ཤུ་འགྲུར་རི་ཁ་འདི་ན།

ལྷ་སྡོང་དུས་དེབ།

ཕྱིའི་འདོན་མེལས་ཀེར་དགུ་པ།

ཟླ་བོ་༢༠༡༦ ཟླ་ཚེ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ།

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་པད་ཐུབ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ།

Shechen Gyaltsab Pema Thutop Namgyal (1871–1926)

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏམ་དྲངས་གསལ་མེ་ལོང་།

ཞེ་ཆེན་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ་དབུ་འཛུགས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

རོ་རྗེ་བཀའ་བྱེས་ཀྱི་གདན་སའི་ཐུང་བའི་སྒྲུབ་ཆེན། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

དབྱངས་ལྷན་དེ་ལྟོ་མོན་རྫོགས་སུ་འགྲོ། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༠

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

ཐུན་ཚོགས་ལྷ་ལྷན་ལས་བརྩམས་བའི་འབེལ་གཏམ། ..... དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་གོ་ཆེ། ༡༥

བཞི། འོ་རྒྱས་གཉེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ནགས་སྡོད་མེ་མོ་བག་དཀར་གྱི་གནས་ཡིག ..... འབྲོང་དུར་ཚོས་རྗེ་སྐུ་ཕེད་དགུ་བ་དགེ་བའི་དབང་གོ། ༡༦

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༥

མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་གོའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༧

བྱག་ཆེན་ཐང་སྡོང་རྒྱལ་གོའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣ཉ

དྲུག དབུལ་རྩོམ་རིག་པའི་རྣ་ཤན།

སྡ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རྒྱས་པ་རྗེ་ལྷར་དཔང་དུ་བསྒྲན་ཚུལ། ..... མེ་ག་སྨྲལ་སྐུ་བསྡན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ..... ཅཅ

བདུན། སྡུན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

བསྡོད་པ་བད་དཀར་ཆུན་གོ། ..... མཁན་གོ་ཚོམ་དབྱིངས། ༥༠

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་ཐྲོལ།

ཞིང་ཁམས་གདམས་པ་དེད་དགོན་ཞོར་ལེན། ..... ཆགས་མེད་རིན་གོ་ཆེ། ༥༣

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཚོམ་དུང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༧

ཆོས་ལུགས་དེས་མེད།

བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འཇེན་བཞི་པ་མཆོག་གིས་བསྟན་པའི་ལུང་རྟེགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། འཕྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཉེན་མོངས་པའི་ཚ་གདུང་མེལ་བའི་སྨན་མཆོག་ཅིག་ཀུ་སྡུང་ཡོད་ལ། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་དང་སྨན་པའི་ཚོ་བཀྲ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་གངས་རིའི་ཕྱོངས་སུ་ཟེགས་པ་ཆེ་ཆུང་སྤྲགས་དང་བཅས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཞིག་དང་ལྡབ་བྱུང་ཡོད། ཉམས་བཞེས་གནང་སྐངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་ནས་ཆུང་མི་འབྲ་བ་ཙམ་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་ལས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་རྫོགས་སྟོན་པ་གཅིག་གི་བསྟན་པ་ལས་ཚད་པ་འབའ་ཞིག་ཀུ་སྡུང་ཡོད། འོན་ཀང་སྐབས་རེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་རྒྱུད་འཛིན་བར་རྐྱེམ་པའི་མི་སྣ་རེ་ཟུང་གི་བྱེད་སྐྱོན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་ཚུན་འཐེན་བཟློག་ཏུ་བྱེད་དང་། འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་ཤུམ་པ་ལྟ་བུའང་ཅུང་ཙམ་རེ་བྱུང་སྲོང་ཡོད་མོད། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཀའ་ན་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མ་ཞིག་གིས་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བའི་འབའ་སོ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལུང་དང་རིགས་པ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ་རྩེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་བོ་མཛད་ཡོད།

ལྟག་པར་དུ་ཆེར་སྨིག་སྒྲུན་པའི་དུས་འདིར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་སྤྱི་ནོར་ཕོང་པ་ཕ་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་དང་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྩེས་འཇུག་ཁག་ནང་ཐད་ཀྱི་ཤུལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་དགོངས་དང་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་། སྤྱི་ཡོངས་ནས་འཛམ་གླིང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤུ་དང་། ཁ་ཆེ། ཉི་དུ། ནང་པ་སོགས་ཀྱང་རྩེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་གཞི་ལམ་སྟོན་བཞིན་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་སུ་གོམ་པ་སྤྱོ་བཞིན་ཡོད། དེ་དག་ནི་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྩེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་གནང་སྐྱབས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་གི་མི་མང་ལ་མེག་དབེ་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱོང་ཡོད། རྒྱ་བོད་ཆོས་ལུགས་དེས་མེད་ཅེས་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་གཏུད་ནོ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གོ་བ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར། ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ནོ་ནོའི་རང་རང་གི་ཁམས་དབང་མོས་པ་བསམ་བའི་བྱེ་བྲག་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་བསམ་ཆོས་ལུགས་དེས་མེད་ཅེས་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་གཏུད་ནོ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གོ་བ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར། ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ནོ་ནོའི་རང་རང་གི་ཁམས་ཀྱང་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ཀྱི་ལེགས་ཚ་ལེན་པའམ། ཡང་ན་དད་པ་དང་དག་པའི་སྣང་བ་ཡོགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་འབད་བརྩོན་གནད་ཟུབ་ན་དོན་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་དེས་མེད་གནད་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། སྤྱིར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིག་རྟེན་ལ་ཞི་བའི་བསྒྲུབ་དེས་ཤིང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་སྤེལ་བའི་སྤྱོད་དན་དེགས་ཀྱིས་འཛིག་རྟེན་ཡོངས་སུ་གཞོམ་པར་བྱེད་བའི་ཉེན་ཁཉང་མེད་པ་མིན་སྐབས་ཆོས་ལུགས་དེས་མེད་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་ཤ་ཅང་གལ་ཆེ་སྟམས།།

ཞེས་མདོ་མང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུལ་མིང་འཛིན་པ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་མེ་སྤྲུལ་ཞོའི་ཁྲམས་སྟོང་རྒྱ་བའི་མར་ངོས་ཆོས་༡༥ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྲད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ རྒྱ་༡༠ ཆོས་༡༥ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲིང་ཆེན་གྱི་ཡ་གྱལ་སི་ལེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཐོག་སྤུ་འབྱུང་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་སྐུབ་སྡེ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྡོང་ཚོར་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གྲིང་ནས་བཅས།།

ཞེ་ཆེན་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་ལ་དབུ་འབྱེད།

ཞེ་ཆེན་བསྒྲུབ་གཉིས་དང་རྒྱས་སྒྲིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་ལ་དབུ་འབྱེད་རབ་གནས་སྐབས།

During the inauguration and consecration ceremony of the new main temple of Shechen Tennyi Dhargyeling

དབལ་གསང་ཆེན་སྤ་འགྲུང་སྐྱེང་མ་བའི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མ་དགོན་དྲུག་གི་ནང་ཚན། ཤར་རྒྱལ་བ་ཞེ་ཆེན་བསྒྲུབ་གཉིས་དང་རྒྱས་སྒྲིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་རྡེན་དང་བརྟེན་བ་བཅས་བསྐྱང་བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ནས་སྤྱིལ་ཡོ་སྤྱིལ་རླབས་ཆེས་བཏུ་ཉིན་དབུ་འབྱེད་རབ་གནས་གནང་ཡོད་བ་རེད།

དེ་ཡང་གངས་ཅན་རྒྱལ་བསྒྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་མོ་གསང་ཆེན་སྤ་འགྲུང་སྐྱེང་མ་བའི་ཚོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དབལ་རྒྱལ་བ་ཞེ་ཆེན་བསྒྲུབ་གཉིས་དང་རྒྱས་སྒྲིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་དུས་རབས་བཏུ་བདུན་བར་ཞེ་ཆེན་ཞྭ་ལམ་རབ་འབྱམས་པ་བསྒྲུབ་བའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་དབུ་བརྟེས་པ་ནས་བཟུང་། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་བའི་ཞེ་ཆེན་དགོན་གྱི་ཐྲ་རབས་མང་པོའི་སྐུ་རིང་ལ་གདན་ས་འདི་ཉིད་རྒྱལ་བསྒྲུབ་སྤྱི་དང་ཉེ་བྱག་བཤད་སྐྱབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་བའི་བསྟི་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བར་བརྟེན། གསང་སྔགས་སྐྱེང་མ་བའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ཡ་རྒྱལ་དབལ་རྒྱལ་བ་ཞེ་ཆེན་བསྒྲུབ་གཉིས་དང་རྒྱས་སྒྲིང་ཞེས་མཚན་གྱི་སྐྱབ་བས་གངས་ལྗོངས་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་བགས་ཤིང་སྐྱབ་བའི་སྐྱེས་བུ་བསམས་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་བྱོན་ཡང། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོའི་དུས་འགྱུར་སྐབས་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཚོས་སྡེ་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་ཚོས་སྡེ་འདི་ཉིད་ལའང་ཉམས་ཉེས་ཚབས་ཆེ་བཏང་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞེས་གི་རིང་མིང་གི་ལྟག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར།

ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལ་འགྱུར་བ་རེབས་ཏེ་ཚོས་ལུགས་དང་སྤེལ་ཚོག་བའི་སྐབས་ཞེ་ཆེན་དགོན་བསྐྱང་གསོ་གནང་སྐབས་འགན་བཞེས་ཀྱི་སྐུ་ཏིན་ཤིན་ཏུ་ནས་ཆེ་བ་ཐྲ་མ་དག་འབེལ་གྱིས་ཁ་འཐོང་ནས་བཞུགས་བའི་དག་འདུན་གང་ཡོད་རྣམས་བྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དགོན་བའི་དུས་མཚོད་རྣམས་བསྐྱང་གསོ་

གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་ཞིང་། ཐོག་མར་ཐུབ་མ་དགེ་འཛེལ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་རི་ཁྲོད་དུ་གསང་བའི་སྒོ་ནས་ཆོས་བཅུ་ཐོག་མར་བཙུགས་གནང་བ་དང་། རྗེས་སུ་རིམ་བས་བཤད་ཀྱའི་ལྟ་ཁང་སྟེང་ས་མཉམ་ལས་ཀྱི་དོས་ཁང་དུ་གྲུབ་ནས་མ་བཤིག་པར་སྐྱག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ཐུ་ཚང་བཙུགས་ནས་འདོན་རྟ་དབྱངས་སོགས་མཐོང་བརྒྱུད་ཐུག་ལེན་རྣམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་གནང་བ་དང་རིམ་བས་དགེ་འདུན་པ་གསར་ཞུགས་ཀྱང་རེ་མང་དུ་གྲུབ།

ཐྱི་ཡོ་༡༩༡༥ ལོར་ཥསྒྲབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེངས་དང་པོ་ཁམས་སྤྱོགས་སུ་ཆིབས་བསྒྲུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་དམ་བའི་ཚོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསལ་མེད་དུ་བསྟལ་ནས་སྐར་ཡང་དམ་བའི་ཚོས་འཆད་ཉན་གྱི་དབུ་ཚུགས་པ་དང་། དེ་རྗེས་རིམ་བས་དགོན་གཞུང་གི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་འགོ་ཚུགས། ཐྱི་ཡོ་༡༩༡༡ ལོར་སྐར་ཡང་ཥསྒྲབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཞེངས་གཉིས་པ་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་གཏེར་སྨྲག་ཐབས་ཟབ་བསྡུས་འདོད་འཇོའི་བྱམ་བཟང་གི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་སྐྱིན་ཐོག་ཀྱི་ཚོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲལ་བ་དང་། དབལ་འབྱོར་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་ཡང་རམ་འདེགས་ནུས་དེས་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྨ་མ་དགེ་འཛེལ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ས་གནས་ལྟ་སྡེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དུངས་སྐང་དལ་ཆོལ་བཅས་ལ་བརྟེན། རིམ་བས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་ནང་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཀྱི་བཀྱི་སྐྱོ་ཐམས་ཅད་སྐྱ་བསྐྱར་གསོའི་ཏུ་བ་ལེགས་བར་གྲུབ།

དེ་རྗེས་སྔོན་ཀྱི་ལྟ་ཁང་སྟེང་བ་དེ་བཞིན་དུས་དབང་གིས་བགོད་པ་དང་རྒྱུ་ཆའི་སྐྱས་ཀ་རྩེ་ལེགས་སུ་གཏུང་དགོས་གལ་དུ་དགོངས་ནས། སྐར་ཡང་༡༠༠ལ ལོར་དགོན་གཞུང་གི་མཁན་སྐྱལ་རྣམས་ནས་གསར་བཞེངས་གནང་རྒྱུར་ཚང་མས་མོས་མཐུན་གནང་། ཨང་ལས་ཀྱི་ཐོག་མའི་འཆར་(concept) འགོད་རི་མོ་ཥསྒྲབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དགོངས་བཞེན་བལ་ཡུལ་ནས་བྱིས་པ་དང་། ཨང་ལས་ཀྱི་ཞེབ་ཐུའི་རི་མོ་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུ་གོང་ཁྲེར་ནས་བྱིས་ཏེ་༡༠༡༩ ལོའི་ཟླ་བ་༥ པ་ནས་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལས་གཞི་དངོས་སུ་བཏིང་ནས། ས་དང་གནས་མེ་ཚོ་སྐྱེལ་ཀྱི་ལོ་འདིར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ལས་མཐུག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ནས། སྐྱེལ་

ཐུབ་ཆེས་ ཅ ཉིན་ནས་དབུ་བཙུགས་ཀྱིས་ཉིན་བདུན་རིང་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བཞུང་དང་ཐོག་བཞུང་ལྟ་སྟངས་མཐའ་དག་ལག་ཁག་ནས་ཟེབས་བའི་དགེ་འདུན་ལ་སྐོང་ཐུག་ལྷག་གིས་འདུ་ཁང་གཅོ་བོའི་ནང་ཆོས་དབང་བློ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་སྐྱབས་མཆོད་དང་། འདུ་ཁང་ཡང་སྐེང་མཁན་སྒོག་ཆོས་གསུམ་རྟེས་དྲན་ལྷ་ཁང་ནང་དགོན་སྐྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མཁན་སྐྱལ་བཏུ་ཐུག་ལྷག་ནས་བོད་ཆོས་ ༡ དང་ ཉ ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་སྐིན་གཉེར་ཐུགས་རྟེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རབ་གནས་སྐུ་གོན་དང་དངོས་གཞི་བཅས་ཟབ་རྒྱས་ཚུགས་གནང་བ་དང་། ཆོས་བཅུའི་ཉིན་མཐོང་གྲོལ་གང་འཚམ་སྤྱོས་བཅས།

སྒོ་ ཆོས་ ༡༡ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཐུག་ཚོད་དགུ་ས་ནས་དབུ་ཚུགས་ཏེ་སྒོ་འཕྲེད་དངོས་གཞི་དབུ་ཚུགས་ཤིང་། ཐོག་ས་ཝེབས་ཀྱི་སྐུ་མཁྱེན་གཅོ་བོ་དགེ་མང་དགོན་གྱི་མཁན་ཆན་བརྒྱ་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས། སྔ་འགྱུར་རྣིང་མའི་དགོན་སྡེ་སྨིན་གྲྭ་ཕྱིར་དང་། རྡོ་རྗེ་བག ཐོག་ཆེན། དཔལ་ཡུལ། ཀཱཾཐོག ཁཉན་ཡང་ཞང་མཀུ་ཨ་ཁྲོ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རིམ་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་ནས་མཁན་སྐྱལ་གཉིས་བཏུ་ལྷ་ཡུ་བཅུ་ལྷག་དང་དགེ་འདུན་གྲངས་དྲུག་སྟོང་བཆུ་ལ་དང་། སྡེ་དགེ་ཐོང་དང་ཐོག་ཆེན་ཡུལ་ཆོའི་འཁན་འཛིན་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་དགེ་བསྟེན་གོ་མོ་སྟོང་ཐུག་འཁའ་ལྷན་འཛིམས་ཀྱིས་སྐྱོ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྟོཾ་ཉིན་དང་པོ་མཇུག་བསྡུ་གནང་མཛད།

ཆོས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་དད་འདུས་མི་མང་ལ་བློ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་གཏེར་དབང་དང་། དེ་རྟེས་ཉིན་གསུམ་རིང་ཞེ་ཆེན་ལྷ་རིག་ནང་བསྟན་སྐྱོབ་ཐྲིན་གི་སྐྱོབ་གཉེར་བ་རྣམས་ནས་འཕྲབ་སྐྱོན་སྤྱོས་གང་ཀྱི་ལམ་ནས་འཛོམ་ཐྲིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད་གསེར་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོ་ལ་མངའ་དབང་བསྐྱར་བའི་རྟོགས་བརྗོད་རྟ་རྒྱུག་ནོར་བུ་ཆ་བདུན་དང་། ནག་སྔོགས་བདུད་སྟེའི་དབྱངས་ཚོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྗེ་རྟེ་གང་ཀྱི་རོལ་མོ་དབའ་བོ་འདན་སྐས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད། བཅེ་ཆེན་སྐྱིང་རྟེ་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉི་མེད་ཀུན་སྤྲན་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་བཅས་རྒྱ་ཆེ་གཞིགས་མོ་ག་ཚོའི་སྐྱན་ལམ་དུ་བསྐང་ནས་མཇད་སྐྲིའི་མཇུག་བཀྲ་ཤིས་ལམ་ལེགས་ཀྱི་བྱིན་པར་བྱས།། འདུ་པར་དང་གནས་ཚུལ་མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་མཁོ་སྤྱོད་གནང་།

ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བ་དབུ་འབེབས་གནས་སྐབས།

During the inauguration and consecration ceremony of the new main temple of Shechen Tennyi Dhargyeling

གཤར་བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་ཨིན་པའི་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Image of successfully constructed new main temple of Shechen Tennyi Dhargyeling

གཤར་བཞེངས་བྱེད་བཞིན་པའི་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Image of the new main temple of Shechen Tennyi Dhargyeling while being constructed

གཤད་རབ་བརྟེན་པ་ལེགས་བྲུབ་བཅོན་པའི་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Internal view of the successfully constructed new main temple of Shechen Tennyi Dhargyeling.

རྡོ་རྗེ་བྲག་བྱེས་ཀྱི་གདན་སའི་ཕུང་པའི་སྒྲུབ་ཆེན།

རྡོ་རྗེ་བྲག་བྱེས་ཀྱི་གདན་སའི་ཕུང་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་འཚོགས་བཞེན་པ།

Phurpa Drupchen (The great accomplishment ceremony of Vajrakilaya) being held at the exile seat of Dorje Drag monastery in Shimla

སོད་ཟླ་༡ ཚེས་༥ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༠ ཚེས་༦ ཉིན་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཤེ་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཕྱེ་གནས་སིམ་ལ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡོད་པའི་རྡོ་རྗེ་བྲག་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་བྱང་གཅེར་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཟུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཞེ་ཤཱཀ་ཡོན་བཤད་ཕུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ཉིན་བདུན་ཀྱི་རིང་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་སྔ་འགྱུར་བྱང་བདག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྐུག་སྡོལ་རྣ་མེད་དུ་འཛིན་པའི་སྔ་འགྱུར་བའི་གདན་ས་ཟུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་དགོན་ཀྱི་ཚེ་རེའི་བསྟན་འཛིའི་སྐུ་རིམ་ཆེན་མོ་གཉེར་སྐྱོན་མཆོག་གི་སྐུལ་སྐུ་རྣམ་གསུམ་ཀྱི་ཡ་ཀྱལ་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་དངོས་བྱིན་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་རིག་འཛིན་ཆོད་ལྡེའ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་གཏེར་ཡིག་ཆུང་སྐོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཁྲོ་ཆོད་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཞེན་པའི་སྐུལ་མཚོད་ཆེན་མོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་ཅིང། དེ་ཡང་དགོན་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་དང། མཆོག་སྐུལ་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ནས་ཟུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཞེ་ཤཱཀ་ཡོན་བཤད་ཕུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ཉིན་བདུན་ཀྱི་རིང་ཐུགས་ཐོག་སྐུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་ཟླ་བ་ཤཱཀ་ཡའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་ཁྲིད་ཀྱང་ཞུ་ཡིག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

སོད་ཟླ་༡ ཚེས་༧ ཉིན་ཕུང་སྒྲུབ་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཁྲིད་ཀྱང་ཞུ་ཡིག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། སོད་ཟླ་༡ ཚེས་༨ ཉིན་ཕུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཁྲིད་ཀྱང་ཞུ་ཡིག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། སོད་ཟླ་༡ ཚེས་༩ ཉིན་ཕུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཁྲིད་ཀྱང་ཞུ་ཡིག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། སོད་ཟླ་༡ ཚེས་༡༠ ཉིན་ཕུང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཁྲིད་ཀྱང་ཞུ་ཡིག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། སོད་ཟླ་༡ ཚེས་༡༡ མཚན་ཐོག་མཆོད་བཤམས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཕུན་བཀོད་སོགས་ལེགས་བར་གྱུར་བསྟན་དགེ་འདུན་ཚན་གས་རྣམས་བྱིན་འབེབས་མཛད། སོད་ཚེས་༡༢ ཉིན་ནས་དངོས་གཞིའི་སྒྲུབ་མཆོད་དབུ་འཛུགས་མཛད་དེ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་སྐུབ་ཆེན་བྱག་ལེན་ཟིན་པས་ལྟར་ཉིན་ལྟར་ཟུར་བཞི་རེ་མཛད་ནས་སྐུབ་ཆེན་ཞག་བདུན་སོང་བའི་ཐོག སོད་ཚེས་༡༤ གཉིས་ཕྱོགས་ཉི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཡི་དམ་ཀྱི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་པའི་འདོན་ཆཚམ་ཀྱི་ཐོག་ཏུངས། གཉིས་ར་ནང་མ་དང་ཕྱི་མ་གཉེས་སུ་ཐོར་ཁཚམ་ཆ་ཚང་རེ་མཛད་པའི་སྐོ་ནས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོར་འཞེན་དང་། སོད་ཚེས་༡༥ ཉིན་དགྱེས་སྐོང་བཏང་རགས་ཞི་རྒྱས་དབང་ཐུགས་གཡོག་དང་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་བཅས་བརྒྱུད་ལྡན་ཚན་གས་རྣམས་འཁྲུལ་མེད་བཞིན་མཛད་རྗེས་མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པ་བཅས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ནས་མཐའ་གྲུབ་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ།། སྐུ་ཡར་དང་གནས་ཚུལ་ཨོ་རྒྱུན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་མགོ་སྐྱོང་གནང་།

ཇོ་རྗེ་བཀའ་བྱེད་གདན་སའི་ཐུབ་བསྟན་ཆེན་འཚོ་གསར་བཞིན་པ།
Phurpa Drupchen (The great accomplishment ceremony of Vajrakilaya) being held at the exile seat of Dorje Drag monastery in Shimla.

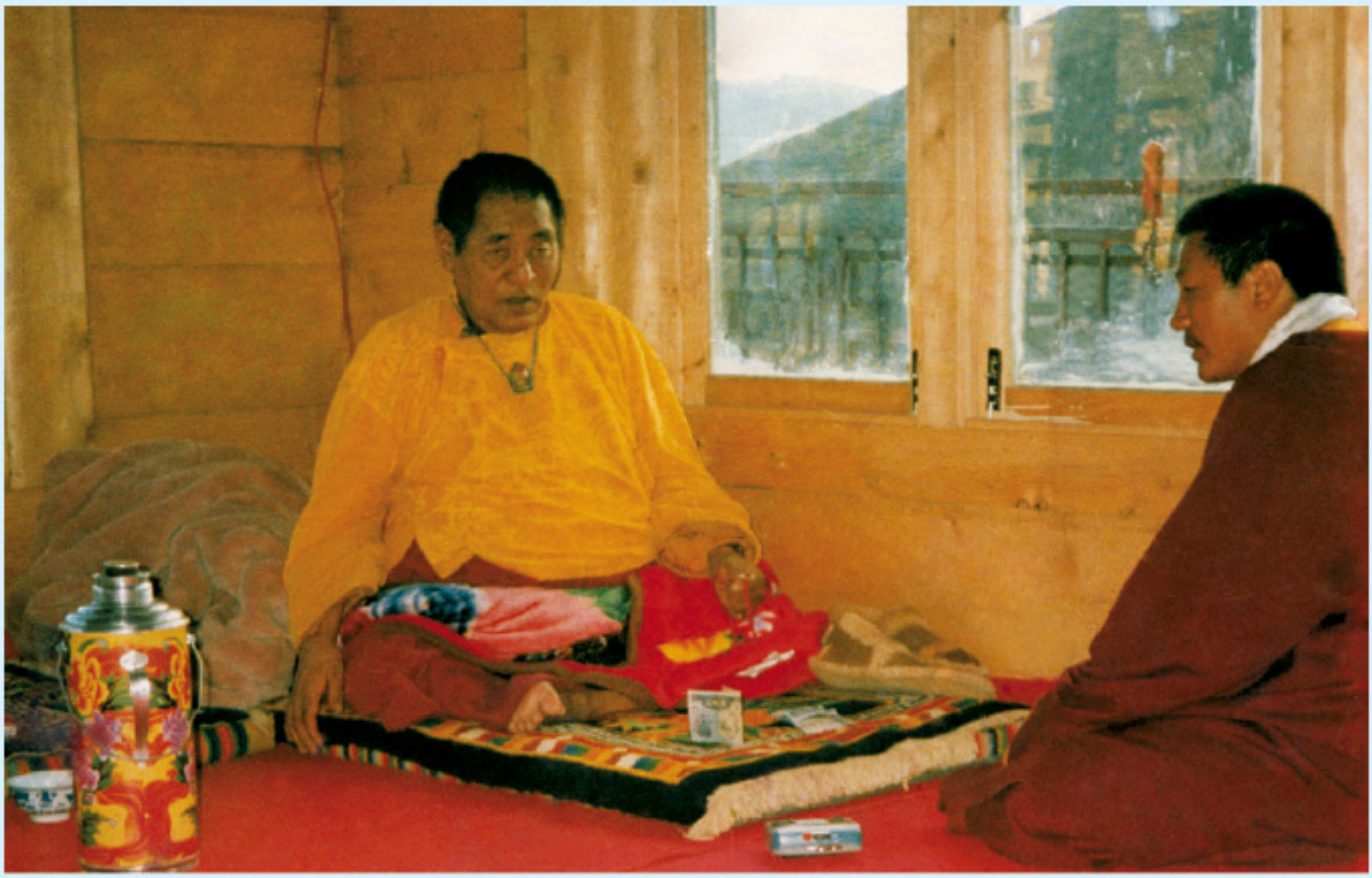
ཇོ་རྗེ་བཀའ་བྱེད་གདན་སའི་ཕྱིའི་བགོད་པ།
Outside view of the exile seat of Dorje Drag monastery

དབྱངས་ལྡན་དེ་ལྟོ་མོན་ཕྱོགས་སུ་འབྱོ།

འབྲུག་ཏུ་བཞུགས་བའི་སྐང་རིན་ཐོ་ཆེའམ་གཞི་ཐུལ་ཚོས་ཉིད་རང་ཤར་རིན་ཐོ་ཆེ་མཆོག་ཡ་བཅད་འདི་ཞུམ་བ།

སྐང་རིན་ཐོ་ཆེའམ། གཞི་ཐུལ་ཚོས་ཉིད་རང་ཤར་རིན་ཐོ་ཆེ།
Tang Rinpoche also known as Shitrul Choenyi Rangshar Rinpoche

སྐང་རིན་ཐོ་ཆེའམ་གཞི་ཆེན་མཆོག་སྐུལ་ཚོས་ཉིད་རང་ཤར་རིན་ཐོ་ཆེ་ནི། ཐོད་རབ་རྒྱལ་ཚུ་སྐྱབ་ཀྱི་ཙོ་༡༩༤༩ ལོར་ཙོ་རྒྱན་ཆེན་ཐོའི་སྐབས་ཀྲམས་ཀྱི་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་ཡ་བྱལ། གཉན་ཐོ་གཡུ་རྩེའི་ཉེ་འགམ་དུ། ཡབ་མགོ་ལོག་ཙ་སྐྱོང་འབྱམ་བའི་གདུང་རྒྱུད་མཐོན་ཚང་རིག་འཛིན་ཀོར་བུ་དང་། ཡུམ་ཁྱེའུ་བཟའ་སྤྱི་ཡས་སུ་འཁྱུངས་བའི་ཐུབ་རྒྱལ་སྤྱིས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱེའུ་ཆུང་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་ཀྱང་གྲགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཚོའི་ཕ་ཡབ་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་རྒྱུན་ཆགས་ཤིང་ཁྱབ་ཅིང



ཆོས་རྗེ་སཱཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཐུང་རིན་པོ་ཆེ།
Tang Rinpoche with Choeje Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche

ནས་ཐུགས་མཉེས་བའི་དབུགས་དབྱུང་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དེ་བཞིན་སྐྱེལ་བའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཀློ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཐུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་འབྱུག་ཡུལ་དུ་གདུལ་བྱ་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བཀའ་ལུང་ཟབ་རྒྱས་གནང་། དེ་ཕྱིས་༡༩༥༩ ལ་ཥའབྱུག་མི་དབང་གསེར་ཁྲི་ལྡེ་བ་མཆོག་གིས་དབལ་ལྡན་འབྱུག་བའི་མི་ཁོངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་གནང་སྟེ་འབྱུག་མི་དམངས་དང་ཐོབ་ཐང་འཛིན་མཁན་གྱི་སྐལ་བ་ཐོབ། དཔལ་ཁོང་གི་གདན་ས་ཁག་ནི། ཆོས་སྟེ་སྤྱངས་དགོན་བཞམ་ཟླ་རྒྱང་མདོ་སྡེགས་བཀའ་སྒྲུབ་དགའ་ཚལ་ཆོས་གླིང་དང་། ཟླ་རྒྱང་སྐུ་གསུམ་བརྙེ་ཆོས་གླིང་། ཟླ་རྒྱང་ཀུར་ཐམ་བརྙེ་འོད་གླིང་། གཡའ་མ་ལུང་རེ་ཁྲོད་གསང་ཆེན་འོད་སྐྱེ་གློ་བའི་ཡལ་འདབ་སོགས་བཀའ་སྒྲུབ་བསྟན་བའི་གནས་གཞི་དང་ཆོས་ཚོགས་འབའ་ཡང་བཞུགས། རྒྱ་སོད་བལ་འབྱུག་གིས་མཆོད་བས་སྲོག་གས་ཀྱན་ཏུ། ཟླ་སྐྱལ་དང་མཁན་སློབ། བྱ་བལ་དང་སྐོམ་ཆེན། འདུས་སྡེ་དང་སློབ་སྡེ། ཤེས་ལྡན་གྱི་མི་སྣ་སོགས་སློབ་ཚོགས་མཆོག་དམན་བར་མའི་སྐྱེ་བོ་ཀུངས་ལས་འདས། སྐྱེན་གྲོལ་བཀའ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་ཀྱན་ཏུ་ཆོས་ཡོན་ཆེ་ཐ་གང་ཡོད་གཅིག་ཀྱང་མི་བཞེས་བར་ཡུལ་དེ་གའི་བདེ་ཅ་ལ་སྐྱེན་གཏོང་མཛད་པ་སོགས་རྣམས་ཆེ་བའི་སྡེན་ལས་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་པའི་སྐབས་ལགས་སོ།།

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་རྩལ་ལས་འཕྲུངས་པའི་གསུང་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལ། བརྟ་ལུང་ཁ་བྱང་དག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར། ཟླ་རྗོགས་ཐུགས་གསུམ་ཀྱིས་མཆོད་པའི་ཆོས་ཚན་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གྲངས་ལྟན་བཞུགས་པ་བཅས་ཁོང་གི་མཛད་བསྟུས་འདི་ཉིད། ཆོ་ཕྱེ་ལྟ་མོས་འབྱུག་རྒྱལ་འཇིན་གཏུག་ལག་སྒྲོབ་སྟེའི་ཞེབ་འཚོལ་མདོ་ཚེན་གྱི་བཞེད་སྐོང་དུ་བྱེས་པ་ལས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཇིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྟུས།

ཏི་བ། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འབྱུག་ཏུ་རྗེ་ལྟར་ཞེབས་པ་དང་འབྱུག་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་ཕྲིན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ཁན། འབྱུག་བྱམ་ཐང་སྟང་ཇོ་བྱམས་ཟླ་མ་གྲྭ་དབང་བཟང་སྒྲོང་ཡངས་མཆོག་ལ་ལུང་བསྟན་ཡོད་བའི་ཚུལ་སོགས་གསལ་རྒྱས་སུ་སྤྲོས་ཏེ་སྐྱབས་རྗེ་བོ་རོན་རོ་ཆེར་ཡང་ཡང་ཟབ་ཞུ་བཀྱིས་པ་ལྟར། སྐྱ་མདུན་འབྱུག་ཆེན་རོ་ཆེ་ལྟན་རྒྱས་ཀྱང་མཐུན་རྐྱེན་དང་བཀའ་སྩལ་བཟང་སོའི་མཚམས་སྟུང་ཏེ་བོ་རོན་རོ་ཆེའི་ཟླ་ཚས་ཏུ་

ཐུང་སྒོན་སྤྲིན་འཕས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱབས་རིན་པོ་ཆེ།
Tang Rinpoche with Dhungse Trinley Norbu Rinpoche

འབྲུག་ལ་བཏང་སོང་། དུས་ཕྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལོར་ངར་ཚོ་འབྲུག་སྐོབ་རེ་ཟུང་དང་བཅས་པ་དལལ་ཐུ་རྩང་ཆོས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སོང་སྟེ། ཆོས་རྗེ་ཐུ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ་མཇལ་གཅར་ཞུ་སྐབས། ཐུ་མས་བཀྲེ་བ་ཆེན་པོས་དབུགས་དབྱུང་གནང་ཞིང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་མཇད་ལུང་བྱ། དབྱངས་ལྷན་དེ་སྐོ་མོན་སྒྲོགས་སུ་འགྲོ། ཞེས་པ་རང་རེའི་ཚ་ཆོས་རི་བོ་རྩེ་ལྟའི་འཇམ་དབལ་དབྱངས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡུལ་འདིར་དར་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་ཚུལ་གྱི་ལམ་སྟོན་གྱས་པ་བཟའ་རྒྱང་གི་སྤྱི་བོར་ཕབ་པ་ནས་བརྒྱད་དུ་བར་རང་བཞེན་དགོན་སྟེ་ཆོས་ཚོགས་དག་ལ་གང་ཟན་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་ཡོད་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་དེ་ལུགས་ཀྱིས་ཆོགས་བསགས་སྤྱིན་སྤྱོང་གི་དགེ་བསྐྱལ་ལ་ཅི་ནུས་སུ་འབད་བཏུག་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཀྱང་རྣམ་བསྟན་སུ་གསལ་ལགས།

སྤྱི་ཀྱལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱབས་རིན་པོ་ཆེ།
Tang Rinpoche with Nyoshul Khen Rinpoche Jamyang Dorje Rinpoche

དེ་བ། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཟབ་གཉེར་གྱི་རིགས་ཀྱང་གང་མང་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་འདུག་ན་དེའི་སྐོར་གསུངས་ན་འཕྲིག་གམ།

ཨན། སྟོན་ཁམས་གཅང་གཉེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་སྤྱི་བཟུང་ན་ནས་མ་བཅོས་ཤུགས་འབྱུང་གི་ཉམས་འགུར་དང་ཆོས་སྐོར་གང་འཚམས་ཡོད་ཚོག གཉེར་འབྱིན་ཟླ་མ་བཀྲ་ཤིས་བྱུན་ཆོགས་དང་། བྱང་དབང་ཟླ་མ་བརྟན་ཕྱོང་ཡངས། སྤྱན་ཞེ་འཚ་སྤྱི་ཤུལ་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། བདུད་འཇོམས་གདུང་སྲས་ཐེན་པས་ནོར་བུ། བང་བགོད་རྒྱལ་སྲས་སྤྱལ་སྤྱ། སྤྱལ་བའི་སྤྱ་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་སྤྲོ་བས་རྒྱལ་སོགས་ཀྱིས་བགའ་བསྩལ་དང་ཟུགས་བསྟེད་ཟབ་མོའི་མཐུ་ལས་བྱང་བའི་དགོངས་གཉེར་དང་དག་སྣང་ཆོས་སྐོར་ཟླ་རྗོགས་ཟུགས་གསུམ་གྱིས་མཆོད་པའི་ཐེན་སྤྱལ་ལས་མཐའ་བཅས་མང་ཙམ་ཡོད་ཀུ།

དེ་བ། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་དུ་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབེལ་བའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ཨན། སྤྱིར་རང་ཉིད་ལ་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་རྟོགས་པའི་ཟླ་གོས་མེད་ཀྱང་། ཟླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞལ་སྔ་ནས། ས་སྐྱོང་རྗེ་བོའི་དབུ་འཕང་དགོངས་ལས་མཛོ།། འབངས་ཀྱི་སྐྱེ་གོ་རང་དབང་བདེ་དགེས་འཚོ།། ཀུན་ཀྱང་ཞེག་ཆེན་ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད།། ཆོས་སྔོན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལ་ཡིད་རེ་སྤྱོ།། ཞེས་བའི་བསྟོགས་ཚིག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ཁྱད་བར་དུ་ཟབ་རང་ལ་ཡང་སྟོན་བསགས་ཀྱི་ལས་འཕྲོ་ཞིག་ཡོད་པ་འབྲ་སྟེ། དབལ་སྔོན་འབྲུག་ཡུལ་དང་། འབྲུག་མིས་ཐོག་གིས་མེད་ཀྱི་དད་པ་དང་ཆོས་སྐྱབ་སྐྱངས་ལ་ཡི་རང་སྐྱན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་ལ། གང་དུ་སྟོད་ཀྱང་དེ་ཡི་ཁྱིམས་ལ་གནས།། ཟེར་བ་སྔར་རང་གིས་ཐོག་ཚད་ཀྱིས་མི་མེར་མཆོག་དམན་ཀུན་ཀྱི་རེ་འདོད་ཁྱིམས་མཐུན་དུ་སྐྱབ་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ནི་རང་གི་མི་ཚེའི་ལྟ་བ་ཡང་ཡིན་པས་བསམ་སྤྱོད་གཙང་མ་དེ་རིགས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་སྐུ་འཁོད་དང་བཅས་པས་ཁྱིམས་མཐུན་བ་ཡིན་པ་འབྲ། ཐུགས་བརྩེས་རྒྱུན་སྐྱོང་བཅས་པས་ཀྱང་ཞི་ཐབས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ཤུ་ཡང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤ་ཡང་ཡིན་པས

འབྲས་ཤེས་རབ་བཅས་གང་ཐད་ཀྱི། མ་འོངས་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཚེ་རབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཞལ་སྔ་ནས་ཕུལ་བའི་ཚེ་ཁོང་ནས་ཀྱང་ཡུན་གནས་ཀྱི་སྨོན་ནས་མདུན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། རྒྱལ་འབངས་ཀྱི་དམ་ཚིག་འདི་བཞིན་བརྟན་ཞིང་། ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་མངའ་ཐང་དེང་ཕྱོགས་གནས་ནས། རྒྱལ་སྲིད་ལྟ་བ་"རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་"ཞེས་བའི་དགོངས་དོན་ཚུལ་བཞིན་ལག་ལེན་དུ་ཞེས་ཟུབ་ནས་འཛམ་གླིང་ཐོག་དམིག་དབེར་འོས་བའི་ཞེ་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་། བཀའ་སྩལ་གཙོས་བའི་ནང་བསྟན་གྱི་མ་ཁྲུངས་ཁྱད་འཕགས་ཤེག་ཏུ་འཐུང་ཟུབ་བའི་རེ་བ་འདུག་ཞུ།

ཨི་བཱ། དེང་སྐབས་སྲིག་མ་ལྷ་བའོ་བའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཏུ་སྐེས་ཡོད་སྐབས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཟིགས་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པར་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་གང་དང་གང་ཡིན་པར་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད།

ལན། སྲིད་སྲིག་མའི་རྒྱུད་པ་གསོ་བ་ལ། རྒྱལ་དབང་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་དེ་བཞིན་འཇུག་སྡོག་མཛད་ན་མི་བསྐུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མང་ངོ།། བསྟན་པ་གནས་ཐབས་ལ་སྐུ་གཅིག་ངག་ལས་པ་ལྟར། ཚོ་མོ་མི་རིགས་ཁྲད་མེད་པས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང་། འཚང་རྒྱ་རྒྱམ་གསུམ། བཤད་སྐྱབ་ལས་གསུམ་ལ་འབད་ནས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་མམ་གང་རུང་ལྟ་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་སྐྱེད་བསྒོད་ཅིང་བསྟུ་དངོས་བཞེ་ལག་ཏུ་ལེན་གལ་ཆེ་བ་མཁྱེན་གསལ་ཡིན་ལ། དཔེགས་བསལ་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་ཁམས་དབང་མོས་བར་བསྟུན་ནས་འགྲོ་བ་མི་འི་སྲིད་ཚོགས་དང་བཟང་འབྲེལ་རྣེ་ཆེར་གཏོང་ཤེས་བར་བྱས་ཏེ་དམངས་སྐེར་གང་གི་བདེ་སྡུག་ལ་ང་ཚོ་ཆོས་བ་ཚོས་རང་ཚུགས་མ་འཚོར་བའི་ཐོག་ནས་ཁ་ཡ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སེམས་ཚོར་མཉམ་མཐུན་ཀྱི་རྣམ་མངོན་གསལ་དུ་བཏོན་ནས་ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བར་སེམས་ལགས།

ཨི་བཱ། དེང་སྐབས་གོང་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་དགོས་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་བཞིན། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཟིགས་ན་རིས་མེད་གནང་དུས་རང་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཅོ་བཟུང་ཐོག རིས་མེད་ལ་དད་པ་དག་སྣང་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ལ་སྐྱོབ་གཉེར་ཉམས་བཞེས་གཅིག་མཚུངས་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་རོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།

ལན། ངས་རིས་མེད་ཅས་པ་འདྲེས་མར་མི་འཛིན། མི་རིགས་ཤེག་

འབྲུག་བུམ་ཐང་དུ་ཡོད་པའི་སྤུང་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་ཆོས་སྒྲེ་སྒྲུབ་མདོ་སྡགས་བཞད་སྒྲུབ་དགའ་ཚོས་གླིང་།
Tang Rinpoche's monastery Pung Dongag Shedrub Gachoeling in Bumthang, Bhutan

ལ་དེས་གཞག་ན་དང་པོ་རང་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལམ་ལུགས་བྱང་ཆུབ་པར་ཤེས་ཤིང་ཉམས་སུ་ལོན་པ་ནས་ད་བཟོད་གཞན་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བསྟབས་ཏེ་ལེགས་ཚ་ལེན་དགོས་པ་བཞིན་ཏུ། ཆོས་ལུགས་བྱབ་མཐའ་ཡང་རང་ལ་མོས་པའམ་མེ་ཏོག་པོག་ཡོད་པའི་ལྟ་ཆོས་དེ་གཅོ་པོར་བརྟེན་ནས་དེའི་ལྟ་སྤྲོས་སྤྱོད་གསུམ་ཀྱི་གནད་འཛིན་མཚམས་བྱང་བ་དང་བཅས་པ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་བྱག་བཞེས་ལག་ལེན་ཐ་ཆུན་ཆོད་སྐྱང་མེད་མི་བྱེད་པར་དགོས་པ་རྒྱ་མཚན་མདོ་སྡགས་སྤྱན་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེས་པར་བྱས་ནས་དེ་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཚེ་འདི་ཕྱི་མའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཡིན་ལ། ཁྱེད་ཚོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཅིག་ཡིན་ཏེ

ཤུན་ཚོགས་ལྟ་ལྟོན་ལས་བརྩམས་པའི་འབེལ་གཏམ།

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

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

།།ཤུན་གྱམ་ཚོགས་པ་ལྟ་ལྟོན་ལས་བརྩམས་པའི་ འབེལ་གཏམ་དང་གསུམ་པད་དཀར་བཞད་པའི་ ཉིན་བྱེད་ཅས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། ཤུན་ཚོགས་སྐང་རྟོགས་འབྱུང་གནས་རྫོགས་སངས་རྒྱས།། ཤུན་ཚོགས་ཟབ་རྒྱས་ལྡབ་བྱང་དམ་པའི་ཆོས།། ཤུན་ཚོགས་སྤེད་ཞིའི་མཆོད་སྤྲིང་དགེ་འདུན་སྡེ།། ཤུན་ཚོགས་མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མར་འདུད།། ཤུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་རྣེས་སུ་དྲན་པའི་ཕྱིར།། ཤུན་ཚོགས་ལེགས་བཤད་གྲྭིང་བུ་འདི་འཁོལ་ན།། ཤུན་ཚོགས་ཐུབ་ཐོབ་ཆོས་སྤྱན་བུའི་ཚོགས།། ཤུན་ཚོགས་ཀུན་དགའི་གར་ཀྱིས་དགྱེས་མཛོད་ཅིག། དེ་ཡང་སྤྱིད་ཞིའི་ཁམས་ན་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ཕྱིན་ལས་འབའ་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། དགོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་དང་ལྟོན་པར་ཤེས་ནས་དཀར་པོའི་ཆོས་སྐྱང་བའི་སྐོར་དང་པ་ལས་འཛུང་བས་ན་དཔེར་བའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པའི་སྐོར་དབྱེ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། སྐབས་འདིར་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྡུས་ཤེགས་ཤུ། ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱེ། རྒྱུད་ལྟ་ལས། སངས་རྒྱས་ལས་ཆོས་ཆོས་ལས་འཕགས་པའི་ཚོགས། ཚོགས་ལས་སྐྱིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཁམས་ཐོབ་མཐར། ཡེ་ཤེས་དེ་ཐོབ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་སྟོབས་སོགས། སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བྱེད་ཆོས་རྣམས་དང་ལྡན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱ་གསུམ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་ཡི་ཚུལ་ཟུང་ཟད་ཞུ་བ་ལ།

དང་པོ་ཆོས་སྐྱའི་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་ནི། གཞས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བར། སྟོན་པ་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་གདོད་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རང་བཞིན་དུ་བཞུགས་ནས། འཁོར་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀུ་མཚོའི་ཚོགས་དང་། ཆོས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་སྤྲུ་ཆེགའ་བྱ་རྟོལ་ལས་འདུས་པ། དུས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་གསུང་།

གཉིས་པ་ཡོངས་སྐྱའི་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་ནི། གཞས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་སྣང་སྟུགས་པོ་བཀོད་པར། སྟོན་པ་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲུག་པ་རྟོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཉིད་རང་གི་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དུ་སྣང་བ། འཁོར་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་ལས་མི་གཞན་བའི་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་བ་སྲས་མཆོག་བཅུ་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ།

གསུམ་པ་སྐྱལ་སྐྱའི་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་ནི་ཆུན་མིན་རྟོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལ། སྟོན་པ་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྟོགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་རེ་རེ་བཞིན་ཤུན་སུམ་ཚོགས་ལྟ་དང་ལྟོན་པ་གསུངས་ལ། མདོ་སྡེགས་ཐུན་མིན་གྱི་སྟོན་པ་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འཕེན་བཞི་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། གཞས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་རྟེ་རྟོག་ཅིག་ཅེ་ན། བྱ་རྐོད་ཤུང་པོ་ཁ་ནོག་པ་ཁ་ལ། ཆོས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཟེག་ག་ཅིག་ཏུ་ཞུགས་ཤིང་། ཁོ་ནས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་ཡི་ཚུལ་ཟུང་ཟད་ཞུ་བ་ལ།

དང་པོ་ཆོས་སྐྱའི་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་ནི། གཞས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བར། སྟོན་པ་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་གདོད་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རང་བཞིན་དུ་བཞུགས་ནས། འཁོར་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀུ་མཚོའི་ཚོགས་དང་། ཆོས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་སྤྲུ་ཆེགའ་བྱ་རྟོལ་ལས་འདུས་པ། དུས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་གསུང་།

གཉིས་པ་ཡོངས་སྐྱའི་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་ནི། གཞས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་སྣང་སྟུགས་པོ་བཀོད་པར། སྟོན་པ་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་གདོད་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རང་བཞིན་དུ་བཞུགས་ནས། འཁོར་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀུ་མཚོའི་ཚོགས་དང་། ཆོས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་སྤྲུ་ཆེགའ་བྱ་རྟོལ་ལས་འདུས་པ། དུས་ཤུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་གསུང་།

སྒོས་དང་ལྡན་ཀྱི་བར་མཚོ་མ་རྟོག་འབབ་ཚུ་བོ་བཞེས་གཡས་སུ་བསྐོར་བའི་མཚོ་འཁྲམ་དུ། རྡོག་ཐིགཔྲའི་འབྲས་བུ་མཚོར་ལྷུང་ཚེ་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐིགཔྲ་ཤེས་ཡོད་ཀྱི་ཨ་ཁ་ཨ་ཡིག་ཚུ་ཡོད་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲའི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ཡོད་ཅིང་། ཐིགཔྲ་ཤེས་ཡོད་ཚུལ་ཁོ་ན་ཨིན་ལས་ཐིགཔྲ་ཤེས་ཡོད་ཚུལ་ཡང

བསྒྲུབ་པ་བསྒྲུབ་འཛིན་སྲི་ཞུ་སྨྲུབ་པའི་སྔོན་གྱི་སློབ་ལམ་དང་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྡན་པ། ཐུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཐུགས་ཀྱི་གོ་ཆ་དང་འཚོགས་ཤིང་བརྩོན་འགྲུས་ལ་ཐང་ལྔོད་མེད་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣྱང་ལ། འཇིག་རྟེན་སྣང་བའི་གཏེར་གྱི་ཉི་ཟླ་མཁའ་ལ་འཚར་བ་བཞིན་སྣུབ་ནས་ནོར་འཛིན་གྱི་ཁြེན་དེར་ངོ་མཚར་བ་ལ་སློང་བའི་འོག་མིན་བརླ་འོད་ཙམ་སྐིན་ཙོག་གིས་ཀྱང་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་ཐོན་ནས་ཀྱང་ཐུབ་པའི་ཚེ་ཟླ་མཁའ་ལ་འཚར་བ་བཞིན་སྣུབ་ནོར་འཛིན་གྱི་ཁြེན་དེར་ངོ་མཚར་བ་ལ་སློང་བའི་འོག་མིན་བརླ་འོད་ཙམ་སྐིན་ཙོག་གིས་ཀྱང་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་ཐོན་ནས་ཀྱང་ཐུབ་པའི་ཚེ་ཟླ་མཁའ་ལ་འཚར་བ་བཞིན་སྣུབ་ནོར་འཛིན་གྱི་ཁྱེད

ནགས་སྟོད་མེ་མོ་བྲག་དཀར་གྱི་གནས་ཡིག

ནགས་སྟོད་གནས་ཆེན་མེ་མོ་བྲག་དཀར་གྱི་སྤྱི་དཔྱིད།
External view of the sacred Memo Dragkar in Nagtoe

འཕྲོ་དྲུར་ཚོས་རྗེ་རྒྱ་ཁྲེད་དགུ་པ་དགེ་བའི་དབང་པོ།

ཤུལ་བྱང་ཚོགས་གཉིས་ལེགས་བར་བསྒྲུབ་བའི་མཇེས་སུ་ཐས།།
ཤུལ་བྱང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་བའི་བཅེ་ཚེན་གྱིས།།
འཕྲོ་ཀུན་མ་རིག་ཆྱོ་སྐུན་ལེལ་མཛད་སྟོན་མཆོག་དེས།།
མེ་སྐང་སྤྱིན་ཞེས་སྒྲུབ་བའི་དབང་པོར་དྲངས་བས་འདུག།།
དྲང་དེས་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་མ་ལུས་པ། །
འགག་མེད་སྐང་འཚར་མཚན་དེས་རབ་རྫོགས་པ། །
གྲུར་གྱམ་མདངས་ལྡན་རྣམ་འཇེན་ཀུན་གྱི་ཡབ། །
བཅུ་དྲུག་གཞོན་ནུའི་ཡང་ཚོ་ཅན་དེར་འདུག། །
ཀ་དག་གངོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །
ལྷུན་གྲུབ་ཏོད་ལྡའི་དྲངས་མ་རིགས་ལྡའི་གཅོ། །
གང་འདུལ་སྒགས་རྗེ་དེར་སྐང་རིགས་བརྒྱའི་གར། །
དབྱེར་མེད་གཅིག་བསྡུས་རྡོ་རྗེ་འཚང་ལ་འདུག།།
ཟེག་དགུའི་གསར་རྟེང་དོན་སྟོན་བྱ་མའི་ཚོགས།།
ཞེ་དང་ཁྲོ་བོ་རོལ་གང་ཡི་དམ་སྐ། །
ཕྱི་ནང་བར་ཚད་ཀུན་ལེལ་མཁའ་འགྲོའི་སྡེ།།

ཇ་གསུམ་ཀུན་འདུས་བརྟུ་ཀ་རར་འདུག།
རྒྱ་བོད་བཞུགས་དང་འགྲོན་འགྱུར་མཁས་པའི་ཚོགས།།
རིག་གནས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དེས་དོན་ཆེ།།
མ་འོངས་འགྲོ་ལ་སྐྱོན་མཛད་ཚོས་ཀྱི་རྗེ།།
རྗེ་བཅུན་བྱ་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་སྐུགས།།
སྐྱ་ཚོགས་ངོ་མཚར་མཁའ་འགྲོའི་ཐུག་པ་ཡི།།
སྐྱ་ཚོགས་ཀུན་མཉེན་རྒྱལ་དབང་པད་འབྱུང་གིས།།
སྐྱ་ཚོགས་མཛད་བཟང་སྐང་བརྟན་བྱིན་ཆབས་ཅན།།
སྐྱ་ཚོགས་མེམས་ཅན་དེད་དགོན་གང་དེར་འདུག།།
གང་དེར་ནགས་སྟོད་མེ་མོ་བྲག་དཀར་གྱི།།
བཞུགས་བྱང་མངོན་བསྐྱས་དཀར་ཆག་འགྲོ་ཀུན་རྣམས།།
འཇེན་བྱེད་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་ཤེར་ཏ་ཆེ།།
འགོད་ལ་ཇ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་སྐང་སྩོལ།།
ཞེས་བའི་ཚིག་གིས་སྟོན་བསྡུས་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་དོན་ཀུན་གྲུབ་
པ་ཉེ་མའི་གཉེན་གྱི་བསྐུན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཁའ་ཁྱབ་སྤེད་མཐའ་བར་

གནས་ཆེན་མེ་མོ་ཁག་དཀར་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཕྱི་སྐྱེ།
Entrance of the meditational cave at the sacred Memo Dragkar

དུ་ཁྲབ་ཅིང་རྒྱས་བར་མཛད་ལ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱོ་ནས་འཕྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོར་མཛད། དེའི་རྗེས་རྒྱལ་སྲས་བྱམས་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས། ཐོག་མེད། ཀུ་སྲྀག་པོགས་ནས་རིམ་བར་བརྒྱད་པ་ཤིང་ཏ་གཉིས་ཀྱི་སྤོལ་ལམ་བྱང་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་དེ། རྒྱ་བོད་བཅ་བྱས་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྐྱོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཀི། མདོ་ལས། ངའི་སྐུ་དན་འདས་པོག་ཏུ། ཞེས་བཅུ་རྟ་གཉིས་ཚད་དུས། བརྒྱ་ཅན་དུ་ངར་ཉིད་འབྱུང་། ཁེད་རྣམས་སྐུ་ངན་མ་བྱེད་ཅིག ཅེས་དང་། ཡང་མདོ་དེ་ཉིད་ལས། ངའི་སྐུ་ངན་འདས་པོག་ཏུ། ཞེས་བཞི་གཉིས་ཞེན་པ་ན། ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས། ངོ་མ་ཅན་གྱི་མཆོ་དཀྱིལ་དུ། མདངས་ལྡན་པརྨའི་སྤྲིང་སོའི་ཁེར། ང་ལས་སྐྱེ་བའི་སྐྱེས་བུ་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མཚན་བརྗོད་ལས། དབལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པརྨ་སྐྱེས། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་པ། ཞེས་དང་། བདེ་གཤེགས་བདུན་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། མཆོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་དང་ལྡན་ཚུལ་མཐུན་པ། མ་འོངས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་བྱེད། ཅེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ལུང་གིས་ཟིན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མདོ་སྡེའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་དེར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་བར་མཛད་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་

ནོར་སྐྱབ་གཉེར་གྱི་ཐུགས་བཙན་ཡིའི་ཤེལ་གྱི་ཀ་བ་རང་བྱུང་།
A naturally formed crystal pillar at a cave to accomplish Norlha

