སྤྱ་འགྲུར་རི་གཡ་འཛིན།

ཨོ་རྒྱན་དུས་དེབ།
སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་སོ་དྲུག་པ།
ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས།

ཀླུ་བ་ལྷ་བཙུན་པ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད།

Lhatsün Namkha Jikmé (1597-1653)

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏམ་དྲངས་གསལ་མེ་འོང་།

རྣམ་ཐོལ་གྱིང་དུ་བསྒབ་པ་མཐར་སོན་ཀྱི་ཐུག་ཁྱེར་གནང་བ། ..... སྡ་འགྱངས་རིགས་འཛིན། ༡

མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་དང་རྒྱས་སྡུད་སིང་ལེབས་པ། ..... སྡ་འགྱངས་རིགས་འཛིན། ༤

རྒྱལ་སྤྱི་ཉིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཏོང་ཀོང་དུ་འཚོགས་པ། ..... སྡ་འགྱངས་རིགས་འཛིན། ༡༡

ཁྲོས་མའི་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོ་བལ་ཡུལ་དུ་འཚོགས་པ། ..... སྡ་འགྱངས་རིགས་འཛིན། ༡༦

མཁན་འཕྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན། ..... སྡ་འགྱངས་རིགས་འཛིན། ༡༨

རྣམ་ཐོལ་གྱིང་དུ་སྟོན་འཕྲོ་འབུམ་ལྷ་གསོག་སྒོང་། ..... སྒོག་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ༢༢

འཇའ་ཚོན་པོད་དྲུག་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་གནང་བ། ..... སྒོག་དཔོན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ༢༥

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་ཀྲོས།

སྒྲུལ་སྐྱོངས་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མཐོང་མར་ཚག་སོང་། ..... སྡ་འགྱངས་རིགས་འཛིན། ༢ཅ

གསུམ། གནའ་རྩོམ་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

ཡེ་མངམ་རྒྱས་བའི་རྣམ་བཞག་ཐུགས་སྡང་བ་རྣམ་སྟེར། ..... འཇུ་མི་བམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ༣୧

བཞི། འོ་རྒྱས་གཉེར་གྱི་སྒྲོས་བྱ།

སྤྱིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཚོམ་ཐྲིང་གི་འོ་རྒྱས་མདོར་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱངས་རིགས་འཛིན། ༣ཆ

ལྔ། དོ་སྤྲོད་བང་བྱང་བང་བབས།

སྐྱབས་རྗེ་གཞི་ཚེན་བཅོ་ཨོ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། ..... རྒྱལ་དབང་འབྱུག་ཚེན་རིན་པོ་ཆེ། ୧୩

ཐུབ་དབང་ཐིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱངས་རིགས་འཛིན། ୪ཅ

ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་མཛད་བསྡུས། ..... སྒོག་དཔོན་དགེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ୬୧

དྲུག དབྱད་ཆོམ་རིག་བའི་རྩ་ཤན།

དམ་ཚོས་འདུལ་བའི་ཆ་བ་བརྒྱའི་སྟེང་པོ། ..... སྒོག་དཔོན་བརྒྱ་བཀྲ་ཤིས། ୬ཅ

བདུན། སྤྲུལ་ཆོམ་མེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་འགོད་ཙའི་ཆོགས་བ་བརྩེད་པ། ..... མེ་སྐྱལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ୭୨

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་ཐོལ།

རང་གིས་རང་ལ་གདམས་པ། ..... ཞབས་དཀར་ཚོགས་བྱགས་རང་ཐོལ། ୭୩

བན་བའི་མེམས་ཀྱིས་མདོ་ཙམ་བརྩེད་པ། ..... ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་བརྒྱ་རྩེམ་རྒྱལ། ୭୯

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

དབུ་ཕྱོགས་མ་བཅུ་གསུམ་དོ་སྟོང། ..... སྡ་འགྱངས་རིགས་འཛིན། ୭ཆ

ལོ་དྲུག་འཁོར་བའི་དེ་རིང།

འདི་ག་རྒྱལ་ཡོངས་རིག་འཛིན་འདུས་སྟེས་གཙོ་སྒྲུབ་ཚོག་ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ་སྤ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདི་ཉིད་རྩོམ་སྒྲིག་འདོན་འཕྲིམས་ཁྲས་ནས་མི་ལོ་དྲུག་རྒྱིལ་པོ་འཁོར་བ་དང་། དེའི་རིང་དུས་དེབ་འདོན་ཞེངས་༣༦ འགྲེམས་སྟེལ་ཁྲས་ཡོད། དུས་ཡུན་དེ་ནི་ཀ་ཅང་སྐང་ཁིང་མིག་རྟེབ་བའི་དུས་ཚོད་ཙམ་གྱི་ཚོར་སྣང་ལས་མ་བྱུང་ཡང་། ལས་དོན་འདི་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན། རྩོམ་སྒྲིག་ཁིབ་འཇུག་དང་རྒྱུ་ཚ་འཚོལ་སྒྲུབ་སོགས་གང་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་དུ་མ་ཞིག་ལ་གཏོང་གཏད་དགོས་བཞིན་སྟེ། ཁེན་ཀྱང་འདས་བའི་མི་ལོ་དྲུག་གི་རིང་ལབ་བརྩོན་དང་དོ་སྣང་ལྡོག་མེད་བྱས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན། དཔལ་ཚར་བོད་ཀྱི་ནང་གཞིས་ནས་སྤ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཅེས་དོ་སྣང་དང་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱེད་པུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གུས་དང་། རིག་འཛིན་ཞེག་མཆོག་གྱིང་གི་ཚོགས་གཙོ་སངས་རྒྱས་ལགས། ཚེས་སྐྱེས་བ་སོགས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ནང་གཞིས་ནས་མཁན་སློབ་ཆུ་སྟལ་རྣམ་པ་དང་། མཁྱེན་དབྱོད་ཅན་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྣམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ནང་གཞིས་ནས་མཁན་སློབ་ཆུ་སྟལ་རྣམ་པ་དང་། མཁྱེན་དབྱོད་ཅན་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྣམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། སྤྱི་མི་དགོས་པས་དེ་དོང་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་སྙགས་རྟེ་དང་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་ཡིན།

དུས་དེབ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། བོད་ཀྱི་ནང་གཞིས་དང་། ཤེ་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད། ཀྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་གྱི་ཁག་སོགས་སྤ་འགྱུར་རྩིད་མ་པ་སྤྱི་ཡོངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་། ལོ་རྒྱུས་སོགས་འཁོད་སྒྲུབ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་ལས། དགོན་སྡེ་བྱེ་བྲག་པ་དང་། ཟླ་མ་བྱེ་བྲག་པ། ཆོས་ཆོགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཁྲབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཏན་ནས་མིན་པས། དེ་ལྟགས་འབྲེལ་ཡོད་དགོན་པ་དང་ཟླ་སྟལ་མཁན་སློབ་ཚང་མས་གནས་ཚུལ་དང་ལོ་རྒྱུས་མཁོ་སྤྲོད་སོགས་མཐུན་འགྱུར་སྡུར་ལྟག་གནང་སྟེར་བའི་ཞབས་ཏོག་ཟླ་སྒྲུབ་བ་དེ་དག་མ་འོངས་པར་ཁྱོད་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་གི་ཞབས་ཏོག་ཟླ་སྒྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་གི་ཞབས་ཏོག་ཟླ་སྒྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་གི་ཞབས་ཏོག་ཟླ་སྒྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་གི་ཞབས་ཏོག་ཟླ་སྒྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་གི་ཞབས་ཏོག་ཟླ་སྒྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན།

མདོ་མང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུལ་མིང་འཛིན་པ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་མེ་བྱ་ལོའི་མགོ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོས་ཚེས་༡༠ དུས་ཆེན་ཁྲད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༥ རེས་གཅིག་ཤུར་བྱའི་ཉིན་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཞིས་པའི་ཞལས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་ཀྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆོག་ཁྲད་པར་ཅན་ལྷོ་མོན་འབྲུག་གི་ཡུལ་ནས་བྱིས།

རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་ཕྱག་ལེན་གནང་བ།

རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་བའི་ཕྱག་ལེན་གནང་སྐབས་ཨཱཙཱརྻ་ས་ཨསྱུབས་མགོན་ཆེན་གོ་མཆོག་ཆོགས་མགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པ།

HH the Dalai Lama, during the Convocation ceremony of the Namdoling School Students

ཕྱི་ཟླ་༩༠༡ཨ ཚྲ་༡༩ ཚེས་༡༩ ཉིན་ཆུ་གང་ལྟོ་བྱོགས་སྒེལ་ཀོན་གཞིས་ཁོངས་སུ་ཡོད་བའི་ཞེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་སྤྱ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་སྤྱགས་རིག་བའི་འབྱུང་གནས་གླིང་ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་ལེན་འབུལ་བའི་མཛད་སྟྲོ་ཞེངས་བདུན་པ་དེ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་མགོན་དུ་སྒྲི་ནོར་ཨཱཙཱརྻ་ཨསྱུབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་དང་། སྲིད་སྐྱོང་འབྲུམ་རམས་པ་སྤྲོ་བཟང་སེང་གེ། སྒྲི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མ་ཁན་ཐོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛེལ། དཀའ་སྡུན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ། ཁྲི་རྒྱར་རིན་པོ་ཆེ། བྱང་ཆུབ་ཚོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། མངའ་སྡེའི་སྤྲོན་ཆེན་ཀྱིས་དབུས་བའི་ཐོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དུ་མ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དུས་དེར་ཕྱི་ཟླ་༡༠༡༩ ལོ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ཟླ་༩༠༡ཨ ལའི་བར་སྤྲོན་མཐར་ཕྱིན་པ་མདོ་ཁར་ཕྱིན་རེག་པ་ནས་སྡུགས་རྒྱུད་སྡེ་ཁོང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡོད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཆུལ་རབས། ཚོས་འབྱུང་། བརྩོད་རིག་གནས་སོགས་ལ་གཞི་རིམ་སྤྲོན་གྱ་ལོ་བརྒྱད་དང་མཐོ་སྤྲོན་བཞད་གྱང་ལོ་བཅུ་བཅས་ཁྲོན་ལོ་འཁོར་༡༥ རིང་ལ་དཀའ་སྡུད་འབད་བརྩོན་ཀྱིས་སྤྲོན་གཞིར་གནང་བའི་སྤྲོན་དགོན་དང་། སྤྲོན་དགོན་མ་བཅས་བསྟོམས་བའི་གྲྭ་བཅུན་༤༩༩ ཡོད་བའི་ནང་ནས་༣୦୦ ལྷག་ཙམ་ལ་ལགོང་ས་མཚོག་གི་ཕྱག་རང་ནས་ཕྱག་ལེར་<<རེས་གསང་ལེགས་བཤད་མཛོད་འཚང་>>བཞེས་བའི་སྐལ་བཟང་གི་ཉིན་མོ་ཤར་ཡོད། ལྷག་བར་དུ་སྒྲི་ནོར་ཨཱཙཱརྻ་ས་ཨསྱུབས་མགོན་ཆེན་གོ་མཆོག་ནས་ཐུགས་དགྱེས་བཅུད་ལེན་ཆེན་གོས་བཀལ་སྤྲོན་གནང་དོན། རྣམ་གྲོལ་གླིང་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཁན་གྱང་དབང་བང་ནོར་རིན་གོ་ཆ་མཆོག་གིས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གནང་བའི་མཛད་རྟེས་དེ་དག་མི་རབས་ནས་

ཇོགོང་ས་ཇམ་ལས་མགོན་ཆེན་ཏོ་མཆོག་གིས་ཟེག་མཆོག་རྡམ་གྲོལ་བཀའ་སྩལ་དང་རྒྱས་བྱིང་གི་འདུས་མང་ཡོངས་ལ་བླངས་ནོར་བཀའ་སློལ་བཞེན་པ།

HH Dalai the Lama gives teachings on Moral Ethics at Thekchok Namdol Shedup Dhargayling

མཛད་སློའི་སྐབས་དཀའ་ལྡན་ཁྲི་རྒྱར་ཡིན་ཏོ་ཆེ་དང་། སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེན་གཏིས་ཏོ་མཆོག་གི་ཚེ་ཐུབ་ཆོགས་གཙོ་མཁན་ཏོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་བཅས།

The former Gaden Tripa Rinpoche, Sikyong Lobsang Sangay and the Speaker of the Parliament, Khenpo Sonam Tenphel at the Convocation Ceremony of Namling School.

མི་རབས་བར་དུ་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་ཡང་སྲིད་རིན་ཏོ་ཆེའི་ངོས་ནས་ཀྱང་བསྟན་པའི་དོན་མཛད་པར་བསྟན་པ་སྐྱོབ་གཉེར་ལེགས་ཏོ་གནང་སྟེ་བསྟན་པའི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཐུབ་ཆོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་བཀའ་བབ་ཀྱི་ད་ཆོ་ལོ་༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༦ བར་བསྒྲུབ་པ་མཐར་སོན་བའི་སྒྲུབ་དཔོན་རྣམས།

Thekchok Namdol Shedup Dhargeling Sheda graduating monk Scholars from 2011 to 2016

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་བཙུན་དགོན་རྣམ་ཤེ་ལོ་༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༦ བར་བསྒྲུབ་པ་མཐར་སོན་བའི་སྒྲུབ་དཔོན་མ་རྣམས།

Thekchok Namdol Shedup Dhargeling Sheda graduating nun Scholars from 2011 to 2016

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༦ བར་བསྒྲུབ་པ་མཐར་སོན་བའི་སྒྲུབ་དཔོན་རྣམ་པ།

Thekchok Namdol Shedup Dhargeling Sheda graduating monk Scholars from 2011 to 2016

PADMASAMBHAVA BUDDHIST VIHARA

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བཙུན་དགོན་རྣམ་པའི་ཡོ་ ༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༦ བར་བསྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྒྲོབ་དཔོན་མ་རྣམས།

Thekchok Namdol Shedup Dhargeling Sheda (College) graduating nun Scholars from 2011 to 2016

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱལ་སྤྱད་སིན་པེབས་པ།

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱད་པི་ཤོར་ཁེད་ཚོགས་ཁང་དུ་མི་མང་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས།
Khenchen Soedhargyal Rinpoche speaks to the gathering at the Swiss Horgen Community Hall

གསེར་ཏ་ཚ་རྩང་ཆོས་སྐར་གྱི་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་དང་རྒྱས་མཆོག་ལ་སྤྱད་སིར་གནས་བཞུགས་ནས་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁོང་གི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་ལྟེ་གནས་སྤྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཞེག་མཆོག་གྲོང་ནས་རྗེ་ལྷུང་གསོལ་བ་བཏབ་བ་བཞིན། ཤིང་ཡོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༢ ཚེས་༤ ཉིན་སྤྱད་སིར་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་བདུན་ཐག་གཅིག་རིང་ཆོས་སྒོགས་ཀྱི་མཛད་ཐིན་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རེད།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཛིགས་མེད་ཐུབ་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སྐས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་དང་རྒྱས་ཙ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྲུངས་བསྒྲུངས་པ་དང་སྐབས་བསྐྱེན་ནས་སྤྱད་སིར་ཞེབས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཐོག་མ་ཤིང་ཡོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༢ ཚེས་༤ ཉིན་སྤྱད་སི་རྗེ་ཤི་ཁ་གནམ་ཐང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད། རྗེ་ནི་ཁའི་ཉེ་འཐམ་དུ་ཡོད་བའི་ཐོང་ཁྲེར་ཙོ་ཟན་ནིར་རྟེན་གཞི་བྱས་བའི་རིག་འཛིན་ཞེག་མཆོག་གྲིང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་བའི་སྐབས། རིག་འཛིན་ཞེག་མཆོག་གི་ཆོགས་མི་རིག་འཛིན་ཙོ་མོ་ཡོངས་དང་། ས་གནས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཞེབས་བསྡུའི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ། ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེས་རིག་འཛིན་ཞེག་མཆོག་གྲིང་དང་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་ཆོས་ཆོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་མཉམ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཤིང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་བ་ལྟ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཞེབས་བསྡུའི་གསུང་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཤེག་སྤྱན་སྒོན་ཞུས། ཉིན་དེའི་དགོངས་མོ་རིག་འཛིན་ཞེག་མཆོག་གྲིང་གི་ཞལ་སྒོབ་རྣམས་དང་། ས་གནས་ཀྱི་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐུབས་འཚེའི་སྡོམ་ཁ་གནང་བ་སོགས་བླང་དོར་བགོད་སྒོབ་གནང་།

ཟླ་ཚེས་༡ ཉིན་ཆིབས་འཁོར་བརྒྱུད་སྤྱད་སིའི་བྱང་སྒོགས་ཀྱི་ཐོང་ཁྲེར་ཛུ་རིག་ཏུ་ཞེབས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་བའི་སྒན་གྱི་བཙོ་གྲ་བརྒྱ་ཉེར་གཅུད་ལ་གཟེགས་སྒོར་གནང་ཞིང་། ཟླ་ཚེས་༩ ཞོགས་ཁ་ཆུ་ཚོད་༡༠ ཁ་ལ་སྤྱད་སིའི་རྟོར་ཁེན་གྱི་ཚོགས་ཁང་ Schinzenhof དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་སྒུ་རྩོ་བོད་རིགས་མི་མང་

མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུད་མཛེད་ཐོན་ལྗོངས་ཡོ་ཟན་ནིང་རྒྱུན་གཤེ་བྱས་ནས་རིག་འཛིན་ཕེག་མཆོག་གླིང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཀྱི་འབྲ་བར་ཁག་ཅིག

Some photos of Khenchen Soedhargyal Rinpoche's visit to Rigzin Thekchokling from Lausanne

རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་ལུགས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་དང་། ཉིན་རྒྱས་ཆུ་ཚོད་༢ དང་ཞྱང་ཀྱི་ཐོག་མི་མང་ལ་སྐྱབས་འཇོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྐོར་ཆོས་འབྲེལ་གནང་།

ཟླ་ཚེས་༡༠ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཞོགས་ལ་ཆུ་ཚོད་༡༠ ཐོག་དབུ་བཙུགས་ནས་མི་མང་ལ་བདེན་པ་བཞིའི་སྐོར་ཀྱི་གསུང་ཆོས་དང་། ཉིན་རྒྱས་ཆུ་ཚོད་༢ དང་ཞྱང་ཀྱི་ཐོག་མི་མང་ལ་མངམ་རྒྱས་སྐོང་གི་བཀའ་དབང་གནང་།

ཟླ་ཚེས་༡༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་༥ སྐད་མིའི་ཚོང་ཁེར་ཡོ་ཟན་ནིང་ཉེན་གཤེ་བྱས་བའི་རིག་འཛིན་ཕེག་མཆོག་གླིང་དུ་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་སྐན་ཆོགས་མཆོག་གི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱག་ཐབས་ཟབ་བརྒྱུད་ཚེགས་ཐོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་ཚེས་༡༢ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་༤ པ་ནས་༡༢ བར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་ཁྲིད་དང་། ཉིན་རྒྱས་ཆུ་ཚོད་༢ པ་ནས་༥ བའི་བར་འཇམ་མགོན་བླ་མ་མི་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་བདུན་བླ་སྐྱབ་ཀྱི་ཁྲིད་བཅས་གནང་། ཉིན་དེའི་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་༤ པ་ནས་ཡི་དམ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་གཅོད་ཚོགས་གཟབ་རྒྱས་ཐུལ་ནས་སྐབས་འདིའི་ཆོས་སྐྱོགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཁག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་དང་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་༩༡༤ བྱ་༡༩ ཚེས་༡༦ ཉིན་སྐུད་མི་རྗེ་ཉི་ཟླ་གནས་ཐང་བརྒྱུད་ལེགས་ཐོན་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་ཇོ་ཤང་ཞིང་གསུངས་ཆོས་གནང་སྐབས་ཚོགས་ཞུགས་བོད་པ་དག་གི་མཐོང་།
Tibetan devotees during Khenchen Soedhargyal's teachings at Horgen, Swiss

མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་ཇོ་ཤང་ཞིང་གསུངས་ཆོས་གནང་སྐབས་ཚོགས་ཞུགས་བོད་པ་དག་གི་མཐོང་།
Tibetan devotees during Khenchen Soedhargyal's teachings at Horgen, Swiss

རྒྱལ་སྤྱི་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆོང་ཀོང་དུ་འཆོགས་པ།

ཆོང་ཀོང་དུ་རྒྱལ་སྤྱི་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཆོགས་སྐབས་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་རྣམས།
Lamas and Trulkus at the Global Nyingma Monlam Chenmo at Hongkong

འཛམ་གླིང་ས་སྡོགས་གང་ས་ནས་ཞེབས་བའི་སྐུ་འགྲུང་རྙིང་མའི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་སྨོན་དབུས་བའི་གྲྭ་བཙུན་སྐུགས་མང་དུ་མ་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱི་སྐུ་འགྲུང་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆོགས་ཞེངས་དང་པོ་ཆོང་ཀོང་དུ་འཆོགས་ཡོད་འདུག

དེ་ཡང་ཕྱི་ཙི་༢༠༡༤ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡ ཉིན་བླ་སྤྲུལ་མཁན་སྨོན་རྣམས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨོན་ལམ་ཆོགས་ཞེངས་དང་པོའི་མཇད་སྨོ་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ། ཚེས་༤ ལ་སྨོན་ལམ་གོ་སྤྱི་གནང་ཞིང་ཚེས་༡༠ ནས་༡༡ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་སྨོན་ལམ་དངོས་གཞི་འཆོགས་ཡོད་འདུག སྐབས་དེར་ཚེད་ཞེབས་གནང་བའི་ཆོགས་ཞུགས་པ་གཙོ་ཐོ་ནི། སྐུབས་རྗེ་དབལ་ཡུལ་སྒྲུབ་བཟང་རིན་ཐོ་ཚེ། སྐུབས་རྗེ་གཱུ་ཐོག་ཚེ་ཚེ། སྐུབས་རྗེ་གཱུ་ཐོག་བློ་དགའ་རིན་ཐོ་ཚེ། སྐུབས་རྗེ་རྗོགས་ཚེན་བློ་མཆོག་རིན་ཐོ་ཚེ་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་གསེར་ལྷ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་རིག་འཛིན། བྱང་གཉེར་སྤྲུལ་སྐུ་ཕུན་ཚོགས་རབ་རྒྱས། འབྲུག་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆོགས་གཞོན་འཛམ་མཐོན་ཙོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ། འབྲུག་ལྷོ་ཐག་མཁན་ཚེན་གཱམ་དབང་ལྷག་རྗེགས་ཚེན་མཁན་པོ་ཆོས་ཉིད་དོན་རྟོགས། རྣམ་གྲྭིང་མཁན་པོ་ངག་དབང་བསམ་གཏན། རྣམ་གྲྭིང་མཁན་པོ་རེས་དོན་བཟང་པོ། རྣམ་གྲྭིང་མཁན་པོ་དབལ་ལྷན་ཐྲོག་ཐོག། ཕྱིང་མཁན་པོ་བརྒྱ་ཆོས་འཕེལ། ས་སྐྱའི་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས། བལ་ཡུལ་མཁན་པོ་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ། མཁན་པོ་བསོད་ནམས་སྐྱོབས་ལྷན། མཁན་པོ་ཀུན་བཟང་རྗེ་རྗེ། མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་རྗེ་རྗེ། མཁན་པོ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། མཁན་པོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས། མཁན་པོ་གསང་སྔགས། དབུ་ཚེན་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ། བླ་མ་བརྒྱ་ཚེ་དབང་། མོན་བླ་མ་ལེགས་སྒྲིང་ཚེ་རིང་། འབྲས་སྤྲོངས་སྨོན་དགོན་རིག་འཛིན་ཡོངས་གྲགས། ཡ་ཚེན་བླ་མ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ། ཀོ་རི་བླ་མ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདུག

རྒྱལ་སྤྱི་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་འཛུགས་བའི་དགོས་དམིགས་

ལེ། གང་སྡོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཐུབ་མོ་ཆེ་ལ་དྲུག་གི་མངོན་བར་འཕགས་པའི་ཚོས་བརྒྱད་ལས། ཚོས་སྐྱ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་ཡོངས་སྐྱ་རྟོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་སྐྱལ་སྐྱ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྟེ་སྟོན་པ་སྐྱ་གསུམ་གྱི་ཚོས་འཁོར། མདོ་མཚན་ཉིད་ཟེག་པ་དང་གསང་སྔགས་ཐུ་ནང་གསང་བ་དང་ཡང་གསང་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚོས་འཁོར་སོགས་ཟེག་པ་རིམ་པ་དག། རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱད་པ་རིག་འཛིན་བརྟའི་བརྒྱད་པ་གང་ཟག་སྟན་ལྡང་ནས་བརྒྱད་བར་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་ནས་བབ་ཅིང་། སྒྲིབ་སྟོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་སྟོན་པའི་གཤེད་རབས་རིམ་བྱོན་ལས་གཞི་ཟམས་ཅད་ཡོད་པར་སྣང་བའི་སྟེང་དང་། ལྷད་པར་དཔལ་ནྱ་ལན་དང་བྲི་ཀ་མ་ཤི་འཕེ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལས་མཚེད་པའི་གང་ཟག་ཅན་བོད་ཡུལ་དུ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་སྟན་གྱིས་བྱུབ་པའི་གཙུག་ལག་གི་བདག་པོ། སྒྲུལ་པའི་ཚོ་བཅུ་མཁན་སློབ་ཚོས་གསུམ་ནས་བརྒྱད་པའི་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་ཚོས་སྟེར་གཏོགས་པ། རིང་བྱུང་བཀའ་མ་དང་ཉེ་རྒྱུད་གཏེར་མ་ཟབ་མོ་དག་སྣང་མའི་ཚོས་ཐུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་བདག་ཉིད། བསྟན་པའི་བཀའ་བབ་དང་ཚོ་གཉིས་དང་དབང་དུ་གནུབས་མཐའ་མ་རྒྱར་མེས་དཔོན་རྣམ་གསུམ་ལ་རིམ་པར་བབ་ཅིང་། མདོ་སྡེགས་བཀའ་གཏེར་བསྟན་པའི་བསྟི་གནས་སྐྱབ་ན་ཆགས་པ་ཀཱཙོགྲ་རྟེ་རྒྱ་དང་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཚོས་ལྡིང་། སྟོང་ན་ཆགས་པ་ཚེག་མེན་སྨིན་གྲོལ་ལྡིང་དང་སྒྲུབ་བསྟན་རྟོ་རྗེ་བྷ་ག། བར་དུ་ཆགས་པ་དུ་དམ་རྫོགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་གཏུམ་ཆོས་ལྡིང་དང་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དང་རྒྱས་ལྡིང་སྟེ་སྡ་འགྱུར་རྩིང་མའི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་བྱུག་དང་།

གསར་དུ་ཆགས་པ་གསེར་རྟ་ཐུ་རུང་ལྟ་རིག་ནང་བསྟན་སྨིན་ལྡིང་དང་། ཡ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་ལྡིང་བཅས་ཆོས་སྐར་ཆེན་པོ་གཉིས་གཅོ་བའི་བོད་སོག་རྒྱ་བཙན་འབྲུག་འབྲས་ལྗོངས་སོགས་འཛམ་ལྡིང་ཤར་ཏུབ་ན་བཞུགས་བའི། རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེ་འཕྲིང་སྨྲེ་བའི་དགེ་འདུན་རིག་འཛིན་སྟེ་གཉིས་པོ་ཐུབ་མཐའ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་གཅོང་ཤེར་ཐུགས་གཏད་སྨོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྨྲེ་ཁའི་ཞལ་ཤྲིས། ནམ་མཁའི་མཐའ་ཁྱབ་སྐྱེ་གནས་བཞི་བསྟས་བའི་འཕྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་གནས་སྐབས་སུ་བན་བ་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་འཐོབ་ཆེད་དང་། ཁྱད་པར་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་སྐུ་གཅིའི་བསྐལ་བཟང་དང་ནད་རིགས་ཀྱི་བསྐལ་བཟང་དང་ཐུལ་ཁབ་གནུ་ཆུང་ཁམས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི་ཤུགས་ཀྱིས་ཐུབ་པའི

ཇོ་མའི་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོ་བལ་ཡུལ་དུ་འཚོགས་པ།

བདུད་འཇོམས་ཡང་སིད་སངས་རྒྱས་བརླ་བཞད་པ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་དུ་ཇོ་མའི་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོའི་དབུ་བཞུགས་མཛད་བཞིན་པ།
Dudjom reincarnate Sangay Pema Shepa Rinpoche presides over the Bhum Tsok Chenmo at Nepal

བདུད་འཇོམས་སྤྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཇོ་མའི་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོ་སྐབས་གཉིས་པ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་བྱ་རྒྱུད་ཀ་ཤོར་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་ཉིན་བཞིའི་རིང་འཚོགས་འདུག

ཟླ་ཝོ་༢༠༡ཅ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༠ དང་གོད་མེ་བྱ་ཡིའི་ཐུལ་བ་ཡུ་ལས་བབས་བའི་དུས་ཆེན་ཉིན་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ། གངས་ཅན་ཡོངས་སུ་བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མེད་པ་མཁའ་སྤྲོས་ཆོས་ཐུལ་ཤོགས་སྤྲོས་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་མ་བྱ་རྗེ་མ་དང་བཅས་བའི་བླ་མེད་ཐུགས་བསྟེད་ལས་བསྒྲུབ་བའི་མི་མཛེད་ཞིང་གི་མཆོད་སྤྲིང་ཆེན་མོ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྟེན་སྐལ་མཐོང་བྱོལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རྒྱུད་ཀ་ཤོར་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་ལྷུབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་སོག བདུད་འཇོམས་གཉེར་གསར་གྱི་དགོན་གནས་དང་། བདུད་འཇོམས་ཁྲོས་མའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ཉི་ཤུ་སྣྲ་གི་ཐྲ་སྒྲལ་མཁན་སྤྲོ་བ་བཅུན་སྤུགས་ཀ་ས་མོ་བཅས་འདུས་བ་ཉིས་སྤྲོང་སྐ་ནས་བདུད་འཇོམས་སྤྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཁྲོས་མའི་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོ་སྐབས་གཉིས་པ་ཐྱི་ཚེས་༡༦ ཝོད་ཚེས་ཉེར་ལྔ་མཁའ་འགྲོའི་དུས་ཆེན་བར་ཉིན་བཞིའི་རིང་ཚོགས་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་སྐབས་བན་བ་དང་མཐར་ཐུག་བའེ་བའི་ཐུགས་སྤྲོན་བཟང་པོ་དང་བཅས་མཇུག་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད།

སྤྲོན་ལམ་དེ་ནི། སྤྱིར་བན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་ཝོ་ཆེ་དང་རྒྱས་ཡུན་གནས་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་ཞབས་བང་བརྟན་པ་དང་། ཕྱག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ནད་སྡུག་འཕྲུག་རྩོད་ཝོགས་ཞི་ཞིང་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ། ཡང་སྤྲོས་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་དམ་ཚིག་མནོས་བའི་རྣ་རྟེ་མཆེད་ལྷམ་ཡོངས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྐོང་ཞིང་ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཚོང་ནས་ཚོང་དུ་འཕེལ་བ་ཝོགས་ཆོགས་གཉིས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དབལ་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ནས་ཆོགས་པ་ཞེག་ཡིན་འདུག། གནས་སྐུལ་དང་འབྲེལ་བར་ལྷགས་ཁྱང་བླ་མ་ཆེ་དབང་གིས་མགོ་སྤྲོད་གནང།།

བལ་ཡུལ་དུ་བདུད་འཇོམས་ཁྲོས་མའི་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་སྐབས།
During the second Dudjom Bhum Tsok Chenmo at Nepal

བལ་ཡུལ་དུ་བདུད་འཇོམས་ཁྲོས་མའི་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་སྐབས།
During the second Dudjom Bhum Tsok Chenmo at Nepal

བལ་ཡུལ་དུ་བདུད་འཇོམས་ཁྲོས་མའི་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིང་ས་གཉིས་པ་འཚོགས་སྐབས།
During the second Dudjom Bhum Tsok Chenmo at Nepal

བལ་ཡུལ་དུ་བདུད་འཇོམས་ཁྲོས་མའི་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིང་ས་གཉིས་པ་འཚོགས་སྐབས།
During the second Dudjom Bhum Tsok Chenmo at Nepal

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་གྱུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན།

རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་ཁྲོན་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་གྱུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་དབུ་བཞུགས་མཛད་བཞིན་པ།

Dzongsar Khyentse Thupten Choekyi Gyatso Rinpoche presides over the Khandro Sangwa Kundue Dupchen

ཕྱི་ལྷ་༡༩ ཆེས་༡༩ ནས་༢༨ བར་རྒྱ་གར་ཏེ་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱིར་གཞིས་ཆགས་ཚེ་རིང་ལོངས་ལྷ་བྱང་གི་སྒྲུབ་ཆེན་ཆོགས་སའི་ཆོགས་ཁང་དུ་སྒྲུབས་རྗེ་རྗོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་གྱུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ཞིག་འཆོགས་ཡོད་བ་རེད།

དེ་ཡང་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་གྱུན་འདུས་ཀྱི་གཏེར་གཞུང་དེ་ཉིད་སྒྲུལ་བའི་གཏེར་སྟོན་རྗེ་མོ་སྒན་མོས་གཏེར་ནས་བཞེས་ཤིང་ཉམས་བཞེས་མཛད་ནས། སྒར་ཡང་གཏེར་དུ་སྒས་བ་འཛམ་དབུངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡང་གཏེར་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞེས་བའི་ཟབ་ཆོས་ཤེག་ཡིན་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སྒྲུབ་ཆེན་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་མཆོག་གྲིང་གཉུང་སྒས་སྒྲུལ་སྐུ་ཚེ་རྒྱུན་སྟོངས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྒྲུབ་ཆེན་སྒྲི་དང་། ཡང་སྒོས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་གྱུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐོར་ངོ་སྒྲུད་གནང་རོགས་ཞུས་བ་བཞིན། ཁོང་གིས་གསུངས་དོན། "བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྷོངས་སུ་མཁན་སྒྲོབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་ནང་བ་སངས་རྒྱས་བའི་བསྟན་བ་དར། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཞེག་བ་དང་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྩོ་རྗེའི་ཞེག་བ་གཉིས་ཀ་དར་བ་དང་། རྩོ་རྗེའི་ཞེག་བའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཆོས་ཤིན་ཏུ་འབྱང་བར་དགོན་བའི་ཚེད་གསལ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་བ་ཡང་དར་བ་རེད། དེ་ཚོའི་ཚེ་རྒྱས་བཤད་ན་དང་པོ་རྒྱ་གར་འཕགས་བའི་ཡུལ་དུ་དར་བ་རེད། རྒྱ་གར་ཞེར་ནའང་། ཨོ་རྒྱན་ཀྱི་ཡུལ་དང་ཟ་ཧོར་ཀྱི་ཡུལ་སོགས་བོད་བའི་སེམས་ངོར་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་མཚོར་མཁན་ཡོད་ནའང་། སྤ་མའི་ཚེ་རྒྱས་ནང་དེ་དག་ཁ་ཁ་ཡིན་ས་རེད། གང་ལྟར་ཡང་འབྲས་བུ་རྩོ་རྗེའི་ཞེག་བའི་བསྟན་བ་དེ་དར། དེ་ལའང་རྒྱུད་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེ་གཉིས་ཡོད་བ་དང་། དཔལ་སྐབས་སུ་བབ་བ་སྒྲུབ་སྡེའི་ཚ་དེ་ལ་སྒྲུབ་བ་བགའ་བརྒྱུད་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཚེ་རྒྱས་ཀྱི་ཚ་ནས་བཤད་ན། རྒྱུད་སྡེའི་སྟིང་ཚིའམ་བརྒྱད་ལྟ་བུ་དེ་སྒྲུབ་སྡེ་

ཡིན་གསུངས་པ་རེད། སྒྲུབ་སྤྱི་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་གོ་བསིལ་པ་ཚལ་གྱི་མཚོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བཀྲེགས་པ་རྩ་གྲྭབ་བའི་རིགས་འཛིན་ཆེན་གོ་བརྒྱད་ཞལ་འཛོམས་ནས་དགོངས་པ་གཏད་པ་དང་མཉམ་དུ། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་སྤྱི་དེའི་སྒོམ་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཐུགས། དེའི་ནང་ནས་ཀུང་གཅོ་གོ་གུ་རུ་རིན་གོ་ཆེ་བརླ་སཕྱུ་བ་ལ་སྐ་མེན་ཀྱི་སྒོམ་བུ་ཐུལ་བ་དེ་ཞལ་ཆེས་ཆེ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་བའི་ཚོས་སྤྱི་བྱང་བ་རེད།

