སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན།

ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས།

སྐྱབས་རྗེ་སྨེ་བ་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ།

Kyab Je Mewa Khenche Thubten Rinpoche (1928-2000)

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གནས་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

༄། སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

གསེར་ཧ་བླ་རྡུང་ཆོས་སྒར་གྱི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣

མཚོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་མཛད་ཕྲིན། .... མཁན་པོ་ཇ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། ༡༠

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དུར་ཁྲོད་རམ་དོ་ལི། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༦

གསུམ། གཞན་ཕན་ཆོས་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པའི་དོན་བཤད། .... འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ༢༢

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

མདོ་མང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༤

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

སྨེ་བ་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༦

ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༥

རྡོ་གྲུབ་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༦

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་རྡུ་ཤན།

ཐུན་མོང་བལྟ་བྱའི་སྐོར་ལ་ཆེ་ལོང་ཙམ་དཔྱད་པ། .... འགྱུར་མེད། ༦༤

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་བསྟོད་པ། .... རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན། ༦༥

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

ཞལ་གདམས་ལྷོ་མོན་མགྲོན་གྱི་གསུང་དབྱངས། .... ཨ་པང་གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པ། ༧༠

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧༢

ལོ་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། .... སྡེ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧༤

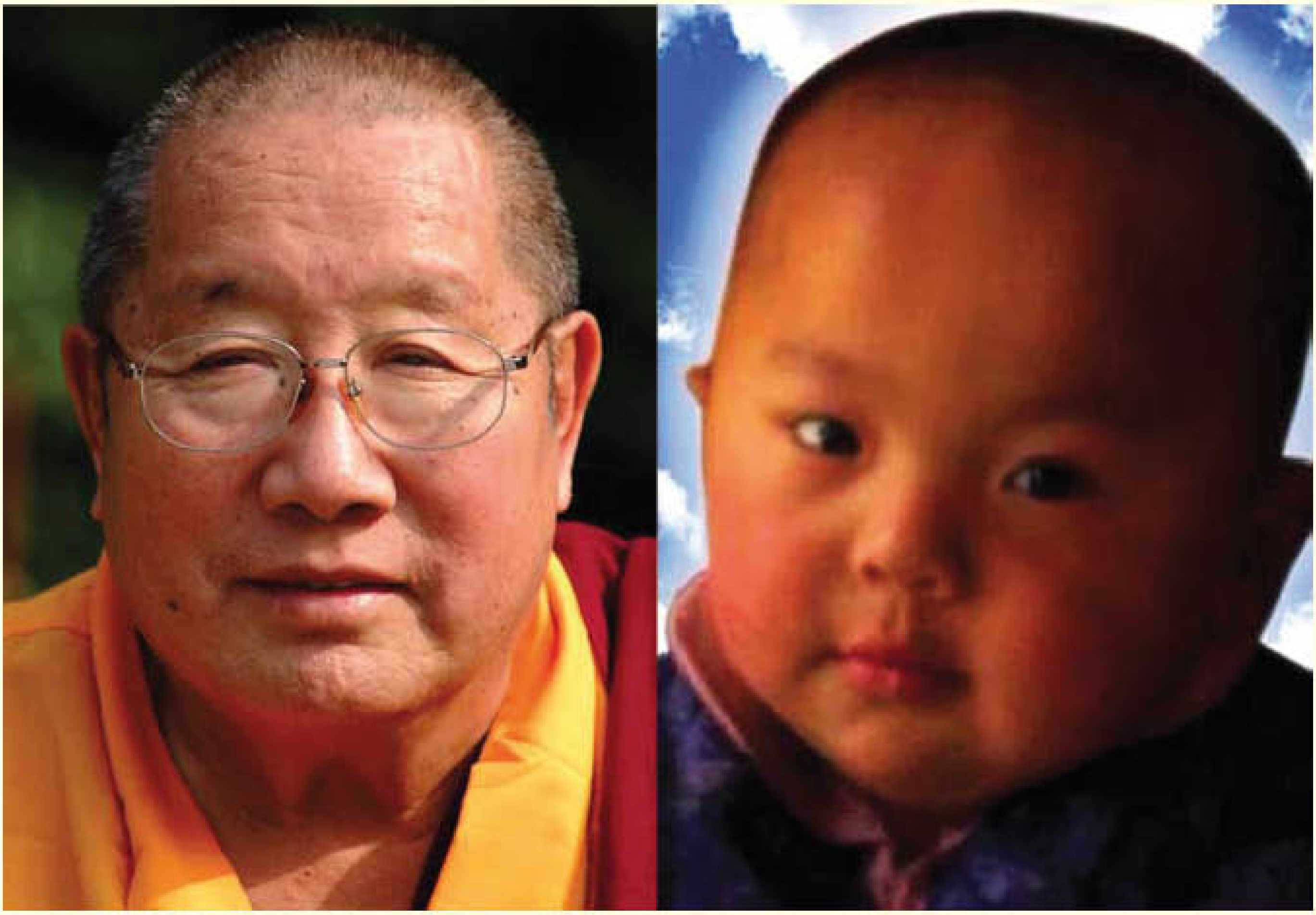
སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཕུལ་བའི་ཤིས་ཚིག

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་གཏེར་གཏན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་ཚུགས་ནས་ལོ་འདིར་མི་ལོ་འཁོར་བ་ལོ་ཕྲེང་གཉིས་པ་༢༥ འཁོར་བ་དང་། ལོ་དེ་དག་གི་རིང་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་རིམ་བྱོན་དང་། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་སྤྲུལ་རྣམ་པ། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་སྡུགས་གསུམ་ཡོངས་ཀྱིས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་ཁུར་དུ་བཞེས་ནས་འབད་བརྩོན་ཕྱོད་མེད་དུ་མཛད་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩོན་ཕྱོད་མེད་མཛད་པ་སོགས་ལ་བརྟེན། ད་བར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་གཏན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ལ་ཉེ་ཚོ་གང་ཡང་མེད་པར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཡོངས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་དང་ཐུགས་སྤོབས་ལ་སྙིང་དབུས་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་བ་དང་། ཀུན་ཆུང་བདག་གིས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ལག་གཉིས་དད་པའི་ཐལ་མོ་སྙིང་ཁར་སྦྱར་ནས་ཐུགས་རྗེ་དང་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ལན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་གཏན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༥ པར་ཕེབས་པའི་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་སྤྲུལ་རྣམ་པས་དབུས་གྲྭ་བཙུན་སྡུགས་གསུམ་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བའི་འཚམ་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་། ཐུགས་བཞེད་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཀུན་པས་གཙོ་འཁྲིད་འཁྲིད་གཏོང་ཐོག་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བསྟན་པ་ལ་སྲི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ཕྲན་ཙམ་ཡོང་ཆེད་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་འདོན་འགྲེམས་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ཕྲེང་བ་གཉིས་འཁོར་ཞིང་། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་༡༢ འདོན་འགྲེམས་ཞུས་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཞབས་འདེགས་ཕྲན་ཙམ་རེ་འགྲུབ་ཡོད་ན། དེ་ནི་ཆེ་སྟོན་གྱི་ལས་འགྲོ་དང་། ལྷག་པར་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཁག་དང་མཆོག་གླིང་གདུང་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་མཁན་སྤྲུལ་སློབ་དཔོན་རྣམ་པ། མཁྱེན་ལྡན་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བས། ཁོང་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་མ་ཚང་བའི་རིགས་བྱུང་ཡོད་ན་ཐུན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱུག་ལས་གཞན་མཁན་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་གིས་མ་འདང་བ་ཡིན་པས་བཟོད་གསོལ་དང་འབྲེལ། སྐྱོན་སེལ་དགེ་འདུན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚད་མེད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འདི་ནས་ཀྱང་ད་བར་སྣང་ཆུང་སྟོམ་ལས་སུ་མ་བཏང་བར་དུས་རྒྱུན་དོ་སྣང་དང་། འབད་བརྩོན། ཐབས་ཤེས་བཅས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ནང་གི་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་མང་པོ་ཞིག་དང་དུས་རྒྱུན་འབྲེལ་བ་ཞུ་དཀའ་བ་མ་ཟད། དགོན་པ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་ཐུགས་ཡོངས་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། མཐའ་དོན་འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདི་ལ་སྲུ་མཐུད་དུ་འབྲེལ་བ་གནང་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ། དེང་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཅས་དུས་ནས་དུས་སུ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།།

ཅེས་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་རྒྱ་སྦྱལ་ལོའི་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་༢༥ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༩ རྗེས་གཟིགས་པ་སངས་ཉིད་ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་གྱི་ཡ་གྱལ་ནི་ཐེར་ལན་ཊིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཨམ་སི་ཊམ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རིག་འཛིན་རྫོགས་ཆེན་གླིང་ནས་བྲིས།

༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན།

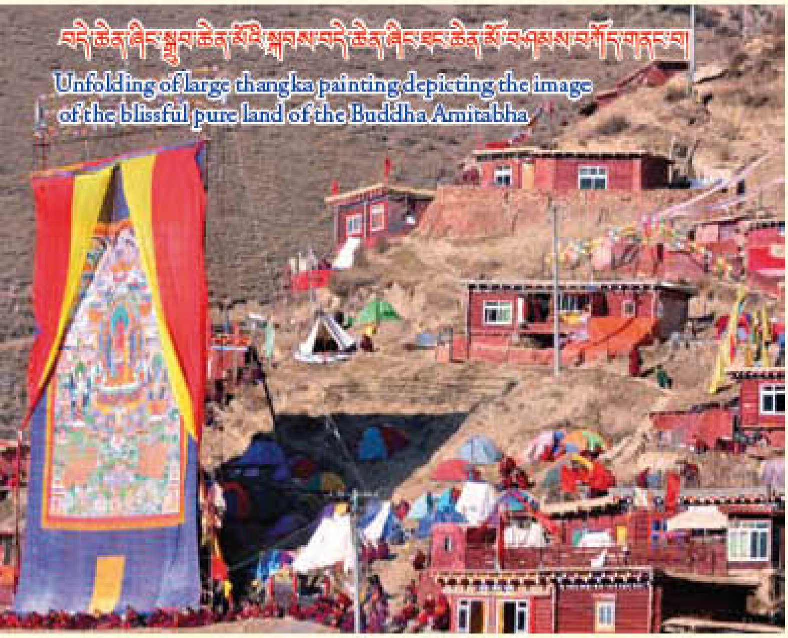


སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་གསུམ་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙེད་བྱུང་བ།
Unmistaken child: Reincarnation of Kyabje Drubwang Penor Rinpoche, the third supreme head of Nyingma lineage of Tibetan Buddhism

༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་གསུམ་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཡོད་པ་དང་། ལོ་རྗེས་མའི་ཆོས་འཁོར་དུས་ཆེན་ཉིན་བོད་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་དུ་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

དེ་ཡང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་གསུམ་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཆར་༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་དཔྱོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐྱིང་ཤིག་ཡ་བཞིའི་གཏེར་གནས་ལེ་ལེན་ཁྲོ་མོ་བྲག་གམ། དྲང་ལུང་ཁྲོ་མོ་བྲག་གི་ཉེ་འདབས་སུ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་འཁྲུངས་འདུག་ཅེས་ངོས་འཛིན་མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད། དཔལ་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་སྐྱབས་རྗེ་ཐུབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཉམས་སྣང་དང་རྗེ་མཐུན་བྱུང་ནས་ངོས་འཛིན་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོད་འདུག སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་བོད་དབུས་དྭགས་པོ་ཁུལ་ཡིན་འདུག་པ་དང་། སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་ཀརྨ་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཉེ་ཆར་རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཉིན་གནས་དེར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེར་སྐུ་བདག་དང་ན་བཟའ་ཕུལ་བ་སོགས་མཛད་ཡོད་འདུག་ལ། ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ད་ལྟའི་ཆར་དགུང་གྲངས་གཉིས་སུ་ཕེབས་ཞིན་ཡོད་པ་རེད། ལོ་

བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་བླ་རུང་ཚོགས་སྡེ་ཆེན་མོའི་ཡ་གྱལ་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཆོས་སྐྱར་ཡེགས་ཚོགས་ཆར་འབེབས་གླིང་གི་རྣམ་པ།
Devotees before Serta Larung Genyen Buddhist Institute (Tib. Genyen; layman's vows)



བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཐང་ཆེན་མོ་རབ་ཕྱམས་བཀོད་གནང་བ།
Unfolding of large thangka painting depicting the image of the blissful pure land of the Buddha Amitabha

བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་གྱི་ཐུར་གཅིག
A part of the seating accommodation arranged for the large number of devotees attending the Amitabhava prayer ceremony

རྗེས་མའི་བོད་ཟླ་༨ ཚེས་༥ བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་གནས་མཆོག་ཝ་ར་ཎ་སིར་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་དུ་འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་ལ་བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་ཉིན། དེང་དུས་བོད་དཀར་མཛེས་ལྡུལ་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ། ཤར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་མ་དགོན་དུ་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་དང་། ཆོས་མཐུན་གྱི་ཟླ་བ་འདི་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གེགས་དང་བར་ཆད་མི་ཡོང་བ་དང་། མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞལ་སློབ་ཡོངས་ནས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་དང་། བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་གང་མང་གསོག་སྒྲུབ་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དཔལ་ཡུལ་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་ནས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།།

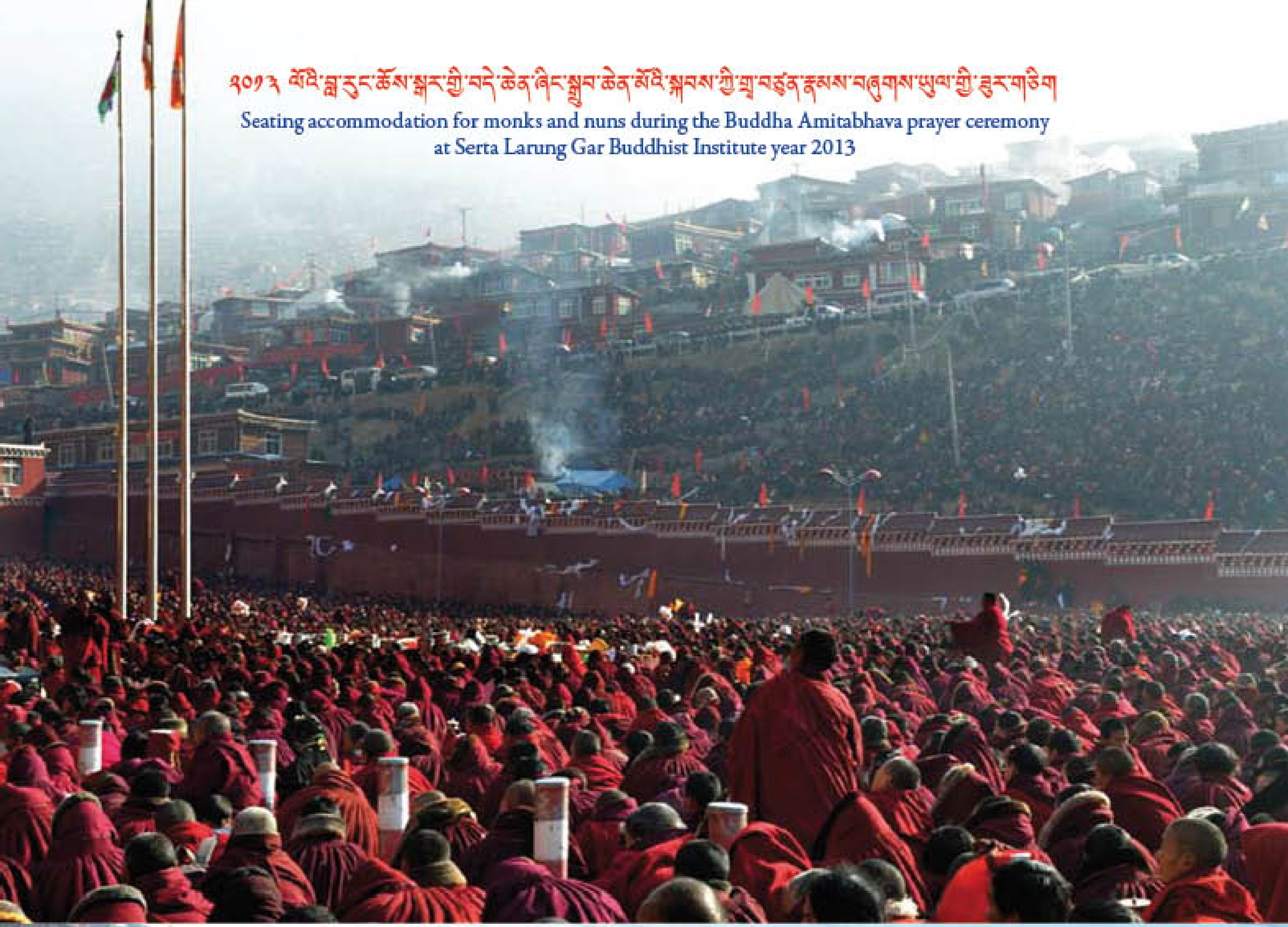
གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ།

གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རིགས་བདག་རྗེ་བཙུན་མ་མུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གིས་སེར་སྐྱ་མི་མང་འབུམ་ཕྲག་ལྷག་ལ་བཀའ་དབང་སྩོལ་བཞིན་པ།

Jetsunma Rigdhak Mumey Yeshi Tsomo, the vice-chancellor of Serta Larung Gar Buddhist Institute is delivering her speech before hundreds of thousands of people comprising of monks, nuns and lay persons

བོད་རྒྱལ་ལོའི་ཟླ་༨ པ་ཕྱི་མའི་ཚེས་༡༨ དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༠ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ཉིན་༨ གྱི་རིང་། གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་དུ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་དུ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ནི་ལོ་བསྐོར་ཆགས་སུ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་འདིར་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་རིགས་བདག་ཆེན་མོ་༸ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་སྐུའི་དབོན་མོ་རྗེ་བཙུན་མ་མུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གིས་ཐེངས་སྔ་རྗེས་སུ་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་བཀའ་དབང་བསྩལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་མཁན་ཆེན་རྣམ་པས་མི་མང་ལ་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁྲིད་དང་དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤོང་དགོས་པའི་སྐོར་སོགས་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་ཞིང་སྒྲུབ་ཉིན་དང་པོ་བོད་ཚེས་༡༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་རྗེ་བཙུན་མ་མུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གིས་ཆོས་ཞུ་བ་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་བཀའ་དབང་གནང་ཞིང་། ཕྱི་དྲོ་མཁན་པོ་ཆོས་ཇོ་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་སྐོར་གྱི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་གནང་། བོད་ཚེས་༡༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མཁན་པོ་ཁྱབ་བརྡལ་མཆོག་གིས་བོད་རིགས་ཡོངས་ཀྱིས་མ་ཐུན་སྒྲིལ་རྟོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་དགོས་སྐོར་གྱི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་དང་། ཉིན་དེའི་ཕྱི་དྲོ་མཁན་པོ་རིག་ལྷ་མཆོག་གིས་སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་གནང་། བོད་ཚེས་༢༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་རྗེ་བཙུན་མ་མུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གིས་དབང་དང་ཕྱི་དྲོ་མཁན་པོ་གཙང་རིག་དར་མཆོག་གིས་དམ་པ་གསུམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་གནང་། བོད་ཚེས་



༢༠༡༣ ལོའི་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་གྱི་ཟུར་གཅིག

Seating accommodation for monks and nuns during the Buddha Amitabhava prayer ceremony at Serta Larung Gar Buddhist Institute year 2013

༢༠༡༣ ལོའི་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་གྱི་ཟུར་གཅིག

Seating accommodation for monks and nuns during the Buddha Amitabhava prayer ceremony at Serta Larung Gar Buddhist Institute year 2013

༢༠༡༣ ལོའི་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཀྱི་མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་གྱི་ཐུར་གཅིག

Seating accommodation for lay person during the Buddha Amitabhava prayer ceremony
at Serta Larung Gar Buddhist Institute year 2013

༢༠༡༣ ལོའི་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཀྱི་སེར་སྐྱ་མི་མང་རྣམས་ཀྱི་ཐུར་གཅིག

Seating accommodation for lay person during the Buddha Amitabhava prayer ceremony
at Serta Larung Gar Buddhist Institute year 2013

བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཞུ་བའི་ཞུར་གཅིག

A devotee during the Buddha Amitabhava prayer ceremony

༢༡ སྔ་རྫོང་མཁན་པོ་བརྩོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་མཆོག་གིས་དཀར་ཐམས་སྐོར་གྱི་དགེ་མཚན་དང་ཕན་ཡོན་སྐོར་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་དང་། ཕྱི་རྫོ་མཁན་པོ་སྟོབས་ལོ་མཆོག་གིས་གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞི་ངོ་སྤྲོད་དང་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་གནང་། བོད་ཚེས་༢༢ སྔ་རྫོ་རྗེ་བཙུན་མ་སུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གི་བཀའ་དབང་དང་ཕྱི་རྫོ་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་གནང་། བོད་ཚེས་༢༣ སྔ་རྫོ་མཁན་པོ་རིག་དར་མཆོག་གིས་དགེ་བཅུའི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་དང་། ཉིན་དེའི་ཕྱི་རྫོ་མཁན་པོ་མཁྱེན་བརྩེ་མཆོག་གིས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཞི་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་གནང་། བོད་ཚེས་༢༨ སྔ་མའི་ཉིན་གྱི་སྔ་རྫོ་རྗེ་བཙུན་མ་སུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གིས་བཀའ་དབང་དང་ཕྱི་རྫོ་མཁན་པོ་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གིས་བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི་ངོ་སྤྲོད་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་གནང་། བོད་ཚེས་༢༨ ཕྱི་མའི་ཉིན་གྱི་སྔ་རྫོ་མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཉི་མ་མཆོག་གིས་དགེ་བ་བཅུ་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་གནང་ཞིང་། ཕྱི་རྫོ་མཁན་པོ་ཀུན་བཟང་མཆོག་གིས་སྐྱབས་སྡོམ་དང་སྦྱོང་བྱའི་སྐོར་བཅས་ཀྱི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ནི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བས་བསྟན་པ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་ཞིང་། ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འཚོགས་སྐབས་སུ་དད་ལྡན་མི་སྐྱ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དམ་ཚིག་བསྲུང་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་མང་པོ་ལ་བླ་མེད་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཁྲོམ་དབང་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སྐུར་བ། དབང་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོ་གའི་གྲལ་དུ་འཚང་མི་དགོས་པ་སོགས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་ཕྱུག་ཡོད། ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འདི་ནི་ལོ་ལྟར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་སྟབས་བསྟུན། བོད་ཟླ་དགུ་པའི་མར་ངོས་སུ་ཉིན་གྲངས་བརྒྱད་རིང་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཆོས་རྗེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ བོད་ཤིང་ཁྲི་ལོར་དུས་མཆོད་འདི་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞིང་། དེ་ནས་བཟུང་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་ཆོས་སྡེ་བཞིའི་ནང་ཚན་བོད་རིགས་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ལོ་འདིའི་ཞིང་སྒྲུབ་ནི་མི་འབོར་མང་ཤོས་ཀྱི་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཚུལ་སྐབས་དེར་ཆོས་ཞུར་བཅར་མཁན་མང་པོས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་།།

མཚོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ཡན་ལག་བཙུན་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭའི་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུགས་སྤྲོད་གནང་བཞིན་པ།
Nuns of Namdrolling's Ngagyur Nyingma Nunnery Institute (in south India) giving their annual examination

སྔ་འགྱུར་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ཡན་ལག་བཙུན་དགོན་མཚོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་ཐོས་བསམ་དགའ་བའི་ཚལ་གྱི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆེན་མོར་ཞུགས་མཁན་བཙུན་མ་གྲངས་༣༠༠ ལྷག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཙུན་དགོན་དེའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཉེར་བ་༡༩༥ ལྷག་གིས་ཁག་སོ་སོར་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆེན་མོར་ཞུགས་ཡོད་ཅིང་། བཙུན་དགོན་འདི་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྡེ་ཚོགས་ནང་གི་བཙུན་དགོན་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་རེད།

ཐོས་བསམ་དགའ་བའི་ཚལ་གྱི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོན་འགྲོ་རང་སྐྱོང་ཉིན་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཐོན་སོང་ཐོག ཆོས་མཐུན་བརྒྱ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དང་། རྩ་བ་བློ་རྒྱུགས་ཕུལ་ཞིན་པ། ལོ་འཁོར་མོ་གཅིག་གི་རིང་སྒྲིག་འགལ་གྱི་ཉེས་པ་མེད་པའམ་ཉེས་ཚད་གཙང་སེལ་གྲུབ་ཟིན་པ་བཅས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཞིང་རྒྱུགས་སྤྲོད་དངོས་གཞིར་ཞུགས་ཐུབ་པའི་སློབ་གཉེར་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་བརྒལ་བ་བྱུང་ཡོད། རྒྱུགས་སྤྲོད་དོ་དམ་པའི་སྐྱངས་འཛིན་ནི་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དོ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་ཚོགས་གནང་གི་ཡོད་ཅིང་། སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་དོ་དམ་པ་ལས་མི་མཁན་སློབ་༡༢ ཀྱིས་འདས་སོང་ལོ་རྒྱུགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་ཉམས་མྱོང་། དེ་བཞིན་སློབ་གཉེར་བ་དང་མཁན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ཁག་ལ་ལེགས་ཉེས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱིས་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་པའི་ཉེས་སྐྱོན་མེད་ཅིང་དགེ་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་ལས་འཆར་གསར་པའི་རིགས་ཀྱང་གང་འཚམ་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་འདུག

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ཡན་ལག་བཙུན་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭའི་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུགས་སྤྲོད་གནང་བཞིན་པ།
Nuns of Namdrolling's Ngagyur Nyingma Nunnery Institute (in south India) giving their annual examination

འདི་ལོའི་ཐོས་བསམ་དགའ་བའི་ཚལ་གྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༥ ཉིན་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ནས་བརྒྱུད་ཉིན་གསུམ་རེའི་རྗེས་ནས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཐེངས་རེ་བཅས་རྒྱུགས་སྤྲོད་གསུམ་པའི་བར་བཏང་སྟེ་དེའི་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་བཅོ་ལྔ་ལྷག་ལ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་༧སྐྱི་ཉོར་གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་ཆོས་ལ་བཅར་ཡོད་པ་དང༌། སླར་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་རྒྱུགས་སྤྲོད་བཞི་པ་དང༌། མཐའ་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལྔ་པ་ཕྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༡༩ ཉིན་ཡིན་པས། དེ་ནས་ལོ་འདིའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

རྒྱུགས་སྤྲོད་དངོས་གཞིའི་སྐབས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཟུར་པ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང༌། སྔ་འགྱུར་མདོ་སློབ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་རྣམ་གཉིས་དང༌། རྒྱུགས་སྤྲོད་ངོ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱུན་ལས་ཁག་གི་ལས་མི་རྣམ་པ་དང༌། སྐབས་ཐོབ་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་བཅས་ཀྱི་གཟིགས་རྟོག་འོག་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཞིབ་ཚགས་པོའི་སྒོ་ནས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་བཙུན་དགོན་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནི། བཙུན་དགོན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ངོ་དམ་པ་སློབ་དཔོན་མ་བཞི་དང༌། དགེ་རྒན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གཟིགས་རྟོག་གཙོ་བོའི་འོག་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཉེར་བ་༡༩༥ ལྷག་གིས་རང་སྦྱོང་ཉིན་ཞག་༡༩ སྟོན་སོང་ཐོག འགག་རྐྱེན་མེད་ཅིང་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱུགས་སྤྲོད་དངོས་གཞིར་ཞུགས་ཡོད། རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་རིམ་པ་ནི་འདོན་རྒྱུགས་དང༌། ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་གྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད། བློ་རྒྱུགས། དེ་བཞིན་ཡིག་རྒྱུགས་བཅས་ཁག་བཞི་ཡོད་ཅིང༌། འདོན་རྒྱུགས་དེ་ཡིག་རྒྱུགས་དང་པོའི་ཉིན་གསུམ་གྱི་སྔོན་དུ་བླངས་ཡོད་ཅིང༌། གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་དང་པོ་དེ་བཙུན་དགོན་བཤད་གྲྭ་ཐོས་བསམ་དགའ་བའི་ཚལ་གྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དང་གཅིག་མཚུངས་ཕྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༥ ཉིན་འགོ་བཙུགས་ཡོད། དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་རེའི་རྗེས་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་ཐེངས་རེ་བཏང་སྟེ། རྒྱུགས་སྤྲོད་མཐའ་མ་དེ་ཕྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༣ ཉིན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།

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

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཆེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་དང་། སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐབས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བ།

Former Kalon for Department of Religion, Ven. Tsering Phuntsok (right) and President of Ngagyur Nyingma College Khenpo Tsewang Sonam (left) having some conversation during the annual exam

བཙུན་དགོན་མཚོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐབས།

Nuns of Tsogyal Shedrub Dhargyeling Nunnery giving their annual examination

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་མཛད་ཕྲིན།

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཐའེ་ཝན་དུ་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བཞིན་པ།
Khenchen Sodargye giving speech in Taiwan

དང་པོ། མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས་མཆོག་བྲེལ་འཚུབ་དང་(སིང་ག་པོར་རྒྱལ་ཁབ་)འོད་གསལ་རི་པོར་ཡོད་པའི་ཞན་ཏྲེའི་བསམ་གཏན་དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཞལ་གཏད་ནས་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་མོད། ལམ་བར་གྱི་ཡུལ་སྣང་ལ་མཉམ་འཇོག་གང་ཡང་གནང་གི་མེད། དགོན་པའི་སྒོ་འགྲམ་དུ་ཐེབས་པ་དང་སྣབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སྒོ་ཆེན་ཕྱེས་མི་འདུག ཆུ་ཚོད་ལ་གཟིགས་སྐབས་ཆུ་ཚོད་༥ དང་སྐར་མ་༡༠ ཡིན་པས་སྐར་མ་༡༠ ཙམ་གྱིས་རྗེས་ལུས་ཐེབས་འདུག མཁན་པོའི་ཐུགས་རེ་སྟོང་ཟད་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་པ་དེ་འགོག་ཐབས་མེད་པར་སྒོ་སྒྲིགས་ཀྱི་ཤེལ་ཁྲའི་གསེང་ནས་ཞབས་རྟེང་བཀྱགས་ཏེ་རྒྱང་ལྟ་འགའ་ཙམ་གནང་། དུས་ཚོད་ནི་འདི་ལྟར་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཅིང་འདུག

ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔོན་ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་སློབ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཆོས་གསུངས་ཚར་རྗེས་ས་ཆ་འདི་ནས་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར། མཁན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས་ཆོས་གསུངས་ཤིང་། ཁོང་ནི་སྐབས་དེར་སྐད་བསྒྱུར་བ་རེད།

སྐབས་འདིར་མཁན་པོའི་སྤྱན་ཟ་བག་ཙམ་མཆི་མས་བརླན་ཏེ་འདུག ཉིན་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་མཁན་པོ་ཀམ་པོ་ཏེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་སིང་ག་པོར་དུ་འབྱུར་མགོ་ཚུགས་པ་ནས་ཁོང་གི་ཐུགས་སེམས་ཕྱིད་རིག་གི་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ཅིང་། ལམ་ཁ་ནས་ཀུང་ཆོས་རྗེ་མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་གནང་བའི་ཕྱག་དཔེ་ཞིག་ལ་ལྷ་རྟོག་གནང་བཞིན་ཏུ་ཅང་གཏིང་ཟབ་ས་ཞིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་། མཁན་པོའི་ཐུགས་ཚོར་སྟོམ་སྒྲིག་གནང་རྗེས་ང་ཚོ་དང་ལྷན་དགོན་པའི་སྒོ་འགྲམ་དེ་རང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཞལ་འདོན་གསུངས་འགོ་བཙུགས། སྐབས་དེ་ནི་༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༣ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༥ དང་སྐར་མ་༢༠ རེད།

གཉིས་པ། དགོན་པ་དང་ཁ་བྲལ་རྗེས་མཁན་པོ་སྐད་ཀར་རྒྱངས་འཁོར་དུ་བཞུགས་ཏེ་སིང་ག་པོར་གྱི་ཤར་མཚོའི་སྒྲི་གླིང་དུ་བསྐྱོད། དགུང་དྲོའི་ཉི་འོད་འོག་གི་མཚོ་འགྲམ་དེར་མི་ཚོགས་འགྲོ་སྐྱོད་ཞུང་དུ་ལས་མི་འདུག མཚོ་རླབས་ཀྱི་ཟེགས་མ་རེ་རེ་དལ་བུ་དལ་བུས་བྱེ་ཐང་ལ་བརྡེགས་ཤིང་། སྐབས་འགར་མགོ་ཐོག་ནས་གནམ་གྲུ་དང་ཆུ་སྐྱུར་དག་འཕྱུར་ཏེ་འགྲོ། མཁན་པོ་མཚོ་ཁའི་ལམ་ཐིག་བརྒྱུད་འཆམ་སྐྱོད་གནང་མགོ་བཙུགས་ཏེ་སྐར་མ་ལྔ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་སྐབས་དེར་ལམ་འགྲམ་གྱི་ཕ་བོང་ཞིག་གི་ཉེ་སར་གློ་བུར་དུ་གོམ་པའི་སྒྲོ་མཚམས་བཞག་ནས་ཐད་ཀའི་ལྷུང་སྟོང་ཚོ་གཅིག་ལ་ཕྱག་འཛུབ་བཙུགས་ཏེ། ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔོན་དེར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་ང་ཚོ་མཉམ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་ས་ཆ་འདི་ནས་ལྷན་དུ་འདུ་པར་བསྐྱོན་སྐྱོང་ཡོད་ཅེས་གསུངས།

བཀའ་མོལ་དེ་གོ་མ་ཐག་ང་ཚོར་ཚོར་སྣང་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཤར་མཚོའི་སྒྲི་གླིང་གི་མཚོ་མཐའི་ལམ་ཐིག་གི་རིང་ཚད་ལེ་བར་ལྔ་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་། མཁན་པོས་ང་ཚོར་ཁ་ལོ་བས་རྒྱངས་འཁོར་གང་ནས་བཀག་དགོས་པར་གང་ཡང་བཤད་ཀྱི་མི་འདུག ལོ་བཅོ་བརྒྱད་སྔོན་གྱི་བརྟན་པར་དེ་ཧྲག་ཏུ་བོད་ཡུལ་གྱི་ཁོང་ཉིད་བཞུགས་སའི་ཤིང་ཁང་ཆུང་ཆུང་དེའི་ངོས་ཤིག་ཏུ་བཀལ་ཡོད། སྔ་དུས་ཕྱིན་པའི་ས་དེར་སླར་ཡང་ཐོན། ནང་དུ་སླེབས་པ་ལྷ་བུའི་ཚོར་བ་འབྱུར། འོན་ཀྱང་ཡོད་ཚད་ཤུར་བཞིན་མ་བསྡད་འཛོར། སེམས་ཀྱི་སྒྲོ་གདུང་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འགོངས།

༢༠༠༡ ལོར་མཁན་པོས་ཆོས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྣམ་ཐར་རྩོམ་འབྲི་གནང་ཞིང་། དེའི་ནང་གི་ལེ་ཚན་གཅིག་ཏུ་སྐབས་དེར་

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་སློབ་ཏུ་བཀའ་སློབ་གནང་བཞིན་པ།
Khenchen Sodargye giving speech at National Taiwan University

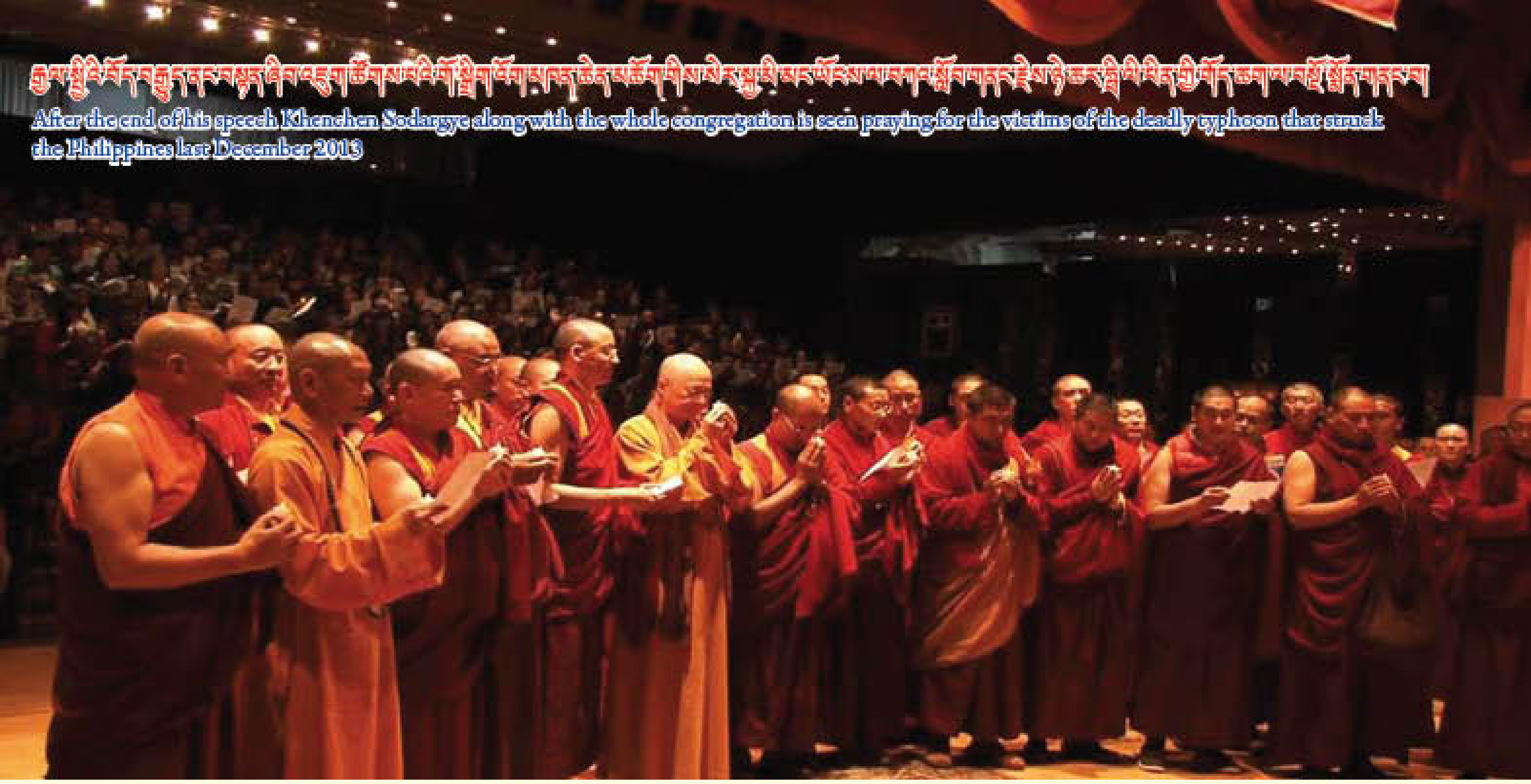
ཆོས་རྗེ་མཆོག་སེང་ག་པོར་དང་ཐའེ་ཝན་དུ་ཕེབས་པའི་སྐོར་ཞིབ་བཤད་གནང་ཡོད།

གསུམ་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༣ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་མཁན་པོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་སྐད་གྲགས་ཡོད་ཅིང་། མིག་སྔར་ཡ་གླིང་གི་ཨང་དང་པོ་ཡིན་པའི་སེང་ག་པོར་སློབ་ཆེན་དུ་ཕེབས་ཤིང་། མི་ཚེའི་མངོན་རྟོགས་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་། མཁན་པོས་གཤམ་འོག་གི་དགེ་སློབ་དག་ལ་གཟིགས་བཞིན་གཟིགས་བཞིན་རང་གི་དགེ་ཆན་ཟླན་པའི་གདུང་བ་འགོག་མེད་དུ་འཕྱུར།

ང་ཤེངས་དང་པོར་སེང་ག་པོར་དུ་སླེབས་པ་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལོ་སྟེ། སྐབས་དེར་ང་ཆོས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད། ད་ལོ་ཁོང་སྐུ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་ཡིན་ཞིང་། འདི་འདྲའི་དམིགས་བསལ་དུས་ཚིགས་ཤིག་ལ་ཡང་བསྐྱར་ས་ཆ་འདིར་སླེབས་པ་རེད། ངའི་སེམས་པ་ཧ་ཅང་རྙོག་འཛིང་ཅན་ཞིག་རེད། ངའི་དེ་རིང་གི་ཡོད་ཚད་ནི་ཁོང་གིས་གནང་བ་རེད། …. ངའི་སེམས་ནང་གི་སྐྱོ་གདུང་མང་པོ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ངག་ལས་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད། སྐད་ཆ་བཤད་མཚམས་དེར་སླེབས་སྐབས་མཁན་པོས་ཐུགས་ཚོར་ཚོད་འཛིན་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ་ཅིང་། མ་གཞི་ཁོང་གིས། ཁོང་མཁན་ཆེན་མཆོག་དང་ཞལ་གྲེས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུའི་ནང་བླ་མ་དྲན་དྲགས་ནས་ཐུགས་ཚོར་ལ་ཚོད་འཛིན་མ་ཐུབ་པ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་།

ནང་ཆོས་ནི་སེང་ག་པོར་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཤོས་རེད། ལམ་ཁ་ནས་ཀུན་མི་ཚོས་རབ་བྱུང་དག་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པ་མཐོང་ཐུབ། འོན་ཀྱང་མཁན་པོས་ས་ཆ་འདིའི་དད་ལྡན་

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་ཡོངས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་སློབ་ཡོངས་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས།
Khenchen Sodargye speaking before professors and students of National Taiwan University



རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཐེ་རུ་སྦུ་ཡི་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་རྗེས་དེ་ཆར་ཕྱི་ལི་པིན་གྱི་གློད་ཆག་ལ་བསྔོ་སྨོན་གནང་བ།
After the end of his speech Khenchen Sodargye along with the whole congregation is seen praying for the victims of the deadly typhoon that struck the Philippines last December 2013

མང་པོ་ཞིག་གིས་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་སྟངས་ཚོ་ག་ཙམ་གྱི་ཐོག་ཏུ་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ཐོས་བསམ་གྱིས་ཐོངས་པར་དགོངས་ཀྱི་ཡོད། ཡང་སེང་ག་པོར་ནི་འཚོ་བའི་གོམ་སྟབས་མགྱོགས་ཤིང་། ལས་ཀའི་གནོན་ཤུགས་སྡི་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྟེ། ད་ལྟའི་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ནི་ནང་སེམས་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་མི་ཐུབ་པ་དེ་རེད། ཕྱིའི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་རེ་བཙོལ་ཆ་ཚང་འགྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་དུས་མཚུངས་སུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་རྒྱགས་བྱེ་འདང་ངེས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས།

མི་ཚོས་ནང་པ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཕྲེད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཉིད་ཀྱི་གདམ་ཀ་རེད་དམ། ཡང་ན་དད་མོས་གཞན་ལ་ཚོད་ལྟ་གནང་ཚྭ་རྒྱུད་ཞིབ་བྱེད་པ་ནི། ཚེ་ཤིས་ངེས་པ་ཡིན་བཀའ་བརྡ་ཕྱག་བཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཕྱིས་སྐབས། མཁན་པོས། ང་སྐྱེས་ནས་མིག་གཉིས་བྱེ་བ་ཙམ་གྱི་སྐད་ཅིག་དེ་རང་ང་ནང་པ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། ངའི་འཚོ་བ་ནི་ནང་བསྟན་གྱི་འཛིན་རྟེན་ཞིག་སྟེ། ངའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་མི་ཚང་མཐའ་ནང་པ་རེད། ང་ལ་གདམ་ཀའི་གོ་སྐབས་ཞིག་མ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ཀུ་རེ་དང་སྦྲགས་པའི་ལན་འདེབས་སྐབས་ཚོགས་ཁང་གི་སྙིང་འཛུགས་དགོད་སྒྲ་ཧ་ཅང་ཆེ།

དགེ་རྒན་ཞིག་གིས། ངས་ད་བར་ཅི་ཞིག་ལ་མི་ཚེ་ཉིད་སྤྱུག་བསྡུལ་ཡིན་ཞེས་པའི་འཆད་སྟངས་དེ་ར་གོ་བ་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཐེ་རུ་སྦུ་ཡི་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས།
Khenchen Sodargye is delivering his lecture on 'The Importance of Tibetan Buddhism On Modern Civilization' at the Taipei Youth Activity Centre upon invitation from International Tibetan Buddhism Study Institute

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་ཅིག་དང་ལྷན་དུ།
Khenchen Sodargye with some members of International Tibetan Buddhism Study Institute

མ་སྲོང་། མི་ཚེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་རེད་བསམ་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་བརྒྱུད་ངས་མི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པ་ཧ་གོ་སོང་། ང་ལ་མཚོན་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ཐེངས་འདིའི་བཀའ་སློབ་ནི་མི་ཚེའི་ནང་ཆེས་གལ་ཆེན་གྱི་དཀྱིགས་མཚམས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་སོང་ཟེར།

བཞི་པ། མཁན་པོས་ཐའེ་ཝན་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལ་མཐོང་ཆེན་གནང་ཞིང་། ནང་ཆོས་ཅུང་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད། སྔར་ཕོང་གི་རྩོམ་དེབ་ཅིག་གི་ནང་དུ། ཐའེ་ཝན་དང་ས་ཁུལ་གཞན་གྱི་ནང་ཆོས་གནས་སྟངས་བསྡུར་ན་ཐའེ་ཝན་ནི་རང་དབང་ཅུང་ཆེ་ཞིང་། ནང་པའི་བསྟན་འཛིན་པོ་ནའང་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞིར་ནང་ཆོས་འཆད་ཀྱི་ཡོད། ༡༩༩༣ ལོར་ཆོས་རྗེ་མཆོག་གི་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཆོས་སྐྱེལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཕྱིར་ཕེབས་ཁ་ཐའེ་ཝན་བརྒྱུད་ཅིང་། ཉིན་བདུན་གྱི་རིང་ཐའེ་ཝན་དུ་བཞུགས་སྡོང་བ་དང་། ནང་ཆོས་སྒོམ་སྒྲུབ་ཟད་ཐའེ་ཝན་ནི་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་ལས་བཟང་བ་ཡོད། ཅེས་བྲིས་ཡོད།

༢༠༡༣ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༨ དགོང་མོ་མཁན་པོ་སླར་ཡང་ཐའེ་ཝན་གྱི་ས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་། ལོ་ཉི་ཤུའི་སྔོན་དང་བསྡུར་ན་ཡང་ཐའེ་ཝན་ལ་འགྱུར་བ་དེ་ཙམ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་མི་འདུག་སྙམ་པའི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་ཞིང་། ཚང་མས་ནང་བསྟན་ཤེས་རྟོགས་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་སྔར་བཞིན་སྤྲོ་སྣང་དང་རེ་འདུན་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་། མཁན་པོ་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་ཤོས་བྱུང་བ་གཞན་ཞིག་ནི། ཐའེ་ཝན་གྱི་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞིར་སྒོ་ཕྱེས་ཡོད་པའི་ཁྲིན་ལེན་དཔེ་ཚོང་ཁང་སྟེ། དེའི་ནང་གི་དཔེ་དེབ་ལྟ་མཁན་གྱི་མི་ནི་སྤྱིར་བཏང་ཚོང་རའི་མི་ལས་མང་བ་འདུག་གསུངས། དཔེ་དེབ་ཀློག་པ་མི་ཚེའི་སྤྲོ་སྣང་ཆེ་ཤོས་གནང་མཁན་ཁོང་ལ་མཚོན་ན་ཁྲིན་ལེན་དཔེ་ཚོང་ཁང་ཆེན་མོ་ནི་ཐུགས་མཉེས་ཤོས་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཧ་ཅང་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་འདུག

ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༥ ཉིན་ཐའེ་ཝན་གྱི་ཐེངས་དང་པོར་གསུང་བཤད་གནང་ས་ཐའེ་ཝན་སློབ་ཆེན་ཡིན་ཞིང་། ཐའེ་ཝན་སློབ་ཆེན་ནི་ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཤོས་དང་། འཛམ་གླིང་སློབ་ཆེན་ཁག་བརྒྱའི་གྲས་སུ་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་ཅིག་རེད། ཉིན་དེར་མཁན་པོས་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་བློ་སྦྱོང་གི་ལམ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཞིང་། ནང་དོན་གཙོ་བོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་ཐོག་ནས་བློ་སྦྱོང་གི་ངོ་སྤྲོད་གནང་། ཁོང་གིས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ནང་པ་ཞིག་མིན་ཡང་། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་བསམ་བློའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བསྒྲུབས་ཤིང་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ན་དེ་ནི་རང་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

ཕྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༧ ཉིན་མཁན་པོས་ཐའེ་ཝན་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་དུ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་དགེ་སློབ་དག་ལ་མི་ལོ་༡༥༠༠ སྔོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་སྒྲོལ་གཏོད་པའི་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་། དེའི་ནང་དོན་ན་ཕ་མ་དང་རབ་བྱུང་ལ་གུས་ཤིང་བཀུར་ནས་གཞན་ལ་གཡོ་ཁྲམ་དང་གནོད་འཚེ་མི་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་ཅན་ཏེ། བསྟན་དོན་འདི་དག་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཚད་ཤིང་དུ་གྱུར་ཡོད།

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཐའེ་ཝན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་དུ་བཀའ་སློབ་གནང་བའི་སྐབས།
Khenchen Sodargye giving a talk at National Taiwan Normal University (NTNU) on the topic, 'The Unique Features of Tibetan Culture'

མཁན་པོས། མང་པོ་ཞིག་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་པར་དུ་ལེན་རྒྱུར་དགའ་ཡང་། དཔར་ཆས་ཅི་ཙམ་བཟང་ཡང་། བོད་མིའི་སེམས་ཀྱི་ལེགས་བྱུང་དངོས་དེ་པར་དུ་ལེན་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན། གལ་ཏེ། ནམ་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་མིའི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་བག་ལེབས་ཀྱི་ཆ་དེ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། ད་གཟོད་ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དངོས་དེ་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན། ཞེས་གདམས།

ཕྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༨ ཉིན་ཐའེ་ཝན་ཏཱ་ཐུང་ནང་བསྟན་མཐོ་སློབ་ཏུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་རྫོང་བྱེད་སྟངས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་། ཏཱ་ཐུང་སློབ་ཆེན་ནི་ཐའེ་ཝན་གྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་མ་ཞིག་གིས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞིང་། ཁོང་ཉིད་ད་ཆ་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་དགུར་ཕེབས་ཡོད། མཁན་པོས་གནས་སྟངས་འདི་གཟིགས་པ་དང་། ངའི་སེམས་སུ་ཡང་ནང་བསྟན་མཐོ་སློབ་ཅིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་སྙམ་པའི་བསམ་བློ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་ཙམ་མིན་པར་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཆ་ཚང་དར་སྤེལ་བྱ་ཡུལ་ཞིག་བྱུང་ན་བསམ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུངས། ཁོང་གིས་རེ་ཞིག་ལས་འགྲོ་དུས་སུ་སྨིན་རྒྱུར་བསྒུགས་ཤིང་ཡོད།

ཕྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༩ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་མཁན་པོ་ཐའེ་ཝན་ཐའེ་པེ་མཐོ་སློབ་ཀྱིས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕེབས་གནང་ཞིང་། ཚེ་སྒྲོག་ཚན་

མཁན་ཆེན་མཆོག་ལོ་༢༣༠༠ སོང་བའི་སྡོང་ཤིང་གི་འགྲམ་དུ།
Khenchen Sodargye standing before a tree said to be 2300 years old

རིག་དང་རིན་ཐང་གི་ལྟ་བ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་། མཁན་པོས། ངའི་ཤེས་རྟོགས་ལྟར་ན་ཚན་རིག་གི་གལ་ཆེ་བའི་གསར་གཏོད་ཐལ་ཆེར་སྐད་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པ་ཞིག་མིན་པར་སེམས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་རྟོགས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ནང་བསྟན་གྱི་ཁྲིད་ནས་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་དུ་སྨྲ་བའི་གཞུང་དང་ཡང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས།

མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཐའེ་ཝན་དུ་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བཞིན་པ།
Khenchen Sodargye replying to media persons' queries

ཕྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༤ དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་བདུན་པའི་ཐོག རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པས་གདན་ཞུས་ལྟར་མཁན་པོས་ཐའེ་པེ་ན་གཞོན་རོལ་ཅེད་ལྕེ་གནས་ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་དེང་རབས་དཔལ་ཡོན་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཞིང་། སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་དེབ་བོད་ཀྱི་སྐྱེ་འཆི་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་མཁན་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཀྲིན་ཀྲན་ཧྲང་གིས་མཛད་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། སྐབས་དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ། རྙིང་མ། བཀའ་བརྒྱུད། དགེ་ལུགས། ས་སྐྱ། ཇོ་ནང་དང་བཅས་པའི་མཁན་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་པ་དང་། ཐའེ་ཝན་ནང་བསྟན་ཁྲོད་མཐོང་དང་ཆ་འཇོག་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཧྭའེ་ཐའོ་སྒྲ་སྙི་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ད་དུང་མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཁང་གི་སྟོང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ཁྱིལ་གྱིས་ཁེངས་ཤིང་། མང་པོ་ཞིག་མཐའ་སྐོར་དུ་འགྲེངས་ཏེ་ཆོས་ཉན་བཞིན་འདུག དཀའ་སློབ་མཇུག་བསྒྲིལ་བ་དང་། ཚང་མས་ཉེ་དུས་བྱུང་བའི་སྦྲི་ཡི་ཡིན་གྱི་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་ཁྲོད་ཀྱི་གནོད་ཐེབས་མི་མང་ཆེད་བསྔོ་སྨོན་གསུངས་མཐར་ཐའེ་ཕན་གྱི་མཛད་རིམ་མཇུག་རྫོགས།

