སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན།

ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་འདྲ་རིས།

Painting of Terchen Pema Lingpa

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏམ་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་གནང་བ། ………… སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༡

ཀ་ལི་སྤྲུངས་སུ་བྱུང་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱེད། ………… སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༥

གསེར་ཏྲ་བླ་དྲུང་ཆོས་སྣར་གྱི་ཪོར་སེམས་དྲུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ། ………… སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༨

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

འབྲུག་ཏུ་བཀའ་རྙིང་གཉིས་བྱུང་འབྲེལ་གྱིས་དར་ཡོད། ………… སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༡༡

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཞི་གསུམ་གཏོང་ཚུལ། ………… གླག་བླ་བསོད་ནམས་ཆོས་འགྲུབ། ………… ༡༤

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ལྷ་ལུང་ཐེག་མཆོག་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ………… སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༡༦

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

དར་ཐང་ལྷ་སྤྲུལ་གར་དབང་ཉི་མའི་མཛད་བསྡུས། ………… སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༢༦

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་གླིང་པའི་མཛད་བསྡུས། ………… སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༣༦

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཪོ་མོ་སྨན་མོའི་མཛད་བསྡུས། ………… སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༤༣

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་ཐུ་ཕན།

ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་རྫོགས་ཆེན་གཞིའི་རྣམ་བཞག ………… འགྱུར་མེད་སོགས། ………… ༤༥

བདུན། སྣན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

༄གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག ………… ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། ………… ༤༦

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཚིང་གྲོལ།

ཉག་བླ་རང་རིག་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་གདམས། ………… སྐུ་གསུམ་གླིང་པའམ། ཉག་བླ་རང་རིག་རྡོ་རྗེ། ………… ༥༤

བསླབ་བྱ་བདེན་གཉིས་གནད་བསྡུས། ………… མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། ………… ༥༥

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ………… སྤྲུལ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༥༧

ཚས་གོས་ནི་ངོ་རྟགས་ཡིན།

ད་ལྟའི་དུས་འདིར་རབ་བྱུང་དུར་སྨྲིག་གི་སྡེ་དང་། གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་གཉིས་ཚས་གོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབྱེ་འབྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་བཞིན་འདུག སྤྱིར་ཕྱིའི་ཚས་གོས་ལས་ནང་གི་ཉམས་རྟོགས་གཙོ་བོ་ཡིན་ནའང་། གནའ་བོའི་དུས་ནས་རབ་བྱུང་དུར་སྨྲིག་གི་སྡེ་དང་། གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཞེས་པའི་མིང་གི་དབྱེ་མཚམས་དེ་ན་བཟའི་ཐོག་ནས་བཞག་ཡོད། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འཁྲུར་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ལས་ཁུངས་དང་། སྡེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལས་བྱེད་པའི་གྱོན་ཆས་དམིགས་བསལ་བཟོ་བ་དང་། ངོ་སྤྲོད་ཤོག་བྱང་སྐྱེ་ལ་འདོགས་དགོས་པ་སོགས་འཛམ་གླིང་གི་ལོར་ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་དང་བསྟུན་ནས་བོད་གངས་རིའི་ལྗོངས་ཀྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། སྔགས་འཆང་རྣམས་ཚས་གོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་སྐབས་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་འདྲ།

སྤྱིར་བོད་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དར་བ་ནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་བསྟུན་ནས་ཚས་གོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་ཞིག་སོང་ཡོད་པ་སྨོས་མེད་རེད་ལ། ད་ལྟའི་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ན་བཟའ་དེ་ཡང་འདུལ་གཞུང་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ན་བཟའ་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁོར་ཡུག་དང་གནས་སྟངས་དངོས་ལ་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བ་སོང་བ་འདི་ཡང་། འདུལ་བ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་དགོས་པའི་བཤད་ཚུལ་བཞིན་རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་མེད་པར་སྣང་། དེ་བཞིན་བོད་ཡུལ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སྟོད་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ནང་དུ་ཁྱིམ་སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། གླེགས་བུ་མེད་པའི་ཤམ་ཐབས་དང་། གཟན་བཏབས་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། དེང་དུས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཤམ་ཐབས་གླེགས་བུ་མེད་པ་མདོག་ཀྱང་ནག་པོ་ལྟ་བུ་མནབས་ཡོང་དུས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་རབ་བྱུང་དང་སྔགས་པ་གང་ཡིན་ངོ་ཚོད་དཀའ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དུ་གྱུར་ཡོད། སྐད་ཕྱིན་ཁྱིམ་སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་པའི་སྐུ་དུས་ནས་དར་བའི་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཆ་ལུགས་དེ་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བར་མངོན་ལ། རབ་བྱུང་བཙུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་རབ་བྱུང་གི་ཚས་གོས་ཇི་བཞིན་བོད་དུ་ཁོར་ཡུག་དང་གནམ་གཤིས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡོང་ཐབས་མེད་ནའང་། བོད་རང་དུ་དར་སྲོལ་ཆེ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་ཚས་གོས་དེ་འཛེམ་མེད་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ལས། དམར་སྨུག་མནབས་པ་ཙམ་གྱིས་བཙུན་པ་ཡིན་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་ལྟ་སྤྱོགས་འདི་ཡང་དོན་དངོས་དང་བར་ཐག་རིང་ཙམ་ཡོད། མདོར་ན་སྡེ་གཉིས་སོ་སོའི་ཚས་གོས་འདྲེས་འཚོལ་མེད་པར་མནབ་ཐུབ་ན་ད་ལྟའི་དུས་སུ་བསྟན་པའི་མིག་ལྟོས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་།།

ཞེས་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་ཤིང་ཧྲ་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་༢༥ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ ཚེས་༢༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཡུ་རོབ་གླིང་ཟུར་གྱི་ཡ་གྱལ་སུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལོ་ཟན་ནི་ར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རིག་འཛིན་ཐེག་མཆོག་གླིང་ནས་བྲིས།

བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་གནང་བ།

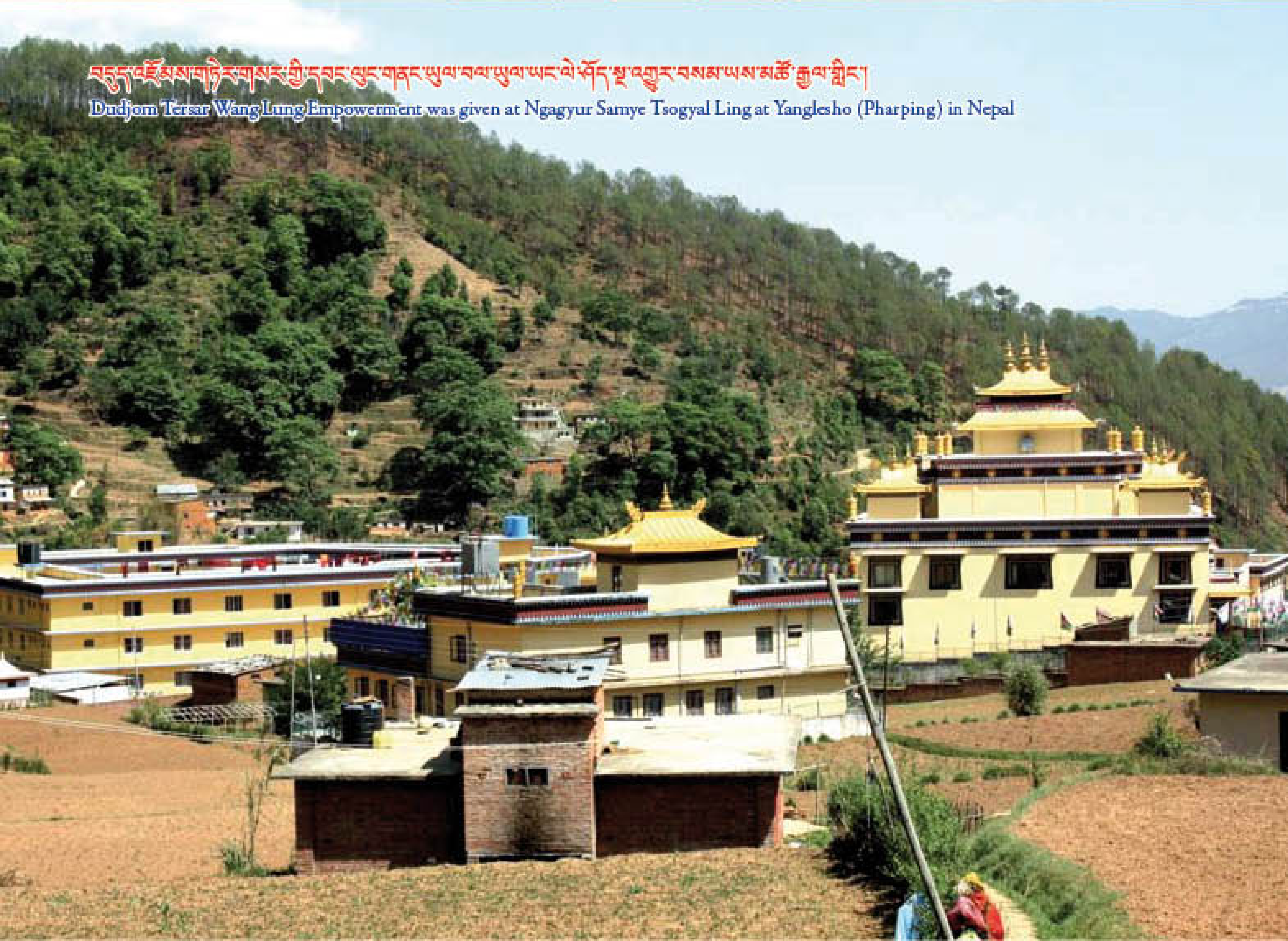
སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེས་བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་གནང་བཞིན་པ།
Kyabje Dudjom Yangsi Rinpoche giving Dudjom Tersar Wang Lung Empowerment (Tib; Dudjom Tersar – The New Treasures of Dudjom)

༸སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་སངས་རྒྱས་པདྨ་བཞད་པ་འགྲོ་འདུལ་རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་༸སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༥ ཚེས་༢ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོན་པ་སྔ་འགྱུར་བསམ་ཡས་མཆོ་རྒྱལ་གླིང་དུ། རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཀྱི་དབང་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་མཁན་སྤྲུལ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་དང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་༣༠༠༠ བརྒལ་བར་གནང་བའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ཟབ་མོ་དབང་ཆོག་སྐོར་གྱི་རིམ་པ་ཙུང་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ན་ཡང་གསང་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དང་། བླ་མ་སྒྲུབ་སྐོར་གྱི་དབང་། གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དབང་། བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་། རྟ་མགྲིན་དབང་། མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་དབང་། སེང་གདོང་མའི་དབང་། མཁའ་འགྲོ་ཁྲོས་མའི་དབང་། སྐུ་དབང་། སྒྲོལ་མའི་དབང་། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་། གཏུམ་མོའི་དབང་། ཚེ་དབང་། འཇིགས་བྱེད་ནག་པོའི་དབང་། འཇམ་དཔལ་སྨྲ་སེང་གི་དབང་སོགས་དབང་གི་སྐོར་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་སོ་བདུན་ཙམ་མཆིས་པ་ཚང་མ་ཉིན་བདུན་གྱི་ནང་དུ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི་ཡབ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་མཆོག་གིས་གདུང་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་མཆོག་ལ་གནང་བ་དང་། དེའི་མདུན་ནས་སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེས་ཞུས་ཤིང་། སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བདུད་འཇོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གནང་བའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་མཆོག་ལ་གསུང་རྩོམ་པོད་ཉེར་གཅིག་བཞུགས་པའི་དབང་ཆ་ཚང་གནང་ཟིན་པ་དང་། ཐུགས་སྐོར་དང་སྒྲུབ་སྐོར་ཞལ་གདམས་སོགས་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

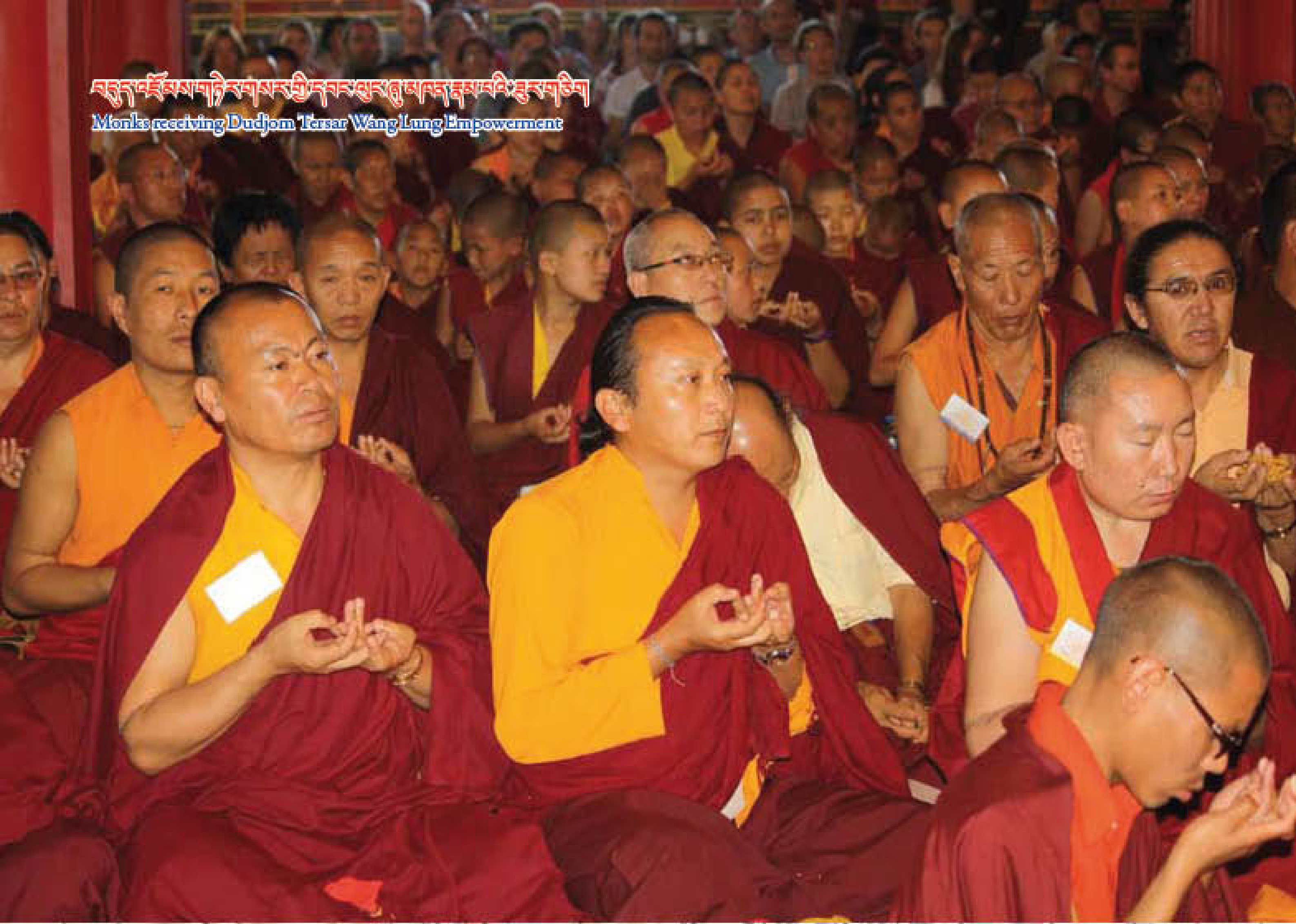
འདྲ་པར་དང་གནས་ཚུལ་མཁན་པོ་གྲགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མགོ་སྐྱོད་གནང་།

བདུད་འཇོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེས་བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་བཀའ་དབང་གནང་སྐབས།
Kyabje Dudjom Yangsi Rinpoche giving Dudjom Tersar Wang Lung Empowerment



བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་གནང་ཡུལ་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་སྔ་འགྱུར་བསམ་ཡས་མཚོ་རྒྱལ་གླིང་།
Dudjom Tersar Wang Lung Empowerment was given at Ngagyur Samye Tsogyal Ling at Yanglesho (Pharping) in Nepal

བདུད་འཇོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེས་བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་བཀའ་དབང་གནང་སྐབས།
Kyabje Dudjom Yangsi Rinpoche giving Dudjom Tersar Wang Lung Empowerment



བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་ཞུ་མཁན་རྣམས་པའི་ཟུར་གཅིག
Monks receiving Dudjom Tersar Wang Lung Empowerment

བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་ཞུ་མཁན་རྣམས་པའི་ཟུར་གཅིག
Monks and layperson receiving Dudjom Tersar Wang Lung Empowerment

ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱེད།

ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་བསམ་གཏན་གླིང་གི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱེད་སྐབས་སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་མ་དང་སྐུ་མགྲོན་ཁག

Nuns and dignitaries during the inauguration of 'Stupa of Enlightenment' at Ogyen Mindrol Samten Ling

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༥ ཚེས་༣ ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་སའི་ཡན་ལག་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་བསམ་གཏན་གླིང་གི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དེ་ཉིད་ནི་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཡན་ལག ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་སྐྱབས་རྗེ་མཁོ་ཁྲིམ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བཀའ་གཙོ་བཞེས་ཀྱིས་བསྟན་འགྲོའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་ཏུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། མཛད་སྒོ་དེར་སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་མ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་དང་། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་བཅས་ཀྱིས་གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་། ཟླ་སྒྲུལ་ཆེ་ཁག འབྲས་ལྗོངས། འབྲུག ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་འདུག ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་པ་ཆགས་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཧྲ་མང་དང་ཤར་པ་ཡིན་པ་དང་། སྒོག་མ་དགོན་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་སར་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་སྐྱབས་རྗེ་མཁོ་ཁྲིམ་རིན་པོ་ཆེས་སྒོག་མ་དགོན་པ་དེར་གྲྭ་ཤག་དང་། མི་མང་གི་རེ་འདོད་བཞིན་སྨན་ཁང་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་༢༠༠༢ ལོར་དབུ་འབྱེད་གནང་། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཀྱང་༢༠༠༧ ལོར་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད།

དགོན་པ་དེར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཞབས་སྐྱོང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དགེ་འདུན་པ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། མཁོ་ཁྲིམ་རིན་པོ་ཆེས་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་མཆོད་རྟེན་དེའི་འོག་ཏུ་དགེ་འདུན་པ་ཚོགས་སའི་ཚོགས་ཁང་ཡང་ཡོད་པ་རེད། མཆོད་རྟེན་དེའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཕྱོགས་རེར་ཧྥི་ཊི་༥༠ རེ་དང་། ཡར་མཐོ་དམའ་གསེར་ཏོག་དང་བཅས་ཧྥི་ཊི་༥༢ ཙམ་ཡོད་པ་རེད།།

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་གསར་བཞེངས་ཞུས་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ།

The Great Stupa of Enlightenment at Kalimpong in the Indian state of West Bengal

གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་རྡོར་སེམས་དུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ།

རྗེ་བཙུན་མ་མུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གིས་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་མཁན་སྤྲུལ་གྲྭ་བཙུན་ཡོངས་ལ་རྡོར་སེམས་ཀྱི་བཀའ་དབང་གནང་བཞིན་པ།
Jetsunma Mumay Yeshi Tsomo is seen giving Vajrasattva Empowerment to Khenpos, Tulkus, Monks and Nuns at Serta Larung Gar Buddhist Academy

གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་ཆེན་མོ་རུ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༤ ནས་༡༥ བར་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ ཚེས་༦ ནས་༡༣ བར་ཉིན་གྲངས་བརྒྱད་རིང་རྡོར་སེམས་དུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། རབ་རྩེས་གྲྭ་བཙུན་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་བརྒྱད་ཙམ་འཛོམས་ཡོད་འདུག སྐབས་དེར་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་ཆེན་མོའི་སྤྱི་ཁྱབ་རིགས་བདག་རྗེ་བཙུན་མ་མུ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་མཆོག་གིས་རྡོར་སེམས་ཀྱི་བཀའ་དབང་ཞིག་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་ཅིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ན། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་དུས་ཆེན་སུམ་འཛོམས་ས་ག་ཟླ་བ་ལ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་དུ་ལོ་ལྟར་རྡོར་སེམས་དུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཆོས་རྗེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ བོད་ཤིང་ཕག་ལོར་དུས་མཆོད་འདི་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཅིང་། ལོ་དེའི་བོད་ཟླ་༩ ཚེས་༤ ནས་༡༥ བར་ཉིན་གྲངས་བརྒྱད་རིང་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་ཆེན་མོ་རུ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་འཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་སློབ་ཁང་གི་འདུ་ཁང་གསར་དུ་བསྐྲུན་རྗེས་དེར་ལོ་ལྟར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད། དུས་མཆོད་འདིའི་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྱུ་ཁག་དང་ཁྱད་པར་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ནས་རྒྱ་ཡི་རབ་བྱུང་དགེ་བསྙེན་རྣམས་ཆོས་ཞུ་མཇལ་སྐོར་དང་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཞུགས་ལ་ཡེབས་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་ལྟར་སྔ་དགོང་ཀུན་ཏུ་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོ་ག་ཚར་བཞི་དང་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མཚན་སྔགས་གསོག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བླ་རུང་ཆོས་སྒར་ཆེན་མོའི་དུས་མཆོད་ཆེན་པོ་བཞི་ནི། གར་དབང་རིག་འཛིན་འདུམ་ཚོགས་ཆེན་མོ་དང་། རྡོར་སེམས་དུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ། བཟང་སྤྱོད་དུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ། བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་བཅས་རེད།།

གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་དུ་རྡོར་སེམས་དུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འཚོགས་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་པའི་བྱུར་གཅིག
Faithful in their thousands came to attend Dorsem Dundrub Chenmo at Serta Larung Gar Buddhist Academy

གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་དུ་རྡོར་སེམས་དུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འཚོགས་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་པའི་བྱུར་གཅིག
Dorsem Dundrub Chenmo attracted a large turnout at Serta Larung Gar Buddhist Academy

བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་མཁན་སྤྲུལ་ཁག་ཅིག་གིས་དབང་རྫས་འགྲེམས་བཞིན་པ།
A group of Khenpos and Tulkus distributing empowerment ritual objects to devotees

གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་དུ་རྡོར་སེམས་དུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འཚོགས་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་པའི་ཟུར་གཅིག
A closer look at devotees seated in the background during Dorsem Dundrub Chenmo at Serta Larung Gar Buddhist Academy

འབྲུག་ཏུ་བཀའ་སྙིང་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་དར་ཡོད།

འབྲུག་བུམ་ཐང་དུ་བཞུགས་པའི་སློབ་དཔོན་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

སློབ་དཔོན་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།
Lopon Tseten Dorje

དྲི་བ། སློབ་དཔོན་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་མཛད་བྲེལ་ཧི་ཕྱར་ཆེ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐོག་མ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ལན། སྐྱེ་རང་ལ་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ང་བོད་ལྷོ་ཁ་ཁུལ་ལྷོ་བྲག་ལྷ་ལུང་དུ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༢ ལོར་སྐྱེས་པ་རེད། རང་ལོ་དྲུག་གི་ཐོག་ཏུ་ལྷ་ལུང་དགོན་པའི་ཆོས་སྐོར་ཞུགས་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཏོག་ཙམ་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་ཐུགས་སྲས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་དང་མཉམ་དུ་འབྲུག་ལ་སླེབས་ནས། འབྲུག་བུམ་ཐང་དེང་སང་ཡོངས་གྲགས་སུ་གནམ་ཞིང་དུ་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༥༠༡ ལོར་ཕྱག་བཏབ་པའི་དགོན་པ་རྩ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོའི་ལྷ་ལུང་ཡིན་ནའང་པད་གླིང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་གདན་ས་ཞིག་ཡིན་པས་གདན་ས་དེ་ཆོས་བརྒྱུད་སོགས་གང་ཐད་ནས་གཅིག་པ་ཡིན་པར་བརྟེན། ང་ཚོ་བོད་ནས་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་གནམ་ཞིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པོ་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་དྲག་ཤོས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཁོང་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་ནས་གནས་དེར་བསྡད་པ་ཡིན།

དྲི་བ། ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ལན། ངས་སློབ་སྦྱོང་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་སྦྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆུང་ཆུང་ཡིན་དུས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་དེ་ཚོ་ནི་ངའི་པ་ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐབས་ཁོང་གི་མདུན་ནས་སྦྱངས་པ་རེད། འབྲུག་ཏུ་སླེབས་པའི་རྗེས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་དུ་ཀཤོག་མཁན་པོ་ངག་དབང་ཕྲིན་ལས་ཞེས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གི་མདུན་ནས་སྤྱོད་འཇུག་དང་། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་སོགས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་དག་གི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། གཞན་སྦྱང་བརྩོན་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་འབྲུག་གནམ་ཞིང་དགོན་པའི་བདག་པོ་དེ་པད་གླིང་གསུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་འོག་ཏུང་ལོ་གྲན་པ་དང་བོད་ནས་མར་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ལྷ་རྟོག་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལགས།

དྲི་བ། འབྲུག་ལ་མཚོན་ན་ཕལ་ཆེ་བ་ནང་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་སྟེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་སྔ་

འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གནས་བབས་དང་ཤུགས་རྐྱེན་དེ་ཚད་ག་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཡོད་པ་རེད།

ལན། འབྲུག་གི་ནང་ལ་མཚོན་ན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་དེ་གཙོ་བོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་ནས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་སྐུ་རྗེས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག སྐབས་དེ་དུས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་དེ་ཡང་རྒྱ་གར་ནས་ཕེབས་པའི་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་འབྲུག་ལ་ཕེབས་ནས་བསྟུན་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་པའི་སྐབས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། གཞན་སུ་གཅིག་གིས་སྐྱོབ་ཐབས་མེད་པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་བས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་། སྐབས་དེ་དུས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ཡོད་ས་རེད། དེ་དུས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལ་ཐོག་མ་ཕེབས་པ་ཡིན་ས་རེད། དེ་ནས་ཕྱིས་སུ་རིམ་པས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ཡང་ཐུན་བུ་རེ་དར་ཡོད་ནའང་། ཡོངས་གྲགས་དང་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་དེ་རྙིང་མ་པ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་པ་གཉིས་རེད། རྙིང་མ་པའི་དོན་ནས་བཤད་ན་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་འབྲུག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་གཙོ་བོ་འབྲུག་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་གིས་གཙོས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་གདན་ས་གླིང་བརྒྱད་ཕྱག་བཏབ། ཐུན་མོང་གི་ཆོས་སྐོར་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐབ་ལམ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་མན་ངག་གདམས་པ་དང་བཅས་བསྐྱལ་བ་རེད། དེ་བཞིན་གཏེར་སྟོན་མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར། གུ་རུ་ཆོས་དབང་། རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་སོགས་མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་དེ་ཉིད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྲས་མོ་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཡོངས་གྲགས་སུ་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ཞེས་གྲགས་པའི་ནང་ནས་བཞི་པ་དེ་པདྨ་གླིང་པ་ཡིན་པ་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་པདྨ་བཀའ་ཐང་དུ་ལུང་གིས་ཟིན་ནས་འཁྲུངས་ས་ཡང་འབྲུག་བུམ་ཐང་དུ་འཁྲུངས། ཁོང་གི་གཏེར་གནས་ཀྱང་མང་ཆེ་བ་འབྲུག་བུམ་ཐང་དང་བོད་ལྷོ་བྲག་ཁུལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་ལ་མཚོན་ན་གཙོ་བོ་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་གྲྭ་ཚང་དང་། བུམ་ཐང་ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་། བུམ་ཐང་གཏམ་ཞིང་གྲྭ་ཚང་། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་བདུད་འཇོམས་གླིང་དུ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་བཞུགས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ཏ་ཅང་དར་རྒྱས་བྱུང་སྟེ་བྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི་དགོན་པ་དང་། འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་སུ་པད་གླིང་གི་གདུང་རྒྱུད་ལས་ཆད་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་ཞེས་པས་ཕྱག་བཏབ་པའི་གདན་ས་དེ་པད་གླིང་གི་གདན་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། དེ་ཚོ་རུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་གནས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དགོན་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གནས་དེར་ཏ་ཅང་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་དེའི་ནང་ནས་འབྲུག་ཏུ་བཀའ་རྙིང་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

དྲི་བ། འབྲུག་རང་གི་ནང་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་གཉིས་དར་ཁྱབ་དང་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་ག་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

ལན། བོ་རྒྱུས་ནང་འབྲུག་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཕེབས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དར་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་བུམ་ཐང་རང་དུ་ལྷོ་བྲག་ནས་སྙིང་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་རུ་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཐར་པ་གླིང་དང་། ཉི་མ་ལུང་གཉིས་ཀར་བཤད་གྲྭ་སྒྲུབ་གྲྭ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་ལྷ་ལུང་དགོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ཡང་བཤད་གྲྭ་ཚུགས་ནས་ལོ་གང་འཚམ་ཞིག་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་སུ་དགོན་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བཙུན་མའི་སྡེ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། རྙིང་མའི་ནང་ནས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པད་གླིང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོ་བོར་འཛིན་མཁན་ཞིག་རེད། ཁོང་གི་དགོན་པ་རུ་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ། གྲྭ་ཚང་དང་བཅས་ཡོད་པ་རེད།

དྲི་བ། དཔེར་ན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་འབྲུག་ནས་ཕེབས་པའི་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་དང་མཁན་པོ་སློབ་དཔོན་བཅས་སློབ་ཐོན་བྱུང་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པར་འབྲུག་གི་ནང་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་དང་ནུས་པ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

ལན། ༄སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། ཁོང་ཉིད་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་རླབས་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། རྣམ་གྲོལ་གླིང་ནས་བཏང་གནང་བའི་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དེ་ཚོ་འབྲུག་ཙམ་མ་རེད། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། བོད་ནང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག

སོགས་སུ་མ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་གནས་ཞིང་ལྷ་ལུང་དགོན་པ་ལ་མཚོན་ནའང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་ནས་མཁན་པོ་གཅིག་དང་སློབ་དཔོན་གཉིས་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཇི་བ། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་སྐྱེས་ཤིང་འཚར་བའི་བོད་རིགས་རྣམས་དང་། འབྲུག་པ་བཅས་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལྟ་བུར་དུས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ཡོང་སྐབས་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་སྟངས་མི་འདྲ་བར་འབྲུག་པ་ཚོ་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་རང་བྱེད་བསྟུད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག སྐུ་ཉིད་འབྲུག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་སྐབས་འབྲུག་པ་དེ་ཚོས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་དོགས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།

ལན། འབྲུག་པ་དེ་སྔ་མོ་ནས་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དེང་སྐབས་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། རྙིང་མ་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་དེ་ཚོ་མི་མང་གི་ནང་དུ་ཐེབས་ནས་མི་མང་ལ་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་སོགས་གསུང་ཆོས་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད། ལས་རྒྱུ་འབྲས་སོགས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་གོ་རྟོགས་སྐྱེས་ནས་ཆོས་ལ་དད་པ་དགེ་མི་སྡིག་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འབྲུག་གི་མི་སེར་དེ་དད་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཐེབས་ན་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞེར་རྒྱུད་མ་གཏོགས་ཕྱོགས་རིས་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་མང་གི་ངོས་ནས་དད་པ་དག་སྣང་བྱེད་སྟངས་དེ་སྔ་མ་ནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་རང་གི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།

ཇི་བ། བོད་གངས་རིའི་ཕྱོགས་སུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་དུས་ནས་རབ་བྱུང་དུར་སྒྲིག་གི་སྡེ་དང་། གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་གཉིས་དར་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ནང་དུ་ད་ལྟའི་དུས་སུ་སུ་མ་སྦྲུད་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་རིང་ཁ་སང་སྡེ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཆས་གོས་ཐོག་ལ་རང་རང་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་ཞིག་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་དམ།

ལན། ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཆས་གོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབྱེ་བ་གསལ་པོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་སྐབས་ནས་སྡེ་གཉིས་དེ་དར་བ་རེད། སུ་མ་སྦྲུད་དུ་དེ་ལྟར་གནས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད་དེ། དེང་སྐབས་དེའི་ཐོག་ནས་ཉུང་འབྲུས་མ་ཚང་བ་ལྟ་བུ་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་རབ་བྱུང་དུར་སྒྲིག་གི་སྡེ་ཡིན་ན་ཆ་ལུགས་ཀྱང་དེ་རང་དགོས་པ་དང་། གོས་དཀར་ལྕང་ལོའི་སྡེ་ཡིན་ན་ཆ་ལུགས་ཀྱང་མ་འདྲེས་པ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས། ཁོ་རང་ཚོའི་གཞུང་རང་གི་ངོས་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལོ་༢༥ འཁོར་བའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆུང་ནས་སློབ་དཔོན་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་སུ་གཟེངས་རྟགས་གནང་བཞིན་པ།
Lopon Tseten Dorje is receiving his certificate during the 25th anniversary of Ngagyur Monlam Chenmo