གུ་རུ་རིན་གོ་ཆེའི་སྐུ་དུས་སུ་ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དང་། ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ། རྒྱ་གར་བཅས་སུ་བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་ཀྱི་དབང་གནང་། རྒྱུད་བཤད། མན་ངག་དང་ལུང་འབོག་བ་སོགས་གནང་བའི་ཚེ་རྒྱས་ཡོད་བ་རེད། དེ་དག་ཞུ་མཁན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་གོ་དང་བཙུན་མོ། བློན་གོ། འབངས་མི་སེར་དང་བཅས་བས་ཉམས་སུ་ལྷངས་ནས་གང་ཟག་སྣེར་ཚོ་ཚོ་བྱས་པ་ཐོག་བྱང་ཡོད་ས་རེད། དཔེགས་བསལ་སྤྲ་འགྱུར་རྣིང་མ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་བའི་ལུགས་སྲོལ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། སྒྲུབ་སྡེའི་ནང་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བཀའ་འདུས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་གོ་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དགུ་བདུད་མཆོད་གསུམ་ཐྱི་ཡི་ཡོ་བྱད་ཅེས་ཐྱི་ཡི་དམག་སོགས་མི་སྐེབས་བའི་དོན་དང་། སྐབ་དང་། ཟས་གོས་གནས་མལ་སོགས་ནང་གི་ཡོ་བྱད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཁྱེན་ལས་ལ་སོགས་བའི་ཉེན་དང་། སྐབ་རག་གཏོར་གསུམ། མཆོད་བའི་རྫས་དང་གསང་བའི་ཡོ་བྱད་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་གོ་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་ཆེན་གོ་ཉམས་སུ་ལེན་དུས་སྟོན་པ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཉམས་ལེན་བྱས་ཡོང་དུས། འབྲས་ལུས་བྱང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སྟོང་བ་ཆགས་སོང་བའི་ཚེ་རྒྱས་ཀྱང་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་དག་བདེན་པ་ཡང་ཡིན་ས་རེད། དེང་སང་འཛམ་གླིང་གི་ཚོ་རྒྱས་ནང་དུལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་རེ་རྣང་འཛའ་ཡལ་བ་ལྟ་བུ་ཡལ་སོང་བའི་ཚོ་རྒྱས་དེ་འབྲལ་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་ཟལ་ཆེར་གཅིག་པ་མིན་ནམ་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ནི་མཚོག་སྒྲོབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱེད་བའི་སྐབས་སུ་རེད།

སོད་གང་ས་ཅན་གྱི་ལྷོར་སུ་ཇི་ལྟར་དང་བའི་ཚུལ་ནི། ཚོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཅན་གྱིས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་ཐུབ་ཚུགས་སུ་བཏབ་ནས་གུ་རུ་རིན་གོ་ཆེ་སྒྲུབ་དྲངས། རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རྫོགས་གུ་རུ་རིན་གོ་ཆེ་ལ་མཆྱལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཐུལ་ནས་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྣོ་རྩེའི་ཟེགས་བའི་ཚོས་འཁོར་སྐོར་རྒྱུའི་གསོལ་བ་བཏབ་པ་རེད། གུ་རུ་རིན་གོ་ཆེས་ཐུགས་བཞེ་བ་ཆེན་གོའི་སྒྲོ་ནས་བགའ་འདུས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའམ་བགའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་དེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གནང་ཡོད་ས་རེད། ཐོག་མ་དེ་བསམ་ཡས་འཆིམས་ཐུ་དང་། བར་མ་དེ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གསུམ་ཞལ་འབར་བ། མཐའ་མ་དེ་ཁ་འབྲག་བཅས་སུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བགའ་འདུས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་འཆིམས་ཐུ་རྩ་གསུངས་ནས་གུ་རུ་རིན་གོ་ཆེ་དང་ཐེ་འབངས་ཉེར་ལྔ། ཚོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཅན་དང་། སྐས་གསུམ་བཙུན་མོ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་རྒྱལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་གླ་བ་ཤུང་གཅིག་ཏུ་ཞེས་ནས་གུ་རུ་རིན་གོ་ཆེས་དབང་ལུང་། རྒྱུད་མན་ངག་དང་བཅས་བཀོལ་ནས་ཐུགས་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་གནད་དེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞལ་ཕྱིར་ཁ་ཕྱེ་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་རྒྱལ་ཁབ་མཛོད་གླ་བ་ཤུང་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་རེད། དེ་ཚོ་ཡང་མཚོག་སྒྲོབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱེད་བའི་སྐབས་སུ་རེད།

རྟེན་འབྲེལ་སུ་རྒྱུད། སྒྲུབ་ཐབས། མན་ངག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མ་འངས་ཀྱི་མ་ཀྱི་མའི་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཚེད་གཉེར་དུ་སྟེས། གཉེར་སྟ་བའི་ཡུལ་ཡང་ཤར་ལྷོ་རྫོང་བྱང་དབུས་དང་བཅས་བའི་གཉེར་གནས་ཚེན་གོ་ལྷ་རྩ། རྒྱ་རིམ་པ་བཟུ་གསུམ་དང་། རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཚེད་གཉེར་གནས་ཚེན་གོ་ལྷ་རྩ། རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཚེད་གཉེར་གནས་ཚེན་གོ་ལྷ་རྩ་ཞེས་ཀྱང་ཀྱི་ཐོག་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ནས་བཟུང་དུས་ལྷའི་བར་དུ་སྒྲུབ་བའི་གཉེར་སྟོན་འཁྲབ་དང་བབ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་དེ་ཐོག་ཁ་འདི་དག་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཚུགས་སུ་བཏབ་ཡོད་པ་རེད། སྨིན་གྲོལ་མ་ཐག་ཀྱང་ཚེས་ཤེས་སྨིན་གྲོལ་མའི་དུས་འདིར་ཡང་ཚོས་ཀོར་ཡུག་ཁ་འདི་དག་

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྨྲུབ་ཆེན་འཆོག་བཞེངས།
During the Khandro Sangwa Kundue Dupchen

ཞལ་ཟེས་ནས་སྟེལ་ཡོང་བས་བོད་གངས་ཅན་ཡོངས་དེར་བསོད་ནམས་ཀྱི་བསྐལ་བ་མ་ཉམས་བར་རྗེགས་ལྟན་ལྷུ་གྱུར་ཡོད་བ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱང་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།

དེ་ཚོའི་ནང་དུ་རྒྱུད་དབང་དང་འབྲེལ་བ། དབང་སྐྱབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བ། སྐྱབ་ཐབས་ཐུག་བཞེས་དང་འབྲེལ་བ། ཐུག་བཞེས་མནོ་ངག་དང་འབྲེལ་བ་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཉམས་སུ་ལེན་སྐང་ཀྱང་གང་ཟག་གཅིག་གིས་བསྟེན་སྐྱབ་ཡན་ལག་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་གདོད་མའི་མཐོན་སོའི་ཁོ་བཤང་མངོན་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་སྐྱབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་དེ་གཉིར་ཚོས་དེ་ཚེའི་ནང་དུ་ཅ་བ་གསུམ་གྱི་སྐྱབ་ཁོག་ཅེས། སྐྱབ་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུའི་ལག་ལེན་དེ་གཉིར་མ་མངོའི་ནང་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་བཞིན་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ན། ཆུ་བ་རེ་རེ་དང་། དཔའ་མཐའ་ཡང་ཞག་བོ་བདུན་ལ་སྟོན་འཁོར་མང་པོ་མཉམ་དུ་འཚོགས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དེ་ལ་སྐྱབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་བོད་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་སྤྱ་འགྱུར་རྟིང་མ་པ་གཅིག་བུ་ལ་ཡོད་པའི་ལུགས་སྲོལ་དེ་སྐྱབ་ཆེན་ཞེས་ཟེར་བ་རེད། གསར་མ་པ་དེ་ཚོ་ལ་སྐྱབ་མཆོད་ཅེས་པ་དེ་ཡོད་ས་རེད་དེ་སྐྱབ་ཆེན་ཞེས་པ་རྟིང་མ་པ་གཅིག་བུའི་རང་སྐལ་དུ་བབ་པ་ཞིག་ཡིན་ས་རེད། གསར་མའི་གདན་ས་ཆེན་སོ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་སྐྱབ་ཆེན་འཚོགས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་ཁའོ། དེ་ཚོ་ཉམས་སུ་ལེན་སྐང་ཀྱང་ཐོག་མར་ཁྲུས་ཅམ་ཞུས་ན། ཐུ་རྫི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་བཀའ་བསྩུ་བ་མེད་པ་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་སོ་སོ་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་ཡོ་བདུན་དུ་སྐྱབ་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་ལས། སྐྱབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་སྟོན་འཁོར་མང་པོ་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་འཚོགས་ནས་གྲུབ་སྐྱམ་ཚོགས་པ་ལྟའི་སྐོ་ནས་ཞག་པོ་བདུན་དུ་ཚོགས་ན་དེའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་ཚོད་ཆ་ཡིན་ཞེས་རྗེ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་མང་པོའི་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་མི་བསྐྱ་བའི་བཀའ་ཚད་མ་རེད། དེ་ལ་རིག་པ་ཚད་མ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དབེར་ན་གང་ཟག་གཅིག་གིས་གཏན་ནས་སྐྱབ་མི་ཁྱབ་པའི་བྱ་བ་ཞིག མི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ནས་བྱས་བཞག་ན་ལམ་སེང་འབྱབ་འཕྲོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་ལྷག་འཕྲལ་ཆས་གཅིག་གིས་བཟོས་བཞག་ན་མིག་འཕྲལ་ལྟ་བུ་བཟོ་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྟོན་པ་རྗེ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་དང་། རྗེ་རྗེའི་རྒྱལ་ཚབ། གཟུངས་མ། ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན། ལྷ་དགོངས་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བའི་རྗེ་

ཞེའི་འདུས་ལ་རྒྱ་མཚོ་བཟང་ལ་གྲངས་མང་ལ་མཉམ་དུ་ཚོགས་ནས་བསྒྲིད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ་བསྒོམ། ཉིང་དེ་འཛིན་རྣམ་ལ་གསུམ་དང་། སྔོག་སྤྲོམ་གཟེར་བཞི་ལ་སོགས་བའི་ཉམས་ལེན་རྣ་ཁྲིགས་ཏུ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་ལ་ཆེན་པོ་ཚོགས་ལ་ཡིན་ནམ། ནུས་ལ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཡོང་དུས་ཆ་མ་ཚང་བ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་བྱེད་པ་དང་། ཁ་མ་ཁེངས་པ་རྣམས་སྐོང་བར་བྱེད་པ་སོགས་ཟན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རིགས་བས་ཀྱང་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྲིགས་མའི་རྒྱུད་པ་རྣ་ལྟར་བདོ་བའི་སྐབས་སུ་གསང་སྔགས་རྣ་ཁྲིགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་སྒྲུབ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་གཉེར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་འདི་ཚོ་བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན་བས་རབ་དཔོག་དང་། འབྲིང་རྣི་ལམ། ཐ་མའང་ཉམས་ལྟ་བུ་ལ་འགྲུབ་བའི་རྟགས་དེ་ཚོ་སྤྱོན་རྒྱུ་དེ་ཡོད་པ་སོགས་ཟན་ཡོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ཐོས་ཚད་མའི་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།

དེ་ཡང་སྔ་འགྱུར་རྣིང་མའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཀ་ཤས་ལ་སྒྲུབ་ཆེན་མང་པོ་འཚོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཀ་ཤས་ལ་སྒྲུབ་ཆེན་གཉེས་གསུམ་རེ་འཚོག་རྒྱུ་ཡོད་པ། རྡ་བ་གསུམ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་གཅིག་ཅམ་རེ་མེད་མཁན་ཞིག་བཅ་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ཚོའི་རྒྱུན་དེ་སྤྱོན་ནས་དང་བར་གནས་བསྟད་པ་རེད། ངའི་ཁང་བ་ཆ་རིང་ལྗོངས་སུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་སྒྲུབ་ཆེན་འཚོགས་སའི་ལྟ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་ནས། དེའི་ནང་དུ་ཚོ་བསྟར་ཚགས་སུ་སྒྲུབ་ཆེན་མང་པོ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ལ་ཆོས་བརྒྱད་མང་པོ་ཡོད་བའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་བ། བཀའ་བརྒྱུད་བའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཀམ་ཚང་དང་འབྲུག་པ། གཙོ་བོ་རྣིང་མ་པ་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོའི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་སྐུ་ཤ་ཆེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར།
Khandro Sangwa Kundue Dupchen Mandala

འཇེས་མ་བྱས་ནས་ཏ་འཛི་ཚོ་མར་བྷི་ནས་གཏེར་དུ་སྤས་བཞག་པ་དེ་དག་ཡུ་མཁྲིན་བརྒྱེའི་ཐ་བྱང་གི་རྡེན་སྐམ་དུ་བཞུགས་བཞིན་པ་རེད། གཏེར་དུ་སྤས་པ་དེ་ཐོག་མ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཇོ་མོ་སྐུན་མོ་ཞེས་དང་ཟླཀྱི་བཟླ་མཚོ་སྐྱེས་ཞེས་བའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོ་ཞེག་ཚོད་དུ་བྱང་བ་ཁོང་གིས་གཏེར་དུ་བཞེས་ནས་ཉམས་སུ་ཐབས་པ་རེད། ཁོང་དང་ཁོང་གི་འཁོར་སྐོབ་མ་ཁ་ཤས་ཤེག་རབས་ལྷས་མ་སྤངས་བར་དག་པ་མཁའ་སྤྲོད་ཀྱི་གནས་སུ་གསེགས་སོང་བ་རེད། ཁོང་གིས་གཏེར་ཚོས་དེ། ཡང་བསྐུར་གཏེར་དུ་སྤས་པ་དེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྲིན་བརྒྱེའི་དབང་གོ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མས་ཤོག་མེར་དཔོས་སུ་བྱག་ལ་ཕྱག་བ་བཞིན། ཁོང་གིས་སྟོན་གནས་རྗེས་དྲན་ཀྱིས་ཡང་གཏེར་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་བ་དེ། འཇམ་མགོན་བླ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཡི་གེ་བ་མཛད་བའི་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་གཞུང་གོང་དེ་ཡོད་བ་རེད།

དེར་ལས་བྱང་རྒྱས་པ་དང་། རྒྱུན་འཛེར། འབྲིང་གོ་བཅས་ཡོད་བའི་ནང་ནས་ལས་བྱང་རྒྱས་པ་དེས་ཁོག་ཐུག་ཤུག། ལས་བྱང་འབྲིང་གོ་དང་རྒྱུན་འཛེར་དེ་ཚོ་ཡང་སྤྱར་ནས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་བ་རེད། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་བར་བྱེད་བའི་ཆེད་དུ་སྡུག་རྡོ་ཤེ་ཆེ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ནི་བསྐང་བ་དེ་གལ་ཆེན་གོ་རེད། འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་སྤྱན་ཐབས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ས་ཆུ་མེ་རླུང་མར་མེ་དང་བཅས་བསྐང་ཆེན་ལྟ་དམིགས་བསལ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉེ་རེ་བཞིན་སྤྱར། དེའི་སྟེང་དུ་ཐུག་རྒྱ་ཆེན་གོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་མར་མེའི་བསྐང་བ་དེ་ཉིན་རྐྱ་བར་སྤྱར་ནས་ད་ལྟའི་སྤྱན་ཆེན་འདི་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་བ་རེད། སྤྱན་ཆེན་ཐམས་ཅད་ལ་དགོས་པ་ཞིག་མིན་ཡང་གོལ་བ་དུག་གི་ཁྲད་ཆོས་ཆེན་གོ་དང་ལྡན་བའི་སྤྱན་སྤྱན་སྤྱར་ཡཱིག་གི་ཡོད་སྟབས། དཔལ་ལྡན་རྡོ་བ་རྒྱུད་དང་ཡན་ལག་སྟོང་དང་ལྡན་བའི་སྤྱན་སྤྱན་སྤྱར་ཡོད་བ་རེད། འདོན་རྒྱ་མང་དུ་སོང་ཡོད་ནའང་དགོས་པ་ཆེན་གོ་རེད།

སྤྱན་ཆེན་དེ་འཚོགས་རྒྱའི་ཐུག་བཞེས་དེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྲིན་བརྒྱེའི་དབང་གོའི་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ཟབ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་བར་ཆད་མེད་པར་ཐམས་ཅད་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་པ། ཁ་དོ་བ་བཀྲ་ཤིས་པ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབས་ཆེན་གོ་དང་ལྡན་པ་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་རེད་ཅེས་གསུངས་སྤོལ་ཡོད་པ་རེད། རྗེ་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྲིན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྲིན་བརྒྱེའི་དབང་གོ་ཁོང་ཉིད་ཞལ་བཞུགས་བའི་སྐབས། འཇམ་མགོན་བླ་གོས་མཐའ་ཡས་དང་། གསང་བདག་བླ་གཉེར་དབང་གོ། གཉེར་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་ཐོབ་པ་དེ་ཚོའི་སྐབས་ལ་རྗོང་ཁམས་བཀའ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཞིས་ཆུང་འཆི་མེད་གྲུབ་བའི་དགའ་ཚལ་དུ་ཚར་མང་གོ་ཚོགས་པ་དང་། སྤྱིན་གོལ་དང་རྒྱབ་རྟེན་དེ་ཚོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། འཇམ་དབྱངས་མཁྲིན་བརྒྱེའི་དབང་གོ་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་བའི་ཚེ་རྗེས་མ་དེ་ལ་འཇམ་མགོན་རྗེ་རྗེ་འཆང་བླ་གོས་མཐའ་ཡས་དང་། གསང་བདག་བླ་གཉེར་དབང་གོ་སོགས་ཁོང་གི་ཞལ་སྤྱབ་དེ་ཚོས་སྐུ་མཚོད་དུ་གཤེ་འཚོགས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གོས་གནང་བའི་སྐབས། སྐུ་མཚོད་དུ་རྗེ་བླ་མ་རང་གི་ཟབ་གཉེར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱིང་པོ་སྐུ་བུ་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་དེ་ཚོགས་ན་ཡག་ས་རེད་ཅེས་འཇམ་མགོན་བླ་གོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསུངས་བཞག་བཅད་གནང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་གཞིས་ཆུང་འཆི་མེད་གྲུབ་བའི་དགའ་ཚལ་ཀྱི་དབང་ཁང་དུ་སྤྱན་ཆེན་དེ་

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་གྲུབ་འདུས་ཀྱི་སྐུང་ཚེན་སྐབས།
During the Khandro Sangwa Kundue Dupchen

བདེ་བ་ཐང་གི་བཀའ་གླེའི་སྐ་བ། འབྲུག་བར་མཚམས་ཀྱི་སྒོམ་ཚེན་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་ཞེག་ཡོད་བ་དེས་ཀྱང་རྒྱུན་དུ་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་སྐུང་ཚེན་དེ་འདོན་ཀྱི་ཡོད་སྐབས་དགོན་བ་གསུམ་ཀྱི་དགེ་འདུན་བ་གདན་འཛེན་ཞུས་ཡོད། དེ་མ་ཡིན་གའི་ཚོས་བརྒྱད་གཞན་ནས་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཤེག་ཅེབས་འདུག་ལ། སྐུང་ཚེན་འདིར་དངོས་སུ་འཚོགས་མཁན་གྲྭ་བ་བརྒྱ་དང་སུམ་རྩ་སོ་བདུན་ཡོད། འཛམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྐུ་ལ་སྐུ་དེ་ཐོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་སྐྱེན་གྲགས་ཚེན་སོ་བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁག་ཁག་མང་སོ་ཞེག་ནས་མི་སྐྱ་མང་སོ་ཞེག་འཛོམས་འདུག ཕྱག་བར་དུ་ཐའེ་ཁན་དང་ཅེ་ཅིང་། རྒྱང་རྟེ། ཁྱེན་ཏྲཱུ་སོགས་ནས་ཡོང་བའི་རྒྱ་མི་ཡང་མང་སོ་འདུག་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཉམ་དུ་སྐུང་ཚེན་ཞེག་ཚོགས་ཡོད་བ་རེད། སྐུང་ཚེན་འདི་ཉིན་བདུན་དང་མཐའ་རྒྱན་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཚོག་བཅས་གྲུབ་ནས་གྲོལ་སོང་བ་འདེས། རང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དང་སོང་གངས་ཚོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་དང་བཅས་བར་ཐབ་ཐོགས་ཤེག་ཡོད་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ཐམ་གྱི་ཡོད།"ཅེས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དེ་དག་ཡིག་ཚོགས་ཐུང་ཙམ་མངོན་འབྱང་། དཔལ་དུས་འདིར་སྐུང་ཚེན་གྱི་སྐོར་ལ་ཐུགས་སྐང་གནང་མཁན་ཕྱུང་དུ་འཚོ་ཞེག་ཡོད་བས་ཚོ་རྒྱལ་ཡི་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྟོ་ནས་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཤེག་ཅེབས་འདུག་ལ། སྐུང་ཚེན་འདིར་དངོས་སུ་འཚོགས་མཁན་གྲྭ་བ་བརྒྱ་དང་སུམ་རྩ་སོ་བདུན་ཡོད། འཛམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྐུ་ལ་སྐུ་དེ་ཐོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་སྐྱེན་གྲགས་ཚེན་སོ་ཡིན་བས་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་ཞུས་ཡོད་བ་དེས་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཤེག་ཅེབས་ཡོད་བ་ཞིག་ཡོད། ཕྱག་བར་དུ་ཐའེ་ཁན་དང་ཅེ་ཅིང་། རྒྱང་རྟེ། ཁྱེན་ཏྲཱུ་སོགས་ནས་ཡོང་བའི་རྒྱ་མི་ཡང་མང་སོ་འདུག་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་སྐྱེན་གྲགས་ཚེན་སོ་ཡིན་བས་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཁག་མང་སོ་ཞེག་ནས་མི་སྐྱ་མང་སོ་ཞེག་འཛོམས་འདུག

རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་སྤྱོན་འཇུག་འབུམ་ལྷ་གསོག་སྒྲུབ།

རྣམ་གླིང་སྒྲུལ་སྐུ་ཆོས་དང་མཚོག་གིས་ཞལ་སློབ་རྣམས་ལ་གནམ་ཆོས་སྤྱོད་འཕྲིའི་ཟབ་ཁྲིད་གནང་བཞེན་པ།

Namling Trulku Chodar teaching the preliminary Namcho to devotees

སྤྱ་འགྱུར་བའི་གདན་ས་ཆེན་མོ་ཞེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་༤ ཚེས་༤ ནས་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༠ བར་དང་། སོང་ཟླ་རེ ཚེས་ ༡༠ ནས་སོང་ཟླ་༩ ཚེས་༢༩ བར་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་ལྟག་རིང་གནམ་ཆོས་སྤྱོད་འཕྲིའི་ཐོག་ནས་འབུམ་ལྷ་གསོག་སྒྲུབ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེའང་སྤྱ་འགྱུར་མ་དགོན་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཤར་རྒྱལ་དབང་དབལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་གདན་རབས་དང་སོ་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ནས་བརྒྱད་དབལ་ཡུལ་དགོན་ཆ་ལག་ཡོངས་ཀྱིས་གཉེར་སྤྱོད་ཆེན་མོ་བྱས་བའི་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གནམ་ཆོས་སྐུགས་ཀྱི་གཉེར་ཁ་སྤྲན་བརྒྱད་ཟབ་མོ་སྟེ། ཅ་གསུམ་ལྷ་ཆོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་གཉེར་སྤྱོད་རིག་འཛིན་ཆེན་མོར་ཐད་ཀར་གསུངས་བའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཁྲིད་བར་ཅན་གྱི་འདོན་ཆོག ཤཚམ་གང་ཐིག ཁྲིད་གདམས་ངག་སོགས་ཟབ་ཆོས་བླ་ན་མེད་པ་དག་ལ་རྩལ་འདོན་ཆེས་ཆེར་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། ཕོར་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་ཥཱན་སྒྲུབས་རྗེ་བླུན་དབང་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་བཞད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དབྱངས་དབལ་བཟང་གི་སྐུ་ཚེ་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་ལས་ཆུང་བའི་སྟེ་གོ་ཁྲོམ་ཁྲིད་ཡོལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟར། ཁོང་ཉིད་ཀྱང་ཕྱག་ལས་ཆུང་བའི་ཚེ་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་ལས་ཆུང

གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་སྟོན་འགྲོ་འདུལ་ལུགས་ལུ་གསོ་གསུང་གནང་བཞེན་པ།
Teachings of the Preliminary Bum Nga at Namdoling

པ་སྤེ་མའི་རྣམ་རོལ་གྱུབ་དབང་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་འདུས་བཅས་སྒྲུབ་བསྟན་སྐྱོབ་གས་ཀྱི་བླ་མ་ཤོ་བཅས་ཀྱི་དཔལ་ཡུལ་བའི་ཐུན་མོང་མིན་བའི་མཐོང་བ་བརྒྱུད་བའི་བྱག་བཞེས་ཐིན་སྐྱབ་མཐའ་དག་ཉམས་པ་སྐར་གསོ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་བའི་ཏེྲས་དཀོན་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་རང་ཤར་བཙུགས་གནང་མཛད་བའི་ཐིན་ལས་ཚོད་སྟོང་འབར་བའི་ཚ་ཤས་སུ་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོ་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་གོ་འགྲོ་འདུལ་ཀྱི་ཞལ་ཡབ་ཡུམ་མཛལ་ཞིང་རྗེགས་པ་ཆེན་གོ་སངས་རྒྱས་ལག་འཚང་གི་རྟ་ཆོག་ངེ་དང་འགྲེལ་པ་རེ་བཅས་ཉིན་རེ་བཞིན་གསུངས་བའི་གནས་ཆོས་རྗེ་རྗེའི་ཚོག་ཤར་ལས་སྟོན་འགྲོའི་དག་འདོན་ཀྱི་གཞིར་བྱས་ཤིང་། རྗེ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཛད་བའི་གནས་ཆོས་རྗེགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལག་འཚང་གི་སྟོན་འགྲོའི་ཞིང་ཡིག་འབྲིང་གོ་དང་།

ཀྱུབ་དབང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་རྩལ་གྱིས་མཛད་བའི་རྗེགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ལག་འཚང་གི་སྟོན་འགྲོའི་དག་འདོན་དང་དམིགས་རིམ་སྒྲིལ་ཚུལ་བློ་མའི་ཞལ་ལུང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུད་བརྒྱུད་ཀྱི་དམིགས་

གདན་ས་ཆེན་གོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་འབུམ་ལུ་གསོ་གསུང་གནང་བཞེན་པ།
Teachings of the Preliminary Bum Nga at Namdoling

ཞིང་དང་གསོག་སྒྲུབ་སའི་སྐོ་ནས་སྟོན་འགྲོ་འབུམ་ལུ་གསོ་སྒྲུབ་གནང་བའི་ཐུགས་སོལ་ཡོད་ལ། ཚེ་འདིར་ཡང་བོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེས་ཤེན་སྐྱོབ་དགོས་སྐུ་རིན་ཚེ་ཆོས་དང་མཆོག་གིས་སྟོན་འགྲོའི་ཞིང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞེད། དགོན་གཞུང་དགེ་སྐོས་ཆེན་མོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་འབུམ་ལུ་ཚོགས་ཞུགས་བའི་གྲྭ་ཁ་དག་གི་ཁྲིད་ནས་དགེ་སྐོས་གཉིས། དབུ་མཛད་གཉིས། མཆོད་དཔོན་གཉིས། གཉེར་བ་གཉིས། ཞིང་དགོན་སྒྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་རེས་མོས་བཅས་ལས་སྟེ་བསྐོས་བཞག་ཚགས་ཚུད་གནང་། ཚེས་༡༠ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་ཉེ་ནམ་རྒྱུན་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་༥ ནས་དགོང་མོའི་ཐུག་ཚོད་༤ བར་ཉེ། སྟ་སྐུན་ཆུ་ཚོད་༥ ནས་༡༡ བར་དུ་ཚོགས་ཞེངས་གཉིས། ཐི་སྐུན་ཆུ་ཚོད་༡ ནས་༤ བར་ཚོགས་ཞེངས་གཉིས། དགོང་སྐུན་ཆུ་ཚོད་༥ ནས་༤ བར་དུ་ཚོགས་ཞེངས་གཉིག་བཅས་ཀྱིས་འབུམ་ལུ་གསོ་སྒྲུང་ཆ་༤ ལྷག་རིང་གནང་ཡོད་ལ། སྐུན་ཀྱི་སྟ་གཞུག་རྣམས་ས་གོང་མའི་ཐུག་སྲོལ་ལྟར་ཀྱུལ་དཔང་དཔལ་ཡུལ་བའི་རྒྱུན་འདོན་ཆོས་སྒྲུད་རིགས་འདོན་གནང་བ་སྟེ། ཞོགས་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པ། ཚེགས་བདུན་སྐུན་འཛེན། དགོངས་འདུས་སྐུལས་འཞི་ཡན་བདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ། དགོང་སྐུན་མཐར་ལུས་སྒྲིན་དགེ་བསྟོ། སྐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་བརྒྱས་དང་འབྲེལ་མ་ཏིའི་ཛབ་བརྒྱས། བའེ་གཡེགས་སྒྲིལ་ཁྲུས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་གཟིགས་ཐུགས་རྗེ

སྒོན་འཕྲིའི་ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་ལ་གཏང་རག་གི་འབུལ་མཆོད་འདེགས་བཞིན་པ།
Offerings made to the teacher who gave the preliminary teachings

འབུམ་ལུ་གསོག་སྦྱོང་གྲུབ་ནས་དགའ་སྐྱེན་ཚོགས་ཀྱི་འགོར་ཙོ་ལ་རོལ་བཞིན་པ།
Monks deeply engaged in the Bum Nga Sojong

མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་བཅུན་དགོན་དང་བཅས་བའི་༢༠༡ཅ ཟེའི་ལས་བྱེད་ཚེ་ཐ་ཡོངས་ལ་འབུམ་ལུ་ཚོགས་བས་ཞལ་ལག་རྒྱས་སྦྱོས་ཤེག་གོ་སྦྱིག་ཞུས་ཤིང་། ཕྱི་ཚེས་༩ ཉིན་གཉིས་རག་ཚོགས་བསྐང་ཐ་སྐར་རྒྱ་བའི་ཕྱི་ཚེས་༡༠ སྟེ་ལྷ་བཞས་དུས་ཚེན་ཐ་སྐར་རྒྱ་བའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་དང་བསྟུན་མཐའ་རྟེན་གཉིས་རག་ལ། གནམ་ཆོས་རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་ལས་བྱང་གསོལ་ཀ་དང་འབྲེལ་ཚོགས་བསྐང་རྒྱུས་སྦྱོས་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ནུགས་དམ་བསྐངས་ཤེང་། ཁིད་གནང་མཁན་སྤྱལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཆྱལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་འབྲེལ་གཉིས་རག་འབུལ་ཚན་ཁག་སྤྱན་བསྟར་ལེགས་པར་ཞུས། གཞན་ཡང་དལ་འབྱམ་ལྷར་ཚོགས་ཞུགས་པ་དབལ་ཡུལ་དགོན་ལག་གསེར་ཐོག་ཁྲི་ཤིང་ཁྱེ་བཞི་པ་ཁང་ཨང་༡༩ བའི་ཨ་ཅག་རྣམ་རྒྱལ་ཚོས་སྤྱིན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རབ་དཀར་ལྷག་བསམ་དག་པས་འབྱམ་ལྷ་ཚོགས་བའི་ནང་གཙམ་ཚོས་སྐྱབས་འཁྲིའི་ཚོགས་ཞིང་དང་། གུ་རུ་མཆོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་བླ་རྣམ་ཞལ་ཐང་། བདེ་ཆེན་ཞིང་ཐང་། སྤྱིལ་མ་ཉེར་གཅིག་སོགས་ལྷ་ཐང་ཚད་ལྷབ་ཆེ་ལེགས་བྱུག་དང་། དེའི་མདུན་མཆོད་ཁྲི་མཆོད་བཤམ་རྒྱུ་སྤྱས་ལེགས་ལ་ཚད་དང་ལྷན་བའི་སྐྱིན་བདག་གནང་ཞིང་འབྱམ་ལྷའི་དཔེ་སྐོས་ཀུན་འགྲུབ་བདེ་ཆེན་ལགས་དང་། ཆུ་བ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་རྣམ་གཉིས་དང་འབྲེལ་ཏེ་བཞེངས་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཞ་ཅག་ལགས་ནས་གོང་གསལ་གཏང་རག་ཚོགས་བསྐང་ཏ་ཅང་རྒྱས་སྤྱོས་ཅན་ཀྱི་སྐྱིན་བདག་ཅི་ཆེར་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན། འབུམ་ལྷ་ཚོགས་བའི་ངོས་ནས་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་མཆོད་རྟགས་སུ་དེང་རབས་བཟོ་རྩལ་ཁྲད་ཐོན་ཅན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱུད་ལ་མཚན་འཁོད་སྤྱིད་པ་སྤྱིན་དགོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

འཇའ་ཚོན་སོད་བྱག་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་གནང་བ།

སྐྱབས་རྗེ་ཡོ་བྱག་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེས་འཇའ་ཚོན་སོད་བྱག་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་གནང་སྐབས།
Kyabje Lhodak Namkhe Nyinpo Rinpoche giving the Jatson Potuk Empowerment

དེ་ཡང་དབལ་གསང་ཆེན་སྤྱ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྒོན་མེ། ཡོ་བྱག་བསྟན་པའི་སྤོག་ཤིང་འབྲུག་ཡོ་བྱག་མཁར་ཆུ་བདུད་འཛོམས་རྣམ་བར་རྒྱལ་བའི་སྒྲིང་གི་དབུ་འཛིན་ᠰསྐྱབས་རྗེ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་འཛམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དབལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྤྱ་ནས། སོད་རྒྱལ་ལོ་༡༩ཀཀ རབ་གནས་མེ་བྱ་ལོའི་སོད་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ་ སྤྱི་ལོ་༡༥༡ཇ སྤྱི་ཟླ་༡༡ སྤྱི་ཚེས་༡༩ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ་ཉིན་ ༡༩ ནས་ ་ ཚེས་ ་ ཐུན་ཚོགས་ཆོས་འཁོར་སྒྲིང་བཅས་ཀྱི་བདག་ཏྲིན་མཛད་པ་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་རྒྱས་ཐྲོག་ཏུ་ཡང་། ཆུ་གང་རྩ་རྩེའི་ཉིན་ཁུལ་གྱི་དབེན་གནས་སྐུབ་ཁང་ཆོས་འཁོར་སྒྲིང་དུ། ཆུ་གང་ནང་བའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་གཙོས། རྟའི་གང་ཟེག་ཆེན་ནང་བའི་དགེ་འདུན་ལྔན་ཆོགས་དང་། སྐུབ་ཁང་ཆོས་འཁོར་སྒྲིང་བཅས་ཀྱི་བདག་ཏྲིན་མཛད་ཐོག ཆོས་ཞུ་བ་རྣིང་མའི་དགོན་ཆེན་ཁག་གིས་གཙོས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཟེབས་བའི་རིས་མེད་ཆོས་ཞུ་བ་མཁན་སྐུལ་དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལུགས་ཀྱི་ནང་བའི་དད་པྲེ་རྒྱུན་མང་ཆོགས་ཆོས་ཞུ་བ་སྤྲོང་ཆོ་ལྟག་ལ། ཉང་བན་ཉེར་འཛིན་བཟང་པོའི་རྣམ་འགྲེལ་སྐུ་གཅིག་ལ་མཚན་གསུམ་དུ་ཐགས་པ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྤྲིང་པོའམ་གཉེར་སྤྲོན་རྒྱ་མེ་འབར་མཁའ་སྤྲོན་ལས་འཕྲོ་བྱིང་བའི་ཟབ་གཏེར་སོད་བྱག་གི་དབང་ཆེན་དང་། ཞང་སྟན་པ་རྗེ་བདུད་འཛོམས་ཀྱི་རྣམ་སྐུལ་གཉེར་སྤྲོན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་ཆོད་ཀྱི་ལྷེམ་འགྲུ་ཅན་གྱི་ཟབ་གཉེར་བྱང་གཉེར་སྐུལ་སྐོར་རྣམ་གསུམ། དེ་བཞིན་སྐབས་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཉ་ཐ་སྐུལ་བའི་ཙ་དབང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་བཀའ་དབང་དང་། སྤྱ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཞབས་ཀྱི་ཞལ་སྤྱ་ནས་མཇད་པའི་མཇོད་ཆེན་བདུན་དང་། སྤྱགས་ཀྱི་སྐྱིད་དོན་ཚངས་དབྱངས་འབྲུག་སྐུ་སོགས་ཀྱི་ལྷགས་ལུང་། དེ་བཞིན་འཇའ་ཚོན་སོད་བྱག་གི་ལྷགས་ལུང་དང་སྟོན་འཕྲོའི་བཀའ་ཁྲིད་སོགས་

