སྒྱུ་འགྱུར་རིག་འཛིན།

ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ།

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གདུང་རྒྱུད་ཐང་ཀ།

Thangka depiction of Do Khyentse Yeshe Dorje's lineage line

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏམ་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

སྔ་འགྱུར་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་དབུ་འབྱེད། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དབང་གནང་བ། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༧

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཟབའི་ཕན་དུ་ཐེབས་པ། .... དཔང་སྟོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བཙོན། ༩

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་དུ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་འཚོགས་པ། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༥

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

ནང་བསྟན་དར་སའི་གཞི་ལྷ་བུ་དེ་བལ་ཡུལ་རེད། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༩

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

དཔང་གི་ཆུ་བོ་བཞིའི་གསང་འགྲེལ་ཡང་གསང་། .... གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ། ༢༤

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ཤུག་གསེབ་ཨ་རྒྱན་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༧

ལྔ། རྡོ་སྦྱོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༡

བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༨

རྗེ་བཙུན་མ་མདོ་ལྷ་གསལ་དབང་མོའི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༦

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་ཟུ་ཁན།

མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་དོན་མཐར་ཐུག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ། .... སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་མཐར་ཕྱིན། ༥༡

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཚིག་གསོལ་འདེབས་སྨིན་དཀར་ཟླ་ཐེ། .... མདོ་ལྷ་གསལ་དབང་མོ། ༥༤

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཛམ་འཆིང་གྲོལ།

ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ། .... འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། ༥༦

དགུ། རྒྱན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་རོ་སྦྱོད་མདོར་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༨

གསང་སྔགས་ཀྱི་འདུག་སྒོ་དབང་།

ཉེ་ཆར་སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མཆོག་གིས་འབྲས་ལྗོངས་སུ་གཏེར་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཁག་ཅིག་དང་། སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་ཁག་ཅིག་བཅས་ཀྱི་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད། སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཞིག་གིས་དབང་ལུང་མན་ངག་བསྩལ་བ་དེ། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བརྒྱུད་པ་གསེར་གྱི་ཉག་ཐག་ལ་དམ་སེལ་གྱི་གཡའ་ཡིས་མ་གོས་པ་ཞིག་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ཞེན་པ་རྒྱང་དུ་སྤངས་ནས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱི་ཤུན་གཡོགས་ནས་ཉ་ཞུང་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་འཁོར་གདུལ་བྱ་རྒྱུས་ཐབས་ཙམ་དུ་དགོངས་པ་མི་བཞེས་པར། སྣ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་འཕྱུལ་མེད་དུ་བདག་གིར་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ནི་ཀུན་གྱི་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

དེ་བཞིན་གསང་སྔགས་ཀྱི་འདུག་སྒོ་དབང་དང་དབང་གི་རྩ་བ་དམ་ཚིག་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་བསྐུར་བྱེད་རྒྱུ་མང་དྲགས་ན། དབང་བསྐུར་མང་པོ་མཛད་ལགས་སམ།། དམ་ཉམས་ས་སྙེང་བཀང་ལགས་སམ།། ཞེས་པ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། གསང་སྔགས་ཞེས་པ་གསང་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། གསང་སྔགས་ཁྲོམ་བསྒྲགས་ཀྱི་བྱ་བ་འདི་ཉིད་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྩ་ལྷུང་དུ་གྱུར་ཡོད། དེར་བརྟེན་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་མི་གནང་བ་འདི་ཡང་ཏ་ཅང་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། སྣོད་ལྡན་དང་སྣོད་མིན། དམ་ལྡན་དང་དམ་ཉམས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་མི་གནང་བ་ནི། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ནས་བསྟན་པའི་རྣམ་གཞག་ཁག་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་མིན་སྲིད་ནའང་། ཚུལ་བཞིན་ལག་བསྟར་མི་མཛད་མཁན་དེང་སྐབས་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་ནི། གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ས་ཡ་འབུམ་སྡེ་ཞེས་ཡན་ལག་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡན་ཆད་བསྲུང་ཐུབ་པ་ཞིག་ད་ལྟ་སྙིགས་མའི་དུས་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་གསུངས་པ་བཞིན་ཁག་པོ་ཡིན་ནའང་། རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ཙམ་ཡང་དོ་སྣང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་གནང་མཁན་བྱུང་ན། དེ་ནི་དོན་གྱིས་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་མིན་པ་ནི། ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་དང་པོ་བླ་མ་བརྟག་ལ་མཁས་པ་དང་། བར་དུ་བླ་མ་བསྟེན་ལ་མཁས་པ། མཐའ་མ་གདམས་ངག་ལེན་ལ་མཁས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནི། བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པས་སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་དང་། ཁོང་ལྟ་བུ་དག་གི་མདུན་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ནི་གསེར་ལས་དཀོན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

ཅེས་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་ཤིང་རྟ་ལོའི་དགུ་ཟླ་བའི་མར་ངོས་ཚེས་༢༥ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༩ ཚེས་༡༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཡུ་རོབ་གླིང་སྤྲན་གྱི་ཡ་གྲལ་སི་པེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྣ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་སྒྲུབ་སྡེ་ནམ་མཁའ་རྫོང་ནས་བྲིས།

སྔ་འགྱུར་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་དབུ་འབྱེད།

དགོན་པ་དབུ་འབྱེད་སྐབས་ཤར་སྤྲུལ་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པ།

Shartrul Dhamchoe Rinpoche makes Mandala Offering to His Holiness the 14th Dalai Lama during the inaugural of Zabsang Choekhorling Monastery

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༨ ཚེས་༢༤ ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་དབུ་འབྱེད་གནང་ཞིང་། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེས་གཙོས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། བླ་ཆེན་ཁག་ཅིག་སོགས་སེར་སྐྱ་མི་མང་༧༠༠༠ ཙམ་ཞེབས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་སྔ་དྲོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་ཙོན་ཏ་ར་ས་གནས་སུ་གསར་བཞེངས་ཞུས་པའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གཏེར་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་པའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་། མཛད་སྒོའི་དེའི་ཐོག་དཔལ་ས་སྐྱའི་གདུང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ། རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་བླ་སྤྲུལ་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དངག་དབང་འཕེལ་རྒྱས་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་། ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཁག་དང་། གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཞེབས་པའི་སྦྱིན་བདག་ཁག་དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་བཅས་ནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་༧༠༠༠ ལྷག་མཇལ་སྐོར་བཅར་ཡོད་པ་རེད།

ཐོག་མར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དར་ཆེན་གཅོད་འབྲེགས་དང་དབུ་འབྱེད་རབ་གནས་གནང་རྗེས་ཤར་སྤྲུལ་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་གཏེར་ཆེན་ཉི་གྲགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་སློབ་མ་དང་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་རིས་ཆིང་དང་། སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་བཅས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས། དད་གཏོང་ཡོན་སྦྱོར་གྱི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་དང་ཕྱག་རྟགས་གསོལ་རས་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

མཐར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དེ་རིང་འདིར་ཉི་གྲགས་ཀྱི་

རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་མན་ཌི་རྫོང་ཁོངས་ཙོན་ཏྲ་རང་ས་གནས་སུ་གསར་བཞེངས་ཞུས་པའི་སྔ་འགྱུར་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་།
The newly built Ngagyur Sangngag Chockhorling Monastery at Chauntra Tibetan settlement, in District Mandi , Himachal Prahesh state, India

སྔ་འགྱུར་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་༡༤་གོང་ས་མཆོག་ཕེབས་སྒུག་ཞུ་བཞིན་པ།
Monks eagerly awaits for the arrival of His Holiness the 14th Dalai Lama during the inaugural function of the newly constructed Ngagyur Zabsang Choekhorling Monastery

ཤར་སྤྲུལ་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱོགས་ཕེབས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ།
School children joyfully greets His Holiness as he is being welcomed by Shartrul Dhamchoe Rinpoche

༸གོང་ས་མཆོག་སྔུན་རྒྱ་ཕྱོགས་ཕེབས་དང་བཅས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བཞིན་པ།
Monks giving traditional welcome procession to His Holiness the 14th Dalai Lama

མཛད་སྒོའི་སྐབས་ཤར་སྤྲུལ་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེས་༸གོང་ས་མཆོག་སྤོས་སྣེས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བཞིན་པ།
Shartrul Dhamchoe Rinpoche welcomes His Holiness the 14th Dalai Lama while holding a bunch of burning incense sticks in his hand

དགོན་པ་དབུ་འབྱེད་སྐབས་གྲྭ་བཙུན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བཞུགས་པའི་རྣར་གཅིག

A group of monks and nuns during the inaugural ceremony of the newly built monastery

དགོན་པ་གསར་གཞེངས་དང་རྟེན་འབྲེལ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ལ་ཆེད་མངགས་ཐེབས་པའི་སེར་སྐྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་རིང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་བྱུས། དམིགས་ཡུལ་དེ་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་དམིགས་བཞག་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་འབྲེལ་དགེ་འདུན་གྱི་འདུས་སྡེ་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་རྨང་གཞི་དེ་འགོ་ཚུགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་དུང་ཆེན་གཞི་འདིའི་ཐོག་ནས། ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞབས་འདེགས་ལག་རྗེས་ཧ་ཁོག་ཙམ་སྒྲུབ་ཐུབ་པར་བྱེད་རང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཅེས་དང་། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་བཀོད་པ་གྲུབ་པ་ཙམ་རེད། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལས་སླ་པོ་མ་རེད། ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་ཡོང་བར། ལུང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དེ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ཐོས་བསམ་སྒོམ་དུ་འགྲོ་བའི་ཐོག་ནས་སྒོམ་པ་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་དགོས་པ་རེད། དེ་ལོ་ནས་ལོ་མཐུད་ནས་ཡོང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ལམ་སང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཅེས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུང་རྟོགས་གཉིས་ལ་ཐུག་ཡོད་པས་དེའི་ཕྱོགས་ལ་ཧུར་བརྩོན་གནང་དགོས་པ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

མཐར་དགོན་པ་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་དང་། སྡེ་དགེ་དང་། ནང་ཆེན། ཕྱིར་བོད་ཚོགས་བཅས་ས་གནས་གསུམ། སྤྱི་བདག་ཁག་བཅས་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཆེད་དུ་མཎྜལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པའི་རྗེས། མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དཔལ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་མཛད་སྒོ་ཚོགས་མཇུག་གི་ཐོག་ནས་གྲོལ་ཡོད་པ་རེད།།

སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དབང་གནང་བ།

སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མཆོག་གིས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་དབང་སྩོལ་བཞིན་པ།
Kyabje Dodrup Rinpoche, the 4th Dodrupchen Rinpoche giving religious discourse to devotees

སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་འབར་མཆོག་གིས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་སྒང་ཏོག་མཆོད་རྟེན་དགོན་དུ་ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༡༠ ནས་བཟུང་ཉིན་བདུན་རིང་། གཏེར་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཁག་ཅིག་དང་། གློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་བཅས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་བོད་ཟླ་༤ ཚེས་༡༡ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༤ ཉིན་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་གཏེར་ཆེན་ཉི་གྲགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་གྱི་དངོས་གཞི་དང་སྣ་གོན་སྤྲེལ་མའི་དབང་དང་སྔེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྲོག་དབང་དང་། རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཉི་གྲགས་གཏེར་ཆོས་བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཀའ་དབང་། རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཉི་གྲགས་གཏེར་ཆོས་ལས་མཁའ་འགྲོ་ཕག་མོ་རིགས་ལྔ་ལས་བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་དང་། དོན་གྲུབ་སེར་མོ། དམར་མོ་སྣ་སྒྲོགས་བཅས་ཀྱི་བཀའ་དབང་། རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཕག་མོ་ལྗང་མོ་སྔ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་མ་དང་། ཕག་མོ་ནག་མོའི་བཀའ་དབང་བཅས་བསྩལ།

རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཕྱི་ཚེས་༡༣ ཉིན་གློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་བཀའ་གཏེར་ཐུང་འཇུག་ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་བཀའ་དབང་དང་། རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་བླ་མ་དྲག་པོ་ཧ་ཧུང་འབར་བའི་བཀའ་དབང་དང་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་འཆི་བདག་ཞིལ་གནོན། རྟ་མགྲིན་ཁམས་གསུམ་རོལ་བ། ཡང་དག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། ཕུར་པ་བདུད་དཔུང་ཞིལ་གནོན་དེ་དཔལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་དབང་བཅས་དང་། རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཚེས་༡༦ ཉིན་གློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་བདེ་ཅན་ཞིང་ཆོག་དཔག་མེད་སྒྲུར་ལམ་དང་ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་ཚེ་དབང་དང་བཅས་བསྩལ་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་འདིར་བཀའ་དབང་ཞུ་མཁན་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་སྤྲུལ་སེར་སྐྱ་གང་མང་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད།།

གཏེར་ཆེན་ཉི་གྲགས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེས་སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཎྜལ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པ།
Yangsi Rinpoche (Terchen Nyidrak's emanation) is seen making Mandala Offering to Kyabje Dodrup Rinpoche

སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དབང་ཞུ་མཁན་མི་མང་གི་ ཐུར་གཅིག
A view of laypeople who got empowerment from Kyabje Dodrup Rinpoche

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཐའི་ལན་དུ་ཕེབས་པ།

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་ཐའི་ལན་དུ་ཕེབས་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་གནང་བཞིན་པ།

Khenchen Tsultrim Lodro is giving some speech before the audience in Taiwan

གསེར་ལྗོངས་བླ་མ་རྡུང་གི་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་༢༠༡༩ ལོར་ཐའི་ལན་ནོར་བུའི་གླིང་སྟན་དུ་༼ཁྲིད་རང་ལྷག་པར་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་ཚོག༽ཅེས་པའི་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་མཛད་རིམ་བསྐྱངས་པ།

ལོ་འཁོར་བ་ཙུ་བདུན་འདས་པའི་གནམ་ལོ་འདིར་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲུང་གིས་རྫོད་འཛམ་དབྱིད་དུ་འཕྲིལ་ཞིང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཞད་པའི་ཟླ་བཞི་པར་མཁན་ཆེན་དམ་པ་གང་ཉིད་ཐའི་ལན་ནོར་བུའི་གླིང་སྟན་དུ་སྐྱར་ཡང་ཞབས་སོར་བཀོད་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོས་གདུལ་བྱའི་ཞིང་ས་བརླན་པའི་སྐལ་བཟང་གི་ཉི་མ་འདི་ལྟར་ཤར་རོ།།

དེ་ཡང་༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་༩ ཚེས་༥ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༣ ༡༠ ཙམ་ལ་མཁན་ཆེན་མཆོག་ཉིད་ཞབས་ཕྱི་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་གྲྭ་རྒྱུད་དཀྲུམ་མའི་ཚུལ་དུ་ལག་ཁྲིར་འགྲུལ་ཆས་སྐྱབས་བདེ་ཞིག་བསྡམས་ནས་ཐའི་ལན་ཐའོ་ཡན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་དུ་འབྱོར་ཞིང་འབྲེལ་ཡོད་ཕེབས་བསུ་བ་དག་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་། དེ་ནས་ཐའི་ལན་བླ་རྡུང་ཐེག་གསུམ་ཆོས་གླིང་གི་གོ་སྒྲིག་བཞིན་ཐའི་ཀྲུང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མགྲོན་ཁང་སྐབས་བདེ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༦ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་སངས་རྒྱས་སློབ་གསོ་ཐེབས་རྩའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་བཞིན་ཆོས་ཚོགས་དེ་ཡི་ཚོགས་ཁང་དུ་༼བོད་བརྒྱུད་གསང་སྔགས་ཀྱི་དག་ཞིང་ལྟ་བ༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཆོས་གསུངས་ཤིང་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་རྒྱ་ཆེ་བས་ཚོགས་ཁང་དུ་མ་ཤོང་བར་ཁང་པ་གཞན་གཉིས་སུ་གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་བྱུང་།

ཐེངས་འདིར་རྒྱ་བཙན་གྲགས་ཅན་ཏེ་ཐའོ་བླ་མས་གཙོ་འགན་བཞེས་པའི་ཐའི་ལན་ཚེ་སྒྲིག་བརྟན་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་ཆོས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་བརྟན་

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་ཐའེ་ཝན་དུ་ཕེབས་སྐབས་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
Some Tibetan lamas and tulkus met Khenchen Tsultrim Lodro during his spiritual visit to Taiwan

ལེན་བྱེད་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་བཞིན་༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༡༠ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཏ་ཨན་ནགས་ཚལ་སྤྱི་གླིང་དུ་ཚེ་སྲོག་བསྟན་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསྟན་ལེན་ཚོགས་ཆུང་གིས་མཛད་རིམ་བསྟན་ལེན་ཇུས་འགོད་བྱས་པ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཞིང་། ཉིན་གུང་ཐའེ་ཝན་དུ་བཞུགས་པའི་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་མཁན་དགེ་བླ་སྤྲུལ་སོགས་ནང་ཆོས་འཆད་སྤེལ་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུམ་ཅུ་ལྷག་དང་གསོལ་ཚོགས་མཉམ་བཞེས་གྲུབ་རྗེས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་གི་ཡུན་ལ་ཡུལ་དུས་དང་འཚམས་པའི་ནང་ཆོས་སྤེལ་ཐབས་དང་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་གི་བཀའ་སློབ་གནད་སྨིན་གནང་།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༡༢ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་ཐའེ་ཝན་བྱང་ཆུབ་ཧྲུ་ཀུ་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་བཞིན་༼བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་རིམ༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་བཀའ་ཆོས་གསུངས་ཤིང་སྐབས་དེར་ཚོགས་རའི་སྟེང་ཤོད་ཐམས་ཅད་མི་ཡིས་ཡོངས་སུ་ཁེངས་པར་གྱུར།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༡༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་དཔོན་སློབ་ཚང་ཤས་བཅས་སྨྱུར་འགྲོས་བསྐྱར་འཁོར་དུ་བཞུགས་ནས་ཐའེ་དབུས་སུ་ཕེབས། ཕྱི་དྲོ་ཐའེ་དབུས་ཡོན་ཏན་འོད་རིག་སློབ་ཐེབས་ཅུའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་བཞིན་དགོན་པ་དེའི་འདུ་ཁང་དུ་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་༼དགེ་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག༽ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཆོས་གསུངས་ཤིང་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་རྒྱ་ཆེ་བས་ཚོགས་ཁང་དུ་མ་ཤོང་བར་གསོལ་ཁང་དུ་ཡང་བརྙན་འཕྲིན་གོ་སྒྲིག་བྱས། དགོང་མོ་དགོན་པ་དེར་ཞག་བཞུགས་གནང་། དགོན་བདག་བཙུན་མ་བྱམས་པའི་སེམས་ཞུ་བས་སྐྱེ་ལེན་གང་ལེགས་གནང་།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་སྤྱིར་མཛད་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐའི་དབུས་ཉི་ཟླ་མཚེའུ་ཞེས་པར་སྐོར་འཁྱམ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་མོད། མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་དེ་ལ་དགོས་གལ་ཅང་མི་འདུག་རི་ཆུ་དང་མཛེས་ལྗོངས་གང་དུ་ཡང་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག ཐལ་ཆེར་ཚང་མ་འདྲ་པོ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། དེ་བས་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་བརྡ་རེ་ཞེ་འཕྲོད་བཤད་ན་དགའ་ངེས་རེད་ཅེས་གསུངས། རྒྱུ་རྐྱེན་དེའི་དབང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་པས་ཆོས་ཀྱི་མཛད་རིམ་གསུམ་ཁ་སྟོན་བྱས། དེ་ལྟར་སྐོར་འཁྱམ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་བཞག་ནས་ཕྱིར་ཐའི་བྱང་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ལོག ཕྱི་དྲོ་ཁྲིན་ཕེན་དགེ་ཁང་དུ་དགེ་གཟིགས་སུ་ཕེབས།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༡༥ ཕྱི་དྲོ་ཏན་ཅང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་༼བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་རིག་པ༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་ཞིབ་རྒྱས་གནང་། ཉིན་དེ་རྗེས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཐལ་ཆེར་ཚེ་སྲོག་བསྟན་འཛིན་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ཐད་གཏོང་བྱས་པས་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་མང་པོར་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཚོགས་མེད་དུ་ཐོབ་པས་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༡༦ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཐའི་ཡན་ཀྲུང་སློབ

གྲྭ་ཆེན་མོར་དགེ་སློབ་གཙོས་དད་ལྡན་རྣམས་ལ། 《ནང་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ཉེན་ལ་ཇི་ལྟར་གདོང་ལེན་བྱེད། 》 ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་ཐབ་རྒྱས་གནང་།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༡༣ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཐའི་པེ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་《སེམས་ཀྱི་བརྟེན་ས་འཚོལ་བ་》ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༡༤ གྱི་དགོང་མོ་ཐླ་རུང་ཐེག་གསུམ་ཆོས་གླིང་གི་གོ་སྒྲིག་བཞིན་ན་གཞོན་སྒྲོ་སྐྱིད་ལྷེ་གནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོམས་སུ་《བོད་བརྒྱུད་གསང་སྔགས་དང་བསམ་གཏན་ཆོས་ལུགས་》ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་ཐབ་རྒྱས་གནང་། ཚོགས་ཁང་གཞན་དུའང་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་བྱུང་།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༡༥ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཏེ་ལྷ་རི་བོ་སྐྱེ། སྔོ་གྲོགས་རིན་འབྱུང་གླིང་གིས་གོ་སྒྲིག་བཞིན་《དཔལ་སྒྲུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ་སྒོམ་》དང་ཕྱི་དྲོ་ཐླ་རུང་ཐེག་གསུམ་ཆོས་གླིང་གིས་གོ་སྒྲིག་བཞིན་《སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་》ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་། དེར་ཡང་སྔ་དགོང་བཞིན་འདུ་བ་མང་བའི་དབང་གིས་ཚོགས་ཁང་གཞན་དུ་ཡང་བརྙན་འཕྲིན་གོ་སྒྲིག་བྱས།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༡༥ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཐླ་རུང་ཐེག་གསུམ་ཆོས་གླིང་གིས་གོ་སྒྲིག་བཞིན་《སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་》ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་རིན་ཐང་བྲལ་བ་གནང་།

ཚོགས་ཁང་གཞན་དུ་ཡང་སྔར་བཞིན་བརྙན་འཕྲིན་གྲ་སྒྲིག་བྱས།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༢༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་དང་ཕྱི་དྲོ་གཉིས་སུ་སྔོ་གྲོགས་རིན་འབྱུང་གླིང་གིས་གོ་སྒྲིག་བཞིན་《དཔལ་སྒྲུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ་སྒོམ་》དང་དགོང་མོ་པན་ཆའོ་ཚེ་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་ཆོས་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་སྐྱབས་སྡོམ་དང་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་གནང་། ཉིན་འདིར་སྔ་ཕྱི་བསྡོམས་ན་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ཀྱི་ཡུན་ལ་བཀའ་ཆོས་གསུངས་འདུག

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༢༡ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་སླར་ཡང་པན་ཆའོ་ཚེ་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་ཆོས་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་《ཁྱིད་རང་ལྷག་པར་བྱམས་བརྩེ་དང་ལྡན་ཚོག 》ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་།

༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༢༢ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་པན་ཆའོ་ཚེ་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་ཆོས་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་《ཁྱིད་རང་ལྷག་པར་རང་འདོད་དང་བྲལ་ཚོག 》ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་། བཀའ་ཆོས་གསུང་ཐེངས་རེར་ཆུ་ཚོད་༢·༣༠ ལྷག་ཡིན་ལ་མཐའ་མའི་སྐར་མ་ཉི་ཤུའི་ཡུན་ལ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་གོ་སྐབས་གནང་བས་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོའི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་མུན་པ་སེལ་ཞིང་རེ་བ་ཡོངས་སུ་བསྐངས། གཞན་ཡང་འཆད་ཁྲིད་འདི་དག་གི་སྐབས་སྐབས་སུ་ནང་ཆོས་ཕྱི་ཚུལ་རང་བཞིན་ཅན་དང་། ནང་ཆོས་ཚོང་ལས་རང་བཞིན་ཅན། ནང་ཆོས་འཛིག་རྟེན་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ནས་

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་ཐའེ་ཝན་དུ་ཕེབས་སྐབས།

Khenchen Tsultrim Lodro during his visit to Taiwan

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་ཐའེ་ཝན་དུ་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ།
Khenchen Tsultrim Lodro giving talks on Buddha Dharma in Taiwan

བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཉམས་རྒྱུད་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐད་ནས་ཐེར་འདོན་དང་། ལོ་བསྒྲང་དགོས་ཚུལ་གྱི་ཞལ་གདམ་གནང་སོག་གི་མེ་བཙའ་ལྟ་བུ་མང་དུ་གནང་ངོ་།། དེ་ལྟར་ཐའེ་ཝན་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་ཟླ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡུན་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཆར་ཕབ་པའི་མཛད་རིམ་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ངང་རེ་ཞིག་རྫོགས་ནས། ༢༠༡༥ ཟླ་༥ ཚེས་༢༣ ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་༡༠་༡༠ ཐོག་མཁའ་གྲུར་ཞུགས་ནས་ཧོང་ཀོང་དུ་ཕྱག་ཐེབས་སོ།།

༢༠༡༥ ཟླ་༥ ཚེས་༢༣ ཉིན་གྱི་མཚན་མོ། ཧོང་ཀོང་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་སྒྲོམ་སྒྲུབ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་བཞིན། 《ཐར་པའི་ལམ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ》ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་།

༢༠༡༥ ཟླ་༥ ཚེས་༢༥ ཉིན་གྱི་ཉིན་གུང་བྱང་ཆུབ་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་བཞིན། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་གནང་། མཚན་མོ། ཧོང་ཀོང་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་སྒྲོམ་སྒྲུབ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་བཞིན། 《སྒྲོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་གལ་གནད》ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་།

༢༠༡༥ ཟླ་༥ ཚེས་༢༥ ཉིན། ཧོང་ཀོང་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་སྒྲོམ་སྒྲུབ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་བཞིན། 《བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས》ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་།

༢༠༡༥ ཟླ་༥ ཚེས་༢༦ ཧོང་ཀོང་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཆེན་གྱིས་གོ་སྒྲིག་བཞིན། 《ནང་སེམས་གཙང་དག་ཇི་ལྟར་བྱེད》ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་།

༢༠༡༥ ཟླ་༥ ཚེས་༢༦ ཉིན། ཧོང་ཀོང་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་སྒྲོམ་སྒྲུབ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་བཞིན། 《ནང་ཆོས་བློ་སྦྱོང་གི་རིམ་པ》ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་།

༢༠༡༥ ཟླ་༥ ཚེས་༢༥ ཉིན། ཐུ་ཪྻ་ཧོང་ཀོང་འཕྲས་ནད་ཐེབས་རྫ་ཚོགས་པས་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བ་ལྟར། འཕྲས་ནད་ཀྱིས་ཐེན་པའི་ནད་པ་རྣམས་ལ། 《ཚེ་སྲོག་ལ་ཇི་ལྟར་གདོང་ལེན་བྱེད》ཅེས་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་། མཚན་མོ། ཧོང་ཀོང་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་སྒྲོམ་སྒྲུབ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་བཞིན། སྐྱབས་འགྲོ་དང་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་གནང་། དེ་ལྟར་ཧོང་ཀོང་གི་མཛད་རིམ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་རྗེས་༢༠༡༥ ཟླ་༥ ཚེས་༢༨ ཉིན་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་གྲོང་ཁྱེར་པདྨ་ཅན་དུ་ཕྱག་ཐེབས་སོ།།

ཞེས་གུས་སློབ་དབང་སྒྲོད་པ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུས་སྤུར་གྱི་རྩ་ཐོ་ལ་ཐི་སྟོན་ཚུང་ཟད་བྱས་ནས་བཀོད་པ་ལགས་སོ། །

