སྡེ་འགྲན་དེབ་འདོན།

ཚོགས་དུམ་དེབ།
སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ཞེ་གཉིས་པ།
ཤིང་ལོ་༢༠༡༤ ཤིང་ཟླ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཇ་དཔལ་སྤྲུལ་པོའི་ཚེར་སྐུ་རྟེན་དུ་གནང་བའི་མངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད།

Buddha statue given to Za Patrul rinpoche by Jamyang Khentse Wangpo Pema Woesel Dongag Lingpa

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏམ་དུངས་གསལ་མེ་འོང་།

སྡ་འགྱུར་རྣིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཐྲོ་བུར་དུ་སྐྱ་གཡེགས་པ། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

བཤད་གླ་དང་ཚན་རྩལ་སྨོན་ཚན་དབུ་འབྱེད་གནང་བ། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༩

རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཡེགས་ཤིང་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༠

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་ཀྲོས།

གསང་སྔོན་གི་སྐོར་ལ་ཞབས་ཞུ་གང་འཚམ་ཞིག་ཞུས་ཡོད། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༡

གསུམ། གནའ་རྟོམ་དམ་བའི་ཞལ་སྐྱེན།

བརྟ་གུ་རྩའི་འབྲུ་འཕེལ་ཁན་ཡོན་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཆོ། ..... རྡ་སྤུལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཆོར་བུ། ༡༡

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོས་བྱ།

རྡ་རྒྱལ་དགོན་ཀྱི་གདན་རབས་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༥

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

རྡ་དཔལ་སྤུལ་སྐུ་ཟེར་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་བསྡུས། ..... མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ༢༤

རྟོགས་ཚེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༦

དྲུག དབྱད་ཀྲོས་རིག་པའི་དུ་ཤན།

རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་དཔྱད་པ། ..... གསེར་རྡ་ཚོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། ༤୯

བདུན། སྨན་ཀྲོས་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཡུལ་མི་ཡོངས་ལ་ཟུལ་བའི་ཞུ་ཡིག ..... མཁན་སོ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན། ༤୯

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

བོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་བ་རྣམས་ལ་གདམས་པ། ..... རྣོ་བྱག་བསྟན་པའི་ཉེ་མ། ༤༧

རིག་འཛིན་བརླབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཞལ་གདམས། ..... རྣོར་ཐག་སྐུ་ཟེང་བཞི་པ་རིག་འཛིན་བརླབ་ཕྲིན་ལས། ༤୯

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཕྱི་རྒྱུན་དུག་འགྱོགས་སམ་རྒྱུན་དུག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ..... སྡ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༡

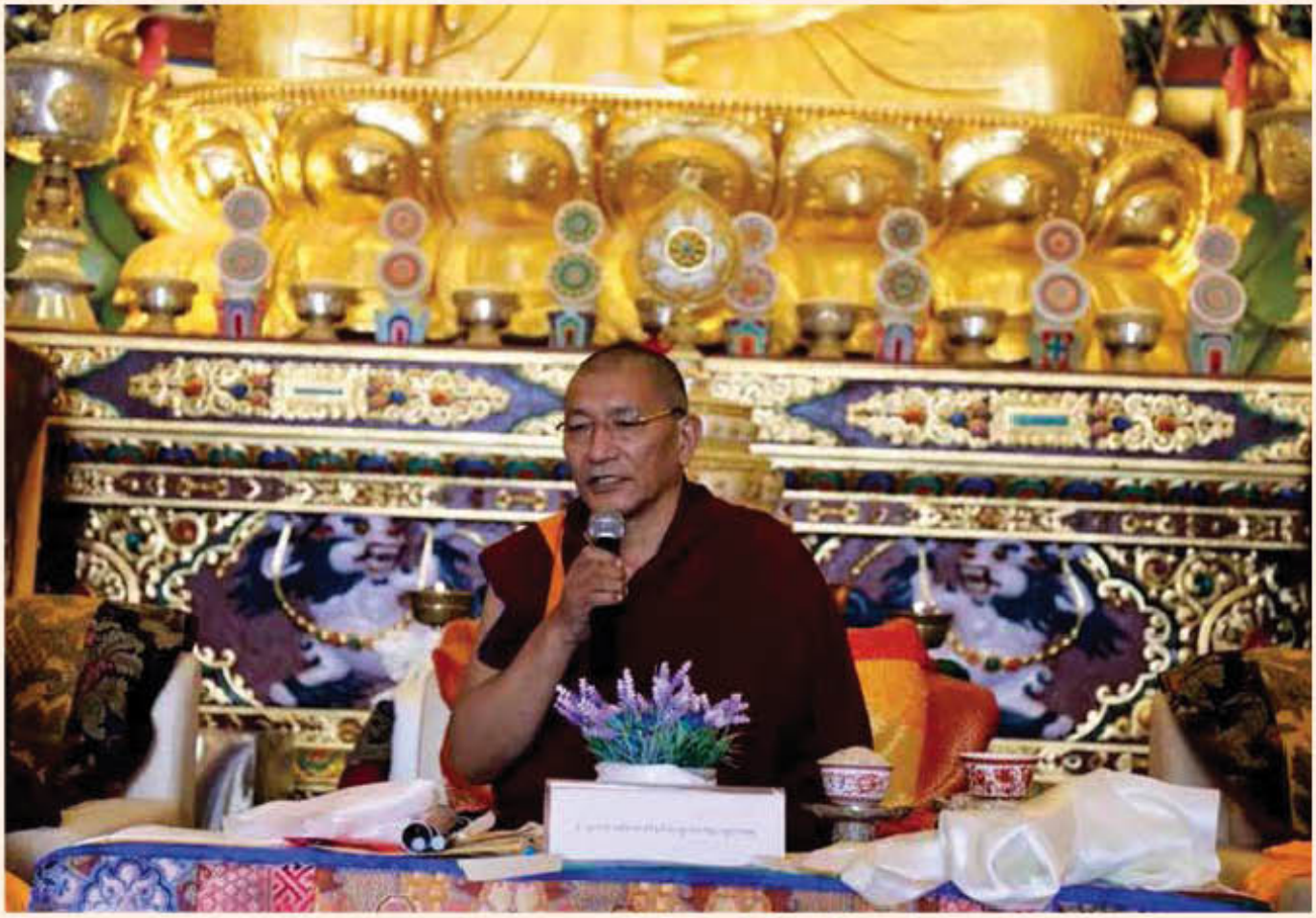
སྒྲ་དན་གྱི་མེག་ཚུ།

དབལ་གསང་ཆེན་སྤྲ་འགྱུར་རྡེང་མ་བའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བདུན་པ་ཥཔྤསས་རྗེ་གཱཾཌེག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་གྲོ་བྱང་དུ་སྐུ་གཤེགས་བའི་གཏམ་དན་དེ་ཐོས་ཤིང་བདག་ལ་མཆོན་ན་ཁོང་གི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཐོབ་སྟོང་། སྤྱིར་གཱཾཌེག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་སྤྲ་འགྱུར་རྡེང་མ་བའི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཤར་རྒྱལ་བ་གཱཾཌེག་བའི་གསེར་ཁྲི་འཛིན་པ་ལྟའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཥཔྤསས་རྗེ་གང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་བའི་དབང་པོ་གཱཾཌེག་དགེ་རྩེ་མ་ཏྲ་བཅྱེ་ཏ་འགྱུར་མེད་ཆོ་དབང་མཆོག་གྲུབ་(༡ཥ༦༩-༡༧༣༩) དང་། སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཆོ་དབང་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། (༡༧༣༠?-༡༧༧༥?) སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ་(༡༧༧༦-༡ཉ༥༣) བཅས་ཡིན་པ་དང་། སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཉེ་ཚར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་གང་ཉིད། ཕྱི་ལོ་༡ཉ༥ཉ ལོར་མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་མཁར་ནང་དུ་འཁྲངས་ཤིང་། ཨ་འཛོམ་རྒྱལ་སྲས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ཡིན། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་སངས་འཛིན་མཛད་པ་བཞིན། ཤར་རྒྱལ་པ་གཱཾཌེག་དགོན་དུ་ཕྱི་ལོ་༡ཉ༥༠ ལོར་ཁྲི་འདོན་གནང་། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་སྤྲ་འགྱུར་རྡེང་མ་པ་གཅོ་བོར་གྱུར་བའི་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་གིས་ཐུགས་རྒྱུད་ལྡུག་པར་མཛད་ཅིང་། འཛིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་འང་འདུ་འཛིའི་འཚིང་བ་ལས་ཐོབ་པ་དེའི་ནས་སུ་སྐྱབས་ལ་རྩེ་གཉིས་སུ་ཟུངས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

དཔལ་དབལ་གསང་ཆེན་སྤྲ་འགྱུར་རྡེང་མ་བའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བདུན་པ་གང་ཉིད་ཞིང་གཤེགས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དབལ་གསང་ཆེན་སྤྲ་འགྱུར་རྡེང་མ་བའི་བསྟན་བའི་རྗེས་འབྲངས་པ་དག་ལ་མཆོན་ན་གསུང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡོད། འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བའི་དང་ཚུལ་ལ་བསམ་ན། འཛིག་རྟེན་འདིའམ་ཞིང་ཁམས་གཞན་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མཛད་དེམས་ཡིན་པས། གང་ཟག་སོ་སྐྱེས་ཐ་མལ་པ་བདག་ལྟ་བུས་རྟེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དོན་གྱིས་སྐུ་ངན་ཞུ་ཆེན་པོ་མཛད་དེམས་ཡིན་པས། བདག་སོགས་གདུལ་བྱའི་མཚོན་དབྱང་དུ་མ་བཞུགས་པར་རེ་ཞིག་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་པ་ནི་བདག་དང་ལྟ་བུའི་ལས་དབང་ངན་པ་ལ་བསམ་ན་སྐྱོ་གདུང་དང་སྐུ་ངན་གྱི་ཆོར་བ་རབ་ཏུ་ཕྱི། དེར་བརྟེན་བདག་སོགས་རྟེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་མཚོན་དབྱང་དམ་པར་ཡང་སྐྱལ་ཞི་མ་གཞོན་ནུ་མཐོ་གས་ནས་སྐྱར་དུ་འཚར་བའི་གསོལ་འདེབས་སྐྱེན་ལམ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་དང་། མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དབལ་གསང་ཆེན་སྤྲ་འགྱུར་རྡེང་མ་བའི་བསྟན་པ་དང་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཡོང་བའི་སྐྱེན་འདུན་ཕུགས་དག་ཞུ་བཞིན་ཡོད།།

ཅེས་མདོ་མང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུལ་མིང་འཛིན་པ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་གོད་རབ་གནས་ས་ཁྱི་ཙེའི་སྨིན་དྲུག་རྒྱ་བའི་མར་ཧོར་ཚེས་ཉེ་ལྔ་ལ་ཁ་ཐོག་ཏུ་འབད་ཅན་ཁྲད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་ཟ༠༡ཅ རྒྱ་ཅཅ ཚེས་ཉ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཡུ་རོབ་སྒྲིང་ཚེན་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སི་ལེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟོ་སྡོགས་སུ་རེན་གཞི་བྱས་བའི་སྤྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་སྐྱབ་སྡེ་ནས་མཁའ་རྡོང་ཚོ་རྒྱུན་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲིང་ནས་སྤེས།