སྐུབས་རྗེ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེས་དབང་ལུང་གནད་སྐབས་ཀྱི་ཚོས་ཞུ་བ།
Devotees receiving the Empowerment teachings from Kyabje Namkhe Nyingpo Rinpoche

ཐུན་ཚོགས་ལྟ་ལྟན་གྱི་སྐོ་ནས་དབུ་འཛུགས་བཀའ་ཅིན་ལེགས་བར་བསྒྲུབས་ཡོད། དེ་ཡང་པོད་ཚེས་༦ ཉིན་དབུ་འཛུད་རྗེན་འབྲེལ་མཛད་སྐོ་གྲུབ་རྗེས་ཚོས་ཉན་བའི་ཀུན་སྐྱོང་ཀུན་སྐྱོད་སྐོར་དམ་བ་གསུམ་གྱི་ཞོག་ནས་དབང་བཞིའི་དམིགས་རིས་བསྒྲིད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྟོན་འཁྲིའི་གསུང་ཆོས་བསྡུས་བ་དང་། གེགས་མེད་ཕྱིར་མཆོག་གྲིང་ཕུར་བའི་བཀའ་དབང་སྟོན་སོང་ཞོག་ཕྱི་ཉིན་ནས་དངོས་གཞི་འཛའ་ཚོན་པོད་དྲུག་གི་དབང་ཆེན་དང་ཀུན་མཁྱེན་མཛོད་བདུན་སྐྱེས་ཡུལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་དེ་པོད་རྒྱ་༡༠ པོད་ཚེས་༡༩ ཉིན་དབང་ཕུང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བྱས་པ་དང་དད་སྐྱེས་ཚོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་འདི་ཕྱི་གཉིས་སྐབས་ཀྱི་བླང་དོར་བཀའ་སྩལ་ཟབ་མོ་བཀའ་ཅིན་ལེགས་བར་བསྒལ་གནང་མཛད། པོད་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་དང་སྐྱེས་ཚོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ནས་མཐའ་རྟེན་བཀའ་ཅིན་གཏང་བ་བྱུང་གཏེར་ཚེ་སྐྱབས་ལྷགས་སྟོང་མའི་སྐོ་ནས་མཁའ་འགྲོའི་བསྟན་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་དང་འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་ཐུང་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞལ་ཕེབས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཞལ་ཕེབས་ཤིང་ཐུག

སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་དིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཅར་འཚི་ཞུས་པ།

ཤཀྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་དིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཅར་འཚི་ཞུས་པ།

སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་དིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ལྷེང་བདུན་པ་འཇིགས་མེད་ཚྭ་གསལ་དབང་པོ།
The Seventh Kyabje Dzogchen Rinpoche, Jigmey Losel Wangpo

ངེ་བ། ཐོག་མ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་བཅར་འཚི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྤྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་ངྷན་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་དང་། དང་པོ་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཡོན་གསན་བཞེས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཤེས་གཉེན་གཙོ་བོ་སུ་དང་སུའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་ཅོད་བའི་ཚོ་རྒྱས་སྤྱིང་བསྐུལ་ཤེག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས་ཞུ།

ལན། ངོ་ཡ་ལགས་སོ། རང་ལ་བསམ་ན་བླ་མ་མངོ་བསྟེན་རྒྱུ་བྱང་བར་མ་ཟད་དབང་ལུང་གདམས་ཁིད་མངོ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བ་བྱང་བ་རེད། དུ་ཚ་གཅོ་གོ་རང་གི་ཉམས་ལེན་བྱེད་སྐྱོགས་གི་སྐང་ནས་མ་འཆུགས་པ་ཡིན་ན་ཐྱེའི་ཡོངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་རྒྱུའི་སྐལ་བ་ངན་མེད་བསམ་བའི་སྤྲེབས་པ་འཚ་འདུག རས་བསྟེན་བའི་བླ་མ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་ཚང་མ་གཅིག་ལས་གཅིག་མཚར་གསེར་རིའི་ཁེང་བ་ཚར་ཏུ་དངར་ཞེར་བ་ནང་བཞིན་ཁྲད་དུ་འཕགས་བའི་སྐྱེས་ཆེན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དཔོན་སུ་མིའི་རྣམ་བར་སྤྲུལ་བཞུགས་ཤ་སྟག་ཡིན་ལས་ན་འཕྲིག་བསྟུད་ཡོད། གཅོ་གོ་སྐྱབས་གཅིག་འགོར་ལོའི་མཐོན་གོ་སྐྱབས་རྗེ་རྫོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་གོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ངང་ཆུང་དུས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་གོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་རེད། རྫོགས་སྤྲུལ་ལྷ་བས་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་བང་གོག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་སྤྱ་འགྲུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྐོར་ཀྱི་དབང་ལུང་ཕུལ་སྟོང་བའི་ཚེ་རྒྱས་ཡོད་པ་ལྟར། ཁོང་གིས་ང་ཡང་དེ་བཞིན་བང་གོག་ཏུ་བཞག་ནས་སྤྱ་འགྲུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྐོར་གོད་ཆེན་ཁེར་ལྷའི་དབང་ལུང་གནང་བ་དྲན་པ་སོས་ཀྱི་འདུག དབེ་མི་སྲིད་བའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་གོ་ཡིན། དེ་བཞིན་རིམ་བར་སྟེང་ཐེག་རྩ་གོད། སྟེང་ཐེག་ཡ་བཞི་སོགས་སྟེང་ཐེག་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་བདང་། ཚོག་གསུམ་གནད་བརྡེག འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་གོའི་སྐོན་ལམ་སོགས་བཀའ་ཆོས་ཤ་ལས་པ་མང་གོ་ཐོབ་ཡོད། དཔྱད་རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་རྣམ་བཞི་དང་གྲོས་བྱས་ནས་བའི་ཆེད་རིན་ཆེན་གཉེར་མཛོད་ཆེན་མོ་སོགས་གསུང་ཆོས་གཞན་པ་མང་གོ་གསུང་རྒྱུའི་ཀ་སྐྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རྣམ་སོང་གོ་རྒྱུ་འདུག་ཀྱང་དེ་དུས་ང་ཡིས་པ་ཆུང་ཆུང་རེད། ཡ་མའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས་དབང་ལུང་དེ་ཚོ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་པ་མ་ལྡན་པ་རེད། དེང་སང་སྐབས་རེ་སེམས་པམ་འདུ་འདུག་ཀྱང་དུ་ཚར་པ་རེད།

གཅོ་གོ་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་དགོངས་གཞི་ལྟར་མཁན་ཆེན་རྣམ་བཞི་རིམ་པར་བའི་དུས་ཁིད་དགེ་རྒྱུན་ཆགས་དང་། འཕྲི་བྱོག་དགེ་ཆན། ཆོ་ག་ཐུག་ལེན་གྱི་དགེ་ཆན་སོགས་སུ་བསྐོས་པ་རེད། མཁན་གོ་ཆ་ཟེར་གྱི་མདུན་འཕྲི་བྱོག་ནས་མགོ་བཅུགས་ཏེ་ཡུན་རིང་མཉམ་དུ་བསྟད་ནས་ཁ་ཐུག་རེད་སོང་། གཙང་ར་ཀོར་མཁན་ཆེན་མདུན་ནས་སྤ་ཐྱི་མང་གོར་ཆོ་ག་ཐུག་ལེན་དང་གར་དབྱངས་རོལ་མོ་སོགས་སྐྱངས། མཁན་ཆེན་བཅོན་འགྲུས་དང་། ཆེ་བ་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་གཉིས་དང་ཐོག་མཐའ་དང་། འཕྲི་བྱོག་དགེ་ཆན། ཆོ་ག་ཐུག་ལེན་གྱི་དགེ་ཆན་སོགས་སུ་བསྐོས་པ་རེད། མཁན་གོ་ཆ་ཟེར་གྱི་མདུན་འཕྲི་བྱོག་ནས་མགོ་བཅུགས་ཏེ་ཡུན་རིང་མཉམ་དུ་བསྟད་ནས་ཁ་ཐུག་རེད་སོང་། གཙང་ར་ཀོར་མཁན་ཆེན་མདུན་ནས་སྤ་ཐྱི་མང་གོར་ཆོ་ག་ཐུག་ལེན་དང་གར་དབྱངས་རོལ་མོ་སོགས་སྐྱངས། མཁན་ཆེན་བཅོན་འགྲུས་དང་། ཆེ་བ་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་གཉིས་དང་ཐོག་མཐའ་དང་། འཕྲི་བྱོ

རྒྱབས་རྗེ་དོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྒྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།
Kyabje Do Dupchen Rinpoche and Kyabje Dzogchen Rinpoche

དབྱངས་ཅན་དགེས་རོལ་སོགས་ཞུས་པ་ཡིན། རྗེས་སོང་སྐར་མངོན་པ་དང་། དབུ་མ། རྒྱུད་སྡེའི་སྐོར་ཡང་མང་པོ་ཐོབ་སོང་།

སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་འཚང་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བཅེ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་རིན་ཆེན་གཅེར་མཛོད་ཆེན་མོ་དང་། མཆོག་གྲིང་ཆོས་སྐོར་ཆ་ཚང་། སྡ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དབང་ཕྱུང་ཡོངས་རྫོགས། ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེག་སོགས་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་སྐོར། མངོར་ན་སྡ་འགྱུར་བའི་ཐ་ཆོས་བཀའ་གཉེར་གཉིས་ཆར་ཐོབ་ནས་བཀའ་དྲིན་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཀུ་བའི་ཐུགས་ཡིན། ངོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྡ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་དབང་ཕྱུང་བ་གཉིས་ནས་ཐོབ་སོང་བས་དབང་ཕྱུང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མེམས་ཡོད། རིན་ཆེན་གཉེར་མཛོད་ཀྱང་དེ་བཞིན་བཐུད་པ་གཉིས་ནས་ཐོབ་དགོས་བར་མཁན་ཆེན་རྣམ་བར་དགོངས་གཞི་ཡོད་འདུག་ན་ཡང་གོང་བཞིན་ཏུག་ཏུག་ཅིག་མ་བྱུང་བ་རེད།

དེ་བཞིན་བརླའི་རྒྱལ་ཚབ་སྐུབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་བད་གྲིང་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུང། བདུད་འཛོམས་གཉེར་གསར་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་ཚ་ཚང་། རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཁྱད་སོགས་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་རེད། བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཐ་མར་ཐུགས་རེ་ཆེན་གོ་ཡོད་པ་བཞིན་ཤགོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འཇེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཤཀྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་གོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེ་ཞིང་ཡུན་རིང་ཏུ་ལྷུང་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་རྣ་རྟ་རིགས་ལམ་སྐྱོབ་གཉེར་ཁང་དུ་བཞག་ནས་དགེ་བཤེས་དམ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། དགེ་བཤེས་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་གཉེས་གཙོ་བོ་དགེ་ཚན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་རིགས་ལམ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ། དབུ་མ། ཐར་ཕྱིན། རྣམ་འགྲེལ། མངོན་པ་སོགས་སྐབས་དེར་ཡོད་པའི་སྐྱོབ་ཚན་དང་མེད་པ་རྣམ་ཞུ་བྱས། དེ་དང་མཉམ་བོར་སུམ་རྟགས། དགེ་ཡིག སྡེན་དགེ་དཔྱིད་རྗེ་སྐོར་ལ་སྐྱངས་པ་བྱས་པ་ཡིན།

སྐབས་དེར་ཥགོང་ས་མཆོག་གིས་ངོས་ཀྱི་ཆེད་རྗེ་བ་མཁན་ཆེན་སྤྱན་བསྡུན་ཚོ་རེར་རྣ་གསུམ་ཙམ་རིང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཀུན་བཟང་ཀླུ་མའི་ཞལ་ལུང་དང་། དཔལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན། རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་སྙིང་སོ། གསང་འཕེལ་སྒོགས་བཅུའི་སྡུན་སེལ། ཡེ་ཤེས་ཀླ་མ། མངོན་པ། དབུ་མ་རྒྱན་འཕེལ་འཇམ་དབྱངས་ཀླ་མ་དགེས་གཅིག་ཁྲལ་ལུང་། གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཀྱི་ལུང་སོགས་འཆར་ཅན་ཚོ་བདུན་ཙམ་རིང་དུས་ནས་དུས་སུ་དབང་ལུང་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་གནང་སོང། ཁྱད་པར་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་སྐོར་ཁེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་བཅས་སྐེར་ཆོས་སུ་བསྡུལ་སྒྲོང་། མངོན་གསལ་མ་ཡིན་བའི་སྐོ་ནས་མཁན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ཀུང་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞེབས་ནས་དབང་ལུང་དེའེ་ཁྱད་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

རེད། གལ་ཆེར་རྩེ་བ་མཁན་ཆེན་དང་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཝེབས་ཀྱི་ཡོད་བ་འདུ། དེ་བཞིན་གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ཉིན་བོག ཁུ་ཀུ་ཆུ་མ་བསྡུན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མདུན་ནས། ཚེག་གསུམ་གནད་བརྡེག གསོལ་འདེབས་དཔོན་གྱུབ་རྒྱུ་མཚོ། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན། སྤྱོད་འཇུག བོད་སྤྱལ་གསུང་ཆོས་སྐོར་ཐོབ་སོང་། སྐབས་རྩེ་དམ་བ་འཕྲལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་རིག་འཛིན་འཛའ་ཚོན་སྙིང་ཐོབ་ཆོས་སྐོར་ཆ་ཚང་དང་གཞན་དབང་ཡུང་མང་པོ་ཐོབ་སོང་ཡང་ཐོབ་ཡིག་མེད་ཙང་མང་པོ་ཞིག་དྲན་པ་སོས་ཀྱི་མི་འདུག

གཞན་ཡོ་ལྟར་གནས་མཚོག་རྩོ་རྩེ་གདན་དུ་ཤོང་ས་མཚོག་གི་བཀའ་ཉིན་ལས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་རེངས་གཉིས། སྤྱོད་འཇུག གསང་བ་རྒྱ་ཅན་སོགས་བཀའ་ཉིན་ཆེན་པོས་ཐོབ་སོང་ལ། ངོས་རང་བླ་མ་གཞན་པ་རྣམ་བའི་མདུན་དབང་ཡུང་གདམས་ཁིད་ཞུ་ས་གང་དུ་འགྲོ་སྐབས་ཤོང་ས་མཆོག་གིས་བྱག་ཡིག་མཛུབ་རྟེན་གསུམ་བཅས་བསྐུར་ནས་གཏོང་གི་རེད། ཕྱིས་སུ་བོད་ནས་ཞ་རིག་མཁན་ཆེན་བློ་ཚེ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འཕགས་ཡུལ་རྩོགས་ཆེན་དགོན་དུ་ཆེད་གཏད་ཀྱིས་གདན་ཞུ་བྱས་ཏེ་གསང་སྔོན་སྐོར་དང་། ཁར་ཕྱིན། ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་ཀླ་མ། བར་དོ་དྲུག་ཁྲིད། ཞི་ཁྲོའི་ཚོས་སྐོར། ལྷ་བྱིན་ཤན་འཕེད་སོགས་གདམས་ཁིད་དུ་མ་ཐོབ། དེ་བཞིན་ཚོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་བྱན་ཚོགས་རྒྱ་རབ་སིའི་ཡས་རབ་གྲྭིང་དུ་ཞེབས་སྐབས་ཕྱུར་བའི་དབང་དང་། ཆོ་དབང་སོགས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་ཞོས་དབང་ཡུང་མང་པོ་ཐོབ་པ་སོགས་རུ་བའི་ཀླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ནས་དབང་ཡུང་མན་ངག་ཞུས་ནས་བཀའ་སྩལ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཁྲལ་ཡིག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲལ་ཡིག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ

སྐྱབས་རྗེ་གྲྭབ་དབང་ཝང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས།
Kyabje Drupwang Penor Rinpoche and Dzogchen Rinpoche among others

ཡང་དེ་འཛིན་དགེ་འདུན་བའི་སྟེ་འམ་གྲ་བཙུན་གྱི་ཁ་གྲངས་ཚོ་རེ་རེ་བཞིན་ཕྱུང་དུ་ཕྱིན་བའི་བཟོ་ལྟ་དང་། འགའ་རེ་རིག་གསར་གྱིས་བསྒྲིགས་ཏོག་ལྟ་བ་གསར་བར་སྤྱོས་ནས་སྟོན་པ་དང་བསྟན་བར་ཁ་སྐོས་གྲྭང་བཙོང་བ་མཁན། དཀྱུས་སྤོག་བསྒྲུབ་ཆེ་ཐར་ལ་དགག་པ་གཏོང་མཁན་འགའ་རེ་འདུག་ཀྱང་དོན་ལ་རང་གི་ནང་ཆ་ཕྱི་རུ་བསྟན་པ་ཅམ་རེད། དེ་རིགས་སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱང་བྱང་པ་རེད།

དཔོན་སོ་གསང་ཆེན་རང་ལུགས་དོན་དམ་པ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་མ་གཏོགས་ཉམས་ཅུད་ཅིག་ཡོང་གི་མ་རེད་བསམ། གང་ཡིན་ཞེ་ན་འཛམ་མཚོན་བླ་མ་མི་བམ་བས། སྤྱིགས་མའི་རྒྱུད་པ་སྐུན་ལྟར་འཕེགས་ན་ཡང་།། རྒྱལ་དབང་བརླབ་ཕེན་བས་བླ་ལྟར་གསལ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་དུས་རྗེ་ལྟར་དུས་སྤྱིགས་མ་དང་དསུ་ཚོད་སེམས་ཅན་རྗེ་ལྟར་ཁ་དང་བའི་སྐབས་སུ་བླ་མ་ཙོ་རྒྱུན་ཆེན་པོས་ཐུགས་བསྐྱེད་དམིགས་བསལ་བ་ཡོད་དུས། ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་དུས་སུ་སྨིན་ནས་གསང་ཆེན་སྡུ་ལག་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་མ་འབད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཉམས་ལེན་གྱོལ་རྒྱས་དང་བཅས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་ཡོད།

ཏི་བཱ། གོང་བརྒྱད་ནང་པ་སངས་རྒྱས་བའི་ནང་དུ་ཡང་སྒྲིད་དོས་འཛིན་གནང་བའི་ལམ་ལུགས་འདི་ཉིད་སྟོན་ནས་བླུད་ཡོད་པ་རེད། དུ་ལྟའི་དུས་འདིར་ཡང་སྒྲིད་དོས་འཛིན་ཆེད་སྐུངས་ཐད་དབོངས་ཚུལ་གར་ཡོད་མེད་དང་། ལམ་ལུགས་འདི་ཉིད་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་ཚོ་ཅག་ཏུ

རང་ཁོངས་ནས་ཡང་སྲིད་དོས་འཛིན་བྱས་བསྡད་ན་ཨོ་ཅམ་མིན་འཁོ་བསམ།

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས།
Choeje Khenchen Jigmey Phuntsok and Dzogchen Rinpoche among others

དྲི་བ། སྤྱལ་བསྒྲིང་མ་བའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཏུ་དེང་སྐབས་བསྡུས་བྱའི་རིགས་ལམ་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་བའི་སྐབས་ཤེགས་རེད། སྐུབས་རྗེ་མཆོག་གིས་གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེ་ཆུང་ལ་བརྟེག་ཏུ་དོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་མེད་དང་། སྤྱལ་བསྒྲིང་མ་བའི་ཐ་ཚོས་ཟབ་མོ་མདོ་སྡུ་སེམས་གསུམ་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་སྟོང་ཆ་ཡོད་མེད་ཐད་གཟིགས་ཚུལ་གང་ཡོད་དམ།

ལན། བསྡུས་བྱའི་སྐོར་ཡིན་ན་ང་རང་གིས་སྤྱངས་སྐྱོང་བ་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་བསམ་བློ་བཏང་ན་བཤད་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་དུས་བསྡུས་བྱ་འདི་སྔོན་འཕྲོའི་ཤེས་བྱ་ཞིག་རེད། སྔོན་འཕྲོའི་སྐབས་སྤྱངས་ན་རིགས་ལམ་སྤྱང་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་པོ་ཞིག་དང་། ཚོ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱང་བསམ་བའི་ཤེས་བྱ་ཞིག་རེད་ལ། སྤྱངས་ན་ལམ་སང་རིགས་ལམ་ལ་ཐད་ཐོག་ཡོང་གི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེས་ཆའི་དངོས་གཞི་སྐབས་དང་མི་ཚེ་གང་དུ་སྤྱང་ཞིང་བསྐྱོར་བསྡུད་དགོས་ཡ་དེ་འདུ་མ་རེད་ལ། མི་ཚེ་གང་དེར་མགོ་འཛོམས་བསྡུད་ན་གཞན་མང་པོ་ཞིག་འཐུས་ཤོར་ཆགས་འཕྲོ་བ་མ་ཟད། མི་ཚེའི་སྤྱིར་པོ་བརྒྱས་འཕྲོ་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱང་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཡོངས་འཛིན་དགེ་བསྙེས་ཚོས་ལམ་སྟོན་དེ་འདུ་གནང་སྐྱོང་། ཁང་བར་ཚོས་བརྒྱུད་བྱུང་མཐའ་སོ་སོར་རྩལ་འདོན་བྱེད་མི་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱང་ཁ་ཁ་སོ་སོ་རེད། སོ་སོའི་ལམ་ལུགས་གང་ཡོད་བའི་སྐང་ནས་སོང་ན་མ་འཕྲིགས་པ་གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་མ་ཟད། བརྒྱུད་བའི་བྱིན་རླབས་མ་ཉམས་བའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད་དུས་རྣེར་མ་པ་ཚང་མས་འདིའི་སྐད་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྤྱང་སྲོལ་ཡོད་མ་རེད་ལ། མ་སྤྱངས་ན་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཅི་ཞིག་ཆགས་འཕྲོ་བའི་བསམ་བློ་ཡང་ཅང་མེད།

ཡང་འགའ་རེས་གསུངས་ན་བསྡུས་བྱ་མེད་ན་འཆད་ཚོད་རྩོམ་གསུམ་ཡ་བྱས་འཕྲོ་བའི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་འདུག་ཀྱང་དེ་འབྲ་ཞིག་ཀྱང་མ་རེད། ཚོད་པ་བྱེད་ན་གཞུང་ཆེན་ཁག་གཅོ་བོ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་པ་ནང་ནས་ཞིག་རེད། སྤྱལ་བསྒྲིང་མའི་ཐ་ཚོས་ཟབ་མོ་མདོ་སྡུ་སེམས་གསུམ་སྤྱི་ཚུལ་ལས་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བ་ཞིག་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཁྱབ་བྱ་ཆོས་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྟོང་ཆ་ཡོད་མེད་ཐད་ཀྱི་ཞུ་ལན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ནམ།

ལན། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟབ་མོ་མདོ་སྡུ་སེམས་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་གསུམ་ཁོ་ནའི་ཐ་ཚིག་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཁོ་ནའི་ཐ་ཚིག་ཡིན་ཏེ།

ལན། སྤ་འགྱུར་རྟིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཞེས་བའི་ཐ་སྙད་དེ་བཅན་བྱོལ་ནང་བྱང་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་སྤ་མ་བོད་ནང་གང་ཡང་བྱང་ཡོད་བ་མ་རེད། མཁན་སློབ་ཚོས་གསུམ་ནས་ད་བར་སྤ་འགྱུར་རང་ལུགས་ལ་སྤ་ཐྱི་བར་གྱི་དར་སོ་མི་འབྲ་བ་མང་སོ་ཞིག་བརྒྱུད་ཡོང་ནས་ཐྱི་དར་སྐབས་སྤ་འགྱུར་བར་ཅ་བའི་གདན་ས་ཆེན་སོ་དྲུག་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། དེ་ཚོ་རེ་རེར་བསྟན་བདག་སོ་སོར་མི་འབྲ་བ་མང་སོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཐྱིར་རྟིང་མ་ཚང་ལ་གཞན་བ་དང་འབྲ་བའི་ཡིག་ཆ་མི་འབྲ་བ་མེད་བར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྟ་བྱབ་གཅིག་མཚུངས་རེད། ཀུན་མཁྱེན་རོང་གླིང་གཉིས་དང་། མི་ཁམ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་ཚ་ནས་སྤ་འགྱུར་བ་རྣམས་སྤོན་ནས་དེ་བར་ཐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་ལུགས་ལ་བལྟས་ནས་ཏ་ཡག་པོ་དང་བརྟན་པོ་བྱང་ཡོད་རེད། གང་ན་ཁག་ནང་ཁུལ་མི་འབྲ་ཞིག་ལ་བརྒྱུད་བའི་ཐུ་རྒྱུད་ཅུང་མི་འབྲ་བ་ཙམ་རེ་དང་། བརྒྱུད་བའི་ཐུ་མ་རྣམ་བའི་དག་སྣང་ལས་བྱང་བའི་གཉེར་ཚོས་ཁོག་ཅུང་རེ་མི་འབྲ་བ། དེ་ལས་བྱང་བའི་ཚོ་གའི་ཐུག་སྤོལ་ཅུང་ཙམ་མི་འབྲ་བ་ལས་དོན་དག་སྤྱིར་པོ་གཅིག་ལས་གཞི་མེད་པ་རེད།

དེང་སང་གི་བཤད་སྤོལ་ལུར་ན་སྤ་འགྱུར་རྟིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཞུ་བ་དེ་དོན་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་ཚབ་ཚགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་བསྟན་པ་ཉམས་སུ་དབུ་འཛིན་དགོས་རེས་འབྲ་རེད་ལ་ཁོང་རྣམ་བས་བསྟན་བའི་འཁོན་ཁྲེར་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་རང་བསྟན་ཤང་བཙུགས་སྤུས་པ་བྱང་བ་རེད། སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པ་དངོས་གནས་དང་གནས་གུ་རུ་བརླའི་རྒྱལ་ཚབ་ཤ་སྟག་རེད་ལ། མིང་དོན་མཚུངས་བའི་རྟིང་མའི་དབུ་འཛིན་འཕྲིགས་དེས་ཤིང་། ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་སོགས་སྒྱིགས་གུན་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཚོས་ཡིན་བསམ་བསམ་ཏྲག་ཏྲག་བྱང་བ་རེད། དུ་ཁན་དགོས་མིན་དང་། དགོས་ན་རྟིང་མ་ཚ་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཁྲབ་སྐུབ་མིན། མ་སྐུབ་ན་ཐྱི་ཚེགས་གཅིག་བུ་ལ་དགོས་མིན། རྟིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཞེས་བའི་ཐ་སྙད་དེ་རང་སོར་སུ་མཐུད་འཛོག་དགོས་མིན། དབུ་འཛིན་བསྐོས་ན་བརྒྱུད་རིམ་གང་འབྲ་ཞིག་དང་དམིགས་བསལ་ཁན་འབྲས་གང་ཡོད་དང་། མ་བསྐོས་ན་ཚད་སྐྱོན་ཡོད་མེད་སོགས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཀྱི་སྐྱེ་མོ་བ་དང་། སྡུགས་གང་སར་སྐུགས་འདང་སོག་རེས་ཅན་ཆོས་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགོས་བ་ལས། རང་རིམ་ནས་འདི་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་སྐབ་བ་གང་ཡང་མི་འདུག མདོར་བསྡུས་ན་འབྱང་འགྱུར་རྟིང་མ་ཚང་སྤར་བཞིན་སྐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་ལུགས་ཤིག་ཡོད་བ་བཞིན་ལྟ་བྱབ་ཀྱི་ཡོད།

དྲི་བ། དེང་སྐབས་གོད་ཐྱི་ནང་གུ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་དགོས་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་བ་བཞིན། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཟེགས་ན་རིས་མེད་གནང་དུས་རང་ལུགས་སྐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཅོ་བརྒྱད་ཐོག དེས་མེད་ལ་དད་པ་དག་སྤང་དགོས་བ་ཞིག་ཏུ་གཟེགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཆོས་བརྒྱད་ཚང་མ་ལ་སྒོམ་དགོས་བ་ཞིག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཆོས་བརྒྱད་ཚང་མ་ལ་སྒོམ་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། དུས་རབས་ཀྱི་ཁ་སྒྱོགས་དང་འཚོགས་ནས་རིས་མེད་དང་གུ་ཡངས་དགོས་པ་དེས་མི་སྲིད་བའི་གལ་ཆེན་ནང་གི་དོན་ཆེན་ཞིག་རེད། སྐྱ་བར་དུས་རབས་ཅེར་གཅིག་བའི་ནང་དུ་དུང་གྱི་

དང་། མཉེགས་འཇིན། རང་ལྟ་མཚོག་འཇིན་བྱས་བསྡུད་ནས་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞེག་རེད་ལ་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་གཞོད་པ་ལས་ལན་ཐོག་བསྡུས་མེད་རེས་རེད། རིས་མེད་ཟེར་ཡོང་དུས་ཚོས་བརྒྱུད་གྲྭ་མཐའ་མི་འབྲ་པ་སོ་སོའི་དགོན་པ་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། སོང་ནས་རིས་སུ་མ་ཚད་བའི་དབེ་ཚ་ཚང་མར་བལྟ་དགོས་རེས་ཤེག་མ་རེད། སྤྱིར་དེ་ལྟར་བྱང་ན་ཡོས་བཟང་སྐེ་མི་ཚེ་སྲུང་སྐྱེ་ཞེག་ཡིན་ཙང་གྲྭ་མཐའ་རེ་རེའི་ཡིག་ཚ་སྤྱང་དགོས་ན་ཡང་མི་ཚེས་མི་འདང་བ་ཞེག་རེད། དེའི་ཕྱིར་ན་རིས་མེད་ཟེར་བ་དེ་རང་ཉིད་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཡོག་བའི་ལྟ་སྐལ་མ་ཆོར་བར་རང་ལུགས་གཙང་མ་ཡོད་བའི་ཐོག་ནས་གཞན་ལུགས་གྲྭ་མཐའ་ཀུན་ལ་དང་བ་དང་དག་སྣང་ཁ་ཞེ་སོ་སོ་མེད་བར་ལྟག་བསམ་གཙང་མ་ཞེག་ཡོད་བསྡུད་དུས་དེས་འཕྲིག་རེད་བསམ། རིས་མེད་ཟེར་བ་དེ་ལས་ལྟག་ཅིག་ཡོང་ཐུབ་ཁག་སོ་རེད་ལ། དེས་མ་འཕྲིགས་པ་ཅང་མཐོང་མ་སོང་།

ཅི་བ། སྐྱབས་རྗེ་མཚོག་གིས་སྤྱི་འགྲུར་སྐྱེང་མ་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དབལ་གྲྭ་དབང་རྒྱལ་བ་རྗོགས་ཆེན་བའི་ཚོས་བརྒྱུད་འཇིན་པ་གཞིས་བྱེས་ཡོངས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྤྱོན་བཀའ་སྩལ་གཤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད།

ལན། ལགས་སོ་རེད། ང་ལ་མཚོན་ན་སྤྱི་འགྲུར་སྐྱེང་མ་པ་ཡོངས་ལ་བཀའ་སྩལ་ལས་སྤྱོན་གནང་རྒྱུ་ཞེག་སྤྱིགས་གང་ཐད་ནས་ཤུས་པ་དང་འཇོན་ཐང་ཡོད་མ་རེད། གཅོ་བོ་ཚོས་རྗེ་དམ་པ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུབ་ཚོགས་མཆོག་དང་། སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་གྲྭ་དབང་རིན་སོ་ཆེ་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཛད་པ་སོགས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཞེག་ཡིན་ཙང་ཁོང་ཚོ

ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་རྣམ་བཞག་ཟློ་གོས་སྐང་བ་རྣམ་སྐེད།

འཇུ་མི་ཐམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། (1846-1912)

འཇུ་མི་ཐམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།
Jumipham Jamyamg Namgyal Gyatso (1846-1912)

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཏྱཱ་ཡ།

ཨོ་སྭ་སྟི། ཟངས་ལྗང་བཅེ་མཆོག་གསེར་གྱི་སྟེང་སོའི་སྒེན། མཁྱེན་བཟང་རིགས་ལམ་འབུམ་གྱི་གློག་ཁེང་ཅན། འཚང་རྒྱ་རྒོམ་བའི་སྐྱེ་འགྲུང་འབྲུག་སྐྱས་མཛེས། ཕན་བདེ་ཆོར་བྱའི་ཚར་འཛིན་དེ་ལ་འདུག། གཞུང་མང་མེ་ཏོག་བཞད་བའི་ཚལ་ཀུན་ཏུ། རྣམ་དགྱིལ་བྱང་ན་འགྱུ་བའི་སྐྱལ་བཟང་ལ། ཐྲོ་གོས་ལང་ཚོ་ངོམས་བའི་རྣམ་འགྱུར་འགལ། ལེགས་བཀད་སྐྱང་རྩིའི་ཐོག་གྱིས་འདི་ན་བཞག ཇི་སྙེད་མེད་གཤེ་ངར་ཆེ། ངེ་དུགས་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་ལ་གཟབ། དེ་བཞིན་སྟོང་ངོ་ཞེས་བརྗོད་ན། ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་སྐྱག་ཅིང་སྨོད། བོན་ཀྱང་སྟོང་ཉིད་ཅེས་མི་བདེན། དེ་བཞིན་ཐེག་མཆོག་ཙམ་ཀྱིའི་ཆོས། བོག་མའི་ཁྱར་དུ་མི་བཟོད་ཀྱང་། ཅི་རྒྱུར་ཐེག་ཆེན་མི་བདེན་མིན། གང་དུ་ཆོས་སུ་ཅི་སྣང་བ། རང་བཞིན་གཅིད་ནས་དག་པ་ཡི། ལྷན་གྱིས་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཉིད། དེས་ན་སངས་རྒྱས་འབའ་ཞེག་ལས། ནམ་ཡང་གཞན་དུ་མི་རྟེད་དོ། སྣ་ཁག་ཀུན་ལས་ཀྱི་བདེན་པ་རྣམས། འདི་དོན་མ་མཐོང་མཐོང་བྱིར་ཏེ། མཐོང་ན་གང་ལས་མི་འདའ་བ། དེ་ནི་གྲུབ་མཐའི་སྟེང་ཆོར་འདོད། རྗེ་ལྟར་འཕྲལ་དང་མ་འཕྲལ་བའི། གནས་སྐབས་ཆྱོ་ཡི་གཞལ་བའི་དོན། གང་གཟུང་ཞེན་ཀྱི་མ་སྟེ། འཕྲལ་བ་ཟད་པར་སྟེ་གྲུབ། གལ་ཏེ་སྣང་བསྟལ་ཀུན་འབྱུང་དག ངེས་པར་གྲུབ་པ་ཞེག་ན་ནི། སུ་ཞེག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། མ་གྲུབ་དབྱིངས་དེ་ཡེ་སངས་རྒྱས།།

