡོད་པས། གཏེར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྙིང་མའི་ཆོས་སུ་བྱེད་པ་ནི་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་བའི་སྐྱོན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གདུང་མི་ཆད་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་མི་ཟད་པ་དང་། ཆོས་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་མི་ཟད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མགུ་བར་བྱ་བའི་གཏེར་ཆེན་པོ་མི་ཟད་པ་དང་། ཞེས་གཏེར་གྱི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་བསྟན་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའི་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་གང་གི་ཆོས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་ཏེ་གཏེར་དུ་སྦས་ནས་མཆོད་ན་དེའི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པ་བཅུ་རབ་ཏུ་འཐོབ་བོ།། ཞེས་དང་། ཐམས་ཅད་ཉིང་དེ་འཛིན་གྱི་མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་འདི་དག་ལེགས་བཟུང་སྟེ།། བྲིས་ཏེ་སྒྲོམ་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཀྱང་།། མཆོད་རྟེན་ས་དང་བྲག་དང་རི་དག་དང་།། ལྷ་དང་དེ་བཞིན་ཀླུ་ཡི་ལག་དག་ཏུ།། མདོ་སྡེ་བཞག་པར་བྱས་ནས་དེ་དག་རྣམས།། དེ་དག་ཕྱི་མའི་དུས་ཚེ་སོ་སོའི་རིགས།། ཐམས་ཅད་བོར་ཏེ་སྣད་དུ་བབ་གྱུར་ནས།། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་འདི་དག་ལེགས་བཟུང་ནས།། བསམ་པ་ཅི་བཞིན་དུ་ནི་བྱེད་པར་འགྱུར།། ཞེས་བཟང་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་སྲས་དུ་མས་དངོས་སུ་བླངས་ཏེ། ཡི་གེར་བྲིས་ནས་སྒྲོམ་དུ་བཅུག་པས་གཏེར་ཆོས་དང་གཏེར་སྒྲོམ། མཆོད་རྟེན་སོགས་གནས་རྣམས་སུ། ལྷ་ཀླུ་སོགས་གཏེར་སྲུང་། སོ་སོའི་རིགས་བོར་ནས་སྣད་དུ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་བས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའང་། རྗེས་ནས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀླུ་ཡུལ་ནས་གཏེར་དུ་བཏོན། ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྤྲིན་སེལ་

སོགས་སེམས་ཙམ་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན། གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ། ལྷུ་ཡི་པ། ཏི་ལི་པ་སོགས་ནས། གསང་འདུས། བདེ་མཆོག དུས་འཁོར་སོགས་གཏེར་དུ་བཞེས་པར་གསུངས། ཕྱིད་པར་ནང་རྒྱུད་དུ་མ་ཞིག རི་བོ་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྕགས་ཡོད་པའི་རྩེ་ནས་ཕྱག་རྡོར་གྱིས་གསུངས་པ་སྲིན་པོ་བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན་ནས་ནམ་མཁར་གཏེར་དུ་སྦས་པ་དང་། མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པ་རུ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་གཏེར་དུ་སྦས་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་གཏེར་སྲུང་དུ་བཞག ཇེས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན། ཕྱིས་ནས་མ་འོངས་པའི་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་གསོ་བའི་ཕྱིར་དུ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐབ་མོའི་གཏེར་རིགས་དུ་མ་གཏེར་དུ་སྦས། དེ་ཡང་གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་དང་གཏེར་ཕྲན་སྟོང་རྩ་སོགས་ཀྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པ་ཡིན་མོད། དེ་ཡང་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཏེར་གྱིས་སྐྱོང་དགོས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་འོངས་སྙིགས་མའི་དུས་ན་ངའི་ཐབ་གཏེར་འདི་ལ་སེམས་ཅན་སུས་འབྲེལ་བ་ཐོགས་ན་ཕན་པ་ཡོད་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཡོད། གཏེར་ཆོས་འདི་རྣམས་དུས་བབས་ཀྱི་ཐབ་ཆོས་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཡང་གཞན་ལས་ལྷག ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཡི་གེར་བྲིས་པ་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཚེ་རབས་དུ་མའི་སྡིག་པ་དག་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་གི་ཞལ་ནས། མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཙམ་དུ་གྲོལ་བ་མངོན་དུ་སྟེར་ཞིང་། འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་རང་གྲོལ་གྱི་སྒོ་ནས་མི་ཚེ་གཅིག་གི་མགོ་མཐའ་ཙམ་ལའང་སངས་རྒྱས་ངེས་པར་འགྲུབ་པའི་ཐབ་ཆོས་འདི་རྣམས་སྐད་ཅིག་ཙམ་རེ་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ཡང་དོན་གྱི་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མངོན་སུམ་དུ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལ་སྨིན་པར་ངེས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྒྱབ་ཡིག་ཏུ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་བཀའ་བསྡུ་མཛད། རྗེ་འབངས་ལོ་ཙཱ་སོ་སོ་ལ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བཀའ་གཏེར་གཏད། མ་འོངས་སྙིགས་མའི་མཐར་ཐུག་པའི་བསྟན་འགྲོ་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་བཙས་སུ་བསྐྱེ་བས་དགོངས་ཏེ་གཏེར་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཚོན་པར་ཐབ་མོའི་རྒྱས་བཏབ། རྣམ་འཛིན་ལྔ་པའི་བསྟན་པ་མ་ཤར་གྱི་བར་དུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱིས་དུས་དང་འཚམས་པར་འབྱུང་བར་



གཏེར་གསར་གཏེར་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས་པར་སྐྲུན་ཟིན་པའི་དཔེ་གཟུགས།
Scriptural design of the newly compiled printed hidden treasure texts



གཏེར་གསར་གཏེར་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས་སྐབས་མ་དཔེ་འཚོལ་བསྡུ་ཞུས་པ་ཁག་ཅིག

Original texts of hidden treasures (Tib. Terma)

གཏེར་གསར་གཏེར་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས་སྐབས་མ་དཔེ་འཚོལ་བསྡུ་ཞུས་པ་ཁག་ཅིག་དང་། དཔེ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་ཟིན་པ། ལས་མི་ཁག་ཅིག་བཅས།

Top Left: Original texts of hidden treasures, Top and Bottom Right: Scriptures printed from the original hidden treasures
Bottom Left: Members who were involved in this treasure hunting project

བྱིན་གྱིས་བརླབས། དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རྣམས་ནས་རིམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་འགྲོ་དོན་མཛད། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།། གསང་སྔགས་གཞན་ནས་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་རྣམས་ཉམས་སོང་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་གྱོང་ཆུད་དང་། བྱིན་རླབས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་འདི་རྣམས་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་གང་ཟག་སུས་ཉམས་ལེན་བྱས་ན་ཡང་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་སླ་ཞིང་བྱིན་རླབས་གཞན་ལས་ལྷག་པར་གསུངས་པས། ཉམས་ཀྱིས་ཞངས་ནས་གཏེར་ཆོས་འདི་རྣམས་བཀའ་བསྡུ་བྱས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་སྔ་འགྱུར་དགེ་ཚོགས་ཀྱི་བསྡུ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ་གཙོ་བོ་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་དོན་རྟོགས་དང་། སྦུབ་འོད་སོགས་མི་གྲངས་ ༣༥ ཙམ་གྱིས་མི་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་བསྡུ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེ་བའི་ལས་གཞི་འདི་ཉིད་མཁན་ཆེན་ཨ་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེའམ། གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་གྱིས་འགན་ཁུར་བཞེས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཞིག་རེད།

གཏེར་གསར་གཏེར་མཛོད་པར་སྐྲུན་སྐབས། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་སྐུ་མཁས་པའི་དབང་པོ་གཟན་དཀར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེས་ཆེད་བརྗོད་ཅིག་བསྩལ་བའི་ནང་། "དེ་ཡང་པན་བདེ་མ་ལུས་པའི་གཞི་རྩ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་། ཉམས་པ་སླར་གསོའི་ཕྱོགས་ལ་སྒོ་གསུམ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་འཇུག་པ་མི་སྐྱོད་པར་འབད་དགོས་པ་རང་ཅག་ཐུབ་པའི་རྗེས་འཇུག་ཡོངས་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་བབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་མེས་པོ་ཚོས་ཕྱི་རབས་པ་ཡོངས་ལ་བཞག་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ནོར་འཛོད་ཆེན་པོ་མི་རབས་རྗེས་མ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ནི། གལ་ཆེན་ནང་གི་དོན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་གནས་སུ་མཐོང་། གནས་ཚུལ་དེ་ལ་བསམ་གཞིག་ཐུབ་པའི་ལྷག་བསམ་ཅན་འགའ་རེས་དགེ་སྙིང་སྦྱུར་སྦྱོར་བ་དང་། རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་གྱི་བྱ་བ་མི་ཆུང་བ་གཏེར་བཞིན་ཡོད་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁྱད་པར་དཔལ་ཡ་ཆེན་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཕྱུག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར། མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་དོན་རྟོགས་གཙོས་པའི་ཡ་ཆེན་སྔ་འགྱུར་དགེ་སྐྱན་ཚོགས་པས། གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རབ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་རིས་མེད་ཀྱི་དཔེ་དཀོན་གང་མང་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་མཛད་པ་དང་། ཐེངས་འདིར་ཡང་རྒྱལ་བ་བརྒྱ་ཀུ་རའི་རྒྱལ་ཚབ་རྗོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་ཚད་མ་པལ་མོ་ཆེའི་གཏེར་ཆོས་པོད་སྟོང་ཕྲག་ཙམ་ཕྱོགས་བསྡུ་དང་། པབ་བ་ཤུས་མཛད་ནས་ད་རྗོག་ཏུ་འཇོག་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་དང་། དེ་དག་ལས་གཏེར་གསར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞེས་སྟོན་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་མ་འདུས་པའི་གཏེར་སྙིང་གི་སྐོར་དང་། ཁྱད་པར་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པ་དང་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པན་ལ་གྲོན་པའི་དགེ་སྙིང་དང་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་སྐོར་པོད་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཚད་ལྡན་གྱི་པར་སྐྲུན་དང་། འགྲེམ་སྤེལ། དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་བཅས་འཚོལ་བསྡུ་མཛད་པ་ནི། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཟླ་ན་མེད་པའི་མཛད་རྗེས་དང་། དུས་ཀྱི་གྲུད་པ་ཞི་ཞིང་ལེགས་ཚོགས་མཐའ་དག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རུ་ངེས་པས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམ་པས་གསུང་རབ་རིན་ཐང་ཅན་འདི་དག་སྟང་མེད་དུ་མི་འཇོག་པར་དགེ་གཟིགས་ཉམས་བཞེས་མཛད་རོགས་ཞེས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རེ་སྐུལ་ཞུ་བ་ལགས་སོ།།" ཞེས་འཁོད་འདུག

ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་འདི་ཉིད་ཕྱག་འདེབས་མཛད་མཁན་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས། "སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ད་ཡི་དུས་བབ་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་འདི་རྣམས་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་དར་སྤེལ་བྱེད་པ་འདི་ལ་བཀའ་དྲིན་གཞལ་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་ཡི་གེ་ལས་མི་རྣམས་དང་ཨུ་ཅག་བླ་སློབ་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་བ་མེད་པར་ངེས་པ་ཡིན་པས་སྨོན་ལམ་འདི་ལྟར་ཏེ། བདག་ནི་ད་ལྟའི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ།། འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོ་ཁྱེད་རྣམས་དང་།། ངེད་ཅག་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཐམས་ཅད་དུ།། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་མཉམ་སྒྲུབ་ཤོག།" ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུགས་སྨོན་མཛད་འདུག

གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་སྤྲུལ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཀྱང་། "འདིར་དཔལ་ཡ་ཆེན་སྔ་འགྱུར་དགེ་སྐྱན་ཚོགས་པ་ནས་ཟླ་ན་མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་མོའི་གཏེར་གསར་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་བསྡུ་བསྒྲིགས་དང་ས་དགེ་བཀའ་སྙིང་གི་དགེ་ཆ་དགེ་སྐྱན་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་དབང་བླ་མའི་གསུང་སོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དར་སྤེལ་བྱེད་པ་འདི་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན། ངེད་ཅག་རྣམས་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མི་འབྲལ་བའི་སྨོན་ལམ་འདི་ལྟར་ཏེ། བདག་ཅག་འདི་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།། བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་ནས།། སྒོ་གསུམ་བྱ་བ་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་

དོན།། བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།། གེགས་མེད་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།” ཞེས་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་གསེར་ཧྲ་ལྷ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་མཁན་ཆེན་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཡ་ཆེན་སྤྲུ་འགྱུར་དགེ་ཚོགས་ལ་རྟེན་འབྱུང་དགེ་བའི་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བ། “བྱང་ཕྱོགས་ཤུན་པའི་གླིང་ཕྲན་འདི་རུ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་སྦར།། འོད་ལུས་གྲུབ་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོས་འབྲེལ་ཚད་སྨིན་པའི་ཐ་མར་བྱེད།། སྨིན་པོས་བཟུང་བའི་གདངས་ཅན་ལྗོངས་འདི་ས་ལ་སྒྲོད་པའི་ཞིང་དུ་བསྒྱུར།། སངས་རྒྱས་དངོས་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེའོ་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འབྱུང་།། ངོ་མཚར་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ན།། སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་མཉམ་པའི་ཨོ་རྒྱན་རྗེ།། ཡ་མཚན་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་འགྲོ་བའི་མགོན།། གངས་ཅན་བསོད་ནམས་དཔལ་དུ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་།། ལས་སྨོན་གཏད་རྒྱ་སྨིན་ནས་སད་པའི་མ་བསྐྱབས་མཁས་པའི་ཡང་རྗེར་བྱུད།། བདེ་སྟོང་ཐབས་ཤེས་རྟེན་འབྲེལ་འཛོམས་པས་རིན་ཆེན་གཏེར་ཁ་ཆར་དུ་བབས།། སྣང་སེམས་དབང་བསྒྱུར་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མས་འབྲེལ་ཚད་དད་པའི་ལམ་ལ་བཀོད།། བདྨའི་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་ཐར་རེ་རེས་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ཆེ་བ་བསྟན།། རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་རྫོགས།། མཁའ་འགྲོའི་ཤོག་སེར་ནམ་མཁའི་མཛོད་ནས་དྲངས།། མི་དང་མི་མིན་ཞིང་གི་འདྲེན་པ་སྟེ།། ཐར་པའི་ལམ་མཁན་ཟེར་བ་དེ་ལས་མེད།། རས་དཀར་ན་བཟའི་དར་དཔྱངས་སྙེང་ན་ཁ་ཞ་ཏོད་ཀྱི་སྒྲོ་ཐིག་འཕྱུར།། གནག་སྨུག་རལ་པའི་ཉག་མ་རེ་ནས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་གླུ་ལེན།། དཀར་ནག་སྨུན་ཀྱི་ལྷ་སྔངས་རེ་རེས་སྲིད་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའི་ཡིད་སྣང་འགུགས།། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་གཙུག་གི་རྒྱན་དེར་དད་པའི་སྐྱ་རྩེ་ས་ལ་གཏུགས།། སེམས་ཀྱི་གཉིང་ནས་མོས་པའི་གུས་པ་དང་།། དད་པའི་ཡུས་ཀྱིས་བསྟོད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་འདི།། ལེགས་པའི་མཛད་པར་དགའ་བའི་ཀུན་སློང་གིས།། རྟེན་འབྱུང་དགེ་བའི་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བས་འབུལ།། ཞེས་པ་འདི་ཡང་དཔལ་ཡ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་ནས་མཁན་ཡེ་ཤེས་དོན་རྟོགས་སོགས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་གཏེར་གསར་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་སྨིན་ནས་དགའ་བས་ཀུན་ནས་བསྟུགས་ཏེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྱིས་ཕུལ།” ཞེས་སོགས་བསྟུགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་གཏེར་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲོད་གནང་བ་བཞིན་སྤྲུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

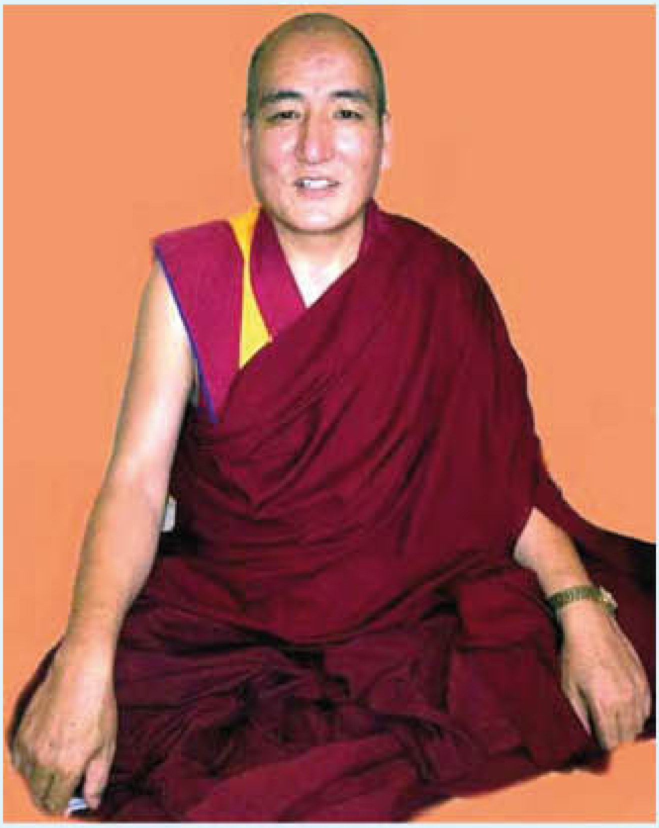
༄ སྐྱབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་རིག་པ་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས།
Kyabje Domang Yangthang rinpoche visits Rigpa centre

༄། སྐྱབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་རིག་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་གནང་ཏུ་ཞུས་ཕྲང་སྤྲ་རན་སི་ཡི་ལེ་རབ་གླིང་དུ་ཞེ་བས་སྐབས་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ།
Kyabje Domang Yangthang rinpoche gives spiritual discourse at Lerab Ling in France while Sogyal rinpoche is seen seated beside the master in what appears like translating his teachings

༄། སྐྱབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་རིག་པ་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཞབས་ནས་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས།
Kyabje Domang Yangthang rinpoche giving spiritual discourse on the teachings of Rigdzin Jigme Lingpa at Rigpa Buddhist Centre

ད་ལྟ་ཡིན་ན་བསྟན་པ་དེ་བོད་ལ་གནས་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད།

རྣམ་གྲོལ་གླིང་ཟླ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།



མཁན་པོ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས།
Khenpo Tsewang Sonam

དྲི་བ། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཅར་འདྲིའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྔོན་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། ཐོག་མ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ལན། ང་ནི་འབྲུག་ལུམ་ཟང་སྔོར་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེར་སྐྱེས་པ་རེད། ང་རང་གི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་ལ་བསམས་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཚང་མ་བོད་པ་ཡིན་པ་དང་དེའི་ནང་ནས་ཁམས་པ་འབའ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན་ང་ལོ་བརྒྱད་ནས་ཡི་གེ་ཀ་ཁ་སྦྱངས་ནས་ཆོས་སྐོར་དང་པོ་ཞུགས་ས་དེ་ཁམས་མི་ཉག་རྫོགས་ནས་ཡིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མི་ཉག་ནས་ཡིན་པའི་བླ་མ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚ་རེད། བླ་མ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་སྐུ་མཆེད་དུ་བོད་ནང་ཨ་ཕུལ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་ཞུ་བ་དེ་རེད། ང་ལོ་༡༠ ལ་མ་སླེབས་བར་དུ་རབ་བྱུང་མ་རེད། སྐུ་ཚབ་སྤྲུལ་ཤིང་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ལོ་༡༠ བར་དུ་བསྡད་པ་རེད། དེ་ཙམ་ནས་འབྲུག་ཏུ་གནའ་སྔ་མོ་རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་གཞན་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་མ་ཆོས་གྲགས་རྣམ་གཉིས་ཞེས་གསེར་པ་ཆོས་གྲགས་དང་། ར་ཧོར་ཆོས་གྲགས་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ནས་ར་ཧོར་ཆོས་གྲགས་ཞུ་བ་དེ་ཁམས་བྲག་མགོ་ནས་ཡིན་པ་དང་། མཁན་པོ་ཟླ་ཟེར་དང་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་དགོན་པ་གཅིག་པ་རེད། ར་ཧོར་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཟླ་མ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་གི་མདུན་དུ་རིག་གནས་སོགས་བསླབས་པ་ཡིན། དེ་རྗེས་སུ་གཞི་ནས་མའི་སོར་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའི་བར་དུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་བྱས་པ་རེད།

དེའི་ཞོར་དུ་སེམས་ཁྲིད་ཞུ་ས་དང་པོ་དེ་སྨྱོ་ཤུལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རེད། བཤད་གྲྭའི་བར་མཚམས་རྣམས་སུ་མཚམས་ལ་ཐུང་ཙམ་བསྡད་དེ་འདྲ་བྱས་པ་རེད། ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གང་དགོས་པ་དེ་རག་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་དགེ་རྒན་གྱི་ངོས་ནས་ཞུས་ན། མཁན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་ཞེས་མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་དང་། མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་རྒྱ་མཚོ། མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་དེ་ཚོ་མཁན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ (ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་)མཆོག་ནས་བརྒྱུད་པ་སོགས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལོར་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེས་བོད་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་དུ་

འགྲོ་དགོས་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་དུ་ཕྱིན་ནས་ལོ་བཞི་སྡོད་རྒྱུའི་རྩིས་རེད་དེ། ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་དེ་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་དང་ཐག་ཉེ་པོ་ཡིན་ཙང་། མཁན་པོ་ཨ་ཕྲུག་རིན་པོ་ཆེ་བླ་མ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་ཁོང་གི་བདུན་ནས་ཆོས་ཁྲིད་འདྲ་ཞུས་ནས་ལོ་གཅིག་ཡ་ཆེན་ནས་ལྷག་སོང་བ་རེད། ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་དཔལ་ཡུལ་བཤད་གྲྭ་པར་དཔེ་ཆ་བསླབས་ཁུལ་བྱས་པ་དང་། དབུ་མ་ཁྲིད་པའི་སྐབས་སུ་དབུ་མ་འཇུག་པའི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བྲིས་པ་དེ་མཁས་པ་དེ་ཆོས་མཐའ་དཔྱད་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཚུར་བསྡུས་བཞག་པ་མ་གཏོགས་དམིགས་བསལ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད། དེ་བཞིན་ཕར་ཕྱིན་གྱི་སྐོར་ལ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་ཞིག་བྲིས་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་མཁས་པ་དེ་ཆོས་བྲིས་པ་རྣམས་ཚུར་བསྒྲིགས་བཞག་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་རིག་པའི་རྩལ་སྟོན་ཐུབ་པ་ཞིག་གང་ཡང་མེད། དེ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་བཤད་ཡོད་དུས་བྲིས་བཞག་པ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོར་ཡར་ཡོང་ནས་༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་མཇལ། ང་མཚམས་ལ་ཉུང་ཙམ་སྡོད་ཆེད་དགོངས་པ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་ནས། འབྲུག་ཏུ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རེར་མཚམས་ལ་བསྡད། དེ་ནས་མི་མང་ནང་ནས་ཆོས་ཞུ་མཁན་ཐད་པོ་ཐན་མོ་དེ་ཚོ་ལ་ཆོས་རེ་བཤད་ནས་བསྡད་པ་ལས། བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་རླབས་པོ་ཆེ་གང་ཡང་འགྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོང་ནས་དཔལ་འབྱོར་བསྐྱ་རུབ་བྱས་ནས་དགོན་པ་ལ་ཞབས་འདེགས་ཡང་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། རི་ཁྲོད་འཁྱིམས་ནས་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་པ་ཡང་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་། བར་དེར་ཕྱུང་གསུམ་པ་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་ལྷག་བསྡད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (བཞད་མོ་བཞད།)

དྲི་བ། མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་མ་དང་ཕར་ཕྱིན་གྱི་སྐོར་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བརྗོད་སྡོམ་གྱི་སྐོར་ལའང་གཞུང་བརྩམས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་གོ་སོང་། དེའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། བརྗོད་སྡོམ་གྱི་སྐོར་ལ་ངས་དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ཞེས་པ་ཞིག་བྲིས་ཡོད། དུས་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོར་བུ་ཞེས་དེའི་གཞི་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི། སློང་དཔོན་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱི་ས་མཐའི་རྣམ་དབྱེ་ཞེས་པ་ཞིག་བརྩམས་འདུག ངས་དེ་བླ་མ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་སྐུ་མདུན་ནས་རག་སོང་། དེའི་ཐོག་ལ་རིག་གནས་ཀུན་པཎྜ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གང་དུ་འབེབས་ཀྱང་དུས་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོར་བུའི་སྐོར་དེ་ཞི་དྲག་གསུང་སྡོད་ཀྱི་འདུག དེའི་སྐོར་དེ་ངས་ཞིབ་པོ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་ཁོང་གི་ཞལ་རྒྱུན་བཞིན། དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ཞེས་པ་ཞིག་བྲིས་ཡོད། ཚད་མའི་སྐོར་ལ་ངས་བསྡུས་གྲྭ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བྲིས་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་བློ་རིགས་ཀྱི་སྐོར་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་མཁས་འཇུག་ནང་དུ་བློ་རིགས་བཞིའི་ནང་དུ་བསྡུས་བཞག་ཡོད་པ་བཞིན། དེ་གཞིར་བཞག་བྱས་ནས་བློ་རིགས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཀྱང་བྲིས་ཡོད། དཔྱད་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་ལའང་ཁ་ཤས་ཤིག་བྲིས་ཡོད། དེ་ཙམ་ལས་དམིགས་བསལ་ཞིག་མེད་ལགས།

དྲི་བ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཕྲུངས་ས་འབྲུག་ལ་འཕྲུངས་ཤིང་། རྒྱ་གར་ནས་སློབ་སྦྱོང་གནང་། བོད་ནང་དུ་འང་ཕེབས་ནས་ནང་པའི་ཆོས་དར་ཁྱབ་ཆེ་ས་གཙོ་བོ་རྣམས་སུ་ཕེབས་སྐྱོང་བ་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གནས་དང་མི་གནས་དེ་དེར་འཛིན་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་གཙོ་བོ་རག་ལས་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནས་མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱུན་འཛིན་ཆེད་ནུས་པ་དང་རེ་བ་གང་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་སོང་།

ལན། དངོས་མོ་ཞུས་ན་བླ་མ་དེ་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་རྒྱ་གར་ལའང་ཡག་པོ་འདུག་སྙེ། ང་རང་གི་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན་སློབ་སྦྱོང་གི་ཟད་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཆོས་སྒྲུབ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཡག་ས་རེད་བསམ་པ་ཞིག་མཐོང་སོང་། འོན་ཀྱང་དེ་ང་རང་གི་མཐོང་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་གྱི་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ཡག་ཟེར་གྱི་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་ཡག་ཟེར་གྱི་རེད་དེ། ང་རང་གི་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཡག་དང་མི་ཡག་དེ། དེབ་ཅིག་བྲིས་ནའང་འདྲ། དེ་མ་ཡིན་པར་རྩོམ་ཞིག་བྲིས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་མཁས་པ་ནང་བཞིན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་། གཞས་ཤིག་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་ལག་རྗེས་ཡག་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཐོན་མི་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཧ་མི་གོ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཡིན་ན་བསྟན་པ་དེ་བོད་ལ་གནས་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད།

དྲི་བ། གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་མི་མང་དཀྱུས་མའི་ནང་དུ་གསུང་ཆོས་གནང་གི་ཡོད་གསུངས་སོང་། དེ་དགེ་མི་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ང་ཚོད་ལྟ་ཡན་ཆོད་ལ་བོད་པ་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་ནང་ཆོས་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་དར་སའི་ལུང་པ་བོད་དང་འབྲུག་ལྟ་བུ་ལ་མཆོན་ན་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ནང་ཆོས་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཡོད་པ་གྲྭ་པ་ཙམ་ལས་མི་སྐྱ་པོ་མོ་ཚོས་མ་ཎི་འདོན་རྒྱུ་དང་འཁོར་ལོ་སྐོར་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་སློབ་སྦྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེང་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞི་རིམ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད། བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་སོགས་གསུང་སྟོད་མཁན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་དང་། མཚན་སྙན་གྲགས་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་མང་པོས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། མཁན་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་དེ་འདྲ་གནང་ཡོད་དུས་མི་མང་གི་ནང་དུ་དེ་ལ་གོ་རྟོགས་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག

ལན། དེ་དགེ་མ་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁོ་རང་ཆོས་ད་བར་མ་ཎི་སྐྱབས་འགྲོ་བཏོན་བསྟོད་པ་རེད་དེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་དུས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། དམ་པ་གསུམ་ལྟ་བུ་བཤད་ཡོད་དུས་ཁོང་ཆོས་ཆོས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ། ང་ཚོ་གྲྭ་པ་ལས་ཀྱང་ལྷག་ཅིག་སྟོན་འགྲོ་འདོན་རྒྱུ་བཅས། ངས་ཆོས་བཤད་ཡུལ་གྱི་ནང་ནས་འབྲུག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སོང་བ་ཡིན་ནའང་མི་སྐྱ་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་བཛྲ་གུ་རུ་འབུམ་བརྒྱ་རེ་འགྲོ་མཁན་དང་། སྟོན་འགྲོ་ཆ་ཚང་འགྲོ་མཁན། དེ་བཞིན་ཨ་མི་དེ་ཝ་འབུམ་ཉི་ཤུ་འགྲོ་མཁན། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་མཚན་འབུམ་བཅུ་གཅིག་རེ་འགྲོ་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་འདུག དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མི་མང་ལ་ཆོས་བཤད་པ་དེ་ང་རང་གི་བསམ་བློ་ལ་དེ་རླབས་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་སྔར་ནང་མི་བཟའ་ཚང་གཅིག་ལ་ཆོས་ཤིག་བཤད་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་། རྗེས་སུ་ཁོ་རང་གི་བུ་གུ་སོགས་ནང་མི་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཆགས་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། དེང་སང་གི་དུས་འདིར་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མི་འདྲ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཁག་ཅིག་གིས་དངུལ་སྤྲད་ནས་དར་ཁྱབ་གཏོང་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག མི་མང་ལ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་མེད་ན་དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡོད་དུས། དེའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཙེ་ལོག་ཏུ་མ་ཞུགས་པར་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ཚོ་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་ཡོད་དུས་ང་རང་གི་མཐོང་སྣང་ལ་དེ་རླབས་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད།

དྲི་བ། ང་འབྲུག་ལ་འགྲོ་མ་མྱོང་ཡང་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཐུ་འཁྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཅར་སྐྱོང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གསུང་ཆོས་ཞུ་མཁན་འབྲུག་པ་མང་པོ་དེ་འདྲ་མཐོང་ཡོད་དུས་འབྲུག་པ་དེ་ཚོ་དད་པ་དག་སྣང་གི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་གཏན་ནས་བསྡུར་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སོང་། འབྲུག་ནང་དུ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་དེ་སུ་མ་བུད་དུ་གནས་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་དགོངས་ཀྱི་ཡོད།

ལན། གཙོ་བོ་དེ་འབྲུག་ལ་མཆོན་ན་ལུང་པ་སོ་སོའི་བླ་མ་དེ་ཆོས་གནའ་སྔ་མོའི་ལུགས་སྲོལ་དེ་དག་མ་ཉམས་པར་འཛིན་པ་འཛིན་རྒྱུ་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་སྲུང་རྩི་ཞུ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཆོས་བཤད་ཙུང་ཙམ་རེ་ཡང་མ་ཆད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ས་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་པ་མའི་སློབ་སྟོན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་པ་མ་ལ་དད་པ་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་བཞིན་བུ་ཕྲུག་ལའང་བསླབས་ནས། བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་པ་མའི་སློབ་སྟོན་བཟང་པོ་བརྒྱུད་ནས་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལགས།

དྲི་བ། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་དུས་འདིར་ཆོས་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་དུས་ཚོད་ལ་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འཛིག་རྟེན་པའི་བཤད་སྟངས་ལྟར་ན་དེ་རིང་ཁ་སང་དུས་རབས་ཉེ་ཤུ་རྩ་གཅིག་པར་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ནང་པའི་ཆོས་དེ་ཡང་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་མིའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་དུས་ཚོད་དང་མི་འདྲ་བར་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་འཐོབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་དེ། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནས་ནང་པའི་ཆོས་དེ་མི་ཉམས་པར་རྒྱུན་རིང་ཙམ་གནས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཐབས་ཤེས་གཙོ་བོ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ང་རང་གི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ལྟར་ན་བླ་མ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་ཀྱི་རིགས་དེ་འདྲ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གྲྭ་ཚང་གཅིག་ཕུ་ཞིག་དང་དགོན་པ་གཅིག་ཕུ་ཞིག་ཏུ་མ་བཞུགས་པར་མི་མང་ནང་དུ་ཆོས་གསུང་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི་ནང་མི་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཆོས་ཤིག་བཤད་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཤུགས་ཀྱིས་ཕ་མ་དེ་ཕྲུ་གུ་ལ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ཕ་མས་གང་ཤེས་པ་དེ་ཕྲུ་གུ་ལ་བསླབས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་ཕྲུ་གུ་ལའང་དེ་འཛུགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་གསུང་ཞེས་པ་དེ་དབང་གནང་རྒྱུ་དང་ལུང་གནང་རྒྱུ་གཅིག་ཕུ་མ་ཡིན་པར། མི་མང་ལ་ཆོས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་བཤད་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ཡེ་ཤུ་ལྷ་ཕྲུར་མཆོད་ན་ལྟ་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེད་ནའང་། གྲོང་གསེབ་སོགས་ག་ས་གང་དུ་སོང་ནས་ཆོས་སྤེལ་བཤད་པ་དེ་འདྲ་རེད། ང་ཚོ་ནང་པའི་ངོས་ནས་ནང་པའི་ཆོས་བཤད། ནང་ཆོས་སློབ་སྦྱོང་དར་སྤེལ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཆ་ཚང་ཞིབ་གཟིགས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ང་ཚོའི་དུས་དེབ་འདིའི་མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་མཛད་བསྐུལ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལན། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་རེད་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག སྤྱིར་ང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་དང་གང་བྱས་ཀུང་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ལས་ཀ་གང་བྱས་ཀུང་བན་ཐོགས་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་བསམས་པ་དྲན་གྱི་འདུག དེའི་ནང་ནས་ཀུང་སློབ་དཔོན་ཙཎྜ་གོ་མིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། མཁས་པའི་བྱ་བ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་འཆད་པ་དང་། རྩོད་པ། རྩོམ་པ་དང་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་རྩོམ་པ་འདི་ཉིད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱིས་དཔེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་སྔ་འགྱུར་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཁག་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཛད་རྣམ་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེད། སྔོན་བྱོན་དམ་པའི་རྣམ་ཐར། རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་ཉམས་ལེན་ཞེས་པ་ལྟར། དད་པ་དང་མོས་གུས་སྐྱེ་བའི་གཞི་ཡིན་པས། ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཀློག་མཁན་ཚོའི་སེམས་ནང་གི་མི་ཤེས་པ་སེལ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་གཅིག དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ནས་བྲིས་ཡོད་པས། མི་དང་མིའི་བར་གྱི་དཀྲོག་གཏམ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་དེ་དག་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་སྐུར་འདེབས་དང་། ཁ་ཤས་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀུང་དེབ་འདིའི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དེས་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་དགེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་རེད་བསམས་པ་དྲན་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་ག་ནང་བཞིན་ནང་པའི་གནས་ཀྱི་སྐོར་དེ་དག་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་ཐུབ་སོང་བ་ཡིན་ན་དེ་མཇལ་ནས་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་འཕེལ་ནས་གནས་སྐོར་དུ་འགྲོ་བ་དང་། མི་དེ་དག་གི་སེམས་ལ་བསོད་ནམས་གསོག་པ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་བླ་མ་དེ་ཚོའི་རྣམ་ཐར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་ནས་མིའི་སེམས་ལ་དད་པ་སྐྱེ་རུ་འཇུག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་ཤིག་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་མི་དེའི་སེམས་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་སྟབས། ཁྱེད་རང་ཚོས་དེབ་དེ་བྲིས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་པ་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དང་གཅིག དེ་བཞིན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྒྲོ་འདོགས་དང་སྐུར་འདེབས་དེ་དག་སེལ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། (༡༦༠༨-?)

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བར་མཁོ་བ་དངོས་གྲུབ་སྦྲང་རྩིའི་ཟིལ་མངར་བཞུགས་སོ།།

རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་འདྲ་རིས།
Tsele Natsok Rangdrol Rinpoche (1608-?)

