སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན།

ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་བདུན་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ།

གྲུབ་དབང་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་རིན་པོ་ཆེའི་འདྲ་རིས།

Painting of Drubwang Togden Shakya Shri Rinpoche

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏམ་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

ཀཪྫོག་གཞི་ཆེན་ཞི་རོ་གླིང་གི་ཆོས་བརྒྱ་ཆེན་མོ། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

སེམས་ཙམ་པའི་ལྷ་གྲུབ་ཀྱི་བཞེད་མཚམས་བགྲོ་གླེང་། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༨

གྲྭ་བཙུན་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༩

རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་དབྱར་གནས་སྐོར་གྱི་པར་རིས་གསར་འགྱུར། .... འགྱུར་མེད། ༡༠

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་གལ་ཆེན་པོ་རེད། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༢

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལས་འཕྲོས་པའི་འབེལ་གཏམ། .... དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ༡༦

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༠

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

གྲུབ་དབང་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༢

རིག་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༩

རྗེ་བཙུན་མ་ཨ་ཁམ་ལྷ་མོའི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༡

རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༢

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་ཟུ་ཕན།

རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་བཅུ་གཅིག་ལས་དབང་གི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། .... འབྲི་ཟུ་བསྟན་འཛིན་ལམ་བཟང་། ༤༦

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

བཅོས་མིན་དད་པའི་རང་སྒྲ། .... མཁན་པོ་ཆོས་འཕེལ་ནོར་བུ། ༤༨

མཁས་རློམ་དྲེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་གསོལ། .... མཁས་དབང་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ། ༥༡

དད་པའི་ཉི་གཞོན་འདྲེན་པའི་སྐྱ་རེངས། .... སྡེ་དགེ་བློ་དགའ། ༥༢

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

གྲོས་འདེབས་བདེན་གཏམ་མེ་ལོང་། .... འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ། ༥༣

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

སྒོམ་བརྩོན་དམ་པ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། .... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༩

མིག་དཔེར་འོས་པའི་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་།

བོད་ལ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་དུས་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་དུས་སུ་རབ་བྱུང་དུ་སྐྱིག་གི་སྡེ་དང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཞེས་སྡེ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཆས་གོས་སོགས་ཚང་མ་དབྱེ་མཚམས་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད། རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མའི་སྐབས་སུ་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་བསྒྱུར་ནའང་། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་བཟོ་མ་ཐོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་སྟོན་སོགས་སུ་གསལ། དེ་བཞིན་ནག་ཕྱོགས་ཟླ་གྲོའི་དཔུང་གིས་ཐུ་རྗེས་སུ་སྒྱུར་ངན་བརྩམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ལ་འཕེལ་འགྲིབ་ད་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟོང་ཡང་། སེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དུས་ནས་དར་བའི་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་ད་བར་ཆ་སྙོམས་སུ་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པར་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་འདིའི་སྟེང་དུ་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་པ་གང་མང་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟའི་ཆར་སྔགས་པའི་སྡེ་ཚན་ཁེ་གཙང་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་དགོན་པ་དང་སྔགས་ཁང་ཁག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་དུས་ཆེན་རྣམས་སུ་འབུད་རྡུང་དཀྱིལ་གསུམ་དང་ཚོ་ག་འདོན་ཐུབ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཐུན་མོང་སྟོན་འགྲོ་ནས་ཐུན་མིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་བར་དུ་སློབ་སྦྱོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་སྟོང་བའི་སྔགས་པ་དང་སྔགས་མ་ཉམས་ལེན་ཅན་གང་མང་ཞིག་ཡོད་པས་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་དག་ལེགས་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད། གནའ་བོའི་དུས་སུ་རེབ་ཀོང་དུ་སྔགས་མང་གི་སྔགས་པ་ཕྱུར་སོགས་སྟོང་དང་དགུ་བརྒྱ་ཞེས་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཐུ་དང་ནུས་པའི་ཐོག་ནས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གནས་འདིར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཆོས་དང་རིག་གནས་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཡེ་ཤུ་དང་། ཁ་ཆེ། ཧིན་དྲུ་སོགས་ཀྱང་རབ་བྱུང་བ་པོ་ནས་རྒྱུད་འཛིན་དར་སྤེལ་བྱས་པ་ཞིག་མིན་པས། མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱང་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་གཅིག་པུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུད་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཆེན་པོ་ཡོད། ད་ལྟའི་དུས་སུའང་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་གི་ཁོངས་གཏོགས་དགོན་སྡེ་དང་སྔགས་ཁང་ཁག་ཚང་མར་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་གང་ཟབ་ནས་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དག་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཁེ་གཙང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་གལ་ཆེར་གཟིགས་མཁན་ཆོས་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་འདི་ཉིད་མིག་དཔེར་འཛིན་འོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

ཅེས་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་ཤིང་རྟ་པོའི་ཁྱམས་སྟོད་ཟླ་བའི་མར་ངོས་ཚེས་༢༥ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ ཚེས་༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཡུ་རོབ་གླིང་ཐུན་གྱི་ཡ་གྱལ་སྤྱིད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལོ་ཟན་ནི་ར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་ལྟེ་བ་རིག་འཛིན་ཐེག་མཆོག་གླིང་ནས་བྲིས།

ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་གི་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོ།

བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་དུ་དུས་དྲན་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོའི་གར་འཆམས་འཁྲབ་བཞིན་པ།

The 2nd Annual Kathok Zhichen Bairo Ling Tsechu mask dance festival

བལ་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེས་༢༥ ནས་ཟླ་༡༠ ཚེས་༣ བར་དང་། བོད་ཕིང་ཧྲ་ཟླ་༨ ཚེས་༡ ནས་༡༠ བར་དུས་དྲན་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་བོད་ནས་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་སྨོག་ཚ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཀྱང་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རེད།

ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་ནི་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་དགོན་ལག་གཞི་ཆེན་དགོན་ཁག་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་གསར་བཞེངས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཚར་ཀཿཐོག་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོ་འཚོགས་པའི་སྐབས་དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་སྨོག་ཚ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ། གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བླ་སྤྲུལ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རེད།

ད་ལན་གྱི་སྨོན་བཅས་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོ་གར་འཆམས་དང་བཅས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་དེ་ནི་གཞི་ཆེན་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་འདིར་ཚེས་བཅུ་ཆེན་མོ་འཚོགས་པ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་འདུག །

གཡོན་ནས་རིམ་པ་བཞིན་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ། ཀཿཐོག་མོག་ཚ་རིན་པོ་ཆེ། ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།
From left: Zhichen Bairo Rinpoche, Kathok Moktsa Rinpoche and Khamtrul Rinpoche

གཡོན་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སྐྱབས་མགོན་འབྲུག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ཀཿཐོག་མོག་ཚ་རིན་པོ་ཆེ། ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཀྱིས་གར་འཆམས་ལ་གཟིགས་བཞིན་པ།
From left: Drukchen Rinpoche, Kathok Moktsa Rinpoche and Kathok Getse Rinpoche watching the mask dance

གཡོན་ནས་རིམ་པ་བཞིན་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ། ཀཿཐོག་སྨོག་ཚ་རིན་པོ་ཆེ། ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་མགོན་འབྲུག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།

From left: Zhichen Bairo Rinpoche, Kathok Moktsa Rinpoche, Khamtrul Rinpoche and Drukchen Rinpoche

ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམས་སྐབས་གུ་རུ་སེངྒེ་སྒྲ་སྒྲོག་གིས་གར་གྱི་སྟངས་སྟབས་སྟོན་བཞིན་པ།

A monk performing the sacred ritual dance of Guru Senge Dradrok, one of the eight manifestations of Guru Rinpoche

སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བཞེད་མཚམས་བགྲོ་གླེང་།

སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་བཞེད་མཚམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་སྐབས།

International conference on the philosophy of Yogacara school of the Mahayana Buddhist tradition

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༩ ཚེས་༢༥ ནས་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་། "སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་བཞེད་མཚམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་"ཞིག་ཝཱ་ར་ཎ་སཱི་འི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་བཀའ་ཁྲི་ཟུར་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་ཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། གནས་མཆོག་ཝཱ་ར་ཎ་སཱི་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཤེས་རིག་ལས་གཞི་ནང་། སྤྱིར་ཕྱི་ནང་ལྟ་གྲུབ་དང་། ནང་བསྟན་དང་དེང་རབས་ཚན་རིག དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་བར་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་དང་ཞུ་སྲུས་ལྟར། འདས་པའི་ལོ་འགའི་སྔོན་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་བཞེད་མཚམས་སྐོར་༡གོང་ས་༡སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། འདི་ལོ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༩ ཚེས་༢༥ ནས་ ༢༧ ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་། སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་བཞེད་མཚམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ། འདི་ཟླའི་ཚེས་༢༥ ཞོགས་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་བཀའ་ཁྲི་ཟུར་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་གདན་ས་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་མཁན་པོ་དང་། དགེ་བཤེས་དང་། སློབ་དཔོན་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རྒྱ་གཞུང་དང་། རང་གཞུང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་དང་། ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སློབ་མ་རྣམ་པ། དགེ་འོས་སློབ་གཉེར་བ་བཅས་ཚོགས་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ལྷག་པར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་བདག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱོན་ཏེ། ལྟ་བ་བཀའ་བརྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་གསུངས་ནས་དེའི་དུས་དེའི་ཚེ་རྒྱ་གར་ནང་ལྟ་བ་དང་ཆོས་ཀྱི་ནང་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་གཉིས་བྱུང་ཡོད་པ་ནི། ཆོས་ཀྱི་ནང་འཁོར་འདས་འཇུག་ལྡོག་གམ་བཅིངས་གྲོལ་གྱི་རྣམ་གཞག འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའི་རང་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་སྣང་གསལ་ཞལ་དབྱེ་གནང་བཞིན་པ།

Chief guest honourable kasur khewang Samdhong rinpoche lights a butter lamp at the international yogacata conference

བཞིན་དང་། བཙིངས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་གྲོལ་བ་བདེ་བའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་བསྟན་ནས། དེའི་དུས་དེའི་ཚེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་བླང་དོར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་དང་། དེ་བཞིན་ལྟ་བ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པ།། ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཆོས་རྣམས་སྟོང་ཉིད་དང་། བདག་མེད་པའི་གནས་ལུགས་རང་བཞིན་གང་ཡིན་བསྟན་ནས། དེའི་སྐབས་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གིས་འཛིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚུལ་སོགས་སངས་རྒྱས་པ་བསྟན་སྤྱིའི་དགེ་མཚན་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ "བོད་དུ་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་ཞེས་པའམ། སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན་ཡིན་ཞེས་པའི་གང་ཟག་སྐེར་བྱུང་མེད་ཚོད་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རིམ་བྱོན་གྱིས་སེམས་ཙམ་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་འཆད་ཉན་དང་། བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ཅང་གི་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། གཏིང་ཟབ་པོ་བྱུང་ཡོད་"ཅེས་དང་། ཁོང་རང་ཉིད་ལ་དོགས་སློང་དང་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། "དང་པོ། སེམས་ཙམ་པའི་བཤད་བྱ་རྩ་བའི་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་གང་དག་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བསྟན་གཉིས་ནང་ཇི་ལྟར་བཞུགས་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་ཞིབ་སྒྱུར་བྱེད་གལ་ཆེ་བ་དང་། གཉིས་པ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་འདོད་པའི་དགོས་དོན་གང་ཡིན། ཀུན་གཞི་དང་ཉོན་ཡིད་རྣམ་གཞག་བཞེད་དགོས་དོན་གནད་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་དང་། གསུམ་པ། རང་རིག་བཞེད་དགོས་དོན་དང་། དབང་ཡིད་མངོན་སུམ་ནང་མ་བཙུད་པའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་འཇོག་པའི་གནད་གང་ཡིན།"ཞེས་སོགས་དོགས་སློང་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་དང་པོ་ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༢༥ ཉིན་དོལ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་ཕྱི་དོན་སྒྲུབ་ཚད་དང་། དགེ་བཤེས་རྒྱལ་མཚན་དབང་འདུས་མཆོག་གིས་རིགས་པའི་རྗེས་འབྲངས་ཀྱི་སེམས་ཙམ་པའི་ནང་གསེས་ཁྱད་པར། འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར། དགེ་བཤེས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་རང་རིག་འདོད་ཚུལ། མཁན་པོ་གཡུལ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་པའི་སྒྲིབ་གཉིས་རྣམ་གཞག་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རིམ་བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་གཉིས་པ་ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༢༦ ཉིན་མཁན་པོ་བདུད་འཇོམས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་སྣང་བ་སེམས་སུ་གྲུབ་ཚུལ་དང་། དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་གཞག མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་འཛིན་མཆོག་གིས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟོང་དང་དགོངས་འགྲེལ་ནས་གསུངས་པའི་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར། སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་བྱུང་ཚུལ། ཨུརྒྱན་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གྲོལ་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་མདོ་བསྟན་བཅོས་ལས་གསལ་ཚུལ། སློབ་དཔོན་གྲགས་པ་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་གཞི་འདོད་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་གསུམ་པ་ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༢༧ ཉིན་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཆོས་འཕགས་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་པའི་ཐུན་མིན་གྱི་རྣམ་པ་འདོད་ཚུལ། དགེ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་བག་ཆགས་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་བ། དཀའ་ཆེན་བློ་བཟང་ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག དགེ་བཤེས་ངག་དབང་དབང་འདུས་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཐབས་མཁས་མཆོག་གིས་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་འདོད་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རིམ་བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་གསུམ་རིང་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་བཞེད་མཚམས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་གི་བརྗོད་གཞི་ཁག་ལ་མཁས་པ་རྣམས་སེམས་ཙམ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་རྩོམ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།།

སེམས་ཙམ་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་མཁན་སློབ་དགེ་བཤེས་རྣམས་པ།

A group picture of participants from the four schools of Tibetan buddhism during the international yogacara conference

གྲྭ་བཙུན་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ།

བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གྱི་མཁན་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་ལྷན་བཞུགས།

A group picture of speakers in the ranks of Khenpos, Tulkus and Geshes during the conference on improving the conduct of monks and nuns

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༥ ཚེས་༡༥ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གངས་ལྗོངས་གྲུབ་མཐའ་ཁག་དྲུག་གི་མཁས་དབང་རྣམ་པས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་སྒྲིལ་དམ་ཟབ་ཡོང་ཐབས་དང་། གྲྭ་བཙུན་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་གལ་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་གསེར་ཏྲ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། རྙིང་མ་པ་ཡ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན། ས་སྐྱ་པ་རྫོང་སར་མཁན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། བཀའ་བརྒྱུད་པ་དཔལ་སྤུངས་མཁན་ཆེན་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས། དགེ་ལྡན་པ་ཀིརྟིའི་དགེ་བཤེས་བརྩོན་འགྲུས། ཇོ་ནང་པ་དགེ་བཤེས་དངོས་གྲུབ་དཔལ། བོན་པོ་སྣང་ཞིག་སྐྱབས་མགོན་བཅས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་གནང་འདུག

ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་ཏུ་གྲྭ་བཙུན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་སུ་གཏོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་ཚོད་ཁག་དྲུག་བཞག་ཡོད་འདུག་པ་དང་། དེ་ཡང་གྲོས་ཚོད་དང་པོ། "ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་སྤྱི་དང་། སྟོན་པ་དང་། ཆོས་ལ་ཡིག་ངག་གང་རུང་གི་ལམ་ནས་ངན་སྨད་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་ལས་རིགས་ལ་ཞུགས་ཚེ་སློབ་གསོ་གནང་རྒྱ་སོགས་ཐབས་ལམ་འཇམ་པོས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། དེས་ཀྱང་བསྒྱུར་བཅོས་མ་བྱས་ན་དགེ་འདུན་པ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་གནས་དབྱུང་གི་ལས་ལ་སྦྱར་རྒྱུ། གནས་ནས་དབྱུང་ཟིན་པ་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གཞན་གྱིས་ཡར་མི་བསྡུ་རྒྱུ།"

གཉིས་པ། "དགོན་པ་སོ་སོའི་ནང་བླ་སྤྲུལ་མཁན་གསུམ་དང་མཁའ་འགྲོ་སོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ངོས་ལེན་མེད་པར་རྒྱ་ཡུལ་སོགས་སུ་རང་དགར་བླ་སྤྲུལ་མཁན་གསུམ་དང་མཁའ་འགྲོ་སོགས་ཀྱི་མཚན་སྙན་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་གཞན་ལ་མགོ་བསྐོར་གཏོང་བར་སྔོན་འགོག་ཡོང་བར་གདན་ས་ཁག་དྲུག་དང་ཆོས་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་གཅིག་གྱུར་

ཚོགས་འདུའི་ཐོག་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ།

Khenpo Tsultrim Lodoe is speaking during the conference

ཀྱི་དབང་ཡིག་ཚད་ལྡན་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབ་རྒྱུ་དང་། དབང་ཡིག་སྟེར་མཁན་གྱི་མི་སྣ་ཚད་ལྡན་རྩ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། དེ་དག་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་དབང་ཡིག་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ཚེ་ངོས་འཛིན་ཚད་ལྡན་བྱས་ཡོད་མེད་དང་། ངོས་བཟུང་ཟིན་ཡང་བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐད་ནས་དབང་ཡིག་སྟེར་འོས་མིན་ལ་ཞིབ་བཤེར་ནན་མོ་མཛད་དགོས"

གསུམ་པ། "རབ་བྱུང་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་པ་སྤྱིའི་དོན་མ་ཡིན་པར་རང་དོན་དུ་ཚོང་བྱེད་པ་སོགས་དཔལ་འབྱོར་རྩོལ་སྒྲུབ་དང་གཞན་ཡང་དམེ་བྱེད་པ། སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སུ་ཞུགས་པ་དག་གིས་མཚོན་ཁྲིམས་པ་སུན་འབྱིན་གྱི་རྐྱེན་འགྱུར་བ་དག་སྔོན་འགོག་ཡོང་བར་དགོན་པ་དེར་གཏོགས་ཀྱི་རབ་བྱུང་རྣམས་ཐབས་

བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རའི་ནང་གི་ནམ་པ།

Distinguished speakers listening to a speech ftom a fellow participant during the conference

ཤེས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་སྒྲུབ་གང་རུང་དུ་བསྒྱུ་ཅི་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། གནས་སྐབས་བསྒྱུ་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ་ལོ་རེར་ཟླ་གཅིག་ཡན་གྱི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཏེ་སློབ་གསོའི་གསབ་སྦྱོང་འཚོགས་རྒྱུ།"

བཞི་པ། "ཐམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀྱིས་གོས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་གནས་དབྱུང་བྱ་རྒྱུའི་ལག་ལེན་ཡོད་པའི་དགོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲའི་ལག་ལེན་མེད་པའི་དགོན་པ་དག་གིས་ད་ཕྱིན་ཐམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བའི་གང་ཟག་འབྱུང་ཚེ་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་གཞུང་བཞིན་གནས་དབྱུང་གི་ལས་ལ་སྦྱར་རྒྱུ།"

ལྔ་པ། "སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྐབས་ནི་ངོས་འཛིན་བྱེད་མཁན་དེ་ཐོབ་དང་གོ་ས་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐྱེ་དགོན་ཀུན་གྱིས་བློ་ཁེལ་ངེས་ཀྱི་མ་དགོན་རང་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་ངོས་འཛིན་མི་གནང་རྒྱུ། གཞན་ཡང་སྐྱེ་དགོན་ཡོངས་ཀྱིས་བསམ་བློ་གཅིག་སྒྲུར་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་གང་ཟག་རེ་ཟུང་གིས་སྟེར་གཅོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཞུ་མི་ཚོག་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཞུས་ཀྱང་ངོས་འཛིན་མི་བྱ་རྒྱུ། ངོས་བཟུང་ཡང་རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་མ་ལོན་བར་དུ་ཁྲི་འདོན་དང་དབང་ཡིག་སྟེར་བ་བཅས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་མེད་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ།"

དྲུག་པ། "དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སྡོམ་པ་སྟེར་ལུགས་ཀྱི་ཐོགས་ནས་སྡོམ་པ་གནང་མཁན་དག་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་བློ་ལ་ཐོན་ངེས་ཤིག་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ངོས་ནས་རང་ལ་ཡོ་བྱད་ཚད་དགོས་པ་རྣམས་ཚང་དགོས་ཤིང་། དགེ་ཚུལ་གྱིས་རགས་པ་བཅུ་དང་དགེ་སློང་གིས་ཐམ་ལྷག་བཅུ་བདུན་གྱི་སྡོམ་བློ་ལ་ཡོད་ཅིང་དོན་ངེས་པར་བྱ་བ་ཞིག་མ་མཐའ་ཡང་དགོས། གལ་ཏེ་བསྲུང་བྱའི་ཚིག་དོན་རྣམས་བློར་མ་ངེས་ཚེ་རེ་ཞིག་སྡོམ་པ་མི་སྟེར་བར་བསྲུང་བྱ་རྣམས་བསླབ་ཏུ་གཞུག་རྒྱུ།"བཅས་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད།

ད་ལན་གྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་ཇོ་ནང་བོན་དང་བཅས་པའི་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་བཅད་པར་ཕན་ཚུན་ཀུན་བཀུར་གྱི་ཐོག་ནས་མ་ཐུན་སྒྲིལ་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཡོང་ཐབས་དང་། གྲྭ་བཙུན་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་གཏོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཉིད་གསེར་རྟ་རྫོང་ཆོས་སྒར་དུ་བཞུགས་པའི་མགོ་ལོག་མཁན་པོ་རིག་དར་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་འགན་ཁུར་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག །

སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ལོ་འདིའི་དབྱར་གནས་ཀྱི་སྤྲོར་ཆོས་སྐབས།
Monks at Namdroling observing Sojong (Purification Ceremony)

སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ལོ་འདིའི་དབྱར་གནས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་གསོ་སྦྱོང་ཚོགས་བཞིན་པ།
Monks at Namdroling observing Sojong (Purification Ceremony)

སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ལོ་འདིའི་དབྱར་གནས་ཀྱི་སྦྱོང་ཚོགས་སྐབས།

Monks at Namdroling observing Sojong (Purification Ceremony)

སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ལོ་འདིའི་དབྱར་གནས་སྐབས་བཤད་གྲྭའི་གླིང་གཞིའི་ནང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གདུགས་ཚོད་ལ་རོལ་བཞིན་པ།

Monks observing summer retreat having their lunch together on the ground of Namdroling's Ngagyur Nyingma Institute (Shedra)

བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་གཞལ་ཆེན་པོ་རེད།

དོལ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

དོལ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ།
Dolpo Trulku Ugyen Choeyang Yeshe Rinpoche

དྲི་བ། ཐོག་མར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ལན། གྲུབ་པ་བ་ཡུལ་དོལ་པོ་ནས་ཡིན། དོལ་པོ་ནི་བལ་པོའི་ནུབ་ཕྱོགས་དང་། སྟོད་བྱང་ནག་ཚུ་དང་ཉེ་འགྲམ་རེད། མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོ་ནས་བརྩིས་པའི་མི་ཊེ་༣༥༠༠ ནས་༥༣༠༠ བར་ལ་གནས་ཡོད། ཁོངས་གཏོགས་བལ་ཡུལ་དང་། འཚོ་རྟེན་ཞིང་འབྲོག་གཉིས་ཀ སྐད་དང་རིགས་གཞུང་བོད། ཆོས་ལ་བོན་དང་ཆོས་གཉིས་ཡོད། གང་ལྟར་སྐད་ཡིག་ཙམ་མིན་པར་འཚོ་རྟེན་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་མ་བཅོས་པར་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཡིན། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པ་དང་། སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གྲགས་ཆེན་གྱི་མི་སྣ་དཀའི་ཡ་གྲུབ་དོལ་གྱི་སླན་པ་ཁྲོལ་མ་དུ་རྩེ་འཁྲུངས་ས་རེད། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མ་བུ་སློབ་གྲོགས་དོལ་གྱི་གཅེས་སྤྲུག་ལྟ་ལས་གསུམ་གྱི་ཁྲིམ་རྒྱུད་ད་ལྟའང་ཡོད། སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་གློག་བརྙན་<<སྐུ་མདུན།>>དང་<<བོད་ནང་ལོ་བདུན།>> <<གངས་ལྗོངས་ཀྱི་གཡག་རྫི།>>ཞེས་པ་སོགས་གྲགས་ཅན་གློག་བརྙན་མང་པོ་ཞིག་དོལ་པོར་འཕྲབ་སྟོན་བྱས་ཡོད། མིང་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་ནའང་ས་ཁུག་ཕྱུང་ཁུག་དེང་རབས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་མེད། ཐུན་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལོར་ཁྲིམས་ནས་བྲོས་ཏེ་བལ་ཡུལ་དང་དེ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་སྣ་ཧ་ཤིར་དུས་འཁོར་དབང་ཞུས། ༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་དོལ་པོ་ཉིད་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་གནང་རྗེས་༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལོར་བཤད་གྲྭར་ཞུགས་ནས་༢༠༠༥ ལོར་སློབ་དཔོན་དུ་བསྐོས་པ་ནས་༢༠༡༠ བར་དུ་དགེ་ཁྲིད་བྱས་པ་ཡིན། ཐུར་དུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་བསྐོས་བཞིན་ལྷ་འགྱུར་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་དང་། འབྲུལ་དེབ་སོགས་ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་གང་ནུས་ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ཁུལ་ཡིན། ད་ཆ་རང་ཡུལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་དགོན་པ་ཁག་གསུམ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གཉིས། སྨན་ཁང་གཉིས་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཁུལ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་གྲུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གློག་བརྙན་ཞིག་འཇར་མན་གློག་བརྙན་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་བཟོས་ནས་༢༠༡༠ ལོར་འཇར་མན་རྒྱལ་ཡོངས་བརྙན་ཐུང་གློག་བརྙན་༣༠༠ ལྷག་གི་ནང་ནས་ཨང་གསུམ་པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་འདུག ཉེ་ཆར་ཕ་རན་སིའི་(Arte)ཨར་ཏེ་ཞེས་པའི་གནམ་རྒྱལ་གློག་བརྙན་ཁང་ནས་ཡང་ཡང་བསྟན་སོང་། གློག་བརྙན་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་། སྨན་ཁང་། སེམས་ཁམས་རིག་པ། གླང་ཁམས་རིག་པ་སོགས་ཀྱི་མཁས་དབང་དང་། ཚོགས་སྡེ་མང་པོར་མགྲོན་བརྡ་བྱུང་བ་བཞིན་བཅར་བ་ཡིན། རང་གཞན་གཉིས་ཕན་གྱི་ལས་དོན་གང་འཚམས་བྱུང་། གདམས་བཤད་ཁག་ལ་དགའ་མོས་བྱེད་མཁན་ཡང་གང་འཚམས་འདུག འདི་དག་༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་སློབ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ཁོ་ན་ཁོ་ན་གཅིག་ལས་བྱུང་བར་སྙིང་ནས་ཡིད་ཆེས་ཡོད།།

དྲི་བ། ཉེ་ཆར་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་རྣ་ཧ་སྦྱི་རུ་འཚོགས་པའི་"སེམས་ཅན་པའི་ལྷ་གྲུབ་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་བཞེད་མཚམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ"དེར་སྤྱི་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ངོས་ནས་ཞེབས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་དེའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས།

རྡོལ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་བགྲོ་གླེང་སྐབས་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ།
Dolpo Trulku Ugyen Choeyang Yeshe Rinpoche

ལན། ༄༅།དགོངས་མཆོག་གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གཞུང་ཙམ་མིན་པར་ན་ལནྡྲའི་མཁས་པའི་གཞུང་དང་། རྒྱལ་ཆེན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ཁྲུངས་བཙལ་བ་རྣམས་ལ་དཔེ་ཀློག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་མཚུངས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ལ་མེད་ཤག་དང་ནོར་ཤག་མིན་པར་མཁས་པའི་བཞེད་སྲོལ་གཞན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་དགོས་ཚུལ་གསུང་པའི་བཀའ་སློབ་གཞིར་བཟུང་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གཏན་ཚིགས་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་སྡེ་ཚན་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་རེད་འདུག ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༡༩ ནས་༢༢ བར་ཉིན་བཞིའི་རིང་འཚོགས་པ་རེད། སྐབས་དེར་སེམས་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་གཞི་ཁག་༡༨ མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་པའི་གདན་ཞུས་མཁས་དབང་༡༩ གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དེ་ཉིད་ཀྱི་དགེ་རྒན་དང་། ཉམས་ཞིབ་སློབ་མ་བཅས་ཁྲོན་ཚོགས་ཞུགས་མི་སྟ་གྲངས་༡༠༠ ཟིན་མ་ཟིན་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག མ་འོངས་པར་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཁག་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་འཆར་འདུག

དྲི་བ། བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་དེའི་ཕན་ནུས་གང་ཡོད་སྐོར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་གཟིགས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ལན། གཙོ་བོ་ཕན་ནུས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། དང་པོ་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འགལ་མེད་དུ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དུས་རྒྱུན་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ལ་མེད་ཤག་དང་ནོར་ཤག་ལུང་རིགས་དང་འགལ་ཤག་གིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་ལོག་རྟོག་སུ་ལའང་ཡོད། རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་དེ་སྔོན་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་པ་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་གྱི་བྱེ་བྲག་གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་ལས་གཞན་དུ་འགྲེལ་བ་རྣམས་ལུང་རིགས་དང་འགལ་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་བགྲོ་གླེང་གི་བརྒྱུད་ནས་མཁས་དབང་གཞན་གྱི་དགོངས་པའི་བཞེད་ཕྱོགས་གོ་དུས་འགལ་མེད་ཡིན་པ་སོས་པ་ཙམ་མིན་པར་ཤེས་ནས་འགལ་བ་མེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་ཡོང་གི་འདུག དཔེར་ན་བདེན་གཉིས་སོ་སོའི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་འགྲེལ་དགོངས་པ་འགྲེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་བཞི་འདུག སྙིང་མའི་ཕྱོགས་ནས་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པས་ཡུལ་བུམ་པར་ཞབས་དང་ལྟོ་བ་ལྟ་སོགས་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ནས་ཡོད་པ་བཞིན་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལའང་དེ་འཛིན་གྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ཡོད་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་གྲངས་མཉམ་པས་གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་པར་བཞེད། དེ་ཡང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་འཐད་པོ་ཡོད་པ་དང་། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཅིག་གིས་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་དུ་བཞེད་པའི་དགོངས་བཞེད་ནི། ཡུལ་བུམ་པའི་ཞབས་དང་ལྟོ་བ་སོགས་ཆ་ཤས་སྣ་ཚོགས་ཆ་ཅན་བུམ་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡུལ་ཅན་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཆ་ཅན་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པས་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་དུ་བཞེད། བཞེད་པ་འདི་གཉིས་ཀ་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་འཐད།

ཡང་དོན་དམ་ལྟ་བའི་ཕྱོགས་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟོང་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་གཟུང་བ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་གོ་བ་ལེན་པདེ་བས་སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་བཞེད། འགྲོ་མགོན་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱོགས་ནས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟོང་གི་རང་རིག་དེ་ཉིད། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། དྲི་མ་རྣམས་ནི་གློ་བུར་བ། ཞེས་པའི་དོན་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པས་དབུ་མར་བཞེད། དེ་ཡང་ཡང་དག་ལམ་གྱི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་དོན་དམ་གཉིས་སྟོང་དང་འོད་གསལ་ལ་གོ་བ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། འདིས་མཚོན་པའི་འགལ་མེད་ཀྱི་དགོངས་དོན་མང་པོ་ཤེས་རྒྱུ་འདུག

གཉིས་པ་བཤད་རྒྱུན་ལེགས་ཆ་ལེན་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག བརྗོད་བྱ་གང་གི་ཐད་ལ་ཡིན་ནའང་གསལ་ཤོས་དང་། རྒྱས་ཤོས། མཐའ་ཚོད་ཤོས། རང་ལུགས་ལས་གཞན་ལ་མེད་སྙམ་པའི་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ཡང་ལྡོག་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་འདུག བརྗོད་བྱ་འགའ་ཤས་གཅིག་ལ་མེད་པ་གཅིག་ལ་གསལ་ཁ་དོད་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་བགྲོ་གླེང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ལོ་ཉུ་བའི་སྐྱེ་ཚན་ཉམས་ཞིབ་རྣམས་ལས་སྔར་ལུང་ཁུངས་མ་རྙེད་པ་དང་རྒྱ་གཞུང་གསལ་ཁ་མེད་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དོགས་དཔྱོད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།།

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེ་དྲི་བ་གཞན་དག་ཁག་ཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དར་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། རྟོད་པའི་ཕྱོགས་ནས་ད་དུང་མ་འདང་བའི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་ཡོད་པ་དང་། རྟོད་པ་མང་དྲགས་ན་དགེ་མཚན་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཉིད་ལ་དེའི་ཐོག་གཟིགས་ཚུལ་གང་ཡོད་དམ།

ལན། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པས་དབུ་ཚད་སེང་གེའི་མཛེར་སློལ་དགོས་གསུངས་པ་བཞིན་ཚད་མ་ལ་མཁས་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནི། དེས་སྔོན་ལས། ཐ་སྙད་དཔྱོད་པའི་ཚད་མ་ཡིས།། གླང་དོར་འཇུག་ལྡོག་མི་ནོར་ཞིང་།། ཁྱད་པར་སྟོན་དང་བསྟན་པ་ལ།། ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་པའི་སྒོ་གཅིག་པུ།། ཚད་མའི་གཞུང་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། དེ་ཡང་སྡེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའི་དགོངས་པ་ལ་འགྲོ་དགོས་པས་གཞུང་ལུགས་འདི་དག་དང་མཐུན་པའི་རྟོད་པ་ནི་མང་དྲགས་པའི་སྐྱོན་དུ་མ་མཐོང་། འོན་ཀྱང་བསྡུས་གྲྭའི་རྟོད་པ་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོའི་གོ་བ་ལ་སྒྲིབ་པའི་རྟོད་པ་མང་ན་སྐྱོན་ཡོད་རེད། མཚམས་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བཟུང་ན་ཁ་ཅིག་གིས་ཚུལ་གསུམ་དང་མཚན་མཚོན་སྐོར་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་དགོས་མེད་ཀྱི་རྟོད་པར་བརྩི་བ་ནི་ཐལ་ཆ་ཅན་རེད། སྒྲིབ་གཉིས་སྤང་ཚུལ་སྐོར་བཤད་དུས་བཞེད་པ་མང་པོ་སྤངས་ནས་བཤད་པ་ལས་རང་ལུགས་གཞིར་བཞག་ནས་སྤང་བྱ་དང་གཉེན་པོ་འགལ་ཚུལ་སོགས་ལ་ཁྱབ་སྐོར་གཉིས་ལྷག་འགྲོ་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་དབུ་ཚད་མཛེར་སློལ་ཡིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དྲི་བ། སྔོན་མ་ཡིན་ན་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཁག་གིས་བློ་སྦྱོང་གི་ཆོས་སྐོར་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་སྔོན་འགྲོ་འབུམ་ལྔ་མ་བསགས་ན་ཆེ་གཏན་ནས་མི་འགྲིག་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་མུ་མཐུད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། ཚིག་བསྡུས་ལ་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དོན་འདུས་པའི་ཆ་ནས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་ཆགས་པ་ལ་འང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག སྔོན་འགྲོའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གོ་རིམ་གྱི་ཆ་ནས་ལྷག་ཆད་མེད་པ་ཞིག་རེད། སྐབས་འགྲོས་ནང་པའི་གྲལ་དུ་ཚུད། བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞིས་ཐར་པའི་ལམ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་ལམ་དང་། མཎྜལ་གྱིས་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་རྐྱེན་ཚོགས་བསགས། རྡོར་སེམས་ཀྱིས་བགེགས་ལས་སྒྲིབ་དག བླ་རྣམ་ཀྱིས་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་འདིར་མང་མི་དགོས་ཞུང་ན་མི་ཚང་བའི་སྒོམ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ཐེག་གསུམ་ཡང་འདུས་པའི་ཆ་ནས་སྐྱོ་དོན་ཡིན། བློ་ལྡོག་བཞིས་ཉན་ཐོས་དང་། སེམས་བསྐྱེད་དང་མཎྜལ་རིག་ཆེན། རྡོར་སེམས་དང་བླ་རྣལ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཐུགས་ཀྱི་རིག་པ་འདུས་ཡོད། ཡང་རྡོར་བཟླས་དང་བླ་རྣལ་སྐབས་ལྷ་སྐུ་རྣམ་ཅན་གྱི་ཆ་ནས་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་དང་། བདུད་རྩི་འབེབས་སྦྱོང་ཞུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་དང་། ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་རྫོགས་པ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ཡང་འདུས་ཡོད། མདོར་ན་ཚིག་ཉུང་ལ་སྤྱི་སྡོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འདི་གཞན་ལ་མེད་པའི་གདམས་ངག་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ཡོང་བ་ལ་འང་སྔོན་འགྲོའི་བསགས་སྦྱང་ནང་ནས་ཀྱང་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་དག་ནི་གང་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་མཐོང་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཞུས་ན། བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེ་ལྟ་བུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བློ་སྦྱངས་ན་རང་བཞིན་གྱིས་གཞན་ལ་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། བསམ་ཤེས་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་གཞན་ལ་གནོད་པ་མི་སྐྱེལ་བའི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་ངེས་རེད། གལ་སྲིད་དེ་དག་ལ་བློ་མ་སྦྱངས་པར་གྲངས་ཚད་ཐེན་པ་ཙམ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྷག་པར་དངོས་གཞི་ཁྲིད་ཐོབ་མཁན་ཡིན་ནང་རྒྱལ་ཆེ་བ་དང་ཧམ་བཤད་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆུང་ས་ནས་རང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་བསམ་ཤེས་དང་། ཆེ་ས་ནས་མི་རིགས་གཞན་དང་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་རིག་གཞུང་གཞན་ལ་བསམ་ཤེས་ལྡན་པའི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་གལ་ཆེ། འདིའི་ཆེད་དུ་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག

དྲི་བ། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་ལྷག་པར་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་ངོས་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་སྟངས་ཐད་གནའ་དེང་གཉིས་བར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་སོང་ཡོད་དམ།

ལན། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བཞི་ལ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། ས་བཀའ་རྙིང་གསུམ་ནང་དུ་རྟོད་ཕྱོགས་ཆེ་རུ་དང་། དགེ་ལྡན་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་ཕྱག་དཔེར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་པ་ནི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་བགྲོ་གླེང་དང་། དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཚུན་ཤེས་རྟོགས་སྤེལ་རེས་

བྱེད་པ་ནི་འགྱུར་བ་བཟང་པོ་དང་གུ་ཡངས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་རྟགས་སུ་མཐོང་གི་འདུག ཡང་ཤེས་ཚད་མཐོ་དམན་གྱི་སྐོར་ལ་མཁན་པོ་གན་རབས་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་མེད་པ་དང་། ཤེས་ཚད་སྔར་ལས་དམན་པའི་སྐོར་མང་པོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག འོན་ཀྱང་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་སྔར་གྱི་མཁན་པོ་ལས་དེང་རབས་ཀྱི་མཁན་པོ་ལྷག་པ་མེད་ནའང་སྐྱ་ཡོན་ཆུང་བ་དེ་འདྲ་ངས་མ་མཐོང་། དུས་འགྱུར་ཐོན་ལ་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་བཤད་མི་ཐུབ། དུས་འགྱུར་རྗེས་ཀྱི་དགེ་རྒན་རྒན་རབས་རྣམས་ལས་གཞོན་སྐྱེས་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་སྐྱ་ཡོན་གྱི་ཤེས་ཚད་བཟང་བ་མཐོང་གི་འདུག

ལྷག་པར་སྤྱི་འགྱུར་སྐོར་ལ་ཞུས་ན། སྔར་ཡིན་ན་བཤད་གྲྭ་རྣམས་སུ་མཁན་ཆེན་གཞན་དགའི་གཞུང་དང་དེ་མིན་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་ཡིག་ཆ་སློབ་ཚན་ཡོད་པ་མཐོང་ཐོས་གཉིས་ཀ་བྱུང་། དེང་སང་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པའི་གཞུང་ལུགས་འཛིན་པ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་འགྲོ་བ་འདི་འདྲ་འགྱུར་བ་ཞིག་རེད།།

དྲི་བ། རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སྡེ་དང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་ཆས་གོས་ཐད་ལ་དབྱེ་མཚམས་གསལ་པོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད།

ལན། གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་དང་། སྔ་འགྱུར་སྙིང་མའི་ལོ་རྒྱུས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག དང་པོ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆ་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་སྨིན་པའི་སྤྱོད་པ་ནི་གསང་བའི་ཐོག་ནས་དང་། ཡང་ན་དབེན་པའི་རི་སུལ་རྣམས་སུ་སྤྱོད་དགོས་པ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དགེ་སྦྱོང་གཞོན་ནུའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་དགོས་པ་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོའི་དགོངས་པ་ཡིན་པས་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རེད། སྤྱོད་འཇུག་ལས། འཇིག་རྟེན་མ་དད་གྱུར་པ་ཀུན།། མཐོང་དང་དྲིས་ཏེ་སྤང་བར་བྱ།། ཞེས་པ་སོགས་བག་ཡོད་དང་ཤེས་བཞིན་ལེ་ཚན་སྐབས་སྙིང་དོན་གྱི་བསླབ་བྱ་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ཡིན་པས་བྱང་སེམས་ཐེག་པའི་དགོངས་དོན་རེད། སོ་ཐར་སྐབས་ཁྲིམས་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་བསླབ་བྱའི་སྙིང་དོན་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཡ་རབས་ཀྱི་ལུགས་དང་མཐུན་དགོས་པ་གསལ་པོ་རེད། དེས་ན་ཐེག་པ་གསུམ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཁྱིམ་རབ་བྱུང་དང་། ཁྱིམ་སྔགས་པ། ཁྱིམ་པ་ལྷ་བུ་ཆས་གོས་དེ་དག་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་འདུལ་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པས་སྙིང་མའི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་མཛེས་པོ་མི་འདུག

གཉིས་པ་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པས་དགེ་འདུན་སྡེ་གཉིས་ལ་ངུར་སྨྲིག་དང་གོས་དཀར་གཉིས་སུ་མཚམས་བཅད་པ་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་རླབས་ཆེན་མཛད་བཟང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པས་ཆས་གོས་གཙང་མ་དགོས།

གསུམ་པ་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་སྟངས་ལ་བསམས་ནའང་བཟོ་གྲྭ་དང་། ལས་གྲྭ། སློབ་གྲྭ་སོགས་སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ཆས་གོས་ཁམས་གཙང་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ཆས་གོས་ཡོད་པ་མཐོང་བཞིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྡེ་ཚན་མཚོན་པའི་མཚོན་རྟགས་ཆས་གོས་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཡིན་པས་སྣང་མེད་བྱེད་མི་རུང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུས་པས་ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་པ་ཡུལ་གྱི་སྔགས་པའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་ལ་སྔགས་ཆས་འགྱེད་བཏང་ནས་སྔགས་ཆས་ཁམས་གཙང་དགོས་པ་ཡང་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། མ་ཟད་དེང་སང་ངེས་པར་དུ་གཟབ་དགོས་ཞིག་ལ་ངོ་དེབ་ནང་དུ་གྲྭ་བ་རེ་ཟུང་གིས་ཆས་གོས་འདྲ་མིན་གྱོན་པའི་པར་མང་པོ་བཀང་ཡོད་ཀྱི་འདུག དེ་དག་ག་ས་གང་དུ་ཁྱབ་ནས་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་མཚན་སྙད་འགྲོ་བཞིན་པ་བར་བལྟས་ཚུར་གཟིགས་འདི་ལ་ཐོན་འགོག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག

དྲི་བ། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགེ་འདུན་སྐྱོན་སེལ་གྱི་ལམ་སྟོན་གང་ཡོད་གསུངས་རོགས་ཞུ།

ལན། ད་དུ་ཀ། ངས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ལ་དགེ་འདུན་སྐྱོན་སེལ་གང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་མེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཀུན་དགའ་བོས་ཆོས་བཤད་མི་དགོས་པའི་དཔེ་ལྟར་རེད། འོན་ཀྱང་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཞུས་ན། དང་པོ་མི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་སྙིང་མ་གར་ཁྱབ་ལ་དུས་དེབ་འདིའི་བརྗོད་བྱུས་ཁྱབ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་འདུག སྐད་གྲགས་ཅན་རྣམས་ལ་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོད། དགོན་སྡེ་ཉམ་ཆུང་ཁག་དང་དེ་དག་གི་ལས་རིམ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཏ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། གཉིས་པ་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་དྲང་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྲང་པོ་བྱུང་ན་དུས་དེབ་ནང་དུ་པར་ཡག་པོ་མེད་ནའང་དུས་དེབ་ཁྱབ་སྤེལ་འགྲོ་ཐུབ། དཔེར་ན། (New yoker) ནེ་ཡུ་ཡོ་ཀར་ཞེས་པའི་ཨ་རིའི་དུས་དེབ་དེ་ལ་ཚོན་པར་སོགས་སྒྱུ་ཀ་ཡག་པོ་མེད། ཡིན་ནའང་མི་རིགས་ཆོས་རིག་ཆབ་སྲིད་གང་གི་ཐད་ལའང་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་གི་དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་ཀྱི་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་གི་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ལགས་སོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།། །།

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལས་འཕྲོས་པའི་འབེལ་གཏམ།

དིལ་མགོའི་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། (༡༩༡༠-༡༩༩༡)

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།
H.H. Dilgo Kyentse Rinpoche (1910-1991)

རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས་འཕྲོས་པའི་འབེལ་གཏམ་སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་གླིང་བུ།

ཨོཾ་སྭ་སྟི། རབ་འབྱམས་ཟག་མེད་སྣངས་རྟོག་གཏེར་བརྙེས་པས།། བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་སྒོ་ཕྱེས་པ་ལས།། འཛད་མེད་ཆོས་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་ལྟ་འགྱུར་གྱི།། བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག། དེ་ལ་འདིར་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་མཚུངས་མེད་འགྲོ་མགོན་བླ་མས་དབུ་མཛད། འཕགས་ཚོགས་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་ལྕམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱན་སྔར་ཟབ་ཆོས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་འབེལ་གཏམ་ཉུང་ཟད་ཞུ་ན། ཆོས་རྒྱལ་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་ལུང་ལས། ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་སྙིང་པོ་རྣམས༔ སྤྱིར་ཡང་བོད་རྣམས་གསར་ངས་ཆེ་བ་དང༔ སྙིགས་མའི་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་སྙིང་བརྩེ་བས༔ མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་གཏེར་གྱིས་བཀང་ནས་བཞག༔ ལས་ཅན་བུ་དང་འཕྲད་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ༔ མ་འོངས་དུས་སུ་རྟོག་གེ་ཐ་སྙད་མཁན༔ སྒོམ་ཆེན་ལ་སོགས་ཕྱོགས་དང་རིས་ཐེགས་ཅན༔ རང་ཆེ་འཛིན་ཞིང་གཏེར་ལ་རྩོད་ན་ཡང༔ སྙིགས་མའི་ཆོས་བྱེད་ཕལ་ཆེར་གཏེར་གྱིས་འདྲེན༔ ཟབ་ལ་ཁ་ཚང་མ་བསྒྲིགས་མཐའ་རྒྱས་ཤིང༔ གདམས་པ་སྣ་རེས་གང་ཟག་གྲོལ་བར་ངེས༔ དེ་བས་ལས་དང་སྐལ་ལྡན་སྐྱུངས་པ་ཅན༔ འཆི་བ་དྲན་ནས་གཏེར་ཆོས་ཉམས་སུ་ལོངས༔ ཚེ་གཅིག་ཐར་ལམ་ཐོབ་པོ་རྗེས་འཛུག་རྣམས༔ སྙིགས་དུས་གཏེར་ལ་མོས་པའི་སྐལ་ལྡན་ཀུན༔ དེང་སང་ཀུ་རུའི་ཞལ་མཐོང་སྨོན་ལམ་བཏབ༔ ཐམས་ཅད་ལས་ཅན་ཡིན་ནོ་དགའ་བ་བསྒོམས༔ ཁོ་བོའི་ཚིག་འདི་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་དཀོན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་རེ་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་མུན་པའི་གླིང་དུ་སྒྲོན་མེ་སྤར་བ་འདི་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་འབའ་ཞིག་སྟེ། འཕྱུར་འགྲོའི་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ༔ གངས་རིའི་ཁྲོད་དུ་འབོད་པ་ཁྲི་སྲོང་རྗེ༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚེ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་ཤིང་། གདུལ་བྱའི་དོན་མཛད་དེ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བོད་ཡུལ་གྱི་གདུལ་བྱའི་རིགས་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་འདུལ་དགོས་པར་ལུང་བསྟན་པའི་བདེན་དོན་བཞིན་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོས་ཕྱག་མཚན་དུ་བཞེས་ཏེ། བོད་འདི་སྲིན་གྱིས་བཟུང་བ་སྟོང་བ་མཛད་དེ། སྤྲེལ་རྒན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་གྱིས་མི་ཡི་འགྲོ་བ་སྤེལ། བར་དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བློན་པོ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་དང་། གསང་བདག་གི་སྤྲུལ་པ་བློན་པོ་མགར་སྟོང་བཙན། སྒྲོལ་མ་དང་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་གྱི་སྤྲུལ་པ་བཙུན་མོ་བཟའ་སོགས་སུ་བསྟན་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱ་ཆོས་བོད་དུ་འགྱུར་བའི་སྲོལ་གཏོད། ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་གི་རྒྱུན་བཙུགས། ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་རྒྱལ་ཁྲིམས་བཅས། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྔ་ཡི་ཐ་མ་རྗེ་བཙན་འཛམ་པའི་དབྱངས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་དུ་འཁྲུངས་ནས་བོད་ཀྱི་མི་ནོར་གཅེས་དཀྲུ་ཕངས་མེད་

དུ་བཏང་སྟེ། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དུ་བཞེངས་པ། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ། གསང་བའི་བདག་པོ་བྱང་ཕྱོགས་ཤུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞེངས་པ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་། འགྲོ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པ་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་སོགས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པའི་པཎ་གྲུབ་བརྒྱ་རྩ་སྤྱན་དྲངས། འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་། སྣ་ཅོག་ཞང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེངས་རྟོགས་བརྙེས་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་རྩ་ཞལ་འཛོམས་ནས་ལུགས་གསུམ་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཉིད་མོ་མི་དང་མཚན་མོ་ལྷ་འདྲེས་བཞེངས། ཡབ་མེས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་དབུས་གྱུར་ལྷ་ས་དང་། ཁྲ་འབྲུག་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་འདུལ་དང་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་། ས་གནད་ཀྱི་མེ་བཙའ་རྣམས་ཉམས་གསོས་དང་རབ་གནས་མཛད། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྒྱ་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། འཆད་ཉན་གྱིས་གདན་ལ་ཕབ། མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་སོགས་སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཆིམས་ཕུ་བྲག་དམར་ཀེ་ཙུ་ཚང་དུ་ལས་ཅན་སྐྱེང་གི་བུ་དགུས་གཙོས་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་སྔ་ཕྱི་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཙམ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་སྟེ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཚང་བཙོལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབེན་གནས་གཙོས་རི་བྲག་གངས་གསུམ་ཐམས་ཅད་གཏོད་ནས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གནས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པས། མཉམ་མེད་རྗེ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་སོགས་མཁས་གྲུབ་གཟུ་བོར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་ཏེ་བོད་ཡུལ་རྒྱལ་བསྟན་གྱི་ཕྱི་མོར་གྱུར་པ་ལས། དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས། དབོན་སྲས་བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་བསྟན་པ་བསྣུབས་པར་མཁྱེན་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་མ་འོངས་པའི་ལུང་བསྟན་མང་པོ་དང་། མཆོད་ཡོན་བཀའ་བགྲོས་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་མི་ནུབ་པ་དང་། རྟོག་གེས་བསྣད་ཅིང་བཅོས་སུ་མེད་པར་བྱིན་རླབས་མི་ཡལ་བ་དང་། གདུལ་བྱ་རིགས་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ན། བོད་ཡུལ་གྱི་སྐྱལ་བར་མཚམས་པར་མཁྱེན་ནས། ཟླ་གཏེར་བརྒྱ་ཙམ། ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པོ་ལྔ་དང་། ཟབ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉེར་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མིང་ཅན་མིང་མེད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་གྲངས་ལས་འདས་པ་སྦས། དེ་འདོན་པའི་དུས། འདོན་པ་པོའི་གང་ཟག ལས་ཅན་ཆོས་བདག་སོགས་ལུང་བསྟན་རེ་རེ་བཞིན་བསྩལ། སྟག་ཚང་སེང་ཅན་བཅུ་གསུམ་སོགས་ཁྲོ་བོ་འཚོལ་བའི་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ནས། བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲིན་ཆེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་དམ་པ་བཞག་ཅིང་གཏེར་སྲུང་གཉེར་དུ་གཏད། ཕྱི་རབས་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱམ་ཐང་རྡོ་རྗེ་བརྟེགས་སུ་སྐུ་རྗེས་བརྒྱ་ཙམ། ཞབས་རྗེས་སྟོང་ཕྲག གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོ་སོགས་གྲགས་པའི་མཚོ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་རྗེས་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་བཀོད་པ་གྲངས་ལས་འདས་པ་བཞག བོད་ཀྱི་སློབ་ཆེན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ། ཡེར་པའི་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་བརྒྱད་ཅུ། ཆུ་བོ་རིའི་སྒོམ་ཆེན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། ཡངས་རྫོང་གི་སྔགས་པ་སུམ་ཅུ། ཤེལ་བྲག་གི་རྟོགས་ལྡན་ང་ལྔ། ལས་ཅན་རིགས་ལྡན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་ཉེར་ལྔ། རྣལ་འབྱོར་མ་བདུན་སོགས་ཀྱིས་མཚོན། ཉང་། སྤྲང་རླངས། རྗོག མཁེན། སོ་ཟུར་གཉུབས་སོགས་གསར་རྙིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོས་སོས་པར་གྱུར་པས། མདོར་ན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ལས་འཕྲོས་པ་ཁོ་ནའོ།།

མཁན་སློབ་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྫོགས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་གཟིགས་པ་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཞགས་པ་ནམ་ཡང་མ་བཏང་བར། མ་འོངས་པའི་གདུལ་བྱ་དང་བསྟན་པའི་བཅས་སུ་དགོངས་ནས་རྒྱ་བལ་བོད་ཡུལ་རྣམས་སུ་ཆོས་ནོར་སྣན་དང་དམ་རྫས་ལ་སོགས་པ་གཏེར་ཁ་མཐའ་ཡས་པ་སྦ་བར་མཛད་པ་ལས་གཙོ་བོ་གངས་ཅན་འདིར་གདུལ་བྱ་གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཆོས་སྒོ་སྒྲི་དང་། ཁྱད་པར་ཡོ་ག་རྣམ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ལས་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པས། ཐམས་ཅད་གསང་བའི་བདག་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཀྱིས་བཟུང་ནས་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་མཛད། སོག་སེར་རིགས་ལྔར་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག་ཡི་གེར་བཀོད། གཏེར་སྒྲོད་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བས་མི་འཇིག་པའི་རྒྱས་བཏམས། གཏེར་གནས་སོ་སོར་ཀུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ཁོ་ན་དང་རྗེ་འབངས་ལྷན་ཅིག་པར་རྣམས་ཀྱིས་སྦས་ཏེ་གཏེར་སྲུང་ལ་གཉེར་དུ་གཏད། ཁྱད་པར་དུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་བཞུགས་ནས་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་གཏེར་ཁ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྦས་ནས་གཏེར་ཞབས་བསྟམས། གཞན་ཡང་པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ། ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས། བཻ་རོ་ཙ་ན། གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། གཉགས་ཛྙ་ན་དང་སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས། ཉང་བན་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་སོགས་ཀྱིས་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་སྦས་པ་རྣམས་ཕྱིས་འདུལ་བའི་དུས་སུ་བྱོན་པའི་ཚེ། ཀུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་མ་འོངས་པར་གཏེར་ལ་སྤྱོད་ཅིང་འགྲོ་དོན་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ལུང་བསྟན། ཁོ་བོས་ཀྱང་སློན་

ལམ་ཟབ་པའི་རྗེ་འབངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་དང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཕྲུལ་རིགས་དང་སྤྱོད་པ་མ་ངེས་པ་རིམ་པར་བྱོན་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་པའི་ཚུལ། ཁྲི་མེད་ཀུན་དགའི་གཏེར་ལུང་ལས། གཏེར་སྟོན་ཡང་མང་ཡིན་མ་འོང༔ གཏེར་ཆོས་ཕ་མང་སྤྲུལ་ལྟར་བརྫོལ༔ དེ་ཡང་འབྲས་མེད་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་བརྗེད་རྗོ་ཡིན༔ ཞེས་དང་། རྩ་གཏེར་ལུང་ལས། ཡུལ་ཆེན་རེ་ལ་གཏེར་ཆེན་རེ༔ དེ་ཡང་ཨོ་རྒྱན་བརྗེད་རྗོ་ཡིན༔ ཡུལ་ཕྲན་རེ་ལ་གཏེར་ཕྲན་རེ༔ དེ་ཡང་ཨོ་རྒྱན་བརྗེད་རྗོ་ཡིན༔ ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། མ་འོངས་འགྲོ་ལ་ཆོས་སྦྱིན་ཟད་མེད་དུ༔ སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་པདྨའི་གཏེར་གྱིས་བཀང༔ འདྲེན་མཁན་ཐམས་ཅད་ང་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཡིན༔ ཆ་ལུགས་སྤྱོད་པ་ངེས་མེད་ཅི་ཡང་བྱེད༔ དད་ལྡན་སྣང་བ་ཟབ་རེ་མི་ལྡོག་མེད༔ ཀུན་གྱིས་ཚད་འཛིན་དཀའ་བ་དུ་མ་འབྱུང༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་ཐོག་མ་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྐུ་དུས་གཏེར་སྟོན་ཀུན་གྱི་ཐོག་མ་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་གཏེར་སྟོན་རྒྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པ་གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་པའི་ཐོག་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ནས་བརྩམས་རིམ་པར་བྱོན་པའི་མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་སོགས་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གི་གཙོས་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་སོགས་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབ་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་དང་། ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་སོགས་དགོངས་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་དང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དག་སྣང་གི་བཀའ་སྲོལ་གཙོ་བོར་མཛད་པ་དང་། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོགས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་དང་གཏེར་ཁ་གསར་རྙིང་གཉིས་ཀའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོར་གྱུར་པས་མཚོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་ཚབ་རྣམས་དུས་གཅིག་དང་། སྐུ་ཚེའི་སྟོད་སྨད་གཅིག་རྗེས་གཅིག་མ་ཐུད་དུ་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོའི་རྣམ་ཐར་ཆེ་བ་ཉིད་བསམ་ཞིང་བརྗོད་པར་མི་ནུས་ལ། མདོར་ན་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བས་བོད་ཡུལ་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་གསོ་ཞིང་། བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་སྤེལ་བ། མཐའ་དམག་དམ་སྲིའི་ཚ་དར་བཅོམ་པ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་བདག་ཅག་གི་འདྲེན་མཆོག་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བཞིན་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ལགས་ཤིང་། དེ་ཚེ་གསང་ཆེན་བཀའ་ཡི་སྤྱུད་པོ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་། ཟབ་རྒྱས་རྒྱུད་སྡེའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ཛ༔ སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་ཉེ་གནས་མང་དུ་ཐོས་པའི་མཆོག་ཀུན་དགའ་བོ་སོགས་རྒྱ་གར་དང་། བོད་ཡུལ་བསྟན་པའི་མིག་གཅིག་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་སོགས་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་མར་དམ་པའི་ཆོས་འཚོལ་བ་དང་། བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ། བསྟན་པའི་རྒྱུན་དམ་ཆོས་སྤེལ་བ་སོགས་རྣམ་ཐར་གྱི་གཙོ་བོར་མཛད་ཅིང་། མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ནས་ཐུབ་བསྟན་ཤིང་རྟ་འཇམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་བཞིན་ཏེ། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། གང་གི་ལག་ན་ཏིང་འཛིན་མཆོག་ཡོད་པ། རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་གྲགས་པ་མཐའ་ཡས་བཞིན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་མང་བྱེད་འགྱུར་ཞེས། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེ་ནི་ངས་ལུང་བསྟན། ཞེས་སོགས་མདོ་སྡེ་དུ་མ་དང་། སྔ་འགྱུར་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཀཱལ་དུས་བུའི་རྒྱུད་ལས། འཇིག་རྟེན་ཁ་བ་ཅན་ཞེས་སུ༔ པདྨའི་སྙིང་པོ་ཀུན་དགའ་དང༔ བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པས༔ འཛིན་པས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ཞེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མའི་ནང་ལུང་གི་ཚེད་དུ་བསྔགས་པ་འཇམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དགོངས་ཕུར་པ་སོགས་ཟབ་གཏེར་ཆེན་པོའི་རིགས་རྣམས་འཆད་ཉན་དང་དར་རྒྱས་སུ་བཞུགས་ཀྱང་། ཡིད་ཆེས་ཁུངས་བཙུན་དཔེ་དང་དབང་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་དཀོན་པ་གཏེར་ཕྲན་ཟབ་གནད་ཅན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བར་དགོངས་པའི་ཚེ། དེ་ཙམ་གྱི་སྔ་འགྱུར་བའི་དབང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད། རྒྱབ་རྟེན་བཤད་པ་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་མགོ་རྐང་ཚང་བ་ཞིག་མི་འབྱུང་བར་མཁྱེན་ནས། ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་བཀའ་བགྲོས་པས་གཏེར་ཆེན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ཚང་ལ། གཏེར་ཕྲན་རྒྱུན་དཀོན་པ་རྣམས་བསྒྲིགས་ན་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་བཅས། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་འཆི་ཀ་མའི་སྲོག་མཐུད་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་ཇི་ལྟར་བསྒྲིགས་པའི་གོ་རིམ་ཕྱག་ཐོ་བསྒྱུལ་ནས་ཟབ་གཏེར་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་མཛོད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གྱི་ཕྲེང་བ་བསྐྲུར་པའི་ཚེ། ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་དང་། ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ལ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བཀའ་བབ་ཆེན་པོ་བདུན་གྱི་བང་མཛོད་གཏད་པས། འགྲོ་འདུལ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ནས་བཟུང་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བར་མཚན་ཙམ་ཡང་དཀོན་པའི་ཟབ་གཏེར་གསར་རྙིང་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་ཤིང་། ཆོས་རྒྱུན་དེ་ཡི་གླེགས་བམ་ཐུན་མོང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་མཛད་ནས་སྟོན་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་རྗེ་འབངས་བཅས་པ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞལ་འཛོམས། མདོ་རྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བསྐུར་བཤད་ཉན་གསུམ་གྱི་དུས་སྐབས་ལྷ་བུའི་དགེ་མཚན་གྱི་སྐུ་རེངས་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཤར་ནས། མཁས་གྲུབ་རིག་པ་འཛིན་དབང་མདོ་སྔགས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཆེ་བཙན་ཡ་རབས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་ནས། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས། བཻ་རོའི་སྐྱེས་མཐའ་བློ་གྲོས་མིང་༔ འཆད་རྩོམ་མཐའ་ཡས་བཀའ་བབ་འབྱུང་༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བསྟན་གྱི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་སྣང་དུ། རྗེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ་མངོན་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་བཀའ་བབ་མངའ་བར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་གཟེངས་བསྟོད་ནས། བོད་ཡུལ་བཤད་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཀུན་ལ་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བདག་གིར་བཞེས་ནས་སོ་སོའི་རྒྱུད་འཛིན་གཙོ་བོ་རྣམས་དང་རྣམ་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་ཐུགས་ལེན་དུ་བསྟར་བས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་སྲོག་རྩ་སྦྲོམ་པོར་མཛད་པ་ལས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་གསང་མཛོད་ཆེན་པོ་སྟེ། སྔ་འགྱུར་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐད་ལ། རྒྱུད་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་བཀའ་སྲོལ་གཉིས་ལས། རྒྱུད་སྡེ་དངོས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་ཡིན་པས་དེ་རིགས་ལའང་ཡིག་ཆ་གསར་སྤེལ་དབང་ལུང་བཤད་རྒྱུན་སྤེལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཞབས་ཏོག་རྒྱ་ཆེར་མཛད། སྒྲུབ་སྡེ་ནི་ཟབ་ཆོས་གཏེར་ནས་བྱོན་པའང་རྒྱུད་སྡེ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འདུག་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་གཏེར་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི་བྱེ་བྲག སྐུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ། རྡོང་སྤྲུགས་སོགས་དང་། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཏེར་གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ། གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཐིག་གི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་འབྲས་ཀ་ཚང་བ་དང་། སྒྲུབ་སྡེ་རང་རྐང་ཀུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བླ་མ་སྤྱི་ནང་གསང་གསུམ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཡི་དམ་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག མཁའ་འགྲོའི་ཟབ་སྒྲུབ། བསྟན་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར། མཆོག་དང་ཞི་པ། རྒྱས་པ། དབང་སྡུད། དྲག་པོའི་ལས་རིམ། ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ཨ་ཏི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར། བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་བརྒྱ་ཤེས་བཅས། རྩ་བ་ཀུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་མཁའ་འགྲོའི་ཁ་རྒྱངས་མ་ཡལ་བ་ཁྱུངས་དང་འབྲེལ་ཞིང་བརྒྱུད་པ་གཙང་བ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་མན་ངག་ཐུག་བཞེས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སྟོན་གྲོན་དང་། ཀུན་གཟིགས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ལེགས་བཤད་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆས་མཛེས་པར་མཛད་ནས་གླེགས་བམ་གྱི་ཕྲེང་བ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཤིང་པར་གྱི་ཆོས་སྐུའི་གླེགས་བམ་བསྒྲུན་ཏེ་རྟོགས་པ་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་ས་གསུམ་སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་མི་ཟད་པའི་རིན་ཆེན་རིན་ཐང་མེད་པ་འབུམ་ཕྲག་གིས་མི་མཆོན་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཏན་མཛོད་བསགས་པའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་རྩོད་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་འདི་ལྟ་བུའི་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་རང་མཚང་བརྗོལ་བའི་ཚེ་ཡང་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ཕ་སོག་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་ཁ་ཕྱེས་པ་ལྟར་ཡོད་པ་འདི་ཉིད་འཇམ་མགོན་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་ཞལ་སློབ་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་འཆད་སྤེལ་གླེགས་བམ་བར་དུ་བསྒྲུན་པའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་བོད་ཡུལ་ཆོས་ལུགས་ཁག་བཞིའི་རྩ་བ་ཡན་ལག གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་ནས་རང་ནོར་རང་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་། བཀའ་རྙིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་བཀླའི་རྒྱལ་ཚབ་བདུད་འཇོམས་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པས་སྐུ་ཚེ་གཅིག་ལ་གཏེར་མཛོད་སྨིན་གྲོལ་ཚར་བཅུ་གསུངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས། ནང་གི་བསྟན་པའི་སྙིང་ནོར་དར་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པ་འདི་དག་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་བསྐྱངས་པས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་ཡར་ངོའི་ཚེས་ཀྱི་ཟླ་བ་བཞིན་འགྱུར་བའི་སྨོན་འདུན་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས་སོ།། གཏུར་གནས་པོ་རྒྱས་ཚད་མའི་མེ་ཏོག་ཕྲེང་།། བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་ཆེད་དུ་བསྟར་བ་ལས།། ཆོས་རྗེས་འབྲངས་པའི་སྐྱུན་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དུ།། གྱུར་ནས་སྔ་འགྱུར་མཆོག་བསྟན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ཅེས་པའང་ས་ཏ་སྨིན་ཟླ་ནས་གཏེར་མཛོད་དབང་ལུང་འཆད་སྐབས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཞེས་ལུང་རྟོགས་ནོར་བུའི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་ཤིང་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་བརྩོན་པ་འཁྲུན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྐྱེས་དང་བཅས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན། མདོ་ཁམས་ཀྱི་རྙིང་ལུགས་ཁན་པོ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་གྱི་དཔྱིད་གཉེན་དུ་གྱུར་ཅིག ། ༎

རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གདན་ས་རིག་འཛིན་རབ་འཕེལ་གླིང་གི་སྔགས་སྡེ།

Ngakpa community in Rigdzin Rabphel Ling: The seat of its founder tantric master Rigdzin Palden Tashi

ཐོག་མའི་གླེང་གཞི།

སྤྱིར་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་ངམ། སྔགས་མང་ཕྱུར་ཐོགས་སྟོང་དང་དགུ་བརྒྱ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་གྲུབ་དབང་དཔལ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་རེབ་ཀོང་ཡར་ནང་མར་ནང་རྫོང་གཙང་། སྔང་ར། རྫོང་མོ་སོགས་ནས་འོངས་པའི་སྲས་བུ་སློབ་མང་པོར་བཀའ་བརྒྱུད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་ཉིད་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་གནང་རྗེས་སུ། ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་ཐེབས་པའི་སྔགས་པ་མང་པོའི་གྲངས་བགྲང་བའི་སྐད་དུ་ཤིང་ལས་བཟོས་པའི་བསྟེན་ཕུར་རེ་རེ་རྟེན་སྐལ་དུ་གནང་བའི་ཚེ་ཕུར་བུ་ཉིས་སྟོང་སོང་བ་དང་། དེ་ཡང་སྔགས་པ་རེ་འགས་རྟེན་འགངས་ཆེན་དུ་སེམས་ནས་ཉིས་སྐལ་བླངས་པ་སོགས་འཕྲི་ན་མ་མཐའ་ཡང་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ཡོད་པས་དེ་ནས་བཟུང་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་ཕྱུར་ཐོགས་སྟོང་དང་དགུ་བརྒྱ་ཞེས་གྲགས་པ་བྱུང་ཞེས་རེབ་ཀོང་རུས་མཛོད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དུ་གསལ་བ་དང་། རེབ་ཀོང་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་མོའམ་སྔགས་མང་ཕྱུར་ཐོགས་སྟོང་དང་དགུ་བརྒྱ་ཞེས་དང་། ཕྱུར་ཐོགས་སྟོང་དང་ལྔ་བརྒྱ། ཕྱུར་ཐོགས་སྟོང་ཞེས་འབོད་མཁན་ཡང་ཡོད་ཚུལ་འདུག །

བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས།

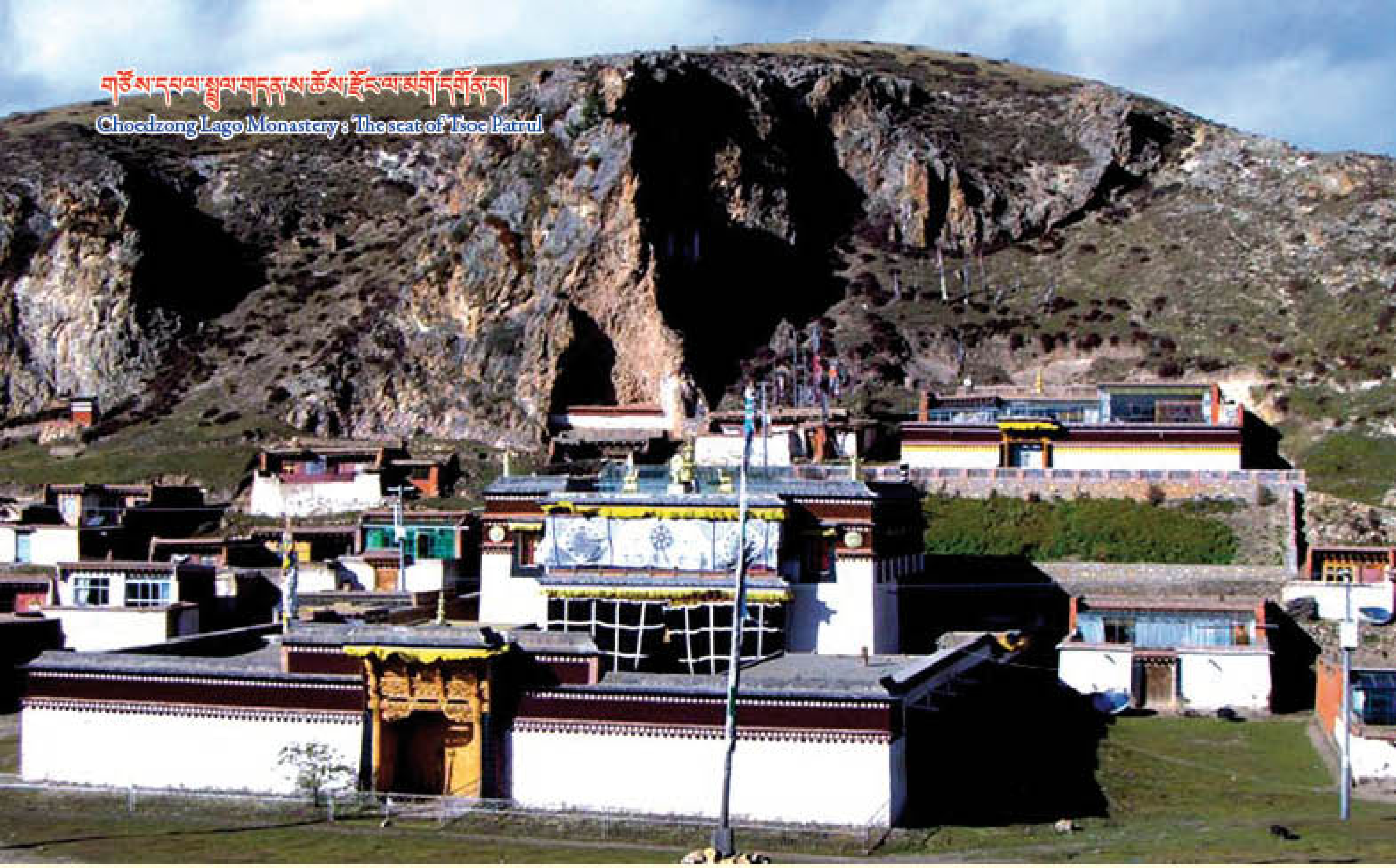
དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་ཨུ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ། ཇི་སྐད་དུ། བླ་མ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། དཔལ་ལྡན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལས།། འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང་ཁམས་སུ།། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་སྤྲུལ། དེ་ལས་བོད་ཡུལ་ཁ་བའི་ལྗོངས་འདི་རུ།། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་གཅིག་སྤྲུལ་ནས།། བོད་ཡུལ་ལྷ་འདྲེ་མ་ལུས་དམ་ལ་བཏགས།། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་ཨུ་བཙན་དགོངས་པ་བསྒྲུབས།། ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བཞེངས།། སད་མི་མི་བདུན་རབ་བྱུང་བན་དེ་དར།།

བྲག་དཀར་བུ་རྒྱུད་ཐུགས་ཁང་པདྨ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་།
Pema Choephel Ling

རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་དབང་བསྐུར་ཐུགས་པ་དར།། བོད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར།། ཞེས་དང་། དེ་འདྲའི་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་དེ་ནས།། ལོ་ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་གྲུ།། བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་བར་གསུམ་ལ།། ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་ས་ཆ་མེད།། ཡུལ་གྲུ་རེ་ན་སྒྲུབ་གནས་རེ།། ཕྱག་རྗེས་ཞབས་རྗེས་གྲངས་ལས་འདས།། ལུང་པ་རེ་ན་ཐུགས་པ་རེ།། ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྲོལ་ཡང་བཙུགས།། ས་འོག་ས་བླ་གཏེར་གྱིས་བཀང་།། བསྟན་པ་མི་ནུབ་བཙས་སུ་བཞག། ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་གཉེར་དུ་གཏད།། ཅེས་པ་ལྟར་དུ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གཅིག་ལ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ཆེ་བ་ལྡན་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་བཀོད་པ་རབ་འབྱམས་ལ་མངའ་བརྙེས་པ་གང་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་དུ་བཟུང་ནས་རེབ་ཀོང་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ལའང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཆོས་ནོར་གྱི་ཐབ་གཏེར་མང་དུ་སྦས། ཕྱོགས་འདིའི་རྒྱལ་བསྟན་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་བཏུལ། རི་བྲག་ཐལ་ཆེར་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སྐུ་དང་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས། མཐོང་གྲོལ་གྱི་རང་བྱོན་མང་དུ་བཞག་ནས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་འདིར་སྤེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་འཕར་ཐོག་མར་ཕྱེ། དེའི་དང་ཚུལ་ཡང་ཁྲི་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས། ཡང་བཀའ་ཐང་ལས། བྱེ་མ་རབ་དཀར་ལྷ་སྲིན་བཏུལ༔ རོ་ཏ་ལུང་བར་ཁྲོ་མོ་མ་ཡམས་བཏུལ༔ རོ་རྡོང་ལུང་བར་ནག་པོ་སྲིན་པོ་བཏུལ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་རོ་ཏ་ལུང་པ་ནི་སྲིན་པོ་སྲིན་སྲེག་གནང་བར་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ལ། རོ་རྡོང་ལུང་ནག་ནི་སྤྲུང་ལུང་དང་སྲིན་མོ་བཏུལ་བ་ནི་ལུང་མདའ་ལྷ་འདུལ་ཐང་དུ་གྲགས་པ་དེར་བ་བོང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་སྟེང་ན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་སྲིན་མོ་ཀུན་རྒྱལ་དུ་བསྒྲེ་ལ་ནས་བཏུལ་བའི་ལུས་རྫིལ་བོའི་རྗེས་འདམ་ལ་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ལ། ད་ལྟ་དེ་ལ་གོ་སར་ཞལ་ཤུལ་ཞེས་གྲགས་སོ།། ཞེས་དང་། གྲུབ་པ་དུང་རྣ་བས། སྔོན་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས།། བདུད་པོ་མོ་སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཅན་གཉིས།། འདུལ་བར་སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་ཐག་བཀྱེས།། ཕོ་བདུད་བཏུལ་ནས་གནས་སྒོ་ཕྱེས།། མོ་བདུད་བཏུལ་ནས་བྱིན་རླབས་མཛད།། ས་མིང་སྟག་གི་རི་བོའི་གནས།། ཚ་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོའི་ཁྲོམ་རའི་ལྟོ།། གཟར་པོ་གཡང་རྡོང་ཐབ་མོའི་ནུབ།། གྲུབ་གནས་བྲག་སྐྱིབས་བྱིན་ཅན་ཡོད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐྱི་རུ་ལྷ་གཞན་སྟག་ལུང་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་མདུན་རྒྱབ་གཡས་གཡོན་འདི་རྣམས་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་མང་པོ་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་གཏོན་དུ་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་གསལ་པོར་བཞག་པ་ད་ལྟ་ཡང་གྲོ་མོའི་ཚ་འགྲམ་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་དང་ཉེ་བ་ནས་སྲིན་མོ་སྲིན་སྲེག་མཛད་པའི་ཐབ་ཀྱི་ཤུལ་དུ་གྲགས་པ་དང་། གྲོ་མོའི་རྫོ་འཕྲང་གོང་མར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཕྱག་སེན་གྱིས་རྡོའི་ངོས་སུ་བྲིས་པའི་ཨ་ཤ་ས་མ་ཧ་ཞེས་པའི་མཐོང་གྲོལ་གྱི་ཡི་གེ་ཡང་ཡོད།

དེ་བཞིན་སྤུང་ཕུའི་ལྷ་བྲག་དཀར་པོའམ་ད་ལྟ་པདྨ་འབུམ་རྫོང་དུ་གྲགས་པའི་གནས་ནི། སྔོན་དུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་སྤུང་ཕུའི་འཕར་ཚང་རྡོ་རྗེ་པོ་བྲང་དུ་གྲགས་པ་ནི། བཀའ་ཐང་དུ། འཕར་བ་ཚང་དུ་ཟླ་གསུམ་བཞུགས།། ཞེས་གསུངས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་གནས་བྱིན་རླབས་ཅན་དེ་ཡིན་པར་ཡང་བཞེད།

བཀའ་ཐང་ལས། ཤར་རྔོའི་མཚམས་སུ་ལུང་བཞི་སྟེ།། དེ་ཡང་སྦས་པའི་གནས་ཆེན་ཡིན།། ཞེས་པ་རེབ་ཀོང་སྟག་ལུང་རི་བོའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲི་ལུང་། ཟ་ལུང་། ཏ་ལུང་། སྤུང་ལུང་སོགས་སྦས་པའི་གནས་ཆེན་དུ་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྟན་པས། ཡང་བཀའ་ཐང་ལས། གནས་མཆོག་ཁམས་ཀྱི་སེང་བྲག་ཏུ།། མ་སངས་གཡའ་སྐྱང་དམ་ལ་བཏགས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྲག་སེང་གེ་དང་བདེ་མཁར་སོགས་སུ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མ་ཟད། བདུད་སེང་རྫོང་འཁོར་(བདུད་སེང་རྫོང་གནམ་ལ་མཆོང་འདྲ་)དུ་གྲགས་པར་མ་སངས་གཡའ་སྐྱང་གཙོ་བྱས་པའི་ལྷ་འདྲེ་མང་པོ་བཏུལ་ནས་བཀའ་དང་དམ་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚུལ་ནི་པདྨ་བཀའ་ཐང་ལས། དེ་ནས་ཁམས་ཀྱི་སེ་རྨེ་བྲག་ཏུ་བཞུགས།། མ་སངས་གཡའ་སྐྱང་སྐྱེས་གཅིག་བུ་བ་ནི།། ཆད་པོ་མགོ་ལ་སྤྲེའུའི་ཞ



གཙོས་དཔལ་སྤྲུལ་གདན་ས་ཆོས་རྫོང་ལ་མགོ་དགོན་པ།
Choedzong Lago Monastery : The seat of Tsoc Patrul

གྲོན་པ།། མགོ་བོ་སློབ་དཔོན་པང་དུ་བཞག་ནས་ནི།། རྐང་པ་ཁམས་ཀྱི་གཡར་མོ་ཐང་ལ་བརྐྱངས།། ལག་གཉིས་ཏེ་སེ་མ་ཕམ་མཚོ་ལ་བརྐྱངས།། གཡབ་སྣང་གཙོ་བྲུས་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་བཏུལ།། ཞེས་དང་། བླ་མ་རིག་འཛིན་པས། བདུད་སེང་གནམ་དུ་འཕྱོངས་འདྲའི་རི་བོ་སྟེ།། སྐན་རི་ས་བདག་གཞན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི།། སྔོན་ཆེ་སློབ་དཔོན་བརླས་བྱིན་གྱིས་བརླབས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ།།

དེ་བཞིན་དུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། ཐན་ཆུང་ཁོ་བོས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་པདྨ་སམྦྷ་ཝས་སྲིན་མོ་གདོང་དམར་མ་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་པདྨ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཀུ་མདོ་ཐང་དང་དགུ་པདྨ་རོང་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་འགའ་ཞིག་ཏུ། ཞེས་པ་ལྟར་ན། སྔ་དུས་སུ་གཙན་ཚ་ཉིན་སྲིབ་གཉིས་སུ་བྱེ་བའི་སྔ་མཐའ་ད་ལྟ་བ་ཡན་རྫོང་དུ་འབོད་པའི་སའི་ལྟེ་བ་ཀུ་མདོ་ཞེས་པ་འདིར་ཡང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པ་ངེས་ཐུབ།

གྲུབ་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་ཤེལ་གྱི་འཁར་བ་རུ། རེབ་གོང་ལུང་པའི་མདོ་དགུ་ཆུ་རྨ་ཆུ་གཉིས་འདྲེས་མཚམས་ཀྱི་དགུ་རོང་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཀུན་གྱི་མིག་ཡུལ་དུ་གསལ་བའི་ཡིག་འབྲུ་རང་བྱོན་མང་པོ་ཡོད་ལ། སྔོན་དུས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བྱོན་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཆོས་གཏེར་དང་ནོར་གཏེར་མང་པོ་སྦས་པའི་སྦས་ལུང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སྦས་ཡུལ་སྦྱིའི་ཐེམ་བྱང་ལས། ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་པོ་བརྟྲངས༔ ས་རྫོང་བཙན་པོའི་ཡུལ་ཐན་དུ༔ ས་བཏུལ་བྱིན་རླབས་གཏེར་ཆེན་སྦས༔ སྒོས་སུ་སྒོ་སྲུང་བཀའ་ཉན་བསྐོས༔ ཞེས་དགུ་རོང་ཞེས་པའི་མིང་ཐུར་སའི་དབྱིབས་དང་བཅས་གསལ་བར་གསུངས། ཞེས་ཀུང་གསལ། གཞན་ཡང་། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས། རྗེ་ཡི་འདུས་རི་ལ་སོགས་རྗེ་གཞུང་ཡུལ།། ཞེས་བཀའ་ལུང་གིས་ཟིན་པ་རྗེ་གཞུང་སྐན་གྱི་སྐྱིད་ཚལ་དུ་འང་གཡུ་སྔོང་བྲག་ལ་སོགས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མང་།

དེ་ཡང་རྗེ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོས། བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ས་ཕྱོགས་སུ།། དཔལ་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས།། སྤྱིར་མཁའ་འགྲོའི་གནས་སྒོ་གྲངས་མེད་བྱེ།། སྒོས་ཅིག་ཆར་སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བཀྱེས།། ཤར་གཞུང་གོང་བྲག་དཀར་གནས་ཆེན་དང་།། གནས་བཅུ་གཅིག་ཤེལ་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་སོགས།། མ་མཁའ་འགྲོའི་ཕོ་བྲང་བརྒྱ་ཕྲག་གི། སྒོ་བྱེ་ཞིང་ལྷ་འདྲེ་དམ་ལ་བཏགས།། སྔོན་ཨ་མདོའི་བསྟན་པ་སྔ་དར་དུས།། ཡུལ་རེ་སྐོང་གི་གྲུབ་ཐོབ་གནས་བརྒྱད་ཅེས།། མཚན་སྙན་པ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་གྲགས།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། བསྟན་པ་སྔ་དར་དུས་སུ་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་གསེར་མོ་ལྗོངས་སུ་རང་ཡུལ་དང་ཕྱོགས་གཞན་ནས་ཕེབས་པའི་གྲུབ་བརྙེས་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་བརྒྱད་བྱུང་བ་དང་། དེ་དག་འཇའ་ལུས་འོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་གནས་ཏེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་རེབ་གོང་གྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་འབོད་པ་དེ་ནི་ལྷ་གཞན་ཆེན་པོ་སེ་ཀུ་བྲ་བྲང་གི་རི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བར་ཡོད་ལ། དེ་དག་རེ་རེ་

བཞིན་བགྲང་ན་ནི། གྲུབ་པ་དུང་རྣ་བའི་གནས་བསྟོད་དུ། ཤར་ཀ་ཀྱོག་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་ཐུགས་འཆང་མཆོག། མཚན་ཀ་ཀྱོག་རྡོ་རྗེ་དབང་པོ་ཞེས།། གནས་སྐྱིལ་བའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཕྱག་ཏུ།། སྐུ་འཇའ་ལུས་འོད་གསལ་སྐུ་རུ་བརྙེས།། ཞེས་གསུངས་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀ་ཀྱོག་རྡོ་རྗེ་དབང་པོ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་གནས་ཏེ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་། དབུས་གཙང་ནས་བྱོན་པའི་ཐུགས་འཆང་ཆེན་མོ་འོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་མཛད་དེ་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་གནས་ཏེ་སྟག་ལུང་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་སྒྲུབ་ཕུག རེབ་གོང་རྒྱལ་བུ་རྣངས་ཚང་གི་གདུང་རྒྱུད་ནས་འཁྲུངས་པའི་གྲུབ་ཆེན་ཞི་ཡི་ཤུར་བས་སྒྲུབ་པ་ནན་ཏུར་མཛད་མཐར་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་བྱ་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བར་རང་དབང་ཐོབ་པ་བྱུང་བའི་གནས་ཏེ་སྤྲང་གི་རྣ་རྩེ་ཕུག་པ། རེབ་གོང་བསེས་ཏོ་རི་ཉིན་ནས་འཁྲུངས་པའི་རིག་ཐུགས་འཆང་བ་འཕགས་པ་ཡི་ཁྲིད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་གནས་ཏེ་འདམ་བུའི་བྲག་དཀར་སྒྲུབ་ཕུག རེབ་གོང་ཧོར་ནས་ཡིན་པའི་གྲུབ་བརྙེས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཨ་མ་བྱུའི་སྲས་པོ་གཡུ་རྡོག་གིས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་གནས་ཏེ་མཐའ་སྐྱུག་རྫོང་གི་གྲུབ་གནས། འགོལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་རེབ་གོང་རུས་མཛོད་དུ་སྐྱ་ཕྱོགས་ནས་འོངས་བཞེར་བ་དང་དགེ་རྒྱུན་དུ་ཀུན་སྐྱོའི་འགོར་ཕྱོགས་ནས་ཡིན་ཞེར་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཁོང་གི་སྒྲུབ་གནས་ཏེ་མཁར་གོང་བྲག་དམར་གླང་སྙེད། རེབ་གོང་དོ་རི་ཉིན་སྡེ་བ་ནས་བལྟམས་པའི་ཐུགས་འཆང་ཆེན་མོ་བསེ་ཡི་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་གནས་དེ་སྐྱུ་ཀན་གནས་མོའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་དོ་རི་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་སྒྲུབ་ཕུག སྣ་མ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས། རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་གོང་རིའི་ལྷ་ཞོལ་དུ།། ལུགས་ཀྱི་མཚན་ལྡན་བན་བོན་དབྱེར་མེད་སྐྱོང་།། བོན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ལ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཐུགས་བོན་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ཡི་སྒྲུབ་གནས་ཏེ་གོང་མོའི་གུར་ཁང་སྒྲུབ་ཕུག་བཅས་སོ།། དེ་ལ་སྣ་མ་

ཁྱུང་དགོན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་གླིང་།
Khyung monastery

རིག་འཛིན་པས། ཁྱད་པར་གནས་དེའི་ཡོན་ཏན་ནི།། ཕྱོགས་མཚམས་ཉིན་ལམ་བརྒྱད་ཀྱི་སར།། རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་གནས་བརྒྱད་ཡོད།། གྲུབ་ཐོབ་རིག་འཛིན་རྣམ་ལྔ་བོ།། སྐྱིལ་བ་གང་ཟག་ཡ་བརྒྱད་ཀྱིས།། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆོག་དེར།། སྒྲུབ་པ་བྱས་ཚད་རྒྱུད་མི་ཟ།། ཞེས་དང་། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་བརྒྱད་དང་བོན་གྱི་སྒྲུབ་གནས་གཅིག་དང་དགུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་གནས་དེ་དག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཙམ་ཡང་བདེ་བའི་ངལ་གསོ་ཐོབ་ཅིང་ཉིང་འཛིན་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེ་ན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་བྱས་ན། གནས་ཀྱིས་གང་ཟག་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅིང་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་བསྟགས་པར་མཛད་ལ། དེ་ལྟར་འདིར་ངེས་དགོས་པ་ནི་གོང་གསལ་གྲུབ་བརྙེས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ནི་སྣ་འགྱུར་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པའི་གདམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མངོན་པོར་གཤེགས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་བ་མེས་ཡང་མེས་འཁྲུལ་མེད་དུ་འཁྲུམས་སོ།།

བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས།

བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་འགོར་རེབ་གོང་གི་སྡེ་ཚོ་རྙིང་པ་རྒྱལ་པོ་རྣངས་ཚང་དང་ཞོ་འཕོང་། བསེ་དོ་རི་ཉིན་དང་ཞ་ལུང་། དགུ་རོང་། འཇའ་མོ་སོགས་སུ་གྲུབ་ཆེན་རྒྱ་སྟོན་ཉི་མའི་འཁོར་པོ་དང་ཨ་ལུགས་གཡའ་མ་མེ་འབུད། ཀ་བ་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས། སྐར་ཁམས་ཉི་མ་ཐག་བརྗོད། གྲུབ་བརྙེས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། གྲུབ་ཆེན་པ་སྟོབས་ལྡན་

ཨི་ཏ་ལིར་གནས་བཞུགས་ཐུགས་འཆང་ཉི་ཟླ་ཧེ་རུ་ཀ་རིག་འཛིན་རབ་འཕེལ་གླིང་དུ་ཕེབས་སྐབས།
Ngakchang Nyida Heruka from Italy during his visit to Rigdzin Rabphel Ling in Rebkong

ཞང་གི་མཚམས་ཁང་པདྨ་བདེ་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་།
Meditation centre: Pema Dechen Phuntsok Ling

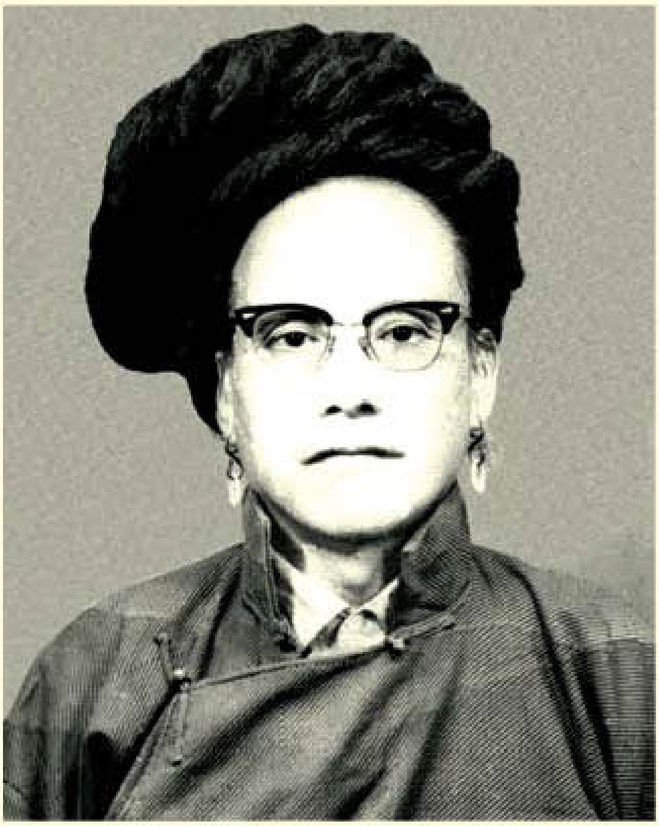
རྒྱ་མཚོ། སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་ལུང་རྟོགས་སྟོབས་རྒྱས། རྣལ་འབྱོར་པ་ཐེག་ཆེན་རྒྱ་མཚོ། བསེ་སྤྱིད་ལོའི་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་པདྨ་བདུད་འདུལ་སྟོབས་རྒྱལ། འཇའ་ལུས་པ་བསེ་ཉ་ལུང་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། བསེ་ཨ་གྲོང་གུ་རུ་རིག་འཛིན་མཆོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། བསེ་དོ་རི་ཉིན་བདུད་འདུལ་རྣལ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྔགས་འཆང་ཞུས་མ་ཐུ་ཅན་ཐམ་མ་ཆད་པར་མང་དུ་བྱོན་པ་དང་དེ་དག་གིས་ནི་གོས་དཀར་ལྕང་ལོའི་སྡེའི་ཤེས་རིག་གི་རྒྱུན་བསྲིངས། དུས་དེ་ཙན་རིག་འཛིན་རབ་འཕེལ་གླིང་གི་ཐོག་མའི་མ་གཞི་དང་ཚོ་འཕོང་སྔགས་བརྒྱའི་སྔགས་ཁང་སོགས་ཀྱང་རིམ་པར་བྱུང་བར་མངོན།

དེ་ནས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པར་ཨ་མགྲོན་མཁས་བཙུན་རྒྱ་མཚོ་(༡༨༠༩ ནས་༡༨༩༧) འཁྲུངས་པ་དང་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་དགོན་པ་མ་བཏབ་ཀྱང་རྟེན་བཞེངས་དང་གསུང་རབ་སྣ་ཚོགས་བཞུགས་པ་དགོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་ཨ་མགྲོན་ནང་ཆེན་ཞེས་གྲགས་པ་དེ། དཀྱུང་ལོ་རེ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་བཀྲང་བྱ་སོ་དགུ་པ་ཤིང་སྦྲུལ་༡༨༨༥ ལོར་འཁྲུངས་ཡུལ་བསེ་ཨ་མགྲོན་སྡེ་ནས་བཞེངས། ཨ་མགྲོན་བྲམས་པ་གཙེར་བུ་ཞེས་གྲགས་པའི་བྲག་གི་རང་བྱོན་དེ་ལ་རབ་གནས་མཛད་པས་བྲག་རི་སྐམ་པོ་དེའི་ངོས་ནས་གྲུབ་ཆུ་བྱུང་། དེ་བཞིན་དུ་ཨ་མགྲོན་ཚང་ནི་ད་ལྟའི་བར་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པ་མཚམས་མ་ཆད་པར་བྱུང་བའི་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་སྔགས་མའི་བླ་མ་ཐོག་མ་ཡིན།

དེར་མ་ཐུད་ནས་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་མཁར་གོང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་བྱོན་པ་དང་མ་ཐུ་གྲུབ་རྟགས་སོགས་ལ་འགྲན་པའི་དོ་ཟླ་བྲལ་བ་བྱུང་ཞིང་ཕྱིགས་མོ་རྗེ་རྗེའི་གཉའ་ཤིང་སོགས་བརྩམས་ཆོས་ཀྱང་མང་བར་གྲགས། དེའི་འགྲོ་ལ་རེབ་གོང་སྔགས་མང་ཕྱུར་ཚོགས་སྟོང་དང་དགུ་བརྒྱའི་སྐང་གཞི་འདིང་མཁན་ནས་སྔགས་མང་ལ་ཕྱག་རྗེས་བླན་མ་མཆིས་པའི་རླངས་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་(༡༨༥༥ ནས་༡༩༡༣) རིན་པོ་ཆེའི་དུས་སུ་བསྐྱེབས་པ་ནི། རེབ་གོང་གི་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་བའི་གནས་བབས་ཇུང་ཕྱུག་པ་འདྲ་སྟེ། ཁོང་གི་གསུང་མགུར་དུ། དུས་དེང་སང་རེབ་གོང་ཡུལ་འདི་ན།། ……… ……སྔགས་སྙིང་མའི་བརྒྱུད་འཛིན་སྔགས་པ་ལ།། ལྷ་ཡི་དམ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡི།། སེར་མི་ཏོག་ཙམ་ཡང་དཀོན་འདུག་པས།། ངས་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ལ་ལུང་བསྟན་ཞུས།། སྔགས་སྙིང་མའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་ཆོས་ཉན།། དེང་སང་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་པས།། ཀུན་ང་ལ་དད་གུས་དུང་དུང་བྱས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལས་ཀྱང་ཟུར་ཙམ་ཤེས་ཐུབ། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་མེ་མོ་ལུག་སྤྱི་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་མོ་ཁྲི་སྤྱི་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༩ ལོའི་བར་དུ། རེབ་གོང་སྟོད་སྨད། ཤར་ཕྱོགས་ཁ་གྱ། ལྷོ་ནུབ་རྡོར་སོག ནུབ་བྱང་ལ་མོ། བྱང་ཕྱོགས་ཚོ་ལྷ་ལ་སོགས་པར་དབང་ལུང་ཁྲིད་བཅས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་ནས་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་བའི་རང་ལུགས་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་འདིར་དར་ཁྱབ་ཏ་ཙང་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ཡང་ཁོང་གི་རང་རྣམ་དུ། ས་མདོ་སྨད་ཀྱི་རྨ་གླང་གཡས་གཡོན་གྱི།། སྡེ་བལ་ཆེར་གྱི་སྔགས་པ་གཙོད་པ་རྣམས།། མི་བདག་གི་ཆོས་ཀྱི་

རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་སྔགས་པ་ཁག་ཅིག
A group of tantric practitioners from Amdo Rebkong

རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་སྔགས་པ་ཁག་ཅིག
A group of tantric practitioners from Amdo Rebkong



རེབ་གོང་སྔགས་པ་བླ་མ་ཤེས་རབ།
Lama Sherap, a tantric practitioner from Amdo Rebkong

སྨོན་བུར་གྱུར།། ཞེས་དང་། མདོར་ན་རང་ལོ་སུམ་ཅུ་ནས།། ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཡན་ཆོད་ལ།། ཕྱོགས་ཕྱོགས་གནས་སུ་ཕྱོགས་འདུས་ཀྱི།། དང་ལྡན་སྐལ་བཟང་དུ་མ་ལ།། ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི།། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་མང་དུ་བགྱིས།། ཞེས་པས་ཀྱང་མཚོན་ནོ།། དེ་བཞིན་དུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ལས་སྔགས་སྡེ་མང་པོར་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་དང་མར་ངོ་ལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་འཁོར། བཀའ་བརྒྱད་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་དུས་བཞིའི་ཆོས་ཐོག་བཙུགས་པ་དང་བཅའ་ཡིག་བྲིས་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་འཁྲུས་ཚང་མཛད། དེའི་སྔོར་ལ་ཁོང་གི་རྣམ་མགུར་དུ། འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་ལ།། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་བཅུ་བཙུགས་པ་ཡིན།། དེ་ཕྱིར་ཆོས་བཅུ་ཨེ་ཚུགས་བསམ།། ཡུལ་གྱི་འགག་ལ་བཙུགས་པ་ཡིན།། མཐའ་དམག་འཁྲུག་རྩོད་བཟློག་པ་ལ།། བཀའ་བརྒྱད་ཁྲོ་རོལ་བཙུགས་པ་ཡིན།། དེ་ཕྱིར་བཀའ་བརྒྱད་ཨེ་ཚུགས་བསམ།། སྔགས་སྡེ་འགག་ལ་བཙུགས་པ་ཡིན།། ཕྱི་མའི་ཐར་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ།། མན་ངག་ལྟ་བ་རྫོགས་ཆེན་བཙུགས།། དེ་ཕྱིར་སྐལ་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ།། ཟབ་ལམ་སྙིང་ཐིག་ཁྲིད་པ་ཡིན།། ཞེས་ཀྱང་གསུངས་སོ།། དེ་ལྟར་སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་ལ་ཟབ་གསང་ཆོས་ཆར་འཛད་མེད་དུ་བསྩལ་ནས་འགྲོ་དོན་དབྱར་གྱི་མཚོ་མོ་བཞིན་རྒྱས་པའི་སྐབས་ལ། གཞན་གྱི་དར་རྒྱས་མི་བཟོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཕྲག་དོག་ཅན་གྱིས་གྲུབ་མཐའི་ལ་རྒྱ་རྫོངས་འཐོམས་ཀྱིས་འཛིན་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བསྐུལ་ནས་བཀྲོངས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་བདངས་པའི་གནས་སོ།། ཡང་བླ་མ་རིག་འཛིན་པའི་རྣམ་མགུར་དུ། ང་དྲང་སྲོང་མི་ཁས་ཁྲིམས་ལ་བཏག།། ལས་རྒྱུ་འབྲས་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད།། ང་ཉི་ཟླ་གྲོ་བུར་སྤྲིན་གྱིས་བསྒྲིབས།། དུས་ཉིན་མཚན་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད།། ང་ཤེལ་དཀར་སོལ་བས་ནག་པོར་བསྒྱུར།། ཆུ་དངས་མ་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད།། ང་བྱ་རྒོད་བྱ་ཁྲའི་གསེབ་ཏུ་བོར།། ཟས་ལོག་འཚོ་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད།། ང་ཆོས་མཛད་ཆོས་སྤྱོད་གྲོགས་སུ་སྦྲན།། ལས་བདེན་འཛིན་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད།། ང་ཕྱོགས་མེད་ཕྱོགས་ལྷུང་གནས་སུ་བསྒྱུར།། བློ་ལྷག་བསམ་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད།། ང་དགེ་སྦྱོང་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་དུ་ཐུད།། ཆོས་ལག་ལེན་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད།། ང་བྱང་སེམས་ཞི་བདེའི་མལ་དུ་ཁྲིད།། སེམས་དགོངས་སྤྱོད་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད།། ང་སྔགས་འཆང་ཉན་ཐོས་གྲས་སུ་བཙུད།། ལམ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད།། ང་བདེན་སྨྲ་རྫུན་གྱི་ནང་དུ་འཕངས།། ལས་དཀར་ནག་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད།། ཅེས་བདེན་པ་བདར་བའི་ཚིག་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་།། དེ་བཞིན་དུ་ཁོང་གི་ཐུགས་སྲས་ཀོ་ཙ་སྡེའི་བན་སྔགས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཀྱང་རེབ་གོང་སྐད་ཕྱོགས་སུ་མཐུ་བ་ཚང་སྡེ་བར་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་སྤྱོད་གླིང་སོགས་བཏབ་ནས་བསྟན་པ་ལ་སྲི་ཞུ་བླ་མེད་བསྒྲུབས།

གཞན་ཡང་། མཚོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་བདུད་འདུལ་གྱིཿཀཱ་ཀུ་རུའི་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་ཿ དེ་ལ་ཆོས་འདི་འཕྲོད་གྱུར་ནཿ ལོངས་སྤྱོད་དབྱར་མཚོ་

བོད་ས་མ་ཡོར་བའི་སྔོན་ལ་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རེབ་གོང་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྔགས་མང་གི་སྔགས་པ་ཁག་ཅིག་དང་ལྷན་དུ།
H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche with a group of tantric practitioners at Amdo Rebkong

ལྷ་བུར་རྒྱས༔ ཞེས་པ་ལྟར་ཆོས་རྒྱལ་ངག་དབང་དར་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་(༡༧༤༠ ནས་༡༨༠༧) མཚོ་སྔོན་གཡས་རུའི་སོག་རྒྱལ་གྱི་རིགས་སུ་རེབ་གོང་དང་འདབས་འབྲེལ་གྱི་ས་ཆར་འཁྲུངས་ཤིང་། ཁོང་གིས་རྫོགས་ཆེན་མ་རིག་མུན་སེལ་དང་ལྟ་བའི་དོགས་སེལ་སོགས་ཆོས་ཚན་ཟབ་ཁྱད་མང་དུ་སྤེལ་ཁར། ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་དང་པདྨ་རང་གྲོལ་སོགས་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་སློབ་བསྐྲུན་པས་རེབ་གོང་སྔགས་མང་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་།

དེ་ནས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་རེ་འགའ་འདས་པ་ན་རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་རྫོགས་ལྡན་དུས་བཟང་ཤར་བྱུང་བ་སྟེ། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས། མ་འོངས་མདོ་སྨད་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་ཡི།། རྩ་བོ་རྒྱ་གྲམ་ར་མཚམས་ལྷ་འདུ་རུ།། པདྨ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གྲུ།། ཞྭ་ནམ་སྤྲུལ་བ་ནམ་མཁའི་མིང་ཅན་འབྱུང་།། ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་མཐུན་པར་སྤྱང་ལུང་དཔལ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་(༡༧༥༧ ནས་༡༨༢༡) སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་༡༨༡༠ ལོར་ཁྲུང་མགོན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གླིང་ཕྲུག་འདེབས་གནང་བ་མ་ཟད་དེ་དུས་སྔགས་འཆང་དག་གིས་བསྙེན་བཀུར་གྱི་གཙོ་བོ་ཚང་ལ་བྱེད་པ་དང་། ཀུ་རྡག་དང་རི་དྭགས་བསྐོར་བར་ཧམ་པ་སོགས་མ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བཀའ་བཙན་པོས་བཀག་སྡོམ་གནང་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་དྲི་མ་དང་བྲལ་བར་མཛད། ཟབ་ལམ་འཁོར་བ་དབྱིངས་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་བཙུགས། རེབ་གོང་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ནས་འདུས་པའི་རིག་འཛིན་ལྷུང་ལོ་ཅན་དག་ལ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་ཉིད་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་གནང་རྗེས་སུ་སྔགས་མང་གི་གྲངས་བགྲང་བའི་སྐད་དུ་བསྙེན་ཕུར་རེ་རེ་སྐལ་དུ་གནང་བའི་ཚེ་ཕུར་བུ་སྟོང་དང་དགུ་བརྒྱ་སོང་བས་རེབ་གོང་སྔགས་མང་ཕུར་ཐོགས་སྟོང་དང་དགུ་བརྒྱ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཡང་ཁོང་གི་དུས་སུ་བྱུང་ངོ་།།