༄ ཇི་ལྟར་འཕོང་རྒྱུང་གཡོ་བ་ཡིས། སྒྲོན་མེ་ཆུང་ངུ་གསོད་ཀྱང་། ནགས་ལ་མེ་ཆེན་མཆེད་པ་ན། མེ་སྟོབས་སྣང་བའི་གོགས་སུ་འགྱུར། དེ་བཞིན་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་ཀྱིས། རྒྱུ་ཆུང་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་འབར་བ་ན། དེ་ཉིད་གོགས་སུ་འཆར་བ་ཡིན། དེས་ན་ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་ཅེས་བ། རྒྱུ་ལ་སྟོས་ཀྱི་ངོན་ལ་མིན། དོན་ཉི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ལ། སྒྲིབ་བར་ནུས་པ་དེ་སུ་ཞེག ཐཱུབ་སྣང་གཞོག་པ་དོན་དམ་དེ། དོན་དམ་སུས་ཀྱང་མི་ཤེགས་པས། དེ་ལ་རྗེ་ལྟར་སྣང་བ་དེ། ཡང་དག་ཉིད་ཡིན་དེ་གྲུབ་མཐའ། ཐ་སྙད་(སྐྱག་ཀྱན་གྱི་)ཤའི་ཀུན་མི་སྣང་བས། ཀུན་རྫོབ་(འཕྲལ་བའི་ཀུན་རྫོབ་)ཅད་ནས་འཇིག་ཅེ་ན། ཆོར་སོགས་ཉོན་མོངས་བཅེན་ཀྱིས་དང་། དེ་ཞེག་ཁྱོད་ལ་བརྟན་ཡང་སྲིད། རྗེ་ལྟར་འགོར་བ་འགྲུབ་ཅེ་ན། རབ་རིབ་སྣང་བའི་མིག་སྒྲིན་བཞིན། འཕྲལ་བས་བྱས་ན་དེ་སེལ་བའི། གཉེན་མཆོག་དུ་རྟུང་མི་བསྟེན་ནམ། འཕྲལ་ཞེས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ནི། གང་ནི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་ན། དེ་དག་དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ལས། གཞན་བས་དེ་དག་སངས་རྒྱས་མིན། ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞེག་ན། གང་གིས་བཅིང་སྟེ་འགོར་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་འབའ་ཞེག་ཀྱང་། གང་གིས་བཅིང་སྟེ་འགོར་ཞེས་སོམས། གང་ཚེ་གྲྭ་ལ་ཞུགས་པ་ན། རྗེ་ལྟར་བརྟགས་ཀྱང་དེ་འགྲུལ་མཐོང་། དེ་རྒྱུ་རང་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། ཐ་རོལ་སོན་ན་དེ་མི་སྣང་། དེ་བཞིན་ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་ལ། རྗེ་ལྟར་བརྟགས་ཀྱང་མི་བསྒོམ་མོད། བསྒོམ་པར་སྣང་བ་རང་གི་བློས། མཁའ་ལ་མདུད་པ་བོར་བ་ཡིན།

༄ སྒྲོས་བྱལ་ཤེན་ཏུ་དེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། མི་ཟད་བྱང་

ཆུབ་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་གནས།། ཀ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི།། མཐར་ཐུག་སྟེང་མེད་རྒྱུ་གསུངས།། མཁའ་ལྟར་རྒྱས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དེ་ནི།། གཙང་བའེ་བདག་གི་དམ་བ་ཡིན་མོད་ཀྱི།། མི་སྟོང་ཡོད་བ་ཁོ་ནའི་སྐྱེས་ལྟང་མིན།། སྟོང་ཞིང་དག་བའི་གཞོམ་དུ་མེད་བ་ཡིན།། དེ་ཉིད་རིང་གིའི་དུས་ནའམ།། ཡང་ན་ལྟ་ལྟ་ཉིད་ཀྱང་དུང་།། ནམ་ཞིག་མངོན་དུ་བྱས་བ་ན།། དེ་ཚེ་ཡང་དག་རྗོགས་སངས་རྒྱས།། གཡ་ཅེ་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་ན།། ཚད་མེད་བསོད་ནམས་ལྷང་གོ་དེ།། དུས་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཚ་སྟེད་ཀྱི།། བསྐལ་བར་བསྐྱན་ཀྱང་ག་ལ་འགྱུབ།། ཐུབས་མེད་གསུམ་སོགས་གསུངས་བ་ནི།། ལམ་ལ་སྟོས་ཀྱི་དོན་དུ་མིན།། གཡ་ཅེ་ཡུན་རིང་འབད་དགོས་ན།། (སྤྲགས་ལམ་ཀྱིས།) ཚེ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་རྒྱལ་དེས་ཅི།། (དེ་ཡན་འབྲས་བུ་བཤད་བའོ།།) མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྟེ་རྟེ་དེ།། གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་གནའ་གཤེགས་སྟིང་།། རང་གི་ངོ་བོ་རྒྱུ་ཆུན་བཟལ།། ལྷུན་གྲུབ་འདུས་མ་བྱས་ཉིད་དོ།། བའེ་གཤེགས་སྟིང་སོ་རྒྱལ་མིན་ཡང་།། ལམ་གྱི་སྟོབས་ལས་དེར་འགྱུར་ན།། བཅོས་མ་འདུས་བྱས་རྒྱལ་བ་དེ།། མི་རྟག་རྒྱུན་ཆད་ཅིས་མ་ཡིན།། (དེ་གཞིའོ།།) རྟེ་ལྷར་བྱ་ལ་གཤོག་བ་ནི།། རྒྱང་མེད་མཁའ་ལ་བཙོད་མི་རྣམས།། དེ་བཞིན་ཐབས་ཤེས་བྱས་བའི་ལམ།། ཡང་དག་མིན་ཞེས་རྒྱལ་བས་གསུངས།། དེ་སྐད་མེད་དགག་སྟོང་རྒྱང་ཙམ།། སྟིང་རྟེའི་ལམ་དང་མ་འབྲེལ་བར།། དེ་གཉིས་རེ་རེས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་མེད།། ཤེས་རབ་ཀ་རོལ་ཕྱིན་གཉིས་མེད།། ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས།། དེ་ཐོབ་ལམ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་མངོན་བྱེད་གསུངས།། དེས་ན་སྟོང་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས།། རྒྱང་དུ་ཞུགས་བའི་ལམ་ཁྱད་ཀྱིས།། ཡེ་ཤེས་ལ་སྟོང་རྒྱུ་ཉིད་ལས།། ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཀྱང་ཉིད་ཀྱི།། འགྲུབ་བའི་ལམ་ལ་ཁྱད་ཞུགས་པས།། ཐབས་ཤེས་རང་བཞིན་བང་གིས་ཀྱང་།། འདུ་འབྲལ་མེད་བའི་འབྲས་བུ་ལ།། ལམ་བྱེད་ཤ་ཅི་ཡོ་གལ་ལས།། སྟག་བའི་ཐེག་པ་མི་རྟེད་དེ།། གང་ཟིར་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ནི།། དེ་བཞིན་གཤེགས་མཐར་ཐུག་པས་ན།། དེ་ལས་སྟག་བར་གྱུར་ཡོད་པ།། ཀུཥཱི་རིང་ཞུགས་ལ་ནི་མེད།། དེ་ལམ་དེ་འབྲས་སངས་རྒྱས་ཐུབ་པས།། གཙོད་ནས་སངས་རྒྱས་མིན་ཞེ་ན།། འདི་ནི་སོར་རྟོགས་ཤེས་རབ་ཀྱིས།། ཤན་འབྱེད་ཡིན་གྱིས་ལ་རྨོ་མིན།། གལ་ཏེ་ཤན་འབྱེད་སྐབས་སུ་ཡང་།། མིང་ཙམ་སྨོས་བས་དེར་འགྱུར་ན།། དཀུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི།། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་ཡང་ཏན་ཚིག་ཏུ།། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི།། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ལས་བྱུང་སྟེ།། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡུམ་ཡིན།། ཞེས་གསུངས་པ་མཆན་ལོ།། །།

སྤྱིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

རྒྱ་གར་ཏེ་མ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་སྤི་ཏིའི་སྤྱིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།

Tringon Sangag Choeling Monastery at Spiti, in the Indian state of Himachal Pradesh

གངས་ཡག་ཁང་གི་བཤད་རྒྱས་ཆུང་བ།

དངོས་མིང་ངམ་འདོད་རྒྱལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྤྱིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ཞེས་སུ་གྲགས་ཀྱང་། སྤྱིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ཞེས་བའི་མཚན་ནི། རིགས་བདག་བརླབི་རྒྱལ་ཚབ་སྐབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་འཇིགས་བྱལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གང་གིས་སྐྱོགས་བསྒྲིགས་མཛད་བའི་ཞི་ཁྲིའི་ཡིག་ཆུང་ལས། སྤྱི་ཏི་སྤྱིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་འདུས་སྡེའི་ཆོས་མཛད་ཙོ་རྩིན་ཚེ་རིང་། ཞེས་བཀོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་དོན་གང་ཡིན་གསལ་པོར་རྟོགས་མ་བྱུང་བས་གང་ལ་དགོངས་ནས་བཏགས་གནད་བ་ཡིན་གཞིགས་པ་སོ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་བར་བྱ་བའི་གཞིར་སྣང་ངོ།།

སྒེས་ཆེན་གྲས་ལྷག་བཏབ་པ།

དེ་ཡང་ཚལ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེས་༡༦༠༤ ནས་༡༦༤༩ བར་སྐས་གནང་བའི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཞེར་དམར་པོའི་ནང་དུ་འགོད་པ་སྣང་ན་པོད་ཁ་བ་ཅན་གང་ཅན་ལྟོངས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཚེན་པོ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། བྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། རྗོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ། བྱག་ཆེན་དང་རྗོགས་ཆེན་གཉིས་ལ་མཁས་པ་དམ་བའི་སྒྱེས་ཆེན་རང་རིག་པ་སངས་རྒྱས་ཏོད་ཟེར་རམ་རང་རིག་པ་སངས་རྒྱས་དབལ་འབྱོར་ཀྱིས་བྱག་བཏབ་པར་མངོན། དཔལ་ལས་བྱེལ་པ་བཞེན་དེ་དག་གི་ཞིབ་འཇུག་དབྱིས་ཀྱིན་པ་བྱེད་ཐུབ་མེད། རྗེས་སུ་གཞན་དང་གཞན་དུ་རྒྱུ་ཆེའི་བློག་པ་སོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལས་དུ་འགོད་ཐུབ་བའི་རེ་ཤེ་ཡོད།།

ཆད་ཁེན་གྱི་གཙོ་ཚོ་དང་དུས་མཆོད།

ཚེན་ཀྱང་ནང་ཁེན་བཞེངས་མ་ཐུབ་པར་ཡུན་རིང་ཙམ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་ནང་ཁེན་རྒྱིན་རྣམས་ཅན་ཞིག་འཚོལ་བའི་ཚེད་དུ་མི་སྣ་འགའ་ཤས་སོད་དུ་མངགས་པར་མཛད་ནས་མཐར་ཡུན་མི་རིང་པར་བསྟན་བའི་བདག་པོ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ཤེན་ཀེན་ཏ་རྒྱིན་རྣམས་ཅན་ཞིག་གདན་འཛེན་ཞུས། སྐུ་ཤེན་དེ་དང་མཉམ་དུ

ཕྱིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་ཕྱིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Tsuglagkhang of Tringon Sangag Choeling

རང་ཙོ་ཆོས་སྒྲུང་བའི་སྡུང་མ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་ཙོ་རོག་གཟུགས་སུ་སྐྱལ་ནས་སྔ་རྟོ་གང་སོང་ཆ་མེད་དུ་སོང་ན་ཡང་། ཕྱི་རྟོ་གང་ནས་མལ་བཅའ་སའི་སར་སྐྱེས་ཡོང་བའི་ཙོ་རོག་ཙོ་མོ་གཉིས་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་སྐྱིན་དགོན་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ལྷའི་བར་དུ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད། སྐུ་རྟེན་དེ་ཉིད་དབུས་ཀྱི་མཆོད་སྐམ་གྱི་ནང་དུ་ནང་རྟེན་ཀྱི་གཙོ་བོར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་མགོན་པོ་མ་ནིང་གི་སྐུ། གཡས་སྐོགས་སུ། ཀུ་རྀ སྤྲོན་པ། སྐྱབ་རས་གཟིགས། གཟའ་མཆོག་ཆེན་པོ། མཆོད་རྟེན་གཉིས་བཅས་ཡོད་པ་དང་། གཡོན་སྐོགས་སུ། འཇམ་དབྱངས། ཀུ་རྀ་དཔག་པོ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། མ་གྷ་ཀ། ཉ་མཁྱེན། མཆོད་རྟེན་ཆེ་བ་གཅིག ཞེ་ཁྲིའི་སྐུ་ཐང་ཁྲད་བར་ཅན་ཞེག་བཅས་ཡོད་ཅིང་། ཞེ་ཁྲིའི་སྐུ་ཐང་དེ་ནི་ཙོ་རེ་ལ་ཟེངས་རེ་ལས་མཇལ་ཁ་མི་གཏོང་། ཆོས་ཁྲི་རྒྱིང་བ་གཅིག་གི་ནང་གསུང་རྟེན་འབུམ་རྒྱིང་བ་ཞེག་ཀྱང་ཡོད། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྷོ་བས་རིས་རྣམས་ནི་ཉ་ཅང་གིས་རྒྱིང་བར་སོང་སྟབས་འདི་ཡིན་དང་འདི་མིན་གྱི་གསལ་ཁ་འགོད་མ་ཉུས་མོད། འོན་ཀྱང་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་བ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་བཅུག་དབྱད་དབྱིས་ཁྱིན་བར་བྱས་ཏེ་མ་འོངས་བར་ཁ་གསལ་འགོད་ཐུབ་བའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཚོ་ལྟར་དགེ་འདུན་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གོང་ཆུ་དཀྱུ་བའི་ཚེས་༡༠ ནས་བཟུང་ཚེས་༡༥ བར་གུ་རྟུག་དམར་གྱི་སྐོན་ནས་དཀྱུ་གཏོར་ཟས་ཆུས་དང་། གཞན་ཡང་དུས་མཚོད་ཐུབ་མཆོད་བྱེད་བྱ་ཆུ་མཚོའི་སྐོན་སྐྱབ་མཚོད་ཉེན་གསུམ་རིང་དགེ་འདུན་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་དོ།།

བྱགས་རྩེ་ཆེན་པོ་ཐུན་སེལ་ཐྲིན་མེའི་ཡུ་ཁང་།

སུས་བྱུག་བཏབ་གནང་བའི་སྐོར་ནི། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྟེས་བའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཆུལ་བསྟན་སྐྱི་དང་བྲེ་ཐག་ཙོ་ཆུན་བརྩལ་ཆུལ་ཚབ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་སྒྲིང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་རིག་འཛིན་བརྩ་གྲིང་བའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དཔྱད་གསུམ་དག་བའི་ཞུང་ཤིས་རིགས་ཏེ་མིས་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆ་འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་མི་ཉམས་གོང་བའི་ཆེད་ལ་སོར་ཆུད་ཟག་བཟང་བ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས་ཤིང་། དགོས་པ་དོན་ལྡན་གྱི་སྐད་དུ་མཚན་ནས་སྐོས་ན་ཐུ་མ་ཐོག་པ་ཞེས་ཐུན་སེལ་ཐྲིན་མེའི་ཡུ་ཁང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁོ་ནའི་ཐུགས་མེད་ཐྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་དང་། གཞན་ཡང་གྲུབ་ཐོབ་དམར་པོ་བཅས་ཀྱང་ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ཐུག་བཏབ་གནང་བར་མཇད་ཅིང་། ཐུ་མ་ཐོག་མེད་ཐྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་དང་། གཞན་ཡང་གྲུབ་ཐོབ་དམར་པོ་བཅས་ཀྱང་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་བྱུག་བཏབ་གནང་བར་མཇད། ཐུ་མ་ཐོག་མེད་ཐྲིན་ལས་ནི་ཆུལ་བསྟན་སྐྱི་དང་ཡང་དགོས་རིག་འཛིན་བརྩ་གྲིང་བའི་ཚོས་ཆྱུང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གང་གི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་བཀྲ་ཤིས་ཏུ་མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱོན་གྱི་ནང་དུ་འགོད་བར་བྱའོ།།

ཐེ་ཤུར་ཐུག་བཏབ་པའི་ཚུལ།

མོལ་ལ་རིན་ཆེན་སྡེང་བ་ལས། དགོན་ཆགས་བའི་དང་ཙོ་མ་སྐྱིང་གི་

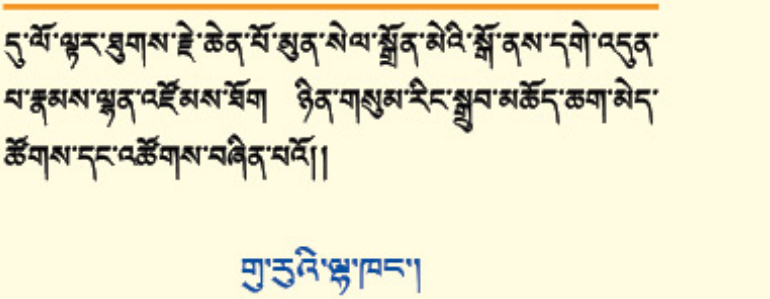
སྤྲིན་དགོན་གསང་སྒགས་ཆོས་གླིང་གི་རྒྱང་གཟིག
An image of Tringon Sangag Choeling

བྱག་ས། ཞེས་གྲགས་པ་ལ་དཔག་ན། བརླ་གླིང་བའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་མ་ཚུགས་བའི་སྔོན་གྱི་ལྷ་ཁང་ནི་ས་གླིང་ཞེས་བའི་ཡུལ་གྱི་གཡོན་སྐྱོང་བའི་ཡུང་བའི་བར་བརྒལ་ལ། དེ་ཡི་སྐབས་ཀྱི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཞུགས་སའི་གནས་སམ། དགོན་སྡེའམ་སྤྱན་གནས་ཡིན། དེང་སང་ཆུང་ཟད་ཙམ་ཚར་ཆུ་སོགས་ཀྱིས་སྤྱོན་སྡོན་བྱེ་དེ་བྱང་འདུག་ཀྱང་བལ་ཆེར་དལ་ལྷུ་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། དེར་བཞུགས་མཁན་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་མཚན་ལ། སྤྱིད་བའི་བླ་སྡེ་བཅུ་གསུམ་ཞེས། སེར་ཁྲིམ་པ་སྤྱ་རལ་པ་ཅན་གྱིས་མཆོད་བཅམ། མགོ་ལ་རལ་པ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་སྐུགས་པ་ཡིན་བའི་ཁྲབ་པ་མེད་ལ་དེའང་ནས་ཐར་ནས་སྤྱ་དབང་ཞུས་ཐར་ན་སྤྱ་འཛེག་ཏུ་མི་རུང་བཞིན་སྡོམ་ལྡན་ཡིན་ལ་སྤྱ་ཡང་ཡོད་པ་བཞིན་རལ་པ་ཡོད་བའི་བླ་མ་དང་བྲལ་བ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་བར་གྲགས། བོན་ཀྱང་དགོན་པ་དེ་ཉིད་ས་ཆ་རྒྱ་ཆུང་བའི་རྒྱབ་ཀྱིས་དགེ་འདུན་དང་སྤྱིན་བདག་རྣམ་བར་དཀའ་ངལ་ཟབ་བ་འཐུད་བའི་རྒྱུ་བྱས་ནས་ལྷ་ཁང་ཞིག་གསར་དུ་བཞེངས་བར་བྱ་བ་ལ། ཀུན་གྱིས་ཞལ་འཚམས་བར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་སའི་ས་གང་ལེགས་སམ་ཞེས་བོད་སྐོགས་སུ་ཟུགས་བརྟགས་ཞུ་རྟེན་དང་བཅས་མི་སྤྱ་ཞིག་བཏང་བ། དེའི་ལན་དུ་ཀ་ཤར་ལྷོས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ཅིག་ཅེས་འདུག་པ་དེར་དགོན་པ་ཟུག་བཏབ་ན་ལེགས་ཞེས་བཀའ་བཞས་པ་དང་། བོན་ཀྱང་གྲྭབ་ཐོག་གི་མནལ་ལམ་དུ་ཆུ་མིག་ཡོད་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་ལྷ་གཡག་ཁམ་པ་ཞིག་ཉལ་ནས་ལྷ་ཁང་ཞིག་གི་ཐད་ནས་ཡོད་པ་རྣིས་བྱང་བ་དེ་ཚོས་སྐྱོང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། ས་གནས་དེར་དགོན་པ་ཟུག་བཏབ་བཞིན་པ་ལགས།

བླ་མ་ཐོགས་མེད་ཐྲིན་ལས་དང་གྲྭ་ཐོབ་དམར་གོ་རྣམ་གཉིས་ནས་ཟུག་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་ལྷའི་བར་དུ་ཚོ་ངོ་ཉིལ་གོ་སྐམ་བཏུ་ཡས་མས་ཙམ་སོང་ཡོད་པར་ཚད་འཛིན་བྱེད་ཟུག། ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ལ་ཟུགས་རྟེ་ཆེན་གོ་སྐུན་མེལ་སྤྲོན་མེའི་ལྷ་ཁང་ཞེས་བཏབ་པར་མཛད།།

ཐུན་སེལ་ཐྲོན་མེའི་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་དང་དྲས་མཚོད།

དབུས་སུ། ཟུགས་རྟེ་ཆེན་མོ་སྐུན་སེལ་ཐྲོན་མེའི་འཛ་སྐུ། རྒྱབ་ཏུ་ཟུབ་པ་དྲུག་གི་འཛ་སྐུ། གཡས་གཡོན་དུ་སྤྲོ་བ་བཞི། ལྷོའམ་བྱིས་ལ་ཟུགས་རྟེ་ཆེན་གོ་སྐུན་སེལ་ཐྲོན་མེའི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཐོང་བ་ངོན་ལྷན་བཞུགས་ཡོད། ཟུགས་རྟེ་ཆེན་གོའི་ལྷ་ཁང་གི་ནང་



དུ་ཡོ་ལྷང་ཟུགས་རྟེ་ཆེན་གོ་སྐུན་སེལ་ཐྲོན་མེའི་སྐོ་ནས་དགེ་འདུན་ལྷན་འཛོམས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག རྟེན་གསུམ་རིང་སྤྲུལ་མཆོད་ཚགས་མེད་ཆོགས་དང་འཆོགས་བཞེན་བའོ།།

གྲ་རྩའི་ལྷ་ཁང་།

སུམ་ཟུག་བཏབ་བའི་སྐོར་ནི། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་གཟུགས། ཙོ་རྒྱུན་མ་ཁུ་ཀུ་རྩའི་རྒྱལ་ཚབ། སྤྱིགས་དུས་འགྲོ་བ་འཇིག་བའི་དེད་དགོན། འཕྲིག་བན་ཁྲེའུ་ཚོ་ཐྲའི་རྣམ་རོལ། དོན་གྱི་སྤྲང་དུ་མཆན་ནས་སྐྱོས་ན། གཉེར་ཆེན་ཁྲག་འཕྱང་བདུད་འཇོམས་པྲིང་བའི་དངོས་སྐོ་གསུམ་ལྷན་རྫོ་རྗེ་འཇིག་པ་ཆེན་པོ་སྐུབས་རྗེ་བའི་རྒྱུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐུབས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་དགྱལ་ལྷན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཟུགས་སྐས་ཀྱི་དྲངས་མ་དགལ་གསང་བའི་བདག་པོའི་རྣམ་རོལ་དགེ་སྐོང་གཡོ་མེད་རིན་པོ་ཆེས་ཟུག་བཏབ་བའོ།།

ཇི་ལྟར་ཟུག་བཏབ་པའི་ཚུལ།

འདུལ་ཏེག་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལས། ལག་གི་བླས། ལུང་དྲངས་པ་ལྟར། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འཕྲོ་བ་དང་འོང་བ་དང་ལྡན་བའི་གཞིར་གཞུག་ལག་ཁང་རབ་ཏུ་གནས་པར་ཉེ་བཅིག་པར་བྱའོ།། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། འཕྲེལ་ཆུང་ལས། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གྱི་ཕྱིར་གཞུག་ལག་ཁང་བཅིག་རྣམ་དགོན་པ་དང་དབེན་པར་མི་རྟག་གི མི་མང་པོ་འདུ་ཞིང་ཟུག་འཚལ་བའི་གནས་སུ་བརྟེག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དམ་པ་གང་ཉིད་རྣམ་གྱང། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཚོགས་དང་བསོད་ནམས་གསོག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་ཡང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་འདུ་བར་བྱ་བ་

སོགས་ཀྱི་ཕྱིར་བཀྲ་ཤིས་བའི་གནུག་ལགས་ཁང་བཀོད་པ་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་དུ་བསྐྱན་པར་མཛད་ཅིང་། ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་ན། ལྷ་ཁང་དེ་ཉིད་གསར་བཞེངས་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ཉིས་སོ་བཏུ་ལྷག་ཙམ་སོང་ཡོད་བར་མངོན་ནོ།།

ནང་རྟེན་དང་དྲས་མཚོད་རྐོར།

སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོ་ནི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀུན་གཤེགས་གུ་རུ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་འཇུ་སྐུ་རྒྱུ་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུབ་པ། དེའི་གཡས་སུ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་འཇུ་སྐུ་མཆོད་དབེས་སྐྱས་པ། སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་གཉིས། གཡོན་གྱི་དང་པོ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབལ་དབྱངས་ཀྱི་འཇུ་སྐུ་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་དབལ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཐུགས་ཀ་རྡོ་རྗེའི་འཇུ་སྐུ། སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱུ་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུབ་པ། གསུང་རྟེན་ལ་ཀུ་རྡེའི་གཡས་སུ་བསྟན་འགྱུར་གོང་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁྲོན་བསྟོམས་གོང་ཉིས་བཏུ་ལྷག་ཙམ་དང་། གཡོན་སྒོགས་སུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་ཆ་ཚང་བཅས་མདོར་ན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་འཕྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བར་མཛད་ཡོད་དོ།།

རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་གཉིས་ཀྱང་དགེ་སློང་གཡོ་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེའི་ཚད་ཟེར་ལས་སོད་གངས་ཅན་ཀྱི་ཕྱོངས་ནས་སྤྱི་༡༥༥༤ ཙོར་དགོས་པ་དུ་མ་ལ་དགོངས་ཏེ་གདན་འཛེན་ཞུས་པ་གནང་། བོན་ཀྱང་བསྟན་འགྱུར་ཀྱི་ནང་ནས་སོད་གཅིག་མ་ཚང་བར་སོད་ཀྱི་དགོན་པ་གཞན་ཞིག་ལ་ཡོད་པར་གྲགས་ཤིང་། སོད་གཅིག་ལྷག་ཙོ་ཉིས་ཡོད་ཅེས་པས། དེ་གཉིས་སྟེ་ཚན་གང་ཡིན་གསལ་ལོང་ཚོར་རྟོགས་མ་ཐུབ་ལགས།

གཙུག་ལག་ཁང་དང་ནང་རྟེན་དེ་དག་གི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ནི་དགེ་སློང་གང་གི་ཏ་བའི་བླ་མ་རྗེ་རྗེ་འཚང་ཆེན་ཙོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ། གསུམ་པ་ཤྲཱ་ཀྱ་ཐུབ་པའི་ཞལ་ཕྱག་ཏུ་ཞབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁྲོན་བསྟོམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང

སྦྲིན་དཔོན་གསང་སྔགས་ཆོས་སྒྲིང་ནང་ཉེན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ།
Guru Rinpoche statue inside Tringol Sangag Choeling

ཆོས་སྒྲིང་ཞེས་བའི་མཚན་གསོལ། ཤིང་སྦྲལ་༡༥༠ ཙམ་ཞིང་༤ ཆེས་།། ནས་འཛམ་གླིང་ཞེ་བདེའི་དེད་དཔོན་ཇཀོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འཇེན་ཤསྒྲབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཞབས་སོང་བཀའ་ཟིན་བསྒྲུབས་ཏེ་རབ་གནས་དང་ཉེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ། ཝེར་སྒྲ་མི་མང་སྟོང་ཐུག་མང་པོར་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་ཟབ་མོ་དང་། གཞན་ཡང་བཀའ་སྩལ་ཟབ་རྒྱས་བཅས་ཉིན་ལྟའི་རིང་ཤསྒྲབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ཆོར་བུའི་གསུང་གི་བདུད་ཅི་ལ་རོལ་བའི་སྐལ་བཟང་གི་དགེ་སློན་དེར་ཡོད་དང་ལྡན་ཀུན་གྱི་དགལ་ཏུ་ཐོབ།།

གཙོ་ལག་གསར་པའི་རྒྱ་གཞུང་ཁྱབ་སྐོར།

དབུས་སུ་བདག་ཅག་གི་སློབ་ཉ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཀྱི་མཐའ་ལ་མཛད་པ་བཏུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། དེའི་གཡས་སུ་ཚོ་ཆུན་སངས་རྒྱས་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཀུ་རུ་སྡང་སྲིད་ཟེལ་གཅོད་ཀྱི་ཕྱག་རྟ་ཅན་དང་ཡང་ཐུན་ཀུན་ཀྱི་དགལ་ཏུ་ཐོབ།

ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཚོ་ཆུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཀུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྱག་རྟ་ཅན་དང་ཡང་ཐུན་ཀུན་ཀྱི་དགལ་ཏུ་ཐོབ། ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཚོ་ཆུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཀུ་རུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ཡང་ཐུན་ཀུན་ཀྱི་དགལ་ཏུ་ཐོབ།

ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཚོ་ཆུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཀུ་རུ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་ཡང་ཐུན་ཀུན་ཀྱི་དགལ་ཏུ་ཐོབ། ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཚོ་ཆུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཀུ་རུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ཡང་ཐུན་ཀུན་ཀྱི་དགལ་ཏུ་ཐོབ། ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཚོ་ཆུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཀུ་རུ་སྒྲོལ་དཀར་དང་ཡང་ཐུན་ཀུན་ཀྱི་དགལ་ཏུ་ཐོབ།

ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཚོ་ཆུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཀུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་དང་ཡང་ཐུན་ཀུན་ཀྱི་དགལ་ཏུ་ཐོབ། ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཚོ་ཆུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཀུ་རུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ཡང་ཐུན་ཀུན་ཀྱི་དགལ་ཏུ་ཐོབ།

སྤྲིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་ཁོར་ཡུག
The surrounding of Tringon Sangag Choeling

ཐོག་ནས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་། ཡང་དགོས་གར་དབང་འཛོམ་འདུལ་གླིང་བའི་དགོངས་གཉེར་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཆོར་བུ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ལ་བརྩེན་དང་རྩིན་བཞིན་བའོ།།

མཁས་གྲུབ་དེམ་བར་བྱོན་ཚུལ།

སྤྱིར་མཁས་གྲུབ་དེམ་བྱོན་དང་། ཅེ་ཟག་ཏུ་བརྒྱ་གླིང་བའི་ཆོས་བརྒྱད་འཛིན་བའི་མཁས་གྲུབ་དེམ་བྱོན་ཏེ་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྤྱིར་གྱི་མཁས་གྲུབ་དེམ་བྱོན་ནི། དགོན་པ་འདི་སྤྱག་འདེབས་པ་པོ་སྤྱག་རྟོགས་གཉིས་ལ་མཁས་པ་རང་དིག་པ་སངས་རྒྱས་ཏོད་ཟེར་རམ་སངས་རྒྱས་དབལ་འབྱོར། སྐྱབས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་དབལ་ལྡན། དགེ་སློང་ཁམས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ཏུ་གནས་པ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། ཐུབ་པའ

སྤྲིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་ཁོར་ཡུག
The surrounding of Tringon Sangag Choeling

གཞན་ཡང་ཀ་སྐྱངས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་བཤད་གྲྭ་དང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཐྱོགས་རྣམ་ཚོལ་གླིང་བཤད་གྲྭ། རྐེ་ར་རྡུབ་སྤྲིན་ཚོལ་གླིང་བཤད་གྲྭ་དང་ཕྱིར་རྫོང་གསར་བཤད་གྲྭ་སོགས་བཤད་གྲྭ་ཁག་མང་པོར་ད་ལྟའི་སྐབས་སྤྲིན་སྤྱོང་བསྐྱོད་དང་སྐྱོད་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ།།

རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ཚིག་ཇི་ཙམ་སོང་བ།

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་སྤྱི་ལས་ནི་འཕགས་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གིས་རྗེ་ལྟར་བློས་དཔག་པར་དཀའ་ན། རང་ཅག་སོ་སོའི་སྤྱི་ཙི་རྣམས་ཀྱིས་བློས་གཞལ་བར་མི་ནུས་པའི་སྤྱིས་ཅི་དགོས། འོན་ཀྱང་ཐུབ་མོང་གཏུལ་བྱའི་སྡུང་རྩོལ་མཛད་པ་སྤྱི་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱུས་ནས་སྤྱིས་ན། སྐུ་ཟེང་གསུམ་པ་ཡིན་པ་དང་། དེའང་སྐུ་ཟེང་དང་པོ་ནི། བྱམ་ཟེའི་ཚ་ལྷགས་ཅན་རྒྱ་གར་ཀྱི་རིགས་སུ་སྐུ་འཕྲངས་ནས་བརྒྱལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མ་དེས་པ་རྒྱུ་གར་ཡུལ་ཀྱི་གྲྭབ་ཐོབ་རྣམས་དང་རྟེན་པ་སྟེ། སྐུ་ཟེང་གསུམ་པ་ནི། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལས་ཅི་ཡང་མ་ཐོས་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེའི་སྟེ། བ་ཧཻ་ཀ་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མ་ཐོས་པ

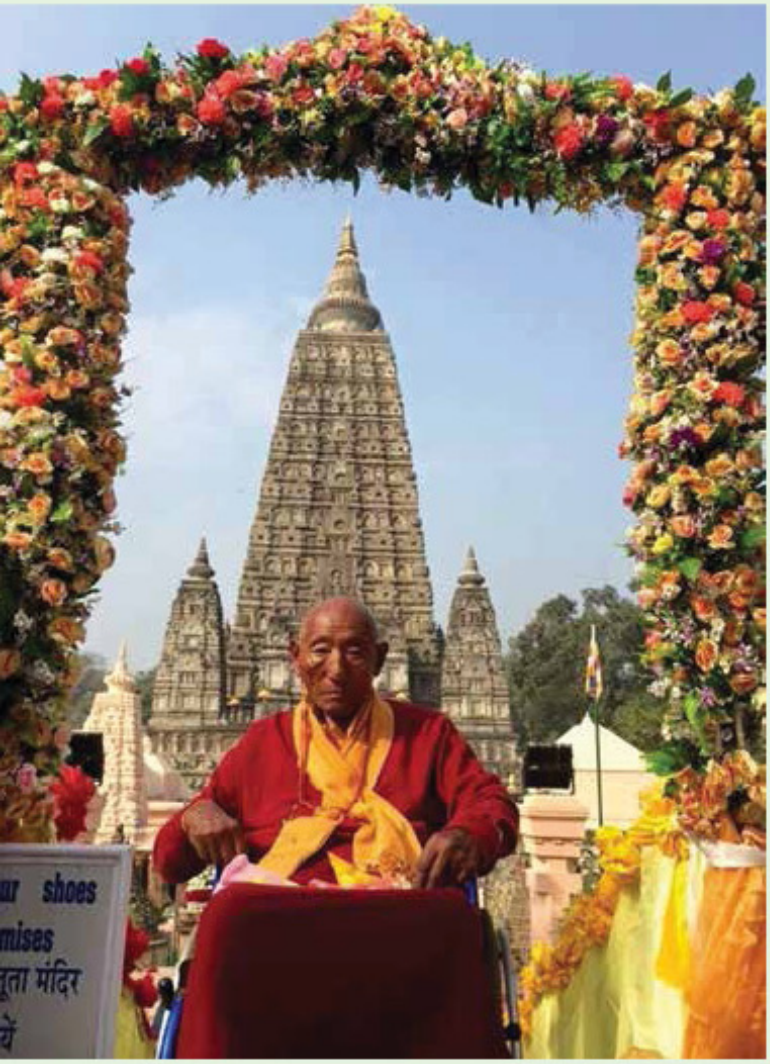
སྐྱབས་རྗེ་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེའི་མངོད་བསྟུས།

རྒྱལ་དབང་འབྲུག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། བཞི་ཕྱག

སྐྱབས་རྗེ་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ།
H.E. Bairo Rinpoche (1933-2016)