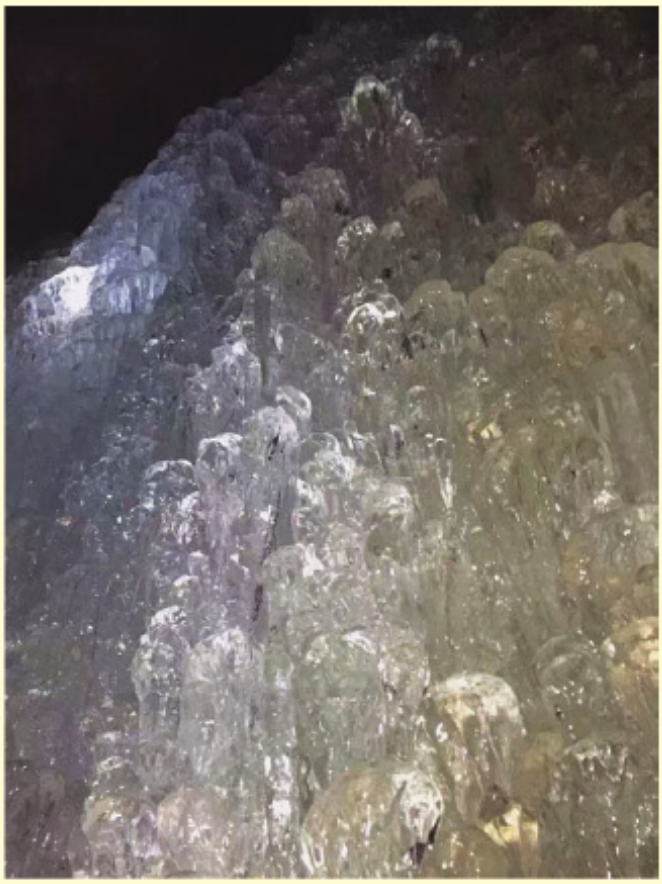
ཁེ་སོང་ལྷེའུ་བཅན་གྱིས་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྡུན་གྱིས་བྱུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་བཞེངས་པ་དང་། རྒྱ་བོད་བཅ་བྱས་མང་པོ་སྐྱབ་དངས་ནས། ལྷག་ཏུ་བཅ་ཆེན་ལྷ་བརྒྱའི་གཙུག་རྟེན་བྱུར་པ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐྱབ་དངས། རྗེན་དང་བཅེན་པ་གསངར་བཞེངས་དང་རབ་གནས་མངའ་གསོལ་རྣམས་བྱུབ་པར་མཛད་ཅིང་། པོད་འབངས་རྣམས་ཆོས་ལ་བགོད། ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱང་ངོར་འབྱུང་གཤེགས་སོ།།

སྐྱབ་གནས་རི་བྲག་མང་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ནང་ཚན་ལ། པདྨ་བགའ་ཐང་ལས། མཁའ་འགྲོ་ཐུགས་པར་རླུ་བ་བཞིས། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་མཉམ་མེད་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དེ་ཉིད་རླུ་བ་བཞིར་བཞུགས་པའི་གནས་ཆེན། མ་གཅིག་སྤྲོལ་མའི་སྐུལ་པ་མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་དེ་ཉིད་ཆོ་དཔག་མེད་འཆི་མེད་ལྡུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཐུགས་སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཁྲག་ཁྲིག་ཏུ་བྲིས་པ་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་གྲགས་ཏེ།

གཅིག་རྡེའི་སོ་རིང་ཕོད་ཀྱི་གྲུ་རྡེན་པོ་ཆེས་འགོ་བ་བརྒྱབ་ནས་མེམས་ཅན་མང་པོ་དག་ཞིང་དུ་དྲངས་བར་གྱུར་བའི་ཡ་མཚན་ཅན་ཡིན་པའི་ཐག

A hole at the top of a location called Shinje Phorong inside Memo Dragkar which is believed to have been created by Guru Rinpoche to liberate a number of sentient beings through Phowa (transfer of consciousness)

ཤིང་། དབུ་རུ་གཅིག་མ་ཙོངས་བའི་རྟེན་དུ་བཞུགས་བའི་གནས་དང་། དེ་ལྟར་ཟླ་མ་ཡི་དམ་མངས་རྒྱས་བྱང་མེམས་དབའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱང་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཀྱི་གང་བུ་ལྟར་བཀྲང་ལས་འདས་པ་བཞུགས་བའི་གནས་ཡིན་ལ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། གཉེར་གྱི་བཞུགས་གནས་ཆེན་པོར། དད་ལྡན་གྱི་ཚོགས་གཉིས་གསོག་ས། སྐལ་ལྡན་གྱི་ལམ་སྟེ་ཟིན་ས་ཡིན་བས་ན། པདྨ་བཀའ་ཐང་ལས། ངོ་མཚར་རོང་དུ་གཉེར་ཐབ་སྟ་ཚོགས་སྐསཿཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྐུབ་གནས་དང་། གཉེར་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བའི་གནས་ཆེན་ངོ་མཚར་ཅན་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཐོལ་བ་དང་། ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་སོགས་གསུངས་བའི་ཕྱིར། དེ་འཛིན་པ་ནི། རྗེ་སྐད་དུ། བསྐལ་པ་སྟོང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་།། ཟླ་མ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་།། ཟླ་མ་མེད་ན་སྐྱེད་ཐར་མེད།། ཅེས་དང་། ཆུ་གླུང་སྐྱ་ཚོགས་བའི་མདོ་ལས། སྐྱབ་སྟོང་བསྐལ་བ་བཟང་གིའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཞེས་གསུངས། དོན་དུ་མེམས་ཅན་ཀྱི་དོན་བྱེད་སྐལ་བའི་སྐྱེ་ཞི་སྐྱབ་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྐལ་ཤ་སྟག་ཡིན་པར་གསུངས། འོན་ཀྱང་སྐྱབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་གོ་དབལ་འབྱོང་དུར་བ་ཆེན་གོ་འདི་ཉིད་ནི། སྟོན་དུས་ཆོས་སྐྱ་ཀུན་བཟང་གི་ཐུགས་ཀའི་སྤྲིལ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བའི་བག་དམར་ཁྲུང་ཚང་དུ་ཁྲུང་ནག་ཚ་ཚ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲུང་ཞེག་ལ། སྐྱོ་ང་ལྟ་བརྟོལ་བ་ལས་ཁྲུང་གོ་བ་རིགས་ལྟ་བྱང་བ་ལས། གཅིག་སྟེང་སྐྱ་ཡུལ་དུ་གཤེགས། གཅིག་འོག་ཀླུ་ཡུལ་དུ་གཤེགས། གསུམ་བར་མི་ཡུལ་དུ་འཚོ་དོན་མང་བ། རྗེ་གངས་བའི་གདུང་དང་། ཡང་སྐྱོམ་གདུང་། སྟོང་ཁྲུང་གདུང་རྣམས་བ་དགའ་སོགས་འདི་གསལ་སྟ་ལས་བབ་བའི་གདུང་རྣམས་ཞེས་བའོ།། འཚོ་མགོན་བྱང་སྐོགས་སུ་བྱོན་ཚུལ། འཚོ་མགོན་ཆོས་རྗེ་གངས་བ་དེ་ཉིད་བསྐལ་བ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་ཆོགས་བསགས་སྐྱིན་བ་སྨྲངས་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་ཞུགས་བ་དེ་ཉིད། ཁྲབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཉེ་ཚེ། ན་རོ། མར་པ། མི་ལ། སྐྱམ་པོ། ཀཱརྱ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་བ་ནས་བཀའ་བབས་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་བ་ཡོངས་རྫོགས་འཚོ་མགོན་ཆོས་རྗེ་གངས་བ་ལ་དབང་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་བ་གནང་ཞིང་། སྟེ་མོ་བག་ལ་སྐྱོམས་ཤིག་གསུངས་ནས། སྐྱོམ་རྟགས་ཙ་ཆུང་རྫོད་རྟགས་དང་། ཡི་དམ་བདེ་མཆོག་དང་། བག་མོ་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཞལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་བ་དང་། སྤྱང་སྲིད་འགོད་འདས་མེ་ཡོང་ལྟར་མཁྱེན་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་སྐྱབས་སུ་ཆུད་བ་དང་། སྤྱི་བེར་ཉི་ཟེར་ལ་བཀལ་བ་སོགས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་རེ་དང་བཅས་བཞུགས་བའི་ཚེ། དུས་ཤིག་ན་འཚོ་ཞེག་གིས་སྤྱན་ཁང་གི་སྐྱོ་བརྟུངས་བས། གཟིགས་ཏ་ན། འཚོ་ངེའི་རྗེས་སུ་མེས་ཅན་སོག་ས་ཆོ་ཤེན་པོ་ཐུག་བའི་རས་གཟན་གྱི་ཡི་ཚུལ་དུ་མངོད་ནས་ཆུ་དེ་བཏུལ་བ་དང་། ཐོ་བྱང་ཆེན་པོ་བཀོད་པ་ཁྲད་བར་འཕགས་པས་ཐོང་ཁྲིར་ཡུ་བརྒྱས་བསྐོར་བའི་ཐོ་བྱང་དབུས་སུ་ཐོ་བྱང་སུམ་བཅུ་རྩ་དུ་བཏུལ་བས་བསྐོར་བ། ཐོ་བྱང་བར་པ་ལ་མཉམ་མེད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཁའ་འགྲོ་རིག་འཛིན་གྱུག་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོགས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ། ཐོ་བྱང་བར་པ་ལ་མཉམ་མེད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཁའ་འགྲོ་རིག་འཛིན་གྱུག་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོགས་དང་། ཁྲབ་བར་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་བ་དེ་ཉིད་བཀ་བྱུག་ཀྱི་ཚ་ལུགས་མཛད་ནས། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་དེ་མངོན་སུམ་མཛལ་ནས་ཐུར་བ་མཆོང་ཆེན་མཆོང་ཐུང་ཡང་ཐུར་

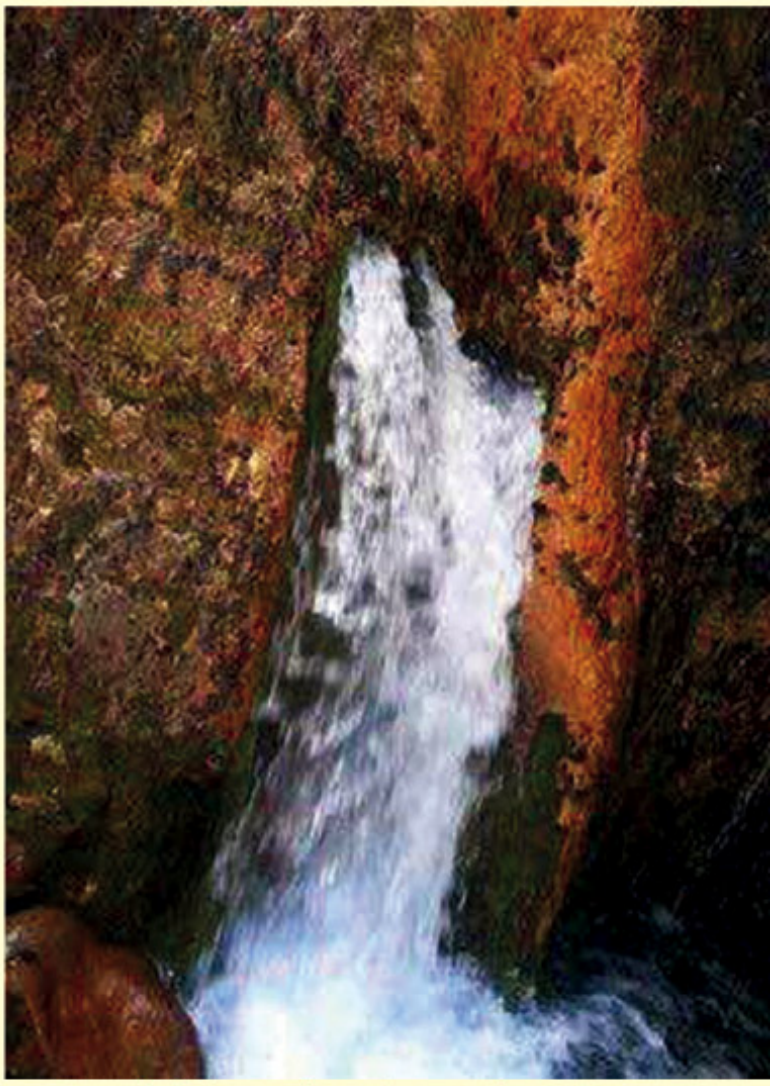


གནས་ཆེན་མེ་མོ་བྲག་དཀར་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་སྒུག་ཏུ་ཡོད་བའི་རང་བྱུང་གི་ཤེལ་རྡོ།
Naturally formed crystal structures inside Khadro cave at sacred Memo Dragkar

གོང་སྒུག་མ་དང་བཅས་ཚོ་རྒྱུན་ཉིད་ཀྱིས་མགྱལ་ཤུར་དང་བཅས་བ་གནད་ནས། ཞེད་བྱང་སྲོགས་སུ་གཡས་སུ་གསོན་པོར་རི་ལ་བཉེན་ནས་གསོན་ཁག་ཞེས་ལ་འདེབས་བའི་ཡུལ། ཤུ་ཡངས་བ་སྟང་འབྲ་བ། མདའ་དོག་ག་ཤན་མཆུ་འབྲ་བ། སྲོགས་བཅུའི་རི་ལ་བཀའ་ཤེས་རྟགས་བརྒྱད། རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་སྟ་བདུན་ཡོད་བར། གནས་ཚེས་འབྱང་ཁ་སྟོང། ཐེན་ལས་ཤུར་ག་སྟུབ་བའི་ས་དེར་སོང་ལ་བྱང་ཞེ་མོ་བྲག་གི་གནས་བདག་གྱིས། འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་སོ་གྱིས་ཤེག་ཅེས་གསུངས་ནས་ལུང་བསྟན་ཏོ།། དེ་ནས་ཚོགས་མཆོད་ཡིད་ཀྱིས་སྟུལ་ཏེ་ཤུལ་བས་འདི་ནས་ཆེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་ཞེད་ཀྱི་བྱང་དུ་མཇལ་བར་ཤེག་ཅེས་སྟོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་བཏབ་ནས་ཐེར་ཟོག་གོ། དེ་ནས་ཚོས་རྗེ་དེ་ཉིད་བྱང་སྲོགས་སུ་བྱོན་ནས་སོག་ཤོད་དང་། ཤག་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་གདུལ་བྱ་དང་མཇད་འཕྲིན་ཡོད་བར་མཞེན་ནས། ས་སྟེལ་ཟོའི་རྩ་བ་བདུན་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་མེ་མོ་བྲག་དཀར་དུ་སེབས་ཤིང་། གནས་བདག་སྟག་རིས་ཅན་ཞེས་ལུང་བསྟན་བཞིན། བསྐོར་ལམ་དུ་ས་བོང་དཀར་ཟོའི་མདུན། ཚོགས་རྫས་མས་ས་བྱི་ལས་ཞེང་བའི་ཚོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྲུག་སྡེང་དོར་བ་དང་། མ་ཚད་སྲུག་ཞབས་འདོར་རྗེས་རྣམས་བཞག་བའི། གནས་བདག་དགེ་བསྟེན་གནེར་མདོག་ཅན་གཅོ་འཁོར་བདུན་གྱིས་བསུ་བར་སེབས་ཚེ། རྣ་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་ཞལ་གཟིགས་བ་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང་འཇའ་ཚེད་ཀྱི་གདུགས་ལ་སོགས་བའི་རོ་མཚར་བའི་ལྷས་དུ་མ་དང་བཅས། ཡང་ཞེག་ན་དེ་རྣ་རྟོགས་ལྷན་རིག་འཛིན་གྲགས་ཡིན་ཞེར་བ་དེས་ཁྲོད་སུ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་བས། ཚོས་རྗེ་ཉིད་ནས། ང་འདོད་གསལ་ལྷ་བས་ཀྱི་གདུང་། བྱང་མེ་མོའི་གནས་བདག་འགྲོ་མགོན་ཚོས་རྗེ་ཞེར་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། རྟོགས་ལྷན་ན་རེ། གནས་འདིའི་བདག་པོ་ངས་ཡིན་ཞེར། ཇི་ནི། དེད་གཉིས་སུག་པ་འགྲིམས་ཞེར་བས། ཁོ་པོ་ཞུན་མར་དབལ་འབར་མང་པོ་གསལ་ནས་ཐྲིན་པ་དང་། རྗེ་ཉིད་གངས་ཀྱི་སིར་རང་བྱོན་ཤེལ་དང་ཆབ་རོམ་སྟག་པ་ཞེག་གིས་གསལ་འདས་ཚུལ་དུ་མཇད་ནས་ཞེས། ཡང་དུས་ཤིག་ན་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རས་གཟན་ལ་འཕྲི་བས་རྒྱང་ལྷུ་ཞེག་གིས་རྟོགས་ལྷན་ཞུན་ཞེ་འདའ་བས་ཁོ་ན་བོང་ལ་ཐྲི་ལ་ནས་ཐྲིན་ཚོགས་མ་ཐུབ་བར་ཆེའི་དུས་བྱས་སོ།། ཚོས་རྗེ་ས་ཅོག་ཏུ་ཞེས་ནས་འབྱི་ལུང་བརྒྱད་ཤག་ཆུའི་གཞུང་། ལུང་གི་ཟིན་བའི་ས་སྐྱང་སོ་འཇུ་བའི་སྟ་ནས་ཞེས་ཏེ་ཞེས་རྗེས་དང་བཅས་ཏེ། ཐ་ཆད་སུམ་མངོར་འབྱོང་ཇུར་ས་ཚོས་རྗེ་མཚན་དུ་གྲགས་ས་བཞུགས་བའི་

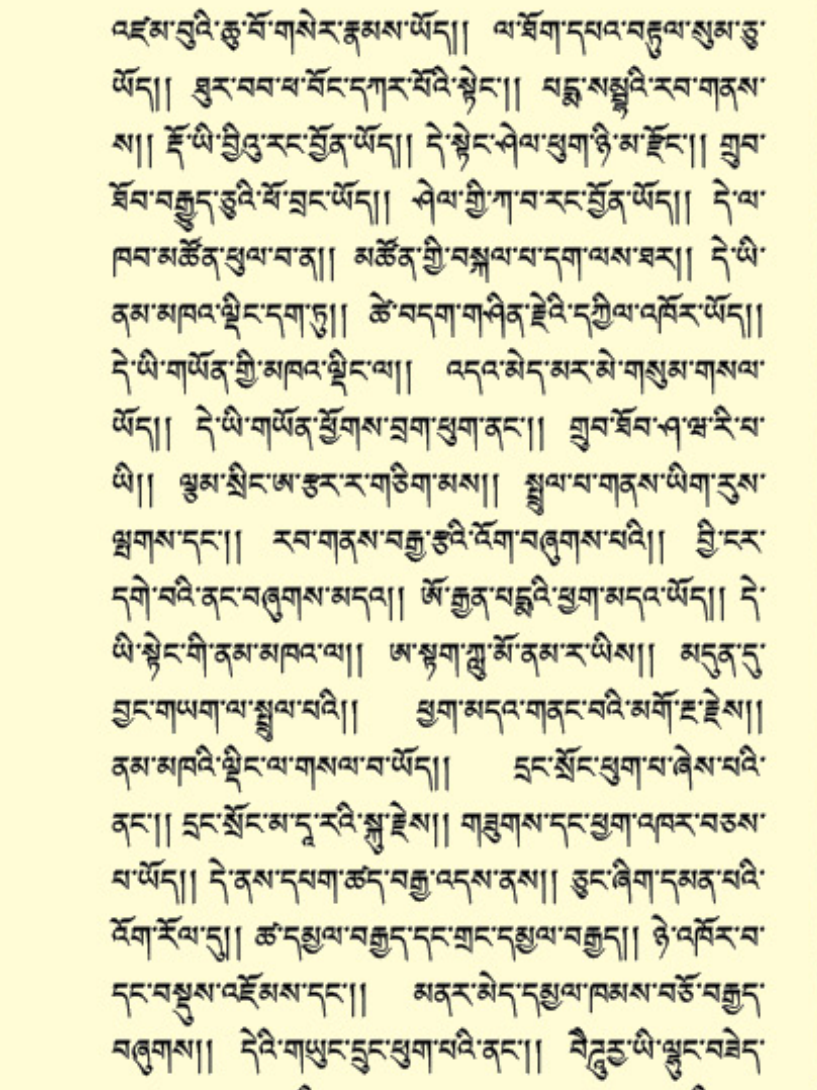
གནས་ཆེན་མེ་ཏོག་དཀར།
The sacred Memo Dragkar

སྐྱབས་རི་ཡི། ཆུ་གོ་ནེ་རལ་ན་དམར། འབབ་ས་འཁྱང་ཐུམ་ཀུན་ལ་དབང་། གསུང་གི་དབང་ཐོབ་དག་སྐྱིབ་དག། བྱང་ཕྱོགས་མངོན་སྐྱེད་ཕྱག་ཆོགས་བཞུགས། འཁྱང་སྐྱོང་དབལ་གྱི་ཅ་རི་ཏར། ཆུ་གོ་དམར་ནག་རཀྟ་འབབ། འཁྱང་དང་ཐུམ་བྱམ་སྟེག་སྐྱིབ་དག། དབང་བཞི་ཐོབ་ནས་སྐྱིབ་བཞི་དག། མདུན་དུ་རྣམ་སྲས་ཏ་བཀྲད་ཡོད། ཤར་དུ་སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་ཡོད། ལྷོ་ལ་སྨན་ཐུ་མཆེད་བཀྲད་ཡོད། ནུབ་ལ་ཆེ་དཔག་རིགས་ལྷ་ཡོད། བྱང་ཕྱོགས་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཅ་ཡོད། ཤུག་བའི་སྐྱོ་ཡི་གཡས་གཡོན་དུ། གཡས་སུ་དགེ་བསྟེན་བ་དན་ཅན། གཡོན་དུ་ནོར་བུ་འཇིན་པ་ཡོད། དེ་གཉིས་གནས་ཀྱི་སྐྱོ་སྐུང་ཡིན། མཁའ་འགྲོའི་ཤུག་བའི་ནང་རོལ་དུ། སྐུ་ཚོགས་དང་ཀྱིས་འཕན་གདུགས་ཡོད། ནང་སྐྱོ་སྐུང་བའི་དུང་སེང་ཡོད། མཁའ་འགྲོ་ཤུག་བའི་ཡང་ཐོག་ཏུ། སྐུ་ཚོགས་དང་ཀྱིས་འཕན་གདུགས་ཡོད། ཤར་དུ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཁྱུ་ཕྱག་བཞི་པ། ལྷོ་ལ་ཁྱུ་ཕྱག་གཉིས་པ། ནུབ་ལ་ཁྱུ་ཕྱག་གསུམ་པ། བྱང་ལ་ཁྱུ་ཕྱག་བཞི་པ་ཕྱག་ན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡོད། ཕྱག་ན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། ཆུ་ཚེའི་བུམ་པ། པདྨ། རྟ་མཆོག་ཅིན་པོ། རྒྱལ་མཚན་ཅིན་པོ



གཏན་ཚེན་ལེ་མོ་ཐུབ་དཀར་གྱི་ཤར་སྒོགས་མཁའ་འགྲིལ་ཁྲས་སྐོ།
Khadro Truego at the eastern side of the sacred Memo Dragkar

འཛུང་དང་ཁྲས་བྱས་སྟེག་སྐྱིབ་དག། སྤེ་ཡི་བར་ལམ་སྐོར་ལམ་ཐད།། ཐུག་སྐོ་སྟོ་དུ་བསྟུ་ན་ནུ།། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས།། སྐྱེ་བ་ལྡ་བརྒྱ་བཞེས་བའི་སྐབས།། ཀྱ་བའི་ལུས་སུ་བཞེས་པ་ཡི།། དབུ་རུ་མཆེད་གསུམ་ཐུག་མདའ་ཡོད།། དེ་ཡི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ།། ཁ་སངར་པ་ཏེའི་རང་བྱོན་ཡོད།། ནུབ་སྤྱོགས་སྟག་ཀམ་རོང་ཐུག་པ།། ཐུག་སྐོ་ཤར་ལ་བསྟན་བའི་ནང་།། ཙཏ་དན་དཀར་དམར་ལས་གྲུབ་པ།། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཆོས་རྣམས་བཞུགས།། ཤར་སྤྱོགས་ཐུག་སྐོ་ཤ་མི་རི།། རྩེ་ལ་མི་ཟོག་གསོར་ཤུན་ཡོད།། དེ་ཡི་ཤར་སྤྱོགས་སྐར་ཁུང་འཛུ།། ནང་དུ་བདུད་རྩི་ཆོས་སྦུན་གྱི།། དམ་རྫས་ཐབ་རྒྱུན་བཅས་པ་བཞུགས།། དུ་ནས་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིང་གུར་ནང་།། ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་ཡུ་ཆོགས་བཞུགས།། མཏུན་དུ་ཐུགཕའི་སྐང་གི་ཐད།། ཐུག་གི་ནང་ལ་བར་དོའི་འཕང་།། དེ་ཡི་སྟེང་ལ་སྦུན་རས་གཟེགས།། འགྲོ་བ་དུག་སྤྲོལ་རང་བྱོན་ཡོད།། བྱང་སྤྱོགས་འཁར་རྒྱུ་ལ་ཁ་ན།། སྐོ་སུང་སྐུལ་གྱི་མགོ་ཅན་ཡོད།། ཤར་སྤྱོགས་



ཐོག་ཏུ་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐུ་ཚུགས་ཡོད།། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐུ་ཚུགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཁ་ཐུག་ཏུ་

གཏན་འདིའི་གཏམ་སྒོ་ནི་མཁའ་འགྲོ་དབང་ཆོས་རྗེ་སྐུ་ཟེང་དང་པོ་རྒྱལ་བ་གངས་པ།

The first Drong Ngur Choeje Gyalwa Gangpa who first discovered the sacred Memo Dragkar (1175-1259)

ཆུ་འཕྱར་གླང་གསེབ་ན།། རྟ་མཐིན་ལྷགས་རལ་རང་བྱོན་ཡོད།། ནུབ་སྦྱོགས་སྟེལ་ཚང་རོང་གནས་སུ།། སྤོ་སྡང་སྦྱོལ་གཽང་ནག་པོ་ཡོད།། ཤྲི་སྦྱོགས་སྦྱོལ་མ་ལ་ཁའི་ཐད།། ཤྲི་སྦྱོགས་སྒྲོང་བའི་སྤོ་སྡང་ཞེ།། སྐུ་བདུད་ན་ག་རཀྟ་ཡི།། སྐུ་སྨད་སྟུལ་དུ་འཁྱིལ་བའི་གནུགས།། བག་གི་མདུན་དུ་རང་བྱོན་ཡོད།། མཚམས་བཞི་སྒྲོང་བའི་མཁའ་འགྲོ་བཞི།། བག་སྤོ་བཞི་ནས་སི་ཆུ་ར།། ནུཏྟི་མངལ་ཁྲག་འཇིག་པ་ཡོད།། ཆུ་འཕྱར་ཅན་གྱི་སྡུད་བའི་བོགས། འཇམ་དབལ་དཀར་པོ་རང་བྱོན་ཡོད།། ནོར་བུ་དཀའ་འཁྱིལ་ཆེབས་རྟའི་རྗེས།། ཨོ་རྒྱན་བརླའི་ཐུགས་རྗེས་ཡོད།། གཞན་ཡང་སྐོར་ལམ་སྦྱི་ནང་བར།། འབྲི་གསུམ་ཡིག་དྲུག་རང་བྱོན་ཡོད།། བག་དང་རི་ཆུ་ཅ་ཤིང་སོགས།། ཡུལ་ཆེན་ཅེར་བཞི་གནས་སོ་གཉིས།། དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཡི།། རྒྱུ་བའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མ།། ཐོག་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་གི་ལང་ཀ། འབར་མ་སྐོར་མ་ཤུགས་འགྲོ་བཅས།། ཐམས་ཅད་ཉེ་ལ་གྱི་གང་བུ་ལྟར།། སྐྱོད་བའི་འོད་ཟེར་དུ་བ་འཕྲལ།། ཁྱད་པར་སྐྱེལ་ཡོར་གནས་འཕྲོས།། དེ་ཚེ་སྐོར་བ་རེ་ལ་དུང་།། རྒྱུན་དུ་སྐོར་བ་བརྒྱད་རེ་ལ།། མ་ཉེ་དུང་ཞོན་འབྲ་ཡིན།། སྐྱེལ་ཡོ་ཉོར་རྩྭ་བདུན་བའི་ཚེས།། བཅུ་བཞེ་བཅོ་ལྔ་ལ་སོགས་བ།། རྒྱུན་དུ་ཚོས་རྗེ་ཞེབས་བའི་དུས།། དེ་ལ་བསྐོར་བ་ཚོགས་བརྒྱ་བྱོས།། གསོལ་འདེབས་མཆོད་འབུལ་གལ་ཆེའོ།།

གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི།

གནས་མཁའ་སྐྱོད་མཁའ་འགྲོ་ཤུགས་པ།།
ཙ་བརྒྱད་ཀླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་།།
གནས་སྐུང་བཅས་པར་ཅེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས།།
ལས་དན་སྤྲིག་སྒྲིབ་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ།།
རྒྱུན་དན་བར་ཆད་མེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ།།
མཆོག་དང་སྒྲུབ་མོང་དངོས་གྲུབ་སྐྱེལ་དུ་གསོལ།། ཞེས་སོ།།

སྐྱེས་པ། གང་ཞིག་པད་འབྱུང་བཞུགས་གནས་མེ་མོ་བག།
སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་ས་དེར་འགྲོ་འདོད་ན།།
དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས་ཤིང་རྟས་ཉེར་ཟངས་ཏེ།།
འགྲོ་གྲུབ་མཁའ་སྐྱོད་ཞེང་དུ་བགྲོད་གྱུར་ཅིག།

