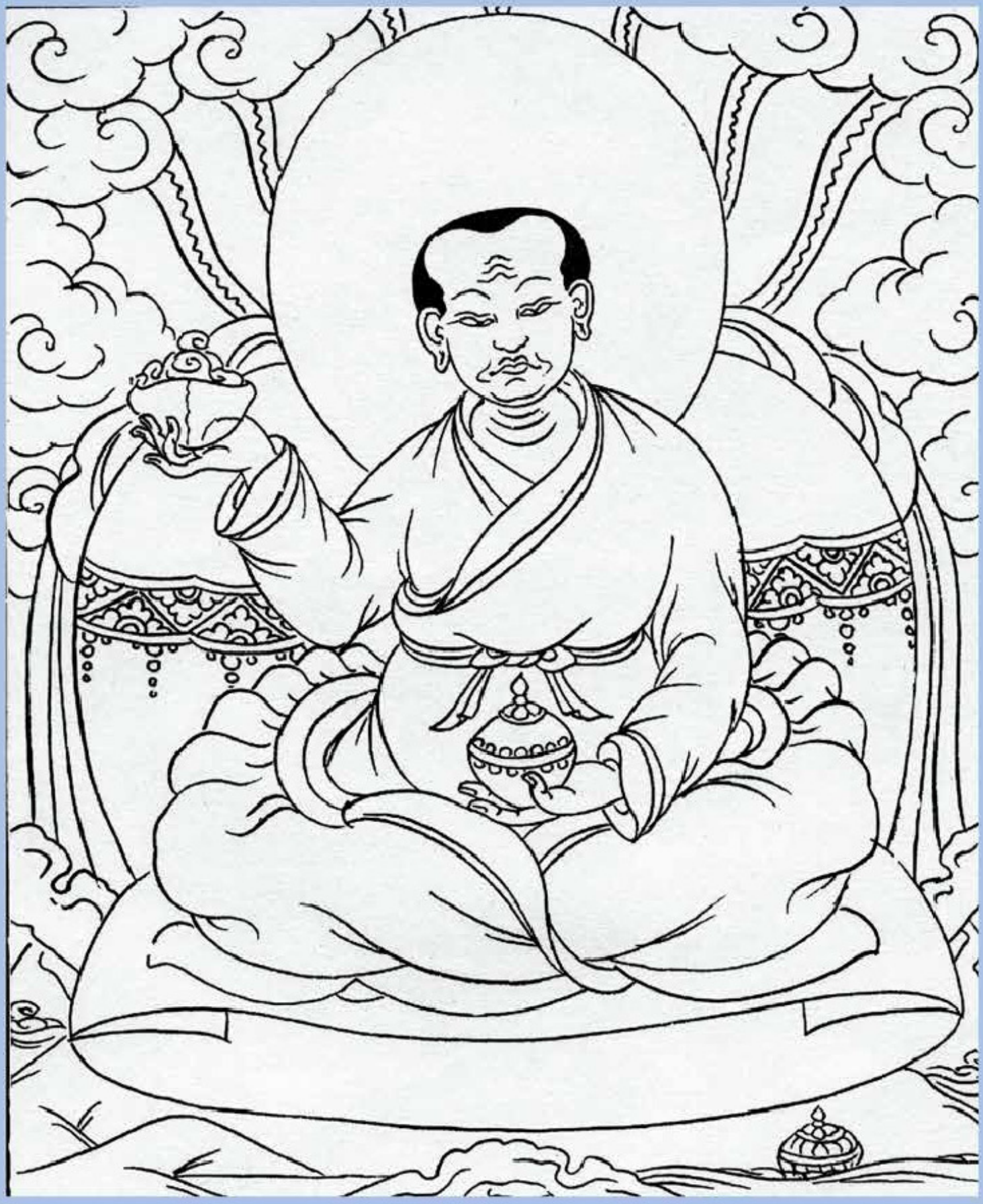
སྡེ་འགྲུབ་རིག་འཛིན།

ཐུགས་རྗེ་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་མོ་ལྟ་བ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ།



གཏེར་སྔོན་ཆེན་པོ་རཏྣ་གླིང་པ།

Terton Chenpo Ratna Lingpa (1403-1478/79)

དཀར་ཆག

གཅིག　དུས་གཏམ་དྲངས་གསལ་མེ་འོང་།

ཤམ་བསམ་རྣེ་སྐྱག་ལུང་ཅི་སྨྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབྱུལ། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེར་བཏན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༠

གཉིས།　བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་ཀྲོས།

ཚད་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ལ་དེས་ཤེས་སྐྱེ་ཐུབ་ཡོད་མེད་བསྟན་དགོས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༦

གསུམ།　གནད་ཆོས་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

སྟོམ་པ་གསུམ་གྱི་གནད་བསྟན་པ། ..... འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། ༡༦

བཞི།　འོ་རྒྱས་གཉེར་གྱི་སྒོམ་བྱ།

མཁོ་ཁྱིམ་དགོན་བའི་འོ་རྒྱས་མཛོད་བསྟུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༥

ལྔ།　ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

དགེ་མང་མཁན་ཆེན་བསྟན་དབང་རྒྱལ་གྱི་མཛད་བསྟུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༢

འཕྲོ་མགོན་ཆེ་ཐར་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྟུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢ཅ

འཇའ་ལུས་པ་ཏྲ་ཀྱི་ཀ་མཐིན་ལྟ་མོའི་མཛད་བསྟུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༩༠

གཉེར་སྟོན་ཆེན་པོ་རབྦ་ཛྲིང་བའི་མཛད་བསྟུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༩༦

དྲུག　དབྱད་ཀྲོས་རིག་པའི་རྩ་ཤག

ཆྭེད་མ་དང་ཀ་ཤང་། དཀྱད་གཏུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ..... ཀྲོག་མ། ༥༠

བདུན།　སྐྱན་ཀྲོས་མེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

སྤྱིངས་ཡིག་སྤྱིན་གྱི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ། ..... རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ། ༥༨

བརྒྱད།　ཞལ་གདམས་ཟ་འཐས་འཆིང་ཀྲོལ།

དགེ་ཚུལ་རེས་ལེགས་ལ་གདམས་པ། ..... རྡོ་བྱག་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ༥༦

དགུ།　རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

རི་དྭགས་ཆོས་འཕོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྟུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༡

ཨ་བྱ་རྒྱལ་ཚོད་པོ་མཁའ་ལ་བཞུད།

སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་ཀ་པོད་དུ་བྱོན་ཀ་ནས་བཟང་ད་བར་གསང་ཆེན་སྡེ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་བསྟན་བ་དེ་ཉིད་གོ་ལ་རྟེལ་པོའི་ཁྲོན་ཡོངས་དང་། བྱེ་ཐག་པོད་གངས་རིའི་ལྟོངས་སུ་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་གནས་ཐུབ་པ་བྱང་ཡོད། དུས་ཡུན་དེ་དག་གི་རིང་གསང་ཆེན་སྡེ་འགྱུར་རྩིང་མ་བ་ལ་མཚོན་ན་གྲུབ་བའི་ཁྲུ་མཆེག་དང་མཁས་བའི་དབང་པོ་བསམ་གྲེས་མི་ཁྱབ་པ་མང་པོ་བྱོན་ཡོད་པ་དང་། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་ནང་འདིར་པོད་མི་རིགས་དང་པོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཚོས་ལུགས་ལ་ཡ་ང་བའི་གོད་ཚགས་ཆེན་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བའི་སྐབས་ཀྱང་། རྒྱ་ཧོར་ཡུལ་གྱ་ཁག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་བའི་མཛོད་འཛིན་མང་པོ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད།། བཅོན་བྱོལ་པོད་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ནའང་སྐས་བའི་རྣལ་འབྱོར་དང་གྲུབ་བའི་སྐྱེས་བུ་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཐུབ་པ་དང་། བཅོན་བྱོལ་པོད་གཞུང་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་སྐུ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་དབུ་འཛིན་མངའ་གསོལ་མཛད་བའི་བརྒྱད་རིམ་ལ་བལྟས་ནའང་། དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དང་པོ་ཛམྦྷལས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ནས། ཛམྦྷལས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བཅུ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསལ་བ། ཛམྦྷལས་རྗེ་གྲུབ་དབང་བདུད་རྩི་རིན་པོ་ཆེ། ཛམྦྷལས་རྗེ་སྨིན་གྲིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ཛམྦྷལས་རྗེ་འཕྲལ་ཞིགས་རིན་པོ་ཆེ། ཛམྦྷལས་རྗེ་སྐྱ་ཡང་རྩེ་སྨལ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་རིམ་བྱོན་ནི་གུ་རུ་བཟླ་འབྱུང་གནས་སྐྱིགས་མའི་དུས་འདིར་དངོས་སུ་བསྟན་འཛིའི་དོན་དུ་ཞེབས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་ཐེ་ཚོམ་དང་སྐངས་དོགས་གང་ཡང་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

ཉེ་ཚར་ཛམྦྷལས་རྗེ་སྐྱབས་རྩེ་སྨལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབྱལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་འདི་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སྐབས་སྐུ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་བ་གྲྭབ་བའི་ཁྲུ་མཆེག་བྱ་རྒྱལ་ཆོད་པོ་ལྟ་བུ་དག་ནི་མཐོ་མི་མཛོད་ནས་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བཞུད་སོང་བ་དང་། བྱ་ཀུལ་ལུས་གསང་ཆེན་སྡེ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་རྗེས་འཇུག་རྣལ་གཤོག་བྱལ་གྱི་བྱེ་ཞུ་ཆུང་བཞིན་ཡོད་གྲུབ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཐལ་ཞུས་ཡོད།། ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཤ་ཁྲལ་ཞིག་ཀྱང་ཆུ་ཤིང་ལ་ཕུག་ཏུ་རྩེ་ཐལ་ནས་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐལ་ཞུས་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་

ཪཎྒྱབས་རྗེ་སྨྲག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ།

སྐུ་འགྱུར་རྡིང་མ་བའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་སྤྲུལས་རྗེ་སྨྲག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།
Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche, the sixth supreme head of Ngagyur Nyingma tradition (1926-2015)

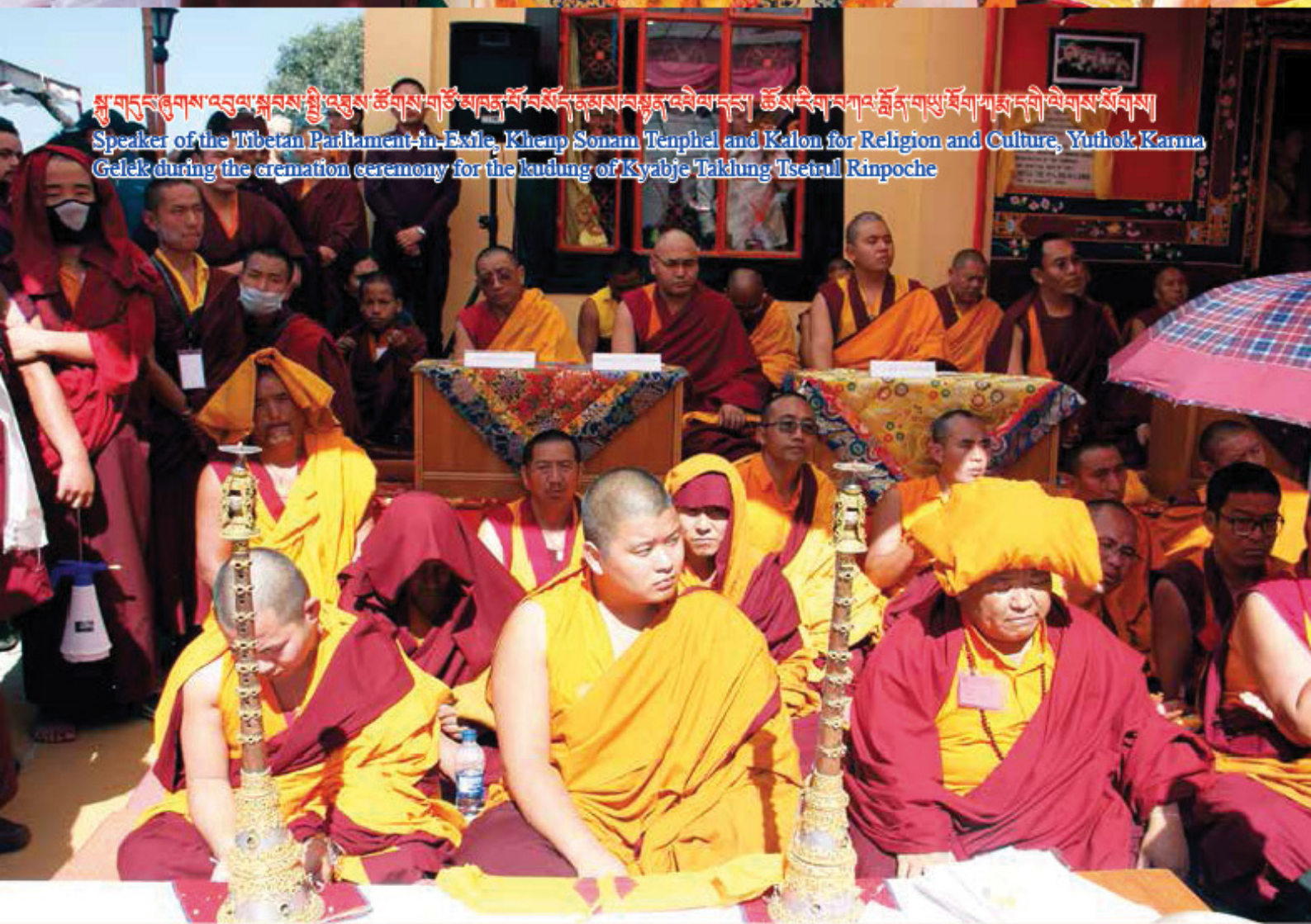
ཤིང་ཞོ་༡༩༢༦ ཐུ་༡༠ ཚེས་༡༩ ནོད་ཐུ་༡ ཚེས་ ༢༠ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྤྲོར་ཟུན་སུམ་ཚོགས་བའི་ཉིན། རྒྱ་གར་བྱང་སྒོགས་ཏི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་མ་མིམ་ལར་རྗེན་གཞེ་བྱས་བའི་སྐུ་འགྱུར་རྡིང་མའི་མ་དགོན་ཆེན་ཞོ་དྲུག་གི་ཡ་ཀྱལ་ཐུབ་བསྟན་རྩོ་རྗེ་བཟཱ་ཨེ་ཤཱ་སྒོག་སྐར་ཚོས་འཁོར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་དུ་སྐུ་འགྱུར་རྡིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་༸སྤྲུལས་རྗེ་སྨྲག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་ཚོགས་མགོན་དུ་༸སྤྲུལས་རྗེ་འབྲུག་ནམ་མཁའི་སྙིང་གོ་རིན་གོ་ཆེས་དབུལ། དེལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡང་སྲིད་རིན་གོ་ཆེ། རྣམ་གྲྭིང་མཁན་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་རིན་གོ་ཆེ། སྒིན་གྲྭིང་མཁན་ཆེན་རིན་གོ་ཆེ་སོགས་སྐུ་འགྱུར་བའི་བླ་ཆེན་རྣམ་ག་སྒོགས་བཞི་དུ་བཞུགས་ནས། བྱང་གཉེར་འཚོ་བ་ཀུན་སྤྲོལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་གོ་བའེ་གཅེགས་ཀུན་འདུས། གནམ་ཆོས་བའེ་ཆེན་ཞིང་སྤྲུག རྒྱིན་གྲྭིང་རྗོར་སེམས་བཅས་ཀྱི་ཆོ་གའི་སྤྲོ་ནས་སྐུ་གདུང་རིན་གོ་ཆེ་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད་བ་དང་། དེ་བཞིན་རིས་སུ་མ་ཆད་བའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་མཁན་སྤྲུལ་བླ་སྤྲོས་རྣམ་ག། གཞན་ཡང་དགའ་ལྡན་གོ་བྱང་གི་སྐུ་ཚབ། དབལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་གནམ་དགེ་ལེགས། དབལ་ལྡན་གོད་མེ་མང་སྤྱི་འབྲས་ཆོགས་གཅོ་མཁན་གོ་བགོད་ནམས་བསྟན་འཛེལ། རྡིང་མའི་སྤྱི་འབྲས་མཁན་གོ་འཛམ་དབལ་བསྟན་འཛིན་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྐུ་ཚབ། མདོ་སྔོད་ཆུ་སྐང་གི་ཆོགས་གཅོ། དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་སྐུ་ཚབ། ས་གནས་གཞོན་ཏུ་བུད་མེད་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་བའི་སྐུ་ཚབ་

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༩ སྤྱ་འགྱུར་སྐྱིང་མ་བའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་སྐུབས་རྗེ་སྐྱབས་ལུང་རྩེ་སྨྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས།
During the cremation ceremony for the kudung of Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche on 19th October, 2017

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༩ སྤྱ་འགྱུར་སྐྱིང་མ་བའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་སྐུབས་རྗེ་སྐྱབས་ལུང་རྩེ་སྨྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས།
During the cremation ceremony for the kudung of Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche on 19th October, 2017

རྣམ་གྲོལ་དཔུང་འཛིན་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་སྐྱབ་བྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱམཚོ་རིན་པོ་ཆེ།
Chairperson of Namdroling, Kyabje Khentrul Gyangkhang Rinpoche and Khenchen Tsewang Gyatso Rinpoche



སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་ཁྲི་བཟོས་ཏན་ཕེལ་དང་། ཚོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་སོགས།
Speaker of the Tibetan Parliament-in-Exile, Khenp Sonam Tenphel and Kalon for Religion and Culture, Yuthok Karma Gelek during the cremation ceremony for the kudung of Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁོང་གི་གཡས་རྣ་ཐད་ཀར་ཁྲོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ།

Kyabje Dilgo Khentse Rinpoche's reincarnation and abbot of Namgyal Monastery, Tromthok Rinpoche on his right side

འཕྲས་མི། འཕེལ་ཡོད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཅོས་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གང་ས་ནས་ཤེས་པའི་དད་ལྡན་སྒོན་འབངས་སྟོང་ཐུག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཞུགས་འབྲལ་གྱི་ལས་རིམ་རྣམས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་༡༥ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་༤ དང་སྐར་མ་༣༠ ནས་༨ བར་གཏན་སའི་ལྷ་ཁང་ཁག་ནང་སྒོན་འཛོའི་ལས་བྱང་ཁག་གསུང་འཛིན་མཛད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་སྒོ་རྡོའི་ཆུ་ཚོད་༤ ཐོག་སྐུ་གདུང་མཆོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་བླ་སྐྱེལ་མཁན་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་སྐྱོས་སྐྱེ་དང་མཁའ་འགྲོ་ལྷ་དྲངས་ཏེ་ཤེར་སྐྱེངས་ཆུས་བའི་ཐོག་གཟིམ་ཆུང་ནས་དགོན་པའི་བདེ་ཡངས་ཐོག་གཏན་ཞུས་མཛད་རྟེས་མཛད་གཅོ་རྣམ་པས་མཛལ་ཁ་གནང་ནས་མཛལ་དང་ཐུལ་གྱབ་མཚམས་ཞུགས་མེ་སྐྱོན་སའི་མཆོད་རྟེན་ཀྱི་སྐོགས་བཞི་ནས་དངོས་གཞིའི་སྐྱིན་སྲེག་གསུང་ཆོག་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་དུས་ཚོད་༡༢ ཙམ་ལ་མཇུག་ཡོངས་སུ་གྲོལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་༡༠ ནས་ཉིན་གསུམ་ལ་༸སྐྱབས་རྗེ་ནམ་སྐྱིང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་༸སྐྱབས་རྗེ་ལ་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གཙོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་སའི་མཁན་སློབ་གཅོ་དགེ་འདུན་བས་ཚུལ་མིན་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཞུས་ཏེ་ཕྱག་ཚེན་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་ནས

སྐྱབས་རྗེ་སྨོན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁོང་གི་གཡས་སྐྱབས་རྗེ་མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ།
Kyabje Minling Khenchen Rinpoche and Kyabje Khokhyim Rinpoche

སྐྱབས་རྗེ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁོང་གི་གཡས་སྐྱབས་རྗེ་དགོན་ཉང་རིན་པོ་ཆེ། གཡོན་སྐྱབས་རྗེ་ལ་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ།
Kyabje Namkhai Nyingpo Rinpoche. Kyabje Gonyang Rinpoche on his right and Kyabje Lachung Rinpoche on his left

རྐྱབ་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྦྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས།

During the cremation ceremony of the kudung of Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

ཇསྤྲུལ་རྗེ་སྐྱབ་ལུང་རྟེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞྭགས་སྐབས།
During the cremation ceremony of the kudung of Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

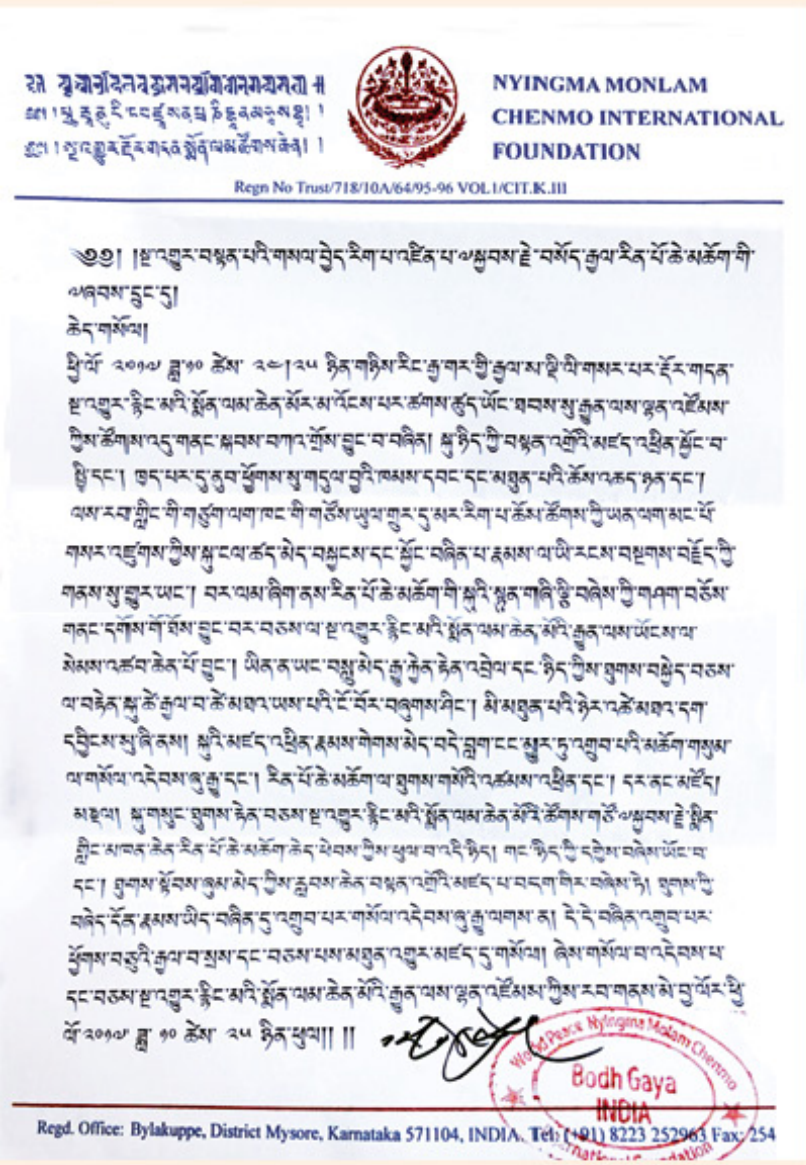
བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས།

སྒ་འགྱུར་རོང་གདན་སློབ་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གྲོང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ལེབས་སྐབས།

President of Bodh Gaya Ngagyur Monlam Chenmo, Kyabje Minling Rinpoche meeting Sogyal Rinpoche

ཟླ་ས་༢༠༡༤ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༥ ཉིན་ཐག་གཅོད་བྱང་བ་ལྟར། སྒ་འགྱུར་རོང་གདན་སློབ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཁུན་མོང་གི་ངོས་ནས་སྒ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ། སྒ་འགྱུར་བསྟན་བའི་གསལ་བྱེད་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་བའི་གསོལ་འདེབས་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་འདེགས་འབུལ་ཆེད། སྒ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་རོང་གདན་སློབ་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་༡སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གྲོང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐབ་བཅོས་གནང་ཡུལ། ཐའེ་ཡན་ཀིར་ཆེད་ཞེབས་གནང་ཞིང་། སྒ་འགྱུར་རོང་གདན་སློབ་ལམ་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ཁོང་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་སྒ་འགྱུར་རོང་གདན་སློབ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཁུལ་བའི་ཞུ་ཡིག

།།ཚེ་ཟུང་བསྟན་བའི་གསལ་བྱེད་རིག་པ་འཛིན་པ་ཟླ་སྐུབས་རྗེ་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཟབས་བྱང་བུ། ཆེད་གསོལ། ཟླ་ས་༢༠༡༤ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༩ དང་༢༥ ཉིན་གཉིས་རིང་རྒྱུགང་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྷི་ལི་གསར་བར་རྗོང་གདན་སྒ་འགྱུར་རྩིང་མའི་སློབ་ཚན་ཆེན་མོར་མ་འངས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒྱུན་ལས་ལྷན་འཛིམས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་གནང་སྐབས་བཀའ་ཁོས་བྱོར་བ་བཞེན། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་འཛིའི་མཛད་ཁེན་སློང་བ་སྤྱི་དང་། ཆེ་ཐག་ནུབ་སྡོགས་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་དང་མཐུན་བའི་ཚོས་འཆད་ཉན་དང་། ལས་རབ་གྲིང་གི་གཅུག་ལག་ཁང་གི་གཙོས་ཡུལ་གྱ་དུ་མར་རིག་པ་ཚོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་མང་པོ་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་



NYINGMA MONLAM
CHENMO INTERNATIONAL
FOUNDATION

Regn No Trust/718/10A/64/95-96 VOL1/CIT.K.III

Regd. Office: Bylakuppe, District Mysore, Karnataka 571104, INDIA. Tel: (+91) 8223 252963 Fax: 254

Bodh Gaya
INDIA

སྒོ་འགྱུར་རོང་གདན་སློབ་ཁམས་ཆོགས་ཆེན་ནས་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེར་གྲུལ་བའི་ཞུ་ཡིག
Letter written to Sogyal Rinpoche by the organizing committee of the Bodh Gaya Ngagyur Monlam

གོང་གི་བར་གཤེས་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་འབུལ་སྐབས།
Ku-Sung-Thukten being offered to Sogyal Rinpoche

སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་བསྐྱངས་དང་སློང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཡི་རང་བསམ་བསྟུགས་བརྩོད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཡང། བར་ལམ་ཞིག་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུའི་སྡུག་གཞི་ཕྱི་ཟེར་ཤི་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཡང་། ཁོང་ཚོ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཏུ་ཤི་བ་མེད་ཅིང་། སྐུ་ཚེ་ཡང་རིང་པོར་གནས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེ་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱང་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཡང་། ཁོང་ཚོ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཡི་སྡུག་གཞི་ཕྱི་ཟེར་ཤི

སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་བསོད་ཚུལ་རིན་པོ་ཆེར་བསྟུན་འདྲི་དང་སྲུ་ཚེ་བཏབ་བའི་ཚེ་འགྱག་གནང་སྐབས།
When Kyabje Dodrup Rinpoche performed Nyundri and Tse-gug, 'hooking the life force' ritual for Sogyal Rinpoche

སྐབས་དབང་སྐྱབས་རྗེ་གཙང་དགོན་རིན་པོ་ཆེས་བསོད་ཚུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་བཏབ་ཚེད་སྐུ་རྟེན་འབུལ་བཞེས།
Kyabje Zenkar Rinpoche offering kuten for Sogyal Rinpoche

མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ལ་འཇམ་ཞེས་སྒེ་ཐུབ་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོས།

སྒོམ་གྲོལ་སྤྱིང་ཟེམ་ཀྱི་གདན་སའི་བཞད་གྲའི་ཚོགས་གཙོ་བྱར་བ་མཁན་བོ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་སྐུ་བཅར་འདུ།

མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།
Khenpo Ugyun Tenzin

བྱེ་བ། སོག་མ་སྐུ་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

ལན། ལགས་སོ།། ང་རང་ནི་བོད་ཞར་སྐྱོགས་ཁམས་ཚོ་འཛོའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་ཤིང་། ཚོ་བརྒྱད་ཅམ་ནས་ཡི་གེ་བློག་རྒྱུ་སྤྲོབ་འགོ་བཅམས་ཏེ་རིམ་བཞིན་སྤྲིན་སྤྱིང་རྡོར་ལེམས་སོགས་བློ་འཛིན་བྱས་རྗེས། ཁྲབ་བདག་སྤྲིན་སྤྱིང་བའི་དགོན་ལག་མཁོ་ཁྲིམ་དགོན་དུ་ཐུག་ཡོངས་རྫོགས་འཛོམས་བའི་ཚོགས་དབུས་སུ་དགོན་བའི་བྱག་སྟོལ་བཞིན། སྐབས་འཚོ་ལེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་འདོན་ཚ་དང་། སྤྲིན་སྤྱིང་རྡོར་ལེམས་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཐུལ་ཏེ་ཆོས་སྤྲོར་ཞུགས་བ་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་གི་དགོན་བའི་ནང་དུ་སྤྲིན་སྤྱིང་གི་བྱག་བཞེས་བཞིན་སྐུབ་ཆེན་བཀའ་བཀྲད་ལ་སོགས་བའི་སྐུབ་བ་རིགས་མང་པོ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡོད་བ་ལས། སྐུབ་རྟགས་སོགས་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་དང་། གཞུང་ཆེན་ཁག་གི་དབེ་ཁིད་གནང་མཁན་སྐུལང་ཡོད་བ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་བོད་དུ་ཡོད་དུས་སྐུ་དབེ་ཆའི་ནང་དོན་སོགས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། སྤྲིན་སྤྱིང་དགོན་ལག་གོ་འཛོ་བག་ནག་དགོན་བའི་མཆོག་སྐྱལ་བསྟན་བའི་རྒྱལ་མཚན་སྐྱ་མདུན་ནས་དགེ་རྒྱལ་ཀྱི་སྟོམ་བ་ཞུས་བ་ཡིན། དེ་རྗེས་ཁྱི་ལོ་༡༩༥༨ ཀྱི་ལོ་མཇུག་ཅམ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་འབྱོང་བ་རེད་ལ། འདི་གར་སྤྲིན་སྤྱིང་དགོན་དུ་ལོ་གཉིས་ཅམ་ཀྱི་རིང་ལ་ཡིག་གཟུགས་སོགས་དང་། ཆོ་ག་སྒྲུག་བཞེས་ཀྱང་གང་ནུས་སྐྱངས་རྗེས་རིམ་བཞིན་སྤྲིན་སྤྱིང་མཐོ་སྤྲོབ་ཁང་དུ་༡༠༠༧ ནས་༡༠༧༠ བར་ལོ་བཅུའི་རིང་ལ་མདོ་སྡེགས་རིག་གནས་སོགས་ལ་སྐྱངས་བཅོན་བྱས་བ་དང་། མ་ཟད་འདུལ་འཛིན་ཀྱི་རྒྱལ་སོ་༧སྐྱབས་རྗེ་རྩེ་སྐྱལ་རིན་ལོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་སྟོམ་བ་ཞུ་བའི་སྐལ་བཟང་ཡང་ཐོབ་བ་རེད། དེ་རྗེས་ཁྱི་ལོ་༡༩༧༦ ལོར་སྐྱབས་རྗེ་༧སྤྲིན་སྤྱིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བདག་ལ་སོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲིན་སྤྱིང་མཁན་པོའི་མཚན་གནས་གནང་བ་རེད། ང་རང་གི་ངོས་ནས་བཤད་གྲྭའི་ལས་དོན་ཞབས་ཞུའི་ཐད་དུ། དེ་སྐོན་དུས་མཐོ་རིམ་པོ་གཅིག་ཡོ་གསུམ་དང་། ཡིག་རྒྱུགས་དོ་དམ་ལོ་གཅིག ཆོགས་གཞོན་ལོ་གཉིས། ཆོགས་གཙོ་ལོ་གཅིག དབྱར་གནས་མཁན་པོ་ལོ་གཉིས་སོགས་ཀྱི་ཞབས་ཏེ་ཞུས།

