སྒྱུ་འགྱུར་རིག་འཛིན།

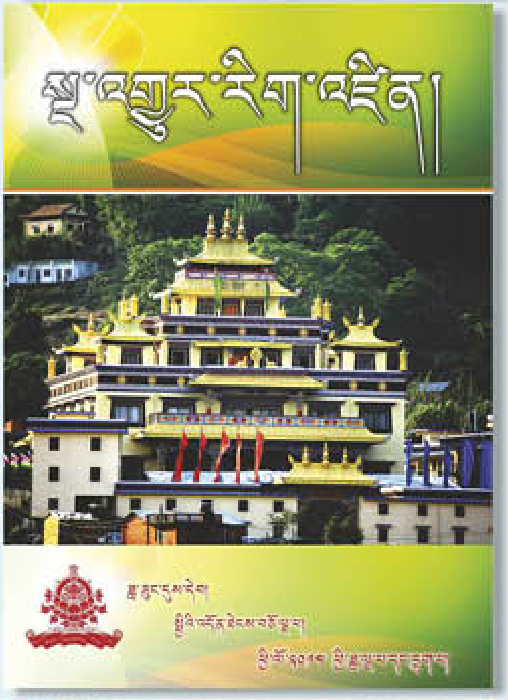
ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་དགུ་པ།

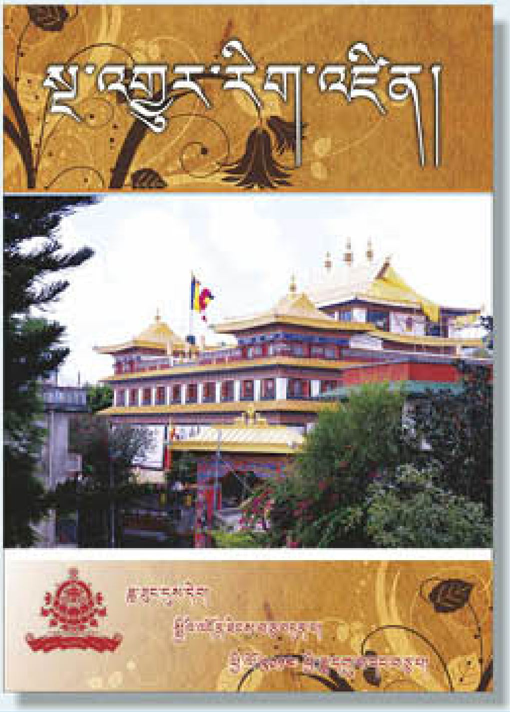
ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ།

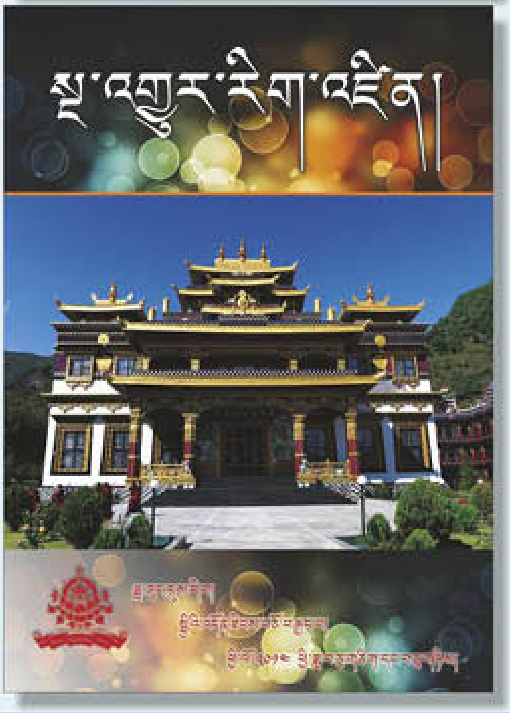
སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན།

སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན།


སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན།

སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན།


སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན།


སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན།

༢༠༡༤

2014

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གནམ་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

སྨིན་གྲོལ་གླིང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་འཁོར་བ། ………… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༡

སྤྱི་འགྱུར་ཇོར་གདན་སྨིན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པ། ………… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༥

མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་སེང་ཟླ་མོར་དུ་ཐེབས་པ། ………… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༡༡

རེ་བ་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད། ………… ཛ་ཆེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། ………… ༡༣

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

པ་ཆོས་བུ་ཡིས་ཟིན་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་དགོས། ………… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༡༩

གསུམ། གཞའ་རྗེས་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

གསུང་རབ་མཛོད་བདུན་ལ་བལྟ་བར་བསྐུལ་བ། ………… ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ………… ༢༡

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

གསོལ་སྡེར་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ………… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༢༣

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་མཛད་བསྡུས། ………… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༢༩

གྲུབ་དབང་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་མཛད་བསྡུས། ………… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༣༧

དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ………… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༤༡

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་རྩ་ཁན།

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་གླེང་བ། ………… རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ………… ༤༩

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

དུས་བབས་ཀྱི་མཁས་དབང་། ………… དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས། ………… ༥༢

རྒ་པའི་བླ་མར་བསྟོད་པ་དད་པའི་གདུང་འབོད། ………… ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན། ………… ༥༣

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

བཅའ་ཡིག་མི་ཆོག་བརྒྱད་ཐོ། ………… གྲུབ་དབང་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ། ………… ༥༤

ཆོས་པ་ཞིག་ཁོམ་ཡོད་ན་མ་འགྲིག་པ་རེད། ………… མཁན་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ། ………… ༥༦

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

གླང་ཧ་དང་ཕྱུག་ཇོ་སྦྲིད་མདོར་བསྡུས། ………… སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན། ………… ༥༧

དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་འདུག

གུས་པ་ནི་དུས་རྒྱུན་ཉུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཐེལ་ཐེང་ཏ་ཙང་ཆེ་ནའང་། ལོ་འདིར་སྒྲ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༨ པར་དངོས་སུ་བཅར་ནས་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། སྐོར་བ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཐོབ་བྱུང་བ་མ་ཟད། དཔལ་གསང་ཆེན་སྒྲ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་༡༧སྐྱབས་རྗེ་ཐྲ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་བྱུང་། གཙོ་ཆེ་ཤོས་སྒྲ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་ཉིན་བཅུའི་རིང་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ། སྒྲ་འགྱུར་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་ཁག་སོགས་སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བླ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་གྲངས་ཆིག་ཁྲི་ཙམ་གྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ཤིང་། དད་ལྡན་དང་བ་འདྲེན་པའི་མིག་རྒྱན་དང་འཁོར་ལྡན་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཞིང་ས་ཞེས་པ་ལྟར་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་ཚེ་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་འདུག

གུས་པའི་ངོས་ནས་རེ་བ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཅངས་ནས་སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་འདོན་འགྲེམས་བྱས་ནས་མི་ལོ་རྩིལ་པོ་གསུམ་འདས་ཤིང་། དེའི་རིང་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཐེན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་ཐོག་མ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ནས་བཟུང་ལོ་རེའི་འདོན་ཐེངས་མཐའ་མ་དེ། སྒྲ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་སུ་དམིགས་བསལ་པར་སྐྲུན་གྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། འདི་ལོར་གུས་པའང་དངོས་སུ་བཅར་ནས་སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དེ་ཉིད་༡༧སྐྱབས་རྗེ་ཐྲ་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རྣམ་པས་དབུས་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ཡོངས་ལ་རིན་མེད་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཤིང་། ༡༧སྐྱབས་རྗེ་ཐྲ་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རྣམ་པས་དབུས་འདུས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་དུས་དེབ་འདི་ལ་གདེང་འཇོག་དང་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་བ་ནི། སེམས་གཉིང་ནས་དགའ་སྤྲོའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅིང་། མ་འོངས་པར་ཡང་སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདོན་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་གདེང་སྟོབས་དང་སྐུལ་འདེད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སོང་། དེ་མཚུངས་བཞིན་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུ་གནང་བར་གཞིགས་ན། མ་འོངས་པར་སྔར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་དགོས་པའང་གལ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ད་བར་སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་སྣོན་དང་། གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད། རྩོམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། སྔད་ཀྱང་སྒྲ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་གསུམ་མཁས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་དྲགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཅེས་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་ཤིང་ཧ་ལོའི་རྒྱལ་ཟླ་བའི་མར་ངོས་ཚེས་༢༥ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༢ ཚེས་༡༨ རེས་གཟའ་བ་སངས་ཉིན་ཡུ་རོབ་གླིང་ཐུན་གྱི་ཡ་གྱལ་ཤུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལོ་ཟན་ནེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་ལྟེ་བ་རིག་འཛིན་ཐེག་མཆོག་གླིང་ནས་བྲིས།

སྨིན་གྲོལ་གླིང་དགུ་བརྩེས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བ།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དགུ་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་མཛད་སྒོར་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ།

Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche, the current supreme head of the Nyingma school of Tibetan Buddhism with other dignitaries during the Golden Jubilee celebration of Mindrolling monastery

སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་དགུ་བརྩེས་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་༥༠ འཁོར་བའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་གདན་ས་དེ་ཉིད་དུ་འཚོགས་སོང་བ་དང་། སྐབས་དེར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཨུ་ཏར་ཁཎྜ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཌེ་ར་ཌུན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་ཀ་ལ་མན་ཊོན་དོན་གྲུབ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ནས། ཆོས་སྡེ་དེ་ཉིད་བཙན་བྱོལ་ནང་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་༥༠ འཁོར་བའི་ཉིན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོགས་སོང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡ ཚེས་༥ ཉིན་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལྷ་བབ་མཆོད་ཉེན་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་མཆོད་དང་། དེའི་དགོང་མོ་ལྷ་བབ་མཆོད་ཉེན་ཆེན་མོའི་སྨིན་བདག་ཟའེ་ཡན་ཀྱི་བླ་མ་དེས་ཅིང་ལྷ་སི་ཡིས་དབུ་ཁྲིད་ཐོག་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ཆེད་དུ་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་གསུངས་སོང་།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡ ཚེས་༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༩ དང་ཕྱེད་ཀྱི་སྟེང་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞིང་། སྐབས་དེར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ་ཁྲིམས་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་དང་། ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་སོགས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཐད་ནས་གནང་ཡོད་མི་སྣ་དང་། དགོན་སྡེ་དང་བླ་སྤྲུལ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་སེར་སྐྱ་མི་མང་གཞན་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མ་ནས་དང་ལྡན་

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་བའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་ སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་སྒོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པ།

Presiding over the function is H.H. Taklung Tsetrul Rinpoche, the current supreme head of the Nyingma school of Tibetan Buddhism

དབུས་རྫོང་ནང་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་གི་གཡས་སུ་སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། གཡོན་དུ་སྐྱབས་རྗེ་མགོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ།

H.E. Zongnang Yangsi Rinpoche (Center), Kyabje Minling Khenchen Rinpoche (on his right) and Kyabje Khokhim Rinpoche

སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ཕྱིལ་པོ་༥༠ འཁོར་བའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་ཁག་ཅིག

Dignitaries on the 50th anniversary celebration of the founding of Mindrolling monastery in India

སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ཕྱིལ་པོ་༥༠ འཁོར་བའི་མཛད་སྒོའི་ཚོགས་པའི་ནང་གི་ཞུར་གཅིག

Guests on the 50th anniversary celebration of the founding of Mindrolling monastery in India

སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་སའི་བཤད་གྲྭ་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་རྒྱུད་ལེགས་བཤད་གླིང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་
འཁོར་བའི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ཕྱག་འཕྱིར་གནང་བ།

A group of graduates pose for a picture with the guests during the silver jubilee celebration of their Ngagyur Nyingma College

celebration
College

མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་ཆེ་ཁག་རྣམ་པའི་བཞུགས་སྟེགས།
Hon'ble guests present during the Golden Jubilee celebration

སྒྲིན་བདག་དང་། ཞལ་སློབ་གང་མང་ཞིག་ཀྱང་ཆེད་དུ་མཛད་སྒོ་དེར་ཕེབས་བཅར་ཞུས་འདུག

མཛད་སྒོའི་ཐོག་མ་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྐུ་མགྲོན་ཡོངས་ལ་བོད་སྐད་དང་། ཨ་ནེ་འཇིགས་མེད་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་དབྱིན་སྐད། ཨ་ནེ་ཆོས་དབྱིངས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་རྒྱ་སྐད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་རིམ་བཞིན་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས། མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབྲེལ་ཆེད་དུ་Shirimati Veena Aggarwal གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་ནས་གར་མཁན་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་གར་འཆམ་Bharatnatiyam ཀྱི་སྒོ་ནས་ལྷ་མ་མཆོད་པ་ཞིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་། འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཆེད་ Shiri Bhatt Ji ཡིས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་གནས་གླིང་བུ་ཞིག་སྔུན་སྒྲོན་ཞུས་རྗེས། སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་གསུམ་གྱིས་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་རྗེས་འཛིན་གསོལ་འདེབས་གསུངས་པ་དང་། ཕྱིར་སུ་ཛ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་ཁག་ཅིག་གིས་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་སོང་།

དེའི་རྗེས་སུ་དགའ་ལྡན་པོ་བྲང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ་ཁྲིམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་བ་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་མགོ་ཁྲིམ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་འཕགས་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གསར་འཛུགས་བྱས་ནས་བགྲང་བྱ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒོའི་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་གྱི་སྲས་མོ་རྗེ་བཙུན་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་མཛད་སྒོའི་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་། ཨ་ནེ་ཆོས་དབྱིངས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་མཛད་སྒོའི་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་སོང་། དེའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་ཨུ་ཏར་ཁཎྜ་མངའ་སྡེའི་སྤྱན་ཆེན་Shiri Dineshi Agarwal དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། མཆོག་གླིང་གདུང་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་བཅས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་ཞིང་། མཐའ་མ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་གནང་རྗེས། སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཞབས་ཞུ་བ་ལས་བྱེད་རྙིང་གྲས་རྣམས་

སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྲས་མོ་རྗེ་བཙུན་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ།
Jetsun Khandro Rinpoche, the daughter of the late eleventh Minling Trechen

དང་། འབྲེལ་ཡོད་གཞན་ཁག་ཅིག་བཅས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཕྱག་རྟགས་གནང་རྗེས། སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གྲུབ་ནས་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་གྲོལ་སོང་།

ཉིན་དེའི་ཕྱི་དྲོ་འཕགས་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ཕྱག་བཏབ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལོ་༥༠ རིང་༸སྐྱབས་རྗེ་མགོ་ཁྲིམ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བར། བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ཆེད། ལྷ་བབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་དུ་སྐྱབས་རྗེ་ཁོང་ལ་མཇལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་མཇལ་དར་སྙན་འབུལ་ཞུས་ནས་ཉིན་དེའི་མཛད་སྒོ་གྲོལ་སོང་།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡ ཚེས་༢ ཉིན་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་སྔ་འགྱུར་མདོ་སྔགས་མདོ་རྒྱུད་ལེགས་བཤད་གླིང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་རྫིལ་པོ་༢༥ འཁོར་བའི་མཛད་སྒོ་འཚོགས་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་༤ ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཆེ་དབང་བཀའ་དྲིན་བསྩལ། དེའི་དགོང་མོ་གདུང་སྲས་འཛིགས་བྲལ་གར་དབང་དོན་འགྲུབ་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་འབྱུང་དགའ་སྟོན་དུ་དོན་གྲུབ་གླིང་ཡུལ་དགོན་གཉིས་དང་། གླིང་ཚང་། གཞན་ཡང་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཞིག་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཤིང་། ཉིན་དེ་དག་གི་དགོང་མོ་རྣམས་སུ་སྐུ་མགྲོན་དང་མི་མང་ཡོངས་ལ་སྨྱིར་སུ་ཛ་བོད་ཁྲིམ་སོགས་ཀྱིས་གཞས་སྟ་འཁྲབ་སྟོན་ཡང་མི་ཆུང་བ་ཞིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྲེས་ཀྱི་གདན་ས་འདི་ཉིད་བོག་མ་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཤིང་། མགོ་ཁྲིམ་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱག་རོགས་ཞུས་ནས་སྐུ་ངལ་སྣ་ཚོགས་ལ་གཏོང་ལེན་གྱིས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ཕྱིས་སུ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་ཞུས་དང་འབྲེལ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཡར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་དགོན་པ་འདིའི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་བཞེས་མཁན་སྐྱབས་རྗེ་མགོ་ཁྲིམ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་སོགས་བོད་ནང་གི་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དང་གཅིག་མཚུངས་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།

སྔ་འགྱུར་རྫོང་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པ།

༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༦ པའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པ།
H.H. Taklung Tsetrul Rinpoche is presiding over the 26th Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo at Bodhagaya in Bihar, India

སྔ་འགྱུར་རྫོང་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༦ པ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡ ཚེས་༢༠ བོད་ཟླ་༡༡ ཚེས་༣༠ ཉིན། གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕར་སྐོ་ཟུར་བྱང་གི་ཕྱོགས་རྣམས་སུ་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

ལོ་འདིའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྔ་འགྱུར་རྫོང་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། མཆོག་སྤྲུལ་རྒྱུགས་སངས་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་རིན་པོ་ཆེ། ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་བླ་སྤྲུལ་དང་། མཁན་པོ། སློབ་དཔོན། གྲྭ་བཙུན་ཕྱགས་གསུམ་གང་མང་ཞིག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཕེབས་འདུག ཕྱིར་རྫོང་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་ལོ་ལྟར་བོད་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༧ ནས་༡༠ བར་འཆར་ཅན་འཚོག་གི་ཡོད་ཀྱང་། ལོ་འདིའི་བོད་ཟླ་༡༢ ཚེས་༥ ཆད་ཡོད་པས་བོད་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༣༠ ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག ལོ་འདིར་རྫོང་གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་ནི། རྒྱ་གར་སྔོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དང་། རྫོགས་ཆེན་དྲེས་ཀྱི་གདན་ས་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱ་གར་སྔོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་རེད་འདུག

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྤྱིན་བདག་གཙོ་བོ་ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ལོ་འདིར་ཡང་། རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་སྔར་ཐང་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་རེ་དང་། གྲྭ་བཙུན་ཡོངས་ལ་གཟན་ཞམ་ཆ་ཚང་རེ། སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་བཀའ་འགྱུར་སོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ལག་འཁོར་བཅས་རིན་མེད་ཆོས་སྦྱིན་དུ་གནང་སོང་།།

མཁན་སྤྲུལ་རྒྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་བཞུགས་ཚོག་མཆོད་རྟེན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས།
H.E. Khentrul Gyangkhang Rinpoche leading monlam prayer from the west of the holy Mahabodhi Temple

མཆོག་སྤྲུལ་ཕྱུགས་མངས་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་བཞུགས་ཚོག་མཆོད་རྟེན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས།
H.E. Mugsang Kuchen Rinpoche also leading monlam prayer from the west of the holy Mahabodhi Temple

སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་བཞུགས་ཚོག་མཆོད་རྟེན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས།
H.E. Minling Khenchen Rinpoche leading monlam prayer from the south of the holy Mahabodhi Temple

ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་བཞུགས་ཚོག་མཆོད་རྟེན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས།
Namkha Drimed Rabjam Rinpoche leading monlam prayer from the north of the holy Mahabodhi Temple

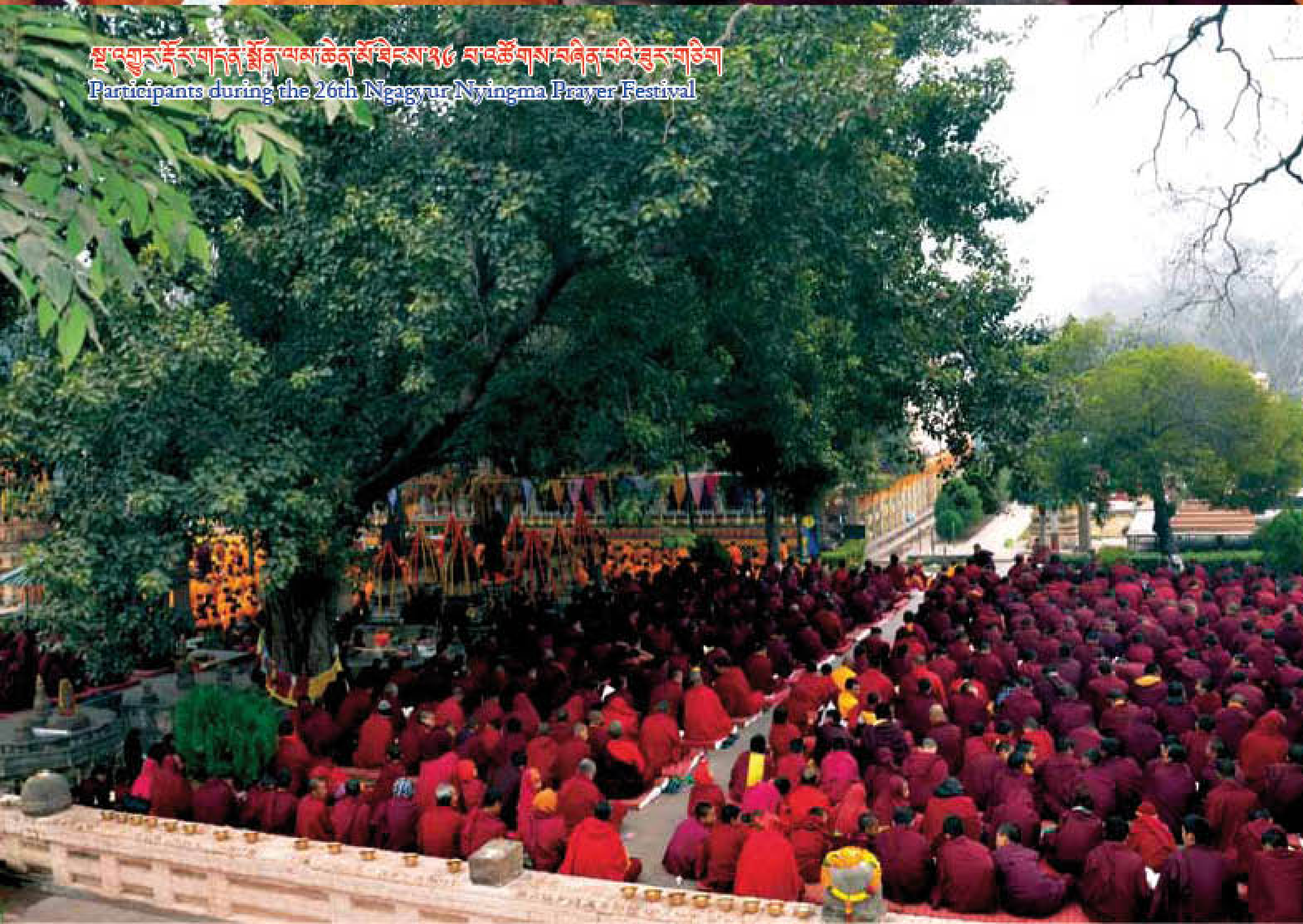
མཆོད་རྟེན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།
Nuns reciting monlam prayers from the east of the holy Mahabodhi Temple

མཆོད་རྟེན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།
Nuns reciting monlam prayers from the east of the holy Mahabodhi Temple

མཆོད་རྟེན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།
Tantric practitioners reciting monlam prayers from the north of the holy Mahabodhi Temple

མཆོད་རྟེན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།
Tantric practitioners reciting monlam prayers from the north of the holy Mahabodhi Temple

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༦ པ་འཚོགས་བཞིན་པའི་ཞུར་གཅིག
Participants during the 26th Ngagyur Nyingma Prayer Festival



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༦ པ་འཚོགས་བཞིན་པའི་ཞུར་གཅིག
Participants during the 26th Ngagyur Nyingma Prayer Festival

མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་སེང་སྒ་པོར་དུ་ཕེབས་པ།

མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་སེང་སྒ་པོར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས།
Khenchen Pema Sherab during his spiritual visit to Singapore

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དཔལ་ཡུལ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་༧མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སེང་སྒ་པོར་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

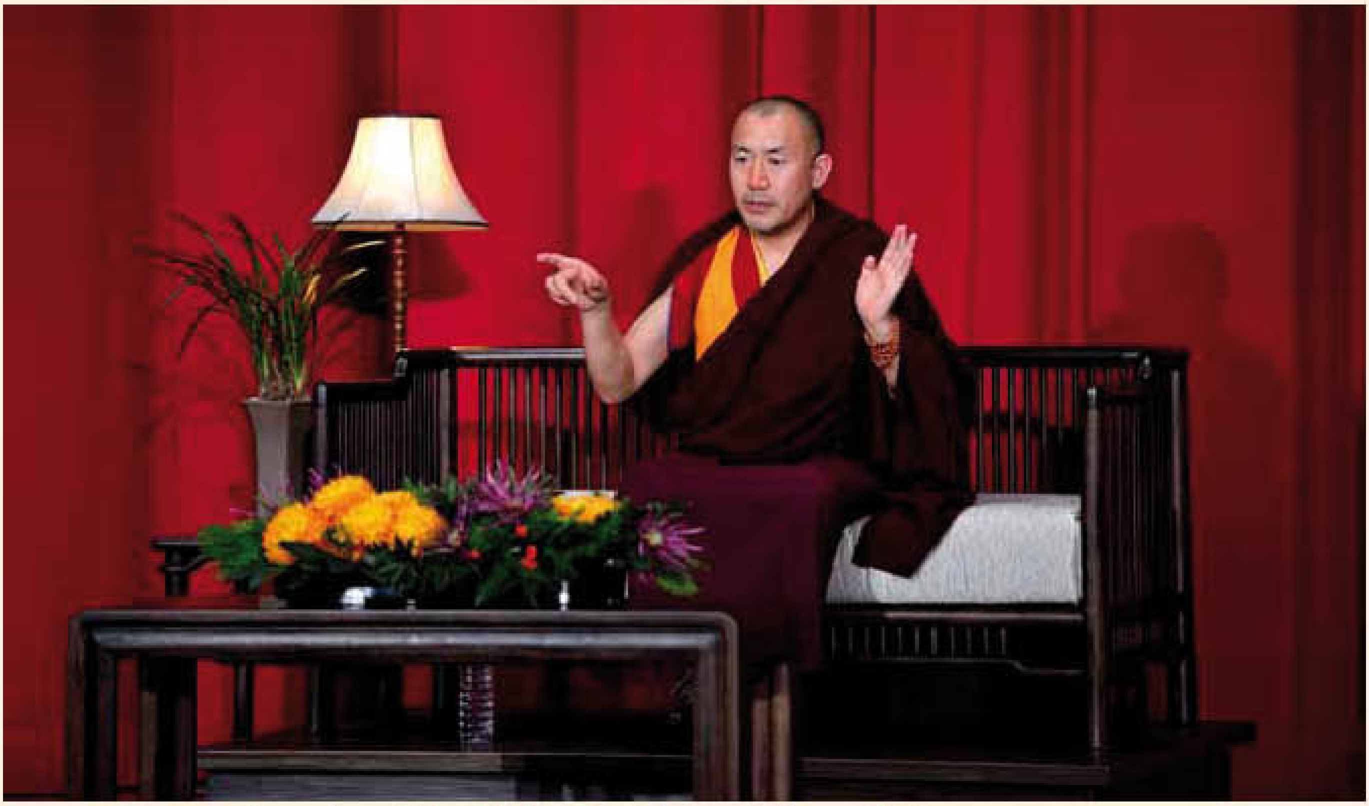
དེ་ཡང་གསེར་ལྷ་རྩེ་དགོན་པའི་དབོན་སྤྲུལ་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལོ་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༤ ཉིན་སེང་སྒ་པོར་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ལྷ་རྩེ་དབོན་སྤྲུལ་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པར་ཞབས་སོར་འཁོད། ཕྱི་ཚེས་༢༠ ཉིན་གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པའི་གཏེར་ཁ་ནས་བྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་སེལ་གྱི་བཀའ་དབང་གནང་ཞིང་། ཕྱི་ཚེས་༢༡ ཉིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་དབང་དང་སྨྲགས་ཉིན་བཅུ་གཅིག་རིང་ལ་བདེ་ཆེན་ཞིང་མདོ་དང་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་དང་སྨྲགས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཞི་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ཆོས་རྒྱས་པར་བསྩལ།

མཁས་དབང་མཁན་ཆེན་༧ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་བོད་ནས་སེང་སྒ་པོར་དུ་ཕེབས་པ་དང་འབྲེལ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལོ་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༦ ཉིན་མཁན་ཆེན་རྣམ་པ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཚིག་མཛོད་སྒྲིག་སྒྲིག་སྐྱངས་སྐོར་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡ པོའི་༧ དང་༨ ཉིན་གཉིས་རིང་མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་སེལ་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཁྲིད་གནང་བ་དང་། ཟླ་དེའི་ཕྱི་ཚེས་༤ ནས་༡༡ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་ལ་རྩ་གླིང་པའི་ཀུ་དག་མེ་རླུང་འཁྲིལ་བ་དང་མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གཏེར་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མགོན་པོའི་སྐུ་འདྲ་ལ་རབ་གནས་རྒྱས་པར་གནང་། ཚེས་༡༩ དང་༡༦ ཉིན་གཉིས་ལ་འབྲུག་པ་གྲོ་གནས་ཕྱུག་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཆོས་ཚོགས་ཤེས་རབ་ཞིང་ས་གླིང་དུ་རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་བཀའ་ཆོས་གནང་། ཚེས་༡༥ ནས་༡༧ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་ལ་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་ཚོགས་སུ་རྫོགས་སེམས་སྒོམ་བརྒྱུས་བཀའ་ཁྲིད་དང་གནམ་ཆོས་ཀུ་དག་ཕུར་མཇུག་ཅན་གྱི་བཀའ་དབང་གནང་། ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༡༨ ཉིན་འཕགས་ཡུལ་དུ་རྗེར་གདན་སྟོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རེད། འདུ་བར་དང་གནས་ཚུལ་ལྷ་རྩེ་དབོན་སྤྲུལ་པདྨ་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་མཁོ་སྤྲོད་གནང་།

མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་དང་། མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་རྣམ་གཉིས་སེང་སྒ་པོ་རར་དུ་མཇལ་འཁྲད་མཛད་སྐབས།
Khenchen Pema Sherab and Khenchen Tsultrim Lodro in Singapore

མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་སེང་སྒ་པོ་རར་དུ་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།
Disciples receiving teachings from Khenchen Pema Sherab in Singapore

རེ་བ་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད།



མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་ཐའེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཐའེ་པེ་རུ་འཆད་ཁྲིད་ཐེངས་གསུམ་པ་མཛད་སྐབས།
Khenchen Tsultrim Lodro in Taipei, Taiwan

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལོའི་ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༦ ནས་༢༠ བར་གྱི་《འདེམས་ཀ་ནི་འབད་བརྩོན་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་》ཞེས་སོགས་བརྗོད་གཞིར་བྱས་པའི་ཧོང་ཀོང་གི་ཆོས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཁག་གྲུབ་པ་དང་། སུ་མཐུད་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མ་ལེ་ཤི་ཡ་ལ་དང་སེང་ག་པོར། ཁྱད་པར་ཇོ་བོ་གསེར་གླིང་པའི་གདན་ས་ཨིན་ཌོ་ནི་ཤི་ཡར་ཕེབས་ཏེ་ཡུལ་དེའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འཇུག་པ་དག་ལ་བཀའ་ཆོས་དང་། ཡུལ་དེའི་ནང་བསྟན་གྱི་རིས་མེད་དགེ་འདུན་པ་དག་ལ་ནང་བསྟན་དར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་དང་ལམ་སྟོན་ཞིབ་རྒྱས་མཛད།

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡ ཚེས་༡༤ དགོང་མོ་ཐེངས་འདིའི་ཐའེ་ཝན་གྱི་མཛད་རིམ་ཁག་གི་གཙོ་འགན་གོ་སྒྲིག་པ་ཟླ་ཏུང་ཐེག་གསུམ་ཆོས་གླིང་གི་དབུ་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ་སོགས་ཐའེ་བཞུགས་བོད་རྒྱའི་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་མང་གི་ཕེབས་བསུའི་འོག་ཤར་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕྲན་ཐའེ་ཝན་དུ་ཞབས་སོར་འགོད།

ཟླ་དེའི་ཚེས་༡༥ དགོང་མོ་དངོས་སུ་ཐའེ་ཝན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་མཛད་ཕྱིན་ཁག་དྲུག་འཛུགས་གནང་བའི་ཐོག་མར། 《སྙིང་ནི་ནམ་མཁར་རྒྱ་བ་བཞིན།། བར་ཆད་མེད་པར་སྲིད་པར་འཇུག》ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་སྙིང་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་བཀའ་སློབ་གནང་།

ཕྱི་ཚེས་༡༦ ཉིན་ཐའེ་ཝན་གྱི་རྒྱའི་སློབ་དཔོན་གྲགས་ཅན་ཧུའེ་ཐའོ་ཧྥ་ཧྲི་ས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཁོང་གི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་ས་གནས་གཡི་ལན་དུ་ཕེབས་བསྐྱར་གྱིས་ཁོང་དང་མཇལ་འཕྲད་དང་། དེར་འདུས་དད་ལྡན་ཡོངས་ལ་སྲོག་བླུའི་ཕན་ཡོན་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། མདོ་སྔགས་འགལ་མེད་སོགས་ལས་བརྩམས་པའི་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས།

མཁན་པོ་མཆོག་གིས་ཧུའེ་ཐའོ་ཧྥ་ཧྲི་ལ་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་བརྙན་དང་ཁོང་གི་གསར་དུ་བརྩམས་གནང་བའི་ཕྱག་དེབ་གསར་པ《ཚེ་སྲོག་གོ་བར་བྱེད་པའི་དེབ་འདི》ཞེས་པ་འབུལ་གནང་མཛད་དེ་རྒྱའི་མཁན་པོ་ཁོང་གི་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་བའི་མཛད་པར་ངོས་འཛིན

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་དང་། རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་དང་བགྲོ་གླེང་གནང་བཞིན་པ།
Khenchen Tsultrim Lodro and Dzongsar Khentse Rinpoche are engage in spiritual dialogue

དང་གདེང་འཇོག་གནང་། ཀླུའི་ཐའོ་མཆོག་གིས་ཀྱང་དབང་ཐོབ་ལས་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་འབུལ་གནང་མཛད། དེ་ཕྱིར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གཡི་ལན་སློག་སློབ་ཚལ་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་སློག་ཚགས་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་ཁ་ཟས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་མཛད།

དགོང་མོ་མི་མང་ལ་《སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་དང་ཕྱོས་བཅས་སྨྲ་བ་》ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་། ཐོག་མར་རིན་པོ་ཆེས་སྨྲ་དོག་འཇུག་གི་ཕྱོས་བཅས་སྨྲ་བའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་རྗེས། སུ་མཐུད་འཆར་ཡོལ་གྱི་ངོས་སུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་བྲ་སྒྲིག་གནང་བའི་དཔེ་མཚོན་གྱི་རི་མོ་དང་སྦྲགས་ཏེ་མདོ་སྡེ་ཕལ་པོ་ཆེའི་བསྟན་དོན་གྱི་དུས་ཕྱོས་བཅས་དང་བར་སྣང་གི་ཕྱོས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཏ་ཙང་ཞིབ་ཚགས་པའི་འགྲེལ་བཤད་གནང་སྟེ། མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དང་ཕྱོས་བཅས་སྨྲ་བའི་བར་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཞལ་འཕྲད་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཐེངས་གཅིག་བྱུས།

བཀའ་སློབ་འདིས་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཡོངས་རྫོགས་སྟོང་ཁམས་ཆེན་པོའི་ཧྲུ་མེད་པའི་སྐར་ཁྱིམ་གྱི་གྲོང་ན་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཀྱིན་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་བྱིན་པར་མ་ཟད། ཕྱིའི་སྟོང་ཁམས་ཀྱི་དཀྱུ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་ཆེ་བའི་སྐར་ཁྱིམ་མ་ལག་གི་དཔེ་རིས་དང་། ནང་ལུས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཕྲ་ཕྲུང་གི་གྲུབ་ཆའི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་བསྒྱུར་བཤད་དཔེ་རིས་ཀྱི་ལམ་ནས་གནང་བས་ལུས་དང་སྟོང་ཁམས་གཞི་གཅིག་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རོ་སྦྲོད་བྱུས།

ཚེས་༡༨ ཀྱི་དགོང་མོ་སྐར་ཡང་མདོ་ཕལ་པོ་ཆེའི། 《སྟོང་ཆག་རྒྱ་ཟག་གཟུགས་བརྙན་དེ་ཙ་འགག》ཅེས་པའི་ཚིག་རྐང་གཅིག་གི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་སྟོད་དང་ཀུན་གཞི་དགེ་དང་དགེ་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ་དགེ་རྟེས་འབྲུལ་གྱི་མཐྲེགས་ཆས་ལྟ་བུ། རྒྱ་དང་ཚོགས་རྟུག་གི་སྣང་བ་དགེ་དང་དགེ་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ་རྟེས་འབྲུལ་གྱི་འཆར་ངོས་ལྟ་བུ། རྒྱ་ཟླ་དང་ཕྱི་སྣང་བའི་འཇིག་རྟེན་དགེ་དང་དགེ་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ་རྟེས་འབྲུལ་ནང་གི་ཡིག་ཚགས་དང་པར་རིས་ལྟ་བུའི་དགེ་དང་དགེ་ཅན་གྱི་སྙིང་ནས་གནས་དོན་ལུས་གསུམ་གྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་། གལ་ཏེ་རྒྱ་སྟོད་དང་རྟེས་འབྲུལ་ལ་སྐྱོན་བྱུང་ན་རྒྱ་ཟླ་དང་གཟུགས་སྣང་གི་རྣམ་པ་དེ་ཙ་འགགས་ཏེ་འགྲོ་བ་བཞིན། ཡང་དག་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་གཞིའི་རྒྱ་སྟོད་གཙོག་ཅིང་རལ་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མཚན་འཛིན་གྱི་ཞེན་པས་བཅིངས་པའི་དགེ་རྒྱ་ཕལ་མོ་ཆེས་ཀུན་གཞིའི་རྒྱ་སྟོད་དེ་ཉིད་སྐར་ཡང་ཕྲ་བརྟན་དུ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པས་ང་ཚོས་ངེས་པར་ཞེན་འཛིན་གྱི་རྒྱ་སྟོད་ལ་གས་སྐྱབ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་གལ་ཆེ་བའི་ཚུལ་གཞུང་དང་གདམས་ངག་ཟུང་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པར་གསུངས།