ཇི་བ། ང་ཚོའི་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། འོན་ཀྱང་མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱུད་རིང་པོའི་ཐོག་ལ་ཁ་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་དགོས་པར་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལན། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་དེ་བ་དགེ་ཡག་པོ་མཇལ་སོང་། དེབ་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག དེང་དུས་སྔ་མ་དང་མི་འདྲ་བར་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་མང་དུ་སོང་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་དག་ཚང་མ་ཀློག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་མི་འདུག དེར་བརྟེན་དེའི་ནང་སྤྱི་ཡོངས་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། དེ་བཞིན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟབ་ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྡེ་གསུམ་གྱི་སྐོར་སོགས་ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས་དང་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་པ་ལྟ་བུའི་གསུང་ཕྲིན་རླབས་ཅན་དེ་དག་བཀོད་པ་དེ། ང་ཚོ་ལ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སོང་།།

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཞི་གསུམ་གཏོང་ཚུལ།

གླག་བླ་བསོད་ནམས་ཆོས་འགྲུབ། (༡༨༦༢-༡༩༤༤)

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

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཞི་གསུམ་གཏོང་ཚུལ་ནི། བསླབ་བཏུས་ལས།

གང་གིས་ཕྱུང་བར་མི་འགྱུར་བའི།།
གནད་ཀྱི་གནས་རྣམས་འདིར་རིགས་བྱ།།
བདག་གིས་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་།།
དུས་གསུམ་དགེ་བ་སྐྱེས་པ་རྣམས།།
སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བཏང་བ་དང་།།
དེ་བསྲུང་དག་པ་སྤེལ་བའོ།།

འདི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་བྱ་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པས། དེ་ལ་དང་པོ་ལུས་གཏོང་བ་ནི། ས་ལམ་གོང་མ་པས་དངོས་སུ་གཏོང་ཞིང་། ལས་དང་པོ་པས་བློ་སྦྱོང་ཕྱིར་མོས་པའམ་འདུན་པས་བཏང་བློ་བསྐྱེད་ཅིང་། ཚིག་ཀྱང་བརྗོད་པ། བདག་གི་ལུས་ཀུན་གཏན་དུ་དབུལ་བར་བགྱི།། ཞེས་དང་སྤྱོད་པ་ལས། མགོ་དང་རྐང་ལག་གཏོང་ལ་ཞུམ་པའི་སེམས་ཀྱང་མེད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།། དངོས་སུ་གཏོང་བ་ནི་རྒྱལ་བུ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོའི་སྐྱེས་རབས་ལྟ་བུའོ།། ལོངས་སྤྱོད་བཏང་བ་ནི་སེར་སྣའི་ཉེས་པ་དང་ལོངས་སྤྱོད་བསོགས་སྲུང་སྤེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡུག་སྡིག་འཛིན་ཆགས་འཕེལ་བ་དང་། བཏང་ན་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་ཤེས་ན་རང་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་གཏོང་བ་དབུལ་པོ་དེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟ་བུའོ།། དེ་ཡང་ནུས་ཚོད་དངོས་སུ་གཏོང་ཞིང་མི་ནུས་པ་རྣམས་གཏོང་བློ་སྐྱེད་ཅིང་རིམ་གྱིས་གཏོང་དགོས་པ་སྟེ། སྤྱོད་མེད་ཀྱི་བུས་ཞུས་པ་ལས། དངོས་པོ་གང་ལ་གཏོང་བའི་བློ་མི་སྐྱེ་བ་དང་། གཏོང་བའི་བློ་མི་འཇུག་པའི་དངོས་པོ་དེ་བསྡེལ་བར་མི་བྱའོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།། དགེ་རྩ་གཏོང་བ་ནི། འཕྲལ་དུ་རང་གིས་བསགས་པ་དང་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་ཡི་རང་བ་དེས་མཚོན་ནས་འདས་མ་འོངས་ཀྱི་དགེ་རྩ་རྣམས་དམིགས་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་བསྔོ་བ་སྟེ། དེ་སྐྱེ་མཚན་མ་མེད་ན་བྱང་ཆུབ་བསྔོ་བ་ཡིན།

གཉིས་པ་ལུས་བསྲུང་བ་ནི།། རེ་ཞིག་དངོས་སུ་གཏོང་བའི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཚེ་འདིར་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གྲུ་བཟང་པོ་ཟག་ལྡན་གྱིས་བཅོས་པ་ལྟར་ཟས་གོས་ཆོས་དང་མཐུན་པས་གསོ་སྨན་དང་རིམ་གྲོས་ཀྱང་བསྲུང་དགོས་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པར།

ལུས་འདི་དགྲ་ལྟར་མཐོང་མོད་ཀྱང་།།
དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་བསྲུང་བྱ།།
ཁྲིམས་ལྡན་ཡུན་རིང་འཚོ་བ་ན།།
དེ་ལ་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འབྱུང་།།

ཞེས་སོ།། ཕྱི་མ་ལ་བླང་འགྱུར་གྱི་ལུས་ནི་དཔྲ་ལྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པའི་སྨོན་ནས་བསྲུང་དགོས་ཏེ། ཁྲིམས་ཀྱིས་དུད་འགྲོའི་འགྲོ་བ་དུ་མའི་ངོ་བོ་དང་།། མི་ཁོམ་བརྒྱད་སྤོང་དེ་ཡི་དལ་བ་རྟག་ཏུ་རྙེད།། ཅེས་སོ།།

ལོངས་སྤྱོད་བསྲུང་བ་ནི། ཚེ་འདིར་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལོག་འཚོ་དང་མ་འདྲེས་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆོས་གོས་གསུམ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ཕྱི་མ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལོངས་

སྤྱོད་བསྲུང་བའི་དོན་དུ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་སྟེ།། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱིན་པས་ཡི་དྭགས་འགྲོ་བ་གཅོད།། སོགས་དང་། སྦྱིན་པས་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སྨིན་བྱེད།། ཅེས་སོ།།

དགེ་ཚ་བསྲུང་བ་ནི། དགེ་ཚ་འཛད་པའི་རྒྱུ་བཞི་སོགས་སྤངས་ཤིང་། རྟག་ཏུ་བསྔོ་བའི་རྒྱུས་ཐེབས་པ་སྟེ། དགེ་བ་གཞན་ཀུན་ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་ནི། ཞེས་སོགས་སོ།།

གསུམ་པ་ལུས་དག་པ་ནི། སྔར་བྱས་ཀྱི་སྡིག་པ་བཤགས་ཤིང་ཕྱིས་མི་བྱེད་པར་དམ་བཅའ་བའི་སྒོ་ནས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནས་ངན་ལེན་རྒྱུན་གཅོད་པའོ།། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་དང་ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པའི་རྟགས་ལུས་ལ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ།། ཡོངས་སྤྱོད་དག་པ་ནི། རྙེད་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་ཅུང་། གང་བྱུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཕྲན་བུ་ཙམ་ཡང་ལོག་འཚོའི་སྡིག་པ་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་སྟེ། ཚོམས་ལས།

སྤྲ་བརྙོལ་བྱེད་ཅིང་འཕྲོག་པ་དང་།
མི་གཙང་བ་ལ་ཟ་ལྟ་བུ།།
ངོ་ཚ་མེད་པའི་འཚོ་བ་སློང་།།
རྟག་ཏུ་གཙང་མས་འཚོ་བ་དང་།།
ཐུབ་ཚོད་མི་བྱེད་འཛེམ་ནག་ཅན།།
འཚོ་བ་དག་པར་ལྟ་བ་ཡིན།།
ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་འཚོ་བ་དཀའ།།

ཞེས་སོ།། དགེ་ཚ་དག་པ་ནི། དགེ་ཚའི་དངོས་པོ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡང་སྦྱོར་བ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པ་དངོས་གཞི་དམིགས་མེད་ཀྱིས་ཟིན་པ། སེར་སྣ་སོགས་སྡིག་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ལོག་པར་ལྟ་བས་མ་བསླད་པ་སྟེ། ཇི་ལྟར་དུག་དང་འདྲེས་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་ཟ་བ།། དཀར་པོའི་ཆོས་ལ་དམིགས་པའང་དེ་འདྲར་རྒྱལ་བས་གསུངས།། འཕགས་པ་ཀླུས། གང་ཟག་ལོག་པར་ལྟ་བས་ལེགས་སྤྱད་ཀྱང་།། ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་བཟད་ལྡན།། ཞེས་སོ།། ཡང་ན་དམ་པ་དྲུག་གིས་ཟིན་པ་ལ་བྱའོ།།

བཞི་པ་ལུས་སྤེལ་བ་ནི། ཚེ་འདིར་ལུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདུན་པས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་གོམས་པ་སྟེ། ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས།། སོགས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཐུན་ལས། ཕྱི་མ་ས་ཐོབ་པའི་ཚེ་སྐད་ཅིག་ལ་ལུས་བརྒྱ་སྟོན་ནུས་པ་སོགས་དང་། དེ་ཡང་ཚེ་འདིར་བཟོད་པ་བསྒྲུབས་པས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པའི་ལུས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཐོབ་པ་སྟེ། བཟོད་པས་མཛེས་ཤིང་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ལ།། ཕང་དང་ལུགས་དང་ལུགས་མིན་ཤེས་པར་འགྱུར།། ཞེས་དང་། བཟོད་པས་གཟུགས་བཟང་དམ་པ་རྒྱ་ཆེར་ཐོབ་འགྱུར་ཏེ།། གསེར་མདོག་སྡུག་ཅིང་འགྲོ་བས་བལྟ་བའི་འོས་སུ་འགྱུར།། ཞེས་སོ།།

ཡོངས་སྤྱོད་སྤེལ་བ་ནི།། ཚེ་འདིར་ལན་དང་རྣམ་སྨིན་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་མཆོད་སྦྱིན་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་སེམས་ཅན་ལ་བཏང་བས་ཕྱི་མར་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཡོངས་སྤྱོད་གྲུབ་ནས། ཟང་ཟིང་གི་བསྡུ་བའི་སེམས་ཅན་སྨིན་པའི་དོན་བྱེད་པ་སྟེ། ནོར་སོགས་མཁན་གྱིས་ནོར་གྱི་བྱུན་སྐྱེད་གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ།།

བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་ཡོངས་སྤྱོད་ནི།།
མི་ཟད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་གང་།།
ཡོངས་སྤྱོད་དག་ནི་འཕོབ་བྱེད་པའི།།
སྦྱིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་སྤེལ།།
ཞེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་པའོ།།

དགེ་ཚ་སྤེལ་བ་ནི། དགེ་སྟོབས་རིམ་པར་བསྐྱེད་ཅིང་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་ཚེ་འདིར་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད། སྐྱེས་པ་གོང་དུ་སྤེལ་ཞིང་། དགེ་ཚ་ཆུང་ཡང་འཕགས་པའི་དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་སྨོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་སྤེལ་བ་ནི་ཡི་རང་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་སྤེལ་བ་སྟེ། ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཅི་ཙམ་པར།། སོགས་དང་། ཇི་ལྟར་ཆུ་ཐིགས་རྒྱ་མཚོར་ཕྱིན་པ་ནི།། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། འདི་རྣམས་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་མཐར་མཛད་པ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བས་ད་ལྟ་རང་ནས་གཏོང་སེམས་གོམས་པ་འཕེལ་དུ་ཞེན་པ་ཆུང་ཞིང་། ཡོད་ཀྱང་མི་བོངས། མེད་ཀྱང་མི་འཇིགས་པ་སོགས་དོན་ཆེ་ཞིང་བསྒྲུབ་པ་དཀའ་བ་དང་ལྷག་བསམ་འཕེལ་བ་ཡིན་ལ། ཕྱུགས་སུ་དགའ་བའི་སྟོད་བཅུད་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བྱེད་དོ།།

ཇི་སྐད་དུ།
ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོས་སྦྱིན་ཕུང་རྣམས།།
ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་སྟོན་པ་ལྟར།།
དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་སྨོན་ལམ་གྱིས།།
ཞིང་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡིན།།

ཞེས་སོ།། འདི་ལ་འཆད་སྲོལ་མང་ཡང་རེ་ཞིག་མདོར་བསྡུས་པ་ནི་དེའོ།། བསོད་ཆོས་པས་སོ།།

ལྷ་ལུང་ཐེག་མཆོག་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ལྷོ་བྲག་ལྷ་ལུང་ཐེག་མཆོག་གླིང་།
Lhodrak Lhalung Thekchok Ling in Tibet

ཇོ་མཚར་བའི་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་བྱིན་རླབས།

དེ་ཡང་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་གདུལ་ཞིང་བསིལ་ལྡན་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་ལྗོངས། ལྷོ་བྲག་ཡ་བཞིའི་གཡོན་ཕྱོགས་མ་པ་ས་ཡི་ཐེག་ལེའི་ནང་དུ་ལྷ་ལུང་དུ་གྲགས་པ་དེ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་གནས་མཆོག་ལྷུང་ལོ་ཅན་དང་མཚུངས་པ་བསྟུགས་པ་སྟེ། རྒྱལ་པོའི་ཞུས་ལན་ལུང་བསྟན་དུས་གསུམ་ཀུན་གསལ་ལས། ཟོ་བྲང་ལྷུང་ལོ་ཅན་ཉིད་དང་།། མཚུངས་པའི་དཔལ་གྱི་ལྷ་ལུང་དེ།། ལུང་པ་གནམ་ལྷགས་རྡོ་རྗེའི་རིས།། རི་རྣམས་རྡོ་རྗེ་གྲེཀ་བསྒྲིགས་ཡོད།། གནམ་ལྷགས་རྡོ་རྗེའི་རི་མོ་ཅན།། ཕུན་གངས་རི་དཀར་པོ་སེང་ལྟར་འཁྱིངས།། མདའ་ན་ཏྲི་ཤིང་ནགས་ཚལ་གཡག་ལྟར་འགྱོ།། བར་ན་རོ་བཙུད་ལྡན་པའི་ཟས་མཆོག་ཚང་།། དཔལ་ཆེན་གསང་བདག་སྒྲུབ་པའི་གནས་སུ་བསྟུགས།། ཞེས་དང་།། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྟེན་གསོན་ཅིག ཟོ་བྲང་ལྷུང་ལོ་ཅན་དང་མཚུངས་པའི་དཔལ་གྱི་ལྷ་ལུང་དེ། གཙོད་སྦྱིན་གང་བ་བཟང་པོའི་ཕར་སྒོ། གངས་ཆེན་སྐུ་ལྷ་མཁའ་རིའི་བྲང་། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུའི་ལྷོ་རུབ། ཡར་འབྲོག་མཚོ་མོ་གཡུའི་མཐེབ་ཀྱུད་འདྲ་བའི་ཕར། རི་བོ་གནམ་ལྷགས་རྡོ་རྗེ་འདྲ་བའི་ཞོལ། གཏེར་གནས་རྟ་ཕག་ཞལ་སྤྲུར་འདྲ་བའི་གཡས། བརླང་ང་ཡི་ཞབས་རྗེས་ཡོད་པ་ཟངས་ཀྱི་གཞོང་པ་ཞག་གིས་བཀང་བ་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོད། ཡུལ་དེ་ནི་བྱིན་རླབས་ཆེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཚོགས་ཆེ། དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་འབྲུའི་སྐྱེ་སྟོབས་ཆེ། རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་ཟས་ཀུང་མང་། རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་དགུ་ཡང་འཛོམས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཀུང་དཀོན། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སུ་གྲུབ་བརྙེས་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ཡ་གྱལ། བྲག་རི་ཐོགས་མེད་དཔལ་

ལྷོ་བྲག་ལྷ་ལུང་ཐེག་མཆོག་གླིང་དགོན་པའི་འདྲ་པར་རྙིང་པ་ཞིག
An old photograph of Lhodrak Lhalung Thekchok Ling in Tibet

གྱི་རྡོ་རྗེ། ཞེས་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་བལྟམས་པས་མཚན་ཡང་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་བྱུང་།།

ཐོག་མ་ཕྱག་བཏབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ལྷ་ལུང་ཐེག་མཆོག་རབ་རྒྱས་གླིང་ནི། ད་ལྟའི་དུས་སུ་ལྷོ་བྲག་རྫོང་ངམ། རྡོ་གླིང་ཆོས་སྡེ་དགོན་ནས་སྤྱི་ལེ་ཉི་ཤུ་མ་ཟིན་ཙམ་འཁོར་ལམ་སྤྱི་ར་བཏང་བ་བརྒྱུད་ནས་སོང་ན་ལྷ་ལུང་གྲོང་དབུས་སུ་དགོན་དེ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། དགོན་དེ་ནི་ཐོག་མར་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་“གནས་འདིར་ཁ་ཤར་གདང་གི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཆགས་པར་ཤོག”ཅེས་ཐུགས་སྨོན་གནང་བའི་བདེན་ཚིག་བཞིན།

དགོན་གནས་དེ་ཡང་སྟོན་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་གཉིས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། ཐུབ་དབང་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་དང་། ཉེ་སྲས་བརྒྱད། རྟ་མགྲིན། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་བཅས་བཞེངས། རྗེས་སུ་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ། གུ་རུ་ཆོས་དབང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན། མཁས་གྲུབ་ཁྲབ་བཙལ་ལྡན་གྲུབ་སོགས་དམ་པ་དུ་མས་ཞབས་བཅགས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ནང་ཚན་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེས་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་ཡུལ་དེའི་བྱང་ཤར་གྱི་ལྷ་ལུང་ཕུ་ཞེས་པ་དང་། སྐུ་ལྷ་མཁའ་རི་ནས་རྩིས་ན་གཡོན་ཕྱོགས་ཡལ་བ་སའི་ཐེག་ལེར་འབྱུང་ཞེས་གསུངས། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱིས་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་བསྒྲལ་ནས་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་བྱོལ་ལ་ཐེབས་སྐབས་རེ་ཞིག་དགོན་དེ་ཉམས་ཆག་ཏུ་སོང་།།

ངར་རྒྱུད་དང་འགྱུར་ཕྱོག་ལྷ་ཚོགས་བྱུང་བའི་སྐོར།

ཡབ་གྱུའི་དབང་སྒྱུར་སྐབས་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་སྲས་མཁར་དགུ་ཐོག་རྒྱ་སྐྱིད་གནང་བ་དང་དུས་མཚུངས་ལྷ་ལུང་དགོན་འདི་ཡང་དུས་རབས་༡༨ པའི་ནང་བཀའ་བརྒྱུད་པར་བསྒྱུར་གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་རྟེན་གསུམ་གསར་བཞེངས་གནང་། གླང་ཆེན་ཀོ་བ་ལས་བྱས་པ་པཎ་ཆེན་ན་རོ་པའི་ཕྱག་བཟོ་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་ཞལ་འབག་བྱིན་ཅན་དེ་ཉིད། སྐྱེས་མཆོག་མར་པ་ལོ་ཙྪ་བས་རྒྱ་གར་ནས་བསྣམས་ཏེ་ལྷོ་བྲག་སྲས་མཁར་དུ་ཡོད་པ་ཕྱིས་དཔའ་བོ་གཙུག་ཕྲེང་གིས་ལྷ་ལུང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་དེང་སང་བར་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་བདེ་སྐྱིད་བཟང་ངན་ཇི་འབྱུང་ལྷ་མོའི་ཞལ་འབག་མདོག་འགྱུར་བས་ཤེས་པ་ཡོད་པས་བྱིན་རླབས་ཆེ། ལྷོ་བྲག་སྲས་མཁར་དང་ལྷ་ལུང་གཉིས་གདན་ས་པན་ཚུན་མཛད་པས་བར་སྐབས་གནས་འདིར་ཀམ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་རིང་དར་ཚོད་འདུག

དེ་རྗེས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པ་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་གནས་འདིར་ལན་༡༣ ཙམ་བྱོན་ནས་ལྷ་ལུང་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་གསོས་རབ་གནས་དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་གནང་བས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་མཛད། གདན་ས་ལྷ་ལུང་འདི་དང་ཐག་ཉེ་ལ་ཡག་བསམ་གྲུབ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་ཞེས་གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་གདན་ས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་ཕྱིས་གདུང་བརྒྱུད་རྣམས་ནས་འབྲུག་ཐུན་ལུང་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ལ་ཐུས་འབུལ་ཞུས་པ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་གནང་རྗེས་པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ་ལ་དགོན་གནས་རྟེན་གསུམ་བཅས་ཐུས་འབུལ་མཛད་པས་གྲྭ་ཤག་སོགས་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་སྟེ། པད་གླིང་ཡབ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་ནས་མི་ཉམས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཡོད་ཀྱང་དེང་སང་དུས་དབང་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་ཤུལ་ཙམ་ཡང་མཇལ་དུ་མེད་པ་ནི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་སུ་གྱུར།

ལྷོ་བྲག་ལྷ་ལུང་ཐེག་མཆོག་གླིང་དགོན་པའི་ཟུར་གཅིག
Lhodrak Lhalung Thekchok Ling

དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༦༤༡ རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་ལོར་པད་གླིང་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འབྲུག་ཁྲུམ་ཟང་སྣང་སི་སྤྲིར་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་གདུང་རིགས་ལས་འཁྲུངས་པ་ཀུ་རུ་ལྷ་ཁང་དུ་གདན་དྲངས། དགུང་གྲངས་༡༩ པར་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས་པའི་མཚན་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེར་བསྒྱུལ་ཅིང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆོས་བདག་ཏུ་དངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་བཀའ་གདམས་མཛད། རིགས་བདག་པད་གླིང་གསུམ་པ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དུ་མ་ལས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་བུམ་པ་གང་བྱོར་གསན། རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་ལྷ་ལུང་དགོན་གནས་རྙེན་གསུམ་བཅས་དང་། ཆོས་གཞིས་སུ། དོ་རྫོང་ཁུལ་ནས་སྐྱི་ཤུ་འབེན། འཁོར་ཐྲ། དཔག་བཅུའི་གཞིས་ཀ་གསུམ། ཞེམ་འཛིན་སོ་གསུམ། ལག་ཡོད་སྟོང་ཁྱེད་བཞི་བརྒྱ་བཅས་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་༡༦༧༢ ཆུ་ཕྱི་ལོར་ཐུགས་སྲས་བཞི་པས་ལྷ་ལུང་དུ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་མཛད་དེ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་གྲྭ་པ་སུམ་ཅུ་དགེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབས་གནང་ཞིང་གྲྭ་ཚང་མིང་ལ་ཐེག་མཆོག་རབ་རྒྱས་གླིང་ཞེས་གནང་། དེ་ནས་ད་ལྟའི་བར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་པདྨ་གླིང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་གདན་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་པད་གླིང་བཞི་པ་ངག་དབང་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་དང་ཐུགས་སྲས་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ནས་བཟུང་པད་གླིང་ཡབ་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ནས་རྒྱལ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིས་སྤེལ་བའི་མཛད་ཕྲིན་བསྐྱངས་ཡོད།

སྤྱིར་དགོན་པ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པའི་དུས་བསྐྱར་གླིང་བཅུ་གསུམ་ཞེས་པའི་ཁོངས་སུ་རྩིང་དགོན་དུ་བསྐྱར། བྱང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་བྲག་དང་། ཤར་གཏེར་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། ནུབ་གཏེར་རྡོ་རྗེ་གླིང་སྐྱེ་ཡུལ་རབ་དགོན་གསར། དབུས་གཏེར་སངས་རྒྱས་གླིང་སྐྱེ་རྟེན་ཟང་བན་ཚང་དགོན། ལྷོ་གཏེར་པད་མ་གླིང་པ་བཅས་གཏེར་ཆེན་ལྔ་ལས་དགོན་དེ་ནི་ལྷོ་གཏེར་པད་མ་གླིང་དུ་གྲགས། པད་མ་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེ་ཀུན་བཟང་རང་གྲོལ་བར་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་བྱུང་། དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ཀྱང་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད། སྔོན་ཤར་མཁར་དུང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་སྣན་འདས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་ལྡན་དང་། གཙང་ཁང་ལྷག་མར་སྐུ་རྒྱ་དེ་མཚུངས་ཀྱི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྡོག་སོ་ཉིས་རྡོག ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་དབུ་ཞྭ་རིང་སྲེལ་གྱི་ཕུང་པོ་སོགས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་དགོན་དེར་ཡོད།།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ།
The first Terchen Pema Lingpa(1450-1521)

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ཡི་བཞི་པར་བསྟགས་པ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་ནི། འབྲུག་ཁྲུམ་ཟང་སྣང་ཆལ་པ་རི་བྲང་དུ་ཡབ་སྟོས་སྟོན་དོན་གྲུབ་བཟང་པོ་དང་ཡུམ་འབྲོག་མོ་པདྨ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ལྕགས་རྟ་ཕྱི་ལོ་༡༤༥༠ མགོ་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༥ ཉིན་ཉི་མ་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཤར་བ་དང་འཇའ་འོད་འཁྲིགས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུའི་དུས་ནས་ཀ་ཁ་སོགས་ཡིག་རིགས་དང་བཟོའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་བསླབས། ཕྱི་ལོ་༡༤༧༦ དགུང་གྲངས་༢༧ དུ་ཐེབས་པའི་མེ་སྤྲེལ་སྟོན་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བསྩལ་བ་བཞིན་ཟླ་དེའི་ཚེས་༡༥ ཉིན་མེ་འབར་མཚོ་སྣ་རིང་བྲག་ནས་ཀློང་གསལ་སྙིང་བཅུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་གཏེར་ནས་བཞེས། དུང་ཁ་སྦྲིར་(བདེ་ཆེན་དཔལ་རི་ཟང)སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཀློང་གསལ་གསང་བ་སྙིང་བཅུད་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་སྒོ་འབར་

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པས་རྡོ་ལ་སྟ་རེས་གཞུས་པའི་རྗེས་ཤུལ།

Rock cuts made by Terchen Pema Lingpa with an axe

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་གནས་སྔང་མེ་འབར་མཚོ།

The surrounding area of Mebartso (The Burning Lake)

དང་པོ་སྤྲེ་བའི་ཚེ། མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང་འཇའ་གུར་འཕྱིལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མང་དུ་བྱུང་། ལོ་དེའི་ཁྲིམས་ཟླའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་ཁྲིམ་ཚོགས་འདུས་པའི་ཁྲོད་དུ་མར་མེ་ལག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ། ང་བདུད་སྤྲུལ་ཡིན་ན་ཆུ་འདིའི་ནང་ཤི་བར་ཤོག ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་སྲས་ཡིན་ན་དགོས་པའི་ནོར་དང་འཕྲུད་ཅིང་མར་མེ་ཡང་མ་ཤི་བར་ཤོག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། མེ་འབར་མཚོའི་ནང་དུ་མཆོངས་པས་ཁྲིམ་ཚོགས་ཀྱིས་ཅ་ཅོ་དིར་གྱིས་བྱུང་། དེ་མ་ཐག་སྟོན་པའི་སྐུ་དང་ཐོད་པ་ཁ་འབྱར་དམ་རྫས་ཀྱིས་བཀང་བ་མཆན་འོག་ཏུ་བཟུང་ མར་མེ་ཡང་མ་ཤི་བར་སྐུ་ལུས་ལ་ཆུའི་ཐིལ་པ་ཙམ་མེར་ཐོན་པས་ལོག་པར་ལྟ་བའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་གནས་ལ་བཀོད།

རྗེ་ལུང་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ངོས་ལྷ་བྲག་ནས་བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་དང་། དེའི་ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་སྲུང་མཚན་འོག་ནས་ནག་པོ་སྐོར་གསུམ། ཐར་པ་གླིང་ནས་དྲག་ཆུང་མེ་རླུང་འཕྱིལ་བ་དང་། སྐུ་ཚེ་གོང་མ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་གྱིས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་བཞེས་པ་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཀུན་བཟང་དགོངས་འདུས། སྐུ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ནས་ཀུར་དྲག་དམར་ཆེན་མེ་ལྕེའི་ཕྲེང་བ་དང་དང་ཚེ་སྒྲུབ་ནོར་བུ་ལམ་ཁྱེར། བུམ་ཐང་སྨད་ཀྱི་བྲག་སེ་རྡོ་

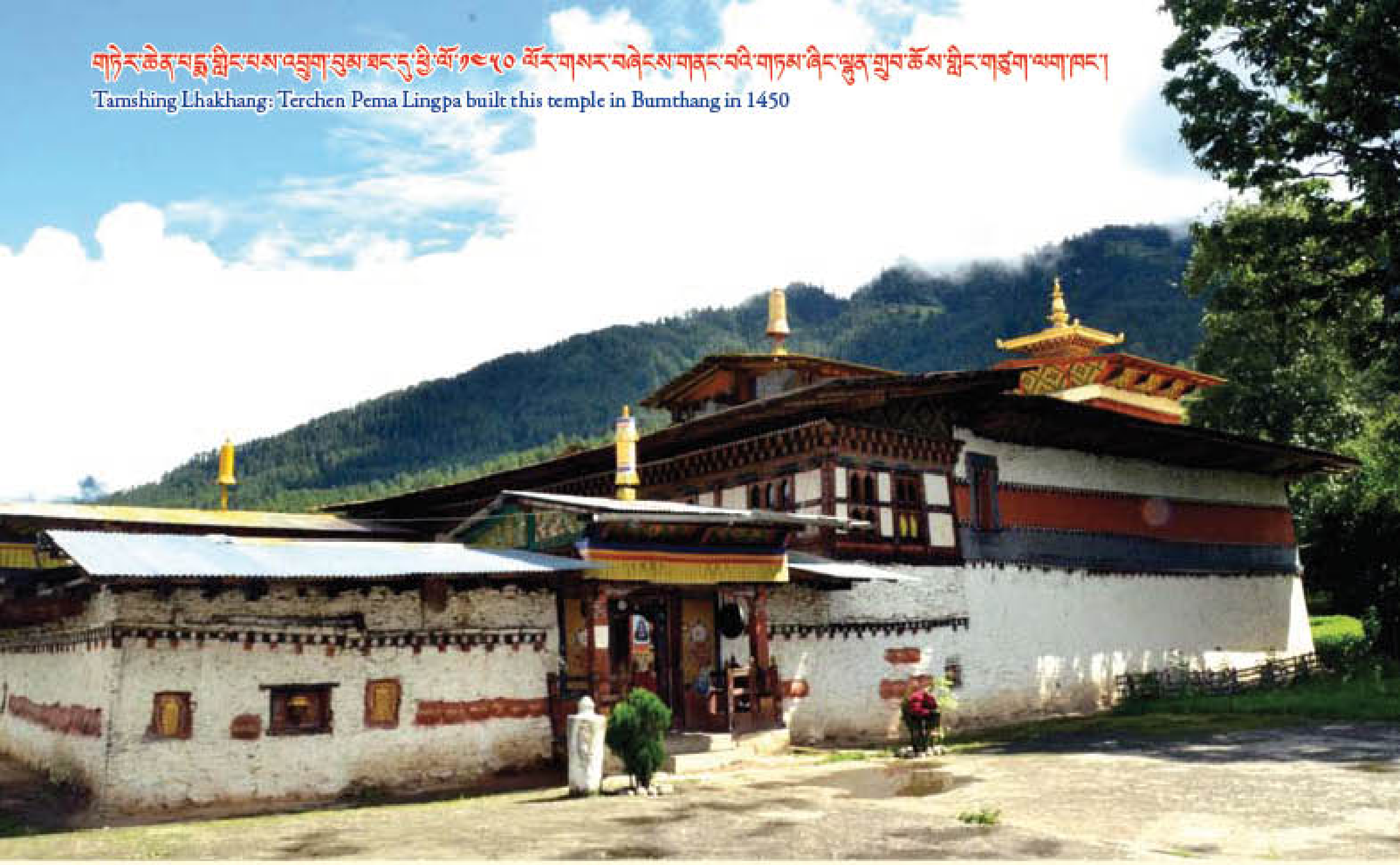
གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་གནས་སྔང་མེ་འབར་མཚོའི་ཁོར་ཡུག

Mebartso or The Burning Lake in Bhutan from where Terchen Pema Lingpa revealed many hidden treasures including a statue with the size of a fist and a treasure casket tucked under one armpit