ཐའེ་ཝན་གྱི་སན་ཡི་དང་ནན་ཏའི་སོགས་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཡང་མཁན་པོའི་སྐོར་མང་པོ་ཐོན་ཞིང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་ཆེན་ཐའེ་ཝན་ལ་ཕེབས་མཁན་དག་གི་ཁྲོད་ནས་རྒྱ་སྐད་རྒྱ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ཀྱི་དཀའ་གནད་འགྲོལ་མཁན་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ནི་ཧ་ཅང་མཐོང་དཀོན་པ་ཞིག་དང་། གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་ཅེས་གདེང་འཇོག་བྱས་ཡོད། ཁོང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་བསྔགས་བརྗོད་མཛད།

མཁན་པོའི་ཡ་གླིང་སྐོ་ཤར་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་འདིའི་ཆེས་མཐའ་མའི་ས་ཚུགས་ནི་ཐའེ་ཝན་གྱི་ཨ་ལི་ཧྲན་རི་བོ་སྟེ། ཕྱི་ཟླ་༡༢ ཚེས་༡ གི་ཞོགས་པ་མཁན་པོ་ཐད་ཀར་ས་ཆ་དེར་ཕེབས། རི་སྟེང་དུ་སླེབས་པ་དང་། ལོ་༢༣༠༠ ལོན་པའི་སྡོང་ཤིང་ཞིག་གི་འགྲམ་ནས་མཁན་པོས་སྔ་དྲངས་ཏེ་ཚང་མས་དབང་སྡུད་གསོལ་འདེབས་གསུངས་འགོ་བཙུགས། མཁན་པོའི་གསུང་སྐད་དེ་ཙམ་མཐོ་རྒྱུ་མེད་ནའང་བརྙིངས་ཤིང་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། སྐབས་དེའི་ཁོང་གི་ཐུགས་རེ་ནི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚང་མས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་དེ་ཉིད་ཐོས་པར་གྱུར་ན་དགོངས་ཀྱི་ཡོད།།

ཞེས་པ་འདི་སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པས་མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས་ཐའེ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་སྐོར་གྱི་གསར་འགྱུར་ཞིག་བསྡུ་སྒྲིག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱུང་བ་ལྟར། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་ཚིགས་ཤེས་རབ་བྱམས་བརྩེའི་དྲ་བའི་ནང་གི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་རགས་བསྡུར་བྱེད་པ་པོ་ནི་རྡོ་ཆེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་སོ།།

བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ལི།

བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་སྒྲུབ་སྡེའི་དབུ་མཛད་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ལི་རྒྱུད་གཅོད་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

ཡང་ལེ་ཤོད་སྒྲུབ་སྡེའི་དབུ་མཛད་པདྨ་རྒྱལ་མཚན།
Pema Gyaltsen, chant master at Chatral Rinpoche's monastery

དྲི་བ། ཐོག་མ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས་གནང་།

ལན། ངའི་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། མིང་ལ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་གྱི་ཡོད་ལ། ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ལོ་མང་པོ་བསྡད་པ་དེ་ཁོ་ན་ངའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་མ་གཏོགས་གཞན་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ང་སྐྱེས་ཡུལ་བལ་ཡུལ་ཡོལ་མོ་རེད་དེ། མི་རྒྱུད་ངོ་མ་དེ་སྐྱིད་གྲོང་རེད་འདུག རིན་ཆེན་ཉི་མ་སེངྒེ་ཚུར་སྐྱིད་གྲོང་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཐེབས་པའི་སྐབས་ངའི་སྤྱི་པོའི་སྤྲ་པོ་དེ་ཚོ་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་ས་རེད་ལ། རིན་ཆེན་ཉི་མ་སེངྒེ་དང་སྤུན་མཆེད་འགྲོ་གི་ཡོད་འདུག བླ་མ་ཐེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྤུན་མཆེད་གཉེན་ཉེ་ཚང་མ་ཡོང་བ་ཡིན་འདུག ཡོལ་མོ་གླང་ར་རྒྱལ་ས་ཞེས་པའི་མི་དེ་དག་བལ་ཆེ་བ་བོད་པ་རེད་འདུག ལོ་མང་པོ་ཡོལ་མོ་ནས་བསྡད་དེ་ཡོལ་མོ་བ་ཆགས་སོང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྤྱིར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་བོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༧༢ ནས་བཟའ་མ་ཚོས་ང་༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕུལ་བ་རེད། དགོན་པའི་ནང་དུ་བསྡད་ནས་མ་གཡོག་དང་མ་བྱུན་བྱེད་སྤྱོང་བ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཞུ་བ་ཡང་བྱས་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་དཔོན་ཡང་བྱས་པ་ཡིན། རྗེས་སུ་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞག་གནང་སོང་། གྲྭ་ཚང་གི་ལས་ཀ་ཆུང་ངུའི་རིགས་མང་པོ་བྱས་པ་དང་། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཚོགས་གསོག་སྒྲིབ་སྦྱོང་དང་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་འདྲ་བྱས་པའི་ཁུལ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་དབུ་མཛད་ཀྱི་འགན་ཁུར་བཞིན་ཡོད་ལ། འགན་དེ་ཁུར་ནས་ལོ་བཅུ་བདུན་ཙམ་ཞིག་ཕྱིན་སོང་།

དྲི་བ། བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་སྐད་ཡིག་ཁག་སོགས་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་གསལ་ཡང་། དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཚུལ་འདུག་ལ། ༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེས་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་འདུག་པས་དང་པོ་ངོས་འཛིན་ག་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡོད་མེད་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། བལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་༡༩༤༢ སམ་༡༩༤༣ ཙམ་ཞིག་ཡིན་ས་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཀུང་སྔ་རབ་སིར་མ་ཐེབས་པར་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཡམ་བུའི་ཐ་མེལ་ཞེས་པ་དེར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་རུ་ཡུལ་མི་དེ་ཚོས་མ་རུ་སྟ་ནེ་ཤི་ཞེས་ཚོགས་བདག་གླང་སྣའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིར་ལྷ་ཁང་ཚང་མར་གསེར་ཏོག་རེ་ཡོད་ཀྱང་། ལྷ་ཁང་དེར་གསེར་ཏོག་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་རུ་ཞེས་པ་དེ་མེད་པ་ཞེས་པའི་དོན་རེད་ཟེར། དེའི་འཁྲིས་སུ་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་རེད་ཅེས་མཆོད་མཇལ་ཞུ་མཁན་ཚོས་དེ་ལ་མཆོད་མཇལ་དུ་འགྲོ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ཁང་དེའི་ནང་དུ་ཙནྡན་གྱི་ཀ་བ་རེད་ཅེས་ཤིང་རིང་པོ་མིའི་དཔུང་པའི་ཁྲ་སྒྲོམ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་འདྲས་ནས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ན་ཚ་བའི་

བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དེང་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ།
Ayi temple, a sacred pilgrimage site of Guru Padmasambhava in Nepal

ན་ཆ་ཞི་ཡོང་ཞེས་སྔོན་ལམ་འདེབས་སྨོན་ཡོད་པ་རེད། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་འདི་ཡང་གནས་ཤིག་ཡིན་གྱི་རེད་དེ། ❶ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་པ་དེ་འདི་མ་རེད་ཅེས། ང་ཚོས་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ཉིན་གཉིས་ཙམ་གྱི་རིང་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་འཚོལ་དུ་འགྲོ་སྐབས་བལ་པོ་དེ་ཚོ་ལ་དྲིས་ཡོང་དུས། བལ་པོའི་སྐད་ལ་ཨེ་མ་ནྲ་བི་ཧར་ཞེས་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡུལ་མིས་བསྟན་སོང་། སྐབས་དེར་ཡི་གེ་ངོས་མ་ཟིན་པ་ཞིག་གྲིས་པའི་རྫ་ཞིག་གིས་སྐས་འཛེགས་བཟོས་འདུག དེ་སྔོན་མ་རྒྱུ་བསགས་ས་གཞུང་པ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ས་རེད། སྐབས་རྗེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་རྫོ་དེ་ལ་གཟིགས་ནས་བལ་ཡུལ་❷ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་འཕྲུལ་མེད་འདི་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་ཞིང་། སྐབས་དེར་ཚོགས་ཤིག་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ནས་བསྐྱར་དུ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་སོང་ནས་ཚོགས་ཕུལ་བ་ཡིན། ས་ཆ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའི་ལྷ་ཏན་ཡེ་རིང་ཕྱོགས་ལ་འཕེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གུ་རུ་རིན་པོ་

བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ར་སྐོར་ནང་ནས་བྱུང་བའི་འདྲ་པར།
Ayi temple courtyard

ཆེས་ད་དུང་དོགས་པ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་མཚན་གཅིག་ནི། རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀ་ལ་བཙུན་མོ་གཉིས་བྱུང་བ་དང་། བཙུན་མོ་ཆུང་བ་དེ་ལ་སྲས་མོ་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། སྲས་མོ་ཆུང་བ་དེ་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་སྐད་དུ་ཙ་རུ་མ་ཏི་ཟེར་གྱི་འདུག ཁོང་གིས་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་འདྲ་པོ་ཞིག་བཞེངས་དགོས་ཞེས་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་

❶(“ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོས་བལ་ཡུལ་ཟླ་གསུམ་བཞུགས༔ བལ་པོ་བ་སུ་ཛྲ་ར་ལ་སོགས་པ༔ བལ་པོའི་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་ནས་ནི༔ ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཏེར་ཀ་སྦས༔ ཡ་སུ་ར་དང་ཡང་ལེ་ཤོད་ལ་སོགས༔ བལ་ཡུལ་ཤིང་ཁྲིན་ལ་སོགས་གཙུག་ལག་ཁང་༔ ས་བཙན་བྲག་ལ་གཏེར་ཀ་སྟོང་ཕྲ་སྦས༔”ཞེས། གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་གཏེར་ནས་བཞེས་པ་ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་སི་ཁྲིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་དེབ་གཟུགས་<<པདྨ་བཀའ་ཐང་>>ཤོག་གྲངས་༣༥༣ བར་གསལ།)

❷(“དེ་ནས་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ།། ཨ་མའི་དྲིན་ལན་མཆོད་པ་ཕུལ།། སེམས་ཅན་དོན་འདུག་བསྐོར་བར་གཤེགས།། བལ་མོ་ཤཱཀྱ་དེ་བ་དང་།། བལ་པོ་ཛི་ལ་ཛི་ས་དང་།། བལ་མོ་ཀུན་ལ་ཀུན་ས་ཞི།། བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་།། ཚ་བ་ཚ་ཤོད་མཆོད་རྟེན་དམར་པོ་དང་།། གོ་ཏ་མི་རའི་གཙུག་ལག་ཁང་།། ཉི་ཏུབ་དད་ཅན་སྐོར་བ་བསྐོར་དུ་བྱིན།། མཚན་དཔེ་ལྡན་པའི་ཁྲིའུ་ཆུང་བརྒྱ།། བསྐོར་བ་བྱེད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ།།” ཞེས་དང་། “བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་།། གོ་ཏ་མི་རའི་གཙུག་ལག་ཁང་།། འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་གཙུག་ལག་ཁང་།། མཆོད་འབུལ་བསྐོར་བ་གུས་ཕྱག་འཚལ།། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱར་དུ་འདག བདུད་ཀྱིས་བསླུས་པར་མི་འགྱུར་རོ།།” ཞེས་གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ་ལས་ལྷ་འདྲེ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའི་དེབ་གཟུགས་<< བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ། >>སྟ་རྗེས་ཤོག་གྲངས་༡༦ དང་། ཤོག་གྲངས་༤༤ པ་གཉིས་སུ་གསལ།)

བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ར་སྐོར་ནང་།
Ayi temple courtyard

བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ར་སྐོར་ནང་།
Ayi temple courtyard

དུ་མཆོད་རྟེན་ཞིག་བཞེངས་འདུག ཐ་རུང་ཁ་ཤོར་ལྷ་བུའི་བཟོ་ལྷ་ཡག་པོ་ཞིག་མེད་ཀྱང་། མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཟོ་ལྷ་ལེབ་ལེབ་ལྷ་བུ་ཞིག་འདུག དེར་བརྟེན་འགྲུལ་མེད་རང་རེད་འདུག་ཅེས་ཐག་བཅད་པ་རེད།

དྲི་བ། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྲགས་པ་དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ལི་ཞེས་པ་ཡང་སྐབས་དེར་དོས་འཛིན་གནང་འདུག་ན་དེའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

ལན། ❸དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ལི་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡོད་པ་ངས་ཧ་མི་གོ། བོད་པའི་བླ་མ་དེ་ཚོས་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ཕྱོགས་ལ་དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ལི་ཞེས་མིང་ཏ་ཁ་ཤིས་ཞེས་པའི་གནས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་འཁྲིས་ལ་རྡོ་རྡོག་རྡོག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ར་མ་དོ་ལི་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཆོས་མི་ཤི་བའི་ཕུང་པོ་དེར་ཁུར་ནས་རྡོ་དེ་ལ་མགོ་གཏུག་ཙམ་གཏུག་ཙམ་བྱས་ནས་ཡར་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་གྱི་སྐོར་ལམ་གྱི་མཐའ་རུ་དུར་ཁྲོད་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ཧ་མང་པ་དེ་ཚོས་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས་ཡག་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་དང་ཡུལ་མི་མང་པོས་ཕུང་པོ་དེ་རུ་མེར་སྲེག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེར་སྔོན་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གཏོང་གི་རེད། བྲ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེས་དོ་ལི་ཞེས་པའི་དོན་དེ་དེ་མ་རེད། དོ་ལི་ཞེས་པ་རྒྱུག་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ས་སྣོང་པ་ཞིག་ཡོད་མདོག་ཁ་

བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ར་སྐོར་ནང་གི་རྣམ་པ།
Ayi temple courtyard

❸ ("ཡང་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་རི་གྲུང་རུ་དང་ཉེ་བའི་ཆར་ཐག་མོ་དུར་ཁྲོད་ལྷ་ཁང་དང་བཅས་པ། ཡམ་བུའི་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་ཁང་དང་བཅས་པ་རྗེ་བོ་འཇའ་མ་ཡི་དཀར་མོ། བོད་རྒྱང་མགོན་པོ། སྤྱི་བི་ཏ་རའི་གཙུག་ལག་ཁང་། རྒྱལ་པོ་ཧྲུ་དྷན་མེད་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་རྣམས་པན་ཚུན་དུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནས་ལྷུང་ཟད་ལྷོ་རུ་ཕྱིན་པ་ན་ཡེ་རང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཁང་དང་བཅས་པ་ལས་རྗེ་བོ་ཨ་ཀི་དང་བྲ་ཧི་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙྫ་ལའི་བཀོད་པ། གོ་བི་ཙནྡྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་། རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་དང་བཅས། ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེ་ཀ་རའི་ལྷ་ཁང་གོ་ཤུ་དྷེའི་ཁྲིན་ཐུ། གྲོང་ཁྱེར་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ར་མ་དོ་ལི་ཡོད།" ཅེས། འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱིས་ཉི་མས་མཛད་པའི་ཡུལ་ཆེན་པོ་ཉི་བའི་ཚོམ་ཏ་བལ་པོའི་གནས་ཀྱི་དཀར་ཆག་གསལ་ཙམ་དུ་བའི་བདུད་རྩི། ས་པཎ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་པར་མ་དབེ་གཏུགས་ལྡེབ་གྲངས་༣ པར་གསལ།)

པོ་རེད། ས་དེ་ལ་དོ་ཡི་ཟེར་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཨ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྟབས་གཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་རེད། འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ནས་མར་འགྲོ་ས་རྐྱེ་སི་མ་ཧིས་ཞེས་པའི་ཆུ་ཞིག་རྒྱུག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་གཡས་ཕྱོགས་ལ་པ་ཤི་པྲ་ཧིས་ཞེས་པའི་ཆུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་དེ་གཉིས་འཛོམས་ས་དེ་རུ་མཆོད་རྟེན་ཞིག་འདུག དེ་རེད་ཅེས་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་རེད། དངོས་གནས་ལོས་ཡིན་སྙམ་པ་ཞིག་འདུག མཆོད་རྟེན་གྱི་འོག་གི་རྡོ་ལ་སྤོད་སྐམ་གྱི་རི་མོ་བྲིས་འདུག

ཁོང་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་དབང་ཤང་འདྲ་ཞིག་གིས་ཡིན་པ་འདྲ། ང་ཚོ་དེར་སླེབས་པའི་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་ཧྭ་རི་རྒྱ་ཕར་ནས་ས་རྒྱ(གྲུབ་ཐོབ)ཞིག་སླེབས་འདུག་ཅིང་། ཁོང་ལ་ཞབས་འཁྲིད་པ་བརྒྱ་དང་གླང་ཆེན་བཅུ་ཡོད། ཁོང་ཆོས་ལྷ་བ་གཅིག་གི་རིང་འདིར་སྨིན་སྨིག་གཏོང་གི་ཡིན། ཁོང་ཚོས་ས་ཆ་དེ་ལ་ཏེ་ཀུ་སྐར་ཏི་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཟེར། ཏེ་ཀུ་ཞེས་པ་ས་ཆའི་མིང་དང་དང་སྐར་ཏི་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་དུ་དུར་ཁྲོད་ཅེས་པའི་མིང་རེད། ང་ཚོས་ཀུང་གནས་རྩ་ཆེན་པོར་བརྩི་གི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག ང་ཚོར་སྐབས་དེ་དུས་སྐུམ་འཁོར་རྗེ་བ་གོབ་སོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་འཁོར་ནང་ནས་མར་མ་བབས་པར་བཞུགས་པའི་སྐབས། ས་རྒྱུ་དེ་ལམ་སེང་གླང་ཆེན་ནས་མར་བབས་ཏེ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་ཞིག་ཁྱེར་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་སླེབས་སོང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་མཉམ་རྩེན་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་། རིན་པོ་ཆེས་གནས་འདི་ང་ཚོས་ཀུང་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོར་བརྩི་གི་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟ་མ་གཏོགས་ངོས་མ་ཟིན་པ་རེད། དེ་རིང་ངོ་འཕྲོད་ནས་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོང་།

དེ་ནས་ཁ་མེལ་དུ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་བཞུགས་ཡོད་པས། དེར་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ཐེབས་ནས་ངས་གནས་གཉིས་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད། ཨ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ❹དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ལི་གཉིས་འདི་འདྲ་འདུག་ཅེས་ཞུས་སོང་། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དགེ་མ་སྨིན་

རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀའི་སྲས་མོ་ཆུང་བ་ཙ་རུ་མ་ཏི་ཞེས་པས་བཞེངས་པར་གྲགས་པའི་བལ་ཡུལ་ཨ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་དང་འདྲ་བའི་མཆོད་རྟེན།

The Chabahil Stupa: This stupa that resembles with the Boudhanath Stupa was built by the Indian princess Charumati, daughter of Indian emperor Ashoka in Kathmandu. The stupa stands near Ayi temple.

པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཁ་བཏགས་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་ཤིག་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་གནང་སོང་། ཁྱེད་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་དགེ་ཞབས་འདེགས་ཆེན་པོ་འགྲུབ་སོང་། ཨ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ལི་གཉིས་དེང་སྐབས་གནས་སྐོར་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་གཉིས་ངས་མ་རེད་བསམ་པའི་དོགས་པ་ཡོད་དེ། ང་དབུགས་བསགས་ནས་འཚོལ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ད་རེས་ཁྱེད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དེ་གཉིས་འཁྲུལ་མེད་རེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག

དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཐེབས་ང་ཚོས་ཨ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཚོགས་བཏང་། ར་མ་དོ་ལི་ལ་ཚོགས་ལས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཡི་སྒོ་ནས་ཚོགས་ཞིག་བཏང་གནང་སོང་། དེའི་རྗེས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་དུར་ཁྲོད་དེ་ལ་ཁུར་འགྲོ་གི་འདུག སྔོན་མ་དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ཡི་ཧ་ཅང་གཙང་མ་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་ཧ་ཅང་རྫོར་པོ་ཆགས་འདུག སྔོན་མ་རྒྱུག་ཆུ་དེའི་ནང་དུ་ཉ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་བདག་པོ་རྒྱུག་མཁན་དང་གཙང་སྦྲ་བྱེད་མཁན་མེད་པས་དྲི་

❹ ("སྤྱི་ར་གྲུབ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འདི་བལ་པོར་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་པ་ལས་ཐོག་མར་ཤཱནྟ་པུ་རི་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཇི་བཞིན་པ་མངོན་དུ་མཛད། སློབ་དཔོན་དགེ་དབང་གྲགས་པ་དང་འཇམ་དཔལ་ཤ་ཝ་རི་དབང་ཕྱུག་ཀྱང་ཤཱནྟ་པུ་རི་དང་གོ་བི་ཙནྡྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་བལ་པོའི་ཡུལ་འདི་ཀུན་ནས་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཡང་ཡང་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་སྦྱོར་དྲུག་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱང་གསུངས། གནས་བདག་ཧ་རི་སིདྡྷ་ཡང་ཐུན་དུ་བཀོལ། ཕྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སྐུ་གདུང་ཡམ་བུ་ཡེ་རང་གཉིས་ཀྱི་བར་དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ལི་ཞེས་བྱ་བར་ཞུགས་ལ་གཞན་པར་བཤད་པ་དེ་ནི་ད་ལྟའང་བལ་པོའི་དུར་ཁྲོད་དུ་བྱེད་ཅིང་མིང་ཡང་ར་མ་དོ་ལི་རང་ཟེར། ཨ་ཡི་ཧ་རའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་བལ་ཡུལ་ཨ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གྲགས་ཤིང་སྟོན་མ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བལ་མོ་ཀུ་ས་ལི་ལ་དཀྱིལ་བ་བསྟན་པའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཚང་ཡིག་གཏེར་མ་བཀའ་ལས་འབྱུང་བའི་གནས་དེ་ཡིན་པར་འདུག"ཅེས། འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མས་མཛད་པའི་ཡུལ་ཆེན་པོ་ཉེ་བའི་ཚན་ཧྲ་ད་བལ་པོའི་གནས་ཀྱི་དཀར་ཆག་གངས་ཅན་རྣ་བའི་བདུད་རྩི། ས་པཎ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་པར་མ་དཔེ་གཟུགས་ལྡེབ་གྲངས་༤༥ དང་༤༨ བར་གསལ།)

བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ཡི།

. The holy charnel ground of Ramadoli is one of the main charnel grounds in the Kathmandu valley, Nepal.

བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ཡིའི་ཕྱོགས་གཅིག

. The holy charnel ground of Ramadoli is one of the main charnel grounds in the Kathmandu valley, Nepal.

མ་ངན་པ་ཁ་བ་ཞིག་ཆགས་འདུག་སྟེ། གནས་འཕྲུལ་མེད་རེད།

དེ་ནས་ཡོལ་མོ་གླང་ར་རྒྱལ་ས་ཞེས་པ་ཞིག་འདུག་ག། དེར་བཞུགས་མཁན་བླ་མ་རིན་ཆེན་ཉི་མ་སེ་ནྡྲ་ཞེས་པའི་བླ་མ་དེ་རེད་འདུག སྐབས་དེ་དུས་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ར་ཎ་ཛ་ཡི་སྐབས་ཤིག་ལ། ནད་ཡམས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཉི་མ་རེ་ལ་མི་བརྒྱ་རེ་བརྒྱ་རེའི་ཤུང་པོ་འདོན་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད་ཟེར། ཕོ་རང་ཚོ་ཉིན་ཏུའི་བླ་མ་ཆེ་རིགས་ཆེ་ཚད་མང་པོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་སྐུ་རིམ་ག་རེ་བྱས་ཀྱང་མ་ཕན་པར། ཉིན་ཏུའི་བླ་མ་ཞིག་གིས་ལུང་བསྟན་ནས་བླ་མ་ཤུཏྟ་སེང་གེ་ཞེས་པ་ཞིག་སྐྱིད་གྲོང་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་འདུག་པས། དེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཞབས་བརྟན་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་པོས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་པོ་ཉ་མངགས་ཀྱང་། དུས་ཚོད་དབྱར་ཀ་ཞིག་ཡིན་པས་བླ་མ་ཁོང་གིས་ཕེབས་འདོད་གནང་ཡང་། གསང་ཡུམ་དང་སྲས་མོ་སྤྱན་མཆེད་སོགས་ཀྱིས་བཏང་མི་འདུག ང་ཚོའི་གནམ་གཤིས་གྲང་མོ་རེད། བལ་ཡུལ་ཡམ་བུ་གནམ་གཤིས་ཚ་བས་རིན་པོ་ཆེ་བསྡུན་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཕེབས་མ་བཅུག་པ་རེད་ཟེར། ཕོ་ཉེས་མ་སྐར་ཡང་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་མངགས་པའི་སྐབས་གསང་ཡུམ་སོགས་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་བཀག་ཀྱང་། ཁོང་གིས་མ་གསན་པར་འགྲོ་དོན་དུས་ལ་བབ་པ་རེད་ཅེས་བྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་འཚོགས་པ་དང་། ཐོར་འཕེན་པ་སོགས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མ་ཕེབས་པའི་སྐབས་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བོད་ཞང་མགོན་པོ་བར་དུ་ཕེབས་བསུར་ཕེབས་པ་དང་། དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་མེ་སྒྱོགས་བརྒྱབ་པ་སོགས་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཞུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག་ལ། སྐབས་དེར་དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ཡི་རུ་གཏོར་བཟློག་གནང་བའི་སྐབས་ནད་བདག་གཟུགས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་བུད་མེད་མང་པོ་ངུས་པའི་སྒྲ་གསལ་པོ་ཐུབ་མོང་གི་མཐོང་སྣང་དུ་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ལ། དེ་ནས་བཟུང་ཉིན་རེ་བཞིན་ནད་པ་ཚང་དུ་སོང་ནས་ནད་ཡམས་ཞི་ཞིང་སུ་གེ་མེད་པར་གྱུར་ནས་དབེ་མི་སྐྱིད་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རེད་གསུང་གི་འདུག དེ་བྱེད་སའི་གནས་འདི་རང་རེད་ཅེས་༸སྐྱབས་རྗེ་བྲུ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་གི་འདུག བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རིན་ཆེན་ཉི་མ་སེ་ནྡྲ་ལ་དེད་གཉིས་མཆོད་ཡོན་སྦྱིན་བདག་བྱེད་དགོས། བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཡམ་བུའི་ནང་ནས་ས་ཆ་ཐུགས་ལ་འཁྱོད་ཅིང་ཡག་སོས་ཤིག་འདེམས་དང་དེར་གཟིམས་ཁང་རྒྱག་ཆོག་ཅེས་ཞུས་པར། བླ་མས་མ་གསན་པར་ཡོལ་མོའི་ཕྱོགས་གླང་ར་རྒྱལ་ས་ཞེས་པའི་ཕྱོགས་དེར་ས་ཆ་ཞིག་སྒྲུད་རོགས་ཀྱིས་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཕུལ་ནས་དེའི་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་བྲུ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལ་སྐབས་ཤིག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡུམ་ཕེབས་སོང་། རིན་པོ་ཆེས་འཕྲུལ་དུ་དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ཡི་ལ་སོང་། མ་འོངས་པར་གནས་ཟ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ལ་སླེབས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སྨོན་ལམ་རེ་ཐོབས་ཞེས་གསུངས་ནས་ང་ཞབས་ཞུ་བར་བཏང་སོང་། ཁོང་རྣམ་པ་ངས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་དུར་ཁྲོད་ར་མ་དོ་ཡི་ལ་ཕེབས་ནས་སྒྲ་དང་སེན་མོ་བཏོགས་ནས་གཡུགས་ཏེ་སྨོན་ལམ་བཏབ་གནང་སོང་།

ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒད་པོ་བགྲེས་སོང་ཐོན་མ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་དུས་ཀྱི་སྐད་སྒྱུར་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་ཁོང་ཕལ་ཆེར་གྲོངས་ཟིན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཁོང་ལ་འདང་ལོ་རྒྱུས་དབེ་ཡག་པོ་གསུང་རྒྱུ་འདུག ཐོན་མ་བོད་ནས་གནས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ཤོག་ཁྱེར་ནས་བླ་མ་འདི་དང་། གནས་སྐོར་བ་འདི་ཚོ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ངེས་པར་དུ་ཁྲིད་རོགས་ཀྱིས་ཞེས་ཡི་གེའི་ནང་འཁོད་ཡོད་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གི་འདུག ཐོག་མ་བྲུ་རྫུང་ཁ་ཤོར་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པས་དེར་མཇལ་བ་དང་། བོད་གཞུང་གི་ཡི་གེ་དེ་ཁུར་ཡོང་ནས་རྒྱ་བླ་མ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དབང་

བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་དུར་ཁྲོད་རམ་དོ་ལི།
The holy charnel ground of Ramadoli

བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་དུར་ཁྲོད་རམ་དོ་ལི།
The holy charnel ground of Ramadoli

ཧང་ཆེན་པོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ཤོག་དེ་ཁོང་ལ་བསྟན། ཁོང་གིས་ལམ་ཁྲིད་པ་ཞིག་བཏང་ནས་འདིར་❺ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་གནས་སྐོར་དུ་ཁྲིད་ཡོང་གི་རེད་ཟེར། སྔོན་མ་མང་པོ་ཡོང་གི་རེད། དུས་བྱིས་ཡོང་མཁན་མི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ཁྲིད་ཚོ་འདིར་ཕེབས་ནས་གནས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ཡག་པོ་རེད། གནས་འདི་ཧ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་འདུག

ང་ཚོས་བྲུ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དེའི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་ཁོང་གིས། འདི་ཀ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་དུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་ཐོག་མ་གནང་ཡུལ་དེ་རེད་གསུང་གི་འདུག བརྡ་བཀའ་ཧང་ནང་དུ་འང་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད།

དྲི་བ། སྐྱབས་རྗེ་བྲུ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་༡༠༢ ཙམ་ལ་ཕེབས་ཟིན་པས་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན། ༄སྐྱབས་རྗེ་བྲུ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་གཞིམ་ཁྱུང་རང་དུ་མཇལ་ཁར་བཅར་རྒྱུ་མ་རག་ནས་ལོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བྱིན་སོང་། ཡིན་ནའང་སྲས་མོ་བགྲེས་པས་གཙོ་བྱས་པའི་ཞབས་ཞུ་བ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་༡༠༢ ལ་ཕེབས་ཟིན་པས་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་དགུས་མ་ཞིག་ཡིན་ན་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཡོད་དགོས་པ་ལྟ་བུ་རེད་དེ། སྐྱོན་མི་འདུག་གསུང་གི་འདུག ཕྱིའི་མི་ལ་མཇལ་འཕྲད་མ་གནང་བ་མ་གཏོགས་ཡར་མར་ལ་ཕེབས་བཞུད་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་གཟུགས་འཕྲུལ་བསྐྱོད་བརྒྱབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་བཞིན། ཉིན་རྟག་པ་ལྟ་བུར་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་རུ་ཕེབས་འགྲོ་གི་འདུག ང་ཚོས་ལམ་ཁར་ཆིབས་ཀྱུའི་ནང་ནས་ཡང་ཡང་མཇལ་གྱི་འདུག་ལ། རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་སར་ཕེབས་སྟངས་ལ་མཇལ་དུས་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ལགས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།།

❺ ("བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དམ་ནི་ཕལ་སྐད་དུ་ཨེ་མ་ཧ་བི་ཧར་ནི་སྟོན་གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱའི་པཎྜི་ཏ་ཤུ་ཛྙ་ཤྲི་མི་ཏྲ་པས་བཞེངས་པ་དང་། གནས་དེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་བོད་དུ་ཕེབས་དུས་ཐབ་གཉེར་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྤྲས་པའི་ས་གནས་དང་། དེ་ནས་གཉེར་སྟོན་གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་སྐྱབ་(གཏུབས་)ཆེན་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ཐུག་སྔགས་སོ་ལྔ་སོགས་གཉེར་བརྟོན་པ་དང་། ད་ལྟ་བལ་པོ་ནང་པ་རྣམས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ལ་ཀ་རུ་ཙོག་ཅེས་ཟེར་བ་བྱིན་ཅན་མ་གཏོགས་ས་གནས་དེར་གཉེར་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མེད། གཙུག་ལག་ཁང་དེར་སྔོན་མ་ཧཱ་གུ་རུས་ལྷ་ལྷམ་ཀུན་ལ་ཞིར་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་ནས་ཐར་པའི་ལམ་དུ་དཀྲིས་པའི་མཛད་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཚུལ་དང་། བལ་པོ་རྡུ་ཀ་ར་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གང་མང་ཞིག་བཞུགས་པའི་བྱིན་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་ཙམ་རེ་ཀུ་རུའི་བཀའ་ཐང་སོགས་སུ་གསལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་ཚོགས་པ་ནས་ཐེག་དམན་དགེ་འདུན་པ་བཞུགས་གནས་སུ་བཅོས་ཡོད། དེ་མིན་གཡོན་ཕྱོགས་ཁ་ཤས་སུ་བལ་པོའི་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱུད་ནས་བཟུང་ཡོད། དེང་སང་ཧ་ཅང་ཡིད་སྐྱོ་བ་ཞིག་ལ་བལ་པོ་པས་ས་ཧར་རྒྱལ་ས། ཡེ་རང་རྒྱལ་ས། ཁོ་ཁོམ་རྒྱལ་སའི་ནང་པའི་བསྟི་གནས་མང་ཆེ་བའི་གཡས་གཡོན་ཁང་པ་རྣམས་སུ་བཟོ་གྲྭ་དང་། སློབ་གྲྭ། དཔར་ཁང་བཅོས་ཡོད་པ་ནི་རང་བསྟན་རང་གིས་བཤིག་པ་ལྟ་བུའི་ཡིད་སྐྱོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།" ཅེས། དོལ་པོ་པ་སླར་ལྷ་ལྡན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པའི་ནེ་པལ་ནང་པའི་གནས་ཡིག་དཀྱིལ་དཀར་མེ་ལོང་། དེབ་གཟུགས་ཤོག་གྲངས་༥༡ དང་༥༢ པར་གསལ།)

དུར་ཁྲོད་རམ་དོ་ལི་ར་ཡོད་པའི་གནས་ཤུལ།
The holy charnel ground of Ramadoli

བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པའི་དོན་བཤད།

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)

ན་མོ་ཨཱརྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། ལགས། སྔོན་དེང་སང་ན་རྒྱ་འདིས་ཕྱར་དང་མི་འདྲ་བྲི་རྒྱུ་སོགས་མི་ཤེས་པས། བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པའི་ཕན་ཡོན་སོགས་རྒྱ་ཆེར་འབྲི་བར་རྗེ་མ་ཐོགས་པ་ལ་དགོངས་ཚོམ་མི་མངའ་བར་ཞུ་ཞིང་། མདོར་བསྡུས་ན། འཕགས་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་ལས། ལི་ཙྪ་བྱིའི་བུ་རབ་རྩལ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པ། སངས་རྒྱས་གང་ལ་ལ་སྟོན་གྱི་སྨོན་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བཞུགས་པ་མཚན་ཐོས་ན། མི་དང་མི་མིན་འཇིགས་པ་དང་འཆི་བ་མེད་པ་དང་། གང་གིས་ཀྱང་སྨྲ་བ་ལ་མི་བཟློག་ཅིང་ཟིལ་གྱིས་མི་ནོན་པ་དང་། མཚན་འཛིན་པ་དེ་གཉིད་ལོག་པ་ནའང་སྡིག་པའི་རྨི་ལམ་མི་རྨི་པ་དང་། གཡུལ་དུ་ཞུས་ལ་མཚོན་གྱིས་མི་ཐོག་པ་དང་། དེ་ལས་བདེ་བར་ཐར་པར་འགྱུར་བ་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་པ། ཤར་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲགས་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་གི་མཚན་བཀའ་བསྩལ་ཏེ། སོ་སོར་འདོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྒྲོན་མེའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།། ཞེས་སོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། འདིར་ནི་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་པའི་ཁྱད་ཙམ་མོ།། མདོ་དེ་ལས། སངས་རྒྱས་དེ་དག་གི་མཚན་ལེགས་པར་བཟུང་ཞིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱས་ན་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་ལ། སངས་རྒྱས་དེ་དག་གི་ཞིང་ནི་ཕྱོགས་མ་ལྷུ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་འདི་དག་སྟོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྟོད་ལ་ཉལ་བ་དང་ལྷུང་བ་ན་ཡང་བསམ་པར་བྱ། འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་བརྩམ་པ་ན་ཡང་མཚན་འདི་དག་བསམ་ལ་དེའི་འོག་ཏུ་བརྩམ་ན། དེར་ཡང་ཁྱེད་ལ་འཕེལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གྱི་འགྲིབ་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བརྗོད་པས་ལྷ་རྣམས་ལྷ་མིན་གྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་ཏེ། མཚན་འདི་དག་བརྗོད་པ་ནི། བདེ་ཞིང་འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་།། ཀུན་ནས་ལྡང་བ་མེད་པ་དང་།། ཡང་དག་པའི་མཚན་ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་བཞིན་དུ་གཡུལ་ལས་འདས་པ་དང་། ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་པ་དང་། ཞི་བ་དང་། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མེད་པ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།། སྐྱི་ར་བསྐལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་རང་སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་གནས་དང་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་དང་། ལྷ་ཡི་ཟས་ལྷ་བུའི་ཞལ་ཟས་སྦྱིན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཐོས་པ་ཙམ་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་གསུངས་ན། ཀུས་པས་མཚན་བརྗོད་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། སྐུ་གཟུགས་བྱེད་པ་དང་། མཆོད་པ་བྱེད་པ་སོགས་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ཙམ་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་མདོ་རྣམས་ལས་འབྱུང་ལ། བདག་གིས་བྲིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་འབུམ་དུའང་ཅི་རིགས་བྲིས་ཡོད།

འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆེན་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་པོ་འདི་ནི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཏུ་ཟིན་ཀྱང་རྣམ་པ་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ་སྟེ། དེས་ན་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་མཚན་བརྗོད་པ་ལས་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་བརྗོད་པ་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་འཇམ་དཔལ་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་མདོ་སོགས་ལས་གསུངས། ཡང་སངས་རྒྱས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་པ་ལས་ཀྱང་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་དང་། དེ་འདྲ་བར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་ཡང་ཕན་ཡོན་ཆེ་ཚུལ་མདོ་དང་རྒྱུད་རྣམས་ན་ཡོད་ལ། བྱང་སེམས་ཉེ་སྲས་བརྒྱད་པོ་རེ་རེའི་

བསྟེགས་པ་ལ་བལྟས་ན་ཆེས་ངོ་མཚར་བ་དུ་མ་ཞིག་མདོ་རྣམས་ལས་གསུངས་པ། བདག་གིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཙམ་བརྗོད་དུ་བསྟུས་པ། ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དོ་ཤལ་དུ་གཟིགས་པས་འཐུས། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་རེ་རེ་དང་། དེ་དག་གི་ཕྱག་མཚན་དང་མཚན་ཙམ་ཞིག་དྲན་ན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱེད་པ་མདོ་རྒྱུད་ལྟར་གསལ།

བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་བརྒྱད་ནི། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཅིང་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་མོའི་ཚུལ་དུ་དུས་ཐམས་ཅད་པར་བཞུགས་པ་ལས། ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཐ་དད་མེད་པར་རྒྱུད་རྣམས་ལས་གསུངས། ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་པོ་དང་སེམས་མ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་སོགས་དང་། ལྷ་མོ་གཽ་རཱི་སོགས་ཆ་ལུགས་དང་རྣམ་འགྱུར་མཚན་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་སྟེ། གསར་མའི་བདེ་མཆོག་གི་སྒོ་མཚམས་བརྒྱད་པ། གསང་འདུས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་སེམས་མ། འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སོགས་སྣ་ཚོགས་དང་། རྙིང་མའི་བཀའ་བརྒྱད་དང་ཡང་དག་མར་མེ་དགུ་པ་སོགས་ཀྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་དོན་འདི་དག་ཡིན་པར་རྒྱུད་ལས་གསལ། ཀུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པར་པཎ་འབྱུང་གནས་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས།

སྐབས་འདིར་སེམས་མ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དུ་སྣང་བ་སྟེ། གང་ཞིག་དེ་ལས་གང་རུང་གཅིག་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་རྒྱུད་པ་མ་ལུས་པ་ཞི་བར་བྱེད་ལ། ཁྱད་པར་བཀྲ་ཤིས་གདུགས་ཀྱི་ལྷ་མོས་གཡུལ་གྱི་རྒྱུད་པ་ཞི་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱེད། གསེར་ཉའི་ལྷ་མོས་མིག་གསལ་ཞིང་ཁྲོ་དང་ལྡན་ལ་ལུས་ཁམས་བདེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱེད། བུམ་པའི་ལྷ་མོས་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཟད་པ་དང་། མགུལ་པར་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་མི་ཟད་པ་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་བྱེད། པདྨའི་ལྷ་མོས་ངག་སྙན་པའི་ཡིགས་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་། གཟུགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། ཉེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱེད། དུང་གི་ལྷ་མོས་ཚེམས་བཟང་བ་དང་། སྙན་གྲགས་ཆེ་བ་དང་། རིམས་ནད་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་བྱེད། དཔལ་བེ་ཧུའི་ལྷ་མོས་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པ་དང་། བློ་གྲོས་འཕེལ་བ་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱེད། རྒྱལ་མཚན་གྱི་ལྷ་མོས་ལུས་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་དང་། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་དབུ་འཕང་མཐོ་བ་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་བྱེད། འཁོར་ལོའི་ལྷ་མོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་། ཕྱག་དང་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་། ལས་ཀྱི་རྐྱོལ་བ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་པར་སྟོན་གྱི་ལུང་དག་ལས་གྲུབ་བོ།།

ཚངས་པ་དང་དབང་ཕྱུག་ཁྱབ་འཇུག་གསུམ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་གསང་འདུས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཤིང་། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་དུ་བསྟན་པ་ཡང་ཡིན་ལ། རྣམ་པའི་ཚུལ་དུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་མཇལ་ཞིང་བསྟན་པ་བསྲུང་བ། འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་གསུམ་ཡིན། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ནི། སངས་རྒྱས་ཞལ་མཇལ་བ་བདེན་པ་མཐོང་བ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་བ། དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་འཛིན། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ། མི་རྣམས་ལ་ལྷ་ཞིང་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོགས་བྱེད་པ་ཡིན།

རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་འདི་བཞི་ལ་གཙོ་བོ་གཉེར་དུ་གཏད་པ། ཕྱོགས་བཞིའི་དྲི་ཟ་དང་། གྲུལ་བུམ་ཀླུ་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཐུ་བོ་ཆེ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བརྒྱད་པོ་འདིའི་གང་རུང་རེའི་མིང་ཐོས་ནས་བཟུང་ན་ཡང་འཇིགས་པ་དང་འཚེ་བ་ལས་སྐྱོང་ནུས་པ། ས་འོག་དང་ས་སྟེང་དང་ས་བླའི་ས་གསུམ་མམ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་སྤེལ་ཞིང་གཙོ་བོ་འདི་དག་གི་མཐུ་དཔལ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་རྣམས་བདེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱེད་པའོ།།

དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པ་འདིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརྒྱད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང་། འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བརྒྱད་པོ་འདི་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀུང་དོན་གྱིས་མ་འདུས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། འདི་ལྟར་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་མདོ་སྡེ་དང་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ལས་འདིར་བསྟན་གྱི་ལྷ་དེ་དག་བསྟེགས་པའི་ཕྱིར་རོ།། སངས་རྒྱས་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་ནི་ད་ལྟར་ཞིང་གང་ན་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་གཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་པར་བྱེད་འདོད་པ་དེ་དག་གི་མཚན་གསུང་བ་ཆེ་ཞང་དུ་བསྟེགས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ནི་དོན་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུ་མ་མཁན་བཟང་པོས་ཞུས་པ་ལས། བཟང་པོ་རྒྱལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་བྱེད་ན།། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ལ་ནི་མཆོད་གྱུར་ཏེ།། འདི་ལྟར་དེ་དག་ང་ཡི་ཆོས་དབྱིངས་དང་།། ཐ་དད་བྱ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཞེས་སྨྲོང་བར་མཛད།། ཀུན་ལ་ཕྱུལ་བའང་འབྲས་བུ་ཆེ་བར་འགྱུར།། དེ་ཀུན་ཆོས་ཉིད་དག་ལ་མཉམ་པ་བརྙེས།། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཐ་དད་བྱ་བའང་མེད།། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།། དེས་ན་མདོར་བསྡུས་པ་འདི་ཙམ་རེ་ཞིག་སྤྱན་ལམ་དུ་གཟིགས་འབེབས་ཙམ་དུ་མི་ཐམ་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་ལོ།།

མདོ་མང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

མདོ་མང་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་།

Prayer hall of Dhomang Monastery or Dhomang Thupten Gephel Ling located at Drago Dzong in Trehor region of Kham province in eastern Tibet

ཐོག་མ་ཇི་ལྟར་ཕྱག་བཏབ་པ།

མདོ་མང་དགོན་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་ནི། འཇང་སྒང་ཨ་འབེན་དང་ཁོང་གི་ཚ་བོ་རིགས་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། འཇང་སྒང་ཨ་འབེན་ནི་དཔལ་ཡུལ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ལ་མདོ་ཁམས་སུ་ཐུགས་ཀྱི་བུ་ཆེན་བཞི་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ནི་ཁོང་ཉིད་དོ།། ཁོང་གི་རིགས་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ་ནི་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་གྱུར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས་ཤིང་། གྲུབ་ཆེན་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་གྲགས་པ་ཡོངས་འཛིན་སྐྱི་ན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་རྟེན་རབ་བྱུང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་དགོན་པ་འདེབས་སར་ཐེབས་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུས་པ་བཞིན་ཁོང་གིས་དགོན་པ་གསར་དུ་བཞེངས་པ་གཉིས་དང་། ཞིག་གསོས་གནང་བ་གཅིག་བཅས་དགོན་པ་གསུམ་བཞེངས་པའི་ནང་ནས་དགོན་པ་འདི་གསར་བཞེངས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ།། དེ་ཡང་ཁོང་དགོན་ས་འདིར་ཐེབས་ཤིང་དགོན་པ་བཞེངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིགས་ནས་དགོན་གཞི་བཏབ་སྟེ་མདོ་མང་དགོན་ཞེས་མཚན་གསོལ་བ་སྟེ།

དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། གཏེར་ཆེན་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། རྟེན་བཞེངས་ཀུན་གྱི་ཐོག་མ་རུ།། ཆོས་མདོ་སྡེ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་བཞེངས།། དེའི་ཕྱིར་ན་མདོ་མང་དགོན་དུ་བཏགས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟེན་གྱི་ཐོག་མར་མདོ་སྡེ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་བཞེངས་པས་དེ་སྐད་ཅེས་གྲགས་སོ།། དེ་ལྟར་དགོན་པ་འདིའི་འདེབས་ལོ་གསལ་པོ་མ་རག་ཀྱང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་ཆགས་པར་མངོན་ཞིང་། དགོན་འདི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་མ་དགོན་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་པའི་དགོན་ལག་འཇང་སྒང་དགོན་གྱི་བུ་དགོན་དུ་གྱུར་ཡོད་ལ། དེང་དུས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་བྲག་མགོ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད།

མདོ་མང་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་དུ་སེར་སྦྲེངས་བསྒྲིགས་པའི་རྣམ་པ།
Monks of Dhomang monastery engage in some religious rituals

གདན་རབས་དང་མཁན་ཐོག་རིམ་བྱོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས།

དགོན་འདིའི་གདན་རབས་དང་མཁན་བརྒྱུད་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཇི་ལྟར་བྱོན་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་ཞིག་རྙེད་དཀའ་ཡང་། ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལས་མདོ་མང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་རོབ་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ན། སྤྱིར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་ཐོག་མའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ཞེས་གནམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད། རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་གསེར་གྱི་ཉག་ཐག་ལ་དམ་སེལ་གྱི་གཡའ་ཡིས་མ་གོས་པར་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་འཇའ་ལུས་ལྷག་མེད་དུ་དེངས་པ་གསུམ་དང་། གདུང་ལ་ལྷག་མ་ཙམ་རེ་ལུས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་བཅས་འཇའ་ལུས་པ་བཅུ་གསུམ་བྱོན་པ་དང་། དགོན་གཞི་དེར་བཞུགས་པའི་གྲྭ་ཆུང་ཡན་ཆོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྐྱོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུང་སོགས་ལམ་རྟགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྣ་རེ་མ་འཁྲུངས་པ་མེད་པར་གྲགས་སོ།། དེ་ལྟར་བགྲང་བྱ་རིམ་པར་འདས་ནས་ཏ་ལམ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པར་ཉེ་སྐོར་གདན་སའི་བདག་པོར་དགོན་དབང་ཕྱུག་ཅེས་དམ་ཅན་བྲན་དུ་འཁོལ་བ་ཞིག་དང་། ཡང་རིགས་དཔོན་ཆོས་སྐྱོང་ཞེས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འཛིན་པ་གཉིས་བྱོན། དེའི་རྗེས་ཟིན་ཙམ་དུ་ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་སྐུ་ཆེན་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པ་རྫོར་འཛི་བྲག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགོན་ཐོག་མར་འདེབས་པ་པོ་ཡོངས་འཛིན་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དུ་མཚན་གསོལ། སྤྱིར་ཁོང་གིས་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་ལ་བསྟེན་ཀྱང་། དཔལ་ཡུལ་རང་རྫོང་ནས་ཀརྨ་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ནས་རིགས་བདག་ཏུ་བསྟེན། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་བཀའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་མན་ངག་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་རྫོགས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དུ་མངའ་གསོལ་ནས་མདོ་མང་གི་གྲུབ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར། ཁོང་གིས་གནམ་ཆོས་དང་། རཏྣ་གླིང་པ། འཇའ་ཚོན། ཀར་གླིང་གི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་བསྐྱངས་ནས་རྒྱ་ཤུལ་མཚམས་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་སོགས་གྲུབ་བརྙེས་མང་དུ་བྱོན། དཔལ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་དགོན་འདིར་ཕེབས་བཞུགས་མཛད་སྐབས། ཁོང་གི་དགོན་པའི་གྲྭ་ཁྲིམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞབས་བཅགས་ཏེ་གཟིགས་པ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ན་བཟའ་དང་གསོལ་ཟས་དམན་པ། རྫ་སྣོད་རེ་དང་། ལྷུམ་བུའི་གདན་ཙམ་རེ་ལས་ཉེར་སྤྱོད་གཞན་མེད་པར་བྱ་བ་བྲལ་བའི་ཆོས་པ་ཁ་ལྷག

མདོ་མང་དགོན་གྱི་སྤྱི་བཀོད་པ།
Panorama of Dhomang monastery

སྐུ་གོང་མ་མདོ་མང་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།
Dhomang Terchen Dorje Dechen Lingpa (1857-1928)

ཏུ་འདུག་པས། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ད་དུང་། ཆོས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་མི་འདུག་ཇོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་ཐུག་ཐལ་མོ་སྦྱར། དགོན་གནས་ཟེར་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་དགོས་སོ་ཞེས་གསུངས། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་ཆེའི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཨ་འཛི་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ནམ་པད་བསྟན་ཞེས་མདོ་སྔགས་རིག་གཞུང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞུགས་པ་ཁོང་དགོན་འདིའི་མཁན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་མར་འདུག་གོ། ཁོང་ལ་གསུང་ཆོས་སྐོར་མང་ཙམ་ཡོད་པར་གྲགས་ཀྱང་ད་ལྟ་མི་བཞུགས། མདོ་མང་བླ་མ་གྲགས་པ་བསྟན་འཛིན་ནི། གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ། ཧོར་བྲག་འགོ་ཚུ་བར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ནས་སྐུ་བདག་མཛད། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཀེ་ཝུ་ཚང་བསྟན་པ་ཡང་རྒྱས་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་བའི་ཚད་དུ་ཕྱིན། གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་དུ་འཁྱོལ། ལྷག་པར་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཁོ་ན་ལ་ཐུགས་འདུན་ཆེར་མཛད་པས་ཚེམས་ལ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྐུ་ངོ་མཚར་ཅན་འབུར་དོད་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་སྤྱིར་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། ཁྱད་པར་དཔལ་ཡུལ་པདྨ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ལས་སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ནོད་ཅིང་ཆེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམས། སྨན་དཔྱད་ལ་མཁས་ཤིང་སྐྱེ་འགྲོ་དུ་མར་སྨན་གྱིས་ཕན་པའི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱངས་པས་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་སྤྲུལ་པར་གྲགས། ཁོང་གིས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་མདུན་དུ། མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལུང་བསྟན་ཞུས་ཏེ་སྐུ་བདག་མཛད་པ་དེ་ནི་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡིན་ལ། རྗེ་འདི་ཉིད་ཧོར་བྲག་ཁུ་རྗོ་མཁར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུན་ཤིན་ཏུ་ཆུང་དུས་ནས་ཞལ་གཟིགས་

