སྤྱི་འགྲུབ་རི་གཅོད།

ཀླུ་རྒྱུད་དུས་དེབ།

སྤྱི་དེ་བའོན་ཐེངས་སོ་བཅུ་པ།

ཤིང་ཁོ་ཡ་༢༠༡༤ ཐྱི་རྒྱ་བདུན་པ་ཆུང་ཁུངས།

ཞྭལ་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་དོལ།

Shabkar Tsokdrug Rangdrol (1781-1851)

དཀར་ཆག

གཅིག　དུས་གཏན་དུངས་གསལ་མེ་འོང་།

རྒྱལ་སྲིའི་ན་གཞོན་ནང་བསྡན་ཆོགས་ཆེན་ཞེངས་བདུན་པ། ..... སྡ་འགྱངས་རིག་འཛིན། ༡

ཐུ་བུང་ཆོས་སྐར་གྱི་ས་སྙིང་དུང་སྐྱབ་ཆོས་ཆོགས། ..... སྡ་འགྱངས་རིག་འཛིན། ༤

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་གྱི་དབང་ལུང་། ..... སྡ་འགྱངས་རིག་འཛིན། ༧

གཉིས།　བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

རང་ལུགས་གཙང་མ་ཉམས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད། ..... སྡ་འགྱངས་རིག་འཛིན། ༡༠

གསུམ།　གནའ་རྩོམ་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚོགས་འཕེལ། ..... འཇུ་མི་ཁམ་འཛམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ༡༥

བཞི།　འོ་རྒྱས་གཉེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

ཐུག་ཟགས་རྫོང་དགོན་གྱི་འོ་རྒྱས་མདོར་བསྡུས། ..... ཉག་རོང་དོན་གྲུབ། ༡༦

ལྔ།　དོ་སྒྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

རྫོ་གྲབ་འཛིགས་མེད་ཟེན་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱངས་རིག་འཛིན། ༢༩

ཞབས་དཀར་ཆོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱངས་རིག་འཛིན། ༣༤

སྒོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་འགོས་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱངས་རིག་འཛིན། ༣༩

མཁའ་འགྲོ་ཏྲ་རེ་ལྷ་མོའི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱངས་རིག་འཛིན། ༤༣

དྲུག　དཔྱད་རྩོམ་རིག་བའི་ཟུ་ཤག

བྱང་མཐའ་བཞིའི་བྱང་དུས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་ལ་ཏོག་ཙམ་དབྱད་པ། ..... ཚེ་མཆོག ༤༩

བདུན།　སྐྱན་རྩོམ་མེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

མཆོད་སྤེད་བདེ་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དགའ་མའི་རྣོལ་གར། ..... ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ། ༤༣

བརྒྱད།　ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

ཞལ་གདམས་འདི་བྱེའི་སྐྱན་མཆོག ..... ཞབས་དཀར་ཆོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། ༥༦

དགུ།　རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཤར་ཕྱིང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱངས་རིག་འཛིན། ༥༡

ཆོས་བས་ཆོས་ཀྱི་དོན་དུ་འབད།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་མཆོག་ན་འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨ་ཁམ་ཁྲིད་ཡུལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེ་མཚུངས་བཞིན་བཀའ་ཤིས་བ་དང་སྦ་ནག་མ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་བཞིན། སྤུག་སྔོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་མེད་བ་རེད་མི་འདུག་ཀྱང་། གང་ལྟར་འདས་བའི་ལོ་རྒྱས་ནང་བོད་ཀྱི་ཟླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཤེབས་ནས་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་དབུ་ཟླར་བཀུར་བ་དང་། ཆོ་ལོ་གནང་བ་གཟིགས་གསོལ་བདག་རྒྱུན་གནང་བ་སོགས་ཟླ་མ་ཆེ་ཁག་མང་པོའི་ལོ་རྒྱས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ཟླ་ཆེན་དེ་དག་དང་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་དབར་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྲོང་ཡོད་བ་དང་། གོང་མའི་པོ་བྱང་ནང་དུཔང་ཟླ་ཆེན་དེ་དག་གི་ཤུགས་རྒྱུན་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྷོས་བར་ཐེབས་ཡོད་དེས་རེད། ཁེན་ཀྱང་པོ་བྱང་གི་ར་བ་ལས་བརྒལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཆོགས་ནང་ཤུགས་བའི་ལོ་རྒྱས་མཐའ་རྒྱ་དགོན་པོར་གྱུར་ཡོད། ད་ལྟའི་ཚར་རྒྱ་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་བའི་ནང་པོད་བའི་ཟླ་ཆེན་དག་གི་ཤུགས་རྒྱུན་མེད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཆོགས་ནང་སྤོན་དང་བསྟུན་ན་ད་ལྟའི་ཚར་ཤུགས་རྒྱུན་ལྡན་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕྱིན་ཏེ་ཡོད་པ་རེད།

ཁོང་དེ་ལྟར་གྱུར་བ་དེ་ཡང་སྐུ་གོང་མའི་མཚན་གྱི་ཆོ་ལོ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཡིན་པར། ཁོང་ཉིད་པོད་བརྒྱུད་ནང་བ་སངས་རྒྱས་བའི་གཞུང་ལུགས་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་ཤིང་ཉམས་ལེན་ཟབ་བ་མ་ཟད། རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ལའང་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་བས་ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། པོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་བས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྒྲུབ་ནས། དུས་རྒྱུན་རྒྱ་སྐད་ཐོག་འཚད་ཁིད་གནང་གི་ཡོད་བས་རྒྱ་རིགས་མི་མང་དང་། རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་ལེའུ་སྦྱོང་བྱེད་བའི་ཁོར་ཡུག་ནང་ཁོང་ཤུགས་རྒྱུན་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད། དུ་དུང་ཁོང་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་བའི་ཆོས་ཁོ་ན་ལཆད་ཁིད་དང་། དེའི་བསྟན་དོན་རྣམས་སྤྱི་ཆོགས་ནང་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་གནང་བ་ལས། སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པར། ཆོས་བས་ཆོས་སྐྱབ་དགོས་པ་དང་། སྲིད་དོན་བས་སྲིད་སྐྱབ་དགོས་ཞེས་པ་བཞིན། ཁོང་གིས་ཆོས་སྲིད་མཉམ་བསྡེ་མི་བྱེད་པར་དམ་བའི་ཆོས་ཁོ་ན་ཉམས་སུ་ཐྲངས་ཏེ་གྲྭ་ཚུང་དགྱུས་མ་ཞེག་གི་ཚུལ་བཟུང་ནས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་གནང་བ་ནི། ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུབ་ཆོགས་ཀྱི་སྨོན་ཏུང་ཐལ་མོ་ཆེ་དང་། གཅོ་བོ་ཁོང་དང་ཁོང་ལྟ་བུ་དག་གི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤེག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་གི་ནུས་པ་དང་ཤུགས་རྒྱུན་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཆོགས་ལས་བརྒལ་ནས་གོ་ལ་རྩེལ་བོར་ཁྱབ་པ་དེ་ཡང་མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་གོང་གསལ་ཡོན་ཏན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད།།

ཅེས་མདོ་མང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུལ་མིང་འཛིན་པ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཆོར་འབོད་བས་གོད་རས་གནས་མེ་བྱ་འོའི་ཚ་སྐོད་རྒྱ་བའི་མར་རོས་ཆེས་༢༥ མཁན་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྲད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ རྟ་༡ ཚེས་༡༨ རེས་གཟབ་ཐུར་བྱའི་ཉིན་ཐེབ་ཀྱི་ཡ་རོས་ཀྱིང་ཆེན་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སྡུད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་ཁྱེར་ལོ་ཐན་ཞིར་རྟེན་གཞི་བྱས་བའི་ཐུབ་བཅུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་ཚོས་ཚོགས་ཁག་གི་ཕྱེ་ག་རིག་འཛིན་མེག་མཚོག་གྲིང་ནས་བྱིས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ན་གཞོན་དང་བསྟན་ཚོགས་ཆེན་ཞེངས་བདུན་པ།

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ན་གཞོན་དང་བསྟན་བཙོ་ལྷུང་ཚོགས་ཆེན་ཞེངས་བདུན་པའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ།

Khenchen Sodargye speaking at the Seventh World Youth Buddhist Symposium

ཟླ་ཟླ་༢༠༡༤ ལྷ་ཕ ཚེས་༢༠ དགས་༡ ཚེས་༢ བར་ཉིན་ལྔའི་རིང་གསེར་རྟ་ལྷ་རྩང་ཆོས་སྒར་གྱི་མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱལ་རིན་ཐོ་ཆེས་གཙོ་འགན་བཞེས་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ན་གཞོན་དང་བསྟན་བཙོ་ལྷུང་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ཞེངས་བདུན་པ་དེ། འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞའེ་ལན་ཀྱིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆིན་མན་དུ་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

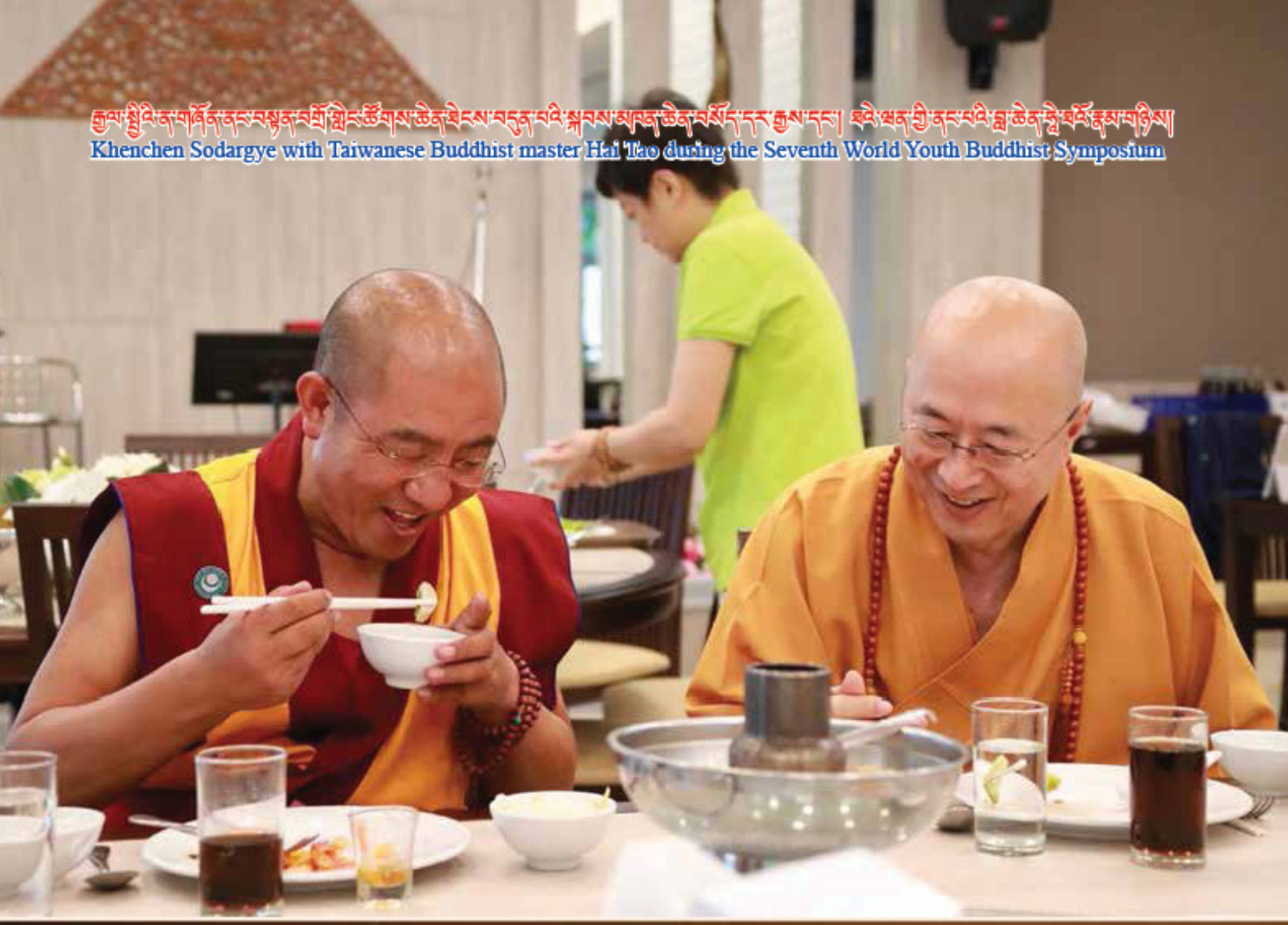
ཞེངས་འདིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ན་གཞོན་དང་བསྟན་བཙོ་ལྷུང་ཚོགས་འདུ་དེའི་དང་དུ་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་༢༥ ཡི་སྒོ་ནས་ཐུབ་ཆེན་མོ་༩༡༡ དགས་ཡོང་བའི་དཔེ་ཆན་དང་སྒོ་ནས་ཡི་གེ་ལུགས་བྱང་མཐའ་མི་འདྲ་བའི་མཁས་པ་སོགས་མི་གྲངས་༤༡༠ བཙོ་ལྷུང་ཚོགས་འདུ་འདིའི་དང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ཞེངས་འདིའི་བཙོ་ལྷུང་གི་བརྡོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི། "བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ལམ་"ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཚོས་ལུགས་དང་། ཡེ་ཤྲྭའི་ཚོས་ལུགས། ཁ་ཆེའི་ཚོས་ལུགས་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ལ་ངོས་ལེན་སྐྱངས་ཐད་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་འདིའི་ནང་བསྟན་བཙོ་ལྷུང་ཚོགས་འདུ་བྱ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་དང་རྒྱས་ཀྱིས་སྐོམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་སྐྱངས་ཐད་ནས་གསུང་བཤད་གསལ་ཆེན་གནང་བ་དང་། ནུབ་སྤྱོགས་རྒྱ་རབ་སིང་བཞུགས་བའི་རིག་པ་ཚོས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་བསོད་རྒྱལ་རིན་ཐོ་ཆེས་རང་ཉམས་འདུལ་བའི་ཐད་ནས་གསུང་བཤད་གསལ་ཆེན་གནང་བ་རེད།

ནང་བསྟན་བཙོ་ལྷུང་ཞིག་ཡིན་བའི་ཆ་ནས་དཔེར་ཀྱི་བཙོ་ལྷུང་ནང་དུ་བོད་བརྒྱད་ནང་བསྟན་དང་། རྒྱ་བརྒྱད་ནང་བསྟན། ཧོར་བརྒྱད་ནང་བསྟན་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མང་པོ་ཞུགས་ཡོད་པ་མ་ཐག་བཙོ་ལྷུང་འདིའི་ནང་དུ་སྐུ་ཚབ་མང་པོས་བདེ་སྐྱིད་ཅེས་བའི་ཐད་ནས་གསུང་བཤད་ཀྱང་གང་མང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

བཙོ་ལྷུང་ཚོགས་འདུ་འདིའི་ནང་དུ་སྡུ་རྩེས་སུ་ཞུགས་བའི་

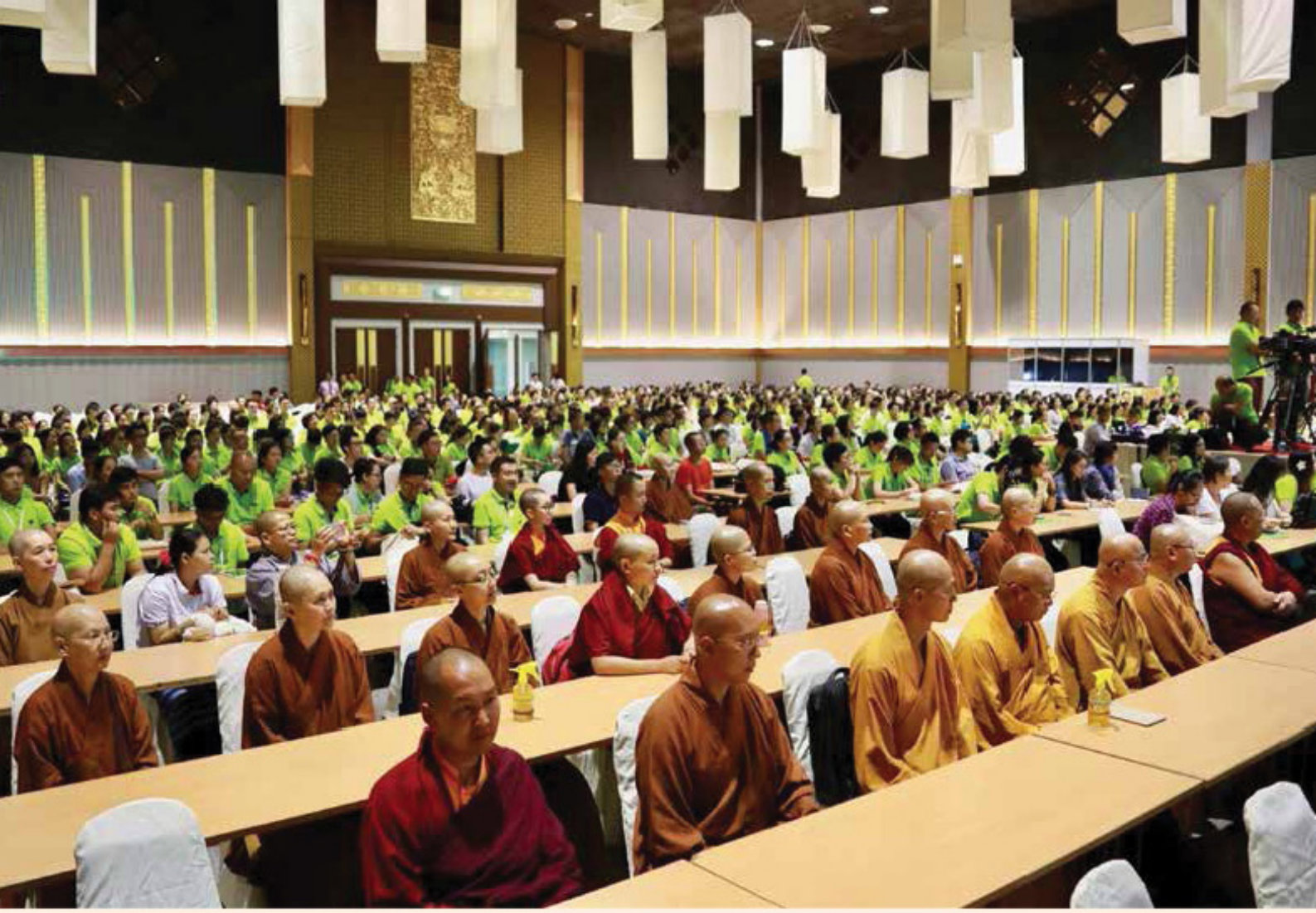


ཀུན་སྤྱིའི་ནང་གཙོབོ་བཞུགས་བཙོན་སེར་སས་བདུན་འཕེ་སྐབས་མཚན་ཆེན་བསོད་དང་ཐུམ་བང་། ཕའེ་ཕན་ཀྱི་ནང་འའེ་བླ་ཆེན་སྟེ་ཐོད་རྒྱམ་གཉིས།
Khenchen Sodargye with Taiwanese Buddhist master Hai Tao during the Seventh World Youth Buddhist Symposium

ཀུན་སྤྱིའི་ནང་གཙོབོ་བཞུགས་བཙོན་སེར་སས་བདུན་འཕེ་སྐབས་མཚན་ཆེན་བསོད་དང་ཐུམ་ཀྱིས་བཟུས་ཚོགས་ཁུགས་འའེ་རྒྱང་གཅིག
Khenchen Sodargye and other attendees at the Seventh World Youth Buddhist Symposium

རྒྱལ་སྲིད་ན་གཞོན་བཙུན་ཚོགས་ཆེན་སེང་མས་བདུན་པའི་སྐབས་ཚོགས་ཤུགས་པའི་རྣམ་པ།
An image of attendees at the Seventh World Youth Buddhist Symposium

རྒྱལ་སྲིད་ན་གཞོན་བཙུན་ཚོགས་ཆེན་སེང་མས་བདུན་པའི་སྐབས་ཚོགས་ཤུགས་པའི་རྣམ་པ།
An image of attendees at the Seventh World Youth Buddhist Symposium



རྒྱལ་སྲིད་ན་གཞོན་བཟོ་ལྷོར་ཚོགས་ཆེན་ཞེངས་བདུན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་རའི་ནང་�གི་རྣམ་པ།
During the Seventh World Youth Buddhist Symposium

སོང་ཀྱི་དགེ་སློབ་ཡོངས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་དེ་མཁན་ཆེན་བསོད་དང་རྒྱས་མཚོག་གིས་བཀང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་ཞེངས་ཀྱི་བཟོ་ལྷོང་ནང་ཁ་སྐྱེ་དེ་ཀ་ནས་ཞེབས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཡང་མཁན་པོ་ཁོང་

བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས།
Sogyal Rinpoche speaking to the attendees

ཉེད་ཀྱིས་བཀང་གནང་ཡོད་འདུག སྐབས་འདིའི་བཟོ་ལྷོང་ཚོགས་འདུའི་ནང་སོད་ཀྱི་དགེ་སློབ་༣༥ ཙམ་ཞེབས་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་བརྩོད་བྱ་ལ་སྤྲོ་བ་ཡོད་ན། ཆོས་ཞུགས་གང་ལ་དང་པ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་། ཆོས་དང་གཅིག་ནས་མེད་མཁན་ཡིན་ཡང་བཟོ་ལྷོང་ཚོགས་འདུ་འདིའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཞོ་འདིར་བཟོ་ལྷོང་ཚོགས་འདུ་འདིར་ཐོ་འགོད་བྱེད་མཁན་མི་གྲངས་༩༥༠༠ བྱུང་ཡོད་པ་ལས་འདེམས་སྤྲུག་བྱས་ཡོད་འདུག

རྒྱལ་སྲིད་ན་གཞོན་ནང་བསྡུན་བཟོ་ལྷོང་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ཞེངས་དང་སོ་དེ། མཁན་ཆེན་བསོད་དང་རྒྱས་ཀྱི་གཙོ་འགན་འོག་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཐོག་མ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོར་འཚོགས་ནས་ད་ལྟའི་ཞེངས་བདུན་པ་འདི་ཉེད་ཐའི་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོང་ཁྲིར་ཆེན་མན་དུ་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལ་བཀྲེན་ནས་འཛམ་གླིང་ཁར་ནུབ་ཀྱི་ན་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་ནང་བསྡུན་རིག་བའི་ལྟ་བྱུབ་ལ་དགའ་མོས་སྤེལས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཞོ་ལྟར་འཛུལ་ཞུགས་ཐོ་འགོད་ཉེད་མཁན་ཡང་མང་ནས་མང་དུ་འཚོ་བཞིན་ཡོད་འདུག།

ཚྭ་དུང་ཆོས་སྒང་གྲྭ་ས་སྟིང་དུང་སྒྲུབ་ཆོས་ཚོགས།

གསེར་རྟ་ཐྲ་རུང་ལྗ་རིག་ནང་བསྟན་སྲོག་ཕྱིང་ངམ་གསང་ཆེན་ཡོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་དབེན་ཁྲོད།
Serta Larung Ngarig Nangten Lobling

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཐུ་༡ ཆོས་ཟླ་ དང་། བོད་ཐུ་༡ ཆོས་༡ ནས་བཟུང་ཉིན་བདུན་རིང་། རྗེ་རྗེའི་གཉེར་ཡུང་དུ་མ་ནས་ཡུང་གིས་བསྟགས་པ་ལྟར་ཁག་འཐུང་བདུད་འཛོམས་ཕྱིང་བ་དང་། ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུབ་ཆོགས་མཆོག་གི་གདན་ས་གསེར་རྟ་ཐྲ་རུང་ལྗ་རིག་ནང་བསྟན་སྲོག་ཕྱིང་ངམ། གསང་ཆེན་ཡོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་དབེན་ཁྲོད་ཅེས་འཇའ་ལུས་གྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་བྱོན་བའི་གདན་ས་ཁྱད་པར་ཅན་ལགས། བཟང་སྲོད་སྲོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོ་ནས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ཆང་ནས་གསོ་བའི་ས་སྟིང་དུང་སྒྲུབ་ཆོས་ཚོགས་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་གོང་ཆོས་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན་བདུན་རིང་གསེར་རྟ་ཐྲ་རུང་ལྗ་རིག་ནང་བསྟན་སྲོག་ཕྱིང་། བཟང་སྲོད་སྲོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོ་ནས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ཆང་ནས་གསོ་བའི་ས་སྟིང་དུང་སྒྲུབ་ཆོས་ཚོགས་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཡང་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་དང་ལམ་སྐྱོན་བཞིན་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཞིག་རེད། ས་སྟིང་འགོར་ཡོ་བཅུ་བའི་མདོ་ལས། འཕགས་པ་ས་ཡི་སྟིང་པོའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཡོན་ཚབ་དང་། མར་མེ། བདུག་སྤོས་སོགས་རང་རང་གིས་ཅི་འབྱོར་བའི་མཆོད་པ་གཅོད་མ་བཀམས་ཞིང་། དེའི་ཧོན་ཡིད་ལ་བསམས་བཞམ་དང་ཀུས་དྲག་པོས། མཚན་བརྗོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནི་ཨའོ་འདིར། ནད་སྐུག་འཁྲུགས་རྐོད་ཀྱི་བསྐལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང་། འབྲུང་བ་བཞི་དང་ཆོས་ཀུན་དང་གཅན་གཟན་གྱི་འཇིགས་པ་སོགས་ཀྱང་སྐྱར་དུ་ཞི་བ་དང་། ཚར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས། ཞོ་སྡུག་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་དང་། ཚེ་དང་བསོད་ནམས། དཔལ་དང་འབྱོར་བ། ཐགས་དང་སྐན་པ་འཕེལ་བ་དང་། རང་གིས་འདོད་བའི་

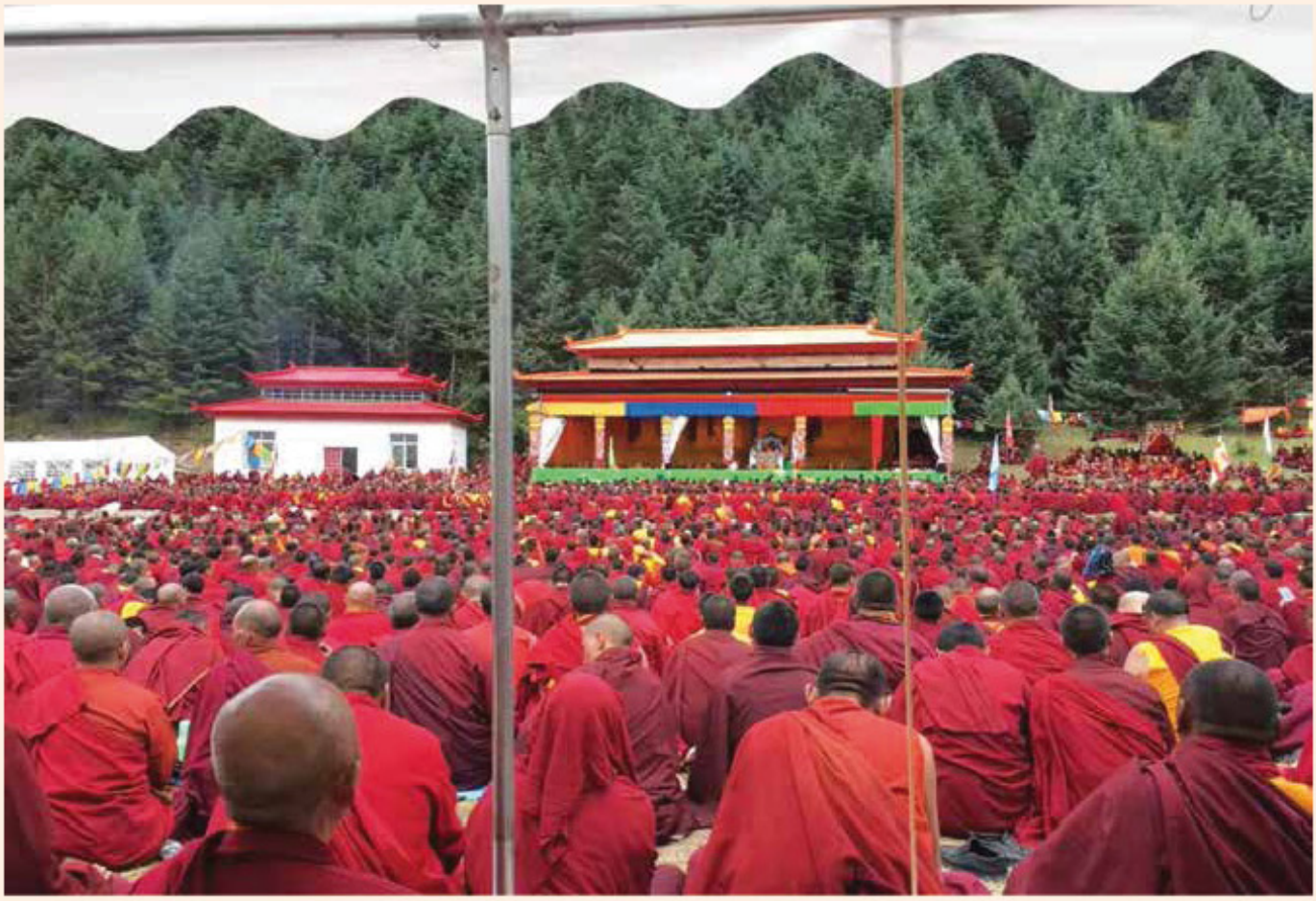
གསེར་རྟ་ཐྭ་རུང་ལྷ་རིགན་བསྟན་སྦྱོང་གྲྭ་གཞུང་གིས་གཏོར་བཤིག་མ་བྱས་པའི་སྔོན།
Serta Larung Ngarig Nangten Lobling before it was destroyed by the Chinese government

དོན་རྣམས་འབད་མེད་ཡུན་འབྱུང་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་། མི་མ་སྨྱ་བན་ལས་འདས་པའི་ཚོང་ཁེར་དུ་འཇུག་པ་སོགས་ཐན་ཡོན་མཐའ་ཡས་བར་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར། ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་ནགས་ཚལ་ཆེན་འཇིག་རྟེན་སྤྱིའི་རྒྱུད་ལ་མེལ་བའི་ཆེད་དུ་དམིགས་རྣམ་མ་སྤྱིང་ཆོས་ཚོགས་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

གཞན་ཡང་ཡོ་འདིའི་མ་སྤྱིང་དུང་སྐྱབ་ཆོས་ཚོགས་ནི་བདག་ཅག་གི་སྤྱོན་བས། འཁོར་ལྷ་སྡེ་བཟང་པོ་ལ་བཀའ་དང་ཡོ་བའི་ནང་བཞིའི་ཐྲང་དོར་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེས་དང་། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉའ་ཤ་ལྷོ་རྒྱ་བོ་མ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོར་མཚན་དའེ་སྐུ་ཡི་མེ་ཏོག་གསར་དུ་བཞད་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཆེས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ལེལ་ཡོད་པས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དཀར་ཟས་ལ་རོལ་བ་དང་། ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་པའི་སྤོག་ཐུབ་ཅེད་པ་སོགས་དགེ་སྐྱབ་སྤྱི་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་སྐྱབ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཡོ་སྤྱོན་མ་དག་བསྡུར་ན་ཡོ་འདིར་ཆོགས་ཞུགས་པ་ཀྱི་བཙུན་གྲངས་ཆིག་ཁྲི་ཙམ་ལས་མེད་པར་ཡོ་སྤྱོན་མ་དག་དང་བསྡུར་ན་ཉུང་བའི་གནས་ཚུལ་འབྱུག ངེ་ཡང་སྐབས་འདིར་ཉག་རོང་དུ་སྐྱལ་སྐྱ་ལྷང་རྟོགས་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་གསུང་འབྱམ་ནང་ཡོད་བའི་ཟབ་ཆོས་ཁག་གི་དབང་དང་། མཁན་པོ་བསྟན་འཛིན་ལྷག་པས་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་འབྱམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལྷང་གནང་བའི་དུས་ཚོད་དང་མཉམ་དུ་ལེལ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གི་དོས་ནས་གསེར་རྟ་ཐྭ་རུང་ཆོས་སྐྱབ་ཀྱི་གྲྭ་གྲངས་མང་དུགས་བའི་རྒྱུན་སོགས་ལ་བསྟད་ནས་དགེ་འདུན་བའི་བཞུགས་ཤག་མང་པོ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་བའི་ཐོག ཐྲ་པ་དང་བཙུན་མ་གང་མང་ཞིག་ཐྭ་རུང་ཆོས་སྐྱབ་དེ་ཉིད་དུ་བཞུགས་མ་བཅུག་པར། རང་རང་གི་ས་གནས་སོ་སོར་བཅཏ་དབང་གིས་ཐྲིན་སྤྱོག་བྱེད་བཞིན་བའི་སྐབས་ཡིན་པ་སོགས་ལ་བཅེན་ནས། ཡོ་འདིར་ས་སྤྱིང་དུང་སྐྱབ་ཆེན་མོར་ཆོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་གྲངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་པ་བྱུང་འདུག་ཅེང། གཞན་ཡང་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་ས་ཡི་སྤྱིའི་གཟུངས་སྔགས་གསོག་སྐྱབ་བྱས་ཏེ་བྱ་ལམ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་སྐྱབ་ཐོ་འབྱལ་ལམ་ཞུ་མཁན་ཏ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་འདུག།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་གྱི་དབང་ལུང་།



ཁམས་ཉག་རོང་ས་སྐྱོང་ཡར་ཡོང་དགོན་དུ་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་གྱི་དབང་ལུང་གནང་བཞིན་པ།

Empowerments and initiations from Choedje Khenchen Jigme Phuntsok's Sungbum being conferred at Kham Nyagrong Satoed Yarhong monastery

ཕྱི་ཟླ་༡༠༡༧ ཟླ་༧ ཚེས་༢༠ ནས་ཕྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༩ བར་དང་། བོད་རབ་གནས་མེ་བྱ་ཟླ་༦ ཚེས་༧ ནས་༡༠ བར། ཟླ་རྒྱང་ཆོས་སྐར་གྱི་མཆོག་སྦྱལ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་པོ་བསྟན་འཛིན་ལྷག་པ་གཉིས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཉག་རོང་རྩོང་ཁོངས་ཉག་ས་སྐྱོང་ཡར་ཡོང་དགོན་དུ། ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་གི་དབང་ལུང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་སྦྲོབ་གཙོ་གྲས་ཤྲཱི་འབྱུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་གིའི་ཡང་སྤྲུལ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཟླ་རྒྱང་ཆོས་སྐར་གྱི་མཁན་གོ་བསྟན་འཛིན་ལྷག་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་གྱི་དབང་ལུང་གནང་ཡོད་པ་དང་། གོ་སྦྲིག་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྒོམ་མཁན་ནི་མཁན་རིན་གོ་ཆེ་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་གྱིས་གཙོས་ཉག་རོང་ས་སྐྱོང་ཡར་ཡོང་དགོན་ལྷ་སྡེ་དང་བཅས་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་འདིར་དབང་ལུང་ཞུ་མཁན་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་སྡུགས་པ་བཅས་ཆིག་ཁྲི་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་མཁན་གོ་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠༡༠ ཟླ་ནས་དགོན་དེའི་བཤད་གྲྭའི་ལྷ་ཁང་ཉེན་བཉེན་པ་དང་བཅས་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དབུ་བཙུགས་ཤིང་། ཟླ་འཛིར་ས་སྐྱོང་ཡར་ཡོང་དགོན་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་ཟླ་རྒྱང་འཛམ་དབྱངས་དགེ་བའི་ཚལ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་མཛད་སྒྲིའི་སྐབས་དང་བསྟུན། ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་དབལ་བཟང་ཟླ་བཟང་དང་དབང་སྒྲོས་མཚུངས་མེད་མཆོག་གི་བཀའ་གཏེར་ཟབ་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་གནང་རྒྱུའི་ཚེ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག།

