སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན།

ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ཉེར་གཉིས་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ།

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།
Kyabje Dudjom Rinpoche Jigdral Yeshi Dorjee (1904-1987)

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏམ་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་དབྱར་གནས། ········ སྨུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ········ ༡

སྐྱབས་རྗེ་འགྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན། ········ སྨུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ········ ༦

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་ཆོས་སློབ་བར་བླ་ཏུང་ལས་ལྷག་པ་མི་འདུག ········ སྨུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ········ ༡༠

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་བཤད། ········ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ། ········ ༢༡

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

སྡེ་དགེ་སེང་གནས་བྲག་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ········ སྨུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ········ ༢༣

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར་བཟང་གི་མཛད་བསྡུས། ········ སྨུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ········ ༣༡

རྟོགས་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་མཛད་བསྡུས། ········ སྨུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ········ ༣༦

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས། ········ སྨུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ········ ༤༢

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་ཙ་ཕན།

མངོན་པའི་ལུགས་ཀྱི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་གླེང་བ། ········ བསྟན་ཆོས། ········ ༥༢

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག ········ གཡུ་རྫོག་ལུང་རྟོགས། ········ ༥༥

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐམས་འཆིང་གྲོལ།

ཉམས་ལེན་གནད་དྲིལ་གདམས་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ། ········ སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ········ ༥༦

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཧྭ་ས་ཏུ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ········ སྨུ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ········ ༥༩

ནང་བསྟན་དང་རྒྱ་མི་རིགས།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ནས་མི་འབོར་མང་ཤོས་ཡིན་པའི་རྒྱ་ནག་ནི་དེང་དུས་དཔལ་འབྱོར་དང་། རྩལ་མཆོན་སོགས་སྤྱིའི་དངོས་པོའི་ཕྱོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་སུ་སོང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ནང་བསམ་བློའི་ཕྱོག་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བར་བསམ་པའི་རྒྱུགས་ཐེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ལ། ནང་ཆོས་ནི་གནའ་བོའི་དུས་སུ་བོད་ལ་ནང་ཆོས་མ་དར་བའི་སྔོན་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། འཛམ་གླིང་གི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་ནི་ནང་ཆོས་ལ་ངོ་སྤྲོད་དང་དད་པ་བྱེད་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཆོག ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་ནང་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་མཇུག་བསྒྲིལ་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་ཞེས་པའི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་རྫོགས་མཚམས་ཙམ་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཧ་ཅང་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་ནང་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆོས་ཡང་དག་པ་སྟེལ་མཁན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་གསུམ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་ཆོས་མ་ཤེས་ཀྱང་རྫུན་གྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་མཁན་ཡང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་ཡོད། གནད་དོན་དེའི་ཕྱོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་བཟང་ཕྱོགས་ནས་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པ་དང་། ངན་ཕྱོགས་ནས་ལྷ་ཚུལ་ངན་པའང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མ་དགོས་པ་རེད།

ད་ལན་སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་ན་སྦྱངས་པ་དང་ཉམས་མྱོང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཡི་སློབ་དཔོན་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ནི། ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་རིགས་ཆོས་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་གཟིགས་སྟངས་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་མེད་སོགས་གསལ་པོ་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་པའི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་དང་། གྲྭ་བཙུན་ཤོགས་གསུམ། མི་མང་དཀྱུས་མ་བཅས་ཀྱི་ངོས་ནས་ངོ་སྣང་གསར་པ་ཞིག་དང་། ལྟ་སྟངས་གསར་པ་ཞིག་སློབས་པར་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་རེད། ཆེན་པོ་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་གྲུ་ལ་མཚོན་ན་འཛམ་གླིང་གི་ཁྱོན་ནས་མི་འབོར་ཆེ་ཤོས་དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་བཟོ་ཚོང་གང་ཐད་ནས་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་སུ་སླེབས་བཞིན་ཡོད་པས། རྒྱ་མི་རིགས་ལ་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསམ་བློ་ཞིག་སློབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ངེས་རེད་ལ། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་ནང་བསམ་བློའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་ན། སྤྱིའི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་བདེ་དང་འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་པ་ནི་སྨོས་མི་དགོས་པ་རེད།།

ཅེས་མདོ་མང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་ཤིང་ལུག་ལོའི་ཟླ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཡར་ངོས་ཚེས་༢༥ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡ ཚེས་༤ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཡུ་རོབ་གླིང་ཕྲན་གྱི་ཡ་ཀྲལ་སི་པེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པ་སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་སྒྲུབ་སྡེ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྫོང་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་ནས་བྲིས།

གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་དབྱར་གནས།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་དབྱར་གནས་སྐབས།

Monks observing summer retreat at Namdrolling monastery in south India

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་ཡན་ལག་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་སྔགས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་གི་དབྱར་གནས་ཀྱི་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་དབུས་དགེ་སློང་གྲངས་༣༧༠ ལྷག་དང་། དགེ་ཚུལ་༡༠༥ ཙམ་དབྱར་གནས་ལ་བཞུགས་ཤིང་། ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༣༡ བོད་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༥ ཉིན་གསོ་སྦྱོང་དང་དེའི་ཕྱིར་ཉིན་དབྱར་ཁས་ལེན་ཞུས། ལོ་འདིར་དུས་རྒྱུན་དབྱར་གནས་སྐབས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཁག་གི་སྟེང་། བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་ནང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང་ཡོད་འདུག རེས་གཞའ་ཕུར་བུ་དང་པ་སངས་གཉིས་ལ་ཤེར་ཕྱིན་འགྲེལ་པ་དཔལ་སྤྲུལ་སྤྱི་དོན་དང་། སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ལོ་རིམ་དྲུག་པ་བདུན་པའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམ་པས་འཆད་རྒྱུགས་དང་། རེས་གཞའ་ཟླ་བ་དང་མིག་དམར་གཉིས་ལ་ལོ་རིམ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམ་པས། དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་། མངོན་པ་མཛོད་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་རྩོད་རྒྱུགས། དེ་བཞིན་རེས་གཞའ་ཉི་མའི་ཉིན་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་གྱི་འཛིན་གྲྭ་གོང་འོག་གི་རྩོད་པའི་འགྲན་བསྡུར། ལོ་འདིའི་ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྦྱོར་དཔོན་རྣམ་པས་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལྔའི་སྟེང་སྔགས་དང་རིག་གནས་བཅས་བརྗོད་གཞི་མི་འདྲ་བ་བདུན་གྱི་སྟེང་དུ་རྩོམ་ཤོག་དང་། སློབ་གཉེར་བ་རྣམ་པས་དེ་ལ་རྟོགས་འདྲི་གནང་། ལོ་འདིར་དམིགས་གསལ་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ནས། སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གཞི་རྩར་དམིགས་ཏེ་ལོ་རིམ་གསུམ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་བའི་སྙན་རྩོམ་འགྲན་སྡུར་དང་། སློབ་གཉེར་བ་ཡོངས་རྫོགས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་སོ་སོའི་ལག་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་འགྲེམས་སྟོན། དེ་བཞིན་སྟོན་འགྲོ་འཛིན་གྲྭས་དབུ་ཅན། དབུ་མེད། འཁྱུག་ཡིག་གསུམ་གྱི་བྲིས་རྒྱུགས་བཅས་གོང་གསལ་རྩེ་ཕུད་རྣམས་ལ་བྱ་དགའི་གསོལ་རས་གནང་བ་དང་། བོད་ཟླ་༧ ཚེས་༢༡ ཉིན་དགག་དབྱེའི་སྦྱོར་ཆོས་སྐབས་དགོང་མོའི་ཚར་དབྱར་གནས་མཁན་པོས་བཀའ་ཆོས་དང་། སློབ་གཉེར་བ་རྣམ་པས་ཆོས་བཤད་དང་རྩོད་པ་གནང་ཞིང་། ཚེས་༢༩ ཉིན་གསོ་སྦྱོང་། ཚེས་༣༠ ཉིན་སྤྱོངས་རྒྱུ་གནང་བ་བཅས་དབྱར་གནས་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ།།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་དབྱར་གནས་སྐབས་བཙུན་དགོན་མཚོ་རྒྱལ་གླིང་གི་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་བཙུན་མ་རྣམ་པ་སྐུ་པར་བཞུགས།

B.A group of nuns with their certificate and reward following a competition on Discourse, Debate and Composition during the summer retreat of 2015

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་དབྱར་གནས་ཀྱི་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།
Khenpo Yeshe Dorje observing summer retreat in Namdroling monastery

དབྱར་གནས་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཉིན་གུང་གི་གདུགས་ཚོད་ལ་རོལ་བཞིན་པ།
Monks observing summer retreat having their lunch

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་དབྱར་གནས་སྐབས་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཀྲ་ཤིས་གསོ་སྦྱོང་ཚོགས་བཞིན་པ།

Namdroling Monastery: Monks observing Tashi Sojong (to repair and purify monastic vows) inside the monastery's prayer hall in 2015

སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན།

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཁྲུལ་ཞིག་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་གཙུག་ཕུད་བཞེས་བཞིན་པ།
Hair cutting ceremony of Trulshik Yangsi Rinpoche

རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་ལྔ་པ་པོ་ཆེན་བི་རོ་ཙ་ནའི་རྣམ་སྤྲུལ་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་གཟིགས་དང་ཐུགས་དམ་རིན་པོ་ཆེའི་བརྟག་འབྲས། གཞན་ཡང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་༧སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་གདུང་སྲས་དགྲ་ལྷ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་བཅས་དགོངས་གྲོང་གཅིག་མཐུན་གྱིས། བལ་ཡུལ་གནས་བཞུགས། ན་ཆོས་གླིང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཡུམ་ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རིགས་སྲས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞུ་བ་གང་ཉིད། བདེ་བར་གཤེགས་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་རྫ་རོང་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༢ ཚེས་༡༠ བོད་ཟླ་བ་༡ ཚེས་༦ ཆོས་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྣ་རམ་ས་ལར། ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། ཐོ་བྲང་གི་ཚོམས་ཆེན་སྐུ་མགྲོན་ཐུག་འཕྲད་ཁང་དུ་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ནས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞེས་མཚན་གསོལ་མཛད་པ་དང་ཐུགས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མ་ལས་ངས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་མང་པོ་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་གསུང་ཆོས་འགོ་བཙུགས་ནས་དེའི་འགྲོས་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཞི་དྲག་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན། ད་གཟོད་ཆེ་སོས་དེ་བླ་མ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་རེད། ཡོན་ཏན་ཡོང་བ་ལ་བླ་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་རྟོགས་པ་ལྡན་སོང་རེད་ཅེས་དག་སྣང་

༄གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་གནང་བཞིན་པ།
His Holiness speaking on his recognition of Trulshik Rinpoche's reincarnation

བྱས་ཏེ་བཞག་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ལོ་དྲུག་དཀའ་སྤྱད་མཛད་ནས། མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་བསླབ་མ་དགོས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། ཁ་སང་གསོལ་དཔོན་ལགས་དང་ང་གཉིས་སྐད་ཆ་བྱུང་། བླ་མའི་སློབ་གཉེར་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་བྲེལ་བ་མེད་ དེ་རིམ་པས་བཤད་གྲྭ་ཞིག་ལ་ཞུགས་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཆབས་ཅིག་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་སྦྱོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད། དེ་རིང་ཁྱེད་རང་ཚོ་འབྲེལ་ཡོད་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་མང་པོ་ཞིག་ཐེབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་བློ་མི་མཐུན་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་ངས་བླ་མ་སྐུ་དང་སྐུ་ཡིན་ནའང་ཡང་སྲིད་རྒྱུད་གཅོད་བྱེད་རོགས་ཟེར་དུས། ང་ལ་མངོན་ཤེས་ནི་ཡོད་མ་རེད། མོ་བརྒྱབ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་འོག་ནས་མིང་པོ་སྤྲད་པ་ཙམ་ལ་ཆ་བཞག་ནས་ཡང་སྲིད་གཏན་ཁེལ་གྱི་མེད། དཔེར་ན་གླིང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྣ་རམ་ས་ལའི་ཉེ་འཁོར་ལ་ཡོད་པ་དེ་མོ་གསལ་བ་བབས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ཉེ་འཁོར་ནས་མིང་པོ་སྒྲུག་ཤོག་ཞུས་པ་ཡིན། ཕྲུ་གུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་པའི་མིང་པོ་འབྱོར་བ་རེད་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་པ་སྤྲི་བ་དེར་མོ་བརྒྱབ་དུས། མོ་བཟང་པོ་མི་འདུག་པས། དེའི་ནང་མི་འདུག ཡོད་ནི་རྣ་རམ་ས་ལའི་ཉེ་འཁོར་ནང་འདུག མིང་པོ་བཀོད་པ་འདིའི་ནང་མི་འདུག་ལབ་ཡིན། བསྐྱར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དུས། མིང་པོ་བསྡུ་བའི་སྐབས་རིན་པོ་ཆེ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ཕ་མ་ས་ཁུལ་དེར་བསྡད་མེད་པའི་ཁ་ཐུག་ཁེལ་ནས་རྗེས་སུ་མིང་པོ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་འདུག དེའི་ནང་རིན་པོ་ཆེ་བཟང་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་པས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་གཏན་ཁེལ་བ་རེད། བྱས་ཙང་འདི་ཡང་ཕྱག་མཛོད་ལགས་དང་ང་གཉིས་སྐད་ཆ་བྱུང་། ཡང་སྲིད་ཕལ་ཆེར་ཡ་གི་རང་གི་ས་ཁུལ་ལ་འདུག་ཅེས། དང་པོ་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་བྱུང་། དེ་ནས་ཡང་གནས་སྐབས་ཤིག་བྲེལ་བ་མ་བྱས་ན་ཟེར་ནས་བཞག་པ་ཡིན། དེའི་མཇུག་མིང་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ལ་བཟང་ཤོས་བབས་སོང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ནས་སྨིན་གླིང་གདུང་སྲས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་ལུང་བསྟན་ཞིག་འདུག དེ་དང་མཐུན་པའི་བཟོ་འདྲ་འདུག་པ་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་རང་མོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་བཟང་པོ་ཞེ་དྲག་བབས་སོང་། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་གཏན་ཁེལ་བ་ཡིན། དེ་ལ་ཀླན་ཀ་ཡོང་དོན་མེད། གལ་སྲིད་ཀླན་ཀ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལས་མ་གིར་ཁྲིམས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཡོད་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ལ་གཏུགས། མ་གིར་སྐད་ཆ་གྱིས། ཤེས་སོང་ངམ། ཡང་སྲིད་འདི་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་ལོབས། ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་ནའང་། དེ་ཁྱེད་རང་ཚོས་གྱིས། རང་དབང་ཡུང་བར་ཡོད་རེད། ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་རེད་མ་གཏོགས་མི་སྒེར་གྱིས་དབང་སྒྱུར་མ་རེད། འདི་འདྲ་ཡིན་དྲ། ཞེས་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱལ་རྗེས་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་མར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དབུས་གཙང་ཚོགས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་མང་པོས་བརྟན་བཞུགས་དང་འབྲེལ་སྐྱབས་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་དབང་བཅས་བསྐྱལ་བའང་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

གནས་ཚུལ་འདི་ཉིད་འབྲེལ་ཡོད་ནས་མགོ་སྐྲོད་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད། སྐབས་དེར་བཅར་བའི་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ།

H. H. the Dalai Lama along with others present during the ceremony taking a group picture with Kyabje Trulshik Rinpoche's Yangsi

རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་ཆོས་སྤེལ་བར་བླ་རུང་ལས་ལྷག་པ་མི་འདུག

རྒྱའི་སློབ་དཔོན་བསྟན་པའི་ཞི་ཨ་རིན་པོ་ཆེའམ་གྱི་ཀང་ཨ་ཏུའུ་ཡི་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

རྒྱ་ཡི་སློབ་དཔོན་གྱི་ཀང་ཨ་ཏུའུ་ཡི་རིན་པོ་ཆེ།
Vajra Master Zhiguang in Japanese Shingon sect

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ལ་ཡུ་རོབ་ཏུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་མ་ཟད། བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོག་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ལན། ལགས་སོ། ང་ཆུང་དུས་ནས་གཟུགས་པོ་ཡག་པོ་མེད། ཚང་ཚབས་ཆེའི་ན་ཚ Meniere's syndrome འཁོད་པ་ཞིག་ཐོག་ཡོད། ན་ཚ་དེ་ལངས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད་ཐབས་མི་འདུག སྨན་པས་ན་ཚ་དེའི་རིགས་བཅོས་ཐབས་དཀའ་བ་དང་། གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡག་པོ་མེད་ཚུལ་བཤད་པས། སྐབས་དེར་སྡུག་བསྔལ་ཚང་ཆེ་ཙམ་འདུག རྗེས་སུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞིག་དང་འཕྲད། ཁོང་གིས་ང་ལ་“གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་“སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་”རེ་བགྲང་དང་། “མདོ་པད་མ་དཀར་པོའི་”ནང་དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱིས་ནད་རིགས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བཅོས་པར་ནུས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གྱོས་དང་ཟེར།

སྐབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དེད་ཚང་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་སར་ཆི་ཟུ་ཧྲི་ (མཆོད་རྟེན་བདུན) ཞེས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད། ངས་དགོན་པ་དེའི་ནང་ནས་སློབ་དཔོན་ལས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཞུས། སྐབས་ཁེལ་བ་ཞིག་ལ་དགོན་པ་དེའང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདན་ས་ཞིག་རེད། ངས་དགོན་པའི་ནང་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གསུང་རབས་ཤིག་གཡར་ཏེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་སྦྱངས་པའི་རྗེས། ཉིན་ལྟར་ཐོགས་པར་ཚར་བདུན་རེ་ཁ་འདོན་བྱས། ཁྱད་མཚར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ནི། དེ་ནས་བཟུང་སྐྱེ་ངའི་ན་ཚ་ཡང་སངས་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་སོང་།

དེ་ནི་ངའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཆེས་ཧང་སངས་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་སྔོན་མ་ང་ཚོ་ལ་སྤྲད་པའི་སློབ་གསོའི་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ནི་ཞིང་བྲན་དང་རྨོངས་དད་ཡིན་ཞེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས། ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་སུ་དེང་རབས་ཚན་རིག་གིས་བཅོས་མ་ཐུབ་པའི་ན་ཚ་དེ། ཞིང་བྲན་དང་རྨོངས་དད་དུ་འབོད་པ་དེས་བཅོས་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གནས་ཚུལ་དེས་ང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་དང་། སྔར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཧྲད་དེ་འགྱུར་བ་ཐེབས། དེ་དང་མཉམ་དུ་ནང་ཆོས་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ནུས་པ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་འདོད་ཧ་ཅང་སྐྱེས་ཏེ། བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་མཇལ་ཁར་བཅར་བའི་འགོ་བརྩམས་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ངའི་དོགས་པ་སེལ་ཐབས་བྱས་པ་ཡིན།

དུས་སྐབས་དེར་ད་དུང་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོའི་རྗེས་ཀྱི་རྒན་རབས་པ་མང་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ཁོང་རྣམས་ད་དུང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་པས། ཁོང་ཚོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མཇུག་སྒྲིལ་མ་ཐག་པ་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་འོག རྒན་རབས་པ་དེ་དག་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཉེ་པོ་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན། གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ཁོང་རྣམས་དཔལ་ལྡན་དང་བཞུགས་ཡོད་ལ། ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་ཉུང་། ཁོང་ཚོས་མཚམས་རེར་མི་ཉུང་ཤས་རེ་ལ་ཆོས་རེ་གནང་གི་ཡོད།

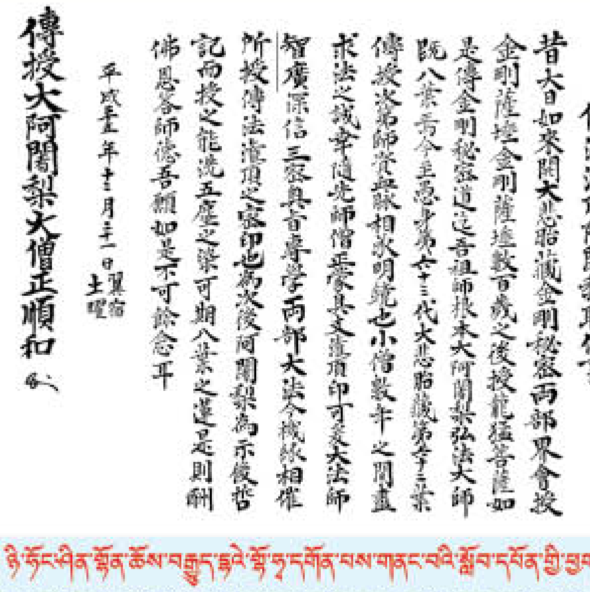
རྒྱ་ཡི་སློབ་དཔོན་གྱི་ཀང་ཨ་ཀྲུའུ་ཡི་དང་། ཁོང་གི་བླ་མ་ཨ་ཀྱབ་རོང་ཨ་འཇམ་རིན་པོ་ཆེ།
Vajra Master Zhiguang with his teacher Lama A-Jam Rinpoche

ཁྱིམ་བདག་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་ཁྱིམ་དུ་ཆོས་གསུངས་མཁན་ནི་ལོ་ན་ཏ་ཙང་མཐོ་བའི་གནའ་རབས་པ་ཞིག་ཡིན། ཆོས་གསན་མཁན་མང་ཤོས་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་སྤོ་སྤོ་རྨོ་རྨོ་གནའ་ཁོག་རྒྱུང་རེད། དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་ལོ་ན་རྒྱུང་ཤོས་ནི་ང་ཁོ་ན་ཡིན་པས། ཁོང་ཚོས་ང་ལ་ཏ་ཙང་མཐོང་ཆེན་བྱེད། ཁོང་ཚོའི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ལྟར་ན་ནང་བསྟན་གྱི་མ་འོངས་པ་དང་རེ་བ་མཐོང་ཐུབ་ཟེར། དེའི་ཕྱིར་གནའ་ལགས་རྣམ་པའི་མདུན་ནས་ང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་གཟིགས་སྐྱོང་ཐོབ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དུས་སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོས་ཆོས་སྤེལ་བའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྟབས། ཁོང་ཚོར་དུས་ཚོད་སྦྱོང་བ་ཐུང་མང་། ངས་བཀའ་འདྲི་ག་རེ་ཞུ་འདོད་པ་ཡིན་ནའང་ཆོས་ག་རེ་ཞུ་བསམ་པ་ཡིན་ནའང་། ཚང་མ་ཏ་ཙང་སྟབས་བདེ་ཡིན།

ངའི་དྲི་བ་ཏ་ཙང་མང་བའི་མི་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངས་ནང་ཆོས་དང་རྒྱ་ནག་གི་སློལ་རྒྱུན་རིག་གནས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ང་ལ་དྲི་བ་ཏ་ཙང་མང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་རེད། ཤེས་ཡོན་ཅན་དེ་དག་གི་སློབ་སྟོན་བརྒྱུད་དེ་ངའི་སྟོན་ཚད་ཀྱི་ལྷ་རྩལ་ཐད་དེ་འགྱུར་བ་དང་། ནང་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏ་ཙང་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱེས་སུ་བཙུག་སོང་། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་ཐོས་བསམ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས། དེའི་རྗེས་ཀྱི་ལོ་བཅུ་གྲངས་ནང་། རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་པ་ཏ་ཙང་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སོང་སྟེ། རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་། ཁོང་ཚོའི་དྲུང་ནས་ཐོས་བསམ་དང་ཉམས་ལེན། སྒོམ་སྒྲུབ། དེ་བཞིན་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཆེ་ཁག་ཚང་མར་སློབ་སྦྱོང་བྱས། དེའི་ཁྲོད་ཐའི་ཐན་གྲུབ་མཐའ་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་པ། ཞིང་ཁམས་སྦྱོང་བའི་གྲུབ་མཐའ་སོགས་ལ་ཐུང་གཉིད་ཟབ་པའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་པ་ཡིན།

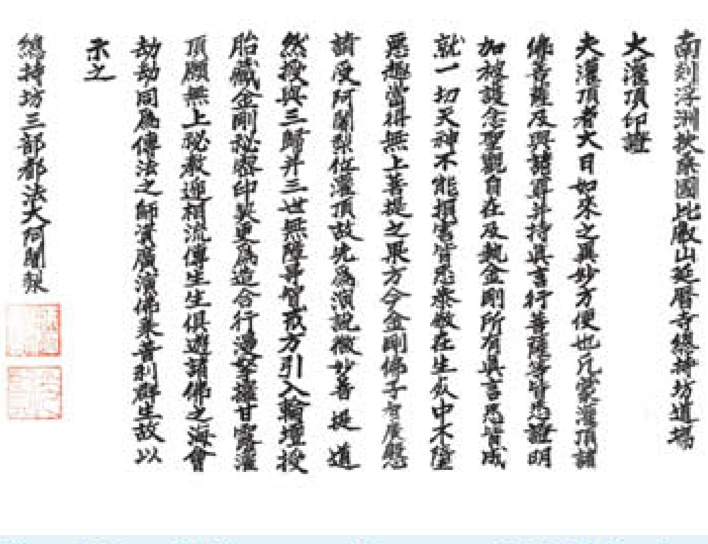
ཕྱི་ལོ་༡༩༩༣ ལོ་ནས་བཟུང་། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་འགའི་དྲུང་ནས་ཆོས་འཆད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་དགོན་པའི་ནང་ལས་དོན་སྒྲུབ་པར་རོགས་རམ་བྱས་པ་ཡིན། ལས་ཀ་བྱས་སྐྱོང་ས་གཙོ་བོའི་ནང་གི་གཅིག་ནི་ཀྲུང་ཧྲེ་ཡི་པའོ་ལྷུན་ཅིན་སྤྱི་དང་། གཉིས་པ་དེ་ཀྲང་ཧྲུ་ཡི་ཞའེ་ཧྲིའུ་སྤྱི་རེད། དགོན་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་དུས་ཡུན་ཐུང་རིང་པོའི་ནང་ལས་ཀ་བྱས།

པའོ་ལྷུན་ཅིན་སྤྱི་དགོན་པའི་ཏུ་མེན་ཨ་ཏུའུ་ཡི་བླ་མའི་མདུན་ནས་རྒྱ་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ (ཐའེ་ཐེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་) བརྒྱུད་པའི་ཆོས་འབྲེལ་ཐུང་མང་པོ་ཐོབ་ལ། ཁོང་གི་ལམ་སྟོན་འོག་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོམ་སྒྲུབ་དངོས་སྦྱོང་ཡང་བྱས། ཁོང་གིས་ང་ནི་ཆོས་བརྒྱུད་



傳法灌頂阿闍梨職位事
昔大日如來開大悲胎藏金剛秘密兩部界會授
金剛薩埵金剛薩埵數百歲之後授龍猛菩薩如
是傳金剛秘密道迄吾祖師根本大阿闍梨弘法大師
既八葉秀今至愚身第六十三代大悲胎藏第六十三葉
傳授汝弟師資血脈相承明鏡也小僧數十之間盡
求法之誠幸值先師僧正豪長支灌頂印可受大法師
智廣深信三密具旨專學兩部大法今機緣相催
所授傳法灌頂之密印也爲汝後阿闍梨爲示後哲
記而授之能洗五塵之染可期八葉之蓮是則酬
佛恩答師德吾願如是不可餘念耳
平成十五年十二月二十一日 翼宿 土曜
傳授大阿闍梨大僧正順和

ཉི་ཧོང་ཤིན་སྒོན་ཆོས་བརྒྱུད་ཌའེ་སྒོ་ཧ་དགོན་པས་གནང་བའི་སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་འཁྱེར།
Certificate of Vajra Master in Japanese Shingon Sect Daigo-ha



南剡浮洲扶桑國比叡山延暦寺總持坊道場
大灌頂印證
夫灌頂者大日如來之眞妙方便也凡蒙灌頂諸
佛普賢及與諸尊并持眞言行菩薩等皆爲證明
加被護念聖觀自在及執金剛所有眞言悉皆成
就一切天神不能損害皆悉恭敬在生死中不墮
惡趣當得無上菩提之果方今金剛佛子智廣懇
請受阿闍梨位灌頂故先爲演説微妙菩提道
然授與三歸并三世無障礙智戒方引入輪壇授
胎藏金剛秘密印契更爲迨合行灌頂甘露灌
頂願無上秘教連綿流傳生生值遇諸佛之海會
劫劫同爲傳法之師資廣演佛乘普利群生故以
示之
總持坊三部都法大阿闍梨

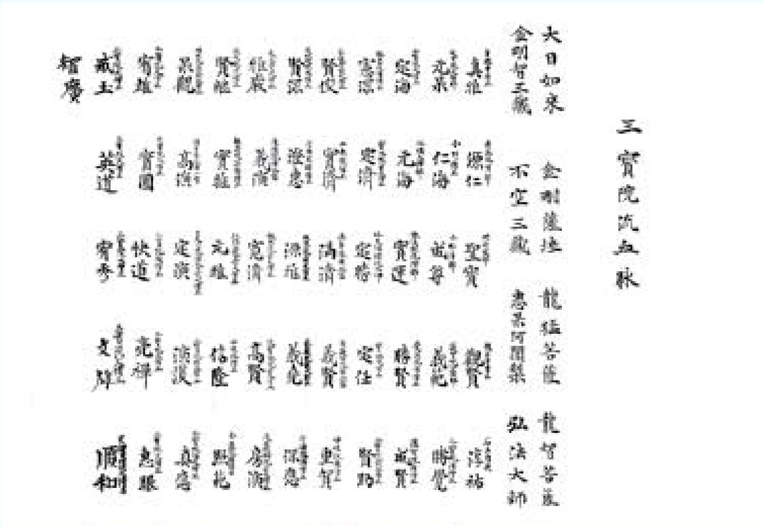
ཉི་ཧོང་ཐན་ཐའེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་གྲགས་ཅན་ཧེ་ཨེ་ཛན་ནས་གནང་བའི་སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་འཁྱེར།
Certificate of Vajra Master in Japanese Tendai Sect Hieizan

ཉི་ཧོང་ཡིན་སྔོན་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་སྐབས།
Holder of Vajra Master in Japanese Shingon sect

འཛིན་པའི་སློབ་བུ་ཆེས་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་། སྐབས་དེར་ཁོང་དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ལ་ཐེབས་ཡོད་ངེས་ཀྱང་། ཁོང་ནི་ཧ་ཅང་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རྒན་རབས་པ་ཞིག་དང་། མངོན་མཁྱེན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རླབས་ཆེན་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ངས་ཁོང་གི་མདུན་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་དང་སྒོམ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་ང་ལ་ཉམས་ལེན་མང་པོའི་ཐོག་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་། ཁོང་ནི་ངའི་རྡོ་རྗེ་ཨ་ཙཱ་ཡི་ཆོས་འབྲེལ་ཞུ་སའི་བླ་མ་ཐོག་མཐའ་ཡིན།

སྐབས་དེར་ང་ལ་ཆོས་འཆད་རྒྱུའི་བྱེད་སྒོ་ཧ་ཅང་མང་པ་དང་། ཆོས་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་གྱི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོང་གི་ཡོད། མི་ཞིག་གིས་ང་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དྲི་བ་དྲིས་སོང་། ཡིན་ནའང་སྐབས་དེར་ངས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཕྱོགས་ལ་ཆིན་ཏིན་བླ་མའི་མདུན་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཏོག་ཙམ་བྱས་མྱོང་བ་ཙམ་ཡིན། ཆིན་ཏིན་བླ་མ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་སྒོམ་སྒྲུབ་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགེ་ལུགས་པའི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་སྐབས་དེར་ང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་མེད། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སྔགས་སྐོར་མཁྱེན་དཔྱོད་ཡངས་པའི་བླ་མ་ཧྲང་ལའེ་ཙུ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད། ཁོང་ནི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཞིག་ཀྱང་རེད། ངས་ཁོང་དང་མཇལ་མྱོང་མེད་ཀྱང་། ཁོང་གི་ལྗགས་རྩོམ་པལ་ཆེར་ཆ་ཚང་བཀླགས་མྱོང་། དུས་སྐབས་དེར་ཁོང་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཤེས་ལྡན་པ་ཀུན་གྱིས་བསྟོད་བསྔགས་ཆེན་པོ་གནང་ཡུལ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གཉིས་ཀ་བྱུང་རྒྱབ་པ་མ་ཟད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཕྱོགས་ནས་ཁོང་ནི་རྙིང་མ་པ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རྗེས་འཇུག་པ་ཞིག་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་གནས་ཚུལ་ཅུང་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་བྱུང་། ངའི་རྨི་ལམ་ནང་ཐེངས་གསུམ་ལ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཇལ་བ་རྨིས། རྨི་ལམ་ནང་ཐེངས་གསུམ་ཀར་སློབ་དཔོན་གྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་མཇལ་སོང་། དེར་བརྟེན་ངའི་བསམ་པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་ལས་འགྲོ་འདུག་སྙམ། སྐབས་དེར་ཆིན་ཏིན་བླ་མ་དང་། ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་བར་འབྲེལ་ལམ་ཡག་པོ་ཡོད། ང་ཆིན་ཏིན་བླ་མ་ལ་དད་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས། ཆིན་ཏིན་བླ་མས་གདེང་འཇོག་གནང་ཡུལ་གྱི་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱང་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད།

སྐབས་དེ་ནས་ང་ལ་བོད་དུ་ཆོས་ཞུ་བར་འགྲོ་འདོད་ཀྱི་བསམ་བློ་འཁོར། བོད་དུ་འགྲོ་བར་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད། གཅིག་ནི་སྐབས་དེར་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་རྒྱུས་



ཉི་ཧོང་ཡིན་སྔོན་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཏཱའེ་གོ་ཧ་དགོན་པའི་བླ་བརྒྱུད།
Lineage chart of Japanese Shingon Sect Daigo-ha

ཤིན་སྒོན་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཌའེ་གོ་ཇི་དགོན་དུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་སྐབས།
Attained Vajra Master in Japanese Shingon Sect Daigoji

མངའ་ཡོད་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་དང་། ཟ་ན་གོ་ཇོར་ཞེབས་ཡོད་སའང་མང་པོ་ཡོད་སྟབས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ཡང་དག་པའི་ལམ་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱ་འདོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ངའི་བསམ་པར། ང་རེས་པར་དུ་བོད་ལ་དངོས་སུ་བསྐྱོད་དེ་སློབ་སྦྱོང་གཏིང་ཟབ་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ད་གཟོད་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ངོ་མ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱ་ཐུབ་སྙམ། བོད་ལ་ཆོས་ཞུ་རུ་འགྲོ་འདོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བར་ལ་འབྲེལ་ལམ་ཞིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་དང་། རང་ཉིད་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་གཉིས་བར་གྱི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྐབས་དེར་དངོས་ཡོད་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་རིགས་གཉིས་ཡོད། རིགས་གཅིག་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི་རྩ་བ་ནས་ལོག་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི་ཡང་དག་པ་ཡིན་པར་འདོད། ཡང་གཞན་རིགས་གཅིག་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི་ཆེས་ཡག་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་རེ་བ་མེད་པར་གྱུར་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསམ་བློ་རིགས་དེ་གཉིས་ཡོད་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན།

ངས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༦ ལོ་ནས་བཟུང་སྐྱེ་ཚུང་གཏིང་ཟབ་པོའི་སྒོ་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༧ ལོའི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ང་ཐོག་མར་བོད་ཁུལ་གྱི་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེའི་རྗེས་ཀྱི་ལོ་ཟླའི་ནང་། ངས་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་ནས་ལོ་མང་རིང་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

སྐབས་དེར་ངས་བླ་རུང་སྒར་ནས་རྒྱ་སྒོར་སུམ་སྟོང་སྤྲད་དེ་སྟོད་ཤག་ཅིག་ཉོས། ས་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་ལ་ཁེལ་ཡོད། ཀུན་དགའ་ར་བའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་ལ། ཉིན་ལྟར་སློབ་ཁྲིད་དུ་འགྲོ་བར་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ། འོན་ཀྱང་། སྐབས་དེའི་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ད་དུང་ངས་དཀར་ཟས་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་པས། ཁ་ལག་ཡག་པོ་ཞིག་ཟ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བརྗོད་ཆོག ཟེངས་ཤིག་ཟླ་བཞི་དག་དག་རིང་ཞོག་ཁོག་རྐྱང་ཟོས་ནས་བསྡད། ཞོག་ཁོག་ཁྱད་པའི་གཞན་ཟ་མ་མང་པོས་ནི་སྟབས་བདེ་ཐུབ་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁན་པོ་བསྟན་འཛིན་ལྷག་པས་ང་ལ། "གལ་སྲིད་དེད་གཉིས་མཚམས་ལ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་རེད། ང་ལ་རྩམ་པ་ཁུག་མ་གང་ཡོད་ན་ཆོག་པ་དང་། ཁྱོད་ལ་སྟབས་བདེ་ཐུབ་པ་སྐམ་གཅིག་ཡོད་ན་འགྲིག་འདུག"ཟེར།

དུས་སྐབས་དེའི་རིང་གཙོ་བོ་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མདུན་ནས་དབང་དང་ལུང་། མན་ངག་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཐོབ་པ་མ་ཟད། དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་ཆོས་འབྲེལ་པལ་ཆེར་ཆ་ཚང་དང་། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་པལ་ཆེར་བའི་བཀའ་ཁྲིད། ལྷག་པར་དུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཆ་ཚང་ང་ལ་ཐོབ། བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཕུད་པའི་ད་དུང་ཁོང་གི་ཐུགས་སྲས་གཙོ་གྲས་རྣམས་ཀུང་ངས་རྒྱུན་དུ་སློབ་སྟོན་ཞུ་ས་ཡིན།

ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་པའི་སྔོན་དུ་ངའི་དུས་ཚོད་མང་ཤོས་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་བླ་རུང་སྒར་དུ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད། ངས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནང་ལ་ཆེས་སློབ་སྦྱོང་གཏིང་ཟབ་བྱ་སའི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ནི་ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་

ཧེའེ་རྫན་དགོན་དུའི་ཏེང་ཐན་ཐའེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་སྐབས།
Attained Vajra Master in Tendai Tantric lineage Hieizan in Japan

ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པས་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང་། ཁོང་གི་ཞལ་སློབ་ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་བཞུགས་གནས་ཛ་མ་མོའི་རྫིལ་དཀར་ཕུག་དབེན་གནས་འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་གླིང་གི་དབུ་འཛིན་གཉིས་པ་ཏུ་མདའ་གསོལ་ཕྱག་འཕྲེང་གནང་སྐབས།

During the appointment of Vajra Master Zhiguang as the second head Osel Lhundrp Ling. This holy place is the retreat centre of 3rd Dza Patrul Rinpoche and his root teacher the great Boddhiosattva Jigmey Gyalwey Nyugu

ཁྲིད་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནི་བདག་གི་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་ཟླ་བྲལ་བའི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡིན། ངཱ་རྡུང་ལྷ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་ཡོད་པའི་དུས་སྐབས་སུ། མཚམས་རེར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་ཡི་ཡོད། ཕྱིར་ལོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོའང་དངུལ་ཀྲོགས་ཟིན་པས་ཡིན་པ་དང་། ཕྱིར་ཕྱོན་ཏེ་དངུལ་ཏུང་ཟད་རག་ཐབས་བྱས་པའི་རྗེས། ཡང་བསྐྱར་ངཱ་རྡུང་སློབ་གླིང་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་གི་ཡོད།

ངཱ་རྡུང་ལྷ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་སོང་བའི་རྗེས། ད་གཟོད་ངས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་རྒྱུས་ཡོན་གཏིང་ཟབ་བྱ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། དུས་སྐབས་དེའི་རིང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གཞན་དག་མང་པོའང་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ཡིན་ནའང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་དག་མང་ཤོས་དང་ངཱ་རྡུང་ལྷ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་བར་འབྲེལ་ལམ་དམ་པོ་ཡོད། དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་གཅིག་ནི་ཞག་རོང་གི་བླ་མ་ཨ་འཇམ་རིན་པོ་ཆེ་ང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཤོས་ཡིན། ངས་ཁོང་གི་མདུན་ནས་<<གཉེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པའི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ཚང་>>ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། <<པདྨ་བདུད་འདུལ་གྱི་གསུང་བོད་ཆ་ཚང་>> གི་དབང་ལུང་ཁྲིད། <<ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་>> ནང་གི་ཁྲིད་ལུང་བཀའ་ཆེ་བ་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། ད་དུང་བཀའ་ཆོས་གཞན་དག་ཞུས་པ་ཧ་ཅང་མང་། རྗེས་སུ་དགོན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སོང་བའི་ཁྲོད། ཀཿཐོག་དགོན། ཡ་ཆེན་དགོན། རྫོགས་ཆེན་དགོན། ལྷག་པར་དུ་ཛ་རྒྱལ་དགོན་པའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཧྲུང་མང་། ཛ་རྒྱལ་དགོན་པའི་ནང་ངས་ཆེས་ཐོག་མར་བསྙེན་པའི་བླ་མ་ནི་མཁྱེན་དཔྱོད་ཅན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་བཟང་དབང་མོ་(ཧྲོམ་སྒྲིག་པའི་མཆན། ཕྱག་འབྱུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་རིགས་སྲས་ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་སྲས་མོ།) ཡིན་ཞིང་། ཁོང་མོའི་མདུན་ནས་ཀུང་དབང་ལུང་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཐོབ།

ང་དེར་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་རྡོ་ཤེས་པ་དང་། ངེད་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་དབང་ཞུས་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་ཛ་རྒྱལ་དགོན་པའི་ནང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཞན། སྡོད་ས་དང་ཟ་ས་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཁྱོན་ནས་མེད། རྗེས་སུ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ང་ཚོའི་ཧ་ཅང་ཉམ་ཐག་པའི་གནས་སྟངས་གཟིགས་ཏེ། ང་ཚོ་ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཁ་ལག་ཟ་བར་སྐད་བཏང་བ་དང་། ངའི་དྲན་ཚོད་ལ་ཟེངས་ཤིག་ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་སོང་བའི་སྐབས། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་

ཁོང་གིས་དངོས་སུ་ང་ཚོར་ཐུག་པ་བཟོས། རྗེས་སུ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་གཉིང་ཟབ་བྱུས་པ་ཡིན་ལ། རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཀྱང་བཀའ་ཆོས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའི་གསུང་<<སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི>> <<ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན>> སོགས། ད་དུང་ཀརྨ་གླིང་པའི་<<ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ>> གྱི་དབང་ལུང་དང་། <<རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང>> ཕལ་ཆེ་བ། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁྲིད་དེ་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་མང་པོ་བྱུས་པ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་འོག་ང་ཚོས་<<ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ>> ཉམས་ལེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དངོས་སྦྱོང་བྱུས། རྗེས་སུ་ང་ཚོས་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཚམས་ལ་བཞུགས་པའི་བྲག་ཕུག་གི་མདུན་དུ་ཆེད་གཉེར་གྱིས་མཚམས་ཁང་ཞིག་གསར་དུ་བཟོས། ཕལ་ཆེར་པོ་རྟག་པར་ངས་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་ཁྲིད་དེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་གསུང་ཆོས་ཞུ་བ་དང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱུས་པ་ཡིན།

