ཕུ་འགྲུར་རི་གཅོད།

ཚོང་ཁུལ་དུས་དེབ།

ཕྱི་ལོ་འདོན་ཐངས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ཞེ་ལོ་༢༠༡༩ ཞེ་ཟླ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས།

ཀྲུབ་དབང་ཉ་ལྕ་པདྨ་འདུལ་འཛིན་ཆེན་གྱི་ཞལ་བརྙན།

Painting of Drubwang Nyakla Pema Duddul Rinpoche

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏན་དུངས་གསལ་མེ་ལོང་།

བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་ཨ་འཛོམ་དགོན་དབུ་འབྲེག ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༡

འབྲག་ཏུ་སྡ་འགྱར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཆོགས་པ། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༤

ཐུབ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྤྲུལ་ཆེན་མོ་ཁངས་ཉེར་ལྔ་པ། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༧

སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་སྡ་འགྱར་བཀའ་མའི་སྤྲུལ་ཆེན་འཆོགས་པ། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༡༠

བལ་ཡུལ་དུ་རབ་གྲྭིང་བའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་བཀའ་དབང་གནང་བ། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༡༣

ཥཱཀྱ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་དགེ་ཚུལ་སྡོང་གི་བསྒབ་ས་བསྒལ་བ། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༡༦

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

སྡོན་ལམ་གྱི་འགན་རེས་མོས་བྱས་ནས་ཁུངས་ཀ་ཡག་པོ་འདུག ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༡༩

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

བསྟན་བའི་བྱང་བ་ཆུང་ཟད་བརྗོད་པ། ..... རྡོ་གྲྭབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་བའི་ཉེ་མ། ༢༢

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

འབབ་བྲབ་པ་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༢༥

ལྔ། དོ་སྒྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

སྤྱལ་སྐུ་ཆུབ་བསྟན་དབལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༢༨

ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༤༡

མགོ་ཆུ་མཁན་ཆེན་ཞེགས་མཆོག་བསྟན་འཛིན་གྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༤ཁ

ཉག་བྱ་བརྒྱ་བདུད་འདུལ་གྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༥༢

དྲུག དབྱད་རྩོམ་རིག་བའི་རྒྱ་ཁྱད།

སྤྱི་དོན་ཙོད་གསལ་སྟིང་ཐོཡི་དཀའ་གནད་འགའ་ལ་བརྟག་པ། ..... དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་སོགས། ༦༢

བདུན། སྟན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

རྗེས་བྷན་དུད་བའི་པད་དཀར་འཇུམ་བའི་རང་མདངས། ..... མཁན་པོ་ཆོས་འཕེལ་ནོར་བུ། ༦༤

རྡོ་གྲྭབ་ཆེན་མཁྱེན་ནོ། ..... འགྱར་མེད། ༦ཁ

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

སྟེང་གཏམ་ཡིད་ཀྱི་འཁྲིལ་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ། ..... ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུན་ཆོགས། ༦༩

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

མ་སྐྱེས་པ་སྟེན་བཞི་དོ་སྒྲོད་མདོར་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༧༣

ལོ་གཅིག་གི་དཀར་ཚག་ཐོབས་བསྒྲིགས། ..... སྡ་འགྱར་རིག་འཛིན། ༧ཁ

ཐུགས་རེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

གང་ས་ལྷོ་ངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་ཁྱད་ཆོས་ཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་དཔལ་གསང་ཆེན་སྡ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་དང་འཕགས་བོད་ལོ་བཅ་རྩམས་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཐུག་དུ་མ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་དང་སྤེལ་མཛད་ཅིང་། དེ་ནས་བཟང་དུ་བར་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་ལ་དང་གུད་ཀྱི་གནས་སྐངས་སྐ་ཚོགས་བྱུང་ནའང་། སྤྱི་ཡོངས་ནས་གསང་ཆེན་སྡ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་གོ་ལ་ཏེ་ལ་བོའི་ཁྲོན་དུ་གནས་ཐུབ་བ་ནི། སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱད་པ་དང་བཅས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གུས་པ་ཆོས་འཛིག་རྟེན་གང་ཐད་ནས་གྲུབ་འབྲས་དང་བྲལ་རྟེས་ཡོད་མཁན་ཞིག་མིན་ནའང་། ལས་སློན་རྟེན་འབྲེལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་འདིར་སྡ་འགྱུར་རིག་པ་འཛིན་པའི་གྲལ་མཐའ་དུ་སྐྱེས་པར་དགའ་སྤྲོབས་དང་། རང་གི་ནུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ཞབས་འཇུག་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཐབ་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་མཚོག་རྟོ་རྗེ་གདན་དུ་སྡ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་སློན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོགས་ནས་མི་འོ་ཉིལ་པོ་༡༨ སོང་བ་དང་། དེའི་རིང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྲབ་པ་མང་པོ་དང་གྲྭ་བཙུན་སྡ་གས་གསུམ་གྱངས་ཀྱི་མི་ཡོངས་པ་ཞིག་ཅེའམ་ནས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཤངས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་ཤིང་། དེར་འཕྲིན་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན་པར་གྲུབ་འབྲས་རྣབས་ཆེན་ཐོབ་ཡོད་པ་ནི་སློས་མ་དགོས་པ་རེད། དཔལ་སྡ་འགྱུར་རྩོད་གདན་སློན་ལམ་ཆེན་མོ་ཁེངས་༡༨ པར་སྐྱབས་རྟེ་མཁན་སྐྱལ་རྣམ་པས་དབུས་གྲྭ་བཙུན་སྡ་གས་གསུམ་ཡོངས་ལ་སྙིང་ནས་ཞབས་ཏོག་ཐུང་ཡང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཅེའམ་ཁྱེད་ཅག་ཚུ་ཐུག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ཚུལ་ཁག་ཐེག་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་ཐུང་ཞིག་ཁ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ

བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་ཨ་འཛོམ་དགོན་དབུ་ཕྱོགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་གསར་བཞེངས་ཞུས་པའི་ཨ་འཛོམ་ཝོད་གསལ་མདོ་སྡུགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

The newly constructed Adzom Wosel Dongag Choekhorling at Pharping near Kathmandu in Nepal

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༦ དང་ནོད་རབ་གནས་ཤིང་རྟ་ཟླ་༤ ཚེས་༢༢ ལྟ་བབ་དུས་ཆེན་ཉིན། བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་གསར་བཞེངས་ཞུས་པའི་ཨ་འཛོམ་ཝོད་གསལ་མདོ་སྡུགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་ལེགས་གྲུབ་བླུང་བའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྐོ་ཞིག་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་སྐུབས་རྗེ་ཀརྨཔ་དགེ་རྒྱས་ཝོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཨ་འཛོམ་བསྟན་པའི་བདག་པོ་སྐུབས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

མཛད་སྐོ་དེའི་སྐེང་དུ་སྐུབས་རྗེ་རྣམ་པ་དང་། མཁན་ཆེན་ཐུབ་སྐུལ་གྱི་བཙུན་གང་མང་ཞིག་ལེགས་ཡོད་པ་དང་། གཙོ་བོ་རྣམ་གྲོང་ཆེས་མཐོའི་བཀའ་གླ་ཆེན་མོ་དང་། ཡར་ཆེས་མཐོའི་སྐོབ་གླ་ཆེན་མོ། ལ་དྭགས་མཚན་ཉིད་ཆེས་མཐོའི་སྐོབ་གླ་ཆེན་མོ་སོགས་སྐོབ་གླ་ཆེ་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དགོན་སྡེ་དང་ཚོགས་སྡེ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། མཆོག་སྐུལ་མཆོག་གི་དངོས་སྐོབ་ཆུལ་ཕྱི་ནང་ས་ནས་ལེགས་པ་སོགས་གནད་ཡོད་སྐུ་མཛོན་ཏ་ཅང་མང་པོ་གཏན་འཛོམས་བླུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐུབས་རྗེ་རྣམ་པ་དང་མཁན་ཆེན་ཁག་ཅིག་གིས་ཐུབ་དོར་གསུང་བཀའ་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཨ་འཛོམ་བོད་གསལ་མདོ་སྡུགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་འདི་ཉིན། ཨ་འཛོམ་མཆོག་སྐུལ་འབྲུང་མེད་ཆུ་མཆོ་མཆོག་གི་ས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལོར་གསར་དུ་བཞེངས་འགོ་བཙུམས་ཤིང་། དེང་སྐབས་དགོན་འདིར་བཀའ་གླ་ སྐུབ་གླ་ སྐོབ་གྲ་བཅས་བསྡོམས་བས་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྱངས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཀྱི་བཞུགས་ཤག་ཅན་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་ཆུལ་བ་དག་གིས་སོང་སྐད་དང་། ནང་བའི་ལྷ་བྱབ་སྐོབ་སྐྱོང་གནང་ཡུལ་དགེ་བསྟེན་ཁང་ལྷ་ཁང་བཅོ་དྲྭིབས་བཀོད་པ་དང་ཚོན་འགྲོས་སོགས་ཀྱིས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཐོག་བཅེས་པའི་ཐེག་ཆེན་ཐེག་པ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་རྟེན་ཆུང་བ་དང་གསེར་ཀོག་སོགས་གསེར་

བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་གསར་བཞེངས་ཞུས་པའི་ཨ་འཛོམ་འབྲུག་གསལ་མདོ་སྡུགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།
Adzom Wosel Dongag Choekhorling at Pharping near Kathmandu in Nepal

དགོན་འདི་བྱག་འདེ་བས་མཁན་ཨ་འཛོམ་མཆོག་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ།
The above monastery was built by Adzom Gyurmey Gyatso Rinpoche

བཟང་གིས་བརྒྱན་པ་བཅས། མདོར་ན་དགོན་འདིའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྤྱི་ལོ་༡༥༩ ལོར་ལེགས་གྲུབ་བླུང་ཡོད། དཔལ་དགོན་འདིར་རྒྱུན་བཞུགས་གྲྭ་པ་ཉི་ཤུ་ལས་བརྒལ་ཞིང་། དེ་དག་ལ་དགེ་ཚན་མཁན་སློབ་བཅུ་སྡེག་གཅིག་གིས་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ། སྐད་རིགས་དང་ཡིག་རིགས། ཐུན་མིན་ཆོ་ག་བྱག་ལེན་ནས་བཟུང་། མདོ་སྡུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྦྱང་བརྟེན་ཀྱི་ཚོ་སྐབས་སྐྱབ་བཞེན་པ་ཡིན། དགོན་པ་འདི་ནི་མཆོག་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཁོང་གིས་གཅེ་བོའི་གཟེགས་སྐྱོང་དང་ལམ་སྟོན་འོག འཛུགས་སྐྱབ་ལྷན་ཆོགས་དང་། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཆོགས་གཉིས་ཀྱིས་དགོན་པའི་སྤྱིག་གཞི་དང་། སློབ་གཉེར་བྱེད་སྤྱོགས་སོགས་ཀྱི་སྟེ་ཁྱིད་དེ། དགེ་འདུན་པ་ཆེ་ཐུབ་ཀུན་ཚོགས་པར་འདི་བྱི་དོན་ལྷན་དང་། རང་གཞན་གཉིས་ཚན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཆེད་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་གཞངས་བཞིན་ཡོད་འདུག དེ་སྟོན་དགོན་འདིར་དབལ་གསང་ཆེན་སྟ་འགྱུར་རྟིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་ཥཱས་ནང་སྡེ་སྐྱབས་ཤེར་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ། ཞབས་རྒྱལ་པ་ཀཱཤྱཔ་དགོན་གྱི་ཥཱས་ནང་སྡེ་ཀཱཤྱཔ་རིན་པོ་ཆེ། ཥཱས་ནང་སྡེ་དབལ་སྤྲུལ་ཐུབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ། ཥཱས་ནང་སྡེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་སྟ་འགྱུར་རྟིང་མའི་བསྐྱབ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་ཞལས་ཀྱིས་བཅས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུབ་བསྟན་ཕལ་ཆེར་ཉམས་ཁུངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡིན།

བྱག་འདེ་བས་པ་སོ་ཨ་འཛོམ་མཆོག་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཁོང་ནི། ཡབ་ཆེ་བརྟན་དང་། ཡུམ་དབལ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལོར་སྐུ་འཕྲུངས་ཤིང་། གསང་ཆེན་སྟ་འགྱུར་བའི་བསྐྱབ་བའི་སྤྱོགས་ཤིང་། ཥཱས་ནང་སྡེ་ཨ་ཨ་འཛོམ་འབྲུག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུབ་བསྟན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤར་ཞིང་། ཐུབ་བསྟན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤར་ཏེ། ཐུབ་བསྟན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤར་ཞེས་

འཇམ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་གསར་བཞེངས་ཞུས་པའི་ཨ་འཇོམ་བོད་གསལ་མདོ་སྡུགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་ནང་ཅེན་ཁག

Main statues inside Adzom Wosel Dongag Chockhorling

དང་ལྡང་རྣམས་ཞུས་ཤིང་། སྒྲན་མོང་དང་སྒྲན་མིན་གྱི་སྡོན་འཕྲོ་ནས་བཟུང་། དངོས་གཞི་ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་ཞེགས་ཆོད་དང་སོད་ཚལ་གྱི་གདམས་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཨ་འཇོམ་འབྲུག་པ་འཕྲོ་འདུལ་དབའ་བོ་རྗེ་རྗེའི་དགུ་སྐང་ཞེག་ལེ་ཅེར་ལྟ་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་རྣམས་བྱམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན། དཀྱུང་ཞོར་ཅེར་གཅིག་སྐབས་ཨ་སྐྱབས་མཆོག་འཁོར་ཞོའི་མགོན་པོ་འབྲུག་སྤྱལ་རྗེ་རྗེ་འཚང་སྒྲུབ་པསྐྱབ་པ་ཐུབ་པོའི་སྐུ་ལུ་སྲས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས། ཨ་འཇོམ་ནམ་སྤྱལ་རས་པ་ནམ་མཁའ་རྗེ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང་། མཚན་ཚུལ་ཁྲིམས་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ།

དཀྱང་གྲངས་ཉེར་ལྔ་ནས་བླ་རྩང་ལྔ་རིག་ནང་བསྐྱན་སྒོབ་གླིང་དུ་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྲུང་གནས་དང་། གང་སྡོངས་མཁས་པའི་དབང་པོ་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། མཁན་ཆེན་བསྐྱན་འཇིན་ལྷག་པ་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས། མདོ་སྡུགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་གསན་སྒྲུང་མཛད། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཥཱོང་ས་མཆོག་དང་། སྤྱ་འབྲུང་རྩིང་མའི་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཚད་མའི་སྒྲུབ་བྱ་མང་པོ་དང་མཐུན་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྐོར་ཡང་མང་དུ་ཐོས་ཤིང་བསམས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཡང་ཡང་བསྐྱངས་ཏེ་ཉམས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཏུ་ཡང་ཡང་བཀོད་ཅིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡང་ཡང་བཀོད་ཅིང་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བཤད་ཅིང་ཐུགས་ལ་ཡང་ཡང་བསྒོམས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་ཁྱེར་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཨ་འཇོམ་ཀུན་ལ་ཡང་ཡང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ།

ཨ་འཇོམ་བོད་གསལ་མདོ་སྡུགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།

The main assembly hall (Tsuglhakhang) of Adzom Wosel Dongag Chockhorling monastery

དཀྱུ་འཇིན་ཥཱས་རྒྱས་རྗེ་བཀའ་དབང་བད་ཀེར་རིན་པོ་ཆེ། ཥཱས་རྗེ་ས་སྐྱ་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཚད་མའི་སྒེལ་བྱ་མང་པོ་དང་མཇལ་སྲེལ་གདམས་པ་ཞུས།

སྐྱབས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་བཀའ་དང་། ཐུབ་པ་རིག་འཛིན་དབའ་ལྷན་ཀྱིས་ནན་ཞུས་ལྷར། འབྲུག་ཡུལ་བྱམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྟོང་དུ་སྟིང་ཞིག་སྡོན་འཕྲོ་དང་། ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་མའི་ཁྲིད་སྒྲུབ། སྟིང་ཞིག་རྩ་ཆུང་གི་འཕྲུལ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ཆུན་གསར་འཛུགས་གནང་། སྐབས་དེར་སྐྱབས་རྗེ་རྗོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས། ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་འདིར་མཚམས་བསྟེན་སྐྱབ་ཁོར་བཅོན་པའམ། ཡང་ན་དེ་ལས་གཞན་གང་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས་ཞེས་བཀའ་ལུང་ཞུས་པས། བཤད་སྐྱབ་ཀྱི་བསྐྱབ་པ་འཛིན་དགོས་པར་བཀའ་གནང་། དེ་དང་མཐུན་པར་རིགས་སྡས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཆོག་གིས་ཀྱང་། ཨོ་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་སྐྱབ་གནས་བཤད་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ། བཤད་སྐྱབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་བསྐྱབ་པ་སྐྱོང་གསུངས་ནས། དགོན་པའི་མཚན་དུ་ཨ་འཇོམ་བོད་གསལ་མདོ་སྡུགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཞེས་གནང་།

དེ་ནས་བཟུང་ཐུབ་པ་རིག་འཛིན་ཀྱི་བཀའ་ལུང་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དབལ་རྒྱལ་བ་ཨ་འཇོམ་པའི་བསྐྱབ་པ་ཉམས་པ་སྐྱང་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས། སྐྱབ་དགོན་ཆེན་པོ་བཏབ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆོག སྐྱབ་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དབེན་ཁྲོད་མཁའ་འགྲོའི་གསང་གནས་སྐྱབ་པ་ལུང་དུ། དགོན་པ་འདི་ཉིད་གསང་འཇུག་ཐ་ཚང་བཞེས་བཞིན་བཞུགས་ཡོད།

གནས་ཚུལ་འདི་བཞ་ཡུལ་ཨ་འཇོམ་བོད་གསལ་རྩོམ་སྐྱིག་ཁང་ནས་མགོ་སྐྱོད་གནང་བར་སྡུ་འབྲུར་རྣིང་མའི་འཇིག་རྟེམ་སྐྱིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྐྱིག་ཞུས།

འབྲུག་ཏུ་སྔ་འགྱུར་སྨིན་ལམ་ཆེན་མོ་འཆོགས་པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་དང་པོ་འཆོགས་སྐབས་འཛོམས་པའི་མེར་སྐུ་མི་མང་།

Monks and laypeople during the first Great Prayer Festival of Ngagyur Nyingma school in Bhutan

བོད་རབ་གནས་ལྔ་རྒྱུ་ལ་ བའི་ཚེས་ ཉ་ རབ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ཉིས་ཁྲ་ སྐུ་ བའི་ཚེས་ ཉི་ རིན་གྱིས་ ཅིང་། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ཏུ་རྙིང་མའི་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ནས། འབྲུག་འཛམ་གླིང་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གསར་དུ་འཆོགས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཙོ་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་གཉིས་ཞབས་མོལ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཕེབས་ཤིང་། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྷ་བཙུན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕེབས་ཤིང་། ཁེ་མཉེན་པཎ་ཆེན་བཤད་ཁོད་གསལ་མདོ་སྡུགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕེབས་པའི་བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་ལས་ཚོགས་པའི་ནང་ཁེའི་ཐིག་ཅན་བཞུགས་པའི་སྐུ་སྡུད། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱལ་བ་ལྷ་ཡས་བབ་པའི་དུས་ཆེན་དང་ཙོ་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་པ་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་བལ་སོད་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་འཇེ་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་དབལ་ཆེན་ཡང་དག་གི་སྐུབ་པ་མཛད་དེ་ཐུགཔ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་གྱབ་པའི་ཚེ་ཀུ་རྡོ་རྗེ་སོད་ཟེར་ཅིང་དུ་གྲགས་པ་དང་། ཚོགས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དབལ་འཛིགས་མེད་སེམ་དཔའ་སྐྱབ་མཆོག་དགྱུང་གྲངས་ ཅ་ རེས་ལྔ་ བའི་བཞུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཁྲབ་པར་ཅན། ཆུ་རྟ་ཁྱི་ བའི་ཚེས་ ཉ་ རབ་ཏུ་གྲངས་ ཡི་རིང་ལ། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་

འབྲུག་ཏུ་སྔ་འགྱུར་སྨིན་ལམ་ཆེན་མོ་འཆོགས་བཞིན་པའི་རྣམ་གཞག

Faithful chanting prayers during the said prayer festival

འབྲུག་ཀུ་འཛུངས་བའི་བདུད་འཇོམས་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོན་ལམ་སྐྲབས།
Dudjom Yangsi Rinpoche during the prayer festival

འབྲུག་ཀུ་བཀྲ་ཤིས་ཀའི་ཁྲི་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོན་ལམ་སྐྲབས།
Kathok Situ Rinpoche during the prayer festival

ཚོགས་པ་སྡུ་འགྱུར་རྟེང་མའི་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་བྱོགས་བཞིར་དཀྱུ་བཞུགས་ཀྱི་སྐོར་ནས། འགོར་སྲུན་སྲུམ་ཚོགས་པ་སྡུ་འགྱུར་རིགཔ་ཇོ་གཉིས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས། ཚོས་སྲུན་སྲུམ་ཚོགས་པ་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་དང་། འཇམ་དཔལ་མཚན་བཇོད། སྡུ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱས་སྐོགས་སོགས་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་ཞིང་གཅིག་པའི་སྐོས། འཇམ་གྱིང་སྡུ་འཛིན་རྗེ་རྗེ་ཟེགས་པའི་སྐོས་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་དང་པོ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད།

སྐོས་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་འདིར་འབྲུག་གི་མི་རྣེ་བྱོན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐོས་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་འཛེད་གནང་བ་དང་། རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབ་པའི་དུས་ཆེན་ཉིན་འབྲུག་རྒྱལ་ལྷ་པ་དབལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ལྡུག་མཆོག་དང་། བཙུན་མོ་རྣེ་བརྒྱ་དབང་ལྡུག་རྣམ་གཉིས་ཞབས་སྐོས་གནང་བ་མཆད། སྐུ་སེར་མི་མང་ཉིས་ཁྲི་ལྷ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ལ་ཆེ་ཆོག་ཁག་ལྷའི་དངོས་བྱག་བླངས་པ་དང་། མཐའ་རྟེན་མར་མེའི་སྐོས་ལམ་ཀྱི་སྐོ་ནས་མཇུག་ལེགས་པར་བྱས་པཁང་། རྟེང་མའི་གཞི་ཆོགས་ཀྱིས་འགོ་འཛེན་ཐོག་དབུ་ཚུགས་པ་ཤེས་དང་། དེ་ཡང་ཐོག་མའི་ཐུགས་བཞེད་དང་། བར་དུ་འཚར་འགོད། མཐར་འགན་ཤང་གཅོ་བོ་བཞེས་མཁན་རྟེང་མའི་གཞི་ཆོགས་ཀྱི་དྲང་ཆེན་འཇམ་དགོན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་བྱོལ་མཆོག་གི་མཛད་ཅིང་། འབྲུག་གི་རྟེང་མའི་བླ་ཆེན་ཁག་དང་། རྒྱལ་སྐོན་འབངས་གསུམ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐོར་ལས་བྱང་བ་ཞེག་དང་མ་འོངས་སུ་མཐུད་ཡོ་ལྟར་འཚོག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

འབྲུག་ཀུ་རྟེང་མའི་གཞི་ཆོགས་དབུ་བརྟེས་ཚུལ་ནི། འབྲུག་གི་ཆོས་སྲིད་ཆོགས་ཀྱི་རྟེང་འཐུས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་མཆོག་དང་འཇམ་དགོན་བླ་མ་བརྒྱ་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་བྱོལ་གཞི་ཐུས་ཀྱིས་འགན་གཅོ་བླངས་ཐོག འབྲུག་གི་རྟེང་མའི་བླ་སྤྱལ་དང་། དགོན་པ་ཁག་གི་གཅོ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་དགོན་པ་ཁོན་བསྟོམས་གྲངས་༡༤ཡོད།

རྟེང་མའི་གཞི་ཆོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ནི། སྡུ་འགྱུར་རྟེང་མའི་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཅོ་བོའི་བའི་འཛིན་རྣམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། ཕ་ཡབ་སྤྱན་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་ཁྲལ་སྤེལ་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་ཤེས། སྡུ་འགྱུར་རྟེང་མའི་བསྟན་པའི་སྐྱིད་བུ་དམ་པ་བླ་སྐྱོབ་པའི་སྐྱོ་ནས་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཅིག་སྤྱིལ་ལྟར་བའི་སྐོ་ནས་གནང་སྤེ་རྟེང་མའི་བསྟན་པ་སྐྱི་ལ་ཁབ་བའི་ཡུན་བརྟན་ཀྱི་རེ་འབྲས་འགྱུབ་རྒྱུ་དང་། དུས་དབང་གིས་ཆོས་སྐོར་ཞུགས་མཁན་ཉམས་པ་སྐང་གསོའི་སྐོ་ནས་དེང་རབས་ཅན་ཀྱི་རྟེང་མ་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཤེགས་བའི་སྐས་གནས་རང་བཅོན་ཅན་ཀྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་འཇམ་སྤྱིའ་ནང་སྡུ་འགྱུར་རྗེ་རྗེ་ཟེགས་བའི་བསྟན་པ་སྤེལ་སའི་བསྟི་གནས་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཤིག་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་རྟེང་མའི་གཞི་ཆོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཅོ་བོ་ཡིན་འདུག།

གནས་ཚུལ་འདི་འཕེལ་ཡོད་ནས་མགོ་སྐོང་གནང་བར་གཞིར་བཟུང་སྡུ་འགྱུར་རིགཔ་རྩོམ་སྤྱིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྤྱིག་ཞུས།།

ཨཀྲ་ཤ་ཐར་སའི་མཁན་པོ་ཀརཔོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆོས་རྒྱལ་ལྔ་པ་ཇེ་བཙུན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་ཇིགས་མེད་ནམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་ སྐུ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཇ་མ་འཇེགས་མེད་བསྟན་འཛིན། དཀྱིལ་གྲལ་དང་རིམ་པ་སྐྱ་ཚེམ་ཕེད་རང་ཡིན། འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་དགའ་རིན་པོ་ཆེ། ཨ་ཇོམ་རྒྱལ་སྲས་སྐུ་སྤྲུལ། རྒྱབ་གྲལ་དུང་རྫི་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། བདུད་འཇོམས་ཡངས་སིའུ་རིན་པོ་ཆེ། གཅིག་པ་སེ་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་སྡེའི་སྐབས་བསྡུས།

Front row: Khenpo Karpo, Queen Jetsun Pema Wangchuk, 5th king of Bhutan His Majesty Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, Ghangtrul Rinpoche and Lama Jigmey Tenzin. Middle row: Tulku Choenyi Rangshar, Jamgon Lama Pema Ogyen Namdrol and Adzom Gyalse Tulku. Back row: Dungzin Garab Dorje, Dudjom Yangsi Rinpoche and Kathok Situ Rinpoche. Picture taken during the Ngagyur prayer festival in Bhutan.

ཝ་རུང་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྤྱོད་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་ལྔ་པ།

གསེར་རྟ་ཐུབ་རུང་ཆོས་སྤྱོད་ཆེན་མོའི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྤྱོད་ཐེངས་ཉེར་ལྔ་པ་འཚོགས་བཞིན་པ།

Serta Larung Gar's 25th prayer assembly to born in the blissful pureland of Buddha Amitabha

གསེར་རྟ་ཐུབ་རུང་ལྷ་རིག་ནང་བསྟན་སྲོག་གྲིང་གི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྤྱོད་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༥ པ་དེ་ཉིད་ཙོང་ར་བ་གནས་ཀིང་རྟ་འོཕེ་ཐུ་༤ བའི་ཚེས་༡༧ ནས་༢༩ བར་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཐུ་༡༡ ཚེས་ ༤ ནས་༡༨ བར་ཉིན་བཅུད་རིང་ཆོས་སྤྱོད་དེ་ཉིད་དུ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱིས་དེར་སེར་སྐྱ་མི་མང་འབྱམ་གཉིས་བཅུ་པ་འཛོམས་ཡོད་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་སྤྱིས་འདིར་ཙོང་ཐུ་༤ ཚེས་༡༧ ཉིན་གྱི་སྤྱོད་མཁོ་མགོ་ཡོག་རིག་དང་ལག་དང་། དེའི་ཕྱི་རྟེ་མཁན་པོ་ཀུན་ཁན་ཆོར་བུ། ཙོང་ཚེས་༡༩ ཉིན་གྱི་སྤྱོད་མཁན་པོ་སྨན་ཆོར་ལག་དང་། ཕྱི་རྟེ་མཁན་པོ་ཁྲབ་བརྡལ་ལག། ཙོང་ཚེས་༢༠ ཉིན་གྱི་སྤྱོད་མཁན་པོ་བསོད་དར་དང་། ཕྱི་རྟེ་མཁན་པོ་མཁྱེན་བརྩེ་ལག། ཙོང་ཚེས་༢༡ ཉིན་གྱི་སྤྱོད་མཁན་པོ་རིག་ལྡ་ལག། དང་། ཕྱི་རྟེ་མཁན་མོ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྨོན་ལག། ཙོང་ཚེས་༢༢ ཉིན་སྤྱོད་མཁན་པོ་ཚོས་འབེལ་ལག། ཙོང་ཚེས་༢༣ སྤྱ་མའི་ཉིན་གྱི་སྤྱོད་མཁན་པོ་ཆུལ་ཁྲིམས་ལག། ཙོང་ཚེས་༢༤ ཕྱི་མའི་ཉིན་གྱི་སྤྱོད་མཁན་པོ་ཆོས་དབང་ལག། ཕྱི་རྟེ་མཁན་མོ་ལྷ་སྨིན་ལག། ཙོང་ཚེས་༢༥ ཉིན་གྱི་སྤྱོད་པོ་གཅང་རིག་དང་ལག། ཕྱི་རྟེ་མཁན་པོ་བརྟོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་ལག། ཕྱི་རྟེ་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་རེད། གསེར་རྟ་ཐུབ་རུང་ཆོས་སྤྱོད་གྱི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྤྱོད་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུབ་ཆོགས་འབྲུང་གནས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལོར་གསར་དུ་བཙུགས་པ་དང་། དཔལ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྤྱོད་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཐེངས་༡༥ པ་ཡིན་འདུག།

གསེར་རྟ་ལུང་རྩང་ཆོས་སྒྲུབ་གྲྭ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༥ པ་འཛོག་སྒྲུབས་གྲྭ་རྣམ་པ།
Serta Larung Gar's 25th Dechen Shingdrub Prayer Festival

གསེར་རྟ་ལུང་རྩང་ཆོས་སྒྲུབ་གྲྭ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༥ པ་འཛོག་སྒྲུབས་གྲྭ་རྣམ་པ།
Serta Larung Gar's 25th Dechen Shingdrub Prayer Festival

སྐྱེན་ཟོལ་གྱིང་དུ་སྤྱི་འགྲུར་བཀའ་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་འཚོགས་པ།