དག་སྣང་ལུང་བསྟན་དང་མཐུན་རབ་ནས་མཁའ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ། ཡི་གེ་གློག་སྒྲོང་སོགས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལ་སྦྱོང་བ་ཆེར་མ་མཛད་པར་འཇམ་དཔལ་བསྐྱོད་སྒྲུབ་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་པས་ལྷག་ལྷ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས། དགོངས་པ་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གྲོང་རྫོགས། ཁོང་གིས་སྐྱེར་བཞེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན་པ་ལས། ཐུན་མིན་གྱི་བླ་མ་ནི་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། གོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་ཡུལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རྣམས་ཡིན། དགུང་གྲངས་ཉེར་གཅིག་ནས་ཀ་ཏུའི་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་བུའི་ཞལ་བྱེ། སྟོད་སྨད་ཀུན་ཏུ་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་ནས་ཁོང་གི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་སྟོད་རྒྱ་གར་ནས་སྨད་རྒྱ་ནག་གི་བར་དུ་བསམ་ལས་འདས་ཀྱང་རགས་བསྡུས་ཙམ་ནི། སྟོད་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ནས་འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ། མཆོག་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ། སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ། སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་། ཀརྨ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་སོགས་འབྲི་སྟག་ཀར་གསུམ་གྱི་བླ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་སོགས་ཀྱི་སྨིན་དབང་དང་། ཐུན་མིན་ཉམས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་མང་དུ་བསྩལ་ནས་ཀུན་གྱི་སྐྱི་བོའི་མཆོད་གནས་སུ་གྱུར། ཁམས་ཕྱོགས་ནས་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། མཁན་པོ་གཞན་དགའ་རིན་པོ་ཆེ། སྐུ་ཞབས་གཟའ་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དངོས་གྲུབ། མཚམས་པ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཨ་ཆབ་ཀུན་མཁྱེན། ནོན་འཇའ་སྐུར་གཤེགས་པ་བླ་བ་གྲགས་པ། གཙང་སྨད་ཕ་ཤུལ་སྐུ་ཆེན། སློ་འཇོ་གཏེར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས། ལོ་ཤུལ་གཏེར་སྟོན་འཕྲིན་ལོ། གཏེར་སྟོན་རང་བྱུང་།

༄སྐྱབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ།
H.E Dhomang Yangthang Rinpoche

འཇང་སྣང་འཆི་མེད། ཆ་ནང་བླ་མ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། ར་ཧོར་རྫོགས་སྤྲུལ། ར་ཡིའི་བླ་མ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་བརྗོད་ལས་འདས། གཏེར་སྟོན་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་

མདོ་མང་དགོན་པའི་ཁུར་གཅིག
Dhomang Monastery

མདོ་མང་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཏིཏྲ་རིན་པོ་ཆེ།
Trulku Titta rinpoche (1938-1999)

ཁྲིད་མ་ལུས་པ་གླིང་ཚང་རྒྱལ་རྒན་མའམ་གསང་མཚན་པདྨ་བདེ་ཆེན་རྫོལ་པ་རྒྱལ་དེ་ཉིད་ལ་ཚིག་རྫོགས་སུ་བསྐུལ། དུས་དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་སུ། མཚན་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའམ་ཆེ་མཆམས་པ་མདོ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོང་། གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་དང་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་གྲགས་ཤིང་། གོ་ལའི་སྔགས་བརྒྱུད་འཛང་སྐྱང་ལྷ་བྲང་གི་གདུང་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་བྱིས་པའི་དུས་ནས་གནས་དབེན་ཁྲོད་དུ་ཐུགས་སྒྲོ་བ། བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་སད་པ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱིས་ཡོད་པའི་དམ་པ་འདིའི་ཐུན་མིན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་ནི། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་རྒན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཉིད་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་དཔལ་ཡུལ་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ། མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ། ལྷུགས་སྐོང་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པ། སྐུ་ཞབས་བྲག་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གསར་རྙིང་གི་བཤེས་གཉེན་མང་པོ་བསྟེན། སྐུ་ཚེ་ཕྱེད་པོར་ཆེ་མཆམས་མཛད་ནས་བཞུགས་ཀྱང་མཛད་པ་མཐའ་མའི་ཚེ་སྐུ་གདུང་ལས་རིང་བསྲེལ་བབ་པ་དང་། འཇའ་ཤར་བ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་རྟགས་ཐོན། གཡུ་ལོག་བླ་མ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱི་ཞལ་ནས། ཁོང་ཨ་འཛོམས་འབྲུག་རྒན་ལ་སློབ་མ་འཇའ་ལུས་པ་བཅུ་གསུམ་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་པས་འཇའ་ལུས་ལྷག་མེད་དུ་ངེས་རེས་ཡིན་ཀྱང་། མདོ་མང་བླ་བྲང་གི་ཁུར་བཞེས་དགོས་ཐུག་ནས་དགོར་སྲན་བུ་བཞེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལན་ཞེས་གསུངས་སོ།།

མདོ་མང་སོག་སྤྲུལ་ལམ་ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ། ཁོང་སོག་ཟ་ནག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཨ་ལག་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་སྐུ་བདག་མཛད་ནས་མདོ་དགོན་དུ་གདན་དྲངས། དབོན་དམ་པ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐྱེ་སྤྲུལ་དུ་མངའ་གསོལ། གཞོན་དུས་ནས་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཞབས་འབྲིང་བྱས་ནས་རྩ་བའི་བླ་མར་བསྟེན། སྣང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ། གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་གྱི་པདྨ་རི་མཐོར་བཞུགས་སྐབས། སོག་སྤྲུལ་ཁོང་མདོ་མང་དགོན་གྱི་དབོན་བླ་མདོ་པོའི་མདུན་ཕྱག་ཡིག་སྐྱེལ་དུ་བཏང་ཆེ་ཁོང་འབྲི་ཆུའི་པ་རི་ལ་མ་ཐེབས་ཐབས་མེད་དོ་གལ་བྱུང་སྐབས། འབྲི་ཆུའི་གྲུ་པ་ཚོས་ཁོང་ལ་གྲུ་མ་བཏང་བས་ཐུགས་རྒྱལ་བཞེངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཚིབས་རྟ་མ་བཅིབས་ཏེ་ཆུ་ལ་ཐད་ཀར་བརྒྱལ་ནས་པ་རི་ལ་བྱོན་པས་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་ཤིང་དད་པར་གྱུར། མཚན་ལ་ཁམས་པ་ཆུ་བཅད་བླ་མར་གྲགས། གཞན་ཡང་དུས་གཅིག་ན་ཁོང་བླ་གྲུ་ཞུང་ཅམ་རྫོར་བྲག་མགོའི་ཆུ་བར་ཐང་དུ་ཐོན་སྐབས་རྡེའུ་ཞིག་སྒོ་བུར་དུ་འཛོགས་ཏེ་ཁལ་ས་ལ་དྲུད་ནས་རྒྱུག་སྐབས་ཁོང་གིས་ལྷག་ཚན་གྱིས་བྲབས། ཚིབས་ལས་བབས་

མདོ་མང་དགོན་པའི་ནང་དུ་གར་འཆམས་གཟིགས་འབུལ་གནང་བཞིན་པ།
Monks of Dhomang monastery performing sacred cham dance

དེ་ཞབས་ལྷམ་གཉིས་ཕུད་ནས་ལྷམ་སྒྲོག་གིས་ཁ་བསྡམས་ཏེ་སེང་ཕྱེད་ནང་སྐུ་ཞབས་རྐོད་ཚང་གི་གཟིམས་ཁང་དུ་ཐེབས་ནས་བཞུགས་སྐབས་བྲག་དགོན་དུ་ཕེབས་ལྡན་གྱི་སྐུ་རྟེན་པར་ལྷ་ཕབ་དགོས་པས་རྐོད་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐུ་ཞབས་མཁན་ཆེན་རྣམ་གཉིས་སོགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་སྙན་འདྲེན་ཇི་ལྟར་མཛད་ཀྱང་ལྷམ་བབས་པས། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་ལྷ་གོས་ཞུ་དར་བཅས་བསྐུར་ཏེ་མདོ་མང་སོག་སྤྲུལ་ལ་ཐུགས་སྐྱོང་པར་ཞུ་བ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བང་མི་མངགས་པས། སོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་ལོ་རྒྱུས་རིམ་བཞིན་ཞུས། སོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཁོ་བོའི་ལྷམ་དེ་ཁྱེར་ཤོག་གསུངས་ཤིང་ལྷམ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་བྱེ་མ་ཐག་བྲག་དགོན་གྱི་ལྷ་བབས་བྱུང་བ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་མ་མཆིས། ཁོང་གིས་མདོ་དགོན་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བས་ཕྱག་རྗེས་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡི་གེ་མང་བས་མ་བྲིས། ༡༩༥༩ ལོར་ཧོར་བྲག་དགོན་དུ་གསར་བརྗེའི་སློབ་སྦྱོང་མཛད་བཞིན་པའི་སྐབས་མཛད་པའི་མཐའ་མ་ཞེ་བར་བསྡུས་སོ།།

མཆོག་སྤྲུལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ནི་ཧོར་ཁམས་ཀྱི་བཀྲ་ཁྱིམ་ཞེས་པའི་འབྲོག་སྡེ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། འཇང་སྐྱང་ཨ་དཀོན་གྱིས་སྐུ་བདག་མཛད། འཇང་སྐྱང་སྤྲུལ་རྐོད་ཅེས་གྲུབ་བརྙེས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེ་ལ་སྐུ་སྐྱེའི་མཚན་གསོལ། དེ་རྗེས་ནས་མདོ་དགོན་གྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་ཐེབས། དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྟ་བའི་བླ་མར་བསྟེན། སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་མཐར་ཆགས་སུ་ནོད་དེ་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་མཇལ། སྔར་ཡར་གཙང་སྐོར་གྲུབ་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་འཛིན་ལས་དགོངས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་བོག་འདོན་གྱི་བྱིན་དབབ། མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་བྲལ་བའི་གནས་དབེན་ཁྲོད་ཁོ་ན་ལ་ཐུགས་འདུན་ཆེ་ཡང་དགོན་པའི་ཁུར་མི་བཞེས་ཐབས་མེད་པའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་ཕྲིན་བསྐྱངས་བཞིན་པ་ལས་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་དབང་གིས་ཡུལ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་བསྐོལ་ནས་གཟུགས་

མདོ་མང་མཁན་པོ་ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེ།
Khenpo Legshey of Domang monastery

སྐུའི་བཀོད་པ་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ།། དེ་སྐབས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁ་ཤུལ་དགེ་འདུན་གྲགས་པ་ཞེས་པ་ཁོང་ནི་འཇང་དགོན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྐྱེ་རུ་གྲགས། མདོ་སྔགས་ཆོས་མཛོད་རྒྱ་མཚོའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དཔལ་ཡུལ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་བསྐྱངས་ནས་འཇང་སྐྱང་མ་དགོན་དང་མདོ་དགོན་གཉིས་ཆར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན།

རྫོགས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང་སྔག་ལུང་རྗེ་སྤྲུལ་རྣམ་གཉིས་ལ་མདོ་མང་སོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས། མདོ་

མདོ་མང་དགོན་པའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་དབྱར་སྟོད་ཀྱི་རྣམ་པ།
Retreat center of Dhomang monastery during early autumn

མདོ་མང་དགོན་པའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་དགུན་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ།
Retreat center of Dhomang monastery during winter

མང་གཏེར་ཆེན་གྱི་ཡང་སྲིད་གར་བཞུགས་ལུང་བསྟན་ཞུས་ཏེ་སྐུ་བདག་མཛད་པ་ནི་གཡང་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་རིན་ཆེན་སྤུངས་སྤྲུལ་གཉིས་ཏེ། ཁོང་རྣམ་གཉིས་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ༡༩༥༢ བསྐལ་པ་རྒྱ་ཧྲ་ཡོར་མདོ་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་སྤྲུལ་སྐུ་ཏིཊྛ་དང་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། དེ་དང་ལྷན་དུ་ཐོན་གཏེར་ཆེན་རང་ཉིད་སྐུ་བཞུགས་པའི་དུས་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི་སྲས་ཚེ་རིང་བོན་སྐྱབས་ཡང་ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་ཞུས་པ་རེད།

རིན་ཆེན་སྤུངས་སྤྲུལ་ནི། སློང་དཔོན་མཁན་པོ་དགེ་མཆོག་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས། མཚན་པདྨ་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གསོལ། དེ་རྗེས་དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་པདྨའི་མདུན་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས། དཔལ་ཡུལ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ཁྲིད་པལ་ཆེར་ཞུས་ཤིང་། རྫ་ཁ་བླ་མ་ཚུལ་ལོའི་མདུན་ནས་ཐུན་མིན་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྐོར་ལ་ནན་ཆེར་གསན་ནས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་རང་ཞལ་མཇལ། ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གྱི་རྟགས་རྫོགས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་གྲོལ་བ་བཞིའི་སློབ་སྦྱོང་དང་བསྟུན་ཆོས་ཅན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་དུ་བསྡུས་སོ།།

མདོ་མང་གཡང་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། སྔག་ལུང་རྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་མདུན་ནས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས། མཚན་ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གསོལ། དེ་རྗེས་ནས་རིམ་བཞིན་དཔལ་ཡུལ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་དང་རིག་འཛིན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཐུན་མིན་གྱི་བླ་མ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་བསྟེན་པ་ལས་སྨིན་གྲོལ་གདམས་ངག་བཅས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་ཏེ་དེང་གི་དུས་སུ་ཞབས་པད་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔའི་ཁྲི་ལ་བརྟན་བཞིན་པ་འདི་ཀའོ།།

མཆོག་སྤྲུལ་ཏིཊྛ་ནི། མདོ་སྨད་ཡི་གཙང་གཉིས་ལས་གཙང་སྟོད་འབྲོག་སྡེར་སྐུ་འཁྲུངས། ལྷུགས་སྐོང་གཏེར་ཆེན་ཀུན་བཟང་ཉི་མ་དང་། སོ་ཤུལ་གཏེར་སྟོན་འཕན་པོ་རྣམས་གཉིས་ནས་མཁྱེན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་བླ་མ་མདོ་པོའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་། སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སྐུ་བདག་མཛད། ཁོང་སྐུ་བྱིས་པའི་དུས་ནས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་སོགས་ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་སད། མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་དཔལ་ཡུལ་མཁན་ཆེན་པདྨའི་མཚན་ཅན་ལས། དབུ་བར་འདུལ་མཛོད། གསང་སྔགས་བླ་མེད་ནང་རྒྱུད་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་ཡུལ་ཐུན་མིན་གྱི་ཐབ་ཆོས་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་མན་ངག རྒྱབ་ཆོས་དང་བཅས་ཏེ་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྨིན་ཁྲིད་རྫོགས་པར་བྱས་པ་སོགས་ཐོན་ཐོན་དམ་པ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་གྱི་རྗེས་སུ་བསྙེགས། ཕྱིས་སུ་ཆོས་རྗེ་དམ་པ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་གང་གི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་བཞུགས་ཏེ་དབང་ཁྲིད་མན་ངག་གི་དགའ་སྟོན་འགྱེད།

པད་མ་ཡེ་ཤེས་སམ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ནི། གོ་ལའི་གདུང་རིགས་འཛང་སྐང་བླ་བྲང་གི་དབོན་པོར་སྐུ་བལྟམས། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་བླ་མ་གྲགས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐུ་སྐྱེར་མངའ་གསོལ། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་སྒྲས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་བསྟེན་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་ནོད་པ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་རིགས་དུ་མ་ཐུགས་ཀྱི་མཛོད་དུ་བསྒྲིལ་ནས། འཛང་སྐང་མ་དགོན་དང་། མདོ་དགོན་གཉིས་ཆར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་བསྐྱངས།

སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ནི། ཡི་ཁོག་མ་རང་སྡེའི་ཁྱིམ་གཞི་ཞིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་ནི་ཀཿཐོག་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་དང་། ལྷུགས་སྐོང་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་རོལ་དུ་གྲགས། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་གཞན་སེམས་སོགས་བསྐལ་དོན་གྱི་ཤེས

མདོ་མང་དགོན་གྱི་དབྱར་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ།
Dhomang monastery during summertime

བྱ་མཁྱེན་པ་དང་། ཞལ་གཟིགས་དག་སྣང་གི་ཆེ་བ་དུ་མ་མངའ། ཁོང་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་མདོ་མང་རྒྱ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་མོ་དམུ་རྡོའི་འགྲམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། མདོ་དགོན་གྱི་མཚམས་པ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་རུ་མཚན་གསོལ། ཤུགས་འབྱུང་གི་ཉམས་རྟོགས་དང་མཁྱེན་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་། ད་སྐབས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཨོ་ཀན་ཞེས་པའི་ས་ཆར། སྤྱི་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་ལུགས་འཛིན་པའི་དགོན་གཞི་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་བཞིན་པའོ།།

གཞན་ཡང་དགོན་འདིའི་མཁན་བརྒྱུད་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། ཐོག་མར་གོང་དུ་བྲིས་པའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་འཇིགས་པདྨ་བསྟན་འཛིན། དེའི་རྗེས་སུ་ལྷ་ཤུལ་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཁོང་མི་ཉག་ཀུན་བསོད་དང་ལྷུགས་སྐོང་གཏེར་ཆེན་གྱི་སློབ་མ་ཡིན། དེའི་རྗེས་སུ་མཁན་པོ་དགེ་འདུན་གྲགས་པ་ཞེས་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ཀའོ།། དེ་རྗེས་སུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཛ་ཁ་བླ་མ་ཚུལ་ལོ། ཁོང་ནི་བླ་མ་གྲགས་པ་བསྟན་འཛིན་དང་མདོ་མང་གཏེར་ཆེན་གྱི་སློབ་མ་ཡིན། མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ནི་རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་གཞན་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་སློབ་མ་ཡིན། རྒྱ་རོང་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ནི། དཔལ་ཡུལ་ཀཿཐོག་ཡང་སྤྲུལ་སོགས་ཀཿདཔལ་གཉིས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་ལ་བསྟེན་པ་སྟེ། ཁོང་རྣམ་གསུམ་ནི་དུས་མཉམ་དུ་བྱོན་པའོ།། དེ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ། གནམ་མཚོ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལེགས་བཤད་ཉི་མ། ཁོང་ནི་ཨ་འཇོམས་རྒྱལ་སྲས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་། ཀཿསྨོག་མཁན་པོ་ནུས་ལྡན། དཔལ་ཡུལ་མཁན་ཆེན་པདྨ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་སུ་གྱུར་ནས་ད་སྐབས་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྤྲུལ་རིས་ཀྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་བློ་སྦྱོང་ཉམས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་བཞིན་བཞུགས་པའོ།། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁྱེན་པའི་གླིང་བརྫོལ་བའི་མཁན་པོ་ཏེ་ག། མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས་ཁོང་ནི་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་བསྟེན་ཅིང་། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ཡོངས་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་དུ་མཛད་ནས། མདོ་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭ་རྣམས་ལ་སྤྱི་འགྱུར་རང་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་མ་ནོར་བའི་དཔེ་ཁྲིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་ཕྱོད་མེད་བསྐྱངས་ཤིང་། ད་ལྟའི་ཆར་ལས་ཐོག་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་དང་། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་སོགས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་ལ་འགོད་བཞིན་པ་མ་ཟད། དུས་ནས་དུས་སུ་ཁྱིམ་པ་པོ་མོ་རྣམས་ལ་འང་ཆོས་སྦྱིན་ཕངས་མེད་དུ་བསྩལ་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་བཞིན་པའོ།།

ཞ་ཕྱིར་ཆག་འདྲིག་ཐེངས་གསུམ་བྱུང་བའི་སྐོར།

དགོན་པ་འདི་ལ་དར་རྒྱུད་ཅི་མང་ཞིག་བྱུང་བར་བརྟེན་དགོན་གཞི་གདན་བཀྲག་ཏུ་ཤོར་བའང་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བྱུང་སྟེ། ཐོག་མར་བཏབ་པའི་དགོན་པ་དེ་ལ་མདོ་མང་དགོན་རྙིང་ཞེས་བྱ་ལ། གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དུས་སུ་གཏེར་ཆེན་ཀུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཆོས་བཅུའི་ཚ་འཆམ་གྱི་དུས་མཆོད་ཚུགས་སྐབས། དགོན་གསར་དེ་ཚུང་ཟད་ས་རྒྱ་ཆུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དགོན་གནས་སྤོས་ཏེ་རྨ་ཆེན་ཁམས་མདོ་ཟེར་བའི་སར་དགོན་པ་བཏབ། དེ་ཡུན་རིང་མ་བརྟན་པར་རྒྱལ་རོང་ཁྲོ་སྐྱབས་དམག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་མེར་བསྲེགས་ནས་གཞི་མེད་དུ་སོང་། རྗེས་སུ་སྔོ་རོང་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་སྐྱིད་ཡུལ་ཁ་མདོ་ཞེས་པར་དགོན་གཞི་ཕྱག་བཏབ། ཐུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ་གླིང་ཞེས་མཚན་གསོལ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་བླ་བྲང་སྒྲུབ་གྲྭ་དང་གྲྭ་ཤག

མདོ་མང་མཁན་པོ་ཐེ་པ་རིན་པོ་ཆེ།
Dhomang khenpo Thepa rinpoche

སོགས་སྒྲུབ་གཙང་བ། ནང་རྟེན་ཟངས་གསེར་དང་སྨན་འདམ་གྱི་སྐུ་གསར་བཞེངས་དང་རྟེན་རྙིང་ལི་མའི་སྐོར། གཞན་ཡང་བྲིས་མའི་སྐོར་གྱི་སྐུ་རྟེན། བཀའ་བསྟན་གཙོ་གྱུར་གསུང་རྟེན་པོ་ཏི་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་དང་། གདའ་རྫས་བཟང་པོ་སྒྲུས་ལེགས་ཀྱི་རོལ་ཆ་མང་པོ། གསེར་ཟངས་དང་དངུལ་དཀར་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས། གསེར་འབག་མང་པོ། གསེར་དངུལ་གྱི་མཆོད་རྫས་དུང་གླིང་གི་སྐོར་སོགས་དགོན་སྤྲ་མ་གཉིས་ལས་ཟླ་ལྷག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐབས་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནི་སྟོད་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཐེབས་དགོས་བྱུང་། དེ་རྗེས་དམར་དམག་རྒྱང་བསྐྱོད་སྐབས་འདི་སྐོར་གྱི་འགྲོག་སྟེ་ཐམས་ཅད་མགོ་ལོག་གི་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་བྱོལ་བྱིན། བླ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱང་ཐུགས་ཆབ་ཚུབ་ཏུ་ཡོད་སྐབས། དམར་དམག་རྣམས་སྦོད་སྐབས་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་མེ་ལ་སྲེག་སྐབས་རྟེན་གསུམ་དང་མཆོད་རྫས་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་སོང་། རྐྱེན་དེའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེར་དགོན་གཞི་ཆགས་མ་ནུས་པར་སྟར་གྱི་མདོ་མང་དགོན་རྙིང་གི་ཉེ་ཆར། སྒྲུབ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རིང་དུ་དགོན་གཞི་སྔ་མ་བཞིན་ཆགས་ཏེ། དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ས་དཔྱད་དང་ས་འདུལ་ཞིབ་རྒྱས་སུ་མཛད། ཆོས་འཆད་ཉན་གྱི་ཐོག་མར་དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་ཉིད་ནས་གནམ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ལུང་རྒྱས་པར་གནང་། དེ་རྗེས་ནས་རིམ་པར་སྟོད་ཕྱོགས་ནས་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཡང་སྲིད་རྣམ་གཉིས་དང་། དེ་བཞིན་མདོ་མང་དགོན་རང་དུ་ནས་བླ་མ་གྲགས་པ་དང་། དབོན་པོ་མདོ་ལོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་བཞི་ལྷན་དུ་གདན་འཛོམས། སྒྲུབ་སྐུ་ཆེན་པ་སོག་སྒྲུབ་དང་། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་གཞི་ལ་གཟིགས་ཏེ། བསྟན་གཞི་ཆེར་རྒྱས། བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚུགས། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་ནས་མཁན་ཆེན་པདྨ་གདན་ཞུས་ཏེ་ལོ་བརྒྱད་ལ་ཆོས་གྲྭའི་མཁན་པོ་གནང་། ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས་དང་། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲུབ་མཐའ་བསྐྱངས། མདོ་སྔགས་རིག་གཞུང་མཐའ་དག་རྫོགས་པའི་བླ་སློབ་མཁས་པའི་འདུ་ཚོགས་རྒྱས། རྒྱལ་མོ་ཚ་རོང་ཡན་ནས་གྲྭ་སའི་འདུ་བ་འཕེལ། དགོན་སྤྲ་མ་དག་གི་ལུགས་རྒྱུན་ལྟར་དུས་མཆོད་གར་འཆམས་བཅས་ཚུགས་པར་མ་ཟད་དུས་མཆོད་གཞན་ཡང་ཚུགས་སོ།། དེ་ལྟར་བསྟན་གཞི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། ཇོ་ཀློལ་བཞི་དང་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་སྐྱོང་རྒྱུད་ཏུ་ཅང་བྱུང་བ་ནི་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་དགོན་གཞི་རྩ་མེད་དུ་གྱུར་པའོ།།

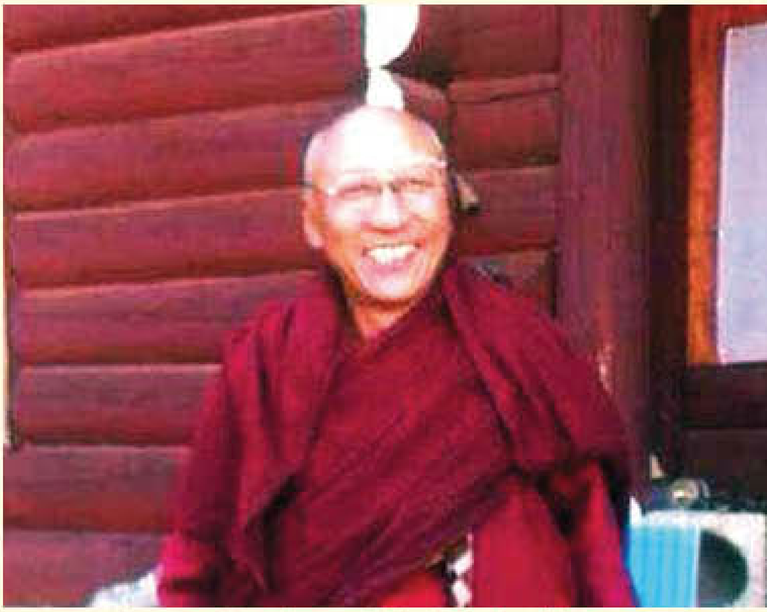
རྒྱལ་བསྟན་ཡང་དར་སྐབས་ཀྱི་མདོ་མང་དགོན།

བོད་གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡང་དར་བྱུང་བའི་སྐབས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་མོ་གླང་གི་ལོར་མཆོག་སྤྲུལ་ཏི་རྩ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཁུར་བཞེས་ཀྱིས་བྲག་མགོ་རྫོང་རིམ་པ་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་རྣམས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་དང་བསྟུན། ཆོས་རྗེ་དམ་པ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་གང་གི་ཞལ་གསུང་སོགས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་སྤྱིའི་སྒྲིག་ལམ་ཕྱག་བཞེས་ལྟར། སྟར་ཀྱི་དགོན་པ་ཐེངས་བཞི་པ་ཆགས་པའི་དགོན་པ་རྙིང་པ་དེར། དམ་ཚིག་ལ་སྐྱོན་མེད་པའི་འདུས་སྡེ་གཙང་མས། ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོག་མར་ས་འདུལ་མཛད་པ་སོགས་སྣ་སེལ་གྱི་ཆོ་ག་རྫོགས་པར་མཛད་ནས་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་གནང་རྒྱུ་གཞི་བཞག དེ་མ་ཐག་པཎྜིའི་དགེ་ཚུལ་སློང་གྲངས་༥༥ ཙམ་གྱིས་དབྱར་ཐུ་མ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ་འགྲེལ་བཀྲ་ཤིས་མི་ཟད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་ཐོག་དྲངས། འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་རྒྱུད་ཀྱི་དབྱར་ཆོས་མཛད་པ་སོགས་བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལྡན་གྱི་དབུ་བཙུགས། གཙུག་ལག་ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་སོགས་དགོན་སྡེའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་མཆོག་སྤྲུལ་ཏི་རྩ་ཉིད་ནས་སྐུ་ཚེགས་འཛེམས་མེད་དང་། གྲྭ་ཚང་ཡུལ་སྡེ་ཀུན་ནས་གཅིག་སྒྲིལ་དུ་རྒྱུ་ནོར་དང་ལས་ཤུགས་ལ་ཧུར་བརྩོན་བྱས། སྒྲུབ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་ཁོང་ནས་ཀྱང་ཕྱག་རྫས་དང་ཞལ་བཀོད་སོགས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བརྟེན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་སོགས་ལེགས་ཙམ་གྲུབ། སྔར་གྱི་དབུ་མཆོད་ཆེན་པ་དང་འཆམས་དཔོན་ཆེན་པ་རྣམས

ནས་གར་དབྱངས་ཐིག་གསུམ། བཅའ་འབུད་རྫོང་གསུམ་སོགས་རང་རང་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཚད་ཀུན་གྲྭ་ཆུང་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་བསླབས། དགོན་སྤྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུག་སྒྲོལ་ལྟར་ན་དུས་མཆོད་སོགས་མང་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀུན་རེ་རེ་ནས་བཙུགས་མ་ཐུབ་཈ང་། ཆོས་བཅུ་དང་དགུ་གཏོར་སོགས་གར་འཆམས་བཅས་འགའ་རེ་རྩུགས། དུས་དེ་ཡི་སྐབས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་སྦྲེལ་༡༩༥༢ ལོར། དགོན་འདིའི་བསྟན་བདག་སྐབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ཡབ་གཞིས་ནས་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་གསང་གསུམ་ལ་ཉེ་ཉོ་མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཕྱིར་བེབས། བལ་པོའི་ཡི་གསར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་སྟོང་སྐུ་སོགས་སྐུ་རྟེན་དུ་མ་དང་། རོལ་མོའི་རིགས་དུ་མ་སོགས་དགོན་སྤྱིའི་རྟེན་རྫས་དང་མཆོད་རྫས་སུ་གནང་བཞག་མཛད། དེར་མ་ཟད་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་བཅས་ལ་ཐུག་རྫས་གཏོང་སྒོ་མཛད་ནས་བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་བཞིན་པའོ།།

སྤྱིར་ཕྱར་གྱི་རྟེན་རྙིང་སྐོར་ལ་སྔོན་པའི་ཞལ་ཆབ་ཐུབ་པ་གདངས་ཆེན་མཆོ་ཞེས་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་དང་སྐུ་རྒྱུ་གཅིག་ཅིང་བྱིན་རླབས་མཉམ་པར་གྲགས་པ་དེ་ད་ལྟར་བཞུགས་ལ། དེ་མིན་སྒྲུབ་ཆལ་རྙིང་པ་རེ་གཉིས་དང་། དགེ་སློས་ཀྱི་ཁྲིམས་དབྱུག་བྱིན་ཅན་གཅིག་ཙམ་ལས་མ་ལུས། གསུང་འབུམ་སྐོར་ལ་སྔོན་བྱོན་གོང་མ་དག་ལ་གསུང་འབུམ་སོགས་ཡོད་མིན་དགོན་འདིར་ཆག་འཇིག་མང་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མ་ངེས་ལ། ད་སྐབས་སུ་བཞུགས་པ་ནི། གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་གཏེར་འབྱོན་གཙོར་གྱུར་པའི་པོད་བཅུ་གསུམ། ཨ་ལག་དོན་ཡོད་ཀྱི་དག་སྣང་སྐོར་པོད་གཅིག གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཐོར་བུའི་སྐོར་སྣན་བུ། མཁན་ཧེ་པའི་གསུང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་རྩ་བ་དང་དེའི་འགྲེལ་བ་བཅས་པོད་གཅིག དབུ་མ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་པོད་གཅིག་བཅས་བཞུགས། གསུང་རབ་པར་ཤིང་གི་སྐོར། སྟོན་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་པོད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་པར་ཤིང་དང་། མཁན་གཞན་དགའི་ཐུག་མཆན་གཞུང་པོད་བཅུ་གསུམ་གྱི་པར་ཤིང་བཞེངས་པར་བརྩམས་ནས་དབུ་པོད་སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་ཆེན་ཙམ་བཞེངས་གྲུབ་པ་དང་། གཟུངས་ཆེན་ཐེ་ཕུ་གཙོས་གཟུངས་འབུལ་སྐོར་སྤར་དཔེ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། གསོད་སྦྱིན་འཁོར་ལོ་སོགས་དང་བཏགས་གྲོལ། གདུགས་དཀར་སོགས་བསྐྱང་བ་ཙཀྲའི་སྐོར། ལས་སྒྲིབ་རྒྱུན་གཙོད་སོགས་ལག་འཁོར་གྱི་སྤར་ཤིང་། ལུང་བཤགས་དང་བསམ་ལྷུན་སྒྲོལ་མ་སོགས་དང་འདོན་སྤར་ཤིང་གི་སྐོར་སོགས་ཏ་ཙང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་བོད་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ཐམས་ཅད་གཞི་མེད་དུ་གྱུར་རོ།།

མདོ་དགོན་འདི་ཉིད་འཇང་སྐད་དགོན་གྱི་བུ་དགོན་ཡིན་ཡང་།


མདོ་མང་མཁན་པོ་ལས་ཐོག་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་རིན་པོ་ཆེ།
Khenpo Norbu Tsering Rinpoche

སྔ་འགྱུར་གྱི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་རྡུག་གི་ནང་ཚན་ཤར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་དགོན་དང་། དར་ཐར་དགོན་ནི་ཆོས་བརྒྱུད་རྩ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དགོན་འདི་དང་སྔོན་ནས་ད་བར་འབྲེལ་བ་ཆེའོ།། གཙང་ནྟ་ཧོར་དགོན་དང་མདོ་དགོན་འདི་གཉིས་བླ་མ་གཅིག་གིས་ཐུག་བཏབ་པ་ཡིན་ལ། སྟི་ཁོག་གི་སྒོ་ཆེན་དགོན་པ་ཡང་མདོ་མང་དགོན་ཐུག་འདེབས་མཁན་གྱི་བླ་མ་དེས་ཞིག་གསོ་མཛད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་སྐབས་དགོན་པ་དེ་གསུམ་ནི་བུ་སྤུན་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་བ་ཡོད། གཙང་རྟེ་མདའ་དགོན་པའི་བླ་བྲང་ནང་སོའི་གདུང་བརྒྱུད་དེ་གོ་ལའི་སྤྱགས་འཆང་གི་གདུང་རྒྱུད་དངོས་ཡིན་པ་དང་། འཇང་སྐད་ཨ་འཕེན་དང་། གཙང་མདའ་རྡོ་རྗེ་ཐར། ཤུག་སྐད་འཕའ་ཧྲིང་། གསེར་པ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་བཞི་པོ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་བུ་ཆེན་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་བཞིས་བཏབ་པའི་དགོན་པ་བཞི་ལ་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་ཚང་གི་གུར་དཀར་པོའི་ཚོན་ཆེན་བཞི་ཞེས་གྲགས་པས་དགོན་བཞི་ཏ་ཙང་ཐུགས་མཐུན་ལ་འབྲེལ་བ་ཆེའོ།།

དགོན་འདི་ཐོག་མ་བསྐྱར་བཞེངས་སྐབས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ནི། དེང་སྐབས་འབྲས་ལྗོངས་སུ་བཞུགས་པ་སྐྱབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་མཆོག་སྤྲུལ་ཧཱུྃ་རིན་པོ་ཆེ། ཁྲི་པ་ཨ་ལག་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། (ཨ་ལག་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་སྟོན་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དུས་ནས་བྱོན་པའི་ཐུགས་འཆང་གི་གདུང་རིགས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་གདུང་རབས་ཐོག་མ་ཨ་ལག་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ཞེས་པ་དེ་སོག་ཡུལ་དུ་བེབས་ནས་དབྱར་ཆུ་བོ་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཁོང་གི་གཟན་དཀར་

མདོ་མང་དགོན་གྱི་རྟེན་གཙོ་བཅོམ་རྒྱལ་ཀཱ་ཤྱ་པའི་འཕྲུལ་རྩལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐུབ་པ་གངས་ཅན་མཚོ།
Buddha Statue: Gangchen Tso, the most precious artifact of Dhomang monastery believed to be more than 2500 years old

དེ་བཞིན་འཕེལ་བྱས་ནས་མཚོ་སྔོན་པོའི་སྙིང་དུ་བཞག་ཅིང་དེའི་སྙིང་དུ་ཁོང་དཀྱིལ་དཀྲུང་བྱས་ནས་བཞུགས། ཕྱག་རྟེན་དེས་གྲུ་དབྱུག་མཛད་ནས་མཚོའི་ཕ་རོལ་ལ་ཐེབས་སོང་བས་དེ་ཕྱོགས་སོག་སྟོད་སྨད་ཀུན་ཏུ་མཚན་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅིང་འགྲོ་དོན་ཚད་མེད་རྒྱས་ནས་དེ་སྐབས་ཡུལ་སྐད་ལྟར་ཨ་ལག་ཤོགས་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་གདུང་རྒྱུད་བླ་མ་ཁྲི་པ་མང་པོ་བྱོན། ད་སྐབས་ཀྱང་ཁོང་ལ་ཁྲི་པ་ཐོབ་པ་རེད།) གཞན་ཡང་མདོ་མང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་སུད་སིར་གནས་བཞུགས་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མདོ་མང་སོག་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་རིག་རྩལ། སྤྲུལ་སྐུ་ཉིཊྜའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བཞུགས་ཡོད།

དགོན་འདིའི་དགེ་བསྐོས་དང་རྒན་པ་ཞེས་སྤྱིའི་འགན་བཞེས་གནང་མཁན་རྣམས་རེས་མོས་བསྐོ་བཞག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་སྐབས་དགོན་འདིར་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སྤྱི་ཁང་། ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཁག གྲྭ་ཤག་ཁག་སོགས་ཡུལ་དུས་ལ་གཞིག་པའི་གསར་བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་འདུག །

ལོ་འཁོར་དུས་མཆོད་ཀྱི་སྐོར།

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ནས་མཆོད་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་བཞེངས་བྱེད་རྒྱུའི་དབྱུ་བཙུགས་ནས་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ལོ་གསར་བའི་དགའ་སྟོན་དང་འབྲེལ། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་བདུན་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། རྗེར་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ནས་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོའི་འཆམ་སྒྲུང་དང་། མཆོད་དཔོན་རྣམས་ནས་མཆོད་ལྷ་སོགས་གཏོར་མའི་སྒྲ་གོན་དབྱུ་བཙུགས་ནས་གནམ་གང་ལ་བསྒྲིགས་འཆམས་རྒྱས་པ། རྗེར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཟླུང་ཞིག་ཚོག་སོགས་སྒྲུབ་པའི་དབྱུ་བཙུགས་ཏེ། ཚེས་དགུ་ལ་དམར་འཆམས། ཚེས་བཅུ་ལ་འབག་འཆམས། ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་ལ་རྫས་ཀྱི་ཚོ་ག་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་བརྒྱན་ཏེ་ཚོགས་གྲོལ། རྗེར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བརྒྱད་སྐོར་ནས་སྤྱི་བསངས་ཆེན་པོའི་དབྱུ་འཛུགས་ཏེ་ཕུར་སྒྲུབ་དང་མགོན་སྒྲུབ་ཡུལ་ལྷའི་སྤྱི་བསངས་དང་དབུང་བསྐོད་རྒྱང་རྟ་བཙུགས། ཡུལ་སྡེ་སྤྱིའི་སྐུ་མི་སྐོང་ཕྲག་ལྔག་གི་རྟ་རྒྱུག་གི་རི་བསངས་བྱེད་སྲོལ་འདུག དེའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནས་གསོ་སྦྱོང་སོགས་བྱས་ཏེ་དབྱར་ལྷ་མའི་ཐུག་བཞེས་ལྟར་དབྱར་གནས་པར་བྱ་བ་དང་། ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་དགུ་ཆེན་གཡེན་རྗེ་དང་ཕུར་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་འཆམས་སྒྲུང་དང་མཆོད་དཔོན་རྣམས་ནས་གཏོར་བཟློ་དཀར་རྒྱན་གྱི་ལས་རྣམས་ཀྱི་དབྱུ་འཛུགས། ཚེས་བཅུ་དགུ་ལ་བསྒྲིགས་འཆམས། ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་སའི་ཞིག་ཚོག་སོགས་སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟླུང་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་བསྒྲངས་ཏེ་ཉེར་བརྒྱད་ལ་གཡེན་རྗེའི་རྩ་འཆམ་དང་ཉེར་དགུ་ལ་གཏོར་ཟོར་གྱི་བྱ་བ་དང་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའོ།། གནམ་གང་ལ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོའི་ཞལ་བྱེས་ནས་ཚོས་སྐོར་རྒྱས་པར་བྱེད་བཞིན་དགོན་སྤྱིའི་ཕྱོགས་བཞིར་ཟབ་མདོ་དགུ་བཟློག་རེ་དང་གསུང་བསྡོ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བྱ་རྒྱུའི་སྲོལ་ཡོད། ད་ལྟ་ཚོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་གྲྭ་པའི་འདུས་སྡེ་རྣམས་ནས་ལས་གླིང་གི་ཕུར་པ་དགུ་སྒྲུབ་ལོ་རེ་བཞིན་དུས་སྐབས་གང་བདེར་འཚོགས་རྒྱུའི་སྲོལ་རྒྱུན་གསར་དུ་བཞག་ཡོད་དོ།།

གཞན་ཡང་དགོན་ལྷུ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་སུ། ཚོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཁྲིམས་པ་ཆུན་པོའི་རིགས་ལ་ཚོས་སྤྱིན་སྐྱོང་གནས་ཚ་བརྒྱུད་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། དབྱར་དཀྱུན་གྱི་དུས་སྐབས་གང་བདེར་ཞིང་སྒྲུབ་ཉིན་བདུན་འཚོགས་རྒྱུ། ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལ་སྤྱི་ཀུར་ཕུབ་ནས་གྲྭ་པ་ཡོངས་ཀྱི་སྒྲོ་གསེང་ཉིན་གསུམ། ཉེར་

དགུ་ཉིན་སྔ་དྲོ་གནས་བདག་ལ་རི་བསངས་རླུང་རྟ་འཛུགས་རྒྱུ་ཕྱི་དྲོ་རྒྱུགས་རྟ་ལྟ་བསང་ཆེན་མོ། གནམ་གང་ལ་ས་ཞིག་ཆོག་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ། རྒྱལ་བའི་ཀུ་དྲག་ཕུར་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབས་ཏེ་སྒྲུབ་སྲུང་བཅུ་གསུམ་བཅས་ལྷན་གཅིག་ཚེས་དགུ་བར་འཚོགས་རྒྱུ། དབྱར་གནས་ཀྱི་མཇུག་དབྱར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་ཡོངས་ཀྱིས་གཙོ་མཛད། གྲྭ་པ་གཞན་འཚོགས་ལ་ཞུགས་འདོད་ཡོད་ཚད་ཟུར་ཞུགས་བྱས་ནས་གཏེར་གསར་གྱི་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ལ་བརྟེན་པའི་འདས་མཆོད་ཉིན་བདུན་འཚོགས་རྒྱུ། ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་གནམ་གང་བར་སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ཟླ་སྒྲུབ་འཚོགས་རྒྱུ། དེ་ལྟར་དགོན་འདིའི་ཚེས་བཅུའི་རྩ་འཆམ་དེ་གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་ལ་ཞངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྟེང་ཁང་འོག་ཁང་བར་ཁང་གསུམ་གྱི་གཟིགས་སྣང་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ལས་འདི་ནི་བར་ཁང་གི་གཟིགས་སྣང་ལྟར་ཡིན་ནོ།། སྲོལ་དེ་དག་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་སྟོད་ཀྱི་ཆ་ཙམ་དུ་གཙང་མདའ་དགོན་ནས་བསླབས་སོ།། ད་ལྟའང་དབྱངས་དང་གར་འཆམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཆ་ཚང་བར་ཡོད། དགུ་ཆེན་ནི་མདོ་མང་གཏེར་ཆེན་གྱི་གཏེར་གསར་ཡིན་ནོ།།

བཀའ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར།

མདོ་མང་དགོན་འདིར་དུས་རྒྱུན་དུ་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ནང་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་ལ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། ཡིག་ཆ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས་དང་མཁས་མཆོག་འཇུ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གསུང་རྣམས་གཙོར་བཟུང་བྱེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད། ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ནས་གནམ་ཆོས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་སྦྱོང་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་འཚོགས་རྒྱུ། ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ནས་དཔལ་ཡུལ་རང་ལུགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་རྩ་རླུང་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་འཚོགས་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་སྔོན་འགྲོ་དང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་བསྐྱར་གསོ་ཞུས་ཟིན་ཀྱང་རྩ་རླུང་ད་དུང་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་མེད་པར། རྗེས་སུ་རིམ་པས་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་གནང་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་འདུག བསྟན་པ་ཡང་དར་གྱི་སྐབས་སུ་མཁན་པོ་ལེགས་བཤད་དང་། མཁན་པོ་ཧེ་པ། མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས། ད་ལྟ་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་སོགས་ཀྱིས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་བར་མེད་དུ་བསྐྱངས་ཏེ། དབུ་པར་བདུལ་མཛད། མདོ་སྨྲ་སེམས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་འཆད་ཉན་སྤེལ། དེང་སྐབས་དགོན་འདིར་དགེ་འདུན་འདུས་སྡེ་ཞལ་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་ལ། དུས་འགྱུར་གྱི་སྔོན་དུ་གྲྭ་གྲངས་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་རེ་ཡོད་ཚུལ་འདུག དགོན་འདིར་སྔོན་མར་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱག་བྲིས་བཅའ་ཡིག་ཆེན་མོ་ཞེས་སྒྲིག་ཡིག་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དུས་དབང་གིས་བརླགས་ནས་ད་སྐབས་བཅའ་ཡིག་དམིགས་གསལ་ཞིག་མེད་ཀྱང་། ཟླ་གྲྭ་ཀུན་གྱིས་ཐུགས་མཐུན་ལ་འདུལ་ཁྲིམས་གཙང་བ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་ཅི་ནོན་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག །

མདོ་མང་དགོན་གྱི་དགོན་ལག

དགོན་འདིའི་དགོན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། སྔར་མདོ་མང་སོག་སྤྲུལ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་དཔེ་དེབ་ཤིག་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་ལྟར་ན། སྟོད་རྒྱ་གར་འབྲས་ལྗོངས་དང་། སྟོད་གངས་རི་དེང་རི་ཁུ་ནུ་རོང་། སྨད་འགོ་ལ་རྒྱབ་སོགས་ནས་སྨད་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་ཡན་ཆོད་དུ་ཧ་ཅང་གྲངས་མང་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟ་དཔེ་དེབ་བརླག་ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚུལ་བཞིན་གསལ་ཁ་ངེས་མཁན་མེད་འདུག་ཀྱང་། དེའི་ཕྱོགས་ཉེ་སྐོར་ནས་མཆོན་ཙམ་བཀོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་འཛམ་ཐང་རྫོང་ཀུན་མཚར་དགོན། རྩ་ཐུག་རྫོང་ཁྲོ་སྐྱབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དགོན་དེ་འང་འདིའི་དགོན་ལག་ཏུ་སོང་། གླག་པར་དབང་གི་དགོན་པ། ཉན་མཁས་དགོན། འབུར་རྩེ་དགོན། སེ་ཏུ་དགོན། ཀོ་དག་དགོན། ཀོམ་ཀྱི་སྦྲར་ཧ་དགོན་འདི་རྣམས་འབར་ཁམས་རྫོང་། རོང་བྲག་རྫོང་གི་གཡང་རྭ་དགོན། བྲག་འགོ་རྫོང་གི་གཙམ་ལ་དགོན་འདི་སྔ་མ་ཀརྨོག་གི་དགོན་ལག་ཡིན་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་རིང་ལ་མདོ་མང་དགོན་གྱི་དགོན་ལག་ཏུ་གྱུར་རོ་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཉིད་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་གསལ་འདུག མཐའ་དོན་མདོ་མང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འདི་ལ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ལག་སོན་མ་བྱུང་བར་བརྟེན། ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འདི་ལ་མ་དག་པ་དང་ནོར་བའི་ཆའང་མང་པོ་ཡོད་ངེས་པས་མཁྱེན་ལྡན་དག་ལ་བཟོད་གསོལ་དང་ནོར་བཅོས་ཡོང་བ་ཞུ།།

ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་ཁམས་ཕྱོགས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་སོ་སོའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དེབ་གསུམ་པར་གསལ་བའི་མདོ་མང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཉིད་གཞིར་བཟུང་། གནད་དོན་རེ་ཟུང་ཞིག་གི་སྒྲིག་འཕྲེལ་ཡོད་ཁག་ཅིག་ལ་འདྲི་རྩད་དང་བཅས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

སྨེ་བ་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས།

སྐྱབས་རྗེ་སྨེ་བ་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ།
Kyab Je Mewa Khenche Thubten Rinpoche (1928-2000)

སྐུ་བལྟམས་པ་དང་དམ་པའི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཚུལ།

སྐུ་བལྟམས་པ་དང་དམ་པའི་ཆོས་སྒོར་ཇི་ལྟར་ཞུགས་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་༄སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་དམ་པ་འདི་ཉིད་བསིལ་ལྡན་གི་ལ་ཤའི་ར་བས་བོར་ཡུག་ཏུ་བཅིངས་པའི་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་མདོ་སྨད་སྨེ་བའི་ཡུལ་དུ། ཡབ་སྨེ་བ་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་སྐུ་མཆེད་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་དང་། ཡུམ་མཁར་བ་སྒྲོལ་སྐྱུ་ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཚ་མོ་ལྷ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་ས་པོ་འབྲུག ཕྱི་ལོ་༡༩༢༨ ལོར་མཚན་དཔེའི་བརྒྱ་བཞད། སྐུ་འཁྲུངས་རྗེས་ཙམ་ལ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དེ་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བར་བཞེས་ཏེ་མཚན་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ཏུ་གནང་། ཕྱིར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་མདོ་སྨད་སྨེ་བ་ཡིན་ཀྱང་མི་ཐུགས་དངོས་ཞག་རོང་ཕ་ཤུལ་སྨེ་བ་ཡིན་གསུངས། དེ་ཡང་དམ་པ་འདི་ཉིད་སྐུ་མ་འཁྲུངས་སྔོན་ཙམ་ལ་ཞག་རོང་ཕ་ཤུལ་སྨེ་བའི་ཡུལ་དུ་ཡུལ་མི་པན་ཚུན་ས་དོན་དུ་འཐུགས་ཞིང་ཏུང་ཟད་བྱུང་བར་བརྟེན་ཡབ་ཡུམ་དང་ཉེ་འབྲེལ་འགྲོག་པ་ཡུལ་མི་ཚོ་གཅིག་མདོ་སྨད་སྨེ་བའི་ཡུལ་དུ་གནས་སྤོས། གང་གི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱང་སེམས་རྒྱུད་བཟང་ཞིང་ཆོས་དད་ཆེ་བ། གཏོང་སོད་ཡངས་པ། བློ་བརྟན་ཅིང་གཞུང་བཟང་བ་སོགས་སྐྱེ་བོ་ཡ་རབས་ཀྱི་ལུགས་དང་ལྡན་ཞིང་སྨེ་བའི་ནང་ནས་འགྲོག་པ་མི་ཚང་ཕྱུག་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱང་སྐུན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་ཤས། ཆོས་དང་བླ་མ་ལ་དད་འདུན་དང་མཁྱེན་རབ་ཡངས་པ། སྤྱོད་ཚུལ་སྙོམ་ཅིང་ཐུགས་རྒྱུད་བཟང་བ། དུས་པལ་ཆེ་བར་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཅོག་པུར་བཞུགས་ལ་སྒོམ་བ་སོགས་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་བཟང་པོ་རྣམས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ་བ་དང་། དགུང་གྲངས་ལྔའི་སྐྱེང་ཉིད་ཀྱི་ཁུ་བོ་སྨེ་བ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་བོད་ཡིག་ཀློག་སྦྱངས་དང་། དེ་བཞིན་སྐུའི་ཞང་པོ་སྨེ་བ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་ཉི་མ་ལས་བོད་ཡིག་འབྲི་ཚུལ་བཅས་སྦྱང་བརྩོན་གནང་བས་མཆོག་དམ་པ་རྣམ་གཉིས་ལས་ནང་ཆོས་སྤྱོད་འགྲོའི་ཞལ་འདོན་རྣམས་ལེགས་པར་བསླབས། དགུང་ལོ་བདུན་སྐབས་གངས་ལྗོངས་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་འབྱུང་གནས་མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེངྷའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་སྨེ་བའི་ཆོས་སྒར་ཁྲི་དར་རྒྱས་བྱམས་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་། ཐུན་མོང་ཞལ་འདོན་གྱི་རིགས་དང་ཐུན་མིན་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་བ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ཆོག་ཁྲིད་ཁག་གི་འདོན་ཏ་དང་དབྱངས་རོལ། གཏོར་བཟོ་དཀར་རྒྱན་སོགས་ཆོ་ག་ཕྱག་བཞེས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་ཞིབ་པར་གནང་།།

ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་མཛད་པའི་ཚུལ།

མཁན་ཆེན་དམ་པ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་སྐྱེང་སྨེ་བ་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཀུན་འདུས་མཁས་མང་གླིང་དུ་ཞུགས་ཤིང་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་ཞལ་སློབ་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་དང་རྒྱས་ལས་སྔ་འགྱུར་སྨད་འདུལ་གྱི་སྡོམ་རྒྱུན་དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་སྡོམ་བཞེས་པར་མཚན་ཐུབ་བསྟན་འོད་ཟེར་དུ་གསོལ། མཁན་པོ་དེ་