དབེ་ཁིད་ཐད་དུ་བསམ་ནའང་དབུ་མའི་སྐོར་དང་། ཤེར་ཕྱིན་ཀྱི་སྐོར། ཚད་མའི་སྐོར། རྒྱུད་གསང་སྙིང་སོགས་སྐབས་ཀྱི་སྐོར་ཏེ། གཞུང་མང་པོ་ཞེག་ལོ་མང་རིང་ལ་དབེ་ཁིད་བྱས་བ་རེད་ལ། གཞུང་ཁག་ཅིག་ནི་ཚར་གཉིས་རེ་གསུམ་རེ་དེ་འབྲ་ཁིད་བ་རེད། དེ་ཁིད་བའི་རིང་ལ་བསམ་ན་སང་ཉིན་དབེ་ཁིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་ཡོངས་རྫོགས་དེར་བཏང་སྟེ་དབེ་ཆའི་ཚེ་དེའི་ཚབ་ཏུ་དགོང་མོར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་བའི་བར་དུ་དབེ་བྱེད་དགོས་བ་དེ་འབྲ་དབེ་མང་པོ་ཚགས་འགྲོ་གི་ཡོད། སྤྲིར་བཏང་བའི་སེམས་ནང་དབེ་ཁིད་ཁྲལ་སོད་ཅམ་བྱེད་མཁན་ཀྱི་དགེ་རྒན་ནི། གོང་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་བ་དང་། འོག་སྤྲོབ་བྱག་ཚང་མའི་གཡོག་མཁན་ཀྱི་འགོང་པོ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་རང་གིས་ནམ་རྒྱུན་དབེ་ཆའི་ནང་དོན་དང་། ང་རང་གི་སེམས་གཉིས་འཇིས་པོ་བཟོ་

མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྱིས་དེའི་ཐྲིད་གནང་བཞིན་པ།
Khenpo Ugyen Tenzin giving teaching

ཆེད་དུ་བབད་ཅེ་སྐབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

དབང་ལུང་གི་ཐོབ་རྒྱུན་ཐད་ནས། ཥསྒྲས་རྗེ་ཅི་སྨྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རིན་ཆེན་གཅེར་མཛོད་དང་། སྒྲུབས་རྗེ་འཕྲལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་འདོད་བྱེམ་དང་། སྒིན་སྒྲིང་ཆོས་སྐོར་སོགས་སྒིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་། ཥསྒྲས་རྗེ་གྲུབ་དབང་མངས་རྒྱས་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་ལས། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྲུར་རིན་པོ་ཆེའི་ལྟགས་ལུང་དང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྟའི་རྩ་བ་ཡི་ལྟགས་ལུང་། གསེར་རྟ་བློ་རྒྱུང་མཁན་པོ་དབང་སྒྲུག་རྗེ་རྒྱལ་མཆོག་གི་མདུན་ནས། བཀའ་མའི་ལུང་རྒྱུན་དཀོན་བའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གནས་མཆོག་རྣོར་གཏད་དུ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་རྣམས་ནི། ཁོ་བོ་མི་ཡུལ་འདིར་ཡོང་བར་སྟོང་རྒྱུ་བྱེད་མ་དགོས་པ་ཅམ་བྱུང། དེ་མིན་གཞན་སྔོགས་མཐའ་ཁབ་ཏུ་ཆོས་བརྒྱུད་བཙན་ཚུན་ལྟ་བྱའ་ཀྱི་སྐོར་ལའང་བཙོ་བྱེར་ཞེའས་ཁ་ཤས་འཚོ་སྐྱོང་ཡོད། སྔོན་རྗེ་རྗེ་གདན་དུ་བཀའ་མ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཆོགས་བའི་གོ་སྒྲིག་འགྲ་ཚ་མི་བཙས་བས་མཇད་བའི་རྣམ་འཕྲེལ་འཕྲེལ་ཆེན་དང་། ཆོས་རྗེ་ས་བཅ་ཀྱིས་མཇད་བའི་ཚད་མ་རིགས་གཅེར་གཉིས་དགོངས་ལ་འཁལ་མེད་ཀྱི་དམ་བཅའ་བཟུང་བ་དང་། ལྷ་རྣ་ཁ་སྒིང་རྒྱལ་ཡོངས་མེམས་ཅམ་བའི་ལྟ་བྱེད་འཕྲེལ་གི་སྐོར་སྐུ། སོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་གོ་བཞི། གཡུང་དྲུང་སོན་དང་བཅས་བས་རང་རང་གིས་མེམས་ཅམ་བའི་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་བཞེད་མཚམས་ཐོག་ཁ་ཤས་འཕྲེལ་བགོ་བྱེད་བྱེད་ཀྱང་དང་སྐབས་རིང་གཉིས་ཀྱི་རིན་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཡི། དེ་བཞིན་དུ་སྐུ་མདུན་ཡིད་བཞིན་ཆོར་བྱེའ་བཀའ་དགོངས་བཞིན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཐྲ་སྒྲིག་ཚོག་ཏུ་རྒྱ་གར་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་ཡི་གསར་པ་དྲུ། ཚོད་ཀྱི་གཞི་གཞན་ལ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན།

དེའི་ཕྱི་ལོ་ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན།

དྲི་བ། སྐུ་ཉེད་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་གཉད་བའི་ཉམས་སྐྱོང་དང་སྒོམ་ཐོན་བྱང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟིགས་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་སྤ་འགྱུར་རྩིད་མ་བའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཡུའི་ཚར་ཚད་གཅ་འཛུ་ཞིག་ཏུ་སྒེབས་ཡོད་དམ།

ལན། འགས་སོ། དེ་ལྟའི་ཚར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་སྤ་འགྱུར་བའི་བཤད་གྲྭ་ཆོར་མཆོན་ན། ཁྱེའི་སྤོད་གནས་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་ནི་སྤར་ཡས་བཟང་བར་འགྱོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ནང་སྒྲོབ་གྲྭ་གི་གྲངས་འབོར་ཡང་སྤར་ཡས་ལྟབ་འགྱུར་མང་བར་འགྱོ་བཞིན་པ་ང་ཚོས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིན་པ་རེད། རེད་དེ་བཤད་གྲྭ་ཡང་རྒྱས་འགྱོ་མིན་ནི་མི་མང་ཤུང་སོགས་གཅོ་བོ་མ་ཡིན་པར་ཐོས་བསམ་པ་ཆོར་མངོ་རྒྱུ་ཀྱི་དོན་ལ་རེས་ཤེས་སྒེ་ཐུབ་ཡོད་མེད་བཤུ་དགོས། གཡ་ཅ་སྒྲོབ་གཉེར་པ་རྣམས་ལ་སྤ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བྱེད་

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།
Khewang Samdhong Rinpoche and Khenpo Ugyen Tenzin

གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད། དེས་ན་དམིགས་ཡུལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བཞག་ཡིན་ཚོ། དེར་བཞག་པའི་སྒོང་ནི་སྒོ་གླང་འགྲོ་བ་སོགས་བྱ་དགོས་པ་ལས། བཀའ་གླར་ཞུགས་པ་ནི་ཞེ་འདོད་དང་། ལག་ལེན་སྤྱིན་ཅི་ཚོག་ཏུ་གླང་པ་དང་། རྒྱ་བྱ་བ་བྱེད་པའི་རིག་པ་མི་ཤེས་པའི་ལན་བཏོ།།

སྤྱིར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་བཀའ་གླ་ནི་མི་ཡག་པོ་བཟོ་སའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཡིན་དགོས་སྤྱིར། ཐ་ནའང་ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ལྟ་བ་ཅམ་ཞིག་ནི་དེས་པར་དུ་ཡོད་པར་བཟོ་དགོས། གལ་ཏེ་དེ་ཅམ་ཡང་མེད་ཚེ་བཀའ་གླའི་སྒོ་བ་གྲངས་ཇི་ཙམ་མང་ཡང་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀའི་སྤྱོགས་ནས་ཀེ་ཙམ་མེད་པའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། ཆོས་སྤྱོགས་ནས་བསམ་ཚེ་ཕྱི་མའི་ལས་སྣ་མ་ཟིན་པ་གང་ཞིག འཇིག་རྟེན་པའི་སྣང་ངོར་ལས་གཉིས་ཀའང་མི་རིགས་འཚེལ་ཆུས་སོགས་ལ་གཏོང་སྐྱེལ་བའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ཡིན་དུས། ཤསྐྱ་མདུན་ཡིད་བཞིན་དོན་ཡོད་པ་ཞིག་ཀྱང་ཁོ་ནས་སུ་བྱ་བའི་སྐུས་ཚད་ཡག་དགོས་པ་ལས། བྱ་བྱངས་མང་པོས་ཅི་ཡང་མི་བརྟ་གསུངས་པའང་ཉམས་སྤྱོད་སྤྱོགས་པར་སྐྱོམས་བྱས་པའི་གངས་ཅན་དུ་སྣང་།།

མདོར་ན་དེང་གི་དུས་འདིར་ཆུ་བཞ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཟབས་མོའི་ངོན་ལ་དེས་ཤེས་ཡག་པོ་ཞིག་མེད་ཚེ། བཀའ་གླ་དེར་སྐྱོབ་སྐྱེལ་བྱ་ལྟུམ་སྐྱ་ལྟུམ་ལང་ལང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འཇུ། དེ་ནི་ཕྱི་རྟེག་ནང་སྐྱོང་གི་ཁང་བཟང་སྣ་ཚུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འཇུ་སྟེ། དེ་ནི་ཕྱི་རྟེག་ནང་སྐྱོང་གི་བཀའ་གླའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚོའི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཁྱད་པར་ཅིག་ཤོས་ཡོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐད་ནས

བཤད་གྲྭའི་གྲངས་རེ་མང་དང་། སློབ་ཐུག་གི་གྲངས་རེ་འཛེལ་དུ་འཐོ་བར་བརྟེན་མདོ་སྡགས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྡུར་ལས་ལྟག་བའི་དར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད་ནའང་། ཀུན་སློང་ཀྱི་ཐད་ནས་སྡུར་ལས་ལྟབ་འགྱུར་གྱི་སྐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་འདུག དེས་ན་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་དང་། སློབ་དཔོན་དང་། སློབ་ཐུག་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་འགལ་ཞིའི་དེགས་ལམ་མི་དམན་པ་ཅམ་ཡོད་རྟུང་། རྟགས་གསལ་གཏོང་དུས། ཡ་རབས་སློབ་བཟང་གི་དྲི་ཅམ་ཡང་མེད་བར་ཧགས་ཧགས་ཚོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གསོན་པོ་མངོན་བསྡད་པ་དེ་འདྲའང་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེ་ཚོའི་རིགས་རྣམས་གཟབ་གཟབ་གནང་མ་ཐུབ་ན། ནང་ཚོས་ངོ་ཤེས་མཁན་དག་གིས་བལྟས་ཡོང་ཚེ་གང་ཟགས་དེ་དང་དེ་འཕྲུགས་མའི་དགོན་སྡེ་རྣམས་ནི་དོན་མོངས་དུག་ལྟ་འཕེལ་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་ཐག་ཆོས་སྡེ་ཡིན་པའི་རིས་འཛིན་རྣམ་ཡང་གནང་མི་སྲིད། དེས་ན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་མ་བའི་བཤད་གྲྭ་ཚོས་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་། ཕྱིའི་ཀུན་སློང་སོགས་གསེར་རྟ་བྱང་སྐར་ལྟ་བུ་ལ་མིག་དབེ་བྱངས་ཏེ་འབད་བརྩོན་བྱ་སྐུས་པ་ཡིན་ན། ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞགས་ཞུ་བསྐྱབ་སྐུས་པ་དང་། རང་རང་སྐེར་རོས་རྣམ་ཀྱང་ཚེ་ཕྱི་མའི་ལམ་སྟ་མ་རོང་བ་ཅིན་སྐུས་བའི་ཚོས་སྡེ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སྐུས་ཀྱི་རེད་སྟམ་མོ།།

དྲི་བ། དཔལ་ཚར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྟ་འགྱུར་རྟེན་མ་བའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རྩོད་པ་ཅུང་དྲགས་བའི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་དང་། ཁག་ཅིག་གིས་རྩོད་པ་མང་རོ་ཞིག་ནང་དུ་བཏང་ན་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་བར་བནོ་ཞིས་མེད་བའི་བསམ་ཚུལ་གསུང་མཁས་ཡང་འདུག་ན། ཁྱེད་ཀྱི་རོས་ནས་གཞིགས་ནང་རྩོད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ཚེ་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག

ལན། འོ་ལགས་སོ།། སྤྱིར་བཏང་མི་ཚང་མའི་འདོད་པ་སྐོང་རྒྱབ་པ་དེ་འདྲ་ནི་སྟོན་ཆད་སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་བའི་སྐབས་སུའང་བྱང་རྒྱབ་མེད་ན་དེང་གི་དུས་འདིར་གལ་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྒྱུ་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་། ཀུན་སློང་ཀྱི་ཐད་ནས་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ལས་སྟོན་པའི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཡོད་ཀྱང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཀྱི་ཡིན་ན། ཁོ་གཅིག་ལ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཤག་ཤག་རྒྱ་ཅ་གི་ཚོད་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་བྱ་ར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་དེ་སྟོ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོང་ཚེ་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག ཁོ་གཅིག་ལ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཤག་ཤག་རྒྱ་ཅ་གི་ཚོད་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་བྱ་ར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་དེ་སྟོ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོང་ཚེ་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག ཁོ་གཅིག་ལ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཤག་ཤག་རྒྱ་ཅ་གི་ཚོད་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་བྱ་ར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་དེ་སྟོ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོང་ཚེ་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག

བའི་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་དེ་ཅུག་ཅུག་འཕྲིག་བསྡུད་པ་མཐོང་ཐུབ། མ་གཞི་ཉིན་རེའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་དོགས་གནད་རྣམས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ནང་དུ་བན་ཆུན་ཐག་ཚོད་མི་ཐུབ་བའི་རྐྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་ཅུ་ཅང་ཁྱང་ཁྱབ་ཡིན་དུས། སློབ་ཐུག་མང་སྡོགས་དང་བསྡུན་ཏེ་འཕྲོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་ཡུན་རིང་ཐུང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཚེ་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག ཡུན་རིང་རྐྱེད་རྒྱུ་མེད་སྐབས་དག་ལ་བསམ་ན་རྐྱེད་བའི་ཡུན་ཐུང་ཅམ་རིང་ཚེ་ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཀྱི་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐད་ནས་ཁོ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག དེ་ལྟ་བུའི་ཐད་ནས་ཁོ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག དེ་ལྟ་བུའི་ཐད་ནས་ཁོ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག

ཡང་ཞེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་རེད། རྐྱེད་པ་མང་དུགས་ན་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་རྒྱུད་མི་བན་ཆུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ཀྱང་། སྤྱིར་ན་འཚང་པ་དང་རྐྱེད་པ་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་ཁྲ་ནང་དུ་འགོར་ཏེ་བསམ་བློ་བཏང་མ་ཤེས་ན་རྐྱེད་པ་མ་ཟད་འཚང་ཉན་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་བར་བན་སོགས་དཀའ་མོ་རེད། དེས་ཆ་ཚོ་མང་བསྡུ་སྒྲིང་མཁན་དང་། དེ་བཞིན་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་མང་པོ་སོ་སོ་སྒྲིང་མཁན་ཁག་ཅིག་ནི། སེམས་པ་གནག་པོ་ཁྲིམ་པ་ཚོ་མོ་ལས་ཀྱང་བརྒྱ་འགྱུར་ཀྱིས་སྡུག་པ། རྟག་ཏུ་མི་ལ་གཏོང་བ་འབའ་ཞིག་སྐྱེལ་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་བསྡད་པ་ནི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅིག་རྒྱུའི་བསམ་བློ་གཏན་ནས་མ་འཁོར་བའི་ལན་པ་རེད། གཡ་ཅ་ཚོ་སོགས་ཁ་ནང་དུ་འཁོར་ཏེ་རྐྱེད་ན་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་བར་ཚན་ཆགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་གཅའ་རེད་ཟེར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དབེན་ན་དུས་རྒྱུན་ངཆོའི་སྐུ་མི་རྟག་པ་སྐུབ་བའི་རིགས་ལམ་དེ་ཚུར་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཅན་ཤེས་བཞིན་སྐུ་ཟིགས་བནས་རྐྱེད་ན་མི་རྟག་པའི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་ཀྱང་། ཤ་སྟག་གི་ལུས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་པས་ཁོ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག ཁོ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག ཁོ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་ཤོག

སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱི་ཚོགས་བྱས་པར་མཐོང་། དེ་རྣམས་ནི་རང་ཉིད་ཚུར་མཐོང་གི་བློ་དེར་ཅིས་ཆེན་འཛིན་ནས། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་ཚུལ་རྣམས་སྤང་རྟོག་རོལ་དུ་བཏང་བ་མ་ཟད། དེས་དོན་རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རྟེན་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟེན་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྣམས་དང་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་ཡིན་པས་ན་གང་ཟག་དེའི་རིགས་རྣམས་ལ་ཟབ་མོ་སྤྲོས་བྲལ་སོགས་དེས་དོན་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་བསྟན་པའི་ཡུལ་ཅན་སྟེ། ཤུ་མཚན་དེ་འཇུ་ཡིན་དུས། ཟླ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྡུས་བྱ་རྒྱ་ཡངོན་ན་ཟེའུ་ལྟེ་ཀ་ལེ་ལ་གས་པའི་ཚུལ་གསུངས་པའང་གནད་འཛིན་ནས། སྤྱི་ཙམ་གྱི་ཐུན་ཚེ་ཤ་ཡོག་པར་སྟོན་པའི་ཀྱི་གཞུང་ཚད་མ་མངོ་དང་། སྔོ་བསྟན། དེའི་དགོངས་པ་ཁྱིན་ཅི་མ་ཡོག་པར་སྟོན་པའི་མི་ཁམ་པའི་རྣམ་འགྲེལ་འགྲེལ་ཆེན་དང་། ཚད་མ་རིགས་གཉེར་སོགས་ལ་སློབ་དགོས་པ་ལས། ཐུབ་པའི་བསྟན་བྱ་ཡུ་བྱའི། ཆོས་རྗེ་ས་སྐ་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་ཁྱི་རོལ་ཏུ་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་རིགས་གཉེར་ལས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་སྤྱི་དང་ཉེ་བ་གཅིག་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་། ཐ་དད་སྤྱི་འདོད་ཚུལ་སྤྱོད་པ།། རྗས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་གྲངས་ཅན་པ།། གང་ཟག་ཅན་དེའི་རྗེས་འབྲང་།། མེལ་བ་འདོད་པ་མཁས་པའི་ལུགས།། ཞེས་དང་།། འདི་ལ་བོད་རྣམས་པས་ཆེར་ནི།། དངོས་པོའི་སྟོག་པ་དངོས་པོ་འདོད།། དེ་ལྟར་སྤྱི་ཡི་སྐྱོན། བརྗོད་པ་འདི་ནི་སྟོན་པར་དཀའ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། འགལ་བ་དང་འབྲེལ་བ། མཚན་མཚོན་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། མངོན་སུམ་དང་བཅད་ཤེས་གཞི་མཐུན་འདོད་པ་སོགས་ནི། དཔལ་ལྡན་གྲགས་པའི་དགོངས་པ་དང་མི་མཐུན་པར་ཞུགས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐལ་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་ཅི་ཞེ་ན

རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྡན་དུ་བཙོ་སྒྲིང་ཞེག་གི་སྐབས།
With Dzongsar Khentse Rinpoche during a discussion

བཅང་སྤྱོགས་སྒང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་མ་མེད་བར་གཉས་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོར་དེད་དུན་གྱིས་འདུག་ལགས།།

ཇི་བ། སྡོན་མ་ཡིན་ན་སྔ་འགྱུར་རྣིང་མ་བའི་ངོས་ནས་སྡོན་འཞོ་འབྲུམ་ལྟ་བུ་གསོག་རྒྱུ་དེ་ཏ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ཆར་བཤད་བའི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱ་རྒྱུ་མང་དུ་བཏང་ཡོང་དུས་ཐོ་སྡོང་གི་སྐོར་ལ་དུས་ཚོད་གཅིག་རྒྱུ་ཐུང་ཟློང་དགས་པ་ལྟ་བུ་མི་འདུག་གམ།

ལན། རེད་ལགས། སྤྱིར་ངཚོ་ཆོས་བསྒྲུབ་མཁན་ཞེག་གི་ངོས་ནས་བསམ་ན་རང་གི་རྒྱུད་ལ་དོན་དམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པ་རེད། ཐབས་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་བ་བྱམས་པས་ཤེར་ཕྱིན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་རེད། རྟོགས་པའི་མངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་རྟོག་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ་བ་ཞུས་ཤིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད

མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྱིས་དགེ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ།
Khenpo Ugyen Tenzin giving teaching

ཡེ་ནས་ཡོད་པ་འདི་ཡིན་པ་དང་། ལམ་དུས་སུ་བསྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་ངོ་མཚར་འདི་རེད་ལ། མཐར་མངོན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའང་འདི་རང་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད་རེད། ཐུ་མ་དང་རང་སེམས་དབེན་མེད་དུ་བསྒེ་དགོས་གསུངས་པ་དེའང་སྐྱེ་ཤི་ཡི་ཤེས་འདིའི་ངོ་ན་ཐ་དད་པའི་ཚོས་མ་གྲུབ་པའི་ཐྱིར་དབེན་མེད་དུ་བསྒེ་དགོས་པ་ལས། གཞན་དུ་ན་ཐུ་མའི་ཐུང་ཁམས་སོགས་ནི་ཐུ་མའི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་། ང་ཚོའི་ཐུང་ཁམས་སོགས་ནི་ང་ཚོའི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པས་ནམ་ཡང་དབེན་མེད་དུ་བསྒེ་མི་ནུས། ཐུགས་ཡིད་དབེན་མེད་དུ་བསྒེ་ནའང་ཐོག་མར་ཐུ་མའི་ཐུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པར་མ་ཤེས་ན། ཡུས་ཙོག་ཙོག་བྱེད། མིག་གྲྭིན་དུ་བརྒྱག་སྟེ་ཐུགས་ཡིད་དབེན་མེད་དུ་བསྒེ་ཁྱལ་བྱེད་ཀྱང་སྐྱག་རྟུན་འབབ་ཞིག་ལས་ནམ་ཡང་བསྒེ་མི་ནུས། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ནམ་རྒྱུན་ནས་དེ་ཚོའི་དོན་ལ་ངོ་སྤྲད་གནང་སྟེ་སྒོ་ཐོག་ཙང་ཙང་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཐུ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཐུ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཐུ་མ་ཉིད

ཁག་ཀྱང་ཡོད་མ་རེད་དྲན་གྱིན་འདུག་ གནས་སྐངས་འདི་འབྲིས་དུ་རྟིང་བསྐྱན་ལ་ལྷག་བསམ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་སེམས་ཅཙས་སྐྱེ་བཞིན་ཡོད་མ་རེད། དེས་མཚོན་ཅམ་ཞིག་ཤུས། སྨིན་གྲྭིང་མཁན་རབས་དགུ་པ་ ༥སྐྱབས་རྗེ་ངག་དབང་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཡབ་ཉིད་ཨ་ཁུ་ཤེར་ཁ་ཤས་གསུངས་སྐྱོང་ཡོད། ང་ཚོ་སྨིན་གྲོལ་གྲྭིང་དུ་རྩོགས་ཆེན་ཨ་ཁྲི་ཟབ་དོན་སྟིང་པོ་འདི་རང་ལ་དམིགས་གསལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་རིགས་གཅིག་ཤར་འཛིན་སྐབས་དེ་འབྲ་ཁ་ཤས་ཤེག་ཡོང་སྐབས་གོ་འདུག ཁོང་གིས་གསུངས་ཁ་དེ་བདེན་པ་རེད། ཨ་ཁྲི་ཟབ་དོན་སྟིང་པོ་ནི་སྨིན་གྲྭིང་གི་བསྟན་བའི་སྟིང་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྟེང་མ་ཡོངས་ཀྱིས་སྟིང་ལྟར་གཅེས་སྐྱས་སུ་བྱ་དགོས་བའི་རྩོགས་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་བཟང་ཞེག་རེད། དེས་ན་སྟོན་ཚད་ ༥སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཛིགས་མེད་ཐུན་ཆོགས་མཆོག་གི་ཞལ་ནས། སྨིན་གྲྭིང་གི་ཨ་ཁྲི་ཟབ་དོན་སྟིང་པོའི་ནང་དུ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནད་གསང་མངོ་ཞེག་འདུག་པས། དེའི་ཡུང་རྒྱུན་ཞེག་དེས་བར་དུ་ཁོང་ལ་རག་ཐབས་བྱོས་ཤེག ཅེས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གྲོལ་མཆོག་ལ་བཀའ་བསྩལ་དོན་བཞིན་མཁན་པོ་མཆོག་གིས་ཀྱང་འདི་གར་སྨིན་གྲྭིང་དགོན་དུ་ཡུང་རྒྱུན་ཡོད་མེད་བཀའ་འཌི་གནང་ཚོར་དུ་གོང་གི་ཞོ་སྒྲུས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཁོན་ཀྱང་ཤེན་ཏུ་འཐུད་པར་དཀའ་བའི་གནང་བཟང་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཆོར་བུ་ལྟ་བུ་འདིར་དོ་སྣང་གནང་མཁན་རྟིང་མ་བའི་ནང་དུ་ཕྱུང་ཕྱུང་རེད། འདི་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་བོད་ཞ་མའོ་རེའ་གོང་གི་སྐོགས་སུ་མི་ཕྱུང་ཡོད་རྒྱལ་གོ་ཐོས་ཅམ་བྱུང་། གཅིག་བྱས་ནས་ཡོད་སྲིད་པའང་རེད། འདི་དག་མཚོན་ཅམ་ཞུས་པ་ལས་སྨིན་པ་བཏུག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བླ་ཁག་ཏུ་རྩོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་གཞན་དང་གཞན་ལའང་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་མ་སོན་ཐབས་མེད་རེད་དྲན་མཁན་དགོན་གོ་རེད། གལ་ཏེ་རྩོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་དོན་ལ་རིགས་གཅིག་ཤར་འཛིན་བྱེད་དགོས་དྲན་མཁན་ཡོད་སྲིད་ནའང་། དངོས་སུ་ལག་ལེན་གནང་མཁན་ཏ་ཅང་དགོན་གོ་རེད་ལ། མང་ཆེ་བས་རྩོགས་ཆེན་གྱི་རིག་ངོ་ཅམ་འཚོང་བྱས་བ་བླུང་ན་དེ་ཁོ་ནས་ཡིད་ཚོམས་ཏེ་བཞུགས་པ་ལས། གཞི་ལས་གཞི་སྤང་ཤར་ཆུལ་སོགས་རྩོགས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞག་གི་དོན་ལ་སྨིན་སྨིན་གནང་མཁན་ཕྱུང་ཕྱུང་ཡིན་བས་ན། རྩོགས་པ་ཆེན་གོའི་ཕྱི་གྲུབ་ཀྱི་ཐད་ལ་སྨིན་ཤེན་ཏུ་ཕྱུང་དགས་བའི་སྨིན་འདུག་དབུན་ཀྱི་འདུག་ལགས།

དྲི་བ། སྨིན་ཐོལ་གྲྭིང་གིས་གཅོས་སྤ་འགྲུར་གྱི་བཤད་བྱ་ཁག་ལ་མཚོན་ན་གཞི་རིམ་གྱི་སྨིན་སྨོན་དུ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་བཤད་བྱ་ཚོ་དགུ་ནས་མཐར་ཕྱིན་འཚོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོ་དགུ་དེ་ཕྱུང་དགས་པཅམ། ཡང་ན་ཅག་ཅག་ཡོད་པ་ཞེག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། རེད་ལགས། སྨིན་རྟིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་རྣམས་སུ་གཞི་རིམ་འཛིན་བྱ་སྨོན་དུ་སོང་རྗེས། དཔོན་བཤད་གྱང་འཚོ་དགོས་བའི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་ཚེ་ཞེག་རྟིང་མའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱན་གནང་མངོད་ཡོད་པ་འདི་ལ་ད་ལྟ་སྤྱི་མིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན་རྟིང་མའི་བསྐྱན་པ་ལ་འགན་ཁུར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། འདི་གར་འཐགས་ཡུལ་སྨིན་ཐོལ་གྲྭིང་དགོན་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ནའང་ཤེས་ཤིན་ཡོན་གྱི་རྣང་གཞི་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྟེང་མ་ཡོངས་ཀྱི་རིང་ལ་ཡི་གེ་འཕྲི་བྱེད་ནས་བཟུང་སྟེ། སྐབས་རྟགས་དཀའ་གསུམ་དང་། སྐབས་འཕྲོ་ཡག་ལགས་དྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་ཐུང་དུའི་རིགས་དུ་མ་དང་། སྤོམ་གསུམ་དང་སྨིན་འཇུག་སོགས་གཞུང་ཆེན་སོའི་རིགས་རྣམས་ལའང་སྐྱང་བཅོན་གནང་གི་ཡོད་རིང་ལ། མ་ཟད་ཁྲབ་བདག་སྨིན་གྲྭིང་བའི་རིག་འཛིན་བཐུད་བའི་སྐྱ་གཞེས་དེ་མ་མེད་པ་གང་ཞིག་བྱེད་ནས་ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