དེ་ལྟར་དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས་འགྲོ་བ་འཇེན་པའི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་། གནས་ཆེན་དེ་ཉིད་འཛིན་པའི་བདག་པོ་ཆེན་པོ། འབྲོང་དུར་ཚོས་རྗེ་དགེ་བའི་དབང་པོ་(1623-1697)ཞེས་སམ། མཚན་གཞན་ཀྱི་ཙཀ་ཀོ་ཉ་རྟེཔ་སྒ་མི་རབྟ་བྱུ་དུ་གཏུ་ཞེས་འགོད་པས་སྐྱར་བའོ།།

ཐུགས་བསྐྱེད་རྩང་བྱང་ཀུན་བཟང་ཡངས་པའི་ངོས།།
ངོ་མཚར་མཛད་འཕྲིན་སྐང་བ་འབྱམ་བཀྲ་བའི།།
འགྲོ་བའི་ཉེ་མ་སྐང་གསལ་ཚོས་ཀྱི་རྗེ།།
འབྲོང་དུར་མཆོག་གིས་ས་གསུམ་དགེ་ལེགས་སྩོལ།།
ངོ་མཚར་རྩད་བྱང་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་བ་ཡིས།།
ངོ་མཚར་སྐང་ལྡན་བྱིན་རླབས་ཡོངས་འདུའི་ཤིང་།།
ངོ་མཚར་སོང་མོའི་རྩོལ་གང་དྲི་གཞོན་གྱིས།།
ངོ་མཚར་དེ་སྐོང་འགྲོ་ཀུན་འཇེན་གྱུར་ཅིག།
བཀའ་ཤིས་བདེ་སྐྱིད་སྒོགས་ཀུན་རྟག་ཁྱབ་ཤོག།
བཀའ་ཤིས་དབལ་འབར་འཛམ་གླིང་རྒྱས་ཤིག།

ཅེས་བ་འདི་ནི་<<ནགས་སྐྱོང་མེ་མོ་ཟག་དཀར་གྱི་གནས་ཡིག་འགྲོ་བ་འཇེན་བའི་ཤིང་རྟ་>>ཞེས་བའི་ཚོ་རྒྱས་འདི་ཉིད་སྒྲོན་གྱི་དགེ་རྩིང་ནང་ཁོད་ཚད་ལྡག་མེད་པ་རྗེ་མ་རྗེ་བཞིན་བཀོད་བའོ།། །།

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མངོད་བསྟུན།

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་བརྒྱ་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ།
Shechen Gyaltsab Pema Gyurme Namgyal (1871-1842)

ཞིང་འདིར་སྐུ་ཡི་སྒྲེ་བ་བཞེས་པ།

ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྐུ་འགྱུར་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་བརྒྱ་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། བོད་རབ་བྱང་༡༥ པའི་ཕྱགས་ལུག་ལྷི་ལོ་༡༨༧༡ ཉོར་རླུ་༡༩ ཚེས་༡༥ ཉིན་ལྷ་ཕོག་དང་སྤེ་དགེའི་ཚར་གཅོད་ཀྱིས་རྗེས་ཀྱི་མཚོ་ལུང་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་ཡབ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡོ་ཆེན་པི་ཌ་ཡ་དང་། ཡུམ་འབྲོང་པ་དཔོན་ཚང་གི་བུ་མོ་ནམ་མཁའ་སྤྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐབས་དེར་ནམ་མཁར་འཇའ་སྤྲིན་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཛེས་པ་དང་གཡུ་འབྲུག་གི་སྒྲ་ཡུན་ཙམ་ལྷང་དེར་ཐག་གསལ། དེའི་ཚེ་ཡབ་ཀྱིས་ཁྱས་དང་ཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཀྱི་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བར་ཆད་བསྲུང་བའི་རྣམ་སྨགས་སོགས་བྱག་བཞེས་གནང་ནས་ཚེ་རིང་འབྲུག་རྒྱལ་ཞེས་པའི་མཚན་གནང་། སྲུ་མ་ཚོས་གོས་ལྟར་དཀྱིས་པ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེའི་ལྟ་སྐྱབས་ཐུབ་རྟེགས་གེ་སྐུ་ཚེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཕྱག་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་བརྒྱ་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི

དེ་ཤི་གསུངས་ནས་ཐུགས་སྐྱོ་བའི་རྣམ་པ་ཆེས་ཆེར་མཛད་པ་དང་། ཞབས་འབྲིང་བ་དག་ལ་སྐྱ་རམས་པའི་ཡོན་ཏན་འབའ་ཞིག་གསུངས་ཤིང་། ཁྱད་པར་གསོལ་དགོན་པརྒྱང་ལ། དཀའ་ཁྲིད་རང་འདིར་སྤྲོད་དགོས་མེད་ལྷོ་ཁོག་ཏུ་སོང་ལ་ཡོ་ཆེན་པི་ཌ་ཡའི་མདུན་ནས་རིག་གནས་ཐུན་ཀ་ཟེ་ཞེས་ཤེས་ལྷོས། ང་དང་སྐུར་དུ་འཐུད་འོང་ཞེས་མཐའ་མའི་ཞལ་ཆམས་སོགས་བསྙལ། དེ་ལྟར་ལུང་དོན་མཐུན་པར་རབ་འབྱམས་ལ་པར། ལྷོ་རྒྱུད་དུ་འཁྲངས་པའི་གསལ་སྐྱང་བཅུན་པོ་བྱང་བ་དང་། རྟོགས་ཆེན་བཞེ་པ། སྒིན་གྲིང་ཁྲི་ཆེན་འགྱུར་མེད་དབང་རྒྱལ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་སོགས་ཀྱི་གཅིག་མཐུན་དག་པའི་གཟིགས་ངོར་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་འཕྲལ་མེད་ཡིན་པའི་རེས་པ་རྣམ། འགྱུར་མེད་པརྨ་བསྟན་འཛིན་མཁས་བྱབ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་པོའི་སྡེ་ཞེས་པའི་མཚན་འབྱལ་དང་། ཞབས་བཅུན་གྱི་བདེན་ཚིག་ཤིས་དབྱངས་བཅས་སྨྲལ་པ་ལྟར། གཟབ་སྐར་འཛོད་སྒྲོར་དགེ་ཞིང་ཟེའུ་སོགས་དང་དགེ་འདུན་གྱང་ཚང་མང་དུ་སྨྲལ་ཀཱར་ཚོས་ཀྱི་ཉེན་བྱེད

ལས། འཇམ་དབལ་རྡོགས་ཆེན་སྐོར་དང་། བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ། འཇམ་དབལ་ཆེ་བདག་གི་དབང་སྐུར། འཇམ་དབལ་ཡེ་ཤེས་མེམས་བའི་རྡེ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབང་སྐུར་དང་། མཁས་འཚུག་སོགས་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་བའི་བཤད་ལུང་། མདོ་སྡུགས་ཀྱི་གཞུང་དོན་དཀའ་གནད་དོགས་གཅོད། ཉམས་བཞེས་སྐོར་ཀྱི་དོགས་མེལ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བསྡུལ་ཞིང་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འབྲེས་སུ་གྱུར་བ་དང་ཐུན་མོང་ཉིད་ཀྱི་ཚོད་བཞིན་ཤིན་ཏུ་བཀྲ། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཟྭེང་ལྟ་བ་འགྱུར་མེད་བརླ་ཟེག་མཆོག་བསྟན་བའི་རྒྱལ་མཚན་ལས་སྲོལ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ཀྱི་མེམས་བསྒྱེད་འབོག་ཆོག་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་བཀླགས་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། ཐུ་མ་ཡང་ཉིག་གི་དབང་ལུང་ཁྱེད། རྡོར་མེམས་ཐུགས་སྐུལ། ཙ་ཏི་ཟབ་དོན། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། ན་རག་དོང་སྐུགས། སྐུ་འབྱལ་ཞེ་ཁྲོ། བཀའ་གདམས་ཟ་ཆོས་བྱ་ཆོས། ཆོས་འབྱུང་བརྒྱ་ཙ། སྐྱོད་འཇུག་བྱམས་ཆོས་སོགས་དང་། དབལ་ཡུལ་རྒྱ་སྐྱལ་གྱན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལས། གར་སྤྲིང་ཞེ་ཁྲིའི་དབང་ལུང་ཁྱེད་གསུམ་དང་། ཙ་ཏི་བཀའ་འབུམ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་མཁྱེན་བཅོ་ཆོས་ཀྱི་ཐྲོན་ཀྱོས། ཀུཥྛི་སི་ཏུ་བཏ་ཆེན། དབལ་སྐུལ་འཛིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ། ཉེ་གནས་འོད་གསལ། དགེ་མང་མཁན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་ཟབ་རྒྱས

འདུག་བའི་ལྟག་མ་རྣམས་མཆོག་སྦྱལ་རབ་འབྱམས་ཚང་ངེད་དཔོན་གཡོག་གཉིས་ལ་གནང་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་གསུངས། གཞན་དགེས་བའི་གསུང་བླིང་མང་པོ་གནང་། རང་གི་ངོགས་གནད་དུ་བ་འགའ་ཞིག་ཞུས་མཐར་ཁྱེད་དང་རྣམ་བར་དག་ཅིང་བདག་ལ་མོས་བའི་མི་ཡིན་པས་སྐྱེ་བ་འདི་ནས་བཟུང་ཆོ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྲལ་བ་མེད་པ་ཡིན་པས་དུ་དུང་དུ་མོས་དང་གསོལ་འདེབས་ལ་རེམ་མཛོད་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་གསང་རྣམ་ཤེན་ཀུ་མང་ཡང་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་ཁོང་དུ་སྤྲ་བར་མཛད། བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་བདུད་ཅི་སྨན་སྦྱིན་དང་། རྒྱང་གྲོལ་རིལ་བུའི་ཚེ་སྨན་སྐྱབས་སུ་རིལ་བུ་འཕེལ་བ་དང་འཕྲུང་བ། གཟུངས་ཐག་ལ་འཇའ་རིས་འཕྲིགས་པ་དང་། གཏོར་མ་དང་སྨན་ལས་བདུད་ཅི་བབས་པ། བཀའ་བརྒྱད་སྐྱབ་ཐུག་ཏུ་ཞུགས་སྐབས་སྐྱོན་མེ་སོགས་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་མཚན་མོ་སྐུན་སྲོས་སྐབས་ཐུག་སྲིས་ཉིན་མོ་བཞིན་དུ་གནང་བ་དང་། མདོར་ན་ཞེག་པ་མཆོག་གི་ལམ་རྟགས་མངོན་གསུམ་དུ་མཛད་དོ།།

འེས་མེད་རྒྱལ་ཁམས་ཀུལ་ཞིང་དགོན་གནས་ཀུམས་གསོ་གནང་བ།

གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དགྱེས་པའི་གཏན་མདུན་གང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚུལ་དེ་སྐུབས་རྗེ་རིགས་བདག་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ལ་ཞུས་པས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བསྟེད་བསམ་ཡས་ཀྱིས་བསྐྱན་པའི་ཞབས་འདེགས་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་བསྐྱབ་ན་རྒྱལ་ཁམས་ཀུལ་ཞིང་དགོན་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་བསྡུ་བའི་གཞིར་གྱུར་པ་དགོན་སྡེ་རྣམས་ཡིན་མིར་དེ་དག་ཉམས་གསོ་མཛད་བྱེད་ན། ཡོན་གནས་མཆོག་དང་དམ་པར་གྱུར་པའི་ཚོགས་ཆེན་བསགས་པ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། གོང་མའི་ཐུགས་ལེན་ལྟར་ཡིན་པས། རྟེད་པ་རྣམས་ཀྱང་སྐུམ་ཆར་བགོས་པའི་ཚ་གཅིག་ཅམ་ལས་གཞན་རྟེན་རུང་སྨིན་དེས་མཛད་ཐོག་སྐུབ་ཆོས་པ་ཤིས་ཀྱི་ལས། སྐུ་རྟེན་དུ་འཛམ་མགོན་མི་བམ་རིན་པོ་ཆེས་ཞེ་ཆེན་དུ་སེ་ཡི་སྐྱིང་པོའི་སྐུ་བཞེངས་ན་སྐོང་བཅུད་ཀྱི་ཐུ་གཡང་འཕེལ་བ་སོགས་དགོས་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བཀའ་ཤེས་བཞིན་གསེར་ཟངས་ཀྱི་འཕགས་པོ་ཐུགས་དགོངས་ཀྱི་ཐུགས་རྟེན་འབྱོར་པ་ཚང་ལེགས་སྐྱོས་ལྡན་ཐོག་ཚད་ཅན་དང་། འཛམ་མགོན་མི་བམ་ཆོས་རྗེའི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་གསེར་ཟངས་ཀྱི་ཤེ་ས་ཀ་སྐྱམ་སིལ་མའི་མེ་ཏོག་ཐུགས་ཏུ་བསྟན་ནས་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ཀྱི་རྟེན་འཛམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་མདུན་དུ་འཛམ་དཔལ་ཀྱི་བསྐོད་པ་གང་ཆོ་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཉམས་ལེན་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞུས་ཤིང་། ཕྱི་ནས་ཆུས་པ་མོན་དང་འབྲུག་གི་བར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། ཚེ་རྒྱུད་གཉིས་ཙམ་གུ་རུ་བརྒྱའི་སྐུབ་གནས་སོགས་སུ་རྟོགས་པའི་ཚོགས་འདོན་ཐྲིན་ཡལ་ཆེར་ཆིབས་པ་སྐུངས་ཏེ་གནས་སྐོར་ཞིབ་ཆུས་མཛད་ནས་སྐུར་ཁམས་སྲོག་ལས་སྐྱབས་དགའ་བའི་གཞིགས་པ་དུ་མ་བྱུང་།།

གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཟབ་ཆུས་ཚོས་སྒྲིན་ཆུ་ཆེར་གནང་བ།

རྗེ་ཉིད་བསྟེན་སྐྱབ་གནང་བའི་སྐབས་མ་གཏོགས་ཞུ་བ་ཙོའི་མོས་ལྡན་སུ་བྱང་གིས་གསོལ་བ་གང་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞུས་ཏེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགས་བས་བསྐྱངས་ཤིང་ཐུགས་རྗེས་ཡལ་བ་མི་འདོར་བར་སུམ་རྟགས་དང་། སྐུབ་དག སྐྱིད་འཇུག ཤཀས་འཇུག རྒྱུད་ཆུ་སོགས་སྐྱ་ཉིར་ཐེངས་ཁ་ཤས། མཚོད་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་སྐུགས་མཚོད་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞུས་ཤིང་། ཕྱག་མཛོད་ཀྱི

ལན་གྲངས་མང་པོར་འཛད།། བཀའ་མ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་ཚངས་རི། མདོར་ན་རྗེ་ཉིད་ལ་བཞུགས་པའི་སྐྱེན་གོལ་གསན་པ་རྣམས་ལས་རྒྱལ་བཀའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྣོང་རྒྱུད་ཤེད་གསུང་མཚམས་བསྡུན་པས་འཕྲོ་ལྡས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ཚར་རེ་གསུངས་གྲབ་པ་དང་། པལ་ཆེར་ལན་གྲངས་སྡུ་ཤིར་སྣལ་པ་པོགས་ཆོས་འཁོར་བར་མེད་དུ་བསྐོར། དེ་ལྟའི་བསྡན་པའི་རྩ་ལག་དམ་པ་འདི་ཉིད་ལ་མཁྱེན་གོང་རྣམ་གཉིས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་མི་པམ་བཅས་པའི་གསུང་འཕྲིན་པོགས་ལ་ཆེ་མཐོང་བྱ་མཐར་གཟེགས་པའི་གསུང་མང་དུ་སྣང་།།

བསྟན་འཛིའི་དོན་དུ་གསུང་རྩོམ་དུ་མ་མཛད་པ།

སྐུ་གཞོན་དུས་སྐབས་བསྟན་བཅོས་བརྩམས་པ་ཁ་ཤས་ཀུན་མཁྱེན་མི་པམ་རིན་པོ་ཆེར་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་པས། ཐུགས་དགྱེས་པའི་ཉེར་སོན་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པར་བསྒུལ་ཞིང་། གསུང་རྩོམ་རིགས་བསྟན་པའི་གཙོགས་སུ་ཆེ་བས་འཕོར་ཐགས་སུ་མ་སོང་བར་སྤྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་དགོས་པར་ཡང་བཀའ་ཡི་གནང་བ་ཐོབ། དེ་ཡང་རྗེ་ཉིད་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་སྡོན་འཛིན་ཁྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག ཐེག་དགྱའི་རྣམ་བཤད། བདེན་གཉིས་གྲྭོག་སྒྲོན། སེམས་དོན་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན། དེས་དོན་སྙིང་པོ། བསྡུན་རྒྱས་སྒྲོན་འགྲེལ། བསྒྲེད་རིམ་རྣམ་གཞག བསྒྲེད་རྫོགས་གནད་བསྡུས། ཐེག་དགྱའི་ཚོགས་བཤད། རྒྱུད་བླའི་སྤྱི་དོན་མཚོག་གསུམ་རྣམ་གཞག ཡིད་བཞིན་མཛོད་འགྲེལ། སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་མཆན་འགྲེལ། ཤུར་འགྲེལ་རྣམ་གཉིས། བསྡེན་ཡིག བསྡོད་ཚོགས་དང་གསུང་མཁྱུར། ལས་འབྲས་རྣམ་གཞག ས་མ་རྟགས། སྡུན་དགའ་དང་སྒྲ་ཅིས། ཚོས་འབྱུང་སོགས་བསྟན་བཅོས་ཆེན་བོ་རྣམས་ནི་ཀུན་མཁྱེན་བུ་རམ་ཤེར་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་འཇམ་མགོན་མི་པམ་ཚོས་རྗེའི་ཞལ་ལུང་དང་ལེགས་བཤད་གསལ་བྱེད་དུ་གྱུར་པས། གསང་ཆེན་སྡ་འགྱུར་བའི་ཚོས་སྐོར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་དང་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་གྱུར་ཡོད།

ཐུགས་ཟིན་ཞལ་སྒྲིབ་ཀྱི་རྐོད།

དེ་ཡང་སྤྱགས་སྐས་སྒྲིབ་མ་གཏོ་ཆེར་འགའ་ཞིག་ནི། འཇམ་མགོན་ཚོས་ཀྱི་སྒྲོ་གྲོས་དང་། སྡ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རབ་འབྱམས་དུག་པ། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་གིས་བསྡགས་པའི་དེལ་མཁྱེན་རབ་གསལ་བྱ་བ། རྒྱང་མང་དུང་རིན་པོ་ཆེ་གཟུ་ཚོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད། འཇམ་དཔལ་དུས་ཀྱི་ཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྱད་ཚོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟབ་ཁྱད་ཚོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་ཀྱི

བརྟེན་བའི་ཚུལ་གྱི་གསུང་ཤེན་ཏུ་གསལ་བས་ཤ་གསུམ་བཙོངས་བ་དང་། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་བའི་འོད་གསལ་ལྷུན་འབྱུབ་སྣང་བ་འཇུག་གིས་གདོད་མའི་ནང་དབྱིངས་ཀ་དག་ཁྱད་ཆོས་རྒྱ་ལྟ་ཀྱི་ཐོག་གཅིག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་འབྱུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་ཤེན་ཏུ་ཐ་བའི་ཡེ་ཤེས་ནང་གསལ་ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་བའི་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་མངོན་བར་རྫོགས་བར་སངས་རྒྱས་སོ།། སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བྱང་སེམས་དཔའ་དམར་དང་། སྐང་རྩི་ལྷ་བུའི་ཁངོག་སེར་ལ་རོ་མངར་བའི་བདུད་རྩི་ཡང་གསལ་བའི་ཐོག་ཐོལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་དང་། ཞུགས་འབྱལ་སྐབས་མེ་ལྷེ་རྣམས་བྱམ་སྐོ་ནས་ཐིན་བསྡུའི་འདབ་མ་ལྔར་མཆེད་པ་དང་། མངོག་དཀར་ཞིང་སྐུ་ཡིད་དུ་འོང་བ། གཡས་སུ་འཕྲིལ་བ། གདུང་དུད་ཏི་ཞིམ་མངོག་དཀར་གསལ་བཀྲ་ཤིས་བའི་རྟགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཉེ་མའི་འོད་ཟེར་ཟེང་ཡང་སྐྱིལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཀྲུང་ཞུ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུན་མོང་གི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཏན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཉེ་མའི་འོད་ཟེར་ཡང་མྱིལ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཏན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཨོཾ་དཀར་ཞིང་སྐུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཡས་སུ་འཕྲིལ་བ། གདུང་དུད་ཏི་ཞིམ་མངོག་དཀར་གསལ་བཀྲ་ཤིས་བའི་རྟགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཉེ་མའི་འོད་ཟེར་ཡང་མྱིལ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཏན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཨཱཿདམར་ཞིང་སྐུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཡས་སུ་འཕྲིལ་བ། གདུང་དུད་ཏི་ཞིམ་མངོག་དཀར་གསལ་བཀྲ་ཤིས་བའི་རྟགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཏན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཉེ་མའི་འོད་ཟེར་ཡང་མྱིལ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཏན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་ཞིང་སྐུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཡས་སུ་འཕྲིལ་བ། གདུང་དུད་ཏི་ཞིམ་མངོག་དཀར་གསལ་བཀྲ་ཤིས་བའི་རྟགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཉེ་མའི་འོད་ཟེར་ཡང་མྱིལ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཏན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱང་ཐུན་མོང་གི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཏན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཉེ་མའི་འོད་ཟེར་ཡང་མྱིལ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཏན་དུ་འཕྲོ་བ་དང་། ཨཱཿདམར་ཞིང་སྐུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཡས་སུ་འཕྲིལ་བ། གདུང་དུད་ཏི་ཞིམ་མངོག་དཀར་གསལ་བཀྲ་ཤིས་བའི་རྟགས་ཀྱི་རི་མོའི་རྣམ་པ་ཅ

མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་མདོད་བསྡུས།

མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོ།
Khenchen Ngag Gi Wangpo (1879-1941)

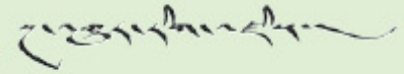
རྒྱ་བསྐམས་ཀྱི་ཆུང་ངུ་ནས་བསྐྱེད་རྫོང་ཁྲག་པ།

ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའམ་མཁན་པོ་ངག་ཆུང་ནི། བོད་མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཇེར་བཞིའི་ཡ་རྒྱལ་ཀཱཾཐོག་ཤམ་པོ་རོང་གི་ར་བ་ཞེས་གྲགས་པའི་ཐྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་མཆོག ཕྱོགས་བོན་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་སྒྲིང་རྩེག་བརླ་བག་དཀར་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ། སྐུག་པོ་གདོང་གི་རིགས་ལས་ཆུང་རྒྱུ་ཀྱི་རིགས་རུས་ལས། ལྷ་རུས་ཧགས་མི་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་སྒྲིང་སྒག་ཨ་བཀྲ་ཟེར་བའི་རྒྱུད་ལས་སྐྱོ་ཤུལ་ཞེས་གྲགས་པའི་འཕྲོག་སྡེ་ཆུང་ངུ་ཞེག་ཏུ། ཡབ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་རྗ་སྐྱོང་འབྲི་ཆུ་ཁམས་པའི་རིགས་འཇུ་བའི་རྒྱུད་བརླ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རོ་མཚར་བའི་ལྷས་བཟང་པོ་བཅས་པོད་རབ་བྱང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་ཡོས་ཧྲི་ཙེ་༡༨༧༩ ལོར་སྐུ་བལྟམས། འཕྲུངས་ནས་ཞག་གསུམ་ཙམ་ན་ལུས་གནད་དང་ལྡན་པའི་ཐུབ་པ་བརྒྱས་ཤེང་ཐུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞིག་གི་སྐྱེ་རྒྱུད་ཡིན་པའི་གསུང་དགོངས་ཀྱི་ཐུགས། ཐ་མལ་གྱི་བྱེས་པའི་བསམ་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་རྗེས་དྲན་དང་ལུང་བསྟན་

སོགས་བྱས་པའི་མཛད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་མ་སྤས་པར་གསལ། དགུང་ལོ་བདུན་པར་ཁུ་ཚོས་ཡི་གེ་སྤྱི་སྤས་བཏུ་ཙམ་གྱིས་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་པ་དང་། རྩོད་བྱེད་སྤྱ་དག་ཅིང་བརྩོད་དོན་ཡང་ཅི་རིགས་པ་རྟོགས་པ་བྱང་བས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་བར་གྱུར་ཏེ་བསྟོད་བསྔགས་ཐོག། རབ་འབྱམས་སྤྱལ་སྐུ་བྱོགས་དེར་ཞེབས་པའི་ཞེ་ཆེན་གྱི་སྤྱལ་སྐུ་ཞེག་ཡིན་གསུངས་ཏེ་བསྐྱན་པ་རབ་འཛེལ་ཞེས་པའི་མཚན་སྐྱལ། དེ་རྗེས་རྩོགས་ཆེན་ལྷ་པ་ཐུབ་བསྐྱན་ཆོས་རྩོར་དབྱར་སྤྲར་ཞེབས་བྱང་བ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཞིང་གཞོན་ནུ་པན་ལེགས་བྱག་ཅེས་པའི་མཚན་གནང་། དེ་རྗེས་ཏྲ་ཕུ་ཞབས་དྲུང་བཅོ་བརྒྱད་པས་དགུ་དབང་དུས་ལ་བཟང་ཞེས་མཚན་བཏགས་ཏེ་འབྱང་འགྱུར་གྱི་ལུང་བསྐྱན་མངོད། དེ་སྤྲབས་ཕྱུགས་རྗེར་ཞེབས་པའི་ས་སྟོང་ཞེག་ནས་དུས་ལ་ལྷན་ཐུབ་དོར་ས་མངལ་ཞེང་བཏ་ཞུ་ཞེར་པོ་ཞེག་དང་འཇུག་འགྲེལ་བྱེད་བཅས་གནང་ནས་བྱིན་ཆུབས་རྗེས་གནང་མངོད། དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ནས་མཁན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་ནས་མཁན་པོ་དང་། ལས་སྤྲོབ་ཀྱིཿལུང་མཁན་ཆུལ་ཁྲིམས་རྟོར་བྱ། དུས་གོ་བ་ཀཱཤ་དམ་ཆོས་འོད་ཟེར། གོགས་དན་པ་ཆེ་དབང་རིག་འཛིན། ལས་ཀྱི་སྤྲོབ་དགོན་སྤྱིན་སྤྱིང་རིག་འཛིན་རྣམ་གོལ་རྒྱ་མཆོ་བཅས་དང་བའི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་བཞེས་སོ།།

བླ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ།

སྟོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་སད་དེ་ཡོན་ཏན་དང་མཛོན་རྟོགས་མཐའ་དག་གི་འབྱང་ཁུངས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་བ་ཞེག་མཛད་པར་ཐུགས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྤོགས་པ་ན། ས་གསུམ་ན་འཕགས་ཆུ་དང་བྲལ་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ལུང་རྟོགས་བསྐྱན་པའི་ཉེ་མ་ཞེས་པ། དབལ་སྤྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྤྲོབ་ཆུ་སྐར་ཁྲེད་བའི་དབུས་སུ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་དབང་པོ་བཞིན་མཉེན་ཅིང་བ་ཞིག་མཛལ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར



བཞག་སྟོན་འགྲེའི་ཁྱིད་ནས་བཟུང་དངོས་གཞིའི་ཟབ་ཁྱིད་སྣ་ཚུད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་མཁའ་འགྲོ་ཤངས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཡང་ཏིག་བཞི། རྒྱུད་བཅུ་བདུན་སོགས་འདི་གསལ་སྟོང་ཞིག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀུན་བཟང་ཡུལ་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་སོང་བར་ཉམས་ལེན་བྱས་ཤིང་། ཆོས་ཉིད་ཡིད་དབྱིངས་དུ་མ་སོང་བར་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་ཁྱབ་བརྡལ་ནམ་མཁའི་དགོངས་པ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་སྟེ་སྣང་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན། སྟོན་འགྲོའི་མཐུལ་གསོག་སྨོན་སྐབས་རྣམས་ལ་ཅུག་མཁྱེན་ཆེན་སོའི་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ཤེས་རྟོ་ལྟང་སྟེང་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། ཤ་མེམས་ཉིད་རང་བྱུང་བྱང་ཆུབ་ཤུས་ཤུས་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་ཅུག་བཟང་བློང་ཤུས། ཤ་ཟང་ཐལ་རིག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཤས། ཤ་གདངས་ཆེན་ལྷ་ལས་ཅིར་ཡང་འཆར་ཤུས། ཤ་ལྷ་སྨིན་ལས་འདས་རིག་པའི་གཤེགས་ཤུས། ཤ་དེ་རིང་སྟེང་ལ་གནས་པར་བྱོས་ཤུས་ཞེས་གསུངས་ནས་སྟེ་གསུམ་རྟོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚིག་དབང་གནང་། ཁྱིད་དངོས་གཞིའི་ནུབ་བློ་མས་རྟེ་ལས་འཁྲག་ཏོག་གསུངས་པ་བཞིན་ནམ་སྟོང་ལ་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱད་གསུམ་རིག་འཛིན་བློ་མའི་ཐུགས་མཛོད་ཅེས་པའི་ཚེ་ཡང་ནམ་ཡང་ཐོས་པ་བཞིན་ཏེ། ནམ་སྐད་ལ་སྔར་ཆོས་རྒྱལ་སྲུ་ངན་མེད་ཀ