ཉིད་ལས་སྤྱོད་འཇུག་དང་། ཡིད་བཞིན་མཛོད། དབུ་མ་རྒྱན་བཅས་དང་། དེ་བཞིན་ཁུ་བོ་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལས། ཡོན་ཏན་མཛོད་རྩ་བའི་སྟེང་ནས་བཤད་ཁྲིད་དང་། དབུ་མ་རྒྱན། འཇིགས་གླིང་བཀའ་འབུམ་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་དང་། མཁན་པོ་ནོར་བུ་བསྟན་འཛིན་ལས། མཁན་ཆེན་གཞན་དགའི་མཆན་འགྲེལ་དབུ་མ་རྩ་འཇུག་བཞི་གསུམ། འདུལ་བ་མདོ་རྩ། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གྱི་ཁྲིད་ལུང་། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་བཅས་དང་། མཁན་པོ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལས་སྡོམ་གསུམ་རིག་འཛིན་འཇུག་ངོགས་སོགས་གསན་ཅིང་རྫེ་བའི་བཤད་གྲྭར་ལོ་ལྔར་བཞུགས། གོང་གསལ་རྫེ་བའི་བཤད་གྲྭ་ཐོག་མར་དབུ་ཚུགས་སྐབས་མཁན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་མཆོག་སྐུ་ན་བགྲེས་པར་བརྟེན་ཉིད་ཀྱི་དངོས་སློབ་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་དར་རྒྱས་མཆོག་གིས་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་མཛད་ན་ལེགས་ཚུལ་མཁན་ཆེན་ཉིད་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞིན་དེ་ཉིད་ནས་མཁན་ཐོག་དང་པོ་མཛད། འོན་ཀྱང་མི་རིང་བར་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་དར་རྒྱས་སྐུ་གཤེགས། དེར་བརྟེན་སླར་མཁན་པོ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཉིད་ནས་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་གནང་། མཁན་པོ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ནི་མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། མཁན་པོ་ཀུན་དཔལ། རྫོགས་སྤྲུལ་ལྷ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། སྨྱོ་ཤུལ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་སློབ་མ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ་བམ་མཁན་པོ་རྡོ་ལུ་སོགས་ཀྱི་དངོས་སློབ་ཡིན། སླར་མཁན་པོ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་མཆོག་དགུང་ལོ་གཞོན་སྐབས་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སིང་ཧ་རུ་བཞུགས་ཤིང་ཐོས་བསམ་མཛད་པ་ཡིན། དགུང་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་སྐབས་དཔལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་གནས་སུ་གྲགས་པ་ཤར་དུང་རི་ལ་ཁུ་བོ་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་དང་ལྷན་དུ་ལོ་གསུམ་བཞུགས། དེའི་རིང་ཁུ་བོ་མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་མདུན་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་དང་སྙིང་ཐིག་འགོ་བའི་ཁྲིད། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ། ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་བཤད་ཁྲིད། རྨི་རི་ཆོས་འགྲུབ་ཆགས་མེད་བདེ་སྨོན་འགྲེལ་པ། ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེག སྙིང་ཐིག་རྩ་གསུམ་གྱི་དབང་ལུང་། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་དབང་དང་བར་དོ་དྲུག་ཁྲིད། རྫོགས་ཆེན་སེམས་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་བཅས་གསན། དེའི་སྐབས་ཁུ་བོ་མཁན་ཆེན་མཆོག་ལ་གསོལ་ཇ་སྐོལ་བ་སོགས་ཞབས་ཕྱི་དང་། སྐབས་སྐབས་ཤར་དུང་རིའི་གཡམ་རྒྱ་ཡི་ཚོང་ཁྲོམ་དུ་ཇ་མར་སོགས་གསོལ་ཆས་རིགས་ཉོ་ཕྱིར་ཕེབས་དགོས་པ་ལས་དེ་མིན་དུས་ཕལ་ཆེར་ཁུ་བོ་མཁན་ཆེན་མཆོག་ལས་བཀའ་ཆོས་གསན་པ་དང་། སྔོན་འགྲོ་འབུམ་ལྔ་བསགས་

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུ།

Kunkyen Bodpa Trulku Rinpoche (1898-1959): The root guru of Kyab Je Mewa Khenchen Thubten Rinpoche

སྒྲུང་སོགས་གནང་ནས་བཞུགས། ལོ་གསུམ་རྗེས་གཞིས་ནས་སློ་བུར་དུ་ཡབ་རྐྱེན་དབང་གིས་འདས་གྲོངས་སོང་བར་གསན་པས་རང་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཡབ་འདས་པོའི་ཆེད་དགེ་སྒྲུབ་མཛད་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས། མཁན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཨ་ལག་རྫོང་སྟོན་སྤྲུལ་སྐུས་མཆོ་སྟོན་ཕྱོགས་སེང་ཁྲི་དགོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། ཁུ་བོ་མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དམ་པ་ཉིད་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཧ་ལ་ཕེབས། རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཧའི་མཁན་པོ་ནོར་གཡང་ལས་དགེ་ཚུལ་ཀུ་རི་ཀུ་ལྷ་བཅུ་པའི་མཆན་འགྲེལ་དང་། མཁན་ཐུབ་སྟན་ལས་མངོན་པ་མཛོད་མཆན་འགྲེལ། གཞེན་རྗེ་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་མཁན་པོ་ལྷ་དགོངས་སམ་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བློ་ལྡན་ལས་ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེག ཚེ་རིང་ལྗོངས་སུ་མཁན་པོ་པདྨ་ཚེ་དབང་ལས་སྤྱོད་འཇུག་སོགས་གསན་ནས་རྫོགས་ཆེན་དུ་ལོ་གཉིས་བཞུགས། དེ་ནས་ཞེ་ཆེན་དུ་ཕེབས། ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་དང་། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་ལུང་བཅས་གསན། སྐབས་དེར་སླར་ཁུ་བོ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་མཆོག་གིས་རྫ་ཆུ་ཁར་བོད་སྤྲུལ་མདུན་དུ་ཕེབས་དགོས་ཚུལ་གྱི་གསུང་ཤོག་འབྱོར་བ་བཞིན་

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཁུ་བོ་འཇའ་ལུས་པ་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།

Jalu pa Khenchen Tsewang Rigdzin Rinpoche (1883-1958): Paternal uncle of Kyab Je Mewa Khenchen Thubten Rinpoche (Tib. Jalu Pa; a Buddhist practitioner who has attained a level of realization commonly translated into English as rainbow body phenomenon)

ཕེབས། གུང་རྫ་ཆུ་ཁ་མཁན་པོ་ཀུན་དཔལ་གྱི་གདན་ས་དགེ་གོང་རི་ཁྲོད་དུ་འབྱོར། རྫོགས་སྤྲུལ་ལྷ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང་མཁན་པོ་ཀུན་དཔལ་གྱི་དངོས་སློབ་རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་དུ་གྲགས་པ་བོད་སྤྲུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་མཇལ་ཞིང་ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟེན། དེ་ཉིད་ལས་སུམ་རྟགས་དང་སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་བཤད་ཁྲིད། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རྣམ་བཤད། དོན་རྣམ་ངེས་ཤེས་རབ་རལ་གྲི། དབུ་མ་རྒྱན་འགྲེལ། མངོན་པ་མཛོད། འཇུག་འགྲེལ་ཟླ་བའི་ཞལ་ལུང་། ཤེར་འགྲེལ་ཀེ་ཏ་ཀ བཀའ་ཡན་རྣམ་གསུམ། ཚད་མ་རིགས་གཏེར་མཆན་འགྲེལ། ཡིད་བཞིན་མཛོད་གྲུབ་བསྡུས། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྟོང་ཐུན་སེང་གེའི་ང་རོ། གཉུག་སེམས་སྐོར་གསུམ། གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་དང་། རྒྱུད་བླ་མའི་མཆན་འགྲེལ། མན་ངག་ལྟ་ཕྲེང་། མཁར་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛད་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟིན་བྲིས། དེ་བཞིན་གསང་སྙིང་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རང་གྲོལ་སྐོར་གསུམ། མུན་སེལ་སྐོར་གསུམ། གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་གསང་བདག་ཞལ་ལུང་། ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བའི་འདུལ་བ་མདོ་རྩའི་མཆན་འགྲེལ། བློ་གཏེར་དབང་པོའི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་མཆན་འགྲེལ། བོད་སྤྲུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་གཞུང་ལེར་ཕྱིན་འགྲེལ་པ་མ་ཕམ་ཞལ་ལུང་། ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབྱེད་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་རྩ་འགྲེལ། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་ཞེན་ཐུན་སོགས་ལ་གསན་བསམ་དང་། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་གྱི་དབང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་དང་ལུང་། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་སོགས་གསན་ཅིང་ལོ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས། སྐྱབས་རྗེ་བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིགས་བདག་ཏུ་བསྟེན། དུས་ཕྱིས་འཕགས་ཡུལ་དུ་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས་སོགས་སུ་བོད་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་བརྗོད་སྐབས་སྤྱན་ཆབ་བསིལ་ཞིང་ཐུག་ཐལ་མོ་སྣུར་ཏེ་གསུང་སྐད་དམའ་མོའི་ཚུལ་གྱིས་མཚན་བརྗོད་གནང་བར་མཛད། དེ་བཞིན་ཆོས་རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་གནས་ལྷུང་མ་རི་ཁྲོད་དུ་བླ་སྤྲུར་མཁན་པོ་ཐུབ་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཀུང་དགོན་པོ་བསྟན་དགས་མཛད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྡོད་པ་རྩ་འགྲེལ། སྤྱོད་འཇུག་དང་གསང་སྙིང་གཞན་དགའི་མཆན་འགྲེལ། ཡོན་ཏན་མཛོད་མཁན་པོ་ཡོན་དགའི་འགྲེལ་པ། རྫོང་ཐོམ་སྣང་བ་ལྷ་སྒྲུབ། ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ཀུན་དཔལ་འགྲེལ་པ་སོགས་གསན། དགེ་གོང་རི་ཁྲོད་དུ་བོད་སྤྲུལ་མདུན་བཞུགས་དུས་བཞུགས་ཁང་གྲྭ་ཤག་ཁང་པ་ཐེབས་ཆག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་གཡར་པོ་ཞུས་ནས་གྲྭ་པ་རེ་གཉིས་མཉམ་དུ་བཞུགས་དགོས་པ་དང་འཚོ་བ་སོགས་སོ་སོས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས། རྒྱུན་དུ་ཇ་དང་རྩམ་པ། མར་ཕྱུར་སོགས་ཏོག་ཙམ་ལས་གཞན་གསོལ་ཆས་རིགས་གང་ཡང་མེད། ལྷུང་མ་རི་ཁྲོད་དུ་མཁན་པོ་ཐུབ་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་བཞུགས་དུས་སྙེང་དུ་སྦྲ་གུར་ཕུབ་ཅིང་། ཕོག་ནས་མར་ས་ཚུད་ཟད་བྲུས་ཏེ་མཐའ་བསྐོར་དུ་རྡོ་བརྩིགས། གདན་ཆས་དང་གཟིམ་ཆས་ནི་ཤིང་པ་དང་སོ་སོའི་སྣམ་ཕྲུའི་ལྭགས་རིང་སོགས་ཀྱིས་མཛད། དབྱར་ཁ་འཚོ་བ་ཐལ་ཆེར་ཞོ་ལ་བརྟེན། གསོལ་ཇ་དང་བཞེས་ལག་གཉིས་ཀའི་ཆབ་ཞོ་ཡིས་ཚོག་པར་མཛད། མེ་བཏང་བ་དང་གསོལ་ཇ་སྐོལ་བ་སོགས་མང་པོ་གནང་མི་དགོས། གསོལ་ཞོ་དེ་རི་ཁྲོད་སྤྱི་ལ་ཕུལ་བའི་མཛོ་འབྲི་ཚུང་ཟད་ཡོད་པ་དེ་དག་འབྲོག་པ་ཆོས་བདག་ཞར་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཏེ་ཞོ་བསྒྲུབ་ནས་དབྱར་ཁ་ཉིན་ལྟར་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་འབུལ་བ་ཡིན། སྤྱིར་རི་ཁྲོད་དེ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ལ་རྩམ་པ་དང་མར་ཕྱུར་སོགས་གཤིན་གསོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་བའི་དཀོར་རྫས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཐུན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་བསྔོ་སྨོན་དང་ཞབས་རིམ་རྣམས་གནང་སྐྱིན་དུ་

གསུངས་ཏེ་དཔོན་སློབ་ཁྱད་པར་མེད་པ་འདྲ་འདྲ་བྱས་ནས་བགོ་གནང་། དཀོར་རྫས་གྲྭ་ཚང་སྤྱི་ལ་འཛོག་པ་སོགས་མེད་པར་འཕྲལ་དུ་དགེ་འདུན་པ་ཡོངས་ལ་བགོ་གནང་བ་ཡིན། ཉིན་མོ་བརྩོན་འགྲུས་མཛད་པ་མ་ཟད་མཚན་མོ་ཡང་སྒོམ་དང་ཟླ་བའི་འོད་ལ་བརྟེན་ནས་གཟིགས། མཆོད་མེ་བཟོ་རྒྱུའི་མ་ཐུན་རྐྱེན་ཡང་དཀོན། དགེ་ཆ་ཡང་གྲུབ་པ་བཀའ་ཆེ་བ་ནས་དགེ་ཆ་གཅིག་པན་ཚུན་གཡར་རེས་བྱེད་ནས་གཟིགས་དགོས། དངུལ་སྒོར་དང་རྫ་བག་ཀྱང་འདྲ་འབུལ་མཁན་བྱུང་ན་ཆོས་ཐུན་གྱུང་མེད་སྐབས་སྡེ་དགེའི་པར་ཁང་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་དགེ་ཆ་དང་ཤོག་གུ་ཉོ་མཛད། དེ་ལྟར་ཀྱོང་ལྡོ་གོས་གཏམ་གསུམ་ལ་བཏང་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལ་དཀའ་སྤྱད་དང་བརྩོན་པ་ཕྱུར་བཞེས། ༡༩༥༧ ལོར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་པོ་ཟླ་ཟེར། ར་ཧོར་མཁན་ཐུབ་བསྟན། རྨེ་བ་མཁན་ཐུབ་ཆོས་བཅས་ཆོས་གྲོགས་རྣམ་པ་བཞི་པོ་ལྷ་ས་སོགས་སུ་གནས་མཇལ་ལ་རྫ་སྐོད་བྱང་ཐང་བརྒྱུད་ཕེབས། ལམ་དུ་ཟླ་བ་བདུན་ཙམ་འགོར། བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ནང་ལྷ་སར་འབྱོར། ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་སྐབས་ཞིལ་བས་རྣམ་པ་བཞི་ཡང་ལྷན་དུ་ཚོགས། སྨོན་ལམ་སྐབས་ཉིན་རེར་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ཁམ་ཟས་ཆེན་པོ་རེ་འགྲེམ་རྒྱུ་ཡོད་པས་དེ་ཐོབ་སྐབས་མཉེས་ཚོར་ཆེན་པོ་ཡོད། དེས་ཉིན་ཁ་ཤས་རིང་འཚོ་རྟེན་གོ་ཆོད་པ་ཡིན་གསུངས། འབྲས་སྤུངས་སུ་རྨེ་བའི་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དང་འཕྲད་པས་དེ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་འབྲས་སྤུངས་སུ་ཕེབས་ནས་ཟླ་ཤས་གྲྭ་སར་བཞུགས། ཉིན་ལྟར་ཆོད་གྲལ་དུ་ཕེབས། དེ་ནས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་སྐུ་རྐྱང་བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས། དེར་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་བཞུགས། སྐབས་དེར་གནས་སྐོར་བའི་ངག་ལས་གཞིས་ནས་མ་ཡུམ་འདས་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་གསན་པས་ཐུགས་ཡམ་བཅས་མ་ཡུམ་གཙོས་སེམས་ཅན་ཚེ་འདས་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསྔོ་སྨོན་དང་མཆོད་འབུལ་སོགས་གནང་། ༡༩༨༠ ལོར་བོད་ནས་རྨེ་བའི་མི་ཞིག་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་བ་ཁོང་ལ་ནང་མི་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོར་བཤད་རྒྱུ་འདུག་པ་ལས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་རིང་ནང་མི་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡོད་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་བ་ནས་གསན་མ་སོང་གསུངས། དེ་ལྟར་འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་གོང་མ་རྣམ་པ་བཞིན་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་བསླབ་ཅིང་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་དང་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེན་ལོག་གིས་འཁོར་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱོ་ཤས་དང་། དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིགས་རུང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བློ་ཡང་ཡང་སྦྱོང་ཞིང་། གནས་དབེན་པའི་རི་སོགས་སུ་ཀུན་སྤང་བྱ་བྲལ་གྱི་མཛད་པ་དང་དུ་བླངས། དེ་ནས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དང་བསམ་ཡས། མཆིམས་ཕུ། གཡའ་མ་ལུང་། བྲག་འབྱུག་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་། ཡུམ་བུ་བླ་མཁར། ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་སོགས་སུ་ཕེབས། གངས་རི་ཐོད་དཀར་གྱི་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་མཛད་པའི་ཕུག་པར་ཟླ་བ་བདུན་དུ་ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་དཔེ་གཟིགས་དང་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་གནང་ནས་བཞུགས། དེར་རྒྱུན་གནས་སློབ་མ་འགའ་ལ་ཆོས་འབྲེལ་ཡང་གནང་། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བསྟེན་པའི་བླ་མ་རྣམས་ནི། སྤྱིར་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་། ཁྱད་པར་དེ་ལས་ཕལ་ཆེར་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་བརྒྱུད་ཕ་སྐྱག་ཡིན།།

འཕགས་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་ཞབས་སོར་འཁོད་ཚུལ།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཉིན་གཅིག་གློ་བུར་དུ་ལྷ་ས་ནས་ཆོས་གྲོགས་གསུམ་པོ་འབྱོར། མི་རིང་བར་ལྷ་ས་སོགས་བོད་དུ་བསྣུན་པ་ཉམས་གྲུད་འབྱུང་ཉེན་འདུག་པས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་འགྲོ་ན་ལེགས་གསུངས་པ་བཞིན། ཁོང་རྣམས་ལྷོ་ཁ་ནས་མཚོ་སྣ་དང་། མོན། འབྲུག་ཡུལ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་འབྱོར། ལམ་དུ་འཇིགས་སྐྲག་དང་རི་ཆུ་སོགས་བརྒལ་དགོས་པ་དང་། ལམ་རྟོག་པ་འཚོ་བ་སྐྱོ་བ་སོགས་ཀྱིས་ངོ་བརྒྱལ་ཆེན་པོ་གཟིགས། དེའི་སྐབས་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་བོད་སྒྱུལ་དང་མི་ལམ་རྫོང་ཟོམ་བཅས་ཀྱི་གསུང་བཤལ་མོ་ཆེ་ཁྲུར་ཡོད་འདུག དགེ་ཆ་དེ་རྣམས་འཕགས་ཡུལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མ་དཔེ་མཛད་དེ་ལྷ་རྣ་ཁ་ཤིང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཏེ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བས་བསྟན་རྒྱལ་བཀའ་དྲིན་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་། ༡༩༦༠ ལོར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་དགུང་གྲངས་༣༤ ཡིན་ལ། ཐོག་མར་སྤྲུག་ས་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་ཡ་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་མའི་ཆོས་ཚོགས་ཡོད་པར་གསན་པས་ཆོས་གྲོགས་རྣམ་པ་བཞི་དེར་ཕེབས། སྙིང་མའི་ཆོས་ཚོགས་རིག་འཛིན་དགའ་ཚལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་དབྱར་གནས་ཐེངས་གསུམ་ཚོགས། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་དབྱར་གནས་རིང་དགེ་ཚའི་སྐྱོར་དཔོན་གནང་། དེའི་སྐབས་ཁོང་རྗེན་དགེ་ཚུལ་ཡིན། སྙིང་མའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་བཞུགས་ཤག་སྨྱུག་མའི་ཁང་པ་རེ་ཡོད། དེའི་ནང་གྲྭ་པ་དང་ཆོས་པ་འགའ་རེ་ལྷན་དུ་བཞུགས་དགོས། དབྱར་གནས་དང་ཚོགས་པ་ཡོད་སྐབས་མ་གཏོགས་རྒྱུན་དུ་འཚོ་བ་དགེ་འདུན་པ་སོ་སོ་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས།

ཀ་ཡི་སྒྲུང་སྙིང་མའི་ཆོས་ཚོགས་སུ་བཞུགས་སྐབས་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྒྲ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ཀྱི་དབང་ལུང་གདམས་པ་བཅས་དང་། དེ་བཞིན་༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཏེར་བཀའ་འབུམ་གྱི་དབང་དང་ལུང་། གསང་སྙིང་འགྲེལ་པ་གསང་བདག་དགོངས་རྒྱན་དང་གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་སོགས་གསན། གཞན་ཡང་༡༩༨༥ ལོར་ཀ་རྟུའི་གནས་ཆེན་མཚོ་པདྨ་བླ་མ་ཀ་ལུ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས། བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་ཆེན་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས། ༡༩༨༧ ལོར་རྡེ་ར་ཧྭན་རྡྭ་ཧི་ཕུར་དུ་སློབ་ལུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་མཁན་པོ་ངག་ཆུང་གིས་མཛད་པའི་རྫོགས་ཆེན་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་ཐེན་ཐིམ། ༡༩༨༦ ལོར་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་མཚོ་པདྨ་རུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་༧ཁུ་ནུ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས། སྤྱོད་འཇུག་དང་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ། ༡༩༧༨ ལོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས། བཞུགས་སྐར་རྣ་རམ་ས་ཡར་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་དང་སྤྱོད་འཇུག་སོགས་གསན་བཞེས་གནང་། དེ་བཞིན་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་། ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་བཀའ་དབང་ཆོས་འབྲེལ་སོགས་མ་གསན་པ་མེད་པས་མཆོད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཐུབ་གསུམ་ལྷག་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟེན་ཅིང་རྒྱལ་བསྟན་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་དང་ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་གནད་ལ་གསན་བསམ་དང་ཉམས་བཞེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་གནང་བས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་བསྟོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་ཏེ་རྒྱ་འབྲས་ཐེག་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་དགོངས་པ་འགལ་མེད་དུ་རྟོགས་པས་རྗེ་བ་མཁན་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་འཕགས་ཡུལ་འདིར་མཚན་གྱི་སྙན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གདལ་ཏེ་མཁས་དབང་དམ་པའི་གོ་སར་ཐེབས། མ་ཐད་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ། སློབ་ཤུལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ། འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ། འབྲི་གུང་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ། འཛི་སྒར་དབང་རྡོར་རིན་པོ་ཆེ། རྫོང་གསར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རིས་མེད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་དང་ཡན་ཚུན་ཐུགས་སྣང་གཅང་ཞིང་དད་གུས་ཀྱི་མཛལ་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་ལེགས། སྤྱིར་མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭ་ནས་ལེགས་པའི་མཁན་བརྟོན་འགྲུས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་སོགས་ཁོང་ཆོས་གྲོགས་མཁན་པོ་རྣམ་པ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་མཛད་ཕྲིན་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འདིར་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཁག་ཏུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་རྒྱུད་སྤྲུག་ཅིང་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་དང་གྲུབ་མཐའི་གནད་རྣམས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་སྒོ་ནས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་བསྒྲེངས་ཤིང་། འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་གདལ་དུ་སྤེལ་བར་བྱེད་པའི་མཁས་པའི་ཚང་ཆེན་པོ་བཙོལ་བ་ནི། ཕལ་ཆེར་མཁན་ཆེན་སྟེ་སྟོད་འཛིན་པ་འདི་རྣམས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པར་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་དུ་གྱུར་ཡོད།།

སྔ་འགྱུར་སྐད་འདུལ་གྱི་སྡོམ་རྒྱུན་སྤེལ་ཚུལ།

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༥ ལོར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགྱེས་གྲངས་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་སྐྱེང་སྔ་འགྱུར་སྐད་འདུལ་ཁྲབ་བདག་སྨིན་གླིང་པའི་སྡོམ་རྒྱུན་འཛིན་པ། མཚུངས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན། སྡོམ་བརྩོན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་སྒྲུབ་ཉིན་བྱེད་ཞིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོས། ལས་སློབ་མཁན་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར། གསང་སྟོན་པ་མཁན་བརྟོན་འགྲུས། ཁ་སྐོང་དགེ་འདུན་གྲངས་བཅུ་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་མཚོ་པདྨ་ཨོ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོར་ཚོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ནང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་སྡོམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཞེས། མཚན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། ལོ་དེར་མཚོ་པདྨའི་སྙིང་དགོན་དུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་དབུས་ཆོས་གྲོགས་རྣམ་པ་བཅས་དབྱར་གནས་བཞུགས། འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་ལ་བསླབ་པར་མཛད། དེ་ལོ་ནས་བཟུང་འབྲི་གུང་དགོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་སྦྱིན་བདག་གནང་དོར། མན་ཡི་ཀོ་ཁྲི་དམར་པོ་ཞེས་པའི་ས་གནས་དང་མན་ཡི་སྙིང་དགོན་པདྨ་འོད་གླིང་བཅས་སུ་དབྱར་གནས་དབུ་བཞུགས་མཁན་པོ་མཛད་དེ་དབྱར་གནས་ཐེངས་བཅུ་ཙམ་དང་། ཕྱིས་སུ་སྤང་སྒང་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་རང་དུ་ལོ་ལྟར་དབྱར་གནས་ཆད་མེད་ཚོགས་མཛད་པ་སོགས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་བསྟན

ཆུ་སོ་སོ་ཐར་པ་འདུལ་བ་བཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེར་རང་གི་མིག་འབྲས་ལྟར་བརྩི་སྲུང་མཛད་པ་མ་ཟད། མཁན་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་སྡེ་སྤང་སྒང་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དང་། འབྲས་ལྗོངས་མཆོད་རྟེན་དགོན། འབྲས་ལྗོངས་བཤད་གྲྭ། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། འབྲི་གུང་བྱང་ཆུབ་གླིང་། ཤེར་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་། གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་དགོན། མཚོ་པདྨ་འབྲི་གུང་དགོན་སྒྲུབ་དགོན་སོགས་དང་། བོད་དང་། ཁུ་ནུ། གར་ཞ། ཤེས་ཊིས། ལ་དྭགས། འབྲུག འབྲས་ལྗོངས། བལ་ཡུལ། ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཕྱི་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་བཅས་ནས་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་སྒོང་ཕྲག་དུ་མར་རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གནང་བའི་སྒོ་ནས་ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱེ་བྲག་ཕྱ་འགྱུར་སྔད་འདུལ་གྱི་སྡོམ་རྒྱུན་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ། བསྙེན་རྫོགས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱ་ལོར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་པདྨའི་རི་ཁྲོད་དུ་ཡི་དམ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་སོགས་གནང་ནས་བཞུགས། དཔལ་ཆེན་བསྙེན་མཚམས་གྲོལ་རྗེས་འབྲི་གུང་མཁའ་འགྲོ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་འབྲི་གུང་དགོན་སྤྱིལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁའ་འགྲོ་རང་ཉིད། ཨ་ནེ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་ཨ་ནེ་དམ་ཆོས་བཟང་མོ་སོགས་སྐལ་ལྡན་གྲྭ་བཙུན་འགའ་ལ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟིན་བྲིས། ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེག་སོགས་བཤད་ཁྲིད་བཀའ་དྲིན་སྨིན་སྐྱོལ་མཛད།

བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་ཕྲིན་བསྐྱངས་ཚུལ།

ཕྱི་ལོ་༡༩༦༥ ལོར་རང་གཞན་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་འཕགས་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཁུལ། གནས་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་ཡ་གྱལ། སྲུལ་མོ་ཀུ་ལུ་ཏཱའམ་ཞང་རི་ཞེས་པ་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལིའི་ཡུལ་གྱི་ཆར། དབེན་གནས་སྤང་སྒང་རི་ཁྲོད་ཅེས་པ་སྔར་གཏེར་སྟོན་བརྟུལ་ཞུགས་གླིང་པ། བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། གཏེར་ཆེན་མཆོག་འགྱུར་གླིང་པ། མཁན་ཆེན་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར། མི་ཉག་རི་ཁྲོད་བྱ་བྲལ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་གནང་བའི་སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དེར། མ་ན་ལི་ཀོ་ཁྲི་དམར་པོ་ནས་དབྱར་གནས་གྲོལ་རྗེས་ཐེབས། རི་ཁྲོད་དེར་ཕྱག་པ་གོང་འོག་གཉིས་ཡོད་པའི་གོང་མ་དེའི་ནང་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་རིང་གཙོ་བོར་སྟོན་དཀྱུས་ཀྱི་དུས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་དང་དབྱར་ཁ་ཀོ་ཁྲི་དམར་པོ་དང་མ་ན་ལི་པདྨ་འོད་གླིང་དགོན་སོགས་སུ་ཐེབས་

མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་གདན་ས་སྤང་སྒང་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

Wosel Samten Ling Hermitage of Kyab Je Mewa Khenchen Thubten Rinpoche

ནས་དབྱར་གནས་ཚོགས་མཛད་སོགས་གནང་སྟེ་བཞུགས། སྐབས་དེར་འཚོ་རྟེན་ནི་མཚམས་མཚམས་ཞལ་སློབ་གྲྭ་བཙུན་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་ཆོས་བསོད་སྙོམས་སློང་བ་དང་། བོད་མི་ལམ་ལས་པ་དང་། མཚོ་པདྨ་དང་མ་ན་ལིའི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་ཁམས་པ་དང་གར་ཞ་པ་ལ་སོགས་པའི་དད་སྦྱིན་ཁག་ནས་སྐབས་སྐབས་སུ་འབུལ་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན། ༡༩༧༣ ལོར་སྦྱིན་བདག་གར་ཞ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་ནས་ཕྱག་པའི་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་གཞིམ་ཁང་ཆུང་ཆུང་སྒྲུབ་ལམ་བཞི་སྐོར་ཡོད་པ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་ཕུལ་བ་བཟླ་ཆེར་སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་དེའི་ནང་བཞུགས། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱུན་པར་བཟླ་ཆེར་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཙམ་ནས་བཞེངས་ཏེ་ནམ་ལང་བར་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་དང་ཞལ་འདོན་མཛད། དེའི་རིང་དག་བཅད་གནང་། ཞོགས་པ་གསོལ་ཇའི་རྗེས་བཀའ་ཆོས་གསུངས་པའམ། ཡང་ན་ཞབས་རིམ་གསུང་ཚོག་དང་། དེ་མིན་དགེ་གཟིགས་སོགས་མཛད། ཕྱིས་སུ་འདུས་པ་མང་ཞིང་དགེ་ཁྲིད་གསུང་མཛད་ཡོད་སྐབས་ཕྱི་ཇོ་སྐོར་སྐྱོང་དང་དྲི་ལན་རྒྱུགས་ལེན་སོགས་གནང་། ཉིན་ལྟར་ཞལ་འདོན་ཆད་མེད་གསུངས་ཤིང་། སྤྱིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་མཆོད་པ་བཤམས་བཀོད་སོགས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། སྐུ་ཆས་ན་བཟའ་དང་གཟིམ་ཁང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་གཙང་སྦྲ་དང་། མི་རྟག་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ་ཐུགས་མཉེས་པོ་མཛད་ཅིང་། རྒྱུན་དུ་ཉེར་མཁོ་ཙམ་ལས་སྐུ་ཆས་མང་པོ་ཉར་ཚགས་མི་གནང་།

ལོ་ཕྱར་བོད་ཟླ་༦ ཚེས་༡༥ ནས་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཕྱེད་རིང་

དབྱར་གནས་ཆག་མེད་དང་། དེ་མིན་སྟོན་དགུན་གྱི་དུས་ཐལ་ཆེར་བསྙེན་མཚམས་བཅད་རྒྱ་དམ་པོར་གནང་སྟེ་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པ། ཡང་དག་གཤིན་རྗེ། རྟ་མགྲིན། ཕུར་པ་བཅས་ཡི་དམ་དཔལ་ཆེན་རིགས་བཞི། མཁའ་འགྲོ་ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ། མངོན་དགའ་རྡོར་སེམས། ཡང་གསང་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན། མི་ཕམ་རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་སོགས་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷའི་བསྙེན་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ་ཐབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པར་མཛད་པ་སོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་གི་ངོར་གནས་བརྟན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ནས་འཁོར་བར་ངེས་འབྱུང་དང་མི་རྟག་པའི་རྒྱུད་བསྐུལ། ནང་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་བློ་གཞོལ། གསང་བ་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་པའི་ཉེ་ལམ་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་ཐུགས་དམ་གྱི་སྙིང་པོ་མཛད། དེ་ལྟར་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་གནང་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་སྒྲོན་ལས། དགེ་སློང་རྣམ་རྒྱལ། བླ་མ་ཀུན་ཁྱེན། གནས་བརྟན་བླ་མ་བདེ་དགའ། དགེ་སློང་གནས་མགོན། དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད། ཨ་ནེ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། ཨ་ནེ་དམ་ཆོས་བཟང་མོ། ཨ་ནེ་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ། ཨ་ནེ་དཀོན་མཆོག ཨ་ནེ་ཤེས་རབ་བཟང་མོ། ཨ་ནེ་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ། ཨ་ནེ་དཔལ་ལྡན་བཟང་མོ། གྲྭ་སྟོབས་ལྡན་ཚེ་རིང་དང་བསོད་ནམས་ནོར་བུ། ལ་དྭགས་ཆོས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་རྗེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རིམ་བཞིན་ཞལ་སློབ་ཀྱི་ཆོས་ཚོགས་དུ་མ་འདུས་པར་ཐུགས་བརྩེས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གནང་བའི་སྒོ་ནས་གཙོ་བོར་སྔོན་འགྲོ་བསགས་སྦྱང་དང་། སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ལ་བརྩོན་པའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་སྡེ་སྤྲང་སྐྱང་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཞེས་པ་གསར་དུ་བཙུགས་པར་མཛད། དེ་ནས་སྐར་ལོ་རེ་བཞིན་དད་འདུས་སློབ་མའི་ཚོགས་པ་ལྔའི་མཚོ་ལ་ངང་མོ་འདུ་བ་བཞིན་མང་དུ་འཕེལ་ཏེ། བོད་རིགས་དང་། ཁུ་ནུ། ཞི་ཏི། ལ་དྭགས། བལ་པོ། འབྲུག འབྲས་ལྗོངས། ཤར་ནུབ་ཕྱི་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་བཅས་ནས་ཐེབས་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་། མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་བླ་མ་རྗེར་སློབ། གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་དགེ་བསྙེན་པོ་མོ་སོགས་སྒྲུབ་སྡེ་འདིར་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་། ཕྱི་ནས་ཐེབས་པའི་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་ཀུན་གཙོ་བོ་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་དང་ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གཞིར། ཕྱི་སོ་སོར་ཐར་པ་རིགས་བདུན་གང་རུང་གི་བསླབ་པས་རྒྱུད་བསྡམས་ཤིང་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བློ་སྦྱོང་བའི་སྙིང་། འདས་འདུས་རང་གི་འདོད་མོས་དང་བློ་རིམ་ལ་བསྟུན་པའི་གསུང་ཆོས། སྔོན་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་། སྤྱོད་འཇུག སྡོམ་གསུམ། དབུ་མ། ཤེར་ཕྱིན། མངོན་པ། འདུལ་བ། ཚད་མ། རྒྱུད་བླ་མ། རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་སྤྱིའི་གཞུང་འགྲེལ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། ཆོས་རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། མིན་གླིང་ལོ་ཆེན། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ། ཀུན་མཁྱེན་བོད་སྤྲུལ་བཅས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཁག་གི་བཤད་པ་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཆེ་ཞིང་། མདོ་སྔགས་དགོངས་པ་འགལ་མེད་དང་། ལྟ་བ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད། སྒོམ་པ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ། སྤྱོད་པ་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་བཅས་རྒྱུ་འབྲས་ཐེག་པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་དོན་གྱི་གནད་གསང་གཙོར་འདོན་གྱི་བཤད་པ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་འཆད་སྲོལ་ཐུན་མོང་མིན་པས་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་བསྐངས། དབེན་ཁྲིད་གསུངས་མཛད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་བཅོས་མིན་གྱི་དད་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་སྐབས་སྐབས་བཤུམ་མཛད། གཞན་ཡང་སྙིང་ཐིག་རྩ་བ་གསུམ་དང་། མངོན་དགའ་རྡོར་སེམས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་སོགས་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་ལུང་། སྙིང་ཐིག་རྩ་གསུམ་བསྙེན་ཡིག བསྐྱེད་རྫོགས་ཟིན་བྲིས། བར་དོ་དྲུག་ཁྲིད། སྙིང་ཐིག་འཕོ་བ། ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེག མི་ཕམ་གསུང་སེམས་ངོ་མཛུབ་ཚུགས། མཁན་པོ་ངག་ཆུང་གསུང་རྫོགས་ཆེན་ཁྲིད་ཡིག་སྔོན་བརྒྱུད་ཆེན་མོ། ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་སོགས་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་སྒོམ་པ་ཉམས་མྱོང་གི་སྒོ་ནས་སློབ་མའི་རྒྱུད་དང་བསྟུན་རིམ་བཞིན་ཁྲིད་པར་མཛད། ལོ་ལྟར་སྟོན་དགུན་དུས་སུ་ཞལ་སློབ་རྣམས་སོ་སོ་ནས་སྔོན་འགྲོ་འབུམ་ལྔ་བསགས་མཛད། འཕོ་བ་སྒོམ་སྦྱངས། རྩ་གསུམ་བསྙེན་སྒྲུབ། དབེ་མཚམས་གནང་བ་སོགས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་མཛད་པ་བསྐྱངས། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལོར་སྤྲང་སྐྱང་རི་ཁྲོད་ཀྱི་རྩ་བའི་ཚོགས་ཁང་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཞེས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལོར་ཡང་བསྐྱར་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་བཅས་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམ་གཉིས་དང་། མ་ཎི་དུང་འཁོར་སོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ། གཙོ་བོ་༧སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་འགྲོ་

གྲོན་གནང་བའི་གཞིར། དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་ཁག་ནས་ཞལ་འདེབས་དང་། རྒྱུན་བཞུགས་ཞལ་སློབ་གྲྭ་བཙུན་ཡོངས་ནས་ཉིན་མཚན་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་བཞེངས།

དེ་བཞིན་ལྷ་རྣ་ཧ་སྤྱིའི་མཐོ་སློབ། མ་སུ་རིའི་མཁས་བཙུན་བཤད་གྲྭ། འབྲས་ལྗོངས་མཆོད་རྟེན་དགོན། རྡེ་ར་རྡུན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། འབྲི་གུང་བྱང་ཆུབ་གླིང་། སྨིར་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་། གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་དགོན། ཁམས་སྨར་བཀྲིས་ལྗོངས། མཚོ་པདྨ་རྙིང་མ་དགོན། འབྲི་གུང་དབོན་སྤྲུལ་དགོན། འཛི་སྒར་དགོན། བལ་ཡུལ་སྐྱབས་གྲྭ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་གླིང་། བསམ་ཡས་རྗེས་དྲན་དགོན། དར་ཐང་བཤད་གྲྭ། ཛ་སྤྲུལ་དགོན། བཀའ་རྙིང་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་སོགས་དགོན་སྡེ་རྣམས་དང་། ཁུ་ནུ། གར་ཞྭ། སྤི་ཏི། ལ་དྭགས་སོགས་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོ་དང་དེར་ཡོད་དགོན་པ་དང་ཚོགས་པ་ཁག སྤྱིར་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་དང་། རྡེ་ར་རྡུན་གླིང་ཚང་གཞིས་སྒར་སོགས་ནས་དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་སོ་སོས་གདན་འདྲེན་གསོལ་བཏབ་བཞིན་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་ཆོས་དང་། ཞབས་རིམ་གསུང་ཆོག དབུ་འབྲེད་རབ་གནས། བཀའ་དབང་སྨིན་རྒྱལ། གནས་ལུང་འཕོ་བ། ཞལ་གདམས་སྨིན་ཁྲིད། སྐྱབས་སྡོམ་བསྙེན་གནས། རབ་བྱུང་སྡོམ་ཆོག ཨ་མི་རྗེ་ཁ་དང་མ་ཧེ་ཤི་རྐྱི་དུང་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་དབུ་བཞུགས་དང་། ལྷ་རྣ་ཧ་སྤྱིར་གྲོང་ཆེན་འདས་མཆོད། ཇོར་གདན་ཐུ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་བཅས་མཛད། གཞན་ཡང་ཁུ་ནུ་རྡུས་གླིང་། སྐྱག། སྤྱིལ་བཅས་ཀྱི་ཡུལ་ལྷས་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་སྤྲངས་པ་ཁས་བླངས་པས་ཡུལ་དེ་དག་ཏུ་དམར་མཆོད་ཀྱི་རྒྱུད་བཅད་པ་སོགས་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་ཕན་པ་དང་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས།།

མཛད་པ་མཐའ་མ་སྐུ་གཤེགས་ཚུལ།

མཐར་དཀྱུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོར། སྐུ་གཟུགས་འཁྲོད་བསྙེན་ལྷོད་ཡེངས་ཀྱི་རྐྱེན་དང་ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་དུ་བསྟན་པ་དང་། ནང་ལྟར་དུ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་ལ་འགོད་པ་དང་བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཟླ་ཤས་རིང་སྐུ་གཟུགས་ལ་བསྟུན་གཞི་རྐྱེན་ཕྲན་བུ་བཞེས་བསྟན་པ་ལ། དེ་ཡང་ལོ་དེའི་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་སྐུ་ཡི་གསོལ་སྨན་པ་ཨེམ་ཆི་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཁམས་ནས་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བས་བསྟུན་གཞི་ཕྱི་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཁྱེན་ནས་གྲྭ་ཚང་ལ་ཞུས་པར་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བརྟག་དང་བསྟུན་འཕགས་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་སྨན་ཁང་དུ་གདན་ཞུས། སྐབས་དེར་༧དགོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་དེར་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པར་ཕན་ཚུན་ཞལ་མཇལ་བྱུང་བས། ༧དགོང་ས་མཆོག་ནས། མཁན་རིན་པོ་ཆེར། ཁྱེད་རང་བསྟུན་ཡོད་པ་ཐོས་ནས་ངོས་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ཡག་པོ་གནང་རོགས། བོད་སྨན་ཐད་ང་རང་གི་སྨན་པ་ལ་ཞུ་ཆོག ཞབས་ཕྱི་གང་དྲག་ཞུ་གི་རེད། ཉིད་རང་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་པོ་ག་ཚོད་བཞུགས་ཐུབ་ཐུབ་བཞུགས་རོགས། ཁྱེད་རང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་རེད། བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད། དེ་བཞིན་རང་ནས་ཀྱང་རེ་བ་ཡོད། སྨོན་ལམ་ཞུ་གི་ཡིན། གལ་སྲིད་རྐྱེན་དབང་གིས་སྐུ་ཚེ་བརྟན་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡང་འགྱོད་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཁྱེད་རང་མི་ཚེ་གཅིག་ལ་ཆོས་པ་རྣམ་དག་དང་མི་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་ལས་རང་གནང་ནས་བཞུགས་པ་རེད། མི་ཚེ་དོན་ཡོད་གནང་བ་རེད། ང་རང་གཉིས་བོད་ནས་མཇལ་མ་སྤྱོང་། འདིར་རྒྱ་གར་ནས་ང་རང་གཉིས་ངོ་ཤེས་ཏེ་འདྲིས་པོ་ཆགས་སོང་། ང་རང་གཉིས་མི་ཚེར་དམ་ཚིག་གཙང་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད། ཆོས་ཤེས་པ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་ཁྱེད་རང་འདྲ་པོ་དཀོན་པོ་རེད། དེའི་ཐོག་མི་ཉམ་ཆུང་དང་གྲོག་གྲོག་མེད་པ་གཞན་ལ་ཕན་སེམས་ཡོད་པ་དེང་སང་ཐུག་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ང་རང་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད། ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་གནང་རོགས་ཞེས་གསུངས་ནས་དབུ་ཐོད་གཏུགས་མཛད་དེ་ཐུགས་སྐྱོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་གསོལ་སྨན་དང་བྱིན་རྟེན་རིགས་ཁ་ཤས་གནང་།

དེ་བཞིན་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཆེད་དུ་ཕེབས་ནས་ཞལ་མཇལ་དང་བཀའ་མོལ་ཐུགས་སྨོན་ཞབས་རིམ་སོགས་ཞིབ་ཏུ་གནང་། མ་ཟད་ཞབས་རིམ་སྨན་བཅོས་ཐད་གང་དགོས་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཆོག་ཅེས་གསུངས། ཞག་ཤས་སྨན་བཅོས་གནང་རྗེས་སྒར་སྒང་སྒང་དུ་ཕེབས། ཞལ་སློབ་རྣམས་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་སོགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་སྐུ་ཚེ་ཚེ་སྒྲུབ་དང་བརྟན་བཞུགས། སྨན་ཆོག ན་རག་སྐོང་བཤགས། སྒྲོག་ཟླུ་སོགས་ཞབས་བརྟན་དང་སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ལེགས་པར་སྒྲུབ། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོའི་བོད་ཟླ་༩ ཚེས་༡༣ ཐུ་དྲོ་ཞལ་སློབ་ཡོངས་ལ། སྤྱིར་ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་ལ་རྩི་སྲུང་དང་ཁྱད་པར་དགེ་འདུན་པ་ཆོས་ཆོས་ཉམས་ལེན་དང་སོ་སོའི་བསླབ་སྡོམ་ཡག་པོ་སྲུང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཞལ་གདམས་ལེགས་པར་གནང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོའི་བོད་ཟླ་༩ ཚེས་༡༩ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ཙམ་ལ་གཟིམ་ཁྲིའི་སྟེང་བཞུགས་བཞིན་ཐུག

གཉིས་མཁའ་ཕྱིང་ག་གོག་པ་བཞིན་ནམ་མཁར་བརྒྱངས། ཞལ་ནས་ཕུར་པ་དང་། འཛམ་དབྱངས། ཀུ་རུའི་མཚན་སྔགས་སོགས་ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཚུལ་གྱིས་གསུངས། ཕྱག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་འགྲུབ་གྱུར་ནས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་དང་མཐར་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་པར་བཞག ཉེ་གནས་ལ་སྨྲོས་ཤིག་སྨྲོས་གསུངས། སྐབས་དེར་ཁྲི་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གཟིམ་ཁང་གི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་མཁའི་མཐོངས་སུ་སྤྲིན་འཇའ་དཀར་པོ་དམར་པའི་མདངས་ཅན་ལག་གི་སོར་མོ་བཤིབ་པ་བཞིན་མང་དུ་ཤར་ཡོད་པ་མཐོང་། དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཞིང་ལ་བེབས་ཁར་མཁའ་འགྲོའི་བསུ་མ་ཡིན་གསུངས་སྲོལ་ཡོད། དེའི་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ཙམ་ལ་དམ་པ་ཉིད་ནས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ཁྲེར་ཤོག་གསུངས་པ་བཞིན་ཕུལ་བས་བཞེས། གཟིམ་ཁྲིའི་སྟེང་གདིང་བའི་ཁར་སྐྱིལ་དཀྲུང་བཅས་ཅོག་པུར་བཞུགས། དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ནས་ན་དགའ་ཤི་སྐྱིད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱི་ར་དེ་སྐབས་སྐུ་གཟུགས་ཏ་ཅང་ཞན་ཡང་དེ་ཉིད་སྐུ་མདངས་གསེར་འོད་ལྟར་རྒྱས་ཤིང་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་བརྗིད་ཉམས་དང་ཐུགས་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཐུགས་སྨོན་དང་བཅས་མཉམ་བཞག་མཛད་ནས་བཞུགས། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༨ བོད་ཟླ་༩ ཚེས་༢༠ ཉིན་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། སྐུ་མདངས་སོགས་སྔར་བཞིན་ལས་ཟུང་ཟད་ཉམས་པ་མེད་པར་ཞག་བདུན་རིང་ཐུགས་དམ་དུ་བཞུགས། ཐུགས་དམ་གྲོལ་རྗེས་གདུང་ཚས་གསོལ་ཏེ་སྟེང་ཐིག་བླ་མ་མཆོད་པ་དང་མངོན་དགའ་རྫོར་སེམས་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་རིང་གདུང་མཆོད་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ། དེའི་རིང་ཉིན་ལྟར་གདུང་མཇལ་ཞུ་མཁན་མང་སྐབས་ཤིག་སྟོང་བརྒལ་བ་དང་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཉིན་རེར་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་བྱུང་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ཡི་མིག་ནས་མིག་ཆུ་ཤོར་བ། ཀུན་ནས་དད་པས་གསོལ་འདེབས་དང་ཕྱག་མཆོད་སྨོན་ལམ། ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་བཤགས་ཤིང་དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤོང་གི་དམ་བཅའ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དང་འབྲེལ་ཚད་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སྐལ་ལྡན་དུ་མཛད།

ལོ་དེའི་བོད་ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༠ ཉིན་སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲྭ་ཚང་ནས་ཕྱག་རྗེ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་བསྐུལ་རང་གྲོལ་དང་། སྤང་སྐང་རང་གི་གྲྭ་ཚང་ནས་མངོན་དགའ་རྫོར་སེམས་ཚོ་ག་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་མེ་མཆོད་དུ་ཕུལ། དེའི་ཉིན་ནམ་མཁར་སྤྲིན་ཐིག་ཙམ་མེད་པ་མཐིང་ཤུན་གྱི་མདོག་ལྟར་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་དང་།

རྨེ་བ་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་གྱི་ཡང་སྲིད་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་རིན་པོ་ཆེ།

Jigmey Tenzin Gyurmey Rinpoche, reincarnation of Kyab Je Mewa Khenchen Thubten Rinpoche

མཁའ་དབྱིངས་མཐོན་པོ་ནས་རྒོད་ཀྱིས་ཕྱིང་བསྐོར་དང་། གདུང་ཁང་གི་སྟེང་ཕྱོགས་དང་མདུན་སྣེའི་ནང་དང་ལྷན་འགས་ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་སོགས་ཡིག་འབྲུ་དང་། ཀུ་རུ་དང་། སྔོན་པའི་སྐུའི་སྣང་བ་བཅས་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་འཇའ་འོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དངོས་སུ་མཐོང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་བྱུང་ངོ་།། རྗེ་འདི་ཉིད་བརྩོན་པ་ཚུགས་ཀྱི་ཆེ་བ་དང་། བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆེ་བ། ཐོས་བསམ་སྦྱངས་སྟོབས་ཀྱི་ཆེ་བ། མཁས་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་ཆེ་བ། སྒོམ་པ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཆེ་བ། གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆེ་བ། གྲགས་པའི་མཚན་སྙན་གྱི་ཆེ་བ་བཅས་ཆེ་བ་བདུན་ལྡན་གྱི་ངོ་བོར་སྐུ་ཚེ་གང་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ལ་སྨན་པའི་མཛད་ཕྲིན་ཟླ་མེད་དུ་བསྐྱངས།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་མཁན་པོ་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་ སྐྱབས་རྗེ་རྨེ་བ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་འོད་ཟེར་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་གྱིས་གཞི་བྱས། མཁན་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་མཁན་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲི་གསོལ་སྐབས་ཀྱི་མཇལ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་སྤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ།

ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ།
Shugseb Jetsunma Rigdzin Choenye Sangmo (1853-1951)

ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས་པ།

ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་མཆོག་ནི། དབུས་ཕྱོགས་འཕྱོངས་རྒྱས་ཁེ་སྨད་པའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་ཡབ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་བལ་མོ་བཟའ་སྒྲོན་པ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མོར་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་གླང་ཕྱི་ལོ་༡༨༥༣ ལོའི་བོད་ལུགས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༥ ཉི་ཤར་འབྲུག་གི་དུས་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ། དེང་དུས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཁོངས་གཏོགས་གུ་རུའི་གནས་ཆེན་ཟ་ཧོར་མཚོ་པདྨ་ཅན་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས།

དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མཚོ་པདྨར་གནས་སྐོར་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཡུམ་གྱི་རྨི་ལམ་དུ་རྒྱ་མོ་ཁོང་ནས་ཡིན་ཟེར་བའི་བུད་མེད་མང་པོ་དང་མཉམ་དུ་ཆུ་མིག་གཅིག་ལ་དབུ་སྐྲ་བཀྲུས་ནས་ཡར་གཟིགས་པའི་སྐབས། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་ཅན་ཞིག་གིས་གཟིགས་པ་མཛལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་པས་ཚུར་བྲོས་ཡོང་བ་དང་བུད་མེད་རྒྱན་གོས་དུ་མས་བརྒྱན་པ་མང་པོ་དང་འཕྲད་ནས། དེ་དག་གིས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྲུས་བརྒྱབ་ཟིན་ན་དེད་ཚོའི་རྒྱན་ཆ་རྣམས་ཉར་ནས་བཞུགས་དང་ང་ཚོ་ཁྲུས་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ་ཟེར་བ་རྨིས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ལྟམས་སུ་ཞུགས་ཤིང་། ཡུམ་གྱི་ལུས་སེམས་བདེ་བས་ཁྱབ་ཅིང་དད་པ་དང་ངེས་འབྱུང་བཅོས་མིན་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། སྐུ་བལྟམས་པའི་སྐབས་ཀྱང་ས་གཡོ་བ་དང་། མ་ཧེའི་སྒྲ་གྲག་པ། མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་པ་སོགས་བྱུང་ཞིང་། དེ་དང་ལྷན་དུ་གཡོག་མོ་པདྨ་དཀྱི་སྐྱིད་ལ་བུ་མོ་གཅིག མ་མོ་ལ་ལུ་གུ་གཅིག ཁྱི་ལ་ཁྱི་ཕྲུག་གཅིག་བཅས་དུས་གཅིག་ལ་སྐྱེས། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྦྲུ་མ་སྒོམ་ཐག་གི་ཚུལ་དུ་སྐུ་ལུས་ལ་དཀྲིས་ཤིང་། ཞབས་སྐྱིད་དཀྱིལ། ཕྱག་གཉིས་ཐལ་སྦྱོར་འཛིན་ཚུལ་མཛད། སྤྱན་གཉིས་མི་བཙུམ་པར་ཐད་ཀར་གཟིགས་ཤིང་ཞལ་ནས་ཨ་དང་མ་ཧེ་གསལ་པོར་བརྗོད་ཅིང་། སྐུ་ལ་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གྱི་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། མི་ཀུན་གྱིས་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ནས་མི་རེས་མིང་རེ་བཏགས་པ་བཙོ་ལྷ་ལྷ་མོ། བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས་སོགས་བཏགས། ཕྱིང་མོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཞང་ཞུ་མོ་རིང་པོ་ནས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་འདི་ཉིད་ཡི་དམ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་འདུག་པས་མཚན་ཡི་དམ་དབང་མོ་འདོགས་དགོས་གསུངས།།

སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་དམ་པའི་རིགས་སད་པ།

ཕལ་པའི་བྱིས་པ་གཞན་དག་གི་ལོ་སྐྱེད་ལས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཟླ་སྐྱེད་ཆེ་ཞིང་སྐུ་ཚད་ཀྱང་མགྱོགས་པོ་ཡོངས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ནས་འཁྲི་སྒྲིག་སོགས་ཆེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། རྟག་ཏུ་མ་ཧེ་ཞལ་འདོན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་ཤིང་སྤྱོད་ལམ་གང་བྱས་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་གནང་། སྐབས་སྐབས་སུ་མགུར་གསུངས་པ་སོགས་མཛད་ཀྱང་ཉམ་ཆུང་གི་ཕྲུ་གུ་ཡིན་པས་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་གསུངས། ཡབ་སྤྱོད་པ་ཧ་ཅང་ངན་པའི་ཚུལ་སྟོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྐབས་དུས་རྒྱུན་ཆང་མང་པོ་འཐུང་བ་དང་། ཁོང་ཡུམ་སྲས་གཉིས་ལ་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅོད་ཀྱང་མང་པོ་གཏོང་གི་ཡོད། ལོ་ངོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཟིན་པའི་སྐབས་ཡབ་ཀྱིས་ཆང་རིན་མ་འཁྱོད་པར་བུ་མོ་འདི་ཉིད་

ཤུག་གསེབ་བཙུན་དགོན་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་གི་དེང་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ།
A look at today's Shugtseb Ogyen Dzong Nunnery

སྒྲོར་མོ་གཉིས་དང་བུ་མོའི་མ་སྒྲོར་མོ་གསུམ་བྱུས་ནས་བཙོང་ཡང་། ཆུ་མོ་ཕྱིང་གི་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་གྱིས་མི་ཚོང་བསྒྱུར་བྱེད་མི་ཚོག་ཅེས་ཆང་ཚོང་བ་ལའང་བཀའ་ཉེས་བཏང་བ་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་ཡུམ་སྲས་གཉིས་ལ་སྐྱང་ལ་ཆེན་པོ་མ་འཕྲད་ནའང་། ཡུམ་ཐུགས་ཏ་ཅང་སྐྱོ་སྙེ་བུ་མོ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་རྒྱ་གར་སྤྲི་ཏི་ཕྱོགས་སུ་འབྲམས། ལམ་བར་དུ་རལ་གྲི་ཞིག་རྙེད་པ་དང་གཙང་ཆུ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་འཕྲད་པའི་ཚེ་བུ་མོ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་ངའི་བུ་མོ་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་ན་དེད་མ་བུ་གཉིས་ཆུ་ལས་བདེ་བླག་ཏུ་ཐར་ཐུབ་པ་དང་། དེ་མིན་ན་འཕྲལ་དུ་ཤི་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲད་བརྒྱབ་རལ་གྲི་ལག་ཏུ་ཐོགས་ནས་དམོད་པ་བོར། ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་གཙང་ཆུ་འཕྱུར་བའི་དཀྱིལ་དུ་མིག་བཙུམ་ནས་མཆོངས། ཆུས་ཁྱེར་གྲབས་བྱས་པ་དང་བར་སྣང་ནས་བུད་མེད་ཅིག་གིས་ཏ་རི་ནི་སའི་སྒྲ་དང་བཅས་ལག་པས་འཐེན་ནས་ཐར་སོང་བ་དང་བུད་མེད་དེ་གར་སོང་མེད་པར་ཡལ།

དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཏ་ཙང་ཆུང་ཡང་སེམས་ཅན་མང་པོར་དགེ་སྐུལ་གྱི་མ་ཅིག་མགུར་དབྱངས་མཛད་བཞིན་གར་ཞ་དང་། སྤི་ཏི། ཁུ་ནུ་བརྒྱུད་ནས་ལ་དྭགས་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན། དགུང་ལོ་དྲུག་གི་ཐོག་མ་ཅིག་འདྲེན་པ་དང་དགེ་སྦྱིན་ཕྱག་སྟོང་གི་ཆོས་གསུངས་པས་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འཛོམས་པའི་སྐབས། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་སྐུ་གཟུགས་ཆུང་བ་དང་། སྐུ་བྱད་མཛེས་པ། གསུང་སྐད་སྙན་པ། ཐུགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ནུས་པས་སྐྱེ་འགྲོ་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་དད་པས་མིག་ཆུ་འདོན་པ་དང་མ་ཅིག་དུང་ཕྱུར་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་སོགས་དགེ་སྐུལ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་རམ་རྒྱལ་པོས་གསན་ཏེ་ཡ་མཚན་གྱིས་དད་པས་མ་ཅིག་གསུང་བསྐུལ་ཞུས་པས་དེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་ལམ་ལ་བསྐུལ། ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོའི་དབུ་བླ་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་དང་མཇལ། དེ་ནས་འདས་ལོག་གི་ཕྱུག་དཔེ་དང་སྐུ་ཐང་བཞེངས་ནས་འགྲོ་དོན་མཛད་པས་མ་ཅིག་ལོ་ཆེན་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས། སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་དང་། སྤུ་ཧྲེང་། བྱང་རྒྱུད་སྟོད་སྨད་སོགས་སུ་འདས་ལོག་མ་ཅིག་བསྐུལ་མ་གནང་ནས་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཐེབས་ཏེ་ཕྱིས་དབུས་གཙང་སྟོད་སྨད་ཀུན་ཏུ་འགྱོན་ནས་གདུལ་བྱ་གྲངས་མེད་པའི་རྒྱུད་ལ་ཕན་པའི་ས་བོན་བཞག དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་ཐོག་སྐར་ཡང་ཟ་ཧོར་མཚོ་པདྨ་ཅན་དུ་ཐེབས་པ་རྒྱལ་པོས་རྗེ་བཙུན་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཕོ་བྲང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་རྒྱལ་རྒྱུད་འཛིན་པའི་སྲས་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་རིམ་འགྲོ་ཞུས་ཤིང་། རྗེ་བཙུན་གྱི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་རྗེས་སུ་བཙུན་མོར་སྲས་ཤིག་འཁྲུངས་པས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་དབུ་བླར་བཀུར་ཡང་། ཚེ་འདིའི་བསྙེན་བཀུར་དང་གྲགས་བསྟོད་ལ་མི་དགྱེས་པར་ཁོང་གིས་ཆགས་ཞེན་མེད་པར་ཡུལ་ངེས་མེད་དུ་ཐེབས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད།།

ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་དང་མཇལ་ཞིང་ཟབ་མོའི་གདམས་ངག་ཐོབ་པ།

ཁོང་གི་ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མ་ཞབས་དཀར་བ་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་སློབ་བརྒྱུད་པདྨ་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱིད་གྲོང་ཨོ་དཀར་བྲག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཚུལ་གསན་པ་ཙམ་གྱིས་མིག་མཆི་མ་དང་ལུས་པ་སྤུ་ཟིང་ཞིང་ཁོང་དང་མ་མཇལ་ཐབས་མེད་ཡིན་དགོངས་ཏེ། རི་དྭགས་རྒྱ་ལས་ཤོར་བ་བཞིན་རོང་མཚམས་ཁག་གི་ལ་ལུང་དང་རི་གཟར་གཙང་ཆུ་སོགས་བགྲོད་དཀའ་བའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཞབས་ཐང་གིས་བགྲོད་ཅིང་ཁོང་མ་བུ་གཉིས་སྐྱིད་གྲོང་ཨོ་དཀར་བྲག་ཏུ་འབྱོར། དེར་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁར་བཅར་བས་བླ་མའི་གསུང་ཐོས་པ་དང་ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་འདིར་སྣང་ཐམས་ཅད་དལ་ཅིག་འགགས། ད་ནི་སངས་རྒྱས་དངོས་དང་མཇལ་ཏེ་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུ་བར་ཟབ་ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་དམར་ཁྲིད་དུ་གནང་བ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པ་ལ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་བཙལ་ནས་འོངས་པ་ཡིན་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཞུ་ཆེས་ཞུས་པས། བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་གར་བཞུགས་ཕུག་ཕྱིར་འབྲངས་ཏེ་ལམ་སྟོན་འགྲོ་ནས་མཐར་ཕུག་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་བར་གྱི་གདམས་པ་རྫོགས་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བླ་མ། མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས། སྤྲུལ་པའི་

གླིགས་པས་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་གནང་བ་དང་། དཀའ་སྤྱོད་སྟོང་ཧུས་དྲག་པོས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཁྲུངས། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་བརྒྱུད་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཅར་ཐོག་ཏུ་འཁྲུངས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆང་ཟིན་ཏེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་འཛིན་དུ་གྱུར། གཞན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོ་ལས་ཟབ་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་གོ་ལོ་དང་ཐོས་ལོ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་ཉམས་ལེན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བས་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཞུང་ལུགས་སུ་གསལ་བའི་འབྲས་རྟགས་བཟང་པོ་མངོན་དུ་གྱུར།

གནས་ཆུང་སྒྲ་ཁྱུངས་གླིང་དུ་ཞི་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཞུས་ཤིང་། འཕྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་གཏུམ་མོའི་མེ་དབང་བཅས་ཞུས། གཙོག་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་ཐེབས་པ་དང་། མར་ལམ་ཤུག་གསེབ་ཏུ་ཐེབས་པའི་སྐབས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་དང་སེམས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དེར་བཞུགས་རྣམས་ཀྱིས་རྗེ་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་བཀའ་དབང་དང་། ལྷོ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་བཅས་པའི་དབང་ཞུས། རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་བསོད་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་གངས་རི་ཐོད་དཀར་མཇལ་དུ་ཐེབས་སྐབས། སེམས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་ད་རེས་གྲོ་མ་ཡོད་སར་བཀོ་དགོས་མཁན་པོ་འདི་ནི་ཐེ་མ་མི་ཏུའི་སྤྲུལ་པ་རེད། འདིའི་མདུན་ནས་སྙིང་ཐིག་སྐོར་ཞུས་གསུངས་པ་བཞིན། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་དང་ཚ་གུ་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་འདུས་པ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་གྱིས་ཡ་བཞི་རྒྱུད་ཕྱུར་སོགས་ཀྱི་དབང་ཞུས། མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་གཅོད་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་གྱི་སྐོར་ཚིག་བརྒྱད་དུ་ཞུས་པས་གནང་སྐྱེ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སྤྲེལ་དགོས་གསུངས། རྗེ་བཙུན་མས་ཁོང་ལ་དགེ་ཚ་མེད་ཞུས་པས་ཕྱག་དཔེ་གནང་ནས་འགྲོ་དོན་གནང་དགོས། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་ཕྱག་དཔེ་ཡང་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་ཁམས་ནས་བསྐུར་ཡོད་གསུངས་པ་བཞིན་རྗེས་སུ་འཁྱེར་ཞིང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཕྱག་ཡིག་ཅིག་ཐེབས་པའི་ནང་དུ་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་བཞུགས་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གསུང་རྣམས་ཉམས་ལེན་མཛད་ན་སྣང་བཞི་མཐར་སོན་འཁོར་བ་ཏོང་ནས་སྤྲུགས་ཐུས་པ་ཞིག་ཡོད་གསུངས་པ་བཞིན། རྗེ་བཙུན་མས་ཀྱང་ཡ་བཞིའི་སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་བླ་མ་ཡང་ཏིག་ནོར་བུ་སྐོར་གསུམ་དང་སྙན་བརྒྱུད་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་སོགས་ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་རྒྱུན་དུ་བརྩོན་པར་མཛད།

འཕྲུལ་ཞིག་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་གོང་འོག་དང་གཏེར་ཆེན་དུང་མཚོ་རས་པའི་རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏིག་ནག་པོའི་ཉམས་ཁྲིད་གཏེར་ཆེན་འཕྲུལ་ཞིག་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལས་གསན་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ནས་དེའི་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། སྐབས་ཤིག་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྨན་སྒྲུབ་ཅིག་ཚུགས་རན་པའི་སྐབས་སུ་རྨི་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་རྨིས་པ་དང་། ཁམས་གསེར་རྟ་ནས་ཡིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཉིད་གསལ་སྟོང་དཔོན་གཡོག་གཉིས་ཐེབས། བླ་མ་མཇལ་སྒྲོ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་རྗེ་བཙུན་མས་ཁྱེད་བླ་སྤྲུལ་རེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པར། ཁོང་གིས་ངའི་བླ་སྤྲུལ་གང་ཡང་མིན། བན་རྒན་ཤི་བ་ཞིག་གི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས། རྗེ་བཙུན་མའི་རྨི་ལམ་ལྟར་གུ་རུའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་ཐག་བཅད། སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་སེམས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་དུ་གཤེགས་ཟིན་སྐབས་སྐུ་ཚབ་ཁྱད་མེད་འདིར་བཞུགས་རོགས་ཞུས་པས་དགུན་གཅིག་བཞུགས། ཁོང་གི་མདུན་དུ་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་དང་། སྐུ་འབུམ་གསང་སྙིང་གི་དབང་ཁྲིད། ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མའི་ཁྲིད་བཅས་ཞུས། དེ་ནས་བླ་མ་ཐེབས་གྲབས་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་རྗེ་བཙུན་མ་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བཞུགས་པར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཀྱང་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བས། ཐེབས་ཁར་ཞོན་ཀྱང་ཐང་ལ་ཐོག་ཏུ་གུ་རུ་གཤེགས་ཁ་ལྟར་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། སྐབས་དེར་གསུང་མགུར་ཞིག་ཀྱང་གནང་། བླ་མ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས་ཞབས་དཀར་རྣམ་ཐར་སྙན་ཆ་དང་། བླ་མ་ཡང་ཏིའི་ནང་ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་ཁོར་ཡུག་གི་ཁྲིད་བཅས་ཞུས་ཤིང་། པར་ཡང་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་དབང་ཞུས།

སྐབས་ཤིག་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་མཇལ་བར་ཕྱིན་པ་དང་། རྩེ་པོ་བྲང་དུ་ཁྲལ་སྡེའི་དྲུང་ཡིག་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་སྤུལ། ན་བཟའ་རས་རྐྱང་མནབས་ནས་ཐེབས་མི་ཚོག་པས་མཆེད་བྱུང་རྒྱབ་ལས་ཕྱིང་པའི་ཐུ་བ་གཅིག་དངུལ་ཞོ་གསུམ་སྤྲད་ནས་ཉོས་པ་དེ་གཅིག་པུ་མནབས་ནས་མ་གྲུས་པར་འགྲོ་ཡོང་དགོངས་ནས་འབྱུ་རས་ཀྱི་གཟན་ཞིག་གཡར་ཏེ་ཐེབས་པའི་སྐབས་གཟན་ཏེ་སྐུ་དྲག་ཅིག་གིས་བཤུས་སོང་བས་གཟན་མེད་པར་མཇལ་དུ་ཐེབས་ཤིང་། ཆོས་འབྲེལ་ཞུས་ནས་ཕྱིར་ཐེབས་ཟིན་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱིང་པའི་ཐུ་བ་གྱོན་མཁན་དེ་ཡར་ཤོག་གསུངས་པས། རྗེ་བཙུན་མའི་ཐུགས་ལ་ཞེད་སྣང་ཆུང་བྱུང་ཡང་ཡར་བཅར་བའི་སྐབས། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་མདུན་དུ་བཞུགས་གདན་ཞིག་དང་ཅོག་ཙེ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཞག་ཅིང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཁ་ཟས་སྟེར་ཁ་བསྒྲིགས་ནས་རྗེ་

བཙུན་མར་འདིར་བཞུགས་གསུངས། གསོལ་ཇ་གནང་ཞིང་། དམ་རྫས་ཞབ་རྒྱུན་ཡིན་གསུངས་ཏེ་དར་གོས་ཀྱིས་ཐུམ་སྣ་ཚོགས་སྒྲོ་མ་ཆེ་བ་ཞིག་གནང་། སྟོད་ཡར་ཕྱུལ་ཡང་མཉམ་དུ་མར་གནང་བ་སོགས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ལ་ཐུགས་གཙིགས་ཆེན་པོ་མཛད་འདུག

དེ་བཞིན་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྨེ་རྙིང་གྲུབ་ཆེན་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེའི་དྲུང་ནས་ཀློང་སྙིང་རྩ་གསུམ་དང་། ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག རྫོར་སེམས། ཟབ་སྐོར་སྒྲོལ་དཀར། ཚེ་དབང་སྨྲ་སེང་རྗེས་གནང་ལྷུགས་ཁྲིད་བཅས་ཞུས་ནས་ཞབ་ལྷ་བཞུགས། དེའི་རྗེས་སུ་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན་གྲུབ་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དབེན་གནས་འདིར་ཕེབས་ནས། ཐོག་མར་ཀློང་སྙིང་ཡང་གསང་གི་དབང་དང་། བར་དུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྔགས་རྒྱུད་ཕུར་དབང་ཚེ་དབང་། མཐའ་མར་འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལིའི་ཚེ་དབང་། གསང་ཆེན་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་པོད་ཉེར་ལྔ། བཀའ་འགྱུར་རྒྱུད་ཛ་ཨ་ཞ་གསུམ་དཀར་ཆག ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་གསུང་དྲིས་ལན། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། མཛོད་བདུན། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། སྔགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཚངས་དབྱངས་འབྲུག་སྒྲ་བཅས་ཀྱི་ལུང་། སྨིན་གླིང་བཀའ་མ་སྐུ་འབུམ་མདོ་དབང་སྡེ་གསུམ་སོགས་པོད་བཅུ་གསུམ་གྱི་དབང་ལུང་། ཀློང་སྙིང་རྩ་པོད་གཉིས་ཀྱི་དབང་ལུང་སོགས་དང་། བྱང་གཏེར་ལེའུ་བདུན་མའི་དབང་ལུང་ཁྲིད། འཇའ་ཚོན་ཟབ་གཏེར་རྩ་གསུམ་སྨིན་གྲོལ། ཆོད་ཚང་རྣམ་ཐར། འཇའ་ཚོན་རྣམ་ཐར་དང་གསུང་འབུམ། མཁྱེན་བརྩེའི་ལམ་རིམ། སྨིན་གླིང་སྒྲུང་གནས་དབང་། གྲུབ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོས་མཛད་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་འགྲོ་འདུལ་ཕྱག་བཞི་པའི་དབང་ལུང་། བླ་མ་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྫོགས་ཆེན་སྔོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དབང་ལུང་། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་དབང་། གདུགས་དཀར་དབང་། མཚོ་རྒྱལ་སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་སྙིང་ཞུགས། གནམ་ཆོས་འོད་ཆོག ཀློང་སྙིང་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད། མི་ཕམ་གསུང་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་འགྲེལ་བཤད་ཁྲིད། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཟབ་ཁྲིད། ལོ་ཆེན་རྣམ་ཤྲིས་མཛད་པའི་གཅོད་ཁྲིད། ཉག་བླ་པདྨ་བདུད་འདུལ་གྱིས་གསུང་འབུམ་ལུང་། སྙི་ལུང་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལུང་། སེམས་སྡེ་མ་བུ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་། ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་དབང་ལུང་འཁྲུལ་འཁོར། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཞུས་པ་བླ་མ་རང་གི་ལྷུགས་རྩོམ་རྡོར་སེམས་བསྙེན་ཡིག སྐུ་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚིག་འགྲེལ་སོགས་གསན། མཁན་པོ་ངག་ཆུང་གི་དངོས་སློབ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་མདུན་ནས་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ཁྲིད་དང་། ཁྲེགས་ཆོད་བཅས་ཞུས། ཨ་རིག་སྤྲུལ་སྐུའི་མདུན་ནས་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་དཀའ་གནད་མཁན་པོའི་གསུང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ཞུས།

གཏེར་སྟོན་པད་རྒྱལ་གླིང་པ་གནས་དེར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གཏེར་སྟོན་ཁོང་གི་གཏེར་ཆོས་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ཁྲོས་ནག་གི་དབང་ཞུས། ཡང་རྒྱལ་རོང་ནས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་དགེ་ཚེ་སྤྲུལ་སྐུའི་མདུན་ནས་ནམ་སྤྲུལ་གཏེར་ཆོས་མཐུ་ར་བའི་ཚེ་དབང་བཅས་ཞུས། ཨེ་ཆུང་གླང་ལུང་དུ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྫོགས་ཆེན་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་ཞལ་ལུང་གི་ཁྲིད་ཞུས།

རྡོར་བྲག་རྒྱ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ཤུག་གསེབ་ཏུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་གྲོ་མོ་རྗེ་བོ་ལགས་ཞེས་པས་སྨིན་བདག་ཞུས་ཏེ་ལེའུ་བདུན་མ་དང་། བསམ་ལྷུན་མན་ངག་བཅུ་གསུམ། བྱང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་རང་ཤར་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་བཅས་ཞུས།

སྔག་ལུང་མ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་སྔོན་ཀྱི་བག་ཆགས་སད་ཅིང་བླ་སློབ་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་ཅང་མ་ཐུན་པ་མ་ཟད། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་དབང་རྗེན་གསུམ་ཕུལ་ཞིང་། ཚུར་ཡང་ཚེ་དབང་དང་རྗེན་གསུམ་ཕུལ་བ་དང་། མ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ཡོངས་རྫོགས་དང་། སྔག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཞུས་པ་སོགས་ཁོང་རྣམ་གཉིས་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕན་ཚུན་རམ་འདེགས་གནང་བའང་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། དེ་བཞིན་ཇ་དཔལ་དགེ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་གནས་འདིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་སྤྲུལ་གྱི་གསུང་ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེག་གི་ཁྲིད་ཞུས་པ་སོགས་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་ཅི་རིགས་གསན་བཞེས་མཛད།།

བལ་ཡུལ་དུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་པ།

རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་བཅུ་བདུན་ཙམ་གྱི་ཐོག་ཆུང་ཁུམ་པ་ཅན་སྒོམ་སྒྲུབ་མཛད་ཅིང་། མཆེད་གྲོགས་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོ་དང་། གཞོག་ཐེར་བའི་བུད་མེད་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཁྲིད་ནས་ཁོང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་སྐྱབས་མགོན་པདྨ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་བཞིན་བལ་ཡུལ་སྒྲོག་ར་སོགས་བརྒྱུད་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཡམ་བུ་རུ་ཕེབས། སྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་ཆུང་ཏུ་ཙང་

ཆེ་བའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་འཁྱིལ་ཡོད་སྐབས། མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀོན་གཉེར་བས་མ་ཧེ་བསད་པའི་རྒྱ་མ་རྣམས་རྟེན་སྐུའི་ཤོག་དྲི་བ་དང་། མ་ཧེའི་མགོས་ཚོགས་ཤའི་ཛོད་བྱེད་པ་སོགས་ཕྱི་རོལ་པའི་ལུགས་དང་བསྲེས་ནས་ཚོ་ག་དག་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་གཟིགས་ཤིང་། དེ་དག་ཚང་མ་ཉེས་དམིགས་ཚབས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་རུ་འགྲོ་ཚུལ་སོགས་གསུངས་ནས་སྡིག་རྒྱུན་བཅད་ཅིང་ཕྱིན་ཆད་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་གཙང་མ་ཕུལ། ཁོང་གིས་བལ་ཡུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་དང་། རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན། སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཅས་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་ལ་སྐུ་དཀར་གསོལ་ཞིང་། མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ཀྱང་པར་དུ་བཀོས་པ་སོགས་འགྲོ་དོན་མཛད།

ཁོང་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་འདི་ཉིད་ཐེངས་གཉིས་པ་ཡིན་པ་དང་ཐེངས་འདིར། བལ་ཡུལ་གྱི་ཧེ་ནང་ནགས་ཚལ་དགོན་དུ་ཕེབས་ཤིང་། གནས་དེར་མཚམས་ལ་བཞུགས་སྐབས་སྣང་བ་ལ་ཡུལ་དེའི་ཆ་ལུགས་སུ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་འདིར་མ་བཞུགས་ངའི་ཡུལ་ལ་འགྲོ་ཟེར་བའི་སྣང་བ་ཤར་སྐབས། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ལ་ཉམས་སྣང་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་རྩོམ་དུ་མ་འགོག་མེད་དུ་བརྩོལ་བ་བྱུང་བས། ཤོག་བུ་མེད་པར་ཤིང་གྲོ་གའི་པགས་པ་དགོས་དགོངས་ནས་སྣང་བ་ཤར་མ་ཐག་མི་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ལྷ་བུ་ཞིག་ཏུ་སླེབས། ཉམས་ཤར་སད་པས་ཁོང་ནི་མཚམས་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ཀྱང་། མདུན་དུ་ཤིང་གྲོ་གའི་ཤུན་པ་ཏ་ཅང་པོ་སྤུངས་ཡོད་འདུག དེ་ནི་ཡུལ་དེའི་གཞི་བདག་གི་ཚོ་འཕྲུལ་ཡིན་པ་འདྲ་གསུངས། ཁོང་གིས་ཉམས་སྣང་དུ་ཤར་བའི་རྩ་གསུམ་བླ་སྒྲུབ། མ་ཅིག་སྒྲོལ་སྒྲུབ། མ་འོངས་ལུང་བསྟན་སོགས་མང་པོ་ཕྲིས་པ་གྲོ་གའི་པགས་པ་སྤུངས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དགེ་རྒན་ཆོས་བཟང་གིས་མཐོང་སྐྱེ་ཁྲིད་ཀྱིས་དེ་འདྲ་འབྲི་མི་ཕྱིན་ཟེར་ནས་ཐམས་ཅད་མེ་ལ་བསྲེག རྗེ་བཙུན་མའི་དབུ་ལ་རྡོག་བརྡེས་བཏང་བས་དེ་ནས་རྩོམ་དང་ཉམས་ཤར་བ་དེ་དག་འགགས་པར་གསུངས། དེའི་ཚུལ་ཨ་ནི་འོད་ཟེར་ཞེས་པས་གསན་ཏེ་མིའི་ཡུལ་དུ་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་བཞུགས་ཡོད། མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དང་ལྷ་འདྲེའི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་དོན་མང་པོ་ཡོང་འདྲ་ཞེས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ལ་ཐུགས་གསོ་ཡང་ཡང་ཞུས། ཧེ་གསང་ཕྱུག་ཏུ་ཕེབས་ནས་དགོན་པ་ཞིག་གསོ་གནང་ཞིང་། གྲྭ་རྒྱུན་ཐར་ལྟར་བཙུགས། གྲོང་ཡུལ་དང་རྒྱ་ཡུལ་དགོན་པར་རབ་གནས་གནང་བ་སོགས་བལ་ཡུལ་དུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མང་པོ་མཛད་དོ།།

བསྟན་པའི་མིག་ལྟོས་སུ་དགོངས་ནས་སྐུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ།

རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཁྲིད་རབ་བྱུང་སྒྲུབས་གསུངས་ནས་ལུང་བསྟན་གནང་བར་བརྟེན། རྗེས་སུ་སྟག་ལུང་མ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཞུས་པས། ཁོང་གིས་ཇོག་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་ཞུས་གསུངས་པས་དེར་ཕེབས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པར་ཁྲིད་རང་རི་ཁྲོད་པ་ཡིན་པས་རབ་བྱུང་མ་བསྒྲུབས་ཀྱང་ཆོག་ཅེས་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲུར་ཞེས་པའི་དཔེ་ཆ་པོད་ཆེ་བ་གཅིག་དང་ཇ་སྦྲག་གཅིག་གནང་། དེའི་སྐོར་མ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཞུས་པས། འོ་དེ་ལྟར་ཡོས་ཡིན་གསུངས། དེའི་རྗེས་སུ་ཉིན་གཅིག་ལྷ་སའི་ཇོ་མཇལ་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་མ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་གོས་བཞེས། ཕྱག་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་དེ་སྐོར་གནང་མཛད་པས་ཟན་རིལ་གཅིག་ཕྱིར་ཐོན་པ་དེ་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ལ་གནང་ནས་ཞོས་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཁ་ག་ཤགས་ཏེ་གཟིགས་པའི་ཚེ་སྐྲ་བཅད་མ་བྱེད་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བཟང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པས། མ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གནངས་ཉིད་རང་ཤག་གཉིས་ཁང་དུ་ཤོག་གསུངས་པ་བཞིན་བཅར་བས་ཕྱིང་ཆར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་དྲུང་དུ་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་དང་། མཆེད་གྲོགས་བུང་སྐྱོན་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བརྗེ་བ་གསུམ་གྱི་སྐབས་མཚན་ངག་དབང་གྲགས་པ་རྣམ་རྒྱལ་དུ་བཏགས། སྒྲ་ཆས་མེད་པས་རག་ཤག་རྗེ་བཙུན་གཉིས་ནས་གཅིག་གིས་གཟན་ཤམ་སྟོད་འཁག་བཅས་དང་། གཅིག་གིས་ཤམ་འདུག་ཆོས་གོས་ཆབ་སླུག་བཅས་ཆ་ཚང་ཕུལ། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་དང་ཆོས་གྲོགས་གཉིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་གཟན་ཤམ་མནབས་ཏེ་མཆོད་མཇལ་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས། དབུ་སྐྲ་ཡོད་ཅིང་གྲྭ་ཆས་གྱོན་པའི་ཨ་ཅེ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཀུན་གྱིས་ཡ་མཚན་ཏེ་ལྟད་མོ་བལྟས་པའི་ཚུལ་ཡང་གསུངས། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་འདུལ་བའི་བཅས་མཚམས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་འགལ་བར་སྲུངས་མའི་དུས་འདིར་འདུལ་བ་འཛིན་མ་ཡོངས་ཀྱི་མིག་དཔེ་ལྟ་བུར་གྱུར།།

གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་ནས་རྒྱལ་དང་གྲུབ་རྟགས་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བ།

དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ་མར་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་བྲིས་ནས་བཞུགས་པ་དང་ལྷག་པར་མ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་གདན་ས་ཟངས་རི་མཁར་དམར་དུ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས། དེའི་སྐབས་གཙང་པོ་ཆེན་པོ་ལ་ཟོགས་མེད་དུ་གཤེགས་ཤིང་། གངས་རི་ཟོད་དཀར་དུ་བཞུགས་པའི་

དུས་སུ་ལྷ་ས་དང་གངས་རི་ཐོད་དཀར་བར་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་ཕན་ཚུན་འགྱོར་ཞིང་རི་བྲག་སོགས་ཟང་ཐལ་དུ་གཤེགས། ཁམས་ཀྱི་བླ་མ་གློང་ཆེན་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེ་ལས་ཐོད་རྒྱལ་གསན་སྐབས་ཉིན་མོ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བར་སྤྲུལ་ཁང་དུ་བྱོན་ལ་བཞུགས། མཚན་མོ་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཀུན་ཏུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཛད་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་འབུམ་གྱི་ཚོགས་གྲལ་དུ་ཐེབས་ཤིང་། གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞི་དང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་སོགས་སུ་དངོས་ཉམས་འོད་གསལ་རྨི་ལམ་སོགས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོགས་པ་མེད་པར་བྱོན་ནས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཞུལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་མཇལ། དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་མ་དག་པའི་གནས་སུ་ཐེབས་ནས་དམྱལ་ཁམས་དོང་སྤྲུགས་དང་། བདེ་བ་ཅན་སོགས་དག་པའི་ཞིང་མཐའ་ཡས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་གཤེགས་པ་སོགས་སྣང་སྲིད་སྒྱུ་མའི་རོལ་གར་བསྒྱུར་ཏེ་དག་དང་མ་དག་ཞིང་རྣམས་སུ་འགྲོ་དོན་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པ་ལྟར་མཛད།

རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས་སྤྱོད་འཇུག་དང་། འདུལ་ཊཱིཀྐ། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ། བཟང་སྤྱོད། བཤེས་སྤྲིངས་སོགས་ཞུས་ཤིང་གཞན་ལ་ཚར་བརྒྱ་འཆད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་བཞིན། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་དགུན་ཟླ་ཡག་གྲག་ཏུ་བཞུགས། དབྱར་ཁའི་རིང་ཤུག་གསེབ་དང་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དེའི་གཡས་གཡོན་བྲག་ཕུག་ཤར་གཟིམ་ཕུག་ལྟེ་བ་མེ་ལོང་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ཀུན་ལ་སྤྱོད་འཇུག་ཚར་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལོང་ངེས་འཆད་ཁྲིད་མཛད། ཕྱད་པར་དུ་ལྟེ་བ་གཟིམ་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཡི་དམ་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་ཞུས་ཏེ་བསྙེན་སྒྲུབ་གཞན་དོན་ཀློ་ནར་དམིགས་ཤིང་བསམ་གཏན་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་རྟོག་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོར་ལ་བརླམས་ཤིང་བཞུགས་ཡོད་སྐབས། སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་གྲགས་པ་དང་མཉམ་དུ་གཟིམ་ཕུག་ཏུ་ཕྱི་ཞིག་ཧུར་ནས་ཆུབས་སེ་བྲོས་བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་དེ་རྗེ་བཙུན་མའི་པང་དུ་འབྱུར་ཞིང་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཚེ། དེའི་རྒྱབ་ཏུ་གཅན་གཟན་གཟིག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁ་གདངས་མིག་བགྲད་མཆེ་བ་གཙིགས་སྐྱུ་གྲ་གཟིངས་ཧ་མ་འབྱུར་ཞིང་ཧམ་སྐབས་ཀྱིས་ཕྱི་དེ་དེད་ནས་གཟིམ་ཕུག་ཏུ་སླེབས། རྗེ་བཙུན་མ་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་སྙིང་རྗེ་ཤས་མི་བཟོད་པ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ལོག་རྟོག་འཁྲུལ་སྣང་ཞི་བ་བྱམས་པའི་གཟིགས་སྟངས་ཀྱིས་ངག་ནས་ཧྲཱ་ཡི་ཐོད་ཐོད་ཅེས་གསུངས་པས། གཟིག་དེ་ངར་སེམས་ཞི་སྐྱུ་གྲ་དང་ཧ་མ་བབ་གྲུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཉལ་ནས་བསྡད་པ་དང་། ཕྱི་ནི་བདག་པོ་དང་འཕྲད་པ་ལྟར་སྐྱབས་ཞུ་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསྡད། རྗེ་བཙུན་མ་དེ་ཉིད་ཡེ་བབས་ཀྱི་རིག་པ་རང་གདངས་མ་འགགས་པའི་ངང་གློང་ཆེན་པོར་འབྱམས་གླུས་ཤིང་། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་དྭངས་པའི་རྒྱ་མཚོར་གཟའ་སྐར་བཀྲ་བ་ལྟར་གཞི་མ་གཡོས་པར་རྩལ་འགག་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཕྱི་གཟིག་གཉིས་ལ་གསུང་མགུར་ཞིག་ཀྱང་བསྒྲུལ་བས་གཟིག་གི་མིག་ལ་མཆི་མ་འཁྱུག་གེ་བ་བྱེད་ཅིང་ངར་སེམས་ཞི། ཕྱི་གཟིག་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ས་བོན་ཐེབས་པར་གྱུར་རོ།།

ཀུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་གནས་ཟངས་ཡག་བྲག་ཏུ་རྡོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་ཞིང་མ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་སྐྱེས། ཐུགས་རང་དབང་མེད་པར་འདྲེན་མཆོག་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།། སེམས་ཅན་ཆོས་མེད་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་གཟིགས་དང་ལས་ངན་ཨ་ཙ་མ་རྣམས་སྙིང་རྗེའོ།། པོ་བླ་མ་མཁྱེན། པོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།། ཞེས་གྲངས་མེད་པོ་འབོད་འབོད་པ་དང་དད་མོས་བཅོས་མིན་གྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྤྱན་མཆི་མས་གང་ཞིང་མགུར་དབྱངས། ཐུགས་རྒྱ་གར་སྐབས་ཤིག་ཤིག་ཡར་བླ་མ་ལ་དད་མོས་དུང་ངེ། མར་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་དུང་ངེ། འཁོར་སློབ་དང་མཆེད་གྲོགས་རྣམས་ལ་བརྩེ་བ་དུང་ངེ། ཡི་གེ་དྲུག་མའི་དབྱངས་ཚུང་སིལ་ལེར་གནས། དེའི་ཚེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་བྲག་རོས་གཏེར་ཆུ་རང་བཞིན་དུ་བྱུང་ཞིང་མཆེད་གྲོགས་དང་འཁོར་སློབ་ཡོངས་ལ་གསོལ་ཆུ་འདེད་ངེས་ཤིག་བྱུང་བས། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ཆུ་དོན་སྐུ་ཞབས་ཞེས་ཞུ་མཁན་བྱུང་། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྒྲ་སྐད་སྣ་ཚོགས་འདོན་པ་དང་གར་སྐབས་སོགས་མི་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོད་པས་ཐལ་ཆེ་བས་སྨྱོ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཐུགས་བརྟན་པོ་གནང་མ་གཏོགས་སྨྱོ་ཡང་སྲིད་ཅེས་ཞུས་པར་བརྟེན། ཁོང་གིས་སྨྱོ་བ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་མགུར་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གསུངས།

པ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་འགྲོ་བའི་མགོན།། རྗེ་པདྨའི་མཚན་ཅན་ཞབས་ལ་འདུད།། ཁྱེད་ཀུན་གྱིས་བུ་མོ་སྨྱོན་ཟེར།། ང་བུ་མོས་སྨྱོ་ཚུལ་བྲུ་ཞིག་ལེན།། ཕུ་ཡ་གིའི་བསམ་ཡས་འཆིམས་ཕུ་ནས།། སྐྱབས་མཆོག་འབྱུངས་པདྨ་ཀ་ར་སྨྱོ།། དེ་སྨྱོ་ནས་ཡོ་ག་རྣམ་གསུམ་གྱིས།། སྐུ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་བརྙེས།། མདའ་མ་གིའི་ཟངས་ཡག་བྲག་དམར་དུ།། ང་བུ་མོ་ཆུ་སྲོན་སྐུ་ཞབས་སྨྱོ།། དེ་སྨྱོ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ།། ལུས་འབྱུང་བཞི་ཚེ་རིང་ཐོབ་ཀྱང་སྲིད།། ཕུ་ཡ་གིའི་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ།། རྗེ་རྒྱལ་བ་གློང་ཆེན་རབ་འབྱམས

སྐྱོ།། དེ་སྐྱོ་ནས་ངོ་དྲས་ས་སྐྱེང་ཁྱུག། ཆོས་བཤད་སྒྲུབ་ཨ་ཏིའི་བསྟན་པ་དར།། མདའ་མ་གིའི་རི་བོ་རྩེ་ལྷའི་གཡམ།། ང་བུ་མོ་མ་ཏི་ལོ་ཆེན་སྐྱོ།། དེ་སྐྱོ་ནས་དགོངས་པ་འགྱུར་མེད་རྟོགས།། ཆོས་བསྟན་པའི་མེ་ཏོ་སྔོང་ཡང་སྲིད།། ལུས་ཚོགས་བརྒྱད་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས།། ཁོང་དྲན་མཆོག་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་སྐྱོ།། དེ་སྐྱོ་ནས་མ་རིག་སྒྲིབ་བྲལ་རྟོགས།། གདེངས་བཞི་ཡི་གྲོལ་ཚད་ཐོབ་ཀྱང་སྲིད།། ང་སྣང་བ་འར་མ་འུར་མ་ནས།། ཕྱི་སྤྱོད་པ་ཆལ་མ་ཆོལ་མར་སྐྱོ།། དེ་སྐྱོ་ནས་སྣང་ངོར་ཀུན་ལས་འདས།། ད་འབྲས་བུ་ལ་རེ་དོགས་མེད་པ་ཡིན།། ཕ་བླ་མ་མཉེས་པའི་ཞབས་ཏོག་ཤོག། མ་འགྲོ་དྲུག་མཉེས་པའི་དེད་དཔོན་ཤོག། ཅེས་སོགས་གསུངས། ཁོང་གི་མ་ཡུམ་དང་ཆོས་གྲོགས་གཞན་དག་གིས་སྨག་ལུང་མ་སྒྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརྟག་ལུང་ཞུས་པར། མོ་རང་གིས་གང་གནང་བ་དེ་གནང་དུ་རྒྱུག་དང་ཀུན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོང་ཞེས་ལུང་བསྟན་གནང་།

སྐབས་ཤིག་སྐྱེ་ལུ་གཞིས་ཀའི་ཨ་ཁུའི་ཐུ་གུ་ཞིག་ཤི་ནས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ལ་འཕོ་བ་འདེབས་རོགས་ཞུས་པ་བཞིན། ཁོང་གིས་ཨ་ཁུ་རང་ཡང་མཉམ་དུ་སྡོད་དང་མཉམ་དུ་འཕོ་བ་འདེབས་ཆོག་ཅེས་གསུངས་ཏེ་འཕོ་བ་བཏབ་པའི་སྐབས་ཨ་ཁུ་ཁོང་བརྒྱལ་ནས་ཁ་གྲག་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར། བུམ་རྒྱུ་གཏོར་བས་དྲན་པ་གསོས་པའི་ཚེ་ཨ་ཁུས་ང་བདེ་བ་ཅན་དུ་སླེབས་ཡོད་པས་སྐད་བཏང་སྐྱེ་འདིར་སླེབས་པ་ཏ་ཅང་འགྱོད་ཅེས་ཞུས་པ་སོགས་དང་། དེའི་སྔོན་ལ་ཞབས་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མདུན་ནས་རྟ་བག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བཀའ་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཞུས་ནས་ཡི་དམ་བྱས། གྲུབ་པ་བརྙེས་པར་སྒྲུབས་ཤིག་ཅེས་གསུང་དོན་ལྟར་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཐོགས་མེད་ཐོགས་བཅས་སུ་འགྱུར་བ་སོགས་གཟིགས་སྣང་མི་འདྲ་བ་དང་། ཐུགས་སྣང་གང་དུ་གཏད་ཀྱང་དེར་ཐོགས་མེད་དུ་སླེབས་པ་སོགས་འགྲོ་དྲུག་གི་སྐད་སྣ་ཚོགས་འཛིན་ཞིང་། ཁམས་གསུམ་ལག་མཐིལ་ལྟར་གཟིགས་ཤིང་སྐུ་ལུས་ཡང་བ་དང་བག་རྡོ་བ་ཐུགས་ལ་བདེ་གསལ་ཏིང་འཛིན་གྱི་ཉམས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། དག་སྣང་དང་མི་འབྲལ་བ། ཕྱག་གར་སྟབས་དང་མི་འབྲལ་བ། རིག་པ་ཟང་ཐལ་མཐའ་དབུས་མེད་པ་དང་མི་འབྲལ་ཞིག་བྱུང་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་ཤིང་། དག་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་ངན་སོང་གི་གནས་གསུམ་སོགས་སུ་ཐེབས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའི་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་དུ་གསལ་ཡང་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་ནས་འདིར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ལས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་མེད།།

སྟོད་ཕྱན་གྱི་གདུལ་བྱ་ཐར་ལམ་དུ་བཀོད་པ།

རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་བཞུགས་ཡུལ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་ཡིན་པ་དང་། དགུང་གྲངས་༥༩ ཐེབས་པའི་སྐབས་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་ནས་ཐེབས་པ་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་སེམས་ཉིད་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཡོན་ཏན་མཛོད་ཀྱི་བཤད་ཁྲིད་ཞུས་ཤིང་དགུན་དུས་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས། སྟོན་ཤུག་གསེབ་ཏུ་གཙུག་མར་གནས་པ་དང་གློ་བུར་དུ་ཐེབས་པ་སོགས་སྐབས་སྐབས་སུ་བཙུན་མ་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒལ་བ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་བྱེད་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་སྤྲུལ་སྐུ་མཁན་སློབ་ཏ་ཅང་མང་པོ་རིམ་བཞིན་འདུས་པར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བས་ལས་ཅན་དུ་མ་རྨད་བྱུང་ཨ་ཏི་གསང་ལམ་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར། སྐབས་ཤིག་འཕྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་བླ་མ་དབུ་རས་ཀྱི་སློབ་མ་རས་དགོན་གྱི་ཨ་ཏི་དོན་ཡོད་སྒྲོལ་མ་ཐེབས་ནས། ཁོང་ལ་བླ་མས་ལུང་བསྟན་དུ། འཕྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་ཡང་ཏིའི་བསྟན་པ་སྐྱེལ་ནུས་པ་ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་ལོ་ཆེན་མ་གཏོགས་མི་འདུག་པས། དེར་ཐུགས་ཐིག་སྐོར་བཞིའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཞུས་ཞེས་པའི་ཞལ་ཆེམས་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ལ་གནང་རོགས་ཞུ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་སྐབས། རྗེ་བཙུན་མས་ངས་གཞན་ལ་དབང་ལུང་གནང་རྒྱུ་འཕྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་གནང་ཐོབ་ཀྱང་དགེ་ཚ་དང་ཙཀ་ལི་སོགས་མེད་གསུངས་པས། དགེ་ཚ་བླ་མ་དབུ་རས་ཀྱིས་གནང་བས་ཨ་ཏི་དོན་ཡོད་སྒྲོལ་མ་ཁོང་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཙཀ་ལི་མདོ་སྔགས་རིག་གྲོལ་ལགས་ནས་ཁྱེར་བྱུང་བས་མ་བསྒྲིགས་རང་འགྲིགས་ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ལ་བརྟེན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཛོམས་ལགས་དང་། ཨ་ཏི་དོན་ཡོད་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ལ་དབང་བསྐུར་ནས་མུན་མཚམས་སུ་སྡོད་དུ་བཅུག་པ་དང་། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཛོམས་ཀྱིས་བདུན་ཕྲག་སོ་སོར་རྟོགས་རྟགས་ཕྱུགས་ཤུལ་པ་བཅས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་བཟུང་ཡང་ཏིའི་སྒོ་ནས་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་དང་བསྟུན་པའི་ངོ་སྤྲོད་སོགས་འདོན་སོགས་ཀྱང་ལེགས་པར་མཛད།

ཁྱུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ལ་ཁྱེད་ཞབས་དཀར་བའི་སློབ་རྒྱུད་གཙང་མ་ཡིན་པས་ཞབས་དཀར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྟ་བག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་ཁྲིད་གནང་དགོས་ཞུས་པ་བཞིན། གྲུབ་དབང་ཞབས་དཀར་བའི་ཆོས་

སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གནང་། དེ་བཞིན་ལྷོ་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་འདུས་པ་མང་པོར་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། མཛོད་བདུན། པདྨ་བཀའ་ཐང་། མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་སོགས་ཀྱི་ལུང་གནང་། ཟླ་མ་གང་ཤར་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞུས་ངོར་གློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་དང་། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་བཅས་དང་། སྨིན་མདའ་ཆོས་རྡུང་གིས་ཞུས་དོན་བཞིན་མ་ཅིག་རྣམ་བཤད། མ་ནང་པདྨས་ཞུས་ངོར་ཞབས་དཀར་རྣམ་མགུར་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ། དགེ་བཤེས་བསོད་རྒྱལ་གྱི་ཞུས་ངོར་ཞབས་དཀར་གསུང་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ། ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ། དག་སྣང་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་གསུམ་གྱི་ལུང་གནང་། སྐུ་ཞབས་བདེ་ཆོས་དང་། ཡར་འབྲོག་ཡོན་དོ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་ཞུས་ནས་ཐུ་རྗེས་སུ་ཡ་བཞིའི་དབང་ལུང་ཚར་གཉིས་གྲུབ་ཆེན་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱག་རོགས་གནང་ནས་གསུངས།

དེ་བཞིན་སྟོད་རོང་ཤུ་རྫ་ནས་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ལན་གཉིས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཐེབས་ཤིང་། འཁྲུལ་ཞིག་སྐུ་གོང་མས་ཁྱེད་ལ་གདམས་ངག་གང་གནང་བ་དེ་དེ་དག་ཚང་མ་ཡང་སྲིད་ཁོང་ལ་བསྐྱལ་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་བཞིན། སྐུ་གོང་མའི་བཀའ་དྲིན་གསལ་ཕྱིར་ཐུགས་ཐིག་སྐོར་བཞི་དང་། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་ལུང་བཀོར་བུ་ལ་སྤྲད་པ་ལྟར་གནང་ཞིང་། ཚུར་ཡང་རྫ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གཅོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཀྱི་ལུང་། སྨིན་གླིང་ཚེ་དབང་། རྗོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་ལུང་བཅས་གསན། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་རྗེ་བཙུན་མའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཐེབས་ནས། ཁྱེད་མ་ཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་དངོས་ཐྲོན་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་ཚེ་དབང་སོགས་གནང་དགོས་ཞེས་ཞུས་པར། རྗེ་བཙུན་མས་ཁྱེད་ལ་འཆི་བ་མེད་པ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འདོད་ན་སེམས་སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་དགོས་གསུངས་པས། འོན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་སེམས་ངོ་ཞིག་སྤྲོད་དང་ཞུས་པའི་ཚེ། རྗེ་བཙུན་མས། སྣང་བས་མི་འཆིང་ཞེན་པས་འཆིང་།། ཞེན་པ་ཆོད་ཅིག་ནཱ་རོ་པ།། བསྒོམ་དུ་མེད་ལ་ཡེངས་སུ་མེད།། འཛིན་མེད་སྐྱོངས་ཤིག་སྙིང་གི་བུ།། ཞེས་གསུངས་པར། རྒྱལ་དབང་ཉིད་ཡི་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་དུ་གྱུར་ནས་མཉེས་པར་མཛད་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྟེན་འབྲུང་བསྒྲུ་མེད་དུ་དགོངས་ནས་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཚེ་དབང་དང་དབུ་ཞུ་ཡན་གསུམ་ཕུལ། ཚུར་ཡང་དགོན་སྤྲིའི་ཚེ་དབང་ཞུས། ཕྱིང་གའི་སྐུ་ཞབས་སྐལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་ཞུས་ཏེ་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ། མདོ་སྡེ་བསྐལ་བཟང་། གཟུངས་འདུས་བཅས་ཀྱིས་ལུང་གནང་ཞིང་། བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་དང་། བློ་གྲོས་བཟང་མོ་སོགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་མཛོད་བདུན་དང་། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ལུང་། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་བཅས་ཀྱི་ལུང་གནང་། སྙིང་སྙིང་ལགས་ཞེས་པས་ཞུས་ངོར་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་མགུར་དང་། ཞབས་དཀར་གྱི་རྣམ་མགུར། ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་བཅས་ཀྱི་ལུང་གནང་སྐབས་ཁོང་ཟླ་སྒྲོན་གཉིས་ཀ་མང་དུ་བཤུམས་པས། ཉེ་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཧག་ཕུ་དུ་ཀན་གཞོན་གཉིས་ཞེས་སྐུ་རྩེད་ཞུ་མཁན་བྱུང་།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སློབ་ནི། གྲྭ་བཙུན་ཕྱག་གསུམ་ཙམ་མིན་པར་སྐབས་དེའི་བོད་སྡེ་པ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཀྱང་གང་མང་ཡོད་པ་དང་། དཔེར་ན་སྐབས་ཤིག་སྲིད་སྐྱོང་རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་ལྷོ་གནས་ཁག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་རྗེ་བཙུན་མ་འདིའི་བཞུགས་གནས་སུ་ཐེབས། ཁོང་གི་ཞལ་སློབ་སྐུ་དྲག་ཁག་ཅིག་གིས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་བཅར་དགོས་ཞེས་ཞུས་པར་བརྟེན། སྐབས་དེར་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཁམས་མི་བདེ་བས་མི་གཞན་གྱིས་ཁུར་ནས་བཅར་གྲབས་གནང་བའི་སྐབས། རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་རྐྱང་གིས་རྗེ་བཙུན་མའི་མདུན་དུ་ཐེབས་ནས་ཁྱེད་འདིར་ཐེབས་ནས་ལོ་ག་ཙམ་སོང་། དགུང་ལོ་ག་ཙམ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པས། རྗེ་བཙུན་མས་ང་དང་པོ་ཡོང་དུས་ཁ་ལའང་སོས་གང་ནས་ཡོད། སྐྲའང་ནག་པོ་ཡིན། དེ་ཁ་ལ་སོ་མེད། མགོའི་སྐྲའང་དཀར་པོར་གྱུར་ཟིན་ཞུས། འོན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐིལ་གང་ཡིན་གསུངས་པར། རྗེ་བཙུན་མས་དེ་མ་ཐག་རྭ་སྟོན་ཡིན་ཞེས་ཞལ་ནས་ཐོན་པས། བསྐྱར་དུ་དྲིས་ན་ག་རེ་ཞུ་དགོས་དགོངས་ནས་ཅུང་ཙམ་ཞེད་སྣང་སྐྱེས་ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྲིད་སྐྱོང་རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཚེ་དབང་དང་། ཞབས་དཀར་གྱི་གསུང་མཁའ་ལྡིང་གསེག་རླབས་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཁྲིད་གནང་། ཚེ་དབང་གི་དམ་ཚིག་ཞལ་བཞེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་སྲོག་བླུ་འབུམ་གཏོང་དགོས་ཞུས་པ་ཞལ་བཞེས་གནང་། རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེས་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ལའང་ཆོས་འབྲེལ་གང་བློ་མ་དང་མ་ཎིའི་ལུང་གནང་།