འདི་པར་ཐའི་ལན་པོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པས་མགོ་སྐྲོད་གནང་།

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་དུ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་འཚོགས་པ།

ཕུར་པའི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཞིང་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས།
Dorje Lopon Shingdrub Rinpoche and Namkha Rinpoche during Phurpa Drubchen

བོད་རབ་གནས་བོད་ཟླ་༡ ཚེས་༤ དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༩ ནས་༡༥ བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཀ་ལི་སྤུངས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་དུ། བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲིའི་སྒོ་ནས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་གོང་ཆེས་ཉིད་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་དུ་བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲིའི་སྒོ་ནས་སྨན་སྒྲུབ་ཅིག་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སྨན་སྒྲུབ་དེའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དེང་སྐབས་དགོན་པ་དེའི་དབུ་འཛིན་གཙོ་བོ་ཞིང་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་གནང་ཞིང་། གཞན་ཡང་སྐབས་འདིར་སྤུད་སི་ནས་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་མང་པོ་ཞིག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ། རི་པ་ཛ་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད། སྔགས་གསར་བྱམས་པ་རིན་པོ་ཆེ། བླ་མ་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ། སློབ་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་སྒྲུབ་དང་གྲྭ་བཙུན་ཕྱུགས་གསུམ་ཚང་མས་ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྙེན་རྒྱུན་འཛིན་རྒྱུ་སོགས་ཚོག་ཕྱག་ལེན་རྣམས་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་མ་ཉམས་པར་གནང་ནས་འཚོགས་སོང་བ་མ་ཟད། སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་བབ་རྒྱུན་དང་རྒྱུ་ཆ་སོགས་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་བཞེས་འཁྲུལ་མེད་བསྲེ་སླད་མེད་པ་གནང་ཞིང་། གཙོ་བོ་༧སྐྱབས་རྗེ་སྐུ་གོང་མ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲིའི་བུམ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་མཛད་གནང་མྱོང་མཁན་ཀ་སྤུངས་སུ་གནས་བཞུགས་འབྱུག་པ་སློབ་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་སློབ་སྟོན་ལྷུར་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་གྲུབ་པའི་རྗེས་བོད་ཟླ་༡ ཚེས་༡༥ ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ ཚེས་༡༦ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་གི་མདུན་དུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་གར་འཆམ་གཟིགས་འབུལ་གནང་བ་དང་། སྐབས་དེར་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་བོད་མི་གང་མང་ཞིག་ཀུང་ཆེད་བཅར་ཞུས་འདུག །

ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ།
Namkha Rinpoche (L) and Trulku Sangay Tenzin Rinpoche (R)

ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲིའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར།
Mandala of Phurpa Drubchen

ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲིའི་སྒྲོན་ནས་སྐབས་སྒྲུབ་ཚོགས་བཞིན་པ།
Monks during Phurpa Drubchen

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལ་མི་མང་གིས་མཇལ་དར་སྟོན་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པ།
People offering traditional white scarf to the eight manifestations of Guru

གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱིས་གར་འཆམས་ཀྱི་སྟངས་སྟབས་སྒྱུར་བཞིན་པ།
Guru Dorje Drolo, one of the eight manifestations of Guru Rinpoche performs ritual dance

ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམས་སྐབས་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་གདན་འཛིན་ཞུས་ནས་བཞུགས་ཁྲིར་འཁོད་པ།
The eight manifestations of Guru Rinpoche is seated on their throne during Tsechu festival

ནུབ་ཕྱོགས་ནས་ཆེད་དུ་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་པ་ཁག་ཅིག་གིས་གཙོས་མི་མང་གིས་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་གར་འཆམས་མཇལ་བཞིན་པ།
A group of delighted devotees from West and lay people keenly watch the ritual dance of the eight manifestations of Guru Rinpoche

ནང་བསྟན་དར་སའི་གཞི་ལྷ་བུ་དེ་བལ་ཡུལ་རེད།

མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་།
Khenpo Sangye Rangjung

དྲི་བ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གོ་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དེང་སྐབས་མཛད་བྲེལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད་དེ་ང་ལ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་སེམས་གཏིང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅིག ཐོག་མ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ལན། ང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་དུ་བླ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཆོས་སློབ་ཞུགས་པ་རེད། ང་སྐྱེས་ནས་ཟླ་གཉིས་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་ངའི་གཅེན་པོས་སྐབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་དང་། དེར་འགྲོ་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་པ་མས་བཏང་མི་འདུག དེ་ནས་ཁོང་བླ་མ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་བྲོས་ནས་སོང་བ་རེད་ཟེར། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་ཁྲལ་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨ་མ་སེམས་ཆུང་བས་ཐུགས་ཁྲལ་མང་པོ་གནང་ཞིང་གཅེན་པོ་རྒྱ་གར་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་སོང་བ་གོ་ནས་ནང་མི་བཅས་མི་༡༥ ཙམ་ཞིག་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་སོང་འདུག ང་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལོར་སྐྱེས་པ་དང་སྐབས་དེར་ང་སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་རེད་ཟེར། ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་སླེབས་ནས་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་དབང་གནང་བ་དང་། ང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཁྱེར་ནས་སྐྲ་ཕུད་ཕུལ་བའི་སྐབས་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་ང་ལ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པའི་མིང་ཞིག་གནང་འདུག་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་དེ་མ་འོངས་པར་ཆོས་སྐོར་ཚུགས་ཞེས་ཚར་གཉིས་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ངའི་སྤུན་མཆེད་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་གྲོང་གསེབ་ཏུ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་། ང་ལོ་བདུན་ལ་མ་སླེབས་བར་སློབ་གྲྭར་སོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་དུ་མཐོ་མཐོང་དགོན་པ་(མཐོ་མཐོང་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་། དེང་སྐབས་མཐོང་གྲོལ་དགོན་ཟེར། བལ་ཡུལ་དུ་རྫོང་ཁག་༧༥ ཡོད་པའི་ནང་ནས་རྨ་མེ་སབ་རྫོང་ཁོངས་གྲོང་སྡེ་གསུམ་པ་རུ་ཆགས་ཡོད།)ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེར་ཞི་ཁྲོ་སྟོང་ཚར་འདོན་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་གྲྭ་པ་མང་པོ་སླེབས་པ་དང་ངའི་ཨ་ཞང་བླ་མ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ང་སེམས་པ་ཧ་ཅང་དགའ་སོང་། ང་གྲྭ་པ་བྱས་ནས་ཨ་ཞང་གི་སར་འགྲོ་དགོས་ཞེས་ཨ་མ་ལ་ཡང་ཡང་ལབ་ནས་ང་མཐོ་མཐོང་དགོན་པར་བསྐྱལ་སོང་། དེར་ཆོས་སྐོར་ཞུགས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་ལ་དགོན་པ་དེར་བསྡད་པ་ཡིན། དགོན་པ་དེར་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བདེ་ཤུག་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱང་གཏེར་གྱི་བླ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གཙོ་བོ་ཁྲུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་

མ་རེད། ཕྱིས་སུ་བལ་ཡུལ་དུ་ཐེབས་ཐེན་པའི་རྗེས་སུ་སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་ཕན་ཚུན་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་རེད། ང་ལོ་༡༨ སོན་པའི་སྐབས་དེར་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཤིང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་སྐྱབས་རྗེ་བྲ་གྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཤད་གྲྭ་རུ་ལོ་བཞི་བསྡད་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་ཐོག་མ་མཁན་པོ་སྒྲུབ་ཚུང་གི་མདུན་དུ་ལོ་གཅིག་ཙམ་བསྡད་པ་རེད། སྐྱབས་རྗེ་བྲ་གྲལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྟངས་དེ་བདེ་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་རྟག་པར་བྲ་གྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བདེ་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ཁོང་གི་སྐུ་མདུན་དུ་མང་པོ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། སྐྱབས་རྗེ་བྲ་གྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཤད་གྲྭ་དེ་ནས་ལོ་བཞི་བསྡད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པར་བཤད་གྲྭ་ཡོད་པ་ཧ་གོ་སོང་། པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་བལ་ཡུལ་དུ་ཐེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་ང་བཤད་གྲྭར་འཛུལ་རོགས་ཞེས་ཞུས་པས། འགྲིག་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་བས་པལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༡ ཙམ་ཞིག་ཡིན་ས་ཡོད། དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་བཤད་གྲྭར་ཞུགས་ནས་ལོ་དགུའི་རིང་མཁན་པོ་རྣམ་པའི་མདུན་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཡིན། སློབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་སྨྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ལོ་བཞིའི་རིང་ཞབས་ཞུ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཞུས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལོར་ཕྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ང་དང་རྫོགས་པ་བརྒྱད་ལ་མཁན་པོའི་ཕྱག་འཕྱེར་དེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱལ་གནང་བ་རེད།

ཕྱི་ལོ་༡༩༩༣ ལོར་ངས་ལོ་གཅིག་རིང་ཞེ་ཆེན་དགོན་པའི་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ངས་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་ངས་ས་ཆ་ཞིག་ཉོས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལོར་སློབ་གྲྭ་ཞིག་འཛུགས་དགོས་བསམས་སོང་། བླ་མ་རྣམ་པར་ཐུགས་བརྟག་ལུང་བསྟན་ཞུས་པར་དང་པོ་སྒྲུབ་གྲྭ་འཛུགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་དང་པོ་སྒྲུབ་གྲྭ་བཙུགས། དེའི་རྗེས་སུ་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་ལྟར་དུ་སློབ་གྲྭ་དང་བཤད་གྲྭ་བཅས་ཡོད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་རིམ་བཞིན་གསར་རྒྱག་ཞུས་པ་ཡིན། གཞན་དག་ལོ་རྒྱུས་དམིགས་བསལ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ལགས།

དྲི་བ། མཁན་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་སློབ་གྲྭ་དང་། བཤད་གྲྭ། སྒྲུབ་གྲྭ་བཅས་ཡོད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་གསར་བཞེངས་གནང་ཡོད་པ་དེའི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའི་ཆར་ག་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན། ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་སྒྲུབ་ཁང་གཅིག་དང་། བཤད་གྲྭ། གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པའི་ནང་དུ་དགོན་པ་གཞན་དག་ནང་བཞིན་གྲྭ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་ཆེ་བ་བཤད་གྲྭ་དང་། སྒྲུབ་གྲྭ། སློབ་གྲྭ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

སྒྲུབ་ཁང་ནང་དུ་སྙིང་ཐིག་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་བལ་ཡུལ་གཞུང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེབ་སྒྲིལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭ་དེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་སོང་ཟིན་པ་དང་། རིམ་པས་འཛིན་གྲྭ་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་རེད། བཤད་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁོ་ནར་འགྲོ་མཁན་རིགས་གཅིག་དང་། གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་སྙིང་མ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་སྦྱང་བརྩོན་བྱ་རྒྱུའི་སློབ་ཚན་དེ་ཚོ་པལ་ཆེར་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་དང་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་རེད། བཤད་གྲྭ་ད་ལྟའི་ཆར་དབུ་མ་ལོ་རིམ་ལྔ་པར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཡིན་ན་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཆགས་ནས་རིམ་པས་འགྲོ་དགོས་པ་རེད། དགོན་པ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ག་རེ་ཡོད་ཅེ་ན། གྲྭ་པ་དེ་ཚོར་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། སློབ་སྦྱོང་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ལག་ཁྱེར་དེས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། མ་འོངས་པར་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་དེ་ཚོའི་ལག་ཁྱེར་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ཆེད་བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཞུས་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་སྦྱོང་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཁོང་ཚོས་བོད་ཡིག་དང་། དབྱིན་ཇི། བལ་པོའི་ཡི་གེ་བཅས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེང་སྐབས་ང་ཚོས་ཚན་རིག་གི་དགེ་རྒན་གསུམ་ཕྱི་ནས་གླས་ཏེ་ཚན་རིག་ཀྱང་སློབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འཛིན་གྲྭ་ཐོན་སོང་བའི་སྐབས་ལ་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། ཚན་རིག་སློང་རྒྱུ་དེ་དེང་དུས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་གི་འདུག ང་རང་གི་ངོས་ནས་དེ་ཙམ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་གི་མེད། འོན་ཀྱང་ང་རང་ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤེལ་བར་ཕྱིན་པ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཤེས་པའི་

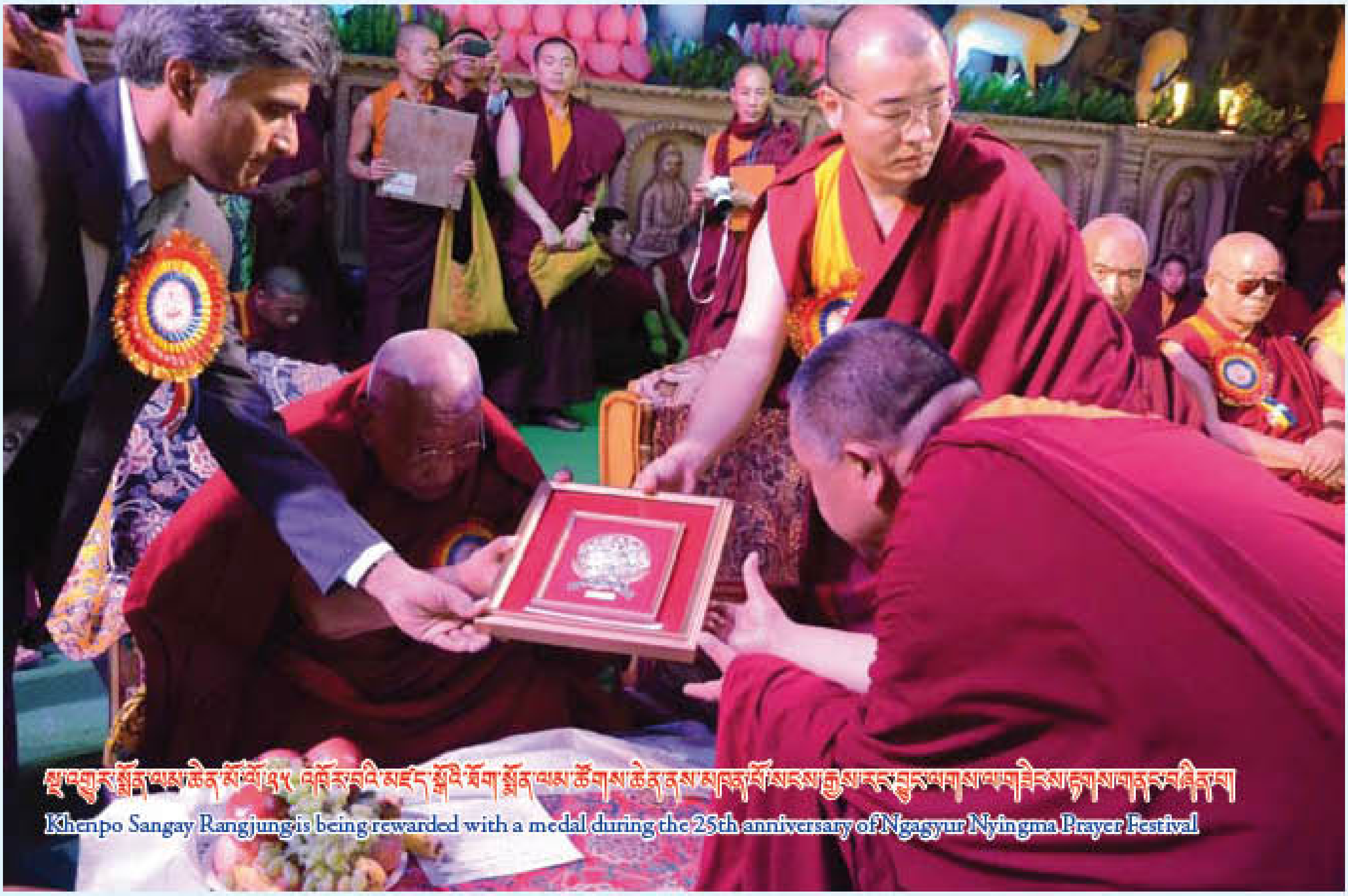
ཇེ་ས་ལ་ཚན་རིག་སོགས་ཤེས་སོང་ན་བསྟན་པ་ལ་ཞབས་འདེགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་དེ་འདྲའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུར་བ་ཡིན།

དྲི་བ། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲུབ་གྲྭ་དང་། བཤད་གྲྭ། སློབ་གྲྭ་བཅས་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱུ་ངལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འཕྲད་སོང་ངམ།

ལན། དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཟེར་དགོས་ནའང་མང་ཆེ་བ་འགྲོ་གྲོན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་དམིགས་བསལ་གྱིས་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་འཕྲད་མ་སོང་། དང་པོ་འགོ་འཛུགས་དུས་འགྲོ་གྲོན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་། མཚམས་མཚམས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཆགས་ཚུད་པོ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲའི་རིགས་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་བྱུང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་ད་ཡོང་གི་རེད་དེ་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་མ་སོང་། སྤྱིར་བལ་ཡུལ་དུ་སྲིད་དོན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོ་འཁྱོམ་མང་པོ་ཐེབས་པ་རེད་དེ། ངང་རང་གི་ངོས་ནས་བཤད་གྲྭ་དང་། སྒྲུབ་གྲྭ། སློབ་གྲྭ་བཅས་ཚང་མ་ད་བར་ཡག་པོ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད།

དྲི་བ། ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་གི་སློབ་དེབ་དེ་འདྲ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་སློབ་ཐོན་བྱུང་སོང་བ་ཡིན་ན་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་ནང་བཞིན་གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་རེད་དམ།

ལན། བལ་ཡུལ་གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སློབ་དེབ་དེ་ང་ཚོ་སྙིང་མ་ཚོགས་པས་གཙོ་བོ་བྱས་པ་རེད། བལ་ཡུལ་དུ་སྙིང་མ་དབེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་ལས་སྙིང་མ་པ་མང་གི་རེད། བོད་ས་མ་ཤོར་གོང་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་སྙིང་མ་པ་དབེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྙིང་མའི་དགོན་པ་ཆ་ཚང་གི་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་བོད་ཡིག་རེད། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཚང་མས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལས་འཆར་དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དགོན་པར་སྤྱོད་པའི་གྲྭ་པ་དེ་



སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལོ་༢༥ འཁོར་བའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་ནས་མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་ལ་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་གནང་བཞིན་པ།
Khenpo Sangay Rangjung is being rewarded with a medal during the 25th anniversary of Ngagyur Nyingma Prayer Festival

ཚོའི་ལག་ཁྱེར་དེ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་ལ། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་མ་བྱུས་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས། རྙིང་མ་ཚོགས་པས་གཞི་བྱས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་མི་བཅུ་རེ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་བཙོས་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན་དེའི་ནང་དུ་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆེད་དུ་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དེབ་ཅིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སློབ་དེབ་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་བླ་མས་བྲིས་བཞག་པ་ཞིག་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་བླ་མས་བྲིས་བཞག་པ་ཞིག་བལ་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་དུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཚོག་གི་མི་འདུག ཡུང་བ་གང་ཡིན་ཡང་ཡུང་བ་དེའི་མཁས་པ་ཞིག་གིས་བྲིས་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་ནང་ནས་མི་གཉིས་རེ་བྱུས་ནས་སློབ་དེབ་འབྲི་རྒྱུའི་འགོ་འཛུགས་བྱུས་ཤིང་། ད་ལྟའི་ཆར་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའི་བར་དེབ་ཆ་ཚང་བྲིས་ཟིན་པ་དང་གཞུང་གིས་འགྲོ་སོང་བཏང་ནས་ཆ་ཚང་པར་སྐྲུན་བྱུས་ཟིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་རྙིང་མའི་ཚོགས་པ་ནས་རིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སློབ་གྲྭ་བལ་ཆེ་བར་བཀྲམ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དེའི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱུས་ནི་སློབ་ཐོན་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེའི་ལག་ཁྱེར་དེ་བལ་ཡུལ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་རེད། གནའ་སྔ་མོ་ཡིན་ན་བལ་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་སློབ་ཚོག་པའི་ཚོག་མཆན་ཡོད་པ་མ་རེད། དགོན་པ་ཚོའི་བླ་མ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཚོ་དགོན་པ་དེའི་ནང་དཀོན་གཉེར་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་སློབ་གཉེར་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཚོག་པ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་བལ་ཆེ་བ་ནང་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཆོས་བྱེད་སྟོད་མཁན་རྙིང་མ་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་སོགས་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་ལས་བྱེད་དུ་བསྐོས། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་འཐུས་མིའི་ནང་དུ་ནང་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་དེའི་ནང་དུ་ང་རང་གི་ངོ་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ནས་བོད་ཡིག་སྦྱང་ཚོག་པ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཐུབ་པ་རེད། གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་དེ་ལ་སྲིད་བློན་གྱིས་ས་རྟགས་རྒྱག་དགོས་པ་རེད། དེ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ཁྲིམས་དེ་བརྟན་པོ་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དེ་ཚོག་མཆན་རག་ཟིན་པ་རེད་དེ་ད་དུང་པར་རྒྱག་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་ད་དུང་ཚོག་མཆན་རག་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་ཕྱི་རྗེས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚོག་མཆན་རག་གི་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག

དྲི་བ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་སྔོན་མ་ནས་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་སྟོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་ད་ལྟའི་ཆར་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་སྔོན་མ་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱུས་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་དང་། ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཆོས་ལ་སློབ་སྦྱོང་མང་པོ་གནང་ནས་ཆོས་བྱེད་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་ཡར་རྒྱས་སུ་སོང་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། ནང་པའི་བསྟན་པ་དར་སའི་གཞི་ལྷ་བྱུའམ་མ་ཙ་ལྷ་བྱུ་དེ་བལ་ཡུལ་རང་རེད། དཔེར་ན་གནའ་སྔ་མོ་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇིག་བལ་ཡུལ་གྱི་ལི་མྦི་ནི་ཉེ་འགྲམ་དུ་འཁྲུངས་པ་རེད། སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་དང་། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་བཅས་འཁྲུངས་པ་རེད་ལ། ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡང་འཁྲུངས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ནང་པའི་བསྟན་པ་དར་སའི་གཞི་ལྷ་བྱུ་དེ་བལ་ཡུལ་རང་རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་མགོན་པོ་སོགས་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡང་ལི་མྦི་ནིའི་གཡས་གཡོན་དུ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས་སྐུ་འཁྲུངས་ས་ལི་མྦི་ནི་དང་། སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ཆོས་འཁོར་སྐོར་ས་སྭ་ཡཾ་བྷུ་ཙཻ་ཏྱ་བཅས་གཏན་འབེལ་ལྷ་བྱུ་རེད། གནའ་སྔོན་མ་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་སོང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཡང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ཕྱིས་སུ་གཅིག་གྱུར་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། བལ་པོའི་རིགས་ཀྱི་ནང་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྗེས་འབྲངས་ཁག་ཅིག་གནའ་ནས་ད་བར་མ་ཉམས་པར་གནས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཤར་ཁུམ་བུའི་ཕྱོགས་དང་། ནུབ་རིའི་ཕྱོགས། ཡོལ་མོའི་ཕྱོགས་སོགས་ག་ས་གང་དུ་ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཅིག་རེད། བོད་ཀྱི་བླ་མ་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་སྦྱིན་བདག་བླ་མ་དེ་ཚོ་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས། དེའི་སྟོབས་ཀྱིས་ག་ས་གང་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་དང་ད་ལྟ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་

ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན། སྒྲུབ་པའི་སྐོར་དེ་སུ་མཐུད་དུ་གནས་ཡོད་པ་ལས་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་སོང་མེད་ཀྱང་། བཤད་པའི་སྐོར་དེ་བར་ལམ་ཉམས་ཆག་བྱུང་འདུག དེང་སྐབས་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་ཧོག་ཙམ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་རང་གི་ཚོར་སྣང་བྱུས་ན་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་དེ་སྐྱོ་རུ་སོང་མེད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་སྙན་དེ་འཛམ་གླིང་དུ་ཞེ་དྲག་རྒྱས་ཆེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཚོས་མིང་ཙམ་དང་སྐད་གྲགས་ཙམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ལས། ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་དེ་སྟོན་མ་ལས་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག ཉི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ལ་མཚོན་ན་སྟོན་མ་གྲྭ་པ་དེ་ཚོས་ལུགས་ཧ་དང་སྨག་སྨག་བཏང་ན་ཚང་མས་སྣང་ར་གཏོང་གི་རེད་དེ། དེང་སྐབས་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་ནས་ག་རེ་བྱས་ཀྱང་འཕྲིག་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཟིན་པ་རེད།

སྟོན་མ་དགོན་པར་བཞུགས་ནས་སྡོམ་པ་སྲུང་མཁན་གྱི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡོག་སོང་ན། བུ་མོ་སུ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཀྱང་བུ་མོ་དེའི་པ་མས་སྡུག་ཅག་བརྩི་གི་རེད་པ། མི་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་བུ་མོ་དེས་གྲྭ་པ་བབ་པ་རེད་ཅེས་དབེ་མ་རབས་ཤིག་ཏུ་བརྩི་གི་རེད་དེ། དེང་སང་དེའི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཁོ་རང་མི་འདུག ཚང་མས་ད་རུང་ཡག་པོ་ཡིན་པ་དང་བཟང་པོ་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་གྲྭ་པ་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དེ་ཡག་པོ་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

དེའི་སྐོར་ནས་བསམས་བློ་བཏང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཙོ་བོ་དེ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཉིས་རེད། ལུང་གི་བསྟན་པ་ཞེས་པ་དེ་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་རྒྱས་འདུག་ཀྱང་། རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་ཞེས་པ་དེ་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་སེམས་ལ་སྒྱུར་ནས་གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ་བཅས་རེད། གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་མེད་ན་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཡང་སྐྱེ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཉམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་སྐོར་དེ་ཉམས་ཆག་འགྲོ་གི་མེད་དམ་བསམས་ཀྱི་འདུག

དྲི་བ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལན། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་དེ་ངས་ཁ་སང་དེབ་ཁ་ཤས་བལྟས་པ་ཡིན་དབེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་འདུག ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་བྲིས་འདུག ཡིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཐུང་ཙམ་རེ་ཚང་ལ་མ་ཚང་བ་དེ་འདྲ་ཡང་འདུག དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་མ་འོངས་པར་ཕྱེད་ཚོས་ཆ་ཚང་བ་དང་། ཁུངས་དང་ལྡན་པ། དེ་བཞིན་ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འབྲི་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ད་དུང་ཡག་ཏུ་ཡག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་འདུག ཕྱེད་རྣམ་པས་ད་བར་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་ལ་ངས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྐྱོན་གྱི་ཆ་དེ་མེད་པ་བཟོས་ནས་ལེགས་པའི་ཆ་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར་ན་ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་དང་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་པན་ཚུན་བླ་མ་དང་སློབ་མ་རེད། དེའི་སྐོར་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག དེ་བཞིན་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་བྲིས་ཡོད་པ་དེར་མཚོན་ན། གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་ང་ཚོའི་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་ཀུ་རུའི་ལུང་གནང་བ་རེད། མདོ་མང་གཏེར་ཆེན་གྱི་རྩ་གསུམ་དབང་གནང་བ་རེད། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་གཞན་དུ་འང་གསུང་ཆོས་མང་པོ་གནང་བ་དང་མི་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མར་ཚེ་དབང་གནང་བ་རེད། དེ་ཚོའི་སྐོར་དེ་ཚིག་གཅིག་ཙམ་མི་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྲིས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་བྲིས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག ཕྱེད་རྣམ་པས་བྲིས་པ་དེ་ལ་ང་དགེ་དགའ་པོ་ཡོད། དཔེར་ན་དེང་དུས་ཡི་གེ་བྲིས་པ་གཅིག་བུ་མ་ཡིན་པར་འདྲ་པར་ཡང་མང་པོ་མཛལ་རྒྱུ་འདུག་པས་དེ་ཚོ་ཡང་དབེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་མཐོང་སོང་། དེ་ལྟར་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། མ་འོངས་པར་ཡང་སུ་མཐུད་དུ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་འོངས་པར་དེ་དག་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་མཉམ་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཐུབ་ན་དེ་བས་ཀྱང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད་ས་རེད།།

དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞིའི་གསང་འགྲེལ་ཡང་གསང་།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ། (༡༤༥༠-༡༥༢༡)

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ།
Terchen Pema Lingpa (1450-1521)

པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་འདུས་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

དབང་གི་བདག་ཉིད་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་གཅིག་གི་ངོ་བོ༔ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་བསྟན༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དབང་ཁྲིད་ཟབ་མོ་ནི༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཀུན་གྱི་མཐའ་བཀོད་པ༔ ཕྱི་ར་ཆོས་རྣམས་བསྡུས་ན་རྣམ་གསུམ་སྟེ༔ གང་གིས་སྦྱོང་གཞི་སྦྱོང་བའི་གཉེན་པོ་དང༔ ཇི་ལྟར་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་མཆོག་གོ༔ དང་པོ་གང་གིས་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་གཞི༔ འཁོར་བའི་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་རྣམས༔ བསྡུས་ན་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འདུས༔ གང་གིས་སྦྱོང་བྱེད་སྨྱ་ངན་འདས་པའི་ཆོས༔ བསྡུས་ན་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་དུ་འདུས༔ ཇི་ལྟར་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་དེ་ནི༔ ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་གཞི་ལམ་འབྲས་བུར་འདུས༔ དེའི་དོན་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ཐམས་ཅད་ནི༔ གསང་སྔགས་དབང་བསྐུར་མཆོག་ལ་བརྟེན་བྱས་ནས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ནི་ཟུང་འཇུག་འདུས་པའི་ཕྱིར༔ དེ་ལ་དོན་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་རུ་བསྟན༔

དང་པོ་དབང་གི་འབྱུང་ཚུལ་དང༔ ངོ་བོ་ངེས་ཚིག་དབྱེ་བ་དང༔ བསྐུར་ཐབས་དང་ནི་དམ་ཚིག་དང༔ མ་ཐོབ་པའི་སྐྱོན་དང༔ ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་དང༔ ཡོན་ཕུལ་བ་དང༔ གཏད་རྒྱ་བསྟན་པའོ༔

དང་པོ་དབང་གི་ཆུ་བཞིའི་བབ་སོ་བསྟན་པ་ནི༔ ཡེ་ནས་རང་བྱུང་མ་བཅོས་སངས་རྒྱས་ནི༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ༔ ལོངས་སྐུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རྩལ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་བསྐུར༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཀྱང༔ མཚན་བཟང་དཔེ་བྱད་ཡོངས་རྫོགས་རང་ཤར་ཏེ༔ ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་དྲུག༔ རབ་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་འགྲོ་བར་དབང་བསྐུར་བ༔ ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ལ༔ རང་བྱུང་དག་པའི་དབང་མཆོག་ཡོངས་རྫོགས་བསྐུར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་འདུལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དབང་རྣམས་མ་ལུས་ཐོབ༔ དེས་ཀྱང་སྤྲུལ་པ་འབུམ་གྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་དབང་བསྐུར་ཞུ་སྟུམ་ནས༔ དེ་དུས་ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལས༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིལ་གྱི་གོང་བུ་བཞིན༔ རབ་ཏུ་བྱོན་ནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ སེ་གོལ་སྒྲ་དང་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་ནི༔ བསམ་གཏན་དེ་ནི་རྣམ་དག་མིན༔ དེ་ཡི་མཐར་ཕྱག་མི་ཐོབ་སྟེ༔ ནམ་མཁའི་ངོས་ལྟར་མཆོག་གྱུར་པའི༔ འོད་གསལ་བ་དེ་མི་དམིགས་ཤིང༔ འོད་གསལ་བ་ཡི་གནས་ཐོབ་ནས༔ རང་སྣང་དག་པའི་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔ དེ་ཚེ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ ཅེས་ནི་དེ་ལྟར་བསྐུལ་བ་ཡིས༔ སྐུ་དངོས་ནི་རཉྫ་ནའི་དྲུང་དུ་བཞག་སྟེ༔ དེ་ནས་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ གསང་བ

དང་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དབང་མཆོག་གླང་ནས་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་ཐོབ༔ དེ་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཤིང༔ རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྩེ་མོར་གཤེགས་ནས་ནི༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མི་རྣམས་དོན་དུ་ཆུ་ལ་དཀའ་ཐུབ་ནི༔ ཆུ་བོ་ནི་རཏྣ་ནར་ཁྲུས་མཛད་དེ༔ གཙང་མའི་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བར༔ ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས༔ སྤྲུལ་པ་པོ་ནི་འདིར་འཚང་རྒྱ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ནི་བུམ་དབང་བྱུང་ཚུལ་ལོ༔ ཕྱི་ལྟར་མི་ཡུལ་ཤཱཀ་ཐུབ་སྐུ་སྤྲུལ་ཏེ༔ གསང་སྔགས་ཕྱི་པ་ཀྲི་ཡོག་སྡེ་གསུམ་བསྒྲུར༔ ལྷ་ནྣ་ཊ་སྤྱིར་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ༔ ཀྲི་ཡོག་དབང་བསྐུར་མ་ལུས་རྫོགས་པར་མཛད༔ ནང་ལྟར་འོག་མིན་གནས་མཆོག་དམ་པ་རུ༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད་དུ་སྐུ་སྤྲུལ་ནས༔ གསང་སྔགས་བསྐྱེད་རྫོགས་གསུམ་ཡང་གསུངས་བྱས་ཏེ༔ རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་གནང༔ གསང་བ་ལྟར་ན་བདེ་ཆེན་སྤྱི་འབྱམས་ནི༔ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་སྐུ་སྤྲུལ་ནས༔ ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་རྒྱུད་ལུང་མ་ལུས་རྣམས༔ གསང་ཆེན་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་རུ༔ གསང་བའི་བདག་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ༔ སྤྱི་འབྱམས་དབང་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྐུར༔ ཨ་ཏི་གསང་བ་ཡང་གསང་སྐོར་རྣམས་གནང༔ དེ་ནས་དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞིའི་འབབ་ཚུལ་ནི༔ པོ་ཏི་གླེགས་བམ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་དང༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་དང༔ མཁས་པ་པཎྜི་ཏ་ཡི་དབང་བསྐུར་དང༔ རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པས་ཏེ༔ དབང་གི་ཆུ་བཞིར་གྱེས་ནས་གནས་པ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་བདག་གིས་ནི༔ དབང་བཞི་མ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་ཚུལ་ནི༔ དང་པོ་རི་མ་ལ་ཡའི་གནས་མཆོག་ཏུ༔ ཨི་ཛྙ་པོ་ཧྲི་ཛྙཱ་ཡི་པོ་བྲང་དུ༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ འཁོར་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིས༔ གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་མ་ལུས་པར༔ བཻ་ཌཱུ་རྱའི་གླེགས་བམ་གསེར་ཞུན་མས༔ རྒྱ་རང་མཐའ་དུ་བྲིས་པའི་པོ་ཏི་རྣམས༔ རྒྱལ་པོའི་ཁང་ཐོག་བབ་སྟེ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་རྨི་ལམ་མཁྱེན་གཟིགས་ཤིང༔ བདེན་པར་སྣང་སྟེ་དབུ་བཏུམས་གཟིམས་པ་ཡིས༔ ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཡང་བརྡ་ནི་མ་མཛལ་ནས༔ ཞག་བདུན་པོ་ཏི་གླེགས་བམ་དབུ་ཐོག་ཏུ༔ བཞག་ཅིང་བཟུང་བས་སྐུ་ཞིང་མཆི་མ་ལྷུགས༔ དགོངས་པ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་གསོལ་བ་བཏབ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞལ་མཐོང་ལེ་ཨུ་རྣམས་མཁྱེན་ཏེ༔ ཡང་ནི་གོང་ལྟར་བདུན་གསུམ་ཉེར་གཅིག་ཏུ༔ གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཏནྟྲ་བཅོ་བརྒྱད་ནི༔ དབུ་ཞབས་མ་ལུས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གྱུར༔ དེ་ལྟར་བཀའ་པོ་ཏིའི་དབང་མཆོག་མ་ལུས་རྣམས༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་མཁས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་ལ་བསྐུར་ཅིང་མ་ལུས་ཐོབ༔ བདག་གིས་མན་ངག་བྱུང་བཤད་དཔེ་ལུང་བཏམས༔

གཉིས་པ་ནི༔ ཀུ་རུ་ཆེན་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དངོས་ཀྱིས་ཞལ་བསྟན་ནས༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་མཆོག་མ་ལུས་རྣམས༔ ཀུ་རུ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་ཉིད་ལ་བསྐུར༔ དེས་ཀྱང་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བདག་ལ་གནང༔ རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་དབང་ལུང་རྫོགས་པར་ཐོབ༔

གསུམ་པ་ནི༔ མཁས་པ་པཎྜི་ཏ་ཡི་དབང་མཆོག་ནི༔ པཎྜི་ཏ་ནི་ལྷ་བརྒྱ་མ་ལུས་ལ༔ དབང་མཆོག་ཞུས་ཀྱང་བསྐུར་བ་མ་སྩལ་ནས༔ ཀུ་རུ་ཤྲཱི་སེངྒས་ལུང་བསྟན་པ༔ ཡང་ལུང་ཡང་ཕྱུག་ནགས་ཚལ་དྷ་བ་ཅན་དུ༔ ཆོས་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་སྤྲུལ་པ་ནི༔ སྔགས་མོ་གོ་མ་རྫེ་བ་ཞེས་བྱ་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དབང་རྣམས་མ་ལུས་ཞུས༔ དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་འོག་མིན་སྣང་ཅིག་གིས༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་མཇལ་ཏེ༔ སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལྷ་མ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ༔ ཀུ་རུ་དང་པོའི་དབང་མཆོག་འདི་ཐོབ་ནས༔ བདག་གི་བརྡ་རྟགས་མེད་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པོ༔

བཞི་པ་ནི༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བདག་ཉིད་ནི༔ ཡར་ཀྱི་པ་ཡི་རྒྱུད་ལས་མ་གྲུབ་སྟེ༔ མར་ནི་མ་ཡི་མངལ་ལས་མ་སྐྱེས་པ༔ རང་བྱུང་པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོའི་སྙིང༔ རིག་པ་རྩོལ་མེད་སྐྱེས་བུ་བདག་འདྲ་འབྱུངས༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་རྣམས༔ རང་རིག་རང་བྱུང་ཡེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཆོས་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ༔ ཡིན་པར་རྟོགས་ཏེ་རང་རིག་རྩལ་དབང་ཐོབ༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སྲིད་པའི་བྱེ་བྲག་ཅིག༔ དུག་གསུམ་རྩད་ཆོད་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འདི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ སྒྲུབ་ཐབས་དབང་མཆོག་རབ་འབྱམས་དབང་རྣམས་རྫོགས༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཆུ་བོ་བཞི་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱས་ཤིང༔ ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་དབང་ཡང་རིག་པའི་རྩལ༔ དེ་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་ནས་ཀྱང༔ གདུལ་བྱའི་བློ་སྟོབས་རབ་ཏུ་གསལ་བྱའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་གྱི་ནི་ཡང་སྤྲུལ་པ༔ རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད༔ དེ་ལ་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཞུ་ཚུལ་ནི༔ ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཚེ་མཆོག་ཏེ་

ཧཱུ་ཀཱ་ཡི་རང་བཞིན་ལས༔ སྐུ་ཡི་རིག་འཛིན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ༔ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་རྫོགས་པར་ཞུས༔ གསུང་གི་རིག་འཛིན་ནཱ་ག་རྫུ་ན་ལ༔ དབང་ཆེན་ཞི་ཁྲོའི་དབང་རྣམས་རྫོགས་པར་ཞུས༔ ཐུགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀ་ར་ལ༔ བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀའི་དབང་རྣམས་རྫོགས་པར་ཞུས༔ ཡོན་ཏན་རིག་འཛིན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ལ༔ ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་དབང་རྣམས་རྫོགས་པར་ཞུས༔ ཕྲིན་ལས་རིག་འཛིན་པྲ་ཆེན་ཧསྟི་ལ༔ ཕུར་པའི་དབང་རྣམས་མཐའ་དག་རྫོགས་པར་ཞུས༔ མ་མོའི་རིག་འཛིན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲི་ལ༔ རྦོད་གཏོང་དབང་རྣམས་མཐའ་དག་རྫོགས་པར་ཞུས༔ མཆོད་བསྟོད་རིག་འཛིན་ཧྲེ་ཤ་ཙནྡྲ་ལ༔ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་གསང་དབང་ཐམས་ཅད་ཞུས༔ དྲག་སྔགས་རིག་འཛིན་ཤི་ཉྩ་གརྦྷ་ལ༔ དམོད་པའི་སྲོག་དབང་མཐའ་དག་རྫོགས་པར་ཞུས༔ བོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་སྨྲོས་པ་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ བཀའ་བརྒྱད་ཡོངས་རྫོགས་དབང་རྣམས་རྫོགས་པར་ཞུས༔ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་མཛད༔ ཡང་ཤུར་ལ་སོགས་གཙོ་དགུའི་ལྷ་ཞལ་གཟིགས༔ ལྷ་རྣམས་ཞལ་ནས་བདེ་འདུས་དགོངས་པ་གསུངས༔ བདག་འདྲ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱོང་བའི་ཕྱིར༔ རྒྱ་གར་བླ་མ་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ལ་ཡང་༔ བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་དབང་རྣམས་པར་ལ་བསྐུར༔ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བླ་མ་ཡང་མཛད༔ ཅི་ཕྱིར་གུ་རུ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་ཡང་༔ བྲེ་བྲག་དབང་རྣམས་སོ་སོར་བབས་པའོ༔

དེ་ལྟར་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ལུས་པ༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་བདག་ལ་རྫོགས་པར་བབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔ ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ནས༔ དབང་མཆོག་དམ་པའི་གདམས་པ་བི་མ་ལ་ལ་བསྐུར༔ དེ་ནས་བོད་དུ་བྱོན་ནས་སྒྲུབ་གནས་བརྒྱད༔ བོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆེན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་ཡང་༔ བཀའ་བརྒྱད་བྲེ་བྲག་སོ་སོའི་དབང་བསྐུར་བྱས༔ བསམ་ཡས་དབུ་རྩེར་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ལ༔ བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་རྣམས་རྫོགས་པར་བསྐུར༔ དེ་ལྟར་བསྟང་ཡི་དབང་གི་ཆུ་བོ་རྣམས༔ ཡི་གེར་བྲིས་ནས་ཕྱི་མའི་དོན་དུ་གདམས༔ ཟབ་དགུའི་གནས་སུ་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་སྦས༔ མ་འོངས་རྗོད་དུས་སྙིགས་མའི་དུས་མཐའ་ལ༔ བསམ་ཡས་འདི་ནས་འཛམ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ངོས༔ ཡུལ་མི་བུམ་ཐང་ཞེས་བྱའི་ཡུལ་དབུས་སུ༔ ལུང་པ་ཐལ་མོ་སྒྲུར་བ་ལྟ་བུའི་ནང༔ རྒྱལ་སྲས་ཁྲིད་ཀྱི་སྲིང་མོ་པདྨ་གསལ༔ པདྨའི་མིང་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཏ་སྨྲུལ་ཡོ༔ སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔ དེ་དུས་ཟབ་དགུའི་གཏེར་གནས་ཐམས་ཅད་དུ༔ ཐུགས་དམ་སྒྲུབ་ཆོས་ཟབ་མོ་འགའ་ཞིག་མཇལ༔ ཁྱད་པར་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་འཕྲད༔ དབང་གི་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་རིམ་པར་བབས༔ སྐྱེས་བུ་དེ་ཡང་དབང་གི་ཆུ་བོ་བབས་པས་བག་ཆགས་སད་དེ་བཀའ་བབས་དང་ལྡན་ནོ༔ དེ་དུས་སུ་ལས་ཅན་འགའ་རེ་འཁོར་དུ་འདུས་ཤིང༔ ངའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་རྣམས་རིམ་པར་ལེན་ནས༔ ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བཀའ་བབས་ལ་སྤྱོད་ཅིང༔ འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་དབང་གི་ཆུ་བོ་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨིན་གྲོལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་འགོད་པར་བྱེད་དོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ལ༔ ཕྱི་རབས་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བར་སྒྲུབས་ཤིག༔ ལས་ཅན་རྗེས་སུ་ཟུངས་ཤིག༔ སྐལ་མེད་རྣམས་ལ་སྦོམས་ཤིག༔

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ལས༔ དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞིའི་གསང་འགྲེལ་རྫོགས་སོ༔ ལས་ཅན་སྙིང་གི་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ བདག་པདྨ་གླིང་པས་ལྷོ་བྲག་སྨན་མདོ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།། །།

ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

བོད་དུ་ཡོད་པའི་བཙུན་དགོན་ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Tsuglhakhang of Shugseb Ogyen Dzong Nunnery in Tibet

ཐོག་མའི་ལོ་རྒྱུས།

སྔ་འགྱུར་གྱི་བཙུན་དགོན་ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་ནི། ལྷ་སའི་ཉེ་འགྲམ་དེང་དུས་ཆུ་ཤུར་རྫོང་ཁོངས་ཁུར་ཞང་རྫོ་ཡི་ལྷ་ཁང་ནས་སྤྱི་ལེ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་སྤྱིར་བཏང་འཁོར་ལམ་བརྒྱུད་ཤར་དུ་སོང་ན་སྟེ་ཕུ་ཞེས་ཤུག་གསེབ་རི་འདབས་སུ་འགྲོར་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ནས་ཀང་ཐང་དུ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་ཙམ་སོང་ན་གནས་དེར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། ཤུག་གསེབ་ཅེས་པ་ནི། ཤིང་ཤུག་པའི་གསེབ་ཏུ་ཆགས་པས་ཤུག་གསེབ་ཅེས་བྱ་ཞིང་། དགོན་དེ་ཐོག་མར་ཕག་གྲུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་(༡༡༡༠-༡༡༧༠)ཞལ་སློབ་ཆོས་རྗེ་གྱེར་སྒོམ་ཚུལ་ཁྲིམས་སེང་གེ་(༡༡༤༤-༡༢༠༤) དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་དུས་༡༡༨༡ ལོར་གནས་དེར་ཕེབས་ནས་གྲྭ་དགོན་ཞིག་ཐུག་བཏབ་གནང་མཛད། སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བྱུང་གསུང་། ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཅོད་ཀྱི་གདམས་ཟབ་ཕྱག་བཞེས་མཛད། ཤར་གླིང་དང་། ནུབ་གླིང་། དབུས་གླིང་ཞེས་གླིང་གསུམ་ཙམ་ཡོད། ཤུག་གསེབ་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པའི་མཚན་ཡང་དེ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས།།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གདན་ས་མཛད་པ།

དེ་རྗེས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་(༡༣༠༨-༡༣༦༤)པ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་བཞུགས་སྐབས་གནས་དེའི་གནས་བདག་གཡུ་སྒྲོན་མ་མིའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་ནས་ཀུན་མཁྱེན་

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

མཆོག་ལ་ངའི་གནས་སུ་འབྱོན་པར་ཞུ། ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ནས་ད་ལྟའི་དགོན་དེའི་སྟེང་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཞེས་པར་སྤྱན་དྲངས། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གོང་མ་སྙེ་ཡ་བཞི་མཛོད་བདུན་སོགས་གསུང་རྩོམ་ཕྱག་དཔེ་མང་པོ་གནས་དེར་ལྷུགས་རྩོམ་མཛད་སྐབས། མ་མོས་ཡི་གེ་བྲིས། དམ་ཅན་གྱིས་ཤོག་བུ་བཟོས། ཁྱབ་འཇུག་གིས་སྣག་ཚ་དབུར་བ་སོགས་ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གིས་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་བྲན་དུ་བཀོལ་བ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད།

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་ཞེས་པ་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གནས་དེར་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་གྱི་སྟན་ལྗོངས་དྲི་བཟང་འཐུལ་བ། རང་བྱུང་བྲག་རིའི་བ་གམ་བརྗིད་ཆགས་ཤིང་བྱ་དང་རི་དྭགས་འཁྲོགས་ན་བདེ་བའི་སྐད་སྙན་སྒྲོགས་པ་སོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བའི་གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་ཡོད་ཅིང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་གནས་ངེས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་དེ་བཞུགས་པ་ལས་གཙོ་བོའི་སྒྲུབ་གནས་ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་དང་། གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་། ལྷ་འགྱུར་ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་ཞེས་པའི་མཚན་ཡོངས་གྲགས་ཅན་དུ་གྱུར།།

རྟེན་གར་བའི་དམག་གིས་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ།

ལྷ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་རྣམ་ཤྲི་(༡༦༥༤-༡༧༡༨)སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་གླ་གློའི་མཐའ་དམག་རྟེན་གར་བས་དབུས་གཙང་ཁུལ་གྱི་ལྷ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་པལ་ཆེ་བ་རྩ་གཏོར་བཏང་བ་དང་། སྐབས་དེར་ཤུག་གསེབ་དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཡང་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཏང་ནས་ཉམས་གུད་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དུས་སུ་སྡེ་པ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་དབུས་གཙང་ཁུལ་གྱི་རྙིང་མ་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་རྟེན་གར་བའི་དམག་གིས་གཏོར་བ་དེ་དག་བསྐྱར་གསོའི་ཆོག་མཆན་དང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བ་བཞིན། དགོན་པ་འདིར་ཡང་སྐུ་གཉེར་བཞི་གྲྭ་གཅིག་བཞག་གནང་བ་དང་དེའི་གསོལ་སོགས་སྟེ་ཕྱུ་གཞིས་ཀ་ནས་ཕུལ་སྒྲོལ་ཡོད་པ་བཟོས། དེ་བཞིན་ར་སྟོད་ནས་ཤུག་པ་དང་ལྷག་མའི་ཁྲལ་སྐྱུལ་བཀང་སྐབས་འདི་ནས་ཆག་ཡང་ཐོག།

ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་གྱི་སྐབས་སུ་བསྐྱར་དར་བྱུང་བ།

ཤུག་གསེབ་དགོན་པ་འདི་ཉིད་སོག་པོ་རྟེན་གར་བའི་དམག་གིས་གཏོར་ནས་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་མིང་མ་སྟོངས་ཙམ་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕྲ་བར་གྱུར་འདུག་པ་དང་། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤིང་འབྲུག་ལོར་མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་རྗེ་བཙུན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་(༡༨༥༣-༡༩༥༡) ཞེས་མཚན་སྙན་གྱི་གྲགས་པ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་ནས་རྫ་དཔལ་དགེ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་སེམས་ཉིད་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་འདི་ཉིད་ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་དུ་བཞུགས་པ་དང་མཇལ། རྗེ་བཙུན་མས་སེམས་ཉིད་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་གཙུག་ཏུ་བསྟེན་ནས་རྩ་བའི་བླ་མར་གྱུར། ཡོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་གཉེར་རེ་ཙམ་གྱིས་བཟུང་ནས་དགོན་གནས་མ་སྟོངས་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཕྱི་ནང་ཚང་མ་ཉམས་གསོ་མཛད་ཅིང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྒྱུན་བཙུགས་པར་མཛད། འཁོར་གདུལ་བྱ་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་བྱུང་། དེ་ནས་སེམས་ཉིད་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་དགོངས་པ་ཆོས་

བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་གི་སྤྱིའི་ཆགས་དབྱིབས།
Shugseb Ogyen Dzong Nunnery in Tibet

དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཞིང་། རྗེ་བཙུན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོས་གདན་ས་བསྐྱངས་ནས་བཞུགས། རྗེ་བཙུན་མའི་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ནས་བོད་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་རིས་མེད་བླ་ཆེན་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་མི་དཔོན་མཁས་གྲགས་དང་ལྡན་པ་སོགས་སྐྱེ་སེར་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་གདམས་ཟབ་གནང་། ཤུག་གསེབ་དགོན་པ་རང་ལ་ཡང་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་མཁན་བཙུན་མ་ཞལ་གྲངས་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པར་གྱུར་ནས་དགོན་པ་འདི་ཉིད་སྔ་འགྱུར་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་བཙུན་དགོན་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

རྗེ་བཙུན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས། སྐྱར་ཡང་དགོན་པ་འདི་ཉིད་སེམས་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་གཅེན་གཅུང་ཟུང་གིས་བསྐྱངས་ཤིང་རྫོང་གསར་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ལྷ་ས་རྗེ་ཁྲ་གཟིམ་ཤག་ཏུ་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དེ་ཉིད་ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་གྱི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་ཐྲལ་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད། དགུང་གྲངས་ལྔ་པར་ཤུག་གསེབ་དགོན་གྱི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། སྐབས་དེར་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁྲམས་ར་འདྲ་བར་ནང་གི་རྟེན་གཙོ་ཤར་ཡིའི་རྗེ་བོ་ཐོག་སོ་ཉིས་ལྡན་ལ་ཁྲི་རྒྱབ་ཡོལ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ། དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་བཀའ་གདམས་མཆོད་རྟེན་ཐོག་སོ་སྡེད་གཉིས་ཅན་གཉིས་དང་ཆུང་བ་གཅིག ཞལ་ཕྱོག་གསེར་བྲིས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ། འཇིམ་གྱི་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ཐོག་སོ་གཉིས་ལྡན་དང་། གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་མི་ཚད་ཙམ། མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི། གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ཆོས་རྗེ་གྱེར་སྒོམ་དང་། སེམས་ཉིད་སྐུ་གོང་མའི་འཇིམ་གྱི་གདུང་རྟེན་སོགས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད། ཕྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔུང་བོད་དུ་སླེབས་ནས་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་མི་བཟད་པ་བྱུང་ཞིང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཙམ་ནས་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་ལས་འགུལ་ཟེར་བའི་སྐབས་བོད་ཡུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གཏོར་བཤིག་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམས་ཤུལ་མེད་རྩ་བརླག་བཏང་ཞིང་། ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཡང་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་བསྒྱུར་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་རྫ་རྡུག་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས། ཤུག་གསེབ་བཙུན་དགོན་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་རྟེན་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཡང་ཤུལ་མེད་རྩ་གཏོར་དུ་བཏང་།།

རྒྱལ་བསྟན་ཡང་དར་སྐབས་བསྐྱར་གསོ་བྱུང་བ།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་བོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཤུག་གསེབ་བཙུན་དགོན་བསྐྱར་བཞེངས་ཆོག་པའི་སྙན་ཞུ་རིམ་པར་ཕུལ་རྗེས་གོང་རིམ་ནས་བསྐྱར་བཞེངས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པར་བརྟེན། ཐོག་མར་སྲིད་

རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་ཤུག་གསེབ་བཙུན་དགོན།
Shugseb Nunnery in exile, India