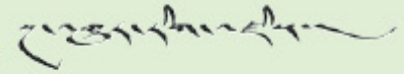
གསུངས་ནས་སྐུན་སྐམ་ཚོགས་བའི་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་། ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་གང་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་ནས་ཐུགས་སྐྱོང་དང་བཅས་པའི་འཁོར་ཞིག། ཐུབ་ཉིན་མི་འཁོར་ན་སྐམ་པ་འགལ་བྱང་ཡང་ཟླ་མའི་བཀའ་བཅགས་པའི་ཚབས་ཆེ་བས་བཙོན་པ་བསྐྱེད་དེ་ལམ་དུ་ཚས།།

ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཡ་རལ་སོན་པ།

དེ་ཡང་དགྱང་གྲངས་ཉེར་གཉིས་བཞེས་པ་ལྷགས་བྱི་ཁོར་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ལ་སྤྲ་འགྱུར་གྱི་ཚོས་སྟེ་ཆེན་པོ་རྟོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཚོས་བྱར་འབྱོར། དང་པོའི་ནུབ་མོར་ཚོས་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྡུང་མ་གཉིད་སྐྱིན་ཆེན་མོ་ཟ་འོག་གི་ཞྭ་གོས་ཅན་ཁྲིའི་སྟེང་ན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཚོས་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཞབས་བརྟན་གཉིས་ཀ་ཡང་ཁྲིའ

ཚེའི་ལེགས་བཤད་གསེར་འཕྲེང། སྨྲོད་འཇུག་ཐོག་འཛེལ་སྨོས་རིམ། མི་ཁམ་ཤེར་ལེའུ་རྣམ་དག་ཀུན་བཏུས་དང་། དེ་རྣམས་དགོས་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཅི་ཅེ་ཡོད་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་གསང་བདག་དགོངས་རྒྱུད་དང་ཞལ་ལུང་གཉིས་ཀ་རྒྱས་ཁྲིད་ཉུང་ཤས་ལ་གནད་བ་བཅས་ཀྱི་སེང་ཆོས་གླ་ནས་ཐོག་ དེ་རྣམས་རྟེ་འདི་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟེན་མཚམས་རྣ་བ་དྲུག་བཞུགས་པའི་མཚམས་གསོག་མཛད་ནས་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ། དབུ་མ་ཙ་བ་ཤེས་རབ། འཕེལ་བ་གླ་ལས་འཇིགས་མེད། རྣ་བའི་ཚོགས་གསལ། རྟ་བྱ་བའི་འཕེལ་བ། འཇུག་རང་འཕེལ། ཙོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་མཚན་འཕེལ། ཤེས་རབ་སྨྲོན་མའི་འཕེལ་བ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བརྒྱལ་ཞུགས། བཞི་བརྒྱ་དཔལ་ལྡན་རྣ་བ་དང་སློབ་དཔོན་ཆོས་སྐྱོང་གི་འཕེལ་བ། དེ་ནས་སྐུ་མཚམས་ནས་ཐོལ་རྟེས་ཡིད་བཞིན་མཛོད་རྩ་འཕེལ་དོན་ཁྲིད་དང་། འཇུ་མི་ཁམ་གྱབ་སྤྱས་དང་ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དཀའ་འཕེལ། ཙོག་མཐའ་བར་དགེའི་གཏམ། ཞེག་ཆེན་མདོ་མཛོང་ཁན་ཡོན། དབེན་པའི་གཏམ་ལྟ་ཡི་ཌ་སྤྲུ། གཞི་བཟུང་ཟིན་བྱིས། ཞེག་ཆེན་དབུ་མའི་བཀའ་ལྟ་ཁྲིད། བཀའ་གདམས་གསུང་གི་གཅེས་དཀྲུགས་རྣམས་ཁྲིད་དང་ཙོང་ཁ་ནས་ཆེ་བའི་ལུང་། སྨིན་ཞིག་ཙ་རྒྱུད་མཛུབ་ཁྲིད་སོགས་དང་། རབོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཆན་འཕྲོད། དཔལ་ལྡན་ཀ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ལོ་ཡིན་ཞིང་། ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་ཐོག་མེད་ནས་ཀྱེ་རྒྱུན་དུ་ཕེབས་ཀྱང་། ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་མོ་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཏུ་ཕྱིས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཞལ་ཏ་ལོ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀ་དམ་པ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ལཌྜ་ཚང་བ་འདོན་ཟུབ་མ་སོང་ཡང་ང་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོས་གནང་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་སྤྱིན་ཚད་འཚད་དུང་། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་ཞིག་བྱས་ན་མཁས་པ་མང་པོ་ཐོན་ཏོང་། ལུང་གཅེས་ནས་ཁྱེད་ལ་བཤད་པ་དགོས་ཚུལ་གྱི་གསུང་སྤྲ་སྤྱིར་འབྱོར་ཡང་ངོ་རྟགས་ནད་འདིས་རྒྱུན་དུ་མནར་བའི་སྟེང་ཡོད་རྒྱས་པས་བཤད་པ་ལ་སྙན་པ་སྐྱེས། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དབེ་ཚ་འགའ་རེ་བཞག་ནས་སྤྱོགས་ལ་ཁན་ཐོགས་རེ་ཡོང་དུ་རེ་ཡང་དུས་དབང་གིས་དགའ། རྒྱལ་སྤས་གཞན་ཁན་མཐའ་ཡས་ཡུན་རིང་ཙམ་ཞབས་པང་བརྟན་ན་སྤྲ་འགྱུར་བའི་བྱག་མཐའ་རང་ཤད་གི་སྲོལ་ཆེན་པོ་ཟེ་ཡོད་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་བའི་མི་དབང་བས་ཞེ་བར་གཤེགས། ང་སྤར་གཱརྦཱ་ཏུ་སོང་ནས་སི་ཏུ་སྤྱལ་སྐུ་ལ་བྱམས་ཆོས་སྤེ་ལྷས་གཅོས་བཤད་པ་ཁ་ཤས་བྱས། དེ་དུས་བཤད་གྲྭ་རིའི་འདུན་པ་བྱས་ཀྱང་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་ཁེལ། ད་རེས་སི་ཏུ་སྤྱལ་སྐུ་ཁོང་གིས་བཤད་གྲྭ་རིའི་ཐུགས་འདུན་གྱིས་ང་ལ་གདན་འཛེན་བང་མི་དང་ཡི་གེ་འབྱོར་ཡང་འཕྲོ་མི་ཐུབ་པ་འབྲ། ཕྱིན་ཆད་ཁོང་གི་ཐུགས་བསྟེད་དུས་སུ་སྐྱིན་རེ་འོང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་རོགས་དན་རེ་མ་འཆུག་གསུངས་ཏེ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་དབེ་ཚ་དེ་རས་དང་བཅས་པ་འཛམ་དབྱངས་རིལ་བུ་བདུན་ཚ་བཅས་གནང། ཡང་ཞིན་གཅིག་ད་རེས་མར་མེ་ཁྲི་མཆོད་ཀྱི་མཇུག་དེ་བྱབ་དགོས་པས་རོགས་དན་དུ་ཤོག་གསུངས་པས་དེར་ཕྱིན་ཏེ་ཞིན་ཁ་ཤས་བྱས་ཀྱང་ཁ་ཤས་བཞུགས། དེ་ནས་ཤོག་ཤེའི་འདུན་པ་བྱས་ཀྱང་ཁོང་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་ཁེལ། ད་རེས་སི་ཏུ་སྤྱལ་སྐུ་ཁོང་གིས་བཤད་གྲྭ་རིའི་ཐུགས་འདུན་གྱིས་ང་ལ་གདན་འཛེན་བང་མི་དང་ཡི་གེ་འབྱོར་ཡང་འཕྲོ་མི་ཐུབ་པ་འབྲ། ཕྱིན་ཆད་ཁོང་གི་ཐུགས་བསྟེད་དུས་སུ་སྐྱིན་རེ་འོང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་རོགས་དན་རེ་མ་འཆུག་གསུངས་ཏེ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་དབེ་ཚ་དེ་རས་དང་བཅས་པ་འཛམ་དབྱངས་རིལ་བུ་བདུན་ཚ་བཅས་གནང། ཡང་ཞིན་གཅིག་ད་རེས་མར་མེ་ཁྲི་མཆོད་ཀྱི་མཇུག་དེ་བྱབ་དགོས་པས་རོགས་དན་དུ་ཤོག་གསུངས་པས་དེར་ཕྱིན་ཏེ་ཞིན་ཁ་ཤས་བྱས་ཀྱང་ཁ་ཤས་བཞུགས། བར་མཚམས་རྣམས་སུ་མེམས་དོན་མངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་ཀྱི་སྐོར་ཚོས་ཚན་མང་པོ་ལེའ་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཡོད་བའི་ལུང་ཞུས། ཞེ་གནས་བོད་གསལ་བརྒྱུད་བློ་མའི་རྗེས་གནང་ཐོབ་བར་ཞུས་པས་གང་བློ་མ་འོད་ཟེར་དགུ་སྐྱག་གི་རྗེས་གནང་བསྟོད་སྐྱབས་བཅས་གནང་། དེད་ཀྱི་འཛམ་དཔལ་རྒྱུད་ལུགས་འདི་ད་སྟོན་གཅིག་རྒྱ་མ་ཡིན་ཞིང་ཞིན་ཆགས་ཀྱི་བབ་གཞན་ལས་ཆེ། འདི་གཅིག་ཟི་ན་དེས་གཡར་ཚོགཀྱང་སུ་ལའང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུབ་ཚད་ཀྱིས



ཞབས་ཀྱི་ཐོག་ཚོས་གནང་། གཙོས་གི་ཡི་ཀུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་ལྟར་གདན་ས་ཆེན་མོ་གང་དུ་ཞེའས་ནས་རྒྱུད་སྡེའི་བཤད་གྲྭའི་མཁན་ཁྲིད་པོ་བཅུ་གསུམ་དུ་བཞུགས་ནས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་བྱང་བ་དང་། སྡ་ཕྱིར་རབ་བྱང་རྒྱང་པ་སྐབས་ཁྲིགནང་བ་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་མཛད། དེ་མཚུངས་སྡ་འགྱུར་གདན་ས་ཆེན་མོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་དཔལ་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་བཤད་གྲྭ་སྡར་མེད་གསར་བཙུགས་ཀྱི་ཐོག་མར་འདུས་པ་སྐབ་ཅུ་སྐོར་ལ་ལྷ་ལས་ཐུལ་བྱང་དང་། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད། དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་འཕེལ་བ་འཛམ་མགོན་ཆུ་མའི་གསུང་དང་། སྒོང་འདྲག་བཅས་ཀྱི་བཤད་པ་མཛད་པས་བསྟན་འཛིན་དུ་མ་བསྒྲ། གཞན་ཡང་བྱ་ལག་དགོན་དུ་བཤད་གྲྭ་གསར་འཛུགས་མཛད་ནས་བཤད་པའི་རྒྱུན་ཆེས་ཆེར་སྤེལ། སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་རྒྱབ་རྟེན་སྒོམ་གྲྭ་བཅས་པ་ཚར་གསུམ་གནང་། རྗེ་རྗེ་སྐྱིད་པོའི་དབང་ལུང་ལན་གསུམ། སྐྱིད་ཕེག་མ་བུ་ཚར་ཉེར་བདུན། མཛོད་བདུན་ཚར་བཅུ་གསུམ། སྡ་འགྱུར་བཀའ་མ་ཚར་གྲངས་དུ་མ་བཅ

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་མཛད་བསྟུས།

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།
Drupchen Thangtong Gyalpo (1361-1485)

བསྐུ་མེད་རོ་རྗེའི་ཡུངས་གིས་ཟིན་ཅིང་སྐུ་བཙུམས་པ།

གྲུབ་པའི་དབང་ལྡན་ལྷགས་ཟམ་པ་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ནི། དེ་ཡང་བརླ་གྲིང་པའི་གཉེར་ལུང་ལས། བརླའི་སྐྱལ་པ་ཐང་སྟོང་ཞེས་བྱ་བའོ། དེ་དུས་བོད་འབངས་མེམས་ཅན་རྣང་ཟད་བདེ། ཞེས་དང་། རང་གཉེར་ལུང་བསྟན་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ལས། འོལ་ཀ་ཞེས་བྱའི་ཤལ་དབུས་དུ། བཙོན་འགྱེས་ཞེས་བྱའི་མིང་ཅན་འབྱོང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡི་ཐུགས་སྐྱལ་ཡིན། ཞེས་དང་། རང་གཉེར་ལས། ཞི་ཀ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་། ཏྲག་པོ་ཁྲོ་པོ་རྟ་མཁྱིན་གཉིས། དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་སྐྱལ་ལ་ལས། སྐུ་ཡི་ཚ་ལུགས་ཞེ་ཅ་ཁྲིས། མདོག་སྐྱ་དྲི་ཞེས་སྐེ་བས་བརྒྱན། ངང་རྒྱུད་དལ་ཞིང་རིག་རྩལ་ཆེ། ཅ་རེས་སྟོང་པ་སྐུ་ཚོགས་སྐྱོང་། ནང་རྟགས་རྣི་ལས་མཚན་ལྔས་འབྱང་། ཞེས་སོགས་ལན་གཅིག་མིན་པར་ཡང་ཡང་ལུང་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་བྱང་དུག་བའི་ལྷགས་མོ་གླང་ཟི་ལོ་༡༣༦༩ ལོར་ཡབ་དགོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་རྒྱ་གར་ལྷ་མོ་བྱ་བ་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་སྐྱེ་འཕྲུངས། མངལ་དུ་ཞུགས་བའི་ཚེ་མ་ཡུམ་ལ་རྨི་ལམ་བཟང་པོ་དང་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་བའི་ཉམས་འཆར་བ་དེ་བཞིན་བཙའ་བའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལས་རོལ་མོའི་སྒྲ། འཇའི་དྲ་ཝ་ཤར་ཞིང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས། ཉི་མ་ཤར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་མགོ་མཐུག་མ་ལོག་བར་དབུ་ཐེག་དུ་བསྟན་ཏེ་སྐུ་བལྟམས་ཤིང་ཞིག་ནས། ཙོ་མ་ཉི་བརླ་ཀྱིས་ཞེས་གསུངས།།

བྱིས་དུས་ནས་དམ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དང་མཇལ་ཞིང་སྨིན་ཐོལ་དུ་མར་གསན་པ།

ཀུན་སྐངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན་དང་མཇལ་བས། ཁོང་གིས་མདང་དའི་རྨི་ལམ་དུ་སྐྱོ་ནུབ་སྤིན་སོའི་ཡུལ་ནས་ཙོ་རྒྱན་བརླ་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་མེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་འབྱོན་གྱི་ཡིད་ཅེར་བ་སོགས་རྨི་ལམ་དོ་མཚོར་ཅན་བྱུང་ཚུལ་དང་། གཉིད་སད་པ་ན་སྐར་དང་མི་འབྲས་མེམས་ལ་དགའ་བ་དང་། ལུས་ལ་བའེ་བའི་སྐྱང་བ་དབགས་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་བས་བུ་ཆུང་འདི་འཕྱོ་དོན་ཅུས་པ་ཞིག་ཡོང་བར་འདུག་གསུངས། མཚན་ལ་ཁྲོ་སོ་དབལ་འབར་དུ་བཏགས། ཆེ་དབག་མེད་ཀྱི་དབང་དང་། རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ཐུགས་ཆོག་ཤེས་རབ་ཀྱོ་འཕེལ་ཀྱི་ཐབས་སོགས་མང་དུ་གནང་། བྱིས་པ་གཞན་ལས་སྐྱེད་ཆེ་བར་བྱུང་ཞིང་དགྱང་ཡོ་བཅོ་ལྔ་པར། ཀུན་སྐངས་རི་ཁྲོད་པ་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན་ལས། རྗོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ། ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ། མཁའ་འགྲོ་སྐྱིང་ཐིག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སྐོར། རོ་སྐྱམ་གཅོད་སྐོར། སྐུ་འབྲལ་ཞི་ཁྲི། ཆེ་དབག་མེད་ལ་སོགས་པའི་དབང་། རི་ཁྲོད་མ། ནོར་རྒྱན་མ་སོགས་པའི་སྐུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མང་པོ་གསན། སྐབས་དེ་དུས་ལས་རྟོགས་པ་མཐོ་རུ་འགྲོ་རྒྱ་མ་བྱུང་བར་གསུངས། བྱ་དང་ར་ལུག་དུད་འགྲོ་ལ་ཡང་ཆོས་བསྐྱན་པས་གྲུབ་པས་ཆོས་ཉན་པ་དང་སྐོམ་ཐེབས་པ་བྱང་སོགས་སྐུ་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་།།

སྐུན་བས་གཟིགས་ཀྱི་ཡུང་བསྐྱན་པ་ཕྱིར་རབ་ཏུ་ཟྱང་བ།

དགོན་པ་བྱང་ཕྱིངས་སུ་བྱ་མ་ཉི་མ་སེང་གེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། དབུ་

འབྲུག་ཏུ་གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་བཞེངས་པའི་ལྕགས་རྒྱུད།
Iron bridge made by Drupthop Thangtong Gyalpo in Bhutan

སྐུ་བསིལ་བས་མེ་ཏོག་གི་ཚར་ཆེན་པོ་བབས་ཤིང་དབུ་སྐུ་གཏོར་བའི་ས་སྐྱོགས་འཇའ་ཚོད་ཀྱིས་གང་། དགེ་ཚུལ་ཀྱི་མཚན་ལ་བརྟེན་འགྲས་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། བྱང་ངམ་རིང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོར་མཁས་པ་བློ་གྲོས་རྟོ་རྗེ་ལས། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གསན་སྐབས་སྐྱེས་དཔོན་ཀྱིས་མ་བཤད་བར་གཞུང་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ཤོག་བར་མཉེན་བའི་ཡོན་ཏན་མངའ། སྐྱེས་དཔོན་དགོན་དར་ལས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གསན། དབལ་ས་སྐྱར་གྲྭ་སྐོར་ལ་ཞེབས་དུས་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་རྩོད་པ་ལ་ཞེན་པ་ཡོག སོགས་པ་མང་ཙོ་གསན། ཆོས་རྗེ་བཀའ་ལྟ་བ་དབལ་འབྱོང་ཤེས་རབ་ལས་དབལ་གསང་བ་འདུས་པ། དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་དབང་། དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད། ཐྲོ་སྐྱོང་། ཐུགཔ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི་གུ་ཆོས་དྲྭ་རོ། གཅོད་ཡུལ། ཟེགས་ཆེན་པོའི་ཐྲོ་སྐྱོང་། གཅོད་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་གསན་ཅིང་བླ་མ་དེ་ཉིད་ལས་བསྟེན་བར་རྫོགས་པའི་མཚན་ལ་དགེ་སློང་བཅོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ལགས།

བྱ་ཐལ་གནང་ཞིང་འས་ཆེད་རྒྱལ་ཁམས་བསྐོར་བ།

སྐབས་འདི་ཉིད་ཅམ་ལ་བལ་པོའི་འཐགས་པ་ཤིང་གུན་སོགས་ལ་གནས་སྐོར་དུ་བྱེན། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དུ་མ་དང་གྲུབ་ཆེན་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་བྱིན་རླབས་དང་གདམས་པ་དག་ཏུ་མེད་བར་གསན། གཅན་གཟན་མང་པོས་འཚེ་བའི་རྣམ་པ་བྱང་བར་འཐགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྟོ་བ་སར་སྤྲ་རྟེ་བྱོན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་སྐྱོང་ཀྱི་གདུལ་བྱ་བ་ཅན་དུ་ཡོད་པས་དེར་སོང་ཞིག་དང་གཞན་ལོ་ཚེ་ཆུ་ཚོད་ཅིག་ཁོ་ནར་མཐོང་བས་མཁའ་ལ་དགེ་སློང་བཅོ་ལྔ་བཞུགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཞིང་། ཁོ་རང་ཡང་ཁྱེད་ལྟ་བུའི་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞེས་ཟེར་བ་ལགས། ཁོ་རང་ཡང་ཁྱེད་ལྟ་བུའི་ཚེ་ཐོག་ཏུ

འབྲུག་སྒྲ་གྲོལ་ཞེ་འཕྲུལ་དུ་ཁུ་ཡོད་བའི་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཟེའུ།
Iron bridge made by Drupchen Thangtong Gyalpo in Pado, Bhutan

སྟོས་སྐོར། འཚི་མེད་སྐོར་སོགས་གསལ། བྱང་སྟིངས་སུ། བྱང་མེམས་ཅེ་མ་མེང་གེ་ལས། དོན་ཡོད་ཞག་བའི་སྐུབ་ཐབས། ལས་ཚོགས། རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་། བསྟུང་ཚོག་བཅས་གསལ། ཚོས་རྗེ་བསམ་འབྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ལས། ཚེ་དེབག་མེད་རྗེ་ཏུ་རེ་བ། གྲུབ་རྒྱལ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དབང་། འཆི་བདག་འཇོམས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ལུང་། གཟུངས་བྱ་རྗེའི་དབང་རྣམས་གསལ། དེས་ལྟུན་གདུང་རྒྱུད་ཞེག་ཚེན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙའི་རྗེས་གནང་། བགཱད་འགྲུར་ཀྱི་ལུང་། ས་སྐྱ་བགཱད་འབྲམ་ཀྱི་ལུང་། དབུ་མེམས་གཉིས་ཀྱི་མེམས་བསྟེད་ཀྱི་ཚོ་གା་སོགས་གསལ། ཨ་རྡོ་ཟླ་ཐ་བྱགས་བཟང་ལས་ཟུགས་ཚེན་འགྲུལ་ཀྱི་དབང་། ཐ་ཀེ་བགཱད་འབྲམ་ཀྱི་ལུང་སོགས་གསལ། རྗེ་རེད་གདའ་བ་གཞོན་ནུ་ཟླ་གྲོས་ལས། གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་ལུང་། ལྷ་ཁྲིད། ཟླ་སྟོང་སོགས་གསལ།

འབྲུག་སྒྲ་གྲོལ་ཞེ་འཕྲུལ་དུ་ཁུ་ཡོད་བའི་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཟེའུ་ཀྱི་ཟས་སྟེ།
Iron bridge made by Drupchen Thangtong Gyalpo in Pado, Bhutan

བཙོན་འགྲམ་འདིར་བྱོན་པ་འདུག ཁོང་གཉེར་ཁ་འདེའི་ཚེ་སྐྱབ་ལྷགས་སྟོང་མ་ལ་བཏེན་ནས་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བཏེས་པ་ཞིག་འོང་བར་འདུག འོ་སྐོལ་གྱིས་སྟེ་ལེན་བཟང་པོ་དགོས་གསུངས་ནས་བསྟེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛད། ཀུན་སྤངས་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ལས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཆོད་ལྷེས་ཅན་གྱི་གཉེར་ཚོས་ཐམས་ཅད་གསན། གཞན་ཡང་བརྒྱུད་འཛིན་བསོད་ནམས་མཆོག་བཟང་ལས་ཀྱང་བྱང་གཉེར་གཅོ་བོར་གྱུར་ཞིའི་གཉེར་ཚོས་མང་དུ་གསན། རྒྱ་གར་རྗོ་རྗེ་གདན་དང་ཉེ་ཞིང་ཡུལ་གྱི་རྣ་ཁྲིད་དུ་གཉེར་དུ་སྤྱས། བཀའ་རྒྱས་བཀའ་སྩལ་ཞེལ་བ་ལྟ་རྟེའི་གཞི་བདག་དམ་ལ་བཏགས། མཁའ་འགྲོ་མ་མེང་གེ་གདོང་པ་ཅན་གྱིས་ཞལ་གཟིགས་ནས་བྱོད་རྒྱ་གར་གྱི་ཀེང་རུས་མེ་འབར་ཞེས་བྱ་བ། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་སྒྲུབ་པིར་ཤ་བ་བཞུགས་ཡོད་པས་དེར་སོང་ཞིག་ཅེས་ལུང་བསྟན། དེ་མ་ཐག་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མ་གཡོས་པར་གནས་དེར་འཕུར་ཏེ་བྱོན་ནས་པིར་ཤ་བ་ལས་དབང་དང་། ལམ་འབྲས་རྩེ་རྗེ་ཚིག་ཤད་ལ་སོགས་པ། གསུང་བཤད་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གསན། བདུད་ཅི་དང་རིལ་བུ་གནང་ཞིང་དབུང་གནང་ནས་སྐར་རང་གནས་སུ་ཞེས་སོ།།

ཁ་བ་ཅན་དང་མཐའ་འཁོབ་ཡུལ་བྱང་དམ་ཚོས་ཚེལ་ཞིང་གསལ་བཞགས་བསམ་ཡོག་མེད་གཅང་བ།

རང་ཡུལ་དུ་མ་ཏེ་དུང་སྐྱར་བཙུགས་པའི་སྐབས་འཕགས་པ་སྐྱན་རས་གཟིགས་ལ་འཁོར་ཐོག་བཙུའི་སངས་རྒྱས་དང་ཚོས་སྐྱོང་གི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བས་ཞལ་གཟིགས་ནས་རྒྱ་དེགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན་ཞེས་དང་། ཐོག་མར་མཐའ་འཁོབ་ཐུགས་ཡུལ་ལ་ཚོས་སྟེལ་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་བོད་ཡུལ་དུ་གྲུ་ཤནྡ་དང་། ཟབ་པ་བརྒྱ་པོ། ཤ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་ན་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་ཁྱོད་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན་ཞེས་དང་། ཁོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ཁ་བ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། ཐོག་མར་མཐའ་འཁོབ་ཀྱོ་ཡུལ་ལ་ཚོས་སྟེལ་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་བོད་ཡུལ་དུ་གྲུ་ཤནྡ་དང་། ཟབ་པ་བརྒྱ་པོ། ཤ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་ན་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པོའི་ཚོག

ལྷ་གདོང་པ་བསོད་ནམས་མཆོག་པ་ལས། སྤྱལ་སྐུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལས་བརྒྱད་པའི་རྗོགས་ཆེན་གཉེར་མའི་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ཉེ་གཏེར་སྐོར། རྗོགས་ཆེན་ཨ་རིའི་སྐོར། ཐུགས་རྗེ་རྩལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་ཀྱི་སྐུབ་ཐབས་རྣ་ཚིག་སྐོར། བྱང་སེམས་སྦྱིན་པ་བཟང་པོ་ལས། ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་ཁྲིད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་གསན། ཡི་དམ་སྐུན་རས་གཟིགས་དང་། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དུ་མས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ལུང་བསྟན་བ་ཟབ་ཆོས་གསན་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཇད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚུལ་མཐའ་ཡས། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་གང་སར་ཡོད་སྡུངས་སུ་བཞུགས་ཚད་ཀྱི་དཔང་ལུང་མན་ངག་མ་ལུས་གསན་བའི་རྣམ་ཐའབ་ཡས་ཀྱང་ཡི་གེ་མང་བས་བཞག དེ་ཡང་རྗེ་བྱང་ཐོབ་བདང་ཉིད་ཀྱིས། ཡང་དག་ཚ་མ་བརྒྱ་སྐ།། འབྲལ་མེད་གུས་བའི་དགོངས་པ་ཤེས།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཚ་མ་བརྒྱ་སྐ་ཙམ་སྐེན་ནས་མདོ་རྒྱུད། དབང་ལུང་མན་ངག ལས་ཚོགས། དེ་བཞིན་དབུ་བར་སོགས་པ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསན་པ་དང་ཤེས་བྱའི་གནས་མ་ལུས་པ་མཁྱེན། བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བས་སྐུགས་རྣེ་ཆེན་པོའི་སྤྱོགས་རིས་མེད་པར་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་གཞན་སྣང་དབང་དུ་བསྐྱུར་ནུས་ཤིང་ཐེག་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ལ་མངའ་བཟེས། རྟོགས་པས་བདག་རྒྱུད་གྲོལ་བས་ཆོས་བརྒྱད་ཟེལ་གྱིས་མནན། བཀུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྐྱེལ་བ་ཐོག་མེད་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟབ་གནད་སྡོམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ཨོཾ་དྲིལ་བའོ་མཚན་བཏགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་དང་། ཙཱ་རི་གསང་སྔགས་སོ་བྱང་ནས་ཟབ་ཚོས་སྒྲགས་གཏེར་སྐོར་རྣམས་དང་། ཙཱ་རི་ཟེལ་ཆེན་ཕུག་ནས་བྱུང་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ཡུང་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་དང་། ཞེང་སྐྱོང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་གཏེར་ནས་བཞེས་ཏེ་གཏེར་ཁ་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་སོ།།