དེ་བཞིན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཡབ་ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་མཆོག་རྗེ་བཙུན་མའི་དྲུང་དུ་བཅར་ནས་གདམས་ངག་ཞུས་པའི་ཚེ། བན་ཚུན་སྐད་ཀྱིས་གོ་བ་བརྡ་མ་འཕྲོད་ཀྱང་གཞན་གྱིས་སྐད་སྒྱུར་ཞུས་ནས་མ་ཎིའི་ལུང་ཁྲིད་བཅས་གནང་།

ཟླ་ཐུག་རིམ་བཞི་ལྡོག་བཀྲས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་དང་། ཡུམ་རྣམ་

རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་གཉིས་བཅར་ནས། བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་གསོལ་བ་བཏབ། རྗེ་བཙུན་མས་ཐོག་མ་ཞལ་གྱིས་མ་བཞེས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་གཞུང་གི་ལས་ཞབས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏེ། རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཆོས་ལ་གཞོལ་ནས་རྗེ་བཙུན་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གདམ་ཟབ་རྣམས་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་གྱིས་གནང་ནས་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད།

དེའི་རྗེས་སུ་སེ་ར་མཁར་རྡོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེབས་ནས་ཚོགས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ་ཞིང་། ནན་ཏན་དུ་ཞུས་པའི་ངོར་རྗེ་བཙུན་མས་སྐྱབས་མགོན་ཞབས་དཀར་གྱི་ཐུགས་དམ་རྟ་པག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་ཕུལ་ཞིང་། རྗེ་བཙུན་མས་ཁོང་ལ་འཕྲལ་དུ་ལོ་གསུམ་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་ན་མ་གནོགས་བར་ཆད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱང་། སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་རྗེས་སུ་དབུ་ཉེས་ཤོར་སོང་ཞེས་གསུངས།

དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་མཆོན་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཁག་དང་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་སོགས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཁོང་གི་ཞལ་སློབ་ཏུ་མ་གྱུར་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། དཔེར་ན་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གསེར་ཐང་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་ཐོག་ཚད་ཙམ་ཞིག་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ཞོལ་གཉེར་ཆུང་ཆིབས་དྲུང་གིས་བཞེངས་རོགས་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་དང་། དུས་ལས་འདས་པ་ཕུན་ཚོགས་རབ་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་རྒར་ཐང་ནས་རྡོས་གཅིག་གཞན་ཡང་ཙག་ཙིག་ཕུལ་བ་གཞི་བྱས། གང་ཤར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མཛོད་མཆེད་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་བརྡུང་ཆ་རྣམས་བྱང་དུ་བརྡུངས། ལྷོ་སོགས་ཁོང་རང་གིས་ཕུལ་ནས་ལྷ་སར་འགྱུར། གསེར་དང་སྣ་སོགས་ས་དབང་ང་ཕོད་དང་། ཚོང་དཔོན་གྲགས་ཅན་སྤོམ་མདའ་ཚང་། སྐུ་དྲག་གི་རིགས་ཀ་ཤོད། འབྲང་སྟོད། པ་ལྷ། ཀུན་བཟང་རྩེ། ཤེད་རིང་། སྐྱིད་སྨད། ཚ་རོང་། བསམ་པོ། ལྷུང་རམ། ལྷེ་བདེ་བ། ཁྲི་དགའ་པོ། ཟུར་ཁང་། ལྷ་ཡུམ། དཔལ་རི། ཤར་ཆོང་། ཐེང་ཆོང་། ཨ་ཅག་མིག་དམར། སོ་ལས་ཀུན་བཏྟ་ཆོས་འཕེལ་བཟའ་ཚང་། ཆིབས་དྲུང་ཆེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། སྦྲིང་སྦྲིང་ཆོས་སྒྲོན་སོགས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་མ་ཕུལ་བ་སོགས་སྐབས་དེར་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་དར་རྒྱས་ཏ་ཙང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ཞིང་། ལོ་མང་རིང་ཤུག་གསེབ་ཏུ་སྟོད་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་མཛད་དེ་བཞུགས་པས་སྐྱེ་བོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་དད་གུས་ཆེན་པོ་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

ཞི་བྱེད་གཅོད་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ།

རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་མ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་བསམ་བཞིན་མི་ཡི་ཐོལ་དུ་བྱོན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་ལུང་གིས་ཟིན་ཅིང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་ཁོང་ཉིད་ལ་བླ་མ་གང་ཤར་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་ཕྱོགས་ཀྱི་འདུས་པ་མང་པོས་ཁྲིད་མ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་མངོན་སུམ་དུ་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ་གྱི་སྤྲུལ་པར་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དུ་མས་ལུང་གིས་ཟིན་ཅིང་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་གདུལ་བྱ་རྣམས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་དཔལ་དུ་བྱོན་པ་ལགས་ན། གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒོད་དུ་ཙུད་པ་ནི་དང་པོ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་པས། རང་རང་གང་མོས་ཀྱི་དབང་དང་ལྷག་པར་མ་རྒྱུད་གཅོད་ཡུལ་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་དུ་རྣམ་སེ་རྙིའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་མཛད་འདུག་པ་བཞིན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་གཅོད་དབང་བརྒྱ་རྩ་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་མར་ཟླུར་དང་གོས་སྣ་སོགས་འབུལ་བ་མང་པོ་ཕུལ་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པར། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་སྨིན་པའི་དུས་ལ་མེད་པ་ང་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་དབང་ག་ལ་བསྐུར་ནུས། དཔལ་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལྟ་བུས་ཀྱང་ངས་དབང་མི་བསྐུར་བ་དེ་དབང་གི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་གསུངས་ན་བདག་འདྲ་ངན་པས་སྨོས་ཅི་དགོས་ཞེས་ཁེངས་པ་བསྐྱུངས་ཏེ་ཐོག་མ་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་། ལོ་ཤས་རྗེས་སུ་སྐྱར་ཡང་གང་ཤར་རིན་པོ་ཆེ། ཚ་གུ་རིན་པོ་ཆེ། སློབ་མ་སྟོད་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཛོམས་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་འདུས་པ་དུ་མས་ནོར་སྣ་མང་པོ་དང་། མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། དུང་དཀར། གཅོད་ཞྭ། མ་ཅིག་གསེར་ཟངས་སྐུ། ཕྱག་དཔེ། ཅཀྲི། ཚོགས་མཆོད་སོགས་གང་དགོས་གྲ་བསྒྲིགས་ནས་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ་ཞེས་ཡིག་ཐོག་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་བཞིན། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་སེམས་ཉིད་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དེ་ལུགས་དགོངས་པ་ཞུས་པས། བླ་མས་ད་ལོ་ཁྱེད་རེ་གཅིག་གི་སྐྱག་ཐོག་ཏུ་བབ་པས་ལུས་སྒྲོག་གཞན་དུ་བོར། ལྷུས་ངན་གཡང་དུ་ལེན། བདག་འཛིན་ཡུལ་འབྱུད་དགོས་པས་ད་རེས་གནང་འཁྱུས་ཞེས་བཀའ་ཡི་གནང་བ་ཐོབ། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ལའང་སྔར་བླ་མ་རྣམ་སེ་རྙིའི་བཀའ་བཅག དེ་རིང་བླ་མ་མཆེད་ལྷུམ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བཅགས་ཏེ། ཐུགས་པམ་ཐང་ཆད་བཙུག་ན་མི་ལེགས་དགོངས་ནས་ཚ་གུ་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱག་རོགས་ཞུས་ནས་བཀའ་དབང་གནང་རྒྱུ་ཐག

བཅད། དེའི་ནུབ་མོ་ཁོང་གི་རྨི་ལམ་དུ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བླ་མ་ལ་ཐིམ། དེ་ཁོང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་གནས་ལྔ་དང་སྐུ་ལུས་བ་སྤུ་རེ་ནས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་ཏེ་མཐར་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་ལྔའི་ཀློང་དུ་འབྱམས་སུ་གྲོལ་བའི་རྨི་ལྟས་བཟང་པོ་བྱུང་བས། བླ་མ་གང་ཤར་རིན་པོ་ཆེས་གཙོ་བྱས་པའི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་སྣོད་ལྡན་དུ་མ་ལ་གཅོད་དབང་བརྒྱ་ཙ་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་བར་བསྐུར་ནས་སློབ་མ་རྣམས་འགའ་རེ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱ་ཙ་དང་། འགའ་རེ་ཆུ་མིག་བརྒྱ་ཙ་ལ་བཏང་། གཉན་ཁྲོད་ཉིན་བདུན་བཅད་དུ་བཏང་བས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་རྒྱུགས་མང་པོ་ཕུལ་བ་སོགས་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་ཟབ་མོ་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐལ་ལྡན་དུ་མ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་དྲངས་བར་མཛད་དོ།།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གདན་ས་བསྐྱངས་པ།

སེམས་ཉིད་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་ཁྲིད་པར་ཅན་ཡིན་པ་ཟད། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་སེམས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་ཡང་ཡིན་པས་མི་ཉམས་པར་སྐྱོང་དགོས་པ་གལ་ཆེར་དགོངས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་སློབ་མ་མང་དུ་འཕེལ། ཐོག་མ་ཤུག་གསེབ་འདུ་ཁང་བ་ཚང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། བྱམས་པའི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་ཁང་པ་གས། ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་ཐིགས་པས་བརྡུངས་པ་སོགས་ཉམས་ཆག་ཅི་ཆེར་གྱུར་ཡོད་པ་རྣམས་ཉམས་གསོ་ལེགས་པར་གནང་། བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་སློབ་མ་མང་དུ་འཕེལ་ཞིང་། རྒྱུན་བཞུགས་པ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་དང་། ཆོས་འབྲེལ་ཐོབ་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ། འགྲོ་དོན་ནུས་པ་ཁ་ཤས་བཅས་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ནང་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཛོམས་ཀྱིས་ཐིན་ལས་བསྐྱངས་ཏེ་སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་སོ་སོ་གང་ལ་གང་དགོས་ཀློང་སྙིང་བསྐྱེད་རྫོགས། ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨྱུད་འཇུག་དང་བཤེས་སྦྱིངས། ཡོན་ཏན་མཛོད་སོགས་དང་། ཆུང་བ་རྣམས་ལ་གང་གི་བློ་གྲོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག ཡོན་ཏན་མཛོད་བསྡུས་དོན། ཆོས་བཞི་རིན་པོ་ཆེའི་སྡོམ་ཚིག ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་སོགས་ཀྱི་ཁྲིད་གནང་། དགུན་དུས་རྩ་གསུམ་ཡི་དམ་སོ་སོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་མཛད་མཁན་ཏ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་། རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་ངག་དབང་ནོར་བུ་དབེན་ཁྲོད་འདིར་ནས་ཕེབས་ནས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། ལྷག་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གདན་སར་བཞུགས་ནས་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་ནས་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། རྗེ་བཙུན་མའི་འཁོར་སློབ་ཀུན་རབ་ཏུ་བྱུང་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱུང་ཞིང་། རྗེ་བཙུན་མས་དེར་བཞུགས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་དུ་རས་སེར་པོ་མང་པོ་ཉོས་ཤིང་ཆོས་གོས་མང་པོ་བཙེམས་ནས་གནང་བ་དང་། མཁན་པོ་དེ་ཉིད་ནས་འཁོར་སློབ་རྣམས་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་ཏུ་བཏུག ཀུན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་གསོ་སྦྱོང་ལན་གཉིས་གནང་བ་དང་། སྡོམ་པ་ཞུས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་བསླབ་དོན་མ་ཤེས་ན་མི་ཡོང་གསུངས་པར་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཛོམས་ལགས་གཙོས་དེར་བཞུགས་རྣམས་ཀྱིས་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་ཀྱང་ཞུས་ནས་རབ་བྱུང་གི་བསླབ་པ་སྤེལ་བ་དང་། གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གིས་གཙོས་ཉམས་ལེན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་གནས་འདིར་དར་རྒྱས་བྱུང་བའང་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དུ་གྱུར་ཡོད།།

སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ།

རྗེ་བཙུན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་སྤངས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་འབའ་ཞིག་དོན་གཉེར་མཛད་ཅིང་། སྔོན་སྦྱངས་ཀྱི་བག་ཆགས་དང་སྐུ་ཚེ་འདིར་འདིར་སྣོད་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་མིག་ལྟོས་ཁོ་ནར་དགོངས་ནས་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་དང་། སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བར་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་ཤིང་། མཐར་དགུང་གྲངས་༩༥ བཞེས་པའི་སྐབས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལུགས་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལོའི་བོད་ཟླ་༣ ཚེས་༥ ཉིན་ཁོང་གི་ཞལ་སློབ་རིག་འཛིན་ལགས་སུ་རྗེ་བཙུན་མས་འདིར་སྣང་འཁོར་བའི་བྱ་བ་ལ་སྙིང་པོ་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་ད་ལྟ་བཞིན་མཚམས་རྣམ་དག་བགྱིས་ན་བླ་མ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཞབས་ཏོག ཕ་མ་ལ་དྲིན་ལན་གསོ་ཐབས། རང་ལ་དལ་འབྱོར་དོན་ལྡན་སོགས་སྣ་ཐོག་གཅིག་ནས་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པས་དམ་བཅའ་བརྟན་པར་གྱིས། སྤྲུལ་སྐུ་སེམས་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་ཕུར་ལྕོག་བྱམས་མགོན་དང་། རྡོ་བྲག་རྒྱ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་རྨི་ལམ་མཚུངས་པས་འགྱུལ་མེད་འདིར་ཁྲི་འདོན་གྱིས་ཤུག་གསེབ་ལ་ཕྱིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ད་བསྟན་པ་འཛིན་ནུས་པ་ཞིག་ཡོང་བ་འདུག་ང་གློ་བུར་དུ་འཆི་ན། འཆི་བ་འཆི་བ་མ་ཡིན་ཏེ།། རྣམ་འགྱུར་སངས་ཆུང་རྒྱ་བ་ཡིན།། ཟེར་བའི་གདེངས་ཙམ་ཡོད་ཁུལ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཡོང་བའི་བརྗོད་འགྲུས་ཀྱིས། ངས་གདམས

ངག་གང་ཡོད་ནི་ཁྱོད་རང་ལ་ཕྱིན་ཡོད། ང་རང་རིང་པོར་མི་རྟག་ནའང་ལྷ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་འདི་དོན་གྱི་སྐྱབས་མགོན་ཞབས་དཀར་དངོས་ཡིན་པས་གཞན་གྱིས་སྒྲོ་སྐུར་བྱེད་མིའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པར་བཅར། བླ་མ་འདི་ལྟ་བུ་བོད་ཡུལ་ཡོངས་ན་དཀོན་འདུག གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་གྱིས་དང་མཁས་གྲུབ་གཉིས་འཛོམས་ཡིན། ལར་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྩ་བ་དད་པ་དག་སྣང་ཡིན། ང་ལ་རྣམ་ཐར་ལེགས་ཤོས་མཆོག་དམན་སུ་ལའང་དད་པ་དག་སྣང་ལས་ལོག་ལྟ་སྒྲོ་སྐུར་ཞུ་མ་མྱོང་ཞེས་སོགས་ཞལ་གདམས་གནང་། ཇོ་ཕྱུ་བླ་མ་དང་། གྲུ་གུ་བསོད་སྙིང་བཅས་ཕེབས། བླ་དེའི་བོད་ཚེས་༡༣ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་པར་རྗེ་བཙུན་མས་དབྱིངས་རིག་བསྲེ་ཡོད་ཁྱེད་རང་ཡང་བསྲེས། ལུས་པོ་གཡུག་འགྲོ་བས་མར་མནན་གསུངས། ཉིན་གུང་ཞལ་འདོན་ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་ནང་། གཅིག་རྫོགས་ཀུན་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རྫོགས།། ཐོས་པས་ང་ཡང་རྫོགས་ང་ཡང་རྫོགས་གསུངས། ཡང་སྔོན་ཨ་བ་དག་རྒྱུན་ལ་གསུངས་པའི་དོན་ལ་ཡེ་ཧྲུ་དི་ཧྲ་ཡ་ཧྲྀ་ཥྚ་ཀུ་རུ་གསུངས་ཤིང་། ཉིན་དེའི་ས་སྲོད་ཙམ་ལ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱ་བ་དང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའོ།། དེའི་རྟགས་ནི་སྒྲ་འུར་ཞེས་པ་དང་ཐུག་ཙེས་པ་འུར་གྱིས་གྲགས་ན་ཞག་ལྔ་ན་འཚང་རྒྱའོ།། ཐུག་ཙེས་གྲགས་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་པོ།། ཞེས་པ་ལས་ཤར་སྐྱོ་ནས་སྒྲ་འུར་ཞེས་གྲགས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ཟིན་པའི་རྟགས་སུ་ས་གཡོ་བ་དང་བན་ཚུན་ཀུན་ནས་ཞག་ཁ་ཤས་འཇའ་འོད་སྣ་ལྔ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཟུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་། སྐུ་གདུང་ཐད་དུ་ཨ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་འཕོར་བ་དང་ཞག་གསུམ་ནས་སྤྱན་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་དུང་དཀར་གྱི་དབྱིབས་དཀར་པོ་འབུར་དུ་དོད་པ་དང་། དཔྲལ་བར་རྩ་གསུམ་གྱེན་དུ་སྲིང་བར་གསལ་བ་ནི་རབ་སྐུ་ལས་གྲོལ་བའི་རྟགས་སུ་སྐུ་གདུང་འབར་བའི་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་དང་། སྐུ་གདུང་ལ་སྐུག་ཤམ་དུས་རྒྱུན་གྱི་རི་མོ་དངོས་སུ་ཡོད་པ་སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་གཏེར་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་ཤིང་། སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་རིང་བསྲེལ་ཕྱག་མཚན་སོགས་ནི་སྐུ་གདུང་མ་བཞུས་པས་མ་མཐོང་། གཞན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་འདས་རྟགས་མ་ལུས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་གཞི་སྣང་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ནང་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་རྗེ་བཙུན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས་ཤིང་ནན་ཐིན་ལས་སོགས་ཀྱིས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པ་<<གངས་ཤུག་མ་ནི་ལོ་ཆེན་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམ་མཁྱེན་བདེ་སྟེར་>>དང་། ཧོར་ཁང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་གྱི་གསུང་རྩོམ་ཐོགས་བསྒྲིགས་སུ་འཁོད་པ་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། ཤུག་གསེབ་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་<<སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཤུག་གསེབ་མོ་རྒྱན་རྫོང་གི་དྲན་དེབ་ཨུཏྤལའི་ཟེའུ་འབྲུ་>>སོགས་ལས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

རྩོམ་སྐུལ་གསལ་བརྡ།

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

ད་བར་ལོ་གཉིས་རིང་རྩོམ་ཡིག་དང་། གནས་ཚུལ། འདྲ་པར། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སོགས་མཁོ་སྤྲོད་གནང་མཁན་ཁ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་བར་རེ་རེ་བཞིན་མཚན་སྨོས་མ་དགོས་པར་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།

རྩོམ་ཡིག་སྐྱུར་ཡུལ། ngagyur.rigdzin@gmail.com

རྡོ་བྲག་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ།

སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་བྲག་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ།
Kyab Je Dordrag Chusang Rinpoche (1935-2009)

སྐུ་བལྟམས་ཕྱིང་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་བ།

ས་འགྱུར་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྡོ་བྲག་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་བྲག་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་དབུས་ཕྱོགས་ལྷོ་ཁ་གཡོ་རུ་གྲ་འབྲུག་དང་ཉེ་བའི་འཕྱོངས་རྒྱས་འཕྱོས་ཞེས་པའི་ས་ཆར། འཕྱོས་ཚང་ཁྱིམ་གཞིས་སུ་ཡབ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བལ་པོ་བ་སུ་རྟ་རའི་གདུང་རྒྱུད་མ་ཉམས་པ་དངོས་གྲུབ་ཕྱིང་གི་རིགས་རྒྱུད་དང་། ཡུམ་རྡོར་ཁང་གི་མི་རྒྱུད་ཆོས་སྒྲོན་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕྱི་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༥ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཕྱིང་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ཟླ་གཅིག་མ་ལོན་གོང་ནས་ཡུམ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར། ཕྱི་ཝ་འདི་ཉིད་ཕྱིང་གི་གཅེན་མོ་གཉེན་སྒྲིག་ཟིན་པ་འཆི་མེད་དབང་མོ་ལ་བུ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ་ཕྱིང་གིས་མ་དང་ཁྱད་མེད་དུ་གཅེས་སྐྱོང་གནང་། དགུང་གྲངས་༢ གཉིས་ལ་ཐེབས་པའི་སྐབས་རྡོ་བྲག་ཆུ་བཟང་བླ་བྲང་གི་གསོལ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་གྲུབ་དང་། ཤེར་བྲག་ཐུག་མཛོད་ཐུབ་བསྟན་ཤེས་བྱ་གཉིས་ཀྱིས་ཆུ་བཟང་བླ་མའི་སྐྱེ་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱ་བར། ལྷ་བླའི་ཐུགས་དམ་དང་། བླ་མ་གོང་མའི་སྐུའི་ཉེར་སྤྱད་སོགས་ཕྱིར་ནས་ཡོང་སྐབས། ཡབ་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་འདི་ནི་ཉིན་མོ་གཉིད་ཅིང་མཚན་མོ་ཡེ་ནས་མི་ཉལ་བར་ངུས་ནས་སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་མི་སྲིད་ཅེས་གསུངས་ཀྱང་། སྐུ་བདག་ཏུ་ཐེབས་པ་གཉིས་ལ་ཐུར་འདྲིས་པའི་ངོ་ཤེས་བཞིན་དགའ་པོ་གནང་བ་དང་། སྐུ་གོང་མའི་དངོས་ཆས་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་མངོན་པར་ངོས་འཛིན་མཛད་ཀྱང་། ཡབ་ཀྱིས་ད་དུང་ངོས་ལེན་མ་གནང་བར་ནན་ཏན་དགོས་ཞེས་གསུངས་དོན་ལྟར། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྟོད་རྫ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་བཅས་ལ་ཐུགས་དམ་ཞུས་ཤིང་། ལྷ་སའི་ཇོ་བོའི་སྐུ་མདུན་དུ་བུམ་པ་དཀྲུག་འདོན་སོགས་ལས་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་བྱུང་བས་ཡབ་ཀྱིས་ཀྱང་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་། ཐོག་མ་ངོས་འཛིན་གནང་མཁན་ཐེབས་པ་ནས་བཟུང་མཚན་མོ་ངུ་རྒྱུ་སོགས་ཡེ་ནས་མེད་པར་སོང་། དགུང་གྲངས་༣ ལ་ཐེབས་པའི་སྐབས་རྡོ་བྲག་དགོན་དང་། ཆུ་བཟང་བླ་བྲང་ཐུན་མོང་ནས་རྡོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་མཆོད་མཇལ་དང་དུས་ཆེས་དགེ་བ་དང་སྐབས་བསྟུན་ནས་གཟན་ཤམ་བཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བྱུས། ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་དགོན་པར་མ་སླེབས་ཀྱི་བར་དུ་འཚོ་བའི་ཞབས་ཕྱི་པ་གཅིག་ནི་རང་ཉིད་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་ཏ་ཅང་གཅེས་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཨ་ནི་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་མ་ཞུ་བ་དེ་ཡིན་འདུག།

ཆོས་ཞུགས་དང་ཁྲི་གསོལ་ཞུས་པ།

དགུང་གྲངས་༥ སོན་པ་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༨ ས་སྟག་ལོའི་ཟླ་༥ ཚེས་ཤར་ལ་ཆུ་བཟང་བླ་བྲང་དང་། རྡོ་བྲག་དགོན། ཡར་འབྲོག་སྟག་ལུང་། ཤེལ་བླ་བྲང་། བྲག་ར་བླ་བྲང་བཅས་དཔོན་འཁོར་རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱིས་ཕྱར་སྤྲོལ་བཞིན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་འོག་མིན་གཉིས་པ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་གདན་ཞུས་དང་འབྲེལ། དགོན་དེར་ཐོག་མ་ཐེབས་པའི་སྐབས་བླ་གྲྭ་ཡོངས་ཀྱིས་དུང་རྒྱ་སེར་ཕྲེང་བཅས་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་བོད་ཟླ་༥ ཚེས་༡༠ དང་སྐབས་བསྟུན་ནས་ཆོས་ཞུགས་མཛད་ཅིང་། ཕྱར་སྤྲོལ་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་ཆེས་བཅུའི་གར་འཆམ་ལ་གཟིགས། རྡོ་བྲག་མཁན་པོ་ལས་ཐོག་རྒྱལ་སྲས་སྐལ་སྐྱོང་

རྫོ་བྲག་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཞོན་དུས་ཀྱི་སྐུ་པར།
Kyab Je Dordrag Chusang Rinpoche in his youth

གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཞིང་། མཚན་སྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གསོལ། དགེ་རྒན་རབ་རྒྱས་ཞེས་པ་ལས་ཀ་མད་སུམ་རྟ་ནས་དབུ་བཟུང་སྐྱེ་གསན་སྦྱོང་གི་དབུ་བཙུགས་ཤིང་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་བཞུགས། ༡༩༣༩ ས་ཡོས་ལོ་དཀྱུང་གྲངས་དྲུག་པར་ལྷ་སར། ༢ཀོང་ས་༢སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོ་སོགས་མཇལ་བར་ཐེབས། ཁོང་གི་ཞང་པོ་མཆོག་གིས་བོད་ཡིག་འབྲི་རྒྱུའི་སློབ་སྟོན་གནང་ཞིང་། དེའི་ཕྱི་ལོར་སླར་ཡང་རྡོ་བྲག་ཏུ་གདན་བཞུགས་ཀྱིས་དགེ་རྒན་རབ་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱིས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་འདོན་ཆ་རྣམས་བློ་འཛིན་གནང་། དང་པོ་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་རྒྱུན་འདོན་ཆོས་སྤྱོད་རབ་གསལ་བློ་འཛིན་གནང་རྗེས་གཞུང་རྒྱུགས་ཕུལ། གཉིས་པ་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམ་གསུམ། འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ། ཕུར་པ་ཐུགས་ཕྲིན་བཅས། གསུམ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཆེ་བདག་ལས་བྱང་བསྐྲོག་པ། བླ་མ་གསང་འདུས་བཅས། བཞི་པ་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ། ཚེ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བཅས། ལྔ་པ་བསྐང་གསོ། གཟའ་གསོལ། སྤྱོད་འཇུག་རྩ་བ། སྡོམ་གསུམ་རྩ་བ་བཅས་ཚོགས་ཆེན་དུ་རྒྱུགས་འབུལ་གནང་དགོས་རིགས་དཀྱུང་གྲངས་བཅུ་ལ་སོན་སྐབས་དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱུགས་འབུལ་ཞུས། དེ་སྔོན་དཀྱུང་གྲངས་༤ ཏུ་ཐེབས་པའི་སྐབས་འགོ་ཁྲ་མཁན་ཆེན་ཐེབས་ནས་ཁོང་དང་། རྫོ་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་གཉིས་གཙོས་བླ་གྲྭ་གང་འཚམས་ཤིག་ལ་དབང་ལུང་ཞིག་གནང་ཡང་། མཁན་ཆེན་ཁོང་གི་གསུང་འགྲིག་སྐད་ཡིན་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གིས་ལྷོ་ཁའི་ཡུལ་སྐད་ལས་མི་གོ་བས་ཆོས་གྲྭ་དུ་བཞུགས་ཀྱང་གསུང་སྐད་མ་གོ་ཚུལ་གསུངས།

རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དཀྱུང་གྲངས་༨ སྙེང་ལྷ་སར་བཞུགས་སྐབས་སུ་ཁོང་གི་སྐུ་ཞང་གསང་དབང་བླ་མ་འཁོར་རྒྱུས་སྤྲོས་བཅས་པ་སོང་ཁའི་མདུན་དུ་ཆེ་དབང་ཞུ་བར་ཕྱིད་པར། གཡས་ཀྱི་ཁྲི་སྙེང་དུ་ཁོང་གི་ཞང་པོ་དང་། གཡོན་གྱི་ཁྲི་སྙེང་དུ་ཆུ་བཟང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། དབུས་སུ་བླ་མ་པ་སོང་ཁ་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ཤིང་སློབ་ཚོགས་རྒྱས་སྤྲོས་ཏ་ཅང་ཆེ་བ་ཚང་མ་བཞུགས་གྲལ་དུ་འཁོད་མཚམས་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ལ་ཁོང་ལ་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་དྲངས་མཁན་མི་འདུག་དགོངས་པ་ལྷ་ཐུས་ཀྱིན་ཐུས་ནས་ཏ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཤུམ་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་མདོན་ཚུང་གིས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཉེས་རྫུང་ཞུས་ཀྱང་སྐུ་མཐུད་དུ་བཤུམས་ནས། ཆོས་གྲལ་དུ་བཞུགས་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཚོགས་པ་གྲོལ་བའི་སྐབས་ཁོང་གི་ཞང་པོ་རྒྱུང་ཡངས་ནས་བསོད་སྐམ་པ་ཞེས་དང་། འདི་སྙིང་མའི་ཅིག་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟར་ཡིན་པ་འདྲ་ཞེས་བཤད་ཚུལ་ཡང་གསུངས། པ་སོང་ཁ་པ་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་ཕྱོགས་སུ་དམ་ཚིག་མི་མཐུན་པས་ཆོས་སྐྱོང་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཆོས་འབྲེལ་ཞུར་མ་བཅུག་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག

རྫོ་བྲག་སྐྱབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་དང་། ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ཐུན་མོང་ལ་སྨིན་གླིང་རྗེར་འཛིན་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཛིན་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཡི་གེ་སློབ་རྒྱ་དང་བཅས་རིག་གནས་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་གནང་ཡང་། རྗེར་འཛིན་ཁོང་ཉིད་སྐུ་ཆེ་མ་ཟིན་པས་གྲོང་ཆེན་པོ་རག་སོང་ཞེས་གསུངས། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལོའི་བོད་ཟླ་༩ ཚེས་༣ ཉིན་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་དགོན་གཡོག་༡༢ རྡོ་རྗེ་བྲག་ནས་ཐོན་ཏེ། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་ཆུ་བཟང་གི་རི་ཁྲོད་དུ་ཁྲི་གསོལ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐེབས། ཡར་ལམ་ཡར་འགྲིག་སྙག་ལུང་གསང་ཆོས་དགོན་དུ་མཁན་པོའི་མཚན་ཐོག་ནས་ཁྲི་བཞུགས་དགོས་པས་ལམ་བར་ཉིན་གྲངས་༦ ཙམ་འགོར། སྙག་ལུང་གསང་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་མ་དགོན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཡིན་པ་དང་། ཚོ་ག་དང་ཕྱག་བཞེས་རྡོ་རྗེ་བྲག་དང་ཁྱད་མི་འདྲ་བར་གསུངས། དགོན་སྡེ་འདི་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་མ་ཡུམ་གྱི་དགོངས་རྫོགས་སུ་ཁོང་གི་སྐུ་ཞང་ཞབས་དྲུང་མ་བུ་སྐྱོབས་གྲགས་པས་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག གསང་ཆོས་དགོན་གྱི་མཁན་པོ་དགོན་བདག་གི་མཚན་དེ་ཆུ་བཟང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་ཅན་གྱིས་གནང་དགོས་པ་ལྟར་

ཛོ་བྲག་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དབང་གནང་བཞིན་པ།
Kyab Je Dordrag Chusang Rinpoche giving empowerment

གཞུང་ནས་བཀའ་ཤོག་སྨྲུག་དམ་སྨྲ་ར་མའི་ལག་ཁྱེར་བསྩལ་བ་དང་། ཆུ་བཟང་སྐུ་གོང་མའི་སྐབས་སུའང་༧ རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་སྨྲུག་དམ་སྨྲ་ར་མ་བསྩལ་བའི་ནང་དུ་ཇི་སྲིད་ནས་གནས་བར་གསང་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་འགན་འཛིན་ཆུ་བཟང་སྤྲུལ་སྐུས་བགྱི་རྒྱུ་ལས་འགོ་ལེན་མི་ཆོག་ཅེས་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་སྐབས་སྔག་ལུང་གསང་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་གཉེར་བ་གསར་རྙིང་འགོ་ལེན་དང་། རྫོར་སློབ་དབུ་མཛད་གསར་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཆུ་བཟང་སྤྲུལ་སྐུ་ནར་མ་སོན་བར་ཐུག་མཛོད་ནས་ས་གནས་སུ་འགྲོ་འདུག་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་སོ།། ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་དེའི་བོད་ཟླ་༩ ཚེས་༡༨ ཉིན་གཟའ་སྐར་དང་བསྟུན་ཆུ་བཟང་བདེ་ཆེན་བྱམས་གླིང་རི་ཁྲོད་དུ་དཔོན་འཁོར་རྒྱུས་སྦྲོམས་འགྱུར་བས། རི་ཁྲོད་གྲྭ་བཙུན་སྤྱི་ནས་དུང་རྒྱ་སེར་ཕྲེང་དང་། ཡུལ་སྡེ་ནས་གྲོ་གཞས་དུ་མས་བསུ་ལེན་གྱིས་བླ་མ་གོང་མའི་བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད། ཉིན་ལྔ་ཙམ་བླ་བྲང་དང་། གྲྭ་སྤྱི། སློབ་ཚོགས་སྡེ་ཁག་སོ་སོ་ནས་དགའ་སྟོན་བསྐྱེན་བཀུར། འབུལ་བ་སོགས་གང་རྒྱས་གནང་ཞིང་། དཀྱིལ་ཐོག་ཆུ་བཟང་རི་ཁྲོད་དུ་བཞུགས། ཆུ་བཟང་རི་ཁྲོད་ནི། རྩ་ལག་གཙང་གི་ཡ་གྲུལ། སྤྱང་སྟོད་རྒྱལ་རྩེའི་ཁོངས་པ་རྣམ་རྫོང་ཝོག སྤྱང་བར་ཤུང་རིའི་ཁ་གདོང་སླན་ཚང་ལྡན་པོའི་རྒྱབ་ཞོལ། རྗེ་བཙུན་ཀུ་རུའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བས་མཐའི་རི་རྫོགས། བསམ་གཏན་སྒོམ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཡོངས་སུ་ཚང་བ། པཎ་ཆེན་མོ་ལྷུས་བསྐྱང་བའི་གནས་ཆུ་བཟང་བདེ་ཆེན་བྱམས་གླིང་རི་ཁྲོད་ཅེས་གྲགས་ཤིང་། དེར་བརྟེན་གདན་བཞུགས་དགེ་སློང་སུམ་ཅུའི་གྲངས་ཚད་དུ་ཡོད་པ། ཉམས་དགའ་སྐྱང་ལྗོངས་སྐྱིད་ཚལ་ཡངས་པ། རང་བྱུང་ཆུ་མིག་མང་པོས་བརྒྱན་པ། ནུབ་ཏུ་སྤྱང་བན་ཧིང་འཛིན་བཟང་པོ་འཇའ་ལུས་འོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་གནས། བྱང་དུ་ཆོས་རྗེ་གོ་བྲག་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པའི་གནས་མཆོག་ཇོ་མཚར་བ་མང་པོས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་བའི་དབེན་གནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་༡༩༤༧ མེ་ཕག་ལོའི་བོད་ཟླ་༤ པའི་ནང་ཆུ་བཟང་བླ་གྲྭ་ཡོངས་རྫོགས་མཁར་ཁ་དགའ་ལྡན་དུ་ཕེབས་ནས་མ་ཎི་སྒྲུབ་མཆོད་འཚོགས། ཉིན་གྲངས་༧ རྗེས་ཁ་སྐོང་སྤྱིན་སྲེག་དང་ཁྲིམ་དབང་བཅས་ལེགས་པར་གནང་རྗེས། གཞིས་ཀ་རྩེར་གནས་མཇལ་དང་། རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེ་སོགས་སུ་མཆོད་མཇལ་དང་། མར་ལམ་སྨུག་ལུང་གསང་ཆོས་སུ་ཕེབས་ནས་ཉིན་ཤས་བཞུགས་ཤིང་། བོད་ཟླ་༤ པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་ཕེབས་འགྱུར་བྱུང་།།

སྐུ་དལ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་དབང་ཤུང་མན་དག་གི་རྒྱུན་བཞེས་པ།

ཕྱི་ལོ་༡༩༤༧ ལོར་བོད་ཟླ་༤ པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་རིག་འཛིན་ཆེན་མོའི་ཡབ་ཆེན་གྱིས་རྡོ་བྲག་ཟླ་གྲང་གི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་དང་། ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་སྐུ་ན་འདི་ལྟར་སོན་ཡང་ཁྱེད་རྣམ་པའི་སྐུ་ཡོན་འབུལ་མཁན་ཡོངས་འཛིན་ཞིག་འབད་བརྩོན་མ་གནང་བ་སྐྱོན་ཏ་ཅང་ཆེ་བས། དེ་ལུགས་དགོངས་བཞེས་ངེས་པར་གནང་དགོས། བླ་གྲྭ་ཡོངས་ནས་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་དབུས་གཙང་མདོ་ཁམས་གང་ན་ཡོད་ངེས་པར་དུ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ནན་ཕེབས་སྐབས། ཚང་མ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་སྐུ་ཡོན་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཐད་ནས་གནས་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འོས་ཤོས་ཡིན་པར་མོས་མཐུན་བྱུང་བར་བརྟེན། དེ་འཕྲལ་གྲྭ་པ་ཞིག་ལྷཀ་ནས་སུ་སྟན་ཞུའི་གདན་འདྲེན་དུ་ཆེད་གཏོང་བྱས། ༡༩༤༨ ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་གྲྭ་པ་དེ་ཕྱིར་ལོག་གིས། གནས་ནང་ནས་བླ་གྲྭ་སྤྱི་ནས་སྤུ་དུས་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ལ་ཡོངས་འཛིན་བསམ་ནས་གནས་ནང་རིན་པོ་ཆེ་དཔོན་འཁོར་ལྷ་སར་ཕེབས་སྐབས་རྡོ་བྲག་ནས་སྣེ་ལེན་མ་བྱས་པར་ལོ་འཁོར་ཙམ་ནས་ཕྱིར་ཕེབས། ད་ཆ་གནས་ནང་དགོན་དུ་བཤད་གྲྭ་ཡང་གསར་འཛུགས་ཟིན། སྤྲུལ་སྐུ་ཆུལ་ལོས་ཀྱང་དགོངས་འཁྲོལ་གནང་རྒྱུར་ཞལ་བཞེས་མི་མཛད་པར་བརྟེན། མར་ཕེབས་གནང་ཆེ་བླ་སློབ་ཡོངས་ནས་ཞབས་ཞུ་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གནས་ལན་འགྱུར་བས་གསན་སྟོང་གནང་རྒྱུ་གནས་སྐབས་དེ་སྐུར་ལུས།

ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩ ས་གླང་ལོར་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་

དགུང་གྲངས་༡༨ དང་། རྗོ་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་དགུང་གྲངས་༡༩ ཕེབས་སྐབས་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ཆོས་འཁོར་དུས་ཆེན་ཉིན་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་དང་། སྨིན་གླིང་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། གཞན་ཡང་ཁོང་རྣམ་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་དེང་སྐབས་ཨོ་ཌི་ཤ་ཡི་ཡར་གནས་བཞུགས་རྗེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཕྱིར་ཉིན་གཏེར་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་རྣམ་པར་གྲུབ་གྲོལ་དང་ཚེ་དབང་ཞིག་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལོའི་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ནང་ལྷ་སར་སྨོན་ལམ་མཇལ་བར་ཞང་པོ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་སླེབས་པ་བཞིན་ཕེབས། ལོ་དེར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་དགུང་གྲངས་༡༨ ལས་མ་སོན་པར་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ཕྱི་ལོར་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མཛོད་དཔལ་ལྡན་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་སྐབས། ཕྱག་གཉེར་གཉིས་གསར་བསྐོ་གནང་། ལོ་དེར་རྗོ་བྲག་ཏུ་འགོ་ཆོ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་དང་། ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ། ཕུང་པོ་རི་བོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་ལ་སྤྱོད་འཇུག་གི་བཀའ་ཁྲིད་མཛད་ཀྱང་། ཧ་ཅང་རྒྱས་པས་མཇུག་མ་བསྡུས་གོང་ནས་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བར་གསུངས། ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ལ་སྐུ་ཡོན་གནང་མཁན་དམིགས་བསལ་ཚད་ལྡན་ཞིག་མེད་པར་དེ་ལྟར་སུ་མ་ཐུད་དུ་བཞུགས་ན་མི་འགྲིག་པར་དགོངས་ནས་གནས་ནང་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་ཐག་བཅད།

སྤྲུལ་སྐུ་དགུང་གྲངས་༢༠ སོན་པ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༣ ལོར་བོད་ཟླ་༩ ཚེས་༣ ཉིན་ཁོང་དང་དགེ་རྒན། གསོལ་དཔོན། མ་བྱུན། དྲེལ་པ་བཅས་དང་རྟ་དྲེལ་༢༥ ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ལྷ་ས་ནས་ཆབ་མདོའི་བར་ཉིན་གྲངས་༢༨ འགོར། ཆབ་མདོ་ནས་རྣངས་འཁོར་དུ་བཞུགས་ནས་བྲག་མགོ་གཞིས་མདར་ཕེབས། ཟླ་༨ ཚེས་༡༧ ཉིན་གནས་ནང་དགོན་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཕྱུ་ཤཱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་ཞལ་མཇལ། ཟླ་༨ ནང་དུས་མཆོད་མ་ཎི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་། ཕུར་སྒྲུབ་གཉིས་སྟོས་རྒྱས་ཀྱི་འཚོགས་ནས་མཐར་ཁྲིམ་དབང་བཅས་གནང་སྲོལ་ཡོད་ཅིང་། དེའི་རྗེས་སུ་བླ་མ་དར་རྒྱས་ཞེས་པས་སྨིན་བདག་མཛད་དེ་ཕུར་པའི་དབང་ཞིག་ཀྱང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བཅས། ༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་སོང་ཞེས་དབུགས་དབྱུང་གནང་། གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིན་བྱང་གཏེར་སྔོན་འགྲོ་གཟེར་ལྔ་ནས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ཐུགས་བརྗེ་བ་ཆེན་པོས་བཀའ་ཁྲིད་མཛད། ཉིན་རེར་ཆོས་ཁྲིད་ཐེངས་གསུམ་བཞི་རེ་མཛད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་སྐུ་ངལ་ལ་མི་འཛེམས་པ་དང་། བཤད་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཁྲིད་མཛད་བཞིན་པར་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའང་དེར་ཕེབས་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཕེབས། དགེ་ཚུལ་སློང་རྣམས་དབྱར་གནས་ལ་སྤྱི་ཁྲིམས་ཆེས་དམ་པོ་ཡོད་པས་དད་པ་དབང་མེད་དུ་སྐྱེས་ཞེས་གསུངས། ཤིང་རྟ་ལོར་སྔོན་འགྲོ་བཀའ་ཁྲིད་ཟིན་ནས་ཁོང་དང་ཆོས་གྲོགས་༩ ཙམ་ལ་མཉམ་དུ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན། བླ་མ་ལྔ་པ་བཅུ་པ། སྡོམ་པ་ཉི་ཤུ། བཤེས་སྤྲིངས། ཀ་རི་ཀ གང་བློ་མ། སྤྱོད་འཇུག་བཅས་དང་། བཤད་གྲྭ་བ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཡོན་ཏན་མཛོད་སོགས་བཀའ་ཁྲིད་དང་འདི་ཕྱིའི་སློབ་སྟོན་རྒྱ་ཆེར་ཐོབ།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོའི་བོད་ཟླ་༥ པའི་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ལམ་འཕེལ་བར་ཧོར་བྲག་མགོ་དགོན་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པས། གནས་ནང་དགོན་དུ་བརྡ་སྐུལ་གྱི་ཡི་གེ་འབྱོར་ནས། ༧གོང་ས་མཆོག གདན་ཞུ་ཆེད་གནས་ནང་དགོན་ནས་སེར་ཕྲེང་ཆེད་ཟླ་གྲྭ་༥༠ ལས་མི་ཉུང་བ་བྲག་མགོར་འབྱོར་དགོས་ཞེས་འཁོད་དོན་བཞིན། ཕེབས་བསུར་བཅར་ཞིང་བྲག་མགོ་དགོན་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་འཁོར་གཡོག་དང་། ཕྱུ་ཤཱན་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོན་འཁོར་བརྒྱ་ལྷག་མཇལ་བཅར་དུ་ཕེབས། ཕྱི་ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བྲག་མགོ་དགོན་པའི་ཆོས་རའི་ནང་དུ་ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་བཀའ་ཁྲིད་བསྩལ། མཇལ་བཅར་བ་སེར་སྐྱ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུས་པས་ཉིན་གུང་ནས་ཆུ་ཚོད་བཞི་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་ཡང་མ་རྫོགས་པས་ཕེབས་ལམ་དུ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཕ་ལྷ་བས་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ངོ་ཤེས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་འདིར་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་གནང་བར། འདིར་སློབ་སྦྱོང་དང་རང་ལུགས་ཀྱི་དབང་ལུང་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས། ཕ་ལྷ་བས་ཁྱེད་རང་བླ་སློབ་གཉིས་ལ་གཟིམ་ཚང་མཇལ་ཁ་ཞིག་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་ལ། དེ་རྗེས་ཁྱེད་རང་གི་བླ་མ་ལ་ཞུས་གསུངས། དེའི་ཕྱི་ཉིན་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་༩ པ་ཙམ་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཕྱུ་ཤཱན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་མཇལ་བཅར་ཞུས་སྐབས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་བསྩལ་ཞིང་། མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཕ་ལྷ་བས་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེར་དཀར་མཛེས་བར་ཕེབས་ན་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་གྲས་བྱེད་ཀྱི་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ལ་འཕང་འཕྲད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱང་། ཁོང་གིས་དགེ་ཁྲིད་མཚམས་ཆད་ན་རང་ཉིད་ལ་གྱོང་ཆེ་ཚུལ་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་སུ་མ་ཐུད་སློབ་གཉེར་གནང་།

༡༩༥༨ ལོར་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་གུང་ཁྲན་གྱི་སྲིད་ཁྲིམས་རྗེ་སྡུག་རྗེ་ཞན་དུ་སོང་ནས་འཐབ་ཡི་ཟང་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་འགོ་ཚུགས། ཟིང་ཆ་རྗེ་ཆེར་སོང་ནས་རང་ས་སྤངས་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་མི་བྱེད་མཐུ་མེད་བྱུང་ཞིང་། དེའི་སྐབས་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་༧སྐྱབས་རྗེ་ཕྱུ་ཤཱན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག

ལ་ང་ཡོང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་རང་རེ་བྱང་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་བརྒྱུད་པ་སེལ་མེད་ཁུངས་ལྡན་ཞིག་སྐུ་ཉིད་མ་གཏོགས་མདོ་ཁམས་དབུས་གཙང་གང་ནའང་མེད་པས་དེ་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། ད་ཆ་དུས་ཚོད་འདི་ལྟ་བུའི་སྐྱིད་སྡུག་གི་སྐབས་ལ་སླེབས་ནས་ཇི་ཡོང་མ་ངེས་པར་བརྟེན། གང་མགྱོགས་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གནང་སྐྱོང་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་བཞེས་ཡོང་བ་ཞེས་ལན་འགའ་གསོལ་བ་བཏབ་དོན་བཞིན། མཐར་ལོ་དེའི་བོད་ཟླ་༥ ཚེས་བཟང་དང་བསྟུན་ཟླ་གྲྭ་བསྡོམས་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་ལ་འདུས་པ་མདོ་དབང་ཆེན་མོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཟླ་བཞི་ཙམ་རིང་དབང་ལུང་མན་ངག་ཚང་མ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བསྐྱལ་བྱུང་།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ མེ་བྱ་ལོའི་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་དང་སྐབས་བསྟུན་ནས་རྒྱ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གྲྭ་ཚོས་འཁྱོར། གྲྭ་རྣམ་གྲོལ་ངེས་འབྱུང་བཅས་ལ་༸སྐྱབས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཁན་པོ་དང་། མཁན་ཤིང་མཐར་ནས་གསང་སྟོན། ཟླ་མ་རིག་དོན། གཞན་དགེ་སློང་བཞི་བཅས་ཁྲིད་མཁན་སློབ་བརྒྱད་གྲྭ་ནས་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་བསྙེན་རྫོགས་ཚུལ་བཞིན་བསྐྱལ། ཉིན་༣ ནས་དགེ་སློང་གི་ཉེས་ལྟུང་མི་འབྱུང་ཆེད་ཟས་བཅད་སོགས་འདུལ་བ་ལྟར་༸སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་བ་བཞིན་མཛད་ཅིང་། དེ་ནས་བཟུང་ཕྱི་དྲོའི་ཁ་ཟས་ཀྱང་སྤང་གང་ཐུབ་མཛད། ལོ་གསར་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་གྲུབ་འཕྲལ་ཕྱོན་མའི་ལུང་གསུང་འགྲོ་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་ཞུས། སྐབས་དེར་དུས་འགྱུར་གྱི་དམག་འཁྲུགས་ཉིན་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་ནས་བདེ་བའི་སྐབས་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས། རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དར་མདོ་དང་མི་ཉག་ལྷ་སྒང་ཕྱོགས་སུ་ཕར་བསྐྱོད་ཙམ་གནང་ནས་ལྷ་སའི་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་གཏན་འཕེལ། ལོ་དེའི་བོད་ཟླ་༥ ཚེས་༡༨ ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་བླ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྐོར་འཁོར་དང་བཅས་བྲག་མགོ་རྫོང་བར་སྐྱེལ་མ་གནང་བར་ཕེབས། བྲག་མགོ་ནས་ཆབ་མདོའི་བར་ཐོངས་འཁོར་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་རྒྱ་གཏན་འཕེལ་ཤིང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་མཐའ་མའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། དེད་རྣམ་པ་གཉིས་དེ་རིང་ནས་ཁ་བྲལ་བ་རེད། འོན་ཀྱང་ཚེ་འདིར་མ་འཕྲད་ཀྱང་ཕྱི་མར་ཐུག་རྒྱུའི་སྨོན་ལམ་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་དག་པའི་ཞིང་དུ་ངེས་པར་མཇལ་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་ཡོད། ཁྱེད་ལ་གཞན་བརྗོད་དགོས་དོན་མེད་ཀྱང་ཚུལ་བཙུན་ཙམ་ཞིག་བགྱིས་ན་གནས་དུས་ཀྱི་མིའི་མཐོང་སྣང་ལེགས་པ་སོགས་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་ངེས་རྗེས། ཞེས་བཀའ་གནང་ནས་ཕྱག་དབུ་ཐོག་ཏུ་བཞག་གནང་སྐབས། རྒྱ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་སྐྱོ་ཞིང་སྤྱན་ནས་མཆི་མ་དབང་མེད་དུ་ཤོར་བ་ལས། གཞན་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་མི་འདོར་བ་ཡོང་བ་མཁྱེན་མཁྱེན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་ཐོངས་འཁོར་དུ་ཞུགས་ནས་ཆབ་མདོར་ཕེབས་ཤིང་། ཆབ་མདོ་ནས་ཏ་དྲེལ་གྲངས་༡༩ ཙམ་ནས་བྱང་ལམ་བར་མ་ནས་ཕེབས་གདན་ཁེལ་ཞིང་། རིམ་བཞིན་རི་བོ་ཆེ་དང་། སྟེང་ཆེན། སྦྲ་ཆེན། སོག་རྫོང་། ནག་ཆུ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ལྷ་སའི་ཁོང་གི་གཞིས་ཁྱིམ་ཞོལ་བཀྲས་ཁང་དུ་འབྱོར་ནས་སྤྱན་མཆེད་རྣམས་འཕྲད། ལོ་དེའི་བོད་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་རྡོ་བྲག་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་གྲྭ་མང་ཚང་མས་དུང་རྒྱ་སེར་ཕྲེང་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་གདན་སར་ཞབས་སོར་འཁོད། བོད་ཚེས་༡༥ ཉིན་མདོ་ཁམས་ནས་ལེགས་འཁོར་གྱི་དགའ་སྟོན་དུ་འདུས་ཚོགས་སུ་བསྙེན་བཀུར་ཉིན་འཁྱོངས་དང་། གྲྭ་ཚང་དུ་མཁར་ཟ་ལེགས་པ་གཅིག དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་སྐུ་འགྲེད་བཅས་ཕུལ་བ་བཅས་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་རྒྱུན་འཕྲུལ་མེད་ཁུངས་དང་ལྡན་པ་ཉམས་བཞེས་མཛད།།