སྨིན་ན་རྟེང་མ་བའི་བློ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་སྨོལ་ལ། རྗེ་སྲིད་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་གཞུང་ཤེར་སྨིན་ལ་ཐོས་བསམ་དང་། ལམ་ཤེར་སྨིན་ལ་ཉམས་ལེན་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་བྱས་ན། དང་ཚོ་མཐར་ཐུག་ཅམ་ཞིག་ཏུ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཤེས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤོ་དགུ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤོ་དགུ་དེ་ཕྱུང་དགས་བཅམ། ཡང་ན་ཅག་ཅག་ཡོད་པ་ཞེག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། རེད་ལགས། སྨིན་རྟིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་རྣམས་སུ་གཞི་རིམ་འཛིན་བྱ་སྨོན་དུ་སོང་རྗེས། དཔོན་བཤད་གྱང་འཚོ་དགོས་བའི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་ཚེ་ཞེག་རྟིང་མའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱན་གནང་མངོད་ཡོད་པ་འདི་ལ་ད་ལྟ་སྤྱི་མིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན་རྟེང་མའི་བསྐྱན་པ་ལ་འགན་ཁུར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། འདི་གར་འཐགས་ཡུལ་སྨིན་ཐོལ་གྲྭིང་དགོན་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ནའང་ཤེས་ཤིན་ཡོན་གྱི་རྣང་གཞི་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྟེང་མ་ཡོངས་ཀྱི་རིང་ལ་ཡི་གེ་འཕྲི་བྱེད་ནས་བཟུང་སྟེ། སྐབས་རྟགས་དཀའ་གསུམ་དང་། སྐབས་འཕྲོ་ཡག་ལགས་དྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་ཐུང་དུའི་རིགས་དུ་མ་དང་། སྤོམ་གསུམ་དང་སྨིན་འཇུག་སོགས་གཞུང་ཆེན་སོའི་རིགས་རྣམས་ལའང་སྐྱང་བཅོན་གནང་གི་ཡོད་རིང་ལ། མ་ཟད་ཁྲབ་བདག་སྨིན་གྲྭིང་བའི་རིག་འཛིན་བཐུད་བའི་སྐྱ་གཞེས་དེ་མ་མེད་པ་གང་ཞིག་བྱེད་ནས་ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

རྟགས་རིགས་དང་། སྐྱོ་རིགས་སོགས་བསྟན་ནས་རིགས་ལམ་གྱི་རྣང་གཞི་འདིང་ཁུབ་པ་སོགས་བྱུང་ན། རྗེས་སོར་བཤད་གྲངས་དངོས་སུ་ཞུགས་ཚེ་སྐྱོབ་ཁུངས་གཅིག་ཏུ་ཟད་ཀྱང་ཐལ་ལེད་པ་མ་ཟད། གཞུང་ཚེན་གྱི་དོན་རྣམས་ལ་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ལེན་ཁུབ་བའི་སྐྱོད་ལྟན་དུ་བྱེད་ཁུབ་པ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་བའི་ཕྱིར་ན་སྟོན་འཚེའི་འཇིག་ཀྱི་རེས་བར་དུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེན་གྱི་འདུག།

དྲི་བ། དཔལ་ཆར་སྤུ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་མདོ་སྐུ་ཟེམས་གསུམ་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྐངས་ག་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སློབས་ཡོད་བར་དོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད། སྤུ་འགྱུར་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཁག་གིས་དེའི་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

ལན། ཛེ་ལགས་སོ། རེད་དམ་ཚོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རྩིང་མ་ཞེས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་པ་ནི་མདོ་སྐུ་ཟེམས་གསུམ་ཡིན་བས་ན། འདི་རྣམས་ཀྱི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དོན་རྣམས་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་བའི་རྗེས་སུ་དེའི་དོན་རྣམས་ལ་འཇེས་ཤེང་གོམས་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡང་། དཔལ་རྒྱུ་བཞི་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཚོ་རིམ་བརྒྱུད་པ་དང་དགུ་པ་གཉིས་ཀ་ལ། སྤུ་འཕྲུལ་གསང་སྔོན་གྱི་སྤྱི་དོན་དང་། ཚོགས་འཛིལ། མཐའ་དཔྱོད་སོགས་སྤུ་འཕྲུལ་མཁའ་ཚོ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་བའི་དམིགས་ཆུན་གཞུང་ལུགས་བཞི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ། ལུང་། བཤད་རྒྱུན་ཡང་མ་ཉམས་པ་ཡོད་བའི་ཕྱིར་ན་རྩིང་བསྐྱབ་ལ་ཡུག་བསམ་ཡོད་བའི་ཕྱིར་ན་རྩིང་བསྐྱབ་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡང་། གཞན་འདུས་པ་མདོ་སོགས་མདོ་སྡེ་གྱིས་སྐོར་དང་། རྟོགས་ཚེན་སེམས་སྡེ་གྱིས་སྐོར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཚན་དང་། ཚིག་འཕེལ། མཐའ་དཔྱོད་སོགས་སྤུ་འཕྲུལ་མཁའ་ཚོ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་བའི་དམིགས་ཆུན་གཞུང་ལུགས་ཡུག་ཁུངས་ཚོ་ཆ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཟབ་ཅིང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་

ངེས་དོན་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཐག་རིང་ཐུང་ག་འཁྲུགས་ཀྱང་གདབ་འཇེན་ཞུས་པ། རྣམ་རིག་གྲུང་པོའི་རིགས་རྣམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་ལམ་དམིགས་གསལ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་བ་བྱུང་ན། ལུང་གི་བསྟན་བ་ཚད་ལྡན་འཇིན་ཆུས་བའི་བཤད་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་དེས་བ་སོགས། བསྟན་བ་ལ་ཞུགས་ཏོག་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞེ་ཚོམ་མི་དགོས་བ་རེད། དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཤེས་ཞེ་ན། སྤྱོན་ཚད་ཥསྒྲུགས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། མདོ་སྡུགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་འཇིན་ཐུབ་ཤག་ཤག་གི་སློབ་གྲྭ་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གོས་དང་། མཁན་ཆེན་བསོད་དང་རྒྱས་སོགས་སློབ་ཚོགས་མང་དུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་བའི་ཉེར་ལེན་ལས། དེང་གི་དུས་འདིར་བོད་མི་རིགས་ཅམ་མ་ཡིན་བར་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲྭ་གང་སར་ཁོང་རྣམ་བས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དར་འགྱུར། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དུང་ཐུས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ལ་མི་འཛྱགས། ཆུ་ལ་མི་འཛྱགས། མེ་ལ་མི་འཛྱགས་བར། མིའི་རིགས་འདྲ་མིན་ལ་སྐང་དོར་ཀྱི་གནད་སྟོན་བའི་སྐོ་ནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཛྱགས་བཞིན་པ་འདི་ནི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་འདེགས་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟེ། ཚོ་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་གཉིས་ཞལ་སྤྱ་ཆུང་ཡོང་དོ།། བསྟན་པ་འཛྱགས་ན་རང་གི་མེས་ལ་འཛྱགས།། མེས་ཀྱི་སྟེང་ནས་སངས་རྒྱས་རྟེད་ཡོང་དོ།། ཞེས་རང་རྒྱུད་ལ་བསྟན་པ་སྐྱེ་ལུགས་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་སྐྱེ་ལུགས་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོ་བོ་གཞན་ལའང་བསྟན་པ་སྐྱེ་ལུགས་རིགས་བྱས་ཏེ་སྐྱོ།། བསྟན་པ་སྐྱེ་ལ་ན་གཞན་ཀྱི་མེས་ལ་སྐྱེ་ལུགས།། མེས་ཀྱི་སྟེང་ནས་སངས་རྒྱས་རྟེད་ཡོང་དོ།། ཞེས་བའི་དོན་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ལ་ཁ་རང་ཡིན་པར་མེས། དེས་ན་ཡར་གྱི་རྗོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ཆད་ནས། མར་གྱི་ཉན་ཐོས་ཟེག་པ་ཡན་ཆད་དུས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཟད་དང་གི་ངོན་ལ་མཁས་བའི་རིགས་གཅིག་ཤེས་ཞེ་ན། དབེར་ན་ཉན་ཐོས་ཟེག་བའི་རིགས་གཅིག་ཤར་བའང་བོ་ཡང་། དེ་བཞིན་དུ་བྱང་མེས་ཀྱི་ཟེག་པ་དང་། བྱ་རྒྱུད་སོགས་ལ་རིགས་གཅིག་ཤར་འཇིན་བསྒྲུབ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་ཅིག་ཏུ་མཐོང་གི་འདུག་ལ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྣམ་དབྱེད་ཀྱི་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ཆེ་ཆུང་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ཆེ་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ

སྤོམ་ལ་གསུམ་གྱི་གནད་བསྟན་པ།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། (1829-1870)

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།
Jamyang Kyentse Wangpo (1829-1870)

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ལའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

དེ་ལ་སྤྱིར་རྒྱལ་བས་ཆོས་སྡོ་དང་ཟེག་བའི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྡུ་ན་ཟེག་པ་ཆ་ཚུང་གཉིས་སུ་འདུ། ཟེག་ཆེན་ལ་མདོ་སྡེགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བས་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་ཐམས་ཅད་སྡོམ་པ་གསུམ་ལ་འདུ། སྡོམ་པ་གསུམ་པོ་བསྡུ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། སོ་ཐར་གྱི་ངོ་བོ་ངེས་འབྱུང་ཡིན། བྱང་སེམས་ངོ་བོ་གཞན་ཐན་ཡིན།། གསང་སྔགས་ངོ་བོ་དག་སྣང་ཡིན།། གསུམ་པོ་རང་སེམས་འདུལ་ལ་འདུ། འདི་ལ་བཞི། ཐྱི་སོ་ཐར། ནང་བྱང་སེམས། གསང་བ་གསང་སྔགས། སྡོམ་གསུམ་འགལ་མེད་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལོ།། དང་པོ་ཐྱི་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ནི།། སོ་ཐར་གྱི་ངོ་བོ་ངེས་འབྱུང་ཡིན། ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་ལ་བསྡམ་བྱ། སྡོམ་བྱེད་གཞི་ཉམ་བསྡམ་བྱ་ནི། དཔལ་རང་ལ་ཚེ་ཐྱི་མ་ཐན་ཆད་ཀྱི་ཐར་པ་ཐུབ་ཚུལ་སྨྲས་པའི་ཚེད་མ་ཡིན་པར། འཇིག་རྟེན་ཚེ་འདི་ཙམ་ལ་ཞེན་ནས་བདེ་སྐྱིད་སྐྱེ་གསུམ་མམ། ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་དོན་དུ་གཞེར་བའི་བློ་འདི་བསྡམ་བྱ་ཡིན། འདི་དག་གི་ཚ་བ་ཚེ་འདིར་ཞེན་པ་ཡིན། དེའི་ཚ་བ་བདག་འཇིག་ཡིན། འདི་དག་ལའང་། བདེ་འདོད་དང་། སྐྱིད་འདོད་ལས། སྐྱེ་འདོད་སྐྱེས་དགལ། ལྟོ་གོས་ལས་གཏམ་སྐྱེས་དགའ་བ་ཡིན། དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་གསོད་བར་ཤེས། གསོད་པ་ཡོས་མདུན་སྐུག་བཞིན་དུ་གཡུལ་ངོར་ནན་གྱིས་འཇུག་པ་དེ་བའི་སྐྱིད་སྐྲངས་ནས་སྐྱེ་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན། རང་ཤི་ཤུལ་གྱི་གཏམ་སྐྱེ་ཡོ་དེའི་ཚེད་དུ་རང་གི་སྡོག་ཀྱང་ཡལ་བར་འདོར་བ་དེ་འཕྲལ་ཙམ་ཡིན། ཡང་ཆོས་པ་རྣམས་ལྟོ་གོས་ལ་གྱོང་བསྐྱར་ནས་དགའ་སྐྱེ་དང་སྐྱིད་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་བྱས་ཀྱང་། དེ་ཆོས་པ་བཟང་པོ་ཞེག་ལེས་གཞན་གྱིས་གླེང་ན་དགག་ཞིང་། དེའི་ཚེད་དུ་དག་སྡོང་གྱི་བྱས་ཡུལ་འཛེན་པ། དེ་ལྟོ་གོས་བློས་ཐོངས་གཏུམ་བློ་ཡིན། ཕུལ་གྱི་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀྱང

དལ་གྱིས་འཕྲང་བའི་ཡོངས་མེད་པ། ཉེན་དང་མཚན་དུ་དོན་མེད་པའི་རྣམ་གཡེངས་དང་བསམ་མཆོ་ལ་ཡེངས་ཏེ་རང་གིས་རང་སྐྱོང་བ། རང་སྐྱིད་དམ་མི་སྐྱིད་བྱ་བྱེད་འདི་དག་ལ་སྙིང་པོ་འདུག་གམ་མི་འདུག་སྙམ་བའི་བློ་ཅམ་ཡང་སྐྱེ་རྒྱུ་མེད། ཐ་ན་རང་གི་ཚོས་ལེགས་པར་བགོས་ནས་སྐར་རགས་དམ་པོར་བཅིངས་པ་ལའང་བློ་མ་ཞུགས་པར་གང་བྱང་རྟོགས་ཤུན་ཏུ་ཞེགས་ནས་གནག་སྡུགས་ཀྱི་སྐྱོང་དྲན། ཏོ་ཚོང་གི་འཛེལ་སྐྱེད། བཟའ་ཚང་གི་མགོ་འཛིན། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་འཇུག སྔེ་དགོན་གྱི་ངོ་འཛིན་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་ཞིང་། རང་གིས་རང་བརླག རང་གིས་རང་ཐུང་། རང་ལ་བདེ་དུས་དང་དལ་ཁོམ་སྡུ་རྩོ་གཅིག་ཅམ་ཡང་མེད་པ་ཞིག་རང་གིས་ཁྱད་དུ་ཟློང་བ་དེ་དག་ལོངས་སྤྱོད་ཅུང་ཟད་འབྱོར་བ་གང་ལྟར་གྱུར་ཏེའོ་ཞེས་དུ་དང་ལ་ཅི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དང་བཀུར་དང་བཀྲིས་ཀྱི་དཔའ་བྱེད་ཀྱང་ཞི་མེད་ཀྱི་ཁ་ཚུང་སྙམ་ནས། ཁྱིམ་བའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དང་དུ་ཟློང་མི་དགེ་བ་སྡུ་གཅིག་ལའང་མི་འཇེམས་པར་ཁྱིམ་པ་གཞན་ལས་ཀྱང་ལོངས་པ་ཁེལ་མེད་ལིང་ལ་ཤོར་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐལ་བ་ཆད་པ། དན་སོང་གི་གཉིང་རྡོ་བྱེད་པ་འདི་ཁྱེ་གཞིས་ཀར་སྡུག་པ་སྡུག་དང་སྐྱིད་དུ་ཁོར་བ་དེ་འབྱུང་།

ཁྱེ་མ་དེས་ལྟར་སྐྱང་ཆོས་པ་ལྟར་བཅོས་རང་གིས་རང་བཅོད་དུ་བཟུང་། མེམས་ཡན་པར་བཏང་ནས་སྐྱོར་ལས་ཀྱི་ལས་ཚུལ་འཆོས་བྱེད། འཕྲལ་བར་རྒྱུད་དུ་བཞག་ནས་ལུས་དག་གི་དགེ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན། འཁོར་གྱི་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱ་གཅིག་མེད་པར་ཡོ་མཚམས་དང་རྒྱ་མཚམས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་འཛེན། ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་གཅིག་ལ་ཁྱིམ་པའི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱ་ཞེས་ཟ་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིང་། ཉེ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཟས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་ཟ་ཐུབ་ཀྱང་། ཁྱིམ་པའ

མཁོ་ཁྱིམ་དགོན་པའི་འོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

གོ་འཇོ་མཁོ་ཁྱིམ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་།
Gonjo Khokhyim Ugyen Samten Choekhorling

གདན་ས་འདི་ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་བཀའ་བའི་རྐོར།

ཧོག་མིན་གཉིས་པ་མཁོ་ཁྱིམ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ནི། དེ་ཡང་གངས་ཅན་ཞིང་འདིར་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཞེས་མཚན་ཅམ་ཐོས་བས་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་བྱས་པ་གང་གིས། བསམ་བཞིན་དུ་མི་ཡི་སྲིད་པ་བརྒྱང་བྱིན་ཆེན་གཟའ་བཀྲི་ཞེས་མཚན་གྱི་སྤྲུན་པ་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་དེ་ཉིད་དགྱང་ཚེ་སོ་བདུན་ཐོག ཕྱི་ལོ་༡༩༠༩ ལོར་སྨར་ཤོད་གོ་འཇོ་དབུས་ཀྱི་ཆར་དབའ་ལ་དང་། ཡུལ་སྤྱི་ས་མཚམས། ཁབ་ཆེན་ནང་ཞེས་གོ་འཇོ་བ་ཟལ་མོ་ཆེའི་དྲུང་སར་གྲུར་ཅིང་། ས་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གཏས་པ་དེར། ཆོས་རྗེ་ཉིད་ཆེད་གཉེར་གྱིས་ཤེབས་ཏེ། སྤྱི་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བའི་གཞི་ཁྱིན་གྱིས། གེགས་དང་གནོད་པ་སྤྱག་མེད་དུ་བཏུལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མ་ཏེ་དུང་སྐྱབ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐོ་ཕྱེས་པ། ཡུལ་དེའི་སྐྱེ་ཏོ་ཐོ་མོ་ཁྱེ་ཐག་བརྒལ་བ་རྣམས། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཅུགས་ཏེ་སྐྱིན་གྲོལ་གྱི་ཐམ་ལ་བགོད།

ཡུལ་དེའི་རེ་འདོད་རྗེ་ལྟ་བུར་གནས་དེ་ཉིད་དུ་གཏུག་ལག་ཁང་གི་གཞི་བཏིང་། ཐོག་མར་དགུགས་ཙོ་བཀའ་བཀྲུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྐབས་དེའི་གདན་རབས་རིམ་བྱོན་ནི། ཀན་ཚཱི་དང་། དམ་ཚོས་ཀྱི་ཟེའུ། རྗེ་ནག་པ་ཆུ་བསམ་གཏན། དམ་པ་དལ་ལ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག ཞ་རག་དགོན་མཆོག་བསམ་འབྱུག དམ་པ་ཀན་བསམ་གཏན། ཡོན་དགེ་ཉི་མ་ལྟ་རྒྱལ། རྟ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཙོ་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་དེའི་སྐབས་སུ་མང་མི་དཔག་གི་སྟོམ་ནས་བརྒྱུད་བའི་ནང་རིམ་བཞིན་ཆོས་བྱུང་བཞིན་ཡོད།

ཡུལ་དེའི་རེ་འདོད་རྗེ་ལྟ་བུར་གནས་དེ་ཉིད་དུ་གཏུག་ལག་ཁང་གི་གཞི་བཏིང་། ཐོག་མར་དགུགས་ཙོ་བཀའ་བཀྲུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྐབས་དེའི་གདན་རབས་རིམ་བྱོན་ནི། ཀན་ཚཱི་དང་། དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཟེའུ། རྗེ་ནག་པ་ཆུ་བསམ་གཏན། དམ་པ་དལ་ལ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག ཞ་རག་དགོན་མཆོག་བསམ་འབྱུག དམ་པ་ཀན་བསམ་གཏན། ཡོན་དགེ་ཉི་མ་ལྟ་རྒྱལ། རྟ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཙོ་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་དེའི་སྐབས་སུ་མང་མི་དཔག་གི་སྟོམ་ནས་བརྒྱུད་བའི་ནང་རིམ་བཞིན་ཆོས་བྱུང་བཞིན་ཡོད། དགེ་སྐོང་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཟེའུ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཉིད་ཀྱིས

གོ་འཇོ་མཁོ་ཁྱིམ་དགོན་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Tsug-lag-khang of Gonjo Khokhyim Ugyen Samten Choekhorling

གྲགས་ཤིང་སྣང་བའི་གནས་ཁང་བར་འཐགས་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

བྱས་པའི། འབའ་ཡི་ཡུལ་གྱི་སྐྱི་ནས། འཇོལ་ལུང་གི་ཡུལ་གྱིའི་བར་གྱི་སྟེ་འབངས་རྣམས་ཆོས་སྟེ་འདིའི་ལྟ་འབངས་སུ་བཀོལ་ཆོག་བའི། རྒྱལ་དབང་ལྟ་བའི་བཀའ་ཤོག་དང་བྱག་བའི་གཏན་ཚིགས། སྟེ་སྒིད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་སྟེ་བཀའ་ཤོག་མ་བུ་གསུམ་གཅིག་བར་བསྡུལ་གནང་མཛད་པ་དང་ལྟ་ཡང་དཔོན་སུ་མཛལ་རྒྱུ་ཡོད།

དེ་བཞིན་དུ་ལྟ་པ་མཆོག་དང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱང་གིས་ཆོས་སྟེ་འདིའི་བསྟན་སྲུང་དུ་རྒྱལ་ཆེན་ལེ་ཏང་ཆེད་གཉེར་དུ་བསྐོས། བསམ་ཡས་དཀོར་མཛོད་སྒྲིང་ནས་དམ་ཅན་མགར་གྱིས་འབྲལ་རྟུང་བྱས་པའི། བྱང་སྒོགས་སྒིན་ལས་རྒྱལ་པོའི་རྟེན་མདུང་དེ་ཆོས་སྟེ་འདི་ལ་གནང་། དེ་ལྟར་གཞུང་ས་དགའ་ལྟན་པོ་བྱང་གིས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་གཟིའི་ཐད་ཀར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཆེན་པོར་བསྐྱངས་པས། མདོ་ཁམས་སྒོགས་འདིར་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་དབུ་འཛང་དཀྱུང་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཏོ།།

ཆོས་སྟེ་འདི་ཉིད་ཇ་འགྱུར་གྱི་ཡུགས་སུ་བྱུང་ཚུལ།

གོང་དུ་འགོད་པའི་དུགས་པོ་བཀའ་བསྒྱུར་གྱི་གདན་རབས་བསྒྱུར་བའི་རྗེས་ནས་གདན་རབས་དགུ་བའི་ལས་གནས་སུ་སོན་པ་མངོ་ཁམས་བླ་མ་དམ་པ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྟན་དགོན་དེ་ཉིད་སྤེ་ནང་གིའི་ཐད་ནས་རྒྱ་རྗེ་ཆེར་བསྐྱེད་པ་དང་འབྲེལ། གཉེར་འཁྱིན་འགོར་ཚོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་འབྲུལ་གཉེར་བདག་སྤྱིང་པ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་བསྟེན་ཅིང་། ཆེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མར་སོང་བའི་སྐྱོབས་ཀྱིས། ལུས་ཚོངས་སྤྱོད་སྐོས་མེད་དུ་ཕུལ་བ་དང་སྐྱན་དྲྭ་བསྟན་དགོན་དེ་ཉིད་ཀྱང་། གཉེར་ཆེན་བླ་མའི་ཚོས་གཞིས་སུ་ཕུལ། གཉེར་ཆེན་མཆོག་གིས་ཀྱང་དཀྱེས་མཛེས་ཀྱིས་བཞིས་ནས་དགོན་པ་མཁའ་ཁྱིམ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གྱིང་མཚམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོག་ཏུ་མཚན་དེ་རྒྱང་ཟད་བསྒྲུབ་ནས་བཏགས།

དེ་ལྟར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་བའི་མེ་འབྲུག་ལྷི་ཤོ་༡༩༥༤ ཤོ་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ། སྤ་འགྲུར་བསྟན་བའི་ཆུ་མགོ་ཅོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གྱིང་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་བའི་ཐུབ་དབང་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོས་ཀྱང་། གཉེར་ཆེན་བླ་མའི་ཆོས་གཞིས་ཀྱི་བཞེས་ནས་དགོན་དེ་ཉིད

འཛེལ་བའི། མགོན་ཁང་བདུད་ཡས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་བའི་དགའ་ཚལ། རྒྱལ་ཁང་ཡོག་འཇེན་རྡུལ་དུ་རྩོག་པ་གཡེན་རྗེ་རོལ་བའི་བསྟི་གནས། སྒྲུབ་ཁང་གསང་བ་འདུས་པ་བདེ་ཆེན་འཕྲིན་ལ། རྒྱང་སྟེ་ལྷ་ཁང་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་མོ། སྒྲུབ་སྟེ་ལྷ་ཁང་གསང་བ་མཆོག་གི་ཁོ་ནང་ཆེན་མོ། རྩོགས་ཆེན་ལྷ་ཁང་ཡེ་ཤོལ་ཀུན་བཟང་སྒྲུབ་སློང་འཕྲིན་ལ། རབ་གསལ་ལུགས་གཉིས་རྣམ་པར་རྟེན་བའི་འཆི་མེད་དབང་ཁོའི་མདུན་ས། རྒྱུན་ཆས་ཁང་ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ། རོལ་མོ་ཁང་ལྷོན་དབང་རྣམ་པར་རྟེན་བའི་ལྷ་ཡི་དགའ་ཚལ།

གཞན་ཡང་བཞི་མིག་བརྒྱ་སྒྲུག་ལས་བརྒལ་བའི་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་ཁང་སྟེ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་བའི་དགའ་ཚལ། སྒྲུབ་གྲྭ་ཁང་གསང་ཆེན་གྲྭབ་བའི་ཕྱིང་ཁང་། སྤྱི་ཡི་རྒྱང་ཁང་འདོད་དགུ་སྤྲིན་ཆེན་འཕྲིགས་ལ། ཐུ་བོར་བརླ་འོད་ཀྱི་ཚོ་བྱང་ཆེན་མོ་སོགས་དང་། དགེ་འདུན་བའི་གྲྭ་ཤག་ཁག་བརྒྱ་སྒྲུག་ལྷག་ཙམ་གྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་སྤྱི་ཅི་རིགས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་བའོ།།

དེ་བཞིན་དུ་དགོན་པ་རང་གི་རི་ཁྲོད་དང་། བུ་དགོན་གྱི་སྐོར་ནི། ཤུག་རི་འོད་གསལ་ཟེག་མཆོག་གྱིང་། དམར་མོ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང་། ན་ལེབ་རེས་དོན་གྲུབ་བའི་བསྟི་གནས། འབམ་མགོ་ལེ་གོལ་སྟེང་སོའི་དགའ་ཚལ། གཉེར་སྐས་སྒེན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་གྱིང་། སྤོས་རང་འོད་གསལ་སྟེང་སོའི་བསྟི་གནས། ལྷ་མཆོ་དུར་ཁྲོད་རྡོ་རྗེ་གདན། ནོར་དབང་གསང་སྔགས་ཆོས་གྱིང་། རྗོང་ཁྲལ་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ། གནས་ཆུན་ཨ་དཀྱིལ་སོའི་བསྟི་གནས། དབལ་ཐང་བདེ་ཆེན་རང་གོལ་གྱིང་།

གོ་འཇོ་མཁོ་ཁྱིམ་དགོན་བའི་གར་འཚམས།
Garcham being performed at Gonjo Khokhyim Monastery

བྱས་རི་ཙོ་རྒྱུན་ཆོས་གྱིང་། རྗེ་ལེ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ། ཀོང་ཙོ་རང་གོལ་གྱིང་། དུགས་ཙོ་བསམ་འགྲུབ་གྱིང་། དགོན་གསང་བའི་ཆོས་ལྡན་གྱིང་། ཡོན་ཏན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཚོ་བྱང་ཆེན་མོ་སོགས་དང་། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པའི་ཚོ་བྱང་ཆེན་མོ་སོགས་ཏེ། མཐར་ཐུག་སྤྲོ་བོ་ཡིད་གཞུང་གི་སྡོགས་སུ་ཀུན་སྤངས་རི་ཁྲོད་དུ་གསང་ནས་བཞུགས། དེ་ལྟར་སྣེན་ཚོལ་གྱིང་བའི་གེགས་ཆགས་དང་། རྒྱལ་སྐས་རྣམས་སྡོགས་སུ་འཕོར་ཏེ་སྐུ་སྲོག་དབང་ཐུབ་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས། མདོ་ཁམས་སྡོགས་སུ་སོས་འཐུལ། མགོ་ཁྱིམ་ཙོ་རྒྱུན་རྣམ་ཚོལ་བཟང་སོས་དེའི་ཞལ་ཞེས་དང་། སྡོགས་འདིར་གཏན་འཇེན་ཞུ་བའི་སོ་ཉ་བར་མ་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙིག་ཞུས་ཏེ།

སྟོང་སྡོགས་སུ་རིམ་བར་མངགས། དེའི་རྗེས་ཅམ་ནས་བཟལ་བ་ལན་དབང་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཀྱང་གཏན་འཇེན་ཞུ་བའི་སོ་ཉ་བར་མངགས། རིམ་གྱིས་སྤྲོ་སོའི་སྡོགས་སུ་བཅར། ཅང་ཆོད་བྱང་བ་དང་འཇལ་དེ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་འཕྲིན་དང་རང་དགོན་མགོ་ཁྱིམ་དུ་ཆིབས་བསྐྱོད་ཐེངས་ཤིན། རྒྱལ་སྐས་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཤར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཤིན་དུ་ཡང་ཞུས་ཤིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཚོ་བྱང་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙིག་ཞུས་ཏེ། ཉེ་ལེ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ། ཀོང་ཙོ་རང་གོལ་གྱིང་། དུགས་ཙོ་བསམ་འགྲུབ་གྱིང་། དགོན་གསང་བའི་ཆོས་ལྡན་གྱིང་། ཡོན་ཏན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཚོ་བྱང་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙིག་ཞུས་ཏེ། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པའི་ཚོ་བྱང་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙིག་ཞུས་ཏེ།

སྐོན་གྱིང་རྒྱལ་སྡས་དིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཡྱོགས་འདིར་ཕེབས་ཏེ་བསྐྲན་པ་བསྒྲུབས་ཚུལ།

གསེར་འཕྲང་ཞེས་ག་མེ་མོ་བྱ་ཡི་ཡོར། མི་སྣུན་གཏུག་འཛེ་སྟིང་ལ་ཞུགས་བའི་རྡུན་གར་བའི་དབྱང་གིས་དབུགས་སྲོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་སྡུ་འགྲུར་བའི་བསྟན་པ་རྣམས་མེད་དུ་བཤེག་ཅིང་། སྐིན་གྱིང་ཁུ་དགོན་གསུམ་གྱི་སྐུ་སྲོག་འཕྲོག་འདོད་ཀྱིས་བདག་འཛེད་གཏོང་བཞིན་བའི་སྐབས་དེར། རྒྱལ་སྐས་རིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་སྲོག་ཤ་ཆོལ་བ་མ་ཐད། དུ་དང་རྒྱལ་སྐས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་སྲོག་འཕྲོག་འདོད་ཀྱིས་བདག་འཛེད་གཏོང་བཞིན་བའི་སྐབས་དེར། རྒྱལ་སྐས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཆུང་ཤུ་བ་ནུ་ཐཱཡེས་སྲོག་གསོ་སོང་གསང་བྱིས་ཀྱིས་རིམ་པ་བརྒྱུད་ནས་ཉམ་ངའི་འགག་འཐུང་བཀུང་ལས་འདས་པར་སྐུ་ངལ་བཟོད་གྱིས་ཤེད་པར་བཞེས་ཏེ། མཐར་སྐུག་སྲོ་བོ་ཡིད་གཞུང་གི་སྲོག་སུ་ཀུན་སྤངས་རི་ཁྲོད་དུ་གསང་ནས་བཞུགས། དེ་ལྟར་སྣེན་ཚོལ་གྱིང་བའི་གེགས་ཆགས་དང་། རྒྱལ་སྐས་རྣམས་སྲོག་གསོ་སོང་། སྐུ་སྲོག་དབང་ཐུབ་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས། མདོ་ཁམས་སྲོག་གསོ་སོས་འཐུལ། མགོ་ཁྱིམ་ཙོ་རྒྱུན་རྣམ་ཚོལ་བཟང་སོས་དེའི་ཞལ་ཞེས་དང་། སྲོག་གསོ་འདིར་གཏན་འཇེན་ཞུ་བའི་སོ་ཉ་བར་མ་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙིག་ཞུས་ཏེ།