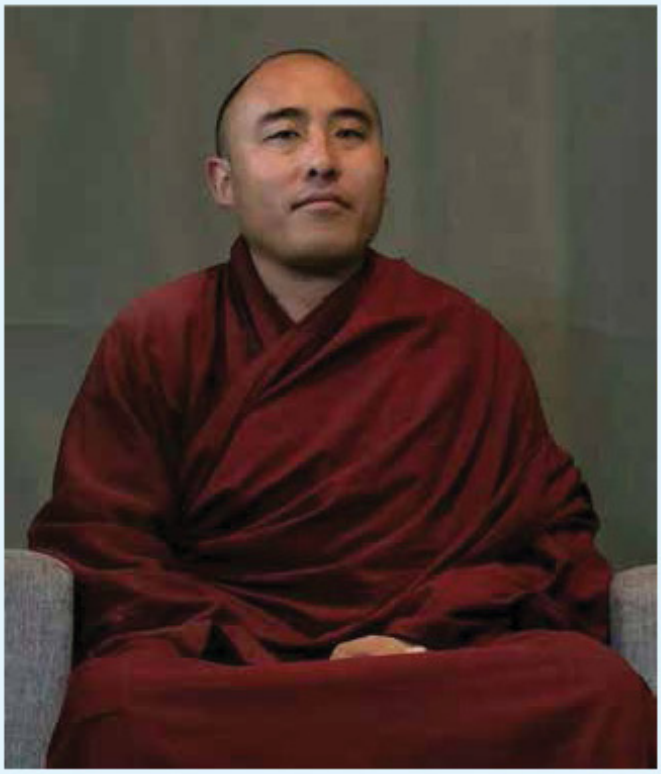
གནས་སྐལ་དང་འཚམས་ཚེད་ནས་འཕེལ་ཡོད་ཅིག་གིས་མགོ་སྒྲིད་གནང་།

ཁམས་ཉག་རོང་ས་སྒོད་ཡར་འོང་དགོན་དུ་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དབང་ལུང་གདངས་སྒྲུབས།

Empowerments and initiations from Choedje Khenchen Jigme Phuntsok's Sungbum being conferred at Kham Nyagrong Satoed Yarhong monastery

རང་ལུགས་གཙང་མ་ཉམས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད།

གསེར་རྟ་ཡི་མདོ་ཚོས་སྒར་གྱི་སློབ་གཅོ་མཁན་ཡོ་ཚོས་དབྱིངས་ཡགས་སུ་བཅར་འདུ།



མཁན་པོ་ཚོས་དབྱིངས།
Khenpo Choeying

དྲི་བ། གསེར་རྟ་ཡི་མདོ་ཚོས་སྒར་གྱི་མཁན་པོ་ཚོས་དབྱིངས་ཡགས་ཀྱིས་སྤྱ་འགྲུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཅར་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྤྱིར་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐོག་མ་སྐུ་ཉེད་ཀྱི་སློབ་སྤྱོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཚོགས་ཚོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

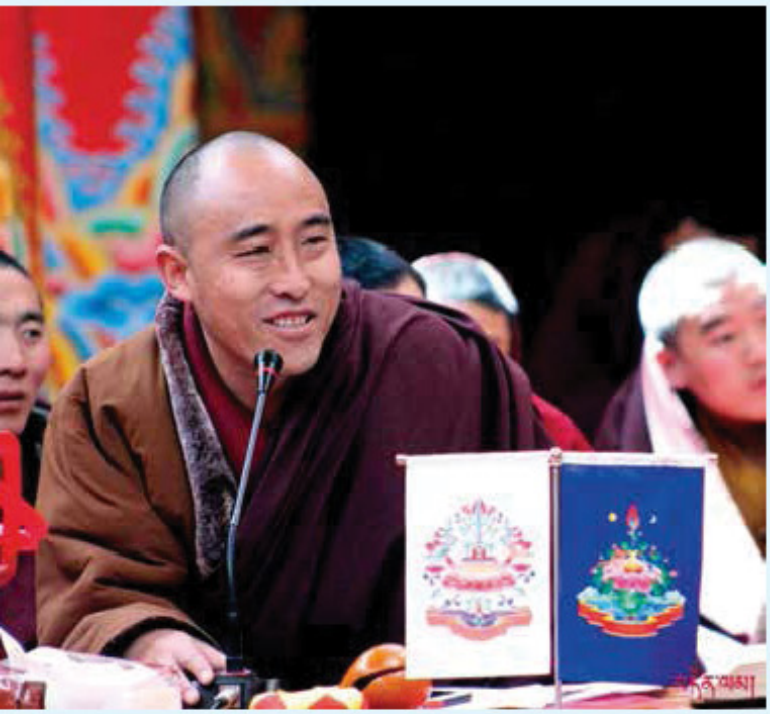
ལན། གུས་པ་ཐྱི་ཚེ་༡༩༧༩ ལོར་སྐྱེས། ཆུང་དུས་ནས་བྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་འཁོར་གོངས་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ནས་མཐོང་བ་བརྒྱུད་བའི་སྐབས་སྤྲོལ་ལྟར་སྐུ་སྤྲུལ་སྤྱོང་བྱས་པ་ཡིན། ཐྱི་ཚེ་༡༩༩༤ ནས་བཟུང་གསེར་རྟ་ཡི་མདོ་ཚོས་སྒར་དང་། ཟླ་རྒྱང་ཆོས་སྒར་ནས་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སྤྱངས་པ་བྱས། དེ་ནས་རྒྱ་བལ་གྱི་ཡུལ་གྱ་ཁག་ཏུ་དབང་ཐུང་ཁྱིད་གསུམ་ཞུས་ཤིང་དགོན་པ་འགའ་རེ་ལ་སློབ་ཁྱིད་ཀྱང་བྱས། དེང་སྐབས་བདག་གི་ཙ་བའི་ཟླ་མ་མཁན་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྲབ་བརྟལ་རིན་ཐོ་ཆེའི་གདན་ས་གསེར་རྟ་ཡི་མདོ་ཆོས་སྒར་དུ་སློབ་ཁྱིད་དང་སློབ་གཅོའི་འགན་ཁུར་བྱེད་སྐལ་ཡིན་ལགས།

དྲི་བ། ཀུན་སྤང་བྱ་བྱལ་བ་མཁན་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྲབ་བརྟལ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ཀྱི་ནང་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གདུལ་བྱ་བྱ་སྤྲོད་སྐྱོང་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

ལན། ཙ་བའི་ཟླ་མ་མཁན་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྲབ་བརྟལ་མཆོག་གི་མཛད་བའི་རྣམ་ཐར་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་གཉིས་པ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་ཁོང་གིས་བྱ་སྤྲོད་སྐྱོང་ནི་ཆོས་ཁྱིད་ཁོ་ན་གསུངས་ནས་གདུལ་བྱ་སྤྲོད་མ་སྐྱོང་ཤིག་རེད། དམ་བའི་ཆོས་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་བའི་བྱ་བ་གཞན་ཚང་མ་བློས་ཐོང་དགོས་བར་གསུངས་གི་རེད། ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ན་ཆོས་པ་མིན། ཞེས་པ་ལྟར་ཚེ་འདི་སྐང་གི་ཞེན་པ་ཆོད་དགོས་པ་བཀའ་གདམ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་ནང་བཞིན་སློབ་མ་སྐྱོང་། སྤྱིར་ཁོང་ཀུན་སྤངས་བྱ་བྱལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པས་འབྲོང་པ་ཚེན་པོ་མེད་ཀྱང་། བསྟོ་རྒྱན་འབྱུལ་བ་ཅུང་ཟད་རེ་ཡོད་པ་ཚང་མ་དགེ་འདུན་བའི་སྡུག་སུ་གཏོང་བ་དང་ཚེས་བཅུ་ཉེར་ལྔ་འཚོག་རྒྱུའི་མཐུན་ཀྱེན་དུ་གནང་གི་རེད། རྟག་པར་དམ་བའི་ཆོས་བཞིན་འདུག་བ་ཚེ་བཞིན་མཛད་པ་མ་གཏོགས་འཇིག་རྟེན་མཐུན་འདུག་གི་སྤྲོད་པ་ཅ་ནས་གནང་སྲོལ་མེད།

དྲི་བ། དཔལ་ཆར་ཡི་མདོ་ཆོས་སྒར་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་གཙོ་ས་སུ་དང་སུ་ཡོད་མེད་དང་ཆོས་སྒར་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་གཟུ་ཡོད་མེད། གཙོ་ས་འཛིན་སྤྱོད་གི་འགྲོ་སྟངས་གཟུ་ཡིན་མིན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། དཔལ་གསེར་སྟོངས་ཡི་མདོ་ཆོས་སྒར་གྱི་ཙ་བའི་ཟླ་མ་མཁན་ཆེན་ཟླ་དབང་གཙོ་ས་རེད། ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི་མདོ་ཆོས་སྒར་འདིར་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཚུ་ཆེན་ས་ཞིག་འདུས་བ་



ཕེ་མདོ་ཆོས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་མཇུག་རྩྭགས་སྨོད་སྐབས་རྩྭགས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ།
Khenpo Choeying asking questions during the year-end examinations at Lido Choegar

རེད། དེ་བཞིན་མཁན་པོ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་ནས་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་རེད། མཁན་ཆེན་ཆོས་ཡུན། མཁན་ཆེན་ཤེས་བྱ། མཁན་སྨྲལ་བདེ་གསལ་སོགས་མཁན་སྨྲལ་ཉེ་ཤུགས་གིས་གདན་ས་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད།

དི་བ། ཕེ་མདོ་ཆོས་སྒྲུབ་འདིར་བཞུགས་མཁན་གཙོ་པོ་དག་འདུན་པ་མང་སྤྱོགས་ས་གནས་གང་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། དག་

འདུན་པའི་མཐུན་ཀྱེན་དང་འཚོ་བ་གཙོ་པོ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོལ་སྐྱེབ་གནང་གི་ཡོད།

ཁན། སྐབས་འདིའི་དགེ་འདུན་པ་མང་ཤོས་གཙོ་པོ་གསེར་རྡུ་རང་ནས་རེད། དེ་ནས་ཁམས་དང་ཞ་མདོ་སོགས་སྤྱོགས་གང་ས་ནས་མེས་ཡོད་པ་རེད། འཚོ་བའི་མཐུན་ཀྱེན་སྤྱིའི་འདུ་ཁང་དང་གྲྭ་ཚག་བཅས་སྤྱི་ཐོག་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་མཐུན་ཀྱེན་གནང་མཁན་གཙོ་པོ་སྤྱལ་སྐུ་རྫུལ་ཕྲེམས་རྒྱལ་གྱིས་ཡུན་རིང་གསོལ་ཐོག་ནས་བ་དང་ཧོར་ཤུལ་མཁན་དགེ་དབལ་ལ་སོགས་པ་མཁན་པོའི་སྤྱིན་མ་རྣམས་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་བཞིན་འདོན་བྱ་སྐྱིན་གང་མཚམས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་སྐྱེར་སོ་སོས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བ། སྤྲོན་མཁན་ཆེན་མཆོག་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ཁོང་གིས་སྤྲ་འགྱུར་གྱི་རང་ལུགས་སྤྱི་དང་། གཙོ་པོ་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཁག་རྣལ་འདོན་གྱིས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་སྲོལ་ཡོད་ཚུལ་འདུག་ན། དེང་སྐབས་ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ནམ།

ཁན། དགེ་ཕྲིད་གནང་སྤངས་དང་སྨོན་ཚན་སྐོར། དེ་བཞིན་དབང་ལུང་ཕྲིད་གསུམ་ཞུ་བ་དང་མཚམས་བསྟེན་སྤྱན་བྱེད་སྤངས་ཚང་མ་སྤྲོན་ཚད་མཁན་པོ་ཞལ་བཞུགས་དུས་དང་གཅིག་མཚུངས་བཞེས་གནང་ལུགས་གཙང་མ་ཉམས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད།

རྒྱལ་རོང་དུ་ཡོད་པའི་སྤྲ་འགྱུར་མཐུན་ལུང་དགོན་དུ་སྤྲ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ལྟ་བྱུང་བཟོ་ཐེན་མོའི་སྐབས་རྒྱབ་ནས་གཡོན་ནས་ལྔ་པ་མཁན་པོ་ཆོས་དབྱེངས།
Khenpo Choeying (standing fifth from left) during the discussion on Ngagyur Nyingmapa philosophy at Ngagyur Thun-lung Monastery in Gyalrong

གཞེར་རྡོ་ལི་མདོ་ཆོས་སྒར་གྱི་དཔལ་གནས་སྐང་།
Serta Lido Choegar

གཡོན་ཕྱོགས། ༡ ཆུ་དྲུང་མཁན་པོ་དགེ་དབལ། ༢ ལི་མདོ་མཁན་པོ་ཚེ་ཕུན། ༣ ལི་མདོ་མཁན་པོ་ཆོས་དཔྱིངས། ༤ ཡ་ཆེན་མཁན་པོ་ཐུབ་ཚོགས་བཅས།

(From left) 1) Larung Khenpo Gepel 2) Lido Khenpo Tsephun 3) Lido Khenpo Choeying 4) Yachen Khenpo Lodoe Phuntsok

དྲི་བ། ལི་མདོ་ཆོས་སྐར་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་ཡིན་མིན་དང་། སློབ་དཔོན་དང་མཁན་པོའི་ཐུགས་འཁྲེར་འབྱལ་བས་གནང་སྲོལ་ཡོད་མེད། ཡོད་ན་དེའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཅམ་གནང་རོགས།

ལན། སློབ་ཚན་གཅོ་ཙོ་རིག་བའི་གནས་ལུ་མཐའ་དག་སློབ་སྤྱོང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་གསར་ཞུགས་ཟེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བློ་སྤྱོང་འཛིན་གྱའི་ནང་འབྱམ་ལུ་ཚད་ལྡན་འཁོ་དགོས། དེ་ནས་བརྟག་སྤྱོད་སྤྱན་དག ཚད་མ་རིགས་གཉེར་དང་། རྣམ་འཕེལ། དབུ་མ། མངོན་པ། ཝར་ཐིན། འདུལ་བ། བཅས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའོད་ལུ་མཐར་ཐིན་པ་དང་། དེ་ནས་སྡེགས་བྱོགས་ཙ་རྒྱུད་གསང་བ་སྤྱི་ལོ། རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་རིག་གསུམ། བློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་བཅས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་སྐྱབ་ཉམས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད།

དྲི་བ། ཆོས་སྐར་འདིར་ཉམས་ལེན་ཁོ་ན་གནང་ནས་བཞུགས་མཁན་ཡོད་དམ།

ལན། ཆོས་སྐར་འདིར་བཞུགས་མཁན་མཁན་སྤྱལ་རྒན་གྱས་ཚང་མ་ཡང་གཅོ་ལོ་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ཀ་སྤྱག་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ན་མི་འགྱིག་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། བྱ་བློ་མཁན་ཆེན་ཆོས་དཔྱིངས་ཁྲབ་བརྡལ་རིན་ལོ་ཆེའི་དངོས་སྤྱོད་ནང་སྤྱད་པ་མཉམ་ནས་མི་ཆེ་འདའ་བ་མང་ལོ་དངོས་བྱུང་ཡོད་ལ། འདིར་བཞུགས་མཁན་ཆེན་རྣམ་དང་། མཁན་ཆེན་ཆོས་ལུན་ལྟ་བུ་ཉམས་ལེན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཕེབས་པའི་ཉུ་འཛོམས་བའི་མཁན་ལོ་མང་ལོ་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་སྤྱན་གྲ་པ་བརྟེན་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཉམས་ལེན་ཁྱེ་ཤུ་ལྟག་རྣམ་བཞུགས་གནང་ནས་རྗོགས་ཆེན་ཉམས་བཞེས་གནང་བཞིན་པ་ཡིན།

དྲི་བ། སྤྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ད་བར་འདོན་ཐེངས་རེ་ཙམ་འདོན་འགེམས་ཆེན་པ་རེད། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀང་གང་འཚམ་ཞིག་གཟིགས་ཡོད་བའི་རེ་བ་ཡོད་སྐབས། སྤྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྐངས་དང་དགེ་འདོན་སྐྱོན་སེལ་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའི་འགོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ལན། སྤྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་སྐྱོན་མ་ཁ་ཤས་མཇལ་བ་ཡིན་ལ། སྐུ་ཉིད་ཐུགས་ལས་བྱེལ་བ་ཆེ་བའི་ཁར་ཐུགས་ལས་འདི་འབྲ་གནང་ཐུབ་པ་ཤ་ཅང་ཡག་གོ་བྱང་འདུག བཀའ་དྲིན་ཆེ་སྤྱམ་བ་བྱང་། སྤྱིར་སྤྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ནང་གི་ཚོ་རྒྱས་རྣམ་ཐར་ཁག་ལ་མཆོན་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེང་དུས་འཕྲོ་སྐངས་ལྟར་ཚོ་གས་ཞིབ་ཆ་འགོད་པ་འབྲེལ་ཡོད་འཇ་བར་གསལ་གོ་ཡོད་བ། ཁྲངས་སྒེལ་ཚད་ལྡན་གང་རག་ཟེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་གོ་ཞེ་དགེ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེང་དུས་གོད་ཀྱི་ཚོ་རྒྱས་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྤྱ་འགྱུར་སྐྱིང་མའི་ཆོས་འབྱུང་དང་། ཚོ་རྒྱས། རྣམ་ཐར་ཁག་ཅིག་ལྟ་སྤྱད་རེད་ཟེར་ཏེ་ཟེར་ནས་ངོ་བོ་སྤྱི་ལོ་ཙམ་ཞིག་ཁོ་ན་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་དེའི་ཤུལ་ལུ་ཁྱོད་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ཚོ་རྒྱས་པ་ཡིན་ཟེར་ཏེ

ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚེག་འགྲེལ།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། (1848-1912)

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།
Ju Mipham Jamyang Namgyal Gyatso (1848-1912)

ཀ་མོ་ཀྱ་ར་ཁེ།

གཞིའི་ལེའུ་འདིར། བསློམ་བྱ་ཟེགཱ་གསུམ་གྱི་རང་འབྲས་ལ་དེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་འདིར་སྤྲགས་ཐུབ་མེད། དེ་ལའང་བསྟེད་རྫོགས་གཉིས་ལས་འདིར་རྫོགས་རིམ་སྟོན་ཅིང་དེ་ནི་རྒྱུད་ཀུན་གྱི་ཟབ་གནད་སྟེང་ཡོ་བོ།། བསློམ་བྱའི་སྟོན་དུ་གནས་ལུགས་ཤེས་དགོས། དེ་ལ་ཡང་གྲུབ་མཐའི་སྒོམ་བཞག་བའི་རིམ་པ་མང་ཡང་། འདིར་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་གྱི་གནད་མཐུན་དེས་བའི་སྟེང་ནོ་ནི། བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མིན་གྱི་སྒོང་ཡུལ་ཡིན་པས་གསང་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པས་མཛོད་ཁང་ཡིན་ནོ།།

དེ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། དང་པོ་གཞི་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་དུ་གཏན་ལ་དབབ། ལམ་འཕོང་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཉམས་སུ་ལྡང་། ཐོབ་བྱ་གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་དུ་ལ་བརྟན་པ་གསུམ་གྱིས་དང་པོ། བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་པའི་གནས་ལུགས་དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། གཙོད་ནས་འོད་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སམ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འོད་གསལ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་ནི། སྐན་པ་དང་བྲལ་བ། སྣང་བ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་མཚོན་པ་ལྟར། སྤྲིན་པས་མ་གོས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁྱེན་ཆ་དང་ལྡན་པའི་མིང་སྟེ། དེས་ན་སྤྲིན་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱོའོ།།

འདི་ནི་མཁྱེན་ཆ་རིག་པའི་ངོས་ནས་བསྟན། དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་སམ་ཡེ་ནས། མཐའ་གང་དུའང་མི་གནས་པས་ན་རབ་ཏུ་ཞི་བ་སྟེ་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དམ། རང་བཞིན་ཅན་དུ་བཞུགས་པའོ།། འདིས་ནི་སྟོང་ཆ་བསྟན། རིག་པ་དང་སྟོང་པ་དེ་གཉིས་ཐོའི་དབེ་ནི་ཉེ་མའི་སྙིང་ཐོ་འོག་གསལ་བ་དང་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་པ་མེད་པ་སྟུ་དེ། མཁྱེན་ཆ་ཕྱུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་རང་བཞིན་འདུས་མ་བྱས་པས་ཤོ།། དེ་སྟུ་བྱའི་རིགས་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དབྱིངས་དེ་ནི་ལམ་གྱི་བྱེད་རྩོལ་ལྟ་བུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་བཞིན་གྱིས་རྫམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འདུས་བྱས་འཁོར་བ་དང་འདུས་མ་བྱས་ཐྲོགས་གཅིག་པ་ཞེའི་སྐྱོན་གཉིས་ཀྱང་མ་རེག་པས་ན་རྣམ་པར་དག་པ་ཆེན་ཐོའོ།། དེ་སྟུ་བྱའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་ཡེ་ནས་གནས་པས་ན། ངོ་ཐོ་ལ་སྣང་སྟོང་ཐོ་ཐོར་དབྱེར་མེད་ཅིང་སྣང་འདས་པདེན་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། འཁོར་བ་བདེན་པ་གསལ་བྱའང་མེད་ཅིང་། དེའི་དབང་གིས་སྐྱོན་པར་འཕྲོ་བ་དང་ཡོན་ཏན་ཚུར་ཐོང་བའང་མེད་དོ།། དེ་སྟུ་ན་ཀུན་རྫོབ་སྣང་དང་རྟོག་པའི་འཇུག་པ་དེར་མི་རྒྱུ་པས་ན་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་ཆད་པ་སྟེ། འཁོར་འདས་སྣང་སྟོང་སྐྱོན་ཡོན་ཐོ་ཐོས་ས་སྣ་རྟོག་གེས་གང་གཞལ་བ་ཐམས་ཅད་དགྲོལ་བཅོད་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་པ་ཡིན་ཅིང་དེའི་རྒྱུ་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའོ།། དེས་ན་འདི་ནི་ཀུན་རྫོབ་དང་འདི་ནི་དོན་དམ་ཞེས་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་སྒྲོད་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ན། བྱང་མཐའི་བློས་སྐྱེ་བར་སྣང་བ་ཀུན་རྫོབ། སྐྱེ་བ་མེད་པར་གནས་པ་དོན་དམ་མོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུར་བཏགས་ཤིང་ཞེན་པའི་བདེན་པ་གཉིས་སུའང་བཞག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ལས་འདས་ཏེ་ཡོད་མེད་དུ་འཛིན་

ལ་ལ་སོགས་བའི་སྒོམ་གྱན་ཅེ་བར་ཞེ་ལ་ཡིན་སྟེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཉན་ཡུགས་ལ་བདེན་པ་གཉིས་སོ་སོར་དབྱེར་མེད་བས་ན་གྱན་རྟོག་དུ་ཟུག་ཅེས་སམ། དོན་དམ་བར་མ་གྱུབ་ཅེས་སོ་སོར་དབྱེར་མེད་བའི་གནད་ཀྱིས་སོ།།

དེའི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་སྣང་བ་དང་སྟོང་བའི་རང་བཞིན་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་བས་ན། གྱན་རྟོག་དང་དོན་དམ་གྱི་བདེན་པ་དེ་ཡང་དབྱེར་མེད་ཅེས་སུ་སྨྲ་དང་ཚོག་གིས་བརྗོད་པ་ཙམ་མོ།། དབྱིངས་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་སྣང་སྲིད་ལ་བཅེན་ནས་ཐ་སྙད་ཙམ་གྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ་སོར་རབ་ཏུ་དབྱེ་ན། འདི་ལྟར་འཕྲལ་སྣང་གིས་བསྡུས་པ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་བའི་དབང་གིས་སྣང་བ་འཁོར་བའི་ཚོས་སུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད། བཏགས་ན་མེ་བདེན་ཞིང་གཡོ་ཞིང་མི་རྟག་པས་ན་བསྒྲུབའི་ཚོས་ཅན་གྱན་རྟོག་གྱི་བདེན་པ་ཡིན་ལ། རྟོགས་དཀའ་བས་ཟབ་པ་དང་སྒོམ་གྱན་ཅེ་བར་ཞེ་བ་དང་། མཉེན་བའི་ཡེ་ཤེས་ཧོད་གསལ་ཞིང་སྟུག་པོ་བསྒོམ་མཐའ་དག་སྣང་བས་ན་སྐྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོས་བསྒྲུབས་བའི་ཚོས་རྣམས་ནི། རྣལ་དང་སྐབ་ཅིག་མའི་ཚོས་ལས་འདས་པས་ན། འགྲུར་བའི་རྒྱུ་རྟེན་བྱལ་བ་འགྲུར་བ་མེད་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དོན་དམ་བའི་བདེན་པར་འདོད་དོ།།

གྱན་རྟོག་དོན་དམ་གྱི་འཇོག་ཚུལ་འདི་ལ་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་གྱིས་བཞག་པ་ནི་སྣང་ཆ་དང་སྟོང་ཆ་ལ་འཇོག་པས་དེ་ནི་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀར་འཇུག་ཅིང་མཉམ་ལ། འདིར་གནས་ཚུལ་དང་སྣང་ཚུལ་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་ལ་དོན་དམ་དང་ཀུན་རྟོག་རྟོག་ཏུ་འཇོག་པའི་ལུགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོམ་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་གནས་པ་ནི་མདོ་རྒྱམས་ནའང་མཚན་ཚུན་ཤན་ཏོར་བར་མི་བྱ་ལ། ཐུ་མའི་འཇོག་ཚུལ་འདི་ནི་ཐ་སྙད་དབྱེད་པའི་ཚད་མས་ཡང་དག་དང་ཡང་དག་མིན་པར་ཆེས་ནས་བདེན་གཉིས་འཇོག་ཚུལ་ཡིན་པས། གཞུང་འདིར་ཡང་། ཐ་སྙད་བདེན་གཉིས་ཚུལ་གྱིས་རབ་དབྱེད་པ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟོགས་པར་བྱ་སྟེ། དོན་དམ་དབྱེད་པའི་ཚད་མས་ཤད་དུ་ཟུག་ཅེས་སྐྱབས་དབྱིངས་བཟོད་དམ་བདེན་གྱུབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་མིན་པར་ཤན་ཆེད་པ་གལ་ཆེའོ།།

དེ་ཡང་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་སྒྲིད་ཡུལ་དུ་མི་བརྟན་གཡོ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་གྱན་རྟོག་འདི་ལྟར་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་འདི་ཡང་། སྣ་མ་ཆུ་ཟླ་སྒྱུལ་པ་གཟུགས་བརྙན་བཞིན་དུ་བརྟགས་ན་རང་བཞིན་དུ་གྱུབ་པ་རྣལ་ཙམ་མེད་ལ། མེད་ཀྱང་སྣང་ནི་སྣང་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་དག་དོན་དམ་དབྱེད་པའི་ཡིད་ཤེས་པས་ཤིན་ཏུ་བརྟགས་ན་རགས་པའི་དཔེ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་ཆུ་དུ་རཙོས་པ་ཡི་གང་ཟག་གི་མིག་ལམ་དུ་གྱུང་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་བཞིན་དོ།།

དེ་ལྟར་འཕྲལ་བའི་སྣང་བ་འདི་དག་རང་བཞིན་གྱིས་ཚོས་བདག་གིས་སྟོང་ཞིང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་དེ་ཉིད། སྣང་བ་དེ་ཡི་ཡིན་ལུགས་སམ་གནས་ལུགས་ཡིན་བའི་ཕྱིར་སྟོང་བའི་ཚ་དེ་ལ་དོན་དམ་ཞེས་བྱ་ཞིང་དེའི་སྣང་ཚ་ལ་ཀུན་རྟོག་ཅེས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་སྟེ། དེ་ལྟར་སྣང་བའི་དུས་ཉིད་ནས་ཀྱང་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་སོགས་སུ་གྱུབ་པ་མེད་པས་ན། ཚོས་དེ་དང་དེའི་རང་བཞིན་ནམ་གནས་ལུགས་ནི་སྣང་སྟོང་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་གནས་པ་དེ་ཡིན་བའི་ཕྱིར་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་བའི་བདག་ཉིད་དོ།།

གཉིས་པ་ལམ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ནི། འཁོར་བ་དེ་ཡི་རང་བཞིན་གཅོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་བའི་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་སྟོང་བའི་ཚ་དབྱིངས་ཀྱི་ངོན་དམ་དང་། མཉེན་ཆ་འོད་གསལ་བའི་ངོན་དམ་ཞེས་ཡེ་ཤེས་དང་འབྲས་བུའི་ངོན་དམ་བསྟན་པའོ།། དེ་ཡང་རིག་པ་རང་བྱང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་སྒོམ་ཆས་དབྱེ་བ་ལྟ་དང་། དེ་ལ་བཉེན་ནས་སྐྱ་ལྟ་འབྱང་བས་ན་འབྲས་བུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོན་དམ་ནི་ཐོད་གསལ་བ་ཉིད་ལ་འདུས་པ་བཞིན་ནོ།། དེ་ལྟར་ན་སྟོང་པ་དབྱིངས་དང་གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་བས་ན། སྣང་ཚུལ་འཁོར་བ་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་གནས་ཚུལ་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་སྟུང་བ་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ལ་འདུས་པ་བཞིན་ནོ།། དེ་ལྟར་ན་སྟོང་པ་དབྱིངས་དང་གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་བས་ན། སྣང་ཚུལ་འཁོར་བ་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་མི་རྟག་པ་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྡུས་པ་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་བའི་ཚོས་སུ་ཤར་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་དག་པའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོན་དུ་ཕྱོགས་ཏེ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤར་བ་ཡིན་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཤར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་ཆུ་དུ་རཙོས་པ་ཡི་གང་ཟག་གི་མིག་ལམ་དུ་གྱུང་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་བཞིན་དོ།།

རིགས་བས་བརྟགས་ནས་མ་བྱས་བས་ནའྱི་མར་ལྷན་ག་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་ཆུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དེ་གདོད་ནས་དག་ག་དབྱིངས་ཀྱི་ངོན་དམ་ག་དང་། གཞི་ཐ་དད་ག་དང་རྣམ་ག་སོ་སོར་དབྱེ་བའི་ཚོས་ཡང་དག་བའི་ངོན་ལ་མ་བྱས་བས་ངོན་དམ་བར་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་དེ་སྤིད་ཞི་མཉམ་ག་ཉིད་དུ་བསྟན་ག་ཡིན་ནོ།།

འདི་ལས་གཞན་དུ་གནས་ལུགས་ཡང་དག་བའི་ངོན་དུ་ན། འཁོར་འདས་ཐ་དད་དུ་རྟོག་ག་ནི་ཡོག་བའི་བློ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ངོན་ལ་རབ་ཏུ་རྨོངས་ཤིང་རེས་ངོན་ཀྱི་མདོ་སྡེའི་དགོངས་ག་ཟབ་མོ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ག་ཞེས་བྱའོ།། དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་བཞིན་དུ་ཐ་སྙད་འཕྲལ་བའི་སྐད་ཚུལ་ཅམ་དུའང་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ངེས་ཤེས་ཁ་འབྱམས་ཆོག་གི་ལྟ་བས་དགེ་སྡིག་སྨྱོན་ཡོན་འབྲ་བར་འཛིན་ག་ཟི་མི་རྟུང་སྟེ། འཕྲལ་ག་ཅན་གྱི་ངོར་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་ག་བཞིན་དུ་ཐ་སྙད་འཕྲལ་བའི་སྐྱེ་ཚུལ་ཅམ་དུའང་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ངེས་ཤེས་ཁ་འབྱམས་ཆོག་གི་ལྟ་བས་དགེ་སྡིག་སྨྱོན་ཡོན་འབྲ་བར་འཛིན་ག་ཟི་མི་རྟུང་སྟེ།།

གསུམ་ག་ཐོག་བྱ་གཞི་འབྱས་དབྱེར་མེད་ནི། དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཆོས་ཉིད་རང་གི་ངང་ཚུལ་ལས་འགྱུར་ག་མེད་ག་གང་ཞིག་འཕགས་ག་རྣམས་ཀྱི་གཟིགས་ངོར་བདེན་བར་གྱུར་ག་དོན་དམ་བདེན་བའི་རང་བཞིན་ནི། རང་བཞིན་གྱིས་བོད་གསལ་ག་བདེ་བར་གཤེགས་བའི་སྙིང་པོ་རྒྱ་ཆེན་ལ་མ་ལྟོས་བར་ཡེ་ནས་གནས་པའམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ག་སྟེ། དེའི་ཁྱད་བར་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རང་སྤྲོད་ཞི་ནང་བཞིན་གསལ་བ་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།། འདི་ཉིད་ཟབ་མོ་རྒྱུད་ཀུན་ནས་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་བསྟན་ཅིང་། ཆོས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་འདི་ཉིད་ཟབ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས་རྗེ་བཞིན་རྟོགས་པ་ཤུང་བས་ན། མ་རྟོགས་བའི་ཁོལ་ས་བསལ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དེས་ག་རྟེད་ན་མངོ་རྒྱུད་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་ཁོག་ཏུ་ཆུད་ཟིན་པ་ཙམ་ཞིག་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཟིན་ཏོ།།

དེ་ཉིད་མངོ་རྒྱུད་ཀུན་ནས་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་བསྟན་ཅིང་། ཆོས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་འདི་ཉིད་ཟབ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས་རྗེ་བཞིན་རྟོགས་པ་ཤུང་བས་ན། མ་རྟོགས་བའི་ཁོལ་ས་བསལ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དེས་ག་རྟེད་ན་མངོ་རྒྱུད་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་ཁོག་ཏུ་ཆུད་ཟིན་པ་ཙམ་ཞིག་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཟིན་ཏོ།། ལེའུ་འདིར་ཚུལ་དེ་ལེགས་བར་གཏན་ལ་ཕབ་བའོ།།

དེ་ལྟར་དགའ་རབ་གཉིས་བའི་ལེགས་བཤད་ཆོག།

རིན་ཆེན་མཛོད་ཀྱི་སྙིང་པོར་གང་གྱུར་བ།།

ཟབ་མོའི་གནད་ལ་སྐྱོང་ཐུབ་འདི་སྨྲར་བས།།

ཆོ་འཕྲིན་ཆོས་རྗེའི་གོ་འཕང་རྣམ་གྱུར་ཅེག།

ཅེས་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལྟ་བའི་སྐབས་འདི་ཚོག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་བས་གོ་དཀའ་བར་མཐོང་ནས་ངོན་གཅེས་ཅན་དུ་མའི་ཕྱི་མ་ཐམས་རྣམ་ཐུལ་བས་པ་དགེའོ།།

དང་ཐང་བར་མ་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་བྱ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་གྲུབ་མཐའི་སྐོར་ཞེས་པ་ལས་སྤྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོལ་སྨིག་ཁང་གིས་དྲངས།

ལྷག་བག་རྫོང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཉགས་ཨག་རོང་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་བའི་སྒྲག་བག་རྫོང་དགོན་བའི་ཐུའུ་རྣམ་བ།
An image of Lag Dragzong Monastery in Nyagrong county, Kham, Tibet