ཐུགས་སེམས་རྣལ་མི་ཕེབས་པའི་དུས་ཐེང་གི་སྐབས།

རྒྱ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ལ་དུས་ཐེང་ཡོ་འཁྲུགས་ཅན་འདི་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ཉིན་གཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་ཤེད་ཀྱིས་དཔོན་འཐབས་སྐུ་སེར་དབྱེ་བ་མེད་པ། རང་ཁྱིམ་པ་ཁང་ལ་བདག་དབང་མེད་པ་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ལག་ལེན་གནང་བཞིན་པ་ཁོང་གིས་གཟིགས་པ་ལྟར་ཡོང་རྒྱུ་རེད་དགོངས་ཤིང་ཐུགས་བག་མི་ཕེབས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། ༡༩༥༩ ལོའི་བོད་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་དགུ་གཏོར་ཆུང་བ་དང་། བོད་ཟླ་༡༢ པའི་དགུ་གཏོར་ཆེན་མོ་སྔར་བཞིན་རྒྱ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་འཆམས་དཔོན་གནང་སྟེ་གཏོར་རྒྱག་གཏོར་འབུལ་སོགས་ལེགས་གྲུབ་མཛད། ༡༩༥༨ ལོའི་བོད་ལུགས་ལོ་གསར་སོགས་རྡོ་བྲག་ཏུ་སྟེ་སྐྱོལ་ལྟར་གནང་ཞིང་། བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཧ་ཐོག་ནས་ཉིན་བདུན་ཕེབས་རྗེས་རྒྱ་བཟང་རི་ཁྲོད་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད། དབེན་ཁྲོད་དེའི་བསམ་གཏན་སྒྲུབ་སའི་ཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་དགྱེས་མཉེས་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཕྱིར་ཕེབས་ལམ་དུ་སྔགས་ལུང་གསང་ཆོས་གྲྭ་ཚང་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས། ཟླ་བྲང་ཡོངས་ལ་ཡོངས་ལ་སྟོན་འགྲོ་གཞིར་ལྔའི་ཁྲིད་ལུང་ཉིན་གཉིས་གནང་ཞིང་མཐར་ཚེ་དབང་སོགས་གནང་། རྡོ་རྗེ་བྲག་དགོན་པར་ཕེབས་པའི་སྐབས་གྲྭ་ཚང་ནས་ཞུར་སློལ་བཞིན་རྡོ་བྲག་མཁན་པོའི་མཛད་འཕྲིན་བཞེས་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཀྱང་། ཁོང་གིས་དེ་དོན་ཞུ་འདོས་ལགས་ཀྱང་ཁོང་གིས་དབང་ལུང་ཁག་ཞུས་པ་ལྟར་བསྟེན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་བྱུང་ཡང་ལོ་གསུམ་བཅད་མཚམས་ཤིག་མ་བགྱིས་ན་མཐའ་བསྙེགས་འབང་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་མང་དག་ཅིག་དགོས་སྐབས་རང་

གཞན་གཉིས་མེད་གང་མིན་གནོད་གཞིར་འགྱུར་བས། ལོ་གསུམ་མ་ཚང་བར་དགོངས་འཕྲོལ་ཡོང་བ་ཞེས་ཞུས་དོན་ལྟར་གནང་། རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་༢༥ ལོ་ནས་ལོ་གསུམ་བསྟུན་མར་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་གནང་ནས། དབྱར་གནས་ཞིན་འཕྲལ་བོད་ཟླ་༩ ཚེས་༢༥ ཉིན་རྫོ་བྲག་རང་ཤག་ཏུ་ལོ་གསུམ་ཚིག་བདུན་འབུམ་ཐེར་ནས་སྔོན་འགྲོ་གཞེར་ལྔ་རིམ་བཞིན་མཛད་པའི་སྒྲོལ། བླ་མ་གོང་མ་རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང་། ཆུ་བཟང་གོང་མ་དྲི་མེད་ཟླ་ལྡན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་ལོ་གསུམ་བཅད་རྒྱའི་ཐེན་ཐོ་ཞིབ་གསལ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟར། ཡང་ཉིག་གཅེས་སྒྲོན་རྩ་བར་བཟུང་། ཉིན་རེ་བཞིན་ཚོགས་པ་ཆུ་ཚོད་༣ སྔོན་བཞེངས་ཏེ་ཐུན་བཞི་ལས་དྲུག་གི་ཚུལ་མ་འཆོལ་བར་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་བཞིན་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་དམ་པོར་བཞུགས།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ བོད་ཟླ་༢ པའི་ནང་ཉིན་རེ་བཞིན་ལྷ་ས་ནས་བླ་གྲྭ་མི་མང་དཔོན་ཁག་སོགས་བྲོས་བྱོལ་འགྲོ་མཐུན་མང་བ་དང་། ལྷ་སར་ཡང་རྒྱ་བོད་བར་ཚུན་དངོས་སུ་དམག་འཁྲུག་གིས་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་དང་། ཤི་བསད་ཚབས་ཆེའི་འོག་རྒྱ་མིས་བོད་མི་བཙན་འོག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བླ་བྲང་དཔོན་ཁག་མི་ཆེན་ཚང་མར་ཉེས་མིང་བཏགས་ནས་བཙོན་འཛུག་བྱས། ལྷ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་དེ་དམྱལ་བའི་བཙོན་དོང་ལྟ་བུར་གྱུར། བོད་ས་ཕག་ལོའི་དུས་ཐེང་དེ་བྱུང་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་སྔོན་འཁོར་ཉུང་བསྡུས་ཤིག་ལྷོ་ཁ་མཚོ་སྣ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས། བོད་མི་གཞིས་ལུས་རྣམས་མྱ་ངན་གྱི་ཐང་དུ་ལྷུང་ནས་ལུས་པའི་སྐབས་མེད་རྣམས་མང་ཆེ་བར་ཇོ་ལོག་པའི་མིང་བཏགས་ནས་ངལ་རྩོལ་སྡུག་སྦྱོང་འོག་ཉིན་མཚན་མི་འཁྱོལ་བར་གྱུར། སྐབས་དེར་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་མེད་པས་ལྷ་ས་དང་ལྷོ་ཁའི་བར་ན་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡོད་མི་ཤེས་པས། རྒྱ་གར་བར་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་ཡོད་པ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བདག་བཟུང་བྱས་ཟིན་པས་མིག་ལོང་ཞ་འོན་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་སྐབས། ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་གསོལ་དཔོན་ལ་འདི་ལྟར་སྨྲ་ཐབས་མེད་པར། རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ལ་བྲོས་ན་ལེགས་ཚོགས་ཆེ་བ་ལས། མདོ་ཁམས་ཁུལ་དུ་བླ་གྲྭ་མི་དྲག་ཚོར་ཇི་ལྟར་ཡོང་བ་དེ་ལས་སྡུག་ཅིག་ཡོང་རྒྱུ་ངེས་ཅན་རེད། དེད་ཅག་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ཀུང་བཙོན་ཁང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་མེད་པས་གང་མགྱོགས་ཕེབས་ན་ལེགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པར། གསོལ་དཔོན་གྱིས་གནས་སྐབས་དང་འཐེན་གནང་ན་རིམ་པས་ཞི་འཇགས་ཡོང་སྲིད་པ་སོགས་ཞུས་ནས་ཕེབས་འདོད་མ་གནང་། རྗེས་སུ་ཞིང་ཆ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐུ་མཆེད་རྡོ་གཡོག་བརྒྱད་མཚོ་སྣ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་སྐུ་གོན་གནང་ཡང་། ཁོང་གི་གཅེན་མོ་ནད་ཚབས་ཆེ་བས་མ་ཕེབས་པར་བཞུགས། ཉིན་ཤས་རྗེས་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་རྒྱས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་རྫོ་བྲག་ཏུ་ཁྲིད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས། རིམ་པས་སྣེ་གདོང་རྫོང་དུ་དོ་དམ་བཙོན་འཛུག་བྱས་ནས་ཚ་འདྲི་དང་མཐར་གཅོད་མང་དག་ཅིག་བཏང་། མི་དྲག་རེ་ཟུང་གི་ཕུང་པོ་ཁུར་ཡོང་ནས་མི་མང་གིས་འཐབ་རྩོད་བྱས་ནས་བསད་པ་རེད། ཁྱེད་ཚོ་ལའང་འདི་ལྟར་མི་མང་ཁོང་ཁྲོ་ཟ་གི་འདུག་ཅེས་འཇིགས་སྐུལ་ལ་བརྟེན། མི་ཚང་མ་འཇིགས་སྐྲག་ཁོ་ནའི་ནང་ཉིན་མཚན་འཕྲོལ་དཀའ་བའི་དུས་ཤིག་བྱུང་བའི་སྐབས་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཡོད།

ལོ་དེར་བོད་ཟླ་དྲུག་པ་ཟླ་ལྷག་ཡོད་པ་བཞིན་དྲུག་པ་ཕྱི་མའི་ཚེས་༧ ཉིན་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེར་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཆེད་སྐུ་ཆས་ངན་ཧྲུལ་ཞིག་གཡོགས་ནས་ཁྲིད་པས། འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་ཀུང་ངོ་མི་ཤེས་པར་གྱུར་ཡོད། རྫོ་བྲག་ཏུ་ཁོང་གི་གཞིམ་ཁང་གི་ཅ་དངོས་ཚང་མ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་ཟིན་ཅིང་། ཉིན་ལྔ་དྲུག་ཅིག་ལ་མུ་མཐུད་འཐབ་རྩོད་དང་རྡུང་རྡེག་ཚབས་ཆེན་བཏང་ཞིང་། དེ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་དགོན་ཞོལ་གྱི་མི་ཚང་སོ་སོར་རྩ་སྐྱེལ་བར་བཏང་། དགོན་ཞོལ་གྱི་ལོ་ན་རྒན་པ་དག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་སེམས་ལ་སྐྱོ་བ་ཚད་མེད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་མངོན་འདུག་གསུངས། དེ་ལྟར་མཐར་གཅོད་གང་མང་བཏང་རྗེས་མཐའ་མ་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དུས་བཀག་བཙོན་འཛུག་ལོ་༡༥ དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལོ་གསུམ་འཕྲོག་པའི་ཁྲིམས་ཆད་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས། སྐབས་དེར་ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་བསྒོམས་མི་ལོ་༢༧ བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་དགོས་པས་ཚེ་བཙོན་རང་རེད་དགོངས། ཐོག་མ་ཁོང་གྲྭ་བཞིའི་དམག་སྒར་བཙོན་ཁང་དུ་བསྐྱུར་བ་དེར་སེ་འབྲས་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་སོགས་དང་མཉམ་དུ་ངལ་རྩོལ་དང་ལྟོགས་སྐོམ་མཐར་གཅོད་ཁོ་ནའི་འོག་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཞིང་། ༡༩༦༠ ལོ་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ཁོང་དང་མི་གྲངས་༣༠ ཙམ་རྒྱ་ནག་ལན་གྲུའུ་བཙོན་ཁང་དུ་ངལ་རྩོལ་ཆེད་བཏང་། དེར་ཡང་ལས་ཀ་དང་ལྟོགས་སྐོམ་མཐར་གཅོད་ཀྱི་གདུང་བ་ཁོ་ནའི་འོག་ཡིད་ལ་འཆར་དཀའ་བའི་སྐྱ་ཆེགས་བྱུང་ཞིང་། ཐོག་མ་ལྷ་ས་ནས་མར་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་བཙོན་པ་མི་གྲངས་༣༠ ཡོད་ཀྱང་ལོ་གསུམ་ཙམ་གྱི་སྐབས་ཕྱིར་ལྷ་སར་འཁྲིད་སྐབས་མི་༡༥ ལས་མེད་པར་གཞན་རྣམས་མཐར་གཅོད་དང་ལྟོགས་སྐོམ་གྱི་འོག་ནས་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཟིན་འདུག་ཅེས་གསུངས། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༢ ལོར་སླར་ཡང་གྲྭ་བཞིའི་བཙོན་ཁང་དུ་ཁྲིད་ཅིང་དེ་ནས་བཟུང་བཙོན་སྡུག་གི་འོག་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༧ ལོའི་ཟླ་༨ ཚེས་༡༤ ཉིན་བཙོན་འཛུག་གི་དུས་ཡུན་ཚང་ནས་ལས་མིའི་ནང་བཏང་ཞིང་སྨན་

མཆེད་ངོ་ཤེས་ཚོ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་། ལས་མིའི་ནང་ཚོན་གཏོང་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་བཞག་ནས་བཙོན་ཁང་ལས་ཐར་ཀྱང་ཡངས་པ་དང་ཟླ་ཆ་ཡང་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་སོགས་འདས་པའི་མི་ལོ་༢༠ ཙམ་གྱི་འཚོ་བ་དང་བསྡུར་ན་སྐྱིད་ལ་ཐར་ཐང་དུ་གྱུར།།

བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་ནས་གཉེན་འཕྲད་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པ།

རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་སྟར་དང་མི་འདྲ་བར་ཐར་ཙམ་ཀྱང་ཡངས་སུ་གྱུར་པ་དང་། རྣ་རམ་ལ་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལྷ་སར་ཕེབས་ཤིང་། རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་ཁག་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་བསྐྱིལ་ཐོག་རྒྱ་གར་དུ་བདེ་བར་གནས་པ་གསན་འཕྲལ་དེ་དག་དང་མཇལ་འདོད་ཀྱིས། བཙོན་ཁང་ཆེན་མོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་ཞུས་པར་དགོངས་འགྲོལ་ཐོབ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཅིང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་གནས་སྐོར། སྤྱན་མཆེད་རྣམས་ལ་ཐུག་འཕྲད་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཞིང་། དེའི་རྗེས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་སར་དགའ་གདོང་དུ་བཞུགས་ནས་དཀོན་གཉེར་གྱི་ལས་ཁུར་ལྷ་བུ་བཞེས་ཤིང་། དེའི་སྐོར་ཁོང་གིས་ང་ལ་སྟོད་གནས་དགོས་པ་དང་ཁོང་ཚོར་གྲྭ་པ་དགོས་པ་གཉིས་ནང་འཛོམས་བྱུང་ཞེས་གསུངས། སྐབས་དེར་ལ་དྭགས་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བྲག་ཐོག་དགོན་གྱི་གྲྭ་བརྒྱ་ཆོས་འཕེལ་ཚེད་མངགས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་མངགས་པ་བཞིན། རྩ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དྭགས་སུ་ཚེས་བཅུར་ཕེབས་ཤིང་སེར་ཕྲེང་དང་བཅས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཤིང་ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམས་སོགས་གྲུབ་པ་དང་། གནས་དེར་གདན་བཞུགས་བྱ་འཆར་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉིན་བཞིན་སྲུན་གཅེར་གྱིས་བཞུགས་མ་ཐུབ་པར་ཕྱིར་ལྷ་སར་ཕེབས། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཞིང་། ༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་དགྱེས་མཉེས་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་། སང་ཉིན་བསྐྱུར་དུ་ཕེབས་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་བཅར་བའི་སྐབས། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེད་དུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་བྲིས་ཡོད་ཅེས་གནང་བའི་ནང་།

༈ བྱང་གཏེར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་བྲག་རྩ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས། ཨོཾ་སྭསྟི། འགོ་འགྱུར་ཡོངས་གྲོལ་ཀུན་ཁྱབ་གཙུག་མའི་གཞི་ཤེས།། མི་ཤིགས་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་གར།། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་སྣང་བརྙ་འབྱུང་།། དེང་འདིར་ཤེས་པའི་མེ་ཏོག་ཆར་དབབ་གསོལ།། ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་ཆོས་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཆེ།། མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་གྱིས་ཡོངས་བཟུང་ནས།། བསླབ་གསུམ་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་ཕྱུག་བཞིན།། རྣམ་མང་གདུལ་བྱའི་མགོན་དུ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ།། ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་སྟན་ལས་མི་གཡོ་བར།། འཛིན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་རླབས་པོ་ཆེ།། འཛམ་གླིང་ཀུན་ཁྱབ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཤོག། ཅེས་སྣ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཕྱི་མོ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་རྩ་བཟང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་ཏུ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། ཞེས་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དེའི་ནང་དུ་རྩ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་སློང་ཞུ་སྐབས་ཀྱི་མཚན་ཐུབ་བསྟན་མཁས་བཙུན་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་དེ་བཀོད་ཡོད་པས། རྩ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ལ་ཁོང་གི་མཚན་འདི་ཤེས་མཁན་དཀོན་པ་དང་། ཞུ་རྒྱུ་ཡང་མ་བྱུང་བས་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་རེད་འདུག་སྙམ་པའི་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་སྐྱེས་གསུངས། དེ་ནས་ཕྱིར་ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་ལྷ་རྗེས་སུ་དགའ་གདོང་དུ་ལོ་གཉིས་ཙམ་བཞུགས་ཤིང་། དེའི་རྗེས་སུ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྱོད་འཇུག་དང་རྒྱུད་བླ་མའི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དེར་ཕེབས་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་འབྲས་སྤུངས་སུ་ཕེབས་ནས་དགོན་བྱང་དགོན་དུ་བཞུགས། དགོན་བྱང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་སྤོད་དལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ལྷུགས་སྐྱོང་ཆ་ཚང་གནང་ཞིང་། ཞོར་དུ་དགོན་བྱང་དགོན་གྱི་གྲྭ་ཚང་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམ་གསུམ་འདོན་ཚུལ་ཕྱག་ལེན་དང་། འབུད་རྡུང་དཀྲོལ་གསུམ་ཡང་རོབ་ཙམ་བསླབས་པ་སོགས་རྒྱ་གར་ནང་ཕེབས་ནས་ས་གནས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་སྐབས་དེར་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་འདུག།

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཟབ་ཆོས་ནོད་པ།

རྩ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ནས་སྙིང་ཐིག་རྩ་གསུམ་དང་ཡ་བཞིའི་དབང་། མཛོད་བདུན་གྱི་ལྷུགས་ལུང་བཅས་ཞུས་ཤིང་། དེའི་རྗེས་སུ་འབྲུག་དགེ་ལེགས་ཕུག་ཏུ་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་དང་། འབྲུག་ཕྱོགས་མོན་མཁར་དུ་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། གཏེར་གསར་ཁག་ཅིག་གི་དབང་ལུང་། མཛོད་བདུན། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་གནང་བ་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་ནས་དགོན་བྱང་དགོན་དུ་བཞུགས་ཤིང་། ༡༩༥༥ ལོར་འབྲུག་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་སུ་༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ས་སྐྱ་དགེ་ཤར་སྒྲོལ་

སྐུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་ཞུས། དེའི་ཕྱི་ལོར་འབྲུག་དགེ་ལེགས་ཕུག་ཏུ་༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་བསྐུལ་ལྟར། རྒྱ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕུལ། དེའི་ཞོར་དུ་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་པདྨ་དགའ་ཚལ་དུ་རྗེ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་མའི་དབང་ལུང་གསུངས་པ་ཞུས། སླར་ཡང་རྗེ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་མཆོད་རྟེན་དགོན་པར་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དབང་ལུང་རྒྱས་པ་དང་། བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་དབང་ལུང་། དེ་འབྲེལ་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་དང་རང་གྲོལ་སྐོར་གསུམ་བཅས་ཀྱི་ལྷུགས་ལུང་ཞུས། ༡༩༩༣ ལོར་༸རྗེ་བྲག་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་བར་མཇལ་འཕྲད་དུ་ཕེབས་ཤིང་། ཉིན་གྲངས་༡༠ ཙམ་ལྷན་བཞུགས་གནང་ནས་ཕྱིར་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕེབས། ༡༩༩༥ ལོར་རྗེ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་ལུང་དང་། དེའི་ལོ་རྗེས་མ་འབྲས་ལྗོངས་པདྨ་ཡང་རྩེ་དགོན་དུ་འཇའ་ཚོན་པོད་དྲུག་གི་དབང་ལུང་ཞབ་རྒྱས་བསྐུལ་བ་ཞུས། ༡༩༩༦ ལོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེས་སྔ་འགྱུར་སྤྱིའི་རྒྱུན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་། དགེ་འདུན་པ་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་ཉིས་སྟོང་བརྒྱལ་བ་བཞུགས་པ་དང་ཁོར་ཡུག་གི་བཀོད་པ་བཅས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐོང་བས་ཐུགས་ལ་དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་རྒྱས་ཤིང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཆེད་དུ་བླ་གྲྭ་ཁྲི་ལྷག་ལ་བསྙེན་བཀུར་དང་མཆོད་འབུལ་ཡང་ཞུས་སོ།།

ཕྱི་ལུན་དུ་ཕེབས་ཤིང་བསྟན་འགྲོ་ཆེན་བསྐྱངས་པ།

ཆ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོར་ཐའི་ལན་དུ་ཐོག་མ་ཕེབས་ཤིང་ཟླ་བ་༥ ཙམ་བཞུགས་ནས་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས། སླར་ཡང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལོར་ཐའི་ལན་དུ་ཕེབས་ཤིང་སྨན་བཅོས་མཛད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་ཁོང་གི་རིགས་བདག་༸སྐྱབས་རྗེ་བླ་སྨ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་དང་དམ་ལྡན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་གྲོགས་རྣམས་ལ་མཇལ་བ་དང་། ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་བརྒྱུད་འཛིན་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ཕེབས། ཁོང་གི་རིགས་བདག་གི་བླ་སྨ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གྲགས་མཆོག་ནི། མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་སྐུ་གོང་མའི་མཛད་སྤྱོད་དང་ཞལ་རས་དངོས་དང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་བཞུགས་པ་དང་མཇལ་ཞིང་། ཤུགས་འབྱུང་སྤྲུལ་སྐུ་རྩལ་ལོའི་ཡང་སྲིད་མཁན་པོ་ལུང་རྟོགས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དང་མཇལ་བས་དགའ་དང་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར། དེ་བཞིན་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་མཇལ་ཞིང་། ཁོང་ནི་ན་བཟའ་སོགས་ལ་ཐུགས་སྣང་མེད་མཁན། ཉམས་རྒྱུད་ཞི་དུལ་བག་ཡོད། སྤྲོས་མེད་རང་བཞིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ། ཐུགས་དགོངས་ཟབ་ཅིང་སྐུ་ཡོན་ཆེ་བ། ཁོང་གིས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ཕྱག་རོགས་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྱག་རྗེས་རླབས་པོ་ཆེ་འཇོག་མཁན་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས། བླ་སྨ་ནས་དགོན་པ་རིག་གསར་གྱི་སྐབས་སོགས་སུ་རྩ་གཏོར་བཏང་ཡང་སྐབས་དེར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ངང་དུ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོ་བྲག་གི་དགོན་ལག་ཁག་ཏུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཆོས་འབྲེལ་ཡང་གནང་ནས་ཕྱིར་ཐའི་ལན་དུ་ཕེབས།།

མཛད་པ་མཐའ་མ་སྐུ་གཤེགས་པ།

རྡོ་བྲག་ཆ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་བླ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྐུ་དྲག་གི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་ང་བོད་ས་དབང་དང་། ཉོར་ཁང་སོགས་ཀྱི་སྐུ་མཆེད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། སྐུ་ན་དར་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་དུ་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཞིང་། བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ངོ་ཤེས་རྒྱུས་ཡོད་སོགས་དམིགས་བསལ་མེད་པའི་དབང་གིས་དཀའ་གདོང་དགོན་པའི་དཀོན་གཉེར་ལྟ་བུ་གནང་དགོས་བྱུང་བ་མ་ཟད། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་འགྲམ་དུ་སྔ་དགོང་སྐྱོལ་མ་དང་བསམ་ལྷུན་གསུངས་ཏེ་ཡོང་འབབ་ཕྲན་ཙམ་རེ་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་བཞུགས་དགོས་བྱུང་སྟོང་ཡང་། ཁོང་ནི་སྐུ་ཆེ་གང་ལ་ཁ་ཞེ་མཛོན་སྙོག་མེད་པར་དམ་སྡོམ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུངས་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༤ ཚེས་༣༡ ཉིན་ཐའི་ལན་དུ་སྐུ་གཤེགས་ཤིང་། དད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཁོང་གི་སྐུ་གདུང་བསྟན་འགྲོའི་དད་པའི་མཆོད་སྡོང་དུ་གསར་བཞེངས་གནང་ཟིན་པ་བཅས།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཁོང་གི་རང་རྣམ་ <<རང་སྐྱོང་བདེ་སྡུག་དངོས་བྱུང་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བརྗོད་པའི་དྲན་ཐོ།>>དང་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐོར་དང་སྐུ་བར་ཁག་ཟའི་ལྷན་དུ་ཡོད་པའི་རྡོ་བྲག་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག་དྲ་རྒྱ་ལས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།།

ཐུན་མོང་བལྟ་བྱའི་སྐོར་ལ་ཆེ་ཡོང་ཙམ་དཔྱད་པ།

འགྱུར་མེད། (རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

འགྱུར་མེད།
Gyurmey (Mamdrol ling Monastry)

ཐོག་ཏུ་མེད་པའི་སྣང་བ་ཟ་ཟིལ་ལུས་སེམས་འདི་ཀོ་ར་བར་བཀག །
ཁྱོད་དང་ང་ཡི་ས་མཚམས་བར་ནས་ཡ་ཧོད་དུར་རྡོའི་རླ་བོར་སླུ་བ།།
སྐྱོ་བ་སྐྱེས་དུས་གཞི་ནས་དྲན་ས་མགོན་མེད་མགོན་གྱི་དམ་པ་དེས།།
ཚོར་དྲུག་ཡུལ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་རྒྱ་ཡན་སེམས་འདི་རྗེས་སུ་ཟུངས།།

ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་ས་ཆེན་ཡངས་པའི་ཁྱོན།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་མདུན་དུ་ཆུང་ངུ་སྟེ།།
ཆུང་ངུའི་སྐྱེས་བུ་ནམ་ཡང་མི་དོར་བའི།།
ཤྲཡབ་རྗེ་གྲུབ་དབང་བླ་མས་བདག་སྐྱོངས་ཤིག །

སྔོན་པའི་གཏམ།

དངོས་པོའི་གཤིས་ལ་ཚོད་བགམ་བྱེད་མཁན་གཞུང་གནས་རིགས་སྨྲ་བ་སུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཤེས་དང་གྱིས་གུས་བཀུར་ཞུ་སའི་སྟོན་པ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཉིད་ཀྱིས། སེམས་ཅན་གྱི་མོས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐོར་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ལས་གདུལ་བྱ་ཚུང་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བློ་དང་འཚམ་པར་བཀའ་འཁོར་ལོ་བར་མཐའ་གཉིས་གསུངས་པར་མཛད་ཡོད། སྟོན་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཕྱི་མཆོག་ལྷ་བུར་གྱུར་པའི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་གཉིས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་བར་མཐའི་ཆོས་འཁོར་གང་ཉིད་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་བཀྲལ་བར་མཛད་ཅིང་། ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་རྗེས་འཇུག་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགོས་དབང་དང་རང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གནས་ལུགས་གཞལ་ཚུལ་ལས་འགྲོས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ལའང་དབུ་སེམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་སུ་གྱེས་ཡོད།

གྲུབ་མཐའ་འདི་གཉིས་ཀྱི་གྱེས་གཞི་གཙོ་བོ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཚུལ་གྱིས་མཚོན་པའི་སོ་སོར་ཞེ་འདོད་བྱེ་བྲག་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། སེམས་ཙམ་པས་གཞན་དབང་གི་རྣམ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་དེ་དབུ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་གྱེས་གཞི་གཙོ་བོར་ངོས་བཟུང་ཆོག་པར་མ་ཟད་དབུ་མ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགག་བྱ་ཡང་ཡིན། སེམས་ཙམ་པས་གཞན་དབང་གི་རྣམ་ཤེས་བདེན་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཞིག་དྲངས་ཡོད་པ་ལས་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་བཞེད་གཞུང་དུ་སློས་ཆོག་པའི་ཐེག་བསྡུས་སུ། ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་མི་རྣམས་དང་།། ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་རིགས་རིགས་སུ།། དངོས་གཅིག་ཡིད་ནི་ཐ་དད་ཕྱིར།། དོན་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིན།། ཞེས་གསུངས་པའི་ནང་དོན་བཞིན་སེམས་ཙམ་པས་བག་ཆགས་སད་སྟོབས་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཉིད་དག་མ་དག་གི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ལས། ནང་འཛིན་པ་སེམས་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་མེད་པར་འདོད། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཕྱི་དོན་མེད་པ་བཞིན་གཞན་དབང་གི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དགག་པར་མཛད་པ་སྟེ། ཆུ་འབབ་ཀླུང་ལ་ཡི་དྭགས་རྣམ་བློ་ཡང་།། ཞེས་པའི་དཔེ་འདི་ཉིད་ཀྱང་སྐབས་ཤད་ཀྱི་དཔེ་རྗེ་ལྟར་དགག་པར་མཛད་པ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་ཏེ། ཟ་སྟོད་མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་ཙམ་གྱི་སྣང་ངོར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཡོད་ན་ཡོད་མཉམ་དང་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་སྐབས་སུ་ནི་གཉིས་ཀ་མེད་མཉམ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། དབུ་མ་པས་མ་བརྟགས་གྲགས་པ་ཙམ་དུ་སེམས་ལས་གཞན་པའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྣང་གཞི་རྟེན་འབྱུང་སྒྱུ་མའི་སྣང་བ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པར་བཞེད་པ་ལས་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱའི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་ཞོར་ལ་བྱུང་བ་མིན་ནམ་སྙམ་མོ།།

ཁ་བྱང་གི་གོ་བ།

ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་གླེང་དུས་ཆུ་བོར་པ་གང་ལྟ་བུའི་འགྲོ་བ་རང་རང་གི་སྣང་བ་དེའི་སྟེང་རྟོད་རྟོག་དེ་ཙམ་མེད་པར་ཆུ་བོར་པ་གང་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་དེ་ཉིད་སྣང་སའི་གཞི་དེ་གང་ཞིག་ལ་འཇོག་པར་ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་

མཐའ་སྤྲོ་བའི་ནང་ཁྲུལ་ཞལ་མ་འཆམ་པའི་བཞེད་པ་ཤིན་ཏུ་མོད་ཅིང་། གནད་དོན་འདིའི་ཐད་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཡུང་ཡུང་མིན་ཚོད་དུ་འདུག་ནའང་། མང་ཆེ་བས་རིགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་བྱུང་སའི་གཞི་ཉིད་དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་དུ་འདོད་པར་མཐུན་ནོ།། དེས་ན་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་ཞེས་པའི་མིང་བརྡ་འདིའི་འཇུག་ཡུལ་ངོ་མ་ནི་འགྲོ་བ་སོ་སོ་བའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ལ་མིན་པར་སྣང་བ་དེ་དག་བྱུང་སའི་གཞིའམ་སྣང་གཞི་དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་པ་དང་། ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་ཞེས་པའི་བརྡ་ཆད་འདིའང་ཐལ་རང་གི་ཐ་སྙད་བཞིན་གངས་ལྗོངས་ནས་འབྱུས་པ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་པ་ནི་སྐེར་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་སོ།།

ཐུན་མོང་བལྟ་བྱའི་ངོ་བོ་འཛོག་པ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཤཱ་རིའི་བུ། དཔེར་ན་ལྷའི་བུ་རྣམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་གཅིག་གི་ནང་ནས་བདུད་རྩིའི་ཟས་ཟ་ཡང་། ཇི་ལྟར་བསོད་ནམས་བསགས་པ་བཞིན་དུ་བདུད་རྩིའི་ཟོ་སོ་སོར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།། དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ལས་དག་པ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་མ་དག་པ་དང་དག་པར་མཐོང་ངོ།། ཞེས་དང་། ཡང་མདོ་ལས། ས་ལ་སར་འདུ་ཤེས་པའང་ཡོད། ཆུ་ལ་སར་འདུ་ཤེས་པའང་ཡོད། ནམ་མཁའ་ལ་སར་འདུ་ཤེས་པའང་ཡོད། དེ་བས་ན་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་གང་ལྟར་ཡང་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ལས་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྣང་བ་སྣ་མེད་དུ་འཆར་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་ཅིང་། སྣང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྣང་གཞི་གང་ཡང་མེད་པར་འཆར་མི་རུང་བས། དག་མ་དག་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཀུན་སྣང་གཞི་གང་ཉིད་ལས་ཡུལ་ཅན་ལ་སྣང་ཚུལ་ནི། ཐེག་ཆེན་ཚུལ་འཇུག་ལས། དེ་བས་ན་སྣང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་གཅིག་ཏུ་སྣང་ངོ།། ཐམས་ཅད་དུ་མཐུན་པར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དག་པ་དང་མ་དག་པར་སོ་སོར་སྣང་ངོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་བརྗོད་དོན་ལ་ཁེན་ནས་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱའི་ངོ་བོ་འཛོག་ན། "❶འཁོར་འདས་གཉིས་བསྡུས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་གཞིར་གྱུར་པ་ཉིད་"ཡིན་ལ། ངོས་བཟུང་ན་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་གཉིས་སུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་ནི། སྣང་ཙམ་སྟེ་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་བ་མ་འགགས་པ་ཙམ་ལ་འཛོག་གོ།"❷ དེ་ཡང་ཆོས་གང་ཞིག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཡིན་ན་ཆོས་དེ་ལ་སྣང་བ་ཞིག་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཀྱང་། སྣང་བ་དེ་ཕྱིར་བེམ་པོར་སྣང་བ་དང་། བེམ་མིན་ཤེས་པ་ལྟར་སྣང་ཞེས་དང་། སྤྱི་མཚན་དང་རང་མཚན་དང་། གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་སོགས་དང་། བྲེ་བྲག་ཆུ་དང་རྣག་སོགས་སུ་ཕྱོགས་ཆད་པར་མི་གོ་བས། ཕྱིར་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་ལས་སྣང་བ་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ངོར་མི་སྣང་བ་ལས་ལོག་ཙམ་གྱི་སྣང་བ་ཡིན་པས་སྣང་ཙམ་ཞེས་བརྗོད་འདོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྦྱར་ཏེ་བསྟན་པའོ"།། སྣང་ཙམ་དེ་ཉིད་ལས་སྣང་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པར་སྣང་བའི་སྣང་བ་མཐའ་དག་གི་གཞིར་ཡོད་ཅིང་། ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོ་ཏུ་སྣང་བའི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀུན་སྣང་བ་མ་འགགས་ཙམ་ལས་ལོགས་སུ་མ་གྱུར་པས་ན་སྣང་ཙམ་དེ་ཉིད་སྣང་བ་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པ་ནི། དཔེར་ན། རླུས་གར་མཁན་པོས་སྤྲུལ་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་གཅིག་ལའང་ལྷད་མོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བལྟས་པ་ན། མཛེས་པ་དང་། མི་སྡུག་པ་དང་། བཏང་སྙོམས་སོགས་སུ་ཅི་རིགས་པར་མཐོང་ནའང་སྣང་བ་བྲེ་བྲག་པ་དེ་དག་རླུས་གར་གྱི་སྣང་བ་ལས་ལོགས་སུ་མ་གྱུར་པ་བཞིན། དག་མ་དག་གི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ཀུན་སྣང་ཙམ་ལས་ལོགས་སུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། རླུས་གར་མཁན་པོས་སྤྲུལ་པའི་བྲེ་བྲག་ཕྱུག་རོན་གྱི་རྣམ་པ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རླུས་གར་མཐོང་བའི་གོ་ཆོད་པ་བཞིན། ཆུ་དང་རྣག་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་བྲེ་བྲག་པ་རེ་རེ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་སྣང་ཙམ་པོ་ཉིད་མཐོང་བའི་གོ་ཆོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཆུ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་བྲེ་བྲག་པ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་སྣང་བ་མ་འགགས་པའི་བདག་ཉིད་སྣང་ཙམ་དུ་མཐོང་བ་ལས། སྣང་ཙམ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་རིས་མེད་ཀྱི་སྣང་བ་ཕྱོགས་སུ་མ་ཆད་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ནི་མིན་ཏེ། ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ལས། ཕྱི་དང་ནང་གི་རྐྱེན་གྱིས་ནི།། དོན་དངོས་ཇི་བཞིན་མི་མཐོང་ངམ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲོ་བ་རང་རང་གི་བག་ཆགས་འཕྲུལ་པའི་དབང་གིས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྣང་བ་ལ་རིས་སུ་ཆད་པའི་ཆོས་སུ་འཕྲུལ་ཏེ་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་ལ་སོགས་པར་སྣང་ཞིང་ཞེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

སྣང་བ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དོན་ནི་གསང་སྙིང་མཛོད་ལྡེ་ལས། རྩ་བའི་དབྱིངས་གང་དུ་ཡང་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་གནད་ཀྱིས་རིས་མེད་ཀྱི་སྣང་བ་སྒྲ་མ་ལྟ་བུར་རང་ཤར་ཏེ། རིས་མེད་ཀྱི་དོན་ནི། བྲེ་བྲག་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ཆུ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀུན་ལས་དང་རིགས་སྟགས་དང་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ལས་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་སྟེ། མདོར་ན་ཕྱོགས་རེར་མ་ཆད་པའོ།། ཞེས་དང་། དེ་ཡང་དབྱིངས་ལ་སྣང་བ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེར་ཐུག་གོ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་ཕྱོགས་རིས་མེད་ཀྱང་སེམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་རིས་སུ་ཞེན་པར་མ་ཟད། ཅེས་དང་། དེ་འདྲ་བ་དེ་ལ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། ཞེས་གསུངས་སོ།།

སྣང་གཞི་གང་ཉིད་ཐུན་མོང་དུ་མ་ཐུན་པར་སྣང་ཚུལ་ནི་འདི་

❶ ❷ གསེར་རྟ་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་གྲུབ་པའི་རྣམ་གྲོས་ཀྱི་ངེས་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ལས་དྲངས།

ལྟར་མིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། གཞུང་སྔྲིའི་དཀའ་གནད་ལས། བལྟ་བྱ་སྣང་མོང་བ་རྒྱུ་སོགས་ལ་རྣམ་གཞིར་རམ། ཁ་དོག་དབྱིབས་སོགས་ཚུང་ཟད་མཐུན་པ་དེ་ཕྱིད་དུ་བལྟ་བྱ་སྣང་མོང་བར་འཇོག་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དག་མ་དག་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་བ་ཙམ་ལ་མཐུན་པས་ན་སྣང་ཙམ་ཉིད་སྣང་མོང་བལྟ་བྱར་རུང་ཞིང་ཐད་པ་ཡིན་ནོ།།

སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་སའི་གཞི་ཆོས་ཅན་དེ་ཡང་དངོས་པོ་གཅིག་མིན་ན་ཐ་སྙད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་མཛའ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལས། གལ་ཏེ་ཡུལ་གཅིག་ལ་དེའི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མཐོང་བའི་ཚུལ་གྱིས་འཇལ་བར་མི་བྱེད་ན། རང་རང་གི་གང་མཐོང་བ་ཙམ་ཚད་མར་གྲུབ་པས་དུང་སེར་སྣང་དང་དཀར་སྣང་ལ་བདེན་རྫུན་གྱི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པས། དེ་ལྟར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་ཚད་མ་དང་། ཚད་མིན་གྱི་རྣམ་གཞག་མ་ལུས་པ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ།། ཞེས་དང་། རོང་ཟོམ་ཆེན་པོས། སྣང་བ་ལྷར་བསྒྲུབ་པ་ལས། ལས་མཐུན་རང་གི་སྣང་བ་ཡིན་པས་གཞི་ཐ་དད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་མི་རུང་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་ལས་གསལ་ལོ།། སྣང་ཙམ་གྱི་སྣང་མོང་བལྟ་བྱ་འདི་ཉིད་ཀྱང་མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་ཙམ་གྱི་ངོ་དུ་ལྟོས་ནས་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ལས། ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཞིག་ལས།། དཔྱད་པའི་གཞི་ཞིག་ཁས་ལེན་ན།། གནས་ལུགས་ཡིན་པར་གྲུབ་དགོས་པས།། གང་ལྟར་བརྟགས་ཀྱང་མི་འཐད་ཉིད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་"❸ལྟོས་ནས་བཞག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྟག་མི་བཟོད་པའི་སྣང་བ་ཙམ་ཞིག་ལས་གཞན་དུ་ན་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱིས་དཔྱད་བཟོད་པའི་གཞི་ཞིག་ཁས་ལེན་ན། དེ་གནས་ལུགས་ཡིན་པར་གྲུབ་དགོས་པས་བདེན་པ་གཉིས་གང་གི་ལྟར་བརྟགས་ཀྱང་མི་འཐད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།"

ལས་སྣང་ཐ་དད་པའི་འགྲོ་བ་སོ་སོའི་སྣང་བ་ཐུན་མིན་ལ་ནི་ནང་པན་ཚུན་ནམ་ཡང་མཐུན་ཐབས་མེད་དེ། "❹ཆུའི་སྲིན་བུ་ཞིམ་པོ་དེ་བོང་བུའི་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཚོར་ནུས་ཀྱི། དེ་ནས་ཐོན་ཆེ་སྲིན་བ་དེ་ཡང་བརྒྱགས་ཚར། བྱ་གག་གིས་ནམ་ཚོད་ཟིན་པའི་རིག་པ་དེ་ཡང་བྱ་གག་གི་ལུས་ནས་ཐོན་ན་བརྒྱགས་ཚར་"ཞིང་། "❺སྟག་གི་རྒྱང་མའི་མཛེས་ཚུལ་དེ་རང་ཅག་གིས་མི་ཤེས་པས་རང་ཅག་གིས་སྟག་གི་རྒྱང་མ་ལ་ཆགས་པ་མི་སྐྱེ། མིའི་བུ་མོའི་མཛེས་སྡུག་དེ་སྟག་གིས་མི་ཤེས་པས་སྟག་གིས་མི་མོ་ལ་འདོད་པ་མི་སྐྱེ་བ་འདི་ཀ་བ་མཐར་གཏུགས་ན། སྟག་ལ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དེ་རང་རེ་ལ་མ་གྲུབ། རང་ཅག་ལ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དེ་སྟག་ལ་མ་གྲུབ་པ་འདི་ཁོ་ནར་འདུག་པས། ཚུལ་གསུམ་གྱི་རིགས་པ་བྱ་བ་འདི་དུད་འགྲོ་དང་མིའི་བར་ན་ཡང་མེད་པར་སྣང་"ཚུལ་འདིས་ཀྱང་ལས་ཐ་དད་པར་སྨིན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་སྣང་བ་རྣག་དང་རྒྱ་སོགས་རང་རང་ལ་བསླུ་མེད་བསྟོན་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་སྣང་བ་བྲེ་བྲག་པ་དེ་དག་ནང་པན་ཚུན་ནི་ནམ་ཡང་མཐུན་ཐབས་མེད་པའི་དཔང་རྟགས་སུ་གསལ་པོར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

མཐར་ཐུག་གི་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་ནི། སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་འཁོར་འདས་གང་གི་ཡང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གཞི་དབྱིངས་ཉིད་ལས་ལོགས་སུ་མ་གྲུར་ཅིང་། སྣང་སྟོང་འདུ་འབྲལ་གྱི་ཆོས་སུ་མི་གནས་པར་སྤྲོས་མཐའ་གང་གི་ཡང་རྣམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། ངེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ལས། དེས་ན་རང་གི་ལུགས་ལ་ནི།། སྣང་སྟོང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི།། གཞི་ཉིད་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ།། གང་སྣང་ཀུན་ལ་མཉམ་པའི་ཕྱིར།། དངོས་ཅིག་སྣ་ཚོགས་པར་ཡང་སྣང་།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

སྣང་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྒོ་ནས་མཐར་ཐུག་གི་ཚད་མ་བསྟན་པ།

སྣང་བ་སྲུ་མེད་པ་ལ་སོ་སྐྱེའི་བློ་ཡིས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་མཚོན་དཔེ་འགའ་ཞིག་འགོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་རི་མོའི་བ་ལས་འོ་མ་བཞོས་ཚུལ་དང་། རྗེ་ཡི་སེ་ཏྲི་བསྐྱལ་ནས་དུ་རུ་ཀའི་དམག་བཟློག་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་གཡག་རྭའི་ནང་འཛུལ་ནས་རྗེ་བཙུན་ཆུང་དུ་མ་སོང་ཞིང་གཡག་རྭ་ཆེ་རུ་མ་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། "❻བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་དུ་ཇོ་བོས་སྐུ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་སྣུམ་ཁུའི་སྐོགས་སོར་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཇུག་པར་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་།" རང་ཅག་གི་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་མཆེས་པ་༧གྲུབ་དབང་བླ་མ་མཆོག་གི་ཞབས་རྗེར་ཨ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གོ་ན་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་མཐོང་ན་ཡ་མཚར་བའི་སྣང་ཚུལ་རྣམས་ནི། མ་རིག་པའི་དུག་རྒྱ་སྦྲིང་ལ་འཁྲིལ་བའི་རང་རེས་འདི་ཡིན་དང་དེ་མིན་གྱིས་ཐག་གཅོད་པ་ནི་བྱིས་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་པས་ནམ་མཁའི་རྒྱ་ཁྱོན་འཇལ་བའི་ངང་ཚུལ་ལ་འདྲ་ཞིང་།

གནས་ཚུལ་ཡོད་ཚད་ལ་རང་རེའི་བློ་ཡིས་འཇུན་མི་ཐུབ་པའི་མཚན་གཞི་ཡག་ཤོས་ཤིག་ནི། འཆི་ལམ་སྟེག་གྲབས་ཡོད་པའི་ནད་པ་ཞིག་བར་ཐག་གིས་ཆོད་པའི་སྨན་ཁང་དམ་གནས་ག་གེ་མོར་ཡོད་པ་ལ། འདི་གར་དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོག་གསུམ་རྒྱུད་སྐྱབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་ཀྱིན་ཡོད་པ་བཞིན། ཞབས་རིམ་བསྒྲུབས་

❸ ཁྲོ་ཤུལ་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་ངེས་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ལས་དྲངས།
❹❺❻ གྲུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན་ལས་དྲངས།

མཐའ་སྒྲུབ་པའི་ནང་ཁྲུལ་ཞལ་མ་འཚམ་པའི་བཞེད་པ་ཤིན་ཏུ་མོད་ཅིང་། གནད་དོན་འདིའི་ཐད་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཤུང་ཤུང་མིན་ཚོད་དུ་འདུག་ནའང་། མང་ཆེ་བས་རིགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་སྣང་སའི་གཞི་ཉིད་དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་དུ་འདོད་པར་མཐུན་ནོ།། དེས་ན་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་ཞེས་པའི་མིང་བརྡ་འདིའི་འཇུག་ཡུལ་ངོ་མ་ནི་འགྲོ་བ་སོ་སོ་བའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ལ་མིན་པར་སྣང་བ་དེ་དག་སྣང་སའི་གཞིའམ་སྣང་གཞི་དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་པ་དང་། ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་ཞེས་པའི་བརྡ་ཆད་འདིའང་ཐལ་རང་གི་ཐ་སྙད་བཞིན་གྲངས་ཕྱོགས་ནས་འབྱུང་བ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་པ་ནི་སྒེར་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་མོ།།

ཐུན་མོང་བལྟ་བྱའི་ངོ་བོ་འཛིན་པ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཤཱ་རིའི་བུ། དཔེར་ན་ལྷའི་བུ་རྣམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་གཅིག་གི་ནང་ནས་བདུད་རྩིའི་ཟས་ཟ་ཡང་། ཇི་ལྟར་བསོད་ནམས་བསགས་པ་བཞིན་དུ་བདུད་རྩིའི་རོ་སོ་སོར་སྨིན་པར་འགྱུར་རོ།། དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ལས་དག་པ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་མ་དག་པ་དང་དག་པར་མཐོང་ངོ།། ཞེས་དང་། ཡང་མདོ་ལས། ས་ལ་སར་འདུ་ཤེས་པའང་ཡོད། ཆུ་ལ་སར་འདུ་ཤེས་པའང་ཡོད། ནམ་མཁའ་ལ་སར་འདུ་ཤེས་པའང་ཡོད། དེ་བས་ན་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་གང་ལྟར་ཡང་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ལས་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྣང་བ་སུ་མེད་དུ་འཆར་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་ཅིང་། སྣང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་སྣང་གཞི་གང་ཡང་མེད་པར་འཆར་མི་རུང་བས། དག་མ་དག་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཀུན་སྣང་གཞི་གང་ཉིད་ལས་ཡུལ་ཅན་ལ་སྣང་ཚུལ་ནི། ཐེག་ཆེན་ཚུལ་འཇུག་ལས། དེ་བས་ན་སྣང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་གཅིག་ཏུ་སྣང་ངོ།། ཐམས་ཅད་དུ་མཐུན་པར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དག་པ་དང་མ་དག་པར་སོ་སོར་སྣང་ངོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་བརྗོད་དོན་ལ་ཁེན་ནས་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱའི་ངོ་བོ་འཛིན་ན། "❶འཁོར་འདས་གཉིས་བསྡུས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་གཞིར་གྱུར་པ་ཉིད"ཡིན་ལ། ངོས་བཟུང་ན་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་གཉིས་སུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་ནི། སྣང་ཙམ་སྟེ་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་བ་མ་འགགས་པ་ཙམ་ལ་འཛོག་གོ།"❷ དེ་ཡང་ཆོས་གང་ཞིག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཡིན་ན་ཆོས་དེ་ལ་སྣང་བ་ཞིག་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཀྱང་། སྣང་བ་དེ་ཕྱིར་བེམ་པོར་སྣང་བ་དང་། བེམ་མིན་ཤེས་པ་ལྟར་སྣང་ཞེས་དང་། སྤྱི་མཚན་དང་རང་མཚན་དང་། གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་སོགས་དང་། བྱེ་བྲག་ཆུ་དང་རྣག་སོགས་སུ་ཕྱོགས་ཆད་པར་མི་གོ་བར། ཕྱིར་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་ལས་སྣང་བ་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ངོར་མི་སྣང་བ་ལས་ལོག་ཙམ་གྱི་སྣང་བ་ཡིན་པས་སྣང་ཙམ་ཞེས་བརྡ་འདོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྦྱར་ཏེ་བསྟན་པའོ"།། སྣང་ཙམ་དེ་ཉིད་ལས་སྣང་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པར་སྣང་བའི་སྣང་བ་མཐའ་དག་གི་གཞིར་ཡོད་ཅིང་། ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོ་རུ་སྣང་བའི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀུན་སྣང་བ་མ་འགགས་ཙམ་ལས་ལོགས་སུ་མ་གྱུར་པས་ན་སྣང་ཙམ་དེ་ཉིད་སྣང་བ་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པ་ནི། དཔེར་ན། ཟློས་གར་མཁན་པོས་སྤྲུལ་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་གཅིག་ལ་འདོད་ལྡན་མོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བལྟས་པ་ན། མཛེས་པ་དང་། མི་སྡུག་པ་དང་། བཏང་སྙོམས་སོགས་སུ་ཅི་རིགས་པར་མཐོང་ནའང་སྣང་བ་བྱེ་བྲག་པ་དེ་དག་ཟློས་གར་གྱི་སྣང་བ་ལས་ལོགས་སུ་མ་གྱུར་པ་བཞིན། དག་མ་དག་གི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ཀུན་སྣང་ཙམ་ལས་ལོགས་སུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། ཟློས་གར་མཁན་པོས་སྤྲུལ་པའི་བྱེ་བྲག་ཤུག་རོན་གྱི་རྣམ་པ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟློས་གར་མཐོང་བའི་གོ་ཆོད་པ་བཞིན། ཆུ་དང་རྣག་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་བྱེ་བྲག་པ་རེ་རེ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་སྣང་ཙམ་པོ་ཉིད་མཐོང་བའི་གོ་ཆོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཆུ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་བྱེ་བྲག་པ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་སྣང་བ་མ་འགགས་པའི་བདག་ཉིད་སྣང་ཙམ་དུ་མཐོང་བ་ལས། སྣང་ཙམ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་རིས་མེད་ཀྱི་སྣང་བ་ཕྱོགས་སུ་མ་ཆད་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ནི་མིན་ཏེ། ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ལས། ཕྱི་དང་ནང་གི་རྐྱེན་གྱིས་ནི།། དོན་དངོས་ཇི་བཞིན་མི་མཐོང་ངོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲོ་བ་རང་རང་གི་བག་ཆགས་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྣང་བ་ལ་རིས་སུ་ཆད་པའི་ཆོས་སུ་འཁྲུལ་ཏེ་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་ལ་སོགས་པར་སྣང་ཞིང་ཞེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

སྣང་བ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དོན་ནི་གསང་སྙིང་མཛོད་ལྡེ་ལས། རྩ་བའི་དབྱིངས་གང་དུ་ཡང་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་གནད་ཀྱིས་རིས་མེད་ཀྱི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རང་ཤར་ཏེ། རིས་མེད་ཀྱི་དོན་ནི། བྱེ་བྲག་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ཆུ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཀུན་ལས་དང་རིགས་ཤུགས་དང་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ལས་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་སྟེ། མདོར་ན་ཕྱོགས་རེར་མ་ཆད་པའོ།། ཞེས་དང་། དེ་ཡང་དབྱིངས་ལ་སྣང་བ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེར་ཐུག་གོ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་ཕྱོགས་རིས་མེད་ཀྱང་སེམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་རིས་སུ་ཞེན་པར་མ་ཟད། ཅེས་དང་། དེ་འདྲ་བ་དེ་ལ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། ཞེས་གསུངས་སོ།།

སྣང་གཞི་གང་ཉིད་ཐུན་མོང་དུ་མཐུན་པར་སྣང་ཚུལ་ནི་འདི་

❶❷གསེར་ཧྲམ་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་གྲུབ་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ངེས་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ལས་བཏུས།

ལྟར་མིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། གཞུང་སྲིའི་དཀའ་གནད་ལས། བལྟ་བྱ་ཐུན་མོང་བ་ཆུ་སོགས་ལ་རྣག་གཞེར་རམ། ཁ་དོག་དབྱིབས་སོགས་ཅུང་ཟད་མཐུན་པ་དེ་སྲིད་དུ་བལྟ་བྱ་ཐུན་མོང་བར་འཇོག་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དག་མ་དག་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་བ་ཙམ་ལ་མཐུན་པས་ན་སྣང་ཙམ་ཉིད་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱར་རུང་ཞིང་ཐད་པ་ཡིན་ནོ།།

སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་བྱུང་སའི་གཞི་ཆོས་ཅན་དེ་ཡང་དངོས་པོ་གཅིག་མིན་ན་ཐ་སྙད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་མཛའ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྲི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལས། གལ་ཏེ་ཡུལ་གཅིག་ལ་དེའི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མཐོང་བའི་ཚུལ་གྱིས་འཇལ་བར་མི་བྱེད་ན། རང་རང་གི་གང་མཐོང་བ་ཙམ་ཚད་མར་གྲུབ་པས་དུང་སེར་སྣང་དང་དཀར་སྣང་ལ་བདེན་རྫུན་གྱི་ཁྱད་པར་སྨྲ་བ་མི་ནུས་པས། དེ་ལྟར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་ཚད་མ་དང་། ཚད་མིན་གྱི་རྣམ་གཞག་མ་ལུས་པ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ།། ཞེས་དང་། རོང་ཟོམ་ཆེན་པོས། སྣང་བ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལས། ལས་མཐུན་རང་གི་སྣང་བ་ཡིན་པས་གཞི་ཐ་དད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་མི་རུང་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་ལས་གསལ་ལོ།། སྣང་ཙམ་གྱི་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་འདི་ཉིད་ཀྱང་མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་ཙམ་གྱི་ངོ་དུ་ལྟོས་ནས་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ལས། ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཞིག་ལས།། དཔྱད་པའི་གཞི་ཞིག་ཁས་ལེན་ན།། གནས་ལུགས་ཡིན་པར་གྲུབ་དགོས་པས།། གང་ལྟར་བརྟགས་ཀྱང་མི་འཐད་ཉིད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་"❸ལྟོས་ནས་བཞག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྟག་མི་བཟོད་པའི་སྣང་བ་ཙམ་ཞིག་ལས་གཞན་དུ་ན་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱིས་དཔྱད་བཟོད་པའི་གཞི་ཞིག་ཁས་ལེན་ན། དེ་གནས་ལུགས་ཡིན་པར་གྲུབ་དགོས་པས་བདེན་པ་གཉིས་གང་གི་ལྟར་བརྟགས་ཀྱང་མི་འཐད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།"

ལས་སྣང་ཐ་དད་པའི་འགྲོ་བ་སོ་སོའི་སྣང་བ་ཐུན་མིན་ལ་ནི་ནང་པན་ཚུན་ནམ་ཡང་མཐུན་ཐབས་མེད་དེ། "❹རྒྱའི་ཁྲོ་བ་ཞིམ་པོ་དེ་བོང་བུའི་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཆོར་ནུས་ཀྱི། དེ་ནས་ཐོན་ཆེ་ཁྲོ་བ་དེ་ཡང་བརྒྱགས་ཚར། བྱ་གག་གིས་ནམ་ཚོད་ཟིན་པའི་རིག་པ་དེ་ཡང་བྱ་གག་གི་ལུས་ནས་ཐོན་ན་བརྒྱགས་ཚར་"ཞིང་། "❺སྟག་གི་ཆུང་མའི་མཛེས་ཚུལ་དེ་རང་ཅག་གིས་མི་ཤེས་པས་རང་ཅག་གིས་སྟག་གི་ཆུང་མ་ལ་ཆགས་པ་མི་སྐྱེ། མིའི་བུ་མོའི་མཛེས་སྡུག་དེ་སྟག་གིས་མི་ཤེས་པས་སྟག་གིས་མི་མོ་ལ་འདོད་པ་མི་སྐྱེ་བ་འདི་ཕ་བ་མཐར་གཏུགས་ན། སྟག་ལ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དེ་རང་རེ་ལ་མ་གྲུབ། རང་ཅག་ལ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དེ་སྟག་ལ་མ་གྲུབ་པ་འདི་ཁོ་ནར་འདུག་པས། ཚུལ་གསུམ་གྱི་རིགས་པ་བྱ་བ་འདི་དུད་འགྲོ་དང་མིའི་བར་ན་ཡང་མེད་པར་སྣང་"ཚུལ་འདིས་ཀྱང་ལས་ཐ་དད་པར་སྨིན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་སྣང་བ་རྣག་དང་ཆུ་སོགས་རང་རང་ལ་བསླུ་མེད་བསྟོན་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་སྣང་བ་བྱེ་བྲག་པ་དེ་དག་ནང་པན་ཚུན་ནི་ནམ་ཡང་མཐུན་ཐབས་མེད་པའི་དཔང་རྟགས་སུ་གསལ་པོར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

མཐར་ཐུག་གི་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱ་ནི། སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་འཁོར་འདས་གང་གི་ཡང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གཞི་དབྱིངས་ཉིད་ལས་ལོགས་སུ་མ་གྱུར་ཅིང་། སྣང་སྟོང་འདུ་འབྲལ་གྱི་ཆོས་སུ་མི་གནས་པར་སྤྲོས་མཐའ་གང་གི་ཡང་རྣམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། ངེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ལས། དེས་ན་རང་གི་ལུགས་ལ་ནི།། སྣང་སྟོང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི།། གཞི་ཉིད་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ།། གང་སྣང་ཀུན་ལ་མཉམ་པའི་ཕྱིར།། དངོས་ཅིག་སྣ་ཚོགས་པར་ཡང་སྣང་།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

སྣང་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྒོ་ནས་མཐར་ཐུག་གི་ཚད་མ་བསྟན་པ།

སྣང་བ་ཟླ་མེད་པ་ལ་སོ་སྐྱེའི་བློ་ཡིས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་མཚོན་དཔེ་འགའ་ཞིག་འགོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཀླུ་བས་རི་མོའི་བ་ལས་འོ་མ་བཞོས་ཚུལ་དང་། རྡོ་ཡི་སེ་ཀྲེ་བསྐྱལ་ནས་དུ་རུ་ཀའི་དམག་བཟློག་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་གཡག་རྭའི་ནང་འཛུལ་ནས་རྗེ་བཙུན་ཆུང་དུ་མ་སོང་ཞིང་གཡག་རྭ་ཆེ་རུ་མ་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། "❻བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་དུ་ཇོ་བོས་སྐུ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་ཤུ་རྒྱའི་སྙོམ་སོར་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཇུག་པར་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་།" རང་ཅག་གི་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་༧གྲུབ་དབང་བླ་མ་མཆོག་གི་ཤངས་རྩེར་ཨ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གོ་ན་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་མཐོང་ན་ཡ་མཚར་བའི་སྣང་ཚུལ་རྣམས་ནི། མ་རིག་པའི་དུག་ཆུ་སྙིང་ལ་འཁྱིལ་བའི་རང་རེས་འདི་ཡིན་དང་དེ་མིན་གྱིས་ཐག་གཅོད་པ་ནི་བྱིས་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་པས་ནམ་མཁའི་རྒྱ་ཁྱོན་འཇལ་བའི་ངང་ཚུལ་ལ་འདྲ་ཞིང་།

གནས་ཚུལ་ཡོད་ཚད་ལ་རང་རེའི་བློ་ཡིས་འཇུན་མི་ཐུབ་པའི་མཚན་གཞི་ཡག་ཤོས་ཤིག་ནི། འཆི་ལམ་སྐྱེག་གྲབས་ཡོད་པའི་ནད་པ་ཞིག་བར་ཐག་གིས་ཆོད་པའི་སྨན་ཁང་ངམ་གནས་ག་གེ་མོར་ཡོད་པ་ལ། འདི་གར་དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོག་གསུམ་རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་སྨོ་ནས་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་ཀྱིན་ཡོད་པ་བཞིན། ཞབས་རིམ་བསྒྲུབས་

❸ ཁྲི་ཤུལ་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་ངེས་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ལས་དྲངས།

❹❺❻ ཟླ་སྤྲུལ་དགོངས་རྒྱན་ལས་དྲངས།

ནས་ནད་པ་དེར་ཕན་ཚུལ་དང་། ཞབས་རིམ་དང་ནད་པ་དེའི་ཚེ་སྲོག་བར་ན་འཕྲོལ་ལམ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་བར་ཆད་ལས་ཐར་བར་བྱེད་ཚུལ་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་སློག་གྱུར་གྱི་གནད་དོན་ཁོ་ན་ཡིན་འདུག་ན། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ནུས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཞེས་པའི་མིང་བརྡ་རྣམས་ནི་ཡང་སྙིང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཆབ་ཏུ་འཐོད་ཚོག་པ་ཙམ་ལས། རང་རེའི་ཚུར་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་གྱིས་རེ་རེ་ནས་ར་སྤྲོད་དགོས་ན་རྣམ་དཔྱོད་ཆེ་བར་གྲགས་པ་རྣམས་ཡང་འོ་བརྒྱལ་ཆེ་ཙམ་མེད་དམ་སྙམ་མོ།། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་རང་རེས་ཀྱང་དོན་དག་ཕྲན་ཟད་ཆེ་ས་དག་ལ་ཐུག་དུས་ཡིད་རྟོན་འཕེར་སའི་བླ་ཆེན་རེའི་ཞབས་དྲུང་དུ་བཅར་ནས་ཐུགས་བརྟག་ཞུ་བས་མཆོན་པའི་གནས་ཚུལ་གང་མང་གིས་ཀྱང་། ཚུར་མཐོང་གི་ཡུལ་ལས་བརྒལ་བའི་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་རང་བློ་འདིས་ཐག་ཆོད་མི་ཐུབ་པའི་ཁས་ལེན་འུ་ཐུག་པའི་ངང་ཐུབ་པར་ཟད་དོ།། དེས་ན“❼ནུས་པ་ཞན་པའི་དབང་པོ་འདི་ལྟ་བོའི་སྙིང་དུ། འཕྲུལ་པ་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱང་གྲོགས་སུ་སྨྲན་ནས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཚད་འདི་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་འདུས་སོ་ཞེས་ཐག་བཅད་ནས། རང་གི་སེམས་ངོར་མ་ཤར་བའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལ། མེད་པ་དང་མི་སྲིད་པར་སྨྲས་ནས་བློ་བདེ་སྙེ་སྡོད་པ་ཡང་རྒྱུད་པ་ཀུན་གྱི་སྲོ་ཡིན་”པ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་གསུངས་ཡོད་དེ། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ཡང་ཚད་མ་མིན།། ལྕེ་དང་ལུས་དང་ཡིད་ཀྱང་ཚད་མ་མིན།། གལ་ཏེ་དབང་པོ་འདི་དག་ཚད་ཡིན་ན།། འཕགས་པའི་ལམ་གྱིས་སུ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།། དེ་བས་ཚུར་མཐོང་གི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དག་གཟིགས་ཚད་མས་དཔྱད་པ་ན་ཚུར་མཐོང་གི་སྣང་བ་ཆུ་དང་རྣག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བག་ཆགས་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་སྣང་བ་ཡིན་ལ། རྡུལ་གཅིག་གི་ཁྲོན་ལ་རྡུལ་སྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་ཡོད་པ་ཡང་དག་གཟིགས་ཚད་མའི་ངོར་རྡུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྣང་བ་མ་ལུས་པ་རྣམས་ནི་དག་གཟིགས་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་ད་གཟོད་དེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་བདེ་བླག་ཏུ་འཇོག་ནུས་པ་ནི་ལུང་གིས་ཀྱང་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། “❽འཕགས་པ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་ལས་སྤྲ་རྩེ་གཅིག་གི་ཁྲོན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དང་མཉམ་པར་མ་འདྲེས་པར་ཡོད་པ་དང་། སྤྲ་རྩེ་གཅིག་གི་ཁྲོན་ལ་འགྲོ་བ་ལྔའི་གནས་རིས་ཀྱང་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་མེད་པར་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་ལས་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་ཙམ་གྱི་སའི་ཁྲོན་ལ་ཁྱི་རོལ་པའི་དྲང་སྲོང་དང་། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་གོང་ནས་གོང་དུ་མང་བར་གཟིགས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཕལ་པོ་ཆེ་ལས་ཀྱང་བདག་ཅག་གི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་གི་ནང་ན་ཡོད་”པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱས་ནས། འཕྲུལ་པའི་བག་ཆགས་དག་སྦྱོབས་ཀྱིས་མཐོང་བ་འོག་མ་འོག་མ་ལ་ལྷོས་ནས་མཐོང་བ་གོང་མ་གོང་མ་ཚད་མ་རུ་ཁས་ལེན་པ་ནི་ཐ་སྙད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པའི་ངོར་འཐད་པ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དོ།།

མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་ན་གཞལ་བྱ་ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་ལས་ལོགས་སུ་མེད་ཅིང་། འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཆོས་ཉིད་ཟུང་འཇུག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཟིགས་པའི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་ལས་མི་གཞན་པས་ན། ཚད་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནི་གནས་སྣང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་མཐུན་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་པུ་ཉིད་ཡིན་པར་གྲུབ་བོ།། ငེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ལས། གནས་ལུགས་བདེན་གཅིག་ཟུང་འཇུག་སྟེ།། ཚད་མ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཉིད།། སྣང་བྱ་མ་རིག་གཅིག་པུ་ལས།། མེད་ཕྱིར་རིག་དང་མ་རིག་ཙམ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།།

དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་བལྟ་བྱའི་སྐོར་ལ་རང་གི་གོ་ཚོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཙམ་ལ་ཁེན་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་ཁྲལ་གྱི་ལབ་ཏོག་འདི་དག་ནི་ཡོང་བས་འཇའ་ཚོན་གྱི་རྗེས་སུ་བསྙེགས་པའི་བ་རྟུལ་ཞུགས་སུ་མི་འགྱུར་རམ་སྙམ་པའི་སེམས་ཉི་འཚང་བཞིན་རེ་ཞིག་མཇུག་བསྡུས་པ་ཡིན།།

སྐད་ཅིག་མི་སྡོད་ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་རླབས་ཀྱིས་གཡེར་བའི་བྱེ་རིས་འདྲ།།
སྲོག་དབུགས་རླུང་བུའི་རྒྱུན་ལ་བརྩོལ་བའི་སྒྲ་འདི་འཛིན་དུ་མེད་པ་སྟེ།།
བྲང་ཁོག་ནང་ལ་ཡོད་ཡོད་འདྲ་བའི་སེམས་འདི་སྲོག་རྩམ་བཅད་བར།།
སྣང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྱུ་འཁྲིད་འོག་ནས་སྣ་ཚོགས་དུ་ཁཞྱོང་དགོས་ཉིད།།
དགའ་བ་ཆེན་པོའི་ཐེམ་སྐས་འཛུགས་ས་སྟེ།།
སྣང་བ་ལྷ་རུ་སྒྲུབ་བྱེད་རིགས་པའི་ཁུངས།།
ཐུ་འགྱུར་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་རླུངས་དེ།།
རྒྱུད་ལ་ཚུང་ཟད་འགོས་ཕྱིར་འདི་ཙམ་བྱས།།
མཚན་ལྡན་བླ་མ་མཉེས་པར་མ་བྱས་ཤིང་།།
བྱིན་རླབས་ཐམ་པབ་སྙིང་ལ་མ་ཞུགས་པར།།
ཡོད་མེད་ཡིན་མིན་ཐག་གཅོད་ལྟ་བ་ཀུན།།
ཆོས་ཀྱི་སྨྲུན་ལྡན་རྣམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ།།

❼ ཟླ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན་ལས་དྲངས།
❽ ཡིད་བཞིན་མཛོད་ལེ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལས་བཏུས།

ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་ཙུ་བཙན་ལ་བསྟོད་པ།

རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན། (བོད།)

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་ཙུ་བཙན་གྱི་འདྲ་རིས།
Thangka Painting of Trisong Duetsen: The second of the Three Dharma Kings of Tibet

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་ཁམས།།
མཚམས་སྦྱིན་སོ་མའི་མདངས་ཀྱིས་ཉེར་འཕྲུད་པ།།
མཁྱེན་གཉེར་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྨྲ་བའི་ལྷ།།
སྲིད་སྐྱོངས་རྗེ་བོའི་ཚུལ་སྟོན་གང་དེར་འདུད།།
རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལེགས་བྱས་མཛེས་སྡུག་གིས།།
འཕགས་ཡུལ་གཙུག་ལག་རི་དྭགས་མིག་ཅན་འབུམ།།
བསིལ་ལྗོངས་ཁབ་ཏུ་འགུགས་པའི་ཤེ་མོང་ཅན།།
ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་ཁྱེད་གཅིག་རྣམ།།
གང་ཁྱོད་མཛད་བཟང་རྟེབས་སྟོང་འཁོར་ལོ་ཡིས།།
སུམ་གཉིས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ལ་དབང་བྱས་པའི།།
གྲགས་པའི་བ་དན་དཀར་པོའི་ཡང་ཚེ་ཉིད།།
མ་རྟིང་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་དུ་དུང་གཡོ།།
མ་ལུས་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་རབ་ཀུན།།
གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་ཀུར་ཀུམ་མདངས་འཛིན་ལྷ།།
བསིལ་ལྗོངས་མགོན་དུ་མི་དབང་ཐེལ་སྟོན་དེས།།
ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་རྡོངས་སྲུན་མིང་མེད་བྱས།།
ས་གསུམ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་གཙུག་གི་ནོར།།
གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ།།
གངས་རིའི་གཉེན་དུ་དྲངས་ཏེ་ཁ་བའི་ལྗོངས།།
ཨོ་རྒྱན་རྣམ་ཐ་ཡའི་ཞིང་དུ་བསྒྱུར།།
མཐའ་ཡས་ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཀུན།།
འབད་མེད་འབྱུང་གནས་ལྷ་ཟུར་རིག་པའི་ནོར།།
ཞིང་འདིར་སྤྲུངས་པའི་དཔལ་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི།།
ཆེ་དགུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་ཀྱང་ཟིལ་གྱིས་གནོན།།

མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པའི་བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་ཁང་བཟང་གིས།།
འགྲན་པར་མི་བཟོད་ལུགས་གསུམ་ལྡན་གྲུབ་རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་།།
རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་བརྩུད་ཀྱིས་ཡོངས་གཏམས་ས་ཡི་རྩེ་འདིར་ཉེར་བསྐྲུན་ཏེ།།
མཐའ་གླུས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་སྦྲུ་གུ་སྨྲོམ་པོར་བྱས་འདི་ཤུ་ཡིས་བརྗེད།།
བསོད་ནམས་སྦྱིན་གྱི་རྩེ་དགའ་ལ་ཆགས་དབང་དྲག་གློག་གི་རློས་གར་གྱིས།།
མི་སྲུན་སྤྲེ་ཚོགས་རྟུལ་དུ་བརྒྱུག་པའི་གྲགས་ཟིལ་ཕྱོགས་མཐར་ཁྱབ་པའི་གཟིས།།

མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་རྣམས་སྤྲོབས་པ་རབ་ཞུམ་མགོ་བོ་དུད་པའི་སྐྱེ་མ་ཉིད།།
གདན་དུ་གཏད་པའི་དཔལ་འདི་མཐོང་ཆེ་གཞན་འཕྲུལ་བདག་པོ་རྣམ་པར་དངངས།།
ཟབ་ཡངས་དོན་གྱི་ནོར་བུའི་ཡོངས་གང་ལས་ཉོན་ཚ་གདུང་གཞིལ་བའི་སྨན།།
གཙུག་ལག་གསུང་རབ་ཆུ་ཡི་གཏེར་ཆེན་རྣམ་དཔྱོད་ཏུབ་ཀྱིས་དྲངས་པ་ཡི།།
དཔྱོད་ལྡན་ངན་དབང་འབྱུམ་གྱི་དབུས་ན་སྤྲོབས་པའི་དབྱུ་འཕངས་མཐོར་སྐྱེགས་པའི།།
ས་གཞི་སྐྱོང་བ་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པ་ས་གསུམ་ཁྱོན་ན་རྙེད་དུ་མེད།།
རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ་བོ་ཆེ་མཆོག་བདུད་བཅྭའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས།།
དུས་ཀུན་གཡོ་མེད་ཧིང་འཛིན་རྒྱན་འབྱམས་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་ནང་ནས་རྫོགས།།
བསམ་ཡས་རིག་འཛིན་གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་ན་ནོར་བུའི་ཏོག་ལྟར་མངོན་འཕགས་པའི།།
ས་གཞི་སྐྱོང་བ་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པ་ས་གསུམ་ཁྱོན་ན་རྙེད་དུ་མེད།།
མཆོག་ཏུ་གསལ་བའི་རྣམ་དཔྱོད་མེ་ལོང་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་གཟུགས་བརྙན་འབྱམས།།
མ་འདྲེས་ཅིག་ཆར་འཆར་བའི་གཏམ་གྱིས་ཆུ་གཏེར་སྤུ་ཕྲུད་ཉེར་བཀལ་བའི།།
ཟླ་གྲལ་ལོ་པཎ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་གསུང་རབ་སྙིམ་ཀྱིས་གངས་ཅན་པ།།
ཆོས་པར་བྱས་པའི་ངོ་མཚར་དཔལ་འདི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་དྲིན།།
ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོའི་འཛིངས་ལས་ཉེར་འཕྱུངས་མཁྱེན་པའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་གང་།།
མཚུངས་མེད་བརྩེ་ཆེན་འོད་སྣང་ཀུན་འགྲོ་སྐལ་བཟང་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་གཉེན།།
མཁན་ཆེན་སྟོན་ཟླ་སོ་མའི་མདངས་ཀྱིས་ཁ་བའི་རི་བོར་ཉེར་རེག་སྟེ།།
ཆོས་འདུལ་བསྟན་པའི་འོད་སྣང་དཀར་པོས་ས་འདི་མཛེས་པ་ཁྱེད་ཀྱི་དྲིན།།
ཐབས་མཁས་རྣམ་དཔྱོད་སྤྲོབས་པའི་ཞུགས་ཆེན་བསྐལ་པའི་མེ་ལ་འཕྲུན་བཟོད་པས།།
འཆི་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལས་འགོངས་པའི་གདོན་མའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་ཚིང་ནགས།།
གཅིག་ཆར་བསྲེགས་ཏེ་ཐེག་པ་ལྷ་ཡི་ལམ་མཆོག་བཟང་པོའི་འཇུག་ངོགས་ལས།།
ཐར་དང་མཐོ་རིས་གླིང་དུ་བགྲོད་པའི་གོ་སྐབས་ཡངས་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱེས།།
ཉིན་མོར་བྱེད་པས་མུན་པ་མ་ལུག་པོ་བསྐལ་པའི་ཞུགས་ཀྱིས་ཚང་ཚིང་བཞིན།།
གང་ཁྱོད་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་དགེ་བའི་རོལ་གར་འབྱམས།།
གཅིག་ཏུམ་ངེས་དུ་མར་རྟེན་པས་བསིལ་ལྡན་ཞིང་གི་རྒྱུད་པ་རྣམས།།
དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་མིང་མེད་གཞོམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ནམ་མཁའི་ཕ་མཐའ་བཀལ།།

ཁ་བའི་སྤུ་ཕྲུད་དཀར་པོས་ཉེར་བཅིང་བའི།།
ལྗོངས་འདིར་ཁྱེད་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་དུས་བཞིན་དུ།།
རང་དབང་གཙང་མའི་དཔལ་གྱིས་ཉེར་འཚོ་བའི།།
བཀྲ་ཤིས་དུས་བཟང་སླར་དུ་འཆར་གྱུར་ཅིག

མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པའི་བསོད་ནམས་རབ་དཀར་སྤྲིན་གྱི་ཟླ་ཐྲེ་ཡིས།།
མཐའ་གྲལ་མཁའ་དབྱིངས་མཛེས་པའི་ཏུམ་ནས་ཕུན་ཚོགས་སྟེ་བཞིའི་ཆར་ཆེན་རྒྱུན།།
འཛད་མེད་རྟག་ཏུ་འཛོ་བའི་ཕྲིན་གྱིས་ས་གསུམ་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ཆེན་པོར།།
འཕྲུལ་ཡུན་བདེ་བའི་སྐྱེ་མ་སྤྲོམ་པོ་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལོའི་ཟླ་༡༡ པའི་༢༣ སྟེ་བོད་རབ་གནས་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀོང་ཀྲུའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཐུས་བསྐུལ་ཏེ་རྫོགས་ཆེན་མཁན་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་དུ་འབོད་པ་དེས་སོར་མོའི་བློས་གར་ཅིས་འཁྱལ་གྱི་གར་སྟེགས་སུ་མངོན་པར་བསྒྱུར་བའོ།།

ཞལ་གདམས་ལྷོ་མོན་མགྲོན་གྱི་གླུ་དབྱངས།

ཨ་པང་གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པ། (༡༨༩༥-༡༩༤༥)

ཨ་པང་གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པ
Apang Teron Orgyen Trinley Lingpa (1895-1945)

ན་མོ་གུ་རུ།

སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཀུན་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་གཟིགས།།
རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ནམ་མཁའི་ཀློང་དུ་རྒྱུད།།
ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ཞིང་ཁམས་ཚད་ལ་ཁེབས།།
སྐྱབས་རྗེ་ཆེ་མཆོག་བཞད་པ་རྩལ་ལ་འདུད།།
ཨེ་མ་སྐལ་བཟང་ལས་སྨོན་དག་པའི་བུ།།
སྙིང་ནས་འཆི་ཆོས་གཤའ་མ་སྒྲུབ་འདོད་ན།།
ཐེག་ཆེན་གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ།།
ཀུན་སློང་རྣམ་དག་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་གཅེས།།
ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དགེ་བའི་བཤེས་ལས་འབྱུང་།།
དེ་ཕྱིར་བརྟགས་ཤིང་བསྟེན་ལ་དགོངས་དགྱེས་མཛོད།།
མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་མཐུས།།
རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་མཛོད།།
རྟོག་གེས་ཅ་ཅོས་སྒྲོགས་པའི་ཕུ་རྒྱུ་དེ།།
ཡུན་དུ་དཀྲིག་ཀྱང་མར་གྱི་སྙིང་པོར་བྲལ།།
ངེས་དོན་རྟོན་པ་བཞི་ལ་ཉམས་ལེན་གྱིས།།
བརྩོན་འགྲུས་འབྲས་བུ་མར་གྱིས་ལུས་བྱུངས་གསོ།།
རྒྱལ་པོའི་གོས་དེ་ལྷ་ཡི་ན་བཟའ་དངོས།།
ལྷ་སྐྱབས་ཟས་ནི་ཕྱིག་བྲལ་བདུད་རྩིའི་བཅུད།།
བསོག་འཇོག་བྲལ་བ་འཕགས་པའི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག །
ཞི་ཕུགས་བཀའ་གདམས་གཏད་པ་བཞི་ལ་མཛོད།།
རིན་ཆེན་ཆོས་ཀྱིས་ས་གཞི་དལ་འབྱོར་རྟེན།།
ཉེ་དུ་མཐུན་རྐྱེན་མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན།།
དམ་ཆོས་དཔག་བསམ་རྩ་བ་དམ་ཚོམ་གཅོང་།།
སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་བློ་འབྱོངས་ནས།།
ཡལ་ག་ཐེག་པའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་ཤེས།།
མེ་ཏོག་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དྲིལ།།
འབྲས་སུ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསྒོམ།།
དོན་གཉིས་འདོད་རྒུ་འཇོ་བའི་སྐལ་བ་བཟང་།།
མི་གཞི་བཟང་པོ་གསེར་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད།།
ར་གན་ངན་པའི་གཡའ་ཡི་རང་མཚང་སྟོན།།
དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་རྡོ་ལ་རི་མོ་བཞིན།།
ཅོལ་ཆུང་འགྲོས་ལྡན་རྟ་ལ་ཞོན་དང་མཚུངས།།
བརྩོན་འགྲུས་ཁང་ལྷོད་མེད་ན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན།།
ལེ་ལོ་ཆེ་བས་སྐལ་བ་ནམ་ཡང་ཆད།།
སྔོན་ལས་ལྡན་པའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་།།
མ་རབས་ཕྱིག་གྲོགས་ལད་མོ་བྱེད་པ་སྤོང་།།
སྡོམ་མེད་ཚུལ་འཆོས་ཆུ་ཤིང་སྡོང་པོ་དེ།།
གོས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འབྱུངས་མང་སྙིང་ན་སྦོ།།
གླི་བུར་རེས་འབྱུང་ཆོས་གསར་གོ་ཐོག་ཀྱང་།།
ལོ་ཟླའི་དུས་ཀྱིས་བརྒལ་ན་རྙིང་བར་སྨྲ།།
དེང་པའི་དད་པ་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ་འདི།།
ནད་གདོན་ཉེར་འཚེ་བྲལ་ཚེ་ཡུལ་ན་མེད།།

བཙོམ་པའི་ཞེན་ལོག་བྱ་རོག་ཁ་བཙད་དེ།།
ཐལ་ཡུན་མི་མཆུངས་ཁྲིམ་པས་འབྱུ་བའི་གནས།།
དང་པོ་བླ་མ་མི་བསྟེན་རང་མཐོང་ཅན།།
བར་དུ་བཤད་སྒྲུབ་འོལ་ཚོད་འདོམ་ལ་གཞལ།།
ཐམ་དགེ་སྡིག་གོ་ནོར་ཁྲེལ་མེད་པོ།།
རང་རྒྱུད་མ་སྨིན་གཞན་ལ་ཆོས་བཤད་བྱེད།།
བྱ་བྱེད་དོན་མེད་ལ་ཁའི་རི་དྭགས་དངོས།།
སྒྲ་བརྗོད་མང་བ་སྨོན་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ།།
འབྲུང་འགྱུར་གཞན་ལ་ཐོགས་མེད་རང་ལ་སྡིག །
ཐོལ་པོའི་རང་མགོ་བསྐོར་ལ་ཧི་ཞིག་མཚར།།
ཆོས་བརྒྱུད་གཟུགས་བརྙན་བ་མོ་ཙུ་ཡིན་ཡང་།།
ལེགས་བྱས་འབྲས་བུ་གཉེན་མིན་སད་ཀྱི་རྒྱུ།།
ཆོས་བརྒྱུད་ཧྲག་པས་ཡོན་ཏན་ནོར་འཕྲོགས་ཀྱང་།།
ལྷར་སྣང་གོས་ཀྱིས་གླུབས་ན་ལྷུག་པོར་བཟེ།།
ཆོས་བརྒྱུད་མཐོན་པོའི་གོ་སར་བསྐྱེགས་ནའང་།།
ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་མལ་ན་ལག་སྟོང་གནས།།
ཆོས་བརྒྱུད་ཆེ་འདིར་དཀོར་བསྡུ་མཁན་པོ་ཡང་།།
ཕྱི་མར་བུ་ལོན་འཁོར་མེད་ཨ་རེ་འགྱོད།།
འཛིན་བྱེད་རང་རྡོ་རང་གིས་མི་མཐོང་བཞིན།།
རང་སྐྱོན་མི་སེམས་བློན་པོས་གཞན་སྐྱོན་རྟོག
ངོ་འཛིན་བསྟོད་པ་ཟང་གཞིའི་འཛབ་ཚོན་རིས།།
མངོན་ཤོག་མི་མཐུན་སྒྲོ་བསྐུར་ཙུ་ཡིས་བཀྲ།།
གསར་ངེས་དབང་པོའི་གཞུ་ལ་བདེན་པར་བཟུང་།།
རྒྱུན་དུ་མི་གཏུབ་བློན་པ་རང་ངོ་ཚ།།
ཁ་གསག་དང་འདུན་སྲིན་བུའི་བཞད་གད་འདིས།།
དགྲ་གཉེན་ངེས་པ་མེད་པའི་ལ་ཉེ་འབྱུང་།།
མཉམ་འགྲོགས་ཚེ་བ་ལེགས་པའི་སྐར་མ་ཡིས།།
ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་མ་མཐོང་སྐྱོན་དུ་བཟུང་།།
རང་མཐོང་ལྟས་སྤྲིན་ལོག་པའི་བ་རྟུལ་ཞུགས་བརྩམས།།
ཐུབ་པའི་རྗེས་སུ་མ་ཞུགས་གཡང་ལ་ལྷུང་།།
ལོག་རྟོག་ཆེ་བ་སྤུ་སྙེགས་བྱིས་པ་ཡིས།།
ཐུབ་པ་མཆོག་གི་ལྟ་སྤྱོད་ལོག་པར་སྣང་།།
སྐྱོན་ཡོན་མི་ཤེས་ཁྲིམ་བདག་འགའ་ཞིག་གིས།།
ཐུབ་དབང་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་རྗེ་མ་ཐོགས།།

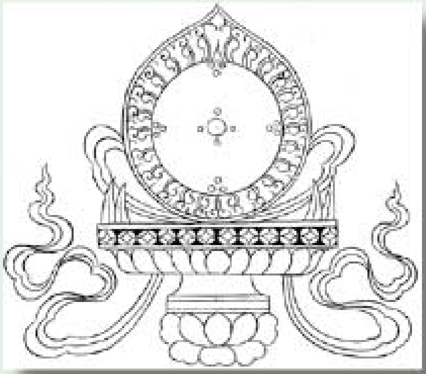
སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ།།
སངས་རྒྱས་དངོས་དང་མཇལ་བའི་སྲིད་ཞུ་བསྐྱེད།།
མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཡི།།
བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་འཛད་མེད་ཆར་དུ་བསྙིལ།།
དད་པ་ཡོད་ན་བྱིན་རླབས་རྒྱང་མི་རིང་།།
མོས་གུས་ཡོད་ན་ནམ་ཡང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།།
དག་སྣང་ཡོད་ན་སྣང་སྲིད་བླ་མར་ཤར།།
བྱིན་རླབས་འཇུག་མིན་གང་ཟག་ཁྱོད་ལ་རག །
ཉི་ཟླར་ཉེ་ཡང་གསེར་རིའི་ཁོང་སེང་ན།།
ཤུན་པ་བདག་གིར་བྱེད་པའི་སྐལ་ངན་བཞིན།།
བླ་མར་ཉེ་ཡང་དད་པའི་མཚམས་མ་སྦྱར།།
ཆོས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ཆད་པ་མང་དུ་མཆིས།།
རྗེ་འབངས་པཎྜིའི་སྣང་བས་ཡུན་རིང་བསྐྱངས།།
བདུད་རྣམས་སྤྲིན་པར་ཉེ་ཞུར་ཙམ་སྣང་ཡིན།།
ཉིན་ལོང་བྲག་ན་ལས་ཀྱིས་བཅིང་པ་འདི།།
རང་གི་སྐྱོན་ལས་གཞན་གྱིས་ག་ལ་ཡིན།།
དེ་ཕྱིར་གཟུ་བོར་གནས་རྣམས་ཐུགས་དཔྱད་འཚལ།།
དབེན་པའི་གནས་སུ་མི་ཚེ་སྒྲུབ་ལ་སྐྱོལ།།
ཞི་དུལ་བག་ཡོད་ཀུན་ལ་བྱམས་ཤིང་བརྩེ།།
མངོན་ཤོག་ཐུབ་པས་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་བསྲུངས།།
འཕྲུལ་ཡུན་སྒོམ་པའི་ཞེན་ལོག་བྱ་བཏང་མཆོག །
དམན་ས་འཛིན་ཞིང་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་མཛའ།།
ལྟ་བ་མཐོ་ཞིང་སྤྱོད་པ་རྒྱ་འབྲས་ཞིབ།།
ཀུན་སྤྱོད་གཙང་ཞིང་ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་མཛོད།།
དེ་ལྟར་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་མཛད་པ་ཡི།།
གྲངས་མཉམ་ཤྲཱ་ཝ་ཀ་ཟུང་མཆོག་དམན་གྱི།།
རང་རྒྱལ་རང་བཞི་བཙོམ་པའི་ཐབས་ལ་སོགས།།
ཚུལ་བཞིན་བྲིས་པས་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པར་ཤོག །

ཅེས་དར་རྩེ་མདོ་ཕྱོགས་ནས་ལ་ཐང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་དང་། རང་གི་ཉེ་གནས་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ། ཚེ་རིང་མཐར་ཕྱིན། དགའ་དབང་ཕུན་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གསུང་བསྐུལ་ངོར། གངས་རིའི་སྤུན་རས་གཟིགས་དགྱེས་པའི་ལྟེ་འབམ། ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པས་དགེ་བསྙེན་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་ཁར་འདབས་སུ་ཤིང་སྤྲེལ་ཟླ་༣ ཚེས་༤ ལ་བྲིས། ཞུས་སོ།།

བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

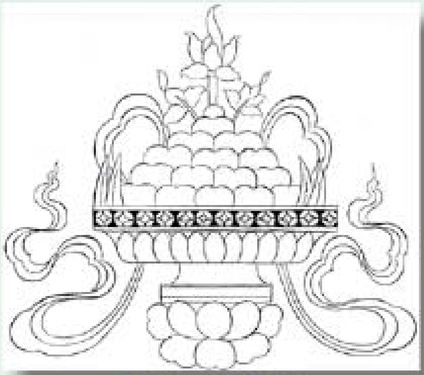
བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཅེས་པ་ནི་མེ་ལོང་དང་། གི་ཝང་། ཞོ། རྩྭ་དུར་ཤིང་ཏོག་བིལ་བ། དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ། ལི་ཁྲི། ཡུངས་དཀར་བཅས་བརྒྱད་ཡིན་ཞིང་། འདུལ་བ་དང་མདོ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སོགས་ལས་གསུངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་དང་དེ་དག་གི་མཚོན་བྱ་ལ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ། ལྷ་དང་མིའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་ལ་ཕུལ་བའི་རྣམས་རྫས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། རྫས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ་བྱུང་ཚུལ་སོགས་ཧ་ཅང་མང་བ་དང་། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་ཡང་བླ་སྤྲུལ་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་སྐབས་སོགས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། ཐང་ག་དང་སྤེབས་རིས། ཤིང་བརྐོས་ཀྱི་རི་མོ། གསེར་དངུལ་གྱི་ཚག་རྡུང་ལུགས་གསུམ། འཚེམ་གྲུབ་དང་མར་ཚོན་ལས་བཟོས་པ་སོགས་པ་མཆོད་རྫས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ཧ་ཅང་མང་ཡང་། འདི་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་ཇི་ལྟར་གྱུར་པའི་ཚུལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མྱོང་མེད་མཁན་དག་ལ་ཕན་ཐབ་དུ་རེ་ནས་འདིར་སྐབས་བདེའི་ཐོག་ནས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུ་བར་བྱའོ།།

The Eight Auspicious Substances:



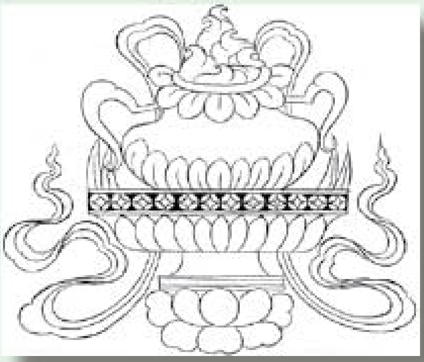
Mirror

དང་པོ་མེ་ལོང་། མེ་ལོང་ནི་སྟོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་འོད་མཆང་མས་མེ་ལོང་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་བྲལ་མངོན་གྱུར་གྱིས་རྣམ་དག་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་ལོངས་སྤྱོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས།



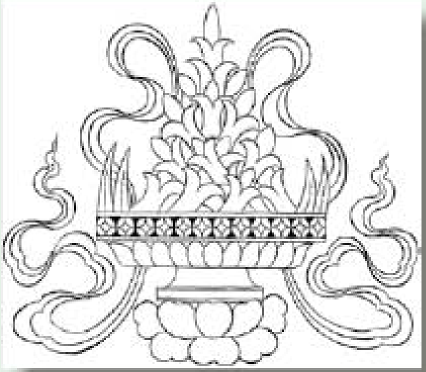
Precious Medicine

གཉིས་པ་གི་ཝཾ། གི་ཝང་ནི་སྟོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་གླང་ཆེན་ས་སྲུང་གིས་སྨན་གི་ཝང་ཕུལ་བས། ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་དག་པའི་སྨན་མཆོག་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་འདུག་པ།



Yogurt

གསུམ་པ་ཞོ། ཞོ་ནི་སྟོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཞིང་པའི་བུ་མོ་ལེགས་སྐྱེས་མས་ཞོ་ཕུལ་བས། དུག་གསུམ་ཞི་ཞིང་སྙིང་པོ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་རབ་རྟོགས་པ།



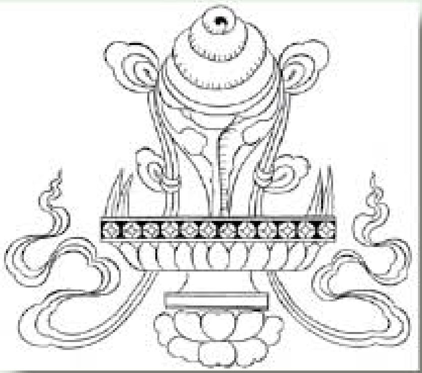
Durva Grass

བཞི་པ་རྩྭ་དུར། རྩྭ་དུར་ནི་སྟོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་བྲམ་ཟེ་ཀུནྟ་ཡིས་རྩྭ་དུརྦ་ཕུལ་བས། ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ཤི་རྒྱུན་ཆད་པའི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་སྐྱེ་འཆི་མེད་ཚེ་ཐོབ་པ།

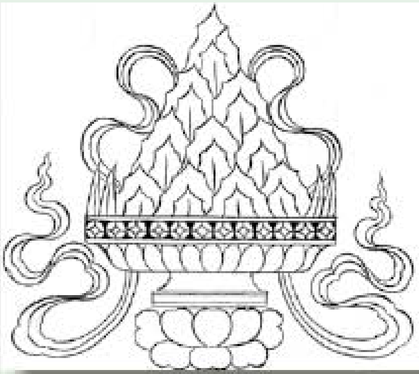
Bilva Fruit

ལྔ་པ་ཤིང་ཏོག་བིལ་བ། ཤིང་ཏོག་བིལ་བ་ནི་སྟོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཤིང་གི་ལྷ་མོ་འོད་འཆང་མས་ཤིང་ཏོག་བིལ་བ་ཕུལ་བས། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་གྱི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ།



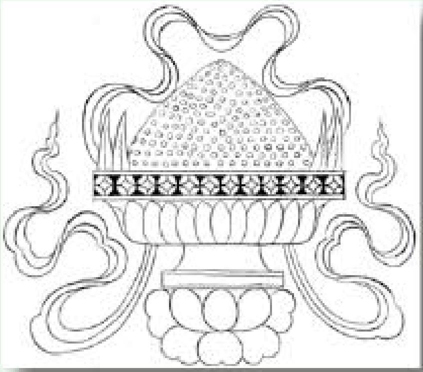
A White Conch Shell

དྲུག་པ་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ། དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ནི་སྟོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དུང་དཀར་པོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་ཕུལ་བས་ཐེག་གསུམ་ཆོས་འཁོར་གང་འདུལ་མ་ནོར་བ་ཡོངས་སུ་སྐོར་བ།



Vermilion Powder

བདུན་པ་ལི་ཁྲི། ལི་ཁྲི་ནི་སྟོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མས་ལི་ཁྲི་ཕུལ་བས། སྲིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་འབྱོར་མཐའ་ཡས་ཀུན་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོས་དབང་བསྒྱུར་བ།



Mustard Seed

བརྒྱད་པ་ཡུངས་དཀར། གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་ཡུངས་དཀར་ཕུལ་བས་བདུད་བགེགས་ལས་རྒྱལ་ཞིང་མཐུ་སྟོབས་ལ་དབང་འགྱུར་བའོ།།

བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལས་སྒྱུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

དཀར་ཆག

(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ།)

གཅིག དུས་གནས་དྲངས་གསལ་མེ་ལོང་།

རྡོར་གདན་ཐུ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་བཞི་པ། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

རྡོར་གདན་དུ་སི་ཐམ་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལྗགས་ལུང་གནང་བ། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥

ཐུ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རིག་གཞུང་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་དང་པོ། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༠

ལོ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་མཁན་པོའི་ཁྲི་འདོན་གྱི་མཛད་སྒོ། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༡

རྫོགས་ཆེན་བྱེས་ཀྱི་གདན་སའི་མཁན་པོ་ཁྲི་གསོལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཕགས་འཛིན་བཟེ་ལེན། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༢

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

རྙིང་མའི་བཤད་པའི་བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་སུ་སོང་ཡོད་པ་རེད། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༨

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

གཏེར་སྟོན་བདག་པ་ཚ་དྲངས་ནོར་བུ། .... འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ༡༩

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༡

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

སྐྱབས་རྗེ་ཇོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་མཛད་བསྡུས། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༣

གཡུ་ཐོག་བླ་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱི་མཛད་བསྡུས། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༥

མཁན་པོ་འབུམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༣

ཐུ་འགྱུར་བཀའ་མ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ངོ་སྤྲོད། .... ཐུ་འགྱུར་བཀའ་མ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚོགས་པ། ༤༦

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་ཏུ་ཤན།

སྣང་བ་ལྷར་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་རྟོག་གེས་མ་བསླད་པའི་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཞལ་བཅུད་ཟྭན་མོ། .... འབྲོང་ཏུར་ཆོས་རྗེ། ༤༩

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཉེས་རྒྱང་མེད་པའི་མོས་གླུ། .... སྲི་ཐར་རྒྱལ་མཚན། ༥༢

བླ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བསྟུགས་པ་གཡས་འཁྱིལ་དུང་གི་རང་སྒྲ། .... སྨན་དག་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། ༥༣

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

སྙིང་གཏམ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ། .... ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། ༥༥

དགུ། རྒྱན་ཤེས་ལམ་བཞིའི་བང་མཛོད།

ནང་གི་མཆོད་པ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་ངོ་སྤྲོད། .... ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༧

དཀར་ཆག

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

གཅིག དུས་གནས་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

༄གོང་ས་མཆོག་གིས་སྲིད་སི་རུ་གསུང་ཆོས་གནང་བ། …… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། …… ༡

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

གཞུང་སོ་སོར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་མང་པོ་ཡོད་དགོས། …… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། …… ༦

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

རྫོང་འཕྲང་སྒོག་གསུམ་གྱི་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས་པ། …… སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་རྣམ་ཕྱི། …… ༡༢

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

དཔལ་རི་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། …… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། …… ༡༩

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་སྤྱི་རྗེས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས། …… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། …… ༡༥

སེ་ར་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། …… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། …… ༢༥

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

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་རྒྱ་ཁན།

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

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཀ་རྫོམ་གླིང་བུའི་དུང་དབྱངས། …… བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། …… ༤༥

སྣར་ཧེ་ཀའི་གནས་བསྐོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས། …… མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན། …… ༤༩

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཛམས་འཚིང་གྲོལ།

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

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

དགུ། རྒྱན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་ངོ་སྤྲོད། …… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། …… ༥༨

དཀར་ཆག

(སྦྱིའི་འདོན་ཐེངས་དགུ་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡་པ་དང་དྲུག་པ།)

གཅིག དུས་གནས་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

༄སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ། .... སྦྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡
གསེར་རྟ་ཟླ་དྲུང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྒྱུགས་འབྲས་གཟེངས་རྟགས། .... སྦྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༠

གཉིས། བཙན་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

རང་བསྟན་རྗེས་སུ་ལུས་མི་དུང་བའི་དྲན་སྐུལ་ཙམ་ཡིན། .... སྦྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༣

གསུམ། གནའ་ཆོས་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

བར་དོའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང་སྐྱེ་གནས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་བསྟན་པ། .... ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། ༡༧

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

གསེར་ལྷ་རྩེ་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྦྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༩

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

སྐྱབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྦྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༥
མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་མཛད་བསྡུས། .... སྦྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༣
སྐྱབས་རྗེ་བདེ་ཤུག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྦྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༣

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་དུ་ཁན།

༄སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྗེས་རགས་ཙམ་གླེང་བ། .... གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས། ༤༥

བདུན། སྙན་ཆོས་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

སྔར་ཡང་ཕྱིར་དྲན་བྱས་པའི་ཚོར་སྣང་སྐྱར་སོ། .... དགེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ༥༡
མེ་ལྗེ་ཕུར་ལ་ཐོགས་དུས། .... འཆམ་ར་དྲི་མེད་རྒྱལ་མཚན། ༥༡
གྲང་དུས་སྡེག་པའི་མེ་ལྗེ། .... འགྱུར་མེད། ༥༢
ངང་དགའ་ཡང་དགའ་ལ་སྐྱོ་ཡང་སྐྱོ། .... ཤྲཱི་ཐར་རྒྱལ་མཚན། ༥༢
མིག་ཆུའི་རྒྱ་མཚོ་བསྐྱིལ་བའི་སྡུག་ཆེན། .... ཚུལ་ཁྲིམས་ཟླ་བ། ༥༣
སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ཉིན་མོ། .... ཚུལ་ཁྲིམས་དོན་གྲུབ། ༥༣
དྲན་པའི་ཤུགས་རིང་། .... འབྲི་དུ་བསྟན་འཛིན་ལམ་བཟང་། ༥༤
མཐའ་མཇུག་གི་རེ་ས་དེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཡལ་སོང་། .... བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ། ༥༤

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

ཡིག་དྲུག་འདྲེན་བསྐུལ་དྲན་པའི་མེ་ལོང་། .... སྐྱབས་རྗེ་བདེ་ཤུག་རིན་པོ་ཆེ། ༥༥
ནང་ཁུལ་འཐུགས་འཛིངས་སྒོང་དགོས་པར་གདམས་པའི་གསུང་འཕྲིན། .... ༄གོང་ས་༄སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ། ༥༦

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཐུམ་པ་ངོ་སྤྲོད་ཚུང་བསྡུས། .... སྦྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༥

དཀར་ཆག

(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ།)

གཅིག དུས་གནས་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་དགེ་སློང་གི་བསླབ་པ་བསྒྲུབ་པ། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་དབྱར་གནས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་ཞུས་ཐུབ་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རེད། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༠

གསུམ། གནའ་ཆོས་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་མིང་དོན་གསལ་བར་བསྟན་པ། .... ཀཛོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ། ༡༧

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༩

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

ཁ་ནུ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༠

རྗེ་བཙུན་མ་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་མཛད་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༦

གུར་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་མཛད་བསྡུས། .... བསྟན་པ་དར་རྒྱས། ༤༢

དྲུག དཔྱད་ཆོས་རིག་པའི་རྩ་ཕན།

ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་གནས་ཡིག་གསར་མ། .... ཀླུ་སྒྲོན་ཧེ་རུ་ཀ ༤༧

བདུན། སྨན་ཆོས་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

དྲི་ཞའི་བུ་མོའི་གླུ་དབྱངས། .... མཁན་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། ༥༢

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཚིང་གྲོལ།

ལུགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཏེར། .... སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ། ༥༤

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༧

དཀར་ཆག

(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ།)

གཅིག དུས་གནས་དུངས་གསལ་མེ་ལོང་།

གཉེར་གསར་གཉེར་མཛོད་ཕྱོགས་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་གནང་བ། ...... སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

སྐབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་མཛད་ཕྲིན་པར་རིས་གསར་འགྱུར། ...... སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

ད་ལྟ་ཡིན་ན་བསྟན་པ་དེ་བོད་ལ་གནས་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད། ...... སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༩

གསུམ། གནའ་རྩོམ་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།

གླིང་རྫོང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ...... སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༥

ལྔ། རྡོ་སྒྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མའི་མཛད་བསྡུས། ...... སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༣

གླག་བླ་བསོད་ནམས་ཆོས་འགྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ...... མེ་བ་སྦྲུལ་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་རྩོམ་རིག་པའི་རྡུ་ཤཀ

ཐ་སྙད་རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། ...... སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་མཐར་ཕྱིན། ༤༢

བདུན། སྙན་རྩོམ་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་ལྷུ་མོ། ...... དགེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ༤༨

གངས་རིའི་ཕྲུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ...... གོ་འཇོ་བ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ༤༩

མིག་ཐུར། ...... འཆི་མེད་ཚེ་དབང་། ༥༠

བསྟུགས་བརྗོད་དོན་ལྡན་གཏམ་གྱི་རོལ་མོ། ...... ཤྲི་ཟར་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་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ། ༥༥

དགུ། རྒྱན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

མཆྲལ་རྡོ་སྒྲོད་མདོར་བསྡུས། ...... སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༧

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

འདི་ག་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་ཀློག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཁྱེན་ལྡན་རྩོམ་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་ཙུང་གི་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡིག་གནང་སྐྱོང་ཡོད་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་སྐྱུར་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) རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་འདྲ་པར་རེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཤིང་། རྩོམ་ཡིག་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་པའི་སྐབས་དངོས་མིང་མ་གཏོགས་མིང་གཞན་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་དང་ལྷན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་རེ་ཡང་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

༣) དཔྱད་རྩོམ་དང་ངོ་སྤྲོད་རྩོམ་ཡིག་ཁག་མང་མཐའ་ཚེག་བར་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། རྩོམ་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་མཁོ་གཏོང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསར་འགྱུར་རིང་ཤོས་ཚེག་བར་༡༠༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

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

༧) རྩོམ་ཡིག་དང་འདྲ་པར་སྐུར་སྐབས་ངེས་པར་གཤམ་གསལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཐོག་གཏོང་དགོས།

༨) རྩོམ་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་རྩོམ་སྒྲིག་པས་སྤེལ།

མདུན་ཤོག་འདྲ་པར། རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀའི་སྲས་མོ་ཆུང་བ་ཙ་རུ་མ་ཏི་ཞེས་པས་བཞེངས་པར་གྲགས་པའི་བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་དང་འདྲ་བའི་མཆོད་རྟེན།

Front Cover Photo:- The Chabahil Stupa: This stupa that resembles with the Boudhanath Stupa was built by the Indian princess Charumati, daughter of Indian emperor Ashoka in Kathmandu. The stupa stands near Ayi temple.

རྒྱབ་ཤོག་འདྲ་པར། ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོའི་དབུ་ཞྭ།

Back Cover Photo:- Sacred hat of Shugseb Jetsunma

INTERNATIONAL NYINGMAPA
RIGDZIN COMMUNITY

ISBN 819086445-9
9 788190 864459

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

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