ཁྲི་ཚུགས་ནས་དྲག་འཁྲིད་འགྲོ་བ་ཀུན་འདུལ། སྔང་རི་མོ་ཅན་ནས་ཐུགས་ཆེན་སྲུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། རྫོགས་ཆེན་རྒྱུད་བུ་ཆུང་། བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་སྐོར། བོད་ཡུལ་ལྷོ་བྲག་སྨན་མདོའི་བྲག་སེ་རྡོ་གདོང་ཅན་ནས་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་སྐོར་ཡང་གསང་སྐོར་དགུ། ཕུར་པ་སྤྲོག་གི་སྤུ་གྲི། ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ། རྟ་དམར་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན། བཀའ་སྲུང་མ་ནིང་སྐོར་དང་། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་དགོངས་འདུས། བྲག་དམར་དོ་པོ་ནས་ཕུག་རྡོར་གཏུམ་པོ། རྟ་ནག་ལྷུགས་རལ་ཅན། མཚལ་མདོའི་ཁྲ་རིང་བྲག་ནས་ཕུག་རྡོར་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་སོགས་མདོར་ན་བོད་དང་འབྲུག་གི་གནས་སོ་སོ་ནས་སྐུ་ཚབ་ཆོས་ནོར་དམ་རྫས་རིགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས།

དགུང་གྲངས་༣༢ སྐབས་སྤྲུལ་ཟླའི་ཉ་ལ་ཐོ་རངས་དག་པའི་སྣང་བར་བུ་མོ་གསུམ་གྱིས་རྟ་དཀར་པོ་ཞིག་ཁྲིད་དེ་གདན་དྲངས་ནས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་བྱོན་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མ་ནྡཱ་རཱ་བའི་རྣམ་རོལ་དུ་བཞུགས་པ་མཇལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་སྤུ་ནིག་བཙན་པོས་མཆོད་གཡོག་མཛད་དེ། དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་སྒྲུབ་པ་ཞག་བདུན་མཛད་ནས་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་བཞི། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བཀའ་རབ་འབྱམས་དབང་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་བསྐུལ་ཏེ་གསང་མཚན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པ་ཞེས་གསོལ། ཟབ་ཆོས་དང་ལུང་བསྟན་བསླབ་བྱ་བསྐུལ་ནས་བུ་མོ་གསུམ་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་ན་མནལ་སད།

ནུབ་རེ་བཞིན་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་དང་། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་གི་བསྐུར་ལུགས་ཁྲིད་བཤད་ཚུལ། གར་གྱི་སྟངས་སྟབས། ཁྲིན་གཞུང་དབྱངས་རྟ་གྲེར་ལུགས་སོགས་ནངས་པར་འདི་དང་འདི་འདྲ་གྱིས་ཞེས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྒྱུར། དབང་ཁྲིད་གནང་བའི་གནས་དུས་གང་དུ་ཡིན་ཡང་བདུད་



གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པས་འབྲུག་བུམ་ཐང་དུ་ཕྱི་ལོ་༡༤༥༠ ལོར་གསར་བཞེངས་གནང་བའི་གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་།
Tamshing Lhakhang: Terchen Pema Lingpa built this temple in Bumthang in 1450

རྗེ་ཁོལ་ཞིང་མི་རྟོག་གི་ཆར་བབས། འཇའ་འོད་འཁྲིགས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་ལན་རེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གཏན་དུ་བྱུང་བ་དང་། རྟོགས་པ་གློང་བརྡོལ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དབྱངས་བཞེངས་པ་སོགས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་བྲ་མོས་ཀྱང་མོས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག ཐོགས་པ་མེད་པའི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་ཐེ་ཚོམ་ཅན་རྣམས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་མོས་པ་ཐོབ། སྐལ་མེད་ལོག་ལྟའི་རིགས་ཀྱང་མ་འོངས་ཕྱི་མའི་གདུལ་བྱར་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་མཛད། འབྲུག་བུམ་ཐང་གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་། ཀུ་རེའི་སྨོད་ཀུན་བཟང་གླིང་། ཀུན་བཟང་བྲག་བདེ་ཆེན་གླིང་། བས་རིན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་སོགས་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས། བསམ་ཡས། ལྷོ་བྲག་ལྷ་ལུང་། བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་། རྩེ་ལུང་ལྷ་ཁང་རྣམས་ཞིག་གསོས་རབ་གནས་གནང་ཞིང་མཐའ་དམག་བཟློག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སོགས་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་ནས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་གོང་དུ་སྤེལ། ཁྱད་པར་སྔོན་ཕྱོགས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་གང་གི་ཟབ་ཆོས་དང་གདུང་རིགས་འཛིན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བར་ཆོས་སྲིད་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་འདི་བྱུང་བས་བཀའ་དྲིན་གཅིག་ཏུ་ཆེ།

ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཞེས་པའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱང་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ། ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་སོགས་གཏེར་སྟོན། ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། དཀར་ཆེན་ཀུན་གྲགས་སོགས་གྲུབ་ཐོབ། ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། རྒྱ་གར་དོང་གའི་རྒྱལ་པོ་སོགས་བླ་དཔོན་མི་ཆེན་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་ཀུ་རུའི་ལུང་ཞིན་རིགས་གསུམ་རྣམ་སྤྲུལ་ཐུགས་སྲས་དཀོན་མཆོག་བཟང་པོ། ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། གྲགས་པ་རྒྱལ་པོ་གསུམ་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོ། གསང་བདག་སོགས་གདུང་སྲས། སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབྱོར། ནང་སོ་རྒྱལ་བ་དོན་གྲུབ་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་འཛིན་པའི་བུ་བདུན། ཟབ་མོའི་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཅུ་གཅིག ལས་ལྡན་ཁྲི་དང་སྟོང་ཕྲ་སོགས་བོད་དང་། བོད་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས། ལྷོ་མོན་འབྲུག རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཀུན་ཏུ་སྐལ་ལྡན་གྲངས་ལས་འདས་པ་ལ་དབང་དང་སྨིན་ཆེན། ཁྲིད་ལུང་མན་ངག་གི་ཆོས་ཆར་བབས་ཤིང་གཞན་ཕན་རིས་མེད་དུ་བསྐྱངས་ཏེ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན། དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པའི་ངང་ནས་གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ཐུགས་སྲས་སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱི་མཐའ་གཟིགས་པའི་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་མཛད། མཐར་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་ཕྱི་ལོ་༡༥༢༡ ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་ཆོས་འཁོར་ལུང་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱ་གླིང་དང་སིལ་སྙན་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་སྙན་བསྒྲགས་ཤིང་། ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་ལྔའི་གུར་ཕུབ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་པ་དང་། ས་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་ཁོལ་བུར་གཡོ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་དང་བཅས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འགྱུར་རེ་ཞིག་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསྟན།།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ།
The second Terchen Pema Lingpa (1536-1597)

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མེ་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༥༣༦ ལོར་སྨན་ལྗོངས་ཤར་ཡུལ་སྟོན་ཤུང་གན་ལར་ཡབ་ཐུག་རྡོར་སྒྲོལ་པ་བཀྲ་ཤིས་དང་ཡུམ་བསམ་གཏན་བཟང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། གསུང་ཐེ་བ་ཙམ་ནས་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་བག་ཆགས་གསལ་བར་གསུངས། དགུང་གྲངས་བཞི་ལ་གཏེར་ཆེན་གྱི་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱམ་ཐང་དུ་སྤྱན་དྲངས། སོ་སོའི་གདན་སར་བསྙེན་བཀུར་གྱིས་མཆོད། པདྨ་གླིང་དུ་སྲས་དཀོན་མཆོག་བཟང་པོའི་གདུང་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་པར་ཞུས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། གོང་མའི་གཏེར་ཁའི་དབང་ལུང་སྨྲིན་ཁྲིད་རྣམས་གསན་སྦྱོང་མཛད། མི་རིང་བར་ཆོས་རྗེ་དཀོན་མཆོག་བཟང་པོ་གཤེགས་པས་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་སར་རེ་ཞིག་བཞུགས་ཏེ་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་གསན། དགུང་གྲངས་བཅུ་བཞི་པར་སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས་བོད་དུ་གདན་དྲངས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་པ་ལ་ཕྱོ་ཐག་ཏུ་ཐོན། མཚོ་ཡུལ་བྲག་དཀར་བས་དགོན་གནས་སོགས་ཀྱི་འབུལ་བས་མཆོད་སྟོན་གྱི་བུ་སློབ་དང་ཡོན་བདག་ཐམས་ཅན་གྱིས་བཀུར་ཅིང་མཆོད། དེར་བླ་མ་དབུ་མཛད་ལས་དབང་ཕྱུང་ཅི་རིགས་པ་དང་འཆམས་དབྱངས་རྣམས་གསན་ཅིང་སྦྱངས། རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བ་ནས་བཀའ་བརྒྱད་སྒྲུབ་དབང་དང་ཚེ་ཁྲིད་སོགས་གསན། ལྷོ་མོན་ཤར་ནུབ་ཀྱི་འགྲོ་བ་མང་པོར་དབང་དང་། སྒྲུབ་ཁྲིད། ཁྲིད་ལུང་སོགས་སོས་པ་དང་འཚམས་པར་བསྩལ།

སྔར་ཡང་བོད་དུ་ཞེབས་ནས་རིགས་བདག་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་། ས་སྐྱ་ཐུགས་འཆང་ཆེན་པོ། རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག སྟང་རྩེ་རིག་འཛིན་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དུ་མ་ལས་ཆོས་སྐོར་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་གསན། མཆིམས་ཕུ་ལ་སོགས་པར་ཟབ་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ནན་ཏན་མཛད་ཅིང་གནས་ལུགས་ཟབ་མོའི་དོན་རྟོགས། ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ལུང་བསྟན་པའང་ཐོབ། དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞི་བར་གཤེགས་རྗེས་དགོངས་རྫོགས་རྟེན་བཞེངས་དུ་མ་དང་སྒྲུབ་དབང་བཀའ་ཁྲིད་གནང་བས་མཆོད་བུ་སློབ་ཡོན་བདག་འཛིན་སྐྱོང་སོགས་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱངས། རྒྱལ་སྲས་པདྨ་ཆོས་རྒྱལ་དང་། བྱང་བདག་དབང་པོའི་སྡེ་སོགས་ཀྱིས་གུས་པས་བཀུར་ཅིང་གཙང་རོང་སོགས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་རེ་བ་དང་མཐུན་པའི་དོན་མཛད། ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་སྲས་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གཉིས་ཀས་བསྐྱངས་ཏེ། རང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་དགོན་པ་འདེབས་པར་བཀའ་བསྐོས་པ་ལྟར། ལྷོ་འབྲུག་སྔང་སྙེང་གསང་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་དགོན་སྡེ་བཏབ་སྟེ། དེང་སང་གི་བར་པད་གླིང་སྐུ་རབས་རིམ་བྱོན་གྱིས་ལྷོ་འབྲུག་གི་ཡུལ་དུ་གསང་ཆེན་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་འདི་བྱུང་།

བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་རྗེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་དང་རྒྱས་ཆོས་སྡིངས་གདན་སར་སྤྱན་དྲངས། དབང་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་བསྐུལ་ཏེ་བསྟན་པའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ནས་མི་རིང་བར་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་བྱ་ཟླ་༣ ཚེས་༢༢ ཕྱི་ལོ་༡༥༩༧ ལོར་དང་རྒྱས་ཆོས་སྡིངས་ཀྱི་དབེན་པར་སྐུ་གཤེགས།།

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་ཁྱི་ཕྱི་ལོ་༡༥༩༨ ལོའི་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་ཡབ་གཉུབས་རིགས་ཚེ་བརྟན་དོན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ཁྱུང་པོ་ར་མངས་བཟའ་རྒྱ་དཀའ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། གསུང་ཐེ་བ་ནས་གོང་མའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས། རྡོ་

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ།
The third Terchen Pema Lingpa (1598-1669)

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ།
The fourth Terchen Pema Lingpa (1680-1723)

ནང་ཀུན་མཁྱེན་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་དང་། ཁྱད་པར་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་གྱིས་པད་གླིང་དང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་པཎྜི་ཏ་དུལ་བའི་ལྷ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལུང་བསྟན། རྒྱལ་སྲས་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བདག་རྐྱེན་ཞུས་ཞིང་སྐུ་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་སོགས་མཛད། དགུང་གྲངས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་མཚོ་ཡུལ་རི་བཀྲ་གསང་ཕུགས་ཆོས་གླིང་དུ་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་བྱོན། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་བཀའ་བརྒྱད་སོགས་དབང་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསན། ཞྭ་དམར་དྲུག་པར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕྱན་ལུང་སྣང་སྙིང་དུ་ཐེབས་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་མན་ངག་ཐུམ་པ་གང་བྲོའི་ཚུལ་དུ་གསན།

གཞན་ཡང་ཀུང་ར་ལོ་ཆེན། ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ། ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ། ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། གོང་པོ་རིག་འཛིན་སྙིང་པོ། གཙོག་པདྨ་བློ་གྲོས། རྩེ་ལེ་རྒོད་ཚང་པ། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་སོགས་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ལྷག་ལས་མདོ་སྔགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསན། མཚམས་སུ། ཟབ་ལུང་མཚོ་སྐྱེས་ཕྲག་སོགས་སུ་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལོ་ཟླ་མང་པོ་ཉམས་ལེན་མཛད་པས་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། རིས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་བྱོན་ནས་དབང་སྨིན་ཆེན་ཁྲིད་ལུང་མན་ངག་བསྐྱལ། དགེ་འབྲུག་པར་ཆིངས་མཚམས་སྦྱོར་ལེགས་སྒྲིལ་དང་དམག་མི་སོ་སོར་མི་འཛིགས་པ་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པས་བསྐྱངས། འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཀུང་རྗེ་འདིའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཐུགས་མོས་ཐོབ་ནས་བསྟུགས་བརྗོད་དང་བསྙེན་བཀུར་ཞུས། མདོར་ན་མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སྔ་འགྱུར་སྙིང་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་གོང་དུ་སྤེལ་བ་ལ་བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་ཆེ་བ་ཞིག་གོ། མཐར་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བྱ་ཕྱི་ལོ་༡༦༦༩ ལོར་རབ་དཀར་དགོན་དུ་སྐུ་གཤེགས།།

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ངག་དབང་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ།

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ངག་དབང་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༦༨༠ ལོར་ལྷོ་བྲག་ཇ་བར་དུ་ཡབ་མཚུར་རིགས་ཡོན་ཏན་མཐའ་རྒྱས་དང་། ཡུམ་ཆོས་དཔལ་སྒྲོལ་མའི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སོགས་དམ་པ་དུ་མས་པད་གླིང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་རྩོད་མེད་དུ་ལུང་བསྟན། སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་ཐོལ་བྱུང་དུ་སད་པའི་གསུང་གིས་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་ས་ལ་སྦྱོར་བར་མཛད། ཐུགས་སྲས་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་སྣང་སྲིད་བསྟན་འཛིན་ལེགས་དོན། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སྐུ་མཆེད། སྤྲུལ་སྐུ་བོན་ལུང་པ་སོགས་བླ་མ་དུ་

མ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་དང་པད་གླིང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དབང་ལུང་སོགས་གསན་ཅིང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་མཐའ་རྒྱ་བཅད། མཁན་ཆེན་པོ་ཐུ་བ་ངག་དབང་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་བཤད་སྒྲོལ་གསན།

དབེན་གནས་སུ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་མཛད་པས་ལྷ་དང་བླ་མའི་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་ཐོབ། མོན་བོད་གཙང་དབུས་རྣམས་སུ་བྱོན་ནས་བསྐྱོད་ལན་མང་གནང་ཞིང་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་རེ་བ་བསྐངས། རང་གནས་དང་ལྷོ་ཐུབ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ལ་སོགས་པར་རྟེན་བཞེངས་མཛད་པ་དང་། རྗོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་འཇོག་པ་སོགས་མཐའ་ཡས། ཐུན་ལུང་སྔང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དུ་བྱོན། རྗེ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་དོན་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཞིང་སྐྱི་ཙུ་ཧོག་ཁར་བེབས་ནས་ཟབ་ཆོས་གསན་རེས་མཛད། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བླ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གུས་པས་བཀུར། གསང་ཆེན་སྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་དང་ལས་འབྲེལ་རྒྱལ་གྱི་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆོས། གཙོ་བོ་པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་སོགས་ཆོས་བཀའ་མཐའ་ཡས་པས་སྐལ་བཟང་གི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སྨྲ་བཞིའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། མཐར་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཡོས་ཕྱི་ལོ་༡༧༢༣ ལོའི་བོད་ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༡ ལ་ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་གཤེགས།།

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བསྟན་འཛིན་གྲུབ་མཆོག་རྡོ་རྗེ།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བསྟན་འཛིན་གྲུབ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་ཕྱི་ལོ་༡༧༢༥ ལོར་བསམ་གྲུབ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་པོ་བྲང་དུ་ཡབ་སྟེ་པ་ན་ལུང་པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་དང་། ཡུམ་ངག་དབང་དཔལ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་དཔལ་འབར་ལ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་དང་། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་མཆོག་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད། དགུང་གྲངས་བཞི་པ་ལ་ལྷ་ལུང་ཐེག་མཆོག་རབ་རྒྱས་གླིང་དུ་གོང་མའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེས་གཙུག་ཕུད་བཞེས། མཚན་ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་པདྨ་བསྟན་འཛིན་གྲུབ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གསོལ། བཀའ་ཆོས་གསན་སྦྱོང་རིག་གནས་སྐོར་སོགས་ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ཐུགས་གཉེར་མཛད། དགུང་གྲངས་བརྒྱད་པར་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དྲུང་ནས་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་མང་དུ་གསན། བསྟན་འཛིན་ལེགས་དོན་གྱི་ཡང་སྲིད་མོན་ཐུབ་

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ།
The fifth Terchen Pema Lingpa (1725-1762)

སེ་ལར་འཁྲུངས་པ་པདྨ་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བོད་དུ་གདན་དྲངས། ཡབ་སྲས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་ཞུས། སྔར་གདན་ས་སྔང་སྟེང་ལ་མངའ་གསོལ་བ་སོགས་མཛད།

དགུང་གྲངས་ཉེ་ཤུ་ལ་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་ཁྲི་ཆེན་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དང་། རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་སོགས་ལས་འདུས་པ་མདོ་དབང་སོགས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ། བླ་མ་དགོངས་འདུས་སོགས་གཏེར་སྐོར་གསན། རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་ཨོ་རྒྱན་སྐལ་བཟང་སོགས་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་སོགས་གཞུང་ལུགས་མང་པོར་ཐོས་བསམ་མཛད་པས་ཀུན་མཁྱེན་གསུམ་པ་ཞེས་པའི་གྲགས་པས་ཁྱབ། ཤ་གྲི་སྨུག་ཚང་སོགས་གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་ཐུགས་དམ་མཛད། ལྷོ་མོན་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་བྱོན་ནས་གདུལ་བྱ་མང་པོར་དབང་དང་གདམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་། སྐུས་ཁུལ་མཁན་ལུང་དུ་ལོ་གསུམ་བཅད་རྒྱུར་བཞུགས། མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་རྟ་ཕྱི་ལོ་༡༧༦༢ ལོར་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་སྐུ་གཤེགས།།

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ལུག་ཕྱི་ལོ་༡༧༦༣ ལོར་ཡབ་ཞང་རིགས་ཀརྨ་རབ་རྒྱས་དང་། ཡུམ་འཕྲིན་ཤར་

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ།
The sixth Terchen pema Lingpa (1763-1817)

ངོས་པ་ཚེ་རིང་ལྷ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། བསམ་ཡས་ཆོས་སྐྱོང་དང་བླ་མ་ཟང་འགྲོག་པས་ངོས་འཛིན་ལུང་བསྟན་མཛད། གསུང་ཕྲེ་མ་ཐག་སྲས་ཡུལ་བྲག་དཀར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་སློམ་དང་དབང་བསྐུར་ཚུལ་བྱེད་པ་སོགས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་དང་། དགུང་གྲངས་དྲུག་པར་ལྷ་ལུང་རྗེ་ཐུགས་སྲས་དྲུག་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་སྤྱན་སྔར་བྱོན་ནས་གོང་མའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། འབྲི་གློག་སྒྲུབ་ཕྲིན་གྱི་ཐུག་བཞེས། རྗེས་དཀར་ནག སྨྲ། ལྟུན་ངག་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་བྱ་དུ་མ་དང་རྙིང་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ལུང་བཅས་གསན། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་ལས་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་མཁན་ཆེན་ལས་བདེ་འདུས་སོགས་དབང་ཆོག་དང་རབ་བྱུང་གི་སྡོད་པ་ནོད།

དགུང་གྲངས་ཉེར་གཅིག་པར་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་སྲིད་ཞི་རྣམ་རྒྱལ་རིགས་བདག་ཏུ་བསྟེན་ནས་པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཁྲིད་ལུང་མན་ངག་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན། རྡོ་བྲག་རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན། མཚམས་བྲག་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་སོགས་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་མང་པོ་ལས་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་པས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་དོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་ལ་ནན་ཏན་མཛད་པས། ཆོས་ཉིད་རྗེ་བཞིན་པའི་གནས་ལུགས་གཟིགས། རྗེ་ལྷུགས་ཟམ་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པའི་མཚན་བསྩལ་ཏེ་ཏེ་ཏུ་ཀའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་སྤྱོང་བར་བསྐུལ་བ་བཞིན་དགུང་གྲངས་སོ་གཉིས་པར་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཆ་བྱད་དུ་བསྒྱུར་བར་མཛད། བྱང་གནམ་མཚོ་སོགས་ནས་གསང་གཏེར་བཞེས། དྭགས་ཀོང་ལྷོ་མོན་ཤར་ཁུབ་སྤྲ་གྲོ་སོགས་ལ་བྱོན་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་བསྐྱངས་པའི་བུ་སློབ་མང་པོར་དབང་ཁྲིད་ལུང་དང་མན་ངག་གི་ཆོས་སྒོ་རིས་མེད་དུ་བསྩལ། མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་གླང་ཕྱི་ལོ་༡༨༡༧ ལོར་སྐྱུ་སྐྱིད་ཟང་གཙུག་སྟར་པདྨ་འོད་ཀྱི་པོ་བྲང་དུ་སྐུ་གཤེགས།།

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཀུན་བཟང་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གཏེར་ཆེན་པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཀུན་བཟང་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཡོས་ཕྱི་ལོ་༡༨༡༩ ལོར་འབྲུག་བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་དུ་ཡབ་སྐྱོས་རིགས་ཞལ་ངོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། རྡོར་སྨིན་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་དང་བསམ་ཡས་ཆོས་སྐྱོང་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་བཞིན་དགུང་གྲངས་ལྔར་སོན་སྐབས་ལྷ་ལུང་ཐུགས་སྲས་བདུན་པའི་སྤྱན་སྔར་བྱོན། མཚན་ཀུན་བཟང་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་གསོལ་ནས་གོང་མའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། ཆོས་སྤྱོད་སྒྲུབ་ཕྲིན་གྱི་ཐུག་བཞེས་སོགས་རང་བཞིན་དང་གིས་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལོ་དྲུག་པར་ལྷ་ལྡན་རི་བོ་གྲུ་འཛིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། ཨོ་

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ།
The seventh Terchen Pema Lingpa (1819-1842)

རྒྱན་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་རང་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་རྣམས་དང་། སྙིང་རྒྱུད་བཀའ་ལུང་རྫོགས་པར་གསན། སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་ཁྲི་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ་ལས་གཏེར་ཆེན་ཟབ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་། རྫོང་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཆེ་དབང་བཟང་པོས་མཁན་སློབ་མཛད་པའི་དབུས་དགེ་སློང་བསྒྲུབས།

འགྱུར་མེད་ཆེ་ནོར་ལས་ལྷ་བསྟུས་དང་གཟའ་ལྷའི་རི་མོ་སོགས་སློང་བཏང་གནང་། དཔལ་སྤྲུལ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་སོགས་རྟོད་གྲལ་དམ་པ་དུ་མ་ལས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་གསན། བཀའ་བརྒྱུད་དང་ཕྱུར་པ་སོགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མཁའ་ཁྱབ། ཡོན་དོ་མཆོག་སྤྲུལ་ནས་པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་དང་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་། སྨིན་གླིང་རྫོང་འཛིན་ནས་བཀའ་འགྱུར་བགྲག་ལུང་། དབང་ཁྲིད་བཤད་སྒྲོལ་སོགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་སྒྲོ་འདོགས་བཅད། ལྷོ་མོན་ཤར་ནུབ་ཀུན་ཏུ་དབང་དང་སྨྲིན་ཆེན་ཁྲིད་ལུང་མན་ངག་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་སྒོ་རིས་མེད་དུ་བསྟན་ནས་རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆེན་གྱི་སྨྱུ་གུ་བསྐྲུན་པ་སོགས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་འབའ་ཞིག་མཛད་དེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་སྟག་ཕྱི་ལོ་༡༨༤༢ ལོར་སྐུ་གཤེགས།།

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཡོས་ཕྱི་ལོ་༡༨༤༣ ལོར་ཡབ་སྤྲུལ་གདུང་གཏམ་ཞིང་ཆོས་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་དང་། ཡུམ་རིན་ཆེན་བད་མོའི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་གསུང་ཞེབས་ཙམ་ནས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་གསལ་པར་བསྟན་པས་ཡང་སྲིད་རྟོད་མེད་དུ་ངེས་ཤེས་རྙེད། དགུང་གྲངས་བཞི་པར་ལྷ་ལུང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གོང་མའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། གོང་མའི་རིགས་སྲས་པདྨ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་རིགས་བདག་ཏུ་བསྟེན་ནས་ཐོ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བགྲག་ལུང་། ཀློང་ཆེན་པའི་མཛོད་བདུན་དང་། པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་སོགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་བཀའ་མཐའ་དག་གི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཁྲིད་རྒྱུན་བུམ་པ་གང་བྱོར་གསན། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་དང་། མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་པའི་རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས་བཀའ་དགོངས་ཕྱུར་གསུམ་སོགས་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་ནས་བཟུང་

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ།
The eighth Terchen Pema Lingpa (1843-1890)

གཏེར་བདག་གླིང་པའི་བར་གྱི་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་གསུམ་དང་། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ལུང་། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས། སྔན་སུམ་དང་དཀར་ནག་རྩིས་རིགས། ལྷ་སྐུའི་ཐིག་ཚད། རྒྱུད་བཞི་སོགས་གསོ་རིག དབྱུ་མ་སོགས་གཞུང་ཆེན་མང་པོའི་བཤད་སྒྲོལ། ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ནས་ཐུན་མིན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལས་ཆེན་བཅུ་གསུམ་བར་གསན་བསམ་ཐུལ་དུ་ཕྱིན་པ་གནང་། བསམ་གྲུབ་ཀུ་རུ་ལྷ་ཁང་དང་སྲས་ཡུལ་མཁན་ལྦོངས་སོགས་སུ་ལྷག་ལྷ་དུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པས་ལྟས་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་མངོན་དུ་གཟིགས། རྟེན་གསུམ་གསར་བཞེངས་མཛད་པའང་ཧ་ཅང་མང་། རང་གཞན་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཞལ་སློབ་མང་པོ་གསོ་སྐྱོང་གནང་ཞིང་། མཐར་དགུང་གྲངས་ཞེ་བརྒྱད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག་ཕྱི་ལོ་༡༨༩༠ ལོར་སྐུ་གཤེགས།།

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤིང་རྟ་ཕྱི་ལོ་༡༨༩༤ ལོར་ཡབ་སྤྲུལ་གདུང་གཏམ་ཞིང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་། ཡུམ་མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་གཅུང་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། འཁྲུངས་ལྟས་དང་སྐྱེན་ཐ་དུས་ནས་ལྷ་མའི་རྣམ་འགྱུར་

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ།

The ninth Terchen Pema Lingpa (1894-1925)

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ།

The tenth Terchen Pema Lingpa (1930-1955)

ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་རྗེ་བརྒྱུད་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད། དགུང་གྲངས་ལྔ་པར་ལྷ་ལུང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་གོང་མའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། རྡོར་འཛིན་པདྨ་ཚེ་དབང་ལས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ནས་བཟུང་ཚོ་གའི་ཚིག་འཛིན་ཕྱག་ལེན་གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་སོགས་ལ་གསན་སྦྱོང་མཛད། སྨིན་གླིང་རྡོར་འཛིན་ཤེས་རབ་བསྟན་དར་ལས་དབང་ལུང་ཅི་རིགས་དང་གཞུང་ཆེན་འགའི་བཤད་ཁྲིད་གསན། ཟ་ཁ་རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་ལས་པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་གསན།

དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་སྐོར་ནས་ལྷ་ལུང་དང་ལ་རྒྱབ་སྒྲུབ་སྡེ་སོགས་དབེན་གནས་རྣམས་སུ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཅི་རིགས་གནང་། སྤང་སྟེང་དུ་གདན་དྲངས་པ་ལྟར་ཕེབས་ནས་པད་ཕྲིན་བརྒྱུད་པ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་སོགས་ལ་པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་བསྐུལ་ཞིང་དད་ཅན་སྐྱེ་འགྲོ་མང་པོར་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་མཛད། དེ་ནས་སླར་གདན་ས་ལྷ་ལུང་དུ་ཕེབས། སྣང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་བརྡ་རྟགས་རྡོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་འདམ་བཞིན་ལྟར་བཀོད་པ་དང་། སྔགས་གྱུར་གྱི་ཆོས་རྣམས་ས་ལེར་མཁྱེན། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤིང་གླང་ཕྱི་ལོ་༡༩༢༥ ལོར་ཀུན་མཁྱེན་ཚུལ་རྡོར་གྱི་གདན་ས་རབ་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དུ་སྐུ་གཤེགས།

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་པདྨ་དགའ་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་པདྨ་དགའ་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་རྟ་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༠ ལོར་ཡར་འབྲོག་སྣ་ལུང་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་དུ་ཡབ་ཤུན་ཚོགས་རྒྱལ་པོ་དང་། གཏེར་སྟོན་བསམ་གཏན་གླིང་པའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་གྲགས་པ་ཡུམ་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་པད་གླིང་གི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ལུང་བསྟན་ནས་དགུང་གྲངས་ལྔ་པར་ལྷ་ལུང་དུ་གདན་དྲངས་ཤིང་གོང་མའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། ཡོངས་འཛིན་དགེ་དབང་མཆོག་ལྡན་ལས་འབྲི་ཀློག་ནས་བཟུང་རང་ལུགས་ཀྱི་ཚོ་ག་ཆོས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་འཛིན་དང་ཕྱག་ལེན་གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་སོགས་ལ་གསན་སྦྱངས་མཛད་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། དགུང་གྲངས་བཅུ་གཅིག་པར་ལྷ་ལྡན་དུ་གནས་གཟིགས་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་པ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། རྩ་སྐད་དྲུང་པ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་སྨིན་གླིང་རྡོར་འཛིན་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཛིན་ལྷ་ལུང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཟབ་ཁྲིད་དང་སྨིན་གླིང་གཏེར་གསར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་རྣམས་དང་། སླར་བསམ་གྲུབ་ཀུ་རུ་ལྷ་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ། འདུས་

པ་མདོ་དབང་ཆེན་མོ། སྙིང་ཐིག་རྩ་བོད་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། མཛོད་བདུན་དང་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་སོགས་ཀྱི་བཤད་ལུང་རྣམས་གསན་ཅིང་ཞར་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་ཐིག་སོགས་སྦྱོང་བརྩོན་མཛད།

དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་པར་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་དུ་ཐེབས་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་སྐར་གདན་ས་ར་ཐེབས། རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷ་མང་པོར་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པར་སྨིན་གླིང་དུ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་དྲུག་པ་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་མཁྱེན་བརྩེ་ནོར་བུ་དང་། གཅུང་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལས་རིག་གནས་སྐོར་དང་སྒྲ་འགྲེལ་གསང་སྙིང་སོགས་ཀྱི་བཤད་ལུང་གསན། དགུང་གྲངས་ཉེར་གསུམ་པར་བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་དུ་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དགོངས་འདུས་པོད་བཅུ་གསུམ་གྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་དང་། པད་གླིང་མ་ཉིད་གཞུང་བོད་ཀྱི་བཀླག་ལུང་གསན། ཐུན་ལུང་སྐབས་སྟེང་གསང་ཕུགས་ཆོས་གླིང་དུ་ཐེབས་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་གྱི་དབང་ལུང་གལ་ཆེ་རྣམས་གནང་། ཕར་གླིང་དང་ཉི་མ་ལུང་གི་གྲྭ་ཚང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་བཅས་ཞབ་རྒྱས་སུ་བསྩལ། མཐར་དགུང་གྲངས་ཉེར་དྲུག་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ལུག་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༥ ལོར་སྐུ་གཤེགས།།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ།
The eleventh Terchen Pema Lingpa

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ།
The eleventh Terchen Pema Lingpa

པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་འཇིགས་བྲལ་ཀུན་བཟང་པདྨ་རྡོ་རྗེ།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་འཇིགས་བྲལ་ཀུན་བཟང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༨ ལོར་བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་སྤང་སྟོད་དགོན་དུ་ཡབ་གྲུབ་ཐོབ་ཕྲུང་སྤྲུལ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་གདུང་རིགས་དྲག་ཤོས་ཁྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་རིན་ཆེན་དབང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་དགེ་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་གིས་པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངེས་པ་རྐྱེན་དེ་དགུང་གྲངས་ལྔར་སོན་སྐབས་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་དང་མཚན་གསོལ་མཛད། ལྷ་ལུང་ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་ལུང་འདུས་སྒྲིབ་བཅས་ནས་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་ཞུས། དགུང་གྲངས་བདུན་ཐོག་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་གྱི་དབང་ལུང་དང་བདུད་འཇོམས་གོང་འོག་གི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་གསན། སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་བཀའ་མའི་ཆོས་སྐོར་དང་མཆོག་གླིང་ཆོས་སྐོར། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། མི་ཕམ་བཀའ་འབུམ། བཀའ་འགྱུར་ལྷུགས་ལུང་དང་བཅས་གསན། སྐྱབས་རྗེ་བྲོ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ནས་ཆོས་འབྲེལ་གང་འཚམས་གསན། ཀ་ལུ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་ལུང་གསན། བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ལྷ་ལུང་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ཀཿཐོག་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཕྲིན་ལས་

སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། གསུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་བཅས།
From left: Gangteng Tulku, Sungtrul Rinpoche and Thukse Rinpoche (The first being incarnation of Gyalse Pema Thinley; grandson of Terchen Pema Lingpa), Sungtrul Rinpoche: The incarnation of Terchen Pema Lingpa and Thukse Rinpoche; The incarnation of Terchen Pema Lingpa's son Thukse Dawa Gyaltsen

ཀྱི་ཧྲུང་ནས་གསན་བསམ་མཛད། སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་ལས་གནམ་ཆོས་དབང་ལུང་དང་གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་དབང་ལུང་། སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་དུ་སྒང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་པད་གླིང་རྩ་གསུམ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅད་རྒྱར་ལོ་གསུམ་བཞུགས་རྗེས། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མི་དབང་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་པད་གླིང་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཤར་ཕྱོགས་དགྲ་མེད་རྩེ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་གདན་ས་བསྐྱལ་ནས་དེའི་དབུ་འཛིན་དང་གཏམ་ཞིང་ལྷ་ལུང་བྲག་ཚང་གཉིས་ཀའི་དབུ་འཛིན་གནང་བཞིན་ཡོད།།

གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ།
Sungtrul Rinpoche: The eleventh Terchen Pema Lingpa

ད་ལྟ་བསྐྱར་གསོ་བྱས་པའི་ལྷ་ལུང་དགོན།

ད་ལྟའི་དུས་སུ་ལྷ་ལུང་དགོན་འདི་ཉིད་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཤིང་། སྟོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་རྟེན་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་སོགས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་རྙིང་པ་མང་པོ་དང་། གཞིམ་ཚང་ཀུན་བཟང་རྩེར་པད་མ་གླིང་པ་དང་། མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ། སྒྲ་བོ་ལྷོག གུ་རུ་ཆོས་དབང་སོགས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་གསར་བཞེངས་གནང་བ་དང་། ཉང་ཆོས་གླིང་གསུམ་གྱི་མཛད་རྣམ་འཁོད་པའི་ལྡེབས་རིས་རྙིང་པ་ངོ་མཚར་ཅན་སོགས་མཐོང་ཐུབ་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་༡༡༠ ཙམ་བཞུགས་སོ།།

ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་ <<པད་གླིང་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་མཛད་རྣམ་པདྨ་ར་གའི་ཕྲེང་བ>>དང་། <<ལྷོ་ཁ་ཁུལ་གྱི་གནས་ཡིག>>སོགས་གཞིར་བཞག་ནས་ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྡོར་སྙིགས་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

ལྷོ་བྲག་ལྷ་ལུང་དགོན་པ་བསྐྱར་གསོ་བྱས་རྗེས།
Lhodrak Lhalung monastery after renovation

དར་ཐང་ལྷ་སྤྲུལ་གར་དབང་ཉི་མའི་མཛད་བསྡུས།

དཔལ་ཡུལ་ལྷ་སྤྲུལ་གར་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།
Pelyul Lhatrul Garwang Nyima Rinpoche

སྐུ་བལྟམས་པའི་སྐོར།

བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དཔལ་ཡུལ་ལྷ་སྤྲུལ་ལམ་དར་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ ཐུབ་བསྟན་གར་དབང་ཉིན་བྱེད་བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི། ལུགས་སྤྲུལ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་ལས། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གར་གྱིས་བསྐུར།། འཕྲོ་ཚད་དཔལ་ལྡན་བདེ་ཆེན་བཀོད་པ་ཏུ།། དབུགས་འབྱིན་བྱེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཀྱི་ཉི།། དེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་དཀར་པོའི་སྟོབས།། སྐྱེ་རྒྱུ་དཔལ་དུ་སྤྱོད་ཆེ་ཨེ་མ་ཧོ།། ཞེས་དང་། གདུང་སྲས་པདྨ་ཚེ་དབང་གི་ལུང་བསྟན་ལས། བྱང་ནས་སྐྱི་ལྷའི་མིང་ཅན་འབྱུང་།། དམར་སེར་བསྟན་པ་དཀྲུང་ལ་རེག། ཅེས་འགྲུབ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྟགས་པ་ལྟར། བོད་མདོ་སྨད་རྨ་ཆུ་གསེར་ལྡན་རིང་མོའི་འགྲམ་གྱི་ལུང་སྐྱའི་སྨིན་ལུང་རི་རྒྱལ་ལྷུག་མོའི་ཞོལ་དུ་གསེར་འགྲོང་རིའི་རིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཡབ་གད་ཐོག་ཨ་པོ་ཞེས་ཨ་སྐྱོང་གོང་མའི་བློན་ཆེན་ཞིག་དང་ཡུམ་མགོ་ལོག་གྱུང་བཟའ་བསོད་ནམས་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྟག་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལོར་གཟུགས་སྐུའི་མེ་ཏོག་བཞད། མཚན་ལ་ཨོ་རྒྱན་ཉི་མ་ཞེས་པ་གསོལ།།

སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་གནང་ཞིང་བསྟན་སྐོར་ཞུགས་པ།

དགུང་གྲངས་བཞི་པ་ལ་སྐྱབས་མགོན་དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་དར་ཐང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་སྐུ་བདག་གཞན་ནས་པ་ཡབ་གད་ཐོག་དཔོན་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་དར་ཐང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་མཛད། དགུང་ལོ་ལྔ་པ་ལ་དར་ཐང་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་འགོད་ཅིང་ཆོས་ཀྱིས་མཐོ་བའི་ཁྲི་འཕང་དུ་མངའ་གསོལ། དེ་ནས་རི་ཁྲོད་བླ་བྲང་དུ་བཞུགས་ཤིང་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་འཛིན་མཛད། ཁོང་གི་སྨན་དགེ་སློང་ཚུལ་རྣམ་དང་ཡོངས་འཛིན་བཟེས་རི་དཔོན་པོ་ཀུན་བཟང་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི་གེའི་ཕྲི་མོ་ནས་རང་ལུགས་ཀྱི་འདོན་ཆོག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བྱང་བར་མཛད་ཅིང་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པ་ལ་ཀློག་ལེགས་པར་མཐར་ཕྱིན། མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དགེ་བསྙེན་གྱི་དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་བཞེས་ཏེ་མཚན་ལ་ཨོ་རྒྱན་གར་དབང་ཉི་མ་ཞེས་གསོལ། གནམ་ཆོས་དང་རཏྣ་གླིང་། འཇའ་ཚོན་ཟབ་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་དང་། ཀློང་གསལ་གཏེར་སྤྱོད་གྱ་དྲུག་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར། སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ། བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་གསུམ། མ་ཧེའི་སེང་ཧ་སོགས་ཀྱི་དབང་གསན། གཏེར་སྲས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་རྩལ་དང་མཇལ་ཞིང་ཆོས་འབྲེལ་ཕྲན་བུ་གསན། རང་དགོན་དུ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆེན་མོར་ལན་གཉིས་བཞུགས། འདི་དུས་ནས་སྐུ་ཚུགས་བཙན་ཞིང་ཐུགས་རིག་བཀྲ་བས་ཀུན་གྱིས་བསྟགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། ཐོན་སྐུ་གོང་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ན་གཞོན་པའི་དུས་ནས་གཤེགས་པའི་དབང་གིས་ལྷ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་མཐོན་གསལ་དུ་མ་བསྒྲགས། སྐྱབས་མགོན་མཆོག་ནས་གཟིགས་རི་དབོན་པོ་ལ་འདི་སྐབས་ཇེ་ལྷ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པས་ཡི་གེ་དང་ཀློག་ལེགས་པོ་ལོབ་ངེས་ཀྱིས་མཛོབ་ཕྲིབ་སོགས་ལ་

དཔལ་ཡུལ་ལྷ་སྤྲུལ་གར་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།
Pelyul Lhatrul Garwang Nyima Rinpoche

འཛེམས་དགོས་ཞེས་ཞལ་གསུང་བསྩལ། ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ངས་མ་ཡི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་དེ་མ་གྲུབ་ནས་ངལ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་སོགས་སྙིང་གནས་ཐུན་པའི་གསུང་མང་པོ་གནང་། སྔེ་ནང་གློ་བུག་གཏེར་སྟོན་མདུན་དུ་ཆོས་འབྲེལ་གསན་པས་ཕྱིས་སུ་གཏེར་སྟོན་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ཀ་དག་ལ་དར་ཟང་ཚང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞལ་ལ་རྨ་ཤུལ་ཅན་དེ་འཕགས་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་འཕྲུལ་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངེས། ལྟོས་དང་མ་འོངས་པ་ན་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་ཞིག་འོང་ཞེས་གསུངས། མཁའ་ཁྱབ་འཛིགས་མེད་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེས་གད་སོག་ཨ་པོ་ཚང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་མ་འོངས་པ་ན་བསྟན་པར་ཕན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་འོང་ཞེས་པ་སོགས་འབྱུང་འགྱུར་གཟིགས་པའི་ལུང་གི་ཅོད་པན་བསྩལ། དཀྱུང་གྲངས་དགུ་པར་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དང་མཉམ་དུ་རྫོ་གྲུབ་དགོན་དུ་ཕྱིན། རྫོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལས། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དང་དུས་གཉིས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་མཐའ་དག་གསན།།

དུས་འཁྲུགས་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

བོད་ལ་དུས་འཁྲུགས་སྔེ་གཟར་ཡང་བ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ཡོངས་འཛིན་དང་ལྷན་དུ་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་བྲོས། གཡུལ་འཁྲུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཅིག་ཕུར་ཤུལ་དུ་ལུས། དེ་ནས་ས་སྟོང་འགྲོག་དགོན་དུ་ཉིན་ཞག་བཅུ་བཞིའི་ཡུན་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་ཡང་གསོལ་དུ་མེད་པར་གཅིག་ཕུར་གར་འགྲོ་ངེས་མེད་དུ་ཕྱིན་དགོས་བྱུང་། འདི་དུས་དཀྱུང་ལོ་བཅུ་ཡིན་ཡང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་སྐུ་སྲོག་ཉོངས་པའི་སྐྱོན་མ་བྱུང་བ་མ་ཟད་གོམ་པ་འདོར་མི་ནུས་པ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་ནི་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སུ་གྱུར། འདི་དུས་མཚན་མོ་གཟིམ་ལམ་དུ་སྐྱབས་མགོན་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཤིང་ཏོག་ལྟ་བུའི་རིལ་བུ་ཞིག་གནང་ནས་འདིས་ཟས་ཀྱི་གོ་ཆོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཕྱག་ཕྱིག་མཇུབ་མཛད་དེ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་བསྐོར་བས་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་མེ་དཔུང་འབར་བའི་འོད་ཀྱི་ལེར་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་གིས་སྟོང་གྲོགས་མཛད་པ་སོགས་ཀྱི་གཟིམ་ལྟས་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་བྱུང་། ཉིན་ཞག་འགའ་སོང་མཚམས་ནས་གྲོགས་དན་པ་ཞིག་གིས་བསྐྱལ་བ་ལྟར་མགོ་ལོག་རྨ་སྟོད་འབོས་ལམ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་བཀྲང་བྲ་གཉིས་ཙམ་ལ་དེར་ཕྱིས་པ་དཀྱུས་མའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། ཧ་པོ་བཙོན་ཁང་ནས་གྲུབ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མཁར་སློང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་བསྐུལ་ལྟར་གཅེན་བཀྲ་ཆོས་འགྱུར་གྱིས་གཅུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོང་ཉིད་བཙལ་བས་ཞལ་དངོས་འཕྲད་བྱུང་སྟེ་བ་གཞིས་སུ་གདན་དྲངས་ཀྱང་དུས་འགྱུར་ཆེས་ཆེར་བདོ་བའི་དུས་ཡིན་ཕྱིར་གྲྭ་བཙུན་དཀྱུས་མའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོག་སྡེར་ཞུགས། བར་སྐབས་ནས་བྲ་ཅིག་གསོད་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བས། སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་ལ་གནོལ་བ་ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་ཞབས་རྐང་གཉིས་ཤོག་གུ་སྨུག་པོས་དགྲིས་ཤིང་དེ་ལ་མར་བླུགས་ཏེ་མེ་སྦར་བས་ཞབས་བྱང་སེམས་ཚིག་ནས་རྨ་ཁྲོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་འགོ་དཔོན་དག་ལ་མཐོང་བཅུག་པས་སྒྱིད་ངན་གྱི་ཁྲོད་དུ་ཕྱིན་བསྐུལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བཀོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ངོ་།།

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་རང་དོན་དུ་གསན་སྒོམ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པ།

དཀྱུང་གྲངས་ཉེར་བཞི་པ་རྒྱལ་བ་ལྔ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་མདོ་སྔགས་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཨར་སྐྱོང་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཁན་པོ་དང་། མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ལས་སློབ། མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསང་སྟོན་པ། འདུལ་འཛིན་རིག་འཛིན་རྣམ་གྲོལ་བཟང་པོས་དུས་གོ་བ། དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྟན་པས་ཁ་སྐོང་བ་མཛད་ཅིང་དང་པའི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་ཚིགས་ལྟར་མ་དགེ་ཚུལ་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་བཞེས། ཐུབ་བསྟན་གར་དབང་ཉིན་བྱེད་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པཎ་ཕུལ། མཁན་ཆེན་ནས་དཀྱུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཡན་ནས་གཞན་ལ་རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གནང་དགོས་པའི་

བཀའ་དགོངས་གནང་། ཕུ་ཕྱི་ཅི་རིགས་སུ་འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་དང་། སྙིང་ཐིག་སྔོན་འགྲོ། གནམ་ཆོས་སྔོན་འགྲོ། སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས། ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེག་གི་མན་ངག་རྣམས་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་དང་། རཏ་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་འདུས། ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ། སྨིན་ལུགས་རྡོར་སེམས། སྙིང་ཐིག་རྩ་གསུམ། ལྷགས་སྤྲུལ་ཧ་མགྲིན་ནག་པོ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དང་། བསྟན་སྲུང་གཏོར་སྒྲིན་ཡང་ལེ་བེར་དང་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་བཀའ་གཏད་སོགས་གསན། དགེ་རྩེ་མཁན་ཆེན་ལས། གནམ་ཆོས་སྔོན་འགྲོ་དང་རྫོགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་། ཀརྨ་ངེས་ལེགས་སྒོམ་ཏིཀ གཏེར་གསར་སོད་རྒྱལ་རྟ་དྲུག་མ། སྤྱོད་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ཁྲིད་དང་། ཀློང་གསལ་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ། མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཐུགས་ཆེན། སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས། འཇའ་ཚོན་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས། གནམ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དབང་དང་། གནམ་ཆོས་ལུས་དཀྱིལ་ཐལ་ཆེ་བའི་ལྷུགས་ལུང་རྣམས་གསན། ཐེ་སྐོར་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་མགར་བ་མཁན་པོ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས། མཛོད་བདུན་ལྷུགས་ལུང་དང་གནམ་ཆོས་སྔོན་འགྲོའི་གདམས་ཁྲིད་བཞེས། བླ་མ་བཙླ་གཏུམ་པོ་ལས། དེ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་གསར་ཡོངས་རྫོགས་དང་། ཀློང་གསལ་སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ། སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ།

དཔལ་ཡུལ་ལྷ་སྤྲུལ་གར་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།

Pelyul Lhatrul Garwang Nyima Rinpoche

ལྷ་སྤྲུལ་གར་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དབང་གནང་བཞིན་པ།

Pelyul Lhatrul Garwang Nyima Rinpoche giving empowerment

ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དང་ལྷུགས་ལུང་དམར་ཁྲིད་བཅས་པ་གསན། ཨ་ལགས་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ལས། ཐུགས་གསར་མའི་མགོན་ཆོས་སྡེ་ལྔའི་ལྷུགས་ལུང་བཞེས། དབང་ཁྲིད་དེ་དག་ཀྱང་གསན་པ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་ཆོས་མཛད་ཀྱི་གང་ཟག་ལ་ཕིན་ཏུ་རྟུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་། རཏྣའི་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད། ཚེ་སྒྲུབ་གསང་འདུས། ཐུགས་ཆེན་གསང་འདུས། གུ་དྲག་མེ་འཁྱིལ། བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས། ཀརྨ་གླིང་པའི་ཞི་ཁྲོ། སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས། འཇའ་ཚོན་སྤྱི་འདུས། ལྷགས་སྤྲུལ་གཏེར་སྟོན་ཧ་ནག ལྷགས་རལ། གནམ་ཆོས་ལས་བྱུང་བའི་ཡི་དམ་སོ་སོའི་ལུས་དཀྱིལ་སོགས་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་དུ་འཁྱོལ་བར་མཛད། གོང་བཤད་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་ཁྲིད་གསན་འཕྲལ་ཕྱག་དང་མཎྜལ་ཡིག་བརྒྱ་སོགས་འབུམ་ཐེར་དུ་མའི་བསགས་སྦྱང་དཀའ་སྤྱད་རྒྱ་ཆེན་གནང་། རིགས་བདག་བླ་མ་མགར་ཀློང་རིན་པོ་ཆེ་ལས། གཏེར་ཆེན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གནམ་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་དང་། རཏ་གླིང་ཕུར་པ། གུར་དྲག་མེ་འཁྱིལ། ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ། གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས། ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ། མ་ཏི་རཏྣའི་སེང་ཏ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ། མ་ཧཱ་ཀ་ལ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གཏེར། མཆོག་གླིང་ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སོགས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་དང་། གཞན་ཡང་ཕུ་ཕྱི་ཅི་རིགས་སུ་རཏྣའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་འདུས། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ། འཇའ་ཚོན་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས། གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཐུགས་ཆེན་ཡང་འདུས། བྱང་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ། བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དང་། མགར་

ལྷ་སྤྲུལ་གར་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།
Pelyul Lhatrul Garwang Nyima Rinpoche

པ་གཏེར་ཆེན་གྱི་གཏེར་སྟོན་མཁའ་སྤྱོད་མ་དང་ཕྱུར་པ་གཉོམ་མེད་རྡོ་རྗེ། ལྷ་ཆེན་དང་གཟའ་ནག་ཁ་ཟ་ཆོས་རྒྱུན་དམར་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་གཏད་སོགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་པོད་ཁ་ཤས། གཏོད་སྨིན་ཡང་ལེ་བེར་གྱི་སྲོག་གཏད་སོགས་དང་། གནམ་ཆོས་ལས་བྱུང་བའི་ཡི་དམ་གྱི་ལུས་དཀྱིལ་ཡོངས་དང་། རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་འདོན་ཆོག་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་ལྟ་ལུགས་ལུང་དང་། ཆགས་མེད་རི་ཆོས། གནམ་ཆོས་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་། གཏུམ་མོའི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ཀྱི་བཤད་ལུང་རྣམས་གསན་ཅིང་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་བཀུར། བྱང་གཏེར་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་དབང་གི་སྐབས་སུ་གསང་མཚན་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ཞེས་གསོལ། ཨ་ཀུ་མཁན་པོ་ལས་སུམ་རྟགས་དང་སྡོམ་ཊཱི་ཀ་དཔག་བསམ་སྐྱེ་མའི་ཁྲིད་དང་། མི་ཕམ་གསུང་འབུམ་པལ་ཆེར། ལྷུགས་སྤྱུལ་རོལ་རྡོར་གྱི་གཏེར་སྟོན་ཏ་ནག་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལྟ་ལུགས་ལུང་རྣམས་གསན། རི་ཤུལ་བླ་མ་འོད་ལྡན་ལས་གནམ་ཆོས་གཏུམ་མོའི་རླུང་དང་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ཁྲིད། རྫོགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་གི་ཟབ་ཁྲིད་རྣམས་གསན་པས་མཆོན་རང་ལུགས་ཀྱི་རི་ཆོས་དང་སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་མོ་སོགས་ཆོས་བཀའ་ཟབ་མོ་རྣམས་གསན་སྨོམ་ཉམས་བཞེས་མཛར་ཕྱིན་མཛད། མཛོག་ཤོད་དུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོ་དང་མཇལ་ཞིང་ཆོས་འབྲེལ་ཁ་ཤས་གསན། རྡོ་གྲུབ་བཞི་པ་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་གི་མདུན་ནས་སྙིང་ཐིག་ཚེ་དབང་དང་། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལྟ་ལུགས་ལུང་གསན། མཁན་ཆེན་ཐུབ་སེལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལྟར་མཁན་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྐར་དུ་ཐེབས་ཤིང་མཁན་ཆེན་ཉིད་ནས་ཟབ་མོ་ལྷ་སྤྲོལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྡོམ་དང་། འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དབང་ལུང་། སྒྲོང་གསལ་འོད་བའི་དམིགས་ཁྲིད། སྟོན་འགྲོ་ཀུན་བཏུས་དང་སྒྲོང་གསལ་སྟོན་འགྲོའི་ལྟ་ལུགས་བཤད། ཐུགས་དམ་ནར་མ་དང་། གྲུབ་དབང་སྨན་བརྒྱུད་བསྟུས་དོན། ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཐིག སྨན་བརྒྱུད་རྒྱས་པ། ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ། སྒྲོང་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་མཛོད། རྡོ་གྲུབ་རྗོགས་གསར། ཀརྨ་པའི་ཞིང་སྒྲུབ་སོགས་སྨུ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཟབ་ཆོས་མན་ངག་སྨན་བརྒྱུད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་མཐའ་དག་ཐུམ་པ་གང་བྱེའི་ཚུལ་དུ་གནང་ཞིང་ཟབ་གསང་སྨན་བརྒྱུད་ཀྱི་བདག་པོར་ལུང་གིས་མི་ནོག་འཇོར། འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དབང་གནང་སྐབས་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྣམ་དག་ཅེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པཎ་བསྐྱལ། ཀུན་སྣང་བྱ་བཏང་ཆེན་པོ་དགེ་ཀུན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་ལས་ཟབ་མོ་ལྷ་སྤྲོལ་གྱི་སེམས་སྡོམ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། དཔལ་སྤྲུལ་སྟོན་འགྲོ། བཤེས་སྤྲིངས། སྤྱོད་འཇུག སྡོམ་ཏེ་ཀ་དཔག་བསམ་སྐྱེ་མ་སོགས་ཀྱི་ཁྲིད་དང་སྟོན་འགྲོ་ཞག་བརྒྱ། ཀ་དམ་པའི་ཞིང་དབང་། སངས་རྒྱས་སྟོང་དབང་སོགས་དབང་ལུང་དང་གཞུང་མང་པོ་གསན། རབ་གནས་མེ་ཡོས་ལོར་རིགས་བདག་མགར་སྒྲོང་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་བདེ་ཆེན་མཁའ་སྒྲོང་ཡངས་པ་རྒྱལ་གྱིས་ཆོས་སྡེ་འདིའི་གདན་སའི་བསྟན་བདག་གཙོ་བོའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ཞིང་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར།

གཞན་དོན་དུ་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་སྤེལ་བ།

དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུ་པ་ས་ལུག་ལོར་ཨ་སྐྱོང་གོང་མའི་སྡེ་སྒྲིང་གི་ཟླ་གྲྭ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མར་ཀུན་མཁྱེན་སྒྲོང་ཆེན་པའི་ལེགས་བཤད་མཛོད་བདུན་ཆེན་མོའི་ལྟ་ལུགས་ལུང་བསྩལ། ལྷུགས་སྤྲུལ་ལོར་འདུས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྔག་ལ་སྨིན་གླིང་རྫོར་སེམས་དང་། རཏྣ་གླིང་པའི་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད། ཚེ་སྒྲུབ་གསང་འདུས། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ། སྒྲོང་གསལ་སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ། འཇའ་ཚོན་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས། གནམ་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ཁ་ཤས་བཅས་ཀྱི་དབང་དང་ལྟ་ལུགས་ལུང་གནང་། ཟབ་ཆོས་དེ་དག་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་འཁྱོལ་མཛད་པར་དམ་བཅའ་བྱེད་པའི་སློབ་མ་མང་པོ་བྱུང་། དད་ལྡན་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཁྲིམ་པ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མར་བདེ་ཆེན་ཞིང་དབང་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཀུ་རུའི་བླ་སྒྲུབ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲིམ་དབང་གནང་ཞིང་། རྟེན་རྒྱ་གཅོད་པ་དང་། ཤ་སྐོར་བསལ་སྐྱུང་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ་དགེ་བཅུའི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེས། གཞན་ཡང་དོམ་སྐོར་དང་། ཆོས་རྡུང་། འཐོས་ལམ། མཁར་སྐོར། ཀ་ཐོག་སྟོད་སྐད།

སྐར་རྟ་སོགས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ་སོགས་དབང་དང་འཇོད་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་གནང་། ལོ་དེར་ལྷ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་དུ་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་དུ་དར་ཞིང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་སྨོན་ཟབ་མོ་གནང་། ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ལ་ཞལ་གསེར་དང་སྐུ་གསེར་ལེགས་པར་ཕུལ། གཞན་ཡང་རྩེ་པོ་བྲང་དང་གདན་ས་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ། རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེ། གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་རྣམས་ལ་གནས་རྟེན་མཇལ་ཕྱག་དང་མང་ཇ་དངུལ་འགྱེད་ལེགས་པར་ཕུལ། བ་སོ་ཆོས་རྗེ་དང་སྨིན་གླིང་གཙུང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་དང་མཇལ་ཞིང་གཙུང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཆོས་འབྲེལ་ཞུས། ཁྲི་སྐྱབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་མཇལ་སྐོར་མཛད་ཅིང་སྐུ་ལ་དངུལ་ཆབ་ཕུལ། ལྷུགས་བྱ་ཡོར་ཨ་སྐྱོང་གོང་མར་དབྱར་གནས་ཀྱི་མཁན་པོ་མཛད་ཅིང་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ལོ་ཆེན་རྣམ་ཤྲཱིའི་གཞི་གསུམ་ལྷར་གནང་ནས་འདུལ་བའི་ཕྱག་སྲོལ་རྣམ་དག་བཙུགས། གྲྭ་གསར་མང་པོར་དགེ་ཚུལ་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་དམར་སེར་འདུས་པའི་སྡེའི་རྒྱུན་གཞི་ལེགས་པར་བཞག ། ཟླ་ཆེན་གངས་རིར་མཇལ་སྐོར་དུ་ཐེབས་ཏེ་གནས་སྐོར་རེ་རེར་བསང་གསོལ་གནང་སྟེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་དམིགས་ནས་བུམ་གཏེར་གྲངས་མང་བཞག ། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གནས་མཆོག་གོ་མཆོན་གནས་སུ་ཞག་བདུན་ལ་ཕུར་པའི་བསྙེན་མཚམས་མཛད་པས་ལྟས་ཁྱད་པར་བ་མང་པོ་བྱུང་། དར་ཐང་འདིར་ཆོས་སྒྲོ་གསར་བྱེས་ཀྱི་ལོར་དུས་མཆོད་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོའི་དབུ་འཛིན་མཛད་ནས་མཆོག་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་གསེར་ཁྲི་ལ་ཞབས་སེན་ལེགས་པར་བཀོད་དེ་ཁྲིམ་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཙམ་ལ་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་གནང་བས་ཡུལ་འདིའི་ལས་ཅན་མཐའ་དག་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་དང་པའི་གནས་ལ་བཀོད། ས་སྤྲུལ་ལོར་བར་གཞི། ལུང་དཀར། མིག་ཡངས་སོགས་ཡུལ་སྡེ་དུ་མར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་དབང་ཆོས་བྱིན་རླབས་སོ་སོའི་མོས་པ་བཞིན་དུ་གནང་།།

རྟེན་གསུམ་གསར་བཞེངས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་མཆོད་སྡོང་བསྐྲུན་པ།

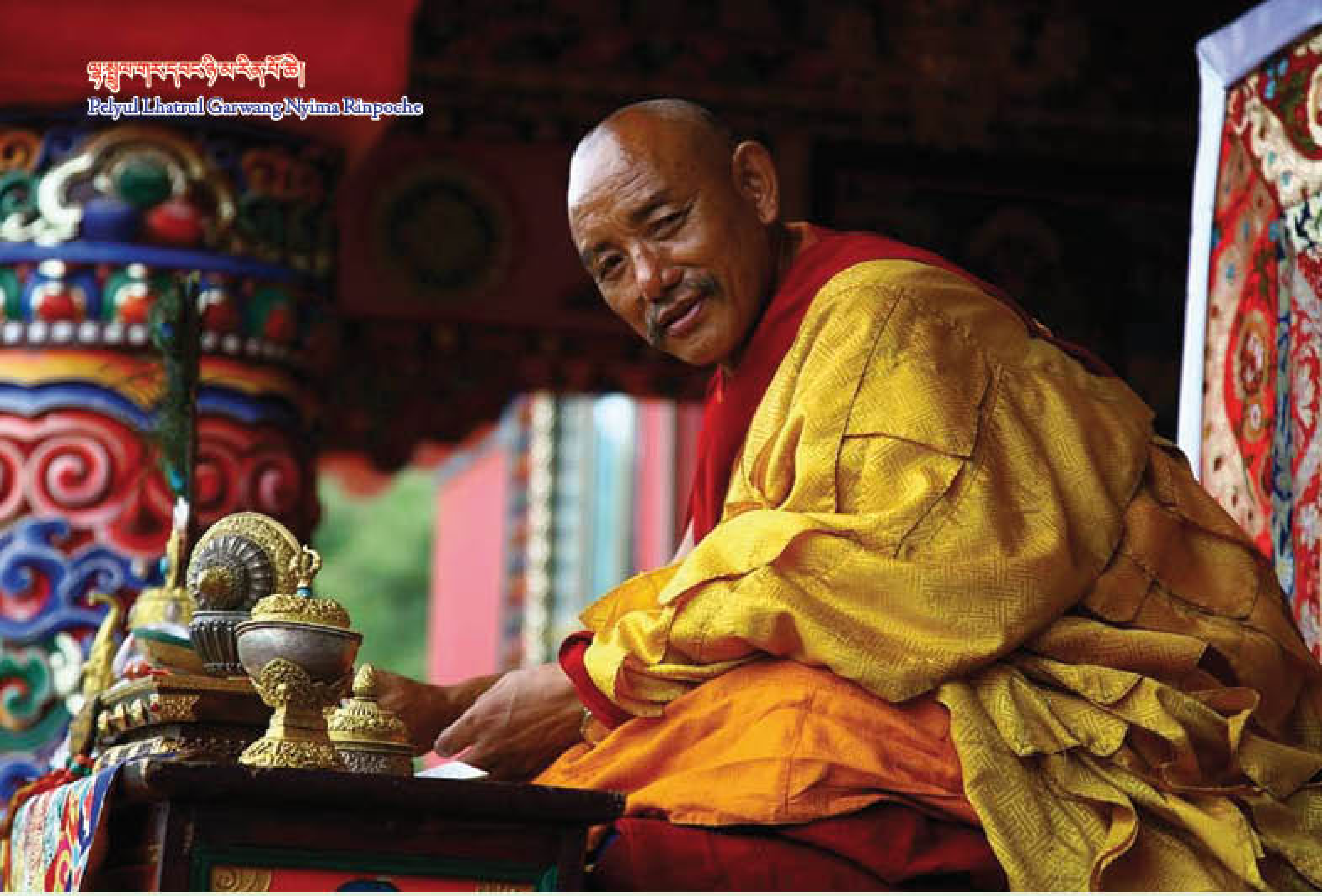
རྒྱལ་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཁོ་ན་ཐུགས་ལ་བརྣགས་ནས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་བླ་ན་མེད་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རབ་འབྱམས་བཞེངས་པའི་དབུ་བཟུང་ཞིང་གསེར་ཁང་མཆོད་སྡོང་ལྷ་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གསར་དུ་བཞེངས། དེ་བཞིན་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་ཀ་བ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཅན་དྲི་གཙང་ཁང་སུམ་ཐོག་དང་བཅས་པ་བཞེངས་ཤིང་། ནང་རྟེན་དུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་ཡོངས་སྐུའི་ཆས་ཅན་ཐོག་ཚད་གསུམ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཐོག་ཚད་གསུམ་པ། མི་འཁྲུགས་པ་དང་། རྡོར་སེམས། བྱམས་པ། འཇམ་དབྱངས། མཁན་ཆེན་དང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་བརྙན་རྣམས་ཐོག་ཚད་དང་། ན་བཟའ་དང་སྐུ་མདོག་སོགས་གསེར་རིས་ཅན་གྱི་སྐུ་ཐང་ཐོག་ཚད་མ་བཞི་བཅུ་ལྷག་དང་། རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་ཆེན་མོ་དང་། བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་སོ་སོའི་གསུང་འབུམ། གཏེར་ཆེན་སོ་སོའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གླེགས་བམ་སོགས་པུསྟི་ཀ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མར་ཡོངས་པ་དང་། ཟན་ཀ་འཕན། དར་གདུགས། རྒྱལ་མཚན། གནམ་ཡོལ། པར་ཏང་གི་གདན་རིང་། ཞྭ་མོ་ཇོག་ཟེ་ལ་སོགས་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རྣོམ་པ་བཅས་གསར་སྐྲུན་མཛད། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་གྲྭ་ཁང་ཚན་དང་བཙན་ཁང་ཆེན་མོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ། ལས་སྦྱིན་རྒྱུན་གཏོད་ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་ཆེན་པོའི་དུང་འཁོར་རྣམས་དང་། ཤྲཱི་ཤུབས་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་འཁོར་ཆུང་སྟོང་ཕྲག་ཉི་བ་བཅས་བཞེངས། རྒྱ་འཕྲུལ་ལྷ་ཁང་དང་། རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ། མདོ་རྒྱུད་ཐོས་བསམ་གླིང་གི་ཚོགས་ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་རི་ཁྲོད་པོ་བྲང་བཅས་ལ་ཞལ་བཀོད་དང་ཕྱག་རྗེས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་། ལུང་དཀར་དགོན་ལ་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་ཆ་ཚང་དང་། ཏ་པོ་དུ་མ་གནང་ཞིང་། ལུང་སྟོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དུ་སྣ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་ཀྱི་པུསྟི་ཀ་དང་བཀའ་བསྟན་ཆ་ཚང་། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་གསེར་སྐུ་ཐོག་ཚད་བཅས་བཞེངས་པ་དང་། པཎ་ཆེན་དགོན་དུ་སྒྲུབ་གྲྭ་ཁང་ཚན་གསར་བཞེངས་མཛད་པས་མཆོན་ཇོ་རྫོང་རི་ཁྲོད་དང་། ཁང་གསར་སྔགས་ལུང་དགོན། སྒྲུབ་མདའ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་། སྒོ་མང་ཨ་ཤུའི་གནས། པན་ནག་དགོན། དབུ་ཚ་དགོན། ཐང་དཀར་དགོན། ཨ་སྲུག་དགོན། བཅས་ལ་རྟེན་བཞེངས་དང་ཐེབས་འཇོག་མང་འགྱེད་མཐའ་ཡས་གནང་། ཁྱད་པར་དུ་སྨི་མདའ་དགོན་དང་། པཎ་ཆེན། ཨ་སྲུག་དགོན་སྐོར་དགོན་རྣམས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་དབང་ཆོས་དུ་མ་དང་། བཅའ་ཡིག་དང་ནང་ཁྲིམས་གཙང་མ་བཙུགས་ནས་རབ་བྱུང་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་འདུས་སྡེ་གཙང་མར་བཀོད། དགོན་སྡེ་གཞན་དག་ལའང་བཀའ་ཤོག་གི་ལམ་ནས་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་སྡེ་གཙང་མ་དགོས་པའི་ཞལ་བཀོད་དང་བཅའ་ཁྲིམས་བསྒྲུབ། ལྷུགས་ཧ་ཡོར་སྣ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཆོས་སྡེ་འདིར་གདན་དྲངས་