དེ་ནས་ཡུལ་མིག་གཞུང་དང་། མི་སྣུག་ལ་ཆེན་སོགས་ནས། སྡོ་གཞུང་། ཚ་གཞུང་། སག་ཡུལ་གཞུང་སོགས་རིམ་བར་བརྒྱུད་དེ་

གོ་འཇོ་མཁོ་ཁྱིམ་དགོན་བ་དང་། དེའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་གྲོང་།
Gonjo Khorkhyim Monastery and its neighbourhood

མེལས། དེ་མཚམས། ར་ཤོད་ཙ་ར་ཐང་ཞེས་བྱ་བ་དེར་ཆེལས་བསུ་བ་རིམ་པ་གསུམ་པ་སྟེལས་པ་སྟེ། ཙོ་རྒྱུན་རྣམ་གྲོལ་བཟང་པོ་སྐུ་དངོས་སུ་མེལས་ཤིང་ཀུར་གཡབ་དང་། སྐུན་འཇེན་གྱི་ཐུ་སྟིག་བྱུན་སུམ་ཚོགས་པས་མདུན་བདར་ཏེ། ཞབས་རྡུལ་སྟིལ་གྱིས་བླངས་ཤིང་དགེས་བརྩེའི་ངང་ནས་མཇལ་འཛོམས་བྱས། དེ་ནས་གཞིས་བྱེས་འཁོར་བཅས་སྐབས་གཅིག་ཏུ་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ་མདོ་དྲྭག་ལྷིང་དགོན་སྟོབ་མདའི་རྒྱལ་ཁང་དུ་བཞུགས།

དེའི་ཚེ་གང་གི་གནོང་ས་བ་ནུ་ཐཿ སྐུ་འཁོར་རྣམས་ཀྱང་ས་ངན་སྡོགས་ནས་གཟུ་ཆོས་ཁིར་མེལས་ཡོད་པའི་བྱ་མ་རྟ་འབྱོར། རྒྱལ་སྲས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས། མཁོ་ཁྱིམ་སྡོགས་ཀྱི་མེར་སྐུ་སྟོང་ཐག་ལས་བརྒལ་བའི་ལྷ་དབང་གཡུལ་ལས་ཆས་པ་ལྷ་བྱའི་ཆིལས་བསུམས་སྟ་བྱངས། རང་དགོན་མཁོ་ཁྱིམ་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གྲིང་གི་གདན་ས་ཆེན་སོར་བཀ་ཡངས་སུ་ཞེལས་པད་འཁོད་པར་གྱུར་ཏོ།།

དེ་ནས་མི་རིང་བར་མཁོ་ཁྱིམ་དགོན་བའི་ཆོས་བཅུའི་དུས་སྟོན་ཆེན་མོའི་དབུང་། རྒྱལ་སྲས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཉིད་མི་འཇིགས་གཅོད་ལྟས་བཅའ་གསོལ། རིམ་གྱིས་སྡོགས་དང་སྡོགས་ཀྱི་སྐུ་སེར་ཅི་ནས་ཀུ་འཇོང་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་དང་། ཁམས་གོང་དགོན་སོགས་འཕྲི་ཆུའི་ཐ་རོལ་ཏུ་འཇོང་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་དང་། རྗོགས་ཆེན་དགོན་པ་དང་། ཞེ་ཆེན་དགོན་པ་སོགས་སྟེ་དག་བའི་འབྲོག་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་དང་། ཀཱཡཿགདོན་དགོན་པ་

གཞི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཨ་ཡུ་ཁ་ཌོ་ཀ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཞལ་ཕེབས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཞལ་ཕེབས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཞལ་ཕེབས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཞལ་ཕེབས་ཏེ།

གཉིས་ཆེན་མཆོག་གི་ཉམས་སྤྱང་ཆུ་རླབས་རོལ་ཅེད་ལས།།
འཕྲོ་དོན་ཡྱག་མ་ཀོང་ཡུལ་མདོ་ཁམས་དང་། གཡུ་རུའི་སྡོགས་རྣམས་ལུས་ཀུན་ལ་དབུ། ཞེས་བའི་ལུང་དོན་མདོན་དུ་གྱུར། དེ་ལྟར་ཆོས་བཀའ་རྣམས་ཀྱི་བར་མཚམས་རྣམས་སུ། དུར་ཁྲོད་དགོན་དང་། ཅི་རོང་དགོན། འཕྲོ་འཛེན་དགོན། ཤུར་བ་ཐང་སོགས་ཀྱིས་མཆོན་བའི་གོ་འཛོའི་སྡོགས་ཀྱི་དགོན་བ་ཐལ་ཆེ་བ་དང་། བ་ཟལ་དགོན་དང་། ལྷ་མཆོ་དགོན་སོགས་ས་ངན་སྡོགས་ཀྱི་དགོན་པ་དང་། བྱག་དམར་དགོན་དང་། ཁམས་གོང་དགོན་སོགས་འཕྲི་ཆུའི་ཐ་རོལ་ཏུ་འཇོང་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་དང་། རྗོགས་ཆེན་དགོན་པ་དང་། ཞེ་ཆེན་དགོན་པ་སོགས་སྟེ་དག་བའི་འབྲོག་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་དང་། ཀཱཡཿགདོན་དགོན་པ་

སོགས་སྟེ་དག་ཞར་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་དང་། ལུགས་མདུན་དགོན་པ་སོགས་ཉག་རོང་སྡོགས་ཀྱི་དགོན་པ་དང་། ཁམས་པ་སྣར་དང་། ཚབ་མདོ་བྱམས་པ་སྒྲིང་སོགས་ཚབ་མདོའི་སྡོགས་ཀྱི་དགོན་པ་བཅས་མདོ་ཁམས་སྡོགས་ཀྱི་དགོན་པ་བཞི་བཅུ་ཅི་བ་དག་གིས་བསུ་བ་མེས་སྐྱེངས་རིང་རྒྱང་མང་པོ་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་དགོན་གནས་སོ་སོར་གཏད་འཛིན་ཞུས། སྤུ་འཐྱོར་བའི་བཀའ་གཏེར་སྤྱི་དང་། ཉེ་བྱག་སྒྲིན་སྒྲིང་བའི་ཚོས་བཀའ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིན་བྱེད་དབང་དང་། སོལ་བྱེད་ཁྲིད། རྒྱབ་རྟེན་ལུང་དང་བཅས་པ་སོ་སོའི་འདོད་མོས་རྗེ་ལྟ་བར་ཐོགས་མེད་དུ་བསྟལ། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྐྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱབ་ཆེན་ཁག་གི་སྐོ་འཕར་ཡང་མང་དུ་བྱེས། སྔེ་དགེ་ཚོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཆེ་རིང་གིས་གཙོས་བའི་མདོ་ཁམས་སྡོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། རྒྱལ་སྒན། ཕྱིང་དགོན། དགོན་ཆེན་སྔེ་སྤྱི་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བསུ་བ་དབགཁ་ཏུ་མེད་པས་སོ་སོའི་སྡོགས་སུ་གཏད་འཛིན་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། ཡི་དམ་ཁཁ་གི་སྐྱབ་ཆེན་དང་། སྐད་ལས་དང་སྤྱེལ་བའི་ཟོར་ལས་སོགས་ཞི་རྒྱས་དབང་ཏྲག་གིས་ལས་རབ་འབྱམས་པ་དང་། སྤྱིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་དང་། བསྒྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཞལ་ཁྲིད་སོགས་བཀའ་ཚོས་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་གང་ལ་གང་མཚམས་ཀྱིས་ཆར་བབས། མདོ་ཁམས་སྡོགས་འདིར་ཨོ་ཏི་ཡ་ནའི་སྒྲིང་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་བར་གྲུར་ཞེས་གྲགས་སོ།།

རིམ་བས་བསྟན་དགྲ་རྟུན་གང་བ་བོད་ནས་སྤྲོད་མི་རྒྱབ་བར་གྲུར་བ་དེའི་བར་དུ་རྗེ་འདིའི་རྩ་བའི་གདན་ས་མགོ་ཁྲིམ་བའི་བསྟན་དགོན་འདི་ཁོ་ནར་རེས་པ་ནི། གང་གི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་གདུང་སེལ་ལས། ཡོངས་འདུས་གདན་ས་མགོ་ཁྲིམ་དགོན་དུ་བྱས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། གཉེར་ཆེན་མཆོག་གིས་དེའི་མཚན་གསོལ་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་ཆར་བབས། མདོ་ཁམས་སྡོགས་འདིར་ཨོ་ཏི་ཡ་ནའི་སྒྲིང་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་བར་གྲུར་ཞེས་གྲགས་སོ།།

རེམ་བས་བསྟན་དགྲ་རྟུན་གང་བ་བོད་ནས་སྤྲོད་མི་རྒྱབ་བར་གྲུར་བ་དེའི་བར་དུ་རྗེ་འདིའི་རྩ་བའི་གདན་ས་མགོ་ཁྲིམ་བའི་བསྟན་དགོན་འདི་ཁོ་ནར་རེས་པ་ནི། གང་གི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་གདུང་སེལ་ལས། ཡོངས་འདུས་གདན་ས་མགོ་ཁྲིམ་དགོན་དུ་བྱས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། ཁམས་པ་སྣར་དང་། ཚབ་མདོ་བྱམས་པ་སྒྲིང་སོགས་ཚབ་མདོའི་སྡོགས་ཀྱི་དགོན་པ་བཅས་མདོ་ཁམས་སྡོགས་ཀྱི་དགོན་པ་བཞི་བཅུ་ཅི་བ་དག་གིས་བསུ་བ་མེས་སྐྱེངས་རིང་རྒྱང་མང་པོ་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་དགོན་གནས་སོ་སོར་གཏད་འཛིན་ཞུས། སྤུ་འཐྱོར་བའི་བཀའ་གཏེར་སྤྱི་དང་། ཉེ་བྱག་སྒྲིན་སྒྲིང་བའི་ཚོས་བཀའ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིན་བྱེད་དབང་དང་། སོལ་བྱེད་ཁྲིད། རྒྱབ་རྟེན་ལུང་དང་བཅས་པ་སོ་སོའི་འདོད་མོས་རྗེ་ལྟ་བར་ཐོགས་མེད་དུ་བསྟལ། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྐྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱབ་ཆེན་ཁག་གི་སྐོ་འཕར་ཡང་མང་དུ་བྱེས། སྔེ་དགེ་ཚོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཆེ་རིང་གིས་གཙོས་བའི་མདོ་ཁམས་སྡོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། རྒྱལ་སྒན། ཕྱིང་དགོན། དགོན་ཆེན་སྔེ་སྤྱི་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བསུ་བ་དབགཁ་ཏུ་མེད་པས་སོ་སོའི་སྡོགས་སུ་གཏད་འཛིན་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། ཡི་དམ་ཁཁ་གི་སྐྱབ་ཆེན་དང་། སྐད་ལས་དང་སྤྱེལ་བའི་ཟོར་ལས་སོགས་ཞི་རྒྱས་དབང་ཏྲག་གིས་ལས་རབ་འབྱམས་པ་དང་། སྤྱིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་དང་། བསྒྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཞལ་ཁྲིད་སོགས་བཀའ་ཚོས་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་གང་ལ་གང་མཚམས་ཀྱིས་ཆར་བབས། མདོ་ཁམས་སྡོགས་འདིར་ཨོ་ཏི་ཡ་ནའི་སྒྲིང་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་བར་གྲུར་ཞེས་གྲགས་སོ།།

རེམ་བས་བསྟན་དགྲ་རྟུན་གང་བ་བོད་ནས་སྤྲོད་མི་རྒྱབ་བར་གྲུར་བ་དེའི་བར་དུ་རྗེ་འདིའི་རྩ་བའི་གདན་ས་མགོ་ཁྲིམ་བའི་བསྟན་དགོན་འདི་ཁོ་ནར་རེས་པ་ནི། གང་གི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་གདུང་སེལ་ལས། ཡོངས་འདུས་གདན་ས་མགོ་ཁྲིམ་དགོན་དུ་བྱས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། ཁམས་པ་སྣར་དང་། ཚབ་མདོ་བྱམས་པ་སྒྲིང་སོགས་ཚབ་མདོའི་སྡོགས་ཀྱི་དགོན་པ་བཞི་བཅུ་ཅི་བ་དག་གིས་བསུ་བ་མེས་སྐྱེངས་རིང་རྒྱང་མང་པོ་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་དགོན་གནས་སོ་སོར་གཏད་འཛིན་ཞུས། སྤུ་འཐྱོར་བའི་བཀའ་གཏེར་སྤྱི་དང་། ཉེ་བྱག་སྒྲིན་སྒྲིང་བའི་ཚོས་བཀའ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིན་བྱེད་དབང་དང་། སོལ་བྱེད་ཁྲིད། རྒྱབ་རྟེན་ལུང་དང་བཅས་པ་སོ་སོའི་འདོད་མོས་རྗེ་ལྟ་བར་ཐོགས་མེད་དུ་བསྟལ། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྐྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱབ་ཆེན་ཁག་གི་སྐོ་འཕར་ཡང་མང་དུ་བྱེས། སྔེ་དགེ་ཚོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཆེ་རིང་གིས་གཙོས་བའི་མདོ་ཁམས་སྡོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། རྒྱལ་སྒན། ཕྱིང་དགོན། དགོན་ཆེན་སྔེ་སྤྱི་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བསུ་བ་དབགཁ་ཏུ་མེད་པས་སོ་སོའི་སྡོགས་སུ་གཏད་འཛིན་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། ཡི་དམ་ཁཁ་གི་སྐྱབ་ཆེན་དང་། སྐད་ལས་དང་སྤྱེལ་བའི་ཟོར་ལས་སོགས་ཞི་རྒྱས་དབང་ཏྲག་གིས་ལས་རབ་འབྱམས་པ་དང་། སྤྱིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་དང་། བསྒྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཞལ་ཁྲིད་སོགས་བཀའ་ཚོས་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་གང་ལ་གང་མཚམས་ཀྱིས་ཆར་བབས། མདོ་ཁམས་སྡོགས་འདིར་ཨོ་ཏི་ཡ་ནའི་སྒྲིང་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་བར་གྲུར་ཞེས་གྲགས་སོ།།

རེམ་བས་བསྟན་དགྲ་རྟུན་གང་བ་བོད་ནས་སྤྲོད་མི་རྒྱབ་བར་གྲུར་བ་དེའི་བར་དུ་རྗེ་འདིའི་རྩ་བའི་གདན་ས་མགོ་ཁྲིམ་བའི་བསྟན་དགོན་འདི་ཁོ་ནར་རེས་པ་ནི། གང་གི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་གདུང་སེལ་ལས། ཡོངས་འདུས་གདན་ས་མགོ་ཁྲིམ་དགོན་དུ་བྱས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། ཁམས་པ་སྣར་དང་། ཚབ་མདོ་བྱམས་པ་སྒྲིང་སོགས་ཚབ་མདོའི་སྡོགས་ཀྱི་དགོན་པ་བཅས་མདོ་ཁམས་སྡོགས་ཀྱི་དགོན་པ་བཞི་བཅུ་ཅི་བ་དག་གིས་བསུ་བ་མེས་སྐྱེངས་རིང་རྒྱང་མང་པོ་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་དགོན་གནས་སོ་སོར་གཏད་འཛིན་ཞུས། སྤུ་འཐྱོར་བའི་བཀའ་གཏེར་སྤྱི་དང་། ཉེ་བྱག་སྒྲིན་སྒྲིང་བའི་ཚོས་བཀའ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིན་བྱེད་དབང་དང་། སོལ་བྱེད་ཁྲིད། རྒྱབ་རྟེན་ལུང་དང་བཅས་པ་སོ་སོའི་འདོད་མོས་རྗེ་ལྟ་བར་ཐོགས་མེད་དུ་བསྟལ། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྐྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱབ་ཆེན་ཁག་གི་སྐོ་འཕར་ཡང་མང་དུ་བྱེས། སྔེ་དགེ་ཚོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཆེ་རིང་གིས་གཙོས་བའི་མདོ་ཁམས་སྡོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། རྒྱལ་སྒན། ཕྱིང་དགོན། དགོན་ཆེན་སྔེ་སྤྱི་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བསུ་བ་དབགཁ་ཏུ་མེད་པས་སོ་སོའི་སྡོགས་སུ་གཏད་འཛིན་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། ཡི་དམ་ཁཁ་གི་སྐྱབ་ཆེན་དང་། སྐད་ལས་དང་སྤྱེལ་བའི་ཟོར་ལས་སོགས་ཞི་རྒྱས་དབང་ཏྲག་གིས་ལས་རབ་འབྱམས་པ་དང་། སྤྱིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་དང་། བསྒྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཞལ་ཁྲིད་སོགས་བཀའ་ཚོས་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་གང་ལ་གང་མཚམས་ཀྱིས་ཆར་བབས། མདོ་ཁམས་སྡོགས་འདིར་ཨོ་ཏི་ཡ་ནའི་སྒྲིང་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་བར་གྲུར་ཞེས་གྲགས་སོ།།

གོ་འཇོ་མཁོ་ཁྱིམ་དགོན་བའི་ཀོར་ཡུག
Gonjo Khorkhyim Monastery and its surrounding areas

ཚོགས་ས་ལ་བཀའ་ས་ལྟ་བུའི་སྐར་བྱ་ལེགས་བར་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡུལ་དབུལ་སྡུགས་སུ་ཚས། དེ་ནས་གོང་ས་མཆོག་གིས་ཚོས་གཞིས་སྒྲུར་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བཅས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་སྒིན་ཐྲིང་བའི་བསྟན་པ་ཕྱི་ནང་ཅིར་ཞད་ནས་སྤ་མ་རྗེ་ལྟ་བར་གཞེར་བཞེངས་སུ་བསྒངས། དེ་ལྟར་དུས་དན་དེའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སྤས་རྣམ་གཉིས་སྐུ་སྲོག་གི་ཉེན་ཁ་ལས་བསྐྱབས་ཤིང་སྒིན་ཐྲིང་བའི་བསྟན་པ་རྣངས་ནས་གསོ་བའི་གཞི་རྩ་ཉིད་ནི་མགོ་མཁྱེམ་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་བཟང་པོ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཅིན་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཚོས་སུ་གྲུར་པ་ལགས་སོ།།

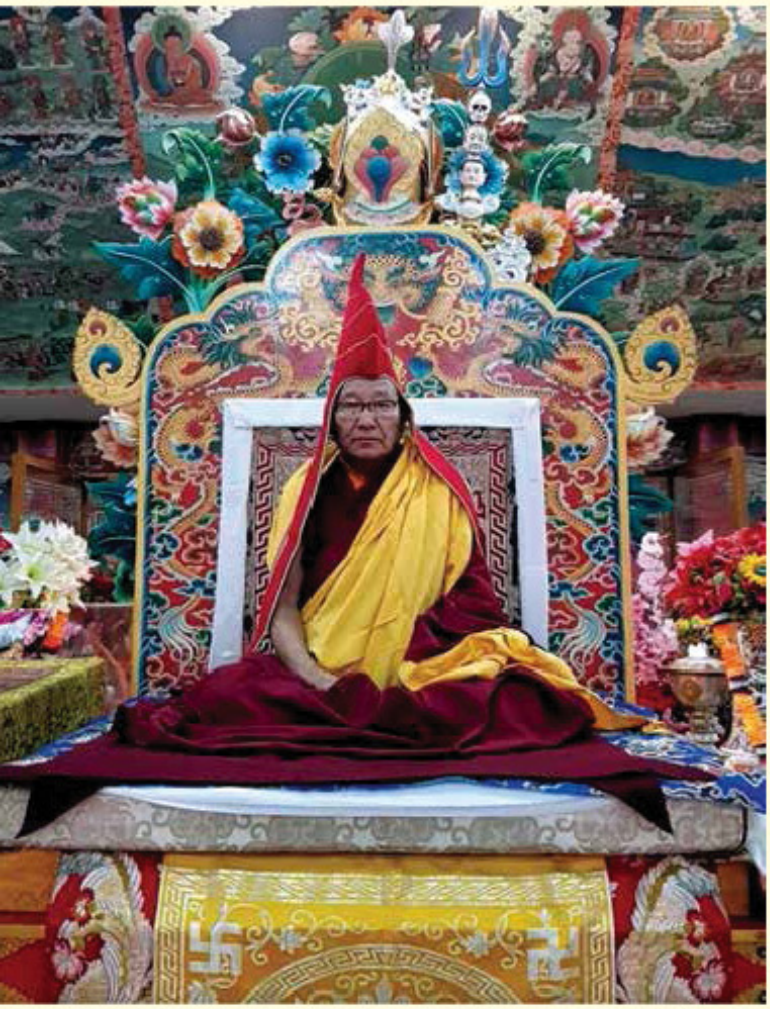
བྱ་ཚང་སྒྲིལ་ནས་ཡུང་རྩོགས་ཀྱི་ཉམས་ཅཞེས་ཐེ་ཡུར་མཛད་ཚུལ།

ཆུ་སྐྱལ་མཁན་གསུམ་མང་དུས་ཉེས་བརྒྱ་ལྷག་ནས། ཨང་དུས་བརྒྱ་དང་ལྡ་བཅུ་ཡས་མས་ཙམ་ཞེག་ཡོད་པ་དེས། ཕྱི་སོ་སོང་ཁར་བའི་སྤང་བའི་བསྐྱབ་བྱ། དགེ་ཚུལ་ཀྱི་རགས་བཅུ་ཐེལ་དང་། དགེ་སློང་རྣམས་ཉེ་ཁའི་ཁྱིམས་ཉེས་བཅུ་ལྷ་བཅུ་རྩ་གསུམ་དང་། སྐྱབ་བའི་བསྐྱབ་བྱ་གཞི་བཅུ་བདུན་གྱིས་མཚོན་དམ་ཚོས་འདུལ་བ་རིན་ཐང་ཆེའི་སྤང་ཐྲིང་གི་ལས་ཐ་མི་ཆུན་ལ་ཐུགས་ལེན་བཏབ་པ་ཞིན་བཞག་གི་ཐོག་ནས། ནང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱ་དང་། གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་གི་ཚུལ་ཞིན་ཅིང་ཐ་དད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ཤིན་ཏུ་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པའི་མ་བུ་དང་། རང་དགོན་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ཁག་ནས་གསལ་བ་ལྟར། རང་རྒྱུད་ལང་ཚོར་དུ་མ་སོང་བའི་སྔོན་ས་གསུམ་གྱིས་རྒྱུད་བསྟམས།

དེ་བཞིན་གླེགས་པ་ཐོས་བསམ་དང་། སྐྱབ་པ་ཉམས་ལེན། བསྟན་བའི་ཞབས་རིམ་དང་བཅས་རྣམ་དགར་འགོད་ཚོ་གསུམ་གྱི་ལམ་དུ་གཞོལ་བར་མཛད། དེའང་གྲྭ་ཚང་དུ་གསུམ་ནང་ནས་དུ་གཅིག་ལ་ཉེ་བ་དེ། ཉིད་མའི་མ་དགོན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བྱ་ཁག་ཏུ་ལེགས་ནས། མདོ་སྡེགས་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་དང་། སྔགས་སྡེགས་མདོ་སྡུ་ལེམས་གསུམ་གྱིས་མཚོན་བའི་ནང་དོན་རིག་པ་དང་། ཐ་སྙད་རིག་པ་ལ་རང་ནུས་དང་འཚམས་པར་གསན་བསམ་མཛད་པས་སྤྱ་བའི་སེང་ཆེན་མར་པོ་ཞེག་བྱོན་སྐྱོང་། དེའི་དུ་གཅིག་ལ་ཉེ་བ་དེ། དགོན་འདིའི་སྤྱན་གྲ་གསར་ཆེན་བྱུབ་བའི་ཕྱོང་ཁང་ཉིད་དང་། རི་ཁྲོད། དགོན་ལགཁག་ཏུ་བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་དང་། ཞེ་ངག་ཐུགས་གསུམ་གྱིས་མཚོན་བའི་སྐྱེན་ལུགས་རྣལ་འདོན་གྱིས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷག་བའི་ལྷ་ཡི་སྤྱན་གྲ་དུ་བཞུགས་པ་ཞིང་དེ་ལས་འགའ་ཞེག་ནི་མི་ཚེ་ཟིལ་པོ་སྤྱན་པ་ཁོ་ན་ལ་གཞོལ་བ་དང་། འགའ་ཞེག་ནི་མི་ལོ་བདུན་དང་། མི་ལོ་ལྷ། མི་ལོ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་དང་འབྲེལ་གསང་སྔགས་ལུང་གི་སྐོར་བཞིའི་ཁོག་དབུབས། བསྟེན་སྤྱན་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱིས་གཞུང་

བསྡུངས། སོག་སྡོམ་གཅེར་བཞིའི་གནད་བཅུན་བའི་ཐོག་ནས། སྐྱང་བྱ་ཚུལ་མཐོང་གི་སྐང་ཐག་རིང་བའི་ཚོས་རྣམས། སྐྱངས་འབྲས་དག་ག་སྐ་སྡུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་ཐོང་སད་བར་བྱས་ཏེ། རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ས་ལམ་ཅི་རིགས་བར་སྟོགས་ག་མང་ཐོ་ཞིག་བྱོན་བ་དང་། རྟོགས་ཚེན་གྱི་ཉམས་བཞེས་ཀྱང་། སྐྱིང་ཐིག་ཡ་བཞི་སྐྱི་དང་། ཁྱད་བར་རང་ལུགས་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྐྱིང་ཐོ་རྩལ་འདོན་ཀྱིས་ཞེགས་ཚོད་ཐོད་བཏུལ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་བསྐྱངས་བས་ཚོས་ཉིད་མངོན་གསུམ་ནས། ཚོས་ཟད་བྱོ་འདས་ཀྱི་བར་སོ་སོའི་བྱོ་ནུས་དང་བསྟུན་བའི་སྐང་བཞིའི་ས་ལམ་ཅི་རིགས་བར་སྟོགས་ག་མང་དུ་བྱོན་ག་དང་། ཀུ་ཚང་མང་སྲོགས་སྐྱི་ཡོངས་ནས་གཅོ་ཐོར་ཐོ་བྱའི་དུས་ཚེས་ཀྱི་སྐྱབ་ཚེན་ཁག་གི་ཉམས་བཞེས་བསྐྱངས། དེའང་འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས། དབྱར་སྒོམ་ཁས་བླངས་བའི་ཏོར་བྱ་དྲུག་བའི་ཉ་ནས་གསོ་སྐྱོང་གིས་མཚོན། དབྱར་གནས་བྱ་གཅིག་མ་དང་། ས་གྲ་བྱ་བའི་བཀའ་མའི་སྐྱབ་ས་ཚེན་མོ་བྱ་དེའི་ཚེས་བཞི་ནས། ཚེས་བཅོ་བཅུད་བར་དུ་ཚོགས་ཚེན་མཉོ་བ་དང་། སྐྱ་འཕྲལ་ཞི་བ། སྐྱ་འཕྲལ་ཁྲོ་གོ། ཡང་དག་ལྟ་དགྱེ། དོང་སྐྱགས་བརྟ་བཏུ་ལྟན། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྐྱོར། ཚེ་དབགཝ་མེད་ལྷང་ལྷགས། ཚ་གསུམ་དབལ་སྒོམ་ག་བཅས། བཀའ་མའི་མཚོད་ཁག་བཏུད་ཀྱི་ས་ཚོག་སྟ་གོན་དང་བཅས་བའི་རྡུལ་ཚོན་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྩེན་བའི་སྐྱབ་ས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དགོ་རྒྱའི་ཚེས་ཉེ་ཤུན་ནག་ག་རྟ་ཚེས་བཞི་བར་སྐྱགས་ཚེན་བའེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་དང་། དེའི་ཚ་ལག་གར་དབང་ཚེ་དབགཝ་མེད་ཕྱི་ལྟར་སྐྱབ་ག། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་ས་ཚོག་སྟ་གོན་ཏ་གིང་བཅས་རྡུལ་ཚོན་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྩེན་བའི་སྐྱབ་ས་དང་།

དབྱ་གུ་རྒྱ་བའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ནས་ཉེར་བརྒྱད་བར་རྗོན་སེམས་སྐྱགས་ཀྱི་སྐྱབ་ས་རས་བྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྩེན་བའི་སྐྱབ་མཚོད་དང་། སྐྱལ་རྒྱའི་ཚེས་གཉིས་ནས་ཚེས་བཅུ་བར་རྒྱ་མ་གསང་བ་འདུས་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། མཚམས་གཅོད། བྱིན་འབེབས། གསེར་སྐྱེམས། གཏུམ་རྩམ། ཚོགས་ལས་སོགས་གང་འཚམས་རྒྱས་སྐྱོས་དང་བཅས་རས་བྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྩེན་བའི་སྐྱབ་མཚོད་དང་། མཆུ་རྒྱའི་ཚེས་ཉེ་ཤུན་དགོ་རྒྱའི་ཚེས་གསུམ་བར་བཀའ་བརྒྱད་བའེ་གཤེགས་འདུས་བའི་ས་ཚོག་སྟ་གོན་ཏ་གིང་དང་བཅས། རྟུལ་ཚོན་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྩེན་བའི་སྐྱབ་ས་དང་། བསྟན་འཛིའི་སྐྱི་རིམ་དུ་སྐྱིན་དྲག་རྒྱ་བའི་ཚེས་ཉེར་བདུན་ནས་ཚེས་ཉེར་དགུ་བར་དགུ་བཞྱི་ཆུང་ག་གུ་རུ་དག་དམར་ཀྱི་སྐྱད་ལས་སྐྱལ་བའི་ཐོར་ལས་དང་། མགོ་རྒྱའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ནས་ཚེས་ཉེར་དགུ་བཞྱི་འབྲིང་ཐོ་ཤེས་ཐེར་ཐུག་ཏུ་སྐྱབ་ས་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཐོན་ཏེ་ཐིམ་ཞིང་།



དེང་དུས་རྒྱུ་གངས་ཀའི་མཁྱེན་རབ་གོ་ཆ་འགྲུབ་མེད་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ།