རྒྱ་བའི་ཆ་ནས་ངས་བོད་དུ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བསྙོམས་པའི་སུམ་ཅུ་བརྒལ་བ་བླ་མར་བསྟེན་པ་དང་། མང་ཤོས་རྙིང་མ་པ་རེད། ད་དུང་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་། ས་སྐྱ་པ། དགེ་ལུགས་པ་སོགས་ཀྱང་ཡོད། ད་ལྟའི་བར་ངས་ད་དུང་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་སྨོས་མ་དགོས་པ་རེད། འདི་དག་ནི་ང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱུས་པའི་སྐོར་བཤད་གི་ཉམས་མྱོང་ཁག་ཅིག་རེད།

དྲི་བ། འབྲེལ་ཡོད་རྒྱུ་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་གཞིགས་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ཡུལ་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་སློབ་

ཉི་ཧོང་ཐེན་ཐའེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཨ་ནའོ་ཡུ་རུ་གཞིས་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུག་ཐེར།
Lineage chart of Japanese Tendai Sect Anou-ryu

རྒྱའི་བླ་མ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བོད་དུ་བཞུགས་སྐབས།
Vajra Master Zhiguang in Tibet

སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། གོ་ཐོས་ལྟར་ན་ནང་པ་དུང་ཕྱུར་བཞི་ཡོད་རེད་ཟེར། ངས་ཆེད་དུ་དེའི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར། ནང་པའི་རྗེས་འཇུག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཉམས་ལེན་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་མེད། གྲངས་ཀ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཁྱོད་རང་གི་དགོངས་ཚུལ་ལ་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་པའི་གྲངས་ཀའི་ཚད་གཞི་དེ་ག་ཚོད་ཅིག་ལ་འཕར་སྲིད་ཀྱི་རེད་དགོངས་ཀྱི་འདུག ཁྱོད་རང་གི་དགོངས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཡིན།

ལན། ཞིབ་ཕྲའི་གྲངས་ཀའི་སྐོར་ང་ལ་དངོས་གནས་ཆ་རྒྱུས་ཞེ་དྲག་མེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་མི་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། དོ་སྣང་དང་སློབ་སྦྱོང་ཡང་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། དེ་ལུགས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཡོང་ངེས་རེད།

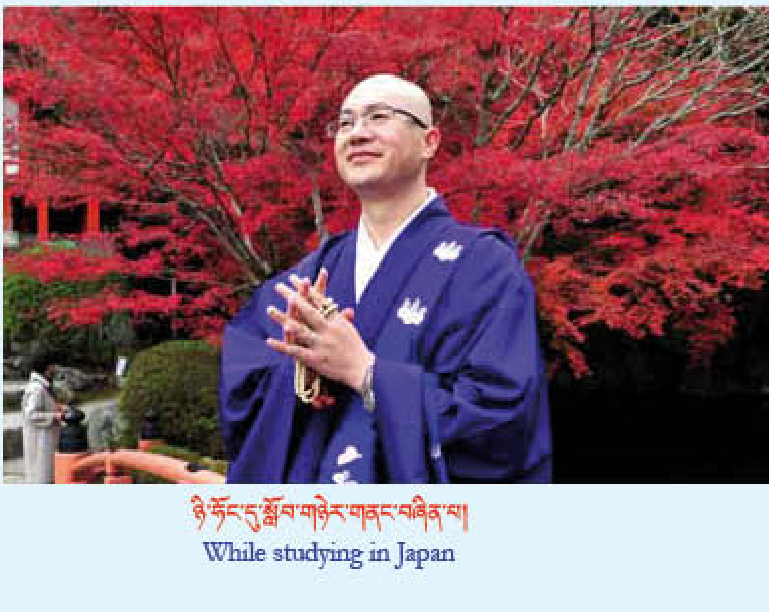
དྲི་བ། གོ་ཐོས་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཆོས་ཡང་དག་པ་གསུང་མཁན་རྣམས་ལས། ཚུལ་དང་གྲུབ་རྟགས་ཡོད་ཟེར་མཁན་གྱི་བླ་མ་རྫུན་མའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་མཁན་མང་བ་ཡོད་ཚུལ་སོད་ཀྱི་འདུག བླ་མ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེས་ཡོད་མདོག་བསྟན། དེ་ལྟར་ནང་རྗེས་འཇུག་པ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསམ་པའི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཀྱི་བླ་མ་དེ་འདྲ་མཇལ་ཁག་པོ་རེད། གནད་དོན་དེའི་ཐད་ཁྱེད་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཡོད།

ལན། གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་དངོས་གནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་ལ། ངས་

ཉི་ཧོང་རྡོ་རྗེ་དགོན་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཚོགས་མགོན་དུ་བཞུགས་མཁན་ལོ་རྒྱུས་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐོག་མ།
The first Chinese Vajra Master to hold Buddhist ceremony at Daigoji in Japan

ཀུང་གནས་རྩལ་དེའི་རིགས་ལ་སེམས་འཚབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གལ་སྲིད་གནས་རྩལ་དེའི་རིགས་མང་ནས་མང་དུ་ཤོར་ན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གཏོར་བཤིག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན། དཔེར་ན། དུས་དེ་ཙམ་རིང་མེད་པ་ཉིད་དུ་གསང་བ་ནང་གི་... ཏུ་ཁྱབ་པའི་བཤད་སྟངས་ཤིག་ལ་གཞིགས་ན། པེ་ཅིང་གྲོ་ཡུ་ས་ཁུལ་གཅིག་པུའི་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཁྲི་སུམ་ཙམ་ལྷག་འདུག་ཟེར། དེ་སྐྱིར་བཏང་ཚོད་དཔག་གི་སྐད་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་པ་ལས། དོན་དངོས་ཀྱི་བསྡོམས་རྩིས་གྲངས་ཐོ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད་ཀྱང་། ཕྱོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོག་ནས་དེང་སྐབས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཏུ་དར་སྤེལ་ལ་འཕྲད་སྲིད་པའི་སེམས་འཚབ་ཀྱི་བརྡ་ལན་ཞིག་རེད་སྙམ།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངའི་བླ་མ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀུང་གནས་རྩལ་དེའི་རིགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་གི་ཡོད། ཆེས་ཕུ་མོ་ཞིག་ནས་ང་ལའང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཙུང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དར་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའི་བཀའ་ཁྲོལ་དང་རེ་བ་གནང་མྱོང་བ་བཞིན། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་དག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་ནས་བཟུང་། ངས་ཀུང་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་དྲི་མ་མེད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་། ཡང་དག་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གསུང་རབས་རྣམས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་དར་སྤེལ་གཏོང་བ་དང་། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་དང་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོའི་ནང་། ང་ཚོས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་རྒྱུག་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་བཤད་པ་དང་ཁྲིད་པའི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་ཡིན་པ་ལས། ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཡར་བཙུག་པའི་རང་བཟོ་ཧྲིག་ཙམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་། ཆོས་དེ་དག་གི་ནུས་པའང་དངོས་གནས་ཆེན་པོ་རེད་ལ། མི་རྣམས་ཀྱི་གྲུས་འདུད་དང་རྣམ་འགྱུར་ཚང་མ་ཧ་ཅང་བཟང་། ད་ལོའི་བར་དའི་སློབ་མའི་ནང་དུ་འབུམ་ཕྲ་གསོག་སྦྱོང་གྲུབ་ཟིན་པ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་བརྒལ་ཡོད། ད་དུང་དེའི་ཁྲོད་ཧ་ཅང་བྱུང་ཆ་དོད་པ་ཚར་གཅིག་ཙམ་ལེན་གྲུབ་ཚར་མཁན་དང་། ཚར་གཉིས། ཚར་གསུམ། ཚར་བཞི་གྲུབ་ཟིན་པའང་ཡོད།



ཉི་ཧོང་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པ།
While studying in Japan

དྲི་བ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་མ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆོས་སྤེལ་བ་བརྟེན་ནས། མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བཤད་མ་དགོས་ཀྱང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་བླ་མ་རྫུན་མ་མང་པོས་ཆོས་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ལྡོག་ཕྱོགས་ནས་གཏོར་བཤིག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་བཞིན་ཡོད། ངའི་དྲི་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་དེ་གཉིས་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ཕྱོགས་གང་གིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་བ་དང་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་རེད་དགོངས་ཀྱི་ཡོད།

ལན། ད་ལྟའི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ངའི་བསམ་པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཏུ་དར་སྤེལ་ཕྱོགས་ལ། གསེར་ཏྲ་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གཞན་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཁོང་ཚོ་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་རེད་སྙམ། གཙོ་བོ་མཁན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་སྟེ། མཁན་པོ་བསོད་དར་རྒྱས། མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། ཁོང་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆོས་སྤེལ་བའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ། མཁན་པོ་ཁོང་རྣམ་གསུམ་གྱིས་རྒྱ་སྐད་གསུང་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཁོང་རྣམ་པའི་འོག་ཏུ་ཟུར་ཁྲིད་བླ་མ་མང་པོ་ཡོད། དེའི་ཕྱིར་ཁོང་རྣམ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆོས་དར་སྤེལ་གནང་མཁན་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད། ངས་མཁན་པོ་ཁོང་རྣམ་པའི་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་མཇལ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱེས་ཡོང་གི་འདུག བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ནུས་པ་བཟང་ནས་བཟང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་སྙམ་ལ། ང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་གང་ཐུབ་ཀྱིས་མཁན་པོ་ཁོང་རྣམ་པའི་ཆེད་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཕྱིར་ང་རང་ཉིད་ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་སློབ་མའི་ནང་གི་ཕྲུག་ཤོས་ཤིག་ཡིན་སྲིད་ཀྱང་། བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་ཆོས་ཀྱི་མཛད་ཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་ནས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ། བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་ཆོས་ངའི་གང་ཤེས་པ་ཆ་ཚང་། རང་ནུས་ཅི་ལྕོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཆོས་འཆད་བཞིན་པའི་ཆོས་མང་པོ་ཞིག བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་རེད། ངའི་བསམ་པར་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གིས་ང་ཚོ་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་འབུལ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཆེ་ཤོས་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གསུང་པོད་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད།

ཡིན་ནའང་མཚམས་རེར་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེ་གོ་

བོད་ནང་དུ་ཉམས་བཞེས་གནང་བཞིན་པ།

Retreat in Tibet

ཡོང་བའི་སྐབས་ལ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དམའ་འབེབས་དང་སྐྱོན་བརྗོད་འདྲ་མིན་ནམ་སྙམ་ནས་ང་སེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་ཡི་འདུག གོ་ཐོས་ལྟར་ན་ཁྲིན་ཏུའུ་ནས་ཀྱང་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེའི་རིགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཐོན་པ་རེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་གལ་སྲིད་གནས་ཚུལ་དེའི་རིགས་མང་ནས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ཅིག་བྱས་ན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་གནོད་འཚེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོང་སྲིད།

དྲི་བ། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐེབས་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན་མི་གྲངས་དང་རིག་གནས། དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ཁ་ཕྱོགས་ལའང་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་གྱིས། ཁ་ཕྱོགས་བཟང་པོ་ཞིག་དང་། ཡང་ན་ཁ་ཕྱོགས་ངན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་བསྐྱོད་མིན་བཅད། རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐེབས་བཞིན་ཡོད། གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་བསྟན་ཁྱབ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོས་དེའི་ཆེད་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་བསྟན་དར་སྤེལ་ཇེ་མགྱོགས་དང་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ། རྒྱ་ནག་གིས་འཛམ་གླིང་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ།

ལན། ཐོག་མར་ངའི་བསམ་པར་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ནི་

བོད་དུ་བསྐྱོད་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པ།

While studying in Tibet

ཅིན་ཕིན་གྱི་གཏམ་བཤད་ཐེངས་མང་པོའི་ནང་། ནང་བསྟན་ལ་ཧུང་བཟང་ཕྱོགས་ནས་གདེང་འཇོག་བྱས་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་ནང་ཆོས་ནི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་རིག་གནས་ནང་གི་གལ་ཆེ་བའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་རྒྱལ་ནང་དུ་ལས་ཀ་མང་པོ་བྱས་པའི་ནང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལོ་ནས་བཟུང་ངས་ཞེ་ཀྲུའུ་དགོན་པའི་ཆོས་སྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་ཁུར་བ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་ནི་ཡི་ཧྭ་ཀྲུན་ཤི་དགོན་པའི་མདོ་སྔགས་འཆད་ཁྲིད་གླིང་གི་གཙོ་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་ཏེ། ནང་ཆོས་དར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་བྱས། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལོ་སྔོན་མ་ནས་བཟུང་ཧྲུ་ཞི་ཡི་ཞེ་ཡུན་དགོན་པའི་ནང་དུའང་མདོ་སྔགས་འཆད་ཁྲིད་གླིང་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་སྤུ་མཐུད་དུ་བར་མ་ཆད་པར་ནང་བསྟན་དར་སྤེལ་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ངའི་བསམ་པར་འཛམ་གླིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་ཡང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་མོས་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་འདི་ལྟ་བུའི་སྒྱུར་བཏང་གི་གླེང་མོལ་དང་། དགེ་རྩའི་ལས་དོན། རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཐབས་ལམ། ཇ་ཁ་དང་ཆང་ཁ། གླུ་གཞས་ལ་སོགས་པ་རྩུན་ཆད་ནས་ཐབས་ལམ་བསྟེན་ཆོག་པ་ཞིག་དང་། ད་དུང་ས་གནས་གང་སར་མཆོད་རྟེན་མང་པོ་བཞེངས་པ་སོགས། དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ནས་མི་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཡག་པོ་བྱ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཡང་དག་པའི་ལམ་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་འཕྲོད་པ་ཙམ་གྱིས། ཁོང་ཚོས་ནང་ཆོས་ལ་སྤུ་མཐུད་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ང་ཚོས་ཀྱང་རྒྱུན་དུ་དེ་ལྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཏྲི་བ། ངའི་རྩོམ་ཡིག་ནང་སྐུ་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ངོ་སྤྲོད་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱ་དགོས་སམ། དཔེར་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུས་པའི་སྡོམ་པ་དེ་གང་རེད།

ལན། འདི་འདྲ་རེད། ངའི་རྣམ་པ་དེ་ཧུང་ཐང་མགོ་རྟོག་པོ་ཞིག་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ངས་ནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་སྤྱོང་། དང་པོ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ངས་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ལོ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་། དེའི་རྗེས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྱངས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལོ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བར་སྐབས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་ཉི་ཧོང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། སྔོན་མ་རྒྱ་ནག་ནས་ཉི་ཧོང་དུ་དར་བའི་དེང་སང་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱུད་པ་ཆད་ཟིན་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཁག་ཅིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཡིན། ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཐང་གསང་སྔགས་ཉི་ཧོང་དུ་དར་བ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་རྒྱུན་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད། ཆོས་དེ་དེང་སང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཏ་ཙང་ཉག་ཐ་བ་མ་ཟད། བལ་མོ་ཆེའི་རྒྱུད་པ་ཆད་ཟིན། རྒྱ་ནག་མིན་གོ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་ནག་གི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཁྲིད་ཐང་གསང་སྔགས་རྒྱུད་པ་བསྐྱར་གསོའི་ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་གི་དང་ལྡན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཐང་གསང་སྔགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཉི་ཧོང་དུ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྒྱུས་ལོན་དང་། དྲི་མ་མེད་པའི་ཐང་གསང་སྔགས་ཡོད་པར་ཏ་གོ་བའི་རྗེས། ཉི་ཧོང་དུ་བསྐྱོད་དེ་ཐང་གསང་སྔགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ལ། ཐང་གསང་སྔགས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིར་དར་སྤེལ་གཏོང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ཐང་གསང་སྔགས་ནི་འོད་དཔག་མེད་དང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཅིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་དངོས་སུ་ང་ལ་ཉི་ཧོང་སུ་བསྐྱོད་དེ་ཐང་གསང་སྔགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ། འོན་ཀྱང་གནད་དོན་གཅིག་ཡོད་པ་ནི། ཐང་གསང་སྔགས་དེ་ཉི་ཧོང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་དར་ཡོད། ཤིན་སྒོན་དང་། ཐན་ཏེ་གཉིས། གྲུབ་མཐའ་གཉིས་པོས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མི་གཞན་ལ་གནང་སྲོལ་མེད། ངས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལས་དང་པོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཁོང་ཚོ་གྲུབ་མཐའི་གྲྭ་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཉི་ཧོང་ཤིན་སྒོན་གྲུབ་མཐའི་ལྦེ་སྐོ་དགོན་པའི་ནང་སྡོད་དགོས་ཁེལ། རྗེས་སུ་ཁོང་ཚོའི་གྲྭ་པ་ཆགས་པ་དང་དངོས་སུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་པ་ཡིན་ལ། མཇུག་མཐར་ཤིན་སྒོན་གྲུབ་མཐའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཐོབ་སྟེ་ཨ་ཙཱརྻ་ཞེས་པའི་ཐོབ་ཐང་རག་པ་རེད།

ངས་ཉི་ཧོང་དུ་ཐན་ཏེ་གྲུབ་མཐའི་ཐན་ཏེ་གསང་སྔགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་ལྟར། ཐོག་མར་ཁོང་ཚོ་ཨན་རི་ཡ་ཁུ་ཛི་(Enryakuji) དགོན་པའི་གྲྭ་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེའི་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཁོང་ཚོའི་སྦྱོང་བརྡར་ནན་མོ་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། མཇུག་མཐར་ཐན་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་ཨ་ཙཱརྻ་ཡི་བསླབ་པ་ཐོབ། ངས་རྒྱུས་ཡོད་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ང་ནི་ཉི་ཧོང་གི་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་གྲྭ་པ་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད། ད་དུང་ཨ་ཙཱརྻ་ཡི་དབང་ཐོབ་པའི་རྒྱ་ནག་གི་མི་གཅིག་པོ་དེ་ཡིན་འདུག དེར་བརྟེན་ཕྱོགས་དེའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ང་ནི་ཉི་ཧོང་དུ་དངོས་སུ་སོ་འགོད་བྱས་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གྲྭ་པ་ཞིག་རེད།

ཉི་ཧོང་གི་གྲྭ་པས་ཞུས་པའི་སྡོམ་པ་དང་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གཅིག་མཚུངས་མ་རེད། ངའི་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གྲྭ་པའི་སྡོམ་རྒྱུན་ལ་གཙོ་བོ་རིགས་བཞི་ཡོད། སིང་ལ་ཡར་སོང་སྟེ་ཐེབ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཡང་བྱས་མྱོང་། ཐེབ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རབ་བྱུང་བ་མང་ཤོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུ་བ་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྡོམ་པ་མེད་ལ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྡོམ་པ་ཡང་མེད། ཕྱིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་སྡོམ་པ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཉིས་གཙོ་བོ་གྱུར་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རབ་བྱུང་བར་གཙོ་བོ་སྡོམ་པ་གསུམ་ཚང་དགོས། ཐེག་ཆུང་གི་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་ཐེག་ཆེན་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་གི་སྡོམ་པ་བཅས་ཡིན། དེས་ན་ངས་ཉི་ཧོང་ནས་ཞུས་པའི་ཉི་ཧོང་གི་རབ་བྱུང་བའི་སྡོམ་པ་དེ། ཕྱིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་སྡོམ་པའི་ནང་དུ་དགེ་བ་བཅུའི་སྲུང་བྱ་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད། དེའི་ཁར་བསྐྱར་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཞུ་དགོས། དེའི་རྗེས་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གི་སྡོམ་པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ང་སྡོད་སའི་ཤིན་སྒོན་གྲུབ་མཐའ་དང་། ཐན་ཏེ་གྲུབ་མཐའི་རབ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དེ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། དེའི་ཕྱིར་ཉི་ཧོང་གི་ཤིན་སྒོན་དང་། ཐན་ཏེ་གྲུབ་མཐའི་གྲྭ་པའི་སྡོམ་པ་དང་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རབ་བྱུང་བའི་སྡོམ་པ་དང་མཚུངས་ཀྱི་མེད། ངས་ཉམས་མྱོང་གི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། ང་ཉི་ཧོང་དུ་སོང་ན་ངེས་པར་དུ་གྲྭ་པ་ཞིག་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས། གལ་སྲིད་ཐོག་མར་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའི་གྲྭ་པ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་མ་ལག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་གནང་གི་མ་རེད།

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་བཏང་གནང་དགོས་ཁེལ་བར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་ལྷུག་པོ་གནང་བྱུང་བས་བསྐྱར་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལྟ་བུའི་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཅན་གྱི་ནང་པའི་བླ་མ་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དེ། ང་ཚོའི་དུས་དེབ་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཅར་འདྲིའི་རྩོམ་ཡིག་ནང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཐང་གསང་སྔགས་ཉི་ཧོང་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ། གལ་ཆེ་དོན་ཆེ་དང་གཙོ་འདོན་བྱས་ཏེ་འབྲི་རྒྱུ་ཡིན་པས། དེའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཁ་སྣོན་དགོས་པ་ཡོད་དམ།

ལན། ང་ཉི་ཧོང་དུ་སོང་སྟེ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པར་ད་དུང་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཡོད། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་པས་སྔོན་མར་ལུང་བསྟན་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་མྱོང་། དུས་སྐབས་དེར་འབྲུག་པའི་སློབ་མ་ཞིག་གིས་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་པར་བ་སོ་ལ་བཀོས་པའི་སྐུ་ཞིག་ཕུལ་བ་དང་། ནང་དུ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཀོས་ཡོད། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་པར་ཡང་ཕུལ་སྐབས། བཀོས་མ་དེ་ཉི་ཧོང་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་དང་ཉི་ཧོང་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡང་ཞུ་བྱས། འབྲུག་པའི་སློབ་མ་དེས་"ཉི་ཧོང་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ཧ་ཅང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་མ་ཟད། བལ་ཆེར་མི་མང་མང་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ནང་པའི་དད་ལྡན་པ་ཡིན་རབས་དང་། ཉི་ཧོང་ནི་བོད་ཕྱུད་པའི་ནང་བསྟན་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་ཞུས་པས།

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་པ་ཤིན་ཏུ་ཏ་ལས་ཏེ། ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེས་ཉིན་གསུམ་རིང་ཆེད་དུ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གནང་པ་མ་ཟད། དེའི་རྗེས་ལུང་བསྟན་ཞིག་ཀྱང་གནང་བའི་ནང་། གལ་སྲིད་ཉི་ཧོང་གི་གསང་སྔགས་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གསང་སྔགས་གཉིས་ཟུང་དུ་སྤེལ་བ་ཡིན་ན། འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་ནང་བསྟན་མཉམ་གནས་དང་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས།

ཉི་ཧོང་དུ་ཞོན་སྟོན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་མི་འདྲ་བ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཀྱང་གྲི་སློབ་ཆེན་ཞེས་པ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད། སྐབས་ཤིག་ཁོང་ཚོས་ང་ཆེད་དུ་གདན་ཞུ་བྱས་པ་ལྟར་གཏམ་བཤད་བྱས། ངའི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་ནི་<<བོད་ཀྱི་གསང་སྔགས་དང་ཉི་ཧོང་གི་གསང་སྔགས་བར་གྱི་ཐོག་མའི་འབྲེལ་བ>>ཞེས་པ་དེ་རེད། ངས་གཏམ་བཤད་སྐབས་ཆེད་དུ་ལུང་བསྟན་དེ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ངའི་གཏམ་བཤད་ནང་གི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྡོ་རྗེ་སྤྱོད་སྐབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་དེ་རྙིང་མ་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོས་རྙིང་མ་པ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་གནང་གི་འདུག རྗེས་སུ་ངས་ཁོང་ཚོར་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་གསུང་རྩོམ་དང་ཟེར་སྤྱེར་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕུལ་བ་ཡིན། ངས་ཉི་ཧོང་དུ་ཀྱང་གྲི་སློབ་ཆེན་ཕུད་པའི་ད་དུང་ཏན་ཏེ་གྲུབ་མཐའི་ཡེ་ཤེ་དགོན་པ་ཞོན་སྟོན་གྲུབ་མཐའི་ཞི་ཏུ་དགོན་པའི་ནང་དུའང་། བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་གསུང་རྩོམ་དང་ཟེར་སྤྱེར་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཏེ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཡིན། དེའི་རྗེས་ཉི་ཧོང་ཏན་ཏེ་ཡི་<<ཏན་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་བོད་ཆ་ཚང་>>དང་<<ཞོན་སྟོན་བོད་ཆ་ཚང་>>རེ་ཡང་བླ་རུང་སྒར་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་གྲུབ་མཐའ་ཁག་སོ་སོའི་བར་ལ་རྒྱུས་ཡོན་ཇེ་མང་དུ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བཅུག་པ་ཡིན།

ཏྲི་བ། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་དུས་རབ་ཀྱི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་བ་བརྒྱུད་ནས་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་པ་སྤྱི་དང་། རྙིང་མའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་གསུངས་འདོད་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།

ལན། ཐོག་མར་ང་སྙིང་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་བཞེད་དགོངས་ཤིག་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་གཅིག་བཤད་ན་བསམས། ཆོས་རྗེ་མཆོག་གིས་སྔོན་མ་འདི་ལྟར་གསུངས་སོང་། "འདྲ་མིན་གྲུབ་མཐའི་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་རིས་དེ་མ་བྱེད།། རང་གཞན་ཕྱུང་ལ་སྦྱོར་བའི་ཆོས་སྤྱོང་གི་ལས་ཡིན།། ལས་ཀྱི་མི་རྟག་ཐོག་པའི་ལྷ་སྐལ་དེ་ཟུང་ལ།། གཞན་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་དག་སྣང་དེ་སྐྱིད་གཏམ།།" ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད་པའི་ཐོག ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་ལའང་བརྩི་བཀུར་དང་རྒྱུས་ཡོན་བྱ་དགོས།

ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་ཆོས་སྲོལ་གཞན་ཕན་གྱི་རྣམ་པ་དེ། ཕྱིར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་རྒྱུད་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་ཁག་ལའང་ཤིན་ཏུ་ནས་གུས་བཀུར་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཕྱག་ལས་ཀྱང་མང་པོ་གནང་ཡོད། བླ་རུང་ལྔ་རིག་གནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་ལྷ་ཁང་མང་པོ་ཡོད། ཆོས་རྗེ་མཆོག་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་ཚང་མར་གུས་བཅི་གནང་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་བཞེས་ཏེ། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་ལྷ་ཁང་རེ་བཞེངས་ཡོད། དེའི་ནང་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཀྱང་ཆེད་དུ་བཞེངས་ཡོད། ཆོས་རྗེ་མཆོག་གི་དགོངས་ཚུལ་ལྟར། རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་ལའང་གུས་བཅི་དང་། ཀུ་ཡངས། ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས། ངའི་བསམ་པར་དགོངས་ཚུལ་དེ་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུའང་དེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་མཁན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ། དཔེར་ན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། འཇུ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་དེ་ལྟར་བཞེས་སོང་། ཕྱིར་ང་རང་ཉིད་ལ་ནུས་པ་ཆུང་དུ་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་ཀྱང་། གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཆོས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་ང་ཚོས་ལྷོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན། ཉི་ཧོང་གི་ནང་བསྟན་སོགས་ཀྱི་བར་ལ་ཕན་ཚུན་ཐུག་འཕྲད་དང་འབྲེལ་ལམ་ལ་སྐྱུལ་འདེད་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་མང་པོ་སྤེལ་བ་ཡིན། གོང་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ནང་མ་གཞི་ནས་ང་ཚོ་ནང་པའི་གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་མེད། དེའི་ཕྱིར་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་རྩ་ག་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆོས་དར་སྤེལ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་དགོས་པ་ལས། ཉིན་ལྟར་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་མིན། དེ་ནི་ངའི་ཕྱིར་བཏང་གི་བསམ་ཚུལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།།

བཅར་འདྲི་འདི་ཉིད་བོད་སྐད་ནས་དབྱིན་སྐད་དང་། དབྱིན་སྐད་ནས་རྒྱ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།

གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་བཤད།

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ། (1904-1987)

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།
Kyabje Dudjom Rinpoche (1904-1987)

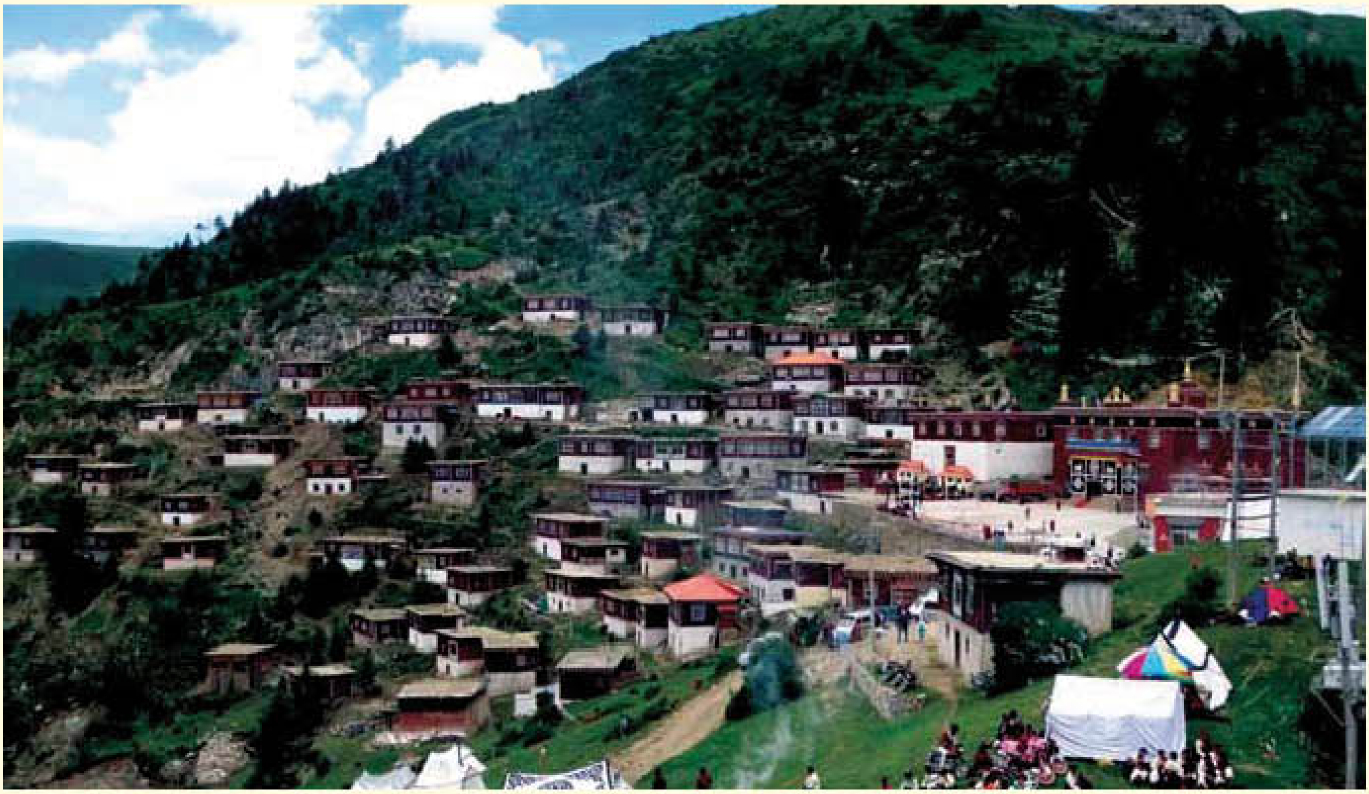
གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་བཤད་པདྨའི་དགོངས་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ།

ཨོཾ་སྭ་སྟི། དྲན་པས་གདུང་སེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར།། གུ་རུ་རྗེ་ལ་གུས་བཏུད་ནས།། གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི། གོ་དོན་ཤུང་ངུའི་ངག་གིས་དབྱེ།། དེའང་འདི་སྐད་ཅེས།། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀུན་གྱི་ཡང་སྙིང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་འདིའི་དོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཀྲོལ་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཞི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་གསུང་རྒྱུན་ཁོ་བོའི་རིགས་བདག་འགྱུར་མེད་ངེས་དོན་དབང་པོའི་ཞལ་ལུང་ལྟར་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ ཞེས་པ། ཕྱི་ལྟར་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་སྟེ། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་གསུམ་དུ་བྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བླ་མ་ནི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཡིན་པས་སོ།། ནང་ལྟར་ན་རྩ་བ་གསུམ་ལས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་སྟེ། དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མ་ལུས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱིའི་གཟུགས་ནི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཡིན་པས་སོ།། གསང་བ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་ལས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྟེ། རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གདོད་ནས་གྲུབ་པས་སོ།། དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔ ཞེས་པ། ཕྱི་ལྟར་ན་དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སྟེ། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གུ་རུའི་གསུང་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་འབྱུང་བས་སོ།། ནང་ལྟར་ན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་སྟེ། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བས་སོ།། གསང་བ་ལྟར་ན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ལོངས་སྤྱོད་པས་སོ།། བར་ཆད་ཀུན་སེལ༔ ཞེས་པ། ཕྱི་ལྟར་ན་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་སྟེ། ལམ་ལྔ་ས་བཅུའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་ཅིང་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བ་ནི་ལམ་གྱི་གྲོགས་དགེ་འདུན་ལ་རག་ལས་ཤིང་།། དེ་ཉིད་ཀྱང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བས་སོ།། ནང་ལྟར་ན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྟེ། དེ་དག་གིས་སྒྲུབ་པ་པོའི་ས་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་སོ།། གསང་བ་ལྟར་ན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ། གདུལ་བྱ་མཆོག་དམན་བར་མ་སོ་སོའི་སྣང་ངོར་གང་འདུལ་གྱི་སྐུར་སྤྲུལ་ཏེ་བློ་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གནད་གསང་ཐམས་ཅད་བསྟན་ནས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་ལྟར་ཕྱི་ལྟར་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ།། ནང་ལྟར་ན་རྩ་བ་གསུམ།། གསང་བ་ལྟར་ན་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས། དམ་ཆོས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས། དགེ་འདུན་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན། རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་ནི། བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཞེས་བྱ་བའི་གསང་མཚན་འཆང་བ་པོ་ཉིད་དེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་རང་སར་བཏུལ་ཞིང་གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་བསད་ནས་རྟོགས་པས་བདག་བསྒྲལ། ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བས་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པས་བརྩེ་བས་གཞན་

སྒྲོལ་བ་སྟེ། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དབྱིངས་རིག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང་དུ་སྒྲོལ་བའི་དྲག་པོའི་རྒྱལ་ལ་འཆང་བའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་མངའ་བའི་བླ་མ་ཉིད་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔ ཞེས་པ། ཕྱི་ལྟར་ན་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པས་བསྟེན་པ། ནང་ལྟར་ན་སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཡེ་ནས་གནས་པ་ཉིད་རང་གསལ་འདབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ། གསང་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་འདི་ལས་བླ་མ་ལོགས་སུ་མེད་པར་ཐག་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་གནས་ལུགས་རང་རིག་མ་བཅོས་པའི་ངང་རང་བབས་སུ་སྐྱོང་བ་ལས་ལ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་གྱིས་གསོལ་བ་གདབ་པའོ།། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་པ། ལུས་ལ་བླ་མའི་སྐུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ལུས་སྣང་སྟོང་སྐུ་རྡོ་རྗེ། ངག་ལ་བླ་མའི་གསུང་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ངག་གྲགས་སྟོང་གསུང་རྡོ་རྗེ། ཡིད་ལ་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཡིད་རིག་སྟོང་ཐུགས་རྡོ་རྗེར་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་པའོ།། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༔ ཞེས་པ། བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ལ་བར་ཆད་ཅེས་བྱ་ཞིང་། དེ་ཡང་ཕྱིའི་བར་ཆད་ནི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། ང་རྒྱལ་སའི་འཇིགས་པ། འདོད་ཆགས་ཆུའི་འཇིགས་པ། ཞེ་སྡང་མེའི་འཇིགས་པ། ཕྲག་དོག་སྦྲུལ་གྱི་འཇིགས་པ། གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་འཇིགས་པ། རྣོ་ངར་མཚོན་ཆའི་འཇིགས་པ། བཙོན་ར་རྒྱལ་པོའི་འཇིགས་པ། ཆོམ་རྐུན་དགྲའི་འཇིགས་པ། ཤ་ཟ་འབྱུང་པོའི་འཇིགས་པ། གླང་ཆེན་ཁྲོས་པའི་འཇིགས་པ། སེང་གེ་གཅན་གཟན་གྱི་འཇིགས་པ། སྦྲུལ་སོགས་དུག་གི་འཇིགས་པ། རིམས་སོགས་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ། དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ། དབུལ་ཞིང་སོངས་པའི་འཇིགས་པ། འདོད་དོན་ཉམས་པའི་འཇིགས་པ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་དང་། ནང་གི་བར་ཆད་ནི་བདུད་བཞི་སྟེ། བདག་འཛིན་ཕུང་པོའི་བདུད། འདོད་ཞེན་ཉོན་མོངས་པའི་བདུད། བསྒྱུ་བྱེད་ལྷའི་བུའི་བདུད། འཆི་འཕྲོག་འཆི་བདག་གི་བདུད་དང་བཞིའོ།། གསང་བའི་བར་ཆད་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་སྟེ། འདོད་ཆགས། ཞེ་སྡང་། གཏི་མུག ང་རྒྱལ། ཕྲག་དོག་སྟེ་ལྔའོ།། དེ་དག་གིས་གང་ལ་བར་དུ་གཅོད་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པས། དེས་ན་ཕྱིའི་བར་ཆད་རྣམས་སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་རོལ་པར་རྟོགས་པའི་ནུས་པས་ཞི་བ་དང་། ནང་གི་བར་ཆད་རྣམས་གཟུང་འཛིན་བདག་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བས་ཞི་བ་དང་། གསང་བའི་བར་ཆད་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་རྟོགས་ནས་རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་སློང་ནུས་པས་ཞི་བའམ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ནུས་པས་ཞི་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའོ།། བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་པ། བསམ་པ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་བསམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་དེ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཇི་སྐད་དུ། ཚེ་རིང་དེ་བཞིན་ནད་མེད་དང་།། གཟུགས་དང་སྐལ་པ་བཟང་དང་རིགས།། ནོར་དང་ཤེས་རབ་དག་དང་བདུན།། ཞེས་པ་ལྟར་ཐུན་མོང་དུ་མཐོ་རིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བདུན་གྱིས་འཚོ་བ་དང་། ཁྱད་པར་རང་རྒྱུད་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་གྱིས་ཕྱུག་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པའོ།། འཕགས་ནོར་བདུན་ནི། དད་པའི་ནོར། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནོར། བརྟོན་འགྲུས་ཀྱི་ནོར། ཁྲེལ་ཡོད་པའི་ནོར། ཐོས་པའི་ནོར། གཏོང་བའི་ནོར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ནོར་དང་བདུན།། མཐར་ཐུག་གི་བསམ་པ་ནི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ལ་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གཞི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སེམས་ཉིད་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡེ་གདོད་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཀྱང་། རང་ངོ་རང་གིས་མ་ཤེས་པར་གློ་བུར་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསྒྲིབས་ནས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་གཉེན་པོར་ལམ་ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གམ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས། འབྲས་བུ་སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེའི་གློ་བུར་གྱི་སྒྲིབ་པ་དབྱིངས་སུ་དག་ནས་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འབད་ཅིང་རྩོལ་བ་ལམ་སྤོས་པར་སྨུར་བ་ཉིད་དུ་རང་བཞིན་དང་ངམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་བ་འདེབས་པའོ།། མཆོག་གི་སྨུར་ལམ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུལ།། ཐུལ་བྱུང་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་འདི།། འདི་ཕྱིར་བདེ་ལེགས་འདོད་པ་ཀུན།། ཀུན་ནས་མོས་པས་བསྟེན་པར་རིགས།། འདིར་འབད་དགེ་བས་བདག་གཞན་འགྲོ།། སྐྱེ་ཀུན་གུ་རུས་རྗེས་བཟུང་ནས།། དོན་གཉིས་བསམ་རྒྱ་ཡིད་བཞིན་འཇོ།། ཕན་བདེའི་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པའང་རིགས་ལྡན་གྱི་ཤེས་རབ་མ་ཚེ་བརྟན་གཡུའི་སྒྲོན་མས་དྲིས་ཤིང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། རིག་པ་འཛིན་པའི་སྨྲ་གུ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་མོན་གྱི་ཕྱི་གྲི་ལྷག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་འགྲུབ་ཀྱི་ཀེའུ་ཚང་དུ་ཤར་མར་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

སྡེ་དགེ་སེང་གནམ་བྲག་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།



སྡེ་དགེ་འཇོ་མདའ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཆགས་པའི་སེང་གནམ་བྲག་དགོན།
Seng Namdrak monastery at Joda in Derge county

གང་དུ་ཆགས་པའི་གནས་ངོས་བཟུང་བ།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་མདོ་བྱང་ལས། ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་གནས་མཆོག་བསྟན་པ་ནི༔ བོད་ཀྱི་མདོ་ཁམས་འབྲི་ཞེས་བྱ་བ་རུ༔ སེང་གེའི་ཟ་འགྲམ་ནམ་མཁའི་བྲག་ཉིད་ལ༔ དབུས་སུ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཕུག་དང༔ གཡས་སུ་རིག་འཛིན་ཞེལ་གྱི་ཕུག་པ་དང༔ གཡོན་དུ་པདྨ་དབང་གི་ཕུག་པ་ཡོད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་ཁམས་སྡེ་དགེའི་མངའ་ཁུལ་འབྲི་ཟླ་ཟལ་མོའི་སྒང་གི་ཆར་གཏོགས། སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དང་ཁད་ཉེ་བའི་འབྲི་ཆུའི་ལྷུགས་ཟམ་ཕྱོགས་ནས་རྐང་བགྲོད་ཉིན་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་སའི་ཆར་མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་མཆོག་སེང་གནམ་བྲག་གནས་ཆགས་ཡོད་ལ། གནས་དེའི་གཡས་མདུན་དུ། ཤར་ཕྱེས་པ། ལྷོར་སྒྲུངས་པ། ནུབ་འཛོམ་པ། བྱང་ཡོལ་བ། མདུན་རི་ཁྱུང་ཆེན་ནམ་མཁར་ལྡིང་འདྲ། གཡས་རི་འབྲུག་ཆེན་མཚོ་ལས་ལངས་འདྲ། གཡོན་རི་དུང་སེང་དཀར་མོ་གནམ་དུ་མཆོང་འདྲ། རྒྱབ་རི་མོག་རྒྱལ་རིགས་ར་རྒྱལ་པོ་གདན་ལ་བཞུགས་འདྲའི་མཐོ་ལ་རྩེ་མོ་དགུང་དུ་ཟུག་པ་ལྟ་བུ། རི་འདབས་རྣམས་ཤུག་རྒྱ་བསྐོལ་བའི་སྟབས་ཅན། སྤང་དང་སྐྱེད་ཚལ་མཚོ་དང་ཕྲེང་ཀ་ཡུལ་གྱི་དབྱིད། ས་ཡི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྤང་ལྗོངས་མེ་ཡོང་དྭངས་མའི་ངོས་ལྟར་འཛམ་པའི་དབུས་ན་གཡུ་གཞོང་ཇོར་བྱུས་བཀང་བ་ལྟ་བུའི་སེང་གནམ་བྲག་དགོན་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ཆགས་ཡོད། དགོན་འདི་ཉིད་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་འབྲི་ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟའི་ཆར་འཇོ་མདའ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད།།