ལྷ་སྤྲུལ་གར་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དབང་གནང་བཞིན་པ།
Pelyul Lhatrul Garwang Nyima Rinpoche giving empowerment

ཏེ། བསྟན་པ་དག་བཤེར་དང་དབང་ཆོས་འགའ་གསན་ཅིང་གནས་ཧེན་ཀུན་ལ་རབ་གནས་དང་བྱིན་རླབས་ཞུས། ལྷགས་ལུག་ལོར་འདུ་ཁང་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ཡོ་ལང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད། དར་ཐང་འདི་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་གནས་ཁྱད་པར་བ་ཡིན་པས་འདིར་དཔལ་རིའི་ཞིང་བཀོད་ཅིག་བཞེངས་ན་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་འདུན་གྱིས་དཔལ་རིའི་ཞིང་བཀོད་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆོས་འཁོར་བཅུ་གསུམ་གསེར་ལས་གྲུབ་པ་ཁྲམས་ཀྱི་ར་བ་ཉིས་རིམ་ཅན་ནང་རྟེན་པདྨ་འབྱུང་གནས་གཙོ་འཁོར་དང་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་གྲངས་མེད་པ་དང་། ར་བ་ཕྱི་མའི་ཁྲམས་སུ་འཁོར་ལོ་འཁྲིང་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ། ར་བ་ནང་མའི་ཁྲམས་སུ་གུ་རུའི་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་དུ་མ་སོགས་ངོ་མཚར་ལྷ་མིའི་བློ་ཡུལ་ལས་འགོངས་པའི་རྟེན་མཆོག་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་བླ་ན་མེད་པ་གསར་བཞེངས་མཛད། དེ་ཡང་དཔལ་རིའི་ཞིང་བཀོད་འདི་བཞེངས་ན་སྔོམ་དུ་ཐུགས་དགོངས་གནང་བའི་སྐབས་ཤིག་མཚན་མོར་གཟིམ་ལམ་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་བས། བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་དགོངས་ནས་སྔར་ཐུགས་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་བཞེངས་པས་དཔལ་རིའི་བཀོད་པ་འདི་ཉིད་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད་དུས་ཀྱི་འཐོ་འགྱུར་དང་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་གཟིགས་ནས་བཞེངས་པ་ཡིན་འདུག ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཞལ་ཟང་གི་ཐོག་མའི་སྐུ་ཐིག་རང་བབས་བྲུས་པ་དང་། གསེར་ཞུན་ཅམ་གྱིས་བྱུབ་སྐུ་ཐོག་ཚད་གསུམ་ལ་སོགས་སྐུ་གཟུགས་བརྒྱ་ལྷག་ལ་ཡོང་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བ་མང་པོ་བྱུང་། གྲོང་ཚོག་དང་འབུལ་སྡུད་ཕྱུན་བུ་དང་རེས་འགའ་ལས་མ་མཛད་སྐོད། ནོར་རྫས་ཅུང་དུ་ཙམ་ལའང་ཅི་ཙམ་བཀོལ་ཡང་ཟད་པ་མེད་པ་རྒྱུགས་འཛིན་དབང་པོའི་བང་མཛོད་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དང་། སྦྱིན་བདག་སུས་ཕུལ་ཉེ་གནས་དང་ཕྱག་མཛོད་སོགས་ལ་ཡང་ཆ་རྒྱུས་དང་མཐོང་ཐོས་མེད་པའི་དངོས་ཐོག་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་སོགས་འཇོད་མེད་ནས་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཧིང་དེ་འཛིན་ལ་མངའ་བརྙེས་རྟགས་མཚན་དུ་མ་མངའ་ཞིང་། ཕྱག་རྗེས་རྣམས་ཀྱང་བཟའ་གྱོན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆེས་ཆེར་མི་བཏང་བར་རྟེན་གསུམ་བཞེངས་པ་པོ་ནའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོང་བར་མཛད་ལ། དེ་ཡང་སྦྱིན་བདག་གིས་གང་གི་ཐེབས་སུ་ཕུལ་ཞིང་བསྔོས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་མཛད་པ་ལས་བསྔོས་བསྒྱུར་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་མཛད། འབྲེལ་ཐོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་དབྱར་གནས་པའི་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་རིགས་དྲུག་གནས་སྦྱོང་གི་ཚོ་ག་སྟོང་ཕྲག་དང་ཁྲི་ཕྲག་ལོ་རེ་རེར་རེས་མོས་ཀྱིས་ཆད་མེད་དུ་བསྒྲུབ་བཙུག་ཅིང་ཡོན་སྦྱར་བ་མཛད།།

ཐ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱིས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་དད་རྟེན་དུ་དམིགས་ནས་རྟེན་གསུམ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བ་བསྐྲུན་པ་མ་ཟད། སྐུ་གསུམ་ཆོས་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་དབུ་བཞུགས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་། རི་ཆོས་གསུམ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་དང་མཚམས་གྲྭ་རྣམས་ལ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མཐའ་དག་གི་དབང་དང་ལུང་ཁྲིད་ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ཆད་མེད་དུ་གནང་བ་དང་། བར་སྐབས་རྣམས་སུ་གནམ་ཆོས་དང་རཏྣའི་གཏེར་ཆོས་སྐོར་སོགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྨིན་བྱེད་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་མཐའ་ཡས་པ་དང་། སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དགེ་བསྙེན་དང་། དགེ་ཚུལ། བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཅས་ལོ་ལྟར་གནང་བས་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། སྟོན་སྐབས་མགོན་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་། མཁན་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་གཙང་མ་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་འདྲ་བའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ཞིང་། མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མཛད་པའི་བཅའ་ཡིག་རྒྱས་བསྡུས་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡང་དུས་དབང་གིས་མེ་ཕྱི་བའི་དུད་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ལ། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཚུལ་འཆལ་སྤྱོགས་ཙམ་ཉེ་མི་ཆོག་པ་དང་། དུས་དབང་གིས་བྱུང་ཉེ་བའི་སྤྱོད་ངན་མཐའ་དག་ལ་དམིགས་ཀྱིས་དགག་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པའི་བཅའ་ཡིག་ལྷུགས་རྫོམ་



གནང་ཞིང་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་རབ་བྱུང་གི་འདུས་སྡེ་ཕྱི་གཙང་ནང་གཙང་དུ་བསྐྱུན་པ་འདི་ཁོ་ན་ཡང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་སོ།།

རྒྱ་སྒྲིལ་འོར་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་འཚམ་འདྲིར་ཕེབས་ཤིང་ཁོང་གི་མདུན་ནས་དབང་ཆོས་ཁ་ཤས་གསན། གུང་ཁང་སྒྲོལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་ལས་གནམ་ཆོས་ཁྲིགས་ཚོད་སོགས་ཆོས་འབྲེལ་མང་པོ་གསན། རྒྱ་བྲ་འོར་རྒྱལ་རོང་ཁོ་སྒང་དགོན་དང་སོ་མང་དགོན་གཉིས་ཀྱིས་རེ་བསྐུལ་ལྟར་ཕེབས་ཏེ་གྲྭ་གསར་རྣམས་ལ་རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་བསླབ་པ་གནང་ཞིང་རབ་བྱུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་གཙང་མ་བཙུགས། སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་སངས་རྒྱས་སྟོང་དབང་གནང་སྟེ་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་སྒྲོལ་རྒྱ་ཆེར་བྱས། ཤིང་ཕྱིའི་ལོར་སྤྱི་འགྱུར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་༧སྐྱབས་རྗེ་བླ་མ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འཕགས་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ། གཏེར་མཛོད་དང་། བཀའ་མ་མདོ་དབང་གི་སྐབས་སུ་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དང་། དྲི་མེད་འོད་ཟེར་འབྱུང་གནས། རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ། ཨོ་རྒྱན་འགྱུར་མེད་ཆོས་མཆོག་འདུས་པ་རྒྱལ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་རིམ་པར་གནང་། ཤིང་བག་ལོར་སྤྱི་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེས་ཆབ་ཤོག་གནང་བ་འཁྱེར་བས་རིག་འཛིན་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་པོར་ཕྱིན། མཁན་ཆེན་ཉིད་ནས་ཞྭ་གཏེར་གར་དབང་ལྷ་དཀྱུ་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་སེལ་གྱི་དབང་གནང་། འདུས་པ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོའི་དབུས་སུ་འཕྲན་བླ་དང་བྲལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་གར་དབང་ཉི་མ་ཞེས་བསྟུགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དུ་མངའ་གསོལ། དེ་ནས་རང་དགོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་དུས་མཆོད་ཆོས་བཅུ་ཆེན་མོར་ཡུལ་མི་ཡོངས་ཀྱི་རེ་བ་ལྟར་ཞི་ཁྲོའི་བཀའ་དབང་གནང་། ད་ལྟའང་མཚན་སྙན་དང་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་བཞིན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།།

དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་དགོན་པའི་ལྷ་སྤྲུལ་གར་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད། དར་ཐང་མཁན་ཟུར་ཨོ་རྒྱན་བརྟོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་དགོན་པའི་གདན་རབས་སུ་གསལ་བ་གཞིར་བཟུང་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་གླིང་པའི་མཛད་བསྡུས།

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་གླིང་པ།
Rigdzin Chenpo Kusum Lingpa (1847-1903)

སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ།

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་གླིང་པའམ་ཞིག་བླ་རང་རིག་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་དག་དང་མ་དག་པའི་ཞིང་རྣམས་སུ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་ཇི་ལྟར་བསྒྱུར་བའི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུ་བ་ལ། འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པར་ལོངས་སྐུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་མཆོག་མགོན་གྱི་བསྟེན་བཀུར་བ་ཆེན་མོ། ངེས་དོན་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་སྡུད་པོ་གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་ཉེར་གནས་ཀུན་དགའ་བོ། གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་དཔལ་ལྡན་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ནས་རྒྱུད་རྒྱལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཛོས་ཤིང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོ། འཁོར་སྟོང་ཕྲག་དང་བཅས་པ་རིག་འཛིན་གྱི་སར་བརྙེས་པའི་ལས་ཅན་ལུང་བསྟན་རྡོ་རྗེ། དགོད་པ་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཡེཀྵི་གཉྫ། བོད་འདིར་ཡི་གེ་དང་བརྡ་དག་སྤྲོལ་བརྗོད་པའི་ཐུ་མི་སམྦྷོ་ཊ། ཉི་རོའི་སྐྱེ་སྲིད་སྟོན་མ་འདུལ་འཛིན་ཕྱུ་རྒྱའི་མཚན། བོད་འདིར་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་ཉི་རོ་ཙ་ན་སོགས་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའི་རྣམ་རོལ་དུ་གྲོན་ཚུལ་<<གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་གླིང་པའི་སྐྱེས་རབས་མདོར་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གྱི་རྣམ་ཐར་>>དུ་གསལ་བས་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ།།

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

རྗེ་འདི་ཉིད་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་ལུག་ཕྱི་ལོ་༡༨༤༧ ལོར་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་ཨ་རྡོ་ཉག་གི་ཡུལ་བཞག་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ལུང་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་སུ་ཡབ་རྣམ་འཇོམས་ཚེ་རིང་དང་། ཡུམ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། ཞག་བདུན་ཙམ་ལའང་མའི་འོ་མ་སོགས་ལ་མི་སྤྱོད་ཀྱང་སྐུ་ཡི་ཐོ་མདོག་བཟང་ཞིང་རིག་དྭངས་བག་བདེའི་ངང་ཚུལ་བསྟན་བཞིན་པར་བཞུགས། དེ་ཡང་གསང་སྒྲུབ་བདེ་གླིང་མེ་འབར་ལས། ཡུལ་ནི་ཁམས་ཕྱོགས་ཨ་རྡོ་ཉག༔ བསྟི་གནས་དགའ་བའི་ཡར་ཀླུར་རམ༔ གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་འཁྲིལ་འདྲའི་སར༔ ཡབ་ཡུམ་རྣམ་ཨ་ཡུའི་མཚན༔ ཧ་འབྲུག་ལོ་པ་དེ་ལས་འཁྲུངས༔ ལུག་ལོ་རྡོ་རྗེ་རོལ་པ་རྩལ༔ རྒྱབ་རི་སྤྱག་ནག་ཐོར་ཅོག་ཅན༔ ནག་ཕྱོགས་ཚེ་ཡང་དཀར་ཕྱོགས་འགྱུར༔ མདུན་རི་གནམ་རྫོང་ཁྲུང་ཁྲག་དཀར༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གི་བསྟི་གནས་དེར༔ ཞེས་གཏེར་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྟན། དེ་ནས་ཡུལ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཞབས་འདེབས་ཞུས་ཏེ་རིམ་པར་སྐུའི་བསྐྱེད་བསྲིང་ཞིང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་ཨ་ཐས་ཞེས་མཚན་གསོལ། དེ་ལྟར་དུས་དེ་ཙམ་ནས་རྗེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས། གསུང་འབྱོན་ཙམ་ནས་ཁ་ཏགས་ལ་ཉེ་བཟང་པོ་ཡ་ལྷག་ཐོན་པ་དང་། སྐུ་བྱིས་པའི་རོལ་རྩེད་ཀྱང་བྱིས་པ་ཕལ་པའི་སྤྱོད་པ་ལས་འདས་པའི་སྟོན་སྣང་ངས་ཀྱི་བག་ཆགས་བཟང་པོ་སད། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ལྷ་དང་བླ་མ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས་དང་། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོང་གྲོགས་མཛད་ཅིང་། སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་མང་པོ་ལྷ་ལེར་དྲན་པ་སོགས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པའི་ངང་ཚུལ་ལས་འདས་སོ།།

དམ་པའི་རིགས་སད་ནས་ཆོས་སྐོར་ཞུགས་པ།

སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་གྲོད་པས་ཡུལ་མི་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་དཔའ་སྙིང་ཆེ་ཞིང་གཞན་གྱི་གྲོལ་བ་ཕྱིར་བཟློག་ནུས་པ། རང་བཞིན་གྱིས་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་སྟོབས་པ་དང་ལྡན་པས་འཇིག་རྟེན་པལ་པའི་བྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཞན་གྱིས་འགྲན་པའི་དཔེ་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་སྟེ། ཡབ་ཡུམ་ནང་མི་སོགས་ཀྱིས་ངེད་ཀྱི་བུ་འདི་བློ་ཕྱིར་མ་ལོག་ན་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་བྱས་རུང་ཀུན་གྱི་ཏོག་ལྟ་བུར་ཡོང་བས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ཞེས་དང་། སྐབས་ཤིག་དུད་ཚང་ཞིག་གི་ཁང་པ་ཐོག་བརྩེགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཁ་ནས་ཆང་དུས་རྒྱང་དུ་ཞིག་གསོལ་བཞིན་ལྷུང་ཡང་སར་ལྷུང་དུས་བཞེངས་བཞིན་བཞུགས་པས་ཀུན་ཏུ་ལས་པར་གྱུར་པ་དང་། ཡན་མང་པོར་རྩེད་མོའི་ཚུལ་གྱིས་ལྟུགས་ལ་མདུད་པ་མཛད་པ་སོགས་ཀྱི་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མང་། ལོ་བཅུ་བཞིའི་དུས་སུ་རང་གི་ཁུ་བོ་ལྷ་མཆོག་གིས་གློག་བསྐྱབས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན།

དགུང་གྲངས་ཉེར་གཅིག་སྐབས་གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་མཁན་པོ་སྨྲ་སྦྱོད་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་ལོན་པའི་ཚེ་གདུལ་བྱའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སླད་དུ་རྗེ་དེ་ཉིད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཐོག་མར་བཞེས། ཕྱིས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་སླད་དུ་གྲུབ་དབང་འཁྲུལ་ཞིག་གླིང་པ་སོགས་ལས་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་གསན་ཞིང་ཉམས་བཞེས་གནང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྔགས་ཤམ་གྱི་སྐོར་དང་། རྫ་པའི་བླ་མ་འཁྲུལ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་ལས་འདུས་མདོ་སེམས་སྒྲོང་སོགས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་པདྨ་བཛྲ་ལས་བླ་མ་ཡང་ཏིག་སོགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ཟབ་རྒྱས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལས་བདུད་འདུལ་ཆོས་སྐོར་རགས་རིམ་དང་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཆོས་སྐོར། བཀའ་མའི་སྐོར་ཁ་ཤས། སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་དང་གཙང་ཀུན་བཟང་ཆོས་གྲགས་སྐུ་མཆེད་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པ། བཀའ་དགོངས། རྫོང་འཕྲང་། ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས། སྙིང་ཐིག་གཏེར་མའི་སྐོར་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་དབང་བཀའ་མང་པོ་གསན། སྨིན་གླིང་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་ལས་ཆོས་དབང་དང་སྨིན་གླིང་པའི་ཆོས་སྐོར་ཁ་ཤས་དང་། ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་མཛོད་བདུན་དང་། དཔལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། གསུང་ཐོར་བུ་སོགས་ཀྱི་ལུང་། ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ། བླ་མ་ཡང་ཏིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དོན་ཁྲིད་སྐོར་གསུམ་སོགས་གསན། བཀའ་འགྱུར་བ་དཔལ་ལྡན་གྲགས་པའི་མདུན་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་ཆེན་མོ། སྙིང་ཐིག་བཀའ་མའི་སྐོར་སོགས་གསན། རྡོར་བྲག་རྒྱལ་སྲས་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་སོགས་གསན་ཏེ་རིག་འཛིན་ལུགས་ཀྱི་སྡོམ་པས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས།།

ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མ་དང་མཇལ་བ།

དམ་པ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་ཉེར་གསུམ་པའི་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་གཟིགས་ནས་ལུང་བསྟན་སྩལ་བ་བཞིན་ལྷང་ལྷང་ནོར་བུའི་ཡང་རྩེ་ཞེས་གྲགས་པའི་གནས་སུ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་མཉམ་གླིང་པ་བཞུགས་ཡོད་པའི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ལ་སྦྲུ་མི་ཤེས་པའི་དགའ་བདེའི་ཚོར་བ་འགོག་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་འཁྲུངས་ཤིང་། བློ་རྩེ་གཅིག་དྲིལ་གྱིས་གྲོགས་དམ་པ་བློ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། སྐལ་མེད་རྡོ་རྗེ་སོགས་མང་ཙམ་དང་མཉམ་དུ་རྗེ་བླ་མའི་ཞལ་མཇལ། གྲུབ་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་རིང་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་དངོས་སྣང་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་ཞེས་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་གསུངས་པའང་རྗེ་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་དགོངས་པ་ཡིན། གྲུབ་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་བུ་སློབ་མང་པོ་དང་མཉམ་དུ་ཐུན་མོང་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཁྲིད་ལེགས་པར་བཏབ་པ་རྣམས་ཉམས་བཞེས་དང་། རྗེ་བླ་མའི་མདུན་ནས་ཐེག་པ་སྤྱིའི་དབང་མོ་ཆེ་འདུས་པ་མདོ་དབང་དང་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ། གཏེར་སྟོན་ཀུན་བཟང་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་རྗེ་རང་གི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་མཁའ་འགྲོ་རང་གྲོལ་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། གཞན་ཡང་མན་ངག་གི་དོན་ཁྲིད་ཟབ་མོ་དང་རྩ་རླུང་གཏུམ་མོའི་ཁྲིད་སོགས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་པ། ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་པ་རང་གྲོལ། ཡི་དམ་རྟ་ཕག་སྒྲུབ་ཐབས། རིག་འདུས་ཕྱི་སྒྲུབ་པད་དཀར་ཕྲེང་བ་སོགས་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཏེ་ཉམས་བཞེས་མཛད།།

ཉམས་བཞེས་དང་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ།

མཆོག་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་སྐུ་མཆེད་སོགས་ལས་དབང་ཁྲིད་གདམས་ངག་མང་དུ་གསན། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲའི་ཞལ་

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་གླིང་པའི་འདྲ་ཐང་།

A thangka image of Rigdzin Chenpo Kusum Lingpa

གཟིགས་པ་དང་། དགེ་བའི་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ནས་བྱོན་ཚུལ་གསུངས་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་སོགས་མཚན་ལྡན་གྱི་བཤེས་གཉེན་དག་ལས་ཀྱང་སྨིན་གྲོལ་གང་བཞེད་གསན་བཞེས་དང་། གཙོ་བོར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཐུགས་གཞོལ་ཏེ་ཐུན་མོང་གི་བློ་སྦྱོང་། ཁྱད་པར་རང་གཏེར་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྙེན་བསྒྲུབ་དང་། མཆོག་ཏུ་ཐེག་རྩེའི་རྣལ་འབྱོར་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་གཡེལ་མེད་དུ་མཛད་ཅིང་། བྱོན་བཞུགས་རྒྱ་ཆེར་གནང་བའི་སྐབས་སུའང་མཚན་མོ་གཟིམས་པའི་དུས་སུ་མར་མེ་ཐུར་དུ་བཞག་སྟེ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ལེན་གནང་བས་མཆོན་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་མཛད། གངས་རི་ཐོད་དཀར་ལ་བཞུགས་དུས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་དང་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་ཞལ་དུས་གཅིག་ཏུ་གཟིགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཐུ་ཐི་ཀུན་ཏུ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་ཉེ་བརྒྱུད་མང་པོ་དོན་གྱི་གསན་ཚུལ་གསུངས། བླ་མ་ལུང་རྟོགས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་མཛོད་ཆེན་བདུན་གསན་བཞེས་མཛད་པའི་སྐབས་ཤིག་ན་ཡུལ་དེའི་གཞི་བདག་གིས་བར་ཆད་བརྩམས་ཏེ་གློ་བུར་དུ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པར་སྤྲིན་ནག་པོ་ཞིག་འཁྲིགས་ནས་འབྲུག་གི་སྒྲ་ཆེར་འུར་ཞིང་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་མེ་ཆར་ཤུགས་དྲག་ཏུ་འབེབས་པ་ལ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་སྡིག་མཛུབ་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྱིར་ཟློག ཡང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ང་རང་གིས་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པས་ད་ལྟ་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་འདྲ་བས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ན། ང་རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དང་མི་འདྲ་ཞིང་། སྔོན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་དུས་སུ་ཚིག་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ལས་ཞུས་ཤིང་དོན་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པ་ཡིན་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་འདི་བློས་བཏང་སྟེ་རྟག་ཏུ་དབེན་པར་བརྟེན། འཇིགས་རྟེན་གྱི་ངོ་བསྲུང་ཐག་ཀྱིས་བཅད། ལམ་ཀ་ལྷུན་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་བར་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བརྩོན་ན་རིག་འཛིན་གོང་མའི་རྗེས་སུ་སློབ་ཤིང་ང་ཡི་རེ་འདོད་ཀྱང་རྫོགས་པ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་། ངས་གྲུབ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བརྟེན་ནས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ལུས་ཅོག་པུར་འདུག་ཅིང་མཚན་མོ་སྐྲ་གནམ་དུ་བཏགས་ཏེ་དཀའ་བ་སྤྱད་པས་རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པ་ཡིན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱིད་བདེ་སོས་དལ་གྱི་ངང་ནས་དམ་ཆོས་ལ་འབད་པར་བྱེད་ཟེར་བ་ནི་སྔོན་རབས་ཀྱི་ཆོས་པའི་རྣམ་ཐར་དང་མི་འདྲ་བའི་ལུགས་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་ཚོད་གདའ་གསུངས་པ་དང་། ཁོ་བོ་གཞན་སར་འགྲོ་བའི་དུས་སུ་ལྷ་འདྲེའི་ཚོ་འཕྲུལ་མང་དུ་བྱུང་ཡང་རེ་དོགས་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་ཤིང་། དེ་ནི་དོན་ལ་ནང་གི་གཞི་གནས་ལ་གླང་རྡོར་འབྱེད་པའི་རྟགས་ཕྱིར་ཤར་བས་སམ། ཡང་ན་བསྒོམ་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་གྱི་ངང་དེ་འཛིན་ལ་གནས་ན་ལྷ་འདྲེ་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་ཡང་མི་གདའ་ཞེས་སོགས་གསུངས།།

གནས་ལུགས་དོན་གྱི་རང་ཞལ་མཇལ་བ།

འཕྲུལ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་གཤེགས་སྐབས་བཞུགས་མལ་དུ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད་འབུལ་མཛད་ནས་བཞུགས་ཚེ་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་ཚད་མེད་པའི་ངང་། དེའི་བླ་མ་མི་བཞུགས་པས་རང་རྗེ་རང་གིས་མཛད་ནས་ཆོས་བསྒྲུབ་པོ་སྨྲ་བའི་ཞེ་དམ་འདུན་པ་དང་། གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་ཡང་ཡང་བརྩོན་སྐབས་ཉིན་གཅིག་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཐིག་ལུག་རྒྱུད་ཀྱིས་གང་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲིའི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་དབུས་སུ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དཔལ་གསོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་སྤྱན

ཏུར་རེ་ནམ་མཁའ་ལ་གཟིགས་ཤིང་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་དང་པཎ་ཞུ་གསོལ་བ་ཞིག་བཞུགས། རྗེ་ཉིད་ཀྱང་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་འབྱམས་ཀླས་པའི་ངང་དུ་རྟོག་དཔྱོད་དང་བྲལ་བར་ལུས་འདུག་པ་ལས། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གཡོན་ཟུར་ནས་སྐད་ཅིག་གིས་སྤུགས་སྦྱང་མ་མངོན་དུ་སྣང་ནས་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཡིན་པས་གསོལ་བ་ཐོབ་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པོ་ཞེས་གསུངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིད་གཡོས་ཤིང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་མཇལ་བ་ལ་དགའ་ཡང་བདག་གི་བླ་མ་ནི་མི་བཞུགས་སྙམ་པའི་བླ་མ་ལ་གདུང་བ་ཆེར་འཕེལ་བཞིན། དག་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁྱེན་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། དགོངས་བརྒྱུད་དོན་གྱི་རྟོགས་པ་འཕོ་བར་ཤོག བརྡ་བརྒྱུད་ཚིག་གི་གདམས་པ་རྫོགས་པར་ཤོག་གསུངས་ཏེ་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ལ་གནས་པར་གྱུར་པ་དང་། ཞག་ཁ་ཤས་ལ་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་རང་འགགས་སུ་སོང་བའི་འོད་གསལ་གྱི་ངང་འཕྲུལ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པ་ཉིད་འཇའ་འོད་ཀྱི་ཀློང་ནས་འཁོར་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་རུ་ཐེབས་ཏེ། ཕྱག་གཡས་པའི་སྡིག་མཛུབ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་གཏད་དེ་གསུང་གིས་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་ཏི་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་བཅུད༔ སྨན་སྨུན་མེད་པར་མན་ངག་རྫེན་པ་རུ༔ ང་ཡིས་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་གདམས་པ་ཡིན༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ་གནས་ལུགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀློང་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་རྒྱས་བཏབ། ཡང་དུས་གཅིག་ན་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་དང་། གཡས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། གཡོན་དུ་རིག་འཛིན་མཁའ་མཉམ་གླིང་པ་རྣམས་བཞུགས་པའི་ཞལ་གཟིགས་ནས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ་མཇལ་བ་ལས་རིག་འཛིན་མཁའ་མཉམ་གླིང་པ་མཇལ་བས་ལྷག་པར་ཡིད་གཡོས་ཏེ་ཕྱག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞིང་དག་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། མཁའ་མཉམ་གླིང་པའི་ཞལ་ནས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཐེ་ཚོམ་མ་བྱེད་པར་ཡར་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པས། རྗེ་ཉིད་ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མདུན་དུ་ཕྱིན་པའི་མོད་ལ་གདམས་ཟབ་མང་པོ་བསྩལ། གཞན་ཡང་དུས་རྟག་ཏུ་མགོན་གཟའ་རྫོར་རྣམས་གཡོག་བཞིན་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། དེ་དག་གི་མ་བུ་ལས་དགོངས་པ་བློ་འདས་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ས་ཟིན་ཅིང་། འཁོར་འདས་གཉིས་འཛིན་གྱི་རྒྱ་ལས་གྲོལ། སྣང་གྲག་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར། ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་རྩལ་རབ་ཏུ་འབར་བས་ཟབ་གསང་ཐེག་པའི་གནད་ཀུན་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཚུལ་བསྟན།།