ལགས་ བོད་ནང་ལམ་གྱི་སྐབས་འདི་ཉིད་དུ་ཟབ་མོ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱེས་པ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ངོ་མཚར་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལགས་ཤིང་། དེ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ། ངེས་ཚིག དབྱེ་བ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེ་བའི་ཐབས། བསྐྱེས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པའི་རིམ་པ་ལས། དང་པོ་ངོ་བོ་ནི། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་དང་། ལྷ་དང་བླ་མ་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཀྱི་དགྱེས་པ་སྐོང་བར་བྱེད་པའི་རྫས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སོ།། ངེས་ཚིག་ནི། ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་ག་ཎ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ཚོགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་སུ་གྱུར་པའི་འདོད་ཡོན་བཟའ་བཏུང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཚོགས་པར་བཤམས་པས་ན་ཚོགས་ཞེས་བྱའོ།། དབྱེ་བ་ནི། ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལས། ཕྱི་ལྟར་ན་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞིའི་ཚོགས་སྟོད་དུ་གླིང་བཞི་རི་རབ་རོལ་མཚོ་དང་བཅས་པ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་བཀོད་ཅིང་། བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི་སྣང་སྲིད་རང་བྱུང་གི་ཚོགས་མཆོད་རྫས་སུ་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཚོགས་ལ་རང་བྱུང་རང་བབས་ཆེན་པོར་འབུལ་བ་ནི་ཕྱིའི་ཚོགས།

ནང་ལྟར་ན། ཐབས་ཀྱི་རྫས་བཟའ་བའི་རིགས་གྱུར་ཐམས་ཅན་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་བཏུང་བའི་རིགས་གྱུར་ཐམས་ཅད་དང་། གཉིས་མེད་ཀྱི་རྫས་བཅའ་བའི་རིགས་གྱུར་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་འདོད་ཡོན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་འབྱོར་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི་ནང་གི་ཚོགས།

གསང་བ་ལྟར་ན། རང་ལུས་བཀོད་པའི་ཚོགས་སྟོད་དུ་ཤ་ཁྲག་དབང་པོ་དོན་སྙིང་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པོ་འདི་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་འབུལ་བ་ནི་གསང་བའི་ཚོགས།

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་རང་རིག་སྤྲོས་བྲལ་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བ་ཀུན་ཁྱབ་ཡངས་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་སྟོད་དུ་སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་དབང་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འགྱུ་དྲན་ཕྲ་རགས་བཟང་ངན་ཀྱི་རྟོག་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རོལ་རྩལ་མཐའ་དག་རང་རིག་རང་ཤེས་རང་གྲོལ་གྱི་ཚོགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ངང་དུ་འབུལ་བྱ་འབུལ་བྱེད་དང་བྲལ་བ་ཉིད་དུ་ཡིན་ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡང་དག་དོན་གྱི་ཚོགས་མཆོད་དེ། མདོར་ན་སྣང་སྲིད་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྱུར་པ་མེད་པའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཤེས་དགོས་ཤིང་། དེ་ལྟ་བུའི་དབྱེ་བ་རྟོགས་པས། ནང་གི་ཚོགས་མཆོད་དངོས་གཞི་ཇི་ལྟར་བསྐྱེ་བའི་ཐབས་སམ་ཚུལ་ནི། སྤྱིར་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་འདོད་ཡོན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོར་མ་གྱུར་པ་མེད་ཅིང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཟའ་བ་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། བཏུང་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་སོགས་ཚོགས་རྫས་ཀྱི་དངོས་པོར་གྱུར་ཚད་ཇི་ལྟར་འབྱོར་བ་ལེགས་པར་བཤམས་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་གྱི་མེ་(རཾ)ཆུ་(ཁཾ)རླུང་(ཡཾ)གསུམ་འཕྲོས་པས་ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་སྣང་ཞེན་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས།

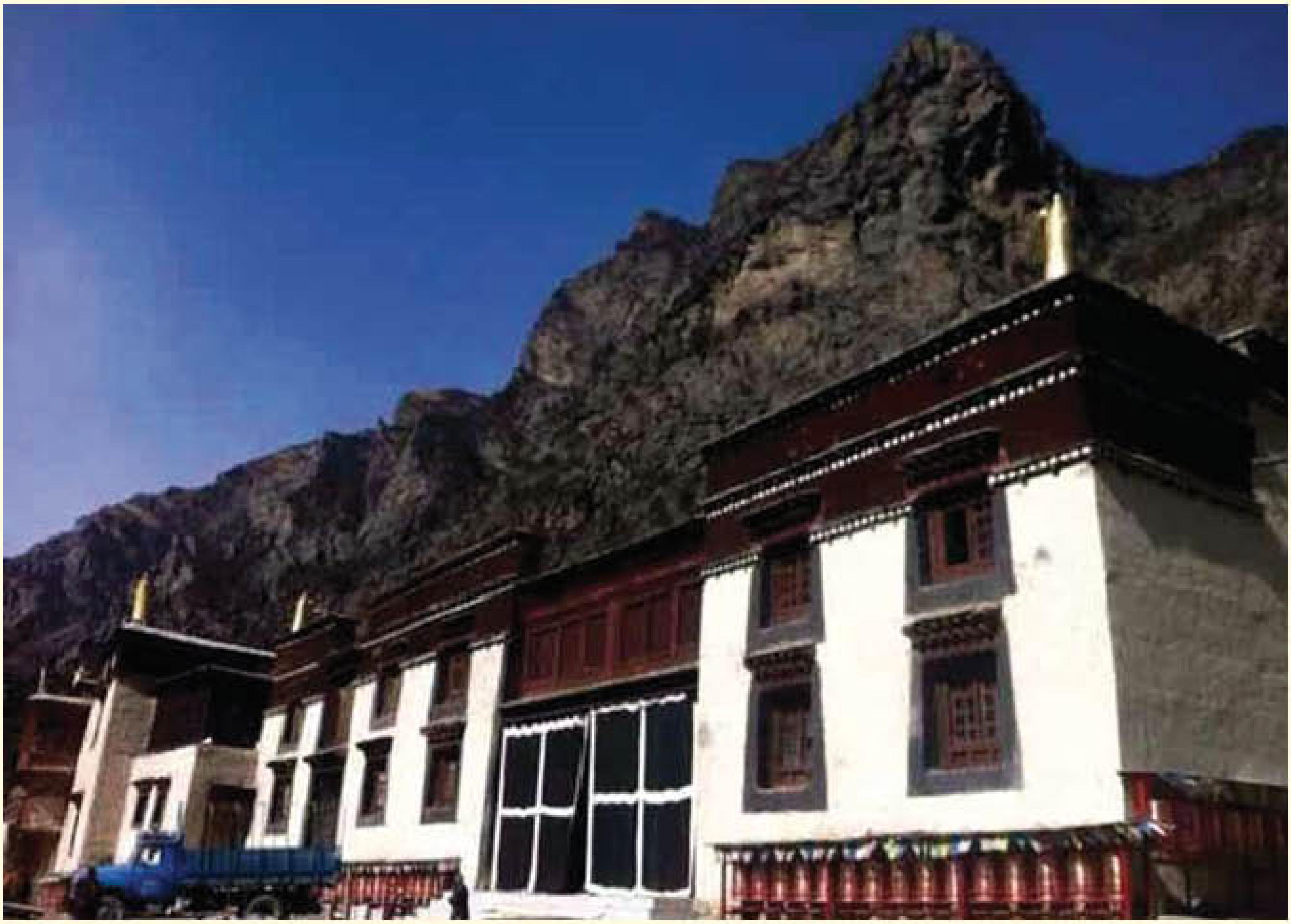
སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱལ་སྣང་འབྲུ་གསུམ་(ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ)གྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བདེ་ཆེན་ཟག་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡིད་བཞིན་འདོད་འབྱུང་གི་གཏེར་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ཉིད་ཡུལ་མགོན་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཆོད་པའི་དངོས་པོར་ཕུལ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཅི་འདོད་ཀྱི་བསྐང་རྫས་སུ་བསྔོ། མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཐམས་ཅད་དངོས་གྲུབ་དམ་རྫས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རོལ། ཞིང་སྐྱོང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཀའི་ལམ་བབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་ཡུལ་

གོང་འོག་ཀུན་ལ་སོ་སོར་གང་ལ་གང་འཚམ་པར་མཆོད་སྦྱིན་བྱ་ཞིང་། དེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་རྣམ་སེམས་ཁེ་གྲགས་ལོ་འདོད་སེར་སྣ་རི་དོགས་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པ་དང་མ་འདྲེས་པར་ཉིང་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་གྱི་ངང་ནས་དག་སྣང་མོས་གུས་སྙིང་རྗེར་ལྡན་ཞིང་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་འབུལ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱང་། འབྱོར་བའི་ཚེ་ན་འདོད་ཡོན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་དུ་གྱུར་ཏོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་བཏང་སེམས་ཞེན་ཆགས་བྲལ་བས་ཅི་ཡོད་ཚོགས་སུ་བཤམས། མ་འབྱོར་བའི་ཚེ་ན་ཆུ་ཡལ་འདང་རུང་ཞིང་། ལྷག་བསམ་གྱི་ཀུན་ནས་བླངས་ཤིང་ཉིང་འཛིན་གྱི་ཁ་བསྒྱུར་ཤེས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་མཆོད་དུ་མ་གྱུར་པ་རྟུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པས་ཅིར་སྣང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་རོལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་སྤྱད། རང་ཉིད་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་གང་ལ་སྤྱོད་ཚེའང་། དངོས་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་དམིགས་ཏེ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་། གནས་པ་རྩ་དང་གཡོ་བ་རླུང་། བསྐོད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྣང་ལུགས་གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ནི་གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས། ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་ལ་སོགས་པར་ཡེ་ནས་རང་བྱུང་དུ་མཆིས་ཤིང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་མཐའ་དག་ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་དང་། ཡུལ་དེ་དག་གི་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་འོད་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱང་ནང་དུ་རྩ་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཚུལ་དུ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བཞུགས་པར་རྒྱུད་སྡེ་མཐའ་དག་ལས་གསུངས་ཕྱིར། ནང་དུ་ཉིང་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལན་གཅིག་བྱས་ན་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ཆེན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་ཀུན་ལ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་གཅིག་ཏུ་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཐོབ་ཅིང་། དེར་ཡང་མ་ཟད་ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་ན་ཨོ་ཀྲ་འོད་ཁྱིམ་གྱི་གླིང་ན་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག གླད་པ་དུང་ཁང་གི་ནང་དུ་ཁྲོ་བོ་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད། མཁྱེན་པ་རྩའི་དྭ་བ་ན་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས། གནས་དྭག་རྩའི་འཁོར་ལོ་རུ་བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་པ་རིགས་དྲུག་ལ་སོགས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལུས་གནས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་བ་སྤུའི་བུ་ག་རེ་རེ་ན་ཡང་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེའི་པོ་བྲང་ཡིན་པར་གསུངས་པས་ན་དེ་ཕྱིར་བཟའ་བཏུང་ཚོགས་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བའི་གནད་རྣམས་ཤེས་པར་བྱ། མདོར་བསྡུས་ན། བཤམས་པ་རྫས་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་མཆེད་ལྕམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱིར་འབུལ། སྐྱེ་ལུས་ཕུང་པོའི་ཚོགས་འཁོར་ཉིང་འཛིན་གནད་དང་ལྡན་པས་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ལ་སོགས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་གོང་འོག་བར་མ་རྣམས་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འབུལ། བཟའ་བཏུང་རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་འཁོར་ལོག་འཚོ་དཀོར་ཟས་དང་མ་འདྲེས་པ་ཕུང་ཁམས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཁྱད་པར་དུ་འབུལ། ཅིར་སྣང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་རང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱི་ངང་ནས་ཡེངས་འཁྲུལ་གཉིས་འཛིན་དང་བྲལ་ཞིང་དགག་སྒྲུབ་བླང་དོར་ལས་འདས་པ་རང་རིག་ཀ་དག་གི་ངང་དུ་དོན་དམ་པར་འབུལ་བ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་དག་པའོ།། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་པའི་དགོས་ཆེད་དང་ཕན་ཡོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཐེག་པའི་མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་རང་བྱུང་གི་རྒྱུད་ལས། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཡོན་ཏན་ནི།། ཚེ་རབས་སྔ་ཕྱི་དཔག་མེད་སྒྲིབ་པ་རྣམས།། ཞི་ཁྲོའི་སྨན་ཐུར་སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་བྱང་།། ཚེ་རབས་ཕྱི་མ་གནས་ནི་གར་སྐྱེས་ཀྱང་།། ཡོ་བྱད་ཆུང་བ་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཞིང་།། རྟག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བར་འགྱུར།། རིན་ཆེན་ནོར་དང་འབྲུ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་།། རྫས་དང་ཡོ་བྱད་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུར་འགྱུར།། ཅེས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་། དེ་བས་ལྷག་པའི་ཡོན་ཏན་འདི་རྣམས་ཐོབ། བར་དོ་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་དག་མཐོང་བས།། དེ་ལ་གྲོལ་ནས་མི་འགྱུར་ས་ལ་གནས།། སྤྲུལ་པ་སྟོང་གསུམ་གང་བས་འགྲོ་དོན་བྱེད།། དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་འགྱུར།། ཞེས་གསུངས་ཤིང་མདོར་ན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕན་ཡོན་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་དོ།།

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད། ལྷ་དང་བླ་མ་དམ་ཅན་མཆེད་ལྕམ་གྱི་དགྱེས་པ་སྐོངས། མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སེལ།། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཅིག་ཆར་དུ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཐོབ་ཅིང་། གསང་སྔགས་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཐབ་གནད་ཆ་རྐྱེན་ཁ་སྐོང་ལག་ལེན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བརྩོན་པར་མཛད་འཚལ།།

ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་འདི།། རབ་མཛེས་ཀུན་ཏུའི་གོས་འཆང་བའི།། རིག་སྔགས་འཛིན་པ་(དཀར་པོ་བ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་)དེས་བསྒྱུར་དོར།། བགོད་འདིས་འགྲོ་ལ་ཕན་འགྲུབ་ཤོག ། འདི་ལས་ཕལ་ཆེར་སྤྲོས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་བསྒྲགས་པ་དང་ཚོགས་འཁོར་གྱི་བྱ་བ་ཇི་ལྟ་བ་རྒྱུད་སྡེ་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ་དག་སྤྲོ་བར་ནུས་མོད་ཀྱང་། དེང་སང་བསྐལ་བ་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཆེས་ཆེར་ཐུག་པའི་རང་ཚུལ་འདིས། དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་ལྡན་གྱི་ཚོགས་འཁོར་ཚུལ་ལྡན་དཀོན་ཚེ་འདིར་བཤད་ཀྱང་ངལ་བ་དོན་མེད་ལས་མི་འབྱུང་བས་རེ་ཞིག་འདི་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་སེམས་སོ།། དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ།

སི་རྫོང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།



སི་རྫོང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེ་ཨོ་རྒྱན་དམ་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Sizong Wosel Drubde Ogen Damchoe Ling aka Chakru monastery's Tsuglhakhang (Assembly Hall)

ཕྱག་བཏབ་པ་དང་དགོན་པའི་འཕེལ་རིམ།

ཆགས་རུ་དགོན་ནམ་སི་རྫོང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེ་ཨོ་རྒྱན་དམ་ཆོས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་སྨོས་ན། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་གཏེར་ལུང་ལས། གནམ་ས་ཟླ་ཕྱེད་འདྲ་བའི་ལུང༔ རི་བོ་རྒྱལ་བློན་ཚོགས་འདྲའི་མདུན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང༔ སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་བདུན་སྡེ་ཚུགས༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉི་གྲགས་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་གར་དབང་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག་ཕྱི་ལོ་༡༧༠༣ ལོར་ཕྱག་བཏབ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བཞེངས། གཏེར་ཆེན་དམ་པ་གང་ཉིད་སྨྲས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གསེར་ས་འོག་ཏུ་སྨྲས་ཀྱང་འོད་ནས་མཁར་ཁྱབ་པའི་དབེ་བཞིན་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དང་། སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། སོག་པོའི་རྒྱལ་པོ་བ་དུར་ཐེར་ཇི་ཡབ་སྲས། སློབས་ཀྱིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ། ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས། དར་མདོའི་ལྕགས་ལ་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱིས་གཙུག་ཏུ་མཆོད་ནས་ཧི་སྤྲིར་བཀུར་བ་དང་། བོད་ཁམས་བདེ་བའི་ཞབས་རིམ་གངས་ལྗོངས་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་གནད་མེ་བཙའ་གསོས་པ་སོགས་ཕྲིན་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པས་མདོ་ཁམས་སྟོད་སྨད་ཀུན་ལ་དགོན་སྡེ་དང་ཐབ་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གདན་ས་འོག་མ་དཔལ་ཡུལ་ལྷུན་སྟག་མོ་དགོན་དང་གོང་མ་འདི་གཉིས་ནི་བསྟན་པའི་རྩ་མགོའམ་མ་དགོན་ལྟ་བུ

ཡིན། དགོན་འདི་རང་ནི་རྒྱ་དཀར་ནག་བལ་བོད་ཧོར་འབྲུག་སོགས་ཀྱི་ནོར་སྣ་རིན་ཆེན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་གཏེར་ཆེན་དམ་པས་སྤྲུན་དྲངས་པའི་རྟེན་གསུམ་ནོར་རྫས་སོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཛམ་གླིང་གི་བང་མཛོད་ལྟ་བུ་བཞུགས་པ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཉི་གྲགས་ཡབ་སྲས་གཙོས་པའི་བླ་བྲང་ཆེ་ཁག་བཅུ་གསུམ་ལ་སོགས་པས་རིམ་པར་བཞེངས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་། ཆོས་འདི་པའི་རྒྱུན་འཛིན་མཁན་ལ་དགེ་དབང་ཕྱིན་ལས། དཔའ་བོ་ལས་རབ་རྒྱལ། གླིང་རྗེ་དྲུང་། རླངས་སློམ་ཆེན། ནམ་སྤྲུལ་བཞི་པ་སོགས་གཏེར་སྟོན་ཡང་མང་དུ་བྱོན་པའི་གཏེར་རྫས་སྐོར་སོགས་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་རྫས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཞུགས།

ཉི་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་མི་འགྱུར་ཕན་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཝམ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་འཛིགས་མེད་བསྟན་པའི་སྡེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་སྐལ་བཟང་ཞིག་མཆོག་གླིང་སྟེང་ཤོད་གཙང་ཁང་དང་བཅས་པ་ཀ་བ་ཉིས་བརྒྱར་ཉེ་བ་འདིའི་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་གནང་། དེའི་སྐབས་སུ་དཔའ་བོ་རྡོ་ཡི་སོད་པ་ཡང་སྙིང་པ་ཡིན་ལ་བསྟན་པ་ཞ་གང་བ་ལྟར་རྒྱས་པའི་ཚད་ཡིན་པར་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་སོ།། གནས་དགོན་ཟུར་དུ་འཕྲེལ་ནས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་ཁྱད་པར་ཉི་དཔོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་དབུ་རྩེའི་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་དང་སྒོམ་ཀྱི་རི་ཁྲོད་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པ་སྐྲར་གསོ་གནང་། གཏེར་ཆེན་སྐབས་ནས་གོང་ས་ཡབ་ཕྱིན་གྱིས་དཀར་མེ་མཆོད་ཐེབས་གནང་བ་ཆད་མེད་དུ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་སྐབས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དང་ལྷ་ཁང་དེར་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་འཛུགས་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སོགས་བསྒྲུབ་བར་གྲགས་ཀྱང་དུས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱིན་མ་བྱུང་།

ལོ་རེ་བཞིན་ཚེ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ནང་སྒྲུབ་ཆེན་ཁག་གཉིས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་བཀའ་བརྒྱད། ཞི་ཁྲོ། སྨན་སྒྲ། རབ་གནས། གཡང་སྒྲུབས། ཆོས་བཅུ་ཆེན་མོ་གར་འཆམས་དང་བཅས། དབྱར་གནས། སྒྲུབ་ཆུང་བཅས་དུས་མཆོད་ཆེ་བ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་ཟླ་རེ་རེ་བཞིན་ཚེས་གསུམ་ཚེས་བརྒྱད། ཚེས་བཅུ། བཅོ་ལྔ། ཉེར་ལྔ། གནམ་གང་བཅས་སུ་དུས་མཆོད་ཆད་མེད་ཚོགས་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། གླ་གློའི་བཙན་འཛུལ་བོད་དུ་སླེབས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཡུལ་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་དགོན་གནས་རྩ་གཏོར་བཏང་ནས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགར་ཆོས་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཡང་གོ་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོས།།

ཁམས་སྲིང་མོ་རྫོང་གི་གནས་རི་ཇོ་སྨྲོད།

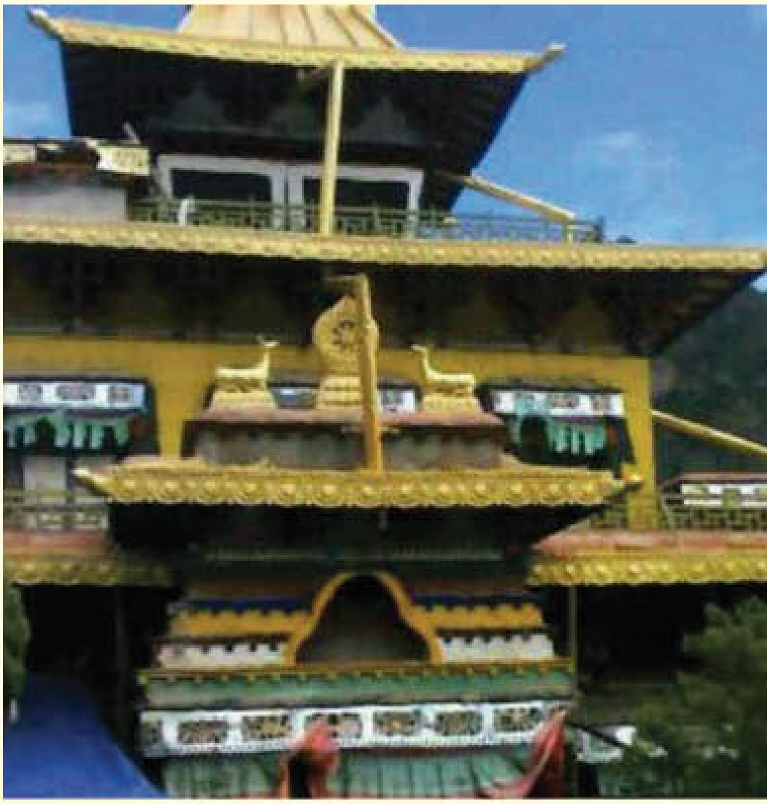
སྲིང་རྫོང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེ་ཨོ་རྒྱན་དམ་ཆོས་གླིང་ཆགས་ཡུལ་གྱི་གནས་ཆེན་ཁག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུ་བ་ལ། དེང་སྐབས་གནས་མཆོག་དེ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་བྱང་ཕྱོགས། འབྲི་ རུ་རྫོང་དང་། སོག་རྫོང་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་ལ། གནས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཁམས་སྲིང་མོ་རྫོང་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པའི་སྲིང་མོ་རྫོང་ཁམས་ཤག་ནི། འབྲི་སོག་གཉིས་ཀྱི་སྨད་དུ་ཡོད་ལ། རྡོ་རྗེ་ཤེལ་རྫོང་ནི་སོག་རོང་སྨད་དུ་ཡོད། དེ་བཞིན་རྫོང་མཆོག་ནི་སོག་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཁྲི་རྡོ་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་ན་ཡོད། གནས་དེའི་ཡན་ལག་མང་ཆེ་བ་དག་ནི་འབྲི་སོག་གཉིས་ཀྱི་ཁྲོན་ལ་གནས་ཡོད། དེ་ཡང་དཔལ་གསང་བ་རིན་པོ་ཆེ་བདུད་རྩི་ཐུམ་པའི་རྒྱུད་ལས། ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཡུལ་རྣམས་ཀུན་གྱི་གཙོ༔ འཛམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་རྒོད་པའི་ས༔ གནས་བརྒྱད་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བཟམ་པའི་སྒོ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་མ་ལུས་པ་མཁའ་འགྲོས་ཡུང་སྟོན་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས༔ རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཙྭ་རི་ཏྲ་དང་ཁྱད་པར་མེད༔ རྫོང་ཁམས་ཤག་ཅེས་བྱ་བའི་གནས་མཆོག་ཡོད༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་ལས་མཁའ་སྤྱོད་དག་དང་མཚུངས༔ ཞེས་དང་། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བཀའ་བྱང་ཤེལ་བྲག་མ་དང་བྱང་གླིང་མས་གཙོས་རྟོད་མེད་གཏེར་སྟོན་བདུན་གྱིས་བཀའ་བྱང་ལས་དབྱུངས་གཅིག་གིས། མི་ལ་ལུས་ཆས་ཡ་མ་བྱུང་དུ་འོང༔ བསྟན་པའི་ཆོས་ཀྱང་ཡ་མ་བྱུང་དུ་འགྲོ། དགེ་རྒྱས་ཁྲིས་པའི་རི་མོ་ཤེལ་རྫེས་འོང༔ ཁམས་ཀྱི་སྲིང་མོ་

ཁམས་སྲིང་མོ་རྫོང་གི་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དམ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་།
Zamdong Palri Palace of Kham Singmo Dzong

རྫོང་གསུམ་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་བྱུང༔ ཁམས་པ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱི་མིང་ཅན་འབྱུང༔ ཞེས་དང་། པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་ལུང་ལས༔ ནགས་ཤོད་རི་ལ་སྦས་པའི་དི་ར་བདུན༔ ཞེས་དང་བྱང་གཏེར་ལས་ཁམས་ཀྱི་དུ་ལ་བ་རི་ཞེས་བསྟན་པ་སོགས་བཀའ་གཏེར་ཀུན་ལས་ཚིག་གཅིག་མིན་པར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྟགས་པས་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ངེས་ཀྱང་། འགའ་ཞིག་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་འདི་མིན་པ་སྐད་སྒྲ་བར་དཔྱད་ཙམ་བྱེད་པ་སྟེ། ཁམས་ཀྱི་ཞེས་པའི་ཚིག་སྦྲས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་འདོད་པར་འགལ་ལ། པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་ལུང་ལས། ནགས་ཤོད་རི་བོ་སྲིང་མོ་རྫོང་གི་སྐོར༔ ཞེས་དངོས་སུ་ནགས་ཤོད་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ།།

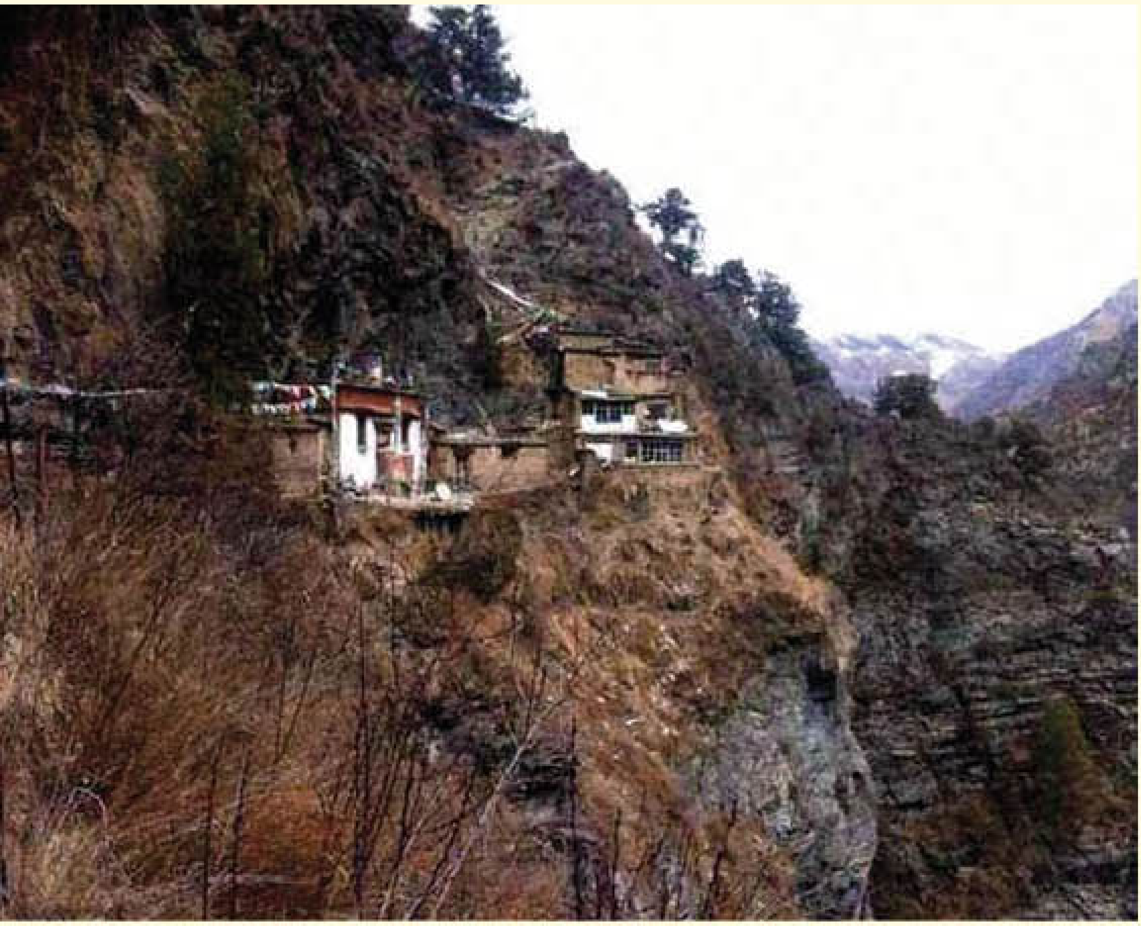
གནས་འདིར་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་དངོས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་ཚུལ་ནི། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་གནས་ཆེན་ཙཱ་རི་ཏྲར་ཕྱག་ཕེབས་ཤིང་ཟླ་ཆེན་གསང་བའི་ཕུག་པར་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ། གནས་མཆོག་སྲིང་མོ་རྫོང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེར་ཞུས་པ། ཕག་གདོང་ནག་མོའི་གནས་འདི་མིན་འདི་དང་འདྲ་བ་གཞན་ལ་ཡོད་དམ་ཞེས་གསོལ་བ་ན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་དེ་བས་ངོ་མཚར་བ་རྫོང་ཁམས་ཤག་ཅེས་བྱ་བ་བྱང་ཕྱོགས་ན་གཏེར་ཡོད་གསུངས༔ འོ་ན་ཕྱག་ཕེབས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་དགོས་ཞུས་པས༔ དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་དུང་སེང་དཀར་མོ་གཡུ་ཡི་རལ་པ་ཅན་ལ་བཅིབས་དེ་གནས་མཆོག་འདིར་ཕྱག་ཕེབས་ནས་པོ་བྲང་ཆེན་པོ་དེའི་དབུ་རྩེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བཞུགས་སོ།།

ཨོཾ་རྒྱན་ཆེན་པོར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། སྣང་བ་མཐའ་ཡས། སྤྱན་རས་གཟིགས། སྒྲོལ་མ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་སོགས་ཞལ་གཟིགས། པོ་བྲང་འདིའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲིར་བཞུགས་ནས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་ཆོས་གསུངས། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞིང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མཛད། སྐུ་རྗེས་དང་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་སོགས་ཆེ་བ་ལ་དཔག་ཚད་ཙམ་དང་ཆུང་བ་ལ་རང་ཅག་གི་རྗེས་ཙམ་སོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཞག གཟིགས་སྣང་ཐམས་ཅད་གཏན་ལ་ཕབ། མཁའ་འགྲོ་མ་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེ་དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་དགའ་བའི་བྲོ་བརྡུང་། སྲིད་པའི་སླུ་སླང་ས། སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་དབང་བསྒྱུར་བསྐྱེད་སྨིན་སོགས་མཛད་དེ་གནས་ཆེན་པོ་འདི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ས་རྡོ་རྩེ་ཤིང་རི་བྲག་ཆུ་ལྗུང་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱགས་སྣ་ལ་



ཁམས་སྲིང་མོ་རྫོང་གི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་པོ་བྲང་།
Zamdong Palri Palace of Kham Singmo Dzong

སོགས་པ་སེམས་ཅན་གདུལ་བྱའི་ངོ་བོར་གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། འོད་གསལ་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གིས་གཙོས་པའི་ཆོས་དང་ནོར་གྱི་གཏེར་ཁ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྦས་ཤིང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་ཞིང་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཐོད་དཀར། གཟའ་མཆོག་ར་ཧུ་ལ་ལ་སོགས་པར་གཏེར་དུ་གཏད་ནས་མ་འོངས་ལས་འགྲོ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐལ་བར་བཞག གནས་འདི་ལ་སྒྲུབ་གནས་མཛད་དེ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་ཞག་བཅུ་གསུམ་ཟ་མ་བཅུ་གསུམ་སྐྱེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆ་བཞིའི་སྒྲུབ་པ་གནང་ཞིང་། དབྱར་ཀྱི་དུས་སུ་ཕ་བོང་ཀུར་འདྲ་ལ་བཞུགས། དགུན་གྱི་དུས་སུ་མདོ་རི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་དིལ་ལ་བཞུགས་པར་མཛད། མ་འོངས་པར་ཁོང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་འབྱུང་ཚུལ་དང་གནས་ཀྱི་དར་རྒུད་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ལ་ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོང་ཅི་འདྲ་ཡོང་བ་སོགས་སྒྲིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པས་ལུང་དུ་བསྟན། གནས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་ཁྱད་ཆོས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཚུལ་དང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གནས་པ་རང་བྱུང་གི་བཀོད་པ་སོགས་འདི་དང་འདི་ཞེས་གསལ་ཁ་དང་ལྡན་པའི་གནས་ཡིག་རྣམས་ཀྱང་གཏེར་དུ་སྦས་སོ།། དེ་ནས་གུ་རུའི་ལུང་དང་མཐུན་པར་ནག་པོ་ཐོག་འབེན་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་གནས་འདིར་ཕེབས་ཤིང་གནས་སྒོ་ཕྱེས། ཆོས་ནོར་གྱི་གཏེར་



ཆགས་རུའི་གཡོན་ཟུར་སུ་ཡོད་པའི་ཕུག་ནག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་པོ་བྲང་།

Situated on the left of Chakru monastery is the palace called Phugngak Dechen Phodrang

དང་གནས་ཡིག་སོགས་མང་དུ་སྨྲུན་བྲངས་ཤིང་གནས་ཀྱི་གསལ་ཁ་མཛད། དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་གཏེར་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་པ་གནས་འདིར་བཞུགས་ནས་རང་དོན་གྱི་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་གནང་ཞིང་གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གནང་ངོ་།།

གནས་འདིའི་གཙོ་བོ་ཁམས་སྲིད་མོ་རྫོང་ཁམས་ཤག་དང་། སྲིད་མོ་རྫོང་མཆོག རྡོ་རྗེ་ཤེལ་རྫོང་བཅས་རྫོང་གསུམ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གནས་འདིའི་ཡན་ལག་གནས་མཆོག་གུ་རུ་ཀུ་ལ། ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་ངམ་ཐངས་མདོག་དཔལ་རི། སྤང་པོ་རཤག ཕུག་དཀར་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས། ཕུག་སེར་རྒྱས་པའི་པོ་བྲང་། ཕུག་དམར་དབང་གི་སྒྲུབ་གནས། ཕུག་སྔོན་དྲག་པོའི་པོ་བྲང་།

ཙི་མདའ་ཧ་མགྲིན་བཞད་པའི་གནས་མཆོག མེ་འབར་དབང་གི་སྒྲུབ་ཕུག ནག་ཧྲིང་མཚོ། ཕྱ་ཆེན་གུ་རུ་གསང་བའི་ཕུག་པ། ཀ་འོག་གུ་རུ་གསང་ཕུག གནས་མཆོག་མ་ར་ཏི་ཀ གནས་མཆོག་སེང་གེ་གནམ་མཚོངས། གནས་མཆོག་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ། སོག་གི་ཁ་རུ་འཕྲང་། རྩ་རྡོན་གཡུ་ཕུག གནས་མཆོག་མེ་མོ་རག་ཁྲིམ། ལྷ་ཕུའི་

རྒྱལ་བ་ཐོད་དཀར། ཨ་ཡི་མགོན་ལྷ་དཀར་པོ། རྫོང་གི་རྒྱང་ལྷ་སྨུག་པོ་བཅས་ཡན་ལག་གནས་ཐྲན་དུ་མ་བཞུགས་པ་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་དང་། གནས་འདིའི་ཕན་ཡོན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གནས་ཡིག་ཏུ་གསལ་ཞིང་། གནས་སྐོར་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། གནས་སྐོར་ཕྱི་བར་རྩེ་སྐོར་དང་བར་སྐོར་མཐའ་སྐོར་བཅས་སྐོར་རིམ་གསུམ་ཡོད་དེ་གཙོ་བོ་དཔལ་འཛོམས་དཀར་པོ་ལ། ཀ་ལ་དུང་མཚོ། དམར་ནག་རཀྟ། པོ་བྲང་ཡུམ་མཚོ། ཁྲམ་གཞི་མཚོ། རྡོ་རྗེ་སྙིང་རྫོང་། པ་བོང་གུར་འདྲ་རྣམས་བསྐོར་བ་རྩེ་སྐོར་དང་། དེ་ནས་ཀ་འོག་ཆགས་རི་གཡག་འཁྲབ་དགོན་བཅས་བརྒྱུད་ནས་བསྐོར་བར་བར་སྐོར་དང་། གོང་གི་གནས་འདི་རྣམས་ཚང་མ་མཐའ་ནས་བསྐོར་བ་ནི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ནང་རེ་རེ་ཡོད་པ་སྤྲེལ་ལོ་རོང་སྐོར་ཆེན་མོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེའོ།།

དགོན་འདི་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་རིག་འཛིན་ཉི་མ་གྲགས་པ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན།

ཉི་གྲགས་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ། གར་དབང་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་ནི། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་ཞིག་སྟེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཕག ཕྱི་ལོ་༡༨༩༧ ལོར་མདོ་སྟོད་ཟལ་མོ་སྒང་གི་ཁོངས་སྒོམ་སྡེ་ནང་ཆེན་གྱི་ཆ་ཤས་བན་རྟ་གྲུ་ཡ་ཞེས་པར་ཡབ་བྱམས་མེ་དཔོན་པོ་ཀརྨ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་ལྷ་བཟའ་བསོད་ནམས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་སྐུ་སྐྱེ་སྔོན་མ་དྲན་པའི་གསུང་སྒྲོལ་བྱུང་དུ་གནང་བ་སོགས་བྱིས་པ་སྤྱིར་བཏང་དང་མི་འདྲ། གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་ཐུབ་མིན་གྱི་བླ་མར་བསྟེན་ནས་མི་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་རིང་དབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་གསན། གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་འགོ་ལུང་

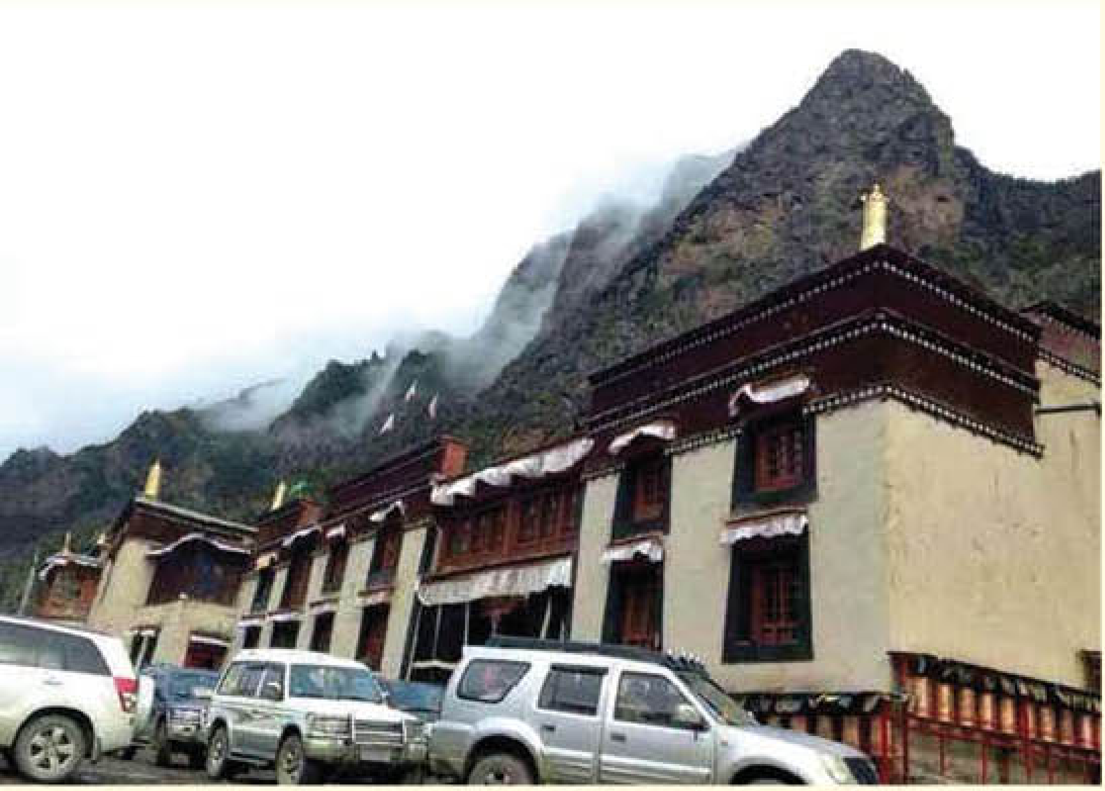
གཏེར་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་འདྲ་རིས།
Terchen Nyima Drakpa (1647-1710)

པ་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་ཞིང་། གཏེར་སྟོན་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་བདག་ཀྱང་ཡིན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་དབང་ལུང་འགའ་ཞིག་གནང་། གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཤིང་འབྲུག ཕྱི་ལོ་༡༦༦༤ ལོར་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་དབུས་གཙང་ལ་ཐེབས། དབུས་གཙང་གི་གནས་རྟེན་རྣམས་མཇལ་བའི་ཞོར་ལ་རྡོ་རྗེ་བྲག་རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས། ཞིག་པོ་གླིང་པ། སྨྲ་བོ་ལྕོག མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ། རས་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་བཀའ་མཐའ་ཡས་པ་གསན། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པ་ས་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༦༦༨ ལོར་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་ཙཱ་རི་ར་གནས་གཟིགས་དང་སྒྲུབས་ལོ་གསུམ་སྐུ་མཚམས་མཛད་ཅིང་། ཞོར་ལ་རྫོགས་ཆེན་སྐོར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་མན་ངག་མང་པོ་གསན་ནས་ཉམས་བཞེས་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པར་ཁམས་ཁུལ་གླིང་མོ་རྫོང་ནས་རྫོགས་ཆེན་རྩ་གསུམ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་དང་། སྐུ་རྟེན་འགའ་ཞིག་གཏེར་ནས་བཞེས། གཞན་ཡང་གངས་ཏི་སེ། མོན། ནགས་ཤོད། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གྲོང་སོགས་གཏེར་གནས་མང་པོ་ནས་གཏེར་བཞེས་ཤིང་། གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་ནས་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་ཐུད། ཟབ་གཏེར་བཞེས་གྲུབ་པའི་རིགས་རྣམས་ལོ་ཕྱས་རིང་གསང་རྒྱ་དམ་པོའི་སྒོ་ནས་ཉམས་བཞེས་གྲུབ་རྗེས་སྨིན་མ་ཚུང་ཕྱས་ལ་འཆད་སྤེལ་མཛད་ཅིང་། དགུང་ལོ་སོ་གཉིས་པར་ནགས་ཤོད་ཚགས་རྫ་ཕུག་ནག་ཏུ་ལོ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་ཏེ་གནས་གཞི་བཟུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། ཆུ་ཕག་ཕྱི་ལོ་༡༦༨༣ ལོར་སྟག་མོ་སྒང་གི་དགོན་པ་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཕྱག་བཏབ། ཆུ་ལུག་ཕྱི་ལོ་༡༧༠༣ ལོར་ནགས་ཤོད་ཁུལ་དུ་ཚགས་རྫ་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེ་ཕྱག་བཏབ། མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་སྟག་ཕྱི་ལོ་༡༧༡༠ ལོར་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན།

སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་མ་ཞུས་པར་སྐུ་དམར་གདུང་བཞུགས་པའི་གསེར་གདུང་བཞེངས། གསུང་རྩོམ་པོད་གཉིས་ཙམ་དང་ཟབ་མོ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་རྡོ་རྗེ་སྙིང་ཅིག་བཞུགས་ཤིང་། གཏེར་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་པའི་མཛད་རྣམ་གང་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས་པ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་དང་། ཞལ་སློབ་སྐལ་བཟང་དབང་ལྡན་གྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་བཅས་ཡོད།།

ཉི་གྲགས་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནམ་རིག་འཛིན་བསྟན་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོ་ནི། ཡུལ་ནགས་ཤོད་བསྟོལ་མ་གྲོང་དུ་ཡབ་ལྷ་མོ་དར་དང་། ཡུམ་དགེ་དབང་མཚོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་༡༧༡༢ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་ལྔ་པར་གདན་སར་ཐེབས། རྒྱལ་དབང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་སྐལ་བཟང་དབང་ལྡན་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དུ་མར་བསྟེན་ཏེ། མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་ཕ་རོལ་དུ་སོན་པས། བསྟན་འགྲོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞེས་བསྔགས། དམ་པ་དེས་པོ་བྲང་ལུང་ལོ་ཅན་དང་། ཉི་འོད་རབ་གསལ། གནས་བརྟན་བྲག་རི་མ་སོགས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སྐུ་རྟེན་ཕྱག་རྡོར་གྱི་གཙོས་སྐུ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། གསུང་རྟེན་གཏེར་གསར་གྱི་པོད་ཉེར་གཅིག་གསར་བཞེངས་གནང་། ཐུགས་རྟེན་བཀའ་གདམས་མཆོད་རྟེན་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་པ་བཅས་མཛད་ཕྲིན་བླ་མེད་བསྐྱངས། འདས་ལོ་མི་གསལ།

སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་མི་འགྱུར་པན་བདེའི་རྒྱ་མཚོ་ནི། བྱང་ཡིད་ལུང་དུ་གླིང་གི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། རྫོགས་ཆེན་བསྟན་འཛིན་



དེང་དུས་བསྐྱར་བཞེངས་བྱས་པའི་ཆགས་རུ་དགོན་གྱི་ཟུར་ཞིག

A side view of Chakru monastery rebuilt in recent times

བཟང་པོའི་སྐུ་མདུན་དུ། ཕྱུ་འགྱུར་སྙིང་མའི་བཀའ་མའི་རིགས་སྒྲི་དང་། ཁྱད་པར་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་ཆེན་གྱི་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གསན། དཔའ་བོ་ལས་རབ་རྒྱལ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་སོགས་ལ་བསྟེན་ནས། ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་དབང་འབྱོར། རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆོས་འདིའི་བདག ཅེས་འཇིགས་གླིང་གི་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ། གཞན་ཡང་། ཐེག་མཆོག་གླིང་དུ་འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་ཀ་བ་༨༢ ཡོད་པ། བོ་བྲང་གྲུ་འཛིན་ཡང་རྩེ། སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་གསེར་གདུང་ཁང་། གཏེར་གསར་ལྷ་ཁང་སོགས་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་ཚང་མར་ཀ་བ་༡༤༠ ཉེན་དང་བཅས་པ་བཞེངས། གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་པུ་ཏྲ་སུ་ནི། གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མཐའ་ཡས་པར་འཛུགས་པར་གནང་འདུག འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་མི་གསལ།

སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ནི། དགས་པོ་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། རྫོགས་ཆེན་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེས་གཙོས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོར་བསྟེན་པས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཁོང་གིས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་ཟབ་གསང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བསྐོར་བ་དང་། སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས། སྐྱེས་

རབས་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་ཐང་དང་། གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་འདྲ་སྐུ། གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་དང་། བསྟན་འགྱུར་གྱིས་གཙོས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་མང་པོ་བཞེངས་པར་མཛད་དོ།། འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་མི་གསལ།

སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་ནི། ཆོས་རྒྱལ་གདུང་རྒྱུད་ལྷ་རྒྱལ་རིར་འཁྲུངས། རྒྱལ་རྫོང་ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་དྲུང་དུ་ཕྱུ་འགྱུར་སྙིང་མའི་བཀའ་གཏེར་རིགས་སྒྲི་དང་། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་གསར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་གསན། ཕྱུ་འགྱུར་སྙིང་མའི་རང་ལུགས། སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཡིན་ལྟར། གསོ་སྦྱོང་དང་། དབྱར་གནས། དགག་དབྱེ་བཅས་གཞི་གསུམ་ཚོ་ག་གསར་དུ་བཙུགས་པར་མཛད། ཁོང་གིས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་གཙོས་པས་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་རྟེན་དང་། གསེར་འབྲུ། རྒྱལ་མཚན་སོགས་བཞེངས་གནང་ཡོད། འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་མི་གསལ།

སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཐུབ་བསྟན་འོད་གསལ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནི། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔའི་ཤིང་སྟག་ཕྱི་ལོ་༡༦༡༨ ལོར་རྟོགས་ལྡན་པདྨ་སྒྲོའི་གདུང་སྲས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། རྫོགས་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང་། མཁན་ལྷ་རྒྱལ། མཁན་ཐུབ་སྟན། རྟོགས་ལྡན་པདྨ་སྒྲོ། འགྲོ་འདུལ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མར་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་དང་། རིག་ཆེན་ལྔ་སོགས་སྦྱང་བརྩོན་གནང་བ། སྡེ་དགེ་རྫོགས་ཆེན་དུ་ལོ་བརྒྱད་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་སྟེ། ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་ལས་བརྒལ་བའི་མཁས་པར་གྱུར། དམ་པ་དེས། ལོ་མཚམས་དང་། ཟླ་མཚམས་ལོ་ཟླ་སྨྱུང་མ་སོགས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་རིང་བཅད་རྒྱ་མཛད་དེ། བསྙེན་སྒྲུབ་མཐའ་ཡས་པ་སྐྱོང་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་སྲུང་པོ་ལ་སྦྱིན་པ་རླབས་པོ་ཆེ་གཏོང་བ། དང་འབུལ་བྱས་པའི་མཆོད་ཚ་དང་། འབུལ་མདའི་རིགས་བེད་མེད་བཟོས་ཏེ་ཤིག་འཁྲོ་བཅད་པ།

སེམས་ཅན་མང་པོ་སྲོག་སྐྱབ་དགེ་བསྐུལ་ཅི་རིགས་བྱས་པ། རྒྱུན་དུ་སྐུ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པ་ཟུག་རྔུས་མནར་བའི་ནད་པ་ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་པ་སོགས་གཞན་ཕན་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བཀའ་དྲིན་སྐྱོལ། ཁོང་གིས་ཀུ་རུ་སྒོང་སྐུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གུ་བཀྲའི་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོའི་པར་ཞིང་གསར་བརྐོ་མཛད། གསེར་དངུལ་གྱི་མཆོད་ཆས་སོགས་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་པར་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལོར་སྐུ་གཤེགས། ད་ལྟའི་ཆར་ཉེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐེང་དྲུག་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་འཚོ་གཞེས་སུ་བཞུགས་ཡོད།།

ཆོས་སྡེ་འདིའི་ཡན་ལག་དགོན་པ་དང་སྔགས་ཁང་ཁག

གཏེར་ཆེན་གང་ཉིད་ཀྱིས་གནས་འདིའི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་དུ་ཆོས་བཅུ་ལྷ་ཁང་དང་སྔགས་བཙུན་གྱི་དགོན་པ་ཡང་མང་དུ་ཕྱག་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཀ་འོག་ཡ་འོག་ཆ་འོག་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་གསུམ། དགོན་ལུང་བཙུན་མའི་དགོན་པ་དང་ཉི་མ་གླིང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེ་ཤོག་བཅུའི་སོག་ལྷས་དགོན་པ་སྟེ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་དགོན་པ་ཆེ་བ་གསུམ། བཀྲ་ཤིས་སྡིང་གི་དགོན་པ་དང་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་དགོན་པ་སྟེ་བཞུགས་གནས་གཞིམ་སྐྱིལ་གྱི་དགོན་པ་གཉིས། སོག་གི་བཀའ་བརྒྱ་སྔགས་དགོན་དང་། ཉེ་མ་ཚའི་སྐྱང་ཕྱིབ་དགོན་པ་སོགས་དགོན་ཉིད་དར་རྒྱས་བཏང་བའི་དགོན་པ་མང་པོ་དེ་བཞིན་དུ་གཡས་རོ་མའི་ལུང་པར། ནགས་དག་ཆོས་བཅུ་སྔགས་ཁང་། སྨྲམ་མཆེད་ཅི་ག། སྡིང་དཀར། གྲོང་སྟེ། གཡམ་པ། གིས་སྨྲ། གསེར་ཁུང་། བསྐོལ་མ། སྟག་མདའ། གཡུ་གོང་། ཟང་མགོ། རྒྱང་རི་ལ་སོགས་པ་ཕལ་ཆེར་གྲོང་པ་རེར་སྔགས་དགོན་ཆུང་བ་རེ། དེ་བཞིན་ཆུང་མ་གཡོན་གྱི་ལུང་པར། ཚ་གཞི་(ཤྲིང་)འབོམ་གསུམ། དབྲོག་སོག་གཉིས། ག་ཤམ་ག་ཤམ་ག་རྒྱ་གཉིས། མོ་རོང་རྡོར་སྟེ་གཉིས། ར་དབག་གཉིས་གླང་མདོ། འཕོན་དབང་། སྤུང་མདའ། མཁར་དམར། ཁྲོ་ཤུལ་སོགས་པ་སྔགས་དགོན་མང་པོ་དེ་དག་ཀུང་། དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དབང་ལྡན་གྱིས། གྲོང་གི་ཆོས་བཅུ་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པར་ཡང་ཞལ་ཟང་མཆོད་ཆ་སོགས་ཕྱག་ན་གང་ཡོད་ཕངས་མེད་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་རྗེས་སུ་དར་བ་སྟག་རིང་རྫམ་ཆེན་དགོན་པ། ལྷ་རིའི་བག་ཁྲ་དགོན་པ། རྫོང་ཀྱི་གཡེ་ཁུ་དགོན་དང་། མཐུལ་དགོན། ཕོ་རུང་དགོན་ལ་སོགས་པ་ཡང་རིམ་གྱིས་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ས་གནས་གང་སར་དགོན་ལག་དང་འབྲེལ་ཡོད་དགོན་པ་གང་མང་ཞིག་ཡོད་པར་གྲགས་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མ་རྙེད་པས་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་མོ།།

ཡང་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ཉམས་གསོ་ཇི་ལྟར་བྱས་པ།

མིང་གི་ལྷག་མར་གྱུར་པའི་དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཡང་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ཉམས་གསོ་བྱས་ཏེ་འཕེལ་མགོ་ཇི་ལྟར་བརྩམས་པ་ནི། བསྟན་འཛིན་དང་དགེ་འདུན་པ་ཕལ་ཆེར་ནི་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་མོ་ཁྲོས་པས་ཁྱུར་མིད་བྱས། དགོན་པ་དང་རྟེན་གསུམ་ནི་རླུང་འཚུབ་ཆེན་པོས་ཁྱེར། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི་འཚུབ་སྒྲོང་གིས་གནམ་ས་བླ་འོག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ཞབས་སུ་ཕྱིན་ནས་བསམས་ན་ངུ་བྲོ་བ། དཔྱད་ན་སྙིང་རྗེ་བ། དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཀུན་གྱི་སྙིང་དུ་མུན་ནག་གིས་ཁེབས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་སོང་བའི་རྗེས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་ལས་བསླུ་བ་མེད་པས་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཡང་དུ་ཤར་བ་སྤྱི་ལྟར་དང་། ཁྱད་པར་སྐབས་སུ་བབ་པ་འདིར་ནི་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྤྲུལ་པར་བསྔགས་པའི་རྒྱལ་སྲས་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དཀར་པོས་གནས་དགོན་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའང་སྔོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་སུ་སྨིན་པ་དང་ཤར་གཏེར་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་སྲོག་འཚོས་ནས་བཙོན་ཡང་གློད་བཀྲོལ་གྱི་སྐབས་མཁན་ཆེན་རིག་འཛིན་ཆོས་དབྱིངས། བར་ཁམས་བླ་རྫུའི་ལྡོང་ལྡོང་བླ་མ། རྒྱ་རོང་དབོན་སྤྲུལ། ཆོས་རྒྱལ་གྲགས་པ། སྒྲོ་འགྱུར་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས། གྲུ་ཡའི་ཀུན་བཟང་དྲག་ཕུགས། བླ་ཚང་གི་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་སོགས་ལ་བསྟན་དོན་འཕྲོས་གླིང་གི་ཕྱག་བྲིས་མང་པོ་གནང་བ་སོགས་མཛད། དེ་ནས་རིམ་པར་མཁན་ཆེན་མཆོག་དང་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ནགས་སོག་གི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་བློ་སྐོང་ཆེད་དང་། དགོན་པ་ཉམས་གསོའི་ཆེད་གནས་འདིར་ཕེབས། སོག་གཞུང་དུ་ཉིན་གསུམ་ཕོན་ཆེན་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཞུལ་བ་དགོན་པར་གདན་དྲངས། འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དབུ་རྩེ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་མཛད། གཏེར་ཆེན་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པའི་གདུང་རུས་སོགས་ཀྱང་ས་འོག་ནས་མཆོད་གནས་སུ་གདན་དྲངས། གནས་འདིའི་དབུ་རྩེར་ཕེབས་ནས་བུམ་གཏེར་སྦ་བ་དང་བསང་བརྟན་ཚོགས་འཁོར་སོགས་མཛད།

བོད་ཤིང་གླང་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་དབྱི་ཆུང་

མཆོ་བཀྲར་མཆོ་མཇལ་གནང་བ་དང་འདི་ཕྱོགས་ཀུན་ལ་ཞེབས་པར་མཛད། བསྟན་པའི་བར་ཆད་ལྟ་བུར་མཁན་ཆེན་དགོངས་པ་གཤེགས་པས་སྐུ་གྲོང་ཆེན་པོར་གྱུར་ཀྱང་ཐུགས་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་ཆོས་བཅུ་ཆེན་མོའི་གར་འཆམས་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་སྔར་གྱི་དུས་མཆོད་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་ཚུགས། ཤར་གཉེར་གྱི་ཆོས་ཚན་ཆ་ཚང་བཞི་གྲགས་གཉིས་པས་བཞེངས་པའི་ཤོག་སེར་མ་དགེ་སློང་ཐུབ་བསྟན་ངེས་དོན་གྱིས་སྐུ་ཕྱོག་ལས་གཅེས་པར་མཛད་དེ་བདག་ཉར་གནང་བ་དེ་ཉིད་ཀྱང་དགོན་པ་ཁག་གི་དད་ལྡན་འགའ་ཡིས་ལག་བྲིས་བྱས་ཏེ་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པས་སྟོད་སྨད་ཀུན་ལ་དགེ་ཚས་མི་དབུལ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་།

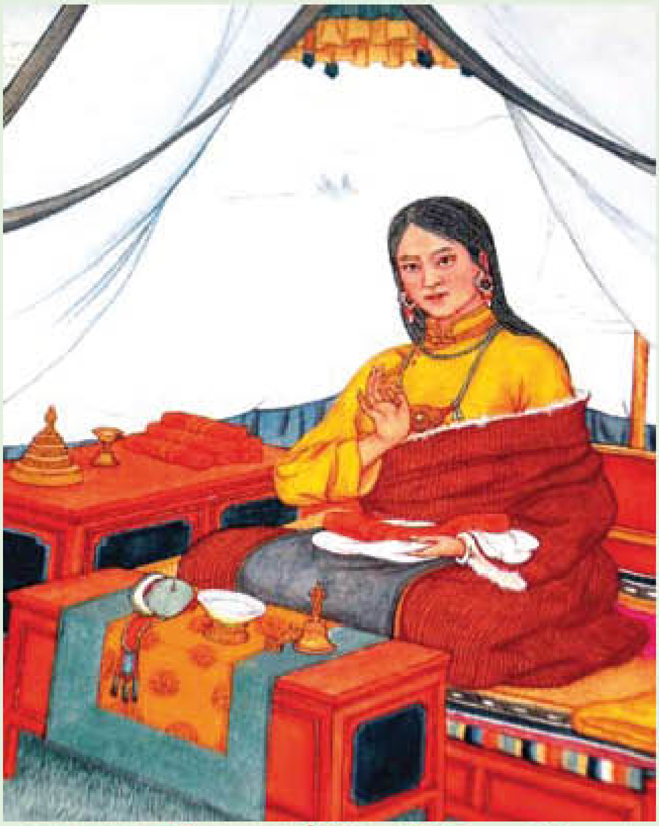
༡༩༨༠ ལྕགས་མོ་སྤྲེལ་ལོར་རོང་བསྐོར་ཆེན་མོ་སྐར་ཡང་བྱེ་བར་མཛད། མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་ཡང་ཞིག་གསོ་གྲུབ་ཙམ་བྱུང་ནས་གནས་མཆོག་ཀྱང་སྔར་མལ་དུ་ཚུད། དེ་ནས་ཆུ་སྤྲེལ་ལྕགས་ལུག་ལོ་ནས་སྐལ་བཟང་ཐེག་མཆོག་གླིང་བསྐྲུར་བཞེངས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ནས་ལེགས་པར་གྲུབ། སྐྱབས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱག་དགོན་རྒྱ་རོང་ཨོ་ཀོ་སོགས་སུ་ཞེབས་ནས་བསྟན་དགོན་ལ་སྨན་པའི་ཕྲིན་ལས་བསྐྲུངས་ཤིང་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་འདོད་བློ་བསྐངས་པ་སོགས་དང་སྔགས། བཤད་འདུལ་སྒྲུབ་པ་གླིང་དང་གཞི་ཡི་མདུན་ལུང་དགོན་སོགས་ལ་དབང་ཁྲིད་ལུང་གསུམ་གྱིས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛད།།

དེང་སྐབས་བཞུགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན།

མེ་ཕྱི་༡༩༩༨ ལོར་ཉེ་སྐྱབས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རྒྱ་སྐོར་བ་བྱས་ཏེ་སོག་མཁར་དུ་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་སྐུ་བརྙན་གསར་བཞེངས་ཞུས་པ་དེ། དགེ་སློང་ངེས་དོན་གྱིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏེ་སོག་རོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་རྩེར་གདན་དྲངས་ལྷ་ཁང་སྟེང་ལྟར་བཞེངས་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ། བྱང་འདུག་དང་རབ་གནས་བསྟན་དགོན་སྤྱིའི་ཞབས་རིམ་སོགས་ཉིན་བདུན་ཙམ་ལེགས་པར་བགྱིས་པ་ཐུབ་བསྟན་ངེས་དོན་མཆོག་གིས་སློབ་དཔོན་གོང་མའི་ཕྱག་ལས་མ་འཚོལ་བ་གཞིར་བཞག་ཀ་འོག་དང་ཆགས་རྡུར་རབ་བྱུང་རྡུར་སྒྲིག་གི་སྡེ་དང་ལྷུང་ལོ་གོས་དཀར་སྡེ་གཉིས་མཉམ་འཚོགས་ཀྱིས་གཟབ་རྒྱས་བྱས་པས་དང་སྦྱོར་བྲ་རྡུང་བའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པར་སེམས་སོ།། ཆགས་རྡུ་བདེ་མཆོག་ཕོ་བྲང་ཨོ་རྒྱན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མཁན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཕྱག་ནག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་སྐལ་གྲགས་ཀྱིས་བཞེངས་གནང་མཛད་དེ་སྔར་བཞིན་བཞུགས། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་རྣམས་ཀྱང་སྐྱབས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སོ་སོའི་དགོན་སྡེ་སེར་སྐྱ་དྲག་ཞན་ཀུན་གྱིས་འབུར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་བརྟེན་པ་འདོད་སྒྲུབ་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ཡན་སྔར་མལ་དུ་ཚུད་པ་མ་ཚད་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ལྟ་བུར་ལེགས་པར་གྲུབ་པའོ།། གདན་ས་གོང་མ་འདིར་སྔར་གྱི་རྟེན་གསུམ་དང་བསྡུར་ན་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ལས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཀྱང་། ད་ལྟ་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རགས་རིམ་འདི་བཞིན་ཏེ། གཏེར་རྫས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱ་གར་རྡོ་མཆོག་དྲུང་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་གུ་རུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་དམ་རྟེན་རྡོ་བོ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ། གསེར་དམར་ལས་གྲུབ་པ་ཛམ་ལའི་སྐུ། གནམ་ལྕགས་ཐོག་མེད་ལས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་དང་དེ་བཞིན་གཏེར་གནས་སོ་སོ་ནས་བཞེས་པ་སྐུ་ཚབ་བྲེ་མ་ཨ་གྲོང་རིགས་གཉིས། གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དུས་བཟང་རྣམས་སུ་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་འབབ་པ། གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་དང་རྡོ་རྗེ་འཁྱིལ། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཕུར་པ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་རྟ་མགོ་ཅན། གུ་རུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ། མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག་གི་ཤོག་སེར་ཆ་ཚང་གཅིག བྲམ་ཟེ་དྲི་མེད་སྙིང་པོའི་སྐུ་ཕྱག ཆུ་གླང་གི་རྭ་ལས་གྲུབ་པའི་གནུབས་སྟོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་ཐུན་རྭ་རྡོར་མཚར་ཅན། གནམ་ལྕགས་ཐམ་མེད་ལས་གྲུབ་པའི་གཏེར་ཐམ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་དང་། གནམ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏུན་བུ། ཌཱ་མ་རུ་དང་དེའི་ཅོད་པཎ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲིན་འཕྲག ཆུ་ཟངས་སོགས་ཉི་གྲགས་རང་གི་གཏེར་རྫས་དང་། རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་གཏེར་མའི་ཕུར་པ། མངའ་བདག་ཉང་གི་གཏེར་མ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། ནག་པོ་ཧོག་འཛིན་པའི་གཏེར་མ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཁྲུ་ཚད། དྭགས་པོ་གཏེར་ཆེན་གྱི་གཏེར་མ་བྲུ་ཕྲུང་གི་དབུ་སྲོད་དང་། ཕུར་པ་ཁྲག་འཕྲུང་གི་དབལ། གཞན་ཡང་གང་གི་གཏེར་ཁར་ཐོན་པ་མ་ངེས་ཀྱང་གཏེར་རྫས་ཡིན་ངེས་འགའ་ཞིག་དང་། ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོའི་དབུ་སྲོད། གནས་ཆུང་གིས་ཕུལ་བར་གྲགས་པའི་སྒྲུབ་ཆལ། བྱ་རོག་གདོང་གིས་འཇིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེར་ཕུལ་བའི་ཙཏྟ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲིང་པོ། བདེ་བའི་རྡོ་རྗེར་ནགས་ལྷས་ཕུལ་བར་གྲགས་པའི་ཚོགས་ཟངས་སོགས་མི་མ་ཡིན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། རྒྱ་གར་ཤར་ཏུ། མ་ཧཱ་ཙི་ན། བལ་པོ་དང་བོད་རྣམས་ཀྱིས་བཟོ་རིག་ལས་བྱུང་བའི་ལི་མ་དང་སྐུ་རྒྱ་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱུང་བའི་རྟེན་གསུམ་མཆོད་ཆས་སོགས་རིག་དངོས་མང་ཡང་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་ངོ་།།

གེ་བ་ཚང་དགེ་དབང་བཟང་པ་ལགས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་དང་འདྲ་བར་ཁག་བཅས་གནང་སོང་བྱུང་བ་གཞིར་བཞག་ནས་སྤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མའི་མཛོད་བསྡུས།



དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ།(མདོ་ཁམས་ཡུད་མེད་ཀྱི་ཆས་ཅན)

Painting of U-Sa Khadroma Kunsang Dekyong Wangmo

སྐུ་བལྟམས་ཤིང་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ།

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཉིད་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ་འམ། ཀུན་བཟང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༨༥༢ ལོར་དབུས་འགྱུར་ལྷ་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའི་རྒྱ་སྟེ་ར་ག་ཤར་བའི་མི་དཔོན་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ཞེས་པའི་སྲས་མོར་སྐུ་བལྟམས། ཐོག་མ་ཡུམ་གྱི་མངལ་ནས་སྐུ་བལྟམས་པའི་སྐབས་བྱིས་པ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་སྒོ་ང་ཞིག་སྐྱེས་པ་དང་། ཡུམ་གྱིས་རིག་མ་ཐོད་པར་ཡབ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པའི་ཚེ་ཡབ་ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཞེས་གསུངས་ཏེ་མདའ་མོ་སྒྲོ་ལྡན་དར་སྣ་ལྔས་བརྒྱན་པ་ཞིག་གི་སྒོ་ང་དེ་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་མཉམ་དུ་འཇའ་འོད་འཁྲིགས་ཤིང་། ཁང་སྟེང་དུ་བྱ་རྐྱང་གྱིས་གར་འཆམས་པ་དང་། དྲི་བཟང་གིས་ཡུལ་དེར་ཁྱབ་པ་སོགས་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཡུལ་མི་ཀུན་གྱིས་དགོན་ཚང་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འཁྲུངས་སོ་ཞེས་གྲགས། མཚན་མཁན་གདན་དྲངས་ནས་མཚན་ལྟས་བརྟག་པའི་སྐབས་འདི་ནི་གྲུབ་ཐོབ་གསང་སྔགས་འཆང་བའི་རིག་མར་འོས་ཤིང་། ཁྲིམས་ཐབ་འཛིན་པའི་གནས་ལམ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་འདུག བཙུན་མ་མགོ་རེག་བྱེད་པའང་མ་ཡིན། འདིའི་སྐུ་ལ་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་རྟགས་དང་། ཁྱད་པར་གནས་ལྷུར་པི་ཏ་རི་ནི་སཡོད་པ་རྣམས་བསྟན་པས་ཐམས་ཅད་དགའ་ཞིང་བཅས་སྨོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས། དགུང་གྲངས་གཅིག་ཙམ་ལས་མ་སོན་པའི་སྐབས་དེར་ཉིན་གཅིག་ནི་ཐིག་ལ་འཛུས་ནས་ཡུམ་ལ་སླས་པ། ང་འགྲོ་བཀྲ་ལོད་དུ་འགྲོ།། ཨ་མ་མཚོ་རྒྱལ་དྲུང་དུ་འགྲོ།། ཟག་མེད་ནུ་ཞོའི་དུ་ཡོད།། ཟག་བཅས་ཟས་ཀྱི་དགོས་པ་མེད།། ཅེས་གསུངས་ནས་ཉིན་ཞག་བདུན་ལ་དྲན་པ་ཉམས་ཤིང་སྐུ་གཤེགས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། ཡུལ་མི་ཉེ་འབྲེལ་ཀུན་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་བྱེད་པའི་སྐབས། ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་བུ་མོ་འདིའི་མཚན་ཉིད་གང་ལ་དཔྱད་ཀྱང་རིགས་ཅན་ཌཱ་ཀར་ཞིག་ཡིན་འདུག་པས། གཞན་རིམ་གྲོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས། བླ་མ་རིག་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་དགོས་གསུངས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུམ་ཕྲག་སོགས་གྲུབ་རྗེས་གཉིད་སད་པ་ལྟར་གྱུར་པ་སོགས་མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཁྱད་རྟགས་ངོ་མཚར་བ་དཔོག་དཀའ་བ་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཡབ་ཀྱིས་སྲིད་ཁྲི་འཛིན་པའི་དམིགས་འདུན་གྱི་ཆེད་དུ་སྐྱིད་བསྲིང་བྱས་ཀྱང་དོན་གཉེར་མི་གནང་ཞིང་། ངེས་མེད་དུ་སུས་ཀྱང་དོན་རྟོགས་དཀའ་བའི་སྟན་དག་ལྷ་བུ་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་ཞིག་སྨྲ་ཞིང་གྱེར་བ་དང་། རང་གིས་རྐྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཡུལ་དེར་མེད་པའི་དངོས་རྫས་ལ་མཚན་ཅན་མང་པོ་བསྣམས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོགས་སྐུ་ན་ཆུང་བའི་དུས་ནས་སྐྱེ་བོ་དམ་པའི་རིགས་སད་ཅིང་། སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་ཞིང་ཟབ་མོ་གཏེར་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་རང་རྟགས་ཐུན་མོང་གི་སྣང་ངོར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར།།

རྡོ་རྗེའི་གཉེར་ཁུང་དུ་ཨ་ནས་ཡང་ཡང་བཙུགས་པ།

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་སྐྱེ་དུ་མར་བསྟན་

དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་མཛད་པ་ཕྱིན་ལས་ཧཱུྃ་སྙེད་ཅིག་བསྐྲུངས་
ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཚུལ་ཚད་ལྡན་གྱི་གཏེར་སྟོན་དུ་མའི་ཟབ་མོའི་
གཏེར་ལུང་ནས་ཡང་ཡང་ལུང་གིས་ཧཱུྃ་སྙེད་ཅིག་བསྟགས་ཡོད་
པའི་ནང་ནས་རེ་ཟུང་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ན། གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་
པའི་ཟབ་ཆོས་སྙིང་བྱང་དམར་པོ་ལས། མ་འོངས་དུས་བབ་ལྷ་
ལྡན་ཆོས་གླིང་དུ།། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྣམ་འཕྲུལ་བདེ་བའི་མཚན།།
རྩ་འབྲུག་ལོ་པ་སྐྱི་མཁྲིན་སྙིང་ག་རུ།། ཞི་དང་ཏ་རི་ཞི་ཤའི་རི་མོ་
ཤར།། ཟབ་གཏེར་གཉིས་འདོམས་གདུལ་བྱ་ཐབས་ཀྱིས་སྐྱོང་།།
ཞེས་དང་། བདུད་འདུལ་གཉིས་པའི་གཏེར་ལུང་ལས། ཕྱོགས་དུས་
མཚོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་པ་དབུས་ནས་འབྱུང་།། དམན་པའི་ཚུལ་བཟུང་
ཐུགས་(རྡོ་རྗེ་)ཀྱི་མིང་མཐའ་ཅན།། གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་
བར་ཆད་སེལ།། རྩ་རླུང་རྣལ་འབྱོར་མང་པོར་ལམ་གྲོལ་སྟོན།།
གདུལ་བྱ་ལྷག་མ་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་ནས་འགྲེད།། ཅེས་དང་།
པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་དམ་རྫོ་མོ་སྨན་མོའི་དག་སྣང་ཞལ་ཆེམས་ལས།
མ་འོངས་ང་སྤྲུལ་ཡོས་སམ་འབྲུག་ལོ་པ།། ཕྱིམ་པའི་ཚུལ་འཛིན་
ཤུ་ཁ་བཟླ་ཞེས།། སྟོན་ལམ་དབང་གིས་མདོ་སྨད་གནས་ཡུལ་
འགྲིམས།། ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཆོས་གཏེར་འབྱིན།།
ཆོས་དབང་སྤྲུལ་པ་རིགས་ཀྱི་སྦྱ་གྲུར་སྲིད།། བསྟན་པ་རེས་དར་
རེས་མི་དར་བ་འབྱུང་།། ཞེས་དང་། རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ལགླིཾ་ཀ་རའི་
མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལས། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་བྱིན་ཐོབ་རྣལ་འབྱོར་
པ།། མིང་ཤུ་ཁ་བཟླ་འབོད་པ་སྟེ།། སྟོད་ཕྱོགས་ནས་སྨད་དུ་འབྱོན་
གྱུར་ན།། ཡུལ་ཟ་གྲུ་ཀུན་དགེ་བའི་ལྟས་བཟང་ཤར།། ཞེས་དང་།
དཔའ་བོ་ལས་རབ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་ལས། མཚོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་པ་དྷཱ
རེའི་མིང་།། འབྲུག་ལོ་སྙིང་དབུས་ཞི་ཡིག་མཚན།། ལྷ་ལྡན་ཐུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་འོང་།། དེར་འཕྲད་ཆེ་ཆོས་བསྟན་པ་རྒྱས།། ཞེས་
དང་། སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་གཏེར་ལུང་ལས། ཟབ་
གཏེར་ལྡེ་མིག་མཚོ་རྒྱལ་གསུང་གི་སྤྲུལ།། བྲམ་ཟེའི་རིགས་འཆང་
པདྨའི་ཟབ་གཏེར་དབང་།། སུ་ཁའི་མཚན་ཅན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་
དངོས།། དེ་དང་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་འཕྲད་ནས་ཀྱང་།། གསང་
གཏེར་སྒོ་འབྱེད་འོད་གསལ་བ་མ་བུའི་སྐོར།། ཡང་གབ་སྤྲས་པ་
ཟབ་གནད་ལྡེ་མིག་བཅས།། རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འགྲིགས་དུས་སུ་
ཐོན་གྱུར་ནས།། རྣམ་མང་འགྲོ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེར་ཡོང་། ཅེས་
དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་
དགོངས་འདུས་ཁ་བྱང་ལས།། མ་འོངས་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་
ཀྱི་ཚེ།། ཕག་མོའི་བྱིན་ཐོབ་མཚོ་རྒྱལ་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ།། ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་
མཚོ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་གར།། སྤྲུལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་གཏེར་ཐུན་བུ་
དང་།། རྩ་འབྲུག་ལོ་འཛིན་དེ་ཞི་དྷཱ་རེ་འམ།། ཤུ་ཁ་བཟླ་མིང་གིས་
ཆོས་འདི་སྟོན།། ཐབས་གྲོགས་ཆོས་བདག་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་
འཛོམས།། བཟང་འབྲེལ་ཚེ་འདིར་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དུ་འདྲེན།།
ངན་འབྲེལ་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་མ་འོངས་དུས།། གདུལ་བྱར་གྱུར་
ནས་དཔལ་རིར་འཁོད་པར་ངེས།། ཞེས་སོགས་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་ཕྲེང་སྔ་
མ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་སོགས་གསལ་བའི་ལུང་བསྟན་ཏ་ཅང་
མང་ཡང་འདིར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ལས་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཛེགས་
ནས་མ་བཀོད།།

ཀུ་སྐྱེ་འདིར་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཡི་ཕྱར་ཞུགས་པ།

མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཆུང་བའི་དུས་ནས་བལ་བའི་
བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ལས་འདས་ཤིང་། དུས་རྒྱུན་ཡིག་དྲུག
དང་སྒྲོལ་མའི་སྙིང་པོ་རྒྱུན་དུ་ཁ་ཏོན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས།
རྩེད་གྲོགས་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཁྱོད་ནི་སྒོ་པོ་རྫི་མོ་ལྟ་བུ
མ་ཧི་འདོན་བཞིན་འདུག་ཅེས། འཕྱ་སྨོད་བྱས་པའི་ཚེ། ཁོང་གིས།
རོ་རོ། ཉོན་དང་འདིར་ཚོགས་ཤག་མོ་རྣམས།། ཕྱི་སྣང་བའི་ཡུལ་
ལ་བར་ལྟོས་དང་།། ཉི་ཟླ་མི་རྟག་སྟོན་པ་འདྲ།། ནང་ཞུ་ཅག་ཚོ་ལ་
ཚུར་ལྟོས་དང་།། ན་ཞིང་ཡོད་པ་ད་ལོ་མེད།། ཁར་སང་སྐྱེས་པའི་
མེ་ཏོག་རིགས།། ད་ལྟ་ཞུ་ཅག་ལག་ཏུ་སྐམས།། དེ་སོགས་མི་རྟག
སྟོན་པ་འདྲ།། ང་རྩེ་ཁོམ་མེད་པ་དེ་ཡིས་ལན།། གཤིན་རྗེའི་འཕྲང་
རིང་འགྲིམ་པའི་དུས།། སྐྱབས་ཞུ་ས་མ་ཧི་ཡིག་དྲུག་ཡིན།། ད་
ཀུན་གྱིས་མ་ཧི་གསུངས་པར་ཞུ།། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཁོང་ཉིད་
དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཅིག་ཏུ་འགྲོ་འདུན་ཆེ་ཡང་སྐུ་ན་ཕྲ་བས་ཐབས་
ཐུབ་ཐབས་མེད་ཀྱང་། ཡུམ་ལ་དེའི་སྐོར་དུས་ཀུན་ཏུ་ཞུས་པས་ཨ་
མའི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་དབེན་རིར་གཅིག་པུར་བཞུགས་འདོད་ཆེ་ན་
ཁོང་གིས་དགོན་ལ་ལན་གཅིག་ཞུ་ཆོག་ཅེས་གསུངས་ནས་ཡབ་
ལ་དེ་ལུགས་ཞུས་པས། ཡབ་ཀྱིས་བཙུན་མ་མགོ་རེག་བྱེད་མི་
རུང་ཞེས་ཐོན་ནས་གསུངས་ཡོད་པས་བདག་གིས་ཐག་མི་ཆོད།
ལྷུང་གྲོང་གྲུབ་ཐོབ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརྟག་པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་བཀའ་གྲོས་
ཞིབ་རྒྱས་ཀྱིས་དང་གོ་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས། དཀྱུང་གྲངས་༼ ཀྱི་ལོར་
ལྷུང་གྲོང་གྲུབ་ཐོབ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་
སྤྲུལ་པར་ཡོངས་གྲགས་སུ་གསལ་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་
དྲུང་དུ་བཅར་བའི་སྐབས། བླ་མའི་ཞལ་ནས་བུ་མོ་འདི་ས་སྐྱའི་
རྟ་མགྲིན་དབང་མོའི་སྤྲུལ་པ་འཆུལ་མེད་ཡིན་པས་ཁྱིམ་ཐབ་དང་

བཙུན་གཟུགས་གཉིས་ཀ་མི་འོས། དུས་ལ་བབ་ཚེ་རིགས་སད་འོང་བས་དེའི་བར་གང་བདེར་ཞོག་ཅེས་གསུངས་ནས་བྱིན་རླབས་དང་སྐྱབས་འཇུག་སོགས་མཛད།

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ལ་ཐེབས་ཞོར་དུ་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆོད་མཇལ་ལ་ཐེབས་པས་སློབ་མ་དར་ལེན་མས་ཞལ་འཛུམ་པའི་ཚུལ་མཛད་ཅིང་། སྐུ་ལུས་འཕར་འདར་གནང་བ་ཀུན་གྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར། མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྣང་བ་གནས་འགྱུར་ནས་དངོས་སུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པར་དགོངས། དེ་ནས་བཟུང་དུས་ཀུན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ནས་སྒྲོལ་བསྟོད་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་མཁའ་སློབ་མི་དགོས་པར་རང་བཞིན་གྱིས་མཁྱེན་པ་བྱུང་།