ཀཽ།། རི་སྐད་དུ། འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་ཙོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཡི།། ཐུགས་རྗེའི་རྒྱུ་འཕྲལ་གདུལ་དགའ་འདུལ་མཛད་པ།། མདོ་སྡེགས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོར་དབང་བསྐུར་བའི།། འཛམ་དབུངས་བསྐྱེན་བའི་རྒྱལ་མཆོག་ཞབས་བརྟན་ཟོག། ཅེས་འཛམ་བའི་དབྱངས་དངོས་མཐུན་བརྩེ་རྗེ་རྗེ་འཚང་གིས་ཐུལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་རྗེ་རྗེའི་ཚིག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར། སངས་རྒྱས་རྣམ་བར་སྐྱང་མཛད་དེའི་སྐུལ་བསྐྱེད་རྣམ་པ་སྐྱ་ཆོགས་བའི་གྲས་ནས་གོང་གི་ཚ་ཐ་ཆེན་ཚ་གི་ཙ་ཅ་ཞུ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྐྱེན་པ་ལ་བཀའ་ཉིན་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཁོང་དང་མཉམ་བའི་སྒོབ་དཔོན་ཆེན་པོར་བསྟུགས་པ། ཁོང་གིས་གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་གྱི་ཡང་སྐུལ་ཁྱིམ་པ། རབ་བྱུང་། མཁས་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་རྣམ་པ་སྐྱ་ཆོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བའི་གྲངས་མང་པ། དུས་དཔལ་བར་དོས་མེད་བའི་བསྐྱན་དགོན་བཀའ་སྐྱབ་ཆོས་སྡེ་ཚང་མ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་མཁས་གྲུབ་ནས་གཅིག་ཏུ་ཆོགས་བའི་ཡན་ཏན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ།།

སྐྱབས་རྗེ་འདིར་ཚུ་རོལ་མཐོང་བའི་དོ་ཅམ་ལ་ངའི་སྐྱེས་བའི་ཡན་གནང་ནས་ཐབས་ཚུལ་དུ་མས་སྐྱ་ཆེ་ཉེལ་པོར་སྐྱ་ཆོགས་བའི་ལས་ཀའི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐོན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཡུལ་ཁ་ཅ



གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ་གནས་མཆོག་རྡེ་ཤེ་གདན་དུ་ཐུ་ཚི་ལོ་༢༠༡༥ ལོར་བསྒྲིས།
Photo of H.E. Bairo Rinpoche at Bodh Gaya, 2015

དགོངས་པ་ཚོམ་བའི་རྣམ་པ་འདྲ་མོ་གནང་བྱུང་བས་ཅི་ཞུ་མ་ཤེས་པར་ཡུས། རྣམ་གྲངས་དེ་རིགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞུས་ན་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་གཏན་ནས་མི་གནང་བ་རེད། ཁོང་གིས་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་འགྲུར་མེད་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། སྤྱལ་སྐུ་གྲུབ་བཟང་ཉི་མ། གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ། སྨིན་གྲོང་མཁན་གཅུང་རྣམ་གཉིས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། སྤྲོ་བྲག་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། མཁན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་བོད་ཟེར། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དབལ་བཟང་བོའམ་སྤྲོ་མདའ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཞུ་བ་སྟེ། སྤྱིས་བུ་དམ་པ་འདི་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་ཚད་ལྡན་ཀྱི་བློ་མ་མང་པོའི་ཞབས་ལ་བསྟེན་ཅིང་བཀའ་ཐུག་ཉོར་ནས་བླ་ན་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་ཟིན།

སྤྱིས་བུ་དམ་པ་ཁོང་གི་འཚུངས་ཡུལ་ཁམས་སྟེ་དགེ་ཀཱཾཐོག་ཉེ་འཁམ་དགོན་པོ་བཀོད་བཀྲ་ཤིས་སྟེང་བུ། ཡབ་བརླ་ཐབས་མཁས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཨ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཚོ་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

ཞེས་ཆོས་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ལ་མཁས་བའི་རྣམ་དབྱིངས་ལྟ་ཀུན་ལ་དབང་ཐོབ་པ་དང་། ཡུམ་ཆེ་རིང་མཆོ་གཉིས་ལ་༡༥༦༦ ལོར་བཤྲམས། སྐུ་རྒྱུང་དྲ་བཀྲིང་གྲངས་བརྒྱུད་ཀྱི་དུས་སུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གཞི་ཆེན་བོ་ར་ཏ་ནའི་ཡང་སྤྱལ་དུ་རོམ་འཇིག་གནང་། གཤོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་རྡོ་རོམ་སུ་ཞབས་རྗེས་བཞག་པ། གྲི་ལ་བྱག་གིས་མདུད་པ་གནང་བ་སོགས་ཚང་མ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་གཞི་ཆེན་མ་དགོན་དུ་གནང་བའི་རྗེའི་ལོགས་སུ་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་འཇིམ་པའི་ནང་དུ་བཞག་པ་ནང་བཞིན་ཤེན་ཏུ་གསལ་བ་དེ་བཞིན་ནང་རྒྱན་དུ་མཆོད་བཤམས་ཀྱི་སྟེང་ཟེའུ་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་འདུག ག་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོའི་ཞབས་རྗེས་མཇལ་སྐྱོང་ཡང་དེ་འདྲ་པོའི་ཞབས་རྗེས་གསལ་པོ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་ཞིག་ངའི་མིག་འདིས་དལ་ལ་བར་དུ་མཇལ་མ་སྐྱོང་། གང་ནའི་མདུན་དེ་གར་ཤེང་ཞིག་ལ་མདུད་ནག་དམ་པོར་གནང་ནས་འདུག་པ་དང་། ཡང་སྐུ་ན་ཐ་མོའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་དེ་རིང་ང་ཚ་གི་བྱག་ཡོད་སའི་སཆ་དེར་ཅེད་མོ་རྩེ་བར་འགྲོ། ཁྱོད་ཚོ་ཞབས་ཀྱི་རྟམས་ཡོང་མི་དགོས་ཤང་གསུངས་ནས་རྒྱབ་ལག་བྱས་ཏེ་གཅིག་ཏུར་ཞེབས་སོང་བས། གང་ཙམ་ཞིག་ནས་ཞབས་ཀྱི་དང་ཅེ་གནས་རྟམས་ཀྱི་གང་ཡིན་འགྲོ་བསམ་ཞེས་རྗེས་བསྟེགས་ནས་བལྟ་བར་ཀྱིན་སྐྱབས། ཚ་སོང་དེའི་ཐོག་ཏུ་དབྱུག་ཚ་ཞིག་བསྟམས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་དུང་དཀར་གསལ་སོ་ཞིག་བྱིས་གནང་ཚར་ནས་རྗ་ཆེན་ཞིག་འབྱི་རྒྱུའི་ཝེད་ལྟག་ཅིག་བསྒེབས་ནས་འདུག ཁོ་ས་རྟམས་བསྒེབས་ཚ་དང་། ཙོ་ཙོ་དུ་ཡོད་པ་ཞི་ས་རེད་གསུངས་ནས་དགོངས་ཚ་ཆོས་འབའི་ཐབ་ཚ་ཞིག་འབྱི་སོ་ཞིག་གིས་ཁྱིར་ཡོག་ནས་སྐུ་རྩེད་འབྲི་སོས་ཐུག་མཁར་འཁངས་བས་འདམ་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱག་ཚ་ནང་བཞིན་རྒྱག་ཚ་ལ་ཡུལ་མི་ཚང་མས་དད་རྟེན་དུ་རྩེ་བཀོག་གིན་བསྡད་ཚ་དང་ལག་བས་སྐྱོས་ཆོད་ཀྱིས་ཐུག་བའི་ཕྱག་ཐུས་ཀྱི་ཤུལ་དུ་ཕྱག་ཡང་ཡུས་ནས་འདུག་ཚ་བརྒྱ་འཁོ་སྐྱོང་འཁོ་གནས་སྐོར་ཚ་ཚང་མས་དཔོན་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་སྐད། ཁྱེས་སུ་འབྱག་ཡུལ་དུ་བཞུགས་སྐབས་དབག་ཤོས་ཕྱ་དང་ཁྱིམས་དཔོན་དང་ཚ་ཅན་ཞིག་ཡོད་ཚ་ཁོང་གིས་དང་རྩེན་ཞིག་གནང་རོགས་ཞུས་ཚས་བདུད་རྩི་ཆོས་སྐན་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་ལ་དཔོངས་ནས་ངས་བདུད་རྩི་ཆོས་སྐན་ཞིག་སྤྱད་ཀྱི་ཡིན། ཁོང་ལ་ཐུག་སྐོང་ཅིག་ཛེ་ཡོད་གསུངས། སྐབས་མཚམས་དེར་ཤོག་བུ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཐོབ་བར་

གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁོང་གི་གདུང་སྲས་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།
H.E. Bairo Rinpoche and his son, Gyalwang Drugchen Rinpoche

རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡིད་ཆེས་སྤར་དང་མི་འདྲ་བ་བཏང་པོ་ཞེག་རྣེ་དེ་སྐབས་མཐར་ཐྱིན་པའི་དགོས་པ་རྒྱ་ཆུང་ཞོ་ཡོད་པ་རེད། དབེ་ཁྱིད་བཞག་དང་གཅིག་པ་རེད། དད་པ་ཅན་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པ་བཏང་པོ་ཞེག་དགོས་དམར་རྩོད་བའི་ཚེ་ན་ཡང་བདེན་པའི་དེ་ཉིད་རྩོལ་ཕུལ་ཞིང་སྐབས་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཁམས་ཡངས་པོ་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཁམས་ཀྱི་ཡངས་པ་དེ་ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཁམས་ཀྱི་ཡངས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀར

དབུ་མ་འཇུག་བའི་མཛད་བྱང་དུ་གསུངས་ནས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་དབེ་ལྟས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བསམ་ནློ་མ་བཏང་བ་དང་ཡིད་ཆེས་མ་སྐྱེས་པའི་གོད་ཁར་འདུག འོན་ཀ་གསང་བ་བྱོས་ཤིག་གསུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་བསམ་ན་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་རེད། མ་རིག་པའམ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་མི་ནག་ཀུན་ལ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཅིང་དཔོས་སུ་བསྟན་ན་ཡང་དེ་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཡང་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་གདོད་མི་ཟ།

ཡང་སྤྱར་སྐྱབས་མགོན་རྗེ་རྗེ་འཚང་གནས་ནང་དབའ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་དགོན་ཞིང་གཤེགས་རེས་དོན་ཚོས་འཛེལ་ལགས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པའི་བྱག་མཕེལ་གཡས་རོས་དེར་དུང་དཀར་གཡས་འཕྲིལ་ཞིག་གསལ་པོ་མཇལ་བྱང་ཟེར་བ་དྲན། དེ་ནི་མདོ་སྡེགས་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་དྲང་དེས་ཀྱི་ཟེག་ཚུལ་མཐའ་དག་ལ་ཚགས་ཐོག་མི་མངའ་བར་མཁྱེན་ཅིང་ཐབས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་གཞན་ལ་སྐྱོན་བའི་བརྡར་གོ། གཞན་ཡང་བྱག་གཡོན་པའི་མཐིལ་དུ་མེ་ཏོག་པད་མར་ཐོ་ཞིག་འདུག་པ། ཉིན་གཅིག་ངལ་འདིར་ལྷོས་དང་གང་འདུག་གམ་ཞེས་གསུངས་པས་མེ་ཏོག་པད་སྡེང་རྗེ་མོ་ཞིག་བྲིས་གནང་འདུག་པ་ཞེས་ཞུས་པས་བྲིས་པ་གུ་ལ་ཡིན། འདི་ནི་ཁྱོད་སྐྱེས་པའི་ཉིན་དེ་གང་བྱུང་སོང་། གང་ཡིན་མི་ཤེས་གསུངས། ངས་ཀི་བའི་ཉིན་དེར་འདི་ཡང་མེད་པ་ཚགས་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པས། བཀའ་ལས་ཡིན་གྱི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁྱོད་བའི་སྤྲོན་དུ་ཤི་གི་མི་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན་དས་སྐྱང་སྐྱོབ་བྱས་ཏེ་ཤི་མི་འཇུག་ཟེར་ཞིང་ཐུགས་ཁོངས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར

ཚོགས་མཆོད་ཆེན་མོ། རྒྱལ་བའི་དམ་བཅའ་འཛོག་ག་འདྲ་སོའི་མཛད་རིམ་རྣམས་ལ་བཞུགས་ག་ཡིན་ག་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་རྒྱུ་འདུག ཞེས་པྱི་དང་པོ་དགོན་ནང་ནས་ཤེས་སྐབས་འབྲུག་ཆུང་དང་ཚོས་སྐབས། ཐུབ་དགའ་སོགས་མང་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་ཁ་ཤས་སོ་སོའི་རྒྱུ་རྐེར་ལ་བལྟ་དགོས་ག་འདྲ་སོ་དང་། མང་ཆེ་བ་དགོན་ནང་ལ་ཡོག ཐུབ་དགའ་འདྲ་པོ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ངའི་ཐུག་མཛོད་འདྲ་པོ་རེད། ངའི་ཤུལ་ལུས་ཀྱི་འབུལ་རྩལ་རྒྱུ་རྐེར་ལ་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས་བསྟད་ཁུལ་བྱས་ག་འདྲ། རྒྱ་མིས་བསད་ག་ཡིན་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་བྱུང་། སྤྱིང་རྗེ་གསུངས། མཁན་པོ་འབྲུག་ཆུང་ལ་ཇོ་དཔོན་ཀྱིས་ང་ལ་རོགས་ཤེག་ཤེ་བྱེད་བྱས་བས་ཞུ་ཆོག་ཟེར་ནས་ཐག་བཅད་བྱུང་གསུངས་ག་རེད། ཕྱིས་སུ་མཁན་པོ་འབྲུག་ཆུང་གིས། ཁོང་བྱ་ཀུ་ཆུང་ཆུང་དུས་ལ་བི་རོ་གོང་མས་ཉིན་གཅིག་ཤོག་གསུངས་ནས་བཀའ་འགུགས་གནང་། ཇོ་ཀྱིས་ཉིན་གཅིག་བའི་ཁེས་པོ་ཚང་མ་ཁུར་ནས་ང་ལ་ཐན་ཐོགས་པའི་དུས་ཤེག་ཡོང་གསུངས་ནས་བྱེ་མ་ཀ་ར་ཞིག་གནང་སོང་། གཙོད་སྐུ་ཐོག་འདི་ལ་ཞལས་ཀྱ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་འབྲལ་རྒྱུའི་ལུང་བསྟན་ཡིན་པར་ཐག་ཆོད་པར་ཞལ་ཏ་ཚང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་ཐུགས་ཁ་ཤ་ཆ་ཙམ་ཞིག་ཁ་ཏ་ཚོ་ཐུགས་ཁ་ཡིན་གསུངས། སྤྱིན་གྲོལ་སྤྱི་ཉིན་གྱི་ཤ་ཁ་ཤས་ཐུགས་ཁ་ཡིན་གསུངས། ཤྱོན་རྩེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཡང་ཐུགས་ཁ་ཤ་ཆ་ཙམ་ཞིག་ཁ་ཏ་ཚོ་ཐུགས་ཁ་ཡིན་གསུངས། ཕྱི་ལོ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཁ་ཏ་ཚོ་ཐུགས་ཁ་ཡིན་གསུངས། ཤྱོན་རྩེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ

གཡས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་དབལ་སེང། ཚོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། གཡེ་ཆེན་ཞི་རོ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལོར་བལ་ཡུལ་དུ་བསྒྲུབ་པ།

Photo of Zhitrul Jigmey Palseng Rinpoche, Khenchen Jigmey Phuntsok Rinpoche and Bairo Rinpoche in Nepal, 1990

འབྲུག འབས་ལྗོངས། བལ་ཡུལ་འཇོའི་གནས་དེ་ཚོ་ལྟ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་བཞུགས་ས་མ་རོངས་པ་རེད། བསྟན་པ་ལ་ཡང་བན་ཐོགས་དེ་གཅིག་རེད་གི་རེད། དེ་འཇོ་སོང་ཙང་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེད་རང་ཕྱི་ཆུལ་ལ་མེབས་རྒྱུའི་དགོངས་འཆར་མ་གནང་ན་ཡག་གི་རེད་ཟེར་ནས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བཤད་བྱུང་། ཁྱེད་སྐྱབས་མ་ཤེས་ནས་བསྟད་བའི་སྐབས་མཚམས་དེར་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ཐན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། འདིར་བསྟད་བའི་བྱུབ་འབྲས་ལ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དགུ་ཐུན་བུ་རེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བ་རེད་གསུང་གི་ཡོད། བྱ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་གསུང་གི་མེད་དེ། གང་སྐུ་རྡེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་བརྟན་ཅིང་།། ཐིན་ལས་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བས། རྒྱལ་བསྟན་སྲིད་པོ་སྐུང་ཡང་གསལ་བ་ཡི།། རྗོགས་པ་ལྟ་གསང་བའི་དགའ་སྟོན་འགྲེལ་ལོ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལུང་བསྟན་སྲིད་པོ་ཆེ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལྟར་ཡང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཟེར་ནས་ཁོང་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་། ཁོང་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་ཏུ་ཕེབས་ཚེ་ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས

སྦྱིགས་རྗེ་གཱིའི་ཆེན་ཝཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ།
H.E. Bairo Rinpoche

ནས་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་གྱི་བདག་པོ་ཆེན་པོར་གྱུར།

དུས་ཕྱིས་པོད་དུ་དུས་འགྱུར་ཡོང་ནས་ཚེ་དོ་བཞི་བཅུ་སྐྱ་ཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཡུལ་དུ་གདན་འཇེན་ཞུས་པ་རེད། དགོན་ཁག་ཉི་ཤུ་སྐྱ་ཅིག་ཡོད་པ་ཚང་མའི་སར་མེས་སུ། ཆོད་རྟེན་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་ཕྱག་ཞུ་བ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཕུལ་ཏེ་ཕྱག་བཏུད་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཡིན་ཞེས་ཁས་བླངས་ཏེ་ཕྱག་བཏུད་ཞུས་ཤིང་། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཡིན་ཞེས་ཁས་བླངས་ཏེ་ཕྱག་བཏུད་ཞུས་ཤིང་། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀྱ

གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་ལ་བཞག་པའི་ཞབས་རྟེས།
H.E. Bairo Rinpoche's Footprint on stone

གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེས་ཞབས་ལྟས་དང་བཅས་རྡོ་ལ་བཞག་པའི་ཞབས་རྟེས།
H.E. Bairo Rinpoche's Footprint on stone

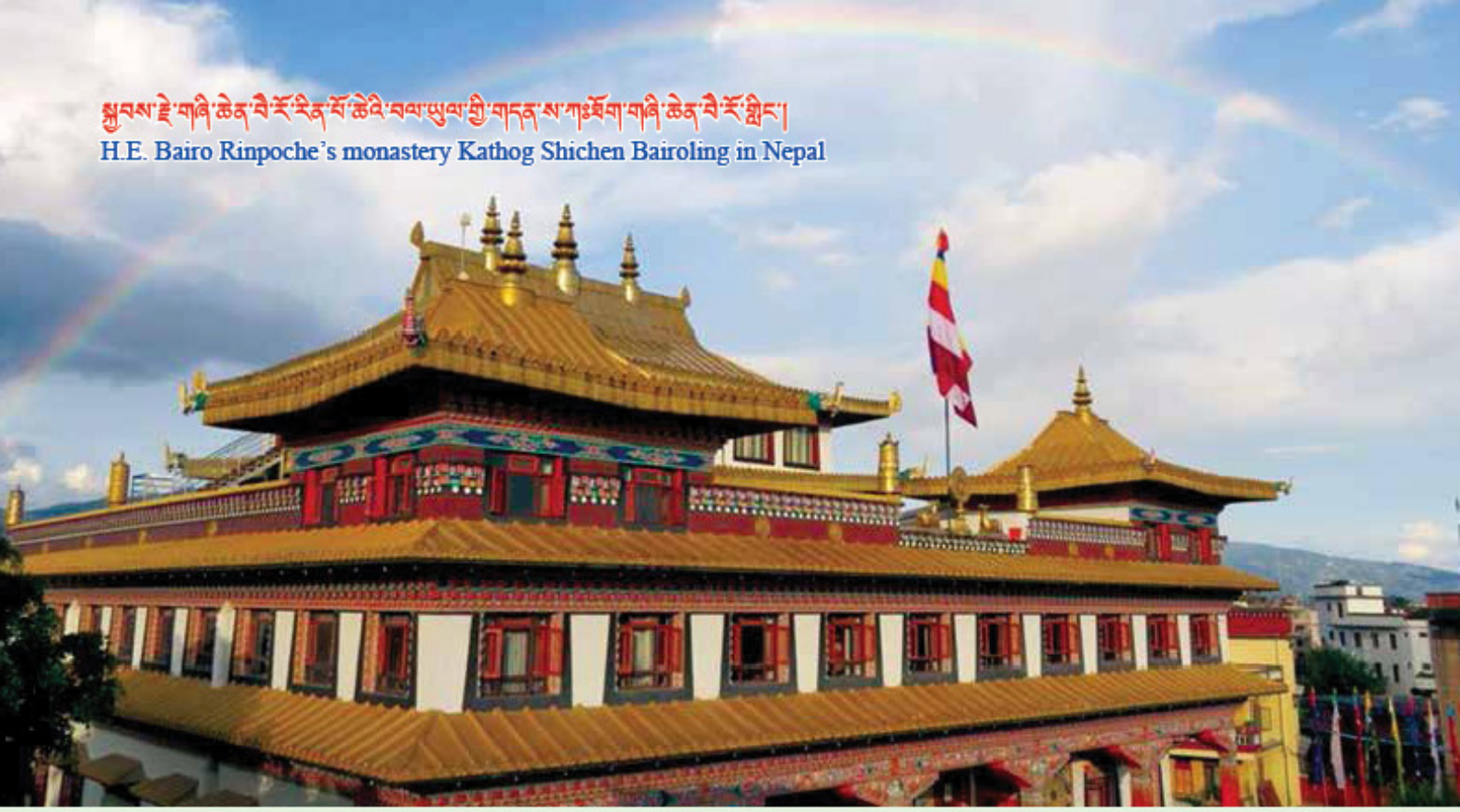
གྱི་ལུགས་སྲོལ་རྣིང་པ་དང་མཐུན་པའི་ཐུག་ལེན་དང་ཐུག་དགེ་འདུ་པོ་དེ་རིགས་ལ་སློབ་སྦྱང་དང་ཐུགས་སྐང་དེ་ཙམ་མི་གནང་བའི་ཚུལ་ལ་བཞུགས་པ་རེད། ང་ཆུང་དུས་སྐས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་རང་གནང་ནས་སྤུ་གུ་ང་འདྲ་པོའི་རིགས་ལ་དགའ་བའི་ཤུང་འགོར་གྱི་སྐྱེང་དུ་ཉེབས་རྒྱུ་དང་། ང་ཉ་བཞོན་རྒྱུ་ལ་དགའ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་རིའི་འགོར་ཡོད་པའི་ཉ་ཆོད་བདག་མེད་དེ་ཚོ་བཟང་ནས། དེའི་སྐྱེང་དུ་བསྟོན་པ་གནང་ནས་པར་ཚུར་འཕྲིད་རྒྱུ་འདུ་པོ་དང་། ཤང་རྩེད་པོ་ཚོ་འདུ་པོ་རྩེད་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྩེད་གྲོགས་གནང་ནས་རི་དང་ཐང་ཚང་མར་བསྐོར་བ་གནང་གི་རེད། ང་ཚོ་སྤུ་གུ་ཚང་མ་ཐང་ཚད་ནས་རྩེད་མ་ཐུབ་པར་སྐྱེ་གི་འགོར་ཁལ་ནས་སྟོད་དགོས་པ་དེ་འདུ་བྱུང་ནུ་ཡང་། རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་བརྒྱལ་བའི་རྣམ་པ་འདུ་པོ་གཏུན་ནས་མི་བཞེས་པར་ང་ཚོར་ཐང་ཚད་སོང་ངམ་གསུངས་ནས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་གི་ཡོད། གང་ལ་གང་འདོད་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི།། བཙུན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བྱག་འཚལ་ལོ།། ཞེས་པའི་ངོན་དེ་དཔོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་པར་འདུག་ཨང་བསམ་པ་དེ་རིང་ཁ་སང་གཞི་ནས་ཡིད་ཆེས། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་གང་འཚམ། དཀྱིལ་འཁོར་བྱིས་པོག་འཛུ་པོ་རྣམ་རྩེ་སྐྱོབ་དགོད་གྱི་བྱག་ལེན་རྣམས་ལ་མི་མཁྱེན་པའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་བཞུགས་པ་རེད། བར་སྐབས་ཤེག་ལ་རང་དགོན་དུ་སྐྱབ་པ་ཞིག་ཚུགས་དགོས་པའི་སྐབས་སྐྱོབ་དགོད་གྱི་བྱག་ལེན་རྣམས་རེད་ཚོའི་དབུ་མཛད་ཅེག་ཡོད་པ་ཁོས་བྱལ་བའི་སྐད་ཆ་ཞོ་བྱང་། དེ་ནི་ཇ་དབལ་སྐྱལ་རྡོ་རྗེ་འཚང་སྐྱས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གཙང་སྟེ་གཡེད་ཅིག་ལ་ཤེས་སྐབས་བླ་ཆན་ཁྲོང་བླ་ཞིག་གིས། ཞོ་གསར་རྣམ་རིག་ཅན་ཁྲིད་འདུ་བས་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བཟློག་པའི་ཅེ་བྱ། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ཞིག་རེས་པར་བཤུད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་བྱས་ནས་ཁྱིད་ཐུལ་བའི་ཞོ་སྐྱས་འདུག་པ་ནང་བཞིན་བྱང་འདུག གང་འཚམ། དཀྱིལ་འཁོར་ཐིག་ཀུན་ལ་ཐྱིས་སུ་བཀའ་དབང་རེ་གནང་སྐབས། ཉིན་མོའི་སྐར་མ་འདུ་ཞིའི་ཐུག་ལེན་གནང་ཡོད་པ་སྲིད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚུང་དུས་སུ་མཐའ་མ་སྐྱོང། དེ་འདུ་ཡིན་ན་ཡང་མི་བཟེད་བའི་གཟུངས་ཐོབ་བའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ཤ་ཚུང་དུས་སུ་མཐའ་མ་སྐྱོང། དེ་འདུ་ཡིན་ན་ཡང་མི་བཟེད་བའི་གཟུངས་ཐོབ་བའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ང

གཞི་ཆེན་བི་རོ་རིན་པོ་ཆེས་ཤིང་སྟོང་ལ་བྱག་གིས་མདུད་པ་བརྒྱབ་པ།
H.E. Bairo Rinpoche's hand tied knot on a tree

དུས་སྒེ་ཏ་བྱ་རི་ཞུ་བའི་ངཚོ་འབྲུག་པའི་དགོན་པ། སྟོང་དུ་མ་ནུ་གུ་རྣ། སྐེད་པར་རྒྱལ་བ་ཆོད་ཚང་། འདབས་སུ་རྩོ་རྗེ་ལག་མོའི་གནས་བཅས་གནས་ཆེན་གསུམ་འདུས་དེ་ལ་བསྒེབས་བའི་དགོང་དྲོ་དེར་རྩོ་རྗེ་ལག་མོའི་བྱག་པ་ལ་འགྲོ་ཨང་གསུངས་ནས་ཐུ་ཚུགས་གནང་བྱང་། ལགས་ངཚོ་ཚང་མ་ལམ་ཐག་རིང་བའི་རྒྱུན་ཀྱིས་དོ་ནུབ་ཐང་ཚད་དེ་འདུག་པས་སང་ཉིན་ཞེས་ན་ཞུས་པས། ཇི་ཡོས་ཤིག་ཏུ། ཁང་རིའི་རོས་ལ་གཟིགས་ནས། ཨེ། ལ་གིར་སྟོས་དང་གསུངས། བལྟས་པས་མཆོད་མེ་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐོང་། གང་ཡིན་ནམ་ཞུས་པས་དེ་གར་ཁྲོད་ལ་སྤྲད་རྒྱའི་བཏབ་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པས་སང་ཉིན་ངཉིས་ལ་ཐ་མ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡིན་ནམ་ཞུས་པས། ཁོས་ཀྱང་ཨ་ཁ་ཁ་ཡིན་ཟེར། ཨ་ཁ་ཁ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་གཞི་ཆེན་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ཟེར་ཅི་ཆེ་ངར་ལ་ཞུལ་འཛིན་ཆེན་པོ་མེད་དེ། ཡིན་ན་ཁང་། སྤྲུལས་རྟེ་བདུད་འཛོམས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུ་མདུན་དུ་ཡང་ཡང་མེས་ཞུས་པ་ཞིག་ཡོད་པས། སྤྲུ་མདོག་ནག་མིང་བྱས་པ་ལ་སྤྲུ་གཟུགས་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད། སྤྲུལས་རྟེ་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་ནི་རྩོ་རྗེ་ལགས་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཚད་གཏེར་སྟོན་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་གསུངས་བྱང་། སྤྲུལས་མགོན་གྱིས་ཁོང་གིས་བསྟན་པའི་གཏེར་ཆོས་གཟིགས་སོང་ངམ་གསུངས་པ་རེད། ལགས་གཏེར་ཆོས་མཛལ་རྒྱུ་བར་ཞོག་དེ་རིང་མ་གཏོགས་གཏེར་སྟོན་ཡིན་པ་ཅམ་ཡང་ཐོས་མ་སྐྱོང་ལགས་ཤུས་བས། སྤྲུལས་སུ་མཆི། སྤྲས་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དངོས་ཡིན་བར་འདུག་ཨང་གསུངས་ནས་བྱག་ཐལ་མོ་སྤྲུར་པ་གནང་སོང་། སྔ་ཐོག་ཅིག་ཏུ་ལ་དུགས་དབྱིབས་དཀྱའི་ཐུར་མཆོ་མཛལ་ལ་དམ་པ་གང་དང་ལྡན་ཏུ་བཅར་རྒྱུའི་ཚོ་སྐབས་བྱང་བའི་རི་ཁེད་ཅིག་ལ་དགོང་འབབ་བཤུགས་བའི་དབུ་གུར་ནང་ནས་ཅིའི་ཡང་རྙེད་ནས་ངེད་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀ་ལྷོད་མོལ་གྱིས། གསོལ་ཐ་བཞེས་ཤིང་གསུང་མོལ་གནང་བཞིན་བཤུགས་སྐབས་ཤིག་ཏུ། ཁང་རིའི་རོས་ལ་གཟིགས་ནས། ཨེ། ལ་གིར་ལྷ

སྐུའམ་རྗེ་གཞི་ཆེན་བཅོ་ངོ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡུལ་གྱི་གདན་ས་ཀཱཐོག་གཞི་ཆེན་བཅོ་ངོ་གླིང་།

H.E. Bairo Rinpoche's monastery Kathog Shichen Bairoling in Nepal



སྤྱོད་བའི་སྐུ་ལི་མ་མཐོ་གང་བ། བཤུགས་ཐྲི་དང་བྱག་མཛུབ་ཁ་ཤས་ལ་ཉམས་ཆག་ཏོག་ཙམ་བྱིན་པ་ཞིག་མཉེས་ཚོར་ཆེན་པོ་གནང་ནས་ང་ལ་བསྟན་པ་གནང་བྱུང་། སྐུ་འཕྲལ་འདིས་བྱག་དབང་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པས། ཡོང་བ། གསུངས་ནས་བྱག་དབང་དང་ཐུགས་གཏད་ཡུན་རིང་གནང་བྱུང་། དེ་རྗེས་ངའི་སྐེ་ལ་བར་ཆས་གྱོན་ནས་འདུག་པས་སྐུ་འདི་ངའི་ལག་ལ་ཁྱེར་ནས་སྐུ་བར་ཞིག་ཞུས་ནས་འཕྲིག་མིན་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པས་འཕྲིག་གི་རིང་གསུངས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྐུ་དེ་བཞིན་ངའི་ལག་ཏུ་བཞག་སྟེ་སྐུ་བར་བཏབ་མཛད་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡུ་ཡང་མཐོང་ཚོར་སུ་ཡོད། དེ་ནས་སྐུ་འདི་ནི་ང་ལ་བྱིན་རྗེན་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པས། དེ་འདྲ་ཅི་གསུངས། འདི་ནི་གནས་འདི་ག་རང་དུ་གཞག་དགོས། ཡང་ན་འདི་ལ་ཚབ་འདི་དང་འབྲ་བ་ཞིག་གཞག་རྒྱ་ཡོད་ན་བྱིན་རྒྱབས་ལ་འཕྲིག་གི་རེད་གསུངས་ནས་གང་ལྟར་གཏན་ནས་གནང་མ་བྱུང་། དགོན་གཞུང་བྱ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ལ་ཤོག་གསུངས་ནས། སྐུ་འབྲ་འདི་ལ་སྤྱི་ཞུ་ཡག་པོ་གྱིས་ཨང་གསུངས་ནས་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་ཤིག་གི་ནང་བཏུམས་ནས་མཆོད་བཤམས་འབྲ་པོ་ཐབས་ཚག་ཞིག་འདུག་པ་དེའི་ཐོག་ཁའི་རིགས་ལྟའི་ནང་བཞུགས་ས་གསོལ་ནས་ཐུགས་སྤྲོན་ཟབས་རྒྱས་གནང་སོང་། བླ་མས་བཀའ་གནང་ནི་མ་ཐོག་པ་མ་གཏོགས་སྐུ་དེ་འདི་འབྲ་བྱེད་ནས་བཞག་པས་བློས་མི་ཚོད་པ་འབྲ་པོ་རེད། སེམས་འཕྲེང་བ་ལ་ཚོད་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་། དུས་དྲྱ་ཡང་སེམས་ལ་འཁོར་བའི་སྐབས་མཆོད་བཤམས་དེའི་ཐོག་ཁར་བཞུགས་ཡོད་ན་མ་འཕྲིགས་པ་མི་འདུག་སྟེ། ཚོང་ཐོག་ལ་གདན་འཇེན་ཞུས་ནས་བཞུགས་ཤེ་ཡོད་པས་མཐའ་བའི་བློ་འཚབ་ཅུང་འདུག སེམས་འཕྲེང་འཕྲེང་གོ་བྱེད་བཞིན་བའི་སྐབས་དེ་དུས། བཀའ་ལས་ཁྲེད་ཀྱིས་ཐྲི་རང་ཡོག་བའི་ཡམ་ནས་གང་ཐོབ་བྱུང་ན་ཡང་བསྟམ་ཀོག་ཅེས་གསུངས་པས། ཐུག་བའི་སྐྱོའི་ཐྲི་ཚོགས་དེ་གང་ལ་བོང་ཞིག་གིས་ཐོག་ཀྱ་མེ་ཐོག་ཐོག་ཀྱ་བུ་མོ་མཇེས་མ་ཞིག་གི་བར་ཡོད་པ་ཞིག་ཐོབ་པས་འདི་ཡིན་ནམ་ཞུས་པས་བཞད་གད་ཅིག་གསུངས་ནས་ཁོ་དེ་རེད། བསྟམས་ནས་ཁེས་ཀོག་ཨང་གསུངས། དང་པོ་ཡང་དའི་ཐྲིན་རྗེན་ནང་ཏུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་ཡོད། གང་ཡིན་གང་ཡང་གསུངས་མ་བྱུང་། དེ་འབྲའི་རྣམ་ཐར་མང་ཙམ་འདུག་ན་ཡང་འདིར་འབྲི་བའི་སྐོས་པ་བསྡུངས། དེ་དག་གི་ཚུལ་ལ་བསམས་ནས་སྤྲོན་སྐབས་རྗེ་འཛམ་གིས་གཏེར་སྤྲོན་ཡིན་ལུགས་བཀའ་གནང་བ་དེར་དེས་པ་གསར་དུ་རེད།

སྐྱིང་བཏང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚང་མ་སེམས་ཅན་ཚང་མ་ལ་གཅིག་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་བ་དང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བཤད་མི་དགོས་པ་རེད། སྐོས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེ་བར་གཤེགས་པ་འདི་ཉིད་ངར་ཚོ་དགོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་འདི་རྣམས་ཤིག་ཅེའི་ནང་ནས་ཁོ་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཀཱཐོག་གཞི་ཆེན་དགོན་མ་ལག་བསྟོམས་ཉི་ཤུ་སྐྱག་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དང་། བཙུག་གྱི་དགོན་གནས་ཤུན་དེ་ཁོང་ཡང་དེབས་དང་བཅས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཡོ་མང་པོར་འཞོར་ཡོ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་འགན་གཞེས་ཤིང་བཞུགས་སའི་དགོན་པ་འབྲག་བུམ་ཐང་ཉི་ཤུལ་གི་ཐྲི་ནང་གི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་བཀའ་གནང་བ་དེར་དེས་པ་གསར་དུ་སྐྱེས།