ཚེས་༡༩ ཀྱི་དགོང་མོ། མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཕྱི་དྲོ་ཐའི་པེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྩིན་མེན་ཆོས་ཚོགས་སུ་དད་ལྡན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མར་སྐྱབས་འགྲོ་དང་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་གནང་ཞིང་། དགོང་མོ་ཐའི་ཝན་ལྷོ་བརྒྱུད་ཀའོ་ཤོང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཡིན་ཐན་ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ། 《འཆི་བ་ལ་ཡང་མོ་བྱུས་དེ་སྐྱེ་འཆི་ལས་ལ་བརྒྱ་བ》ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་མི་མང་ལ་འཆི་བ་ཞེས་པའི་ཡང་དག་པའི་ངོས་འཛིན་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་ལམ་ནས་འཆི་བའི་སྐབས་ཀྱི་སྤྱངས་སྒྲུག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གསུངས་ཤིང་། དེ་ནས་འཆི་བ་ལ་ཡང་རྒྱས་བྱུས་ནས་འཆི་སྲིད་དང་བར་སྲིད་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བསྟུལ།

ཕྱི་ཚེས་༢༠ དགོང་མོ་ནས་ཉིན་གསུམ་བསྟུད་མར་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་ཞིང་། དེ་ཡང་། དགོང་མོ་འདིར། 《ཁྱེད་རང་དེ་ལས་ཀྱང་བཙོས་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བྱེད་ཚོག》ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་འཁོར་

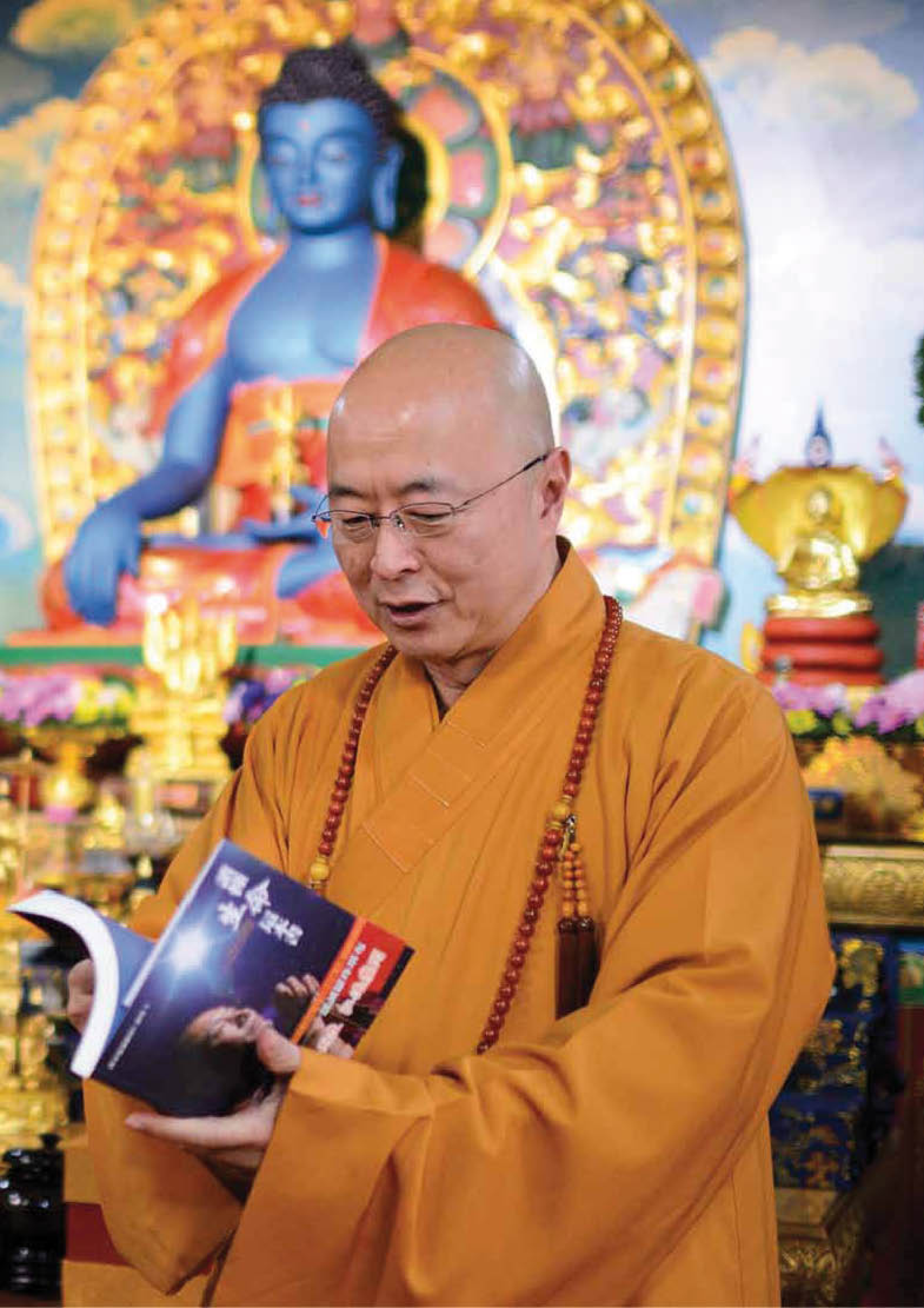
བར་འཁྲུམས་པ་དང་ཐར་པར་གྲོལ་བ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་གྱི་གྲུབ་གཞི་དང་གལ་མདོ་འཁོར་བ་ཞེན་ལོག་གི་ངེས་འབྱུང་ནས་མགོ་བརྩམས་དགོས་པའི་ཚུལ་ལ་ནན་བཤད་དང་། བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བ་ཞེན་ལོག་གི་ངེས་འབྱུང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་དང་ལམ་གྱི་གོ་རིམ་གྱི་སྐོར་འདོམས་པར་མཛད།

ཚེས་༢༡ ཉིན། ཐའེ་བཞུགས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགེ་འདུན་པའི་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་བཞིན། སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་རིན་པོ་རྣམ་གཉིས་དུས་རབས་རང་བཞིན་གྱི་ཞལ་འཕྲོད་དང་བགྲོ་གླེང་གི་མཇལ་འཛོམས་གནང་བའི་ཐོག་ནས། ཐའེ་ཝན་གནས་བཞུགས་བོད་བརྒྱུད་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཁ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་བགྲོ་གླེང་གི་དབུ་བཞུགས་གནང་ཞིང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྒྱ་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་བབས་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཁ་ཕྱོགས། གནོད་ལེན་བྱ་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་རིགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཏམ་བཤད་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་གནང་། དེ་ནས་སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ནུབ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ད་ལྟ་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཁ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་ཟིན་རྗེས། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་མཁན་སློབ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་པ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བ་དག་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཟབ་རྒྱས་གནང་། མི་རབས་གསར་པར་གཏོགས་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཧྲིལ་པོར་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་དུས་རབས་གསར་པའི་བསམ་བློའི་དབུ་ཁྲིད་གཉིས་དེ་ལྟར་གདན་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ཏེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་བསམ་བློ་བརྗེ་རེས་ཀྱི་གླེང་མོལ་གནང་བར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཆེས་ཚད་མཐོ་བའི་གདེང་འཇོག་དང་དགའ་བསུ་ཐོབ།

དགོང་མོ་ཧ་མཐུད་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་གཉིས་པ་སྟེ།《བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྒོམ་པ་》ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པར་གསུང་། ཚེས་༢༢ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་བཀའ་ཁྲིད་དངོས་སུ་དབུ་མ་བཙུགས་ཀྱི་སྔོན་དེར། རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཚོགས་ཁང་དུ་མ་བསྐྱལ་དང་བླངས་ཀྱིས་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ང་ཚོར་བཞུགས་པ་ནི་ས་གོ་ལའི་ཐོག་ཏུ་རེ་བ་གསར་པ་ཞིག་བྱིན་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་སོགས་ལས་བརྩམས་པའི་བཀའ་སློབ་གཏམ་བཤད་རྒྱས་པ་གནང་བ་དང་། བཀའ་སློབ་ཟིན་རྗེས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱིངས་ཚའི་ཐོག་ཏུ་གདན་འདྲེན་གྱིས་གཞུག་མའི་ནུས་ཤུགས་མཚོན་པའི་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་རལ་གྲི་ཞིག་ཕྱག་རྟགས་སུ་ཕུལ། མཁན་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཁ་བཏགས་ཕུལ་གནང་མཛད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆེས་ཉམས་སུ་དགའ་ཞིང་ཡིད་སེམས་འཁྲུམས་པར་བྱེད་པའི་མཛའ་བརྩེའི་མཇལ་འཕྲད་ཅིག་གནང་ཞིང་། དེ་ཡང་ད་ཐོག་ཐད་གཏོང་དང་ཆེ་ཕྲོག་ཅེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཀྱང་ཐད་གཏོང་བྱས་ཏེ་དུས་གཅིག་ཏུ་དད་ལྡན་ས་ཡ་མང་པོའི་མིག་གི་བདུད་རྩིར་བཤམས། ཚོགས་ཁང་གི་ཕྱིངས་ཚའི་འོག་དང་འགྲོ་འོང་གི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེངས་ཤིང་། དགའ་བའི་ཐལ་མོ་དང་དགའ་འབོད་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའི་མིག་ཆུ་སོགས་ཀྱིས་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་འཁྲོག་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུའི་མཛེས་སྡུག་གི་སྣང་བ་ཞིག་ལ་ཚང་མས་གཅིག་མཚུངས་ལོངས་སུ་སྤྱད།

དེ་ནས་མཇུག་ཏུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་ལམ་

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་དང་། རྒྱ་ཡི་བཙུན་པ་གྲགས་ཅན་ཧའེ་ཐའོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས།
Khenchen Tsultrim Lodro and Ven. Hai Tao



མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྟོང་ཉིད་ཉམས་ལེན་གྱི་འཆད་ཁྲིད་གནང་སྐབས།
Khenchen Tsultrim Lodro giving discourse on meditation on emptiness

གྱི་གཙོ་བོ་གསུམ་པ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལས་བརྩམས་པའི་བཀའ་ཆོས་༼སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བར་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་བསྩལ་གནང་ཞིང་། ཉིན་འདི་དག་གི་བཀའ་ཁྲིད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོ་དང་། རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་ཡང་རྗེས་འབྲེལ་དུ་བསྩལ།

ཚེས་༡༣ ཉིན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཐའི་ཀྲུང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ཏུན་ཧྭ་རིག་གནས་ལྟེ་གནས་ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་མི་མང་ལ་༼བསམ་གཏན་དང་རྟོགས་པ་༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་གནང་། ཚེས་༡༨ ཉིན་སྔར་ཡང་ཐའེ་པེ་རུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་ནང་བསྟན་སློབ་དེབ་སྒོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐོག་མའི་སྐས་རིམ་ལས་༼མདོ་དང་སྔགས་༽ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག ཐའི་ལྷན་གྱི་སློབ་གཉེར་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་གཙོས་པའི་མི་མང་ཡོངས་ལ་མདོ་སྔགས་འགལ་མེད་དུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། དེ་ལ་ལོག་རྟོག་དང་གོ་ནོར་རིགས་ལ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའི་འབྲེལ་བཤད་གནང་།

ཚེས་༡༨ དང་༡༩ སྔེ་ཉིན་གཉིས་རིང་། རིན་འབྱུང་ཞིང་ཁམས་ཞེས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཏུ་འབུམ་ལྔ་དང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་བཞི་པ་ཐོབ་སྦྱོང་བ་སོགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སློབ་མ་ཁག་ཅིག་ལ་སྐབས་སུ་མའི་གསང་བ་སྙིང་པོའི་བཀའ་ཁྲིད་ཀྱི་མཇུག་ནས་འཕྲོ་འཕུད་དེ་གསུང་གནང་མཛད་ཅིང་། ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན་དེ་ལྟར་ཐའི་ལྷན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་མཐའ་དག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་དང་སློབ་དག་གི་གནམ་ཐང་བར་དུ་ཕེབས་སྐྱེལ་གྱིས་ཕྱིར་ཁྲིན་ཏུ་རུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་གནང་སོང་། ཐེངས་འདིའི་མཛད་རིམ་ཧྲིལ་པོ་ཐའི་ལྷན་གྱི་ཆོ་ཕྲོག་ཅེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཐད་གཏོང་བྱས་པར་མ་ཟད། ད་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐད་གཏོང་བྱས། ཐའི་ལྷན་གྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འབྲངས་པ་དག་ལ་དོན་དམ་པའི་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་འོད་སྣང་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་པར་ཚང་མས་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་དག་དེ་མཁས་པའི་བཤད་ཡམས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཚོད་མ་གཡོས་སུ་བྱས་ནས་ཡོར་བའི་ནང་དུ་བླུགས་ཟིན་པ་ལྟར་ལག་ལེན་དང་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་དམིགས་བསལ་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་བྱུང་།།

གསར་འགྱུར་འདི་ཉིད་མཁན་པོ་རྫ་ཆེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་མགོ་སྐྱོང་གནང་ཞིང་། འདྲ་པར་ཁག་ཅིག་བླ་རུང་ཐེག་གསུམ་ཆོས་གླིང་གི་དབུ་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེས་མགོ་སྐྱོང་གནང་།

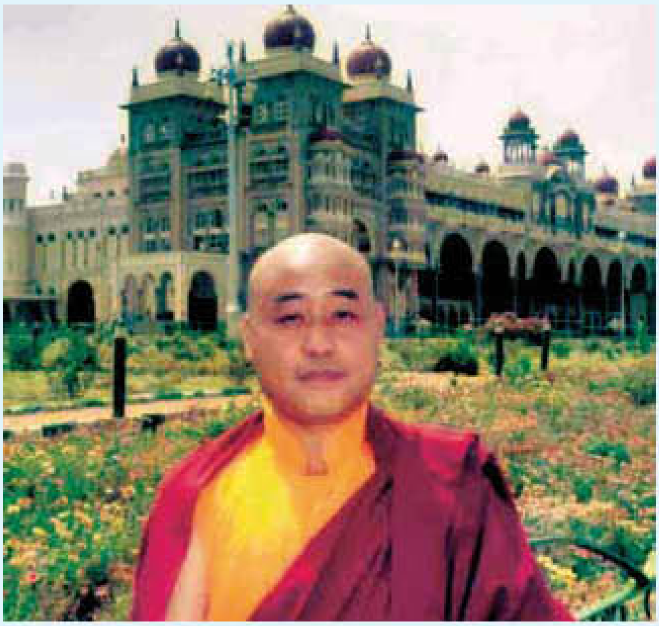
མཆན།

༡ མདོ་ཕལ་པོ་ཆེའི་ཚིགས་བཅད་སོགས་རྒྱ་ཡིག་ལས་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་བ་ལས་བོད་འགྱུར་གྱི་དཔེ་དང་བསྡུར་མེད་པས་བོད་ཡིག་ཐོག་ཚིག་ཅི་བཞིན་ཡིན་པར་མ་ངེས།

༢ ཚེས་གྲངས་སོགས་རང་ཉིད་ཀྱིས་གང་ངེས་པ་དག་ལས་གཞན་བླ་རུང་ཐེག་གསུམ་ཆོས་གླིང་གིས་མགོ་སྐྱོང་གནང་བའི་མཛད་རིམ་གྱི་ཡིག་ཆ་གཞིར་བཞག་བྱས་ནས་ཕྱིས་ཤིང་ཞུས་དག་ཀྱང་བྱས།

ཕ་ཆོས་བུ་ཡིས་ཟིན་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་དགོས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་འཇམ་དགོན་བླ་མ་པདྨ་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།



འཇམ་མགོན་བླ་མ་པདྨ་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ།
Jamgon Lama Pema Ugyen Namdrol Rinpoche

དྲི་བ། ཐོག་མ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

ལན། གུས་པ་རང་ཉིད་ནི་གུ་རུའི་བྱིན་ལས་ཀྱི་གནས་ཆེན་ཡོད་ས་འབྲུག་ཏུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པ་འཇམ་དགོན་བླ་མ་པདྨ་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་ཟེར་བ་དུག་གསུམ་ལམ་བྱེད་ཀྱི་རྨོངས་པ་ཞིག་ཡིན།

དྲི་བ། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་གནང་བའི་ཉམས་མྱོང་དང་སློབ་ཐོན་བྱུང་ནས་མཁན་པོ་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ཐོག་ནས་གཟིགས་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའི་ཆར་ཚད་ག་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཡོད་དམ།

ལན། རང་ཉིད་ཐོས་བསམ་དང་སློབ་སྟོན་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་དང་བྱེད་ཕྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བཤད་གྲྭ་མང་ཙམ་ཡོད་པ་མང་ཤོས་ཤིག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་ཚད་ཕད་ཕྱིར་སུམ་རྟགས་སྙན་གསུམ་དང་མདོ་ཕྱོགས་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཚད་ལ་ཡོད་ཀྱང་། སྔ་འགྱུར་བའི་ཕ་ཆོས་གསང་སྔགས་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་སྦྱོང་དེ་དུང་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་པའི་ལམ་སྟེགས་སུ་བསྡད་ཡོད་པ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་ལགས།

དྲི་བ། ད་ལྟའི་ཆར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རྩོད་པ་ཉུང་དྲགས་པའི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་དང་། ཁག་ཅིག་གིས་རྩོད་པ་མང་དུ་བཏང་ན་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་བར་ཕན་ཐོགས་མེད་པའི་བསམ་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག་ན། མཁན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་གཟིགས་ན་རྩོད་པ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། ད་ལྟའི་ཆར་རྙིང་མའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རྩོད་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོའི་སྔོན་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་གནས་ཚད་དང་བསྡུར་ན་ཉུང་དྲགས་པ་མིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། སྤྱིར་རྩོད་པ་ནི་བློ་རིག་བློ་འབྱེད་ཙམ་ལས་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་བར་ཕན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ངེས་པ་ཞིག་མིན་ཡང་། དེང་སང་དུས་རབས་དང་བསྟུན་ན་གཏན་ནས་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་མིན། འོན་ཀྱང་སྔོན་བྱོན་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་དངོས་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཞིགས་ན་རྩོད་པ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་མཐོང་། རྩོད་པ་ཤུགས་རྒྱག་སའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ལ་རྩོད་པ་སློབ་སྦྱོང་དང་དུས་མཉམ་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་སོགས་བློ་སྦྱོང་རིགས་རྒྱལ་དུ་བཏོན་དགོས་པར་མཐོང་།

དྲི་བ། སྔོན་མ་ཡིན་ན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ངོས་ནས་སྔོན་འགྲོ་འབུམ་ལྔ་གསོག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བཤད་པའི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་མང་དུ་བཏང་ཡོད་དུས་བློ་སྦྱོང་གི་སྒོར་ལ་དུས་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་ཅང་ཉུང་དྲགས་པ་ལྟ་བུ་མི་འདུག་གམ།

ལན། དེང་སང་ཕྱོགས་གང་སར་གློག་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཤུགས་ཐལ་དབྱིངས་ཞུགས་པའི་དབང་གིས། སྔོན་འགྲོ་འབུམ་ལྔ་

གསོག་རྒྱུ་སོགས་བློ་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་ཉུང་དྲགས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་དགོན་པ་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་སྒྲུབ་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་སྒྲིག་གཞི་ཏག་ཏག་ཞིག་མ་བཞག་པའི་སྐྱོན་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།

དྲི་བ། དེང་སྐབས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཏུ་མདོ་ཕྱོགས་ནས་སློབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་མང་དུ་སོང་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་སོགས་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་སློབ་སྦྱོང་དེ་ཉུང་དྲགས་པ་ལྟ་བུ་མི་འདུག་གམ།

ལན། དེང་སང་རྙིང་མའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ལ་མདོ་སྔགས་གཉིས་བསྡུར་ན། ཕྱིར་རྒྱུད་སྡེ་དང་ཁྱད་པར་ཐུན་མིན་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་སློབ་ཚན་དང་། དུས་ཡུན་ཡིན་ནའང་ཉུང་བ་མ་ཚད་སློབ་སྦྱོང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཚད་ཞན་པ་དངོས་ཡོད་ཡིན་པས། དེ་ནི་ད་ཅང་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་དང་ལམ་འཛོལ་ཆེན་པོ་རེད།

དྲི་བ། རྣམ་གྲོལ་གླིང་གིས་གཙོས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ལ་མཚོན་ན་གཞི་རིམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་དུ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་བཤད་གྲྭ་ལོ་དགུ་ནས་མཐར་ཕྱིན་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལོ་དགུ་དེ་ཉུང་དྲགས་པའམ། ཡང་ན་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། དེང་སང་བཤད་གྲྭ་ཁག་ལ་གཞི་རིམ་སློབ་ཐོན་གྱི་རྗེས་མཐོ་རིམ་ལོ་དགུའི་སློབ་ཡུན་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མ་འགྲིག་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་། སློབ་ཡུན་རིང་དུ་གཏོང་དགོས་ན་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི་སློབ་ཡུན་ཁ་སྐོང་དང་སློབ་སྦྱོང་གནང་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་དགོས་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་།

དྲི་བ། ད་ལྟའི་ཆར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད། སྔ་འགྱུར་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཁག་གིས་དེའི་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

ལན། ད་ལྟའི་ཆར་སྔ་འགྱུར་གཞུང་ཤིང་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་ལ་ཞིབ་པར་བསམས་བློ་བཏང་ན་གནས་སྟངས་ཉེན་ཁ་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ལ་ཁད་པར་མཐོང་བས། འབྲེལ་ཡོད་བཤད་གྲྭ་ཁག་གིས་བསྡུས་ཚད་དང་མདོ་ཕྱོགས་ལས་སུམ་ལྷབ་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་ཤུགས་བསྐྱབ་ནས་བ་ཆོས་བུ་ཡིས་ཟིན་པ་ཞིག་ཅེས་ཀྱང་དགོས་པའི་འགན་འཁུར་ཐུག་ལ་བབས་ཡོད།

དྲི་བ། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཁ་ཚ་དགོས་གཅུག་གིས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་གང་དང་གང་གཟིགས་སོང་།

ལན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་བཤད་གྲྭ་མང་ཤོས་ལ་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་ཡོད་པ་དང་། སློབ་སྦྱོང་གི་ངོས་ནས་དེང་རབས་ཀྱི་རྙིང་མ་པ་ཡིན་པ་ལ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པར་སྣང་།

དྲི་བ། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་བཏོན་ནས་ལོ་གསུམ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་ནས་ད་བར་འདོན་ཐེངས་༡༤ འདོན་སྤེལ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། ད་བར་འབྲས་ཤོར་སོང་བ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལན། དུས་རབས་འདི་ནི་ཆོས་ཕྱོགས་ནས་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་མང་གཙོའི་དུས་རབས་འདིར། ཆོས་ཕྱོགས་སུའང་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་སྣ་ནག་མ་གཉིས་ཕྱོགས་གང་སར་དབྱར་རྔ་ལྟར་འཕེལ་བའི་སྐབས་ཡིན་པས། ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤིག་གསར་འགྱུར་ཡིན་པས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱིས་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་བསྟན་ལ་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང་བས་དུས་དེབ་འདོན་སྤེལ་གནང་མཁན་སྦྱིན་བདག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བཅས་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་ཅང་མ་མཐོང་། སྔ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་པར་དུས་མཐུན་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་སོགས་རྒྱབ་སྐྱོར་རྒྱུན་མཐུད་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

གསུང་རབ་མཛོད་བདུན་ལ་བལྟ་བར་བསྐུལ་བ།

ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། (༡༨༠༨-༡༨༨༧)

ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ།
Dza Paltrul Rinpoche Jigmey Choekyi Wangpo (1808-1887)

ན་མཿམཉྫ་ཧྭ་ཡ། གདོད་ནས་རབ་ཞི་གཟུགས་མ་བརྙེས་པའི་ཞིང་།། རྟག་ཏུ་མི་གཡོ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་།། དགོངས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་རྫོགས་པའི་སྣང་འཁྲིགས་ཅན།། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། ཀྱེ་ལགས་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་རང་བཞིན་ནི།། དམ་པའི་གཞུང་ལ་མ་བརྟེན་རང་བཟོས་མིན།། རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་ནོར་བུ་མཆོག་འབྱུང་གི། དམན་པའི་ཡུལ་ལས་རང་གར་ཅི་ཞིག་རྙེད།། རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་སྣང་བ་ཡང་།། བྱིན་བརྒྱུད་མ་ཉམས་བླ་མའི་མན་ངག་ལས།། ངེས་པར་འོང་གི་སྟོང་སྒོམ་སྲུན་བརྡོ་བ།། ལེགས་པའི་ལམ་དུ་རྣལ་མར་འཁྲོ་བ་ཞུད།། ཐོས་པ་མེད་པ་སྲིད་ན་སྒོམ་ཆེ་ཡང་།། ལོག་པར་ཐོས་པ་དེ་བས་སྡིག་ཆེ་བས།། མཁས་པའི་གཞུང་ལ་བལྟ་བ་ཡོད་དུས་འདིར།། ཐོས་པའི་མིག་དཀྲུས་ཅི་ཕྱིར་དག་མི་བགྱིད།། སྲིད་པ་འདི་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་གཅིག་སྟེ།། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གཞུང་ལུགས་རིན་པོ་ཆེ།། འདི་ལས་གཞན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡོད་མིན་ན།། འདི་ལ་རབ་དགའ་མི་སྐྱེ་སུ་ཞིག་ཡོད།། ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་མཆོག ། འབུམ་ཕྲག་རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་དོན་རིན་ཆེན་མཛོད།། རྗོད་བྱེད་རྒྱ་ཆེ་བརྗོད་བྱ་དོན་ཟབ་པ།། འདི་མཐོང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དངོས་ཞལ་མཇལ།། འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུའི་རྒྱུད་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད།། སྲིད་ཞི་འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཤེས།། ཟབ་ལམ་ཐེག་རྩེའི་དགོངས་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྟོགས།། དེ་ཕྱིར་གཞུང་འདི་མཇལ་ལ་ནན་ཏན་མཛོད།། བསྐྱང་དུ་མེད་པ་ཆོས་སྐུའི་གནས་ལུགས་ནི།། རྒྱུ་འབྲས་ལས་འདས་ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་མཛོད།། གཞུང་བཟང་འདི་འདྲས་སྤྲོས་པ་མ་བཅད་ན།། ཡིད་དཔྱོད་ཐེག་པའི་ངན་ཞེན་སུ་ཡིས་གཞིག ། མན་ངག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྡུ་བསྡུ་བ།། དྲུག་ཅན་རེས་ཀྱང་དམ་ཆོས་མཛོད་རྫོགས་པའི།། ལམ་བཟང་འདི་འདྲ་རྒྱལ་བ་དངོས་མཇལ་ཀྱང་།། ཅིག་ཆར་ཐོས་པ་དཀའ་བ་མ་ཡིན་ནམ།། བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་བཅོས་གཅིག་ཁོ་ནར།། ཚང་བའི་རྣམ་བཤད་གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་མཛོད།། གཞུང་བཟང་འདི་འདྲ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཆར་ཡང་།། སྔར་ཡང་མ་བྱོན་ད་ཡང་འབྱོན་རེ་ཀན།། སྔར་སྣང་གནས་ཀུན་ཡིད་བཞིན་ལེགས་སྟོན་པ།། ཆོས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་མཛོད།། འདི་མཐོང་བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་དེ་ཉིད་ཤེས།། བརྒྱ་ཕྲག་གཞུང་ལ་ཅིག་ཆར་སྤྱངས་པར་འགྱུར།། ཐེག་རྩེའི་དགོངས་དོན་ཚིག་དོན་བཅུ་གཅིག་ཏུ།། ལེགས་བསྡུས་ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་མན་ངག་གི། ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱི་མཛོད་གཅིག་སྲིད་པ་ན།། སྲིད་པའི་རྩ་བ་གཅོད་ལ་གཅིག་ཏུ་དཔལ།། ཁྱད་པར་གཉུག་མའི་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་དོན།། བསལ་བཞག་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྗེན་པ་རུ།། ལེགས་སྟོན་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་དགོངས་པའི་མཐིལ།། ཟབ་ལམ་ཆེས་ཟབ་ཆོས་དབྱིངས་རིན་ཆེན་མཛོད།། ཡང་དག་ཆོས་སྐུ་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་གཞུང་།། གཞུང་བཟང་འདི་འདྲ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཡིན་ཏེ།། སྲིད་པ་འདི་ན་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་སྒྲུབ།། རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མངོན་སུམ་སྟོན་པའི་གཞུང་།། སངས་རྒྱས་མཇལ་ཀྱང་འདི་ལས་ཡོད་རེ་ཀན།། གཞུང་བཟང་འདི་འདྲ་དམ་ཆོས་ཀུན་གྱི་མཛོད།། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བརྗོད་བྱ་མཐར་ཕྱུག་པ།། ཆོས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་རྗེན་པར་སྟོན་པ་སྟེ།། ཆོས་ཀུན་བསྡུར་ཀྱང་འདི་ལས་ཡོད་རེ་ཀན།། གཞུང་བཟང་འདི་འདྲ་འབར་ཆོར་ཀུན་གྱི་ཐུར།། དུས་གསུམ་སྔ་ཕྱིའི་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་རྣམས་ཀྱི།། རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ལས་མ་འདས་ཏེ།། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ལས་ཡོད་རེ་ཀན།། མཆོག་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་ནི།། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གཤེགས་ཤུལ་བླ་ན་མེད།། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་རྟོགས་པའི་འདྲ་འབག་སྟེ།། འདི་ལ་སུ་མཇལ་སྲིད་པ་ཐ་མ་ཡིན།། གཞུང་བཟང་འདི་འདྲ་ཚིག་གཅིག་ཐོས་པས་ཀྱང་།། སྲིད་པའི་སྣང་ཤས་ཧྲུལ་པོར་བགྱིད་ནུས་ན།། ཡོངས་རྫོགས་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་རྙེད་བཞིན་དུ།། འདོར་བར་བགྱིད་ན་སེམས་ཡོད་ཇི་ལྟར་ཡིན།། ཀྱེ་ལགས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རིམ་དགུའི་ཆོས།། ཐལ་ཆེར་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ལ་དགོངས་པ་སྟེ།། སྒོམ་དང་སྒྲུབ་དང་རྩོལ་བས་གྲོལ་ལོ་ཞེས།། བསལ་བཞག་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་མེད།། རྩོལ་མེད་བློ་འདས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་འདི།། མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ཀློང་།། ལེ་ལོ་ཅན་ཡང་ཆོས་སྐུར་དེང་སྦྱོང་དེ།། སྒོམ་དང་སྒྲུབ་དང་རྩོལ་བློའི་ཞེན་པ་མེད།། ལམ་འདི་སྟོན་ལ་ལྟར་བཅས་འཇིག་རྟེན་ན།། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཆོས་སྐུ་ཞལ་གཅིག་ཡིན།། ཆོས་སྐུའི་བསྟན་པ་ཇི་སྙེད་གནས་པ་ལས།། ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་འདི་ཆོས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ཡིན།། དེ་ཕྱིར་གཞུང་བཟང་འདི་འདྲ་སྲིད་འདི་ན།། མཐོང་གྲོལ་ཡིན་ཏེ་ཐོས་གྲོལ་དྲན་གྲོལ་ཡིན།། འབྲེལ་བ་ཐོགས་ཚད་མ་འོངས་སངས་རྒྱས་ཡིན།། དགོངས་པ་རྟོགས་ན་ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཡིན།། བྱིན་བརླབས་བརྒྱུད་པའི་རྡོ་སོ་མ་ཉམས་ཤིང་།། དགོངས་པ་གཏད་པས་དོན་བརྒྱུད་ཡེ་ཤེས་འཕོ།། ཕྱི་རབས་བུ་ལ་གཏད་རྒྱས་རྒྱས་བཏབ་པས།། ཀུན་