Khorkhyim Rinpoche Gyurmed Dogyud Gyatso
who currently resides in India

པ་ཨོ་རྒྱན་འགྲུབ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོ། བཅུ་གཉིས་པ་དམ་པ་གཞན་ལན་ཕྱིན་ལས་རྣོ་རྩེ་བཅས་སོ།། དེའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁྱེན་རབ་གོ་ཆ་འགྲུབ་མེད་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་དང་། གཉེར་སྐས་ཆེ་དབང་རྒྱ་མཚོའི་རིགས་སྐས་གཉེར་སྐས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། དེའི་རིགས་སྐས་འཇིགས་མེད་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། འབའ་ཡུལ་བློ་མ་དབལ་འབྱོར་ཀྱི་སྐྱེ་སྤྲུལ་ར་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། རི་མགོ་ནས་ཁྲིམས་བཟང་བོའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་ཞ་སྡེ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐུ་ཚུང་བློ་ཁག་གི་འགྲུབ་མེད་སྐལ་བཟང་ཀོས་དང་། འགྲུབ་མེད་ཐོས་བསམ་རྒྱ་མཚོ། འགྲུབ་མེད་ཀུན་དགའ་ཀོས་དང་། འགྲུབ་མེད་ཐོས་བསམ་རྒྱ་མཚོ། འགྲུབ་མེད་སྒམ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐུ་ཚུང་བློ་ཁག་གི་འགྲུབ་མེད་ཤྲཱི་ལས་ཀྱི་སྐྱེ་སྤྲུལ་ཨ་ཡུ་སྐྱེ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐུ་ཚུང་བློ་ཁག་གི་འགྲུབ་མེད་དབང་འདུས་བཟང་པོ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་འབྲུམ་རྒྱུས་བློ་མ་ཨོ་རྒྱན་དོན་འགྲུབ། ཤུག་མགོ་བློ་མ་འགྲུབ་མེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། ཁོང་དཀྱིལ་བློ་མ་འགྲུབ་མེད་དོན་འགྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ཁྲོ་ཚ་བློ་མ་ཀན་འཛམ་གླིང་རྡོ་རྗེ། འབྲུམ་རྟེན་བློ་མ་ཐུབ་བསྟན་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་སོགས་སྟོན་དང་། ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་བློ་མ་ཤག་ཆ་རྣམས་དང་། གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་སྤྱི་ཁ་མཁན་འགྲུབ་མེད་ཀུན་བཟང་བསྟན་དར་དང་། མཁན་དག་དག་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ། མཁན་ཨོ་རྒྱན་འགྲུབ་མེད་བསྟན་དར། མཁན་འགྲུབ་མེད་མཚོན་ས་ཐྲིན་ལས། མཁན་འགྲུབ་མེད་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། མཁན་འགྲུབ་མེད་དབང་ཆེན་དོན་འགྲུབ། མཁན་འགྲུབ་མེད་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་སོགས་སྟོན་དང་དེང་དུས་ཀྱི་མཁན་ཆེན་རྣམ་པ་བཅས་སོ།།

དེ་ལྟ་བུའི་གདན་རབས་དང་མཁན་རབས་སོགས་དགོན་འདིར་བྱོན་པའི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲུངས་པའི་ཡུལ། སྐྱེས་པའི་རིགས། གཞན་བན་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད། གུས་རྟག་གི་བརྩོན་པ། མཁས་པའི་རྣམ་དབྱེད། གྲུབ་པའི་ཉམས་རྟོགས། མཛད་པའི་ཐྲིན་ལས་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་ཐུལ་དུ་བྱང་བ་དག་རེ་ཞིག་འབྲི་མ་ནུས་ཤིང་། རིག་གསར་སྐབས་མིང་གི་ཡུག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་མོད། སྐར་ཡང་བསྟན་པ་གང་རས་རིའི་ཚྭངས་ས་ཤར་བ་དང་ཉམས་གསོ་གང་ལེགས་བྱས་ཤིང་ད་ཆར་ཐུགས་ཚང་མ་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།

གོང་གསལ་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཉིད་མཁྱེན་དགོན་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་བསྡུས་ཞེས་པ་ལས་སྡུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་མཆན། དགོན་པ་འདིའི་མིང་ལ་མཁྱི་ཆེན་དང་། མཁྱེན་གཉིས་ཀ་ལེད་སྤྲོད་ཅེད་མཁན་འདུག་པ་དང་། འདི་གཉིས་ཀང་དོན་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་སྐྱ་བཤད་རྩང་མི་འཛ་བ་ཙམ་རེ་འདུག་ཀྱང་། བཙན་བྱོལ་ཁྲོད་མཁྱེན་རིན་ཆེ་ཆ་འགྱུར་ལེད་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱི་མཁྱེན་ཨའི་ལེད་སྤྲོད་གཤེན་འདུག་པས་ཡོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འཇིར་ཡང་དེ་ལྟར་བྱེས་པ་ཡིན།

དགེ་མང་མཁན་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་གྱི་མདོད་བསྟུས།

དགེ་མང་མཁན་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།
Gemang Khenchen Pema Wangyal Rinpoche

ཡུལ་གང་དུ་སྐྱེ་བཤད་མས་བ།

རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཐུ་མོ་ཐེག་ཆེ་ཤ་ཅི་ཡོ་གའི་དེས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བ་བདག་ཅག་གི་འཛེན་མཆོག་འཁོར་ཡོའི་མགོན་པོ་དགེ་མང་ཤམཁན་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་མཆོག་ནི། བསིལ་ཡུན་སོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས། སྟོད་ན་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། བར་ན་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་ན་མདོ་ཁམས་སྐང་དྲུག་ཅེས་གྲགས་པའི་ནང་ཚན། འཕྲི་རྒྱ་ཟལ་མོ་སྐང་གི་ཟྭ་བག་བྱང་འབྲོག་ཛ་རུ་ཁའི་ཚན་པ། མདོ་ཁམས་ས་ཡི་ཟེག་ལེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འཕྲལ་དུ་བའི་རྣམ་རོལ་རྒྱལ་སྲས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་བརྟེས་ཤིང་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བའི་གཏམ་མཆོག རྒྱ་རྒྱལ་རྗེ་རྗེ་འཕགས་པོས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཛ་སྒྲུང་དཔལ་གྱིས་འབབ་པའི་གཡས་རྒྱུར། རི་སྐད་དུ། ཀཱཡཱང་གོང་མར་བརྒྱའི་སྐུ་ལུས་ཐོབ་པ་སྟེ། ཡང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོའི་གྲལ་དུ་འཇེག།། ཞེས་འབྱུང་ལ་མེད་ལྟང་གིས་བསྟན་པའི་ཁྲབ་བདག་བཀའ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཛམ་གླིང་ཁྱབ་གྲགས་པའི་ཚེ་རབ་ཏུ་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལུས་ཐོབ་པའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ནོ།། དགེ་མང་ཞོལ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་གདན་ས། རྗོགས་ཆེན་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཞལ་ནས། ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་འདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་མཆོག ཚེ་འདིར་མངོན་འགྱུར་བའི་ཆེན་དགའ་བའི་ཞིང་།། མཉམ་མེད་སྒིང་མཐའི་བར་དུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ཅེས་ཤེས་ཚོགས་མེ་ཏོག་སིལ་མ་ཆར་དུ་སྤྲིལ་བའི་དེས་གསང་སྔ་འགྱུར་བའི་ཚོས་སྡེ། དགེ་མང་དགོན་ལྷུན་གྲུབ་བའི་ཆེན་གྲིང་བཞད་སྒྲུབ་ནོར་བུའི་དགའ་ཚལ་གྱི་གཡས་སྒོོགས། ལུང་བ་གཡུ་འབྲུག་ཆུ་མཚོའི་ཉེ་འཁོར་དུ། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་བའི་ས་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་༡༥༩༡ ལོར། ཡབ་རྗེ་རྗེ་འཛིན་པ་བསོད་ནམས་རྗེ་རྗེ་དང་། ཡུམ་ཆུང་རིས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས།།

དམ་པ་དུ་མའི་མདུན་ནས་ཐོས་བསམ་ལ་གཞོལ་བ།

རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་གསུམ་ཙམ་ལ་སྒེགས་སྐབས་ཁོང་གི་ཞང་སོས་དགོན་པར་ཁྲིད་ནས་རྒྱུན་དུ་དགོན་པར་བཞུགས། དེ་ནས་ཨ་ཞང་གིས་ཐུགས་བཅངས་སྐྱོད་ཅིག་བསྒྲུབས་སྐབས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཤ་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་མཆེད་ཞུབ་པོད་ཀྱི་མདུན་ནས་གློག་སྐྱོབ་བའི་འགོ་བཟུང་། དགུང་གྲངས་བཞིའི་སྐེང་། མཁན་སྐུ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་མཆེད་ཞུབ་པ་བྱང་། དགུང་གྲངས་བཞིའི་སྐེང་། ཉིན་བཞི་ཙམ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀྱི

དཀོ་མང་མཁན་ཆེན་བློ་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།
Gemang Khenchen Pema Wangyal Rinpoche

མེད་གནང་ནས་བཀའ་ཉིན་ཟླ་ལྔ་ཏུ་བསྡུངས། དེ་རྗེས་དུས་འགྱུར་གྱི་ཡི་ལང་མ་ཚེས་སྟོན་ལ་རྗེ་འདི་ཉིད་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་དཀོ་མང་དགོན་གྱི་བསྟན་བདག་ཁྲི་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་མངོད་པ་བཞིན་ཐུགས་འཁོན་བཞིས།

ཕྱི་ཟླ་༡༥༤ ནས་བཟུང་དུས་འགྱུར་ཚེན་མོའི་འཚུབ་ཆྱང་ཁོད་དམ་པ་ཁོར་གཡོས་སྐུ་དལ་ཚད་མེད་པ་སྐུངས། རྗོང་ཐོག་ནས་ཚུར་དགོན་པའི་བཞེས་དུས་ལྷོད་ལྷོད་བང་། ཀྱེན་བན་སྟང་བ་གྲོགས་སུ་འཚར་བྱེད་པ།། ཀུན་མཁྱེན་ལེགས་བཤད་རིག་པའི་སྐྱོ་གྲོགས་ཡིན།། ཞེས་གསུངས། སྐུ་ན་ཆུང་རུང་ཆུལ་སྐབས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བདག་གིར་བཞེས་ནས་སྐུ་སྲོག་ལ་མ་ལྷོས་པར་དམ་བའི་གཤེས། བཙུན་པའི་ཚུགས་གང་ལའང་འགྱུར་བ་མ་བཏུབ་པར་རང་ཚུགས་བཟུང་ནས་བཏུན་མཁས་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཁན་པོ་ཁོང་ལྟ་བུ་ཅང་དགོན་པོར་གྱུར་ཡོད།།

ཡང་དང་སྐབས་སུ་བསྟན་པའི་ཁུར་ཆེན་བཞེས་པ།

མི་པོ་སུམ་ཅུ་ལ་ཉེ་བའི་རིང་པོད་ཡུལ་ཡོངས་རྫོགས་སུན་པ་སུན་ནག་ལྷ་བུང་གྱུར་ནའང་། སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་མ་རྫོགས་པའི་རྒྱུན་གྱིས་ཐྲིས་སུ་ཅུང་སྟོད་ཡང་བྱུང་སྐབས། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྤང་དང་དགོན་ཞིག་རལ་དུ་སོང་བ་རྣམས་ཐྲི་ནང་གི་རྗེན་བརྟེན་པ་བཅས་ཞིག་གསོ་མཛད། གཞན་ཡང་ཐུ་མ་ཡང་ཉིག་གི་སྤྱན་སྔ་བསམ་གཏན་ཚོས་གླིང་། མཁན་འཕྲོ་ཡང་ཉིག་གི་སྤྱན་སྔ་འཕའ་ལུས་མཁན་སྤྱོད་སྤྱན་བའི་ས་བྱང་སྟེ། སྤྱན་སྔ་གོང་འཕགས་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་བཞེངས་མཛད།

དཀོ་མང་མཁན་ཆེན་བློ་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།
Gemang Khenchen Pema Wangyal Rinpoche

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་དངོས་སྤྱོད་རྣམས་མཁས་པའི་ཐུགས་མཆོག་རྒྱུ་སྐོང་གཞན་དགག་འགའ་གཞན་བཏང་སྙངས་པའི་སྤྱལ་སྐུ་ཡིན་པར་གྲགས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་དགེ་གོང་མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་ཚོས་གྲགས་སམ་རྟྲེས་ཀིཏྟི། དགེ་མང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས། མཁན་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། རྗོགས་ཆེན་མཁན་ཞིག་མཆོག་ཐྲོ་ལྷན། ཛ་སུ་ངབཆ་ནོར་བུ། ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྱལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་མདུན་ནས། སྤྱིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་དག་བྱམ་པ་གང་བོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསན།

ཁྱད་པར་དུ་ཛ་སྟོད་ཡུང་མ་ཚོས་སྐར་དུ་རྗེ་འདི་ཉིད་གྲྭ་སར་ཞེབས་ནས་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཛམཁན་ཆེན་སྤྱབ་ཆོས་འཕེལ་ལམ་སྤྱབ་དགའ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞབས་བཏུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་ཐུབ་པའི་ས་གསུམ་གྱིས་ལེགས་པར་བསྟེན་ཏེ། མདོ་སྔགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པར་སྤྱང་བརྩེ་སྟོད་པ་མེད་པར་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་གནང་ཞིང་དུས་རྒྱུན་ཉམས་བཞེས་མཛད།

ཛ་སྟོད་ཡུང་མ་རི་ཁྲོད་ནས་ཐྲིར་རང་དགོན་དུ་ཞེབས་ནས་དགེ་མང་དགོན་པའི་མཁན་པོའི་མཛད་འགན་བཞེས། ཚེ་ཁ་ཤས་རིང་ལ་གདན་ས་དེར་བཞུགས་ཏེ་དམ་པ་ཚོས་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད་སྟོད་

དགེ་མང་མཁན་ཆེན་བློ་དབང་རྒྱལ་དཔལ་བོ་ཆེ།
Gemang Khenchen Pema Wangyal Rinpoche

ནས་འབྱུང་། འདི་འཕྲོད་འགལ་རྐྱེན་ཉེས་ཀུན་ཞིས། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་ཁམས་གཅང་གཉེར་ཆེན་བློ་ཆོས་དབྱིངས་རོལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གཉེར་ཡུང་ལས། སྐྱེས་སྨོན་མ་ཀུ་ཀུའི་ཞབས་དྲུང་དུ། བྱག་བཏེགས་དེག་འཕྲིན་ནམ་མཁའི་སྙིང་གི་ཡིས། སྐྱེ་སྲིད་དུ་མར་བསྐྱེ་བའི་སྡིག་ལས་བདག། དཔྱལ་སྐྱེ་སྲིད་འདི་ནུ་བཟུང་བ་ཡིན། ལུ་བདུན་དྲུག་གི་གེགས་འཕྲང་ཞིས་ནས། བཀྲད་ནུ་རྣ་ཉིན་ཆེ་མཐའ་སྡིན་ནས་སྐྱེ་ཀུ་ནུའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་རྒྱལ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱ

དཀོ་མང་མཁན་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།
Gemang Khenchen Pema Wangyal Rinpoche

ཞེས་བའི་ལུང་བསྟན་དུས་སུ་སྨིན་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དགོས་དབང་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་མཚང་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ཚོར་བྱེའི་སྨྲུག་གྲ་གཏན་འཇགས་སུ་མཛད་བའི་དབུ་བཙུགས། མདོར་ན་དམ་པ་གང་གི་མཛད་ཕྲིན་ཚོད་སྣང་དཀར་པོ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ལ་མ་ཁྱབ་པ་མེད་པར་གྱུར། དམ་པ་ཁོང་ནི་ཆེ་འདོད་གྲགས་འདོད་སོགས་ཡེ་ནས་མེད་པར་མ་ཟད་རང་བཞིན་པས་བའི་བང་ཚུལ་བཟུང་ནས། དཔལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱང་བར་སྐྱེའི་སྡུང་གཞི་དང་ཚེ་བརྟུལ་ལ་མི་འཇེམ་པར་དམ་བའི་མཛད་པ་རྣམས་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་བསྟན་འཛིའི་སྤྱི་དུ་སྐུ་ཚེ་མཆི་མེད་རྡ་སྐྱའི་རྒྱལ་སོའི་ངོ་སོར་འཚོ་ཞིང་གཞོན་ནུར་ཁྱབ་བཞིན་པ་བཅས་སོ།།

མཛད་བསྟུས་འདི་ཉིད་རྗེ་གང་གི་སྐོབ་བཤད་སུ་གཏོགས་པ་གཅིག་ཤེས་ཀྱིས་བགོད་པ་གཞིར་བཟུང་སྤྲ་འགྲུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་བཤད་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

བརྒྱུད་བའི་སྒྲུག་བཞེས་བཞིན་དུ་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་རྗེ་ལྟར་གཏད་བའི་ཚུལ་རབགས་ཙམ་བརྗོད་ན། རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་སྤྱ་འབྲུང་དགེ་མང་དགོན་ལྟན་འབྲུག་བའི་ཆེན་གྲིང་དུ། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་སྙིང་ཞིག་ཡ་བཞི་དང་། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚ། ཕྱེ་བཙུན་སྙིང་ཞིག་སོགས་སྨིན་ཁྲིད་ཀྱི་ལུགས་སུ་བསྟལ་ཏེ། ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་མ་བོས་ངང་གིས་ཞེས་བའི་དད་པྱན་གྱི་ཐུ་སྟོབ་སྙིང་ཁུ་དུ་མར་ཐོ་རྒྱ་བར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་མཆིས། གཞན་ཡང་། སྤྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་གདན་ཞུས་བཞིན་ཞེས་བའི་རིམ་བ་ནི། མེ་ཞག་བོད་ཟླ་༤ ཆོས་ ༡ ཉིན་ཥསྐྱས་རྗེ་ཁང་སར་བསྟན་བའི་དབང་ཐུག་སོགས་དགོན་གཡོག་རྣམས་ལ་སྡེ་བཙུན་སྙིང་ཞིག་གི་དབང་དང་། འཛིན་བ་རང་གྲོལ་སོགས་བཤད་ཁྲིད་མཛད། ཁང་སར་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་བཅུན་བཞུགས་འབྱལ་སྐྱེས་དང་ཟླ་མའི་རྟལ་འབྱོར་སོགས་བྱིས་ནས་ཐུགས་གཅིགས་ཟླ་མེད་གནང་།

ཆུ་འབྲུག་བོད་ཟླ་ཅ ཆོས་༢༩ ཉིན་རྒྱལ་སྲས་ཀྱོ་ཀར་རྗེ་རྗེས་གདན་ཞུས་བཞིན་ལུང་སྟོན་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་འདུས་བ་སྐྱོང་ཐག་འཁའ་ལ་སྙིང་ཁིག་ཡ་བཞིའི་དབང་དང་། ཀར་གྱིང་ཐོས་གྲོལ་གྱི་དབང་བཅས་བསྐུར། ཚེ་དེའི་ཚོད་ཟླ་༡ ཆོས་༡༥ ཉིན་བླ་དྭང་མཁན་ཆེན་བཟླ་རྗེ་རྗེས་གདན་ཞུས་བཞིན་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དང་རྒྱས་གྱིང་དུ་ཕེབས་ནས་འདུས་བ་སྐྱོང་ཐག་གསུམ་ལྷག་ལ་སྙིང་ཁིག་ཡ་བཞིའི་དབང་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཞེ་བྱེའི་དབང་གནང་། དེ་བཞིན་ཤིང་རྟ་ཚེའི་ཚོད་ཟླ་༦ ཆོས་༡༠ ལ་བླ་དྭང་མཛོད་བདུན་འཛིན་བྱས་གཙོས་སྨྲོས་ཆོགས་ཡོངས་ལ་སྙིང་ཁིག་ཡ་བཞིའི་དབང་རྒྱས་བ་ཞེག་གནང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཥབྷ་དབང་ལུང་རྐོགས་བསྟན་བའི་རྒྱལ་ཚབ་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཥསྐྱོག་སྨྲོས་བསྟན་འཛིན་གྱི་བཀའ་བཞིན་ཡ་ཆེན་ཙོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གྲིང་དུ་ཕེབས་ནས་དེར་བཞུགས་ཀྱི་མཁན་སྨྲོས་རྣམས་ལ་སྙིང་ཁིག་དྲན་གཉིས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་བ་ཞེག་གནང་། མེ་སྤྲེལ་བོད་ཟླ་༩ ཆོས་༡ ལ་མདོ་ཁམས་གསེར་རྩའི་ས་ཚར་ཀུན་སྤངས་བྱ་བྱལ་བ་ཆེན་མོ་ཥམཁན་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྲབ་བརྡལ་གྱི་གདན་ས་ཡི་མདོ་དེས་དོན་མདོ་སྡུགས་ཆོས་གྲིང་གི་མཁན་སྨྲོས་རྣམས་ཀྱིས་གདན་ཞུས་བཞིན་ཞེས་ནས་འདུས་བ་སྐྱོང་ཐག་ལྔ་ཙམ་ལ་སྙིང་ཁིག་ཏ་གསུམ་གྱི་སྨིན་དབང་དང་། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་སོགས་ཀྱི་རབས་བྱ་སྨྲོས་རྣམས་ལ་བྱམ་བ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་བསྩལ།

གཞན་ཡང་། བདུད་འདུལ་ཤན་ལུང་ལས། ཡི་མདོའི་གནས་སུ་སྟོན་མེད་བྱ་ཞིག་ཚགས། སྙིང་ཐོ་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་བ་དེ་ན་དངས།

འབྲི་མགོན་ཚེ་ཐར་རིན་པོ་ཆེའི་མངོད་བསྟུས།

འབྲི་མགོན་ཚེ་ཐར་རིན་པོ་ཆེ།
Drogon Tsethar Rinpoche (1880-1966)

སྐུ་བཙམས་པ།

དེ་ཡང་སྤྱིགས་མའི་དུས་མཐའ་འདིར་ཡང་རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བ་ལ། ཤིང་རྟའི་སྟོལ་འབྱེད་གསུམ་པ་མཁན་ཆེན་བོ་རྡེ་མ་ཀུ་སྒང་ཡང་གདུལ་བྱའི་དབལ་དུ་བྱོན་པ་ལྟ་བུའི་མཁས་བཙན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གི་རྩེ་མོར་གྱུར་བ། རྗེ་འཇིགས་མེད་བོད་གསལ་རྟོ་རྗེའམ་ཐུ་མ་ཚེ་ཐར་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་མཚན་སྟན་སྦྱོགས་ཀྱི་དུ་མོའི་རྣ་བའི་རྒྱུན་དུ་འདོགས་པ་གང་ཞིད། བོད་རབ་བྱང་བཅོ་ལྔ་བའི་ཐུ་མཆོག་ཅེས་པ་ལྟགས་མོ་སྤྲུལ་རྱི་ཙོ་༡༡༥ ཙོར་ཡུལ་མདོ་ཁམས་དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགྲུང་ཙོ་དགུའི་སྟེང་རྗེ་འདི་ཞིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་བར་བརྟེན་འཁོར་བ་ལ་ཡི་གེ་གཉིད་ནས་ཙོག་ཅིང་ཡུལ་དེས་མེད་དུ་ཞེབས།།

རབ་ཏུ་བྱུང་ཁྲིད་ཐོས་བསམ་ལ་གཞོལ་བ།

རྗེ་འདི་ཞིད་སྲིད་ལས་དེས་བར་འབྱུང་བའི་སྐྱོ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་བའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་དགྲུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་གི་སྟེང་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མངོ་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཁོ་ནའི་ཞལ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོས་བསམ་གྱི་ཚུལ་ལྟར་ཉོན་ཅིང་བཟུང་ཞིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་ཏོ།།

ཆོ་ཏབས་ལས་ཀྱི་བྱ་མ་དང་མཉམ་བ།

རྗེས་སུ་སྟོན་བྱོན་དམ་བའི་བསྟེ་གནས་དབེན་བའི་རི་ཁྲོད་མང་པོར་སྐྱབས་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐོག་ཁྱེར་ལེན་མང་དུ་ཞིན་མདོ་སྨད་ཆ་རྒྱལ་གང་ཀྱི་རི་བོ་ན་བཞུགས་སྐབས། བོད་གང་རི་ཞི་ལྗོངས་ཀྱི་སྡེགས་འཚང་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་བསྐྱར་ཆེན་པོ། བྱག་བརྐེས་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཆེ་མོར་སོན་པ་གཉེར་སྟོན་འཕྲོ་འཁུལ་ལས་རབ་གྲོངས་པའི་ཞབས་རྒྱུད་གསེར་གྱི་རི་ཁ་གནས་འདིར་བགོད་པས། རྗེ་འདི་ཞིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཞེབས་ཉེ་ཆོས་འབྱེལ་ཞིག་སྟོལ་བར་ཞུས་པ་ན། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་གནང་བས་ཆེ་རབས་བླ་མའི་འབྱེལ་ཤེས་ཀྱི་དང་བ་དྲག་སོས་ཐྱིར་མི་ལྡོག་བའི་དད་པ་རྒྱུད་ལ་འཐྲེས་ཤིང་། སྒོ་གསུམ་མཉེས་པ་ཆེན་སོས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་ནས་སྔ་འགྱུར་སྟེ་གསུམ་རྗོགས་པ་ཆེན་སོའི་རང་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ལུམ་པ་ཚད་ལྡན་ཚད་ལྡན་དུ་བྱོ་བ་བཞིན་སྐུགས་ལ་རྗོགས་པར་བླངས། རང་དོན་དང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣོག་པས་མ་ལྷད་པར་དེས་མེད་དྲང་སྟོང་ཆེན་སོའི་བཞུགས་གནས་དམ་པར་རྒྱལ་བ་སོང་མའི་རྣམ་ཐར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་ཏེ་ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་ཀློང་བརྟོལ།།

ཡུལ་དེས་མེད་དུ་ཡེབས་ནས་བསྟན་འཛིའི་དོན་ཆེན་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཞིད་གུན་སྤང་བྱ་བཏང་གི་མཛད་པ་ཁོ་ན་དང་དུ་བཞེས་མཁན་

ཞེག་ཡིན་པས། གནས་སྐྱེགས་མེད་ཀྱི་ཡུལ་གྱ་ནོ་སོང་ཞལས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་དབུགས་ཆེ་ཐོགས་ཆུང་ཐོགས་ཀྱི་སྐྱེག་ལྡན་མེམས་ཅན་ཐོ་སྐྱེག་གི་འཇིགས་པ་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་འཆི་བྲུ་ཆེ་ཐར་བཙོངས་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་དགེ་ཚོགས་ཆུབས་པོ་ཆེ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་མཚད་པས། སྐུ་ཚོ་དག་གིས་ཁོང་གི་མཚན་ལའང་བྱ་མ་ཆེ་ཐར་ཚང་ཞེས་དགེ་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་བྱག་རྟེས་མཚན་ལ་ཐོགས། ཤེང་གླང་ལོར་དགུང་གངས་ཞེ་ལྔ་བཞེས་དུས་རེབ་ཚོང་ཞུ་ཞབས་བཀེགས་ནས་ཡུལ་འདིའི་ཨ་ཚོ་སྐང་རེར་བའི་རི་ངོས་སུ་གཟིམས་ཆུང་ཞེག་བཏུབ་ནས་བཞུགས་ཏེ་ཚོ་ཚོང་ལ་སྐྱེང་ཚོང་གི་སྤྱགས་མང་ལ་ཀུན་བཟང་ཞལ་ལུང་གི་ལྟགས་ཁྱིད་ཆུ་ཆེར་བསྟལ།

དེའི་རྗེས་སུ་སྤྱགས་མང་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོང་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཞལ་ཁྱིད་གནང་བར་ཞུས་པས། ཆུ་མ་མཆོག་གིས། ཀུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་གོའི་རྗེས་འཇུག་ཏུ་ཁས་ཀཆེས་ནས་མགོ་ར་ལ་བ་ཕྱིད་ཀྱི་ཀ་ཅེ་ཁྲུར་ནས་མ་ཤནྟ་འབྱི་ཤནྟ་འཁྲབ་རེའི་མཆུ་ཀོ་བསྟམས་ནས། སྐྱོས་བྱེད་ཆང་ལ་བག་མེད་དུ་སྐྱད་ནས་སྐྱེའུ་ཁྲོམ་ན་ཅིད་འཇའི་ལྟ་སྐྱོད་རེ་སྐྱོང་བཞིན་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་བསྟན་བ་ཞེག་སྒེང་རྩོར་ཏོ་སེ་གཅོད་ངམ་གསུངས་ཏེ་བཀའ་བཅོན་ཚད་མེད་གནང་བས། ཞུ་བ་ཡོའི་སྤྱགས་འཆང་ཡོངས་ཀྱིས་དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཆང་དང་སྐྱོག་གཅོད་ལ་སོགས་བའི་སྐྱལ་ངན་རྒྱུན་འབྱམས་ཀྱི་ལས་རྣམས་གཏན་སྤང་གི་ཁས་བླངས་པས་དམ་བའི་ཚོས་འཇིའི་བདུད་ཅིའི་གྲྭ་ཆར་པས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྐད་བ་དང་། སྒིང་རྒྱ། རྒྱལ་གོ། སྐད། ངན་ངོན། ཆུ་མ་ལ་སོགས་བའི་རེབ་གོང་སྐོད་སྐད་ཐམས་ཅད། དགུ་རོང་། སྐང་ར། ཚོ་དྲྭག སྐུ་རྒྱ། དོ་ཀྱ། བག་ཁང་སྐ་ཁ། ཁམས་ར། དོ་ཞོའུ་ལ་སོགས་བའི་གཅན་ཚ་ཅེན་སྒིལ། སྐེ་བ། སྐད་བ། ཆོར་རྒྱ། རྡོ་རིལ་ཚང་ལ་སོགས་བའི་ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་ཁམས། མདོར་ན་སྐྱོ་མེ། ཅེ་ཁོག་ཆོར་གཅང་། གཅོད་ལ་སོགས་བའི་ཡུལ་གྱ་ནོ་སོང་ཞལས་རྒྱང་གེས་ཀྱི་འཁོར་ཞོ་ལེགས་བར་བསྐྱར་ནས་སྒིན་བྱེད་བཞིའི་གྲྭ་ཆར། སྐོལ་བྱེད་ཁྱིད་ཀྱི་གདམས་པ། བགྲགས་ལུང་བརྒྱུད་བའི་བྱིན་རླབས་སོགས་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ཞོ་རྒྱ་ཆེན་སོ་བསྐོར་ཞིང་། གནམ་ཚོས་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྐྱབ་ཆེན་མོའི་སྒིན་ལས་ཀྱང་ཆས་ཆར་དབུ་རོལ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་དགར་དགེ་བའི་ལེགས་ཚོགས་མཁའ་དང་མཉམ་བའི་བསྐྱན་འཕྲོར་སྐྱབ་པའི་སྒིན་པོ་ཇ་ཏན་ལ་སྐོར་མཐའ་སོག་ཁ་ནི་ཞ་རྒྱས་སྒིན་སོ་ཁོ་དགར་བཞི་ཚོས་ལ་དབྱེས་བའི་སྐྱོང་སྐོག་གི་སྒིན་ལས་ཡིན་གསུངས། སྒྱོགས་གང་དུ་ཤེས་ནའང་འབྱལ་ན་མཆྱལ་ཀྱི་དངོས་རྟས་ཏེལ་འབྱ་ཙམ་ཡང་མི་བཞེས་པར་ས་གནས་རང་རང་གི་མཐུན་ཀྱེན་དང་དབུལ་ཤིའི་དུད་ཚང་སོགས་ལ་གནང་སྒྱིན་གཏོང་བ་ཁོ་ན་མཛད། ཉམ་ཐག་གི་འཕྲོ་ལ་བཀྱེ་བའི་སྐྱིང་རྟེ་ཆེན་པོས་བདག་བས་གཞན་གཅེན་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཤ་བཞེས་ནས་ཐ་རོལ་དུ་སྒྱེན་དགར་ཐང་གི་འཁོར་ཞོ་ཁྱེད་ལ་སྐོར་ནས་ཁོང་ཚོ་ཚོང་ལ་སྐྱིན་ལས་ཡིན་གསུངས་ཏེ་གཞན་ལ་སྒྱིན་བར་མཛད།།