ཡུམ་གྱིས་བུ་མོ་འདི་ལ་བོད་ཡིག་སློབ་དགོས་གསུངས་ཀྱང་། ཡབ་ཀྱིས་གནང་བ་མ་ཐོབ་པར་ཐོག་མར་གྲོགས་མོ་གཞན་དག་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ཡིག་བསླབས་པས་སྐུ་ཚེགས་གང་ཡང་མེད་པར་མཁྱེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། ཡུལ་སྐྱེ་རྣམས་ཀྱིས་སྲས་མོ་འདིས་དཔོན་ས་ནོན་དེས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་རེད་ཅེས་གླེང་། ཕོང་གི་ཐུགས་ལ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་བྱ་བ་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་སོགས་བྱེད་དགོས་པར་འདུག་པས། བདག་ལྷ་བུའི་ལུས་རྟེན་རྙན་པ་འདི་མེད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་ནས་ཡི་གེ་རྒྱ་ལ་བསྒྱུར། རང་ཡང་རྒྱ་ནང་ལྦེབ་དགོས་དགོངས་ནས། ཀུ་རུ་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་དང་། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་འོ་དོད་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་བཏབ། ཀྱེ་མ། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་།། ཨ་མ་མཆོག་རྒྱལ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།། སྐྱེ་དམན་བདག་གི་ལུས་འདི་འཁོར་བའི་གཞི།། ཟག་བཅས་མི་གཙང་ལུས་རྙན་འདི་བོར་ནས།། དལ་འབྱོར་ལུས་རྟེན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་དང་འཕྲད་ནས་ཀྱང་།། ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པའི་རང་དབང་ལྡན་པར་ཤོག། ཅེས་གསུངས་ནས། རྒྱ་ལ་ལྦེབ་གྲབས་གནང་བའི་སྐབས། གློ་བུར་དུ་བུད་མེད་མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་ཅན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་གིས། ཁྱོད་རྒྱ་ལ་ལྦེབ་རན་ལ་ངས་གསོད་དགོས་ཟེར་ནས་རལ་གྲི་ལག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་ཐོན་བྱུང་བས། ཕོང་ལོ་ན་ཆུང་བས་རྐྱེན་གྱིས་ཨ་མ་ཞེས་ལན་གསུམ་བོས་པས། གཡོག་མོ་རྣམས་དེར་སླེབས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ཕྱིར་ཨ་མ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པར། ངའི་ཡི་གེ་ཆུས་ཁྱེར་སོང་བས་ཡིན་ཞེས་ལན་གཡོལ་ནས་བཏབ། དུས་དེ་ནས་བཟུང་བུད་མེད་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དེ་ཕོང་དང་འབྲལ་མེད་དུ་འགྲོགས་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་གཅིག་ཕོང་ཉིད་གཟིམ་ཆུང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཡིན་གསུངས་པའི་བུད་མེད་ཡིད་དུ་འོང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དུ་མས་སྤྲས་ཤིང་ཧྲི་བཟང་གིས་གནས་ཁང་ཐོག་འོག་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱོན་ནས་འདི་སྐད་གསུངས། སྐལ་ལྡན་མ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་འབོད་དོན་ཅི་ཡིན་གསུངས། ཕོང་གིས་ང་ཡིས་འོ་འདོད་འབོད་པའི་དོན་ནི། ཁྱེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ནུས་སྟོབས་ཆེ་བས་བདག་ཁྱིམ་མེད་པར་དབེན་པའི་རི་སུལ་དུ་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཤིག་བསྒྲུབ་སྙམ་ཡོད་པས། བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། བདག་གིས་པ་མ་གཉིས་ཀྱིས་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་འཛིན་དགོས་ཞེས་བཀའ་ལྕི་བཀྱག་ཐབས་དཀའ་བས་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཕྱིར་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་པར། ཁྱེད་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་ཐོབས་དང་། བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ངེས་སོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་ནས་སྐུ་མི་སྣང་བར་འགྱུར་ཡང་། གསུང་གི་གདངས་ལས་འདི་ལྟར་གསན། ཨེ་མ་ཧོཿ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མ།། བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས།། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་།། བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། ཞེས་གསུངས་པས། ཕོང་གིས་ཀྱང་དུས་རྒྱུན་དེ་ལྟར་བསྟོན་པར་མཛད།

ཕོང་གིས་དུས་རྒྱུན་གནས་ངེས་མེད་ཅིག་ཏུ་གཅིག་པུར་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཞུས་པ་བཞིན། ཡབ་ཀྱིས་ཁྱོད་རང་གཅིག་པུར་མ་ངེས་པའི་གནས་སུ་འགྲོ་ངེས་རེད་དེ། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ཨ་མ་མ་གྲོངས་བར་གང་དུའང་མ་འགྲོ་གསུངས། ཕོང་གིས་ཨ་མ་མ་གཏོགས་ཁྱེད་ངའི་ཡབ་མིན་ནམ་ཞེས་ཞུས་ཚེ། ཡབ་ཀྱིས་བདག་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ངེས་ཀྱང་། ངས་འཁོར་འདས་བདེན་མེད་དུ་ཤེས་ནས་གྲུབ་ཐོབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དྲིན་གྱིས་སྣང་སྲིད་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་དུ་སྦྱོང་ནུས་པ་ཡིན་གསུངས། ཡང་ཕོང་གིས་སྣང་སྲིད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མར་སྦྱོང་བྱེད་ཅི་ལགས་ཞུས་ཚེ། ཡབ་ཀྱིས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་ཆོས་ཤིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་པས། ཕོང་གིས་ཆོས་དེའི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དང་བ་སྐྱེས་ནས་མིག་མཆི་མ་འཁྲུགས། ལུས་པ་སྤུ་གཡོ་ཞིང་ཤེ་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་དེ་ཨེ་འགྲུབ་བལྟ་དགོས། གལ་ཏེ་ལས་ངན་པས་སྟོབས་ཀྱིས་མ་འགྲུབ་ཀྱང་། སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་འདེབས་སར་སླེབས་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་ནས་དམ་བཅས་པ་སོགས་སྐུ་ཚེ་འདིར་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པ་རེད།།

ཚེ་འདི་བློས་བཏང་ནས་ཐར་ལམ་འཚོལ་དུ་ཕེབས་པ།

མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཆུང་བའི་སྐབས་ནས་གཟུགས་ལང་ཚོ་མཛེས་པས་མི་དཔོན་སྐུ་དྲག་དུ་མས་མདུན་ཐབས་སུ་བསླངས་ཀྱང་ཡབ་ཀྱིས་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད་ཀྱང་། རྗེས་སུ་སྡིད་གྲོང་དཔོན་ཚང་གི་རྒྱ་ནོར་གསེར་དངུལ་གང་མང་ཕུལ་ནས་དཔོན་ཚང་གི་སྲས་ཀྱི་མདུན་ཐབ་ཏུ་བསླངས་པའི་སྐབས། ཡབ་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་ཡོང་བའི་ཚུལ་གསུངས་ཀྱང་། ཤུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་སྲས་མོ་འདི་ཉིད་སྡིད་གྲོང་དཔོན་ཚང་དུ་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་དང་། ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་དཔོན་ཐོབ་ཀྱང་གཅིག་ཕྱོགས་སུ་འཁུར་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་། ཁོང་ཉིད་ཐུགས་ལ་བཟོད་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ནས་སྐུ་གཤེགས་ཐབས་བྱས་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་འདིའི་འགྲོ་དོན་མ་རྫོགས་པར་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་སྟོང་གྲོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་མ་སྟོངས་པར་བཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་།

མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཆུང་བའི་དུས་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་འགྲོགས་ནས་སྟོང་གྲོགས་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གི་འགྲོ་དོན་མདོ་ཁམས་ཕར་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་བཞིན། མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་དུ། "ཆོས་འདི་ཁྱོད་སྟོན་ཀུན་དགའ་འབུམ་མའི་དུས་མ་རྒྱུད་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཡང་གསང་བླ་མེད་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཤོག་དྲིལ་ལྔ་པའི་སྡེ་ཚན་བརྒྱ་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་རྣམས་རེད། ད་ཁྱོད་མཁའ་འགྲོའི་གསུངས་བཞིན་འདི་ནས་ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་དུས་ལ་བབ་པ་ཡིན་པས། མ་འགྱངས་བར་སོང་ལ་འགྲོ་དོན་མཛོད་ཅིག་དང་། མ་འོངས་པ་ན་བཟང་ངན་འབྲེལ་ཐོགས་དང་བཅས་པ་ཡོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དུ་བསྐྱོད་པར་ངེས་སོ་"ཞེས་སོགས་གསུངས། དེ་བཞིན་མཁའ་འགྲོའི་གཏེར་ལུང་གཞན་ཞིག་ཏུ། "ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་རབས་སྔོན་གྱི་གཏེར་གྲོགས་ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མ་མཚན་ལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་བྱ་བ། ནམ་སྙིང་དང་བཻ་རོ་གཡུ་སྒྲ་ཟུང་གི་སྤྲུལ་པ་གཏེར་སྟོན་འབྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་ནས་ཡར་འོང་ངེས་པས། དེ་དང་ལྷན་དུ་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཟླ་བའི་རྫོང་དུ་གནས་བཅས་ན། རྒྱ་བོད་ལ་བདེ་སྐྱིད་མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་བར་དུ་འབྱུང་བར་ངེས་ཀྱང་། དེ་ལྟར་མ་ལྟན་ན་ཁྱོད་ཀྱང་མདོ་ཁམས་ཕར་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ཡིན་ནོ་"ཞེས་གསུངས་མ་ཐག ཁོང་གི་བླ་མའི་མཚན་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་སྐུ་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་གཡོས། སྤྱན་ལ་མཆི་མ་འཁྱུགས་ཤིང་སྨྲེ་མ་པ་ཆུ་ལ་གདུང་བ་བཞིན་དུ་བླ་མ་མཇལ་འདུན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་ཡང་། ཁོང་གི་གཏེར་གྱི་ཞལ་བྱང་དུ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་བྱ་བར་འདུག དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་པས་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ནས"ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བསམ་མནོ་མི་དགོས་དང་། པདྨ་རསྨི་ཞེས་པ་འཕྲང་འགོའི་གཏེར་ཆེན་རེད། བི་མ་རསྨི་ཞེས་པ་དང་སྤྲུལ་གཞི་གཅིག་ཡིན་པས་དོན་གཅིག་གོ། ཀུ་རུའི་དུས་ནས་སྨོན་ལམ་གྱིས་འབྲེལ་བ་ཆེ་བ་ཡིན་པས་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་ཡོད་མི་སྲིད་དོ།།"ཞེས་གསུངས་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་རང་ཞིར་སོང་།

མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་བཞིན་དེའི་ཕྱི་ལོ་བོད་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུས་མཇལ་བ་མང་པོ་ལྷ་སར་ཕེབས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཇོ་རྒྱལ་དགོན་པའི་རྫོགས་ཆེན་དཔལ་དགེ་སྤྲུལ་སྐུ་རེད་ཅེས་པའི་དབུས་སྐོར་ཞིག་སླེབས་པ་དང་། དེ་དག་གིས་དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཁོང་གི་གཅེན་པོ་ལ་གནས་ཚང་གཡར་ནས་དབུས་འགྲུལ་པ་རྣམས་བཞུགས་པ་དང་། དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མས་ཁང་པའི་ཉི་མཐོང་གི་ཤེལ་སྒོའི་ནང་ནས་མགྲོན་པོ་རྣམས་ལ་གཟིགས་པའི་ཚེ། དེ་དག་གི་ནང་དུ་བླ་མ་དབུ་སྐྲ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་མཇལ་མ་ཐག་སྣང་བ་གནས་འགྱུར་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཞེས་པ་དེ་དངོས་རེད་དགོངས་ནས་སྤྱན་མཆི་མ་འཁྱུགས། སྐུ་ལུས་ལ་བ་སྤུ་གཡོ་བའི་དད་པ་སྐྱེས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་བ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ། ཁོང་གིས་བླ་མ་དེ་སུ་ཡིན་མི་གཞན་བརྒྱུད་ནས་གསང་ཐབས་ཀྱིས་རྩད་གཅོད་ཞུས་པའི་ཚེ། བླ་མའི་མཚན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞུ་བ་དང་། གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་ཡིན་པ། ཁོང་གི་པ་ཡུལ་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟ་ནས་ཡིན་པ་སོགས་ཚང་མ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡང་། ཁོང་སྐུ་དྲག་གི་སྲས་མོ་ཡིན་པ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་སྐུ་འཁོར་རྣམ་པ་དབུས་འགྲུལ་བ་ཡིན་པས་ཆོས་འབྲེལ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐབས་པ་མ་བྱུང་།

ཁོང་དགུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སོན་པས་སྡིད་གྲོང་དཔོན་ཚང་དུ་མནའ་མར་འགྲོ་རན་པ་དང་། ཁོང་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་གྲུབ་ཐོབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕེབས་ནས་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་པར་ཞུས་པས། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་པོ་ད་སྨོན་ལམ་དུས་ལ་བབ་པ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་གིས་བསམ་པ་ལྟར་གྱིས་དང་དོན་འགྲུབ་ངེས་ཡིན། ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་མ་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་གསོལ་བ་ཐོབས་དང་། གཅིག་གྲོགས་གཅིག

གིས་བྱས་ནས་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་ནས་བྱིན་རླབས་དང་སྨོན་ལམ་མཛད་དོ།། སྤྲུལ་སྐུ་དྲི་མེད་དཔོན་གཡོག་རྣམས་སྒོ་གནས་ཁག་ལ་ཐེབས་ནས་ཕྱིར་ལྷ་སར་སླེབས་པའི་ཚེ་ཀུན་གྱིས་ཁོང་གཉེར་སྐོན་ཚད་ལྡན་ཞིག་རེད་ཅེས་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས། ཁོང་གིས་གཙེན་པོ་ལ་ཚེ་དབང་ཞིག་ཞུ་དགོས་གསུངས་པ་བཞིན་གཙེན་པོས་གོ་སྒྲིག་གནང་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཚེ་དབང་ཞིག་ཞུས། ཁོང་གིས་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མདུན་འཁོར་རྣམས་ལ་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཆའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་དྲིས་ཀུང་སྐད་ཀྱིས་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད། བཙུན་མ་འཛིགས་སྒྲོན་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་སྐད་ཆ་དྲིས་པས། བཙུན་མ་དེས་ང་ཚོའི་པ་ཡུལ་དེ་"རྒྱ་ཡོད་ན་སྐྱིད། རྒྱ་མེད་ཚེ་སྡུག ཆོས་ཅི་དགོས་ཀྱང་དེད་སོའི་ས་ཆ་ཡོད་ནི་རེད།" ཅེས་བཤད་པས། ཁོང་གིས་བསྐྱར་དུ་ས་"དེ་ན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཨེ་དར"གསུངས་པས། "ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དེད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་ཐུབ་རེས་ཡིན"ཞུས། ཁོང་གིས་"ཁྱེད་ཅག་པ་ཡུལ་ལ་ནམ་འགྲོ"ཞེས་གསུངས་པར། བཙུན་མ་དེས་"ཟླ་བ་༡༢ པའི་༢༣ ལ་འགྲོ་རེས་ཡིན"ཞེས་ཞུས། ཚེས་༡༩ ཉིན་བླ་མ་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ཕྱོགས་ལ་ཐེབས་སོང་བ་དང་། ཚེས་༢༣ ཉིན་དབུས་སྐར་ཡང་བཀུག་སོང་བ་རེད། མཁའ་འགྲོ་ཁོང་གིས་གཡོག་མོ་གཉིས་ལ་འགྲིམ་འགྲིམ་དུ་འགྲོ་ཚུལ་གྱིས། རྗེ་དེ་ཉིད་ཁང་སྟེང་དུ་ཀུར་ཅོག་བུ་ཞིག་ཕུབ་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་དེའི་ཤུལ་དུ་སྐོར་བ་ཞིག་གནང་བས་བྱིན་རྟོག་གཅིག་རྙེད། ཁོང་གིས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་དགོངས་ནས་བྱིན་རྟོག་དེ་མགུལ་ལ་བཏགས།

ཟླ་དེའི་ཚེས་༢༧ ཀྱི་དགོང་མོ་ཐེབས་པའི་དུས་ཡིན་དགོངས་ནས། སྔོག་ཏུ་ཆང་ཉོས་ནས་གཡོག་མོ་གཉིས་ལ་བླུད་པས། ཁོང་གཉིས་ཆང་གིས་བཟི་ནས་སྒོ་ལམ་དུ་ཉལ་ཡོད་པས་དེ་གར་ཉལ་ཞེས་གསུངས། ཁོང་གིས་དབུ་རྒྱན་སོགས་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཕུད་ནས་གཡོག་མོའི་ཕྲུག་ལྭ་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སྟེང་དུ་མནབས། ཁོང་གི་གོས་ཆེན་གྱི་ལྭ་བ་དེ་ནང་དུ་མནབས། གཞན་དངོས་རྫས་གང་ཡང་མེད་པར། ཡབ་ཀྱིས་གནང་བའི་ཀ་ར་དང་ཤིང་ཏོག་རྣམས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་རྒྱགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་ནས་བསྣམས། ཉི་མཐོང་གི་སྒོ་བཅག་ཅིང་ཕྱིར་ཐོན། ཁང་པ་བརྩེགས་གསུམ་ཡིན་པས་སྐས་གཉིས་ལ་ག་ལེར་བབས། རྒྱལ་སྒོ་ལ་སྒོ་སྲུང་ཡོད་པས་མི་ཐར་བས་ཁང་བརྩེགས་མཐོ་ཡང་སྟེང་ནས་མར་ཕྱི་རོལ་ལ་མཆོངས་པས་ཞབས་ཀྱི་ཚིགས་གཉིས་བསྣུང་པ་བྱུང་ཡང་། གཞན་གྱིས་གོ་དུ་དོགས་ནས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་རྐང་ཐང་ཟད་ཅིག་བཟུང་སྟེ་ཐེབས་པས། མགྱོགས་པ་རྟ་རྒོད་ལྟ་བུའི་ས་ཆོད་དེ་ཕྱི་ཉིན་ཉི་རྫོས་ཀྱི་དུས་སུ་སྟོད་ལུང་མཚུར་ཕུའི་སྟོད་ནས་དབུས་སྐར་གྱི་རྗེས་ཟིན། དབུས་འགྲུལ་རེ་བྱུང་ཕན་ཚུན་གཏམ་བཤད་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཚུར་མི་གོ་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཕར་གསུངས་པ་དེ་དག་གིས་མ་གོ་བས། ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་འདི་རྣམས་གཟུགས་ནི་མི་རེད་དེ། གོས་ནི་ཀོ་བ་གོན་འདུག གཏམ་བཤད་དུས་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཀླ་ཀློ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འདྲ་བས། དེ་དག་གི་ཡུལ་ན་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་དར་དཀའ་བར་འདུག་ཀྱང་། བླ་མ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཁོང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སོང་ན་ཤི་ཆོས་རྣམ་དག་ཅིག་ལོས་འགྲུབ་དགོངས། གལ་སྲིད་མ་བྱུང་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ལྟ་བུའི་གཟིགས་ལམ་དུ་བདག་འཁོས་སོང་ཡང་མི་གནས་ཀྱི་གཏན་སྲིད་ཞིན་ངེས་དགོངས་ཏེ། རང་སེམས་རང་གིས་གསོས་ནས་ཐེབས། ཁོང་གིས་ལམ་བར་དུ་ཟས་སློང་དུ་ཐེབས་པའི་སྐབས་སྣོད་མེད་པར་ཞབས་ལྷམ་ཡ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཟས་བླུགས་ནས་ཐེབས་པ་དང་། དགུན་གྲང་ངར་གྱི་དུས་སུ་སྐུ་ངལ་སྣ་ཚོགས་མྱངས་པ་དང་། དབུས་སྐར་བའི་ནང་གི་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་། ཁོང་ལ་ཤོག་ཧྲག་སྣ་ཚོགས་བྱས་ནས་ཟས་གོས་ཕུལ་བ་ལྟ་ཅི། སྐར་པའི་ཉེ་ཧྲང་དུ་བཞུགས་སུ་མ་བཅུག་པ་སོགས་དབུས་ཉི་མ་ལྷ་ས་ནས་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟའི་བར་དུ་ཐེབས་དགོས་བྱུང་། དུས་རྒྱུན་ཁོང་གིས་རྩ་རླུང་བསྒོམ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱུན་རིང་ཟས་མ་རག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རླུང་འཛིན་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་སོགས་སྐུ་ངལ་སྣ་ཚོགས་སྤྱོང་བ་དང་། དབུས་སྐར་ནང་གི་མི་ཞིག་ལ་པགས་སློག་ཐོག་བབས་ཤིག་ལ་བྱ་རུ་བཞི་གནང་ནས་མཚན་མོ་ཉལ་བའི་སྐབས་སུ་ཕན་པར་དགོངས་ནས་ཉོས་ཀྱང་། དེའི་གྲིབ་ཀྱིས་སྐུ་ལུས་ལ་རྨ་མང་པོ་བྱུང་། བོད་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ལ་དབུས་སྐར་བྱང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འོང་བས། སློང་ས་མ་རག་པར་རྩ་མཛོ་མོ་ཉུ་ཤིང་ཟེར་བ་དེ་དང་། ས་དཀར་སེར་གྱི་ཁུ་བ་གཉིས་ལ་ལྟོ་རྟེན་གནང་སྟེ་ཡུན་རིང་ཐེབས་དགོས་བྱུང་། ཉིན་གཅིག་བྱང་ཐང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་ངལ་ཀྱིས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་གྲབས་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཚེ། བུ་མོ་རོག་ཅིག་གིས་སྐད་གོ་བ་དང་། ཁོང་གིས་ས་སྟོང་འདིར་མི་མ་དགོས་བྱ་ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་བས། མོ་རོག་ཅིག་གྲག་པ་ཅི་ཡིན་དགོངས་ནས་གཟིགས་ཚེ། ཤིང་གི་ཚོ་ཟེའུ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་མོ་རོག་ཅིག་བབ་འདུག་པས་གཟིགས་པར་ཐེབས་ཚེ། ཟེའུ་དེའི་ནང་དུ་ཚོ་གང་ཡོད་པ་དང་། དེའི་གཡས་སུ་སྒྲིགས་གསར་པ་ཞིག་དང་། གཡོན་དུ་ཚོར་འདོག་ཐག་ཅིག་བཞག་ཡོད་པས། ཐག་པ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཅི་ཡིན་མ་དགོངས་

ཀྱང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་པོང་སྐུ་གཤེགས་གྲབས་བྱེད་པའི་སྐབས་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་པོང་གི་མ་ཡུམ་ཞིང་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་གསོལ་མཛད་པས། ཚོ་དེ་ཡུམ་གྱིས་འཚི་སོས་ཀྱི་སྨན་དུ་གནང་བ་རེད་དགོངས། པོང་དགུང་གྲངས་བཅུ་བདུན་ཙམ་ལས་སོན་མེད་པ་དང་། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱུངལ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་སྨྱངས་དགོས་བྱུང་ཡང་། དམ་པའི་ཆོས་འཚོལ་བའི་བརྩོན་པ་གཏན་ནས་མ་ལྷོད་པར་གསེར་རྟ་གཉེར་སྟོན་སྐར་རམ་བདར་ཚང་དགོན་པར་དུ་ཞབས་ཐང་གིས་ཕེབས་སོ།།

སྐུ་དལ་ཕྱུར་བཞེས་མཛད་ནས་ཟབ་ཆོས་དང་འཕྲད་པ།

དབུས་པ་གཞན་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའི་སར་ཕེབས་པ་དང་། པོང་ལ་དམིགས་བསལ་བཞུགས་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་པས་གཉེར་སྟོན་བླ་བྲང་གི་ཁང་ཤོད་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག་ཀྱང་། རེ་ཞུང་ཞིག་གིས་དབུས་མོ་འདིར་འདུག་མི་ཆོག་ཅེས་བརྗོད་ནས་སྐྱུངལ་འཕྲད་པའི་ཚེ། དབྱར་དུས་འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་གཡོག་མོ་བྱས་ནས་བཞུགས་པ་དང་། དགུན་དུས་ཁྱིམ་ཚང་དེས་ཟས་གོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུལ་ནས་ཆོས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཤིང་། ཐོག་མ་སྐད་མི་གོ་བ་དང་། ཕྱར་མི་ཆེན་སྐུ་དྲག་གི་སྲས་མོ་ཡིན་པས་དུས་རྒྱུན་གཡོག་མོ་མང་པོ་ཁྲིད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་ལས་ཀ་གནང་མི་ཤེས་པ་སོགས་ཀྱིས་སྐྱུངལ་འཕྲད། རིམ་པས་སྐད་གོ་བར་གྱུར་ཅིང་ལས་ཀ་རྣམས་ལའང་གོམས་པར་གྱུར། ཟླ་གཅིག་ཙམ་བསྡད་པའི་རྗེས་སུ་སྐྱབས་རྗེ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་སླེབས་པས་པོང་ཡང་དེར་ཕེབས། དེ་ནས་ཞབས་ཞུ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ལ་པོང་གིས་ཀྱང་ཆོས་ཐུན་ཞིག་ཞུ་དགོས་ཞེས་ཞུས་པར། སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སྔོན་འགྲོ་ཡིན་པས། ཐོག་མ་སྔོན་འགྲོ་ཞུས་ནས་འབུམ་ལྔ་སོགས་ལེགས་པར་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱིས་དང་། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་སྔང་སྦྱང་དང་། ཐོད་རྒལ་སོགས་ཐོབ་འོང་གསུངས།

སྐབས་དེར་དགོན་པ་དེར་པོང་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་ཨ་སྐྱབས་སྤྲུལ་སྐུ་རྩ་རླུང་གསུངས་ཤིང་། སྐྱབས་རྗེ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེས་སྔང་སྦྱང་དང་ཐོད་རྒལ་གཅོད་ཁྲིད་རྣམས་གསུངས། རྗེ་དེའི་སྐུའི་གཅུང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ལྷ་ཆེན་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་སྔོན་འགྲོ་གསུངས་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱིས་ཁྲིད་དམིགས་མཛད། སྤྲུལ་སྐུ་ལྷ་སྟོབས་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་པོང་གིས་ལྷག་ལུས་མེད་པར་ཐུགས་ལ་ཟིན། པོང་གིས་སྔ་རྡོ་ཆོས་ཁྲིད་ཞུས། མཚན་མོ་གཉིད་ཐུན་ཐུང་དུ་ཞིག་མ་གཏོགས་གངས་བབས་པ་དང་། ལྷགས་པས་གདུང་ཡང་དེ་དག་ལ་དཀའ་ཐུབ་གནང་སྟེ། ཉིན་ཞག་བཅུ་བདུན་གྱིས་ཕྱག་འབུམ་འགྲོ་ངེས་གནང་། སྐབས་དེར་དགོན་པ་དེའི་གྲྭ་ཚང་རྣམས་ཀྱིས་པོང་ལ་བརྙས་བཅོས་སྨྲ་ཚིགས་བྱས་ཀྱང་། བཟོད་པ་བསྒོམས་ནས་ཆོས་ཁོ་ནར་ཐུགས་རྩས་མཛད། ལོ་དེར་རྗ་སུར་སྤྲུལ་སྐུ་མགོ་ལོག་ཏུ་བྱོན་ནས་མཁར་ནང་གོང་མའི་ནང་དུ་བཞུགས་པར་ཐོས་པས། པོང་ཡང་དེར་ཕེབས་ནས་ཆོས་འབྲེལ་ཞུས་པ་སོགས་མཛད། མདོར་ན་རྗེ་འདི་ཉིད་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་བསམ་བཞིན་མི་ཡི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཕྱི་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་དུ་མའི་མིག་ལྟོས་སུ་དགོངས་ནས་དཀའ་ཐུབ་སྣ་ཚོགས་སྤྱད་ནས་དམ་པའི་ཆོས་འཚོལ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

མགོ་ལོག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་མགར་བ་གཉེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་དབང་ཕྱུག་གླིང་པས་གསུང་ཤོག་བསྐུར་ནས། མཁའ་འགྲོ་འདི་ཉིད་ལ་པོང་གི་ཐབས་གྲོགས་སུ་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་ཡོད་ཚུལ་ཁ་བྱང་དང་མཚུངས་པར་བཞུགས་པས་འགྲོ་གྲབས་མཛད་ཀྱང་། རྟེན་འབྲེལ་མི་ལེགས་པའི་རྟགས་མཚན་བྱུང་ནས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག ཕྱིར་གསེར་རྟ་རུ་ཕེབས་ནས་ཕྱར་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ལ་གཡོག་མོ་གནང་ནས་བཞུགས་ཤིང་དུས་ཡུན་རྫོགས་པའི་སྐབས་སྟོན་མའི་ཁ་ཚད་ལྟར་ན་པགས་སློག་ཡག་པོ་ཞིག་སྤྲོད་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། པོང་སྐྱེ་འབྲས་མཆར་བས་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་བུའི་མནའ་མ་བྱེད་རོགས་ཞེས་བཤད་པ་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བར་བརྟེན། པགས་སློག་འཕྲིང་ཙམ་ཞིག་ལས་གནང་མ་སོང་ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་མགར་བ་གཉེར་ཆེན་གྱི་གཉེར་ཆོས་རྣམས་བདག་སྐྱོང་དང་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བའི་ཆེད་དུ་འཁོར་གདོང་དབོན་པོ་མགོན་དབང་གི་བཀའ་བཞིན། མགར་བ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཐབས་གྲོགས་སུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཀྱང་མི་གཞན་ཞིག་ཡིན་ན་བཟོད་ཐབས་མེད་པའི་སྐྱུངལ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱུར་བཞེས་གནང་དགོས་ཐུག་ཡོད་པ་དང་། མ་དག་པའི་སྐྱེ་བོ་དུ་མས་པོང་ལ་སྐུར་འདེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། འགྲན་ཟླ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་མང་པོས་པོང་ལ་དད་གུས་དང་གདེང་འཛིན་ཆབས་ཆེན་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་རྨ་ཆེན་སྤོམ་ར་སོགས་སུ་ཕྱུ་རྗེས་ཕེབས་ནས་ཟབ་གཏེར་དུ་མ་བཞེས་པ་སོགས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཛད་ཡོད་པའང་པོང་གི་རང་རྣམ་དུ་གསལ།།

ཚེ་རབས་སྟོན་མའི་སྨོན་ལམ་དུས་སུ་སྨིན་པ།

མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་མགར་བ་གཉེར་ཆེན་གྱི་སྐུ་སྲས་ཀྱི་

ཐབས་གྲོགས་མཛད་ནས་རྒྱུན་རིང་ཙམ་བཞུགས་པ་དང་། སྲས་མོ་གཅིག་དང་སྲས་གཅིག་བཅས་འཁྲུངས་པའི་རྗེས་སུ་སྐུ་གཟུགས་བསྟུན་གཞི་ཏ་ཙང་ཕྱི་མོ་ཞིག་ཐོག་ནས་སྐུ་གཤེགས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས། བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བྱ་ཕྱི་ལོ་༡༩༢༡ ལོར་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཁོང་ཡུམ་སྲས་གསུམ་བསྐྱལ་བ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སྨན་བཅོས་དང་རིམ་གྲོ་སོགས་མཛད་ནས་སྐུ་ཁམས་རྗེ་དྭངས་སུ་གྱུར། དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དཀར་ཟས་ཁོ་ན་ལས་ཤ་མི་བཞེས་ཀྱང་། སྔོ་སྨྱུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཁྲིད་དཀྱུང་གྲངས་༣༠ ལ་སློབས་པའི་སྐབས་ཤ་ཟ་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེ་དུས་ཟེ་ཆོམ་མི་དགོས་དང་། ཁ་ལ་རེག་ཚད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངེས་ཞེས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་མཛད་པ་ལྟར། སྐྱབས་རྗེ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེས་ཤ་ལ་བྱིན་རླབས་མཛད་ནས་གནང་བས་བཀའ་བཅག་མ་ནུས་པར་གསོལ་དགོས་བྱུང་བས། ནད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་སོགས་ཀྱིས་ཟས་དེ་ལ་ཙུང་ཙམ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པས། སྔར་རླུང་འཕེལ་འཁྲིབ་ཤིན་ཏུ་སོང་བ་རྣམས་སོར་ཆུད་པ་བྱུང་ནས། ཙ་རླུང་ལ་སོགས་ཐོན་ནས་ལས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར། དེ་བཞིན་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་པ་སོགས་དང་། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རང་རང་གི་ཟབ་གཏེར་མན་ངག་རྣམས་ཕུལ་རེས་དང་། དབང་ལུང་མན་ངག་གནང་རེས་མཛད་པ་སོགས་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་སུ་སྨིན་ནས་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་མཛད་པ་རླབས་པ་ཆེ་འགྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ངོ་།།

ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་ངོར་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱུང་བ།

ཨ་འཛོམས་ཆོས་སྒར་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་པོ་ཉ་དང་། ཨ་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་ཕྱག་ཡིག་བསྐུར་བ་བཅས་འབྱོར་བའི་སྐབས། ཁོང་གིས་སྐྱབས་རྗེ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ད་ལན་ང་ཨ་འཛོམས་སྒར་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་མིན། གཅིག་ནས་ང་རང་གི་རྐང་པར་ནད་གཞི་ཡོད་པ་དང་། བུ་མོ་ཆུང་བས་སྐྱུར་ཐབས་མེད་པ། གཞན་ཡང་བུ་བ་གང་ཐད་ནས་ད་བར་རང་བློ་གཏོད་ཆོད་བྱས་ནས་གཞན་དབང་དུ་བཏང་མ་མྱོང་། ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་རིང་ཕན་ཆད་ལ་རང་གཅིག་པུར་དབེན་རི་ལ་སྒྲུབ་ཚུགས་ཤིག་ཨེ་ཟིན་སྙམ་པ་ལས་མེད། བླ་མ་ཨ་འཛོམས་ཚང་རྒྱ་བོད་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དེས་དམན་པ་བདག་ལྟ་བུ་ལ་བང་མི་བཀའ་ཤོག་བསྐུར་ནས་འབོད་པ་བྱུང་དུས་ལོས་འགྲོ་དང་། ང་རང་བློ་རྒྱ་ཆུང་འགྲོ་སྐབས་མ་བདེ་བར་སྣང་། ཁྱད་པར་ཕྱིར་རང་ཙག་གཞན་དབང་དུ་སོང་ནས་དུས་ད་ལྟའི་བར་ལྷན་དུ་མ་འཛོམས། ད་ལན་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་སུ་གྱུར་ནས། ཞུ་ཙག་གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ཡོད་པའི་སྐབས་འདི་ར། བདག་ཁྱེད་དང་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་མི་ཐུབ་ཅིང་། བྱིས་པ་མ་ལ་འཁོར་བ་ལྟ་བུར་ཁྱེད་ལ་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཆགས་འདུག་པས་འགྲོ་མ་དགོས་ན་དགའ་ཞུས་ཚེ། སྤྲུལ་སྐུ་དྲི་མེད་མཆོག་གིས་རང་ཡང་ཁྱེད་ལ་ཡིད་འཕྲིང་ནས་ཉིན་གཅིག་ལྟ་བུར་འབྲལ་མ་དགོས་ན། གནས་ཁང་ནོར་གྱིས་གང་བ་ལས་དགའ་སྤྲོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་། བླ་མ་ཨ་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཆེ་ལོ་གཅིག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཟླ་གཅིག་ཙམ་མ་ཟད། ཉིན་གཅིག་བཞུགས་རྒྱུའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་དན་འབྱུང་ཆེ། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད། སྒོས་རང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཁྱད་པར་ཁྱེད་རང་གིས་ཕུར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་དུ་གསལ་བ། ཨ་ཀླུ་ར་བཛྲ་དང་རྟེན་འབྲེལ་གནད་ལྡན་རེ་འབྱུང་ན། ཕན་ཚུན་ཀུན་གྱི་ཚེ་ཆོས་གདུལ་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ངེས་སོགས་གསུངས་ནས་དེ་གར་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་བཞིན་ཕེབས་ནས། ལོ་དེའི་བོད་ཟླ་བཞི་པའི་ཡར་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་ཨ་འཛོམས་སྒར་དུ་ཕེབས་སོན་བྱུང་། ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་གསོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ཨ་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ནས་ཕན་ཚུན་གསུང་གླེང་མང་དུ་མཛད་པ་དང་། ཨ་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེས་མཁའ་འགྲོ་འདི་ཉིད་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གདམས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་དང་། ཁྱད་པར་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་ཁྲིད་གསུངས། མཁའ་འགྲོ་མཆོག་གིས་རང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་གསང་མཛོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བག་མོའི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ཚང་གི་ལུང་རྒྱུན་སོགས་ཕུལ། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་བྱས་ནས། དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མས་ཐུག་ཏིག་གི་ཟབ་སྐོར་མཁའ་འགྲོ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཟབ་གཏེར་དུང་ར་བྲག་དཀར་ནས་སྤྱན་དྲངས། རྟེན་འབྲེལ་དགོས་ཆེད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ། རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་དང་། སྐུ་སྲས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་བཟང་གོས་པདྨ་ཅོད་པན་དང་། གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལྟ

རིག་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་བཅས་གནང་འགྲོར་ཐེབས་ནས་བསྐུལ་བ་པོ་མཛད་ནས། དགོངས་འདུས་སྒྲུབ་ཐབས་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། གཞན་རྟེན་འབྲེལ་རྗེས་མཐུད་དུ་བཞག་གོ། ཁྱད་པར་དུ་ཨ་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་། བྱིན་རླབས་མཛད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྟེན་དུ་དངོས་རྫས་དུ་མ་གནང་ཞིང་། འདི་ཕྱི་བར་དོ་གསུམ་དུ་འབྲལ་བ་མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་མཛད། མཁའ་འགྲོ་མས་ལྷར་མི་མིན་ལྷ་ཡིས་ཕུལ་བའི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྐུ་ཡི་དཀར་དམར་སེར་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རིག་བཅས་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཕྱིར་དུ་བླ་མ་ལ་ཕུལ་བས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གསོས་སུ་གྱུར་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་གི་མཛད་ཕྲིན་ཐུན་མོང་གི་སྣང་ངོར་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་། གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་དང་། དབང་ལུང་མན་ངག་ཞུ་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།

རྗེས་སུ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་སྐྱབས་རྗེ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་དང་། དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་ཆོས་སྐར་དུ་མ་བཞུགས་པར་བསོད་སྐྱལ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་གདན་ས་སེ་ར་དགོན་གྱི་དབེན་གནས་སུ་བཞུགས་པས། ཁོང་གི་མཚན་ལ་སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞུ་མཁན་ཡང་ཡོད་ཅིང་། དགུང་གྲངས་ཞེ་བཞིར་མ་ཐེབས་བར་དུ་གནས་དེར་བཞུགས་ནས། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་རྣམས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་ནས་བཞུགས་པ་དང་། སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་རྒྱུའི་དགོངས་པ་གནང་བའི་ཚེ། གཞོག་ཐུག་ཚེ་སྒྲུབ་སྐུ་བརྡ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཆེད་དུ་ཐེབས་ནས་རྫོང་དྲིལ་ཞུ་རྟེན་དུ་ཕུལ་ནས། སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་དགོས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན་སྐུ་གེགས་ལས་གྲོལ་ཞིང་། སླར་ཡང་གཏེར་སྐོར་དུ་ཐེབས་ནས་ཤོག་མར་བླ་མ་ཆེ་མཆོག་ཚང་གི་སྐུ་མདུན་ནས་ཞག་གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པའི་གཏེར་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་སེལ་གྱི་དབང་ལུང་གསན་ནས། སྟོན་ཚད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་གཞན་དབང་དུ་སོང་བ་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད་པ་སོགས་གཏེར་སྟོན་སྐར་ནས་མཛད་ཕྲིན་མང་པོ་བསྐྱངས།

དགུང་གྲངས་ཞེ་བརྒྱད་བཞེས་པའི་སྐབས་ཁམས་རི་བོ་ཆེ་ནས་ཐུག་མཇོད་ཚེ་གྲགས་དང་། བླ་སྤྲུལ་སོགས་ཀྱིས་བང་མི་མངགས་ཏེ། དེ་ཕྱོགས་སུ་འབྱོན་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ་བཞིན་ཐེབས་པ་དང་། ལམ་ཞོར་དུ་གླིང་དཀར་རྒྱལ་པོའི་གདན་སར་ཐེབས་ཚེ། རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་སོགས་གནང་དགོས་ཞུས་ཚེ། རང་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་ཆ་ཤས་དང་། སྐུ་རིམ་ཚོགས་མཆོད་སོགས་གསུངས། བོད་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་མགོར་ཟླ་སྤྲུལ་ཐུག་མཇོད་རྣམས་ཀྱི་གཙོས་འདུས་སྡེ་རྣམས་ལ་ཟབ་གཏེར་གསུམ་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གནང་ནས་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་མཐར་རྒྱས་སུ་བྱུང་ངོ་།།