མཁྱེན་བླ་མ་དངོས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།། རྗེ་བཞིན་ཚིག་དོན་དགོངས་པ་མ་འཁྲུལ་ཡང་།། མོས་གུས་ཐོབ་ན་བྱིན་བརྒྱུད་ཡེ་ཤེས་འཕོ།། གསུང་འདི་མཇལ་ལས་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ།། གཞན་ན་མེད་དེ་རིག་པའི་རྩལ་དབང་རྫོགས།། སྐྱོ་ཤུན་འཇིགས་དང་མི་དགས་གདུང་བའི་ཚེ།། གསུང་འདི་མཇལ་ན་དགའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ།། བག་རྡོ་ཉམས་དགའ་རིག་པ་དྭངས་ཤིང་གསལ།། ཡུལ་སྣང་འཁྲུལ་པ་ཐུག་ཐྲད་འཇིག་པ་ཡིན།། ཉམས་དགའ་རྒྱས་དང་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་ཚེ།། གསུང་འདི་མཇལ་ན་དགའ་སྟོང་ཞེན་པ་འཇིག །སྣང་སྣང་རིས་མེད་གཉུག་མ་བརྟལ་བའི་ཀློང་།། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་དགོངས་ཟབ་སྟོན་པ་ཡིན།། ཚེ་འདིར་ཞེན་དང་རྩོལ་བས་གདུང་བའི་ཚེ།། གསུང་འདི་མཇལ་ནས་ཨ་འཐས་མངོན་རློམ་འཇིག སྣང་བ་གུ་ཡངས་གང་ཤར་བྱས་ཀྱང་ཆོག རེ་དོགས་ཕྱོགས་མེད་མཉམ་གཞག་ཀློང་གིས་འགྲོ།། དབུ་མ་འདི་ཡིན་པ་རོལ་ཕྱིན་པ་འདི།། གཅོད་ཡུལ་འདི་ཡིན་ཕྱག་བསྟལ་ཞི་བྱེད་དེ།། ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་དང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དངོས།། ཆོས་ཀུན་འདིར་འདུས་ཀུན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས།། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་རྗེས་འཇུག་སྲས་ཡིན་ན།། གསུང་བཟང་འདི་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཏེ།། རིག་པའི་གཏན་གྲོགས་འདི་ལ་བརྩོལ་བས་མཆོག ། ཐུགས་ཀྱི་བློ་གཏད་འདི་འདྲ་ཡོད་རེ་ཀ།། འཕྲལ་དུ་བློ་བདེ་ཐུགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ།། རྩོལ་བས་མི་གདུང་བློ་ཡི་འཆིང་བ་འཇིག །སྲིད་ན་གོང་ནོན་ཐུག་ན་སྐྱོ་གྲོགས་བྱེད།། གསུང་བཟང་འདི་འདྲ་མི་བསླུ་ཉག་གཅིག་ཡིན།། དེ་ཕྱིར་དབྱངས་སུ་གྱེར་ཞིང་མགུར་དུ་འཕེན།། ཚིགས་སུ་བཅད་ཅིང་ལྷུག་པོར་འདོན་ཞིང་བལྟ།། ནམ་ཡང་འདི་དང་འབྲལ་བར་མ་གྱུར་ན།། འཁོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་དུས་བུ་དུས་བུར་འགྲོ།། ནམ་ཞིག་བྱིན་བརྒྱུད་རྟོགས་པའི་གཏད་འཕོས་ནས།། བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་ནས་སྐྱེ།། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་དངོས་ཞལ་མཇལ།། གཞི་བདེའི་སྙིང་དུ་བློ་བདེ་རྒྱུན་ཆད་མེད།། གསུང་འདི་མཇལ་ལས་ཉམས་ལེན་གཞན་མེད་དེ།། སྒོམ་དང་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན།། གསུང་བཟང་འདི་དག་ཅི་ཙམ་མཇལ་བའི་ཡུན།། དེ་སྲིད་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་དང་གིས་སྐྱེ།། དེ་སྣང་རྩོལ་བློའི་བློ་ཚུབ་མ་མང་བར།། བག་ཡངས་དང་ནས་གསུང་བཟང་འདི་དག་གཟིགས།། བརྗོད་བྱའི་དོན་ཟབ་རྒྱུད་ན་ཅང་མེད་ཀྱི།། བློ་ཐག་ཆོད་ལ་རང་བབ་དང་ལ་ཞོག རྟོགས་པར་དཀའ་བ་རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་བཞིན།། བསྒོམས་ཤིང་བསྒོམས་ནས་ཚིག་དོན་ཚོལ་མི་དགོས།། རང་བབ་དང་ལ་གསུང་སེམས་སྲེས་ཤིག་དང་།། ཀུ་ཡངས་རྗེན་པ་ཟང་མ་ཐལ་གྱིས་འགྲོ།། ངོ་སྤྲོད་དེ་ཡིན་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དེ།། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གདམས་ངག་དེ་རང་ཡིན།། བརྗོད་བྱ་དེ་ཡིན་དབང་བསྐུར་དངོས་ཀྱང་དེ།། སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་དེ་ག་རང་གིས་ཆོག ངེས་ཚིག་ཚིག་དོན་འཁྲུལ་རུང་མ་འཁྲུལ་རུང་།། བརྗོད་བྱའི་དོན་ཟབ་ཤེས་རུང་མ་ཤེས་རུང་།། དགོངས་པའི་ཞེ་ཕུགས་རྙེད་རུང་མ་རྙེད་རུང་།། རེ་དོགས་ཆོད་ལ་མ་ཡེངས་དང་ནས་གཟིགས།། ཡང་ལྟོས་ཡང་ལྟོས་ཉམས་དང་བསྲེས་ལ་ལྟོས།། གསུང་དང་སེམས་སྲེས་སེམས་ལ་གསུང་རྒྱས་ཐོབ།། དབྱེར་མེད་དང་ནས་ཉམས་དགའ་གདངས་སུ་གྱེར།། མོས་གུས་རྩལ་འབར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ།། ཀྱེ་ལགས་སྙིང་པོའི་སྙིང་པོ་འདི་ཡིན་ཏེ།། ཟབ་པའི་ཡང་ཟབ་འདི་འདྲ་གཞན་ན་མེད།། བྱིན་རླབས་མཛོད་ཡིན་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ཡིན།། སྟོན་པ་དངོས་ཡིན་སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་ཡིན།། འདི་འདྲའི་ཡོན་ཏན་བསྐལ་པར་བརྗོད་ན་ཡང་།། བློ་ཆུང་བདག་གི་བློ་གྲོས་མི་འཛད་ན།། བློ་ཆེན་གཞན་གྱི་སྤོབས་པ་ལྟ་ཅི་སྨྲེ།། འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་ལམ་བཟང་འདི་འདྲ་མེད།། ཀྱེ་ལགས་འདི་འདྲའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།། རང་དབང་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་སྙེད་དུས་འདིར།། སྲིད་ན་གནས་ཀྱང་ཏ་ཙང་ཅི་སྐྱོ་སྐྱེ།། མོས་གུས་བསྐྱེད་ནས་ཀུ་ཡངས་ཅིས་མི་ཆོག ། སྙིང་གི་གྲོགས་ཁྱེད་གསུང་འདིར་བློ་ཐོབ་ལ།། བག་ཡངས་དང་ནས་བློ་ཐག་འདི་རུ་ཆོད།། བྱ་བྱེད་རྩོལ་བློའི་བློ་ཚུབ་འདི་རུ་ཤིག གསུང་མང་གདམས་པའི་སྤྲོས་པ་འདི་རུ་ཆོད།། སྙན་སྙན་གསུང་ལུགས་མང་པོས་ཅི་ཞིག་བྱ།། ཟབ་ཟབ་མན་ངག་མང་པོས་ཅི་ཞིག་བྱ།། སྤྲོས་སྤྲོས་ཉམས་ལེན་མང་པོས་ཅི་ཞིག་བྱ།། ཡིན་ཡིན་ཁ་བཤད་མང་པོས་ཅི་ཞིག་བྱ།། བག་ཡངས་བསམ་གཏན་ཉལ་ཆོག་འདི་རང་ཡིན།། བློ་བདེ་གུ་ཡངས་རང་གྲོལ་འདི་རང་ཡིན།། གསུང་བཟང་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་འདི་རང་ཡིན།། མན་ངག་རྒྱ་བརྒྱ་ཟམ་གཅིག་འདི་རང་ཡིན།། རང་ལ་བཞག་ནས་གཞན་ལ་མ་ཚོལ་ཀྱི།། སྙིང་པོ་དོར་ནས་ཤུན་པ་མ་བསྡུ་ཀྱི།། རྩོལ་མེད་བོར་ནས་བརྩོན་པས་མ་བསྒྲུབས་ཀྱི།། བྱར་མེད་བསྒྱུར་ནས་བྱ་བྱེད་མ་མང་ཀྱི།། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་བརྒྱུད་དུ་སྐྱེས་ཙམ་ནས།། གསུང་བཟང་འདི་འདྲ་མེས་པོའི་ཕ་ནོག་ཡིན།། ལམ་བཟང་འདི་འདྲ་པ་མེས་བཞག་པ་ཡིན།། བག་ཞིག་བབ་ན་འདི་རུ་ལོས་ཀྱང་བབ།། ཀྱེ་མ་ཀྱེ་མ་བརྒྱུད་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།། གསུང་བཟང་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་སྐལ་པ་བཟང་།། ལམ་བཟང་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཁ་རྗེ་ཆེ།། སངས་རྒྱས་རང་ལ་ཡོད་པ་ལོས་ཀྱང་བདེན།། དེ་སྐད་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་བཟང་འདིར།། སྙིང་གི་གྲོགས་ཁྱེད་བློ་དང་ཆོས་སུ་སྲེས།། སྙིང་གཏམ་ལགས་ཀྱིས་སྙིང་གི་དབུས་སུ་སྟིམས།། སྙིང་ལ་བཅངས་ན་སྙིང་པོ་ཡིན་ཀྱང་སྲིད།། བག་མེད་མདོ་སྔོར་ཨ་བུ་ཧྲལ་པོ་བདག །རང་ལ་མེད་པའི་ཁ་ཆོས་འཆད་པ་ལ།། སྨྲ་བ་མེད་ཀྱང་ཀུན་མཁྱེན་བརྒྱུད་པའི་གསུང་།། ཡིད་ཆེས་ཐོབ་པ་ཉམས་སྐྱོང་ཉག་གཅིག་ཡིན།། དུག་ལྔ་མེ་འབར་རྣམ་གཡེང་ཁོལ་པོར་འཁྱམས།། འཁྲུལ་སྣང་བཟློག་དཀའ་ལས་ངན་བདག་འདྲ་ཡང་།། གསུང་བཟང་འདི་འདྲ་ཐོས་དང་མཇལ་བའི་ཚེ།། སྲིད་པའི་སྣང་ཤས་ཁྲལ་མ་ཁྲལ་དུ་འགྲོ།། དེས་ན་བློ་བརྟན་དུག་ལྔའི་རྟོག་པ་ཆུང་།། སྐལ་བཟང་དམ་གཙང་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་འདྲ་བས།། གསུང་འདི་མཇལ་ན་བྱིན་བརྒྱུད་ཡེ་ཤེས་མཆོག ། ཐོབ་པར་ངེས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ཡང་ཡང་སྐྱེད།། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེའི།། བྱིན་རླབས་འོད་སྣང་གང་ལ་རེག་གྱུར་པ།། རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྟེ།། གྲུབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མེས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཡིན།། རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་དང་།། དགོངས་པའི་ཀློང་བརྡོལ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་།། བསྟན་པའི་མངའ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་སོགས།། ཀུན་མཁྱེན་གསུང་ལས་བྱིན་བརྒྱུད་ཐོབ་པ་ཡིན།། དེ་ཚུལ་དགོངས་མཛོད་སྙིང་གི་གྲོགས་པོ་ཁྱེད།། དེ་དང་འདྲ་བར་ཀུན་མཁྱེན་ལེགས་བཤད་མཆོག དེ་ཚུལ་མཐོང་ནས་དོན་བརྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཐོབ།། དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་དགོངས་ཀློང་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

གསོལ་སྡེར་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

གྲུབ་དབང་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་གདན་ས་གསོལ་སྡེར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒར།
Solder Tashi Choegar Monastery: The seat of Drubwang Togden Shakya Sri

དགོན་པའི་ཆགས་གནས་ངོས་བཟུང་ཞིང་གནས་ཀྱི་ཆེ་བ།

ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་དངོས་སློབ་སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་གདན་ས་གསོལ་སྡེར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒར་ནི། བོད་མདོ་ཁམས་ཆབ་མདོའི་ཤར་ངོས་ལེ་དབར་བརྒྱུ་དང་བཅུ་ལྷག་གི་སར་ཡོད་ཅིང་། ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཏར་༤༥༠༠ ཡས་མས་ཙམ་ཡིན། ཆོས་སྒར་འདི་ཉིད་ཆགས་པའི་ཡུལ་ནི། ཕྱི་ལྟར་གནས་ཆེན་ལྷ་བྲག་དཀར་པོའམ། ཁམས་ཀྱི་བྲ་སྦུལ། དགྲ་བླ་ཡེ་བཛྲ་སོགས་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་ཡོད་པ། ནང་ལྟར་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཞིང་ལས་ཀྱི་གནས་ཆེན་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་དྲག་བྱེད་འབར་བའི་གནས་ཁམས་ཀྱི་སྔག་ཚང་སེ་ཏྲེ་བསམ་འགྲུབ་ཞེས་ལྷུན་ཆགས་བྲག་རི་དཀར་པོ་སྲིན་དང་འདྲ་བ་ལྷ་བྲག་ཤེལ་གྱི་རྫོང་ཞེས་ཡང་ཟབ་མཛོད་ལྡིའི་ཟབ་གཏེར་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་བྱེད་དུ་སྦས་པ། གསང་བ་ལྟར་ན་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྲུག་བསྐོར་གསོལ་འདེབས་སོགས་བཀྲིས་ན་དག་པའི་གནས་བརྟེན་ཐམས་ཅད་ཕྱུག་གི་ཡོར་འདུ་བར་གསུངས་པ་བཅས་འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གནས་སུ་ཆགས་ཡོད།།

གསོལ་སྡེར་དགོན་གྱི་ཐོག་མའི་བྱུང་རྩལ།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥ ལོར་མདོ་སྨད་གནས་ཆེན་ལྷ་བྲག་དཀར་པོའམ་ཁམས་ཀྱི་སྔག་ཚང་སེ་ཏྲེ་བསམ་འགྲུབ་ཏུ་སློབ་དཔོན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་ལས་ཅན་དག་པའི་འཁོར་ལྔ་སྡེ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ། རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་བཅས་བླ་གཅིག་བཞུགས་ནས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་ཅན་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས། ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་ངོས་ཁར་གྱུ

རྡུའི་སྐུ་རྗེས་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བ་བཞག ། དེ་ཡི་སྐབས་སུ་གནས་མཆོག་དེ་ཉིད་ཀྱི་མདུན། སྲང་ལྷོངས་མེ་ཏོག་གི་ཕྲ་ཚོམ་བཀོད་འདྲའི་དཀྱིལ་དུ། མཚེའུ་ཆུང་གཡུ་ཡི་གཞོང་པར་གསོལ་ཚབ་བཀོད་འདྲའི་ཐང་སྟེང་ཆུང་ངུའི་སྟེང་ཞག་བདུན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་མ་འོངས་པ་ནས་འདི་ཉིད་ལ་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་འབྱུང་ཞེས་ལུང་བསྟན་ཏེ་གསོལ་སྟེར་ཁ་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས།

ལས་ཅན་དག་པའི་གྲོགས་ལྷའི་ཡ་གྱལ་སྔ་ནས་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱིས་ཞུས་ངོར་གསུངས་པའི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྡེ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་སྒྲུབ་སྐོར་གདམས་ཟབ་རྣམས་བསྒྲུལ་ཏེ་ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་སྔ་ནས་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀློང་དུ་ཉམས་མེད་བརྡ་རིས་བཏབ། མ་འོངས་ཀྱི་དུས་སུ་རྩོལ་མེད་དུ་རྫོལ་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ། གཏེར་གཞུང་ལས། ཨེ་མ་བདག་ཉིད་གུ་རུ་པདྨ་ཡིས།། ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད།། སྨིན་གྲོལ་གདམས་པ་ཀུན་ཚང་འདི།། ད་ལྟའི་རྗེ་འབངས་གྲོགས་མཆེད་དང་།། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ལ།། བཀའ་གཏད་ཟབ་མོ་རྒྱ་ཡིས་གདབ།། ཅེས་དང་། ཡང་མ་འོངས་སྙིགས་མའི་སྙིགས་མ་ལ།། བདུད་འཇོམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ།། བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་འཆང་དཔལ་པོ་ཆེ།། རྫོགས་ཆེན་དོན་རྟོགས་སྙིང་རྗེར་ལྡན།། རྟགས་ཅན་དཔལ་པོའི་ཐུགས་ཀློང་ནས།། རྩོལ་མེད་རང་བྱུང་ཤུགས་ཀྱིས་འཆར།། རྟེན་འབྲེལ་དུས་བབ་གཏད་ལ་ཕོབ།། ལོ་གསུམ་གསང་བའི་རྒྱ་ཐེབ་ལ།། སྨོན་ལམ་དབང་གིས་གང་ཟག་ལ།། སྨིན་གྲོལ་གདམས་པ་རིམ་གྱིས་སྤེལ།། བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར།། ཞེས་པ་སོགས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཕྱིས་གྲུབ་དབང་མཆོག་ལ་ཟབ་གཏེར་དུ་རྫོལ་བ། རང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལས་ཀྱང་། མདོ་སྨད་ཡུལ་གཞིའི་གནས་བདག་ལྷ་བྲག་དཀར་པོའི་འདབས་ཞོལ་གསོལ་སྟེར་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྐར་ཆེན་པོ་ནས་རིག་འཛིན་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྩལ་གྱིས་པབ་པ་ཞེས་པའི་མཛད་བྱུང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་གནས་དུས་རྟེན་འབྲེལ་སོགས་སྨོན་དཔོན་ཆེན་པོའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་རྒྱས་ཤིང་ད་ལྟ་ཡང་མངོན་དུ་གྱུར།།

དགོན་པ་ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་མཁན་དང་ ཕྱག་བཏབ་པའི་དུས་ཚིགས།

དགོན་འདི་ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་མཁན་གྲུབ་པའི་དབང་

གདན་ས་འདི་ཉིད་ཕྱག་འདེབས་མཁན་གྲུབ་དབང་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི།
Togden Shakya Sri who founded this monastery (1853-1919)

ཕྱུག་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཁོང་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ནི་དེང་དུས་ཆབ་མདོ་རྫོང་ཁོངས་ཇོ་བ་ཡུལ་ཚོའི་འབྲོག་སྡེ་བེ་རུ་ཞེས་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་གླང་། ཕྱི་ལོ་༡༨༥༣ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་གསོལ་སྟེར་ཁ་དེར་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་མཚན་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་ཤིང་ས་དཔྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པར་གཟིགས་ཏེ་སྒྲུབ་གནས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་ལེགས་པར་མཛད། ཕྱི་ལོ་༡༨༧༢ ལོར་གཟིམ་ཆུང་འོད་གསལ་རྫོང་ཞེས་སྒྲུབ་ཁང་བཞེངས། ཆུ་དཀོན་པས་གྲུ་ལ་བཀའ་བགོས་པས་གཟིམ་ཆུང་གི་འགྲམ་དེར་ཤུར་མེད་པའི་གསོལ་ཆུའི་ཆུ་མིག་རྫོལ་ཞིང་གླུ་མི་མགོན་གྱིས་དུང་དཀར་པོ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཅན་ཕུལ། གཏེར་ཆོས་བླ་སྒྲུབ་གུ་རུ་བདེ་ཆེན་དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་ཐེབས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ནམ་མཁའ་གང་བས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཞལ་སློབ་གྲངས་ལས་འདས་པ་དབྱར་མཚོ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་བ་ལ་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་སོགས་གསུངས་པ་དང་། སྒྲུབ་མཆོད་འཛུགས་པ་སོགས་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་གསོལ་སྟེར་ཆོས་སྒར་འདི་ཉིད་ཕྱག་རྫོགས་དང་། སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་དུ

གྲུབ་དབང་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་འདྲ་སྐུ།
Idol of Drubwang Togden Shakya Sri

གྱུར། གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཁོང་ཉིད་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་བཞེས་པ་ཕྱི་ལོ་༡༩༡༩ རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་ལུག སྟོན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་པདྨ་འོད་དུ་གཤེགས། ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས་ཤིག་སྟུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་བདུན་པར་གསལ་བས་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ།།

གདན་ས་ཇི་ལྟར་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ།

གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་རྒྱལ་ཚབ་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ནི་གྲུབ་ཆེན་གང་གི་སྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་༡༨༥༣ ལོར་གསོལ་སྡེར་དགོན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཡབ་ལས་རང་གཏེར་དག་སྣང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྫོགས་པར་གསན་པ་མ་ཟད། ཀཿཐོག་སི་ཏུ། ཆབ་མདོ་འཕགས་ཆེན་བཅུ་པ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ། སྐྱབས་མགོན་འབྲུག་ཆེན་སོགས་གསར་རྙིང་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་དུ་བསྟེན། སློབ་གཉེར་སོགས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་རང་བྱུང་གི་དགོངས་པ་ཀློང་དུ་རྫོགས་ཏེ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་རྩལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་འབར། ཕྱི་ལོ་༡༩༡༥ དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་ལ་སོན་པའི་ཚེ་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་ཐུགས་བཞེད་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་ལྷག་མ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་དང་། སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན་བཅས་ཉམས་གསོ་ཁྲིད་དུ་འཕགས་པར་མཛད་དེ་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་བཞག གསོལ་སྡེར་དགོན་དུ་རེས་དོན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་ཏེ་སྒྲུབ་གྲྭ་ཉམས་གསོ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་སོགས་གདན་ས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། ཞལ་སློབ་ཀུང་དབུས་གཙང་མདོ་ཁམས་རྒྱལ་བལ་འབྲུག་སོགས་ལ་མ་ཁྱབ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་མཆིས། དེ་དག་གིས་གདན་ས་བདབ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་། དགུང་གྲངས་ང་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ལུག ཕྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོར་སྐུ་གཤེགས། དེ་རྗེས་འཇམ་མགོན་པདྨ་བདེ་ཆེན་ནས་གདན་ས་བསྐྱངས་ཤིང་། ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༡༧ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། རང་གི་ཁུ་བོ་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལས་གྲུབ་དབང་སྣན་རྒྱུད་སོགས་ཆོས་བཀའ་མཐའ་དག་གསན། བསྙེན་པར་རྫོགས་ཏེ་དམ་པའི་ཚུལ་དགུ་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། གསོལ་སྡེར་མཐོང་གྲོལ་ལྷ་ཁང་དུ་གུ་རུའི་སྐུ་ཟངས་གསེར་ལས་བསྒྲུབ་པ་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཡོངས་པ་སོགས་རྟེན་བཞེངས་རྒྱ་ཆེར་མཛད། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་དགོངས་བརྟགས་ཞུས་ཏེ། ལོ་གཉིས་རིང་ཙམ་གཅོད་བྲུས་མཐར་གོ་འཇོའི་ས་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་གསོལ་སྡེར་དགོན་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གསེར་ཁྲིར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བསྟུ་བ་རྣམ་བཞིའི་སྒོ་ནས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་བལ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་རེ་འདོད་བསྐངས་པས་ཀུན་གྱིས་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར། དགུང་གྲངས་ཞེ་བཞི་པ་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༠ ལོར་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུས། དེ་རྗེས་ཀྱི་གདན་ས་འཛིན་མཁན་ནི་འཕགས་སྐལ་རིན་པོ་ཆེ་ངེས་དོན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལོར་གོ་འཇོ་རྫོང་ཁོངས་འགུག་ཐོག་ཅེས་པའི་ཞིང་གྲོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཞིའི་ཐོག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་གསོལ་སྡེར་དགོན་གྱི་གདན་སར་བཀོད། འཇམ་མགོན་པདྨ་བདེ་ཆེན་དང་གཏེར་སྟོན་རིན་ཆེན་གླིང་པ་སོགས་ལས་གྲུབ་དབང་སྣན་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གསན་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྗེ་མདོ་ཁམས་དོན་བརྒྱུད་ཉི་མ། ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ། འཕགས་པ་ལྷའི་ཡོངས་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་དམ་པ། ཕྱིས་སུ་མཁན་ཆེན་ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་གཙོས་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་བསྟེན་པ་མ་ཟད། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་ཆོས་མན་ངག་ཀུང་རྒྱ་ཆེར་གསན། ༡༩༥༩ དང་རིག་གནས་

གསོལ་སྟེར་དགོན་གྱི་སྒྲུབ་ཁང་གི་དགུན་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ།
Retreat centre of Solder Tashi Monastery in winter

གསོལ་སྟེར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྐོར་གྱི་ཞུར་གཅིག
Solder Tashi Monastery

གསར་བརྗེ་སོགས་ཀྱི་གོད་ཆག་ཆེན་པོའི་ནང་ཁོང་ཉིད་འཁྱེངས་ཡུལ་དུ་ཞིང་ལས་དང་། ཞོར་དུ་ཆོས་དང་སྨན་ལ་སོགས་པ་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་བྱ་བ་མང་པོ་གནང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོ་ནས་གསོལ་སྟེར་དགོན་གྱི་གདན་སར་སླར་ཡང་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་རྟེན་གསུམ་གསར་བཞེངས་དང་། སློབ་ལམ་ཚོགས་སྒྲུབ་གསར་འཛུགས་སོགས་བསྟན་དགོན་ཉམས་གསོ་ཐད་ཐུགས་ནུས་གང་ཡོད་བཏོན་ཅིང་། མཐར་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་སྐུ་གཤེགས། དེ་ལྟ་བུའི་གསོལ་སྟེར་དགོན་པ་དེ་ནི་གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་དང་། སྨན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྷུར་ལེན་པ། རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་། ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ། ཟུར་མང་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་གདན་ས་དེ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་དགོངས་ཏེ་དེར་ཕེབས་ཤིང་། གྲུབ་དབང་ཟབ་ཆོས་སྐོར་ལ་ཚོག་བསྒྲིགས་དང་། དཀར་ཆག་བརྩམས་པ་སོགས་མཛད་དེ་ཞབས་ཏོག་རྒྱ་ཆེ་སྒྲུབ་པར་མཛད།།

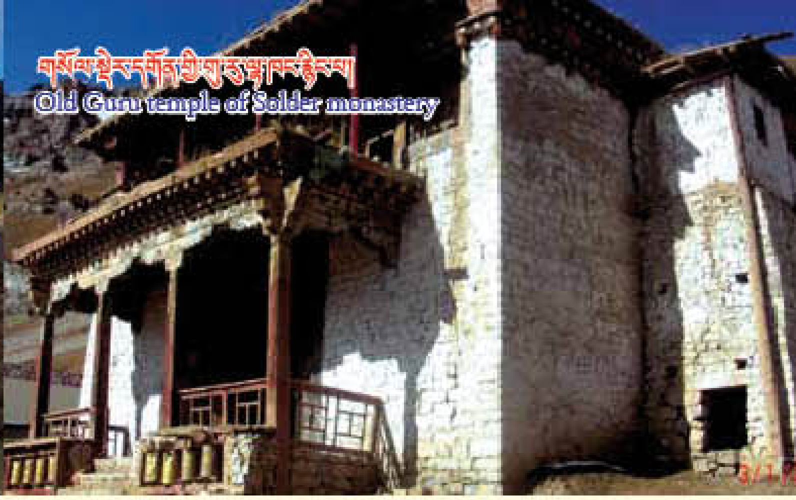
གསོལ་སྟེར་དགོན་གྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་བྱུང་རིམ།

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལོ་ནས་བཟུང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དེ་དག་གི་ཁར། དེ་རྗེས་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་གཙོས་དབུས་གཙང་ཁམས་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་གྲངས་མེད་པ་འདུས་པ་དང་། དེ་བཞིན་མཁས་གྲུབ་གཙུག་རྒྱན་བསྟ་བདེ་ཆེན་དང་། འཕགས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བླ་རབས་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་ཙམ་གྱིས་རྟེན་བཞེངས་རྒྱས་བསྐྱུན་གནང་བ་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་བར་སྐབས་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་ཉམས་ཆག་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་པོག་སྟེ་དགོན་གནས་ཐིག་མེད་ཙ་བརླག་ཏུ་སོང་ཡང་། དད་ལྡན་རེ་འགས་སྒྲོག་ལ་ཐུག་ཀྱང་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ནང་རྟེན་ད་ལྟ་ཡོད་པ། མི་ལོ་༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཛཿཡིས་ཛྷ་འབྲུལ་གྱིས་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བྱ་བ་གཅིག་བཞེངས་པའི་ནང་ཚན་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་གཉིས་རྒྱ་གར་ཨར་ཙ་ཧླ་མས་བོད་དུ་བསྣམས་ཡོད་པ་གཅིག་ད་ལྟ་ཨ་འཛོམ་སྒར་དུ་ཡོད། གཅིག་གསོལ་སྟེར་དགོན་དུ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་རྩ་ཆེན་དེ་ཡིན། ཀླུ་མི་མགོན་གྱིས་གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིར་ཕུལ་བའི་དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ལྡན་ཞེས་པ་དང་། ཡང་གྲུབ་དབང་མཆོག་ལ་མི་མ་ཡིན་གྱིས་ཕུལ་བར་གྲགས་པའི་རྡོལ་མོ་རྡོལ་ནག་མ་ཞེས་པ་གཅིག ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་(༡༣༠༥-༡༣༦༣) དགོངས་པ་རྫོགས་ཁར་བཞེངས་པའི་ཀློང་ཆེན་ང་འདྲ་མ་ཞེས་པའི་འདྲ་སྐུ་བྱིན་ཅན་གཅིག ཕྱི་ལོ་༡༩༡༠ ལུགས་ཁྲི་ལོར་ཟླ་ཁྲོན་ཆིང་དམག་གྲོ་ཨར་རྒྱང་གི་དམག་དཔུང་བོད་དུ་འགྱུར་སྐབས། དམག་དཔོན་ལེན་ཏ་རེན་ནས་ཕུལ་བའི་འཐག་གྲུབ་རྒྱབ་ཡོལ་དང་། འཐག་གྲུབ་ཡོལ་བ་ཁ་ཤས། ཞང་ཞུང་གི་ཤིང་བཀོས་ཅན་དན་ལས་གྲུབ་པའི་སྨན་རས་གཟིགས་ཁ་སར་པ་ཎི། གཞན་ཡང་གཏེར་མ་དང་རྒྱ་ཡི་མ་གསེར་ཟངས་སོགས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་འདྲ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས། མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱི་གོང་དུ་བཞེངས་པའི་ཉེར་སྲུས་ཞིང་བཀོད་ཐང་ག་དང་། ཐང་ག་རྙིང་པ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ། གནའ་རབས་གོས་རྙིང་ལས་གྲུབ་པའི་གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན། ཀ་འཕན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་གཞན་ཡང་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་རྣམས་ནས་བཞེངས་པའི་གསེར་དངུལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་དང་། མཆོད་ཆས་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་འཇོག་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་རྫས་རིན་ཐང་བྲལ་བ་མང་དུ་མཆིས་པ་མ་ཟད། ད་ཆ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་གུ་རུའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་ལྷག་གཙོས་པའི་འདྲ་སྐུ་མང་ཙམ། གསུང་རབས་གླེགས་བམ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱལ་བ་ཙམ་བཞུགས།།

དགོན་འདིའི་ཉམས་བཞེས་གནང་བའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་སྐོར།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་སྐྱེ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་བསྒྱུར་བཤད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་དག་ལས། ཟབ་མོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་ཞེས་གཉིས་

གསོལ་སྟེར་དགོན་གྱི་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་གསར་པ།
New Guru temple of Solder monastery


གསོལ་སྟེར་དགོན་གྱི་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་རྙིང་པ།
Old Guru temple of Solder monastery

སུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། འདིར་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་མི་ནུབ་པ་དང་། སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་སྐྱོབས་པའི་ཕྱིར་རྒྱལ་བས་མདོ་རྒྱུད་ནས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཚབ་ཟླ་གཏེར་ཐུགས་གཏེར་གྱིས་མཚོན་གཏེར་རིགས་དུ་མ་མི་འཇིགས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་ནས་སྦས་པར་མཛད། སྐལ་ཚབ་ལས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན། ཐུགས་དགོངས་ལས་ཅན་གྱི་བུ་ལ་གཏད་ནས་སྨོན་ལམ་གཏད་རྒྱ་མཛད་པ་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་དུས་ལ་བབས་པ་ན། གཏེར་ཆེན་དང་གཏེར་ཕྲན་ཇི་སྙེད་བྱོན་ཏེ་རང་རང་གི་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྒོ་འབར་བྱེ་ཞིང་། འགྲོ་ཕན་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར། འདིར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་དགོངས་ཀློང་ནས་རྩོལ་མེད་དུ་རྫོགས་པའི་ཐུགས་གཏེར་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གནས། ལམ་ཟབ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་། ཡུམ་བཀའ་ཚེ་ཡུམ་ཙནྡ་ལི། གུ་དྲག་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ། གཞན་ཡང་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ། བླ་མ་ཞི་དྲག་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་སྐོར་ཆོས་ཚན་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ན་རོ་པ་དང་། མི་ལ་གླིང་ཆེན་རས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་བསྐུལ་བའི་ཉེ་བརྒྱུད། གྲུབ་དབང་ཤན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་བཅས་སྨིན་བརྒྱུད། ཡུམ་བརྒྱུད། སློབ་བརྒྱུད་གསུམ་ལས་ད་ལྟའི་བར་རིམ་པ་དར་བ་ལ་གསོལ་སྟེར་དགོན་འདིའི་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་གཙོ་བོ་ཡིན། ཟབ་ཆོས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་དངོས་བརྙེས་པའི་སློབ་ཚོགས་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་། གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་བྱོན།།

དགོན་འདིའི་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བའི་སྐོར།

གསོལ་སྟེར་དགོན་འདིར་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ལས་གྲུབ་རྗེའི་སྐུ་དུས་ནས་བཟུང་། སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་མཛད་སྲོལ་ལྟར་རང་ལུགས་ལྟར་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ། ཐུགས་ཆེན་སྡང་མཐའ། གུར་དྲག་བདེར་འདུས། ཞི་ཁྲོ་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་སྒྲིར་བཏང་ཟླ་བ་ནམ་འཆར་ལ་ཡོད་པའི་སྟེང་། དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུར་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དུས་མཆོད་གཟབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བའི་གར་འཆམས་ལོ་མཇུག་དུས་རིམ་དུ་གུར་དྲག་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་རྗེས་མཇུགས་གར་འཆམས་གཏོར་བཟློག་རྣམ་ཀུན་རྒྱུན་ཚོགས་ཚད་མེད་སྨན་བླ་སྒྲོལ་ཚོག གཅོད་སྒྲུབ། ཞི་ཁྲོའི་གནས་སྤོང་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་སྒྲུབ་མཆོད་ཤིན་ཏུ་མང་། དེ་དག་གི་བར་གསེང་དུ་དབང་ཁྲིད་ལུང་དང་། རིག་གནས་སོགས་ཀྱི་འཆད་ཉན། ཚོ་ག་ཕྱག་ལེན་སློབ་སྦྱོང་པོ་ལྟར་བསླབ་རིམ་བཞིན་ཟླ་གསུམ་ལྷ་ཡི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་མཚམས་མལ་དུ་བཞུགས་དགོས་པ་སོགས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་རྟག་ཏུ་སྤེལ། སྒྲིག་ལམ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱང་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་མ་གཏོགས་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཕྱི་འདུལ་བའི་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པ་རྨང་གཞི་བྱས་པའི་སོར་བྱང་སྔགས་གསུམ་རང་རང་གི་དགག་སྒྲུབ་བསླབ་སྡོམ་སྲི་དང་། ཁྱད་པར་རྒྱ་བཞི་ཚང་ལྔ་སོགས་སྤང་མཁན་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན།།

དགོན་འདིའི་དགོན་ལག་ཁག

གྲུབ་དབང་པདྨ་ཤྲཱིའི་གདན་ས་མ་དགོན་གསོལ་སྟེར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྐར་གྱི་དགོན་ལག་སྐོ་ཁ་ཁུལ། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་། ཙ་རི་ནུབ་སྐོའི་གནས་ལག སྤྱིད་ཕུག་སྒྲུབ་སྡེ། ཞོ་གསར་ཡུལ་ཚོའི་ལྷུང་མ་སྒྲུབ་སྡེ་བཀྲ་ཤིས་ཐོགས་མེད་དགོན། གསང་གླིང་ཡུལ་ཚོའི་ཁ་ཐོ་སྒྲུབ་སྡེ། ཙ་རི་ཡུལ་ཚོའི་ཕྲུང་ཚང་བྲག་གི་སྒྲུབ་སྡེ། སྔོ་བྲག་རྫོང་བསམ་འགྲུབ་དགོན་བཅས་དང་། མཚོ་སྣ་རྫོང་ཡར་འབྲོག་གི་ཀུག་ཡུལ་ཚོའི་བྲག་ཙ་དགོན། འབྲི་རུ་རྫོང་། སེར་བཀྲ་ཤིས་སྙིང་། ཙ་ལའི་རྫོང་། ཨར་ཙ་མཆོ་མགོ མི་མགོ་བྲག་ཕྲའི་དགོན་པ། ལྷ་རིང་རྫོང་། སེ་ཕུ་སྒྲོལ་མ་རི་ཁྲོད། གོ་འཇོ་རྫོང་འབོ་ལོ་ཡུལ་ཚོའི་ལྷ་རྩེ་དགོན། སྐུ་འབེབས་ཡུལ་ཚོའི་ཀོམ་ཆེན་དགོན། བྲག་གཡབ་རྫོང་དེ་འབོམ་ཡུལ་ཚོའི་

སྟག་ཚང་རི་ཁྲོད། ཡང་དགོན་ཁའམ་དབེན་ཁྲོད་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་། གཙང་སར་ཡུལ་ཚོའི་འབུམ་རྫོག་རྫོ་དགོན། གོ་འདི་རི་ཁྲོད། འོ་མདའ་ཡུལ་ཚོའི་ཙི་སྒྲོང་རི་ཁྲོད། སྤྲིན་ཆུ་མིག་ཁའི་རི་ཁྲོད། དབའ་རྫོག་ཁའི་སྒྲུབ་སྡེ། ཡུས་པ་ཐེག་མཆོག་ཆོས་གླིང་། གསེར་སྐུ་དགོན་པ། འཕོར་ཁང་ཁའི་ལྷ་ཁང་། སྐུ་རྫོ་སྒྲུབ་གནས། དགོན་ལུང་རི་ཁྲོད། ཆབ་མདོ་རྫོང་ཁོངས་དངུལ་རྫོང་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་། ཁྲ་ཆོག་རི་ཁྲོད་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་ནེ་མེན་སྒྲུབ་སྡེ། མཚོ་པདྨའི་འགྲམ། ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི། ཟ་ཧོར་གར་ཞ འབྲུག་ཡུལ་སོགས་སུ་རི་ཁྲོད་དང་། སློབ་མ་མ་ཁྲབ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད།།

དགོན་འདིའི་བླ་བྲ་ལས་རྗེ་སོགས་ཀྱི་ཕྲིག་རིམ།

རྒྱལ་སྲས་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་རིམ་བྱོན་ལ། འཕགས་ལྷ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་གྲགས་པ་དགོན་འདིའི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞེས་མཁན་དེ་དང་། མི་བམ་རྣམ་འབྱུལ་བད་བདེ་རིན་པོ་ཆེ། གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་སྲས་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ། ཆོས་རྒྱལ། འཇིགས་མེད་སོགས་གདུང་རབས་རིམ་བྱོན་རྣམས་དང་། དེ་འོག་དབུ་མཛད། ཆོས་ཁྲིམས། གཉེར་པ། སྤྱི་པ་སོགས་སྐུ་ཡོན་དང་བསྒྲུབ་རིམ་ལ་གཞིགས་ནས་འཛུགས།།

གསོལ་སྡེར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྐར་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

དེ་ལྟར་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་འདི་ཉིད་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་ནང་བོད་ཁམས་ཡོངས་སུ་སྐྱོད་བཙུད་ཀུན་ལ་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཐོག་ཅིང་། ལོ་བཅུའི་རྗེས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཆོས་དད་སོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་གྱི་ཡངས་འགོ་ཚུགས་ནས། གོང་རིམ་ནས་ཆོག་མཆན་དང་། མཐུན་རྐྱེན་གསོག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ངང་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་ཡོས། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལོར་མཐོང་གྲོལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་བྱས་པ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཚོགས་ཆེན་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་། རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྲ་ཚོམ་གྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པའི་རྗེ་བོ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གཙོས་རྟེན་གསུམ་གསར་བཞེངས་དང་། ལོ་ལྟར་དགུ་པའི་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་ནང་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་དང་། ཚེ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ནང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གསར་འཛུགས། དུས་རྒྱུན་དུ་སྤྲིན་སྦྱོང་བསྒོ་སྒོམ་ཡོན་ཁ་སོགས་རྒྱུན་འདོན།

ལོ་རེ་བཞིན་གྲོལ་ཆོས་ཏེ་མ་སྨོམ་སངས་རྒྱས་གཏད་དྲུག་སོགས་ཀྱི་ཐུག་བཞེས་རྒྱུན་མཐུད་པ་སོགས་གྲུབ་རྗེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་མི་ཡོལ་ཞིང་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་བཞིན་ཡོད།།

སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་ཆེ་བ་དང་དམ་པས་བསྔགས་པ་གནང་བ།