གཞུང་ནས་དགོན་པ་ཉམས་གསོའི་གྲོང་གྱུད་ཁ་གསབ་གྲོན་དངུལ་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་བཞི་སྟོང་པ་གཞི་རྩར་བཞག་ཐོག་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཞལ་འདེབས་བསྐྲུངས་ནས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཆེ་ཕྲ་འབུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་རྒྱུད་ཐོས་སུ་མ་བཏང་བར་༡༩༨༩ ལོར་དགོན་པ་ཉམས་གསོའི་ལས་གྲྭ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཏེ། སེམས་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་། གཅེན་པོ་རིག་འཛིན་ལགས། གཙང་ཤུར་བུ་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་སྟོན་མའི་བཙུན་མ་སྙིང་པ་ཁག་གཅིག་བཅས་ནས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏེ་བཙུན་མ་གསར་ཞུགས་རྣམས་དང་བཅས་པས་འབད་བརྩོན་ཆེར་བསྐྱེད་བྱུས་ཏེ་༡༩༩༡ བར་དགོན་པ་ཉམས་གསོའི་ལས་གྲྭ་ཆེ་བ་ཁག་སྒྲིལ་ཞིང་གཙོ་བོ་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་དེ། སྟོན་གྱི་འདུ་ཁང་སྙིང་པའི་རྒྱབ་ཏུ་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་འདུ་ཁང་ཀ་བ་ཉེར་བཞི་ཅན། ནང་དུ་རྟེན་གཙོ་འཛིམ་ལས་གྲུབ་པའི་གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་མི་ཚད་ལྷག་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་གསར་བཞེངས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དགོན་པའི་ཟུར་ཁང་དང་། གཉེར་ཁང་། འཕྲུལ་ཁང་སོགས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཉམས་གསོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་ཐུག་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལོར་དགོན་དེར་བཙུན་མ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་ཀྱིས་སློབ་འཛུགས་དང་། སྔོན་འགྲོ། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་། སྒོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས། དབུ་མ་འཇུག་པ། མཁས་འཇུག ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན། ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབྱེད། སུམ་རྟགས་སྙན་ངག་སོགས་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད་བཞིན་པ་དང་། ༡༩༩༣ ལོར་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་གསུམ་བསྙེན་པ་ལས་རྫུང་དང་། གཞན་ཡང་སྔོན་འགྲོ། རྩ་རླུང་། རྫོགས་ཆེན་སོགས་ལ་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་བཙུན་མ་གང་ཙམ་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་ལ་རྒྱུན་པར་བཞིན་པའོ།།

གཞན་ཡང་དགོན་འདིར་རྒྱུན་དུ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་དང་། སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་ཆེན། དུང་རྒྱ་གླིང་། མཆོད་བཟོ་དཀར་རྒྱན་སོགས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་བརྩོན་བཞིན་པ་མ་ཟད། སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་རྩ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་། གཅོད་དབང་། ཞི་ཁྲོ་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་སོགས་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་མཛད་ཕྲིན་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་བ་སྤེལ་བའི་སྔ་རྗེས་སུ་བོད་ཡུལ་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱང་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཞིག་གྱུར་ཡོད་འདུག་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ཞི་རྒོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་བཤད་གྲྭ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག་ལ། སྒྲུབ་གྲྭའི་སྔོན་འགྲོ་དང་། རྩ་རླུང་། རྫོགས་ཆེན་སོགས་ལ་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་བཙུན་མ་གང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་འདུག་པ་བཅས་སོ།།

སྔ་འགྱུར་བཙུན་དགོན་ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་རྗེ་བཙུན་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་མཆོག་གིས་ཞལ་ནས་གསུངས་ཤིང་། ཆན་སྤྲིན་ལས་སོགས་ཀྱིས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པ་<<གངས་ཤུག་མ་ཇི་ལོ་ཆེན་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམ་མཁྱེན་བདེ་སྟེར་>>དང་། ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྩམས་པའི་<<ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་གནས་ཡིག>>ཤུག་གསེབ་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་<<བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་བཞུགས་པའི་སྔ་འགྱུར་བཙུན་མའི་འདུས་སྡེ་ཆེན་མོ་ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་གི་བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས་>>སོགས་ལས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་མཛད་བསྡུས།

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་འདྲ་སྐར།
Do Kyentse Yeshi Dorje Rinpoche (1800-1866)

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

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་དེ་ཉིད་བསམ་བཞིན་གདངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་ཐོན་པ་གྲུབ་བརྙེས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དེ་ཉིད། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༨༠༠ ལོའི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༥ ཉིན་མདོ་ཁམས་མགོ་ལོག་གི་ཡུལ་གོང་གསེར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་མདོ་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དེ་མ་ཐག་རྡོ་རྗེ་དཀྱིལ་དཀྲུང་མཛད་ཅིང་། དབྱངས་གསལ་སྒྲ་དག་གསལ་བར་གསུངས། སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ཞག་གསུམ་གྱི་ནུབ་མོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཁའ་འགྲོའི་ཞིང་དུ་སྤྱན་དྲངས། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། ཁྲུས་གསོལ་སོགས་མཛད་དེ་ཞག་གསུམ་ནས་སླར་མི་ཡུལ་དུ་བསྐྱལ་ལོ།། ཟླ་ཤས་ལོན་ཚེ་སྐུ་གཞན་ལ་མ་བརྟེན་པར་བཞེངས་ནས་ཕྱག་གཉིས་ཐལ་མོ་དང་བཅས་ཞལ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གཟིགས། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང་བཅས་མཛལ། དཀྲུང་ཀྲངས་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་གཏེར་ཆེན་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་ཞལ་གཟིགས། ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་བསོད་ནམས་ཆོས་ལྡན་ཆོལ་ཅིག་ཅེས་ལུང་བསྟན། བླ་མ་བསོད་ནམས་ཆོས་ལྡན་ནམ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱིས་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པ་གསལ་པོར་གཟིགས་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་སྐར་ཤུག་ཆེན་སྟག་འགོ་རི་ཁྲོད་དུ་གདན་དྲངས་ནས་དབང་ལུང་དང་ཁྲུས་གསོལ་སོགས་གནང་། གཞན་ཡང་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ལས། འདི་འོག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རོལ་པ་ཡི།། རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རང་ལུགས་བསྐྱངས་ནས་སྐྱར།། གཡེ་ཞིང་བསྐྱུར་བ་འདེབས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན།། སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་གྱིས་མཛད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ལས།། ཁྱད་པར་སྙིགས་མའི་འདུས་འདིར་མགོན་པོ་ཁྱོད།། བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་སྦྱོང་བའི་རྣམ་རོལ་གྱིས།། ཟབ་ལམ་ཐེག་རྩེའི་བསྟན་པ་གསལ་མཛད་ཕྱིར།། འཇིགས་མེད་གླིང་པར་བསྟན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་ཉོན་མོངས་རགས་པའི་འགྲོ།། རྒྱུ་འབྲས་ལམ་གྱིས་གདུལ་དཀའི་ཚུལ་མཁྱེན་ནས།། བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་གི་ཐབས་ཀྱིས་དྲངས་པའི་ཕྱིར།། སླར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་རོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། འདི་འོག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་རོལ་གྱིས།། རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་རང་ལུགས་བསྐྱངས་ནས་སྐྱར།། གཡེ་ཞིང་བསྐྱུར་བ་འདེབས་རྣམས་འདུལ་མཛད་ཕྱིར།། ཁྱོད་གསུང་མངོན་དུ་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། ཞེས་སོགས་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེས་གསུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པར་མཛད།།

སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་མངའ་གསོལ་ནས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པ།

དཀྲུང་ཀྲངས་བཞིའི་སྟེང་འབྲི་གུང་དགོན་པའི་གདན་ས་དང་རྗེ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། རྗེ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་ལམ་བར་ནས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དང་། ཐེ་

མདོ་མཁྱེན་བརྩེའི་སྐུ་གོང་མ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་འདྲ་རིས།

Painting of Rigdzin Jigme Lingpa (1729-1798), the previous reincarnation of Do Khyentse Yeshi Dorje

རྗེ་ཉིད་ལ་གོང་མའི་རྟེན་ཆས་སོགས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་མིན་སད་ཚུལ་མཛད་པས་རེ་རེ་ནས་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་བཟུང་ཞིང་རྗེས་དྲན་གཏམ་གྱིས་ཀུང་རབ་ཏུ་མགུ་བར་མཛད། དབུས་ཕྱོགས་ནས་དེར་ཐེབས་བསྐྱར་འཁོར་བ་རྣམས་དང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་གཅུང་མོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཐེབས།

འབྲི་གུང་པ་དང་སྐུ་ཕྲེང་དུ་མར་ཡབ་སྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས། འབྲི་གུང་ཡང་རི་སྒར་དུ་ཁྲི་སྟོན་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་། ལྷ་རྩེའི་པོ་བྲང་དུ་དྲུང་སྐྱོང་གཞན་མཆོག་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གཟུགས་བསྟན། གོང་མའི་ཞལ་བཞེས་བཞིན་གཙང་རིག་མཆོག་གླིང་དུ་གསན་སྦྱོང་ལ་བསྐྱལ་ཡང་གཞན་དབང་བཙན་པས་ཐུས། འབྲི་གུང་མཐིལ་དང་། པོ་བྲང་རྫོང་གསར་སོགས་སུ་བཞུགས། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་ན་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་གསུང་ཚེ་དེའི་ཁྲིར་མི་ལ་རས་པ་དང་མཇལ་ཞིང་ཆོས་གསན། ཁམས་ཉི་རྫོང་ཁྲི་པས་འབྲི་གུང་བསྟན་གཉིས་དགོངས་གཅིག་འགྲེལ་པ་ཤད་ཞིབ་རྒྱས་གནང་བ་ཀུན་ཐུགས་ལ་དཔར་བཏབ་པ་ལྟར་བཟུང་ནས། དགོང་མོ་གཞན་ལ་འཆད་ནུས་པ་བྱུང་། སྐབས་དེ་དུས་དགུང་གྲངས་བཅུར་སོན་ཅིང་། དེར་ལོ་གསུམ་བཞུགས་རིང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ། མཚུར་ཕུའི་རྒྱལ་ཚབ། ཉི་རྫོང་ཁྲི་པ། དཔལ་རིའི་མཚོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ། ཀློང་ཆེན་རོལ་པ་རྩལ། ཟུར་མཁར་ཐེག་ཆེན་གླིང་པའི་རྒྱལ་སྲས་སོགས་དུ་མའི་ཞབས་པད་བསྟེན་ནས། མདོ་རྒྱུད་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་ཆོས་ཚུལ་དུ་

དགེ་སོགས་སུ་ཐེབས། སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ས་ནས་ཁྲི་སྟོན་མཛད། ཆོས་ལུང་གདོང་དུ་ཀཿརྫོགས་ཞེ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་མང་པོར་རྗེ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་བུའི་དབང་ལུང་གནང་སྐབས་བླ་མའི་སྐུ་ལ་གཟིགས་སྣང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་གྱིས་དངོས་སུ་གཟུགས་བསྟན། སྐུ་གོང་མའི་གདན་ས་ཚེ་རིང་ལྗོངས་ཀྱི་ལྷ་མི་གཉིས་ཀྱི་བསུ་བ་དང་། འབྲི་གུང་པའི་མགྲོན་གཉེར་སོགས་སྐུ་དྲག་རྣམས་གདན་འདྲེན་དུ་བྱུང་བ་དང་ཞལ་འཛོམས། སྡེ་དགེའི་ལྷ་ལུང་ཁོག་ཏུ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་མོ་ཡུམ་སྲས། ཞེ་རྫོགས་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཚོགས་པར་རྗེ་གྲུབ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཡིད་ཆེས་པའི་ཕྱིར་

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་འཁྲུངས་ཡུལ་གོང་གསེར་ཁ་མདོའི་མཆོད་རྟེན།

A stupa at Gong-Ser kha Do, the birthplace of Do Khyentse Yeshe Dorje Rinpoche

མའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ། གཞུང་ཆེན་འགྲེལ་བ་ཤད་ཐུག་ལེན་དང་བཅས་པར་གསན་སྒྲུངས་མཛད་པས་ཞུལ་དུ་ཕྱིན། རི་ཁྲོད་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་པས་སྐྱབ་ཁང་དུ་བཟླ་སི་ན་ཕའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གདན་ས་ཚེ་རིང་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་ནེ་སྐུ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཡུམ་དང་དབོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སློབ་གྲངས་མེད་པ་དེར་འདུས་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད། ཤེལ་བྲག་ཏུ་ཕེབས་པས་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་འཕྲོས་ཏེ་ཁོང་ལ་ཐིམ་པ་སོགས་ཡ་མཚན་པའི་མཛད་པ་དུ་མ་ཐུན་མོང་གི་མཐོང་སྣང་དུ་གྱུར།།

དབུས་ནས་ཁམས་སུ་ཕེབས་ཏེ་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གོང་མ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་དེ་ཉིད་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། སྐུ་སྐྱེ་འདིར་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད། དགུང་གྲངས་༡༣ སྐབས་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་གྱི་བཀའ་བཞིན་འབྲི་གུང་ནས་ཕྱིར་དེང་སྐབས་གསེར་ཏ་རྫོང་ཁོངས་རྡོ་གྲུབ་སྒར་ཡར་ཀླུང་བཀླ་བཀོད་དུ་ཕེབས་ནས་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཡོན་ཏན་མཛོད་འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་རྒྱས་དང་། དཔགས་པོའི་ཐར་རྒྱན། ཕྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ། རྩ་རླུང་། རྒྱུད་བཅུ་བདུན་སོགས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་ཐབ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་གཏམས། དགུང་གྲངས་༡༥ སྐབས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་རྟེན་ནས་དགོངས་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བས་ཆོས་གཏེར་དང་རྫས་གཏེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞེས། ཕྱིར་ཁོང་ལ་གཏེར་ཆོས་པོ་ཏི་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཡོད་པར་གྲགས་ཀྱང་། རིག་གསར་གྱི་སྐབས་སུ་ཐོར་བརླག་སུ་སོང་བས་དེང་སྐབས་པོ་ཏི་བཅུ་ཙམ་འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་འདུག།

དགོས་པ་ཆེན་པོ་ལྷ་ལ་གཟིགས་ནས་སླར་ཡང་དབུས་སུ་ཕེབས་པ།

དགུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་སྐབས་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་གྱི་ཞལ་ནས་དབུས་ཕྱོགས་ལྷ་ལྡན་དུ་ཕེབས་དགོས། དགོས་པ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡོད་ཅེས་ལུང་བསྟན་གནང་། བླ་མའི་བཀའ་ལྟར་སླར་ཡང་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། ལམ་བར་ནས་ར་ཤག་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མེ་མདའ་ཟངས་མདེལ་ཅན་ཐུགས་ཀར་གཏད་དེ་འཕངས་པས་སྐུ་ལ་གནོད་མེད་པ་མ་ཟད། ཐུགས་རྒྱུད་ལ་རྟོགས་པའི་ཡོན་

མདོ་མཁྱེན་བརྩེའི་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་འབྲ་རིས།
Painting of the first Dodrubchen, Jigme Trinle Ozer (1745-1821) who is the root guru of Do Khyentse Yeshe Dorje Rinpoche

ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་འཕྲུངས་ཤིང་། ཟངས་མདེལ་ལ་ཧ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་རྡོད་པ་སོགས་བར་ཆད་བསལ་ཞིང་ཚེའི་དབང་ཐོབ་པས་དགོས་པ་དང་པོ་གྲུབ། འབྲི་གུང་བརྒྱུད་རིམ་བཞིན་བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མདུན་མཆུལ་འབུམ་ཟེར་ཞུལ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དངོས་སུ་བྱོན་ཏེ་ཏ་སྒྲ་དྲག་པོ་གསུམ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱིས་དར་ཅིག་བརྒྱལ་སོང་བ་དང་། སྐབས་ཐུགས་དྲན་སོས་པའི་སྐབས་འཇའ་འོད་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བདེ་ཆེན་གདན་ལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་བར་སྣང་ཀུན་བརྗ་རིས་དང་ཤོག་དྲིལ་སྣ་ལྔས་གང་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གནས་གསུམ་གྱི་འོད་ཟེར་ཁོང་ལ་ཐིམ་ནས་འོད་ཀྱི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཉམས་སྣང་ཞིང་དབང་བསྐུར་ལུང་བསྟན་བསྒོ་བ་བཅས་ཐོབ་པས་དགོས་པ་གཉིས་པ་གྲུབ། མཆིམས་ཕུའི་མཚོ་རྒྱལ་གསང་ཕུག་གོང་མར་གུ་རུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པས་གུ་རུ་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་གནས་ཁང་ཁྱབ་པ་བྱུང་། ཁྱད་པར་ཞག་བདུན་གྱི་ཐོ་རེངས་ཙམ་ན་རྒྱ་འཕྲུལ་གྱིས་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པ་སོགས་སུ་ཐོན་ཞིང་ཐབ་རྒྱས་

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྗེས།

Sacred hand print of Do Khyentse Yeshe Dorjee

ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པས་དགོས་པ་གསུམ་པ་གྲུབ། བསམ་ཡས་དཀོར་མཛོད་གླིང་དུ་པེ་ཧར་ཟླ་ཤིང་རྩར་ཞག་གསུམ། སྐུ་འབག་དྲུང་དུ་ཞག་གསུམ། འཛམ་གླིང་སྤྲོག་སྟུད་སྐོར་ཞག་གཅིག་བཞུགས་པའི་ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོ་ཆོས་སྐྱོང་ཐོག་ཐེབས་ཀྱིས་སྒོ་ཕྱེས། ནང་དུ་གདན་དྲངས་པའི་འཕྲུལ་སྒོ་བསྡམས། དེར་ལྷ་འདྲེའི་འཚུབ་སྐྱོང་ཆེར་བྱུང་བ་ལྷ་བས་ཞལ་གྱིས་མནན། ཚར་ཚད་ཀྱི་མཐའ་རྫོགས་པའི་ནངས་པར་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་གིས་སྒོ་ཕྱེས། སྒྲོམ་རོལ་གྱིས་བསྐུས་ཤིང་རང་གི་ཟླ་རྡོ་དར་གྱིས་བརྡེགས་ཏེ་ཕྱལ་ཞིང་ཐུན་དུ་ཁས་བླངས་པས་དགོས་པ་བཞི་པ་གྲུབ། ཤེལ་བྲག་ཏུ་ཐེབས་པས་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་སྤྱན་ཧྲིག་ཧྲིག་དང་ཞལ་འཛུམ་པ་མཛད། དེའི་ནུབ་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ། ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་འཕྲུལ་ཞིག་དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་བསྟན་ཞལ་གདམས་གནང་། ཕྱུགས་ཐམ་ཆུ་བོ་རི་རར་གནས་འབྲེལ་མཛད་པས་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ལུང་བསྟན། ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོ་གསེར་དམར་ལས་གྲུབ་པའི་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་སོགས་གཏེར་ནས་བཞེས་པས་དགོས་པ་ལྔ་པ་གྲུབ་ནས་ཕྱིར་འཁྲི་གུང་དུ་ཐེབས། འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཀུན་མཁྱེན་གོང་མ་ནས་བརྒྱུད་པའི་འདུས་པ་མདོ་དབང་སོགས་གསན་ནས་ཕྱིར་ཁམས་སུ་ཐེབས་ནས། དཀྱུང་གྲངས་བཅུ་བདུན་སྙིང་རྗེ་གྲུབ་དབང་མཆོག་གི་མདུན་ནས་རྩ་རླུང་གི་ཁྲིད་དང་། རྒྱུད་གསང་སྙིང་འགྲེལ་བཤད་ཀུན་མཁྱེན་གོང་མ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལུང་རྒྱབ་རྟེན་བཀའ་གཏད་དང་བཅས་པ་གནང་།།

ཀ༔ཐོག་དགོན་དུ་ཐོན་ནས་ཐོས་བསམ་མཛད་པ།

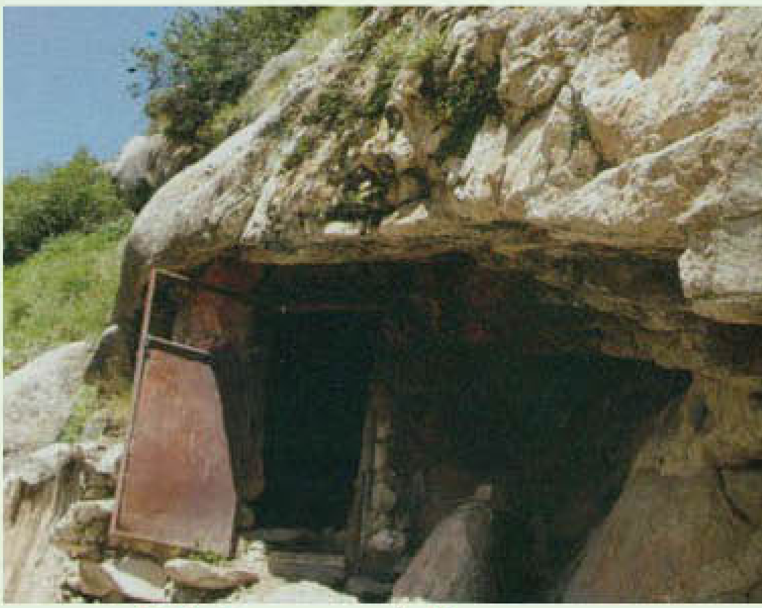
རྗེ་འདིའི་རྩ་བའི་བླ་མ་རྗེ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྟར་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་དགོན་དུ་ཐེབས་ནས། ལྷ་རིགས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་མདུན་ནས་འདུས་པ་མདོ་དབང་ཆེན་མོ་སྨྲོ་འབྱེད་ཕྱག་རྫོར་ནས། མཐའ་རྟེན་ཚེ་དབང་གི་བར་ཞག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་དུ་རྒྱས་པར་གནང་། དེའི་རྗེས་སུ་སྐུ་འགྲུལ་ཞི་ཁྲོ། ཡང་དག སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། དོང་སྤྲུགས། རོང་ཟུར་སོགས་བཀའ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ་རིམ་གྱི་དབང་ལུང་། རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་རྒྱས། ཟླ་དྲུག་བར་དབུ་མ་དང་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་དབྱེ། དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲིའི་རྣམ་བཞག ཐིག་ཚོན་དང་སྒོམ་བསྒྲངས་ཀྱི་ཞལ་ཁྲིད་བཅས། བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་གསུམ་དབང་ལུང་། རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོའི་བཀའ་འགྲེལ་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཅིག་གི་ལུང་། དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུའི་སྐོར། རྗེ་ཉིད་དང་ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་དབང་པོའི་བཀའ་འབུམ་སྐོར་ཚང་མ། གཞན་ཡང་མན་ངག་གི་སྐོར་ཐོར་བུ་བཅས་སྨིན་གྲོལ་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། རྫོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཀློང་གསལ་ཆོས་སྐོར་ཚང་མ། གོང་མའི་དག་སྣང་ཐུན་བུའི་སྐོར་བཅས་ཞུས། སྐབས་དེར་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་མགོན་པོ་ཡང་མཇལ་ཞིང་། རྒྱ་རོང་དགོན་དུ་རྗེ་བཙུན་ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་སོགས་ཁམས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་དཔག་མེད་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མཛད་པས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས། ཀི་ལུང་བླ་མ་འཇིགས་མེད་དོ་མཚར་དྲུང་ནས་སྙིང་རྒྱུད་རྗེ་འདི་ཉིད་གཅིག་པུས་གསན་ཅིང་། དེའི་ཚེ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བར་ཝི་མ་ལས་རྒྱུད་འགྲེལ་མཛད་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད།།

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཞུགས་གནས་ཤག་བྲ་གཡུ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཕུག

Shagdra Yousto Cave: A meditational cave of Do Khyentse Yeshe Dorjee

བྱ་བྲལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་དུ་བླངས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་པ།

སྡེ་དགེར་བྱོན་ནས་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་འཁོར་དབུས་ཕེབས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་སོགས་བསྒྲུབས་པ་དང་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའི་དབུ་བླ་མཛད་ཀྱང་། ཕྱིས་སུ་ཁོང་གིས་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་བྱ་བ་ལམ་ཁའི་རྡོ་བཞིན་བསྐྱུར་ཏེ། མཁྱེན་བརྩེ་ཞེས་པའི་མཚན་མ་ཐོས་པའི་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་ནས། བློ་ཕྱུག་ཆོས། ཆོས་ཕྱུག་སྣང་། སྣང་ཕྱུག་འཆི། འཆི་ཕྱུག་གྲོག་སྟོང་ལ་གཏད་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའི་དབུ་བླ་མཛད་མི་དགོས་པའི་དགོངས་འཁྲོལ་ཞུས་པར་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་གནང་ཡང་། ཁོང་གིས་སྐུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཞུས་པར་བརྟེན། ཀཛོག་དང་དགོན་དང་། རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་མགྲོན་གཉེན་ཆེན་མོ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་བཀའ་འདྲི་དགོངས་སྐོར་ཞུས་པར་བརྟེན། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་འདོད་བཞིན་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་དུ་ལེན་རན་པའི་དགོངས་འཁྲོལ་ཐོབ། དེ་ནས་བཟུང་བླ་ཆེན་དང་མི་ཆེན་གྱི་བགྱི་བ་མཐའ་དག་སྤངས་ནས་གནས་ངེས་མེད་དང་། སྣ་ངན་དོན་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཁོ་ན་ལྷུར་ལེན་མཛད་ཅིང་། ན་བཟའ་ཡང་གོས་དཀར་ལྷང་པོ་ཅན་གྱི་ཆས་མཛད་ནས་སྐར་གཞིས་རྟེན་དང་མཆོད་ཆས། ཆིབས་རྟ་རྡེལ་ན་བཟའ་སོགས་དངོས་པོ་གང་ཡོད་འཕྲི་ཀྱང་བླ་མའི་དྲུང་དུ་ལྷག་ལུས་མེད་པར་ཕུལ་ནས་ཀུན་སྤང་གི་ཚུལ་མཛད། གྲོགས་དཔལ་དགེ་སོགས་གནས་སྐོར་བ་འགའ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་སོགས་བྱང་གནས་སྐོར་བ་དང་གཞན་ས་གཅོད་པར་ཕེབས། སྐབས་དེར་མཚན་ལ་འབྱམས་ཟར་ཞེས་གསོལ། རོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སུ་ལའང་མཁྱེན་བརྩེ་སྨྱོན་སྐུ་རེད་ཅེས་ཟེར་མི་ཚོག་པའི་བཀའ་བབ། གནས་སྐོར་བ་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་མཐའ་ལས་གྲལ་མགོར་མི་བཞུགས་པའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་བྱོན། མཚན་མོ་འོད་གསལ་གྱི་ངོར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ཆེན་པས་ཡང་ཏིག་ཆེན་པོའི་སྨིན་ཁྲིད་མཛད་པ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་བྱུང་། གཞན་ཡང་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར། རིས་བྲལ་གྱི་དམ་པ་དང་། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པའི་ཐུགས་སྲས་མཆོག་གྱུར། ཆོས་བདག་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་འམ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་རིགས་བདག་ཏུ་བཀུར་ནས་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་



མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཞུགས་ཡུལ་པདྨ་རི་མཛོའི་སྒྲུབ་ཕུག