ལས་ལེན་མཁན་ཞིག་ལ་ང་འདྲ་སོའི་བསོད་བའེ་ཆེན་པོ་ཞིག་དགོན་པོ་རེད་བསམ་བའི་ང་རྒྱལ་ཐུང་ཙམ་བརྗོག

སྐུ་ཆེ་གང་པོར་མཚན་བཟང་མང་པོས་བརྒྱན་བའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་འབྱང་བ་འཁོད་མི་སྣོམས་པ་ལྟ་བུས་ངོ་བརྒྱལ་ཀྱི་རིགས་གཏན་ནས་བཞེས་མ་སྐྱོང་ཡང་། སྤྱིར་བཏང་བའི་ཆོས་ཉིད་བཞིན་དགྱང་ལོ་བདུན་ཐུ་སྐོར་ལ་ཞེབས་ནས་སྐུ་ན་བཟེས་སོང་དུ་གྱུར་སྐབས་ཙ་དཀར་ལྟ་བུས་ཐུང་མི་བའེ་ཚུལ་བཞེས། བཀའ་ལས་འདི་ནི་ངའི་སྐོག་བཅད་སྐྱེས་ཀྱི་ནང་ངེ་རིན་ཐང་ཡང་ཡང་གསུངས། ཡང་མཚམས་སུ་སྐུ་ཅིང་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ནད་འདི་མི་ཆེན་སོའི་ན་ཚ་རེད། ཡེ་ཤྱའི་བླ་ཆེན་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཉིང་ཁོང་ཁིང་གི་ན་ཚ་དེ་རེད་གསུངས། ང་ལྟ་བུའི་སྐུ་འགོར་བ་རྣམས་ནས་དེ་འདྲ་གནས་སྐྱིད་བས་མ་ལས་སྐྱང་དག་གང་ཡང་མ་བྱུང་། གང་ལ་ཞེ་ན་བསྒྲུབ་རྒྱ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་མ་བཞེས་པ་མ་ཟད་རྣམ་ཀུན་གྱི་ཡངས་དང་ཟུགས་སྐྱོའི་རྣམ་བར་ཞལ་ཅིད་བཞུགས་པ་ལས་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་མི་དབྱེས་བའི་ཚུལ་ལ་ཞལ་རོག་ཏུ་བཞུགས་པ་མི་སྲིད་པ་དེ་ལྟར་ལས་སྐུ་ཅིང་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་ཡང་གསུངས། དུས་སྐྱིས་སྐུ་ཆེ་བརྟན་པར་ཞུ་བསྐུལ་འབུལ་ཙ་ན་ཡིན་དང་ཡིན་གསུངས་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མི་གསུངས་ཡང་། ཙ་མ་དང་གཞན་དག་འགར་ཚད་པོ་འདྲ་བསྡད་པས་བན་ཐོགས་མེད་པར་རང་རོགས་གཅིག་ཏུ་ཞལ་ཏ་ཕྱིན་ཚེའི་ཚུར་ཡོག་འཕེ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་ཡང་གསུངས། དུས་སྐྱིས་ཐན་ན

ཞེས་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ང་སྐབ་རྩའི་ནང་ཞིག་ལས་མང་བ་བསྡད་རྗུ་རླུ་མའི་ཞུང་བསྟན། མོ་དང་རྩེས། གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་ཡོད་བར་མི་འདུག་གསུངས། དེ་ནས་ཞབས་རིམ་ཡང་གཏོས་ཆེར་བསྒྲུབས་བས་ཙོ་བདུན་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ཞིང་གཞན་དུ་ཞེབས་སྐོར་ཀྱི་བཀའ་གཏན་ནས་མ་ཞེབས། ནུབ་གཅིག་ཁ་མ་ཐོག་རྒྱག་ལྟ་བུར་ཡན་ལག་བཀོལ་མ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་གིས་རྩང་མཆས་ཁ་ཆེམས་ལྟ་བུར་དཔའ་ང་ཤི་མཁན་འདུག ངའི་རེ་བར་རིན་ཙོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་སུལ་ཞིང་ཞབས་རྒྱ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་བརྩོན་འགྲུས་ཙོ་ལྟ་བུ་ཅིག་ལ་སྤུ་མཐུད་དེ་བྱེད་སྒྲུབ་ན་བསམ་ཡང་འཆི་བ་མི་རྟག་བས་བརྒྱར་ཙའ་བྱ་ཐབས་བྱལ། དེས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་དག་གིས་ཞབས་ཞུ་ཀྱིས་ཤིག ངེ་མིན་ཁ་མ་ལ་གང་ཡང་ཟེར་རྒྱ་མེས་ཟེར་བར་གཞིགས་ཚེ་སྐྱབས་རྗེའི་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་རིང་བར་གང་ཉིད་ནས་ཙོ་ཤས་སྟོན་དུ་བཀའ་ཞེས་བཞིན་ཁ་མའི་སྲི་ཞུའི་སྟེང་ཐུང་རག་ལས་པ་ཤེས། ཙོ་ཤས་སྟོན་དུ་གྱ་ལྟ་ལས་ང་འདུག་ཐབས་ཡོད་མངོག་མི་འདུག་གསུངས་ནས་ཤུལ་ཀྱི་འཚོ་སྐངས་ཁག་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་དགོས་རིགས་དང་། དད་ཅན་དག་ལ་བཀའ་ཁིད་ཀྱི་མཇུག་རྣམས་བསྐལ་བར་མཛད་པ་སོགས་ནང་དོན་དུ་ཚང་མ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཛད། དེ་སྐོར་ཞིག་ནས་ཤི་ན་ཁ་རན་སི་འམ། ཙོ་སི་ཀྱི་ཙི་ཡ་ལྟ་བུ་སྤྱི་རྒྱུག་ཞི་ན་ཡག་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཡང་ཡང་གསུངས། ལྟ་བུ་ཙོ་སི་ཀྱི་ཙི་ཡའི་བྱག་རི་དམར་པོ་ཞེས་ཅོ་སི་ཀྱི་ཙི་ཡ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཆངས་མཛོད་དག་ལ་རེ་རེ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་གར་ཤི་སྤུན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད། ངས། ལགས་སྤྱི་རྒྱལ་ཤི་ན་ཁྲད་ཆོས་ཁྲད་པར་ཅན་ཞིག་གང་ཡོད་དམ་ཞུས་པས། ང་ཚོ་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ཤི་དུས་དེར་བློང་ན་དམ་ཚིག་གཅོད་མའི་མཆེད་གྲོགས་ཀ་སྤུག་ཡོད་དགོས་པ་རེད། དེ་འདྲ་མ་བློང་ནའང་སྤྱི་ཨའི་སི་པ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁོ་ཤི་ཀྱི་ཙི་ཡ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་རེད་ཟེར་ཏེ་ཚོ་ཡག་པོ་རེད་འདུག ངས་ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཞེས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ན

སྐུ་བཞི་རྗེ་གཙུག་ཏོར་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡུལ་གྱི་གདན་ས་གཅིག་གཞི་ཅེན་བཻ་རོ་ལིང་།
H.E. Bairo Rinpoche's monastery Kathog Shichen Bairoling in Nepal

ཁང་ནང་གཟིམས་དགོས་ཡུགས་ཤུས་སོང་བས་འགྲིག་གི་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་པ་ཐོས་པ་དང་། སྤྱི་ཡོར་སྐན་ལ་གསུངས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དེ་བཞིན་དུན་ནས་ཡང་བསྒྲུར་མི་གུང་མཆི་མས་འགེངས་པ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་གྱི་ནང་དུས་རྒྱུན་བཞིན་བསྒྲུན་རྒྱ་སོགས་གསར་འཛེ་གཏན་ནས་མེད་པར་ཞི་བའི་ངང་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས། གཤེགས་ཁར་རྗེན་འབྲེལ་གྱིས་གཡོག་རྣོག་རྩ་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་པར་མེབས་པ་དང་འགྲིགས། ཞལ་པར་ནང་ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་དགོངས་པ་གསལ་འདེབས་སོགས་གསལ་ཞིང་རྟོགས་པ་བཀའ་དྲིན་དུ་བསྟལ། ལར། ཤི་བ་ཤི་བ་ཞེས་བྱ་བ།། རྣལ་འབྱོར་སངས་ཆུང་རྒྱས་པ་ཡིན།། ཞེས་མི་ལ་རས་པས་གསུངས་ནས་འདུག་པ་དེ་ཚོས་བདེན་བསམ་པའི་རེས་ཤེས་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་། ཤི་ཞེས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་ཐོས་རྒྱུན་འདུག་པ་ལ། དཔལ་མ་གཏོགས་མིག་འདིས་མཐོང་ཡང་མ་སྐྱོང་ཚོད་གང་ཡང་མེད། ལྷགས་དབུགས་ཆད་ནས་སྐར་མ་བཅུ་ཙམ་ནས་ཞལ་མཛལ་བཏགས་དྲོ་བ་ལ་ཟེལ་དང་ལྡན་པ། གཞོན་ཉམས་རྒྱས་ཤིང་འཕྲོས་བཏགས་དང་ལྡན་པ། རེད་ཉེ་གནས་རྣམས་ནས་མཛལ་བ་དང་དབང་མེད་དུ་ཡིད་འཕྲོག་ཅིང་ལྷག་འཚལ་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལས་དུ་སྐད་སྡང་སྡང་འདོན་དགོས་པ་དེ་འབྲའི་རིགས་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། སྤྱན་ཁང་གི་འགོ་དགོས་professor དེའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཚུ་ཚོང་ཉེ་ཤུ་ཙ་བྱུག་ཙམ་ལ་བན་ཚུན་གདན་འབེན་ཞུ་མི་དགོས་པར་བཞུགས་མལ་དེ་གིར་དུ་ཅམ་གྱིས་བཞུགས། སྤྱན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱང་གཟིམས་ཆུང་དུ་འཚོ་རྒྱ་མེད་ཡུགས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲབ་བཏང་པ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་དེད་ཞེ་གནས་རྣམས་མཐའ་སྐོར་དུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཤུལ་བ་དང་། སེམས་རིགས་གི་དབྱེ་འབྱེད་ཅིང་། ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒེ་བ། རང་ཤེས་རིག་བའི་ངོ་བོར་ལྟ་བའི་ཁུལ་དུ་བྱེད་ཅིང་སྟོང་ལ་གནས་པའི་བསྐལ་བཟང་ཐོབ། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་སྟོན་དུ་བཀའ་ལས་ངར་ཤི་ན་Plouray ལ་འཁྱེར་དགོས་གསུངས་པའི་བཀའ་ནན་མེབས་དོན་བཞིན་ཆོས་ཆོགས་འདིར་གདན་ཁུལ་ཀྱིས་དལ་ལྷའི་ཚར་ཞིང་བཤེགས་དམ་པ་གང་གི་སྐུ་ཆེ་སྟོན་ནས་བླ་མར་བཟུང་ཞིང་། སྐུ་ཆེ་འདིར་ཡང་དམ་ཆོགས་དང་ཐུགས་སྡང་ཤིན་ཏུ་གཅིང་མ་གཅིག་གི་སྐབས་མགོན་ཆེན་ཐོ་དགེ་རྩེ་རིན་ཐོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཏུ་ཆོས་བཅུ་ཙམ་ཞིག་ཆོས་བཤད་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ་ཚོས་ཉིན་དེ་ཉིན་ཞག་ཅིག་ཁོ་ནར་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེ

བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དཔལ་ཀཱཏྷོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་སྒྲིང་གི་རྒྱགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞེས་མཁན་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་རྟག་གཏིས།

A photo of Bairo Rinpoche and Kathog Shichen Bairoling's Head Administrator, Geshe Lharampa Palden Chodak

གྲངས་བརྒྱ་ཚར་ཅིག་འབྱལ་རྒྱུའི་བཙོན་འགྱས་ལ་འབྱངས་པ་སོགས་ཉིན་མཚན་ཆོས་ཀྱིས་འདའ་བཞིན་པ་དེ་ལྟར་ལགས། དེ་དག་ལས་བདུན་གསུམ་གྱི་རིང་དམ་པ་གང་ལ་འབྲེལ་ཐོགས་ཀྱི་ལན་དུ་ཚགས་པ་དང་། ས་ལམ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤྱང་བར་བྱ་བའི་སྐད་དུ་དམིགས། རྒྱལ་བ་ཞི་བྱེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་སོའི་སྐོ་ནས་གནས་འཇུག་པ་ལ་གཅོ་སོང་ཞུས། བདུན་གསུམ་བའི་ཚེགས་སུ་ཉེ་བ་ནུབ་གཅིག་གནས་འཇུག་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐོད་དེ་ནས་ཇོད་ལམ་སྤུ་གྱེའི་དབྱིབས་ཅན་ཆེན་སོའི་ཞིག་གི་ནང་ནས་གཟུངས་ཡིག་ཆུང་ཆུང་ལ་ཟངས་ཐལ་ཁ་ཤས་ཤར་བ་ཞིག་ཕེབས་ཏེ་ཡོད་པ་ཞུས་པ་དང་། དེ་ནས་ཡིག་ཆུང་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཐོན་ཏེ་ཕྱིར་ཡང་ཞུགས་པ་ལགས། ཡིག་ཆུང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་ཟངས་ཐལ་ཁ་ཤས་ཤར་བ་ཞིག་ཕེབས་ཏེ་ཡོད་པ་ཞུས་པ་དང་། ཡིག་ཆུང་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཐོན་ཏེ་ཕྱིར་ཡང་ཞུགས་པ་ལགས། དེ་ནས་

ཐུབ་དབང་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་མངའ་བསྟན།

ཐུབ་དབང་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་རིན་པོ་ཆེ།
Thubwang Trinley Kunkyab Rinpoche

ཡུང་དོན་ཡུར་ངོ་མཚར་ཡུས་བཅས་རྒྱུ་བཡུམས་པ།

རྗོགས་ཆེན་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་སྐུབས་རྗེ་ཐུབ་དབང་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། དེ་ཡང་འཁྱལ་ཞིག་བརླ་བདུད་འདུལ་གྱི་ཞལ་ནས། ཨ་བརླའི་ཐུགས་སྐྱལ་ལྷགས་སྤྲིག་ཅན།། མ་མཁའ་སྐྱོད་བྱིན་ཆ་ཆགས་ཆོམས་ལ་ཞ།། བུའི་ཐུགས་ཀར་སྐྱེ་བ་རྗེ་རྗེའི་དབྱིབས།། དེ་མི་འཚུར་བརྟ་རྟགས་གསུམ་དང་ལྡན།། བྱ་ཙོ་ཤ་ཀ་ཡི་མིང་ཅན་ཁོང་།། མ་ཞ་མ་བྱང་ཤར་མཚམས་ནས་ཡོང་།། ཡུན་མི་རིང་ཞ་བའི་ཁྱིམ་དུ་འཚེར།། སྐན་བདེ་སྤྱེར་ཞ་དང་འཕྲད་གྱུར་ན།། ཐུགས་དགོངས་བའི་ཀྲོང་ནས་གཏེར་ཆེན་བརྗོལ།། འཁོར་གདུལ་བྱ་གྲངས་མེད་ཙོ་ལ་འབྱུང་།། དུས་སྐྱེགས་མའི་རྒྱུད་ལ་ལན་གཅིག་སེལ།། ཙོ་དགུ་བཅུ་དཔལ་རིའི་ཞིང་དེར་བཞུད།། དེ་འབྲེལ་ཚད་བརླ་ཙོད་དུ་སྐྱེ།། ཞེས་ཡུང་གིས་བསྟན་ལ་ལྟར།

དབྱི་འགོད་དབྱི་རྟ་ཞེས་བའི་ལྷེ་ཐ་རུ་ཡབ་སྐར་ཤུལ་ཆོས་མཛད་དམ་འབབ་རུ་དོན་འབྱུབ་ཆེ་རིང་ཞེས་ཡ་རབས་དམ་བའི་སྐྱོད་ལ་ལ་དགྱེས་བཞིན་ཆོས་སྐྱོད་དང་ཁ་འདོན་དཀྱེ་སྐྱོར་ལ་བརྩོན་པ་ཞིག་དང་། ཡུམ་ཀེ་རུ་བསྟན་པ་སྐྱོན་མེ་ཞེས་པ། ངང་རྒྱུད་རིང་ཞིང་ལས་ལ་བརྩོན་པ། རྒན་ལ་གུས་བཀུར་གཞོན་ལ་བྱམས་སྐྱོང་མཉམ་ལ་རོགས་རམ་བཅས་མཛངས་མའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་བའི་འབྲོང་སྤྱན་རན་བའི་ཁྱིམ་དེར། རབ་བྱང་བཅུ་དྲུག་ཤིང་བྱ་དང་། ཟླ་ཚོ་༡༩༤ ཚེའི་ཐོད་རྒྱ་བརྒྱད་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་ངོ་མཚར་རྟགས་དུ་མ་བཅས་སྐུ་བལྟམས། སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་དམ་བའི་རིགས་སད་བའི་རྟགས་དུ་མ་ལྡན་སྐྱེས་སུ་མངའ། བྱིས་སྐྱོད་ལས་འདས་བའི་ཛྲ་འཕྲལ་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་མང་དུ་མཛད་བར་རྣམ་ཐར་དུ་རྒྱས་བར་གསལ།།

སྐྱེ་སྨྲལ་འཕྲལ་ཆེད་ཀྱ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ།

དེ་ཡང་འབྱོང་དུར་ཚོས་རྗེ་གངས་ལ་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གྱི་རིང་ལུགས་གཅོ་སོར་འཛིན་བའི་གདན་ས་ཆེན་མོ། ཙོ་འབྱོང་དུར་དགོན་སྤྱན་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དབུ་བླ་ལོ་སྤྱན་དབང་རྗེ་རྗེ་འཚང་ཞེས་སྤྱན་བའི་གྲགས་ལ་སྤྱོགས་དུ་མར་ཁྲབ་བའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་ཟླ་ཙོ་༡༩༠༥ ཚོར་སྐུ་སྐྱ་ངན་ལས་འདས་སྐབས། མགོན་སོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྒོན་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་ཞབས་བར་ཡུན་ཏུ་བརྟན་བའི་གསོལ་བ་ཕྱར་ཚུགས་བཏབ་མཐར་བླ་ཤས་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས་ནས་གང་གི་ཡང་སྲིད་འབྱོན་བར་ཞལ་བཞེས་གཅིར་སྐྱེ་ཞེ་བར་དུ་གཤེགས་བས། ལྷ་སྟེ་མི་སྟེ་ཡོངས་ཀྱིས་སྐྱོབ་པ་ཆུ་འོངྟ་ལྷུང་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང་གཟུ་བ་བཅུ་བྱུག་རིག་བའི་རྗེ་རྗེའི་ཞབས་བྱང་བྱ། བྱ་གསར་འབྱོང་དུར་དགོན་གྱི་ཕྱག་མཛོད་དོན་ལྡན་དང་། གསོལ་དགོན་ཞ་རྣམ་རིག་ཚོས། བན་དགོན་དང་ཚོགས། བན་དགོན་དབང་འདུས། དགར་གཡང་བཅས་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཏེ། འོས་སྐྱལ་དུ་མའི་མཚན་ཐེང་ལྷ་རིག་བཅས་ཐུགས་དམ་ས་སོན་འབྱལ་སྐབས། འདི་ན་ཐུབ་དབང་ཡང་ཕྱིད་མི་འདུག་གསུངས་བས། གོང་གསལ་རྣམས་ཀྱིས་མིག་མཆི་མ་བཅས་གང་ལྷར་ཞེད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་གཟིགས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞེས་གསོལ་བས། ཅེ་མ་ལྷོ་ནུབ་སྤྱོགས་སུ། ཁལ་ཚུགས་བདུན་ཀྱི་ས་ཆ། རང་ཡུལ་རི་མགོ་རིག་ས། རྒྱབ་རི་གླང་ཆེན་ཞལ་འབྲ། སྤྱ་སྐྱོ་ཤར་ལ་གཏད་བ། ཞེཌ་བྱ་ཡི་ཙོ་ས། ཡབ་མིང་དོན་འབྱབ་ཆེ་རིང་། ཡུམ་མིང་བསྟན་པ་སྐྱོལ་མ།

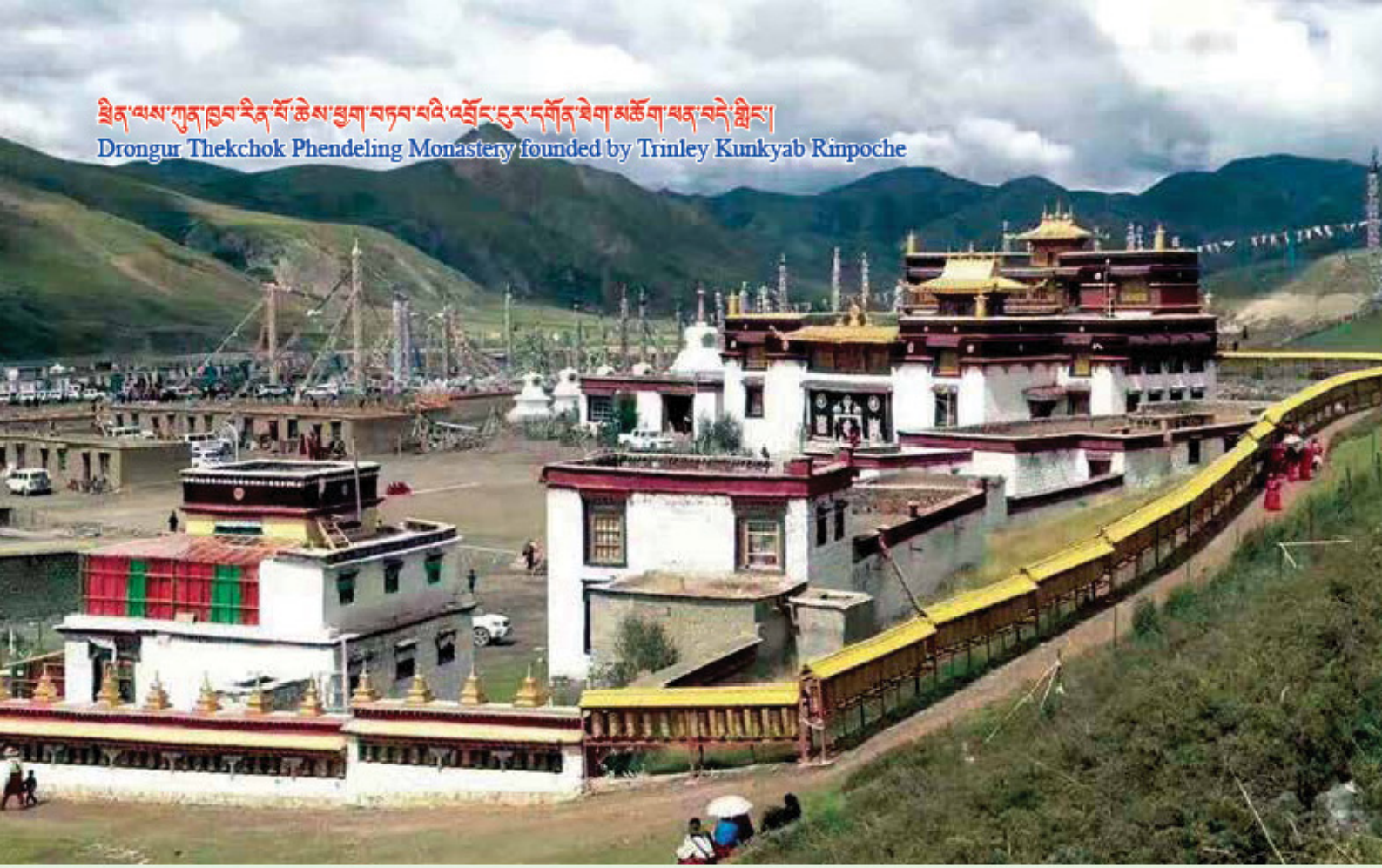
ཞེས་བརྟག་ཡིག་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགེ་སྐལ་དུ་བསྡུལ།

དེ་ནས་ཁོང་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་ཕོག་ནས་ཆོས་སྐྱོང་ལ་ཕྱིན་བཅོལ་མཛད་ནས་གཉ་ས་གང་དུ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་རྗེས་གསོལ་དཔོན་ཨ་རྟ་གཅོས་བྱ་ཁ་ཤས་དབྱི་འགོད་དབྱི་རྟའི་སྐྱེགས་སུ་འཚོལ་ཕྱིན་བའི་ཚེར་རྗེའི་རྡུ་ཞེས་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ལ་སྐྱེས་བའི་སྟོན་ཀརྨ་བས་ལུང་བསྟན་བའི་ཡུལ་གྱི་བགོད་པ་རྗེ་ལྟ་བ་འདུག་བས། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་དང་བྱ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་ཡར་སོང་། མི་ཚང་ཁེར་སྟོད་ཅིག་གི་སྐྱོགས་སུ་ཡར་སོང་བས། ཡུམ་གྱིས་འབྲི་མོ་བཞོས་ཚར་བ་དང་མཉམ་དུ་འཐད་ནས་གླེང་མོལ་འགའ་བྱས་པའི་དུས་སུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱིབ་མེད་དུ་གཟིགས་ནས་གོང་མའི་གསོལ་དགོས་ཚ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མཁྱེན་ནས་མིང་ནས་བོས་ཞིང་སྐེ་ལ་འཕྲུད། ཚ་རྒྱ་རང་དབང་མེད་པར་དད་གུས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་སྟུ་ལོང་གཡོས་ནས་བྱག་གྲངས་མེད་ལུལ། དེའི་ཞོགས་པར་མ་ཡུམ་ལ་སྟུལ་སྐུ་ནས་ཇ་ཐོབ་དང་གསོལ་དགོས་རྒྱ་དཀར་གོ་ཁྱིད་ནས་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་དང་། རྒྱུན་དུ་ཐུག་ཐང་ལ་གུར་ཁྲ་ཤེག་གེ་བརྒྱབ་ནས་ང་བྱང་ཤར་སྐྱོགས་སུ་འཚོ་གི་རེད་སོགས་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་བའི་གསུང་མངའ་སོ་གནང་བའི་དོ་མཚར་བའི་གནས་སོ།། སྐུ་གོང་མའི་ཞེང་ཚ་དང་ཥ་དྲིལ་བཅས་ཚ་དོ་འབྲ་དང་མ་རོར་བར་སོ་སོར་རོས་འཛིན་མཛད།

སྐར་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་ས་ལ་ཞུས་ཚེ་དེ་ཉིད་རང་ཐུབ་དབང་སྐྱེས་ལགས་ཀྱིས་ཁ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་མེད་ཡིན་བར་ཞལ་བཞེས་གནང་ཞིང་ཀརྨ་རིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

ཡུ་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་ཚོང་མའི་ཕྱི་ལ་མངའ་གསོལ་བ།

སོད་རབ་བྱང་བཅུ་དྲུག་བའི་ཆུ་རྟ་ཕྱི་ཟླ་༡༥༥༩ ཟོར་འབྲོང་དྲང་དགོན་གྱི་ཐྲ་གྲ་ཡོངས་ཀྱིས་ཆུང་སྤྱིད་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རིས་གསོག་སྐྱབ་བྱས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེས་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱབ་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུག



ᱵᱤᱱ་ལས་ཀུན་ཁྱབ་རིན་པོ་ཆེས་བྱག་འཁྲབ་བའི་འཕྲིང་དུར་དགོན་ཞེག་མཆོག་ལན་བདེ་གླིང་།
Drongur Thekchok Phendeling Monastery founded by Trinley Kunkyab Rinpoche

སོགས་ལ་སྒོ་སྒྲོང་གནང་སྐབས། ཞོགས་བར་སྐན་ཕྲེ་ཀེམ་གང་དང་རྩམ་པ་ཀེམ་གང་བསྟེས་ནས་གསོལ། ཉིང་གུང་ལ་རྩམ་པ་ཐུང་ཟད་རེ། དགོང་མོར་ཟླ་ཐུག་རེ་གསོལ་ཞིང་སྒྲོང་བཙོན་རྩར་ཐག་མཇད་བས་སྐུ་ལུས་རིད་པོར་གྱུར་ནས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ཁ་སྒུ་ཐུག་གིས་འཕོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རིང་པོར་གྱུར། གཞན་དུ་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ་སོགས་ལས་དབུ་མ་དང་འདུལ་བ་སོགས་ཟུར་དུ་གསན་བསམ་མཇད། དེས་ཆོན་རྩོམས་དགེ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་ཞིང་མཚན་ཐོགས་དཔུར་བཏུལ་ཏེ་ཆུ་ཚད་ཀྱི་ཉིན་ཞག་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་ལྟར་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཞི་བའི་ངང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཟླ་བ་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཁོར་དུ་ཁྱབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་སྒུ་ཐུག་གིས་ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ཁྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་རིན་པོ་ཆེས་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་ཟབ་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།
Trinley Kunkyab Rinpoche giving teachings to his devotees

ལྡན་དང་། བསྟན་སྲིང་དང་། དགོངས་གཅིག ཐུབ་རྒྱ་ཁྱེ་དག ཆོ་ཏ་ཁྲང་བཟེལ། ཤུང་པ། བད་འབྲང་། སྐྱན་རས་གཟིགས། ལ་སོགས་བར་མང་དུ་ཞུ་བར་མཛད། རྗོགས་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་འཕྲལ་ཞིག་བརྟུལ་བདུད་འདུལ་ལས། སྲིང་ཟིག་ཡ་བཞི། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། ཚིག་གསུམ་གནད་བཟེག ས་མས་ངོ་མཚུབ་བཅུགས་སོགས་ཞུས། ནགས་ཤོད་པ་ཡི་ཤེས་འབྲུང་གནས་ལས། འཇམ་དབལ་མཚན་བརྗོད། འཇམ་དབལ་ཞི་བའི་དབང་། ནར་མཁའ་སྤྲུལ་ཀྱི་དབང་ཆེན་བཅས་ཐོག འཕྲི་གུང་ཉི་ལྔང་སོ་དགོན་མཆོག་བསམ་གཏན་ལས། མངོན་པ་གོང་འོག ངྲུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ། ཐུགས་ཆེན་རེས་དོན་རྒྱུ་མཚོ། རེས་དོན་སྤྲོན་མེ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་སྤྲ་སྦྱན་སྐན་རིས་སོགས་མང་སོར་ཞུས། བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་དྲུང་ནས། ལམ་འབྲས་དང་ཞེན་པ་བཞི་བྱ། གཞན་དབང་ཀ་ཤས་བཅས་ཞུས། ཐུ་སྐན་མཁྱེན་རབ་ནོར་བུའི་དངོས་སྤྲོ་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཆ་ཚང་བའི་དུང་ནས་རྒྱུད་བཞི་ཚ་ཚང་དང་། རིགས་ལྡན་སྲིང་ཟིག གཡུ་ཐོག་སྲིང་ཟིག གཡའ་མེལ་གསོ་རིག་ཟིན་ཏེག ཅི་ උང་དཀར་སྟོན་སོགས་སྤྱོང་བའི་དམར་ཁྲིད་ལག་ལེན་བཅས་ལེགས་བར་གསན། དེའི་སྐབས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུ་བ་གཉིས་རིང་ལ་རྒྱུད་བཞི་ཚ་ཚང་སྤྲོན་བཟུང་བ་སོགས་བརྩོན་འགྲུས་ཆུ་སོའི་རྒྱུན་བཞིན་མཛད་བས་འབྲས་བཟང་མངོན་དུ་གྱུར།

དགེ་བསྙེས་དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན་ལས་ཤེལ་གོང་ཁེང་བ་བང་དཀར་ཞལ་ལུང། མེས་སོའི་ཞལ་ལུང། འབྲས་ཅིས་འབྱུང་ཅིས། གཡུ་ཐོག་རྣམ་ཐར། སྤྲོ་སྐྱབ་ངོས་འཛིན་བཅས་མང་ཙམ་ཞུས། བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་དྲུང་ནས་རྒྱུད་བཞི་དང་ཅིན་ཁེད་སྐྱང་བ་སོགས་སྐབས་གཞུང་འཁའ་བར་གསོལ་ཞུས། གཞན་ཡང་དེང་གི་རྒྱ་སྐབས་སྤྱོན་སོགས་སྐྱོན་བཅོས་བགེགས་སེལ་ཞུས། ཆོ་གའི་ཐུགས་ལེན་ཟབ་ཁྲིད་ཁྱད་པར་ཅན་ཞུས་སོ།། ཆོ་གའི་ཐུགས་ལེན་གསེར་དངུལ་བཞུགས་ཤིང་མཐའ་དག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལགས་ཤེའོ།།

རིག་གསར་སྐྱན་ནག་ཁྲོད་ཀྱི་འཁར་ཁྱམས་བཞེས་གནང་བ།

དད་ལྡན་མི་མང་འགའ་ལ་སྐུང་མདུད་དང་བཀའ་བསྩོ་སོགས་བྱས་ཚུལ་བརྗོད་དེ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་འགས་དབྱི་འགོད་ཐུབ་མེད་གསོད་བཟུང་གང་ཐུབ་བྱེད་དགོས་བར་བཀའ་ཐབས་པ། རིན་ཐང་ཆིའི་སྐྱན་དུ་གསན་མ་ཐག་བཀའ་སྐུང་རྗོ་རྗེ་ཉིད་བཅོམ་ལ་སྤྱི་བཅོལ་མཛད་ཅིང་བྱོས་བྱོལ་གནང་བས་སྐུ་དལ་ཚད་མེད་སྐྱོང་མོད། བཀའ་སྐུང་ཆེན་སོས་སྐུང་ཞིང་གཞན་ལགཔ་ཏུ་མ་ཆུད་ཙམ་བྱུང་། དེ་རྗེས་དང་པྲན་དུ་མས་སྐས་སྐུང་དང་གས་སྐས་ཅི་རིགས་གནང་ཡང་། མཐར་ཐབས་ཟད་ཀྱ་ནུག་སྐབས་ཆོས་སྐྱོང་གེས་འགོ་སྐུང་ན་ལེགས་བའི་ལུང་བསྟན་བརྟ་ཡུང་གནང་བ་ལྟར་མཛད་བས། ཉེ་མ་ཤང་དུ(ཡུལ་ཆོ་)ཞིང་ནས་འཐབ་རྩོད་དང་རྡུང་རྡེག་ཚད་མེད་བྱས།

ཉེན་ཞིག་ཆ་མ་ཁོང་ཀྱེན་ལོག་ལ་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས་ཉེ་མ་ཤང་ལ་ཞིད། དེར་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྗེ་ཉིད་ལ་ཁུ་ཚུར་དང་རོོག་རྒྱག་གྱངས་མེད་པ་གཞུས། ཁོང་དེར་སྐྱེབས་དུས་ཉེ་མ་ཡོལ་ཙམ་ཡིན་ཡང་རྡུང་རེག་དུག་པོ་བྱས་མཐར་དྲན་མེད་དུ་བརྒལ་ནས་སྐུག་སྟབས་དྲན་གྱང་མ་ཟིན་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཟིན་པ་སོགས་འོ་བརྒལ་བཟོད་དགའ་བ་དུ་མ་བྱུང་། མ་ཉེ་ཙམ་ཡང་བཞང་མི་ཆོག་པའི་དུས་སུའང་སྐོག་ཏུ་ཙ་བ་གསུམ་ཀྱི་འབྲ་འབྲམ་དང་། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་འབྲང་ཞེང་གཅིག གདུགས་དགོངས་དང་། རྗེ་བཙུན་སྤྲོལ་མ་སོགས་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མ་བསྐྱབས་པས་ཞལ་དངོས་སུ་མཇལ། ཐུགས་འབྲམ་ཐུག་གསུམ་ཙམ་འཚལ་སྐབས་ཟས་ཆུང་ཟད་རེ་ལས་མེད་ཀྱང་། སྲིང་རུས་དྲག་པོས་ཞབས་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀར་རྣ་དང་ཆུ་སེར་མང་པོ་བརྩོལ། ལྷག་བར་རྗོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ཏུ་ཕྱིས་ཀར་

ལེན་བཙོན་པར་མཛད་ཅིང་སྡུ་རྩེས་སུ་རུ་ཤན་དང་གཉན་ཁྲོད་སེངས་མང་ལེགས། ཕ་དྲག་ཆེན་པོའི་བར་གསེང་ནས་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་ཀྱི་སྐྱེས་པའི་རྐྱེན་མཚན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་སོགས་མངོན་ཆུང་སྐྱས་པའི་སྐོར་ནས་ཐོས་དོན་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལྡངས་སོ།།