ཟབ་གཏེར་དང་གསུང་རྩོམ་གྱི་སྐོར།

མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་དང་གསུང་རྩོམ་ཧ་ཅང་མང་ཡང་། དུས་ཟིང་དང་རིག་གསར་གྱི་སྐབས་སུ་རྐྱེན་དབང་དུ་ཤོར་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བོད་དུག་ལས་ལྷག་མེད། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སོགས་ཐུན་མིན་གཞུང་འགྲེལ་གྱི་སྐོར་དང་། ཟབ་གསང་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཐབས་ལམ་མན་ངག་ཟབ་མོའི་བསྟན་བཅོས། ཐུན་མིན་ཉེ་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ལ་ཡི་དམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐྱེད་རྫོགས་ལས་མཐའ་དང་བཅས་པ་དུ་མ་དང་། ནད་རིམས་ཞི་བྱེད། བར་ཆད་སེལ་བྱེད། སྡུགས་གཏོད་བཅའ་ཐན་འགོག་བཅོས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་ཐབས་དང་ས་བཅུད་གསོ་ཐབས་སོགས་ཡོད་ལ། རང་རྣམ་ངོ་མཚར་བ་བོད་ཆེན་གཅིག་དང་། ཉམས་མགུར་སྣང་གླུ་ཐོལ་རྩོམ་སོགས་མང་དུ་བཞུགས་སོ།།

ལྷག་པར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཆུང་བའི་དུས་སུ་རྒྱ་ཡིག་ཁོན་མ་གཏོགས་བོད་ཡིག་བསླབས་མ་མྱོང་བ་དང་། རྗེས་སུ་སྐུ་ངལ་སྣ་ཚོགས་མྱངས་ཚུལ་མཛད་ནས་བོད་ཡིག་ཀློག་ཙམ་ཡང་མི་མཁྱེན་ནའང་། སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་མགར་བ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་དབང་ཕྲུག་གླིང་པས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས། སྐལ་ལྡན་མ་ཁྱོད་ལ་དམ་སྲི་མི་རུ་བརྡ་བ་ཞིག་གིས་བར་ཆད་རྩོམ་པར་འདུག་པས། ངའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ནང་ནས་བྱིན་རླབས་སྦྱར་བ་ཕུར་པ་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་སྦུར་དུ་བསྐྱོན་དང་། དེས་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་ངེས་སོ་གསུངས་ཏེ། དབང་དང་ཕྱག་བཞེས་སོགས་ལེགས་པར་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསན། གཞན་ཡང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལུང་བསྟན་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱན་ལྷ་བུ་བྱས་ནས། ཡི་གེ་འབྲི་འདོན་དང་། གཏེར་གསར་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ཊ་དྲིལ་དཀྱིལ་རྒྱུ་དང་བཅས་སློབ་མ་དགོས་པར་གློ་བུར་དུ་མཁྱེན་པ་བྱུང་བ་སོགས་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་དགོངས་པ་གློང་བརྡོལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།། ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་རྣམས་རྫོང་བྱེད་ཚིག་གི་ཆ

ནས་ཁ་གསལ་ཞིང་བརྗོད་བདེ་བ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་ལྡན་ཡོད།།

སྐུ་སྒྲ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ།

མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་ཞེ་དགུ་བཞེས་པའི་སྐབས་ཁོང་གི་སྙིན་མཚམས་ནས་འོད་མདངས་མཆེད་པའི་ནང་དུ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཤར་ནས་རྗོགས་སོང་བ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་། རྒྱ་འབམ་ལྷ་བུས་སྐུ་བསྟུན་ཚུལ་བསྟན་ནས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་འབྲུག ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལོའི་བོད་ཟླ་༥ ཚེས་༢༠ ཉིན་བྱེད་ཡོལ་ཙམ་ལ་རི་བོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་སྐྱབས་མགོན་པོ་བྲང་གི་ཡང་རྩེར་ཕེབས་ཏེ། ཞལ་ནས་ཧེ་ཀ་སྒྲ་དྲག་པོ་མཛད་ནས་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཞབས་དྲུང་སྐྱབས་མགོན་གྱི་ཡང་སྤྲུལ་དང་། ཞབས་དྲུང་སྲས་སྤྲུལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་དགོངས་པ་སོགས་མཛད། སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐབས་སུ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པར་སྤྲིན་འཇའ་འཁྲིགས་པ། སྒྲ་འུར་བ་སོགས་བྱུང་ཞིང་། སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་པའི་ཚེ་སྤྱན་ཡ་གཅིག་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁར་འཕུར་ནས་སོང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་དུ་མ་བྱུང་། མཁའ་འགྲོ་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ལུང་བྱང་དུ། གནས་ཀ་ཤིང་ཀ་ཡི་འབྱུང་པོ་དེས་བསྐུལ་ནས།། ལྷོ་གསེར་ལྡན་གྱི་བ་དན་ཅི་འགྱུར་ནི་མི་ཤེས།། གྲོགས་བི་མའི་སྤྲུལ་པ་འབྲལ་ལྡན་ཞིག་མེད་ན།། གྲངས་ལྔ་ཐུག་དགུ་ཡོལ་དབང་གཞུ་བཞིན།། དབྱིངས་ནམ་མཁར་ཐིམ་ལ་ཅི་ཆ་ཡོད།། སེང་དཀར་མོའི་གཡུ་རལ་འབྲུག་གིས་ལོན།། ཞེས་གསུངས་པའི་ལྔ་ཐུག་ནི་ཟླ་བ་ལྔ་པ་དང་། དགུ་ཡལ་ནི་དགུང་གྲངས་ཞེ་དགུ་ཡིན་ཚུལ་འདས་རྗེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ།།

མཇུག་བསྡུ་བ།

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ནི། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་མཇུག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁྲིམས་ཀྱི་ཡོངས་སྤྱོད་དང་ཁ་རྗེ་དབང་ཟང་གང་ལའང་མ་གཟིགས་པར་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་ལྷུར་ལེན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རང་བཞིན་གྱི་མི་ཕལ་བ་ལས་འདས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་ལྡན་པས་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོགས་པ་དང་། གཟུགས་སྐྱེ་འབྲས་ཡང་ཚེ་འཚར་བ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་བྱུས་ནས་ཁ་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱང་བྱུང་ཡོད། སྐུ་ཚེ་འདིར་ཁྲག་འཁྱུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་རིགས་སྲས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། ཨ་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ། མགར་བ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་དབང་ཕྱུག་གླིང་པ། དཔལ་ཡུལ་སྨོ་སྨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རྟོགས་ལྡན་གྲུབ་པའི་གཏེར་ཆེན་དུ་མ་ལས་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་གདམས་པ་ཐོབ་ཅིང་། པན་ཚུན་སྙིན་གྲོལ་དུ་བཀོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྟོན་ལམ་གྱི་དུས་སུ་བབས་ནས་གསང་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་ཟླ་ན་མ་མཆིས་པ་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་དུ་མ་བྱུང་། ཁོང་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སློབ་ལྡན་གྱི་བུ་སློབ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་སྐྱེ་འགྲོའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་ཞལ་དངོས་སུ་བཞུགས་པ་ལ་སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱང་། དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གཞན་ཡང་ད་ལྟའི་དུས་འདིར་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་བལ་མོ་ཆེ་ཡང་། མཁའ་འགྲོ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་སྣང་ཡང་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་སྐུ་སྐྱེ་བཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་རྒྱུད་འཛིན་དུ་མ་གྱུར་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཅེས་ཞུ་ཚོག་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་དོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་ཁོང་གི་རང་རྣམ་ <<དབུས་མོ་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངེས་འབྱུང་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་སྐལ་ལྡན་དད་པའི་མཆོད་སྡོང་>>དང་། ཁོང་གི་ཞལ་སློབ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེས་བརྩམས་པ་<<རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མི་མོའི་རྣམ་པར་བཞེངས་པ་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་འདས་རྗེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དོན་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་>> ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་དེབ་གཟུགས་སུ་པར་སྐྲུན་སྐབས་ཀྱི་<<རྟོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་>>སོག་དེས་ལྔ་ཙམ་བཅས་ལས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས་ཀྱང་། ཁོང་གི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཛད་ཕྲིན་ཁག་སྡིང་བསྡུས་བྱེད་སྟངས་ལ་ནོར་བའི་ཆའང་ཡོད་ངེས་པས་དབྱིངས་ནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཁྱེན་ལྡན་ཐུགས་སྣང་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ནོར་བཅོས་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་། རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདོད་པ་དག་གིས་མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རང་རྣམ་རྒྱས་པར་ངེས་གཟིགས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།།

སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས།།

ལྷག་བླ་བསོད་ནམས་ཆོས་འགྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས།

རྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། (གསེར་རྟ་བླ་ཚང་།)

ལྷག་བླ་བསོད་ནམས་ཆོས་འགྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་འདྲ་རིས།
Lagla Sonam Choedrub Rinpoche (1862-1944)

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་འགྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་བཞུགས།

ཐུབ་བསྟན་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་འོད་ཕྱོགས་བརྒྱར་འཕྲུག །
བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་ཡང་ཚེ་སྣན་འབར།།
རིས་གསང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་གཉེན།།
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་མཆོད།།

ཅེས་ཕྱག་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ།། འདིར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་༈ ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་ཡོངས་གྲགས་སུ་ལྷག་བླ་བསོད་ནམས་ཆོས་འགྲུབ་ཅེས་སྙན་པས་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ནི། རིས་པའི་དོན་དུ་བསྐལ་བ་གྲངས་མེད་པའི་སྟོན་རོལ་ནས་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་སུ་ཟིན་ཀྱང་། གཞན་སྣང་དག་དང་མ་དག་གི་གདུལ་བྱའི་ངོར་གང་འདུལ་ཆུ་ཟླའི་རོལ་གར་ཇི་སྙེད་ཅིག་བསྒྱུར་བའི་ནང་ཚན། འདིར་ནི་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་བསམ་བཞིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་རྣམ་པར་རོལ་བའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྲས་ཀྱི་བུ་མོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཕྱིའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་རྗེས་འཇུག་དང་བ་འདྲེན་པའི་དགའ་སྟོན་ལས་ཇི་སྐད་འབྱུང་བའི་དོན་ཆེ་ལོང་དུ་བསྡུས་ཏེ་འགོད་པ་ལ། དེ་ཡང་སྟོན་གྱི་ཆེ་དཔལ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དང་། གུ་རུའི་ཐུགས་སྲས་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་ཆུང་། མདའ་རིས་པཎྜི་ཏ། གཡོག་བྱང་ཆུབ་འབུམ་པ། རྗོགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་སོགས་དམ་པའི་སྐྱེས་རབས་དུ་མ་བརྒྱུད་དེ། སྐར་ཡང་། བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་མདོ་སྨད་སྨར་ཐུག་གི་ནང་ཚན། ཉག་ཨ་འཛི་རོང་གི་སྟོད་ཀྱི་ཆ། ཁ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་ནས་ལངས་ཞེས་བྱ་བ་རུ་ཡབ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་པདྨ་ཆོས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཕོ་ཁྱིའི་(1862)ལོར་སྐུ་བལྟམས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་སློབ་བསླབས་པས་ཆེགས་མེད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཡི་གེའི་ཕྲི་མོ་འབྲི་བ་དང་། ཞིག་རྩལ་ཆོན། ཇ་དབྱངས་རོལ་མོ་སོགས་ཀྱང་རྩེད་མོའི་ཞོར་ལ་གཟིགས་ཙམ་རེས་མཁྱེན་པ་བྱུང་། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བསམ་པ་བཅོས་མིན་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་གསར་མའི་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཚན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཞེས་གསོལ། འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་དང་ཐོས་བསམ་ཅི་རིགས་པ་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་ཟླ་བཤོལ་དང་བཅས་ཉི་ཤུའི་སྟེང་། འདུལ་འཛིན་དམ་པ་ཀེ་ཝ་ཚང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཧོར་བྲག་མགོའི་དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་སྡོམ་པ་བཞེས་ཤིང་གསར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དུ་མ་གསན། དེའི་རྗེས་སུ་རྙིང་མའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་འདུལ་བསྟན་སྤེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་གསེར་ལྷར་དག་པའི་སྒོ་ནས་བརྟན་མཁས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྨད་

དུ་བྱུང་བ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྤྱི་འགྱུར་སྐད་འདུལ་ལྟར་སྡོམ་བརྒྱུད་བརྗེས་པའི་མཚན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསོལ། དེ་ནས་བཟུང་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་བཞིན་གནང་བཀག་གི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་སྲུང་སྡོམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བགྱིས་ཏེ་ཉེས་ལྟུང་གི་དྲི་མས་དབེན་པས། དམ་པ་འདི་ཉིད་རྒྱ་སྐར་གྱི་དབུས་ན་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཟི་འོད་ལྷམ་མེད་འབར་བ་བྱུང་། དེ་ནས་རང་ཤར་མཁན་པོ་ཀུན་བཟང་བསོད་ནམས་ལས་ཐེག་ཆེན་དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྡོམ་ལེགས་པར་མནོས་ཏེ་མིང་དོན་གནས་འགྱུར་བ་ནས་བཟུང་གཞན་ཕན་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་རྣམ་ཐར་ལྟར་བཞེས་པའི་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཅན་མང་དུ་བསྐྲུན། སྔར་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྩ་བ་དབང་ལ་རག་ལས་འདུག་པར་དགོངས་ཏེ། རོང་ཟ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འཇིགས་མེད་ལ་ཤར་གཏེར་རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གླིང་པའི་ཟབ་ཆོས་སྙིང་སོགས་ཀྱི་ནང་གི་རྒྱུད་སྡེ་མང་པོའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་ཉོད་དེ་ཐུགས་དམ་བཟང་པོ་འཁྱུངས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པ་ཤིང་མོ་ལུག་གི་ལོར་པ་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཏེ་རྫ་དམ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དཔལ་སེང་གེ་རིའི་ཆོས་གྲྭར་ཐེབས་ཏེ་གསན་བསམ་ཕྱོགས་མེད་དུ་མཛད་པས་མཁས་པའི་གྲགས་པ་རྒྱས། བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཕྲི་སིང་དཔའི་ཆོས་གཞི་སྤྱར་ཉམས་གསོ་བའི་བཤད་གྲྭ་རྒྱུན་འཛུགས་ཀྱི་མཁན་པོ་མཛད་པར་གསོལ་བ་ནན་ཆེར་བཏབ་ཀྱང་མི་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐབས་དང་གདན་ས་འཛིན་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་མི་དགྱེས་པས་ཇི་བཞིན་བཀའ་མ་གནང་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་བཤད་གྲྭ་ལེགས་པར་ཚུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་གང་བློ་མའི་འགྲེལ་ཆེན་ལྟེབ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་བརྩམས་ཏེ་ཁྲིད་དང་བཅས་ཕུལ་བའི་མཐུས་བར་སྐབས་སུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་བྱུང་ངོ།།

གཞན་ཡང་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་སྐུ་ཉམས་སུ་བསྟར་ནས་སྡེ་དགེ་དང་། རྫ་སྟོད།། སེར་ཤུལ་སོགས་སུ་ཕྱོན་ཏེ། སྤྱི་ཕྱིར་མི་པམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ཡོན་ཏན་སངས་རྒྱས་དངོས་མཉམ་གྱི་བླ་མ་བཅུ་དགུ་དང་། རྫོགས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སོགས་བཀའ་དྲིན་སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་པའི་བླ་མ་བདུན། ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་སོགས་སྙིང་མིག་སྲོག་གསུམ་ལྟ་བུའི་བླ་མ་གསུམ་སྟེ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉེར་དགུ་ཙམ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་ཐོས་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ཕྱི་ནས་ཆོད་པར་མཛད་ཅིང་། ཐོས་པ་དེ་ཡང་ཕྱི་ལྟས་སུ་མ་སོང་བར་བསམ་སྒོམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ནང་ནས་ཆོད་པར་མཛད་དེ་རྟོགས་པ་བརྟེས་པའི་ཚུལ་ཡང་། སྔར་སྟོང་བྱང་འཇུག་སྤྲོས་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་སྒྲ་བསམ་བརྗོད་པ་ལས་འདས་པའི་དོན་ལ་ཉམས་སྐྱོང་ཤུལ་དུ་ཕྱིན་པ་སྐྱེས་པ་ནས་བཟུང་མཐར་འཛིན་དམིགས་གཏད་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་ལྷག་མེད་དུ་ཡལ་ཏེ་པ་རོལ་ཕྱིན་པའི་ལྟ་བ་གདེང་དུ་གྱུར། ཁྱད་པར་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ལ་ཐུགས་དམ་སྙིང་པོར་མཛད་དེ་སྣང་སྲིད་དག་པར་རབ་འབྱམས་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཡེ་ནས་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་གནས་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ཚང་དུ་འཚོལ། ཕྱུང་ཁམས་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡུམ་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་རོལ་ཅིང་། རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རང་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྗེན་པར་མཇལ་བའི་ཕྱུར་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་མངའ་དབང་འགྱུར་ཏེ་ཅི་སྣང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཡོ་ལང་དུ་ཤར། རྒྱུན་དུ་རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བློ་འབྱོངས་ཏེ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་འབའ་ཞིག་བསྒོམས་པས།། འཆུབ་ཆ་ངང་གིས་ཞི། ཚོ་འཕྲུལ་རང་སར་གྲོལ། བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་སྣང་སེམས་དབང་བསྒྱུར་གྱི་སྤྱོད་པ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར། ནང་དུ་རྟོགས་པའི་ཀློང་རྫོལ་ཡང་ཕྱིའི་སྤྱོད་པ་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་བཞིན་ཐུག་ལེན་ལ་ཐེབས་པར་མཛད་ཅིང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་གསུང་ཁོ་ན་རྟག་ཏུ་མཁྱེན་པ་ལ་སོགས་རྒྱས་པར་མཛད་རྣམ་ཆེ་བ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།།

གཞན་དོན་དུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་མོང་བློ་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་ནས་ཐུན་མིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་བར་གྱི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་སྒྲ་བའི་ལྟགས་རིང་དུ་བསྐྱོད་དེ་སྤྱི་འགྱུར་རང་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་རྒྱང་ཚུགས་པའི་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། རང་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་བརྒལ་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པས་བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་དང་། དྲིས་ལན་ལུང་རིགས་འབྲུག་སྒྲ་སོགས་སྲུན་འབྱིན་དང་འབེལ་བའི་གཏམ་དུ་མ་ཆོས་གྲྭ་རྣམས་སུ་གཏོང་བར་མཛད་དེ་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་ང་རོ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲགས། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་རྗེས་སུ་གཟུང་ཕྱིར་དུག་བྲལ་གསུམ་ལྡན་གྱི་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་བརྩམས་པ་དཔག་ཏུ་ལྟའི་བར་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་མ་

ཆད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ད་ལན་གཅིག་ལས་དུ་མར་འཆར་བའི་བར་དུ་བསྐྱུན་པས། ཕྱིས་འབྱུང་ལས་འགྲོ་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བསྟན་པའི་བཅས་སུ་འགྱུར་བར་འདོན་མི་ཟའོ།། དེ་ནས་ཀཿཐོག་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས། འགྲོ་དོན་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ན་ཡོད༔ ཅེས་ཇི་ལྟར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་ཆིབས་ཀྱི་ཁ་ལོ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་བྲག་ལྷ་རྫོང་དགོན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་དུ་ཞབས་སེན་བཀོད་ནས་བསྟན་པའི་གཞི་མ་ནི་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་ཡིན་པར་དགོངས་ཏེ་མི་ལོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་དབྱར་གནས་མཁན་པོ་གནང་ཞིང་། ལོ་ལྟར་སྡོམ་གསུམ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གི་མདོ་སོགས་ནན་དུ་གསུངས་ཏེ་དགོན་དེར་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་མཛད། དེར་མ་བསྡུས་པར་ཡང་ཆོས་དོན་གཉེར་གྱི་སློབ་ཚོགས་བགྲང་ལས་འདས་པ་པད་ཚལ་དུ་བུང་བ་འདུ་བ་བཞིན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་རང་རང་དག་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར། སྤྱོད་འཇུག་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་གསུངས་ཤིང་། སྐལ་ལྡན་ལས་འགྲོ་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་ལ་དཀྲི་བའི་ཟབ་ཁྲིད་གནང་དུ་ཐེབས་པར་བཏབ་སྟེ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་སུ་སྤེལ།

དེ་ནས་ཁམས་སྟེ་དགེའི་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་ནས་སྟེ་དགོན་དུ་མས་གསོལ་བ་ཆོས་བཞིན་བཏབ་པའི་ངོར་དགེ་བའི་སྐུལ་མ་གང་མང་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་རྒྱུན་འཛུགས་གནང་། དེ་བཞིན་ཉག་ཡུལ་སྟོད་སྨད་རྣམས་སུ་བྱོན་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་ལ། དགེ་སྒྲུབ་ཐེག་སྦྱོང་གི་བསླབ་བྱ། དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་རིགས་དུ་མ་དགྲེས་བསྐྱལ་དང་། འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་དང་། ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་གཞི་མང་དུ་བཙུགས། གང་དུ་བྱོན་པའི་ཡུལ་དེ་དང་དེར། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་རྐུ་རྡག་རྫུན་བདའ་སོགས་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་བསྔོ་ཤ་ཟ་བ། སྐུ་ཆས་བྱེད་པ། ཚོ་ལོ་འགྲེད་པ། མཚོན་ཆ་འཆང་བ་སོགས་སྤྱོད་ངན་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་གདམས་ནས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་དུ་མཛད། གེ་རི་དགོན་དུ་ལས་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་འགའ་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་བཏབ་ཅིང་། དགེ་བསྐུལ་སོགས་གོང་བཞིན་གནང་། སླར་ཡང་རྨེ་དགོན་སོགས་དང་། བདེ་ཆེན་དགོན་སོགས་དགོན་སྡེ་ཁག་དུ་མ་དང་། རྨེ་གཞུག་གསེར་མཁར་རི་ཁྲོད་སོགས་རི་ཁྲོད་དུ་མར་བྱོན་ནས་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་མཛད། དགུང་ལོ་རེ་གཉིས་པར་མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ། ཟེ་ལོ་རི་ཁྲོད་དང་། རང་ཤར་དགོན་སོགས་རི་ཁྲོད་དང་དགོན་གནས་མང་པོར་ཕེབས་ནས་སྨྱུང་གནས་དང་། མ་ཧེ་སོགས་ཀྱིས་དགེ་སྐུལ་དཔག་མེད་མཛད། དགུང་ལོ་རེ་ལྔ་པར་བྲ་བྲལ་སྒོ་གཅིག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྟར་བཞེས་ཀྱིས་མཁར་སྣང་འཆི་མེད་རི་ཁྲོད་དུ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་དགུ་ཐུགས་སུ་བཏང་སྟེ། སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཅིག་དྲིལ་དུ་བརྩོན་ཏེ་ལོ་བདུན་དུ་མི་གཞན་སུ་ཡང་ཐུག་འཕྲད་མ་བྱས་པར་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བཅད་རྒྱ་བྱས་ཏེ་བཞུགས། མཐར་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གསུམ་པ་ཤིང་ཕོ་སྤྲེལ་ལོའི་(ཕྱི་ལོ་1944) ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔའི་ཉིན་ན་བཟའ་གཙང་མ་མནབས་ཏེ་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་ཀྱིས་དལ་ཅིག་ལ་ཞི་བར་གཤེགས་སྐབས་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ཡ་མཚན་པའི་སྤྱོད་པ་ཅི་རིགས་གནང་ཞིང་། ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཉི་ཤར་དུས་སུ་འཆི་བྲོད་ཀྱི་གདེང་ཚད་རྙེད་པའི་རྟགས་དགྱེས་པའི་བཞད་མོ་བཅས་སྐར་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་རེ་ཞིག་ཞི་བར་གཤེགས་སོ།།

མདོར་ན་རྣམ་ཐར་དད་པ་འདྲེན་པའི་དགའ་སྟོན་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་མར་གཟུགས་སྐུ་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བར་བསྟན་ནས་བཟུང་སྟེ། ཐ་མར་ནང་གསལ་བུམ་སྐུའི་གློང་དུ་མ་བསྡུའི་བར་དུ། ཐུགས་བསྐྱེད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ས་ག་ཤེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི་རང་དོན་དུ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ། གཞན་དོན་དུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ། གཉིས་དོན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ། མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མ་གསུམ་གྱི་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་པ། བཙུན་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་གྱི་པད་ཚལ་རྒྱས་པ། བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་བྱང་ཆུབ་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ། ལུང་གི་ཡོན་ཏན་སྡེ་གསུམ་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ། རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་དགོངས་བཅུད་རོལ་ཞིང་། ལྟ་བ་ལུང་དང་མཐུན་པ། སྤྱོད་པ་རྒྱུ་འབྲས་དང་མཐུན་པ། ཅི་མཛད་ལྷ་ཆོས་དང་མཐུན་པ། གང་བྱས་གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་བ། འགྲོ་དོན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ། ཐུགས་རྗེ་ལ་ཉེ་རིང་དང་གདུལ་བྱ་ལ་ཕྱི་ནང་མེད་པ། ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་གྲུབ་མཐའ། རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དག་སྣང་། ངོ་ལྐོག་མེད་པའི་དམ་ཚིག ཞེ་འདོད་རྩིས་གདབ་ལས་འདས་པའི་སྤྱོད་པ། མཉམ་བཞག་བྱིང་རྒོད་ལས་གྲོལ་བའི་བསམ་གཏན། རྗེས་ཐོབ་ཟང་ཐལ་མེད་པའི་ཆོས་སྤྱོད། ཉིན་མཚན་འཁོར་ཡུག་སྒྲུབ་པའི་བརྩོན་འགྲུས། ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པའི་དཀའ་ཐུབ། རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་བློ་སྦྱོང་། སྡུག་བསྔལ་བདེ་བར་ཤར་བའི་ཉམས་རྟོགས། བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རོལ་བའི་གདམས་ངག ལྟས་ངན་གཡང་དུ་ཁྱེར་བའི་

ཕྲིན་ལས། འདི་སྣང་ཞེན་འཛིན་ཆོད་པའི་བྱ་བྲལ། ཆགས་མེད་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར། ཚེ་འདིར་བཙན་ས་ཟིན་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཆེན་པོར་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་གསུང་འབུམ་སྐོར་ལ། མདོ་སྔགས་འགྲེལ་ཁྲིད་ཀྱི་སྡེ་ཚན། སྣ་ཚོགས་ཉེར་མཁོའི་སྡེ་ཚན། ཞལ་གདམས་ཉམས་མགུར་གྱི་སྡེ་ཚན་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་མདོ་སྔགས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཐུན་མོང་བ་མདོ་ཕྱོགས་ལས། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལུང་བཏུས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། ཤེར་ལེའི་དཀའ་འགྲེལ་ལུང་རིགས་འོད་སྣང་དང་། སྐྲད་དོན། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་འགྲེལ་ཆེན་ལུང་གི་གསལ་བྱེད། སློབ་དཔོན་ཨ་རྻ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཐེག་ཆེན་ཚུལ་འཇུག་གི་འགྲེལ་པ། སྤྱོད་འཇུག་མཆོད་པའི་འདོན་འགྲིགས། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་བསྡུས་དོན་ས་བཅད། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་སྤྱི་དོན། སྐར་མ་རབ་རིབ་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཐུབ་དབང་དགོངས་རྒྱན། དམ་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་འཕགས་པའི་དགོངས་རྒྱན། ཆགས་མེད་བདེ་སྨོན་གྱི་འགྲེལ་ཁྲིད་ཐར་ལམ་སྣང་བྱེད་དང་ཞིང་སྦྱོང་འདོན་འགྲིགས་རྣམས་སོ།།

གཉིས་པ་ཐུན་མིན་སྔགས་ཕྱོགས་ལ། དཔལ་གསང་བའི་སྙིང་པོའི་བསྡུས་དོན་དང་། དཀའ་གནད་དོགས་སེལ། མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིའི་རྣམ་བཤད། ཡིག་བརྒྱའི་ཚིག་འགྲེལ་གནད་ཀྱི་ཐུར་མ། སློབ་ལམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རིག་འཛིན་དགའ་སྟོན། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་གཏམ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག ལྟ་བའི་གནད་དོན་བསྡུས་པ། རིག་འཛིན་སྐུ་གསུམ་གླིང་པའི་འདའ་ཁའི་ཞལ་གདམས་ཀློང་ཀའི་འགྲེལ་པ་རིག་འཛིན་དགོངས་རྒྱན་རྣམས་སོ།།

གཉིས་པ་སྣ་ཚོགས་ཉེར་མཁོའི་སྡེ་ཚན་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་བསྒྲིགས་ཁྲིམས་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་ལ། བཅས་ལྡན་དགེ་སློང་གི་ཡོ་བྱད་བྱིན་བརླབ། དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ། དབྱར་གནས་མཁན་པོའི་ཞལ་བཀོད་ཅུང་བསྡུས། དབྱར་གནས་བཅའ་ཡིག་རབ་གསལ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་། དགེ་འདུན་སྤྱིའི་བཅའ་ཡིག་རྩ་ཚིག་ལྟ་བ་རྣམས་སོ།།

གཉིས་པ་དཀའ་གནད་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་སྐོར་ལ། རྒྱུད་བླ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་གསང་། དབུ་འཇུག་གི་དཀའ་གནད་མཐའ་དཔྱད་སྙིང་པོ་རབ་གསལ། སྤྱོད་འཇུག་བཟོད་ལེའི་གཙོ་བོ་དགག་པ། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་གོ་དོན་བསྡུས་པ། བཀའ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་བཤད། བདེན་གཉིས་ངོས་འཛིན་བསྡུས་པ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐ་སྙད་འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་ཚན། འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའི་ཚན། གཅིག་དུ་བྲལ་གྱི་རིགས་པའི་དཀའ་གནད། ཤན་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་བཤད། སྐྲའི་རྣམ་དབྱེ། ཉི་ཕྱོགས་ངོས་འཛིན། འཕྲུགས་བཅོས་ཚན་རྣམས་སོ།།

གསུམ་པ་རྟོགས་སེལ་དྲིས་ལན་གྱི་སྐོར་ལ། སྡོམ་གསུམ་དྲིས་ལན་ཉི་འོད་སྣང་བ། དྲི་བ་དུང་ཕྲེང་གི་ལན་བསྡུས་པ་གནམ་ལྕགས་ཐོ་བ། རྒྱས་པ་ལུང་རིགས་འབྲུག་སྒྲ། འཕྲོས་དོན་དྲི་བརྩད་རྟོག་གེའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་སོ།།

བཞི་པ་ཆབ་ཤོག་གསུང་འཕྲིན་གྱི་སྐོར་ལ། ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོའི་སྨོ་རྒྱན་དུ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ། ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་གླིང་གི་སྨོ་རྒྱན་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་སྦྱོར་གྱི་ཚིགས་བཅད། ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་དབུ་མཐའི་ཚིགས་བཅད། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས། ཡིག་བསྐུར་ལེ་ཚན་རྣམས་སོ།།

ལྔ་པ་ཚིག་བསྒྲིགས་འདོན་ཆའི་སྐོར་ལ། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུས་དཀྱིལ་མ་རིག་མུན་སེལ། འཇམ་དཔལ་ཨ་ར་པ་ཙའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྲུབ། མཐའ་ཉེན་རྣམ་དཀར་ལེགས་ཚོགས། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་མཆོད་ཆོག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན། ཚོགས་ཆེན་འདུས་མདོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་མ་བུ་གྲུབ་མ། ཕུར་པ་རོགས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ། ཡང་རྒྱུན་ཁྱེར་ཅུང་བསྡུས། ཕུར་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་ཚོགས་མཆོད་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར། ལས་བྱང་སྤྱི་འགྲོའི་ཚོགས་མཆོད་གནད་བསྡུས། ཤར་གཏེར་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་ཆོག རྡོར་སེམས་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག ཀུན་མཁྱེན་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས། ཆོས་བཅུའི་གསོལ་འདེབས། ཆོས་སྐྱོང་སྤྱིའི་ཕྲིན་བཅོལ་ལྷའི་དུ་རྒྱ། ཕྲིན་བཅོལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ། གཞན་བསྐུལ་དགོད་པའི་འཁོར་ལོ་དང་ཀ་བསྟོད་གཉིས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བསྟོད་པའི་ཡིག་དྲུག་ཛབ་བསྐུལ། བཟང་སྤྱོད་ལ་བསྟེན་པའི་འཆི་བསླུ། སྐྱུད་བསྡོ་སྣང་སྲིད་ཞི་བ། རྒྱུན་ཐུག་ཁ་འདོན། བསྟོད་སྨོན་གནས་བསྐོར་ངོར་གཏང་བ། དྲན་བསྐུལ་སྙིང་གི་ལུགས་

ཀྱཱ། བདེ་སྨོན་བསྡུས་པ། སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། སྨོན་ལམ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་སོགས། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཏོག་བརྒྱད་ཀྱི་སྨོན་ལམ། ཡར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའི་སྨོན་བསྡུས། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ། མར་མེའི་སྨོན་ལམ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས། དམིགས་མེད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བསྔོ་བ། སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ནོར་བུའི་ལུགས་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཡིད་བཞིན་དོན་འགྲུབ། སྒྱུ་མ་ངལ་གསོའི་ངག་འདོན། རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་གསེར་སྐྱེམས་འདོད་གསོལ། གྲིབ་བསང་རྣམས་སོ།།

གསུམ་པ་ཞལ་གདམས་ཉམས་མགུར་གྱི་སྐོར་ལ། ཞལ་གདམས་བློ་ཆུང་གྲོས་བསྐུལ། ཐར་ལམ་རབ་གསལ། སྙིང་གི་བདུད་རྩི། ལྷའི་དམ་བུ་ར། རྣལ་འབྱོར་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་དང་ཉེ་གནས་སྐྱེ་ལ་གདམས་པའི་ཀ་ཕྲེང་གཉིས། ཕྱུགས་རྒྱལ་བཅག་པའི་གདམས་ངག་ང་འདྲ་མ། དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གདམས་པ་ཚན་གཉིས། རྡོ་རྗེ་གསང་མགུར་དཔའ་བོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན། ཉམས་མགུར་དཔའ་བོའི་མགྲིན་ཟ། ཚོགས་གླུ་ཉམས་རྟོགས་གྲོས་འདེབས་བཅས་གཞུང་ཚན་བརྒྱ་དང་གསུམ་བཞུགས། གཞན་ཡང་སློབ་མ་རང་རང་གིས་ཁྲེར་སོང་བས་ཡུལ་འདིར་དཔེ་རྒྱུན་མི་བཞུགས་པའང་མང་ངོ༎ དབུ་མ་རྩ་འཇུག་གི་འགྲེལ་པ་རེ་བརྩམས་པར་སྤྲོ་ཡང་། སྔོན་གྱི་བླ་མ་ཕལ་ཆེར་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རོལ་ནས་ནགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་སྒོམ་སྒྲུབ་གཙོ་བོ་མཛད་པ་ལས། བཤད་བཅོས་རྩོམ་པ་དང་འཆད་ཉན་གཙོ་བོ་མ་མཛད་པས་གྲུབ་ཐོབ་མང་ཞིང་མཁས་པ་ཉུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཞིན་དུ། རང་ཡང་འགྲེལ་པ་མང་པོ་རྩོམ་པ་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ནས། མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་འཆད་ཉན་དང་གཞན་དོན་དགེ་བསྐུལ་ཁོ་ན་གཙོ་བོ་བྱས་པ་ཡིན་གསུངས། རྩོམ་ན་ཁོང་ལ་ཐོན་སྦྱངས་དང་ཐོས་སྒོམ་གྱི་ཤེས་རབ་རྒྱས་ཤིང་གསལ་བས། མཁས་པ་ཐལ་གྱིས་བཤད་བཅོས་རྩོམ་པ་ལྟར་རྟོག་གེའི་རིགས་པས་དཔྱད་པ་གཏོང་མི་དགོས་པར། ཆོས་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་རྩལ་ལས་གང་ཤར་ཐོལ་བྱུང་དུ་ཤར་མར་བྲི་ཆོག་པས་སྐུ་ཚེ་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་དུ་བྲིས་ཀྱང་ཟད་མཐའ་མེད་དེ། ཁོང་གི་ཉམས་གླུ་ལས། རྟོག་མེད་སེམས་ལ་མེད་ཀུང་རྡོ་རྗེ་ཡི་གླུ་ཆུང་༎ རྩོལ་མེད་ཐོལ་གྱིས་ཤར་བ་སྒྱུར་འགྱུར་གྱི་རོལ་མོ༎ བྲལ་མེད་རྣལ་འབྱོར་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ་བསམ་ནས༎ དོན་མེད་བབ་བཅོལ་མ་ཡིན་རྣམ་དཀར་ཞིག་འབུལ་ལོ༎ ཞེས་པ་ལྟར། རྒྱ་གཞུང་དང་དགོངས་གཏེར་བཞིན་དུ་སྒོམ་དང་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཞིང་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། མཁས་པ་དགྱེས་པའི་ཚིག་གི་སྟན་འགྱུར། རྟོགས་ལྡན་ཚིམ་པའི་དོན་གྱི་ཟབ་གནད་དང་ལྡན་ཕྱིར། རྩོད་བྲལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཉིད་དུ་ཡོངས་ལ་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་པས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་སྤྱི་བོར་བཀུར་བར་འོས་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་ཞིག་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འབབ་ཞིག་གི། དབང་བྱས་རྣམ་གཡེང་མེད་ཡིད་ཅན་གྱིས་བཤད།། ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ལམ་དང་རྗེས་འབྲེལ་བ།། དེ་ཡང་དྲང་སྲོང་བཀའ་བཞིན་སྤྱི་བོར་བླང་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྤོབས་པ་མི་ཟད་པའི་གཏེར་ཆེན་པོའི་དཔལ་གྱི་འབྱོར་ཞིང་རིས་མེད་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོར་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་སྤྱོད་ལ་རྒྱུད་འཛིན་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སྤྱོད་པར་གྱིས་ཤིག །

མཁྱེན་པའི་བློ་གྲོས་ལྷ་ལམ་ཡངས་པ་ལས།།
བྱུང་བའི་མདོ་རྒྱུད་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་མེ་མཆོག །
གསལ་བའི་འོད་ཀྱིས་འགྲོ་བློའི་གཏི་མུག་སྨག །
སེལ་མཛད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་ནུས་ཤོག །
འདི་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཚོགས།།
གང་མཆིས་རྗེ་འདིའི་ཆོས་ཚུལ་རིན་པོ་ཆེ།།
ཡངས་པའི་ས་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་ཁྱབ་ནས།།
ཕྲིན་ལས་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གང་གི་གསུང་འབུམ་ཕལ་ཆེར་དུས་དབང་གིས་ཉམས་ཉེས་པར་གྱུར་ཅིང་ལུས་པ་རྣམས་ཀུང་ནོར་བུར་ཕྱོགས་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་ནས་དཔེ་རྒྱུན་ཆད་ལ་ཁད་པར་གྱུར་སྐབས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ལྷ་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་ལུགས་ཟུང་གི་སྦྱངས་པ་དགེ་བ་ཅན་འཇམ་དབྱངས་ཉི་མ་ནས་ཁྱུལ་རྩོམ་སྒྲུར་ཙུས་ལ་དཔར་བསྐྲུན་བྱེད་པར་རེ་འདུན་བཅོལ་བ་བཞིན་རྫ་མེད་པའི་ལྷག་བསམ་དང་མ་སྦྲུ་སྤོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་ཙུས་ཀྱང་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་དང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་བགྱི་བ་འདི་ཆེ་ཐང་དུ་སྒྲུབ་སྐབས་ཆོས་རྗེ་དམ་པ་༧འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་ཀུང་ལེགས་སོའི་དབུགས་དབྱུང་བསྩལ་བ་བཅས་མཐུན་རྐྱེན་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབྲས་ལེགས་པར་གྲུབ་ལ་ཉེ་སྐབས་ཙུས་ཀུང་རྣམ་གཉིས་དང་མཆེད་པོ་དམ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཉི་མ་ནས་བདག་ལ་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ཤིག་འབྲི་བར་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་བཞིན་རབ་བྱུང་ལྷུགས་ལུག་ལོའི་ཟླ་༦ ཚེས་༤ ལ་ལུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་མདོ་སྨད་རྨེ་ཡུལ་གྱི་མཐིལ་དུ་བཙད་པ་འདུ་གསུམ་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བ་དགེ།།