ཀརྨ་པཀྵི་སྒྲུབ་གནས་མཛད་ཅིང་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་ཕུག་བཏབ་པའི་སྐོར།

སེང་གནམ་བྲག་གནས་འདིར་གོང་དུ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གི་གནས་ཀྱི་མདོ་བྱང་ལས་གསལ་བ་བཞིན། ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་། རིག་འཛིན་ཞེལ་ཕུག པདྨ་དབང་ཕུག ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཕུག གཞན་ཡང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ཀླུ་བདུད་དམ་ལ་བཏགས་པའི་མཛད་རྗེས་རྡོ་མཚར་ཅན་དང་། སྔོན་ཆེ་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་

གནམ་བྲག་དགོན།
Namdrak monastery

གནས་བྱིན་རླབས་ཅན་ཡིན་པ་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཟུར་དུ་གསལ་ཞིང་འདིར་ཡིག་ཚོགས་མང་བས་མ་སྤྲོས་ལ། འདི་ནས་དགོན་པའི་ཆགས་རིམ་དང་འབྲེལ་ཞིང་གནས་འདིར་སྟོན་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་སྤྲུ་ཕྱི་གཉིས་ཏེ། སྤྲ་མ་ནི་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཀརྨ་པ་ཀྵི།(1204-1283)མཆོག་སེང་གནམ་བྲག་གནས་སུ་ཕེབས་ཤིང་། གནས་ཀྱི་དབུ་རྩེའི་བྲག་ལ་ཀེའུ་ཚང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ཡུན་རིང་ཙམ་བཞུགས་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་སྐབས་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཏེ། འདི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གི་སར་བྲག་གོ་ཚང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པས། དེར་སོང་དང་དངོས་གྲུབ་སྨྲར་ཞེས་ལུང་བསྟན་པས། སེང་གནམ་བྲག་གནས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་སྨས་ལུང་བྲག་རི་མཐོན་པོའི་དཀྱིལ། སྐས་འཛེགས་བརྒྱུད་དགོས་པའི་ཀེའུ་ཚང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བཀའ་བཞིན་ཕེབས་ནས་བཞུགས་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཚུལ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གསེར་ཕྲེང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་གསལ། ཀརྨ་པ་འཁོར་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་བཞུགས་ཤག་དང་། ལྷ་ཁང་སོགས་ཀྱིས་རྒྱས་སྤྲོས་མ་མཛད་པར་གནས་རིའི་ཇོང་གཉིས་དང་། ཕུག་ཆེན་བཞི། ཤིང་གི་ལོ་འདབ། རྡུ་ཡི་སྐྱིལ་བུ། བྲག་གི་བྱ་སྐྱིབས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་བྲལ་ཀུན་སྤང་གི་སྤྱོད་པ་ཁོ་ནས་སྒྲུབ་པ་གནང་ཞིང་། གང་ཟག་གི་མིང་ཀེའུ་ཚང་ལ་ཐོག་སྟེ་ད་ལྟ་ཀེའུ་ཚང་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཀརྨ་ཕུག་ཇོང་ཞེས་གྲགས་ཤིང་སེང་གནམ་བྲག་འདི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མར་བྱུང་།

ཕྱི་མ་ནི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་(1615-1672)སེང་གནམ་བྲག་གི་གནས་སུ་ཞབས་སོར་བཀོད་པའི་ལམ་བར་དུ། ནག་ཕྱོགས་བདུད་རིགས་ཀྱིས་ཐོ་འཚམས་པ་སོགས་བྱས་པར་གྲགས་ཀྱང་། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གིས་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བའི་ཐིལ་འོག་ཏུ་བཙུག་ནས་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་། བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དཔའ་རྟགས་སུ་ཐུ་མཐེབས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ལ་ཞབས་ཕྱག་གི་རྗེས་གཏོད་པ་ད་ལྟ་གནམ་བྲག་གནས་ཀྱི་མར་ཙམ་དུ་ཉིན་མོ་གདོང་ཞེས་པར་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།

དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཕེབས་པས་ཤིང་ཁུར་བཅིང་བའི་བུ་མོ་ཞིག་དང་འཕྲད་པས། གཏེར་སྟོན་གྱིས་བུ་མོ་ཁྱོད་གང་ནས་ཡིན། ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་བས་མི་ཚང་ཉིན་མོ་ཚང་ཡིན། མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་མཚོ་ཟེར་ཞུས་པས། གཏེར་སྟོན་གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་དགོངས་ནས། ང་ཚོར་བཀུར་བ་ཞིག་སྟེར་རྒྱུ་ཡོད་དམ་གསུངས་པས། བུ་མོས་བཀུར་བ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། ང་ཁྱིམ་ལ་ལེན་དུ་འགྲོ་ཞུས་ཏེ་སོང་བས། ཇ་དཀར་བུམ་པ་གང་། ཞོ་ཟོ་བ་གང་ཁྱེར་བྱུང་སྟེ་དཔོན་སློབ་རྣམས་ལ་འདྲེན་པས་གཏེར་སྟོན་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་། འོ་ཞོ་ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་མཆོག་ཡིན་པས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་གསུངས། འོ་ན་བུ་མོ་ཁྱོད་ལ་སློན་ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་འདེབས། ཁྱོད་ཅི་འདོད་གསུངས་པས། བུ་མོའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་འཚམས་ནས་གཞན་ནི་གང་ཡང་མ་དྲན། དེ་སྐབས་ཚང་བསྡུལ་བ་ཡག་པོ་ཡོང་གི་མེད་པས་ཚང་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་སློན་ལམ་འདེབས་རོགས་ཞུས་པས། ཉིན་མོའི་ཚང་ལ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་ཤོག་གསུངས་པས་དེ་ནས་བཟུང་ཉིན་མོའི་ཚང་ཡག་པོ་ཡོད་པར་གྲགས། དེ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་གནམ་བྲག་གནས་ཀྱི་གཡས་གོང་དུ་གཏེར་ཆེན་དཔོན་སློབ་རྣམས་སྐར་ཚུགས་པབས་ནས་བཞུགས། གནམ་བྲག་གནས་ཀྱི་དཀར་ཆག་གཏེར་དུ་བཞེས་ཏེ་གནས་ཡིག་རྒྱས་པ་བཀོད། གནས་ཞལ་ཕྱེས་ནས་ཁྲུས་གསོལ་རབ་གནས་མཛད། ཚོགས་མཆོད་ཕུལ། བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་གསུང་ཆོག་མང་དུ་གསུངས་ཤིང་ཞབས་སྐོར་ཕེབས་ཤིང་། དེར་འདུས་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་སྨིན་གྲོལ་དབང་གི་དགའ་སྟོན་གནང་། གནས་ཀྱི་མདུན་གཡས་སུ་ཕེབས་ནས་ཤུག་པ་ཁྲབ་ཁྲིབ་འདི་རྣམས་སྔོན་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་དབུ་སྐྲ་འཐོར་བ་ལས་བྱུང་བས། འདི་གར་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཞིག་ཆགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་གསུངས་ཤིང་། སེང་གནམ་བྲག་དགོན་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་འདི་ཕྱག་བཏབ་པས། ལྷས་ཀྱང་དགའ་བའི་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྣང་བ་འབུམ་ཕྲག་དུས་གཅིག་ཏུ་ཤར་ནས་སེང་གནམ་བྲག་དགོན་ཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ལམ་གྱི་མཛད་སྒོ་དེ་ནས་བྱུང་།།

སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་དགོན་པ་འདི་ཐོག་མར་གསར་བཞེངས་མཛད་ཚུལ།

ལྷ་རིགས་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་མངའ་འོག་ཏུ་ཆོས་སྡེ་ཁག་ཉམས་གསོ་དང་གསར་འཛུགས་མཛད་པའི་དུས་སྐབས་དེར། སྡེ་དགེའི་གཉེར་ཆེན་སྟག་རྒྱལ་ཟེར་བ་ཛམ་ཐོག་ཉིང་དུ་སྐུ་ཚབ་བཏང་གནང་མཛད་དེ། སེང་གནམ་བྲག་དགོན་པ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མར་གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱ་ཁྱོན་ཀ་བ་བཅུ་གཉིས་ཅན་བྱི་ནང་གི་ཡོགས་བྲིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཚོགས་ཐབ་གཉེར་ཁང་དང་བཅས་པ་བཞེངས་ཤིང་། ཛམ་ཐོག་ཉིང་འོག་ནས་གྲྭ་གསར་ལྔ་བཅུ་བསྡུས་ཤིང་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་གྲྭ་ཡིག་བཀོད་དེ་གྲྭ་པ་རེ་ལ་གྲྭ་ཤག་རེ་རེའི་གཏན་འབེབས་གནང་། ཕྱར་ཀརྨ་པས་སེང་གནམ་བྲག་གནས་ཆེན་སྒྲུབ་གནས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་དགོན་པའི་དབུ་འཛིན་དཔལ་སྤུངས་དགོན་པ་བསྐོས་ཤིང་། མཆོད་པའི་རྟེན་རྫས་ཛམ་ཐོག་ཉིང་འོག་ས་ཞིང་མང་ཙམ་གནང་བའི་གཏན་འབེབས་མཛད་ནས་སེང་གནམ་བྲག་དགོན་ཞེས་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་གསར་བསྟན་གནང་།།

ཆོས་བརྒྱུད་ཁྱབ་མཐའ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཚུལ།

དགོན་འདིའི་ཆོས་བརྒྱུད་སྔོན་མ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པས་ཟླ་བ་བྱུང་རྫོང་གི་ཆོས་བཅུ་ནམ་ཤར་ལ་བཀའ་ཞུགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་ལྡིའི་ཚོགས་མཆོད་རྒྱུན་ཚོགས་ཡོད། དེ་ནས་དཔལ་ཡུལ་གདན་རབས་གསུམ་པ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་(1679-1757) རིན་པོ་ཆེས་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་(1699-1774) མཆོག་དཔལ་ཡུལ་བཛ་ཁོ་དགོན་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ལེགས་པར་མཛད་པ་དང་། གྲྭ་པ་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། འདུས་པའི་ལུགས་བཤད་གནང་། དཔལ་ཡུལ་བས་འབུལ་ཆེན་བཀུགས། སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞྭ་དམར་བཅུ་པ་ཆོས་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་མཆེད་ལ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུས་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། གནམ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་། རཏྣ་གླིང་སྐོར་རགས་རིམ་རཏྣ་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆེན་སོགས་ཕུལ་བས་སི་ཏུ་དང་ཞྭ་དམར་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་དབང་ཡོན་དངོས་འབུལ་རྒྱ་ཆེན་འབུལ་བའི་ནང་གསེས། དགུ་ཚན་གྱི་མགོ་མ་སེང་གནམ་བྲག་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་ཞེས་དཔལ་ཡུལ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་ལ་ཕུལ་བས་ཉིད་ཀྱིས་དགྱེས་བཞེས་མཛད་ཅིང་དུས་དེ་ནས་བཟུང་བཀའ་བརྒྱུད་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དཔལ་ཡུལ་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་དུ་གྱུར། དེའང་སེང་གནམ་དགོན་ཆོས་བརྒྱུད་འཕོ་འགྱུར་

ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་མཆོག་སེང་གེ་གནམ་བྲག
Senge Namdrak, a famous pilgrimage site of Yonten Trinley

བྱུང་བའི་དུས་ཚིགས་ནི་རྣམ་ཐར་གདན་རབས་དག་ལས་གསལ་ཁ་མ་མཇལ་ལ། གང་ལྟར་དཔལ་ཡུལ་གདན་རབས་གསུམ་པ་དང་སི་ཏུ་ཆོས་འབྱུང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་དུས་སུ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།།

བླ་རབས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཚུལ།

དེ་ནས་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་ཆེན་མོས་སེང་གནམ་བྲག་དགོན་གྱི་དབུ་འཛིན་དུ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ལྡན་ཞིང་ཐུགས་བཞེས་ཕྱིན་སྒྲུབ་ལ་མངའ་དབང་འགྱུར་བའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའམ་མཁན་པོ། ཡང་ན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བཅས་གང་རུང་རེ་གནང་བར་མཛད་ཅིང་ཐེབས་པར། དང་པོ། དཔལ་ཡུལ་རྒྱ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཁུ་བོ་རྒྱལ་ཁ་པ་གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་སྡེ་དགེའི་གཉེར་ཆེན་ཛད་ཀྱང་ཁང་ཚང་སར་འཁྲུངས་པས། ཀྱང་ཁང་སྤྲུལ་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་མཚན་གསོལ་ཞིང་དཔལ་ཡུལ་གདན་སར་བཀོད་དེ་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་གྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་། དེ་ནས་སེང་གནམ་བྲག་གི་དབུ་བླར་ཕེབས། ཁོང་གིས་གནམ་བྲག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱ་ཁྱོན་ཀ་བ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་གསར་བཞེངས་གནང་ཞིང་། ལྷ་ཁང་སྟེང་དུ་གཟིམ་སྤྱིལ། མགོན་ཁང་། གཡང་མཛོད་ཁང་། གསོལ་ཐབ། མགྲོན་ཁང་། མཛོད་ཁང་བཅས་དང་། ལྷ་ཁང་སྒོ་མདུན་དུ་ཛ་ཆེན་ཚོགས་ཐབ་དང་། ལྷ་ཁང་ནང་ཡོགས་རིས་སུ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གསེར་བྲིས་ཅན་སྟོང་ཐུབ་རྩ་གསུམ་སྣང་མ་ཆོར་ལྔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གསེར་བྲིས། ལྷ་ཁང་ཕྱག་དྲ་མིག་ནང་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། ཉེ་སྐྱས་

སེང་བྲག་གནས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཡོད་པ་ཐུགས་སྲུང་མའི་གནས།

A pilgrimage site near the holy Senge Namdrak

བརྒྱད། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག ཤིང་གི་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད། གསུང་རྟེན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་དང་། སྒོ་ཁང་དུ་ལོགས་རིས་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བརྙན་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ། སྲིད་པ་འཁོར་ལོ། བོད་སྐྱོང་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས། ཛ་ཡི་མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ། དགེ་བསྙེན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག གནས་བདག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག གནས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི། གངས་ཏི་སེ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། རྨ་ཆེན་སྤོམ་ར་སོགས་ཡུལ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཇོ་དོར་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་མཛེས་རིས། གཞིམ་སྐྱིལ་གྱི་དྲུ་མིག་ནང་དུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་གཙོ་འཁོར་གསུམ། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། བཀའ་བརྒྱུད་མར་མི་དྭགས་གསུམ། མ་གཟའ་དམ་གསུམ་སོགས་འདག་བཟོས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ། གསུང་རྟེན་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་སོགས་དང་། ལྷ་ཁང་ནང་མཆོད་རྫས་རིགས། རོལ་སིལ་དང་། ཛ་དུང་གླིང་། གདུགས་ཡོ་བྱད། དཀྱིལ་འཁོར་གྲྭ་ཚས། གདན་ཁྲི་བཅས་དང་། ཐབ་ཚང་ནང་ཚོགས་ཁྲི་ཚོགས་སྒྲིགས་སོགས་ཡོ་བྱད་ཆ་ཚང་བ་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་། གཞན་ཡང་ཚོགས་པའི་བཅའ་ར་འདུལ་ཁྲིམས་ཀུན་སྤྱོད་བཅས་དག་ཟེར་དང་། ཆོས་དུས་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སེང་གནམ་བྲག་གི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་ཐུགས་བཞེས་རྒྱུན་འཛུགས་སུ་གནང་བས་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་ཡངས་པ་བྱུང་ཞིང་། སྔ་འགྱུར་ངེས་གསང་ཆེན་པོའི་གདན་ས་རྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་བའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས།

གཉིས་པ། དཔལ་ཡུལ་ཁང་ནང་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་པདྨ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལམ། ཁང་ནང་འདི་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུར་གྲགས་པ་ཁོང་ཉིད་གནས་བྲག་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་བསྟན་པ་བསྐྱངས་པར། མཆོག་སྤྲུལ་ཉིད་ནས་ཐོག་མར་གནས་དགོན་དུ་འདུལ་ཁྲིམས་ཞིབ་གཤེར་དང་། ཀུན་སྤྱོད་དག་ཟེར་གྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་སོགས་ལ་དམ་འཛིན་གནང་། དབྱར། སྟོན། དགུན་ཟླའི་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་ཚོགས་ལ་སྟོན་འགྲོའི་ཁྲིད་སྐྱོང་། བར་དོ་དྲུག་ཁྲིད། བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ། ཁྲ་ཐུན་ཁང་། རླུང་ཁྲིད། ཁྲིགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་སོགས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་དང་བསྟུན་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་མཛད་པས། སློབ་ཚོགས་འདུ་བའི་ཆོས་ར་དེར་རྒྱུང་ར་སྒང་ཞེས་ད་ལྟ་ཡང་གྲགས། དཔེ་ཡིག་དང་། ལྕང་ར་སོགས་ལྷ་སྡེ་ཁག་ཏུ་གདུལ་བྱར་ཕེབས་ནས་དངོས་འབྲེལ་བྱུང་རིགས་ཀྱིས་ཆོས་དུས་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་མཛད།

གསུམ་པ། དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་སེང་གནམ་བྲག་དགོན་པའི་དབུ་བླར་ཕེབས། ཁོང་ནི་མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འགྲན་ཟླ་བྲལ་ཞིང་དགོན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས། ཆོས་དུས་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་མཛད་བཟང་རྒྱུན་འཛུགས་སུ་གནང་། གནས་དགོན་བུམ་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཤིང་། སྒྲུབ་ཕྲིན་ཕྱག་ལེན་ལ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བས་གནས་དགོན་སྔར་གྱི་ཕྱག་སློལ་མ་དག་པ་རྣམས་དག་བཅོས་མཛད་དེ་དཔལ་ཡུལ་རང་ལུགས་དྲི་མེད་དགོན་རྩ་ལག་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཡོང་བར་མཛད། ཡུལ་དགོན་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱི་ཤི་དགེ་གསོན་ཆོག་སོགས་ལ་སྐུ་ངལ་འཛེམ་མེད་ཀྱིས་ཕེབས་ནས་ཤི་གསོན་ཡོངས་ཀྱིས་རེ་བ་བསྐངས། སེར་སྐྱ་སློབ་འབངས་ཡོངས་ལ་སྟོན་དངོས་ཀྱི་ཆོས་ཁྲིད་རང་རང་གི་རེ་བ་བཞིན་བསྩལ་ཞིང་། ནས་རྒྱུན་དགོན་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་མཚམས་བཅད་རྒྱ་ལོ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད།

བཞི་པ། དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་འོད་ཟེར་ལེགས། གནས་དགོན་གྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་མཛད་ཕྲིན་རྒྱ་ཆེར་གནང་། སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བློན་ཆེན་ཡར་འགོ་ཚང་། ངོ་འཕྲད་ཚང་། གྲུང་ཁང་ཚང་གསུམ་གྱིས་དབུ་བླར་བཀུར་བས་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་ཆེ། རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བས་བསྟན་འགྲོའི་ཞབས་བརྟན་སྐབས་སྒྲུབ་རྟགས་མངོན་དུ་གྱུར་པས། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་གདུལ་བྱ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ནས་མཛད་ཕྲིན་ལེགས་ལམ་གྱིས་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་ཆེན་མོའི་གདན་སར་སླར་འཁོད།

ལྔ་པ། གནས་བྲག་གྲོ་ཁེ་རྟོགས་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། དཔལ་ཡུལ་གདན་རབས་བཅུ་པ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་ཐེག་མཆོག་

སྙིང་པོས་གྲོ་ཁེ་རྟོགས་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལ་སེང་གནམ་བྲག་གི་བསྟན་པ་སྐྱོང་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་གནང་བར་བརྟེན། རྟོགས་དཔའ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དང་ལེན་མཛད་དེ་གནམ་དགོན་གྱི་བསྟན་པར་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་ཞིང་། གནམ་དགོན་དུ་རྟེན་བཞག་སྐོར། སྐུ་རྟེན་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་གསེར་ལྡན་མཐོ་ཚད་ཅན་གཙོ་འཁོར་དགུ། གུ་རུ་གསེར་ལྡན་གཙོ་སྐུ་ཐེ་ཙེ་གཅིག་ཅན་གཅིག ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡི་མ་ཐེ་ཙེ་གཉིས་ཅན་གཅིག གསུང་རྟེན་གླིང་ཆེན་མཛོད་བདུན་པོད་བདུན། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་པོད་བཞི། རྫོགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་པོད་བཅས་དེ་རྣམས་ཚང་མར་གླེགས་ཤིང་བརྐོས་མ་ཚོན་ལྡན། གདོང་དར་དཔེ་ཐག་བཅས་ཆ་འགྲིགས་དཔེ་སྒྲོམ་བཅས་དང་། རག་གི་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་གཟུངས་ལྡན་བཅས་དང་། རྟེན་བཞག་གཞན་ཡང་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ།

དྲུག་པ། ད་ལྟའི་གནམ་བྲག་མཆོག་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་གི་མེ་སྟག ཕྱི་ལོ་༡༩༥༦ ལོར་ཇོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐྱེ་དགེ་རག་ཆབ་གཉེ་རྒྱུད་ཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་རྟོགས་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་སེང་གནམ་བྲག་གི་གདན་སར་བཀོད། ༧སྐྱབས་རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་ཐུབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་གནམ་དགོན་གྱི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ། ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུའི་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་ཚིགས་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་གསན། དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་ཀུན་བཟང་དང་རྒྱུགས་སངས་མཁན་པོ་དོན་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལུང་གསན། མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་མདུན་ནས་གནམ་ཆོས་རང་གླིང་གི་དབང་དང་། ཐུགས་ཆེན་ཐུག་རྫོགས་བྱང་འཛུག་གི་དམར་ཁྲིད། རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་གྱི་དབང་བཅས་གསན་ཞིང་ད་ལྟ་སྐུ་འཚོ་གཞེས་ཐིག་སྐུ་ཡི་ཡོན་ཏན་ལ་བརྩོན་ཞིང་གནམ་དགོན་གྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བཞིན་བཞུགས།

བདུན་པ། གནམ་བྲག་བླ་མ་ས་བླ་ཀརྨ་བསམ་གཏན་པོད་དུས་འགྱུར་སྔོན་དུ་རྒྱུགས་སངས་སྒྲུབ་ཁང་ནས་ཐོན་ཞིང་། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་གནས་མཇལ་དང་། བླ་མ་བསྟེན་པ། བསྟེན་སྒྲུབ་སོགས་ལ་ལོ་གྲངས་མང་པོ་བརྩོན་ཞིང་སེང་གནམ་དགོན་དུ་བལ་ཡུལ་ཡི་གསར་ལས་གྲུབ་པའི་ཐུབ་དབང་སྐུ་མི་ཚད་ཅན་གཅིག མཐོ་ཚད་ཅན་བརྒྱ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་མཐོ་ཚད་ཅན་བརྒྱ། དུང་དཀར་ཆ་གཅིག སྐང་གཟར་བླུགས་ཆ་གཅིག ཕུར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆས་ལུགས་ཕུར་དང་ཁྲོ་ཕུར་གྲངས་མང་། གཙོ་ཕུར་ཧ་མགོ་ཅན་གཅིག་བཅས་རྟེན་བཞེངས་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལོར་གནམ་དགོན་དུ་རང་གླིང་ཐུགས་ཆེན་བུམ་སྒྲུབ་དང་། ཚེ་སྒྲུབ། ཕུར་སྒྲུབ་བཅས་སྒྲུབ་ཆེན་གསུམ་དང་། ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་མཆོད། དབྱར་གནས་བཅས་ཀྱི་རྟེན་རྩ་གནང་བ་དང་། སྒྲུབ་ཁང་དུ་སྒྲུབ་གྲྭ་བཅུ། སྒྲུབ་དཔོན་གཅིག སྒྲུབ་གཡོག་གཅིག བཤད་གྲྭའི་དགེ་སློབ་བཅུ་གཉིས། མཚམས་ཁང་བླ་མ་དཔོན་གཡོག་དྲུག་བཅས་ལ་ཐོག་རྟེན་དངུལ་གྲངས་ཚང་བ་གནང་བ་སོགས་གནམ་དགོན་བསྟན་པ་ཡང་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ས་བླ་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་རྗེས་ཆེ། མཐར་བལ་ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས་ཤིང་ཐུགས་དམ་གསོ་བཀྲོལ་དང་། སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སོགས་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་ཕེབས་ཤིང་། ཞུགས་འབུལ་སྐབས་ནམ་མཁར་འཇའ་སྤྲིན་གྱིས་ཁེངས་པ་དང་། གདུང་ཁང་ཕྱི་ནང་དུ་རིང་བསྲེལ་མང་དུ་བབས་ཏེ་ལྟོས་བཅས་ཀུན་དད་པའི་གནས་ལ་བཀོད།

བརྒྱད་པ། གནམ་བྲག་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་ནོར་བཟང་མཆོག་གིས་གནམ་བྲག་དགོན་པའི་བསྟན་དོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང་བོད་དུས་འགྱུར་གྱི་སྔོན་དུ་དབྱར་གནས་ཀྱི་མཁན་པོ་དང་། སྒྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བཅས་གནང་ཞིང་། སྐུ་ཚེའི་སྟོད་དུ་གནམ་དགོན་སྒྲུབ་གྲྭའི་སྒྲུབ་དཔོན་ལོ་ཁྱིལ་པོ་ཉེར་གཅིག་སྐྱེ་སྐུ་བྱ་དང་ལས་འདའ་ཁ་བར་གནང་བ་དང་། གནམ་དགོན་བསྟན་པ་སྐྱར་གསོ་སྐབས་རྟེན་བཞེངས་དང་ཐུགས་འགན་བླ་མེད་གནང་བ་སོགས་མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དུ་གསལ།

དགུ་པ། གནམ་བྲག་བླ་མ་ཆེ་དབང་འགྱུར་མེད་མཆོག་པོད་དུས་འགྱུར་སྔོན་དུ་རྒྱུགས་སངས་སྒྲུབ་ཁང་ནས་ཐོན་ཞིང་། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཡོན་རབ་ཏུ་མཐོ་བས་ཡུལ་དགོན་ཀུན་གྱིས་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ལྟར་བཀུར། གནམ་བྲག་དགོན་པའི་བསྟན་པ་སྐྱར་གསོ་སྐབས། དགོན་པའི་ཕྱིའི་རྟེན་བཞེངས། ནང་གི་འདུལ་ཁྲིམས། བཤད་སྒྲུབ་ཉམས་བཞེས། ཚོགས་དུས་མཆོད། གར་ཐིག་དབྱངས་རོལ། འབུད་བརྡུང་དཀྱིལ་གསུམ། ཡུལ་དགོན་འབྲེལ་ལམ། མོ་ལུང་རྩིས་གསུམ་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས། དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་སྲོལ་གསུམ་ཚགས་ཚུད་ངོ་ནན་གནང་ཞིང་སེང་གནམ་དགོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་དམ་པ་གང་ཉིད་ད་ལྟ་དགུང་གྲངས་༩༣ པར་སྐུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་ནས་བཞུགས།།

ལྷ་རབས་ཕྱག་བཞེས་ཕྲིན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར།

བོད་དུས་འགྱུར་སྔོན་དུ་གནམ་བྲག་དགོན་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཕྲིན་སྒྲུབ་

གྱི་སྐོར་ལ། བོད་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་བདུན། ཟླ་བ་བྲུང་རྡོ་ཅོག་གི་ཚེས་༡༠ ཉིན་བཀའ་ལུགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་མཆོད། ཚེས་༡༩ ལ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཚོག གྲྭ་ཚང་གླིང་ལོག་བགོས་པའི་ལྷ་དྲིའི་ཆར་སྒྲོལ་མ་མནྡལ་བཞི་ཚོག་ཆར་རེ། ཕྱི་དྲོར་བསྐང་གསོལ་རྒྱུན་ཚོགས། བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་༡༣ ནས་གྲྭ་སྒྲིག་གིས་ཚེས་༡༥ གསོ་སྦྱོང་མཛད་ནས་བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་༣༠ བར་དབྱར་གནས་ཚོགས། བོད་ཟླ་༡༡ ཚེས་༤ ལ་བསང་ཆེན་འདོན་ཞིང་དགོན་པའི་ཕྱོགས་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་ཐོ་བྱང་བཞག དགྲ་བཅོམ་ཆོས་སྐོར་མཛད་པ་དེ་ནས་བཟུང་། བོད་ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༠ བར་དགུན་བཅའ་བསྒོམས་ནས་ཐུན་བཞིའི་བཅད་བཀྲོལ་ཚུལ་བཞིན་མཛད། གྲྭ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་ཡི་གེ་སྦྱངས། ཐུན་བར་གདངས་དབྱངས་རོལ་གསུམ་དང་ཚོ་ག་ཕྱག་ལེན་སོགས་སྦྱོང་བརྡར་མཛད་སྒྲོལ་དང་། དགུན་བཅའ་སྐབས་ལྕགས་རིའི་ནང་ལོགས་སུ་མི་སྐྱ་པོ་མོ་ཡོང་མི་ཆོག ཐུན་བཞིའི་སྐབས་མེ་འབུད་རྒྱུ་དང་སྤྱི་ལོགས་སུ་འབུད་རྒྱུ་བན་ཚུན་གཏམ་བཤད་རྒྱུ་སོགས་མཛད་མི་ཆོག བོད་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་རཀྟ་གླིང་ཕུར་བཟློག་དང་ལྕགས་འདུལ་སྒྲིལ་ནས་ཉིན་གསུམ། གུར་དྲག་མེ་རླུང་འཁྱིལ་པའི་གཏོར་བཟློག་ཉིན་གསུམ། དུས་རྒྱུན་མགོན་ཟླ་གཅིག་གིས་བསང་གསོལ་ཆད་མེད་འདོན་དགོས།།

བསྟན་པ་སྐྱར་གསོ་སྐབས་སྐྱེས་ཆེན་དག་གིས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཚུལ།

དང་པོ། སེང་གནས་དགོན་གྱི་རྟོགས་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐུ་ཚེ་དང་སློབ་བུ་གཅིག་ཕྱོགས། ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་ཨི་ཊ་ལིར་བཞུགས་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་གང་ཉིད་གནས་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་དེ་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་། ཚེ་འགུགས། འཕོ་ལུང་། སྒྲུབ་གྲྭ་རྣམས་ལ་ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེག་གི་བཀའ་ཁྲིད། སེང་གནས་བྲག་གི་གནས་ལ་ཁྲུས་གསོལ་བཅས་དང་། བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཡིན་པས་དེ་ལ་རིམ་པས་གཟིགས་སྐྱོང་ཡོད་ཅེས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཞིང་། ཕྱིས་སུ་མཆོག་སྤྲུལ་གང་གིས་སེང་གནས་དགོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་གསར་བསྐྲུན་གྱི་འགྲོ་སོང་གནང་སྟེ། སྒྲུབ་གྲྭའི་ལྷ་ཁང་དཀྱིལ་ཀ་བ་བཞི་ཅན་རྟེན་དང་བརྟེན་པ། གྲྭ་ཤག་བཅུ། སྒྲུབ་དཔོན་བཞུགས་ཤག ཚོགས་ཐབ། ལྕགས་རི་སོགས་ཚོན་རྩེ་ལོགས་རིས་དང་བཅས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལོར་ལེགས་པར་གྲུབ། དེ་བཞིན་དུ་བཤད་གྲྭའི་ལྷ་ཁང་དཀྱིལ་ཀ་བཞི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཆ་ཚང་། གྲྭ་ཤག་བཅུ་གཉིས། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་སོགས་ཚོན་རྩེ་ལོགས་རིས་དང་བཅས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་ལེགས་པར་གྲུབ། ཡང་མཆོག་སྤྲུལ་ཉིད་ཀྱིས་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་ཕྱག་བཏབ་པའི་གནས་བྲག་དགོན་པའི་ཤར་གྱི་དགོན་ཤུལ་ཏེ། སེང་གནས་བྲག་གནས་ཀྱི་འདབས་སམ་ད་ལྟའི་དགོན་གནས་ཀྱི་གཡམ་དུ་མགོན་ཟླ་ཞིག་གིས་བསང་གསོལ་འདོན་ཞིང་སྐྱབས་སྲུང་གནང་ན་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པ་གསུངས་ཏེ། མགོན་ཁང་གཅིག་གཞིར་བྱས་པའི་སྟེང་དུ་ཁང་མིག་བརྒྱད་ཚོན་རྩེ་ལོགས་རིས་དང་བཅས། མགོན་ཁང་དྭ་མིག་ཏུ་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་གསུམ། མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་ཟང་ཀ་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་གནང་ཞིང་ལེགས་པར་བསྐྲུན། གཞན་ཡང་མཆོག་སྤྲུལ་ཉིད་ཀྱིས་ཛམ་ཐོག་ཏུ་སྨན་ཁང་རྒྱ་ཆེར་ཆ་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཀྱིས། ཡུལ་དགོན་ཁྲོན་ཡོངས་ཀྱི་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བའི་ནད་བཅོས་སྲོག་སྐྱོབས་ཀྱི་མཛད་བཟང་གནང་ཞིང་དམ་པ་གང་ཉིད་གནས་བྲག་ཡུལ་དགོན་ཀུན་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

གཉིས་པ། དཔལ་ཡུལ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ལྷ་འགྱུར་དཔལ་ཡུལ་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཡོངས། ཁྱད་པར་སེང་གནས་བྲག་དགོན་པ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་བཀའ་དྲིན་བདག་སྐྱོང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལྟར། སེང་གནས་བྲག་དགོན་པ་གནས་སྐྱེ། དུང་ལ་སྙིང་ཞེས་པར་གསར་འདེབས་ཟིན་ནས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་ལྔ་ཞབས་སོར་བཀོད། ཐེབས་ཐེངས་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལོར་ཐེབས་ནས་གནས་དགོན་མཁན་པོ་ཀར་བཀྲ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་དང་འབྲེལ། རཀྟ་གླིང་ཕུར་པའི་ལྕགས་འདུལ་གྱིས་ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཐེབས་ཐེངས་གཉིས་པར། དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་དབུ་ཆེན་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་སོགས་མཆོད་སྐོར་ཆ་ཚང་ཞིག་གི་གྲྭ་ཚང་དང་བཅས་པས་རཀྟ་གླིང་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་སྟོད་ལས་སྨད་ལས་འབྲེལ་བའི་ཞག་པོ་དགུའི་ས་བཅད་མཛད་ནས། བཟུར་སྲི་མནན་པ། བྱང་གཏེར་སྲི་མནན་བཅས་སྒྲགས་ནས་ཤར་དགོན་ཤུལ་མཆོད་རྟེན་འོག་ཏུ་མནན་པ་མཛད། ཡུལ་དགོན་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་དབང་དང་། ཟླ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་དགོན་པའི་བཅའ་ཁྲིགས་ཁྲིམས་གསུམ་གྱི་སྐོར་ཞལ་བཀོད་གནང་། ཐེབས་ཐེངས་གསུམ་པར། གནས་བྲག་རྟོགས་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་ཉིད་མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོ་ནས་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་ཆབས་ཅིག་མཁན་པོ་འཆི་མེད་དང་། མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་གཉིས་མཁན་པོར་མངའ་གསོལ་གནང་། སེང་གནས་བྲག་གནས་རི་ལ་ཁྲུས་གསོལ་རབ་གནས། སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

གནས་བྲག་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྙིང་པ།
Old temple of Namdrak monastery

དབང་དང་དགེ་སྦྱོང་ཐེག་ཆུང་གི་བཀའ་སློབ་བཅས་གནང་། ཕེབས་ཐེངས་བཞི་པ་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལོར་ཡུལ་དགོན་ཀུན་གྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་བཅས་གནས་དགོན་དུ་ཞག་བཅུ་སྐོར་ཙམ་བཞུགས། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཞག་བདུན་མཛད་ནས་གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་སྨོས་ཀྱིས་རྟེན་འཛུགས་དང་། ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲགས། སྦྱིན་བསྲེགས། ཁྲུས་གསོལ་རབ་གནས། གྲོ་ལོད་གཏོར་བཟློག ཐེ་བརྒྱད་ཁེངས་བཟློག རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གིས་དམ་སྲི་མནན་པ། ཐུགས་སྒྲུབ་ཚོགས་མཆོད་གྲངས་མང་དང་། ཡུལ་སྡེ་ཚང་མའི་ཡུལ་ལྷ་རི་ཁྲུས་དང་སེར་ལམ་བཅད། གནས་དགོན་ཆོས་བཅུའི་གར་འཆམས་ཀྱིས་དབུ་བཞུགས་དང་། སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་ཞི་ཁྲོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོའི་ཁྲིམ་དབང་། བྱིས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སྡོམ། གཞོན་པ་རྣམས་ལ་ཚེ་འགུགས། ནད་པ་རྣམས་ལ་འགོ་ལུང་། ཚེ་འདས་རྣམས་ཀྱི་བྱང་བསྒྲིག་དང་། གནས་དགོན་བླ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཐུག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཁྲིད་ལུང་ཉིན་གསུམ་བཅས་གནང་། ཕེབས་ཐེངས་ལྔ་པ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་སླར་ཡང་གནས་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་གསོལ་ཕུལ་མཛད། གཞན་ཡང་མཆོག་སྤྲུལ་གང་གིས་གནས་དགོན་གྱིས་ལོ་ལྟར་ཚོགས་རྒྱུའི་རཏྣ་གླིང་ཕྱུར་སྒྲུབ། གསང་འདུས་བུམ་སྒྲུབ། སྙིང་ཐིག་རྡོར་སེམས་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་འབྲུ་བཟུང་དཀྱིལ་གསུམ། གདངས་དབྱངས་རོལ་གསུམ་སོགས་གནས་དགོན་གྱི་ལས་སྣེ་རྣམས་ལ་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་བསླབས། གནས་དགོན་གྱི་ཆོས་བཅུའི་གར་འཆམས་སྐོར་དབུ་ནས་མཇུག་བར་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་སྟོན་དང་། དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭ། སྒྲུབ་གྲྭ། བློ་སྦྱོང་ཁང་བཅས་ལ་གནས་དགོན་གྱི་བླ་གྲྭ་མང་ཞིང་དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཐུགས་བརྩེ་གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ། དངོས་པོའི་གསོལ་རས་སོགས་གང་ཕོད་ནས་བཀའ་དྲིན་བདག་སྐྱོང་ཟླ་ན་མེད་པ་གནང་། གཞན་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གནས་དགོན་དུ་རྡོ་རོལ་སྦུས་ལེགས་ཆ་གཅིག་དང་། དུས་རྒྱུན་དུ་ཕྱག་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མང་པོ་གནང་བ་སོགས་བཀའ་དྲིན་གཞལ་དུ་མེད།

གསུམ་པ། ཤར་རྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་བའི་གདན་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། གནས་དགོན་གྱི་བསྟན་པ་ཡང་དར་སྐབས་སུ་གནས་དགོན་དུ་ཞབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་ཞབས་སོར་ཐེངས་གཉིས་བཀོད་དེ། ཞབས་ཐེངས་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལོར་མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་སོགས་དཔོན་སློབ་བཅུ་སྐོར་ཙམ་ཞབས་ཤིང་ཞག་གཅིག་བཞུགས། ཞབས་ལམ་གྱི་བྱར་དུ་ཁེལ་བའི་གནས་དགོན་དཀར་འཛོང་རི་ཁྲོད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་༧སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་རབ་གནས་དང་ཐུགས་སྨོན་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་། སེར་ལམ་དུ་ཞུགས་རེ་ཡོད་པའི་ལོ་ཆུང་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སྡོམ། ནད་པ་རྣམས་ལ་འགོ་ལུང་། གནས་མདུན་དུ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་མཆོད། དགོན་གནས་ཡོངས་ལ་ཁྲུས་གསོལ་རབ་གནས། ལྷ་སྡེ་དག་གི་ནོར་ཕྱུགས་ཚེ་ཐར། ཡུལ་ལྷ་རི་ཁྲུས། སེར་ལམ་བཅད་པ་སོགས་མཛད་པ་དང་། སྐབས་དེར་གནས་དགོན་གསར་ཆགས་ཡིན་པར་བརྟེན། ལྷ་ཁང་སྟོན་མེད་པས་ལྷ་ཁང་བཟོ་ལུགས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། ས་གནས་ཡངས་ས་ཞིག་ཏུ་བཞེངས་དགོས་གསུངས། ཕྱིས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་བརྟེན་པ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་དུས་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ཞེས་བླ་ཆེན་དག་གིས་གསུངས། ཡུལ་དགོན་གཉིས་ཀྱིས་ག་ཤིན་དགེ་གསོན་ཚོག་གི་དོད་དུ་དད་འབུལ་བྱང་རིགས་ཀུན་དགོན་པ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་རྟེན་དུ་ཕྱིར་གནང་བ་ལས་སྐོར་ཐུར་གཅིག་ཀྱང་མ་བཞེས། གཞན་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་མང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱིས་གཙོ་བྱས་པའི་ཕྱག་རྫས་གྲངས་མང་གནང་། ཞབས་ཐེངས་གཉིས་པ། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༧ ལོར་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ཞབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་གནས་དགོན་དུ་ཞག་གཅིག་བཞུགས། གནས་དགོན་ལྷ་ཁང་གསར་པའི་ནང་དུ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་དབང་གནང་བ་དང་།

འགོ་ལུང་། ཚོགས་མཆོད། སྐྱབས་སྡོམ། ལྷ་ཁང་དང་གནས་རིར་ཕྱེས་གསོལ་རབ་གནས། མང་ཚོགས་ལ་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ། གནས་དགོན་ལ་རོལ་མོ། ཤིལ་སྙན། བལ་ཡུལ་ཡི་གསར་ལས་གྲུབ་པའི་ཐུབ་སྐུ་ཆེ་ཆུང་མང་པོ། རྫོང་སེམས་དང་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་བཅས་གནང་བ་སོགས་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ཟླ་ན་མེད། གཞན་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་དུ་དཔལ་ཡུལ་དགོན་རྟ་ལག་ཡོངས་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པ་དང་། གནམ་ཆོས་དབང་སྨིན་གྱི་དབང་། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དབང་། བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་ཀྱི་དབང་། དགོངས་འདུས་སྒྲུབ་དབང་བཅས་དང་། དགེ་ཚུལ་སློང་གི་བསླབ་སྡོམ་སྦྱིན་པ་སོགས་ཀྱིས་གནས་དགོན་བླ་གྲྭ་རྣམས་ལ་ཡང་བཀའ་དྲིན་གཞལ་དུ་མ་མཆིས།།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་རགས་བསྡུས།