ཚེ་འདིའི་འཁྲི་བ་བཅད་ནས་རྒྱབ་ཁམ་ཉམས་ཉམ་ཐག་ཆོགས་ཀྱི་རྩལ་ཇོགས།

དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་འདིའི་ཐུགས་དགོངས་ལ། འཁོར་བ་མཐའ་མེད་དུ་ཡང་ཡང་འཁྱམས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་སྐྱོང་དགོས་པ་འདུག་པས། དུ་རེས་རྟེན་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་མཇལ། བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། གང་མས་ཁྱིད་ཅི་མ་ལོག་པ་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར་ཚེ་འདིའི་འཁྲི་བ་བཅད། ལོང་མེད་བཙོན་འགྱས་དང་མ་འབྲལ་བར་དམ་པའི་ཚོས་རྣམ་དག་ཅིག་བྱེད་དགོས། སྔར་བོད་ལ་བྱབ་ཐོབ་ཡུང་བ་འདི་ཡང་། ཚེ་འདིའི་ཞེན་པ་མ་ལོག་པར་སྐྱུ་ལུས་ཀྱིས་དཀའ་བ་སྤྱད་མ་ནུས། བའི་སྐྱིད་སྐྱན་གསུམ་ལ་ཚགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ཚོས་བརྒྱད་མགོ་མ་སྐྱེམས། གང་མས་ངག་ལ་ཉམས་ལེན་མ་བྱས་པས་ལན། དུ་རེས་ངས་ཚེ་འདི་བློས་བཏང་། བྱབ་ཐོབ་གོང་མའི་གདན་མ་ཟིན་པའི་ཉམས་ལེན་ཞིག་བྱེད་དགོས་དགོངས་ནས། དབེན་ནས་ཐར་པ་གཉིས་ཀྱི་ཚལ་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྐྱབས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་སོགས་ཀྱང་ཟབ་ཏུ་ཉམས་ལེན་བྱས། ཡང་བྱང་བདུན་གཅིག་ཆུ་ཐོ་སྐྱབ་ཀྱི་ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡང་ཉི་ཤུ་ཐེངས་ཀྱི་ཚེ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ

བསྟན་འཛིའི་དོན་དུ་ཆ་གོངས་གི་གནས་སྐོལ་ཡོས།

ནུབ་གཅིག་ཏུ་གོང་གནས་ཀྱི་གཞི་བདག་འཛོངས་བཅས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཞུས་པ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི།། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་གཅིག་བསྡུས་བའི།། གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ཅལ།། གནས་འདིར་མེད་བཞས་པས་བདག་ཅག་རྣམས།། ཡིད་དབང་དགའ་ཞིང་ལུས་མེམས་བདེ།། འཛམ་གླིང་ཀ་བ་ཅན་ཡོངས་ནི།། སྒས་བའི་གནས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད།། ཤར་ཐོགས་ཀོང་པོའི་ཡུལ་འདི་ན།། ཙ་རི་ཙ་ནང་ཙ་གོང་ཡོད།། འདི་གསུམ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས།། ཞེས་དང་སྔོན་ཆེ་ཚོ་རྒྱུན་ཆེན་པོ་ཡིས།། མ་ཁོངས་མེམས་ཅན་དོན་ཐྲིན་བྱེད།། གནས་འདིར་ཐྲིན་བརྒྱབས་གཉེར་རྣམས་སྒྲས།། བདག་རྣམས་གནས་ཀྱི་སྐྱང་མར་བསྐོས།། ལས་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཁྲེད་མིན་པ།། གཞན་ལ་གཉད་པའི་སྐབས་མེད་གསུངས།། དཀའ་རྒྱས་བཀའ་ཅིང་ལུང་བསྟན་མཛད།། ཅེས་དང་། གནས་སྐོ་འབྱེད་པའི་དུས་ལ་བབ།། ཁ་བྱང་ཕྱེ་མིག་ལ་སོགས་པ།། སྐོམ་ནག་ཐུག་པའི་ནང་ན་ཡོད།། ཅེས་ཞུ་བ་ཐུབ་ནས་གོང་གནས་སྐོ་འབྱེད་པར་དགོངས་ནས་སྐོམ་ནག་བག་ཆག་ཞེས་ཀྱི་ཤུ་རུ་གཅིག་ལ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས།། ཁ་བྱང་ཕྱེ་མིག་ཕྱར་རྩ་གོང་གི་ཐྲི་ནང་གསང་བའི་གནས་སྐོ་རྣམས་ལེགས་པར་ཐྲེས། གཞན་དོ་མཚར་དང་གསང་བའི་མཛད་པ་དུ་མ་གསལ་ལོ།།

བོད་ཕྱོངས་མཐའ་དབྱས་དུ་མར་ཕྱགས་ཟམ་གསར་འཕྲུགས་མཛད་པ།

དང་ལྡན་དུ་མས་འབུལ་བ་ཅི་བྱས་ཕྱགས་མཁོ་སྐྱབ་བྱས། བོད་རབ་བྱང་བདུན་བའི་ཕྱགས་ཀྱི་ཐྲི་ལོ་༡୭རེ୦ ལོར་ཕྱ་མའི་སྐྱིད་ཤོད་ཀྱི་ཆུ་ལ་ཕྱགས་ཟམ་འཕྲུགས་པར་བཞེད་པ་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ཟེར་བ་སྐྱ་ཚོགས་བྱང་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་གསུངས། སྐྱེ་གདོང་གོང་མ་སྐུ་མཆེད་དང་། ཡོན་བདག་མོ་སྐལ་བཟང་སོགས་ལ་ཞལ་ཏ་མཛད་མངའ་ཞིང་ཤུ་ལོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། བསྟན་འཛིའི་ཐུགས་དགོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཉིན་ཁ་བྱང་ཕྱེ་མིག་ལ་སོགས་པ།། སྐོམ་ནག་ཐུག་པའི་ནང་ན་ཡོད།། ཅེས་ཞུ་བ་ཐུབ་ནས་གོང་གནས་སྐོ་འབྱེད་པར་དགོངས་ནས་སྐོམ་ནག་བག་ཆག་ཞེས་ཀྱི་ཤུ་རུ་གཅིག་ལ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས།། ཁ་བྱང་ཕྱེ་མིག་ཕྱར་རྩ་གོང་གི་ཐྲི་ནང་གསང་བའི་གནས་སྐོ་རྣམས་ལེགས་པར་ཐྲེས། གཞན་དོ་མཚར་དང་གསང་བའི་མཛད་པ་དུ་མ་གསལ་ལོ།།

བོད་ཕྱོངས་མཐའ་དབྱས་དུ་མར་ཕྱགས་ཟམ་གསར་འཕྲུགས་མཛད་པ།

དང་ལྡན་དུ་མས་འབུལ་བ་ཅི་བྱས་ཕྱགས་མཁོ་སྐྱབ་བྱས། བོད་རབ་བྱང་བདུན་བའི་ཕྱགས་ཀྱི་ཐྲི་ལོ་༡୭རེ୦ ལོར་ཕྱ་མའི་སྐྱིད་ཤོད་ཀྱི་ཆུ་ལ་ཕྱགས་ཟམ་འཕྲུགས་པར་བཞེད་པ་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ཟེར་བ་སྐྱ་ཚོགས་བྱང་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་གསུངས། སྐྱེ་གདོང་གོང་མ་སྐུ་མཆེད་དང་། ཡོན་བདག་མོ་སྐལ་བཟང་སོགས་ལ་ཞལ་ཏ་མཛད་མངའ་ཞིང་ཤུ་ལོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། དགོངས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐྲི་ལོ་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཉིན་ཁ་བྱང་ཕྱེ་མིག་ལ་སོགས་པ།། སྐོམ་ནག་ཐུག་པའི་ནང་ན་ཡོད།། ཅེས་ཞུ་བ་ཐུབ་ནས་གོང་གནས་སྐོ་འབྱེད་པར་དགོངས་ནས་སྐོམ་ནག་བག་ཆག་ཞེས་ཀྱི་ཤུ་རུ་གཅིག་ལ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས།། ཁ་བྱང་ཕྱེ་མིག་ཕྱར་རྩ་གོང་གི་ཐྲི་ནང་གསང་བའི་གནས་སྐོ་རྣམས་ལེགས་པར་ཐྲེས། གཞན་དོ་མཚར་དང་གསང་བའི་མཛད་པ་དུ་མ་གསལ་ལོ།།

ཀྱི་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་ནས་རབ་གནས་མཛད་པ།

ཐྲི་ལོ་༡୯རེ୭ རབ་བྱང་བདུན་བའི་མེ་མོ་སྐུལ་གྱི་ལོར་དབུས་གཙང་དུ་སྐུ་གེ་ཆེན་པོ་བྱང་བ་ལ་ཕན་པར་དགོངས་ནས། གསེར་བརྒྱ་དང་

གཏོར་བ་མཆོད་རྟེན་གྱི་སྤྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་བྱབ་པ་དེར་ཚོགས་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བསམ་ལས་འདས་པ་དུ་མ་བྱུང།།

ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་མཐའ་མ་དང་གསུང་རྒྱས་བཤིགས་བྱ་སྒོ་བ་ཁོ་ནོ།

དེ་ལྟར་སྤིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ནས་བསྡུན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས་ནས་མཐར་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་འགྲོན་པར་བཞེད་ནས། དཀྱང་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་བཞེས་པ་རབ་བྱང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤྱི་ལོ་༡༩༡༥ ལོའི་ཚེ་འབྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན། སྐུ་མེད་དང་ནས་འགག་མེད་རྣལ

སྨ་འགྱུར་རྫུད་འབུམ་རྒྱས་པ་རིའི་ལྷུན་དཔལ་དུ་བསྒྲུབ་ཚུལ།

མེ་བ་སྦྱལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། གསེར་རྟ་བྱང་ཏང་།

མེ་བ་སྦྱལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།
Mewa Trulku Tenzin Gyatso rinpoche

སྨ་འགྱུར་རྫུད་འབུམ་རྒྱས་པ་ཆེན་མོ་ཇི་ལྟར་དཔང་ཏ་བསྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྒྲུབ་བ་བརྗོད་པ་ཁྱགས་གསལ་འཕྲུལ་གྱི་རེག་ཟིག་ཇིག་ཅིག་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་།

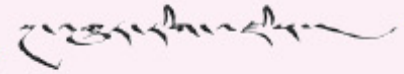
ནི་མོ་ཀུ་རུ་བརྟ་རྡེ་ར་ཡ།
རྒྱང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་བའི་ཉེ་དགའ་ལ།།
གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ་བའི་དཔལ་རྩོགས་པ།།
རྫུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་ཀྱི་མདའ་བདག་ཆེ།།
སྐུ་གསུམ་སྟོན་པ་དང་བརྒྱའི་ཐུགས་མཆོད།།
སྡུ་འཕྲུང་ཡོ་བཅ་ཚོགས་ཀྱིས་ངལ་བ་བརྒྱས།།
ཁ་བའི་སྒ་ཁྱད་འཛིན་བའི་འཇིག་རྟེན་འདིར།།
ཉེར་དྲངས་རྫུད་འབུམ་གླེགས་བམ་དུས་ཀྱི་མཐར།།
ཆོས་སྨིན་འབྱུལ་དུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་མདོ་ཙམ་གྲོང་།།

ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་དངོས་པོ་ངེས་པར་བསྟན་པའི་ཚིག་ཉུང་དུས་མདུན་བསུས་ནས། སྐབས་སུ་གྲོང་བར་བྱ་བའི་གཞི་ནི། དེ་ཡང་སྨྱིན་རྫུད་ཅེས་པ་ཁ་ཏན་ཞེས་བའི་སྐྱ་ལས་དྲངས་ན་ཅོ་ཏ་ན་སེམས་དང་ཏ་ཡ་སྐྱོབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐྱེད་སེམས་སྐྱོབ་སྟེ། དཀའ་འགྲེལ་ཡེ་ཤེས་ལྟོན་ལས། སེམས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་སྐྱོབ་པས་ན་རྫུད་དོ།། རྫུད་ཀྱི་ཚོགས་སམ་རིགས་སུ་གྱུར་པས་ན་རྫུད་སྡེའོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གོ་བའམ། ཡང་ན་རྫུན་ཚགས་པའི་རོན་ཏེ། བྱེ་བག་རྟོགས་བྱེད་འཕེང་པོ་ལས། ཁ་རྒྱ་པ་ནཱ་ཐ་ཀླུ་ཞེས་པ་རྫུན་ཚགས་ཀྱི་མིང་དུ་བཀའ་དེ། རོ་རྗེ་ཅེ་མོ་ལས། རྫུད་ནི་རྫུན་ཚགས་ཞེས་བྱ་སྟེ།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀྱིས་བཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་མམ་རྒྱ་ཐབས་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་གསུམ་དང་། བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་རྒྱུད་དང་རྗོད་བྱེད་ཚོགཿ་རྒྱུད་གཉིས་སོགས་སུ་དབྱེ་བ་བྱར་ཡོད་པ་ལས། འདིར་ནི་ཐབས་སམ་ལམ་ཅེན་ཡི་གེའི་རྒྱུད་དུ་སྦྱང་བ་སྟེ་རྗོད་བྱེད་ཚོགཿ་གི་རྒྱུད་ལ་གོ་ཞིང་། དེ་ལའང་བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་གང་ཡིན་ཚད་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བྱ་བར་མི་རྟག་གཉིས་ཀྱི་ནང་གི་ནང་རྒྱུད་དེ་གསང་སྔགས་ཐུབ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཁོ་ན་དང་། ནང་རྒྱུད་ཐུབ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལའང་བོད་འདིར་འགྱུར་སྔ་མྱིའི་དབང་གིས་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གཉིས་སུ་ཐགས་པའི་ནང་ནས་མྱི་མ་ཉིད་ལ་གོ་བ་སྟེ། མདོ་སྡུ་སེམས་གསུམ་གྱིས་ཉེ་བར་མཚོན་པའི་རྒྱུད་སྡེ་སྔ་འགྱུར་དུ་གཏོགས་པ་རྣམས་སམ་རྒྱུད་ཡུང་མན་དག་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་སྤོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་བྱ་བ་སྟེ། འདི་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཉེ་བར་མཚོན་པའི་རྒྱུད་སྡེ་སྔ་འགྱུར་དུ་གཏོགས་པ་རྣམས་སམ་རྒྱུད་ཡུང་མན་དག་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་སྤོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་བྱ་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཡང་ན་ཁ་ཏན་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱི་བཀའ་ཉེར་སྐྱ་གསུམ་གྱི་སྐྱང་ཚུལ་མི་འབྲ་བ་གསུམ་ལས། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱལ་བ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བྱོན་པའི་ཡུལ་ཏུ་ཐེག་ཆེན

རྣ་བར་བརྒྱུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་པ་སྟེ། འདི་དག་ལ་རིམ་པ་བཞིན། ཚོར་སྐྱེ་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་བཤད་པ་དང་། ཁོངས་སྐྱོང་ཐོས་བཤད་པ་དང་། སྨྲ་སྐྱ་སྐྱ་ཚོགས་ཏུ་བཤད་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།།

དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་བཤད་ཅིང་བསྟན་པའི་རྒྱུད་དེ་དག་ལ་སྐྱབ་སྟང་བ་དང་སྐབ་ཀཎ་པ་དང་བརྡར་གྱུར་པའི་རྒྱུད་ཅེས་སྒའང་བརྗོད་དེ། སྟོན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལས་ཁོངས་སྐྱ་དགོངས་པ་བརྡའི་ཚོག་སྟེ། མི་གསུང་པའི་གསུང་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་དང་དགོངས་པ་བརྡེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ལ་རྒྱུད་དོན་རང་སྣང་བའམ། དེ་ཉིད་མ་ཁོངས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ལ་རྒྱུད་དོན་སྐྱ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུད་གཞུང་སྟེ་སྐྱང་སྐྱང་བའི་རྒྱུད་དང་། རྒྱུད་གསང་བ་སྟེང་པོ་ལས། ཡི་གེ་སྐྱ་བཏགས་མིང་ཚིག་ལ།། བཤེན་པའི་ཚིག་གིས་རབ་མཚོན་ཏེ།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཡི་གེ་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་སྟོན་པའི་མིང་དང་། མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་སྟོན་པའི་ཚིག ཚིག་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་དང་ལྡན་པ་སོགས་འབྲེལ་ཆགས་སུ་བྱང་སྟེ་རྗེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་གྲུབ་ཅིང་། དེ་དང་མཐུན་པའི་སྐྱ་བརྗོད་འདོད་ཀྱི་དབང་གིས་སྐྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་དང་། ཕྱེ་མཆའི་སྐོར་ན་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བརྗོད་པ་ལ་སྐབས་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་དང་མཐུན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི



ལའང་འགའ་ཞིག་མཆིས་ཞེས་རྒྱུད་འབྱམ་རྟོགས་བརྗོད་འཛམ་གླིང་ཁ་གྲྭ་ཁྲབས་བའི་རྒྱུན་ལས་གསུངས་འདུག་པས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་སྡེ་འགའ་ཞིག་དེང་སང་མི་ཡུལ་འདིར་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྟེན་དུ་བཞུགས་བའི་སྐལ་བ་ལས་རིང་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཤིན་ཏུཉང་ཡིད་བངས་བའི་གནས་སུ་སྣང་། དེ་དུས་མ་ནུབ་བར་ལྟག་མར་ལུས་པ་རྣམས་མངའ་རིས་པཉ་ཆེན་སྐུ་མཆེད་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་སྡེ་ཚན་ཀྱི་བར་དུའེ་ལུང་གཞིས་ཀའི་རྒྱུན་མ་ཚད་ཅམ་བྱང་མོད། ཡུལ་སྐན་ཁོལ་བུ་རྣམས་སུ་དུམ་བུར་བཞུགས་པ་ལས་སྡོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེའ་བ་དང་དགར་ཆགཏུ་འདེབས་པ་སོགས་མ་བྱུང་བ་ལ། སྐད་ཀྱིས་བསྟན་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆེའི་བཅམ་སུ་དམིགས་ནས་གསང་བདག་དབང་པོའི་སྒྲགས་བསྒྱིང་ལྟར་བཞེས་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་འགས་རྒྱུད་དབེ་ཐོང་བུར་ཡོད་པ་རྣམས་སྡོགས་གཅིག་ཏུ་བསྟུས་བའི་བཀྱི་བ་རྒྱབས་པོ་ཆེ་བཅམས་ཏེ་ཟབ་ཆོས་དེ་དག་གི་སྒེན་ལས་ཀྱི་སྒོག་མཐུད།

དེ་ལའང་ཡུལ་དང་དུས་དང་སྡུད་པ་པོ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་བར་ལས་འཕྲ་མིན་དུ་མ་བྱུང་ཡོད་པ། དཔེར་ན། ཀུན་སྤངས་བྱགས་རྒྱལ་ཀྱི་ས་བཞེངས་བའི་རྒྱུད་འབྱམ་རབས་ཅམ་གཅོང་ཟག་ལྷ་ལུང་དུ་བཞུགས་པ་དང་། གོང་ལོ་གཞན་བཅ་རྡོ་རྗེས་བཞེངས་བའི་རྒྱུད་འབྱམ་ཐང་འཕྲོག་ཏུ་བཞུགས་པ་དང་། རབྟ་གྲྭིང་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེངས་བའི་རྒྱུད་འབྱམ་ལྷུན་གྲུབ་སྐེང་དུ་བཞུགས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ལ། ཞིས་སུ་རིག་འཛིན་འཛིགས་མེད་གླིང་པས་རབ་བྱང་བཅུ་གསུམ་པ་ལྟགས་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོར་སྒིན་གྲྭིང་གི་རྒྱུད་འབྱམ་སོད་ཆེན་ཉེར་གསུམ་པ་ཉིད་ལ་གཞི་བཟུང་ནས་བསྒྲུབས་པ་སོད་ཉེར་ལྟ་བ་ཅན་དེ་དང་། སྐབ་རབ་བྱང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤེང་གི་ཚེ་ཟེའ་སུ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གྲྭིང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ཟེའ་སུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང

རྒྱུད་འབྲས་གྱི་དབེ་སྐ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྒོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་རྒྱས་པ་ཆེན་མོ་སྐེ་ཤིན་ཏུ་ཆ་ཚང་བའི་ལུགས་སུ་དཔང་དུ་བསྒྲན་བཞེད་ཀྱིས་རབ་བྱང་བཅུ་བཅུ་གསུམ་པ་ཙམ་དབུ་བཅུ་གསུམ་ལ་ཅམ་ལ་དབུ་བཅུམས་ཏེ། གང་ཞིད་ཀྱིས་འཇིགས་འཛུགས་གནང་བའི་རྣམ་པེག་རི་སྐེ་ཆོས་ཀྱི་དཔང་ཁང་རྣམ། ཕྱེས་རྣམ་པག་ལེ་སིན་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་དཔང་བསྒྲན་ཁང་ཞེས་པང་མཚན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོགས་པ་དེ་ཞིད་ལས་ཚོ་བྱ་བ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེའི་མཚན་ལས་བྱས་པའི་ལས་བྱ་ཞེག་རྣུང་དུ་བཙུགས་ཤིང། དེར་ནན་ཏན་ཆེན་སོས་སྐྱ་ཕྱིར་ཚོ་ངོ་བཅུ་སྒག་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཕྱི་མོའི་གླེགས་བམ་རྣམས་གང་བཞུགས་ཀྱང་གཅོད་དང། དབེ་འཚོལ་བསྐྱ་དང། གླེགས་བམ་རྣམས་གོ་བསྟར་དང། བབ་བ་ཤུ་བགྱིད་པ་དང། ཅེས་འགྲུལ་ལས་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་འབེབས་པ་དང། ཞུས་དག་བྱེད་པ་སོགས་ཐུག་ལས་གནང་སྐྱེའི་རིགས་རྣམས་བཅུམས།

འདི་སྐབས་དབེ་སྐ་ཁག་མི་འཛ་བ་རྣམས་པན་ཚུན་གོ་བསྟར་ཞེས་པར་གནང་བ་ན་ཆོག་དོན་གང་ཅེའི་ཐད་ཐུན་ཀུ་མི་འཛ་མངའ་ཞིག་བདོག་པར་གསལ་བ་ལས། སྐེ་དགེ་སྐྱིང་རྒྱུད་དེ་ཞིད་དགེ་ཅེ་བཏྲི་ཁྱའི་སྐུ་དྲིན་ལས་དབེ་གཞན་དང་བསྟུར་ན་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཁྱད་ཡོད་ཚོད་འབྲུག་ལ། འདི་ཞིད་ཀྱི་ཕྱི་མོ་གཏུན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱིན་བྱིང་དང་གོང་རའི་རྒྱུད་འབྲུ་ཀྱི་དབེ་རྒྱུན་གཉིས་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚེ་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚེ་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚེ

བསྡུང་བའི་རྒྱུད་ཚན་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་གཞིར་བཞག་པོ་ཁ་སྐོང་གི་ཚུལ་བུ། མཚམས་བྲག་རྡིང་རྒྱུད་ལས་རྒྱུད་ཚན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། གཉིང་སྐེམ་རྡིང་རྒྱུད་དམ་མཁྱེན་བཅོའི་རྡིང་རྒྱུད་ལས་རྒྱུད་ཚན་བཅུ་གཅིག གཞན་ལོན་ཏོན་རྡིང་རྒྱུད་ཟིམ་མ་ལས་རྒྱུད་ཚན་གསུམ། བལ་དམེ་རྡིང་རྒྱུད་ལས་རྒྱུད་ཚན་སོ་གཅིག བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་མ་རྒྱས་པ་ལས་རྒྱུད་ཚན་དོན་གསུམ། རྡིང་མའི་ཚོས་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས་རྒྱུད་ཚན་དོན་བདུན། རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ཀྱི་དམེ་མཛོད་ལས་རྒྱུད་ཚན་བརྒྱ་དང་གོ་གསུམ་བཅས་ཀྱི་བསྟོམས་པས་རྒྱུད་ཚན་ཆིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་གོ་དགུ་ཙམ་དང་། རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ལག་ཏུ་རྒྱུད་འཛེལ་སྐོར་ལ། སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར་ལས་རྒྱུ་འཛེལ་བ་བདུན། ཝེ་ཅིང་བསྟན་འགྱུར་ལས་རྒྱུ་འཛེལ་ཀྱ་གཉིས། བདུད་འཛོམས་བཀའ་མ་ལས་རྒྱུ་འཛེལ་ལྔ། ཀཻཝཱ་བཀའ་མ་ལས་རྒྱུ་འཛེལ་བརྒྱ་དང་དྲུག སྡ་འགྱུར་ཚོས་མཛོད་ལས་རྒྱུ་འཛེལ་བདུན། རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་དམེ་མཛོད་ལས་རྒྱུ་འཛེལ་གཉིས་ཀྱི་བསྟོམས་པས་རྒྱུ་འཛེལ་ཚན་ཉིས་བརྒྱ་ང་དགུ་དང་། སྡེ་དགེའི་རྡིང་རྒྱུད་དང་མཚམས་བྲག་རྡིང་རྒྱུད་སོ་སོ་ནས་བོད་འཛེལ་ཏེ་ཏེ་དང་། ཝེ་ཅིང་བསྟན་འགྱུར་ལས་བོད་འཛེལ་གཅིག བདུད་འཛོམས་བཀའ་མ་རྒྱས་པ་ལས་བོད་འཛེལ་ཉེར་གསུམ། ཀཻཝཱ་བཀའ་མ་རྒྱས་པ་ལས་བོད་འཛེལ་ང་གཉིས། སྡ་འགྱུར་ཚོས་མཛོད་ལས་རྒྱུ་འཛེལ་བཅུ་དགུ་སོ་ལྔ་ཙམ་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡང་ཚོས་མཛོད་ཀྱི་ཚ་ལག་ཏུ་རྒྱུད་ཚན་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་། ཚོས་མཛོད་ཀྱི་ཚ་ལག་ཏུ་རྒྱུད་ཚན་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ནི་ཚོས་མཛོད་ཀྱི་ཚ་ལག་ཏུ་རྒྱུད་ཚན་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་ཚ་ལག་ཏུ་དེ་རྒྱུད་འཛེལ་བ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚོས་མཛོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཚན་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་ཚོས་མཛོད་ཀྱི་ཚ་ལག་ཏུ་རྒྱུད་འཛེལ་བ་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ནི་ཚོས་མཛོད་ཀྱི་ཚ་ལག་ཏུ

རིན་པོ་ཆེའི་ཐྲིན་ལས་ས་སྟེང་འདིར་ཡུན་རིང་གནས་ཐབས་སུ་བསོད་ནམས་དམ་བའི་ཡུལ་ལ་སྤྱི་ཞུ་བགྱི་བའི་ལས་ཁུངས་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་གཞན་གྱིས་ཆ་ཙམ་ཡང་སྐྱོན་དུ་མེད་པའི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མངོན་བར་བཅམས་ཏེ་ཐེག་པ་བཅུ་སྐབ་ཅིང་གཉིས་སྣ་ཚོགས་གཅིག་ལས་དུ་མར་འཆར་བའི་འཕྲལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་གནས་ཏེ། ལུང་གི་ཚོས་རྗེད་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མིང་ཙམ་ཡི་གེའི་ངོ་བོར་གནས་པ་དེ་དག་ཐེག་པ་བཅུ་པའི་ས་མེད་ན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོས་བསམ་བྱེད་པའང་མི་འབྱུང་ཞིང་། དེ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་རྟོགས་པའི་ཚོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དག་ཀྱང་མི་འབྱུང་ལ། དེ་དག་ཐེག་པ་བཅུ་པའི་ས་ཡོད་ན་གོང་གི་དེ་དག་ལས་ལྷོག་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་དག་ཀྱང་འབྱུང་བ་ཚོས་ཉིད་ཡིན་པས། གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་ཡང་སྐོས་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཐེག་པ་བཅུ་པའི་བར་དུ་འཕེལ་བ་དང་། ཐོག་བ་དང་། འཚང་རྒྱ་བ་དང་། ཁ་ཅིན་དུ་བྱ་བ་དང་། མཚོད་པ་དང་། འཚང་ཁེང་ཕུ་དུད་བྱ་བ་དང་། བསྟི་སྐར་སུ་བྱ་བ་དང་། ཐུ་མར་བྱ་བ་དང་། བརྡེད་པར་བྱ་བ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་མེམས་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་སྟེལ་བ་སོགས་བྱས་ན་བན་ཡོན་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་ཚུལ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་བའི་རྒྱུ་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་དང་ཨ་ཏི་བགོད་པ་ཆེན་པོ་སོགས་ལས་མང་དུ་གསུངས་ཏེ། འདིར་ལུང་རེ་རེ་ནས་ཞིབ་པར་འབྲེན་པའི་ངལ་བ་བསྐྱེལ་ལ། མདོར་ན་རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱོན་ལམ་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་པོར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དམ་པའི་ཚོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ནང་གི་ཉེས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཞི་བ་ཡོངས་སུ་ཐོབ་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་བཅུ་པའི་ས

བསྟོད་པ་བད་དཀར་ཆུན་པོ།

མཁན་ཆོས་དབྱིངས། གསེར་རྟ་ཕེ་མདོ་ཆོས་སྒྲུབ།

ཨཿ །ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁའ་པོ་བརླ་འཕྲང་གནས་ལ་བསྟོད་པ་སྐྱེ་ཚེག་བད་དཀར་ཆུན་པོ་བཞུགས།

ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་བྱུང་ཅིག

མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས།
Khenpo Choeying

༡། རྣང་བྱང་སྒགས་བསྐྱེད་ལྟ་ཡི་རྡེང་རིང་དལ་འབབ་མཛོད་ལས་ལེགས་འཕྲངས་བའི།།
གཟུགས་སྐུ་ཆུ་ཁྲུང་བོད་དཀར་ཅན་དེ་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་དཔལ་དུ་ཤར།།
རེས་གསང་ཆོས་འཁོར་བདུད་རྩིའི་སྒང་ཆར་བསིལ་ཟེར་ཟེགས་མ་འབུམ་འཇོ་བ།།
མ་ཆོགས་ཏྲ་ཀི་ཏྲེ་བའི་ཆོགས་དགོན་བརླ་ཀ་ར་རྒྱལ་སྐྱར་ཅིག།

༢། བོ་མའི་ཆུ་གཉེར་བརླའི་སྟོང་ཐོར་རང་བྱུང་སྐུལ་སྐུ་ཐོལ་སྐྱེས་ཚུལ།།
རྩོལ་བ་མ་བྱས་ཆོས་རྒྱལ་ཞེན་དྲི་ཅི་རྟེས་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་བྱེས།།
རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་འདྲའི་ཐྲིན་ལས་ཅན།།
སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཆོགས་ཐམས་ཅད་རྩོགས་པ་ཟླ་མ་མཆོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་བསྟུགས།།

༣། འོད་མཐའ་ཡས་བའི་མགོན་པོ་ཡུལ་ཀྱིས་བསྐལ།།
ཟས་གཙང་སྐས་པོ་བགང་བྱ་ཀུ་གཅིག་ཚད།།
སྐྱེ་འཚེ་བཟེས་རྒྱད་བྱལ་བའི་མཆོར་འཕྲངས་རྗེ།།
དེ་དག་མཚུངས་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་དུ་འཕགས།།

༤། དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྲོད་པས་མི་མིན་གདུག་པ་བཟོ་དུ་བཀོལ།།
ཡོ་གཱ་སྟེ་གསུམ་ཆོས་ལ་མཁས་ཤིང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་དགེས་ཞལ་གཟིགས།།
བྱང་རྟགས་ངོ་མཚར་མཛད་པ་དཀར་པོས་མ་ཆེན་འདི་ཡང་དམ་དུ་བཅངས།
ཁྱེད་ནི་ཚངས་དབང་ཁྱབ་འཇུག་མ་ལགས་ཐོ་ལྡན་མཆོག་སྟེང་ཉིད་དུ་དེས།།

༥། ཨོ་རྒྱན་གནས་དང་འཕགས་ཡུལ་དང་སྤོང་རྒྱ་སྐད་ཁྱོད།།
འཕན་བཟལ་བྱབ་ཐོབ་བདུད་རྩིའི་འབྱུང་གནས་ཁྱེད་གཅིག་ཏུ།།
ཟན་བདེ་ཐུབ་མེད་འོད་ཀྱི་ཟེགས་མ་དུག་གསུམ་གཉེན།།
ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དབྱིངས་དུ་སྣོལ་མཁས་པ་ཆུ་འབྱུང་།།

༦། གསལ་བར་བྱས་སོ་བོད་ཁམས་སྒྲན་གྱིང་བུ།།
ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ།།

རྡེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ཟབ་མོའི་མན་ངག་གིས།།
ཟག་མེད་བདེ་དགའི་དབལ་གྱིས་ཚེམས་བས་ཀྱང་།།

༥།། གང་དགྱེའི་ཉམས་ཀྱིས་དུས་མཐའི་འབངས་བའི་ལྷུ་ལྡན་དབུས་ན་འགྱིང་སྐབས་ཅན།།
ཤིན་ཏུ་མ་རུངས་མཛད་པ་གཞན་གྱིས་གདུལ་བྱར་མ་གྱུར་ལྟ་སྨིན་རྣམས།།
གཏུམ་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་འཇིགས་ཟེལ་མ་བཟོད་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་བཏབ་དུ་བྱས།།
བསྐྱེན་པ་སྤྱང་བའི་གྲལ་ལ་འཇོག་མཁའ་འཆོལ་བ་རྣོ་རྡེ་གྲོ་བོ་ལོངས།།

༦།། སྐང་སེམས་དབང་འདུས་སྐྱེ་རྒྱ་ཡོངས་ཀྱིས་བཏུབ།།
འཇམ་གྲིང་རྒྱལ་པོས་ཞབས་སེན་གཙུག་ཏུ་བསྟེན།།
སྒོབ་དཔོན་བད་མར་རྒྱ་ཏོར་མཐའ་དམག་དཔུང་།།
རྩ་འཛེག་བོད་ཐལ་བརྒྱ་ཡིས་སྒྲིན་དུ་མེད།།

༧།། ལྷོངས་འདིར་རྒྱལ་བསྐྱེན་ཡོངས་རྫོགས་སྟེལ་ཞིང་དཀར་འབྲམས་ཡུག་གཅིག་བསྐྱུར་བ་དང་།།
མི་སྒིན་འཇེ་བདུད་དམ་ལ་བཏགས་ནས་ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས།།
བོད་ཡུལ་རྟ་ཡི་རྨིག་མཐེལ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་ཞབས་བཅག་བྱིན་གྱིས་བརླབས།།
ཟབ་མོ་གཉེར་ཁ་གྲངས་མེད་སྒྲས་ཀེ་འཕགས་ཡུལ་གཉིས་བར་བསྐྱུར་ལ་བསྟུགས།།

༡༠།། ཞེད་མཚན་ལན་གཅིག་རྟ་བར་སོན་པ་ཡིས།།
དུས་མིན་འཆི་དང་འཇིགས་བརྒྱད་གཉན་དུ་སེལ།།
མཐར་གྱིས་བྱང་ཆེན་ལམ་ལ་གཞོལ་ཞིང་འབབ།།
སྐྱབས་གཅིག་གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡིན།།

༡༡།། གང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྷ་ལམ་ཡངས་པོ་རུ།།
སྐྱལ་བའི་གཉེར་སྐྱོན་ཉེན་བྱེད་དབང་པོའི་གཟེས།།
སྙིགས་མའི་རྒྱད་པ་ཉེན་མོའི་སྐོ་ང་ཡང་།།
གཉན་དུ་བསྟེལ་མཛད་པརྒྱ་ཐོད་ཟེང་རྩལ།།

༡༢།། གནས་སྐབས་ཞི་རྒྱས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་བདེ་བླག་ཉེད་དུ་སྟོལ་བྱེད་ཅིང་།།
མཐར་ཐུག་གཉན་བདེ་རྣམ་མཉེན་གོ་འཕང་ཆེ་འདིར་འཐོབ་ལ་ཆེགས་མེད་བའི།།
ཉེད་གསུང་རིན་ཆེན་གཉེར་གྱི་ཆོས་མཛོད་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མི་སྐྱོད་པར།།
འབྲས་བུ་བུལ་བའི་བཀའ་སོད་གཞུང་ལྟ་བ་ཚུ་ཅན་ལ་རེ་བཞང་མཐོང་།།

༡༣།། ཉེད་ཀྱི་ཞིན་ལས་དོན་ཡོད་ཞགས་པས་སོད་ཁམས་འཕགས་པའི་ཞིང་དུ་བསྐྱེན།།
སྐྱལ་བའི་སྐྱེས་བུ་བརྒྱད་མར་བྱང་ནས་སྙིང་སོའི་བསྐྱན་པའི་གདུང་འཚོབ་མཛད།།

མཐའ་དམག་དུས་འཁྲུགས་རྒྱུ་བ་མཐའ་དག་ཐྱིར་བཟློག་ཐབས་ཀྱི་ལུང་བྱང་བཞག།
ཀུ་རུའི་ཚོས་དང་འབྲེལ་བ་ཐོགས་ཚད་བའི་ལྟན་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་གསུངས།།

།༡༩། ཀྱེ་ཏྲད་ཅ་ཅག་ཁ་བ་རི་བ་རྣམས།།
སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་འཁྲུལ་བྱལ་གཏེར་ལུང་ལ།།
འགལ་ལེན་མ་ཤེས་སློན་ཏོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡིས།།
ཡོད་ཚད་དབང་དུ་བྱས་པ་དེ་རིང་ཚོར།།

།༢༠། ལྷོ་ཏུབ་ཤ་རྡེན་ཟ་བའི་ཡུལ་གྱི་སྒྲན་ཕྱིང་སྨག་རྩམ་གོང་ཁྲེར་ཡུ།
སྲིན་རྒྱལ་སྐང་སྲིད་ཟེལ་གྱིས་གཞོན་བའི་ཉེན་བྱེད་དབང་པོའི་གཟེ་བྱིན་གྱིས།།
དམ་བའི་ཚོས་ཀྱི་སྐང་བས་ཁྲབ་ཅིང་མཁན་སློབ་དག་བའི་གནས་སུ་བསྐྱར།།
འཛམ་བུའི་ཕྱིང་འདིའི་ཡིད་སྐྱེས་མ་ལུས་མི་འཇིགས་སོག་གི་སྨིན་བས་བསྐྱངས།།

།༢༡། འབྱང་འགྱར་རྩོ་ཏའི་ཡོངས་འདིའི་ཐུགས་འདུན་བའེ་སྐྱིད་ཀྱི།།
འཚོ་འདོད་དག་གིས་བསྐུ་མེད་བརླའི་བཀའ་གསུང་གི།
རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཡིད་ཆེས་དད་པས་བསྐྱངས་ནས་ནི།།
སྙིགས་མའི་རྒྱུད་པ་མ་ལུས་གཏན་དུ་མེལ་བར་བྱེད།།

།༢༢། གངས་རིའི་མིང་གིས་བརྗིད་པའི་ཡོངས་འདིའི་སྐོད་བཅུད་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་དང་།།
ཁྱད་པར་དཀར་པོའི་བསྟན་ལ་འཚེ་བ་གདུག་པ་ཀློའི་ངན་ཁྱིམས་ཀྱིས།།
དགེ་བྱེད་ལ་སྐྱང་སྙིག་གི་མནར་འདི་དབྱིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་སྐྱན་ཀྱིས་གཟིགས།།
རྗོགས་ལྡན་གསང་བ་མཁྱེན་དུ་ཁྲག་མིན་ཁྲེད་གཅིག་ཁོ་ནར་རེ་ཞིང་སྐུགས།།

།༢༣། བདག་ནི་དནས་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་སུ།།
ཐ་ཅིག་བརླ་འབྱང་གནས་རིགས་བདག་ཏུ།།
བཀུར་ནས་མཐའ་ཡས་མེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།།
གཏན་བའེ་ཐར་པའི་དེད་དགོན་བྱེད་ནུས་ཤོག།

ཅེས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་བརླ་འབྱང་གནས་ལ་བསྟོད་པ་སྐྱན་ཚིག་བད་དཀར་ཆུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མ་འཛེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་སྦྱན་འདི་ནི་བྱ་མ་དཔེ་ཁོ་ལགས་ཀྱི་གསུང་གིས་སྐུལ་མ་གནང་བ་ལྟར་གསེར་ཕྱོངས་ཕི་མདོ་ནང་བསྐྱན་སྨོས་དང་ཉ་རྒྱལ་ཁམས་པ་གསེར་ཏུ་ཚོས་དབྱིངས་སུ་འབོད་པས་རབ་གནས་མེ་སྐྱལ་ཞེའོ་བྱ་༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བྱིས་པ་དགེའོ།། ||

ཞིང་ཁམས་གངས་པ་དེད་དཔོན་ནོར་ལེན།

ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ། (1613-1678)

ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ།
Karma Chagme Raga Asey (1613-1678)

རི་ཚོས་མཚམས་ཀྱི་ཤལ་གདམས་ལས།
ཞིང་ཁམས་གདམས་པ་དེད་དཔོན་ནོར་ལེན་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཨེ་མ་ཧོ།།
བྱ་རིག་ལ་ཅན་གྱི་བརྟེན་འབྲེལ་བས།།
ཚེ་ཅི་ལྟར་གལ་ཏེ་རིང་ན་ཡང་།།
ཁོ་བརྒྱ་ལས་མི་སྐྱབ་འཆི་དུས་ཀྱི།།
དོན་གནད་འགག་ཆེན་ཁོའི་ཏི་ལ་བྱས།།
འདི་ཚོས་ལ་ཀུན་ལ་དོ་གལ་ཆེ།།
ཚེ་འདི་ལ་ཚོགས་བསག་སྤྱིན་སྐྱོང་ལ།།
ཏ་བཟང་པོ་སྐྱ་སྐབ་བྱས་ལ་འཁྱ།།
དེ་བསྟོ་སྨོན་སྐབ་ཀྱིས་ཁ་བསྐྱར་ནས།།
རང་གང་འདོད་ཞིང་ཁམས་བཟོད་པར་ཚོགཿ
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གཟིགས་སྐང་དང་།།
ས་འཕོ་དྲུག་ཀུན་གྱི་འཕྲལ་སྐང་ལས།།
ཞིང་དག་དང་ས་དག་ཐུངས་མེད་ཡོད།།
གནས་འོག་མིན་ཚོས་དབྱིངས་ཞིང་ཁམས་དེ།།
སྤྱིར་ནམ་མཁའི་ཁྲལ་ཚད་ཞིང་ཁམས་ཡིན།།
ལས་དག་ལ་རྣམས་ཀྱི་སྐང་དོ་ལ།།
མྱ་སྐོང་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་།།
ནང་བཟུང་ཀྱི་མེམས་ཅན་ཡི་དམ་སྐྱ།།
དེར་འགོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མིང་ཡང་མེད།།
སྤྱིར་ནམ་མཁས་གང་ཁྲལ་འགོར་འདས་ཀུན།།
དེ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་ཁྲལ།།
དེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ཡིན།།
གསང་བ་བསྐྱེད་བའི་མདོ་ལས་བཤད།།
རྟག་གཅིག་གི་སྐྱེང་ན་རྟག་སྐྱེད་གྲངས།།
དེར་དག་བའི་ཞིང་ཁམས་བརྩེད་མི་ལངས།།
དེར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཚོས་འགོར་བསྐོར།།
དེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མི་གནོད་དེ།།
དབེ་སྐྱེང་གསུམ་ཡུངས་དཀར་ནང་དུ་ཚུད།།
དེ་སྐྱེང་གསུམ་ཆུང་དུ་མ་སོང་ཞིང་།།
ཕྱི་ཡུངས་དཀར་ཆེ་རུ་མ་སོང་བ།།
དེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བ་ལྟུང་ངེ།།
ཞིང་ནམ་མཁས་གང་ཁྲལ་ཐམས་ཅད་ཀུན།།
དབེ་ཏིལ་ཀྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེས་ལྟར།།
དེར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣག་ཏུ་བཞུགས།།
དེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྣ་ལྟུང་ལགས།།
མར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟུག
ཞིང་ནམ་མཁས་གང་ཁྲལ་ཐམས་ཅད་ཀུན།།
དབེ་ཏིལ་ཀྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེས་ལྟར།།
དེར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣག་ཏུ་བཞུགས།།
དེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྣ་ལྟུང་ངེ།།
ཞིང་ནམ་མཁས་གང་ཁྲལ་ཐམས་ཅད་ཀུན།།
དབེ་ཏིལ་ཀྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེས་ལྟར།།
དེར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣག་ཏུ་བཞུགས།།
དེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྣ་ལྟུང་ལགས།།
མར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟུག
ཞིང་ནམ་མཁས་གང་ཁྲལ་ཐམས་ཅད་ཀུན།།
དབེ་ཏིལ་ཀྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེས་ལྟར།།
དེར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣག་ཏུ་བཞུགས།།
དེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྣ་ལྟུང་ལགས།།
མར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟུག
ཞིང་ནམ་མཁས་གང་ཁྲལ་ཐམས་ཅད་ཀུན།།
དབེ་ཏིལ་ཀྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེས་ལྟར།།
དེར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣག་ཏུ་བཞུགས།།
དེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྣ་ལྟུང་ལགས།།
མར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟུག

ཨེ་མ་ཧོ།།
གནས་འདི་ནས་ཤར་གྱི་ཐྲོག་རིལ་ན།།
ཤར་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།།
གནས་དེ་ན་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བ་བཞུགས།།
ལྷ་རྟོང་མེམས་མི་འཁྲུགས་མི་བསྐྱོད་གཅིག
ཤར་བཅུའུ་སྐང་ཞིང་ཁམས་ན།།
ལྷ་བཅོམ་ལྡན་སྐབ་བའི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས།།
དེ་བཞིན་དུ་སྐབ་ཐྲ་མཚེད་བདུན་ནི།།
ཞིང་སོ་སོར་བདེ་གཤེགས་སོ་སོར་བཞུགས།།
གནས་འདི་ནས་ལྷོ་ཡི་ཐྲོག་རིལ་ན།།
དཔལ་ཡོངས་སྤྱོད་ལྡན་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།།
ཞིང་དེ་ན་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་བཞུགས།།
མཚན་རིན་ཆེན་ཏོག་ཅེས་བྱགས་པ་ཡིན།།
ས་འདི་ནས་བྱང་གི་ཐྲོགས་རིལ་ན།།
དཔལ་ལས་རབ་རྣོགས་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།།
ཞིང་དེ་ན་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་བཞུགས།།
མཚན་མེ་ཏོག་ཆེར་རྒྱས་ཞེས་སུ་བྱགས།།
ཞིང་དེ་དག་དག་བའི་ཞིང་ཁམས་ཏེ།།
དེ་ཡོངས་སྐུ་ཆུང་དྲའི་ཞིང་དུ་འདོད།།
དོན་སྒྲུབ་སྐྱའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་ཡོངས་ཅི།།
ས་དང་ཡོ་ཡན་ཆད་མ་ཐོབ་བའི།།
ཞིང་དེ་དག་རྣམས་སུ་སྐྱེ་མི་སྲིད།།
དེ་མ་ཅིག་ལས་ཀྱི་སྒྲོན་མས་གསུངས།།
དོན་མི་འཁྲུགས་བཀོད་བའི་མདོ་དང་མཐུན།།

གནས་འོག་མིན་འཕྲུག་པོ་བཀོད་པ་དེ།།
རྒྱ་ཆེ་ཆུང་བསམ་ལས་འདས་པ་ཡིན།།
རྒྱན་བཀོད་པ་ལོངས་སྤྱོད་འཕྲུག་དྲགས་བས།།
དེར་འཕྲུག་པོ་བཀོད་ཅེས་མིང་དུ་གྲགས།།
ཞིང་དེ་དབུས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་།།
ཚད་བསམ་ལས་འདས་པ་གཅིག་གི་དབུས།།
གདན་སེང་ཁྲི་བད་མ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་།།
སྤྲིན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་འདུས་ཤིང་།།
ལྟ་སྤྲུན་རས་གཟིགས་དབང་ལོངས་སྐུའི་ཚ།།
དེ་དེས་པ་ལྟ་ལྟན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས།།
གནས་དེས་པ་འོག་མིན་འཕྲུག་པོ་བཀོད།།
དུས་དེས་པ་འཁོར་བ་རྟེ་སྤིད་བཞུགས།།
འཁོར་དེས་པ་ས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས།།
ཚོས་དེས་པ་ཐེག་ཆེན་ཟླ་མེད་དེ།།
དེ་ཞལ་ནས་མི་གསུང་བཟང་ཡིས་སྒོན།།
ལྟ་དེ་ཡི་ཀ་སྤུ་རེ་རེའི་ནང་།།
དེར་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་དཔག་མེད་ཚགས།།
དེར་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པས་འཁོར་རིན་མཛད།།
དེ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོ་ཡིན།།
དེ་ནས་སྐང་མངོན་བྱང་ཆུབ་ལས་གསུངས།།
ལྟ་དེ་ཡི་ཐུགས་མཐེལ་ལྟང་བཟེད་ནང་།།
དེར་མེ་ཏོག་པད་སྟོང་དཔག་མེད་སྐྱེས།།
དེ་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ཞིང་ཁམས་མང་།།
དེའི་དབུས་མར་མེ་ཏོག་པད་སྟོང་གཅིག
དེ་མེ་ཏོག་ཉེར་ལྔ་བཅུགས་མར་སྐྱེས།།
དེ་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ཞིང་ཁམས་མང་།།
དེར་མེ་ཏོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཡི་སྟེང་།།
དེ་ཟེའུ་འབྲུ་སྐྱས་རྒྱས་རེ་རེའི་ནང་།།
དེར་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ཡོད།།
དེའི་ཟེའུ་འབྲུ་དབུས་མ་གཅིག་གི
ཞིང་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡི་རངས་ཤིང་།།
དེའི་ཟེའུ་འབྲུ་སྐྱས་མ་གཅིག་གི་ནང་།།
ཞིང་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡི་རངས་ཤིང་།།
ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་སྐྱ་རེངས་ཤིང་།།
ཕྱིང་བཞི་པོ་བྱེ་བ་སྐག་བརྒྱ་ཡོད།།
དེ་སྐྱེས་སྐུ་གཅིག་གི་འདུལ་ཞིང་སྟེ།།
ལྟ་ཤུག་སྐྱེས་བྱེ་བ་སྐག་བརྒྱ་དང་།།
རྣེ་བད་འབྲུང་བྱེ་བ་སྐག་བརྒྱ་ཡིས།།
ཚོས་མདོ་དང་སྡེགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར།།
ཞིང་དེ་རྣ་མཆོག་དམན་སུ་ཡང་སྐྱེ།།
གནས་བསིལ་བའི་ཚལ་དང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱ།།
རྒྱན་བཀོད་པ་བརྟ་ཅམ་ཡོད་པར་གསུངས།།
དེར་སྐྱེས་པའི་ཚོས་སྐྱོང་སྐམས་ཅད་བཞུགས།།
དུས་དེད་སང་གསང་སྔགས་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོབ།།
ད་འོན་ཀྱང་དམ་ཚིག་ཆེར་ཚགས་ན།།
གནས་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དང་བསིལ་ཚལ་གྱི།།
ལྟ་མ་མགོན་ཚོས་སྐྱོང་འཁོར་དུ་སྐྱེ།།
དུས་དེད་སང་ཚོས་སྐྱོང་ཞིན་ལས་ཀྱིས།།
མི་སྐྱིག་ཅན་བསྡུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་།།
དེས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་མི་འཐོབ་ཀྱང་།།
མར་ངན་སོང་གནས་སུ་མི་གཏོང་བར།།
ལྟ་ཚོས་སྐྱོང་སོ་སོའི་འཁོར་དུ་སྐྱེ།།
དེ་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་སོགས་གསལ།།
ད་སྐྱོང་གསུམ་འདི་ཡི་དཔང་བྱས་ན།།
སྐྱེད་དགའ་ལྡན་ལྟ་ཡི་ཚོ་བྱང་ན།།
རྣེ་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་བཞུགས།།
དུས་དེད་སང་སྐོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙོང་།།
ཚོས་ཐོས་བསམ་ཁོ་ནར་འབད་པའི་མི།།
ཞིད་དེ་དུ་སྐྱོན་ལས་བཏབ་པ་ན།།
དུས་ནམ་ཞིག་ཕྱི་དབྱུགས་ཆད་མ་ཐག།
ལྟ་བྱམས་པའི་དབྱལ་བའི་མཐོ་ཐུབ།།
བོད་དཀར་ཚོ་ཐུ་དུང་སང་བརྒྱང་འཁྲ།།
མི་དེ་ཡི་སྐྱི་ཚོར་འཇའ་ལྟར་ཟླུག
མེམས་རིག་པ་ཡོད་དེས་གཏུམས་ནས་ཟངས།།
གནས་དགའ་ལྟན་ལྟ་ཡི་ཚོ་བྱང་ན།།
གདན་ནེ་ཏོག་པ་བསྐྱི་སྟེང་དུ་སྐྱེ།།
འཁོར་ལྟ་མོ་བདུན་རེས་རྟག་ཏུ་མཆོད།།
རྣེ་བྱམས་པ་མགོན་པོས་ཚོས་གསུངས་ཀྱང་།།
དེར་སྐྱིད་དགའ་ལྡ་གར་རྩེད་མོར་འབྱམས།།
དུས་མ་ཁོངས་བྱམས་པ་འདིར་བྱོན་ཚེ།།
དེ་ཐམས་ཅད་ཚེས་ཐེག་མིར་སྐྱེས་ནས།།
སྐར་རབ་ཏུ་བྱང་ཞིང་དམ་ཚོས་ཉན།།
རྣེ་བྱམས་པའི་བསྟན་པ་མ་རྀགས་བར།།
དེ་མི་ནས་མིར་སྐྱེ་བསྟན་པ་འཛིན།།
དེ་བཞིན་དུ་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྐྱོང་།།
དེ་ཐམས་ཅད་ཐེག་མཆོག་ཉན་རང་ཐེག
དེ་ཡེ་ཤེས་དང་ཞི་ལས་བྱབ་བའི།།
ཚོས་སྐྱོང་བའི་སྡུང་མ་ཐམས་ཅད་བཞུགས།།
ཞིང་དེ་ཡི་འོད་ཟེར་མོག་པ་ཙམ།།