སྡེ་འགྲུར་རྒྱྭ་མའི་དབུ་འཛིན་ཕྲིན་ལས་བདུན་པ།



སྡེ་འགྲུར་རྒྱྭ་མ་བའི་དབུ་འཛིན་ཕྲི་རབས་བདུན་པ་ཤཱཀྱབས་རྗེ་གཙོག་དགེ་རྡེན་པོ་ཆེ་འགྲུར་མེད་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན།

Kathog Getse Rinpoche Gyurmed Tenpa Gyaltsen, the 7th supreme head of Ngagyur Nyingma tradition of Tibetan Buddhism

གསང་ཆེན་སྡེ་འགྲུར་རྒྱྭ་མ་བའི་དབུ་འཛིན་ཕྲི་རབས་བདུན་པ་ཤཱཀྱབས་རྗེ་གཙོག་དགེ་རྡེན་པོ་ཆེ་ཕྱི་ཟླ་༡༩༧༤ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༩ བོད་རབ་གནས་ས་ཕྱི་ལོའི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ནས་སྐོ་བུར་དུ་སྐུ་གཤེགས་བའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་ལོང་བ་རེད།

ཤཱཀྱབས་རྗེ་གཙོག་དགེ་རྡེན་པོ་ཆེ་དམ་པ་གང་ཉིད་ནི་སྡེ་འགྲུར་རྒྱྭ་མ་བའི་དབུ་འཛིན་དུ་མངའ་གསོལ་ཕྲི་འདོན་ཞུས་ནས་ལོ་གཅིག་ཀྱང་ཟིན་མེད་བར་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཟེག་བར་སྐུ་གཤེགས་ལོངས་པ་དང་། ཁོང་རྗེ་ལྟར་སྐུ་གཤེགས་བའི་སྐོར་ཕྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༢ ཉིན་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སྐབས་རྗེ་གང་ཉིད་ཀྱི་འདས་མཆོད་གོ་སྒྲིག་ཆོགས་ཚུང་དང་། བལ་ཡུལ་གཙོག་གཞི་ཆེན་བཅི་རོ་སྤྱིང་དང་། སྡེ་འགྲུར་གཙོག་ཟབ་འཛིམ་དགོན། མགོ་ཚོག་སེབས་རྟ་ཁང་། སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ནང་མི་བཅས་འབྲེལ་ཡོད་སྤུན་མོང་གནས་གཤམ་གསལ་བསྒྲགས་ཤེག་སྒེལ་བའི་ནང་། “ཁོང་གི་དངོས་སྐྱོབ་དང་བ་དམ་ཚིག་གཅིག་ཞིང་སྒྲགས་གཅིག་ཤེན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཞབས་རྟོག་པ་རེ་ཁྱོད་པ་བྱ་མ་གོང་འཕེལ་བར། རེ་ཁྱོད་པ་བྱ་མ་གུ་རུ་གཉིས་ལ་ཁོང་གིས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་འདིར་མངོང་བསྟན་ཅམ་ཞིག་ཞུས་ན་མི་རྟག་པའི་གཏམ་དང་འབྲེལ་ནས་ཇོག་ངར་ཉེན་པ་ཤེ་འདུག་ཡོད་ན་གུ་རུ་ཁྱེད་གཉིས་ཀས་ཤེང་ཤེ་རག་མི་ཤེས་སྐྱམ་ཉོས་ནས་པ་གིའི་རིའི་སྐང་དུ་མེ་བསྲེག་གཏོང་དགོས་ཀེ་ཞེས་དང་། ཚེས་༡༡ ཉིན་ཀྱི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་ཐྲེད་ཀ་ཡས་མས་སུ་ཞུགས་ཏོག་པ་ཁྱོ་ངོང་འཕེལ་དང་མཉམ་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུགས་དགོངས་ནང་བཞིན་ཤར་ཐེལས་ཐང་སྐྱུང་ཞུགས་ཐང་ཐེལས་སྐལས་སུ། ལྷོ་བུར་དུ་ལམ་འཐུང་མི་བདེ་སར་ཐེལས་པ་ན་ཁོང་གི་ཞུགས་ཏོག་པ་གོང་འཕེལ་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ནས་མ་ཐེལས་མ་གཏོགས་ལམ་ཁ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཚེ་ཁ་ཐြོད་ནི་སྤྱིང་རྗེ་སྡུག་ལྟ་ཀྱི་སྐུང་པོ་འདི་ལ་ཅི་འདྲའི་

ཇམྒོན་རྗེ་གཙོག་དཀོག་རྡེ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན།
Kathog Getse Rinpoche Gyurmed Tenpa Gyaltsen

ཞེན་ཆགས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་ཨ་ལེ། སོགས་གསུང་བཞིན་ཤར་རྒྱ་ལེའས་མཚམས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་དང་བྱེད་ཀ་ཡས་མས་སུ་ལེའས་ལམ་ནས་ཞབས་སྟེ་འཛེད་བའི་རྒྱུན་བྱས་ཏེ་གླེ་བུར་དུ་གཟུགས་སྐྱའི་བགོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྟུས་བའི་ཚུལ་བསྟན་སོང་།”ཞེས་ཁོངས་སོ་སོའི་ལས་ཀོག་ཐོག་ནས་གསལ་བསྟན་གཅིག་མཚུངས་སྟེལ་ཡོད་པ་རེད།

ཇམྒོན་རྗེ་མཆོག་ཉིད་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་པ་ལ་སྐུ་བཏབ་ཀྱས་འདུད་ཀྱི་གསུང་འཕྲིན་དང་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཁྲབ་བསྟན་བྱས་སོང་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྡེང་མ་བའི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཤར་རྒྱལ་པ་གཞི་ཐོག་ནས་སྐུ་བཏབ་བསྟན་གཞིས་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཏེ། “འཛམ་གླིང་སངས་སྒོགས་གང་སར་བཞུགས་བའི་རིགས་དང་ཆོས་ཀྱི་མཆེད་པོ་ཀུན་ལ་གྱས་འདུད་བཅས་ཞུ་བ། སྔ་འགྱུར་བསྟན་བའི་འབྲུང་གནས་གཞི་ཐོག་སྐྱེ་རྒྱ་ཀུན་ནས་བསྡུས་བའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཤས་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་ཁྱབ་བའི་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་མཆེད་པོ་ཁྱེད་ཚོ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་བླ་ན་མེད་པ་སྔ་འགྱུར་རྡེང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བདུན་པ་ཇམཚན་བརྩེད་པར་དཀའ་ཡང་རོན་གྱི་སྒང་དུ་མཚན་ནས་སྐོས་ནས་སྐུབས་མཁོན་དགེ་རྡེ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་བསྟན་བའི་རྒྱུ་མཚན་དབལ་བཟང་པོ་མཆོག་ཉིད། བདག་ཅག་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་བའི་ཡོལ་གོར་མ་ཤོང་བར། སོད་ས་ཁྱི་ལོའི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༩ ཉིན་དགོངས་པ་ཞེ་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་ཏེ། བདག་ཅག་སྔོན་སངས་ཀྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞལ་ནས་བཀའ་ཤོག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཐོ་བཞག་བཞིན་དུ་གདུང་བ་བཟོད་པར་དཀའ་ཞིང་། སྐུ་དཔྱ་ཀྱི་ཁུར་ཕྱི་བ་མ་ཟད། རིས་སུ་མ་ཆད་བའི་རྒྱབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་བྲེ་བག་སྔ་འགྱུར་རྡེང་བསྟན་པའི་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ཐུབ་བསྟན་ཕྱི་ནང་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཞེས

ཇ་སྐྱབས་རྗེ་ཀཱ་ཐོག་དཀོ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་མཆོད་སྐབས་རྒྱལ་ཀཱ་ཐོག་བའི་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཨ་འཇོམ་དགོན་དུ་བསྒོམ་པ་སྐུ་བར་ཀྱི་གཡས་རིམ་བཞིན། ༡ ཁ་གསར་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། ༢ གཞི་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། ༣ ཉིན་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབལ་ཁྱེན་ལས། ༤ ཀཱ་ཐོག་མཆོག་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེ་མཆོག ༥ ཀཱ་ཐོག་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ། ༦ ཀཱ་ཐོག་འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་སྐུ། ༧ ཀཱ་ཐོག་ལྷ་ཀ་སྤྲུལ་སྐུ། ༨ ཨ་འཇོམ་སྤྲུལ་སྐུ་འབྲུང་མེད་རྒྱ་མཚོ་བཅས།

Lamas and trulkus at Azom monastery in Yangle Shoed, Nepal during cremation ceremony of Kyabje Kathog Getse Rinpoche (From right)
(1) Khasar Trulku Tsultrim Lodoe (2) Shichen Chogtrul Tashi Namgyal (3) Nyingon chogtrul Jampel Trinley (4) Kathog Chogtrul Ogyen Chechog
(5) Kathog Situ Rinpoche (6) Kathog Jamyang Trulku (7) Kathog Loga Chogtrul (8) Kathog Drungpa Trulku (9) Azom Trulku Gyurmed Gyatso

འཛུགས་ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཟི་ཝོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༩ ལ།"ཞེས་འགོད་ཡོད་པ་སོགས། རིས་མེད་ཀྱི་ཚོས་བརྒྱུད་ཁག་ནས་སྤྱ་ངན་གྱས་འདུད་ཀྱི་གསུང་འཕྲིན་གང་མང་ཐུལ་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ཀཱ་ཐོག་དགོན་ཀྱི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་ཁག་ཅིག་ཅང་ཆེད་གཉེར་བལ་ཡུལ་དུ་ཞེབས་ནས་མཆོད་འབུལ་སློན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

ཇ་སྐྱབས་རྗེ་ཀཱ་ཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ཟི་ཝོ་༡༩༥༩ ཟོར་མགོ་ཟོག་རྗོ་ཡུལ་མཁར་ནང་གོང་མའི་ལྷ་ཁང་སུམ་མདོ་དུ་ཡབ་བློ་ལྷན་གྱུར་ཚོགས་དང་། མ་ཡུམ་ཆོས་འཕགས་སྤྲུལ་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་སྐུ་འཕྲངས། ཨ་འཇོམ་རྒྱལ་སྐས་འགྲུར་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་། རྗོང་གསང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། ཀན་པ་རིག་བའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་བཞིན་ཤར་ཁུལ་བ་ཀཱ་ཐོག་དགོན་དུ་ཟི་ཝོ་༡༩༥༠ ཟོར་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྤྲོ་ཐབ་རྒྱས་གནང། དེ་རྗེས་སྤྲུལ་སྐུ་ཉི་ཟླ་མཆོག་དང་། མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུབ་ཚོགས་མཆོག ཀཱ་ཐོག་མཁན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་མཆོག ཀཱ་ཐོག་རྫོང་པ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཨ་འཇོམ་ཐུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཞུས་ཤིང་། ཁས་ལེན་ཞུས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡིན།