ཚོགས་ཆེན་འདུས་བའི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་བཞིན་པ།

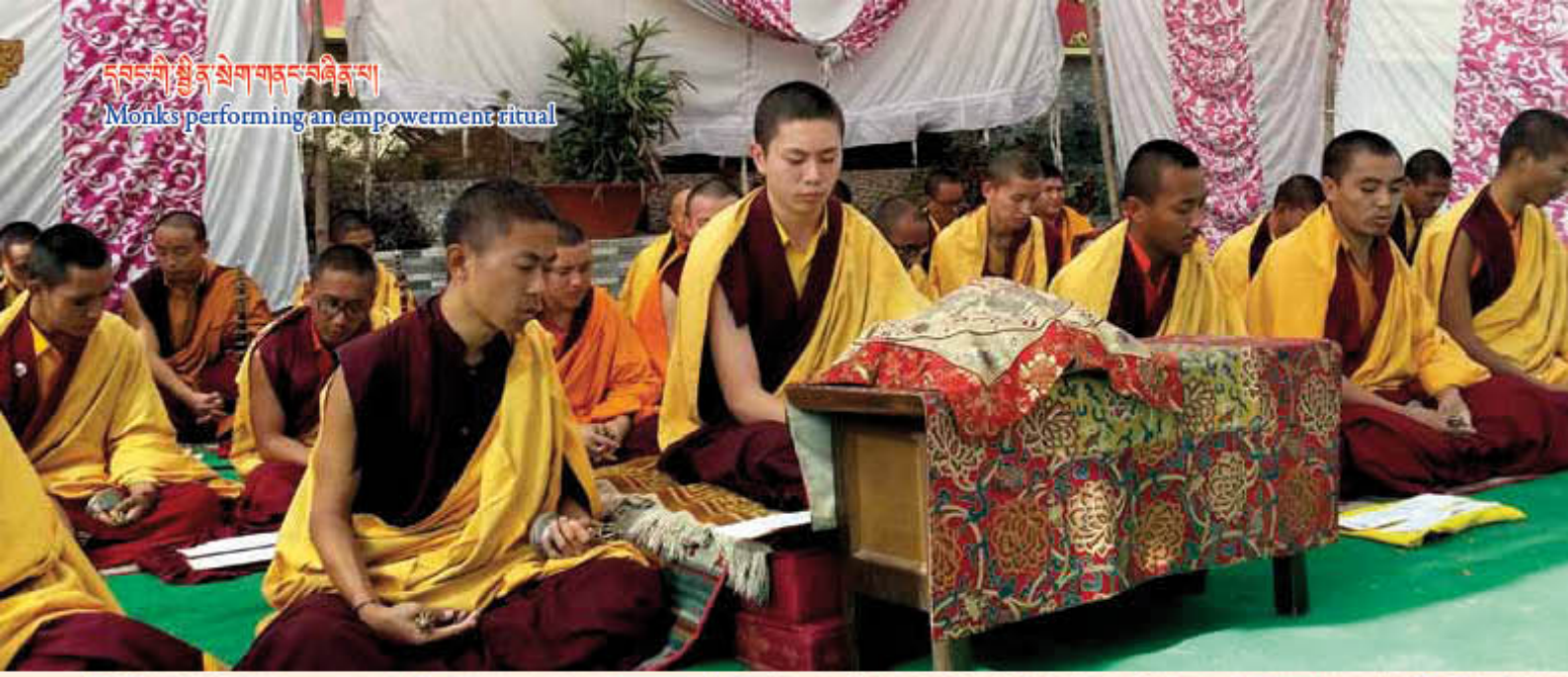
Making of a mandala in progress

དབལ་གསང་ཆེན་སྤྱ་འགྱུར་རྟེང་མ་བའི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་བྱག་ཀི་ཡ་གྱལ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གྱིང་དུ་བཀའ་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཁག་ཚོགས་སྒོལ་ཡོད་པ་ལྟར། འཕགས་ཡུལ་བྱང་སྒོགས་རྟེ་ར་རྒྱུན་དུ་ཡོད་བའི་སྨིན་གྲོལ་གྱིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ནས་ཀྱང་ཡོ་ལྟར་བཀའ་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཁག་འཚོགས་སྒོལ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་ཡོ་འདིའི་ནོང་རྒྱུ་ཆ ཚེས་༡༩ དང་སྤྱི་རྒྱུ་༡༡ ཚེས་༩ ཉིན་བཀའ་མའི་སྒྲུབ་པ་སྐྱུ་འཕྲལ་ཞེ་བ་དང་ཁྲོ་བོ། ཚོགས་ཆེན་འདུས་པ། ཡང་དག་སྟེ་བཞི་དང་། ཆུང་ཁ་བཞིའི་ནང་ནས་ལུང་ལུགས་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དབལ་སྟེང་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཁག་ལྔའི་ས་ཚོགས་དང་། ས་འདུལ་རྩ་འཆམས་རྒྱས་པ། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚེས་༧ ཉིན་རྒྱུན་འགོད། སྤྱི་ཚེས་༡ ཉིན་དངོས་གཞི་ཡང་དུས་མཉམ་དུ་འཚོགས་ནས། སྤྱི་ཚེས་༡༦ ཉིན་སྐུ་རུ་གཏུ་བཅུ་དྲུག་གི་གང་འཚམས། སྤྱི་ཚེས་༡༩ ཉིན་ཞེ་རྒྱས་ཀྱི་སྨིན་སྡེག སྤྱི་ཚེས་༢༦ ཉིན་ཀྱི་ཞོགས་པ་རྡུལ་ཚོན་ཆུ་གཅེགས་མཐང་པ་སོགས་སྒྲུབ་མཆོད་ཁག་ལེགས་པར་མཇུག་བྱུག་ཡོད་པ་རེད།

སྨིན་གྲོལ་གྱིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་འདི་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥ ཟླ་༡ ཚེས་༦ ཉིན་དབུ་ཚུགས་པ་དང་། འཚར་ཙོའི་སྤྱི་ཟླ་དང་ཙོའི་ནང་མི་ཚེ་སྟེལ་ལོ་༥༠ འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔར་དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ས་གསྐྱབ་བའི་སྒོག་བཟུང་ཞིང་། སྨིན་གྲོང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགཔ་སྒོལ་བཞིན་འབྲུང་རྟུང་དཀྱིལ་གསུམ་གང་ཟེ་གཤེགས་གསུམ་ཙོའི་ནང་ནས་ཁྲུངས་དགུ་ཅིང་སྐུས་གཅང་བ་གཞིས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གྱིང་དང་གཅིག་མཚུངས་བཞིན། དབལ་གསང་ཆེན་བསྐྱབ་བའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཡོད།།

འཇའ་དང་གཤོག་ཆུལ་འཕེལ་ཡོད་ནས་མགོ་སྨྱོད་གཤད།



དབང་གི་སྒྲུབ་ཐེག་གནང་བཞིན་པ།
Monks performing an empowerment ritual

བཀའ་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆོག་བཞིན་པ།
Monks performing Kama Drupchen

ཆོས་ཀྱི་གདན་འདེན་སྐབས་ཀྱི་མེར་སྐྱེད།
Monks welcoming a sacred ritual object

སྣང་ཏོ་བ་རྒྱ་གི་གར་འཆམས།
Mask dance of sixteen Surato

བལ་ཡུལ་དུ་རཏྣ་གླིང་པའི་ཚེས་སྐོར་གྱི་བཀའ་དབང་གནང་བ།

བལ་ཡུལ་དུ་སྐུགས་རྗེ་ཁྱབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཟབ་ཚོས་ཀྱི་བཀའ་དབང་གནང་སྐབས་མཁན་སློབ་རྣམས་བཞུགས་བ་བཞུགས་པའི་རྒྱབ་གཅིག

Khenpos and tulkus receiving Terchen Ratna Lingpa's empowerment from Kyabje Thubsang rinpoche in Nepal

ཉེ་ཚར་བལ་ཡུལ་རྗོངས་དགོན་པ་དུ་ཁྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༡ ཚེས་༦ ནས་བཟུང་ཉིན་༡༤ རིང་སྐུགས་རྗེ་དབལ་ཡུལ་གྱང་ཁང་སློབ་སྐུ་ཁྲབ་བསྟན་དབལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས། གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཚོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚོགས་བས་རི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་གོང་ཚེས་ནས་སྐུགས་རྗེ་ཁྲབ་བསྟན་དབལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཚོས་སྐོར་གྱི་བཀའ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་དུང་ཁོར་གྱི་ཉེ་འཕྲལ་རྫོངས་དགོན་དུ་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐུགས་རྗེ་བྱབ་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚ་བྱ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རཏྣའི་ཚོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལུང་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་འདིར་བཀའ་དབང་ཞུ་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་དབལ་ཡུལ་རྗོངས་ཡང་སྐྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དབལ་ཡུལ་སྐུ་སྐྱལ་རིན་པོ་ཆེ། ལྷ་ཆེ་སྐྱལ་སྐུ་བདེ་འཕྲིན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བྱ་སྐྱལ་མང་པོ་སེལས་ཡོད་པ་དང་། མཁན་ཆེན་བཉམ་ཤེས་རབ་མཆོག་དང་། མཁན་པོ་མང་རུས་རང་བྱང་རྩམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུལས་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་གང་མང་ཞིག་ཀྱང་སེལས་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་སྐུགས་འཕྲིན་ཚོས་ཞུ་བ་ཐུ་བརྒྱད་ཀྱང་སྐུགས་རྗེ་ཁྲབ་བསྟན་དབལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ལུང་སྟོན་གནང་བ་རེད།

བཀའ་དབང་གྲུབ་རྗེས་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་འཚི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བརྟེས་པའི་གནས་ཚེན་མ་ར་ཀྱི་ཀ་རུ། སྐུགས་རྗེ་ཁྲབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུལ་འཕོང་རྣམས་མེས་ནས་ཉིན་བཞིའི་རིང་ཚོས་བྱོགས་ཀྱི་མཛད་ལྟིན་ཁག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རེད།།

༦ཁེ་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེས་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་བསྙན་པ་བསྟལ་བ།

སྤྱ་འབྲུང་རྒྱྱལ་མ་བཞི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་༦སྤུལས་རྡེ་སྐྱ་ལུང་ཅེ་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེས་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་བསྙན་སྡོམ་སྩོལ་སྐབས།

H.H Taklung Tsetrul Rinpoche, the 6th Supreme Head of Ngagyur Nyingma school of Tibetan Buddhism after bestowing full ordination to a group of monks

སྤྱ་འབྲུང་རྒྱྱལ་མའི་གདན་ས་འཕགས་ཡུལ་མིམ་ལ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བཀའ་མེས་ཤེས་སྒོམ་སྤྱིག་སྐྱབ་ཆོས་འཁོར་རྣམ་རྒྱལ་ཐྲིང་དུ། དབལ་གསང་ཆེན་སྤྱ་འབྲུང་རྒྱྱལ་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་འདུལ་འཛིན་ཀུན་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་ས྾སྤུལས་རྡེ་སྐྱ་ལུང་ཅེ་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ས་ལོ་ལྟར་རིས་མེད་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསྙན་སྡོམ་སྩོལ་བཞིན་པ་ལྟར། ཀྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ ཆོས་༡༡ ནས་ཀྱི་ཟླ་༡༤ ཆེས་རྣ་ བར་འབྲུག་བཀའ་ཤིས་སྤྱང་རྩྭ་ཁོད་གསལ་ཆོས་ཀྱིང་ནས་དགེ་འདུན་པ་༧ སྤྱིར་རྫོང་མར་བཞད་ཀྱ་ནས་ཀྱང་ས་༡༡ འབྲས་ལྗོངས་མཆོད་རྟེན་དགོན་ནས་ཀྱང་ས་༡རྣ༥ སྤྱིན་ཁྲོལ་ཀྱིང་ནས་ཀྱང་ས་༡༥ དེ་བཞིན་རྫོ་ཁྲག་རང་དགོན་ནས་བཅུ་ཀྱང་ས་དང་། ཐོང་བུ་འཁའ་བཅས་ལ་དགེ་ཚུལ་དགེ་སློང་གི་བསྙན་སྡོམ་འབོག་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རེད།།

སྤུལས་རྡེ་སྐྱ་ལུང་ཅེ་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེས་བསྙན་སྡོམ་སྩོལ་བཞིན་པ།

Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche is seen bestowing full ordination to a group of monks

དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་བསྙན་སྡོམ་ཐུབ་བཞིན་པ།

Monks receiving full ordination from Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།

སྒྱུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་ཐུ་འགྱུར་ངོར་གདན་སྟོན་ལམ་ཆེན་ཚེའི་བྱང་ངམ་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

སྒྱུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།
Trulku Ugyen Tobgyal rinpoche

དྲི་བ། སྤྱ་འགྱུར་རྟོར་གདན་སྟོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཟེངས་༡༥ འཚོགས་ཟིན་པ་རེད། ཁོ་འདིར་ཟེངས་༡༨ པ་རེད། ད་སྤྱ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གྲངས་ཀ་དེའི་སྟོན་དུའང་རྟོ་རྩེ་གདན་དུ་སྟོན་ལམ་ཞིག་འཚོགས་བསྡུད་པའི་ཁུས་ཤེགས་གོ་སྟོང་། དེའི་སྐོར་དང་དཔྱའི་སྟོན་ལམ་ཆེན་མཆོའི་འཛེལ་རིམ་གྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། སྤྱ་འགྱུར་རྟོར་གདན་སྟོན་ལམ་ཆེན་མོ་དང་པོ་འགོ་བཙུགས་དུས་ནས་ཡོད་སྤྱས་དེའི་སྐོར་ངལ་ཁྱིགས་ཅམ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ཞུས་ན་དེང་སྤྱས་ཙ་མི་རི་གར་བཞུགས་པའི་དང་ཐང་སྟག་ཤུགས་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། ཁོང་ཤྱོ་ལོ་༡༩༦༢ དང་༡༩༦༣ ཙམ་ནས་མཇལ་སྟོང་། ཁོང་ཚ་མི་རི་ཀ་བར་ཞེས་ནས་ཁོང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྟོབས་ལས་སྟོན་ལམ་འཚོག་རྒྱ་དེ་དགོངས་ཡོང་བ་རེད། ཤྱེ་ལོ་༡༩༥༨ གི་ལོ་ཡིན་སྟ་ཡོད། སྟྲིང་ངས་སོང་ཀྱི་ལོ་དྲན་པ་མ་གཏོགས། ཤྱེ་ལྷགས་ཀྱི་ལོ་ཁམས་དེ་ཚོ་གསལ་ལོ་དྲན་གྱི་མི་འདུག ཁོན་ཀྱང་ཐལ་ཆེར་ཆོར་ཡོད་ས་མེད། ལོ་དེའི་དབྱར་ཀ་ཞིག་ལ་དལ་ལོའི་དགུན་ཁ་རྟོ་རྩེ་གདན་དུ་སྐུབས་རྟེ་དེ་མགོ་མཁྱེན་བཞེ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ནས་བཟང་སྟྲིང་སྟོན་ལམ་འབྱམ་གཅིག་གསུང་རྒྱུན་ཅི་ཞིག་ཡོང་ཞེས་ཞུས་ཏེ་ཁ་ཏོན་བྱས་པ་རེད། སྐབས་དེར་རིམས་བར་འགྲོ་དགོས་ཡོང་བ་རེད། སྐབས་དེར་ཁོང་ཚ་ཤ་སྟག་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང

གི་ལྷང་བཤགས་མཆོད་པ་དེ་གསུངས་པ་རེད་ལ། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱང་མཉེན་བཅེ་རིན་པོ་ཆེས་ལྷང་བཤགས་ཀྱི་བན་ཡོན་སྐོར་སོགས་ཉེན་ལྷར་བཀའ་ཆོས་རེ་གནང་སོང་།

དེའི་རྗེས་སུ་སྨོན་ལམ་དེ་ལོ་ལྷར་འཆོག་རྒྱུའི་འཚར་གཞི་དེ་འཕྲ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཚོ་སོང་། དེལ་མགོ་མཉེན་བཅེ་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་རྗེས་མ་འཇམ་དབལ་མཚན་བརྗོད་འབྱམ་གཅིག་འདོན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༡༡ ལོ་རེད། སྐབས་དེའི་འཕྲོ་སོང་ཡང་དང་ཐང་རིན་པོ་ཆེས་གནང་བ་རེད་ཅེས་ཚོ་སོང་། དེལ་མགོ་མཉེན་བཅེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བྱང་གྱི་རྒྱུན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཞེབས་དགོས་བྱུང་བས་འཇམ་དབལ་མཚན་བརྗོད་འབྱམ་ཆོགས་ཀྱི་དབུ་བཞུགས་སུ་ཞེབས་མ་ཐུབ་པ་རེད། མཉེན་བཅེ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་དུས་ཁོང་གིས་འཕྲོ་སོང་དེ་ཆོ་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་རྗོག་དེའི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཅི་མ་འབྱུལ་ཞུས་ཤོག་ཅེས། དང་ཐང་སྤྱལ་སྐུ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཅི་མ་འབྱུལ་ཞུས་པ་དང་། སྐབས་རྗེ་རྗོག་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་འབྲས་ལྗོངས་ཁམས་ཀྱི་ཐུབ་བསྟན་ལ་ཚར་ཆིག་འབྱམ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་སོང་། ཚེ་དེང་རང་དངོས་སུ་སྣེགས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་༡༩༡༩ ལོའི་དགུན་ཁ་དང་ཐང་སྤྱལ་སྐུ་བལ་ཡུལ་དུ་ཞེབས་ནས་དང་ཐང་བཤད་གྲུ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གོ་སོང་། དེ་ནས་རླུ་བ་བཅུ་གཅིག་པ་ཅམ་ཡིན་པ་ཡོད། རྗོ་རྗེ་གངས་དུ་སྨྲེག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཚོ་ཡི་བས་འཆོག་པར་ཚེས་བཅུ་ཞིག་གོ་སོང་། དེ་ནས་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡི་དམ་ལྷ་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ཡི་བས་འཆོག་པར་ཚེས་བཅུ་ཞིག་ཏུ་ཞེབས་ཤོག་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅུ་ཞིག་ཏུ་ཞེབས་ཤོག་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་ཡི་བས་ཁྱོད་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་ཕྱིན་ཏེ་ཐུབ་བསྟན་ལ་ཚར་ཆིག་འབྱམ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གོ་སོང་

དབུལ་འཛིན་གཞོན་པའི་མིང་ནཀྟགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དས་ཀྱང་ལོ་གསུམ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་དབུལ་འཛིན་གཞོན་པའི་ལས་ཀ་དེ་བྱས་པ་ཡིན། དེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་དེའི་ཚབ་ལ་ཞེ་རྡོགས་གཉིས་བཅུ་ཞེའུ་གཅིག་བཟོ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའི་བསམ་བློ་དེ་བཟུང་ནས་དགོངས་པ་ནན་ཏན་དུ་ཞུས་པའི་ཚེ། མཐར་གྲྭབ་དབང་བརྟན་རིན་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དགོངས་པ་འཕྲོལ་ཙམ་བྱུང་ནས། དེའི་ཚབ་ལ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་ཐུབ་དབང་ཕྱུག་དེ་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཚེ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ཁོར་བའི་ཡང་སྤྱིད། དེའི་ཐོག་ལ་སྤྱིན་གྲྭིང་མཁན་ཆེན་བཅས་དབུ་འཛིན་གཙོས་ཁག་ནས་གསུམ་ཝེབས་པ་རེད། པད་ཁོར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཅེག་བསོད་ནམས་པའི་རྣམ་སྐུ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་གཅོ་འཛིན་ལས་ཐོག་ཡིན་ནའང་། དགོངས་པ་ཞུས་ནས་དལ་ཁྱེའུ་ཆར་སྤྲོན་ལས་ཆོགས་པའི་ཆོགས་གཅོ་གྲུང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཅེག་བསོད་ནམས་ཞུ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་གཅོ་འཛིན་ལས་ཐོག་ཡིན་ནའང་། དགོངས་པ་ཞུས་ནས་དལ་ཁྱེའུ་ཆར་སྤྲོན་ལས་ཆོགས་པའི་ཆོགས་གཅོ་གྲུང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་གཞུང་ཚབ་ཆེན་ཞེ་རྡོ་རྗེ་ཐུབ་དབང་ཕྱུག་ཨེ་ཝེ་ཤེ་ཡིན་ནའང་། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲལ

ལ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ལ་དེའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་སྨོན་ལམ་སངས་ཉིན་ཐོག་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེ་རིང་དགོངས་མོ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་སྔོན་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཞིག་གངས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེ་ཚོའི་སྐབས་ལ་ཐག་ཅོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་དབུ་འཛིན་སྨིན་ཐོག་ཐོག་ཁྱེད་ཚོ་ཆེན་དང་། ལཱན་ཞེག་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་སོགས་ཐོག་སྔོན་བསྟུན་གནང་ས་དང་ཐག་ཅོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་རེད། སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་སོགས་ཐོག་བསྟུན་གནང་ས་དང་ཐག་ཅོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་ཚོའི་སྐབས་ལ་ཐག་ཅོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་དབུ་འཛིན་སྨིན་ཐོག་ཁྱེད་ཚོ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་སོགས་ཐོག་ཁྱེད་ཚོ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་ཞེ་གཅིག་སོགས་ཐོག་ཁྱེད་ཚོ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་སོགས་ཐོག་ཁྱེད་ཚོ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་སོགས་ཐོག་ཁྱེད་ཚོ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སོགས་ཐོག་ཁྱེད་ཚོ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་སོགས་ཐོག་ཁྱེད་ཚོ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་སོགས་ཐོག་ཁྱེད་ཚོ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་ཐོག་ཁྱེད་ཚོ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ

དང་། ཁ་ཤས་ནས་ལྟ་དྲག དེ་འཇུ་སྟེབས་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ཆ་དང་ཐང་ཀ་དེ་ཚོ་གྲངས་ཐོར་འགོད་པ་བཞིན་དགོན་པ་སོ་སོ་ལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་འགན་དེ་སྟོན་ལམ་གོ་སྟྲིག་ཆོགས་ཚུང་གི་ངོས་ནས་ལེན་དགོས་དུས། དགོན་པ་སོ་སོའི་ལས་ཀེག་དང་། ཡོད་ན་དགོན་པའི་པར་ཡང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དང་ཐང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དགོན་པ་མང་ཆེ་བས་དགོན་པ་སོ་སོའི་བར་དང་ལས་ཀེག་ལས་ཐམ་བཅས་ཁྱར་ནས་ཡོངས་གི་འདུག དེ་བཞིན་གང་ཡིན་དང་། ཁུ་ཀྲུ སྤི་ཏི། ཚངས་དཀར། ལ་དྭགས། ཀུ་ལུ་མན་ལེ་སོགས་ནས་ཚེས་བཅུ་སྐྱ་ཁང་དང་། གུ་རུ་སྐྱ་ཁང་ཞེས་པ་སྐྱ་བུ་མང་པོ་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག་ལ། དེ་ཚོར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་མིང་བཀྲགས་ས་རེ་ཡོད་བཞེན་པ་རེད་འདུག ཤི་མ་ལ་ཡའི་རི་ཀྲུད་ཀྱི་རོང་མཚམས་ཁག་ནས་སྤུ་འགྲེར་རྡོར་གདན་སྟོན་ལམ་ཚེན་མོའི་སྐབས་སུ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྟོན་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྟོད་ཀྲུ་ཡོད་པ་བཀའ་འགྲོར་རིན་པོ་ཆེ་དང་བསྟན་འགྲོར་གྱིས་གཙོས་བྱས་དེས་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་སྐུ་འགྲེད་ཀྱིས་མཚོན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ཀྲུ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བཙུན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། སྔགས་འཆང་ཡིན་ནའང་རེད། ཞབས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ནང་བཞིན་སྔགས་མ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འབུ་མཉམ་ཀྱི་སྐོག་ནས་འབུལ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤི་མ་ལ་ཡའི་རི་ཀྲུད་དེ་ཚོ་སྟོན་མ་ཡི་ན་ཚ་བྱ་ཀྲུད་ལ་ཐོག་ནས་འབུལ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་དེ་ཚོ་ཉམས་འཚོ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་རྟིང་མ་སྟོན་ལམ་གྱི་རོམས་ནས་བཤད་ན་དཔལ་འབྱོར་ཡང་མང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཡར་རྒྱས་ཀྱང་གང་འཚམས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འཚོ་སོང་བཏང་ནས་ཐོག་ཐོག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། རྒྱ་རི་བྱི་གོས་རྒྱ་མཚན་གཅོ་ཡོད་པ་ལས་ཐག་ཅད་ཀྱི་མི་མང་པོས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཡུལ་དེ་ཏ་ཅང་གནད་ཆེན་པོ་འདུག བལ་ཡུལ་གྱི་རོང་མཚམས་ཁག་ཏུ་སྟོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་འཛི་རོགས་ནས་རྟིང་མའི་བསྟན་སྲུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་དང་མི་ཉམས་གོང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཁྲིམས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲིམས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁྲལ

ནང་ལྟེའི་ཚར་གྱ་བཙུན་སྤུགས་གསུམ་ཆེག་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལྔ་སྟོང་ཚམ་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དེའི་སྐོར་ལ་ཉིན་ཞག་གིས་ཀྱང་ཐུབ་པའི་རྩིས་ལྟར་ཁ་ཤས་ཀ་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་དུས། སྟོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལ་ལེབས་རྒྱ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཐོངས་མཚན་ཞུས་ནས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་དལ་ལྟོས་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེས་ངོན་དུ་ཟན་ཡོད་དམ་གནོད་ཡོད་ཞེ་དུག་མི་ཤེས་ཀྱང་། སྟོན་མ་ཡིན་ན་རྣམ་གྲོལ་བྱིང་ནས་སྟོང་ཐུག་གསུམ་ཙམ་ཞིག་ལེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བར་སྐབས་ཤེཀ་ནས་འཚར་ཅན་སྟོང་ཐུག་གཅིག་ཙམ་ཞིག་ལས་ལེབས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྟོན་མ་སྟེན་གྲོལ་བྱིང་ནས་ཡོངས་རྫོགས་ལེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། བར་སྐབས་ཤེཀ་ལ་བཀད་གླ་ཁོ་ན་ལས་ལེབས་རྣམ་མེད་པ་ལྟ་བུ། དེ་བཞིན་རྫོགས་ཆེན་དང་ཞེ་ཆེན་དེ་ཚོ་ནས་ལེབས་མཁན་དེ་མང་ཤུང་དུ་སོང་བའི་བཟོ་འདུ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སྟོང་ཀྱི་འདུག ལག་ཁྱེར་སྐེ་ལ་འདོགས་དགོས་པ་སོགས་དམ་དྲག་རྣམས་ལྟར་བཟོས་ཀྱང་རོང་མཚམས་ཁག་ནས་སྟེབས་ཚིག་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོ་ནི་ཐབས་ཤེས་ཚོགས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ཐུབ་པ་ཡིན།

དྲི་བ། སྟོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་བཙུན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཚོས་སྤུགས་ཆས་མནའས་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་ཤུགས་ཆེན་སོ་ཡོངས་གྲོལ་བ་རེད། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་རོས་ནས་སྟོ་ཡོངས་དང་ལྡན་པའི་སྐབས་སུ་རབ་བྱང་དུས་སྟོ་ཁག་གི་ཐེངས་ཤས་མནའས་དགོས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཅི་ཡོད་དམ།

ལན། གལ་ཆེན་སོར་མཐོང་གི་ཡོད། སྟེང་སྟོན་ལམ་འཚོགས་སྐབས་བཟང་སྟོང་སྟོན་ལམ་དང་། འཇམ་དབལ་མཚན་བརྩེད་གཉིས་ཀ་གསོག་རྒྱུ་དེ་རེད། དབང་ཕང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་རྣམས་པའི་དགོངས་གཞི་གཙོ་བོ་དེ་ཉིན་གཅིག་ལ་འཇམ་དབལ་མཚན་བརྩེད་ཚར་བ་ཅིང་དང་། བཟང་སྟོང་སྟོན་ལམ་ཚར་བ་ཅིང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའི་བར་དུ་ཆོས་སྟོང་ཐུག་ཁོ་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྟོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཡིན་ཟེར་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོ་ཡང་ཁྱད་པར་ཅིག་ཤོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོ་ཡང་ཁྱབ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ

དུས་སྒོགས་ལ་དང་སྒོགས་མ་གཉིས་ཀ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཚོགས་འདུའི་ནང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྒོགས་ལ་དང་སྒོགས་མ་གཉིས་ཀ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་བཟའ་དེ་མི་འབྲ་ཁ་ཁ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དཔའ་དུ་བསམ་བསྡུད་པ་རེད་དེ། ལས་སྒོ་ཞེག་གཏན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། གོད་པ་གཅིག་བྱ་ཡིན་ན་ཏོག་ཙམ་དྲག་གི་མེད་འགྲོ་སྟེ། སྤྱ་འགྱུར་སྣོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་འབྲུག་དང་འབྲས་ལྗོངས་དེ་ཚོའི་ནང་གི་མི་མང་ག་ཡོད་པ་དང་། དེང་སྐབས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་དེ་འདྲ་ནས་མི་མང་ག་སྣེ་ཐས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་སྐབས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གྲོན་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྣེ་ཐ་ཤོ་ཡིན་ན་ཅ་ཟེང་གོ་འདུ་ཞེས་པའི་ཁ་བྱང་བའི་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་ཁ་ཤས་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དང་གོ་སྟོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་བའི་སྐབས་ལ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་མཆོད་རྟེན་ཀྱི་སྟོག་གས་བཞིར་འཚོག་རྒྱུ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཤེང་གི་འོག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་རྣམ་གྲོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོ་གོར་གྱུར་བའི་རབ་བྱུང་གི་སྟེ་ཚོས་གོས་བནས་མཁན། དེ་བཞིན་སྟེན་གྲོལ་བྱིང་ཚོགས་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་གྱི་མདུན་ནས་ཡར་སྐྱེས་ན་གཡོན་སྟོགས་སུ་བཞུགས་མཁན་ཡང་རབ་བྱུང་རྒྱུང་རྒྱང་བཞུགས་རྒྱུ་བྱས། མཆོད་རྟེན་གྱི་བྱང་སྟོགས་སུ་སྤྲུགས་འཚང་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག སྤྲུགས་འཚང་གི་ཚོགས་དབུ་ནས་བཞུགས་མཁན་དེ་སྟོན་མ་དང་ཐང་རིན་གོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་དེར་ཕེབས་འཚོ་གི་དེད། དེའི་རྗེས་སུ་བྱ་མ་ཤ་ལོ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་སྐུབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རིན་གོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་འབྲུག་ཏུ་འཕྲུངས་པ་དེ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྟོན་མ་བཙུན་མ་ཕེབས་མཁན་མང་གོ་མེད་ནའང་། བར་ལམ་ནས་བཙུན་མ་ཕེབས་མཁན་མང་དུ་སོང་ནས་མཆོད་རྟེན་གྱི་མདུན་སྟོགས་སུ་བཙུན་མ་རྣམས་རྒྱར་དུ་བཞུགས་པ་དང་། དེའི་ཚོགས་དབུ་ནང་དོངས་གནས་བྱས་ན་བཙུན་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་ཤ་ཅང་གཡ་ཆེན་གོ་རིམ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་ཡིན་ཟེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཁོ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས

ལན། དས་འགོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅོ་ཚེ་དེ་སློབ་ལམ་འཚོག་རྒྱུ་དེ་སློབ་ལམ་འདོན་རྒྱའི་ཆེད་དུ་རེད། གནས་ཁུངས་ཡར་ཅན་རྩོམ་གཏུགས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ལྟོན་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་སློབ་ལམ་འཚོགས་བའི་སྐབས་སུ་རབ་བྱུང་ཡིན་ནའང་རེད། སྤྱགས་འཚང་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་སློབ་ལམ་འཚོགས་མཁན་ཚང་མ་དེར་འཛོམས་ནས་སློབ་ལམ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་དུས་འདོན་པ་འདོན་རྒྱ་དེ་གནད་ཆེན་པོ་རེད། སྟོན་མ་ཡིན་ན་ཞོགས་པ་སྤྱ་ཅམ་ནས་འཚོགས། དགོང་མོ་འཕྱི་མཱཎི་བར་དུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་སྤྱིད་གཞན་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའི་ལུགས་སྲོལ་དེ་འདོན་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད་དེ། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་ཚར་བ་ཐུབ་རེ་བ་ཐུབ་རེ་ཞེན་སྐར་འཕྲོ་རེམ་ཟེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་ཤེགས་ནས་འཚོགས་རྒྱ་དེ་འཕྱི་རུ་སོང་བ་དང་། ཐོག་རྒྱ་དེ་ཡང་སྐུ་རུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་བྱང་དུས་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་བཟང་སྤྱོད་སློབ་ལམ་གཉིས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་དེ་སྟོན་མ་ནང་བཞིན་འཛོག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་བཞིན་གྲངས་ཀ་དེ་ཡང་ཉག་ཉག་འཕྲོ་སྐུབ་བཞིན་ཡོད་པ་འདུག ཕྱི་རབྱངས་ཀ་ཞེས་པ་དེ་གཅིག་ཡིན་ཟེར་ཡོད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་བཞིན་ཁོ་ནས་ཀ་དེ་ཡང་ཉག་ཉག་འཕྲོ་སྐུབ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁང་གི་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་ཆོས་ལམ་འཚོགས་བའི་སྐབས་སུ་གྲངས་ཀ་དེ་ཡང་གནད་ཆེན་གོ་ཡིན་དུས་ཞག་མ་བཅུའི་རིང་ལ་སྟོང་ཡངས་ཞེ་དྲག་མ་སོང་ནས་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ་སློབ་ལམ་ཆོགས་པར་དུས་ལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡག་གོ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཆོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཁ་གསལ་གོ་ཞིག་དགོས་པ་དེ་ཤ་ཅང་གལ་ཆེན་གོ་རེད། རབ་ནས་ཐ་བཅུར་རྩིད་མ་པར་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་དང་འགན་ཁུར་བྱས་གཏོགས་བྱེད་མཁན་ཚང་མས་ཆང་ཤེས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་ཁ་ཅིག་ཁོ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཁོ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང

བསྟན་པའི་བྱང་བ་ཆུང་ཟད་བརྗོད་པ།

རོ་སྒྲབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ། (1865-1926)

རོ་སྒྲབ་སྤྲུལ་སྐུ་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

The 3rd Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima (1865-1926)

སྐབས་དགོན་རིན་པོ་ཆེས་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་བརྗེད་བྱང་དུ་མན་ངག་ལྟ་སྡེང་མཛད་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་དུས་ས་རྒྱན་གཉིས་དང་མདོ་བཀྲས། པར་ཕྱིན་བསྟུས་པ་བསྒྲུབ་བཀྲས། སྐྱོང་འཇུག་རིན་སྡེང་སོགས་བསྟན་རིམ་མང་པོ་དང་། ཚལ་ཆེན་སོགས་ཀིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལྟེ་སྐོར་དུ་མ་ལ་བསྐྱར་ཞུས་གཏུན་ལ་ཕབ་པའི་ཁ་བྱང་དུ་ལྟ་ཡིང་སྒེགས་བམ་ལ་འབྱང་བཞིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཐུན་པའི་བརྗེད་བྱང་སོགས་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མཛད་པ་མང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་འཚོ་དང་། དེའི་ལེགས་བཀའ་དཀྲོ་བ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་ནས་བསྟན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡིངས་ཏེ་ཞལ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཤོག་ཅེས་ཞལ་ཏ་ཕབ་ཅི