ཇོ་གྲུབ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་པའི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོའམ་རྡོ་རྗེ་གདུང་བཞིའི་ཡ་གྲལ་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་(༡༧༨༥ ནས་༡༨༤༨) བྱོན་པ་དང་བྱོན་ནས་ཀྱང་ཆོས་རྗེ་དོན་རིན་པའི་ཐུགས་ལྟར་ཀོའུ་སྟེ་དགོན་པོ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆོས་དབྱིངས་ཞེས་པས་ཕྱི་ལོ་༡༨༠༥ ལོར་བཞེངས་པར་གྲགས་པའི་ཀོའུ་སྟེ་སྐར་བ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་༡༨༡༨ ལོར་སྐྱིད་དགོན་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཀོའུ་སྟེ་དགོན་གསང་སྔགས་རྫོགས་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དུ་མིང་བཏགས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༨༣༦ ལོར་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མདོ་དང་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་བཅུད། བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་བཀའི་དགོངས་འགྲེལ། བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་སྲོང་གྲུབ། མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་རྣམ་དག་གི་བཤད་རྒྱུན། མདོ་སྔགས་ཐེག་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་རབ་དབྱེ། སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ། རིག་པའི་གནས་ཆེན་གྱི་བཤད་པ་སོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་གཞུང་བཟང་ལེགས་པར་བཤད་པ་མདོ་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་རྩོམ་མགོ་ཚུགས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་༡༨༣༨ ལོར་མདོ་རྒྱུད་མཛོད་ཀྱི་རྩ་བ་དང་། དེའི་དོན་འགྲེལ་པོ་ཏི་བཅུ་གསུམ་དཔེ་རིས་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ།

རྡོ་གྲུབ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་པའི་ཐུགས་སྲས་སམ་རྡོ་རྗེ་གདུང་བཞིའི་ཡ་གྱལ་གཞོན་ནུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའམ་སྨྱེ་དགེ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་མཆོག (༡༧༨༩ ནས་) གིས་མག་གསར་པ་ཁྲི་ད་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ལྡན་དབང་པོ་དང་སྔགས་སྟོན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་སོགས་སྔགས་སྲས་བུ་སློབ་མང་དུ་བསྐྱངས་ཁར་རེབ་གོང་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐར་མ་ལྷ་སྟེང་ཞེས་པར་དགོན་པ་བཏབ་ནས་གློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཆུ་བཛོལ་བ་བཞིན་གནང་བས། ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་བུ་སློབ་མང་དུ་འདུས་ནས་སྐད་གྲགས་ཅིག་ཅར་འཕར་བ་ན། གྲུབ་མཐའི་ཕྱོགས་ཞེན་ཆེ་བ་སྐོར་ཞིག་གིས་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་སྐོས་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་ཁྲིམས་ལ་སྒྲུ་ར།

རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་དུ། དཔལ་ཕུག་ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དེ་བཞིན་དུ།། ཡུལ་འཇིགས་ཆེན་ལ་འཇིགས་པས་བརྒྱུད་འདྲ་འབྱུང་།།

རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་སྔགས་པ་ཁག་ཅིག
Some ngakpas from Rebkong in Amdo province

ཞེས་རྡོ་རྗེ་བཀའ་ལུང་གིས་བསྟགས་པའི་གྲུབ་དབང་ཁམས་བླ་ཁྲག་འཐུང་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་(༡༧༨༨ ནས་༡༨༥༩) ནས་ཧོག་མར་ཚེ་འཕོང་ཚོད་རྫོང་རི་རྩེ་ནས་བཀའ་གཏེར་དང་དངོས་གཏེར་སོགས་མང་པོ་བླངས་པ་དང་། དེ་ནས་ཡ་མཚན་པའི་གྲུབ་རྟགས་མང་དུ་བསྟན་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༨༡༨ ལོར་དགོན་ལ་ཁ་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་གླིང་ངམ་རྩ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་བཏབ་ཅིང་། ཉ་ལུང་དང་དོ་རི་ཉིན། རྒྱལ་པོ་ཐླངས་ཚང་སྒོ་ཕྱེད། ཀོཙུ་སྒེ་སྒེ་རིང་ལུང་པའི་སྒེ་ཕྱེད་སོགས་སུ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་བརྒྱུད་བཙུགས། ཁྱད་པར་དུ་བསེ་དོ་རི་ཉིན་དུ་ཕྱུང་ལུང་རས་པ་དམ་ཆོག་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་མ་ཎི་བུམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བཙུགས། རྒྱུད་སྡེ་མན་ངག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་བཅུད་དུ་དྲིལ་བ་གློང་གྲོལ་ཐུགས་ཐིག་དང་། གློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྨྲས་དོན་རྣམས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཞལ་གདམས་རྡོ་རྗེ་དྲྭ་མིག་ཟུང་གི་ཆོས་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།

དེ་ཡང་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས། དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཕར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ། རང་གྲོལ་མིང་ཅན་ཡང་དག་དོན་ལ་མཁས།། བྱ་རྡུང་ཁ་སོར་མདོག་དང་ལྡན་པར་བྱེད།། ཡ་རབས་ལས་ལྡན་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་མོས།། ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། མི་ལ་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་གཉིས་པ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་(༡༧༨༡ ནས་༡༨༥༡)བྱོན་པ་དང་། སྐྱག་གེ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་༡༧༧༦ ལོར་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཆུ་ལམ་ཙ་ཞེས་པར་སྒྲུབ་སྡེ་ཞིག་བཙུགས་པ་རྒྱལ་མཁན་ཆེན་ཚང་ནས་༡༧༨༥ ལོར་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཆོལ་མ་ཞེས་པའི་རི་ངོས་སུ་གནས་སྤར་ནས་རྗེ་ཆུས་སུ་བཏང་བ་དང་། དེ་ག་ཡང་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་

རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་སྔགས་པ་ཞིག
A ngakpa from Rebkong

ཁོང་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༨༩༨ ལོར་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གོང་མ་ཞེས་པའི་རིའི་རྩེ་མོར་དྲངས་ནས་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པའི་ལུགས་སྲོལ་མགོ་བཙུགས། གསུང་རྩོམ་ཡང་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་དགུ་དང་ལེགས་བཤད་གསུམ། ཆོས་བཤད་གསུམ། ལྷ་མགུར་གསུམ། རྣམ་མགུར་བཞི་བཅས་པོད་ཉེར་གཉིས་བཞུགས། དེ་བཞིན་དུ་ཁོང་གི་ཐུགས་སྲས་གནས་ལྷ་སྨྲ་བའི་མཁས་དབང་བླ་མ་པདྨ་རང་གྲོལ་གྱིས་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་རྒྱན་ཆ་དང་འདྲ་བའི་རིག་འཛིན་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་སྒྲུབ་སྡེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་དགེ་མཚན་མང་དུ་བསྒྲུབ་ཏོ།།

ཇི་སྐད་དུ། མ་འོངས་མདོ་སྨད་ཤར་གྱི་ཕྱོགས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ ལས་ཅན་སྐྱེས་བུ་སྟོབས་ལྡན་ཞེས༔ སྔགས་སྐྱེས་ལྕགས་གླང་ལོ་ལ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་མཐུན་པའི་མག་གསར་པཎྜི་ཏ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ལྡན་དབང་པོ་(༡༧༨༡ ནས་༡༨༣༩) ནས། སྟོན་ཆེ་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་པདྨ་བདུད་འདུལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༥༨༨ ལོར་བཏབ་པའི་མག་གསར་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་ངམ་མག་གསར་སྔར་ཁ་ཞེས་པ་དེ། ཕྱི་ལོ་༡༨༩༣ ལོར་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པའི་ལུགས་ཤ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་མཚན་ལ་རིག་འཛིན་པདྨ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་གསོལ། ཕྱུར་པའི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བཞད་པའི་ཞལ་ལུང་སོགས་གསུང་ཆོས་མང་དུ་བརྩམས།

དེ་ཡང་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་པའི་ལུང་བསྟན་དུ། འདི་ནས་མདོ་སྨད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི།། རྨ་རྒྱུང་ཡུལ་གྱི་མཚོ་ལྷའི་ཡུལ།། རྟ་མགྲིན་བྱ་པའི་མིང་ཅན་གྱིས།། ང་ཡི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་ཡིན།། ཞེས་རྡོ་རྗེ་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་ཀ་རིང་རྟ་མགྲིན་ནམ་སྔགས་སྟོན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་གྱིས་རེབ་གོང་སྨད་ཕྱོགས་སུ་བྲག་དཀར་བྱ་རྒྱུད་པདྨ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དང་། ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་སོགས་སྒྲུབ་སྡེ་ཆེ་ཕྲ་མང་པོ་བཙུགས་ཏེ་རིག་འཛིན་དཔལ་བཀྲ་ཤིས་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྨིན་གླིང་དང་གཞོན་ནུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ།

གཉེར་སྟོན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་(༡༧༤༦ ནས་༡༨༦༡)གྱིས། སྐབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་ལས། བྲག་རི་མཆོད་རྟེན་འདྲ་བའི་ཉེ་ཆ་ནས།། དུར་ཁྲིག་འཛིན་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་འཛུགས།། ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་༡༨༣༡ ལོར་ཧོར་ཆོས་སྐར་དུ་འབོད་པའི་ཆོས་སྡེ་ཨོ་རྒྱན་ངེས་དོན་གླིང་ཞེས་པ་ཕྱག་འདེབས་མཛད། ཟབ་ཆོས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ཚང་བའི་དགོངས་གཏེར། རྒྱལ་བ་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སོགས་པོ་ཏི་དྲུག་ཙམ་བརྩམས། རྡོ་གྲུབ་ཆེན་པའི་ལུང་ལས། ལྷ་མོ་དཔལ་ཁང་རྫོང་གི་གནས་སྒོ་འབྱེད།། རྫས་གཉེར་དགོངས་གཉེར་གཏེར་གཉེར་མང་དུ་མཆིས།། ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། ལྷ་མོ་དཔལ་ཁང་རྫོང་གི་གནས་སྒོ་ཕྱེ།

དེ་ལྟར་གོང་དུ་གསལ་བའི་རིག་སྔགས་འཆང་བ་ཆོས་མཆོག་ཉིད་བྱེད་འཛིན་པའི་ཤེར་ཧ་ཆེན་པོ་དག་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་འཛོམས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་འཆང་བ་མང་པོས་ནི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོར་བཙུགས་ཏེ། ལས་སྨོན་ཉེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ལྟ་འགྱུར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཅི་རིགས་ནོད་ཅིང་ཟབ་རྒྱའི་གདམས་པ་གང་འདོད་འདོད་དུ་བསྩལ་ནས། གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད། མདོ་སྨད་ཤུན་པའི་གླིང་དུ་ངེས་གསང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་སྦར་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་དཀར་པོས་རེབ་གོང་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་རང་ཁྱབ་པར་མཛད་གཤིས། སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་རེབ་གོང་ལུང་པའི་ཁོག་ཏུ། རིག་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གདན་ས་རིག་འཛིན་རབ་འཕེལ་གླིང་དང་སྒྲུང་ལུང་དཔལ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འཛིགས་མེད་ཀྱི་གདན་ས་ཁྱུང་མགོན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་

རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་སྔགས་པ་ཁག་ཅིག
A group of ngakpa from Reblong in Amdo province

གླིང་། ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་གདན་ས་གཡའ་མ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གསུམ་ལ་སྲིབ་ཀྱི་གདན་ས་གསུམ་དང་། རྫོགས་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཀོ་ཙ་སྡེ་དགོན་རྫོགས་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དང་ཁམས་བླ་ཁྲག་འཐུང་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོའི་དགོན་ལ་ཁ་ཡོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་གླིང་། མག་གསར་བཏྲི་ཀའི་རིག་འཛིན་པདྨ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གསུམ་ལ་ཉིན་གྱི་དགོན་པ་གསུམ་ཞེས་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་ལ། སྲིབ་པལ་མོ་ཆེར་སློབ་གླིང་གི་ཕྱག་ལེན་དང་ཉིན་ཡོངས་སུ་གླིང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་རྒྱུན་རྒྱུག་ཆེ་བ་བྱུང་བས། ཉིན་ལྷ་སྔགས་མང་དང་སྲིབ་ལྷ་སྔགས་མང་ཞེས་ཕྱོགས་ཟ་དད་པ་གཉིས་ཀུང་བྱུང་ངོ་།། དེ་དུས་རྫོགས་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དང་གཡའ་མ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཁོ་ན་རུ་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་ཚུང་ཙམ་བཞུགས་པ་ལས་གཞན་དག་ནི་ཁྱིམ་སྔགས་པའི་འདུས་སྡེ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ལ། དེར་མ་ཟད་དུ་རུང་སྡེ་བ་དང་ཚོ་བ་སོ་སོར་ནི་སྔགས་ཁང་ངམ་མ་ཎི་ཁང་ཆེ་ཕྲ་ཚང་གསུམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཁེངས་པ་བྱུང་།

དེའི་རྗེས་སུ་བླ་མ་རིག་འཛིན་པའི་ཡང་སྤྲུལ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་དང་དེའི་སྤྲུལ་པ་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་(མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཡབ)སོགས་ཀྱིས་རིག་འཛིན་རབ་འཕེལ་གླིང་དང་། བླ་མ་སྐྱོང་ལུང་བའི་སྐུ་སྤྲུལ་ཁྲབ་གདལ་གློང་ཡངས་(༡༨༢༢ ནས་༡༨༥༩) དང་དེའི་སྤྲུལ་པ་ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་(༡༨༥༩ ནས་༡༩༡༡) དེའི་སྤྲུལ་པ་བློ་བཟང་ལེགས་བཤད་ཉི་མ་(༡༩༡༢ ནས་༡༩༦༣) སོགས་ཀྱི་ཁྱུང་དགོན། རྫོགས་སྤྲུལ་གཉིས་པ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་(༡༨༤༩ ནས་༡༩༣༦) དང་དེའི་ཡང་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་(༡༩༣༧ ནས་༡༩༦༡) ཞི་བ་འཚོ་དང་པོ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་གཉིས་པ་འཇམ་དབྱངས་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཉི་མ་(༡༨༨༠ ནས་༡༩༥༧) རིག་འཛིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་(༡༨༥༦ ནས་༡༩༢༥) བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་(༡༩༢༦ ནས་?)སོགས་གཙོ་བྱས་པས་རྫོགས་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་། གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའི་ཐུགས་སྲས་ཚུལ་ཁྲིམས་པདྨ་དང་གྲུབ་དབང་སྐུ་བར་པདྨ་དབང་ཆེན་(༡༨༦༢ ནས་༡༩༤༠) ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་མདོ་སྔགས་རྒྱ་མཚོ། གྲུབ་དབང་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་འོད་གསལ་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་(༡༩༤༣ ནས་?)སོགས་ཀྱིས་དགོན་ལ་ཁ། གྲུབ་དབང་པདྨ་རང་གྲོལ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང་བླ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ཀྱི་བུ་བོ་ཞང་སྐྱེས་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་(༡༧༩༨ ནས་༡༨༧༤) ཞབས་དཀར་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་(༡༨༥༣ ནས་༡༩༡༤)གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་(༡༩༡༥ ནས་༡༩༧༩) སོགས་ཀྱི་གཡའ་མ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ། མག་གསར་གཉིས་པ་རིག་འཛིན་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་

རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་ཞི་ཁྲོའི་ཆོས་ཐོག་སྐབས།

Ngakpas in Rebkong are engage in some tantric practices

(༡༨༣༩ ནས་༡༩༢༩) དང་གསུམ་པ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་(༡༨༦༠ ནས་༡༩༠༧) བཞི་པ་རིག་འཛིན་པདྨ་རོལ་བའི་རྡོ་རྗེ་(༡༩༠༨ ནས་༡༩༦༠) ལྔ་པ་རིག་འཛིན་སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ་(༡༩༦༡ ནས་)སོགས་ཀྱི་པདྨ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་། ཀ་རིང་ཧ་མགྲིན་གཉིས་པ་གར་དབང་འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ་དང་། གསུམ་པ་གྲགས་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་(༡༩༡༧ ནས་༡༩༦༦) བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ་(༡༩༦༩ ནས་?)སོགས་ཀྱིས་པདྨ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་། གཏེར་སྟོན་གཉིས་པ་མི་ཕམ་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་(༡༨༥༢ ནས་༡༨༩༣)དང་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་(༡༨༥༢ ནས་༡༩༢༨)གཏེར་སྟོན་བླ་མ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་(༡༨༧༩ ནས་༡༩༦༠)གཏེར་སྟོན་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་(༡༨༩༦ ནས་༡༩༣༣)འབྲུག་སྒྲུབ་ལྷ་པ་པདྨ་མ་བུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེ(༡༨༩༩ནས་༡༩༦༩)འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་(༡༩༡༢ ནས་༡༩༦༩)གཏེར་སྟོན་བཞི་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་(༡༩༣༦ ནས་༡༩༩༧)གཏེར་སྟོན་བླ་མའི་སྤྲུལ་པ་ཁྲག་འཐུང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་(༡༩༦༢ ནས་?)སོགས་ཀྱིས་ཧོར་གཏེར་སྟོན་ཆོས་སྒར་སོགས་རིམ་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད། དེའི་མཚུངས་སུ་བླ་མ་སྤྲུང་ལུང་པའི་ཐུགས་སྤྲུལ་དགེ་རོང་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་(༡༨༢༢ ནས་༡༨༧༦) དང་དེའི་སྤྲུལ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་བྲལ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་(༡༨༧༥ ནས་༡༩༣༢) སོགས་ཀྱིས་དགེ་རོང་མ་ཎི་ཐང་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་དང་ཁམས་ར་སྔགས་མང་གི་གསང་སྔགས་བསྟན་རྒྱས་གླིང་། དོ་རྒྱ་སྔགས་མང་གི་བདད་དཀར་ཆོས་གླིང་། སྐྱ་རྒྱ་སྔགས་མང་གི་རིག་འཛིན་ཆོས་གླིང་སོགས་གཙོ་བྱས་པའི་གཙན་ཚ་ཡུལ་གྱི་སྔགས་མང་འདུས་སྡེ་ཐམས་ཅད་ལེགས་སྐྱོང་དང་གནམ་རྫོང་རྫ་མོ་དགོན་བསམ་གཏན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དང་དགེ་རོང་དགོན་པ་སོགས་དངོས་སུ་བཞེངས་ནས་ཡུལ་དེའི་ཆོས་སྲིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའང་བྱུང་། དེ་བཞིན་དུ་སྤྲུང་ལུང་བླ་མའི་གསུང་སྒྲུབ་ཨ་ལགས་ཨ་འདར་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང་མཁར་མདའ་བ་སྐུ་ཕྲེང་སྔ་ཕྱི་ནས་བ་ཡན་སྟོད་བར་གཉིས་སུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་འཁོར་བར་མེད་བསྐོར།

དེ་ཡང་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་དཀྱིལ་གྱི་ཆར་རེབ་གོང་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྔགས་སྟེ་སོ་སོར་འཇའ་ལུས་པ་རྗེ་ཀརྨ་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་(༡༨༨༢ ནས་༡༨༨༧) ཀྱིས་སོ་ནག་གཏེར་གསར་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གླིང་(༡༩༣༡) དང་མགར་རྩེའི་མཚམས་ཁོག་སོགས་སྒྲུབ་སྡེ་དང་། རྫོང་སྔོན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་གོ་ཆས་དེ་ཙ་ཏན་ཨོ་རྒྱན་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་(༡༩༦༣) ཞི་བ་འཚོ་གཉིས་པས་ལྷ་ལྕམ་དགོན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་

རེབ་གོང་གི་སྔགས་མ་ཁག་ཅིག་གིས་ཆོས་སྤྱོད་ལ་བརྩོན་བཞིན་པ།

Female tantric practitioners are reciting tantric texts

རེབ་གོང་གི་སྔགས་མ་ཁག་ཅིག་གིས་ཆོས་སྤྱོད་ལ་བརྩོན་བཞིན་པ།

Female tantric practitioners are reciting tantric texts

རེབ་གོང་གི་སྔགས་མ་ཁག་ཅིག
A group of ngakmas from Rebkong

གླིང་(༡༩༨༥) རི་སྨྲོམ་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་(༡༩༡༠ ནས་༡༩༦༠) ཡིས་དབྱི་སའི་སྔགས་སྐར་(༡༩༨༥) བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡང་སྤྲུལ་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་བསྟན་སྐྱོང་(༡༩༢༨ ནས་?) ནས་ཀ་རོང་གསང་ཆེན་དགའ་ཚལ་གླིང་(༡༩༨༧) རྫོང་སྟོན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་གོ་ཆ་(༡༩༡༢ ནས་?) དང་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་(༡༨༨༣ ནས་༡༩༥༨) བསམ་ཤང་ཁྲི་དགོན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་(༡༩༥༡) ཨ་སྐྱོང་གྲུབ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་མགོན་ཤུལ་མཚམས་ཐོག་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་དར་རྒྱས་གླིང་(༡༩༥༨) སོགས་འཛུགས་སྐྱོང་གནང་བས་རྗེ་གཞུང་འབབ་གཞུང་གཉིས་སུ་དེས་གསང་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་འདབ་མ་ལྷུག་པོར་གྲོལ།

དེ་ཡང་གསེར་ཧྭའི་འགྲོ་མགོན་འཇིགས་མེད་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའམ་བླ་མ་ཚེ་ཐར་བ་(༡༩༡༡ ནས་༡༩༦༦) མཆོག་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༩༣༧ ལོར་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་ཐོན་ནས་བགྲང་བྱ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་ལ་ཉེ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་པོར། རེབ་གོང་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དང་སྔོ་མེ། གཙོས། རྔོར་གཙང་སོགས་སུ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཐོག་གིས་མཚོན་པའི་ཆོས་ཚར་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནས་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་མང་པོ་ཐར་བའི་ལམ་དུ་བཀོད།

བསྟན་པ་ཡང་དར་གྱི་དུས།

དེ་ཡང་༡༩༧༨ ལོར་ལོ་བཅུའི་གོད་ཆག་མཇུག་བསྒྲིལ་བ་དང་བསྟུན་ནས། རེབ་གོང་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་སྔགས་པ་རྣམས་ཀུང་སྒོག་དབུགས་རྡ་ཆ་ཅམ་ལ་འཇུས་ནས་དགའ་གྲོག་གྲོག་གིས་ཡར་ཡངས་བྱུང་ལ། གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་འོད་གསལ་རོལ་བའི་བློ་གྲོས་དང་མག་གསར་ལྷ་པ་སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ། བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། ཞི་བ་འཚོ་གསུམ་པ་སྔགས་སྨྲས་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ། རྫོགས་ཆེན་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་སོགས་གཙོ་བྱས་པས་ཉིན་ལྷ་སྔགས་མང་། རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དང་སྔགས་འཆང་ཆེན་མོ་བླ་མ་ཚེ་རིང་། ཞབས་དཀར་བཞི་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན། ཕྱུང་དགོན་ལྔ་པ་ཨོ་རྒྱན་བདུད་འདུལ་ཁྲག་འཐུང་ཆེ་མཆོག་རྩལ་སོགས་གཙོ་བྱས་པས་སྲིབ་ལྷ་སྔགས་མང་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དམེ་ཤུལ་གྲུབ་པ་དབང་ཆེན་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་། རྗེ་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་བསྟན་སྐྱོང་། གཏེར་ཆེན་བཞི་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ། གཏེར་སྟོན་བླ་མའི་ཡང་སྤྲུལ་ཁྲག་འཐུང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། མི་སྐྱོད་སྤྲུལ་པ་འཇིགས་མེད་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུན་བདུད་འདུལ། སྔགས་འཆང་མཁས་དབང་ལྷ་སྦྱིན་རོལ་བ་རྩལ་སོགས་གཙོ་བྱས་པས་རྗེ་གཞུང་སྔགས་མང་དང་། མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་དང་། དཀར་བརྗིད་སྤྲུལ་ལོ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་བའི་སྤྲུལ་རིག་པའི་རལ་གྲིའི་སྤྲུལ་པ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་དགའ་བ་སོགས་གཙོ་བྱས་པས་འབབ་གཞུང་སྔགས་མང་། དགུ་རོང་རྒྱལ་སྲས་དང་། གྲོལ་ལོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ། ཆོས་དབྱིངས་བརྡ་རྣམ་གྲོལ་སོགས་གཙོ་བྱས་པས་གཙན་ཚ་སྔགས་མང་། ཀ་རིང་རྣ་མཇིན་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ་གཙོ་བྱས་པས་བ་ཡན་སྐྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྔགས་མང་དང་མར་ནང་སྔགས་མང་། མཁར་མདའ་སྤྲུལ་ཕྲེང་ལྔ་པ་གཙོ་བྱས་པས་བ་ཡན་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྔགས་མང་སོགས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་དེ། རང་རང་སོ་སོའི་དཔལ་འཁོར་འཁོས་ཀ་དང་མཐུན་པར་སྔ་གཞུག་ཏུ་སྔར་ཡོད་དགོན་པ་དང་སྔགས་ཁང་། མ་ཧེ་ཁང་བཅས་བསྐྱར་དུ་བཞེངས་ཤིང་། ཆོས་ཐོག་ཀུང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མཛད་དེ་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་གཞི་བརྟན་པར་བཙུགས། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཡར་འགྲོ་སོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་འདི་ག་ལགས་སོ།།

ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་ལྷེ་ནག་ཚང་རྫུ་ཆེན་དང་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པ་<<རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐོགས་བསྒྲིགས་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གད་རྒྱངས་>>གཞིར་བཟུང་ནས་ཕྱུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།།

སྒྲུབ་དབང་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་མཛད་བསྡུས།

སྒྲུབ་དབང་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་རིན་པོ་ཆེ།
Drubwang Togden Shakya Shri Rinpoche (1853-1919)

འཁྲུངས་རབས་མཛད་བསྡུས་དང་སྐུ་བལྟམས་པ།

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ནི། ཐོན་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་དུ་མར་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་པར་རོལ་པས་གདུལ་བྱའི་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་པ་ནི་སྨོས་ཀྱིས་མི་ལང་ལ། རེ་ཞིག་རྫོད་དུས་ཤཱཀྱའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་དུ་གྱུར་པ་ཡུལ་དུས་འདིར་གྲགས་ཆེ་བའི་དབང་དུ། གྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་མདའ་བསྣུན་ཞབས་དང་། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་སོགས་འཕགས་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དུ་མ་ཞིག་གི་སྐུ་སྐྱེའི་ཕྲེང་བ་བཞེས་ཚུལ་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་རྣ་གསལ་ཞིང་། སྐུ་སྐྱེ་འདིར་སྐུ་ཇི་ལྟར་བལྟམས་པའི་སྐོར་ནི། བོད་མདོ་ཁམས་ཆབ་མདོའི་ཉེ་འགྲམ་གནས་ཆེན་ལྷ་ཐུབ་པ་བརྒྱ་ཡང་རྫོང་གི་ཉེ་ཚར་འཁྲོག་སྟེ་བེ་ཏ་བའི་ནང་ཚན་སྣ་ཏ་ཚང་ཞེས་པར། ཡབ་སྣ་ཏ་དོན་ལྡན་དང་། ཡུམ་ཉམས་མཚོ་སྒྲོན་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་གླང་ཕྱི་ལོ་༡༨༥༣ ལོར་རྡོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས།།

དམ་པའི་རིགས་སད་ཅིང་སྦྱིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཞོད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་བྱིས་པའི་དུས་ནས་འཇིག་རྟེན་བལ་བའི་ཚུལ་ལས་རིང་དུ་འདས་ཤིང་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ནས་ལྷ་སྣང་དང་ལྡན་པའི་ཉིང་དེ་འཛིན་ཁོ་ནར་མཉམ་བཞག་བརྗིད་ཆགས་པར་བཞུགས། ཚེ་རབས་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་མོས་དང་། ཐོན་གོམས་བག་ཆགས་ལ་བརྟེན་ནས་དམ་པའི་རང་རྟགས་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་། རྗེ་ཉིད་སྐུན་ཚུང་ཟད་སོན་པ་ན་གྲུ་དགོན་གྱི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཤིང་། མཆོག་སྤྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་མདུན་དུ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་ཚངས་སྤྱོད་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས། ཁམས་སྤྲུལ་དྲུག་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལྷ་བྲག་ཏུ་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་སྐབས་རྟོགས་པའི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པས་ཐུགས་ལྷག་པར་དགྱེས་ཤིང་ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཞིང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཉམས་ལེན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བས་དཀའ་ཐུབ་དཔེར་འོས་སུ་མཛད། དེ་དག་གི་སྐབས་རྣམས་སུ་ཚེ་རིང་མ་སོགས་ཀྱིས་དངོས་གཟུགས་བསྟན་ཏེ་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་མཛད་པ་དང་། སྐབས་ཤིག་ན་གྲུ་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་བེབས་པའི་ཞབས་འབྲིང་པའི་ཧ་ཁལ་གྱི་རྗེས་སུ་ཞབས་རྗེན་ཁོ་ནར་འབྱོན་ཞིང་། ཁོང་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ནང་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དབང་ཆོས་ཞུས་ཚེ། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བླ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཁྱེན་པས་གཞན་རྣམས་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར། ལན་གཅིག་ཚོགས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་རྟོགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པའི་ཚེ། གྲྭ་པ་ཞིག་གིས་བད་ཚད་ལྷམ་ར་ཤོག ཐབ་ཀར་མེ་སྦོར་ཟེར་བར་གྲུབ་དབང་ཚོགས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེས། ཡ་ཡད་ལྷ་པད་ཚ་མེད་ན་གྲྭ་དགོན་ཚང་གིས་མེ་སྦར་མི་ཤེས་པ་འདྲ་ཡང་རྗེས་སོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་དྲི་ཆུ་བཀྲུང་རྒྱ་རྟེན་མི་རྟེན་བྱེད་པའི་དུས་ཤིག་འོང་གསུངས། སྐབས་དེར་ན་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་འཁྲུལ་འཁོར་སྦྱངས་ཤིང་རྫོར་འབེབས་རྒྱག་པའི་སྐབས་ཤིག་དབུ་གདང་མར་ཕྱག་སྟེ་རྫོར་སྐྱིལ་བཅའ་བཞིན་

བར་སྣང་དུ་ཡུད་ཙམ་བཞུགས་པ་དེར་ཡོད་མཆེད་གྲོགས་ཀུན་གྱིས་མཇལ་ཞིང་། ཚོགས་གྲོལ་བ་དང་ཚོགས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེས་རྗེ་འདི་ཉིད་མདུན་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་བཞེས་དཀར་འབྲས་བཙུད་ཀྱིས་བཀང་བ་ཞིག་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་གསུངས་ནས་གནང་སྟེ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པའི་ཞལ་ཏ་བཟང་པོ་གནང་བ་དང་། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་ཚད་མེད་སྐྱེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་ཀྱང་མཛད།

བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་གཞན་ལུས་ཐབས་ལྡན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་མར་པོ་ཆ་བ་ཆོས་བཟང་སྒྲོན་མ་ཞེས་པའི་མཚན་ལྡན་གྱི་ཌཱ་ཀི་མ་དེ་ཉིད་བཞེས་ཤིང་། སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་ཐོག་མར་གྲུ་གུའི་ཨེ་ཕྱི་ཕུག་མོ་ཆེ་འམ་གཟིམ་ཆེན་ཕུག་ཅེས་པར་མཚམས་བཅད་དུ་བཞུགས་ཤིང་། སྔོན་ཆས་རྫ་མ་ཆག་པོ་ཁ་གཅོད་རྡོ་གཡམ་གྱིས་བྱས་པ་དང་། ན་བཟའ་རས་རྐྱང་དང་ཞབས་རྗེན་པོ་ནར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཉིན་མཚན་གོ་སྐྱེལ་གྱིས་སྟིང་རུས་བསྐྱེད་ཅིང་། མཚན་མོར་དབུ་སྐྲ་གཡུད་ལ་བཏགས་ཏེ་སྒོམ་ཡུན་བསྲིངས། སྐབས་རེ་གྲུ་གུ་དགོན་དང་ཉེ་སྐོར་ཙམ་ལ་སྒྲུབ་རྒྱུགས་ཙུང་ཙམ་རེ་ཐབས་འཚོལ་གནང་དུ་ཐེབས་པ་ཙམ་ལས་འཚོ་བ་དཀའ་ཐུབ་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད། ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་ཕྱག་ཆེན་གྱི་གདམས་ཁྲིད་སྐོར་དང་། མཆོག་གླིང་གཏེར་སྟོན་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཆ་ཚང་། ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ཞབ་གཉེར་ཁག་ཅིག ལྷག་པར་དུ་གླིང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བརྒྱུད་པའང་རྗེ་དེ་ཉིད་ལས་གསན་ཞིང་། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་ཕན་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མར་མཛད། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་ཐེངས་གསུམ་བཞིར་བཏུད་སྐབས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་གཏེར་བླ་མ་བདེ་མཆོག་གི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་ཁྲིད་དང་བཅས་ཞིབ་ཆ་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་རྫོགས་ཆེན་མན་ངག་སྡེའི་ཡང་བཅུད་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ལུང་དང་། ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོ་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་རུ་ཤན་སོགས་སྙིང་ཐིག་མ་བུ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཉམས་ཁྲིད་གོ་རིམ་བཞིན་ཞིབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བར་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ཁྲིད་ངོ་སྤྲོད་མན་ངག་གང་ཟབ་རིགས་གནང་སྟེ། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་རྗེ་འདི་ཉིད་ལ་ཁྱེད་རང་རྫོགས་ཆེན་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་ལྷ་སྒོམ་ཚད་དུ་ཕྱིན་འདུག་པས། གཞན་དབང་ལུང་སོགས་སྤྲོས་བཅས་མང་པོའི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་ན་ལེགས། ལྷ་སྒོམ་དོན་ཁྲིད་ཀྱི་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བའི་ལས་སྨོན་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་དགོས་ཞེས་ཐུན་མིན་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་ཐེབས། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་ལུང་སོགས་ཟབ་ཁྲིད་གདམས་ཐབ་མང་པོ་བསྩལ་ཏེ། དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཚོགས་སྐྱོང་རན་པ་དང་འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་མེད་རྒྱས་པའི་ལས་སྨོན་ཡོད་ཚུལ་གྱི་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་གནང་། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་ཁྲིད་ལུང་དང་། རྫ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས། བླ་མ་ཡང་ཏིག་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་སྐོར་ཞིབ་རྒྱས་གསན། གཞན་ཡང་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཀཞོག་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་པདྨ་རྡོ་རྗེ། ཁྲོམ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བཏུད་དེ། བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་མན་ངག་བཅས་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཚོས་ཤིང་ཉམས་བཞེས་མཛད།།