Pema Ri Cave: Another meditational cave of Do Khyentse Yeshe Dorjee

རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བཤད་བརྒྱུད། སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག་གི་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་མ་ལུས་པ་ཐུགས་རྒྱུད་བུམ་པ་བཟང་པོ་ཡོངས་སུ་གཏམས། དགོངས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་འཕོས་ཏེ་གྲུབ་པའི་ས་མཐོར་གཤེགས་པས་རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་དུ་གྱུར། གཏད་རྒྱ་སྨོན་ལམ་མ་འོངས་པར་ལུང་བསྟན་བཅས་གནང་། རྒྱལ་རོང་ཕྲི་སྐྱབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་ཕེབས་པས་རྟེན་གྱི་ཞལ་ལས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་གསུང་ལན་གསུམ་བྱུང་ཞིང་ཐུགས་སྨོན་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་མཛད་པ་ཀུན་གྱིས་ཐོས། བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ནས་གླིང་རྒྱའི་ཨ་མྱེ་རྨ་རིར་སངས་རྒྱས་སྟོང་རང་བྱོན་གྲུབ་པའི་གནས་སྒོ་ཕྱེས། རེབ་ཀོང་འཇའ་མོ་བཟང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་འབུམ་བཞེས་ཀྱི་ཚུལ་བསྟན་ཅིང་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བར་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་ཐོབ། ནག་ཕྱོགས་ལྷ་འདྲེ་ཚར་བཅད་པ་སོགས་འགྲོ་དོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད། དེ་བཞིན་རེབ་གོང་གྲུབ་ཐོབ་པའི་གནས་བརྒྱད་དུ་ཕེབས་ཤིང་། བྱང་གཡའ་མ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཀློང་སྙིང་སྔོན་འགྲོ་འདུས་པ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་གསུངས། གླིང་རྒྱའི་རི་ཁྲོད་གསར་དུ་བསྐྲུན་ནས་རེ་ཞིག་དེར་བཞུགས། ཡུལ་དེའི་བན་ཕྲུགས་ཀུན་ལ་རང་བློ་དང་མཐུན་པའི་ཟབ་ཆོས་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་མི་ཉག་ཕྱོགས་ནས་དར་མདོ་རྡོ་རྗེ་བྲག དཔལ་རི་དགོན་པ། ལབ་ཕྲང་དགོན་པ། སེང་གེ་དགོན་པ་སོགས་དང་། རྒྱལ་རོང་ཕྱོགས་ནས་ཀཀྵཆོག་དགོན། ཚེ་བརྟན་གླིང་། འཁྲོར་རྫོང་སར་ལྷ་ཧྭའི་རི་ཁྲོད། ཀ་གོང་སེང་གེ་ཡང་རྫོང་། མཁའ་འགྲོ་རྫོང་ཆེན། ཁོག་

ཟ་སིང་སང་དགོན། དབུས་ཕྱོགས་ནས་འབྲི་གུང་ཡང་རི་སྒར། འབྲི་གུང་རྫོང་གསར། ཚེ་རིང་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་ནས་རེབ་གོང་ཨ་མྱེ་གླིང་རྒྱ་ལྷ་རི་སོགས་སུ་གདན་ས་མཛད་དེ་བཞུགས་སྒྲོང་ཡོད་དོ།། དེ་བཞིན་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་གནས་ནི། སྨྲི་ར་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དང་ལྷག་པར་དུ་མགོ་ལོག འབྲི་གུང་། གསེར་རྟ། སྟེ་དགེ། རྫ་ཆུ་ཁ། རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་། གཡུ་ཤོག མི་ཉག ཉག་རོང་སོགས་བོད་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཐེབས་ནས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འབྲེལ་བས་སྨོད་ལྡན་རྣམས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་། སྣང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པས་དཔལ་ཤ་བ་རི་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀུང་བསྐྱངས་ཏེ་བསད་པ་གསོ་བ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཐར་པའི་ལམ་དུ་དགྲི་བར་མཛད།

ཁྲོ་སྐྱབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མདུན་ལྷུག་བསྟུལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་སྐུ་རྗེན་བཞད་ཅིང་བདུད་རྩི་ཁོལ། མགོ་ལོག་ཡུལ་བཞིར་པདྨ་སེང་གེ་སོགས་འདུས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་སྟོན་འགྲོ་རྩ་རླུང་གི་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་དྲོད་རྟགས་མངོན་དུ་གྱུར། མཁའ་འགྲོའི་ལུང་ལྷར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་འབར་བྱེས་ནས། དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས་སུ་ཚོགས་འཁོར་མཛད་པས་གཙོ་འཁོར་ཀུན་ཆོས་ཉིད་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤར་ཞིང་། འཚོ་བའི་ཟས་དང་གཉིད་སྤངས། གཏད་མེད་ཀྱི་དང་ལུས་པ་སོགས་ཐུན་མིན་གྱི་རྟགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་འཇའ་འོད་འཁྲིལ་བ་སོགས་ཐུན་མོང་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མངོན། རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་པོའི་མཐའ་རྫོགས་པ་དང་ཌཱཀྐི་རྣམས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པའི་མཚན་གསོལ་མཛད་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་འབྲན་པའི་བླ་ཐམས་ཅད་དང་ཐྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྒོར་ལོང་གི་རང་རྣམ <<རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ཐུགས་འཆང་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ལུང་>>དང་། གྲུབ་རྟགས་རྣམ་ཐར་སོགས་སུ་གསལ་བས་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྒོར་རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་གྱིས་མཛད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ལམ། དགེ་དང་མི་དགེ་མཉམ་པ་ཉིད་གཟིགས་ནས།། སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བ་ངོ་མཚར་ཐབས་ཆེན་པོས།། ངན་འགྲོའི་རྒྱུན་ཅན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཁོ་ནར།། འདྲེན་པའི་ཐབས་མཁས་མཐའ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། ཞེས་དང་། ཡང་མཐུ་ཆེན་ལྷ་ཡང་ཁྱོད་མཐུས་བྲན་དུ་བཀོལ།། མཐུ་ལྡན་རྒྱལ་རིགས་ཁྱོད་མཐུས་འབངས་སུ་བྱས།། མཐུ་མེད་མཐུ་སྟོན་ཁྱོད་མཐུས་ཟིལ་གྱིས་གནོན།། ཁྲག་འཐུང་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས།། ཞེས་དང་། ཡང་སྣ་ཚོགས་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ལ་དབང་འབྱོར་བས།། སྣ་ཚོགས་མཛད་པའི་རྣམ་རོལ་དཔག་ཡས་ཀྱིས།། སྣ་ཚོགས་གདུལ་བྱ་འདྲེན་པའི་ཐབས་མཁས་ཅན།། ཁྲག་འཐུང་ལས་ཀྱི་དཔའ་བོར་གསོལ་བ་འདེབས།། ཞེས་དང་། ཡང་། གདུལ་དཀའ་མ་རུང་ཞིང་བཅུ་རིགས་པ་ཅན།། རིགས་བྱེད་སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན།། ཀུན་ཀྱང་དྲག་པོའི་ལས་ཀྱིས་ཚར་གཅོད་པ།། རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ། བསད་པ་གསོ་ནུས་པ། འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ། རིགས་ཚོགས་བྲན་བཞིན་དུ་འཁོལ་བ། སྐབས་དེ་དུས་བླ་ཆེན་དང་དཔོན་ཆེན་སོགས་གདུལ་བྱ་མཆོག་དམན་བར་གསུམ་ཚང་མ་ཁོང་གི་སློབ་མར་མ་གྱུར་པ་བཙལ་ཆེར་མེད་དོ།།

ཕུག་བཏབ་མཛད་པའི་རི་ཁྲོད་དང་དགོན་སྡེ་ཁག

རྗེ་འདི་ཉིད་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འབའ་ཞིག་ལྷུར་བླངས་ནས་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཐེབས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་། གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་དགོངས་ནས་ཆོས་སྡེ་དང་རི་ཁྲོད་ཁག་ཅིག་ཀུང་གསར་འཛུགས་མཛད་ཡོད། དཔེར་ན་དཀྱུང་གྲངས་༡༣ སྙེང་མགོ་ལོག་རྫོ་རྫོང་གནས་ནས་རི་ཁྲོད་ཅིག་བཏབ་

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཞུགས་གནས་ལའུ་ཐང་གི་སྒྲུབ་ཕུག
Lahu Thang Cave: One other meditational cave of Do Khyentse Yeshe Dorje

སྣེ་མཚན་ལ་རྡོ་རྫོང་རི་ཁྲོད་ཅེས་གསོལ། དགུང་གྲངས་༢༨ སྐེང་མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་གོང་མའི་ཆོས་སྡེ་གསར་དུ་བཏབ། དེང་སྐབས་བླ་མ་པདྨ་གཏུམ་པོ་མཆོག་གིས་ཆོས་སྡེ་དེའི་མཚན་གྱི་སྒོ་ནས་དགོན་པ་གསར་པ་ཞིག་བཏབ་འདུག མཚན་ལ་ལུང་སྟོན་དགོན་ནས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཞེས་གྲགས། དགུང་གྲངས་༣༣ སྐེང་མི་ཉག་ཡུ་ཐང་རྒྱལ་ས་ནས་ལ་རྒྱབ་དགོན་པ་གསར་དུ་བཏབ། བེ་རོའི་ཕུག་བཏབ་པའི་སྦས་མདོའི་དགོན་དེ་ར་སྒྲིང་ཤིག་དང་ཕུགས་ཤིག་གི་བསྟན་པ་སྤེལ། ལོ་དེར་རྒྱལ་རོང་དགེ་བཤེས་རྒྱལ་པོའི་ས་ཆ་ནས་མ་ཧཱ་སྒྲིད་ལུང་དགོན་གསར་དུ་བཞེངས། ཕྱོན་ནས་ད་ལྟའི་བར་སྐྱབས་མགོན་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་གྱིས་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད། དགུང་གྲངས་༣༥ སྐེང་མི་ཉག་ལྷགས་ལ་རྒྱལ་པོའི་ས་ཆ་བཞག་བྲ་གཡུ་མཚོའི་རི་ཁྲོད་གསར་དུ་བསྐྲུན། དེང་སྐབས་ཀྱང་སྐྱབས་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཕུག་བཅས་སྒྲུབ་ཕུག་གསུམ་ཙ་ལྷག་བཞུགས། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཆེན་པོ་མ་རལ་བར་གནས། དགུང་གྲངས་བཅུའི་སྐེང་བཞག་བྲ་གཡུ་མཚོའི་ཉེ་འདབས་སུ་དཀར་མཛའ་རི་ཁྲོད་ཅེས་པའི་བཤད་གྲྭ་གསར་དུ་བཞེངས། མདོ་དྲི་མེད་གྲགས་དང་། ཧྭ་ཀྲི་བློ་གསལ་སློབ་མ་སོགས་ཀྱིས་གདན་ས་དེ་ནས་ཆོས་འཆད་ཅན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་བཞུགས། དགོན་འདི་གོང་དུ་བཤད་པའི་བཞག་བྲ་གཡུ་མཚོའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་ཅིང་། དེང་སྐབས་ཧྭ་ཀྲི་བློ་གསལ་སློབ་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་མདོ་བླ་གསལ་དབང་མོས་གདན་ས་འདི་བསྐྱར་གསོ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ཁུར་རྒྱ་ཆེར་མཛད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། གོང་རིམ་ནས་ཚོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གྱང་རལ་དུ་ལུས་ཡོད།།

གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བཙུགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ།

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འདི་ཉིད་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཟད་པ་མེ་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༨༦༦ ལོའི་བོད་ཟླ་༢ ཚེས་༢༠ ཉིན་གྱི་ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཁམས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་དར་རྩེ་མདོ་ཞེས་ལྷགས་ལ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ས་རུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། མདོ་དྲི་མེད་གྲགས་པ་སོགས་སློབ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་དར་མདོའི་གསེར་གདོང་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་ནས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བ་དང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་ལྟར་གདུང་དང་རིང་བསྲེལ་སོགས་སྐལ་ལྡན་སློབ་ཚོགས་ལ་གནང་བ་སོགས་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་མཛད་པ་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་ངོར་རེ་ཞིག་མདུག་བསྡུས་སོ།།

བཞག་བྲའི་གནས་ཀྱི་མདོ་མཁྱེན་བརྩེའི་སློབ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག
Meditational cave of a disciple of Do Khyentse Yeshe Dorjee

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་<<རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ཐུགས་འཆང་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ལུང་>>དང་། <<རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འགུག་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།>> མདོ་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་དྲི་མེད་གྲགས་པས་བརྩམས་པ་<<དོན་བརྒྱུད་སོ་ལྔའི་ལམ་ནས་དྭངས་པའི་རྣམ་ཐར་དཔྱངས་ཅན་རྒྱུད་མང་།>> དང་། <<མདོ་བླ་གསལ་དབང་མོས་བརྩམས་པའི་མདོ་ཚང་གི་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།>> མི་ཉག་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར་གྱིས་བརྩམས་པ། <<མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གདུང་རྒྱུད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།>> སོགས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་སྒྱུ་འཕྲུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས་པའོ། མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་མཛད་སྐྱོང་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཁག་སོགས་འདྲ་པར་མང་ཆེ་བ་<<མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གདུང་རྒྱུད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།>>ལས་བཏུས་འདོན་ཞུས།

བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས།

བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ།
Lama Chimey Dorje Rinpoche (1920-2013)

སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་དམ་པའི་ཆོས་དང་འཕྲད་པའི་མཛད་པ།

བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་ལས་ཁྲིམས་མའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་པ་རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་བྲེ་བྲག་བྲེ་ཏ་པུ་རི་ཞེས་གནས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཁྲུང་ལུང་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཡུལ་གྱི་དགེ་མཚན་ཚང་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་སུ། ཡབ་དཔོན་པོའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཀརྨ་དང་། མ་ཡུམ་པདྨ་སྒྲོལ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་པོ་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༩༢༠ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྐུན་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་བཟང་པོའི་མཐུ་ཡོངས་སུ་སད་ནས་ཆོས་སྐོར་ཞུགས་ཏེ། གཏེར་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ལུང་ཟིན་ཐུགས་སྲས་ཞལ་སློབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གྲགས་པ་པདྨ་བདེ་རྒྱལ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས། བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་ཟབ་གཏེར་སྔོན་འགྲོ་ཞིག་ཐོག་མར་གསན་པའི་དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྔེ་སྔོན་གྱི་ལས་སྐལ་གང་ལ་བབ་པ་ལྟ་བུས་ཆོས་བརྒྱུད་དེའི་ཟབ་ཆོས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཅོས་མིན་གྱི་དད་པ་ཞིག་ཐུགས་ལ་དང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འཁྲུངས་ཏེ་ཟབ་གཏེར་དེའི་ཆོས་སྐོར་ལ་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་སྒོ་འཕར་ཐོག་མར་ཕྱེས།།

ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མ་དང་མཇལ་བའི་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་ཉེར་ལྔ་ཙམ་ལ། གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་མཆོ་པདྨར་ཐེབས་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཐོག་མར་ཞལ་དངོས་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པས་ཆུ་བུར་གྱི་མིག་ལ་ཨོ་རྒྱན་མ་ནུ་གུ་རུ་དངོས་སུ་མཇལ་བ་ལྟ་བུའི་མོས་གུས་དྲང་དུང་བའི་ངང་ནས་དགའ་བདེའི་སེམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཟད་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་དྲུང་ནས། བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་བར་ཐོབ་པས་སྐལ་བ་ཤིན་ཏུ་བཟང་གསུངས། དེ་ནས་སྔོན་འགྲོའི་བསགས་སྦྱོང་གི་མཚམས་སྒྲུབ་སོགས་ལ་འདུན་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་གནང་ཞིང་། སྟོད་མངའ་རིས་ཁུ་ནུའི་ཡུལ་ལུང་དུ་ཐེབས་ཏེ། ཕྱོགས་དེར་ཡང་། བདུད་འཇོམས་གོང་མའི་ཞལ་སློབ་པདྨ་བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་རྟོགས་པ་དོན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཁྲུང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞལ་མཇལ་བས། དེའི་མདུན་ནས་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་གིས་གཙོས་གཏེར་གསར་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཁྲིམས་མའི་སྔོན་འགྲོ་གཉིས་ཀ་ཞུས་ཤིང་བསགས་སྦྱང་ཡོངས་རྫོགས་གྲུབ་མཚམས་དེར། ༄སྐབས་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་སླར་ཡང་མཆོ་པདྨར་ཐེབས་པའི་སྐབས། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ན། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་གསུང་གསང་བདུད་རྩི་ཟབ་མོ་དབུགས་དབྱུང་དང་བཅས་ཞལ་སློབ་ཏུ་བསྐྱངས།།

བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་ཀོང་ཡུལ་དུ་ཐེབས་པའི་མཛད་པ།

བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བླ་མ་འཆི་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རེ་ཞིག་ཁྱོད་དང་ལྷན་དུ་བོད་ཀོང་ཡུལ་དུ་འགྲོ་དགོས་

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བླ་མ་འཆི་མེད་རིན་པོ་ཆེ།
Kyabje Chatrel Rinpoche (on chair) and Lama Chimey Dorje Rinpoche (standing)

ཞེས་པའི་བཀའ་གནང་བ་སྐྱི་བོའི་རྒྱུན་དུ་མཆོད་དེ་བོད་གོང་ཡུལ་དུ་ཕེབས། དེར་གོང་པོ་བུ་ཆུ་གཏེར་གྱི་དགའ་ཚལ་དུ་ཛ་ཡབ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ཞིག་བཞེངས་དགོས་པར་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར། ཐོག་མར་རྨང་གཞི་བཏིང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་མཐར་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་ཕྱིའི་ལུས་རྩོལ་གྱི་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཁྱད་དུ་བསད་ཅིང་ངལ་བ་དང་དུ་བླངས་པའི་སྒོ་ནས་ལོ་ནས་ལོའི་བར་ཞབས་ཏོག་ཞུས་ཏེ་ཛ་ཡབ་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཀྱང་། གངས་ལྗོངས་སྤྱིའི་བསྟན་འགྲོ་འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་སྔ་ལྟས་ལྟ་བུས་ཕྱིའི་འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་ཏེ་ས་ཡོམ་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་བརྒྱབ་པས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་འདི་ཡང་རྨིག་མེད་དུ་ཞིག བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ད་དུང་བསྐྱར་དུ་བཞེངས་དགོས་པའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ནས་ད་ནི་སྔར་བཞིན་ས་མཐོ་རི་འབུར་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་མིན་པར་ས་ཆ་དམའ་གཤོངས་ཤིག་ཏུ་བཞེངས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ལུང་ཕེབས་ཏེ། སླར་ཡང་ས་རྐོ་རྡོ་སློག་གི་བྱ་བ་ནས་འགོ་བཟུང་སྟེ་མཐར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་མ་ཐུང་གི་བར་དུ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་སྐལ་བ་ཐུང་། ད་ལྟ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་མགུར། རྗེ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་པདྨ་འབྱུང་།། ཞེས་པའི་གྱང་གླུ་འདི་ཡང་སྐབས་དུས་དེར་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་གི་གྱང་རྡུང་བའི་ཚེ་རང་རེ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐྱི་བོ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གྱང་གླུ་ལེན་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་བྱས་པར། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་ཆེད་དུ་ཕེབས་ནས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལེན་ན་ལེགས་ཞེས་གྱང་གླུ་གསར་བརྩམས་མཛད་པ་ཡིན་གསུངས།

དེ་ལྟར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ཕྱི་མ་དེ་བོད་ཟླ་དང་པོ་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ་ལྔ་པ་སྤྲེལ་གྱི་ཟླ་བ་ལ། སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་ཛ་ཡབ་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་ལྷ་རྫོ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་འབར་ཕྱེ་བའི་སྤྲེལ་ལྷའི་ཚེས་བཅུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཐོག་མར་རབ་གནས་ལ། སྟེང་ཁང་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ། རྫོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་དངོས་སློབ་བླ་མ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་དབུ་བཞུགས་མཛད་དེ་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྲོག་ཐིག་གི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་ཆོག་གནང་། བར་ཁང་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ། མཁན་ཆེན་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་དངོས་སློབ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྡོ་རིང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་བཞུགས་གནང་སྟེ་འཕགས་མཆོག་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་ཆོག་མཛད། འོག་ཁང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ། གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་དབུ་བཞུགས་ཐོག ད་ལྟའི་གཏེར་ཁ་བདུན་འདུས་བླ་སྒྲུབ་ནི་དུས་དེར་གསར་དུ་མཛད་གནང་བ་ཡིན་ཏེ་དེའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་། དེ་ཡང་བྱིན་འབེབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་ཆོག་ཕྱོགས་གསུམ་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུ་གནང་ཞིང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕེབས་ནས་སྐོར་བ་མཛད་དེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བ་སོགས་ཚོགས་འཁོར་རབ་གནས་གཏང་རག་གི་དགའ་སྟོན་ངོ་མཚར་བ་རྒྱ་ཆེར་སྤྲོས་སོ།།

དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ད་ནི་སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་སྒོ་དབྱེ་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འགའ་ཞིག་ཚོ་གའི་འདོན་སྦྱོང་དང་། འགའ་ཞིག་སྟོན་འགྲོའི་གསོག་སྦྱོང་སོགས་ཅི་རིགས་པར་བསླབ་ལ། བླ་མ་འཆི་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བླ་སྒྲུབ་གཏེར་ཁ་བདུན་འདུས་དེ་ཉིད་ཀྱི་འདོན་སྐྱངས་དབྱངས་རོལ་སོགས་སྦྱོང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་སྦྱོང་བཞིན་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་གཟིགས་རྟོག་ཏུ་ཕེབས་པའི་ཞོར་འཁྱོས་སུ་བླ་མའི་རྩར་དམིགས་གསལ་དུ་ཕེབས་ནས། ཨ་ཁ། ཁྱོད་དེ་འདྲ་རྟོག་ཀྲ་ཤེས་དཀའ་བས་གཞན་ཁྲིམས་མ་ལྟ་བུ་གཅིག་བྱ་ལ་སྦྱོང་བརྩོན་བྱས་

ན་འཕྲིག་ཅེས་གསུངས་བྱུང་བས་ཁྲོས་མའི་དབྱངས་ཧ་འདོན་ཚུལ་སོགས་ལ་གཙོ་བོར་བརྩོན་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང་ཆོས་སྐྱེ་དེའི་སྐོར་སྒོམ་སྒྲུབ་ཅི་ཐེར་གནང་སྟེ་ཀོང་ཡུལ་དུ་མི་ལོ་དྲུག་ཙམ་གྱི་རིང་བཞུགས།།

འབྲུག་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པའི་མཛད་པ།

སྐབས་དེར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་ཐེང་འཁྲུག་སྐོར་ཛ་དྲག་གི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་ད་ནི་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལུང་བསྟན་དུས་ཐོག་ཏུ་བབ་པ་ཡིན་པས། བོད་ལྗོངས་འདིར་ཕྱི་ནང་གི་རྐྱེན་གང་ནས་ལྟོས་ཀྱང་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་འབྱུང་བར་དཀའ་བས་བདག་ཀྱང་རེ་ཞིག་སྨན་བཅོས་སོགས་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་སུ་ཐེབས་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟིན་ཅིང་། ཁྱོད་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བྱས་ན་ལེགས་ཞེས་བཀའ་ལུང་བསྩལ་བ་དང་། བླ་མ་ལའང་ཁྱོད་འདི་ནས་རིང་མཚམས་ཤིག་བརྒྱུད་དེ་འབྲུག་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་འགྲོ་ན་ལེགས། གང་ལྟར་ཡང་ང་དང་འཕྲད་ཡོང་ཞེས་གསུངས་པས། སྐབས་དེར་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་བཟང་པོ་དང་རྩ་བའི་བླ་མ་ལྟ་གཅིག་པད་འབྱུང་སྐུ་དངོས་མིག་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་རིང་དུ་བཞག་ནས་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་དུ་སླེབས་ཚེ། སྟོན་པ་བླ་མ་ལྷོ་བྲག་མར་པ་དང་བུ་རྗེ་བཙུན་ཐོས་པ་དགའ་བླ་སློབ་གཉིས་འབྲལ་མི་ཐོད་པའི་སྐྱོ་སྣང་བཞིན་དུ་རེ་ཞིག་ཡིད་ལ་ལྷང་ལྷང་འཁོར། འོན་ཀྱང་རྩ་བའི་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཡིན་པས་བསླུ་བ་མེད་དགོངས་ནས་ཀོང་ཡུལ་ལྷོན་པའི་ཚལ་ནས་བླ་མ་ཁོང་གཅིག་པུ་གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་གནས་མཇལ་དང་འབྲེལ་དབེན་གནས་རི་བྲག་གངས་སུལ་རྣམས་སུ་ཞག་གྲངས་འགའ་རེ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་བཞིན་མཚོ་སྣ་བརྒྱུད་དེ་ཐེབས་པ་ན། རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་བཞིན་མ་བསྒྲིགས་རང་འཕྲིག་གིས་འབྲུག་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་མོན་ཡུལ་ཤར་འབུམ་སྡེ་ལ་བརྒྱུད་དེ་ཨ་སམ་ཤིས་ལུང་གཞིས་སྐར་དུ་ཐེབས། གནས་དེར་ཁྲིས་མ་ཟླ་དྲུག་མའི་མཚམས་ཤིག་བཅད་དེ་ལོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་སྒྲུབ་པ་གནང་ནས་བཞུགས་ཤིང་དེ་ནས་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་ཐེབས་པའི་ཚེ། འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྗེ་བླ་མ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་མཇལ་ཞིང་གསུང་གསང་བདུད་རྩི་ཟབ་མོ་ཐོས་པའི་སྐལ་བཟང་གི་དགའ་སྟོན་གཉིས་

པ་གསར་དུ་ཤར་བྱུང་བ་མ་ཟད། ༧སྐྱབས་རྗེ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ད་ལྟའི་ཀ་སྐྱོངས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་གསར་བཞེངས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མ་ས་བསྐྱང་མཛད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞིང་། ས་བསྐྱང་གི་མཛད་སྒོ་དེའི་སྐབས་སུའང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཟིམ་བབས་པ་དང་། ནམ་མཁའི་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་ཙམ་པ་ཀའི་མེ་ཏོག་གིས་ཁང་ཁྱུང་དུ་གང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་སྣང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བྱུང་བ་ཡིན་གསུངས། དེ་ལྟར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དེའི་ཐོག་མའི་ས་བསྐྱང་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའི་བར་ཉམས་གསོ་དང་བདག་གཉེར་གྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབས་ཤིང་། མདོར་ན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་འདིར་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་གསུམ་ཙམ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ལ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ཕྱག་ཏོལ་གནང་སྟེ་དཀའ་སྤྱད་དྲག་པོའི་སྒོ་ནས་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབས།།

དབང་ལུང་མན་ངག་གི་གདམས་ཟབ་ནོད་པའི་མཛད་པ།

༧སྐྱབས་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དངོས་ཀྱི་དྲུང་ནས། བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་ཆོས་སྐོར་གྱི་དབང་ལུང་ལན་གྲངས་གསུམ་དང་། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་དང་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་ལུང་། པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་སོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྨྲི་དང་། ཁྱད་པར་བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་དམིགས་ཁྲིད་དང་། རྫོགས་ཆེན་སྣང་སྲུང་། རི་ཆོས་དམར་ཁྲིད། ཁྲེགས་ཆོད། ཐོད་རྒལ། རྩ་རླུང་འཁྲུལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གསན་བཞེས་མཛད།

བདུད་འཇོམས་སྐུ་གོང་མ་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་རིགས་སྲས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་དང་། བདུད་འཇོམས་གོང་མའི་གདུང་སྲས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གསང་ཡུམ་མཚོ་རྒྱལ་རྣམ་སྤྲུལ་ཌཱ་ཀི་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་འམ་དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ། ༸སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཀྱང་། ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཞལ་རྒྱུན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དྲོད་མ་ཡལ་བ་གཏེར་གསར་རྫོགས་ཆེན་སྣང་སྲུང་གི་ཁྲིད་རྒྱུན་བཅས་གསན་གནང་བ་དང་། བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་གདུང་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཀྱང་རྫོགས་ཆེན་སྣང་སྲུང་སོགས་ཞུས། དེ་བཞིན་དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོའི་དངོས་སློབ་ཁྲོས་མ་རང་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྟོགས་ལྡན་བླ་མ་ཚེ་དབང་ལྷ་རྒྱལ་ཞེས་པ་སྐུ་གཤེགས་ནས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྟགས་སུ་ཐུགས་ལྷུགས་སྤྲུན་གསུམ་འཛོམ་གནང་བར་མཛད་པའི་བླ་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཀྱང་། ཁྲོས་མའི་གཅོད་ཁྲིད་རྒྱས་པའི་ལྷུགས་ལུང་དང་། ཁྲོས་མའི་གཅོད་སྐོར་གྱི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བདུད་འཇོམས་གོང་མའི་ཞལ་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་རྣམས་ཞུས་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་མཆོན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པར་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ལ་འབད་པ་མཛད།།