དེ་ལྟར་བྱིན་རླབས་དང་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་གནས་མཆོག་གསོལ་སྡེར་དགོན་འདིར་ས་ཆ་གཞན་དུ་ལོ་སྒྲུབ་ལས་ཟླ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགྱུར་བསྐྱེད། ཟླ་སྒྲུབ་ལས་ཞག་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་འགྱུར་སྐྱེད་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ། མདོར་ན་གཤིན་པོའི་ཕུང་པོའམ། རུས་པ། སྐྲ་སེན་ཙམ་དེར་སླེབས་ན་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཚེ་འདས་དེ་ཉིད་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་མི་མྱོང་ཞིང་། མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་སོགས་མཁས་གྲུབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་མ་ཟད། ལྷ་བྲག་གནས་ཡིག་ལས། གསང་སྔགས་ཡི་དམ་དུ་མའི་གནས་ཀྱི་མཆོག ། བར་དོར་འཚང་རྒྱ་ཐ་མ་དག་པའི་ཞིང་།། དེར་འཕོས་གང་སོས་ཞིང་ཁམས་བགྲོད་པར་ངེས།། ཞེས་དང་། དཔལ་འབྲུག་པའི་ཐུག་ཆེན་གསོལ་འདེབས་ལས། གྲུབ་རིགས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་རྒྱས་པའི་ས་གཞན་བན་མཐའ་གླས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་གསོལ་སྡེར་དགོན་ན། གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ར་གསོལ་བ་འདེབས།། ཞེས་སོགས་བསྔགས་བརྗོད་ཚད་མེད་མཛད་པ་དེ་ཚིག་གི་བཤད་ཡམས་ཙམ་མ་ཡིན་པ། དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཡིན་ཞིང་། གསོལ་སྡེར་དགོན་དུ་འདས་པའི་སེར་སྐྱ་རྒན་གཞོན་མཆོག་དམན་སུ་ཡིན་ཡང་། ཤི་ཁར་མི་སྐྲག་པ། ཐུགས་དམ་བཞུགས་པ་དང་། འདས་རྗེས་བཞག་པ་སོགས་མཐོང་ཆོས་སྤྱོད་འགྱུར་དུ་ཡོད་པ། སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། ཆོས་སྐར་སྟེང་དུ་འཇའ་སྤྲིན་འཁྲིགས་པ། ཁ་བ་མེ་ཏོག་གི་དབྱིབས་ཅན་འབབ་པ། སྒྲུབ་གཏོར་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས་པ་སོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ཆེ་ཞིང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚད་ཐུབ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པའི་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་དགོན་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་གོ།

གསོལ་སྡེར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྐར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཉིད་<<རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའི་རྣམ་ཐར་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ>>ཞེས་པའི་དེབ་ཏུ་གསལ་བའི་གསོལ་སྡེར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྐར་གྱི་ངོ་དམ་ལྡན་ཚོགས་ནས་ཕྱོགས་བཏུས་གནང་བ་ལས་ཕྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་མཛད་བསྡུས།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།
Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892)

སྐུ་བལྟམས་ཤིང་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ།

གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྷའི་ཡ་ཀྱལ་རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ནི། མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་དང་། རིན་ཆེན་གླིང་པ། རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་མང་པོ་ལས་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟར། ཡབ་གཉོས་རིགས་དྲུང་ཆེན་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་སོག་བཟའ་བསོད་ནམས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་༡༨༢༠ ལོར་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་གཏེར་ལྷུང་དིལ་མགོའི་གྲོང་གི་དབྱར་རུ་ཁྱུང་ཆེན་བྲག་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། ཐུགས་ཀྱིས་དྲན་ཙམ་གྱི་དུས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་དང་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི་ས་ཡང་ཡང་བརྗེ་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་། སྔོན་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་མང་པོ་ཝལ་ཝོལ་རྗེས་སུ་དྲན། སྐུ་ཆུང་དུ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སད་ཅིང་ཁྱད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་འདུན། མཁྱེན་རབ་དང་རྣམ་དཔྱོད་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བས་འབྲི་ཀློག་སོགས་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན། དགུང་ལོ་དགུ་ནས་རྫོང་སར་དགོན་དུ་ཚོགས་སྒྲིགས་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཡབ་མེས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་ཏུ་བཞུགས། དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པར་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཨེ་ཝཾ་ཐར་པ་རྩེའི་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ། དེ་ནས་བཟུང་ཐར་རྩེ་སྤྲུལ་སྐུའམ་ཞབས་དྲུང་ཞེས་པའི་མཚན་ཆགས། དེའང་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་ཕྲེང་བ་ཏུ་དེས་པ། རྒྱ་གར་ན་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། པཎྜི་ཏ་སྨྲ་མཐའ་ཡས་པའི་བློ་གྲོས། པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ལ་སོགས་པ་དང་། བོད་ཡུལ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། ཀུ་རུ་ཆོས་དབང་། འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན། རས་ཆུང་རྡོར་གྲགས། མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་མང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། གཏེར་ལུང་ལས་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་རྒྱུད་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ནས་བཅུ་གཉིས་པ་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་བར་བྱོན་ཟིན་ནས་བཅུ་གསུམ་པ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཡིན་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་ལས་གསལ་བར་མཆོན་པ་དང་། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ལ་བྲན་བརྒྱུས་བསྐོར༔ ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ནི་རྗེ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་གསུངས་པས་མཚོན། སྐྱེས་རབས་རྒྱས་པ་ནི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གསུང་མ་སོགས་ལས་གསལ།།

དགོངས་པའི་ཀློང་བརྫོལ་ཡང་ཐོས་བསམ་ལ་བར་མེད་དུ་བརྩོན་པ།

དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་བྲག་སྐྱིབས་ཤིག་ཏུ་ཙུང་ཟད་མནལ་

པ་ན། ཧཱུྃ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་གྲགས་པས་ཉུང་ཟད་བརྒྱལ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར། དེ་ལས་སད་མ་ཐག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དང་། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དབྱེར་མེད་དུ་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཐུག་དཔེ་གང་ཡིན་ཧུང་ཚར་རེ་གསན་པའམ་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་ནུས་པའི་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་སྒོང་རྡོལ། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པར་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་རིམ་པར་ཐེབས་ཏེ་ངོར་ཐར་རྩེ་བླ་བྲང་དུ་ཞབས་པད་བཀོད། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་ལ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་མཁན་རིག་འཛིན་བཟང་པོ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། ས་སྐྱ་པ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་སོགས་ལས་ཤིང་རྟ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཞེས། ཐར་རྩེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆེད་ལས་བདེ་དགྱེས། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་འགྱུར་མེད་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ་ལས་ཡང་དག་སོ་ལུགས། རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག ཞི་ཆེན་འགྱུར་མེད་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོའི་དབང་བསྐུར་བཅས་གསན་པས་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་རྩ་བ་བཙུགས། སྐྱེ་སྤྲུལ་ཀྱི་གོ་ས་དང་རིགས་རུས་སྟོབས་འབྱོར་གྱི་དྲེགས་པ་རྩད་ནས་བསྙིལ་ཏེ་དབུས་གཙང་དུ་ཐལ་ཚེར་ཞབས་རྐྱང་ཁོ་ནར་ཐེངས་གཉིས་ཐེབས་པས་མཆོད་དགའ་ཆེན་དང་དུ་བཞེས།།

འབད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གྱི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བསྟེན་ཏེ་བཟོ་གསོ་སྒྲ་ཚད་ཡན་ལག་རིག་པའི་གནས་བཅུར་གྲགས་པ་རྣམས་དང་། འདུལ་མཛོད་དབུ་མར་གྱིས་མཚོན་མཚན་ཉིད་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་གསན་སྦྱང་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། སྙིང་མ་བཀའ་གཏེར། བཀའ་གདམས་གསར་སྙིང་། ས་ངོར་ཚར་གསུམ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཚང་། འབྲི་སྟག་འབྲུག་པ། ཇོ་ཞལ་བོ་དོང་སོགས་སྟོན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། བདེ་དགྱེས་གསང་གསུམ་སོགས་རྒྱུད་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་གང་ཡོད་དང་། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ། སྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། བསྟན་འགྱུར་ལས་རྒྱུན་གང་བཞུགས་ཀྱི་གཙོས་བོད་ཡུལ་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཡོངས་རྫོགས་བསྡོམས་པས་གླེགས་བམ་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་བཀླག་ལུང་གསན་པ་སོགས་མདོར་ན་མི་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་དུ་ཐོས་པ་ཁོ་ན་བཙལ་ཞིང་། བཤད་བརྒྱུད་འདེགས་པའི་བཀའ་ཆེན་བཅུར་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཐལ་མོ་ཆེ་གསན་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པ་གསན་ཡིག་ཆེན་མོ་སོགས་སུ་བཞུགས། རྗེ་འདིས་གླེགས་བམ་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་མཐིལ་ཕྱིན་པ་མཁྱེན་ཅིང་ནམ་ཡང་མི་བསྙེལ་བའི་གཟུངས་མངའ་ཡང་ཆོས་ལ་གལ་ཆུང་མི་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་སྟོན་སླད་གསན་པ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་སྦྱང་གོམས་མཐར་ཕྱིན་པས་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་ལྟ་སྒྲུབ་དང་ཁས་ལེན་གྱི་གནད། དེ་དང་དེའི་རིང་ལུགས་ཐུག་སྲོལ་འཆུག་མེད་ཡིན་མིན་སོགས་ཞིབ་ལ་མ་འདྲེས་པར་མཁྱེན་པའི་ཆོས་སྨྲ་མངའ་བ་ཡང་དག་ལྟའི་གང་ཟག་མཆོག་དམན་སུས་ཀྱང་འགྲན་དུ་མེད་ཅེས་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསུངས།།

ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་རིག་སྟོང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རང་ཞལ་དོན་གྱིས་མཇལ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མ་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཆེད་དུ་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་གནང་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའང་། དགུང་ལོ་ཉེར་བཞི་ནས་ཐོག་མར་ངོར་ལུགས་ཀྱེ་རྡོར་གཞི་བསྙེན། བྱ་རྒྱུད་རིགས་གསུམ་སྤྱི། སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས། ཆ་མཐུན་རྒྱུད་ཀུན་རིག་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་རྒྱུད་སྡེ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ། སྙིང་མའི་ཕྱོགས་སུ་གཏེར་ཁ་གསར་སྙིང་གི་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཞི་དྲག་ཆེ་ཕྲ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རིགས། ཚོགས་ཆེན་འདུས་པ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ། བཀའ་བརྒྱད་ལུགས་སྲོལ་བཅུ་དགུ་ཙམ་གྱིས་མཚོན། སྤྱི་མི་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་དུ་རྒྱུད་སྡེ་གསར་སྙིང་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་བཅད་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་དམ་པོ་དང་། གཞན་ཡང་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་གནས་རྣམས་སུ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚོགས་མཆོད་བསྐྱེད་རྫོགས་གང་མཆམས་གནང་བ་དང་། དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུའི་སྐོར་ནས་ཐལ་ཆེར་ཐེམ་སྐྱངས་ཀྱིས་གདན་སར་ཞབས་པད་འཁོད་ཞོར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་མཛད་ཚུལ་སོགས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ན་ཞིབ་པར་བཞུགས། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དང་། མཁའ་སྤྱོད་མའི་རྫོགས་རིམ་གྱི་དམིགས་རྐང་སོགས་ཀུང་ཉིན་རེ་བཞིན་མ་ཆག་པ་དང་། ལོ་གསུམ་བཅད་རྒྱའི་ཁོངས་སུ་རྗེ་བཙུན་གྲོལ་མཆོག་གི་ཁྲིད་བརྒྱ་གཙོ་བོ་གྱུར་པའི་ཟབ་ཁྲིད་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ཉམས་བཞེས་མཛད། སྙིང་མའི་ཕྱོགས་སུ་སེམས་སྡེ་ལུགས་གསུམ། ཀློང་སྡེ་རྣ་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ། བི་མ་དང་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག གཏེར་མའི་ཕྱོགས་ནས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་ཁྲིད་རྣམས་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐིལ་མཛད། མདོར་ན་ཁྲིད་ཚུལ་གསན་ཚད་ཕར་སྒོམ་རེ་ཙམ་མ་མཛད་པ་གང་ཡང་མེད་པས་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཉིད་རེ་བཞིན་གོང་འཕེལ་དུ་གྱུར། གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཡང་། ལྷུགས་ཐམ་ཆུ་བོ་རིའི་ཆེ་ཆུ་ཐུག་ཏུ་ཆེ་སྒྲུབ་

སྐབས་ཚེ་རྒྱ་དཀར་ཡོལ་གང་གྲོ་བུར་དུ་བབས། ཡར་ཀླུང་ཚེ་རྒྱ་འབུམ་པར་ཕྱག་མཆོད་མཛད་པས་དེ་མཚུངས་དང་། ལྷ་ལྡན་ཇོ་བོ་རང་བྱོན་ལྔ་ལྡན་མདུན་རིང་བསྐྱེལ་ཁ་ཤས་ཕྱག་ཏུ་ཕེབས། དཔལ་སྤུངས་གླིང་སྐྱོད་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལ་ཁྲོམ་ནག་དབང་སྒྲུབ་སྐབས་དབང་རྗེན་ཐོད་པར་རེག་མི་བཟོད་པའི་ཧྲོད་འབར། ཐངས་རི་མཁར་དམར་དུ་མ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་འདྲ་སྐུ་མཇལ་སྐབས་ཞལ་བཞད་ཅིང་སྐུ་གཡོ་འགྱུལ་མཛད་པས་དངོས་སུ་ས་གཡོ་བ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚོར་བ་བྱུང་། ཇམ་མོ་ཐང་དུ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་རྫོ་འབུམ་བཞེངས་སྐབས་རབ་གནས་ཞུས་པ་ཆོས་བཅོ་ལྔ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་སེམས་ཤིག་གསུངས་ནས་རྫོང་སར་ནས་དགོངས་པ་གཏད་པས་རྫོ་འབུམ་དེར་རབ་གནས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་པ་དེར་གནས་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་མཇལ་ཞིང་དད་རྗེན་དུའང་ཐོབ། སྣང་སེམས་འདྲེས་པའི་གྲུབ་རྟགས་ཕྱག་གི་རྡོར་དྲིལ་བར་སྣང་དུ་བཞག་པ། ཚེ་ཚང་རྒྱུན་བཞག་དབྱར་མི་རུལ་དགུན་མི་འཁྱགས། དབྱུས་ནས་གྲེན་དུ་འཕྱུར་བ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཐུན་མོང་གི་མཐོང་སྣང་དུ་བྱུང་། སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་འགའ་རེས་ཐོག་མར་མཇལ་སྐབས་སུ། གུ་རུ་པདྨ་དང་། ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་སོགས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་མཇལ།

ཀརྨ་པ་བཅོ་ལྔ་པ་དང་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་བཅུ་གཅིག་པས་མཆོད་ཡོད་ཁམས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཕལ་ཆེར་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་། རྒྱུན་དུ་དེད་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་ཅེས་གསུངས་མོད། དགོན་སྣང་དུ་མེ་ཤོར་བར་འདུག་པས་སྔོས་ཤིག་གསུངས་པ་བཞིན་མེ་འབར་བ་ཁྱིམ་དུ་གནས་པས་ཀྱང་མ་མཐོང་བར་སྒྲོག་སྐུར་གཟིགས་པས་མཚོན། ཅི་གསུངས་ཐམས་ཅད་ཐོག་ཏུ་ཁེལ་བས། དུས་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་སྐབས། ལྷ་ཆེན། མི་ཆེན། མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱིས་ཡིད་རྟོན་པའི་གནས་གཅིག་པུར་མཛད། དངོས་ཉམས་མཉལ་ལམ་ཅི་རིགས་པར་དག་སྣང་ཞལ་གཟིགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འབྱུང་ཡང་དད་ལྡན་སློས་ཐུབ་འགའ་ལ་དགོས་དབང་གིས་ཟུར་ཙམ་རེ་ལས་གཏན་ནས་མི་གསུང་། སྐབས་རེར་ཟུར་ཙམ་གསུངས་པར་རྗེ་ཉིད་ལས་སླིན་གླིང་རྗོར་སེམས་དང་། མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཆོས་འབྲེལ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་ལྷས་གཟིགས་པས་མཚོན་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོར་མང་དུ་བཞུགས་ཀྱང་། འོག་ཏུ་ནང་དང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་གྱི་སྐབས་རྣམས་སྤྱང་ཐུང་ཟད་འབྱུང་བས་འདིར་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་ཏེ་མ་སྤྲོས།།

བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་ཇི་ལྟར་མཛད་པ།

བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ཡང་། རྫོང་ཀྱི་གདན་སར་བཤད་སྤྱོད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་བཙུགས། གཙང་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ཐར་རྩེ་མ་དྷཱ་པཎྜི་ཏ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ། དེ་ནས་སྡེ་དགེ་པཎ་ཆེན་ནས། ཐར་རྩེ་པཎ་ཆེན་ཞེས་པའི་མཚན་ཆགས་ཤིང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསར་སྒྲིག་སློབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་ཚར་གསུམ་གནང་བས་མཚོན། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འབད་པ་ཆེན་པོས་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་གང་གསན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་ནི་ལན་གྲངས་མང་དུ་འཆད་པ་དང་། བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་མ་གཏོགས་གཞན་ཚར་རེ་མ་འཆད་པ་མི་མངའ་བར་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཁོ་ནས་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆོག་ནས་སུ་ཧོ་ཕལ་པ་ཡན་ཆད་དོན་གཉེར་སོ་སོའི་རེ་བ་ཚུལ་བཞིན་སྐོང་བར་མཛད་པས་སློབ་མའི་ཚོགས་ཀྱང་། སྤྱིར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་དང་། སྒོས་གྲུབ་མཐའ་གང་ལའང་དག་སྣང་དང་མོས་གུས་ཀྱི་རྩལ་རྒྱས་པ་མ་གཏོགས་ཕྱོགས་རིས་དང་ལོག་རྟོག་གཏན་ནས་མི་མངའ་བའི་དོན་གྱིས་ཞལ་སློབ་གཙོ་གྲས་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཁྲི་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་སོགས་དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཞལ་ངོ་ཐམས་ཅད། ངོར་ཨེ་ཝཾ་པའི་མཁན་ཞབས་པལ་ཆེར། ཞྭ་ལུ་མཆོག་སྤྲུལ། ནཱ་ལེནྡྲའི་གཟིམ་འོག ཡར་ཀླུང་དགོན་རིན་པོ་ཆེ། ས་སྐྱ་དགའ་ལྡན་སློབ་དཔོན། དགོན་སློབ་ངག་དབང་ལེགས་སྒྲུབ། གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོ། ལྷུན་གྲུབ་སྙིང་ཤར་ཏུབ་བླ་མ་སོགས་ས་ངོར་ཚར་གསུམ་གྱི་ཕྱོགས་དང་། དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པ། སི་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། སྣག་ལུང་མ་རིན་པོ་ཆེ། རི་བོ་ཆེའི་རྗེ་འཕགས་དྲུང་གསུམ་སོགས་བཀའ་བརྒྱུད་ཕྱོགས། སྨྱུར་ར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། བསམ་སྡིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སོགས་བོ་དོང་། ཕྱུགས་ཟམ་ཉི་མ་ཆོས་འཕེལ་སོགས་ཇོ་ནང་པ། དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས། ལྷ་བཙུན་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། བྲག་ཡབ་ནོ་མི་ཧན་ཆེན་པོ། ལི་ཐང་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས། ཏོར་ཁང་སར་རྒྱལ་བ་སོགས་དགེ་ལུགས་ཕྱོགས། རྫོང་སྨིན་དཔལ་རི་ལུགས་ཐམ་ཀཿདཔལ་ཞེ་རྫོགས་སོགས་དེ་སྐབས་བཞུགས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་པ། རྡོ་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་སོགས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་མཆེད་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྣམས་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། རི་ཁྲོད་སྒྲུབ་པ་པོ། ཆོས་པ་ཉམས་ཆུང་། གཡུང་དྲུང་བོན་ལུགས་འཛིན་པ་ཆུན་ཀྱི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ལས་འདས། རྒྱ་བོད་ཀྱི་དགོན་ཆེན་མང་པོས་གཙོས་ཉིན་

རེ་བཞིན་ཡང་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་འདུས་པ་ཚད་བཟུང་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚམས་པའི་ཆོས་སྦྱིན་རྒྱུན་སེལ་དབང་བཀའ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་སོགས་ནི་ཧིལ་གྱི་གོང་བུ་ལྟར་གྱུར། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་བས་མཆོག་དམན་གང་ལའང་ངོ་སྨྲང་དང་རེ་དོགས་ཀྱིས་མཆོན་མི་ཆོས་ཀྱི་སྦྲུས་པ་གཉིང་ནས་ཆོད་པས་ཆེ་བློས་ཐོང་བའི་བྱ་བཏང་གི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་བཟུང་། ལྷག་པར་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རླབས་པོ་ཆེས་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་ལྔ་ཡི་བསྡུ་བ་མཛད་སྐབས། གཏེར་མཛོད་དང་གདམས་མཛོད་ཀྱི་ཐོག་མའི་འཆར་འགོད་དཀར་ཆག་རྗེ་འདི་ཉིད་ནས་གནང་ཞིང་དབང་ལུང་ཐལ་ཆེར་རྗེ་འདི་ཉིད་ནས་བསྐུལ། གཞན་རྣམས་ཀྱང་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་བསྐུལ་བ། བསྐུལ་སྤྲོད་དང་ཞལ་བཀོད། ཡིག་ཆ་དང་ཤིང་སྤར་བརྐོ་རྒྱུ་སོགས་ལ་མཐུན་སྦྱོར་གང་དགོས་གནང་བའི་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་ལས་འདི་ལྟར་འབྱུང་སྟེ། ཐོས་པའི་ལག་རྗེས་རྩོམ་པ་ནི། གཙོ་བོར་མཛོད་ཆེན་རྣམས་ཏེ་དེ་འང་ཐོག་མ་ནས་བསམ་མནོ་བགྱིས་ཏེ་མཛོད་ལྔའི་མིང་བཏགས་དགོས་སྙམ་པ་ནི་ཡིད་ཀྱི་རྒྱུར་ལའང་མེད། བླ་མ་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་གསུང་བསྐུལ་ནན་བསྐྱར་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྩོམ་སྒྲིག་མང་ཞིག་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ། ཀུན་གཟིགས་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་དག་པའི་གཟིགས་ངོར་མཛོད་ལྔའི་བཀའ་བབས་སུ་ལུང་བསྟན་ཅིང་ཆོས་སྡེ་སོ་སོའི་དཀར་ཆག་གནང་བ་ལྟར་བགྱིས་པ་སྟེ་ཞེས་སོགས་འབྱུང་བས་གསལ། དཔོན་སློབ་བློ་གཏེར་དབང་པོས་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་བསྡུ་བ་མཛད་སྐབས་ཀྱང་། གོང་མཚུངས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བདག་རྐྱེན་ལས་བསྐྲུན་པ་སྟེ། རྩ་བའི་བསྡུ་བ་པོ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཡིན་པ་དཀར་ཆག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ལ། དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཆོས་པོད་ཆེར་བཞུགས་པ་ཕུད། གསུང་ཐོར་བུ་རྫོང་སར་ཤིང་སྤར་པོད་ཆེན་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་ཤིང་ཐུན་མིན་གསང་མཛོད་བཀའ་བབས་བདུན་བཞུགས་པའི་གྲངས་ཚད་ཐོག་ཏུ་གསང་རྣམ་སྐབས་སུ་འབྱུང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་གཞུང་གདམས་གསུང་མགུར་སྙན་རྩོམ་སོགས་སྒྲིག་པོད་བཅུ་བཅས་བཞུགས་སོ།།

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་སྤེལ་ཚུལ།

གདུལ་བྱའི་འགྲོ་དོན་དུ་མིང་བཏགས་པའི་གྲོང་ཚོག་ལྡོམ་བུ་སོགས་ལོག་འཚོའི་དཀོར་སྣུད་གཏན་ནས་མ་མཛད་ཀྱང་འབབ་པ་གསུམ་དང་འདུ་བ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཕྱིར་ཤར་བས་ཟང་ཟིང་གི་དངོས་པོ་འབད་མེད་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་གནས་མིན་དུ་ཆུད་ཟོས་སྤྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་བཏང་བར། སྐུ་རྟེན་གསེར་ཟངས་ལོ་ན་ལས་གྲུབ་པ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་དང་། གསུང་རྟེན་གླེགས་བམ་པུ་སྟི་བཞི་བཅུ་ལ་ཉེ་བའི་སྐོར། ཕྲིས་མ་དང་སྤར་མ་བསྡོམས་པའི་ཙུ་ཏྲི་ཀ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཙམ། ཐུགས་རྟེན་ལྷུན་གྲུབ་སྙིང་གི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་མོས་གཙོས་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ། དེ་དག་བཞུགས་གནས་ལྷ་ཁང་ཆེ་ཆུང་བཅུ་གསུམ་ཙམ་བཀོད་ལེགས་པར་བཞེངས་ཤིང་དུས་དང་རྒྱུན་གྱི་མཆོད་པ་བཙུགས། གནས་གཞི་གསར་བཞེངས་རིགས་དུས་དབང་གིས་ཚུལ་ལྡན་འབྱུང་དཀའ་བས་སྤྲོས་པ་མ་མཛད་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་དུས་ཟིན་དབང་གིས་དགོན་གནས་ཉམས་ཀྱང་ཆེར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་རྗེ་ཉིད་ནས་ཀྱང་དགོན་པ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པའི་གནང་སྦྱིན་དངོས་ཛ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་དང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་མི་དཔོན། ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ལ་མཐུན་སྦྱོར་མཛད་གལ་གནད་བཀྲོལ་གནང་བའི་སྒོ་ནས་ཞུར་གནས་སོར་ཆུད་ཀྱི་ཉམས་གསོ་གསར་བཞེངས་དང་། མཆོད་ཐེབས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས། ལུགས་གནས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞལ་བསྐོས་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དར་རྒྱས་འཕེལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རླབས་པོ་ཆེ་བསྐྱལ། བན་རྒྱན་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ལ་ལོ་རེ་བཞིན་དུ་གཟུངས་སྔགས་བསྒོ་བའི་རྟེན་ཡོན་སྤུར་གནང་བ་སྔ་རྗེས་དངོས་ཛ་བཞི་སྟོང་གི་རྩ་བ་ཕུལ་ཏེ། སྒྲོང་གྲོག་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་བརྩམས་པའི་ཕྱིའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་པའོ།།

ཐུན་མིན་ནང་གི་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཁོ་ནའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་ཐུན་མིན་ནང་གི་རྣམ་ཐར་ནི། གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ཕལ་མོ་ཆེ་རང་རང་ལུགས་སུ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་བས་བསྟན་པ་སྐྱོང་ཞིང་འགྲོ་ཕན་སྒྲུབ་པས་དད་ཅིང་གུས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས་སོད། མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པ་མཛད་ཅིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་པ་སྤེལ་ཞིང་གདུལ་བྱ་སྨིན་པ་ནི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་སྟེ། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱུང་བ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་བཀའ་སློལ་ལྷ་ཆོས་བདུན་ལྡན་བཀའ་གདམས་པ། གྲུབ་ཆེན་བི་རུ་པའི་ཐུགས་བཅུད་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ལས་སྤེལ་བ་གདམས་ངག་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ། བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་མར་མི་དྭགས་གསུམ་ལས

བརྒྱད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོའི་གསེར་ཆོས་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱལ་དུ་བཏོན་པ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པ། གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཡན་ལག་གཅོད་ཡུལ་དང་བཅས་པ། གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོས་དངོས་སུ་བསྟལ་བ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམས་བརྒྱུད་པ་ཐམ་མ་ཆད་ཅིང་སྟོན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོ་ནས་དད་ཅིང་མོས་པ་ཚད་མེད་པས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་འབད་བརྩོན་དྲག་པོས་སོ་སོའི་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ལས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རིམ་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་རྫོགས་པར་གསན་ཅིང་། དེ་དག་བསམ་པས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་དང་། སྒོམ་པས་ཐུགས་ཉམས་བཞེས་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ཅི་རིགས་པར། འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ། ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ། གནས་གསུམ་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་སྩལ་བ་སོགས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལའང་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་མཐའ་ཡས་ཀྱང་ཕྱོགས་མཚོན་ཙམ་ལས། ཞལ་གཟིགས་མངོན་ཤེས་སོགས་མི་ཆོས་བླ་མ་ནས་ཡང་སྤྲོག་པར་མི་མཛད་པ་དང་། གཙོ་བོར་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མ་མཆིས་ཤིང་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་མཛད་པ་ནི་ནང་གི་རྣམ་ཐར་ས་བོན་ཙམ་སྨོས་པའོ།།

བཀའ་བབས་བདུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་མོ་གསང་བའི་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་མོ་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ནི། སྔོར་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ས་བོན་དུས་སུ་སྨིན་པའི་རྒྱུ་ལས་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་ལས། བདག་དང་གཉིས་མེད་རྣལ་འབྱོར་པ༔ མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག༔ འདི་ནས་བདུན་བརྒྱའི་ལོ་ཁོངས་སུ༔ མདོ་ཁམས་པར་ན་འབྲུག་གི་ལོ༔ གཉིས་ཀྱི་རིགས་འཛིན་སྔགས་ཡི་བུ༔ ཕྱུགས་ཁམས་དཔའ་བོའི་མཚན་རྟགས་ཅན༔ པདྨ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་བརླབས་པས༔ བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མདོ་སྔགས་གླིང་༔ མི་མ་མི་དུས་བྱིན་བརླབས་པས༔ འོད་གསལ་སྒྱུ་ལུས་རྡོ་རྗེ་སྐྱེ༔ འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་པ་མངའ་བདག་གིས༔ བྱིན་བརླབས་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཞེས༔ སྒྲ་མ་ལྷ་བུའི་སྐྱེས་བུ་འབྱུང་༔ ཞེས་དང་། རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ལུང་བྱང་ལས། བཀའ་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད༔ ཟབ་མོ་དངོས་དང་དགོངས་པའི་གཏེར༔ ཡང་གཏེར་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཏེར༔ དག་སྣང་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ཆུ་བོ་ནི༔ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྐལ་བར་བབས༔ སྙིགས་དུས་བསྟན་པའི་བཙས་ཆེན་བྱེད༔ ཟབ་རྒྱས་ཉི་འོད་ལྟག་པར་བརྫལ༔ ཞེས་སོགས་བཀའ་བབས་བདུན་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་པར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྟུགས་པ་ལྟར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དགུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་པར་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་དག་པའི་སྣང་ཆ་ལ་ཛ་ཡབ་པདྨ་འོད་དུ་ཐེབས༔ དེའང་བྲག་རི་ལྷུན་ཆགས་པའི་ནང་དུ་སྤྲིན་དཀར་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ཁྲོད་ན་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་བཀོད་པ་ཅན་མཇལ། དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བརྡའི་དབང་བསྐུར་བ་དང་བཀའ་བབས་བདུན་འབྱུང་བའི་དབུགས་དབྱུང་རྒྱས་པར་སྩལ་བའི་མཐར་སྤྲུན་ལྷ་སྣངས་དང་བཅས་ཏེ། གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་གོས་ཤིང་། འཛིན་པའི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པ། རིག་སྟོང་རྗེན་པར་བསྐྱང་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པའོ།། ཞེས་གསུངས་ཏེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པའི་ཉམས་ཤར་ཏེ་དེ་ཕྱིན་ཆད་ཀ་དག་གི་གནས་ལུགས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར། དེ་ལ་ཐུགས་སྤྲོ་བ་བརྟས་ཏེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་འདེབས་མཛད་པའི་རྐྱེན་ལས་མདོ་རྒྱུད་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་གྲགས་རྣམས་དང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་རྣམས་ཀྱང་འབད་མེད་དུ་རྙེད་ནས་ཉམས་བཞེས་དང་འཆད་སྤེལ་གྱིས་བསྟན་པའི་མེ་རོ་བསྐྱངས་པ་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་ཚིག་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད་པའི་རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཐོབ།

དེ་དག་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་བརྟེན་ཚུལ་ཡང་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་དག་པའི་སྣང་བར་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གེའུ་ཚང་རིམ་པ་དགུ་པའི་དྲུང་དུ་ཐེབས། རྩིག་འོག་མ་ནས་རིམ་པར་སྟེང་དུ་ཐེབས་པ་ནི། བརྒྱད་པའི་ནང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་པཎྜི་ཏའི་ཚུལ་ཅན་སྐུའི་གཡས་གཡོན་གླེགས་བམ་མང་པོ་བརྩེགས་པ་ཞིག་མཇལ་བ་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་བཏུད་ཅིང་གསོལ་གདབ་མཛད་པས། གཡོན་ཕྱོགས་ནས་གླེགས་བམ་ཞིག་བླངས་ཏེ་བསྟན་པ་ཤར་ཕྱིན་སྟུད་པའི་རྒྱུ་དཔེར་འདུག དེ་ཉིད་དབུར་བཞག་ནས་དགོངས་པ་གཏད་དེ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་ལུང་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། གཡས་ཕྱོགས་ནས་གླེགས་བམ་ཞིག་བླངས་ནས་བསྟན་

པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྡོར་སེམས་སྙིང་གི་མེ་ལོང་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བར་སྣང་། དེ་ཉིད་དབུར་བཞག་ནས་དགོངས་པ་གཏད་དེ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཚུལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཚིག་དོན་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་ཡིན་གསུངས། ལུང་བསྟན་འགའ་ཞིག་ཀྱང་མཛད་པའི་མཐར་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་དར་ཅིག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འབྱམས། དེ་ལས་སད་ནས་ཕྱིར་ཐེབས་པའི་ཚེ་སྒོ་དྲུང་དུ་མེ་ཆེན་པོ་འབར་ཞིང་འདུག་པའི་ནང་དུ་དབང་མེད་དུ་ཞུགས་པས་རགས་པའི་ལུས་ཕུང་དངོས་མེད་བསྲེགས་ནས་བི་མ་མི་ཏྲ་ཡིན་སྙམ་པའི་འོད་ཀྱི་སྐུར་ལམ་མེར་གྱུར་པ་བྱུང་ཞེས་པས་མཚོན། མཁས་གྲུབ་ཐུར་པ་ཡབ་སྲས་ལས་སྐུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། སོ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་ལས་འདུས་པ་མདོ་ཡི་སྨིན་གྲོལ་དང་། ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་དངོས་ལས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་ལས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་སོགས་རྫོགས་ཆེན་མན་ངག་གི་སྡེ། འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཡབ་སྲས་ལས་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་གཞུང་གདམས་ཡོངས་རྫོགས། བླ་ཆེན་འབྲོག་མི་དང་། བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལས་ཀྱེ་རྡོར་བརྟག་གཉིས་དང་གུར་སམ་གྱི་རྒྱུད་བཤད། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལས་ཡང་ཕུར། ལམ་འབྲས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས། ཕུར་པ་རྩ་དུམ་གྱི་ལུགས་བཤད་བཅས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། ལྷོ་བྲག་མར་པ་ལོ་ཙྪ་དང་། རྔོག་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ལས་ཀྱེ་རྡོར་རྩ་རྒྱུད་མར་ལུགས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ། གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་ལས་འོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་དང་སྨྱོས་པ་ཕྱག་ཆེན་གཡུ་མ། བོགས་འདོན་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་བཅས་དང་། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་ལས་ཤངས་པའི་ཆོས་སྐོར། གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ལས་ཞི་བྱེད་སྐོར་དང་སྙན་བརྒྱུད་སྐོར་དམ་པའི་བླ་སྒྲུབ་སྐོར་དང་བཅས་པ། མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་ལས་གཅོད་ཡུལ་གྱི་བཀའ་བབས། ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་བརྒྱུད་པར་དང་བཅས་པ་ལས་དུས་འཁོར་སྦྱོར་དྲུག་གི་ཆོས་སྐོར། རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་དང་གྲུབ་ཐོབ་ཨོ་རྒྱན་པ་ལས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་བབས། སངས་རྒྱས་གསང་བ་ལས་སྐུ་འཕྲུལ་ལམ་རིམ་དང་། རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ལས་དབུ་མ་བདེན་གཉིས། སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་དབུ་མ་རྒྱན་རྩ་འགྲེལ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ལས་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔའི་ལུགས་བཤད་དང་བཅས་པ། གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཧི་པ་ལས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་རྫོགས་བཅས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཞེས་པ་སྟེ། དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ཇི་ལྟར་གསན་ཚུལ་ནམ་ཟླ་དུས་ཚོད་བཅས་ཞིབ་པར་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་དང་སྐྱབས་རྗེ་དེ་ལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་བསྒྲིགས་པའི་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་རུ་འབྱུང་། ཉེ་བརྒྱུད་དེ་དག་གསན་སྐབས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཉམས་མགུར་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པའི་ཆོས་ཚན་འགའ་མཚན་གཞི་ཙམ་བཀའ་བབས་གསར་སྒྲིག་ཏུ་བཞུགས། རྒྱས་པ་ནི། གདམས་ངག་མཛོད་དང་། རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་སོགས་ཡིན། དེ་ལྟར་ཟབ་མོ་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་པ་དེ་དག་གི་སྨིན་གྲོལ་བཤད་ཀའི་རྒྱུན་ཡང་ད་ལྟ་བཞུགས་བཞིན་པ་སྟེ་བཀའ་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བབས་དང་པོའོ།།