གནས་ཕྱོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ།

ལྷ་བྲག་པདྨ་ཡང་རྫོང་དང་རྡོ་རྗེ་ཕུག་རིང་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་བཞུགས་པའི་ཚེ། གྲུ་དགོན་གྱི་གྲྭ་པ་བསམ་མེད་འགའ་རེས་བཟའ་ཚང་མང་པོའི་འདུ་ཚོགས་འདི་ལྷ་བུ་ཞིག་འདུག་ཅེས་སྐུར་འདེབས་ངན་སྨྲས་སྣ་ཚོགས་ཞུས་པར། འབྲུག་ཡོངས་འཛིན་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པའི་ཚེ་གླིང་ཆེན་རས་པ་སྐུ་དངོས་སུ་གཟིགས་ཤིང་། ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་མཛད་པས་ཐུགས་ཡིད་ལྷག་པར་ཆེས་ནས་ཡོངས་འདིར་སྨྲས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་འདི་འདྲར་བཞུགས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་ཕྱག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞིང་། བསྟོད་བསྔགས་མངའ་གསོལ་ཚད་མེད་མཛད་དེ་མཚན་ཡང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཞེས་གསོལ་ནས་བཟུང་རྟོགས་ལྡན་གྱི་མཚན་སྙན་དང་། དད་ལྡན་ཡོངས་ཀྱིས་བླ་མའི་མཐོང་བཀུར་ཞུ་བའི་འགྲོ་དོན་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་འབར་གསར་དུ་ཕྱེས། ཕོག་ལྷ་ཙན་དང་སྐུར་འདེབས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གདོངས་འགྱོད་དང་བཤགས་སྨོན་བྱས། ཁྱད་པར་དུ་བླ་མ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་ཐེངས་གཉིས་མཇལ་ནས་ངེས་དོན་ལྟ་བའི་སྐོར་རྣམས་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ཆ་མཛད་པའི་ཚེ། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་བོ་གངྒཱ་ཚུན་ཆོད་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཉིད་ནི་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་རེད། ཅེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ནས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ལུང་གནང་། མཚན་ཡང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་ཛྙཱ་ནའི་མཚན་སྣ་བསྣན་ནས་མངའ་གསོལ་བའོ།།

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་རོལ་གར་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་། ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རིག་དོན་གྱི་

རོ་སྙོམས་ཟབ་རྒྱས་སུ་གནང་བ་ཉམས་སུ་བླངས་པས། འཕྲུལ་སྣང་གཏུང་འཛིན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཇི་བཞིན་དུ་རྟོགས་ཤིང་། དུས་ཀུན་ཀ་དག་གི་རིག་པ་རྗེན་པ་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ངང་ལས་མ་གཡོས་པར་དག་པའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་ཤར་ཡང་། ཚེ་འཛིན་གྱི་རྩོལ་བ་མི་མངའ་བས་གང་ཤར་གཏད་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་འབྱམས་ཀླས་པ་གྱུར། རྗེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྨམ་པས་ལམ་རྟགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཁྲུངས་ཚུལ་ཆེར་མི་གསུངས་ཀྱང་སློབ་རྒན་འགའ་རེར་ཆ་ཤས་ཙམ་གསུངས་པ་དང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཁྲིམས་ཟབ་སོར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལས་གསལ་བ་ལྟར། གཏུམ་མོའི་དྲོད་རྟགས་ལ། ན་བཟའ་དང་སྐུ་ཆིངས་ལ་མེ་འབར་ཏེ་ཚད་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རྨི་ལམ་དང་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆ་ལ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་གླིང་རྗེ་རས་པ། ཕ་དམ་པ་སོགས་ཀྱི་ཞལ་མཇལ་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྣང་བ་ཟད་དུ་མེད་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས། སྐབས་རེ་གཟིམ་ལས་སད་པའི་ཚེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་རང་གི་མིག་འབྲས་གཉིས་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་ཐག་འོད་ལྔའི་ཐག་པ་བསྐྱིལ་བའི་ཚུལ་ཅན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཐུག ཡང་སྐབས་རེར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་འོད་དཀར་པོ་ལྷ་ཤར་བརྒྱངས་པ་ལྟ་བུ་མིག་ནས་མཁའ་ལ་འབྲེལ་ཏེ། ཐིག་ལེ་ཐིག་ཕྲན་ཆེ་ཕྲ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་མཚན་པ་ལ་སོགས་འདི་དག་ནི་བར་དོ་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་གྱི་རྩལ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། ཡང་སྐྱོད་ཐྲུགས་ལ་ཐེབས་སྐབས་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའི་ཆུ་པ་རོལ་ནས་རྟ་པ་དང་རྐང་ཐང་ཁ་ཤས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྐྱེན་བྱུས་ཏེ། དེར་ཐེབས་འདོད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཤར་མ་ཐག་པ་རོལ་ཏུ་མངོན་སུམ་འགྱུར། ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཚུར་ཐོན་པ་སོགས་སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཚུལ་གསུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གསན་བཞེས་མཛད་ནས་ཕྱག་ཆེན་གཏོར་འདོན་དང་། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལས་རྫོགས་ཆེན་གསན་ཁྲིད་ཐུག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཉམས་བཞེས་མཛད། ཡང་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆ་ལ་རང་ལུས་གཅེར་བུ་བར་སྣང་དུ་འཕུར་བ་དང་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅའ་བ་སོགས་དུ་མའི་མཐར། སྐུ་ལུས་དང་ནམ་མཁའ་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་གྱི་ངང་དེ་འཛིན་ལ་འབྱམས་ཀླས་པས་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་ངེས་ཤེས་མཆོག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་འགྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་འདུ་བ་གསུམ་དང་འབར་བ་གསུམ་གྱི་མཚན་མ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར། ཡང་སྐབས་ཤིག་ན་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་དང་། ཡང་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་

གྲུབ་དབང་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་རིན་པོ་ཆེ།
Drubwang Togden Shakya Shri Rinpoche

གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཅིག་ཆར་དུ་འཕོས་ཏེ་གདམས་ངག་གི་ཟབ་གནད་མང་པོའི་མདུད་པ་བཀྲོལ་བའི་སྣང་བ་བྱུང་ཞིང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་བསྟན་བཅོས་རིན་པོ་ཆེ་མཛོད་བདུན་སོགས་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དོན་རྣམས་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཟབ་མོ་ཀློང་དུ་རྡོལ། དགོང་མོར་སྐུ་ལུས་མར་མེའི་འོད་ལ་བསྟན་པའི་ཚེ་མདུན་རྒྱབ་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་ས་ལེར་གསལ་བ་དང་། སྐབས་རེར་གསུང་གླེང་མཛད་ནས་ཡུན་རིང་བཞུགས་པས་མར་མེ་ཟད་ཉེར་གྱུར་ཚེ་གསོལ་ཞོལ་ཁ་གསབ་མཛད་ནས་བཞུགས་པས་མར་མེ་ལྷག་པར་གསལ་མདངས་བཅས་འབར་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞུགས་ཀྱང་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་ནས་རེ་རེ་བཞིན་འབྲིར་མ་ལངས།།

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་ཞལ་གཟིགས་དང་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་སྒོ་འཕར་ཕྱེ་བ།

སྐབས་ཤིག་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་སྐབས་ཕྱོངས་ཚད་ལྟ་བུས་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་འགྱུར་གྱི་ཉམས་སྣང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་རུང་། རེ་དོགས་

མེད་པར་མཉམ་བཞག་མཛད་པས་ཞག་ཤས་ནས་རྗེ་དངོས་སུ་སོང་ཞིང་ཉམས་རྟོགས་ལ་ཤར་ལས་ལྷག་པའི་སྐྱིད་སྡོན་པར་གྱུར། དེ་ནས་ལྷ་བྲག་ཏུ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལོ་གསུམ་རིང་བཞུགས་སྐབས། ཕྱི་རྟགས་སུ་སྨན་རག་སྦུར་བུར་ཁོལ་བ་དང་། ནང་རྟགས་སུ་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས། ཡང་བར་དེར་དགོན་དུ་དབང་ལྡན་ཟེར་བ་དེ་མཇལ་དུ་ཕྱིན་སྐབས། བྲག་ཕུག་སྒོར་ལྷག་ཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགས་པ་མཐོང་བས་འཇིགས་ཏེ་ཞེ་ཁྲོ་བཅའ་ལག་རྣམས་དེར་འཕངས་ཏེ་ཕར་ཅམ་བྲོས་པ་དང་། སྐར་ཡང་ཤེ་ཆོམ་དང་བཅས་ཡར་སོང་བར་རིན་པོ་ཆེ་གཟིམ་མལ་དུ་ཉལ་སྐབས་ཀྱིས་བཞད་ཅིང་ཁྱེད་རང་དེ་ཙམ་ཅི་ལ་འཇིགས། ངེད་བསུ་བར་ཡོང་བ་ཡིན་གཞན་སུ་ལ་མ་ཟེར་ཡང་གསུངས། སྔོན་རྗེ་ཉིད་གཅིག་ཕུར་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་གཅན་གཟན་གཟིག་གཅིག་འོང་ནས་རྗེའི་སྐུ་རྩར་ཉལ་ནས་གཟིམ་ཁྱི་བཞིན་དུ་འཁོར། ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤྱིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་ལྡན་མཛད་པའི་ཚེ། དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཞལ་བསྟན་ཅིང་མཐུ་ནུས་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་དུ་བསྩལ་བས་བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། སྐབས་ཤིག་མདུན་རིའི་ནགས་ལ་མེ་འབར་ཆེ་ཕྱག་གི་སྡིག་མཛུབ་བཀོད་པས་སྐད་ཅིག་ལ་རང་སར་ཞི་བ་དང་། རྒྱབ་རི་ནས་བྲག་རྡོད་ཆེན་པོ་ལྷུང་བ་ལ་སྐུ་སྐྱེད་ནས་ཕུར་པ་བརྟོན་ཏེ་གཟིར་བས་བྲག་གྱེན་དུ་ལྡོག་དཀའ་ལྡན་དུ་བྱོན་པའི་ཚེ་རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་སྣང་བརྙན་ལ་ཐུགས་སྨོན་དང་བཅས་སྨན་དར་ཕུལ་བར་ནམ་མཁར་ཡུན་རིང་བསྡད་པའི་གྲུབ་རྟགས་ཀུན་གྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར། ཙ་རི་བར་སྐོར་ལམ་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གཞོང་དུ་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་བའི་ཚེ། མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་ཞིང་། དུང་དང་རྒྱ་གླིང་ལྟ་བུའི་སྒྲ་ཡུན་རིང་གྲགས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་བྱུང་། ལ་ཕྱི་དང་དབུས་གཙང་བཅས་ལ་གནས་སྐོར་ཞིབ་རྒྱས་ཕེབས་སྐབས། གཙང་རྒྱལ་རྩེར་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་ཞིང་སྐྱོང་དྷཱ་ཀིའི་ཚོགས་དང་བཅས་བསུ་བར་ཕེབས་པའི་གཟིགས་སྣང་བྱུང་། ཡང་ཞབས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་རྗེ་བླ་མའི་སྐུ་ལ་འཇའ་ཚོན་མང་པོ་འཁྱིལ་བར་མཐོང་ཞིང་། ཉེ་གནས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞུས་པས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་གསལ་པོ་གཟིགས་བྱུང་ཚུལ་གསུངས་པ་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་སྐྱིད་ཕུག་སྒྲུབ་སྡེའི་རི་ཞོལ་ནས་ནགས་ཚལ་མེ་འབར་བས་གྲུབ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གཟིམ་ཁང་སྒོ་རུ་ཕེབས་ཏེ་མཁྱུར་ཕུར་གཟིར་ཅིང་ཐུགས་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་སྐད་ཅིག་ལ་རླུང་དྲག་པོ་ཞིག་ལྡང་ཏེ་མེ་ལྕེ་ཐམས་ཅད་ཤུར་དུ་དེད་ནས་རང་ཞིར་སོང་།

བལ་ཡུལ་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ཉམས་གསོའི་སྐབས་ནུབ་གཅིག་གྲུབ་རྗེའི་ཉམས་སྣང་དུ་བུད་མེད་མཛེས་མ་ཆ་བྱད་མི་འདྲ་བར་གསེར་གྱི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ་ཞིག་བྱུང་ནས། མཆོད་རྟེན་ཉམས་གསོ་ཐལ་ཆེར་གྲུབ་ཉེར་ཡོད་ཅིང་། ངེད་ནས་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་དཔུང་བསྐྱེད་དེ་མཐུན་རྐྱེན་གང་ནུས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་ཟེར་ནས་དགྱེས་བཞིན་དུ་མི་སྣང་བར་སོང་། ཡང་ནུབ་གཅིག་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་ར་ཧུ་ལ་ཉིད་བན་རྒན་གདོང་དམར་ལྷུར་བ་ཞིག་ལ་སྤྲུལ་ཏེ་མདུན་དུ་བྱུང་ནས་མཆོད་རྟེན་ཉམས་གསོ་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཡར་དམ་བླངས་ཏེ་མཐའ་རང་རིག་གི་གཤིས་སུ་ཡལ་སོང་གསུངས། དེ་ནས་འཛམ་གླིང་རྟེན་གཙོ་མཆོད་རྟེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ་རབ་གནས་ཀྱི་སྣ་གོན་ཉིན་བགེགས་བསྐྲད་པའི་ཐུགས་གཏད་མཛད་པའི་ཚེ། བལ་ཡུལ་དུ་རླུང་ཆེན་སྲིད་དཀའ་བ་ཞིག་ལྡང་བ་དང་། རབ་གནས་དངོས་གཞིའི་དུས་ཤིན་ཏུ་འཛམ་ཞིང་ཚེས་བཅོ་ལྔ་མངའ་དབུལ་ཉིན་མོར། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཙ་རིའི་ཉེ་ཆར་སྐྱིད་ཕུག་ནས་ནས་འབྲས་དྲི་བཟང་གིས་སྤྲགས་པ་ཅན་འཐོར་བ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རང་དུ་བབས། ཡར་མདོན་ཤེས་དང་མཐུ་ནུས་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་རྟགས་མཚན་གྱི་རིགས་ཏ་ཅང་མང་བ་མཛད་རྣམ་དུ་གསལ།

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རང་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་ཚུལ་ནི། ནུབ་ལ་ཕྱི་གངས་ཀྱི་ར་བར་བྱོན་ནས་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་གཞོལ་སྐབས། བདེ་ཆེན་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྨིན་གྲོལ་དང་བཅས་པའི་གཏེར་གྱི་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་གསོས་བཏབ། དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་བསྟན་ལྟར། མ་འོངས་སྙིགས་མའི་སྙིགས་མ་ལ། བདུད་འཇོམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ།། བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་འཆང་དཔའ་བོ་ཆེ།། རྫོགས་ཆེན་དོན་རྟོགས་སྙིང་རྗེ་ལྡན།། རྟོགས་ལྡན་དཔའ་བོའི་ཐུགས་རྒྱུད་ནས།། རྩོལ་མེད་རང་བྱུང་ཤུགས་ཀྱིས་འཆར།། རྟེན་འབྲེལ་དུས་བབས་གཏད་ལ་ཐོབ།། ལོ་གསུམ་གསང་བས་རྒྱས་ཐེབ་ལ།། སྨོན་ལམ་དབང་བའི་གང་ཟག་ལ།། སྨིན་གྲོལ་གདམས་པ་རིམ་གྱིས་སྤེལ།། བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར།། ཞེས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་དོན་ལྟར་ལོ་གསུམ་གསང་བའི་རྒྱས་བཏབ། དེ་ནས་སྐལ་བཟང་ཁ་ཤས་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཐོག་མར་བསྩལ། རིམ་གྱིས་རྒྱ་བལ་བོད་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་འདི་དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་འོངས་སྤྲུལ་གསུམ། བླ་མ་ཞི་དྲག དཔལ་ཆེན་ཕུར་པ། འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག་སོགས་ཟབ་གནད་ཅན་མང་དུ་བཞུགས་པ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་གྲུབ་གཉིས་འབད་མེད་དུ་འཛོ་བའི་ཟབ་ཆོས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས་པ་དང་། སྐབས་ཤིག་བཙད་རྒྱུར་བཞུགས་པའི་ཚེ་སོ་རངས

ཁར་གཟིམས་སད་མ་ཐག་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གུར་དྲག་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཞལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ཏེ་མཐར་རིལ་གྱིས་ཡལ་ནས་རང་བབས་སུ་སོང་། དེ་རྗེས་དག་སྣང་གི་ཐུགས་སྒྲུབ་དགོངས་པར་ཤར་ནས་རྩ་བའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཆ་ཚང་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ། ཨེ་ཝཾ་ཕྱུག་མོ་ཆེ་རུ་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་ཡང་མཇལ་བས་མོས་གུས་ཚད་མེད་སྐྱེ་བའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་མཛད། ཡང་བསྐྱར་ལོ་གསུམ་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་སྐབས་ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་སྐོང་གསུམ་ཁྲབ་པ་ཤིན་ཏུ་གཟི་བརྗིད་ཅན་གསལ་བར་གཟིགས་ཤིང་འཇིགས་ཟིལ་ཐུང་ཟད་དང་བཅས་ཀ་དག་ཏུ་ཡལ། དེ་རྗེས་མགོན་པོ་ཏྲག་ཤད་དང་། དཔལ་འབར་མ་ནིང་སྐུ་མདོག་རྒྱན་ཆ་སོགས་དྲག་པོ་དཔལ་གྱི་གཟི་བརྗིད་སྐུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོར་སྣང་གིས་གཟིགས་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་འཆར་བས་དེ་བཞིན་གསོལ་ཁ་རིག་པའི་རང་རྩལ་ཅེས་བྱ་བ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་སོགས་དང་། ལ་ཕྱི་ཤེལ་ཕུག་ཆུ་ཤིང་རྫོང་དུ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་སྐབས་ཉིན་གཅིག་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པའི་ཚེ། གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིད་ཡིག་དང་བཅས་པ་བློ་བུར་དུ་ཐུགས་ལ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་ཤར་མ་ཐག་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་ཆེན་ཀུན་ལྡན་དང་། པདྨ་མཆོག་གྲུབ་སོགས་དྭང་ཡིག་འགག་ལ་ཡི་གེར་ཕབ་ཏུ་བཅུག་ནས་དབྱིངས་རིག་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་སྒྲོམ་བུ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོགས། རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་དང་། རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ཀློང་ནས་འགག་མེད་རང་བྱུང་གི་དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕབ་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་ལྟ་བུ་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་ཁ་ཙམ་མདོར་བསྡུས་ནས་རགས་ཙམ་བཀོད།།

གཞན་དོན་དཔག་ཡས་མཛད་ཅིང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་ཚུལ།

ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། འབྲུག་ཡོངས་འཛིན་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན། སྐྱབས་དབང་ཚོགས་གཉིས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ལས་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་རིག་མ་བསྟེན་ན་ལེགས་ཚུལ་ཕེབས་པར། རྣལ་འབྱོར་པ་རྫོང་ཐོབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བདེན་དོན་རྗེ་བཞིན་གཟིགས་པས་རང་རྒྱུད་ལ་འཆིང་བ་མེད་པའི་གཏད་ཀྱི་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དང་ཐུན་མོང་དུ་སྐུ་ཚེ་དང་མཛད་ཕྲིན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་རྟེན་འབྱུང་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞེ་ལམ་དབང་གསུམ་པའི་ལམ་ཁོ་ནས་ལེགས་པར་འགྲིགས་ཤིང་དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ནས་རེ་བདུན་བར་ངེས་པ་དོན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་སོགས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་ཆེ་སྐྱོང་བཞིན་པའི་སྐབས་ཤིག་ན། ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་མདུན་དུ་སེམས་དོན་རྟོགས་ཕྱུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་ལན་དུ། རྟོགས་པ་འཕྲན་ཟླ་བྲལ་བ་རེད་འདུག་ཅིང་། ད་ནི་ང་ལས་རྟོགས་པ་ཁྱེད་རང་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པས། ངེད་ཀྱི་སྲས་ལ་འང་ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་གི་ཉམས་ཁྲིད་ཞིབ་ཆ་ཉིད་རང་ནས་མ་གནང་ཐབས་མེད་ཡིན་གསུངས་ནས། དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་གླེགས་བམ་སོགས་གནང་སྟེ་དབུགས་དབྱུང་གཟེངས་བསྟོད་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ། ཕྱིས་རིགས་སྲས་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་གསོལ་སྟེར་ཁ་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཡུན་རིང་བཞུགས་ནས་ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཉམས་ཁྲིད་གསན་བཞེས་མཛད། ངེས་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དངོས་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཉིད་ལྟ་བུ་ནི་དུས་སྙིགས་མ་འདིར་མཇལ་བར་དཀའ་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་དང་། ཉག་རོང་བླ་མ་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ལ་གྲུ་གུ་རྟོགས་ལྡན་འདི་ཉིད་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དངོས་སློབ་རྫོགས་ཆེན་བི་མ་སྙིང་ཐིག་གི་ཉམས་བཞེས་མཛད་མཁན་ཡིན་འདུག་ཅིང་། ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་ནས། ཐོད་རྒལ་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཆེན་པོའི་རྩལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་འདུག་པས། དེང་དུས་འདིར་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བས། བླ་མ་དེ་ལ་ཁྱེད་རང་ཡང་དད་ལྡན་ནས་སྐུ་བཅར་ནན་ཞུས་ཀྱིས་གསུངས། གཞན་ཡང་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའི་གླེགས་བུ་ཕེབས་པ་ཡང་། ཐུང་འདུག་རྟོགས་པའི་བསྐྱབ་གྲོལ་གྱིས།། ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི།། འཚོ་ཁམས་དགེ་མཚན་བརྟན་པ་དང་།། ཞེས་སོགས་དང་། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེས། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྦུན་དུ་སོན་པའི་གཤིན་པོ་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མི་གྲོལ་རེ་ཞེས་དབུ་བསྐུངས་གནང་ཞིང་བསྔགས་བརྗོད་ཚད་མེད་པ་མཛད། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་འདན་དེ་ལ་མགོ་རི་ཁྲོད་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཞུ་ཤོག་ཕུལ་བའི་ལན་དུ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དང་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་རིག་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་གནས་ལ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ཚུད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཞབས་པད་དུ། ཞེས་དང་། དེའི་ཚེད་དུ་ཞུ་སྐྱིང་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གདེང་ཚད་བརྙེས་ཤིང་སྣང་སེམས་དབང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་པས། བདག་སོགས་སྙིགས་མའི་གདུལ་བྱ་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི་ཐུགས་རྗེ་བགྱིས་རྒྱུན་བྲལ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ཡང་ཆོར་མཐའ་དབང་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ངེས་པར་བཞུགས་པ་སྙིང་ནས་ཞུ་ཞིང་། ཕྲན་བུང

ནམ་ཡི་ན་དེར་ཟད་ཆེ་ལྷག་ཙུང་ཟད་ཡུས་པས་རེ་ཞིག་མ་ཡི་སྲིད་ན། ནད་པ་བས་དང་བསྟུན་ཏེ་ལོ་གཉིས་གསུམ་སོགས་ཇི་སྲིད་བར་བཅད་རྒྱ་དམ་པོར་མི་བསྒྲུར་ཀ་མེད་ནད་ཀྱིས་བྱུས་པས། དེའི་མི་རྫོ་སྤྲུང་བ་དང་ཡིག་འཁྲིད་སོགས་མི་ནུས་ངེས་ཅན་ལགས་པ་ནང་ཞུས་ལགས། བདམར་ཟལ་གྱི་བ་བྱུང་རིལ་བུ་དང་། སྐྱབས་རྟེན་གཞི་རྒྱམ་གསུམ་བཅས་ཕུལ། བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་ཞིང་རིམ་པར་དགྱེས་མཛད་ཀྱང་ཞུ། ཞེས་ཕེབས་པ་སོགས་ཡན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ཡང་བ་དང་ལྡན་སྒྲོ་བ་བསྐྱེད་ཕྱིར་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་དང་། རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རྟེན་བཞེངས་དང་ཉམས་གསོ་ཇི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་རེ་རེ་བཞིན་འཁྲིར་མ་ལངས།།

གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཞལ་སློབ་ཀྱི་སྐོར།

རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ཆེ་གང་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་གཙོ་བོ་མཛད་པ་དང་། ཁོང་གིས་གདམས་ངག་གིས་བསྐྱངས་པའི་ཞལ་སློབ་ཀྱང་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་རེ་ཟུང་ཙམ་ཞིག་རྫོ་སྦྱོད་ཞུས་ན། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཆེ་དབང་འཇིགས་མེད། ལྷ་སྲས་ཡོངས་ཀྱི་བུ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་ཆེན་ཀུན་ལྡན། རིག་སྔགས་འཆང་བ་བྱ་བྲལ་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་ལྷ་བསྟན་འཛིན། ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་ཚབ་ཉི་གྲགས་གཏེར་ཆེན། ཡར་འབྲོག་ཞྭ་དེའུ་འཕྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ། སེ་ཐུ་རྒྱལ་དབང་སྤྲུལ་སྐུ། རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ། མཆོག་གླིང་གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ། རྡོ་ཤུལ་བ་གནམ་ལྕགས་སྤྲུལ་སྐུ། ཡོངས་དགེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སོགས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་པ་དང་། དུས་རྒྱུན་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཉིན་བཞིན་བར་མེད་བསྩལ་བར་མཛད་ཅིང་། སློབ་མ་ལ་མོས་གུས་ཡོད་ན་བླ་མ་ལ་གཤེགས་བཞུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྐྲ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མེད་དེ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་བྱིན་རླབས་དང་གིས་འཇུག་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་ཤེས་དགོས། ལོ་བརྒྱད་ནས་བཟུང་ཆེ་འདིའི་བུ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོར་ནས། རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཚད་མེད་སྐྱེས་ཤིང་དཀའ་སྤྱད་སྙིང་རུས་དུ་མས་ཉིན་མཚན་གོ་སྐྱེལ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནར་བརྩོན་པའི་དྲིན་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་གྲོལ་ཐབ་སྐྱེ་འཆི་མཚན་འཛིན་སོགས་མིང་གི་ཆ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་རང་རིག་འབོ་འགྱུར་མེད་པའི་གདན་ཆིགས་བཟུང་བ་ཡིན་པས། ཕྱིད་ཅག་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཉིན་མ་གཡེང་། མཚན་མ་གཉིད་གདམས་ངག་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འབུངས་ཤིག་ཅིག་བཀའ་ནན་ཡང་ཡང་བསྩལ།།

སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ།

ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྡན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་དེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་རེ་བདུན་བཞེས་པ་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་ལུག་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༩ ལོའི་བོད་ཟླ་༥ ཚེས་༡༨ ཉིན་ཙུང་ཟད་བསྙུན་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཅིང་། སྐུ་གཤེགས་ལ་ཉེ་བ་ན་ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ཁ་སང་མཚན་མོ་དགེ་སློང་མང་པོས་གདན་དྲངས་པའི་ཉམས་སྣང་བྱུང་བས་དེ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཡིན་པ་འདྲ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལ་ཕྱོགས་དང་རིས་ཀྱི་ཚད་བཟུང་མ་མཆིས་རུང་། ཕྱག་འཚལ་དུས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འཚོལ་ལ་སྔོན་ལམ་ཐོབ་དང་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་ཡོད། བདག་མ་བརྗེད་པར་གསོལ་བ་ཐོབ་དང་འཕྲུལ་ཡུན་གྱི་འཇིགས་བརྒྱུད་བར་ཆད་ཀྱི་མི་ཚུགས་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་། ཕྱིན་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཚད་མ་འགའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་གིས་ཟིན་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན། སྐུ་ཆེའི་སྣང་ལ་ཅ་རིར་བཞུགས་ཏེ་འཛད་ལུས་འོད་སྐུར་གྲོལ་ཚུལ་དང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཉམས་སྣང་རྟོགས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་རྫོགས་ལུགས་གང་ལ་དཔག་ན་འཛད་ལུས་འོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་གདེང་ཚད་ཐུ་མོ་ནས་བརྟེན་སུ་ཟིན་ཀྱང་། བར་དེར་འཁོར་སློབ་ཀྱི་འདུ་བ་རྒྱས་ཤིང་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་དེ་ཙམ་མི་ཡེར་ཨང་གསུངས། ལྷོ་ཕྱོགས་དང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་འོད་དཀར་པོ་ཞིག་སྐྱུད་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་ཡ་ཡོ་ཀྱ་ཀྱོག་མེད་པ་རི་བོའི་རྩེ་མོ་བརྒྱལ་བར་རྫི་བས་ཤར་དུ་ཐུག་པ་དང་། བྱང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དཀར་པོ་དང་དཀར་གྱི་ཟླ་བྲེ་ལྟ་བུ་བྲེས་པ་སོགས་ཐལ་དང་བལ་གྱི་ཉམས་སྣང་འགྱུར་བའི་རྟགས་མཚན་སྣ་ཚོགས་དང་བཅས། བོད་ཚེས་༡༩ ཐོ་རངས་ཚར་སྐུ་གཟུགས་ཁྲིམ་སྦྲོད་ཤིན་ཏུ་ཆ་སྙོམས་པའི་དང་ཕྱག་གཉིས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཕྱག་དང་བཅས་ཤིན་ཏུ་བག་ཕེབས་བཞིན་པའི་ཐུགས་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མནལ་བའི་ཚུལ་བསྟན། ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་འདས་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་ཤིང་། སྐབས་དེ་དག་གི་ཚེ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་འཕགས་ཆེན་གྱི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་མཚན་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དུ་གྱུར་པ་དག་འདིར་རེ་རེ་བཞིན་འབྲི་བ་མ་ལངས་ཤིང་། རྒྱས་པ་མཁྱེན་འདོད་ཆེ་<<རྣམ་ཐར་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་>>ལ་གཟིགས་པར་ཞུ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ནི་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་བརླ་ལས་འབྲེལ་ཚུལ་རྣམ་གཉིས་ནས་བརྩམས་གནང་བའི་<<རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་རྣམ་ཐར་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་>>ལས་སྤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

རིག་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས།

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རིན་པོ་ཆེའི་འདྲ་ཐང་།
A thangka painting of Rigdzin Chenpo Palden Tashi Rinpoche (1688-1727)

སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་པ།

ཡུལ་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་གི་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་༡༦༨༨ ལོའི་བོད་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༣ ཉིན་གྱི་ཐོ་རངས་ལ་རེབ་གོང་གསེར་མོ་ལྗོངས་ཞེས་གསེར་གཞོང་མར་ཁུའི་བཀང་བ་འདྲ་བའི་གནས་དེར་ཡབ་བོད་མི་ཞྭ་གདུང་དྲུག་ལས་གྲེས་པ་འབྲུ་ཉི་མ་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་གྱི་གདུང་རིགས། རྒྱལ་པོ་ཨ་སྐྱབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་འབུམ་པ་གསུམ་བྱུང་བའི་ནང་ཚན་ལྷ་ལུང་འབུམ་པའི་བརྒྱུད་པ་རང་བཞིན་གྱིས་རྒྱུད་དྭང་ཞིང་དགེ་སྦྱོར་ལ་ཤིན་ཏུ་མོས་པའི་ཚེ་བརྟན་མགོན་པོ་དང་། ཡུམ་སྒོ་ཐོག་རྒྱ་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་གི་ནང་གསེས་བསམ་པ་དཀར་བ་དགེ་ཕྱོགས་ལ་དང་པའི་རྒྱ་བཟའ་ཕག་མོ་ཐར་གཉིས་ཀྱི་རིགས་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། དགུང་ལོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སྦྱངས་ཤིང་དགུང་ལོ་བརྒྱད་དགུ་ཡས་མས་ནས་ཀློག་འདོན་གསུང་རབ་འབྲི་བ་སོགས་མཛད་པར་དམངས་ཀྱིས་བུ་ཚ་འདི་ལ་ཡིག་རིས་དང་ཨ་མཆོད་མཁས་པ་ཞིག་ཡོང་བ་འདུག་ཅེས་གླེང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལྕགས་སྤྲུལ་ཧོར་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་༢༥ སློབ་དཔོན་མ་ཧཻ་པ་པྲ་ཛྙཱ་མཎྜའི་མདུན་ནས་རབ་བྱུང་གི་དངོས་པོ་ནོད། དེ་ནས་བཟུང་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་བར་ཁུ་བོ་དྷ་ན་ས་མི་ཏྲའི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་བརྡ་དག སྔགས་ཀྱི་ཀློག་ཐབས་དང་། ཆོས་སྤྱོད་ཚོ་ག་བསྐང་གསོལ་བཅས་ཀྱི་འདོན་ཆོག་སྔོར་ཕལ་ཆེར་སློང་བཟུང་ཞིང་ཡུལ་ཕྱོགས་དེར་བསྟུན་གྱི་འདོན་ཆོས་སྤྱོད་ལ་མཁས་པར་གྱུར།།

ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ལ་བརྩོན་པ།

དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་རེབ་གོང་རོང་བོ་ཐོས་བསམ་ཆོས་གླིང་དུ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མ་ཧཻ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་དང་། དབང་ཆེན་བཞི། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩའི་རྗེས་གནང་ཚོ་ག་ཆོས་སྤྱོད་རྣམས་ཀྱི་ལུང་སོགས་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་ཅིང་། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་བར་གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་ཞུགས་ཤིང་མཚན་ཉིད་སློབ་གཉེར་གནང་། ཆོས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཡི་དམ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་སོགས་ཀྱི་བསྙེན་མཚམས་གནང་། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔའི་བར་རྐྱེན་དབང་ཞིག་གིས་བསྐུལ་ཏེ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་རྒྱུད་འཁོར་སོགས་ཕྱག་ཏུ་བསྟར་བས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་དུ་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཆུ་སྦྲུལ་གྱི་ལོར་ལྷ་སར་ཕེབས་ལམ་དགོས་དབང་གིས་ཆར་གཅོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་ཅིང་འབྲི་ཆུར་ཉེ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་མཛད་པས་འབྲི་ཆུ་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བྱེ་བར་རང་ཉིད་ལ་རང་ཡིད་ཆེས་པ་དང་ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་ཚད་མེད་པའང་སྐྱེས་ཞེས་གསུངས། དབུས་སུ་སླེབས་ཏེ་བྱང་རྭ་སྒྲེང་སྟག་ལུང་དགོན་དང་རྡོ་ཤག་རྣམ་གཉིས། གདན་ས་སེ་འབྲས་

དཀའ་གསུམ་སོགས་ལ་ཞིབ་མཇལ་དང་བསྟེན་བཀུར་གནང་སྟེ། ཕྱིར་ཕེབས་རྗེས་ལ་ཆོས་གྲོགས་འགའ་དང་སྤུན་ཟླ་དགེ་སློང་གིས་གདན་སར་སློབ་གཉེར་གནང་དགོས་པའི་ནན་བསྐུལ་བྱས་པས་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ལོ་བཞི་ལྔ་ཙམ་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་གནང་། ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས། དེར་ལོ་བཞི་ལྔ་ཙམ་སྡོད་རིང་སྐྱིར་ཐོས་བསམ་ལ་འཇུག་པ་གཞན་ཇོ་ཙམ་ལས་གང་ལྟར་ནའང་སྒྲུབ་པ་རང་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སློང་རྒྱུན་མ་ཆད་དུ་སྐྱེས་གསུངས། དེ་ལྟར་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་ཐུགས་འདུན་དྲག་པོ་ཡོད་ཐོག་སྐབས་ཤིག་སྐུ་ལུས་ལ་སིབ་བུའི་ནད་ཀྱིས་གཙེས་པས་ཐུགས་ཤུག་ཅིང་གནས་ཚང་དང་དགའ་གདོང་ཆོས་སྐྱོང་སོགས་ལ་བརྟག་པ་ཞུས་པར། གཙོ་ཆེར་འདོད་མོས་ལྟར་དང་ཁྱད་པར་ཟུར་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་རང་ནས་ཟབ་ལམ་གྱི་གདམས་པ་གནང་ན་ལེགས་ཚུལ་བབས་པ་དང་། ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ལ་འབབ་ཚེ་འདིར་རིག་གནས་མང་པོ་སེམས་ལ་སློབ་པར་མ་ཐུབ་རྐྱེན་འཁྱེར་དཀའ་ཞིང་མཐར་ཐོན་པ་དཀའ་བར་སྣང་། དེ་བས་ན་ཇོ་བོ་རྗེ་ལ་སོགས་པས་ཚེ་འདི་ཡུན་ཐུང་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་མང་།། སོགས་ཀྱི་ལུང་དོན་ཐུགས་དབུས་སུ་བཅངས་ཏེ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་དོ།།