ཟི་ཝོ་༡༩༤༩ ལོར་འབགས་ཡུལ་དུ་ཞེབས་འབྱོར་བྱུང་རྗེས་ཇོག་ས་ཇ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་ཝོ་མཆོག་གིས་དབུས། ཇ་སྐྱབས་རྗེ་འཕྲལ་ཞེག་རིན་ཝོ་ཆེ། ཇ་སྐྱབས་རྗེ་སྐུ་ཁུངས་ཤེད་རྒྱལ་རིན་ཝོ་ཆེ། ཇ་སྐྱབས་རྗེ་གྲྭ་དབང་ཐང་རྗེ་རིན་ཝོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་མདུན་དབང་ལུང་གཙམས་དག་མང་ཝོ་ཞུས་ཤིང་། འཕགས་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་སྐུ་མཆམས་ལ་བཞུགས་གནང་བ་དང་། འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་མང་པོར་ཞེབས་ནས་སངས་རྒྱས་འཕྲིའི་དོན་ཆེན་མཛད་ཡོད་པ་དང་། སྤྱ་འགྱུར་རྗོང་གདན་སྤྲོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེངས་༡༥ པ་ཟི་ཝོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡ ཚེས་༡༦ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་གནས་མཆོག་རྗེ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱ་འགྱུར་རྟེང་མ་བའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བདུན་པར་མངའ་གོསོལ་ཁྲི་འདོན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།།

བཤད་གྲྭ་དང་ཚན་རྩལ་སློབ་ཚན་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

སྡེ་འགྲུབ་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་སྡེ་འགྲུབ་མཐོ་སློབ་གསང་སྔགས་དང་རྒྱས་གླིང་དབུ་འཛུགས་གནང་སྐབས།

During the inauguration ceremony of Ngagyur Zabsang Choekhorling's Sangag Dhargyeling College

ཟླ་ཟླ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༠ ཉིན་རྒྱུ་གང་བྱང་སྨོགས་ཏི་མ་ཅལ་མངལ་སྡེ་མན་ཀྱི་རྫོང་ཁོངས། ཅོན་ཏ་རར་རྟེན་གཞི་བྱས་ག་གཏེར་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་བའི་ཟབ་གཏེར་རྒྱུད་འཛིན་ག་སྡེ་འགྲུབ་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་སྡེ་འགྲུབ་མཐོ་སློབ་གསང་སྡེགས་དང་རྒྱས་གླིང་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རིག་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ། དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ལས་རྩོལ་བྱང་རིག་ལྟར་ཀྱི་སློབ་ཚན་བཅས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་སྤྱན་ཆེན་ཨ་ལུའུ་ལྷ་ལི་ཡ་མཆོག་གིས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་གོང་ཆེས་ཉིན་གྱི་ཐྱི་ཏི་ཆུ་ཚོད་༩ དང་ཉེད་ཅམ་གྱི་སྐོག ལྷ་མཚོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་སྤྱན་ཆེན་ཨ་ལུའུ་ལྷ་ལི་ཡ(Mr. S.S. Ahluwalia, minister of state, electronic and information technology. Govt. of in India)མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་ལྷ་མཚོན་ཆོས་རིག་བཀའ་སྤྱིན་གཡུ་སྐོག་ཀན་དགེ་ལེགས། དམིགས་བསལ་ལྷ་མཚོན་མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་ཆེ་རིང་། དམིགས་བསལ་ལྷ་མཚོན་རི་མགོ་སྤྱལ་རིན་ཚོ་ཆེ། དམིགས་བསལ་ལྷ་མཚོན་ཁྲིམས་ཅན་ཆུ་རི་སྤྱོལ་མ། སྤྱི་འཐུས་ཆོགས་གཞོན་ཨ་ཅཏུ་ཡེ་ཤེས་ཐུན་ཆོགས། སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་དང་། ཇེ་འཁོར་ཀྱི་སྐབས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལྷ་ཚབ་དང་མི་མང་བཅས་འཛིན་མས་ཤེང་། སྐོག་མ་ལྷ་མཚོན་གཙོ་བོ་སྡེ་འགྲུབ་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་སློབ་ཚན་གསར་འཛུགས་བྱས་བའི་དེང་དུས་ཀྱི་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ལས་རྩོལ་བྱང་རིག་ལྟར་ཀྱི་ཐོག་ནས། Maker Space (New Era in A.I.~Artificial Intelligence) སློབ་ཁང་གི་དར་ཚོན་གཙོད་འཛེགས་དང་། འཛེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱིས་འགྲུལ་ཚས་དང་བཙོ་རྩལ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་སོང་།

དེའི་རྗེས་སུ་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་མདུན་ཐང་དུ་མཛད་སྤྲོ་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་བ་དང་། སྐོག་མ་ལྷ་མཚོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་སྐང་གསལ་མང་མེ་ཞལ་དཀྱེ་བྱབ་རྗེས།

སྤྱི་འགྲུངས་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་སྤྱི་འགྲུངས་མཐོ་སློབ་གསང་སྔགས་དང་རྒྱས་གླིང་དབུ་འཛུགས་གནང་སྐབས།
During the inauguration ceremony of Ngagyur Zabsang Choekhorling's Sangag Dhargyeling College

ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བསྟན་བདག་ཨ་རྒྱལ་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་མཆེད་ཡོངས་ལ་འཚམ་འདི་དང་། སྤྱི་འགྲུངས་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༤ ཟོར་སྒྲིལ་ཀོར་ཕོགོང་ས་ཕྱོགས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་ཚོ་བཞི་ཙམ་སོང་བ་རེད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟོན་བཞིན། ཚོ་འདིར་སྒྲུབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཟིན་ཅིང་། དལ་བཞག་གྲྭ་གསར་འཛུགས་སྐབས་བླུང་སོང་། སྒོག་གྲྭ་ནི་དགོན་པ་དབུ་འཛུགས་མའི་སྔོན་ནས་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད། དགོན་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་སྒོག་གྲྭ་དང་། བཞད་གྲྭ། སྒྲུབ་གྲྭ་བཅས་མེད་ན་ཆ་ལག་མ་ཚང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་ངོན་ལུང་རྟོགས་གཉིས་ལ་སྐྱེ་གཤེགས་པ་ལྟུང་ཡོད་པས་ལུང་གི་བསྟན་པ་ལ་འཚད་ཉན་དང་། རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་སྒོམ་སྒྲུབ་དགོས་པ་གལ་ཆེར་མཐོང་ནས་ཚོ་འདིར་བཞད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པར་དགའ་སྐོའ་བྱུང་ཚུལ། དེ་བཞིན་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་རྩོལ་བྱུང་རིག་ལྟ་སྐྱེ་ཚན་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་བཀྲེས་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ལྷུང་ཡོད་པ་དང་། དབེར་ན་མི་བཀྲེས་སོང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ལ་བལྟ་བ་ལས། མ་ཉེ་འདོན་དང་ལ་འཁོར་ཚོ་སྐོར་མཁན་ཤུང་དུ་འཕྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཚན་རྩལ་མིས་ལེད་སྐྱོད་བཏང་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་བསྟན་ཐུབ་ཐབས་སོགས་ལ་དམིགས་ཡོད་ཚུལ་སོགས་གསུངས་སོང་།

དེའི་རྗེས་སུ་ཐའེ་ཁན་ནས་ཝེབས་པ་བསྟན་བའི་སྐྱིན་བདག་དང་དེང་དུས་ཚན་རྩལ་ལས་རིགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མཁས་དབང་ཀེ་རིས་ཆིང(Mr. Terry Cheng)གིས། ཉིན་འདིར་གསར་དུ་དབུ་འཛུགས་བྱས་པ་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ལས་རྩོལ་བྱང་རིག་ལྟ་སྐྱེ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས། དམིགས་བསལ་སྐུ་མཚོན་རྣམ་གོལ་སྐྱིང་གི་མཁན་ཆེན་རྣམ་གོལ་ཆོ་རིང་རིན་པོ་ཆེས་དགོན་འདིར་བཤད་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་བར་བསྟགས་བརྗོད་དང་། བཤད་གྲྭ་འདིའི་མཚན་ཡང་སྐུབས་རྗེ་རྗོག་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱི་ཚེས་ཟླ་བ་ཉི་ཤུ་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ལ་སྐོང་ཞུས་ཞིབ་བསྟལ་བ། དཀའ་ཁོང་བཤད་གྲྭ་དབུ་འཛུགས་སྐབས་འདིར་ཞེས་ནས་དབེ་ཁྱིད་དབུ་འཛུགས་གནང་དགོས་ཚུལ་ཞུས་ཚན་ཞེ། དགོན་འདིའི་བསྟན་བདག་ཨ་རྒྱལ་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་ལ་ཡང་ཡང་བཀའ་མངགས་གནང་བ་དང་། སྒོག་པར་དུ་སྤྱི་འགྲུངས་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་སྒོག་འཕྲལ་དང་བརྡ་འཕྲིན་བཙོ་ལས་རིག་རྩལ་བློན་ཆེན་ཨ་ཕུའ་ལི་ཡས་རྩོལ་བའི་ཡས་རྩོལ་དུད་འགྲུལ་གྱི་རིག་རྩལ་ཁང་གསར་བཙུགས།

Mr. S.S. Ahluwalia, minister of state, electronic and information technology. Govt. of in India inaugurates Maker Space (New Era in A.I.~Artificial Intelligence)

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་སྒོག་འཕྲལ་དང་བརྡ་འཕྲིན་བཙོ་ལས་རིག་རྩལ་བློན་ཆེན་ཨ་ཕུའ་ལི་ཡས་རྩོལ་བའི་ཡས་རྩོལ་དུད་འགྲུལ་གྱི་རིག་རྩལ་ཁང་གསར་བཙུགས།

Mr. S.S. Ahluwalia, minister of state, electronic and information technology. Govt. of in India inaugurates Maker Space (New Era in A.I.~Artificial Intelligence)

ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་གསར་བཞེངས་བདག་སྒྲུབ་མཁན་ཤཱཏྲུ་རིན་པོ་ཆེ།
Shatrul Rinpoche, who rebuilt Zabsang Choekhorling

Era in A.I.~Artificial Intelligence) དེ་ངར་གི་ལས་འགན་དངོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཅར་རྒྱུང་བར་ཏ་ཅང་དགོས་པོ་བྱུང་། དཔལ་གྱི་སྒོམ་ཚན་འདི་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་སྒོང་འདོད་ཡོད་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་ཁྱབ་སྤྱན་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བཀའ་སྩལ་གནང་རྗེས།