གཏོད་ལན་ཡན་ཀྱིས་འཇལ་བ།

དུས་རྒྱུན་གྱི་སྐྱང་བཏུལ་ཞུགས་ཀྱི་གནས་ཁོ་ན་ལ་རོལ་བས་གཞན་བུ་སྐྱོ་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་བཞུགས་ས་མེ་ཏོག་དང་སྤྲ་ཚོད་ཀྱི་རེགས་བཏབ་ནའང་། ཚགས་ཞེན་དང་རྟག་འཇིན་རྣམ་རྟོག་གི་རྒྱུན་འཕྲོ་ཐོག་ཏུ་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཆུ་ཚོད་སོགས་ལ་གནད་སྐྱེན་གཏོང་བ་ཁོ་ན་མཛད། ཉམས་ཤིག་སེམས་རྒྱུད་སྐྱག་དོག་གིས་སྐྱེས་པ་དགར་སོའི་ལས་མཐའ་འཛད་པ་ཞིག་གིས་ཞོ་ལ་དུག་གི་སྐྱོང་བ་ཐུགས་ཀྱིས་ཁྱེར་ཏེ་ཆུ་ཀ་ཅེས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚུལ་བསྐྱན་ནས་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཁོ་ན་ཁྱེར་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚུལ

ལས་བཅོ་ག་ལ་བྱེད་ག་ལ་འོས། བསང་བ་གསོ་ནུས་ཀྱི་འཇེན་སྤེལ་མངའ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཡིས་གཞན་དོན་སྤྱི་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིལ་བ་མ་གཏོགས། རང་ཅག་གི་ལས་སྒན་བུ་ལ་ཞེ་སྡང་མཚན་ཉིད་བས་ཀ་འགོན་སྒོག་ན། གཏན་གྱི་འདུན་མ་ཐར་བའི་སྒོག་རྩ་བཅད་བ་ལས་གཞན་མེད་བས། ཕྱིས་ང་བློ་མར་བསྒེན་བའི་བརྒྱུད་འཛིན་སྒོབ་བུ་ཞེག་ཡིན་ཕྱིན་འདི་འདྲའི་ལས་ངན་གཏན་ནས་གསོ་ག་མི་རུང་། སྒྲིར་སྐབས་འདིར་ཁོའི་འདུན་པ་རྩོག་ལས་བར་བྱ་སྤྱམ་བའི་བསམ་པ་ཡོད་ཀྱང་། དུ་ནི་ཁྲེད་ཅག་གི་རེ་ག་བསྐང་བར་བྱའོ་ཞེས་གསུང་གིས་གནང་བ་བསྒྲུབ་བས། རེབ་གོང་ཐུབ་ཐོགས་སྤྱོང་དང་སྒོམ་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཀྱི་ཆེ་སྒྲུབ་སོགས་ཞབས་བརྟན་གྱི་རིམ་ག་རྒྱ་ཆེར་སྒྲོས་ཤིང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་དམིགས་དང་ཐོས་བསྒྲིད་རིམ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉིན་བཅུད་ཙམ་གྱི་རིང་སྒྲུང་དུག་གི་ནུས་པ་ལྡུགས་ཤིང་ཞི་ཡན། ཁི་ཀ་སྤྲོ་མེ། ཅི་གཞུང་། ཏོར་གཙང་། ཇེ་བོ། གཙོད་སོགས་ཡུལ་གྱ་ཀུན་ལ་ཞབས་སོར་བགོད་ནས་སྒོག་གཅོད་དང་། ཨ་རག་ཤ་མ་ཁ། དོན་མེད་དམོད་པ་ཐམས་ཀྱི་རིགས་རྣམས་གཏན་སྤང་གི་གནས་ལ་བགོད་ནས་འཆི་མེད་མཆོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་རྗེས་འཇུག་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབས། གཞན་འཇིག་རྟེན་བའི་ལྷ་ལ་གསོལ་ཁ་རྒྱག་བ་དང་། གཤེན་སོའི་འདས་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤ་ཁྲག་གི་གསོལ་སྤྲོན་དང་ཆོ་ཅེ་འཇེབས་བའི་སྐྱེང་བརྗོད་ཀྱི་དོད་དུ་མ་ཅི་མཐུར་དབྱངས་སོགས་ཀྱི་སྒོལ་བཏོད་ནས་ལུགས་དང་གྱི་བྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་བཅོས་བསྒྱར་མཛད།།

རྒྱུད་འཛིན་ཞལ་སྒོབ་དང་གསུང་ཆོམ་ཀྱི་རྣོར།

རྗེ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཚེ་གང་དུ་བཞད་སྐྱབ་ལས་གསུམ་གྱི་འགོར་ལོ་ཟམ་མ་ཆད་བར་བསྐོར་བས་བསྐལ་འཁོར་སྐྱབས་ཀྱི་ཐབ་ཏུ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་། སྐྱབས་བ་མ་གཏོགས། རང་ཅག་གི་ལས་སྒན་བུ་ལ་ཞེ་སྡང་མཚན་ཉིད་བས་ཀ་འགོན་སྒོག་ན། གཏན་གྱི་འདུན་མ་ཐར་བའི་སྒོག་རྩ་བཅད་བ་ལས་གཞན་མེད་བས། ཕྱིས་ང་བློ་མར་བསྒེན་བའི་བརྒྱུད་འཛིན་སྒོབ་བུ་ཞེག་ཡིན་ཕྱིན་འདི་འདྲའི་ལས་ངན་གཏན་ནས་གསོ་ག་མི་རུང་། སྒྲིར་སྐབས་འདིར་ཁོའི་འདུན་པ་རྩོག་ལས་བར་བྱ་སྤྱམ་བའི་བསམ་པ་ཡོད་ཀྱང་། དུ་ནི་ཁྲེད་ཅག་གི་རེ་ག་བསྐང་བར་བྱའོ་ཞེས་གསུང་གིས་གནང་བ་བསྒྲུབ་བས། རེབ་གོང་ཐུབ་ཐོགས་སྤྱོང་དང་སྒོམ་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཀྱི་ཆེ་སྒྲུབ་སོགས་ཞབས་བརྟན་གྱི་རིམ་ག་རྒྱ་ཆེར་སྒྲོས་ཤིང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་དམིགས་དང་ཐོས་བསྒྲིད་རིམ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉིན་བཅུད་ཙམ་གྱི་རིང་སྒྲུང་དུག་གི་ནུས་པ་ལྡུགས་ཤིང་ཞི་ཡན། ཁི་ཀ་སྤྲོ་མེ། ཅི་གཞུང་། ཏོར་གཙང་། ཇེ་བོ། གཙོད་སོགས་ཡུལ་གྱ་ཀུན་ལ་ཞབས་སོར་བགོད་ནས་སྒོག་གཅོད་དང་། ཨ་རག་ཤ་མ་ཁ། དོན་མེད་དམོད་པ་ཐམས་ཀྱི་རིགས་རྣམས་གཏན་སྤང་གི་གནས་ལ་བགོད་ནས་འཆི་མེད་མཆོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་རྗེས་འཇུག་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབས། གཞན་འཇིག་རྟེན་བའི་ལྷ་ལ་གསོལ་ཁ་རྒྱག་བ་དང་། གཤེན་སོའི་འདས་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤ་ཁྲག་གི་གསོལ་སྤྲོན་དང་ཆོ་ཅེ་འཇེབས་བའི་སྐྱེང་བརྗོད་ཀྱི་དོད་དུ་མ་ཅི་མཐུར་དབྱངས་སོགས་ཀྱི་སྒོལ་བཏོད་ནས་ལུགས་དང་གྱི་བྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་བཅོས་བསྒྱར་མཛད།།

རྒྱུད་འཛིན་ཞལ་སྒོབ་དང་གསུང་ཆོམ་ཀྱི་རྣོར།

རྗེ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཚེ་གང་དུ་བཞད་སྐྱབ་ལས་གསུམ་གྱི་འགོར་ལོ་ཟམ་མ་ཆད་བར་བསྐོར་བས་བསྐལ་འཁོར་སྐྱབས་ཀྱི་ཐབ་ཏུ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་། སྐྱབས་བ་མ་གཏོགས། རང་ཅག་གི་ལས་སྒན་བུ་ལ་ཞེ་སྡང་མཚན་ཉིད་བས་ཀ་འགོན་སྒོག་ན། གཏན་གྱི་འདུན་མ་ཐར་བའི་སྒོག་རྩ་བཅད་བ་ལས་གཞན་མེད་བས། ཕྱིས་ང་བློ་མར་བསྒེན་བའི་བརྒྱུད་འཛིན་སྒོབ་བུ་ཞེག་ཡིན་ཕྱིན་འདི་འདྲའི་ལས་ངན་གཏན་ནས་གསོ་ག་མི་རུང་། སྒྲིར་སྐབས་འདིར་ཁོའི་འདུན་པ་རྩོག་ལས་བར་བྱ་སྤྱམ་བའི་བསམ་པ་ཡོད་ཀྱང་། དུ་ནི་ཁྲེད་ཅག་གི་རེ་ག་བསྐང་བར་བྱའོ་ཞེས་གསུང་གིས་གནང་བ་བསྒྲུབ་བས། རེབ་གོང་ཐུབ་ཐོགས་སྤྱོང་དང་སྒོམ་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཀྱི་ཆེ་སྒྲུབ་སོགས་ཞབས་བརྟན་གྱི་རིམ་ག་རྒྱ་ཆེར་སྒྲོས་ཤིང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་དམིགས་དང་ཐོས་བསྒྲིད་རིམ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉིན་བཅུད་ཙམ་གྱི་རིང་སྒྲུང་དུག་གི་ནུས་པ་ལྡུགས་ཤིང་ཞི་ཡན། ཁི་ཀ་སྤྲོ་མེ། ཅི་གཞུང་། ཏོར་གཙང་། ཇེ་བོ། གཙོད་སོགས་ཡུལ་གྱ་ཀུན་ལ་ཞབས་སོར་བགོད་ནས་སྒོག་གཅོད་དང་། ཨ་རག་ཤ་མ་ཁ། དོན་མེད་དམོད་པ་ཐམས་ཀྱི་རིགས་རྣམས་གཏན་སྤང་གི་གནས་ལ་བགོད་ནས་འཆི་མེད་མཆོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་རྗེས་འཇུག་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབས། གཞན་འཇིག་རྟེན་བའི་ལྷ་ལ་གསོལ་ཁ་རྒྱག་བ་དང་། གཤེན་སོའི་འདས་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤ་ཁྲག་གི་གསོལ་སྤྲོན་དང་ཆོ་ཅེ་འཇེབས་བའི་སྐྱེང་བརྗོད་ཀྱི་དོད་དུ་མ་ཅི་མཐུར་དབྱངས་སོགས་ཀྱི་སྒོལ་བཏོད་ནས་ལུགས་དང་གྱི་བྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་བཅོས་བསྒྱར་མཛད།།

སྐུ་ཕྲེ་བར་གཤེགས་པ།

རྗེ་བློ་མ་བྱབ་དཔང་ཆེ་ཐར་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་བྱ་དྲུག་བཞེས་བའི་སྐབས་སྐུ་ལ་བསྒྱང་བཞེས་ཀྱི་ཚུལ་ཅམ་མཛད་པ་ན་བྱོན་པའི་ཚེ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་ཅག་ཐུགས་ཀྱི་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས། སྐྱེ་འཆི་ལ་རང་དབང་དཀའ་བས་ནམ་འཆི་ལ་དེས་པ་མེད། གང་ལྟར་ང་འདས་བའི་བོགས་ཏུ་སྐྱེ་ཞུས་ཀྱི་མེས་པོ་ལ་སྐུ་གདུང་གི་མིང་བཏགས་ནས་མཆོད་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་དེས་ཁྱེད་ཅག་ལ་བྱེས་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ཞེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཞལ་སྔ་ནས་གནང་བ་ལྟར། ཁོང་གིས་ཐུགས་དམ་ལ་འདུག་བའི་སྐྱོན་ཤེས་ཀྱི་མིན་ཡང་། འཇིག་རྟེན་ལྟར་སྐྱབ་གི་མཇེས་ཆོས་ལ་རེ་བ་མེད། འཆི་ཁྲབ་ཏུ་ཐུགས་དམ་མི་དགོས། ཞེས་པ་ལྟར་ཚེ་འདི་ཉིད་སྐྱབ་གྲགས་ལ་ཞེན་བའི་ཆོས་བཅུད་ཀྱི་ཡ་ཐབས་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་ཅག་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བཞུགས་ཤིང་། ཁོ་ཚོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།

འཇའ་ལུས་པ་ཉིཀྵི་རྟ་མགྲིན་ལྷ་མོའི་མངོད་བསྟུས།

དམ་བའི་རྒྱུད་ཀུ་ཀུ་བཤམས་པ།

འཇའ་ལུས་པ་ཉིཀྵི་རྟ་མཁྱིན་ལྷ་མོ་མཆོག་ནི། དེ་ཡང་གང་ཟིན་ལ་ཟུན་མིན་གྱི་སྐྱེས་རབས་དུ་མར་མངའ་བ་སྟོས་པ་མ་བྱས་ཏེ་ཞིང་འདིར་སྲིད་པ་བཟུང་བའི་ཚུལ་ནི་ཡབ་རིག་འཛིན་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གཏེར་ཆེན་རང་རིག་རྡོ་རྗེའི་དངོས་སྟོབ་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དབང་འབྱོར་བ་དང་། ཡུམ་ཉིཀྵི་དྲི་མེད་དབང་མོ་ཞེས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྤྱལ་བ། ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་བརྡ་འཕྲོལ་གྱི་བྱག་རྒྱ་མོ་ལྷ་སྟོམ་སྤྱོད་འབྲས་ས་ལས་མཐར་ཕྱིན་པ་གང་དེའི་སྐས་སུ་གང་ས་ཅན་སྐྱེས་ཀྱི་ཞིང་། མདོ་ཁམས་སྐང་ཤོད་གོ་འཛོའི་ཡུལ། མདོ་སྐད་ཡན་ཆུང་སེའྱེན་ཁྲེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གནས་ཀྱི་བསྟི་གནས་དམ་པ་དེར། བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་གཏི་ཕྱི་ཙི་༡༥༩༦ དང་ཐུ་ཆེས་བཅང་པོང་སྐུ་འཁྲངས། ཡབ་ཀྱིས་ཁོང་གི་མཚན་ལ་རྟ་མཁྱིན་ལྷ་མོ་ཞེས་གནང་། ཆུང་དུའི་དུས་ནས་གཡ་བའི་སྐྱོང་ཆུལ་ལས་ལྷག་པའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་རང་ཆས་སུ་མངའ། ཕྱི་ཙི་༡༥༦༡ དགྱང་གྲངས་དགུ་པ་ལྷགས་ཡུག་ཙོང་མ་ཡུམ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཞིམ་སྟེ་སྐུ་གདུང་གྲ་གང་ལས་མ་ལྷག་ གང་ལྟར་དགྱང་ཙི་བཅུ་གཅིག་གི་ཐོག་ཡི་གེ་འབྲི་བྱོག་དང་། འོད་རོལ་དབྱངས། གཏོར་བཟོ་དཀར་ཆུན་སོགས་ལ་སྐྱོང་བཅོས་ཆེར་མ་དགོས་པར་ཤེས་པར་བྱང་ངོ་།།

དམ་པ་དྲུ་མའི་ཞབས་ལ་བཏུགས་ཏེ་བསྟེན་སྐྲབ་གནང་བ།

བདེ་གྲོལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་སྐྱིང་དུ་དགེ་ཚན་དབང་སྐྱབ་སྐྱོལ་མའི་མདུན་དུ་བཞུགས་ནས་དགོོན་ཡར་མར་དུ་སྟོན་འགྲོ་འབྲས་བཞི་གཞན་ཕྱུང་དང་བཀའ་གཏེར་གསར་རྙིང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་ཏེ་ཞེས་གཏེར་ཆེན་རང་རིག་རྡོ་རྗེའི་དངོས་སྟོབ་བྱས་པ་ཉ་ཡབ་ཀུན་བཟང་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཐུགས་སྲས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐུགས་དམ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་ཏེ་ཞེས་ཟབ་གཏེར་ཆོས་སྐོར་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཞུས་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཐོས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟབ་གཏེར་ཆོས་སྐོར་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཞུས་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཐོས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཡང་ཐུགས་དམ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་ཏེ་

སྐྱབས་རྣ་བ་བཞི་པ་ཡིན་ནོ།།

ཞི་ཚེ་༡༥༤༨ དཀྱང་ཚེ་སོ་བཞི་མ་སྐྱེལ་ཚེང་འཛོ་སྐང་ལྟ་མཆོག་རྟོ་རྗེ་ཐེབས་ཀྱི་བཙུན་ཁྲིའི་ཐོག་མཛད། ཆོས་གཉེར་ཀྱི་སྐོ་ཁེལ། དེ་རྗེས་ཁོང་གི་གཉེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་བཅས་ཟབ་ཚ་ཚང་ཐོབ། སྐབས་ཤིག་རྒྱ་དམག་གི་ཞིང་འཁྱགས་ལ་འཛིགས་ཀྱི་གཡུ་དཀའ་ལངས་ཀྱང་ཁོང་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེར་མ་སོང་བར་རྒྱ་ཡི་དམག་མིས་བཀབ་སྟེ་སྐར་ཐོག་ཏུ་བར་འཁྲི་དགོས་ཟེར། དེ་ནས་སྐར་ཐོག་ན་བསྡད། ཞ་ཟླ་སྐྱ་འབལ་དུ་རྒྱ་མིས་གདན་དྲངས། མིང་གོ་རྟྲང་རི་བྱོལ་མཛད། ཟླ་སྐྱལ་གཞན་དག་རྣམས་རི་ཞིག་རྒྱ་ཡིས་ཁྱིམ་འགྲམ་དུ་གཏན་ཁྱིམ་བཏབ། ཁོང་གིས་ཞོ་སྐྱིས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་བའི་རི་མོ་བཀྲ་འདུག་བས་དང་རེས་མི་སྐྱོན་དས་ཀྱང་སྐྱབས་སྐོན་བྱེད་ཅེས་བཅོ་ཐབ་རེ་ཞིག་ཕུལ་བས

ཀྱིས་དང་སྦྱོ་དགའ་བ་ཆེན་པོས་ཞབས་སྒེ་ཞུས། གཡང་དཀར་མོ་སོགས་རྗོ་མོ་ལྟ་དྲག་ཙམ་དང་ལྡན་དུ་གདུགས་དཀར་མཆོག་བྱུབ་མ་འབྱམ་ཁེར་གཅིག་གསུངས།

ཕྱི་ལོ་༡༤༣༦ ལྷགས་བྱང་པོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལ་ཡབ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པས་ཡིད་ལ་གདུང་བ་དང་སྐུ་དན་དྲག་པོ་བྱུང་རྒྱུ་ཅི་བྱུང་བས། ཞི་ཁ་བསོད་དོན་གྲུ་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་དགོངས་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་པ་བསྒྲུབས། སྤྲོན་ཟླ་མའི་ཞལ་ཆེམས་ལྟར་སྐུ་གདུང་ཅི་ལ་བོ་བསྟན་འཛིའི་དོན་དུ་སྤས་བསྐྱངས་བྱས་ཏེ། སྐས་མི་བསྒོ་ཀྱི་གདུང་ཞུགས་སུ་ཐུལ་ནས་ཟླ་མའི་གདུང་ཡིན་ཁུལ་བྱས། དེ་ཙམ་ན་གཉེར་སྟོན་རྣོ་རྗེ་ཆེ་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་སྐང་ཤེས་ཆེ་རིང་མའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་གསལ་བའི་གོགས་མཛད་དེ་ཐུགས་སྒྲུབ་བརླབ་རྒྱལ་བོའི་གསང་བའི་བརྡ་བཀོལ་བྱུང་གསུངས།།

ཡབ་རྟགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཏྲ་མ་རྩི་ཡབ་ཚུན་ཡའང་ཡང་ཡིན་བ།

སྐར་དགུང་ལོ་ཆུང་དུའི་སྐབས་ཐུར་ལ་ལྟ་ཁང་གི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཏ་ཐུགཔ་ཐུང་གསུམ་དང་བཀའ་སྩལ་གཟབ་ཡི་བསྟེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་བསྡེགས་ཆོག་བཅས་ཚད་ལྡན་མཛད་བས་ཧ་ལས་མེ་སྐྱག་འཕྲོ་བ་དང་། སྒྲུབ་གཏོར་ལས་མེ་འབར་བ་བདུད་ཅི་འབབ་པ་སོགས་མངོན་གསུམ་དུལ་བྱང་། དགུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་གི་ལོར་ནམ་མཁའ་བཅུད་ལེན་བཞུགས་སྐབས་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྐྱང་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང་བས་ཞག་ལྔའི་རྣལ་ཤ་ཟས་ཀྱི་ཚེ་ཐུགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་འབྱུང་། དགུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་གི་ལོར་ནམ་མཁའ་བཅུད་ལེན་བཞུགས་སྐབས་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྐྱང་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང་བས་ཞག་ལྔའི་རྣལ་མོ་སྟེ་ལམ་དུ་རང་ཡུལ་ཉེ་བ་ཞིག་ལ་སོང་བས། མཁའ་སྟོང་དག་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡིན་སྐང་ལ་དབབ་ཏོ་མཁའ་འགྲོ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡ་རྒྱལ་ཆོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཐུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་ལྟུང་། ངང་གྲལ་གཤེགས་དེར་བསྡུད་པས་མཁའ་འགྲོ་ཞིག་གིས་ཆོགས་དང་ཆོགས་ཚར་ཐོད་ཐོར་གང་སྟེགས་བྱང་བས་དེས་བཅུད་ལེན་བསྡུད་ཡོད་ཞུས། དེས་འདི་ཆོགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡིན་པས་བཞེས་དགོས་ཟེར་བས་རང་ནས་ཀྱང་ཟེ་ཆོམ་མེད་པར་རོལ་སྐང་གིས་ལུས་ལ་བདེ་རྟོད་ཀྱིས་ཁྱབ། མེམས་ལ་སྐྱ་མི་ཤེས་པའི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་བྱུང་། དེ་ནས་དཔལ་ཐོ་མཁའ་འགྲོ་ཞིག་ཀྱི་བྱིན་ཆུགས་ཀྱིས་དཀྱི་ཁྲོད་ནས་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟབ་མོ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོང་གི་རྨི་ལམ་དེ་རྣམས་བཤད་པས་ཐམས་ཅད་དོ་མཚར་དང་དད་མོས་སྐྱེས། ཡང་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་འདས་རྗེས་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་ཅི་ཞུས་བྱུང་། ཞི་ཁ་བསོད་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་ལྟར་སྐུ་གདུང་ཅི་ལ་བོ་བསྟན་ཏེ་ཞུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི

ཡར་མར་བལྟས་སྟང་ལ་ཨ་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་འཕོར་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་ཞིང་བཞུགས་པ་མཇལ་བྱང་བས། ངས་བྱམ་གཉེན་པས་བསྟན་པ་སྐྱོང་ཚད་མེད་པ་དེ་འདྲ་བྱས། དེ་ལྟར་དགོས་དོན་མི་འདུག་ཨ་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱབ་རིའི་ཕོ་བྲང་ན་བཞུགས་འདུག ངང་གིས་ནམ་མཇལ་དྲན་ཚོག་པ་འདུག་པསམས་ཏེ། ཡིད་དང་སྤྲོ་དགའ་པ་སྐྱ་མི་ཤེས་པས་གསོལ་བ་བཏབས་པས་བྱ་མ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅུ་བ་ཆེན་པོས་གདམས་ཀྱི་ཞབས་དུ་གནང་བྱང་། དེར་སྤྲང་དང་མི་འདྲ་བའི་གནས་ལུགས་བཅས་སྐུ་འཛོག་བཞིན་མནལ་སང་དང་དེ་ལ་རྟེན་གཅིག་ཏུ་ཁྱབ་ཀྱང་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཡང

དུ་རང་བཞིན་རྡོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ལས་སྣང་ཅིག་ཅམ་ཡང་མི་འདའ་བའི་མཛད་པ་ནི་སོ་སྐྱེའི་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དག་པར་དཀའ་བོ།། གཞན་དུ་འགོར་སྐྱོབ་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཏེར་ཐུབ་མེད་ཡོ་གེ་སྡེ་གསུམ་དང་ཟབ་མོ་དག་སྣང་བཅས་ཀྱི་གསང་དབང་བཀའ་ཆུ་ཅན་འགའ་ཞིག་ལས་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་ཀྱི་དབང་རྣམས་བསྐུར་གནང་མཛད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ལུང་དང་གདམས་ཁྲིད་མན་ངག་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་གནད་དུ་སྨིན་པར་བཀྱེས་པ་སོགས་ཉེན་མཚན་སྟོས་མེད་ཀྱིས་ཆོས་སྨིན་ཆུ་ཆེར་བསྐུལ།།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཞིང་འདིའི་མཛད་པ་མཐའ་མའི་སྐོར།

མྱི་ཟི་༡༩༧༨ དགུང་ཟི་ང་དྲུག་ས་རྟ་ཟི་འདིའི་བར་དུ་བློང་ཆེན་མེག་ལེ་ཉེར་ལྔའི་མན་ངག་གོམས་རྒྱོང་ཏོག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྨིན་དེས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད། ཞེད་གསལ་རྟོ་རྗེ་ལ་རྩ་གསུམ་བཀའ་འདུས་དང་ཁྲད་པར་མཁའ་འགྲོ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་གསང་དབང་ཚུལ་བཞིན་ཐུགས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བཅས་ཐུལ།

ཕྱི་ཟི་༡༩༧༩ ས་ཡུག་ཟིར་བདེན་ཆེན་དབལ་མོ་ཤི་བའི་དགོངས་རྟོགས་ཞག་བརྒྱའི་བར་དུ་མཛད་ནས་སྐབས་དེར་སྐར་བའི་བློ་སྟོབ་གསར་རྩིང་ཡོངས་ལ་དགོངས་གཉེར་གནོས་བའི་སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ཀ་མང་པོར་གནང་། སྟོབ་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་བཞིན་རྒྱུད་ལ་སྨིན་བའི་ཉམས་ལེན་མཛད། རིས་མེད་ཐོགས་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་གྲྭ་སྟོབ་ཁུ་མཛལ་ཡོང་བ་རྣམས་ལ་ཉེན་མཚན་སྨིན་ཆོས་སྨིན་གང་ལ་གང་དགོས་ཀྱིས་དབང་དང་གདམས་ངག་ཁྱིད་ཐུབ་པར་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ལས་འབྲས་ཅི་བསྟུང་དགོས་ལུགས་ནན་ཀྱིས་གསུངས། དེ་ནས་ལུས་སྐད་ཤང་བར་སྤྱང་གཞི་ཐུང་ཟད་ཟོག་བས་གྲྭ་སྟོབ་སྡེ་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་སྐུ་རིམ་དུ་དམིགས་ནས་བཀའ་ཐང་རྒྱས་བསྡུས་སྟོང་ཚར། ཚེགས་བདུན་གསོལ་འདེབས་འབུམ་སྒྲ་ཡེ་བདུན་མ། ཚེ་ཐར་སྒོག་བསྐུ་ཐུངས་མེད་བ། ཡིག་བརྒྱ་འབུམ་སེར་མང་པོ། རྗོར་མེམས་ཚོགས་འབུམ། སྟོལ་མ་དང་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ཀྱི་སཙྪ་གདབས་བ་སོགས་ཁྲི་འབུམ་མང་པོ་བསྐྲུབས་བ་དང་། གསོལ་སྐན་ཡང་ཆེད་བསྐུ་སོགས་ཞུས་ཀྱང་སྤྱང་བཞས་རྗེ་ཕྱི་ལྷ་བུ་ལས་དྲག་སྐྱིད་མ་བྱང་། དེར་ཨ་མའི་ཞལ་ནས་སྨིན་འཛིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་བུ་མེད། རྒྱལ་སྲིད་ཐུགས་ཐུགས་ཀྱི་ཐ་ཤུ་ཆེར་བསྐྲུབ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོགས་ཆེན་པོ་རྗོགས་པ་ཡིན། ང་འདི་ནས་ལུས་བཟློས་མ་ཐག་གཡུ་ལོ་བགོད་བའི་ཞིང་དུ་འཆི་མ་འདུག སྤྱང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བའི་ཞིང་ཁོ་ནར་འཚར། དཔེར་ན་ཟངས་ཅད་གཡུ་ལོ་བགོད་བའི་ཞིང་ཁོ་ནར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཡང་ཆད་མས་སྤྱག་བསྡུལ་བྱ་རྒྱུ་མེད། དའི་ཕྱིར་ཁོ་བདག་འཛིན་རང་བས་ཤི་རྗེས་ཁྱེད་རང་ཚང་མས་སྤྱག་བསྡུལ་བྱ་མི་དགོས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས

ཆེན་པོས་ཚོགས་འདུ་བསྒྲིས་ཏེ་དལ་སོ་ནམ་གྱི་ཡས་ཀ་བྱ་སྦྱིག་མི་བྱེད་པར། མངའ་བདག་གི་རོ་ལ་ལྟ་བར་མི་རྣམས་རྒྱུག རྡུག་གཏམ་གྱིས་རོ་དེ་ཤེལ་དམ་ནང་དུ་འཕྲད་རྒྱུ་ཅམ་ཡས་མི་འདུག་ཅེས་ཁྱད་སྤྲོག་བྱེད། ཉ་རོ་ཞིག་ཤེལ་དམ་ནང་དུ་བཅུག་དཀའ་བས་དེ་འདྲ་རྡུག་གཏམ་ལ་མགོ་འཁོར། དལ་ཉིད་ནས་མེད་པ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་སོགས་ཤེན་ཏུ་སྐྱོ་བའི་ངན་ཚིག་དང་སྡུར་ངན་གྱི་རྒྱུན་གྱིས་བསམ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་རྒྱབ་ཅི་བྱ་ཐབས་བྲལ་གྱིས་ཁྱི་ཉིན་ཏེ་གོད་ཀྱ་གཤིས་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་སྐུ་གདུང་མཐོ་གང་ལས་མ་ཐུས། དུ་དང་ཞག་རེ་རྒྱང་མ་བསྐལ་ན་དེ་ལྟར་ཆུང་ངུ་འགྲོ་རིམ་བའི་གདུང་དེ་ཉིད་དད་ལྡན་མཐའ་མཁན་ཡོངས་ལ་སྡུ་རྫི་ཞིག་གི་རིང་མཐའ་ཐུག་བསྐོར་ན་བཅུགས་ཏེ་སྐུ་མེ་མཚོད་ཀྱས། དེ་ཡི་ཉིན་ཞོགས་སྔར་ནམ་མཁའ་ཤེན་ཏུ་དུངས་ལ་སྟོ་མཐིང་ཧོད་དུ་འཚེར་བ་དང་། ཉིན་གུང་རླུང་འբམ་བུ་ཐལ་རྡུལ་མེད་པ་ལྟར་བ་དང་། འբའ་སྤྲིན་རི་མཚར་ཅན་གྱིས་ནམ་མཁར་སྤྲོགས་སྤྲོགས་སུ་ཤར་བ་དང་། བར་བར་གསལ་ཞིང་འཚེར་བའི་འբའ་ཟེར་མངོན་པ་སོགས་རི་མཚར་བའི་རྟགས་ཀྱང་ཀུན་གྱི་སྣང་རིང་བྱུང་། དེར་ཨ་བྱས་ལྟ་བུའི་གདུང་རུས་རྣམས་ཞི་བྱོ་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྱི་ནས་ཞུགས་སུ་བཞུས་ནས་ཏུས་སྤྱད་དང་ཚ་སྤྱད་སོགས་རྒྱུ་ཁྱེན་མཆོག ས་རྡོ་ལ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཐིག་དང་ཆ་ཚད་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བགྱིས་ཏེ་བཞེངས་བའི་སྤྱི་ཤེང་ལ་གོང་གི་གདུང་རུས་དང་སྤྱན་འདམ་བཟེས་ཏེ་སྐུ་སྟོང་ཐལ་བ་རྣམས་རས་དཀར་གཅང་མའི་ངོས་བྱིན་བཟང་སོ་དང་སྟེབ་ས་སྤྱང་རྡེལ་གྱིས་དཀྲིས། གཞན་ཡང་རིང་བསྲེལ་རྣམ་པ་ལྔའི་རྐེན་གྱིས་ལེགས་པར་གཏམས་བའི་གདུང་རྐེན་མཚོད་སྟོང་ཆེན་མོ་གྲུབ་པར་རབ་གནས་གནད་སྤྱིན་བསྒྲུབས་པ་གང་ལེགས་བཅས་གང་དེ་འཕྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཞིང་དུ་མི་ཤེགས་རྟག་བརྟན་ཆེན་པོར་བཞུགས་བཞིན་བའོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་གང་ཅན་སྤྱི་མའི་དེའེ་ཚོགས་དེབ་དྲུག་པ་ལས་སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྤྱིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྤྱིག་ཞུས།