ཟབ་ལམ་སྙིང་པོའི་གདམས་པ་བཙལ་བ།

སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛད་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་གྲྭ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དང་། ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཨེ་ཝཾ་ལྕོག་སྒར། ཁམས་སྤྲིང་མོ་ལྗོང་། ནགས་ཤོད་འབྲོང་སྟ་དགོན་སོགས་སུ་ཟུར་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ། རྡོར་བྲག་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཐེག་མཆོག་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། བྱ་བཏང་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེ་བསམ་གཏན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། དཔོན་སློབ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་བསྟན་གྲགས། གདུང་བརྒྱུད་རིན་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཡིད་བཞིན་ལེགས་གྲུབ། གདུང་བརྒྱུད་རིན་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ། ཟླ་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པ་སོགས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་། དེ་ཡང་བྱིན་རླབས་རང་རྒྱུད་ལ་འཕོ་བའི་ཐབས་དམ་ཚིག་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ། དབང་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་རྣམ་པར་དག་པ། དམ་སེལ་དང་འདྲེས་ཁྱེར་གྱིས་ལྷད་མ་ཞུགས་པའི་བཀའ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་དབང་། ཁྲིད། ལུང་། རིག་གཏད་རྗེས་གནང་རྒྱ་ཆེན་མན་ངག་གི་རིམ་པ་མང་དུ་གསན་ཞིང་ཞུན་ཐར་བཅད། གཞན་ཡང་རང་རྣམ་ལས། ཁྱད་པར་ཡང་དག་པའི་དོན་ཅིག་མ་རྟོགས་ན་མཚན་མར་འཛིན་པའི་ཆོས་འདི་དག་ཕན་ཚད་རང་ཉིད་འཆིང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུར་གསུངས་འདུག་ན་ནམ་ཐུགས་སུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་རིན་ལ་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ལྟ་ཞོག་ཚེ་འདིར་ཡང་རང་ཅག་ལྟ་བུའི་བསགས་རྒྱབ་ཆུང་བ་དག་ལ་ཅི་ཡོང་མི་ཤེས་འདུག་པས། ད་ལྟ་རང་ནས་ལམ་སྣ་ཟིན་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་ཞིག་ལ་འཆང་བསམ་པ་རང་འདོད་ཁོ་ན་ཞེ་ལ་བཞག་སྟེ་ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱུ་ཐག་ཆོད་པའི་ཐོས་བསམ་རང་མགོ་མ་འཁོར་ཙམ་ཞིག་དང་། གཞན་དོན་གྱི་རེ་བ་མེད་ཀྱང་སྨོན་སེམས་མ་དོར་ཙམ་གྱི་དང་ནས་སྙིང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཐུང་དུ་འཇུག་པའི་གནད་འགག་ལའང་ཅུང་ཟད་འདྲིས་པར་བྱས་ཤིང་། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་མན་ངག་དང་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལ་མཁོ་བའི་གདམས་པ་བུ་སྙི་ཀ་དུམ་ཞིག་ཀྱང་རང་ལག་ཏུ་བསྟར་ནས་བསྒྲུབ་པ་འདི་ཡོ།། ཞེས་དང་། བླ་མ་དང་ཟབ་ལམ་གྱི་གདམས་པའང་མང་དུ་མཇལ་བ་དང་། དེ་དུས་བདག་ལ་རྒྱུ་རྫས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཕན་ཐོགས་པ་དང་བེད་ཆོད་པ་ནི་ཁབ་སྐུད་ཙམ་གྱི་བདག་པོའང་མ་མཆིས་མོད། ལྷ་གོས་གཉིས་ལ་གྱོང་བསྐུར་ཏེ་གང་བྱུང་གི་ཆོག་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས། གཞན་དག་ནི་ཆོས་འདོན་དང་དབེ་འབྲི་སོགས་ཀྱི་ཐན་པ་བྲན་ཆེགས་བྱུང་བ་ལ་ཞུ་རྟེན་གྱི་བརྫ་མཆོན་བྱས་ཏེ། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་པ་འབབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་ཐོབ་ཅིང་ཁྱད་པར་རྫོགས་ཆེན་དང་ཕྱག་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ཉམས་ཁྲིད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པས། ད་ལྟ་སྣང་སེམས་ལ་ཨ་མ་འཐས་ཙམ་གྱི་དངོས་སློབ་ཐོབ་བྱུང་སྙམ་པའི་རློམ་མེད་ཀྱི་ཁེངས་སེམས་ཅུང་ཟད་བརྡོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས།།

གནས་ཕྱོགས་མེད་འགྲིམས་ནས་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་མཛད་པ།

རང་རྣམ་ལས། དེ་ནས་སྐབས་ཤིག་དབུས་གཙང་གི་གནས་ཆེན་རྣམས་མཇལ་བསམ་སྟེ། ཆོས་མཐུན་གྱི་གྲོགས་པོ་འགའ་དང་བཅས་པ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཞོར་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ཞུ་ལུ་ག སྣར་ཐང་། ཁྲོ་ཕུ། རྟག་བརྟན་སོགས་དང་། དབུས་ནས་སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ། ལྷ་ས། བསམ་ཡས། སྒྲགས་ཀྱི་

གཡོན། རིག་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གདན་ས་རིག་འཛིན་རབ་འཕེལ་གླིང་སྔགས་ཁང་། གཡས། དེང་དུས་བསྐྱར་གསོ་བྱས་པའི་རྣམ་པ།

Left: Rigdzin Rabphel Ling (then) Right: Rigdzin Rabphel Ling (now)

ཡང་རྫོང་། རྫོར་བྲག སྙིན་གླིང་། མཆིམས་ཕུ་སོགས་ཕལ་ཆེར་ལ་ཕྱག་སྐོར་གྱི་འབྲེལ་བའང་བཏང་། ཞེས་དང་། མཐའ་དམག་བྱུང་བའི་བྱ་ལོ་དེའི་མཇུག་ཙམ་ལ་དགའ་ལྡན་ཤར་ཕྱོགས་དགེ་འདུན་སྒང་ཞེས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཆར་བྲག་ཕུག་ཅིག་ཏུ་ཡི་དམ་གྱི་བསྙེན་མཚམས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་བྱས་ཤིང་། ད་གཟོད་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་བྱེད་བསམས་ཀྱི་སྒྲོར་བ་བརྩམས་ཀྱང་གཞན་དབང་གིས་བསྐྱོད་དེ་འཁྲི་ཀྱུང་ཕྱོགས་སུ་བརྒྱུད་ཅིང་། མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་བགྲེས་གཞོན་གཉིས་དང་གཏེར་སྒྲོམ་དང་ཐེལ་གྱི་གནས་སོགས་མཇལ་ཏེ་རིམ་བཞིན་ལྷ་རི་སྣ་བསྐོད་རྒྱུས་ཤོད་བན་དཀར་ནས་ཁམས་སྤྲིང་མོ་རྫོང་གི་གནས་སུ་སོན་ཅིང་། གནས་དེ་ནི་རྩ་དབུ་མའི་དོད་དང་། གཡས་གཡོན་གྱི་རྩ་གཉིས་ནི་རོ་རྐྱང་མཚོན་བྱེད་དུ་སྣང་ལ། གནས་དེ་དང་དེ་དག་གི་ཆར་ལོ་གསུམ་བཞི་ཙམ་སྡོད་དགོས་ཕྲུག་ཅིང་། བསྡད་པ་དེ་ཡང་རྒྱུད་ཐོས་སུ་མ་སོང་བ་ནི་ཕྱར་ལ་མོ་ཆོས་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གར་སོང་ན་དགའ་ཞུས་པར་ནགས་ཤོད་བཟང་གསུང་གི་ལུང་བསྟན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་སོ།། ཞེས་དང་། དེ་ནས་ཡང་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཞིང་སླར་ཡང་ཁམས་སྤྲིང་མོ་རྫོང་དང་ཉེ་བ་ནགས་ཤོད་འབྲོང་སྣ་དགོན་ལ་སོགས་པར་ཕྱིར་བསྐྱེགས་ནས་གྲོང་བ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་རིམ་གྲོ་བྱས་པའི་ཡོན་གྱིས་ཁམས་ནས་ཕྲི་ཀ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད།།

མདོ་སྨད་དུ་བསྟན་པ་སྤེལ་ཞིང་སྐུ་རྩ་དར་ལས་འདས་པ།

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འདི་ཉིད་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ལུག་ཕྱི་ལོ་༡༧༢༧ ལོ་ནས་བཟུང་ཆུ་མོ་ཕྱི་སྣེ་ཕྱི་ལོ་༡༧༦༩ ལོའི་བར་རེབ་གོང་སྔོད་སྐད། ཤར་ཕྱོགས་ཁ་གྱ། ཞོ་རུབ་རྫོར་སོག ཐུབ་བྱང་ལ་མོ། བྱང་ཕྱོགས་ཚོ་ལྷ་ལ་སོགས་པར་དབང་ལུང་ཁྲིད་བཅས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་རང་ལུགས་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་འདིར་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོ་བྱུང་། སྐབས་དེར་རེབ་གོང་གཡས་གཡོན་གྱི་གཙོད་པ་དང་སྔགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྐལ་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོ་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་གདམས་པ་མང་དུ་བསྩལ། དེ་བཞིན་དུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་སྔགས་སྡེ་མང་པོར་ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུ་ལ་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་དང་། མར་ངོ་ལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་འཁོར། བཀའ་བརྒྱད་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་དུས་བཞིའི་ཆོས་ཐོག་བཙུགས་པ་དང་བཅའ་ཡིག་བྲིས་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་འབྲུས་ཚང་མཛད། སྐུ་ཚེ་འདིར་སྒྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་བྱེ་བྲག་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་དང་མཛད་རྗེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་ཞིང་། མཐར་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཕྱི་ཕྱི་ལོ་༡༧༨༩ ལོར་སྐུ་གཤེགས།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་སྔགས་མང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་<<རེབ་གོང་སྔགས་མང་གི་ལོ་རྒྱུས་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གད་རྒྱངས་>>སུ་གསལ་བའི་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཛད་བསྡུས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་དུ་གསལ་བ་ཁག་གཞིར་བཟུང་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

རྗེ་བཙུན་མ་ཨ་ཁམ་ལྷ་མོའི་མཛད་བསྡུས།

ཨ་ཡིག་བྱོན་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་ཨ་ཁམ་ལྷ་མོའི་དབུ་ཐོད།

Ah seed syllable seen in Jetsunma Ahkon Lhamo's kapala

སྐུ་བལྟམས་པ།

རྒྱལ་ཡུམ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་འགྲོ་བ་མིའི་ཤ་ཚུགས་སུ་བྱོན་པར་གྲགས་པ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཅུང་མོ་རྗེ་བཙུན་མ་ཨ་ཁམ་ལྷ་མོ་ནི། མདོ་ཁམས་བུ་འབོར་སྐད་གི་ཆར་གཏོགས་དཔལ་ཡུལ་ཨ་མཆོག་གྲོ་ལྷས་ཞེས་པ་སའི་དགེ་བཅུ་ཚང་བའི་ཡུལ་དུ། ཡབ་རིགས་རུས་ཀྱི་མདོན་པར་མཐོ་བ་དབུ་ཚ་སྐྱ་ཡི་རུས་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་དང་། ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུ་རུ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མོར་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་དཀྱིལ་སྐད་ཙམ་དང་ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་སྐད་ཙམ་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས།།

དམ་པའི་རིགས་སད་ཅིང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གནད་དུ་སྨིན་པ།

སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སོགས་བསླབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན་པ་བྱུང་། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་དང་མཉམ་དུ་སྤྱ་གཞུག་རྣམས་སུ་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དང་། ཅོག་རོ་སྐུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཀློང་གསར་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་བླངས་ནས་མདོ་རྒྱུད་རབ་འབྱམས་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་ལེགས་པར་བཅད་དེ། གནས་ངེས་མེད་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བར་མཛད་ནས་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ལུང་བསྟན་དུ་མ་ཐོབ། འདི་སྣང་འཁྲུལ་བ་ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་རང་སར་དག་ནས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར།།

གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་པས་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ།

དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་ཤར་ཐད་ཀྱི་རི་སུལ་དུ་བཞུགས་ཏེ། བཙུན་མའི་འཁོར་སློབ་མང་དུ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་དུ་བསྐོར་བ་མཛད་ཅིང་རིམ་གྱིས་དགོན་སྡེ་ཆགས་པས་རྗེ་དགོན་གདོང་ཞེས་པའི་མཚན་དང་། ན་བཟའ་དམར་པོ་མནབས་པའི་ཨ་ནེ་རྗེ་མོས་གང་བས་གྲོང་དམར་སྡེར་ཞེས་མིང་དེ་དག་དེ་ནས་ཐོགས་པར་བྱུང་། མདོར་ན་རྗེ་བཙུན་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་འཁོར་གདུལ་བྱ་དུ་མ་བསྐྱངས་ཏེ། མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་གོ་འཕང་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་འཁོར་སློབ་དུ་མ་སྨིན་པར་མཛད།།

གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་གཞི་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པ།

དེ་ནས་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་དེ་ཙམ་དུ་གཟིགས་ནས། མཐར་ཆོས་ཉིད་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་ནས་གདུང་ཞུགས་ལ་འབུལ་སྐབས་དབུ་ཐོད་ནམ་མཁར་ཡར་ནས་ཕྱུར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཆོས་གསུང་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཁྲི་སྟེང་གི་སྣང་ཁར་བབས་པས། དེ་ཕྱིན་ཆད་དམ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དག་གི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་བྱ་ཡུལ་དང་དུར་གླིང་དུ་གྱུར། དབུ་ཐོད་དེ་སྒྲུབ་ཆེན་ཕྱིན་འབེབས་སྐབས་ཐོད་གཡབ་མཛད་ཅིང་ད་ལྟ་ཡང་བཞུགས་ཤིང་། ཁོང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་བག་ཆགས་སད་པའི་ལས་ཅན་མ་ཞིག་ད་ལྟ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་སྔ་བོས་བརྩམས་པའི་<<དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་གདན་རབས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ>>གཞིར་བཟུང་ནས་སྣ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

ཛོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས།

ཛོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས།
Dzongnang Rinpoche Jamyang Lodoe (1932-1987)

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

གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཤར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་ཛོང་ནང་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། བོད་མདོ་ཁམས་སྨར་ཁུག་གི་ཡ་གྲུལ་འབྲི་ཟླ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་ཆར། འབྲི་གསུང་ཆེན་མོ་དང་ཉེ་བའི་གནས་མཆོག་ཏུ་སྡེ་དགེའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་མངའ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྐུ་གོང་མ་ཛོང་ནང་བླ་མ་རྗེ་དབོན་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ཀྱི་པ་གཞིས་ཉེན་མོ་ཀུན་བཟང་གི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ལུག། སྤྱི་ལོ་༡༩༣༢ ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུན་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་རང་བཞིན་བཟང་ཞིང་དམ་པའི་རིགས་སུ་ངེས། གྲུབ་དབང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པས་ཛོང་ནང་རྗེ་དབོན་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ནས་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ཞབས་ཀྱི་བསྟོ་བཀོད།།

རང་དོན་དུ་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་བཏུད་དེ་ཐུགས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ།

ཁུ་བོ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་དང་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དུ་མ་བསྟེན་ཏེ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སོགས་ནས་ཆོ་གའི་རིམ་པ་རྣམས་སྦྱངས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན་པ་བྱུང་། སྐྱུགས་མངས་མཁས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་ཡིག་རིགས་དང་། སུམ་རྟགས་དག་གསུམ། སྙན་ངག འབྱུང་རྩིས། ཐིག་རྩལ་ཚོན། ཚོ་གའི་གདངས་དབྱངས་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པར་བསླབས། སྐུ་ཆེན་ཀརྨ་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོ་ལས། གནམ་ཆོས་དང་རཏྣའི་ཟབ་གཏེར། བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས། དགོངས་འདུས་སྒྲུབ་དབང་ཆེན་མོ། ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས། མདོ་དབང་དབུས་ལུགས་སོགས་དབང་ལུང་ཁྲིད་མན་ངག་དུ་མ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱ་ལུག་ལོར་རྗེ་མཆོག་སྤྲུལ་འཛིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་བའི་མདུན་ནས། རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་དང་ཁྲིད། བདེ་གོ་རི་ཁྲིད་དུ་གནམ་ཆོས་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་དང་ཁྲིད། གནམ་ཆོས་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་བཀའ་མའི་སྐོར། སྨན་བླའི་དབང་སོགས་ཟབ་ཁྲིད་དབང་ལུང་དུ་མ་དང་། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཤིང་བྱ་ལོར་མགོ་ལོག་དཔལ་

གཡོན་ཕྱིས། ཛོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ། རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ། པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ། བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ།
Left: Dzongnang Rinpoche, Dodrup Rinpoche, Penor Rinpoche and Chadrel Rinpoche

རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་དར་མའི་སྐབས།
Dzongnang Rinpoche in his young age

རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས།
Dzongnang Rinpoche Jamyang Lodoe

ཡུལ་དར་ཐང་དགོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་བའི་མདུན་ནས་སྔར་ཡང་གནས་ཆོས་ཟ་རླུང་དང་། རྫོགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་། ཐུགས་ཆེན་དམར་ཁྲིད། ཕྱག་ཆེན་ཟབ་ཁྲིད། གནས་ཆོས་དང་། རཏྣ། འཇའ་ཚོན་སོགས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ཕལ་ཆེར་དང་། བླ་མ་དགོངས་འདུས། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན་ཏེ། ལོ་གསུམ་དུ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་མཛད། མཁན་པོ་པདྨ་འཇིགས་མེད་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་དང་། བསྟན་འགྱུར་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ཡོད་དོ་ཅོག་དང་། མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོ་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ལས། བོད་གངས་ཅན་པའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་རྣམས་ཀྱི་ལྷུགས་ལུང་བཅས་གསན་པར་མཛད། མཁན་ཆེན་ལེགས་བཤད་འགྱུར་ལྡན་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས། གདམས་ངག་མཛོད་དང་། མཁན་ཆེན་ཐུབ་ལྡན་ནས་མཁྱེན་བརྩེ་བློ་གྲོས་ལས། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་མདོ་འགྲེལ་གཞི་ལྡན་འཆར་ཀའི་འོད་སྣང་དང་། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མདོ་འགྲེལ་མུན་པའི་གོ་ཆ། དམ་པའི་ཁོག་དབུབས་དང་། ས་བཅད། སྟོང་ཐུན་གྱི་སྐོར་དང་། གཙང་སྟོན་ཕྱག་མཚན། ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་རང་འགྲེལ། དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་། ངེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་རྣམས་ལ་གསན་སྦྱང་གནད་སློབ་མཛད། གཞན་ཡང་ཀཿཐོག་མཁན་པོ་ཨ་ཤེར་དང་། ཞེ་ཆེན་མཁན་པོ་གང་ཤར། དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་རྣམས་ལས་ཚད་མ་དང་། དབུ་མ། མངོན་པ། འདུལ་བ། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་སོགས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་དུ་མ་དང་། དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གསང་བ་སྙིང་པོ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མཛོད་སོགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་གཞུང་རྣམས་ལ་གསན་བསམ་ཐུལ་དུ་ཕྱིན་པ་གནང་། མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་བ་ལས། བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་བཞེས་ཏེ་ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ཀུན་གྱི་ཏོག་ལྟར་གྱུར། གཞན་ཡང་དབང་ལུང་ཟབ་ཁྲིད་སོགས་དུ་མར་གསན་བསམ་མཛད།།

གཞན་དོན་དུ་དབང་ཁྲིད་སོགས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་པ།

རིགས་བདག་མཆོག་སྤྲུལ་གང་གི་བཀའ་ལྟར་ནང་སོ་འོག་མ་ཞིག་གསོ་ལེགས་པར་མཛད་ཅིང་། སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་བསྟན་པའི་བདག་པོའི་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་དུ

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ།
Dzongnang Rinpoche with Panchen Lama

སྐྱབས་ཆེན་གྱི་དབུ་བཞུགས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་། ཚེས་བཅུའི་དུས་མཆོད་ཆེན་མོའི་དབང་ཆེན་གྱི་དབུ་བཞུགས་གནང་ནས། གར་ཞིག་དབྱངས་རོལ། ཚོ་གའི་ཕྱག་ལེན། གཏོར་མའི་མཛུབ་ཁྲིད་རྣམས་དང་། ཆོས་ཁྲིད་དབང་ལུང་དུ་མ་གནང་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཆེ་ཆེར་བཞག ཀྱབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཟླ་མཚན་གྱི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་རོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་ཕེབས་ཏེ་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་དབང་ཆོས་ཀྱིས་སྨིན་པར་མཛད། དཔལ་ཡུལ་དགོན་དུ་དགུ་གཏོར་ཆེན་མོའི་འཆམ་ཆས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསར་བཞེངས་དང་། ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་བཞེངས་པའི་རས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་པར་འཛོམས་ན་ཡང་། དུས་དབང་གིས་དངོས་བཞེངས་མ་ཐུབ་ནས་རྒྱུ་རྫ་དགོན་པ་སྤྱི་ལ་གནང་། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པ་མེ་བྱ་ལོར་དུས་འཁྲུགས་ལངས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་མགོ་འཛོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དང་དགོན་སྡེ་དུ་མར་དབང་ཆོས་གནང་བཞིན་སྨད་པོའི་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས།།

བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་བསྟན་ཉམས་གསོ་མཛད་པ།

སྨད་པོ་ནས་ཀྱབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞལ་འཛོམས་ནས། ཕྱ་གཞུག་དུ་མར་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གིས་སླར་བསྐྱོད་དགོས་པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་བས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱོན། དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པར་ལྕགས་པོ་བྱི་བའི་ལོ་རི་བགོལ་བ་ཐམས་ཅད་བླ་ཤིང་ཕུར་དུ་བསྡུས་པའི་ནང་དུ་མཉམ་ཕེབས་མཛད། དེ་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལ་ས་ཤི་མི་ལ་དང་ཉེ་བར་རྡེ་ར་རྡུན་དུ་སྐར་གཞི་མཛད་དེ། ངེས་དོན་དགའ་ཚལ་གླིང་ཧྲེན་དང་བརྟེན་པ་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་སྡེ་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང་འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ལག་ལེན་དང་། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ཐོས་བསམ་བྱེད་པའི་བཤད་གྲྭ་དང་། རྟོར་སེམས་དང་། བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན། ཆོས་དབང་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམ་ཆེན་མོ་སོགས་དུས་མཆོད་དུ་མའི་རྒྱུན་བཙུགས་པ་ནི། དེང་སྐབས་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་དང་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་བཞིན་པ་འདི་ཉིད་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་སྦྲིར་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་འདི་ཉིད་ཀྱང་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གསར་བཞེངས་མཛད་ཅིང་། ད་ལྟའི་ཆར་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་དང་དེར་འཛིན་དབུ་འཕང་ཤིན་ཏུ་དམའ་བར་གྱུར་ཏེ་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་དག་ཀྱང་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་བཞུགས་སྐབས་སུ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ལུས་སྲོག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པོས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པའི་མེ་རོ་རླང་ནས་གསོས་ཤིང་། དེ་འཛིན་གྱི་དམ་པ་དུ་མའི་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་བཞག་པའི་ད་ལྟ་འཕགས་ཡུལ་ལྗོངས་བྱང་ཀུན་ཏུ་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་ཆོས་སྡེ་དུ་མས་གང་བ་འདི་འདྲ་དམ་པ་འདིའི་མཛད་ཕྲིན་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་ནི་སྔ་འགྱུར་བ་ཡོངས་ཀྱིས་གཞལ་མཐའ་བྲལ་བ་ཞིག་གོ།

དེ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་དོན་དུ་ཐུགས་རྒྱ་ཟླ་ལྟག་ཏུ་བསྐྱེད་པས། སྒོ་གཙུ་བོར་མི་གནས་པའི་ཕྱོགས་རིས་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་ཕྲག་དོག་གི་དབང་གིས་སྒྲོ་བསྐུར་གྱི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ནའང་། ༧གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཆེན་པོའི་སྐུ་མདུན་དུ་ལན་དུ་མར་མཇལ་བཅར་མཛད་དེ་བན་རྩུན་ཕྱོགས་ནང་མཐུན་པའི་ཞལ་བཟླ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བྱ་བའི་ཐད་ལ་ཡང་གསུང་མོལ་སྣ་ཚོགས་མཛད། གཞན་ཡང་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གྲུའི་མཐོང་གྲོལ་ཧྲེན་མཆོག་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་འདབས་སུ་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དགོན་སྡེ་གསར་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཐུགས་འདུན་འཁྲུངས་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་ཧྲེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་མཛད། དེ་ནས་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་། ཕྲ་རན་སི། ཧོང་ཀོང་། ཐའེ་ཝན། དབྱིན་ཇི་སོགས་སུ་ཆོས་གཞི་དང་ཆོས་ཚོགས་མང་དུ་བཙུགས་ཤིང་། གནམ་ཆོས་དང་། རཏྣའི་ཐབ་གཏེར་གྱིས་གཙོས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་དུ་

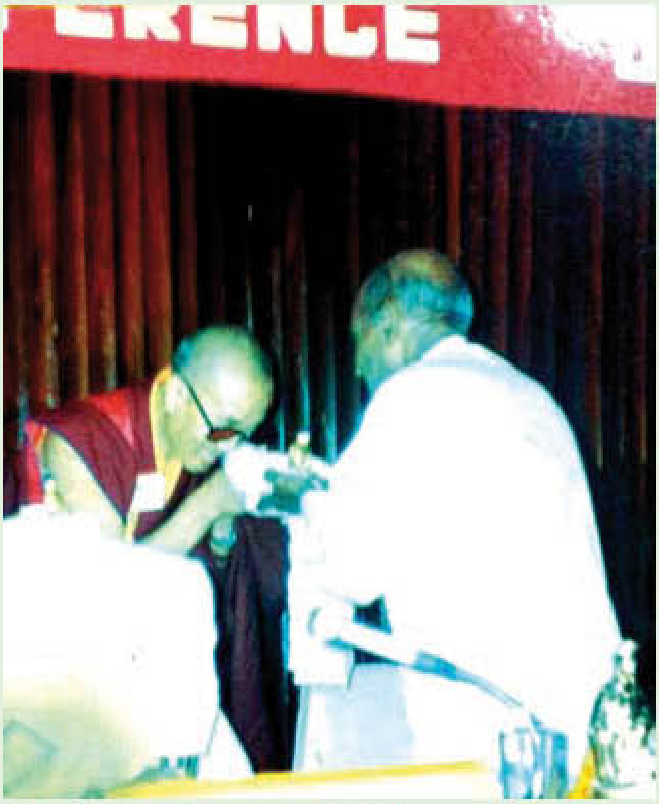
❶ཛོང་ནང་རིན་པོ་ཆེས་བོད་མི་མང་གྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གཉིས་པའི་ནང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་སྤྱི་འཐུས་གནང་སྐབས།

Dzongnag Rinpoche when he was a member of the 2nd Tibetan Parliament in Exile, representing Ngagyur Nyingma school of Tibetan Buddhism

དབུས་ཛོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་གི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ཡུམ་ཨིན་དྷ་ར་གན་དྷི་མཆོག ཚོ་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་དང་ལྷན་བཞུགས།

Dzongnang Rinpoche (middle) along with some distinguished members from Tsokhag Chusum with the then Prime Minister of India Shrimati Indira Gandhi ji

མའི་དབང་ལུང་གདམས་ཁྲིད་མཐའ་ཡས་པ་གནང་སྟེ་མི་བསྒྱུར་གྱི་སྐྱེ་བོ་དུ་མའི་བློ་རྩེ་དམ་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཐར་པའི་སྒོ་འབར་ཡངས་པོར་ཕྱེས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྣང་བ་སྤྲ་བའི་ཕྱི་གླིང་ཀུན་ཏུ་འདུལ་བ་སོ་ཐར་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་ཐུབ་བསྟན་དཀར་པོའི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་མཛད། བལ་ཡུལ་ཞི་ཆེན་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྲྭ་ཤག་དང་བཅས་པ་བཞེངས་གནས་གསར་དུ་ཕྱོས་ནས་སྐབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་བ་སོགས། ཕྱི་གླིང་རྣམས་སུ་དགོན་པ་དང་གཞིམ་ཤག་བཏབ་པའི་གནས་ཡུལ་གསར་དུ་ཕྱོས་ནས་ཕུལ་བ་སོགས་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དག་ཏུ་ཆོས་བརྒྱུད་སྤེལ་བའི་དོན་གྱི་གྲོགས་རན་དང་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་གྲངས་ལས་འདས།།



ཛོང་ནང་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༤ ཙམ་ལ་ཤྲི་ལངྐའི་སྲིད་འཛིན་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས།

Dzongnag Rinpoche met with the then President of Sri Lanka Shri Junius Richard Jayawardene Ji in 1984

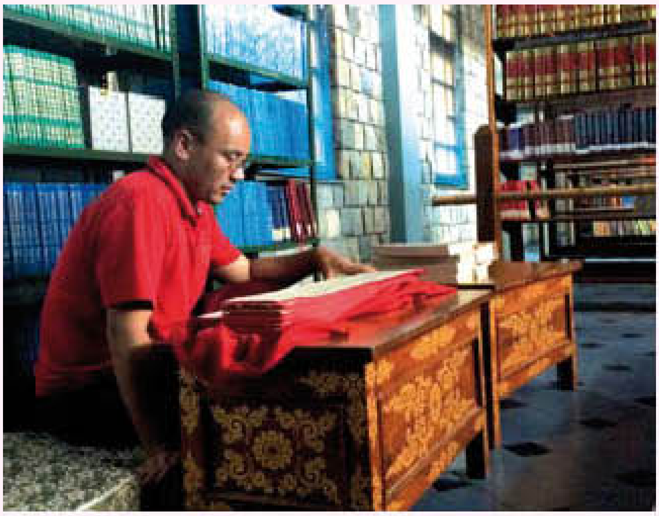
དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ནས་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ།

དེ་ལྟར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་རང་དོན་དུ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང་། གཞན་དོན་དུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ། གཉིས་དོན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས། ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་སྒོ་ཀུན་ནས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཤར་རྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་དར་སྤེལ་མཛད་ནས། རེ་ཞིག་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་དེ་ཙམ་དུ་གཟིགས་ནས་དགུང་གྲངས་ང་བརྒྱད་པར་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་ཡོས་ལོར་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལོའི་དབྱར་ཁར་ཟབའི་ཕྲན་རྒྱལ་ས་ཐེ་བེ་རུ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་གཞི་དབྱིངས་པདྨ་འོད་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཐུགས་ལྷུགས་སྒྲུན་གསུམ་ཕྱོན་པའི་ནང་རྟེན་ཅན་གྱི་སྐུ་གདུང་ཞོག་ཚད་ཙམ་ལེགས་པར་བཞེངས་ཏེ་བལ་ཡུལ་དུ་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་དད་པའི་གསོས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་སྐུ་པོས་བྲིས་པའི་ <<དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་གདན་རབས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་པདྨ་དཀར་པོའི་དོ་ཤལ>>དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཁག་ཅིག་ལས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་བཅུ་གཅིག་ལས་དབང་གི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ།

འབྲི་རུ་བསྟན་འཛིན་ལམ་བཟང་། (རམས་གྲོལ་གླིང་།)



འབྲི་རུ་བསྟན་འཛིན་ལམ་བཟང་།
Driru Tenzin Lamsang

རང་གནས་ཡེ་ཤེས་ཟླ་དྭངས་ཞུན་མའི་ཁམས།།
དག་མཉམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་པར།།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་གྱི་མགོན་པོའི་ཚུལ།།
ཡང་ཤར་གདོད་ལུགས་མ་ནོར་གྲུབ་དབང་རྗེ།།
སྐྱེ་མེད་ཨ་ལས་དབྱངས་གསལ་འབྲེང་བ་བཞིན།།
རིགས་གསུམ་རིགས་ལྔ་རིགས་བརྒྱའི་སྒྲོ་བསྟུའི་གར།།
སྒྲ་ཚིག་བརྗོད་པ་འདས་པའི་དོན་གྱི་སྒྲ།།
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གྲུབ་དབང་བླ་མའི་ཚུལ།།
མཁྱེན་རབ་ཕུང་པོ་ཡེ་རྫོགས་ལྷུན་པོའི་མགུལ།།
འཕྲུད་ཐབས་དགའ་བཞིའི་ཉམས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་།།
རིག་བྱེད་རྒྱུད་མངས་བརྡུང་ལ་འཇིགས་མེད་དཔལ།།
གང་ལ་མངའ་བའི་གྲོགས་ཁྱོད་སྙིང་ལ་རོལ།།

ཞེས་ཤིས་པའི་གདམ་གྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ་གང་ཞིག་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས། དད་བརྩོན་བརྟུལ་ཞུགས་རབ་རྫོགས་ན།། ཕན་པའི་དབང་སྦྱིན་ནུས་པའི་དབང་།། རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པར་བྱ།། སྙིང་རྗེས་ཚད་མ་ཐོས་པར་གཟུང་།། ཞེས་གསུངས་པའི་བསྟན་དོན་རིམ་པ་བགྲོད་པ་དབང་གི་སྐོར་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་གཞིར་བཟུང་རང་བློར་གང་ཚད་དཔྱད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།། དེ་ལ་ས་བཅད་བཞི་སྟེ། དབང་གི་མཚན་ཉིད་དང་། དབང་གི་སྒྲ་བཤད། དབང་གི་དབྱེ་བ། དེ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་གནད་ལ་ལྟ་བའོ།།

དང་པོ་ནི། སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལས། རྒྱུ་གཉིས་རྐྱེན་བཞི་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་མཐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལས་ཐབ་མོ་སྔགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དངོས་སུ་སྐྱེ་བའམ་སྐྱེ་རུང་གི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན། གསང་བདག་ཞལ་ལུང་ལས། རྒྱུ་གཉིས་རྐྱེན་བཞིའི་ཡན་ལག་གིས་འཐོབ་བྱའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཉིད་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པའི་ལས་ཀྱི་བདག་ཉིད། ཅེས་གསུངས་སོ།། རྒྱུ་གཉིས་དང་རྐྱེན་བཞི་ནི། ཡོན་ཏན་མཛོད་ལས། གདོད་ནས་གྲུབ་པ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྟེན།། རང་ཆས་ཉིད་དེ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་།། ལྡན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ནི་རྣམ་གཉིས་ལ།། སྟོད་དུ་རུང་བའི་སློབ་བུ་རྒྱུ་ཡི་རྐྱེན།། ལྷ་དགོངས་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་བདག་པོའི་རྐྱེན།། ནུས་པའི་ཚོ་ག་མཁྱེན་པ་དམིགས་པའི་རྐྱེན།། རྗེན་ཅིང་འབྲེལ་བྱུང་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

གཉིས་པ་དབང་གི་སྒྲ་བཤད་ནི། འཇམ་མགོན་བླ་མས། ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་ཨ་བྷི་མངོན་པ་ཥིཉྩ་གཏོར་བའམ་བླུག་པའི་དོན་ཡིན་པས། སྔགས་ཀྱི་དབང་སྐུར་བའི་ཚོ་ག་ཟབ་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་བུའི་སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་དང་བཅས་པའི་དྲི་མ་འཕྲུད་པའམ་གཏོར་བར་བྱེད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་བཞིར་སྨིན་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པའམ་བླུག་པར་བྱེད་པའོ།། ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། སྒྲ་དོན་ནི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་དང་ཥེ་ཀ་ཏ་སྟེ་དྲི་མ་འཕྲུད་ཅིང་སྐལ་བ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་དབང་ངོ་།། ཞེས་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་རུ་ཀ་འདུས་པ་ལས། གང་གིས་གང་ལ་གང་བསྐུར་བས།། རྒྱུད་དག་ནུས་པ་ཐོབ་ཕྱིར་དབང་།། ཞེས་གསུངས་པས་སོ།།

གསུམ་པ་དབང་གི་དབྱེ་བ་ནི། བུམ་དབང་། གསང་དབང་། ཤེར་དབང་། ཚིག་དབང་སྟེ་བཞི་དང་། ཕན་དབང་། ནུས་དབང་། ཟབ་མོའི་དབང་སྟེ་གསུམ་དང་། ཟབ་དབང་ནུས་དབང་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་གཉིས་དང་། ཕྱི་མ་དེར་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས་ལྔར་ཏེ་རྒྱ་བའི་དབྱེ་ཚུལ་དང་། ནང་གསེས་ལྟར་ན། ཕྱི་ཕན་པའི་དབང་ལ་བཅུ་སྟེ། རྒྱུད་ལས།