སྒྲག་བག་རྫོང་དགོན་ཐུབ་བསྟན་བཞད་སྐྱབ་འཛེལ་རྒྱས་གླིང་གི་ཚོ་རྒྱས་མདོར་བསྡུས་ཅམ་བརྗོད་བ་ལ། སྤོན་ཆད་དགོན་བ་འདིར་ཉམས་གསུམ་ཟེལ་གནོན་རབ་རྒྱལ་གླིང་དང་ལུང་རྟོགས་བསྟན་དང་གླིང་ངམ་ཆུ་རྫིའི་ལྟ་ཁང་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་འདུག དགོན་བ་འདི་ནི་མདོ་ཁམས་སྐང་ཐུག་གི་ཡ་གྱལ་དམར་རྩ་སྐང་གི་ཁོངས་གཏོགས། ཉག་ཚ་འཇི་རོང་འབྲུག་མོ་རྫོང་གི་ཤར་ཀྱི་སྲོག་སུ་སྤྱི་ལེ་དྲུག་རྩེའི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ཉག་རོང་དུ་ཆེ་སྒྲག་ཀོད་གསུམ་ཞེས་འབོད་བ་ལས་སྒྲག་རགས་མོའི་གཤོག་བ་བརྒྱང་འདྲའི་ས་དབྱིབས་ལས་ཡུལ་མིང་སྒྲག་ཁོག་ཅེས་གྲགས་བ། རྟ་ཆུ་ཤེང་གསུམ་འཇོམས་ཤེང་། རི་ལུང་ཐང་གསུམ་སྤྱོམས་བའི་ཡུལ་ལུང་། རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་གྱི་འཛེལ་ཁ་རྒྱས་ཤེང་ས་ཡི་དགེ་བརྩེའི་བཀོད་བ་ཐུན་སུམ་ཚོགས་བའི་གནས། དེང་སྐབས་སྒྲག་ཡུལ་སྐན་ཁྲོངས་ཐུག་མོའི་ཞེང་ཁམས་ལྟ་རི་མ་ཞེས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཚམ་ལ་གཡེར་ཐོ་ཆེར་གྲགས་བ། གནས་མཆོག་བྱ་རི་ལྟ་ཡི་རྫོང་ཆེན་ཐངས་མདོག་དབལ་གྱི་རི་ཐོ་སྐུ་གསུམ་རྒྱུ་འབེ་ཞེང་གི་བཀོད་བ་དུ་མས་བརྒྱན་བའི་མདུན་ཞོལ། ཆུ་ཐྲན་དུངས་བསེལ་གྱུབ་ཆུ་གཅོང་མ་དལ་གྱིས་འབབ་བའི་འདུམ་མདོར། སྐང་སྤྲོངས་ངོས་སྤྱོམས་ཤེང་ནགས་ཚལ་ཡིད་དུ་འོང་བས་མཐར་བསྐོར་བའི་མཐིལ་དུ་ཚགས་ཡོད་བས། ཡུལ་མིང་སྒྲག་ཁོག་དང་གནས་མིང་བག་རྫོང་གི་དགོན་བར་ཐོགས་བས་སྒྲག་བག་རྫོང་དགོན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་བར་གྱུར།

རབ་བྱུང་བཞི་བ་ཡས་མས་སུ་ཀཽཥོག་ལུང་བསྟན་བ་བཞིར་གྲགས་བའི་དང་ཐོར་འཐོད་བ་འབྲུ་ཚ་སྐང་བ་བརྩེན་འབྱུས་བཟང་ཐོ་གནས་འདིར་བྱོན་ནས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་བ་རིན་ཐོ་ཆེ་ལུང་རྟོགས་

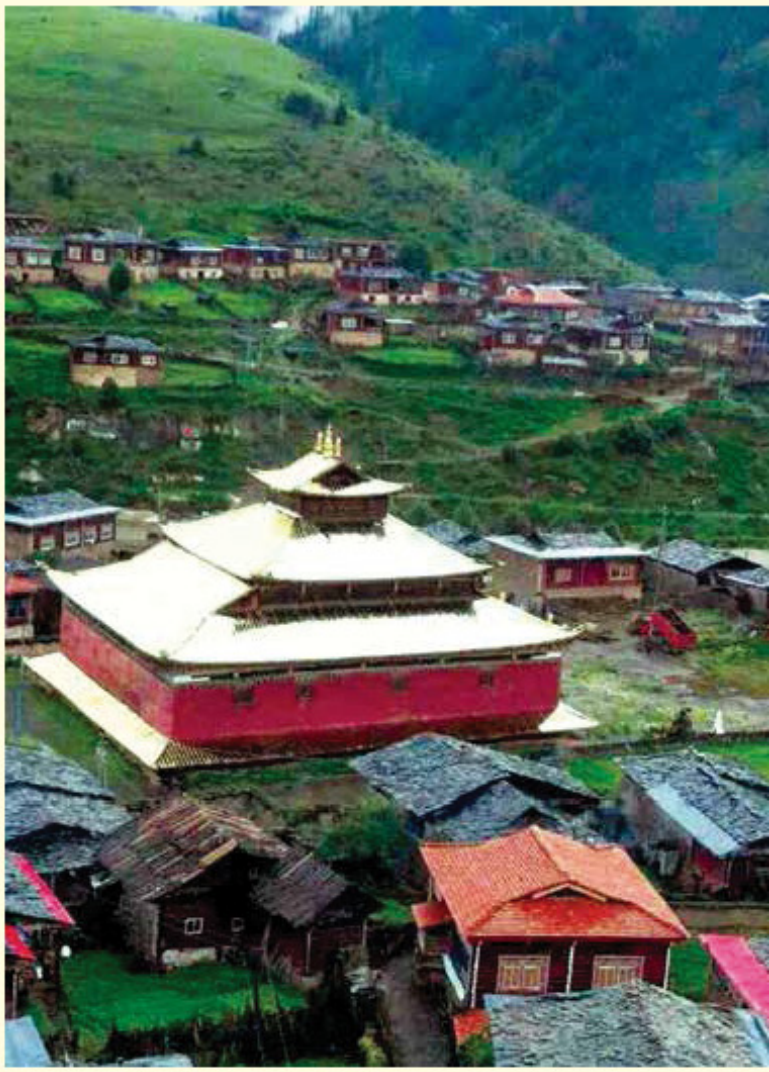
ལྕགས་ཟགས་རྡོངས་དགོན་པ།
Lag Dragzong Monastery

གཞིས་ཀྱི་སྐོར་ནས་འཆད་སྟེལ་གནང་ཞིང་། བཀའ་མ་མདོ་སྡུད་ཅེམས་གསུམ་སོགས་རྒྱལ་བསྟན་ཤེན་ཏུ་དར་བར་མཛད་ཅེས་གྲགས་པ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་མཚན་བཅུ་གསུམ་ཞེས་བྱང་བའི་ནང་ཚན། གསལ་བྱའི་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་བློ་སྐོབ་སྐུས་ནས་འཕྲལ་མདོ་མང་དགོན་ཞེས་པ་ཞིག་ཐུག་བཏབ་ཡོད་པ་ལྟར་དཔལ་ཚེར་ལུང་མདོར་དགོན་ཤུལ་ཅམ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། དེ་མིན་ཐ་ཤད་ཐང་ཞེས་བར་བཀའ་བརྒྱད་བའི་དགོན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཚགས་སྐྱོང་ཡོད་ཟེར་མོད་དཔལ་ལྟ་ཅམ་ཡང་མི་འདུག དཔྱད་གླགས་སྐད་ཀྱི་སྒོགས་སུ་རྙེད་དང་དགོན་པ་ཞིག་ཤུལ་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་མོད། དེ་དག་གི་ཚོ་རྒྱས་ཏེ་མ་མཐོང་ཞིང་ངག་རྒྱུན་གསལ་པོ་ཤེས་མཁན་ཡང་མི་འདུག གོ་ཐོས་ལ་ས་ཁུལ་དེར་གསལ་བྱེད་ཡ་གྲོང་དང་མ་གྲོང་ཟེར་བའི་གྲོང་ཚོ་གཉིས་བཅུ་རྫུན་འཕྲུག་རྟོད་བྱང་ནས། ཡུལ་ཡུང་ཐམས་ཅད་ཐུང་ལ་སྐྱབ་ཟེར་བའི་དཔལ་ཕུག་ཤུལ་དང་ཞིང་ཤུལ་སོགས་མང་པོ་འདུག་ལ་ལ་དབགས་ན། དེ་དུས་ཅམ་ན་ཡུལ་འདིའི་དགོན་པ་དང་དེ་ཁྲིད་སོགས་ཀྱང་སྐོང་སོང་བ་མིན་ནམ་སྟམ།

དཔལ་དགོན་པ་ཆགས་ཡུལ་འདི་ལ་བྱག་རྗེང་ཡུང་མདོ་ཟེར་ཞིང་སྐོན་ཆད་ལྟང་མའི་གྲིང་གཞིག་ཡིན་པ་ལ། རྒྱབ་སྒོགས་ཀྱི་གནས་དེ་ནགས་ཚལ་ཡོད་ས་དེར་དབལ་ལྟན་མཁྱེན་རབ་པ་ཞེས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ལྟན་པ་ཞིག་བཞུགས་ཏེ། སྒོབ་མའི་ཚོགས་ཀྱང་མང་དུ་འདུས་པ་ལ་སྒོད་འཚུག་ཚར་བཅུ་གསུམ་ཅམ་གསུངས་ཤིང་། ཐང་ཤིང་ཁོག་ཏུ་དབྱར་གནས་ཤིག་ལ་བཞུགས་སྐབས་དབྱར་ཁས་ལེན་མཁན་གྱི་དགེ་སྒོང་བཅུ་དྲུག་ཞལ་འཛོམས་པས། ཐུབ་ཤིའི་ཚེ་མ་རྒྱལ་མཚན་བློ་སྒོབ་སྐུས་ནས་འཕྲལ་ཁ་ཅིག་ལ་"གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་གྲངས་དང་ཚུལ་མཐུན་པས་ཉེན་འཕེལ་རེ་བཟང་། མ་འོངས་པ་ན་གནས་འདིར་ཚོས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་དང་པ་ཞེག་འོང་"ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་བྱུང་གསུངས་པར་གྲགས། དེང་སང་རྒྱུབ་རིའི་ནགས་ཚལ་རྣམས་སྤང་རི་དང་བྲག་རིར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པར་གཙོད་སྤྱིན་རྡོམ་ནག་གི་སྤྱལ་བར་གྲགས་པ་འགག་ཚབ་ཐུབ་མ་རིག་འཛིན་ཞེས་པས། "འོ་སྐོར་གྱིས་ཚོས་སྤྱིང་གཉེར་གསར་འཛོད་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷགས་ཁྱང་གཉེར་གསར་དགོན་པ་ལ་ནི་ས་ཐག་རིང་བས་བན་ཏན་རྣམས་མི་སྤེལ་བས། དེ་བས་ང་རང་ཚོས་ས་གནས་འདི་ལ་དགོན་པ་ཆུང་དུ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཡིན་"ཞེས་གསུངས་པས། ཉག་སྐེང་དསོན་གྱིས་འགག་ཚབ་རིག་འཛིན་ལ་ཉེས་འདང་ཆེ་བས་དེ་བཞིན་བཞེངས་ཚོགས་ཅེས་གནང་བ་ཡིན་ཏེ། སྤྱལ་མདོ་དང་བྱེར་མདོ། བྱག་རྗེང་མདོ་སོགས་མདོ་གསུམ་ནས་ས་སྐ་གསུམ་བསྐྱས་ཏེ་རྗེགས་ཆེན་མི་འབྱུར་ནམ་མཁའི་རྗེ་རྗེའི་སྐུ་མདུན་ལ་ཐུགས་བཏབ་འབུལ་སྐབས། རྗེགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱལ་མདོ་དགོན་པ་བཏབ་ན་དུས་གཅིག་ལ་བླ་མ་གསེར་ཞུ་ཅན་བཏུ་རེ་དང་། གྲེར་མདོར་སྐུགས་པ་ཐུར་སོགས་ཅན་བཏུ་རེ། བྱག་

ལྕགས་ཟགས་རྡོངས་དགོན་པའི་དབྱུག་དུས།
Lag Dragzong Monastery in winter



སྒག་ཟགཔ་རྫོང་དགོན་པ།
Lag Dragzong Monastery

མེད་རི་ཁྲོད་ལ་བཤད་གྲྭ་ཕུག་འདེབས་དང་། བཤད་གྲྭར་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་སོགས་སྤྱི་འགྲུར་མི་ཁམ་རིང་ལུགས་གཙང་མར་དུས་གཞིགས་མཛད་དགོས་བར་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་ལ་བཀའ་དམ་གནང་ཞིང་བཅའ་ཡིག་རིན་པོ་ཆེ་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་དགོན་པ་འདིའི་གྲྭ་ས་རྫོགས་ཆེན་བཤད་གྲྭ་དང་ཚོས་བཅུད་རྫོགས་ཆེན་དུ་བསྒྲུབ། སྐབས་དེར་གོང་གི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་བླ་རྗེ་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཆེན་རྣམ་བཞི་དང་ལུང་རྟོགས་གཉིས་ལས་བཀའ་གྲུབ་རྫོགས་ཆེན་ཁྲིའི་ཐོག་ནས་གྲྭ་ཚང་གི་སྐོར་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དགེ་ཚུལ་སྐོང་ཞིང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཞི་བདེའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་སོ།

དེ་ནས་ཐུགས་སྲས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཞི་བདེའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་སོ། ཐུགས་སྲས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཞི་བདེའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་སོ། ཐུགས་སྲས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ཞི་བདེའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་སོ། ཐུགས་སྲས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཞི་བདེའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་སོ།

སྒག་ཟགཔ་རྫོང་དགོན་པ།
Lag Dragzong Monastery

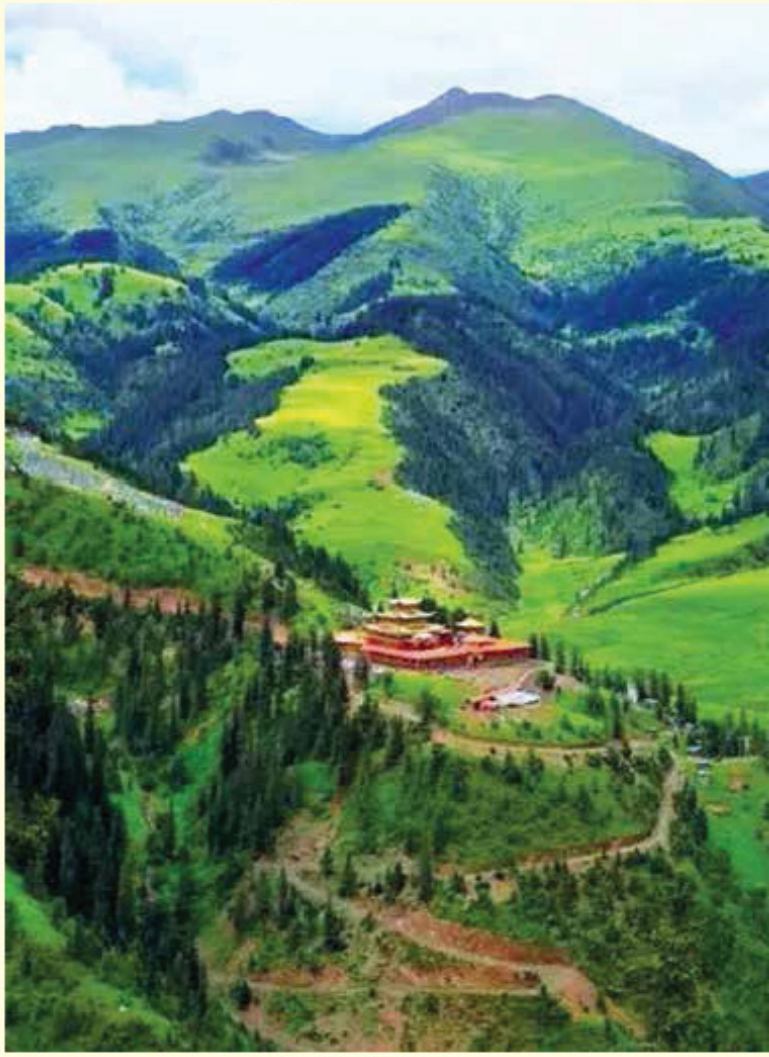
རྗེ་བཙུན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཞི་བདེའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་སོ། ཐུགས་སྲས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་ཞི་བདེའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་སོ།

ལྕགས་ཟམ་རྫོང་དགོན་པ།
Lag Dragzong Monastery

བཀའ་མ་སྒྲུབ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་ཙོ་རྒྱུན་སྐྱིན་གོལ་གྱིང་གི་བྱག་བཞེས་ལྟར་བཅུགས་གནང་མཛད་པ་སོགས། ཐུགཔ་ཆ་ཚོས་འབྲལ་ཀྱིས་དགོན་པ་འདི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྟེལ་གསུམ་མཛད་འདུག་པས་བཀའ་དྲིན་གཞན་ལས་ལྷག་པར་མངོན།

དུས་འབྱུང་ཞིང་འཕྲུག་སྐབས་སུ་དགོན་པ་འདི་རྒྱ་དམག་གིས་གཏོར་ནས་ཉ་རར་བསྐྱར་ཞིང་། ཉ་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཚོགས་ཙོ་རྒྱུན་ཞེས་ཀྱང་ཅིང་། དགོན་པའི་ནང་ཁྲིམས་ཇོག་ཙོ་རྒྱུན་ཞེས་ཀྱང་ཅིང་། ཕྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ཚོགས་ཙོ་རྒྱུན་ཞེས་ཀྱང་ཅིང་། ཁྱད་པར་ཆོས་སྐོར་མ་ཟློས་པར་དུ་བཞེས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་གང་ཙམ་གྱི་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཆ་ཚོགས་ཙོ་རྒྱུན་ཞེས་ཀྱང་ཅིང་། ཁོང་ཉིད་འཛིན་བཟང་པོའི་ཆོས་གོས། འགོར་གཉིད་མགོན་པོ་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཐུགས་ཀྱི་ཆ་ཚོགས་ཙོ་རྒྱུན་ཞེས་ཀྱང་དུ་བཞེས་པའི་སྐྱེ་ལ་མའི་སྐུ་མཐོ་གང་གི་ཚད་ཙམ། ཐུབ་སྐུ་འབྱམ་བཞེས་མ་ཞེས་མི་ཡི་ཚད་ཙམ་པ། ཐུབ་སྐུ་དེ་ནི་སྐྱོན་ཆད་ཡུལ་འདིར་ལྷ་འབྱམ་ནད་ཡམས་ཤིག་བྱུང་བ་ཐུབ་དགོན་པ་སྐྱིའི་སྐྱིག་ཁྲིམས་སོགས་ལ་འགན་འཁྱར་དང་། རྒྱུ་ཅ་འཚོ་སོང་སོགས་ལ་བདག་གཉེར་བྱ་དགོས་ཡོད། དེའི་ཚེགན་དགེ་བསྐོས་མི་བརྒྱད་ཡོད། འགན་ཁོ་གསུམ་རེ་ལ་འཁྱར་དགོས། དགེ་བསྐོས་ཀྱི་ལས་འགན་གཅོ་ཚོ་ཁོ་གསུམ་ལ་དགུན་ཆོས་ཐུབ་སྐྱབ་དང་། ཁོ་སར་སྐྱོན་ལམ་འཚོགས་དགོས་བར་མ་ཐད། སྐྱོད་འཇུག་དང་ཞིང་སྐྱབ་ཆོགས་ཆོས་དང་། རྒྱུན་གྱི་གསོ་སྐྱོང་སོགས་ལའང་འགན་ཁྱར་དགོས་ཡོད། ཁོ་གསུམ་ཚང་རྩེས་སྐྱོན་ལམ་ལ་གཏེར་སྐྱོན་བྱས་ནས་དགེ་བསྐོས་གསར་རྩིང་བརྩེ་སྲོལ་ཡོད།

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕྱིའི་བཀོད་པ་སྤྱ་མ་ལྟར་གསར་དུ་ལེགས་པར་བཞེངས་བྱས་ཡིང་། དགོན་པའི་ནང་རྩེན་གཙོ་ཚོ་རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིང་པའི་གནམ་ལྟགས་རྩོ་རྩེ་གཉེར་མ་དང་། ཉང་ཉེར་འཛིན་བཟང་ཁོའི་ཆོས་གོས། འགོར་གཏོང་མགོན་པོ་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བྱག་རྩོད་ནས་གཉེར་དུ་བཞེས་པའི་སྐྱོལ་མའི་སྐུ་མཐོ་གང་གི་ཚད་ཙམ། ཐུབ་སྐུ་འབྱམ་བཞེས་མ་ཞེས་མི་ཡི་ཚད་ཙམ་པ། ཐུབ་སྐུ་དེ་ནི་སྐྱོན་ཆད་ཡུལ་འདིར་ལྷ་འབྱམ་ནད་ཡམས་ཤིག་བྱུང་བ་ཐུབ་



ལྕགས་ཟམ་རྫོང་དགོན་པའི་ཁོར་ཡུག
Lag Dragzong Monastery and its surrounding areas

ཚུག་ལྷག་ཁྱོང་དགོན་གཅིའི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Tsug-lag-khang of Lag Dragzong Monastery

སྐྱས་འབྲེལ་ནང་བཞེས་པས་ཡམས་ནང་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར། གུ་རུ་ནམ་མཁའ་ཀུན་གཟིགས་ཞེས་པ་མི་ཚད་ཅམ་མཐའ་བ་བོས་གང་ནས་མཐའ་ཡང་དེར་གཟིགས་པ་ཞིག་ཡོད། སྤྱན་རས་གཟིགས་པྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་ཏིས་པ་ཙོ་བདུན་བའི་ཚད་ཅམ། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་པྱག་ཁྲ་གང་གི་ཚད་ཅམ་བཅས་འདམ་སྐུ། ཐུབ་བའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀ་ཐག་གཅིག་གི་ཚད་དང་། བསམ་ལྡན་ཀ་ཐག་གཅིག བླ་ན་ཞེན་བརྒྱད་ཅུ་ཀ་ཐག་གཉིས་ཀྱི་ཚད་རས་གཞི་ལྷེ་བས་བྱིས་སོགས་དང་། གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་ཚར་གཅིག་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་རོལ་མོའི་རིགས་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལང་བ་བཞུགས། གཞན་ཡང་གཙང་ཁང་དུ་སྟོན་པ་ཐུབ་དབུ་ཅན་དང་། སྐོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། མཁའ་ཞེན་ཞི་བ་འཚོ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྐོང་ལྷེའུ་བཅན། ཅེ་སྤས་བརྒྱད། ཆོགས་ཁང་ནང་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་བའི་སྟོན་པ་རྒྱན་དྲུག་ཅན་ཐུབ་ལ་ཚད་མ། སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་ཟངས་རབ་ཐུགས་མ་ཐུབ་བཞི་ཙམ་རེ་དང་། འདམ་སྐུའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ཐུགས་ཙམ་རེ། བགའ་འགྱུར་སྡེ་དགེ་པར་མ་གཅིག རྒྱ་མཐོངས་ཁའི་ཀུབ་སྐོགས་སུ་ཐུབ་པ་གཅོ་འགོར་གསུམ་ཐུ་ལ་རེ། གཡས་སྐོགས་སུ་འཇམ་དཔལ་སྐུ་འཐུལ་དུ་བ་ཐུ་ལ་ཅན། ཐུགས་ཆ་ཆོས་འགྲན་ཀྱི་ཐ་སྐུ་དང་། དབོན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་འཇ་སྐུ་ཐུགས་ཙམ་རེ། གཡོན་སྐོགས་སུ་བྱམས་པའི་འཇ་སྐུ་ཐུ་ལ་ཅན་སོགས་བཞུགས། ཅེ་ཙོ་༡༥༡༤ ཙོ་ནས་བཟུང་ཆོ་བཞེས་མཁན་སྐུལ་ཙོ་ཆུན་རིག་འཛིན་ཀྱིས་མ་དཀྲལ་སྟོང་བྱེ་བ་འཁའ་བཏང་ནས་ཁོ་ནའི་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྱད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀར་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཕྱི་ནང་གི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ནའི་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྱད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀར་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཕྱི་ནང་གི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ནའི་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྱད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀར་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཕྱི་ནང་གི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

དགོན་བའི་ཚོགས་དུས་མཆོད་ཁག་ནི། བོད་རྒྱ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཉིན་བདུན་ལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཚོས་ཐྲིང་ཐོས་གྲོལ་འདོན། འདི་ལ་"རྒྱ་ཡི་ཙོ་སར་ཆེན་མོ་དང་བོད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེས་འབོད་སྟོལ་ཡོད་"སྟོན་ཚད་བླུག་བྱ་རྗེང་ཡུལ་དགོན་གཉིས་ཀྱིས་བོད་རྒྱ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་སྨོན་ལམ་འཚོགས་པ་མ་གཏོགས་ཙོ་སར་གཏོང་སྟོལ་མེད། རྒྱ་བ་བཞི་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནས་ཉིན་བཅུ་དྲུག་བར་བསྡུང་གནས་དགེ་སྨོང་དབལ་མོའི་ཚོ་གཡུང་འཚོགས། རྒྱ་བ་ལྔ་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཉིན་ཀྱི་རིང་ལ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་སྐྱབ་ཁག་བཅུ་གསུམ་སྦིན་ལུགས་སྒུར་འཚོགས། རྒྱ་བ་དྲུག་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ནས་ཉིན་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་དབྱར་གནས་བར་ཁས་ལེན། སྟོན་ཁ་རྒྱ་བ་དག་བའི་ནང་ཡུལ་དགོན་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་སྡུང་ཞབས་བརྟན་ཉིན་ལྔ་ལ་འདོན་སྟོལ་ཡོད། བོད་རྒྱ་བཅུ་གཉིས་བའི་ནང་ཕུར་བ་རྒྱུག་ལུགས་མའི་སྤྱི་ནས་དགུ་གཉིས་ཆེན་མོ་འཛེན། གཞན་གསོ་སྤྱོང་བསྐང་གསོལ་སོགས་རྒྱུན་ལྡར་ཚགས་མེད་ཡོད།

སྐུ་བཟུ་རྗོང་དགོན་བའི་སྤྱན་མཆོད་དང་ཆོགས་འཚོགས་

སྐུ་བཟུ་རྗོང་དགོན་བའི་ཆོས་སྒོགས་ཀྱི་བྱེད་སྤྱོད།
Rituals being performed at Lag Dragzong Monastery

སྐབས། ཐུ་མེར་ཚང་མས་རང་གྲོ་རང་ཅག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འདི་ཐུ་མ་གཏུབས་རྒྱར་དང་། ཐུ་མ་ཆོས་འགྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུག་སྲོལ་ཡིན། སྔོན་ཚད་རྩེ་ཐག་རྩ་སྒོང་འབྲུག་པ་སྒོང་ཟེར་བའི་ལྟ་སྡེ་ཆོ་ག་གཅིག་ལ་དུད་ཚང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་རེ་ཡོད་ཀྱང་། རྩེས་སུ་རྩེ་ན་ཁྲིམ་དུད་ཡོངས་རྫོགས་ཐ་ཡུལ་སྒྲོགས་སུ་ཚས་པ་དང་། ཞ་བྱ་ཞོ་ཐ་མ་ཁྲིམ་དུད་མང་པོ་མི་ཉག་ཅུ་སྙིན་པ་རེད།

དགོན་པའི་གདན་རབས་དང་། མཁན་རབས་སོགས་བཅུ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལས། གདན་རབས་དང་པོ་ནི་ཀཱཡཿགདོན་པའི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་པ་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་དང་། གདན་རབས་གཉིས་པ་ཚ་ཉག་དབལ་ལྡན་མཁྱེན་རབ། གདན་རབས་གསུམ་པ་གཅོད་སྦྱིན་ཐོབ་ཀྱི་རྣལ་གཞི་སྒྲུབ་པ་འགག་ཚབ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ། གདན་རབས་བཞི་པ་ཡོ་ལྡ་པ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་རྣམ་རོལ་གཏུབས་རྒྱང་སྐྱབས་བཟང་རྒྱ་མཚོ། གདན་རབས་ལྔ་པ་གྲྭབ་བརྙེས་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ཥཀྱག་བླ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ཆོས་འབྱུང་བམ་སྤྲུན་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག གདན་རབས་དྲུག་པ་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རོལ་གར་ལྷགས་མདུད་དགོན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཆོ་མཆོག གདན་རབས་བདུན་པ་གྲྭ་བླ་བསོད་ནམས་ཆོས་འབྱུང་སྐུ་ཟེང་གཉིས་པའི་འཇང་ཁྲུག་ཏུ་ཡོད་པ་ཨ་ཡག་ཤེས་རབ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཁྲིད་ཡིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། གདན་རབས་བརྒྱད་པ་སྒྲུབ་ཆེན་ཀུན་དགའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཁྲིད་ཡིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། གདན་རབས་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཅུ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཅོ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཅུ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཅུ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ཉི་ཤུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་སུམ་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཞི་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཞི་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཞི་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཞི་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཞི་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཞི་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཞི་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཞི་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཞི་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བཞི་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ལྔ་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ལྔ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ལྔ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ལྔ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ལྔ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ལྔ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ལྔ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ལྔ་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ལྔ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་ལྔ་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བདུན་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དགུ་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་རྩ་གཅིག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་རྩ་གཉིས་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་རྩ་གསུམ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་རྩ་བཞི་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་རྩ་ལྔ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་རྩ་དྲུག་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་རྩ་བདུན་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་རྩ་དགུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། གདན་རབས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་ཅུ་པ་ཀརྨ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིན་

རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་མཛད་བསྡུས།

རྡོ་གྲུབ་སྐྱེད་དང་པོ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར།
The first Dodrup Jigme Thrinley Woeser (1745-1821)

རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྐུ་སྐྱེ་དང་པོ་ཀུན་བཟང་གཞན་བན་ནམ། འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ནི། ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན་ཕྱིང་བའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་ལས། ལྷ་སྲས་སྐྱལ་བས་ཆོས་སྐོ་འབྱེདཿ ཅེས་ལུང་ཟིན་གྱི་ཐུགས་སྲས། ལྷ་སྲས་སུ་རུབ་བཅད་པོ། སངས་རྒྱས་ཕྱིང་ག་པོགས་ཀྱི་སྐྱལ་བའི་ཟློས་གར། རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ནི། གཉེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཕྱིང་བའི་དགོངས་འདུས་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས་གསལ་བ་ལྟར། བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ། མདོ་ཁམས་སྐང་དྲུག་གི་ནང་ཚན། རྟག་ཏུ་ཟབ་མོ་སྐང་གི་བྷེ་བྲག་མདོ་ཁམས་དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟའི་ཡུལ་གྱི་ཆ་རྡོ་ཡུལ་ཅས་བའི་སྟོང་དུ་གནའ་བོའི་ངག་གསུམ་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཕྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༤༥ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས།

རྗེ་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཚུང་དུའི་དུས་ནས་ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་ལྡན་ཞིང་མཐའི་རིགས་སད་བས། གཟུགས་མེད་ཀྱི་ལྷ་འཇུག་བཏུལ་བ་སོགས་མ་དེས་བའི་སྤྱོད་པ་སྟ་ཚོགས་མཛད། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་གཉིས་པ་འགྲུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གཟུགས་སྐུད་ལུལ་བས། མཚན་ཀུན་བཟང་གཞན་ལས་བཏུགས། རྗོགས་ཆེན་གངས་ཁྲོད་གོང་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཐོ་བདུན་བར་སྐྱབ་པ་ལ་རྣེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བས་གྲུབ་བའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། དབུས་སུ་སྟ་ཐྱིར་ལན་བཞེར་བྱོན་བའི་དང་པོ་གཉིས་སུ། དཔལ་ལྡན་སྒོམ་པོར་བྱུབ་ཆེན་དམ་ཆོས་དབང་ལྡུག་པོགས་ལས་ཟབ་ཆོས་མངའ་དུ་གསན་ཅིང་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐར་བཅད། གཞན་ཁམས་སུ་སྟ་ཐྱིར། དབལ་ཡུལ་གཉན་བཀྲ་ཤིས། ཞེ་ཆེན་འགྲུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། གཤོག་པ་དྲི་མེད་ཞེང་སྐྱིང་། རྗོགས་ཆེན་རྒྱ་རོང་དུ་རྗེ་དགོན་པ་ལྟ་ཀུན་གྲོལ་རྣམ་རྒྱལ། རྗོགས་ཆེན་རྡུ་དམ་དུ་བཏུལ་བའི་འཇིགས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་གསུམ་པ་དེས་དོན་ལྡན་ཁམས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཁོ་ནའི་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ཞིང་། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཁྱད་པར་དགུང་གྲངས་ཞེ་གཅིག་ཏུ་སོན་པ། རང་བྱུང་བཅུ་གསུམ་བའི་ནང་ཚན་དགུང་གྲངས་སོ་དགུ་པ་ཤིང་མོ་སྦྲུལ་ལོར་དབུས་བྱོན་གསུམ་བའི་སྐབས་དོན་མཁར་ཚེ་རིང་སྟོངས་སུ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་སྤྲིང་པ་ཆེད་ཀྱིས་མཛལ་བ་ན། ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་འགྲུལ་དུ་ངོས་བཟུང་། བས་བུ་གཅིག་པུ་ལ་བཅེ་བ་ལྟར་བགའ་དྲིན་ཆེན་པོས་བསྐུངས་ཏེ། བློང་ཆེན་སྟིང་ཐིག་གི་ཚོས་བདག་གི་གོ་ཚོར་དབང་བསྐུར། འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ཞེས་མཚན་གྱི་ཅོད་བཅ་དབྱངས། སྐར་ཡང་ལན་བཞི་བར་ཀུན་གྱི་དྲུང་དུ་འབྱལ་ནོད་དང་བཅས་ཤེས་ཤིང་ཆོས་འཕྲོ་རྗོགས་བར་

ཞེས་བའི་རྟོགས་ཚན་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་གཟིགས། ཁོ་བོ་ཅག་ཆེན་པོ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས། མི་ལ་བཞད་པ་རྣོ་རྩེའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་དམ་ཚིག་བའི་ཆེན་ལམ་མཆོག་ཅེས། སྔོང་བ་མཐའ་ཡས་ཕྱི་ནང་གསང་གྱི་སྐྱབ་སྐོར། ཡང་གསང་རྟོ་མཁྱེན་རྩོགས་ཆེན་སྒོམ་པ་ལྟུང་ཁྱགས་ཀྱི་སྐྱབ་སྐོར། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་བའི་རྣམ་ཚོག་རྟོ་རྗེ། རྗེ་ཀི་ལུང་ཟླ་མ་འཇིགས་མེད་རྡོ་མཚར། འཇིགས་མེད་ཟློ་གསལ། མགོ་ཚ་སྐྱལ་སྐུ། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས། རྗོགས་ཆེན་དགོན་སྐོབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་སྐྱེ་ཞིང་གསུམ་པ། ཀཻཙྩ་སི་ཏ། ཀཻཙྩ་དགེ་སྐྱལ་མ་ཀུ་བཟི་ཀ། རེབ་གོང་ནས་སྤྱས་འཚང་རྒྱ་འཛིན་པ་དབལ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་སེགས་བསྐྱབ་པ་འཛིན་ནུས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བསྐྱབ་ཅིང་། སྤྱི་ཕྱིར་རྟིང་རྒྱུད། སྐྱིད་ཕེགས་གོང་འོག ཐྲོང་ཆེན་མཛོད་བདུན། རིགས་འཛིན་སྲོག་སྐྱབ། བཀའ་བཀྱད་རང་ཤར་སོགས་བྱང་གཉེར་དགེ་སྦྱང་རྒྱ་ཅན། རིགས་འཛིན་ཡོངས་འདུས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞལ་ཡང་ཡང་གཟིགས། ཚོ་རྒྱུན་ཆེན་པོ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས། མི་ལ་བཞད་པ་རྣོ་རྩེའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་དམ་ཚིག་བའི་ཆེན་ལམ་མཆོག་ཅེས། སྔོང་བ་མཐའ་ཡས་ཕྱི་ནང་གསང་གྱི་སྐྱབ་སྐོར། ཡང་གསང་རྟོ་མཁྱེན་རྩོགས་ཆེན་སྒོམ་པ་ལྟུང་ཁྱགས་ཀྱི་སྐྱབ་སྐོར། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་བའི་རྣམ་ཚོག་རྟོ་རྗེ། རྗེ་ཀི་ལུང་ཟླ་མ་འཇིགས་མེད་རྡོ་མཚར། འཇིགས་མེད་ཟློ་གསལ། མགོ་ཚ་སྐྱལ་སྐུ། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས། རྗོགས་ཆེན་དགོན་སྐོབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་སྐྱེ་ཞིང་གསུམ་པ། ཀཻཙྩ་སི་ཏ། ཀཻཙྩ་དགེ་སྐྱལ་མ་ཀུ་བཟི་ཀ། རེབ་གོང་ནས་སྤྱས་འཚང་རྒྱ་འཛིན་པ་དབལ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་སེགས་བསྐྱབ་པ་འཛིན་ནུས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བསྐྱབ་ཅིང་། སྤྱི་ཕྱིར་རྟིང་རྒྱུད། སྐྱིད་ཕེགས་གོང་འོག ཐྲོང་ཆེན་མཛོད་བདུན། རིགས་འཛིན་སྲོག་སྐྱབ། བཀའ་བཀྱད་རང་ཤར་སོགས་བྱང་གཉེར་དགེ་སྦྱང་རྒྱ་ཅན། རིགས་འཛིན་ཡོངས་འདུས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།