དགོན་གནས་གསར་བཞེངས་གནང་བ།

སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སྐུགས་བསྐྱེད་དང་ཐིན་ལས་ནམ་ཡང་འགོག་ཏུ་མི་བཏུབ་པར་ཚད་མའི་ཡུང་གིས་ཡང་ཡང་གསལ་བ་ལྟར། མིང་ཙམ་ཐོས་པའི་ཚེ་འཇིགས་པ་སྐྱེ་བའི་དུས་སུ་དགེ་སྐྱོང་ཆོས་བཞི་དང་མི་འབྲལ་བ་ཉམས་བཞེས་གནང་བ་དང་ལྡན་པོད་ཧོར་གསལ་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་འཛོམ་པ་བདེ་དོན་ཁོ་ནར་ཐུགས་ལ་བཅངས་ནས་ཆོས་སྐྱོགས་ལུགས་ཀྱི་ཟུངྷ་སྐྱོལ་ཆོག་བའི་དུས་�non-ནང་བ་དང་། བོད་ཆུ་ཕྲི། ཤིང་ཡོ་༡༥༡༩ བོད་ཟླ་བཅུ་བའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན། ཐོག་མར་དར་ཐག་ཚད་ལྡན་ཁང་སོགས་ཀ་བ་བཞི་ཅན་ཁེག་བཞེངས། ཤེང་མོ་གླང་། ཤིང་ཡོ་༡༥༤༩ ཞའི་བོད་ཟླ་གསུམ་བའི་ཚེས་དགུ་གཟབ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིན། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གདུང་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ་དང་། དུས་མི་རིང་བར་ལྷ་ཁང་ཀ་བ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་ཞིག་གསར་བཞེངས་མཛད།

སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོ་ནི། གཞན་ལྷགས་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་སར་བ་རྟེ་མཐོ་གང་ཅམ་ཞིག་དང་། བལ་ཡོའི་ཕི་མ་ལས་བྱུང་བའི་གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་མི་ཚད་འབྱིང་ཡོ་ཅན་དང་། ཐུབ་པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ། སྐུན་རས་གཟིགས། ཨ་ཀ་ཌ་ཀི་སོགས་ཚེ་ཆུང་གོང་བཞིན། ཕི་མ་མདའ་ཚད་མ་སྐན་ཐུ། འོད་དཔག་མེད། སྐུན་རས་གཟིགས་ཐུགཿསྐྱོང་སྐྱུན་སྐྱོང་བཅས་དང་། ཕི་མ་ཆུང་བ། འཇམ་དབྱངས་དང་། སྐུན་རས་གཟིགས། གུ་རུ། སྒྲོལ་མ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོང་སྐུ་བཅས་བཞུགས། འཕྲོང་དུར་ཐུང་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གནས་མཆོག་ཅ་རི་དྲ་ནས་གདན་དྲངས་བའི་རོ་མཚར་དང་ལྡན་བའི་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་གཅིག་ཡོད།

ཐོག་བཅེགས་གཅིག་དང་ལྡན་བའི་ཚེ་དབག་མེད་དང་། རྡོ་རྗེ་ཤེམས་དཔའ་དང་། གཞན་ཡང་གསེར་ཟངས་མདའ་ཚད་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས། ཐུབ་དབང་དང་། གུ་རུ་དཔག་སོ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས། སྒྲོལ་མ་བཅས་དང་། ཡང་རྒྱུ་ཟངས་རག་ལས་བྱས་བའི་སྒྲོལ་མ་མི་ཚད་འབྱིང་པོ་ཅམ་དང་། སྐུན་རས་གཟིགས་གཉིས། སྒྲོལ་མ་གཉིས། བྱམས་པ། ཚེ་དཔག་མེད་གསུམ། རྡོར་ཤེམས་གཉིས། རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ། འཇམ་དབྱངས་དང་། གདུགས་དཀར། སྒྲོལ་མ། ཟངས་རག་ལས་བྱས་པ་སྐུ་ཚད་ཆུང་བ། འཇམ་དབྱངས་བཀྲུ། སྒྲོལ་མ་བཞི། སྐུན་རས་གཟིགས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། ཚེ་དཔག་མེད། སྟོན་པ། ཤར་ཕི་ལས་བྱས་བའི་སྐུན་རས་གཟིགས་བྱག་བཞི་མཐོ་གང་། འཇམ་དབྱངས། སྐན་འདམ་ལས་བྱས་བའི་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ཐོག་བཅེགས་གཉིས་ཅན་བྱམས་ཆེན་མཐོང་ཐོབ་ཆེན་མོ་ཞུ་བ་དང་། སྐུན་གཟིགས་སྟོང་སྐུ་དང་། གུ་རུ་སྟོང་སྐུ་སོགས་དང་། རིན་ཆེན་སྐུ་ཚོགས་ལས་བྱས་བའི་བཀའ་སྲུང་སྐུ་ཁ་ཅིག་ཡང་ཡོད་དོ། ཀཱ་ཤ་བཅུ་དྲུག་རིག་བའི་རྡོ་རྗེའི་འཇུ་ཐང་བྱིན་ཆེན་སོགས་ཞལ་ཐང་སུམ་བརྒྱ་སྐ་ཅམ་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་དྲང་སྲོང་མའི་རོང་ཁྲོང་རྣམ་གཉིས་བྱས་དང་། འཇིགས་མེད་རྣམ་གསུམ་སོགས་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་མར་མི་དཀར་གསུམ། ས་སྐྱའི་གོང་མ་རྣམ་ལྔ། དགེ་ལྡན་རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་སོགས་གསེར་ཟངས་ལས་བྱས་བའི་ཐོག་བཅེགས་གཉིས་ལྡན་ལས་བྱས་པ་ལྷ་ཁང་རེ་རེ་ཡོད།

གསུང་རྟེན་ནི། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་མདོ་བསྡུས་བཟང་གཟུངས་བསྟན་བརྒྱད་སྟོང་ཐར་ཆེན་སོགས་རྡོ་བཀོས་སྐྱ་ཆོགས་དང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་

སྤྲེལ་ཙོ་སྤྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འཁོར་ཆེན་མོ་དང་མཉམ་དུ་སྤྲོན་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་དབང་ཕྱིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་རིན་ཙོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་སྐབས།

During the Tsogkhor Chenmo and Long life prayer ceremony in the year of Monkey according to the Tibetan calendar

མཛོད་ཆེན་མོ། དབལ་སྤྲུལ་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་གཅོས་བཀའ་འབུམ་དང་གཞན་ཚོ་གཅོས་སྤྱོད་སོགས་གསུང་རབ་མང་པོ་བཞུགས་ཡོད། རྒྱགས་རྟེན་ནི། བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་གསེར་ཟངས་ལས་བྱུབ་པ་དང་གཞན་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་ཆ་བརྒྱད། ཡུགས་རིའི་མཐའ་སྐོར་གསེར་ཟངས་བདེ་གཤེགས་མཆོད་བརྒྱད་སོགས་ཡོད། ད་དུང་ཚ་ཁང་དང་ཁང་བཅེགས་སོགས་བཞུགས། དེ་བཞིན་འཁོར་ཆེན་གསུམ་དང་ལག་ཕྱོགས་ཐོག་ཚལ་ཐ་མཐོང་ཡོད། ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཆེར་བཏེགས་པའི་ཁྲི་ཆེན་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། ཁྲི་ཆེན་འདི་ཡི་ཐོག་ཏུ་ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཆེར་བཏེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཐུགས་རྟེན་ཆ་ཚང་ཞིག

ཆུང་ལ་གློག་ལ། འཕྲུག་པ་རྣམས་འདུམ། ཆུ་ཙོ་ལ་ཟམ་པ། ལམ་འཕྲང་ལ་ལམ་སེལ། གསོན་ཙོ་ལ་རིམ་གྲོ། གཤིན་ཙོ་ལ་འཚོ་བ། མཚོད་གནས་ཀྱི་དགོན་འདེབས། འོན་པ་འགལ་ཐོས་པར་བྱས། ཞ་ཙོ་འགལ་འཚོ་བར་བྱས། སྨྱོན་པ་མང་ཙོ་བདེ་ལ་བགོད། སྨྱོ་བ་རྣམས་ལ་གྲོགས་མཛད། མ་ཚད་དབང་བསྒྱུར་རྒྱུད་བཀག། གནང་བ་སོགས་སྨྱོགས་འདིར་བཀའ་དྲིན་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་མ་མཆིས་ཤེང་། མ་ཙོངས་པའི་གངས་རིའི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་སྨྱོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས། གངས་ཉེན་གེགས་སེལ། འཚོ་ལམ་གསར་གསོ། འཆི་ཁ་མའི་དུད་འཚོ་སྨོག་བསྲུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམངས་སྨོན་ཕྱི་ཁྲག་མང་ཙོ་ལྟ་དང་རྣམ་སྨིན་ལ་རེ་བ་གང་ཡང་མེད་བར་བཏང་གནང་མཛད།

ནད་བཅུ་ཞེ་འགོག་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྨོར་མཉམ་ཞུགས་དང་བཀའ་སྩལ་ལམ་སྟོན་གནང་ས་སོགས་ཐུན་མོང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཛད་པ་མཆོག་ཅམ་དང་། གཞན་ཙོད་གསལ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་དགོངས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་ལས་ཅན་སྨྱོབ་མ་མངོ་སོས་གཟིགས་པ་དང་། གྲུབ་པའི་བརླ་རྟགས་ཡ་མཚན་པ་ཅི་རིགས་ཡོད་ཀྱང་མཁྱེན་འདོད་ཅན་ཀྱིས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པའི་གསང་རྟགས་སོགས་ལས་རྟོགས་པར་བྱའོ།། དཔལ་ཆར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་བ་ཟབ་མོ་འགོ་འགྲུར་དང་བཟེས་རྒྱུད་མ་མཆིས་ཤེང་འོད་གསལ་རྗོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཏུ་ཞབས་རྗེ་རྗེའི་ཚོས་བདུན་ཀྱི་ངོ་བོར་བརྟན་ཅིང་བཞུགས་བཞིན་པའོ།།

གོང་གསལ་མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་<<སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་ཐིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྐལ་བཟང་མོད་མཐའ་དག་བའི་དབྱར་ཇ་ཞེས་པ་ལས་སྡུ་འགྲུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

རྩོམ་སྒུལ་གསལ་བརྡ།

།།ཁ་ཁྱེན་སྒྲུན་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཐུགས་སྣང་ཅན་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྡུ་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་སྒྲུལ་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བསྡུས་པ་དང་སྐུ་བར། རྩོམ་ཡིག་རིགས་གསར་རྩོམ་གྱིས་འདི་གི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་དེབ་འདི་ཐུན་ཙེའི་མཚམས་སུ་བར་སྐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུས་དེབ་འདིའི་ལེ་ཚན་ཁག་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་རང་དུ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་སྐུ་བར་རེ་ཡང་དེས་བར་དུ་གཏོང་རོགས། རྩོམ་ཡིག་དང་འབྲེལ་སོགས་དུས་དེབ་ཀུ་འགོད་མིན་ཀྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་གི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་དང་། སྐྱེག་མིང་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཀྱི་རིགས་རེ་ཟུང་མ་གཏོང་བའི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་ཅི་རིགས་པ་ཞིག་ཅིའི་ཡང་ཡིན་པའི་ཁྲལ་པ་མེད་པ་བཅས་དེ་ལྟགས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དཔར་སྐུ་འགྲུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་འདོན་ཞེངས་༢༦ རྩོམ་སྒྲིག་པར་སྐྱོན་ཞུས་པའི་རིང་རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་ཚ་ཚང་འདི་གི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཁྲལ་པ་མེད་པ་བཅས་དེ་ལྟགས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

རྩོམ་ཡིག་སྐྱེལ་ཡུལ། ngagyur.rigdzin@gmail.com

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0091-98161-78505

ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་མངོད་བསྟུས།

སྒོང་དཔོན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། རྣམ་ཐོལ་སྒྲིང་།

རྒྱལ་བ་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད།
Lhatsun pa Chenpo Namkha Jigmey Rinpoche (1597-1652)

དབུ་བྱང་ཞིང་གསེང་བསྐོམ་མཛད་པ།

ཕྱི་ལོ་༡༥༩༧ ལོ་མོ་ལུག་ལོར་དགུང་གྲངས་བཅུ་གཅིག་བར་སྣུལ་སྐུ་ཚོ་རྒྱུན་དཔལ་འབྱོར་ལས་རབ་ཏུ་བྱང་ཞིང་མཚན་གྱི་ཅོད་བན་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དུ་གསོལ། ཐོག་མར་ཀོང་པོ་ཐང་འབྲོག་གྲྭ་ཚང་དུ་གསན་བསམ་ཅི་རིགས་མཛད་ཅིང་། རིམ་གྱིས་བྲག་ཐོག་བསོད་ནམས་དབང་པོ་དང་། རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ། མཁས་མཆོག་བརྒྱ་ལེགས་གྲུབ། གོང་རལ་ཚེ་ཆེན་གཞན་བན་རྡོ་རྗེ་པོགས་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་འཛིན་དུ་མ་བསྟེན་ནས་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེའི་ཁ་མཐར་སོན་ཏེ་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རྒྱུན་རྫོགས། ཁྲག་བར་ཕྱི་ལོ་༡༦༤༧ ལྷུགས་བྱ་ལོར་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ནས་རྗོགས་པ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་དབང་པོ་ཚེ་བཅུ་བདུན་གྱི་བར་དུ་བསྟེན་ནས་སྙིང་ཐིག་གི་གདམས་སྐོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསན་ཏེ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་བས་རྗེགས་བའི་གདེང་ཚད་བརྟེས། མེ་ཕྱི་ལོ་ཉོར་རྒྱུ་དང་ལོའི་ཆེས་བཅོ་ལྔ་པ་སྣུལ་བའི་སྐྱེས་མཆོག་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་མཇལ་བར་ཞེབས་ཏེ་ཆེས་ཉེར་ལྡའི་ཉིན་རིག་འཛིན་མཆོག་དང་མཇལ། མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལུང་བསྟན་རྣམས་བཀའ་བསྩལ། ཆོགས་བརྒྱ་འབུལ་བའི་དུས་ན་རིག་འཛིན་གྱི་ཞིང་དུ་རེས་བར་སྐྱེས་པ་འཇ་བ་ལས་ཆེ་འདིའི་སྐུང་བ་རྣམས་འགགས་པ་བྱང་ཞེས་སོགས་ཀྱང་གསུངས།།

ཐོག་མར་ཡུང་གི་ས་བསྒགས་ཏིང་གང་དུ་སྐྱ་བལ་མས་བ།

སྣུལ་བའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་བ་ལྷ་བཙུན་ཆེན་སོ་རྣམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་མཆོག་ནི། དགོངས་འདུས་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་དང་། གཏེར་ཆེན་བསྟན་གཉིས་སྐྱིང་བ། རིག་འཛིན་ལས་འཕྲོ་སྐྱིང་པ་སོགས་གཏེར་ཆེན་གཏེར་ཐན་མཐའ་དག་ནས་བཏ་ཆེན་དྲི་མ་ཡའི་རྒྱོས་གང་དུ་ལུང་བསྟན་ཅིང་། ཕྱོ་བརྒྱད་ཐུབ་རིང་ནང་ཉེ་བའི་གནས་བྱ་ཡུལ་དུ་ལྷ་ཡུལ་གཉིས་གཉིས་ཀྱི་ཁ་གནས་ཆེན་བཞི་མ་ལའི་རྒྱོས་གང་ཆེན་བསྟན་གཉིས་ཤིག་ཏུ་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་མགོན་སོ་ནང་། ཡུམ་ཡིད་བོང་མ་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་རབ་བྱང་བཅུ་བཞི་བའི་མེ་བྱ་ཕྱི་ལོ་༡༤༤༣ ཚོང་ངོ་མཚར་བའི་དགེ་མཚན་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་མཛོད་སྤུ་དང་ལྡན་ཞལ་ནས་ཁྱེར་ཡི་གེ་ཙ་ཡི་གི་མཚན་མ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་ཡི་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མངའ།།

བྱང་བའི་རྟགས་སུ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བ།

དེ་ལྟར་རྗེ་འདི་ཉིད་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་ཟབ་ཆོས་མ་ལུས་པ་དགོངས་བའི་ཐུགས་དུ་བསྡུས། དེ་ནས་ཤེལ་རི་དང་མཆིམས་ཐུ་སོགས་དབེན་གནས་མང་པོར་སྐུབ་པ་མཛད། གཞན་ཡང་ཐུ་རིན་ལའ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ཙམས། དབྱར་དུགས་ཀོང་གསུམ་དང་དབུ་གཡོར་གཅད་གསུམ་གྱིས་མཆོད་པོད་ཡུལ་གྱི་གནས་ཆེན་ཐམས་ཅད་དང་ཁ་བའི་ཞོ་འབང་མཐོན་པོར་གཟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྐྱོང་པ་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཤར་བ་ཙམ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ།།

ལྷ་བཙུན་པ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང

ཐོད་ཡུལ་དུ་ལྟ་འདྲེ་རྣམས་གྲོགས་སུ་བསྐུལ་ནས་བསམ་ཡས་ཞིག་གསོས་མཛད་ཅིང་། ཐུ་རིར་རི་ཆེན་ཉིལ་བ་ལྟ་སྡུངས་དང་སྟེགས་མཛུབ་ཀྱིས་བཟློག་པ་སོགས་ཐུ་འཕྲལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར། གནས་ཆེན་ཟས་བུ་ལུང་དང་། རིན་ཆེན་ཤེལ་རི། སྐུག་སོ་དགུད་ཚལ། བརླ་འཇའ་ཐོད་ཤེལ་རྩོང་། ཡར་གྱུང་ཤེལ་རི་ལྟེའི་ལྗིང་ཁང་སོགས་སུ་མཉམ་བར་བཞག་པའི་ཆེ་དག་པའི་སྐང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དགོངས་པའི་བློང་མཛོད་བརྩོལ་བ་ལས། གཉེར་ཁ་ཀུན་གྱི་ཡང་ཉིག་སྐྱན་བཏུད་དག་གི་གནད་འགག་མཐོང་ཐོས་སྒོར་བྱང་བ་གཉན་ལ་བབ་ནས་སྐལ་ལྡན་སྐྱེ་བོ་སྤྱིན་གྱི་ཐོལ་གྱུའི་ཆོས་སྒོར་བྱང་བ་གཉན་ནས་སྐལ་ལྡན་མོང་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་སྐྱན་བཏུད་བསྩལ། རྟེ་འདི་རྟོགས་ཆེན་འཆད་སྤེལ་གྱི་ཁྱིན་ལས་གཞན་དང་འགྲན་ཟླ་མེད་ཅེས་རིག་འཛིན་གཉེར་བདག་གྱིང་བས་གསུངས། ལྷ་བཙུན་རང་གི་བཀའ་འབྱམ་དུ་གསལ་བ་ལྷར་སྤྱས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་སུ་ཤེས་བའི་སྐབས་སྤྱི་བའི་བྱ་ངང་དཀར་གྱིས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་ལས་བར་དུ་ཙོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱག་ཞགས་ཀྱི་རྟེས་དང་ཡིག་འབྲུ་རང་བྱོན་པོགས་ཉམས་སྐང་དུ་གསལ་ལེར་གཟིགས། གང་རི་རིན་ཆེན་མཛོད་ལྷའི་རྩེ་ནས་སྨོན་ལམ་ཁང་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ཉི་ཟླ་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་པའི་བཀའ་འབྱམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར

རིའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ཡིན་བར་དེས་ཤེས་བརྡེད་དེ་ཚོས་རྒྱལ་གྱུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་བློན་འཁོར་གྱི་མཐུན་ཀྱེན་ལ་བཞེན་ནས་མེ་ཁྱི་རླབ་བཅུ་གཅིག་བའི་ཚེས་དང་པོའི་ཉིའ་ཟེའི་སྒོ་ལ་ཉེ་བར་བཙོད། ལྷུན་བསྡེགས། ཁྲས་གསོལ། ཚོགས་བསྐང་བཏུ་རུར། དམ་བསྒྲགས་བཅས་མཛད། ལོ་བོད་དང་མོན། མང་སྐོར་དབུས་གཙང་། མངའ་རིས་སོགས་འདུས་པ་མང་པོ་ལ་སྒས་ཡུལ་གྱི་ཚགས་ཆུལ་གཉེར་ལུང་རྣམས་དང་དགོངས་པ་བསྡུན་ཏེ་གསུང་བཤད་ངོ་སྒྲོད་གནང་། དེ་ནས་ཚོས་རྒྱལ་བློན་འབངས་དང་བཅས་པས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ཡོ་རོལ་བའི་སྐབས་རྒྱལ་བ་ལྷ་བཙུན་པའི་ཞལ་ནས་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་མགུར་ཡང་མང་དུ་གསུངས། དེ་ནས་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༥ རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་བའི་མེ་ཕག་ལོར་བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་སྟིངས་སུ་རྩི་ལམ་དང་མངོན་གསུམ་འཇེས་པ་ལྷ་བུར་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེའི་ཚ་ཡུགས་ཅན་གྱི་བུ་མོ་ཞེག་གིས། ཁྲོད་ལ་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྐྱབས་ཏྲཱི་ཚོས་སྐུང་གི་སྟིང་ཐིག་གཅིག་དག་སྐང་གི་ཚུལ་དུ་འོང་ཞེས། ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་བྱང་ལྷ་རིའི་སྟིང་ཁུག་ཏུ་བཞུགས་དུས་ཐོ་རངས་ཀྱི་ཚ་ཞེག་ལ་ཨ་ཏི་བླ་མེད་སྟིང་ཏིག་གི་གདམས་པ་སྐུབ་མོང་མ་ཡིན་པ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྐྱབ་ཀྱི་ཚོས་སྐོར་ཟབ་སྙིང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐ

དམ་ཚོས་འདུལ་བའི་ཆེ་ག་པརྒྱའི་སྐྱིང་པོ།

སློབ་དཔོན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས། རྣམ་ཐོལ་གྱིང་།

སློབ་དཔོན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས།
Lobpon Pema Tashi

མཁྱེན་གཉིས་ལང་ཚོའི་རྩལ་ཆེན་རྣོགས་ཤིང་གདུལ་བྱའི་དབལ་དུ་ཤར་བ་ཡིས།། སྟོན་དང་བསྟན་པ་གཉིས་སུ་བསྡགས་པའི་འདུལ་བའི་གནད་བཀག་ཟུ་ཞིབ་ཀྱི།། བརྩོད་བྱའི་སྐྱིང་པོ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྱིམས་དྲི་བསུང་དྲངས་མའི་ཚུ།། གདུལ་བྱའི་དབལ་དུ་འདོམས་པར་མཛད་པ་ཟས་གཙང་སྐས་ཀྱིས་དུས་ཀུན་སྐྱོང་།།

འདིར་བའེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐའ་དག་གི་གཞི་མར་གྱུར་པ་འདུལ་བའི་དོན་དེ་ཉིད་ལ། འདུལ་བ་ཞེས་པའི་དོན་ངེས་བརྗོད་པ། དེ་ཡི་ཆེ་ག་བརྩོད་པའི་སྐོར་ནས་སྐྱོ་བ་སྐྱེད་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་བརྩོད་བྱ་དོན་གྱི་འདུལ་བ་དང་། བརྩོད་བྱེད་ཚིག་གི་འདུལ་བ་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ནི། སྐྱོང་བདུན་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཆོས་ཅན། བརྩོད་བྱ་དོན་གྱི་འདུལ་བ་ཡིན་ཏེ། འདིས་ཉོན་མོངས་འདུལ་ཞིང་དགའ་སོ་དུལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱ་ཆེར་འཕྲོ་ལ་ལས། འདིར་ཚུལ་ཁྱིམས་ནི་བརྩོད་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྐབས་འདིར་བསྟན་གྱི་བརྩོད་བྱ་དོན་གྱི་འདུལ་བ་ཚུལ་ཁྱིམས་དེ་ཉིད་སྐྱོང་བ་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ན། སྐྱོང་བ་བདུན་པོ་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཀྱི་མི་དགེ་བ་གསུམ་དང་། ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་བྱེད་པ་ཡང་། མཛོད་འཕྲོལ་ལས། སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ནི་འབྱུང་བ་གཞན་དང་གཞན་དག་རྒྱུར་བྱས་ནས་རྣམ་པར་བྱེད་མ་ཡིན་པ་བདུན་སྐྱེའོ་ཞེས་དང་། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འཕྲོ་ལ་ལས། ཚུལ་ཁྱིམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱོང་བ་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྟེ་ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བོད་ལྟར་ལས། ཡིད་ཀྱི་ལ་ནི་སོ་སོ་ཐར་བའི་སྡོམ་པ་ཉིད་མེད་བའི་ཕྱིར་སོ་སོ་ཐར་བའི་སྡོམ་པ་ནི་སྐྱོང་བ་བདུན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཀྱི་གསུམ་དང་ངག་གི་རྣམ་པ་བཞི་ཞེས་བྱ་བར་དེས་བའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་བའི་ཕྱིར། བོ་ན་དགེ་སྐྱོང་དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་བའི་སྐྱོང་བ་བདུན་ཡིན་ན། དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་སྐྱོང་བ་དུ་ཡིན་ཞེ་ན། བཞི་ཡི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་ཡང་། འདུལ་བ་བོད་ལྟར་ལས། དགེ་སྐྱོང་དང་དགེ་སྐྱོང་མའི་སྡོམ་པ་ནི་སྐྱོང་བ་བདུན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ། དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་སྡོམ་པ་ནི་སྐྱོང་བ་བཞིའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཞེས་སོ།། དེ་ཡང་སྐྱོང་བདུན་དང་སྐྱོང་བཞི་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་ཇི་བཞིན་གི་བསམ་པ་བཟློག་པོ་ཞེག་དགོས་པ་ཡང་། ཚོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས། དེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟན་བའི་ཉེས་སྐྱོང་སྡོམ་བའི་ཚུལ་ཁྱིམས་གང་ཞེག་འདོད་བའི་སས་བསྡུས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེས་འབྱུང་གི་དོན་ཡང་རང་ལུགས་མེད་ལུང་འདས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་ཚུལ་སྟེ། རྒྱ་ཆེར་འཕྲོ་ལ་ལས། སྐྱང་བརྡ་ལས་འདས་བའི་བསམ་པ་བཟློག་པོ་མེད་བར་སྡོམ་པ་མི་སྐྱེ་བས། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དེ་བས་ན་སྐྱ་བརྡ་ལས་འདས་བའི་བསམ་པ་ཁོ་ནས་སྡོམ་པ་སྐྱེ་ཡི་གཞན་གྱིས་མ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ལ་རྩ་བའི་མདོ་དང་། བཤད་བའི་མདོ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དགེ་སྐྱོང་པ་ཡི་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་དང་། མ་ཡི་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་

གཞིས་པོ་དེ་ཡིན། གཞིས་པ་ནི། འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབྱེད་དང་། ལུང་གཞི། ལུང་སྒྲན་ཚེགས། གཞུང་དམ་པ་སྐྱེ་འདུལ་ལུང་སྡེ་བཞི་པོ་དེ་ཡིན། གོང་དུ་བཤད་པའི་རྩ་བའི་མདོ་དང་བཤད་པའི་འདུལ་བ་ལུང་སྡེ་བཞི་སོགས་ཚོས་ཅན། རྩོད་བྱེད་ཚིག་གི་འདུལ་བ་ཡིན་ཏེ། བརྩོད་བྱ་དོན་གྱི་འདུལ་བ་དེ་ཉིད་བརྩོད་བྱའི་གོ་བོར་སྐྱེན་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་འདུལ་བའི་མདོའི་རྒྱ་ཚེར་འཕེལ་ལས། འདིར་འདུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡིན་པར་བལྟ་སྟེ། དེས་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉེ་བར་སྐྱེན་པས་སློབ་མ་རྣམས་འདུལ་ཞིང་རྗེས་སུ་སྐྱེན་པར་བྱེད་པས་འདུལ་བའོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

གཞིས་པ་དེ་ཡི་ཚེ་བ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་སྒྲུ་བ་སྐྱེད་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། འདུལ་བའི་ཚེ་བ་དངོས་བཤད་པ་དང་། ཚེ་བ་དེ་ཕྱིན་གྱི་འདུལ་བ་ལ་བསླབ་དགོས་པར་བསྟན་པ་གཞིས་པས། དང་པོ་ནི། འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་ན། འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་དེ་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་གྱི་བསྟན་པའི་རྩ་བ་དང་། བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། མདོ་སྡེ་ཟུང་མ་གཞིས་པོ་ཡང་མི་ཟློས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྟེན་བྱེད་པ་སོགས་ཀུན་འཛིན་པའི་གཞི་ཡིན་པ་ཡང་། འདུལ་བ་ལ་བསྟོད་པ་ལས། རྗེ་ལྟར་འདི་ན་ཤིང་རྩ་གཅོ་བོ་སྟེ།། རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དང་ཀུན་འཛིན་གཞིས་ཀྱི་གཞི།། དེ་བཞིན་དམ་ཚོས་ཚོགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཡང་།། རྒྱུ་དང་རྩ་བ་འདུལ་བ་ཡིན་པར་གསུངས།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་དེ་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གཞོལ་ཏེ་ཐོས་པ་ཕྱི་མ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གཞོལ་ཏེ་ཐོས་པ་ཕྱི་མ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གཞོལ་ཏེ་ཐོས་པ་ཕྱི་མ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

ཚེ་བ་ཅན་གྱི་འདུལ་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྡུད་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་ལས་སྤྱི་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་

རོ།། འཚབ་མེད་བསམ་པ་བྱང་ཡང་། སྔོམ་པ་བླངས་ན་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞུ་བ་ལས། བསྒབ་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཐུག་ཏེ་བསྟེན་པར་རྫོགས་པར་བགྱིས་ན། བསྟེན་པར་རྫོགས་ཞེས་བགྱི་འམ། ཐུ་བ་ཡི་བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བསྟེན་པར་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་སོ།། དེ་བྱང་ཡང་། ཆོས་ཀྱི་ཚོངས་སྐྱོད་བྱང་ཡོད་དེ། ལུང་ཐན་ཆེགས་ལས། གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བསྒབ་པ་སྟེན་པར་བྱ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མ་མོ་ལས། བསྒབ་པ་སྟེན་པ་གསོ་སྐྱོང་གི་ནང་དུ་ཚོང་ཁ་ནི་མ་རྟོག་ཅེག་ཅེས་གསུངས་པས་སོ།། དེ་བྱང་ཡང་། ཟང་ཟིང་གི་ཚོངས་སྐྱོད་བྱང་ཡོད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། ཐམས་ཅད་དུ་རྟེན་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་རོ་ཞེས་སོ།། ཡུང་བ་དེ་བྱང་ཡང་། ཕྱིར་བཅོས་སུ་རྟུང་བ་ཡིན་ཏེ། འཚབ་མེམས་མ་སྐྱེས་ན་བམ་པ་ལའང་ཕྱིར་བཅོས་སུ་རུང་བར་གསུངས་པས་ན་ཡུང་བ་གཞན་ལ་ཕྱིར་བཅོས་སུ་རུང་བ་ལྟ་ཅི་སྐྱེས་བའི་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ།།

གཉིས་པ་སྔོག་སྐྱོགས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱང་བའི་བན་ཡོན་ནི། དགེ་སློང་ལ་རབ་ཏུ་གཅེས་པའི་མདོ་ལས། ལ་ལའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བདེ་བའི་མཆོག། ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་ནི་ཐར་པའི་ཚེ། ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་ནི་ཡོན་ཏན་ཞེད།། ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་རྒྱུ།། ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་ནི་རབ་མཆོག་ཡིན།། མིག་གི་འབྲས་བུ་བཞིན་དུ་སྐྱངས།། ཞེས་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་མདོ་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པས་སངས་རྒྱས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་དང་ལྡན།། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་རྒྱལ་བ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་མཆོག། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་དེ་དང་བྲལ་བ་ཡིན།། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་དགའ་བ་ཀུན་གྱི་གནས།། ཞེས་སོགས་མདོ་སྡེ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་མཛངས་ཀླུན་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱང་བ་དག་ནི་ལུས་དང་སོག་སྐྱོར་ཀྱང་བླའི་རྣལ་དུ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པར་མི་བྱེད་དོ།། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྲིམས་ནི་ཐུབ་པ་ཆོག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུབ་པ་གསོ་སྐྱོང་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ

དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ཡུག་ཏུ་བརྟེན་པ།

ཆེ་སྨྲལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། གསེར་རྟ་བློ་ཅང་།

ཆེ་ན་སྨྲལ་སྐྱ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ།
Metrul Tenzin Gyatso Rinpoche

དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ཡུག་ཏུ་བརྟེན་པ་བརྗོད་པ་ གཞུག་ཨ་རྡོ་རྗེའི་ཅང་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

འཇིགས་མེད་སྙིང་དབུས་གཞོན་ནུ་བྱམ་སྐྱ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ།།
ཐུན་ཚོགས་དྲངས་མ་ལྷ་ལྷན་ཐོ་བྱང་ན་བཞུགས་བའི།།
མི་ཤེགས་རིག་བའི་ཐེག་ལེ་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མར།།
འདུ་འབྲལ་མེད་བར་ཤེས་བའི་ལྟ་ཐུག་གིས་འདུད་དོ།།

སྣང་སྲིད་དག་ལ་རབ་འབྱམས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན།།
མཉམ་རྗོགས་བའི་བའི་ཡོངས་སྤྱོད་སྣུ་འཕྲལ་གྱི་འཁོར་ཡོ།།
ཟུང་འཇུག་སྐ་ན་ཅཀྱའི་དགའ་སྟོན་ལ་རོལ་ཏེ།།
བྱང་རྒྱལ་ཉམས་ཀྱིས་རྒྱོས་བའི་གླ་དབྱངས་ཤེག་ལེན་ནོ།།

དེ་རིང་དགའ་ཡོ་སྒྲིང་དོ་དམ་ལྷན་གྱི་མཆེད་ཚོགས།།
ཡབ་རྗེ་བླ་མའི་གདན་ས་ས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོག་མིན།།
གསང་ཆེན་བརྒྱ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་སྒྲིང་དུ་འཛོམས་ནས།།
དགའ་སྟོན་ཚོགས་ལ་རོལ་བའི་སྐལ་བཟང་དེ་རྣེད་བྱང་།།

བྱེད་བཅིངས་ཀ་སྤྱོད་ཞི་བདེའི་རིམ་པ་ལ་སྟོས་མིན།།
རྒྱང་ས་མིམས་དབྱིངས་སུ་དག་བའི་འཕྲལ་ཐབས་ལས་རྣེད་བའི།།
དགའ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྒྲིས་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་སྟོན།།
སྣེང་དབུས་གཞོན་ནུ་བྱམ་སྐྱའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བཀམས་ཡོད།།

གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་བཀོད་པ་ལྷན་གྲུབ་ཏུ་རྫོགས་བའི།།
ངོ་མཚར་རྫོ་རྗེའི་ཐུང་ས་རྒྱལ་པ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར།།
གང་གསུམ་ལྷ་རྣ་ཤར་བའི་སྐུ་འཕྲལ་གྱི་ལྷད་མོ།།
སྐང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་སྐུ་མའི་དགའ་སྟོན་ལ་དཀྱིལ་སམ།།

སྟོན་ཞིག་དུར་ཁྲོད་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གནས་སུ།།
དབའ་ཆེན་ལྷང་ཚོ་ཅན་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྐྱོད་བས།།
གནས་ཡུལ་དབལ་གྱི་རྟ་ཀི་ཐབས་གྲོགས་སུ་བཀུག་ནས།།
གཉིས་མཉམ་ཚུ་དི་ཀ་དྲིའི་དཀྱིལ་སྟོན་ལ་རོལ་སྐད།།

དབྱིད་དང་ཞིག་ལེ་མཉམ་སྐྱོང་བའ་སྟོང་གི་ཉེ་ལམ།།
དབྱིངས་ཕྱག་སྐ་རྡེའི་སྟོན་མོར་ཡིད་སྐྱོན་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་།།
ཐབས་ཆེན་གསང་བ་དམ་བའི་མན་ངག་གི་ཚ་ཤས།།
མ་ཅིག་བའ་སྟོང་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དབུས་སུ་གནས་ཡོད།།