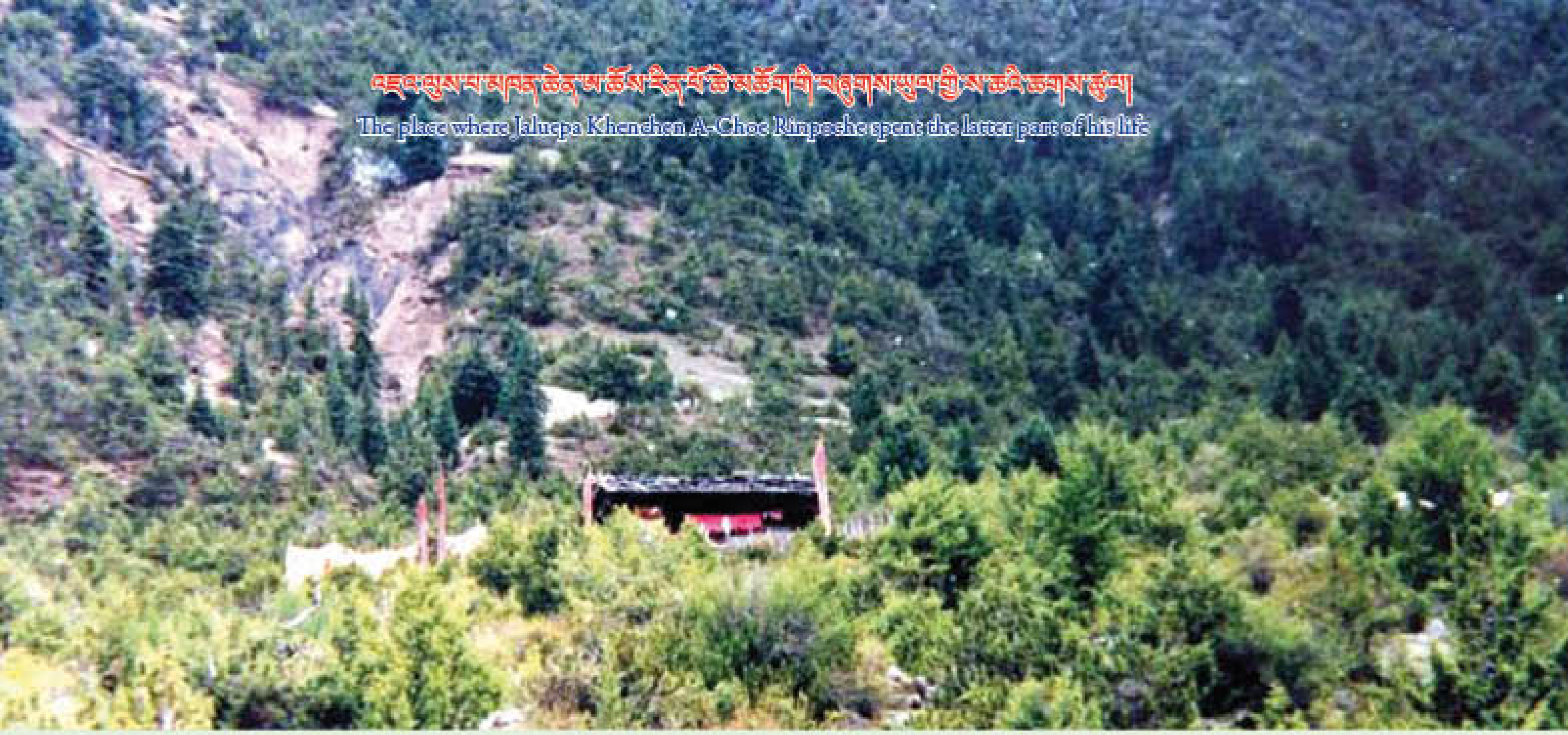
མཁན་ཆེན་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་འཇའ་ལུས་སུ་དེངས་ཚུལ་རྩད་གཅོད་བྱས་པ།

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། (གསེར་རྟ་བླ་ཙང་།)

འཇའ་ལུས་པ་མཁན་ཆེན་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ།
JaLuepa Khenchen A-Choe Rinpoche (1938-1998) (Jaluepa; one who has realized the rainbow body)

གདོད་མའི་མགོན་པོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

དེ་ཡང་སྙིགས་མའི་ཐུན་པ་ཆེས་ཆེར་བདོ་བའི་སྐབ་རྡུམ་ན་སྔ་འགྱུར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བླ་སྣང་ལྷག་པར་དུ་གསལ་ཏེ། དེང་གི་དུས་སུའང་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཁྱད་པར་བ་དུ་མ་བར་མ་ཆད་དུ་མིག་དང་རྣ་བའི་དགའ་སྟོན་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ལགས་ཏེ། ལ་ལ་འཇའ་ལུས་སུ་དེངས། ལ་ལའི་སྐུ་གདུང་ཤིན་ཏུ་ཆུང་དུར་གྱུར། ཁ་ཅིག་ལ་གདུང་དང་རིང་བསྲེལ་འབབ། བཀའ་རེ་གཤེགས་པ་ན་སྐྲ་དང་འཇའ་འོད་ཀྱིས་བར་སྣང་ཁྱབ་པ་དང་། གཞན་མང་པོས་གོས་བརྗེས། ཁྲུས་བྱས། འཇིགས་སྐྲག་དང་སྡུག་བསྔལ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མ་ཟད་སེམས་དགའ་ཡ་ལེ་ཉམས་ལེན་གྱི་ངང་ནས་གཤེགས་པ་ལྟ་བུ་དག་ཡིན་ནོ།། དེ་དག་ལས་ད་ལྟའི་དུས་སུ་བྱུང་བ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཆོས་ནི་སྐུ་གདུང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་ལུས་པར་རྡུལ་ཕྲན་དུ་དེངས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སུ་འདུག་པས། ལོ་རྒྱུས་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ངེད་ཀྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་ཞིབ་པར་རྩད་བཅད་པ་ཡིན་ནོ།། དེ་ཡང་ན་ཉིན་པོའི་དགུན་དུས་དེང་ཆོས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གི་ཕྱག་ཕྱིར་ཁྲིད་ཏུའུ་ན་གནས་པའི་ཚེ་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཐོས། སྔར་བླ་ཙང་དུ་ལོག་རྗེས་སུ་ཉེ་གནས་དག་གིས་ཡི་གེར་བྲིས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མཐོང་སྟེ། ངོ་མཚར་དཔེ་མེད་སྐྱེས། འོན་ཀྱང་བློ་འདོགས་ཀྱིས་ཆེ་བསྟོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཨེ་སྲིད་སྙམ་པའི་རྣམ་རྟོག་ཅིག་ཀྱང་བྱུང་བས་དོན་དངོས་གང་ཡིན་དབྱེས་ཕྱིན་པ་ཞིག་གཏན་ལ་དབབ་དགོས་སྙམ་ཡང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ལ་ཁོམ་ལོང་མ་བྱུང་བས་དེ་གར་ལུས། ད་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་ཉིན་ཉག་རོང་ཨ་བསེ་ཀླུ་མོ་དགོན་དུ་སོང་། ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་གུང་དུས་ཚོད་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་འབྱོར་རོ།། དེ་ནི་ཀླུ་མོ་དགོན་པ་ནས་ལེ་དབར་གཅིག་ཙམ་གྱི་ས་ན་ཡོད་ལ། ཤིང་ཁང་གོག་པོ་ཁང་མིག་གསུམ་པ་ཞིག་འདུག་སྟེ། གཡས་ཕྱོགས་དེ་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་དགུའི་བར་དུ་བསྒྲུབ་པ་མཛད་ས་དང་ཐ་མ་སྐུ་དར་ལས་འདའ་ས་དེ་རེད། བར་མ་དེ་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་ཇ་ཁང་དང་། གཡོན་ཕྱོགས་དེ་ཉེ་གནས་གསུམ་གྱི་གནས་ཁང་ཡིན། དེ་དག་གི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་ཁང་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་འདུག་པ་ནི་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའམ་སྡེ་སྡེ་ཞེས་པ་དེའི་གནས་ཁང་ཡིན། ཁོང་ད་ལྟ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཏུ་སོན་ཅིང་། ཐུར་གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་ནམ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཁྲུག་གི་མདུན་ནས་སེམས་ཁྲིད་མཐའ་དེ་ཉམས་ལེན་བྱས། ཕྱིས་



འཇའ་ལུས་པ་མཁན་ཆེན་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཞུགས་ཡུལ་གྱི་ས་ཆའི་ཆགས་ཚུལ།
The place where Jaluepa Khenchen A-Choe Rinpoche spent the latter part of his life

སུ་ལོ་དགུའི་རིང་ལ་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞེ་གནས་བྱས་ཤིང་རང་གི་ཉམས་ལེན་བར་མ་ཆད་དུ་མཛད། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ནི་དྲང་བདེན་གྱི་མི་ཆོས་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར། དེ་ཉིན་ཁོང་གཅིག་བུ་ལས་ཞེ་གནས་གཞན་རྣམས་ནི་མི་འདུག དེར་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཞིབ་པར་དྲིས་པས་ཁོང་གིས་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱས་སོ།།

ཐོག་མར་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། མཁན་ཆེན་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་རབ་རྒྱལ་ས་སྟག་(༡༩༣༨)ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་ལ་ཉག་རོང་ཀླུ་མོ་རབ་ཏུ་ཡབ་ཨ་ཟེག་དང་ཡུམ་ག་ག་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁྲིམ་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་དང་མཆོ་ཕུ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་ལུང་བསྟན། མཆོ་ཕུ་པས་མཚན་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་བདུན་ནས་འབྲི་ཀློག་བསླབས། བཅུ་བཞི་ནས་ཀླུ་མོ་དགོན་དུ་སློབ་གཉེར་མཛད། ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་དང་། ཡོན་ཏན་མཛོད་འགྲེལ། བསྐྱེད་རིམ་ཟུང་འཇུག་སྟེ་མ། གསང་སྙིང་དང་འདུལ་བ་དང་དབུ་མའི་སྐོར་རྣམས་ལ་གསན་བསམ་མཛད། དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་པ་ལ་བསྙེན་པར་རྫོགས། གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་དགོན་དུ་ཐེབས་ནས་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པ་ནས་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་མདུན་ནས་དབང་དང་གདམས་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གསན་ནས་ཉམས་ལེན་ལྷོད་མེད་བྱས། ཕྱིས་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཀླུ་མོ་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་མཛད། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འོ་བརྒྱལ་དཔེ་མེད་མྱོང་ཡང་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པ་བར་མེད་དུ་བྱས། ཆུང་ཟད་ལྷོད་ཡངས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་གནས་འདི་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་ཏེ། མཛད་པ་ཐ་མའི་བར་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་འདུག་གོ།

ཁོང་ལ་གྲུབ་པ་ཁྱད་པར་ཐོབ་པས་སྟོན་ནས་ཁང་པ་སོགས་ལ་སྐུ་ལུས་མི་ཐོགས་པར་ཟང་ཐལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་སྟེ། རབ་བྱུང་ཤིང་ཕྱི་(༡༩༩༧)ལོའི་ཟླ་བཞི་པའི་ཉིན་གཅིག ཀླུ་མོ་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་དང་། སྐལ་ལྡན། ཐིན་ལས། ཛ་ཁོག་ནས་འོང་བའི་ལྕགས་མགར་བ་ཁྲོ་ཤུག་གཉིས་བཅས་ཀྱིས་བླ་མའི་གཟིམ་ཁང་གི་སྒོ་ཕྱི་རོལ་ནས་སྒོ་ལྕགས་བརྒྱབ་ནས་ཁོང་རྣམས་ཕྱི་རོལ་དུ་ལས་ཀ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཏུ་སོང་། ཕྱིར་ལོག་པ་ན་བླ་མ་གཟིམ་ཁང་གི་ར་སྐོར་ནང་དུ་ཕྱིན་གྱིན་འདུག ཁོང་རྣམས་ཡ་མཚན་ཏེ་ཁྱེད་གང་ནས་ཕྱིར་ཕྱིན་ཞེས་དྲིས། བླ་མས་སྒོ་ནང་ནས་འོང་བ་ཡིན། སྒོ་ནས་མི་འོང་ན་གང་ནས་འོང་ཞེས་གསུངས། དེ་མ་ཐག་སྒོ་ལ་བལྟས་པས་སྔར་བཞིན་སྒོ་ལྕགས་བརྒྱབ་སྟེ་ཡོད། སྒེའུ་ཁུང་ལ་བལྟས་ཀྱང་དེ་ཡང་སྔར་ཁོ་ན་ལྟར་དུ་འདུག་སྟེ་བསྒུལ་བསྐྱོད་ཆུང་ཟད་ཀྱང་བྱས་མི་འདུག་པས་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་སོ།། ཆུ་སྤྲེལ་ལོའི་ཕྱི་རྗེས་སུ་ཐེངས་མང་པོར་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་མཉམ་གཞག་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ངང་དུ་བཞུགས་པས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན་ནམ་བཀྲལ་བ་ཡིན་མ་ཤེས་ནས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཁྱུག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་བློ་བཟང་སྨན་གྲགས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་འདྲིར་ཕྱིན་པས། ཁོང་གི་ཞལ་ནས། དེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་གྱི་ངང་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་གྱི་བཀྲལ་བ་མིན། དེང་གི་བླ་མ་ཨ་རིག་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་བླ་མ་མང་པོ་ལ་དེ་འདྲ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ངོ་མཚར་ཞེས་གསུངས་སོ།། གཞན་མཛད་པ་ངོ་མཚར་བ་མང་པོ་འདུག་ཀྱང་འདིར་མ་བྲིས། ཤེས་འདོད་ན་རྣམ་ཐར་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ།།

ཐམའི་མཛད་པ་བསྟན་ཚུལ་ནི། ས་སྟག་(༡༩༩༨)ལོའི་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཡར་ཚེས་སུ་བླ་མའི་གཟིམ་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་པོ་བྱུང་སྟེ། གཟིམ་ཁང་གི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་ཐག་པ་བར་སྣང་དུ་བརྐྱངས་པ་རྒྱང་མ་ན་གནས་པའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་བ་དང་། སྒྲ་དབྱངས་ཤིན་ཏུ་སྙན་པ་ཟུང་མེད་སྐད་ཤིན་ཏུ་སྙན་པ་ཞིག་གི་གླུ་དབྱངས་དང་འདྲ་བ། ཕྱི་རོལ་ནས་མཉན་ན་གཟིམ་ཁང་གི་ནང་དུ་གྲག་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཟིམ་ཁང་ནང་དུ་སོང་ནས་མཉན་ན་ཁང་སྟེང་གི་བར་སྣང་ན་གྲག་སྙམ་བྱེད་པ་ཞིག་ཡུན་རིང་པོར་གྲག ཐོན་མེད་པའི་བྱ་དཀར་པོ་མི་ལ་ཡེ་མི་སྐྲག་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཞག་བདུན་གནས་པ་སོགས་བྱུང་སྣང་ངོ།།

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་སྨྲས་པ། དུས་སྐབས་ཤིག་ནས་བླ་མའི་ཐུགས་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་ཐྲ་མོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་སྨྲས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གོ་ན་བྱེད། དཔེར་ན། ཆབ་ཤོག་ཏུ་ཐོན་པའི་ཚེ་ན་ངེད་ཚོ་ལ། ང་ཆབ་ཁང་དུ་སོང་ཨེ་ཆོག་གོ་ཞེས་འདྲི། མ་ཆོག་ཞེས་ལན་བཏབ་ན་ཐོན། ཆོག་ཞེས་ལན་བཏབ་ན་དོན་ལ་མ་ཆོག་ཡང་མི་ཐོན། ཁ་པ་བབས་པ་ན་ངེད་ཚོ་གི་ཁང་པའི་མདུན་གྱི་རྫོ་སྐས་དེར་ཤིན་ཏུ་ཐོན་མི་བདེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་བླ་མའི་སྐུ་ལུས་སྣང་གྱིས་ངོགས་ཏེ། ངེད་ཚོ་གིས་ཆབ་ཁང་དུ་སོང་ཆོག་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སོང་ཟིན་པ་ལྟར་མཛད་དེ་གདན་ནས་ཐོན་མི་དགོས། ཉིན་གསུམ་ཙམ་རེ་ལ་དེ་ལྟར་བྱས་ཀྱང་སྐུ་ལུས་ལ་མི་བདེ་བ་ཅི་ཡང་མི་འདུག ཡང་བཟའ་བཏུང་རྣམས་གསོལ་ཟིན་ཀྱང་ཟོས་ཨེ་ཆོག་ཞེས་འདྲི་བར་མཛད། མ་ཆོག་ཞེས་བརྗོད་ན་སླར་ཡང་ཟ་ཤོག་རེ་ལ་གསོལ་རྒྱུའི་ཚད་ཙམ་རེ་གསོལ་བར་འདུག གལ་ཏེ་གསོལ་ཆོག་ཞེས་བརྗོད་ན་མི་གསོལ་ཐག་ཆོད་རེད། འོན་ཀྱང་བླ་མའི་ཞལ་ཟས་བཅད་ན་མི་དྲུང་སྙམ་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་མ་ཕོད། མཐར་སྐུ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་ནི། སྟོན་ཟླའི་ཚེས་བདུན་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་དུས་ཚོད་གཉིས་པ་ཙམ་གྱི་དུས་སུ་སྐུ་ལུས་ལ་མི་བདེ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐུག་ཏུ་ཕྱིང་བ་བཟུང་། ཞལ་ནས་མ་ཧི་གསུང་བཞིན་དུ་གཤེགས་སོང་། དེ་ཉིན་དགོང་མོ་དུས་ཚོད་བདུན་པ་ཙམ་གྱི་དུས་སུ་བླ་མའི་ན་བཟའ་གཞན་ཕུད་ནས་ཆོས་གོས་བསྐོན་པ་ན། སྐུ་ལུས་ཀྱི་པགས་པའི་གཉེར་མ་རྣམས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་གྱུར་ཅིང་། སྐུ་གཞོན་པ་ཅན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ཐུང་ཟད་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་སྙམ་པ་ཞིག་ཏུ་འདུག་པས། ངས་སྐུ་ལུས་ཐུང་ཟད་ཆུང་འདུག་ཅེས་སྨྲས་པ་ན། བློ་ལྡན་གྱིས། ལོས་ཆུང་། ཁོང་མ་ཆུང་ན་སུ་ཆུང་ཞེས་ཟེར། ངེད་ཚོ་བླ་མ་འདས་པའི་མྱ་ངན་གྱིས་སེམས་གདུང་དྲག་པས་མ་དྲན་

འཇའ་ལུས་པ་མཁན་ཆེན་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ།
JaLuepa Khenchen A-Choe Rinpoche (1938-1998)

པས་ལན་གྱི། དེ་སྐབས་སྐུ་པར་ཞིག་ལེན་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཆེས་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ཡིན་ཐག་ཆོད་རེད། དེའི་ཕྱི་ནངས་པར་མར་མེ་མཆོད་པའི་ཕྱིར་དུ་ང་གཟིམ་ཁང་ནང་དུ་སོང་བས། ཆོས་གོས་འོག་གི་སྐུ་གདུང་ནི་ཇེ་ཆུང་དུ་རབ་ཚད་ཅིག་སོང་འདུག དེ་ནས་བཟུང་ནངས་རེ་བཞིན་མཆོད་པ་མཆོད་པའི་ཕྱིར་ང་ཁོ་ན་ནང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏེ། ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེ་ཇེ་ཆུང་སོང་བ་མཐོང་། ངེད་ཚོ་གིས་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་མ་ཤེས་ནས་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་པར་ཡ་ཆེན་དུ་ཨ་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བར་སོང་། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ཉིན་བདུན་བར་དུ་གསང་རྒྱ་བྱ་དགོས། དེའི་བར་དུ་སུ་ལའང་མ་བཤད། ཁྱད་པར་དུ་དམ་ཉམས་ལ་རེག་ཏུ་འཇུག་མི་ཉན་ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆོས་གོས་ལ་གཉེར་མ་ཇེ་མང་དང་ཇེ་དམའ་ཇེ་དམའ་འགྲོ་བར་འདུག ཉིན་ལྔ་པ་དྲུག་པ་ཙམ་ན་ཆོས་གོས་ཀྱི་འོག་ན་གདུང་ཨེ་ཡོད་མི་ཤེས་པ་ལྟ་བུར་འདུག ངས་གཞན་དག་ལ་གདུང་གཞི་མེད་དུ་འགྲོ་ཉིན་འདུག གལ་ཏེ་མ་སོང་ཡང་བྱི་བ་ཙམ་ཞིག་ལས་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་ཅེས་སྨྲས། བློ་ལྡན་གྱིས་མདུན་གྱི་ཚ་དེམ་དེར་མཛུབ་མོ་གཏད་དེ། ཇི་ལྟར་ཆུང་ཡང་འདི་ཙམ་ལས་ཨེ་ཆུང་ངམ་ཞེས་ཟེར་རོ།། ཉིན་བརྒྱད་པའི་ནངས་པར་བློ་བཟང་སྟན་གྲགས་དང་། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་བཅས་ཉེ་གནས་གསུམ་དང་། བླ་མའི་ཉེ་ས་ཀྲད་པོ་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཕྱིས་པ་ཡིག་སློབ་ཅིག་དང་ངེད་ཚོ་མི་དྲུག་མཉམ་དུ་སོང་སྟེ། ཆོས་གོས་བསལ་ནས་བལྟས་པས་གཟིམ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་སྐྲ་སེན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་སྟོང་དང་

འཛའ་ལུས་པ་མཁན་ཆེན་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལོ་དགུར་བཞུགས་ཤིང་མཛར་སྐུ་འཛའ་ལུས་སུ་དེངས་ཡུལ་གྱི་གཞིམ་ཆུང་།

A small wooden house where JaLuepa Khenchen A-Choe Rinpoche dwelt for nine years and from where he accomplished the rainbow body

དེ་འདུག་པས་ཐམས་ཅད་ཏ་ལས་པར་གྱུར་ཅིང་། སྤྱིར་བླ་མ་འདས་པར་སེམས་སྡུག་ཆེ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དད་པའི་རྟེན་དུ་གདུང་རུས་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་པས་ནོར་བུ་ལག་ནས་བོར་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་བ་གསར་པ་ཞིག་ཡང་བསྐྱར་བྱུང་བས་སེམས་སྡུག་དྲགས་ནས་ཐམས་ཅད་གཟིམ་ཁྱིའི་ནང་དུ་དུས་ཚོད་གཅིག་གཉིས་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་ངུས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། དེ་ཆེ་དེད་རྣམས་ཀྱི་དད་དུང་བླ་མ་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་རྣམས་ལ་ཤེས་སུ་བཅུག་མེད་པས་ད་ཅི་ཞིག་ཟེར་དགོས། འདས་སོང་ཞེས་བརྗོད་ན་གདུང་གང་དུ་ཡོད། ཐམས་ཅད་འཛའ་ལུས་སུ་ཡལ་ནས་མེད་པར་གྱུར་སོང་ཞེས་བརྗོད་ན། མི་མང་ཡིད་ཨེ་ཆེས། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཟེར་འོང་། གལ་ཏེ་འཛའ་ལུས་སུ་དེངས་སོང་ཞེས་མ་བརྗོད་ན་ཅི་ཞིག་རེད་སོང་ཞེས་ཟེར་དགོས་སྙམ་སྟེ། དེད་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་དཀའ་ངལ་ཏ་ཙང་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་མནན་ནས་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་སོང་ངོ་།། ད་ལྟ་མི་གཞན་དག་གིས་འཛའ་ལུས་སུ་གྱུར་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་ཏེ། ཡིན་མིན་མི་ཤེས། དོན་དེ་རྣམས་ནི་དངོས་གནས་བྱུང་སོང་། འགའ་རེས་འཛའ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་པ་མཐོང་ཞེས་ཟེར་སོད། ངས་ནི་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་ཞེས་ཟེར་རོ།། སྤྱིར་བླ་མ་འཛའ་ལུས་སུ་དེངས་ན་དགའ་བར་འོས་པ་ཡིན་སོད། ཁོང་ཅག་བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་མཐོང་གི་དད་པ་བཅོས་མིན་ཡོད་པར་འདུག་པས་འཛའ་ལུས་སུ་སོང་བས་ལྷག་པར་ངོ་མཚར་རྒྱུ་དང་མ་སོང་བས་ངོ་མི་མཚར་རྒྱུ་ཅི་ཡང་ཡོད་པར་མི་འདུག དེ་བས་བླ་མ་གཞན་རྣམས་བཞིན་དུ་སྐུ་གདུང་དང་རིང་བསྲེལ་རེ་ལུས་ཡོད་ན། རང་གི་བླ་མ་དྲན་རྟེན་ནམ་དད་རྟེན་དང་སྐྱོ་བོ་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་རྟེན་དུ་བྱས་ཆོག་པས་དེ་ཉིད་དགའ་སྙམ་དུ་བསམ་འདུག་གོ། དེ་གའི་ཡུལ་མི་དག་གིས་ཟེར་བ་བཞིན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་བདེན་གཏམ་དྲང་པོ་འཆད་པ་ལས་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་ཚེ་བསྐྱོད་ནི་མི་བྱེད་པ་འདྲའོ།།

དོན་འདི་སྐོར་ཡང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཁྲུག་འདི་གའི་ཆོས་སྐོར་དུ་ཕྱིན་པ་ན་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ། ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་འཛའ་ལུས་སུ་དེངས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་དག་ཡིན་ནམ། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་འགའ་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་གློ་འདྲི་བར་སོང་ཞེས་པ་བདེན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པས། ཁོང་འཛའ་ལུས་ཡང་དག་རེད་འདུག བླ་མ་འདས་པའི་ཉིན་བཞི་པའི་ཉིན་ཉེ་གནས་འགའ་ཞིག་འོང་སྟེ། བླ་མའི་སྐུ་གདུང་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེ་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བར་འདུག གཏན་མེད་དུ་སོང་ན་དད་རྟེན་ཙམ་ཡང་མི་རྙེད་པས་ཅི་ལྟར་བྱ་ཞེས་ཟེར། ངས་ཁོང་དག་ལ་འཛའ་ལུས་སུ་གྱུར་ན་དགའ་རྒྱུ་ལས་ཅི་ཡོད། བླ་མའི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་ས་རྫོ་ལ་མཆོད་རྟེན་གྱིས་དང་དད་རྟེན་དེས་ཆོག བྱིན་

གནས་ཚུལ་རྩད་གཅོད་གནང་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་དང་། འཇའ་ལུས་པ་མཁན་ཆེན་ཨ་ཆོས་མཆོག་གི་སྤུ་ཚ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ།
Khenchen Tsultrim lodro with Tsultrim Gyatso, a cousin of Jaluepa Khenchen A-Choe Rinpoche

སྐབས་འདྲ་བར་ཡོད། རེ་ཞིག་སུ་ཡང་མ་བཤད་ཅེས་སྨྲས་ཞེས་གསུངས་སོ།། དེ་གའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ནི། ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་མ་བུ་ལྷས་བླ་མའི་གཟིམ་ཁང་སྟེང་ནས་ཡར་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་ལེབ་མོ་ཞིག་ནམ་མཁར་ཐུག་པ་དང་པོ་མཐོང་། དེ་རྗེས་མི་མང་པོས་ཀྱང་དེ་ཉིད་མཐོང་། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱ་གར་ན་ཡོད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིགས་མེད་དེར་བྱོན་ཁྲབས་སུ་ཡོད་པས། དེ་བྱོན་པའི་ལྟས་བཟང་པོ་ཡིན་སྙམ། མགོན་པོ་སྐྱིད་སོགས་མི་མང་པོས་བླ་མའི་གཟིམ་ཁང་གི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་འཇའ་ཚོན་གྱི་ཐག་པ་ལྔ་བུ་གཉིས་ནམ་མཁར་ཐུག་པ་མཐོང་། གཞན་མི་མང་པོས་ཀྱང་གཟིམ་ཁང་སྟེང་གི་བར་སྣང་དུ་ཉིན་དུ་མའི་རིང་ལ་འཇའ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་འཁྲིགས་ཤིང་སྐབས་འགར་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་སྟེ་འགྲོ་བ་མཐོང་། དེར་མ་ཟད་དཀར་མཛེས་ཀྱི་ཕྱོགས་ན་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བླ་མ་བཞུགས་པའི་ཕྱོགས་དེར་འཇའ་ཚོན་གྱིས་ཁྱབ་པར་མཐོང་ངོ་།། ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་འཇའ་ཚོན་མ་མཐོང་གསུངས་ཀྱང་རྒྱང་ཙུང་ཟད་རིང་པོ་ན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་འཇའ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་པ་མཐོང་འདུག་གོ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉེར་བཞི་ཉིན་བློ་བཟང་སྟན་གྲགས་སོགས་བླ་མའི་ཉེ་གནས་གཞན་དག་དང་འཕྲད་དེ། དེ་དག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་པར་དྲིས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་བཤད་པ་དང་གཅིག་པ་ཁོ་ནར་བྱུང་ངོ་།།

དེའི་རྗེས་སུའང་རྒྱུས་ཡོད་མང་པོ་ལ་རྩད་གཅོད་བྱས་ཀྱང་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྟེན་གྱི་ཆ་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་། ཁྱད་པར་དུ་མཁན་ཨ་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ཞུས་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཡིན་པས་དབུ་སྐོར་རྟེན་ཞུ་མི་བྱེད། རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་དང་། ཆོས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་ཡི་གེར་བྲིས་ཏེ། ཆེད་དུ་གཟིགས་ཞུས་ཕྱུལ་སོང་ན་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་དག་དབུ་སྐོར་བྱེད་པའི་སྙོབས་པའང་མེད་ལ། དགོས་པའང་ཅི་ཞིག་ཡོད། སྐྱེར་སྒོ་འགྱུར་བའི་ཁྲོད་དུ་འཇའ་ལུས་གྲུབ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་བས་འབྱུང་མི་སྲིད་པའང་མ་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱང་ཡིད་རྟོན་ཟེར་བའི་ཆོས་པ་བཟང་པོ་རེ་རེད་འདུག་པས་བླ་མའི་སྐུ་གདུང་ལ་མཆོད་རྟེན་ཙམ་ཡང་མི་བཞེངས་པར་ཆུར་བསྐུར་བའམ་ས་འོག་ཏུ་བཙུག་ནས་འཇའ་ལུས་སུ་མ་གྲུབ་ཀྱང་གྲུབ་ཅེས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་དབུ་སྐོར་བའི་སྒྲུང་ངན་དེ་འདྲ་བྱེད་ག་ལ་སྲིད། དེས་ན་འདི་ནི་གྲུབ་དབང་པདྨ་བདུད་འདུལ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་སྐྲ་སེན་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་འཇའ་ལུས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདུག་སྙམ་དུ་སེམས་སོ།།

ཞེས་པ་འདི་ནི་བོད་ས་ཡོས་ལོའི་དབྱར་ཟླ་འབྲིང་པོའི་དུས་སུ་གསེར་ལྗོངས་བླ་མ་རུང་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གཟུ་བོར་གནས་པའི་བློས་རྣམ་པར་དཔྱད་དེ་བྲིས་པའོ།། །།

ཐ་སྙད་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ།

སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་མཐར་ཕྱིན། (རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་མཐར་ཕྱིན།
Trulku Ngawang Tharchin

ཐ་སྙད་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་ཞེན་འཛིན་གྱི་མདུད་པ་འགྲོལ་བའི་རིག་རྩལ།

སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་རྙོང་འཚུབ་ཆེ་ཡང་སྙིང་སྟོབས་རི་རྒྱལ་བཞིན་དུ་བརྟན།། འདོད་ཡོན་ཟས་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་མང་ཡང་བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་ཁྲིམས་ཀྱིས་མཛེས།། མི་སྡུག་སྡང་བའི་མཚོན་ཆ་རྟབ་ཀྱང་བྱམས་བརྩེའི་ཉིང་འཛིན་མ་ཉམས་པར།། འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་ཀྱིས་ཕྱོགས་མཐར་སྤེལ།།

འདིས་མཚོན་གང་གི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཤས་རེ།།
དྲན་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱུ་བ་ན།།
མི་ཕྱེད་དད་པའི་བ་སྤུ་རབ་གཡོ་ཞིང་།།
འདྲེན་བྱེད་དབང་པོ་མཆི་མས་བརྒྱན་བྱེད་པའི།།
༄སྐྱབས་གཅིག་གྲུབ་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ།།
དད་མོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན།།
ཚེ་རབས་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་རྣམ་ཀུན་ཏུ།།
རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་མཛོད།།

མཚམས་སྦྱོར།

དེ་ཡང་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཀའ་བར་པའི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་མོ་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་འགྲེལ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་དབང་གིས་འཕགས་ཡུལ་དུ་དབུ་མ་ཐལ་རང་གི་སློལ་ཐོག་མར་བྱུང་སྟེ། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་རྩ་ཤེའི་དོན་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་བ་ན། སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཅིང་ཉིད་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་གནང་མཛད། ཕྱིས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ལེགས་ལྡན་གྱིས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་རྣམས་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་ནས། རྩ་ཤེའི་དགོངས་དོན་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་ཅིང་། དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཚིག་གི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་དང་། དོན་གྱི་འགྲེལ་པ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་སུ་བྱུང་ངོ་།། དེ་གཉིས་ཀས་མཐར་ཐུག་རྣམ་གྲངས་མིན་པའི་དོན་དམ་སྤྲོས་མཐའ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་བཞེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀྱང་། གནས་སྐབས་མཉམ་རྗེས་ཀྱི་ལྟ་བ་རྟལ་འདོན་མཛད་ཚུལ་ལམ། རྣམ་གྲངས་དང་རྣམ་གྲངས་མིན་པའི་དོན་དམ་རྟལ་འདོན་མཛད་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས། དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་སྦྱོར་དང་། ཐ་སྙད་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་མི་བཞེས། ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་མེད། དོན་དམ་གཏན་འབེབས་ཀྱི་སྐབས་ཁས་ལེན་ཡོད་མེད། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་གཞན་སྐྱེ་ཁས་ལེན་མི་ལེན། རང་བཞིན་མེད་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཐལ་རང་དུ་འགོད་ཚུལ་སོགས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་དག་བྱུང་བ་ལས།

འདིར་ཐ་སྙད་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ། རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཚད་བཤད་པ་དང་། དེ་ཁས་ལེན་པའི་དབང་གིས་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཐལ་བ་གསུམ་པོ་འཇུག་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་ཅེས་པའང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཆོས་རང་རང་གི་ཐུན་མིན་གྱི་ངོ་བོ་མེ་ཚ་ཞིང་སྲེག་པ་དང་། ཆུ་རླན་ཞིང་གཤེར་བ་སོགས་ཆོས་དེའི་ངོ་བོ་ལ་བརྗར་སྦྱར་བ་ཙམ་མོ།། འོན་དེ་ཙམ་ཐལ་འགྱུར་བས་བཞེད་པའི་ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་ལའང་མཚུངས་པས་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཁྱད་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རང་རྒྱུད་པས་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་དོན་སོ་སོ་

བའམ། བདེན་གཉིས་སོ་སོར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཆོས་དེའི་ངོ་བོའམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དེ་དོན་དཔྱོད་རིགས་པས་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་མ་བཀག་པར་བཞེད་དེ། རབ་གསལ་བརྒྱལ་ལན་ལས། རང་རྒྱུད་པས་ཐ་སྙད་དུ་སྐྱེ་བ་ཞེས་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དམ་རང་མཚན་གྱི་གྲུབ་པ་དེ་ནི་དོན་དམ་དཔྱོད་པས་དཔྱད་ཀྱང་མ་བཀག་པར་ཁས་བླང་བ་དེ། དོ་དམ་དཔྱོད་པས་དཔྱད་ན་ཙུང་ཟད་མེད་ཅེས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐ་སྙད་དུ་བསླུ་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་གང་ཞིག ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་དོན་དཔྱོད་རིགས་པས་ནམ་ཡང་མ་བཀག་པ་ནི་ཐ་སྙད་རང་མཚན་གྱི་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཚད་དོ།།

གཉིས་པ་ལ། ཕྱོགས་སྔ་དོགས་བཟུང་བ་དང་། ཐལ་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གསལ་པོར་བཤད་པ་གཉིས་པ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཛ་ཡ་ཨནྟ་ནས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཐལ་བ་དང་པོ་དང་གསུམ་པའི་ཕྱོགས་སྔར་རིམ་བཞིན་དབུ་སེམས་གཉིས་ཀ་དང་རྣམ་རིག་པ་བཞག་གནང་མཛད་པར་གསལ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེངྒེ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱོགས་སྔ་རྣམ་རིག་པ་བཞག་པར་གསུངས་མོད། རང་ལུགས་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་གྱིས་བརྒྱལ་ལན་རྣམས་སུ་འདི་ཕྱོགས་སྔར་རང་རྒྱུད་པ་ལས་རྣམ་རིག་པ་བཞག་པར་མ་མཛད་ཞིང་། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་གྱི་བབས་དང་བསྟུན་ན་ཐལ་བ་དང་པོའི་རྒྱ་ཆེན་དུ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་མདོ་ལུང་དྲངས་ནས། མདོ་ལུང་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན་རྣམ་རིག་པས་གཞན་དབང་རང་གི་ངོ་བོས་མི་སྟོང་པར་ཆོས་གཞན་ཀུན་བརྟགས་ཀྱིས་སྟོང་པར་འདོད་པ་ལ་མི་འཐད་པར་སྟོན་པ་ཙམ་ལས། རྣམ་རིག་པ་རིགས་པ་འདིའི་ཕྱོགས་སྔར་འཇོག་པ་ཙུང་མི་བདེ་བར་མངོན་ཏེ། རྒྱ་མཚན་རྣམ་རིག་པས་མཉམ་གཞག་གི་ངོ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་ཞལ་གྱིས་མི་བཞེས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། ཤེས་རབ་ལ་གནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས།། རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་དེ་ཉིད་རྟོགས་པར་འགྱུར།། ཞེས་པ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟོང་གི་གཞན་དབང་མཐར་ཐུག་པ་ས་དྲུག་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ཡུལ་དུ་འདོད་པས་དང་། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་། དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པས་བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱེས་པ་དགག་པ་ལ་རག་མོད། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དག་གིས་དམིགས་པ་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ།། ཞེས་དང་། དེའི་ཕྱིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བླང་བར་བྱའོ།། ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་ལ་རྗེས་སུ་དཔགས་ན་རིགས་པ་འདིའི་ཕྱོགས་སྔས་དོན་དམ་པར་ཆོས་གང་ཡང་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ཞིག་དགོས་པར་སྣང་ལ། དེ་ནི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལས་གཞན་འོས་མེད་པས་རྣམ་རིག་པ་འདིས་ཕྱོགས་སྔར་འཛོག་དཀའ་བོ།། དེས་ན་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་གསུངས་པའི་རིགས་ཆེན་གསུམ་པོ་འདི་ཉིད་དོན་དམ་མཐའ་བྲལ་དང་། མཐའ་གཉིས་རང་མཚན་གྲུབ་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཀུན་ལ་འཇུག་མོད། འདིར་བསྟན་བཅོས་བྱུང་རིམ་གྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་འདིའི་ཕྱོགས་སྔར་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཉིད་བཞག་ན་འཐད་ལྡན་དུ་སྣང་སྟེ། དབུ་མ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་ལས། དེ་ལ་འདིར་གལ་ཏེ་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་ལ་བརྗོད་པ་དང་། ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པའི་ཀུན་བརྟགས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་དོ་ཞེ་ན་ནི་དངོས་པོ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་ལ་བརྗོད་པ་དང་། ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་དང་། འདིར་སྦྱོར་བའི་ཚིག་ནི། དོན་དམ་པར་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་དེ་དག་གི་རྐྱེན་གཞན་དག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་གཟུགས་སོགས་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་མེད་པར་སྨྲ་ན་དངོས་པོ་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་འགྲོ་བར་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཞན་སྐྱེ་འགོག་པའི་ཚད་དུ་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བའང་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་སྐྱེ་བ་མི་འགོག་པ་ཡིན་པར་གསལ་བས་སློབ་དཔོན་འདིས་ཐ་སྙད་རང་མཚན་གྱི་གྲུབ་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་གསལ་པོར་གྲུབ་བོ།།