ཁོ་བོ་ཅག་ཆེན་པོ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས། མི་ལ་བཞད་པ་རྣོ་རྩེའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་དམ་ཚིག་བའི་ཆེན་ལམ་མཆོག་ཅེས། སྔོང་བ་མཐའ་ཡས་ཕྱི་ནང་གསང་གྱི་སྐྱབ་སྐོར། ཡང་གསང་རྟོ་མཁྱེན་རྩོགས་ཆེན་སྒོམ་པ་ལྟུང་ཁྱགས་ཀྱི་སྐྱབ་སྐོར། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་བའི་རྣམ་ཚོག་རྟོ་རྗེ། རྗེ་ཀི་ལུང་ཟླ་མ་འཇིགས་མེད་རྡོ་མཚར། འཇིགས་མེད་ཟློ་གསལ། མགོ་ཚ་སྐྱལ་སྐུ། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས། རྗོགས་ཆེན་དགོན་སྐོབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་སྐྱེ་ཞིང་གསུམ་པ། ཀཻཙྩ་སི་ཏ། ཀཻཙྩ་དགེ་སྐྱལ་མ་ཀུ་བཟི་ཀ། རེབ་གོང་ནས་སྤྱས་འཚང་རྒྱ་འཛིན་པ་དབལ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་སེགས་བསྐྱབ་པ་འཛིན་ནུས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བསྐྱབ་ཅིང་། སྤྱི་ཕྱིར་རྟིང་རྒྱུད། སྐྱིད་ཕེགས་གོང་འོག ཐྲོང་ཆེན་མཛོད་བདུན། རིགས་འཛིན་སྲོག་སྐྱབ། བཀའ་བཀྱད་རང་ཤར་སོགས་བྱང་གཉེར་དགེ་སྦྱང་རྒྱ་ཅན། རིགས་འཛིན་ཡོངས་འདུས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།

ཁོ་བོ་ཅག་ཆེན་པོ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས། མི་ལ་བཞད་པ་རྣོ་རྩེའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་དམ་ཚིག་བའི་ཆེན་ལམ་མཆོག་ཅེས། སྔོང་བ་མཐའ་ཡས་ཕྱི་ནང་གསང་གྱི་སྐྱབ་སྐོར། ཡང་གསང་རྟོ་མཁྱེན་རྩོགས་ཆེན་སྒོམ་པ་ལྟུང་ཁྱགས་ཀྱི་སྐྱབ་སྐོར། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་བའི་རྣམ་ཚོག་རྟོ་རྗེ། རྗེ་ཀི་ལུང་ཟླ་མ་འཇིགས་མེད་རྡོ་མཚར། འཇིགས་མེད་ཟློ་གསལ། མགོ་ཚ་སྐྱལ་སྐུ། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས། རྗོགས་ཆེན་དགོན་སྐོབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་སྐྱེ་ཞིང་གསུམ་པ། ཀཻཙྩ་སི་ཏ། ཀཻཙྩ་དགེ་སྐྱལ་མ་ཀུ་བཟི་ཀ། རེབ་གོང་ནས་སྤྱས་འཚང་རྒྱ་འཛིན་པ་དབལ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་སེགས་བསྐྱབ་པ་འཛིན་ནུས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བསྐྱབ་ཅིང་། སྤྱི་ཕྱིར་རྟིང་རྒྱུད། སྐྱིད་ཕེགས་གོང་འོག ཐྲོང་ཆེན་མཛོད་བདུན། རིགས་འཛིན་སྲོག་སྐྱབ། བཀའ་བཀྱད་རང་ཤར་སོགས་བྱང་གཉེར་དགེ་སྦྱང་རྒྱ་ཅན། རིགས་འཛིན་ཡོངས་འདུས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།

ཁོ་བོ་ཅག་ཆེན་པོ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས། མི་ལ་བཞད་པ་རྣོ་རྩེའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་དམ་ཚིག་བའི་ཆེན་ལམ་མཆོག་ཅེས། སྔོང་བ་མཐའ་ཡས་ཕྱི་ནང་གསང་གྱི་སྐྱབ་སྐོར། ཡང་གསང་རྟོ་མཁྱེན་རྩོགས་ཆེན་སྒོམ་པ་ལྟུང་ཁྱགས་ཀྱི་སྐྱབ་སྐོར། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་བའི་རྣམ་ཚོག་རྟོ་རྗེ། རྗེ་ཀི་ལུང་ཟླ་མ་འཇིགས་མེད་རྡོ་མཚར། འཇིགས་མེད་ཟློ་གསལ། མགོ་ཚ་སྐྱལ་སྐུ། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས། རྗོགས་ཆེན་དགོན་སྐོབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་སྐྱེ་ཞིང་གསུམ་པ། ཀཻཙྩ་སི་ཏ། ཀཻཙྩ་དགེ་སྐྱལ་མ་ཀུ་བཟི་ཀ། རེབ་གོང་ནས་སྤྱས་འཚང་རྒྱ་འཛིན་པ་དབལ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་སེགས་བསྐྱབ་པ་འཛིན་ནུས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བསྐྱབ་ཅིང་། སྤྱི་ཕྱིར་རྟིང་རྒྱུད། སྐྱིད་ཕེགས་གོང་འོག ཐྲོང་ཆེན་མཛོད་བདུན། རིགས་འཛིན་སྲོག་སྐྱབ། བཀའ་བཀྱད་རང་ཤར་སོགས་བྱང་གཉེར་དགེ་སྦྱང་རྒྱ་ཅན། རིགས་འཛིན་ཡོངས་འདུས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།

རྡོ་གྲུབ་སྐུ་ཟེང་དང་པོ་འཇིགས་མེད་ཁྱེན་ལས་ཡོད་ཅེད།
The first Dodrup Jigme Thrinley Woeser

དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་དང་མཚྭངས་པར་བསྟགས་པ། སྐབས་སྐབས་སུ་དུར་བུ་ཀཀྲ་རོ་ཟན་མངོན་སུམ་དུ་སྒེལས་པ། དུར་རྡོ་མི་མཁོ་ཅམ་པ། བཟོ་དབྱིངས་བྱམ་པ་འཇུ་བ། དེ་རིང་ཡུང་གཞུང་དུ་བསྒྲལ་ནས་སངས་རྒྱས་གནས་སུ་སྒེགས་པ་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གནས་དེར་རྗེ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཚེ་ཟྱེལ་པོར་བཞུགས།

དགོན་གནས་དེ་ཡི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཉེན་ལམ་དུ་མའི་སར་རྩ་ཆུ་དཀར་མོ་གཡས་འཁྱིལ་ཟེར་བའི་འཁོར་དུ། རི་སོ་དགེ་ལྡན་བའི་བསྟན་བའི་གནས་གཞིས་ཀྱི་ཐོག་མའི་རྗེ་ཚེན་པོ། ཞ་རིག་རུ་ཏྲ་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ཐོག་མའི་རྗེན་འབྲེལ་ཡོག་བས་ཆུན་དབང་གིས་སྐབས་ཤེག་ན་བྱི་བའི་དུག་ནད་མ་རུང་བས། དགེ་འདུན་པ་བཞི་སྟོང་ལས་ཤེད་ཅམ་གཅེག་ནས་བཞུགས་མ་ནུས་པར། དགོན་གནས་དེའི་གཡོག་རིས་ཀྱི་ལུང་པར་སྐར་བཏབ་ནས་བཞུགས་པ་ནས་ཡུང་ཞེས་གྲགས། བྱམས་ཆེན་གྱི་དགོངས་གཏེག་གཅིག་ཡོད་པ། སྲོག་བློས་བཏང་དགོན་དུ་བཞུགས་ཡོད་སྐབས། ཉེན་གཅིག་བྱི་རོལ་ཏུ་སྐྱ་སིལ་སིལ་གྲགས་པ་ཐོས་ནས་བསྐྱས་ཚེ། ཁྱིམ་བའི་རང་བཞིན་པ་སྐྱག་གི་མགྱལ་ལ་དྲིལ་གཉེར་བཏགས་ནས་ཁྱིད་པ་ཞིག་སྐྱེས་འདུག་ན། ཁྱེད་འདིར་ཡོང་མི་ལེགས། རྒྱུན་ངན་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བསྡུད་པ་ན། གཅོད་ཀྱི་སྐོ་ནས་སྨྱན་བསྐྲུན་པས། དེ་ནི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཚུར་ཞེས་ན་སྐྱ་འདྲའི་ཉེར་འཚེ་མེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་པ་བཞིན་སྐབར་སྟོག་ཚེ་ནད་ཐམས་ཅད་རང་ཞིར་སོང། དགོན་གནས་དེའི་རྒྱབ་རི་ལ་ཤ་སྐྱེ་ཁྱང་སྐྱེས་མཐོན་ཞེས་བའི་བྲག་ཕུག་ཁ་ཅིག་ཡོད་པ། དེའི་ཐུག་པར་བསྟེན་སྐྱབ་མཛད་ནས་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་པར་གྱུར་ཆུ་དཔྱལ་མཛལ་རྒྱུ་ཡོད།

གཞན་རེབ་གོང་ས་ཐུགས་སུ་ཆེད་ཞེབས་ཀྱིས་སྐྱིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་བསྡུལ་བ་ནས་སྐྱོབ་རྒྱུད་སྦྱངས་བ་ཐུགས་ཅན་སྐྱོང་དང་དཀྱུ་བརྒྱ་ཞེས་གྲགས་པ་ཐུར་ཐོགས་ཅན་སྐྱོང་དང་། ཆུ་བུང་ཐུགས་སོག་ཕང་གི་དབུ་ཆུང་རྒྱུན་རིང་གཡུར་ཞིང་། མ་འོངས་ཡུང་བསྟན་གྱི་བྱེད་གཅིག་ཅམ་གནང་བ། ཐྱེས་སུ་ཆུ་བུང་བགྱ་ཤིས་སྐྱོ་མང་གི་ཐུགས་དམ་གྱི་སྐྱིང་སོང་ཁས་ལཆེ་བ་སོགས། མངོན་ཤེས་དང་བྱང་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པས་མདོ་ཁམས་སྐྱོང་སྐད། རྒྱ་སོག རྒྱ་རོང། དར་མདོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྐྱིན་མ་དང་། མི་ཆེན་སྐྱིན་བདག་སྐྱིན་སྐྱར་འདུ་བ་ལུགས་གཉེས་ཀྱིས་ཐྱེན་པས་ཐོང་དུ་འཤེལ། དེ་སྐྱ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཐྱེན་ལས་དབུལ་གྲངས་བདུན་རྟེ་དོན་བདུན་དུ་ཤེགས་པ། ཐྱེ་ཚོ་༡༩༩ ཞོད་རབ་བྱང་བཅུ་བཞི་བའི་སྐུགས་སྐྱལ་ཆོ་འཕྲལ་རྒྱ་བའི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནམ་གོང་ཅམ་དུ་སྐུ་ལ་བསྐྱེན་རྒྱ་མེད་ཅིང། རྒྱང་གི་ཞིམ་ཚུལ་སོགས་དང་ཞལ་ཆེམས་རིགས་རྒྱས་བར་བསྐྱལ་བའི་མཐར་རྐུགས་དང་ཆོ་འཕྲལ་མངོན་བར་འདུ་མཛད་དེ་ཆོས་དཔྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་སོར་གཤེགས་པ་དང་། གདུང་ལ་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཐུང་སོ་དང་བཅས་བཞུགས་སུ་སྲེལ་བ་བཅས་སོ།། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཟེང་གཉེས་པ་རྡོ་བྱང་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་དང་། སྐུ་ཟེང་གསུམ་པ་རྡོ་བྱང་འཇིགས་མེད་བསྟན་བའི་ཉི་མ། ཁོང་གི་ཡང་སྐྱལ་དུ་ལྷ་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཞལ་བཞུགས་བཞིན་པ་རྡོ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཆུ་ཐིག་ཏུ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ་ཐུགས་ཀར

ཞབས་དཀར་ཚོགས་བདུག་རང་གྲོལ་གྱི་མངོད་བསྟུས།

ཞབས་དཀར་ཚོགས་བདུག་རང་གྲོལ།
Shabkar Tsogdrug Rangdol (1781-1851)

ངོ་མཚར་བའི་ཡུལ་བཅས་ཞིང་འདིར་སྐུ་བཙལ་བ།

མཁས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ཡང་རྩེར་སོན་པ་ཞབས་དཀར་ཚོགས་བདུག་རང་གྲོལ་ནི། མདོ་སྡུད་རེབ་གོང་གསེར་མོ་སྔོངས་ཞེས་བྱ་བའི་མཚ་ཆར་རྩེ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་གནས་མང་པོ་ཡོད་བའི་ནང་ནས་མཚོགཏུ་གྱུར་པ། ཀར་གཁོག་ནས་བྱོན་པའི་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་མཚན་ཀ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཞེས་བྱ་བ། ཡི་དམ་བདེ་མཆོག་དང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པའི་གནས། བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ཞོ་བྱང་། བཅུ་གཅིག་ཤེལ་གྱི་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས། བྲག་རི་དང་ནགས་ཚལ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྱེས་ཤིང་། རོང་འབྲོག་གཉིས་ཀ་འཛོམས་པའི་ཡུལ་ཞོ་ཅང་ལ་ཁ་ཞེས་པར་ཡུལ་སྣ་ངོ་སྤྲོན་གྱི་རི་འདབས་སུ། གཉན་རྒྱོང་སྟེ་དུ་ཡབ་གྲུབ་དབང་འཚོ་འདུས་མཁའ་ལོ་དང་། ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་དལ་བ་བཅེགས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རོ་མཚར་བའི་སྐྱེ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྐུ་ལུས་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐྱེས་ཤིང་། ཟུར་ཕྱེད་ཙམ་ཡང་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཏུ

ཀུང་ཐུག་ལཚལ། མཆོད་ཁང་དུ་སྟོས་དང་མེ་ཏོག་ཐུལ། མ་ཏི་དང་དམིགས་བཅུ་མ་སོགས་རང་གིས་གང་ཤེས་ཀྱིས་ཁ་ཏོན་འདྲ་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་གསུངས།

རྣམ་རིག་བྱང་བས་བློག་འདོན་ཆེད་དུ་མ་བསྒབས་ཀྱང་གཞན་ལ་ཡི་གེ་སྟོབ་སར་གཟིགས་ཏ་ཙམ་ཀྱིས་ཆེགས་མེད་དུ་མཁྱེན་ལ་དང་། དགུང་ལོ་དགུ་དང་བཅུ་ཚུན་ལ་ཞོ་འོང་སྤྱགས་མང་འདོན་ཆ་དང་ཡི་གེ་དཀར་ནག་གཞིས་ཀར་འབྲི་ཚུལ་སོགས་ལེགས་པར་བྱང་ཆུབ་ལ་བྱང་། གཞན་ཡང་ཆུ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་འདུན་བཀའ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དང་སྐུ་གཞོགས་རིན་པོ་ཆེ་གཞིས་ལས་ཆོས་སྐྱོགས་གསན་ཞིང་ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བའི་སྒོམ་པ་མ་ཚགས་པར་བསྒྲུབས།།

འདོན་ཚོག་སྒྲུབས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱོ་བསྟེན་སྒྲུབ་གནང་བ།

དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་བྱ་མ་ཙོ་རྒྱུན་སྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བཀའ་ཤིས་ལས་གསང་སྒགས་རྟེང་མའི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ཚོ་གུ་སྒྲག་ལེན་རྣམས་བསྒྲུབས་པས་ལས་སྒ་བོའི་ངང་ནས་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་སྐེང་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱོ་གཅིག་བསྒྲུབ་དགོས་དགོངས་ཏེ། སྐིན་སྒྲིང་གི་གཉེར་ཁའི་འཛམ་དབྱངས་ཞེ་བའི་བསྟེན་མཚམས་ལ་ཙོ་གཅིག་བསྒྲུབ་པས་མཚམས་གསོགས་ཁ་མ་བྱས་ཏེ་ཁ་ར་བ་ཙ་ས་ཡ་གཅིག་བཏོན་པས། རྡོ་ལས་དུ་གསེར་དང་དངུལ་ཀྱིས་བྲིས་པའི་སྒེག་པས་མང་དང་། འཁོར་ལོ་དང་། རལ་གྲི་རྡོར་རྡེའ་རྟེད་པ་སོགས་རྡོས། དེ་ནས་བཟུང་རྗེ་བཙུན་འཛམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྐུགས་རྗེས་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱིས་དོན་ལས་ཆོ་ག་ཙམ་ཆེ་བའི་ཚོས་ཀྱི་དོན་ལས་ཆེར་རགས་རིམ་གོ་བ་བྱང་ཞིང་། གཞན་ཡང་ལྷ་བྲིས་སྤུངས་པས་རི་མོ་ལ་མཁས་པ་བྱང་བས་སྤགས་འཆང་འདུས་སྒྲིའི་དོན་ལ་མཁོ་བའི་སྐད་རྒྱོག་གི་འཁོར་ལོ་དང་། ཕིརྒྱ་སོགས་དང་རང་ལ་མཁོ་བའི་དབེ་ཚ་དེ་བཞིན་མཆེད་ཁོགས་རྣམས་ལ་ཅཀྱི་དང་བཅུགས་ཁོལ་བཅས་སྐུག་ཐྲིས་མཛད།།

ཐོས་བསམ་ལ་གཞོལ་བ།

གྲྭ་བའི་དབང་སྐུག་འཇམ་དབལ་རྡོ་རྗེ་ཡིས་སྐད་མོང་གི་ཚོས་བཤད་གནད་བས་དེས་འབྱང་དང་སྐྱོ་ཤེས་སྐྱེས། རྒྱ་མས་སེམས་ངོ་སྐྱོང་སྐབས་གཞན་དང་མི་འཚ་བར་སེམས་ངོ་འཛོད་ལ་བྱང་བས་སྤགས་ཆུན་ལ་ཆེ་བས་རྗེ་འདི་ཉིད་ལ་སྟོན་ཀྱི་ལས་འཛོ་ཡིན་འདུག་ཅེས་སྒྲིང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཙོ་རེ་བཞིན་སྤགས་མང་དང་། ཚོས་བཅུའི་ཙ་མཚོད་རྣམས་ཀྱི་ཚོས་ཞུ་དུས་ཁོང་གིས་ཀྱང་གསན་པ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཚོས་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁོ་ནས་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ཁོ་ནས་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ཁོང་གིས་ཐུགས་ཁོངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ

སུ་བསམ་དུས་ལུང་བསྟན་ཞིག་ཡིན་བར་བཞེད།

རྣེས་སུ་བྱ་མས་གསུངས་པ་ལྟར་རི་ཁྲོད་དུ་སྒོམ་སྤྱད་ཀྱི་སྐལ་བ་བྱུང་བ་ཡིན། ཁོང་གི་ཚ་མ་དང་གཉེན་ཉེ་རྣམས་ཀྱིས་ཚ་མའི་མིང་ཙོ་ཤེར་བའི་ཆུང་མ་གཞོན་ནུ་མ་དེ་བདག་ཉིད་དམ་ཡང་ན་གཞན་ཞིག་ལེན་དགོས་ཞེས་གདམ་ཁ་སྐྱེར། ཁོང་གིས་ཚ་མ་དང་ཀ་ཉེ་རྣམས་ལ། ཀྱེ་དྲིན་ཅན་མ་དང་ཀ་ཉེ་རྣམས་ཉོན་དང་། བདག་གིས་ཆོས་བྱེད་སྐམ་ཡོད་བས། ཆུང་མ་མི་དགོས་ཞེས་བཀའ་བས། ཚ་མས་ཅིས་ཀྱང་ལེན་དགོས་ཡུལ་གཞིས་ཁང་བ་རྣམས་ལ་སུས་བདག་བྱེད། བདག་མ་བྱས་ན་བྱ་མ་སྐྱེས་པ་དང་ཁྱད་ཅི་ཡོད། ཆོས་བྱས་ན་ཚ་ཡུལ་ནས་ཀྱང་བྱས་ཆོག ཚ་ཁུ་འདི་ཆོས་ཆོས་ཅི་འཛུ་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་སོགས་ཐབས་སྐ་ཆོགས་བཀའ་དེ་འགོག་ཐབས་བྱས་ཀྱང་། ཁོང་གིས། རྒྱན་ཅན་ཚ་མ་བདག་ལ་ཆུང་ཟད་གསོན།། འཇིག་རྟེན་འགོར་བའི་གནས་ན་བདེ་བ་མེད།། དེ་ཡི་ནང་ནས་ཁྱིམ་འདི་མེ་ཡི་ཟོན་མས།། ཆུང་མ་ཐར་བའི་སྒོག་འཕྲོག་བདུད་མོ་ཡིན།། ང་ནི་ཁྱིམ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སུ།། མ་བུའི་གཏན་བདེའི་བཅན་ས་ཟིན་བའི་ཕྱིར།། ཚེ་འདིར་དམ་བའི་ལྷ་ཆོས་བྱེད་པ་ལ།། མ་ཡིས་ཅིས་ཀྱང་བཅེ་བའི་གནང་བ་ཞུ།། ཞེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འཁྲོ་རྒྱུའི་ཐུ་ཚུགས་གནང་བར་བཏེན་ཚ་མས་ཀྱང་མ་ཁོག རོ་སྟིས་དགོན་དུ་སོང་ནས། གཟན་ཤས་སོགས་ན་བཟའ་རྣམས་བཟོས། དེ་དུས་ཁོང་ལ་རལ་བ་མཐོ་ལྟ་ཅམ་ཡོད་པ་དེ་ཁྱོད་པ་དེ་སྐྱང་ཞིག་གིས། ཐོག་མར་བལ་འཕེག་བའི་རེས་ཅེ་རྟོན་ཡོངས་ཆོད་ཀྱི་རེད་ཟེར། འཕེག་མཚམས་བྱེས་ཐུག་ཤེད་ཀུ་ཅང་ཁབ་ནི་རེད། འཕེག་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཅི་ཡོད་ཟེར། ཀུན་བཞད་གད་ཐག་གི་བྱུང་གསུངས།

ལྷགས་མོ་བྱའི་ཚེ་སྐྱོན་རླུའི་དཀར་སྐྱོགས་ཀྱི་ཆེས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཉེན་སྤྲ་རྡོའི་ཚ་ལ། འདུལ་འཛིན་ཆེན་པོ་ཤར་རིག་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེས་མཁན་པོ་དང་། རྒྱལ་མཁན་ཆེན་དགེ་འདུན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེས་གསང་སྐྱོན་མཛད་དེ། དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ། ལ་ཁ་སྐྱལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་བའི་རབ་བྱུང་བསྐྱེན་རྫོགས་པ་མང་པོ་དང་ལྡན་ནས། ལ་ཁ་སྐྱལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉེས་སུ་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་ཞིག་ཏུ་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཅེས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱུང་ནས། ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང

འབྲུང་གནས་མི་ཡི་གང་དུ་རོལ་བ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཛལ་བ་དང་སངས་རྒྱས་དཔོན་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས། དད་གུས་དང་དགའ་སྤྲོ་ཚད་ལས་འདས་པར་བྱང་བར་གསུངས། དེ་ནས་བཟུང་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་རླུ་བ་གཅིག་ཅམ་ལ་ཉིན་རེར་ལན་གཅིག་གཉིས་རེ་སྦྱོན་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་དང་དལ་འབྱོར་རྟེད་དཀའ་ནས་ཞེ་སྡུག་བར་དུ་ཟབ་ཁྲིས་རྒྱས་བཏབ་ནས། ཤེས་རབ་ཆེ་བར་གདའ་བས་སྐྱེས་བུ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བློ་སྦྱོངས་གསུངས། དེ་ལྟར་བློ་སྦྱོང་བཞིན་བསྟད་པའི་རླུ་བ་གཉིས་ཀྱི་འཕྲོ་ལ་རྒྱལ་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་དང་ཤ་ཁུ་མཐོང་སའི་དགེ་སློང་སོགས་ཀྱིས་གསང་སྒོགས་རྣོ་རྗེ་ཟེག་བའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་གནང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཞེས་གནང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་བག་ཡིད་བཞིན་རོར་བྱའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གནང་དུས་ལྷ་ལ་མེ་ཏོག་བྱལ་སྐབས་བྱང་དུ་བབས་པ་ཆོགས་བྱག་གི་ཞེན་འཛིན་རང་སར་གྲོལ་བའི་བརྡར་མིང་ལ་ཆོགས་བྱག་རང་གྲོལ་ཞེས་བཏགས།

དེ་ནས་ཉིན་ལྔར་དབང་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན། ཐོག་མར་བྱམ་དབང་དང་འབྲེལ་བ་བསྟེད་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད། གསང་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཙ་ཀྲ་གཏུམ་མོའི་ཁྲིད། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དང་འབྲེལ་བ་བདེ་སྟོང་བྱག་ཆྱའི་ཁྲིད། ཚིག་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་ཀུལ་གྱི་ཁྲིད་དང་དེའི་བཀའ་སྩལ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་ཐོབ་ནས། གཞན་ཡང་སྟོ་བག་བྱག་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྗེ་རྗེ་ལ་བྱག་རྟོན་གྱིས་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་བྱག་རྟོན་བདུད་ཅི་ཞིག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཚ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡང་ཡང་ཞུས་ཤིང་ཐུགས་ཀར་ཟུངས་ཤིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལགས།

དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཆོས་སྤེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཏུ་ཆོས་སྤེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཏུ་ཆོས་སྤེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཏུ་ཆོས་སྤེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཏུ་ཆོས་སྤེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཏུ་ཆོས་སྤེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཏུ་ཆོས་སྤེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་ཞུ

ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ།
Shabkar Tsogdrug Rangdol

མཆོད་རྟེན་རྣམ་གཉིས་མཇལ། ལ་ཕྱི་སྐག་གངོང་མ་ཁྲ་མོ་གསུང་གི་གནས་སུ་ཞེའས་ནས་ཙོ་གསུམ་བཞུགས་ཏེ་ཉམས་ལེན་གནང་། སྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་གོང་རྒྱལ་གོར་མཆོད་རྟེན་བྱ་རྒྱང་ཀོར་སྐྱིལ་སྐྱེད་ཀྱི་ཆ་ཚོས་འགོད་བཟུ་གསུམ་ལ་རིན་ཆེན་གསེར་ཟངས་ཀྱི་ནང་བཟའ་བསྒྲིན་རྒྱུའི་ཞུ་ཡིག་བྱལ་བ་ལྟར་རྒྱལ་གོས་ཞལ་བཞེས་ཐོག་ཡར་མར་ཞེའས་བའི་ལམ་དུ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཐྲོན་ལས་བརྗོ་བའི་མགུར་དབྱངས་གང་ལ་གང་འདོད་འཆེའ་བཞིན་དུ་ལྷན་རྣམས་ལ་ཆོས་འགོད་བསྒོར་བ་དང་སྔོག་ཅན་ཏུག་དགེ་བར་བཀོད་བར་མཛད། མདོར་ན་བཤད་དང་སྒྲུབ་བའི་རྒྱལ་མཚན་གང་ཟར་འཛུགས་བའི་ཞོར་དུ་དགོན་དང་དགེ་འདུན་ལ་བསྟེན་བསྐང་ལ་སྦྱིན་པ་ཉམས་ཆུང་ལ་བྱམས་སྐྱོང་སོགས་བསྡུན་འགྲིའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་དེ་སྐར་ཡང་དབུས་གཙང་ནས་མདོ་སྨད་དུ་ཞེབས་ཀ་དཀར་ཞོའི་ཆོས་ཀྱི་སྐྱང་བས་མ་ཁྱབ་པ་མེད་བར་བྱས་སོ།།

འཁོར་བ་སྐྱེ་བ་བཟློག་པ།

དམ་པ་གང་གི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་འཁོར་བ་སྐྱེ་སྐར་ཆོགས་ལྟར་ཅི་གྲངས་མེད་ཀྱང་སྐས་ངོ་མ་ནི་བུ་ཆེན་བཟློ་རང་གྲོལ་གཅོ་བོར་བྱས་པ་རང་གྲོལ་མཚན་ཅན་དུག་ཅུར་ཐོན་སྐྱལ་སྐྱ། དགུ་རོང་སྐྱལ་སྐྱ་སོགས་མཁས་གྲུབ་བརྟེས་པའི་བུ་ཆེན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བྱུང་། གཞན་ཡང་ཤ་མི་ཟ་བའི་ཆོས་པ་སྐྱབ་བརྒྱ་སྣོག ས྄ོམ་ཆེན་ཐོ་མོ་སྟོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ། དཀེ་འདུན་པ་ཕྱི་སྐག་མང་གོ་དང་། བསྟེན་སྐྱབ་སྐྱང་གནས་མ་ཉེ་འདོན་མཁན་གྲོང་སྟག་ཁྱིམ་པ་གྲངས་ལས་འདས་སོ།།

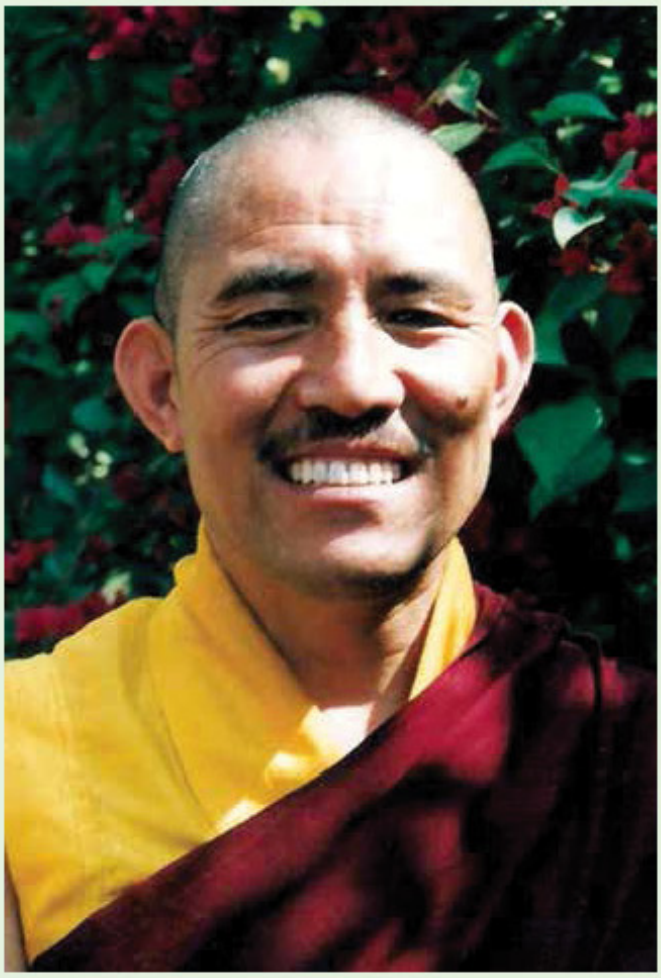
བླ་ངའི་ཞང་པ་རེ་ཞིག་བཙུས་པ།

སྐྱབས་མགོན་ཞབས་དཀར་ཆོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གང་ཉེད་ཀྱིས་དམ་པ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་སྐྱབས་ལ་བཅངས་ཏེ་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་སྐྱབ་ཐྲིན་ཤུ་ཚེ་ཉེལ་གོང་སྒོགས་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་ཞེབས་པ་སྟེ། རང་རྣམ་ལས། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཅོ་བྱས་བའི་མཁས་གྲུབ་བརྒྱ་དང་རྟ་བརྒྱད་མངའ། ལམ་རིམ་སྒྲུབ་རྗོགས་གཅོ་བྱས་བའི་བཀའ་ཆོས་བརྒྱ་དང་རྟ་བརྒྱད་ཐོབ། རྡོ་ཤྲཱ་རྣམ་གཉིས་གཅོ་བྱས་བའི་ཤུ་རྟེན་བརྒྱ་དང་རྟ་བརྒྱད་མངའ། ཅ་རི་གངས་རི་གཅོ་བྱས་བའི་དབེན་གནས་བརྒྱ་དང་རྟ་བརྒྱད་བསྟེན། དབུས་གཙང་སོ་གཅོ་བྱས་བའི་རྒྱལ་ཁམས་བརྒྱ་དང་རྟ་བརྒྱད་འཕྲིམས། སྨད་མདོ་ཁམས་དགོན་དང་གྲོང་ཡུལ་ནང་དུ་ཤུ་ཁང་བརྒྱ་དང་རྟ་བརྒྱད་བཞེངས་ཞེས་གསུངས་ས་ཡུར་དོན་གྱིས་བྱབ་ས་དང་། དཔུང་ཚོའི་མིག་སྨན་མཛལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་གསུང་འབྱམ་སོད་བཅུ་ཤུག་ཟུགས།

གཞན་ཡང་ཉམས་རྟོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བའི་རྟགས་སུ་ཐོལ་བྱང་གི་ཉམས་མགུར་སྐྱ་ཚོགས་རྣ་བ་བཅུན་མི་ལ་དང་གཉེས་སུ་མེད་པར་ལེན་བཞིན་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་སོ་དུ་མ་དག་བའི་ལམ་དུ་བགོད། དེ་བཞིན་འཕྲོ་ན་མཐོ་དམན་གྱན་གྱི་རེ་འདོད་དང་མོས་བློར་མཐུན་པ་སྐྱིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་ངག་ཅི་རིགས་དང་སྐྱེས་བུ་ཆུང་དུའི་ལམ་རིམ་ཉམས་རྫོགས་བར་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འགྲོན་པོ་བར་མེད་དུ་བསྐོར་ཏེ། མཐར་གདུལ་བྱ་རྟག་འཇིན་ཅན་རྣམས་དགེ་ལ་སྐྱབ་ཐྲིན་སྐྱ་སྐྱང་བའི་ཚུལ་བསྐུན་ཞིང་། སྐྱིང་གི་བུ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱ་ཆོ་ཡུན་དུ་བརྟན་བའི་གསོལ་བ་ཇི་ལྟར་བཏབ་ཀྱང་ཉེན་ལྷའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཐུགས་དང་བཅས། ༡༩༥༧ ལོར་རེབ་གོང་གསེར་མོ་སྟོངས་ནས་བསྐྱལ་སོ།།

མཛད་བསྐྱལ་འདི་ཉིད་བྱབ་དབང་ཞབས་དཀར་བའི་རྣམ་ཐར་དང་གསུང་འབྱམ་ལས་སྡུ་འགྲུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྐྱིག་ཁང་གིས་བསྐྱུ་སྐྱིག་ཞུས།།

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་འགོས་བླ་རྒྱལ་མཚན།



སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་འགོས་བླ་རྒྱལ་མཚན།
Lobpon Chenmo Goe Pema Gyaltsen (1956-2001)