སློབ་སྦྱང་ཉམས་བཞེས་ཀྱིས་རྟོགས་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་མཛད་པ།

རིགས་བདག་༧སྐྱབས་རྗེ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་བཀའ་ལུང་བཞིན། ཀ་སྐྱོངས་སུ་གཏེར་གསར་མཁའ་འགྲོ་ཐུགས་ཐིག་གི་སྒོ་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་དངོས་བླ་མའི་མཚམས་ཁང་དུ་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ཕྱག་ཐེབས་མཛད་དེ་ཟབ་ཁྲིད་མན་ངག་བཅས་ཚང་སྒྲུབ་སྒྲུབས་སུ་གདམས་པ་སོགས་ཐུགས་མཉེས་པ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་། ཀུ་རུའི་ལྷས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཕྱོགས་སུའང་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་སྒྲུབ་པ་མཛད་ཅིང་བཞུགས་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཟ་ཧོར་མཚོ་པདྨ་ཅན། རྡོ་རྗེ་གདན། ཡོལ་མོ་གངས་ཀྱི་ར་བ་སོགས་གསན་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་པོར་འཛིན། ལྷག་པར་དུ་བདུད་གཅོད་ཟབ་མོ་དམ་ཆོས་གཅོད་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའི་དགོངས་དོན་ལྟར་རྟོགས་པའི་སོགས་འདོན་ཕྱིར་གཉན་ཁྲོད་བརྒྱ་རྩ་འཁྲིམ་པ་ལ་གནས་གཞན་དུ་ལོ་རྒྱར་འབབ་ཅིང་གནས་བཅས་པ་ལས། གནས་དེར་ཞག་གཅིག་སྡོད་པའི་ཁྱད་པར་ཆེ་ཞེས་བསྔགས་པའི་གནས་མཆོག་དེང་དུས་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཁོངས་རྒྱ་མིག་བརྒྱ་རྩ་ཞེས་པའི་གནས་ཆེན་དུའང་ཆེད་གཉེར་གྱིས་ཕེབས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ། མདོར་ན་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བཅད་རྒྱ་དམ་པོར་བཞུགས་གནང་བས་མཆོན་སྐུ་ཆེ་པལ་ཆེར་གནས་ཡུལ་ངེས་མེད་དུ་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་ཁོ་ན་ལ་ཐུགས་ཡོངས་སུ་བཏོན་པར་མཛད། ཁྱད་པར་༧སྐྱབས་རྗེ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས། བླ་མ་འདི་ཉིད་ལ་དམིགས་གསལ་གྱིས་ངའི་གསུང་འབུམ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་སྙིང་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ནི། པོད་འདི་གཅིག་པུ་ཡིན་ཞེས་ཁྲོས་མའི་གླེགས་བམ་དེ་ཉིད་ལ

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ།

Kyabje Dudjom Yangsi Rinpoche and Lama Chimey Dorje Rinpoche

ཐུག་མཛུབ་མཛད་དེ་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་བཞིན། གཙོ་བོ་ཁྲིམས་མའི་བཀའ་བབ་ཀྱི་ལུང་བསྟན་གནང་བ་ལྟ་བུར་རྟེན་འབྲེལ་མ་བསྒྲིགས་རང་འགྲིགས་སུ་གྱུར་ཅིང་། བླ་མ་ཁོང་ཉིད་ཟབ་གསང་ཁྲིམས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་དེ་ཉིད་གཙོ་བོ་རྒྱལ་དུ་བཏོན་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ངེས་པ་དོན་གྱི་ཁྲིམས་མའི་ལམ་ཟབ་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར།

དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་གདེང་ཚད་ལ་མངའ་དབང་བརྙེས་པའི་མངོན་རྟགས་སུ། ནད་གདོན་དྲག་པོས་ཟིན་པའམ་སྐྱོ་འགོག་ཅན་གྱི་ནད་པའི་རིགས་ལ། བཀའ་བསྒྲོ་དང་བྱབས་ཁྲུས་སོགས་གནང་བས་ནད་དང་གདོན་བགེགས་སོགས་རང་ཡལ་དུ་སོང་བ་དང་། ཁྱད་པར་ནད་ཀྱིས་ཡུན་རིང་མནར་ཏེ་ད་ལྟ་རང་ཤི་བོ་སྙམ་ན་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མི་འཆད་ཅིང་། ན་ཚའི་དབང་གིས་གསོན་རྒྱུའི་རེ་བ་མེད་པར་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་པའི་ནད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཁྲིམས་མའི་སྒོ་ནས་ཚངས་བུའི་བསྔོ་ཐབས་ཤིག་གནང་བ་ཙམ་གྱིས། ཚེ་ཡི་འདུ་བྱེད་རྫོགས་མེད་པར་འཕྲུལ་རྐྱེན་ནད་གདོན་དྲག་པོས་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དུས་ཐུང་ནད་དྭངས་ཤིང་ཡར་ལངས་ཐུབ་པ་དང་། ཚེའི་འཛིན་པ་རྫོགས་སོང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ཡུན་རིང་ན་ཟུག་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་མྱོང་མི་དགོས་པར་སྔོན་གྱི་ལས་ངན་དེ་དག་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་དུ་ཟད་པར་བྱེད་ཅིང་དབུགས་གྲོལ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་དངོས་སུ་མཇལ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཞིང་། དེ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་མཐའ་འདིར། ནག་ཕྱོགས་ཁ་དར། དཀར་ཕྱོགས་དབུ་འཕང་ཉམས། ཤི་ཚད་ཤི་ཁར་ཡངས། མི་འདོད་པའི་ནད་གདོན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཞིང་། བཟློག་ཐབས་གཞན་གྱིས་བཅོས་དཀའ་བའི་ཚེ། ཁྲིམས་མའི་འདུལ་རང་གཏོང་དགོས་ཞེས་༄སྐྱབས་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་བཀའ་ལུང་བཞིན། དེང་སང་དུས་ཐོག

བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་། ཁོང་གི་ཞལ་སློབ་འབྲུག་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན།
Lama Chimey Dorje with his disciple Her Highness Ashey Phuntsok Choedon, the Queen of Bhutan's second king Miwang Choegyal

ཁྲོས་མའི་འདུལ་གཅོད་སྐོར་ལ་ཁྲིའི་ཕྱག་བཞེས་དང་། ནང་གི་མངོན་རྟོགས་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བ་ནི་བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོན་ཏེ། དཔེར་ན། ཀ་སྦྲུངས་སུ་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་སྦྱིན་བདག་ས་གནས་དོན་གཅོད་ཅིག་གི་ཁང་པར། མཚན་མོ་མི་མ་ཡིན་ལྟ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པར་འབྱུང་ཞིང་། ཁང་པར་རྡོ་གཞུས་ཏེ་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཤེལ་བཅག་པ་སོགས་འཇིགས་སྣང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཁང་པར་གཞུས་པའི་རྡོ་རྣམས་ཀུན་དངོས་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་བྱུང་བས་མི་མང་པོ་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ནས་ཁང་པར་སྡོད་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུར་བྱུང་བས། བཟློག་ཐབས་ཀྱི་ཞབས་རིམ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་ཀྱང་ཕན་པ་མ་བྱུང་ནས་བྱ་ཐབས་ཟད་པའི་མཐར། ལྟ་ཞུགས་མཁན་མོ་མ་གཅིག་གིས། རྒྱུད་སྨིན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་པར་བླ་མ་གོས་དཀར་པོ་ཅན་དེ་དག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ན་ཕན་ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། ས་གནས་དོན་གཅོད་ཆེད་བཅར་གྱིས་ཞུས་པ་བཞིན་བླ་མ་ཕྱག་ཐེབས་མཛད་དེ། འཕྲལ་དུ་ལྟ་འདྲེས་གཞུས་པའི་རྡོ་དེ་རྣམས་ཕྱུས་ཤིག་གསུངས་ནས། ཁྲོས་མའི་གཅོད་འདུལ་ཞིག་གནང་བའི་ཉིན་ནས་བཟུང་སྐྱེ་ལྟ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་གནོད་པ་དེ་དག་རང་ཡལ་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲའི་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་མཛད་སྣང་ཤིན་ཏུ་མང་།

དེ་བཞིན་ཀུན་སྤངས་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུས་ཀྱང་། རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་རིམ་གལ་གནད་ཅན་གྱི་རིགས་རྣམས་བླ་མ་ལ་ཆེད་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སྒྲུབ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། འབྲུག་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་བཙུན་ལྷ་ལྕམ་མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཕྲི་ཙུ་འདྲེན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་ནས་ཀྱང་རྩ་བའི་བླ་མ་ལྟ་བུར་བཀུར་ཞིང་ཐུགས་གཙིགས་སུ་མཛད། ལྷག་པར་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ཤིན་ཏུ་འགྲེས་ཤིང་ཞིང་དུ་མ་ཐེབས་བར་ལོ་རེར་བླ་མ་ཆེད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། བདུད་འཇོམས་གཉེར་གསར་ཡང་གསང་ཆེ་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འབྱུང་གི་ཕྲིན་ལས་ཆ་ལག་ལས་བྱོན་པའི་འཆི་བདག་གཉེར་ཆེན་གྱི་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་གནང་བར་མཛད་པས་སྐུ་ཚེ་གནད་དུ་སྨིན་པར་བྱུང་ཞེས་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་ཞིང་ཐེབས་མཆོག་གིས་གསུངས་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་གཞན་དོན་ལ་སྨན་པའི་མཛད་ཕྲིན་གྱི་འཇུག་པ་མཐའ་ཡས་སོ།།

བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཛད་པ།

བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་ཡོངས་སུ་གནས་པའི་གཞི་གཅིག་ཕྱུར་གྱུར་པ་ནི། རབ་བྱུང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཀློག་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པར་དགོངས་ཤིང་། ཐུགས་གཙིགས་ཆེར་མཛད་དེ་བཤད་གྲྭ་བདག་གཉེར་དང་ཞབས་འདེགས་ཅི་ཕྱོགས་གནང་། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་འོག་ཁང་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ལྷ་ཁང་དུ་འོག་གཞི་རྩིག་པའི་ཞལ་བ་དང་། བར་ཁང་ཡོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཞི་ཁྲོའི་བློས་བསླངས་དཀྱིལ་འཁོར། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ནང་གི་ལྡེབས་རིས་ཉམས་གསོ་དང་། ཕྱིའི་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ཀྱི་རྒྱ་ཕིབས་རྟོག་དང་བཅས་པ་ལ་ཉི་རྫོང་གི་གསེར་བཟང་བསྒྲོན་གནང་བར་མཛད། སྔོན་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གནས་འདིར་སྐུ་དངོས་སུ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་མ་འོངས་མངོན་གཟིགས་ལྟ་བུས། དགོན་པའི་མཐའ་སྐོར་འདིར་མཆོད་རྟེན་ཞིག་བཞེངས་དགོས་ཚུལ་དང་། ད་ལྟ་ཁྱོད་རང་སྡོད་སའི་འདབས་དེར་སྒྲུབ་ཁང་ཞིག་བརྒྱབ་ན་ལེགས་ཞེས་བཀའ་ལུང་བསྩལ་བ་ལ། དུས་སྐབས་དེར་བླ་མའི་ཐུགས་ལ་དགོངས་འཆར་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཡང་། ཕྱིས་སུ་ལུང་བསྟན་དོན་ཐོག་ཏུ་བབ་པ་ལྟ་བུར་མ་བསྒྲུབས་རང་གྲུབ་ཏུ་ད་ལྟ་དགོན་པའི་མཐའ་སྐོར་དེ་ཉིད་དུ་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་དགུ་དང་ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་གཉིས། ལྷ་ཁང་ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་ཅན་མ་དང་། སྒྲུབ་ཁང་བཅད་ཁང་དྲུག་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་བཅས་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་མོ་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་གནང་སྟེ་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས། སྒྲུབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་རྒྱུགས་འཚོ་བ་མཐུན་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་སྦྱོར་བར་མཛད་པས་དད་རྫས་གཤིན་རྫས་ཀྱི་དཀོར་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཚུད་མི་གསན་པར་མིག་སྔར་མིག་ཐོག་ཏུ

བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་ཁོང་གི་མཁའ་འགྲོ་ཨ་ནི་ཀུན་བཟང་དབང་མོ།
Lama Chimey Dorje with his spiritual wife Ani Kunsang Wangmo

སྐྱོར་བར་མཛད། སྐྱིར་དུས་ཆེན་ཁག་རྣམས་སུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་རྒྱུན་དུ་བསྐོར་གནང་བ་དང་། ཁྱད་པར་ཟླ་བ་བྱུང་ཚེས་ཅིག་གི་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་དང་ཉེར་ལྔ་ཉ་སྟོང་བཅས་དུས་བཞི་ལ་དགུང་ནའི་བབས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁོང་ཞིང་དུ་མ་གཤེགས་ཀྱི་བར་དུ་ཚོགས་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཞེབས་གནང་གི་ཡོད།།

སྔོན་ཕྱིན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་མཛད་པ།

བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་དང་། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲུག འབྲས་ལྗོངས། ནུབ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་སློབ་འབངས་སུ་གྱུར་པའི་སེར་སྐྱ་རྣམས་ལ་ནི་སློས་ཅི་དགོས་ཏེ། ཕ་ན་འཇིག་རྟེན་རང་ག་མའི་སྐྱེ་བོ་གཞོན་ནུ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀུང་བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི་ཡིས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་བསྐུལ་ནས། གཉེར་གསར་ཟབ་གཉེར་སྟོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྟོན་འགྲོའི་བསགས་སྦྱོང་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཆ་ཚོལ་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར་ལམ་སྙེགས་བསགས་སྦྱོང་དེ་རེ་རེའི་ལག་ལེན་དམིགས་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་ཚུལ་མཐུན་མཐར་ཕྱིན་བསྒྲིད་དུ་འཇུག་པའི་མཐར། རྒྱལ་བ་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་དགོངས་བཅུད། གསང་འཛིན་ཏྲ་ཀིའི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ལྷུངས། ཆེ་འདིར་འོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་མན་ངག འཆི་མེད་རིག་འཛིན་པད་འབྱུང་སྐུ་དངོས་གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་དྲི་མ་མེད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་གཞིན། གསང་ཆོས་འཕོ་ཁྲིད་དང་། ཁྲིགས་ཆོད། ཐོད་རྒལ། རྫོགས་ཆེན་སྣང་སྦྱང་སོགས་ཟབ་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྐོར་གནང་བས་གཙོ་བོ་དོན་བརྒྱུད་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ཕྲིན་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་མཛད།།

ཉིན་རེའི་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་མཛད་པ།

བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་ཆོས་མཐུན་གྱི་མཛད་པ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ཁོ་ནའི་ངང་དུ་དུས་འདའ་བཞིན་བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཉིན་མཚན་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་སྐྱོང་བཞིན་བཞུགས་པའི་རང་སྣང་རིས་མེད་རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ཐམས་ཅད་སྒོམ་གྱི་སྣང་བ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། དགུང་ན་ཧ་ཅང་སྨིན་པའི་སྐབས་སུའང་མཚན་མོ་ཐ་མལ་རང་ག་བ་ལྷ་བུར་རྐང་བརྐྱངས་ལག་བརྐྱངས་ཀྱིས་གཏན་ནས་མི་གཟིམ་པར། ཐོད་རྒལ་ཟབ་མོའི་བཞུགས་སྟངས་ཀྱི་གདན་ཁོ་ན་ལ་བསྙེན་ནས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལ་བཞུགས་ཚུལ་འདི་གཅིག་པུས་ཀྱང་ངོ་མཚར་བའི་གནས་དང་། བདག་ཅག་རྣམས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞིང་དེ་ལྟ་བུའི་སྣང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ལ་རྗེས་སུ་འཇུག་དགོས་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། སྤྱོད་པ་སྤང་བླང་གི་མཛད་བྱའི་བསླབ་ཁྲིམས་ཕྲ་མོ་ཚུན་ཆད་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་གནང་བར་མཛད་དེ། དཔེར་ན། བླ་མའི་མིང་ཞིག་ཁུར་བས་གང་ཟག་འདྲ་མིན་མང་པོས་རང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། སྐབས་རེ་རབ་བྱུང་སོགས་ཉེན་ཁྱད་པར་ཅན་གང་ཟག་གི་གྲལ་འཁོར་མ་བསྡད་ཀ་མེད་བྱུང་བས་ཉེས་ལྟུང་དེ་དག་སྦྱོང་ཕྱིར་ཡིན་ཞེས་ཉིན་རེར་སྡིག་བཤགས་ཚར་རེ་ཆགས་མེད་དུ་གསུང་འདོན་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བྱང་གཏེར་ལས་འབྱུང་བའི་ཟླ་རེའི་དུས་ཆེན་དགུ་པོ་དེ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་རེ་གསོ་སྦྱོང་བླངས་ཏེ་ཤ་ཆང་སྒོག་བཙོང་སོགས་ཕྱི་དྲོའི་ཁ་ཟས་སྤོང་གནང་ཞིང་བཞུགས། ཀླུ་ཐེབས་ཀྱི་དུས་ཉིན་རྣམས་སུ་ཤ་ཆང་སོགས་སྤོང་ཞིང་ཆུ་གཏོར། ཀླུ་བསང་། ཀླུ་གཏོར་སོགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གནང་། སྤྱིར་ཚེ་འདས་སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་པར་དོར་འབྲུམས་པའི་ཉམ་ཐག་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་འབྲེལ་ཡོད་འཆི་བོས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ། སྐབས་བབ་དང་བསྟུན་ཉུང་མཐའ་ཟླ་ཏོ་རེའི་བར་ལ་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་རེ་ཁྲོས་མའི་གནས་ཡུལ་

བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མ་གཤེགས་པའི་སྔོན་ཙམ་དུ་དབུ་ལ་འོད་གོར་གྱིས་འཁྱུད་པ།

Natural light appeared around the head of Lama Chimey Dorje shortly before his earthly departure

གི་སྒོ་ནས་བྱུང་སྤེལ་སོགས་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་བར་མཛད།།

ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་ངོར་གནང་བའི་གསུང་གི་མཛད་པ།

བླ་མ་འདི་ཉིད་སྤྱིར་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་པོ་ན་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་མཛད་པ་ཐུན་མོང་གི་ངོར་སྟོན་རྒྱུ་གཙོ་བོར་འཛིན་མཁན་ཞིག་མིན་ནའང་། རྗེ་འདི་ཉིད་གཙོ་བོ་བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཕྱག་བཞེས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཁྲོས་མའི་ཆོས་སྡེའི་སྐོར་ལ་བླ་མ་ཁོང་ཉིད་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། ཁྲོས་མའི་སྲི་འདུལ་གཅོད་འདུལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱུན་སྤེལ་གྱི་མཛད་ཤུལ་བཟང་པོ་ལེགས་པར་བསྐྲུངས་གནང་བར་མཛད། ཁྲོས་མའི་སྔོན་འགྲོ་གཏོང་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིགས་ཟིན། ཁྲོས་མའི་རྒྱུན་འདོན་གསོལ་ཁའི་ཟིན་བྲིས། ཁྲོས་ཆེན་འདོན་འཁྲིགས། ཁྲོས་ཆུང་ཟིན་བྲིས། ཁྲོས་མའི་བསྙེན་མཚམས་གྲོལ་བའི་ཁ་སྐོང་སྦྱིན་སྲེག་གཏོང་ལུགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། ཁྲོས་མའི་གནས་ལུང་ཟིན་བྲིས། ཁྲོས་མའི་གཏོར་མའི་དཔེ་རིས། ཁྲོས་མའི་འཁོར་བའི་འདོན་ཐབས་སོགས་ལ་སྐྱབས་རྗེ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཁྲིད་ཇི་བཞིན་པ་ཉིད་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་ན་སྙམ་པའི་ཐུགས་ཁུར་གཙོ་བོ་བཞེས་ཏེ་མ་འོངས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་སྣང་ཟིན་ཤོག་ཏུ་བབ་གནང་མཛད་ཡོད།།

གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་མཛད་པ།

བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལོར་

བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན།

Relic stupa of Lama Chimey Yeshe Dorje Rinpoche

རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་འཆི་མེད་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་བོད་ལུགས་དགུང་གྲངས་༩༥ ཕེབས་པའི་ཐོག གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་ནམ་མཁའ་རུ་བྱ་རྒོད་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱིང་སྐོར་བརྒྱབ་པ་དང་། ལས་ཅན་དག་གིས་སྦྱིན་པའི་གསེབ་ནས་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐུ་བརྙན་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཡ་མཚན་ཅན་གང་མང་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ལས་བཀོད་མེད།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་དངོས་སློབ་ཀརྨ་ཨ་ཤི་ཏྲཱ་ཨཱས་བྲིས་པ། <<རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་པ་རིགས་བདག་དགྱེས་པའི་མཆོད་རྫས་མ་ཡི་ཀའི་ཕྲེང་མཛེས་>>ཞེས་པའི་དེབ་ཆུང་གཙོ་བོར་བཟུང་ཐོག ཀ་སྦྱངས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་པའི་སློབ་གྲྭ་དང་། སྒྲ་སྒྲུང་། བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དགེ་ལེགས་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་རོལ་མོ་ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ། རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་ཐབས་གྲོགས་ཨ་ཙི་ཀུན་བཟང་དབང་མོ་ལགས་སུ་ངག་ཐོག་ནས་འདྲི་རྩད་ཞུས་ཤིང་། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

རྡོ་བཙུན་མ་མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོའི་མཛད་བསྡུས།

རྡོ་བཙུན་མ་མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོ།
Do Dasal Wangmo

སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སྐོར།

རྡོ་བཙུན་མ་མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོ་མཆོག་ནི། མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གདུང་རྒྱུད་རྒྱལ་སྲས་རིག་པའི་རལ་གྲིའི་སྲས་མོ་མདོ་ཚེ་འཛིན་དབང་མོ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་མཐུ་སྟོབས་དཔའ་བོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་༡༩༢༨ ལོའི་བོད་ཟླ་༨ ཚེས་༢༥ ཉིན་རྨ་ཆེན་སྤོམ་རའི་རི་རྒྱུད་ཁྲ་ཚང་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། མདོ་རིན་པོ་ཆེའི་མ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས་མདང་དགོང་ང་ཡི་རྨི་ལམ་དུ་སྒྲོན་མེད་པའི་ཟླ་བ་གསལ་བ་ཞིག་ཤར་བ་རྨིས་བྱུང་། བྱིས་པ་དེ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཟླ་གསལ་དབང་པོ་དང་། བུ་མོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཟླ་གསལ་དབང་མོ་འདོགས་དགོས་ཞེས་གསུངས་པས། ཁོང་གི་མཚན་ལ་ཟླ་གསལ་དབང་མོ་ཞེས་གསོལ་ཞིང་། དེང་སྐབས་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་གདོགས་པ་ནི་ཁོང་ཉིད་གཅིག་པུར་གྱུར་ཡོད།།

སྐུ་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་དམ་པའི་རིགས་སད་པ།

སྐུ་ཆུང་བའི་སྐབས་སུ་མ་ཡུམ་དང་ལྷན་དུ་མདོ་སྨད་དུ་བཞུགས་ཤིང་། མདོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མདོ་རིན་པོ་ཆེའི་མ་ཡུམ་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་བསྐྱངས་ཤིང་། ཀུན་གྱིས་མདོ་ཚང་གི་གདུང་རྒྱུད་སྤེལ་ནུས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་སྙམ་པའི་རེ་བ་བཀྱབ་སྟེ། མ་ཡུམ་གྱིས་ཁོང་དགུང་ལོ་ལྔའི་སྐྱེང་ནས་དབུ་སྐྲ་འཇོག་པ་དང་། རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འདོགས་པ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་མཛད། འོན་ཀྱང་ཁོང་ནི་དེ་དག་ལ་ཐུགས་གཏན་ནས་མི་དགྱེས་པ་མ་ཟད། དབུ་སྐྲ་འབྲེག་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་པ་ཁས་མ་བླངས་པ་དང་ཉིན་གཅིག་གསེར་གྱི་སློ་ཐུང་དང་རྣ་ལུང་འདོགས་སུ་བཅུག་པའི་སྐབས། ཁོང་ཉིད་ཐུགས་རབ་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ་རྣ་ལུང་རྡོ་ཡིས་བརྡུང་ནས་འདོགས་ཐབས་མེད་པ་བཟོས་པ་སོགས་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ལ་ཐུགས་མི་དགྱེས་པར། རྩེད་མོ་རྩེ་བའི་སྐབས་ཀྱང་དགོན་པ་བཞེངས་པ་དང་། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སེར་ཕྲེང་བསྒྲིགས་པ། ཆོས་འཆད་ཉན་གྱི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་མཛད་ཅིང་། གླིང་གེ་སར་གྱི་སྒྲུང་དང་རྟ་བཟང་པོ་ལ་ཐུགས་རབ་ཏུ་དགྱེས། ཁོང་གི་ཞང་པོའི་མདུན་ནས་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ཙམ་བསླབས་པས་གཞན་གྱིས་སློབ་མ་དགོས་པར་ཀློག་གི་བག་ཆགས་སད་དེ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཤེས་པར་གྱུར། དགུང་གྲངས་བཅུའི་སྐྱེང་མཁན་པོ་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་ཡོངས་འཛིན་དུ་མདོ་སྨད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤིང་། ཁོང་གི་མདུན་ནས་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་ཡིད་བཞིན་མཛོད། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཡོན་ཏན་མཛོད་སོགས་ལ་ཐོས་བསམ་གནང་། མདོ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རྒྱུན་དུ་གཞུང་གི་གོ་དོན་སོགས་བློ་རྒྱུགས་འབུལ་དགོས་པས། རྒྱུགས་ལེགས་པོ་འཕྲོད་པས་བསྟོད་བསྔགས་མཛད། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་རྩེད་མོའི་ཞོར་དུ་ཉིན་རེ་ལ་ཤོག་ལྷེབ་བཅོ་ལྔ་རེ་ཐུགས་འཛིན་མཛད་པ་དང་། མདོ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་དང་། མདོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཁྲིད་ཡིག་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་སོགས་སྙིང་ཐིག་དང་ཐུགས་ཐིག་གི་དབང་ལུང་མང་དུ་ཞུས། འོན་ཀྱང་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་སྐབས་མདོ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་དུ་གཤེགས་པས། མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་སྐོར་མཐའ་

དག་གི་དབང་ལུང་དང་བཀའ་གཏད་སོགས་བཞེས་པའི་སྐལ་པ་མ་བྱུང་གསུངས། དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་སྐབས་མ་ཡུམ་དང་། ཞང་པོ་རང་བྱུང་སོགས་དང་ལྷན་དུ་ཨ་འཛོམས་སྒར་དུ་ཕེབས། འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོའི་སྲས་ཨ་འཛོམས་རྒྱལ་སྲས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་དྲུང་ནས། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དང་། སྙིང་ཐིག་དུམ་གཉིས། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པའི་གཏེར་ཆོས་ཆ་ཚང་གི་དབང་ལུང་བཞེས་ནས་སྒར་དེར་ཟླ་བ་གསུམ་ལྷག་བཞུགས།