གཉིས་པ་ལ། ཐལ་བ་ངག་འདོན་དུ་འགོད་པ་དང་། ཐལ་བ་འཇུག་ཚུལ། ཐལ་བ་འཇུག་པའི་སྐབས་ངོས་བཟུང་བ་སྟེ་གསུམ་ལས། ཐལ་བ་ངག་འདོན་དུ་འགོད་པ་ལ། དང་པོ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དངོས་པོའི་འཇིག་རྒྱུར་ཐལ་ཚུལ་ནི། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་བརྟེན་འགྱུར་ན།། དེ་ལ་སྐུར་བས་དངོས་པོ་འཇིག་པའི་ཕྱིར།། སྟོང་ཉིད་དངོས་པོ་འཇིག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན།། དེ་ནི་རིགས་མིན་དེ་ཕྱིར་དངོས་ཡོད་མིན།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའི་འཇིག་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་དུ་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་གང་ཞིག མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་དེ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཐ་སྙད་དུ་ཆོས་རྣམས་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་ན་སྒྲིབ་བྲལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པས་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དེའི་ངོར་ན་ཆོས་གང་ཡང་

མ་གྲུབ་པས། མཉམ་བཞག་གིས་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་རྟོགས་པ་ན་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྤྲོས་བྲལ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐ་སྙད་དུ་དོན་དཔྱོད་ཀྱི་མ་ཤིགས་པར་བསླུ་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱི་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྤྲོས་བྲལ་རྟོགས་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ལོག་ཤེས་སུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ།།

གཉིས་པ་ཐ་སྙད་བདེན་པ་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་ཐལ་ཚུལ་ནི། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་འདི་དག་རྣམ་དཔྱད་ན།། དེ་ཉིད་བདག་ཅན་དངོས་ལས་ཚུ་རོལ་དུ།། གནས་སྐྱེད་མ་ཡིན་དེ་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གྱི།། ཐ་སྙད་བདེན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་མི་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐ་སྙད་བདེན་པ་ཆོས་ཅན། རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཐ་སྙད་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དོན་དཔྱོད་ཀྱིས་མ་བཀག་ན་མི་ཤིགས་པས། དོན་དཔྱོད་ཀྱི་མ་ཤིགས་པ་དང་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་གཉིས་དོན་གཅིག་པས་སོ།། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདེན་གྲུབ་ཁས་བླངས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རང་གི་བཞག་པའི་ཀུན་རྫོབ་མི་བདེན་བསླུ་བའི་ཆོས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་ཉམས་པའི་ཕྱིར།

གསུམ་པ་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མི་ཤིགས་པར་ཐལ་བ་ནི། འཇུག་པ་ལས། དེ་ཉིད་སྐབས་སུ་རིགས་པ་གང་ཞིག་གིས།། བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་རིགས་མིན་པའི།། རིགས་དེས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རིགས་མིན་པས།། ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་གང་གིས་ཡིན་པར་འགྱུར།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐ་སྙད་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དོན་དམ་པར་ཡང་མི་ཤིགས་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཐ་སྙད་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་དོན་དཔྱོད་ཀྱི་མ་ཤིགས་པའི་ཆོས་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ལ་དོན་དམ་པར་འགོག་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པས་སོ།། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་གི་དོན་དམ་བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་མཐའ་ཀུན་དང་བྲལ་བ་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་ལྟར་ཐལ་བ་དང་པོ་ནི་རྩ་བའི་དངོས་བསྟན་དང་། ཕྱི་མ་གཉིས་ནི་ཤུགས་བསྟན་ནོ།། རིགས་པ་དང་པོ་གཉིས་འགལ་བ་སྦྱོར་བའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཕྱི་མ་ནི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགོ་སྙོམས་སོ།།

གཉིས་པ་ཐལ་བ་འཇུག་ཚུལ་ནི། རང་རྒྱུད་པས་ཐ་སྙད་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པ་དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱིས་མ་བཀག་པར་ཁས་བླངས་པར། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་རིགས་པས་ཕྱི་ཐག་བཅད་དེ། དོན་དཔྱོད་ཀྱིས་མ་བཀག་པར་ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་ཆོས་ཅན་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དོན་དཔྱོད་ཀྱིས་མ་བཀག་ན་དེ་ལས་གཞན་ཐ་སྙད་རིགས་པས་ནི་ནམ་ཡང་འགོག་མི་ནུས་པར་བརྟེན་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་དེ་རིགས་པ་གང་གིས་ཀྱང་འགོག་མི་ནུས་པར་འགྱུར་ལ། རིགས་པ་གང་གིས་ཀྱང་མ་ཤིགས་པའི་ཆོས་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་བདེན་གྲུབ་ལས་གཞན་དུ་མེད་པས། དེ་ལྟར་ན་ཐ་སྙད་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་བསླུ་མེད་དུ་ཡོད་པ་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་དེ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་ན་ཅི་ཡང་མི་དམིགས་པས། མཉམ་གཞག་གིས་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས། ཇི་ལྟར་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་བུམ་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ལྟར་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་དངོས་པོའི་འཇིག་རྒྱུར་ཐལ་བ་དང་། ཐ་སྙད་བདེན་པ་རིགས་པ་གང་གིས་ཀྱང་འགོག་མི་ནུས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་ཐལ་ལ། ཐ་སྙད་དུ་སྐྱེ་བ་འགོག་མ་ནུས་ན་དེ་ལ་དོན་དམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱར་ཡང་འགོག་མི་ནུས་པ་མཚུངས་པས་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མི་ཤིགས་པར་ཐལ་བའི་རིགས་ཆེན་གསུམ་པོ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དགག་བྱ་སྒྲ་བ་བདེན་གཉིས་སོ་སོར་ཞེན་པའི་ཞེན་པའང་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བའོ།། འོན་རང་རྒྱུད་པས་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་བདེན་གྲུབ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་གྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པས། དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་དོན་ལས། མདོར་ན་མཐུན་སྣང་གི་དངོས་པོ་འདི་ཙམ་འགག་པའི་དབུ་མ་པ་སུ་ཡང་མེད་ལ། རང་གཞན་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་དངོས་པོ་འདོད་པའི་དབུ་མ་པ་སུ་ཡང་མེད་ཀྱང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ་རང་རྒྱུད་པས་ཀྱང་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པ་དེ་དོན་དམ་རིགས་པས་དཔྱད་ཀྱང་འགོག་མི་ནུས་པར་ཞལ་གྱིས་མི་བཞེས་པས་བདེན་གྲུབ་འདོད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ།། དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་དོན་ལས། རང་རྒྱུད་པས་ཀྱང་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པ་དོན་དམ་དཔྱད་བཟོད་དུ་སྒྲུབ་པ་མིན་པ་ཞེས་དང་། བཀྲལ་ལན་ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་ལས། དོན་དམ་དཔྱོད་པས་དཔྱད་པའི་ཚེ་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་རྙེད་ནའང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་མོད། དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་ངོར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ནི་རང་རྒྱུད་པས་ཀྱང་ཁས་མི་ལེན་ལ་ལེན་ན་དབུ་མ་པར་མི་རུང་ཞིང་ཐར་པའི་ལམ་ཡང་དེ་ལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཐ་སྙད་ཙམ་དུའང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དོན་དཔྱོད་རིགས་པར་བཀག་ན་ཐ་སྙད་བདེན་པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པར་འགྱུར་ཞིང་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས། དགག་བྱ་སྤྲོས་མཐའ་རྣམས་བདེན་གཉིས་ཤན་ཕྱེ་སྟེ་དོན་དམ་གྱི་སྒྲ་ཡིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཏེ་འགོག་པར་མཛད་པས་ན། མཐའ་བཞི་སྐྱེ་འགོག་དང་གཅིག

དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པས་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ཚེ་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱི་སྒྲ་ཡི་ཁྱད་པར་དུ་མཛད་པར་བརྗེད། ཐ་སྙད་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ལ་དོན་དཔྱོད་ཀྱིས་དཔྱད་ཀྱང་མི་གནོད་པར་བཞེད་པ་ཙམ་ལས་འགོག་མི་ནུས་པར་བཞེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།། དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་རིགས་པའི་འཕྲུལ་མཚམས་དང་། གྲུབ་མཐའ་རང་གི་ཞེ་འདོད་ཤན་འབྱེད་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་ངོ།། གཞན་ཡང་རང་རྒྱུད་པས་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པ་དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱིས་དཔྱད་ཀྱང་མ་བཀག་པ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་མིན་པས། དོན་དཔྱོད་ཀྱིས་དཔྱད་ཀྱང་ཐ་སྙད་དུ་འགོག་མི་ནུས་པར་བཞེད་པ་ལྟར་ན། རང་རྒྱུད་པས་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཉམས་པར་དོགས་ནས་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བའང་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ།།

གསུམ་པ་ཐལ་བ་འཕྲུག་པའི་སྐབས་ངོས་བཟུང་བ་ནི། ཐལ་བ་གསུམ་པོ་འདི་དག་རང་རྒྱུད་པས་དོན་དམ་གཉིས་པོ་གང་གཏན་ལ་འབེབས་ཚེ་འཕྲུག་སྙམ་ན། རྣམ་གྲངས་མིན་པའི་དོན་དམ་གཏན་འབེབས་སྐབས་འཕྲུག་པར་སེམས་ཏེ། རང་རྒྱུད་པས་རྣམ་གྲངས་མིན་པས་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་ནའང་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱར་ཏེ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། ཡང་དག་ཏུན་སྤྲོས་པ་ཡིས།། ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ལ་དེ་གྲོལ་ཡིན།། ཞེས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པས་ཀྱང་། འདི་པས་མཐའ་བཞི་ཀ་དགག་ཀྱང་། དོན་དམ་པའམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཞེས་སམ། བདེན་གྲུབ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་པར་མ་སྦྱར་བར་དགག་པ་མིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པས། དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱིས་ཁྱད་པར་སྦྱོར་བ་ཉིད་མཐར་ཐུག་གི་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་ནའང་ཐ་སྙད་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་མི་འགོག་པར་རང་མཚན་གྱི་དངོས་པོ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོབས་དང་ལྡན་པའོ།།

རང་རྒྱུད་པས་རྣམ་གྲངས་པའི་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་ན་ནི་ཐལ་བ་གསུམ་པོ་འདི་དག་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་སྟེ། རྣམ་གྲངས་པའི་དོན་དམ་གཏན་འབེབས་སྐབས་ཚུལ་གསུམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་དང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་མི་རིགས་པའི་སྐྱོན་མེད་པ་མ་ཟད། རང་མཚན་གྱི་གྲུབ་པ་ངེས་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་དགོས་པར་སྣང་སྟེ། དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་དོན་ལས། རྣམ་གྲངས་པའི་དོན་དམ་མེད་རྐྱང་ཙམ་ལ་གནས་ནས་ཐ་སྙད་ཚད་མས་རྟེན་དོན་གྱི་ཀུན་རྫོབ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ནམ་ཡང་འགོག་མི་ནུས་ལ། གལ་ཏེ་བཀག་ནས་མེད་པ་ཙམ་བསྒོམས་ན་བདེན་གཉིས་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་སྟེ་སྟོང་ཕྱོགས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པས། ཤུར་བུ་པས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱང་མེད་པར་སྨྲ་བ་སོགས་བསམ་གཏན་དང་པ་བདུན་གྱི་གཞུང་དང་ཚུལ་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་ནས། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

འོ་ན་ཐལ་རང་གཉིས་པོ་མཐར་ཐུག་དགོངས་པ་གཅིག་པར་གསུངས་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའི་དོན་ནི་རང་རྒྱུད་པས་ཀྱང་རྣམ་གྲངས་མིན་པའི་དོན་དམ་ཉིད་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང་། དེ་ཉིད་སྤྲོས་མཐའ་ཐ་རགས་ཀུན་དང་བྲལ་བར་བཞེད་པས་མཐར་ཐུག་དགོངས་པ་མཉམ་པར་གསུངས་པ་ཡིན་མོད་ཀྱི། དེ་ལྟར་མིན་པར་ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་རྣམ་གྲངས་མིན་པའི་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚེ་ཁྱད་པར་སྤྲུ་ཙམ་མེད་པ་མ་ཟད་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་ཐལ་འགྱུར་འབབ་ཞིག་འགོད་པར་མཛད་ན། རྣ་བས་ལེགས་ལྡན་ལ་དོན་དམ་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མི་རིགས་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་པ་དང་། ཐལ་རང་གི་དགག་བྱ་ལ་ཕྲ་རགས་ཡོད་པ། ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པས་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་དོན་ལས། དེ་ལྟར་བདེན་གཉིས་སོ་སོར་ཞེན་པའི་ཆ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་དགག་བྱ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཡིན་ཏེ།

ཞེས་གསུངས་པའང་འཇུ་མ་བག་དང་བཅས་མགོ་བོ་འཕྱུར་ཙམ་བྱས་ཏེ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ།། དེས་ན་ཐལ་རང་གཉིས་པོ་རྣམ་གྲངས་མིན་པའི་དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ལ་ཁྱད་ཡོད་ཀྱང་། གཏན་ལ་པབ་པའི་གྲུབ་དོན་སྤྲོས་མཐའ་ཀུན་བྲལ་ཡིན་པ་དང་། དེ་རྟོགས་ཤིང་སྒོམ་པའི་བློ་ལ་འཛིན་པ་མཐའ་དག་ཁེགས་པར་ཁྱད་མེད་པས། བདེན་གཉིས་སོ་སོར་ཞེན་པའི་ཆ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་རིགས་པའི་དགག་བྱ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཡིན་ཀྱང་ལམ་གྱི་དགག་བྱ་ཐུན་མིན་ནི་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་སོ།།

འདི་བརྗེན་དགེ་རྩས་བདག་དང་གཞན་ཀུན་གྱིས།། རྟེན་འབྲུང་རིགས་པའི་རྡོར་ཆུངས་མ་ཡལ་བའི།། གླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཐོ་ལེ་བ།། རྟོགས་ནས་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོ་མངོན་འགྱུར་ཤོག ཁྱད་པར་ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་བླ་མ་མཆོག མི་མངོན་དབྱིངས་སུ་བཞུགས་རྒྱུན་དེ་རིང་བས།། ཟུར་གདུང་ཡིད་ཀྱི་གདུང་བ་མ་བཟོད་པས།། མྱུར་དུ་མཇལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་འདུན་ཞུ།། ཞེས་པའང་དབྱར་གནས་པའི་དུས་བཟང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་སློབ་གཉེར་བ་སྨྲུལ་སྨྲུ་ངག་དབང་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྐྱོར་དཔོན་གྱི་བགྲོ་གླེང་དམ་བཅའི་རྩོམ་ཤོག་ཏུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་བ་༩ ཚེས་༡ ཉིན་སྦྲེལ་བ་དགེའོ།།

རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ།

བཀོད་སྒྲིག་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། (ཞིམ་ལ་རྡོ་རྗེ་བྲག)

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche: The sixth throne holder (Supreme head) of the Nyingma school of Tibetan Buddhism

ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་མཉམ་པ་ཉིད་ལས་གཡོད་ནས་གང་དུ་མ་གཡོས་ཀྱང་།།
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་མཚན་དཔེ་གསལ་རྫོགས་སྐྱབས་མེད་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཆེད།།
སྤྲུལ་སྐུའི་གཟུགས་ཀྱི་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་པ་མཐའ་ཡས།།
སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་རྩེ་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་འདུད།།

སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཆེ།།
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཅི་འདོད་སྩོལ་མཛད་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཡི་དམ་ལྷ།།
ལེགས་ཉེས་སྣངས་འཛིན་རྗེས་སུ་དཔྱོད་ཅིང་བར་ཆད་སེལ་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་ཞིང་།།
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་བདག་བློ་དྭངས་བས་བསྟོད་ཕྱག་འཚལ།།

ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་སྒྲིབ་མེད་མཁྱེན་ཅིང་མཁས་དབང་དམ་པའི་སར་གཤེགས་རུང་།།
དམ་པའི་ངང་ཚུལ་རྟག་ཏུ་ཁེངས་སྐྱུང་སྨྲས་པའི་བ་རྟུལ་ཞུགས་འཛིན་མཛད་ཅིང་།།
མཐོ་དམན་གང་ཡང་གོང་དུ་བཀུར་མཛད་བསམ་བཞིན་བསམས་ན་མཆི་མ་བཀྲུ།།
ས་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངང་ཚུལ་ཟེར་བ་འདི་འདྲར་སེམས།།

བཤད་སྒྲུབ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

Shedrub Ugyun Tenzin

ཕྱི་གསལ་གཟུགས་སྐུ་བཙུན་ཞིང་ཞི་བས་སྐལ་ལྡན་འགྲོ་བ་ཀུན་གྲོལ་མཛད།།
ནང་གསལ་ཉམས་རྟོགས་བསྐྱེད་རྫོགས་གཏིང་གིས་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་གདུང་སྒྲུབ་ཅིང་།།
གསང་གསལ་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུར་ཡེ་གྲོལ་གསང་སྒྲུབ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་རྫོགས།།
ངེས་གསང་བླ་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་གཙུག་གིས་མཆོད།།

ཀ་དག་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་གཟིགས་ལྷ་དགོངས་ཟབ་མོའི་གནད་ཀུན་རྫོགས།།
ལྷུན་གྲུབ་སྣང་ཆ་ཀུན་རྫོབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་བླང་དོར་སྟོན་ལ་མཁས།།
མཐོ་དམན་ཉེ་རིང་འགྱུར་རྒྱུད་མེད་པར་འགྲོ་ལ་ཆོས་ཆར་དུས་ཀུན་འབེབས།།
སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་ཡིད་རབ་སིམ་ཏེ་བསྟོད་དབྱངས་འཛིན་པ་གྲངས་ལས་འདས།།

སྙིགས་དུས་རྒྱལ་བསྟན་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ཐུབ་མཁའི་ཉི་མར་འགྲན་པའི་དུས།།
ལྷག་བསམ་ཐུགས་བསྐྱེད་རླུང་ཤུགས་བཙན་པོས་ཤར་རིའི་རྩེ་ལ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐྱལ།།
ཆེ་བ་དྲུག་གིས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་ཟབ་ཆོས་མཐའ་དག་ཉིན་མོར་བྱེད།།
རྒྱལ་དབང་པདྨའི་གདུང་འཚོབ་དམ་པ་སྐྱེས་མཆོག་ཁྱེད་མིན་གཞན་དུ་སུ།།

དམའ་ས་བཟུངས་ལ་རྟག་ཏུ་མཉེས་རྫུང་སྤྱི་མོས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས།།
འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དོན་གྱི་བདག་པོར་མི་འཇིགས་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུས།།
ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་ལ་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེས་ཉེར་དགོངས་ཏེ།།
དབུ་འཛིན་དྲུག་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པཎ་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་ཕུལ་བཞེས་མཛད།།

རྒྱལ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་མཛོད་རྣམས་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་གིས་འཛིན་པ་ལ།།
ཆགས་ཐོག་དྲི་བྲལ་སྤྲིན་མེད་མཁའ་ལ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོའི་ཟེར་བཞིན་དུ།།
ཐུབ་བསྟན་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་མཐར་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འོད་སྟོང་འབུམ་འཕྲོ་བཞིན།།
འགྲོ་འདྲེན་མཆོག་གི་བཟང་པོའི་མཛད་པས་དགེ་ལེགས་སྣང་བ་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །

བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ཐུབ་བསྟན་སྙིང་པོ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་དང་གཏེར་མའི་ཆོས།།
ཉིན་མོར་བྱེད་ཅིང་དུག་ལྔས་བཅིངས་པའི་འགྲོ་རྣམས་འཁོར་བའི་མུན་ཁང་ལས།།
ཕྲིན་ལས་ཞགས་པས་ཐར་ལམ་འདྲེན་སོགས་བྱང་སེམས་མཛད་པ་བརྗོད་མཐའ་བྲལ།།
བཟང་པོའི་མཛད་ཕྲིན་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་སྐལ་དམན་བདག་འདྲས་བརྗོད་པར་དཀའ།།

སྙིགས་ལྔའི་རྒྱུད་ཚོགས་ཆེས་ཆེར་བདོ་བའི་དུས་ངན་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས།།
བདུད་བཞིའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་འཆིང་ཞིང་མི་ཟད་དབུགས་མནར་བའི་འགྲོ་ར།།
ཐུགས་རྗེས་ཉེར་དགོངས་དགོན་དཔུང་དམ་པར་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སུ།།
མི་འཇིགས་གདོང་ལྔའི་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བརྟན་བཞུགས་གསོལ།།

ཞེས་པ་བོ་ཀ་ས་བཅུའི་གྲངས་ལྡན་གྱི་བསྟོད་ཚིག་འདི་ལ་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དུ་མངའ་གསོལ་ཞུ་སྐབས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རྩ་འགོ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སིམ་ལ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཨེ་ཝཾ་ལྕོག་སྒར་ཆོས་འཁོར་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་གི་སློབ་གཉེར་བ་གྲྭ་བཤད་སྒྲུབ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་དུ་འབོད་པས་༢༠༡༢ ལོར་བྲིས་པའོ།།

བརྗེད་དུ་མེད་པའི་དྲན་གདུང་ལྷི་མོ།

དག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། (རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་ལྔ་པ་སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ།

H.H. Trulshig Rinpoche (1924-2011): The fifth throne holder (Supreme head) of the Nyingma school of Tibetan Buddhism

འགྱུར་མེད་དབྱིངས་ལས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་རྫོགས་པའི་སྐུ།།
ཆོས་ཀྱི་སྨྲ་མོ་བློ་གྲོས་ཡངས་པོར་འབྱེད་པའི་གསུང་།།
ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཐུགས།།
རྗེ་བཙུན་བླ་མས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།།

གླང་དོར་རྫོངས་ཤུན་སེལ་བའི་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ཆེ།།
བསིལ་ཟེར་སྣང་བ་སྦྱིན་པའི་འོད་དཀར་དུང་ལྷ་མཆོག །
འཛིན་པའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་བི་རོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཉིད།།
སློབ་ཚོགས་འདུས་སྡེའི་དབུས་ནས་བཞུད་དོན་ཅི་ཞིག་ལགས།།

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཀ་རའི་གདུང་རྒྱུད་མ་ནོར་ཞིང་།།
ཟབ་གསང་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་མན་ངག་འབྱུང་བའི་གནས།།
ཁྱད་པར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་འདུལ་འཛིན་ལྷ་མེད་པ།།
རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་རྣམ་ཐར་དྲན།།

མགོན་མེད་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན།།
བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུལ་བའི་འཛིན་མཆོག་དམ་པ་ཁྱེད།།
དབང་བསྒྱུར་བསླབ་སྡོམ་སྦྱིན་པའི་མཚུངས་མེད་བླ་མ་གང་།།
ཕྱི་གསལ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཧྲི་ལྟར་ཡལ་ལམ་ཅི།།

ཆེ་དང་གྲགས་འདོད་ཆོས་བརྒྱད་འདུ་འཛིས་མ་སྦགས་པར།།
སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཉམས་སུ་བསྟར་མཛད་པའི།།
དབེན་པའི་གནས་རི་འགྲིམས་པའི་བྱ་བྲལ་རྣལ་འབྱོར་པ།།
འཕགས་ནོར་བདུན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་བླ་མ་ཁྱེད་དྲན་ནོ།།

གང་སྐུ་བརྗིད་པའི་གསེར་ཞལ་འཛུམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས།།
དད་དམ་གཙང་མའི་གདུལ་བྱའི་ཡིད་ཁམས་དྭངས་མ་རུ།།
ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་ཆར་འབེབས་པ་དྲན་པའི་མོད།།
སྐྱོ་གདུང་ཞིག་གིས་དབང་མེད་མིག་ཆུའི་རླབས་ཕྲེང་འཁྱུར།།

སླར་ཡང་ཞལ་མཇལ་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་བཅངས་ནའང་།།
རེ་ཞིག་གཟུགས་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་གཏམ་ཐོས་ནས།།
འཁྱོད་གདུང་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་འདོན་པ་ལས།།
རེ་བའི་ལྷག་མ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཡལ་ནས་སོང་།།

སྐུ་ཉིད་གཤེགས་པའི་ནམ་ལྷ་རིང་མོའི་བར་མཚམས་སུ།།
གང་གི་གདན་ས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དབེན་པའི་རི།།
གཞིས་ཆུང་སྟོང་པར་ལུས་པའི་ཤུན་སྣང་དྲག་པོ་ཡིས།།
དྲན་གདུང་ལྷི་མོས་སྙིང་ཕྲ་དམར་པོ་ཤུགས་ཀྱིས་འགུལ།།

དད་དམ་གཡོ་མེད་ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་སློབ་འབངས་རྣམས།།
མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་ཡ་ངའི་འཕྲང་དུ་མ་དོར་བར།།
ཞི་བར་མ་གཟིམས་སླར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དུ།།
ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་སྒྱུར་འཆར་སྨོན།།

ཞེས་པའང་མགོན་པོ་གང་གི་སྐུ་མདུན་དུ་ཐོག་མར་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གདན་ས་ཆེན་མོ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ཡན་ལག་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོར་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སྨོན་པའོ།།

གངས་རིའི་མུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

ཀོ་འཇོ་བ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། (རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

གངས་རིའི་མུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་བསྔགས་པ་གཟུར་གནས་དཔྱིས་པའི་བདེན་གཏམ།

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས།
Khenchen Tsultrim Lodroe

རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་རང་གཟུགས་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ།།
བདག་ཡིད་དད་དད་བཀྲུའི་བརྙིའི་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་ནས།།
ཆགས་སྡང་སྒྲོ་སྐུར་མཐའ་ལས་རིང་དུ་འདས་པའི།།
དྭང་པོའི་སྨན་ཚིག་སྨྲ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག

ལྷུན་ཆགས་གཡང་གི་ར་བ་གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ།།
རྒྱལ་བསྟན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་གཞི་འོད་འབར་ཞིང་།།
ལུགས་གཉིས་མདའ་མདང་དར་བའི་སྔོན་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།།
གཟུར་གནས་མཁས་དགུ་ཡོངས་ཀྱི་རྣ་ལ་སྙན་ཡང་།།

ཡོད་ཚད་བྱུར་དུ་རྒྱུད་པའི་དུས་རབས་འདི་ནི།།
རིགས་མཐུན་སྤྲེལ་ཕྲུག་ཕྲུ་གཅིག་མགོ་བོ་སྙོངས་ཏེ།།

རང་གནས་ལྡོན་པའི་ཞིང་ལ་མི་གཙང་འཐོར་བས།།
ཡི་མུག་སེམས་ཀྱི་གཉིད་ནས་སྐྱོ་སྣང་སྐྱེས་དུས།།

མ་བཅོས་དམ་པའི་གཤིས་ཀ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་།།
ས་ཆེན་ཁུར་དུ་བཏེགས་པའི་སྙིང་སྟོབས་འཆང་བའི།།
ངེས་དོན་མཁས་པའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་མཐོང་དུས།།
ཡིད་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་པའི་སྣང་བ་བྱིན་སོང་།།

ཐུབ་གསུང་བསྟན་པའི་གཞི་མ་སོ་སོར་ཐར་བའི།།
ཕྲ་རགས་བླང་དོར་གནས་ལ་སྲོག་ལྟར་གཅེས་ཏེ།།
རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་དྲི་བསུང་འཕྱུལ་བ།།
དེང་དུས་གངས་རིའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཞི་འཚོ་གཉིས་པ།།

སྐྱེས་དང་སྦྱངས་པའི་བློ་གྲོས་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར།།
མཐའ་མེད་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་སྣང་འགྲོས་བསྒྱུར་ཏེ།།
ཕྱི་ནང་གཙུག་ལག་གནས་ལ་ཆགས་ཐོགས་བྲལ་བ།།
དྭན་དབང་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་རྒྱན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས།།

ཆེར་སྙིགས་ལྔ་བ་ངན་པའི་མུན་པ་འཐིབས་ཚེ།།
གནའ་དེང་མཛོད་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཞིང་ལ་བསྒྲིགས་པའི།།
སྲིད་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལེགས་པར་བསྟན་ནས།།
སྐྱེ་འཆིའི་གསང་བ་ཟབ་མོའི་གདམས་ངག་བསྩལ་བྱུང་།།

ཤ་ཁྲག་ཟས་ལ་རྩམ་པའི་མཆེ་བ་རྣོན་པོས།།
འཆི་མེད་བྱམས་བརྩེའི་འོད་མདངས་འཛོམས་ལ་ཉེ་དུས།།
བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལེགས་པར་བསྟན་ཏེ།།
མགོན་མེད་སྲོག་གི་སྐྱིན་པའི་བ་འབབ་གནང་སོང་།།

དུས་ཀྱི་སྤྱོད་མུན་འཐིབས་པའི་ཆར་སྤྲུག་འོག་ཏུ།།
སྤང་བླང་འཚོལ་ཉོག་སྤྱོད་པའི་གངས་ཅན་པ་ལ།།
ལུགས་གཉིས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལེགས་པར་བསྟན་ཅིང་།།
ཞི་བདེའི་བསྙེ་གནས་གསར་པའི་མདུན་ལམ་བསྟན་སོང་།།

ཀོ་འཇོ་བ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།
Gojowa Ugyan Tenzin

རྣམ་གསུམ་མེ་ལོང་ངོས་སུ་གསལ་བར་བཀྲ་བའི།།
འདི་ཕྱི་གཉིས་ལ་སྨན་པའི་ལེགས་བཤད་བཟང་པོ།།
དུས་རབས་གསར་པའི་དཔལ་དུ་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་བས།།
གངས་ཅན་རིག་མཛོད་ཐུག་མོའི་སྒྲོན་མས་པ་རྒྱས་སོང་།།

རང་གི་རིག་གཞུང་སྲུང་བའི་ལྷག་བསམ་ལྷད་མེད།།
གཞན་ལ་མིག་དཔེ་ལྟ་བའི་བློ་གྲོས་དྲི་མེད།།
གསར་རྙིང་ཕྱོགས་ལྷུང་ཞེན་ཆགས་རིང་དུ་སྤངས་པ།།
ཉེར་གཅིག་དུས་རབས་གསར་པའི་དགེ་འདུན་ཚོས་འཕེལ།།

མཁས་པ་མཁས་པའི་མཚན་གནས་བཞེས་མཁན་མང་ཡང་།།
མཁས་ནས་མཁས་པོ་ཚོད་པ་ཁྱེད་ལས་མ་བྱུང་།།
མཁས་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་རྩོད་མེད་གྲགས་པ།།
མཁས་དབང་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཁྱེད་གཅིག་པོ་ན།།

བརྒྱ་བཤད་ཁ་པོ་སློག་ལ་གཞན་དག་མཁས་ཀྱང་།།
གཅིག་བཤད་ལག་ཏུ་ལེན་ལ་ཁྱེད་རང་མི་དོ།།
ལག་ལེན་གསེར་གྱི་ཞིགས་པའི་རིན་ཐང་བསམ་ཆེ།།
ཁྱེད་ལ་གུས་པའི་རི་མོ་བསྒྲུབ་ཏུ་མི་འདུག

ཁོ་བོ་གཞན་ལ་སྟོད་པའི་འཁོན་སེམས་མེད་ལ།།
ཁྱེད་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་འབྲེལ་ཐག་དབེན་ཡང་།།
ཐོལ་མེད་དྭང་སྤྲོད་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་མཐོང་དུས།།
བཙོས་མིན་སེམས་ནས་མཛལ་བ་དངོས་པོའི་ཚོས་ཉིད།།

དམ་པ་གང་གི་ཐུན་མིན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་མཛད་རྗེས་ལ་བཙོས་མིན་སྙིང་ནས་གུས་པ་མདོ་སྔོད་ཀོ་འཇོ་བ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་དུ་འབོད་པས་རབ་རྒྱུན་ཆུ་སྦྲུལ་ལོའི་དབྱར་གནས་པའི་བར་གསེང་ཞིག་ཏུ་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོ་ནས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། ||

མིག་ཐུར།

འཆི་མེད་ཚེ་དབང་། (རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

འཁོར་བར་དབང་མེད་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་དུ་མ་བསགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་ནི་སྨོས་མི་དགོས་ལ། ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་ཀྱང་རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་མིན་པས། དེ་དག་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ན། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་མ་དག་པ་དུ་མ་ཞིག་གིས་དམིགས་རྐྱེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བར་སྣང་སྟེ། དཔེར་ན་དགྲ་མཐོང་བའི་ཚེ་སེམས་དབང་མེད་དུ་ཁྲོ་བ་ལྟ་བུའོ།། དེ་ཙམ་ཤེས་པས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་མི་ནུས་པ་མ་ཚད་གཉིས་འགྱུར་དུ་འཕེལ་བ་འང་སྲིད་དེ། དཔེར་ན་དགྲ་ལ་དང་པོ་ནས་ཁྲོས་པའི་ཐོག་ཁོང་ཁྲོས་རང་ཉིད་ངང་སོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་བྱས་པར་མཐོང་ཞིང་། དེའི་རྒྱུ་ཡང་དགྲ་རེས་བྱས་པར་མཐོང་བའི་ཚེ་ན་སྐྱར་ཡང་དགྲ་དེ་ཉིད་ལ་ཁྲོ་བས་སོ།།

དེ་བས་ན་ཉོན་མོངས་སྤོང་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དང་དུ་ལེན་ཏུ་བརྟགས་པར་བྱས་ནས་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་མ་དག་པ་དང་། ནང་གི་ཉོན་མོངས་པ་གཉིས་ཀ་རང་སྐྱོན་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཤིག་དྲངས་ན་གདོད་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་སྤོང་ནུས་པར་མངོན་ལགས།

དེ་ཡང་རང་གི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་རང་སྐྱོན་ཡིན་པར་ཤེས་སླ་མོད། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་སྐྱོན་སྣང་རྣམས་ཀྱང་རང་སྐྱོན་ཉིད་དེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། རང་བློ་འཁྲུལ་ཤེས་འདི་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་བྱེད་མཁྲིས་ནད་ལྟ་བུ་འདིས་སྐྱོན་སྣང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆར་གཞི་བྱས་པས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་རང་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་འཁྲུལ་སྣང་གི་རང་སྣང་ཙམ་ཡིན་པས་སོ།། དཔེར་ན་ཟླ་ཡམ་དུ་མཐོང་བའི་བ་གསོད་པའི་དགྲ་བོ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ།། དེ་བས་ན་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་རང་སྐྱོན་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་བསམ་པ་རྣམ་དག་ཅིག་སྐྱེ་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་ལ་དག་སྣང་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྒྱ་མཚན་རྣམ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོན་སྣང་ཐམས་ཅད་རང་སྐྱོན་ཉིད་དུ་ཤེས་ན་གཞན་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་འདོད་ཀྱི་བློ་མི་སྐྱེ་བ་མ་ཟད། གཞན་རྣམས་རང་གིས་སྐྱོན་མེད་དམ་དག་པར་ཡང་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

དེ་ཡང་མ་དག་པ་ཞིག་དག་པར་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་ཁུ་ཚུགས་ཅན་སྒོམ་བྱེད་པ་སོལ་བ་དཀར་པོར་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྐྱོན་སྣང་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་ཀྱི་འཁྲུལ་སེམས་ཁོ་ནའི་སྟོབས་ལས་སྣང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཇི་ཙམ་དུ་ཐྲི་བ་དེ་ཙམ་ཕྱི་ནང་དག་པར་མཐོང་ཞིང་། མཐར་རང་ཉིད་ཀྱི་འཁྲུལ་ཤེས་སམ་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་ཟད་པ་ན་མ་དག་པའི་སྣང་བ་སྤུ་རིས་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རང་ཡལ་དུ་སོང་བས་སངས་རྒྱས་ལ་མ་དག་པའི་སྣང་བ་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུའོ།།

སངས་རྒྱས་ལ་མ་དག་པའི་སྣང་བ་མེད་པ་དེ་ཡང་། སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་ཟད་པའི་སྟོབས་ལས་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་གཟིགས་པ་ཡིན་གྱི། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་སྐྱོན་སྣང་སེལ་ཐབས་སུ་ངོ་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་བཟང་པོས་བཀྲུས་ཏེ་དག་པར་མཛད་པ་ནི་མ་ལགས་སོ།།

དེ་བས་ན་དག་སྣང་རྣམ་དག་ཅིག་རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན་སེམས་ཅན་ཕ་མར་བཀུར་བ་ལ་དཀའ་བ་མེད་པ་མ་ཟད་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་སུ་ལྟ་བ་ལ་ཡང་ཚེགས་མེད་ན་རྡོ་རྗེ་མཆེད་གྲོགས་རྣམས་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་འདོད་ཀྱི་བློ་མི་སྐྱེ་བ་ནི་ལྟ་ཅི་སྨོས།

འདི་དག་ནང་པའི་གཞུང་ལས་གསུངས་པས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྨོད་ཚུལ་ཡིན་ཡང་དོན་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་གནས་ན་གནས་ལུགས་ཀྱང་མ་ལགས་སམ།།

བསྔགས་བརྗོད་དོན་ལྡན་གནམ་གྱི་རོལ་མོ།

སྲི་ཐར་རྒྱལ་མཚན། (རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

སྲི་ཐར་རྒྱལ་མཚན།
Sithar Gyaltsen

རང་སེམས་དད་མོས་འཁྲིགས་པའི་གུར་ཁང་དབུས།།
ནམ་ཡང་མཛའ་བའི་བླ་བའི་སྙིང་མོས་ཡིས།།
དོན་ལྡན་གནམ་གྱི་སྒོ་མོ་འབྱེད་པ་ལ།།
མི་ཤེས་རློངས་པ་འཇོམས་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

གསེར་གྱི་འདབ་ལོ་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ་བ་ཡི།།
བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་ལྗོན་བཟང་མཛལ་བའི་ཚེ།།
སེམས་ཀྱི་བྱི་ཝུ་ཚུང་བསྐྱོད་པའི་གླུ་གྱེར་བཞིན།།
སྔོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འཕུར།།

འོད་སྣང་འཕྲོ་བའི་མཛད་ཕྲིན་སྨུམ་པོའི་རྡུལ།།
ཕྱོགས་ཀྱི་མཁའ་ལ་ལྷམ་ལྷམ་འཚེར་བའི་ཚེ།།
ཡིད་ཀྱི་གདངས་དཀར་རྟོག་པོ་བཞུར་དང་ལྷན།།
བསྐྱོད་པའི་ཤག་སྒྲ་མི་འཁྲིན་རང་དབང་ཅི།།

མཁས་པའི་མིང་བྱུང་འཁྱུར་བའི་སྐྱེ་བོ་བརྒྱུས།།
ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འབད་ཀྱང་མི་ཐོན་པའི།།
དབྱངས་ཅན་ཨ་མ་དགྱེས་པའི་སྙིང་གི་གླུ།།
བར་མེད་སྒྲོག་ལ་དཔའ་བ་ཁྱེད་མིན་ནམ།།

ཀུན་དགའི་དཔལ་སྐྱེར་མཚུངས་མེད་ཐབས་འཁྲུལ་གྱིས།།
དགེ་ལེགས་ཤིས་པ་བསྒྲུབས་པའི་དེད་དཔོན་ཁྱེད།།
ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་མི་ཏྲ་བརྟུས་མིན་ནམ།།
ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ་ལྷ་བུའི་ལྷག་བསམ་ཧྲི་ལྷར་སྤྲོས།།

རྣམ་དག་ལྷག་བསམ་དཀར་པོས་ཉེར་བསྐུལ་ཏེ།།
སུ་མཐའ་མེད་པའི་ཆོས་སྤྲིན་སྤེལ་མཛད་པོ།།
གཏོང་བ་རྒྱ་མཚོའི་པ་རོལ་མ་ཕྱིན་ན།།
སྨིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་བྱ་བ་མིང་སྟོང་ཙམ།།