རྒྱ་འཁྲངས་པ་དང་སྐྱབ་རྒྱུང་དབྱ་ཚགས་ཚུལ།

མཁས་བའི་དབང་པོ་འགོས་བླ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་རིག་གནས་སྐྱབས་བའི་དབང་ལྡན་འགོས་ཚོ་བཞེ་པ་དེ་ཉིད་ནི། གཅང་གམ་པ་རྗོང་གི་གཞེས་ཀ་འགོས་ཀྱི་ཁྲིམ་ཚང་དུ་ཡབ་འགོས་བསོད་ནམས་སྐོབས་རྒྱལ་དང་ཡུམ་སྐེང་དཀར་ཨར་བའི་དབྱངས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱང་བཅུ་དྲུག་པ་ཉི་ཚེ་༡༩༥༦ མེ་སྦྱལ་ཏོར་ཟླ་བརྒྱད་བའི་ཡར་རིའི་ཚེས་བཟང་སྐོབ་འབྲས་སྐྱེ་མ་མི་དང་གཡག་གི་ས་གཅག་བའི་འགོ་བཙུགས་མ་ཐག ཉེ་མ་ལ་ཁར་ཨར་མ་ཐག་གཟའ་སྐར་དཀའ་བའི་ཉིན་འཕྲངས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཚན་བསོད་ནམས་དབང་ཆེན་ཞེས་བཏགས་ནས་གཞེས་ཀ་འགོས་དབང་ཆེན་ཞེས་ཟེར། ཆུང་དུའི་དུས་སུ་ཡི་གེ་འཕྲི་ཚུལ་ཡབ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྟབས་ཤིང་གཙོ་བོས་བཙུགས་བའི་སློབ་གྲྭར་ཚོ་འགའ་སྐྱོབ་སྐྱོང་བྱས།།

རྒྱ་གཞུང་བཙན་གཞོན་དང་བྱོས་བྱོལ།

ཡབ་བསོད་ནམས་སྐོབས་རྒྱལ་རྒྱ་མིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བཅོན་ལ་བཅུག བསྟན་མཆེད་ཐལ་ཆེར་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་དུས་ཚོགས་བྱང་བའི་སྐབས་ཅམ་ནས་ཐེན། ཁྲིམ་དུ་ཡུམ་དབྱངས་ཅན་དང་བུ་བསོད་ནམས་དབང་ཆེན་དང་བུ་མོ་སྐྱལ་མ་བཅས་མ་བུ་གསུམ་ལུས། ཕྱི་ཚོ་༡༩༥༩ ཚོར་ཁ་བསོད་ནམས་སྐོབས་རྒྱལ་དང་ཁྲོགས་མི་འགའ་ཤས་བཅོན་ཁང་ནས་བྱོས་སྐྱབ་སྐེ་འབྲས་སྡུ་འབྱོར། དེ་ནས་རྒྱ་ཡི་སྐོར་བཅགས་ཁ་རྩམས་ཀྱིས་ནང་མི་རྩམས་ཀྱང་བྱོས་བར་དོགས་ཏེ་དམིགས་བསལ་གྱིས་དམ་བཅག་བྱས། སྐབས་དེར་ཡུལ་དུ་རིམས་ནད་བྱུང་ཞིང་བུ་སྲིད་གཉིས་ཀྱང་ནད་ཅན་ཞེས་བར་བཞེན་རྒྱའི་སྐོར་སྡུད་བ་རྩམས་ལ་ཁོང་རྩམས་བྱོས་བའི་དོགས་བ་མེད་པ་དང་སྐབས་བསྐྱན་ཏེ་ཕྱི་ཚོ་༡༩༦༩ ཚོར་མཚན་མོ་ཞེག་འབྲས་སྐྱོངས་སུ་སྤྱོས་ནས་ནང་མི་རྩམས་སྐྱན་འཛོམས་བྱུང།།

རབ་ཏུ་ཟྱང་སྐྱེ་རིག་གནས་བསྐྲབས་པ།

རབ་བྱང་བཅུ་དྲུག་བའི་ཆུ་ཕྱི་ཕྱི་ཚོ་༡༩༧༩ ཏོར་རྩ་བཞེ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཞིན་བཏུན་མཁས་འདུལ་འཛིན་རྒྱལ་ཚོ་མཁན་རིན་ཚོ་ཆེ་རྩ་ཟེར་ནས་རབ་བྱང་སྐེ་བཏ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་གསོལ། རྗོ་ཁང་དགོན་བར་གྲྭ་བ་བྱས། རྗོ་ཁང་ཁྲན་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསོལ། རྗོ་ཁང་ཁྲན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་ཡིག་གཟུགས་དང་དགེ་ཡིག་སོགས་སྦྱངས། མཁྱ་བཏྲིཀ་མཁན་ཆེན་སྒོམ་བསྟན་བཅོས་འཕྲུལ་ཆོགས་ལས་སྦྱ་དང་། སྐྱན་དགེ་དང་། སུམ་རྟགས་དང་། དགེ་ཡིག་སོགས་དང་། ཀུན་བཟང་བྱ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་ཟིད་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས། དེ་ནས་ཕྱི་ཚོ་༡༩༨ ཚོར་སྤྱ་རྟ་མཐོ་སྨོན་ལམ་ཁྲིད་ཡིག་ཆེད་ཐུབ་བསྟན་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡོད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཅུའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཅུའི་

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་འཕགས་པ་རྒྱལ་རྩེན་མཚན།
Lobpon Chenmo Goe Pema Gyaltsen

སློབ་གྲྭ་འཕེལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་བར་བརྟེན་སློབ་གྲྭའི་ལག་ཁྱེར་མེད་བར་ཤེས་ཚད་བརྟག་བའི་ཐྱིར་སྔོན་འཛོའི་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་དགོས་པ་དང་། ཅིན་དེའི་དང་དབྱིན་རྗེ་ཐོག་མར་སྤྱང་འགོ་བཙུགས།།

མཐོ་སློབ་ཀུ་ཤུགས་ཀྱིང་མདོ་ཁྲགས་རིག་གནས་ལ་ཐོས་བསམ་གནང་བ།

རྒྱ་ག་དྲུག་ནང་ཅིན་དེ་དང་དབྱིན་རྗེ་སྤྱངས་ཀེ་སྔོན་འཛོའི་རྒྱུགས་ཤུལ་བས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་བའི་ཤེས་ཚད་དང་མཉམ་བའི་རྒྱུགས་སློབ་ཐོན། ཐུ་ཚ་༡༩༥༤ ཚར་ལྷ་ཆ་མཐོ་སློབ་ཀུ་ཚུན། ཚོ་དགུའི་བར་ཡིག་རྒྱུགས་ཐམས་ཅད་ཨང་རིམ་དང་ཚོ་ཡིན་བའི་སྐབས་ནས་བཟུང་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཝེངས་ཁྲོལ་ཀྱི་ཀུང་ཚོགས་རྗེས་རྟག་ཏུ་སློབ་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན། ཚོ་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཨ་ཡུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཐུབ། ཁོ་ཚོ་ཡིན་ཚེ་ཁོ་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཨ་ཡུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཐུབ། ཁོ་ཚོ་ཡིན་ཚེ་ཁོ་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཨ་ཡུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཐུབ། ཁོ་ཚོ་ཡིན་ཚེ་ཁོ་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཨ་ཡུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཐུབ།

སློབ་དཔོན་གྱི་འཁོན་བཞེས་ཀྱི་ཡུལ་དེས་མེད་དུ་འཚང་ཁྱིད་བསྒྲུལ་བ།

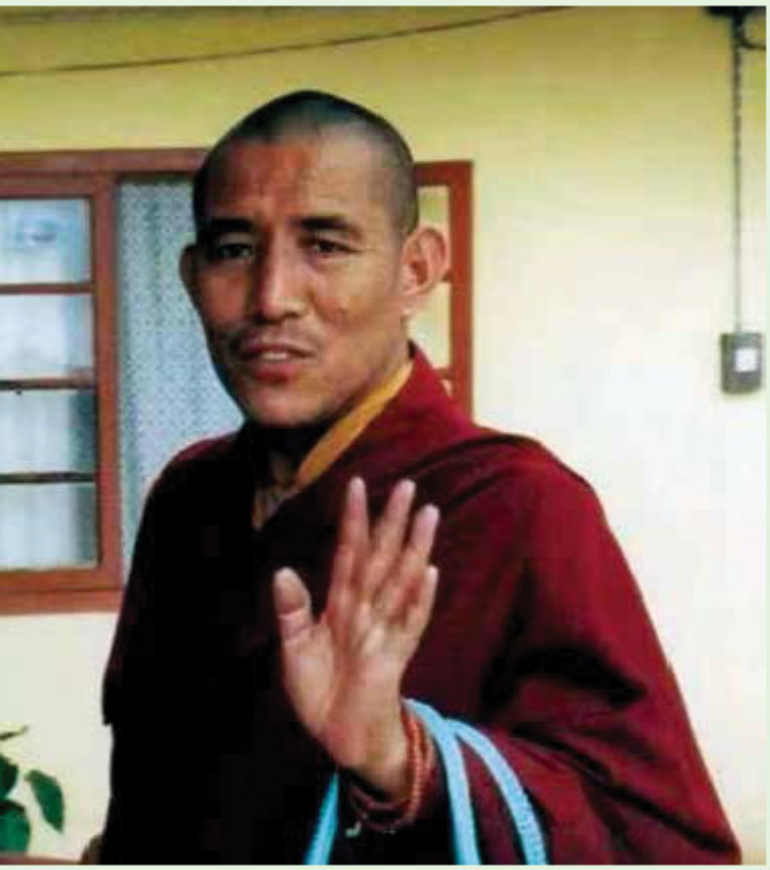
ཐུ་ཚ་༡༩༥༩ ཚོར་དབུས་སོད་ཀྱི་ཆེས་མཐིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་སྤྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་ཚོ་ཟམ་གཅོང་རིན་ཚོ་ཆེས་གཙོས་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྒྲིང་སྟེ་ཚན་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཀྱི་ཁོ་ནས་ཐུབ་ལ་མ་ཐེན་ཁོང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོ་ཡིན་ཚེ་ཁོ་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཨ་ཡུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཐུབ། ཁོ་ཚོ་ཡིན་ཚེ་ཁོ་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཨ་ཡུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཐུབ།

ཁོང་གིས་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཡུལ་གཙོ་སོ་ཤྲ་ན་ཏ་སྦྱི་དང་། དེ་བཞིན་ཏུ་གང་ལྟོ་སྦྱོགས་ནི་སོར་དང་། མོན་ལྷོ་ཇི་དང་། ཆ་རམ་ས་ལ་དང་། སིམ་ལ་དང་། མ་སུ་རི་དང་། ལྷི་ཡི་དང་། འབྲས་ལྗོངས། ལ་དྭགས། བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་རིས་སུ་མ་ཆད་བའི་བཞད་གྲྭ་དང་དགོན་ལ་དང་སློབ་གྲྭ་དང་དགེ་ཚན་འོས་སྡུད་དང་། ཟུར་སྡུད་སོགས་ལ་ཐྱི་ཐུགས་ཀྱི་ལོ་༡༩༥༠ ཚམ་ནས་དབྱར་སྟོན་གྱི་གུང་སེང་ནམ་བླ་དང་། ཤྲ་ན་ཏ་སྦྱིར་ཡང་སློབ་གྲྭ་གཞུང་གི་འཛིན་གྲྭ་གོལ་རྩེས་ཐྱི་རྒྱེའི་དུས་དང་གུང་སེང་སོགས་སུ་སྐྱ་སྟོན་བཀ་སྩེལ་སློབ་ཤུས་ཀུགས་དག་ཡིག་སོགས་སློབ་ཁྲིད་ལ་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་མཛད་བས་སློབ་མ་ཡང་སོད་ཀྱི་དབུས་གཙང་ཁམས་ཟ་མའོ་སོགས་དང་། འབྲག འབྲས་ལྗོངས། ཁུ་ཀྱི། གཱ་ཞ། ལ་དྭགས། ནུབ་རི། ཡོལ་མོ། སྟེང་ཨང་། ཐྲོ་བ། རོལ་སོ། ཨར་བ། ཀུ་མང་། ཤུ་ཁྲམ། གུ་རུང་། ཆུ་གང་ཁམས་

ལ་སོགས་ཤེར་སྐྱ་སོ་མོ་ཞེ་སྡག་བརྒལ་བ་ལ་སོགས་ཞིང་བྱས་བའི་ལག་རྩེས་ལས། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཆགས་ཆེན་གཞན་དྲིང་མི་འཛོག་པ་བཀྲིས་པ་ཡང་། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དགོན་རྣམ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་རྒྱ་སོད་ཀྱི་ཚོ་པར་མཁས་བའི་དྲིན་གཟོ་བའི་སྲིད་ཞུ་ཆ་མ་མཆིས་པ་བསྐྱབས་པ་ལགས།།

རིག་གནས་སྐྱོ་བའི་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་གནས་བཞེས་པ།

སྤུ་འབྱུང་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཚོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ལྷ་སྐྱབས་རྗེ་བྱང་དབང་བརླ་རྔོན་བཀྲ་མཛོད་གཙང་བཅུ་བདུན་བའི་ཆུ་བྱ་ཁོར་རྒྱུ་ཕྱུ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཆེན་མཁན་སྤྱལ་བའི་དགེ་བཤེས་ཀུན་གསལ་ཨ



སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་འཕོས་པད་རྒྱལ་མཚན།
Lobpon Chenmo Goe Pema Gyaltsen

འཛུག་པའི་སངས་རྒྱས་ཉེར་བཞིའི་གྲངས་འཛེན་སོགས་གསུང་རྟོགས་མང་སོ་མཛད།།

རྒྱ་ཆེའི་མཛད་འཕྲིན་རེ་ཞིག་བཙུས་པ།

སྐུ་ཚེ་རྣལ་སོ་ཐོས་བསམ་དང་འཚད་རྟོད་རྟོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་འབའ་ཞིག་གི་དུས་འདས་བསྐྱངས། སྤྱིར་སྐུ་གཟུགས་ཐང་ལ་འབྱོར་བ་ཡོད་ཀྱང་ཕྱི་ཟོ་༡༠༠༠ བྱ་བ་༡ པའི་ནང་སྐུ་གཟུགས་རྒྱུད་འགོ་བརྩམས་བ་དང་། རྒྱ་གར་ཀྱི་སྒན་བ་བྱ་བ་བདུན་ཙམ་བསྡེན་ཀྱང་བསྐྱང་གཞིར་རོས་འཛིན་ཙམ་ཡང་མ་རྙེད་བར་བཏེན་དགེ་སྦྱིད་གཏུན་ནས་མ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་སོད་སྒན་བྱ་བ་གསུམ་ཙམ་བསྡེན་ཀྱང་སྐུ་ཁམས་དང་དུ་མ་ཕྱིན། ཕྱི་ཟོ་༡༠༠༡ བྱ་༥ ཚེས་ཅ ཉིན་(Heritage Hospital) ཤྲ་རྟ་ཀ་སྟིར་བཏུག་དབྱུང་ལེགས་བར་བྱས་བས་མཆིན་མཁྲིས་ཡིན་པ་ར་འཛོད་བྱུང་། དེ་ནས་མཆིན་མཁྲིས་ཀྱི་སྒན་བཞེས། དབྱར་ཁ་ཀྱང་སེང་གི་སྐབས་སྲིང་མོའི་སར་སྐད་ཀོག་ཏུ་ལེབས། སྒར་ཡང་བཏུག་དབྱུང་དང་སྒན་བཅོས་ཆེད་རྡོ་རྗེ་བྱིང་དུ་བྱོན། དེས་ཀྱང་དབག་སྐྱེད་མ་བྱང་ཞིང་རྡེ་སྤུག་ཏུ་སོང་བར་བཏེན་སྐད་ཀོག་གི་སྒན་ཁང་(Central Referral Hospital,Tadong, Sikkim) དུ་ཉིན་ཉེར་བདུན་བར་སྒན་ཁང་དུ་བཞུགས། དེ་ནས་གསོལ་སྒན་སྤུ་མཐུད་ནས་བཞེས། ཕྱི་བྱ་༡༠ ཚེས་༡༥ ཉིན་ཕྱི་ཕིར་སྒན་བཅོས་ཆེད་ལེབས། ཕྱི་ཕིར་(Pushpawati Singhania Research Institute for liver, renal &digestive diseases, Sheikh Sarai Phase _,NewDelhi) བདར་བདུན་ཐག་གཉིས་རིང་སྒན་ཁང་དུ་བཏུག་དབྱུང་དང་སྒན་བཅོས་བྱུས་གྱང་། ནང་གཞི་རྩིང་བ་དང་སྒན་བཅོས་ཕྱིས་དྲག་སྟེ་བཞིའི་རྒྱུན་གྱིས་སྒན་བས་ཐབས་ཤེས་ཅི་དྲག་བྱས་ཀྱང་ནུས་པ་མ་སོང་བར་བཏེན། ཙ་བའི་ཐུབ་མ་ལྷག་ཐལ་རྡེ་རྡོ་གྲས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐུགས་དམ་ཞུས་བས་འཐལ་དུ་སྐང་ཏོག་ཏུ་ཡོང་དགོས་བའི་ཐུགས་དམ་བཞས་བས་བློ་བྱང་དུ་ཕྱི་ཤི་ནས་སྐང་ཏོག་ཏུ་སོན། དེ་ནས་ཉིན་འགའ་རྡེས་སྐུ་ཁམས་དང་དུ་ཤེབས། སྐང་ཏོག་ཏུ་བཞུགས་བའི་སྐུན་མཆེད་རྣམས་དང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་སྡོག་ནས་ཙ་ནེ་རྒྱལ་མོ་དང་། བྱམས་པ་དང་སྐྱབ་གཤགས། ཚ་བོ་སྤིན་འབས་རྒྱ་མཚོ་ཆེད་གཉེར་གྱིས་ཐུག་འཐུད་ཐ་ཡོང་བ་བཞིན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དམ་ཆོག་བྱུང་། ཕྱི་ཟོ་༢༠༠༡ བྱ་བ་༡༡ ཚེས་༤ ཉིན་སྐྱི་བྱང་དུ་སྐུ་གཟུགས་མི་བའེ་བར་གྱུར་ཏེ་ཕྱི་ཟོ་༢༠༠༡ བྱ་༡༡ ཚེས་༡༡ ཉིན་སྐུ་གཤེགས་བས། དུས་ཆོད་ཙ་དུག་གཉན་འཐུང་གི་སྐབས་འདིར་སོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་ཟུ་བག་ལ་རློབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྣམ་ཆེ་བའི་མཁས་བའི་དབང་ཐོ་ཞེག་སྐུ་ན་ཏ་ཅང་གཤོན་བའི་སྐབས་ནས་འཇིག་རྟེན་འདི་དང་ཞལ་ཟེས་བའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཞེག་ཏུ་གྱུར་རོ།།

རྗེ་འདི་ཉིད་ནི་སོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་། ལྷག་བར་དུ་སོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་རིག་གནས་ཡོངས་ལ་ཐོས་བསམ་དང་ཉམས་ཞིང་ཆེ་བས་དུས་རབས་འདིར་ཁོང་ལས་མན་ངག་ཟབ་བ་དང་ཁིད་རྒྱུན་ཐུངས་བཙུན་པ་མེད་ཅིང་། དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སློབ་མ་ཡང་སྒོ་གསུམ་མཐའ་གྲུབ་ནས་དམིགས་ཀྱིས་བགར་ཏེ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་རིག་གནས་སྤྱོང་དུ་ཡོང་བ་དང་། དགོན་སྡེ་དང་བཤད་གྲྭ་མང་པོར་གཏན་ཞུ་མཛད་པ་ཞིན་དབྱར་སྤྱི་ཀྱི་གུང་ཤེང་ཐམས་ཅད་བསྐྱབ་པ་དང་འགྲོ་བར་སྐྱབ་བའི་སྐད་དུ་ངལ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་སྤྱི་ཁིད་ཀྱི་མཛད་པ་འབའ་ཞིག་སྐུ་ཁམས་བས་འཛམ་གླིང་ས་སྒོགས་ཐལ་ཆེ་བར་སྤྱི་མས་ཁྱབ་པ་དང་། ཁིད་རྒྱུན་ཟམ་མ་ཆད་བར་གནས་བའི་རྣམས་ཆེན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་བཅས་སོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་ཁོང་གིས་བཅམས་བའི་བཏ་སྤྱོད་བའི་ཀྱུན་མཐའི་སྐེང་བཞེད་ཆེན་མོ་འཛམ་གླིང་གཅིག་གི་དབུར་ཡོད་བའི་མཛད་རྣམ་ཁོང་བའེ་ཀཱམས་བཅམས་པ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ཐུ་འགྲར་རིག་འཛིན་རྟོམ་སྤྱི་གཙང་གིས་བསྡུ་སྤྱི་ཞུས།།

མཁའ་འགྲོ་ཏུ་རེ་ལྷ་མོའི་མངོད་བསྟུས།

མཁའ་འགྲོ་ཏུ་རེ་ལྷ་མོ།
Khado Tare Lhamo (1938-2002)

རྒྱ་བལྟམས་ཀྱིང་སྤྱལ་རྒྱུད་ངོས་འཛིན་གནང་བ།

ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཏུ་རེ་ལྷ་མོ་ནི། ཙོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་གི་ས་ཞོ་ལྷག་ཐྲི་ལོ་༡༩༣༨ ཞོར་མགོ་ཞོག་བརྩམ་འབྲུམ་གྱི་སའི་ཆ་འབེས་ཀྱི་གཡུ་མོ་ཞུང་ཞེས་པའི་ས་ཆ་རྡུ་ཡབ་རྗེ་ཨ་ཕང་གཉེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་ཐིན་ལས་གྲིང་བ་དང་། ཡུམ་ཀུ་ཀིའི་གཙོ་མོ་སྟོང་དགོན་བཟང་དམ་ཚིག་སྒོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྐས་ས་སྐྱ་འཕྲངས། དེའི་ཚེ་རོལ་མོ་སྐུ་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱ་གཤགས་པ་དང་། ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་ཞུབ། དེ་བཟང་གི་ན་བྱན་འཕྲལ་བ་སོགས་ཡ་མཚན་བའི་ལྟས་མང་གོ་བྱང་། དེ་ཡང་སྟོན་ཞིག་ལ་ཡུམ་ལ་ཁ་དག་གི་སྐྱིང་རིན་གོ་ཆ་ཚུལ་ཁིམས་དང་རྒྱས་ཀྱིས་མཁའ་སྐྱོད་ཐུབ་ཞུང་དང་དེའི་བུ་སོགས་གནང་སྟེ་ཁོང་གི་སྐུ་སྐྱེ་ཞི་མ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁིམ་དུ་འཁྲབས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་སྐུ་ཚབས་ཁྲིད་ཀྱི་གནས་ཁ་སྐྱོང་ཁོང་ཁྲོ་དེའི་ལོ་ཏོག་དང་ངང་ཏེ་ཁྱེའུ་ཕྲུག་ཁྲིད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་སོང་དང་ངང་དེར་འཁྲབས་ཡོང་གསུངས། དགེ་སྐོང་མཆོག་འདས་རྗེས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་ཀྱི་དུད་ལ་ཡང་གཉེར་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་གསེར་མགོན་ཙོ་འབྲོང་རིའི་ནང་དུ་འཕྲིལ་ཏེ་ཞིན་བདུན་བར་མ་ཡལ། དེ་མཚུངས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོ་བའི་རྗེ་རྗེས་ཀྱང་མཁའ་འགྲོ་མ་ཏུ་རེ་ལྷ་མོའི་མ་ཡུམ་མཆོག་ལ་སྐྱང་མདུད་དམར་ཙོ་ཞེག་གནང་སྟེ་འདི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་ཡག་ཙོ་ཀྱིས་དང་ནམ་ཞེག་མདུད་པ་འདི་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཆེ་ང་རང་ཁྱེད་ཚང་ལ་སྐྱེལས་ཡོང་གསུངས། ཡབ་རྗེ་བླ་མ་ཨ་ཕང་གཉེར་ཆེན་མཆོག་གིས་རང་རེ་ཟུང་ལ་མཆོ་རྒྱལ་དངོས་སྐང་དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་དང་། ཁ་དགེ་སྐྱོང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་རྒྱས། གཞི་ཆེན་ཨ་ཕང་སྐྱལ་སྐུ་བཤད་སྐྱབ་བསྐྱེན་བའི་ཉི་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱལ་པ་གཅིག་བསྟུས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྐས་ཀྱན་ལས་འགྲོ་དོན་ཆེ་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞེག་འཕྲངས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་བར་ངོམས་ཐུབ་ཅིང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་གསུམ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དགེ་སྐོང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་རྒྱས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྐས་ཀྱན་ལས་འགྲོ་དོན་ཆེ་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞེག་འཕྲངས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན།

སྐྱེན་ཐོག་ཀྱི་གདམས་པ་ཞུས་པ།

དགུང་གངས་བདུན་ཀྱི་དུས་སུ་ཡབ་རྗེ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་ཕིན་ལས་སྐྱིང་ཐའི་དྲུང་ནས་སྐྱིང་ཐེག་ཡ་བཞི་དང་བཅས་གཉེར་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ཡང་ཁྱེར་ཞིང་ཕེབས་ཏེ་ཞི་ཁྲོ་ཐུགས་ཀར་ཅང་གིས་སྐྱོ་ནས་སྐས་ཨོ་རང་གི་མགུལ་ལ་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་ཚེགས་ཆེ་ཞིང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུགས་གསུམ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ལུང་བསྟན། དགེ་སྐོང་མཆོག་འདས་རྗེས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་ཀྱི་དུད་ལ་ཡང་གཉེར་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་གསེར་མགོན་ཙོ་འབྲོང་རིའི་ནང་དུ་འཕྲིལ་ཏེ་ཞིན་བདུན་བར་མ་ཡལ། དེ་མཚུངས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོ་བའི་རྗེ་རྗེས་ཀྱང་མཁའ་འགྲོ་མ་ཏུ་རེ་ལྷ་མོའི་མ་ཡུམ་མཆོག་ལ་སྐྱང་མདུད་དམར་ཙོ་ཞེག་གནང་སྟེ་འདི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་ཡག་ཙོ་ཀྱིས་དང་ནམ་ཞེག་མདུད་པ་འདི་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཆེ་ང་རང་ཁྱེད་ཚང་ལ་སྐྱེལས་ཡོང་གསུངས། ཡབ་རྗེ་བླ་མ་ཨ་ཕང་གཉེར་ཆེན་མཆོག་གིས་རང་རེ་ཟུང་ལ་མཆོ་རྒྱལ་དངོས་སྐང་དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་དང་། ཁ་དགེ་སྐྱོང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་རྒྱས། གཞི་ཆེན་ཨ་ཕང་སྐྱལ་སྐུ་བཤད་སྐྱབ་བསྐྱེན་བའི་ཉི་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱལ་པ་གཅིག་བསྟུས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྐས་ཀྱན་ལས་འགྲོ་དོན་ཆེ་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞེག་འཕྲངས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན། དབུང་གྲངས་གཅིག་གི་དུས་སུ་བདུད་འཇོམས་འཇིག་བྱ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབུས་གཟའ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་སྲིད་འཕྲལ་བྱ་ཡིན་ཞེས་ལུང་བསྟན།

མཁའ་འགྲོ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་དང་། ཀོང་གི་ཐབས་རྒྱས་ནམ་སྲས་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།
Khado Tare Lhamo and Namtrul Jigme Phuntsok

ཞིང་ཁྱིམ་དུ་ཡས་འཕྲོ་སད་དེ་སྐྱབ་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཤེས་ཏེ་ཕྱག་ཚད་ཀྱི

དབུས་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། ཁོང་གི་གཡས་ནམ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། གཡོན་མཁའ་འགྲོ་དཔེ་ལྷ་མོ་བཅས།

Khenchen Jigme Phuntsok in the centre with Namtrul Jigme Phuntsok on his right and Khado Tare Lhamo on his left

གི་མིང་གོ་དབང་ཆེན་ཉི་མ། འབྲུག་སྤྲུལ་འགྲུར་མེད་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་འདུན་བཀའ་གྲོས་ལྟར། སྨོན་དགོན་གྱི་རོ་ཙ་ནའི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་མི་ཡོའམ་བརླ་འོད་གསལ་སྙིང་གོ་ལ་གཏན་གྱི་གཟུངས་མ་དུ་ཕུལ་ཏེ་དགའ་སྙོན་ཆོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་བའི་མཛད་སྒོ་ཅི་རིགས་སྒེལ། དགུང་གྲངས་ཉེར་གཅིག་བར་རྒྱལ་ཡུམ་སྤྲོལ་མའི་སྐུབ་ས་དང་སྤྱགས་ཏེ་ཕྱག་འབྱམ་སོགས་བསགས་སྦྱངས་མཛད། གཉེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་ཀུན་སྐྱབ་རྗེ་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་དབང་ཕྱུང་ཆོས་དང་བཅས་རྗེའི་ཐུགས་བར་བསྟལ་ཏེ་མཆོ་རྒྱལ་སྤྲོར་གྱི་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ་མཛད།།

དུས་འབྱུང་ཤཀབས་ཀྱའད་ཅམས་བཞེས་དང་བསྟུན་འཚེའེ་བདེ་ངོན་བསྒྲུབས་པ།

དགུང་གྲངས་ཉེར་གཉིས་ནས་བཟུང་ཞེ་གཅིག་བར་དུས་ཀྱི་ཡོ་བང་དག་སོས་སྤྱིད་སྐྱ་སྐྱོགས་འཛེས་མར་སྐང་ཡང་ཏྲྀན་ངན་གསོལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཚེ་ཟད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་བདག་ཏུ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ནས་མེད་བས་ན། བཟང་སྤྱོད་དང་ཉེན་བཟང་ཞེས་བའི་རོ་བཤད་གཉིས་མཁས་འགྲུབ་ཐོག་ཡོད་བའི་སྐྱེད་དུ་ཞོགས་གསུངས་པ་བཞིན་བྱས་ནས་རོ་དེ་རྣོ་པ་བོང་ཞིག་ཡོད་བའི་ཐུགས་ཀྱི་བྱ་ཆོད་ཐང་དཀར་ལུ་སྤྱིན་ནས་ལྷག་མེད་དུ་རོལ། རིག་གནས་གསར་རྙེའི་སྐབས་གོང་རིམ་བཀའ་ཁྲིམས་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱི་དང་ཤ་བྱ་སོགས་མ་གསད་ཐབས་མེད་ཀྱི་བཀའ་ནན་བཞས་ཏེ་གསོད་དུ་མངགས་པ་ན། མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ནི་ཐུགས་རྒྱུད་བྱམས་པས་སྤྱག་སྤྱིས་ཀྱིས་རིས་མེད་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་སྙིང་རྗེ་ཤུགས་དབག་པོ་སྐྱེས་ཏེ་འདི་རྣམས་གསོད་པ་ལས་རང་ཉིད་ཤི་ན་དགའ་དགོངས་ནས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱི་བས་མེད་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་སྙིང་རྗེ་ཤུགས་དྲག་པོ་སྐྱེས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་ཀྱིས་ཟས་ཁྱིམ་ཐོག་ཏུ་སྐྱི་བས་གཟིམས་ལམ་དུ་སྤྲགས་ཀྱི་སྤྱང་མ་རྣོ་རྗེ་རལ་གཅིག་མས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ཁྲེད་ཀྱིས་ཐུགས་དལ་མཛད་མི་དགོས། སང་ཉིན་གོང་རིམ་ལ་བསྟན་རྩྭའི་ཁྲི་རོ་ཞེག་སྤྲད་བོང་། ཁྲོད་དུ་ངང་འཆི་མ་རན་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་དགོས་བས་འཆི་མི་ཆོག་གསུངས་ཏེ་ཤར་ལྷེའ་ཅིག་མཛད་ན་ནོར་ཡུག་གི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡུག་ཡུག་ཏུ་གཡོས་བས་དེར་ཡོད་ཀྱི་མི་རྣམས་གཉིད་ལས་བསྒྲངས། དེ་ལྟར་ཞུང་བསྟན་པ་བཞིན་ཁྱི་ཉིན་ཁྱི་རོ་ཞེག་རྩེད་ཁྲིམས་ཀྱི་འཇིགས་པ་ལས་གྲོལ། ཡང་དུས་དེར་དེ་ཙམ་ལ་རྡོ་བོང་སྤྲ་ཙམ་ཞིག་རྣབ་ཏུ་འདྲིལ་ནས་ལམ་ཁ་ན་སེམས་ཅན་ཡོངས་པ་རྣམས་ཆག་ཉེལ་དུ་བཏང་ནས་ཡོངས་སྐབས་འཁྲུག་ཅིང་ཤི་མྱུར་དུ་ཐོན་ཏེ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་བས་ཁྱོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཁ་བོང་དེ་འཇིལ་མ་ཐུབ་པར་གྱུར་པས་ཐམས་ཅད་ཕྱི་ནང་ཞི་ཐུབ་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ

མཁའ་འགྲོ་ཀུ་རེ་ཡུ་མོ་དང་། ནམ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་བོད་ཀུ་བཞུགས་པའི་བདུད་འཇོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་བརླབ་བཞད་པ་སྤུ་ན་ཚུང་དུས།

Khado Tare Lhamo and Namtrul Jigme Phuntsok with a young Sangye Pema Rinpoche who resides in Tibet and was recognized by both of them as the reincarnation of Dudjom Rinpoche

མ་སྤྲིན་ལས་གྲོལ་བ་ལྟར་བཅོན་ལས་ཐར། ཡང་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ལྷགས་རྗེ་ཡིན་པའི་སྐབས་ཤེགས་ན་ཉེ་གནས་པང་རྒྱལ་ཞེས་པའི་སྐྱེང་ལ་ཟླགས་ཤེན་ཏུ་ཁྲོས་ཚུལ་གྱིས་མདུན་དུ་རྡོ་ས་ཟླག་ཅིག་ཡོང་བར་གཤང་ཡོལ་ཌ་དང་བཅས་པས་བརྒྱབ་ཚེ་བྱག་པའི་རྟགས་ཀྱིས་བཞེས་ཤེས་པོ་ཁང་ཆ་མ་ཆགས་པ་དང་ཌ་ཡང་ཕིགས་པ་ཅམ་ཕྱིར་མ་པོ་བར་དཀར་ཡོལ་ཌ་དང་བཅས་ཡུན་རིང་པའི་བར་རྡོ་ཐོག་ཏུ་ཀྱི་ཡི་ཡི་འཁོར་བ་ཀུན་ལ་མཐུན་སྐྱང་དུ་བྱེད། ཡང་ཞེངས་གཅིག་གོང་རིམ་མ་པོ་བར་དཀར་ཡོལ་ཌ་དང་བཅས་ཡུན་རིང་པའི་བར་རྡོ་ཐོག་ཏུ་ཀྱི་ཡི་ཡི་འཁོར་བ་ཀུན་ལ་མཐུན་སྐྱང་དུ་བྱེད། ཡང་ཞེངས་གཅིག་གོང་རིམ་མ་ཆགས་པ་དང་ཌ་ཡང་ཕིགས་པ་ཅམ་ཕྱིར