ནང་སྡིད་བཀའ་རྒྱར་རྒྱ་རི་སྒྲིལ་མས་དེ་རིང་འདིར་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་མིན། གཅོ་བོ་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་མཁན་པོ་སྤྱན་བསྟན་འཇམ་དབལ་ཀྱིས་སྐུ་མཚོན་དང་མི་མང་ཡོངས་ལ་སྤྱགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ནས་མཇད་སྒོ་ཁོལ་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་མཚོན་དང་མི་མང་ཡོངས་ལ་དགོངས་པའི་གསོལ་ཚིགས་ཐུལ་གྱབ་རྗེས་ཞི་ཆེ་ཞུའི་གསུང་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་ཞུ་ཡིག་ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད་པ་ཞུ་དགོས་ཚུལ་སོགས་བཀའ་སྩལ་གནང་རྗེས།

ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་ནི་ཟབ་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་གཙང་མཁན་ཡིན་ཞིང་། ཞི་གཡུགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་སྤུ་འགྲུར་གྱི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ནང་ནས་བྱང་དབང་རྗོགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཡིན་པར་བརྗེན། མཁན་པོ་རྣམ་གྲོལ་ཁོང་ནི་རྒྱལ་བ་རྗོགས་ཆེན་པའི་མཁན་ཆེན་བརྙེན་འགྲས་ཀྱི་སློབ་མ་ཆུན་གྲས་ཤེག་དང་། རྒྱ་གར་སྐྱོ་སྡུགས་རྣམ་གྲོལ་ཕྱིང་དུ་བཤད་གྲྭ་གསར་འཛུགས་སྐབས་མཁན་པོ་བརྙེན་འགྲས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་དང་། སྐབས་དེར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་ཡང་ཡིན་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ཚུལ། མ་འོངས་པར་བཤད་གྲྭ་འདིར་ཐོས་བསམ་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱང་འཕྲས་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་རེ་དང་སྒོན་ལམ་ཡོད་ཚུལ་སོགས་གསུངས་བཤད་གནང་སོང་།

དེའི་རྗེས་སུ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ཚེགས་ཀྱིས་སྤུ་འགྲུར་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་འདི་ཉིད་ཥཱཀྱ་མཁོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ནས་ལོ་བཞི་ལས་སོང་མེད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཥཱཀྱ་མཁོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ཁ་དང་ལས་སྒྲིན་གནང་བ་བཞིན་བཤད་སྐྱབ་གང་ཐད་ནས་འབད་བརྩོན་དང་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་སོང་བར་བཀའ་ཤག་དང་། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་བསྟུགས་བརྗོད་དང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་བཞིན་ཥཱཀྱ་མཁོང་ས་མཆོག་གི་རྩ་བའི་དགོངས་གཞི་གསུམ་དང་ཐྱིས་སུ་གསར་སྒྲིན་གནང་བ་དབལ་ན་ལེ་ཆྭའི་ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་རྒྱུ་བསྐུར་གསོ་ཡོང་ཐབས་དགོས་པའི་དགོངས་གཞི་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་། དབལ་ན་ལེ་ཆྭ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་རྒྱུད་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བ་དང་། དགོན་པ་འདི་ཉིད་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་རྒྱུན་རིང་མེད་ཀྱང་ཥཱཀྱ་མཁོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་བཞིན་ཚན་རྩ་ཀྱི་སྤྲོད་ཚན་ཡང་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པར་བསྟུགས་བརྗོད་དང་གདེང་འཛོག་ཆེན་པོ་སོང་མེད་།

མཚམས་དེར་སྐུ་མཚོན་གཅོ་པོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བློག་འཛུལ་དང་བརྟ་འཕིན་བཙོ་ལས་རིག་རྩལ་བློན་ཆེན་ཞ་ལུའུ་སྐྱ་ལི་ཡ་མཆོག་གིས་དགོན་པ་དེ་ནས་འབྲིང་རིམ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ལ་སྤྲོད་ཐུག་ཞུར་གནང་བ་དང་། ཤར་སྤྱལ་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་མཚོན་གཅོ་པོ་མཆོག་ལ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་སྐྱོན་བའི་ཐང་གཞེག་འབུལ་ལམ་ཞུས་རྗེས། སྐུ་མཚོན་གཅོ་པོ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་འདིར་ཡོང་དགོས་དོན་དག་ལས་ནི་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ལས་རྩོལ་བརྩོན་ལ་ལེ་ཆྭ་ནས་བརྒྱུད་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཡས་རྟོལ་བྱུང་རིག་སྐྱོང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ལས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་ཞུ་ཡིག་ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད་པ་ཞུ་དགོས་ཚུལ་སོགས་བཀའ་སྩལ་གནང་རྗེས།

བཅའ་གླུ་དབུ་འཛུགས་དངོས་ནི། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ ཚེས་ ༡༩ ནོད་ཟླ་ ཚེས་ ༢༢ རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བཞས་བའི་དུས་ཆེན་ཉིན་མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་ཀྱིས་བྱང་སེམས་སྤྲོད་འཕྲུག་ཆེན་མོའི་དབེ་ཁྲིད་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་ཉིན་བཅུའི་རིང་དབེ་ཁྲིད་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

གཉེར་ཆེན་ཉི་མ་ཀྱགས་བའི་ཟབ་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་གནང་མཁན་ཡིན་ཞིང་། ཉི་གཡུགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་སྤུ་འགྲུར་གྱི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ནང་ནས་བྱང་དབང་རྗོགས་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཡིན་པར་བཞེན། མཁན་པོ་རྣམ་གྲོལ་ཁོང་ནི་རྒྱལ་བ་རྗོགས་ཆེན་བའི་མཁན་ཆེན་བརྙེན་འགྲས་ཀྱི་སློབ་མ་ཆུན་གྲས་ཤེག་དང་། རྒྱ་གར་སྐྱོ་སྡུགས་རྣམ་གྲོལ་ཕྱིང་དུ་བཤད་གྲྭ་གསར་འཛུགས་སྐབས་མཁན་པོ་བརྙེན་འགྲས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་དང་། སྐབས་དེར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་ཡང་ཡིན་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ཚུལ། མ་འོངས་པར་བཤད་གྲྭ་འདིར་ཐོས་བསམ་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱང་འཕྲས་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་རེ་དང་སྒོན་ལམ་ཡོད་ཚུལ་སོགས་གསུངས་བཤད་གནང་སོང་།

དེའི་རྗེས་སུ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ཚེགས་ཀྱིས་སྤུ་འགྲུར་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་འདི་ཉིད་ཥཱཀྱ་མཁོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ནས་ལོ་བཞི་ལས་སོང་མེད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཥཱཀྱ་མཁོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་ཁ་དང་ལས་སྒྲིན་གནང་བ་བཞིན་བཤད་སྐྱབ་གང་ཐད་ནས་འབད་བརྩོན་དང་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་སོང་བར་བཀའ་ཤག་དང་། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་བསྟུགས་བརྗོད་དང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་བཞིན་ཥཱཀྱ་མཁོང་ས་མཆོག་གི་རྩ་བའི་དགོངས་གཞི་གསུམ་དང་ཐྱིས་སུ་གསར་སྒྲིན་གནང་བ་དབལ་ན་ལེ་ཆྭའི་ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་རྒྱུ་བསྐུར་གསོ་ཡོང་ཐབས་དགོས་པའི་དགོངས་གཞི་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་། དབལ་ན་ལེ་ཆྭ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་རྒྱུད་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བ་དང་། དགོན་པ་འདི་ཉིད་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་རྒྱུན་རིང་མེད་ཀྱང་ཥཱཀྱ་མཁོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་བཞིན་ཚན་རྩ་ཀྱི་སྤྲོད་ཚན་ཡང་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པར་བསྟུགས་བརྗོད་དང་གདེང་འཛོག་ཆེན་པོ་སོང་མེད་།

མཚམས་དེར་སྐུ་མཚོན་གཅོ་པོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བློག་འཛུལ་དང་བརྟ་འཕིན་བཙོ་ལས་རིག་རྩལ་བློན་ཆེན་ཞ་ལུའུ་སྐྱ་ལི་ཡ་མཆོག་གིས་དགོན་པ་དེ་ནས་འབྲིང་རིམ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ལ་སྤྲོད་ཐུག་ཞུར་གནང་བ་དང་། ཤར་སྤྱལ་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་མཚོན་གཅོ་པོ་མཆོག་ལ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་སྐྱོན་བའི་ཐང་གཞེག་འབུལ་ལམ་ཞུས་རྗེས། སྐུ་མཚོན་གཅོ་པོ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་འདིར་ཡོང་དགོས་དོན་དག་ལས་ནི་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ལས་རྩོལ་བརྩོན་ལ་ལེ་ཆྭ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཡས་རྟོལ་བྱུང་རིག་སྐྱོང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ལས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་ཞུ་ཡིག་ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད་པ་ཞུ་དགོས་ཚུལ་སོགས་བཀའ་སྩལ་གནང་རྗེས། Maker Space (New

སྤྱི་ལྷུར་སངས་སྒྲུབ་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གྲྭིང་གི་བཀའ་འདུན་ལ་རྣམས་མངོན་སྤྲོའི་སྐུ་མཛོན་རྣམས་ལྷན་དུ། ཟླ་ ༡༠ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ཉིན།

Monks of Sangag Dhargyeling College with the Guests on 10th November, 2018

རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་ཤིང་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ།

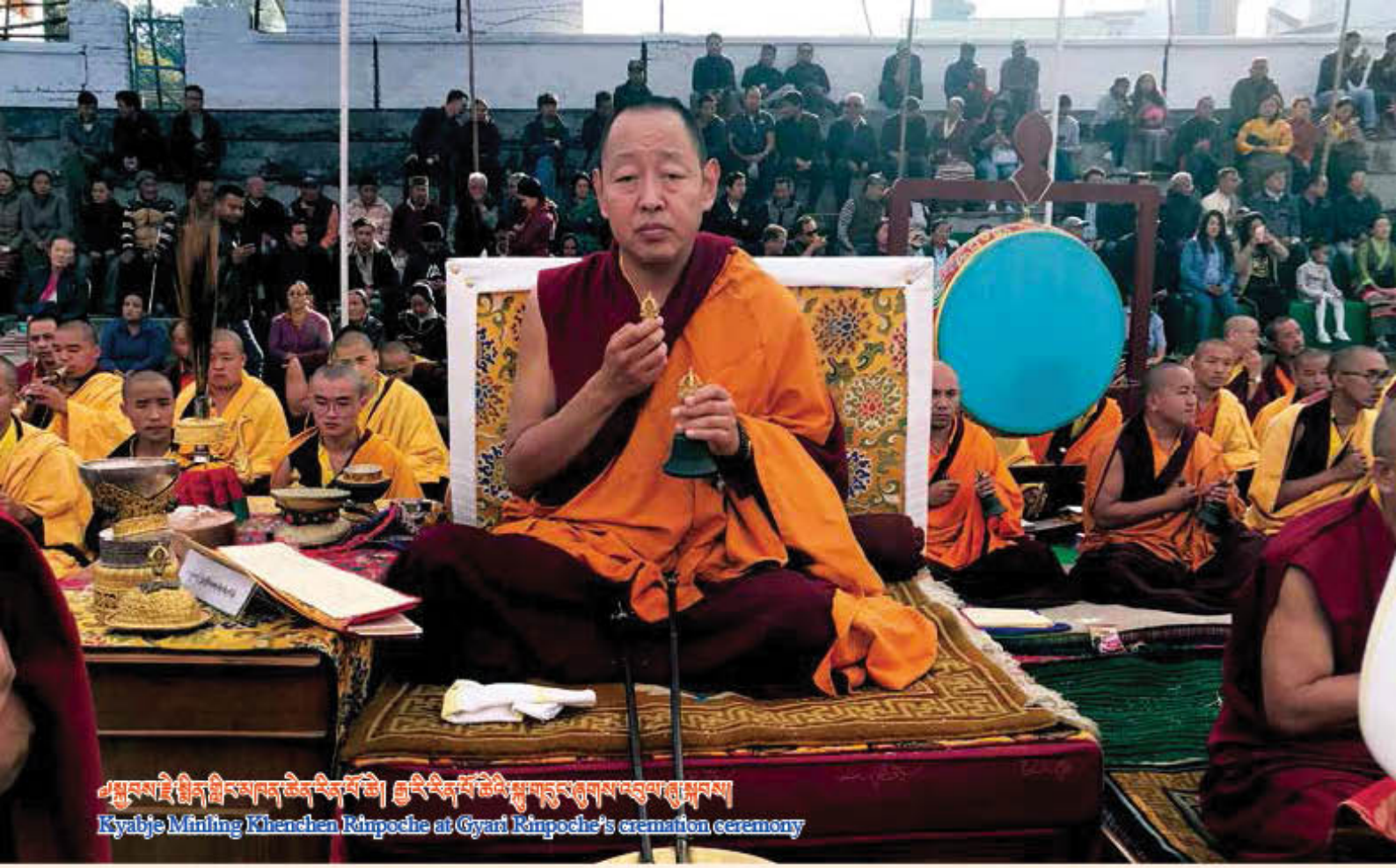
ཤགོང་ས་ཤསྒབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དཔེགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་སྐབས།