དགུང་གྲངས་བཅུ་བདུན་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལོར་མ་ཡུམ་དང་ཞང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རང་བྱུང་དང་ལྷན་དུ་མི་ཉག་འདྲ་ཁ་ནས་དབུས་ལྷ་ལྡན་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པ་དང་། ལམ་བར་ནས་རིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་མཆོད་མཇལ་ཞུས་པ་དང་། ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་གདན་ས་སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་སོགས་ལ་མཆོད་མཇལ་དང་། ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་ལ་གསེར་ཆབ་སྐྱོན་འབུལ་ཞུས། སྐབས་དེར་གཞུང་ཞབས་ཁྲི་སྐྱོན་པ་སོགས་ཀྱིས་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། གཙོ་བོ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསེར་ཞལ་མཇལ་ནས་ཆོས་འབྲེལ་ཞུས། དེ་བཞིན་ཀུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་བྲག་ཡེར་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གདན་ས་གངས་རི་ཐོད་དཀར། བསམ་ཡས་སོགས་ལྷོ་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་དང་གནས་སྐོར་མཆོད་འབུལ་སོགས་རྒྱ་ཆེན་གནང་བ་མ་ཟད། མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མ་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོར་མཇལ་ཏེ་ཆོས་འབྲེལ་ཐོབ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གདན་ས་ཚེ་རིང་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་དང་། དེའི་ཡང་སྲིད་དེ་མ་ཐག་པ་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་སོགས་མཇལ་བ་དང་། ཁོང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་གདན་ས་ཚེ་རིང་ལྗོངས་སུ་གཏན་སྡོད་བྱེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་བྱུང་ཡང་། མ་ཡུམ་སོགས་སྐུ་དབང་བཙན་པས་གནང་བ་མ་ཐོབ། མདོ་རིན་པོ་ཆེ་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གདུང་དཔལ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་དང་། མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་གི་མཉམ་དུ་བཞག་ཅིང་། དབུས་གཙང་དང་ལྷོ་གནས་ཁག་སོགས་བསྐོར་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལོར་ཕྱིར་མི་ཉག་ཕྱོགས་ལ་ཕེབས།།

རྗེ་བཙུན་མ་མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོ།
Do Dasal Wangmo

སྒར་དུ་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཁོང་གི་མདུན་ནས་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་བཤད་ཁྲིད་དང་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་རྣམས་མཁས་པར་སྦྱངས་ཤིང་། རྩ་རྒྱུད་དང་བཤད་རྒྱུད་སོགས་ཐུགས་ལ་བཟུང་། ཚར་གསུམ་བཞི་རེ་ཙམ་གསུངས་པའི་ཚེ་བློ་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེ་བཞིན་འཇུ་མི་ཕམ་གྱི་དཔོན་སློབ་ཁྲོ་རུ་འཇམ་དཔལ་གྱི་གསོ་རིག་མན་ངག་གི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་མ་ཡུམ་ལ་བཞུགས་པས། མ་ཡུམ་གྱི་དྲུང་ནས་སྤྱི་ཐུན་མོང་གི་ལག་ལེན་སྐོར་དང་། བྱེ་བྲག་སྙིང་རླུང་། སྐྲན་ནད། གག་པ་སོགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་ལེན་རྣམས་སྦྱངས། དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུར་ཕེབས་པའི་སྐབས་མི་ཉག་དཔལ་རི་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་རང་གྲོལ་གྱི་མདུན་ནས་ལྷ་བསྟུས་དང་གཟའ་ལྷ་སོགས་ནས་བཟུང་རྩིས་རིག་པ་ལ་སྦྱངས་ནས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད།།

གསོ་རིག་དང་རྩིས་ལ་སྦྱངས་པ།

དགུང་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་མདོ་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་མ་དགུ་རུ་གསང་ཡོངས། གསང་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མདོ་

སྐུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གཉེར་ལ་བརྩོན་པ།

ཁོང་གི་ཐུགས་འདོད་དང་བསྟུན་ནས་མ་ཡུམ་གྱིས་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཐོབ་ནས་ཏ་ཙང་དགའ་སྒྲོ་དང་བཅས། དེ་མ་

ཐག་ལ་ཞུ་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་དགྲ་གཅན་འཛིན་གྲོལ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་གནང་རོགས་ཞེས་ཕྱག་ཡིག་ཕུལ་བར། སྤྲུལ་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྲིད་ཀྱི་སྙན་ཤུད་བཞེས་ཚོག་ཀྱང་། ལྷུང་བོ་འབྲིག་མི་ཐོད་ཅེས་ཡིག་ལན་བྱུང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་ལ་སྔོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་ལྟར་ཉིད་ཀྱིས་དབུ་སྐྲ་ཉིད་ཀྱིས་བསིལ་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་དགྲ་གཅན་གྱི་དྲུང་དུ་ཞེབས། ཚངས་སྤྱོད་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་བཟུང་རབ་བྱུང་གི་ཆས་མཛད་དེ་བཞུགས་ཤིང་། སྤྲུལ་སྐུ་དགྲ་གཅན་བསྟན་གཞི་ཙུང་ལྷི་བས་ཁོང་ལ་མདོ་སྨད་གསལ་དབང་མོས་སྙན་བཙོས་དང་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་བརྩམས་ཏེ་ཕུལ་བས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་གཞི་ལས་གྲོལ།

དཀྱུང་གྲངས་ཉེར་གསུམ་སྐབས་རྫོགས་ཆེན་དུ་གྲྭ་སར་ཐེབས་ཤིང་། ཐོག་མ་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭ་ནས། གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་མཁན་པོ་ཐུབ་སྟན་ནམ་ཐུབ་བསྟན་སྟན་གྲགས་ཀྱིས་མཁན་པོ་མཛད་ཅིང་། མཁན་པོ་ཚེ་རིང་དང་། ཉན་ཤུལ་མཁན་པོ་བསྟན་སྐྱོང་། མི་ཉག་བླ་མ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་བཅས་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་མདུན་དུ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས། མཚན་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་མོ་ཞེས་གསོལ། དེ་ནས་བཟུང་འདུལ་བའི་བསླབ་སྡོམ་རྣམས་མིག་འབྲས་བཞིན་བསྲུངས་ཏེ་བཞུགས་ཤིང་། མཁན་པོ་ཐུབ་སྟན་གྱི་མདུན་ནས་ཡོན་ཏན་མཛོད། སྡོམ་གསུམ་སོགས་ཞིབ་ཀྲུས་དང་། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་སོགས་གསན། ཕྱིས་སུ་ཡང་རྫོགས་ཆེན་སྐུ་མོ་རི་ཁྲིད་ནས་མཁན་པོ་ཐུབ་སྟན་གྱི་དྲུང་ནས་ཨ་འཛོམས་ལུགས་ཀྱི་སེམས་ཁྲིད་ཚིག་བརྒྱུད་མ་སྨོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་བཅས་མི་ལོ་གསུམ་ཞུས་ནས་རྟོགས་པ་ངོ་འཕྲོད། གཞན་ཡང་མཁན་པོ་དེའི་མདུན་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་དང་། རང་གྲོལ་སྐོར་གསུམ་སོགས་ཀློང་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་དང་། ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ། བར་དོའི་དྲུག་ཁྲིད་བཅས་ཁྲིད་སྐྱོང་གནད་དུ་སྨིན་པ་མཛད། མཁན་པོ་མགོན་རིས་ཀྱི་མདུན་ནས་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཁྲིད་ཡིག་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་ལུང་དང་། བླ་མ་ཡང་ཏིག་དང་། ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་དང་། བཏགས་གྲོལ་གྱི་བཀའ་གཏད། སྙིང་ཐིག་དུམ་གཉིས། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོའི་དབང་ལུང་། མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་བཞེས། (མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་གཏད་ལ་ཤུས་བརྒྱུད་དང་སྨིན་བརྒྱུད་གཉིས་བཞུགས་ཤིང་། ཁོང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི་སྨིན་བརྒྱུད་དུ་གཏོགས། དེ་ཡང་སྐབས་མགོན་ནས་ཉེ་གནས་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་ནས། གྲུབ་ཆེན་སྐུ་མོ་སྣན་ལྷ། དེས་རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་མགོན་རིས། དེ་ནས་ཁོང་ལ་བརྒྱུད་པས་སྨིན་བརྒྱུད་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཀྱང་སྨིན་བུ་འགའ་གནང་ཡོད། ཤུས་བརྒྱུད་ནི་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ནས། རྒྱལ་སྲས་རིག་པའི་རལ་གྲི་དང་། དེས་མདོ་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་དཔྱིས་པ་རྡོ་རྗེ། དེས་རྫོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་དྲི་མེད། དེས་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་གཟན་དཀར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ལ་བརྒྱུད་ཅིང་། ད་ལྟའི་ཆར་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཆད་པར་བཞུགས་ཡོད་འདུག) མི་པམ་སྟན་འགྲེལ་སོགས་ཁྲིད་ལུང་མང་པོ་ཞུས། གཞན་ཡང་སྐུ་མོ་རི་ཁྲིད་ནས་འབུམ་ལྔ་སོགས་བསགས་ཏེ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་ཡུན་རིང་བཞུགས། སྐབས་དེ་དག་རྣམས་སུ་གེ་སར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་གསུང་རྩོམ་མང་པོ་མཛད་པ་སོགས་གདན་ས་དེ་ནས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དུ་མའི་མདུན་ནས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་མཛད་ནས་ལྟ་ཕྱིར་མི་ལོ་དགུ་ལ་བཞུགས།།

དུས་འགྱུར་གྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ངལ་གང་མང་འཕྲད་པ།

དུས་འགྱུར་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་མཁས་པ་སོགས་བོད་རིགས་གནད་ཡོད་གང་མང་ཞིག་གིས་སྐུ་ཚེགས་དབུ་བརྒྱལ་གང་མང་ཞིག་སྤྱོང་ཡོད་པ་དང་། ༡༩༥༨ ལོར་ཁོང་ཡང་རྫོགས་ཆེན་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཉེན་གཡོལ་དུ་རི་ལ་བྲོས་ནས་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཞིང་། རྒྱ་དམག་གིས་མདེའུ་སེར་བ་འབབ་འབབ་ཀྱིས་རྗེས་འདེད་བཏང་ཡང་། མཆོག་གསུམ་དང་སྲུང་བའི་ཐུགས་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་རྨས་སྐྱོན་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོའི་དབར་དུས་སུ་མགོ་འདོགས་ཞུས་པར་རྫོགས་ཆེན་དུ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་བཀག་པའི་རྗེས་སུ་ཕྱིར་མི་ཉག་ལ་བཏང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལོར་ཇོ་ལོག་རྒྱ་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་བྲིས་ནས་ཟླ་བཞིའི་རིང་ཇུང་རྗེག་དྲག་པོ་བཏང་། དེའི་རྗེས་སུ་ངལ་རྩོལ་སྒྱུ་མང་དུ་ཞུགས་དགོས་བྱུང་བ་མ་ཟད། མི་ནག་གི་ཞྭ་བསྒོན་ནས་འཁྲོག་བདག་གི་གྲས་སུ་བཞག་ནས་མི་སེར་སུ་ལའང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་མི་ཆོག་སོགས་རང་དབང་ཐམས་ཅད་བྲོགས་པ་དང་སྐབས་སྐབས་སུ་ཇུང་རྗེག་དང་མནར་གཅོད་གང་མང་མྱངས་དགོས་བྱུང་། མདོར་ན་ངོ་གནོལ་བཞི་དང་། གཅང་བཤེར་བཞི། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་སོགས་འགུལ་བསྐྱོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་དཀའ་སྡུག་གི་འཚོ་བ་མི་ལོ་བཅུ་བཞིའི་རིང་མྱུངས་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་ལ་རྗེ་ལྟར་དཀའ་སྡུག་བྱུང་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་སེམས་ལ་དཀའ་སྡང་དང་སྡུག་སྡང་ཆེར་མ་བྱུང་ཞེས་གསུངས།།

དཀྱུང་ཆེན་བོར་ཐེབས་པའི་སྐབས་ཀྱི་མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོ།
Jetsunma Do Dasel Wangmo at her ripe old age

སྨན་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ།

ཕྱི་ལོ་༡༩༦༩ ཙམ་ལ་མི་ཉག་ལོ་གོ་རོ་སྟེ་བའི་སྨན་པར་བསྐོས་པ་དང་། གོང་རིམ་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་བརྒྱུད་ཁོང་གི་མཆེད་གྲོགས་སྐུ་ཞབ་འོད་ཟེར་གྱི་མདུན་དུ་ཐོན་ཏེ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ཟླ་གཅིག་ཙམ་བསྐྱར་སྦྱོང་དང་སྨན་གྱི་ཡོ་བྱད་དང་སྨན་ཡིག་སྨན་རྫ་སོགས་གྲ་སྒྲིག་གིས་སྨན་སྦྱོར་མཛད་དེ། མི་མང་ལ་སྨན་བཅོས་མཛད་པས་ནད་པ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བས་ཀུན་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཞུ་ནག་གཡོག་པའི་མི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ཅུང་ཀྱ་ཡང་ས་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཞིང་མི་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་གནས་དེར་སྨན་པ་མཛད། ༡༩༧༧ ལོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ནགས་ལྗུང་ཡུལ་ཚོའི་སྨན་པར་བསྐོས་པའི་སྐབས་ས་གནས་དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཉེ་འཁོར་རོང་བྲག ཉག་རྩ། དར་མདོ། རྟའུ། ལི་ཐང་། དམ་པ་སོགས་ནས་ནད་པ་མང་པོ་འཁྱོར་བར་སྨན་བཅོས་གནང་། ༡༩༧༩ ལོར་གྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད་དང་རིག་གསར་གྱི་མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་། ལོ་འདིའི་ཟླ་༩ ཚེས་༡ ལ་གོང་རིམ་ནས་ཁོང་གི་ཞུ་ཕྱུད་དེ་ཤེས་ཡོན་པའི་གྲས་སུ་བཞག དེ་ནས་བཟུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་། དགོན་སྡེ་སོ་སོའི་གདན་ཞུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༧༩ ལོའི་ཟླ་༩ པའི་ནང་དཀར་མཛེས་འཁྲོད་བསྟེན་ཁང་དུ་ཐེབས་ནས་སྐུ་ཞབ་འོད་ཟེར་དང་ལྷན་དུ་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་དང་། ཤེལ་གོང་ཤེལ་ཕྲེང་སོགས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུ་ཆེན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ༡༩༨༣ ལོའི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་པོ་སྒྲིག་ལྟར་ཁོང་དང་། སྐུ་ཞབ་འོད་ཟེར་ཞབས་ཞུ་བ་གཉིས་བཅས་བོད་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་ཁྲིད་རྒྱུན་བཞེས་པར་ཐེབས། མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་ཁྲིད་རྒྱུན་བཞེས་ཏེ་དཀའ་གནད་རྣམས་ལ་དོགས་གཅོད་དང་བགྲོ་གླེང་། སྨན་ལྷའི་དབང་ལུང་སོགས་ཞུས། ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཧྲའོ་རུ་ཡོད་པའི་སྐབས་སྐུ་ཞབ་འོད་ཟེར་སྨན་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་གནང་པ་དང་། ཁོང་གཞོན་པར་བསྐོས། ས་གནས་དེར་ཕྱོགས་འདུས་ཀྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྨན་བཅོས་གནང་བ་དང་། གཙོ་བོ་སྙན་ནད་ཀྱི་རིགས་དང་། གྲིབ་ནད། སྙིང་རླུང་། ལོ་ཁའི་ནད། མཁྲིས་རྫོ། གཅིན་སྙིའི་ནད་སོགས་ནད་ཚབས་ཆེན་པོ་ཅན་མང་པོ་སྒྲོག་ཉེན་ལས་བསྐྱབས་ནས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་རིམ་པ་དང་། གོ་གནས་མི་འདྲ་བའི་དཔོན་རིགས་མང་པོས་དགའ་ཏགས་དུ་མ་ཞིག་ཕུལ། ཁོང་གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནད་པ་རྣམས་བྱམས་བརྩེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་སྨན་བཅོས་དང་དག་འཛམ་ཁོ་ན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དུས་རྟོད་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ནད་པ་ཇི་སྙག་རྣམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་སོགས་གནང་མཁན་གྱི་ལྷ་བས་ཆེན་གྱི་བཙུན་མ་ཞིག་ཡིན།།

སྡེ་དགེ་པར་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བ།

༡༩༧༩ ལོར་ཧ་པ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དབུ་ཁྲིད་དར་རྒྱས་(ཧྲུའུ་ཀྲང་)ཀྱིས་གདན་ཞུ་ལྟར་སྡེ་དགེ་དགོན་ཆེན་ལ་ཐེབས། སྡེ་དགེའི་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་རིག་གསར་སྐབས་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་མི་ལོ་དུ་མར་བདག་གཉེར་བྱེད་མཁན་མེད་པ་དང་། སྤར་འདེབས་མི་ཚོག་པར། ༡༩༧༨ ལོར་དར་རྒྱས་(ཧྲུའུ་ཀྲང་)སོགས་ཀྱིས་སྡེ་དགེའི་པར་ཁང་ཆེན་མོ་སྒོ་འབྱེད་ཆོག་པའི་སྟེན་ཞུ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་ལ་ཕུལ་ནས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཆེད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་ཁོངས་སུ་མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་པར་ཤིང་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མཛད་ཅིང་། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་པའི་པར་ཤིང་རྣམས་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཟོས་པ་དང་། བཀའ་བསྟན་དང་། གསུང་འབུམ་སོགས་

གསུང་རབ་བཞུགས་ཚད་ཚང་མ་ཚར་གཉིས་པར་དུ་བཏབ། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྲར་ཤིང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་སོགས་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་གནང་།།

ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་མཛད་པ།

དགུང་གྲངས་ང་བཞི་པ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ལོར་མཆོག་སྤྲུལ་གཟན་དཀར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་དང་། འཕགས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ནས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས་ནས། མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དུ་གདན་དྲངས། ཐོག་མ་དར་རྩེ་མདོ་ནས་ཁོང་དང་སྐུ་ཞབ་འོད་ཟེར། རྫོགས་ཆེན་ཐུབ་དབང་བཅས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་དེའི་དེབ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་ནས་མི་ལོ་གཉིས་བཞུགས་ཤིང་། ༡༩༥༣ ལོར་དངོས་སུ་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་ནས་སྐད་རྩིས་སྦྱོར་གྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱང་ཁོང་གིས་ཞོར་དུ་ཨ་རིག་མཁན་པོ་པདྨ་ཚེ་དབང་གི་མདུན་ནས་འཇུག་འགྲེལ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར། གཞུང་སེམས་སྐོར་གསུམ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་མ་རྩ་ཤེས། རྩོད་བཟློག་སོགས་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག བཤེས་སྤྲིངས་སོགས་གསན། དེ་བཞིན་དགེ་མང་མཁན་པོ་དབང་ལོའི་མདུན་ནས་ཀུན་དཔལ་སྤྱོད་འཇུག ར་སྐོར་མཁན་ཆེན་ཐུབ་ནོར་གྱི་མདུན་ནས་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པའི་ཡིད་བཞིན་མཛོད་འགྲེལ་སོགས་གསན།

ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མ་སྡེ་དགེ་རྫོང་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཧ་རུ་བཙུགས་ཤིང་། སློབ་རིམ་དང་པོ་གདན་ས་དེ་ནས་མཐར་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་བཤད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཏའུ་རྫོང་འོག་བར་སྐད་དུ་བཙུགས་ཤིང་། བར་སྐད་ནས་ཏའུ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་གནས་སྤོས། དེང་སྐབས་དར་མདོ་རུ་གདན་ཆགས་ཐུབ་ཡོད།།

དབང་ལུང་མན་ངག་གི་རྒྱུན་སྤེལ་བ།

སྤྱིར་ཁོང་གིས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གནང་རྒྱུ་ནི་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་རེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ནའང་། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་གཏོགས་དབང་ཁྲིད་གདན་ནས་མི་གནང་ཞིང་། སློབ་གྲྭའི་དལ་གསོའི་སྐབས་སུ་རྫོགས་ཆེན་པདྨ་སྐལ་བཟང་གིས་ལོ་ལྟར་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་དུ་གདན་ཞུ་མཛད་དེ། ཁོང་གིས་མཁན་ཆུང་བརྒྱ་ལས་ཟླ་གསལ་དབང་མོ་ཁོང་བཞུགས་ན་བཟང་ཞེས་གསུངས། སྐབས་དེར་དད་ལྡན་ཁག་ཅིག་ལ་མདོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་གནང་། ཁོང་གིས་དུས་རྒྱུན་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་འཛིན་ཅིང་། ཁོང་གི་བཀའ་ཡིན་ན་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོད་ཀྱང་བསྒྲུབས་ཤིང་། མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་མཆོག་གི་བཀའ་ལྟར་༡༩༨༥ ལོར་དཀྱུན་དུས་སུ་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་མ་ཧཱ་སྐྱིད་ལུང་དགོན་དུ་སྐྱབས་མགོན་མདོ་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་དང་། ཁྲིད་ཡིག་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ལུང་གནང་། གནས་དང་དགོན་གནས་རྟེན་གསུམ་ལ་རབ་གནས་མཛད། དེ་བཞིན་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པའི་དེམ་ཁོག་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ནས་སྐུ་ཕྱིར་ཡང་ཡང་གདན་ཞུས་བྱུང་བ་ལྟར། མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་སྐོར་འགའི་དབང་ལུང་གནང་། ༡༩༩༩ ལོར་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས་སྐར་ཡང་མ་ཧཱ་སྐྱིད་ལུང་དགོན་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར། དཀྱུན་དུས་དགོན་དེར་ཕེབས་ནས་མདོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཆོས་སྐོར་ཁྲིད་ཡིག་འཛིན་པ་རང་གྲོལ། པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་གནང་། དགོན་པས་རྟེན་གསུམ་དང་ནོར་རྫས་ཀྱི་མཎྜལ་རྒྱ་གང་ཆེ་ཕུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་དགོན་པར་གནང་བ་སོགས་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཁོ་ན་ལྟར་བཞེས་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་ལྟའི་ཆར་དགུང་གྲངས་དགུ་བཅུར་ཉེ་བར་ཕེབས་ཡོད་ཀྱང་སྐུ་འཚོ་གཞེས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས་སོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་མི་ཉག་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར་གྱིས་བརྩམས་པ། <<མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གདུང་རྒྱུད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་>>དུ་གསལ་བའི་<<མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོའི་རྣམ་ཐར>>ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་རུ་ཚངས་པོས་བྲིས་པ་<<རྗེ་བཙུན་མ་མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོའི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས་>> བཅས་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་དོན་མཐར་ཐུག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ་ཀུན་ཏོག་གི་གཟུགས་རིས།

སློབ་དཔོན་ངག་དབང་མཐུ་སྟོབས། (རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

སློབ་དཔོན་ངག་དབང་མཐུ་སྟོབས།
Lopon Ngawang Thutop

འཇིགས་མེད་ཐུགས་བསྐྱེད་རི་དབང་ལྷུན་པོའི་སྟོབས།།
ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཉི་ཟླའི་རྣ་ཆ་ཅན།།
གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་རབ་སྒྲོག་པ།།
མཚུངས་མེད་བླ་མས་དུས་ཀུན་ཤིས་པ་སྩོལ།།

ཅེས་ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་མཚུངས་མེད་རྗེ་བཙུན་གྲུབ་དབང་བླ་མར་དད་གུས་རྩེ་གཅིག་པའི་ངང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ་གང་ཞིག་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་གཞི་རྒྱུད་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་བརྗོད་བྱ་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མེད་སྐོར་ཙུང་ཟད་ཞུ་བར་བྱ་བ་ལ། ཁྱད་གཞི་གཞི་རྒྱུད་བཤད་པ་དང་། མདོའི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་བརྗོད་བྱ་མཐར་ཐུག་གང་ཡིན་ངོས་བཟུང་བ། དེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ་བཅས་གསུམ་ལས།

དང་པོ་སྐབས་འདིར་བསྟན་པའི་གཞི་རྒྱུད་ངོས་བཟུང་བ་ནི། དེ་ཡང་གསང་སྙིང་ལས། འོད་གསལ་སྙིང་པོ་༣༥༤ བཅིང་མེད་རྣམ་པར་གྲོལ་མེད་པའི།། ཡེ་ནས་ལྷུན་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཁོར་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཀུན་ཡེ་ནས་བཅིང་གྲོལ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་འདས་པ་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་ཅིང་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་པ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ལ་གཞི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་ལས། ༡༥ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་རང་བཞིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོ།། ཞེས་དང་། སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་བའི་ངོ་བོ་སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་རང་ཆས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ནི་གཞིའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

གཉིས་པ་མདོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་མཐར་ཐུག་གང་ཡིན་ངོས་བཟུང་བ་ནི། སྤྱིར་སྟོན་པས་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་འདུལ་བའི་གཉེན་པོར་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གསུངས་པའི་བརྗོད་བྱ་ལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་ནའང་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་བཀའ་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ནས་དེ་ལ་དྲང་ངེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། བཀའ་དང་པོ་དྲང་དོན་འཕའ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་དང་འདིར་གཞི་རྒྱུད་ལ་ཁྱད་ཡོད་མེད་དཔྱད་མི་དགོས་ཀྱང་། བཀའ་བར་པའི་སྐབས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་དངོས་བསྟན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྟེ། ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་རྣམས་ལས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་མཛད་དེ། ཡུམ་བར་མ་ལས། ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ། ༣༢༨ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་མིག་ཡོར་ལྟ་བུ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཀྱང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་མིག་ཡོར་ལྟ་བུ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་མཐར་ཐུག་པ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡིས།། དངོས་རྙེད་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར།། ཡང་དག་མཐོང་ཡུལ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་དེ།། མཐོང་བ་རྫུན་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་གསུངས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱོད་པ་དོན་དཔྱོད་ཚད་མས་གཞལ་དོན་ཡིན་

མིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་གཉིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་སྟོང་ཉིད་རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། སྤྲོས་དང་བཅས་པར་སྟོང་པ་ཉིད།། བཅུ་དྲུག་བཤད་ནས་མདོར་བསྡུས་ཏེ།། སླར་ཡང་གཞིར་བཤད་དེ་དག་ནི།། ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཞེད་པ་ཡིན།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གམ་ཉི་ཤུར་གསུངས་སོ།།