དབུ་རྒྱན་ཅོད་པན་ཐྲེང་བ་དང་།། གོ་ཆ་རྒྱལ་མཚན་ཕྱག་རྒྱ་དང་། གདུགས་དང་བུམ་པ་བཟའ་བཏུང་དང་།། སྙིང་པོ་ལྔ་ཡིས་དབང་"" "" ཞེས་པ་ལྟར་རོ།། ནང་ནུས་པའི་དབང་ལ་ལྔ་སྟེ། རྒྱུད་ལས། ཉན་བྱེད་འཁོར་ལོའི་གཞལ་ཡས་སུ།། ཞེས་པ་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་སྨིན་པ་སྦྱོད།། ཅེས་པའི་བར་ཤློ་ཀ་བཅུས་བསྟན་པ་ལྟར། ཉན་པའི་དབང་། སྒོམ་པའི་དབང་། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་། འཆད་པའི་དབང་། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་བཀའ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་བཅས་སོ།། གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་ལ་གསུམ་སྟེ། གསང་དབང་། ཤེར་དབང་། ཚིག་དབང་ངོ།། སྤྱིར་ན་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའི་དབང་གི་དབྱེ་བསྡུའི་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་ནའང་། ཕན་ནུས་ཟབ་མོའི་དབང་ཞེས་པ་རྒྱུད་འདི་གའི་ལུགས་ཡིན་པར་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལས་གསུངས་སོ།། ཕན་པའི་དབང་གིས་ས་བོན་འཛོག ནུས་པའི་དབང་གིས་ནུས་པ་སྨིན། གསང་དབང་གིས་ཉམས་སྦྱོང་སྐྱེད། ཤེར་དབང་གིས་བརྟན་པར་བྱེད། ཚིག་དབང་གིས་མཐར་ཕྱིན་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ།། གང་ལྟར་དོན་ཕྱིལ་གྱིས་བསྡུས་ན། དབང་ཐམས་ཅད་བཞི་རུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཚུལ་ནི། ཡོན་ཏན་མཛོད་ལས། སྤྲོས་དང་སྤྲོས་མེད་ཤིན་ཏུ་རབ་སྤྲོས་མེད།། སྤྱིར་ན་དབང་གི་དབྱེ་བསྡུ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་།། ས་ཟིན་འཛོག་མཚམས་རྣམ་པ་བཞི་པོ་ཡིན།། ཞེས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། དག་བྱ་ཉོན་མོངས་པ་བཞི་དང་། སྦྱོང་བྱེད་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང་། ཉམས་དགའ་བ་བཞི་དང་། འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་སོགས་བརྟེན་པར་བྱེད་པ་ལ་དབང་བཞིར་གྲགས་སོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྨིན་བྱའི་རྒྱུད་མ་སྨིན་པ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་གཞིའམ་རྒྱུའི་དབང་། སྨིན་ཟིན་སོགས་འཕྲིན་པར་བྱེད་པ་ལམ་གྱི་དབང་། སོགས་འཕྲིན་མཐར་འབྲས་སུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པ་འབྲས་བུའི་དབང་སྟེ། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དབང་གསུམ་དུའང་བཞེད་དོ།།

བཞི་པ་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་གནད་ལ་ལྟ་བ་ལ་བདུན་ཏེ། དང་པོ། དབང་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གིས་གསང་སྔགས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱ་རུང་ངམ་མི་རུང་། མི་རུང་ན། བོད་ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས། རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་ནང་དུ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་དུ་མ་སོང་བར་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྔགས་བཟླ་བ་དང་། ཆོ་ག་འདོན་པ། སྒྲུབ་པ་འཚོག་པ། ལུང་ཉོད་པ་སོགས་དུ་མ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་མེད་པར་དམ་བཅའ་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་རུང་ན། ཡོན་ཏན་མཛོད་ལས། དང་པོ་དབང་བསྐུར་མ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་མེད།། བྱེ་མ་བཙིར་ལ་ཞུན་མར་འདོད་པ་བཞིན།། འཆད་ཉན་སྒོམ་ལ་བརྩོན་ཀྱང་དམྱལ་བར་འགྲོ།། ཞེས་དང་། རྒྱུད་ལས། སློབ་དཔོན་མཉེས་པར་མ་བྱས་ཤིང་།། དབང་རྣམས་ཐོབ་པར་མ་བྱས་པར།། ཉན་པ་ལ་སོགས་བརྩོན་པ་རྣམས།། འབྲས་བུ་མེད་ཅིང་བརླག་པར་འགྱུར།། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཁ་ཅིག་གིས། གསང་སྔགས་ཐོས་བསམ་བྱེད་པ་ཙམ་ལ་དབང་ཐོབ་མི་དགོས་ཀྱང་དེ་ལ་སྒོམ་པའམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབང་ཐོབ་དགོས་པའི་ཞིབ་ཆ་བཞེད་ཀྱང་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་ཟིན་འཆད་ཉན་ཞེས་པ་སོགས་དང་དངོས་སུ་འགལ་བས་འཐད་པར་དཀའ། འོ་ན་རྫོགས་པ་བཞི་དང་དག་པ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་གནད་ཚིགས་འགོད་པའི་ཡུལ་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་དབང་ཐོབ་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་ཏུ་འདོད་དེ། གནད་ཚིགས་དེ་དག་གིས་བརྗོད་དོན་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡིན་པས། དེ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལ་དབང་ཐོབ་དགོས་པ་སྨོས་ཅི་དགོས་ཏེ། ལྟ་བ་ལས་ལྷག་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་གནད་ཅིག་མ་དམིགས་སོ།། དེས་ན་དབང་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ལ་རྫོགས་པ་བཞིའི་གནད་ཚིགས་སོགས་བཀོད་ཀྱང་དེ་དོན་རྟོགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་སྐྱེ་མི་སྲིད་པ་མ་ཟད་རྒྱུད་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་སྨིན་པར་མ་བྱས་པས་སོ།། གསང་སྔགས་ནི་ཆེས་ཟབ་ཅིང་ཉེན་ཆེ་བས་མདོ་དང་མི་མཚུངས་སོ།། གནད་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུད་དོན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་རྒྱུད་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་གསུངས་པའང་དབང་ཐོབ་པ་གཞིར་བཞག་གི་སྟེང་དུ་གོ་དགོས་སོ།།

གཉིས་པ། འཇམ་མགོན་བླ་མས། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མའི་འཇུག་སྒོ་དབང་ཞེས་བྱ་གསུངས་པ་ལྟར། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་ན། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ལུགས་ལ། མདོ་ཡི་ཚོགས་སྦྱོར་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་དེར་དབང་མ་ཐོབ་པར་སྔགས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྐྱེ་བ་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་ལྟའི་སྐྱོན་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོའི་གསུངས་པ་སྔགས་ལམ་ཁྲུང་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།། དེས་ན་མདོ་ཡི་ཚོགས་སྦྱོར་གཉིས་སུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གཅིག་གི་རིང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེར་བསགས་པས་རྒྱུད་སྨིན་ཟིན་ཕྱིར་དེ་ལྟའི་གང་ཟག་གིས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་དབང་ཐོབ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་གི་ཆེད་དོན་ཟབ་མོའི་དོན་རྟོགས་པར་རྒྱུད་སྨིན་པ་ཡིན་ན་དེ་དེ་ལ་ཚང་བས་སོ།།

གསུམ་པ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་སུ་དབང་བཞི་ལེན་

ཚུལ་དེ་དབང་བཞི་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན་རྒྱུ་གཉིས་རྐྱེན་བཞི་ཚང་ཚུལ་གང་། མིན་ན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བཞི་མི་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།།

བཞི་པ། བུད་མེད་ཀྱིས་དབང་གི་སློབ་དཔོན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་ཚིག་དངོས་སུ་དགོས་པ་ལས། རང་དགར་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་ལ་བརྟེན་ནས་དེང་དུས་མགོ་སེར་མ་ངོ་ཤུང་གི་ཆེད་དུ་བཞི་བརྒྱ་པ་དང་སྤྱོད་འཇུག་གི་ལུང་འགྲེལ་ལོག་བཤད་པ་ལྟར། རྒྱུད་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྷབས་པོ་ཆེ་ཡང་བསྒྱུལ་དགོས་པས། དེ་ནི་ནམ་ཡང་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་དང་ཚོ་ག་ནི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་གཅིག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ལྔ་པ། ཡང་དོགས་གནད་འདི་ལྟར་མཐོང་སྟེ། བུད་མེད་རྣམས་ལ་དབང་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད། བུམ་དབང་དང་གསང་དབང་ཙམ་ཐོབ་རུང་གི། ཤེར་དབང་དང་ཚིག་དབང་ནི་འཐོབ་སྲིད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་ཐོབ་ཟེར་ན། ཤེར་དབང་གི་དབང་རྫས་སྐྱེས་པ་ཞིག་སྤྲོད་དམ་བུད་མེད་ཅིག་སྤྲོད། དང་པོ་ལྟར་ན་རྒྱུད་རྣམས་སུ་གཏན་ནས་མ་གསལ་བས་རྟོག་བཟོར་ཟད། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཐབས་ཤེས་ཡ་བྲལ་དུ་གྱུར་པས་དགོས་པ་མི་འགྲུབ། དེའི་ཕྱིར་ཤེར་དབང་མི་འཐོབ་པར་གྲུབ་ལ། ཤེར་དབང་མ་ཐོབ་ན་དབང་བཞི་པའང་ག་ལ་ཐོབ་སྟེ། དབང་སྔ་མ་སྔ་མ་མ་ཐོབ་པར་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མི་འཐོབ་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། ལྷག་པར་དུ་གཞང་དེང་དབང་གསུམ་པའི་རྫས་སུ་བོ་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཁྲབ་མཉམ་དུ་རིག་མའི་ཅག་ཡིས་བསྒྱུར་བ་ཆེས་མི་འཐད་དེ། དབང་རྫས་ཀྱི་དོན་དབང་དོན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་གྲོགས་བྱེད་པ་ཡིན་ན། དབང་གསུམ་པའི་ཉམས་ལེན་འོག་སྒོ་ཁམས་གསུམ་རོལ་པ་ལ་སྐྱེས་པས་བུད་མེད་དང་བུད་མེད་ཀྱིས་སྐྱེས་པ་བསྟེན་ཏེ་ཁམས་གསུམ་རོལ་དགོས་ཀྱི། དེ་མིན་རྒྱུ་ཁམས་གསུམ་རོལ་པ་ཙམ་ཡང་མི་འགྲུབ་པས། དེའི་འབྲས་བུ་དགའ་བཞིའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ག་ལ་འཆར་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཡ་བྲལ་དུ་གྱུར་པས་སོ།།

དྲུག་པ། རྒྱུ་གཉིས་ལས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྒྱུ་དབང་རྫས་རྣམས་དངོས་སུ་མི་བྱེད་པར་འདྲ་དཔར་ཅག་ཡིས་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་དངོས་སུ་དབང་འཐོབ་བམ་མི་འཐོབ། དང་པོ་འཐོབ་ཟེར་ན། ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་གྱིས་ཟླ་བའི་དོན་མི་བྱེད་པ་དང་། མིའི་འདྲ་གཟུགས་ཀྱིས་མིའི་དོན་མི་བྱེད་པ་ལྟར། དབང་རྫས་ཀྱི་འདྲ་རིས་དེ་དག་གིས་ཀྱང་དབང་རྫས་ཀྱི་དོན་ག་ལ་བྱེད་དེ་མཚུངས་སོ།། གསང་སྔགས་སོ་སོ་གཙོ་ཞིང་དམིགས་པ་གནད་དོ་ཞེ་ན། རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་དགོས་མེད་དུ་ཐལ་ལོ།། གཉིས་པ་མི་འཐོབ་ཟེར་ན། དེང་དབང་བསྐུར་པལ་ཆེ་བ་ལྟར་སྣང་ཙམ་དུ་ཟད་ཅིང་དབང་རྒྱུན་ཡང་དོགས་གནས་སུ་གྱུར་པས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་གནད་དོ་སྙམ། དེས་ན། ཡོན་ཏན་མཛོད་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟ་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་ཐོབ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས་དཔྱ་རིག་ཅག་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དམིགས་པ་འགོགས་པར་བྱེད་པ་འདིས་ཀྱང་སློབ་མ་དབང་པོ་རྟུ་ཞིང་དད་མོས་ཅན་ལ་ནི་སྐལ་བ་བཟང་པོར་བྱེད་དོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།།

བདུན་པ། ཞི་ཁྲོ་གནས་འདྲེན་གྱི་ཚོ་ག་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བར་དོའི་སེམས་ཅན་ལ་དབང་བསྐུར་བས་བར་དོ་བ་དེར་དབང་བཞི་འཐོབ་བམ་མི་འཐོབ། འཐོབ་ཟེར་ན། བར་དོ་བ་ཡིད་ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་། མི་འཐོབ་ཟེར་ན་དབང་བསྐུར་བའི་ཆེད་དོན་བརྗོད་པར་བྱ་དགོས་སོ།།

སྐར་སྐབས་པ།

འདི་ལྟར་སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས་ལ།།
རྟོག་པའི་སྨྱུ་རིས་ལེགས་འབྱེད་པས།།
འགའ་ཞིག་དཀྱུན་གྱི་ཁུ་བྱུག་གི།
བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའི་ཚུལ་ལ་ལྟོས།།
ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་འབབ་རྒྱུན་གྱིས།།
མ་དག་ཁང་ཆུང་འཇིག་ལ་བསམས།།
བཟོད་མེད་སྙིང་གཟེར་བཏབ་ན་ཡང་།།
དངོས་པོའི་སྟོབས་ཞུགས་སུ་ཡིས་བཟློག
ཨེ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཡིས།།
གཅིག་མིན་བསྟགས་པའི་སྲུར་ལམ་དེར།།
སྤྲོ་བའི་འདུན་པ་མ་འགགས་པས།།
ཆེ་རབས་སྐལ་བ་བཟང་ངོ་སྙམ།།
འདི་ཡི་ལེགས་ཚོགས་པད་དཀར་གྱིས།།
དོན་གཉེར་ར་ཡིག་སེམ་པའི་མོད།།
དུས་བཞིའི་འགྱུར་འགྲོས་མི་ལྟོས་པར།།
གཡེས་ཀྱི་འདབ་བརྒྱ་གྲོལ་བར་ཤོག །

ཅེས་ལྷ་འགྱུར་མཆོ་སློབ་མདོ་སྔགས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་དུ་སྔགས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་དམ་བཅའི་རྩོམ་ཤོག་ཏུ་དམིགས་ཏེ། འགྲོང་དྲུང་པོ་ཉམས་བསྟན་འཛིན་ལམ་བཟང་དུ་འབོད་པས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ༠༤ ཚེས༡༤ ཉིན་བྲིས།

བཅོས་མིན་དད་པའི་རང་སྒྲ།

མཁན་པོ་ཆོས་འཕེལ་ནོར་བུ། (ཨོ་རི་ས།)

མཁན་པོ་ཆོས་འཕེལ་ནོར་བུ།
Khenpo Choephel Norbu

དཔལ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་བཅོས་མིན་དད་པའི་རང་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ།

རྣམ་འདྲེན་སྟོང་རྩའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་འདུས་པ།།
རྒྱ་མཚོ་ལས་འཁྲུངས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སྐུ།།
གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་སྟོན་པ་པདྨ་འབྱུང་།།
བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཀྱང་འབྲལ་མེད་སྤྱི་བོར་བསྟེན།།
དབུས་འགྱུར་འཆང་མདོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་མདོ།།
སྨྱ་ངན་འདས་མདོ་གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ།།
ལྷ་མོ་དྲི་མེད་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ།།
རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཟླ་མེད་དོན་རྫོགས་རྒྱུད།།
འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་དྲྭ་བཀའ་འདུས་རྩ་བའི་རྒྱུད།།
ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད།།
ལ་སོགས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཇི་སྙེད་དུ།།
ངོ་མཚར་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
རིན་ཆེན་འོད་འབར་པདྨ་ར་ག་ཡི།།
མདངས་ལྡན་བདེ་ཆེན་ཞིང་མགོན་བཅོམ་ལྡན་འདས།།
ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་སི་ནྡྷུའི་མཚོ་དབུས་སུ།།
གཞོན་ནུའི་ཆ་བྱད་སྣང་བའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
རྒྱལ་པོའི་ཆོས་བློན་ཀྱི་ཕྲུ་འཛིན་པ་ཡིས།།
ངོ་མཚར་ལྟ་བས་མི་ངོམས་མཚན་དཔེ་ཅན།།
མཁའ་འགྲོའི་དུས་བཟང་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ།།
པདྨའི་སྒྲོང་ནས་མཛལ་བའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
དབང་གི་ཞིང་མཆོག་ཨུ་རྒྱན་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི།།
འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཡི།།
སྲས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ།།
སྐྱོང་མཛད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
འཇིགས་རུང་བསིལ་བ་ཚལ་དང་ལྷུན་གྲུབ་བརྩེགས།།
ལ་སོགས་མཚོན་བརྗིད་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་དུ།།
བརྟུལ་ཞུགས་ལ་སོགས་རྨད་བྱུང་མཛད་པ་ཡིས།།
མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
ཨུ་རྒྱན་འཕགས་ཡུལ་གངས་རིའི་ལྗོངས་སོགས་སུ།།
འགྲོ་དོན་སྐྱོང་ཚེ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ནས།།
ཁྱབ་བདག་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིས།།
ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་གནང་བའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
འོད་གསལ་རྫོགས་ཆེན་སྟོན་པ་དགའ་རབ་དང་།།
འགོ་ཆེན་འོད་སྒྱུར་ལྡང་བའི་ཤྲཱི་སེང་སོགས།།
རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས།།
རབ་འབྱམས་ཆོས་ཚུལ་གསན་པའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
གཙུག་ལག་འཛིན་གྱིས་ཁྱེད་སྐུ་འབར་བའི་མེར།།
བསྲེགས་ཀྱང་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་མེ་ཕུང་ཀུན།།
ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཚོ་མོར་གྱུར་པའི་དབུས།།
པདྨའི་སྡོང་ནས་མཛལ་བའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
རྨད་བྱུང་གནས་ཆེན་སྟག་ཚང་བཅུ་གསུམ་དུ།།
བཅོམ་ལྡན་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱིས།།
འཇོམ་དྲུག་བཀྲ་བའི་སྟག་མོའི་གདན་སྟེང་ནས།།

རྒྱལ་སྲིད་དམ་ལ་བཏགས་པའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
བྲག་ཕུག་སྨ་ར་ཏི་ཀའི་གནས་མཆོག་ཏུ།།
བདེ་གཤེགས་ཚེ་མཐའ་ཡས་པ་གྲུབ་པའི་མཐུས།།
མི་འགྱུར་ཐག་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་སྙེ།།
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གིས།།
གསོལ་བཏབ་ཇི་བཞིན་བསིལ་ལྡན་གངས་ཁྲོད་ཀྱི།།
གདོང་དམར་སྤྲེའུའི་ཚ་བོ་ས་ཡ་དྲུག
ཐུགས་རྗེས་ལྷག་པར་སྐྱོང་བའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
སྐལ་བཟང་དད་ལྡན་རྗེ་འབངས་གྲོགས་རྣམས་ལ།།
ཐུགས་བརྩེས་ཞལ་གདམས་མ་ལོངས་ལུང་བསྟན་དང་།།
བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཟབ་མོའི་གཏེར་ཁ་ཡིས།།
ཁ་བའི་ཞིང་ཀུན་འགེངས་པའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
སྐལ་བོའི་ཟླ་བ་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན།།
མཐོ་སྣང་མོན་ཡུལ་གུང་ཐང་ལ་ཁ་ནས།།
ལྷོ་ནུབ་ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ཡི།།
སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་བཞུགས་པའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།

བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་རང་སྒྲ་ལས།།
ཇི་སྲིད་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་མ་སྟོངས་བར།།
དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བོད་འབངས་ཀུན།།
བསྐྱང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་རྣམ་ཐར་དྲན།།
སྙིང་ནས་དྲན་ནོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ།།
ཡང་ཡང་དྲན་ནོ་བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་།།
ལྷག་པར་དྲན་ནོ་ཁ་བའི་དྲིན་ཆེན་རྗེ།།
ཁྱེད་ལས་ལྷག་པའི་སྐྱབས་གནས་གཞན་མ་མཆིས།།
ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་དྲན་པའི་མཐུས།།
དུག་ལྔ་མེ་ཆེན་འབར་བའི་ཉམ་ཐག་ངའི།།
རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆར།།
བབས་ཏེ་འགྲོ་ཀུན་སྐྱོབ་པའི་སྨན་གྱུར་ཅིག

དཔལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་ཡུལ་དུ་གཤེགས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉིན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༧ ཚེས་༡༠ ཉིན་ཞག་རྫོང་ཆོས་འཕེལ་ནོར་བུའམ་ལྷོ་ཅན་དན་དཀར་པོ་ནས་རྣམ་པ་ཐར་པ་ཡིད་ལ་འཁོར་བཞིན་གུས་པ་ཆེན་པོས་བྲིས་པས་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

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་འཚམས་པའི་གསར་འགྱུར་དང་། དགོན་པ་དང་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འདྲ་པར། ཟླ་སྒྲུལ་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བསྡུས་པ་དང་སྒྲུ་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་ཐོན་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་ཐུང་མ་གཏོགས་དངོས་མིང་ལས་སྒྲུག་མིང་གདན་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་མཁོ་སྤྲོད་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་སྐྱུར་ཡུལ། ngagyur.rigdzin@gmail.com
ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0091-98161-78505

མཁས་རློམ་དྲེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་གསོལ།

མཁས་དབང་གཟན་དཀར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།

མཁས་དབང་གཟན་དཀར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།
Khewang Zenkar Thupten Nyima Rinpoche

ཀ་ཁ་ཙམ་གྱི་སྦྱོར་སྒྲོག་མི་མཁྱེན་པར།།
ཁ་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་འདི་བོ་ཞེས།།
ག་ས་གང་ལ་ངར་སྐད་སྒྲོག་བྱེད་པའི།།
ང་རྒྱལ་སེང་གེའི་སྡེར་མོ་བགྲད་ལ་ལྟོས།།

ཅ་ཅོ་ཡིད་མཐུན་གཏམ་གྱིས་མི་མགོ་བསྐོར།།
ཆ་ལུགས་ཞི་དུལ་ཚུལ་གྱིས་གཞན་སྣང་ཁྲིད།།
ཇ་ཚང་དགྲེས་དགུའི་མཆོད་པས་མཉེས་བྱེད་པའི།།
ཉ་པའི་སླུ་ཐབས་མཁན་རྣམས་བག་ཐོན་མཛོད།།

ཏཱ་ལའི་ལོ་མར་བྲིས་པའི་དཔེ་སྙིང་རྣམས།།
ཐན་གྲོག་སྤུངས་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་མོད།།
ད་དུང་ཁོ་བོས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དོ་སྐད།།
ན་ཆུང་པོ་ཁྲོད་ཅན་རྣམས་ཡིད་རེ་འཁྱལ།།

པ་ཎྜ་བསླབས་པ་ལྟ་བུའི་གཡོ་སེམས་ཀྱིས།།
ཕ་རོལ་དབང་དུ་སྡུད་ལ་མཁས་མོད་ཀྱི།།
བ་གླང་ས་བརྐོས་རང་གཞུར་རླུགས་པ་བཞིན།།
མ་ཐོས་སྤྱུག་བསྒྲལ་མགྲོན་དུ་ཁུག་ལ་གཟིགས།།

ཙ་མ་ར་ལྟར་དྲེགས་ལྡན་ཁུ་བོ་ཡིས།།
ཚ་བོ་ཉམ་ཐག་བརྩེ་བས་ཡལ་བོར་ནས།།
ཛ་ཡང་དྲག་ཤུལ་སྤྱོད་པས་གཙེ་བྱེད་ནས།།
ཝ་སྐྱེས་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་དང་ཁྱད་པར་ཅི།།

ཞུ་དབེ་ལྷམ་འགེབ་བྱེད་ལ་རིག་པ་སྐྱོ།།
ཟ་འཚོལ་རྟེན་སྣུད་ལས་ལ་བློ་གྲོས་གསལ།།
འཐོལ་གཡོ་སྒྱུའི་བྱ་བར་རྟག་བརྩོན་པའི།།
ཡ་མེད་ཅན་ལ་སུ་ཞིག་ཡིད་རྟོན་བྱེད།།

ར་མིན་ལུག་མིན་རྒྱ་མིན་བོད་མིན་གཞུང་།།
ལ་ལུང་མང་པོར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པ་ལས།།
ཤ་ཚ་སྙིང་རྗེའི་སེམས་ཀྱིས་རང་རིགས་ལ།།
ས་སྟེང་ཚན་རིག་ནོར་གྱིས་བཀང་ན་ལེགས།།

ཧ་ཅང་བདེན་གཏམ་བཤད་ན་ཀུན་ཡིད་དཀྲུགས།།
ཨ་གསར་ལྔ་གཉིས་རྐྱེན་ལ་འཇུམ་ཡིད་འཁྲོག
ཧ་ཅང་སྙིགས་མར་གྱུར་པའི་ཚུལ་འདི་ལ།།
ཨ་ཁ་ཟེ་ལེ་བརྡུང་བས་ཅི་ལ་ཕན།།

དད་པའི་ཉི་གཞོན་འདྲེན་པའི་སྐྱ་རེངས།

སྡེ་དགེ་བློ་དགའ། སྲད་སི།

སྡེ་དགེ་བློ་དགའ།
Dege Loga

མི་བསྐྱུན་བདུད་སྡེའི་བཙན་ཁ་འཕེལ་ཞིང་ལོག་ཚོགས་རྔམ་སྒྱོད་དར་བའི་དུས།།
ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་གྱི་རྣད་བྱུང་གསང་གསུམ་སྒྱུ་མའི་གར།།
གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་རང་གཟུགས་སྙིགས་ལྔའི་རྒྱུད་པ་གསོ་བའི་ཕྱིར།།
མཁྱེན་བརྩེའི་ས་བོན་ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་པདྨ་བཞད་པའི་ཚལ་ལ་བཏབ།།
སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་གཟའ་བདུད་ནག་པོས་བོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་ཁད་ཀྱིས་བསྒྲིབས།།
ལོག་པར་སྨྲ་བའི་འབྱུང་བྱའི་ལྷ་ཚོགས་མུན་ནག་གྲོང་དུ་བདོ་བའི་དུས།།
ཐུགས་རྗེའི་འོད་སྣང་གསལ་བར་མཛད་ཕྱིར་ཡ་མཚན་སྒྱུལ་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས།།
སྤྲུལ་པོ་སྤྲུལ་ཟླའི་ཚེས་པ་བཅུ་ལ་ཆུ་སྐྱེས་བུ་མོ་ཡུམ་དུ་བརྟེན།།
མདོ་སྔགས་ལུགས་ཟུང་གཡོག་རྩལ་རིང་མོ་སྐྱལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་མཁའ་ལ་བརྒྱངས།།
མཆོག་དམན་བློ་ལ་འགོ་བའི་ཉོན་མོངས་ཆེ་ཆུང་སེལ་བའི་ཆབ་ཀྱིས་བཀྲུས།།
སྣ་ཚོགས་མོས་པའི་རྣམ་རྟོག་ཕུང་པོ་གང་ལ་དེ་འཚམས་ཆོས་ཀྱིས་བཤིགས།།
རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེན་སྲིད་པའི་ཁྲིན་འདིར་སྨྲར་ཡང་སྤེལ་བ་ཨུ་རྒྱན་རྗེ།།
སུ་སྙེགས་ལྷ་བའི་དུག་སྡོང་ནག་པོ་རྣམ་དཔྱོད་རལ་གྲིས་ཡོངས་སུ་གཏུབས།།
ཚུལ་མིན་ལོག་པའི་བདུད་ཀྱི་ཚོ་འཕྲུལ་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་ཕམ་པར་བྱས།།
ལས་ཅན་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་ཟབ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་སྣར་ཆར་ཕབ།།
མཛད་པ་གསུམ་པོས་རྒྱ་བལ་ཡུལ་གྲུ་དམ་ཆོས་སྨྲ་བའི་གླིང་དུ་བསྒྱུར།།
མི་མཇེད་བདག་པོས་བསྔགས་པའི་ལུང་བཞིན་བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཞལ་ཕྱོགས་ནས།།
ཞབས་ཀྱི་པདྨའི་འདབ་མ་ཡངས་པོ་བསིལ་བའི་ལྗོངས་སུ་བཀོད་པའི་མོད།།
མི་དང་མི་མིན་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་ཀྱང་དགུ་ཐོད་རྔམ་སེམས་ཡོངས་ཞི་ནས།།
རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་དང་སྲུང་བའི་གྲོགས་ལ་གཙོ་བོའི་བཀོད་པ་དང་དུ་བླངས།།
ཡང་དག་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ལྷ་མཆོག་ཞི་འཚོ་མཁས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཞིན།།
རབ་བྱུང་སྡེ་བཙུགས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་རྨང་ནས་བསྙངས།།
རྒྱལ་སྲིད་མངའ་ཐང་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་རྒྱལ་བཙན་པོའི་དགོངས་པ་བཞིན།།
དྲིགས་པ་ཡོད་དགུ་དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཆོས་ལ་བཀོད།།
དད་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ་དུ་བསམ་ཡས་སྒྲུལ་པའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས།།
དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་རྩ་བ་རྩུགས་ཕྱིར་མདོ་སྔགས་གཙུག་ལག་བོད་དུ་བསྒྱུར།།
བསྟན་འཛིན་བརྒྱུད་པ་རིང་དུ་བསྲིངས་ཕྱིར་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་གྲྭ་བཙུགས།།
མཚུངས་མེད་དམ་པའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གངས་རིའི་སྟོད་བཅུད་དཔལ་དུ་ཤར།།
གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་བ་དན་མཐོན་པོ་འཛམ་གླིང་འཛིན་མའི་ཁྲིན་ལ་བཙུགས།།
རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནད་ཀྱི་གདམས་ངག་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་འཁོར་ལ་མཛོས།།
དུས་ལ་དམིགས་པའི་ཟབ་གཏེར་སྙིང་པོ་མཆོ་བྲག་གངས་དང་རི་ལ་སྦས།།
སྐབས་དང་དུས་སུ་ལས་སྨོན་འབྲེལ་བའི་གཏེར་སྟོན་འབྱོན་པར་ལུང་གིས་བསྟགས།།

ཆེས་བཅུའི་དུས་ཆེན་སྐབས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་དྲན་བཞིན་དུ་བྲིས།

གྲོས་འདེབས་བདེན་གཏམ་མེ་ལོང་།

འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ། (1846-1912)

འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།
Ju Mipham Rinpoche (1845-1912)

བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས།།
གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱིས་གྲོས་འདེབས་གདམས་ཞིག་སྨྲེང་།།
རང་བློ་ནང་བཀུག་རང་དོན་ཤེས་པ་ཡི།།
སྐྱེ་བོ་འགའ་ཞིག་སྲིད་ན་འདི་དོན་སོམས།།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་དོན་འདོད་པ་ལས།།
ལམ་ལོག་ལམ་གོལ་གྱུར་པས་བདེ་འབྲས་བྲལ།།
བོད་ཕྱུག་སྤྲེལ་ཚ་ཅོལ་ཆུང་གསར་དངས་ཆེ།།
འདོད་ཐག་ཉེ་ཞིང་བློ་རྒྱ་ཆུང་བའི་ཕྱིར།།
ལམ་མཆོག་མདོ་སྔགས་ཉམས་ལེན་འདོད་རྣམས་ཀྱང་།།
ཚེ་འདི་ཚེད་བཟུང་དྲེགས་པ་གཙོ་བོར་བསྙེན།།
རྒྱལ་དབང་བརྩེའི་གསུང་གི་སྐབས་འགའ་རུ།།
ཡེ་ཤེས་ལྷའི་བྱིན་རླབས་རྒྱ་ཆེ་ཡང་།།
ལས་དང་སྐལ་ལྡན་མིན་ལ་སྒྲུབ་ཐག་རིང་།།
འཇིག་རྟེན་ལྷ་འདྲེ་སྒྲུབ་ཐག་ཉེ་བའི་ཕྱིར།།
ལས་བཅོལ་དགོས་པ་ཕྲལ་གྱི་ལས་འགའ་ལ།།
དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་མོད་ཀྱི།།
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འདི་ཕྱིར་མི་བསླུ་བའི།།
ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་བསྙེན་སྒྲུབ་གལ་ཆུང་དུ།།
བཏང་ནས་དྲེགས་པ་མཆོད་བསྟོད་སྒྲུབ་པ་རྣམས།།
ཤིན་ཏུ་ནོར་བའི་གཡང་སར་ཐོག་འཚལ་ནས།།
འདི་མེད་ཕྱི་མེད་ལག་སྟོང་འཁྱམས་མཐོང་སྟེ།།
བློ་མ་འཁྲིག་གཟུང་ཚིག་གསུམ་སྙིང་ལ་བཞག །
འདི་དོན་ལེགས་པར་དཔྱད་ནས་བདེན་ནས་ཐུན།།
རང་གི་བློ་ཡི་སྙིང་དུ་ཡིད་ཆེས་སྤྲོས།།
ཚེ་འདིར་འབྱོར་དང་གྲགས་དང་དགྲ་ཕྱུལ་བའི།།
རེ་འདོད་ཞེ་ལ་བཟུག་ནས་དྲེགས་པ་གང་།།
ཉིན་འདོན་མཚན་འདོན་ཛ་བཏུང་ཕུར་ཆོས་ཀྱི།།
བཙོན་པ་ཚེ་གཅིག་བསྙེན་ཁུས་རྣམས་ལ་ཕྱོས།།
དེ་དག་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བཙོན་ན་ཡང་།།
འབྱོར་པ་དག་ཀྱང་ཟས་ལས་དཔུལ་མཐོང་ལ།།
གྲགས་ལྡན་དགྲ་མེད་གྱུར་ནའང་ཇི་ལྟར་མཐོང་།།
དེ་ལྟར་མ་འབད་ཐོད་རྣམས་དེ་ལས་བཟང་།།
འདི་འདྲ་བརྟོན་བརྟོན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་འབྲས་བུ་ལ།།
ཇི་ལྟར་ལེགས་པའི་རྩེ་མོར་ཕྱིན་ན་ཡང་།།
ཧ་ཀུན་ནོར་ཀུན་རེ་ཟུང་སོད་པ་དང་།།
མཇུག་ཆུང་གྲོང་གི་གཏོ་དགོན་ཙམ་ཞིག་འགྲུབ།།
དེ་ལས་རྒྱ་ཆེ་རབ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཅིག །
དེ་སྔ་ཐོབ་པ་ཡོད་དམ་ད་ལྟ་དང་།།
ད་གཟོད་དུ་ཡང་འབྱུང་སྙམ་པོ་ཐག་ཆོད།།
དེ་འདྲའི་ཚེགས་ཆེ་དོན་ཆུང་བརྩོན་པ་ལ།།
དེ་ཙམ་འབད་པས་དེ་བས་ཞག་ཤས་ཤིག །
བློ་སྦྱོང་སེམས་དང་འབྲེལ་བའི་དགེ་སྦྱོར་ཞིག །
བྱས་ན་འདི་ཕྱིར་དོན་འབྲས་མི་ཆེའམ།།
དོན་ཆེན་བཞག་ནས་དོན་ཆུང་འབད་དེ་ཅི།།
བྱ་བ་ཅི་བྱས་བསམ་པར་རག་ལས་ཤིང་།།
དགེ་རྩ་ཆེ་ཆུང་མི་ལྟོས་བསྔོ་བ་ཡིས།།
ཐེག་གསུམ་འབྲས་བུར་སྨིན་ཚུལ་ཐ་དད་གསུངས།།
དེ་བས་ནང་གི་འདུན་པ་ལེགས་བརྟགས་ན།།
དྲེགས་པ་མཆོད་དགའ་ཚེ་འདི་བསམ་པས་བྱས།།
ཚེ་འདིར་དངོས་གྲུབ་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཤིག །

མཐོང་རྒྱ་མེད་བཞིན་ཡོད་དོ་སྙམ་རློམ་ནས།།
ཡང་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཡང་ཡང་རང་མགོ་འཁོར།།
ལས་ཀྱིས་རྙེད་པའི་བདེ་འབྱོར་ཅུང་ཟད་ཅིག །
བྱུང་ན་ལྷ་མཆོད་པ་ལས་བྱུང་ངོ་ཟེར།།
མི་འདོད་གང་བྱུང་ལྷ་མ་དགའ་བར་བརྟགས།།
དོན་དུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱོར་བའི་སྐབས་ཀུན་ཀྱང་།།
རིགས་པ་མི་མདོད་ལྷ་འདྲེ་མ་བརྟེན་ཀྱང་།།
ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་།།
ནད་མེད་ཚེ་རིང་བདེ་བར་ལྡན་རྣམས་ལྟོས།།
ཁྱེད་ལ་དེ་ལས་ལྷག་པོར་བྱུང་ངམ་སེམས།།
དགྲ་ལ་བསམས་ནས་རྟག་ཏུ་དྲག་པོའི་ཐུགས།།
བཟླ་བ་རྣམས་ལ་དགྲ་ཡིས་རྒྱུན་དུ་ལྡང་།།
གཙོད་ལོག་འདྲེར་འཛིན་ཅན་ལ་རང་སྣང་གི།།
རྟག་ཏུ་འདྲེ་ཡིས་འཚེ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད།།
དེ་ཕྱིར་ཚེ་འདི་གཙོར་བཟུང་ལས་སྒྲུབ་ཀྱང་།།
ཚེ་འདིར་བདེ་བ་གཞན་ལས་ཀྱང་མཐོང་ནས།།
རང་མགོ་རང་བསྐོར་དོན་མེད་བརྩོན་པ་ལ།།
རང་རློམས་མ་བྱེད་སེམས་འཁྲིག་གཞུག་ཅིག་ཨང་།།
རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་པད་འབྱུང་ལ་སོགས་པས།།
བཀའ་བསྒྲོས་ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས།།
བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་སྲུང་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི།།
དེ་དག་ཡི་དམ་བསྙེན་པའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ།།
དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཙམ་ཞིག་བཞག་ནས་སུ།།
དམ་ཚིག་སྲུང་ན་དེ་དག་ཐུགས་ཀྱིས་འདྱ།།
དགོས་པ་བྱུང་ན་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བས་ཆོག །
ཡི་དམ་ལས་ལྷག་དྲེགས་པ་སྒྲུབ་མི་རུ།།
བཀའ་གདམས་ཞུས་ལན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལས།།
མཐུ་ཆེན་འདོད་པས་བེ་ཏར་སོགས་སྒྲུབ་ཀྱང་།།
མཆོད་མཆོད་ནོངས་པ་གཅིག་གིས་འཇོམས་བྱས་ཏེ།།
དབུགས་ལེན་བྱས་ནས་ངན་སོང་འཁྲིམས་མཐོང་གསུངས།།
ཤེས་བྱའི་ཁོངས་ནས་རྒྱལ་བ་ལས་ལྷག་པའི།།
མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་ཆེ་ཞིང་སྒྱུར་བ་མེད།།
འདི་ལ་ལན་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བཏབ་ཀྱང་།།
འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་མི་བསླུ་ངེས་པ་ཉིད།།
དེ་བས་ལྷག་པར་རིགས་པ་སྒྲུབ་དགའ་ན།།
ཐུགས་པ་འདྲེས་ཁྱེར་དངོས་གྲུབ་བྲ་ཡས་ནས།།
སྒྲུ་དགའ་མཐུ་དགའི་དང་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་གིས།།

འདི་མེད་ཕྱི་མེད་སྐྱ་མིན་སེར་མིན་འགྱུར།།
རང་རྒྱུད་ཆོས་དང་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉེན་ལྡན་ན།།
ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་མ་བསྒྲུབས་རང་བཞིན་འཁོར།།
དད་དང་དམ་ཚིག་ལམ་གྱི་གཉེན་མེད་ན།།
དྲེགས་པ་བསྒྲུབས་ཀྱང་ནམ་མཁར་ལག་གཡུག་འདྲ།།
མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ན་ཅུང་ཟད་འཁོར་མོད་ཀྱི།།
བསོད་ནམས་དམན་ལ་འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་དེས།།
དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་སྦྱིན་པར་མི་ནུས་པའི།།
ཐར་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚད་མ་མང་དུ་སྣང་།།
གལ་ཏེ་ནུས་སོ་སྙམ་ན་དྲེགས་པ་ལ།།
མཆོད་བསྒྲུབ་འབད་འབད་བརྩོན་བརྩོན་ཁྱེད་རང་གི།
སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་ཉམས་འགྱུར་ངོམས་དང་ཤེས།།
གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་བྱུང་ན་ཁྱེད་བདེན་ནོ།།
རྒྱལ་བཙན་ལ་སོགས་དྲེགས་པ་མཆོད་རྣམས་ལ།།
དང་པོར་དེ་ཡི་རིགས་གཏོགས་འདྲེ་རྣམས་འདྱ།།
འཕྲུ་ལྟོག་མང་ཞིང་ཕྱི་ནང་རྒྱུབ་ཉམས་ཆེ།།
དེ་དང་དེ་འདྲའི་དང་དུ་མི་ཚེ་འཛད།།
དད་དང་དམ་ཚིག་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉེན་མེད་ན།།
རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རྣམས།།
ཚུལ་བཞིན་ཉེ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་ཀྱང་།།
དེ་དག་བདེན་མིན་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ལྟོས།།
སྒྲིབ་སྦྱོང་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ལ་འབད་ཅིང་།།
བསམ་བཟང་ཚུལ་ལྡན་དགེ་སྦྱོང་རྣམས་ལ་ལྟོས།།
འདི་བདེ་ཕྱི་བདེ་འཚུབ་ཀྱང་བདེ་འབྱོར་ཆེ།།
དེ་བས་ཁྱེད་རང་ལྷག་ན་ཁྱེད་ལེགས་སོ།།
ཚེ་གང་རྒྱུན་མཆོད་དངོས་གྲུབ་འདི་ཞེས་མེད།།
ཞག་གཅིག་མཆོད་བསྐང་ཆགས་ན་ཆད་པ་གཅོད།།
དེ་འདྲའི་རང་སེམས་འཚུབ་ཀྱི་ཡོ་ལང་ལ།།
རྒྱུན་མར་འཕྲུན་པས་ཅི་བྱ་དེ་བས་ནི།།
བདེ་བའི་སྐྱན་ལ་རང་སེམས་བློ་ལྟོད་དེ།།
བསམ་པ་དང་བས་མ་ཧེ་འབྲུ་དྲུག་ཐུགས།།
བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་ཞིག་བགྲང་བ་བཟང་མཐོང་སྟེ།།
འདོན་རྒྱ་བཟང་ལ་བསམ་པ་བཟང་ཕྱིར་རོ།།
ཚེ་འདིར་གཙོར་བྱས་འདི་ལ་སྐྱབས་རྣམས་ཀྱིས།།
དངོས་གྲུབ་སྐྱུར་བར་རེ་བའི་རིགས་པ་ལ།།
བསྙེན་བསྙེན་བསྒྲུབ་བསྒྲུབ་བྱས་ཀྱང་ཚེ་འདི་ཉིད།།
མ་ལོ་མ་ཉན་དང་དུ་འདའ་བ་མཐོང་།།

ལྷ་མཆོད་འདྲི་བཀར་རྣམ་རྟོག་ཟ་རླབས་ཅན།།
ཁབ་ཙམ་རྙེད་ཚེ་སྣ་རེ་ཙམ་ཞིག་འཆང་།།
དུས་ཀུན་མི་བདེ་ཐྲེལ་དང་རྙེད་ཚོལ་དང་།།
ཟ་ཐབས་གྱོན་ཐབས་ཆགས་བཞིན་འདས་པ་མང་།།
བྱས་བྱས་ཚེ་འདི་གཙོར་བཟུང་ཆེད་ཡིན་པས།།
མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་སྒྲུབ་འབྲས་མ་མཐོང་ན།།
འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་རྣམས་སུ་དེའི་འབྲས་བུ།།
སྨྱོང་བ་དེ་ནི་དེ་བས་ཧྲུན་མིན་ནམ།།
རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཉན་རིགས་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས།།
ས་ལམ་བར་ཆད་སེལ་ཞེས་གྲགས་མོད་ཀྱི།།
ཕྱི་མའི་འབྲས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་གཉེར་ན།།
རྒྱལ་བ་ལས་ལྷག་རིགས་པ་ཅི་སྟེ་ཡིན།།
རྒྱལ་བ་མཆོག་དང་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས།།
གང་འདུལ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམ་པར་བསྟེན་པས་ན།།
ཡི་དམ་ལྷ་དང་བཟང་ངན་མ་དམིགས་ཕྱིར།།
དེ་ཉིད་མཆོད་ལ་འགལ་བ་མེད་སྙམ་ན།།
མཆོད་ལ་འགལ་བ་བདག་གིས་མི་བརྗོད་ཀྱང་།།
རྒྱལ་བ་མཆོག་དང་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ལས།།
ལྷག་པར་ཆོས་སྐྱོང་རིགས་པ་སྒྲུབ་ཁྱོད་ལ།།
བཟང་ངན་དབྱེ་བའི་བློ་གྲོས་མ་བྱུང་ངམ།།
དད་དང་བསམ་པ་བཟང་པོས་ཡི་དམ་ལྟར།།
ཅི་ཙམ་བསྟེན་ཀྱང་ཉེས་མེད་བདེ་ལེགས་འཕེལ།།
འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་རིགས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ།།
རྒྱུད་རྟུབ་ཕྱིར་ན་བསྟེན་པའི་གནོད་དང་ནི།།
གོང་ནོན་གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་མ་ཟུན་ན།།
འཕྲུ་ལྡོག་ཆེ་ཞིང་རྣལ་འབྱོར་སྲོག་ལ་ཐོལ།།
དེ་ཕྱིར་གནད་ཡིག་མི་ཤེས་རིགས་པ་ནི།།
བསྟེན་མི་བྱ་ཞེས་ཀུ་རུ་བརླས་གདམས་ས།།
དེང་སང་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཟ་ཚིག་ལ།།
གནས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལས་ཀྱང་།།
གློ་བུར་འདྲེ་གདོན་སྒྲུབ་ལ་ཆེས་དགའ་བས།།
ཀྱེ་མ་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལྡོས།།
རྒྱལ་བ་ལས་ཀྱང་ཆོས་སྐྱོང་རིགས་པ་དང་།།
དེ་ལས་ཀྱང་ནི་འཇིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ།།
དེ་བས་གློ་བུར་གདུག་རྟུབ་ཆེ་བའི་འདྲེ།།
ལྷ་ཡི་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་ཀྱེ་མ་འཁྲུལ།།
གཏན་བདེ་ཐར་པ་མཆོག་ལས་ཚེ་འདི་དང་།།

ཡེ་ཤེས་ལྷ་མཆོག་ལས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་པ།།
སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་དགའ་བ་འདི་དག་གིས།།
སྒྲུབ་པོ་དེ་ཡི་རྣམ་ཐར་སྣང་ལ་བརྟེགས།།
ཆོས་སྐྱོང་ཕལ་ཆེར་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཉིད་ཀྱང་།།
རང་གི་བསམ་པས་གདུག་རྟུབ་རང་རྒྱུད་པར།།
བཟུང་ནས་ཚེ་འདིའི་ཚེ་ཐབས་སྒྲུབ་པའི་བློས།།
མཆོད་ཅིང་བསྒྲུབས་ལ་ཕལ་ཆེར་ལོག་ལམ་སོང་།།
རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་སྐུ།།
གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལས་ལྷག་པའི་ལྷ་གཞན་མེད།།
འོན་ཀྱང་བསམ་པ་ལོག་པས་སྒྲུབ་པ་ཡིས།།
ཅ་ན་ཀླུ་ཉིད་ཉམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཞིན།།
རིགས་པ་རང་རྒྱུད་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་སྦྱོར་ཅན།།
འཇིག་རྟེན་རིགས་པ་ཕལ་གྱིས་རྒྱུད་བརླམས་ནས།།
རང་རྒྱུད་བསམ་སྦྱོར་རྗེ་བས་རྗེ་རྟུབ་ལ།།
རང་ཤུང་གཞན་བརླགས་འདི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་།།
སྟོན་ཆེ་བོན་གྱིས་དམར་མཆོད་བྱས་དུས་དང་།།
ད་ལྟ་ནག་ཕྱོགས་གཞི་བདག་ཤ་ཁྲག་གིས།།
བརྟན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོང་གྲོགས་བྱེད་ཚུལ་གྱིས།།
ཚེ་འཕྲུལ་ཟླ་མོ་མཐོང་ནས་དགའ་བ་ལྟར།།
འཇིག་རྟེན་ལྷ་འདྲེ་མཆོད་པའི་ལག་རྗེས་ལ།།
ཕུང་བསྟན་མ་བུ་རྟགས་ཆུང་ཟད་བྱུང་བ་ཡིས།།
ལྷ་སྲུང་འཕོར་ཞེས་བླུན་རྣམས་ཡ་མཚན་ནས།།
ཡང་ཡང་མཆོད་བྱས་ཐ་མར་དམྱལ་བར་འཁྲིད།།
རྟགས་དང་ཚོ་འཕྲུལ་མི་ཡི་ཚེ་ཀུ་ག།
མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀྱང་ནུས།།
དེ་ཙམ་ཞིག་ལ་ལྷ་མཆོད་དངོས་གྲུབ་ཅེས།།
བློ་དང་ལྡན་ན་སུ་ཞིག་ཡ་མཚན་བྱེད།།
འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་ཤ་ཟ་ཡི་དྭགས་ཀྱིས།།
ཅོལ་ཆུང་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་མངོན་ཤེས་དང་།།
གྲུབ་རྟགས་ཐ་མོས་བསླུས་ནས་ཉམས་འགྱུར་ཞེས།།
ཐུ་འགྱུར་མན་ངག་དག་ལས་ཡང་ཡང་གསུངས།།
ལྷ་དང་དམ་ཅན་བསྒྲུབས་པའི་ལག་རྗེས་ལ།།
འདི་དང་ཕ་རོལ་ཆོས་དང་མི་འགལ་ཞིང་།།
ཕན་དང་བདེ་བའི་འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེ་བ།།
རང་གིར་གྱུར་ན་ཡང་དག་སྒྲུབ་པོ་ཡིན།།
བྱས་སོ་སྒྲུབ་པོ་བདག་གི་བྱ་བ་འདི།།
ཡིན་ནོ་ལེགས་སོ་སྙམ་དུ་མངོན་རློམས་ཀྱིས།།

འདི་ཕྱིའི་ཕྱུང་གྲོལ་རྒྱུ་དང་ལེགས་པའི་གཞི།།
མི་དཔྱད་ཀྱི་ནར་འཕྱམས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྨྲན།།
རྒྱལ་དབང་བརྣམས་ཟབ་མོའི་གཏེར་རྣམས་སུ།།
དྲག་པོ་སྔགས་དང་དྲེགས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས།།
ཡང་ཡང་བསྙེན་བྱས་འདི་དག་སྒྲུབ་ཅེས་པར།།
རྗེས་སུ་གདམས་ཕྱིར་སྒྲུབ་པར་འདོད་ཅེ་ན།།
རིག་འཛིན་མཆོག་དེས་ཟབ་མོའི་གཏེར་རྣམས་སུ།།
དྲག་སྔགས་དྲེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསུངས་མོད་ཀྱང་།།
འདི་དག་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ།
ཐབས་མཁས་སྙིང་རྗེར་ལྡན་པས་སྤྱོད་ཅེས་གསུངས།།
གཙོ་བོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི།།
བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པ་དང་།།
ཁྱད་པར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ལམ།།
ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱི་ཆོས་གཏེར་བཀྲང་ཡས་གསུངས།།
མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡི།།
ཟབ་མོའི་ཆོས་མཛོད་དེ་རྣམས་བཞག་ནས་སུ།།
དྲག་སྔགས་དྲེགས་པ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡི།།
དོ་གལ་འདི་ཀོ་ཁྱོད་ལ་སུ་ཡིས་བཀལ།།
གདུག་ཅན་འགྲོ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྙིང་རྗེ་ཞིང་།།
རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེན་སྲོག་ལས་གཅེས་པ་དང་།།
རང་འདོད་ཞེན་འཁྲིས་མེད་གང་ཤུགས་སྒྲོལ་བྱེད།།
དགོངས་སྤྱོད་ཚད་དུ་ཕྱིན་པ་ཉིན་སྐར་ཙམ།།
རང་ཉིད་གཅེས་འཛིན་གཞན་ལ་གནོད་པའི་བློས།།
སྒྲོལ་བའི་དགོངས་སྤྱོད་མེད་པར་དམོན་ངན་གྱི།།
དྲག་སྔགས་དུག་མདའ་གང་བླང་འཕེན་པ་དེ།།
སྒྲོལ་བ་ལོག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉིད་དུ་གསུངས།།
གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟབ་མོ་ལ།།
དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོའི་གནད་དང་མི་ལྡན་པར།།
རང་གར་ཞུགས་ན་ལོག་ལམ་འགྱུར་རོ་ཞེས།།
རྒྱལ་དབང་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ལུང་ལས་གདམས།།
ཚེ་འདི་གློག་གི་རླབས་གར་ལྟ་བུ་ལ།།
བདག་བདེ་འདོད་རྣམས་སྔགས་ཀྱི་ལམ་སྒྲུབ་ན།།
འདི་ཕྱུང་ཕྱི་ཕྱུང་སྒྲུབ་པར་མི་འཆལ་གྱི།།
འདི་སྐྱིད་ཕྱི་བདེ་བསྒྲུབ་པར་ཅེས་མི་རིགས།།
དེ་བས་དྲེགས་པ་མཆོད་བསྒྲུབ་མི་རུང་ཞེས།།
བཀག་པ་མིན་མོད་ཡི་དམ་བསྙེན་བསྒྲུབ་དང་།།
རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་བརྩོན་པའི་ཚོར།།

ཉུང་ཟད་ཙམ་ལས་ཆེད་གཏད་བཙོན་མི་གྱ།།
དེ་བཞིན་དྲག་པོའི་སྔགས་དང་དྲག་པོའི་ལས།།
ཟབ་མོ་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་ལྡན་གྱུར་ན།།
ལས་དང་རིགས་སྔགས་ཀུན་ལས་ཟབ་མོད་ཀྱི།།
ཕལ་ཆེར་ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་རྩོམ་པ་མེད།།
དེ་ལྟར་གྱུར་ན་སྔགས་ལོག་སྤྱོད་པ་ཡིས།།
འདི་དང་ཕྱི་མར་རྒྱུན་མོའི་རྣམ་སྨིན་ཆེ།།
ཡང་དང་ཡང་སྦྱོང་དེ་ལ་དགོས་པ་ཅི།།
དེ་བས་འདི་བདེ་ཕྱིས་བདེ་མི་དགའ་འམ།།
དྲེགས་པ་མ་བསྙེན་དྲག་སྔགས་མ་བསྒྲུབས་ཀྱང་།།
ཁ་རོག་འདུག་རྣམས་དགྲ་འདྲེས་མི་འཚེ་མང་།།
དྲེགས་པ་བསྙེན་ཅིང་དྲག་སྔགས་སྒྲུབ་རྣམས་ཀྱང་།།
དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱིས་འཚེ་བ་མེད་པ་མིན།།
སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་གློད་པའི་ནད་ཙམ་ཞིག །
གསལ་འདེབས་ཕན་སེམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་ཞེས།།
རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལས་བྱུང་ཕྱིར་བསམ་བཟང་གི།
རྣམ་དཀར་ཉུང་ཟད་ཙམ་ཡང་འབྲས་བུ་ཆེ།།
རང་སྣང་དགྲར་ལང་དགྲ་འདྲེའི་དོགས་པ་ཡིས།།
དགྲ་སོད་བགེགས་འདུལ་དམོད་ངན་བསམ་ངན་ལ།།
ཉེན་མཚན་རྒྱུན་མར་གོམས་པའི་ཞེ་སྡང་ཅན།།
འདི་སྐྱིད་ཕྱི་བདེའི་གོ་སྐབས་ཇི་ལྟར་འགྱུར།།
དེ་བས་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པ་འདི།།
རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་ནང་ན་ཉམས་ལེན་ཚོས།།
མེད་མི་རུང་བ་གཅིག་པུར་ཤེས་བྱས་ནས།།
རང་བདེ་འདོད་རྣམས་དགེ་བའི་རྒྱུ་ལ་འབད།།
རང་ལ་བདེ་འབྲས་སྨིན་པའི་རྒྱུ་ཡོད་ན།།
ལྷ་མཆོད་འདྲེ་བརྡུང་མི་དགོས་རང་བསམ་འགྲུབ།།
རང་ལ་བདེ་བའི་སྐལ་བ་མི་ལྡན་པས།།
ལྷ་མཆོད་འདྲེ་བཀར་བརྒྱ་ཕྲག་བརྩོན་ཀྱང་ཅི།།
དེ་ཕྱིར་དྲེགས་པ་མ་བུ་རྟུལ་ཅན་རྣམས་ལ།།
ལུང་བཞིན་དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས།།
གཞུང་བཞིན་མཆོད་དང་སྒྲུབ་པའང་བཟང་མོད་ཀྱང་།།
དེ་བས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་བསྙེན་པ་གལ།།
ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་སྲས།།
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཙམ་ཞིག །
དྲན་པ་དེ་ཡང་འདི་ཕྱིར་དོན་ཆེ་བས།།
སྐྱིད་ཀུང་སྡུག་ཀུང་དེ་ལ་ཡིད་རྟོན་ལེར།།

མཆོད་མཆོད་བསྙེན་བསྙེན་ཆེ་གང་འབད་ནའང་།།
དངོས་གྲུབ་མ་མཐོང་འབུ་ལྟོག་མཐོང་བ་ཡི།།
འཚུབ་སྣང་ཟླ་ལ་འགྱུ་བའི་སྔགས་གཟུགས་བ།།
བལ་ཆེར་རང་སྣང་ལྷ་འདྲེས་བརླམས་ཏེ་འཁྲུམས།།
གསོན་པའི་དུས་སུ་འབད་པ་རྒྱ་ཆེ་ཡང་།།
དབུལ་བཞིན་བདེ་འབྲས་ཅུང་བཞིན་ཆེ་ཟད་ནས།།
འཆེན་པའི་དབང་གིས་ལྷ་འདྲེའི་གཡོག་ཏུ་སྐྱེས།།
གྲོང་ཁྱེར་ཞུལ་ཞིང་ཟ་འདྲེ་བྱེད་ལ་རྒྱུ།།
དེ་ལྟར་ཡི་དམ་བསྒྲུབས་པ་ཐུན་གཅིག་དང་།།
ཟློ་སྒྲུང་བྱང་སེམས་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ལ།།
སྤུ་རྡོ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་མི་ནུས་པར།།
རྒྱུན་དུ་ཛ་བཏུང་ལྷ་འདྲེ་མཆོད་དགའ་ཅན།།
ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ཙམ་བརྩོན་པའི་འབྲས་བུ་དེ།།
ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་ཚེ་འདི་ལ།།
འདི་སྣང་འདི་ཐོན་མེད་ན་ཚེ་ཟད་ནས།།
འཆི་ཚེ་ཁྱོད་ལ་ལག་རྗེས་ཅི་འདུག་སོམས།།
གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་གྲོང་སྔགས་ཁ་ཅིག་གིས།།
མཐུ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྙན་གྲགས་ཅུང་ཟད་ཅིག །
ཐོབ་ཀྱང་གྲོང་ཚང་གཅིག་ན་ངོ་མཐོ་ཙམ།།
དེ་བས་ལྷག་པའི་ཡ་མཚན་ཅུང་ཟད་མེད།།
དེ་ལྟར་དོན་ཆུང་ཆེད་དུ་འབད་པའི་ཚབ།།
རྣམ་དག་ཆོས་ལ་འབད་ན་འདི་དང་ཕྱི་ར།།
དེ་བས་རྒྱ་ཆེའི་བདེ་དང་གྲགས་པ་རྒྱས།།
དེ་ཕྱིར་རང་མདོ་ཆུང་བ་མིན་ནམ་སོམས།།
བདག་ནི་རང་གི་སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་དང་།།
སྤུ་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཨ་པའི་ཁ་ལྟ་ཡིས།།
རྡིགས་པ་མཆོད་རྣམས་དྲག་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ།།
ཤིན་ཏུ་སོས་ཤིང་བརྩོན་པ་ཡིན་མོད་ཀྱི།།
སྨམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལས།།
རེས་གཅིག་བློ་ཡི་བསམ་དཔྱོད་ལེགས་ཤར་ནས།།
དྲག་པོའི་སྔགས་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་འདུད་སྨུམ་སོགས།།
དོན་མེད་བསམ་དཔྱོད་འགའ་ཞིག་འདོར་བློ་སྐྱེས།།
སྙིགས་མའི་སྐྱེ་བོ་ཆེ་འདི་ཆེད་འཛིན་རྣམས།།
དྲག་སྔགས་ཤེས་ན་གཞན་གནོད་འབབ་ཞིག་རྩོམ།།
བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ལུགས་རིང་མི་འགྱུར་གྱི།།
རང་ཕྱུང་གཞན་ཕྱུང་ཊ་ལ་ལམ་བསྒྱུར་འདྲ།།
དེ་སྔ་གསང་སྔགས་སྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ལ།།

དྲག་སྔགས་སྔ་ཚོགས་ཟབ་རྒྱས་བྱུང་མོད་ཀྱི།།
བལ་ཆེར་རང་འདོད་ཕོ་ནས་གཞན་གནོད་རྒྱུར།།
སོང་གི་དགོས་དུས་བསྟན་པ་སྲུང་མ་མཐོང་།།
ཟློ་སྒྲོང་གཙོར་བྱེད་བཀའ་གདམས་བསྟན་འཛིན་རྣམས།།
དྲག་སྔགས་གནོད་སྦྱོར་མེད་ཀྱང་བསྟན་པ་འཕེལ།།
བོན་དང་རྙིང་མ་དྲག་སྔགས་ལས་སྦྱོར་ལ།།
དགའ་ཡང་བསྟན་པ་དེ་རྒྱས་བྱུང་དམ་ཅི།།
རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་རྒྱལ་བའི་རང་ལམ་ཡིན།།
བསམ་སྦྱོར་དགེ་བ་རང་ཕན་གཞན་ཕན་ཡིན།།
གཞན་ཕན་ཚུལ་འདས་འདི་བཟང་ཕྱི་བཟང་ཡིན།།
དེ་དག་ཨེ་བདེན་སྔར་བྱུང་རྣམས་ལ་ལྟོས།།
དེ་བས་རང་ཕན་བསྟན་ཕན་འདོད་རྣམས་ཀྱིས།།
བསམ་པ་བཟང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ལ།།
སྦྱོར་བ་བཟང་པོ་ཡང་དག་ཆོས་བརྩོན་དང་།།
གནོད་མེད་རང་འདོད་དྲག་སྔགས་སྒྲུབ་པ་དང་།།
རྡིགས་པ་མཆོད་ལས་བརྒྱ་སྟོང་འགྱུར་གྱིས་འཕགས།།
རང་སྐྱིད་གཞན་སྐྱིད་ཆོས་སྲིད་རིགས་རྒྱུད་དང་།།
བཀྲ་ཤིས་ལམ་མཐའ་བཅན་ཞིང་ཀུན་དང་མཐུན།།
བསམ་སྦྱོར་རྩུབ་མོའི་ཆོས་སྲིད་རིགས་རྒྱུད་འཛད།།
འདི་ནི་ཁ་ཙམ་མིན་པར་སྙིང་ནས་བརྗོད།།
དོན་ལ་བདེན་ནམ་རྫུན་པ་ལེགས་པར་དཔྱོད།།
བསམ་སྦྱོར་འཇམ་རྩུབ་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ལྟོས།།
དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་དུ་མས་འདི་དོན་སོམས།།
ཚིག་ནི་གང་ཤར་སྤེལ་སྦྱོར་སྤྲངས་ཏེ་བྲིས།།
འདི་དོན་འདི་འདྲར་གནས་ཞེས་བློ་ཡིས་དཔྱོད།།
ལག་ལེན་འདི་དང་འདི་ལྟར་བཏབ་མཛོད་དང་།།
ཁྱེད་ཅག་ནམ་ཡང་བདེ་ནས་བདེ་བར་འགྲོ།།
དེ་སྐད་མི་ཡམ་ཞེས་གྲགས་རྟོག་གེ་བ།།
རྟོག་པའི་ཟླ་ལ་གཡེངས་བཞིན་སྤྲང་གློག་གི།
བྲུ་བ་མང་བསྙེན་འབྲས་བུ་གཡེལ་བ་དེས།།
གཞན་ཕན་བསམ་པས་གློ་བུར་ཉིད་དུ་བྲིས།།
བསམ་པ་བཟང་པོ་རྩ་བ་ལས་བྱུང་ཞིང་།།
སྦྱོར་བ་བཟང་པོས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་འདིས།།
དུས་མཐའི་ལམ་ལོག་གནས་སུ་གོམ་འཆལ་བ།།
མང་ཞིག་དོན་ལྡན་ཆོས་དང་འབྲེལ་བར་ཤོག །

རབ་ཆེས་ས་ཕྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༢ ལ་རྗེ་རྒྱལ་འཚེན་པོའི་རི་ཞོལ་རྗེ་རྒྱལ་དགོན་ཞེས་
གྲགས་པར་བྲིས་པ་དགེའོ།། མངྒ་ལཾ།། མི་ཡམ་བཀའ་འབུམ་པོད་༢༢ པར་གསལ།

ཐོམ་བརྩོན་དམ་པ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ཐོམ་བརྩོན་དམ་པའི་རི་མོ།
Painting of Dhomtson Dampa

ཐོམ་བརྩོན་དམ་པ་ནི་དེང་སྐབས་སྤྱི་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་སྤྱིའི་ལས་རྟགས་སུ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འདི་ནི་ཐོག་མ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོས་གསུངས་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ཐོན་ཐོན་གྱི་མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་པོ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དྲིན་དང་རྣམ་ཐར་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་ད་ལྟ་རང་རེས་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པའི་རི་མོ་ཐོམ་བརྩོན་དམ་པ་ཞེས་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ས་པཎ་རང་གིས་ཕྱག་བསྐུར་གནང་སྟེ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཤོད་རྒྱུན་དེ་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་པའི་སྐབས་དེར་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་པོ་པཎ་དང་བཅས་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་དད་མོས་མཚོན་པ་དེ་མངོན་པར་མི་གསལ་བར། མཚོན་དོན་རི་མོར་ཐབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་ཐོམ་བརྩོན་དམ་པའི་རི་མོ་འདི་ཉིད་ཐོག་མ་ནས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་སུ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་ཆོས་རྒྱལ་པོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་བསྟོད་ཚིག་འདི་ཉིད་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཤོད་རྒྱུན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། གང་ལྟར་ག་ཤམ་གྱི་ཐོམ་བརྩོན་དམ་པ་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དེ་ཉིད་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ་ཤོག་གྲངས་༡༡༥ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། "ལྷ་ཁང་ཞིག་གི་ཤུལ་ན་རྗོ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ། རང་རེའི་མེ་སྒྲོང་འཁོར་ལོ་ལ་ཡོད་པའི་བྱ་ནེ་ཙོ་མགོ་གཉིས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་གཟུགས་ཀྱང་འདུག རི་མོ་འདི་འདི་ལས་གཞན་དུ་མ་མཐོང་ངོ་"ཞེས་གསལ་འདུག་པས། གནའ་བོའི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་འང་འདི་ལྟ་བུའི་རི་མོ་དེ་དར་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ།

དེ་ཡང་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས། ཐོམ་བརྩོན་དམ་པ་དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་འཚོ།། བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དཔལ།། བློ་གསལ་དབང་པོ་པདྨའི་ངང་ཚུལ་སོགས།། སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཡིན།། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་རིང་ལུགས་ཟླ་མེད།། ཞུ་ཆེན་སྒྱུར་བྱེད་མཚན་བུའི་གནས་འདུག་པའི།། སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་བློ་གྲོས་གསལ་ལྡན་པ།། དེ་དག་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མིག་ཏུ་འགྱུར།། མི་ཡི་དབང་པོ་ཆོས་བཞིན་ས་སྐྱོང་བ།། རྣམ་དཔྱོད་བློ་ཅན་དེ་ནས་འགྲོ་བ་འདུལ།། དཔའ་མཛངས་བློན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྐོར་ནས།། སྐྱེ་དགུ་འདི་དག་བུ་བཞིན་ལེགས་པར་བསྐྱངས།།

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། དབུས་ཀྱི་པདྨའི་སྡོང་པོས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོན་པ་དང་། པདྨའི་ལྟེ་བར་རལ་གྲིས་ནི་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མཚོན། དེ་གཉིས་མཆོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ལས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔར་གྲགས་པའི་གཙོ་བོ་ཆོས་རྒྱལ་ཉིད་ཡིན་པས་པདྨའི་ཟེ་འུ་འབྲུ་ལས་ཐོན་པའི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་དང་། པད་སྡོང་གི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ངང་སེར་མགོ་གཉིས་པས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་གཉིས་མཚོན་ཞིང་། ཐུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དགོངས་པ་གཅིག་ལ་གསུང་གིས་ཆོས་སོ་སོར་སྟོན་པས་མགྲིན་པ་གཉིས་ཅན། སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀ་རྟེན་ཐོམ་བརྩོན་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་མཆོག་ཏུ་བཞུགས་པས་ངང་སེར་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། གཡོན་གྱི་ནེ་ཙོ་མགོ་གཉིས་པས་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐྱ་བ་དཔལ་བརྩེགས་དང་། ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་མཚོན་ཞིང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅིག་ཅིང་ཆོས་སོ་སོར་སྟོན་པས་ལུས་གཅིག་ལ་མགྲིན་པ་གཉིས་ཅན། ནེ་ཙོས་བྱ་སྐད་དང་མི་སྐད་གཉིས་ཀ་སྨྲ་བ་ལྟར་ལོ་ཙཱ་བ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀའི་སྐད་སྨྲ་ཞིང་ཁྱིམ་པའི་རྟེན་ཅན་དུ་བཞུགས་པས་ནེ་ཙོ་ལྗང་ཁུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའོ།། དཔེ་རིས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་གནས་པ་ནི་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་དུས་དབང་གིས་མེའི་སྐྱོན་གྱི་གནོད་པ་ཞི་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པར་ཡང་གསུངས།།

འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཅིག་གཞིར་བཞག་ནས་སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཚོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

འདི་ག་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་གློག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཁྱེན་ལྡན་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ཁག་དགུ་གང་ཙང་གི་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་སྐུར་སྐབས་ག་ཤམ་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) རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་འདྲ་པར་རེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཤིང་། རྩོམ་ཡིག་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་པའི་སྐབས་དངོས་མིང་མ་གཏོགས་མིང་གཞན་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་དང་ལྷན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་རེ་ཡང་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

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

༤) བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྔ་འགྱུར་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། རྩོམ་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་མཁོ་གཏོང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསར་འགྱུར་རེ་ངོས་ཚེག་བར་༡༠༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

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

༧) རྩོམ་ཡིག་དང་འདྲ་པར་སྐུར་སྐབས་ངེས་པར་ག་ཤམ་གསལ་གློག་འཕྲིན་པོ་ནའི་ཐོག་གཏོང་དགོས།

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

ngagyur.rigdzin@gmail.com

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

མདུན་ཤོག་འདྲ་པར། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་།

Front Cover Photo:- Kathok Zhichen Bairo Ling in Kathamndu Nepal

རྒྱབ་ཤོག་འདྲ་པར། སྟོམ་བརྩོན་དམ་པའི་རི་མོ།

Back Cover Photo:- Painting of Dhomtson Dampa

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 81-90864-62-9
9 788190 864626

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