ཁྱེད་ཀྱི་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་སྨན་པ་ཡིས།།
ཅི་ནའི་གཞུང་གི་གྲགས་པ་འཚོར་རྟོགས་ནས།།
ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་དཔལ་འཁོར་ལམ་བུ་ལ།།
མདུན་ནས་མདུན་དུ་མཆོངས་པ་ཅིས་མ་ཡིན།།

སྤངས་པ་མེད་པའི་གཏོང་སྒོ་ཡངས་མོ་ཡིས།།
སྐྱེ་དགུའི་རེ་བ་མ་ལུས་སྐོང་མཛད་པའི།།
མཁས་མང་སེང་གེས་བསྐྱངས་པའི་སེང་ཕྲུག་ཁྱེད།།
འཁོར་ལྡན་བརྒྱ་སྟོང་འབུམ་གྱིས་མཆོད་ནུས་མིན།།

རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་གཅེས་ཕྲུག་མ་ལགས་ཤིང་།།
གླུ་རྒྱལ་འཛོག་པོའི་ཚ་བོ་མ་ཡིན་པའི།།
གང་གིས་ཟད་པ་མེད་པའི་ལེགས་སྦྱིན་རེས།།
སེར་སྣའི་དམག་དཔུང་གཏན་དུ་ཕམ་པར་བྱས།།

གོ་ལ་འདི་ཡི་མི་བུའི་དབུལ་ཚུལ་ལ།།
སྙིང་ནས་བཟོད་པའི་སྐྲ་རགས་ལྡོད་བྱུར་བས།།
འཛད་མེད་སྦྱིན་པའི་ཆར་རྒྱུན་འབེབས་མཛད་གང་།།
དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་མཛད་པར་འགྲན་པ་བཞིན།།

སྐྱེ་བོ་ཕལ་པས་རྙེད་པར་མི་ནུས་ཤིང་།།
རྙེད་ཀྱང་གཞན་ལ་སྤེལ་བར་རབ་དཀའ་བའི།།
ལེགས་བཤད་གཏེར་ཁ་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད།།
ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ།།

ཚིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་དགུ་ནས།།
ཉིས་སྟོང་བརྒྱ་མེད་བཅུ་གཅིག་ལོ་ཡི་བར།།
ཟེར་འབུམ་གཉིས་ལས་ལྷག་པའི་འགྲོ་གྲོན་གྱིས།།
རྣམ་དག་བསྟན་པའི་དབུ་འཕང་དཀྱུང་ལ་བསྐྱོད།།

ས་ལ་རབ་ཏུ་བརྟན་པས་མི་ཐེག་པའི།།
ཁྱེད་ཀྱི་ཆོས་སྦྱིན་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་དཔལ།།
ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འདེགས་པར་བྱེད་བཟོད་པའི།།
ནོར་འཛིན་སྐྱེ་མོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཡངས།།

དོན་ལྡན་གནམ་གྱི་པོ་མཚོ་བསྒྲུབས་པ་ལས།།
ལེགས་པར་འོངས་པའི་བསོད་ནམས་བདུད་རྩིའི་རླབས།།
རྗེར་གདན་སློབ་ལམ་ཆེན་མོར་མི་མཛའ་བའི།།
ནག་ཕྱོགས་དྲི་མ་འཇིལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

དྲན་གདུང་དད་པའི་རེ་འབོད།

ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས། (རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས།
Phurpa Trinley

མི་ལྷ་ལ་སྙིང་རྗེ་མི་འདུག །
འཇིག་རྟེན་འདི་སྟོང་པ་བཟོས་སོང་།།
ཡིད་སེམས་འདིའི་སྟོང་ཆ་སྐོང་བའི།།
སྐུ་གདུང་དེ་ཐལ་རྡུལ་བཏང་སོང་།།

མིག་ཆུ་ཡིས་ངོ་གདོང་བཀྲུན་བཞིན།།
ང་ངག་གིས་གྲེ་སྐྲག་འགག་བཞིན།།
སེམས་ཁོང་གི་ཉི་མ་གསོན་པོ།།
ཁྱེད་ཉིད་ལ་རེ་སྐུག་བྱས་ཡོད།།

དད་པ་འདི་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན།།
དམ་ཚིག་དེ་མདུན་ཙམ་མ་ཡིན།།
སྒྲ་རྩ་ཡི་དད་རྟེན་ཙམ་གྱིས།།
གདུང་སེམས་འདི་ཚོག་ཐབས་མ་བྱུང་།།

སྨུན་སེལ་གྱི་དུང་རླ་གཞོན་ནུ།།
ཉུབ་རི་ཡི་རྒབ་ཏུ་ཡིབས་སོང་།།
སྨུན་ནག་གི་སྐྲག་རྡུམ་མཐུག་ཀྱང་།།
ཉི་མ་དེ་འཆར་རྒྱུ་མི་འདུག །

རླ་རེ་ཙམ་ལྷ་སྐོར་མ་ཡིན།།
ལོ་རེ་ཙམ་རེས་མོས་མ་ཡིན།།
སྐུ་ཚེ་དེ་རྫིལ་པོ་ཞིག་ལ།།
བསྟན་འགྲོ་ཡི་དོན་ཆེན་བསྒྲུབས་སོང་།།

ཐུ་འགྱུར་བའི་པ་ཚོས་དམ་པ།།
ཐོས་བསམ་གྱི་བསྐྱེ་གནས་ཤིག་དང་།།
སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཚན་རྫོགས་ས།།
ཁོར་ཡུག་འདི་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐྲུན་ཡོད།།

གང་དྲན་གྱི་བསྟོད་ཚིག་མ་ཡིན།།
རིགས་ཞེན་གྱི་དུང་བ་མ་ཡིན།།
ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་མཛད་ཕྲིན་མཐོང་ཚེ།།
དབང་མེད་དུ་དད་གདུང་ཤོར་སོང་།།

ལོ་རླ་ཡི་དལ་འགྲོས་སྨྱུར་སོང་།།
གྱེས་ཐྲལ་གྱི་དུས་ཡུན་རིང་སོང་།།
རེ་ཆེན་གྱི་སེམས་ཁམས་འདི་ལ།།
བདེ་བ་ཞིག་འཚོབ་པར་སྲིད་དམ།།

སྙིང་ཆུང་འདི་འཕར་ཐེངས་རེ་དང་།།
བྲང་རྡུས་འདི་ན་ཐེངས་རེ་ལ།།
འཇིག་རྟེན་འདི་སྟོང་སོང་སྙམ་པའི།།
དྲན་ཚོར་ལས་གཞན་ཞིག་མི་འདུག

ཐོག་མཇལ་གྱི་སྐལ་བཟང་མེད་ན།།
མཐའ་བྲལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མི་ཡོད།།
རྗེས་བཟུང་གི་དམ་བཅའ་མེད་ན།།
སློབ་གྲལ་དུ་བཙུག་དོན་གང་ཡིན།།

སྐྱབས་མེད་ཀྱི་དུ་ཕྲུག་ཆགས་སོང་།།
མགོན་མེད་དུ་མི་ཡུལ་ལུས་སོང་།།
རེ་ཆེན་གྱིས་མིག་རྒྱང་བགྲད་དེ།།
ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་དགྱེས་ཞལ་སྐུག་ཡོད།།

འགྱུལ་མེད་ཀྱི་ཡང་སྤྲུལ་མེད་ན།།
འཁོར་ལྡན་གྱི་བུ་ཕྲུག་མི་དགོས།།
མངོན་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགས་པ་མེད་ན།།
རྒྱུན་སྐྱུག་གིས་ངོས་འཛིན་མི་དགོས།།

རིགས་རྡུས་ལ་བཟང་ངན་མི་སྙམ།།
ཡབ་ཡུམ་ལ་ཆེ་ཆུང་མི་ལྟ།།
རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྤྲུལ་ངོ་མ།།
སློབ་འབངས་ཀྱི་རེ་ས་དེ་ཡིན།།

ཞལ་བཟང་གི་འཛུམ་མདངས་ཤིག་ཤིག
སྣན་འཇེབས་ཀྱི་གསུང་དབྱངས་ལྷང་ལྷང་།།
ངམ་གནག་གི་སྨུན་པའི་ཁྲོད་ཀྱི།།
བུ་སློབ་ཚོའི་མགོན་དུ་ཕེབས་ཤོག །

སེམས་ངོ་མཇུ་བ་བཙུགས་ཀྱི་གདམས་པ།

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

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

༄༅། །རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་སེམས་ངོ་མཇུ་བ་བཙུགས་ཀྱི་གདམས་པ་ཐུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ། །

བླ་མ་དང་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ཐོས་བསམ་སྤྲོང་བ་རྒྱ་ཆེར་མི་དགོས་པར། །
མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་སེམས་ངོ་སྤྲོད་པ་ཡི། །
གྲོགས་སྟུགས་པལ་མོ་ཆེ་ཞིག་ཚོགས་རྒྱང་དུས། །
རིག་འཛིན་ས་ལ་གཤེགས་དེ་ལམ་ཟབ་མཐུ། །

དེ་ཡང་རང་གི་སེམས་འདི་རང་བབས་སུ་ཅི་ཡང་མི་སེམས་པར་བཞག་ནས་དེའི་ངང་དུ་དྲན་པས་རྒྱུན་བསྐྱང་བ་དེའི་ཚེ། བཏང་སྙོམ་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ཤེས་པ་ཧུན་ནེ་འཐོམ་མེ་བ་ཞིག་འབྱུང་། དེ་ལ་འདི་ཤེས་དེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷག་མཐོང་གང་ཡང་མ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ན། དེའི་ཚནས་བླ་མ་དག་མ་རིག་པར་མིང་འདོགས་པར་འདུག དེ་ལ་འདི་འདྲ་འདི་ཡིན་གྱི་ངོས་བཟུང་སྨྲ་མ་ཤེས་པའི་ཚནས་ལུང་མ་བསྟན་ཞེས་བཏགས། ཅི་ལ་གནས་དང་ཅི་བསམ་པ་སྨྲ་མེད་པས་ཐ་མལ་བཏང་སྙོམ་ཞེས་བཏགས་ཏེ། ཡིན་ནི་ཀུན་གཞིའི་ངང་དུ་ཐ་མལ་རང་གར་བསྡད་པ་ཡིན། བཞག་ཐབས་དེ་འདྲ་བ་ལ་བསྟེན་ནས་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་དགོས་ཀྱང་། རང་ངོ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་ཤར་བ་དེ་འདྲ་སྒོམ་གྱི་དངོས་གཞི་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་སློན་ལས། ཅི་ཡང་དྲན་མེད་ཧོམ་མེ་བ༔ དེ་ཀ་མ་རིག་འཐྲུལ་བའི་རྒྱུ༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཅི་ཡང་མ་དྲན་མ་འགྱུས་པའི་ཤེས་པ་འཐོམ་མེ་བ་དེ་འདྲ་སེམས་ཀྱིས་སྤྱོད་བས་ན། དེ་འདྲའི་ངོན་ཤེས་མཁན་དང་མི་བསམ་པར་འདུག་མཁན་པོ་རང་ལ་བབས་ཀྱིས་བལྟས་པས། འགྱུ་དྲན་བྲལ་བའི་རིག་པ་ཕྱི་ནང་མེད་པར་ཟང་ཐལ་ལེ་བ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལྟ་བུ། སྤྱོད་བྱ་སྤྱོད་བྱེད་གཉིས་མེད་ཀྱང་རང་གིས་ཁོ་ཐག་ཆོད་ནས་འདི་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མི་འདུག་སྙམ་པ་བྱུང་ན། དེ་ལ་བསམ་བརྗོད་ཀྱིས་འདི་འདྲ་ཞེས་སྨྲ་མེད་པས་མཐའ་བྲལ་དང་བརྗོད་བྲལ་དང་གཅུག་མའི་འོད་གསལ་དང་རིག་པ་ཞེས་བཏགས་ཚིག་སྟེ། རང་ངོ་འཕྲོད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤར་བས་དཀྱུ་ཐོམ་མེ་བའི་ཧུན་པ་དེངས་ཏེ་ནམ་ལངས་པས་ཁྱིམ་ནང་མཐོང་བ་ལྟར་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པས་སོ། །འདི་ལ་མ་རིག་སྒོ་ལྔའི་སྐྱབས་འབྱེད་པའི་མན་ངག་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རྟོགས་ཚེ་ཆོས་ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་ནི་རང་བཞིན་བབས་ཀྱིས་ཡེ་ནས་གནས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་འདུས་མ་བྱས་པ་དང་། དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་ཡིན་པར་ཤེས་ཤིང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་ཡོད་པར་མི་དམིགས་སོ། །དེ་ནས་སྔ་མ་ཧུན་འཐོམ་མེ་བ་དེ་ལ་བརྗོད་དུ་མེད་ཀྱང་། ཅི་ཡང་བརྗོད་མ་ཤེས་པས་ཁོ་ཐག་མ་ཆོད་པ་ཡིན་ལ། རིག་ངོ་ལ་བརྗོད་དུ་མེད་ཀྱང་བརྗོད་མེད་ཀྱི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ཁོ་ཐག་ཆོད་པའི་མིག་མེད་དང་མིག་ལྡན་ལྟར། འདི་གཉིས་བརྗོད་དུ་མེད་ཚུལ་ཁྱད་ཆེ་བས་ཀུན་གཞི་དང་ཆོས་སྐུ་དབྱེ་བའང་འདིར་གནད་འདུས་སོ། །དེས་ན་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་དང་། ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་དང་། བརྗོད་བྲལ་སོགས་ལ་ཡང་དག་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡོད་པས་སྨྲ་མཐུན་དོན་འཕགས་ཀྱི་གནད་ངེས་པར་བྱས་ན་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་ཉམས་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ངོའི་རང་དུ་རང་བབས་བཞག་ཆེ་ཁ་ཅིག་གིས་གསལ་ཙམ་རིག་ཙམ་སྤྲོང་རྒྱུར་བཞེད་དེ་ཡིད་

ཤེས་གསལ་བོ་སྨུམ་དུ་འཛོག ཁ་ཅིག་གིས་སྟོང་ཆམ་མེ་བ་ཤེས་པ་སྟོང་སོང་བ་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་འཛིན་ཀྱང་། འདི་གཉིས་ཀ་ཡིད་ཤེས་ཀྱི་ཆ་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཉམས་ལ་ཞེན་པ་ཙམ་ཡིན་པས། དེའི་ཚེ་གསལ་བ་དང་གསལ་བར་འཛིན་མཁན། སྟོང་པ་དང་སྟོང་པ་འཛིན་མཁན་གྱི་ཤེས་པ་དྲན་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་བྲེང་ངེ་བ་དེའི་བབས་ལ་བལྟས་པས། གཟུངས་འཛིན་དུ་ཞེན་པས་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྗེན་ཤུར་སྦྱངས་ཏེ་རྗེན་ནེ་ཡེ་རེ་བ་གསལ་སྟོང་མཐའ་དབུས་དང་བྲལ་བའི་རང་བབ་ཁོ་ཐག་ཆོད་དེ་ངངས་སེང་བ་བྱུང་ན་དེ་ལ་རིག་ངོ་ཞེས་མིང་འདོགས་ཏེ། འཛིན་པ་ཅན་གྱིས་ཉམས་ཀྱི་ཤུན་པ་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྗེན་པར་ཤར་བ་ཡིན་ནོ།། འདི་ལ་སྲིད་པའི་དྭ་བ་གཅོད་པའི་མན་ངག་ཅེས་བྱའོ།། དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་དཔྱོད་ཉམས་ཀྱི་སྦུན་པ་སྣ་ཚོགས་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་འབྲས་སྙེ་ཙ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བབ་རང་གསལ་སྣོ་ནས་ངོས་འཛིན་པར་བྱའོ།། རིག་པའི་བབ་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར་དེ་གཞི་ངང་དུ་གོམས་པས་གནས་ཆ་བརྟན་དགོས་པས། ཤེས་པ་རང་བབ་བཞག་པས་དྲན་རྒྱུན་མ་ཡེངས་པར་སྐྱོང་བ་གལ་ཆེ། དེ་ལྟར་སྐྱོང་དུས་རེས་ཅི་ཡིན་མེད་པའི་མི་རྟོག་རྨུན་པོ། རེས་ལྷག་མཐོང་གི་ངངས་ཆ་ཐོན་པའི་མི་རྟོག་ཟངས་ཐལ། རེས་བདེ་ཉམས་ཞེན་པ་ཅན། རེས་བདེ་ཉམས་ཞེན་མེད། རེས་སྣ་ཚོགས་གསལ་ཉམས་འཛིན་པ་ཅན། རེས་དྭངས་གསལ་རྟོགས་མེད་འཛིན་བྲལ། རེས་རྩུབ་ཉམས་མི་སྡུག་པ་དང་། རེས་འཇམ་ཉམས་ཡིད་འོང་། རེས་རྣམ་རྟོག་ཆེས་འཚུབ་ཆེ་བས་ཕྱིར་འབྱུངས་པའི་སྒོམ་ལྷོར་བ། རེས་ཞིབ་དང་མི་བྱེད་པའི་རྟོག་པ་ཅན་སོགས་ཐོག་མེད་ནས་གོམས་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་། ལས་རླུང་གི་ན་ཚབས་སྣ་ཚོགས་ངེས་པ་དང་ཚད་གཟུང་མེད་པར་འབྱུང་བ་ནི་ལམ་རིང་པོར་ཞུགས་པའི་བདེ་གཟར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་མཐོང་བ་དང་འདྲ་བའི་གང་ཤར་ཆེད་འཛིན་མེད་པར་རང་ལམ་སྐྱོང་། ལྷག་པར་མ་སྒོམ་པའི་དུས་ན་རྣམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་མི་ལྟར་འབར་བ་གཡོ་བའི་ཉམས་ཀྱི་དུས་སུ་ངེས་མ་ཤུན་པར་བྱེད་དེ། གྲིམ་ལྷོད་རན་པོས་རྒྱུན་མི་གཏོང་བར་བསྐྱང་བའི་ཐབ་པ་སོགས་ཉམས་ཁྲི་མ་དག་རིམ་བཞིན་འབྱུང་ངོ།། འདི་དུས་སྐྱུར་རིག་པ་དང་མ་རིག་པ་ཀུན་གཞི་དང་ཆོས་སྐུ། རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར། བླ་མའི་མན་ངག་མཉམ་སྦྱོང་གི་སྟེང་ནས་ངོ་འཕྲོད་པ་གདིང་དུ་ཕྱུས་ནས་སྐྱོང་དུས་ཆུ་མ་བསྐྱུལ་ན་དྭངས་པ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་རང་སར་བཞག་པས། དེའི་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་གསལ་བས་མན་ངག་གཙོ་བོར་བྱ་དགོས་ཀྱི། བདག་གི་སྒོམ་རྒྱུ་འདི་རྣམ་ཤེས་སམ་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་ཞེས་སྤྲངས་བླང་གི་དཔྱད་ར་དང་། དཔེ་ཆའི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་འདུ་འཕྲོ་སྤེལ་བར་མི་བྱ་སྟེ། དེས་ནི་ལྷག་གཉིས་ཀ་ཚུང་ཟད་སྒྲིབ་པར་འགྱུར་རོ།།

རང་བབས་འཇོག་པའི་དྲན་པས་རྒྱུན་བརྟན་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་གོམས་ཆ་དང་། རང་ངོ་རང་གསལ་དུ་ཤེས་པའི་ལྷག་མཐོང་རང་བྱུང་གིས་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་དུ་གོམས་པ་བརྟན་པོར་སོང་བ་ན། རང་བབས་ཡེ་གནས་དང་རང་བཞིན་འོད་གསལ་གྱི་ཞི་ལྷག་ཡེ་ནས་དབྱེར་མེད་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ།། འདི་ནི་མཁའ་ལྟར་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་མན་ངག་གོ། དེ་ལྟར་ཡང་དཔལ་ས་ར་ཧས། བསམ་དང་བསམ་བྱ་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་སུ།། བསམ་མེད་བུ་ཆུང་ཚུལ་དུ་གནས་བྱ་ཞིང་།། ཞེས་བཞག་ཐབས་དང་། བླ་མའི་ལུང་ལ་བསྒྲིམས་ཏེ་རབ་འབད་ན། ཞེས་རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པར་བྱས་ནས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་འབྱུང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་གདོད་ནས་རང་གི་སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རིག་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་སྟེ། འདི་ནི་ཆོས་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཉིད་དང་ཐ་དད་མེད་པར་གཅིག་མ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་ཀྱང་ཡིན་ནོ།། དེས་ན་རང་བབ་བཞག་པ་དང་། རང་ངོ་ཤེས་པའི་རིག་པའམ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོའམ་ཆོས་ཉིད་སྐྱོང་ཚུལ་འདི་གནད་བརྒྱ་གཅིག་འདུས་ཀྱི་མན་ངག་ཡིན། རྒྱུན་དུ་སྐྱོང་རྒྱུའང་དེ་ཡིན། གོམས་པའི་ཚད་ནི་མཚན་མོའི་འོད་གསལ་གྱིས་འཛིན། ཡང་དག་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་རྟགས་ནི་དད་པ་སྙིང་རྗེ་ཤེས་རབ་སོགས་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འཕེལ་བས་རྟོགས། བདེ་ཞིང་ཚོགས་ཆུང་བ་ནི་རང་གིས་ཉམས་སུ་སྦྱོང་བས་ཤེས། ཟབ་ཅིང་སླུར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པའི་ལམ་གཞན་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་རྟོགས་ཚད་བརྟུན་པས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།

རང་སེམས་འོད་གསལ་སྒོམ་པས་འབྲས་བུ་འཐོབ་རྒྱུའི་དེའི་སྟེང་གི་རྣམ་རྟོག་དང་དེའི་བག་ཆགས་སྒྲིབ་པ་རང་སངས་ཏེ། མཁྱེན་གཉིས་རྩོལ་མེད་དུ་རྒྱས་ནས་གདོད་མའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་ཏེ། སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཟབ་པོ། ཀུ་རུཿ སམཡ། རབ་ཚེས་མེ་ཧ་ཟླ་༤ ཚེས་༡༢ ལ་ཐོས་བསམ་ཆེར་མི་བརྩོན་ཀྱང་སེམས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉམས་ལེན་འདོད་པའི་གྲོང་སྔགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྟོགས་ལྡན་ཐན་པོ་པལ་གྱི་ཉམས་སྦྱོང་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཆོས་སྐད་གོ་བདེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་གདམས་པ་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས་བཀོད་པ་དགེའོ།། མངྒ་ལཾ།།

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་གདམས།

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ། ༡༨༩༢-༡༩༤༠

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ།
U-Sa Khadroma Kunsang Dekyong Wangmo (1892-1940)

༄ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་འཆང་༎
ཆོས་རྗེ་པདྨ་ལས་འབྲེལ་ལ༎
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས༎
བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས༎
ཨེ་མ་གསོན་དང་སྐལ་ལྡན་བུ༎
ཚེ་སྔོན་ལས་འགྲོ་བཟང་པོའི་མཐུས༎
ད་རེས་དལ་རྟེན་མི་ལུས་ཐོབ༎
སྙིང་པོ་ལྷ་ཆོས་བསྒྲུབ་ལ་རེམ༎
ཚེ་འདི་ཕྱི་ལམ་གནས་སྐབས་ཙམ༎
ཡུན་རིང་འདུག་པའི་ལོང་མེད་པས༎
བློ་སྣ་མང་པོས་དོན་ཀུན་འཆོར༎
ཆགས་ཞེན་འཁྲི་བ་ཆོད་ཐབས་རེམ༎

འདུ་ལོང་མང་པོའི་ཁ་འཛིན་འདི༎
རང་གཞན་དུག་ལྔ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ༎
མི་ངོ་ལོན་པའི་དུས་མེད་པས༎
རང་དོན་ནང་ནས་མ་འཆོར་རེམ༎
དག་སྣང་མེད་པའི་གནས་བསྐོར་དོར༎
ཉོན་མོངས་དབང་སོང་བྱ་བྲལ་བ༎
ཀུན་གྱིས་གླེང་བརྗོད་གནས་ཡིན་པས༎
ཆགས་སྡང་ཉོན་མོངས་འདུལ་ཐབས་རེམ༎
སྡིགས་དུས་མི་ཡི་བསམ་སྤྱོད་ནི༎
བར་ལ་བྱམས་ཀྱང་རྩུར་གཤེ་བས༎
ཆོས་བརྒྱུད་འདུན་མ་འགྲུབ་དཀའ་བས༎
ལྷ་ཆོས་རྣམ་དག་བསྒྲུབ་ཐབས་རེམ༎
འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་བློ་གཏོད་ཀྱང་༎
སྙིང་པོ་མེད་པ་རྩྭ་ཤིང་འདྲ༎
སྒོམས་ལས་དང་དུ་མི་ཚེ་ཟད༎
ད་ནི་བློ་སྣ་མི་རིང་བར༎
དབེན་རིར་སྒྲུབ་ཚུགས་ཐིན་ཐབས་རེམ༎
ངར་འཛིན་ཞེན་པ་མ་ཆོད་པར༎
གཏན་བདེའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་མི་སྲིད༎
དེ་ཕྱིར་རང་བྱུང་རིག་པའི་བབས༎
གནས་ལུགས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལོངས༎
ཡེ་གཞི་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །
སྒྲོས་བྲལ་རྣམ་ཐར་གསུམ་དང་ལྡན༎
སྐུ་གསུམ་མཉམ་ཉིད་རྫོགས་པའི་དབྱིངས༎
རང་བྱུང་རིག་པ་དེ་གདོ༎
མངོན་གྱུར་དང་དུ་རང་བབས་ཞོག༎
དེ་ནི་ལྷ་བའི་གནད་གཅིག་ཡིན༎

སྣང་གསལ་འགགས་མེད་རྗེན་པའི་གཤིས།།
འཛིན་མེད་རང་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ཀློང་།།
རང་སྣང་འོད་གསལ་སྒྲིགས་ལྷུང་ཐལ།།
སྤང་བླང་བྱ་རྩོལ་མེད་པ་ཡི།།
རང་ཤར་རང་གྲོལ་གནད་རྟོགས་པ།།
འདི་ནི་སྒོམ་པའི་གནད་གཅིག་ཡིན།།
རང་རིག་ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་ལ།།
བླང་དོར་དགག་སྒྲུབ་ཡུལ་ལས་འདས།།
ཡིད་དཔྱོད་བློ་ཡིས་བཅོས་མ་གཞུག །
མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་ངང་།།
རོ་གཅིག་ཆོས་དབྱིངས་བརྡལ་ཁྱབ་མཁར།།
ཡེངས་འཆོལ་མེད་པར་ལ་བཟློ།།
དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་གནད་གཅིག་ཡོད།།
དེ་ལྟར་གནད་གསུམ་ལྡན་པ་ཡིས།།
གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེས་གསང་བ།།
མྱུར་ལམ་འཕོ་ཆེན་དྭངས་མའི་དབྱིངས།།
ཚེ་འདིར་མངོན་གྱུར་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས།།
བློ་ཡུལ་རྒྱུད་རིག་ལ་བརྟེན་ནས།།
མི་འགུལ་གསུམ་ལ་གཞི་བཅས་ཏེ།།
ཉམས་ལེན་རྩེ་གཅིག་གནད་དྲིལ་ན།།
སྒྲོན་མ་བཞི་ཡི་གསང་ལམ་ནས།།
ཡིད་དཔྱོད་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི།།
འོད་གསལ་སྣང་བ་མངོན་གསུམ་དུ།།
ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མིག་གིས་མཐོང་།།
ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་འོད་གསལ་གྱི།།
སྣང་ཤེས་ཉམས་རྟོགས་གོང་འཕེལ་ཏེ།།
དོན་གྱི་ཞི་གནས་བརྟན་ཐོབ་འགྱུར།།
སྣོད་བཅུད་དབྱིངས་ཐིག་འོད་ལྟར་འཕོས།།
གཟུང་འཛིན་བག་ཆགས་དབྱིངས་སུ་དག །
རིག་པ་སྐུ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་བརྡལ།།
བློ་གསུམ་རྟོགས་པ་ཚད་ལ་ཕེབས།།
ཕྱི་ནང་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་སྨིན།།
སྣང་སྲིད་ཞིང་དང་སྐུ་རུ་རྫོགས།།
མངོན་ཤེས་ལྔ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན།།
སྐྱེ་འདུག་གཉིས་ལ་དབང་འབྱོར་ནས།།
དོན་གྱི་འབྲས་བུའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ།།
དེའི་མཐར་ཆོས་ཉིད་འཕེལ་རྫོགས་ནས།།
ཟད་པའི་ས་ལ་རབ་བརྒྱལ་ཏེ།།
མི་འཛིགས་གདིང་བཞིའི་དོན་མངོན་བརྙེས།།
རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་རང་དབང་ཐོབ།།
བློ་འདས་ཆོས་སྐུའི་གདན་སྲིད་ཟིན།།
ཤེས་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དབྱིངས་སུ་སངས།།
འཕོ་ཆེན་དྭངས་མའི་སྐུ་རུ་སྨིན།།
མ་དག་འཁྲུལ་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན།།
རྨི་ལམ་དབྱིངས་སུ་སད་པ་བཞིན།།
ནང་དབྱིངས་གདོད་མའི་ས་རུ་གྲོལ།།
ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ།།
དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་གནད་ལྡན་ན།།
དོན་གཉིས་འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་ཐོབ།།
གོ་དོན་ཚིག་གི་སྙིང་པོ་འདི།།
དཔེ་རུལ་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པར།།
མཁས་མཁས་བརྗོད་ཚིག་མི་བདེ་ཡང་།།
རང་གི་རྒྱུད་ལ་འབྱོར་ཐབས་རེམ།།
སྙན་སྙན་ཐེབ་སྦྱོར་ངས་མི་ཤེས།།
ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བསླབ་བྱ་ཡིན།།
བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་མན་ངག་གོ།།
དོན་གྱིས་གནད་གཅིག་འདི་རུ་འདུས།།
ཡར་བར་མ་དོར་ཉམས་ལེན་མཛོད།།

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རང་སློབ་དམ་པ་དང་དམ་འཆང་བ་ལྷ་མིང་འཛིན་པས་དབང་མདོག་ཐྲེང་བ་བཅས་དུས་རིང་མོ་ནས་འདི་ལྟར་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་བསྐུར་ངོར་མི་ཐོག་ཙམ་དུ་སྟོམས་ལས་ཀུ་སུ་ལུ་པ་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོའི་ཡིད་ཀྱི་མཚོ་ལས་ཤར་བ་ཧྲུན་རིས་སུ་བྲིས་པའོ།། དགེའོ།།

མཎྜལ་རྡོ་སྒྲོད་མདོར་བསྡུས།

རྒྱུ་གསེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་མཎྜལ།
Golden and silver mandala

མཎྜལ་རྡོ་སྒྲོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུ་བ་ལ། མཎྜལ་ནི་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡིན་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གྱི་སྔེགས་སོ། མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་གསོག་པར་མཎྜལ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་ནི་རབ་གསེར་དངུལ་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་མཎྜལ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ལ་སོགས་རྣམ་པ་བཞི་ཅི་རིགས་པ་དང་། འཁྲིང་འཁར་བ་དང་ལྕགས་ལ་སོགས་རིན་པོ་ཐལ་པ་ལས་གྲུབ་པའི་མཎྜལ་སྔ་མ་ལྟར་དང་། ཐ་མས་རྡོ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་མཎྜལ་ཁྲ་གང་ལས་མི་ཆུང་བ་དགོས་པར་གསུངས་ལ། བོན་ཏེ་གང་ཟག་འབྱོར་པ་ལྡན་ཡང་སེར་སྣའི་འཆིང་བ་ཅན་དག་ལ་ནི། རྒྱུ་རྡོ་དང་ཤིང་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའང་ལེགས་པར་གསུངས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་མཎྜལ་བཤམས་ཚེ་དེ་ཉིད་དངོས་པོར་འདུ་ཤེས་པའི་རྫས་སེམས་དང་བདག་འཛིན་གྱི་ཞེན་པས་སྦྱིན་བྱ་རང་ཉིད་ཁ་རྒྱས་འཆིང་བའི་རྐྱེན་བྱེད་པ་དང་མཚུངས་ཤིང་། ཚོགས་གསོག་པར་འདོད་ཀྱང་ཞེན་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་དམ་པོར་བཟུང་བས་འབྲས་བུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བར་གཟབ་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་། མདོར་ན་ཆགས་ཞེན་སྐྱེས་ཕྱིན་ཆད་ནས་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འགྲོ་བར་གསུངས་སོ།།

གོང་དུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་གང་རུང་ལས་གྲུབ་པའི་མཎྜལ་ས་གཞི་མཐོ་དམན་རྒྱ་ཚད་བསྟུན་པའི་ལྕགས་རི་རིམ་པ་གསུམ་དང་བཅས་ལ། ཁྲིམས་འབུར་གང་རུང་གི་ཤིང་ལོ་པ་ཏྲ་རིས་དང་། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ། ནོར་བུ་ཚ་བདུན་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། རྡོ་སོར་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རྟོག་དང་བཅས་པ་བཀོད། ཚོམ་བུ་འགོད་ཚུལ་ནི། གཡུ་བྱུར་མུ་ཏིག སོགས་དང་འབྲུ་སྣ་གཙང་མ་དྲི་བཟང་གིས་འབགས་པ་ལས། སྤྲུལ་སྐུའི་མཎྜལ་ལ་རྒྱས་པར་ཚོམ་བུ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཅིག འབྲིང་ལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ། བསྡུས་པར་བདུན། ལོངས་སྐུ་ལའང་རྒྱས་པར་ཉེར་བཞི། འབྲིང་ལ་བཅུ་གསུམ། བསྡུས་པར་བདུན། ཆོས་སྐུ་ལ་རྒྱས་པར་ཉེར་ལྔ། འབྲིང་ལ་ལྔ། བསྡུས་པ་ལ་ཚོམ་བུ་གསུམ་བཀོད་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བཞེད།

ཡང་སྤྱི་འགྲོས་ལྟར་རྒྱགས་ཆེ་བ་ཚོམ་བུ་དགུ་མཐའ་མོ་བདུན་མ་གང་རུང་འགོད་པར་བྱའོ།། དེ་ཡང་དམིགས་རྣམ་བསྐྱེད་ཚུལ་ནི། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། ཞིང་འདི་རིན་ཆེན་བདུན་རྣམས་ཀྱིས།། མཁས་པ་དག་གིས་ཡོངས་བཀང་སྟེ།། དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར།། ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་ཉིན་རེར་དབུལ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་པ་ཁ་ཅིག་གི་ལུགས་ལ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཎྜལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི། རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ལྕགས་རི་སུ་ཕྲུད་དང་བཅས་པ་སོགས་སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་གྱི་དངོས་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དངོས་སུ་འབྱོར་བ་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་། བདག་པོས་བཟུང་བ་དང་མ་བཟུང་བ་རྣམས་བློས་བསྒྲངས་ཏེ་དཀྱིལ་

རྒྱ་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་མཎྜལ།

Silver Mandala

རྒྱ་ལི་དང་སྔོ་ནེ་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་མཎྜལ།

Mandala made of Li and Ngoney

འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་བ་ཡིན་ནོ།། གཉིས་པ་ནང་གི་མཎྜལ་ནི། ལུས་ཀྱི་པགས་པ་དང་ཁྲག་དང་ཡན་ལག་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་དམིགས་ཏེ་འབུལ་བའོ།། གསུམ་པ་གསང་བའི་མཎྜལ་ནི། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་གྱི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་བརྟས་པས་འབྲས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ཏེ་འབུལ་བར་བྱའོ།།

གཞན་ཡང་སྤྲུལ་སྐུའི་མཎྜལ་ཚངས་ཆེན་གྱི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རིགས་ལྔ་གདངས་ཆེན་མཚོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ། ལོངས་སྐུའི་མཎྜལ་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རྣམ་རོལ། ཆོས་སྐུའི་མཎྜལ་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་དུ་མ་རོ་གཅིག་པའི་ཚོམ་བུར་བཀོད་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཎྜལ་གདོད་མ་ཉིད་ནས་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པར་ཡེ་གྲོལ་བློ་འདས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བ་སྟེ། མདོར་ན་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་མ་གྱུར་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་ཚུལ་ཡང་དག་པར་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་འབུལ་བའོ།། མཎྜལ་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ནི། རྒྱུད་ལས། སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ།། སྟོང་གསུམ་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་པ།། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱན་པ་ཡིས།། མཆོད་ན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རྫོགས།། ཞེས་དང་། བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལས།། རྣམ་དག་སེམས་ལྡན་མཎྜལ་ནི།། ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་གཞལ་དུ་མེད།། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་གསོག་པའི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བཤད་དོ།། མཎྜལ་གྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་མཛད་པའི་བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཚོ་གའི་རྣམ་གཞག་དང་། མངའ་རིས་མཁན་པོ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱིས་བརྩམས་པའི་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཕྱག་མཚན་དང་མཆོད་རྫས་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་སོགས་ནས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས།

ཆོས་བསྒྲུབ་ཀྱི་གསལ་བརྡ།

འདི་ག་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ནས་གློག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཁྱེན་ལྡན་ཆོས་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ཁག་དགུ་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་ཆོས་ཡིག་གནང་སྐྱོང་ཡོད་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། ཆོས་ཡིག་སྐུར་སྐབས་གཤམ་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

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

༢༽ ཆོས་ཡིག་གི་མཉམ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་འདྲ་པར་རེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཤིང་། ཆོས་ཡིག་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་པའི་སྐབས་དངོས་མིང་མ་གཏོགས་མིང་གཞན་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་། ཆོས་ཡིག་དང་ལྷན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་རེ་ཡང་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

༣༽ དཔྱད་ཆོས་དང་ངོ་སྤྲོད་ཆོས་ཡིག་ཁག་མང་མཐའ་ཚེག་འབར་༤༠༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དགོས།

༤༽ བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་དང་། གནས་རི་ཁག ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། དེ་བཞིན་གཏེར་རྫས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་རིགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད་ལ། ཆོས་ཡིག་གི་མཉམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་འདྲ་པར་ཁ་ཤས་རེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་མཉམ་སྦྲར་གནང་དགོས།

༥༽ ཟླ་གཉིས་རེའི་ནང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེ་ཁག་འགོད་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གསར་འགྱུར་དང་སྐུ་པར་མགོ་གཏོང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསར་འགྱུར་རིང་ཤོས་ཚེག་འབར་༡༠༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༦༽ ཆོས་ཡིག་དང་གསར་འགྱུར་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་དང་མི་འགོད་ཀྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་ག་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ལ་ཡོད་ཅིང་། ནོར་བཅོས་དང་ཞུས་དག་དགོས་རིགས་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༧༽ ཆོས་ཡིག་དང་འདྲ་པར་སྐུར་སྐབས་ངེས་པར་གཤམ་གསལ་གློག་འཕྲིན་ཁོ་ནའི་ཐོག་གཏོང་དགོས།

༨༽ ཆོས་ཡིག་གཏོང་བའི་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་དང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་བཅས་གསལ་འཁོད་གནང་དགོས།

ngagyur.rigdzin@gmail.com

སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཆོས་སྒྲིག་པས་སྤེལ།

མདུན་ཤོག་འདྲ་པར། འཇའ་ལུས་པ་མཁན་ཆེན་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ།

Front Cover Photo:- JaLuepa Khenchen A-Choe Rinpoche (1938-1998)

རྒྱབ་ཤོག་འདྲ་པར། འཇའ་ལུས་པ་མཁན་ཆེན་ཨ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལོ་དགུར་བཞུགས་ཤིང་མཐར་སྐུ་འཇའ་ལུས་སུ་དེངས་ཡུལ་གྱི་གཟིམ་ཆུང་།

Back Cover Photo:- A small wooden house where JaLuepa Khenchen A-Choe Rinpoche dwelt for nine years and from where he accomplished the rainbow body

INTERNATIONAL NYINGMAPA
RIGDZIN COMMUNITY

NGAGYUR RIGDZIN MAGAZINE

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

ISBN 819086445-9
9 788190 864459

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