ཟབ་གཏེར་གྱི་སྒོ་འཕར་ཕྱེ་བ།

དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་ལས་དང་། ལས་སྨོན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དུས་སུ་བབ་སྟེ་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ལྟར་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་མཛད་པས་དགོངས་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ཤིག་ན། འོད་གསལ་སྣང་མེད་ཆེན་པོའི་མལ་དུ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འཕྲུལ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཞེས་གསུངས་ནས་ཤོག་སེར་ལྷ་གང་ཙམ་ཞིག་ལ་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་རིས་སྣ་ཚོགས་སུ་བཀྲ་བ་བསྟན་ཅིང་བུ་ཁྱོད་འདི་ཤེས་སམ་ཞེས་གསུངས་པས། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མ་གསལ་ཀྱང་ཆ་ཤས་ཤེས་པ་འདྲ་ཞུས་པར། རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་ཞབས་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་རྗེའི་སྤྱི་བོར་གཏད་དེ་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་བསྒྱུར་གྱི་དགོངས་པ་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་གྱུར་ཅིག་ཨ་ཐཾ༔ ཅེས་གསུངས་པའི་མོད་ལ། གྲུབ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི་ལ་བཀའ་འདི་ལྷག་མེད་ཁོ་བོའི་ཐུགས་སྲས་ལ་གཏད་པར་གྱིས་ཤིག་གསུངས་ནས་སྣར་དབྱིངས་སུ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དག་པས་མི་སྣང་བར་གྱུར། དེ་ནས་ཕྱི་ཉིན་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་དུས་པར་སྣང་གི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་འཁྲིགས་ཤིང་ངོ་མཚར་བའི་མཚན་ལྟས་དུ་མར་སྣང་བ་ལས། དཔལ་སྤུགས་ཀྱི་བདག་མོས་ཆོས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་བརྡས་བསྐུལ་ཏེ་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་རིས་ལས་རིགས་བདག་བླ་མའི་ཟབ་གཏེར་རྟ་ཕག་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚོ་གའི་ཚོགས་ཀྱི་དྲངས་བ་མན་གྱི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཐར་དབྱུང་བར་མཛད། དེའི་སྔོན་དང་རྗེས་རྣམས་སུ་འཕྲུལ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པའི་གསང་སྒྲུབ་སོགས་དང་། གསང་ཆེན་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་དགོངས་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ཐོས་མེད་པར་ལོ་དྲུག་བར་བཀའ་རྒྱས་བསྡམས། ལོ་གསུམ་ཙམ་ནས་གསང་ཆེན་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྡེའི་ལྷག་མ་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ། དབེན་ཁྲོད་བཀའ་བྲག་དཀར་དུ་ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་ཡོངས་འདུས་སྐོར་གྱི་ཆོས་སྡེ་མ་ལུས་པ་གཏན་ལ་ཕབ། ཁྱད་པར་དུ་མ་མོའི་འཁྲུགས་བསྐང་ཆེན་མོ་ཡི་གེར་བཀོད་དུས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ཕྱིར་འཕྲོས་འོད་དང་འོད་ཁྱིམ་གྱི་གོང་བུའི་ནང་ན་ཤ་ཏ་རི་ནི་སའི་ཡི་གེ་རང་གཟུགས་ཀྱིས་མེར་མེར་ལྷེམ་ལྷེམ་གང་བ་དང་། རང་སྒྲ་གྲགས་པ་སོགས་ཡ་མཚན་

ཀྱི་ལྟས་བཟང་དུ་མ་བྱུང་། སྐབས་ཤིག་མཁའ་འགྲོ་མ་སྒྲུབ་པ་བཱི་ཊྭའི་གོ་ཟུ་གསོལ་བ་ཞིག་རྗེའི་མདུན་སར་དུ་ཐེབས་ནས་བརྟས་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐད་ཅིག་གིས་རྒྱུན་སྣང་འགགས་ཏེ་ཕྱི་ནང་སྙིང་འོག་སྟུ་ཕྱི་དུས་གསུམ་གྱི་ལེགས་ཉེས་སོགས་ས་ལེར་གསལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཕྱོན་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་ཇི་ལྟར་གདམས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་བློ་དོས་ནས་ས་ལེར་དྲན་ཏེ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་བླ་མ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་གཏེར་སྒྲུབ་གནང་སྐབས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་སྡེན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའི་ལམ་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བྱོན་པར་གཟིགས་པས་ཐུགས་འུར་ཏེ་ཕྱག་ཏུ་རྡོར་དྲིལ་དང་ཌ་རུ་བསྣམས་ནས་གར་ལྟ་ཚོགས་མཛད་པ་དང་། ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་དུ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མི་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱིས་གཟིམས་ཁང་ལ་བསྐོར་བར་བྱེད་པ་དང་། ཕྱག་ཕྱིང་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པ། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ཐེབས་ནས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་མཇལ་ཞིང་དབང་བསྐུར་ངོ་སྤྲོད་སོགས་གནང་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་བ་དང་། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་མེ་རི་འབར་བ་ནས་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལམ་མེ་བ་ཞིག་ཆད་དེ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་མདུན་དུ་བབས་པ་སོགས་དག་པའི་སྣང་བ་དང་ངོ་མཚར་བའི་གནས་དུ་མ་སྟིགས་དུས་སོ་སྐྱེ་ཕལ་བའི་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་། རྗེ་འདིས་གཙོ་བོ་དགོངས་གཏེར་གྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་དང་། དགོངས་གཏེར་ཐམས་ཅད་བྲིས་ན་མི་ཚེ་འདིར་མི་ཐོགས་ཀྱང་། པ་རྗེས་བྱུས་ཟིན་ན་འདི་གས་ཚིག་ཅིང་སྙིང་ཐིག་དང་ཡང་ཟབ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་དོན་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།།

བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་ཇི་ལྟར་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ནི་སྐུ་ཚེ་གང་ལ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཕོན་མཛད་པའི་སྐོར་རགས་ཙམ་ཞུས་ན། ལས་ཅན་གྱི་སློབ་མ་མང་པོ་བསྐྱངས་པ་དང་། ཁྱད་པར་གསང་ཆེན་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས་ལས་ཅན་གྱི་སློབ་མ་མཆོག་འཛིན་གཉིས་འོད་རྡོར། ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཉི་ཤུ་ཙམ་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་གནང་བས་གཞུང་དང་མཐུན་པའི་རྟགས་མཚན་ཅི་རིགས་པ་ཐོན། འདིའི་སྐབས་སུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གཟིགས་སྣང་ལས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་འཁོར་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་བཟང་པོའི་དཔལ་རབ་སྐྱེར་བ་དང་། གཞན་གྱི་རྣམ་རྟོག་བཟང་ངན་མ་འདྲེས་ས་ལེར་མཁྱེན་པ་སོགས་བྱུང་།

ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་གཞུང་རྩ་བར། མཆོག་གི་རིག་མ་རྣམ་གསུམ་ལས།། གཅིག་ནི་ཁམས་ཡུལ་སྟེ་ཕྱོགས་ནས༔ ཏྲེ་ཧོ་ཤང་ཏ་པ༔མིང་འཛིན་མཚན་རྟགས་བཟང༔ ལུས་ལ་མངོན་པར་སྣང་བ་སྟེ༔ ཞེས་གསུངས་པས། ཡུལ་སྟེ་དགེ་སྡས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་རོལ་ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ་ཞེས་པ་ཉིད་ཕྱག་རྒྱར་བཞེས་པས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དབྱར་གྱི་ཆུ་བོ་ལྟར་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་། ཀུན་དབང་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་ཤཱི་ལ་ཡའི་སྤྲུལ་པ་ཆབས་གཅིག་ཏུ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་ཟླ་བ་རྫོགས་པ་ན་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་དབང་ཆེན་ཐོགས་མེད་འདུས་པ་རྩལ་གྱི་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞད། སྐབས་དེར་ཀུན་དབང་མཁའ་མཉམ་གླིང་པའི་གདན་ས་རྭ་མཆོག་སྒྲུབ་རྣམས་དང་། གསང་ཡུམ་ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ། བསོད་ནམས་སྟོབས་ལྡན། པདྨ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལས་ཅན་གྱི་སློབ་མ་མང་པོ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ཅིང་། ཐུགས་སྲུང་མའི་སྲོག་གཏད་གནང་བའི་ཚེ་དཔལ་ཐུགས་ཀྱི་བདག་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འགའ་ལ་ཉམས་རྟོགས་གོང་འཕེལ་དུ་གྱུར། མཁར་ཁོག་པདྨ་སྙིང་ལྡན་དུ་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཛ་ཀྲ་མཆོག་སྤྲུལ་སོགས་ལ་ཡང་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་གནང་སྟེ་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ། རྟོགས་ཆེན་དགོན་དུ་མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ་དང་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་མཇལ་ཏེ་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར།

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསང་གཏེར་ཟབ་པ་རྩ་གསུམ་ཡོངས་འདུས་སྐོར་གྱི་ལུང་དོན་བཞིན་དགུང་གྲངས་སོ་ལྔར་བཞེས་པ་ལྕགས་མོ་སྤྲེལ་གྱི་ལོར་ལྷ་ལྡན་གནས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཡེར་པ་ཟླ་བ་ཕུག་ཏུ་བྱོན་ཏེ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཀྲ་ཤིས་པར་ཕུལ་ནས་ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་ཐེབས་ཏེ་ཇོ་ཤཀ་རྣམ་གཉིས་སོགས་དང་བསམ་ཡས་སོགས་ལ་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། གཡའ་མ་ལུང་དུ་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་ཕྱེ་ཙམ་ལ་ཚེ་སྒྲུབ་མཛད་པས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ཚེ་བུམ་གྱི་བདུད་རྩི་འཕེལ། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ། བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་། ཁྲ་འབྲུག་སོགས་སུ་བྱོན་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་སྐུ་མཚམས་མཆོད་འབུལ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་ཀུན་སྣང་བྱ་བྲལ་བ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་དང་། ལྷ་ལུང་ཐུགས་སྲས། གསུང་སྤྲུལ། བླ་མ་རབ་གསལ་སོགས་གདམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་། བསམ་ཡས་མཆོ་མོ་འཁྱིལ་དང་མཚོ་རྒྱལ་བླ་མཚོ་སྐྱེམ་དུ་ཉེ་བ་ན་ཚོགས་དང་མཆོད་པ་སོགས་ཕུལ་ཏེ་ཉམས་གསོ་མཛད། མོན་ཁ་ཅུག་ཕུག་སྐོར་བྱོན་ནས་ལུང་དོན་ལྟར་གར་དབང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་མོན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། སྔོ་

ཐུག་གནས་སྐབས་ཙམ་དུ་ཚེ་སྒྲུབ་མཛད་པས་ཚེ་ཚང་རྒྱུན་བཞག་དེ་ཉིད་ཁ་དོག་དང་དྲི་རོ་ལྡན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་གྱེན་དུ་འཕྱུར། སྐུ་རབས་སྔོན་མ་ཐུར་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པ་དངོས་སུ་ཐིམ་པའི་ཤངས་དཔལ་ཆེན་པོ་མི་གཞན་གྱིས་རེག་མི་ནུས་པ་དེ་དུས་བབས་ཀྱི་དབང་གིས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་སློབ་གསུམ་ཆེད་དུ་བཏང་སྟེ་དེ་དག་གིས་རྟལ་དཀྲུག་དང་གསེར་ཆབ་སྣུན་ཤལ་གསོལ་བ་མཆོད་འབུལ་སོགས་བྱས་པས་ཡུལ་དེའི་མི་ཀུན་དད་པར་གྱུར། མཆིམས་ཕུར་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་གཞན་པལ་པས་རེག་མི་ནུས་པ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེར་རབ་གསལ་བླ་མ་ལ་སྣུན་ཤལ་རྣམས་བསལ་བཙུག་ཅིང་སྐུ་རྟེན་པར་ཕྱུངས་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་བསྟན་མི་ནུབ་པར་དར་རྒྱས་སུ་སྤེལ་བ་དང་དམག་སོགས་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་པ་མ་ལུས་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བསྒོས། སློབ་དཔོན་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་སློབ་དཔོན་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྲེ་རོའི་ཕྱག་བཟོ་མ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེར་གསེར་ཆབ་གསོལ་བས་ཡེ་ཤེས་པ་མངོན་དུ་ཐིམ་པར་གཟིགས་ཏེ་ཐུགས་འཕུར་ཞིང་བདེ་བའི་ཉམས་ཁྱད་པར་ཅན་འབར་བའི་ངང་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་མང་པོ་གཟིགས། སྐབས་ཤིག་ལྷ་ལྡན་ན་ཇུང་ཐད་བསྟུང་རྩལ་བཞེས་ཏེ་ཐུག་ཡེར་པར་ཞེབས་ནས་སྐུ་ངལ་བསོས་ཚེ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཞེབས་ནས་ཚེ་འཕྲང་ཞི་བའི་དབྱུགས་དབྱུང་མཛད། སྨིན་གླིང་དང་རྡོར་བྲག་སོགས་དགོན་སྡེ་མང་པོར་ཞེབས་ནས་སྨིན་གླིང་ཁྲི་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་དང་། རྡོར་འཛིན་ཚེ་དབང་། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ལྡན་རྒྱས། དཔལ་རི་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་ལས་གྲོན་པའི་རྡོར་བྲག་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་མང་དུ་ཕུལ། གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་པོ་བྲང་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་མི་ཀུན་གྱིས་བཀའ་ལུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། ལྷ་ལྡན་དུ་སླར་ཡང་བྱོན་ནས་སྒྲོལ་མ་ཁྲོ་མོའི་སྒྲུབ་པ་དང་རྡོ་ཤག་གཉིས་སོགས་ལ་རབ་གནས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ལྷ་སྲིན་དམ་འདོགས་སོགས་མཛད། སླར་ཡང་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཞེབས་ཏེ་ཉག་རོང་སྟོད་སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་གི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་མང་པོ་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་པ་མང་དུ་བསྩལ། གཞུང་ས་ནས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་བཅོས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྡེ་དགེའི་རོང་ཕྱོགས་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་གོ་འཇོ་མགོ་ཁྲིམ་དགོན་དུ་བྱོན་ནས་དགོན་སྡེ་འགའ་དང་ཡུལ་མི་ཀུན་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་མང་དུ་སྩལ་ཞིང་རིམ་བཞིན་འབུམ་རིག་འཛིན་ལ་ཁར་བྱོན་ནས་ལུང་དོན་ལྟར་བདུད་འདུལ་མཆོད་རྟེན་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཞེངས་ཤིང་གཏོར་བཟློག་རིགས་བདུན་ཙམ་བསྒྲུབས་ནས་རབ་གནས་ཀྱིས་མཐའ་རྒྱས་པར་མཛད་དེ་སྐར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་ལ་ཞེབས་པའོ།།

གཞན་ཡང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ལུང་དོན་ལྟར་གཞུང་ས་ཆེན་པོས་བྱུང་དང་མོན་བལ་བོད་ཀྱི་མཚམས་རྣམས་སུ་མཆོད་རྟེན་ཚད་ལྡན་གསུམ་བཞེངས་ནས་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་བསྲུམས་པ་དང་། དེ་ནས་གཞུང་ས་ནས་བཀའ་ཞེབས་ལྟར་བྱོན་ནས་དུས་འཁྲུགས་བཟློག་པའི་གཏོར་བཟློག་མང་དུ་མཛད། རྗེའི་བཀའ་བཞིན་གཞུང་ས་ནས་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞིར་ལྷ་ཁང་བཞི་དང་སྒྲུབ་གནས་རྣམས་ཉམས་གསོ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་ལ་རབ་གནས་དང་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་རིམ་པ་རྒྱ་ཆེར་གསར་སྤེལ་མཛད་པ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་ལས་ཅན་མང་པོར་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པ་མང་དུ་སྩལ་བར་མཛད་ཅིང་ནམ་ཞུ་མོ་ཞིག་ལ་རྗེ་ཉིད་ཇོ་ཁང་སྟེང་གི་གནས་བཅུའི་ལྷ་ཁང་དུ་སྒོ་བསྡམས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པ་ལས། ཧུང་པ་ཀྨ་ལེགས་བཤད་ཐོག་མར་མཛལ་ཕྱག་ཞུ་བར་བྱིན་པའི་དུས་གཟིམས་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་ནས་ཟང་ཐལ་དུ་སྐུ་དངོས་བཞུགས་པར་མཇལ་བ་དང་། བསམ་ཡས་སུ་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་མཆོད་འབུལ་མཛད་དུས་སློབ་དཔོན་ང་འདྲ་མའི་ཞལ་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཞག་མང་དུ་བབས། དེ་ལྟར་ངོ་མཚར་བའི་མཚན་ལྟས་དང་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་ཁྱད་པར་བ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་ཡིག་ཚོགས་ཀྱིས་འཇིགས་ནས་རེ་རེ་བཞིན་འབྲི་མ་ལོང་།

སྐབས་དེར་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་པའི་གདུང་རབས་རྗེས་པ་ལས། “སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་དབུས་རྒྱལ་ཁྲོན་འབབས་འཕོར་སྨིན་གླིང་པ་རང་ཉིད་དང་བཅས་པའི་བཀའ་ལས། སྡེ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་པ་གསོ་བ་པོ་ཉིད་ཀྱི་གདུང་སྲས་ལ་བབ་ཅེས་ཞེབས་པས་ཕོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་བྱོན་ནས་གདུང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་བཞུགས་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ཏེ། སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོས་བསྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཚན་གསོལ། དེའི་སྐབས་སུ་ཀུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཞལ་གཟིགས་དག་སྣང་མང་དུ་ཞེབས་འདུག དེ་ནས་སླར་ཁམས་ཕྱོགས་འབྲི་ཁོག་ཏུ་ཞེབས་ཏེ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་འདུས་པའི་མཁས་ཚོགས་དང་མིའི་ཁྲུ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་པ་དང་གཞུང་ཁྲིད་མང་དུ་སྩལ། ཁྲི་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་ལས་ཅན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་མང་དུ་བསྩལ་ཏེ་དོན་གྱི་རྒྱལ་སར་གཤེགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་མང་དུ་བྱུང་། སྐལ་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་ལུང་བསྟན་དང་གདམས་པ་ཟབ་མོ་རྗེས་སུ་གཏད་དེ་མི་ཉམས་པར་སྤེལ་ཅིག་ཅེས་གདམས་པར་མཛད། སྐབས་ཤིག་ན་སྐྱ་རྗེ་ཁམས་གཞུང་བླ་བྲང་

ད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་ཚེ་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་སྐབས་ཆེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་འཕར་བ་དང་། དེ་ཉིད་ཟིན་ལ་ཁད་པའི་ཉིན་གཅིག་ཕྱག་གི་དྲིལ་བུ་དང་། ཡང་དཀྲིས་དུམ་འབེ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་གཟིམས་ཁང་ནོག་བརྩེགས་འགའ་ཡོད་པའི་སྐར་ཁུང་ནས་ཕྱིར་རྒྱང་རིང་དུ་འཕངས་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཚུལ་གྲགས་ལ་མགྱོགས་པོ་ལེན་དུ་སོང་གསུངས་ནས་ཕྱིན་པས་སྐྱོན་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པས་ཚེ་བསྒྲུབས་པ་ལས་མཚན་མ་ལེགས་ཀྱང་སུ་ལ་འདང་མ་ཟེར་གསུངས། གཡའ་མ་ལུང་དུ་གཞུང་པའི་ཞབས་བརྟན་ཚེ་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་སྐབས་ཉིན་གཅིག་གནས་ཀྱི་རྟེར་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ཉེ་བའི་བྲག་སྒང་ཤིང་གིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་གི་རྟེར་ཕེབས་ནས་ཚང་དཀར་ཡོལ་གང་བཞེས་ཏེ། བརྟག་པ་ཞིག་དགོས་གསུངས་ཤིང་དཀར་ཡོལ་དེ་བྲག་རྟེ་ནས་བྲག་ཞབས་སུ་འཕངས་ཀྱང་གས་ཆག་མ་བྱུང་བར་ཁ་གྱེན་བསྟན་དུ་ཡོད་པས་རྟགས་མཚན་ལེགས་གསུངས།

སྐབས་ཤིག་རྗེ་ཉིད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཅས་འབབ་སྟོད་ལ་མཐོན་པོ་ཞིག་ནས་ཐུར་དུ་འབབ་སྐབས། ལ་ཐུར་ཆེན་པོ་འདི་ལ་འབབ་དཀའ་བས་ལག་རྟེན་ཞིག་ཁུར་ཤོག་གསུངས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཕྱག་རྟེན་ཕུལ་བ་ལ་ཆིབས་ཚུལ་གྱིས་ཞབས་གཉིས་མཁར་བའི་འོག་ནས་བསྐོལ་ཏེ་རྐང་ལས་མགྱོགས་པར་ཡུད་ཙམ་གྱིས་རི་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བར་ཕེབས་སོང་བས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཧ་ལས་ཤིང་ངོ་མཚར་བར་གྱུར་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མང་། དགུང་ལོ་ང་གཉིས་སྐབས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་རང་སྐར་ནས་ཆས་ཤིང་སྨིན་གླིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་པ་དང་། དེ་ཡི་རིང་ཉེ་གནས་དཀོན་བསོད་གཉིས་ཀྱིས་ཡི་གེ་པ་བྱས་ནས་གཏེར་ཁ་གོང་མ་འཇའ་ལུས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་ཁྱབ་རང་གྲོལ་དང་། འོག་མ་རང་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ལམ་རིམ་ཁྲིད་གང་བཞུགས་པ་རྩ་འགྲེལ་མང་དུ་གསུངས་ཤིང་། སྐབས་སྔ་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་རྟོགས་པའི་དོ་ཧ། ཉམས་མྱོང་གི་མགུར་གླུ། རྗེ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་རང་སྐལ་དང་འཚམས་པའི་ཞལ་གདམས་མང་པོ་གནང་། དེ་དག་རྣམས་ཀྱང་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ། རྟོག་གེའི་ཚིག་དང་བལ་ཚིག་གི་བསྒྲེ་བསླད་མ་ཞུགས། དམ་ཉམས་ཀྱི་གཡའ་ཡིས་མ་གོས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པ་འབའ་ཞིག་གོ།

གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཞལ་སློབ།

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཞལ་སློབ་གཙོ་བོ་ནི། མཆོག་འཇིགས་རྣམ་གཉིས། འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེ། ཏ(ར)ཏོར་འགྱུར་མེད། བྱང་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་ཁུ་དབོན། ཤྲཱ་སྤྲུལ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ། སྤྲུལ་སྐུ་བཀྲ་བདེ་ཆེན། རྡོ་ཤུལ་བླ་མ་རིག་འཛིན་དང་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། སྨིན་གླིང་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་གོང་འོག་གཉིས། རྡོར་འཛིན་རྣམ་གཉིས། བྱང་དོ་སྐུ་མཆོག་སྤྲུལ། རྡོར་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ། མཆོག་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ། བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་དཔལ་བཟང་། མཆིམས་ཕུའི་བླ་མ་ཐུབ་བསྟན། བལ་པོ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ། ལྷོ་བྲག་དགེ་སློང་། མོན་བསྟན་དར། ཅང་པ་མཆོག་སྤྲུལ། ཤར་ཁའི་བླ་མ་མཐུ་དཔལ། ཀུན་བཟང་། གནུབས་ཐུར་དབོན་པོ་གཉིས། བླ་མ་པདྨ་ཐབས་མཁས། གོ་འཇོ་བྲག་ནག་སྤྲུལ་སྐུ། དགེ་སློང་ཀུན་བཟང་བསྟན་དར། ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབྱོར་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སློབ་མ་འགའ་དང་། དབང་ཁྲིད་ལུང་སོགས་ཞུས་པའི་སློབ་མའི་ཚོགས་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། རྗེ་འདིའི་ཞབས་བཏུད་པའི་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོས་བོད་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཡོད།།

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

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་སློབ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་རིང་པོ་མི་བཞུགས་པའི་སྐོར་ཡང་ཡང་གསུངས་ཤིང་། མཐར་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཡོས་ཕྱི་ལོ་༡༩༠༣ ལོའི་བོད་ཟླ་༡༠ ཚེས་༣ ཉིན་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གསང་སྒྲུབ་གསུངས་བཞིན་འཇིག་རྟེན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུད་ལུང་ནས་བཤད་པའི་འབྱུང་བའི་ཐིམ་རིམ་དང་མཐུན་པར་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་ཉིད་སྤྲུལ་གཞི་ལ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའོ།། ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་བདུན་གསུམ་བར་གསང་རྒྱ་བྱས་རྗེས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ནས་གང་ཟག་གཞན་ལྟར་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སོགས་ཞུ་བའི་ཡུལ་མིན་ཅིང་། འདིར་སྣང་སྤྲུལ་པའི་བཀོད་པ་བསྡུས་པའི་དེ་མ་ཐག་པར་སློབ་དཔོན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་པས་མཆོད་འབུལ་དང་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ་བ་སོགས་མཛད་ཅིང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྐུ་ལུས་དངས་པ་ལས་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་ན་ངའི་ལུས་འདི་ཉིད་བཞག་ན་དགའ་གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་ལུས་དེ་ཉིད་མི་ཕལ་པའི་ཁྲུ་གང་ཙམ་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱའི་དད་པའི་རྟེན་དུ་བཞག་གོ།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་<<ཉག་བླ་རང་རིག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་དང་ཞལ་གདམས་ཐོར་བུའི་སྐོར་>>ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་གཞིར་བཟུང་ནས་སྤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་མཛད་བསྡུས།

གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་འདྲ་རིས།
An image of Terchen Chenmo Chomo Menmo (1248-1283)

སྐུ་འཁྲུངས་ཕིང་ཇོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་དུ་མ་ནས་བསྟགས་པ།

གསང་ཆེན་བཀའ་ཡི་སྟོད་པ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་དངོས་བྱོན་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩའི་ནང་ནས་མཚན་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོ་ཇོ་མོ་སྨན་མོར་གྲགས་པ་ནི། རང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལུང་བྱང་ལས། ནམ་ཞིག་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་རླབས་པའི༔ རིག་ལྡན་བུ་མོ་སྤྲེལ་ལོ་མ༔ སྤྲས་རྒྱལ་ཇོ་མོའི་མིང་ཅན་ལ༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་འདི་གཏད༔ བྱིན་རླབས་རྟོགས་པས་རང་བཞིན་གྲོལ༔ དུས་དེར་གཞན་དོན་ཆེར་མི་འབྱུང༔ འཕྲེལ་ཚད་བདེ་ཆེན་ས་ལ་སྦྱོར༔ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔ ཅེས་དོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་བཅས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། ཨེ་ཡུལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་གཞར་མོ་ལུང་དང་ཉེ་བར། ཡབ་དྭགས་བརྒྱུད་སྔགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡུམ་མཁའ་འགྲོའི་རིགས་ཅན་པདྨ་དཔལ་འཛོམས་ཞེས་པའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་མོ་སྤྲེལ་ཕྱི་ལོ་༡༢༤༨ ལོར་སྤྲུལ་པའི་བལྟོ་བཞེད། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་ཅེས་བཏགས། ཡབ་གཞིས་འཁོར་བ་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བས་ཆུང་དུས་གཅེས་སྐྱུས་ཆེ་ནའང་། དགུང་གྲངས་ལྔ་པར་ཡུམ་གཤེགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ཡབ་ཀྱིས་བུད་མེད་གཞན་བཞེས་པས་བར་སྐབས་སུ་ཕྱུགས་མ་སྐྱོང་བར་མངགས་པ་སོགས་གྲོང་པའི་ལས་ཅི་རིགས་ལ་བཀོལ་བས་ཅུང་ཟད་པོ་བརྒྱལ་གྱི་རྣམ་པར་བཞུགས་དགོས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་འདུག

དམ་པའི་རིགས་སད་ཅིང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྲལ་འཁྲིམ་པ།

དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་པར་ཨེ་གཞར་མོ་ལུང་ཕྲུང་ཆེན་ཕྱིང་བའི་བྲག་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་བདེ་ཆེན་གསང་ཕུག་གི་ཉེ་འདབས་སུ་སོས་ཀ་ཞིག་ལ་ཕྱུགས་མ་སྐྱོང་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཅུང་ཙམ་མནལ་དུ་སོང་བ་ན། བྲག་དེ་ནས་སྒྲ་སྙན་པོ་ཞིག་གྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མནལ་སད། གསང་ཕུག་གི་སྒོ་དར་གྱིས་ཕྱེ་བ་མཐོང་སྟེ་ཐུགས་སྣང་འགྱུར་ནས་ནང་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཞུགས་པ་ན་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བཀོད་པ་འཇིགས་སུ་རུང་བར་གྱུར་པའི་དབུས་ན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྲལ་དུ་སླེབས། ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དངོས་སུ་སྣང་བས་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་འོངས་པ་ལེགས་ཞེས་དབུགས་དབྱུང་། སྐུ་རྒྱབ་ཀྱི་བྲག་ནས་བཞེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གླེགས་བམ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གནང་སྟེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་སྨིན་གྲོལ་ཚིག་རྫོགས་སུ་བསྐུལ། ཕྱག་ཏུ་གཏད་ནས་འདི་ནི་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ཀུན་འདུས་པའི་གདམས་ངག་སྟེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་གསང་ལ་ཉམས་སུ་བླངས་ན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།། ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་བརྟེན་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་དུ་ཤེས་པའི་ཞིང་སྐྱེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོར་གྱུར། དེར་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱད་ནས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མི་སྣང་བར་བསྡུས་པ་དང་རང་གནས་སུ་ཕེབས།།

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པ།

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་མ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་

ཚིག་མང་པོ་སྤོལ་བྱུང་དུ་བརྗོལ་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྲོ་དང་གཞན་སེམས་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་ཐོགས་མེད་དུ་གསུངས་པས་འགའ་ཞིག་དང་ཅིང་། ཕལ་ཆེར་གྱིས་འདི་ནི་རི་ཁྲར་ཞལ་བས་སྨན་མོས་རྒྱུད་བརླབས་པར་འདུག་ཅེས་རྡོ་མོ་སྨན་མོའི་མཚན་བླ་དྭགས་སུ་ཆགས། དེ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སུན་པའི་རྣམ་པས་རང་ཡུལ་དུ་མ་ཆགས་པར་གནས་ངེས་མེད་དུ་འགྲོན་པར་བཞེད་ནས་ལྷོ་བྲག་ཏུབ་ལ་ཡག་སྒང་གྲོང་དུ་ཐེབས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་(༡༢༡༢-༡༢༧༠)དང་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་འཕྲུངས། གུ་རུ་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ཀུང་གུ་རུས་ལུང་བསྟན་པའི་མཚན་ལྡན་གཟུངས་མ་ལྷའི་ཡ་གྲུལ་དུ་དགོངས་ནས་གསང་བའི་ལས་རྒྱར་བཞེས་པས། སྟོན་ཆད་གཏན་ལ་ཕབ་མ་ཐུབ་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་རྒ་མདུད་གྲོལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བརྡ་དོན་ཐམས་ཅད་དགོངས་ཏེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་བརྟེན་པན་ཚུན་གཉིས་ཀ་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གི་སྨན་ཡོན་ བླ་ན་མེད་པར་གྱུར།།

སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཟབ་གཏེར་ཉམས་བཞེས་མཛད་པ།

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ལྷའི་ཡ་གྲུལ་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་མདུན་དུ་ཡུན་མི་རིང་ཙམ་བཞུགས་ནས་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་ཅི་རིགས་པ་གསན་པའི་མཐར་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོས། ཁྱོད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་གླེགས་བམ་དེ་ཁྱོད་རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་དམ་སྙིང་པོ་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་སྣང་ནའང་ད་ལྟ་འགྲོ་དོན་སྤེལ་བའི་དུས་ལ་མ་བབས། ཤིན་ཏུ་གསང་ལ་རང་ཉམས་སུ་ལོངས། དབུས་གཙང་གི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འཁྱམས་ལ་འཕྲེལ་བ་ཐོགས་ཚད་བདེ་ཆེན་གྱི་སར་སྐྱོར་བའི་སྤྲུལ་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་སྤྲུབས་ཤིགས་དང་། མཐར་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་ཞལ་བཀོད་ནན་ཏུ་བསྒྲུལ་བ་ལྟར། སྐལ་བ་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་གཉིས་བཅས་སྟོད་དིང་རི་མན་ཆད་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཕྲན་ཐམས་ཅད་དུ་བྱོན། སྐབས་ཤིག་ཏུ་གླིང་རྗེ་རས་པ་མཇལ་བ་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩ་ཁ་བྱེ་བའི་བརྡ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་གླིང་ལ་རྟོགས་པ་ཐོད་རྒལ་དུ་འཕྲུངས་ཏེ་རྒྱ་བོ་གཙྭ་ཚུན་ལ་རྟོགས་པ་མཐོ་བར་གྲགས་པ་དེ་བྱུང་།།