མཐའ་གྱིས་སྐྱེ་བ་གཞན་དུའང་སྐྱབས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མ་འཆལ་ཞིང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྡན་བའི་སློབ་ལས་ཆུང་མི་ཟ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཀྱི་སློན་ལམ་སྟོན་སོང་ཡོད་བའི་གནད་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་ཀྱང་དེ་དང་དེ་ལ་ལག་ཏུ་བོད་པ་ཡིན་ལ། དེའང་ཆོས་ཀྱི་ཚོག་མེར་མཐོང་མ་ཐག་ལ་སོགས་པར་དྲན་གསོའི་སྐུད་མདུད་སོགས་མཐོང་བ་ལྟར་སྟོན་དེ་དང་དེའི་དབང་གདམས་ངག་ཐོབ་བའི་བག་ཆགས་གསལ་བོར་སད་པར་འགྱུར་བ་དེ་རང་གི་ལམས་འཕྲོ་དང་། བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ལག་རྩེས་ཡིན་ནོ།། འདི་ནི་བཀའ་བཀྲྀད་གསང་རྫོགས་དང་རང་ཤར་ཀྱི་དགང་ཆུའི་བསམ་ལུགས་ལོ་རྒྱུས་གཞི་མཐུན་ལེགས་པ་ཞིག་ཏུ་མཛད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བདག་ལ་བསམ་པོའང་ཚེ་ཐུན་ཙམ་ལ་ཟད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཞིང་ཁྱབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག

དགོངས་བརྒྱད་ནས་བཏང་བརྒྱད་དང་། བཏང་ནས་སྤྱན་ཁྱང་དུ་བརྒྱད་བའི་དབང་གིའམས་ཀྱི་ཆུ་བོ་བརྐྱེས་པ་ནི་དང་པོ་གསུམ་ཚང་ཚུལ་ཞེས་འཆད་ཚོགས་པ་འདུ་ཡང་། གཞན་མང་པོ་ལྟར་ན་དེ་གསུམ་ཡང་གཅེར་བརྒྱད་ཀོ་ནའི་སྒོས་ཚོས་ལྟར་བཅིས་སྐྱང་བས་འདི་ལྟར་དགོངས་པ་གཏད་ཡོད་གཅིག་ཀྱང་རྙེད་པ་ཅེས་ཚོས་དེ་གནས་སྐབས་དེར་སྐྱན་འདྲོང་བའི་ཚེད་དུ་སྐལ་ལྡན་ལ་དགོངས་པ་གཏད་ཡོད་གཅིག་ཀྱང་རྙེད་པ་ཡིག་ལ་དབང་སྐྱང་ནུས་ཀྱི་སྟབས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཐོབ་ཟུགས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ནི་གུ་རུའི་དགོངས་པ་རྒྱང་བ་བཞས་པའམ་ཤད་བ་ཞེས་བྱའོ།། བཏང་སྙོམས་ཀྱི། བཏ་ཡིག་ལྟེ་མིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐོར་ནས་སྟབས་ཀྱི་ཟབ་དོན་མང་པོ་འབྱེད་ནུས་པའོ།། དེ་ལྟ་ན་དེ་བཞུས་ཀྱི་ཚོས་ཤེས་ཚད་ལའང་བརྒྱད་པ་དེ་ཅི་སྟེ་མི་ཤེ་ན། སྐོར་མཁན་མེད་པར་མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་བཏ་རིས་རྣམས་གཏེར་སྟོན་གྱི་ས་ཀྱོག་ཤེས་པ་དང་། བཏ་རིས་ཡིག་འབྲི་རེ་ལ་བཏེན་ནས་ཀྱང་སྟབས་ཀྱི་ཚོས་མཛོད་མང་པོ་རང་ཁྲོལ་བ་དང་། ཤོག་མེར་གཅིག་ལའང་བཏ་བསྐྱར་ཀྱས་འབྲིང་བསྟུས་བའི་རིམ་པ་མང་པོ་བྱ་བར་ཡོད་པ་དང་། གཏེར་ཤོག་མཚོང་ལ་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་ཀྱང་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། གཏེར་ཤོག་གྱི་ཀུན་ཆབས་མཛོད་ལ་སྐྱོང་བའི་གཏེར་མཛོད་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ནས་ཤོག་མེར་དེ་ལ་སྐྱང་བཏགས་ནས་དབའ་སོ་ཟླ་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཚེས་ཀྱི་ཚེས་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ཚོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཚོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤོག་མེར

འབའ་གུང་པ་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

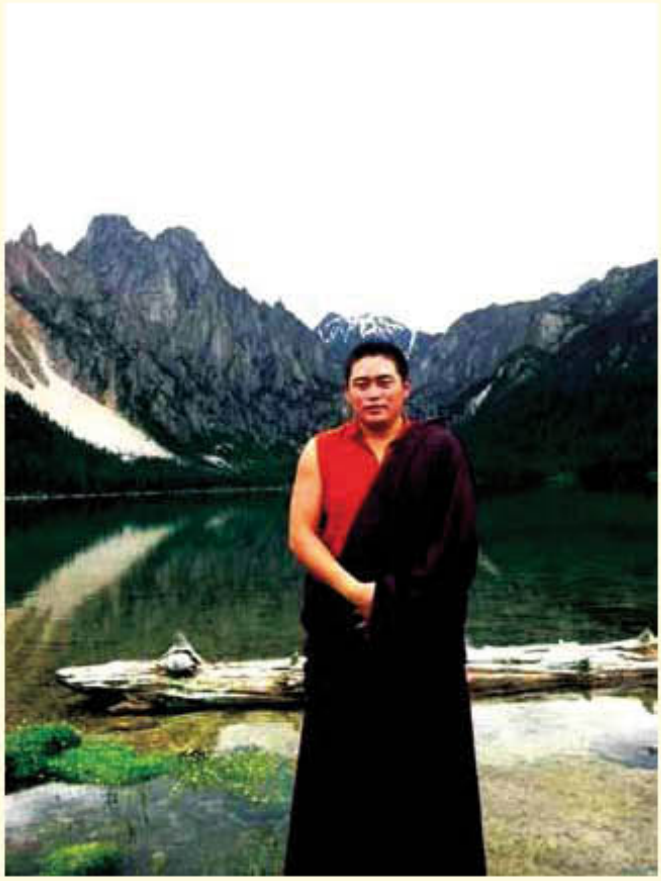
གསར་བཞེངས་གནང་བཞིན་པའི་འབའ་གུང་པ་དགོན་ཨོ་རྒྱན་ཇེག་མཆོག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Assembly hall of Ba Drubpa Ugyen Theckchok monastery under construction

དགོན་པ་འདི་ཇི་ལྟར་ཐུག་བཏབ་པའི་རྒྱུན།

གུང་ས་དགོན་ཨོ་རྒྱན་ཇེག་མཆོག་གྲྭིང་ནི་མདོ་ཁམས་སྐང་དྲུག་ལས་སྤྱི་འབོར་སྐང་གི་ཚར་གཏོགས་ཁམས་འབའ་ཞང་རི་ཡོན་ཡ་རྩ་སྐང་གི་ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི། འབའ་ཞང་རྫོང་མཁེལ་ལས་སྤྱི་ལེ་༡༥༦ སར་བཏབ་ཡོད། དགོན་འདི་ཐོག་མའི་ཚར་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ནའང་། ཐེག་སྡུ་རྒྱལ་དབང་སྐྱེད་ལྷ་ཆེན་པོས། ཆོས་རྒྱལ་བཀའི་སྡོམས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ལྷ་རབས་པ་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཞེས་པར། ཁོང་ཀྱི་གདུལ་བྱ་མདོ་སྨད་དུ་ཡོད་གསུངས་པ་ལྟར་ཁམས་ཐོག་མཐའ་ཀློག་པ་ལས་ཤལ་རི་ཡོན་རྫོང་ཁའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་སྐལ་རི་ཡོན་རྫོང་གྲོ་བ་དགོན་དུ་ཡོད་ཅེས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། གཞི་བདག་མང་པོས་བསུ་བ་དང་བཅས་གྲོ་བ་དགོན་དུ་ཞེབས་ཤིང་། ཁོང་གིས་རིམ་པས་སྡུ་འགྱུར་རྟོ་རྗེ་བཟཱ་གི་ཚོས་བརྒྱུད་སྒེལ་བ་ནས་བཟུང་རིམ་པས་དགོན་པ་འདི་ཉིད་སྡུ་འགྱུར་བྱང་གཉེར་གྱི་ཚོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དགོན་པ་ཞེག་ཏུ་གྱུར།

བསྟན་བདག་བྱང་ཡས་རྒྱ་ཁབས་རྒྱུ་གར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞོ་རྒྱས་མདོར་བསྡུས།

དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་གྲུག་འདེབས་མཛད་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ར་ཧྭེད་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་བ་གནས་དེས་མེད་དུ་སྨྲབ་པ་མཛད་ཅིང་རྒྱུ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲི་ཤིས་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཞུ་བ་ཐུགས་དེས་མེད་དུ་སྨྲབ་པ་མཛད་ཅིང་རྒྱུ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲི་ཤིས་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཞུ་བ་ཐུགས་དེས་ཤིང་། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཚོས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཚོས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཚོས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཚ



རྒྱ་གར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་མེད་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།
The 10th Gyakar Rinpoche Chimey Jamphel Yeshi Dorje

ཞང་ཞན་ལ་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཞབས་ཞེས་ཀྱང་ཟུའོ། གཞན་ཡང་མཆོག་སྨྱལ་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་བསྟན་པའི་རྒྱུན་མཆོག་ཀ་སྐ་གོ།

དཔལ་ཞལ་བཞུགས་པ་རྒྱ་གར་མཆོག་སྨྱལ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་འཕེ་མེད་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ནི། མདོ་ཁམས་སྨོ་འབོར་སྐང་གི་ཚར་གཏོགས་ཁམས་སྟེ་དགེ་དབལ་ཡུལ་དུ་ཡབ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་། ཡུམ་ཆོ་ཕྲ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་༡༩༤༣ ལོའི་རྒྱ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་༡༠ ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་དུས་ཆེན་ཉིན་རྩིའ་བའི་ཚེ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས།

སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གཏུགས་རྒྱན་བྱབ་དབང་པད་མ་ནོར་བུས་ཡང་སྤྱིད་འཛུགས་མེད་དུ་རངས་ཤིང་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་གཤེགས། དགྱེ་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་དང་དགོན་དུ་ཆིབས་བསྐྱར་གནང་སྟེ། བྱང་བའི་འདོན་ཚའི་སྐོར་ལེགས་བར་སྒྲུབས་ཤིང་། དགྱེ་གྲངས་བཅོ་ལྔབྱ་སྐབས་སྐུ་གོང་མའི་གསེར་ཐེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཀར་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། ཁྱིའི་ལོ་ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༥ ལ་ཞི་བ་ཐུགས་ཀྱི་ངང་ནས་ཞལ་ཕྱོགས་ཤར་དུ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཤིང་། ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་ཀར་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། ཁྱིའི་ལོ་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡ ལ་ཞི་བ་ཐུགས་ཀྱི་ངང་ནས་ཞལ་ཕྱོགས་ཤར་དུ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཤིང་། ཞི་ཁྲོའི་ལོ་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡ ལ་ཞི་བ་ཐུགས་ཀྱི་ངང་ནས་ཞལ་ཕྱོགས་ཤར་དུ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཤིང་། ཞི་ཁྲོའི་ལོ་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡ ལ་ཞི་བ་ཐུགས་ཀྱི་ངང་ནས་ཞལ་ཕྱོགས་ཤར་དུ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཤིང་། ཞི་ཁྲོའི་ལོ་ཟླ་

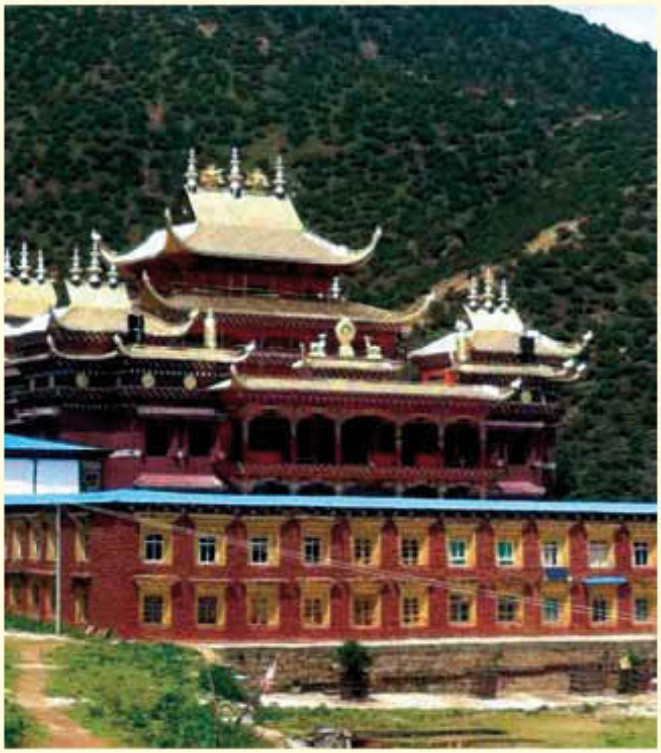
(༡༩༣༦-༡༩༩༢)ནས་ཆུ་ཕྱིའི་བར་ལ་རི་ཁྲོད་དགོན་དུ་བསྒྲུས་ཐོག་མའི་རི་ཁྲོད་དེ་ཤེང་ཐྲོ་བ་སྟོང་ཐོ་གཅིག་ཡོད་བའི་སར་བཏབ་ཡོད་པས་ཐྲོ་བ་དགོན་ཞེས་བརྗོད། ཕྱི་ལྷ་སྐལ་བཟང་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་སྐབས་སུ་དགོན་འདིར་བྱུང་ཐོབ་ཆུན་མི་ཚད་ཅེས་ཁྱང་བསྟན་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། ཐོག་མར་ཀཱ་ཚང་བཀའ་བརྒྱད་པ་ཡིན་ལ། ཟླ་མའི་མཚན་དུ་སྐུ་ཞབས་ཀྱང་ཞེས་ཟུ།

ཁོང་གི་སྐུ་ཟེང་གཉིས་པ་མཆོ་ནག་གངས་རུར་སྐུ་འཕྲུངས། འབའ་ཞིག་ཐུལ་གསུམ་གྱི་ས་གཅོས་པའི་མདོ་སྨད་ཁམས་བསྟན་འཛིའི་སྤྱི་དབལ་དུ་བཞུགས་པ་ཞེག་གོ། སྐུ་ཟེང་གསུམ་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་ནི། འབའ་ཞང་རྗོང་ཁོངས་རྗོང་རུ་རེ་རོག་ཡ་ཐྲོང་ཚང་ལ་འཕྲུངས། དགུང་ལོ་ངོ་དགུ་བཞུགས་ཀྱི་འབྲུང་བ་བཞི་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཞེག་བྱུང་ངོ།། སྐུ་ཟེང་བཞི་པ་ཐུལ་ཚབ་བརྩེ་ལེགས་ལྡན་མཆོག་ནི། ཐུགས་ཟེང་རྗོང་ཕྱེང་ལོ་རེ་ལོ་ཚང་དུ་སྐུ་འཕྲུངས། མདོ་སྡེགས་རྒྱུད་འཛེལ་གྱི་ས་ཟིན་ལས་སྦྱོགས་བཅུ་ཐུས་ནས་རྟེན་བཞེངས་ཀྱང་མང་དུ་མཛད་དོ།། སྐུ་ཟེང་ལྔ་པ་བརྩེ་རྗེ་ཟེ་ཞོག་འཕེལས་མཆོག་ནི། ཤེ་རོང་རྗོང་ཁོངས་ཨོ་བཐུ་གནས་ཞབ་པ་ཡུལ་གྱི་རྗིང་ཁ་ཚང་དུ་སྐུ་འཕྲུངས། འབའ་ཞིག་ཐུལ་གསུམ་སོགས་སུ་བྱབ་རྒྱས་ཡ་མཚན་ཅན་དུ་མ་བསྟན་ནས་དད་ལྡན་གྱི་བློ་ཁ་ཚོས་ལ་བསྐྱེད། སྐུ་ཟེང་དྲུག་པ་བརྩེ་ཟིན་ལས་མཆོག་ནི། ཐུགས་ཟེང་ཐྲོ་ཕེས་ཀྱི་སྐྱབས། སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཇུ་འཕྲལ་གྱི་ས་བྱབ་ཆུ་བཏོན་པ་སོགས་པ་རྗོ་ཤེང་གསུམ་ལ་ཞིགས་པ་མེད་པ་ཞེག་གོ། སྐུ་ཟེང་བདུན་པ་དང་མདོ་ལྡན་ཀུ་ཚལ་ཞི་ཁྲོ་བསྐྱངས། ལྷ་སངས་ལན་གསུམ་ལ་ཞིགས་པ་མེད་པ་ཞེག་གོ། སྐུ་ཟེང་དགུ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ལ། ཁོང་ཁྲོ་ཕྱག་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་ཐུགས་ཀར་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། ཁྱིའི་ལོ་ཟླ་ཚེས་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་དམ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཤིང་། ཞི་ཁྲོའི་ལོ་ཟླ་ཚེས་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་དམ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཤིང་། ཞི་ཁྲོའི་ལོ་ཟླ་ཚེས་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་དམ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཤིང་། ཞི་ཁྲོའི་ལོ་ཟླ་

ཁོང་གི་སྐུ་ཟེང་གཅིག་པ་མཆོ་ནག་གངས་རུར་སྐུ་འཕྲུངས། འབའ་ཞིག་ཐུལ་གསུམ་གྱི་ས་གཅོས་པའི་མདོ་སྨད་ཁམས་བསྟན་འཛིའི་སྤྱི་དབལ་དུ་བཞུགས་པ་ཞེག་གོ། སྐུ་ཟེང་གསུམ་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་ནི། འབའ་ཞང་རྗོང་ཁོངས་རྗོང་རུ་རེ་རོག་ཡ་ཐྲོང་ཚང་ལ་འཕྲུངས། དགུང་ལོ་ངོ་དགུ་བཞུགས་ཀྱི་འབྲུང་བ་བཞི་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཞེག་བྱུང་ངོ།། སྐུ་ཟེང་བཞི་པ་ཐུལ་ཚབ་བརྩེ་ལེགས་ལྡན་མཆོག་ནི། ཐུགས་ཟེང་ཐྲོ་ཕེས་ཀྱི་སྐྱབས། སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཞལ་ཕྱོགས་ཤར་དུ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཤིང་། ཞི་ཁྲོའི་ལོ་ཟླ་

(༡༩༣༦-༡༩༩༢)ནས་ཆུ་ཕྱིའི་བར་ལ་རི་ཁྲོད་དགོན་དུ་བསྒྲུས་ཐོག་མའི་རི་ཁྲོད་དེ་ཤེང་ཐྲོ་བ་སྟོང་ཐོ་གཅིག་ཡོད་བའི་སར་བཏབ་ཡོད་པས་ཐྲོ་བ་དགོན་ཞེས་བརྗོད། ཕྱི་ལྷ་སྐལ་བཟང་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་སྐབས་སུ་དགོན་འདིར་བྱུང་ཐོབ་ཆུན་མི་ཚད་ཅེས་ཁྱང་བསྟན་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། ཐོག་མར་ཀཱ་ཚང་བཀའ་བརྒྱད་པ་ཡིན་ལ། ཟླ་མའི་མཚན་དུ་སྐུ་ཞབས་ཀྱང་ཞེས་ཟུ།

ཁོང་གི་སྐུ་ཟེང་གཉིས་པ་མཆོ་ནག་གངས་རུར་སྐུ་འཕྲུངས། འབའ་ཞིག་ཐུལ་གསུམ་གྱི་ས་གཅོས་པའི་མདོ་སྨད་ཁམས་བསྟན་འཛིའི་སྤྱི་དབལ་དུ་བཞུགས་པ་ཞེག་གོ། སྐུ་ཟེང་གསུམ་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་ནི། འབའ་ཞང་རྗོང་ཁོངས་རྗོང་རུ་རེ་རོག་ཡ་ཐྲོང་ཚང་ལ་འཕྲུངས། དགུང་ལོ་ངོ་དགུ་བཞུགས་ཀྱི་འབྲུང་བ་བཞི་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཞེག་བྱུང་ངོ།། སྐུ་ཟེང་བཞི་པ་ཐུལ་ཚབ་བརྩེ་ལེགས་ལྡན་མཆོག་ནི། ཐུགས་ཟེང་ཐྲོ་ཕེས་ཀྱི་སྐྱབས། སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཞལ་ཕྱོགས་ཤར་དུ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཤིང་། ཞི་ཁྲོའི་ལོ་ཟླ་



གྲྭ་ནང་བཞེངས་བྱེད་བཞིན་པའི་འབའ་ཐུག་པ་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་།

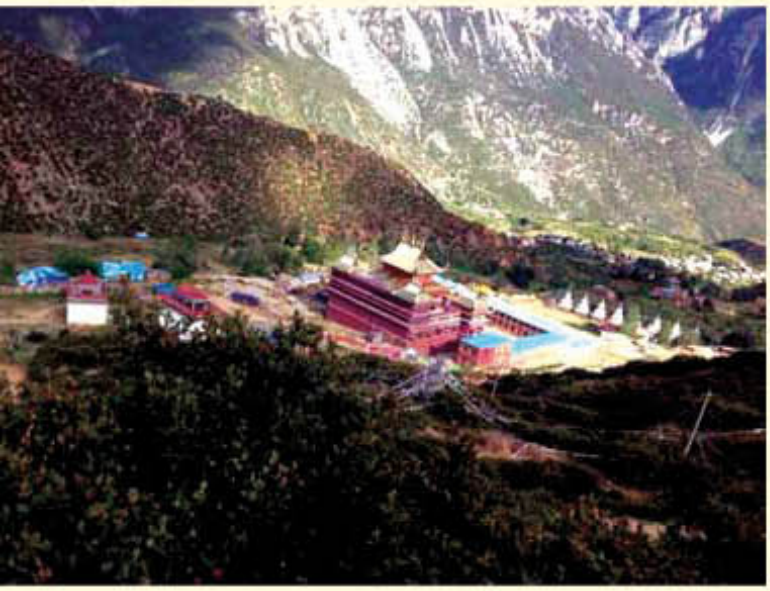
Ba Drubpa Ugyen Theckchok monastery's Tsuglhakhang under construction

རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ་སྤུ་འབྲུར་བཀའ་མའི་དབང་ཕྱུང་ཡོངས་རྫོགས་དང་། བླ་མཱིན་མཆོག་སྦྱལ་ཆོས་ཀྱི་ཉེ་མའི་ཞབས་པད་སྐྱི་བོར་བསྟེན་ནས་ཆོ་སྟོག་རྣམ་བཞི་ནས་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་བར་བྱམ་པ་གང་བྱེའི་ཚུལ་དུ་ཞོག།

མཚན། ཇ་ལོ་རྒྱས་ཁཤས་ནང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུག་ཅིག་ཁ་ཡིན་པའི་གསུང་སྐོས་ཞོས་ཀྱང་དཀྱུད་གཞི་མཁྱེད་པར་བཅུ་པ་རང་དུ་བཀྲངས་ཡོད། །

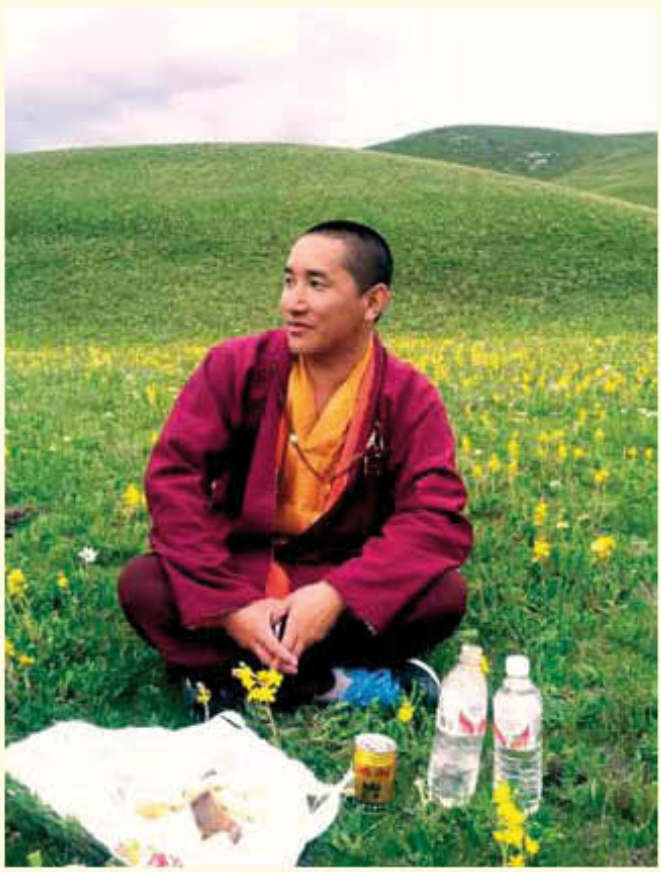
བསྟན་བདག་ཟྭང་ཡས་སྐུ་ཞབས་རྒྱ་ནག་དེན་ཐོ་ཆེའི་ཡོ་རྒྱས་མདོར་བཅུས།

དགོན་པ་འདིའི་བསྟན་བདག་ཟྭང་ཡས་རྒྱ་ནག་རི་ཆ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ལོ་རྒྱས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་བ་ལ། གོང་ས་ཡུ་པ་ཆེན་གཅིའི་སྐུ་དུས་སུ། ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད། གཙང་ཞེག་མཆོག་གྲྭིང་གི་དབུ་མཛད། མངོན་ཤེས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་རྒྱུད་བླ་ཀུན་ཏུ་མཚན་སྟོན་གྱི་གྲགས་པ་ཉ་ཅང་ཆེ་བ་མཚན་ངག་དབང་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཞེས་ཞུ་བ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེར། ཡུ་པ་ཆེན་པོ་ཟེལ་གཤོག་ཏུ་མཚན་སྟོན་གྱི་གྲགས་པ་ཉ་ཅང་ཆེ་བ་མཚན་ངག་དབང་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཞེས་ཞུ་བ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེར། ཡུ་པ་ཆེན་པོ་ཟེལ་གཤོག་གྲྭིང་གི་གཞི་བདག་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དང་། ཁྱེའུ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེར། ཡུ་པ་ཆེན་པོ་ཟེལ་གཤོག་གྲྭིང་གི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་



བཱ་བཀྲ་ག་དགོན་པ།
Ba Drubpa Monastery

ཞེང་གསུམ་ག་འཛངཔ་རྒྱ་ལོའི་སྐབས་ཡིན། མཚན་ལ་སྐལ་བཟང་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་འཛིན་ཞུ། སྐུ་ཡོན་ཆེ་ག་དང་བྲག་བའི་རྟགས་མཚན་མངོན་དུ་བྱུང་ནས་དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་ལ་ཞེས་སྐབས་སྐུ་ངཔ་ལས་འདས། སྐུ་ཞེང་བཞི་ག་སྐལ་བཟང་འཛིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་ནི་དང་མདོ་ལྡགས་ལ་རྒྱ་ལོའི་སྐས་སུ་སྐུ་འཕྲངས། ཐོས་བསམ་ལ་བརྩོན་ག་ཆེར་བསྐྱེད། ལྷ་སངས་ལན་བཞི་ཞེས། གཟུག་ལག་ཁང་དང་རི་ཁྲོད་གསང་དུ་བཏབ་ནས་ཞལ་སངས་སོ།། སྐུ་ཞེང་ལྷ་སྐལ་བཟང་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ། དང་མདོ་ལྡགས་ལ་རྒྱ་ལོའི་བཀའ་ཟློས་དུ་གཏོགས་ག་འོད་གསལ་སྐྱབས་ཚང་དུ་སྐུ་འཕྲངས། བྱང་དགོན་གྱི་ཆོས་ཁྲི་ལ་ཞབས་སོང་བཀོད་ནས་མཁས་བའི་བྱ་ག་གསུམ་གྱི་ས་དུས་འདའ་བར་མཛད། བཅུ་ཟླག་རིག་བའི་གནས་ལ་ཟླ་ཐོས་ཀྱི་འཇུག་ག་རབ་ཏུ་ཡངས། ཁང་བར་དུ་གསོ་ག་རིག་ག་དང་ཅིས་དཀར་ནག ཀུ་ཡིག་བཅས་ལ་ཏ་ཅང་མཁས། བཅུམས་ཆོས་སུ་སྐར་ཅིས་དང་། སྒོན་འཕེལ་བརྩ་དག་སོགས་ཤེན་ཏུ་མང་། སྐུར་ཡིག་ཐང་སའ་ཟླ་མའི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ཚེས་ཐར་དང་། བསང་ཡིག གསོལ་ཀ རོལ་ཆིག དབང་ཆོག རབ་གནས་བསྒྲུབ། ལས་བྱང་སོགས་གསང་སྔགས་སྐྱབ་བའི་ཆ་ལག་མང་དུ་མངོད་པ་རྣམས་དང་བར་མཐོང་ཆོས་སུ་མཆིས། སྐུ་ཞེང་དྲུག་པ་ཡང་དབང་མདོ་ཁོད་གསལ་སྐྱབས་ཚང་དུ་སྐུ་འཕྲངས། མཚན་ལ་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་པ་རབ་འཚེལ་ཞུ། རྟོགས་བའི་རྩལ་རྟོགས་ཤེད་འཚད་རྟོད་རྟོམ་གསུམ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ཞེག་གོ། སྐུ་ཞེང་བདུན་པ་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་གསང་སྔགས་བཀྲུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི། སྐུར་ཡང་ཁོད་གསལ་སྐྱབས་ཚང་གི་སྐས་སུ་སྐུ་འཕྲངས། གངན་ས་ཆེན་སོ་



རྒྱ་ནག་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞེང་བཅུ་པ་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་མདོ་སྔགས་ཉི་མ།
The 10th Gyangak Rinpoche Thupten Dongag Nyima

ཁོག་མིན་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་ཚོགས་ཆེན་མཁན་པོ་མཇད། རྒྱལ་བསྒྲུབ་སྐྱི་དང་ཁྲད་པར་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཞེག་བའི་བསྒྲུབ་བའི་སྒོག་ཀིང་དུ་བྱུང་ནས་ཟིན་ལས་མཐར་རྒྱས་སོ།། སྐུ་ཞེང་བརྒྱད་པ་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་མདོ་སྔགས་བསྒྲུབ་འཛིན་མཚོག་ནི། སྐར་ཁམས་སྒོམ་མདའ་དབོན་སྐྱོབས་རྒྱལ་གྱི་སྐས་སུ་སྐུ་འཕྲངས། ཁོན་ཀྱང་གཏུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་དམན་པས་སྐུ་ན་སྒ་མོར་གཤེགས། སྐུ་ཞེང་དགུ་པ་གསང་སྔགས་སྔགས་བསྒྲུབ་བའི་སྒྲོན་མེ་མཚོག་ནི། བྱག་ཞེང་རྡོང་ཁོག་ཕྱིང་ཐོ་རེ་ཐོ་ཚང་གི་སྐས་སུ་སྐུ་འཕྲངས། ཆུང་དུ་ནས་གཤེགས་སོ།།

དཔལ་ཁལ་བཞུགས་པ་རྒྱ་ནག་སྐུ་ཞེང་བཅུ་པ་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་མདོ་སྔགས་ཉི་མ་མཚོག་ནི། བྱག་ཞེང་རྡོང་གི་མངའ་ཐོག་སྒྲོ་མདོ་ཡུལ་ཀོག་ན་ཡབ་ཆོས་བྱགས་དང་ཡུམ་བསོད་ནམས་ལྷ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་ཟླ་ཐོ་ཡོ་༡༩༤༠ ལོའི་རྒྱ་༩ ཆོས་༨ ཉིན་སྐུ་བསྒྲུབས། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་གང་གི་ཅ་བའི་ཐྲ་མ་བཤད་སྐྱབ་ཆོས་ཀྱི་ཉེ་མའི་དྲུང་དུ་ཀ་ཁའི་འབྲི་གཏ་དང་བྱང་བའི་ཆོ་གཏ་སྒྲུབ་བཞེས་ཆ་ཚང་ལེགས་བར་སྒྲུབས། བྱག་དབང་བདག་ཉོར་རིན་ཡོ་ཆེ་མཆོག་དང་། འདུལ་འཛིན་ཤྲཱིའི་དགེ་སློང་བཤད་སྐྱབ་ཆོས་ཀྱི་ཉེ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འཕྲལ་མེད་གནས་ཉོང་མའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ།

བཞད་སྒྲུབ་བདགོན།
Ba Drubpa Monastery

ཕྱི་ལོ་༡༥༠༩ ལོང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཙོང་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ལེབས་ནས་ལོ་བཞིའི་རིང་གསན་བསམ་སྒོམ་ལེད་མཛད་བཞིན་བའི་སྐབས་ཀ་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུན་ཆོགས་འབྱུང་གནས་མཛལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་མ་ཟད། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་རྩིས་ཆེན་པོས་ཁྲེད་རང་དང་དགོན་བའི་གྲྭ་པ་བཅུ་གསུམ་ཐུབ་ཅིང་སྐར་ལ་སློབ་གཉེར་དུ་ལེབས་ཐུབ་ན་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་བསྒྲུབ་ཚོག་ཅེས་དྲི་མེད་རྗེའི་ཚིག་གིས་དབུགས་དབྱུང་གནང། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གི་རྐྱེན་དུ་མས་ལེབས་མ་ཐུབ། ལོད་ཡིག་སློབ་གྲྭནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་ལེ་ཅིན་ནང་བསྒྲུབ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭིང་དུ་བགྱང་བྱ་གསུམ་རིང་ལ་རིགས་གནས་ལ་ཐུགས་བཙོན་གནང་ནས་མཐར་ཕྱིན།