བོད་གངས་ཅན་དུ་རྒྱལ་བསྟན་སྔར་གསོ་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན་སེང་གནམ་བྲག་དགོན་པ་ནི་སྔོན་ཆེ་གནམ་བྲག་རྟོགས་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྱི་ལུང་བསྟན་ལྟར། གནམ་བྲག་གནས་ཀྱི་གཡས་ཟུར། ལྷ་ལུང་ཞེས་པ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཡིག་ལས། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་གཉིས་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་གནས་ཀྱི་སྟོད། རྡོ་ཤོར་གདོང་ཞེས་པའི་ཉིན་རི་ཞིག་ལ་གླིང་སྟོད་སྒྲུབ་ཁང་དང་། གླིང་སྨད་ལྷ་ཁང་། བཤད་གྲྭ། དུང་འཁོར་བཅས་དང་། གླིང་སྨད་དང་གཡས་གཡོན་རྣམས་སུ་གྲྭ་ཤག་རྣམས་བྲེང་བསྐྱར་ནས་ཆགས་ཡོད་ལ། རིམ་བཞིན་དགོན་པ་གཞུང་སྐོར་གཉིས་ངོས་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་གྲྭ་པ་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན། དུང་ལ་སྐྱེང་ཞེས་པ་སྤྲང་ལྡོངས་སྐྱིད་ཚལ་གྱིས་བཏམས་པ་གནམ་བྲག་གནས་རྩེའི་ཉེར་འཁྲིས་གཡས་ཟུར་དཀྱིལ་ཁུག་ཏུ་ཚོགས་ཆེན་ལྷ་ཁང་དང་ཚོགས་ཐབ། འཆམས་རའི་རོལ་ཁང་དང་རྫོ་གཅལ་བཅས་དང་། དེའི་མར་ཙམ་དུ་དུང་འཁོར་ཆེ་ལེགས་ཚད་ལྡན་གཉིས། གཡས་གཡོན་གོང་འོག་གི་ས་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ་གྲྭ་པ་དག་གི་གྲྭ་ཤག་བཟོ་དབྱིབས་ཚད་ལྡན་སྒྱུས་ལེགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་དགོན་པའི་འདྲ་རིས་ལས་གསལ་བ་ལྟར་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་ཆར་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་གྱི་སྤྱུག་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ཐུགས་བརྩེ་གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་སེང་གནམ་དགོན་དུ་སྟོན་གྱི་ལྷ་ཁང་གི་འཁྲིས་སུ། ལྷ་ཁང་ཆེ་ལེགས་བཟོ་དབྱིབས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ལྷ་ཁང་ནང་གི་མདུན་ཅིག་ནས་བཟུང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཆ་ཚང་བ་གསར་རྒྱག་གནང་ཞིང་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་ལ། བླ་མ་དགོན་མཆོག་རྡོ་རྗེས་ཀྱང་གནམ་བྲག་གནས་སུ་གེ་སར་གྱི་རྟེན་མཁར་སོགས་རྟེན་བཞེངས་མང་པོ་གནང་། གཞན་ཡང་སྤྱུག་མོ་མཆོག་སྤྲུལ་ཉིད་ནས་གནམ་དགོན་ལ་ནམ་རྒྱུན་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་ཐུགས་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བདག་སྐྱོང་གནང་སྲུས་ཀྱིས་སྐུ་འཚོ་གཞེས་སུ་བཞུགས།།

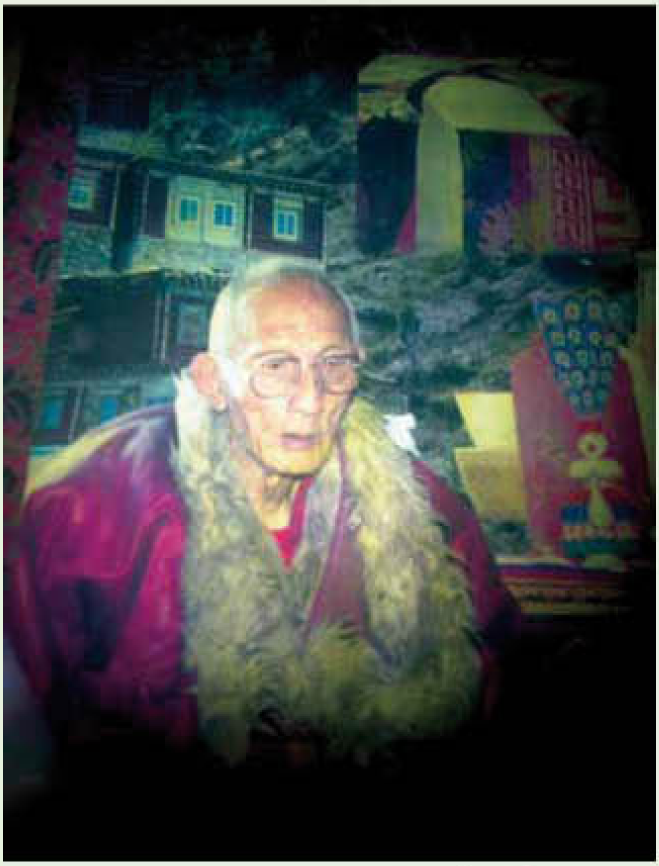
ཕྱག་བཞེས་ཕྲིན་སྒྲུབ་སྐོར་དང་ཞོར་འཕྲོས།

བོད་ཟླ་༡ པོའི་ཡར་ཚེས་ནང་རཏྣ་གླིང་ཐུགས་ཆེན་གསང་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན། བོད་ཟླ་༣ པའི་ཡར་ཚེས་ནང་སྨིན་གླིང་རྫོང་སེམས་སྒྲུབ་ཆེན། བོད་ཟླ་༤ པའི་ཡར་ཚེས་ནང་རཏྣ་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་དང་། འཇའ་ཚོན་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་གཉིས་རེས་མོས་བཅས། སྒྲུབ་ཆེན་ཕྱག་བཞེས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་དཔལ་ཡུལ་རང་ལུགས་རྗེ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཕྱག་སྲོལ་འཕྱུལ་མེད་ཞིན་བྲིས་ལྟར་མཛད་པ་དང་། བོད་ཟླ་༥ པའི་ཡར་ཚེས་ནང་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་ཚེས་བཅུ་ཚོགས་ནས་གར་འཆམས་མཛད། སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཟླ་བ་༥ པ་དང་ཟླ་བ་༦ པ་གང་རུང་ལ་དབྱར་གནས་ཚོགས། བོད་ཟླ་༩ པའི་ནང་ཡུལ་དགོན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མི་ཧྲི་དུང་སྒྲུབ་དང་སྨྱུང་གནས་ཆ་ཁ་ཤས། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་༢༧ ནས་༢༩ བར་བསྟན་འགྲོའི་ཞབས་བརྟན་དུ་གུར་དྲག་སེང་གདོང་། ཁྲོ་བོད། ཕུར་པ་བཅས་ཀྱིས་གཏོར་བཟློག་གསུངས་དགོས། བོད་ཟླ་༡༢ པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་རཏྣ་གླིང་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཚོགས་ཏེ་དགུ་ཆེན་འཆམས། ནས་རྒྱུན་བཅུ་ལོག་རེས་མོས་ཀྱིས་ཕྱུ་རྫོར་ཆོས་སྐྱོང་དང་བསང་། ཕྱི་རྫོར་བསྐང་གསོལ་བཅས་རྒྱུན་ཚོགས་ཡོད།

དགོན་པ་འདིས་ཕྲིན་སྒྲུབ་སྐོར་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལས་གཙོ་བོ་གཏེར་ཆོས་དག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་ནས་རཏྣ་གླིང་ཆོས་སྐོར་དང་གནམ་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྒྱལ་དུ་བཏོན་ཞིང་རྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་བའི་ཕྱག་སྲོལ་ལྟར་གནང་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཡང་དགོན་པ་ཕྱུ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་སྐོར་དང་། མཆོད་ཐེབས་ཡོན་བདག་གི་སྐོར་བཅས་མང་དུ་བཞུགས་ཀྱང་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་ནས་རེ་རེ་བཞིན་མ་སྤྲོས། ད་ཆར་སེང་གནམ་བྲག་དགོན་པ་འདི་ལ་མཁན་སྤྲུལ་རྣམ་པས་གཙོས་ནས་རྒྱུན་བླ་གྲྭ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པ་བཅས་སོ།།

ལོ་རྒྱུས་འདི་ཉིད་གནམ་བྲག་བླ་མ་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་ལགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་<<སེང་གནམ་བྲག་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་རབ་གསལ་ཟླ་བའི་མེ་ལོང་>>དང་རྒྱུས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་གཞིར་བཞག་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་ནོར་བཟང་གི་མཛད་བསྡུས།



གནམ་བྲག་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་ནོར་བཟང་རིན་པོ་ཆེ།
Namdrak Khengen Kunga Norsang Rinpoche (1924-2010)

སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སྐོར།

གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་བ་ཆོས་བླ་མེད་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་ནོར་བཟང་མཆོག་ནི། བོད་མདོ་ཁམས་འབྲི་ཟླ་ཟལ་མོའི་སྒང་གི་ཆར། སྡེ་དགེའི་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་སྟར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཉེ་འདབས། ས་ལ་གཡང་ཆགས་པའི་སྡེ་དགེ་བྱེ་བཀྲ་ཞེས་པའི་གྲོང་དུ་སྡེ་དགེའི་འདུ་བསྐོར་རྫོ་འཕྲད་ཚང་ཟེར་བའི་སྐྱེར་དུད། ཕྱིང་གི་སར་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་བུ་མོ་འབུམ་པ་དཔལ་རྒྱ་ཚ་ཞལ་ལུ་དཀར་པོའི་མངའ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་རབས་རིམ་བྱོན་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བླ་བརྒྱུད་ཀྱི་བར་མ་ཆད་པའི་རིགས་རྒྱུད་བསམ་དཀར་དྲང་བདེན་ཅན་གྱི་ཡབ་བཀྲ་དགའ་ཞེས་པ་དང་། ཡུམ་ལྷ་སྒྲོན་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་རིགས་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤིང་བྱི། ཕྱི་ལོ་༡༩༢༤ ལོར་ཇོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས།།

མཚན་གསོལ་ཏེ་བསྟན་སྐོར་ཞུགས་པ།

སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ཡུན་མི་རིང་བའི་ཡུལ་མི་ཀུན་གྱིས་མཐོང་མ་ཐག་བུ་ཡ་མཚན། མ་དགའ་མོ་ཞེས་བརྗོད། ཉེ་གནས་སུ་བླ་མ་དམ་པ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་བཅར་བས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་ཀུན་དགའ་ནོར་བཟང་ཞེས་མཚན་གསོལ། དེ་ནས་ལོ་ཤས་རྗེས་ནས་མ་ཡུམ་གྲོངས་པས་ཡབ་ཀྱིས་བསྐྱེད་མ་རྫོགས་བར་དུ་ཞར་བསྐྱངས་བྱས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ལ་སོན་སྐབས། ཞང་པོ་འཇམ་ཆེ་ཞེས་པས་ཡི་གེ་བསླབས་པར། གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་བློ་རིག་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བས། ལོ་ཤས་ལས་མ་འགོར་བ། སྙིང་མའི་འདོན་ཆ་བཀའ་དགོངས་ཤུར་གསུམ་གཙོས་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ལ་བྱང་ཆུབ། དེ་ནས་སེང་གནམ་བྲག་དགོན་དུ་གྲྭ་ཡིག་བཀོད་ནས་ཚོགས་གྲལ་དུ་ཞུགས།།

དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་གསན་སྦྱོང་མཛད་པ།

དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔར་སོན་སྐབས། ཁྱིམ་མིའི་འཚོ་བ་དབུལ་ཡང་། བློ་བ་ལ་མ་ཐིམས། གྲོས་མ་ལ་མ་བྱས་པར། ཐག་རང་གིས་བཅད་ནས་སྟོན་ལས་ཀྱི་འགྲོ་སད་པ་ལྷ་བུའི་སྒོ་ནས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་མཁས་པར་མ་བྱས་ན།། འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏེ།། ཞེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་དོན་དེ་ཐུགས་དབུས་སུ་བཅངས་ནས། སྐུ་ཚེ་གསེར་ཕྱུངས་དགོན་པའི་གྲོང་རྙིང་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་དགེ་ལེགས་ཞེས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་ཤིང་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པ། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་གཞན་དོན་མཛད་པའི་སྣང་གྲགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་གང་དེའི་རྣམ་ཐར་ཐོས་མ་ཐག དཀའ་ཚེགས་གང་ལའང་མ་འཛེམས་པར་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས། རིག་གནས་སྐོར་དང་། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ཉིན་མཚན་གོ་སྐབས་ནས་ལོ་ཤས་རིང་སྦྱངས་བརྩོན་བྱས། དེའང་མཚན་མོར་སྐུ་ཆིངས་མ་དགྲོལ་ནས་བརྩོན་པ་ཆེར་བསྐྱེད་གནང་བས་ཉིན་མོར་ཉི་མ་མིག་ལ་ཕོག་སྐབས་མིག་ལམ་དུ་དམར་འོད་འཆར་བ་སོགས་ཀྱི་གསུང་སྒྲོས་ཐོས་སྐྱོང་། དེ་ནས་ཤར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་རུ་ཕེབས་ཤིང་། སྐབས་དེར་དཔལ་ཡུལ་དུ་བགྲོད་ལམ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་སྟེ། ལམ་ཐག་རིང་ཞིང་ས་རྫོང་བྲག་འགག ལ་ལུང་

མང་ཞིང་དོག་པོ། ནགས་རྫོང་སྤུག་པོར་གཅན་གཟན་དང་། དགྲ་ཇག་སོགས་ཀྱིས་འཇིགས་ཉེན་ཆེ་ཡང་། ལག་དབྱུག་པར་བརྟེན་ཞིང་རྒྱབ་ཁུར་པོ་ཁུར་ནས་གྲོགས་མེད་གཅིག་པུར་འབྲི་ཆུ་ཤར་ནུབ་ཏུ་ཀོ་གྲུ་བརྒྱུད་དེ་དཀའ་ངལ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་དཔལ་ཡུལ་དུ་ཐེབས། དེར་བཤད་གྲྭ་ར་ཡོ་གྲངས་མང་པོར་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་རིག་པའི་གནས་ལ་སྦྱོང་བརྩོན་བྱས། སྐབས་དེར་རྗེ་འགག་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་དང་། དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་མདུན་ནས་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལུང་གསན། དཔལ་ཡུལ་ཀརྨ་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་གནམ་ཆོས་དང་རཏྣའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་གསན་བཞེས་གནང་། བཤད་གྲྭའི་ནང་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་འཆད་རྩོད་དང་བགྲོ་གླེང་སྐབས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་ཀུན་གྱིས་མངོན་པར་བསྟོད། རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཧའི་བཤད་གྲྭར་ཐེབས་ནས་ལོ་མང་རིང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་གསན་བསམ་གནང་བས་མཁས་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས། སྐབས་དེར་རྫོགས་ཆེན་དགོན་པའི་མཁན་སྤྲུལ་མང་པོའི་མདུན་ནས་དབང་བཀའ་རྗེས་གནང་། རྫོགས་ཆེན་གྱི་གདམས་ཁྲིད་མང་དུ་ཞུས་ཞེས་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས། དེ་ནས་རང་དགོན་སེང་གནམ་བྲག་དགོན་དུ་ཐེབས་ཤིང་། སེང་གནམ་བྲག་དཀར་འཛོང་གནས་ནང་དུ་བླ་མ་རྟོགས་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་བཀུར་ཏེ་ལོ་ཤས་རིང་བླ་སློབ་མཉམ་བཞུགས་གནང་། སྐབས་དེར་རྟོགས་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བུ་སློབ་དུ་མའི་ནང་ནས་མཆོག་གྱུར་གནང་། གདམས་ངག་གནད་ཁྲིད་རྣམས་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གནང་ནས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། དེའང་མཁན་ཆེན་མཆོག་ཉིད་རང་ཆེར་གཅིགས་འཛིན་དབེན་ཞིང་སྤྲོས་མེད་རྣལ་འབྱོར་པའི་སྤྱོད་པ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྐྱར་བས་དམ་པ་གང་ཉིད་ཞལ་བཞུགས་དུས་རྣམ་ཐར་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་སྐྱོང་མེད་ཅིང་། གསང་བ་སྦྱང་བ་ལ་ཐུགས་དགྱེས་ཤིང་ནས་རྒྱུན་རྩལ་འདོན་མི་མཛད་པས་སྐུ་ཆེ་སྦུབ་པར་གཞོལ་བའི་རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཁོང་ལྟ་བུའི་ནང་དང་གསང་བའི་མངོན་རྟོགས་སོགས་ཀྱི་ཆེ་བའི་རྣམ་ཐར་ནི་ཐུར་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་ཤིང་འདིར་བརྗོད་དུ་མེད་ལ། གོང་གསལ་དཔལ་ཡུལ་བཤད་གྲྭ་དང་། རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་སོགས་སུ་གསན་སྦྱོང་གི་ལོ་ཚིགས་ཀྱང་རེ་རེ་བཞིན་རྟད་གཅོད་མ་ཐུབ།།

སྐུ་ཚེའི་སྟོད་ཀྱི་གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐོར།

རྗེ་འདིས་གནམ་བྲག་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ལོ་མང་རིང་མཛད་ཅིང་། སྤྲུལ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་དབུ་བཞུགས་གནང་སྐབས་གསེར་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་སྐུ་འདྲ་བཞག་པ་ལྟར་ལས་སྐུ་གཡོ་འགུལ་ཙམ་ཡང་མི་གནང་། འདུས་སྡེ་ཡོངས་ཚོགས་སྒྲིག་ལམ་དང་སྒྲུབ་ཁྲིམས་རྣམས་ལེགས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་བྱུང་ཞིང་། སྒྲུབ་པའི་དབང་བཀའ་རྗེས་གནང་དང་འབྲེལ། སྡེ་དམངས་ཡོངས་ལ་དགེ་སྒྲུབ་ཕྱིག་སྣངས་འདི་ཕྱི་གཉིས་ལ་མི་འགལ་བའི་བསླབ་ཚིག་ཕྲིན་ཆགས་སྙིང་ལ་བསྙིམས་པ་དང་། འདུས་སྡེ་ཡོངས་ལ་བསླབ་ཁྲིམས་རྣམས་རང་གི་མིག་འབྲས་བཞིན་བསྲི་སྲུང་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་དང་། དབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་སོ་སོའི་ཁམས་དབང་དང་མཐུན་པ་གནང་སྐྱིན་བསྩལ། དེ་མཚམས་འབྲི་ཆུ་བར་རིར་ཨ་ཕྲི་དགོན་འབབས་ཡོངས་ཀྱིས་རེ་བ་བཞིན་དེར་འགྲོ་དོན་ཡོད་པར་དགོངས་ནས་ཐེབས་ཤིང་ཨ་ཕྲི་རབ་དབྱེ་གནས་ཞེས། ཨ་ཕྲི་གཅིག་རང་བྱོན་ཡོད་པའི་གནས་དེ་རུ་ཨེ་ཝཾ་དགོན་པའི་བླ་མ་རྫོགས་ཆེན་པ་གནམ་ལྕགས་ཞེས་པ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་དང་། གདམས་ངག་ཞུ་ལེན་གྱིས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་དང་ལོ་ཤས་བཞུགས་ཤིང་། དེ་གའི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་རེ་འདོད་ཡོངས་སུ་བསྐངས་པར་མཛད།།

དུས་འགྱུར་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་ལོག་སློན་རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོས་བོད་ཁམས་ཕྱུང་དུ་འཇུག་སྐབས། དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་མེ་ལྟར་ཚ་ཞིང་། ཆུ་ལྟར་འཁྲུགས་པའི་དུས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིག་ཅིང་། བླ་མ་མི་དཔོན་གྱི་མིང་ཙམ་འཛིན་པ་དང་། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འབྱོར་ལྡན་ཡིན་ཚད་འཇུ་བཟུང་གིས་བཙོན་དུ་བཙུག་པ་དང་། འཐབ་རྩོད། བརྡུང་རྡེག མནར་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་སྤྱོད་པའི་སྐབས། ཁོང་མཁན་པོ་རེད་ཟེར་བའི་རྒྱ་མིའི་རྣ་བར་ཐོས་ཤིང་འཇུ་བཟུང་ལ་ཉེ་བ་ན། སྐབས་དེར་སྐྱེ་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རིང་ཟེར་བ་མཁན་པོ་ལ་དད་འདུན་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་རོགས་རམ་དང་། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྗེ་དང་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་ཕྲིན་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། བཙོན་དུ་མ་ཚུད་ཅིང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངོ་བརྒྱལ་ཡང་མ་བྱུང་བ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ནང་བོད་སྨན་ལག་བསྟར་དགོས་ཞེས་འགན་སྤྲད་པས། ཆེས་མུན་ནག་ལྟ་བུའི་དུས་ཚོད་དེ་གའི་རིང་ལ་མཁན་ཆེན་ཁོང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཚེ་སྲོག་ནད་ཀྱི་འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྐྱབས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒྱུའི་ནུས་པ་བཏོན་ནས། ནད་གདོན་ལ་ཕན་པའི་སྨན་སྣ་ཚོགས་བསྡུ་སྒྲུབ་མཛད་པས། འགྲོ་བ་དུ་མ་སྲོག་གི་འཇིགས་པ་ལས་བསྐྱབས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་

པ་རླབས་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྣར་ཞིང་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ། དུས་འགྱུར་སྐབས་ཀྱི་ཉིན་ཞིག་མཁན་པོ་མཆོག་ནས་སློ་ཐོག་མཐར་ཕྱིན་ཉིད་ལ་སྐུ་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕྱག་ཁྲིས་ཤིག་གནང་བྱུང་བ་འདི་ལྟར། ངོ་མཚར་བརྒྱན་པའི་ལྡོན་ཤིང་རྟེར།། རྣམ་བཀྲའི་འདབ་བརྒྱའི་བཀོད་པར་མཛེས།། དབྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོས་མགྲོན་ཞུས་ནས།། ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོས་མགྲིན་གླུ་ལེན།། ཞེས་གསུངས་འདུག དེ་སྐབས་དབྱིད་དཔལ་ལ་སྙན་ཚིག་ཙམ་ལས་གཞན་མ་གོ་ཡང་། ལོ་གཅིག་ཙམ་ལས་མ་འགོར་བ་སྲིད་གཞུང་ནས་ཆོས་ལུགས་དད་པ་རང་མོས་ཡིན། ཆོས་བྱེད་དང་མི་བྱེད་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་སྲིད་ཇུས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱུང་བས་མཁན་པོའི་གསུང་དེའི་གོ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་སོང་བསམ་པ་བྱུང་། ཉིན་གཅིག་མཁན་པོ་མཆོག་དང་སློ་ཐོག་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་དཔོན་སློབ་གཉིས་སྔན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཧྲ་རེ་བཙིབས་ནས་སོང་སོང་བས་སྐབས་ཤིག་མཁན་པོས་ཚིབས་རྟ་ཤིན་ཏུ་མགྱོགས་པོ་ཞིག་བརྒྱུགས་སོང་བར་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་རྗེས་མ་ཟིན་པ་ཙམ་བྱུང་ཞིང་། མཁན་པོའི་རྗེས་ནས་རིམ་བཞིན་སོང་བས་ལམ་བར་ཞིག་ཏུ་མཁན་པོ་རྟ་ཐོག་ནས་ས་ལ་འགྱེལ་འདུག་ཅིང་། སྐུ་ལ་སྐྱོན་ཆག་གང་ཡང་མེད་པར་ཏ་སྟྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཛད་ཅིང་ཁོང་དགོད་གཏིང་ནས་ཤོར་བཞིན་བཞུགས། མཐར་ཕྱིན་གྱིས་ག་རེ་གནང་སོང་ཞུས་པས་དེ་འདྲ་མཚར་པོ་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ལས་དེ་ཉིན་ལན་གཞན་མ་གནང་། ཕྱིས་སུ་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་ཉམས་ལེན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་སྐབས་ཤིག་སྔོན་ཧྲས་འཕང་སྐབས་སུ་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་སེམས་ཉིད་རིག་པའི་ངོ་བོ་ངོར་སོང་བ་ལྟ་བུ་དེ་ཀ་སྔར་རིག་པའི་གནས་ལུགས་ཡི་མ་དེ་ཉིན་ནས་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ཞེས་ཞོར་འཕྲོས་སུ་བསྟུལ། ཉིན་གཅིག་གྲོང་ཚོ་དེ་གའི་ནང་ལ་བྱ་རྒྱང་ལོ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་པ་ཞིག་འཆི་སོང་བ་ལ། མཚན་མོ་ནམ་གུང་ཙམ་དུ་མི་གཞན་གྱིས་མཐོང་ཐོས་མེད་པ་མཁན་པོ་ཉིད་འགོ་འདེབས་ཞུས་བྱུང་བར། ཕུང་པོའི་འགྲམ་དུ་བཞུགས་ནས་མཉམ་བཞག་ཐུང་ཟད་དང་། ཕཊ་སྒྲ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གནང་མ་ཐག་སྣ་བུག་གཉིས་ནས་ཁྲག་ཐ་ར་ར་བྱུང་བ་དང་། ཚངས་བུག་སྟེང་གི་སྐྲ་ཚོམ་ཉིལ་གྱིས་ཕྱི་འདུག་པ་དེར་མཐོང་ནང་མི་ཡོངས་དང་། ཐོས་ཚད་ཀུན་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་ཐོབ།།

སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བ།

རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་གྱུ་ཡངས་ཐོག་བོད་གངས་ཅན་དུ་ཆོས་དང་རང་མོས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་སྐར་དར་སྤེལ་ཚོག་པའི་དུས། མཁན་པོ་ཁོང་ཉིད་ཐོག་མར་སེང་གནམ་བྲག་གནས་ཀྱི་ནུབ་ཀྱི་སློ་སྒྲུང་རྫད་ལ་དཀར་འཛོང་ཞེས་པའི་གནས་ཀྱི་ཉེ་འཁོར་དུ་བྲག་ཕུག་དང་གད་ཁུག་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་ལོ་ཤས་བཞུགས། དེ་ནས་སེང་གནམ་བྲག་གནས་ཀྱི་གཡས་ཕྱོགས་ལྷ་ལུང་ཞེས། གནས་ཡིག་ལས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་གཉིས་པ་གསུངས་པའི་གནས་སུ་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་ལོ་ཤས་བཞུགས། དེ་མཚམས་དགོན་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་སེང་གནམ་དགོན་སྒྲུབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུའི་རེ་འདོད་ལྟར། སྤྱི་ཚོགས་རྟེང་པའི་དུས་སུ་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་སྒྲུབ་ཁང་ནས་ཐོན་དགོས་པས་དཔལ་ཡུལ་བསྟན་བདག་མཆོག་སྤྲུལ་རྣམས་ལ་བཀའ་དགོངས་ཞུས་པར། མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་ནོར་བཟང་དང་། བླ་མ་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲུབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་འགན་གནང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ལྟར། ཐོག་མར་བླ་མ་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་མཆོག་ནས་སྒྲུབ་དཔོན་ལོ་གསུམ་གནང་ཞིང་། སྐབས་དེར་མཁན་ཆེན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་མཚམས་ཁང་དུ་བཞུགས་ཤིང་བར་མཚམས་སུ་སྒྲུབ་གྲྭ་རྣམས་ལ་སྒོམ་ཁྲིད་གནང་བ་དང་། སྒྲུབ་ཐེངས་གཉིས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་མཁན་པོ་ཉིད་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་མ་བསྡུས་བར་སྒྲུབ་དཔོན་དུ་སྒྲུབ་ཐེངས་བདུན་བར། ལོ་རྫིལ་པོ་ཉེར་གསུམ་གཏན་བཞུགས་གནང་ཡོད་ཅིང་། སྒྲུབ་གྲྭའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས། འདོན་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ཀུན་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་ཇི་བཞིན་དུ་ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་སུ་སྒྲུབ་ཐེངས་རེ་གྲོལ་བ་དང་། ཡང་གསར་པ་དག་པར་བཞུགས་ཤིང་སྒྲུབ་གྲྭ་རྣམས་ལ་མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ། བསྐྱེད་རྫོགས་སྒོམ་ཁྲིད་བཅས་རིམ་བཞིན་བསྐུལ། ནམ་རྒྱུན་ཞོར་འཁྲོས་སུ་མཁན་ཆེན་མཆོག་ནས་གྲྭ་གཞོན་ཁྲིད་རང་ཚོ་ཡར་མར་ས་ཐག་རིང་པོར་བརྒྱུགས་ནས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱ་དགོས་སེམས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་ཁག་གི་ལྟ་གྲུབ་ལ་སྦྱོང་པ་བསྐྱེད་ནས་སྤྲངས་བརྩོན་ཆེས་ཆེར་བྱས་པ་བས། ལྔ་བརྒྱ་སྙིགས་མའི་ཚེ་ཐུང་འདིར་ཉམས་ལེན་གཙོར་འདོན་བྱས་ན་དགའ། ཁོང་ཉིད་ཀྱང་མི་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡས་མས་ཙམ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་བརྩོན་སྤྱངས་ཆེར་བསྐྱེད་བྱས་ཀྱང་། དོན་གྱི་རྟོག་པོ་ངོ་མ་ཞི་ལྷག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས། ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐོང་གིས།། ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་སོགས་ལུང་དེ་དྲངས་ནས། ཞི་གནས་ལ་གནས་ཆ་ཇི་ཙམ་ཆེ་ན་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་ལྷག་མཐོང་གི་རྩལ་ཆེ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་རུ་སྒྲོན་ཚོགས་ཇི་ལྟར་སྤུག་ན་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་ཆར་བའི་འབབ་རྒྱུན་དང་ཤུགས་ཆེ་བ་ལྟར་ཡིན་པས་དང་པོ་ཞི་གནས་ལ་བརྟན་ཆ་ཐོབ་པ་བྱ་དགོས། ཡང་ཞི་གནས་ལ་བརྟན་ཆ་ཡག་པོ་ཐོབ་དུས་བསམ་གཏན་གྱི་རོ་ལ་ཆགས་ཞེན་བྱུས་ཏེ་དེ་གའི་ངང་དུ

ཚིག་ཤེས་བྱས་ཏེ་འདུག་མི་རུང་བ་ལྷག་མཐོང་སྒོམ་དགོས། ཁོང་ཉིད་འདི་ལྟར་ཞི་གནས་སྒོམ་པའི་དུས་སེམས་ཀྱི་རྟོག་ཚོགས་འགྲོ་འདུ་འགགས་ཏེ་རྩེ་གཅིག་ལ་གནས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྱི་བདེ་ཚོར་བཟོད་མི་ཤེས་པ་ལྟར་འོངས་དུས་སེམས་ཅན་འདི་ཚོ་འདི་ལྟར་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་བསྐྱུར་ནས་ཞི་གནས་སྒོམ་མི་འདུག་པ་གང་ཡིན་ན་སྙམ་པ་ལྟར་འཆར་འོངས་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བར་ཞི་གནས་ལ་འབད། དེ་ནས་ལྷག་མཐོང་ལ་བརྩོན་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས། མཁན་ཆེན་མཆོག་ཉིད་སྐུ་སྒྲུ་ངན་ལས་མ་འདས་གོང་གི་ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་སྐུ་ཆིངས་དཀྲོལ་མེད། གསོལ་བ་བཞེས་མེད། གསང་ཆབ་འདོར་མེད། གཞན་གྱིས་སྨན་སེང་ཞུས་མིན་སོགས་གང་ཡང་ཆེད་འཛིན་མེད་པ་སྤྲོས་བྲལ་རོ་སྙོམས་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བཞུགས། སྐབས་རེར་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡོངས་སུ་སྟོང་པ་རེད་ཚར་འདུག་གསུངས་ཤིང་རིག་པ་གཏད་མེད་རྒྱ་ཡན་དུ་ལྷུག་པོར་བཞག །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཛད་སྤྱོད་ཀྱི་ཆེ་བ།

སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དང་གཡས་གཡོན་དུ་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས། བྱ་བྱིའུ། ཁྱི་དང་རི་བོང་སོགས་བན་ཚུན་འཚེ་མེད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་ཤིང་། ལྷ་བྱ་ཕོ་རོག་ནག་པོས་རྣམ་ཀུན་མཁན་པོའི་ཕྱག་ནས་བཟའ་བཏུང་དང་གཏོར་མ་ལེན་པ་དང་། གཞན་ཡང་བྱ་དང་བྱིའུ་ཚེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་པས་རྣམ་ཀུན་མཁན་པོའི་གམ་དུ་བབས་ཤིང་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་རྩེད་འཇོར་རོལ་བ་དང་། བཟའ་བ་ལེན་པ་སོགས་བྱེད་པའི་ཚེ་མཁན་ཆེན་མཆོག་ནས་མི་ཞིག་ལ་བརྗོད་པ་ལྟར་བྱ་དང་བྱིའུ་རེ་རེ་བཞིན་མིང་ནས་གསུངས་ཤིང་། བྱ་ག་གེ་མོ་ཁྱོད་རང་འདི་ཊོ། བྱིའུ་ག་གེ་མོ་ཁྱོད་རང་འདི་ཊོ་ཞེས་ཕྱག་ནས་བཟའ་བཏུང་སྦྱིན་པའི་མཛད་ཚུལ་རྣམ་ཀུན་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཛད་སྤྱོད་ཀྱི་ཆེ་བ་ཐུགས་སྙིང་རྗེའི་རང་མདངས་ཀྱིས། ཉེ་འཁོར་དུ་ལྷགས་པའི་འདབ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་དག་ཀྱང་རྒྱུད་ཞི་ཞིང་བན་ཚུན་འཚེ་མེད་བྱམས་བརྩེ་ལ་གནས་ཏེ། མཁན་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་གི་དང་ཚུལ་བཞིན་གྱུར་པ་དག་ཉེར་གནས་མི་སུས་མཐོང་ཡང་དབང་མེད་དུ་སེམས་འགྱུལ་ཐེབས་ཤིང་དད་པའི་སྤུ་ལོང་གཡོ་བཞིན་ཡོད། དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་ཞལ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྙིང་རྗེ་གསུངས་ཤིང་། ཁྱད་པར་གནས་ཀྱི་ཉེར་འཁོར་རི་དྭགས་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། གལ་ཏེ་རི་དྭགས་རྔོན་བྱེད་པ་དག་གི་སྒྲ་ཙམ་ཐོས་འཕྲལ་ཁོ་འཇིགས་སྐྲག་གིས་སྡིག་པའི་ཕྱིར་དུ། དུང་སྐད་བསྒྲགས་དགོས་པ་གསུངས་ཤིང་ཕྱག་བསྟར་གནང་། ནམ་རྒྱུན་མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐུ་ལུས་ལ་དྲི་ཕྱིས་དང་། ཞལ་ལག་འབྱུང་བ་སོགས་མཛད་སྤྱོད་མེད་ཀྱང་དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་མཁན་པོའི་སྐུ་ལུས་ན་བཟའ་དང་བཅས་པ་ཉི་མ་གཅིག་གནང་བཞིན་གཙང་སེང་ངེ། དྲངས་ཡེ་རེ་བཞུགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦྱོར་ལམ་རྩེ་མོ་ཐོབ་སྐབས་དེའི་རྟགས་སུ་སྐུ་ལུས་ལ་ཤིག་སྦྲོ་མེད་པ་གསུངས་པ་བཞིན་མཁན་པོའི་སྐུ་ལུས་ལ་ཆེད་དུ་བསལ་བ་མ་བྱས་ཀྱང་རང་བཞིན་དུ་ཤིག་སྦྲོ་སོགས་གཏན་ནས་མི་མངའ། ཕྱིར་མཁན་པོ་མཆོག་ཉིད་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་དཀར་བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་ཉེར་ལེན་ལས་སྐུ་གཟུགས་རིང་ཞིང་གཟི་མདངས་ཆེ་བ་དང་། གསུང་སྐད་སྙན་ཞིང་འདོན་པའི་སྒྲོས་ཏ་ཅང་ལེགས་པས་གནས་བྲག་དགོན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ཁྲིམ་དབང་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་ནས་དབང་ཆོས་གསུངས་དུས། ང་ཚོའི་མང་ཚོགས་ལ་ཕྱིར་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་དེ་བར་བལྟས་ཚོད་ལ་གཞི་མདངས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་གི་བློ་ལྟན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། སྐབས་དེ་དུས་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་མི་ཞིག་གིས་སྣང་ངོར་མཁན་པོ་མཆོག་ལ་༧སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་སྤྲུལ་མཚན་གང་ཞུ་བ་རེད་ཅེས་པ་སོགས་ཀྱིས་དད་ལྡན་དང་བ་འདྲེན་ཏེ་མཇལ་བས་མི་ངོམས་པ་ཞིག་ཡོད།།

བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཆེན་བཞེངས་ཀྱི་སྐོར།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོ་ནས་བོད་དུ་དུས་འགྱུར་གྱི་འཚུབ་རླུང་དྲག་ཏུ་ལྡང་བའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྔར་དར་ཡོང་བ་མི་སུས་ཀྱང་བློ་ལ་འཆར་དཀའ་ཞིང་། སྡེ་དགོན་ཡོངས་ཀྱི་གཙའ་རྟེན་རྟེང་བ་དག་རྒྱ་འདྲེ་ཁོག་ཞུགས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་འདྲེ་གདོན་བགེགས་སུ་བརྩིས་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་རིགས་རྣམས་གང་སར་གཏོར་འོངས་སྐབས། མཁན་པོ་ཉིད་ནས་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལ་འགྱོར་ཚད་སྦས་བསྐྱུང་བྱས་པ་དང་མི་རུས་ཅན་དང་ཡིད་ཆེས་ཅན་དག་ལ་བཅོལ་ནས། རིམ་སུ་བསྟན་པ་ཡར་དར་ཞིང་གནས་བྲག་དགོན་པ་གསར་འཛུགས་སྐབས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དུ་མ་ཞིག་དགོན་པ་ལ་སྐྱར་ཕུལ། གནས་བྲག་དགོན་པ་སེང་གནས་བྲག་གནས་ཀྱི་དབུ་རྩེའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་གསར་བསྐྲུན་གནང་ཞིང་ལྷ་ཁང་གསར་རྒྱག་སྐབས་སུ་མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་དབུ་མཛད་དེ་གྲོང་སྡེ་ཁག་ཏུ་ཞབས་བཀྲན་ཐེབས་ཏེ་འབུལ་དངོས་ཀྱི་རིགས་དང་། ཞབས་འདེབས་བྱུང་རིགས་དགོན་གཞུང་ལ་རྟེན་རྩ་གནང་ཞིང་། སྐབས་དེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་སྡེ་དགོང་དུ་ཐུགས་དམ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ལས་ཐུགས་སློད་སློད་དང་རྫ་ཡུན་ཙམ་ཡང་མི་

བཞུགས། ནམ་རྒྱུན་སྐུ་མདུན་དུ་ཕི་གསོན་གྱི་དད་ཧྲས་བྱུང་རིགས་རྒྱུད་ཐོས་མེད་པ་མ་ཧེའི་རྫོ་དར་དང་། ཐར་མདོ། ཡིག་དྲུག་རྡོ་བརྐོས། མཆོད་མེ་ཕུལ་བ་སོགས་དགེ་རྩའི་ཕྱོགས་སུ་བཏང་བ་ལས་གསོག་འཇོག་མི་མཛད། གནམ་བྲག་དགོན་དུ་སླེབ་སྙིང་རྗེར་སེམས་སྐྱབ་ཆེན་གྱི་རྟེན་རྟ་བཙུགས་ནས་སྐྱབ་པ་ཉིད་མཚན་བཅུ་བཞིའི་རིང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདྲེན། གསོལ་ཇ། གསོལ་ཐོགས་སོགས་རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱི་རྟེན་དཔུལ་གནང་། གཞན་ཡང་མཁན་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་ཆས་རིགས་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་གནམ་བྲག་དགོན་དུ་རྟེན་འཇོག་གནང་།།