རྩོམ་སྒྲུལ་གསལ་བརྡ།

།།ས་གྲེན་སྤྱན་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཐུགས་སྤྲང་ཅན་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཁག་དང་འཚམས་པའི་གསར་འགྲུར་དང་། དགོན་པ་དང་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བར། ཐུ་སྤྱིལ་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཛོད་རྣམ་པ་དང་སྤྱི་བར། རྩོམ་ཡིག་རིགས་གསར་རྩོམ་གྱིས་འདི་གར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་དེབ་འདི་བླ་གཉིས་རེའི་མཚམས་སུ་བར་སྤྱན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུས་དེབ་འདིའི་ལེ་ཚན་ཁག་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་རེའམ་བར་དུ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་སྤྱ་བར་རེ་ཡང་རེས་བར་དུ་གཏུང་རོགས། རྩོམ་ཡིག་དང་འབྲེལ་བར་སོགས་དུས་དེབ་ཀུ་འགོད་ཚེ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཤས་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། སྤྱིག་མིང་ཡོངས་ཀྱིས་ཅན་ཁོད་ཀར་ཡོད་པ་དང་། སྤྱིག་ཡིག་གི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་འདི་གར་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་བྱབ་པ་མེད་པ་བཅས་དེ་ལུགས་དགོངས་མངོན་པར་ཐུབ་རོགས།

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

གཏེར་སྤྲུལ་ཆེན་པོ་རཏྣ་གླིང་པའི་མཛད་བསྡུས།

གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པ།
Terchen Ratna Lingpa (1463-1536)

མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡུལ་དུས།

སྤྲུལ་བའི་གཏེར་སྤྲུལ་ཆེན་པོ་རཏྣ་གླིང་བ་ནི། སྐུ་གཅིག་ལ་མཚན་གསུམ་དུ་གྲགས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཞེག་པོ་གླིང་བ་དང་། འཕྲོ་འདུལ་གླིང་བ་ཞེས་མངའ་བདག་ཉང་དང་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ལུང་བསྟན་ནས་རྗེ་ལྷར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། སྤྲོ་བག་གུ་ཀུལ་ཞེས་བའི་ཚར་ཡབ་སྤྱན་པོ་མདོ་སྡེ་དང་དང་། ཡུམ་སྲི་ཐར་སྤྲན་ཞེས་བའི་སྐས་སུ་རབ་བྱང་བརྒྱད་བའི་ཆུ་ལུག་གྱི་ལོ་༡༤༦༣ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ཀྱི་མཚན་ལ་རིན་ཆེན་དང་ཞེས་གསོལ།།

ཆོགས་ཚེད་ཀུ་རིག་གནས་ཀུན་མཁས་པར་གྱུར་ཚུལ།

དགུང་ལོ་དྲུག་གི་དུས་ཡན་ཀྱིས་ཡིག་གློག་བསླབས་པས་ཆོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་ཅིང་། ཡི་གེ་འབྲི་བ་སོགས་མ་བསླབས་པར་མཁས་པར་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བཅུ་ཙམ་ནས་དགེ་བའི་སྡང་བ་འབའ་ཞིག་ཤར་ནས་མཚན་ལམ་དུ། བཏྲི་ཀ་དང་ཨ་ཙཱུ་འགས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། ཆོས་འཆད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་འགའི་རྟེན་ཤོག་ཤེར། བྱ་ཀེ་མང་སོ་དང་། རྗེ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ལྟ་སྐུ་སོགས་རྣེད་པའི་མཚན་ལམ་ཡང་ཡང་དང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་དུ་རྒྱ་གར་རྗེ་རྗེ་གདན་གྱི་བཤོད་པ་རྣམས་གསལ་བོར་དྲན། གཞན་ཡང་སྤྲོན་སྤྲངས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བཟོ་དང་། གསོ་བ། སྐུ། སྤྱན་དག་སོགས་དང་ཐ་ན་གླུ་སྒྲོ་ཚུན་ལ་ཁྱད་དུ་མཁས་ཏེ། དེ་དག་ཀྱང་གཏེར་ལུང་ལས། ཤེས་བྱ་དང་ཡོན་ཏན་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་སྤྲངས་ཀྱི་ལས་སད་བས་མ་བསླབས་བར་རང་བྱང་དུ་ཤེས་ནས་མཆི། ཤར་གོལ་གྱི་མཚང་རིག་བས་སྤྱིད་བའི་ཚུལ་མི་འཚོལ། ཤེས་རབ་ཀྱི་བློ་ཁ་བྱེ་བས་མདོ་སྡ་གས་ཀྱི་དོན་ལ་མཁས་པ། སྤྲངས་པ་སྤྲོན་དུ་སོང་བས་རྟོགས་པ་ཐོད་ཁལ་དུ་ཤར་བ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ཆུས་བས་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ལན་མི་བློག་པ། རིག་པ་ལ་དྲང་ཐོན་པས་མཐུན་འདུག་གི་སྤྱོད་པ་མི་མཁས་པ། གཏད་མེད་ཀྱི་ཉམས་ཤར་བས་སྐྱོང་ཚེག་རང་གར་སྤྲ་བ། ཐབས་ལྷན་གྱི་དཔལ་ཞོ་ཡིན་པས་རིགས་བཟང་གི་བྱད་མེད་འདུ་བ། ཚངས་པའི་དབྱངས་མངའ་བས་གདུལ་བྱའི་ཡིད་འཕྲོག་པ། གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ལྷན་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཆོ་རོལ་དུ་སྤྲ་བ། རྟྭ་ཆེ་བརྟག་པར་དཀའ་ཞིང་གཞན་གྱིས་དགོངས་པ་མི་ཚན་པ། རེས་མེད་ཀྱི་ཚུལ་སྤྱོད་ཅིང་གསང་སྤྱོད་ཉམས་སུ་ལེན། རྟགས་དང་ནུས་པ་ལྷན་ཡང་སྤྲས་ཚུལ་རྣལ་མར་སྤྱོད་པ་ཞིག་འབྱང་། ཞེས་པ་ལྟར་བྱང་བ་ལྟར་མཛད་དོ།།

མནལ་ཁམ་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་རྐྱེད་པ།

དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་བཞེས་པའི་མེ་བྱའི་ལོར། ནུབ་ཞིག་ན་ཟུང་ཟད་གཅིམས་ཤིང་མནལ་བའི་ཚེ། དབུ་སྐས་སུ་ཁམས་པའི་བུ་བྲལ་བ་ཡིན་ཞེར་བའི་ཞུ་དང་ན་བཟའ་ཐམས་ཅད་སོར་བྱས་པ་ཞིག་གིས། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་འདིར་རི་བོ་ཐུང་ཆེན་ཕྱེད་བ་བུ་བ་ཡོད་དམ་ཞེར། ཐུང་ཆེན་ཕྱེད་བུ་བ་མེད། བག་ཡ་གི་ལ་ཐུང་ཆེར་བ་ཡིན་བྱས་པས། ངོ་ན་བག་འགག་བུ་བ་ཡོད་དམ་ཞེར། ཡོད་བྱས་པས། དེ་ན་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་གཏེར་ཁ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། དེའི་ཁ་བྱང་ངལ་ཡོད་ཞེར་ནས་རས་ཁུག་ཅིག་གི་ནང་ནས་དར་ནག་སོས་དྲིལ་བའི་ཤོག་སེར་གསུམ་བསྟན་བྱང་། གཞིགས་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡུང་བསྟན་དུ་འདུག དེ་ནས་ཁྱིམ་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཟས་སྐྱ་དང་ཚང་སོགས་དྲངས་ནས་སྐུག་གསང་འདུས་དང་། ཐུ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱིས་ལུང་ཞུས། ཨོ་རྒྱན་དངོས་ཡིན་སྐམ་པ་བྱང་གསུངས། རྣལ་འབྱོར་པ་དེས། ངའི་ཁ་བྱང་འདི་དང་ཁྱེད་རང་རྣེན་འབྲེལ་འཕྲིག་པ་དུས་འཛོམས་པ་འདྲ། ཁྱོད་ཀྱི་

གཏེར་འདོན་དུས་ཚོ་གསུམ་ན་ཡོད་པས། དེའི་བར་དུ་འདི་འཛུ་ཡོད་ཀྱི་ཚིག་རྒྱུར་ཅམ་ཡང་མ་ཟགས་པར་ཤིས། ཐོག་ནས་ཀྱང་རང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསང་དགོས་པར་བཀའ་བས། ཁྱོད་རང་ཁ་ལས་མ་འཛིག་པར་ཤིས། བཏོན་ནས་གཏེར་ཡུང་ལྟར་སྐྱོང་སྟེར། ང་ལ་གཏེར་ཤི་རྒྱས་ཆེན་ཚོ་ཡོད་པ་ཡིན་གསང་སྐོ་འཆོལ་ན་བདུད་ཀྱི་སྐོ་ཉལ་བར་ཆད་ཡོད་པས། ང་དང་མ་འཁྲབ་ན་དེ་ཚུན་མཐོད་སོགས་གསུངས། དོ་རྩྭ་ཅིས་ཀྱང་བཞུགས་དགོས་ཞུས་པས། ང་ཚོང་ཡུལ་དུ་མི་སྡོད་བའི་དམ་བཅའ་ཡོད་གསུངས་ནས་ཐོག་སྐྱེལ་བྱང་ནས་ཡིད་མ་ཆེས་པར་བལྟས་པས་གང་ནའང་མི་འདུག

ཤོག་ཝེར་ཡོད་ཝེད་བལྟས་པས་འདུག་པས་དགའ་སྐྱོ་དང་ཞེ་ཆོམ་འཛེས་མ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཆོར་དང་བཅས་ཁྱེའུ་དང་ཁ་བྱང་ཙོ་རྒྱས་ཁྱབ་སྐྱེལ་ཡོད་ཅེས་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཞུས་ཏེ་ཕྱིན་ཏེ་ཐུག་པ་ཡིན་པས་ཁོ་ཚོ་ཡང་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཐུག་ཏུ་ཞུས་ཏེ

ཐེ་ཆེན་མདོ་ནས་བཀའ་མོ་ཀུཀྟེ་ཤས་བཞེངས་བའི་ཚེ་དེབཀ་མེད་ཀྱི་སྐུ། ལོ་རྒྱུས་ཚེ་སྐྱབས་སོ།།

སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཡས་ཚོས་བཀའ་མང་ somewhat བཀས་བ།

རབ་བྱུང་བཅུད་བའི་ཤིང་ཡོས་༡༩༡༦ ལོར་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀན་ལ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་མཛལ་བར་ཞེབས་ནས་བཀའ་ཚོས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་ལ་ཚོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་བ་གྲགས་པ་དང་མཛལ་ཏེ་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འཛེས་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་རྗོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚོས་བཀའ་མང་དུ་གསན། ས་ལུག་༡༩༤༤ ལོར་སྐྱལ་བའི་མཁའ་འགྲོ་ལྷ་རིན་བུ་ཆེ་ཡི་ལ་སྐྱེ་དངས་ནས་ཟངས་མདོག་དབལ་གྱི་རི་བོང་ཞེབས་བའི་དགུ་སྐང་བྱོང་བ། ཚོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཛལ་བས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་དབང་པོ་ཏྲཱིའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་བསྟོད་པ་དོན་གསལ་སྐྱེན་མེ་མཛད། ནུབ་གཅིག་སྔགས་སྐང་མ་སྐྱག་ནག་ཞིང་དབྱུག་དང་སྟིང་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་སྐྱན་ཅིག་ལ་བྱ་འཕྱར་བ་བཞིན་དེར་ཞེབས། ཚོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆེ་བཏ་ཆེན་གཞོན་ནུ་བཅུ་དྲུག་ལོར་བའི་ལང་ཚོ་ཅན་ལ་འཁོར་ཏྲཱི་སྔགས་འཆང་རིག་འཛིན་གྱུབ་ཐོབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡིན་ནོ།། ཚོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཛལ་བས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་དབང་པོ་ཏྲཱིའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་བསྟོད་པ་དོན་གསལ་སྐྱེན་མེ་མཛད། ནུབ་གཅིག་སྔགས་སྐང་མ་སྐྱག་ནག་ཞིང་དབྱུག་དང་སྟིང་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་སྐྱན་ཅིག་ལ་བྱ་འཕྱར་བ་བཞིན་དེར་ཞེབས། ཚོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆེ་བཏ་ཆེན་གཞོན་ནུ་བཅུ་དྲུག་ལོར་བའི་ལང་ཚོ་ཅན་ལ་འཁོར་ཏྲཱི་སྔགས་འཆང་རིག་འཛིན་གྱུབ་ཐོབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡིན་ནོ།། དེས་ན་ཚོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་ཆེན་གཞོན་ནུ་བཅུ་དྲུག་ལོན་བའི་ལང་ཚོ་ཅན་ལ

བདག་ལུང་ཟིན་རྣམས་ལ་གཏེར་ཚོས་སྨིན་གྲོལ་གཉད་ནས་དོན་ལྡན་དུ་མཛད། ལོ་བག་མཉོ་མཁིང་བསམ་ཡས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་གོ་དང་། གིལ་སྒང་དགེ་རི་བག ཀུང་ཐང་མཁར། ནེ་རིང་མེང་གེ་རྡོང་སོགས་ནས་སྡ་ཕྱིར་གཏེར་ཁ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྲབ་ཀ་བཞེས་ཏེ་ཁྲོན་དེལ་གཏེར་ཁ་ཆེན་གོ་ཉེར་ལྔ་སྒྲུབ་དྲངས། གཏེར་ལུང་ལས། སྒོག་དགོངས་ཀྱི་ཐུགས་མི་ཤེས། ཞེས་གསུངས་བཞིན། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ། སོ་བདུན་སྐེག་ལ་མ་འདས་ནི།། གཏེར་ཁ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དབང་།། ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་བར་ཚད་རྣམས་ལས་ཡོངས་སུ་གྲོལ། གཏེར་སྟོན་རང་གི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། མཐའ་ཡི་མིར་སྐྱེས་རིན་ཆེན་དབལ་བཟང་ལ།། སྟོན་སྐྱངས་ལས་འཕྲོ་སྨོན་ལས་དཀར་བའི་མཐུས།། མཐའ་དབུས་ཀུན་ནས་གཏེར་ཁ་ཉེར་ལྔ་ཕེབ།། ཉམས་དང་ལྡེ་ལས་ཅ་མ་དུ་ཡང་།། ཚོ་རྒྱན་རྗེ་དང་ལན་གྲངས་ཉེར་ལྔ་མཛལ།། དབང་དང་བསྟེན་བསྐྱབ་དབྱངས་དང་ཐུག་ལེན་སོགས།། རང་བཟོ་མ་ཡིན་ཀུ་རྒྱའི་ཐུག་ལེན་མཐོང་།། བཀའ་གཏད་རྗེས་གནང་དབང་བཞིའི་ཚུ་བོ་བག།། གཉུ་ལུས་རང་བཟོ་རྣམས་དང་ཐུང་མི་འབྱ།། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ།། ཅ་ཡི་དང་ཀོང་སོང་ལེབས་དགོས་བའི་མཁའ་འགྲོའི་བསྐུལ་མཛད་བྱུང་། རྗོ་ཀུག་རྣམ་གཉིས་ལ་མར་ཁལ་སྟོང་ཐག་ལ་སོགས་བའི་མཆོད་འབུལ་མཛད། དེ་ནས་གཉལ་སྟོང་ཐང་བཏུད་ཆོས་ཀྱི་ཆུལ་སོང་བསྐུངས་ཏེ་གདན་འཛེན་བར་ལེབས་ནས་སྐྱེ་བདུན་སྐན་སྐྱབ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་མཛད། ཅ་ཡིར་ལེབས་འཚར་སྐབས་ཀོང་ཡུལ་སྤྱི་དང་ཅ་ཡིའི་གནས་སོགས་གཟིགས་སྐང་བྱུང་བ་དང་། ཤིས་དཔོས་སུ་ལེབས་སྐབས་དང་ཁྲད་བར་ཆུང་ཟད་ཀྱང་མ་བྱུང་། ཤར་མཚན་ལམ་དུ་བསྐུལ་མ་གནང་མཁའ་འགྲོ་ཞལ་སྐྱོང་ཐུགས་ཀོང་ཡུལ་ལས། ཁྱུང་ཆེན་རི་དང་མཁར་ཆུའི་ཟབ་གཏེར་འདོན།། གསང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ། ཅ་ཡིའི་གན

རྒྱལ་མ་དང་ཀུ་ཤང་། དཀྱུང་གཤུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས།

ཐོག་མ། ཟླ་ཟུང་སྐྲ།

གཅིག བསམ་གཏན་མིག་སྨྲོན་ཞེས་བའི་བསྟན་བཅོས་འདིའི་རྩོམ་པ་པོ་ནི། མངོ་སྐྱ་སེམས་གསུམ་གྱི་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་གཤུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་(१९८-९५८) ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ནི་མཁན་པོ་པི་ན་ཀ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། བལ་པོ་དང་། རྒྱ་གར། བྱ་ཤཱི་ཡུལ་སོགས་སུ་ཞེབས་ནས་སློབ་དཔོན་དབལ་གྱི་སེང་གེ་གཙོས་བླ་མ་བཅུ་གཅིག་ཞུབས་ནས་བཏེགས།

སློབ་དཔོན་བརྒྱས་སྐྱབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བས་བྱང་བ་བརྟེས། སྤྱི་ཕྱིར་རྒྱ་གར་ལ་ལན་བདུན་ཞེབས། བསམ་ཡས་སྒོ་ཚོའི་བྱང་ཞུགས་ནས་ཆོས་མང་དུ་བསྒྱུར། ཀུ་ལམ་དབུང་ཚོ་བརྒྱ་དང་སྒམ་ཅུ་ཙམ་བཞུགས་ཡོད་བས། ཕྱི་སྨོད་ཕྱེ་བཙན་ནས་དབལ་འཁོར་བཙན་བར་གྱི་མི་ཞེག་ཡིན། ཀུ་ཤར་དང་ཀ་ཤྱིའི་ཙོང་ས་བྱེད་སར་ཡོད་ས་མ་ཚད་ཀ་མ་ལ་ཤྱིའི་མདུན་ནས་ཆོས་ཀྱང་ཐོབ་སྐྱོང་སྐད། ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་གཞན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་རིག་བའི་ཉི་མ་དང་། མངོ་འཕེལ་སྒུབ་བའི་ཚོ་ཆ་སོགས་ཡོད།

གཉིས། སྐབས་འདིར་བསམ་གཏན་མིག་སྨྲོན་གྱི་སྐོར་ཐུང་ཟད་སྤྱིར། བསྟན་བཅོས་འདི་བརྩམས་བའི་དགོས་ཀ་ནི། རྩོགས་ཆ་འཕྲ་བས་ཚོལ་དུ་དོགས་བའི་ཕྱིར་རྒྱས་བར་བཤོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཀུ་ཤང་གི་ལྟ་བ་དང་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཅིང་། ཁོང་གི་ལྟ་བ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ལུགས་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་། ཁོང་ཉིད་ཀྱང་ཨ་ཏི་ཡོག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུ་ཤང་གི་ལྟ་བ་དང་ཨ་ཏི་ཡོག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཞེས་ཁོང་གི་ཡི་གེ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཡང་གསལ་པོ་ཡོད།

ཡང་ན་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཨ་ཏི་ཡོག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་།

གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཏ་ཨང་གི་ལྟ་བ་ཚོ་དུ་མི་ཤོང་མཁན་ནི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ། སྤྲང་ཅམ་པོ་མི་འགོག་པར་རྣམ་གྲངས་བའི་དོན་དམ་རྟག་ལ་འདོན་མཁན་གྱི་སྒོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་མཛད་ཡོད། འདི་ལྟར་བརྟགས་ན་ཀ་ཤེ་དང་ཏ་ཨང་གི་ཚོད་ལངས་རྒྱས་བསྡུས་དང་ལེགས་ལྟུན་འབྱེད། ཆུ་བ་གྲགས་པ་སོགས་ཀྱི་འགལ་ཚོད་རྣམ་ཐར་ལྟ་རྩད་མཐོང་རྒྱུ་འདུག

བཞི། དེ་ནི་སྤྱ་བཞེད་སོགས་ལས་བཤད་པའི་ཀ་དང་ཏ་གཉིས་ཀྱི་གསལ་གསལ་རྗེན་རྗེན་ལྟ་བུའི་ཚོད་ལྟེང་དེ་ཡང་གা་ལེར་རབ་དིབ་མགོ་མོགཏུ་གྱུར་ཅེང། ཙོ་རྒྱས་དང་རྣམ་ཐར་ལྟ་བུའི་དེ་སྟའི་ཏ་ཨང་བཏུལ་བའི་སྐད་ཆ་དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོའི་རྗེས་འབྲང་གིས་སྤྱག་རྟེས་བཟོས་བའི་སྤྱང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ལ་གྱུར། དོང་ཁང་གཏེར་ཡིག་དང་བསམ་གཏན་མིག་སྨོན་སོགས་ཡིག་རྟིང་དེ་དག་ལས་བྱང་བའི་ཏ་ཨང་མ་ཏུ་ཡ་ནའི་སྐོར་གྱི་གཏམ་ཐན་ཐུན་དེ་བྱང་ན་ཙམ་གྱིས། ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་ཐུག་མཁར་དང་ཏ་ཨང་གི་ལུ་རིང་དེ་དག་ཀྱང་གསང་བ་སྐོག་གྱང་གི་ཚུལ་དུ། ཙོ་རྒྱས་དང་ལུ་གྲབ་ཞིབ་པ་ཐུན་ལ་བཏབ་བའི་ཏ་ཨང་མ་ཏུ་ཡ་ནའི་སྐོར་གྱི་གཏམ་ཐན་ཐུན་དེ་བྱང་ན་ཙམ་གྱིས། ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་ཐུག་མཁར་དང་ཏ་ཨང་གི་ལུ་རིང་དེ་དག་ཀྱང་གསང་བ་སྐོག་གྱང་གི་ཚུལ་དུ། ཙོ་རྒྱས་དང་ལུ་གྲབ་ཞིབ་པ་ཐུན་ལ་བཏབ་བའི་ཏ་ཨང་མ་ཏུ་ཡ་ནའི་སྐོར་གྱི་གཏམ་ཐན་ཐུན་དེ་བྱང་ན་ཙམ་གྱིས།

ཀཱཏཱཡ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱིས། ཏ་ཨང་གི་ལུ་བྱུང་འགོག་པ་ནི་ཚོས་སྤང་གི་ལས་ཡིན་པ་དང་། ཙོ་བཏ་མཁས་པས་དག་སྤྱད་ཀྱི་ཚུལ་མཛད་པ་ནི་དགོས་པ་ཁྱབ་པར་བ་ཞིག་ཡོད་པས་མཛོན་ཞེན་མ་བྱེད་ཅིག་གསུངས་སྐྱོང་ལ། དེང་གི་དུས་ཆ་བ་འགའ་ཞིག་ཏ་ཨང་ལུ་རིང་ལ་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཏ་ཨང་ཡིན་ཟེར་ཞིང་ཏ་ཨང་ལུ་རིང་ལ་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཏ་ཨང་ཡིན་ཟེར་ཞིང་ཏ་ཨང་ལུ་རིང་ལ་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཏ་ཨང་ཡིན་ཟེར་ཞིང་

ཡུ། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པས་ཀ་ཤེའི་སྐོམ་རིམ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་དེས་ཤེས་སྐོན་མེ་སོགས་ལས་ཏ་ཨང་གི་ལུ་མ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཀག་པ་ལུར་མཛད་ཡོད་ན་ཡང་། རབ་གསལ་བརྒལ་ལན་དུ། གལ་ཏེ་ཏ་ཨང་གིས་རྣམ་བར་མི་རྟོག་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོ་དང་བསྦྱན་བཅོས་ཆེན་པོ་རྣམས་ལས་རྗེ་སྐད་གསུངས་པ་ལུར་གཏན་ལ་ཕེབས་ཡོད་ན། སྤྱིན་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ཚ་བཀག་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བསྦྱན་པ་སྐད་དུ་དེང་སང་བཀད་བའི་རྣ་ཐོས་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཡང་མི་བདེན་པར་དེས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ནས་ཏ་ཨང་སྐོར་གྱི་སྤྱང་གཏམ་དེ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྦྱན་གནང་བ་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ལགས་ཀྱི་ལུ་བའི་དབྱད་པ་དང་སྒོང་ཤན་པོ་དགེས་བའི་མཚོད་སྤྲིན་ཡན་ཆོད་དུ་རྟེད་མ་བས་ཏ་ཨང་གྲིང་བ་ཐུང་མངན་ན་ཡང་། གྲིང་གཞི་དེ་དང་ཤིན་ཏུ་འཚེལ་བའི་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རྩང་དུ་བཞག་པཁན། ཡང་ན་བསམ་གཏན་མིག་སྨོན་གྲིང་རྒྱུ་ལུ་ལུགས་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།། ||

སྤ་སྐྱས་བཅེགས་ཟིན་ཏེ། སྐྱིད་བའི་མགོ་ཚུགས་སོ།། ཐྲིའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ། རྒྱ་ཡུངས་ཀར་གྱི་བཞི་ཚ་ཅམ་ལས་ཀྱ་གྲོ་རྣའི་སྤྲོང་པོ་དབག་ཚད་ཅམ་སྐྱེ་ལ། དེ་བས་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་འགྱངས་ཆེ་བར་གསུངས་བས། དུས་དེ་རིང་ཁོ་ནར་ཧམ་གྱིང་གི་རྡུལ་གྲངས་དང་མཉམ་བའི་ཚོར་ལྟ་དང་མིའི་བདེ་བ་སྐྱོང་བ་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ལམ་བཟང་སྤྱད་བའི་ས་སོན་བཏང་འདུག ངོན་ཀུང་དེ་རང་ཉིད་བཟང་བའི་ཤེ་མོང་མ་རེད། སངས་རྒྱས་དང་ཐུབ་མའི་ཏྲིན་རེད། རྒས་སྤལ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྲོ་བ་རང་ཤེད་མ་རེད། ངང་བའི་ཤེ་མོང་རེད། དུ་དུང་ཅོལ་ཆུང་མགོ་ཡང་བྱས་ནུ་ཁ་ནས་ཤིང་ཚོ་འཚོར། དེ་ཨོར་ན་འཕྲོ་ས་མཐོ་བས་མི་ཁན། ཐུར་དུ་ལྷུང་ཡོང་བས། སངས་ཉིན་ཁན་ཆད་ཀུང་དགེ་སྤྱོར་གྱི་འཕྲོ་རེ་བཟང་ལ་གཏོང་དགོས་སྤྱས་དུ་འཕེན་ན་གཏོང་ཞིང་། ཉལ་བའི་ཚོག་ཏུ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྤྲོད་བཅུད་ལ་སེམས་གཤང་དེ་གཉིད་ཚོག ངེ་ལྟར་བྱས་ན་རིམ་གྱིས་ཀྱ

སྤྲིངས་ཡིག་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ།

རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ། སྐད་སི།

རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ།
Rigdzin Namkha Gyatso

རིགས་གསུམ་གྱན་འདུས་རྒྱལ་དབང་བརླ་དང་།།
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཕྲི་མེད་ཚེ་ཡི་སྐུ།།
ས་ལ་གནས་བའི་རིག་འཛིན་ཆོགས་རྣམས་ཀྱིས།།
གོགས་མཆོག་ཁྱེད་ལ་དུས་གྱན་སྐྱང་གྱུར་ཅིག།

འདི་ནས་ལེ་བར་ཁྱི་སྐག་བརྒལ་བའི་སར།།
ཆོས་དང་རིག་བའི་གནས་ལ་བྱང་ཆུབ་པ།།
སྐྱིང་གི་གོགས་མཆོག་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས།།
ཁམས་བཟང་ཟོ་མདོག་བདེ་བར་བཞུགས་ལགས་སམ།།

དེང་དུས་གློག་འཕྲིན་དྲ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་ནས།།
གོ་ལ་ལག་མཐིལ་ལེན་བའི་དུས་རབས་འདིར།།
བདེ་སྐྱག་གཏམ་གྱི་ཚོར་བ་སྐད་ཅིག་ཙམ།།
ཕན་ཚུན་སྐྱེལ་བ་དགའ་སྐྱོ་འཛེལ་བའི་རྒྱུ།།

སྐལ་བཟང་རྣམ་འཇེབ་སྤྱོང་ལས་བདུ་དཀར་ལྟར།།
ཡོངས་བསྡུགས་མི་མཇེད་བདག་པོ་ཤྲཱིའི་རྒྱལ།།
ཟས་གཙང་སྐས་ལ་གྲུས་བས་བྱག་བགྱི་འོ།།
གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

སྤྲོ་ཀུབ་འོ་མ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།།
མངལ་སྐྱོན་མ་གོས་བརྟུལ་སྐྱེས་སྐྱལ་བའི་སྐུ།།
རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བརླ་ཀ་རའི་ཞབས།།
འབྲལ་མེད་དུས་གྱན་འདུད་དོ་རྗེས་སུ་རྗངས།།

སྡོགས་བཅུའི་རྒྱལ་གྱན་མཁྱེན་བརྩེ་ཀུས་བའི་བཅུད།།
གཅིག་འདུས་དངོས་བརྒྱུད་ཏིན་ཆེན་ཐྲ་མའི་ཚོགས།།
དུས་གྱན་སྐྱིང་གི་བཟློང་རྟག་བཞུགས་བར།།
ཁོ་བོ་བྱང་ཆུབ་བརྩེས་ཀྱང་སྐྱབས་སུ་འཇོག།།

བསྟན་བའི་རྩ་བ་སོ་སོར་ཐར་བའི་ཁྱིམས།།
སྐྱེགས་མའི་དུས་འདིར་ཀ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡང་།།
རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་བརྩོན་པ་མ་བོར་ན།།
ས་ཆེན་ཡུད་ཀྱིས་བཙོད་བའི་སྐལ་བཟང་མཆིས།།