ཕྱི་ལོ་༡༥༠༣ ལོང་དང་མདོ་རྩོང་ཐག་ཏུ་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་མཆོག་སྐུལ་ཡེ་ཤེས་བདུད་འདུལ་གྱི་རྒྱང་དུ་བྱང་གཅེར་ཀྱི་སྐིན་དབང་དང་། ཕྱི་ས་ལུ་ཁམས་དགོན་དུ་ཡང་ཕག་མོ་ཟབ་རྒྱའི་དབང་སོགས་མདོར་ན་བྱང་གཅེར་ཀྱི་ཚོས་བགཱའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་རྣམས་སྣུག་ཤེད་དུ་ནོད་ཅིང་། རང་དགོན་དུ་མཆོག་སྐུལ་དགེ་ལེགས་རྒྱལ་མཚན་ལས་སྔ་འགྱུར་བགཱའ་མའི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་གསལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ།།

མཚན། ཇོ་རྒྱས་ཁཱཧས་དང་སྐུ་ཤེང་བཅུ་བཞི་ཡི་ནས་བའི་གསུང་སྐྱོས་ཐོས་ཀྱང་དབུང་གཞི་མ་རྟེད་པས་སྐུ་ཤེང་བཅུ་པར་བཏགས་ཡོད།།

ལོ་འཁོར་དུས་མཆོད་ཀྱི་རྐོར།

ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ནང་དུས་མཆོད་གཙོ་སོ་ཁག་ནི། ཚེ་འཕྲལ་རྒྱ་བར་ཤུར་བའི་སྐྱབ་ཆེན་ས་ཆོག་སྐུ་གོན་དང་བཅས་པ་ཉིན་དགུ་དང་། ས་གཟྱ་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕྲོ་བ་ཀུན་གྲོལ་ཡང་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཉིན་དགུ། རྒྱལ་པ་སྐྱོན་རྒྱ་བར་རྒྱལ་དབང་བརྒྱའི་དུས་མཆོད་དང་ཆོས་བཅུའི་འཆམས་བཅས་ཞག་ཉི་ཤུ། རྒྱ་བ་དགུ་པ་ཐ་སྐར་རྒྱ་བ་ལ་བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱང་རང་ཤར་དང་། འཇམ་དཔལ་གྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་དཀའ་ལོ་རེ་བཞིན་རེས་མོས་བྱས་ནས་དགུ་གཉིར་འཆམས་བཅས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་བར་སྐྱབ་མཆོད་མཇད་སྒོལ་ཡོད། སྐྱབ་མཆོད་དེ་དག་འཆམས་དང་བཅས་བའི་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་ནི་བྱང་བ་རྩོར་བཞག་ཆེན་མོའི་རིང་ལུགས་ལས་བྱང་བ་ཤ་སྐྱ་ཡིན། བྱས་དགོན་འདི་དང་ཆོས་འབྲེལ་ཆེས་ཟབ་བའི་དགོན་ཁག་ནི་དར་མདོ་རྩོ་རྗེ་བཞག་དང་། སྲེ་རོང་ཁོ་ས་དགོན། སྐྱོ་མདོར་རི་ཤུལ་དགོན། གཉེར་མ་རོང་ཡོན་ཏན་གྱ་ཚང་། འབའ་ཐང་གངས་ར་དགོན་རྣམས་ཡིན་པར་མ་ཟད། ལྷོང་སྐང་ཐོག་དགོན་པའི་ཆེས་བ་ཅུའི་ཐུག་སྲོལ་ཡང་བྱས་དགོན་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ནོ།།

དུས་འབྱུང་ལྷོན་ཙམ་ཀྱི་དགོན་པའི་གནས་སྐྱངས།

དགོན་འདིར་དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྲུགས་གོང་ཙམ་ལ། འདུ་ཁང་ཀ་ག་ཐུ་བཞི་མའི་ཁྲོན་དང་ལྡན་ས་ཞིག་ཡོད། ནང་རྟེན་དུ་ཚོ་རྒྱན་རིན་ཙོ་ཆེའི་སྐུ་ཐོག་བཅེག་ས་གཙུག་དང་། ཀུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སོགས་ཀྱི་འདམ་སྐུ། དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་དང་། ཐུབ་ས་རིགས་དྲུག ཞེ་ཁྲོད་མ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷེབས་རིས་སོགས་སྐུ་རྟེན་བྱིན་ཅན་དུ་མ་དང་། ཚོ་རྒྱན་ལྔ་ཀང་ཀ་བ་ཉེར་བཞི་མའི་ནང་དུ་ཚོ་རྒྱན་རིན་ཙོ་ཆེ་གསུང་བྱོན་མ་མི་ཚད་ཅམ་དང་། ཀཱམ་བའི་སྐུ་སྒེར་རིམ་བྱོན་ཀྱི་སྐུ་བརྟན་སོགས་ཡོད། རིགཔཌིན་ལྔ་ཀང་དུ་གསེར་ཟངས་ལས་བྱབ་བའི་ཚོ་རྒྱན་ཆེན་ཞོའི་སྐུ་ཐོག་བཅེག་ས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་སྐུ་རྟེན་རིགས་སྐྱ་ཚོགས། སྐུན་རས་གཟིགས་

གསར་བཞེངས་བྱེད་བཞིན་པའི་འབའ་གྲུབ་པ་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་།

Ba Drubpa Ugyen Theckchok monastery's Tsuglhakhang under construction

ལྷ་ཁང་དང་རྫོང་དུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུགསུ་རྣ་ཆེན་པོ་དང་། དཔལ་གྱི་མཆོད་རྟེན། བྱམས་ཁང་དུ་བྱམས་ཆེན་ཞོག་གཉིས་ཙམ་སོགས་སྐུ་རྟེན་གསར་རྙིང་བྱིན་ཅན་དང་། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་རབས་སོགས་ཀྱང་སྡུར་བྱེས་སྲོལ་ཡོད། ལྷེགས་རིས་དང་ཞལ་ཐང་རིགས་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ།། དགོན་འདིར་གསུངས་རྟེན་གཙོ་སོ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྲུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་། འབུམ་ཆ་ཚང་། བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་གཏེར་ཆ་ཚང་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། ཐ་རབས་ཁག་གི་བརྙམས་ཆོས་སོགས་ཀྱི་ས་མཆོན་པོད་མང་པོ་དང་། ཐུགས་རྟེན་གྱི་རིགས་ཀྱང་དུ་མ་བཞུགས་སོ།། དེས

གྲུབ་བདགོན་གྱི་སྒྲུབ་གྲྭགཡམ་རྫོང་བདུད་འདུལ་གླིང།
Drubdra centre of Drubpa Ugyen Theckchok monastery

བཅས་ལེགས་བྱུབ་ཡོང་བར་མ་ཟད། མཆོག་སྤྲུལ་ཀན་ལེགས་བྱུབ་གང་གིས་མི་ཚེ་ཉེ་ཐུབ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་རང་དོན་ཡལ་བར་དོར་ནས་གཞན་དོན་ལྷུར་ལེན་བའི་བྱང་སེམས་སྤྱགས་རྒྱུད་གང་ཞིང་། འཕྲོ་ཀུན་བུ་གཅིག་མ་ལྷར་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་མཛད་པའི་རྣམ་དཀར་ཟང་ཟིང་དོན་གཉེར་དང་གྲགས་འདོད་མེད་བར་གདུལ་བྱ་མཆོག་དམན་འཕིང་གསུམ་རྣེས་སུ་བཟུང་ནས་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་ཚད་བར་བསྐོར་བ་མཛད།

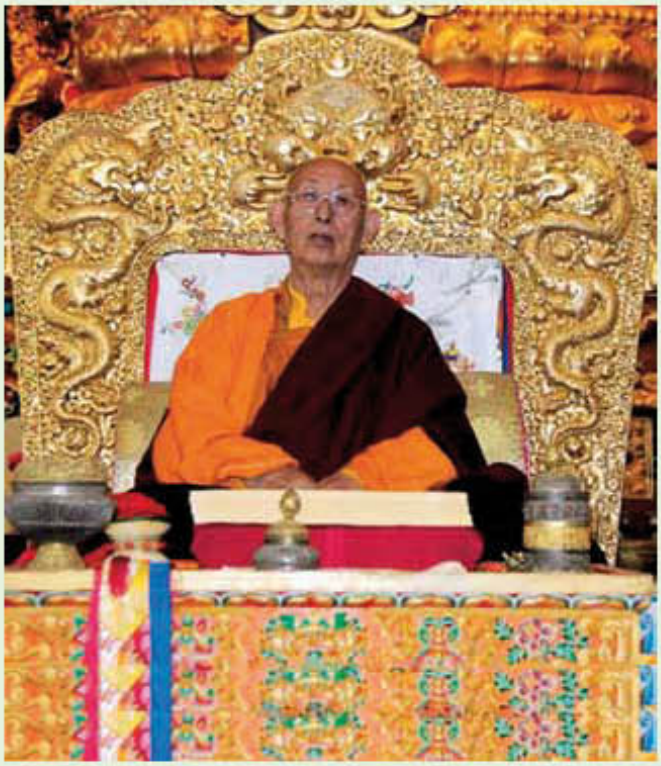
བསྟན་བདག་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་སྐུ་ཆེན་པོ་མ་སྤྲིན་བའི་སྐབས་སུ་ཐྲིང་དགེ་ཙ་རིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྤྲལ་སྐུ་ཚེ་རིང་དོན་བྱུབ་ཀྱིས། ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ཁོར་ཡུ་འཇིགས་མེད་ཐུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་སྤྱི་ངེས་རྗེའི་རྒྱ་གཞོན་དཀར་པོ་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དབལ་དུ་ཤར་བ་མཆོག་སྤྲུལ་ཡུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་གདན་ཐྲངས་ནས། རྒྱ་གཉིས་ཙམ་དུ་སྡོད་འབྱོ་བ་མེ་མས་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་པོའི་ལྟགས་ཁྱིད། ཤུར་བ་མཁྱལ་ཁུག་སོགས་ཀྱི་སྤྱིན་དབང་བསྐུར་ཏེ་འདུས་སྡེ་ཡོངས་ལ་དམ་བའི་ཚོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསྐྱལ།

མཆོག་སྤྲུལ་ཡུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཏིན་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་རིང་དོན་བྱུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚེགས་ཇི་བརྒྱལ་ལ་བརྟེན་ནས་དགོོན་འདིའི་བཀའ་གླགས་དུ་བཞེངས་ཤིང་། རྗོང་བྲག་བསྟན་བའི་མངའ་བདག་རིག་འཛིན་རྣམ་གྲོལ་རྒྱ་མཚོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་གསེར་ཞལ་ནས་མདོ་སྡུགས་བཀའ་སྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཁྱབ་ཅིང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཅོད་བནྡ་གསོལ་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ཁྱབ་ཏུ་ཕུལ་ཞིང་། ཕྱག་ཁང་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་ཚད་བར་བསྐོར་བ་མཛད།

བསྟན་བདག་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་སྐུ་ཆེན་པོ་མ་སྤྲིན་བའི་སྐབས་སུ་ཐྲིང་དགེ་ཙ་རིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྤྲལ་སྐུ་ཚེ་རིང་དོན་བྱུབ་ཀྱིས། ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ཁོར་ཡུ་འཇིགས་མེད་ཐུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་སྤྱི་ངེས་རྗེའི་རྒྱ་གཞོན་དཀར་པོ་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དབལ་དུ་ཤར་བ་མཆོག་སྤྲུལ་ཡུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་གདན་ཐྲངས་ནས། རྒྱ་གཉིས་ཙམ་དུ་སྡོད་འབྱོ་བ་མེ་མས་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་པོའི་ལྟགས་ཁྱིད། ཤུར་བ་མཁྱལ་ཁུག་སོགས་ཀྱི་སྤྱིན་དབང་བསྐུར་ཏེ་འདུས་སྡེ་ཡོངས་ལ་དམ་བའི་ཚོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསྐྱལ།

མཆོག་སྤྲུལ་ཡུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཏིན་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་རིང་དོན་བྱུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚེགས་ཇི་བརྒྱལ་ལ་བརྟེན་ནས་དགོོན་འདིའི་བཀའ་གླགས་དུ་བཞེངས་ཤིང་། རྗོང་བྲག་བསྟན་བའི་མངའ་བདག་རིག་འཛིན་རྣམ་གྲོལ་རྒྱ་མཚོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་གསེར་ཞལ་ནས་མདོ་སྡུགས་བཀའ་སྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཁྱབ་ཅིང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཅོད་བནྡ་གསོལ་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ཁྱབ་ཏུ་ཕུལ་ཞིང་། ཕྱག་ཁང་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་ཚད་བར་བསྐོར་བ་མཛད།

སྤལ་སྤྲུལ་གྲྭབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་མངོད་བསྟུས།



དཔལ་ཡུལ་གྱང་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་གྲྭབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ།

HE Palyul Gyangkhang Trulku Thubten Palzang Rinpoche

སྐུ་ལྟེང་རིམ་བྱོན་དང་སྐུ་འཕྲུངས་པའི་སྐོར།

དཔལ་ཡུལ་གྱང་ཁང་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུབས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ལྟེང་དང་པོ་མཁས་གྲུབ་དམ་བཅུ་ཁ་གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། སྐུ་ལྟེང་གཉིས་པ་གྱང་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་བརྒྱ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན། སྐུ་ལྟེང་གསུམ་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། སྐུ་ལྟེང་བཞི་པ་དཔལ་གྲུབ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་ཏེ་དེང་གི་དུས་ཀར་རྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ལྷག་བར་ཆེ་བ་གང་ཉིད། བོད་མདོ་ཁམས་འཁྲི་རྒྱ་ཟབ་མོའི་སྐང་གི་ཚར་གཅོག་ཚོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སྟེ་དགེའི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་འོག་ངེས་བར་ཡབ་སྐྱེ་གོ་གདོང་གི་རིགས་ལས་མཆེད་བའི་གདོང་ས་ཚེ་དབང་རིན་ཆེན་དང་། ཡུམ་རིགས་བཟང་རྣམ་དཀར་ཅན་གྱིས་དབང་དཔལ་ཆེན་འདུས་བའི་སྐུ་དུས་དམར་ལྷ་ཚང་གི་ཐུ་མོ་བད་ཚོས་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་བོད་རབ་བྱང་བཅུ་དྲུག་བའི་མེ་བྱི་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༦ ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྷས་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། སྐུ་བལྟམས་ནས་ཞག་ཀས་རྗེས་སྐོ་ག་གཉེར་སྐོན་དཔལ་ལྷན་བྱོག་ཀྱི་མདུན་དུ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་ཏེ་མཚན་ཚུལ་ཁྱིམས་དཔལ་ལྷན་ཞེས་གསོལ།།

དཔལ་ཡུལ་དགོན་དུ་མངའ་གསོལ་ཁྱི་འདོན་ཞུས་པ།

དགུང་ལོ་ལྔ་བར་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་དཔལ་ཡུལ་དང་ཐང་མཆོག་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་བས་རྗེས་སུ་བཟུང་། དགུང་ལོ་དྲུག་བར་མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོ་སྟེ་དགེའི་རྒྱལ་ཚོས་གདན་ཞུས་ལྷུར་བྱོན་སྐབས་དམ་པ་འདི་ཉིད་མདུན་དུ་ཞེབས་ཀོག་ཅེས་བའི་བཀའ་གསུང་ལྷར་མཛད་ཁར་བྱོན་ཅིང་། མཁན་པོའི་ཐུག་གི་ས་བཟང་ནས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོའི་སྤྲོ་ནས། སྐུབས་སྟོམ་དང་ཆོ་དབང་གནད་ཞིང་གཏོག་ཐུད་བཞེས་ཏེ་མཚན་ཚུལ་ཁྱིམས་དཔལ་བཟང་གསོལ། དབུ་ཞྭན་བཟའ་སོགས་གསོལ་རས་དུ་མ་བསྐུལ། མཁན་ཆེན་ཀྱི་བཀའ་ལྷར་དཔལ་ཡུལ་དགོན་དུ་ཆིབས་བསུ་དང་བཅས་ཏེ་བྱོན་བའི་ཚེ་བར་དུ་གནས་བདག་དཔལ་འཛོམ་རྩེ་རྗེ་དབུ་འདུལ་ཀྱིས་གཙོས་མི་མ་ཡིན་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསུ་བ་དང་ངོ་མཚར་བའི་ལྷས་དུ་མ་དང་བཅས་དགོན་དུ་ཞེས་སོར་བགོད། མཁན་ཆེན་དགའ་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྷར་གྱང་རྟ་བྱ་མ་ཆེ་འབུམ་ཀྱིས་དགེ་ཚུལ་མཛད་དེ་བླུགས་བསྐལས། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༤ ལོར་དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་རྩེ་རྗེ་སྤྲོ་བ་དགོན་གནད་ཞིང་། ཀན་ཞེག་མཆོག་སྟིང་པོ་དབུས་གཞི་བྱེས་ཀྱི་མཁན་སྤྲུལ་མང་པོ་ཞལ་འཛོམས་བའི་ལྷན་རྒྱས་ནས། བྱང་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་མཛད་པ་དང་མཉམ་དུ་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དང་། ལྷ་སྤྲུལ་ཡང་སྡིད། རྗེ་ནང་སྤྲུལ་སྐུ། གནས་གཞི་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་ཁྲི་ཡི་འཕྲིགས་བཀོད་ལྷར་ཁྲི་འདོན་ལེགས་པར་གནང་།།

དབང་ཡུང་གསན་བཞེས་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་༡༩༤༤ ལོར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ཆ་ཚང་དང་། མཁན་པོ་བློ་གྲོས་ལས་ལུང་གསན། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ལ་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ཞི་བྱབ་དབང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ལས་བརྒྱད་པ་ཡིན་ཞིང་། གཏེར་མཛོད་ཀྱི་མདའ་དབང་རིན་ཆེན་ཐེང་བ་གསུང་སྐབས་དམ་པ་འདི་ཉིད་ལ་ཁྲི་མཛོན་

སོ་དང་ན་བཟའ་ལེགས་སོར་གསོལ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐབས་དེར་ཐུབ་མའི་ཐྲིན་ཆགས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ནས་ཐུགས་རིགས་རྣམ་བར་སད་བས་ཐ་ཤུན་གཅིག་གི་རིང་དུ་བསྟན་རྒྱས་སྨིན་ལམ་ཐུགས་འཛིན་མཛད་པ་དང་། ཆུ་མས་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་གང་གསུང་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ལ་ཚིག་གིན་ཀང་མ་ལུས་པ་རྣམ་བར་བཀྲ། བཀའ་གཏད་སློར་མཁན་སྤྱལ་ཐུགྱ་སུམ་ཅུདང་བཅས་པ་ལ་མཉམ་དུ་གསུངས་ཤིང་། བཀའ་རྒྱའི་སློར་རྣམས་བཏང་གོ་རི་ཁྲིད་ཀྱི་གྲབ་དབང་དབལ་ཆེན་འདུས་པའི་གཟིམ་ཁང་དུ་དམ་པ་འདི་ཉིད་དང་། གྲབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དགོན་སྤྱོད་ཀྱིས་ཆུ་རྒྱུན་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་འདུས་པའི་གཟིམ་ཁང་དུ་དམ་པ་འདི་ཉིད་དང་། གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དགོན་སྤྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཁྱིད་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་དང་། མཆོག་སྤྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་དབལ་ཡུལ་རྒྱ་སྤྱལ་པ་ཆུ་ཤལ་བ་ཆུ་མའི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི

རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཆེན་དམར་ཕྱིད། གནམ་ཆོས་སངས་རྒྱས་འཁོར་གཡུལ་བཅངས་གྱི་ཁྱིད་འཕེལ་བཅས་དང་། གནམ་ཆོས་རྫོགས་ཆེན་ཁྱིད་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱི་གསུང་རིག་བའི་རྩལ་དབང་དང་བཅས་པ་བྱམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་དུ་ཞོལ།།

ཆོ་གཅིག་ཡེན་ཆོར་ཐུབ་པ།

དགུང་ལོ་བཅུ་པ་ནས་བཅུགསུམ་བར། གནས་དབང་ལྔན་དང་། ཐ་མ་ཆེ་རིང་། དཔེ་མཁོན་བསམ་ཐུབ་དང་། ཉེན་མོ་ཐུབ་འཇམ་དབྱངས། ཐུབ་རིན་ཆེན་ཆེ་དབང་། ཐུབ་པ་ཡབ་ཡེ་ཤེས། གོངོད་འགྲུ་བཀྲ་ཆོགས། ཆེ་སྨན་ཐུབ་པ་བཅས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་བཀུར་ཅིང་། ཐུབ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བྱབ་དབང་གོང་མ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་དཔལ་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་བྱུག་བཞེས་རྣམས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་བྱུག་བཞེས་ལྟར་དགོས་གསུངས་ནས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱི་གསུང་དུས་ཅིང་དུ། དེ་བཞིན་ལྟུབ་བྱབ་རྒྱ་མཚོ། བྱབ་དབང་བརྒྱ་རྩེར་བྱ། གསེར་པ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱ་ཆེན་མཛད་ཅིང་། དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་འཛིན་དེ་དག་གི་མདུན་ནས་ཞེ་ཐྲོ། ཆེ་ཆོག ཤུར་པ། སེང་གོངོད་མོགས་འདོན་ཆ་བྱུག་ལེན་གདངས་དབྱངས་གར་འཆམས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་སྦྱངས་ཤིང་། ལྷང་རྟོགས་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲོས་སྦྱབ་ཉི་མའི་མདུན་ནས་སྐྱིང་ཐིག་དབལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྒོ་ནས་གདོང་ཁྲིད་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིག་བཟུང་ནས་རྒྱུ་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གནང་བ་མ་ལུས་པར་སྦྱངས་ཤིང་། ཡུང་རྟོགས་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲོས་བཤད་སྦྱབ་ཉི་མའི་མདུན་ནས་སྐྱིང་ཐིག་དབལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྲིད་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་གདངས་དབྱངས་དང་། སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མའི་གདངས་དབྱངས་དང་འཛིན་བྱུག་ལེན་སོགས་སྦྱངས། བློ་མ་ཆེ་རིང་གི་མ་ཞལ་མཚར་ཀྱི་ཚུལ་དུ། ཐོས་སམ་མཐོང་བ་ཅམ་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱང་ཅིག ཅེས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་ལས་ལྷག་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་པ་འདི་ཉིད་རྣམ་དབྱེད་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་ཆེན་རབ་ཏུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏོ།།

ཆུ་ཀ་ཆུང་དུས་ནས་གདན་སའི་ཚོགས་འགན་བཞེས་པ།

དམ་པ་འདི་དགུང་གྲངས་བཅུ་པ་ནས་བྱབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་ཡུལ་དང་ཐང་དུ་ཡོ་བཞིན་བཞུགས་པའི་རིང་དུ་གཟའ་སྐུ་ཆེན་ཚོགས་བྱིང་གི་གཞུང་གི་ཆེས་བཅུས་ཆེན་དུས་ཐུབ་ཆེ་བ་ཞེའོ་བྱ་བ་ཐེངས་མང་མཛད། སྐབས་རེ་རྒྱལ་ཚབ་གནང་སྐྱེ་སྡོང་ཐུན་རིགས་གསུངས་ཤིང་། ཐུབ་གཟའ་སྐུ་ཆེན་ཚོགས་དབུའུ་ཐུགས་ཀྱང་དབང་དང་གནས་འབྱེན་རིགས་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བསྟལ་བར་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུགསུམ་བར་ཉིན་མོ་བྱུ་ཁ་འཛམ་དབྱངས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མའི་སྐུ་འཕྲལ་རང་ཤར་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིག་བཟུང་ནས་ཐུབ་ཆེ་བ་ཞེའོ་ཡབ་ཡུམ་བྱབ་དབང་གོང་མ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཞལ་ཏེ་བཞེས་པར་བྱང་ཆུབ་དེ་ནས་ལོ་བྱུ་རིང་དུ་སྐུབ་མཆོད་ཀྱི་འཆམས་མཛད།།

མདོ་ཕྱོགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་སྦྱངས་པ།

དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་ལྷག་སྐབས་ལོ་ནས་དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་མཚོན་བྱས་དང་། ཏ་འཇམ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ཏོར་ཤྲཱ་མཁན་པོ་བད་འཇེགས། ཀཱཙོག་དགོན་པོ་ཚང་། དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་བཅས་ཀྱི་མདུན་ནས་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་མེམས་དཔའི་སྤྱོད་འཇུག་དང་། དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲྭ་བ་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྟ་སོགས་མདོ་སྡེར་དང་། སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ། བསྒྲེད་རིམ་ཏོག་མིན་བཅོད་བའི་ཞེམ་སྐས་སོགས་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་གསན་སྦྱངས་ཐུལ་ཐྱིན་མཛད། ཐུ་མ་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོའམ་ཆོ་རིང་ཐུ་བ་ཞེའོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེངས་མང་མཛད་ཅིང་། ཐུབ་གཟའ་སྐུ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིག་བཟུང་ནས་རྒྱུ་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གནང་བ་མ་ལུས་པར་སྦྱངས་ཤིང་། ཡུང་རྟོགས་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲོས་བཤད་སྦྱབ་ཉི་མའི་མདུན་ནས་སྐྱིང་ཐིག་དབལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྲིད་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་གདངས་དབྱངས་དང་། སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མའི་གདངས་དབྱངས་དང་འཛིན་བྱུག་ལེན་སོགས་སྦྱངས། ཐུབ་པ་ཆེ་རིང་གི་མ་ཞལ་མཚར་ཀྱི་ཚུལ་དུ། ཐོས་སམ་མཐོང་བ་ཅམ་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱང་ཅིག ཅེས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་ལས་ལྷག་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་པ་འདི་ཉིད་རྣམ་དབྱེད་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་ཆེན་རབ་ཏུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏོ།།

དགུང་གྲངས་བཅུ་གཅིག་ནས་བཅུ་བཞིའི་བར་དུ་རྫོང་ནང་ཅེ་ཆུ་ཐུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཞིམས་ཁང་དུ་བཞུགས། ཐུབ་པ་ཡབ་ཡེ་ཤེས་མདུན་ནས་ཆོས་བཅས་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིག་བཟུང་ནས་རྒྱུ་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གནང་བ་མ་ལུས་པར་སྦྱངས་ཤིང་། སྤྱི་ཐུབ་གཟའ་སྐུ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིག་བཟུང་ནས་རྒྱུ་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གནང་བ་མ་ལུས་པར་སྦྱངས་ཤིང་། ཡུང་རྟོགས་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲོས་བཤད་སྦྱབ་ཉི་མའི་མདུན་ནས་སྐྱིང་ཐིག་དབལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྲིད་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་གདངས་དབྱངས་དང་། སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་མའི་གདངས་དབྱངས་དང་འཛིན་བྱུག་ལེན་སོགས་སྦྱངས། ཐུབ་པ་ཆེ་རིང་གི་མ་ཞལ་མཚར་ཀྱི་ཚུལ་དུ། ཐོས་སམ་མཐོང་བ་ཅམ་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱང་ཅིག ཅེས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་ལས་ལྷག་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་པ་འདི་ཉིད་རྣམ་དབྱེད་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་ཆེན་རབ་ཏུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏོ།།

རྣམ་པ་ལྔ་ལས། དུས་གཅིག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཆོས་ལྔ་བསྡུས་པ་དང་། གཟའ་ལྔ། དུས་གཅིག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་མཛད་དེ། སྨྲ་བའི་སྐུ་མཆོག་ཚེས་དགའ་མདུན་དགེ་རྒྱའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་ལུང་སོགས་ཤེས།།

༧སྒྲུབས་རྗེ་བྱབ་དབང་བློ་མ་དང་ཡུན་དུ་གནས་སྐོར་མཚོད་མཇལ་དུ་ཕེབས་པ།

དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་པ་སྤྱི་ཚེ་༡༩༥༥ ལོར་༧སྒྲུབས་རྗེ་བྱབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཉམ་དུ་དབལ་ཡུལ་ནས་གོ་འཕྲོ་བཙན་འབྲུག་དགོན་བར་འབྱོར་ཞིང་། ཁང་ནང་སྤྱལ་སྐྱེའི་ཡང་སྲིད་བླན་ཆུང་གཅིག་སྤྱག་དགོན་སར་འཁྲངས་ཡོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྤྱ་དགོན་དུ་ཁྱེ་འདོན་མཛད་ཅིང་། མཚོག་སྤྱལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ཁྲིས་དང་ན་བཟའ་གསོལ་ཞིང་ཚེས་བཅུའི་འཆམས་དང་འབྲེལ་ཁྱེ་འདོན་མཛད་དེ། དེ་ནས་བསམ་འབྲུག་གཞུང་ནས་སྐར་བའེགས་ཀྱི་ལྷ་སར་ཆས། རིན་པོ་ཆེ་ནས་དེ་རེས་གནས་སྐོར་རྒྱས་བཤད་བྱས་པ་དང་། དགོན་པ་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཚང་མ་མཛལ་རྒྱུ། དཀའ་འདུན་པ་འབྲུམ་ཐེར་གཅིག་ལ་སྐྱ་འགྲེད་གཏོང་རྒྱུ། གནས་རི་ཚང་མའི་ནང་ཚོགས་ཀྱང་ཤེས་བསྟན་ཏེ་ཚོགས་འབྲུམ་ཐེར་གཅིག་འགྲོ་དགོས་གཙང་ཁ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོ་རྒྱོག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ལམ་བར་གྱི་དགོན་སྡེ་ཚང་མར་སྐྱ་འགྲེད་མང་ཌ་གནང་། ལྷ་མའི་གདན་ས་གསུམ། པོ་ཏ་ལ། ཀོར་བུ་གླིང་། ཀུན་བའེ་གླིང་། ལུགས་པོ་རི། ཞེ་ཁྲིའི་ལྷ་ཁང་པོ་ཆེ་དང་པོ་ལས་གསེར་ཚབ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཌེ་ཁང་སྡེར་གྱི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་པོ་ལས་གསེར་ཚབ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཌེ་ཁང་སྡེར་གྱི་གུ་རུ་གཅོད་འགོར་ཐབས་ཅད་ལ་བཟང་གོས་ནས་ཁབ་སྐྱེད་ཚོགས་ཆུ་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཆོས་གསུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་ནས་གནང་བ་ཐོག་མར་ཐུགས་ཀར་ཕུལ་ཏེ་ཞལ་ཕྱིར་ཕུལ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་ནས་ཁ་ཅིག་ཅེས་ཞུས

སྦྱལ་སྐུ་ནུབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་ཤུ་འགྱུར་བཀའ་མའི་པར་ཤིང་།

Wooden printing blocks of the Ngagyur Kama

སོགས་ཀྱི་ཡག་ལེན་རྣམས་དང་། ལྷང་རྐོགས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྣན་སྦྱར་སྤྱིར་ཞིག་དང་། སྐིན་ཐྲིང་བཀའ་བརྒྱད་བཅས་ཞལ་ཁྲིད་གནང་། དེ་ནས་ལྷང་རྐོགས་རིན་པོ་ཆེ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ཏེ་རིམ་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྡོན་འཇོག་དངོས་གཞིའི་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་བྱམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་ནོད། ཐུབ་མས་ཀུན་མཁྱེན་དགེ་གཉིས་པོའི་གསུང་འབུམ་འདི་དེ་སྡོན་བཀའ་བསྩུ་སྒྲུབ་མེད་བས་དེ་རེས་བཀའ་བསྩུ་འབྲེལ་ཁྲིད་ལ་འཕྲོད་དགོས་པ་ཡོད་གསུངས་ཏེ་བཀའི་བསྩུ་བ་པོ་དབང་བསྐུར། ཉེན་གཅིག་ཐུབ་མས་དབང་གཞི་ཞིག་བཀའ་མས་ནས་དེ་ཁྱེད་ལ་དབང་ཞིག་བསྐུར། མངས་རྒྱས་ཆེ་རིང་གི་སྐུ་ཞང་ཁྱེད་གཉིས་མ་གཏོགས་སུ་གཅིག་ལ་ཡང་བསྐུར་རྒྱུ་མིན་གསུངས་ནས། བཀའ་གཏད་ཅིག་གསུངས་ཏེ་གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་ཏ་དུ་ཡང་ཁྱེད་ལ་བཅུ་གསུམ་རྫོགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་བཀའ་ཁྲིད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་གསུངས་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་ཞིང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། སྐུ་ཉེན་རྣམ་སྐྱང་ལི་ཁུན་གང་བ་དང་། གསུང་ཉེན་བཀའ་རྒྱུ་སྐོར་གྱི་བོད་གཅིག ཐུགས་ཉེན་དགའི་དབང་པོའི་སྡུག་དྲི་ལྟུང་འདས་མ་སྐྱེ་ཐོས་ཚད་ངན་སོང་དུ་མི་སྐྱེ་གསུངས་བའི་ཉེན་དེ་གསུམ་གྱིས་གཙོ། ཅ་ལག་སྐྱས་ལེགས་ཚན་ཁྲངས་བཅུ་གསུམ་གནང་ནས་དེ་ལས་སྐྱ་གཅིག་མ་བློངས་ནས་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡིན་གསུངས་པས་བཀའ་བཞིན་བློངས། ཞེངས་གཅིག་བློ་མའི་ཞལ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་གསང་བློ་སྐྱེས་སྐྱབ་བ་ཟེད་ཞོར། སྐྱིང་ཐིག་གི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་དཔེ་རྣམས་ལ་ལན་གྲངས་བདུན་དེ་བཤུས་ནས་ཉམས་ལེན་གྱིས་དང་། དེ་ཚ་མི་ཤེས་པའི་སྤྱག་བསྟལ་མི་དགོས། སྐྱིང་ཐིག་བརྒྱད་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུས་ཏེ་ཕྱག་བཞེས་ཤིང་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་གསུངས་པ་སོགས་སྤྱ་གཞུག་ཀུན་ཏུ་སྐུགས་བཅེ་བ་ཆེན་པོས་ཞལ་གྱི་ཁུངས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན།།