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

ཉིན་གཅིག་ཞབས་ཕྱི་བླ་མ་གཅིག་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡིང་རྗེ། ད་བདེ་སྡུག་གཏོང་ལེན་མ་བྱས་ན་མི་ཕན་གསུངས། ཕྱི་ནང་ཁོང་བསྟུན་གཞི་ལྷི་མོ་ཞིག་ཐོག་པའི་ཉམས་ཤར་འདུག དེའི་ཚེ་སློབ་ཐོག་མཐར་ཕྱིན་སོགས་ཞལ་སློབ་ཁ་ཤས་སྐུ་མདུན་བཙར་ཏེ་བསྟུན་འདྲི་ཞུས་པར། མཁན་ཆེན་མཆོག་ནས་ཁོང་ཉིད་སྐུ་ལུས་སྟོད་སྨད་གང་ལའང་ནད་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག་གསུངས། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྟུན་གཞི་ཞིག་བཞེས་འདུག་པས་གསོལ་སྨན་ཨེ་མཆོད་ཞུས་པས་ཚིག་གསུངས། རྒྱ་བོད་གཉིས་སྨན་གང་དགའ་ཞུས་པར། གཅིག་པ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་གསོལ་སྨན་གང་ཕུལ་ན་མཆོད་འདུག མཚམས་རེར་ཞལ་ནས་ང་འདུག་ས་གནས་ནང་ཡིན། གནས་རྗེར་ཐེབས་དགོས་གསུངས་པས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་ཡུན་རིང་མི་བཞུགས་སྙམ་པ་བྱུང་ཞིང་། ཁྱེད་ད་དུང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་མཁན་ཆེན་ཨ་ཁྲུག་གི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་ལོ་ཤས་བཞུགས་པ་ལས། ཐོན་པའི་ཐུགས་འདུན་མ་གནང་རོགས་ཞུས་པར། ཞལ་འཛུམ་ཙམ་མཛད་དེ་དུས་ལ་བབས་ན་སྟོན་པ་ཡང་སྐྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསྟན་པ་རེད་གསུངས། སློབ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ད་བླ་མ་ཡུན་རིང་བཞུགས་ས་མ་རེད་ཅེས་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ་ཞབས་བརྟན་ལ་བསྐྱོན་ཏེ་གནས། དེ་ནས་དགུང་གྲངས་༡༧ བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་སྟག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ བོད་ཟླ་བདུན་པའི་གཟའ་ཚེས་དགེ་བའི་ཉིན་ཞིག་གི་སྔ་མོར་སྐུ་ལུས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་དུ་བཞུགས། བར་སྣང་དུ་སྤྲིན་གྱིས་གཟིགས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ལྷ་སྐུ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་གཤེགས་གསོལ་ལྷ་བུ་མཛད་བྱུང་བས། ཉེར་འཁོར་དུ་སྐུ་ཚ་དང་བླ་མ་བཞི་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་གསོལ། དབུ་ཞྭ་སློན་ནས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུས་པར་གཞིམ་ཁང་ཡོངས་སུ་ཁྱུར་མེད་པའི་དྲི་བཟང་གིས་ཁྱབ་པ་དང་། སྐུ་གཞི་མདངས་རྒྱས། ཞལ་རས་དཀར་པོ་ཞུར་ཞིང་ཞལ་ནས། ཡ་ད་ལྟ་བ་བརླ་བ་ནམ་མཁའ་འདྲ། གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བློ་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་ཞོག གསུངས་ཤིང་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས། དེ་མ་ཐག་སེང་གནམ་བྲག་གནས་རྩེ་ནས་འཇའ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གཞིམ་ཁང་ལ་ཟུག་པ་དང་ལྡན་ཅིག་ཀྲོད་ཐང་དཀར་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་གཞིམ་ཁང་ཐོག་གི་བར་སྣང་དུ་ཕྱིང་སྐོར་ཡུན་རིང་བྱས་པ་སོ་ནཱ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་བཟང་པོ་དུ་མ་བྱུང་། དེར་འཁོད་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོ་སྡུག་འདྲེས་མའི་སྨྲེ་ངག་གི་གདུང་དབྱངས་དང་། སློབ་མ་རེས་འགས་སྐུ་གདུང་པར་ཡང་བླངས། དེ་ནས་ཞག་གསུམ་བར་དུ་མར་མེ་དང་ཡོན་ཆབ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་འབུལ་བྱས། ཞག་གསུམ་མཚམས་སུ་གསེར་ཏ་བླ་རུང་ཆོས་སྐར་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཆོས་རྗེ་འཛིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་ཆེན་གྲགས་མཁན་པོ་ཞིག་གནམ་བྲག་དགོན་པའི་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་མཛད་ནས་བཞུགས་པ་ཁོང་ཉིད་ཐུགས་དམ་དགོངས་པར་ཞེབས་པར། སྐུ་གདུང་མཇལ་མ་ཐག ཨེ་དེ་འདྲའི་ངོ་མཚར་ཆེ། ད་དུང་ཞག་བདུན་མ་ཚང་བར་དུ་ཐུགས་དམ་དགྲོལ་མི་རུང་། ཨ་ཁ། ད་ང་ཐོག་སྐུ་གདུང་པར་རྒྱག་པ་དང་། སྡེ་དག་བཏོན་པ། ཕྱི་ནང་གི་འགྲོ་སྐྱ་དང་སྐུ་ལུས་ཐུག་རེག་སོགས་མ་བྱས་ཤིང་། སྒོ་བསྡམས་ཤིང་གསང་རྒྱ་ལེགས་པོ་བྱས་ཏེ་ཞག་བདུན་བྱུང་ཡོད་ན། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་ཐེབས་པར་ཁོང་གིས་ངེས་ཤེས་རྙེད་ཅེས་དབུ་མཐའ་བཞེས་ཀྱི་འདུག་ལ། སྐུ་གདུང་ཡང་ཏ་ཅང་ཆུང་དུ་གྱུར་འདུག་ཅིང་། ཞག་བདུན་མཚམས་སུ་མཁན་པོ་ཐེབས་ནས་ཐུགས་དམ་དགྲོལ་ཞིང་། བསྟན་པ་བུ་གཅིག་རྒྱུད་ཚར་གཅིག་གསུངས་པ་དང་། སྐབས་དེར་འདུས་ཀྱི་དད་ལྡན་པོ་མོ་བརྒྱ་ཚོ་མང་པོས་སྐུ་གདུང་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཤིང་། གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་། དགེ་སྦྱོར་ཐོག་ཕྱོང་གི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། དེ་ནས་སྐུ་དམར་གདུང་དྲི་བཟང་དང་། བཟང་དྲུག་གིས་བཀྲུས་ནས། སླར་ཡང་སྐྱབ་གྲྭའི་ལྷ་ཁང་ཕུག་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྐབས། ཤར་ལྷར་འཇའ་འོད་ཤར་ཞིང་སྤྲིན་ཆར་ཟིམ་བུ་འབབ། ཀྲོད་ཐང་དཀར་ཕྱིང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་བྱུང་ཞིང་། དེར་འཁོད་ཚང་མས་གསོལ་འདེབས་དང་སྨོན་ལམ་ཟབ་མོས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྐྱབ་གྲྭའི་ལྷ་ཁང་ཕུག་ལ་སྐུ་གདུང་ལེགས་པར་བཞུགས་གནང་མཛད་ཅིང་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་བཅས་སོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ནི་སློ་ཐོག་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་བྲིས་པའི་མཁན་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་<<རྗེས་དྲན་ཡིད་ཀྱི་འབོད་བསྐུལ>>གཞིར་བྱས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་ཁག་ཅིག་ལས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

རྟོགས་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་མཛད་བསྡུས།

སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སྐོར།

ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲོ་ཁེ་རྟོགས་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་མཆོག་ནི། མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཟབ་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་མདོ་བྱང་ལས། ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་གནས་མཆོག་བསྟན་པ་ནི༔ བོད་ཀྱི་མདོ་ཁམས་འབྲི་ཞེས་བྱ་བ་རུ༔ སེངྒེའི་ཟ་འགྲམ་ནམ་མཁའི་བྲག་ཉིད་ལ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་ནང་གསེས། ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་ཏུ་གྲགས་པའི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་གྲོ་ཁེ་ཚང་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་དུ་ཡབ་བཀྲ་དོན་དང་། ཡུམ་བོ་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྟག སྤྱི་ལོ་༡༨༩༠ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས།།

སྔོན་སྦྱོང་གི་བག་ཆགས་སད་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པ།

སྐུ་ན་གཞོན་དུས་འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་གི་ལས་ལ་ཞུགས་ནས་ཁྱིམ་གྱི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པར་མཛད། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་དབུས་གཙང་དུ་གནས་མཇལ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་སོན་པ་ན། བུ་རྫོག་གཅིག་གིས་ཕ་དང་བཅས་པའི་མི་རྐང་ཞིག་སྐུ་མདུན་དུ་འབབ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྟེན་དུ་བསྔམས་ཏེ་ཕེབས། ཁྱིམ་དུ་འཁོར་དུས་མ་ཤན་གྱིས་གང་ངན་གང་བཙོག་ཁྱེར་ཟེར་ནས་ངོར་ཡང་བདག་གིར་བཟུང་སྐྱེ་གཅོད་རྐང་མཛད། ཕྱིས་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་རྐང་གླིང་རྡེས་པའི་ཚབ་ཏུ་རི་དྭགས་ཀྱི་ན་ས་རའི་རྐང་གླིང་ཞིག་གནང་། སྐམ་ཐོག་པོ་བྲང་གི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་དཀར་པོ་མཆོད་རྟེན་ཞེས་གྲགས་པ་དེའི་གྱང་བརྡུང་དུས་རྗེ་ཉིད་པོ་སར་རྡིག་ཉམས་ཅན་གྱང་ཧྲང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་མཆོད་རྟེན་གྱི་བྱེད་ཚམ་ཟིན་དུས་གློ་བུར་དུ་ཀི་ཤར་འགའ་དང་བཅས་གྱང་ཐོག་ནས་ལྟེབས་ཏེ་ཤོར་ཞིང་། དཔལ་འཁོར་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་ལ་བཅར་བས་ཆོས་ལ་མ་ཞུགས་ན་མི་བན་ཚུལ་གསུངས་པ། འདི་ནི་སྔོན་གྱི་དགེ་བའི་བག་ཆགས་སད་པ་དང་། དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་རྟགས་སུ་གསུངས།

དེ་ནས་སེང་གནམ་བྲག་གི་དབུ་རྩེའི་མདུན་ངོས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པཀྵིའི་སྒྲུབ་གནས་བྲག་གསེང་དེའི་གཡས་འཁྲིས་ཀྱི་བྲག་སྐྱིབས་ལ་གནས་བཅས་ཏེ། ལོ་གྲངས་བདུན་ལ་ངག་རིང་བཅད་ཀྱིས་བཞུགས་ནས་སིདྡྷི་དུང་གཅིག་འགྲོ་བར་མཛད། དེ་དུས་ཞལ་ཟས་གང་གཙོ་བོ་ལྕུ་འབུ་དང་ཚོ་ལེ་ལ་མཛད་ཅིང་། རྒྱུགས་ཆད་སོང་ཆེ་གནས་ལ་རྩེ་བསྐོར་ཞིག་མཛད་ནས་རང་ཁྱིམ་མཐོང་བའི་སྒྲུག་ཅིག་ཞེས་པའི་རི་རྩེ་ནས་སིདྡྷི་རེ་མགུར་དབྱངས་མཛད་པས། མ་ཤན་གྱིས་ཐོས་ཏེ་ངོ་ཡ་ཟེར་ནས་རྒྱུགས་སྐྱེལ་དུ་འགྲོ་བ་དང་། སྐབས་འགར་སྲོག་འཚོ་བའི་རྟེན་དུ་ཕྱི་བ་ཡང་བཞེས་དགོས་བྱུང་བར་གྲགས།།

རིགས་བདག་བླ་མ་དམ་པ་དང་མཇལ་ཞིང་གདམས་ངག་ཞུད་པ།

དགེ་འབྲང་ཞེས་པའི་གནས་ནང་དུ་ཆུ་འབུར་བླ་མར་བསྙེན་ནས་བླ་ཤས་ལ་བཞུགས་ཤིང་། མཐར་གསང་སྔགས་ཀྱིས་ཨ་འཛོམ་དུ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ཕེབས་པས། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྟོགས་ལྡན་རྒྱང་མ་ཚོད་ནས་བོར་སོང་ཟེར་བ་བྱུང་། དུས་ཤིག་ཏུ་རྟོགས་ལྡན་ཨ་འཛོམ་ན་ཡོད་པ་ཐོས་ནས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མཆེད་གྲོ་བསོད་ཟེར་བས་རྟ་ཁལ་གསུམ་ལ་རྒྱགས་བཀལ་ཏེ་སོང་ཞིང་རྗེ་ཉིད་དང་འཕྲད་ཆེ། ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཁོ་བོས་བླ་མ་ལ་སྤྲང་ཕྲུག་ཡིན་ཞུས་ཏེ་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་རྟེན་རྒྱབ་བྱེད་གསུངས་ཤིང་། རྒྱགས་ཐམས་ཅད་སྒར་གྱི་ཚོགས་པར་བགོ་བཤའ་གནང་། བླ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལྟར་བྱུང་ནའང་ཆོས་འབྲེལ་ཞིག་ཀྱང་མ་ཐོབ་པའི་ངང་ལོ་ཕྱེད་ལ་ཉེ་བར་སོང་སྐེ། དེ་ནས་ཚེ་འདི་ལ་གདམས་ངག་ཟབ་པ་ཞིག་མ་ཐོབ་ན་གསོན་རེ་བྲལ་ཞིང་། བླ་མ་འདི་ལ་ནི་ལས་འབྲེལ་མེད་པ་ཡིན་འདྲ་བས་ཆོས་མི་ཐོབ། དེས་ན་གྲོས་ཁར་སྨོན་ལམ་ཞིག་བཏབ་སྟེ་བླ་མ་གཞན་ཞིག་བཙལ་དུ་འགྲོ། འགྲོ་ཁར་བླ་མ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་མི་རུང་བས་ད་ལྟ་ནས་སྐུ་བཅར་ཞིག་ཞུ་སྙམ་སྟེ་སོང་སྐབས། བླ་མའི་དྲུང་དུ་འཁོལ་ཁ་གང་མ་ཞིག་བཏིང་ཞིང་གཅོད་གཏོར་ཞིག་བཅས་ནས་འདུག བླ་མ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་རིང་ཅི་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་པར། གཅོད་དབང་ཞིག་བསྐུར་དགོས་གསུངས། བདག་ལ་ཐོབ་ཨེ་འོང་ཞུས་པས། དེ་རིང་མགྲོན་གྱི་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ཡིན་ན་ཡོང་ཐོབ་གསུངས།

ཡང་དེ་རིང་བླ་མས་ཁྲིལ་གཏམ་ཞིག་མཛད་བྱུང་སྙམ་སྟེ་གཞན་ཞུ་མ་ནུས། དེ་ནས་དབང་གྲལ་སྒྲིག་དུས་རྒྱུན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལས་གཞན་སུ་མ་བྱུང་ཞིང་། བསྐྱར་དུ་བླ་མ་ལ་རང་ལ་དབང་ཐོབ་ཐབས་ཤིག་ཅི་དྲག་ཞུས་པར། ཁྱོད་ལ་ཐོབ་མ་སྨྲས་སམ། སོག་ལ་འདིར་སྡོད་གསུངས་ཤིང་འགོལ་ཁ་གང་མ་བཏིང་བའི་ཐོག་བཞག་ནས་གཙོད་དབང་དང་། རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་སྐོར་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གནང་།།

བླ་མའི་བཀའ་ལུང་ལྟར་དཀའ་ཆེན་དུ་མས་བསགས་སྦྱོང་གནང་བ།

བླ་མས་འབྲི་གཞུང་འདོང་ཟེར་བ་དེ་གནས་རི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཅིང་། ཁྱོད་དེར་སོང་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སྒྲུབས་ནས་ཕྱག་འབུམ་ཐེར་བརྒྱ་ཚོལ་ཅིག་དང་འོང་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་པར། དང་པོར་ལེགས་སོ་ཞུ་མ་ནུས་པར་རྫོགས་ཆེན་སྒོམ་ཁྲལ་བྱས་པས་སྦྱོང་བ་ཐོན་པ་མ་བྱུང་ལ། དེ་ནས་བླ་མའི་བཀའ་དང་ལེན་མ་བྱས་པས་དམ་ཉམས་ཤིག་རེད་འདུག་སྙམ་སྟེ། ཕྱག་མཐར་མ་སོང་བའི་གོང་དུ་ཤི་ན་མ་གཏོགས་དེ་བཞིན་བསྒྲུབ་འདོང་ཞུས་ནས་ཚོ་ལེ་སྐམ་པོ་སྒྲོ་བ་གང་ཡོད་པ་ཁྱེར་ཞིང་། ཤར་ཕྱུར་གང་དུའང་མ་སོང་བར་གཞུང་འདོང་ནང་འོང་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་གནས། མཐར་རྒྱུགས་ཆད་ནས་ཉིན་མང་པོར་སོང་སྟེ་རྐང་ཁ་འགྲོ་ཐུབས་བྱུང་ཞིང་། ད་ནི་བཟའ་བ་ཞིག་ཐབས་མ་བྱུས་ན་མི་འཆི་བར་འདུག་སྙམ་ནས་ཕྱག་སྐོར་ཐོན་པ་དང་། བདག་བཟའ་རྒྱུའི་ཕྱིར་སོང་ནས་འཆི་ན་བླ་མར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་འགྲོ་འདུག དེ་བས་ཕྱག་བྱས་ཏེ་འཆི་ན་བླ་མར་ཁས་བླངས་པ་དང་མི་འགལ་བས་སྡོད་དགོས་བསམ་པའི་རྟོག་པ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ་མ་སོང་། དེ་ནས་ཉིན་ཞིག་ཏུ་འབྲི་ཆུ་བར་ཁ་ལྷ་བུ་ནས་བུད་མེད་སྐད་སྙན་པ་ཞིག་གིས་ཀོ་རེ་ཏུ་བ། གཞན་འདོང་ནས་གྲོ་ཁེ་རྟོགས་ལྡན་འཆི་ལ་ཉེ་བས་རྒྱུགས་སྐྱོལ་སོང་ཞེས་ཟེར་འོང་བ་ཡུལ་མིས་ཐོས་པ་དང་རྒྱུགས་ཁུར་ནས་འཚོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ལ། དེ་དུས་ཉིན་མཚན་ཁྱད་མེད་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་ཁྲི་ཕྱག་རེ་ལ་ཉེ་བ་འགྲོ་བ་བྱས་པས་ལོ་གསུམ་ལྷག་གིས་ཕྱག་བྱེ་ཆེན་གཅིག་འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱུང་།།

དོན་དམ་རང་ངོ་འཕྲོད་ཅིང་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བ།

རྒྱུན་རིང་གསོག་སྦྱོང་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་པ་འབད་པས་དགོངས་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོགས་པ་འཕོས་ཏེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ངོ་འཕྲོད་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག་ཅེས་བླ་མ་ས་བླ་ལ་གསུངས་པ་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་རྩལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་གསན། གཞན་ཡང་མཁན་པོ་ཚེ་འགྱུར་ལ་གསུངས་པ་གླང་སྣ་དགེ་བཀྲས་ཀུང་ཐོས། དེ་དུས་ཕྱག་གདན་ཤིང་ལེབ་དུ་མ་བརྗོལ་བ་མཇལ་མཁན་མང་ལ། མང་པོས་དད་རྟེན་དུ་ཁྱེར་འདུག་པའང་བཤད། རྗེ་ཉིད་སེང་གནམ་བྲག་གནས་སུ་ཐོག་མར་ཐེབས་ནས་ཕྱག་འཚལ་དུས་གནས་ཕུག་གོང་མར་བཞུགས་ཤིང་། དེ་དུས་སྟེ་དགའི་ལྷ་སྲས་ཚེ་དབང་བདུད་འདུལ་གྱིས་རང་གི་ཚར་དོར་གོས་ཆེན་སེར་པོའི་གཡོག་ཅན་ཞིག་ཕུལ་བ་སོགས་སྟེ་དགེ་ཚང་གིས་ཀུང་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པར་མཛད། དེ་ནས་རབ་བརྟན་དགོན་ལྷག་མཁར་ཁྲིའི་སྒྲུབ་ཁང་དུ་ལོ་གསུམ་དང་། གཞན་འདོང་དཔལ་རི་པད་མཁར་མཚམས་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ལོ་ལྔ་ལྷག་བཅས་ལ་བཞུགས་ནས་བཛྲ་གུ་རུ་གསུངས། གཞན་ཡང་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོ་མང་པོར་བཞུགས་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་ཅིང་། དེ་མཚམས་སེང་གནམ་བྲག་གནས་ཀྱི་གཡས་ཟུར་དཀར་འཛོང་གདོང་ཞེས་པའི་རི་ཁྲོད་དུ་སྒྲུབ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ཕྱག་རྫོར་གྱི་བསྙེན་ཐུགས་དུང་གཅིག་ལྷུགས་བཟླས་སུ་མཛད།།

རྒྱུད་སེམས་ལ་རང་དབང་འགྱུར་བའི་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་འགའ།

གནས་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་དུས་ཤིག་སྟང་ཁ་ཚང་ཞེས་པའི་དུད་ཚང་གི་ཟོག་རྣམས་དེད་དེ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་མཚམས་ཕུག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། གནག་དེད་འོང་བའི་རྫི་ཝུས་མཇལ་ཏེ་རྗེ་རྒྱུགས་ཕུལ། ཕོང་རྣམས་ཡ་མཚན་ནས་སྤྲངས་རྫོ་མ་ལ་སྨྲས་པར། ས་སྐྱོང་ནང་རྐུན་མ་དང་རྡག་པ་ཡོད་རེད་པས་བརྟག་དགོས་རེད་ཟེར། ལྷས་ར་ནང་སྟག་དང་འདྲ་བའི་གཅན་གཟན་ཞིག་བྱུང་སྟེ་དེས་གནག་ཕྱུགས་མང་པོ་བསད་ནས་འདུག་ཐབས་བྲལ་བ་བྱུང་། རྟོགས་ལྡན་གདན་འདྲེན་ཞུས་པས། བཟང་མོ་རྐུན་མ་དང་རྡག་པ་ལ་སྐྲག་རེད། ང་འགྲོ་མི་ཡོད་གསུངས། ནན་གྱིས་ཞུས་པས་བྱོན་ཅིང་དར་ཟན་མར་ལྷན་གྱི་གར་ཛ་མང་དུ་བསྔོས་ཏེ་གཏོད་ཅིག་གསུངས་ནས་བཞུགས། ཡང་གཅན་གཟན་དེ་ཐོན་པ་ན་ཅི་དྲག་ཞུས་པས། མར་ཟན་རྣམས་བྱིན་ཏེ་ཕྱི་ཁྲིད་པ་ལྟར་མཛད་ནས་བྱོན་སོང་ཞིང་། ཉིན་འགའ་ལ་ཕྱུག་སྒོ་ནས་གཅན་གཟན་དེ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའང་བྱུང་། དཔལ་རིར་བཞུགས་ཚེ་རབ་བརྟན་དུ་གསོལ་ལྡོམ་བྱོན་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་དུས་ཤིག་ཏུ་རྡུ་དགེ་ཞེས་པས་རྟ་གཉིས་ལ་དཀར་ཐོག་བཀལ་ནས་སྐྱེལ་མ་ཞུས་ཤིང་། རབ་བརྟན་གྱི་ཁ་ནས་བྱོན་ཏེ་ཕྱི་རྫི་དཔལ་རི་པད་ཁར་འགྱུར། རྡུ་དགེ་ནས་སྣ་བླངས་པ་དང་རྟོགས་ལྡན་མཚམས་ཁང་དུ་བྱོན་སོང་ཞིང་། རྡུ་དགེ་

རྟོགས་ལྡན་རྗེས་ནས་སོང་བས་མེ་ར་ནང་དུ་གདམས་གླེང་བར་ཐོས། ཆུ་ཁུང་ནས་བལྟས་པས་བུད་མེད་མགོ་ལ་གཡུ་ལྡན་དང་། རྐེད་རྒྱན་སྤང་རྒྱན་སྤྲ་ཁུག་སྒྲོ་སིལ་ཅན་ཞིག་དང་བཀའ་མོལ་གནང་གིན་འདུག རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེས་གཟིགས་ཏེ་མར་སོང་གསུངས་པ་དང་ཕྱིར་ལོགས་ཤིང་། ཡང་ཏ་ལེན་ཐུང་ཕྱིར་ཏེ་སོང་བས་ཐུར་གྱི་བུད་མེད་དེ་ཕྱི་ནང་གང་དུའང་མཐོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་། རྟོགས་ལྡན་གྱིས་ད་མི་མེད་པས་སྐྱང་ཁ་ཏུ་བ་ནང་མི་སློང་བར་འགྲོ་བར་དྲག ཁྱོད་མི་ཤིང་བསྡུ་བར་སོང་གསུངས། ཤིང་བུ་བསྡུས་ཏེ་འོང་བས་ཐབ་ཏུ་མེ་མགལ་ཆེན་པོ་དམར་འབར་བ་ཞིག་བཞག་འདུག་པ་བྱུང་། དེ་རྟུབ་ཏ་གཉིས་སྐྱང་ཁུག་དེར་བརྒྱབ་སྟེ་ཏ་འདི་གཉིས་སྐྱུང་རྗེ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་འབོད་མཛད་ཅིང་། ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོ་ཏ་གཉིས་གང་དུའང་སོང་མེད། ཡང་དེད་གཉིས་འདྲ་བའི་ཅི་བྱེད་འདི་ལས་མེད་པ་སུ་ཡོད། ལྷག་ཚན་གྱི་ཡུ་བ་འདི་ཐུང་འདུག་པས་འཕེན་ན་རིང་རྒྱུ་ཡོད་ཨེ་འོང་གསུངས་པར། ཡོད་ལགས་ཞུས་ཏེ་རྟོགས་ལྡན་ལ་རོགས་བྱས་ནས་འཕེན་པས་སོར་གསུམ་དང་། ཡང་འཕེན་པས་སོར་གཉིས། ཡང་འཕེན་པས་སོར་གཅིག་བཅས་སོར་དྲུག་རིང་བ་བྱུང་། དེའི་རྗེན་འབྲེལ་གྱིས་ཏུ་བུ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ལས་བརྒལ་མ་ཐུབ་ཀྱང་། ཏུ་དགེ་དག་དབང་རྒྱལ་མཚན་དགུང་གྲངས་གྱ་གསུམ་བཞུགས་པས་ཚེ་བསྲིང་བ་འདྲ་ཞེས་གླེང་མོལ་བྱེད། ཡང་དེ་སྐབས་ཤིག་ཏུ་སྒོ་ཕུ་ནས་སེར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བར། རྟོགས་ལྡན་གྱིས་རྐང་གླིང་འགའ་བུས་པ་ན་སེར་བ་ཚུར་ཁ་བསྐོར་ཏེ་བླ་མའི་སྐུ་ལ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་གཅིག་ལྷུང་བས། ཞབས་ཕྱི་ཀམ་དགེ་སྐྲག་སྟེ་ང་ལ་ཐོག་བརྒྱབ་བྱུང་ཞེས་ཟེར་བས། ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ལ་ཐལ་བ་ཐོབ། ཐོག་ང་ལ་བརྒྱབ་རེད་གསུངས་ནས་ན་བཟའ་ལས་ཐོག་རྒྱ་བསྡུ་འདུག་པ་དང་། དེ་སྐབས་ཐོག་རྒྱུས་བུ་ག་བརྟོད་པའི་ཀོ་འཕོལ་ཞིག་ཀམ་ལྷ་ཚང་ལ་ཕྱིས་སུ་འང་ཡོད། ཡང་མི་མདའི་སྒྲ་ཞིག་གསན་མ་ཐག་པར་ཤར་ཞིག་གསུངས་ཤིང་། སྒོ་ར་ནང་ལྟོས་དང་མདེའུ་ཞིག་ལྷུང་སོང་གསུངས་པ་བཙལ་བས་རྐྱེད་ཅེས་དེ་དུས་བླ་མའི་རྩར་གནས་པའི་ཀམ་དགེ་ནས་གསུངས། ཡང་ལུང་མདའ་ནས་རྫོན་པས་མི་མདའ་ཞིག་འཕང་པ་གསན་འཕྲལ་ནས་ང་ལ་མི་མདའ་འཕང་བྱུང་གསུངས་ཤིང་། མདེའུ་མདུན་ཅོག་སྟེང་དུ་ལྷུང་འདུག་པ་གསོལ་རྒྱུགས་སྐྱེལ་ནས་ཡོད་པའི་གྲོ་ཁེ་ཚེ་བརྟན་གྱིས་མཐོང་། ཉེ་སྐོར་ནས་རྫོན་པ་དག་གིས་རི་དྭགས་བསོལ་བ་དང་བསད་པ་མཐོང་ཐོས་བྱུང་སྐབས། རྐང་གླིང་འབུད་པ་དང་ཁྱོད་མཐའ་ལ་ཏུ་མ་འགྲོ་ཞེས་འབོད་པ་སོགས་ལ་བརྟེན། རྫོན་པ་ཕོང་ཕྲ་ནས་རྟོགས་ལྡན་གྱི་ཕྱུག་ཐག་པས་བཀྱིགས་ཏེ་ཁྲིད་སོང་དུས་སྐྱག་གཞིག་སོགས་གཅན་གཟན་འདྲ་མིན་མང་པོས་རྗེས་བཅད་དེ་བྱུང་བས་བླ་མ་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་ཐེངས་འགར་བྱུང་། རྟོགས་ལྡན་གཞན་དུ་ཐེབས་ནས་ཉེར་སྤྱོད་རྣམས་ཤུལ་དུ་བཞག་ཡོད་པ། ཁྲུང་བཀྲས་ཀྱི་དམག་གིས་བརྒྱུས་འོང་དུས་སྐྱག་གཅིག་གིས་དེད་དེ་བཞག་དགོས་བྱུང་བར། དེ་ནས་རྗེ་འདི་ལ་སྐྱག་བླ་མ་ཞེས་འབོད་པ་བྱུང་། ཤུག་རྡོར་བསྟེན་མཚམས་ཀྱི་ཚེ་སེང་གནམ་བྲག་གནས་འདུས་སྐབས་རྟོགས་ལྡན་ཕོང་ཉིད་དང་། མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས། ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་པ་དང་གསུམ་གནས་བསྐོར་ལ་བྱོན་ནས་ཞེ་ནག་ལ་ཞེས་པའི་གནས་རིའི་གཡོན་ངོས་ཀྱི་རི་མགོ་ཞིག་ཏུ་འབྱོར་ཞིང་དེ་ནས་ཐུར་དུ་མར་ཐེབས་དགོས་པར། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ད་ཞག་པོས་ཐུ་ཚོད་མ་རེད་གསུངས་ནས་འཕྲེད་ལ་བྱོན་པས། མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་གྱིས་རྟོགས་སྒྲོན་གྱིས་ཀྱང་དུ་ཡམ་བྱེད་ནས་སྒོ་རྒྱུགས་བྱེད་བསམ་རེད་གསུངས། རྟོགས་ལྡན་ཉིད་རི་དྭགས་གླ་བ་ཡང་ཐར་དཀའ་བ་ལྷ་བུའི་བྲག་དཀན་གཟར་པོའི་ངོས་ནས་ཐོགས་པ་མེད་པར་བྱོན་པ་སོགས་རྩ་རླུང་ལ་རང་དབང་འབྱོར་ཞིང་ཐལ་བའི་སློ་ཡུལ་དུ་འཆར་དཀའ་བའི་མཚན་མ་ཅི་རིགས་པ་བསྟན།

གཞན་ཡང་ལྷ་གཉན་ཆེན་པོ་གཉན་འདོད་རྡོ་རྗེ་བླ་གྲོས་སོགས་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བུ་བཞིན་དུ་སྲུང་སྐྱོབས་སྟོང་གྲོགས་བྱེད་པ་དང་། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ལ་ཐོགས་པ་དང་བྲལ་བའི་རྩལ་མངའ་ངོ་།།

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྲུང་ཆས་སྣ་ལྔ།

འགྲོ་བའི་ཞབས་རིམ་རྐྱེན་བཟློག་ཏུ་གཏོང་གསུངས་པ་གཙོ་ཆེ་ཞིང་། རྒྱུན་དུ་ཕྱིང་གོས་རེ་གསོལ་ནས་བྱོན་པས་རྗེ་ཉིད་ལ་གཏོང་པ་དཀར་རིལ་ཞེས་ཞུ་ལ། རྗེ་གང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ནས། གཏོང་པ་དཀར་རིལ་གྱི་མཚན་ཐོས་ན་ངན་སོང་གི་སྒོ་འགོག་ཅེས་སློབ་བུ་དག་ལ་གསུངས་གྲོལ་ཡང་འདུག རྗེ་རྟོགས་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་གང་གི་སྲུང་ཆས་སྣ་ལྔ་སྟེ། ཌ་དྲིལ་གཉིས་དང་། རྐང་གླིང་། དོམ་ར། གཡང་གཞི་བཅས་ལ་ཟེར། གཞན་ཡང་བླ་བསྡུ་བཅའ་མཛད་ནས། བླ་ཕྱིར་བྱུང་ཡང་བསད་ཚར་སོང་བས་ཅི་བྱེད་མི་འདུག་གསུངས་ཤིང་། ཡང་གཡག་མོ་ཚང་གི་བུད་མེད་གཅིག་ཤི་བར་འཕོ་བ་བཏབ་སྟེ། རྣམ་ཤེས་གཉིས་འདུག་པའི་གཅིག་སྐྱར་ཐུབ་མ་སོང་གསུངས་པ་ལྟར་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་དུས་བུད་མེད་དེ་ལ་མངལ་དུ་ཕྲུ་ཆགས་ཡོད་འདུག །

ཨ་ར་བླ་མ་དམ་ཆོས་དཔལ་ལྡན་དང་མཇལ་འཕྲད།

དེ་དུས་ཤིག་ཏུ་རྗེ་འདི་ཨ་ར་བདེ་ཆེན་རི་ཁྲོད་དུ་ཐེབས་ཤིང་། བླ་མ་དམ་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་རི་ཁྲོད་དུ་བླ་མ་མི་ཆེན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཐོན་རུང་བསུ་སྐྱེལ་ཐོན་སྲོལ་མ་མཆིས་མོད། དེ་ཉིན་རྒྱབ་ཏུ་བསུ་བར་ཐེབས་ཤིང་ཞག་ཤས་ལ་བགྲོ་གླེང་སྣ་ཚོགས་གནང་སྟེ་བཞུགས། ཐོན་ཆེའང་སྐྱེལ་མ་ཞུས་ནས་ཞལ་གྱིས་ཁར་རྟོགས་ལྡན་ལ་ཕྱག་མཁར་དངུལ་ཤན་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སྦྱིན་དགོས་ཞེས་ཐེབས་པར། རྟོགས་ལྡན་ནས་ཁྱོད་ཨ་ར་བླ་མ་ཟེར་བ་དངུལ་དཀར་སྡོང་སྐམ་མང་པོའི་བདག་པོ་བྱས། ད་དུང་ཆོག་མི་ཤེས་པར་ང་ལ་ཡག་ཡག་འདི་ཡོད་པ་དགོས་ཟེར། ང་སྦྲང་པོ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་ནས་ཁྲོད་ཕྱུག་པོ་གཉིད་མི་ཡུར་ནའང་མི་སྦྱིན་ཞེས་ལན་བཏབ། དེ་ལ་རི་ཁྲོད་བླ་མས་ཡོད་པོ་གསེར་དངུལ་ལ་ཆགས་ནའང་ཆགས་རེད། མེད་པོ་ཁབ་སྐུད་ལ་ཆགས་ནའང་ཆགས་རེད། མ་སྦྱིན་ན་གོམ་གང་མི་གཏོང་གསུངས་ནས་ཕྱག་རྟེན་བར་འཕེན་ཚུར་འཕེན་བགྱིས་པའི་མཐར། ཨ་ར་བླ་མས་ཁྱོད་ཀྱིས་བློས་མ་ཐོངས་ན་དེ་འདྲ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཞབས་ཀྱིས་བརྫིས་ཏེ་བཅགས་ཤིང་། རྟོགས་ལྡན་ཅི་བྱེད་མེད་པར་ཐུགས་དགོངས་འཚོམས་ཚུལ་གྱིས་ཐོན་དགོས་བྱུང་། ཞག་འགའ་ནང་རི་ཁྲོད་བླ་མ་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་སྤྲིངས་བྱུང་ཞིང་། ནང་དོན་ལ་འཁར་བ་དེ་ལ་ཞེན་ཆགས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་སྣང་མ་ཤར་ཡང་། སྲིད་ཞེན་གྱི་འཕྲི་བ་ཆེ་ཙམ་འདུག་པས་འཆི་ཁར་གེགས་བྱེད་ཉེན་ཆེ། དེ་བས་བླ་མས་དེ་ལྟར་མཛད་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེའོ་ཞེས་པ་འདུག་ཅེས་དགེ་དབང་དཔལ་བཟང་གིས་གསུངས།།

ངག་གི་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པ་དང་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཚུལ།

སྤྱན་མཆེད་གྲོ་བསོད་ཀྱིས་རྫོན་བྱས་ཏེ་རི་དྭགས་མང་དུ་བསད་པའི་རྒྱུས་མེ་མདའི་ཁར་ལྷགས་བུ་བཏབ་པས་དེ་ཕྱིན་རི་དྭགས་མི་གསོད་ཅིང་། ཡང་གནམ་བྲག་དགོན་པས་གསེར་ཐང་གི་གུ་རུའི་སྐུ་ཞིག་བཞེངས་པའི་གསེར་གྲོ་བསོད་ལ་ཕུལ་བཙུག་པ་ཐོས་སོང་བ་མཁྱེན་ནས། གྲོ་བསོད་ཁོ་མཐའ་ལ་རྒྱ་མ་འགྲོ། འཆི་དུས་རྟོལ་ལེ་ཤི་བ་འདྲ་འགྱུར་བར་ཤོག་སྨོན་པས་ཕྱིས་དུས་འགྱུར་སྐབས་ཉིན་ཞག་གཉིས་ལ་ཨོ་དལ་བཏབ་སྟེ་ལྟ་ལམ་དུ་གྱུར་པ་སོགས་བདེན་ཚིག་འགྲུབ་པ་མང་ཞིང་། དཀར་འཛོང་རི་ཁྲོད་དུ་བཞུགས་དུས་ཉིན་ཞིག་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ། རྗེས་སུ་གནམ་བྲག་དགོན་པ་ལན་གཅིག་ཆགས་དུས་འདི་ནས་ཆགས་འོང་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱུར་པ་སོགས་འབྱུང་འགྱུར་ལུང་བསྟན་པའང་མང་། དགུང་གྲངས་ཞེ་གསུམ་པར་ཨ་འཛོམ་དུ་བཞུགས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་ཁྲིམ་དུ་བ་ཤི་བ་གཟིགས་ཏེ་ཉིན་གཅིག་ལ་ཞབས་ཐང་གིས་སྐམ་ཐོག་ཏུ་ཐེབས། དེ་དུས་རྒྱ་དམག་གིས་བོད་དམག་སྐམ་ཐོག་ནས་ཡར་དེད་པ་དང་ཁེལ་ཏེ། ཁོང་ལ་རྒྱ་མིས་མེ་མདའ་མང་པོ་བརྒྱབ་ཀྱང་མཚོན་མ་སོང་བས་དང་དེ་དངུལ་དཀར་མང་པོ་ཕུལ་ཞིང་། ཕྱིང་དཀར་ཞིག་གསོལ་ཡོད་པ་བཅད་དེ་མཚོན་སྲུང་གནང་དགོས་བྱུང་བ་དང་། གཞན་འདོང་ནང་ཡོད་དུས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཞིང་གཞན་དུ་གདུལ་བྱ་ཆེ་བ་གཟིགས་པ་མཁྱེན་ནས་ཉིན་གཅིག་གིས་ཨ་འཛོམས་སུ་ཐོན་ཅིང་། ཡང་རྫོང་སར་དུ་ད་ནངས་གཞན་འདོང་ནས་འོང་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཉིན་གུང་ཞིག་ཏུ་ཐེབས་འདུག་པ་མདུན་རྒྱ་མཁར་གཡོག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་།།

སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་པོ་དང་བྲ་ཀོད་ཚང་གི་དབུ་བླ་མཛད་པ།

སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་སྲས་ཚེ་དབང་བདུད་འདུལ་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་སྡེ་དགེ་ཚང་གི་དབུ་བླ་མཛད། དེ་ནས་བྲ་ཀོད་ཚང་གིས་གདན་དྲངས་ཤིང་ཡིད་ལྷུང་ལྷ་རུ་སྒར་དུ་ཐེབས་པས། བྲ་ཀོད་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་པོ་བྲང་གི་ཕྱི་རུ་བསུ་བར་བྱུང་བ་ན། སྐྲག་ཅིང་འདར་ཁྱུལ་དང་བཅས་གསུངས་ཐོན་མི་ནུས་པའི་རྫོལ་གྱིས་མི་དྲག་རྣམས་ཀྱིས་མི་བསད་ཧ་བཏང་བྱེད་ཆེས་པས་བཏང་འོང་ན་བསམ་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་སྐྲག་བྱུང་གསུངས། བླ་བསྒུ་རྟགས་ཐོན་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཞུས་པར། ངས་མི་ཤེས་གསུངས་ནས་ལྷ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཞག་བདུན་སྒྲུབ་ཅིག་མཛད་དུ་བཅུག མཇུག་ཏུ་རྟོགས་ལྡན་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མི་དྲག་ཐམས་ཅད་འཛོམས་ཤིང་། དེའི་དུས་སུ་མར་གྱིས་བཟོས་པའི་བླ་ལུག་གིས་ཚོལ་སྒྲ་དང་བཅས་ཀུ་རྒྱལ་ཏེ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར། དེ་ནས་བྲ་ཀོད་ཚང་གི་མི་དྲག་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་དབུ་བླར་བཞུགས་དགོས་པ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་བྱས་ཏེ། ཕལ་ཆེར་ལྷ་རུ་སྒར་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་ནས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་བསྐངས།།

ཞྭ་ནག་བླ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འཕྲིན།

འདི་དུས་ཤིག་ཏུ་ས་བླ་ཀརྨ་བསམ་གཏན་ཞྭ་ནག་བླ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་མདུན་ཐེབས་པར། ཞྭ་ནག་བླས་གྲོ་ཁེ་རྟོགས་ལྡན་དང་དེད་གཉིས་ཆོས་གྲོགས་རེད། ཁོས་ཅི་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་གསུངས་པར། ལྷ་རུ་སྒར་དུ

བྱ་རྒོད་ཚང་གི་བླ་མ་མཛད་ནས་བཞུགས་ཞེས་ཞུས། དེ་ནས་རྟོགས་ལྡན་ལ་འཁྲིད་དུ་བ་རོ་ཟ་རྒྱ་ཅོད། རྟོགས་ལྡན་ཡིན་ཟེར། མི་ཐུབ་མི་ཤུན་པ་ཅི་ཡོད་རེད། འདུག་ཐུབ་ན་སྒྲུབ་པ་རྒྱོབས། ཞེས་སོད་ཀྱི་འདུག་ཡོབས། ཁོང་སྡེ་དགེ་ཚང་གི་མི་དྲག་རྣམས་ཀྱིས་འདུག་ཏུ་མ་བཅུགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས།།

བྱ་རྒོད་ཚང་གི་དབུ་བླ་གནང་བའི་དགོས་པ།

ས་བླ་ཀརྨ་བསམ་གཏན་རྟོགས་ལྡན་མདུན་འཁོར་བ་ན། ཞག་སྐྱོན་ཀྱིས་ཅི་ཟེར་གསུངས། འཁྲིད་རྣམས་ལྷན་དུ་གསོལ་བས། ཁོ་བ་རོ་ཟོ་ཟེར་དགོས་ཀྱི། ང་ལ་མི་ཐུབ་མི་ཤུན་པ་ཅི་མི་འདུག སྐམ་སོག་ལྷ་སྲུང་ནང་ནས་ཨམ་ལར་ཁལ་རྣམས་ལ་བཟ་བཀལ་ནས་འགྲོ་འདུག་དུས། ཁལ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷེ་ཐུ་དུང་ཙམ་རེ་བརྒྱངས་ནས་འགྲོ་འདུག་པར། ངས་བྱ་རྒོད་ཚང་ལ་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཐུས་ཏེ་ཐྲག་བཅད་ནས་ལམ་ཞིག་ཨེ་ཐོན་ན་བསམས་པ་ཡིན། མ་རྩ་ཞག་བླ་བདེན་པ་རེད། ངས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་དུ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས། སྐབས་འགར་རང་ཡུལ་དུ་ཐོན་ཏེ་སྐམ་སོག་ར་འདན་ཐྲག་བཅད་ནས་ལམ་བཟོས་ཤིང་། དེ་དུས་རྟོགས་ལྡན་གྱི་ཟམ་ཟེར་བའི་ཐྲག་གཏོར་ཐུབ་པའི་ཟམ་ཞིག་ཀྱང་བཟོས་བྱུང་ཟེར། ད་ལྟ་ཐྲག་རི་དེའི་སྐེད་ནས་ལམ་ཆེན་ཡོད་པ་ཟེ་འདིའི་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། (དེའང་སྐམ་སོག་ར་འདན་ཐྲག་ཅེས་གཤམ་ནས་འབྲི་རྩ་འབབ་ཅིང་ཐྲག་རི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ལ་དཔང་ཏ་ཙང་མཐོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མར་ཕྱོགས། འབྲི་རྩའི་ནུབ་ངོས་སུ་ཆགས་པའི་གྲོང་སྡེ་དག ཐྲག་རི་དེའི་ཡར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་སྐམ་སོག་ཅེས་པའི་གྲོང་ཚལ་དང་། སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ས་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་སོགས་སུ་ཅ་དངོས་ཚོ་རྒྱུའི་མཆོད་དུས་ནས་དུས་སུ་འོང་དགོས་ཤིང་སྐབས་དེར་ཐྲག་རི་དེ་བསྐོར་ནས་ཧ་ཁལ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་གིན་ཡོད།)

འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཆོས་དང་དམྱལ་བའི་སྣང་ཚུལ་གཟིགས་པའི་སྐོར་ཞིག

སྐབས་ཤིག་མཚན་ལྟས་ཤིག་ལ་བྱ་རྒོད་ཚང་གི་པོ་བྲང་གི་ཕྱི་སྐོའི་གཡས་གཡོན་དུ་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་འགའ་སྐྱེས་ཤིང་། སྐབས་ཤིག་ཏུ་རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ཤིང་འབྲས་རྣམས་བཏབ་ནས་སོང་ཤུལ་དུ་ཤིང་སྡོང་ལུས་པར་གཟིགས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔོན་ཚང་གི་གོ་མཆོད་རྣམས་རྩིས་སྤྲོད་ཞུས་ན་འཁྲིགས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། བྱ་རྒོད་ཆེ་རྣམ་ཞེས་པས་ཁས་མ་བླངས་པས་མཐར་གཞིས་ཀར་གཏོར་བརྡུག་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་སྐབས་ས་ག་ཟླ་བའི་ནང་ཞིག་ཏུ་གནམ་ལྷིང་ཁའི་རི་ཁྲོད་དུ་རྟོགས་ལྡན་དཔོན་གཡོག་གཉིས་ཕེབས་ཤིང་། མཁན་པོ་ཆེ་འགྱུར་ལ་ད་ནངས་ལྷ་རུ་སྐར་ནས་འོང་བ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་ཉི་ཤར་ཙམ་དུ་འདུག་ཞལ་ནས་ཁྲག་མང་པོ་དོན་པ་ན། འདི་ན་གདམས་ངག་ཁྲག་སྐྱུག་པ་ལྟར་ཀྱིས་ཟེར་བའི་བཟླ་རུ་འདུག་གསུངས་ནས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་མན་ངག་འགའ་ཞིག་བསྩལ། ཇོ་དར་བོན་ཆེ་བ་བསྒྲོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན་ནས་ཕྱིར་འཁོར་བ་ན། ཁོ་བོ་དཀའ་ནས་གཉིད་དུ་ཡུར་ཏེ་མཚམས་ཤིག་ཏུ་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ཕྱིན་འདུག་ཅིང་། དམྱལ་བ་ནས་ཇོ་དར་རྣམས་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་སྤྲ་སོས་ནས་གཤིན་པོ་ལ་བན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག་གསུངས་ནས་སྐར་ཡོག་གོ།།

བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཚན་དོན་རྟེན་བཞེངས་ཀྱི་སྐོར།

རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་རང་དགོན་སེང་གནམ་ཐྲག་དགོན་པར་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཆབ་མདོའི་སྐུ་འདྲ་གསེར་ལྡན་མཐོ་ཚད་ཅན་གཅིག་འཁོར་དགུ། ཁྲི་ཏེ་གཅིག་ཅན་གྱི་གུ་རུ་གསེར་ལྡན་གྱི་གཙོ་སྐུ་གཅིག ཁྲི་ཏེ་གཉིས་ཅན་གྱི་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྐུ་གཅིག ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་ཆ་གཅིག སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ཆ་གཅིག རྫོགས་ཆེན་སྐོར་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་པོད་བཅས་ལ་གླེགས་ཤིང་བཀོས་མ་ཆོད་ལྡན། གདོང་དར་དཔེ་ཐག་དང་དཔེ་སྐམ་བཅས་ཆ་འགྲིགས། རག་གི་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་གཟུངས་ལྡན་བཅས་དང་། རྟེན་བཞག་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་ཚོད་འདུག་ཀྱང་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་པོ་མ་ངེས་སོ།།

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཀུན་ཕྱི་ཐུན་མོང་གི་མཛད་སྤྱོད་དང་ཁོར་ཡུག་རགས་ཙམ།

རྗེ་ཉིད་གནམ་ཐྲག་གནས་ཀྱི་གཡས་ངོས་དཀར་འཛིང་རི་ཁྲོད་དུ་བཞུགས་སྐབས། གསོལ་ཚས་ཡུང་མ་སྐམ་རྐྱན་པོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་ལས་གཞན་གྱི་གསོལ་བ་རྒྱས་སྤྲོས་མི་མཛད། སྐུ་མདུན་ཤི་དགེ་གསོན་ཚིག་གི་དངོས་པོ་བྱུང་རིགས་ཆོས་ཕྱོགས་ཁོ་ནར་གཏོང་བ་ལས་ཟུར་ཆགས་མི་མཛད། ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ན་ལ་གཞོལ། ནུབ་དུས་གཅོད་ལུས་སྦྱིན་རེ་དང་ནངས་ཐུབ་རྩ་རླུང་གི་ཉམས་ལེན་འབེབས་འཁྲུལ་འཁོར་ཐུན་རེ་མ་ཆགས་པར་མཛད། དགུན་གྱི་དུས་སུ་རི་གཞུང་ཁ་བས་ཇི་ལྟར་གཡོགས་ཀྱང་དམ་

པ་དེའི་སྒྲུབ་ཁང་ཐོག་ཁ་བབས་མ་གོས་པ་མ་ཟད། ཤོར་ཡུག་ཏུ་སྣུག་ཀྱི་ལེར་འདུག་པ་ལས་ཁ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད།།

རྗེ་གང་གི་ཞལ་སློབ་ཀྱི་ཚོགས།

རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ་ཤོང་གི་ཞལ་སློབ་ཀྱི་ཚོགས་ནི། སེང་གནམ་བྲག་དགོན་པའི་མཁན་པོ་བླ་མ་དག་ཡིན་འདུག་སྟེ། མཁན་པོ་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས། ཐོགས་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར་བཟང་། གྲོ་ཐག་བླ་མ་བསམ་གཏན། སྒོ་ཐོག་བླ་མ་དཀོན་མཆོག རྒྱང་ར་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན། མཁར་ཞིག་བླ་མ་ལྷ་དགའ། མགར་བ་བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་གཞན་ཕན། ཤོང་གི་སྐུ་ཚབ་སྒོ་ཡུག་བླ་མ་ཨ་བསྟན། འབྲུག་ཁང་བླ་མ་ཚུལ་བློ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་རབ་བརྟན། དཔོན་སྐྱིད། སྡེ་དགེ། ལྷུང་ར། དགེ་ལྷར། རྟར་པོ་སོགས་སུ་སློབ་མ་མང་པོ་ཡོད་པར་གྲགས།།

དུས་འགྱུར་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁྲིད་མཐའ་མའི་མཛད་པ་སྐུ་འཇའ་ལུས་སུ་གཤེགས་པ།

དེ་ནས་དགུང་གྲངས་རེ་བརྒྱད་བཞེས་པ་ས་ཕྱི། ༡༩༥༨ ལོར་དུས་ཟིང་གིས་འཐོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ་དགོན་ཚང་ལ་གྲུད་རྡུ་བརྒྱུད་ཡོད་པའི་གྲུད་ཁང་དུ་བཙོན་ཁང་བཟུས་ཤིང་། ཡིད་ལྷུང་ཐོགས་ཀྱི་མི་དྲག་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་གཅོས་བཙོན་པ་མང་པོ་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་། བཙོན་སྡུང་མེད་དུས་རྟོགས་ལྡན་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་བཞིན་གྲུད་ཁང་གི་རྩིག་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་བར་ཚུར་འགྲོན་ཅིང་། གསོལ་ཕོར་དངུལ་ཤན་ཅན་དེ་བསྐུར་ནས་ཛ་ཁྲེར་ཤོག་གསུངས་པར། དད་ཅན་ཆོས་ཞབས་ཞུ་ཐེངས་མང་བསྐྱབས་ཚུལ་འདུག ཟང་ཐལ་གྱིས་ཕྱི་རུ་གཤེགས་སྐབས་ཤིག་སེམས་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་བརྙམས་པའི་དགོན་རྫུ་དུད་ཁག་དང་པོའི་བུད་མེད་ཚེའི་མིང་ཅན་ལ་ཛ་ཁྲུར་ཤོག་གསུངས་ཀྱང་། གསོལ་ཕོར་ཕྱིར་མ་ཐུལ་བ་མ་ཟད། འོག་སྒྲུབ་བགྱིས་པའི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མང་། བཙོན་པ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་རིམ་ངན་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ནས་ཤི་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་ཚེ། རྟོགས་ལྡན་གྱིས་བཙོན་ཟླ་རྣམས་ལ་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་དང་ལས་འབྲས་མི་བསླུ་བའི་ཚུལ་མང་དུ་གསུངས་ནས་དབུགས་དབྱུང་མཛད། མཐར་དཀྱུན་ཁའི་ཉིན་ཞིག་ཏུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་སུ་མཐུད་བསྟོད་པས་བན་ཐོགས་མེད། རང་ནི་ཁྱོད་ཚག་གི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཚོ་ལ་ཐོག་པའི་ནད་དེ་ན་ནས་སྨུར་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས། དེ་མ་ཐག་བསྡུང་གཞི་ཛ་དྲག་བཞེས་པའི་ཚེ། རྣ་ཤུལ་བསོད་རྒྱལ་ནས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མཛད་ན། ཁོ་བོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བགྱིའོ་གསུངས་ནས་བཤལ་རིམ་བཞེས། དེ་ཐུབ་ནས་སྔོན་དུ་རྟོགས་ལྡན་དང་ནས་སྨད་དུ་བསོད་རྒྱལ་བཅས་ཀ་དག་འོད་གསལ་གདོད་མའི་གཞི་ཀློང་དུ་སྨོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། དེ་ནས་འབྲུ་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པ་རྣམས་ཀྱང་སངས་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་དམར་བཤལ་རྒྱུན་ཆད་པ་བྱུང་། ཕྱི་ནང་རྟོགས་ལྡན་གྱི་སྐུ་གདུང་ཆུང་ངུར་གྱུར་འདུག་ཅིང་། སྐུ་གདུང་གཉིས་པོ་ཡིད་ལྷུང་ཟམ་ཆེན་གྱི་ལྷག་མི་ཆད་ལ་ཞེས་པ་ནས་འཕང་། དེ་ཐུབ་གདུང་བདག་ཏུ་རོང་ཁྲིམ་ནང་བ་རྣ་ཤུལ་བསོད་ནམས་རིག་ལྡན་དང་། རོང་ཆེན་བཅས་དགའ་ཞེས་པ་གཉིས་ལྷ་སོང་བས་རྟོགས་ལྡན་གྱི་བུར་འཇའ་ལུས་སུ་དེངས་ཏེ་དབྱུ་སྐྲ་ཙུང་ཙམ་དང་། སེན་མོ་འགའ་ལས་མི་འདུག་ཅིང་། བསོད་རྒྱལ་གྱི་གདུང་འདུག་པ་ཁུར་ནས་ཨ་ཁྲོད་ལ་ཁ་ཞེས་པར་ས་དུར་བཏབ། སྐུ་ཕ་མའི་སྐབས་ཀྱི་མཛད་པ་འདི་རྣམས་ནི་བྲ་ཁྲོད་དཔོན་གྱི་མགོན་ཁང་གཉིས་དང་། རྟོགས་ལྡན་བླ་མ་བཅས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་ཤ་གཞིས་རིག་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ཞེས་པ་སོགས་མང་པོས་མངོན་སུམ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་བྱུང་ངོ་།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ནི་རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བྲིས་གནང་བའི་<<རྟོགས་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་རྣམ་ཐར>>དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་ལས་ལྷ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཛད་བསྡུས།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།
Kunkhyen Longchen Rabjam Rinpoche (1308-1363)

རྡོ་རྗེའི་ལུང་དོན་ལྟར་སྐུ་བལྟམས་པའི་སྐོར།

ཨོཾ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་བཀའ་ཐང་ཤེལ་བྲག་མ་ལས། སྨྲེའུ་པོ་པ་བློ་གསལ་ཤེས་རབ་ཅན༔ ང་སྤྲུལ་རིན་ཆེན་གླིང་འཕྲད་རྗེས་སུ་འཛིན༔ བུམ་ཐང་སྐྱིད་ནས་གཏེར་གྱི་སྒོ་ཡང་འབྱེད༔ དེ་དུས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞེས་སུ་གྲགས༔ ཞེས་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟར། གངས་ལྗོངས་འཛམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དཔལ་བསམ་ཡས་པ་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་རམ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི། བོད་ལྷོ་ཁ་གཡོ་རུ་གྲུའི་ཆ་སྟོད་གྲོང་དུ་དར་ལམ་བཙན་པོ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་མ་སྨད་པའི་རིགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན། དུས་ནི་རོག་སྟེ་སད་མི་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་ལྷ་ན་ཨིན་དྲ་རཀྵི་ཏའམ། བོད་སྐད་དུ་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་སྲུང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་དངོས་སློབ་དགེ་སློང་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་དང་གདུང་གཅིག་པའི་རབས་ཉེར་ལྔ་པ། མེས་པོ་ལྷ་སྲུང་ཞེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་གྲུབ་པས་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔར་འཚོ་བ་དེའི་སྲས་སློབ་དཔོན་བསྟན་པ་སྲུང་ཞེས་རིག་གནས་དང་ཐུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རང་བྱུང་ཚུད་པ་ཞིག འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གདུང་ལས་བྱོན་པ་འབྲོམ་བཟའ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་དང་འདུས་པ་ལས་སྐྱེ་བའི་སྐུ་གུ་བཟུང་། དེའི་ཚེ་ཡུམ་ལ་སེང་གེ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་དཔྲལ་བ་ན་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་འབར་བས་སྲིད་པ་གསུམ་ལྷག་གེར་གསལ་བ་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པ་རྨིས། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྤྲེལ། ཕྱི་ལོ་༡༣༠༨ བོད་ཟླ་༢ ཚེས་༡༠ ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས།།

ཆུང་ནས་འཕགས་པའི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་ཅིང་གསན་སྦྱོང་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན་པ།

སྐུ་བལྟམས་པའི་དེ་མ་ཐག་གཞོན་ནུ་དོན་འགྲུབ་ལ་ལྷའི་དབང་པོས་བྱ་བ་བཞིན་དུ་ནམ་གྲུ་རེ་མ་ཉིས་ངས་བསྲུང་བ་ཡིན་ཞེས་ཕྱུག་ཏུ་བླངས་ཤིང་སྐར་ཡུམ་ལ་གཏད་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་ནོར་གྱིས་གདོད་ནས་ཕྱུག་པས་དད་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་སྒྲིབ་མེད་དུ་གསལ། དགུང་ལོ་ལྔ་ཙམ་ནས་འབྲི་ཀློག་ལེགས་པར་མཁྱེན། ཡབ་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་བདེར་འདུས། ཕུར་པ། རྟ་མགྲིན། བླ་མའི་ལས་གཞུང་སོགས་སྒྲུབ་ཕྲིན་མང་དུ་གསན། སྨན་རྩིས་ལ་སོགས་པའི་རིག་གནས་ཅི་རིགས་པའང་ཡོང་དུ་ཆུད། དགུ་པའི་སྙིང་དུ་ཉི་ཁྲི་དང་བརྒྱད་སྟོང་བརྒྱ་ཚར་བཏོན་པས་ལྷག་མེད་དུ་ཐུགས་ལ་མངའ། བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེ་བསམ་ཡས་པ་མཁན་པོ་བསམ་འགྲུབ་རིན་ཆེན་དང་། སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་སུ་གྲགས། དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པས་དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་པར་བཤད་པའི་བ་དན་བཟུང་ཆོག་པ་བྱུང་། བཅུ་དྲུག་པར་སློབ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་ལས་ལམ་འབྲས་དང་། ཆོས་དྲུག་གཉིས། ཕག་མོའི་ཆོས་དྲུག བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པ། ཕྱག་རྫོར་འཁོར་ཆེན་ལ་སོགས་པའི་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་མང་དུ་གསན། སློབ་དཔོན་དབང་ཡེ། སྟོན་ཚུལ། ཁྲོ་ཕུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས། བྱ་སྦྱོང་། རྣལ་འབྱོར། རྡོ་རྗེ་གུར། མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ། སངས་རྒྱས་ཐོད་པ། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་

པའི་སྔགས་རྒྱུད་མང་པོ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཟ་ལུང་པ་སོགས་ལས་ཞང་ཚལ་པའི་གདམས་སྐོར། ཆོད་ཚང་བའི་ལམ་ཁྲིད། གཅོད་ཡུལ། ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་སོགས་གསན། བཅུ་དགུ་པར་གངས་རིའི་ཁྲོད་ན་ཚད་མ་སྨྲ་བའི་རིག་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་གདན་ས་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས་ནས། གླིང་སྟོད་གདན་རབས་བཅོ་ལྔ་པ་སློབ་དཔོན་བཙུན་དགོན་པ་དང་། གདན་རབས་བཅུ་དྲུག་པ་བླ་བྲང་པ་ཆོས་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ལས། བྱམས་པའི་ཆོས་ལྔ། ཚད་མ་སྡེ་བདུན། པར་ཕྱིན། དབུ་མ་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ལུང་རིགས། དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ་ལས་མདོ་ཉིད་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་ཆོས་མདོ་ལྔ། ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པས་མཚོན་པའི་ལུང་ཕྲན་མང་པོ་སོགས་ནང་པའི་གཞུང་། སྒྲ་དང་། སྙན་དངགས། སྡེབ་སྦྱོར། ཟློས་གར་ལ་སོགས་པའི་ཕྱི་རོལ་པ་དང་ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་པའི་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན། འཇམ་པའི་དབྱངས། མཚོ་ལྡན་མ། མི་གཡོ་བ། ཕག་དཀར་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཀུན་ཀྱང་ཞལ་གཟིགས། ཁྱད་པར་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོས་ཕྱག་མཐིལ་དུ་བཞག་ནས་གླིང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པ་ཞག་བདུན་དུ་བསྟན་ཅིང་ལུང་བསྟན་ཐོབ། ཐོགས་པ་མེད་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རང་དབང་དུ་ཐོབ་པ་ལས་ལུང་དང་རིག་པའི་གནས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་བརྙེས་པས་བསམ་ཡས་ལུང་མང་པའམ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཐ་བོ་ཆེ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གྲགས། སློབ་དཔོན་དན་བག་པ། གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ། སྟོབས་མཐིང་མ་བ། སངས་རྒྱས་གྲགས་པ་སོགས་བླ་མ་བཞི་ལས་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ། རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་གཙོས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྐོར་དང་། སློབ་དཔོན་གཞོན་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་ལས་དབུ་མ་ཚིག་འཇུག་སོགས་འཕགས་སྐོར་ཚང་བ་དང་། གཞོན་རྡོར་ལས་སྤྱོད་འཇུག་དང་བསླབ་བཏུས་ལ་སོགས་པ། རྗོ་བོའི་ཡི་དམ་སྐོར། སྦྱོར་དྲུག ཆོས་དྲུག མཁན་པོ་ལས་ཁྲོ་ཕུ་བའི་སྐོར། ཁ་རག་ཆོས་སྐོར། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ། ཆོས་ཚང་བརྒྱ་རྩ། འདུལ་བ་ལུང་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བ། རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ལས་སྦྱོར་དྲུག་གེགས་སེལ་དང་བཅས་པ། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ། སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་པོ་ལུགས། གསང་འདུས། སམ་བུ་ཊི། མ་ཧཱ་མ་ཡ། གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་ནག་སོགས་ཆོས་བཀའ་རྒྱ་ཆེན་པོ། སློབ་དཔོན་དཔང་ཚུལ་ལས་སྦྱོར་དྲུག་དང་། བསྙེན་སྒྲུབ། རྐྱང་སྐོར་ལ་སོགས་པ་མང་པོ། ས་སྐྱ་པ་བླ་མ་དམ་པ་ལས་སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོ་དང་། ལམ་འབྲས་སོགས་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་ཟབ་དགུ། ཞི་བྱེད་བརྒྱུད་པ་རྨ་སོ་ཀཾ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་སློབ་བརྒྱུད་ཕྱག་གསེབ་རི་བ་གཞོན་རྡོར་ལས་དོ་ཏ་སྐོར་གསུམ། རི་ཆོས་སྐོར་གསུམ། རྟེན་འབྲེལ་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་ཏེ། མདོར་ན་གངས་རིའི་ཁྲོད་ན་གྲགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡལ་མོ་ཆེ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རབ་སྐྱེས། ཟ་སྟོད་ཀྱི་རིག་པ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས། མན་ངག་གི་སྐོར་སོགས་གང་ཡང་རང་བྱན་ཚུད་པར་མཛད།།

ཐུགས་རེས་འབྱུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་ཡེབས་པས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དང་འཕྲད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས།

དེ་ནས་སྤྱིར་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་ལ་ཐུགས་སྐྱོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུང་ཚད་མེད་པས་དབེན་པ་འབའ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་བའི་དགོངས་པ་གཏོད་པའི་ཁར། གྲྭ་ས་དེར་ཁམས་པའི་གྲྭ་པ་དག་གིས་གཟུ་བོར་མི་གནས་པའི་སྤྱོད་པ་ངན་པས་ཐུགས་ངེས་པར་འབྱུང་སྐྱེ་བུ་བྲལ་གྱི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པས་གཤེགས་པར་བཞེད་པ་ན། མཁན་སློབ་རྣམས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདིའི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་དགོན་པའི་འདུ་ཤེས་བཟོད་པར་དཀའ་བས་ནན་གྱིས་བཞོལ་བཏབ་ཀྱང་མ་ཐེབས་པར་ཆས་པས། རྟོག་ལོ་ཆེན་པོའི་གདུང་རྟེན་ཙ་རེ་དགེ་སྐོང་དཔྱོད་ལྡན་པ་ཞིག་དང་འཕྲད། ཁོང་གིས་ཀྱང་བཞོལ་བཏབ་ཅིང་སྐྱོ་བའི་རྣམ་པ་སྟོན་པ་ལ། གནས་ཚུལ་རྣམས་བཤད་པས། ཁོང་ཡང་ཁམས་པའི་ཚོགས་ལ་འཁྲུན་པར་བྱེད་ཅིང་། ད་ཅིས་ཀྱང་གཤེགས་ན་རང་རེ་ལ་རྩོམ་པ་ནི་ཐོགས་རྟགས་མེད། ཁམས་པ་རྣམས་ལ་ངན་སྨྲས་ཤིག་འཇོག་པར་འཚལ་ཞེས་བསྐུལ་བས། ཀུ་རེའི་ཚུལ་དུ་ཤོག་བུ་ཟྭ་ཁ་གཅིག་ལ་ཤོང་ཐང་བྲིས་པ་ཁོང་གིས་ཁྱེར་ནས་ཆོས་རའི་ཁྲི་ལ་སྦྱར་བ་ཁམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རིག་སྟེ་མཐོང་དུ་མ་སྟེར། ཀ་ཡིང་ཡུལ་དུ་སྲིན་པོ་རྒྱུ་བ་བཞིན།། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཀ་ཁ་སུམ་ཅུ་པ་འདི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་རོ།། དེ་ནས་ངེས་པ་མེད་པའི་གནས་སུ་འཁྱམས་ཤིང་སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་ཕྱུར་མཛད་པ་ལས། རྒྱ་མའི་ཅོག་ལ་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཟླ་བ་ལྔ་སུན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཤེལ་སྟོན་གྱི་སྒྲ་སྒྱུ་དབྱངས་དང་བཅས་པ་ཞིག་གསན་པས། དེ་ལ་བལྟ་བའི་སྣང་བ་ཤར་ཙ་ན་བུད་མེད་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཟ་འོག་གི་འཇོལ་བེར་དང་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་ཤིང་། བསྙེ་ཁྲབ་དྲིལ་བུས་བརྒྱན་པའི་རྟ་ལ་བཅིབས་པ་གདོང་གསེར་གྱི་དྲ་བས་གཡོགས་པ་གཅིག་དང་མཇལ། དེའི་ཐུ་བ་ནས་འཇུས་ཏེ་འཕགས་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཞུ་ཞེས་བཏུད་པས། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་ཞིག་འདུག་པ་ཕུད་ནས་ཀུན་མཁྱེན་པའི་དབུ་ལ་བསྐོན། དེང་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས

ཤིང་དངོས་གྲུབ་སྨིན་ནོ་གསུངས། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཡུན་རིང་པོར་འབྱམས། མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་དང་མཇལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག །

རིགས་བདག་བླ་མ་དང་མཇལ་ཞིང་གདམས་ངག་རྫོགས་པར་གསན་བཞེས་གནང་བ།

དེ་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པར་བསམ་ཡས་སུ་ཐེབས་པའི་དབྱིད་སོས་ཟླ་མ་དམ་པ་ཀུ་སུ་ལུ་ཛ་ཡར་སྟོད་སྐྱུམ་གྱི་ཕུ་ན་བཞུགས་པ་ལ་གཏད་དེ་བྱོན་པས། ལམ་དུ་གཡག་སྔེ་པཎ་ཆེན་དང་མཇལ་ནས་རྗེ་དྭང་ཀརྨ་པའི་དྲུང་ན་དེངས་ཞེས་བསྐུལ་ནའང་མ་གསན་པར་ལྷགས། ཡར་སྟོད་སྐྱུམ་གྱི་ཕུ་ན་རིག་པ་འཛིན་པ་སློབ་མའི་ཚོགས་བདུན་ཅུ་ཙམ་བཅས་བཞུགས་པ་དང་མཇལ། མདང་ལྷའི་བུ་ཡིན་ཟེར་བའི་བུ་ཡ་མཚན་གཅིག་ལ་བྱ་བྲན་མང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས་བྱུང་ནས་ངའི་དགེ་ཆ་རྣམས་སྔོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱེར་སོང་བར་རྨིས་པས་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པ་ཞིག་འོང་གསུངས་ནས་ཤིན་ཏུ་མཉེས། དེར་ཆོས་ཁྲལ་འདེགས་རྒྱུ་མེད་པས་ཐུགས་ལ་སྐྱོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཁྲུངས། ཆོས་ཁྲལ་ལ་རྫོགས་ཏེ་ཟླ་མའི་དྲུང་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་ང་ལས་མེད་པས་ཞེན་པར་འགྲོ་བ་ངོ་ཚ། སང་ནམ་ཡང་ཅན་ལུང་པ་འདིའི་མདའ་ལ་སླེབ་པར་འགྲོ་དགོངས་ཙ་ན། བླ་མའི་མངོན་མཁྱེན་གྱིས་དགོངས་ནས་འདིའི་ཆོས་ཁྲལ་ནང་ནས་འདེགས་པ་ཡིན་པས་མ་གཅེར་ཞེས་གྲྭ་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐུར་བྱུང་བས་མཉེས་ཆེས། རིག་འཛིན་པ་དེ་སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་སྐྱོ་བ་བསྐུལ་ཕྱིར་གཞི་མི་འཛིན་པས་ལོ་དེའི་དབྱིད་སོས་ལུང་སྟོང་གཅིག་ཏུ་འཕོ་སྐྱུས་ལན་དགུ་མཛད་པས། གཞི་རེ་ཟིན་དུས་འཕོ་དགོས་ཤིང་ཁོང་ཉིད་ལ་ན་བཟའ་དང་གསོལ་ཆས་གཉིས་ཀ་མེད། ནམ་ཟླ་དང་གངས་རྩ་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་གྲང་བས་ངལ་དུབ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཕྱི་ཕྱི་གསུམ་དང་དྲུང་ཆུ་རིལ་བུ་རིལ་མ་ཙམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལས་མེད་པ་དེས་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་འཚོ་བ་མཛད། ཁ་བ་བབ་དུས་འབོག་གི་དོང་སྐྱེ་གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་གོས་སྣན་གཉིས་ཀའི་གོ་བཅད་པ་སོགས་ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། ལོ་དེར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཏིག་གི་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་དང་བཅས་པ་ཐོབ་ཅིང་བསྒོམས། ཕྱི་ལོ་དེར་དབང་པོང་མ་དང་། རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་བསྟན་སྲུང་དང་བཅས་པ་ཐུམ་པ་གང་གྲོར་གནང་ནས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབུགས་འབྱིན་མཛད། ལོ་དྲུག་གི་བར་དུ་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ཕུལ།།

སྐལ་ལྡན་དུ་མ་སྨིན་གྲོལ་མཛད་པ་དང་དམ་ཅན་བཀའ་སྲུང་རྣམས་བྲན་ལྟར་འཁོར་བ།

དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་སྤྱི་ཕུའི་ཤུག་གསེབ་ཏུ་སྙིང་ཏིག་གི་སྒོ་ནས་སྐལ་ལྡན་དུ་མ་ལ་སྨིན་གྲོལ་མཛད། རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་ཟེར་གོ་ཆས་དཀའ་སྤྱད་ཆེན་པོས་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཏིག་གི་དཔེ་བཙལ་བ་གཟིགས་ཕྱུལ་བ་དང་མཚུངས་པར། གཟིམ་ལམ་དུ་ཤར་བ་སྒྲོག་སྒྲུབ་མས་གླེགས་བམ་གཏད། སང་ལོ་ད་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པར་མཆིམས་ཕུའི་རི་མོ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་དུས་སྐལ་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པོ་མོ་བརྒྱད་ལ་སྙིང་ཏིག་གི་གདམས་པ་གནང་། སྨྲས་བཅས་ཀྱི་དབང་དུས་བྱིན་པབ་པས། རྣལ་འབྱོར་མ་གཅིག་ལ་ཐུགས་སྲུང་མ་མངོན་སུམ་དུ་བབས་ཏེ་འཁྲབ་བྱུང་བས། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེལ་མ་བཟོད་པ་ལ། བླ་མའི་ཞལ་ནས་འདི་མཁའ་འགྲོ་བབས་པ་ཡིན་པས་ཨུ་ཙི། ང་སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིན་པར་ཆད་མི་འོང་གསུངས། དེར་རྣལ་འབྱོར་མས་བླ་མ་ལ་ཕྱག་བྱས། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐྱུས་ནས། ཐ་བུ་མ་འཛོམས་པ་ག་རེ་རེད་ཟེར། ཡིད་ཀྱི་བསམ་པ་ཡིན་གསུངས་པས། བརྡའི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཀྱི་གནའ་འོང་ཟེར། ཡང་ཐུམ་པའི་སྐྱེགས་ཀྱི་མཆི་ངོར་ཏེ་ཐུམ་པ་གསུམ་སྤྲུལ་ནས་བཞག ཆོ་གའི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་མོ་མཛད་དུས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་ལེགས་སོ་བརྗོད། རིགས་ཀྱི་ཡི་གེའི་ས་མཐའ་ཆད་ནས་རིག་ཏུ་སོས་པ་ལ། མིན་མིན་རིགས་ཟེར་བ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཐུགས་བརླས་དུས་ངའི་ཡང་མོ་གྱིས་ཟེར་ནས་མཁའ་འགྲོའི་སྐད་དུ་འབྲེལ་ལ་མ་འབྲེལ་བའི་གདངས་སྙན་པོ་བྱས། དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ། རྨི་སྒོམ་དང་བྲལ་ན་དགའ་བ་ལ།། རྨི་སྒོམ་དང་བྲལ་ན་ཨ་རེ་སྐྱིད།། ཅེས་དོན་གྱི་ལྷ་སྒོམ་ཡིད་དབྱོད་དང་བྲལ་བའི་གླུ་བླངས། མཆོད་པ་ངན་པ་ལ་འདིས་མི་ལྡོ་ཟེར། མཆོད་དབྱངས་སྙན་པོ་བྱས། ཚོགས་ཀྱི་དུས་བླ་མ་ལ་བདུད་རྩི་དྲངས་དུས་འདི་མཁའ་འགྲོའི་དམ་རྫས་ཡིན་པས་ཅིས་ཀྱང་བསྟེན་དགོས་ཟེར་ལྷག་མེད་དུ་དྲངས། དེའི་ཚེ་སློབ་མའི་ཚོགས་ཀུང་ཉམས་འུར་ནས་གླུ་ལེན་བྲོ་བརྡུང་། ཐ་མལ་གྱི་གཉིད་ལས་འདས་པའི་འོད་གསལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཤར། དཔའ་བོ་དང་། མཁའ་འགྲོ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་བརྙན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས། བུད་མེད་ནག་མོ་གཅིག་གིས་ཕྱི་ཕུད་ཉམས་ཟེར་བ་དང་། དམ་ཅན་མི་དཀར་པོར་བསྟན་ནས་ངའི་གཏོར་མ་ལ་དམར་རྒྱུན་ཆད་ཟེར་བ་དང་། རྗེ་བོ་མདངས་ལྷ་མི་དཀར་ཏ་དཀར་ཅན་དུ་འོངས་ནས་གཏོར་མ་འདོད་པ་ལ་དམར་གཏོར་སྨིན་པས་མ་འདོད་པ་དང་། མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བླ་མ་ལ་གདུགས་འབུབས་པ་དང་། བསྐོར་བ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུ་དང་བར་

ལ་སོགས་པའི་སྨྲ་དྲག་པོ་དང་། ཐུག་ཆོམ་ཆེན་པོ་སོགས་ཚོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་བས། རྣལ་འབྱོར་པ་གཅིག་གིས་རོ་རྒྱབ་གནམ་ས་ངོ་ལོག་པ་འདུག ཤ་དུམ་ཁྲག་དུམ་བྱེད་ལས་ཆེ་ཟེར་ནས་སྐྲག་པ་སོགས་བྱུང་། དེ་བཞིན་དུ་འོད་དེ་གུང་རྒྱལ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། སྨན་མོ་མཆེད་བདུན་ལ་སོགས་པ་གཏེར་མ་ལེན་དུ་འོངས།།

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་བའི་སྐོར།

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ག་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པས་བརྒྱན་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན། དེར་དྲི་བ་འདི་རྣམས་མཛད་པ་ན། རོ་རྒྱབ་དུས་གཉན་པས་ལས་ཅན་གྱི་སློབ་མ་ཞུལ་དུ་འོངས། བླ་མ་དམ་པ་སྐུ་ཁམས་བཟང་ཟེར། ད་ལོ་སྐུ་ཆག་བདོ་བས་ཇི་ལྟར་མཆི་དྲིས་པས། མཁའ་འགྲོ་མས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ལ་བར་ཆད་ག་ན་འོང་། གདུལ་བྱ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན། བི་མ་ལ་བོད་ཡུལ་དུ་བྱོན་པ་མི་ཤེས་སམ་ཟེར། ད་ཅི་ཙམ་བཞུགས་དྲིས་པས། ཕྱག་ལོ་ཕྱི་མའི་བར་བཞུགས། དེ་ནས་གདུལ་བྱ་དང་བསྟུན་པའི་ངེས་པ་མེད་ཟེར། འོ་ན་ང་བླ་མ་ཀུ་མ་ར་ཛས་གཞན་དོན་ལ་བསྐུལ་ལམ་དྲིས་པས། འོ་འོ་དེ་ཀ་ཟེར་དུས། ངས་གཅིག་པུར་བསྒྲུབས་ན་འོད་ལུས་གྲུབ་བམ། གཞན་དོན་བྱས་ན་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇི་ཙམ་འོང་། ལོ་ཇི་ཙམ་ཐུབ་དྲིས་པས། འོད་ལུས་འགྲུབ་ཀྱང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་དགོས། གཞན་དོན་ཞུར་ཞུར། ད་ལོ་སུམ་ཅུ་ཐུབ་ཟེར། ང་ལ་བཀའ་སྲུང་ཇི་ལྟར་ཡོད་དྲིས་པས། མང་མང་བླ་མའི་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ལ་ཡོད། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ཟེར། དེ་བཞིན་དུ་འགྲོ་དོན་ལྷོ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ན་ཡོད། ཚེ་ཕྱི་མ་འདི་བས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་ཆེ་ཟེར། འོ་ན་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་ནས་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ནམ། དབང་ཁྲིད་གདབ་ཏུ་རུང་ངམ་དྲིས་པས། འོ་དེ་ཀ་དེ་ཀ མ་ནོར་མ་ནོར། ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་ཁྱེད་རང་ཡིན་པ་ལ་ལོས་ལོས་ཟེར། ཡང་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་པོར་འཛིན་དུ་མི་འོང་ངམ་དྲིས་པས། མིའི་ཁ་ལ་གཏད་པ་ཅི་ཡོད། སྐལ་ལྡན་རྣམས་ནི་ཁོ་མོས་སྡུད། སྐལ་མེད་སངས་རྒྱས་ལ་འང་སྐུར་པ་འདེབས་ཟེར། སྙིང་ཏིག་གི་ཆོས་བཀའ་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གནས་སུ་འབྱེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པས། འདི་ན་མཁའ་འགྲོ་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་བས་འདིར་འབྱེད་དགོས་ཟེར། ཐུགས་ཐང་གི་གཏེར་ཁའི་ལུང་ཡང་གསལ་བར་བཤད། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དང་མཇལ་ལམ་དྲིས་པས། ལུང་གསུམ་གྱི་ཐུ། རི་གསུམ་གྱི་མདའ། བྲག་རྩང་དེ་བ་ཁ་རྒྱབ་ཏུ་བལྟ་བའི་གཡས་ཟུར་དུ་མཇལ་ཟེར། བི་མ་ལ་དང་ནམ་མཇལ་དྲིས་པས། མཇལ་ཟིན་འདུག་པ་ལ་ཟེར། ངས་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་འདི་སྙིང་ཏིག་གི་དགོངས་པའི་མཐར་ཐུག་གམ་དྲིས་པས། མཐར་ཐུག་པ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མེད་ཟེར། སློབ་དཔོན་རིན་ཆེན་གྱིས་སྲུང་སྐྱང་པ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ག་ན་བཞུགས་དྲིས་པས། བླ་མ་ལ་མཇུབ་མོ་བཙུགས་ནས་འདི་ན་བཞུགས་འདུག་པ་ཟེར། དེར་བླ་མས། ཁོང་སྐྱེ་བ་དེའི་འོག་ཏུ་ལུས་ཐང་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་ང་ག་ན་ཡིན་གསུངས་པས། དེ་ཀ་ལྟར་སྐྱེ་བ་མིན། བར་དུ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཞུལ་དགོས་པ་དེ་སློབ་དཔོན་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེས་གཏེར་སྟོན་རྗེས་པོ་འགའ་ཡར་གསང་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་ན་རང་དོན་དུ་འོད་གསལ་ལོངས་སྐུའི་རྒྱལ་སྲིད་དང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འོངས་པ་ལ། མ་གསང་བས་སྐུ་ཚེ་མཐར་མ་ཕྱིན། ད་ལྟ་ཁྱེད་དུ་སྐྱེས་དུས་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་འདི་ནི་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་དར་ཅིག་ཞུལ་བ་དེ་ཡིན་ཟེར། ངས་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་ཨེ་འགྲུབ་དྲིས་པས། གཅིག་པུར་བསྒོམ་ན་ད་ལྟ་འགྲུབ། གཞན་དོན་མཛད་པས་བར་དོར་གྲོལ། སྤྲུལ་པས་ལུས་ཐང་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ཏེ་གཞན་དོན་བྱེད། དེའང་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་སྟོན་གསུངས། ཡང་ངས་སྙིང་ཐིག་གི་བན་སོགས་བི་མ་ལ་དང་། མཁའ་འགྲོ་གཉིས་གང་ཆེ་དྲིས་པས། གཉིས་ཀས་ཕན་ཐོགས། བི་མ་ལ་རྒྱ་ཆེ་ལོ་བརྒྱ། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་ལོ་ལྔ་བརྒྱར་གནས། ད་ནས་མགོ་རྩོམ་པ་ཡིན་ཟེར། དེར་བླ་མ་ཡང་ཐུགས་ཉམས་ཤར་ནས་སྐུ་བཞེངས་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་གླུ། ཚེ་འདི་ཡང་བདེ་སྐྱེ་ཕྱི་མ་སྐྱིད།། བར་དོ་རང་ངོ་ཤེས་པས་བདེ།། ད་ནི་བདེ་བས་བདེ་བར་འགྲོ།། གླུ་མཆོད་པར་འབུལ་ལོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ།། ཐུགས་དགྱེས་པར་མཛོད་ཅིག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས།། ཞེས་པའི་མཐའ་ཅན་དེ་གནང་། དེ་དུང་མཁའ་འགྲོའི་སྣང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཐོང་ཞིང་དེ་ཐམས་ཅད་མཐར་བླ་མ་ལ་ཐིམ། བླ་མ་ཡང་རེས་ལོངས་སྐུར་གནས་འགྱུར་བ་སོགས་མཐོང་། དེར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ཉིན་གཅིག་ལྷོ་རྒྱབ་མཚམས་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་ཟ་འོག་གི་བེར་དང་ཤ་བའི་མཉེན་ཞུ་ཅན། འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་ནས་བྱོན་ཏེ་བླ་མ་ལ་ཐིམ་པ་མཐོང་། དེའི་རྒྱབ་མཁའ་འགྲོ་མ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་མཁའ་ལ་ཁྱུན་ཁྱུན་འགྲོ་བས་བླ་མ་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་ཅིང་། ཁྱད་མེད་སྣུག་ནག་གསུམ་སྦྲ་འཕྲབ་པ་དང་། ངེད་ཡོང་ཡོང་བདེ་ཆེན་གྱི་གནས་ནས་ཡོང་། ལས་ཅན་གྱི་སློབ་མ་ཞུལ་དུ་འོངས། དམ་ཚིག་གི་གཙང་སྦྲ་བལྟ་རུ་འོངས། འགྲོ་དོན་མཛོད་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ།། ཟེར་བ་དང་། ཡང་ནང་མཆོད་མཛད་པའི་དུས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གཡས་ན་བི་མ་ལ། གཡོན་ན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། མདུན་ན་མཁའ་འགྲོ་མ་མང་པོས་མི་རྐང་འབུད། རྒྱབ་ན་ཞུགས་པ་མང་པོ་འཚམས། མཁའ་འགྲོ་མ་