བོག་མིན་བརླ་དྲྭ་བའི་དགའ་ཚལ་གྱི་དབུས་སུ།།
བརྟུལ་ཞུགས་རིག་འཛིན་ཙོ་མོ་ལྷ་དགོངས་ལ་གནས་ཏེ།།
འཇེན་བྱེད་མཁའ་ལ་བསྐུར་བའི་རྒྱོས་གང་དེ་དབྱངས་ཆོ།།
ཐུང་ཐུལྷོ་ལ་འཕུར་བའི་སྐྱེ་ཡམ་ལ་འཕེང་སོང་།།

དམར་མདངས་ཟངས་བོད་འབར་བའི་རི་དབང་གི་རྩེ་ནས།།
མ་ཆོགས་མཁའ་འགྲོ་ཆོགས་ཀྱི་མཁྲོན་ཆེན་ལ་བྱོན་ན།།
སྲིད་གཅིག་ཡིད་འཛིན་དབང་མོའི་ཞོང་གི་ན་ཁར་བའི།།
གསང་འཛིན་བཐ་ཡིག་བཀྲ་བའི་མེ་ཚོང་དེ་མ་བསྐྱར།།

དུས་རྒྱུན་འཕྲུང་འཕྲལ་གཡོ་བའི་གང་སྤྲབས་ལ་རོལ་བཞིན།།
སེལ་ཁྲོལ་ཅང་དེའུ་དྲེལ་བྱེའི་སྐྱ་དབྱངས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས།།
མ་ཆོགས་མཁའ་འགྲོའི་ཆོགས་གྲལ་འཕྲིམ་སྲིད་ཞིག་འདོད་དེ།།
བྱང་རྒྱལ་ཡིད་སྐྱོན་སྐྱོ་མོའི་སྐང་ཤས་ལས་ཅི་ཡོད།།

ཅི་ཞིག་མིག་གི་ལྟ་སྐངས་ནས་མཁའ་ལ་བསྡུར་བཞིན།།
འགྱུ་དྲན་ཐབ་ཀྱིས་གཏེར་བའི་རྫེས་ཤེས་ཀྱི་སྣང་རོར།།
ཟང་ཟལ་ནས་མཁའི་འགོར་ཚོར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་འབྲམས་ཀྱང་།།
ཉམས་ཞེན་ཤུན་ག་ཅན་གྱི་གཡོ་འཕྲལ་འདིས་བསྐྱས་དོགས།།

ཨ་ཀྱང་ཀུ་རེ་ལགས་ཏེ་བློང་ཆེན་གྱི་བུ་རྒྱུད།།
རེ་དོགས་མཛུབ་རྩེས་ཞེན་བའི་འཚིང་རྒྱ་དེས་ཅི་བྱ།།
སྣང་ག་གདོང་འདེད་དང་ནས་ལྟད་མོ་ཞིག་སྟོས་དང་།།
གང་ཤར་དག་ག་ཆོས་སྐྱའི་ཡོ་ལང་ལས་ཅི་ཡོད།།

སྒོ་བརྒྱད་ལྟད་མོ་བཀྲ་བའི་ཡ་མཚན་གྱི་ཆོ་རོལ།།
འཁོར་འདས་རྟྲན་རིས་འཆར་བའི་མེད་སྣང་གི་སྟོང་གཟུགས།།
ཀུན་བཟང་དགོངས་བའི་མེ་ཡོང་དྲངས་མ་རུ་ཤར་ཚེ།།
གྲོལ་འཕྲལ་སྐུ་རིས་འབྱེད་བའི་སྒྲིས་ག་དེ་ཡོར་སོང་།།

ལྷུན་མཉམ་མི་གཡོ་ཡེ་འབྲམས་བརྡལ་ན་ཡི་གློང་དུ།།
ཅོག་བཞག་རྣལ་འབྱོར་བཞི་ཡི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས།།
མ་སྐྱེས་རིག་ག་བཟོ་མེད་ཟང་ཐལ་དུ་བཞག་བས།།
འགྱུ་སྟོང་ཆུ་ཡི་རི་མོ་གཏད་ཡལ་དུ་ཤར་སོང་།།

ཀུན་མཉམ་ཐུལ་ན་ཆེན་པོ་ཁྲབ་གདལ་གྱི་དགོངས་གློང་།།
གང་ཤར་རང་སར་གྲོལ་ན་ཟང་ཐལ་གྱི་རིག་ག།།
འཕྲལ་བྱལ་མེམས་ཉིད་གཞུག་མ་རང་བྱང་གི་གཤིས་སུ།།
ཡིད་དབྱིད་ལྟ་སྒོམ་སྐྱེད་བའི་སྐུ་རིས་དེ་དག་སོང་།།

ཐ་མལ་གཤིས་སུ་སོན་བའི་ཡེ་ཆུ་ཡིས་ཐེབས་བས།།
མ་དག་ཆུང་མེམས་གཡོས་བའི་འགྱུར་བག་ལས་བྱང་བའི།།
ཁམས་གསུམ་རྟོག་བའི་འཇུག་ལྟང་ཆོལ་མེད་དུ་ཞེག་སྟེ།།
ཆོས་ཟད་ཀ་དག་ཆེན་སོར་སིན་སིན་ཏུ་ཐེམ་སོང་།།

རང་སྣང་རིས་མེད་ཆུ་ཡན་ལྷུན་འབྱམས་ཀྱི་རང་བཞིན།།
ཐ་མལ་གཤིས་ཀྱི་རིག་པ་སྟོང་ཙོལ་གྱི་སྐུབས་སུ།།
འཁོར་འདས་བར་ལག་འགྲེལ་བའི་ལྟང་མོ་ལ་གཡེངས་བའི།།
བློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་སྐྱིད་ཙོ་ཡི་ཡང་རྟེ།།

རེས་གསང་རྗོ་རྗེ་སྟིང་སོའི་གྲུབ་མཐའ་ཡི་སྐྱེལ་སོ།།
མངོན་སུམ་ལྟ་བའི་མཐར་ཐུག་ལྟག་མཐོང་གི་རིག་པ།།
རྗོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་རང་ཞལ་དེ་མཇལ་སྐབས།།
སྲིད་པ་ཐ་མལ་གྱུར་བའི་ཉམས་སྣང་ཞེག་ཤར་སོང་།།

ཡིད་དབྱེད་ལས་འདས་སྟོན་བཞིའི་ཉེ་ཟེར་གྱིས་ཟུ་བའི།།
ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་དུདས་མའི་སྣང་ཉམས་ཀྱི་ཟེའུ་འབྲུར།།
ང་ཡི་རིག་གདངས་བྱང་བ་སྟོང་གོགས་སུ་ཞེབས་ནས།།
སྣང་བཞིའི་ཉམས་རྩོང་སྐྱང་རྩེའི་དགའ་སྟོན་གྱིས་རྩོས་སོང་།།

གངོད་ནས་རྟག་ཁྱབ་འགྱུར་མེད་གཉུག་ཅེམས་ཀྱི་རང་མདངས།།
རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་དག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟེགས་མོ།།
དབང་ཐོའི་གཞུ་རིས་རྩེ་བཞིན་གསལ་རྩེན་དུ་སྟོན་བའི།།
རྩོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་ཆོས་ཀྱིས་ཡི་གེ་འདི་གང་ཡོད།།

ཤར་ཚད་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་ཅ།།
མཐོང་ཚད་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྩེད་འཇོ།།
རིག་ཚད་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་བའི་གྲོལ་ཀྱི་ཡོ་ཡང་།།
དེ་རིང་འོག་མིན་ཞིང་དུ་མིག་འཕྲལ་བཞིན་སྐེས་འདྲ།།

ཤ་ལ་ལ་རྟོ་གངོད་མའི་མཚོན་པོ་ཡི་ཞལ་སྐྱིན།།
ཀུན་མཉེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་གསང་གི་དུདས་མ།།
རྩམ་བདུན་རིན་ཆེན་མཇོད་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ལ་སྟོང་བའི།།
སྐལ་བཟང་ལྟ་གྲོགས་ཆོགས་རྩམས་ཡར་ཡར་ལ་ཞེབས་དང་།།

རང་རིག་རྟོགས་བའི་སྐྱི་རྒྱ་འགྱར་རྒྱལས་ཀྱིས་གཅོད་བའི།།
ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་གཤེགས་ཡངས་དལ་མོ་རུ་བསྐྱོད་ན།།
ནང་དབྱིངས་གྲོལ་སའི་མཐའ་འདི་རང་རེ་ལ་དབང་ཞེས།།
བཀྲ་ཤིས་ཁ་གཡང་བཟང་ཐོའི་ཤིས་སྐྱོན་ཞེག་བརྟེད་འདོད།།

རིང་མིན་སྐྱོན་མ་བཞི་འཟེལ་དབྱིངས་རིག་གི་སྐུ་འགྱལ།།
དངོས་སྣང་འོད་གསལ་སྐུ་མའི་དྲྭ་བ་རུ་བསྡམས་ཏེ།།
སྣང་བཞིའི་ལམ་རྩལ་རྩོགས་བའི་ཐབས་མཆོག་གི་རོལ་བས།།
འཇའ་ཡུལ་འཕོ་ཆེན་འབྱུག་བའི་རྟེན་འཟེལ་ཞེག་ཞུ་ཐོ།།

ཞེས་ན་འདི་ནི་གསང་བ་སྐྱ་ན་མེད་ག་ཐོད་གསལ་རྩོ་རྗེ་སྟིང་གོའི་གནས་གསུམ་གསལ་བར་བྱེད་བའི་ཆོག་དོན་རིན་ཐོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འཚད་ཁིད་ལེགས་བར་བྱས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཆོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ཐོངས་སྐྱོང་ཐོག་ཏུ། ཨོ་རྒྱན་ལྷང་རྩོགས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའམས་བར་དབང་བསྐྱེད་བའི་ལང་ཚོ་ངུ་འཐོད་བས། རང་ལ་འདི་འཁྲའི་ལྟ་དགོངས་ཟབ་མོ་སྒོམ་གསལ་ཅམ་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་དེ་ལོག་སྒོ་བརྟུང་གི་ཚུལ་ཀྱིས་གང་ཤར་གཡར་ཁྲལ་དུ་བྱེས་པ་དགེ་ཞིང་གཅིས་བར་སྐྱངས་ཅིག བོད་མེ་བྱ་ལོའི་ཟླ ༡༡ བའི་ཚེས ༡༥ ལའོ།། །།

རང་གིས་རང་ལ་གདམས་པ།

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

ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ།
Shabkar Tsokdrug Rangdrol (1781-1851)

ཡོན་ཏན་གྱུར་གྱི་གཉེར་ཆེན་པོ།།
དྲིན་ཅན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།།
ཞེན་ཆགས་ཨ་འཐས་འཕྲལ་བ་རྣམས།།
ཅད་ནས་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་བློབས།།
བྱ་བཏང་ཆོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་ཞུབ།།
མ་ཡེངས་ལྷན་ནེ་རྣ་བས་ཉེན།།
ཡུལ་གྱི་གདུང་སེམས་མ་ཆོད་ན།།
རི་ལ་ཁོངས་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
ཞེན་ཆགས་མཁའ་ལྟར་མ་དག་ན།།
བྱ་བཏང་མིང་གིས་ཅི་ལ་ཐན།།
དལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་མི་ལེན་ན།།
མི་ལུས་ཐོབ་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
ཤི་ཡང་འགྲོད་མེད་མི་བྱེད་ན།།
འཆི་བར་ཤེས་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
སྟེག་སྒོང་དགེ་བ་མི་སྐྱབ་ན།།
ལས་འབྲས་ཤེས་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
འཁོར་བ་སྐྱོ་ཡིས་མི་གཏོང་ན།།
ཉེས་དམིགས་ཤེས་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
སྙིང་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་མི་བྱེད་ན།།
ཁ་ཙམ་སྐྱབས་འགྲོས་ཅི་ལ་ཐན།།
བླ་མས་ཅི་གསུང་མི་སྐྱབ་ན།།
ལགས་སོ་མང་པོས་ཅི་ལ་ཐན།།
བརྟེན་འབྲེལ་བྱས་ནས་མི་སྐྱོས་ན།།
གདམས་ངག་ཟབ་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
ཚེ་དང་སྐྱབ་པ་མི་སྙོམས་ན།།
ཚོ་སྐྱེའི་མཚམས་ཀྱིས་ཅི་ལ་ཐན།།
ཐུགས་མེད་སྙིང་རྗེ་མ་སྐྱེས་ན།།
ཤ་མར་གཅེས་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
འཁོར་གྱན་ཤ་མར་མ་ཤེས་ན།།
ཤ་མ་དྲན་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
འཁོར་འདས་རོ་གཅིག་མ་ཉོགས་ན།།
ཤ་མར་འཕྲད་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐྱར་མ་ཤར་ན།།
འཕྲུ་བ་བཀག་བས་ཅི་ལ་ཐན།།
རོ་གཅིག་ལྟ་བའི་ཁ་ཡུལ་ན།།
འཁོར་འདས་མེད་པར་མ་འཕྲད་ན།།
རོ་ལ་འཕྲད་བས་མི་ཁན་སྙིང་།།
གཤོད་པར་འགྲུབ་བས་ཅོག་གེ་ཞོག
ཤ་མའི་གཅོ་བྱས་འཁོར་གྱན་སེམས།།
རང་གི་སེམས་དང་བླ་མའི་ཐུགས།།
བསྟེན་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་གྱུར་ན།།
དོན་དམ་ངང་ལ་ཐུག་ཚུལ་ཡིན།།

ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་རང་རྣམ་ལས་སུ་འགྲུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྨིག་བས་དྲངས།

ཞབ་པའི་སེམས་ཀྱིས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། (1871- 1926)

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།
Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal (1871- 1926)

བླ་མའི་ཞབས་ཀྱི་པད་ཉི་བྱག་བྱས་ནས།།
རིང་མེའི་ལམ་ནས་ནན་གྱིས་བསྒྲུབ་བའི་རོར།།
ཞབ་པའི་སེམས་ཀྱིས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་འདི།།
ཐུགས་ལ་ཆོངས་དང་འཕྲལ་ཡུན་དགེ་བར་འགྱུར།།

སྲིད་པ་མི་བརྟན་གཡོ་བའི་ཐ་ཚྭསམ་རེར།།
བདེ་སྐྱག་འགྱུར་བ་སྟ་མ་དེ་ཙམ་ལགས།།
དཀྱི་དམ་རྣེན་གྱི་བོ་མ་ཞིག་གོང་།།
སྣོང་ནས་བརྩོན་པས་འཆི་ཚོམ་སྐྱབ་ན་ལེགས།།

དཔལ་བའི་སྐྱག་སྟོན་བསགས་འབྲས་བྱ་སྟེ།།
ཐུ་མ་ཅིར་འགྱུར་དཔལ་ལས་ཀྱིས་བཟུང་།།
ལས་ལས་མཐུ་ཆེ་སྲིད་པ་གསུམ་ན་མེད།།
དེ་ཐྱིར་འཇུག་སྟོག་ལགས་ལེན་འཛོལ་མེད་མཛོད།།

ཆེ་འདི་མི་རྟག་ཡུད་ཙམ་རེས་ཀྱང་འཛད།།
འཆི་བ་མི་སྟོང་ཚུར་ཚུར་གྱོ་བྱེད་འོངས།།
མཐའ་ཤེས་མི་རྟག་སྟོན་ཀའི་སྟེན་ལྟར་གཡོ།།
གང་ལའང་སྙིང་པོ་མེད་དོ་ཞེན་མ་ཆེ།།

བརློག་མེད་འཆི་བདག་པོ་ཉམ་ཟེན་བའི་ཆེ།།
རིགས་གཟུགས་འབྱོར་བས་མ་ཡིན་དབུང་གིས་མིན།།
བསོད་ནམས་ལས་གཞན་གྱོགས་བགྱིར་འགའ་མ་མཆིས།།
དེས་ན་དྲན་ནས་བརྩོན་འབད་བསྒྲིད་འཚལ།།

སྔར་བསགས་སྡིག་ལ་འགྱོད་བས་བཤགས་སྟོམ་དང་།།
གཉེན་པོ་དགེ་བའི་ལས་ལ་བརྩོན་མཁས་ན།།
སྟེན་བྱལ་རླུ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་མཛེས་ཏེ།།
དགའ་གོ་སོར་སྡེང་ལ་སོགས་དེས་ཡིས་བསྟན།།

གཞན་དུ་སྡིག་བའི་རྣམ་སྟེན་རབ་ཏུ་ཚ།།
ངན་འགྲོ་འགོར་བའི་སྐྱག་བསྟལ་བཟོད་གླགས་མེད།།
སྐྱོང་འགྱུར་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཐོག་ཏུ་འབབ།།
འདི་ལ་གཞན་གྱི་གྲོགས་བགྱིར་ཡོད་མ་ཡིན།།

དེས་ན་དེ་ཉིད་ལ་རུས་པ་བསྐྱེད།།
ཐོ་མོ་མདོ་དོན་ཆེ་ཆུང་དེས་ཡིན།།
ནམ་བཞག་གཏན་གྱི་འདུན་མ་མ་འགྱབ་ན།།
འདི་ལས་བསྟུས་པ་མེད་དོ་བསྡོད་ལྟན་རྣམས།།

དག་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་ཚོང་དང་སོ་ནམ་སོགས།།
འཕྲལ་བའི་བྱ་བ་སྤྱ་མ་དེ་ཙམ་ལགས།།
དོན་འབྲས་སྙིང་པོ་ཅི་འདུག་མེམས་ལ་བསྒོམ།།
དེ་ནི་འཆི་ཚོས་སྙིང་ནས་སྐྱབ་བར་འཛད།།

མ་བསམ་མ་བསམ་གཞན་གཅོད་ལས་མ་བསམ།།
མ་བྱེད་མ་བྱེད་སྤྱི་བའི་ལས་མ་བྱེད།།
མ་ཡེངས་མ་ཡེངས་འཆི་བ་སྙིང་ནས་སོམས།།
སྐྱབས་ཤིག་སྐྱབས་ཤིག་དམ་བའི་ཚོས་སྐྱབས་ཤིག།

ཆེ་འདི་ཡུན་རྒྱང་ཙོ་རྫ་འགའ་རེ་ཡིན།།
འཇིག་རྟེན་ཐྱི་མ་འདི་ཞེས་ཚད་བཟུང་བླ་ལ།།
ཡར་འཕྲོ་མར་འཕྲི་ཤ་མཚམས་ད་རེས་ཡིན།།
ལམ་སྐྱོན་བྱ་མ་ཆོལ་ཅིག་དད་ལྡན་རྣམས།།

སྤྲིད་བའི་འཇིག་ལས་སྐྱོབ་ནུས་དཀོན་མཆོག་གསུམ།།
སྐྱབས་དེས་ནམ་ཡང་བསྐྱ་བ་མི་སྤྲིད་བས།།
ཡིད་ཆེས་དད་པས་སྐྱབས་སུ་འཕྲོ་བ་དང་།།
བསྐྱབ་བྱའི་ཆོགས་ལ་ཚུལ་བཞིན་སློབ་པར་མཛོད།།

བསྟེན་གནས་ལ་སོགས་བྱ་སྐད་དོན་ཆེ་བས།།
དུས་དང་གཏན་ཁྱིམས་མ་ཉམས་བསྐང་མཁས་ན།།
མཆོད་མཐའི་གྲོང་ཁྱེར་བཙོད་ལ་ཐག་མི་རིང་།།
དཀར་ཆོས་ཡོན་ཏན་གྱུར་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཉིད།།

དེ་ཡང་རེས་འབྱུང་བསམ་བས་མ་ཟིན་ན།།
སྤྲིད་པ་འདི་ལས་མངོན་པར་འདའ་མི་རྲུས།།
དེ་སྐད་ཡང་སྤྲིད་མེད་བའི་ཚུལ་ཁྱིམས་མཆོག
རེས་ལེགས་ཐར་པ་སྐྱབ་ལ་མེད་ཐབས་མེད།།

ཁྱད་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མ་ཟིན་ན།།
ལུས་ངག་དག་སྤྱོད་རྗེ་ལྟར་བརྩོན་ན་ཡང་།།
རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བའི་རྒྱུ་མི་འགྱུར།།
དེ་ཕྱིར་སྤྱོད་པ་སེམས་བསྒྲེད་མ་ཉམས་གལ།།

དངོས་གཞི་ཚོས་ཀུན་སྐྱ་མའི་བཀོད་པ་སྟེ།།
དོན་ལ་མེད་བཞིན་ཀུན་རྫོབ་ཅིར་ཡང་སྣང་།།
དེས་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཡིད་ཆེས་ལྟ་ལྟུབ་བས།།
མངོན་ཞེན་མེད་བར་ཅི་ནུས་ཚོགས་གསོག་རེམས།།

རྗེས་ལ་དེས་མཚོན་ངུས་གསུམ་བྱས་བསགས་ཀུན།།
རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་བའི་སངས་རྒྱས་སར་བསྟོ་ཞིང་།།
མཁའ་ཁྱབ་འཞོ་བ་སྐྱོལ་བའི་ཁུར་ཁྱེར་བློ།།
བློ་ཆེན་འཕགས་བའི་རྗེས་སུ་སྐྱོབ་པ་གལ།།

དེ་ལྟར་དམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཅིས་ཟིན་ན།།
དགེ་ཙ་ཆུང་ཡང་འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེ་སྟེ།།
རྣམ་མཁྱེན་རྒྱུར་འགྱུར་ནམ་ཡང་ཆུད་མི་འཛ་།།
འབྱུང་ཁྲངས་བཟང་སོར་ཟེབས་བའི་ས་སོན་བཞིན།།

དེས་ན་ཟེག་ཆེན་བསམ་སྐྱོར་མ་ཉམས་བང་།།
མཆོད་སྐྱིན་ཆོགས་གསོག་བྱག་བསྐོར་བརྒྱས་བརྗོད་སོགས།།
རང་བློས་གང་ལྷོག་དགེ་བའི་ལམ་ལ་དྲིལ།།
འཆི་ཁར་འགྲོད་མེད་ཚགས་སུ་ཚུད་མཛོད་ཀྱི།།

དེ་སྐད་དགེ་སྐྱོང་ཆོན་སོས་བསྐུལ་བའི་ངག།
ཕྱང་དུ་འདི་ཡང་ཆུ་དང་ལན་ཚ་ཞིན།།
ཁྲེད་བློ་རྣམ་དབྱོད་བྱམ་བར་གནས་བཅས་ནས།།
དགེ་བློ་ཡར་རྩེའི་རླུ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག།

ཅེས་བཞང་དད་དམ་རྣད་བྱང་སྐས་བོ་སྐྱོས་ལྟད་རོང་ཚོ་ཁི་ཐ་
ཡིས་གང་དུན་བཙོད་པ་དགེ། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་བརླན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་
གསུང་འབུམ་ལས་སྤྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྨིག་གཁང་གིས་དྲངས།

དབྱ་ལྕ་ཁེར་མ་བཅུ་གསུམ་དོ་སྤྲོད།

དབྱ་ལྕ་ཁེར་མ་བཅུ་གསུམ་གྱིས་བསྐོར་བའི་གླིང་སེང་ཆེན་རོར་བྱ་དབུ་འདུག།
A portrait of Ling Gesar surrounded by the 13 warrior deities

གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་བསོད་ནམས་སྟན་གཏམས་མཆོག་བྱེད་ཀྱི་དགྲ་ལྕ་ཁེར་མ་བཅུ་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པ་ནི། སྤོག་ཆགས་སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་འཛིན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁེར་མ་བཅུ་གསུམ་ཞེས་བའི་བྱང་ཅིམ་ཡོ་རྒྱས་མི་འབྱ་བ་ཅུང་ཙམ་ངེ་མཚིམ་ཀྱང་འདིར་ཞིབ་པར་མ་སྤྲོས་ཤིང་། གཅོ་ཚ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་དགྲ་ལྕ་ཁེར་མ་བཅུ་གསུམ་ངེ་ངེ་བཞིན་མཚོན་དོན་དང་བཅས་དོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུར།

༡) ལྕགས་ཀྱི་ཙོ་རོག་ནག་པོ།། ཆོས་སྐྱོང་འཕོར་བའི་དགྲ་ལྕ།།
1: The Black Iron Raven, Defender of Buddha Dharma

༢) གསེར་གྱི་ཨུག་པ་སེར་པོ།། རྒྱན་པ་སེལ་བའི་དགྲ་ལྕ།།
2: The Golden Owl, Eraser of Darkness

༣) ཁ་ཟན་ཁང་དཀར་ཆོད་པོ།། གནམ་འཕང་གཅོད་པའི་དབྱ་ལྕེ།།
3: The White Vulture, Destroyer of Aerial weapons

༧) འདུར་གྱོགས་སྤྱང་ཁྱང་སྔོན་པོ།། ཟ་ཁ་དང་བའི་དབྱ་ལྕེ།།
7: The Trotting Companion, Blue Wolf, the deity of abundant food

༤) ལྕགས་ཀྱི་བྱ་ཁྲ་རྐོར་བ།། ཐྲོ་གོས་རྒྱས་པའི་དབྱ་ལྕེ།།
4: The Black Iron Chatra Horpa, Enhancer of Intellect

༨) འཁྲིལ་གོགས་གསེར་སྤྲུལ་སེར་པོ།། ཞེ་སྡང་ཅན་གྱི་དབྱ་ལྕེ།།
8: The Golden Yellow Snake, the Deity of Aggression

༥) རྒལ་ཚེན་སེང་གེ་དཀར་མོ།། གཞན་མཐོ་རྩེན་པའི་དབྱ་ལྕེ།།
5: The Skillful White Snow Lion, the Suppressor of the enemy

༩) འཕགས་རོགས་གླ་ག་སྨྱག་ཆུང་།། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དབྱ་ལྕེ།།
9: The Wise Friendly Deer, Deity of Medicinal Nectar

༦) ཁྲག་འཐུང་རྒྱ་སྐ་དམར་མོ།། དབྱ་སྟིང་ཟ་བའི་དབྱ་ལྕེ།།
6: The Blood Drinking Red Tiger, Consumer of Enemy's Hearts

༡༠) གཙང་རོགས་རི་བོང་དཀར་ལྗ།། རྣ་མཆོག་ཅན་གྱི་དབྱ་ལྕེ།།
11: The Hiding Companion White Bodied Hare, Deity of Great Ears

༡༡) རྡོ་བཟློད་ཟེད་མོང་སོག་དཀར། ཁོ་གཏུམ་ཅན་གྱི་དགྲ་ལྟ།།
11: The Fierce and Majestic Yeti, Deity of Wrath

དགྲ་ཆ་ཕེར་མ༡༣ བཅི་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ།
༡ ས་སྐད་ཆུ་ཐྱོང་སྐྱ་མོའི་གཞུང་འཕྲམ་ན།། གསེར་མིག་ཉ་མོ་གཅོག་འཕྱང་ཤུ་རྡུ་རྡ།། སྐྱེན་སོའི་མདའ་ཁ་འཕྲན་བའི་ཉི་མ་ལ།། འཕྱང་རྟག་ཕྱམས་ལ་རྒྱམ་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

༢ དཔའ་བ་མ་གཞི་རྩོད་ཀྱི་བཞུད་ལམ་ན།། དུག་སྐྱལ་ནག་སོའི་ནུར་འཕྱོས་ཏུ་རྡུ་རྡ།། མཆེ་ག་རོམ་ཞེང་རང་སྟེ་དཀར་པོ་སྐུང་།། མི་འཇིགས་རྣམ་གཤེད་སྟོན་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

༣ སྐང་དཀར་ན་ཐང་གོང་མའི་ཁོང་གསེང་ན།། རི་སོང་དཀར་ཆུང་ལྟིང་སྐོར་ཙོགས་མེ་ཙོག། ཆོ་ལྟན་རི་སོང་གཡུ་ཡི་རྣ་ཆ་ལྟེམ།། རང་སྟེ་གསར་ཞེགས་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

ཿ མཚན་གསུམ་སྐུན་ས་སྐྱ་རིམ་ཁྲགས་སོ་ནས།། ཁུག་ས་གསེར་མིག་སྐྱ་ཀྱི་དཀྱོགས་མེ་དཀྱོག། མཚན་གསུམ་རྟེ་བོ་ལས་ལ་གཅོག་རྩལ་སྐྱེས།། དཔལ་སོའི་རང་མགོ་སོན་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

༤ རོང་གི་ཐང་ཤིང་འགོ་ཚོའི་དཀྱིལ་འཕྲམ་ན།། དོམ་ནག་ཁྲག་གི་གཙོད་མིག་འཁྲིགས་མེ་འཁྲིག། ནག་སོ་དོམ་བྱ་སྟེག་བའི་སྟེང་དགར་ཅན།། དཔལ་རྩལ་མཁའ་རྟ་ངོམ་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

༦ བར་མ་སྐྱི་མེར་ཆུང་གི་འཕྲེམ་ལས་ན།། བྱ་སྐག་ཆོད་སོའི་འཕྱང་སྐྱོད་ལྟབས་མེ་ལྟག།། སྟོབས་ཆེན་ལྟགས་ཀྱི་སྐག་མོའི་ངར་ཁ་བཅན།། མ་སྒེག་འཕབ་ན་སྒེག་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

ང དུངམ་གསལ་གཡུ་ཡི་མཆོ་མོའི་འཕྲམ་ངོགས་ན།། ཁྱང་ཁྱང་དགར་མོ་སྟན་དབྱངས་རྒྱ་རྡ་རྡ།། གཅོག་རྟལ་སྐྱར་མཁྱོགས་ཆུང་གི་སོ་ཉར་འཕྲན།། ཁ་ལས་སྟན་དབྱངས་སྐྱོག་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

ཅ མཐོན་པོ་བྲག་དཀར་བཅན་གྱི་བང་རིམ་ན།། སོ་རོག་ནག་ཆུང་གཅོག་ལྷོང་ཡ་ལ་ལ།། སྡང་དགྲ་ནག་སོའི་ཁྱ་སྐྱོག་ལེན་བའི་ཉེན།། ལེགས་ཉེས་སྡ་ལྟས་སྐྱོན་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

ཆ ཉེན་སྒིས་སྒིས་ཀྱི་ས་མཚམས་གོང་མ་ན།། ཁྱ་བ་སྐུག་མཇེས་ལྷོང་སྐོར་ལམ་མེ་ལམ།། ལྷོང་མཁས་བྱོས་མཁས་ཁྱ་བ་གཞའ་ལ་མཁས།། བྱོས་ན་ཐང་བ་ཆེད་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

༡༢) རྐྱལ་རོགས་རྒྱང་ཆུང་ཁ་དཀར། སྡུང་མགྲོགས་ཅན་གྱི་དགྲ་ལྟ།།
12: The Running Companion Wild Ass with a White Mouth, Deity of Speed

༡༣) འཕྱུག་རོགས་ཉ་ཆུང་གསེར་མིག། ཚབ་སྒིང་རྒྱས་བའི་དགྲ་ལྟ།།
The Golden Eyed Small Fish, Deity of Political Influence

ཁྱོར་ལམ་མེ་ལམ།། ལྷོང་མཁས་བྱོས་མཁས་ཁྱ་བ་གཞའ་ལ་མཁས།། བྱོས་ན་ཐང་བ་ཆེད་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

༡༠ རི་བྱག་རྡ་ལམ་གཉེས་ཀྱི་བར་འཕྲང་ན།། རྒྱང་ཆུང་ཁ་དཀར་འགྱོས་སྐྱོར་ཀྱི་ཚི་ཚི།། རྩལ་ལྷན་རྒྱང་ཆུང་དང་མའི་རྐྱག་རྩལ་སྐྱར།། དཔལ་སོའི་རྩལ་དྲག་རྒྱས་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

༡༡ བཟེད་ཆེན་གངས་དཀར་ལྷུན་སོའི་བང་རིམ་ན།། གངས་སེང་དཀར་མོའི་གཡུ་རལ་ཉེ་ཚི་ཚི།། སྟེར་ཆགས་ཟེལ་ཀྱིས་གཆོན་བའི་ཧམ་བཟེད་ལྷན།། དབྱ་འབང་དགྱང་ལས་མཐོ་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

༡༢ ལྷོ་བྱོགས་ཅན་དན་ནགས་ཀྱོང་སྐྱ་མོ་རྡ།། དགྲ་སྟིང་གཆོས་ལ་མཆེ་ག་ཧམས་སེ་ཧམ།། རྒྱ་སྐྱ་དམར་སོ་མཚལ་གྱི་རི་བཀྲ་ཅན།། མི་འཇིགས་དཔའ་སྟིང་ཆེ་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

༡༣ ཅག་སེར་བྱ་ཡུག་ཆུང་གི་རྒྱ་ལམ་ན།། རི་སྐྱང་ཁྲག་གི་ཟེ་ག་ཅ་ར།། དགྲ་ལྟ་རང་འགོར་ཅན་ལ་གཡས་ལག་སྟེག།། དཔའ་ལ་ཟ་ཁ་དར་བའི་དགྲ་ལྟ་ཡིན།།

ཞེས་སོགས་གྲངས་འཇེན་ཅེར་སྐངས་མི་འཇ་ག་ཡོད་ག་དང་། དགྲ་ཆ་དང་དགྲ་ལྟ་ཞེས་འཇི་སྐངས་མི་འཇ་ག་ཡོད་ཀྱང་འདིར་དགྲ་ལྟ་ཞེས་བྱེས་ཡོད། ངོ་སྐྱོད་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་དབྱངས་གཞི་མི་འཇ་ག་ཁགཀ་ཅིག་གཞན་ནས་སྡ་འགྱངས་རིགའཛིན་རོམ་སྐྱིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྐྱིག་ཞུས།།

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

འདི་ག་སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་སྒོག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཉེན་ལྡན་རྩོམ་པ་ཡོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུད། ཆ་རྒྱུད་དུས་དེབ་སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མི་འབྲ་བ་ཁག་དགུ་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡིག་གནང་སྟོང་ཡོང་བའི་འགོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་སྐུང་སྐབས་གཤམ་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༡། སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསར་འགྱུར་དང་། དོ་སྤྱོད། བཅད་འདྲི། ལོ་རྒྱུས་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་སྡ་འགྱུར་རྣེད་མ་པོ་ནི་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༢། རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་འབྲ་བར་རེ་རེས་བར་དུ་དགོས་ཤིང་། རྩོམ་ཡིག་དུས་དེབ་ཀུ་འགོད་པའི་སྐབས་དངོས་མིང་མ་གཏོགས་མིང་གཞན་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་དང་ལྡན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་འབྲ་བར་རེ་ཡང་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

༣། བོད་ཀྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྡ་འགྱུར་རྣེད་མ་པའི་ཚོས་སྡེ་ཁག་དང་། གནས་རིམ་ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། དེ་བཞིན་གཏེར་քས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་དེགས་དོ་སྤྱོད་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་འབྲ་བར་ཁ་ཤས་རེ་ཡང་དེས་བར་དུ་མཉམ་སྦྱར་གནང་དགོས།

༤། ཆ་གཞིས་རེའི་ནང་སྡ་འགྱུར་རྣེད་མ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེ་ཁག་འགོད་འབྲེལས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གསར་འགྱུར་དང་སྐུ་བར་མཁོ་གཏོང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།

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

༦། རྩོམ་ཡིག་དང་འབྲ་བར་སྐུང་སྐབས་དེས་བར་གཤམ་གསལ་གློག་འཕྲིན་དང་། འཕྲིན་ཐུག་ཁ་བྱང་ཐོག་གཏོང་རོགས།

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

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

ཤྲེན་ཡིག་ཀོག་འཇུག་པར། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཀཻཐོག་གཞིས་ཆེན་བོ་རོ་ལྭིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།

Front Cover Photo:- Kathog Zhichen Bairo Ling Monastery in Nepal

རྒྱབ་ཀོག་འཇུག་པར། ཞེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དང་རྒྱས་སྒྲིང་གི་བཙུན་དགོན་ནས་ལྷ་ལོ་༢༠༡༡ ནས་༢༠༡༦ བར་བསྒྲུབ་པ་མཐར་སོན་པའི་སློབ་དཔོན་མ་རྣམ་པ།

Back Cover Photo:- Thekchok Namdol Shedup Dhargeling Sheda graduating nun Scholars from 2011 to 2016

དེན་མེད་འགྲེམས་སྟེལ། **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 8190864246-8
9 788190 796532