མཁའ་འགྲོ་ཀ་དེ་ལྷ་མོ།
Khado Tare Lhamo

འབྲུང་བླ་མ་ཚེ་རྗེ་སོགས་བསྟན་འགྲེའི་དབུང་གཉེན་དུ་མའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས། ཞེ་དེར་ཆོས་རྗེ་རིན་སོ་ཆེས་ཐོག་སྡུང་འཛིགས་མེད་གོ་ཆ་ཤོག་སེར་བས་བཀྲས་ཏེ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ལ་བསྡུང་བར་ཞུལ་བས་ཞེངས་གཅིག་མཁའ་འགྲོ་ཌཱ་ཏིམས་མལ་ན་བཞུགས་སྐབས་སྐྱོ་བུར་དུ་མེར་ན་ངྲག་སོ་ཞེག་བཅས་ག་ནས་ཀྱི་ཐོག་འཕངས་ག་ནམ་ལས་སོགས་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཐལ་ཞུང་བཞིན་གཏོར་ཡང་། ཁོང་གི་ན་བཟའ་རྣམས་སུ་ཐོག་ཆུ་སྐོ་མེར་རེ་འདུག་ག་ཅམ་བས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཅི་ཡང་མ་གནོད་བར་བཞུགས་འདུག་བས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་སྐྱེས། གངས་ལྗོངས་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཁའ་ལ་ཡང་དར་བསྟན་བའི་ཉེ་མ་ཤར་ག་དང་དུས་མཚུངས་སུ་སོག་བཟའ་འབྲོས་སོ་ཞེས་ག་ནང་བདུ་ཞེས་ཀྱི་ཐོག་གིས་ཞེབས་ཤེ་ཟེར། ཞེངས་གཅིག་བརླ་རྗོང་ལ་བཞུགས་སྐབས་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་གི་ཚི་བམ་ཙོང་ཁའི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ཡུས་བླངས་ཡོད། སངས་ཉིན་ངའམང་ཐུབ་ཡིན་བས་བཞེད་རས་ཆོས་མ་འཆུག་ཟེར་བ་རྨིས། ཕྱི་ནང་དེ་ལྟར་ཤོད་གཞིན་བའི་སྐབས་སྐྱོ་བུར་དུ་ཐུ་མི་ལས་ཀ་བ་ཁ་ཅིག་གིས་དེ་ལྟར་གསོད་བའི་ཚེ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་སྲོག་སྐྱེས་ལ་བྱོན་ཡང་མ་ཉན་བར་ཁོ་ཚོས་བསད་སོང་བས་ཆོས་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་ཀྱིས་འཕོ་བ་སོགས་བསྟོ་སྐྱེན་མཛད། གཞན་ཡང་སྤྱིགས་དུས་བསྟན་བའི་སྐང་བྱེད་མཁན་ཚེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་དབས་བཟང་སོའི་མདུན་དུ་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་བའི་མཆྱལ་ཞིག་ཕུལ་ཏེ་ཆ་གསུམ་གྱི་དབང་ལུང་གསན་སྐབས་ཁོང་གིས་ཐུགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་ངའི་འཁོ་དོན་ཐེན་ལས་ཀྱི་ཐོག་མ་དབང་གི་སྐོ་བརྒྱ་ཐྱེད་ཀྱིས་ཐུས་པ་ཡིན། ཐྱེད་རང་སྟོན་ཁྲ་མོ་གྲིང་གི་དུས་ནེའུ་ཆུང་གཡུ་ཡི་སྐྱོན་མ་ཡིན་བས་དྲན་ནས་སོགས་མང་དུ་གསུངས།།

དགེ་བའི་གཟིགས་སྣང་དབང་མོད་ཐྲུང་བ།

ཤེང་གླང་ཏོར་ཐྲ་དང་སོའི་ཆོས་གཅིག་གི་ཐོ་རངས་གི་ཁར་མཁའ་འགྲོའི་ཉམས་སྐང་ལ། ས་སྐྱོགས་ཡངས་ཤེང་ཐུ་ཆེ་བ་དང་མེ་ཏོག་སྐྲ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་བའི་སྐང་སྟོངས་ཉམས་དགའ་བ་ཞེག་ཏུ་ཐུ་རོས་མི་ཟིན་བའི་རིན་སོ་ཆེའི་ལྷགས་རི་ཆེན་སོ་ཞེག་གི་སྐོ་དྲུང་ཏུ། ནམ་སྐྱ་རིན་སོ་ཆེ་ཁོང་གིས་འོད་ལྟའི་མདངས་དང་ལྡན་བའི་ན་གཟའ་སྐྲ་ཚོགས་གསོལ་ཞིང་བཞུགས་གཉེས་ཀྱིས་རྡོར་དྲིལ་བསྐྱམས། དེའི་རྗེས་སུ་མཁའ་འགྲོ་རང་གིས་ཀྱང་གོས་ལྔང་ཁྱའི་ལུ་བ་དང་དབུ་རྒྱན། བང་ཁེབས་སོགས་གར་ཆས་རྒྱོན་ཞིང་ཁོང་གཉེས་ཀྱིས་མཐིན་གཅིག་ཏུ་འདི་སྐད་ཅེར་སྐང་ཤར་གསུངས།

ཨ་རྩོ་མགོན་རྒྱལ་བསྐྱབ་ཉམས་མེད་དང་བའི་བརྟ།། གསུང་ཟབ་གཉེར་སྐོ་འཕར་འབྱེད་བའི་བརྟ།། སྐྱགས་གསང་ཆེན་ཉམས་ལེན་སྐྱོང་བའི་བརྟ།། ལུས་འཁྱུད་རྒྱ་སྐྱ་ཆེ་བཏྲན་བའི་བརྟ།། གསུང་ཚངས་དབྱངས་འགག་ག་མེད་བའི་བརྟ།། ཐུགས་ཏིང་འཛིན་གཡོ་བ་མེད་བའི་བརྟ།། ལས་སྐྱོན་ལམ་གཉད་རྒྱ་སད་བའི་བརྟ།། དུས་སྐྱེགས་མའི་རྣ་འཛིངས་བརྐྱེགས་བའི་བརྟ།། མ་འཕྲོ་གྱན་བདེ་ལ་དགོད་བའི་བརྟ།། རྒྱན་ནད་ཡམས་འཁྲུགས་རྩོད་ཞེ་བའི་བརྟ།། ཆོས་དགའ་བཞིའི་འཕྲལ་འཁོར་བསྐོར་བའི་བརྟ།། ལམ་བདེ་སྐྱོང་ཚ་ཐུ་བསྐྱེམ་བའི་བརྟ།། ལས་འབྲེལ་ཚད་མཁན་སྐྱོང་འཕྲིད་བའི་བརྟ།། ཐབས་ཤེས་རབ་རྒྱུང་འཇུགས་བའི་བརྟ།། གཞི་འོད་གསལ་རང་འོད་སྐྱོང་བའི་བརྟ།། རྒྱན་གཟུང་འཛིན་ན་བྲན་གཏོར་བའི་བརྟ།། རྩལ་གང་ཤར་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ཡོངས་བརྟ།། ཨ་ལ་ལ་རྩོ། ཨེ་ཡ་ཡ། ཞེས་ཟེར་ནས་འཚམ་སྐབས་སྐྱ་ཆོགས་བྱེད་ཚེ། ཡུགས་རིའི་སྐྱོ་ནང་ནས་

མཁའ་འགྲོ་ཀ་དེ་ལྷ་མོའི་ཐབས་གྲོགས་གཙེན་ཆོམ་སྐྱབས་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།
Namtrul Jigme Phuntsok

མཁའ་འགྲོ་མ་དཀར་མོ་རྣམ་བའི་རྒྱན་ཅན་ཞིག་གིས་གང་སྐབས་བྱེད་བཞིན་ཐུགས་གཡས་བར་མདའ་དང་དང་གཡོན་བས་མེ་ཚོང་ཞིག་བསྟམས་ནས་འདི་སྐད་གསུངས།

ཨེ་མཿཡ། ངའོང་བ་ལྷོ་ཀུབ་དབས་རི་ནས། མགོན་ཨོ་རྒྱན་བརླས་མངགས་པ་ཡིན། མ་ཉིང་ཆུང་ཟེ་ལེ་སྐན་སྒྲོན་ཟེར། ཚུང་གསོན་དང་སྐྱེས་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་རྒྱང་། དུས་དཔོ་མ་གུ་ཟུ་བའི་དུས། རྗེ་རིགས་གསུམ་ཁྱེན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ། མགོན་དབའ་ཚོ་ཆོས་དབྱིངས་རྗེ་རྗེ་ཡིས། གསུང་ཟབ་གཉེར་སྙིགས་མའི་རྒྱུད་ལེལ་སྐན། མདོ་ཁམས་ཀྱི་སྒོགས་སུ་སྤེལ་རབ་ཡིན། གནད་ཁ་བྱང་བརྡ་ཡུང་མ་འཛོལ་ན། དུས་བཞང་བྱ་བཏུ་དང་སོ་བཏུད་བར། སྡ་འགྲུར་ཀྱི་བསྟན་པ་མི་ཉམས་གནས། ཡུལ་རྒྱ་མིང་དབལ་ཀྱི་རི་ཚོ་ན། མགོན་གང་གི་ཡང་སྐྱལ་ཚ་ཡུའི་མཚན། རྗེ་དེ་ཡི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་མོའི་མཐུས། གནས་འཕགས་བལ་ཟབ་གཉེར་ཉིན་མོར་བརྟལ། བྱང་སྒོགས་ཀྱི་རེབ་ཀོང་ཡུལ་ལྷོར་ས། མགོན་བསྐྱོ་བརྡ་མཚན་ཟྱང་གིས། ཆོས་ཟབ་བཅུད་སྤེལ་བའི་མཐུན་ཉེན་བྱེད། གནས་གསེར་ལྷོར་དབང་གི་དགའ་ཚལ་ཏུ། མགོན་སྐ་ནམ་དབའ་མོའི་དངོས་སྐྱལ་བ། རྗེ་ཚ་བྱ་ཀཱརྱ་ཟབ་བཅུད་སྤེལ། གང་ལྷོར་འདིར་བསྐྱན་པ་ཉིན་མོར་བྱེད། གང་འབྱེལ་ཚད་དབལ་གྱི་རི་བོར་འཛེན། གནས་ལྷང་བྲག་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཕྲིལ་ཐང། དབལ་ནུས་ལྷན་རྗེ་རྗེའི་སྤྱིན་ལས་བ། ཐུབ་ཆེན་རྣམ་སྐྱལ་ཉི་ཟེར་ཀྱིས། ཐུབ་བསྟན་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཡིན། ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཡིན། ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཡིན། ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཡིན།

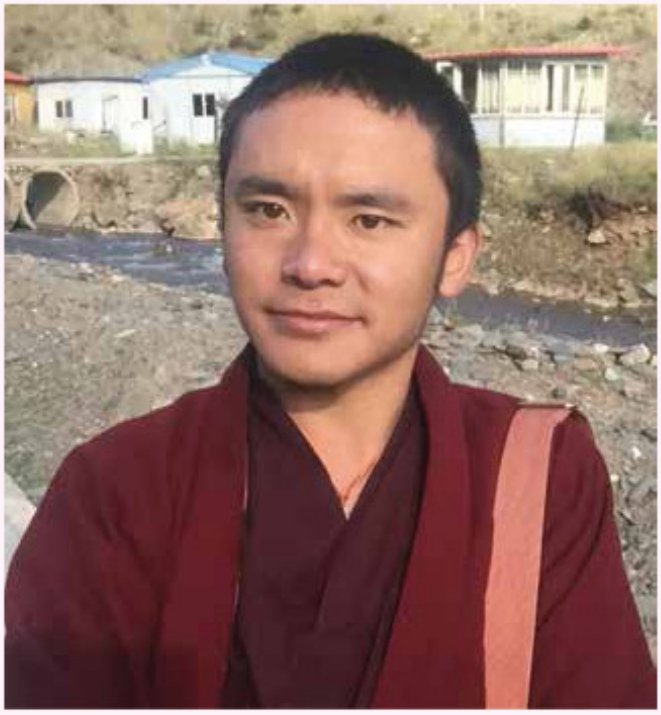
གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་སྐུ་ཞེ་བར་གཤེགས་པ།

ཨ་མི་གཉེར་སྐྱོན་ཨོ་རྒྱན་སྤྲིན་ལས་སྒྲིང་བའི་ཆོས་དང་རིགས་ཀྱི་སྐས་མོ། མཁའ་འགྲོ་མ་ཀ་དེ་ལྷ་མོ་འདི་ཉིད་ཁོད་རང་བྱང་བཅུ་བདུན་བའི་ཆུ་ཏ་ཁོད་རྒྱ་༡ ཆོས་༡༡ དང་། ཐྱི་ལོ་༡༥༠༡ རྒྱ་རེ ཆོས་༡༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིན་དུའུ་གྲོང་ཁྲེར་དུ་གཟུགས་སྐྱེའི་བགོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐེམ་བའི་ཚུལ་བསྟན། དཔལ་ཆར་མཁའ་འགྲོ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྤྱིད་དུ་ལྷ་དབལ་ལྷན་ས་སྐྱ་བའི་ཁྲི་འཛིན་ལས་ཐོག་གང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་སྐས་སུ་སྐྱ་འཕྲུངས་ནས། ཚེ་སྲོན་མའི་ནང་ཡང་སྤྱིད་རིན་པ་ཆེ་ཁོད་དུ་ཁེབས་པ་དང་སྐལས་བསྐྱན་ནས་ནང་མའི་ཚུལ་གྱིས་མཛད་སྐྱོ་མདོར་བསྐྱས་ཤིག་ཀྱང་གནད་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།

མཁའ་འགྲོ་མ་ཀ་དེ་ལྷ་མོའི་ཐབས་གྲོགས་ཀྱི་ཚེ་རྒྱས་གཤིན་བཞུངས་སྐྱ་འགྲུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྤྱིག་ཁང་ནས་བསྐྱ་སྤྱིག་ཞུས།།

གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་བྱང་དུས་ཀྱི་ལོ་ཆེགས་ལ་ཏོག་ཙམ་དབྱུང་བ།

ཚེ་མཆོག་གཟའ། ཕྱང་ཟིལ། གསེར་རྟ་ལེ་མདོ་ཚོས་སྐོར།



ཚེ་མཆོག
Tsechog

འདིར་སངས་རྒྱས་བའི་གྲུབ་བའི་མཐའ་ཆེན་པོ་བཞིའི་བྱང་དུས་ཀྱི་ལོ་ཆེགས་ལ་ཐུང་ཙམ་གཞིག་བར་བྱ་སྟེ། སྤྱིར་གྲུབ་མཐའ་བཞི་པོ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་ལྟ་བའི་གནད་ཀྱི་འཛིན་མཚམས་ཆེན་པོར་མཐོང་ལ། དེ་བས་འདི་བཞི་ནམ་བྱང་དང་ཤུས་སྤྱི་ལ་བྱེས་བའི་སྐོར་འདི་ཆེས་དཔྱད་རིན་ཡོད་བ་ཞིག་ཏུ་སེམས་སོ།། སྔོན་གྱི་ཆོས་འབྱུང་དག་ཏུའང་ལྟ་བ་དངོས་ཀྱི་ཚ་གཅོད་འདོན་མཛད་བ་ལས་ཀོ་ཆེགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གཅོད་གནོད་མ་བྱས་བས་དེར་ཏ་ཅང་སྐྱོང་ཆ་ཆེ་བར་འདུག་བས་ན་ཅིས་ཀྱང་ཞིག་དགོས་བའི་ཐས་སུ་སྐྱང་།

༡ བྱེ་བག་ཏུ་སྐྱ་བ།

དེའང་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ཤུགས་གཏུག་སའི་བ་ཤད་སྒོགས་རེ་འཐའ་རེ་མ་གཏོགས་དངོས་སུ་ཁག་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ནི་སྐོན་པ་མཆོག་སྡུ་ངན་ལས་འདས་བའི་ཚེགཏུ་བྱང་བ་ཏྲང་བར་མངོན། གྲུབ་མཐའ་ཞི་ལས་ཀང་སྒོལ་ཆེས་པ་སྔ་ཤོས་ནི་བྱེ་མདོ་གཉིས་སུ་དེས་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་འདི་གཉིས་ཀྱི་སྒོལ་འབྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲོབ་དགོས་ཡང་ནི་གཞན་གཉིས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེར་བ་ལྟར། སྔེང་མར་བསྟན་བཅོས་དེའི་སྐོར་འགའ་ཞིག་ཟིན་བར་བྱ་དགོས་ཏེ། ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་མཐོང་ལྡན་དགེ་བའི་བརྒྱད་པ་བཞི་པ་དང་ལྡ་ས་སྔེ་རྒྱལ་པོ་དབང་ཆེན་ཐ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དུས་སུ་ཡང་ཞེས་ཤེད། སྤྱིར་འཕགས་པ་ཉེར་སྤྱས་ཀྱི་དུས་སུ་བྱས་བར་ཤེས་ཤིང་། སྤྱིར་འཕགས་པ་ཉེར་སྤྱས་ཀྱི་དུས་སུ་བྱས་བར་ནི་པོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱ་མང་པོས་གསུངས། ཡིན་ཡང་རྒྱལ་རབས་གང་གི་ཁ་ཐུག་ཏུ་བྱང་ཞེ་ན་དེའི་ལན་དུ་ནི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་ལས། ཉེར་སྤྱས་ཀྱིས་བསྟན་པ་སྤྱིར་བའི་ཚེ། ཉི་ཟླ་གྲི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་ཆེ་བ། རྒྱལ་པོ་གཞུ་བཟང་གི་བུ་རྒྱལ་པོ་དབང་ཆེན་གྱིས་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་བའི་ལོ་དགུ་དང་། དེའི་བུ་ཅ་ཤལ་ལོ་ཉེར་གཉིས་སུ་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་བའི་སྐབས་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ཞེང་། ཞེས་སོ།།

བོ་ན་རྗེ་བཙུན་རེ་མདའ་བའི་དབུ་འཕེལ་དུ། དེ་བས་ན་བྱེ་བག་ཏུ་སྐྱ་བའི་གཞུང་རྣམས་ཀྱང་བསྡུ་བ་གཉིས་བའི་བོག་ཏུ། དེ་ཙོ་ན་ཉིད་མ་མཐོང་བའི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་བར་སྐྱོབ་དགོས་དབྱིག་གཉེན་བཞེད་བར་མངོན་ཏེ། ཞེས་བ་དང་འགལ་ཚོ་སྐྱབས་ན་དེ་ནི་བྱེ་སྐྱའི་ཙ་གཞུང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ན་ཚ་ཤ་དགོངས་བར་དེས་ཏེ། དེ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་སྐྱེབ་བའི་སྡུ་ཚོས་ནི་བཀའ་བསྩལ་གཉིས་བའི་ཚོག་ཏུ་སྐྱེ་སྡུ་བན་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བའི་ཐ་རྒྱུ་ཚོ་ཤ་ཤ་ཤ

སྣུ་བའི་གྲྭབ་མཐའ་དངོས་ནམ་བྱུང་ཞེ་ན། དེའང་སྐབས་དེར་གྲྭབ་མཐའ་རང་མིང་གིས་བསྟུད་པ་ཡོད་མེད་ཤེས་དཀའ་ཡང་། རྩ་བའི་སྡེ་བཞི་ལས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྣུ་བའི་སྡེ་ནི་བསྡུ་བ་གཉིས་བའི་གོང་དུ་དང་སྡེ་བ་བཞིའི་སྡོན་དུ་བྱང་ཡོད་པ་ལྟར་བུ་སྡོན་ཆོས་འབྱུང་དང་མཁས་པ་གཞན་གྱིས་གསུངས་པ་འདི་ལྟར་ཏེ། མཁས་མཆོག་བུ་སྡོན་གྱིས། གཞི་ཡོད་སྣུ་བ་ན་རེ། བསྡུ་བ་གཉིས་བའི་བར་དུ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྣུ་བ་གཅིག་བུ་ལས་མེད་པ་ལ། དེ་རྣམས་ནས་སྐད་ཐ་དད་ཀྱིས་འདོན་པས་བཅུ་བདུན་ཏེ། ཞེས་བའོ།།

ཡང་ན་ཡོ་དྲི་མཁན་ཡིའི་འདོད་པ་དེར་བཀོད་པ་ནི། སམ་སྒྲི་ཀའི་སྐད་ཀྱིས་བརྗོད་ཅིང་སྡེ་བ་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་པས། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྣུ་བོ། ཞེས་བའོ།། སྒྲིང་རྩ་བའི་སྡེ་བཞིར་གྲུབ་པ་ནི་བཀའི་བསྡུ་བ་གཉིས་པའི་རྣམ་དེ་ལས་ཏེ་མངས་རྒྱས་མཆོག་འདས་ནས་ཡོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། རྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། ཡང་སྡེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ནི་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་ཐྱེ་བཀའ་རྗེ་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། བདག་གི་བློ་མ་གཏིག་ནས་གཏིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཐོ་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཤིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།།

ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

རོ་ཞེས་སྐྱར་བ་བཏབ་སོ།། ཟེག་པ་ཆེན་པོ་བ་དེ་དག་ཀྱང་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་སེམས་ཅམ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།།

དེ་བཞིན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཙོན་ནུའི་དུས་ཅམ་ནཱའང་བཙུན་པ་དགའ་བོ་དང་། བཙུན་པ་དམ་པའི་སྡེ། བཙུན་པ་ཡང་དག་བའེན་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་སེམས་ཅམ་པའི་སྤྱོད་ལམ་གསུངས་སོ།། དེས་ཐྱིར་མངོན་པར་ཀུན་གཞི་འཚང་ཆེ་འདི་གསུམ་ལ་སྟོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཞེས་ཀྱང་གསུངས། འོན་ཏེ་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་བྱང་སེམས་དེ་ལ་སེམས་ཅམ་པ་ཞེས་འགོད་ཀྱིན་ཡོད་མེད་དེ་ཞེག་ཟེར་ཐག་མི་ཆོད་ཀྱང་། སྤྱོད་དགོན་རྒྱ་གྲགས་ཀྱིས། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྤྱ་བ་སོ་ཞེས་པ་སོགས་ཀྱིས་འགོད་ཀྱིན་ཡོད་པས་ན་བྱང་སེམས་མིང་ལ་སྐབས་དེར་དེ་སྐད་དུ་འགོད་པ་ཙེ་ཡིན་སྟམ།

དེ་བཞིན་སེམས་ཅམ་པ་ཞེས་བའི་བརྟ་ཚད་ཀྱང་ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་བྱང་བ་ལྟར་སྐྱེ་འཕྲུལ་བཀག་བྱས་པའི་སེམས་ཅམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་ཀྱང་ཐོག་མེད་ཀྱིས་སྤྱོལ་ཞེ་བའི་ཤེར་རྟའི་སྤྱོལ་འཇིན་བའི་རྗེས་འབྲངས་རྣམས་ལ་སེམས་ཅམ་པའམ་རྣམ་རིག་པ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ་རེག་དེར་འདོད་དོ།།

འོ་ན་དབེ་ཚ་འཁོར་ཐོག་མེད་སེམས་ཅམ་བའི་ཤེར་རྟའི་སྤྱོལ་འབྱེད་དུ་གསུངས་དོན་ཅི་ཞེ་ན། སྤྲོལ་དགོན་ཐོག་མེད་སྤྱིར་ཟེག་ཆེན་ལ་དྲིན་ཆེ་བས་ཟེག་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོར་ཡང་འགོད་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་ཡུང་གི་རྗེས་འབྲངས་ཀྱི་སེམས་ཅམ་བའི་ཕུག་པ་ཀོང་རྟེའི་སྤྱོལ་འབྱེད་དུ་གསུངས་དོན་ཅི་ཞེ་ན། སྤྲོལ་དགོན་ཐོག་མེད་སྤྱིར་སྤྱི་ཆེན་ལ་དྲིན་ཆེ་བས་ཟེག་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོར་ཡང་འགོད་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་ཡུང་གི་རྗེས་འབྲངས་ཀྱི་སེམས་ཅམ་པའི་ཕུག་པ་ཀོང་རྟེའི་སྤྱོལ་འབྱེད་དུ་གསུངས་དོན་ཅི་ཞེ་ན། སྤྲོལ་དགོན་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཆུལ་ཁོན་ཆེ་བས་ཟེག་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོར་ཡང་འགོད་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་ཡུང་གི་རྗེས་འབྲངས་ཀྱི་སེམས་ཅམ་པའི་ཕུག་པ་ཀོང་རྟེའི་སྤྱོལ་འབྱེད་དུ་གསུངས་དོན་ཅི་ཞེ་ན། སྤྲོལ་དགོན་ཐོག་མེད་སྤྱིར་ཟེག་ཆེན་ལ་དྲི

བསྟོམས་འོང་ཚེ་ཐུབ་ཙོ་༡༠༨ ཡས་མས་སུ་ཤཱཀྱ་ཀྱིས་ཐོན་འོང་བ་དེ་གས་ཤེས་བར་ཟུས་སོ།།

ཅ དབྱ་མ་པ་ནི།

སྒྲིར་དབུ་མ་བྱ་བ་ནི་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་མིང་ཡིན་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། སྟོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འཕགས་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་ཏེ། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར། མིང་འདིའི་འཇུག་ཡུལ་དུ་ལ་ལས་དབེ་དང་གཅིག་ཏུ་བརྟགས་ཏེ་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་དབུས་སུ་འཇོག་པ་ནི་རིགས་པ་མིན་ཏེ། འདིར་དབུ་མ་དང་དོན་དམ་སྟོང་ཉིད་སོགས་དོན་གཅིག་གི་ཚོ་བར་སྣང་བས་གང་གི་ངོ་བོ་རྟོག་ཡོད་ཀྱིས་མི་སྟོང་ཚེ་སྟོང་ཉིད་དང་མཐའ་བྲལ་ཀྱི་དོན་དུའང་འཇོག་དགོས་བའོ།། དེ་ལྟའི་ཕེན་ཏུ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚོས་ཚུལ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། གཅོ་བོར་བགའ་བར་བའི་དགོངས་པ་ལས་བཀྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ།།

དེ་ཉིད་འབྱུང་བའི་དུས་ནི། རེད་མདའ་བའི་དབུ་འཕེལ་ལས། ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པོ་འདི་དག་དུས་ནམ་ཀྱི་ཚེ་གསུངས་ཤེ་ན། བཅུན་པ་ཡང་དག་བདེན་ན་རེ། འཁོར་ལོ་དང་པོ་ནི་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚེ་གསུངས་ལ། གཉིས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་བདུན་ལོན་པ་ནའོ།། གསུམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ལོན་པ་ནའོ།། ཞེས་པ་ལྟར་སྟོན་པ་མཚོག་སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་བདུན་པ་སྟེ། ཉན་ཐོས་གནས་བརྟན་པས་བདག་ལོ་ལྔར་ན་ཕྱི་ལོ་ཁོང་གི་༤༡༩ ཙམ་ནས་རྒྱལ་བ་མཚོག་གིས་ལུང་དུ་བསྟན་པའི་དབུ་ཚུགས་པར་ཤེས་ལ། འདིར་ནང་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཤད་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་སྒེགས་པ་སོགས་ལ་དུས་འདི་ཙམ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་བཤད་དུ་ཡོད་པར་གསལ་ཏེ། མདོ་ལས། སྐིད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ཤེ་སྟོང་པ་སྟེ།། ཉི་ཚེའི་སྟོང་པ་ཐུ་སྒེགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས།། ཞེས་པ་ལྟར་དང་། ཡང་ན་རྗེ་ཀན་པའི་དབུ་འཕེལ་ལས། དེ་ལས་གཞན་ཐུ་སྒེགས་དང་། སོན་དང་། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཆེས་མང་བའི་གཞུང་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཆེས་མང་དུ་འབྱུང་ཡང་། དེ་ཐམས་ཅད་ནི་ཉི་ཚེ་བའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཐར་འདོད་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་སུ་གྱུར་བའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་པ་ལྟར་དེ་དག་ལའང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་བཞག་པ་སོ་སོ་བ་རེ་ཡོད་པར་རིས་ཀྱང་། འདིར་གོ་དགའ་བ་ནི་དེ་དག་སྟོན་མར་སྐུས་བསྟན་པ་དེ་རེད། གོང་གི་བོན་དང་ཞེས་བའི་ཐོན་པོ་ལ་ལ་དང་ཚུལ་ནི། ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། གྲུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྟག་གཟིག་གི་སྟོབ་དཔོན་འོད་ཟེར་དཔག་མེས་ལ་བཏབ་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉི་ཁྲི་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉི་ཁྲི་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཀ

བོ་རྡེས། ཐུབ་སྐྱབས་སློབ་མ་རྣམ་གཤགས་ཡིན།། ཞེས་བར་བསམས་ཏེ་རྣ་བ་གྲགས་པ་འཕགས་པའི་དངོས་སློབ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་ཡོ་ཛིགས་མི་འཐིག་པས་དངོས་སློབ་མིན་པར་གསུངས་ཀྱང་། འདིར་རེ་ཞིག་ཐྱི་མའི་བཤད་པ་ལྟར་མོས་ཏེ། ཀཱ་པའི་དབུ་འཕེལ་ལས། མགོན་པོ་ཐུ་སྐུ་ངན་ལས་འདས་ནས་ནུ་ལེ་རྣ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དུ་ཉི་མ་ནུབ་པོ་ཞེས་དུས་བས་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་ནམ་མཁའ་ལ་མཉེན་གཅིག་ཏུ། དཀྱེ་འདི་ནས་ཡོ་རེ་ལྟ་བརྒྱ་ན།། ས་རེ་ཞེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རྣ།། ཉི་མ་ནུབ་ཀྱང་རྒྱ་བས་སྐུན་ནེ་ལ་བ།། རྣམ་དག་རིགས་ལས་འཕྲངས་པའི་བཟླ་ཏུ།། རྒྱ་བ་གྲགས་པ་ཞེས་བྱའི་མཁས་པ་འབྱུང་།། ཞེས་ལུང་བསྟན་པའི་སློབ་དཔོན་དེ་རེ་འཕགས་པ་ལྟའི་སློབ་མའོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཕགས་པ་འདས་རྗེས་ཀྱི་ཚེ་ལྷ་བརྒྱ་བར་གསུངས་པ་ན་འཕགས་པའི་དངོས་སློབ་ཏུ་འཛིན་ཚུལ་མེད་དོ།།

འདི་བཞིན་གོ་ཅོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབུ་འཛེལ་དུའང་ འདིས་ནི་རྗོ་བོ་རྗེས་ཐུབ་སློབ་མ་རྣ་གྲགས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཐུབ་སྐྱབ་མི་ཡུལ་དུ་ཚོ་རྡུག་བརྒྱ་བཞུགས་པའི་དུས་ཀྱི་དངོས་སློབ་མཐའ་ཡིན་པ་བཀག་སྟེ། ཐུབ་སྐྱབ་ཚོ་ལྟ་སོང་ནས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཅིང་། དེ་ཉིད་ཚོ་བརྒྱ་དང་ལྟ་བཅུར་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཚེའི་མཐུ་གཡོ་སྐྱེ་བ་མ་དབྱིག་གཟེན་ཡིན་ལ་དེའི་སློབ་མ་ཡང་སྒོམ་ཀྱི་ཐུང་ཚོ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ཀྱང་སློབ་དཔོན་གྱི་དུས་སུ་བསྟན་བཅོས་མཛད་ནས་བྱོན་ཟིན་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་པའི་གོང་གསལ་ལུང་འདི་གཉིས་ལ་སྐྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཏུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ།།

འོ་ན་རྗོ་བོ་རྗེས་བཞེད་པ་ཅི་ལ་དགོངས་སྐྱམ་ན། དེ་ཡང་གཟུ་བའི་དབུ་འཛེལ་ལས། རྗེ་མར་པ་ཡི་ལྟའི་གསུང་བཀའ་བཞི་བཏུད་པའི་ཚོ་རྒྱས་རྣམ་ཐར་གྱི་ཡིག་ཉིང་དུ་རྒྱ་གཏམ་ལ་ལུང་བསྟན་གྱི་ཆ་ཤེས་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཆེས་ཆེ་བར་བསྟུགས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཆ་འདོན་པའི་སྐབས་ཡང་ནའི་ཞེས་ཀྱི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལུང་འདིས་བསྟན་པ་ལྟར་རོ།།

ཞེས་སྒོང་ཟེལ་ནས་༡༠༡༤ ལོའི་རྒྱ་༤ ཚེས་༡༩ ལ་མཇུག་བྱས་པར་བྱས་པའོ།།

ཚོར་སྐུལ་བསལ་བར།

།།ཐུབ་སྐྱབ་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་ཚོར་པ་ཡོ་དང་ཐུགས་སྐང་ཅན་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྤྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཁག་དང་འཚམས་པའི་གསར་འགྱུར་དང་། དགོན་པ་དང་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བར། ཐུ་སྐྱལ་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བསྟུས་པ་དང་སྐྱེ་བར། ཚོར་ཡིག་རིགས་གསར་ཚོར་ཀྱི་ཤེས་འདི་གཅོར་སྒྲིག་ཁང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་དེབ་འདི་བྱ་གཉེས་རེའི་མཚམས་སུ་བར་སྐྱན་བྱེད་བཞེན་ཡོད། ཚོར་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུས་དེབ་འདིའི་ལེ་ཚན་ཁག་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་རེས་བར་དུ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ཚོར་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་ཚོར་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྟན་སྐུ་བར་རེ་ཡང་རེས་བར་དུ་གཏོང་རོགས། ཚོར་ཡིག་དང་འབྲེལ་སོགས་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་མིན་གྱི་མཐའ་མཐིལ་ནས་ཡོད་པ་དང་། སྐྱེགས་མིང་ཡོངས་ཀྱགས་ཅན་གྱི་རིགས་རེ་ཟུང་མ་གཏོང་རྐྱེན་ཡོད་པ་དང་། སྐྱེགས་མིང་ཡོངས་ཀྱགས་ཅན་གྱི་ཏུས་སུ་བཀྲ་ཤིས་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ཀྱང་སློབ་དཔོན་གྱི་དུས་སུ་བསྟན་བཅོས་མཛད་ནས་བྱོན་ཟིན་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་པའི་གོང་གསལ་ལུང་འདི་གཉིས་ལ་སྐྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཏུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ།།

འོ་ན་རྗོ་བོ་རྗེས་བཞེད་པ་ཅི་ལ་དགོངས་སྐྱམ་ན། དེ་ཡང་གཟུ་བའི་དབུ་འཛེལ་ལས། རྗེ་མར་པ་ཡི་ལྟའི་གསུང་བཀའ་བཞི་བཏུད་པའི་ཚོ་རྒྱས་རྣམ་ཐར་གྱི་ཡིག་ཉིང་དུ་རྒྱ་གཏམ་ལ་ལུང་བསྟན་གྱི་ཆ་ཤེས་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཆེས་ཆེ་བར་བསྟུགས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཆ་འདོན་པའི་སྐབས་ཡང་ནའི་ཞེས་ཀྱི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལུང་འདིས་བསྟན་པ་ལྟར་རོ།།

ཞེས་སྒོང་ཟེལ་ནས་༡༠༡༤ ལོའི་རྒྱ་༤ ཚེས་༡༩ ལ་མཇུག་བྱས་པར་བྱས་པའོ།།

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

མཆོད་ཡེང་བདེ་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དགའ་མའི་སྨོན་གར།

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ། བོད་ཀས་འབྱོར།

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ།
Tsultrim Namgyal

ཞི། །འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་དབཔ་ལྷན་རེ་མ་ཉིའི་མཆོད་ཡེང་བདེ་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དགའ་མའི་སྨོན་གར།

ན་མོ་བླ་མ་ཉེ་རྟ་ཀ་དཔལ་མངོན་རྟོགས་རྒྱལ།།
ཡོངས་འཛིན་བདེ་མ་ཉིད་བཞི་སྣ་ཁ་ལེ།།
དབེར་མེད་བརླ་དྲག་པོ་ཐོད་ཁེང་རུལ།།
སྐུགས་སྐས་འཁོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཞབས།།
རྣམ་རོལ་གྲྭབ་བའི་དབང་ལྡན་ཨ་མཁའི་སྐས།།
བརྒྱད་བཅས་བདེ་ཆེན་གཙུག་ཏུ་མངོན་བར་མཆོད།།
གསང་ཆེན་ཟབ་ལམ་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་གཏེར།།
བདག་ཐྲོའི་བུམ་བར་བསྡིལ་མཁས་བཀའ་དྲིན་ཅན།།
དཔལ་ལྡན་ཐ་མའི་བྱིན་ཆབས་མེ་ཏོག་ཚར།།
ཤིས་བརྗོད་དབྱངས་དང་ལྡན་ཅིག་ཉེ་བར་སྩོལ།།
གསང་རྒྱུད་གཉན་གོའི་བཀའ་སྩང་འབུམ་སྤེའི་གཅོ།།
རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་བདེ་ཆེན་ཐུགཿརྒྱ་མ།།
ས་ལམ་ཚེ་བསོད་མཆོག་ཐུན་གྲུབ་གཉིས་དབྱིག།
མཇོད་འཇིན་དབང་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཉིའི།།
མཆོད་ཡེང་ལེགས་ལྡན་དགའ་མའི་ཐྲིན་གར་སྤེལ།།

༡ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་གང་ཟ་ཆེན་མཚོར།།
ཀ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཞེང་བགོད་སྤྱིན་ཐུང་གིས།།
རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ་བསྡུའི་བདག།
རིག་འཛིན་ཐ་མ་བཟོ་ཁོད་ཁེང་རུལ།།