གསེར་གྱི་གོ་ཁྲབ་ཅན་མང་པོས་སྒྲུ་གར་བྱེད་ཅིང་བསྐོར་བའི་དབུས་ན་བླ་མ་བཞེངས་ནས། དགའ་པོ་སྐྱིད་དོ་རྣལ་འབྱོར་ཀུན།། དུས་དོ་ནུབ་འོག་མིན་དག་པའི་ཞིང་།། རང་ལུས་ཞི་ཁྲོའི་པོ་བྲང་ན།། སྟོང་གསལ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས།། སངས་རྒྱས་ཕྱི་ན་མེད་དོ་ནང་ན་ཡོད།། ཅེས་དང་། སེམས་གཅིག་བུར་གནས་པའི་བསམ་གཏན་པ།། ཡིད་གཅིག་ལ་མི་འཛིན་གང་བདེར་སོང་།། སེམས་འགྲོ་ཡང་སྟོང་ལ་གནས་ཀུང་སྟོང་།། གང་ཤར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་ཡིན།། ཞེས་པ་ལ་སོགས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བཞེངས། དེ་དུས་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་དཀར་མོ་མཆེད་བདུན་དང་བཅས་པ་བྱོན་ནས་ངའི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་ཞུ་ཟེར། བླ་མས་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་སུ་རྒྱུན་དུ་སྡོད་དགོས་གསུངས་པས། རྒྱུན་དུ་བཞུགས་ན་དགའ་སྐྱེ་དཀྱུན་སྡོད་ལས་མི་བཞུགས་པ་འདྲ་ཟེར། ཁྱོད་ང་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་འབྲང་དྲིས་པས། ཀུ་རུའི་དམ་འོག་ཏུ་ཆུད་པས་གཏེར་གྱི་ཕྱི་ལ་འབྲངས་ཟེར། དེར་ཆོས་ནི་པ་གིར་ཡོད། འདོན་མཁན་ནི་ཤི། འདིར་ཅི་བྱེད་བྱུས་པས། ཆོས་པ་གི་ན་ཡོད་ཀུང་དོན་འདི་ན་ཡོད། ཁྱེད་ཆེ་འཕོས་ཀུང་སྐལ་ལྡན་ཆེ་མ་འཕོས་པས་ཡོང་བ་ཡིན་ཟེར། བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལུང་བསྟན་ཅིང་། འདི་ཤིན་ཏུ་གཉན་པས་སྐུ་ཆེ་ལ་བར་ཆད་འོང་ཉེན་ཡོད། ཁྲིད་ཐེབས་ཤུང་ན་དགའ་ཟེར། ང་ཡི་གཏེར་སྒོག་རྣམས་ཨེ་ཡོང་དྲིས་པས། ཤིབ་ཤིབ་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་སྨྲེལ་བ་ཡིན་སོང་ཟེར། ཕུར་ཅིག་ལའི་བྲག་ཕུག་གི་དེ་དྭན་ནས་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ཨེ་ཡིན་བྱུས་པས། མིན་མིན། རྡོ་རྗེ་བག་མོ་ཡིན་ངོ་མ་ཤེས་སམ་ཟེར། འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཕྱིན་ལས་བྱུས་པ་དང་། འདས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་རྣམ་པ་ཆ་བྱེད་དགོས་པའོ།། འདི་ན་ཐིག་ལེ་གཙོ་བོར་བཤད་ནས་དབང་གསུམ་པ་རྟེན་ཅན་དུ་བསྐུར་བ་ཇི་ལྟར་ལགས་དྲིས་པས། དེ་ཆགས་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ལ་དགོས་པ་ཡིན། ཆགས་བྲལ་ལ་ཡིད་རེགས་ཙམ་གྱིས་ཆོག་གསུངས། ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྟོག་པ་སྐྱེ་མེད་དུ་འཇོག་པ་དང་། བློ་རྩིས་མེད་དུ་འཇོག་པ་གང་ཡིན་དྲིས་པ་དང་། རྟོག་པ་ལ་བརྟན་པོས་ཅི་བྱེད། ཡེ་གྲོལ་གློང་ཡངས་ཆེན་པོར་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་ཟེར། འོ་ན་སྙིང་ཏིག་འདི་བཤད་མི་མང་པོ་སྣང་ན་ངས་བཤད་ཅི་དགོས། ལུང་བྱེད་པ་ཀརྨ་པ་དང་། རིན་ཆེན་གླིང་པ་སོགས་འདུག་པས་སོ་བྱུས་པས། བཤད་ཚུལ་དེ་དག་ལ་ངེད་མི་མགུ། ལུང་དང་རྫ་ལའང་ཡོད་དེ་དེས་གར་ཆོག བདག་པོ་རེ་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན་སོང་ཟེར། རིན་ཆེན་གླིང་པའི་གཏེར་ཁ་དྲིས་པས། ཡིན་པ་ཡིན། དག་རྒྱུ་མེད་ཟེར། ངས་ཁྱེད་མ་བསྒོམས་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་དྲིས་པས། ང་ལ་སྒོམ་པའི་ལྷ་འདུག་གམ། བཟླས་པའི་སྔགས་འདུག་གམ། མཆོད་པའི་ཡུལ་འདུག་གམ། རྣལ་འབྱོར་པ་དམ་ཚིག་དང་རྟོགས་པར་ལྡན་པ་ཀུན་ལ་ང་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པ་མི་ཤེས་སམ། ཁྱོད་དང་ཆེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་འདུ་འབྲལ་མེད་ཟེར། མཆིམས་ཕུར་ལྷ་ལུམ་གྱི་ནོར་ཡོད་པ་དེ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ན་འདུག་དྲིས་པས། བྲག་ལྷ་བསྒོས་འདྲ་བ་རྩེ་མོ་མེད་པ་གཅིག་ན་འདུག ད་དུང་དུས་ལ་མ་བབ་ཟེར། གི་མ་ལའི་གཏེར་ཐེ་ཙམ་ན་འདོན་དྲིས་པས། དེ་ནས་ལོ་ལྔ་ན་ཐུགས་པ་དཀར་པོ་གཅིག་གིས་བཏོན་ནས་དར་བར་བྱེད། ཐབ་པ་ཡོད་བཞི་ཁྱེད་རང་གི་ལག་ན་འོང་བར་འདུག་ཟེར།།

མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་དང་ཡང་ཏིག་གི་ཆོས་སྒོ་ཕྱེས་པ།

དེ་ནས་ཟླ་བ་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་ཟེར་གོ་ཆ་དབེ་ལེན་དུ་བཏང་ནས་ལམ་དུ་འོང་དུས་འཇའ་ཚོན་ཞིག་དབེ་ལ་ཐུག་ཅིང་འཁོར་བ་དང་། ཁྱད་པར་ཐུར་མཁར་མདའི་རྡོའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཉེ་འོགས་ཕྱུག་པོ་བྲག་ཅེས་བྱ་བར་སླེབས་པའི་མཚན་མོ་རི་མོ་ཅན་ནས་འདིའི་བར་འཇའ་ཚོན་ཁ་དོག་སྣ་ལྔས་འབྲེལ་བ་རྣལ་འབྱོར་པ་པོ་མོ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་། དེར་ཚོགས་འཁོར་བསྐང་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་ནས་མན་ངག་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཏིག་གི་ཆོས་སྒོ་ཕྱེས། མཚན་མོ་འོད་གསལ་སྣང་བ་ལས་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་འཁྱིལ་ཚུལ། དེའི་རྩལ་སྣང་ལོངས་སྐུའི་འཆར་ལུགས། ཕྱིར་གསལ་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འགྱེད་ཅིང་། རིགས་དྲུག་གི་འཆར་ཚུལ་སོགས་འོད་གསལ་གྱི་ཆོས་སྐད་སྣ་པོ་ཆེ་དང་། རྩིས་པོ་ཆེ་དག་གིས་ཀུང་སྤྱུགས་མི་མཆོན་པའི་ངོ་བོའི་བཞུགས་ཚུལ་ཆེན་པོ་གང་ཡིན་པ་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངོན་དུ་གསལ་བར་ཕྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། མཁའ་འགྲོ་མས་ངོ་སྤྲོད་ཅེར་མཐོང་དུ་མཛད། དེའི་ཚེ་མན་ངག་མཁའ་འགྲོའི་ཡང་ཏིག་གི་ཡིག་ཆ་འཛོག་དུས་སྨོན་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་སྤྲུལ་གྱི་ཆ་ལུགས་སུ་བྱོན། གཡས་ན་མཚོ་རྒྱལ་དང་། གཡོན་ན་གཡུ་སྒྲོན་མས་ཚིག་དཔོན་བ་རྣལ་འབྱོར་མ་མཁའ་འགྲོའི་མཚན་རྟགས་ཚང་བ་གཅིག་གིས་ཀུང་མཐོང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་ཞག་དྲུག་གི་བར་དུ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཏིག་གི་བརྡ་དོན་དབེ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་མཛད་པས་དམིགས་པ་དང་། ངོ་སྤྲོད་ལུགས་དང་། བརྗོད་པའི་ཚུལ་ངོ་མཚར་ཅན་ཐུ་ན་མ་གྲགས་ཤིང་། ཡི་གེ་ནི་མི་གསལ་བ་མང་པོ་ཐུགས་ལས་རང་རྩལ་དུ་བྱོན་པས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ན་གཞན་སྙིང་ཏིག་གི་ཡི་གེ་ཟབ་མོར་གྲགས་པ་ཇི་སྙེད་ལའང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གཉིས་པའི་དགོངས་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་རྡོ་རྗེའི་གནས་འདི་ན་གསལ་བའི་ཟབ་གནད་

ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་གོས་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བས། ཡིག་ཆ་འདི་ལ་བརྟེན་པ་གང་ཞིག་རི་མོའི་མར་མེ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བྱས་ནས་འདིའི་གསུང་རབ་ཚིག་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ལའང་གཅེས་སྤྲས་སུ་བྱ་བར་འོས་སོ།། གདམས་པའི་ས་བོན་ཐལ་ཆེར་གནས་འདིར་བྱུང་ཡང་གཏན་ལ་འབེབས་པ་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་མཛད་པས་སྔར་བྱུང་ལ་དེ་ལྟར་ཐེབས་པ་ཡིན། ལར་ཆོས་འདི་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་ལྟ་བུ་གྱུར་ལ་གནས་འདིའང་བྱིན་རླབས་ཆེ་བས་རྒྱ་བ་གསུམ་དང་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་། རྨ་བྱའི་གདུགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་མཚན་པ་བླ་མའི་དབུ་སྙེང་ན་བཞུང་བ་འཁོར་བ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་མཛད་དུས་ཐིག་སྣ་བུད་མེད་དམར་མོས་འཛིན་པ་དང་། རེ་ཁླ་དགྲམ་པའི་ཚེ་བུད་མེད་གསེར་གཡུའི་ལན་ཚར་ཅན་གྱིས་འབྲི་རོགས་བྱེད་པ་དང་། དབང་གོང་མའི་དུས་སློབ་མ་བདུན་ཙམ་ཚོགས་པ་ལ། ཤངས་ཁྲག་སྒོ་བུར་དུ་བྱུང་ནས་བླ་མའི་གསུང་གིས་དབང་འདི་ལ་གསུམ་ལས་མི་ཚུད་པ་ལ་གྲངས་ཐལ་བས་ལན། ཁྱེད་བཞི་ཕྱིར་དེངས་གསུངས་པས་དབང་ཁང་ལ་འཇའ་ཚོན་ཁྱུག་པ་དང་། ནམ་གྲུ་རེ་མ་ཉི་མངོན་སུམ་དུ་འོངས་ནས་ང་ལ་གཏོར་མ་མི་སྟེར་བ་ཨེ་ཡིན། ངས་དཀའ་ལས་ཡུན་རིང་རབས་བྱས་ཟེར་ནས་རང་ཉིད་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་གསལ་བར་བཤད་ཅིང་། གཏེར་གྱི་ལུང་བསྟན་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པས། ང་ནང་འོད་གསལ་གྱི་གཏེར་ཁ་བྱེད་པ་ལ།། ཐྲག་སེར་ཀའི་གཏེར་གྱིས་དགོས་པ་མེད།། གཏེར་ཡོད་ཀྱང་ཚིག་ལ་མེད་ཀྱང་ཚིག སྐལ་ལྡན་ཡིན་ཀྱང་ཚིག་ལ་མིན་ཀྱང་ཚིག ། ཆོས་ཟད་བློ་ཟད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ།། ཁྱེད་གཏེར་སྟོང་གིས་ཡུས་ཆེ་འཚོང་མི་དགོས།། ཞེས་གསུངས། རྒྱབ་ཆོས་དང་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པའི་ཚེ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་བུམ་པ་བསྣམས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་མཐོང་བས་ཐམས་ཅད་ཟུར་ལངས་ཕྱག་འཚལ་ཟེར་བ་བྱུང་། བར་དོ་དང་འོད་གསལ་སྤྲུབས་འཇུག་གི་ངོ་སྤྲོད་མཛད་དུས། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་མཉེས། ངའི་ཆོས་འདི་ལ་མི་ལས་མི་མ་ཡིན་རྟེན་ཆེ་ཞིང་དོན་གཉེར་དང་འདུན་པ་ཆེ་བར་འདུག་ཁྱེད་རང་ཚོའི་སེམས་ལ་ཞོག་གསུངས། འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་མཛད་པའི་ཚེ་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོས་གང་ནས་ཐལ་མོ་སྒྲར། ནུབ་མོ་ཐུགས་སྲུང་མ་བབས་ནས་གར་བྱེད་པ་ལ། བླ་མས་ཁོ་བོ་སྙིང་ཉིག་དེ་ལྟར་དུ་སྟོན་པ་ཡིན། ཁྱེད་བཀའ་སྲུང་དང་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཨེ་དགའ་གསུངས་པས། གུ་རུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དེ་བཞིན་གསུངས། གཞན་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་ག་ན་ཡོད་ངོ་མཚར་ཆེ། སྤྱི་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དགའ། ལྷག་པར་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་ན་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཅིག་མཉེས་ནས་གདའ་ཟེར། དེ་ནས་དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་དུ་འབྱོན་པར་བསྐུལ། ཁྱེད་ལ་སློབ་མ་འགྲོ་དོན་ནུས་པ་སུམ་ཅུ་འོང་། དེའི་ནང་ནས་ཀུན་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་ཆེ་བ་བཅུ་གཅིག་ཡོང་། ཁྱད་པར་ཅན་དགུ་ཡོང་། ཁྱེད་ཚོ་བླ་མ་འདི་དང་འཕྲད་པས་འཚེངས་པ་ཡིན་ཟེར། ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏད་རྒྱ་གནང་དུས། ཤན་པ་སྲོག་སྒྲུབ་མས་ངའི་སྒྲུབ་ཐབས་མི་གློག་པར་ཞུ་ཟེར་བའང་བྱུང་། དེ་ལྟར་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཉིག་གི་དབང་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་ནུབ། ཁ་སང་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་བྱིན་པ་ཡིན། ངོ་ནུབ་མོས་ཀྱང་ཨེ་ཡོང་བལྟ་ཡི་ཆང་ལ་རྒྱ་རྐྱེན་ཤིག་གསུངས། ཡོད་ཚད་བཙག་པས་ཇ་ཚུང་གང་བྱུང་། དེས་ཚོག་ལས་ཆེ་ཞུས་པས། དེས་མི་ལྡང་དང་དུང་རྒྱ་རྐྱེན་ལ་ཚོགས་གསུངས། དེ་བཞིན་བྱས་པས་བཙགས་ཚད་ཆང་དུ་བྱུང་ནས་དེར་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཟི་བ་ཙམ་སོང་བས། དངོས་པོ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་བྱ་བ་དེ་ལྟར་ཡིན་གསུངས། དེ་ནས་གཡུ་སྒྲོན་མས་ཀྱང་ངའི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་ཞུ་ཞེས་བསྐུལ་ནས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཙ་ན། ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཕོ་མོ་ཕྱོན་ལ་འགྲོ་ཟེར། དེར་ནས་གྲུ་མ་བབས་ནས་བླ་མ་མི་གཤེགས་པར་ཞུ་ཟེར། ཁྱེད་མི་མ་ཡིན་རྣམས་ལ་ངས་ཆོས་དེ་འདྲ་བཤད་ཀྱང་མ་གོ། དགའ་མི་དགའ་བློའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན། ང་གར་ཡོད་སར་འོངས་པས་ཚིག་གསུངས་ནས་ཉིང་དེ་འཛིན་གྱི་དབང་བསྐུར་གཅིག་མཛད་པས་ཐུགས་ལ་བཏགས་ཟེར། ཁ་སང་གར་དེངས་དྲིས་པས། འབྲོག་ཏུ་སྤུད་ཅིག་ལ་ཕྱིན་ཟེར། དེ་དུས་ཐུགས་ནད་མང་པོ་བྱུང་བར་གྲགས། དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་རང་གི་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་མནྜལ་ཕུལ། སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་བྱས་པས། ངའི་ཆོས་འདི་ལ་གཏོང་ཕོད་དང་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ལ་བརྟེན་པ་མང་པོ་ཡོང་གསུངས། ཡང་འོད་གསལ་སྤྲུབས་འཇུག་གི་གདམས་པ་གསུངས་ནས། ངའི་མན་ངག་འདི་དག་འཛམ་བུའི་གླིང་ན་དཀོན་པ་ཡིན། སྔོད་ཀྱིས་འཆུན་ན་འོད་ལུས་སྒྱུར་དུ་འགྲུབ་པོ་གསུངས། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་ཕྱུགས་ཐེབས། ཕྱུག་པོ་ཐྲག་ཏུ་ཚོགས་འཁོར་མཛད། གཡུ་སྒྲོན་མས་བསུ་བའི་རྣམ་པ་ཡང་བྱས། དེ་ནས་ཤུག་གསེབ་ཏུ་གདན་དྲངས་དུས་རྣལ་འབྱོར་མ་གཅིག་ལ་མཁའ་འགྲོ་བབས་ནས་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་དུ་གཤེགས་པར་ཞུ་ཟེར། དེ་ནས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱིད་མོས་ཚལ་དུ་ཐེབས། རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་ཟེར་གོ་ཆས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཉིག་གཏན་ལ་ཕབ། དེའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་འཇམ་ཁེངས། མཁའ་འགྲོའི་སྣང་བ་དང་ཚོ་འཕྲུལ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཀུན་གྱི་མཐུན་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་། དེ་དག་གི་བར་སྐབས་ཅི་རིགས་པར་བླ་མའི་དྲུང་དུའང་

གདམས་ངག་གི་ཞུན་ཐར་བཅད། གང་དུ་བཞུགས་སར་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ནས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས། འདི་སྣང་ལ་ཆགས་ཞེན་མེད་ཅིང་འཁོར་འདས་ལ་རེ་དོགས་སུ་འཛིན་པ་དག་པས་དགོན་གནས་དང་གཞི་འཛིན་པའི་འདུ་འགོད་མ་མཛད། བླ་མའི་དྲུང་དུ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་འབུལ་བ་ལན་ལྔ། འབུལ་མོ་ཆེ་གཉིས་དང་། བདུན་རྣམ་དག་གིས་མཆོད། ཟླ་བ་བྱུང་རྫོགས་ཅིག་གི་ཆོས་བཅུ་རྣམ་གཉིས་དང་། བརྒྱད་མཆོད་བཟུང་ནས་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཚོགས་གཏོར་རྒྱ་ཆེན་པོས་མཉེས་པར་མཛད། འོད་གསལ་ཐོད་རྒལ་གྱི་གསེང་ལམ་ལས་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ག་ལ་བ་དེར་ཐོན་ཏེ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱམས་སུ་ཞུགས། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞལ་མཇལ། ཁྱད་པར་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལས་ཞལ་གཟིགས་ནས། ངའི་སྙིང་ཏིག་འདི་དོན་བསྡུས་གོ་སླའི་ཉིང་ཁུ་ཞིག་སྤེལ་བས་ལ་ཀུ་མ་རཱ་ཛའི་སྐྱེ་བ་ད་ལྟའི་སློབ་མ་གཞོན་ནུ་སངས་རྒྱས་ལ་སྟོན། དེ་ནས་ཀྱང་སྒྲ་ལ་ཨ་ཡིག་གིས་མཚན་པའི་གཞོན་ནུའི་མིང་ཅན་བདུན་འབྱུང་བས་ཆོས་འདི་འཛིན་སྤེལ་བྱེད་པར་ལུང་བསྟན་པས། ཡང་ཏིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཆོས་སྡེ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་གདམས།།

དབུ་རུ་ཞྭའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་གསོ་གནང་བ།

དེ་བཞིན་དུ་བི་མ་ལས་དབུ་རུ་ཞྭའི་ཕྱོགས་སུ་ཞིགས་མཛུབ་གཏད་ནས་ཞིག་གསོས་དགོས་པར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། དེ་ཉིད་དུ་ཐོན་ནས་ཞིག་གསོས་མཛད་པའི་ཚེ། མནན་པའི་ཐོད་པ་མང་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་བ་ཉིད་དེ་འཛིན་གྱི་དང་ལས་ཞིགས་མཛུབ་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་བཀུག དབུ་རྩེའི་རྒྱབ་ནས་ལྷ་ཁང་གསོ་བའི་ཐེབས་གསེར་འགུ་ཅེ་གང་བཙུས། དམ་ཅན་བྱིས་པ་གཡུ་རྣ་ཅན་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཉིན་བཞིན་བཟོ་བོའི་གྲོགས་བྱས། རྡོ་རིང་ཆེན་པོ་གཉིས་འགྲེལ་བ་ཐབས་དང་དཔུང་གང་གིས་ཀྱང་བསྒྲེང་མ་ནུས་པར། ཆོས་སྐྱོང་ལ་གཏོར་མ་བྱིན། བདེན་ཚིག་བརྗོད། ཐུགས་ཞུར་བའི་རྩལ་གྱིས་སྐུ་ཆོས་བརྡབས་པས་མོད་ལ་སློང་ནུས་པ་བྱུང་། ཐོད་པ་སྣ་ཚོགས་ན་དམ་སྲི་མནན་ཡོད་པའི་བཙའ་ཀ་ཞིག་པ་རྣམས་སོར་བཙུད་དེ་སྐད་ཡང་དེ་ཉིད་དུ་རྒྱས་འདེབས་པར་བརྩམ་པ་ན། འཁོར་རྒྱུད་དྲག་པོ་གཡོས། ས་རྡོའི་ཆར་བབས་པས་མི་རྣམས་ཀྱང་སྐྲགས། ཐོད་པ་རྣམས་འཕར་ནས་བན་ཚུན་བརྡབས། ཆེ་ཤོས་ཤིག་སྲིའི་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཡར་བ་དྲག་ཤུལ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཉིང་དེ་འཛིན་དང་ལྷ་སྣངས་གྱིས་བཀུག་ནས་ཞབས་འོག་ཏུ་བཙུད་པས། གསལ་བ་གྲུད་དུ་སྒྱུར་པའི་རྟགས་ཀུ་རུ་དྲག་པོའི་སྐུར་གཞན་གྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་། སྐུར་ཐོད་པ་རྣམས་སྤྲ་མེན་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཞབས་སུ་མནན། རང་གནས་གྱི་དུས་སྐུའི་བཀོད་པ་དུ་མ་ངོ་མཚར་བར་བསྟན། ཐུབ་པ། བྱམས་པ། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་རྣམས་ཞལ་འཛུམ་ལྷག་ལྷག་སྟོན་པ་དང་།

འབྲུག་བུམ་ཐང་དུ་ཡོད་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གདན་ས་ཐར་པ་གླིང་གི་པར་གཅིག

Tharpaling monastery, the seat of Kunkhyen Longchenpa in the Chumey valley of Bumthang District in Bhutan

བྱམས་པས་ཕྱག་མཛུབ་གཏེངས་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་མཐར་བརྒྱ་བརྒྱགས་པའི་ཞིང་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་རབ་མར་མེའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འཚང་རྒྱའོ་ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ།།

ཐར་པ་གླིང་ཆོས་སྡེ་བཙུགས་པ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

དབུར་སྟོད་སྐྱིད་ཆུའི་འགྲམ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་ཆོས་ཅན་མང་དུ་འཚོགས་པ་ལ་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་ཁྲིད་བཏབ། ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་གནང་། གསང་ཕུའི་ཆོས་གྲྭ་ལ་འང་སྟ་ཕྱི་གནང་སྦྱིན་བཟང་པོ་མཛད། གང་པོ་རིའི་ཟད་ནས་གདོང་འཛིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་ལ་མི་དགེ་བ་དང་། ས་ཕག་གི་རྟོད་པ་འོང་བར་མཁྱེན་ནས་མོན་བུམ་ཐང་དུ་ཕེབས། བསྟན་པའི་སྣང་བ་ཤུང་བས་ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བའི་གནས་དེར་ཡང་གདུལ་ཞིང་རྒྱ་ཆེ། ཚོགས་པ་མང་པོ་འདུ་བའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཙུགས་ཏེ་ཐར་པ་གླིང་དུ་བཏགས། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ་བསྙོ་གཞག་གནང་། སྔ་འགྱུར་སྡེ་དང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་ལས་སྦྲེལ། གསང་སྔགས་རང་དགར་སྤྱོད་པ་དག་ལ་མིག་ལྟོས་བསྟན་པའི་ཆེད་བྱར་ནས་གཏེར་སྟོན་གྱི་དངོས་སློབ་ཤེའི་རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་ལས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཚིག་རྒྱུད་གསན། ལྷ་སར་ཕྱིན་ནས་ཇོ་བོ་མཇལ་དུས་མཛོད་སྤུ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་སྟེ་ཉིད་ཀྱི་སྙིན་མཚམས་སུ་ཐིམ་པས་བྱ་རྐོད་ཕུང་པོ་དང་། ཡི་ཡུལ་རྣམས་སུ་བཀྲི་དར་སྐྱེ་བ་སྣང་བ་དྲན། གནས་འདིར་དགེ་འདུན་མང་པོས་བསུ་བ་སེར་ཕྲེང་གིས་བསུས། ལྷ་ས་དང་ར་མོ་ཆེའི་བར་དུ་ཆོས་ཁྲི་བརྩིགས་པའི་སྟེང་ནས་སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོ་སོགས་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར། ཁེངས་པའི་བློ་ཅན་མང་པོས་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ཉམས་སད་བྱེད་པ་མཐའ་དག་ལུང་དང་རིགས་པའི་ཆོམ་པོས་རྣམ་པར་བཏགས་ནས་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བའི་དད་པ་ལ་བཀོད་པས་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་རྣ་ལུང་དབྱངས།།

དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་སྐོར།

ཡང་ལན་ཅིག་ཇོ་བོ་མཇལ་དུས་སྐུ་ལས་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུའི་འོད་འཕྲོ་བ་དང་། དབུའི་སྟེང་ན་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན། སྨན་བླ། བདེ་དགྱེས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དང་། བསྟན་སྲུང་གི་ཚོགས་དུ་མ་གཟིགས། འདིས་མཚོན་པའི་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ། གུ་རུ་དྲག་པོ། དམ་པ་རིགས་བརྒྱ། སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉིལ་ཀྱི་གོང་བུ་ལྟར་ཞལ་གཟིགས་ནས་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པར་བསྐུལ་ཞིང་བཀའི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ལས། དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐུལ་བ་མཛོད་ཆེན་བདུན། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། རང་གྲོལ་སྐོར་གསུམ། གསང་བའི་སྙིང་པོ་ལ་སྙིང་ཐིག་དང་མཐུན་པའི་ཏཱི་ཀ་མུན་སེལ་སྐོར་གསུམ། སྙིང་ཐིག་རྣམ་གསུམ་དང་ཡང་ཏིག་སྐོར་གསུམ་སོགས་ཏེ། གསུང་རབ་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་དཀར་ཆག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཁང་ལྟར་རོ།། ཕྱིར་ཐུགས་བདག་གཞའ་དང་དམ་ཅན་གསུམ་ལས་ལ་བྲན་བཞིན་དུ་ཁོལ་ཞིང་བཀའ་ཉན་པས། མཛོད་བདུན་སོགས་རྩོམ་པའི་ཚེ་གངས་རི་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོར་སྣག་ཚ་མཉེར་བཙུག་པ་ཉེ་གནས་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་།།

སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་བའི་དབེན་གནས་ཁག

སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་དབེན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱང་། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ། ཨོ་རྒྱན་རྫོང་། ལྷ་རིང་བྲག། གྲ་ཕུ། ཤུག་གསེབ། གངས་རི་ཐོད་དཀར། གཡོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོ། ཡེར་པ། ཡར་ལྷ་ཤམ་པོ། བུམ་ཐང་། སྐུམ་བུ་དཔལ་གྱི་དགེ་ཕྲིངས། གོང་པོ་རིའི་གླ་བ་ལུང་། ཀོང་པོ་ཙ་གོང་ཕུ་རྣམས་ལས་ཕལ་ཆེར་གངས་རི་ཉིད་དུ་བཞུགས།།

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་སོགས་གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ།

ལྷོ་འབྲོག དབུ་གཡོར། ལྷོ་མོན་གྱི་ཡུལ་མཐའ་དག་ཏུ་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་ལན་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་ལའང་ཐུགས་བསྐྱེད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། ཆོས་ཁྲལ་མི་ལེན། དད་རྫས་ཆུད་མི་གསོན། སློབ་མའི་བྱ་བ་འབའ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ལོག་སྒྲུབ་དང་སྐྱོ་ངལ་བཟོད། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོས་བསྐྱི་སྣང་དུ་བྱ་བ་དང་། གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་པ་མཁྱེན་ནས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གདུལ་ཚུལ་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྟེ། འབྲི་གུང་སྒོམ་པ་ཀུན་རིན་རང་སྲིད་ཀྱི་དྲེགས་པས་སྤྱོས་ཏེ་དམག་འཁྲུག་གཡོ་བར་བརྩམས་པ་ལ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གཏེར་ལུང་དུ། འབྲི་ཞེས་བྱ་བའི་ས་ཕྱོགས་སུ༔ ཀུན་དགའི་མིང་ཅན་བདུད་ཀྱི་བུ༔ ལུས་ལ་མཚོན་ཆའི་རི་མོ་ཡོད༔ ཤི་ནས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི༔ སྤྲུལ་པ་གཅིག་གིས་འདུལ་བར་བྱེད༔ ཅེས་པའི་ལུང་བསྟན་དེ་སྒོམ་པ་ཀུན་རིན་དགེ་བའི་ས་བོན་

གྱིས་མཐོང་ནས་རང་གིས་བལྟས་པར་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཤ་མཚན་རལ་གྲི་འདྲ་བ་གཅིག་བྱུང་། དེ་རང་ཉིད་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཤེས་ནས་དབུས་གཙང་འདིར་འཁྲུག་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་བསམ་ཡང་། དཀྱིལ་བར་འགྲོ་ན་བྱེད་དོན་ཆུང་བསམ་ནས་བརྟག་པར་དཀའ་བའི་ལས་བསྒོལ་བཏབ། ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ནས་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་བཙལ་བས། མཁས་པ་ཀུན་ཞལ་འཆམ་པར་ད་ལྟ་བོད་དུ་བཞི་ན་བསམ་ཡས་པ་ལས་མཁྱེན་རབ་ཆེ་བ་མི་བཞུགས་ཞེས་བསྒྲགས་པས། འཇམ་དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པར་ངེས་ཤེས་རྙེད་དེ་སྤྱན་དྲངས་ནས་གཙུག་གི་ནོར་བུར་བྱས་པས། འགྲོ་བ་དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ལས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དྲངས་ནས་འཕྲིན་པར་མཛད། དེ་ཙམ་ན་དབུས་གཙང་འདིར་རིགས་རྣམ་གྱི་སྤྱིའི་ཅོད་པན་གཞན་ལ་སྟོན་པར་དཀའ་བ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འབྲི་གུང་པའི་བླ་མ་ཡིན་ཞེས་མི་མཐུན་པར་བལྟ་བ་ལ། ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བྱིན་ལས་དང་། མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོ་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཞ་ལུང་དུ་དབྱུང་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བོད་ཤིང་སྒོ་ཅན་པའི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ཁང་པ་བརྒྱད་པའི་སྤྱི་བོར་ཡང་ཞབས་སེན་ལེགས་པར་བཀོད། དེ་བཞིན་དུ་དབུར་སྟོད་ཁྲི་དཔོན་སི་ཏུ་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ། ཡར་འབྲོག་ཁྲི་དཔོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པའི་མི་ཆེན་དུ་མས་ཀྱང་སྤྱི་ཞུ་བྱས། དེ་དག་ལ་སོགས་ཏེ་དད་ཅན་གྱིས་ཕུལ་བའི་རྫས་ཀྱང་གནས་མིན་དུ་ཐུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཆུད་མི་གཟོན་པར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྔོ་སྔངས་བླ་ལྷག་ཏུ་མཛད། ཡོ་བྱད་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་བསྔོས་ཟིན་པ་རྣམས་རང་གི་རྫས་སུ་འདུ་མི་ཤེས་ཤིང་ཕྱོགས་གཞན་གང་དུའང་འབུམས་མི་བྱེད། བསྙེན་བཀུར་དཀོན་མཆོག་ལ་དགོས་པ་ཡིན་གྱི་ཐེག་ཅན་ལ་མི་རུང་གསུངས་ནས་མི་ཆེན་ལ་སྔན་དང་བཀུར་སྟི་མི་ཡོང་། ཚོགས་བསགས་ཡོན་བདག་གི་བྱ་བ་ཡིན་གྱི་མཆོད་ཡོན་གོ་ལོག་པ་མི་བཟང་གསུངས་ནས། འབུལ་བ་ཆེན་པོ་གང་ཕུལ་ཡང་དེ་བསྔོ་བས་རྒྱས་འདེབས་པ་ལས་གདབ་ལན་མི་ཡོང་། འགྲོ་བ་ཉམ་ཆུང་ལ་ཐུགས་ལྷག་པར་བརྩེ་བས་སྐྱེམས་ཆུང་དང་སྐྲང་པོས་ཅི་དྲངས་ཀྱང་ཞིམ་ཞིམ་ལྟར་གསོལ་ནས་མདོ་འདོན་པ་དང་བསྔོ་བ་ནན་གྱིས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་དཔག་པར་དཀའ་བས་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དག་ལྟ་ཅི། རང་བཞིན་གྱིས་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། རིག་པ་དང་། གནོད་པ་བྱེད་པའང་བདེ་བའི་གནས་སུ་འཁྲིལ་ཞིང་བྱང་གྲོལ་གྱི་ས་བོན་ཐེབས་པར་མཛད།།

གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མའི་ཚོགས།

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་མྱངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་ནི། ཞོག་ཐར་གླིང་པ་མཁས་གྲུབ་བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། མཁས་གྲུབ་ཁྱབ་གདལ་ལྷུན་གྲུབ་སྐྱེ་གྲགས་པ་ཐོབ་པའི་མཁས་གྲུབ་གསུམ། མདོ་ཁམས་པ་འདན་སྨོམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། རྒྱལ་སྲས་བཟོད་པ། བླ་མ་དཔལ་མཆོག་པ། ཀུ་རུ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབྱམས། གཞོན་ནུ་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་ལྔ། སྤྲུལ་སྐུ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ། སློབ་དཔོན་བློ་གྲོས་བཟང་པོ། སྟག་མགོ་བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་སྐྱེ་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཞི། པ་གྲོང་རྟོགས་ལྡན་རྒྱལ་པོ། རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་ཟེར་གོ་ཆ། རིག་འཛིན་འོད་གསལ་རང་གྲོལ། བྱ་བཏང་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་ཏེ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་བཞི། གཞན་ཡང་སྒྲེ་གདོང་གོང་མ་དང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རིན་དང་། གྲགས་པ་དཔལ། གྱུ་མཁན་བསོད་ནམས་སེང་གེ་ལ་སོགས་བསྟན་འཛིན་གྱི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་བྱུང་། ཕྱིས་ཆོས་རྗེ་འབྲི་གུང་པ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཞལ་བསྟན་ཅིང་། རང་གི་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ཟླ་བ་ཞེས་དབུ་གཙུག་ཏ་མགོས་མཚན་པར་སྟོན་པ་དེའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན། དབུ་ཞྭ་བསྐོན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས་དངོས་ཀྱི་སློབ་མར་གྱུར་ཏེ་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་གཅེས་སྤྲས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད། དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཤཱན་ཏ་པུ་རི་པའམ་གཉེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ལ་བརྒྱུད། དཔལ་རི་ཐེག་པ་མཆོག་གི་གླིང་བསྐྲུན་ནས་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཞབས་དྲུང་འཁྱོངས་རྒྱས་པ་ལ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་འགྲེལ་པར་དུ་བརྐོ་བར་བསྐུལ། བསྟན་པ་འདི་ལ་བཤད་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་པར་གདམས་པས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ཡིན་པ་ཡང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་སོ།།

ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེ་ནས་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་སྐོར་རྣམས་བརྒྱུད་ཚུལ།

དེ་ལྟར་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་སྐོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། མཁས་གྲུབ་ཁྱབ་གདལ་ལྷུན་གྲུབ་ལ། དེས་གྲགས་པ་འོད་ཟེར། དེས་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ། དེས་ཟླ་བ་གྲགས་པ། དེས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། དེས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་། དེས་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། དེས་

བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ། དེས་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན། དེས་རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། དེས་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ལ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།། དུས་ཕྱིས་རིག་པ་འཛིན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རམ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་ས་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོར་འོག་མིན་དཔལ་གྱི་མཆིམས་ཕུར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལན་གསུམ་བསྟན་ཅིང་ཤིང་རྟ་ཆེན་མོ་སོགས་ན་གབ་པའི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་འདིས་གསལ་ཞེས་གླེགས་བམ་ཞིག་ཀྱང་གཏད། གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ནས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དང་གདམས་པ་མཐའ་དག་ལ་རང་དབང་ཐོབ། ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱང་ཟུང་སྐྱེ་འཕགས་པ་ལྟས་མ་ཏི་གི་པ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་བཞིན་ནོ།།

སྐུ་དངོས་ཀྱི་མཐའ་མའི་མཛད་པ་བསྐྱངས་ཤིང་དགོངས་པ་གཞི་དབྱིངས་སུ་གཏད་པ།

དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པ་ཆུ་ཡོས། ཕྱི་ལོ་༡༣༦༣ ལོར་སྐལ་ལྡན་མང་པོ་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གོ་འཕང་སྟེར་བའི་སྐབས་ཤིག རྒྱལ་སྲས་བཟོད་པ་ལ་སྣག་ཤོག་སྟོགས་ཤིག་གསུངས་ནས་ཞལ་ཆེམས་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་དུ། འཁོར་བའི་རང་བཞིན་སྟོན་ནས་ཤེས་ཟིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ཆོས་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར།། དེ་ནི་མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་ལུས་འདོར་བས།། གཅིག་ཏུ་ཕན་པའི་གདམས་ངག་བཤད་ཀྱིས་ཉོན།། ཅེས་སོགས་ཀྱིས་སྒྲ་དྲངས་ནས། ཐུགས་རྗེ་མངའ་བའི་མགོན་པོ་བླའི་ཞལ།། དབུགས་འབྱིན་མཛད་པ་དེ་ཡིས་དེང་བཟུང་ནས།། འགྲོ་བའི་དུས་བབ་མགྲོན་པོ་ལམ་ཞུགས་བཞིན།། འཆི་བས་དགའ་བའི་སྙིང་པ་ལེགས་གྲུབ་པ།། རྒྱ་མཚོར་ནོར་ཡོངས་གྲུབ་པའི་ཚོང་པ་དང་།། གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷ་དབང་དང་།། བསམ་གཏན་གྲུབ་པའི་བདེ་བས་ཆེས་ལྷག་གོ། ད་ནི་མི་སྡོད་བརླ་ལས་འབྲེལ་རྟལ།། འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་བཙན་ས་འཛིན་དུ་འགྲོ།། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཞལ་ཆེམས་བསྟན་པས། རྒྱལ་སྲས་བཟོད་པ་ན་རེ། དེ་ལྟར་མི་གསུང་བར་ཞུ་ཞེས་མཆི་མ་བླགས་པས། འདུས་བྱས་འཇིག་པ་ལས་བརྩམས་པའི་ཆོས་མང་པོ་གསུངས། སླར་བསམ་ཡས་སུ་གདན་འདྲེན་བྱུང་བས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བཞིན་དུ་རྒྱ་མ་དང་བསམ་ཡས་བརྒྱུད་མཆིམས་ཕུ་དཔལ་གྱི་ནགས་ཁྲོད་དུ་ཐེབས། གནས་འདི་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། གཞན་དུ་སྐྱེ་བ་ལས་འདིར་འཆི་བ་དགའ། ངའི་སྒྱུ་ལུས་གོག་པོ་འདི་འདིར་འཇོག་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་བསྟུང་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཀྱང་ད་དུང་ཆོས་མཚམས་རྒྱུན་མ་ཆད། དེར་ཟླ་བརྒྱལ་དུ་བསམས་ཏེ་རེ་ཞིག་ཆོས་མཚམས་འཇོག་པར་ཞུས་པས། ཆོས་འདི་རྫོགས་པ་ཞིག་བྱེད་བསམ་པ་ཡིན་ཏེ་གསུངས། དེ་ནས་བོད་ཟླ་༡༢ ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ཉིན་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་མཆོད་གཏོར་རྒྱ་ཆེན་པོས་མཉེས་པར་མཛད་ཅིང་། སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་སྤྱིར་ཡང་འདུས་བྱས་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པས་ཆོས་འབའ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར། ལྷག་པར་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ལེན་གནད་དུ་བསྣུན། མ་གོ་བའི་སྐབས་བྱུང་ན་ཡང་ཧེག་ཡོད་བཞིན་ནོར་བུ་འདི་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་དང་འདྲ་བས་ལྷ་རྟོག་ཞིབ་མོར་ཀྱིས་ལ་སྨོམས་དང་། ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་ས་ལ་སྒྱུ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གདམས། དེ་ནས་བོད་ཚེས་༡༥ ཉིན་མཆོད་པ་གཅིག་ཤོམས་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་དགེ་སྦྱོར་ལ་དེངས་གསུངས། སྐུ་དྲུང་ན་འདུག་པར་ཞུས་པས། ང་ན་ངའི་སྒྱུ་ལུས་གོག་པོ་འདི་འདོར་བ་ཡིན་པས་ཅ་ཅོ་མ་བྱེད་པར་མཉམ་བཞག་གི་ངང་ལ་སྡོད་གསུངས། སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་ཀྱིས་བཞག་ནས། དགོངས་པ་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་མནལ་བ་ལ། ས་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་གཡོ་ཞིང་འུར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་། གདུང་ཞག་ཉེར་ལྔར་བཞག་པས་བསྟན་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཕུབ་མི་རྟོག་གི་ཆར་བབ། དགོངས་པ་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲོལ་བས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་འང་དུས་བཞིའི་གཏན་ཚིགས་འཛིན་པའི་བརྟན་པ་བྲལ་ནས། རྒྱལ་དང་ཚོ་འཕྲུལ་གྱི་ཟླ་བ་གཉིས་ཀར་ས་རྡིས། འཕྱུགས་པ་ཞུ། སེ་བའི་ལོ་མ་རྒྱས་པ་བྱུང་། གདུང་མཆོད་པའི་ཞིང་དུ་ཕྱིན་ཟའི་ཁང་པར་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཚེའང་ས་གཡོས། སྒྲ་ཆེན་པོ་ལན་བདུན་གྲགས། ཞུགས་ལ་བཞོན་པ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་ཚུལ་བའི་རྟགས་ཐུགས་ལྗགས་སྤྱན་གསུམ་ཀ་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མའི་ཕང་པར་བྱོན། སྐུ་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཐེབ་བུ་མ་ལུས་པ་མངོན་དུ་མཛད་པས་གདུང་ཆེན་ལྔ་དང་། རིང་བསྲེལ་སྣ་མོ་བགྲངས་ལས་འདས་པར་བྱུང་། རིང་བསྲེལ་གོང་བུ་ཆེ་བ་དག་ནས་བརྒྱ་སྟོང་གྲངས་མེད་དུ་འཕེལ་བ་སྤྱོད་པ་དང་བྲལ་ཞིང་། སྐུ་གདུང་མ་ཉམས་པ་ཐུན་བུ་བཟུང་བ་དག་ལའང་སྙེང་གདོན་ལ་སོགས་པས་བཟློ་བར་མི་ནུས་པ་སོགས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མངོན་སུམ་ཚད་མའོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ནི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཞིར་བཟུང་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