གཉིས་པ་ས་གཏེར་ནི་སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་ཡབ་གཞིས་ཀྱི་གནས་བྲག་ཅིག་ནས་རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཆོས་སྐོར་བཞེས། བསམ་ཡས་ཕྱོགས་སུ་ཐེབས་སྐབས། མཁའ་འགྲོའི་རིགས་ཅན་ཞིག་གིས་ལྷ་ཆེན་ཞིག་པའི་ཕྱག་མཚན་གཅིག་ཕུལ་བར། དེ་ལས་ཐུགས་ཆེན་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཆོས་སྐོར་དང་། དྲི་མེད་ཀུན་དགས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའི་ཤོག་སེར། བྲམ་ཟེ་ཉེར་གཅིག་གི་གདུང་རྣམས་ཕྱོན་པར་བཞེས། རོང་མེ་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་ནས། ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་སྐུ་རྟེན་དང་། སེང་དུ་གཡུ་མཚོ་ནས། ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་པའི་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ། སྐུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང་གི་ཆོས་སྐོར་བཅས་བཞེས། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷས་དངོས་སུ་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ་ཞིག་ཕུལ་བར། དེ་ལས་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་ཁྱད་འཕགས་དང་། གུ་རུའི་ཚེམས་ལས་སྤྲུལ་པའི་རིང་བསྲེལ་བཅས་ཕྱོན་པ་བཞེས། ཨ་བོ་དཔལ་འབྱོར་སྣང་གི་རྒྱབ་རི་ནས། གྲོལ་ཏིག་སྐོར་གསུམ། གནས་ཡིག་འགའ་ཞིག་བཅས་བཞེས། ཡབ་གཞིས་ཀྱི་ཕྱུང་ཚང་བྲག་ནས། རྩ་གསུམ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞེས། ཤངས་ཟབ་བུ་ལུང་དུ་ཕྱིན་སྐབས། ཉེ་སྐོར་གྱི་བྲག་རིར་སྒྲོལ་མའི་ཆོས་སྐོར་བཞུགས་པ་གཟིགས་ཤིང་། གཏེར་བདག་གིས་སྒྲོལ་སྐུ་ཁྱད་འཕགས་ཤིག་ཕུལ། ཇོ་བོ་ཁ་རག་ཏུ་ཕྱིན་སྐབས་ཀྱང་ཕུར་པ་ཁྱད་འཕགས་ཤིག་གཏེར་བདག་གིས་ཕུལ། གཏེར་ལྷུང་བཙན་ཤེལ་རི་ནས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ཁྱད་འཕགས་ཤིག་བཞེས། རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྐོར་གྱི་གཏེར་སྒྲོམ་མཁའ་འགྲོས་ཕུལ། རྫོང་ཤོད་སྐུ་གནས་ནས། པད་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་རྒྱན་དཔག་བསམ་ཤིང་འབྲས་དང་། གནས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཁྱད་འཕགས་གཅིག་བཞེས་པ་སོགས་མང་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལས་རྩ་བ་ཙམ་རེ་ལས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མ་གནང་ཞིང་། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐོར་དང་། སྐུ་ཚབ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་བཅས་རྩེ་སྐྱེ་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་དུ་བཞུགས་

པ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ལ་བཀས་བསྐུལ་ཏེ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་གཏན་ལ་ཕབ། སྤྱིར་བླ་སྒྲུབ་སྐོར་བཞི་ཀ་དང་ཝེ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་སོགས་ཀྱང་རྗེ་འདི་ཉིད་དང་མཆོག་གླིང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཐུན་མོང་བར་སྣང་ངོ་།།

གསུམ་པ་དེ་ལས་འགྲོས་པའི་ཡང་གཏེར་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ལུག་ལོར་ཀུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་སྐུར་སྣང་བས་གླེགས་བམ་སྤྲུལ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དག་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་སློ་ཕྱེས་ཏེ་གཏེར་སྟོན་སྟོང་ཙམ་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་གཏེར་ཆོས་གང་བཞུགས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ལ་གསལ་ཞིང་དེ་དག་བཀའ་བབས་པའི་བཀའ་ལུང་ཐོབ་པ་ལྟར། ཕལ་ཆེར་ཐུར་གྱི་གཏེར་སྟོན་སོ་སོས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཤོག་སེར་རྣམས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལས་བཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་། འགའ་ཞིག་བརྡའ་ཡིག་སྤྱན་ལམ་དུ་ཤར་བ་དང་དགོངས་པའི་ཀློང་དུ་རྩོལ་མེད་རང་གསལ་བ་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་དང་དེ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་སོ་སོའི་སྐུའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་སླེན་གྲོལ་ཚིག་རྫོགས་སུ་བསྩལ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་གཞན་གང་ལས་ཀྱང་གཏེར་སྙིང་རྒྱུན་ཆད་པ་སྔ་རེ་ཙམ་བྱུང་ནའང་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ཐུགས་རྩོལ་ཆེན་པོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་མཛད་པ་བཞིན་ཡང་གཏེར་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིགས་ཤིན་ཏུ་མང་བར་བྱོན་པ་རྣམས་ལས་བཀའ་བབས་གསར་སྲིག་ཏུ་བཞུགས་པ། ཐོག་མའི་གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་བླ་མའི་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་སྐོར། རྒྱ་བོ་ཙུའི་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་ཆོས་སྐོར་གྱི་ཤོག་སེར་གཏེར་སྲུང་མཁའ་འགྲོས་ཕུལ་བ། དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཐུགས་ཆེན་བརྒྱ་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་ཤོག་སེར་ཞིང་སྐྱེས་ཙཱི་ཀས་ཕུལ་བའི་ཡང་གཏེར། རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་གི་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་སྐོར་དགེ་སྙིང་མཁའ་འགྲོས་ཕུལ་བ། ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་སྐོར་བླ་དགེ་གླེགས་བམ་ཆུང་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་བབས་པ་ལས་སྙིང་པོ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྗེ་མོ་སྨན་མོའི་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཆོས་སྐོར་གཏེར་སྲུང་གིས་གཏེར་དགེ་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕབས་པ། མངའ་རིས་ལེགས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཚོགས་བཅས། ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའི་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆོས་སྐོར་ཐུགས་སྲུང་མས་ཕུལ་བ། དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཐུགས་ཆེན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་སྐོར་གཏེར་སྲུང་མཁའ་འགྲོས་ཕུལ་བའི་ཡང་གཏེར། རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གི་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་གཏེར་དགེ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་བསྟན་ཅིང་བརྡ་སྒྲོད་པ། ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོའི་ཞི་ཁྲོད་ལྷ་མོ་བདུན་ཀྱི་མན་ངག་མཆོག་གླིང་གིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཤོག་སེར་རྗེ་བླ་མར་ཕུལ་བ། བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་གྱི་ཡ་བྷྲ་ཛམྦྷ་ལའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་དགེ་སྙིང་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོས་ཕུལ་བ། མངའ་བདག་མྱོལ་མི་འཁྱིལ་གྱི་རྟ་མགྲིན་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཞིང་སྐྱེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་དགེ་སྙིང་ཕུལ་བ། གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོའི་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཤོག་སེར་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜི་ཀས་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕུལ་བའི་ཆོས་སྐོར། དབུ་རུ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་ཕྱག་རྡོར་མེ་འབར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཤོག་སེར་གཏེར་སྲུང་མཁའ་འགྲོས་ཕུལ་བ། བསམ་གཏན་གླིང་པའི་བཀའ་བརྒྱད་རིགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཤོག་སེར་མཁའ་འགྲོས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཆོས་སྐོར། གར་དབང་ལས་འགྲོ་གླིང་པའི་ཕག་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེ་ཉིད་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ཕུལ་བ་བཅས་ཤོག་སེར་ལས་ཕབ་པ་དང་། ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་པདྨ་གཏུམ་པོ། ར་ཞི་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱི་ཁྲུང་ལྷུ། སྟག་མོ་གཏེར་སྟོན་དགོན་སྤྱིས་ཁྲུང་ཐོག་གི་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོག་ཏིག ཉའུ་རོག་རྗེ་གླིང་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྣད་བྱུང་། ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐོར། ཉང་གཏེར་ཐུགས་ཆེན་འགྲོ་འདུལ། ར་ཤག་མ་མོ་སྣང་ཤར། བྱང་ཆུབ་གླིང་པའི་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་འཁོར་བ་རང་གྲོལ། བྱང་གླིང་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ། གུ་གུ་ཡང་དབང་རྒྱལ་གྱི་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་རིགས་པ་ཀུན་གྲོལ། རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་བླ་མ་བཀའ་འདུས་དང་རྫོགས་ཆེན་ཀྱི་སྐོར། རིན་ཆེན་གླིང་པའི་རྫོགས་ཆེན་ཚིག་ཚོད་ཀུན་གྲོལ། མངའ་རིས་རྩལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཆེན་ཡི་གེ་དྲུག་པ། འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཐུགས་ཆེན་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ། མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ། ལྷ་བཙུན་ཚེ་གཡང་འགུགས་པ། མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་སྐོར་བཅས་ཀྱི་གཏེར་སྙིང་གི་ཚན་པ་གཏེར་སྲུང་གིས་ཕུལ་བའི་ཆོས་སྐོར་བཅས་བཀའ་བབས་སུ་བཞུགས་པ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གཏེར་འབྱུང་རྒྱས་པ་དང་། དེ་དག་གི་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན་ཚུལ་ཞིབ་པར་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་དང་བཀའ་བབས་དཀར་ཆག་སོགས་སུ་བཞུགས། གཞན་ཡང་འཁྲིད་མགོ་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ། སྟག་ཤམ་བསམ་གཏན་གླིང་པ་དང་། ཉང་གུར་བྱང་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་གཏེར་ཆེན་གཏེར་ཕྲན་མང་པོའི་གཏེར་ཆོས་ཉེ་བརྒྱུད་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་བརྙེས་པ་མང་ཡང་། དེ་དག་གི་རིང་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད་པ་བཞུགས་པས་བཀའ་བབས་གསར་སྲིག་ཏུ་མ་བཀོད་གསུངས་སོ།།

བཞི་པ་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནི། དཀྱུང་གྲངས་ཉེར་དགུ་ས་སྤྲེལ་ལོར་དབུས་སུ་ཞབས་ལམ་བྱང་འབྲོག་དགེ་རྒྱལ་ནས་ཆོས་བཅུའི་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་ཞལ་བསྟན་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བསམ་ཡས་སུ་ཞང་གཏེར་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཚབ་མཆོད་འབུལ་མཛད་སྐབས་སྐུ་དེ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དངོས་སུ་གྱུར་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་གདམས་པ་གནང་བ་ལ་བརྟེན། ཟླ་སྒྲུབ་སྐོར་གསུམ་གྱི་གསང་སྒྲུབ་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་བྱོན་པ་དང་། དཀྱུང་ལོ་སོ་ལྔ་པ་ཤིང་སྟག་རྒྱལ་ཟླ་བར་འཆི་མེད་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པས་འཕགས་མ་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་སྒྲ་གདངས་ཅན་དངོས་སུ་ཞལ་གཟིགས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སྔར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་བྱོན་ཅིང་། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་ཞལ་བསྟན་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའམ་གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྐོར་བབས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྐོར། ཊ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་བཅས་བཞུགས་པ་འདི་དག་ནི་རྒྱུད་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཀྱང་། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་བློ་ལས་འདས་པ་དགོངས་གཏེར་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའོ།།

ལྔ་པ་རྗེས་དྲན་ནི། བོད་དབུས་སུ་བྱོན་སྐབས་གཙང་ཕུ་ཡུག་གི་མདོར་ཞེབས་པའི་ཚེ་སྟོན་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་འོད་ལུས་སུ་གཤེགས་པའི་གནས་དུས་རྗེ་ལྟ་བར་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་དང་། ཡང་གྲོ་དཀོན་འབྱུང་གི་སྟོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག ཤེལ་གདོང་དཀར་མོའི་བཅུད་ལེན་སོགས་སྣང་བར་མཛད་དོ།།

དྲུག་པ་དག་སྣང་ནི། དཀྱུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པའི་སྐབས་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་སྐབས་ཆོས་བཅུའི་ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ་དག་པའི་སྣང་བར་འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜཱ་ལཱིའི་རྣམ་པས་ཡབ་བཀའ་ཚེ་དཔག་མེད་ཧྲཱིཿགཅིག་གི་སྐོར་དང་། ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜཱ་ལཱིའི་གདམས་སྐོར་བབ། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་དང་། ཐུགས་རྟ་མགོ་ཀླུའི་ཆོས་བཅོ་ལྔར་དག་པའི་སྣང་བར་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞི་བྲག་བརླས་ཁེབས་པའི་ཞིང་དུ། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ཞེས་པའི་སྐུར་བཞུགས་པ་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་བབ། དེ་དག་གིས་མཚོན་ཏེ་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་སྙིང་ཐིག་ཅེས་ཚེ་སྒྲུབ་དཀར་དམར་གྱི་ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ། པ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བླ་སྒྲུབ། ཁྲི་སྲོང་བླ་སྒྲུབ་སྐོར་བཅས་དངོས་སུ་མཇལ་བ་ནི་དེ་ཙམ་མོ།།

བདུན་པ་སྙན་བརྒྱུད་ནི། དཀྱུང་གྲངས་ཞེ་བརྒྱད་པ་མེ་ཡོས་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་རྫོང་གསོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བཞུགས་པའི་ཉུབ་གཅིག་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པར་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་བརྒྱད་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྣམས་ཕྱོགས་མཚམས་དབུས་སུ་བཞུགས་པ་ལས། རྒྱུད་སྡེ་འགྲེལ་ཞི་ཁྲོ། སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཞུང་གདམས་དག་སོ་སོར་གསན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ལུང་ཨ་ནུ་དང་། རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏིའི་གདམས་པ་རྣམས་ཀྱང་སྙན་བརྒྱུད་དུ་རྩལ་བ་ལས། གཏན་ལ་ཕབ་པ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག སྙན་བརྒྱུད་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྒྲུབ་མའི་ཟབ་ཏིག སྙན་བརྒྱུད་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག སྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་བཅས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཅས། དེ་ལྟར་བཀའ་བབས་བདུན་དུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་པོད་བཅུ་བཞིར་བསྡུས་ཤིང་ད་ལྟའི་ཚར་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་དེའོ།།

གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཞི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པ།

དེ་ལྟར་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་རེ་ཞིག་མཐར་ཕྱིན་ནས་དཀྱུང་གྲངས་དོན་གསུམ་བཞེས་པ་རྒྱ་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་༡༨༩༢ ལོར་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་དགོངས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན། སྔར་ཡང་ལུང་དོན་བཞིན་སྤྲུལ་གཞི་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ནས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་བཀོད་པ་ལྔ་ཅིག་ཅར་དུ་སྣང་བར་མཛད་པས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པ་བཅས།།

བློ་གྲོས་ལྡན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་དང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩའི་རྣམ་ཐར་དུ་བྲིས་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ཤིང་། ཁུངས་ལྡན་ཡིག་ཆ་གཞན་ནས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཁ་བསྐངས་ཏེ་བྲིས་པའི་མཛད་བསྡུས་དེ་ཉིད་གཞིར་བཟུང་། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་ལ་ཐུར་ལྟ་བྱས་ནས་སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

གྲུབ་དབང་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་མཛད་བསྡུས།

གྲུབ་དབང་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་འདྲ་རིས།
Painting of Drubwang Rigdzin Palchen Dupa (1887-1932)

སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སྐོར།

པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་བསམ་བཞིན་མི་ཡི་ཚུལ་དུ་བྱོན་པ་རྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་བདག་གྲུབ་དབང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའམ་པདྨ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་མཆོག་ནི། རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་མནལ་ལམ་དུ་རྫོང་ནང་བླ་མ་ཡིན་སྙམ་པ་ཞིག་གིས་པདྨ་ནོར་བུ་བཞུགས་འདུག་ཟེར་བར་ཡར་གཟིགས་པས་སྐུ་གདུང་བར་ཁང་གི་མཆོད་རྟེན་བུམ་སྐོའི་ནང་པདྨ་ནོར་བུ་དབུ་དཀར་ཐིང་ངེ་བ་སོགས་ཇི་ལྟ་བར་བཞུགས། གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་སྐུ་གཤེགས་ཁར་ཉིད་ཀྱི་གཟིམ་སྤྱིལ་དང་ཉེ་བར་ཤུག་སྡོང་ཞིག་སྐྱེས་པ་འདི་ལ་འབྲས་བུ་ཐོགས་དུས་ངའི་སྐྱེ་བ་ཞིག་འདིར་འོང་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ལྟར་ཤུག་འབྲས་ཆགས་པ་དང་དུས་འགྲིགས་པ་སོགས་སྟེ་དགེ་དཔེ་ཨར་དམར་ལྷ་ཚང་དུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་མེ་ཕག་ཕྱི་ལོ་༡༨༨༧ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས།།

ལུང་བསྟན་ལྟར་སྤྲུལ་གཞི་ངོས་བཟུང་ཞིང་གདན་སར་ཕྱིར་པེབས་པ།

མདའ་རིས་པཎ་ཆེན་གྱི་བཀའ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་དང། གནས་ཆོས་གཏེར་ལུང་བཅས་ནས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ལྟར། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས། སྤྲུལ་གཞི་གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཆོས་སྒྲོན་མགར་དམ་པ། རྒྱལ་སྲས་དམ་འཛིན་ལྷ་རྗེ། ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ། གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ། རྗོ་གྲུབ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན། དེའི་ཡང་སྲིད་གྲུབ་ཆེན་ཤུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་སོགས་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་བར་མ་ཆད་པ་བྱུང་བའི་སྐུ་སྐྱེ་དེ་མ་ཐག་པ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ནི་ལུང་བསྟན་དུ་མས་བསྟགས་ཤིང། འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དགོངས་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་དགུང་གྲངས་བདུན་པར་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་གདན་སར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྲིར་བཀོད། རྗེ་འདི་ཉིད་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡིན།

སྐུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་གསན་བཞེས་གནང་བ།

དགུང་གྲངས་དགུ་ནས་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་དུ་མ་བྱུང་ཞིང། རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་མཚན་པདྨ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ཞེས་གསོལ། རྩྭའི་གཏེར་ཆོས། གནས་ཆོས་སོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཡན་མང་དང། དགོངས་འདུས། བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་གཉིས། འཇའ་ཚོན། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ། མ་ཎིའི་སེང་གདོང། ཁམས་གྲོན་མགོན་པོ། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང། རྫོགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་གི་སྟོན་འགྲོའི་ཁྲིད་དང། དངོས་གཞི་ཁྲིགས་ཆོད་དང་ཐོད་རྒལ། རྩ་རླུང་གཏུམ་མོའི་ཐབ་ཁྲིད་སོགས་རང་ལུགས་གདན་ས་འདིའི་གསེར་ཆོས་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་རྒྱུན་ཡོད་རིགས་ཐམས་ཅད་དང། འདུས་མདོ་ཁམས་དབུས་གཉིས་ཀའི་ལུགས་སྲོལ་དང་བཀའ་མའི་སྐོར་རྒྱུན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད། གཞན་ཡང་རྗེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་དང། གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་གསང་བདག་ཞལ་ལུང་དང་དགོངས་རྒྱན། སྡོམ་གསུམ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ། ཟབ་མོའི་ལྟ་སྲོལ་རྣམ་གཉིས་སོགས་ལ་གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། དཔལ་སྤྲུལ་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་ལྷུགས་ལུང་དང། མར་ལུགས་ཀྱི་རྡོར་དབང་ཆེན་དང། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་ལས་འཇམ་དབྱངས་སྒྲུབ་སྐོར། རས་

ཚུང་ཚེ་དབང་། གཏེར་བརྒྱའི་རྣམ་ཐར། ནྲྀ་སྤྱོད་ནོར་བདུན་མ། བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་པོ་ཆེར། བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད་སོགས་དང་། ཀཿཐོག་མཁན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་ལས་དཔལ་སྤྲུངས་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཉམ་དུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གདམས་ངག་མཛོད་སོགས་དང་གཏེར་སྙིང་རྒྱུན་དཀོན་རིགས། རྫོགས་སངས་དཔལ་བེ་སྤྲུལ་སྐུ་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལྷུགས་ལུང་དང་། རྫོགས་སངས་མཁན་པོ་པདྨ་ཤེར་བཟང་ལས་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་ལུང་དང་། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གྱི་ཁྲིད་སོགས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དགུང་གྲངས་བཅུ་བདུན་པར་རྒྱ་ཐེབས་ཐུག་དཀར་དུ་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་མཇལ་ཞིང་འཇམ་དཔལ་ཞི་བ་དང་དྲག་པོ་ཆེ་བདག་ནག་པོའི་དབང་སོགས་གསན། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་བྱིན་ཆད་སློབ་གཉེར་ལེགས་པོ་མཛད་དེ་སྟུ་འགྱུར་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་ཞེས་པའི་བཀའ་གནང་ཞིང་ཐུགས་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཞན་ཡང་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་གནང་སྟེ། ད་བྱིན་ཆད་དབང་ལུང་ཁྲིལ་སྐབས་འདི་དང་འདི་འདྲ་བ་དགོས་ཞེས་བསླབ་སྟོན་དང་བཀའ་གདད་མཛད། གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་རིན་ཆེན་གླིང་པ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། རྫོགས་སངས་གཀྲ་ཚེ་དཔལ། ལྷ་སྤྲུལ་པདྨ་གར་དབང་བསྟན་འཛིན། ཀ་ཤེས་རབ་བླ་མ་གནས་བརྟན་བྱམས་པ་མཐའ་ཡས། ཤ་ཟང་ཆེ་བརྟན་བླ་མ་སོགས་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས་མདོ་སྔགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་། གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད། རྒྱབ་བརྟེན་གྱི་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན་པས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་མངའ་དབང་འབྱོར།།

ཚེ་ག་ཕྱག་ལེན་སྐོར་ལ་གསན་སྦྱོང་དབྱིངས་ཕྱིན་གནང་བ།

ཤ་ཟང་བླ་མ་ཚེ་བརྟན་དང་། དིལ་མགོ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་བསྟན་དར་སོགས་ལས་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་རང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལག་ལེན་དང་། ཚོ་གའི་གདངས་དབྱངས་འབྱུང་དཀྲོལ་རྣམས་གསན་ཏེ་དབྱངས་ཡིག་གསར་བཀོད་མཛད་པ་སྔར་དུ་བཀོད། ཀཿཐོག་དབུ་མཛད་རྫོང་འཕེལ་དང་། ཀྱོ་ཁར་དབུ་མཛད་གྲགས་མཆོག་ཐུག་ནག་དབུ་མཛད་ཀུན་བཟང་མཐུ་སྟོབས་སོགས་ལས་སྨིན་གླིང་ཁམས་དབུས་གཉིས་ཀྱི་གདངས་དབྱངས་ཕྱག་ལེན་རྣམས་གཟིགས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ལག་ལེན་རྣམས་ལ་རང་བྱན་ཚུད་པར་གྱུར།།

རིག་པའི་གནས་ཆེ་ཆུང་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་མཐའ་རྒྱ་བཅད་པ།

གནས་རྒྱབ་འཚོ་མཛད་ཆེ་ཡི་རིག་བྱེད་པ་དོན་གྲུབ་ལས་གསོ་རིག་དང་། ཀཿཐོག་དགེ་ཚ་འདུལ་འཛིན་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་ལས་རྩིས་དཀར་ནག་དང་། ས་དཔྱད་སྣ་ཚོགས་དང་། དཔལ་སྤྲུངས་གྲང་ཉིན་ཆེ་དབང་ལས་སྒྲ་ཀ་ལ་པ་དང་སྙེབ་སྦྱོར་བཅས་ལ་སྦྱངས་པ་གནད་སྨིན་མཛད། གཞན་ཡང་ཆུ་བླ་བསོད་ནམས་ཚེ་བརྟན་ལས་སྨན་དག་མེ་ལོང་མ་སོགས་སྨན་ངག་གི་སྐོར་གསན་ཏེ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ཁོ་ནར་བསྟུགས་པའི་དབེ་བརྗོད་ཆ་ཚང་མཛད། དེ་ནས་ཀཿཐོག་ཏུ་བྱོན་ཏེ། མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་དང་། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་བླངས་ནས་སྡོམ་གསུམ་དང་། སྤྱོད་འཇུག ཚད་མ། པར་ཕྱིན། མདོ་སྡེ་རྒྱན། འབྱེད་རྣམ་གཉིས། རྒྱུད་བླ་མ། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་དང་། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ། མངོན་པ་གོང་འོག་རྩ་འགྲེལ། གསང་སྙིང་རྩ་འགྲེལ། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་རྩ་འགྲེལ། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན། མདོ་འགྲེལ་སྣ་ཚོགས་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཁྲིད་བརྒྱ་ཕྲག་ཉེ་བ་ལ་གསན་སྦྱོང་མཛད།།

བསྙེན་པར་རྫོགས་ཞིང་མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རིགས་བདག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོ་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོའི་སྡོམ་རྒྱུན་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བཞེས་ཏེ་མཚན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གླང་པོར་གསོལ། འདུལ་བའི་གནང་བཀག་མ་ལུས་པའི་སྲུང་སྡོམ་མིག་འབྲས་ལྟར་བསྲུངས་པས་དུར་ཁྲིག་གི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ཀུན་གྱི་ཏོག་ལྟར་གྱུར། ལྷག་པར་དུ་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཐུམ་པ་གང་བུའི་ཚུལ་དུ་གསན་པས་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར། འོད་གསལ་སྒོམ་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་མངོན་རྟོགས་བརྙེས་ཏེ་སྟུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གོང་མའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར། ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་མདུན་ནས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཟབ་ཁྲིད་ཡང་བསྐྱར་དུ་གསན་པས་ཐུགས་དམ་ལ་སོགས་སོན། བར་ལ་ཡང་བཀའ་བརྒྱུད། དགོངས་འདུས། ཁམས་ལུགས་འདུས་མདོའི་དབང་སོགས་ཐུལ། དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་པར་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་སྐུ་གཤེགས་པས་ཁོང་གི་མདུན་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་

བདེར་འདུས་ཀྱི་ལུང་དེ་མ་ཐོབ་པའི་འགྱོད་པ་རྒྱུན་ལྡན་ཡོད་པས་བག་ཆགས་ལྟ་བུས་ཟུབ་གཅིག་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཞག་གསུམ་གྱི་བར་ལྷག་ཆད་མེད་པར་གནང་བ་རྨིས་པས་སྔོན་ཆད་ཀློག་དེ་ཙམ་མི་ལེགས་ཀྱང་། དེ་ནས་བཟུང་ཡི་གེ་འདོན་ཤེས་པ་འདི་བྱུང་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ལ་གཏུགས་ཀྱང་ཆོག་མོད་དེ་མ་བྱུས་ནས་ཤ་སང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་མདུན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་གསུངས། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ནས་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྗེ་འདི་ལ་འཕོ་བ་ཡིན་གསུངས།།

གདན་སའི་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ།

དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་ནས་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་གདན་སའི་ཁུར་བཞེས་ཏེ། འཁོར་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་གནམ་ཆོས་རྫོགས་ཆེན་སྐོར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བླ་མ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཁྲིད་རྒྱུན་མཁན་དག་གི་དབང་པོའི་གསུངས་ལྟར་གནང་བས་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་སློབ་མ་དུ་མ་བྱུང་ཞིང་། གནམ་ཆོས་དང་རྙིང་། བཀའ་བརྒྱུད་དང་དགོངས་འདུས་སོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་དུ་མའི་རྒྱུན་ཉིན་མཚན་བར་མེད་དུ་གནང་བའི་ཐུགས་བརྩོན་དྲག་པོར་མཛད། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཁས་ལེན་མཛད་དེ། དབང་དང་པོར་གནང་དུས་སྔོན་དུ་རྡོར་སེམས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་དེའི་དངོས་གྲུབ་ལེན་སྐབས་ཞིག་གཟིམ་ལམ་དུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་ནས་མཁར་རྫ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དུང་དཀར་ལྔ་བཞག་ནས་གནང་བའི་རྨི་ལམ་གསལ་བས་བླ་མས་གནང་བ་ཐོབ་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེས། དེའི་རྗེས་གོ་འཇོ་སྐྱིད་པོ་དགོན་དུ་སྨིན་གྲོལ་ལན་གཅིག་གནང་ཞིང་། སྐབས་དེར་ཁང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་གསུངས། གོ་འཇོ་རྒྱ་ར་དགོན་དུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ལན་གཅིག་མཛད་སྐབས་རྒྱུགས་སངས་བླ་མ་ཀུན་བཟང་དཔལ་འབྱོར་ནས་ལུང་གསུངས། དེ་རྗེས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་གཙོས་འཁོར་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཚར་གཅིག་གནང་སྐབས་སུ་ལུང་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ནས་གསུངས་པ་དང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་དབང་དཔལ་བཟང་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཁྲིད་ལས་མ་གསན་པའི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཚར་གཅིག་ཕུལ་བས་མཆོད་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་བཀའ་ཚར་ལྔ་གསུངས་པས་དུང་དཀར་ལྔ་གནང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག གཞན་ཡང་རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་གདངས་དབྱངས་དང་བཅའ་འབུད་ཕྱག་ལེན། རྡུལ་ཚོན་དང་ཐིག་རྩིས་མཆོད་ཤུ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་མཐའ་ཡས་ཕྱག་བཞེས་མཛུབ་ཁྲིད་མཛད་པས། མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སློབ་ཚོགས་རྒྱ་སྐར་ལྟ་བུ་འདུས་ཤིང་ཤར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་པ་སྔར་ལས་ཟླ་ལྷག་ཏུ་འཕེལ་བར་གྱུར།།

དཔལ་ཡུལ་བཤད་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང་འཆད་ཉན་གྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ།

དགུང་གྲངས་སོ་དགུ་པ་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༣ ལོར། གསང་སྔགས་གླིང་པའི་གཏེར་ལུང་ལས། དཔལ་ཡུལ་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་ལ་བཤད་གྲྭ་འབྱུང༔ ཤར་མེད་མདོ་ཆོས་མང་པོ་དར་ནས་འོང༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་གྲྭ་ཐོས་བསམ་ནོར་བུ་ལྷུན་པོ་གསར་དུ་བཙུགས་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ། གྲྭ་ཤག་ཏུང་ཁང་དང་བཅས་གསར་དུ་བཞེངས། གདན་བཞུགས་གྲྭ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་གསོལ་སོགས་དང་། མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོ་ཐོག་མའི་འཆད་ཉན་གྱི་མཁན་པོར་གདན་དྲངས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས་དང་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་གཙོ་བཟུང་ཐོག སྒྱུ་མདོ་དགོངས་འདུས་སོགས་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་བཤད་པ་བཙུགས་ཏེ། གྲུབ་དབང་དམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྦྱོར་དཔོན་གནང་། ལོ་ལྟར་ཆད་མེད་དུ་རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་བདུན་སྒྲུབ་དང་། ཡང་དག་སྒྲུབ་མཆོད། ལེགས་ལྡན་ཚེ་སྒྲུབ། ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ། ཞི་སྟོང་གསོ་སྦྱོང་། དབྱར་གནས་དགག་དབྱེའི་ལག་ལེན། དགུ་གཏོར་སོགས་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད།།

མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སློབ་ཚོགས་བསྐྲུན་པ།

རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཁན་རབས་གཉིས་པའི་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ཞལ་སློབ་རྣམས་ལ་མདོ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་ཁག་གི་འཆད་ཁྲིད་མཛད་དེ། ཞལ་སློབ་གཙོ་བོ་ཡང་། ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ། མཆོག་སྤྲུལ་འཛིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ། རྫོང་ནང་བླ་མ་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། ཀྱང་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། སྨ་རོད་སྐུ་ཆེན་པདྨ་བསམ་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ། གད་ཞབས་སྤྲུལ་སྐུ་ཚངས་དབྱངས་བློ་གྲོས། ཁང་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་འདྲེ་འདུལ་བླ་མ་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། སྨྲེ་སྐྱེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས། མཁན་ཐུབ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སོགས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བྱུང་།།

དམ་པ་གང་གི་གསུང་རྩོམ་གྱི་སྐོར།

རྗེ་འདིས་མདོ་སྔགས་གཞུང་འགྲེལ་གྱི་སྐོར་དང་། རིགས་པའི་བརྒལ་བརྟག་གི་སྐོར། ཕྱག་བཞེས་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་སྐོར། ཆོ་གའི་ཕྱག་བསྒྲིགས་ཀྱི་སྐོར། སྙན་བརྒྱུད་གདམས་ངག་གི་སྐོར། ལྟ་བ་ཉམས་

མགུར་གྱི་སྐོར། བསྟོད་ཚོགས་དང་གཏམ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ས་བཅུའི་གྲངས་དང་མཐུན་པ་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་གསོས་སུ་བཞག །

བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་རྟེན་བཞེངས་རྒྱ་ཆེར་གནང་བ།

རྗེ་འདིར་ཤི་གསོན་གྱི་དོན་རྗེས་གང་ཞུས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྡ་བོའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མེ་སྒྲོན་གྱིས་འཛིག་ཀྱང་ལྷ་སྒྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང་། མགོན་ཁང་། གཟིམ་ཁང་བཅས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་གསར་བཞེངས་དང་། སྙིང་ཐིག་གཏེར་ཡོད་དང་། མཁན་ངག་དགའི་གསུང་སྐོར་ཉེར་མཁོའི་འདོན་ཆ་སོགས་གསུང་པར་མང་པོ་གསར་བཞེངས་དང་། མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔ་སོགས་སྣར་ཐྲིས་ཀྱི་གསུང་རྟེན་མང་པོ་དང་། སྙིང་ཐིག་ཆོས་བཀའ་གཙང་མར་འཛིན་པའི་གོ་འཛོ་སྦྲ་ནག་དགོན་གསར་འདེབས་མཛད་དེ། ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་འདུལ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་གཙང་ཞིང་། རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་དུ་འཁྱོལ་ཞིང་མངོན་རྟོགས་དུ་མ་ལ་མངའ་དབང་འགྱུར་བ། ཁྱད་པར་དུ་གནས་བྲག་དགོན་དུ་བཀའ་བརྒྱད་བསྙེན་ཆེན་སྐབས་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཁང་ནང་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡང་སྤྲུལ་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་བསྟན་པའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ། བསམ་འགྲུབ་གཞུང་དུ་གྲུབ་དབང་དམ་པའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་བཞེས་པའི་སློབ་མའི་ཡང་རབ་མཁན་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཞལ་བཀོད་གནང་ནས་རི་ཁྲོད་གསར་འདེབས་མཛད་དེ། ཆོས་འཆད་ཉན་གྱི་བཤད་གྲྭ་དང་། སྒྲུབ་གྲྭ་བཅས་སྙིང་ཐིག་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གསར་དུ་བཙུགས། དཔལ་ཡུལ་ཉེ་ཕྱོགས་སུ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་འཛུགས་ཡུལ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་རྣམས་ལ་ཚོགས་ཐེབས་དུ་མ་གནང་ཞིང་། རག་ཆབ་དགོན་དུ་འདུ་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས་ཏེ། ནང་རྟེན་དུ་སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་། གནས་བརྟན་བྲག་རི་མ་གསེར་ཕྱིབ་བྲུག་ཅན་དངོས་གཙང་གསར་བཞེངས་དང་། དེའི་མདུན་དུ་མཆོད་རྫས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་དུ་མས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པས་མཚོན། རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དགོན་སྡེ་དུ་མར་རྟེན་བཞེངས་ཐེབས་བཞག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་།།

སྒྲུབ་ཆེན་དང་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་གསར་འཛུགས་གནང་བ།

བརྡ་གོར་སྙིང་ཐིག་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཉིན་བཅུ་མ་དང་། རིགས་བཞིའི་སྦྱོས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུར་འཚོགས་དང་། སྨིན་སྨིག་ཁག་ལྔ་བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་སྨིན་ལུགས་ཐུག་བཞེས་དངོས་གཙང་དང་། སྒྲུབ་ཆེན་ཞིན་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་བཅས་གསར་བཙུགས་མཛད། ཐུགས་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་སྒྲུབ་པ་ཞག་བདུན་མ་དང་། སྙིང་ཐིག་གི་འདོན་ཆ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་དྲག དཔག་མེད་སྒྱུར་ལམ། ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་གསུམ་མ་སོགས་གསར་དུ་བཙུགས། དེ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཐེབས་ཡོ་བྱད་སོགས་གསར་བསྐྲུན་མཛད། མགོན་ཁང་དུ་སྟར་ལུགས་ཀྱི་སྐོང་གསོ་དུས་དྲུག་ཆ་འབར་བ་བཅས་འདོན་རྒྱུན་བཙུགས་ཤིང་སྐོང་གསོ་ཡོད་ཆེན་གསར་བསྒྲིགས་མཛད། ཉི་ཟློག་དང་། ཟོ་འཇུག་སོགས་སུ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དང་། བྱང་གཏེར་ཚེ་བདག ཁྲོ་གིང་གཉིས། བདུད་འདུལ་ཕུར་པ། ཡུམ་ཀའི་སེང་གདོང་། རོལ་པ་ཆེན་པོའི་གཏོར་བཟློག་སོགས་ལོ་བསྐོར་གྱི་འདོན་རྒྱུན་བཙུགས། རྒྱུན་བར་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་རིག་འདུས་དང་། ཡུམ་ཀ སྙིང་ཐིག་སྐོང་གསོ་རྒྱུན་འདོན་བཅས་སྙིང་ཐིག་གི་དགོན་པ་དངོས་གཙང་གསར་འཛུགས་གནང་།།