༢ འཕོ་བྱེད་དུས་དགྲ་ཡ་མཚུ་ཀའི་མཆོག།།
འཁོར་ཡོ་རྣམ་བཞི་འབར་བས་འཁོར་འདས་ཚོས།།
སྨིག་རྒྱུའི་སྣང་བ་རང་སངས་རྣམ་མཁའི་ཐྲོང་།།
དེ་མེད་ཏོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་འཇམ་དཔལ་སྐུ།།

༣ དབང་ཆེན་རོལ་བ་རང་བྱང་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས།།
སྲིད་ཞི་གཉིས་མེད་རྩ་མཐྱེན་དཔལ་ཏོའི་སྐུ།།
རིམ་དགུའི་ཐེག་པ་རྣལ་གྱི་ཤིང་རྟའི་འཕོས།།
གཞོན་བྱལ་གཞིར་བཞུགས་ཡེ་གདངས་པད་གསུང་།།

༤ མི་ཤེགས་ཐེག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཐྲོང་དགྱེའི་དལ།།
འབྲུ་བརྒྱད་རྒྱ་ཕུག་འཕྱང་སྤྲུགས་ཀྱི་ལྟ།།
ཉེ་རྒྱའི་སྨིན་ཐུང་འབར་བ་ཕུ་བཅུ་བརྒྱད།།
ཞེ་ཀ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་འཕྲལ་ཡང་དག་སྐུགས།།

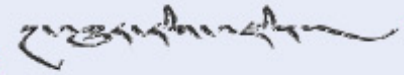
༥ ཚོགས་བརྒྱད་རང་གྲོལ་རང་བྱང་དུང་ཁོད་བརྒྱད།།
སྐྱེ་འཆིའི་ཉོན་མོངས་རྣམ་གྲོལ་ཆུཆུ་རྒྱ།།
སྲིད་གསུམ་གསེར་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལ་ཀ།།
རང་བཞིན་ཀུན་བཟང་བདུད་ཅི་ཡོན་ཏན་སྐན།།

༦ རང་ཤར་རིག་པ་བརྡ་ཀུ་སྐུ་ར།།
རིམ་གཉིས་ཁྱུང་སྟོན་སྐྱེས་བསུམ་ཐལ་འབྱིན་བཞིས།།
གཟུང་འཛིན་སྐུན་རྡུལ་མཐར་བྱེད་གཏུམ་སོའི་ཛོད།།
ཡོངས་ཤར་དཔལ་ཆེན་ཐུར་པ་སྦིན་ལས་ལྷ།།

༧ སྲིད་པ་འཕྲལ་བ་རྩ་ཡི་འཇིགས་མེད་གནས།།
གཡོ་བ་རླུང་ཁམས་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ།།
མི་ཤེགས་ཐེག་ལེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མཐུས།།
འགོད་འདས་འཕྲོ་འདུ་མ་མོ་རྡོད་གཏོང་རྩལ།།

༨ མཆོག་དམན་ལྷུན་སོའི་བང་རིམ་ལྟར་བཅེགས་བའི།།
སྟེ་བརྒྱད་རྩམ་པ་སྲིད་སྐོབས་བསྒྲོད་བའི་ཞབས།།
མི་འཕྲོག་ལྷ་ཞི་ཞྭང་དུས་མཆོད་ཀྱིས།།
སྐོང་སྤོག་དབང་བསྒུར་འཇིག་ཉེན་མཆོད་བསྐོང་ཆེ།།

༩ རེག་ཐུང་སྐྱལ་ནག་དུག་ལྷེ་སྤྲུགས་ཀྱི་མཐུ།།
ཐུབ་བསྐྱེན་ནགས་སྐྱང་ཆེན་སོའི་མཐར་སྐུང་བ།།
བདུད་བཞིའི་ཙ་ལག་སྟེ་དགྱང་བརྒྱགས་བྱེད་བའི།།
དྲང་སྲོང་དམོད་པ་ཐོགས་མེད་དྲག་སོའི་སྤྲུགས།།



๑๐ སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཚོམ་བུ་དགུ་ཡི་སྣ།།
གཡུལ་ལས་རྣམ་བར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དབང་བཞིན།།
དབལ་ཆེན་སྒྲུབ་བའི་དད་གསུམ་ལྡང་ཚེའི་རྩེར།།
བྱིན་རླབས་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རྟའི་གླང་བསྐྱིལ་ཅིག།

๑๑ བདེ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་མཁའ་སྐྱོང་བྱ།།
སྐུ་འབྲལ་ཡེ་ཤེས་རོལ་བའི་འཇོ་སྐེག་གིས།།
ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་མཆོད་ཆོར་བྱའི་ཏོག།
བོད་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་སྡེགས་བདག་མ།།

๑๒ སྟོང་ཆེན་ཚོས་ཉིད་མཉམ་བའི་ཏིང་འཛིན་ལས།།
འཕྲོ་སྤྲོལ་ཐུགས་རྗེ་མཐིང་ནག་ཀུན་ཁྱབ་གཟུགས།།
དབང་དྲག་དུས་ཀྱི་ཞོ་ཉའི་བསྐལ་བའི་མེས།།
གཟུང་འཛིན་བྱད་ཤིང་སྐྱ་མེད་དབྱིངས་སུ་བསྡེགས།།

๑๓ ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་མཉམ་ཉིད་སུ་ཁ་ལེའི།།
འགོར་འདས་ཀུན་ཆུབ་ཟངས་ཐལ་རིག་བའི་གདངས།།
གཟུང་འཛིན་དོང་སྤྲུགས་དགུ་སྤྲོང་འཚུབ་མའི་དལ།།
རང་སྣང་འོག་མིན་རོལ་བའི་དུར་ཁྲོད་ངམ།།

๑๔ ཨེ་ཕྱི་མཉམ་སྤྲོང་ཉི་རླའི་ཚངས་བའི་མེས།།
སྤྲོ་གསུམ་སྟེགས་མའི་ནགས་གླང་བསྡེགས་བ་ན།།
འཇའ་ལུས་རྟོ་རྗེ་ཤུང་སོའི་ལང་ཚོ་ཅྱ།།
སྤྲིན་བྱེད་བདེ་མཆོག་ཐུགཿཀུ་ཁུར་གཟུགས།།

๑๕ བཅུ་དྲུག་དགའ་སྟེར་ཆོས་འབྱུང་བརླབ་ཅ །།
སྲིད་གསུམ་འཕྲལ་སྣང་འཇིགས་ལ་སྐད་ཅིག་གི།
བདེ་ཆེན་གཉིས་འཁྲང་དབང་སོའི་སྐུ་ཞགས་ཀྱིས།།
ཅེ་ར་ཀ་བའི་ཐབས་ཀྱི་རྟོ་རྗེར་འཛིན།།

๑๖ རྗེས་ཆགས་ཤེས་རབ་ཆུ་སྐྱེས་ཟིལ་དངར་ལས།།
དྲུལ་དམར་བརླ་རྟ་གའི་མདངས་ལྟན་གྱི།།
བདེ་ཆེན་མེ་ལྷུ་འབར་བའི་ལྷགས་ཀྱུ་ཡིས།།
བཏུན་གཡོའི་སྐང་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་སྟོམ།།

๑๗ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཁྲིས་བའི་ཞལ་གྱི་མཆོན།།
སྐུ་སྨིན་མེ་དི་འབར་བའི་ཚ་ཚ་ནི།།
གནམ་ས་སྟེང་འོག་བསྡུར་བའི་ཆ་ལང་གིས།།
ཏྲལ་སྐང་ཆོ་འཕྲལ་ཏྲ་བྷ་དེགས་བར་རླམ།།

๑๘ ཉེན་མོངས་ཅྱེན་སྐང་བདུད་ཀྱི་ཁགས་ཞགས་གིས།།
རྟོ་གདུག་མཆེ་རྩེར་གཡུལ་རྒྱལ་རུ་མཆོད་བརྡ།།
བགའ་སྟོང་དམ་ཅན་བྱེ་བའི་ཆོགས་དབུས་ནས།།
བྱམས་ཆེན་གཞུ་བདུང་ལས་ཤོར་ཐོག་མདའི་དབལ།།

๑๙ སྐང་སྲིད་མཉམ་ཉིད་གློང་ཆེན་སྟེན་ཟེང་ལས།།
ཐེན་ལས་དབྱར་ཌ་ཤུར་བའི་སྐུ་ཆེན་དང་།།
ལྷན་ཅིག་ཛྲ་འབྱལ་དེལ་རྟའི་རྒྱང་གི་འཕྲོས།།
སྐལ་ལྡན་ཡིད་མཁར་ཐོགས་མེད་འདོད་རྒུ་འབྱང་།།

๑๐ སྐུ་གསུམ་རང་སྐང་རོལ་བའི་ཐོ་བྱང་བྱ།།
ཡེ་གཞི་ཡེ་ཤེས་རྟོ་རྗེའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ།།
དེགས་ལྡན་རྟོག་ཚོགས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི།
དུག་ལྔའི་ཐོར་ཅོག་ཞབས་མེན་ལྡན་ཐོས་མནན།།

๑๑ ལས་རྒྱང་སྤྲལ་ནག་འཁྲིལ་བའི་འཇིགས་སྐྲག་ལ།།
མཁའ་ལྡིང་དབབ་མོའི་རེག་བྱའི་སྡེར་རྩོན་གྱིས།།
སྐང་གསུམ་མདུད་ཞིག་བདེ་འབྱང་གཙུག་ཏོར་ཏུ།།
ས་མཚོག་རྟོ་རྗེ་འཇིན་ལ་གཤེག་རྒྱབས་བསྒོད།།

๑๒ གཏི་སུག་སྲིད་ལ་སྡང་བའི་དམར་རླུམ་སྤུན།།
རིག་ཁམས་ཏྲ་གདོང་མེ་ཡི་ཚ་དབལ་དང་།།
བྱམས་ཆེན་དྲི་བཞིན་གྱིས་བསྐྱོད་མ་རིག་ཁམས།།
རྡུལ་དུ་གཏོང་ལ་སྤྲིན་གྱི་ལྷུག་མ་ཆོད།།

๑๓ ཙ་གསུམ་ཚོས་བཟང་འདུན་སར་རླུང་ལྟའི་སྟོབས།།
རང་དབང་མཚོན་ཞོ་རྟོ་རྗེ་ཅན་གྱི་འཕྲོས།།
འབར་འཛག་ཙ་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་མེ་ནྱ་ཀས།།
བརྒྱད་ཟུང་འབྱང་སྟོག་སུ་ཁའི་རློས་གང་ཅེན།།

๑๔ བྱ་གསུམ་གཤེན་རྗེའི་ལྷགས་མཁར་རབ་མེད་ལྷོང་།།
ཆུ་སྲིན་མཐིན་བ་ལས་འོང་གནམ་ལྷགས་དབལ།།
སྐུ་སྣང་གཅན་གདུག་ཐུར་ཅེར་ཞིང་བཅྱའི་དགྲ།།
ཏ་ལྟང་དྲག་འཚེར་སྐྱར་འཇོམས་མེ་ཁྲེར་འོད།།

๑๕ གཏུམ་དྲག་བཟོད་དཀའ་སྲིན་ཞལ་འཇིགས་རུང་གི།
ཁྲོ་གཉེར་ཆུ་སྐྱང་བདག་པོའི་རླབས་སྲེར་དང་།།
གཏྲག་ཐུབ་ཏོད་ཀྱི་ཤིང་ཏ་བཅུས།།
བན་ཆུན་འཁན་བ་ལྟ་བུར་ལྟ་ལས་འགེངས།།

༢༨ སྨིན་མ་གཡུ་འབྲུག་འཚུག་བའི་ལྟེམ་སྐྱར་ནི།།
སྡང་དགྲའི་སྐྱིང་ཁམས་གཏུབ་བའི་གློག་ཞགས་ལྟར།།
གཟུང་འཛིན་མཐིན་བཅུ་ཁྲོས་བའི་ངར་རོ་ལ།།
མཐུ་སྟོབས་ར་མ་ཀ་ཡི་སྐྱོ་ལྟན་ཤུགས།།

༢༩ སྐྱན་གཡས་འཕྲོག་བྱེད་གཏུམ་པོའི་གང་རྒྱངས་ནི།།
ཟེག་དགྱེའི་ཀེ་ལ་ཤ་ཡི་རྩེ་མོ་རྣ།།
འབྱམ་སྒག་རྒྱུད་སྟེའི་རྒྱུད་མངས་དབྱངས་ཅན་དག།
སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་ལེགས་བྱས་དཔྱིད།།

༣༠ སྐྱན་གཡོན་གཉེངས་ཀ་ཆེན་པོ་གཅུག་རོར་འཛིན།།
ཡེ་ཤེས་ལམ་བྱེད་ཏོན་མོངས་ཟས་སུ་གསོལ།།
བྱག་བའི་གཉེར་ཁྱིམ་རྟོལ་བའི་མན་ངག་དབྱིག།
མཁའ་སྐྱོད་རྒྱུད་འབྱམ་བྱིན་རླབས་ཆུངས་པ་འཕྲལ།།

༣༡ དྲག་སྤྲུགས་འཕོར་ཆྱུང་གཡོ་བས་སྲིད་གསུམ་ཁྱེན།།
འདར་བྱེད་རུ་གཞུ་ཅན་ཀྱང་ཆེ་ལེབ་ལྟར།།
རྩོད་གཏེར་མ་མོ་འབྱམ་སྟེའི་རྒྱུ་སྐར་དབུས།།
དབང་ལྡུག་ནག་མོ་སྦིན་ལས་འོད་དཀར་ཅན།།

༣༢ སུམ་རྩེན་ཚལ་གནས་ས་བརྟོལ་སྡོམ་དབང་དྲྭང་།།
རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སུ་ལེ་མཐིང་གི་ནང་།།
བམ་རི་སྒོང་མཁར་ཁྲག་སྐྱུང་དྲག་འཕྱེའི་དལ།།
དབང་སོའི་མེ་ཏོག་ཚོལ་ཆེན་དུད་སྦྱིན་འཁྲིགས།།

༣༣ ཀང་སྐྱིང་སོང་ཛ་འཇིགས་ཟེལ་སྐྱ་ཆེན་དང་།།
ལྷུན་གྱུབ་སྐྱོང་ལས་རང་ཤར་མེ་དབུང་གིས།
ཕེ་རྨ་ཐུ་རིའི་སྐོད་བཅུད་ཀྱེ་བ་བརྒྱར།།
ཡེ་ཤེས་གངོད་ལྷས་སྐར་བཅིངས་ཀྱི་བའི་ཤུགས།།

༣༤ འབྱང་ལྷའི་ཁམས་ལ་དབང་བསྐུར་དལ་ཡམས་ཀྱི།།
འཚུབས་ཆེན་སྐྱིན་ཐང་གཏེར་བའི་སྟེག་མཛུབ་ལས།།
འཁོར་འདས་རྟུལ་དུ་ཞེག་བའི་ཡེ་གདངས་རྩལ།།
ནུས་ལྡན་བ་སྐྱའི་མཚོན་ཆའི་འཕྲུལ་འཁོར་གཟེངས།།

༣༣ གཤོད་སྨིན་རྒྱལ་སོའི་བང་མཛོད་སྐྱིངས་ཀྱེད་བའི།།
སྲིད་གསུམ་ལྷ་གཡང་སྐྱོང་འཕྲིལ་ནེའུ་ལེའི་ཞལ།།
འཛད་མེད་དགེ་ལེགས་ཁྱབ་འཇུག་རྣང་བ་ནི།།
བསོད་ནམས་དཉིག་འཛིན་གཞི་ལ་འདོད་རྒྱུར་བཞོད།།

༣༥ རྣམ་བཀྲ་མཛོངས་མཐའི་ཐེག་ལེ་དབང་གཞུའི་རིས།།
བདུད་རྩིའི་འོད་ཅན་འཕྲོ་བའི་ལྷང་ཁོའི་གཙུག
ཐབས་མཆོག་གསང་ཆེན་གདུགས་ཀྱིས་མཛེས་རྒྱན་བས།།
དགའ་བྱེད་ས་ཀྱའི་ལང་ཚོར་འདུན་པ་སྐྱོད།།

༣༥ བྱག་གཉེས་རབ་རྒྱས་འཛོད་བའི་སྐྱོས་བྱམ་རྒྱང་།།
ལས་ལྷན་དབའ་ཐོའི་མཐྱིན་བའི་ཀུ་སྐུང་དུ།།
བདུད་རྩིའི་ཆར་མེམ་འཇོ་བའི་སྐེག་ལྷན་མ།།
དབང་སྤྲུད་ལྷགས་ཀྱས་ཁམས་གསུམ་ཡིད་འཕྲོག་ལྟ།།

༣༦ འཇིགས་མེད་རལ་གྲིས་འཇིགས་མཛད་ཁྲོ་ཐོའི་དབྱང་།།
ཆུམ་བྱེད་ཆུ་མཐོང་ཁྲོན་འགེངས་འཕྲལ་འཁོར་གྱིས།།
རྣམ་རྒྱལ་ཌ་སྐྲུང་ལས་མཁན་དབྱ་གྱའི་ཤུགས།།
ནག་ཐོའི་གཤེད་དུ་བརྟུང་བའི་རེ་མ་ཉེ།།

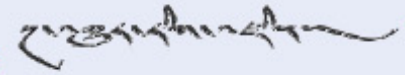
༣༧ གནམ་ལྷགས་སྐྱ་གྲི་ངར་མའི་བྱག་ཚོར་རྩེས།།
མཐའ་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་ཁམས་ཀྱང་འདུལ་བ་ལྟར།།
ལས་ཏོན་སྐྱབས་ཆུད་གཟུང་འཛིན་རུ་ཏའི་སྐྱིང་།།
ཚལ་བར་འགེམས་ལ་དྲག་ཤུལ་སྐད་ཅིག་ཡུན།།

༣༨ སྐེག་ཉམས་འཁྱིངས་བའི་ཆུལ་གྱིས་དགུ་བྱོང་དབུས།།
འབར་བའི་ལྷེ་ལྟན་བརྩེགས་བའི་ནམ་མཁའི་སྟོབས།།
དྲག་ཏུ་གཡོས་བས་རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་ཁྱོན།།
ཚོས་དབྱིངས་དགའ་མའི་བང་དུ་དལ་གསོར་གནས།།

༣༩ འཇིགས་རུང་རལ་གྲིའི་སོ་ཅན་མགོ་བརྐྱན་ཅན།།
རུས་བའི་ས་འཇིན་ཁྲག་གི་ལྷེངས་ཀ་ཡིས།།
འབོད་སྐྱོགས་སྐྱིང་ལ་རྒྱག་རྡུ་སྐྱིན་བའི་སར།།
མདུན་དུ་རྒྱུ་ཞགས་རྩེལ་དམར་འཁྲིད་ཅིང་རྒྱགས།།

༤༠ རྒྱ་ཅེད་མཆེ་བ་རྐོ་བའི་འོད་འཕྲོ་ཞིང་།།
གཡུ་མདོག་ལྷང་ཡོ་གསིགས་ཅིང་མཁུལ་གྱི་སྐྱས།།
རྩེགས་བའི་སྐོག་ཁམས་ཁབ་ལེན་ལྷགས་ཅེ་བཞིན།།
སེང་གེ་གདོང་ཞལ་རྩེས་སུ་འབྲངས་པས་སྡུད།།

༤༡ དུས་བཞིའི་རྒྱལ་མོའི་ཚོ་འཕྲལ་སྒེང་བ་དང་།།
བཅུ་གཉིས་བཏུན་མའི་གང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་བཅས།།
མིང་བརྒྱ་མཚན་སྐྱོང་བྱེ་བ་འབྱམ་གྱི་སྡེ།།
དབགས་ཡས་སྐུ་འཕྲལ་དུ་བའི་སྐུ་འཚང་བ།།



๔๑ བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྐྱབས་དབྱངས་ལྷ།།
སྐུར་མཛད་སྐྱོལ་མ་ཉེར་བཞིའི་ཡུལ་ཀྱི་གཙོ།།
མཁའ་སྐྱོད་ཟླ་ཀྱིའི་དབུས་ན་བཅེ་ལྡན་ལྷ།།
དཔྱིག་གི་ཆོ་སྒོས་མ་རུ་ཐུག་ཏུའི་གཟུགས།།

๔๒ བདེ་ཆེན་སྐྱིན་ཐུང་འཕྲིགས་བའི་ཕྱིང་ཁང་དུ།།
གང་འདུལ་སྐུ་འཕྲུལ་རོལ་མོའི་རྒྱུད་མངས་མཁན།།
སྤྱིད་བར་བཏུབ་བའི་འགྲོ་ལ་རྗེས་ཆགས་ཀྱི།།
རྒྱུར་མིག་གཅིག་གིས་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན་རོལ།།

๔๓ དཔྱིངས་ཡུམ་ལྷུན་སོར་དང་གདུང་ཁ་བའི་རྟུལ།།
རབ་བརྟེགས་གསང་གསུམ་གཉེར་མཛོད་ཀེ་ལ་ཤའི།།
ཐིན་རླབས་གཡུ་འབྲུག་འཛྲུག་བའི་འབབ་ལྷན་གྱུང་།།
འཇེན་ལ་མཆོད་སྡེར་རྟ་བདུན་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱོ།།

๔๔ རྗ་སྐང་གསེར་ལྷན་གཞུང་ལ་ལྷུང་ལྷུང་གིས།།
འབབ་བའི་དུངས་གཙང་བརྒྱུད་ལྷན་ཉལ་འཕྲོའི་རྒྱན།།
མཐོ་རིས་གྱུང་གི་རླུ་སོའི་མཆོད་ཡོན་ཀྱིས།།
མཆུ་སྐྱོས་འདབ་མ་ལྷགས་ཀྱི་གེ་སར་ལ།།
རེག་བས་ལུས་དཀྱིལ་བདེ་བའི་ཚ་རྩོགས་པ།།
སིམ་བྱེད་མཆོད་སྡེར་གྱ་ཆར་ཡིད་བཞིན་འཛོ།།

๔๖ གཅུར་ཙནྡན་དཀར་དམར་དྲི་ཞིམ་འཕྲུལ།།
རེག་བས་བདེ་སྐྱེར་ལུས་སེམས་ངལ་གསོ་སྐྱིན།།
ཡིད་བཞིན་བདེ་འཕེལ་སྐྱོགས་བྱལ་ཞབས་བསིལ་ཀྱིས།།
རླུ་ཞུན་སྐུ་ལུས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས།།
རབ་མཛེས་ཞབས་རྒྱང་རིན་ཆེན་གདུ་བུའི་རྒྱན།།
བདེ་སྐྱེར་མཆོད་སྡེར་ཆུ་གཙང་དཀར་བའི་ཕུལ།།

๔๗ སྐང་ལོངས་ཀུན་བཟང་ཁྱད་པར་ཅན་ཞལ་ཡང་།།
སྐུ་བཀྲའི་ཤར་འཕྲུང་འཇུམ་སྡེར་ངང་ཀུན་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๔๘ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๔๙ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๕๐ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๕๑ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๕๒ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๕๓ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๕๔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๕๕ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๕๖ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๕๗ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๕๘ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๕๙ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

๖๐ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཡབ་ཡུམ་ལྷ།།
ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ།།

ཀུན་བྱེད་ལེམས་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།།
རྒྱུད་ལྡའི་སྐུ་དབང་རོལ་མཆོར་འདོད་རྒུར་འབྱུང་།།

๔๕ འདུས་བྱས་ཉེས་ཀུན་ཞི་གྱུར་འཇམ་མཉེན་སྐུ།།
ལྷན་སྐྱེས་གཉུག་མ་དག་བའི་ལང་ཚོའི་བཅུད།།
བདེ་སྟོང་རྟོ་རྗེ་བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ།།
ཐབས་མཆོག་དབའ་བོར་འཁྱུད་བའི་བྱག་རྒྱ་དམ།།

๔๖ ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་ལམ་བྱེད་མདུན་ན་འདོན།།
ལེམས་ཉིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་བའི་བླ་གོས་རྩོགས།།
གནས་ལུགས་རང་བྱང་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ།།
སྤིད་བའི་འཕྲལ་འགོར་གཞིག་བའི་རྣམ་དམྱོད་སྐུར།།

๔๗ སྤྲིན་གཉིས་ཁྲུར་གྱིས་མི་ཆོད་ཡེ་ཤེས་སྟོབས།།
བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་མཛོད་འཛེན་བའི་ཤུགས།།
ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ།།
འཕྲོ་སྤྲུལ་ཞབས་རྩང་བཞོད་པ་དལ་བ་མེད།།

๔๘ ས་བཅུའི་ས་འཛིན་ཇེ་མོར་རླུང་གི་འཕྲོས།།
ཐོད་ཀལ་ཐྲག་ཀྱི་བསྟན་བའི་སྐུར་ལམ་ནས།།
ཀུན་བཟང་མངོན་བྱེད་རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།།
ཡུན་གྱང་བྱང་ཆུབ་འདོད་བའི་དལལ་དུ་འཚེར།།

๔๙ བདུད་བཞིའི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གོ་མཆོག་འཚང་།།
བརྟུལ་ཞུགས་སྐྱེད་པ་ཐོགས་རྗེས་དལབ་བོའི་སྐྱིང་།།
ཐེག་ལས་དབུང་ཆེན་དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ།།
སྤིད་གསུམ་རྟལ་དུ་གཏོང་བའི་གཡུལ་ཆེན་འགྱེད།།

๕๐ འོ་འཛིན་རླུ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་རྫོགས་ཤིང་།།
གནག་སྐྱམ་དབུ་སྐྲའི་ཡན་བུ་ཤེག་ཤེག་གཡོ།།
སྐྱིན་འདབ་ཟ་བྱའི་སྐྱོ་གུར་ཕུབ་པ་རྟ།།
དཀྱུས་རིང་སྐྱན་རྒྱང་བུང་བའི་ཅེད་འཛོ་རོལ།།

๕๑ བྱང་དམར་མཆུ་སྐྱོས་བརླ་འཛོམ་བའི་སྐྱོར།།
ཤུ་ཏིག་ཆོམས་བཟང་ཁོད་ཁྲེང་འཆེར་བའི་ཞལ།།
རྣམ་འགྱུར་འབུམ་གྱིས་སྐྱག་བའི་ཡང་ཚོའི་དབྱིད།།
རྩོ་རྗེ་སྤྲེག་མ་བདེ་མཆོག་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རྣ་འཇེན་བསྟན་སྐུང་གཅོ།།
དབང་སྐྱག་རེ་མ་ཏི་ལ་མཆོད་པར་བགྱི།།

๕๒ རྨད་སྐྱོད་གྲོང་ཁྱེར་ལས་ཁོང་གསང་ཆེན་རྒྱུད།།
སྟག་ཤམ་དབའ་བོའི་སྟན་དུ་དྲི་ཟའི་གླུ།།
དགའ་བའི་འཁྲན་སྐྱ་དབྱངས་ཀྱི་མགུལ་རྒྱན་ཅན།།
སྟོང་ལྟན་འགྱར་ཁྲགས་ཐབས་ཐྲོལ་སྟེང་ཁོའི་མགུར།།

๕๔ དྲག་ཏུ་ཙ་བཞིའི་སྐུ་རྩལ་སྐུ་འབྱལ་ལུས།།
དྲང་སྲོང་བསམ་གཏན་འཕོག་བའི་དགའ་བའི་སྐད།།
ཉེ་རུ་ཀ་བའི་སྟེང་ཙ་སྐྱལ་བའི་གསུངས།།
རྟོ་རྗེ་གླ་མ་བདེ་མཆོག་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རྣ་འཇེན་བསྟན་སྐུང་གཅོ།།
དབང་སྐྱག་རེ་མ་ཏི་ལ་མཆོད་པར་བགྱི།།

๕๖ རལ་བའི་ཁྲུར་ཅན་དགྱེས་བྱེད་པད་དཀར་མ།།
ཞབས་སོར་ཆུ་རླུ་གཡོ་བའི་བསྐྱལ་བསྐྱོད་ཀྱིས།།
སྐྲང་སྟོང་ཤ་དང་ཁ་རུ་འརྟེ་སྤེག་སྐྱས།།
བཅུ་དྲུག་ཡེ་ཤེས་གང་བསྐྱང་སྐྱག་གུ་མ།།

๕๗ ཕྱུག་ཐྲན་གཡོ་བའི་ལྷེམ་སྐྱང་ལུས་ཐྲ་མའི།།
འདབ་བཏུད་བརླྀ་བཞད་བའི་མཁའ་གསང་བྱ།།
ཐབས་མཆོག་རྟོ་རྗེ་འགུགས་བའི་ཐོ་རྡུང་བ།།
རྟོ་རྗེ་གང་མ་བདེ་མཆོག་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རྣ་འཇེན་བསྟན་སྐུང་གཅོ།།
དབང་སྐྱག་རེ་མ་ཏི་ལ་མཆོད་པར་བགྱི།།

๕๙ ཤུཊྛལ་བསྡུང་ཞིམ་འཕྲལ་བའི་ན་ཚྭང་མ།།
གཡོ་བའི་ཚུལ་ཀྱིས་གཡོ་མེད་ཏིང་འཛིན་གྱི།།
བོད་གསལ་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་འབྱམས་ཀློས་བ།།

དབྱིངས་མཁའ་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱོད་བའི་ཟླ་ཤེལ་ཏེ།།

༦༩ ཐུ་མཉེན་ཐུགཱ་རྩེར་རིན་ཆེན་སོར་བའི་ནང་།།
དྲི་ཞིམ་བདུད་རྩིའི་མཆོད་ཡོན་སྦྱངས་བའི་མོད།།
སོགས་མེད་གཏི་སྐུགཱ་རྣམ་དག་ཆོས་སྐུའི་གྲོང་།།
རྣོ་རྗེ་བདུགཱ་སྲོས་བའེ་མཆོགཱ་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རུ་འཕེན་བསྐྲན་སྐུང་གཅོ།།
དབང་ཐུགཱ་རེ་མ་ཀེ་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༧༠ ལང་ཆོའི་མཆུ་ར་བའི་ཐྲོན་བའི་རྩེར།།
མཚན་ལྡན་ཐུ་དུམ་ཤ་རའི་ཁ་ཟེ་བའི།།
ཡིད་འཕྲོགཱ་ཀུན་ལས་ཡིད་འཕྲོགཱ་ངོ་མཚར་གྱི།།
ཡིད་བཞིན་འདོད་པ་འཇོ་བའི་གཞོན་ནུ་མ།།

༧༡ འཚར་ཁའི་སྦྲིན་དམར་ཞལ་གྱི་ཀེ་ལ་ཤར།།
ཚགས་བའི་འཇུམ་བཏུ་ཐྲོལ་བའི་ཆུ་སྐྱེས་འདབ།།
རྣམ་ཐྲོལ་བདུད་རྩིས་གཏུམས་བའི་སྙིང་པོ་ཅན།།
རྣོ་རྗེ་མེ་ཏོགཱ་བའེ་མཆོགཱ་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རུ་འཕེན་བསྐྲན་སྐུང་གཅོ།།
དབང་ཐུགཱ་རེ་མ་ཀེ་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༧༢ སྲིད་གསུམ་སྐུགཱ་ཆེན་འཇོམས་བའི་ཉེ་རྡུ་གཉིས།།
ཐབས་ཤེས་སྙིམ་བར་ཐོགས་བའི་ཁོད་འཆང་མ།།
གང་ལ་ལྟ་ན་སྡུག་བའི་ཚོགཱ་ཙམ་ལས།།
བརྗོད་དུ་མེད་པ་རང་བཞིན་བསམ་ཀྱི་མཛེས།།

༧༣ རྣལ་འབྱོར་སྙིང་གི་ཐེགཱ་ཆེར་གནས་བཅས་བའི།།
མཛེས་སྡུགཱ་དབང་གཞུའི་གུར་ཁྱིམ་བཀྲ་བ་ཅན།།
དུང་ལྟན་མཁོ་རེས་བྱ་མོ་ཡིད་འོང་མ།།
རྣོ་རྗེ་སྐང་གསལ་བའེ་མཆོགཱ་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རུ་འཕེན་བསྐྲན་སྐུང་གཅོ།།
དབང་ཐུགཱ་རེ་མ་ཀེ་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༧༤ རྡུལ་བྱལ་དུང་དཀར་ལུས་ལ་འཕྱང་ལྟིང་གི།
དར་ཟབ་གོས་ཀྱི་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ་བ་ཅན།།
ལྷན་སྐྱེས་བསྟང་ཞེམ་དྲི་བཞོན་མ་ལ་ཡའི།།
ཀ་རི་ཙཏྟན་བ་སྦྱའི་ཁྲང་བུར་རྒྱ།།

༧༥ སོད་འཚང་དབལ་གོའི་སྙིང་ལ་འབར་བ་ཡི།།
འགོ་སྦྱིན་དར་ཡོལ་བསྒེགས་བ་བྱིན་ཟའི་སྐྱོང་།།

སུ་ཁ་མིརྡྷིའི་དབལ་འབར་ནུ་ཁྲུར་མ།།
རྣོ་རྗེ་དྲི་ཚབ་བའེ་མཆོགཱ་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རུ་འཕེན་བསྐྲན་སྐུང་གཅོ།།
དབང་ཐུགཱ་རེ་མ་ཀེ་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༧༦ རབ་ཐུ་ཤེད་སྐྲབས་དཀར་འཇམ་ཡངས་བའི་བྲང་།།
གྲུབ་གཉེས་བདུད་རྩིས་དུད་བའི་འོ་འཇོག་རྒྱང་།།
དབའ་བོའི་ཡིད་མཆོང་རྣམ་རྟེན་དང་མོ་དགར།།
དགའ་བའི་ཤུགས་ཀྱི་རྣབ་ཆུའི་ལང་ཆོ་ཅན།།

༧༧ རྡུལ་སྙེད་ལྷང་ཞེའི་ནགས་གླུང་ལ་རྟེན་བའི།།
རིགཱ་འཇིན་གཞོན་ནུའི་ཡིད་ཀྱི་བྱ་མ་རྣ།།
འཁོར་འདས་གཟུགས་བརྒྱས་བརྟན་ཅིར་ཡང་འཚར་བའི་འཕྲལ།།
རྣོ་རྗེ་མེ་ཤེང་བའེ་མཆོགཱ་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རུ་འཕེན་བསྐྲན་སྐུང་གཅོ།།
དབང་ཐུགཱ་རེ་མ་ཀེ་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༧༨ རབ་བརྟན་གཏུགཱ་ཏོར་ཀྱི་ཡིགཱ་སྐྱོམ་བྱེད་བའི།།
བྱ་གསུམ་ཞེ་མེ་སྐང་བའི་ཡི་རྒྱང་གཞུ།།
འགེངས་བའི་བའེ་སྙིང་དབྱེར་མེད་མཛའ་གཏུགས་ཀྱིས།།
དེ་ཟའི་དགའ་མའི་སྙེམས་པ་ལྷོད་པ་ཅན།།

༧༩ ཆགས་པས་ཞོངས་སྐྱིད་འཁོར་ཞེའི་ཆུ་གཉེར་ལས།།
འཁྲུན་བའི་རྒྱས་ཐེང་སྐྱོགས་སུ་གཡོ་བ་མོ།།
གནས་གསུམ་རིགཱ་འཇིན་འགོད་བའི་སྐུ་འབྱིན་མ།།
རྣོ་རྗེ་རྡུང་བའེ་མཆོགཱ་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རུ་འཕེན་བསྐྲན་སྐུང་གཅོ།།
དབང་ཐུགཱ་རེ་མ་ཀེ་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༨༠ སྲིད་ཞིའི་དབྱངས་སྐྲན་དབྱངས་ཅན་དགཱ་གི་དབལ།།
ཡིད་འཕེང་གཞོན་ནུའི་སྙིང་གི་ཐེགཱ་ལེ་རྩ།།
མཉམ་སྐྱོར་དགའ་བའི་རོལ་མོ་འབུམ་དཀྱིལ་བའི།།
བསྐལ་མང་ལེགས་བྱས་ལས་གྲུབ་མཛའ་ན་མོ།།