During the cremation ceremony of former special envoy of His Holiness the Dalai Lama, Kasur Gyari Lodoe gyaltsen Rinpoche

ཤགོང་ས་ཤསྒབས་མགོན་སྐུ་སྡེང་བཅུ་བཞི་ས་ཆེན་པོའི་དཔེགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྒྱུན་རིང་གནང་བའི་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༤ ཉིན་ཟླ་རི་ནས་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༩ ཉིན་སྤྱི་ལགས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་བོཌ་མིན་ཨོ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནེའ་ཀྱི་གདན་ས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཤུ་ཏར་ཁནྡ་མངའ་སྡེའི་ཁོངས་གཏོགས་རྩེ་ར་རྒྱན་དུ་ཟླ་སྤྱལ་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་དབུ་བཞུགས་པོག་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཤགོང་ས་མཆོག་གི་དཔེགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཉིན་རེའི་ཟླུད་རིང་ཁག་སྨོ་བཏུབ་ནས་སྐུ་ངན་གྱས་འདུད་དང་། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཡང་འཆོགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ཕྱན་ཆོགས་དང་། མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྐང་དྲུག་བཅས་ནས་སྐུ་ངན་གྱས་འདུད་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྡེད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞི་རིས་གཙོས་ཕྱི་འི་རྒྱུ་ཁག་ཁག་ཅིག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྡེད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གདུང་ཞི་རིས་རྒྱུ་གང་དུ་གནན་འཛེན་ཞུས་ཡིང། སྤྱ་འགྱུར་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་བོཌ་མིན་ཨོ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་གནན་འཛེན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༩ ཉིན་སྐུ་གདུང་བླ་བང་ནས་གདུང་ཁང་གི་དབང་དུ་མེར་སྤྱིལ་སྟེས་གནན་འཛེན་ཞུས་པ་དང་། ཡང་སྤྱོགས་སུ་ཞྭགས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཡང་སྤྱོགས་སུ་ཞྭགས་རྗེ་མགོ་ཁྲིམ་རིན་པོ་ཆེ། སྤྱོ་སྤྱོགས་སུ་ཞྭགས་རྗེ་རྩུགས་སངས་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། སྤྱོ་ནུབ་ཏུ་ཞྭགས་རྗེ་རི་མགོ་སྤྱལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། ནུབ་སྤྱོགས་སུ་གཉེར་ཆེན་མཆོག་གྲྭང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་སྡེང་བཞི་པ། ནུབ་བྱང་དུ་ཁྲོམ་དགེ་འཛིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ། བྱང་སྤྱོགས་སུ་གནས་ཆུང་སྐུ་ཉེན་རིན་པོ་ཆེ། བྱང་ཤར་དུ་ཞྭགས་



ཪྱབ་གསས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞྭག་བཤུལ་ཁྲུས་མཛད།
Kyabje Minling Khenchen Rinpoche at Gyari Rinpoche's cremation ceremony

རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྨིན་སྒེག་གི་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་གདུང་ཞྭག་བཤུལ་གནང་སོང་།

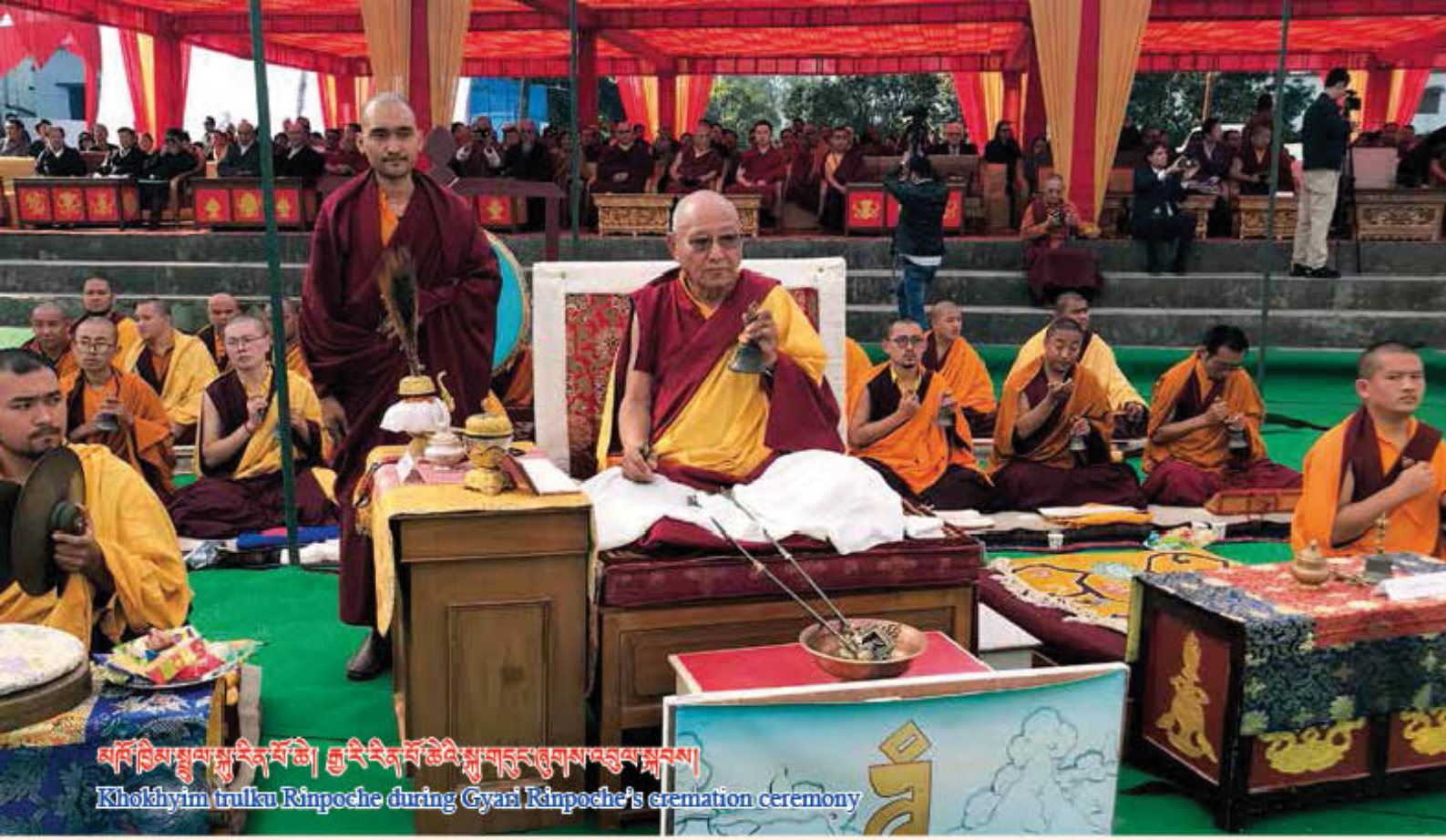
སྐབས་འདིར་གཞན་ཡང་འབྲུག་པ་ཆོས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། འཕགས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཤར་སྤྲུལ་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བླ་སྤྲུལ་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་དང་། སོང་མིའི་སྨིན་གཞི་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྡུང་བཀའ་བློན་འཕགས་པ་ཆེ་རིང་དང་། སྨྱི་འཐུས་ཆོགས་གཞོན་ཙཏཏྟ་ཡེ་ཤེས་ཐུན་ཆོགས། དབུས་བོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་འདེམ་ལྷུན་ཆོགས་གཅོ་ཤེ་རྒྱར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ལྷི་ཡི་དོན་གཅོད་བདེ་སྡུང་བཀའ་རྒྱར་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ། སྨྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་སོགས་དང་། འབྲུག་ནས་མེས་བའི་འབྲུག་རྒྱལ་སོའི་སྐུ་ཚབ་དྲག་ཤེས་སྨིན་ལས་རྫོ་རྗེ་དང་། བལ་ཡུལ་ནས་གྲོས་ཆོགས་འཐུས་མི་རྒྱར་པ་མཁན་གོ་འཆི་མེད་ཆེ་རིང་དང་། རྒྱ་གར་ས་ཧུ་ཏཀ་ཁནྡ་མངའ་སྡེའི་སྐོ་ཕེར་ཏྲོར་ཡུམ་ཆ་རྐེ་རྟ་ནི་ སྨྲུར་ཡ(Smt. Baby Rani Maurya, Hon'ble Governor, Uttarakhand)སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ཅེགས་འདུག་པ་མ་ཟད། སྤྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཅེགས་བའི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡང་གང་མང་ཞིག་འཛོམས་འདུག