དབེན་གནས་སུ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་བ།

རྒྱུན་པར་དབེན་གནས་བརྡ་གོ་སོགས་སུ་ཐུན་བཞིའི་ཉམས་ལེན་མཛད་དེ། ཡིག་དྲུག་དུང་དང་། དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་བསྙེན་པ་དུང་རེ་ལྷུགས་ཐོག་ནས་གསུངས་ཏེ། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་པ་སོགས་ལམ་རྟགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་མངོན་དུ་གྱུར། དེ་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་གང་ཉིད་བྱ་བྲལ་ཀུན་སྤངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དབེན་གནས་མཁར་ཚའི་བྲག་ཏུ་བཞུགས་ནས་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་བར་མཛད།།

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

མཐར་མཁན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་གི་དབང་པོའི་ཆོས་སྐད་སྟོན་ཤུལ་དུ་ཐེབས་ཏེ་དགུང་གྲངས་ཞེ་དྲུག་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་སྤྲེལ། ཕྱི་ལོ་༡༩༣༢ ལོར་དགོངས་པ་ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་གཞི་དབྱིངས་ཆེན་པོར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།། དགོངས་རྫོགས་སུ་མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོས་གཙོར་མཛད་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྒྱལ་སྲས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཐེབས་ནས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་རིང་བསྲེལ་མང་དུ་བྱུང་། གདན་ས་འདིར་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་དང་། གསེར་གདུང་ཐོག་ཚད་བཞེངས་ནས་འདུ་ཁང་ཆེན་མོའི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་དཔལ་ཡུལ་གདན་རབས་<<བརྡ་དཀར་པོའི་དོ་ཤལ>> ལས་སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཚོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས།

དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བ།
Chogtrul Rinpoche Thubten Chokyi Dawa (1894-1959)

ལུང་བསྟན་ལྟར་བལྟམས་ཤིང་སྐུ་བདག་གནང་བ།

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་དམར་སེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པའི་སྲུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོར་བྱོན་པའི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བ་གང་ཉིད། རྒྱལ་རོང་གཏེར་ཆོད་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལས། མགོན་རྡོ་པོ་སྤྲུལ་པ་ཅང་ཤེས་ཡོར༔ ཡུལ་རྒྱལ་མོ་རོང་དུ་སྐུ་བལྟམས་ནས༔ ཁམས་ལྷུགས་ཡུལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་ལ་འགོད༔ དེར་འབྲེལ་ཚད་ཐར་ཡབ་གླིང་དུ་འདྲེན༔ ཞེས་དང་། རྡོ་གྲུབ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་འབྱུང་འགྱུར་ལུང་བསྟན་ལས། འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་སྨར་གྱི་སྟོད་ནས་འབྱུང༔ གསང་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་སྦར༔ ཞེས་དང་། རྫོགས་སྤྲུལ་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བསྟན་ལས། རྡོ་པོ་སྤྲུལ་པ་ཅང་ཤེས་ཡོ་ལ་ནི༔ རྒྱལ་མོ་ཚ་བའི་རོང་དུ་སྐུ་བལྟམས་ཏེ༔ མདོ་ཁམས་ལྷུགས་ཡུལ་དཀར་པོ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར༔ འབྲེལ་ཚད་ཐར་ཡབ་གླིང་དུ་འདྲེན་པར་འགྱུར༔ ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་ཤུག་སྒང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ། མགར་གླང་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་དབང་ཕྱུག ལྷུགས་སྤྲུལ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ། ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་བཅས་ཀྱིས་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གི་བྲིང་བ་དུ་མས་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཡང་བསྟགས་པ་ལྟར། ཡུལ་གྱི་དགེ་མཚན་དུ་མས་མཛེན་པར་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཚ་བའི་རོང་གི་རྒྱ་ཁ་རྣོ་ཏོ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་རིགས་ཡབ་བོ་ཡེ་ཝེན་ཤེའུ་དང་། ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སྨན་ཐར་གཉིས་ཀྱི་རིགས་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤིང་རྟ་སྤྲེ་ལོ་༡༨༩༤ ལོར་སྤྱི་ནང་ཤེལ་ལྟར་གསལ་བའི་ཟླ་མའི་དར་གྱིས་སྐུ་ལུས་ལ་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཡོགས་བཞིན་གཟུགས་སྐུ་བལྟམས། བདག་ཅག་གི་སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་དུ་ཞག་གསུམ་ནས་མ་ཡུམ་གྲོངས། མ་ཡུམ་ཤི་བས་བུ་ཆུང་དགོས་མེད་དུ་དོར་ཏེ་ཕུར་སྣམ་ནང་དུ་མ་ཡུམ་གྱི་རོ་དང་མཉམ་དུ་བཙུག་སྟེ་འོག་ཁང་དུ་བཞག་ནས་ཟླ་མཚོད་རྣམས་ཀྱིས་རིགས་དྲུག་གནས་འདྲེན་དང་། ཞིག་སྲིབ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་མཛད། སྐབས་ཤིག་མཚན་མོ་ཟུན་ནག་གི་ཁྲོད་དུ་བུ་ཆུང་དང་མ་ཡི་རོ་གཉིས་བཞག་པའི་འོག་ཁང་དུ་འོད་དཀར་པོ་ཞིག་ཟླའི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འཕྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཉེ་དུ་རྒད་པོ་ཞིག་གིས་མཐོང་བས། འོག་ཁང་དེའི་སྒོ་ཕྱེས་ནས་བལྟ་རུ་ཕྱིན་པས་བུ་ཆུང་དེ་མགོན་པོ་གདོང་བཞི་པ་ཞིག་གིས་པང་དུ་བཏེགས་ཏེ་བསྐྱངས་བ་མཐོང་། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མ་མ་བྱེད་པར་བསོད་ནམས་དང་སྨོན་ལམ་ལྡན་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ལ་གཏད་དེ་སྐྱེད་བསྲིངས་ཞུས། དུས་མཚུངས་སུ་མགར་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱིས་ཁོང་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་རྒྱ་ཁ་རྣོ་ཏོ་ཞེས་པར་རྨི་ལམ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་གྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ནས་གཞི་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་འཁྲུངས་ཡོད་པས་སྐུ་བདག་བྱེད་དུ་སོང་ཞེས་ལྷ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཆབ་ཤོག་འཁོར། དེ་ནས་མི་རིང་བར་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཀྱང་གཞི་སྤྲུལ་རྒྱལ་རོང་རྣོ་ཏོ་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས་འདུག་པས་ཅིས་ཀྱང་སྐུ་བདག་ལ་ཐེབས་དགོས་ཞེས་པའི་གསུང་ཤོག་འཁོར་བས། ལྷ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་རོང་དུ་ཐེབས་ནས། ལྷ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་

གཟི་འགག་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་མཚན་གསོལ་ཏེ་ཐབས་མཁས་སྣ་ཚོགས་གནང་ནས་སྐུ་བདག་གིར་བཞེས།།

དར་ཐང་དགོན་པའི་ཆོས་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞིང་ གསན་སྦྱོང་གནང་བ།

དགུང་ལོ་གསུམ་པར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོ་ལ་ཞབས་ཀྱི་བཀྲ་ཀྲམ་པར་བཀོད་པས་ལྷུགས་ཡུལ་དཀར་པོ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་བའི་ལུང་བསྟན་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་དུས་ལ་བབ་སྟེ་མཆོག་དམན་བར་མའི་སྐྱེ་བོ་དུ་མས་གུས་བཀུར་གྱིས་མཇལ་ཁ་ཞུས། སྐུ་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་སྐྱེ་བ་སྔོ་མའི་ཐུགས་སྣང་གི་བག་ཆགས་སད་པས། བྱིས་པ་ཕལ་པ་ལྟར་མི་གཙང་བའི་དྲི་མ་དང་། གཡོ་འཁྱུལ། ངུ་བ་སོགས་ཡེ་མེད་པར་སྤྱན་ཁྲ་ཧྲིག་གེར་ཐད་ཀར་གཟིགས་ཤིང་། སྐུ་ལུས་དྲང་པོར་བསྲིངས་ནས་དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག་པ་སོགས་བྱིས་པའི་མཛད་སྤྱོད་ལས་འདས་པས་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱིས་བསྟོད་བསྔགས་ཕྱོགས་ཀུན་བསྒྲགས། དགུང་ལོ་ལྔ་པར་རྗེ་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ནས་སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དགེ་བསྙེན་གྱི་བསླབ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་བཞེས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་ཤིང་གནམ་ཆོས་དང་རཏྣའི་ཟབ་གཏེར་ཆ་ཚང་དང་། ཀརྨ་གླིང་པའི་ཞི་ཁྲོ་སོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་མཐའ་དག་གནང་བ་ཐུགས་ཀྱི་བུམ་པར་བསྐྱིལ། འདི་དུས་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་གཞོན་ནའང་དབང་རྫས་མཐའ་དག་སྐུའི་གནས་ལྔ་དང་ཡན་ལག་གང་དུ་གཏུགས་དགོས་ཀྱང་ནོར་རྫོགས་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང་། སྐུ་ཤིན་ཏུ་བརྩོན་པས་འདུས་པ་ཀུན་ཏུ་ལས་ཤིང་། སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་བ་འདི་འདྲ་དགོས་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། དགུང་ལོ་དྲུག་པར་སྡེ་དགེར་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ་ལྷ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཁྲིད་དེ་མཇལ་ཁ་ཞུས། དེ་ནས་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ནས་གདན་སར་ཕྱིར་ཐེབས། ཁང་ནང་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ཏེ་ཀློག་བསླབས། དེ་ཡང་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་ཀ་ཁ་ཞེས་བསླབས་པར་ག་ང་ཞེས་སྔོན་ནས་སྨྲ་བའི་བག་ཆགས་སད་པས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ཐམས་ཅད་ཚེགས་མེད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལོ་དགུ་པར་ཚེས་བཅུའི་དུས་མཆོད་ཆེན་མོའི་ཁྲི་འཛིན་མཛད་དེ་ཁྲོམ་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་དབུས་སུ་ཞི་ཁྲོའི་དབང་ཆེན་གནང་། གསོ་རིག་མཁས་དབང་ཐུབ་དབང་ལས་རྩིས་དཀར་ནག་དང་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་ལ་གསན་སྦྱོང་གནང་། རྒྱ་ར་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས་ལས་སྒྲ་དང་། སྙན་ངག སྤྱོད་འཇུག སྡོམ་གསུམ་སོགས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆེ་ཕྲ་དུ་མར་ཐུགས་སྦྱོང་གནང་བས་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་བཞད།

ཡོངས་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལས་དཔལ་ཡུལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་གར་ཐིག་དབྱངས་རོལ་དང་གཏོར་མའི་མཛུབ་ཁྲིད་སོགས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་སྲོལ་མཐའ་དག་ལ་སྦྱོང་བ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། ལྷ་སྤྲུལ་པདྨ་གར་དབང་བསྟན་འཛིན་གཙུག་གི་ནོར་བུར་བསྙེན་ནས་དཔལ་ཡུལ་རང་ཤང་གི་སྔོན་འགྲོ་དང་། གཏུམ་མོའི་སྦྱོང་ཁྲིད། གནམ་ཆོས་རྫོགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་། ཐུག་ཆེན་སོགས་གསེར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་གསན་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་གནང་བས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོར་གྱུར། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་མགར་གླིང་གཏེར་ཆེན་པདྨ་བདུད་འདུལ་དབང་ཕྱུག་གླིང་པས་ཁོང་གི་གཏེར་ཆོས་འཇམ་དཔལ་ཆོས་སྐོར་དང་ཟབ་གཏེར་སྙིང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ་ཏེ། གཏེར་གསར་ཆ་ཚང་གི་དབང་ལུང་མན་ངག་མཐའ་དག་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གནང་ཞིང་། ཁོང་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཀྱི་ཐོན་ནས་བསྒྲུན་པའི་སྲས་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཞིང་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་ཏུ་དབང་བསྐུར། མཁས་གྲུབ་དབང་པོ་སྟེ་ཚོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་གྱི་ཞབས་པད་སྤྱི་བོར་བཀུར་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོའི་ལྷགས་ལུང་དང་། སྤྱོད་འཇུག སྡོམ་གསུམ། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མཛོད་རྩ་འགྲེལ། འདུལ་བ་མདོ་རྩ། ཆོས་མངོན་པ་མཛོད། རྒྱུད་བླ་མ་སོགས་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་དང་། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྩ་འགྲེལ་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དུ་མར་གསན་སྦྱོང་བགྲང་བྱ་མང་པོར་གནང་། ཉིན་ཞིག་འདུ་ཁང་གི་རྩིག་པ་ལ་སྐུ་རྒྱབ་བརྟེན་ཏེ་དཔེ་གཟིགས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་མི་དཀར་པོ་གོས་དཀར་གྱོན་པ་དབུ་སྐྲ་འཕྱིལ་ལེར་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་ཤེལ་ཀྱི་རལ་གྲིས་ཐུགས་ཀར་དྲག་བསྣུན་འགའ་བྱུས་པའི་སྣང་བ་ཞིག་ཤར། དེ་ནས་བཟུང་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་རྩལ་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱས་ཏེ་གཞུང་ལུགས་ཀུན་བསླབ་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་མཁས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར། མི་དཀར་པོ་དེ་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་ཞལ་གཟིགས་པ་ཡིན་པར་གྲགས། འདི་དུས་སུ་ཕྱག་ཕྲིས་ཀྱང་རྒྱ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཕྲིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་པས་རྒྱ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་པར་གྲགས་ལ། གཙང་པ་གྲུབ་ཆེན་གྱིས་བདག་གི་བླ་མ་རྒྱ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས་པས་རྒྱ་སྤྲུལ་དང་གཞི་སྤྲུལ་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པ་ཡིན་ཚུལ་ཡོད་དོ།

བསྙེན་པར་རྫོགས་ཤིང་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ནོད་པ།

དཀྱུང་གྲངས་ཉེར་གཉིས་པར་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དང་ཐང་དུ་གདན་དྲངས་པའི་དྲུང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཞི་འཚོའི་སྡོམ་རྒྱུན་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་ནས་བསྟན་པའི་རྩ་བ་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་མཚན་ཐུག་ཏུ་བཞེངས་པས། ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་བ་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་ལས་རབ་བརྟན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་གནང་། གཞན་ཡང་རྗེ་དེ་ཉིད་ལས། རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་སྲོལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྡོམ་དང་། སངས་གླིང་ཟབ་གཏེར་དགོངས་འདུས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་མཐའ་དག་གསན་བཞེས་གནང་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་བཀའ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་གི་སྐབས་སུ་ཁྲི་མཐོན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྟོན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ། དཀྱུང་གྲངས་ཉེར་གསུམ་པར་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ཐེབས་ཏེ། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲའི་རྣམ་རོལ་གྲུབ་དབང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཞབས་རྡུལ་གཙུག་གིས་བསྙེན་ནས་ལོ་ལྔ་ཙམ་ལ་ཐུག་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་ཁྲིད་ཆ་ཚང་དང་སྙིང་ཐིག་སྙན་བརྒྱུད་ཆེན་མོ་སོགས་ཟབ་ཁྲིད་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་གསན་སྦྱང་མཐར་ཕྱིན་གནང་ཞིང་ཉམས་འབུལ་རྟོགས་གཅོད་མང་དུ་ཕུལ་བས་ཐུགས་དགྱེས་པའི་རྗེར་སོན་ནས་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུར་གྱུར། འདི་དུས་རང་ལུགས་ཐུག་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་ཁྲིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནད་དང་། བླ་མའི་མན་ངག་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་རགས་ཟིན་ལྗེབ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བཞི་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ཕྱག་རྗེས་གནང་བ་ད་ལྟ་གསེར་རྟ་རྫོང་ཤུལ་དགོན་དུ་དཔེ་གཅིག་ཡོད་པར་ཐོས་པ་ལས་དུས་འགྱུར་གྱི་དབང་གིས་འཛིན་བྱེད་དུ་མི་སྣང་བར་གྱུར། དཀྱུང་གྲངས་ཉེར་དྲུག་པ་ས་ལུག་ལོར་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་བཀའ་རྒྱའི་སྐོར་དང་བཅས་པའི་དབང་ལུང་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་བྱང་གཏེར་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། དགོངས་འདུས་དང་། འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་ཆ་ཚང་། བཀའ་བརྒྱད་མདོ་བྱང་ཆེན་མོ་དང་། ཁམས་ལུགས་མདོ་སྔགས་སོགས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གནང་ནས་ངེས་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ། མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོ་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་ཞབས་པད་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་ཆེན་མོ་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་མནོས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་བུམ་པ་བཟང་པོར་ཡོངས་སུ་གཏམས་པར་བྱས་པས་ཀ་དག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལ་དབང་འབྱོར། གཞན་ཡང་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དང་། འཇིགས་གླིང་དུས་གཉིས། ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་སོགས་དབང་ལུང་མན་ངག་དུ་མ་གསན། དཀྱུང་གྲངས་སུམ་ཅུ་པར་རྫོ་གྲུབ་ཀུ་ཤུལ་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་མེ་ཏོག་དང་ཐང་དུ་གདན་དྲངས་པའི་དྲུང་ནས་དཀྱུང་གྲངས་སོ་ལྔའི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་། གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་མཛོད་ལྡེ། གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་གསན་སྦྱང་ཐུལ་ཕྱིན་གནང་ཞིང་། སེ་ར་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བག་ཆགས་སད་པས་ཞྭ་སེར་གྱི་ཡིག་ཆ་ལ་ཐུགས་ངེས་དང་དགྱེས་ཚོར་གནང་སྟེ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་དང་། འཇུག་འགྲེལ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་དགེ་ཡོད་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་བདུན་གྱི་དགེ་ཡོད་རྣམས་ཀུང་འབྲལ་མེད་དུ་འཆང་བར་མཛད། ཁྲ་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་དྲིལ་ལུགས་མཁའ་སྤྱོད་མའི་དབང་དང་། གསང་འདུས། ཀྱེ་རྡོར། འཇིགས་བྱེད། ཀུན་རིག་སོགས་གསར་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མའི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པ་གསན་བཞེས་མཛད། གྲུབ་ཐོབ་བྱམས་པ་ཆོས་འཛིན་གྱི་དྲུང་དུ་བྱོན་པས། གྲུབ་ཆེན་གྱི་གཟིགས་སྣང་དུ་ཤར་རིའི་ཕག་ནས་ཆོས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་འོད་ནམ་མཁར་ཤར་ཚེ་ཐུབ་རིའི་སྒྲོར་དང་མདུང་གནམ་ལ་ཐུག་འདྲ་གསུམ་གཟིགས། ཟླ་འོད་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་ཤར་ཚེ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་གནམ་ས་གང་བ་ཞིག་གིས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། སང་ནང་བར་ཚོད་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་མཇལ་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར། ཕྱིར་ཉིན་ནངས་པར་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མདུན་དུ་ཐེབས་པས། གྲུབ་ཆེན་ནས། བདག་གི་བླ་མ་རྒྱ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་ཞེས་གུས་བཀུར་བརྩེ་གཟིགས་ལྷ་ན་མེད་པ་གནང་སྟེ། འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་མཐའ་དག་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་བསྐྱལ་ནས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། དཀྱུང་ལོ་སོ་བདུན་པའི་དུས་ཙམ་ལ་ཨ་སྐྱེས་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་སྤྱོད་པ་བླ་མར་བསྟེན་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་གསར་ཆ་ཚང་གི་དབང་ལུང་གདམས་ཁྲིད་མ་ལུས་པ་གསན་ཅིང་། གཏེར་སྟོན་ཚད་མ་ཡིན་པའི་བསྔགས་བརྗོད་ཚད་མེད་ཕུལ། གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས། བཀའ་གདམས། ལམ་འབྲས། ཞི་བྱེད། བཀའ་

བརྒྱུད་ཆོས་དྲུག   གཅོད་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་གསན།།

སྒྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་དུ་གྱུར་པ།

ཉིན་ཞིག་བསྙེན་སྒྲུབ་ཅིག་གི་སྐབས་སུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཐུགས་ཡིད་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་དག་སྣང་ཟླ་བ་བཞིའི་ཡུན་ལ་ཤར་བར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཉེ་གནས་ཤིག་ལ་གསུངས་ཤིང་། མཉམ་མེད་ཨོ་རྒྱན་མའི་གསོལ་འདེབས་དེ་ཡང་དེ་དུས་བྲིས་པ་ཡིན་པར་གྲགས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཅིག་གི་སྐབས་སུ་ཡུལ་གསུམ་ཀྱུད་དུ་གྱུར་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་ལྡན་པའི་རྟགས་སུ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་གསུམ་པ་དང་། ཁྲོ་བོའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་མཐོང་བ་དང་། ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་འདུ་ཁང་དང་དགོན་པའི་ས་ཕྱི་ཐམས་ཅད་འཛའ་འོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་སྨན་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་གནང་སྐབས་སུ་རིལ་བུ་འཕེལ་ཞིང་། འདུ་ཁང་དུ་འཛའ་ཐིག་དུ་མས་གང་བར་གྱུར། ཕུར་པ་བླ་སྒྲུབ་ཅིག་གི་སྐབས་སུ་གཏོར་མ་ལས་མེ་ཏོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་པ་དང་། རྟོམ་ཁུང་ནས་ཉ་བོའི་སྐད་ངན་འདོན་པ་དང་། ཐུགས་སྒྲུབ་བླ་སྒྲུབ་ཅིག་གི་སྐབས་སུ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ཁོལ་ཞིང་ལུད་པ་དང་། ཡང་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཅིག་གི་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་གཏོར་གྱི་འབྲུ་གདན་ནས་ཁྲ་ཚིག་མ་ལས་སྨྱུ་གུ་སྔོ་ལྗང་སྐྱེས་པ་སོགས་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་བརྗོད་ལས་འདས།།

ཐོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པ།

སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་སྟོན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྲལ་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ་མང་པོ་ཐུགས་ལ་ཤར་བ་ཡིན་ཏེ། ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས། རང་ཉིད་ཆུང་ངུའི་རྨི་ལམ་ཉིད་འབྲུལ་བཟ།། བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་བ་རྟལ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་དཔའ་བོའི་གསང་མིང་བསྟུལ་བ་དང་། བྱང་ཤམྦྷ་ལར་རྒྱས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཞུགས་པ་དྲན་ཞེས་ཉེ་གནས་ལ་གསུངས་པ་དང་། རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་དང་བཅུ་བདུན་གྱི་དུས་སུ་ཉེ་རར་བཞུགས་ཏེ་ནམ་མཁར་གཟིགས་པ་ན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕྱི་ནང་གི་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁྲ་ལམ་མེར་གསལ་ཡང་། ད་ལྟ་དགོར་སྒྲིབ་ཀྱིས་སྣང་བ་དེ་མི་འདུག་ཅེས་གསོལ་དགོན་ཚངས་སེམས་ལ་གསུངས་པ་དང་། སྟོན་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་གྱིས་གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་གསོན་བསྲེགས་མཛད་པའི་གྲལ་དུ་སྐྱེས་ཤིང་། བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བདུད་རྩི་གནང་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་དང་། མི་དབང་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་དག་དྲན་ཞེས་ཏ་བ་བླ་མ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ལ་གསུངས་པས་མཚོན་ཐོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་རྣམ་ཐར་བརྗོད་ལས་འདས།།

ཚུལ་ཤིན་ཏུ་བཙུན་པ་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་བ།

རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཀྱིས་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསླབ་བྱ་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་ཉེས་ལྟུང་ལྟ་མོ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་གོས་མ་སྨྱོང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་བླང་དོར་རྣམས་ཕྲག་ཐོག་ཏུ་བཀལ་ནས་སྣན་བཞི་ཕྱིན་ལེན་དང་ཕྱིན་རླབས་མཛད་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན། ཐ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་དང་བྱོན་བཞུད་གང་གི་སྐབས་ཡིན་ཡང་གཡས་གཡོན་སྐུ་རྒྱབ་རྣམས་སུ་སྐུ་གཡོ་བ་དང་སྤྱན་རྒྱང་རིང་པོར་གཟིགས་པ་དང་། མ་བརྟགས་པའི་ངག་གི་ཅ་ཅོ་སོགས་ཡེ་མི་མཛད་པར་སྤྱན་གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་དུ་ཕབ་སྟེ་གོམ་པ་དལ་བུས་བྱོན་པ་སོགས་སྤྱོད་ལམ་ཞི་དུལ་ཁོ་ན་གནང་བས། ཀུན་གྱིས་དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་གསེར་སྐུ་ཧ་གསོལ་ཡིན་ཞེས་བསྔགས་པ་ཐུལ་བ་དང་། ཚོགས་ཆེན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཞུགས་ཁྲི་ལས་ཞལ་གཡས་གཡོན་དང་རྒྱབ་ཏུ་གཟིགས་པའི་ཚེ། ཀུན་གྱིས་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་གཡས་གཡོན་དུ་གཟིགས་སོང་ངེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་ཧ་ལས་བྱེད་པ་སོགས་སྐུ་བཙུན་པའི་ཚད་དུ་འཛོག དེ་ལྟར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་འདུལ་བའི་ཉམས་བཞེས་གནང་བས་བསྡམ་བྱའི་ཉེས་བྱས་ལྟ་མོ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་མ་གོས་པས་འདུལ་འཛིན་ཉེ་བར་འཁོར་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན། སྐུ་ལུས་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲི་ངད་བཟང་པོ་རྒྱུན་པར་འབྱུང་བ་མ་ཟད། ན་བཟའ་དང་། བཞུགས་གདན། ཆིབས་སྒ། གསོལ་ཕོར། མཆིལ་སྣོད། གཟིམས་ཤག ཐོན་པའི་ཉེ་འཁོར་ཚུན་ཆད་ལ་དྲི་བཟང་གིས་ཁྱབ་པས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་དང་བའི་སྒོ་དབང་མེད་དུ་འབྱེད་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་སྣང་བ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་སེམས་དཔའ་ཆེན་གྱི་རྟགས་སུ་སྐུ་ལུས་ལ་རྡུལ་གྱི་དྲི་མ་དང་ཤིག་དང་སྲིན་བུ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་གང་བྱུང་མ་སྨྱོང་བར་ཉེ་གནས་སོགས་ཀུན་ལ་གྲགས། ཆོས་སྐྱོང་བྲན་དུ་ཁོལ་ཞིང་། རི་ཆུ་སོགས་ལ་གནས་པའི་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ཏེ་སྟོང་གྲོགས་བྱེད་པར་དམ་བཅས་པ་དང་། སྟག་ནང་རྒྱལ་པོ་སོགས་རྒྱལ་འགོང་དང་ཤི་འདྲེ་མང་པོ་ཞི་བའི་

དམ་འོག་ཏུ་བཙུག་སྟེ་གཞན་གནོད་ཀྱི་རྒྱུན་བཅད་པའི་ཕྲིན་ལས་སོགས་ཚད་མེད་བསྐྱངས།།

དབང་ཕྱུང་ཁྲིད་སོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་བསྟན་དར་རྒྱས་སུ་བཏང་བ།

དཀྱུང་ལོ་དགུ་པ་ནས་རི་ཆོས་གསུམ་གྱི་སྨིན་བྱེད་ལུང་དང་བཅས་པ་ལོ་རེ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་པར་གནང་། དཀྱུང་གྲངས་ཉེར་གཉིས་པར་རྒྱལ་རོང་ཁག་ལྔས་གདན་འདྲེན་ལྟར་ཕེབས་བསྐྱུར་གནང་སྟེ་དཔལ་ཡུལ་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དགོན་སྡེ་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་གྲྭ་བའི་ཞལ་གྲངས་བསྡུས་ཤིང་། རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་སྲོལ་རྣམ་དག་གི་རྒྱུན་བཙུགས། གནམ་ཆོས། རཏྣ། འཇའ་ཚོན་རྣམས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ཆ་ཚང་དང་། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་སོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་མ་ལུས་པར་གནང་བ་དང་། ཡུལ་མི་ཀུན་ལ་ཞིང་དབང་དང་མངས་རྒྱས་སྨོང་དབང་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་། དེ་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་དང་མགོ་ལོག་ཁག་གསུམ་རྣམས་སུ་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཡུལ་གྲོང་དང་དགོན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕེབས་བསྐྱུར་གནང་སྟེ་གོང་སྨོས་ལྟར་གྱི་ཆོས་བཀའ་དང་མང་འགྱེད་སོགས་གང་འཚམ་བསྩལ། དཀྱུང་གྲངས་ཉེར་ལྔ་པ་ལ་དབྱར་ཚུལ་ཆེན་པོ་གནས་པའི་སྲོལ་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང་། གདུགས་ཚོད་དང་། མར་མེ་སོགས་ཀྱི་ཐེབས་བཞག་དང་། མཆོད་རྫས་ཡོ་བྱད་ཅི་དགོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གནང་། དཀྱུང་གྲངས་སོ་གཅིག་པར་བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤིང་བྱི་ལོར་རྒྱལ་སྲས་བརྒྱ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། སྦྱི་བྲོས་དཔོན་པོ་བརྒྱ་བསམ་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ། ཨ་ཤུལ་བླ་མ་བསོད་ནམས་མཁས་གྲུབ། རྡོ་སྨད་དཔོན་པོ་ཕུན་ཚོགས། མགར་གླིང་འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སོགས་འཁོར་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་སྨིན་བྱེད་ཁྲིད་དང་བཅས་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་གནང་ཞིང་། དཀྱུང་གྲངས་སོ་གཅིག་པ་ནས་གདན་སའི་ཁྲི་ལ་དབང་བསྐྱུར་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབུ་བཙུགས། དཀྱུང་ལོ་སོ་ལྔ་པར་ལྷ་སྐྱུལ་ནང་ཆེན་སྐྱར་གསོ་མཛད་དེ་ཇོག་བརྩེགས་གསུམ་པ་ནང་རྟེན་རྒྱ་གར་ཤར་ཐུབ་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལི་མ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་དང་། འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་སྐུ་བརྙན་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་སོགས་གསུང་རབ་པོད་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་མཚོན་རྟེན་གསུམ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རིན་ཚད་གཞལ་དུ་མེད་པ་གྲངས་མང་བཞེངས། སྒྲུབ་གྲྭ་ཁང་སྐྱར་གསོའི་ཐེབས་རྩ་དང་གསོལ་ཐེབས་སྒྲོམ་ཆེན་གནང་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་བཞག་མཛད། གསེར་ཁང་ཆེན་མོ་ནང་རྟེན་སྟོན་པ་ཡོངས་སྐུའི་རྒྱན་ཅན་ཐོག་ཚད་དང་། བྱམས་པ་དང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཟུང་གི་སྐུ་གཟུགས་མི་ཚད་དང་། གསེར་གདུང་ཆེན་མོ། གུ་རུའི་སྐུ་བརྙན་མི་ཚད་ཙམ་དང་། གསེར་དངུལ་གྱི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་དང་། བསྟན་འགྱུར། བཀའ་གཏེར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དཔེ་པོད་སྟོང་ཕྲག་ཏུ་མས་གཙོས་རྟེན་གསུམ་གྲངས་མེད་གསར་བཞེངས་མཛད། རི་ཁྲོད་ཐར་པ་རྩེར་གཟིམས་ཤག་ལོ་བྲང་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་གདན་ས་དེར་སྤོས། དཀྱུང་གྲངས་སོ་དྲུག་པ་ས་སྤྲུལ་ལོར་སྐྱར་ཡང་རྒྱལ་རོང་ནས་གདན་འདྲེན་བྱས་པ་ལྟར་ཕེབས་བསྐྱུར་གནང་སྟེ་ཅོག་ཙེ། སོ་མང་། རྫི་འགགས། རོང་བྲག ཁོ་དྲུང་། ཁྲོ་ཆུ་ས་སྟོད་སྨད་རྣམས་སུ་ཟབ་ཆོས་བདུད་རྩི་མཐའ་ཡས་པ་གནང་ཞིང་། དགོན་སྡེ་ཉམས་པ་སྐྱར་གསོ་དང་། མང་འགྱེད་དུ་མ་གནང་། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་ཆེན་དུ་མས་བཀུར་བཟོ་ཚད་མེད་པས་ཟང་ཟིང་གི་དངོས་པོ་སྒྲོམ་ཆེན་ཕུལ། སྐྱར་ཡང་དར་ཐང་དུ་གདན་འདྲེན་གནང་སྟེ། ཚོགས་མང་ལ་མང་འགྱེད་དང་། རྟེན་མཆོག་དུ་མ་གསར་བཞེངས་མཛད། དཀྱུང་གྲངས་སོ་བདུན་པར་སྐྱར་རོང་སྟེག་མདའ་དཔོན་པོས་ཞུས་ངོར་སྐྱར་རོང་དགོན་དུ་རཏྣ་གླིང་དང་གནམ་ཆོས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་སོགས་བཀའ་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་དང་། མང་འགྱེད་དང་ཐེབས་བཞག་མང་པོ་གནང་། རང་དགོན་དུ་ཡང་སྤུ་ཕྱིར་སྐུ་གསུམ་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་བཞུགས་ནས་བཟུང་གནམ་ཆོས་རཏྣ་སོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་མན་ངག་དུ་མ་དང་། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོའི་ལྷུགས་ལུང་དང་། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཁྲིད་དུ་མའི་བཀའ་དྲིན་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་དགོན་སྡེ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་བཏང་སྟེ་ཀུན་གྱིས་དར་ཐང་ཆོས་སྡེ་ཞེས་བསྟོད་བསྔགས་དང་། སློབ་ལམ་འདེབས་པའི་གནས་སུ་བསྐྱུར་བ་དང་། ཚུལ་འཆལ་དང་གྲོང་སྔགས་ཕལ་བ་རྣམས་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པ་ལྟ་ཞོག་ཕྱོགས་ཙམ་ཉེ་མི་ཚུག་པ་དང་། གླིང་དེར་བུད་མེད་རྒྱ་འགྲུལ་ཙམ་ཡང་མི་རུང་བ་དང་། བསྔོ་ཤ་དང་། ཆང་སོགས་སྔགས་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་དུ་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཆོག་པ་སོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་བཙུགས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཕྱག་བཞེས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཕྱག་བཞེས་རྣམ་དག་དང་ལྡན་པའི་རབ་བྱུང་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་ཆོས་སྡེ་ཞི་གཙང་ནང་གཙང་པདྨའི་འདབ་མ་ལྟ་བུ་མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་གནས་སུ་འགོད་པར་མཛད་པ་འདི་ཁོ་ནའི་བཀའ་དྲིན་ཡང་གཞལ་དུ་མེད། དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ཕྱག་ཐེང་གིས་རྟེན་གསུམ་ལ་གནོད་འཚེ་བྱུང་བ་རྣམས་སྐྱར་གསོས་ཤིང་། ལྷུགས་དྲུ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་སྟེང་དུ་གསེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། རྟེན་གསུམ་

ལ་རབ་གནས་དང་། གྲྭ་མང་ལ་ཕྱག་འགྱེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཆད་པ་མཐའ་དག་མཐུད་དེ་དབང་ཁྲིད་དུ་མ་གནང་ནས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་བཏང་། དགུང་གྲངས་ཞེ་གསུམ་པར་སྨར་ཡང་རྒྱལ་རོང་སྟོད་སྨད་དང་། རྫོ་ཁོག གསེར་རྟ། སྒོ་ཁོག རྟོར་ཁོག ཡི་གཙང་རྣམས་སུ་བྱོན་ནས། གྲྭ་པའི་ཞལ་གྲངས་བསྡུས་པ་དང་། རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་དང་། གནམ་ཆོས། རྟྭ། འཇའ་ཚོན། དགོངས་འདུས་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་། ཆོས་ཁྲིད་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ཕྱག་འགྱེད་དང་དགོན་སྡེ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བཅས་གང་ལ་གང་དགོས་མཛད་ཕྲིན་མཐའ་ཡས་པ་གནང་བས། གྲྭ་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཀྱི་གྲྭ་འབུལ་དང་། ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། དར་ཐང་དུ་བཤད་གྲྭ་མདོ་རྒྱུད་ཐོས་བསམ་གླིང་གསར་འཛུགས་མཛད་དེ་གདུང་རེ་མཁན་ཆེན་འཆད་ཉན་གྱི་སློབ་དཔོན་དུ་མངའ་གསོལ། རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་འཆད་ཉན་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་དུ། མཆོད་བརྗོད་དུང་འཁོར་ཆེན་མོ་དང་། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་གི་རྫོ་འབུམ་རྣམས་ལེགས་བཞེངས་མཛད། མཁན་པོ་བཟླ་འཇིགས་མེད་གདན་དྲངས་ཏེ་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོའི་ལུང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ཡག་ཤུལ་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་མདུན་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ལྷ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་བཀའ་མཐའ་དག་གསན་བཞེས་མཛད། མེ་ཁྱིའི་ལོར་གཙང་པ་གྲུབ་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་འཛིན་སྐུ་གཤེགས་པའི་དགོངས་རྫོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས། རྒྱལ་རོང་སྨན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གནས་རི་ལ་མཇལ་སྐོར་ཕེབས་པའི་ཞར་དུ་ཁྲོ་སྐྱབས། རྒྱ་ཁ། གཞི་འགགས། ཅོག་ཙེ། ཁྲོ་ཆུ། ཛ་ཡུལ་རྣམས་སུ་བྱོན་ཏེ་བཀའ་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་གནང་ཞིང་ཡོན་བདག་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་པའི་སློས་ཆོས་དུ་མ་གནང་། གསེར་གྱི་མགོན་པོ་འབྲོང་རི་ལ་གནས་སྐོར་ལན་མང་ཕེབས་ཤིང་། སྤྱི་གཞུག་རྣམས་སུ་རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་དང་། གཏེར་ཆེན་ཀུན་བཟང་ཉི་མ། ཨ་པང་གཏེར་ཆེན་རྣམས་དང་བན་ཚུན་དབང་ཆོས་གསན་རེས་ལན་དུ་མར་མཛད།།