རགས་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པ།

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རང་གཏེར་མཁའ་འགྲོའི་གླེགས་བམ་དེ་སྤྲས་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་། མཐར་དགུང་གྲངས་སོ་དྲུག་ཏུ་སོན་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ལུག་ཕྱི་ལོ་༡༢༡༣ ལོའི་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་ཡུལ་དབུས་སྤྲུགས་ལྷ་རིའི་རྩེ་མོར་ཐེབས། དཔོན་གཡོག་གསུམ་གྱིས་ཚོགས་འཁོར་གྱི་མཆོད་པ་ཞིག་མཛད་དེ་གསུམ་ཀས་རགས་ལུས་མ་སྤངས་པར་འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པོ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་ལྟར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་རྗེ་མཛོ་རྗེ་མཛོར་ཨོ་རྒྱན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྲལ་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གཤེགས་པ་ན། ཕྱོགས་དེའི་ཕྱུགས་མ་སྐྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་སྟེ་དེར་འདོངས་པ་ན་ཚོགས་རྫས་འགའ་ཞིག་འཐོར་བ་ཐོས་པས་རང་བཞིན་གྱིས་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པའང་བྱུང་ངོ་།། དེ་ལྟ་བུའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསང་བ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་རེ་ཞིག་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་ལས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། སྟོན་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་གྲོགས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་དང་། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ཏེ། ཚིག་དོན་གྱི་བཀའ་བབས་ཤིང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཚོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་གཏན་ལ་ཕབས་པར་མཛད་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ལྟར་རོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་མཛད་པ་<<གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་སྣ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་དག་ཅིང་གསལ་བར་བརྗོད་པ་ལྷ་དབང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས>>དང་། <<གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩའི་རྣམ་ཐར་བཻ་ཌཱུརྱའི་ཕྲེང་བ>> <<དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ>>བཅས་གཞིར་བཞག་ནས་སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

གསལ་བཤད། འདི་ཉིད་ཀྱི་འཕྲུངས་གཤེགས་ལོ་ཚིགས་སྐོར་ལ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལྟ་དུག་ཅིག་མཚུངས་བསྡུར་བྱས་སྐབས་བདུད་འཇོམས་ཆོས་འབྱུང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་དུག་ཅུ་སྐོར་གཅིག་གིས་སྔ་བ་བྱུང་འདུག་ལ། གཞན་རྣམས་གཅིག་མཚུངས་བཞིན་བོད་ཀྱི་འཕྲུངས་ལོ་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལོ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་འདུག འདི་ནས་མཐའ་མའི་གཏན་འབེབས་དེ་མོན་ཡུལ་རྡོ་གཅོད་ཀྱི་དཔེ་བཞིན་མང་ཤུང་གིས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པས། བདུད་འཇོམས་ཆོས་འབྱུང་ལྟར་ན་རྡོ་མོ་སྨན་མོ་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་སྐབས་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་བོད་ལུགས་དགུང་གྲངས་༡༢ ལས་སོན་མེད་པས་ལོ་རྒྱུས་དང་གུང་བསྒྲིགས་ནས་འཕྲུངས་ལོ་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ བྲིས་ཡོད།།

ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་རྫོགས་ཆེན་གཞིའི་རྣམ་བཞག

འགྱུར་མེད་སོགས། (རྒྱ་གར་སྔ་འཕྱོགས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

སྤྲོས་མཚན་ཀ་ནས་དག་པ་གཞུག་མའི་དབྱིངས།།
འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས།།
འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་།།
མ་བཅོས་རང་ངོ་ཤེས་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

རང་བྱུང་རིག་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་ཡིས།།
གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་སྣང་རྟོག་པའི་དྲྭ་བ་ཀུན།།
ཞག་གཅིག་ཐིག་ལེའི་ཀློང་དུ་རྒྱས་འདེབས་པ།།
ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་འདུད།།

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལུང་རྟོགས་ཆོས།།
བརྒྱ་ཕྲག་དཀའ་བའི་ཁུར་གྱིས་སྤེལ་མཛད་པ།།
རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་གྲུབ་དབང་ཆོས་རྗེ་ལ།།
བཀའ་དྲིན་སྙིང་ནས་དྲན་པས་གུས་ཕྱག་འཚལ།།

དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས།

ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་གཞི་དབྱིངས་སུ།།
རང་སྣང་སྐུ་གསུམ་རོལ་པའི་རྩལ་རྫོགས་པས།།
སྒྲིབ་བྲལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀློང་ཆེན་པ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་གཞི་ཀློང་དུ་དགོངས་པའི་རྩལ་རྫོགས་ཤིང་། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན་པས་ཤེས་བྱ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གནས་ལ་ཆགས་ཐོགས་བྲལ་བའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ། སྣང་སྲིད་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པའི་ལག་རྗེས་ལས་གང་ཤར་རིག་པ་རང་གྲོལ་དུ་གྱུར་པའི་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ། བསྐལ་ལྡན་གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ། གདོད་མའི་མགོན་པོ་མི་ཡི་གཟུགས་སུ་རོལ་པ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྟུལ་བའི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ། ཐར་འདོད་ཀྱི་གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བའི་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་དག་གི་ཐབ་གནད་མ་ལུས་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་གསལ་བར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་ཡིག་བཀོད་པ་ཡིན་པ་ཚེག་གཅིག་རྒྱ་ཆེ་ཡོད་དེ། ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་དོན་རྫོགས་ཤིང་། གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་སྣང་གིས་སྤྲུལ་པའི་སྲིད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡང་ཡང་དུབ་པའི་སེམས་ཉིད་ཞི་བ་རིན་ཆེན་གྱི་གླིང་དུ་བདེ་བླག་ཏུ་ངལ་གསོ་བར་བྱེད་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བསྟན་བཅོས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི། རྩ་བ་ལས།

འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་རྒྱལ་བའི་ཁམས།།
མ་རིག་འཛིན་པས་སྲིད་པ་འདིར་འཁྱམས་ཏེ།།
ལས་དང་ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་ཟང་དཀྲོལ་བྱ།།
དུབ་པའི་སེམས་ཉིད་དེ་རིང་ངལ་གསོ་བྱ།། ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་བརྗོད་བྱ་རྣམས་ཚིག་གི་སྒྲོས་པ་བསྐྱུངས་ཤིང་དོན་མདོར་བསྡུས་སུ་ཞུ་ན།

འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་མའི་སྤྱི་གཞི་ངོས་བཟུང་བ།

དེ་ཡང་ཀློང་དྲུག་པ་ལས།
ཐོག་མ་བབས་ཀྱི་གྲུབ་པའི་གཞི།།
ཡོད་ནི་གཅིག་ལས་མེད་པ་ལ།།
འཁྲུལ་བར་སྣང་བའི་ཕྱོགས་དག་ནས།།
རྟོག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་གཏན་ཕབ་ན།།
རིམ་པ་བདུན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྣང་།།
རིམ་པ་བདུན་གྱི་སྣང་བ་ཡང་།།
ངོ་བོ་གཅིག་གི་སྣང་ཚུལ་ལས།།
གཅིག་མ་ཤེས་པས་དེ་ལྟར་སྣང་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱོགས་རེར་འཛིན་པའི་གཞི་དྲུག་ནི་མཐར་འཛིན་གྱི་ལྟ་བར་ལྷུང་བས་སྐྱོན་ཅན་དུ་བསྟན་པ་དཔེར་ན་དཔྱས་ལོང་དྲུག་གིས་གླང་པོ་ཆེའི་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་འཇལ་བ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་ཤིང་དེ་དག་གི་ཚུལ་རེ་རེ་ནས་ཕྱིས་ན་ཡིག་ཚོགས་མང་བར་འགྱུར་བས་ཚིག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དཔེ་སྐྲུན་པར་མ་དེབ་གཟུགས་པོད་༡༩ པའི་ཤོག་གྲངས་༥ དང་། ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་པོད་༡༧ པའི་ཤོག

གྲངས་༣༡༢ ནས་བསྟན་པས་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ། རང་ལུགས་སྐྱོན་མེད་ཀྱི་གཞི་ཀ་དག་ཏུ་ངོས་བཟུང་བ་ནི་མིག་ལྡན་གྱིས་གླང་པོ་ཆེའི་གཟུགས་ལ་འཇལ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས།

འདི་ཀུན་བློ་ཡི་རིམ་པར་སྣང་།།
རང་ངོ་ཀ་ནས་དག་པའོ།། ཞེས་དང་། གསང་སྙིང་ལས།
བཅིང་མེད་རྣམ་པར་གྲོལ་མེད་པའི།།
ཡེ་ནས་ལྷུན་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟོགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་མ་བྱུང་། མ་རྟོགས་ཏེ་སེམས་ཅན་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་རོལ་ན་གཞི་དངོས་པོ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ནི། ངོ་བོ་སྟོང་པའི་ཕྱོགས་པ་ནས་ཡེ་སྟོང་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་སྟེ། དེའི་དབང་དུ་ན་རིག་དང་མ་རིག སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན། འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས། འཁྲུལ་པ་དང་གྲོལ་བ། བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་སོགས་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་དང་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅིག་སྟེ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོས།

སྤྲོས་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་དང་།།
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཉིས།།
དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཏེ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་ཀྱང་།

སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་སེམས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཏེ།།
སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ཆེ།།
ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད།།
འགྱུར་མེད་རང་བཞིན་གཟོད་ནས་མྱ་ངན་འདས།།
གཞི་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན།།

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཕྱོགས་པ་ནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྣམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་སྟེ། དེའི་དབང་དུ་ན་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་ལུགས། རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བ། ནང་གསལ་ཕྲ་བའི་ངོ་བོར་བཞུགས་ཤིང་ཕྱི་རྒྱ་མ་རལ་བ། རིན་པོ་ཆེ་གའུའི་དགོངས་པ། ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦུབས། གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི་ཞིང་འོད་གསལ་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་གྲོང་ན་སྐུ་ལྔ། གསུང་ལྔ། ཐུགས་ལྔ། ཡོན་ཏན་ལྔ། ཕྲིན་ལས་ལྔ་སོགས་གཞི་འབྲས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ནང་གསལ་དུ་ཡེ་ནས་འབྲལ་བ་མེད་པར་ཡོད་ཚུལ་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོ་རྣམས་དང་རྒྱུད་བླ་མ་སོགས་ལས་གསུངས་པ་དང་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་གནས་སོ།། དེ་གཉིས་ཀྱང་སོ་སོ་རྒྱུད་ཆད་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་གདོད་མ་གཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་སྟེ། ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པས་དངོས་པོ་དང་མཚན་མ་མེད་པ། རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དགོངས་པར་གནས་པ། དེ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་པས་སྣང་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།། དེ་དག་གི་དོན་མདོར་བསྡུས་ན། གཞི་ཡི་ངོ་བོ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་ཆེན་པོ་ཡིན། གལ་ཏེ་འདུས་བྱས་སུ་ཡིད་དུ་ཁས་བླངས་ན་ཆོས་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཉིད་དུ་མི་རུང་། སྣང་སྟོང་སོགས་མཐའ་གང་གི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་ན་སྐྱོན་ཡིན། གཞི་ཡི་ངོ་བོ་ལ་འཁོར་འདས་གང་ཡང་གྲུབ་པ་མེད། འོན་ཀྱང་མྱང་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་གཞི་དང་འབྲལ་མེད་དུ་ཡོད། འཁོར་བའི་ཆོས་རྣམས་འབྱུང་རུང་ཙམ་ལས་གཞི་ལ་མེད།

གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་མ་ཤེས་པས་འཁྲུལ་པ་བྱུང་ཚུལ།

དེ་ཡང་གཞི་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཀ་དག་གི་སྣང་བ་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་ལྟ་བུའི་ངང་ལས་གཞི་སྣང་ཤར་བའི་ཚུལ་ནི།

རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་པ་ལས།
མི་འབྱེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས།།
ལྷུན་གྲུབ་གདངས་པ་མ་ངེས་པ།།
འཆར་བྱེད་བརྒྱད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི་རྒྱ་ཁ་རལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གཡོས་པས་རིག་པ་གཞི་ནས་འཕགས་པའི་རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྣང་བ་ཤར་བ་ངོ་མ་ཤེས་པས་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས།

དེ་ཡང་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་ཀུན།།
ཡེ་ནས་བདག་མེད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ལ།།
མ་རིག་འཛིན་པས་སྲིད་པ་འདིར་འཁྱམས་ཏེ།།
འཁོར་འདས་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་སྣང་མོད་ཀྱང་།། ཞེས་དང་། སུ་ཧྲིག་ཕྲེང་བ་ལས།

ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ།།
གློ་བུར་སེམས་ཅན་སྤྲིན་གྱིས་བསྒྲིབ།།
མ་འཁྲུལ་བ་ཡི་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་།།
བློ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ཚུལ་དུ་སྣང་།།
རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅས་སྐད་ཅིག་མ།། ཞེས་དང་། ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས།

ཐོག་མའི་འོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཉིད།།
དོན་གྱི་ཀུན་གཞི་རང་བཞིན་འདུས་མ་བྱས།།

ཡེ་ནས་རྣམ་དག་ཀ་དག་མཁའ་ལྟ་བུ་ལས།།
མ་རིག་ཀུན་བརྟགས་གློ་བུར་སྒྲིབ་པའི་སྤྲིན།།
གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་བག་ལ་ཉལ་ལངས་པས།།
ཡུལ་དང་དོན་དང་ལུས་སུ་བག་ཆགས་ཏེ།།
རིག་པའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་བསྒྲིབས།།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། དེ་ཡང་གཞི་ཀ་དག་གི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ་དང་མི་འབྲལ་བའི་གདང་གིས་གྲོལ་འཁྲུལ་གཉིས་ཀ་འབྱུང་རུང་བ་ལས་གདངས་ཕྱིར་ཤར་བ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་ཆ་ཙམ་ལས་གཟུང་འཛིན་དུ་མ་སྐྱེས་པ་ལ་རྒྱུ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་མ་རིག་པ་ཞེས་བྱའོ།། དེ་ཉིད་ངོ་མ་ཤེས་ཙམ་གྱི་ལྡོག་པ་དེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ་སྟེ། གཞི་འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ལ་གཉིས་སུ་སྣང་བའོ།། དེ་ལ་བདག་ཏུ་རྟོག་པའི་ཆར་སོང་བས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའི་མ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྣོམས་མེད་དང་དོན་སོགས་བཏགས་པའོ།། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ལ་རྐྱེན་བཞི་སྟེ། རྒྱུའི་རྐྱེན་ནི་མ་རིག་པ་གསུམ་འདུས་པའོ།། དམིགས་པའི་རྐྱེན་ཕྱི་ཡུལ་ལ་ཤར་བའོ།། བདག་པོའི་རྐྱེན་འོད་དང་རིག་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་གསུམ་དུ་རྟོག་པ་བཅས་པའོ།། རྒྱུ་མ་རིག་པ་གསུམ་དང་རྐྱེན་གསུམ་དུས་མཚུངས་པས་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་ཏེ་འཁྲུལ་པ་དངོས་སུ་བྱུང་བའོ།། དེ་ལྟར་མ་རིག་པ་གསུམ་བྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དང་པོ་མ་རིག་པའོ།། རྐྱེན་བཞི་ནི་འཁོར་བར་འདུ་བྱེད་པའོ།། དེ་ལས་ཤེས་པ་རགས་པར་ཡུལ་ལ་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱུང་བ་ནས་རིམ་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཟོ་ཆུན་གྱི་ཆུད་མོ་བཞིན་འཁོར་བའོ།། དེ་ལྟར་ཡང་གསང་སྙིང་ལས།

ཨེ་མའོ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལས།།
རང་གི་རྣམ་རྟོག་ལས་ཀྱིས་སྤྲུལ།།

ཞེས་གསུངས་སོ།། གོང་གི་དོན་བསྡུས་ན། གཞི་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་ཀྱང་འཁྲུལ་པ་ལ་གཞི་ཡོད་གསུངས་པ་ལྟར་གཞི་ཡི་ངོ་བོར་སྟོང་པ་དང་འབྲལ་མི་ཤེས་པ་འོད་གསལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གྲོལ་འཁྲུལ་གཉིས་ཀ་འབྱུང་རུང་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གློ་བུར་བ་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་པའི་འདུས་བྱས་ཡིན། ཡེ་ཤེས་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མི་འབྲལ་བ་དང་འདུས་མ་བྱས་ཡིན། དེ་ཡང་སྦྱོང་བྱེད་ལམ་བདེན་གྱིས་དྲི་མ་བསལ་བའི་སྟོབས་ལས་འཐོབ་པའི་བྲལ་འབྲས་ཙམ་ཡིན།

འཁྲུལ་པ་གཞི་ཐོག་ཏུ་དག་ནས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ།

དེ་ཡང་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་ལས།

སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད།།
འོན་ཀྱང་གློ་བུར་དྲི་མས་བསྒྲིབས།།

དེ་བསལ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད།། ཅེས་དང་། དུས་འཁོར་ལས། གང་ལས་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་ཏུ་འགྱུར་མི་ཡི་བདག་པོ་སླར་ཡང་གང་དུ་ཐིམ་པའོ།། ཞེས་དང་། གྲུབ་མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། དབྱིངས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི། དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་དུས་ན་རིགས་སམ་ཁམས་སམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ། དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་བམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རང་བཞིན་ཏེ། ཞེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་གཞི་ལ་མེད་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་འཁྲུལ་པ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་སྟེ་མེད་སྣང་སྟོང་པའི་རང་གཟུགས་སྲིད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རང་སྣང་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་རྒྱུ་འབྱམས་སུ་སོང་བས་ཐོག་མེད་ནས་བར་མ་ཆད་པར་རྒྱུན་དུ་འཁོར་བ་ལས་ཞི་བ་རིན་ཆེན་གྱི་གླིང་དུ་ངལ་གསོ་བའི་ཚུལ་ནི། ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་རྒྱུད་ལས།

སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀུན།།
གཞི་གཅིག་ལམ་གཉིས་འབྲས་བུ་གཉིས།།
རིག་དང་མ་རིག་ཆོ་འཕྲུལ་ཏེ།།

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སྔགས་བླ་མེད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ལ་འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས་ཞེས་པ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རིག་དང་མ་རིག་ཙམ་ལས་འཁྲུལ་པ་ཞེས་པ་སོགས་སུ་བསལ་བྱ་མེད་ཅིང་། ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ཆེད་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་སེམས་ཉིད་རང་ངོ་ཤེས་པ་མ་བཅོས་རང་ཐོག་ཏུ་བཞག་པས་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་རང་གནས་སུ་གྲོལ་བས་སངས་རྒྱས་པ་སྟེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས།

སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བྱེ་བྲག་བྱེད།།
སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རྫོགས་སངས་རྒྱས།།

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དང་། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་ཀྱང་།

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཀུན་གཞིར་བཅས་པ་ཀུན།།
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འདུག་པ་རབ་ཞིའི་ཚེ།།
དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར།།
དེ་ཚེ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་སྒྲིབ་ཀུན་ཞི།།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་གྱུར་པས་ཤེལ་འོད་ནང་དུ་བསྡུས་པ་ལྟར། ཕྱིར་གསལ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུར་ཐིམ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་པའི་གནས་སྐབས་སུ་

སངས་རྒྱས་ནང་པན་ཚུན་ཡང་མི་གཟིགས་ཏེ་གཟིགས་བྱ་གཟིགས་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་སྐད་ཡང་། གསང་སྙིང་ལས།

གཅིག་དང་དུ་མ་བྲལ་བ་ཡི།།
མཐའ་དང་དབུས་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད།།
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་གཟིགས་ཏེ།།
རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་སྣང་།། ཞེས་སོ།། གཞི་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ནས་གཞན་དོན་དུ་གཟུགས་སྐུ་སྣང་ཚུལ་ཡང་། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས།

གདུལ་བྱ་མེད་ན་འདུལ་བྱེད་དབྱིངས་སུ་ཐུག།
རང་སྣང་ལོངས་སྐུ་ཆོས་སྐུའི་ངང་དུ་ཐིམ།།
ཆུ་སྣོད་མེད་ན་ཆུ་ཟླ་མཁའ་ལ་ཐིམ།།
ཆོས་ཀྱི་དབང་གིས་ཟླ་བ་དབྱིངས་སུ་ཐུག།
གནས་གང་ཟླ་བ་འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པ་བཞིན།།
གདུལ་བྱ་ཡོད་ལ་སྟོན་བཞིན་རིམ་གྱིས་སྣང་།།
འདི་ནི་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལུང་གི་གཏེར་མཛོད་ལས། དེ་ཡང་ཆོས་སྐུ་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཟང་ཐལ་བའི་རིག་པ། རོལ་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ལོངས་སྐུ་རང་བཞིན་གསལ་བའི་ལྷུན་གྲུབ། རོལ་པ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་རིགས་ལྔ། སྤྲུལ་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཆར་གཞིའི་ཆ། རོལ་པ་གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་སྣང་བའི་སྟོན་པ་སྟེ། སྐུ་གསུམ་དང་རོལ་པ་བྱེད་པར་གཅེས་སོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་དང་རོལ་པ་བྱེད་ཚུལ་དང་། མ་ཕྱེས་ན་སྨིན་ཡོད་ཚུལ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཐུན་མིན་གསུང་གི་སྣང་བ་ལས་རྟོགས་པར་བྱའོ།། གོང་གི་དོན་བསྡུས་ན། དུས་ནམ་གྲོལ་ན་གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་དུ་ངོ་ཤེས་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་གྲོལ། གང་དུ་གྲོལ་ན་གཞི་ལས་གཞི་སྣང་ཤར་བའི་ཐོག་ཏུ་གྲོལ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་གྲོལ་ན། རྣམ་འགྲེལ་ལས།

འཆི་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན།།
རང་བཞིན་ཉིད་ལ་ཕྱིན་ལོག་གིས།།
འབད་དུ་ཟིན་ཀྱང་མི་བཟློག་སྟེ།།
བློ་ནི་དེ་ཕྱོགས་འཛིན་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྣང་མི་ལྡོག་པ་གྲོལ་བ་ཤེས་པར་བྱའོ།།

ཞར་བྱུང་དྲིགས་གཞི།

༡༽ གཞི་ཡི་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་རྒྱ་རལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་།
༢༽ ཐོག་མའི་མ་རིག་པར་འདུས་བྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡོད་དམ།
༣༽ གཞི་སྣང་ཤར་ཚེ་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་སྣང་བ་དུས་གཅིག་ལ་སྣང་ངམ།
༤༽ ཐུན་མིན་རྫོགས་ཆེན་ལུགས་ལ་ཚེ་སྔ་ཕྱི་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་གང་།
༥༽ ལུགས་འདིར་སེམས་ཅན་གསར་སྐྱེ་བཞེད་དམ།
༦༽ གཞི་སྣང་ཤར་བ་དང་གྲོལ་འཁྲུལ་དུས་མཉམ་མམ།
༧༽ ལམ་པའི་གང་ཟག་གིས་གཞི་སྣང་ངོ་ཤེས་པའི་དུས་ནམ་ཡིན།
༨༽ སེམས་ཅན་ཐ་མལ་པ་ལ་ནང་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱིར་སྣང་ན་ད་ལྟའི་མ་དག་པ་འདི་དང་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གང་ཡིན། མ་སྣང་ན་ཇི་ལྟར་འཇོག
༩༽ གཞི་ལ་མེད་པའི་ཆོས་ཡིན་ན་འཁོར་བའི་ཆོས་སུ་ངེས་སམ།
༡༠༽ གཞི་སྣང་ཡིན་ན་འཁོར་འདས་གང་རུང་དུ་ངེས་སམ།
༡༡༽ ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན་གཞི་ལ་ཡོད་པར་ངེས་སམ།

སྨར་སྨོན་པ།

འོད་གསལ་ཐེག་རྩེའི་སྟོན་པ་ཀློང་ཆེན་པའི།།
གསུང་གི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།།
རང་སྣང་གཞན་དུ་བཟུང་བའི་འགྲོ་བ་ཀུན།།
རང་བྱུང་རིག་པའི་ཀློང་དུ་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །
གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཆོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ཆེ།།
ཀུན་རྟོག་རི་མོའི་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་ཀྱང་།།
ལྷག་བསམ་དག་པའི་བརྩོན་པ་ཕྲ་མོ་འདི།།
བྱས་པ་དོན་མེད་ནམ་ཡང་མ་གྱུར་ཅིག །
བརྒྱུད་གསུམ་གངས་ཀྱི་རི་བོ་ལས་འོངས་པའི།།
སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་དལ་འབབ་ལྷ་ཡི་ཆུ།།
ལུང་རིགས་མན་ངག་འབུམ་གྱི་རྦབས་ཕྲེང་བཅས།།
མི་ཉམས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་རྒྱས་ཤོག །

ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་སྔགས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་དུ་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཐུན་མིན་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོའི་དུས་བཅའི་རྩོམ་ཤོག་ཏུ་སློབ་གཉེར་བ་འགྱུར་མེད། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ཨོ་རྒྱན་ནོར་བུ། ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་བཅས་ཐུན་མོང་གིས་རབ་གནས་ཤིང་རྟ་བོའི་བླ་ཆེས་བཟང་པོ་ལ་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

༄གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། (1933-2004)

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།
Khenchen Jigmey Phuntsok Rinpoche

རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའི་འོ་མཆོ་བསྲུབས་སྐྱེས་ལྷ་གཅིག་ཕྱག་ན་པད་མོ་ཅན།།
ཟླ་ཤེལ་རི་བོའི་སྐུ་ཕྲུད་ཀྱིས་བཟུང་བསིལ་ལྡན་ཞིང་གི་རྩ་ལག་ཀུ།།
ཏུར་སྒྲིག་གསར་བའི་གར་གྱིས་རྣམ་རྟེན་འཛམ་གླིང་ཕན་བདེའི་རོལ་མོ་ཅན།།
ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་བདག་རྒྱ་མཚོའི་བླ་མ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

དད་གསུམ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་མཚོ་རུ།།
ཁྱེད་ཞལ་ཟླ་བ་གཞོན་ནུ་རྣམ་བཀོད་དེ།།
དགའ་སྤྲོའི་རླབས་ཕྲེང་འཛིན་པའི་ཀུན་ཏུ་བ།།
དེ་ཡིས་ཐག་རིང་ཡུལ་ནས་མཆིད་འདི་གསོལ།།

ཨེ་མ་གྲགས་དཀར་བྱེ་བའི་དཔལ་འཛིན་པའི།།
སྡེ་བཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུའི་འཕྲི་ཤིང་བརྒྱ།།
ལེགས་བྱས་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་རྒྱང་གླུ་ཡིས།།
རྫོགས་ལྡན་གསར་བའི་དཔལ་དུ་འགུགས་པའི་སར།།

ལྷུགས་ཀྱུ་མེད་པར་ས་གསུམ་ལུས་ཅན་གྱི།།
ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་ཅིག་ཆར་འཕྲོག་པའི་གཉེན།།
མཐོང་གྲོལ་མིག་གི་བདུད་རྩིར་འཛུམ་པའི་སྐུ།།
གངས་ཅན་མགོན་དུ་བཞུགས་པ་ཡིད་རེ་དགའ།།

དེང་ཡང་ཐུགས་བསྐྱེད་གསེར་གྱི་རྩིབས་སྟོང་མ་སྐྱུད་ལེགས་བྱས་མཁར་འཕགས་ཏེ།།
ཐུབ་བསྟན་གླིང་བཞི་གཡས་སུ་བསྐོར་བས་ས་ཆེན་དཀར་འབྲུམས་ཡུག་གཅིག་ཀུ།།
བདེ་སླག་བསྐྱུར་འདིས་རྩོད་པའི་དུས་སུ་ངེས་དོན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་གང་།།
འཛམ་གླིང་འཛིན་མའི་ཁོང་ན་ཕྱུང་ཞེས་གྲགས་སྙན་ནམ་མཁའི་མཐའ་ལ་འཁྱིལ།།

དེ་ལྟའི་དགེ་བའི་མཚན་མ་མངོན་གསལ་བའི།།
ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པ་ཡངས་པའི་བར་མཚམས་ནས།།
བདག་སེམས་སྤྲོས་པའི་དཔྱིད་དུ་སྨིན་པའི་འཕྲིན།།
སྐྱུ་བོར་སོན་པས་སྐྱོ་བ་བགས་ཀྱིས་སངས།།

༄ གང་གི་སྐྱེས་རབས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་།།
ལས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་ཟབ་མོས་སྤྲེལ་བ་ཡིས།།
དུས་ཀྱི་མཐར་སྐྱེས་དགེ་སྦྱོང་ཁོ་བོ་ཡང་།།
བཤད་སྒྲུབ་གཙུགས་བརྟན་སྤེལ་བཞིན་བདེ་བར་མཆིས།།

མཚམས་ཞུ། སྔོན་ཞིག་འཕགས་ཡུལ་སྐབས་གསུམ་དགའ་ཚལ་ན།།
ཐུབ་བསྟན་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གང་གཱ་མ།།
མཁས་གྲུབ་མེས་པོས་རལ་བར་བླངས་པའི་བཅུད།།
བསིལ་ལྡན་གངས་ཅན་རི་ཡི་རྒྱུད་དུ་དྲངས།།

རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་འཁྲུལ་རོལ་མོ་ཡིས།།
མཁན་སློབ་སྤྲུལ་པའི་ལོ་པཎ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ།།
སྲུན་གླིང་ཁ་བའི་རི་ལས་དཀར་བྲུས་པའི།།
བཀའ་དྲིན་ནམ་མཁའི་མུ་ཁྱུད་ལས་ཀྱང་བརྒལ།།

རིམ་གྱིས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས།།
རྫ་ཧྲིའི་དྲི་བསུང་ལྡང་བའི་ནོར་འཛིན་ནས།།
ཟ་འོག་ཐགས་སུ་བསྒྲུན་པའི་ཡུལ་གྲུའི་བར།།
ས་ལ་ཆགས་པའི་འོག་མིན་ཞིང་དུ་བསྒྱུབས།།

དེ་ལྟར་ཡང་བར་སྐབས་དུས་ཀྱི་ཆར།།
སྲིད་ན་མཐོ་བའི་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་གདུགས།།
ལུས་ཅན་བསོད་ནམས་དཔུང་བས་མ་ཐེག་པར།།
ངན་སྤྱོད་རྡུལ་གྱི་ཁྲིད་དུ་འགྲེལ་བས་སྐྱོ།།

དེ་ཚེ་དཀར་ཕྱོགས་རྡོ་འཛམ་སྲུན་ལྷར་གནག །
ནག་པོའི་རྒྱ་ལག་དགའ་བའི་ཙ་ཅོ་སྒྲོགས།།
ཆོས་མིན་སྤྱོད་པས་འཛིན་མ་རལ་བཙོན་པའི།།
སྨྱུ་གྲིའི་སོ་འདིས་སྙིང་ག་འགས་སྨུམ་བྱེད།།

དེ་ལྟའི་འཇིགས་རུང་ཉམ་ངའི་ཐུན་གསུམ་སྐག །
མཐར་བྱེད་ལེགས་བྲུས་སྐུ་རེངས་འཛུམ་པའི་དཔལ།།
བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་འཆར་ཁའི་ཡང་ཚེ་ལ།།
རེ་བའི་མིག་ཟུང་སེམས་ཡོད་སུས་མི་གཏོད།།

ནམ་ཞིག་ལས་སྨོན་འཕྲུལ་གྱི་པོ་ཏ་ཡིས།།
ཇི་ལྟར་སྨིན་མཐོང་མཁའ་ཡི་ཉི་མ་བཞིན།།
ཆོས་དཀར་སྣང་བ་ཟླ་མོའི་ཆ་ཤས་ཤིག །
གངས་ཅན་རྒྱུད་མུན་སེལ་བའི་གསོས་སུ་ཐོབ།།

དེང་དུས་འཛམ་གླིང་ནོར་གྱི་བློ་གྲོས་མར།།
ཕྱུག་གྱུར་བཀྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཞིག་གི །
མོས་སྣང་དགེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཕྱོགས་པ་འདི།།
ཁྱེད་མ་ཐུར་ངེས་པ་སྙེད་དོ་མིག་མི་འཛུམ།།

རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་ཕྱིར་ན་ཁྱེད་ཀྱི་དྲིན།།
བསམ་ཞིང་བསམ་ཚེ་དད་གསུམ་སྤྲོ་ཡི་རྒྱུང་།།
བདག་སེམས་ཅན་དན་རྒྱུས་པའི་ནགས་གྲོང་ནས།།
ལུས་སྐྱེས་འཁྲི་ཤིང་གཡོ་བའི་དཔྱིད་དུ་རྒྱུ།།

ད་དུང་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའི་རི་མོ་བཙོ་ཕྱུང་གསེར་གྱི་རང་ཁམས་ཇི་བཞིན་འགྱུར་བ་ཟླ་མོས་ཡོངས་དབེན་ཞིང་།།
གཞིག་ཐལ་སྙིང་སྟོབས་ཀོ་ཆ་ལྷུར་བཞེས་གང་འདུལ་ཐབས་མཁས་འཕྲུལ་གྱི་མཛད་པ་རྒྱ་མཚོའི་དུས་རླབས་དག་ལ་འཕོན།།
ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཧ་སྟོང་བཏུང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བ་དན་དཀར་པོ་སྲིད་པའི་རྩེ་ན་ལྷབ་ལྷབ་གཡོ།།
གྲགས་པའི་སུ་ཕྲེད་འཛམ་གླིང་མཐར་འཁོར་འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་ཡ་མཚན་བསྐྱེད་པའི་རྫོགས་ལྡན་ལང་ཚོ་སྐྱེལ་ལ་སྐྱེམས།།