བཀའ་མཐའ་མའི་སྐབས་སུ་རིག་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ངོ་བོ་གསལ་ཆ་ནས་གསུངས་པ་སྟེ། སྣང་ཚུལ་ལ་དཔྱོད་པ་ཐ་སྙད་དག་གཟིགས་ཚད་མས་གཟིགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་འོད་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་བྱས་པ་སྟེ། མདོ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། དག་པ་དྭངས་པ་འོད་གསལ་བ།། མི་འཁྲུགས་འདུས་མ་བྱས་པ་ཉིད།། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་སྟེ།། ཡེ་ནས་གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ།། ཞེས་དང་། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་མཐར་ཐུག་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལས།། རྣམ་དབྱེར་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན།། གློ་བུར་དག་གིས་ཁམས་སྟོང་གི། རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན།། བླ་མེད་ཆོས་ཀྱིས་སྟོང་མ་ཡིན།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ངོ་བོ་གསལ་ཆ་ནས་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་རིག་པ་གསུམ་གྱིས་ཡོད་པར་བསྒྲུབས། རྣམ་གཞག་རྣམ་པ་བཅུ་ཡིས་གཏན་ལ་ཕབ། དཔེ་དགུ་ཡི་སྒོ་ནས་དྲི་མས་སྒྲིབ་ཚུལ་བསྟན་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཡོན་ཏན་ཡེ་ལྡན་དུ་བཞུགས་པའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་དེ་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མེད་ནི། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་དཀའ་བར་པའི་སྐབས་ངོ་བོ་སྟོང་ཆ་ནས་བསྟན་པའི་སྟོང་ཉིད་རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། བཀའ་མཐའ་མའི་སྐབས་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བའི་ཆ་ནས་བསྟན་པའི་རིག་པ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཉི་མ་དང་ཟེར་བཞིན་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་དང་། འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྐབས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་ལས། དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་ཙུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དེ། དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་ཉིད་ནད་སེལ་བའི་ཆ་ནས་སྨན་ཡིན་པ་དང་། མུན་པ་སེལ་བའི་ཆ་ནས་སྒྲོན་མེ་ཡིན་པ་དང་། དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ཆ་ནས་གཏེར་ཡིན་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལས། དེ་ལྟ་བུའི་གཞི་དེ་ཉིད་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་མིང་གིས་བསྟན་ཅིང་། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་ཆ་ནས་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་མིང་གིས་བསྟན་ལ། ངེས་དོན་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་འདིར་ནི་སྣང་སྟོང་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་གདོད་མ་གཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱའོ།། ཞེས་དང་། ཡིད་བཞིན་མཛོད་ལས། འགྱུར་མེད་དོན་དམ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་ནི།། འོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེ།། སྟོང་གསལ་རིག་པ་དབྱེར་མེད་ཆོས་ཉིད་དོ།། ཞེས་སོགས་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་མདོ་སྔགས་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟན་པར་མཛད་དོ།། དེ་ལྟར་མདོ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་སྐབས་ནས་གསུངས་པའི་སྟོང་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་རྣམས་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ནང་རྒྱུད་བླ་ན་མེད་པའི་སྐབས་འདིར་མ་ཧཱ་ཡོ་གར་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་དང་། ཨ་ནུ་ཡོ་གར་ཡུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཨ་ཏི་ཡོ་གར་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རིག་པ་སྟོང་གསལ་གྱི་ངོ་བོ་ལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཉི་མ་དང་དེའི་ཟེར་བཞིན་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སོགས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཐ་སྙད་ལ་རྨོངས་པ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་དུ་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་བསྟན་པར་མཛད་པ་སྟེ། ཡིད་བཞིན་མཛོད་ལས། འདི་ལ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་ཡོད་དེ།། འཁོར་འདས་འབྱུང་བས་དབྱིངས་ཞེས་རབ་བརྗོད་ཅིང་།། ཡེ་ནས་ཡོད་པས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས།། དྲི་མས་བསྒྲིབས་ཕྱིར་སྙིང་པོའི་ཁམས་དང་ནི།། གནས་ལུགས་ཡིན་ཕྱིར་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་།། གདོད་ནས་དག་ཕྱིར་འོད་གསལ་དྲི་མེད་ཉིད།། མཐའ་གཉིས་གནས་བསལ་དབུ་མའི་རང་བཞིན་དང་།། སྤྲོས་ལས་འདས་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན།། སྟོང་གསལ་རྣམ་དག་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་དང་།། འཕོ་འགྱུར་མེད་པས་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད།། ལ་སོགས་མིག་ལྡན་མཁས་པ་རྣམས་བཞེད་དོ།། ཞེས་དོན་གཅིག་ལ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པར་བཞེད་དོ།།

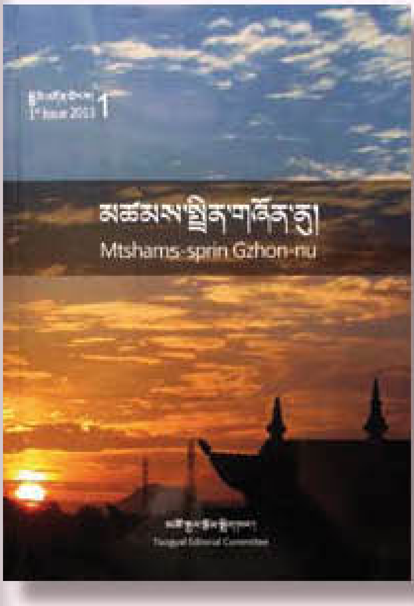
དེ་ལྟར་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་ངེས་མོད། འོན་ཀྱང་མདོ་སྔགས་སོ་སོའི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་ཡུལ་ཅན་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། འོད་གསལ་སྙིང་པོ་

ལས། གཞལ་བྱ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་མེད་ཀྱང་། ཆོས་དབྱིངས་མཐོང་ཚུལ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་ཁྱད་ཡོད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་སྣང་ཆ་འོད་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ཀུན་རྫོབ་དག་པ་ཆེན་པོར་མཐོང་བའི་ལྟ་བ་དང་། ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གདན་གསུམ(ཕུང་ཁམས་གཞིགས་པ་གཞིགས་མ། དབང་ཡུལ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ། ཡན་ལག་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ།) ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ཐེག་དགུའི་རྩེ་མོ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་གཞུང་ནས་བསྟན་པའི་གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་པའི་ལྟ་བ་ཟབ་མོ་རྣམས་ནི་མདོ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་སྐབས་སུ་མིང་ཙམ་ཡང་མ་གྲགས་པ་མ་ཟད། རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་སྐབས་ནས་བཤད་པའི་ཀུན་རྫོབ་སྣང་ཆ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྒྱུར་ན་བསྒྱུར་རུང་དུ་ངེས་པའི་ལྟ་བ་ཙམ་ཡང་མདོ་ལམ་ནས་མ་བསྟན་པས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་ནི་གནམ་ས་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བྱའོ།། དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་སྒྲོན་མེ་ལས།། དོན་གཅིག་ན་ཡང་མ་རྨོངས་ཕྱིར།། ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་།། དབང་པོ་རྣོན་པོའི་དབང་བྱས་པས།། སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་འཕགས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐལ་ལྡན་དབང་པོ་ཡང་རབ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ནི་གཞི་ཤེས་བྱའི་གནས་ཚུལ་མཐའ་བ་ལ་ལྟ་བ་མ་རྨོངས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པས། འབྲས་བུ་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མང་བ་དང་། ལམ་སྤྱོད་པ་ཡུན་རིང་པོའི་དཀའ་ཚེགས་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པའི་དབང་གིས་མདོ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ལམ་ལས་ཁྱད་ཆོས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ།།

དེ་ལྟར་བདག་བློས་གང་སྤྱོགས་འབད་པས་འདི་ར།།
གཞུང་བཟང་འོད་སྟོང་ལྡན་ལས་གཟུགས་བརྙན་ཙམ།།
འདིར་བཀོད་ངལ་བར་དགེ་འོད་ཟུང་མཆིས་ན།།
འགྲོ་བློའི་རྨོངས་མུན་སེལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པའང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་བོའི་དབྱར་གནས་པའི་དུས་བཟང་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་བགྲོ་གླེང་གི་དམ་བཅའི་ཆེད་དུ་འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་སློབ་གཉེར་བ་ངག་དབང་མ་ཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །།

དུས་དེབ་ངོ་སྤྲོད།



རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦྱོང་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ཡན་ལག་བཙུན་དགོན་མཚོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་ནས། <<མཚམས་སྤྲིན་གཞོན་ནུ་>>ཞེས་པའི་དུས་དེབ་གསར་པ་ཞིག་རྩོམ་སྒྲིག་འདོན་འགྲེམས་གནང་འདུག་པ་དང་། དུས་དེབ་དེའི་ནང་དུ་ཞལ་གདམས་སྙན་སེལ་སྒྲོན་མེ་དང་། ལོ་རྒྱུས་རྣ་བའི་བདུད་རྩི། སྙན་རྩོམ་དྲི་ཟའི་གླིང་བུ། འབོད་སྒྲུབ་ལྷག་བསམ་བརྩེགས་མ། དཔྱད་རྩོམ་བསམ་བློའི་ཡང་ཞུན། བརྩམས་སྒྲུང་འཚོ་བའི་སྣང་བརྙན། བསྒྱུར་རྩོམ་ཤེས་བྱའི་མེ་ལོང་། གབ་ཚིག་གསང་བའི་མདུད་པ། ཐུར་བཀོལ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། རྒྱུན་ཤེས་ཉེར་མཁོའི་རྣམ་གཞག་བཅས་ལེ་ཚན་ཆེན་པོ་བཅུ་ཡིས་གྲུབ་འདུག་ཅིང་། རྩོམ་ཡིག་ཚང་མ་བཙུན་མ་འབའ་ཞིག་གིས་བྲིས་པ་ཞིག་རེད་འདུག་པ་མ་ཟད། བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་གང་ཐད་ནས་བསྡུགས་བརྗོད་འོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག དུས་དེབ་དེ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཐེངས་གཅིག་རེ་འདོན་འཆར་རེད་འདུག་པ་དང་། དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ"མེས་པོས་ཤུལ་བཞག་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལ་གསན་བསམ་མཛད་མཁན་གྱི་ཕྱག་དཔེ་བ་ཚོའི་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་བསགས་པའི་བསམ་བློའི་ངལ་རྩོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་སྦྲགས་དེ། རིམ་བཞིན་འཕྲུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླའི་ནང་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་གསར་པ་དང་ལྡན་ཐུན་མིན་རིག་གནས་གཅེས་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་རྣལ་མ་ཞིག་གི་གོ་ས་བཟུང་སྟེ་ཀུན་པན་གྱི་སྒོ་ཞུ་ཚུང་ཟད་རེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཆེ"ཞེས་གསུངས་འདུག །

རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཚིག་གསོལ་འདེབས་སྤྲིན་དཀར་ཟླ་བ།

མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོ། (བོད།)

མདོ་ཟླ་གསལ་དབང་མོ།
Do Dasal Wangmo

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་རབ་ངོ་མཚོ་ལས།།
ལེགས་འོང་དབྱངས་ཅན་དཔལ་མོའི་ཟླ་བའི་ཞལ།།
གངས་ལྗོངས་གདུལ་བྱའི་མཚོ་ལ་འཛོམས་པའི་ཚུལ།།
ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཌཱཀིའི་རྗེ་མོ་དྲན།།
བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་རྫོགས་པའི་སྐྱིན་ལེགས་མ།།
ཡིད་འོང་མཚན་དཔེས་རབ་རྒྱན་ལྷ་མོའི་གཟུགས།།
འཇམ་དབྱངས་རྣམ་འཕྲུལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག །
འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དགྱེས་པའི་ལྕམ།།
ཀོ་ཤའི་མཚོ་དབུས་པདྨའི་སྡོང་པོ་ལ།།
བརྡུས་འཕྲུངས་སྨོན་པའི་ཞལ་སྐྱིན་བརྡ་འབྱུང་།།
གྲུབ་བརྙེས་རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མཆོག་རྗེ་ར།།
བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་འཛའ་ན་མོ།།
ཕྲིན་ལས་ཕྱུར་བའི་ལྷ་ཕྱོགས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་།།
མཆོག་ཐུན་གྲུབ་བརྙེས་བསད་པའི་མི་རོ་བསླངས།།
ཤུ་སྐྱེགས་བོན་རིགས་མཐུ་རྫུས་ཐོག་གིས་བསྒྲལ།།
སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད།།

ཨོ་རྒྱན་རྗེ་དང་དགོངས་པ་མཉམ་གྱུར་ནས།།
སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་བརྡ་འོད་དུ་གཤེགས།།
ལས་ཅན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་ད་ལྟ་ཡང་།།
དངོས་སུ་ཞལ་སྟོན་བརྡ་སྐད་ཆོས་སུ་འཆད།།
ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ།།
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་ལྔ་ཌཱཀིའི་རྗེ།།
མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་གི་གཙོ་མོ་རྣལ་འབྱོར་མ།།
མཁར་ཆེན་རིགས་འཁྲུངས་གང་དང་ཐ་མི་དད།།
སྣ་ཚོགས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་བཞིན།།
རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་སྒྱུ་མ་ཅིར་ཡང་འཆར།།
འགྲོ་དྲུག་འཁོར་བ་དོང་ནས་མ་སྤྲུགས་པར།།
མ་ཕྱིད་ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་འགག་པ་མེད།།
དད་ལྡན་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གང་ཟག་ལ།།
ཚེ་ཡི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་དུས་བྱུང་ཚེ།།
མཚོ་རྒྱལ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་འཁོར་དང་བཅས།།
དངོས་སུ་ཕེབས་ནས་ཛ་ཡབ་གླིང་དུ་འདྲེན།།
ཐུགས་རྗེ་གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་བཀའ་དྲིན་ཅན།།
མགོན་མེད་སྐྱོངས་པ་བདག་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས།།
བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་འཁོར་འདས་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱང་།།
མ་རྟོགས་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པས་སྲིད་པར་འཁྱམས།།
ཀུན་འབྱུང་སྡིག་དམ་རྣམ་སྨིན་ཚད་པ་བཅན།།
ཀྱེ་མ་བརྩེ་ལྡན་མ་ཕྱིད་གདུང་བས་འབོད།།
རྣམ་གསུམ་དད་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན།།
ཡེ་ཤེས་ཌཱཀིའི་བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སྩོར།།
ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས།།
ཤེས་རབ་བར་ཕྱིན་རིག་སྟོང་རང་ངོ་སྤྲོད།།

ལྷུན་འགྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་སྣང་སྒྲོན་མ་དྲུག །
སྣང་བཞིའི་ཚད་རྫོགས་ཆོས་ཟད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ།།
མ་དག་གདོས་བཅས་འོད་ཀྱི་སྐུ་རུ་དེངས།།
འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་ཟག་མེད་སྐུ་འགྲུབ་མཛོད།།
གོམས་པའི་མཐུ་རྐྱང་འཕྲུལ་བ་དབང་བཙན་པས།།
ཚེ་འདིར་འོད་ལུས་འགྲུབ་པའི་སྐབས་དབེན་ན།།
འཆི་བ་ཐོག་བབས་བྱུང་ཚེ་མཚོ་རྒྱལ་ལྟར།།
འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར་ཏེ་མདུན་བྱོན་ནས།།
འཇམ་པའི་ཞལ་བསྟན་མཉེན་འཇམ་ཕྱག་གིས་བཟུང་།།
ཌཱ་ཀིའི་དར་ལམ་བརྒྱུད་དེ་སྐད་ཅིག་ལ།།
ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་།།
སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་དེར་རྫོངས།།
རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་།།
དབྱིངས་ཕྱུག་ཌཱ་ཀིའི་རྗེ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ།།
བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་སྲས་སུ་བདག་གྱུར་ནས།།
རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་ཤོག །
མ་རིག་རྨོངས་པས་སྲིད་མཚོར་དུབ་པའི་འགྲོ།།
རྨད་བྱུང་ཐབས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོས་རབ་དྲངས་ཏེ།།
རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དོན་གྱི་ཀུན་བཟང་མོའི།།
གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་ནུས་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །
ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་སྤྲོས་པ་ཀུན་ཟད་དང་།།
ཆོས་ཅན་རྟེན་འབྱུང་བསླུ་མེད་བདེན་པའི་མཐུ།།
ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་བདེན་པའི་བྱིན་མཐུ་ཡིས།།
སྨོན་ལམ་འདི་ཉིད་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །
དགེའོ།། རྣ་རྨོངས་ནས་བྲིས།།

གསལ་བཤད། སྟན་ཆོས་འདི་ཉིད་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་<<རྗེ་བཙུན་མ་མདོ་རྣ་གསལ་དབང་མོའི་གསུང་ཆོས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་>>ལས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཆོས་སྐུལ་གསལ་བརྡ།

༄༅། །མཁྱེན་སྒྲུབ་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་གསར་འགྱུར་དང་། དགོན་པ་དང་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འདྲ་པར། བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བསྡུས་པ་དང་སྐུ་པར། 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་ལོ་ནར་ཡོད་པ་དང་། ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རིགས་རེ་ཟུར་མ་གཏོགས་དངོས་མེད་ལས་སྐྱུག་མེད་གཏན་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མིན། རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་འདི་ག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་པ་བཅས་དེ་ལུགས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ད་བར་ལོ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་རིང་རྩོམ་ཡིག་དང་། གནས་ཚུལ། འདྲ་པར། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སོགས་མགོ་སྐྱོང་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་དུས་དེབ་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།

རྩོམ་ཡིག་སྐུར་ཡུལ། ngagyur.rigdzin@gmail.com
ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0091-98161-78505

ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། (1893 – 1959)

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ།
Jamyang Khyentse Chokyi Lodro Rinpoche (1893–1959)

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡི༎
ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་གུས་པས་མཆོད་བྱས་ཏེ༎
རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་གྱུར་པའི༎
བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ་ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་དབྱེ༎
གང་ཞིག་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་རྟེན་བཟང་པོ༎
དལ་འབྱོར་ལུས་ནི་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་ལྟར༎
ཤིན་ཏུ་དཀོན་ལ་རྙེད་དཀའ་ཐོབ་པ་འདི༎
ད་རེས་ཙམ་ཡིན་ཕྱིས་ནས་རྙེད་མི་འགྱུར༎
དེ་ཡང་མི་རྟག་རྩྭ་རྩེའི་ཟིལ་པ་འདྲ༎
སང་དང་དེ་རིང་སུ་སྔ་མི་ཤེས་ཤིང་༎
འཆི་བའི་རྐྱེན་མང་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཅིང་༎
འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་ཚུལ་ལ་སོམས༎
ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་དབུགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་བཅེགས༎
གཤིན་རྗེའི་སྐྱེས་བུའི་སྤྱན་མ་ལྷགས་པ་ན༎
མི་དགེ་སྡིག་པའི་ཁུར་པོ་བརྩེགས་བཞིན་དུ༎
རང་བྱས་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རང་ལ་སྨིན༎
སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་རྣམ་པར་གཙེས༎
ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའི་མེ་ཡི་དབལ་དང་ནི༎
གྲང་བའི་རེག་བྱ་སྦྲེབས་པས་མནར་ལ་སོགས༎
དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འཇིགས་པ་བསྐྱེད་ནུས་ན༎
དངོས་སུ་ཉམས་མྱོང་བཟོད་དུ་ཅི་ཞིག་ཡོད༎
དེ་བཞིན་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་དང་༎
ཉེ་ཚེ་ཉེ་འཁོར་ལ་སོགས་ངན་འགྲོའི་རིགས༎
ཟག་བཅས་དགེ་བས་མཐོ་རིས་འཐོབ་ན་ཡང་༎
ལས་ཟད་འོག་མའི་གནས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར༎
དེས་ན་ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་གར་སྐྱེས་ཀྱང་༎
བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད༎
ངེས་པར་འབྱུང་བས་ཞེན་ལོག་བསྒོམ་པར་མཛོད༎
དད་དང་མོས་གུས་བརྟན་པོར་གཞི་བཟུང་སྟེ༎
འདི་དང་ཕྱི་མ་ཐར་པའི་ལམ་གེགས་ལས༎
སྐྱོབ་ཕྱིར་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་རབ་བསྐྱེད་དེ༎
བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ༎
རང་ཉིད་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་བློ་དོར་ལ༎
གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་བཟང་པོ་གཡོ་སྒྱུ་བྲལ༎
བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་རྩ་བ་རབ་བརྟན་ཅིང་༎
བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིན༎
བདག་བདེ་འདོད་ལས་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་༎
གཞན་དོན་སྒྲུབ་ན་རང་དོན་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲུབ༎
རང་ཞི་མཆོག་འཛིན་དམན་སར་ལྷུང་བའི་རྒྱུ༎
བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལས་རིང་དུ་འགྱང་བར་བྱེད༎
རྟག་པར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དོན་ཡོད་པར༎
སེམས་ཅན་དོན་དུ་རབ་ཏུ་བསྔུང་བ་དང་༎

རྣམ་དག་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་ཡོངས་སུ་གདབ།།
འདོད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་བསྟེན་པ་གཅེས།།
དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རང་གི་སེམས་ལ་བརྟག །
བསམ་པ་ངན་པ་སྦྲུལ་གདུག་བཞིན་དུ་སྤྲངས།།
སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ལས།།
རྨི་ལམ་ན་ཡང་དངོས་བརྒྱུད་མི་བྱོ།།
བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་རང་བཞིན་ཡེ་དག་གིས།།
སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ན་ཡང་།།
གློ་བུར་དྲི་མ་སྦྱང་བར་མ་བྱས་ན།།
དོན་གཉིས་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་མི་ཐོབ་པས།།
དེ་ཕྱིར་ཚོགས་གཉིས་བསགས་དང་སྒྲིབ་སྦྱོང་གི།
ལམ་གྱི་རིམ་པར་ནན་ཏན་བྱ་བ་དང་།།
བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་གུས་བསྟེན་ནས།།
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བླང་བར་བྱོས།།
ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ།།
དོན་ལ་བསམ་དང་སྒོམ་པ་ནན་ཏན་བྱ།།
ཆོས་པའི་རྟགས་ལ་ཉོན་མོངས་ཆུང་བ་དང་།།
འདིར་སྣང་ཞེན་པ་ཆོད་ན་ལམ་འགྲོའི་རྟགས།།
དེ་ལྡོག་ཚེ་འདིར་སྲེད་པ་ཆེ་བ་དང་།།
ཉོན་མོངས་འཕེལ་ཞིང་གཡོ་སྒྱུས་དུས་འདས་ན།།
ཁ་ནས་ཆོས་བཤད་ཅི་ལྟར་མཁས་གྱུར་ཀྱང་།།
ཐར་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཉེ་བར་མི་འགྱུར་རོ།།
ཐོ་སྒྲོལ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བསྟན་ཞབས་སྐྱེས།།
རང་གི་ཁས་བླངས་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཉམས་དང་།།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་འཇུག་ལ་སོགས་པ།།
སེམས་ལ་ཕན་པའི་གཞུང་བཟང་འགའ་རེ་སློབ།།
ཁྱད་པར་ཀུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཉིད།།
རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་ཐོབ་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི།།
བཀའ་གཏེར་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་གང་ཐོབ་བྱ།།
ཐོབ་པས་མི་ཕན་རང་ཉིད་གང་མོས་པའི།།
རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་ལ།།
འབད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དག་གིས་བརྩོན་པར་གཅེས།།
དེང་སང་དུས་ཀྱི་མཐའ་བར་སྐྱེས་པ་ན།།
དངོས་སུ་གཞན་ཕན་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ།།
སྟོན་པའི་བསྟན་པར་སྒོམ་སྒྲུབ་ཁེ་ཆེ་ཞིང་།།

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིམ་པ་ཉོས་པ་ཡི།།
བླ་མའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་བསྲུང་བ་དང་།།
མི་འཕྲོག་པ་ཡི་དད་པ་བརྟན་པོ་བྱ།།
བསྐྱེད་པའི་རིམ་པར་ཨ་འཐས་མ་དགོས་ཤིང་།།
སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ་དག་བརྟན།།
རྫོགས་པའི་རིམ་པར་འདོད་སྲེད་དབང་མ་ཤོར།།
མཚན་མར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཀུན་སྤྲངས་ལ།།
གཉིས་སྣང་ཞེན་པ་རང་སར་གྲོལ་བ་དགོས།།
ཁྱད་པར་གཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁོ་ན།།
སྒྲ་ཚིག་བསམ་བརྗོད་ཀུན་ལས་རབ་འདས་པ།།
བྱིན་རླབས་སྟོབས་ཀྱིས་གོ་སྦྱོང་རྟོགས་པ་ཡིན།།
དེས་ན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་ལ།།
སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བལྟ་ཞིང་མོས་གུས་བསྒོམ།།
གསོལ་བ་བཏབ་དབང་བླངས་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ལ་བཞག །
དུས་གསུམ་རྟོག་པས་མ་བསླད་རིག་པའི་གཤིས།།
གཉུག་མའི་ངང་དེར་བཅོས་བསླད་མེད་པར་ཞོག །
རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀ་དག་སྤྲོས་པ་བྲལ།།
གདོད་ནས་འགྱུར་མེད་ངོ་ཤེས་ལྟ་བ་ཡིན།།
དེ་ཡི་ངང་དུ་ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་པ།།
རང་སར་བབས་ཀྱིས་བཞག་པ་སྒོམ་པའི་གནད།།
ལྟ་སྒོམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་རིག་པ་ཉིད།།
ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་ངང་ནས་གང་ཤར་སྤྱོད།།
རེ་དོགས་སྤང་བླང་རང་གྲོལ་ཉིད་དུ་ཐོངས།།
དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་རིག་པ་སྐུ་གསུམ་གྱི།།
རང་བཞིན་མངོན་གྱུར་གཞན་ནས་བཙལ་མི་དགོས།།
གཞིར་རྫོགས་འབྲས་བུའི་རྒྱལ་པོའི་བཙན་ས་ཟིན།།
ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་འགྱུར།།
དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་བདེ་བར་བགྲོད་པའི་ལམ།།
ཅུང་ཟད་བྲིས་ཏེ་གདམས་པའི་དགེ་བས་ནི།།
འགྲོ་ཀུན་མ་རིག་གཉིད་ལས་སངས་པ་དང་།།
ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །

ཅེས་པའང་བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ནས་ཉེན་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྣང་ཐོག་ནས་བྲིས་ཏེ་ཤུབ་བདགེ།།

འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

Brief explanatory to the five sensorial objects

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་པའི་མཚན་དོན་ནི། གཟུགས་མེ་ལོང་དང་། སྒྲ་པི་ཝང་། དྲི་དུང་ཆོས། རོ་ཤིང་ཏོག རེག་བྱ་དར་དཔྱངས་བཅས་ལ་བྱ་ཞིང་། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་འདོད་ཡོན་མཐའ་དག་འདུས་པར་གསུངས་ཤིང་། སྟོན་པ་མཆོག་གིས་རྒྱུད་སྡེ་ཟབ་མོ་རྣམས་སུ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་གྲས། ཕྱི་ཡི་མཆོད་རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོར་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་ལྷའི་ཕྱག་མཚན་དུ་བཀོད་པ་སོགས་ཐུགས་ཆོག་དང་། མདོ་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམས་སུ་ཡང་འདི་དག་གི་ཡོན་ཏན་དང་། འབུལ་ཚིག མཆོད་ཐུགས་བཅས་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་བསྩལ་བ་དེ་དག་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པའི་རི་མོ་འདི་ཉིད་རྟེན་གསུམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་། དགེ་འདུན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་། ཕྱུག་པོའི་བང་མཛོད། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པའི་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་གནས་ཡུལ་གང་སར་ལྡེབས་རིས་དང་ཐང་སྐུ། གཡང་སྒམ་དང་གཡང་བུམ་ཡན་ཆད་ལ་མཆོད་རྫས་དང་རྒྱན་བཀོད། ཡུལ་ཕྱོགས་གནས་ཁང་བཀྲ་ཤིས་སུ་བྱེད་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་རི་མོའི་གྲས་སུ་ཚོན་རིས་འབྲི་བ་མ་ཟད། གསེར་དངུལ་ལས་བརྡུང་བ་དང་། དར་གོས་ཀྱི་ཚེམ་དྲུབ། ཤིང་ཆས་ལ་འབུར་དུ་བརྐོས་པ། གཞན་ཡང་གཏོར་རྒྱན་མར་ཚོན་སོགས་ཀྱི་བར་རྒྱ་ཆ་དང་བཟོ་བཀོད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པས་ཡིད་དུ་འོང་བར་བསྐྲུན་ནས་སྒྲིག་བཀྲམས་བྱེད་སྲོལ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན། མཆོད་ཡུལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དག་གི་སྤྱན་སྔར་མཆོད་རྫས་འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་བཀྲམས་པ་དེས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་ཕུལ་བ་ཡིན་ནོ།།

སྤུ་འབྲུག་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

འདི་ག་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་སློབ་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་རུང་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་ཚིག་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་ཚིག་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་ཆ་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་སྐྱུར་སྐབས་ངེས་པར་གཤམ་གསལ་གློག་འཕྲིན་ཁོ་ནའི་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། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་ཡོད་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི།

Front Cover Photo:- Zang Dhok Palri Monastery in Kalimpong, West Bengal, India

རྒྱབ་ཤོག་འདྲ་པར། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཀ་ལི་སྤུངས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་དུ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ཆ་བརྒྱད།

Back Cover Photo:- The eight stupas at Zang Dhok Palri Monastery in Kalimpong, a hill station located in the North-eastern state of West Bengal, India

INTERNATIONAL NYINGMAPA
RIGDZIN COMMUNITY

NGAGYUR RIGDZIN MAGAZINE

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

ISBN 819086445-9
9 788190 864459

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