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་འཕྲད།

དགུང་གྲངས་ཞེ་བཞི་པ་མེ་སྤྲེལ་ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡར་ཕེབས་ལམ་དུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་མཇལ་ཁ་ཞུས། སྔོན་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཚུལ་དང་། ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་ནས་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་སྨན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་གནང་དགོས་ཚུལ་སོགས་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་དགྱེས་པའི་ཞལ་ཏ་དང་གསུང་གླེང་མང་དུ་མཛད་ནས། མེར་གན་མཁན་པོའི་གོ་མིང་དང་། གསེར་ཡིག གསེར་ཐམ། སོག་ཆས་ཀྱི་ལྭ་བ་འབྲུག་རིས་སྣ་བཞི་ཚལ་གྱི་ཕྱག་ཐམ་ཅན་དང་། ཆབ་མདོ་ཡན་ནས་ཨུ་ལག་གི་རྟ་ཁལ་གྱིས་བསུ་དགོས་པའི་བཀའ་ཤོག་བཅས་གནང་སྟེ་བཀུར་བཟི་ཚད་མེད་མཛད། ཁོང་གི་བཞུགས་སྒར་ནང་དུ་ཡང་ཆིབས་རྟ་ཆིབས་པ་དང་། གུར་ལ་གསེར་ཏོག་འཛུགས་པ་དང་། གདུགས་དང་སྣར་གླིང་། སྣར་གསོལ་སོགས་ཅི་འདོད་བྱེད་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་བསྩལ། དེ་ནས་དར་གྱི་སྟུན་མོ་དགོན་ལ་མཉམ་དུ་བྱོན་ཏེ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དབང་གནང་བ་གསན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། དེང་སང་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཁས་ཚུལ་དང་ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་མཁན་མང་པོ་འདུག་ན་ཡང་། ཁྱེད་ལྟ་བུའི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ལ་མཁས་ཤིང་ཐུགས་བསྐྱེད་གནང་མཁན་ཉིན་སྐར་ཙམ་ཡིན་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐུ་ཚེ་གང་དུ་འཆང་བའི་ཕྱིན་རྟེན་ཞིག་གནང་དགོས་གསུང་པའི་བཀའ་ཕྱོག་མ་ཐུས་པར། སྐུ་ཚེར་འཆང་བའི་ཕྱག་དྲིལ་དེ་ཁོང་ལ་ཕུལ། ཕྱག་མཛོད་ཆེན་མོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གསུངས་བྱུང་བས། སྐུ་ཚེར་འཆང་བའི་ཉིང་ཤགས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ཕུལ། དེ་ནས་སྐུ་སོ་སོར་འབྲལ་སྐབས་ཀྱང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་འབྲལ་མི་ཕོད་པའི་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་དབུ་ཐོད་གཏུགས་ཏེ་སྐྱེ་ཀུན་འབྲལ་བ་མེད་པའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་།།

དབང་ཆོས་གསན་གནང་དང་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་པ།

དགུང་གྲངས་ཞེ་བདུན་པ་ལྕགས་འབྲུག་ལོར་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ཕེབས་ཏེ། ཀཿཐོག་མཁན་པོ་ལེགས་བཤད་འབྱོར་ལྡན་ལས། མདོ་དབང་སྒྲུབ་རྩེའི་རྩ་རྒྱུད་སོགས་དབང་དང་ཆོས་ཁྲིད་དུ་མ་གསན། དགོན་དེར་ཞབ་ཆོས་མན་ངག་མང་པོ་གནང་། ལྷུགས་སྤྱིལ་པོར་གོ་འཛིའི་ཡུལ་གྱི་དགོན་ཁག་དུ་མར་བྱོན་ཏེ་ཆོས་བཀའ་ལྷ་ཚོགས་གནང་བས་མཁས་གྲུབ་ཆེ་དགུ་དུ་མས་བསྙེན་བཀུར་ཚད་མེད་ཕུལ། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ལྷ་ལྡན་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་ཕེབས། ཆབ་མདོ་ཡན་ནས་ཨུ་ལག་གིས་སྐྱེལ་བསུ་བྱས་ཤིང་ཁྱད་པར་དུ་ནག་ཆུར་སེ་རའི་ཚ་བ་ཁམས་ཚན་གྱིས་སེར་བསུ་རྒྱ་ཆེན་སྤེལ་བས། དེ་ནས་རྗོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་རྟེན་དང་གནས་མཆོག་དུ་མར་མཇལ་ཏེ། ཆོས་འཁོར་གསུམ་དང་། སེ་ར། འབྲས་སྤུངས། དགའ་ལྡན། རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་སྨད། ས་སྐྱ། ཞྭ་ལུ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། སྟོད་ལུང་མཚུར་ཕུ། བསམ་ཡས། རྫོང་བྲག སྨིན་གླིང་། འབྲིང་རྒྱལ་དཔལ་རི་སོགས་རིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཕལ་ཆེར་ལ་མང་ཇ་

དང་ཐུག་འཕྲེད་གནང་། ཁྱད་པར་དུ་སྟེ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཕྲ་ཀུན་ལ་འོས་བབས་དང་བསྟུན་པའི་སྐྱེས་དང་དབང་ཆོས་གནང་། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་དགོས་པའི་ཞུ་བ་བྱས་པ་ལྟར་ཞལ་བཞེས་མཛད་ན་ཡང་། ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་ཆེན་མང་པོ་བྱོན་པའི་གཏམ་གསན་པས་ཆེ་གྲགས་ཀྱི་བྱ་བས་གཡེང་གིས་ངོགས་ནས་དབང་བཏང་སྐོམས་སུ་བཞག སེ་ར་དགོན་གཞུང་ནས་ཀྱང་ལེབས་བསུ་སོགས་བཀུར་བཟོ་ཚད་མེད་ཞུས་ཤིང་། ཁོང་གིས་གྲྭ་ཚང་ལ་སྐུ་འཕྲེད་དང་མང་ཇ་ཕུལ། བོད་སྡེ་པ་གཞུང་དང་སེ་ར་དགོན་ནས་གོ་མིང་དང་འཇའ་ས་ཡང་ཕུལ།

དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་སུ་བྱོན་སྐབས་དཀོར་མཛོད་གླིང་ནས་གཙོད་སྦྱིན་ཙེའུ་དམར་པོའི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ནས། ཁོང་གི་སློབ་རྒྱུད་དང་བསྟན་པ་རྩལ་བཞིན་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་ཤིང་དམ་བཅའ་ཕུལ། རྗེས་སུ་རི་ཁྲོད་བླ་བྲང་གི་མགོན་ཁང་དུ་ཙེའུ་དམར་མདུང་ཞགས་བསྣམས་པ་ཆིབས་རྟ་མེད་པ་ཞིག་གི་ཞལ་ཐང་ཡང་བཞེངས་ཡོད་པར་བཤད། དེ་ནས་བཟུང་དགོན་འདིའི་སྲུང་མའི་གཙོ་བོ་དབང་དྲག་ཙེའུ་དམར་པོ་ལ་མཛད།།

སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཡབ་སྲས་ལྷན་འཛོམས།

རྒྱ་ཕྱུག་ཡོར་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ཞབས་སོར་རྣམ་པར་བཀོད་དེ་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གྲུབ་དབང་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་འཁོར་འདུས་པ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་དུ་གནང་ཞིང་། བཟང་གོ་རི་ཁྲོད་དུ་གྲུབ་དབང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྫོང་ནང་ཡང་སྲིད་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས་སོགས་ལ་གནམ་ཆོས་སྟོན་འགྲོའི་ཁྲིད་དང་། མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་གཉིས་དང་། ཀཿཐོག་མཁན་པོ་ལེགས་བཤད་འབྱོར་ལྡན་སོགས་འཁོར་འདུས་པ་ཁ་ཤས་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་བཀའ་རྒྱའི་སྐོར་དང་། གཉིས་སྟོན་ཡིག་ཆ་ལྟར་གྱི་བཀའ་མའི་སྨན་བླའི་དབང་སོགས་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་གནང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་གསུམ་པ་ལེགས་བཤད་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་བཀོད་དེ་རྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ། ཤིང་སྐྱིལ་ཡོར་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་ནས། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་གྲུབ་དབང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྫོང་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ལ་གནམ་ཆོས་དང་རཏྣའི་དབང་ལུང་དང་། རྫོགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་གི་ཟབ་ཁྲིད། ཐུག་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་སོགས་ཟབ་ཆོས་མན་ངག་མཐའ་དག་གནང་ཞིང་། སློབ་ཚོགས་གཞན་ལ་ཡང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་མན་ངག་གཞུང་བཤད་མཐའ་ཡས་པ་བགྲང་བྱ་དུ་མར་གནང་།།

གཞན་ཕན་དབང་དུ་བཙུས་ཡིད་སྐྱེ་སྤྲུལ་དུ་མ་ངོས་འཛིན་གནང་བ།

མེ་བྱ་ལོར་གསེར་རྟ་དུང་དཀར་དགོན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་རབ་གནས་ལ་ཐེབས་པས། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་ཚེམས་དང་། ཚར་བུ་རེ་ལ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐུ་བརྙན་རེ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་ཆོས་གོས། མཚོ་རྒྱལ་ཐུགས་དམ་གྱི་གསེར་ཕྲེས་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དུང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་རིག་པོ། ཕ་བསྟན་རྣམས་ཀྱིས་གྲྭ་ཚིག་སྨོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་གྲངས་ཀྱི་གྲྭ་འབུལ་བཏེགས་ཏེ་དགོན་མགོ་ཕུལ། དེ་ལས་སྔ་གཞུག་རྣམས་སུ་ཏ་ཤུལ་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིགས་མེད་དབང་པོ་དང་། སྟ་རོད་སྤྲུལ་སྐུ། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཐུབ་བསྟན་གར་དབང་ཉིན་བྱེད་སོགས་དམ་པའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་དུ་མ་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་བསྟན་པའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ།།

ལེགས་བཤད་གསུང་རྩོམ་གྱི་སྐོར།

གཞན་ཡང་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྩོམ་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡང་། རིང་ལུགས་ཀྱི་ཐུག་རྫོགས་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་པོད་གཅིག་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐོག་དང་། ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ལས་བྱང་སོགས་ཡི་དམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་དང་། རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་དབང་གི་ཞགས་པ་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་རྣམས་པོད་གཅིག་དང་། སྨོན་ལམ་དང་གསུང་མགུར་གྱི་སྐོར་སོགས་གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་ཙམ་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་གསོས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ།། ལེགས་བཤད་དེ་དག་ཀུང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རིག་པའི་རྩལ་ལས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། མཁས་པའི་དབང་པོ་ཀུང་སྤྲུལ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཆོས་རྣམས་ལ་གཟིགས་ནས་དབུ་ཐོག་ཏུ་བཞག་སྟེ་འདི་འདྲའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ངས་ད་གཟོད་མ་གཏོགས་ཤེས་མ་བྱུང་། ཅེས་དང་། གྲུ་ཤུལ་མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་མི་རྟག་གིས་དཔེ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་སྐོར་ལ་དྲི་བ་མཛད་པ་ལ་ལན་ཕུལ་བས་ཁོང་ད་ལས་ཏེ་རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་ངེས་ཞེས་བསྔོད་བསྔགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར།།

གསུང་གི་བདུད་རྩི་བཞེས་པའི་ཞལ་སློབ་ཀྱི་ཚོགས།

དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་གསང་བའི་བདུད་རྩི་བཞེས་པའི་ཐུགས་སྲས་སློབ་མའི་ཚོགས་ཀུང་ན྄་སློབ་གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་ལ་ཀཿཐོག་མཁན་ཆེན་ལེགས་བཤད་འཇོར་ལྡན། ཨ་པང་གཏེར་སྟོན་དཔའ་བོ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ། གཏེར་སྲས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་རྣམས་དང་། ཞལ་སློབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡང་། ཤྲཱི་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་གསུམ་པ་གྲུབ་དབང་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སྣ་དབྱངས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་དང་། རིག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། སྤྲུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོ། ཧོར་ཤུལ་མཁན་པོ་མཁྱེན་བརྩེའི་བློ་གྲོས། མདོ་རིན་པོ་ཆེ་ཐེལ་གཙོན་དགྲེས་རབ་རྡོ་རྗེ། གད་ཞབས་སྤྲུལ་སྐུ་ཚངས་དབྱངས་བློ་གྲོས། མགར་གླིང་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། དཔལ་ཡུལ་ཆགས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་བློ་གྲོས། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མགོན་གྲུབ། རྫོང་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས། སྨྱོ་ཐྲོས་དབོན་པོ་པདྨ་བསམ་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ། ཤ་ཤུལ་བླ་མ་བསོད་ནམས་མཁས་གྲུབ། དུང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ། གཏོང་དེ་མཁན་པོ་འཇིགས་མེད་དཀོན་མཆོག ཨ་སྐྱོང་མཁན་པོ་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ཐུག་ཚ་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས། པོ་ཏིང་མཁན་པོ་བློ་གསལ། དགེ་རྩེ་མཁན་པོ་བློ་བཟང་ཤེས་རབ། ཚ་ཕོ་མཁན་པོ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན། མགོ་ཤུལ་མཁན་པོ་འགྱུར་མེད། རྡོ་ཐོན་རྒྱལ་སྲས་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ཨ་ཎ་མཁན་པོ་རིག་འཛིན་བསོད་ནམས། སློ་ཆེན་འཇིགས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། མགར་གླིང་འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། མགར་གླིང་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་ཚེ་དབང་། རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་བྲལ་བདུད་འདུལ་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ། སྨྱོ་ཐྲོས་དབོན་པོ་ན་སྭ་རཀྵ། རྡོ་སྨད་དབོན་པོ་ཤུན་ཚོགས། ར་གཏེར་ཆོས་ཉིད་གླིང་པ། རྡོ་ཐོན་གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ། ཤེན་ནེ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། ཐུབ་བསྟན་གར་དབང་ཉིན་བྱེད། ཤུག་སྐྱང་རྨ་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། ཀུང་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་། ཁྲོ་རྩ་སྨོས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ཀྱེ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་ཤེས་རབ། སང་ཤུལ་སྐུ་གོང་མ་པདྨ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ། ཁང་གན་དབོན་གྲུབ་དབང་ལྷ་རྒྱལ་སོགས་མདོ་སྨད་དང་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་དམ་པ་བགྲང་ལས་འདས་པ་བསྐྱུན།།

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

དགུང་གྲངས་རེ་གསུམ་པ་མེ་སྤྲེལ་ལོར་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་པའི་དགོན་པ་ཡོངས་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་བསྡུས་ནས་ཀརྨ་གླིང་པའི་ཞི་ཁྲོའི་རིགས་དྲུག་གནས་འདྲེན་ཞག་བདུན་དུ་བཏོན། གྲྭ་མང་ལ་མང་ཇ་སྐྱ་འགྱེད་དང་། མར་མེ་ཚོགས་འཁོར་གྱི་རྫས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ། ཐུག་རྫས་ཡོད་དོ་ཅོག་སྦྱིང་དག་མཛད། དེ་ནས་སློབ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་མི་བཞུགས་པར་དོགས་ནས། གཏེར་སྟོན་ཀུན་བཟང་ཉི་མར་ཞུང་བསྟན་ཞུས་པ་ལྟར་ཚེ་སྒྲུབ་དང་། ཐུགས་སྒྲུབ། གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་འབུམ་ཐེར། ཚེ་ཐར་འབུམ་ཐེར་རྣམས་སྐུ་ཡི་རིམ་གྲོར་བསྒྲུབས་ཏེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་དགོས་པའི་ཞུ་བ་ནན་དུ་ཕུལ་བས། ཁོ་བོ་ལོ་ན་ཐལ་བས་འདུག་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་མོད། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་རེ་བ་ལྟར་ཤི་རན་ཞེས་བསྐྱུལ་མི་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་མི་འཆི་བར་སྡོད་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ནས། ཐམས་ཅད་ཡིད་དགའ་བཞིན་རིན་པོ་ཆེ་གྲོངས་རན་ཞེས་བསྐྱུལ་མི་གཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་ཞེས་ལབ། དེ་ནི་འབྱུང་འགྱུར་གཟིགས་པའི་གསུང་དུ་སྣང་ངོ་།།

དེ་ནས་དགུང་གྲངས་རེ་ལྔ་བཞེས་པ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཁྲི་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་དྲུག་ཆེན་སུམ་མདོར་ཁྲི་ཐུན་དུ་སྐུ་ལ་ཧུར་རྡེག་ཆེར་མ་ཕུལ་ན་ཡང་། སྙུན་ཚེར་མང་དུ་བྱུང་བར་བརྟེན། གཏོང་དེ་མཁན་པོ་འཇིགས་མེད་དཀོན་མཆོག་གིས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོ་ནས་བཞུགས་པའི་སྐལ་བ་མ་ལྡན་ཅེ་ཞིང་ཁམས་སུ་ཐུགས་དགོངས་གཏད་རན་ལ་བསྟན་པའི་རྟོགས་ལྡན་སྣར་དང་ཆེ་ཡང་སྤྲུལ་འོད་སྟོང་བདག་པོའི་དྭ་བ་རྒྱལ་བསྟན་པདྨའི་གསོས་སུ་འབྱོན་དགོས་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ། ལོ་དེའི་ཧོར་ཟླ་དགུ་པའི་མང་ངོས་ཀྱི་ཚེས་༢༥ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་བཟང་ཁྱད་པར་དུ་སྐུ་ལ་སྙུན་ཟུག་ཅི་ཡང་མེད་པར། འོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལྟས་དང་བཅས་དཔལ་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཤེགས་ཏེ་མཚན་དཔེའི་ཉི་མ་ནུབ་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ།།

དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་གདན་རབས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་པདྨ་དཀར་པོའི་དོ་ཤལ་ལས་ཤྲཱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་སློང་བ།

སའི་གོ་ལ་འདིའི་ཐོག་ཏུ་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཁོང་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞུགས་པ་ནི་ང་ཚོ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱིན་པ་རེད།

རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ། ཟླ་ཆེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡིག་ནས་བསྒྱུར།

རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་གློག་གི་རལ་གྲི་ཕུལ་བ།
Dzongsar Khentse Rinpoche offers electric vajra sword

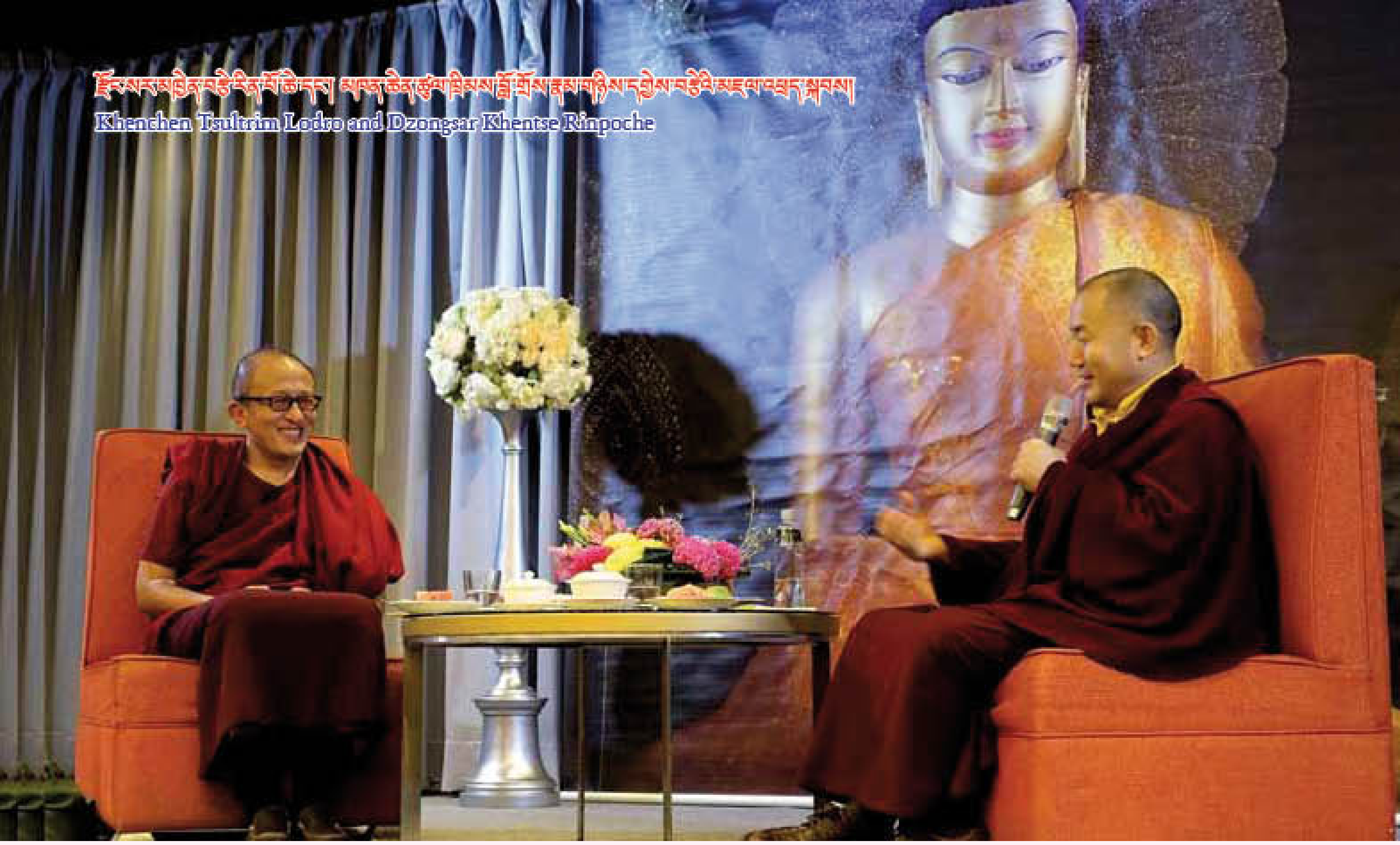
རྒ་བའི་ཆ་ནས་ང་དེ་རིང་(༢༠༡༥ ཟླ་༡ ཚེས་༢༢)འདིར་སུ་གཅིག་གིས་སྐད་བཏང་ནས་ཡོང་བ་མ་ཡིན་པར་དང་བླངས་ཀྱིས་ཚོག་མཆན་ཞུས་ཏེ་ཡོང་བ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དེས། ངས་གཙོ་སྒྲུབ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་ང་ལ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།

དོན་དངོས་ཐོག ངའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་འོས་སྦྱོར་ཞུ་མཁན་དུ་འཚམས་པ་ཞིག་མ་རེད། ཡར་ནས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ངོས་སྦྱོར་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡང་གཏན་ནས་མ་རེད། ཁོང་ལ་མཚོན་ན་རང་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཞིག་དགོས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་འབུར་ཚ་པོ་དང་རང་རྣམ་ཆེན་པོ(DOGGY)ཅན་གྱི་ང་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་རྒྱུ་མ་རེད། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ནི། ལུས་ལ་ཁ་དོག་འདྲ་མིན་གྱི་གོན་པ་གྱོན་ནས། མི་ལྟ་འདྲ་མི་འདྲ་དེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བག་མེད་རྒྱས་སྤྲོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་རང་འགྱུལ་ཀྱི་སྒོ་ནས་དེ་རིང་གི་ལས་ཀ་འདི་བྱེད་པར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད། ད་ལྟ་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་སྣང་མག་མོག་ཏུ་འགྱུར་འགོ་བརྩམས་ཤིང་། བསྟན་པའི་བརྗིད་ཁོག་ཀྱང་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་མྱོང་ཚོར་མི་ཐུབ་པར་གྱུར།

ཡར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གང་ཟག་ལ་མི་རྟོན་ཆོས་ལ་རྟོན་ཞེས་གསུངས་སྲོང་ན་ཡང་། གཉིས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ངོ་མ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་མིས་རྟོགས་ཐབས་མེད་ཅིང་། ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་ནི་ང་ཚོར་ལྟོས་ན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སྙིད་ལུགས་ཆེ་བའི་ང་ཚོས་དེར་རྒྱུས་མོན་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མོས་ཀྱི་མེད། སྤྱིར་བཏང་ཆོས་ལ་རྟོན་པ་ལས་གང་ཟག་ལ་རྟོན་མི་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། གང་ལྟར་ཡང་། མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད། མཐོང་རྒྱུ་རིག་རྒྱུ་ཡོད་པའི་མི་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་གུས་ཀྱི་ཡུལ་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་མིག་དཔེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས་མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་རྣམ་པ་དང་བསམ་བློའི་ལམ་མཁན་དག་ཆེས་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡོད། དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར། བླ་མ་དང་སྐྱེ་སྤྲུལ་སོགས་ཀྱིས་ང་ཚོར་ཡོངས་པ་མེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འདི་རིགས་ང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྤྱོང་བའི་གཙང་སོག་ལས་ཀྱང་མེད། བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ལ་མཚོན་ན་དངོས་གནས་ཏ་ཅང་མང་པོ་རེད། དེང་གི་དུས་ནི་ཐ་ན་ལོ་ན་ཏ་ཅང་ཆུང་བའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་བྱུང་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་དུས་རབས་ཤིག་རེད། འོན་ཀྱང་། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱིས་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་ནི་ཏ་ཅང་དཀོན་པ་ཉིན་སྐར་ལྟ་བུ་རེད་ལ། གང་ཡོད་པ་དག་གི་ནང་དུའང་ཆེམ་ཆེམ་དུ་འཕྲོ་ཐུབ་པའི་འོད་སྣང་དེ་བས་ཀྱང་ཉུང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་གང་

ཟག་པོ་ནས་སུ་ཞིག་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཁ་ཚོན་གཅོད་ཐུབ་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ངས་སུ་དང་གང་རྟོགས་པ་ཐུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་མིན་ལབ་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང་། དུས་རབས་འདིར་ཡང་ད་དུང་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་སྤྲོ་སྣང་ཡོད་པ་དང་། དང་འདོད་དེས་རང་བཞིན་ལུགས་ཀྱིས་ནང་བསྟན་དར་སྤེལ་མཁན་གྱི་མི་ཡང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར་ཡོད།

གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན། མ་གཞི་ངའི་འཚོ་བ་རོལ་སྣང་ས་ནི་མདོག་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འཁུར་ཆ་པོ་དང་རང་རྣམ་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ང་ལ་ཐལ་ཆེར་ཁ་པོ་བྱས་ནས་ལབ་ན་མ་འགྲིག་པ་མེད་པའི་དོན་དག་གཅིག་ནི། ངས་ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སེམས་ཁུར་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཤེས་ཀྱིན་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཁྲལ་དང་སེམས་ཁུར་དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དངོས་གནས་བྱས་ན། ང་ཚོ་ད་ཅང་བློ་གཡེང་དང་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཡིན་དང་ཡིན། ང་ལ་བསམས་བློ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཙམ་འདི་ཡང་ཚང་མ་ངའི་རླབས་ཆེན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་དེ་དག་གི་བྱིན་རླབས་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་དུས་ཚོད་དང་སེམས་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་སྤུད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་འཚོ་གནས་ཆེད་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་བ་དང་། དགེ་རྒན་དེ་དག་གིས་བྱིན་རླབས་དང་ལམ་སྟོན་འོག་ངས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་རང་གི་དགོན་པ་དང་། ཡང་ན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཙམ་པོ་ན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱས་ཏེ་བསྡུད་ན་འགྲིག་རྒྱུ་མིན་པའི་བསླབ་བྱ་ཐོབ་ཡོད། ངས་འཇར་པན་གྱི་ཀྲིན་ཡན་(真言宗)ཆོས་བརྒྱུད་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཕྲི་ལཱནྐའི་གནས་བརྟན་སྡེ་པ་དག་གིས་མཆོད་པའི་ནང་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མ་གཞི་ང་རྟག་པར་འདི་རིགས་ལ་སེམས་ཁུར་བྱས་ཏེ་བསྡད་མེད་ན་ཡང་། སྐབས་སྐབས་དེའི་ཕྱོགས་ལ་དངོས་གནས་བསམས་བློ་ཡང་ཡང་གཏོང་སོར་ཀྱི་ཡོད། མདོར་ན་ངས་རྟག་པར་གཞན་གྱིས་སེམས་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་ཕྱོགས་འདི་དག་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བླ་མ་འགའ་ཞིག་དབུ་སྐྲ་སེ་ཡོ་རེ་བར་གྱུར་ཅིང་། ཞལ་རས་ཡོངས་སུ་གཉེར་མས་ཁེངས་ནའང་ད་དུང་ཐུགས་ཁྲལ་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟར་བཞུགས་འདུག གལ་ཏེ་ཐུགས་ཁྲལ་ཞིག་གནང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། ཁོང་ཚོས་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་ས་དེ་རང་རང་གི་དགོན་པ་བའམ། དེ་ལས་རྒྱ་ཆེ་ན་ཡང་རང་རང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཙམ་ཞིག་རེད། དེས་ན་ངས་བརྗོད་འདོད་པ་ནི། ང་ཚོའི་སའི་གོ་ལ་འདིའི་ཐོག་ཏུ་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཁོང་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞུགས་པ་ནི་ང་ཚོ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱིན་པ་རེད། ཁོང་གི་ལག་ལེན་ནི་ཁ་བཤད་ལས་བརྒལ་ཟིན་པ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་རྣམ་པས་ཉན་ཏན་བྱས་ནས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ང་ནི་དག་སྣང་གཏན་ནས་མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་དང་། རྒྱུན་དུ་མི་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཁོ་ན་བྱས་ནས་སྡོད་མཁན། དེ་ལས་ཀྱང་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་འདྲའི་མི་ཞིག་གི་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་སྐད་ཆ་ཡིན་ན་སྐད་ཆ་དེ་དོན་སྙིང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ན་འགྲིག ངས་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ལ་ཏག་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཆོས་འབྲེལ་ཐོབ་མ་མྱོང་། ཁོང་གིས་གསུང་འོད་སྟེར་དང་སྒྲ་འཇུག་དེ་འདྲ་མཉན་རྒྱུའི་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། མཐར་ངས་ཉན་རྒྱུ་བློས་གཏོང་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ཁོང་གི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་དེ་ང་ལ་ལྟོས་ན་ཧ་ཅང་མཁྲེགས་དྲགས་འདུག དེ་མིན་ཁོང་གི་དེབ་འགའ་རེ་བས་ཀློག་ཙམ་བྱེད་མྱོང་ཡོད། འོན་ཀྱང་། འདི་ཚང་མ་ངས་ཁོང་ངོས་སྦྱོར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་དེ་མིན། ངས་བསམས་ན། ཁོང་ནི་བླ་མ་ཀོ་ན་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་མིན་པར། དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ནི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་མིག་དཔེ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་རེད། དགེ་རྒན་ཚང་མ་ལ་སོ་སོར་དགེ་རྒན་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ལ་མཚོན་ན་ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ལྟ་བུའི་ཆེས་རླབས་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཞིག་གི་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་གསོ་སྐྱོང་ཐོབ་ཡོད། ཁྱེད་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། མཁན་ཆེན་མཆོག་ད་ལྟ་བླ་རུང་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་གདན་ས་སྐྱོང་མཁན་གྱི་གལ་ཆེའི་གཙོ་འགན་མི་སྣ་ཞིག་རེད། བླ་རུང་སྒར་གྱིས་ངའི་སེམས་ངོས་སུ་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ནི། ས་ཕྱོགས་དེར་གྲངས་ཀ་ཧ་ཅང་མང་བའི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་ཡོད་པ་རྒྱུ་མཚན་མ་རེད། ངས་ནས་རྒྱུན་ཁོང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལས་དོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅི་འདྲ་ཞིག་སོན་གྱི་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་ཡིན། ད་དུང་ཁོང་ཚོས་སྐོར་མོ་རྫི་ལྟར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ་དང་། འགྲོ་སོང་གཏོང་ཡུལ་གང་ཡིན་ལ་ཡང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པར་མ་ཟད། སྒྲིག་འཛུགས་འདིས་སྐྱད་པ་སྟོང་པ་སྟོང་རྐྱང་ཡིན་པའི་ཤེས་ཡོན་པ་ཙམ་ཞིག་བསྐྱེད་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གམ། ཡང་ན་ཡང་དག་པའི་ཉམས་ལེན་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་ཡིན། དེ་རིང་མཁན་ཆེན་མཆོག་ང་ཚོའི་མདུན་འདིར་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་མིང་དང་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་རབས་པ་ཞིག་མ་རེད། ཁོང་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ནམ། ཡང་ན་གོ་གནས་མཐོན་པོ་ཡོད་པའི་བླ་མ་ཞིག་གི་དབོན་པོའམ་ཉེ་འབྲེལ་



རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་རྣམ་གཉིས་དགྱེས་བརྩེའི་མཇལ་འཕྲད་སྐབས།
Khenchen Tsultrim Lodro and Dzongsar Khentse Rinpoche

ཡང་མ་རེད།   དེ་ལས་ཀྱང་ཁོང་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་གོ་མིང་མེད་པ་རེད།   ངས་ད་དུང་བརྗོད་འདོད་པ་ཞིག་ལ།   ཐའེ་ཝན་དང་ཧོང་ཀོང་།   སེང་ག་པོར་སོགས་ལ་མཚོན་ན་མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གཅེས་སུ་རུང་བའི་དོན་དག་ཅིག་རེད།   སྤྱིར་བཏང་།   དེང་སྐབས་ནང་བསྟན་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་མགྱོགས་མྱུར་དང་མཆར་ལོང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་།   ངས་བསམས་ན།   ང་ཚོའི་མི་ཚེ་འདིར་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ལྷ་བུའི་ནུབ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནང་ཆོས་འདི་བསྒྱུར་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་ཞིག་ལ་སླེབས་པའི་སྔོན་རྟགས་མཐོང་གི་མི་འདུག   རྒྱ་གར་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན་ན་ཡང་། ནང་པའི་བསྟན་པ་དར་སྤེལ་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལས་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་འདས་པའི་དུས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད།   ནང་པའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་། དེས་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་ལེགས་བྱང་ཁྲོད་ཁྱབ་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོང་བ་བཞིན།   འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཆར་ཡང་།   རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ནང་བསྟན་འདིས་གལ་ཆེའི་ནུས་པ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།   རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་གིས།   རྒྱའི་སྐད་ཡིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གནོད་པའི་མི་དག་ལ་མཚོན་ན་འདི་ལྟར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངང་ཀར་སྤྲོལ་ཐུབ་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གཅེས་སུ་འོས་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་རེད། དེས་ན་ངས་ཀྱང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཐུགས་འཇགས་གནང་རྒྱུ་དང་། སྐུ་ཚེ་རིང་ཞིང་བདེ་ཐང་དང་ལྡན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་རྒྱུར་མ་ཟད།   ནམ་རྒྱུན་མར་བཞེས་རྒྱུ་ཙམ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཐ་མ་འདིར་ངས་ལས་རིམ་འདི་ལ་མཇུག་སྡོམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་།   ངས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ལག་རྟགས་ཤིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།   ངའི་བརྟགས་མིང་ལ་ཨོབ་པི་ཝང་ཁིན་ནོ་པི་ཟེར་ཞིང་ (obi wan•kenobi   གཟའ་སྐར་གྱི་གཡུལ་འགྱེད་ཅེས་པའི་གློག་བརྙན་ནང་གི་མི་སྣ་ཞིག) ངས་ད་ལྟ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྣེ་གས་བུའི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངའི་རེ་བར་མཚམས་འདི་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་མཁན་པོ་མཆོག་དང་གཉུག་མའི་ནུས་ཤུགས་ (原力གཉུག་ནུས་ནི་གཟའ་སྐར་གྱི་གཡུལ་འགྱེད་ཅེས་པའི་ནང་གི་ (激光劍) སྐྱུལ་འོད་རལ་གྲིས་མཚོན་པའི་ནུས་པའི་ཁྱད་མིང་)འབྲལ་མེད་དུ་མཆིས་པར་སྨོན།   མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཆོས་བོད་ཡིག་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་གནང་གི་མེད་པས་མཚམས་འདི་ནས་ང་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཆོག་པ་ཞུ།།   རྫ་ཆེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཉིན་དེའི་ཕྱི་ཉིན་ཡུལ་རོས་སྐད་སྒྱུར་མཁན་གྱི་རྒྱ་སྐད་ཡི་གེར་ཕབ་པ་ཉིད་གཞིར་བཞག་གིས་བསྒྱུར་བ་ཉིད།   སྐར་ཡང་ཚད་ལྡན་ཤུགས་ཟེར་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་དབྱིན་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་འབུམ་རམས་པ་དགེ་བསྙེན་ཡེ་ལགས་ལ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་དབྱིན་སྐད་ཉིད་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་དུ་བཅུག་པའི་དཔེ་ཉིད་གཞི་རྩར་གཟུང་སྟེ་གཏན་ལ་ཕབ།།