བཀའ་རྒྱར་རྒྱ་རི་ལྕོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ཟླ་ཚེ་༡༩༩༤ ཚེར་ཡབ་རྒྱ་རི་ཉི་མར་བཟའ་ཐུ་གཉིས་བྱང་བའི་ཁྲག་བའི་སྐས་སུ་སྐྱ་འཕྱངས་ཤིང་། ཁོང་མཁན་པོ་ཨ་བརྟན་གྱི་ཡང་སྲིད་དུ་རྡོར་འཛིན་གྱིས་ཡོངས་གྲགས་སུ་རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ཀུ་བཞིན་ཡོད། སོང་ལ་དུས་འགྱུར་བྱང་ནས་ནང་མི་དང་མཉམ་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཞེས་རྗེས་རྗོང་ཐྲིང་ཁུལ་དབྱིན་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་གནང་བ་དང་། ཟླ་ཚེ་༡༩༦༩ ནས་གཞུང་ཞབས་ཁོངས་འཛུལ་ཀྱས་ཀྱི་ས་སྤྱི་ཡི་དོན་གཅོད་ཁང་གི་དྲུང་གཞོན་དང་། བར་སྐབས་ཤེག་ལ་རང་དབང་གས་ཀོག་གི་ཆོམ་སྤྲིག་ལ་དང་དབྱིན་ཡིག་སོད་གནས་བསྒྱུར་ཞེས་ཀྱི་ཆོམ་སྤྲིག་བཉང་གནང་སྐྱོང་ཡོད།

ཟླ་ཚེ་༡༩༧༠ ཚེར་སོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྲིག་འཛུགས་གས་འཛུགས་གནང་མཁན་གྲས་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཚོགས་གཅོའི་ལས་ཁུངས་ཡང་བཞེས་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཀུ་གར་ནང་སོད་དོན་ཀུབ་སྐྱོང་གོང་མཐོང་སྤེལ་ཆེད་ཀུ་གར་གྲོས་ཚོགས་སོད་དོན་ཀུབ་སྐྱོང་ཚོགས་ས་གས་འཛུགས་གནང་ཀུས་མཚོན་ཀུ་གར་ཀྱི་དསོན་རིགས་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བཙུགས་གནང་ཡོད།

ཟླ་ཚེ་༡༩༧༡ ཚེར་སོད་གནས་ཁམས་ཞེས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གིས་མཛད་འཕྲུང་བཞེས་ཡོད། ཟླ་ཚེ་༡༩༧༩ ནས་༡༩༨༢ བར་སྐབས་བདུན་བར་སོད་མི་མང་སྨྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་སོན་བྱང་བ་དང་། སྐབས་དེའི་སྨྱི་འཐུས་ཆོགས་གཅོའི་མཛད་འགན་ཡང་བཞེས་ཡོད།

ཟླ་ཚེ་༡༩༨༢ དང་༡༩༨༤ ཚེ་སོ་སོར་སྨྱི་ཆོར་ཅཚོང་ས་ཅསྐབས་མགོན་ཆེན་སོ་མཆོག་གིས་ཀུ་ནག་ལེ་ཅིང་དུ་གཏོང་གནང་



ཁོག་ཁྱིམ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ཀའི་སྐབས།
Khokhyim trulku Rinpoche during Gyari Rinpoche's cremation ceremony

མཛད་བའི་བོད་རྒྱ་སྐོས་མོལ་རྟོགས་ཞེས་སྐུ་ཚབ་ཆོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གཅིག་ཡིན་པ་དང་།

ཟླ་ཝོ་༡༩༥༩ ལོར་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲང་ཆེ་ལས་ཀཞར་ཀྱི་ཞུགས་འགན་བཞེས་པ་དང་། ཟླ་ཝོ་༡༩༥༦ ནས་༡༩༥༠ བར་ཟླ་དྲིལ་བཀའ་ཆྱོན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་དོན་ལྟར་མཛད་འགན་བཞེས་རིང་ལ་བཅན་སྐྱོལ་བོད་མིའི་ཟླ་འཕེལ་ལས་དོན་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱའི་ཞུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་གནང་ཡོད།

ཟླ་ཝོ་༡༩༥༧ ལོ་ནས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགྱལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཆོགས་གཙོ་དང་། ཟླ་ཝོ་༡༩༥༩ ལོར་ནས་སྤྱི་རྩེར་ཨོཁང་ས་ཨསྒབས་མཁོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཞུགས་འགན་བཞེས་བའི་རིང་ལ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་། ལྷག་བར་ཨ་རིའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་མཁོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཞུགས་འགན་བཞེས་བའི་རིང་ལ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཨོཁང་ས་ཨསྒབས་མཁོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བྱང་དཀར་བོར་གཏན་ཁེལ་གྱིས་མཛལ་འཛིན་གཏང་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་ཨ་རིའི་ཚོགས་ཚོགས་གིང་འབྲེལ་ཁག་ཅིག་ནས་ཀྱང་ཐུགས་ཁེར་ཞུ་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐུབ་པ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཞུགས་འགན་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཞུ་ཡོད་པ་ཨ་རིའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་Tibet Policy Act 2002 ཞེས་བའི་ཁྲིམས་ཡིག་བཞག་སྟེ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཟླ་ཝོ་༢༠༠༤ ལོར་སྤྱི་རྩེར་ཨོང་ས་ཨསྒབས་མཁོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་ཚོགས་ཆོགས་ཀྱི་གསེར་ཡིག་གཟེངས་རྟགས་འབྱལ་ཐོབ་ཡོང་བར་མཛད་འགན་གཙོ་བཞེས་ཀྱིས་གྲྭབ་འབྲས་སོན་སྟབས་པ་བྱུང་ཡོད།

ཟླ་ཝོ་༢༠༠༢ ནས་༢༠༡༠ བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་མཉམ་དུ་ཚོས་མོལ་ཐེངས་༩ གནང་ནས་སྤྱི་རྩེར་ཨོང་ས་ཨསྒབས་མཁོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་བཅས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསལ་བཤོ་གནང་ཐུབ་བའི་སྐོར་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་སྐྱོད་མེད་གནང་ཡོད།

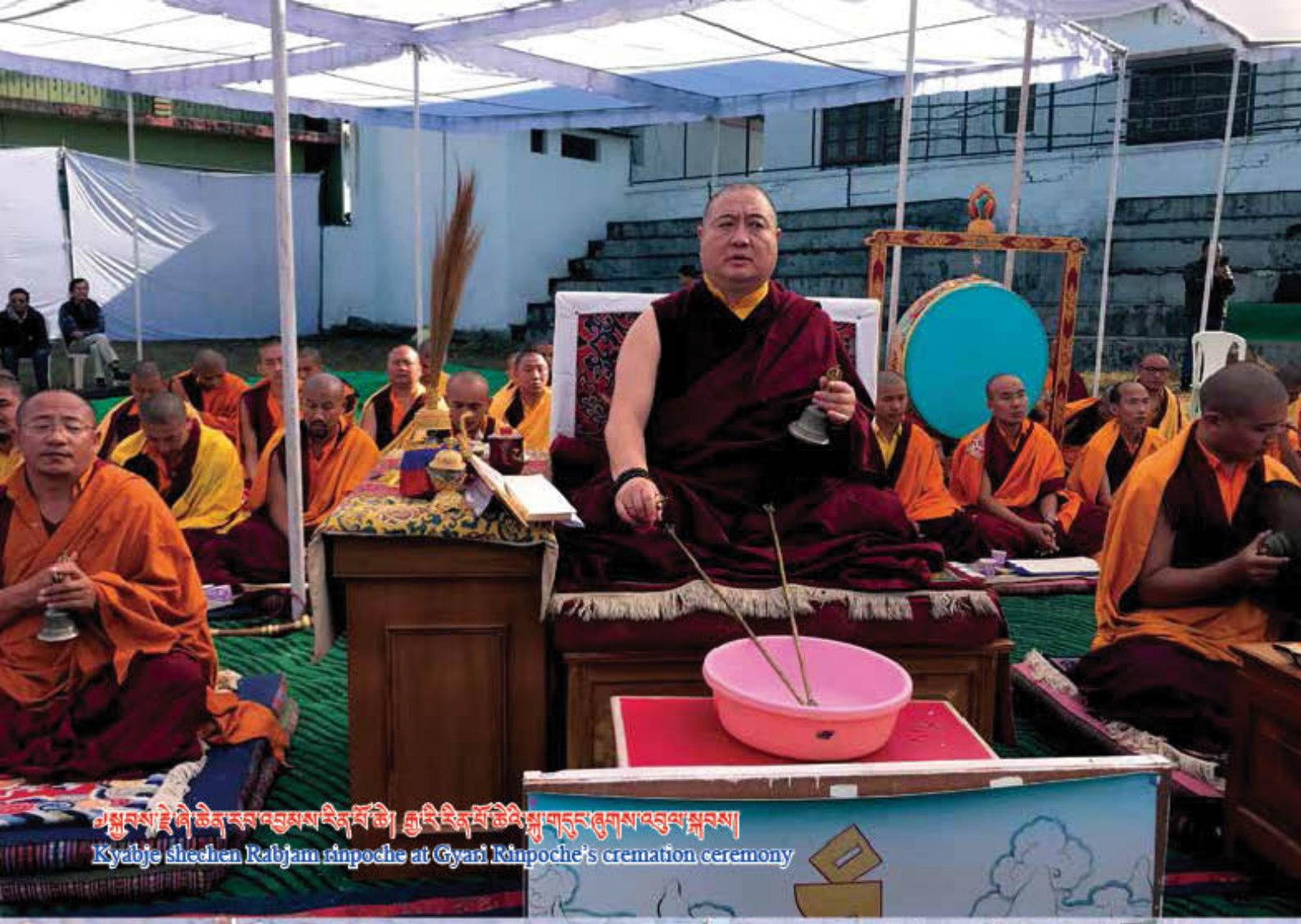
ཟླ་ཝོ་༢༠༡༢ ལོར་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་ཡང་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་ཐུག་མཐུད་བཞུགས་གནང་ཡོད། ཟླ་ཝོ་༢༠༡༤ རྒྱ་༡༠ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཨ་རིའི་སྤུ་དྲི་ཆུ་ཚོད་༤ ཡོལ་ཅམ་ལ་སྐུ་ཆེའི་འཚེན་གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་བའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཆུལ་བྱང་བ་བཅས་ཀྱི་ཚེ་རྒྱས་སྨིང་བསྡུས་འདི་ཉིད་བོད་མིའི་སྨིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་གནས་གཞིར་བཟུང་བྱས་པ་དང་། དམ་པ་ཁོང་ཉིད་ནི་སྤྱལ་སྐུར་རོས་འཛིན་གནང་བ་ཞེག་ཡིན་ནའང་། ཚོས་སྲོག་གི་ཀྱི་ཨས་པོ་གནང་རྒྱ་མ་བྱུང་བར། ཁོང་སྐུ་འཕྲུངས་པ་དང་འཚར་ཚེང་གི་བརྒྱུད་རིམ་པོད་ཀྱི་དུས་འགྱུར་སྐབས་དང་འཕེལ་བས་སྐུ་ཚེ་ཉིལ་ཚེ་ཤ་ཚོགས་ལ་ཤ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དབུ་བོག་དབྱང་འདེགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཚབ་སྐྱིད་ཀྱི་སྒོ་ཏུ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།

རྣམ་གྲོལ་དགྱེས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས།
Chairperson of Namdroling, Kyabje Mugsang Kuchen Rinpoche at Gyari Rinpoche's cremation ceremony

རིག་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས།
Rigo Trulku Rinpoche at Gyari Rinpoche's cremation ceremony