དྲས་འགྱུར་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྐྱངས།

ཆུ་ཕོ་༡༩༥༤ ལོར་འགྲུལ་བསྐྱོད་གནས་ས་ཁ་ལོ་བསྒྱར་བ་ལྟ་བུའི་ཐུ་ཚན་ཅན་ཀྱི་སེར་མོ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་གྱུར་སྐབས་དམ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་རྣེན་དང་ཆས་གོས་བཟེ་དགོས་བྱུང་། བཞི་རྒོལ་འགྲུལ་བསྐྱོད་བཅུགས་ནས་དཔལ་ཡུལ་ལྟ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ཁང་སྟོང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་སེར་མི་དྲག་ཐུལ་རིམ་ཅན་སོགས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་མཉམ་སོང་བཅུག་སྟེ། དམ་བ་འདི་ཉིད་དང་། སྦྱལ་སྐུ་ཆུ་བ། མཁན་པོ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། ཆུ་མཆན་འཇམ་དབྱངས་བཅས་ང་ཐབ་གཅིག་བྱས་ཏེ་སྐོབ་སྦྱོང་ཆུ་བ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བྱས་ཤིང་། སྐོབ་སྦྱོང་ཚར་རྫོས་ཐྲིན་ཕུད་ནས་དཔྱལ་སོགས་ཐུན་བུ་ཅོག་ཙམ་ཞིག་བྱས་ཏེ་བཀའ་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་བྱམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་ནོད། རྒྱལ་ཀུན་གྱི་ཡུལ་གྱི་ཆེན་སོ་ནམས་སུ་བལྟ་སྐོར་དེ་ཁྱེད་ནས། འཕྲུག་ཐོ་བཀའ་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། རྫོང་ཚབ་གྲོས་ཆོགས་ཆེན་དུ་ཞུགས་རྒྱུ། དང་མདོར་རྒྱ་བོད་ཡིག་བསྒྱར་གྱི་སྐྱོབ་སྦྱོང་སོགས་མཛད་ཅིང་། རིག་གནས་གསར་བཟེ་སྐབས་དང་མཚོན་རྩིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་གསུངས་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་གསུངས་པ་སོགས་སྤྱ་གཞུག་ཀུན་ཏུ་སྐུགས་བཅེ་བ་ཆེན་པོས་ཞལ་གྱི་ཁུངས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན།།

བསྟལ་ལ་བསམ་ན་མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ཤོས་ཡིན་དགོངས་ཏེ། དགོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས། དགེ་སློང་ལ་སྐྱག་བར་སྨྲོ་བའི་བསྐུལ་མ་དང་། ཆོས་ལ་དགོན་པའི་འདུ་ཤེས་ཐུགས་རྗུད་ལ་བཅོས་མིན་འཁྲངས། དགོན་པ་བཤིག་མ་མཁན་དང་ཐ་སྨལ་རྣམས་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན། དམ་པ་འདི་ཉིད་ལ་ཁ་ངན་ལགས་རྩོག་འཐབ་རྩོད་རྒྱ་འཕྲོག་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་ཡང་འཁོན་འཛིན་སྤང་ས། གཞན་ཚོར་འཁོན་ལན་སྨོག་པ་སོགས་གནོད་སྐྱེལ་མི་རུང་བར་རང་རང་གི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རེ་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཤིང་། ཐུགས་རྗེ་དང་རྟ་རྗེ་ཁོ་ཁྱད་བྱེད་རིང་དམ་པ་འདི་ཉིད་གཅིག་ལུང་རི་ཁར་བཞུགས་པ་དག་སྨྲོ་རྩེ་ལེགས་པར་འཛེལ་བར་གྱུར་གསུངས།།

རྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་བའི་བསྐྱེན་པ་ཉམས་གསོ་གནང་བ།

སྲིད་རྩེ་གུ་ཡངས་ཐུང་ཟད་ཐོག་སྐེ་རྩོང་ཁག་རེ་ལ་དགོན་པ་རེ་ཉམས་གསོ་ཆོག་པའི་སྐད་ཆ་ཐོས་པས། དཀར་མཛེས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་། དཔལ་ཡུལ་རྩོང་སྲིད་གཞུང་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་སྐེ་ཁག་རྣམས་ལ་དཔལ་ཡུལ་དགོན་པའི་ཚོ་རྒྱས་མདོར་བསྡུས་དང་འབྲེལ་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་ཆོག་པའི་རེ་ཞུའི་ཡི་གེ་ཟུལ་དུ། ཞིང་ལུགས་ ༡༩༡༩ ཙོའི་རྒྱ་ ཚེས་ ༡ གི་ཉིན་དཔལ་ཡུལ་རྩོང་རྣམ་ཆོག་མཆན་ཐོག་སྐེ། ཀ་སྒྲིག་ཆོ་ཚུང་འཛུགས་དགོས་པའི་བཀའ་བཤམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གཅོ་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཆེན་པོ་ལས་ཁུངས་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་ལུགས

སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསང་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཚར་བས་ཡུལ་དུ་ལེགས་སྐྱབས་མཁན་ཆེན་པད་མཱེས་རབ་དང་། མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་གཉིས་ཀྱིས་མ་ར་ཏི་ཀ་རྟེ་བཏན་བཞུགས་འབུལ་བཞེན་པ།

Khenchen Pema Sherab and Khenchen Namdrol offering Maratika Tenshug to Trulku Thubsang Rinpoche during his recent visit to Nepal

ཉིས་སྟོང་ལྔ་བཅུ་རྩ་དགུ་ལོ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་ཕྱེད་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཁོ་ཚོས་ཁྱབ་ཇུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན།

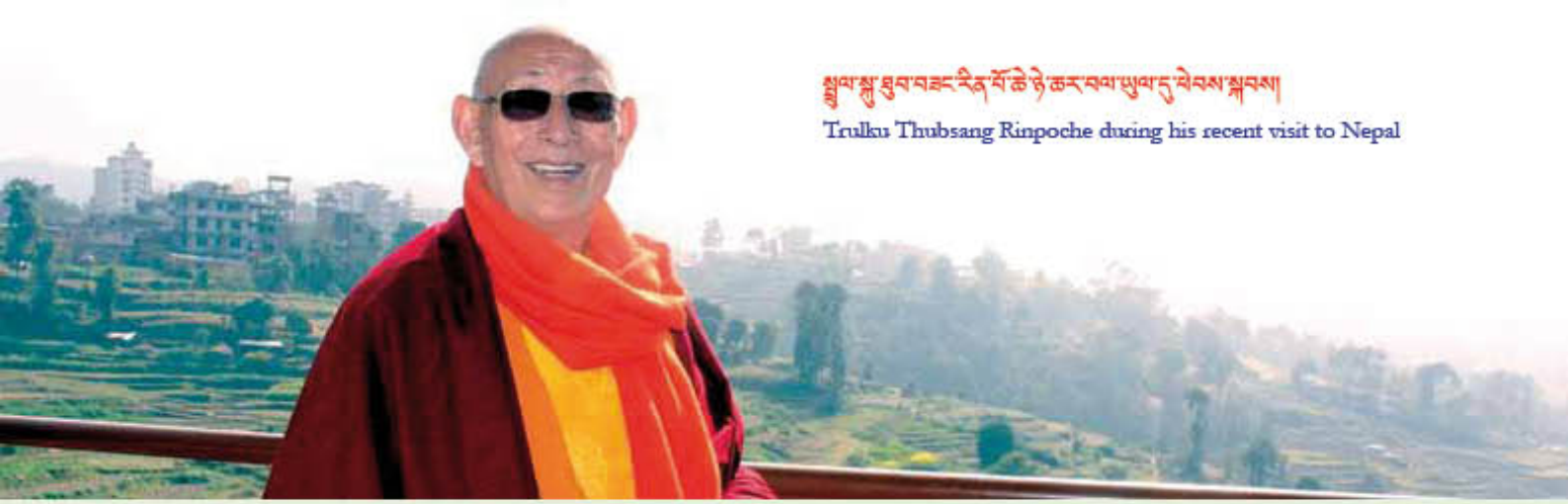
སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲུབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ཉེ་ཆར་བལ་ཡུལ་དུ་ཞེབས་སྐབས།
Trulku Thubsang Rinpoche during his recent visit to Nepal

ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་དང་། གཞན་ཆོས་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བསྒྲུབ། ཀུན་སྤྱིག་དགོན་དུ་སྟིང་ཞིག་གཉེར་པོད་ཚར་གཅིག་དང་། སོག་ཡུང་དགོན། ཡུང་ཁྲག་དགོན། དཏུལ་ར་དགོན། རག་མགོ་དགོན། ཆོས་རྗེ་དགོན། ཚ་རྡུ་དགོན། ཐར་ར་དགོན། སྐུ་ཐང་དགོན། སྐྱིལ་ཁྲག་དགོན་བཅས་སུ་དམ་པ་འདི་ཉིད་སྤྱ་གཞུག་རྣམས་སུ་བྱོན་ཏེ། ཐལ་ཆེ་བ་ལ་ཞི་ཁྲིའི་དབང་ཆུས་པར་ཐུལ། བསམ་འབྱུང་གཞུང་རི་ཁྲིད་དགོན་དུ་ཞེབས་དུ་མར་བྱོན་ཏེ་དབང་ཡུང་འཆད་སྐྱེལ་མང་དུ་གནང་། སྤྱདགོན་དུ་སྟིང་ཞིག་ཡ་བཞིའི་དབང་ཡུང་སོགས་ཆུས་པར་བསྒྲུབ། ཀུ་གར་དགོན་དང་། གཞན་ཐུགས་སོགས་ཐུ་ཡང་ཡང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་གཞས་ཆེན་བྱིན་འབེབས་དང་། ཐུགས་ཆེན་དམར་ཁྲིད། བར་དོ་དྲུག་ཁྲིད། བརླ་ཡོད་འབར་ཀྱི་ཆེ་དབང་སོགས་བཀའ་དྲིན་བསྒྲུབས། ཕྱི་ལོ་༡༩༥ ཞོར་ཆུ་གར་དུ་ཞེབས་སྐབས་ཥ་སྒྲུབས་རྗེ་ཀུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྟར་འདུས་པ་ཆུ་མཆོ་ལྷ་བུ་ལ་མཁན་ཆེན་དག་གི་དབང་སོཏི་དགོངས་གཉེར་གྱི་ཞོད་ཀྱི་སྐིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ཆུས་པ་དང་། ཡང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་སྤྲུལ་ཁྲིད་གསན་སྒོང་མཁན་རྣམས་ལ་སྐྱེན་བཏུད་ཀུན་བཟང་ཐུགས་རྗེའི་ཞལ་ནས་ཁ་ཅིག་ཁྱེད་ལུང་གནད་སྐྲིན་བཤུལ་ཞིང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཞུགས་ཤིག་ཅེས་ཞལ་ཆེས་ཀྱི་ཐུགས་ཁྲལ་ཞིག་ཏུ་ཕུལ་ཞིང་། ཁོ་ལོ་༡༩༩༩ ལོར་དབལ་ཡུལ་བཤད་གྲྭ་དུ་འདུས་པ་ལྟ་བཏུང་བཀའ་མའི་སྐུ་འཕྲལ་ཞེ་ཁྲིགཅིག་ཅིའི་ཞིག་ཏུ་ཕུལ་ཞིང་། ཁོ་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་དབལ་ཡུལ་མ་དགོན་དུ་སྟ་འབྱུང་བཀའ་མའི་བཀའ་དབང་ཆ་ཚང་བསྒྲུབ་ཞེང་། ལོ་འདིའི་ཁྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་བལ་ཡུལ་དུ་རབ་གྲྭངས་བའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་གནང་།

མདོར་ན་ <<དབལ་ཡུལ་གངས་རབས་བཟླ་དཀར་ཞིའི་དོ་ཤལ>>ནང་གསལ་བ་ལྟར་དམ་པའི་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱི་ལོ་༢༠༠ ཡན་ཆད་དུ་དབང་ཡུང་ཁྲིད་སོགས་བསྒྲུབ་བ་ཆེ་ལོང་ཅམ་སྐྱོས་ནུ། སྟོན་འཛོམ་ཀུན་བཟང་ཟླ་མའི་ཞལ་ཡུང་དང་། ཞིན་ཞིས་སྐྱག་ཟླ་སྐྱོང་ཞག་བཅུ་ཆོར་སུམ་རྩ་སོ་གཅིག་དང་། གནམ་ཆོས་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་གི་ཁྲིད་འཛེལ་ཆེན་མོ་ཆོར་གསུམ། སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་གི་ཁྲིད་འཛེལ་བཞིང་སོ་ཆོར་ལྟ། གནམ་ཆོས་རྟོགས་ཆེན་ཁྲིད་ཆེ་བ་ཆོར་གཉིས་དང་། སྐྱིད་ཞིག་རྩ་ཟླུང་ཞེངས་དྲུག རབྟའི་ཆོས་ཚན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེངས་གསུམ། གནམ་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཞེངས་བཞི། ཞེ་ཁྲིའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཆ་ཚང་ཞེངས་དྲུག ཞེ་ཁྲིའི་དབང་རྒྱས་པ་ཞེངས་བཅུ་གཉིས། སྐྱིད་ཞིག་གཉེར་སོད་ཞེངས་ལྟ། རོང་ཟོམ་པར་ཆེན་གྱི་བཀའ་འབུམ་ལུང་ཞེངས་གསུམ། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གྲིང་བཀའ་འབུམ་ལུང་ཞེངས་གཉིས། མཁན་ཆེན་དགེ་དགའི་གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ལུང་ཞེངས་གཉིས། བྱང་དབང་རིན་ཚེའི་བཀའ་འབུམ་ཞེངས་གཅིག བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ལུང་ཞེངས་གཉིས། སྐུ་འབྱུལ་ཞེ་ཁྲིའི་དབང་ཚར་གཉིས། མདོ་དབང་རྒྱུ་ལུགས་ལྟར་དབང་ཞེངས་གཅིག་གི་ས་མཚོན་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་དབལ་ཡུལ་སྐྱབ་གྲྭའི་ཐུ་མ་རྣམས་དང་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་བའི་སྐོབ་མ་རྣམས་ལ་སྡུ་འབྱུང་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀ་དག་ཁྲིགས་ཆོད་དང་། ལྷན་གྱབ་ཐོད་ཁལ་སོགས་སྐོང་ལྷན་ཀྱི་སྐྱོབ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་ཆེན་ཆོས་དུ་མ་བསྒྲུབ།།

བསྟན་པའི་ཕྱི་ཚོ་གསུང་རབ་གསར་བསྐྲུན་གནང་བ།

དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ལ་རྟུལ་བའི་བསྟན་པ་



སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསང་རིན་པོ་ཆེ་ཉེ་ཚར་བལ་ཡུལ་དུ་ལེགས་སྐྱེས།
Trulku Thubsang Rinpoche during his recent visit to Nepal

སྤྱི་དང་ཉེ་བྱག་ལ་གལ་ཆེ་བ་ནི་གསུང་རབ་ཀྱི་བར་ཤིང་རྟམས་ཡིན་ཏེ། བྱབ་དབང་དུལལ་ཆེན་འདུལ་བས། རྟེན་བཞེངས་འདི་ཁྱིམ་པ་སོ་སོའི་ལས། དེ་དག་རང་རེས་སྤྲུལ་བར་དགོས་པ་མེད། རྟེན་བཞེངས་ཀྱི་ནང་ནས་བར་ཡི་གེ དེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྒྱུན་འཛིན་ཉིང་བཞེངས་ཚར་ནས་ཤིང་རྩེག་དང་ཤོག་རྩེག་ལས་མི་གཞན་ལ་རོམ་ཆོས་སུ་དེ་མི་འཐོ། ཆོས་དོན་དང་ལྡན་པ་དེ་རེད་སྟམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་འབྱུང་བཀའ་མའི་བར་དེ་ཉམས་གསོ་ཐུབ་ནས་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་མཆོག་སྤྲུལ་ཨ་བད་དང་། ཐུབ་གཉིས་ལ་ཞུགས་བས་སྐུ་ཚེ་ཟུང་ཐུབ་ཅིང་ཐུགས་དགོངས་ཇི་བཞིན་བཞུགས་ཤིང་། ཐུབ་བསང་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཐད་ནས་ཞབས་ཀྱི་བསྐྱབ་རེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་འཕྲལ་འདུས་མངོ་འཚང་ཐབས་དེ་ཚེ་རིང་བྱ་མ་ནས་བར་ཆ་ཟིས་ནས་བར་བརྐོ་བཅུག སྔོན་གསུམ་ཆ་འཕེལ་མཆོག་སྤྲུལ་ཨ་བད་ནས་བར་ཆ་ཟིས་ཤིང་ཡོན་སྤྲུར་ནས་བརྐོས། རོང་ཐོམ་མ་ཀུ་བཏ་ཆེན་གྱི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ཟེད་༡༥༤ཟ ཡོར་དབལ་ཡུལ་དུ་བརྐོས། ཟེད་རྒྱས་སངས་སུ་བརྐོས་བྱབ་བ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤུ་ཆེ་གཅིག་གི་མཛད་ཐིན་གཅོ་ཚེ་སྐུ་འབྱུང་རྩིང་མ་སྤྱི་དང་། དབལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་དགོངས་ནས་ཚེ་ལྟར་ཆོས་སྤྱི་ན་མི་ཟད་པའི་སྐུ་འབྱུང་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མའི་བར་ཤིང་འདི་ཉིད་བརྐོས་གནང་ཚེ་ཟུང་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཕྱིར་ཞུ་ཆེའོ།། གཞན་ཡང་གསུང་རབ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་ཉེས་གནང་ཞིང་ཡུལ་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་དབེ་ཚད་མ་བསྒྲུས་པ་རྣམས་དང་། རྒྱ་ནག་ནས་སྐུ་གཞུག་རྣམས་སུ་འཐུལ་པར་ཐོག་ནས་གསར་བསྒྲུབ་མཛད་པའི་རྒྱུ་བཀའ་འབུམ་རིང་པོ་ཞིག་ཀྱང་འཛུགས་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་བསང་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཕྱིར་ཞུ་ཆེའོ།། གཞན་ཡང་གསུང་རབ་ཀྱི་ཤིན་རྟགས་ཤིག་ཏུ་ཐུགས་ཉེས་གནང་ཞིང་ཡུལ་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་དབེ་ཚད་མ་བསྒྲུས་པ་རྣམས་དང་། རྒྱ་ནག་ནས་སྐུ་གཞུག་རྣམས་སུ་འཐུལ་པར་ཐོག་ནས་གསར་བསྒྲུབ་མཛད་པའི་རྒྱུ་བཀའ་འབུམ་རིང་པོ་ཞིག་ཀྱང་འཛུགས་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་འཕྲལ་གཏན་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཉིད་ཁོང་ཁྲོ་རྒྱས་གཞིས་ཀྱང་དངོས་རྫས་སོགས་བྱ་བ་གང་ཐད་ནས་ཞབས་ཀྱི་བསྐྱབ་རེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་འཕྲལ་འདུས་མངོ་འཚང་ཐབས་དེ་ཚེ་རིང་བྱ་མ་ནས་བར་ཆ་ཟིས་ཤིང་ཡོན་སྤྲུར་ནས་བརྐོས། སྔོན་གསུམ་ཆ་འཕེལ་མཆོག་སྤྲུལ་ཨ་བད་ནས་བར་ཆ་ཟིས་ཤིང་ཡོན་སྤྲུར་ནས་བརྐོས། རོང་ཐོམ་མ་ཀུ་བཏ་ཆེན་གྱི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ཟེད་༡༥༤ཟ ཡོར་དབལ་ཡུལ་དུ་བརྐོས། ཟེད་རྒྱས་སངས་སུ་བརྐོས་བྱབ་བ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤུ་ཆེ་གཅིག་གི་མཛད་ཐིན་གཅོ་ཚེ་སྐུ་འབྱུང་རྩིང་མ་སྤྱི་དང་། དབལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་དགོངས་ནས་ཚེ་ལྟར་ཆོས་སྤྱི་ན་མི་ཟད་པའི་སྐུ་འབྱུང་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མའི་བར་ཤིང་འདི་ཉིད་བརྐོས་གནང་ཚེ་ཟུང་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཕྱིར་ཞུ་ཆེའོ།། གཞན་ཡང་གསུང་རབ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་ཉེས་གནང་ཞིང་ཡུལ་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་དབེ་ཚད་མ་བསྒྲུས་པ་རྣམས་དང་། རྒྱ་ནག་ནས་སྐུ་གཞུག་རྣམས་སུ་འཐུལ་པར་ཐོག་ནས་གསར་བསྒྲུབ་མཛད་པའི་རྒྱུ་བཀའ་འབུམ་རིང་པོ་ཞིག་ཀྱང་འཛུགས་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་འཕྲལ་གཏན་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཉིད་ཁོང་ཁྲོ་རྒྱས་གཞིས་ཀྱང་དངོས་རྫས་སོགས་བྱ་བ་གང་ཐད་ནས་ཞབས་ཀྱི་བསྐྱབ་རེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་འཕྲལ་འདུས་མངོ་འཚང་ཐབས་དེ་ཚེ་རིང་བྱ་མ

ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མངོད་བསྟུས།

ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།
Namkha Drimey Rabjam Rinpoche

ཡུང་བསྟན་པ་བཞིན་ཀུ་བསྡམས་པ།

རི་བྱའི་གདུང་རབས་བཞི་པ་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་གྱི་མཛོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། བསིལ་ལྡན་ཁ་ར་རི་བའི་སྐད་ཀྱི་ཚར་མདོ་ཁམས་སྐད་དུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ཡ་ཀྱལ་ཟལ་མོའི་སྐང་རྒྱུད་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱས་པའི་ཁ་ཤར་ཕྱོགས་བཞི་བ་གཅིག་ལ་སྐྱབ་གནས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་ཨོ་རྒྱན་ཤུག་དང་། ཞེ་ཁྲོད་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྟ་ཚོགས་སོགས་རང་བྱུང་སྐུ་ཡིས་མཚན་པས་གཡས་ནས་མཛེས་པ། རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལའི་ཞལ་ཏ་ཧོར་ཁ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྒྲུབས་ཤིང་ཐུགས་བཏུད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་ཁ་ཡི་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་བར་ལ་ཡང་ཡང་ཞལ་ཏ་ཧོར་ཁ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ

ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེས་༡༤་གོང་མ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཤེ་བཞིན་གཤེགས།
Namkha Rinpoche meets His Holiness the 14th Dalai Lama

བའི་གོང་དགུན་དུས་གངས་ཀྱི་གསེབ་ནས་མེ་ཏོག་ཀང་བ་སོགས་རྒྱས་མཚན་སྣ་ཚོགས་བྱུང།།

ངས་འཇིག་ཁྲ་གསོལ་དང་ཞལ་གཟིགས་ཡང་བསྐྱན་ཐོབ་པ།

སྐུ་ན་ཆུང་དུའི་སྐབས་ཞལ་འདོན་མ་བསྟབས་བར་ཐོགས་མེད་དུ་གསུངས། གདུང་སྲས་འཕགས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེས་གཏེར་སྟོན་ཡོན་དགེའི་སྐུ་སྐྱེར་ངོས་འཛིན་མཛད་ནས་ཅ་ཙེ་ཡིའི་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཅིང་མཚན་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་ཞེས་གསོལ། ཉག་རོང་གཏེར་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་གླིང་པས་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་དང་། དགུང་གྲངས་དྲུག་ཐོག་སྟ་འགྱུར་རི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དུ་རི་བའི་གདུང་རབས་བཞི་བའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུས། དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅམ་ནས་རྩ་གསུམ་ཡི་དམ་སྐྱ་ཡི་ཞལ་གཟིགས་དང་ཡུང་བསྐྱན་ཐོབ་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ་དབུལ་ཚོ་རྒྱུན་མེད་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་རི་བའི་གདུང་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་ཏུ་ཡང

ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།
Namkha Drimey Rabjam Rinpoche

དུས་འགྱུར་དབང་གིས་བཙན་ཟོལ་དུ་ཡེབས་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་ཉེར་གཅིག་ལ་ཞེབས་པ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ས་ལགས་ལོ། བོད་ཟླ་ ༣ ནང་སྤྱན་གནས་བརྒྱུག་ཏུ་སྐྱ་མཚམས་ལ་བཞུགས་སྐབས་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་ཀྱི་གསེང་ནས་དམ་ཅན་རྗེ་ཞེགས་བས་རང་གཟུགས་མངོན་དུ་བསྟན་ནས། བོད་གང་ངམ་ཅན་ལྷོ་ངམ་ཤར་ཀྱི་རྒྱལ་བསྟན་ཚབ་སྤེད་དང་བཅས་པ་ཉེ་མ་ནུབ་རི་ཡི་ཐག་ཏུ་ཡོལ་བ་བཞིན་གླ་ཆྱོའི་དབང་བསྒྱུར་བོག་ཏུ་ཚུད་དེ་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོ་འཚོ་རྒྱ་མ་ཟད། མི་རྣམས་ལ་དཔྱལ་བ་མ་སྟེང་དུ་འགོམ་འཛུ་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་ལྷག་མེད་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚེ། སྤྱན་ཡུལ་བརླབ་བགོད་དུ་སྣུར་བར་ཞེབས་དགོས་པའི་བཅུད་ལེན། སྤྱན་ཡུལ་བརླབ་བགོད་ཀྱི་ཐུགས་མེད་བ་ཡོངང་རེས་ལ་བཞེག། སྤྱན་ཡུལ་བརླབ་བགོད་དུ་སྣུར་བར་ཞེབས་དགོས་པའི་ཚེ། ཨ་ཁམས་ཀྱི་ཤིང་ཁྱི་ཁི་རིགས་པ་ཚེ་རིང་མ་དང་། གཡུ་སྐྱོན་ཀུ་མཐོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་བཞུགས་ཏེ། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུག

ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་སྤུ་འགྲུར་རྡོར་གཏུབ་སློབ་གཉམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༥ བའི་སྐབས་མཆོད་རྟེན་གྱི་བང་བྱོགས་བང་ཆུབ་ཤིང་དུང་ཏུ་བཞུགས་པ།

Namkha Rinpoche during the 25th Ngagyur Monlam Festival in Bodhgaya

ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་གྱི་མདའ་སྤེ་ཨོ་རི་སར་ཡོད་པའི་རི་བཀོད་རྒྱལ་བས་ཐུབ་གླིང་ཁྲི་རྒྱུག་ཀྱི་དགོན་འདུན་བ་ཁམས་བང་སྐྱབ་བཞུགས།

Namkha Rinpoche during his visit to Rigon Thubten Mindroling monastery in Orissa, India

རོང་དཀྱིལ་བའི་རི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་ཐད་ཀར།
Rigon Tashi Choeling in Tibet

བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་གསར་བཞེངས་ཞུས་བའི་རི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།
Rigon Tashi Choeling at Pharping near Kathmandu in Nepal

ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།
Namkha Drimey Rabjam Rinpoche

གཅེར་ཆོས་འདི་དག་དེང་སང་སྨིག་མའི་དུས་འདིར་དུས་བབ་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཡིན་པས་དབང་གཏད་སོགས་གཞན་ལ་སྦེལ་དགོས་ཞེས་གནང་བ་ཡང་ཡང་བསྙལ།།

དམ་ཚིའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མའི་མདུན་ནས་དབང་ཕྱང་མན་ངག་ཞུས་པ།

ཞི་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་གཅེར་གསར་གོང་འཕགས་དང་། སྐུ་འཕྲལ་ཞི་ཁྲོ། འདུས་ཤ་མདོ། གཅེར་གསར་ནང་བཞུགས་རྗེས་ཆེན་གཅོས་པའི་ཁྱིད་སྐོར་པལ་ཆེར། ཞི་སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བཟལ་སངས་རྒྱས་རྗོ་རྗེའི་མདུན་ནས་ངག་དགའི་སྐྱན་བརྒྱད་ཁྱིད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མ། རྗོགས་པ་གོལ་ཤོར་ཚང་གཅོད། མཁའ་ལྷིང་གཤོག་རྒྱས། ཆོག་གསུམ་གནད་བཞེས། རྗོགས་ཆེན་ནམ་མཁའ་སྐུམ་སྐྱབས་ཀྱི་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འཛེས་སུ་བླུབ། ཞི་སྐྱབས་རྗེ་རོ་བྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྐུ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཆེས། ཞི་སྐྱབས་རྗེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞི་ཁྲོ

ཨོ་རི་ས་སྟན་ཆོགས་ཕྱིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་རྒྱབ་བསྟན་སྲིན་ཚོལ་ཕྱིང་གི་ཐྱེའི་བགོད་པ།

Rigon Thubten Mindroling Monastery in Phuntsokling Tibetan settlement in Orissa state, India

ནས་བདུད་འཛོམས་གཏེར་གསར་སྒོན་འཚོའི་ཁྲིད། དགོངས་གཏེར་ཚོ་ལོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབང་གིས་གཞི་བྱས་ཏེ་རྫོགས་ཆེན་ཀྱི་དམར་ཁྲིད། གཞན་ཡང་ཆོག་གསུམ་གནད་བཅེགས། རྫོགས་ཆེན་དོ་སྒྲིད། བདུད་འཛོམས་རི་ཆོས། ཐྲོང་ཆེན་བའི་གདམས་ངག་བསྡུས་པ། རྫོ་རྗེ་སྒྲིང་བའི་ཟབ་གཏེར་མཆོ་རྒྱ་ཞུས་ལན། ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། གདམས་ངག་མར་ཀྱི་ཡང་ཞུན་སོགས་ཁྲིད་ཀ་སྐྱ་ཆོགས་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསལ། ཀ་ལུ་སྐུགོང་མ་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། དེ་ལྟ་བུའི་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་སྒྲིན་ཐྲོལ་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསན་ཅིང་། རིམ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ལ་མངའ་དབང་བསྒྲུར་ཏེ་སྐང་སྲིད་དགེ་བ་རབ་འབྱམས་སུ་ཤར།།

རིག་པ་བརྒྱལ་ཞུགས་ཀྱི་སྒོ་ངོ་བས་བསྟན་འཛིའི་དོན་ཆེན་མཛད་པ།

གོང་དུ་བཞུགས་སྐབས་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་གོན་དཀར་ཚང་གི་སྐས་མོ་ཆེ་དབང་སྒྲོན་མ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་གསང་ཡུམ་དུ་བསྟེན་ཏེ། དཔལ་གདུང་སྐས་བསྐྱབ་འཕྲིན་ཉི་མ་རིན་གོ་ཆེ་འཛི་ཉིད་འཕྲུངས། འོན་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་དང་དུས་འགྱུར་གྱིས་དབང་གིས་ཞལ་བྱལ་བླུང་བས། དགུང་གྲངས་ཉེར་ལྔ་ལ་ཞེབས་པ་ཆུ་ཡོས་ཡོར་དགུང་སྐེག་བར་ཚད་ཀྱི་འཚུབ་སྒྲོང་དང་བཟློག་ཐབས་ཀྱི་ལུང་བསྐྱབ་མང་པོ་བླུང་བའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཏུ། ཁྱེད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་བསྐྱབ་དང་མཐུན་པར་འབྲག་ཀཱི་ས་སྐྱང་ནས་རིགས་བཟང་ཕུགྱེའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་བའི་མཁའ་འགྲོ་ཚན་ཞིག་ཏུ་ཤར་བ་ཐོག་མར་སྐྱེས་ཏེ། གཞན་ཡང་དུ་བཞེས་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་སྐུ་གེགས་ཀྱི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རང་སར་ཞི་ཞིང་། གེ་སར་དྲག་པོ་སྐྱེལ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་དང་གེ་སར་བླ་སྐྱབ་ཀྱིས་མཆོད་བའི་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་གཏན་ལ་ཚེགས་མེད་དུ་འབེབས་ཐུབ་པ་སོགས་དགེ་མཚན་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཞུན་སོགས་ཀྱིས་ཀང་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཡངས་པ་དང་། རྟོག་པ་ཐོགས་མེད་དུ་བྱེད།

ཕྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཕྱི་ཟླ་༡༠ ཨོ་རི་ས་སྟན་ཆོགས་ཕྱིང་གཞིས་གྲོང་བཞི་པར་ཞུགས་སོར་འགོད་ཅིང་། ༡༩༦༡ ལོར་རང་ཁོངས་ཐུ་རིགས་དང་དད་ལྡན་མི་མང་རྣམས་ཀྱི་མོས་འདུན་ལྟར་གཅེན་པོ་རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རི་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་ཤུགས་ཀྱིས་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བཀོད་ཅིང་། ཐུབ་བསྟན་སྒྲིན་གྲོལ་ཕྱིང་ཞེས་བྱ་བ་ཤོག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཏུ་ཡིག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཏུ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་མཆོད་ཁྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཐུབ་བསྟན་སྒྲིན་གྲོལ་ཕྱིང་ཞེས་མཚན་རྟགས་བཅས་སྐུ་སྐེར་ཡིག་ཚང་བརྒྱད་རས་གསོལ་སྐལ་ཐོག། ཕྱི་ས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་བྱ་ཁཀ་གསར་རྩེ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྟེན་ཚ་ཏོག་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་ཚོ་ཡང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལོར་ཤ་སྟྲི་རྡོར་ཤོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆེད་དུ་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་བའི་དེ་དགོན་རྒྱབ་བསྟན་སྲིན་ཚོལ་ཕྱིང་དུ་ཞལ་སོར་འགོད་ནས་དབུ་འབེད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀོ་ལི་སྐལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དོན་ལྡན་ཕྱིང་དུ་རང་ཡུལ་མི་མང་རྣམས་ཀྱི་གདན་ཞུས་ལྟར་ཞབས་ཞལ་སོར་འགོད་དེ་སྐྱག་ཀམ་དགོན་ཨོ་རྒྱུན་བསམ་གཏན་ཆོས་ཕྱིང་དུ་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་སྐུབ་ཆེན་ཚུགས་པ་དང་། དེ་སྐབས་ཡུལ་དེའི་ལྷ་གཤེ་བདག་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་དམ་བཞག་མཛད་བ། བཞུགས་

རི་དགོན་སྤུལ་བསྡུན་སྦྲིན་གྲོལ་ཐྲིང་གི་ལྷ་ཁང་དུ་ཡོད་པ་དབུས་ན། རྒྱང་གི་གཡས་སུ་གེ་སར་རྡོ་རྗེ་ཆོ་རྒྱལ་དང་། གཡོན་གི་གཡས་ནས་ཁྲོ་བོ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་།

Image of Gesar Dorje Tsegyal in the middle, Gesar Dalha on his right and Gesar Trowo on the left inside a temple in Rigon Thubten Mindroling Monastery

གན་ཚོ་རི་ས་ཟུན་ཆོགས་གྲིང་ཡུལ་ལྟ་གཞི་བདག་རྟམས་ལ་བཀའ་བསྩོལ་ཐ་ཚིག་བསྒྲགས་ཏེ་གོང་ཞུས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་རྒྱུང་ཐན་དང་ཚར་ཆུ་མེ་སྟོམས་བའི་དཀའ་ངལ་རྟམས་ལ་ཤ་ཅང་གི་ཟན་ལ་ཆེན་པོ་བྱུང་།

ཟླ་ཚེ་༢༠༠༤ ཚོང་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཚོད་དུ་སྤུ་འགྱུར་རི་དགོན་བཀྲིས་ཆོས་གྲིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་རྩེན་དང་བརྩེན་བར་བཅས་པ་རྣམ་ཀྱིས་ཞལ་བཀོད་དང་འགྲོ་གྲོན་གཞང་སྟེ་བཞེངས། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གསར་དུ་བཙུགས། དགོན་འདིའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་སྨྲག་གཅིས་རེས་དོན་ཆོས་འཛེལ་གྲིང་མཚན་དང་བཅས་གདུང་སྐས་དགྱེས་སྨྲལ་འཇོགས་མེད་ཆོར་བུ་དང་ལྡན་དུ་གསར་འཛུགས་གནང་། སྤྱག་ཤས་བའི་ཆོ་ག་སོགས་ལ་ཆོག་སྒྲིག་ལྡན་ཐབས་སྤྱ་ཆོགས་མཛད་པས་སྟེགས་དུས་ཀྱི་དབང་རྟུལ་འགྲོ་བ་དག་

དབུས་ནས་མཁའ་དཔལ་ཏོ་ཚེ། ཁོང་གི་གཡས་སུ་གདུང་སྐས་ལྷུན་སྒྲུབ་བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་དང་། གཡོན་གདུང་སྐས་དགྱེས་སྨྲལ་འཇིགས་མེད་ཆོར་བུ་བཅས།

Namkha Rinpoche (Middle), Dungse Lhuntrul Dechen Gyurmey on his right and Dungse Getrul Jigme Norbu on his left

གི་བསྐྱབ་བའི་མིག་རྟེན། ཉེད་ཀྱི་ཞལ་ནས་བའི་དགོངས་གཉེར་གེ་སར་ཀྱི་སྐོར་འདི་ས་གསང་ཆེན་སྟ་འགྱུར་བའི་བསྐྱབ་ས་དང་བསྐྱབ་འཛིན་དང་ཞིང་ཆུས་ཤེས། དུས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་མེལ་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་བས་འདི་ཁོ་ནས་རི་མ་ཁོ་རེ་བྱེད་དགོས་གསུངས་ཏེ་ཚ་རེའི་ནང་དུ་གེ་སར་དྲག་པོ་སྐྱོལ་བྱེད་ཀྱི་སྐུབ་མཆོད་ཞེངས་གཉེས་ཆད་མེད་དུ་ཉིད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་འཆོགས་གནང་མཛད་པ་དང་། ཁང་བར་དུ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་སྐལ་བཟང་སྐྱེ་འཕྲོ་རྣམས་ལ་ཉེད་ཀྱི་དགོངས་གཉེར་ཀྱིས་གཙོས་ཟབ་ཆོས་དུ་མའི་གདམས་ངག་ལྟར་ཡིད་ཆེས་དད་པས་བསྐུལ་དང་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱབ་ཏུ་ཆེས་ཆེ་བ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་ཀྱི་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།།

མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་གདུང་སྐས་སམ་བྱགས་ཀྱི་སྐས་ནི་བསྐྱབ་འཛིན་ཉེ་མ་དང་། དགེས་སྐྱལ་འཇིགས་མེད་ཆོར་བུ། ལྷུན་སྐྱལ་བའི་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྣམ་གསུམ་མཆོས་ཤིང་། ཁོང་རྣམ་གསུམ་ཀྱིས་ཡབ་རྗེ་གཉེར་ཆེན་བྱ་མའི་བྱགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་བཞིན་བསྐྱབ་པ་འགོར་ལོ་གསུམ་ཀྱི་མཛད་པ་བསྒྲངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་པ་ལགས། དེ་ལྟར་གཉེར་ཆེན་བྱ་མའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་དགྱལ་ལུང་བསྐྱབ་ཞལ་གཟིགས་སྐོར་སོགས་ཞིབ་པར་མཛལ་འདོད་ན་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རང་རྣམ་ཆེན་མོ་ལས་མཛལ་བར་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། འབྲེལ་ཡོད་ནས་ཚོ་རྒྱས་མཁོ་སྐྱོད་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་ཚང་མས་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཞུ་ཡི་རང་ཡིན་ནོ།།

མགོ་ཚོ་མཁན་ཆེན་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་བཀྲི་མངོད་བསྟུས།

མགོ་ཚོ་མཁན་ཆེན་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ།
Gotsa khenchen Theckchok Tenzin Rinpoche

ཡུང་གིས་བསྒོམས་ཏིང་ཀྱུ་བསྐུམས་པ།

མགོ་ཚོ་མཁན་ཆེན་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ནམ་འཇམ་དབྱངས་རིག་པའི་རྟ་རྗེ་མཆོག་ནི། གསང་སྔགས་བོད་གསལ་རྩོགས་ཆེན་ཐོའི་རྣལ་འབྱོར་འཕྲན་བུ་བལ་བ་རྟོ་རྗེ་བཐག་རིག་འཛིན་སྐུ་སྲེད་དགུ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཚོས་དབང་མཁྱམ་ཉིད་རྟོ་རྗེའི་ཐུགས་སྐས་ཡིན་པ་དང་། དལ་ཕྱེའི་ཚར་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྣིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་ᠴ་སྐྱབས་རྗེ་སྐག་ལྷང་རྩེ་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རིགས་བདག་གཅོ་བོར་གྱུར་ཡོད། ཁོང་ནི། རྟོ་རྗེ་ཐེག་གི་ཆུ་མ་བརྒྱུད་བའི་གསོལ་འདེབས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཡབ་ཆོས་སྐྱབས་ཀྱི་ལོ་ཀཽ་ཤཱ་ལོར་སྐྱབས་མས། སྐུ་རྒྱུང་དུས་ནས་དགེ་ལེགས་ལྡན་ཞིང་ལས། རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཞི་གཤེགས་ལ་ཞེས་པ་ཞེས་ཡིན་བར་གསུངས། ཀཱཙྪོག་ཡང་དགོན་སྐུལ་སྐུ་བརླབ་གུ་རུ་ཡ་ཤེལ་དོའི་ཚང་དུ་ཤེལ་སྐེགས་རྩེ་འདི་མཐའ་བ་ཙམ་གྱིས་ཁོ་བོའི་ཞྭ་མ་ཐུད་བར་རང་དབང་མི་འདུག་གསུངས་པས་མཆོད་སྐྱེ་ས་བྱ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱས་དུ་མ་མཆེས།

རབ་ཏུ་ཟྱང་ཞིང་གསན་སྒོམ་མཛད་པ།

མཁན་པོ་རི་ལའི་ཤེས་རབ་ཐུན་ཚོགས་ལ་གཙུག་ཐུལ་ཏེ་རང་ཉ་སྟོང་བའི་མཚན་ཐུབ་བསྟན་གཞན་ཚོས་ཀྱི་ཉེ་མ་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་ཉེ་ཤུ་ཙམ་ནས་སྐེའུ་གཅིར་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཛིམས་གྱིང་བ་ལས། ཁོང་གི་གཅེར་ཚོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ཐུང་ཁྲིད་གསུམ་གསན། ཁྲད་པར་འཇམ་དཔལ་གྱི་དབང་གི་སྐབས་ཞེད་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་དགོས་ཤེས་བཀའ་གནང་བ་བཞེན། ཟངས་ཡག་བྱག་ཏུ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚམས་ལ་བཞུགས་སྐབས་རྟེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་པས་དེ་ནས་བཟུང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེ་མངའ་བའི་སྤྲོས་པའི་གཅེར་ཚེ་ཙོག་ལ། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཟེང་བཞི་པ་འབྲུར་མེད་པརྦ་རྣམ་རྒྱལ་ལས། རི་གཏན་ས་སོགས་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་སྦྱང་བར་མཛད་ཅིང་རི་གཏུན་གྱི་བཀའ་ཆུ་མཚན། མཁན་ཆེན་རྣམ་གཏེའུ། མཁན་པོ་རི་གཤེད་ཤེས་རབ་སོགས་ལས་མདོ་སྡེ་གས་རི་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་པར་སྐྱངས་ཤིང་མགོ་ཚོ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ཚེ་མང་དུ་མཛད། རྟོ་ཟག་རི་གཤེད་ཆེན་པོ་ཟུབ་བསྟན་ཆོས་དབང་མཉམ་ཉིད་རྟོ་རྗེ་ལས། བྱང་གཅེར་གྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་གསན་ཏེ་རི་གས་བདག་གི་གཙོ་བོར་བསྟེན་པར་མཛད།།

ངོ་མཚར་བྱབ་བའི་རྟགས་སུ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་བྱབ་ཐོབ་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་སྤུ་འགྱུར་བྱང་གཏེར་གྱི་ཟབ་ཆོས་གཅོས་ཟབ་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་རྣམས་གསན་ཅོ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་ལྷག་བའི་ལྟའི་བསྟེན་སྤྱད་དུ་མའི་ཉམས་བཞེས་ཐུབ་ལྟག་མཛད་དེ་བྱབ་བའི་ཚོ་འཕངས་མཐོན་པོར་གཤེགས་བའི་ཚུལ་ཡང་། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བ་དང་དེ་བཞིན་ཐུབ་མ་ཡི་དམ་ར་བ་འབྱམས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་དགས་སྣང་མང་དུ་བྱང་བའི་ཚུལ་དབེར་ན། སྐབས་ཤེགས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་བའི་དབྱངས་ཡི་ཁྲིའི་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཐུག་གཉིས་ལྟ་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་བ་དང་། གང་ས་རིས་དགར་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བཞི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞལ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་ཉིན་གཅིག་ཐུན་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་བཙུན་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཐོ

སེམས་ལ་ཡོད།། སྤྱང་ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ནི།། རྗེ་ཀུ་རྡུ་དང་ནི་སྤྱང་འཁྱམས་གཉིས།། དུས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་བ་མེད།། དུས་དེ་བཟུང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོག་བར།། དུས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་མེད་ཡིན།། བྱས་རྗེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་བའི་མཐུས།། སྤྱང་བར་ཚད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་ཡིན།། སང་འཚང་རྒྱའི་དུས་སུ་དབྱེར་མེད་འགྲུབ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚོ་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དང་དོན་ལ་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས།། གཞན་ཡང་དགེ་བའི་སྡུང་བ་རབ་འབྱམས་ཤར་ཚུལ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུངས་པའི་རང་དོན་ལ་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས།། གཞན་ཡང་དགེ་བའི་སྡུང་བ་རབ་འབྱམས་ཤར་ཚུལ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུངས་པའི་རང་དོན

ཉག་ལྷ་པདྨ་འདུལ་ཀྱི་མངའ་བསྟན།

ཉག་ལྷ་པདྨ་འདུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ།

Painting of Nyakla Pema Dudul Rinpoche (1816-1872)

དམ་པ་དྲུ་མའི་ཡུང་བསྐྲུན་ཚུར་སྐྱ་འཁྲུངས་པ།

འཕྲལ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་གྲོང་གཉན་བའི་དབང་ལྡན་ཉག་ལྷ་པདྨ་འདུལ་མཆོག་ནི། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚན་གྱི་མ་ཡོངས་ལུང་བསྟན་ཤེལ་གྱི་མེ་ཏོང་བས། ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་སྐུས་ཀྱི་སྤྱལ་བའི།། ནོར་བུའི་བཁག་ནས་བདུད་འདུལ་མཚན་ཅན་འབྱུང་།། ཨོ་རྒྱན་གྲྀང་འདིར་བསྟན་བའི་རྒྱ་མཚན་འཛུགས།། ཞེས་དང་། རིག་འཛིན་སྐུག་ཤམ་བས། མི་ཏྲཆོས་འབྱུང་ཉག་ངོང་བརྒྱ་སོགས། མང་དུ་འབྱུང་བས་ཐལ་ཆེ་ཆོས་ལ་བསྟེན། ལམ་སྐྱ་འཇེན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འབྱུངས། ཞེས་པ་སོགས་དམ་པ་དུ་མས་རྗེ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྟུགས་པ་ལྟར་བོད་མའོ་ཁམས་ཉག་ངོང་དུ་ཡབ་སྐུ་ཆའི་བཀྲུད་པ་ཁང་བཅེགས་མགོན་པོ་དང་། ཡུམ་མཚན་ལྡན་གྱི་བུ་མོ་བསོད་ནམས་སྒྲིལ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སོད་རབ་བྱང་བཅུ་བཞི་བའི་མེ་ཏྱི་ཕྱི་ལོ་༡༧༩༦ ལོར་གཞིམས་སྤྲ་ལ་འཛའ་ཚོན་སྐྱ་ལྟ་རྒྱ་བར་དང་། དེ་ཞིམ་པོས་སྐྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། ཞེས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཞབས་དཀྱིལ་དཀྱུང་མཛད་ཅིང་ཞེལ་ནས་ཕུ་མི་རྐེ་ཕ་ལན་གསུམ་དང་། ངོ་རྒྱན་སྐུགས་ཀྱི་སྤྱལ་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། དེ་ནས་ཞེག་དྲུག་གི་དུས་ལྟགས་མདུད་ཐྲ་མ་རྣམ་དག་ཅེས་པ་གདན་དྲངས་ནས་བྱིན་རླབས་མཛད་དུས། སྐྱའི་རྣམ་འགྲུར་གང་སྐལས་ཡིང་ཡིང་མཛད་ཅིང་། ཞལ་ནས་མིཏྲི་ལན་བདུན་གསུངས། ཐྲ་མས་འདི་སྤྱལ་བའི་སྐུ་རྩོད་བྱལ་ཞེག་ཡིན་འདུག་གསུངས་ཤེང་སྤྲོ་བ་དབག་མེད་མཛད། ཞག་ཉེར་གཅིག་ཙམ་སྐྱི་བའི་སྐབས་ཀྱཻས་སྤྲོང་སྤྱལ་སྐུ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་མགོན་པོ་ཉག་ཡུལ་དུ་བྱོན་སྐབས་དབང་བསྐུར་སྐྱི་བ་ཆགས་གནང་། གཞོན་ནུ་གསེར་བུམ་ཁྲི་གདུགས་མངའ་དབང་ཅན།། སྤྲིན་གྱོལ་བདུད་ཅི་སྤྲིན་ནུས་བཅུད་གཉེར་འཕྲིལ།། ཞེས་པ་སོགས་ལུང་བསྟན། ཐུ་དགུ་བཞེས་པའི་ཚེ། ཁུ་ཚོ་ཐུབ་གཅང་གིས་ཚ་ཚོ་འདི་ཐུབ་པ་བཅང་ཚོ་ཤེས་ཀྱིས་རྗེ་དེ་ལ་གཏད་ཚུལ་མཛད་པས། ཤེན་ཏུ་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་སེམས་ངང་ནས་ཐུབ་ཚུལ་མཛད་པས་ཁུ་ཚོ་ཐུབ་མཚན་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་ཅེས་གསོལ། སྐྱ་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་རྩེད་མོ་ཡང་ཚོས་དང་མཐུན་པ་བཞད་ཞིག་མཛད། དགུང་ལོ་བདུན་པར་ཐུབ་ཞེས་པའི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་བསླབས་པར་མགོ་སྤྲོས་ཅམ་ཀྱིས་ཤེས་པར་དང་། ལན་བཞི་ལྷ་རེ་སྐྱངས་པས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་བྱུང་། སྐབས་ཤིག་ཏུ་སྐྱེས་མཆོག་གེ་སར་རྒྱལ་སོ་དང་མཛལ་ཞིང་རེའི་རྣམ་ཐར་ཀྱི་སྐྱ་མང་བྱངས་པས། ཀུན་ཀྱིས་སྐྱ་པ་བཀའ་ཤེས་རིན་འབྱུང་ཅེས་བཤོད་དོ། དགུང་ལོ་དགུའི་དུས་སུ་ཁུ་ཚོ་སྐྱེ་ཐུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཚེ་ཚོས་དབང་གཏད་དྲངས་ནས་ཞག་གྲངས་ཞེ་དགུ་རྫོགས་པར་འཚོགས། སྤྲོ་ཆོར་དང་། ཁྱེས་ཀྱི་རྒྱུ་རྫས་ཐལ་ཆེ་བ་ཡབ་ཀྱི་དགེ་རྒྱལ་བཏང་། ཁང་བཅེགས་སུ་ཐ་མཁར་ཆེ་མཚོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་

ཡམ་འབས་བསྐྱ་ཆེད་ཐྲོན་ཁྱིར་ཐུ་ཀེའི་ཐྲོད་པ་མཛད་པ།

དགུང་ནས་ཆུང་དུས་ནས་རྫེ་འདིའི་ཡབ་གཅེགས་ཤེང་། ཁོང་དང་མ་ཡུམ། གཅུང་ཆུང་བ་གཉིས་ལས་མེད་པར་ཡབ་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་སུ་བླ་མ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གདན་དྲངས་ཞེ་དགུ་རྫོགས་པར་འཚོགས། སྤྲོ་ཆོར་དང་། ཁྱེས་ཀྱི་རྒྱུ་རྫས་ཐལ་ཆེ་བ་ཡབ་ཀྱི་དགེ་རྒྱལ་བཏང་། ཁང་བཅེགས་སུ་ཐ་མཁར་ཆེ་མཚོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་

ཀྱིས། རམ་ཟེ་འདི་ཙི་ཟེར་བའི་ཚེ། སྐུ་བཏུ་ཀྱིས་གདུང་བཞིན་དུ་མཐུ་རྣམས་ཡར་ལངས་ནས། ཐུ་མའི་ནང་དུ་ཆུ་བསྐོལ་དུས་མི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གཟར་ཏུ་དང་ཙོར་ཆག་དང་ཡུངས་མ་ཟུང་ཙམ་རེ། རྩེ་བོར་བགང་ཙམ་སོགས་ཟན་བུ་རེ་ཕུལ། མ་ཡིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལས་རྒྱུ་ལྟུང་བཤགས་གཙོ་བོ་བཞུགས་པ་ལོས་ཡིན་མ་གཏོགས། དཔེས་ཕུལ་རྟེན་འདི་ལ་ནི་ལས་ངན་པ་གསོག་མ་སྐྱོང་། ངེར་མ་ཟད་བདག་ལ་མེས་ཀྱིས་ཡར་མཆོད་མར་སྐྱོན་དང་། ཆོགས་གསོག་སྐྱེ་སྐྱོང་ལ་ཅི་ནུས་འབད་ཅེང་། སྔོག་བའི་ལས་ལ་ཅི་ཟན་ཐུབ་ཡིན་པས་ཡི་ཚད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ལྷ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུན་ཅན་ཡིན་པས་མི་བཟོད་དོ།། ཞེས་སྐྱེ་སྤྲུགས་འཕོན་ཞིང་། ཁྱེད་ཀྱི་བས་བཟང་པོ་མ་བྱས་པ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་། དཔའ་རྡོར་ཅ་མ་གཏོགས། ཐུ་ཏུ་དང་ཤཀྱ་རིང་ཙམ་ཞེས་ཀྱང་། ཅེ་ན་རྣམས་ཀྱིས་བཅ་བཀའ་མོ་རང་འདུག ངེ་མིན་བྱ་ཆེ་བ་ཁྱེད་སྤང་བླ་མ་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་མང་པོས་ལུང་བསྟན་འཕྲལ་མེད་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལྷུམས་སུ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱང་ཡ་མཚན་ཀྱི་ལྟས་དང་ཚི་ལྟས་བཟང་པོ་དང་། འཕྲུང་བཞིའི་རང་སྐྱོ་སྐྱོགས་པ། མེ་ཏོག་གི་ཚར་འབབ་པ་སོགས་ཡ་མཚན་ཀྱི་ལྟས་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྲབ་པ་བྱུང་ཡང་། དཔེར་ན་ཁྱེད་སྤྱར་བྱ་ཚོད་ཡོད་ཅིང་ཟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡིན་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཅིང་ཡོད་ཀྱང་། ཁྱེ

ཤེག་ཁང་བཅེག་ལ་བསོད་ནམས་ཆེ་རིང་ཟེར་བས་བཅན་ཚིག་མང་པོ་བརྗོད་བཞིན་གྱུར་རྗེ་འདི་ལ་རྟང་རེག་བཏང་ནས་དབུགས་ཆད་ལ་ཁད་ཅིག་བཟོས་བར། མ་ཡུམ་ཤེན་ཀུ་སྡུག་བསྡལ་ཞིང་བཀྲམས་བར། ཁོང་གིས། ཨ་མ་ད་བྱ་ཡི་གླུ་ལ་ཉེན།། བཅན་པོ་འདི་ནམས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ།། ཉམ་ཆུང་མ་བྱ་ནམས་ཀྱང་མི་རྟག་པ།། མི་རྟག་པ་ལ་བཅན་དམན་ཅི་ཡོད་དམ།། བཅན་པོ་འདི་ཚོས་བརྟན་འཚོལ་འདི་དག་ལ།། ཆེ་འདི་རེས་པ་སྤྱ་ཅམ་ཞིག་མེད་ཀྱང་།། ཉམ་ཆུང་མ་བྱས་སྐྱེ་སྡོན་གྱིས་མེད་ནས།། རང་གིས་བྱས་འབྲས་རང་ལ་འཚོར་བ་ཡིན།། སོགས་ཀྱིས་མཁྱར་བཞེས་ཏེ་མ་ཚུན་ཀྱི་མེ་མས་གསོས། སྐབས་ཤེག་བྱམ་སྤྱད་ཅིག་ལས་སངས་བ་ཞིག་ཏུ་ཞེས་ཏེ་རྒྱུ་མ་མི་གཉིས་ཀྱིས་ཁོང་གི་བྱག་གཡས་གཡོན་ནས་བརྒྱང་སྟེ་སྤྱི་འཕྲོགས། སྐྱབས་སྐྱེ་བ་མང་སོའི་སྡུ་རོལ་ཞིག་ཏུ་རྗེ་འདི་ཉིད་བལ་སོའི་ཡུལ་དུ་ཨ་ཡོ་ཟེར་བའི་མི་བཅན་བྱུག་དང་གསུམ་འཛོམས་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་སྐབས། སྤྱང་སོ་གཉིས་ཀྱི་གསེར་ཞོ་གང་ཅམ་སྟེང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཨ་ཡོ་ཟེར་གྱ

ཅན་འབྱུང་། སྐྱེས་བུ་དེར་འཛད་ཡོན་ཏན་བདུན་དང་བདུན། ཞེས་གསུ ང་ཡི་གེའི་ཀྱི་ཁ་བྱང་དུ་འདུག དེ་ཁྱེད་ཉིད་དེས་བར་ཡིན་གསུངས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཐུགས་རིགས་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ། རང་ཕུགས་ཀྱི་ཚོས་སྦྱོང་སོགས་དང་། སྐུལ་སྐོར་ཐམས་ཅད་དང་། བློ་འདོན་དང་། རོལ་མོ་དང་། བཅའ་བཟོ་སོགས་གཞན་ཐུབ་པོ་ཀུན་ལས་ཁྱད་བར་དུ་འཕགས་ཤིང་མཁས་པའི་བཟོ་བ་བྱང་ངོ།། དགྱེ་ཚོ་བཅོ་བརྒྱད་སྐབས་ཉམས་སྐང་དང་གཟིམས་ལམ་འཇེམ་ངང་ནས་མར་ཀྱི་དམྱལ་སྐང་ཏེ་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཚེ། རྗེ་ཉིད་དམྱལ་བར་འཁོད་དགོས་པའི་དོགས་པ་མེད་ཀྱང་། མེམས་ཅན་ལས་ངན་པ་འདི་ཐམས་སྐྱིང་རེ་རྗེ་སྐྱབ་པའི་ངང་ནས་ཐུབ་པ་དང་ཁོ་ནའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིང་འཇུམ་པའི་ཉམས་དང་སྐྲན་པ་ཞིག་རང་གི་མདུན་མཁར་བཞུགས་པར། ཁོང་གིས་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལགས། པ་མ་མེམས་ཅན་ལས་ངན་པ་འདི་ཐམས་སྐྱིང་རེ་རྗེ་ཐར་པར་དྲངས་པའི་ཐབས་མཆོམ་མམ་ཞུས་པས། ཐབས་མཆོམ། བུ་ཁྱེད་དེ་སྐྱ་བུའི་སྐྱིང་རྗེ་དང་མ་བྱལ་བའི་ངང་ནས་བདག་གི་རྗེས་སུ་ཟོག་གསུངས། དེའི་མོད་ལ། ལམ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཤེལ་གྱི་སྐྱས་སྐྱ་བུའི་ལམ་ནས་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྗེས་སུ་སོང་ཅ་ན། ཞིང་ཁམས་ཀྱི་མཇེས་བཀོད་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞེག་ཏུ་སྣང་བདག་གི་བླ་མ་དེ་ཉིད་གཞི་བཟིད་རབ་ཏུ་ཡབ་ཞིང་། ཞེ་བའི་རྒྱུན་ཆ་བཅུགསུམ་གྱིས་བརྒྱན་ནས་བཞུགས་འདུག་དེའི་གཡས་གཡོན་ན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་སྒོན་གཉིས་བཞུགས། སྒོམ་དང་མཚམས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མ་འཕགས་སོང་ཀྱི་གྲྭབ་ཐོབ་མང་པོ་བཞུགས། ཁོང་གིས་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། འཕྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ། ཞེས་ཞུས་པས། བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ལགས། ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ཞུས་པ་ལགས། ཁོང་གིས་

སྐལ་བ་ལྡན་བའི་སྐྱེས་བུ་འདུག སྤྱན་ལ་འབྱངས་དང་འཚོ་དོན་འབྱུང་གསུངས། སྐབས་ཤེག་དག་བའི་གཟིགས་སྣང་བྱ། ཟངས་མདོག་དབལ་གྱི་རི་བོ་ལ་བྱོན་ནས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྗེ་འཁངས་འདུས་པ་རྣམ་མཚོའི་ཚོགས་དང་འཕགས་བོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆེན་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་ཁ་ཆིག་ཏུ་བཞུགས་པ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་དག་བའི་གཟིགས་སྣང་བྱ། དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་སུ་བྱོན་ནས། རྣམ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་དང་། འཕོངས་པ་བརྒྱའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་ཞལ་མཇལ་བ་དང་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོག་དགུང་ལོ་ཉེར་བཞིའི་དུས་སུ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཆོས་རྣམ་དག་སྤྱན་པ་ལ་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་ཀྱི་འཚུབ་མ་མང་དུ་བྱུང་བས། ཐུབ་དགོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་ཏྲག་ཏུ་བཏང་ཞིང་སྒྲུབ་ཏྲག་ཙོང་ཁའི་ཐུགས་དམ་ལ་བརྩོན། ལྷ་སྐྱོས་ཟབ་ཚོའི་ཡུལ

ཡང་ཁྱོ་སྐྱ་ཟླའི་གདན་སར་བཞུགས་སྐབས་སུ། ཚིགས་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་དང་། མ་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་སོགས་ཀྱི་དབྱངས་ཤེན་ཏུ་སྙན་པོ་གསུངས་པའི་མོད་ལ། མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་བདོངས་སུ་སྐྱན་དྲངས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལྷའི་རང་མདངས་འཇའ་ཚོན་བཀྲ་ལ་འཚེར་བ་སྐྱ་ལྗི་ཡི་དབྱིངས་ནས་ཟུག་མཛུབ་ཀྱིས་རྡེ་ཡི་གཟེམས་ཁྱིམ་དུ་ཁྲིད་པར་སྣལ་བ་ལྟན་པའི་རང་སྟོང་ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ།

ཏུ་གསང་རྒྱ་མཛད། དེའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཉམས་ངུར་ནས། བརྒྱལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱིད་བས་རྗོ་ལ་ཞབས་བྱགས་གཤེགས་རྗེས་ཤིག་ཏུ་མཛད། སྐབས་ཤེག་འོད་གསལ་སྐུན་ཁྲིད་ཀྱི་གདམས་ན་ལ་ཐུགས་ཉམས་བཞེས་ཏེ། སྤྱན་ཁང་འདུག་སྤྱར་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ། རྣལ་འབྱོར་དམ་པ་མཐའ་ཡས་དང་། ཀུན་རྒྱལ་སོགས་ལ་ཤོག་ཀུ་དང་བྲིས་ཆས་ཁྲར་ཤོག་གསུངས་ཏེ། ཡེ་སྟོང་ཚོས་སྐུ་སོགས་སྤྱོས་བླུང་ཟབ་མོ་སྒོང་རྟོལ་བའི་ཉམས་སྐུ་འཕལ་ཞེག་ཡི་གེར་བཀོད། ཡང་སྐུ་མདུན་རིན་པོ་ཆེ་ད་ལྟ་ཚོས་དཀྱིལ་འཁོལ་གདན་ཞེག་གི་སྟེང་བཞུགས་སྐང་གསུངས་བར་གཞན་རྣམས་བསྐུར་ཕྱིན་བས་དེ་ལྟར་དུ་བཞུགས་ཡོད་བར་དང་། སྐབས་རེར་གཏད་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡི་གེ་ཏྲི་གི་རྣམ་བར་འཕྲུར་ཏེ། དགེ་བའི་ཞིང་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་བར་གཤེགས་ཤིང་རིག་འཛིན་ཀྱི་གཙོ་མཆོག་ཚོ་རྒྱུན་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཞལ་མཇལ་ཞིང་དབུགས་དབྱུང་ཐོག་ཏུ།

དེ་བཞིན་གཡང་ཤར་བླག་དཀར་དུ་བྱོན་ནས་དམ་རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་ཁྱད་འཕགས་མང་པོ་གཏེར་ནས་བཞེས་པ་དང་། རྗེ་རང་གི་ཟབ་གཏེར་ཁ་བྱང་ལས། བདག་འཇུ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཚོ་ཡོངས། ང་སྤྲུལ་འཕྲུལ་ཞིག་ཐིང་བ་ཞེས་བྱར་འབྱུངས། དོན་དམ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་བློང་ནས་རྡོལ། བརྟན་པ་ཐུགས་བླག་ཆེན་དཀྱིལ་ནས་ཟབ་གཏེར་ཡང་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡངས་པ་ཞེས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མཐོང་བ་ཡིན་ཏེ།

ལས་ཏྲི་ཏྲི་དང་། ཐྲི་ཐྲི་དང་། བམ་བམ་སོགས་ཀྱི་རང་སྣ་ཡུན་རིང་དུ་གྲགས་པ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་མ་ཀུན་ཏུ་ཐོས་སོ།།