༨༡ མ་རུ་སུ་ཁའི་རྒྱང་འགོད་དལ་བའི་དབྱངས།།
བསམ་གཏན་གྲུབ་བའི་དྲང་སྲོང་ཆུན་གོས་ཀྱང་།།
གཞན་དབང་སྐྱན་རྒྱང་གཡོ་བའི་དབང་ཕྱུད་ཅན།།
རྣོ་རྗེ་མི་ཕྱེ་བའེ་མཆོགཱ་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རུ་འཕེན་བསྐྲན་སྐུང་གཅོ།།

དབང་སྡུག་རེ་མ་ཉི་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༡༩ སྐུ་འབྲལ་བི་ཤ་ཀཱརའི་སྡུག་སོང་ཀྱིས།།
བསྐྱེན་བར་མི་རུས་ཡང་ཚོའི་བསོལ་ཟེར་ཅན།།
རོ་རྗེ་བརླ་རྒྱང་འཇུག་གསང་སྔགས་ལས།།
དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་དགྱེས་བྱེད་དབལ་དུ་ཤར།།

༢༣ སྐུ་མའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་བའི་སྐུ་རྩལ་ཀྱིས།།
སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་སྙིང་པོའི་འབྱུང་ཁུགས་ཅན།།
ཟུལ་བྱང་གཟུགས་ཀྱི་དཔལ་མ་རོལ་མོ་མཁན།།
རྟོ་རྗེ་ཕྲིང་བུ་བདེ་མཆོག་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དུ་འཇེན་བསྐྲུན་སྡང་གཅོ།།
དབང་སྡུག་རེ་མ་ཉི་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༢༤ ལེགས་སྐྱེན་དགའ་མའི་ཡང་ཚོས་འཕྲན་དཀའ་བའི།།
རབ་མཇེས་ཡིད་འཕྲོག་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ།།
མཚར་སྤྲུལ་ཆ་ཤས་རེ་རེ་རྟོགས་པས་ཀྱང་།།
སྐྱབ་སྟོང་དུས་གསུམ་བསྒྲུབ་ཀྱང་མཐའ་མ་རིག།

༢༥ དྲངས་གསལ་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོར་ཡོངས་འཕྱུང་བའི།།
དཀར་མཇེས་ངོ་མར་བརླ་རྟ་གཤེ་མདངས།།
བཞིན་མཇེས་འཆི་མེད་བུ་མོ་ཏ་རྟུང་མ།།
རྟོ་རྗེ་རྡོ་བདེ་མཆོག་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དུ་འཇེན་བསྐྲུན་སྡང་གཅོ།།
དབང་སྡུག་རེ་མ་ཉི་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༢༦ བསྒང་ཡས་བསྐལ་མང་གཡོ་མེད་བླང་རྗེའི་མཐུས།།
མི་རྒྱས་སྲིད་བའི་འཕྲལ་འཁོར་དུས་མཐའི་ཆུང་།།
འགོག་བའི་ཐབས་མཁས་མ་ཚགས་བརླའི་འདབ།།
བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་རྒྱ་ཞལ་མ།།

༢༧ བདེ་བའི་ཐུལ་བྱིན་སྤྲོས་བྱལ་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ།།
མཁའ་ལས་འདོད་རྒྱའི་གཏེར་ཁྱིམ་འབད་མེད་སྤྲིན།།
མཆོག་གྱུར་སུམ་ཅེན་གོས་བཟང་ཐུགཿམཇེས།།
རྟོ་རྗེ་རེག་བྱ་བདེ་མཆོག་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དུ་འཇེན་བསྐྲུན་སྡང་གཅོ།།
དབང་སྡུག་རེ་མ་ཉི་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༡༡ ལྷགས་དམར་དབང་གི་བརླ་ཆོད་བའི་དབུས།།
ཇ་གང་དབའ་གོའི་སྐྱེས་བཅུད་ཆལ་ཆིལ་ཏུ།།
སྐྱན་འགྱུར་མཛའ་གླའི་དབྱངས་སུ་སྟེགས་དང་སྐྱན།།
རྣལ་འབྱོར་དབང་གོའི་ཞལ་སྤྲོར་དགེས་སྐྱིད་མ།།

༡༨ ཉིང་མཚེན་གསོས་ཟུང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་ཟས།།
རྟག་བརྟན་མི་འགྱུར་བའི་མཆོག་མཛའ་མོའི་སྐྱེས།།
གནས་གསུམ་ཌཱཀིས་བསྐུལ་བའི་བཏུང་བའི་མཆོག།
རོ་རྗེ་རོ་མ་བའི་མཆོག་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དུ་འཇེན་བསྐྲུན་སྡང་གཅོ།།
དབང་སྡུག་རེ་མ་ཉི་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༤༠ སྒིང་ཞེ་གཉེས་མེད་ཟི་ཡིག་ཅིན་བའི་བློང་།།
སྤྲོས་བའི་མཚན་མ་རབ་ཞེ་ཞེ་བའི་ཞལ།།
དབྱིངས་རིག་རིས་སུ་མ་ཆད་སྐེག་བའི་གར།།
སྟོང་གསལ་བརྗོད་མེད་རྗེས་ཆགས་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ།།

༤༩ བློང་ཆེན་ནམ་མཁར་འོད་གསལ་རྒྱོས་གང་ཀྱིས།།
རིག་རྩལ་དབབ་ཚོ་མཁའ་འགྲིའི་དགའ་སྟོན་འབུམ།།
ཉག་གཅིག་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས་སུ་འབྱམས་བློས་བ།།
རྟོ་རྗེ་ཆོས་མ་བའི་མཆོག་དབལ་མོ་ཡིས།།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དུ་འཇེན་བསྐྲུན་སྡང་གཅོ།།
དབང་སྡུག་རེ་མ་ཉི་ལ་མཆོད་བར་བགྱི།།

༤༣ གཞི་ལས་སྐད་ཅིག་འབྱལ་བའི་ཐུབས་གིས།།
འགོར་འདས་གཉིས་སུ་ཤར་བའི་སྐུ་མའི་གྲོང་།།
ཚངས་ཆེན་བསྐལ་བ་གཅིག་གི་ཞིང་བགོད་ཀྱིས།།
ཀུན་བཟང་རེ་མ་ཉི་ཡི་ཐུགས་བློང་བསྐང་།།

༤༣ དངོས་འབྲོར་རང་གི་སྐོ་གསུམ་དག་ཚོགས་བཅས།།
ཡིད་སྐྱལ་ཉིང་འཛིན་འགོར་འདས་མཁའ་མཐར་ཁྱབ།།
དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་བྱ་བྱལ་རྟོགས་པ་ཆེས།།
རང་བྱང་རྒྱལ་མོ་རེ་ཉིའི་དགྱེས་པ་རྟོགས།།

༤༤ སྐྱིན་ལེགས་འབྲས་བུས་དུད་བའི་ཡོན་དབང་མཐོ།།
རིན་ཆེན་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཆུ་གཉེར་བྱོང་།།
ཏི་བཞོན་གུར་ཁང་རིམ་དགུའི་གཞལ་ཡས་སུ།།
མེ་དབུང་བྱོག་འགྱེལ་ཁྲེང་བ་བར་མེད་སྐང་།།

༤༥ བམ་རོ་གསར་རྣིང་ཐོད་བའི་སྐུ་མཁར་བཅེགས།།
ཁྲག་གི་ཆུ་ཐན་རྒྱ་མའི་དྲ་བ་སྐྱེལ།།
རུས་བའི་གླམ་ཁྲོད་ཚོལ་ཆེན་དུ་བར་འབྱུར།།

དབང་པོ་རྣམ་ལྔའི་མེ་ཏོག་ངག་ཏུ་ཚོད།།

๙๖ མི་དབང་ཅིङྷ་ན་ཆུང་ཆུང་བཞུད་བའི།།
སྲིན་ལག་ཤིང་ཙོ་ཆུང་འཕྲེང་མཁྲིས་སྟོང་དེ།།
ཤང་གྲིང་ཆུང་འབོད་ཤང་ཆེན་སྟོན་མ་འབར།།
ཀ་རུས་ཞལ་ཟས་ཁྲག་གི་བཏུང་བར་བཅས།།

๙๗ ཐོད་ཏ་ལྕང་ཙོར་བཅས་བའི་ཐུན་ཚོའི་སྟོད།།
ཅ་བཏུད་སྟོང་སྐྱུར་སྐན་མཆོག་འཆི་བ་མེད།།
གཟུང་འཛིན་བྱེ་མར་འཐགས་པ་རᵡའི་རྒྱན།།
སྐང་སྲིད་མཆོད་བར་སྐུངས་པ་གཏོའི་རིས།།

๙๙ ལྷུ་བའི་རྒྱ་སྐར་འཚེར་བའི་འོད་སྲེང་གཟུགས།།
གཟུང་འཛིན་ཐ་སྐྱོང་འཁྲིགས་བའི་ཁྲག་མཆོར་འཕྱོ།།
འདབ་ཆགས་གཡོག་རྒྱང་རྟེབ་བའི་འཕྱར་ལྗིང་རྩལ།།
བལ་ལྷན་མིག་སྐན་བྱེ་བས་སྐང་ཐང་བརྒྱན།།

๙๘ ཞོལ་ཆེན་རྡ་ཅེ་བརྡར་བ་ནག་པོའི་ཐྲུ།།
སྐྱར་མཁྱོགས་ཅང་ཤེས་སྲིན་ནག་མདངས་འཛིན་བ།།
མི་སྐྱག་གདོང་ལ་ཁྲོ་གཉེར་མི་ནག་གཟུགས།།
མོན་མོ་འཇིགས་རུང་ནག་མོ་འཇོམས་བྱེད་སྐེར།།

๙๐๐ རྩལ་ཤུགས་རླུ་བལ་དོམ་དང་གཅན་གཟན་དང་།།
དམ་ཉམས་ཤ་ལ་རོལ་བའི་ཁྱི་སྐྱང་ཚོགས།།
ཟུགས་དམ་དགྲེས་བྱེད་བསྐང་རྩལ་བསམ་ཡས་ཀྱིས།།
སྐྱང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དགྲེས་བཞད་བཅས།།

๙๐๗ སྲིན་ཡུལ་བཙོད་བའི་མཐིན་བཟང་ཆྱང་གི་འཚོས།།
སྲིན་སོ་སྲིན་མོའི་མཁལ་ཀྱི་སྐ་བཀ་བཟེད།།
སྐྱལ་གྱི་སྒབ་མཁྱང་དུས་སྐྱལ་སོག་གུ་ཅན།།
འཇིགས་དྲང་ཁྲག་མཆོ་འཁྲིགས་བར་བློ་བཞིན་འགྱུ།།

๙๐๙ རང་སྐང་ཡེ་ཤེས་རྩེད་འཇོའི་བཞོན་པ་ནི།།
རང་བྱང་དུར་ཁྲོད་རྩམ་བའི་ཚལ་ན་འཕྱར།།
སྐྱ་སྐྱགས་རེ་ལྟེའི་ཤམ་ཐབས་དབའ་མོའི་ཚས།།
ཆ་བྱའི་གདུགས་མཆོག་ནད་མཆོན་དུག་རྒྱལ་བ།།

๙๐๓ རྩེས་ཀྱི་ཀ་རེའུ་ཁམ་ཤིང་རབ་རྩོན་གྱི།།
ཐོད་ཁེང་མཁལ་རྒྱན་ཉི་ཟླའི་གཟི་བོད་འཕྲོ།།
སྐྱན་རྒྱན་སེང་སྐྱལ་གཏུམ་དུག་གོང་སྐྲོགས།།

དེན་ཆེན་ནོར་སྐྱགས་ཤེའུ་ལེ་ཞིང་ཆེན་གདན།།

๙๐๕ ཐོད་སྐམ་ལྕ་ལྕན་སྲིན་ལེགས་སྐྱེའི་ལན་བྱས།།
བཅིངས་བའི་དབུ་རྒྱན་ཆེ་མཆོག་མཚུངས་མེད་རྟགས།།
དབལ་ལྕན་འདོད་བ་ཁམས་ཀྱི་དབང་ལྡྱག་གཅོ།།
ཡེ་ཤེས་ལས་སྐྱང་ནག་མོ་རེ་མ་ཀྱེའི།།

๙๐๔ ཐུགས་ཀློང་ནམ་མཁའ་དགའ་སྤྲུག་སྲིན་བྱས་ཡང་།།
དམ་ཚིག་གཉན་ཐོའི་ཞལ་བཞེས་བསྐུ་མེད་ཀྱིས།།
རྣལ་འབྱོར་སྟེང་གི་ཐེག་ལེར་གནས་བའི་ལྷ།།
ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མཆོད་པ་དབགས་མེད་འབུལ།།

๙๐๖ ཞེ་སྡང་ཆོད་མ་ཁ་ཡི་མེ་སྐྱག་རྡུལ།།
སྲིད་གསུམ་འཇིགས་བའི་ཚ་དབལ་ཐུག་གིས་གཞོན།།
རྡོ་རྗེ་སེམས་དབའི་ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ལ་ཀ།།
ཆུ་ཤེལ་དབང་ཐོའི་ཡུས་ཐྲ་སྐེག་བའི་སྐུ།།
མཇེས་ཉམས་མེ་ཐོང་ཡེ་ཤེས་བཞིན་བཟང་མ།།
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོས་ཞེ་བའི་ཁོད་དཀར་འཇུམ།།

๙๐๘ ང་རྒྱལ་ལྕུན་ཐོའི་བང་རིམ་བསྒྲེངས་བའི་གཞེར།།
ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའ་གཅིག་ཏུའི་བྱོ་བསྐྱང་བའི།།
རིན་ཆེན་འབྱང་ལྕན་ཡིད་དགའི་ཐྲེང་བ་སྐེལ།།
བདེ་ཆེན་དབྱངས་རྩར་ལྕུན་སྐྱེས་མདོངས་མཐའི་སྒྲོ།།
གང་བསྐྱང་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་བཟུང་སེར།།
རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོས་རྒྱས་བའི་ཆོང་བུ་སྐྱངས།།

๙๐๗ འདོད་ཆགས་ཆུ་སྲིན་གྲོང་ཁྱེར་ངམ་གནག་གནས།།
མ་ཆགས་བརླའི་སྐྱན་རྒྱང་ཆོས་ཀུན་གཟིགས།།
སྐྱང་བ་མཐའ་ཡས་དགྲེས་བཞད་ཡིད་འཕྲོག་གི།།
རབ་དམར་བྱི་རྒྱའི་སྐུ་ལ་གཟེ་མདངས་འབུམ།།
འཁྱུད་བའི་སོར་རྐྱག་ཡེ་ཤེས་སྲིན་ལེགས་མ།།
བརླ་མཁའ་འགྲོས་དབང་གི་ལྷགས་ཀྱུ་འགྲུགས།།

๙๐๔ སྒག་དོག་རྩྭ་འགྱུར་ཚལ་གྱི་གདུག་བའི་དབྱང་།།
མཁང་རླྀམ་ཏོ་འཛིན་སྐེག་བས་གཞེལ་རྩས་བའི།།
དོན་ཡོད་གྲུབ་བའི་དགའ་མ་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ།།
ཞེན་རྟེ་འའི་མཉེན་ལྷག་བརྒྱད་རྒྱང་སྐུ།།
དགའ་སྟེར་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མཛའ་ན་མོ།།
ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་དྲག་ཐོའི་མདའ་གཞུ་སྲིན།།

ནའི་སྐུག་ལས་ཆུང་ནག་སོའི་འཚུབས་མའི་གསེང་།།
འཇིགས་ཉེད་དབུ་སྐྱའི་ལན་བུ་གནམ་ལ་གཡོ།།
རྣམ་བར་སྣང་མཛད་ཆགས་བའི་ཐེག་ལེ་འཛིན།།
མཐོན་མཐིང་ནམ་མཁའི་སྐུ་ལུས་དྲི་མེད་མདངས།།
འདོད་སྲིན་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཡིད་འཛིན་མ།།
སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོས་ལྷན་གྱིས་དབྱངས་སྣན་ལེན།།

གོངོད་ནས་བདེ་ཆེན་གཞུགས་མའི་སྲོག་གི་བཅུད།།
འགོར་འདས་བརྟན་གཡོ་མཁའ་ཁྱབ་མཁའི་རྡོ་རྗེ།།
གསང་གསྲུམ་མི་ཟད་རྒྱུན་གྱི་འགོར་ཚོ་རྣ།།
གཞིར་བཞེངས་སྣང་སྲིད་ཡུམ་མཁར་དབྱེས་བའི་དབྱིད།།

རྣམ་དཀར་སྣན་ཆོག་སྣན་ཟེང་མཆོད་བའི་ཤིང་།།
ཡིད་ཁོང་རྣམ་སྨིན་ཡལ་གའི་ཐྲིག་བསིལ་ཅན།།
རིགས་བྱག་སྡུ་ངན་གསུམ་གྱི་གདུང་བའི་འཕྲོ།།
མཐོ་རིས་ཐར་བའི་བན་བའེ་བྱོགས་སུ་བརྒྱངས།།

ཚེ་རབས་རྒྱུ་སྐར་ཟེང་བའི་སྲིད་བ་འདིར།།
དབལ་ལྷན་མཐོན་མཐིང་ནམ་མཁའི་ལྷ་མོ་ཁྲིད།།
འབྲལ་མེད་སངས་ཉམ་དཔོན་སྐྱེགས་ཁྲིའུ་ཆུང་།།
བཀྲ་ཆེན་བྱིན་རླབས་རྗེད་དང་མི་འབྲལ་ཤོག།

ཚོ་སྲིད་ཀྱི་ཤིང་སྐྱེ་ཟེང་སྲིད་བ་འདིར།།
ཁལ་ལྷན་མཐོན་མཐིང་ནམ་མཁའི་ལྷ་མོ་ཁྲིད།།
འབྲལ་མེད་སངས་ཉམ་དཔོན་སྐྱེགས་ཁྲིའུ་ཆུང་།།
བཀྲ་ཆེན་བྱིན་རླབས་རྗེད་དང་མི་འབྲལ་ཤོག།

བདེ་ལེགས་གསུང་གི་ཤེས་བས་འདོད་རྒུ་སྟོལ།།

ཐོད་དམར་བསྐལ་མེ་མཆེད་པ་འབར་བའི་ཡུས།།
སྣང་སྲིད་བཞུ་ཞིང་བསྐྱོད་པ་བདེ་ཆེན་བྱོང་།།
རབ་བཞད་འཇམ་ཟེང་བརླའི་མདའ་རྩོན་ཀྱིས།།
བརྟན་གཡོའི་སྙིང་ལ་ཆགས་བའི་རྒྱས་འདེབས་མ།།
དབང་མཛད་དམར་མོ་འབྱམ་སྟེའི་ཆུ་སྐྱེས་མཁའ།།
འཆི་མེད་ཆུ་སྙན་འཛག་བའི་ཟེམ་སྐས་ལས།།
བད་ཅན་ས་དབང་རང་སྣང་སྟོང་གསུམ་ཀུན།།
དབང་སྡུད་སྣན་འཇེབས་འགྱུར་ཁུགས་ཤེས་པ་འཛོ།།

མཐིང་ནག་ཐོག་ཤེར་འཕྱགས་བའི་མི་སྡུག་ཞལ།།
ནམ་མཁའ་ཁྲོས་བའི་ཉིང་འཛིན་བརྟལ་ཞུགས་སྨྱོད།།
དྲག་ཐོའི་འཕྱལ་འགོར་རྡུལ་གཏུང་སྨྱོགས་ཆེན་འཞེན།།
སྐྱེ་བཏ་རི་རབ་གནོན་བའི་གནམ་ས་འགེབས།།
དྲག་མཛད་ལྕང་མོ་འབྱམ་སྟེའི་ཉེ་ཟེར་རྡུལ།།
མཁའ་ཁྲབ་སྐྱ་འཕྱལ་དྲ་བའི་བགོད་པ་ལས།།
བདུད་བཞིའི་དབུ་འཛོམས་བར་ཆད་ལྷ་གེད་ཀུ་རྡུང་།།
སྨྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་ངེ་དྲག་ཏུ་རྡུང་།།

ཐྲག་བསྐྱན་བཤད་སྐྱབ་ཟུང་གི་དལ་འབབ་གྱུང་།།
གསང་ཆེན་གང་རས་རིའི་ཟེང་བས་བསྐོར་བ་ཅན།།
མདོ་སྡགས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་ཡངས་པ་རྣ །།
མཐུ་ཆེན་སྲུང་མའི་ཐིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།།

ཅེས་པ་འདི་འང་མཁས་གྲུབ་ཆེན་གོའི་ས་ལ་རྩོལ་མེད་དུ་གཤེགས་པའི་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྲབ་བདག་གིང་མའི་མགོན་པོ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་དཔལ་ལྡན་ཟླ་མ་དམ་པ་ཀཽཥི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཥཱཀྱ་དབང་ཆེན་མཁའ་འཕྲོ་དགེས་པའི་རྡོ་རྗེས་རིན་ཆེན་དང་གོའི་མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ་དང་། རྩེས་སྐྱོང་འགོར་ལོ། ཀྱགས་སྐྱན་དུང་དཀར་གཡས་འཕྲིལ། རབ་དམར་བྱ་རྩའི་ཟེང་བ། ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རལ་གྲི། མཛེས་སྡུག་རྩ་བྱའི་སྐྱོ་མདོངས་སོགས་ཀྱི་སྐྱེས་དང་བཅས་དགྱེས་བརྩེ་བསྐྱལ་མའི་བཀའ་གསུངས་སྐྱེ་གོང་བབས་པས། རེབ་གོང་རིག་འཛིན་སྡུགས་ཀྱི་གོང་ཁེར་དུ་གཤན་སྡེ་ཀ་གསུམ་ཞེས་ཀྱགས་པའི་གནའ་གོའི་སྡུགས་སྡེ་གསུམ་ཀྱི་ཡ་ཀྱལ་བྱབ་ཆེན་ཚ་མཐུའི་སྡས་མོའི་གདུང་རྒྱུད་སྡུགས་འཆང་བར་མ་ཆད་བར་བྱོན་པའི་གཡུ་རོག་པའི་རིགས་ལས་དལ་ཉེན་ཉེད་པ། དབྱིངས་སྡུག་རེ་མ་ཉིའི་གསང་གསུམ་ལ་ཆུན་དང་ཀྱི་ཤུ་ཚུགས་སྡ་བའི་སྡུགས་བཅུན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་མི་ཤང་སྒྲིང་བྱ་རྡུ་འགོད་པས་མེ་བྱ་གོད་ཆུ་དྲུག་བའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་རྡོགས་པར་བྱིས་པ་ཛ་ཡནྟུ།། །།

ཞབ་གཏམས་འདི་ཕྱེའི་སྣོན་མཆོག

ཚན་པ་གཉིས།

ཞབས་དཀར་ཚོགས་རྡུག་རང་གྲོལ། (1781-1851)

ཞབས་དཀར་ཚོགས་རྡུག་རང་གྲོལ།
Shabkar Tsogdrug Rangdol (1781-1851)

རྒྱས་མེད་ཆ་མེད་བར་དོའི་འཕང་རིང་ལ།།
སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་རང་ཉིད་གཅིག་ཤུར་འཚོ།།
སོང་ན་བར་དོའི་འཕང་ལ་འཕྲལ་སྣང་གི།།
འཇིགས་སྐྲག་དྲག་ཙོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྲབ་ཡོད།།
དེ་དུས་ཐན་པ་དམ་བའི་ལྷ་ཚོས་དང་།།
འཇིན་མཁན་ཟླ་མ་དགོན་མཆོག་མ་གཏོགས་པ།།
ཆེ་འདིའི་མི་རྟོག་ཟས་གསུམ་གང་གིས་ཀྱང་།།
དེ་ཡི་དུས་སུ་ཐན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།།
ཆེ་འདིར་ལྷ་ཚོས་བྱས་བའི་འས་ཅན་རྣམས།།
མཐོ་རིས་ཐར་བའི་གནས་སུ་ཡར་ལ་འཕྲོ།།
མི་དགེ་སྡིག་པ་བྱས་བའི་འས་ངན་རྣམས།།
ངན་སོང་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་མར་ལ་འཕྲོ།།
ཡར་འཕྲོ་མར་འཕྲོ་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ན།།
བོ་སྐྱལ་ཡོད་པས་འཕྲོ་ས་མ་ཀོར་ཞིག།
དེ་ཡང་མར་འཕྲོ་མི་དགེའི་སྡིག་པ་སྤངས།།
ཡར་འཕྲོའི་དགེ་བ་བྱེད་ན་འདི་བཞིན་གྱིས།།
མཆོག་གསུམ་རྟ་བ་གསུམ་ལ་དད་གུས་གྱིས།།
ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེད།།
བ་མའི་ཐྲིན་ཡང་སྲོག་གཅོད་པས་མི་བྱེད།།
ཕུས་སྲོག་ཐྲིན་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མི་སྤོང་།།
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམས་ལ་མེ་ཏོག་དང་།།
བདུག་སྤོས་མར་མེ་ཞལ་ཟས་འབད་གདུགས་ཕུབ།།
ཁྱིམས་ལྟན་དགེ་འདུན་སྡེ་རྣམས་མཆོད་བསྟོད་བཀུར།།
ཚད་ལྟན་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་འཇི་འདོན་ཐོགས།།
མ་གྲུང་དབུལ་སོངས་རྣམས་ལ་སྙིན་པ་སོངས།།
མ་ནུས་ཉམ་ཐག་ནད་པར་སྨན་ཡང་ཐྲིན།།
གསོད་ངེས་ནག་ཅན་མི་ལ་ངོ་ཚེན་ཞུས།།
འཆི་ངེས་དུད་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་སྡོག་བྱ་གྱིས།།

ཐུབ་མངའ་མིའི་རྣེན་བཟང་འཕོབ་བའི་རྒྱུ།།
ཚེགས་ཆུང་དོན་ཆེ་བསྟེན་གནས་སྤོམ་བ་སྐྱངས།།
རང་རྒྱུད་བསྒེག་ཅིང་གཞན་རྒྱུད་དགྱེགས་བའི་རྒྱུ།།
ཚིག་རྩྭ་བྱང་དུས་ཁྲོ་མེད་བཟོད་བ་སྒོམས།།
ལེ་ཚོ་ཆེ་ན་བསམ་བའི་དོན་མི་འགྲུབ།།
འབད་བ་ཆེན་པོས་དམ་བའི་ལྷ་ཚོས་ཀྱིས།།
དེ་བཞིན་གཤེགས་བའི་སྐུ་སོགས་དམིགས་རྣེན་ལ།།
མ་ཡེངས་མེམས་ཞོག་ཅེ་གཅིག་བསམ་གཏན་སྒྲུབས།།
ཚོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མ་སྐྱེ་ཡམ་ལྟར།།
རང་བཞིན་མེད་བའི་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་བར་གྱིས།།
བསྟན་དང་འགྲོ་བ་གང་ལའང་གང་ཐན་གྱིས།།
ཐན་མ་ཐོགས་རྒྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག
ཡི་དམ་བསྒོམ་བརྒྱས་ཚོས་སྐྱོང་བསྐང་གསོ་སོགས།།
འཕྲལ་ཐུགས་བདེ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་བར་མཛོད།།
དེ་བཞིན་བྱེད་ཀྱིན་ཀྱིན་མཁྱེན་སྐྱར་ཐོབ་ནས།།
མ་སྐྱར་འགྲོ་རྣམས་རྣམ་མཁྱེན་སར་འཇེན་ཤོག།

དང་གིས་བདང་ཡ་གདམས་ངག

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཏེར་ཆེན་ཙོ།།
ཏྲེན་ཅན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།།
ཞེན་ཆགས་ཤ་འཐས་འཕྲལ་བ་རྣམས།།
ཅད་ནས་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་བླེབས།།
བྱ་བཏང་ཆོགས་དྲག་རང་གྲོལ་ཁྲོད།།
མ་ཡེངས་ལྷན་ནེ་རྣ་བས་ཉེན།།
ཡུལ་གྱི་གདུང་སེམས་མ་ཆོད་ན།།
རི་ལ་ཞོངས་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
ཞེན་ཆགས་མཁའ་ལྟར་མ་དག་ན།།
བྱ་བཏང་མིང་གིས་ཅི་ལ་ཐན།།
དལ་འབྱོར་སྙིང་གོ་མི་ལེན་ན།།
མི་ལུས་ཐོབ་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
ཤེ་ཡང་འགྱོད་མེད་མི་བྱེད་ན།།
འཆི་བར་ཤེས་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
སྤྲོག་སྤོང་དགེ་བ་མི་སྐྱབ་ན།།
ལས་འབྲས་ཤེས་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
འགོར་བ་བློ་ཡིས་མི་གཏོང་ན།།
ཉེས་དམིགས་ཤེས་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
སྙིང་ནས་སྐྱབས་འགྲོས་མི་བྱེད་ན།།
ཁ་ཅམ་སྐྱབས་འགྲོས་ཅི་ལ་ཐན།།
ཐུ་མས་ཅི་གསུང་མི་སྐྱབ་ན།།
ལགས་སོ་མང་ཐོས་ཅི་ལ་ཐན།།
བརྩོན་འགྲུས་བྱས་ནས་མི་སྐོམ་ན།།
གདམས་ངག་ཟབ་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
ཚེ་དང་སྐྱབ་པ་མི་སྙོམས་ན།།
ཚོ་ཐུབ་ཐཚམས་ཀྱིས་ཅི་ལ་ཐན།།
སྒོགས་མེད་སྙིང་རྗེ་མ་སྐྱེས་ན།།
ཙ་མངའ་གཅེས་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
འགྲོ་ཀུན་ཙ་མངའ་མ་ཤེས་ན།།
ཙ་མ་དྲན་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
འགོར་འདས་རྩོ་གཅིག་མ་རྟོགས་ན།།
ཙ་མངའ་འཕྲད་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐྱང་མ་ཤར་ན།།
འབྱུ་བ་བཀག་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
རྩ་གཅིག་ལྟ་བའི་ཐ་ཡུལ་ན།།
འགྲོ་འོང་མེད་བངངས་མ་འཕྲད་ན།།
རྩ་ལ་འཕྲད་བས་མི་ཐན་སྟེང་།།
གཏོར་གཤེགས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཞོག།
ཙ་མའི་གཙོ་བྱས་འགྲོ་ཀུན་སེམས།།
རང་གི་སེམས་དང་བླ་མའི་ཐུགས།།
བསྟེན་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ཀྱང་ན།།
དོན་དམ་ངང་ལ་ཐུག་ཚུལ་ཡིན།།
གྲུབ་བའི་དབང་གོ་ཞབས་དཀར་ཐ་ཆོགས་ཐུག་རང་གྲོལ་གྱི་
རང་རྣམ་ལས་ཐུབས།།

ཀང་གླིང་དོ་སྤྱོད་མདོར་བསྡུས།

ཀང་གླིང་།
Kangling, ceremonial trumpet or horn made out of human femur

ཀང་གླིང་ནི། གསང་སྔགས་ཀྱི་མཆོད་རྫས་བྱེ་བྲག་མིའི་བརླ་ཡི་ཀང་དུམ་ལས་བཟོས་པའི་གླིང་བུ་ཞེག་སྟེ། དེའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཀང་དུང་ཞེས་ཀྱང་འབོད། དེ་ཡང་སྟོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་བྱ་བྲལ་ཐོག་ཏུ་སྒྲུབ་གནས་ངེས་མེད་དུང་ཁྲོད་སོགས་སུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཛད་སྐབས་མི་རྟག་པ་སྐོམ་པ་ལ་གྲོགས་བྱེད་པའི་ཚེ་དུ་དུང་ཁྲོད་ནས་མི་ཤི་བའི་བརླ་ཀང་གི་དུས་པ་གླིང་བུ་མཛད་སྟོལ་ཡོད་དེ། ཙོ་ཕྱེ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཀྱང་། གང་ཉིད་ཙོ་ཕྱེ་ལ་སོགས་སྐྱེ་བསྟོང་གང་དུ་མཛད་ཚུལ་སྐོར་གསུངས་སྐབས། དེ་ནས་ཉི་མ་ཆུབ་ཅམ་ནས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པས། བྲམ་ཟེ་གྲོང་བདུན་པ་ཞེག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ་དེར་རླུ་བ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་ནས་ཐལ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པས། དེ་ནས་ཞག་གཅིག་གི་ལམ་དུ་ཤེར་བྱང་ཞེག་ནཻ་ཀི་རྣལ་འབྱོར་པ་གཅིག་བུ་མི་རྟག་གི་གླིང་བུ་འབུད་པ་ཞེག་དང་མཐའ་ལ། རྣལ་འབྱོར་པ་དེས་ཐུ་ཚུར་ཕྱིན་ཏེ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པས། བྲམ་ཟེ་གྲོང་བདུན་པ་ཞེག་ཏུ་ཤི་ནས་ཐལ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐོས་ཏེ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས་ཐུ་ཚུར་ཕྱིན་ཏེ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དྲིས་པས། ཁོང་གིས་ཀང་གླིང་ཞིག་ཕྱག་ན་ཐོགས་ཏེ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པས། ཁོང་གིས་ཀང་གླིང་ཞིག་ཕྱག་ན་ཐོགས་ཏེ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ལན་བཏབ་ཅིང་ཐུ་ཚུར་ཕྱིན་ཏེ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐོས་ཏེ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས་ཐུ་ཚུར་ཕྱིན་ཏེ་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་སྐྱ་ཟེན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དྲིས

རྫོགས་བསྡུའི་གསལ་བྱེད།

འདི་གཉུ་འབྱུང་རིག་འཛིན་རྫོགས་སྤྲིག་གང་ནས་བྱོག་སཁན་ཡོངས་དང་། སཀྱེན་ལྷན་རྫོགས་པ་ཁོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྡུགས་ཤུ་རྒྱུ། ཕྱི་རྒྱུང་དུས་རེའ་ཐུ་འབྱུང་ཐིག་འཛིན་ཐྱི་ལེ་ཚན་ཚེ་འཕྲུ་བ་ཁག་འབྱུ་གང་རྒྱུང་ཁྱེད་ཀྱི་ཚེད་དུ་རྫོགས་པ་ཁག་བསྟང་ཐྱོང་ཡོད་བཞིན་འཛོད་ཀྱུལ་ཤུ་བཞིན་ཡོད་ག། རྫོགས་པ་ཁག་ཐུང་སྐྱབས་གཁགས་ཐྱི་རོན་གཏན་ཚུལས་ད་ཀོངས་ཨདར་ཡོངས་ག་ཤུ་བཞིན་ཡོད།

๑) ཐུ་འབྱུང་རིག་འཛིན་དུས་རེའ་ཐྱི་ཚེད་དུ་གསང་འབྱུང་དང་། ངོ་སྤྲོད། བཅད་འབྲི། ཚོ་རྒྱས་ཚོགས་གང་ཡིན་ཡང་ཐུ་འབྱུང་ཆྱེ་ཟས་ག་ཁོ་ན་དང་བཟེལ་ཐ་ཤེག་ཡིན་དགོས།

๒) རྫོགས་ཁག་ཁྱེ་ཨཤས་དུ་བར་ཁྱེད་ཐྱི་ཚོན་ལྷན་བཟ་ཡར་རེ་རེས་ཡར་དུ་བགོས་ཤེང་། རྫོགས་ཁག་དུས་རེའ་ཁུ་ཡགོད་ཡའི་སྐྱབས་དང་ཚོང་ཚོགས་ཚོང་གཤན་ཅེད་སྤྲུད་ཚེ་ཅུ་ཡ་བདད། རྫོགས་ཁག་བདག་ལྷན་དུ་བར་ཁྱེད་ཐྱི་ཡབ་ཡར་རེ་ཡང་ཡགོད་རྒྱུ་ཁིན།

๓) ཚོང་ཤྱེ་ནང་ཤཉིས་ཐྱི་ཐུ་འབྱུང་རྩིང་སང་ཡའི་ཆོས་སྟེ་ཁས་བདད། གཤས་རི་ཁས། ཁོང་ཐུ་ཁྱེད་ཡོང་ཐུ་ཡ་ཚོང་ཤྱེ་ཐྱི་ཐུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚོང་ཁ་ཤེག་ཡིན་ཡང

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 8190864639