སྟོན་ཚེ་ཟས་གཙང་སྐས་ཀྱི་སྐྱན་སྟ་རྩ།།
རབ་བྱང་ལས་ཀྱང་ཁྱིམ་བའི་བུ་སྐོ་མང་།།
འཕགས་བའི་ཡུལ་ན་གྲྭབ་ཆེན་བརྒྱད་ཐུ་སོགས།།
ས་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་བསམ་མི་ཁྱབ།།

གང་རིའི་སྟོང་རྩས་སུ་རྗེ་འབངས་ཞེན་ལྟ་དང་།།
སོ་རྔུ་གནུབས་གསུམ་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་ཅ་སོགས།།
ཕལ་ཆེར་རིག་པ་འཛིན་བའི་བརྡུལ་ཞུགས་ཀྱིས།།
བསྟན་འཛིའི་དོན་ཆེན་བསྒྲུབས་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས།།

ཐུབ་ཡི་རྟེན་ལ་འགྲུར་བ་སོང་ན་ཡང་།།
ནང་གི་ཡོན་ཏན་བྱེ་གང་མི་མངའ་བས།།
ཁ་གཅིག་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཞལས་རྗེས་སུ།།
ཐུབ་བཤོལ་མ་གནང་གཤེགས་ཤིག་སྙིང་གི་སྐྲག་།།

སྙིགས་ལྷའི་སྐུན་པ་ཤིན་ཏུ་བདོ་བའི་དུས།།
ཤེས་རབ་ཅིན་རྒྱས་འོད་དང་མ་འབྲལ་བར།།
བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་པ་ལ།།
བརྩོན་པ་སྐད་ཅིག་མ་འདོར་སྙིང་གི་སྐྲག་།།

མདོ་སྡུགས་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་མན་ངག་བཅུད།།
རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞལ་ནས་ལེགས་བརྒྱུད་པ།།
སྐལ་ལྡན་དུ་ལ་བཅེ་བས་མ་གནང་ན།།
ཆོས་དང་བླ་མར་དེན་ཆུང་བྱས་པ་ཉིད།།

དུར་སྒྲིག་འཇིག་དང་གོས་དཀར་ལྗང་ལེའི་སྡེ།།
གང་ཟན་ཕྱོར་སུ་དར་བའི་གཟི་བྱིན་གྱིས།།
རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་མོར་བྱེད་བའི་འོད་སྣང་ཅན།།
དུས་ཀྱི་མཐའ་འདིར་གནས་པ་མ་ལགས་སམ།།

འགའ་རེས་བསྟོད་པས་མཐེ་བོང་བསྒྲེང་ཡང་ཆོག།
འགའ་རེས་སྨད་བའི་མཆིལ་མ་འདེབས་ཀྱང་རུང་།།
བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་པ་ལ།།
སྐད་ཅིག་བཀང་སྟོམས་མ་མཛད་སྙིང་གི་སྐྲག་།།

ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་རིག་བའི་གནས་ལ་མཁས།།
རེས་གསང་ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་གནས་ལུགས་རྟོགས།།
རང་གཞན་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་ལ་མཆོག་ཏུ་དབབ།།
བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་ལ་མ་གཡེལ་ཅིག།

རབ་བྱུང་རྟགས་ཙམ་འཛིན་བའི་བཙུན་ཚུལ་ནི།།
ཆོགས་ཀྱི་དབུས་ན་མངོན་བའི་ང་རྒྱལ་ཙམ།།
ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་བྱེད་བའི་སྡུགས་འཆང་ཆོགས།།
དད་དམ་གཙང་མ་སེམས་ལ་ཉར་བ་མང་།།

མཐའ་མི་གྲུ་གྲོའི་དབུང་གི་སྒྲོར་བ་ཡིས།།
ཆོས་ལྡན་གངས་ཅན་རི་གས་རྒྱུད་སྐྱོངས་བ་ན།།
སངས་རྒྱས་བསྟན་བའི་མེ་རོ་འཚི་དེས་བས།།
རིགས་ཀྱི་སྒྲུ་གུ་སྐྱེད་པ་བསྟན་བའི་ཚེད།།

དེད་དུས་ཤར་ནུབ་གོ་ལའི་སྒོགས་ཀུན་ཏུ།།
ཡེ་ཤུ་ཁ་ཆེ་ཉིན་དུའི་ཆོས་ལུགས་སོགས།།
ཁྱིམ་ན་གནས་བའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོགས་རྣམས་ཀྱིས།།
དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་མཛད་པ་འདི་ལ་སྐྱོས།།

འདུལ་འཛིན་མཁན་སོའི་མཚན་གནས་བཟུང་ཡང་ཆོག།།
གོས་དཀར་ལྗང་ལེ་རལ་བས་བརྒྱན་ཡང་འཕྲིག།
བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པ་ན།།
སྒོབས་བའི་མགོ་བོ་མ་དུད་སྙིང་གི་སྐྲག།།

དུར་སྒྲིག་གོས་ལ་ཞེན་པ་རྒྱང་དུ་བོར།།
གོས་དཀར་ལྗང་ལེ་ཅན་ཀྱི་སྡེ་ལ་ཁྲེལ།།
ཁྱིམ་པ་བཞི་བའི་གྲས་སུ་ཁྲེད་འཚང་ན།།
ཐ་བླ་རྗོ་ཡིས་བརྟུང་དང་ཁྲད་བར་ཅི།།

རྗེ་ལྷར་མཆོད་རྟེན་མགོ་མཇུག་ལོགས་ནའང་།།
བང་རིམ་སྐེད་དུ་གནས་ཞེས་འཇིག་རྟེན་པ།།
ཁྱིམ་པ་ཐོ་མོའི་ཁ་ན་གྲགས་བའི་གཏམ།།
དོན་ལ་གནས་བའི་སྟོམ་ཚིག་མ་ཡིན་ནམ།།

རྗེ་ཡི་ན་བཟའ་དུར་སྒྲིག་མཛེས་ནའང་།།
དད་དང་རིམ་འབྱུང་ཅི་དང་བྲལ་བ་ན།།
འགྲིག་གིས་བཟོས་བའི་བཙན་དཀར་ཐོ་བཞིན།།
རིམ་པ་ཐོ་མོའི་ཁ་ན་སྒྲི་བ་སྒྲི་བའི་རྒྱུ།།

རིམ་ཁྱིམ་ཐོག་ཏོ་ས་སྒྲི་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ།།
སྒྲི་ཤུལ་མཁན་ཐོ་འཐམ་དབྱངས་རྗེ་རེ་སོགས།།
ཁྱིམ་ན་གནས་ཀྱང་འཁོར་བའི་སྒྲོན་སྣང་པ།།
དམ་བའི་སྒྲི་ཐོ་ས་སྒེང་འདི་ན་མང་།།

སངས་རྒྱས་བསྟན་བའི་ཞབས་འདེགས་བྱེད་བ་ལ།།
ཐུ་ཡི་རྣམ་པ་ཅམ་ལ་མི་སྡོམ་བར།།
ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་བརྟེན་པ་མ་དོར་ན།།
སྙིང་ཁོའི་བསྟན་པ་འཛིན་བའི་སྐྱེས་བུར་རེས།།

དད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་རྒྱུད་བསྡམས་ཤིང་།།
རེས་འབྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་དུལ།།
རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་སྒོང་བའི་རིགས་འཛིན།།
གསུམ་ལྡན་རོ་རྗེ་འཛིན་པ་བསྟན་བའི་སྙིང་།།

ཐུ་ཡི་ན་བཟའ་དུར་སྦྱིག་གོས་ཀྱིས་མཛེས།།
ནང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་འདོད་འབྱུང་ཆོར་བྱའི་དབྱིག།
འཕགས་ཆོར་བདུན་ཀྱིས་སྒྲུག་བའི་དགེ་འདུན་སྡེ།།
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་བའི་རྒྱུན་དུ་ཆེ།།

ཚེ་འདིའི་འཚོ་གོས་ཅམ་ལ་མི་ཞེན་ཅིང་།།
ཐུ་མའི་རྒྱགས་ཀྱེ་དག་མེད་རྒྱུན་དུ་འཚོལ།།
བཤེས་གཉེན་བཟང་པོའི་མན་ངག་གཏོག་ཏུ་བགུར།།
སྐྱེ་བོ་དེ་འདྲ་ཁྱིམ་ན་གནས་ཀྱང་གྲོལ།།

བསམ་པ་དགེ་དང་མི་དགེའི་ཁྱད་བར་ལས།།
དགེ་སྤྱག་གཟུགས་བརྟན་ཚེ་ཆུང་རྣེས་མི་འཐོ།
ཞེས་བའི་མན་ངག་གིས་ཞེན་དུལ་མ་འདི།།
དུས་ཀུན་སྒྲུགས་ལ་ཉར་དགོས་སྙིང་གི་གྲོགས།།

དེ་དང་དེ་འདྲའི་དགེ་དང་གནས་ཡུགས་སོགས།།
ཏ་ཅང་མང་ཡང་སྣུ་བའི་སྡོམ་པ་སྡོད།།
སྙིང་ནས་བཅུ་བའི་གྲོགས་ལ་སྙིང་གི་གཏམ།།
ཁ་ཁོག་མེད་པར་རི་མོའི་ལམ་ནས་ཐལ།།

ཟབ་བའི་མན་ངག་མ་ཡིན་བསྟབ་བྱ་མིན།།
མཁས་བའི་ལེགས་བཤད་སྐྱེས་པ་དེ་བས་མིན།།
རང་གི་ཉམས་སུ་སྒོང་བའི་བདེན་བའི་གཏམ།།
སྙིང་གི་གྲོགས་ལ་མ་བཅོས་ལྟུག་པར་བརྗོད།།

ཚོག་གི་སྡེབ་སྦྱོར་ངག་གི་སྐྱན་ཆ་སོགས།།
སྐྱོས་པ་མ་བྱས་ཐད་ཀར་བྷིས་པ་འདིར།།
འགལ་ངང་ནོངས་བའི་ཚོགས་ཀྱན་ཅི་མཆིས་པ།།
རིག་བའི་གྲོགས་ཀྱི་བྱང་དུ་བཤགས།།

ལྟུག་བསམ་རྣམ་པར་དག་བའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས།།
དཀར་ཞོ་དག་བའི་ཚོགས་ཀྱན་ཅི་མཆིས་པ།།
མར་ཀྱར་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་ཐན་བདེའི་ཆེད།།
བངས་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་བསྟོ་བར་བགྱི།།

ཞེས་འདི་ནས་ལེ་བར་ཁྱེ་སྐག་གཉིས་ལ་ཅེ་བའི་བར་ཐག་གིས་བསྒྲལ་བ་ཙོ་ཕྱེ་དུ་བཞུགས་བའི་ཐ་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་སྙིང་གི་ཁོག་མཆོག་མཁན་ཞོ་རྫ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་གིས་རིག་མཁན་ཞོ་རྫ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཅན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཚོགས་སྒོར་ཀྱི་བར་དུ་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་མཆོག་ཏུ་མངའ་བ་ཁོང་ལ་ཡིད་དུག་ཅང་བདུད་བ་ཆེན་པོས་རང་གི་མེམས་ལ་གང་ཤར་སྣ་གསང་མེད་བར་གྲབ་བ་མཐར་ཐྱིན་དུ་འགོད་པས་ཁོང་ཚོ་ལྷ་རྫ་ཚེ་ཐོ་ཡོ་༡༥༡༤ རྟ་༤ ཚེས་༢ ཉིན་ནུབ་སྐོགས་ཀྱི་སྒྲིང་སྒན་Tenerife ནས་སྤྲ་འགྲུང་རིག་འཛིན་འདུས་སྤེའི་བདུད་འཛོམས་གཉེར་གསར་ཀྱི་སྐྱབ་གནས་རིག་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཁོད་གསལ་ཐུག་ནས་ཚོགས་བཅད་མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་ཀྱི་གངས་དང་ཕྱད་པ་འདི་ཉིད་ཚོག་གི་སྐྱེས་པ་བསྒྲངས་ནས་ཐད་ཀར་ཐུལ་བ། དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བར་གྱུར་ཅིག། །།

དགེ་ཚུལ་དེས་ལེགས་ལ་གདམས་པ།

རྗེ་གྲྭབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ། (1865-1926)

རྗེ་གྲྭབ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།
The third Dodrup Jigme Tenpai Nyima (1865-1926)

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཉེན། དེ་མཆོད་བརྗོད་ཡིན། དེང་སང་ལ་ལས་རྒྱུ་ཟས་མེད་པས་ལོ་རྒྱུ་ཀྱིས་མི་བཟོད་འདུག་ཟེར་ཞིང་། ཚོང་རྒྱ་གསུམ་ལ་འཚོ། འདུན་མ་ཡག་ཉེས་མོ་ཐོབས་དང་ཟེར་ནས་མོ་སྡུ་བྱེད། གལ་ཆེར་ལ་མོ་དན་བཏས་ཟེར་ཏེ་བདེན་བར་སྐྱང་། གལ་ཆེར་མི་བསད། རྒྱུ་སྤོགས། མཇུག་མོ་ཁ་ལ་བཅུག་ནས་ཐོན་འདུག་ལ་ལས་དམ་བའི་ཚོས་ཤིག་སྐྱབ་དགོས་པས་གནས་སྐོར་ལ་འཚོ། གཉན་ས་འཕེམ། འདི་ལས་བཟང་བའི་ཚོས་མེད་ཟེར་ཏེ། དེ་ཚོར་འཚོ་ས་ནས་སྤོམ་ག་ཤོར་བ་དང་། འཇེས་ཁེར་བ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པས་དབྱད་དགོས། ལ་ལ་ཅི་བསམ་འདི་བསམ། སྡུར་དབྱད་ཐུ་འདང་གང་ཡང་མེད་པར་རོ་ཉལ་བརྒྱབ་སྟོང་དེ། དེ་རིང་ཉལ་བསྟད་པས་མི་ཡོང་། སང་ཉིན་ཀྱི་ཟ་ཚས་ཞིག་སྟོན་ནས་མ་བསྒྲུབས་ན། བ་ཉལ་བའི་ཁ་ལ། རྟ་གནམ་ཀྱིས་མི་སྟོང་བ་ཡིན། ལ་ལས་ད་ལོ་འདི་ཟེད། སང་ཚོད་འདི་ཡོང་། དེ་དུས་འདི་འཕྲད་དགོས་ཞེས་ཚོར་ཆགས་དང་ཡུལ་གྱིང་གི་བཀོད་པ་བྱིས། ཡར་རྒྱུག་མར་འདུར། རྡོ་ལ་བྲག་ལ་འབྲག་ཟེར་ཏེ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་མོ་དྲན་ཐུབ་ཟེད་ཟེར། ཡོང་ཡོད་ཀྱང་། བསམ་བའི་སྐེང་དུ་གོམ་པ་སོང་བ་རེ་རྒྱང་ཙམ་རེད། དམ་བསམ་ཚད་ཞིག་ལས་མི་བརྒྱར། བཤད་ཚད་ས་ལ་མི་ལྷང་སྐམ་ནས་རང་ལ་བཏེ་འཛོག་གནམ་སྟོན་པོ་ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་། བསམ་པ་ལ་ཁར་ལུས་བཞིན་དུ། ཤུང་པོ་དུར་ཁྲོད་དུ་སྐྱེབས་པས་སྐྱོ། ཞེས་ལྷང་འགྲོ་བའི་དུས་ལ་བབས་ཚེ། གཏུ་སྐྱ་བྲག་ལ་ཐུག་པ་ལྷང་ཐབས་མེད་སྟོབས་ཤོར། མཐུ་རྟགས་ཏེ་ཁ་སྐྱ་ཀྱང་དེ། གདོང་མཆི་མ་ཅ་རེ། ས་ཚུགས་མེད་བའི་སྐྱོགས་སུ་འགྲོ་གི་འདུག དེ་ལྷང་ན་དེ་འདྲའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཐབས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ཏེ་ཡིན་མི་འདུ། དེ་ཅི་ལ་འདུ་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཡོལ་ཚོད་མྱུན་པ་མདའ་འཕེན་དང་། བཟོ་ཆག་ཚད་ལ་མ་གབ་པ་ཤ་སྟག་རེད་བས། འདོད་དོན་ཀྱི་འཕེན་ལ་མ་བཅར་བ་དང་། ལྷག་ཚད་ཆོར་འཕྲལ་སོང་བ་ལ་ཡུས་ཅི་ཡོད། འདོད་དོན་སྐྱབ་པ་ལ་མི་བསྐྱེའས་བའི་ཐབས་བཟོ་མོ་ཟེར་བ་དེ། ཐབས་དང་ཐབས་བྱང་། ཐབས་མིན་ཉེས་དམིགས་དང་བཅས་བའི་རྒྱས་ལ་མཁས་བའི་བླ་མས་བསྐྱབ་ཅིང་། ཐབས་དང་ཐབས་མིན་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལེགས་པར་དཔྱོད་ནུས་པ་མང་པོས་གཏན་པ་ཞིག་ལགས།

ཐབས་དེ་འདྲ་སྟོན་བའི་བླ་མ་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན། སྤིད་པ་གསུམ་ན་བླ་མ་གཅིག ཤུང་གཉིས་ནང་ན་གཅོ་བོ་གཅིག སྐྱ་བའི་ནང་ན་བླ་མེད་གཅིག་སྟེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོ་ན་ཡིན། ཁོང་གིས་མེམས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་དང་སྡུག་བའི་ཐབས་བསྟན་ཆེད་མངོན་མཐོ་སྐྱབ་བྱེད་དང་། རེས་ལེགས་སྐྱབ་བྱེད་གཉིས་སུ་འདུ། རེའང་མངོན་མངོན་མཐོ་ཁྲད་བར་ཅན་དག་བའི་ཞིང་གི་མངོན་མཐོ་བསྐྱབས་བའི་སྟེང་ནས་རེས་ལེགས་སྐྱབ་འདི་ཟེག་ཆེན་གྱི་མངོ་སྟེ་མང་པོ་ནས་བསྟན་པ་ལ་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་སྐྱབ་ལུགས་ཞིན་གཉིས་བྱས་ན། སངས་རྒྱས་བོད་དབག་མེད་རྣམ་བའི་སྐྱོ་ནས་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་བྱེད་བ་དང་། ཡན་ལག་བདུན་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་ཙ

ཨང་པོ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པར་གསོག་པ་དང་། ཤེག་ཆེན་སེམས་བསྒྲིད་ཅེ་ནུས་སུ་སྐྱང་བ་དང་། དགེ་ཙ་གང་བསྒྲུབ་བའེ་ཐ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྟོ་བ་དང་བཞི་པོ་འདི་ཟློ་ལ་བརྟུང་ནས་ཆེ་ཤེས་ཆུང་ཤེས་བསྒྲབ་དགོས། འདི་བཞི་ལ་མང་དུ་བསྒྲབས་ནས་བསྐྱར་བས་མི་ཆོག་དལ་ཕྱེ་མ་ཆད་པར་བསྒྲབ་ནས། གནས་གང་དུ། རྒྱབ་ཀིས། སྤྲུག་བསྟལ་ཆེ་ཆུང་དང་ཡུན་རིང་ཐུང་རེ་ལྟ་བུའི་བང་ནས་ཤེ་རྩྭ་འཆི་ཁ་བག་ཆགས་སྐོམས་ལྟན་ནང་ཤིས། རང་ཞེ་རང་ལ་ཤེལ་ཤག་ཤག་བྱ་དགོས། དེ་ལ་དལ་རང་གི་སེམས་ཞིང་སྐྱང་གི་ཆོགས་ལ་ཤེན་ཏུ་ཡོབ་ཅིང་བྱང་བ། རྟ་རྩལ་ཅན་དལ་ཟེལ་གྱི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་རྟ་ལས་མི་ལྡུང་བ་དེ་ཁོ་ནའི་ཚེ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡོབ་ཅིང་བྱང་བ། རྟ་རྩལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡོབ་ཅིང་བྱང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

རྣམ་འཕེན། ཀ་སྐྱད་མར་ཁྲའི་ཁྲོད་དུ་འབོགས་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་བའི་ལྷག་པོ་ཐམས་ཅད་རྟོག་དང་ཁ་སོར་ཚུན་ཆད་ཤུལ་དུ་བསྡུར་ནས་བྱད་སོང་བས་དེ་འདའི་ཐོ་བརྒྱས་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་ཆེ་ཕྱི་མ་མི་དགོས། བར་དོའི་འཕྲང་ལ་ཡང་འཁྲེར་ཐབས་མི་འདུག དེས་ན་རང་ཉིད་དུ་གཟོད་གནས་གཏན་འཕོ། ཡུལ་གཏན་བཟེ་བྱས་ནས། ཤི་དང་འགོ་དང་ཤི་འགོ་དུས་བྱས་པ།། ཕྱིར་མི་འོང་ཞིང་འཕྲད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁ་མི་འགོར་གྱི་སར་འཛོ་དུས། བཞོན་རྒྱལ། འབེད་རྒྱལ་ཁལ། འཚོ་བའི་རྒྱུགས། འཛོགས་པའི་གྲོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣལ་ལ་རྒྱུ་ཚོགས་ཁོང་སྟེ་ཤ་ཁྲ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ཅི་ཡང་མེད། དཔེས་ཀྱི་ཚེ་མཐུག་འདི་ལ་ཉེ་འཁོ་ཀོ་མོག་ལ་རྒྱ་མཚོར་ཞེས་པ་བཞིན་དུ་རིང་ཐོག་ཡོད་སྣང་ཤར་ནས་རང་གིས་རང་བསྐུས་པ་མ་གཏོགས་དོན་ལ་ལུག་གི་ཧ་མ་གཡུག་པ་ལྟར་སྐད་རྒྱང་ཅིའང

རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་དོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར།
Ridag Choekhor

རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་ནི། ནང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་སྐྱིའི་གོང་དུ་བརྩེའི་གདན་ལ་འཁོར་ཡོ་དང་། གཡས་གཡོན་དུ་རི་དྭགས་ཤ་མེ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། འཁོར་ཡོའི་ཚད་ནི་གཡས་གཡོན་གྱི་རི་དྭགས་ལས་གཉིས་ལྷག་ཀྱིས་དབང་མཐོ་བ་དང་། འཁོར་ཡོ་ཉིས་བརྒྱད་བའི་གཡས་སུ་རི་དྭགས་ཤོ་དང་། གཡོན་དུ་རི་དྭགས་མོ། དེ་གཉིས་ཀ་ཉལ་སྟབས་སུ་མཐིལ་བ་བཏེགས་ཏེ་མིག་གིས་འཁོར་ཡོའི་ཉིས་ལ་བལྟ་བ་ཞིག་དགོས་སོ།།

བྱང་རིམ་ནི། སྤོན་བདག་ཅག་གི་སྤྱོད་པ་ལ་ལྟ་ཡི་དབང་ཤོ་ཚངས་པ་ཆེན་པོས་གསེར་གྱི་འཁོར་ཡོ་ཉིས་སྤྱོང་དང་ལྡན་པ་བྱལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ཡོ་བསྐོར་བར་བསྒྲལ་བའི་གོསོལ་བ་བཏབ་བའི་ཚེ། ནགས་ནས་རི་དྭགས་ངུ་རུའམ། ཀྱིཥྞ་སྦར་ཤོ་མོ་གཉིས་བྱང་སྟེ་དགའ་མཐུ་ཡིད་རང་གི་རྣམ་པས་མིག་མི་འཛུམ་པར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ཡོ་དེར་བལྟ་བ་ནི། དུད་འགྲོ་ཐལ་བའི་སྤྱོད་པ་ཅམ་མིན་པར་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ཉེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་བྱང་སྟེ་དེ་ནས་བཟུང་ནང་བའི་དབེ་མཚོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་འདུག

མཚོན་དོན་ནི། འཁོར་ཡོ་ནི་སངས་རྒྱས་སམ་ཡང་ན་དེ་ཡིས་གསུངས་བའི་དམ་ཆོས་མཚོན་པ་དང་། རི་དྭགས་གཉིས་ཡོ་དམ་ཆོས་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་གདུལ་བྱའི་སེམས་ཅན་མཆོན་ཞིང་། ཆོས་ཉན་བའི་གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་ལ་དགའ་དང་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྐོ་ནས་དོན་གཉེར་དགོས་པ་དང་། དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཚེ་རི་དྭགས་ཀྱིཥྞསྦར་བཞིན་དུ་དབེན་བའི་གནས་བསྟེན་ཏེ། ལུས་འདུ་འཛི་ལས་དབེན་ཞིང་། སེམས་རྣམ་རྟོག་ལས་དབེན་པ། བྱ་བ་ཉུང་བ། དོན་ཉུང་བ། འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་བྱས་ཏེ་སྐོས་སྐྱབ་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་དགོས་པར་མཚོན།

གཞན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ཡོ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འཚེ་བ་མེད་པ་དམ་བའི་ཆོས་མཚོན་པ་དང་། དེ་ཚུལ་བཞིན་ཐོས་བསམ་སྐོས་གསུམ་གྱིས་ཉམས་སུ་ཚང་ནས་རྒྱུད་ཀྱི་ཀྱིཥྞསྦར་ཏེ་དྲུག་འགྲོ་ཡིན་རུང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྡིང་རྗེ་ལྟན་ཞིང་མེས་ཅན་གཞན་ལ་འཚེ་བའི་བསམ་པ་བྱལ། ཐ་ན་གཞན་ཀྱིས་རང་གི་སྲོག་ལ་བདོ་ཡང་ཁོང་མི་ཁྲོ་བ་མ་ཟད། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དང་ཐལ་ཡང་མིག་མི་རྟག་བར་སྡིང་རྗེའི་གཏུགས་སུ་བལྟ་བར་བྱེད་བས་ན། དམ་བའི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་བའི་གང་ཟག་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་དགོས་བར་མཚོན།

རྟགས་འདི་དང་ལྟན་བའི་ཁོར་ཡུག་དེར་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བཤད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཉན་བའི་གང་ཟག་སྐལ་བ་དང་ལྡན་བའི་གདུལ་བྱ་སྐྱེ་སོ་སོ་མོ་རྣམས། དབང་རྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་དམ། དབང་རྟུལ་དང་བའི་རྗེས་འབྲང་སུ་ཡིན་ཡང་། དགའ་ཞིང་གུས་བས་མོ་སྐྱར།། དང་བའི་མིག་གིས་རབ་ཏུ་བལྟ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཁོར་ཡུག་དེར་ཆོས་དང་མཐུན་བའི་སྐོ་ནས་ངང་གིས་འདུ་ཞིང་ཆོས་ཉན་བའི་ཚེ་ན་ཡང་། མདོ་ལས། ལེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་རྩངས་ཤིག ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྲོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་དང་། དྲི་མ་དྲུག མི་འཛིན་པ་ལྟ་སྐྱངས་ལ། འདུ་ཤེས་བཞི་དང་ལྡན་བའི་སྐོ་ནས་མིག་མི་འཛུམ་པར་ཆོས་གསུང་བ་ཙམ་ཞིའི་ཡོན་ཏན་མིག་གི་བདུད་རྩི་ལ་སྐྱོད་ཅིང་། གསུང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་དྲུག་སྐྱ་སྐྲན་ལ་ཚགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཟུང་ལ་རོལ་ཏེ་ཉན་བའི་ཆོས་གང་གསུངས་པ་རྣམས་སྐོ་གསུམ་གྱིས་བསེ་ལེགས་པར་ཉན་ཏེ་དོན་ཡིད་ལ་འཛིན་དགོས་པ་བཅས་མཚོན་ཚུལ་ཡང་བཤད་མཁན་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།

རི་དྭགས་ཆོས་ཉན་ཆོས་འཁོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་དབུལ་གཞིའི་རྒྱུ་ཚ་ཁག་ཅིག་གཞིར་བཟུང་ནས་སྡུ་འབྲུར་རིག་འཛིན་རོམ་སྤྱིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྤྱིག་བྱས།།

རྗེའི་བསྐུའི་གསལ་བདེ།

འདི་གཤ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྗེའི་སྒྲིག་ཁང་ནས་སྒྲིག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཁྱེན་ལྡན་རྗེའི་ལ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་རྒྱང་དུས་དེབ་ཤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མེ་འདྲ་ཁག་དགུ་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་རྗེའི་ཡིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འགོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྗེའི་ཡིག་སྐུང་སྐབས་གཤམ་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༡། ཤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསར་འགྱུར་དང་། དོ་སྐྱོད། བཅར་འདྲི། ལོ་རྒྱུས་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་ཤུ་འགྱུར་རྣམ་མ་པོ་ན་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༢། རྗེའི་ཡིག་གི་མཉམ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་འདྲ་བར་རེ་རེས་བར་དུ་དགོས་ཤེད། རྗེའི་ཡིག་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་བའི་སྐབས་དངོས་མིང་མ་གཏོགས་མིང་གཞན་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་། རྗེའི་ཡིག་དང་ལྡན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་བར་རེ་ཡང་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

༣། བོད་ཀྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཤུ་འགྱུར་རྣམ་མའི་ཚོས་སྡེ་ཁག་དང་། གནས་རི་ཁག ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། དེ་བཞིན་གཉེར་ཇས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་རིགས་ངོ་སྤྲོད་གནད་ན་དགའ་བསུ་ཡོད་ལ། རྗེའི་ཡིག་གི་མཉམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་འདྲ་བར་ཁ་ཤས་རེ་ཡང་རེ་མ་བར་དུ་མཉམ་སྦྱར་གནང་དགོས།

༤། ཐུབ་གཉིས་རིའི་ནང་ཤུ་འགྱུར་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེ་ཁག་འགོད་འཛིམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གསར་འགྱུར་དང་སྐུ་པར་མཁོ་གཏེར་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།

༥། རྗེའི་ཡིག་དང་གསར་འགྱུར་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་དང་མི་འགོད་ཀྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་གཉིས་སྒྲིག་ཁང་ལ་ཡོད་ཅིང། ནོར་བཅོས་དང་ཞུས་དག་དགོས་རིགས་ཀྱང་རེས་བར་དུ་ཞུ་ཡིན།

༦། རྗེའི་ཡིག་དང་འབྲེལ་བར་སྐུང་སྐབས་རེས་བར་གཤམ་གསལ་གྲྭག་འཛིན་ཁོ་ནའི་ཐོག་གཏོང་དགོས།

༧། རྗེའི་ཡིག་གཏེར་བའི་སྐབས་དང་ཉིད་ཀྱི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་དང་ཁ་བར་ཨང་གྲངས་བཅས་གསལ་འགོད་གནང་དགོས།

ngagyur.rigdzin@gmail.com ཤུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་རྗེའི་སྒྲིག་བས་སྐྱེལ།

ཕྱོགས་ཀོག་འཇུག་པར། ༢སྐུབས་རྗེ་སྐྱབ་ལུང་རྩེ་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེ།

Front Cover Photo:- His Holiness Taklung Tsetrul Rinpoche

རྒྱབ་ཀོག་འཇུག་པར། ༢སྐུབས་རྗེ་སྐྱབ་ལུང་རྩེ་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས།

Back Cover Photo:- During the cremation ceremony for the kudung of Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

རིན་མེད་འགྲེམས་སྐྱེལ། **Free Distribution**

INTERNATIONAL NYINGMAPA
RIGDZIN COMMUNITY

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

ISBN 819086463-7
9 788190 864375