ཆུ་གཏེར་དང་གསེར་གཏེར་བཞེས་པ།

རྗེ་ཉིད་ཚ་ཞང་དུང་གི་གླང་པོ་འཇུ་བའི་ལྟག་པར་ཅོག་ཏུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཐུག་སྟེ་སྐྱུགས་གང་ལའང་གཏད་པ་མེད་པར་བཞུགས་པའི་ཚེ། བོག་ཏུ་གླུའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁོ་བྱང་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་མཁིང་དཀར་མེར་དམར་ལྟང་མོའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས། རང་རང་གི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཐོ་བའི་ནང་དུ་བདུད་རྩིས་བཀང་ཞིང་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་བཞུགས་པའི་ཆུ་ཚུ་ཞིག་ཕེབ་ཐུབ་པའི་གཟིགས་སྣང་ཁོས་ཤཱཀ་དུ་བླང་། ནང་མོ་ ཁ་ཚང་དུང་གླང་འཇུ་བའི་རྟ་བར་རྗེ་རང་གི་ཐུགས་འཁར་གྱིས་བཏབ་སྟེ། དེའི་ཤུལ་ནས་ཆུ་གཏེར་དྲི་ཞིམ་པོ་སྣའི་བདུད་རྩི་སྣ་ཚུ་ཞིག་ཕྱི་ལ་གྱིས་བླང་། དེ་ནས་རང་གི་ཞལ་སྟོན་རྣམས་དང་། གནས་གསྐོར་གཅིག་ཏུ་ཐོག་ཏུ་ཐོག་པོ་སྐྱེ་བདུད་རྩི་ཡུན་རིང་ཞིག་ཏུ་ཞལ་ཕྱིས་ཤིང་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ཞུ་ཞིང་ཕྱག་ཚེམ་ཞིག་ཏུ་ཕྱག་ཚུགས་ཤིང་ཞལ་ཕྱིས་ཏེ

འདོན་དུཔང་། ལན་བདེ་མ་ལུས་གཞན་ལ་བསྟོ།། ལན་བདེས་ནམ་མཁའ་གང་བར་ཡོག སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་བདག་ལ་སྐྱེན།། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མཚོ་སྐེམས་བར་ཡོག ཅེས་དང་། བདག་གིས་རང་རིག་འབྲས་བུ་གང་ཐོབ་པ།། མ་རིག་འཁོར་བའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེན་གྱུར་ཅིག མ་རིག་འཁོར་བའི་སྐུན་པ་བདག་ལ་འཕྲིགས།། རང་རིག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སངས་བར་ཡོག ཅེས་པ་ལ་སོགས་བའི་བསྟོ་སྨོན་གྱི་ཚོམ་ཚན་འགའ་ཞིག་དེའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་དང་། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུགཞན་དོན་འབའ་ཞིག་ཉམས་ལེན་མཛད།། གཞན་ཡང་བྱང་རྡེ་དམ་པ་ཉིད་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་པ་དང་འཚོ་བའི་དོན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཚུལ་དང་། དད་དང་སྐྱབ་པ་བཟང་པོའི་ལམ་འཕྲོ་ཅན་ཡུལ་སྲེ་སོ་ལ་ཞེབས་ཏེ་འཚོ་དོན་རྒྱུ་ཆེར་གནང་ཚུལ། སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་སྣ་ཚོགས་བརྟན་དང་། ཚོས་ལྡན། བསོད་ནམས་སོགས་ལ་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གནང་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ཏེ་ཁམས་ཀྱི་ཀུ་མང་ཡང་ཡིག་ཆོགས་ལ་འཇིག་རྟེན་འཕྲིང་མ་ལང་། ཡང་སྐབས་ཤེག་ཅིག་རོང་རྒྱལ་པོ་དཔོན་གཡོག་མང་པོ་བཅས་བྱག་དཀར་ལ་གནས་བསྐོར་དུ་འཕྲོ་སྐབས། རྒྱལ་པོས་ཐུགས་ཀྱི་མངའ་སྡེའི་མཐོན་སྡུག་མཐོང་སར་བྱག་རྟགས་ཤེག་མཁན་ཁྲིད་ཀྱི་དཔྱ་དབང་པོའི་མཚོན་སྡུག་ཏུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཁོང་དུ་ཆུད་ཟེར་ཏེ་ཐུགས་ཁོང་ནས་ཁྲོ་བ་ཤར་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཅིག་ལ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཅིག་ཏུ

མ་རྒྱལ་ཏུ་ཁྱེར་བ་ལ། གོས་རྒྱང་ཞེག་སྐག་ཏུ་གཟར་བའི་ཕྱི་ཡང་ལས་མེད་པ་སོགས། སྐས་ཀྱི་རྒྱ་བོ་མཐའ་ཡས་དང་མེ་ཚོར་སོགས་མང་པོས་མངོན་སུམ་མཇལ་བ་ལ་མི་ཚོས་བློ་མའི་གཏམ་འཇེས་པ་མེད་དོ།།

རྟོ་རྗེའི་སྒོབ་མ་རྣམས་ལ་ཁའལ་གདམས་མན་ངག་གནང་བ།

རྗེ་འདི་ཉིད་འགོར་སྐོབ་དང་བཅས་པ། ཡུལ་མཁར་ཀོག་ཞེས་པ། སྟོན་རིན་ཆེན་སྒྲིང་བའི་གཏེར་གནས་འཛི་རྒྱུང་ཀོ་བོ་བྲག་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཞབས་ཞེབས་ནས་བཞུགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་མཁས་དང་གྲུབ་བའི་དབང་ལྡན་ཀརྨོ་སྐྱབ་དགོན་སྐྱོབ་པ། ཐུ་རུ་ཁ་ལྷ་ཆེན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཞྭ་ནག་ཅན་ཞིག་དང་། ཁ་ཆེ་ཀ་ཤ་ལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཞྭ་དཀར་ཅན་ཞིག་དང་། ཁ་ཆེ་ཀ་ཤ་ལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཞྭ་ནག

སྒྲུབ་དོན་འོང་གསལ་སྟོང་པོའི་དཀའ་གནད་འགའ་ཞིག་བརྡུག་པ།

དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་སོགས། (རྩམ་ཁྲོལ་སྤྲིང་)

གསང་སྟོང་ཐུབ་དོན་ཤེད་གསལ་སྟོང་ཁོ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ དཀའ་གནད་འགའ་ཞིག་བརྡུག་པ་ངེས་དོན་ཚོས་ཀྱི་ཐུབ་དབྱངས།

ཨོཾ་སྭསྟི། ལུང་ལས་མ་བྱང་མཆ་དག་ལ་བརྟེན་ལྟུབ་གྱུབ་འཆར་སྐོ་རང་སྣང་རིག །ས་སེམས་ལས་མ་བྱང་སངས་རྒྱས་མངོན་གྱུར་ཐྲིན་གསལ་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་ཤུགས། རྒྱ་ལས་མ་བྱང་མཐར་ཐྲིན་འབྲས་བུ་གཞི་ཡི་ཐྲོང་དུ་རྟག་བཞུགས་པ། འཇམ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞལས་ཀྱིས་རྟག་ཁྱབ་འཁོར་ལོར་འབྲལ་མེད་སྐྱོངས།།

ཞེས་མཚོད་བརྗོད་ཀྱི་དངོས་པོ་སྟོན་དུ་བཏང་ནས་འདིར་སྐྱེ་དོན་འོང་གསལ་སྟོང་པོ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་དཀའ་གནད་འགའ་ཞིག་དབྱངས་པ་ལ། དེ་ལ་བརྟག་པ་དགུ་ལས། དང་པོ་གཞི་རང་བཞིན་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚོས་རྣམས་ནང་དབྱིངས་གཞི་ཡི་ཐྲོང་དུ་སངས་རྒྱས་ཡིན་མིན་བརྟག་པ་ནི། བཀའ་ཤིས་མཇེས་སྐྱབ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མ་བྱང་མ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་མ་བྱང་བའི་སྟོན་རོལ་ན། རིག་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་གཞི་ལས་མ་གཡོས་ཏེ་རྒྱུན་མེད་པའི་སྐུ་ལྔ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པ་སྐྱབ་གཞི་ལས་འཕགས་ཏེ་གཞི་སྐུ་ལྔ་ཡུན་གྱུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ནི་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ནི་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཛོད་ལས། ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལྔ་ཡུན་གྱུབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ལ་ཐུབ་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ།

ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན།། དེ་ཉིད་ངང་དུ་རྒྱལ་རྣམས་དགོངས་ཏེ་ཐ་ན་མཁའ་སྟ་རིའི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཁྱབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་བཟང་པོ་ཁྱབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་བཟང་པོ་ཡིན་ཏེ། རིག་པ་རང་ཤར་གྱི་སྐུ་ལྔ་པ་ནི།། ཀ་དག་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ།། ཞེས་གསུངས་པས་མཐར་ཁྱིན་འབྲས་བུ་ནང་དབྱིངས་ཆོས་ཉིད་ཟད་མར་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་མདོ་སྡེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་མཐར་ཁྱིན་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གསལ་བར་ཡིན་ཏེ། རིག་པར་བདཔའ་བས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐྱེལ་མ་ནི།། ཀ་དག་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ།། ཞེས་གསུངས་པས་མཐར་ཁྱིན་བྲལ་བ་ནང་དབྱིངས་ཆོས་ཉིད་ཟད་མར་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་གཙོ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི་ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་བཟང་པོ་ཁྱབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་བཟང་པོ

གཉིས་ལ་གཞི་ལྷན་གྱིས་སིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་དང་། མཐར་མཉན་པ་འབྲས་བུ་ལྷན་གྱིས་སིན་པོ་ཆེའི་གསང་བའི་སྐབས་ཞེས་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པ་སྐབས་གསུམ་དུ་བཤད་ལ། གཞིར་སྣང་ལ་ལམ་ལྷན་གྱིས་སིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཉམས་དུས་སྣང་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ལམ་སྣང་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་གཞི་རང་མལ་ལུང་མ་བསྟན་མིན་པར་དེ་ལས་འཕགས་ནས་དཔྱིདས་གཞི་ཐོག་ཏུ་མཐར་མཉིའ་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནི་རང་མ་གཏོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཡིན། དེ་ལས་སྣང་བའི་མི་སློབ་པའི་ལམ་སྣང་གསུམ་གྱི་བགོད་པ་ནི་འཆར་གཞི་དེའི་རང་སྣང་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་རིམ་ཁང་ཐ་མ་ལས། དེའང་ནང་གསལ་འཆར་གཞིའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་རྟོ་རྗེ་མེམས་དཔའི་ཚོགས་ཉིད་དང་། དེ་ལས་ཐྱིར་གསལ་དུ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ལམ་སྣང་རང་སྣང་དུ་ཁར་བ་གཉིས་རིག་པའི་ངང་དུ་འཇུག་མེད་པ་ཐྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་མེད་ལ། ཞེས་དང་། མེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལེའུ་ཐ་མའི་འགྲེལ་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཐྱིར་གསལ་དུ་སྣང་བའི་ཞིང་གི་གོ་འཕོར་ལ་བཟང་ངན་མེད་དེ། རྒྱུད་གཅིག་གིས་བསྟན་པའི་རྟེ་ཡམ་བཟང་ངན་མེད་ཡང་། ཡེ་ཤེས་ཐྱིར་གསལ་དུ་སྣང་བའི་ཞིང་གི་གོ་འཕོར་ལ་བཟང་ངན་མེད་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཏུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར

ལྷན་དང་གཉེར་མ་ལ་འདྲི་ཞེང་བཐུབ་པ་དྲག་ལྷན་དང་བདུན་ལྷན་སོགས་འཚང་དུ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་རིག་འཛིན་བཙུ་བཐུབ་ཀྱི་བཙན་ཐབས་ལ་རྩང་ཟད་དཔྱད་ན། རྒྱུ་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ལུས་ངག་གི་བྱག་རྟ་དང་རྣམ་འགྲུང་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐབས་དོན་གོ་བར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུ་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པའི་ཚོས་གང་ཡང་དུང་ཞིག་མཚོན་བྱེད་པ་དེ་སྟོན་པ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་པའི་སྐུ་བརྙེས་པ་ཞིག་གིས་རང་གི་གདུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་སྟེ་དབང་རྟོག་གང་ཞིག་སོ་སྐྱེ་བ་སོ་སྐྱ་གྲགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་སྐུ་བརྙེས་པ་ཞིག་གིས་རང་གི་གདུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་སྟེ་དབང་རྟོག་གང་ཞིག་སོ་སྐྱེ་བ་སོ་སྐྱ་གྲགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་པ

ཞེ་བོད་མ་ཡིན་བས་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་ངོ།།) མི་མ་ལ་མི་ཏྲིའི་ཚོག་གཞུང་གསལ་སྒོན་དང་འཕེལ་ཆུང། ཉེ་འོང་མེད་ཀྱི་ཆུ་ཆེར་འཕེལ། སྒོན་དབོན་སངས་ཆུས་གསང་བའི་རྣལ་དབེ་འཕེལ། སྒོན་དབོན་བརླའི་རྣལ་བཤད་ཆེན་མོ། ཙཱན་ཀོ་མིའི་ཆུ་མདུད་འཕེལ་བཅས་ཡོད་བར་རྟོང་མེམས་སྐྱ་འཐུལ་དུ་བའི་འཚད་ཐབས་རིག་འཛིན་བཀྲུད་བའི་ཞལ་ལུང་དུ་གསལ། དེ་བཞིན་དུ་ཏཱརྐ་སྔེ་བཅོ་བཆུད་ལ་ཆུ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཉི་ཀུ་རྩ་ལྔས་འཕེལ་ཏྲི་ཀ་མང་དུ་བརྩམས་པ་ཡིན་ཞེས་འདུལ་འཛིན་མཁྱེན་རབ་ཆུ་མཚོས་མཛད་བའི་སངས་ཆུས་བསྟན་བའི་ཚོས་འབྱུང་དྲིས་ལན་བོད་བུའི་སྡེང་བའི་ཚོམས་བཅོ་ལྔ་བར་གསལ་ཁ་ཐོན་ཡོད། དེས་ན་ཆུང་གསང་བ་སྐྱིང་པོ་སོགས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གྲགས་ཤིང་གྲུལ་བའི་ཆུལ་བའི་བཀའ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ལེགས་པར་བྱབ་བོ།།

བཆུད་པ་ཐབས་ལམ་སྐེང་སྒོའི་རྣམ་གཞག་ལས་འཕྲོས་ཏེ་སྐྱེ་གཤེ་ཙ་འཁོར་དབུས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་དང་སྐུ་དེ་དག་གཟུགས་ཅན་ཡིན་མིན་བརྟག་པ་ནི། ཚིགས་རོན་མཛོད་རྫོ་རྗེ་གནས་དང་པོ་ལས། མདོར་ན་རིག་པ་གཤེ་གནས་ནང་དབྱིངས་སུ་ཡོད་དུས་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་ཚེ་གཏིང་གསལ་ལས་སྐུ་འོད་དང་རྩལ་ཐོག་ཏུ་མེད་ལ། དེ་ནས་འཕགས་དུས་རང་འོད་ཀྱི་གང་དངས་དང་བཅས་བའོ།། སྐྱིང་ནང་དུ་གནས་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་གཤེ་གནས་སུ་བརྩེ་ཤུང་དབྱིངས་ནས་འཁོར་བར་འཕགས་ཏེ་ཐོག་མར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་འཁོར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་གཏིང་ཟབ་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཐིམ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཐིམ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཀན་བའི་རོལ་པ་ནི་འཁོར་འདས་གཉིས་དང་གཉིས་བའི་རོལ་པ་ནི། ཟེད་སྐྱལ་ལོངས་སྤྱོད་འཚོ་འདུལ་སྐྱལ་སྤྱི་སོགས་གཞན་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་སྣང་བའི་འདུལ་བྱེད་ལ་འཇོག ཡོན་ཏན་དེ་གཉིས་ལ་མི་འཛེ་བའི་ཁྱད་བར་ནི། སྤྱ་མའི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྟག་ནི་རིག་པ་རང་གསལ་གྱི་ངང་ལས་འཁོར་འདས་གང་རུང་ན་ཡོས་བར་ཡུལ་སྣང་རིག་ཙམ་ཡིན། དེ་དང་རིག་པའི་ཐྱི་ནང་གིས་ལྷོག་པ་སོ་སོར་ཟེ་ཡང་རོ་གཅིག་ཡིན། རྟག་ལས་ཀན་བའི་རོལ་པ་ནི་ཤེས་པ་ཡུལ་ཐོག་ཏུ་འབྱངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་ཐྱི་མའི་རྟག་ཏུ་སྣང་ཡིན་ཡང་རོལ་པ་ནི་རང་སྣང་མིན་ཏེ། གདུལ་བྱ་རྣམ་པ་གཞན་ལ་སྣང་བའི་ཐྱི་རོ། །དེས་ན་ཐོང་ཆུལ་སྐབས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡང་སྤྱ་ལས་ཐྱི་མའི་སྣང་བ་མིན་པར་རེས་སོ།།

སྣང་སྲིད་པ། དེ་ལྟར་བཀྲིས་པའི་བསོད་ནམས་ཤུང་ཐོ་ལས། ཐོག་ཏུ་ས་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཐགས་ཤིང་། ཆུ་ལ་བསྟན་སྙིང་ཐོ་ཅེག་དགུའི་རིང་ལུགས་འདི། ཁའེལ་ཞིང་རྒྱ་ཤས་ཤེས་པ་འབྲུག་སྤྱི་ཅེ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ

རྗེས་བྱན་དད་པའི་པད་དཀར་འཕྲོ་མ་བའི་རང་མདངས།

མཁན་པོ་ཆོས་འཕེལ་ནོར་བུ། (ཨོ་རི་སཱ)

ཤཆོས་རྗེ་དམ་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་འཁྲུངས་རབས་རྗེས་སུ་བྱོན་པ་དད་པའི་པད་དཀར་འཕྲོ་མ་བའི་རང་མདངས།

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

འཇིག་མེད་བདུད་དབུང་མཐར་བྱེད་བཅོམ་ལྡན་འདས།།
ཕུན་ཚོགས་མཚན་དང་ལ་བཀྲ་ཤིས་རི་མོ་ཅན།།
འདོད་དགུ་འབྱུང་གནས་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱ།།
མཚུངས་མེད་སྐྱ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
དམར་མེར་འོད་མདངས་རྒྱས་བའི་མཚམས་སྦྱིན་ལ།།
ཉེ་ཟེར་འབྱམ་གྱིས་འཕྱུང་འཇའི་ལང་ཚོ་ཅན།།
འཇམ་དབལ་དབྱངས་ཞེས་རྒྱལ་གྱུར་ཡབ་གཅིག་དང་།།
ངོ་བོ་གཉིས་མེད་ལྷ་མཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
རང་བྱུང་བཟེད་ཆགས་ཅི་ཐུབ་འབར་བའི་དཀྱིལ་ས།།
རིན་ཆེན་ཟངས་མདོག་དབལ་གྱི་རི་སོའི་རྩེར།།
མཆོ་འཕྲངས་པདྨ་རྒྱལ་སོའི་ཞོ་བྱང་གི།།
རིག་འཛིན་འབྱམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཆེན་སོའི་ཞོ་བྱང་ཀུ།།
ཁྱབ་བདག་རྡུག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི།།
འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
ཤེས་བའི་རིས་དོན་དགུ་སོགས་ཀུན་ལྡན་ཞིང་།།
ཐེག་པ་ཆོས་འབྱུང་གནས་བདེ་ལྷན་འབགས་ཡུལ་གྱི།།
རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་འཕགས་པ་མ་གཉི་ལྷ།།
ཞེས་བའི་རེས་དོན་དགུ་བཅོམ་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་དབང་བརྒྱ་ཀ་ར་ཡི།།
རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་འཆང་རྗེ་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རྣལ།།
རྒྱུ་སྐར་དབུས་ན་གསེར་མདོག་ཉི་མ་བཞིན།།
རྗེ་འབངས་ཀུན་གྱི་མཛེས་རྒྱན་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
རིས་མེད་མཁས་དབང་སྨོན་གྱིས་མཉེན་གཅིག་ཀྱ།།
འཇམ་དབལ་དབྱངས་དངོས་བསྟན་བའི་ཐུན་ཀ།།
འོད་གསལ་སྙི་ཡི་གདུང་རྒྱུད་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།།

ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
ཁྱིམས་སྐྱབ་དགེ་འདུན་འདུས་ཐ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས།།
རི་དབང་ལྷུན་འཐག་གསེར་མདོག་ངོད་བན་ཅན།།
དེས་དོན་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ཞེས།།
འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་གཉེར།།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་སོགས།།
བཀའ་བབ་མཆོག་གི་སྐུལ་སྐུ་ཚོད་ལྡེམ་ཅན།།
རིག་འཛིན་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་བརླ་ཐོད་ཟེང་གི།
བསྟན་སྐྱོང་གེ་སར་ནོར་བུ་དགུ་འདུལ་རྗེའི།།
ཐུགས་ཀྱི་འཕྲལ་བློན་ནག་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
ལྷ་སྲས་གཡུ་ཐོད་འབུམ་མེ་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
མཁས་དབང་ཟེ་བའི་ཐུ་བོལ་བཅྱ་ཀ།།
རྡ་མེད་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་མཛད་ཆོས་སྐྱ་བ།།
ནམ་བར་རྒྱལ་བ་ཀུན་མཁྱེན་མི་བསམ་བའི།།
ཡེ་ཤེས་སྐུ་མའི་ཇོ་ག་གང་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
གངས་ལྷན་ཨར་སྒོག་ཙ་ཡི་རོང་ཆེན་གྱི།།
སྐྱབ་བའི་གཉེར་ཆེན་ལས་རབ་གྲིང་བ་ཞེས།།
ཟེ་བ་སྐག་བརྒྱའི་གཉེར་ལ་དབང་འགྲོར་བའི།།
གཉེར་སྐྱོན་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
རྒྱལ་བ་དགོན་མཆོག་འབངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁེད་བཞིན།།
རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ངག་གི་དབང་པོ་སོགས།།
བསམ་འདས་སྐུ་འབྱལ་བ་འབའ་སྐུང་སྐང་སྐེ།།
མ་ཡུལ་འཁོར་ཀུན་སྐྱོབ་མཛད་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
ཅེ་རུ་ཀ་དལ་བདུད་འཇོམས་གྲིང་བ་ཡི།།

70

རོ་གྱུབ་ཆེན་མཁྱེན་ནོ།

འགྱུར་མེད། (རྣམ་ཐོལ་གླིང་)

འགྱུར་མེད།
Gyurmey

སྤྲིན་གྱི་ཐག་སེ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་སྣང་དང་གཡོངས་བྱའི་མཛེས་བགོད་བྱ།
དལ་བུར་རླུང་ཞིང་སྟོང་བཅུད་ལྡན་གཡང་ལུས་པ་མེད་པར་འཛོམས་པའི་སར།
རྒྱལ་ཀུན་སྤྲུགས་ཀྱི་ཡང་གསང་བདག་པོ་ཆེ་མཐའ་ཡས་ལྟར་བཞུགས་ས་ནས།
མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་འཚོ་བ་ཐོག་བའི་བྱིན་རླབས་སྣང་རྟེའི་ཟིམ་ཚར་ཡོད།
དུས་བཞིའི་ཁ་དོག་གཡུ་ལོའི་མདངས་ལས་གཞན་དུ་འཚོ་བ་མ་མཆིས་ཤིང་།
གང་ཀྱི་ཆུ་ཙོ་ཤར་ཤང་རྒྱུ་ཞིང་སྣང་ཚར་ཟིམ་ཟིམ་འབབ་བའི་ས།
དྲན་པ་ཅམ་ཀྱིས་བ་སྤུ་གཡོ་ཞིང་སྐང་བ་དག་ལ་སྣུར་བྱེད་པོ།
བདག་གི་ཀ་སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ་བཞུགས་ས་སྣས་བའི་གནས་མཆོག་འབྲས་མོ་སྟོང་ས།
ནགས་ཀྱི་དབུས་ནས་གཞང་ལམ་བྱ་སྒྲ་ཁ་གཏུགས་བརྒྱངས་བ་ལྟ་བུ་ཡོད།
མཁའ་ཆྱང་བསིལ་མའི་རེག་བྱ་བསམས་ན་བྱིས་བའི་ཞིང་བཀོད་དྲན་དུ་འཛུག
བླ་མའི་སྤྱག་གིས་མགོ་ཙོར་བྱིལ་ཞིང་མ་ཡུམ་དང་མཚུངས་མཁའ་འགྲོ་ཡིས།།
གྲང་བའི་ནམ་བླངས་ཏོ་ཇ་རྡོན་མོའི་གནང་སྐལ་བསམས་ན་དགའ་བ་ལ།།
ཆབ་སྲིད་གཡའ་ཡིས་གཞི་ནས་མ་འབགས་གསང་ཆེན་དངོས་བྱབ་དབལ་འབར་སྐྱིང་།།
སྤྲས་དགོན་དེ་ནས་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཁ་བླངས་ད་དུང་མ་ཡལ་བར།།
གསང་བ་བློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཞིག་ལེའི་བྱག་སྲོལ་དེ་མེད་བཞུགས་ས་ནས།།
དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྲབ་བདག་ཆེན་པོ་ལས་ཅན་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ཡོད།།
མཐོན་པོ་ཁྲེ་ཡི་ངོ་སོ་དོར་བའི་བས་མཐའ་ལེ་མས་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ།།
ཆེན་པོ་མི་ཡི་ལེ་མས་པ་སྣང་བའི་ཚོས་ཆུལ་ནམ་ཡང་མི་མཉེན་པ།།
བསྟན་བའི་སྙིང་པོ་དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་ཐུགས་ལ་བསྒྲིལ་བའི་ལེ་མས་པ་ཆེ།།
འཇིག་རྟེན་ཚོས་བརྒྱད་མཆིལ་མར་འཛེན་མཁན་ཤར་དེགས་བདག་བླ་མ་རྗོ་གྲགས་ཆེན།།
རྩྭ་འགྱུར་ཚལ་འདྲའི་དུར་ཁྲོད་དེ་ཡང་ཞེ་བ་ཚོས་ཀྱི་གདན་སར་བསྒྲུབ།།
ནག་པོའི་རྩ་ལག་སྟེ་དང་བཅས་པ་བཀའ་བསྒྲིའི་དམ་བཞག་གཅེར་གཏད་མཛད།།
འདུས་བའི་སྟེ་ཉིད་དབྱར་མཚོ་ལྟར་འཛེལ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་བསྟན་པ་འཛིན།།
ཟས་གཙང་སྐས་དངོས་བད་བྱང་གཉིས་པ་ཤ་ཡབ་རྗེ་བླ་མ་རྗོ་གྲགས་ཆེན།།
གྲགས་པ་དཀར་པོའི་དབྱར་ཧ་ལྷང་ལྷང་སྲིད་གསུམ་ཁོར་དུ་མ་གྲགས་ཀྱང་།།
ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་དགེས་པའི་མཚོད་སྤྲིན་ནང་གི་བསྟན་པ་སྲིད་པོར་བཞུང་།།
བཀྲུད་པ་གསུམ་ཀྱི་དོད་བླངས་མ་ཡལ་ཚོས་སྐྱོང་སྤྲིན་ལྟར་འདུ་བ་ཡི།།
གསང་ཆེན་ཚོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་དམ་པ་ཤ་ཡབ་རྗེ་བླ་མ་རྗོ་གྲགས་ཆེན།།

སྣང་ཚུལ་གནས་ཚུལ་མདུན་རྒྱབ་འགལ་བའི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་མོད་ན་ཡང་།།
ཆོས་བརྒྱད་ཀྱིང་ནང་ཆུལ་ལ་རོལ་བའི་གོང་མའི་མིང་འཛིན་མང་ན་ཡང་།།
དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུས་ཀྱི་རང་མཚང་བསོད་ནམས་དམན་བའི་སྐྱབས་གནས་ཉིད།།
ཁྱེད་ཀྱི་སྐོགས་ལ་ལེགས་པ་འགོར་དུས་དགའ་དང་སྨོ་བའི་བ་སྤུ་ལྟང་།།
རྟེད་དཀའི་དལ་ཉེན་ཟླང་ལ་བསྐྱང་བར་ཞེན་པང་ལས་ལེགས་ཆེ་མོད་ཀྱང་།།
ཁྱེད་ཞལ་མཇལ་ཞིང་ཞབས་ལ་བཏུད་དེ་སྐུ་ཕྱད་ཕྱལ་བ་དྲན་བའི་མོད།།
བདག་ནི་བསོད་ནམས་རི་ལྟར་དམན་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་འོག་ཆུང་གྱར་བས།།
ནམ་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱིས་འདེན་པར་འགྱུར་བའི་དེས་ཤེས་རི་མོ་སྐྱིང་ལ་བརྐོས།།
དུས་ཀྱི་ཟླུང་བུས་འདོད་ཡོན་མེ་ལྟེ་ཆེ་ནས་ཆེས་ཆེར་སྤར་ས་ནས།།
སྐྱེ་འཕྲིས་སྣང་བ་དགེ་ལ་བསྐྱར་བའི་ཟབ་ཆོས་བདུད་ཅིའི་ཆབ་རྒྱུན་སྩོལ།།
ཉེ་རྟྭར་འགྲན་བའི་སྐྱེས་ཆེན་གང་དག་ཞིང་འདིའི་འཕྲོ་ལ་ཐུགས་སུན་དུས།།
ཁྱེད་ཉིད་རྗེ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཐེབ་སྣང་བ་འབྱམས་ཀྱས་ཤོག །
ཐུགས་སྩོལས་རྗེ་རྗེར་གཞན་ཀྱིས་དོ་མེད་ཀྱོང་ཆེན་ཡངས་བའི་མཁའ་ལ་སྐྱོད།།
བྱག་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་བའི་བཅུད་འཛིན་འཇོག་མེད་ས་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར།།
སྤྱིན་ལས་འོད་བརྒྱའི་སྣང་བའི་དབལ་འབར་སྐྱིང་ཐེགས་བསྟན་བའི་མངའ་བདག་གང་།།
ཉེ་མ་འབྱམ་ཀྱི་གཞི་བྱིན་ཏོད་བཞིན་ཀུན་ཁྱབ་རྟག་ཏུ་འབར་གྱུར་ཅིག

ཅེས་སྨན་ཚོགས་ས་བཅུ་གཅིག་གི་གྲངས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཉེ་བ་འདི་ལང་ཀཡབ་རྗེ་དམ་པ་གང་གི་རྗེས་འཛིན་བའི་གྲལ་མཐར་ལྷག་པ་འགྱུར་མེད་མིང་བས་ལྷོ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་བོའི་རྟྭས་ཀྱི་ཉེ་ས་ཕྱ་འགྱར་རིག་མཁན་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ཞེས་གང་གི་གསང་གསུམ་མཛད་ཐེབ་རྗེས་སུ་དྲན་ཀྱིན་ཟཱཿ ༡༩༥༤་ ༡༡་ ༡༠ ཉིན་རྗོགས་བར་བྱིས་བའོ།།

ཐུགས་སྩས་བཅུ་གསུམ་འགོ་ཆེན་བོད་ཀྱི་སྐུར།།
དེངས་བའི་ཞིང་མཆོག་གསེར་ལྗོངས་ཐུང་གི།
འབྲས་ལྗགདགེ་འདུན་ཆོགས་དགོན་ཡིད་ལྟེ་ཆེ་ཤ།
གངས་རིའི་ཐུན་མིན་ལྷ་སྐལ་སྐྱེས་རས་གཟིགས།།
རིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྗོགས་ཆེན་བ།།
ཞེ་བདེའི་སྨོན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཆོ་ཡིས།།
མཆོག་གི་ཐུགས་བཀུར་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
སྐྱ་ལ་ཐུབ་བྱལ་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ།།
ཚོལ་བའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་ཀྱི་ཐྲག།།
མཆོ་བྱང་མཐིན་བའི་རྒྱན་ཞུགས་དཔའ་བོ་མཆོག
དངོས་བོྲན་ལྷ་བྱ་བཉ་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
མང་དུ་ཐོས་པ་ཀུན་མཁྱེན་དབྱིག་གི་གཅེན།།
རྣམ་དག་ཁྱིམས་ལྡན་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་སྲས།།
མན་ངག་གཉེར་མཁོངས་ལྷ་གཅིག་ཙཱ་ཀྱི་ཤ

རྗེ་བཞིན་དམ་ཆོས་འབྱུང་གནས་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
མ་ཡིངས་ལྷགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྐྱུར་རྒྱལ་གྱི།།
ཁྱེན་ལས་ཁྱེད་པོ་བཀའ་ཡི་བློན་པོ་སྐྱེ།།
རིགས་ལྡན་དམག་དཔོན་ལས་ཀྱི་རྗོ་རྗེ་ཞེས།།
ཐུབ་ཀྱི་ཁྱེ་ཞབས་འཁག་མཛད་ཡིད་བཞིན་ནོར།།
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲུངས་རབས་ནི།།
སྐྱེད་བའི་རྒྱ་མཆོ་བརྒལ་ཟེད་དཔོན་གྱི་ས།།
རྗེ་བཞིན་སྐྱབས་ལྷགས་ཀྱང་རྟྭགས་གྱུར་ན།།
བདག་འདྲ་བྱིས་བས་ནམ་མཁའ་འོོམ་འཇལ་མཚུངས།།
བོན་ཀྱང་བཅོས་མིན་དད་བའི་རང་མདངས་ཀྱིས།།
ཅུང་ཟད་མཛལ་རྣམས་སྐྱེས་བའི་རྣམ་དཀར་ཆ།།
ཅི་མཆིས་སྐྱིད་གསུམ་གྲོང་ན་ལུས་པ་སྟེ།།
མཐའ་ཡས་ཞ་མ་བའེ་བའི་རྒྱ་ཅ་བསྟོ།།

ཞེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གྱིང་གི་མཁན་པོ་ཆོས་འཕེལ་ཉོོར་བུས་སྐྱེས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །

སྤྲིང་གཏམ་ཡིད་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ། (༡༩༣༣-༢༠༠༤)

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ།
Choesje Khenchen Jigmey Phuntsok Rinpoche(1933-2004)

རྟྲིཿངན་འབྱམས་རྒྱ་ཀྱན་སྤྲོ་བསྡུའི་ཁེད་པོ་མཆོག
དཔག་ཡས་ཞིང་དུ་རྒྱ་སྐས་མེམས་དཔའི་ཚུལ།།
བདག་གི་སྐྱབས་གཅིག་མི་བཙམ་ཆོས་རྗེ་ཡི་སར།།
དོན་བརྒྱད་ལ་ཞོག་ཁྱེད་ལ་སྙོལ་གྱུར་ཅིག
དཔལ་ཅིག་གསོན་དང་སྐྱིད་འཕྲི་མཛའ་ཐ་རྒྱས་ཀྱི།།
ཤིན་ཏུ་རྟེན་དགའི་དལ་འབྱོར་མཆོག་རྟེན་ཅིང་།།
ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་ཆོས་དང་འཕྲད་དུས་འདིར།།
ཁྱེ་མར་ཐབ་པའི་ལྟ་ཆོས་མ་བསྒྲུབས་ན།།
དཔང་མེད་ངན་སོང་གནས་ལ་འཕྱན་སྐྱབས་སྟུ།།
འཁྱོད་པའི་མེ་དབྱང་སྐྱིད་ལ་མཆེད་ཏུ་རེ།།
སྐྱབས་རྟེགས་མ་ལུས་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི།།
རྒྱལ་བའི་ཚོ་འཕང་ཆེ་འདིར་བསྒྲུབ་འདོད་ཀྱང་།།
མཐུན་ཀྱེན་མཐའ་དག་ཚང་བ་ཉིད་ལགས་པས།།
ཅོར་བུའི་གྲིང་ནས་སྐྱོང་ཡོག་མ་ཁྱེད་ཨང་།།
སངས་གྱི་དུས་དང་ཁྱི་མའི་ལས་སྐང་གཉིས།།
སྟོན་ལ་གང་འབྱང་སུ་ཅ་ཅ་ཆ་ཡོད།།

ཐྱོ་སྐ་བསྐྱངས་ལ་དམ་ཆོས་མ་བསྒྲུབས་ན།།
འཆི་བདག་དྲང་དུ་ཐོན་དུས་ལ་རེ་དང་།།
གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་དེ་རིང་ཡན་ཆོད་བྱ།།
མི་དགེའི་ལས་དང་བག་མེད་ཁོ་ན་ལས།།
ཐྱོ་གཏད་ཀེར་བའི་དགེ་བ་སྐྱ་གཅིག་ཙམ།།
མ་འགྲུབ་བདག་འཛར་གྱུར་ན་སྐྱ་ཡོར་འདུག
དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྤྱོང་ཆོས་བརྒྱད་སྐྱབ་འདོད་ཀྱི་ས།།
ཆེ་གང་འདས་ཀྱང་བན་པ་འདུག་གམ་ཡོམས།།
ཆེ་སྟོན་འགོར་སྐྱར་ཚོ་མ་མང་ཐོབ་ཀྱང་།།
དཀྱ་བསམས་ན་མདང་སུམ་རྫི་ལམ་དང་།།
རི་ལྟར་བསམས་ཀྱང་ཁྱད་བར་མི་འདུག་བའི།།
ཚུལ་འདི་ས་འདི་སྐང་མཐའ་དག་མཆོག་ཏུས་བྱི་ར།།
བག་མེད་སྐང་ན་བྱང་ཆུབ་སྐྱབ་རེ་རཏ།།
ཚོ་བརྒྱ་ཚོན་དུས་ས་སྟེང་འཚོ་ཀུན་ཆོགས།།
གཅིག་ཀྱང་མི་ལྟག་འཆི་བའི་ལམ་འཚོ་ན།།
རྟེད་བའེ་ཀྱག་ས་སྟོང་མཁའ་དང་མཉམ་སྤིད་ཀྱང་།།
ཡུན་རྒྱང་རེས་ས་མེད་ལ་སུ་ཞེག་ཆགས།།
ས་སྟེང་ཡོ་བྱད་བདག་གཅིག་ལ་དབང་ཡང་།།
ཆོག་ཤེས་མི་སྲིད་སྐལ་ཡང་འདོད་བས་གདུང་།།
དེ་ཕྱིར་ལྟོ་འཕང་ལྟགས་སྐྱོ་ཅམ་ཞེག་ལས།།
ཟས་ནོར་མ་འཚོལ་གོང་མའི་རྗེ་ས་སུ་སྟོགས།།
གཞན་བསྟོད་ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐྱོས།།
ཀ་ཅང་བརྗོན་བའི་ལུས་ངག་དག་སྐྱོང་གྱིས།།
འཕྲལ་ཡུན་གཅ་བའི་དབུགས་དབྱང་འབྱང་དཀའ་བས།།
ལྟ་ཆོས་གཅོ་ཐོ་རང་གི་མེམས་རྒྱལ་ཅིག །
སྐྱོ་སྟོག་རྣམ་བཞི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་སྟེ།།
འདི་ཉིད་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱངས་ཐ་མལ་ལ།།
ཐོས་བསམས་དཔྱད་ལངས་ཆོས་སྐྱང་ལས་ངན་རྒྱུ།།
སྐྱོས་པ་ཆེ་འདིར་ཞེན་བའི་གསོས་སུ་འགྱུར།།
དེ་ཕྱིར་ཟབ་ཟབ་མཐོ་མཐིའི་ཆོས་རྣམས་ལ།།
དང་ཐོའི་དུས་ནས་མཐོ་རྟེབ་མི་སྟ་བར།།

འགོར་བར་ཞེན་ཚགས་ལྷོད་པོར་མ་གྱུར་བར།།
སྙིང་གི་བཙུད་དུ་འདི་ཉིད་བསྟེན་བར་རིགས།།
རིན་ཆེན་བྱང་སེམས་སྐལ་བཅས་རྒྱལ་བའི་ལམ།།
མ་ལུས་ཚད་དང་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་མཆོག
བརྒྱད་ཐྲི་བཞི་སྟོང་ཚོས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་སྟེ།།
ཉམས་ལེན་མཐེལ་དུ་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་མཛོད།།
སྨྲེ་ར་ན་རྒྱལ་བའི་ཚོས་ཆུལ་མཐའ་དག་ཀྱང་།།
གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ས་དག་བཀའ་བརྒྱད་ངོ་ནང་བཀའ་གདམས་སོགས།།
གང་ལ་བསྟན་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་དེས་མཛོད།།
ཀུན་ཀྱི་གནད་འདུས་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པའི།།
ཡང་གསང་སྙིང་ཐིག་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཚོགས།།
ཐུགས་ཀྱི་དགལ་ཆེ་ཉའི་བཙུད་དུ་བསྟེན་བར་མཛོད།།
ཐེག་དགྱེའི་ཡང་རྩེ་མན་ངག་གནད་གསང་ཞིང་ཤའི།།
ཤེས་རབ་མཁའ་ལྡིང་ཡངས་ཤིང་བཙོན་པའི་རྒྱུན།།
བར་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་ནུས་དང་།།
ཐུབ་པའི་བྱིན་རླབས་འཐོབ་པ་མ་གཏོགས་པར།།
སྟེས་དབང་འཐུལ་བྱང་ཆུལ་དུ་རྟེད་མི་ནུས།།
དེ་ཕྱིར་མདོ་སྡུགས་རིག་གཉིང་མཐའ་དག་ལ།།
ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ཁྱད་དུ་མི་གསོད་ཅིང་།།
བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་དྲིན་ཆེན་ཐུབ་ལ།།
སྙིང་དང་མིག་ལས་སྐྱབ་པའི་ཚོས་པ་དང་།།
ཁྱད་པར་རིག་སྟོང་ཡོད་གསལ་ཆོས་སྐྱེའི་ཞལ།།
མ་རྙེད་མངོན་སུམ་སྟོན་པར་མཛད་པ་དེ་ལ།།
སྐྱོན་བྱས་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་མཚན་པ་ཉིད།།
དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ཁྱབ་ཅིང་ཡང་།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོག་མེད་ནས་ཀྱང་།།
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི།།
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན།།
ཐུགས་རྗེ

མཐུན་པ་སྤྲུན་བཞི་དོ་སྡུད་མདོར་བསྡུས།

མཐུན་པ་སྤྲུན་བཞིའི་དི་མོ།
Painting of Four Harmonious Friends

མཐུན་པ་སྤྲུན་བཞིའི་དི་མོ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སྡོད་ཁང་ཁག་གི་ཕྱེ་བས་རིས། རྟེན་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་སོགས་སུ་བེད་སྤྱོད་མང་པོ་བཏང་ཡོད་པ་དང་ཐད་ཀར་བཀའ་དང་བྱམས་སྤྱོད་མཐུན་སྤྱིལ་བཅས་མཚོན་བར་བྱེད་པ་ཡིན། དེའི་སྐོར་རྟོགས་བརྗོད་རིན་པོ་ཆེ་དབག་བསམ་འཕྲིལ་ཤིང་སོགས་བསྒྲུབ་བཅོས་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་འགོད་པ་བཞིན་དེའི་བྱང་རིམ་སྐོར་རགས་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ན། བདག་ཅག་སྐྱེ་འཁོ་ཀུན་ཀྱི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ་རྣམ་འཇེན་ཟུག་པའི་དབང་པོའི་འཕྲུངས་རབས་ལས་བྱང་བའི་མཐུན་པ་སྤྲུན་བཞིའི་ཚོ་རྒྱུས་དེ་ཉིད། སྡོན་ཡུལ་ལྷ་རྟ་རྟ་སྤྲི་ཞེས་བྱ་བ་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚངས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱང་སྟེ། བསོད་ནམས་དང་། སྡོགས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ལྡན་སྣམ་ཚོགས་པ་བྱང་། དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེའི་ནགས་ཚལ་ཞིག་ཏུ་སྡོད་བསགས་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་དབལ་ལས་བྱུང་བ། མི་ཡི་སྐད་དུ་སྨྲ་བའི་བྱ་གོང་མ་སྟེགས་དང་། རི་སོང་། སྤྲེའུ། ཁྱང་པོ་ཆེ་བཞི་པོ་དེ་དག་དེ་དག་བའི་སྨྲོས་པ་དང་མཐུན་ཞིང་། བན་ཚུན་མཛའ་མེམས་དང་ལྡན་ཞིང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་སྣམ་ཚོགས་བར་བྱུར།

ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ན། རང་ཅག་རྣམས་ལ་ཆུན་གཅོད་བར་མའི་གོ་རིམ་ཞིག་མེད་དུ་མི་རྩང་བས། ང་ཚོའི་ནང་ནས་ཆུན་པ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བན་ཚུན་སྨས་བའི་ཚེ། བྱང་གོང་མ་སྟེགས་ཚེ་ཤོས་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་རི་བོང་། དེའི་རྗེས་སུ་སྤྲེའུ། གཅོད་ཤོས་བྱང་ཆེན་ཡིན་པས་བས་གོ་རིམ་བཞིན་བརྩེགས་ནས་བན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བསྟེན་བཀུར་གྱས་ཞབས་སོགས་ཡ་རབས་ཀྱི་སྐྱོད་པ་ཐྱིན་ཅི་མ་ལོག་བར་བྱས་ཏེ། འབུ་སྲིན་ཐུ་མོ་ཡན་ཆད་སོགས་གཞན་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པ་ལེན་པ། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ། རྫུན་སྨྲ་བ། སྐྱེས་འབྱུང་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྐྱང་སོ་ཟ་བ་སྟེ་སྐྱོད་ལམ་དེ་དག་སྤངས་པའི་བཀྲལ་ཞུགས་ལྟ་བ་རྣམས་ཡུལ་དེར་རྟེ་ཤིང་ནགས་ཚལ་རྣམས། ཚར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། ལོ་ཏོག་རྣག་ཏུ་ལེགས་པ་སོགས་དགེ་བའི་མཚན་མ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ཅིང་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར། རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱིན་གྱི་བསམ་པ་ལ་ཡུལ་འདིར་རྟེ་ཤིང་ལོ་ཏོག་ཟུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱུང་བ་འདི་དག་རྒྱལ་པོ་རང་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ཡིན་སྟམ་བའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་བཞིན་པར་གཞན་ལའང་དེ་སྐད་སྨས་པ་ན། ཡུལ་དེར་བཞུགས་བའི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཟུབ་པ་མངོན་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་བས་དེ་ཡི་ཞལ་ནས། ཡུལ་འདིར་རྟེ་བཅུད་ཙོ་འབག་སུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱུང་བ་དེ་དག་ནི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་མཐུ་མ་ཡིན་ལ། སྲོག་ཆགས་བཞི་པོའི་ཚན་རིམ་མཆོད་པ་དང་། བཀུལ་ཞུགས་པ་པོའི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས། ཡུལ་འདིར་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་འགོད་བཅས་ཀྱིས་ཚན་རིམ་ཆོད་པ་དང་། ཐུགས་ཞུགས་པ་པོའི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས། ཡུལ་འདིར་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་འགོད་བཅས་ཀྱིས་ཚན་རིམ་ཆོད་པ་དང་། ཐུགས་ཞུགས་པ་པོའི་ཚན་རིམ་ཆོད་པ་ཤོས་ཀྱི་མཐུས་ཏད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་འགོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་དང་། བློན་འབངས་འགོད་བཅས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ཐག་ཆོད་ནས་ཐུགས་ཏེ་ཆེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་དགའ་མཚན་མཐོང་བར་གྱུར།

ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ན། རང་ཅག་རྣམས་ལ་ཆུན་གཅོད་བར་མའི་གོ་རིམ་ཞིག་མེད་དུ་མི་རྩང་བས། ང་ཚོའི་ནང་ནས་ཆུན་པ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བན་ཚུན་སྨས་བའི་ཚེ། བྱང་གོང་མ་སྟེགས་ཚེ་ཤོས་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་རི་བོང་། དེའི་རྗེས་སུ་སྤྲེའུ། གཅོད་ཤོས་བྱང་ཆེན་ཡིན་པས་བས་གོ་རིམ་བཞིན་བརྩེགས་ནས་བན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བསྟེན་བཀུར་གྱས་ཞབས་སོགས་ཡ་རབས་ཀྱི་སྐྱོད་པ་ཐྱིན་ཅི་མ་ལོག་བར་བྱས་ཏེ། འབུ་སྲིན་ཐུ་མོ་ཡན་ཆད་སོགས་གཞན་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པ་ལེན་པ། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ། རྫུན་སྨྲ་བ། སྐྱེས་འབྱུང་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྐྱང་སོ་ཟ་བ་སྟེ་སྐྱོད་ལམ་དེ་དག་སྤངས་པའི་བཀྲལ་ཞུགས་ལྟ་བ་རྣམས་ཡུལ་དེར་རྟེ་ཤིང་ནགས་ཚལ་རྣམས། ཚར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། ལོ་ཏོག་རྣག་ཏུ་ལེགས་པ་སོགས་དགེ་བའི་མཚན་མ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ཅིང་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར། རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱིན་གྱི་བསམ་པ་ལ་ཡུལ་འདིར་རྟེ་ཤིང་ལོ་ཏོག་ཟུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱུང་བ་འདི་དག་རྒྱལ་པོ་རང་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ཡིན་སྟམ་བའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་བཞིན་པར་གཞན་ལའང་དེ་སྐད་སྨས་པ་ན། ཡུལ་དེར་བཞུགས་བའི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཟུབ་པ་མངོན་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་བས་དེ་ཡི་ཞལ་ནས། ཡུལ་འདིར་རྟེ་བཅུད་ཙོ་འབག་སུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱུང་བ་དེ་དག་ནི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་མཐུ་མ་ཡིན་ལ། སྲོག་ཆགས་བཞི་པོའི་ཚན་རིམ་མཆོད་པ་དང་། ཐུགས་ཞུགས་པ་པོའི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས། ཡུལ་འདིར་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་འགོད་བཅས་ཀྱིས་ཚན་རིམ་ཆོད་པ་དང་། ཐུགས་ཞུགས་པ་པོའི་ཚན་རིམ་ཆོད་པ་ཤོས་ཀྱི་མཐུས་ཏད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་འགོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་དང་། བློན་འབངས་འགོད་བཅས་ཀྱི

དཀའ་ཚག

(སྒྲིལ་འདོན་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ།)

གཅིག དུས་གཏམ་དཔལ་གསལ་མེ་ལོང་།

སྡ་འགྱུར་རོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེངས་ཉེར་ལྔ་པ། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༡

སྡ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལོ་ཉེར་ལྔ་འགོར་བའི་མཛད་སྐོར། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༡༠

ཀུན་མཁྱེན་སྐྱོང་ཆེན་དབ་འབྱམས་ཀྱི་འདས་མཆོད། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༡༥

རོ་རྗེ་ཐག་བྱེས་ཀྱི་གདན་སའི་དགུ་གཏོར་ཆེན་མོ། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༡༦

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུབ་ཆོགས་ཀྱི་འདས་མཆོད། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༡༨

གཉིས བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་ཀྲོས།

འབྲས་ལྗོངས་ཐག་ཆེར་ནང་བའི་མངའ་སྡེ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༡༩

གསུམ གནའ་རྩོམ་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

མེམས་འཚོལ་གནད་ཀྱི་སྒེང་ག་ཞེས་བྱ་བ། ····· ཡུ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད། ····· ༢༩

བཞི ལོ་རྒྱུས་གཏེར་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ།

གསང་ཆེན་བརླ་ཡང་རྡེ་དགོན་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༣༦

ལྔ དོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༣༢

མཁན་ཆེན་ཁྲོ་དུ་ཆེ་རྣམ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༣༦

མཁའ་འགྲོ་མ་སྒོ་གསལ་སྐྱེལ་མའི་མཛད་བསྡུས། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༤༣

དྲུག དབྱད་རྩོམ་རིག་བའི་དུ་ཁག

དབུ་མ་ཐལ་རང་གི་ཁྲད་བར་ལ་ཟུར་ཚམ་དབྱད་པ། ····· ཨག་རོང་བརླ་རྡེ་རྗེ། ····· ༤༦

བདུན སྣན་རྩོམ་ཤེས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

རིག་འཛིན་དབའ་ཤེའི་རྟོགས་བརྗོད། ····· ཐུབ་སྐྱོན་ཉེ་དུ་ཀ ····· ༥༠

བརྒྱད ཞལ་གདམས་ཨ་འཕས་འཆིང་ཐྲོལ།

སྐིན་གྲོང་གཉེར་ཆེན་གྱི་ཞལ་གདམས། ····· སྐིན་གྲོང་གཉེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། ····· ༥༢

དགུ རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

སྡ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་མར་ཚོན་ལས་གྲུབ་བའི་མཆོད་ལྷ་དང་མཆོད་རྟེན། ····· སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ····· ༥༣

དཀར་ཆག

(སྒྲིལ་འདོན་ཐེངས་བཞུ་བཞེ་པ། ལྷི་ལོ་༢༠༡༩ སྐྱ་གསུམ་པ་དང་བཞེ་པ།)

གཅིག དུས་གཏམ་དུངས་གསལ་མེ་ལོང་།

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

སྐབས་རྗེ་རོ་གྲབ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དབང་གནང་བ། ..... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐུབ་གྲོས་ཟབ་ཏུ་ཞེབས་པ། ..... དབང་ལྷོད་སྐྱབས་ཀྱི་ནུབ་ལོར། ༩

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་དུ་ཐུབ་བའི་སྐུབ་ཆེན་འཚོགས་པ། ..... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༤

གཉིས བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

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

གསུམ གནའ་རྩོམ་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞིའི་གསང་འཕྲལ་ཡང་གསང་། ..... གཏེར་ཆེན་བློ་ཡིད་བ། ༢༩

བཞི ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ཤྲཱ་གསེབ་ཙོ་རྒྱན་རྩོད་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ..... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༤

ལྔ ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྩེ་རྗེའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༧

ཐུབ་བཆོ་མེད་རྩོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༡

རྗེ་བཙུན་མ་མདོ་ཐུབ་གསལ་དབང་མོའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༩༦

དྲུག དབུལ་རྩོམ་རིག་བའི་རྣ་ཤན།

མདོ་སྡེགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་དོན་མཐར་ཐུག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མེད་དབུལ་བ། ..... སྐུལ་སྐྱ་དག་དབང་མཐར་ཕྱིན། ༤༧

བདུན སྐྱན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཆུལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཆོ་ཆུལ་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཚིག་གསོལ་འདེབས་སྨྲིན་དཀར་ཁ་ཟེ། ..... མདོ་ཁྱབ་གསལ་དབང་མོ། ༤༩

བརྒྱད ཞལ་གདམས་ཨ་ཐཁས་འཆིང་ཀྱོལ།

ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་བདེ་གསལ། ..... འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཚོས་ཀྱི་ཟློ་ཁྱོས། ༤༦

དགུ ཆུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ..... སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༡

དཀར་ཆག

(ཐྲིའི་འདོན་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ།)

གཅིག དུས་གཏམ་དུདས་གསལ་མེ་ལོང་།

བདུད་འཛོམས་གཉེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་གནང་བ། ····· སྡ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ····· ༡

ཀ་ལི་སྐྱབས་སུ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་དབུ་འཛུགས། ····· སྡ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ····· ༤

གསེར་ཏ་ཐུང་ཆོས་སྐར་གྱི་རྩོད་སེམས་དུང་སྐྱབ་ཆེན་མོ། ····· སྡ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ····· ༧

གཉིས བཅར་འབྱེ་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

འབྲག་ཀུ་བཀའ་སྒྱེང་གཉིས་ཟུང་འཛེལ་གྱི་ས་དར་ཡོད། ····· སྡ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ····· ༡༡

གསུམ གནའ་རྩོམ་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

བདག་ཀུ་འཛིན་པའི་གཞི་གསུམ་གཤེང་ཚུལ། ····· ཐུབ་བསོད་ནམས་ཆོས་འགྲུབ། ····· ༡༥

བཞི ལོ་རྒྱུས་གཤེང་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ལྷ་ལུང་ཞེག་མཆོག་རབ་རྒྱས་ཐྲིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ····· སྡ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ····· ༡༨

ལྔ དོ་སྒྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

དར་ཁང་ལྷ་སྐྱལ་གར་དབང་ཉེ་མའི་མཛད་བསྡུས། ····· སྡ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ····· ༢༤

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་ཐྲིན་པའི་མཛད་བསྡུས། ····· སྡ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ····· ༣༧

སྐྱལ་པའི་གཉེར་སྒོན་རྡོ་མོ་སྐན་མོའི་མཛད་བསྡུས། ····· སྡ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ····· ༥༣

དྲུག དབྱད་རྩོམ་རིག་པའི་རྒྱ་ཁྱབ།

མེག་པའི་ཡང་རྩེ་རྩོགས་ཆེན་གཞིའི་རྣམ་བཤད། ····· འགྲུར་མེད་སོགས། ····· ༥༤

བདུན སྐྱབ་རྩོམ་མེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཤགོང་ས་མཆོག་ལ་ཟུལ་བའི་ཞུ་ཡིག ····· ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཟུན་ཆོགས། ····· ༥༩

བརྒྱད ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་ཐོལ།

ཉག་ཟླ་རང་རིག་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་གདམས། ····· སྐུ་གསུམ་ཕྲིན་བཅས། ཉག་ཟླ་རང་རིག་རྡོ་རྗེ། ····· ༤༩

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

དགུ རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཨོ་རྒྱན་བད་ཞུ་དོ་སྒྲོད་མདོར་བསྡུས། ····· སྡ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ····· ༥༨

དཀར་ཆག

(སྒྲིལ་འདོན་ཐེངས་བཅུ་དྲུག་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ།)

གཅིག དུས་གཏམ་དུངས་གསལ་མེ་ལོང་།

སྐྱབས་རྗེ་བྱག་དབང་བདག་ཉོར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྱིད་ཞི་སྡེན། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༡

རྒྱ་གར་ལྷོ་བྱོགས་ནུབ་ཀྱོལ་ཕྱིང་དུ་ཡང་སྤྱིད་ཞི་སྡེན་མཛད་དམྱོ། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༤

དབལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་ཕྱིང་དུ་ཡང་སྤྱིད་ཞི་སྡེན་མཛད་རྒྱོའི་བར་རིས་གསར་འགྲུར། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༡༨

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཆེན། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༡༦

རྗ་དབལ་སྒྲལ་སྐུ་ཟེང་ལྕ་བ་ཡུ་རོ་བ་ཏུ་ཝེབས་པ། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༡༧

སྡེ་འགྲུར་རྟིང་མའི་ཐན་ལྟུག་སྐོར་གྱི་བཙོ་ཐབས་ཆེན་མོ། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༡༩

གཉིས བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་ཚོས།

ཞུ་ཀུ་རུ་རྟིང་མ་བའི་རབ་བྱང་གི་སྡེ་དཔལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༡༩

གསུམ གནའ་རྩོམ་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

ཀུན་བཟང་སྒོན་ལམ་གྱི་འཇེན་ཆེད་ཀྱི་ཀྱེ་གཞི་ཆུར་མས་བསལ་བ། ..... རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཕྱིང་པ། ༢༡

བཞི ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

དབལ་ཡུལ་དར་ཐང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༢༣

ལྔ ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༣༠

ཀཱརྩོག་རིག་འཛིན་ཆེ་དབང་ཚེར་བུའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༣༩

མཁན་ཆེན་སྐུན་མེལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༤༠

མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་དགའ་འབྱམ་གྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༤༧

དྲུག དབྱད་རྩོམ་རིག་གའི་ཏུ་ཀཱ།

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་ལ་ཁས་ལེན་ཡོད་མེད་སྐོར་གླེང་བ། ..... འཆི་མེད་ཚེ་དབང་སོགས། ༤༡

བདུན སྐྱན་རྩོམ་མེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

མེམས་ཀྱི་ཉེ་གཞོན་སྐབས་ཡང་བཞད་སོང་། ..... བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ༤༣

བརྒྱད ཞལ་གདམས་ཙ་འཐས་འཆིང་ཐོག

དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་གདམས། ..... ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ། ༤༦

དགུ རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

རྒྱ་སྐིད་སྐྱ་བདུན་དོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན། ༤༧

དཀར་ཆག

(སྒྲིལ་འདོན་ཐེངས་བཅུ་བཅུ་བདུན་པ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྐད་དཀྱུ་པ་དང་བཅུ་པ།)

གཅིག དུས་གཏམ་དུངས་གསལ་མེ་ལོང་།

ཀཱཙོག་གཞི་ཆེན་བཅོ་ནོར་གྱིང་གི་ཆོས་བཅུ་ཆེན་མོ། ..... སྡེ་འགྲུངས་རིག་འཛིན། ༡

མེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བྱུང་ཀྱི་བཞེད་མཚམས་བཙོ་གྱེད། ..... སྡེ་འགྲུངས་རིག་འཛིན། ༩

ཐུབ་བཙུན་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འཁུ ..... སྡེ་འགྲུངས་རིག་འཛིན། ༡

རྣམ་གྲོལ་གྱིང་གི་དབུང་གནས་སྐོར་གྱི་བར་རིས་གསར་འགྱུར ..... འགྲུངས་མེད། ༡༠

གཉིས བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

ཐུབ་སྡོག་རྣམ་བཞི་དང་མེམས་བསྒྱེད་ཀྱི་ཁྱད་གསལ་ཚེན་པོ་རེད། ..... སྡེ་འགྲུངས་རིག་འཛིན། ༡༣

གསུམ གནའ་རྩོམ་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལས་འཚོས་བའི་འབེལ་གཏམ། ..... དེལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ༡༦

བཞི ལོ་ཐུབ་གཏེར་གྱི་སྐྱེས་བུ།

རེབ་ཀོང་སྒཉས་མང་གི་ལོ་ཐུབ་མདོར་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུངས་རིག་འཛིན། ༢༠

ལྔ ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

ཀུན་དགའ་རྩེགས་ལྡན་ཤུག་ཕྱི་རྡོ་ནའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུངས་རིག་འཛིན། ༢༢

རིག་འཛིན་དབལ་ལྡན་བཀའ་ཤིས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུངས་རིག་འཛིན། ༢༧

རྗེ་བཙུན་མ་ཨ་ཁམ་ལྷ་མོའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུངས་རིག་འཛིན། ༤༡

རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུངས་རིག་འཛིན། ༤༤

དྲུག དབྱད་རྩོམ་རིག་པའི་དུ་ཁག

རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་བཅུ་གཅིག་ལས་དབང་གི་སྐོར་ལ་དབྱད་པ། ..... འཕྲི་དུ་བསྡུན་འཛིན་ལམ་བཟང། ༤༦

བདུན སྡུན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

བཙོས་མིན་དད་པའི་རང་སྐྱ ..... མཁན་པོ་ཆོས་འཕེལ་ནོར་བུ ༤༩

མཁས་རྟོག་རྩེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་སྡུན་ལམ་དུ་གསོལ། ..... མཁས་དབང་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ། ༥༧

དད་པའི་ཉེ་གཞོན་འཇེན་པའི་སྐུ་རེངས། ..... སྡེ་དགེ་ཚྭོ་དགལ ༥༨

བརྒྱད ཞལ་གདམས་ཟ་འཐས་འཆིང་ཐོལ།

ཐོས་འདེ་བས་བདེན་གཏམ་མེ་ལོང་། ..... འཇམ་མགོན་མི་བམ་རིན་པོ་ཆེ། ༥༣

དགུ རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

སྡོམ་བརྩོན་དམ་བ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ..... སྡེ་འགྲུངས་རིག་འཛིན། ༥༡

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

འདི་གཞུ་འགྲུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་སྒྲིག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཁྱེན་ལྡན་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་ཟུང་དུས་དེབ་ཞུ་འགྲུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ཁག་དགུ་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབེབ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་སྐུར་སྐབས་གཤམ་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༡། ཞུ་འགྲུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསར་འགྲུར་དང་། དོ་སྤྲོད། བཅར་འདྲི། ལོ་རྒྱུས་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་ཞུ་འགྲུར་སྐྱེད་མ་བ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༢། རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དུ་བང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་འཕྲ་བར་རེ་རེས་བར་དུ་དགོས་ཤིང་། རྩོམ་ཡིག་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་པའི་སྐབས་དངོས་མིང་མ་གཏོགས་མིང་གཞན་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པར་དང་། རྩོམ་ཡིག་དང་ལྡན་དུ་བང་ཉིད་ཀྱི་འཕྲ་བར་རེ་ཡང་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

༣། དབྱད་རྩོམ་དང་ངོ་སྤྲོད་རྩོམ་ཡིག་ཁག་མང་མཐའ་ཆེག་བར་ ༥ ༠ ༠ ༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དགོས།

༤། བོད་ཀྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྐད་འགྲུར་རྩིད་མ་བའི་ཚོམ་སྟེ་ཁག་དང་། གནས་རི་ཁག ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། དེ་བཞིན་གཏེར་རྩལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་དིགས་རྫོ་སྤྲོད་གནང་ན་དགག་བསུ་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་འབྲུ་བར་ཁཤས་རེ་ཡང་རེ་བར་དུ་མཉམ་སྦྱར་གནང་དགོས།

༥། ཞུ་གཉིས་རེའི་ནང་སྐད་འགྲུར་རྩིད་མ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྲུར་གལ་ཆེ་ཁག་འགོད་འབྲེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གསར་འགྲུར་དང་སྐུ་པར་མགོ་གཏོང་གནང་ན་དགག་བསུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསར་འགྲུར་རིངས་ཚོག་ཆ་ཁག་འགོད་འབྲེལས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གསར་འགྲུར་དང་སྐུ་པར་མགོ་གཏོང་གནང་ན་དགག་བསུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསར་འགྲུར་རིངས་ཚོག་ཁ་ཤས་ ༡ ༠ ༠ ༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༦། རྩོམ་ཡིག་དང་གསར་འགྲུར་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་དང་མི་འགོད་ཀྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་གཉིས་སྒྲིག་ཁང་ལ་ཡོད་ཅིང་། ནོར་བཅོས་དང་ཞུས་དག་དགོས་རིགས་ཀྱང་དེས་བར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༧། རྩོམ་ཡིག་དང་འབྲེལ་སྐུར་སྐབས་དེས་བར་གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ལ་ཉེན་ཁའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡིན།

༨། རྩོམ་ཡིག་ཏུ་འགྲུར་སྐབས་དེས་བར་གཤམ་གསལ་གྱི་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ལ་ཉེན་ཁའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡིན།

ngagyur.rigdzin@gmail.com

སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་བས་སྤེལ།

ཤར་ཕྱོགས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཨ་འཇོལ་ཁོད་གསལ་མདོ་སྡུགས་ཚོས་འཁོར་གྱིང་།

Front Cover Photo:- The newly constructed Adzom Wosel Dongag Choekhorling at Pharping near Kathmandu in Nepal

རྒྱབ་ཞོག་འབྲ་བར། འབྲུག་སྡེ་འགྲུར་སྤྱིན་ལས་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཡུལ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ཏུ་ཡོད་པའི་འཛོམ་གྱིང་ཁུ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་རྒྱུན་མཆོག་རྒྱལ་ཡོངས་རྟེས་བྱན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ།

Back Cover Photo:- Druk Ngagyur Prayer Festival is held at the Memorial Chorten in Thimphu, Bhutan

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 819086442-4

9 788190 864428

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