དེ་བསྒོམ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྐྱོང་རྗེགསལ་ནས།།
དུས་མ་འོངས་ཀཱན་བཀྲམ་པ་ཡི།།
མིང་ཡོད་བའི་བསྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་ཚགས།།
ཞེང་དེ་རྟ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྲི་འབྱོན།།
དེ་ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐོང་ཆོས་ཐོས་ཤིང་།།
དེ་ཀུན་གྱི་བསྐྱེད་པ་འཛིན་བྱས་ནས།།
དུས་དེ་ནས་རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་འཕེལ།།
དེ་བྱམས་པའི་ལུང་བསྟན་མདོ་ནས་བཀའ།།
དུས་དེང་སང་དཀའ་སྤྱད་སྐྱེ་བ་ཡི།།
གནད་བསྡོ་བ་སྨོན་ལམ་མཛད་མཁན་མང་།།
དོན་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བ་དང་།།
རྗེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་ཕྱིར།།
ལུས་སྐྱེ་འཚེ་དུང་སྡུར་མི་འཚེར་ན།།
གནས་དགའ་སྤྱན་གནས་སུ་སྨོན་ལམ་ཞོག།
ཆོས་བྱམས་སྨོན་སྒྲུབ་དམ་ཚགས་མེད་མཛོད།།
མི་བདག་ཀྱང་ཡོ་བདུན་དེ་ལྟར་བྱས།།
ངས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་མཚོང་བས།།
དཔའ་ཚེའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་འཚེར།།
ཆོས་བྱམས་སྨོན་བཞག་ནས་བདེ་སྨོན་བཏོན།།
གནས་དགའ་སྤྱན་ལྟ་ཡི་ཚོ་བྱང་ནི།།
དེ་སྐྱལ་སྐྱའི་ཞེང་ཁམས་ཆུང་དུ་ཡིན།།
གནས་འདི་ནས་ཉི་མ་ལྷོ་ནུབ་ནས་བདེ་སྨོན་བཏོན།།
ཆོས་བྱམས་སྨོན་བཞག་ནས་བདེ་སྨོན་བཏོན།།
གནས་དགའ་སྤྱན་ལྟ་ཡི་ཚོ་བྱང་ནི།།
དེ་སྐྱལ་སྐྱའི་ཞེང་ཁམས་ཆུང་དུ་ཡིན།།
ཞེང་དེ་རྟ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྲི་འབྱོན།།
དེ་ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐོང་ཆོས་ཐོས་ཤིང་།།
དེ་ཀུན་གྱི་བསྐྱེད་པ་འཛིན་བྱས་ནས།།
དུས་དེ་ནས་རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་འཕེལ།།
དེ་བྱམས་པའི་ལུང་བསྟན་མདོ་ནས་བཀའ།།
དུས་དེང་སང་དཀའ་སྤྱད་སྐྱེ་བ་ཡི།།
གནད་བསྡོ་བ་སྨོན་ལམ་མཛད་མཁན་མང་།།
དོན་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བ་དང་།།
རྗེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་ཕྱིར།།
ལུས་སྐྱེ་འཚེ་དུང་སྡུར་མི་འཚེར་ན།།
གནས་དགའ་སྤྱན་གནས་སུ་སྨོན་ལམ་ཞོག།
ཆོས་བྱམས་སྨོན་སྒྲུབ་དམ་ཚགས་མེད་མཛོད།།
མི་བདག་ཀྱང་ཡོ་བདུན་དེ་ལྟར་བྱས།།
ངས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་མཚོང་བས།།
དཔའ་ཚེའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་འཚེར།།
ཆོས་བྱམས་སྨོན་བཞག་ནས་བདེ་སྨོན་བཏོན།།
གནས་དགའ་སྤྱན་ལྟ་ཡི་ཚོ་བྱང་ནི།།
དེ་སྐྱལ་སྐྱའི་ཞེང་ཁམས་ཆུང་དུ་ཡིན།།
ཞེང་དེ་རྟ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྲི་འབྱོན།།
དེ་ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐོང་ཆོས་ཐོས་ཤིང་།།
དེ་ཀུན་གྱི་བསྐྱེད་པ་འཛིན་བྱས་ནས།།
དུས་དེ་ནས་རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་འཕེལ།།
དེ་བྱམས་པའི་ལུང་བསྟན་མདོ་ནས་བཀའ།།
དུས་དེང་སང་དཀའ་སྤྱད་སྐྱེ་བ་ཡི།།
གནད་བསྡོ་བ་སྨོན་ལམ་མཛད་མཁན་མང་།།
དོན་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བ་དང་།།
རྗེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་ཕྱིར།།
ལུས་སྐྱེ་འཚེ་དུང་སྡུར་མི་འཚེར་ན།།
གནས་དགའ་སྤྱན་གནས་སུ་སྨོན་ལམ་ཞོག།
ཆོས་བྱམས་སྨོན་སྒྲུབ་དམ་ཚགས་མེད་མཛོད།།
མི་བདག་ཀྱང་ཡོ་བདུན་དེ་ལྟར་བྱས།།
ངས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་འཚེར།།
ཆོས་བྱམས་སྨོན་བཞག་ནས་བདེ་སྨོན་བཏོན།།
གནས་དགའ་སྤྱན་ལྟ་ཡི་ཚོ་བྱང་ནི།།
དེ་སྐྱལ་སྐྱའི་ཞེང་ཁམས་ཆུང་དུ་ཡིན།།
ཞེང་དེ་རྟ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྲི་འབྱོན།།
དེ་ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐོང་ཆོས་ཐོས་ཤིང་།།
དེ་ཀུན་གྱི་བསྐྱེད་པ་འཛིན་བྱས་ནས།།
དུས་དེ་ནས་རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་འཕེལ།།
དེ་བྱམས་པའི་ལུང་བསྟན་མདོ་ནས་བཀའ།།
དུས་དེང་སང་དཀའ་སྤྱད་སྐྱེ་བ་ཡི།།
གནད་བསྡོ་བ་སྨོན་ལམ་མཛད་མཁན་མང་།།
དོན་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བ་དང་།།
རྗེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་ཕྱིར།།
ལུས་སྐྱེ་འཚེ་དུང་སྡུར་མི་འཚེར་ན།།
གནས་དགའ་སྤྱན་གནས་སུ་སྨོན་ལམ་ཞོག།
ཆོས་བྱམས་སྨོན་སྒྲུབ་དམ་ཚགས་མེད་མཛོད།།
མི་བདག་ཀྱང་ཡོ་བདུན་དེ་ལྟར་བྱས།།
ངས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་འཚེར།།
ཆོས་བྱམས་སྨོན་བཞག་ནས་བདེ་སྨོན་བཏོན།།
གནད་བསྡོ་བ་སྨོན་ལམ་མཛད་མཁན་མང་།།
ཡུལ་བཅུ་ཕྱི་རྒྱ་བཅེགས་བའི་སྟེང་།།
ལྷུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས།།
འཕོང་རིགཔཎྜི་ཏ་ཀཱི་ལྷུ་སྐྱེས།།
རིའི་སྐེད་བར་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་སུ།།
ལྷ་སྤྲུལ་མ་དཀར་སྟོན་ལ་སོགས་བཞུགས།།
དེ་མ་དག་འཕྲལ་བའི་སྐང་ངོ་ལ།།
རི་བྱེ་རི་ཆེན་སོའི་ཅནྡན་ནགས།།
ཅེར་རང་བྱང་རྟོ་ཡི་ལྷ་ཁང་ནང་།།
ལྷ་ཁ་སར་པ་ཉི་རང་བྱོན་གྱི།།
སྐུ་ལོ་བཅུད་བུ་ཆུང་ན་ཚོད་ཅན།།
རྒྱལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉེས་ཤིང་།།
དངུལ་ཞུན་མའི་རང་བྱོན་ཡིག་བྲྀག་ཡོད།།
དེ་དངོས་སུ་ཁྱེན་ཡང་མཐའ་བར་ཆོག།
དེ་དག་བསྟེན་ལྷགས་ཀྱི་ཤུང་པ་ཅན།།
རྗེ་རིན་ཆེན་གྲིང་བའི་རྣམ་ཐར་གསལ།།
ལྷ་བའེ་མཆོག་ཐག་མོ་ཡི་དམ་མཁན།།
ནུབ་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བར་སྨོན།།
དེ་ཞེང་ཁམས་མ་ཡིན་གནས་རི་སྟེང་།།
ལས་དག་པས་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་དབུས།།
ལྷ་བའེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དངོས་སུ་བཞུགས།།
འཕོང་དཔའ་བོ་ཏཱ་ཀྱི་བྱེ་བ་འབུམ།།
ལས་མ་དག་འཕྲལ་བའི་སྐང་ངོ་ལ།།
གནས་རང་བྱང་རྟོ་ཡི་ལྷ་ཁང་ནང་།།
བཀའ་རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་གཉེར་དུ་བཞུགས།།
མི་གཅིག་ཀྱང་མེད་བའི་བུད་མེད་གྲིང་།།
དེ་ཐམས་ཅད་ལགས་ཀྱི་རིགས་ཡིན་སྐད།།
དེར་སྐྱེ་ལུགས་ཏ་ཐམས་ཅད་ཐོས་ཤིང་།།
ཡང་རྒྱ་ནག་རི་གོ་རེ་ཕུ་དང་།།
ལྷ་གནས་མཆོག་དཔལ་གྱི་ཅ་རི་ན།།
ནུབ་གངས་དཀར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཉི་མ་ཤེལ།།
ལས་དག་བའི་སྐང་ངོ་ལ་ཐོས་ཤིང་།།
ལྷ་བའེ་ཞལ་ཐོས་ཤིང་ཐོས་ཤིང་།།
ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་།།
ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་།།

ཁོང་གྱབ་ཐོབ་ཐལ་ཆེར་དེ་ལྟར་བཞུགས།།
ལས་མ་དག་མེམས་ཅན་དེར་ཕྱིན་ཡང་།།
ལྟ་མི་མཐོང་ནགས་ཚལ་གང་ཤི་རི།།
རབ་ཕྱིན་ཡང་ཐལ་ཆེར་མི་མཐོང་དོགས།།
དོན་དེ་ཕྱིར་བདག་ཀྱང་འདོད་པ་མེད།།
ཁྱོད་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོ་ཅི་འཕྲར་དགོངས།།
བྱང་ཤཱཀ་སྟ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་དེ།།
དོན་རྒྱ་གར་དང་འབྲི་ཡི་ཡུལ།།
དེར་སྤྲུལ་བའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱུན་མི་ཆད།།
ཆོས་དུས་ཀྱི་འགོད་ཚོ་དང་མོད་ཀྱང་།།
ཆེ་རིང་ཐུང་སྐྱིད་སྤྲུག་འདི་དང་འདྲ།།
གོན་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་འཛེབས་ཚུལ་ནི།།
གཞན་ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བར་སྨོན།།
དེ་ཉི་མེའི་རྒྱལ་པོ་ཤེས་མི་ཟད།།
ཞིང་འདི་བས་སྟེང་དུ་འཕགས་པའི་སა།།
ནུབ་བའེ་བ་ཅན་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།།
དེར་བའེ་སྐྱིད་ངོ་མཚར་སྡུག་སྡུམ་ཚོགས།།
ལས་མི་དག་སྤྲུག་བསྟལ་མིང་ཡང་མེད།།
སྟོན་ཡོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་མཐུས།།
ཞིང་དེ་ནུ་སྨོན་བཟུང་བ་ན།།
སྟེགས་མཚམས་མེད་ལྟ་དང་ཆོས་སྣང་བ།།
དེ་མ་གཏོགས་སུ་ཡང་སྐྱེ་བར་གསུངས།།
རྒྱ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་མེམས་བསྐྱེད་ཅིང་།།
ལམ་དག་བཅུ་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་བསགས།།
དེ་ཐམས་ཅད་ཞིང་དེར་སྐྱེ་ཕྱིར་བསྟོ།།
མེམས་མ་ཡེངས་ཏེ་གཅིག་དད་ཀུས་ཀྱིས།།
ཞིང་དེ་ནུ་སྐྱེ་བའི་བསྟོ་སྨོན་ནི།།
ལན་བཅུ་ཙམ་བྱས་བས་སྐྱེ་བར་གསུངས།།
དེ་མི་བདེན་སྡུག་དུ་ཞེ་ཚོམ་ན།།
ཞིང་དེ་ནུ་སྐྱེ་བར་ཀྱར་ཀྱངས་ནི།།
ཡོ་ལྟ་བརྩངས་མེ་ཏོག་ཁ་མི་བྱེ།།
དེར་བདེ་སྐྱིད་ཡོངས་སྨོན་ལྟན་པ་དང་།།
ཡོད་དཔག་མེད་ཀྱི་གསུངས་ཐོས་ཀྱང་།།

ཡོ་ལྟ་བརྩངས་ཞལ་མཐོང་ཕྱི་སྐྱོན་འགྱུར།།
དོན་དེ་ཕྱིར་ཞེ་ཚོམ་སྣང་མཚོད་ལ།།
ཞེད་ཞིང་ཁམས་དེ་དུ་སྨོན་ལམ་ཐོག།།
ཁྱོད་འཚེ་དུས་རིག་པ་དེ་ཅུ་གཏོད།།
ཞེད་དེ་ལ་ཞེ་ཚོམ་སྐྱེས་པ་ན།།
ཚོམ་དགོན་མཚོག་བརྩེགས་པའི་ལེའུ་སྟེ།།
ཚོམ་ཡོད་མདོ་བའེ་ཚེན་ཞིང་བགོད་མདོ།།
ཚོམ་པད་མ་དཀར་ཡོའི་སྟེ་དང་།།
ཚོམ་ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་བཞུགས་མདོ་དང་།།
དབས་འཚེ་མེད་ཇ་སྨྲའི་གཟུངས་ལ་སོགས།།
དེས་དེ་རྣམས་གྱེར་བས་ལེགས་པར་གཟེགས།།
དུས་ད་ལྟ་རང་དབང་ཆེ་སྐབས་འདིར།།
དུས་ད་ལྟ་ཞིང་ཁམས་ལེགས་པར་གདམ།།
དེར་འཚོ་བའི་རྒྱུགས་ཟེ་གྲབས་སུ་ཚུད།།
དེར་འཚོ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་མཛོད།།

ཞེ་མ་རྟོ།།ཅེ་ཅེ།།
བུ་དགེ་སྐྱོང་བཅོན་འགྱུས་རྒྱ་མཚོ་བས།།
ཞིང་དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་ཟེར།།
དབས་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཏེ།།
ཐུག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི།།
རྒྱུན་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།།
དེར་ཚོར་སྐྱེ་ཁོ་ཆགས་ཐོག་ཏུ་བསྟོ་མས།།
མ་འཚོ་བྱག་མེམས་ཅན་མ་ཡུམ་བ།།
དེ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ལྟར་བྱམས་ཀྱང་ནས།།
ཞིང་དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་ཟེར།།
ཁྱེད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོད་ཅིང་ཡོད་ཀྱང་།།
ཁྱོ

གནས་པོ་ཏ་ལ་ནི་སྤྲུན་རས་གཟིགས།།
པོད་སྲོང་བཙན་སྒམ་དང་གཉ་ཀ།།
དོན་དེ་བཞིན་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་།།
དེ་ཐམས་ཅད་སྤྲུན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ།།
དེ་སྤྲུལ་གཞི་སྤྲུན་རས་གཟིགས་དབང་དངོས།།
དེ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞེ་གནས་ཚུལ།།
དུས་རྟག་ཏུ་སྐུ་གཞོགས་གཡས་སུ་བཞུགས།།
གནས་ལྷང་ལོ་ཅན་དུ་གསང་བའི་བདག
དེས་ཡས་སྤྲུལ་གྱགས་པའི་མཚན་ཅན་སོགས།།
དེ་ཉེ་བ་ཐག་བརྒྱ་སྤྲུལ་ན་ཡང་།།
དེ་སྤྲུལ་གཞི་མེམས་པ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ།།
དེ་སྐུ་གཞོགས་གཡོན་དུ་རྟག་ཏུ་བཞུགས།།
གནས་འཛམ་གླིང་འདི་ནས་དེར་བྱོན་པའི།།
དཔལ་འབྱུང་པ་ཀུ་སྤྲུབ་དུགས་པོ་རྗེ།།
རྗེ་ཁྱང་པོ་རྣལ་འབྱོར་བསོད་ནམས་རྩེ།།
གཏོང་མཁའ་སྤྲོད་ནས་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་།།
རྗེ་ངོར་པ་རྡོ་རྗེ་འཛང་ལ་སོགས།།
སྤྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཞི།།
ཐག་ཁྲག་ཁྲིག་བདུན་ཅུ་ཙ་གཉིས་ནི།།
ཞིང་འདི་ནས་དེར་སྐྱེ་ཐུབ་པས་གསུངས།།
རྗེ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་སྐུ་རྒྱུབ་མའི།།
སྐུ་བཀོད་པ་གཅིག་ཀྱང་དེར་བཞུར་གསུངས།།
འཕོར་དགེ་སློང་འབུམ་ཐག་ཡོད་པར་བཤད།།
བུ་བརྩེན་འབྱུས་ནས་ཞིག་ཚེ་འཕོས་ཚེ།།
ཞིང་དེ་རུ་འབྱོར་པའི་ཐུགས་ཐག་ཆོད།།
དཔལས་ལྷོ་ལེགས་པར་སོངས་མཛོད་དང་།།
མར་བཏ་སོང་སྤྱག་བསྟལ་མི་ཚུགས།།
ཡར་ལྷ་མིའི་བདེ་སྐྱིད་ཟེ་ལས་ཅམ།།
དུས་སྟེགས་མ་བསྟན་པ་མར་འཁྲིབ་སྐལས།།
རང་མི་ནས་མི་རུ་སྐྱེ་ཆོག་ཀྱང་།།
ཆུན་དུས་མིན་འཆི་སོགས་བར་ཚད་མང་།།
ཆུང་ལོ་བཅུ་ཐད་ཚད་བསམ་པ་མེད།།
དུས་རྟག་ཏུ་ལྷོ་གོས་གཡེང་བས་ཁེར།།
ཆེ་ཟེད་ཀྱི་མཚན་མོ་གཅིད་ཀྱིས་གཅོད།།
དཔ་ཆེ་ཚད་བཞི་ཅུ་ཁ་རལ་སྐབས།།
ཆོས་ཟེད་ལོང་མེད་བར་མ་མཐོང་ངམ།།
མི་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རྟག
ཐན་བཏགས་བའི་ཐན་ལ་གཞོད་པ་སྐྱེལ།།
རྗེ་མཁས་གྲུབ་ཀུན་ལ་སྐུང་བ་འདེབས།།
ཡས་མི་དག་བཅུ་ལ་ཏུབ་ཐོབ་སྤྱོད།།
རྗེ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བྱོན་ནམས་ཀྱང་།།
དུས་དེང་སང་འཚི་དོན་དཀའ་འདུག་ན།།
རང་འཚི་དོན་མི་འཐུབ་སྤྲག་བསྟལ་རྒྱུ།།
གཉེན་ཉེ་དུ་གླ་སྤྲོབ་མཐུག་དོགས་ཀུན།།
རང་ཤི་བའི་རྒྱབ་ནས་ཡུན་མི་རིང་།།
རང་སྐྱེས་ཀྱང་མི་འཐུད་ཡིད་ལ་ཞོག
རྗེ་ཁོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ཚད།།
དེ་བསྐལ་བ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ།།
དེ་སུམ་ཀྱང་གྲངས་ལ་མི་ཟེབ་སྟེ།།
དུས་ནམ་ཞེག་སྤུ་ངན་འདས་ཚུལ་སྟོན།།
དེའི་བསྟན་པ་བསྐལ་བ་གང་གྱའི་བྱང་།།
གྲངས་བྱེ་མ་སྟེད་ནི་གཉིས་པར་གནས།།
དུས་དེ་ཚེ་སྤྲུན་རས་གཟིགས་དབང་གིས།།
དེའི་རྒྱལ་ཚབ་མཛད་ཅིང་བསྟན་པ་སྐྱོང་།།
ཡུན་དེ་ཚེ་རང་ཡང་དམ་ཚོས་སྐྱོབ།།
དེར་སྐྱེས་ཚད་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་མེད་པས།།
ཤར་མངོན་པར་དགའ་དང་སྨན་བླའི་ཞིང་།།
ལྷོ་དཔལ་ལྡན་བྱང་ཤོགས་ལས་རབ་རྗོགས།།
ལྷོ་ཡི་ཀ་ལ་དང་རྡ་ཡབ་གྲིང་།།
ནུབ་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་སོགས་ཞིང་ཀུན་བྱ།།
རང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་ཀྱི་ཐོགས་མེད་བཞིའོ།།
ཤར་མངོན་པར་དགའ་དང་སྨན་བླའི་ཞིང་།།
ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་སོགས་ཞིང་ཀུན་བྱ།།
དེར་སྐྱེས་ཚད་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་མེད་བས།།
ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་སོགས་ཞིང་ཀུན་བྱ།།
ཤིན་ཏུ་ཡིད་འཕྲོག་ཅིང་ཡིད་ཁྱུ་བ་ཆུང་ངུ།།
ཡུན་དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཞབས་པའི་ཚོས།།
དེ་འདས་ནས་དེ་ཡི་དམ་པའི་ཚོས།།
ཡུན་བསྐལ་བ་དུང་སྐྱང་ཐག་དུག་དང་།།
ཐག་བྱེ་བ་འབུམ་ཐག་གསུམ་དུ་གནས།།
དུས་དེ་སྲིད་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ།།
རྗེ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚེ་ཚེ་ཟད་ཅིང་།།
རྗེ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཁོང་ཆེ་ཞིང་།།
ཡུན་བསྐལ་བ་དུང་སྐྱང་ཐག་དུག་དང་།།
ཐག་བྱེ་བ་འབུམ་ཐག་གསུམ་དུ་གནས།།
དུས་དེ་སྲིད་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ།།
རྗེ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚེ་ཚེ་ཟད་ཅིང་།།
ཡུན་དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཞབས་པའི་ཚོས།།
དེ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཁོང་ཆེ་ཞིང་།།
ཡུན་བསྐལ་བ་དུང་སྐྱང་ཐག་དུག་དང་།།
ཐག་བྱེ་བ་འབུམ་ཐག་གསུམ་དུ་གནས།།
དུས་དེ་སྲིད་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ།།
རྗེ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚེ་ཚེ་ཟད་ཅིང་།།
ཡུན་དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཞབས་པའི་ཚོས།།
དེ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཁོང་ཆེ་ཞིང་།།
ཡུན་བསྐལ་བ་དུང་སྐྱང་ཐག་དུག་དང་།།
ཐག་བྱེ་བ་འབུམ་ཐག་གསུམ་དུ་གནས།།
དུས་དེ་སྲིད་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ།།
རྗེ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚེ་ཚེ་ཟད་ཅིང་།།
ཡུན་དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཞབས་པའི་ཚོས།།
དེ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཁོང་ཆེ་ཞིང་།།
ཡུན་བསྐལ་བ་དུང་སྐྱང་ཐག་དུག་དང་།།
ཐག་བྱེ་བ་འབུམ་ཐག་གསུམ་དུ་གནས།།
དུས་དེ་སྲིད་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ།།
རྗེ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚེ་ཚེ་ཟད་ཅིང་།།
ཡུན་དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཞབས་པའི་ཚོས།།
དེ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཁོང་ཆེ་ཞིང་།།
ཡུན་བསྐལ་བ་དུང་སྐྱང་ཐག་དུག་དང་།།
ཐག་བྱེ་བ་འབུམ་ཐག་གསུམ་དུ་གནས།།

ཆོས་དྲུང་དོ་སྤྲོད་མདོད་བསྒྲུས།

ཆོས་དྲུང་དཀར་གོ།
White conch

ཆོས་དྲུང་དཀར་གོ་ངོ་སྤྲོད་མདོད་བསྒྲུས་ཙམ་ཞུ་བ་ལ། དང་གོ་ཆོས་དྲུང་དཀར་གོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ་དྲུང་གི་སྡེད་པ་བཤད་པ་ན།། ཁ་ནི་གཡུ་འབྲུག་སྟོན་མོ་ལ།། མ་ནི་གསེར་ཁ་གཡུ་གཡོག་ཡིན།། བྱ་ནི་དྲང་གོ་ཞ་གྲགས་ཟེར།། མཆོ་སྦན་རྒྱལ་མོའི་མིང་གོ་སྟེ།། གདེང་ཅན་ཐུགས་ཡི་མཆེད་རྣ་ཡིན།། ཆུ་སྲིན་གདུག་པའི་གཤེད་མ་ཡིན།། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དྲང་ནི་ལྟ་ཀུ་མི་གསུམ་གྱི་ཡུལ་ཀྱི་ཉུ་ཡོད་པར་གྲགས་ལ། དེ་ཡང་མདོ་རྒྱུ་ཆེར་རོལ་པ་སོགས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་ལྟན་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགོ་བར་བཞེད་པ་ན་ལྟ་ཡི་བུ་འགའ་ཞིག་གིས། དེར་སང་འཛམ་བུ་གླིང་ན་རྟོག་གེ་བ་དྲུག རྣེས་སུ་སྐྱོགས་པ་དྲུག སྟོམས་འཇུག་པ་དྲུག་སོགས་ཐུ་སྟེགས་བའི་སྟོན་པ་འགོར་དང་ཅངས་པར་བྱས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱོན་པའི་དུས་མ་ཡིན་ཞེས་བཤེལ་བཏབ་པ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འགོར་རྣམས་ལ་རོལ་མོ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་དཀྱིལ་ཅིག་གསུངས་པ་ལྟར་ཅི་ཡང་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡིན་ཞེས་བཤོལ་བའོ།། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དུང་དཀར་བུས་པའི་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། སྟོན་ཐུབ་པའི་དབང་གི་མངོན་པར་རྟོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དུང་དཀར་གཡས་སུ་འཕྱི་བ་ཐུལ་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་བཀའ་བ་སོགས་མདོ་སྡེ་ལས་གསུངས་ཤིང་། མ་སྐྱ་རྟ་དོ་རྗེ་གདན་དང་ནི་ལེན། པི་ཀ་མ་ཤི་ལ། སོ་མ་ཐུ་རི། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སོགས་འཕགས་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་རྣམས་སུ་ཆོས་དུང་ཡོད་པར་གྲགས་ལ། སོད་ཡུལ་དུ་དེང་དུས་ཀྱང་བཞུགས་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་དུང་དཀར་མོ་རྒྱང་གྲགས་དང་། སྟོན་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་དགའ་ལྡན་འགོག་པའི་རིའི་ཆུ་མཚམས་སུ་སྐས་པའི་ཆོས་དུང་ཞེག་རྡེ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་གཉེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་དེང་དུས་ཀྱང་བཞུགས་པ་སོགས་མངའ་རིས་དབུས་གཙང་མདོ་ཁམས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་དུང་དཀར་མོ་འདི་ཉིད་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ།།

མཆོན་དོན་ནི་ཁ་དོག་དཀར་བ་ནི་དཀར་སྐྱོགས་ཀྱི་དབུ་འཛང་བསྟོད་པ་དང་། རི་མོ་གཡོན་དུ་འཁོར་བ་ལ་ས་ལམ་རིམ་ཀྱིས་བགྲོད་པ། རི་མོའི་སྐུ་འཕྱང་གཡས་སུ་འཕྱི་བ་བསམ་རྒྱའི་རེ་བ་སྐོང་བ། སྐབས་སྟོང་ཆོས་སྐུ། དུང་སྐྱ་འགག་མེད་ལོངས་སྐུ། ནང་གི་ཤན་གཉེར་རི་མོ་ནི་སྐུལ་སྐུ་གདུལ་བྱ་སྐྱ་ཆོགས་ཀྱི་དོན་བྱེད་པ། སྐྱེས་བུའི་བྱེད་ཚུལ་ཀྱི་སྐྱ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཆོད་བའོ།།

ཆོས་དྲུང་འབུད་པའི་དགོས་པ་ནི། ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལས། དུང་སྐད་ལན་གཅིག་སྟེང་དུ་བསྐྱགས། ལྷ་རྣམས་མ་ལུས་དབང་དུ་བསྡུས། ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ལས་ལ་བགོ་ལ། དུང་སྐད་གཉིས་པ་བསྐྱགས་པ་ཡིས། མི་དང་མི་མིན་དབང་དུ་འདུ། དུང་སྐད་གསུམ་གྱི་ང་རོ་ཡིས། དགོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྟ་བ་གསུམ། གོང་མ་སྤྲི་ཞྭའི་ཡུལ་ཀུན་མཆོད། ཅེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ།།

ཆོས་དུང་ངོ་སྤྲོད་མདོད་བསྒྲུས་འདི་ཉིད་མངའ་རིས་མཁན་པོ་ཆོ་དབང་རིག་འཛིན་འཛིན་གྱིས་བཀྲམས་པ་ལྟ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒྲུབ་མཚན་དང་མཆོད་རྟས་ཡོ་བྱད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་འཕྲིལ་འཛོམས་པ་སོགས་ལས་སྡུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྡོམ་སྤྱིག་ཁང་གིས་བཏུས།

ཆོས་དྲུང་དཀར་གོ།
White conch

རྫོགས་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

འདི་གཡ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྫོགས་སྒྲིག་ཁང་ནས་བློག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཁྱེན་ལྡན་རྫོགས་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འදྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་རྒྱང་དུས་དེབ་སྡུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མི་འཇ་བ་ཁག་དགུ་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་རྫོགས་ཡིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འགོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྫོགས་ཡིག་སྐྱར་སྐབས་གཤམ་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༡། སྡུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསར་འགྱུར་དང་། ངོ་སྤྲོད། བཅར་འདྲི། ཚོ་རྒྱས་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་སྡུ་འགྱུར་རྣིང་མ་པ་ཁོ་ནང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༢། རྫོགས་ཡིག་གི་མཉམ་དུ་བང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་འཇ་བར་རེ་རེས་བར་དུ་དགོས་ཤིང་། རྫོགས་ཡིག་དུས་དེབ་ཀུ་འགོད་བའི་སྐབས་དངོས་མིང་མ་གཏོགས་མིང་གཞན་འེད་སྤྲོད་མི་བྱེད་པ་དང་། རྫོགས་ཡིག་དང་ལྡན་དུ་བང་ཉིད་ཀྱི་འཇ་བར་རེ་ཡང་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

༣། དཔྱད་རྫོགས་དང་ངོ་སྤྲོད་རྫོགས་ཡིག་ཁག་མང་མཐའ་ཆེག་བར་༥୦୦୦ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དགོས།

༤། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྡུ་འགྱུར་རྣིང་མ་བའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་། གནས་རི་ཁག ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་བ། དེ་བཞིན་གཉེར་རྩལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་དམ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་རིགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ན་དགག་བསུ་ཡོད་ལ། རྫོགས་ཡིག་གི་མཉམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་འཇ་བར་ཁ་ཤས་རེ་ཡང་དེས་བར་དུ་མཉམ་སྡུར་གནང་དགོས།

༥། རྒྱ་གཉིས་རིའི་ནང་སྡུ་འགྱུར་རྣིང་མ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེ་ཁག་འགོད་འཚེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གསར་འགྱུར་དང་སྡུ་བར་མཁོ་གཏོང་གནང་ན་དགག་བསུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསར་འགྱུར་རིང་ཚེས་ཆེག་བར་༡୦୦୦ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༦། རྫོགས་ཡིག་དང་གསར་འགྱུར་དུས་དེབ་ཀུ་འགོད་དང་མི་འགོད་ཀྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་གཡ་རྫོགས་སྒྲིག་ལ་ཡོད་ཅིང། ཧོར་བཅོས་དང་ཞུས་དག་དགོས་རིགས་ཀྱང་དེས་བར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༧། རྫོགས་ཡིག་དང་འབྲེལ་བར་སྐྱར་སྐབས་དེས་བར་གཤམ་གསལ་སྒྲིག་འཕྲིན་ཁོ་ནའི་ཐོག་གཡ་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད།

༨། རྫོགས་ཡིག་གཀྱོང་བའི་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་དང་ཁ་བར་ཤང་གྲངས་བཅས་གསལ་འགོད་གནང་དགོས།

ngagyur.rigdzin@gmail.com

སྡུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་རྫོགས་སྒྲིག་བས་སྡེལ།

མདུན་ཤོག་འདུ་བར། ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དང་རྒྱས་གྲིང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

Front Cover Photo:- Image of present day Shechen Tennyi Dhargyeling

རྒྱབ་ཤོག་འདུ་བར། ཞེ་ཆེན་དགོན་བའི་གཏུག་ལག་ཁང་དབུ་འབྲེད་རབ་གནས་སྐབས།

Back Cover Photo:- During the inauguration and consecration ceremony of the new main temple of Shechen Tennyi Dhargyeling

INTERNATIONAL NYINGMAPA
RIGDZIN COMMUNITY

NGAGYUR RIGDZIN MAGAZINE
Thegchok Ling, Du Trabandan 51,
Ch1006 Lausanne, Switzerland
www.namkha.org/www.rigdzin.ch
ngagyur.rigdzin@gmail.com

ISBN 819086463-6
9 788190 864626