མངོན་པའི་ལུགས་ཀྱི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་གླེང་བ།

བརྩན་ཆོས། གསེར་རྟ་ཡི་མདོ་སྔགས། (བོད་འགྱུར།)

བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

གང་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི་རང་དང་གཞན་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན་པ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ལེགས་པར་འཕྱུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ལས། དེ་དག་བཅུ་དང་བདུན་བདུན་བརྒྱད་ཅེས་པའི་སྐབས་སུ་ཕྲ་རྒྱས་གང་ཡུལ་གང་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་ཚུལ་བཤད་ལ་དེའི་དོན་ཙམ་གླེང་བ་ལ། ལོག་པར་ཞུགས་ཡུལ་བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་དང་འགལ་བར་ལོག་པར་ཞུགས་ཚུལ་བཤད་པ། ལོག་ཞུགས་ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་གྲངས་བསྡམ་པ་དང་གསུམ་ལས།

དང་པོ། སྡོམ་བྱུང་ལས། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་བདག་མེད།། རྒྱུ་དང་ཀུན་འབྱུང་རབ་སྐྱེ་རྐྱེན།། འགོག་ཞི་གྱ་ནོམ་ངེས་པར་འབྱུང་།། ལམ་རིག་སྒྲུབ་པ་ངེས་འབྱིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་བདེན་བཞི་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལས། དང་པོ། རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཟག་བཅས་འབྲས་གྱུར་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་རྟག་པོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་དེ་ཡི་གཉེན་པོ་དེར་མི་རྟག་པར་འཛིན་པའོ།།

གཉིས་པ། ཟག་བཅས་འགྱུར་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་དེའི་གཉེན་པོ་དེར་སྡུག་བསྔལ་བར་ལྟ་བའོ།།

གསུམ་པ། རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་བདག་གི་འདི་དང་དེ་བདག་གི་འོ་ཞེས་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་དེའི་གཉེན་པོ་དེ་དག་ལ་སྟོང་པར་ལྟ་བའོ།།

བཞི་པ། རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཟག་བཅས་འབྲས་གྱུར་གྱི་ཆ་ལ་བདག་གོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ལོག་པ་དེའི་གཉེན་པོ་དེར་བདག་མེད་དོ་ཞེས་འཛིན་པའོ།།

ལྔ་པ། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཆོས་འདི་དག་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་བ་ལས་རྒྱུ་མེད་དོ་ཞེས་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་དེར་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱིས་མངོན་པར་སྐྱེད་པས་རྒྱུ་ཅན་དུ་ལྟ་བའོ།།

དྲུག་པ། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཆོས་འདི་དག་བྱེད་པོ་གཅིག་པོ་ནའི་ཐུགས་ཉེས་པ་དང་མ་ཉེས་པ་ཙམ་གྱིས་ལེགས་ལམ་དང་ལོག་ལམ་དུ་སྐྱེད་པར་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་རང་དང་རིགས་འདྲ་བའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལས་འབྱུང་བར་འཛིན་པའོ།།

བདུན་པ། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཆོས་འདི་དག་གི་རང་བཞིན་རྟག་ལ་གནས་སྐབས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་དབང་གིས་འགྱུར་བར་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཆོས་དེ་དག་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ནས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འཛིན་པའོ།།

བརྒྱད་པ། སྣོད་བཅུད་འདི་དག་བྱེད་པོ་ཞིག་གིས་བློ་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བར་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་དེ་དག་རྐྱེན་དུ་མས་རྣམ་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་སྐྱེད་པར་འཛིན་པའོ།།

དགུ་པ། སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཇི་ལྟར་མཆོངས་ཀྱང་མཐའ་མེད་དུ་མཆོངས་པ་མི་སྲིད་པ་བཞིན་རེ་ཞིག་ཉོན་མོངས་པའི་ར་བ་ལས་ཐར་ཀྱང་གཏན་དུ་ཐར་བ་མྱང་འདས་ཀྱི་འགོག་པ་ནི་མེད་དོ།། ཞེས་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་དེའི་གཉེན་པོ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ཉོན་མོངས་པའི་བསྲེ་བསླད་དང་བྲལ་བས་གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཐོབ་པ་དང་གིས་མཐར་ཕྱིན་དེ་ཐར་པ་བླ་ན་མེད་པ་དགག་བྱ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་འགོག་པ་ཡོད་པར་འཛིན་པའོ།།

བཅུ་པ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ་རེ་ཞིག་བདེ་བ་ལྟར་སྣང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་བདེ་བ་ཉི་ཚེ་བ་ལ་གཏན་དུ་བའི་ཞི་བར་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་སོང་བའི་བདེ་བ་དེ་དག་སྲིད་པ་དང་མཐུན་པས་སྡུག་བསྔལ་དུ་ལྟ་ཞིང་དོན་དམ་གཏན་གྱི་ཞི་བ་ནི་ཐར་པ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཞི་བའོ་ཞེས་འཛིན་པའོ།།

བཅུ་གཅིག་པ། བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་སོགས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་དག་ཐར་པ་ཞི་བར་བགྲོད་བྱེད་ཀྱི་ལམ་གྱ་ནོམ་པའམ་ཡང་དག་ཏུ་ལྟ་བའི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་དེ་དག་སྲིད་པ་དང་ཉེ་བས་མྱང་འདས་ཞི་བར་བགྲོད་བྱེད་ཀྱི་ལམ་གྱ་ནོམ་པ་ནི་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་མོ་ཞེས་འཛིན་པའོ།།

བཅུ་གཉིས་པ། ཞི་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་རྗེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཉམས་པས་ཐར་པ་གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་ལོག་པའི་

གཉེན་པོར་སོང་བའི་ལས་ཉོན་གྱི་སྒྲིབ་དང་བྲལ་བས་ཐར་པའི་གླིང་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡོད་ཅེས་འཛིན་པའོ།།

བཅུ་གསུམ་པ། ཐར་པར་བགྲོད་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཐག་མེད་ཀྱི་འཇུག་རྫོགས་ཤིག་ཡེ་མེད་དུ་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་སོང་བའི་ཚངས་ལ་མ་ཉོར་བའི་ལམ་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་འཛིན་པའོ།།

བཅུ་བཞི་པ། མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་པའི་ལམ་འདི་དག་ལམ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཛིན་པའི་ལོག་པ་དེའི་གཉེན་པོ་འདི་ལས། གཞན་ནི་རིག་པ་དང་མི་མཐུན་པས་འདི་ཁོ་ན་རིགས་པ་དང་མཐུན་ཞིང་ཡང་དག་གོ་ཞེས་འཛིན་པའོ།།

བཅོ་ལྔ་པ། འདི་ལས་གཞན་བ་ལང་དང་ཁྱི་གག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ཡང་ཐར་པར་བགྲོད་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་གོ་ཞེས་འཛིན་པའི་ལོག་པ་དེའི་གཉེན་པོ་དེ་དག་ནི་ངལ་བ་འབྲས་མེད་ཡིན་པ་ལས། ལམ་ཡང་དག་ཅིག་མ་ཡིན་ལ་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ལམ་ནི་གྲོལ་ལམ་གཅིག་པུ་བ་ཐར་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་གོ་ཞེས་འཛིན་པའོ།།

བཅུ་དྲུག་པ། ཞི་བ་མྱང་འདས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཡང་སྲིད་པ་དང་མཐུན་ཞིང་སྲིད་པ་ལས་མ་འདས་པར་འཛིན་པའི་ལོག་པ་དེའི་གཉེན་པོར་སོང་བའི་མྱང་འདས་ནི་སྲིད་པ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཤིང་དེ་དང་འགལ་བས་དེས་སྲིད་པ་ངེས་པར་སུན་འབྱིན་ནོ་ཞེས་འཛིན་པའོ།།

རྒྱ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་ལ། ལོག་ཞུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཐ་རྒྱུས་གང་ལོག་ཞུགས་གང་ཡིན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ། སྐབས་འདིར་བསྟན་གྱི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། དམིགས་ཡུལ་བདེན་བཞི་གང་རུང་ལ་དམིགས་ཏེ་རྣམ་པ་མི་རྟག་སོགས་གང་རུང་དང་འགལ་བར་སོང་བའི་ཉོན་མོངས་པའོ།། དབྱེ་ན། དངོས་རྒྱུད་དབང་གི་ལོག་ཞུགས་ཏེ་གསུམ་ལས། དང་པོའི་མཚན་ཉིད། དམིགས་ཡུལ་བདེན་བཞི་གང་རུང་ལ་དམིགས་ཏེ་རྣམ་པ་མི་རྟག་སོགས་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་སོང་བའི་ཉོན་མོངས་པའོ།། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དམིགས་ཡུལ་བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་མི་རྟག་སོགས་དང་དངོས་སུ་མི་འགལ་ཞིང་དེ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ལོག་པ་ལ་དམིགས་ནས་དོན་གྱིས་ན་རྣམ་པ་དེ་དག་དང་འགལ་བར་སོང་བའི་ཉོན་མོངས་པའོ།། གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད། དམིགས་ཡུལ་བདེན་པའི་རྣམ་པ་མི་རྟག་སོགས་དང་དངོས་སུ་མི་འགལ་ཞིང་དེ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ལོག་པ་ལ་ཡང་མི་དམིགས་ཀྱང་དེའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཆོས་གང་ཞིག་ལ་དམིགས་ཀྱང་དོན་གྱིས་ན་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དང་འགལ་བར་སོང་བའི་ཉོན་མོངས་པའོ།།

གཉིས་པ་ལ་ལྟ་བ་བཤད་པ་དང་ལྟ་མིན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ།། དེས་ན་འཇིག་ལྟ་དང་མཐར་ལྟ་ནི་སྡུག་བདེན་ཁོ་ན་ལ་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྣམ་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞིང་བདེན་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ།། དང་པོ་དེར་ཐལ། འཇིག་ལྟས་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེར་བདག་མེད་པ་དང་སྟོང་པ་གང་རུང་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་བདག་དང་བདག་གི་བ་གང་རུང་དུ་ལྟ་བའི་ཕྱིར་དང་། མཐར་ལྟས་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་མི་རྟག་སོགས་དང་དངོས་འགལ་རྟག་པ་དང་བདེ་བ་དང་བདག་དང་བདག་གི་བར་ལྟ་བའི་ཕྱིར་རོ།། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། བདེན་པར་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་འཇིག་མཐར་གང་རུང་ཡིན་ན་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་བདག་དང་བདག་གིར་དང་རྟག་ཆད་གང་རུང་དུ་ལྟ་བའི་ཁྱབ་པ་དེ་ཡི་ཕྱིར་རོ།། ལོག་ལྟ་ལ་བདེན་པ་བཞི་ལ་དངོས་སུ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡོད་དེ། བདེན་པ་བཞི་པོའི་རྣམ་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་སྐུར་བ་འདེབས་པའམ་སྒྲོ་འདོགས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ། ཀ་ཐུམ་རྟག་དང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཆོས་འདི་དག་ལ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་དང་འགོག་པ་མེད་དང་ལམ་མེད་ཅེས་ལྟ་བའི་ལོག་ལྟ་བཞིན་ནོ།། ཀ་བ་རྟག་དང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཆོས་འདི་དག་ལ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་དེ་ལོག་ལྟར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ལོག་ལྟ་ལ་དགེ་རྩ་གཅོད་པ་ཞིག་མི་དགོས་སམ་ཞེ་ན། མི་དགོས་ཏེ། དམིགས་རྣམ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་ལྟ་བ་མཐའ་དག་ལོག་ལྟ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ནི་བདེན་པ་བཞི་ལ་རྒྱུད་ནས་ལོག་ཞུགས་ཡིན་ཏེ། དངོས་སུ་མི་རྟག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་སྡུག་ཀུན་འགོག་ལམ་གྱི་མཐོང་སྤང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་འཇིག་ལྟ་དང་ལོག་ལྟ་སོགས་ལ་མཆོག་ཏུ་ལྟས་པའི་དོན་གྱིས་ན་རྣམ་པ་དེ་དག་དང་འགལ་བར་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནི། སྡུག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་ལ་དངོས་རྒྱུད་གང་རུང་གི་ལོག་ཞུགས་ཁོ་ནར་ངེས་ཏེ། རང་གི་འཛིན་སྟངས་དེ་རྒྱུ་མིན་ལ་རྒྱུ་དང་ལམ་མིན་ལ་ལམ་དུ་འཛིན་པར་ངེས་པས་སྡུག་རྣམ་མི་རྟག་སོགས་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་དེ་ལྟར་འཛིན་ན་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་དང་། དེ་དག་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ལྟ་བ་སོགས་ལ་དག་གྲོལ་དུ་ལྟ་ན་རྒྱུད་པ་དང་། ལམ་བདེན་ལ་ལམ་རིག་སོགས་དང་དངོས་སུ་མི་འགལ་བར་དེ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ལྟ་བ་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དག་གྲོལ་དུ་ལྟས་ན་རྒྱུད་པ་དང་བ་ལང་དང་ཁྱི་གག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ལམ་དུ་ལྟས་ན་སྒྲུབ་པའི་ལམ་རྣམ་དང་དངོས་

སུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ།། ཀུན་འགོག་གཉིས་ལ་ནི་མེད་དེ། རྒྱུ་མིན་ལ་རྒྱུར་ལྟ་བ་ཙམ་གྱིས་ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་དང་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པར་དེ་ལྟ་ཞིག་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལམ་མིན་ལ་ལམ་དུ་ལྟ་བས་ཀུན་རྣམ་དང་མི་འགལ་ཚུལ་ནི་གོ་སླའོ།། འདི་ཉིད་གྲོལ་ལམ་གྱི་རྒྱུ་ཡོད་པར་འཛིན་པས་འགོག་པ་མེད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་འགལ་ཚུལ་མེད་སྙམ་མོ།། སློབ་དཔོན་འདུས་བཟང་གིས། ཀུན་འབྱུང་གི་རྒྱུ་མེད་པར་འཛིན་པ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུར་འཛིན་པ་སོགས་མི་སྲི་ལ། འགོག་པ་མེད་པར་ལྟ་བའི་དབང་གིས་ཁོ་རང་འགོག་པ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་འཛིན་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར། བདེན་པ་བར་པ་གཉིས་ཚུལ་ཞུགས་ཀྱི་གཞིའམ་ཡུལ་སུ་མི་འཐད་དོ། ཞེས་འགྲེལ་བྱེད་དག་ཏུ་བཀོད་པ་ལན་རྣམ་དག་ཅིག་ཏུ་སེམས་སོ།།

ད་ནི་གཉིས་པ་ལྟ་མིན་རྣམས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འདོད་ཆགས་ནི། བདེན་པ་བཞི་ལ་རྒྱུད་ནས་ལོག་ཞུགས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། རང་གི་འཛིན་སྟངས་སྲེད་པ་ཙམ་ལས་མི་རྟག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཚུལ་མེད་ལ་དེ་དག་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ལོག་པ་དག་ལ་སྲེད་ཀྱང་རིགས་ལ་སྲེད་པ་ནི་རྒྱུད་པ་ཁོ་ནའོ།། ང་རྒྱལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། རང་གི་རྣམ་པ་ཁེངས་པ་ཙམ་ལས་བདེན་རྣམ་དེ་དག་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཚུལ་མེད་ལ་དེ་དག་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ལོག་པ་དག་གིས་ཁེངས་པར་བྱས་པ་ནི་རྒྱུད་ནས་སོ།། མ་རིག་པ་ནི། བདེན་པ་བཞི་ལ་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ཡིན་ཏེ། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་སོགས་ལ་ཤིན་ཏུ་རྨོངས་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པས་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་སོགས་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སོ།། ཐེ་ཚོམ་ཡང་། བདེན་པ་བཞི་ལ་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་མིན་ལས་ཆེ་དང་། རྒྱུ་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་ཡང་མེད་ལས་ཆེ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་དེ་དག་ནི་བདེན་པ་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་ཙམ་གྱིས་ཐེ་ཚོམ་བདེན་བཞིར་ལོག་ཞུགས་སུ་བཤད་པ་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ན་དེར་འགྱུར་ནི་མི་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཀ་བ་ཡོད་དམ་མེད་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཡང་དེར་འགྱུར་བས་སོ།། ཁོང་ཁྲོ་གཅིག་པུ་ནི། བདེན་བཞི་ལ་དབང་གི་ལོག་ཞུགས་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་བདེན་པ་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་དང་དངོས་སུ་ཡང་མི་འགལ་ལ་དེ་དག་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ལོག་པ་ཞིག་ལ་ཡང་མ་དམིགས་ཀྱང་ལོག་ཞུགས་དེ་དག་གི་དངོས་ཀྱི་ལོག་སྒྲུབས། དེ་ཡང་ཕུང་པོ་རྟག་པར་འཛིན་པའི་ལོག་ཞུགས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་དེར་མི་རྟག་པར་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུ་དང་། སྡོད་བཅུད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་འགོག་པ་མེད་པར་ལྟ་བའི་ལོག་ཞུགས་དེ་དག་གི་འགལ་ཟླ། རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་ཀྱིས་སྡོད་བཅུད་མཐའ་དག་རང་དང་ཆོས་ཁམས་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། གཏན་དུ་ཞི་བའི་གྲོལ་གླིང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཐར་བ་འགོག་པ་ཡོད་པར་ལྟ་བའི་རྣམ་དག་གི་ཤེས་རབ་སོགས་ལ་སྡང་བ་ནི་བློ་གྲོས་འདི་དག་གི་ལོག་སྒྲུབས་ལ་ཞེན་པས་དོན་གྱིས་ན་བདེན་རྣམ་དེ་དག་དང་འགལ་བར་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཇ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ནི་དྲུག་སྟེ། འཇིག་ལྟ་དང་མཐར་ལྟ་ལོག་ལྟ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ཐེ་ཚོམ་དང་མ་རིག་པ་བཅས་སོ།། རྒྱུད་ནས་ལོག་ཞུགས་ནི་གསུམ་སྟེ། འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ནོ།། དབང་གི་ལོག་ཞུགས་ནི་གཅིག་སྟེ། ཁོང་ཁྲོའོ།། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ནི་གསུམ་སྟེ། ལོག་ལྟ་དང་ཐེ་ཚོམ་མ་རིག་པ་སྟེ་གསུམ་མོ།། རྒྱུད་ནས་ལོག་ཞུགས་ཡང་གསུམ་སྟེ། འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་བཅས་སོ།། དབང་གི་ལོག་ཞུགས་ནི་གཅིག་སྟེ། ཁོང་ཁྲོའོ།། འགོག་པ་མཐོང་སྤང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ནི་གསུམ་སྟེ་དེ་ཡང་། མ་རིག་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟའོ། རྒྱུད་ནས་ལོག་ཞུགས་ཡང་གསུམ་སྟེ། འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་བཅས་སོ།། དབང་གི་ནི་གཅིག་སྟེ། ཁོང་ཁྲོའོ།། ལམ་མཐོང་སྤང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ནི་བཞི་སྟེ། མ་རིག་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་གོ། རྒྱུད་ནས་ལོག་ཞུགས་ནི་གསུམ་སྟེ། འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་དང་བཅས་སོ།། དབང་གི་ལོག་ཞུགས་ནི་གཅིག་སྟེ། ཁོང་ཁྲོའོ།། དེ་ལྟར་འདོད་པ་ན། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་བཅུ་དང་། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་བདུན། འགོག་པ་མཐོང་སྤང་བདུན་དང་། ལམ་མཐོང་སྤང་བརྒྱད་དེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་དེ་ལས་ཁོང་ཁྲོ་བཞི་རེ་མ་གཏོགས་ཉེར་བརྒྱད་རེ་སྟེ་ཁྲིན་མཐོང་སྤང་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་འཆད་དོ།།

དགེ་བར་གྱུར་ཅིག མངྒ་ལཾ།། གསེར་ལྗོངས་ཡི་མདོ་རིས་དོན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་སློབ་གཉེར་པ་བསྟན་ཆོས་ཀྱིས་བོད་རབ་གནས་ཤིང་ལུག་ལོའི་ཟླ་༢ ཚེས་༡༠ ལ་གྲུབ་སྦྱལ།

འཛིག་རྟེན་གྱི་མིག

----ཤེ་རོའི་སྐྱབ་ཕྱག་ལ་མཇལ་རྗེས།

གཡུ་རོག་ཞུང་རྫོགས། གསེར་ཏ་ཐྲ་ཅང་། (བོད་འགྱུར།)

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་དེ་དག་ཁ་བའི་མེ་ཏོག་ནང་བཞིན།
ངའི་གཞོན་དུས་ཀྱི་ལོ་ཟླའི་རི་ཕུང་དུ་ཡང་ཡང་བབས་སྔོང་བས་ཡིན་ནམ།
གང་ལྟར། ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་རྣམ་གྱི་རོལ་དབྱངས་ལ་རིང་ནས་དགའ་མཁན་གྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན།
རི་སྐྱིད་ཀྱི་སྨུག་པ་གྲུ་གྲུ་དེ་ཁང་ལམ་གྲུ་གྲུ་འདི་དང་བསྡེབས་ནས།
ང་རང་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཁྲོད་དུ་ཁྱིད་པའི་ངང་ཚུལ་ནི།
དབུགས་ཧལ་ཧལ་དང་རྡུལ་རྒྱུའི་ལྭ་བ་སྲུངས་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་དང་འདྲ་ཡང་།
གདོད་མའི་བོད་ཡུལ་ནི་དུངས་གཙང་གི་ཤོག་སྔོང་ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན།
ཁྱེད་ནི་ཤོག་བུའི་ངོས་སུ་རི་མོ་འབྲི་མཁན་གྱི་ཡིག་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ནོ།།
གདོད་མའི་བོད་མི་ནི་ངག་མི་འཁྲོལ་བའི་བྱིས་པ་གླེན་ལྐུགས་ཤིག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན།
ཁྱེད་ནི་མི་སྐད་ཐོག་མ་བརྒྱབ་སྔོང་བའི་བོད་ཀྱི་གཅེས་ཕྲུག་དེ་ཡིན་ནོ།།
ལྷ་བཙན་པོ་ཞིག་གི་མཛད་ཕྲིན་གྱི་ཉི་གཞོན་འཛིན་པའི་སྐུ་རིངས་ཁྱེད་ཡིན།
དཔལ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འགོ་མའི་སྔོན་ལྡན་ཁྱེད་ཡིན།
སློན་མཛེས་མ་ཞིག་གི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཐུར་མིག་ཤོར་མའི་ལྷག་ཤར་ཁྱེད་ཡིན།
མདོར་ན ཁྱེད་ནི་ས་ཡིན་གནམ་ཡིན ཉི་མ་ཡིན་ཟླ་བ་ཡིན།
རི་བོ་ཡིན་གཙང་པོའང་ཡིན་ནོ།།
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གསང་གྲངས་ལ་མགོ་ཡོམ་འཁོར་བའི་ཁ་སང་དེ་རིང་གི་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད།
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དྲན་པ་ལ་ནད་ཡམས་ཐེབས་པའི་ཁ་སང་དེ་རིང་གི་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད།
ཐ་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བསླབས་པའི་གསེར་གྱི་ཡི་གེ་དེ་དག་ཀྱང་ངོས་མི་ཟིན་པའི་ཁ་སང་དེ་རིང་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད།
དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་ངས་དེ་རིང་ཁྱེད་རང་དྲན་པའི་མཆི་མ་འབབ་ཁམས་ཀྱི་གཙང་པོར་བསྐྱུར་ཡོད།
དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་ངས་དེ་རིང་ཁྱེད་རང་དྲན་པའི་གླུ་གཞས་རྒྱལ་རོང་གི་ནམ་མཁར་བསྲེས་ཡོད།
འཛིག་རྟེན་གྱི་མིག ཡི་ཤེས་ཀྱི་སྤྲུན།
ཕྱིར་དྲན་གྱི་མེ་ཡོང་ངོས་ནུ་ཤེས་རབ་དང་བྱམས་བརྩེ་ཡི་རས་གཟན་མནབས་པའི་དགེ་སློང་རྣམ་དག
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གླེགས་བམ་ངོས་ན་གཞན་ཕན་དང་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་གོ་ཆ་བགོས་པའི་བཙན་པོའི་དཔའ་བཏུལ།
དེ་རིང་གི་ཚོར་བ་ཡི་གེའི་ལམ་ནས་མཆོད་ཐབས་བྱེད་པ་ནི་ང་རང་ཐབས་རྟུགས་པས་ཡིན།
དེ་རིང་གི་དད་འདུན་སྨན་དག་སྒོང་དུ་སྲིད་ཐབས་བྱེད་པ་ནི་ང་རང་གླེན་དྲགས་པས་ཡིན།
རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་དང་ཁྱེད་ཀྱི་བར་ཐག་ནི་ལོ་སྟོ་དང་འཕགས་པས་ཆོད་པས་ཡིན།
ཡང་ན། ང་དང་ཁྱེད་ཀྱི་བར་ཐག་ནི་ཤ་ཅང་དྭངས་གཙང་ཞིག་ཡིན་པས་ཀྱང་རོ།།
དེ་རིང་གྲོགས་ཀྱི་ཀུ་རེ་དང་རྩེད་མཚར་ཁྲོད་ནས་ང་ཁྱེད་ཀྱི་གཞིས་རྐྱེང་དུ་འགྱུར་ཡོད།
དེ་རིང་ལས་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་དང་སྒྲ་གར་ཁྲོད་ནས་ང་ཁྱེད་ཀྱི་གཞིས་རྐྱེང་དུ་འགྱུར་ཡོད།
འཛིག་རྟེན་གྱི་མིག ཡི་ཤེས་ཀྱི་སྤྲུན།
ནམ་ཞིག་ངས་ཀྱང་སྨུག་པའི་རས་གཟན་དཀྲིས་ཏེ་དབེན་རི་བསྟེག་ཐུབ་པར་སྨོན།
དེ་དུས་ང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་དོ་ཧ་ལྷ་བུའི་སྨན་དག་ཆང་བོར་གང་འདྲེན་པར་རེའོ།།
༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་༦ ཚེས་༡༩ ཉིན་འབར་ཁམས་ནས་སྦྲར།

ཉམས་ལེན་གནད་དྲིལ་གདམས་པ་བདུད་རྩིའི་ཞིང་ཁྲ།

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། (1910-1991)

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།
Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991)

བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དེ་ཡང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། སྒོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱོར། ཞེས་གསུངས་པ་འདི་བཞིན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བབས་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྟེ། བདག་ཅག་ཀྱང་དེའི་རྗེས་སུ་སློབ་དགོས་པས་ན། ཐོག་མར་བསླབ་པ་ཀུན་གྱི་རྟེན་ས་གཞི་ལྟ་བུ་སོ་བྱང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་དགོས་པས། བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་གམ་སོ་སོ་ལས་བརྒྱུད་པ་ཁུངས་ལྡན་སེལ་མེད་པ་ཚད་ལྡན་དུ་ནོད། སྡོམ་པ་ཐོབ་ནས་སྲུང་དགོས། སྲུང་བ་ལ་སྲུང་བྱ་ཤེས་དགོས་ཕྱིར། གསར་རྙིང་གི་སྡོམ་གསུམ་བསྟན་བཅོས་གང་ཟུང་ངམ། ཁྱད་པར་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་ཚིག་ཉུང་དོན་རྒྱས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གནད་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཐོས་བསམ་ལེགས་པར་མ་མཛད་ན་སྡོམ་པ་གསུམ་དེ་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་བསླབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུང་པ་རྣམས་མ་ཉམས་པར་སྲུང་སྡོམ་རྣམ་པར་དག་དགོས། མ་སྲུང་ན་སྡོམ་པ་ཐོབ་ཀྱང་ཉེས་དམིགས་ལས་མི་འོང་། བསྲུངས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་རིམ་དེ་ཡིན། སོ་བྱང་གི་སྡོམ་པ་ཆོ་ག་ལས་བླངས་པས་ཐོབ། སྔགས་སྡོམ་རང་གི་སེམས་ཀྱིས་བླ་མ་ལྷ་དང་དབང་གི་དོན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་ཤེས་ནས་བཀའ་གཏེར་གང་རུང་གི་དབང་གི་སྔ་གོན་དངོས་གཞི་དབང་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ཤིག་ཚད་ལྡན་དུ་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་དེ་ནས་ངོས་བཟུང་ན་ལེགས། དེང་དུས་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕྲ་བའི་སྐབས་སོ་ཐར་དགེ་སློང་དགེ་ཚུལ་གང་རུང་གི་སྡོམ་པ་ཉུ་ཞིང་ཡམ་ལྷག་གི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འདུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་ཅིག་སྲུང་བ་ཅིས་ཀྱང་གལ་ཆེ།

བྱང་སེམས་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་གྱི་བཤེས་གཉེན་ལས་ལེན་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་། ཉེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡིད་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བླང་ཡང་རུང་གསུང་། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མ་ནོར་བ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་སོགས་བདག་པས་གཞན་གཅེས་འཛིན་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིད་རྣམས་ལ་ཉམས་ལེན་དང་། སྤྱོད་འཇུག་གི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་གནད་དང་མན་ངག་ཀུན་འདུས་ཡིན། བཀའ་བརྒྱུད་ཕྱོགས་ལ་མཉམ་མེད་དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན།

གསང་སྔགས་ཁ་རྒྱང་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང་། གསར་མ་ལ་བདེ་གསང་ཀྱེ་རྡོར་བརྟག་གཉིས་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་མ་ཉམས་པར་བཞུགས། མདོ་སྔགས་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་གཞུང་སྙིང་ཕྱོགས་ཀུ་རུ་བརྒྱའི་ལམ་རིམ་ཆེན་པོ། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་གསུང་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལ་མདོ་སྔགས་ཟུང་འཇུག་གི་ལམ་དང་དོན་ཁྲིད་ཁྱད་པར་ཅན་བཞུགས། ཡིད་བཞིན་མཛོད་ལ་ལྟ་བའི་ཟབ་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད། འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཡོན་ཏན་

མཛོད་དབང་དམ་ཚིག་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་རྣམས་རྒྱས་པར་ཡོད། གསར་ཕྱོགས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་སོགས་ཡིན་པས་དེ་དག་ཐུགས་ལ་གང་འཐད་ཅི་རིགས་དང་། རིག་པའི་གནས་རི་ལྟར་རིགས་པ་མཁྱེན་པ་གལ་ཆེ། བཀའ་གཏེར་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཇི་ཙམ་གསན་ཀྱང་ཆེ་ན་བསྟན་པར་ཕན་པའི་ཕྱིན་ལས་ཆེ་བས་བརྒྱུད་པ་དང་ཆོས་ཚད་ལྡན་ཐོག་མར་བརྟག་པ་གལ་ཆེ། མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་ཡང་རང་གི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆོས་གང་ཡིན་དེ་ཐོས་བསམ་མཐའ་ཆོད་པ་གལ་ཆེ། མང་དུ་ཐོས་པའི་སྙིང་པོ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གནད་ལ་ངེས་ཤེས་འཛོངས་དགོས། མདོ་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོ་དབུ་མ་ཡིན། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་གྱི་དགོངས་པ་ཤེར་ཕྱིན་དང་མཐུན། བདེན་འཛིན་གྱི་མདུད་པ་བཤིག་པ་ལ་ཟབ། དབུ་མ་གཞན་སྟོང་གི་དགོངས་པ་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་དང་མཐུན། སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་ཆེ། སྣང་སྟོང་གི་ཕྱོགས་དང་ཟུང་འཇུག་གིས་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་དགོངས་པ་འགལ་མེད་དུ་དྲིལ་བ་ཟབ་དོན་མཐར་ཐུག་ཡིན། ལྟ་བ་དེའི་དོན་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བ་སྒོམ་པ་ཡིན། སྒོམ་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཉིད་ཟབ་པས་སྔགས་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྒོམ་པའི་མཐར་ཐུག་ཐུག་རྫོགས་ཡིན། བསྐྱེད་རིམ་ནི་རང་གི་རྩ་བའི་ཡི་དམ་གང་ཡིན་དེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཡང་ཡང་བྱ་བ་ཡིན། བསྐྱེད་རིམ་སྙིང་ཁྲིད་དུ་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་པ་དཀོན་ཀྱང་རང་གི་རྩ་བའི་ཡི་དམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གཞུང་མཐུན་ལ་མོས་སྒོམ་ཅི་ནུས་དང་། བསྙེན་པ་ཁ་གསོ་སྒྲུབ་མཆོད་མ་ཆགས་པ་སོགས་ཅི་ནུས་སུ་མཛད་ཅིང་གཞན་བཀའ་གཏེར་གྱི་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མའི་བསྙེན་འབྲེལ་མཛད་ན་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར། རྫོགས་རིམ་གཏུམ་མོ་སོགས་གནད་དུ་གང་འཕྲོད་དང་། ཁྱད་པར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀའི་མཐར་ཐུག་གི་ཉམས་བཞེས་དབང་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་གསར་རྙིང་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། རྙིང་མར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་གསུངས། དོན་གྱི་གནད་གཅིག་པས་ཕྱག་ཆེན་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་དྭགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལེགས་བཤད་ཁྱད་པར་འཕགས། རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་མཛོད་བདུན་དང་། ཟབ་ལམ་བླ་མ་ཡང་ཏིག་གི་དོན་ཁྲིད་སྐོར་གསུམ། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་གི་ཟབ་དོན་རྒྱ་མཚོའི་སྨིན་ཐུང་། ཞུས་ལན་གསེར་ཕྲེང་། འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་སོགས་ཟབ། ཉམས་ལེན་དངོས་ལ་བླ་མ་ཉམས་མྱོང་དང་ལྡན་པའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱོང་བས་ཉམས་མྱོང་རྗེ་རྡུལ་འཕྲོད་པ་གལ་ཆེ། སྤྱིར་སྔོན་འགྲོའི་བསགས་སྦྱང་། བསྐྱེད་རྫོགས། དངོས་གཞི་སེམས་ངོའི་ཉམས་ལེན་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མི་ཞེན་པ་གནད་དུ་གང་ཟབ་རྒྱུད་ཚོད་དང་བསྟུན་པ་སྤེལ་མར་སྐྱོང་མཛད་དགོས་གསུངས། མདོར་ན་ཆོས་ཇི་ལྟར་མཛད་བཞིན་ནང་གི་བདག་འཛིན་དང་ཉོན་མོངས་ཆུང་ཞིང་དད་དང་ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་རྣམས་ཆེ་བར་བྱུང་ན་གནད་དུ་འགྲོ་བའི་རྟགས་ཡིན་གསུངས། ངེས་འབྱུང་མེད་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཡང་དག་ཅིག་ཏུ་གཏན་ནས་མི་འགྲོ་བས་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་རུལ་ནས་འགྲོ་བས་འཁོར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད། དད་པ་མེད་ན་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་སྒོ་འགགས་པས་ཀུན་ལ་དག་སྣང་དང་མོས་གུས་བྱ། སྙིང་རྗེ་མེད་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་གཤའ་མ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐབས་མེད། ཆོས་ཀུན་གྱི་སྲོག་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་འདི་ལ་བྱ། སྤྱོད་ལམ་ཐ་མལ་དུ་མ་ཤོར་ན་མཉམ་རྗེས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ཚང་བས་རྟག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་མ་བྲལ་བར་བསྐྱབ། རང་རིག་སོ་མ་མ་བཅོས་པ་བསྐྱངས་ན་རིག་སྟོང་དགོངས་པའི་རྩལ་སྦྱར་དུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བས་ཉིད་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་པའི་རྒྱུན་བསྐྱང་། དུས་ཀུན་མི་རྟག་པས་བསྐུལ་མ་འདེབས་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པས་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་ཀྱི་བློ་དྲུང་དེ་བྱ། སྣང་བ་བཟང་ངན་གང་ཡང་ཞེན་འཛིན་གྱི་ཆེད་འཛིན་མི་བྱ་བར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བློ་སྦྱང་། བདག་ཅག་བླ་མའི་རིགས་ལ་འབྲེལ་ཐོབ་མང་བས་དུས་ཀུན་གཟུངས་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་དང་། སྨོན་ལམ་རྣམ་ལྔའམ་བཟང་སྤྱོད་ཙམ་རེ་མ་ཆགས་པ་གལ་ཆེ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཉེས་ལྟུང་བཤགས་པ་ལྟུང་བཤགས། བླ་མ་རྡོར་འཛིན། རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་གལ་ཆེ། གང་ལྟར་ཡང་དགེ་སྦྱོར་གང་མཛད་དམ་པ་གསུམ་གྱིས་རྒྱས་ཐེབ་པ་གཅེས་པར་གོ་ལགས། བདག་ནི་ལྟར་སྣང་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་ལས།། སེམས་དང་ཆོས་གཉིས་འདྲེས་པའི་ཉམས་ལེན་མེད།། འོན་ཀྱང་དམ་པའི་མན་ངག་མང་ཐོས་པས།། གང་དྲན་ཐོ་རེངས་ལངས་དུས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ།། རྣམ་དཀར་དགེ་བས་ཁྱེད་ཉིད་ཞབས་བརྟན་ཅིང་།། གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པས།། བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་།། ཕྱིན་ལས་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པའང་ཞྭ་སེང་གེ་བྲག་གི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་དབང་འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་ཤར་མདོ་ཁམས་ཀྱི་མི་འབྲུམས་མཆེད་པའི་མིང་གིས་ལྷག་བསམ་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

ཌཱ་མ་རུ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ཌཱ་མ་རུ།
Damaru: A small two-headed drum

ཌཱ་མ་རུ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཞུ་བ་ལ། རྒྱུ་དང་། ཚད། དཀྲོལ་ཚུལ། འཇོག་ཚུལ། མཚོན་དོན། དགོས་པ་བཅས་བཤད་པ་ལ། དེ་ཡང་སམ་བྷུ་ཊ་ལས། རྒྱུ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ཤིང་དང་། སེང་ལྡེང་། བཙྫ་བྲི་ཀྵའི་རྩ་བ་དང་། ཙནྡན་དམར་པོ་སོགས་ཤིང་བཟང་པོ་ལས་བྱ་བར་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཙནྡན་དཀར་པོ་དང་མི་ཡི་ཡོད་པ་སོགས་ལས་ཀྱང་བྱ་བར་གསུངས། ཚད་ནི། ཤིང་ལས་བྱས་པའི་ཌཱ་མ་རུ།། ཆགས་ཚད་སོར་མོ་བཅུ་གཉིས་ལ།། འཁྲིང་པོ་དགུ་དང་ཆུང་བ་ལྔ།། ཆུ་ཞེང་མཉམ་པའི་ཚད་དུ་བླངས།། ཞེས་དང་། སམ་བྷུ་ཊ་ལས་རབ་ལ་མཆུ་སོར་བཅུ་གཉིས་པ། ཁ་ལ་སོར་དྲུག འབྲིང་ལ་མཆུ་སོར་བཅུ་པ། ཁ་ལ་སོར་ལྔ། ཐ་མ་ལ་མཆུ་སོར་དགུ་པ། ཁ་ལ་སོར་ཕྱེད་དང་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་རུང་བར་བསྟན་ནོ།། དཀྲོལ་ཚུལ་ནི། ཌཱ་མ་རུའམ་ཅང་ཏེའུ་རྒྱུད་མང་གི་གཟུགས་ནི་ཐབས་ཀྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་ལ། སྒྲ་སྐད་ནི་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་ཚུལ་ཏེ། གཏེར་སྙིང་རྣམས་ལ་ཉིས་རྡུང་གི་དུས་སུ་མ་དང་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཅེས་དང་། སུམ་རྡུང་གི་ཚབས་སུ་མ་དང་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་སྟོང་དང་རྩ་གཉིས་ཞེས་སོ།། གཏེར་གསར་རྣམས་ལ་ཌཱར་བརྡུང་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་བཞད་དམ། ཡང་ན་ཁྲ་བརྡུང་གི་ཚབས་སུ།། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་མཆེད་ཅིང་དགོངས།། གཅིག་གཉིས་བརྡུང་གི་ཚབས་སུ།། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་མཆེད་ཅིང་དགོངས།། གཉིས་བསྐོར་བྱེད་པར་ཤེས་སོ།། ཚིག་བཤད་ཀྱི་དུས་སུ། ཌཱར་སིལ་ཡིན་ན་ཌཱ་མ་རུ་ཚུར་དཀྲོལ། སིལ་སྟུན་པར་དཀྲོལ། ཌཱར་དྲིལ་ཡིན་ན་གཉིས་ཀ་ཕྱིར་དཀྲོལ་ལ་ངེས་ཚིག་ནི་ཌཱ་མ་རུ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དྲིལ་བུ་ནི་དམ་ཚིག་སྒྲོན་མ་ཞེས་པ་ཡོངས་དགོས་སོ།། འཇོག་པའི་ཚེ། ཕོ་ཕྱོད་དང་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་བྲུགས་པ་དེ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་འོང་ཞིང་། མོ་ཕྱོད་དང་བྱང་སེམས་དམར་པོ་བྲུགས་པ་དེ་གཡོན་དུ་འོང་བར་བྱས་ཏེ། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་དུ་བཞག་པ་མ་གཏོགས་སྤྱང་ལོག་གོ་ནོར་དུ་འཇོག་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མི་རུང་ངོ་།། ཞེས་དང་། མཚོན་དོན་ནི། ཕོག་པ་དང་ཤིང་དང་པགས་པ་སྐྱེས་བུའི་རྩོལ་བ་བཅས་ཀྱིས་སྒྲ་བྱུང་ཡང་། དུས་གསུམ་བརྟག་ན་སྐྱེ་འགག་འགྲོ་འོང་མེད་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའོ།། དགོས་པ་ནི། རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་དང་། མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་དབང་དུ་འདུ་ཞིང་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་བླ་མེད་ཀོ་ནའི་ཚོ་ག་ཟབ་མོ་བཞིན་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་སོགས་གསུངས་སོ།།

ཌཱ་མ་རུ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་གཞིར་བཟུང་ནས་ཤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

ཌཱ་མ་རུ།
Damaru: A small two-headed drum

ཆོས་བསྒྱུའི་གསལ་བརྡ།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ngagyur.rigdzin@gmail.com

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

མདུན་ཤོག་འདྲ་པར། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་དབྱར་གནས་སྐབས།

Front Cover Photo:- Monks observing summer retreat at Namdrolling Monastery in South India

རྒྱབ་ཤོག་འདྲ་པར། འབྲུག་བུམ་ཐང་དུ་ཡོད་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གདན་ས་ཐར་པ་གླིང་གི་ཟུར་གཅིག

Back Cover Photo:- Tharpaling Monastery, the seat of Kunkhyen Longchenpa in the Chumey Valley of Bumthang District in Bhutan

INTERNATIONAL NYINGMAPA
RIGDZIN COMMUNITY

NGAGYUR RIGDZIN MAGAZINE

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

ISBN 819086462-9

9 788190 864626

Vee Enn Print-O-Pac # vnprints@gmail.com