དུས་བབས་ཀྱི་མཁས་དབང་།

དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས། (རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས།
Konchok Tashi

མཚན་དཔེའི་ཕད་མོ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་འཛུམ།།
སྐུ་ཚེ་ཉིལ་པོར་བསྟན་འགྲོའི་ཆེད་དུ་ཕུལ།།
སྒྲ་ངན་འདའ་བའང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ངེས་པའི།།
བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་གྲུབ་དབང་ཟླ་མར་འདུད།།

གཟུར་གནས་སྐྱེ་བོས་ཁྱེད་ལ་དད་ཕྱག་འཚལ།།
ཕྱོགས་ལྷུང་ཅན་པོས་ཁྱེད་ལ་ངན་གཡོ་སྦྱོག
བསྟོད་ཀྱང་མི་དགའ་སྨད་ཀྱང་མི་ སྐྱུག་པའི།།
སྙིགས་དུས་དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ལ་གུས།།

ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོས་རང་རྒྱུད་དང་གིས་དུལ།།
ༀ་གྲོས་ཆེན་པོས་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་གཟིགས།།
དུས་ཀྱི་མཐའ་ཡང་དུས་དང་བསྟུན་མཁས་པའི།།
དུས་བབས་མཁས་དབང་ཁྱེད་ལ་ཅིས་མི་བསྟོད།།

ངོ་བོ་སྟོང་པས་སྤྲོས་མཚན་ཀུན་ལས་གྲོལ།།
སྣང་ཚུལ་འགག་མེད་རོལ་པ་འབྱམས་སུ་གླས།།
བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་སྟོན་པ་ལ།།
ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་གོ་བ་ཁྱེད་ལ་ཡོད།།

སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་པ།།
ཡེ་ནས་འགྲོ་ཀུན་སེམས་ཀྱི་གཤིས་ཉིད་དུ།།
དག་པ་དང་བའི་ངང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ།།
བྱམས་པ་མགོན་པོའི་ཤེས་རབ་ཁྱེད་ལ་མངའ།།

རྟེན་འབྱུང་རིགས་པས་གཟུ་ནས་རྣམ་མཁྱེན་བར།།
བདག་གིས་མ་བྱས་གཞན་ལས་མ་སྐྱེས་པ།།
སྐྱེ་མེད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ལ།།
ཟླ་གྲགས་མཁས་པའི་གོ་རྟོགས་ཁྱེད་ལ་འབྱུངས།།

རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་བསླབ་སྡོམ་ཕྲ་མོ་ཡང་།།
དཔྲལ་བའི་མིག་དང་ཁོག་པའི་སྙིང་བཞིན་དུ།།
རང་གིས་སྲུངས་ཏེ་གཞན་ལ་བྱིན་པ་ལ།།
མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོའི་རྣམ་ཐར་ཁྱོད་ལ་དོད།།

ཚུལ་གསུམ་ཏགས་ཀྱིས་རྩོལ་ངན་གླུད་པ་འགེམས།།
ཚད་མ་གཉིས་ཀྱིས་གཞལ་བྱ་སོ་སོར་བྱེས།།
དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་འཐུལ་འཁོར་སྐོར་བ་ལ།།
ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་རིགས་ལམ་ཁྱེད་ལ་ཡོད།།

དངོས་སྟོབས་རིགས་པས་བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་རྟོགས།།
ཡང་དག་ལམ་གྱིས་སྐྱེ་བ་ཐུ་ཐྱི་བསྒྱུབས།།
གླང་དང་དོར་བྱའི་ས་མཚམས་འཛོག་པ་ལ།།
ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་གསང་ཚིག་ཁྱེད་ལ་ལྡན།།

ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་མ་འདྲེས་རྟེས་ལ་བབ།།
རྫོངས་པའི་སྲུན་པ་ལེགས་བཤད་འོད་ཀྱིས་གསལ།།
རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་རྒྱལ་བ་གཉིས་གྲགས་པའི།།
དབྱིག་གཉེན་མཆོག་གི་ཐོས་པ་ཁྱེད་ལ་མངའ།།

མདོར་ན་ཐུན་མོང་ཕྱི་ཡི་རིག་གནས་ནས།།
ཐུན་མིན་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་བར་དག་ཏུ།།
མ་ནོར་ཇི་བཞིན་གཞན་ལ་འདོམས་པ་ལ།།
དམ་པ་ཁྱེད་ནི་དུས་མཐའི་སྒྲོན་མེ་ཡིན།།

དམ་པ་ཁྱོད་དངོས་མཇལ་གྱི་སྐལ་བ་ཐོབ་རྫོང་མེད་ཙང་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་གསུང་འབུམ་ཁག་དང་། གཞུང་ཆེན་ཁག་གི་ཟེར་ཕྲེང་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་བ་དང་། ཉན་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་དུས་མཁས་དབང་ཁོང་ནི་དུས་མཐའི་སྒྲོན་མེ་ཞིག་ཅི་ལ་མིན་སྙམ་པའི་ངེས་ཤེས་བཅོས་མིན་ཞིག་གིས་ངང་དུ་སྨོན་དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་པས། ༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༠ ཉིན།།

ཕུ་བའི་ཟླ་མར་བསྐྱོད་པ་དད་པའི་གདུང་འབོད།

ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན། (རྣམ་གྲོལ་གླིང་།)

ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན།
Trinley Tharchin

བརྩེ་བས་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་ལ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་རིགས་བདག །
བསླུ་མེད་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ།།
འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་རེ་གནས་དཔལ་མགོན་གྱི་དམ་པ།།
ཁྱབ་བདག་གྲུབ་དབང་བླ་མས་བདག་ཡིད་དེ་སྐྱོངས་ཤིག
ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ནས་ཡེ་ཤེས་དེ་མ་གཡོས།།
གཟུགས་སྐུ་སྤྲུལ་བའི་གར་གྱིས་དམ་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙ། །
རིགས་ཅན་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ལ་འཕྲུལ་མེད་དུ་སྟོག་མཁས།།
སྲིད་གསུམ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོར་སྙིང་དབུས་ནས་འདུད་དོ།།
རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་རྟོགས་ཆེན་གྱི་མན་ངག །
མཐའ་བཞི་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་དབུ་མ་ཡི་ལྟ་བ།།
ཐུང་འདུག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་འཁོར་བཞི་པོར་སྟོན་པའི།།
རིགས་བརྒྱའི་བདག་པོ་གྲུབ་དབང་བླ་མ་དེ་བསྟེན་ནོ།།
གཉིས་སྣང་མཐའ་འཛིན་བྲལ་བའི་འགོག་དབྱིངས་ལ་གནས་ཀྱང་།།
སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་སློབ་འབངས་ལ་བསྩལ་ཅིང་།།
མན་ངག་ལྟ་ཁྲིད་ཟབ་མོས་ཐར་ལམ་ལ་འདྲེན་མཛད།།
བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དགོངས་ཀྱི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།།
ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ལྟ་བ་རྗེན་ཅེར་དུ་བསྟན་ནས།།
ཁྲི་ཐྲག་སྐལ་ལྡན་སློབ་བུ་གཡང་ས་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་།།
གྲུབ་པས་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་མཁའ་དབྱིངས་ནས་སྤྲེང་བའི།།
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་སྒོ་གསུམ་མོས་གུས་ཀྱིས་བཏུད་དོ།།
སྐུ་ལ་ཚོས་གོས་གསུམ་གྱི་དུར་སྨིག་གིས་མཛེས་ཤིང་།།
གསུང་ལ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས་འཛེབས་པ།།
ཐུགས་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་བརྒྱན་པའི།།
སྡོམ་གསུམ་འདུལ་བའི་མངའ་བདག་མཁན་པོ་དེ་དྲན་ནོ།།
འབུམ་ཕྲག་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་གྲུབ་པ་ལ་དབང་འབྱོར།།
ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་མཁས་མང་གི་གཙུག་རྒྱན།།
རྩལ་དགུའི་ནོར་གྱིས་ཡོངས་སྨྲུག་འགྲོ་ཀུན་གྱི་དེད་དཔོན།།
བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་བླ་མས་འབྲལ་མེད་དུ་གཟིགས་ཤིག །
ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་བ་༦ ཚེས་༡ ཉིན་ལ། ཁམས་གླིང་ཚང་པ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་གྱིས།

བཅའ་ཡིག་མི་ཆོག་བརྒྱད་ཅུ།

གྲུབ་དབང་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ།

གྲུབ་དབང་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་འདྲ་རིས།
Painting of Drubwang Rigdzin Palchen Dupa (1887-1932)

གང་ཞིག་འདྲེན་པ་སྟོང་གི་ཐུག་གིས་ཀྱང་།།
སེལ་བར་མ་ནུས་པ་དེ་མགོན་གང་གིས།།
བསིལ་བའི་གེ་སར་སྨིན་པའི་རྒྱལ་བ་མཆོག །
བླ་མ་ངག་གི་དབང་པོས་དགེ་ལེགས་སྩོལ།།

མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཐེག་པ་མཆོག་གིས་འདུལ།།
འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་གདོད་མའི་གཞི་ལ་སྐྱེལ།།
བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་མཆོག་སྐྱོང་དབང་པོ་སོགས།།
བརྒྱུད་པ་གསེར་རི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་དངར།།

འདི་ན་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་སོགས།།
གྲུབ་བརྙེས་རྒྱ་མཚོས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སྤེལ།།
ཕྱི་འགྱུར་རྙིང་མའི་གདན་ས་ཁྱད་པར་འཕགས།།
དཔལ་ཡུལ་འདུས་པའི་སྡེ་ལ་སྐྱེས་སུ་འབུལ།།

དེ་ལ་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་བྱ་བའི་ཚུལ་ཡང་། ༡) གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་རག་ལས་པས་ཐེག་པའི་རྩ་བ་སྐྱབས་འགྲོའི་བསླབ་པ་ནས་འགལ་བ་རྣམས་མི་ཆོག་པས། དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་གནས་དོར་ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་མི་དང་མི་མིན་ལ་སྐྱབས་གནས་བཟུང་མི་ཆོག ༢) སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་རིགས་བྱ་མི་ཆོག ༣) གྲོགས་ལྟ་སྤྱོད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་སྡིག་གྲོགས་བརྟེན་མི་ཆོག ༤) སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་སཙྪ་ཆག་དུམ་ཡན་ཆོད་འགོམ་ཡུག་མི་ཆོག ༥) ཆོས་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་གམ་ཐ་ན་ཡི་གེའི་གྲུས་བྱེ་སོགས་ལྷ་ཆ་མཆོད་ཆའི་རིགས་འགོམ་ཡུག་མི་ཆོག ༦) དགེ་འདུན་སེར་མོ་རྟགས་ཙམ་འཆང་བ་ཡན་ཆད་ལ་མ་གུས་ལོག་ལྟ་མི་ཆོག ༧) སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་སྤང་མི་ཆོག ༨) དགོས་གལ་ཆེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལས་ཐབས་གཞན་བཙལ་མི་ཆོག ༩) ཅི་ཟ་ཅི་འཐུང་གི་ཕུད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་མི་མཆོད་ན་མི་ཆོག ༡༠) དུས་རྒྱུན་སྐྱབས་འགྲོ་ཁ་ཏོན་མ་བྱས་ན་མི་ཆོག ༡༡) གར་འགྲོ་ཡང་དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་འདུན་པ་མ་བྱས་ན་མི་ཆོག ༡༢) བྱ་དགའ་རྒྱལ་སྲིད་ལྟ་བུ་ཐོབ་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་སྤང་མི་ཆོག ༡༣) གྲུ་ཆུང་ལོ་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ལོན་ནས་དགེ་ཚུལ་མ་སྒྲུབ་ན་མི་ཆོག ༡༤) སེར་གོས་དང་གཟན་ཤམ་གྱོན་པ་འདུལ་བའི་གཞི་ཡིན་པས་ནམ་ཡང་ཕུ་དུང་དང་སྐུ་ཆས་མི་ཆོག ༡༥) མི་སྐྱ་རྣམས་དང་བསམ་སྤྱོར་མཐུན་པ་མི་ཆོག ༡༦) དགེ་སློང་བསྒྲུབས་ན་ཆོས་གོས་འབྲལ་སྤང་བྱ་མི་ཆོག ༡༧) ཕྱི་དྲོའི་ཟས་མ་སྤང་ན་མི་ཆོག ༡༨) དཔྱལ་བའི་རྒྱུ་མི་དང་དུད་འགྲོ་ནས་ཤིག་སྲོ་ཡན་ཆད་བསད་མི་ཆོག ༡༩) ཁབ་སྐུད་ཙམ་ཡང་རྐུ་བྱེད་མི་ཆོག ༢༠) སེར་སྡོམ་རྨང་མེད་གཞིག་བྱེད་བུད་མེད་བསྟེན་མི་ཆོག ༢༡) བུད་མེད་དང་ཕྱོགས་གཅིག་གཏམ་ངན་བསྒྲུ་བའི་ལས་ཆེ་ཕྲ་བྱེད་མི་ཆོག ༢༢) རྫུན་ཆེ་ཕྲ་རིགས་བཤད་མི་ཆོག ༢༣) མཐུན་གཉིས་དབྱེ་བའི་ཕྲ་མ་བྱེད་མི་ཆོག ༢༤) གཞན་ལ་འཛམ་པོར་སྨྲ་བ་ལས་ཚིག་ངན་ཟེར་མི་ཆོག ༢༥) དམག་བུད་མེད་གྲོ་གླུ་སྒྲུང་སོགས་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པའི་གཏམ་འཁྲུལ་སྣ་ཚོགས་བཤད་མི་ཆོག ༢༦) ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་སྒོ་ཆང་ནད་ཀྱི་སྨན་ལྟ་བུ་ལས་འཐུང་མི་ཆོག ༢༧) གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་མངའ་ཐང་འབྱོར་པ་རྒྱལ་སྲིད་ལྟ་བུ་ང་ལ་ཡོད་ན་སྙམ་པའི་བརྣབ་སེམས་མི་ཆོག ༢༨) སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

པ་མ་ལྷ་བུའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་བསམ་པ་བཟང་པོ་གཅིག་ལས་བསམ་ངན་མི་ཆོག ༢༩༽ ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ལྟ་ལོག་མི་ཆོག ༣༠༽ ཚེ་འདིའི་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་ཁྲལ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་བསྲུང་འཛིགས་སྐྱོབ་དང་ལེགས་སྨོན་གྱི་བསམ་པ་མི་ཆོག ༣༡༽ མཐོ་རིས་ལྷ་མིའི་བདེ་བ་དོན་གཉེར་མི་ཆོག ༣༢༽ ནམ་ཡང་རང་འདོད་ངར་འཛིན་འདིས་ཕྱུང་བས་གཞན་ཕན་ཕོ་ན་ལས་རང་འདོད་བསམ་ངན་མི་ཆོག ༣༣༽ མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕ་མའི་འདུ་ཤེས་མ་བྱས་མི་ཆོག ༣༤༽ ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་དང་བྲལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་མ་བསྒོམ་ན་མི་ཆོག ༣༥༽ སྤྱིར་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་བཀོད་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པ་མ་སྒོམ་ན་མི་ཆོག ༣༦༽ དགེ་རྩ་གང་སྒྲུབ་དེའི་ཆེད་དུ་མ་དམིགས་ན་མི་ཆོག ༣༧༽ དགེ་རྩ་གང་སྒྲུབ་རྗེས་སུ་བསྔོ་བ་རྣམ་དག་མ་བྱས་ན་མི་ཆོག ༣༨༽ དགེ་རྩ་ཁོང་ཁྲོས་ཟད་པས་ཁོང་ཁྲོ་འཛིང་མོ་སྐྱེ་གཅིག་མི་ཆོག ༣༩༽ གཞན་ལ་དགེ་བ་རྫོམ་ན་ཟད་པས་རྫོམ་མི་ཆོག ༤༠༽ སྡིག་པ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་བཤད་འདུག་ན་དག་འགྲོ་བས་གསང་མི་ཆོག ༤༡༽ དབང་ཐོབ་ནས་ལམ་དབང་དོད་པོ་སྟོན་འགྲོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཚར་རེ་རྒྱུན་དུ་མ་འདོན་ན་མི་ཆོག ༤༢༽ གསང་སྔགས་ཀྱི་བུམ་དབང་དམ་ཚིག་ཡི་དམ་གང་རུང་བསྐྱེད་བཟླས་མ་བྱས་ན་མི་ཆོག ༤༣༽ གསང་དབང་གི་དམ་ཚིག་པར་རླུང་བུམ་པ་ཅན་ཉིན་རེ་དུས་རེ་ཚག་མི་ཆོག ༤༤༽ ཤེར་དབང་གི་དམ་ཚིག་ཞུ་བདེ་འབར་འཛག་གི་དམིགས་པ་ཐུན་རེ་ཚག་མི་ཆོག ༤༥༽ དབང་བཞི་པའི་དམ་ཚིག་ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་འཁོར་ལོ་ལས་འདའ་མི་ཆོག ༤༦༽ སོ་བྱང་སྔགས་ཀྱི་བསླབ་པ་རྣམས་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་མ་དྲན་ན་མི་ཆོག ༤༧༽ ཐུན་དྲུག་གི་ཉམས་ཆག་རྣམས་བཤགས་པ་མ་བྱས་ན་མི་ཆོག ༤༨༽ ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ལ་ལྟུང་བཤགས་ཚར་དྲུག་ཚག་མི་ཆོག ༤༩༽ ནང་མོ་ཡིག་བརྒྱ་ཞེར་གཅིག་གིས་ལྟུང་བ་བྱིན་བརླབས་མ་བྱས་ན་མི་ཆོག ༥༠༽ ཉེས་ལྟུང་དག་བྱེད་རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ལས་ལྷག་མེད་པས་དེ་ལ་ཐུགས་དམ་མ་བྱས་ན་མི་ཆོག ༥༡༽ དགོན་ནང་གྲོང་ཚོག་གང་ལ་ཕྱིན་ཡང་ཤི་པོ་གཤེད་མ་དང་བཅས་པ་ནད་ནད་བདག་དང་བཅས་པ་ལ་ཀུན་སློང་མཉམ་དུ་མ་བཅོས་ན་མི་ཆོག ༥༢༽ སྔགས་ཀྱི་ཚོ་ག་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བཟུང་ནས་མཇུག་མ་ཐོན་བར་ངག་མ་གཅོད་ན་མི་ཆོག ༥༣༽ དམིགས་རྟེན་སེམས་ལ་མ་དྲན་ན་མི་ཆོག ༥༤༽ ཟས་དང་འབྱུལ་བ་སོགས་བཟང་པོ་ལ་དགའ་ངན་པ་ལ་སྡུག་རྟེན་ཚོལ་གྱི་བསམ་ངན་མི་ཆོག ༥༥༽ དུས་རྒྱུན་ལྷམ་གོས་བཟང་པོ་དོན་གཉེར་ངན་པ་འདོར་འདོད་འདོད་པ་བསོད་སྙོམས་མཐའ་དང་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་གཉིས་སྤང་བའི་གང་བྱུང་ཚོག་ཤེས་མ་བྱས་ན་མི་ཆོག ༥༦༽ ཚུར་ཚིག་གཤེ་བའི་སྐར་གཤེ་མི་ཆོག ༥༧༽ ཁྲོ་བའི་ལན་དུ་ཁྲོ་མི་ཆོག ༥༨༽ བརྡེག་ན་སྐར་བརྡེག་མི་ཆོག ༥༩༽ མཚང་འབྲུ་ན་སྐར་མཚང་འབྲུ་མི་ཆོག ༦༠༽ ནམ་ཡང་རིགས་ཀྱི་ཀན་རབས་བླ་ཀན་བན་ཀན་ལ་གུས་པ་མི་བྱེད་མི་ཆོག ༦༡༽ ན་ཆོད་ཉུང་དུས་རིགས་ནས་བཟུང་བསླབ་སྦྱོང་མ་བྱས་ན་མི་ཆོག ༦༢༽ བྱས་པ་དེ་མཐར་མ་བྱུང་ན་མི་ཆོག ༦༣༽ ཤེས་པ་བཞིན་སྤྱང་བླང་མ་བྱས་ན་མི་ཆོག ༦༤༽ བློ་ཕྱུགས་ཆོས་ལ་མ་གཏད་ན་མི་ཆོག ༦༥༽ ཆོས་ཕྱུགས་སྤྱང་ལ་མ་གཏད་ན་མི་ཆོག ༦༦༽ སྤྱང་ཕྱུགས་ཤི་ལ་མ་གཏད་ན་མི་ཆོག ༦༧༽ ཤི་ཕྱུགས་བྲག་སྐྱིད་ལ་མ་གཏད་ན་མི་ཆོག ༦༨༽ ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་མེད་པར་ཉིན་གཅིག་ཀྱང་སྟོང་འདུག་མི་ཆོག ༦༩༽ སྤྱང་བླང་མི་བརྗེད་པའི་དྲན་པ་ཉམས་མི་ཆོག ༧༠༽ སྒོ་གསུམ་བརྟགས་པའི་ཤེས་བཞིན་ཉམས་མི་ཆོག ༧༡༽ སྤྱང་བླང་གཟོབ་པའི་བག་ཡོད་ཉམས་མི་ཆོག ༧༢༽ ཕྱིན་ཆད་མི་ལུས་རྟེན་དཀའི་བསམ་པ་ཉམས་མི་ཆོག ༧༣༽ ནམ་འཆི་ཆ་མེད་བློ་སྦྱང་ཉམས་མི་ཆོག ༧༤༽ འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ཀྱི་བསམ་གཞིག་ཉམས་མི་ཆོག ༧༥༽ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་གོ་བརྩིས་བརྗེད་མི་ཆོག ༧༦༽ ཆོས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་སྤྲོ་དགའ་ཉམས་མི་ཆོག ༧༧༽ བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་མཐོང་ཉམས་མི་ཆོག ༧༨༽ ཆོས་གྲོགས་ལ་བརྩེ་དུང་ཉམས་མི་ཆོག ༧༩༽ བླ་མའི་གདམས་ངག་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་ཆོག ༨༠༽ འཆི་ཀའི་གདམས་ངག་འཆི་དུས་སུ་བརྗེད་མི་ཆོག   མི་ཆོག་བརྒྱད་ཅུ་འདིས་མཚོན་ཞིབ་པར་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་བལྟ་བ་གལ་ཆེ་ཆེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས་སོའི་གཏང་རག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཚེ་འདིའམ་བར་དོ་ཕྱི་མ་ཚུན་ལ་ཐོབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། གལ་སྲིད་འགལ་གཞི་བྱུང་ན་ན་རག་ཆེན་པོའི་སྡོ་ཁང་དུ་བཞུད་ནས་ཆད་པ་གཅོད་པ་ལ་སོམ་ཉི་མེད་པས་སྟོན་པའི་རྗེས་འཇུག་ཁས་བླང་ཕྱིན་ཆད་སྤྱང་བླང་འཛོལ་མེད་ཡོང་བ་མཁྱེན་མཁྱེན། དཔལ་ཡུལ་དགོན་འདུས་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་ཏུ་སྤྱང་འཆལ་ནི་ཅོའི་ངག་ལ་ཞུགས་པའི་སྤྲུལ་མིང་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་དེས། ས་ཧ་ལྷ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཟང་པོར་གདན་ས་དེ་ཉིད་དུ་བྲིས་པས་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །

ཆོས་པ་ཞིག་ཁོམ་ཡོད་ན་མ་འགྲིག་པ་རེད།

མཁན་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ།

མཁན་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་རིན་པོ་ཆེ།
Khenchen Choekyab Rinpoche (1920-1997)

ཁ་སང་དེ་རིང་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར། ནམ་འཆི་ནི་ཆ་མེད་ཡིན་ནི་རེད། ཆོས་ཞིག་བསྒྲུབ་ན་བླ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་གནད་ལ་ཨེ་འགྲོ་བལྟ་དགོས། ཚང་མས་སེམས་ལ་ཟུངས། ཁྱེད་ཚོ་འདིར་དགེ་ཆ་བལྟ་བར་ཡོང་བ་རེད། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་སྐུ་ཡིན་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་ཡོས་ཡོད། འོན་ཀྱང་། ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་རྒྱུ་མ་བརྗེད་དང་། ཁོང་གི་མཚན་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་མ་རིག་གི་སྒྲིབ་ཆེན་ཐམས་ཅད་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཇོམས་འགྲོ་ཡི་རེད། བརྩོན་པ་བྱས་ནས་གསོལ་བ་ཐོབས། ཁྱད་པར་དུ་བན་སེར་མོ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཞིག་གསོལ་བ་འདེབས་ས་ཡོད་དགོས་མ་གཏོགས། དེང་སང་དུས་ངན་རེད། རང་གཅིག་པུས་ཆོས་མགོ་མི་ཐོན། ཚང་མས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསོལ་བ་ཐོབས། བརྩོན་པ་བསྐྱེད་ནས་དགེ་ཆར་ལྟོས་མ་གཏོགས། ཁྱེད་ཚོས་པ་ཨ་ཁུའི་སྔོན་ནས་གདམས་བཤད། མ་སྨྲ་མོའི་ལག་ནས་བློ་བླངས་ཏེ་འདིར་དགེ་ཆ་བལྟ་བར་ཡོང་བ་རེད། སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་ཞལ་བཤད་ན་དགེ་ཆར་ཡར་སླེབ་ཡོང་གི་མ་རེད། གཡུ་ཁོག་བླ་མས་ན་ཉིང་གི་གཡག་ཤད། ད་ལོར་ཡང་གཡག་ཤད(ཡར་རྒྱས་མེད་པའི་དོན།) གསུངས་ནས་བཀའ་བསྐྱོན་གནང་གི་རེད། དགེ་ཆ་ཤེས་ན་རང་རྒྱུད་ལ་ལོན་དགོས་མ་གཏོགས། དགེ་ཆ་མ་ཤེས་པ་དང་ཁྱད་པར་སྨྲ་ཙམ་མེད། ཁ་མཁས་པར་དོན་མེད། དེས་ན་དགེ་ཆ་བ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ནས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་སྐུ་ཡིན་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས་རྒྱུ་འདི་རྒྱལ་བ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་བཞེས་རེད། ཚང་མས་གསོལ་འདེབས་ཡང་ཡང་གིས། དེང་སང་ཚང་མས་ཚད་མ་འདྲ་བལྟ་ཁྱལ་བྱས། ཡིན་པར་ཐལ། མིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱབ་མ་ཁྱབ་ཟེར་ནས་གཏན་ཚིགས་བཀོད་ཁྱལ་དང་། ལུང་འདྲེན་མང་པོ་དྲངས་ཁྱལ་བྱས་ནས་མཁས་མཁས་འདྲ་བྱེད་ཁྱལ་བྱས། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་མཁས་པ་རེད་གཞུང་ཆེན་པོ་ཚད་མ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མངོན་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཤེར་ཕྱིན་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ཁྱལ་བྱས་ནས་ད་ལས་འགྲོ་ཁྱལ་བྱེད་ཀྱི་རེད་དེ། མཁས་པ་འདྲ་ཞིག་འོངས་ན་རང་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་དགོས་མ་གཏོགས། སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལས་མཁས་པ་མང་པོ་འདྲེར་སྐྱེ་བ་དང་། རྒྱལ་ངན་གྱི་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆོས་རྒྱུད་ལ་མ་སྦྱར་བས་རེད། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྗེ་ཆུང་མ་སོང་ན་ཐོས་པ་དོན་མེད་དུ་གྱུར་པ་རེད། ཞི་ལུ་ཚོ་(སྐབས་འདིར་གྲྭ་ཆུང་རྣམ་པ་ཞེས་པར་གོ)དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨེ་གོ ཉིན་གཅིག་སློ་བུར་དུ་འཆི་རན་དུས་ཆོས་མེད་ལག་སྟོང་དུ་ཐ་མལ་པ་ལྟར་དུ་འཆི་དགོས་རེད། འདུ་ལུར་རེ་ཞིག་གིས་ནས་ཟླ་ཟད་སོང་ན། ཉི་མ་ཉིན་ཞིག་སློ་བུར་དུ་འཆི་བྱེད་ཀྱི་གཞེར་ནག་རེ་ཐོན་དུས། ལོ་ཆུང་ཡིན་ནའང་འདྲ། ལོ་ལོན་ཡིན་ན་འདྲ་དེ་དུས་འགྱོད་པ་སྐྱེས་ཀྱང་ཚར་བ་རེད། ཇི་སྐད་དུ། ལན་གཅིག་མི་ལུས་ཐོབ་གྱུར་ཀྱང་།། ཡང་ཡོང་གྲུ་གྲུའི་ངང་དུ་སོང་།། གདུག་ལྡན་ཁྲི་གཏུམ་འཆི་བདག་པོ།། བཀྲིག་དཀའ་དྲུང་ན་ལྷགས་འདི་སྐྱོ།། གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་ཚང་མས་ཉི་མ་རེ་རེ་ཡིན་ནའང་སྟོང་ཟད་མི་བྱེད་རྒྱ་གལ་ཆེ། གལ་ཆེ། བན་དེ་ཆོས་པ་ཞིག་ཁོམ་ཡོད་ན་མ་འགྲིག་པ་རེད། ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དགེ་ཆར་བལྟ། ཡང་ན་བསྒོམ་བརྒྱབ། ཡང་ན་ཕྱག་འཚལ། ཡང་མིན་ན་ཁ་ཏོན་བཏོན། དེ་མིན་ན་འཁོར་ལོ་སྐོར་བ་སོགས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ན་སོ་གཞོན་དུས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་རེམས།། ཞེས་པ་ལྟར་རང་རང་གིས་གང་ཐུབ་བྱས་ནས་ཆོས་ཨེ་འགྲུབ་བལྟ་དགོས། བན་དེ་ཚོ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་ཞལ་སྟོད་མི་ཉན། ངས་ཟེར་བ་དེ་ཨེ་བདེན་གཏོང་བླ་མ་ཀུན་གསལ་ལ་ཅིག་བལྟར་སོང་ན་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། མི་ཤེས་དེང་སང་གི་ཆོས་པ་ཆོས་ང་ཁོམ་ཡོད་ཟེར་དུས། ངས་སེམས་ལ་ཨ་མཚར་པོ་བསམས་ནས། གད་མོ་ཚོ་འཚོར་གི ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཁོམ་མི་སྲིད། མདོར་ན་བན་དེ་ཆོས་དུས་ཚོད་སྟོང་ཟད་མ་བྱེད།།

མཆན། ཡུལ་སྐད་ནས་སྤྱི་སྐད་དུ་ཅུང་ཙམ་བཅོས་ཡོད།

ཀླུང་རྟ་དར་ལྕོག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

A brief introduction of prayer flag

དར་ལྕོག་ནི་དར་ཤིང་ངམ་དར་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད་མ་ངེས་པར་དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་བསྒྲིགས་པའམ་རང་གི་ཁམས་དང་བསྟུན་པ་ལ། དར་ཤིང་གི་རྩེ་མོར་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཁ་ཊྭཾ་ག རལ་གྲི། ཤིང་ལོ། ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ། ཐ་བུའི་སྒྲོ་མདོངས་སོགས་རང་གི་འཁོས་འཚོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྩེ་རྒྱན་དང་དར་ལྡེ་ཁམས་ལྔའི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིགས། ཁྱད་པར་ཀླུང་རྟ་བསྐྱེད་པའི་དར་ངོས་སུ་རང་གི་ལོ་མིང་ཁམས་རྣམས་ཀྱི་གཤམ་བུར་སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་འདིར་ཡར་བསྐྱེད། ཀུན་འདུས་སམ་འདུ་འདུ་ཧོ་ཞེས་པ་བྲིས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མོ་རྣམས་པར་དུ་བཏབ་སྟེ། ཟླ་གཟའ་འམ་ཚེས་བཟང་འཕྲོད་སྦྱོར་དགེ་བ་རིག་བྱེད་རྩིས་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཉིན་བཟང་པོར་རི་མཐོན་པོའི་དབུས་སམ་གནས་ཁང་གི་སྟེང་དང་མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་བསངས་ཆོག་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཀླུང་རྟའི་བསངས་མཆོད་བརྒྱག་བརྟན་གྱི་གཞུང་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་དང་འབྲེལ་ཡིག་འགོ་རླུང་ཕྱོགས་བསྐོར་ཏེ་བཙུགས། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀླུང་རྟ་རྒྱུད་པ་གསོས་ཤིང་། ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་སོགས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཀུན་ལས་གྲོལ་བ་དང་། ཚེ་བསོད་དཔང་ཐང་རྒྱས་པ་སོགས་ཆོས་མཐུན་གྱི་བསམ་རྒྱ་མཐའ་དག་བར་ཆད་མེད་པར་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་པར་བྱའོ།། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པས་ཕན་ཡོན་ནི། མདོ་ལས། སྟོབས་པོ་ཆེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོ་ལ་བཏགས་ཏེ་གཡུལ་ངོར་སོང་ན། ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པར་འགྱུར་རོ།། ཞེས་དང་། གྲོང་ཁྱེར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོ་འགམ། གྲོང་ངམ། གྲོང་ཁྱེར་རམ། རིམ་གྲོ་ཆེར་བྱས་ཏེ་བཙུགས་ན་བཙུགས་མ་ཐག་ཡུལ་དུ་ཞི་བ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ།། ཞེས་དང་། རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོར་བཞག་པ་མཐོང་ངམ། དེ་དང་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ན། ཐ་ན་དེའི་གྲིབ་མས་ཕོག་གམ་རྡུལ་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཕོག་ནའང་། ལྷའི་དབང་པོ་སེམས་ཅན་དེ་ལ་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་

Prayer flags

བར་མི་འགྱུར་རོ།། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་སྐབས་སུ་ནད་མཚོན་དམག་འཁྲུགས་མུ་གེ་སོགས་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཞི་ཞིང་། དཔལ་དང་འབྱོར་བ་རྒྱས་པ་དང་། ཕྱི་མ་མི་ཁོམ་པའི་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་བ་དང་མཐོ་རིས་ཀྱི་བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དང་འབྲེད་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ།།

དར་ལྕོག་གི་ཁ་དོག་གམ་མཚོན་དོན་ནི། སྤྱི་བཏང་དར་ལྕོག་ནི་ཁ་དོག་སྔོན་པོ། དཀར་པོ། དམར་པོ། ལྗང་གུ། སེར་པོ་སོགས་དང་ཚོན་སྣ་ལྔའི་སྟེང་བར་སྒྲོལ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་འབྱུང་ལྔའི་མཚོན་བྱེད་ཡིན་པ་རྩིས་གཞུང་འགའ་རེར་གསུངས། འབྱུང་བ་ལྔ་ནི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ལྔར་བགྲང་ཡང་། རྩིས་གཞུང་དུ་ཤིང་དང་མེ། ལྕགས་དང་ཆུ། ས་བཅས་ལྔར་བགྲང་སྲོལ། འོན་ཀྱང་དར་ལྕོག་གི་ཁ་དོག་དེ་དག་སྒྲིག་སྟངས་ལ་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་སོད། གྲགས་ཆེ་བ་སྔོན་པོ་གནམ་དང་། དཀར་པོ་སྤྲིན། དམར་པོ་མེ། ལྗང་གུ་ཆུ། སེར་པོ་སའི་མཚོན་དུ་བཤད། དར་ལྕེ་ནི། རང་རང་གི་གླུང་རྟའི་ཁམས་ཀྱི་མདོག་གོང་དུ་བྱ་ལ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་དཀྲ་འདེད་ཀྱི་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་འཛོག་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་པ་གཞན་ལས་ཤེས།

དར་ལྕོག་ཇོ་སྦྱོང་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་མདའ་རིས་པ་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་ བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཕྱག་མཚན་དང་མཆོད་རྫས་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སོགས་ལས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

ཆོས་སྐུལ་གསལ་བརྡ།

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

ད་བར་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་འདོན་ཐེངས་༡༨ ཆོས་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་རིང་ཆོས་ཡིག་དང་། གནས་ཚུལ། འདྲ་པར། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སོགས་མགོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཏ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་བར་རེ་རེ་བཞིན་མཚན་སྨོས་མ་དགོས་པར་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ནས།

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

རྩོམ་བསྐུལ་གསལ་བརྡ།

འདི་ག་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་གློག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཁྱེན་ལྡན་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ཁག་དགུ་གང་ཏུང་གི་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་སྐྱུར་སྐབས་ག་ཤམ་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

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

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

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

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

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

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

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

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

ngagyur.rigdzin@gmail.com

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

མདུན་ཤོག་འདྲ་པར། སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཀྱི་རྡོར་གདན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ།

Front Cover Photo:- View of the Mahabodhi Temple during the Ngagyur Nyingma Prayer Festival

རྒྱབ་ཤོག་འདྲ་པར། སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་བཞེངས་པའི་རྡོར་གདན་རྙིང་མ་དགོན་གྱི་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར།

Back Cover Photo:- A statue of Dharma Wheel and Deer built by Ngagyur Monlam General Assembly at Nyingma Monastery in Bodhgaya.

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 8190864629
9788190864626

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