གང་ཞིག་དེ་འདྲའི་བགྱི་བ་རླབས་པོ་ཆེ།།
བསྟན་ཕྱོགས་མི་ནུབ་བཙས་སུ་རྩོམ་པའི་ཚེ།།
ལྷ་མིན་ཡིད་ཅན་ཚོགས་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་བརྒྱུས།།
སྣ་ཚོགས་གླགས་སྐབས་འཚོལ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན།།

དེ་ལྟན་ཡང་ཁྱེད་ཐུགས་རི་ཡི་དབང་།།
སྤུན་འཕྲིན་རླུང་གིས་ནམ་ཡང་མི་གཡོ་བར།།
མ་ཐུ་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོའི་རང་གཤིས་ཉིད།།
མཐའ་དག་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་སྣང་བར་མཛོད།།

གཅེས་གྲོགས་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ།།
མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ན་ཟླ་ཡང་།།
བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་བའི་བློ།།
བཙོས་མིན་སྙིང་ཁོང་དུས་པའི་གཉིང་ན་ཆགས།།

དེ་སྐད་སྟེ་བཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུའི་མཛོད།།
སྙིགས་ལྔའི་གདུང་སེལ་ལྷ་ཡི་འཆི་སོས་སྨན།།
ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་ངོ་མཚར་གནས་ཆེན་གྱི།།
སྒོ་འཕར་འབྱེད་པའི་འདུན་པ་སྙིང་ལ་ཞུགས།།

འོན་ཏང་དཀར་མིན་ལས་ཀྱི་མཐུ་བརྟས་ཤིང་།།
ལོག་སྨོན་དུས་སུ་སྨིན་པའི་རླུང་ཤུགས་ཀྱིས།།
རང་སེམས་རྟོག་བྲལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདིར།།
ཡིད་སྐྱོའི་རླབས་ཀྱི་རི་མོ་འཛུགས་སུ་མེད།།

དེ་ལྟ་ན་ཡང་མ་བརྟགས་ཉམས་དགའི་ངོར།།
བདེ་སྡུག་རེས་ཀྱིས་འཁོར་བ་སྲིད་པའི་གཞིས།།
བསམ་ཞིང་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་ལ།།
བརྩོན་པའི་སྙིང་སྟོབས་ད་དུང་ཉམས་པ་མེད།།

ཁྱད་པར་འཕགས་ཡུལ་གསེར་ལྡན་སྒེག་མོའི་ལྟོར།།
གངས་ཅན་སྐྱབས་གཅིག་ཐུགས་ན་བད་མོའི་སྟེ།།
ཁྱེད་སྐུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་རྩལ་བསམ་ཆེ།།
ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྤོབས་པ་གཟེངས་སུ་མཐོ།།

གང་གི་གསང་གསུམ་མཛད་པའི་ཆ་རེས་ཀྱང་།།
རྒྱལ་བསྟན་གཞིར་བཞེངས་མཛད་པའི་ཁུར་ཁྱེར་ནས།།
དུས་མཐར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐབས་ཆེན་པོ་ལ།།
ཆེ་བ་འབུམ་གྱིས་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྐད།།

འདོད་གསོལ་ཚིག་ཕྲེང་བརྒྱུས་པའི་མགྲི་ཀ །
འཕུར་འགྲོའི་རིག་འཛིན་ཤུང་མའི་སྐན་གོང་དུ།།
ལྷག་བསམ་བསྐུར་ལ་བརྒྱུས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡི།།
དྲང་སྲོང་བདེན་པའི་བྱིན་ཆེན་དེང་བསྐུལ་ལོ།།

༈ སྐད་ཀྱང་དྲེགས་ལྡན་རལ་བའི་ཅོད་པན་རྩེར།།
དགེས་རྒྱུར་དལ་འཚོ་བགྱིད་པའི་ཞབས་སྐྱེས་ཐུང་།།
ཟེར་ཐུག་ཆོས་བདུན་རྫོགས་པའི་ཁྲི་འཕང་དུ།།
རྟུལ་སྟེད་བསྐལ་བར་བཞེས་པའི་མཆོག་བྱིན་ཅིག །

རིང་མིན་ཁྱོད་ཞལ་སྟོན་མཚན་འོད་དཀར་ཅན།།
སྐལ་བཟང་ཀུན་དུ་མཛེས་མའི་རྩ་ལག་ཀྱཱ།།
ལས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་ཤར་རིའི་ཕྲག་པ་ནས།།
གྲགས་དཀར་འཛུམ་བཀྲ་གློད་བཞིན་འཆར་ལ་རེ།།

གནས་སྐབས་སུ་ཡང་བདག་སོགས་ཕྱོས་བཅས་རྣམས།།
བརྩེ་ཆེན་གཟིགས་པ་དམ་པས་མི་བསྐྱུད་པར།།
དོན་ལྡན་བཀའ་མཆིད་བརྡ་ཡི་ཨ་ཀ །
ཚངས་གནས་འཁོར་ལོའི་བཅུད་དུ་ཅེན་པར་ཞུ།།

ཞེས་གསང་ཆེན་འོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་དབེན་ཁྲོད་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་གླིང་ནས། གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པའི་སྐྱེ་མིང་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་དུས་མཐའི་བཙུན་གཟུགས་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་པས་འདེགས་རྟེན་སྔོང་མིན་ཙམ་བཅས་རབ་རྒྱུན་རྩ་བོ་སྤྲེལ་ལོའི་ཟླ་ཆེས་དགེ་བར་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕུལ།། ༎

ཆོས་སྐུལ་གསལ་བརྡ།

༄༅།། མཁྱེན་སྤྱན་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་ཆོས་པ་པོ་དང་ཐུགས་སྣང་ཅན་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཁག་དང་འཆམས་པའི་གསར་འགྱུར་དང་། དགོན་པ་དང་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འདྲ་པར། བླ་སྤྱལ་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བསྡུས་པ་དང་སྐུ་པར། ཆོས་ཡིག་རིགས་གསར་ཆོས་ཀྱིས་འདི་ག་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་དེབ་འདི་ཟླ་གཉིས་རེའི་མཚམས་སུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཆོས་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུས་དེབ་འདིའི་ལེ་ཚན་ཁག་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ཆོས་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་སྐུ་པར་རེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་གཏོང་རོགས། ཆོས་ཡིག་དང་འདྲ་པར་སོགས་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་མིན་གྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་ག་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་དང་། ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རིགས་རེ་བྱུང་མ་གཏོགས་དངོས་མིང་ལས་སྐྱུག་མིང་གཏན་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མིན། ཆོས་ཡིག་གི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་འདི་ག་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་པ་བཅས་དེ་ལུགས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ད་བར་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་འདོན་ཐེངས་༡༥ ཆོས་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་རིང་ཆོས་ཡིག་དང་། གནས་ཚུལ། འདྲ་པར། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སོགས་མགོ་སྐྱོད་གནང་མཁན་ཏ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་བར་རེ་རེ་བཞིན་མཚན་སྨོས་མ་དགོས་པར་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ནས།

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

ཉག་བླ་རང་རིག་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་གདམས།

རིག་འཛིན་སྐུ་གསུམ་གླིང་པའམ། ཉག་བླ་རང་རིག་རྡོ་རྗེ། (1847-1903)

རིག་འཛིན་སྐུ་གསུམ་གླིང་པ།
Rigdzin Kusum Lingpa Rinpoche (1847-1903)

ཁྱབ་བདག་སྐུ་གསུམ་འོག་མིན་འོད་གསལ་གྱི་ཞིང་ན།།
རིགས་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཕན་བདེ་ཡི་འོད་ཟེར།།
དམན་ཆུང་བུ་ཡི་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རུ་བཞུགས་ཏེ།།
ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་དོན་རྒྱུད་གསང་མཛོད་དེ་བརྫོལ་ཤོག །
ཨ་ཧོ་གསོན་མཛོད་རྒྱལ་སྲས་རིགས་བཟང་གི་མཆོག་སྤྲུལ།།
སྐུ་ཐོན་བསོད་ནམས་ལམ་བཟང་ཚོགས་ཟུང་གི་དབྱིད་ལས།།
དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་མཆོག་གི་འབྲས་བཟང་ལ་སྤྱོད་གཤིས།།
ཆོས་མེད་ཆུན་པོ་བདག་གི་ཁ་ཏ་ཡི་དགོས་ཅི།།
ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་མིག་ཡངས་པས་རང་རེ་ལ་ཁྲེལ་ཀྱང་།།
སྐུ་ཉིད་ཐུགས་སྣང་དག་པས་ནང་འདྲིས་ཀྱི་གཏམ་སྙེ།།
རང་གཞན་བསྟན་འགྲོར་ཕན་འགྱུར་མཛད་སྤྱོད་ནི་འདི་ག །
ཞི་བ་རྟུལ་བྲལ་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཡི་གོ་འཕང་།།
བགྲོད་པའི་ཉེ་ལམ་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་ལ་རག་ཕྱིར།།
མ་གི་ཉན་ཐོས་ཐེག་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་བར།།
ཡོད་ན་དེས་ཆོག་མེད་ན་དེས་ཕུས་ཀྱི་ཉམས་ལེན།།
སྲིད་ཞིའི་ཆོས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཐ་རགས་གང་བརྩམས་ཀྱང་།།
འཕྲུལ་ཕྱུགས་རང་འདོད་འཁྲིས་མེད་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ།།

རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐིལ་བཙོལ།།
ཤིན་ཏུ་རྟེད་པར་དཀའ་བའི་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས།།
རྒྱུ་དགེ་གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཇི་ལྟར་ཞིག་གཞིག་ཀྱང་།།
རྒྱུ་ལམ་རེས་འགའ་ཙམ་ལས་ཡང་ཡང་ནི་མི་རྙེད།།
དེ་ཕྱིར་དལ་འབྱོར་ཉིད་བཞིན་གྱི་དོར་ཉིད་མཁྱེན་འཚལ།།
འདི་ལྟར་བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་ཐ་རགས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན།།
ཐམས་ཅད་མི་རྟག་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་གྱི་དང་ཚུལ།།
ཤེས་ལོ་ཙམ་གྱིས་ཕན་པ་ཡོད་བ་ནི་དཀའ་བས།།
འདའ་ཀར་ཕན་པའི་དམ་ཆོས་ཐོལ་མེད་ཅིག་རེམ་འཚལ།།
གནས་རིས་དྲུག་པོ་མཐོ་དམའ་གང་དུ་ཡང་མཆིས་ཏང་།།
སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་གཉིས་བཙོན་ར་ལས་མ་འདས།།
མི་འོངས་ལྷ་བུའི་འཁོར་བའི་དང་ཚུལ་ལ་བསམས་ནས།།
མཐར་བདེའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་བགྲོད་པ་ལ་ཆོས་ཤིག །
དཀར་ནག་ལས་ཀྱིས་མི་བསླུ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་ལམ།།
ཤིན་ཏུ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས།།
གསུངས་ཏེ་བདག་ཅག་རྗེས་འཇུག་གང་ཟག་གི་ཉམས་ལེན།།
དེ་བས་བླང་དོར་གནས་ཀུན་དཔྱལ་མིག་ལས་གཅེས་ཟུངས།།
སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་བློ་སྟོབས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྐྱར་ཏེ།།
ཐུན་མོང་ཐེག་ལུགས་གསང་སྔ྄ོ་རྡོ་རྗེ་ཡི་སྙིང་པོ།།
གནས་ལུགས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱབས་འགྲོ་གང་ཏུང་གི་ལམ་ལ།།
བརྟེན་ནས་འཕྲུལ་ཕྱུགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་བློ་གཏོད།།
ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ལམ་བཟང་།།
ཡིན་ཕྱིར་ཚད་མེད་རྣམ་བཞིའི་དེད་མཉན་དང་རྗེ་བོ།།
གང་ཡང་སྐབས་སྤྱོར་སློན་འཇུག་དོན་དམ་གྱི་སེམས་མཆོག །
བསྐྱེད་ནས་མར་གྱུར་འགྲོ་ཅོག་སྲིད་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་འཚལ།།
རང་གཞན་ཚེ་རབས་ནས་བསགས་ཉོན་ཤེས་ཀྱི་བག་ཆགས།།
སྦྱོང་བྱེད་སྟོབས་བཞིའི་གཉེན་པོའི་དམིགས་འདུན་གྱི་གཙུན་ཏེ།།
ལྷ་ཅིག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་འབད་དེ།།
སྒྲིབ་གཉིས་སྲུན་རྡུམ་སྡུག་པོ་རྡུང་འབྱིན་དུ་མཛད་འཚལ།།
མཐར་ཐུག་དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཆོས་སྐུ་ཡི་འབྲས་མཆོག །

ཚོར་གཉིས་ཡིད་བཞིན་ལམ་ནས་གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་དཀའ་བས།།
བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཞིང་དུ་དངོས་ཡིད་ལས་བྱུང་བའི།།
ལྷ་མིའི་མཆོད་རྫས་ཛེ་སྙེད་ལྟོས་མེད་དུ་འབུལ་མཛོད།།
དོན་བརྒྱུད་དགོངས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་གཞན་གྱིས་རྟོགས་མིན།།
ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གཅིག་པུ་ལ་རག་ལས།།
དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་རིགས་བདག་གི་བླ་མར།།
ཁྱེད་ཤེས་བློ་གཏད་ཡོངས་གྲུབ་མོས་གུས་ལ་གོམས་འཚལ།།
རྟོལ་བཅས་ངལ་བར་མ་ལྟོས་བཙན་ཐབས་སུ་གྲོལ་བའི།།
ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་རིམ་པ་གང་རུང་ལ་བརྩོན་ནས།།
ཚེ་འདིར་སྨྲུངས་མཐར་མ་སོན་དཀའ་ཀ་ལ་ཉེ་ཚེ།།
གདོད་མའི་ནང་གསལ་གསང་སྤྲུལ་ངལ་གསོ་རུ་ཐེབས་སོང་།།
མཆོག་གསང་དངོས་གཞིའི་འཕགས་མཆོག་ཁྱད་པར་གྱི་སྟོན་འགྲོ།
སྐུ་གསུམ་རིག་སེམས་སྣ་ཁྲིད་གསང་ལམ་གྱི་ཐབས་ཀྱི།།
སེམས་ཀྱི་སྨུན་ཐག་ཆོད་ལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས།།
མངོན་སུམ་རྗེན་པར་མཐོང་ཕྱིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་རྩལ་སྦྱོངས།།
ཁྲིགས་ཆོད་སྟོན་འགྲོ་སེམས་ཀྱི་ཁང་བུ་དེ་ཤིག་ལ།།
སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་བྱེ་སྟེ་བཞི་ཆ་ཡི་ཆོས་སྐུ།།

ངོས་བཟུང་གཏད་མེད་དྲན་པས་མཉམ་རྗེས་ཀུན་བསྐྱངས་ནས།།
མངོན་འཚང་རྒྱ་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྟོགས་པ་ཞིག་མཛད་འཚལ།།
ཙིཏྟ་ཁ་སྦྱོར་ཡེ་ཤེས་སུམ་ལྡན་གྱི་ནང་གསལ།།
རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་བྱེད་བཅིངས་གསེང་ལམ་ལ་བརྟེན་ཏེ།།
རིག་མདངས་ལུག་རྒྱུད་དབྱིངས་ཐིག་ར་བ་རུ་བཙུད་པས།།
སྣང་བཞི་རྩལ་རྫོགས་ཡང་དག་འཕོ་མེད་དུ་བཞེངས་འཚལ།།
རིན་ཆེན་སྙིང་མཛོད་སྨུག་པོའི་ཁང་བཟང་གི་ཁྲི་ནས།།
ཐབས་ལྡན་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་བདེ་རྩལ་ལ་དགྱེས་ཏེ།།
དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རླུང་ཆེན་ཅང་ཤེས་ཀྱི་རྟ་ལ།།
མཛེས་བཅིབས་ཡོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་གསང་མཛོད་ནས་ཆས་སོང་།།
གང་ཐུགས་ཤེས་རབ་བཙུན་མོའི་བཞིན་རས་དང་མཇལ་མཛོད།།
དགྱེས་བདེའི་གསོས་སུ་གྱུར་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ཉིད་རྫོགས་ཏེ།།
ཕན་ཚུན་ཐབས་ཤེས་ཟབ་མོས་སེམས་རྟོག་གི་སྲིད་མཚོར།།
རབ་བསྒྲལ་དགའ་བཞིའི་རོལ་མོ་བྱང་ཆུབ་ལ་རོལ་མཛོད།།

ཅེས་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་བཀའ་གསང་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་ཅིས་ཀྱང་ཕྱོག་ཏུ་མ་བཟོད་པས་གང་གི་ཐུགས་གསོས་སུ་ཆོས་མེད་ཐན་པོ་རིག་རྫོང་པས་ཕུལ་བ་དགེའོ།།

བསླབ་བྱ་བདེན་གཉིས་གནད་བསྡུས།

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། (1899-1959)

རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།
Dzogchen Khenchen Jigmey Yonten Gonpo (1899-1959)

ཀྱེ་ཀྱེ་གསོན་དང་ཆོས་ཀྱི་གྲོགས།།
རྒྱ་ཆེའི་ལམ་གྱི་ཟབ་གནད་ཀུན།།
ཞུང་དུའི་ཚིག་ཏུ་མདོར་དྲིལ་ན།།
ཅེས་ཀྱང་མ་བརྗེད་ཐུགས་ལ་ཟུངས།།
རྒྱལ་བའི་ཆོས་མཛོད་ཇི་སྙེད་པའི།།
བརྗོད་བྱའི་སྙིང་པོ་བདེན་གཉིས་ཏེ།།
ཇི་སྙེད་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི།།
བརྗོད་དོན་དེ་གཉིས་དག་ཏུ་བསྡུ།།
དེ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ནི།།
དོན་དམ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ཡིན་པས།།
མཐར་ཐུག་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ནི།།
དོན་དམ་དེ་ཉིད་གཅིག་ཏུ་འདུས།།
དེ་ཡང་ཐེག་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས།།
འདོད་ཚུལ་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་ཀྱང་།།
གསང་ཆེན་ཐེག་རྩེའི་རང་ལུགས་ཀྱི།།

སེམས་ཉིད་རིག་སྟོང་ཟུང་གཅིག་གོ།
དེ་ཡང་ཡིད་དཔྱོད་ཐོས་བསམ་གྱི།
བརྟག་དཔྱད་དགག་སྒྲུབ་མ་ཡིན་པར།
ལྷག་མཐོང་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས།
ཟང་ཐལ་མཚོན་བརྗོད་བྲལ་བ་རུ།
རྟོགས་པས་འགྱུ་དྲན་རང་གསལ་དང་།
ཐོས་བསམ་ཆེད་འཛིན་རང་དེངས་སོགས།
ཆེད་དུ་སྒོམ་ཐོས་མ་བཅིངས་པའི།
རང་གདངས་བབས་ཀྱི་བསམ་གཏན་རྒྱུན།
རྟོག་བྲལ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་གདངས།
རིང་པོར་བསྐྱངས་པས་འབད་རྩོལ་ཞིག །
གཞན་དུ་དང་པོའི་ལས་ཅན་གྱིས།
སེམས་འཛིན་གནས་ཆའི་ཞི་གནས་དང་།
རྟོག་དཔྱོད་འགྱུ་དྲན་ཐོས་བསམ་ཙམ།
གནས་ལུགས་དོན་དང་གནམ་ས་བཞིན།
འོན་ཀྱང་འགྱུ་དྲན་རྒྱུན་ཆགས་ཀྱི།
ཏ་ཙང་སྡུག་བཙིར་མ་ཡིན་པར།
གཉིས་ཀྱི་བབས་སུ་རང་ལུགས་བཞག །
ཀུ་ཡངས་གསལ་དྭངས་བྱེད་པ་གཅེས།
རྗེས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་ཡང་།
དྲན་ཙམ་རིག་ཙམ་མ་བརྗེད་སྐྱོངས།
ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མའི་ལམ་འཁྱེར་དང་།
མོས་གུས་སྙིང་རྗེ་གནད་དུ་ཟབ།
མི་རྟག་འཆི་བའི་བསྐུལ་འདེབས་ཀྱིས།
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྒོ་གསུམ་པོ།
དོན་མེད་འཆལ་བར་མི་གཏོང་ཞིང་།
ཤེས་རིག་རང་ངོ་གཟུང་བ་གནད།
དེ་ལྟར་སྒོམ་པ་རྒྱུན་བསྲིངས་ན།
སེམས་འཛིན་ཞན་ཆ་རང་ངོ་སྐྱོང་།
ཐོས་བསམ་འགྱུ་དྲན་རིག་ངོར་མཉམ།
གང་ཡང་ཆོས་ཉིད་གློང་ཆེན་དུ།
འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་རང་རྒྱས་ཟིན་པས།
ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་དང་དེར་འཛིན་བློ།
ཤུག་ཙམ་ཤར་ཡང་བན་གནོད་བྲལ།
རྟོགས་པ་ཆོས་ཉིད་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་།

འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་རྒྱལ་ས་ཟིན།
བར་དོར་གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་ཀློང་།
ཡོངས་གྲོལ་ཡང་སངས་རྒྱས་པའི་མོད།
ཐོག་མའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་།
སྐལ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར།
དེ་ལྟར་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བསླབ་བྱ་འདི།
དམ་པའི་ཞལ་ལུང་རང་གིས་ཉམས་ཙམ་ཞིག །
གོ་ཞིང་སྤྱོད་པ་བློ་མོའི་གསལ་སྣང་ཙམ།
སྙིང་གསང་མེད་པར་ལྷུག་པར་བཤད་པ་ལགས།
བདག་བློ་ཤིན་ཏུ་སྨོངས་པའི་སྨུན་ཁྲོད་དུ།
གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དེང་ཤར་བས།
ཐུགས་རྗེའི་འོད་སྣང་སྟོང་དུ་འབར་བའི་གཟིགས།
གོ་རྟོགས་བློ་ཡི་པདྨོ་ཅིར་ཡང་རྒྱས།
བདག་སོགས་ཆོས་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམ་ཀུན།
རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་བཟང་ལ་བརྩོན་ནས།
འཚོ་བའི་འདུ་བྱེད་བཏང་བའི་མོད་ཉིད་ནས།
ལྷུ་ལྷུན་པདྨ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ།
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལྡན་པདྨ་སྐྱེས།
འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དྲིན་ཆེན་ཆོས་རྗེ་དང་།
རྣམ་དབྱེར་མེད་པར་བཞུགས་པའི་ཞབས་དྲུང་དེར།
སྐྱེས་ནས་གསང་ཆེན་ཐེག་རྒྱའི་ཉེ་ལམ་ཆེར།
ཞུགས་ཙམ་ཉིད་ནས་གདོད་མའི་རྒྱལ་ས་རུ།
མིག་འཕྲུལ་ཇི་བཞིན་ཡུད་ཀྱིས་དབང་འགྱུར་ཏེ།
གང་ལ་གང་འདུལ་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པས།
དཔལ་མགོན་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་ཤོག །
ཅེས་བསླབ་བྱ་ཞུང་དུ་འདི་ཡང་ཤན་བུ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་རང་དང་མཛའ་བའི་ཆོས་མཐུན་གྱི་གྲོགས་པོ་ཚོར་བཟང་ལ་གདམས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་ཡཾ།།

ནོར་བཅོས་གསལ་བསྒྲགས།

ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འཇོན་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའི་དཀར་ཆག་ནང་། <<མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་དོན་མཐར་ཐུག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ།>>ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་རྩོམ་པ་པོའི་མཚན་སྨྲ་སྐུ་ངག་དབར་མཐར་ཕྱིན་ཞེས་འགོད་ནོར་ཤོར་བར་དོ་བདག་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཀློག་མཁན་ཡོངས་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་བ་དང་སྨྲུགས། དཔྱད་རྩོམ་དེའི་རྩོམ་པ་པོའི་མཚན་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་དེའི་ཤོག་ངོས་༡༧ པར་རྩོམ་ཡིག་དང་ལྷན་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སློབ་དཔོན་ངག་དབང་མཐུ་སྟོབས་ལགས་སུ་ནོར་བཅོས་ཡོང་བ་ཞུ། ཐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།

ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབུ་ཞྭ།

Sacred hat of Minling Terchen Gyurmey Dorje

ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ནི། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་གཟུགས་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་རོལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དབུ་ཞྭ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། དེ་ཡང་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ལྷོ་ནུབ་འོ་མ་ཅན་གྱི་མཚོ་གླིང་དུ་པ་ཡི་རྒྱུ་དང་མ་ཡི་རྐྱེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་པདྨ་གེ་སར་གྱི་སྡོང་པོར་རིག་པ་ཐོལ་སྐྱེས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་སུ་རྫོགས་དུས། མཚོ་གླིང་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རིགས་བདག་གི་ཚུལ་དུ་གསོལ་བ་ལ་པདྨ་ཁ་འབུས་ཞེས་བྱ་བ་སྟོད་ཕྱིར་ལ་སྣད་ཅུང་ཟད་ཞུམ་པ་དང་། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཛད་ཅིང་། ལེགས་ཉེས་ཀྱི་མཐའ་སྤོངས་པའི་དུས་སུ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་དཔོན་དུ་མངའ་གསོལ་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བ་པད་ཞྭ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ནམ་ཁ་བའི་མཉེན་ཞུར་གྲགས་པ་ཞྭ་འདབས་ཀྱི་ཟུར་ཅུང་ཟད་སྣོ་བ་དང་། ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་གྱིས་གསོན་སྲེག་མཛད་པ་ན། རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་འབྱུང་བ་མེ་ཡིས་གནོད་པས་མ་ཚུགས་པར་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དང་པའི་ས་ལ་བཀོད་པའི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་གྱིས་ཕུལ་བ་ལ་པད་ཞྭ་རིན་ཆེན་སྤྱི་བླུགས་སམ་པདྨ་མཐོང་གྲོལ་ལམ་འདབ་

རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཞྭ།
Hidden Treasure: A sacred hat of Guru Padmasambhava discovered by Terton Rigdzin Dudul Dorje

ལྷན་རིགས་ལྷར་གྲགས་པ་རྣམས་དང་། ཡང་ན་ཕྱི་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི་པད་ཞྭ། ནང་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་འདབ་ལྡན་རིགས་ལྔ། གསང་བ་རྒྱན་ཁྱེར་རིགས་བདག་མཚོན་བྱེད་གཙུག་ཞྭ་དང་གསུམ་དུ་འབྱུང་བ་ལས། མཚོན་དོན་ཕལ་ཆེར་དགོངས་པ་གཅིག་པར་གནས་པས་ན་འདིར་པདྨ་མཐོང་གྲོལ་གྱི་ཚུལ་ནི། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་མཚོན་པའི་བརྡར་ཡར་རྩེ་གསུམ། སྒྱུ་ལུ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བརྡར་ཁ་དོག་ལྔ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བརྡར་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ། དམ་ཚིག་ལ་སུ་མཐའ་མེད་པའི་བརྡར་སུ་ཁྱུད་མཐིང་ག ཏིང་ངེ་འཛིན་གཡོ་འགྱུལ་མེད་པའི་བརྡར་རྡོ་རྗེའི་ཏོག ལྟ་བའི་ཡང་རྩེ་རྟོགས་ཤིང་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བརྡར་རྨོད་ཀྱི་རྩེ་སྒྲོས་བརྒྱན་པ་རྣམས་སོ།།

གཞན་ཡང་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་ཤོག་ཞེས་པ་འདབ་གསུམ་ནག་པོ། པཎ་ཞྭ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ཞེས་འདབ་བཞི་རྣ་བ་སྔོན་པོ། སྒྲོད་ཞྭ་པདྨ་མཐོང་གྲོལ་ཞེས་པ་རྫོང་ཐག་གོང་ཞུ་དམར་སེར་ཅན། མཆོག་ཞྭ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་པ་སྨིན་གླིང་གོང་ཞྭ་དམར་སྨུག་རྡོ་རྗེའི་ཏོག་ཅན་དང་། ཡང་པཎ་གྲུབ་ཀྱི་ཞྭ་ལྟར་ལ་རྩེ་འགུག་པ་ཞྭ་འདབ་པད་ཞྭ་དང་འདྲ་བར་མཐའ་ལྷུགས་འཁྱོགས་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ཙོད་པཎ་ལྷབ་ལྷུབ་འཁྱོགས་རིས་ཅན་རྣམས་ཏེ་འདི་དག་ལ་རིག་འཛིན་སྤྱི་ཞྭའམ་བཙུག་ཞྭ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཀྱི་དབུ་ཞྭ་ནི་ཉི་ཟླ་ཅེ་སྒྲོ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཏོག་ཅན་ཤས་ཆེ་བ་དང་། བཙུག་ཞྭ་ཕྱིངས་ལ་ནི་ཏོག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ཁྱད་པར་པདྨ་ཁ་འབུས་ཀྱི་ལུགས་ནི་ཞྭ་འདབ་བརྩེགས་པ་མང་དུ་དོད་པའོ།། བཙུག་ཞྭ་ཁ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ནི་རྣ་ལྕག་གཡས་གཡོན་ནས་རིམ་གྱིས་གྱེན་དུ་འཁོར་བ་རི་བོ་ལྟར་རོ།། ཁ་ཅིག་ནི་རྣ་ལྕག་གཉིས་ནས་རྒྱབ་དཀྱིལ་དུ་རིགས་ལྔ་ལྟར་མཐའ་ལྷུགས་འཁྱོགས་འགྲོས་སུ་མཐོ་དམན་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་རྣམས་སོ།། གཞན་ཡང་པདྨ་སམ་ཞྭ་དང་། པཎ་ཞྭ་རྣ་ཐུང་། གཏེར་ཞྭ་ཊཀྐིའི་སྨྲིན་ཐུང་སོགས་དང་། གསྒོམ་པའི་ཕྱོགས་སུ་སྒོང་ཉིད་སྒོམ་ཞྭ་ཏུ་གྲགས་པ་དབྱིབས་འདབ་ལྡན་དང་འདྲ་བ་ཁ་གཅིག་སྒོང་ཉིད་ལྡེམ་ཞྭ་དང་གསལ་སྒོང་སྒོམ་ཞྭ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབུ་ཞྭ་བཟང་གོས་སྦྱོ་ནག་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཅན་གཡས་གཡོན་ཁྱུང་རྟུ་གཉིས་ལ་གོས་དམར་སེར་གྱི་འཇའ་བསྒྲིགས་པ། ཐོད་ཁ་པད་འདབ་གཅིག་པའི་དཀྱིལ་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལྔ་པའི་ཏོག་ལ་དར་སྣ་ལྔ་ཡི་ཅོད་པཎ་འཕྱང་བ་ཞིག་དང་། ཡང་པདྨ་སམ་ཞྭ་རྣམ་རིང་ཐུང་གང་རུང་ལ་མཐའ་ལྷུགས་འཇའ་སྒྲིག་ཅན། རྩེ་རླུམ་ལ་ཉམས་དོད་པ། འདབས་ཀྱིན་དུ་ལོག་རྒྱུ་མེད་པ། ཐོད་པ་ནས་གཡས་གཡོན་པདྨ་ལྷ་བུའི་ངོ་སྒྲོ་བཏོད་པ་བཅས་ཤུག་ལེན་འདེབས་པར་གྲགས་སོ། དེ་ལྟར་ཞྭ་འདི་དག་མཇལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཆེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག མན་ངག་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཅིག རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ས་ལ་བགྲོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག ཛ་ཡབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་རིག་འཛིན་པོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་དུ་ཚུད་དེ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག་སྨྲས་དུ་སྨོན་དགོས་པའོ།། གཞན་ཡང་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ལས་ཞྭ་ཆོས་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་དང་། རཏྣ་གླིང་པའི་རྟ་མགྲིན་གསང་འདུས་ཀྱི་ཞྭ་ཆོས་རིན་ཆེན་འབར་བ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ།།

ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་མངའ་རིས་མཁན་པོ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱིས་བརྩམས་པའི་< <ཟླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཕྱག་མཚན་དང་མཆོད་རྫས་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་འཕྲུལ་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི། > >དང་། གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་གཞིར་བཟུང་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།

ཆོས་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ngagyur.rigdzin@gmail.com

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

མདུན་ཤོག་འདྲ་པར། བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་གནང་ཡུལ་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་སྔ་འགྱུར་བསམ་ཡས་མཚོ་རྒྱལ་གླིང་།

Front Cover Photo:- Dudjom Tersar Wang Lung Empowerment was given at Ngagyur Samye Tsogyal Ling at Yanglesho (Pharping) in Nepal

རྒྱབ་ཤོག་འདྲ་པར། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་མཁོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གསར་བཞེངས་ཞུས་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ།

Back Cover Photo:- The Great Stupa of Enlightenment built by Kyabje Khochen rinpoche at Kalimpong in the Indian state of West Bengal

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 819086462-9
9 788190 864626

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