གཏན་བཅུན་མཆོག་གྲིང་རིན་པོ་ཆེ། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཡངས་སྤྲིན་རིན་པོ་ཆེ། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་རྒྱུར་རིན་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས།
Neten Chogling Rinpoche, Trulku Ugyen Yangsi Rinpoche and Trulku Ugyen Topgyal at Gyari Rinpoche's cremation ceremony

ཁྲོམ་དཀྱེ་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས།
Tromgye Jigme Rinpoche at Gyari Rinpoche's cremation ceremony



ཇ་སྒྲགས་རྗེ་ཁེན་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞྭགས་འབུལ་སྐབས།
Kyabje shechen Rabjam rinpoche at Gyari Rinpoche's cremation ceremony

གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞྭགས་འབུལ་སྐབས།
Neechung Kuten Rinpoche at Gyari Rinpoche's cremation ceremony

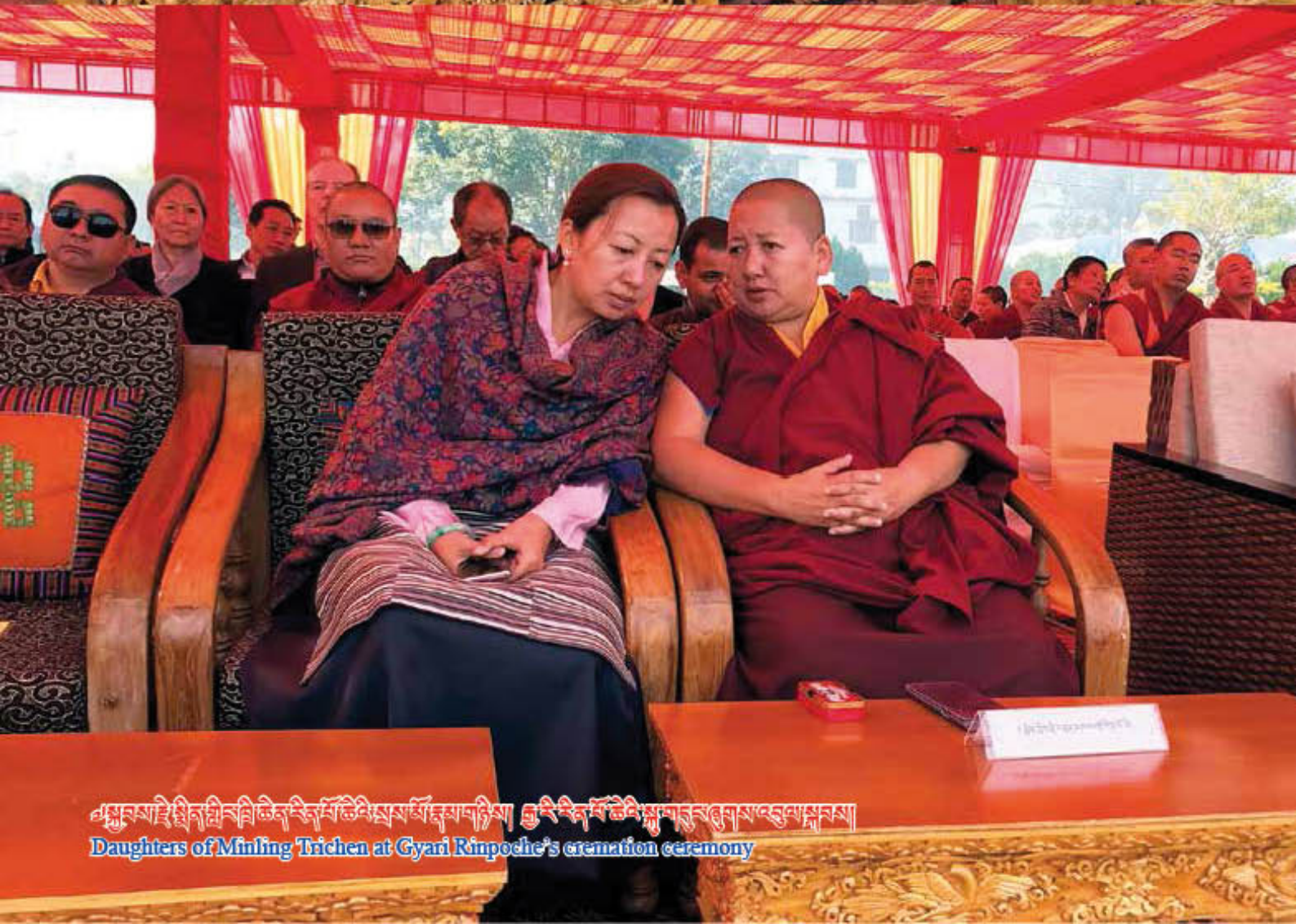
རྒྱ་དེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞྭགས་འབུལ་སྐབས་མེའི་ཐུགས་དམྱལ་སྤྲིན་ཆེན་ཁག་ཅིག

Lamas and trulkus at Gyari Rinpoche's cremation ceremony

རྒྱ་དེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞྭགས་འབུལ་སྐབས་དམ་བཅའ་གཞོན་ཤིང་རྣམས་ཁག་ཅིག

Some family members at Gyari Rinpoche's cremation ceremony

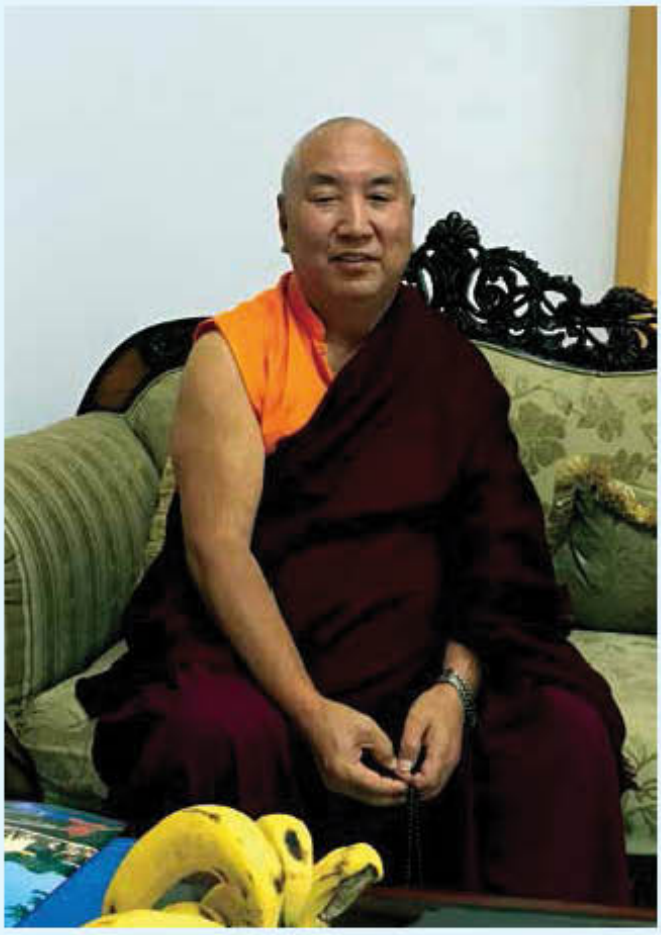
དཔལ་ལྡན་སྒྲའི་བདག་མོ་རྣམ་གཉིས་པ་དང་། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་གྱི་བདག་མོ་བཅས། རྒྱལ་རིན་ཙོང་ཁའི་སྐུ་གདུང་ཞལ་གྱལ་སྐབས།
Wife and daughter in law of Sakya Trizin and wife of Minling Trichen at Gyari Rinpoche's cremation ceremony



ཀརྨ་སྡེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་ཙོང་མོ་རྣམས། རྒྱལ་རིན་ཙོང་ཁའི་སྐུ་གདུང་ཞལ་གྱལ་སྐབས།
Daughters of Minling Trichen at Gyari Rinpoche's cremation ceremony

གསང་སྔོང་གི་སྐོར་ལ་ཞལས་ཞུ་གང་འཚམ་ཞིག་ཞུས་ཡོད།

རྣམ་ཐོལ་གྱིང་གི་མཁན་ཆེན་རྣམ་ཐོལ་ཆོ་དིང་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།



གདན་ས་ཆེན་གོ་རྣམ་ཐོལ་གྱིང་གི་མཁན་ཆེན་རྣམ་ཐོལ་ཆོ་དིང་རིན་གོ་ཆེ།
Khenchen Namdrol Tsering Rinpoche of Namdroling monastery

དྲི་བ། མཁན་རིན་གོ་ཆེས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་ཚོ་སྐབས་གནང་བར་སྔོང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་དང་། ཐོག་མ་མཁན་རིན་གོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གཉེར་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར་དོ་སྣོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། ངས་སྒོམ་གཉེར་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཟླ་ཞིང་ཞིབ་པ་གསལ་གོ་ཞེ་དཔག་དཀྱན་གྱི་མི་འདུག ལམ་ཆེར་ངོ་བོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཥཱས་ཏྲེ་ཟླ་བབང་གནང་རོར་རིན་གོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་སྐྱབ་ཐུལ་ནས་ཆོས་ཞུགས་ཐོག་མ་བྱས་པ་རེད། སྐབས་དེར་སྐབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་ཞིག་གནང་ནས། མིང་ལ་ཐུབ་བསྟན་བརླ་སེང་གེ་ཞེས་བཏགས་གནང་བ་རེད། དེང་དུས་ནང་བཞིན་རིག་ཅིག་ཤོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཐུབ་པའི་ཐུབ་བསྟན་བརླ་སེང་གེ་ཞེས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཤོས་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ངས་ཐོག་མར་ཐུབ་བསྟན་བརླ་སེང་གེ་ཞེས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཤོས་ཀྱང་མ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཐུབ་བསྟན་བརླ་སེང་གེ་ཞེས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཤོས་ཀྱང་ཐོན

མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་དང་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།
Khenchen Namdrol with Choeje Khenchen Jigme Phuntsok

མདུན་ནས་དུས་ཡུན་རྒྱ་ན་ལྟའི་རིང་གསུང་ཆོས་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་རེད། ཅསྐབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གིས་ཀྱང་གསང་སྡིང་སྦྱི་དོན་དང་། འཕེལ་ཆེན་བྱོགས་བཅུའི་སྒན་སེལ། སྦྱི་དོན་ནོར་གྱང་བོད་གསལ་སྡིང་པོ་དང་། མཛོད་སྤེ་གཉིས་བཅས་གསང་སྡིང་གི་སྐོར་ཁོང་ལ་ཁྱིད་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་བཀའ་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་པ་རེད། དེ་དུང་མན་ངག་གི་སྐོར་ཡང་གང་འཚམ་ཞིག་ཐོབ་པ་རེད། དུས་ཡུན་རྱིས་མཚམས་ཕྱིར་རྣམ་གྲོལ་སྐྱིང་དུ་ཡོང་ནས་རྣམ་གྲོལ་སྐྱིང་གི་བཀའ་བྱའི་ནང་དུ་གསང་བ་སྡིང་པོའི་བཀའ་རྒྱུན་ཆུད་མི་ཟོས་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཆེད་སོ་སོས་འགན་ལྟར་ནས་གསང་སྡིང་སྦྱི་དོན་དེ་ཚོ་ལས་ཆེར་གྲངས་བརྒྱད་རེ་ཙམ་ཁྱིད་ཡོད་པ་ཡོད། རྒྱུ་ཁྱིད་བྱེད་པའི་ཐུགས་བཞུགས་པ་རེད། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཁྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཀར་ཁྱོད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ

རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དེ་ཚོའི་སྐབས་སུ་ཞེགས་ཆོད་ཀྱི་སྐོར་དེ་ཅ་ལས་ལ་རྒྱས་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་བ་རེད། རྟོགས་ཆེན་ཀྱི་ནང་ནས་ཡང་གསང་སྔོན་ཞིག་གི་སྐོར་དེ་བརྗོད་ཟྭའི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་བཅང་ན། རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་སྔོན་པོ་དེ་ཚོ་ལ་གཅིག་ལ་ཡབ་བཞག་པ་དེ་ཀུན་མཁྱེན་བློང་ཆེན་བའི་གསུང་དེ་ཚོ་རེད།

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་སྐར་ཡང་བླ་རྟང་སྐར་དུ་བཅར་ནས་ཥསྒྲས་རྟེ་མཁའ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཁྱབ་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཚོག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅིག་གསུང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར། ཀ་ལམ་བླ་གསུམ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་རིང་ཚིག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པར་ཁ་ཤོག་ཞུས་ཏེ་ཕུལ་བ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་རྟོགས་ཆེན་མན་ངག་གི་སྐོར་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཐོབ་པོང་། དེ་དག་ལམ་འཕྲལ་སྤེལ་ཁྲབ་མ་པོང་ཡང་། ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་རྣམ་གྲོལ་ཐྱིང་དང་། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་པོགས་སུ་ཆོག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཤད་པ་ཞིག་ཚུགས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཤད་རྒྱུན་དེ་སྤེལ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཀྱང་ཟླུམ་ཡོད་པ་རེད། རགས་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན་དེ་འདྲ་རེད། ན་ཉིང་རྣམ་གྲོལ་ཐྱིང་གི་བརླའི་རང་མདངས་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་པྲིས་ནས་བྱས་བཞག་ཡོད། དེ་ཚོ་ལ་གཟིགས་ན་ཅ་ལམ་ཚུར་ཞུ་སྐངས་དང་བར་བཤད་སྐངས་སྐོར་འགོད་ཡོད་ས་ཡོད།

དྲི་བ། ཆོས་རྟེ་མཁའ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཁྱབ་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་ཕྲིན་ཀྱི་སྐོར་ནས་གོད་དང་རྒྱ་ནག་ཁྱད་བའི་ཕྱིའི་ཡུལ་བྱ་ཁག་ཅུ་མཛད་ཕྲེན་སྤེལ་བའི་སྐོ་འབྱེད་དམ། ཤེའུ་མིག་ལྟ་བུ་དེ་མཁའ་རིན་གོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ཆགས་ཡོད་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཆོས་རྟེ་མཁའ་ཆེན་རིན་གོ་ཆེ་རྒྱུ་ལྟར་ཅེས་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཁ་ནས་ཐོག་མར

དཀྱུས་གྱལ་བར་གྱི་གཡས་ཐུས་མང་གཉིས་པ་མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་ཚེ་དིང་།
Khenchen Namdrol Tsering , second from right in the middle row

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་དེ་ཤགོང་ས་མཚོག་ལ་ཐུལ་བ་ཡིན། དེ་དུས་ཙོ་རྒྱུས་དེ་འཇུ་མང་ཙོ་ཞིག་བཀའ་འཇི་གནང་གི་འདུག རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཟེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། གཉེར་ཆེན་ལས་རབ་གྲིང་པ་གཉིས་པན་ཚུན་ཐུ་སྐོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྤྱངས་ཀྱི་སྐོར་དང་། མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་སྐོར་སོགས་དེ་དུས་བཀའ་འཇི་གནང་སོང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཤསྒབས་རྗེ་བདག་ཆོར་རིན་པོ་ཆེ་ལ། ཤསྒབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཐུན་ཚོགས་དེ་གཉེར་ཆེན་ལས་རབ་གྲིང་བའི་ཡང་སྲིད་འཕྲལ་མེད་ཚགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འབྲ་ཡིན་དུས་རྣམ་ཐར་ཙོ་རྒྱུས་གང་ལ་གཞིགས་ནའང་གཞན་དང་མི་འབྲ་ཁ་ཞིག་ཀོ་རྒྱུ་འདུག ཁོང་དང་མཇལ་འཕྲད་ཅིག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཞེས་སྐུགས་འདོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཤསྒབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འཚེལ་བ་གང་ཡང་གནང་སྐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ལ། དེ་ལྟར་གཏན་ཞུ་གནང་ཚོགས་ཅིག་ཅིག་ཅིག

མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་དང་། མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་ཚེ་རིང་།
Khenchen Pema Sherab and Khenchen Namdrol Tsering

ཞྭའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞེས་སྐབས་རྣམ་ནས་ཆོས་སྡོགས་ཀྱི་མཛད་སྒྲིན་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒལ་ཡག་གོ་འདུག གལ་སྲིད་མ་བྱང་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མ་རེད། སྒྲིར་ཁོང་གིས་སྡོན་མ་བྱང་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་སྐྱག་བསྒྲིད་བའི་སྐབས་སུ་དམ་བཅའ་ལྟ་བུར། རབ་བྱང་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སྒེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བན་ཐོགས་པ་ཞིག་དང་། འཕྲིང་ན་རྒྱ་རྒལ་ཡོངས་ལ་ཆོས་སྡོགས་ནས་བན་ཐོགས་པ་ཞིག ཐ་ནའང་བོད་གང་མར་ཡིའི་སྡོངས་སུ་ཆོས་སྡོགས་ནས་བན་ཐོགས་པ་ཞིག་བྱང་ན་བསམ་པ་དེ་སྐྱག་བསྒྲིད་དམ་བཅའ་ཡིན་གསུང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཤར་དང་ཡུ་རོལ་ཁྱལ་དུ་དམ་བཅའ་དེ་དང་མཐུན་པ་བྱས་ནས་གཅིག་ཞེས་སྐྱབ་ན། ཁོང་གི་སྐྱག་ཀྱི་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག གལ་སྲིད་དེའི་དོན་དུ་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་དང་མི་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་བཙམ་མང་ཡོད་ན། ཁེད་རང་གིས་དེ་འདྲ་བྱས་ཀྱང་འཕྲིག་གི་རེད། ང་ལ་འཁྲོད་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་པྱི་ཟོ་༡༥༤༩ ཟོར་བཀའ་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་སོང་།

ང་ཚུར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་མཚམས། ཞི་རི་དང་ཡུ་རོལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཀྱི་ཆོས་ཆོགས་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་པར། ཆོས་ཆོགས་ཚང་མར་གདན་འཇེན་ཞུ་བར་ཏ་ཅང་དགའ་མོས་ཆེན་ཟོ་འདུག་པ་ལྟར། བསྐུར་དུ་བླ་དྭང་དུ་བཅར་བ་ཡིན། དེ་དུས་ཆོག་མཆན་ཞུ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་བཀག་སྡོམ་ཏོག་ཙམ་རེ་བྱས་སོང་ཡང་། མཐའ་མ་སྐབས་བདེ་གོ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནས་ཏོང་ཀོང་དང་། ཏོང་ཀོང་ནས་ཞི་རི་ལ་ཕེབས། ཞི་རི་ནས་ཀྱང་གྲོང་ཁྱེར་མང་གོ་ཞིག་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཞི་རི་ནས་ཀེ་ན་ཌ་དང་། ཡུ་རོབ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཡུ་རོབ་སྡོགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀག་ཁ་ཤས་ལ་ཕེབས་ཚར་ཡོད་དེ། སྐྱབས་ཆ་མོ་སྐ་མཆོ་དང་། ལྷག་སྲིད་མ་མེ་སྤྲོན་གཉིས་ཀྱང་ཆུང་ཙམ་རེ་བསྡུངས་ནས་ང་ཚོའི་མཛད་རིམ་ཏོག་ཙམ་བསྡུ་དགོས་ཐུག་སོང་ཡང་། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱང་བླ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མཚན་གོང་དུ་དམ་ཁུས་མ་ཐག་པ་ནང་བཞིན་ཐུགས་བསྐྱེད་བམ་བཅད་དང་མཐུན་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ཚོ་ངས་ཁུབས་འདེགས་ཁུས་པ་ཡིན། ཐོག་མ་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་བོད་ལ་ཕེབས་པ་དང་། རྗེས་སུ་ཏུབ་སྡོགས་སུ་ཕེབས་ཀྱི་མིན་གསུངས་སོང་ཡང་། ཤར་སྡོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ཏུ་གང་འཇེན་ཞུ་མཁན་དང་། ཕེབས་འཚར་གནང་ནའང་སྐྱ་གཟུགས་བདེ་མིན་ཀྱིས་དེ་ནས་བཟུང་ཐལ་ཆེར་ཙ་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་ས་མེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྡོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་ཁག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར་ཕེབས་བའི་ཞྱོར་དེ་ང་རང་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ཡང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམས་ནས་མེམས་ལ་དགའ་ཚོར་དང་། རང་གིས་རང་ལའང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་སྐྱེ་བསྔོད་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་སོང་།

ཏི་བཱ། བོད་ཀྱི་ནང་གཞིས་ལུ་སྤྱོན་དང་བསྟུན་ན་བཟང་གྲ་ཅ་ཅང་མང་དུ་འཁོ་གི་ཡོད་པ་དང་། སྒོག་གཞེར་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཡང་ཞིབ་ཚགས་ལུ་འཁོ་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་ལུ་ཁེད་རྣམ་བས་སྒོག་གཞེར་གནང་འའི་སྐབས་དང་། དེང་དུས་ཀྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་པོ་ཡོད་ཀྱང་ཤྱི་ཆོགས་ཚང་མ་ཁྲ་ཁྲིང་དུ་བྱུང་ཡོད་འའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྐྱབས་གཞེས་བསྟུན་ནས་ཁྲུལ་ཞོར་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ་བུ་ཞིག་ཏུ་གཞིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཡེ་ཤེ། སྤྱིར་བཏང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡོད་པ་ཅིའི་རིགས་ཀྱི་ཡིན་ན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེས

དུ་སྟེང་མ་བའི་ནང་ལ་ཀ་ཅང་དགོན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་དུས་འདིར་གཞུང་ཆེན་གཅིག་ཡིན་ཡང་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡོད་སོང་ན། བཀའ་མཁན་གྱི་དཀའ་ངལ་གཏན་ནས་མེད་པར་མཐུན་རྐྱེན་དེའི་ཐད་ནས་བསྡུར་ཐབས་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མེད་པར་དེང་སྐབས་ཡག་གི་རེད། དེང་སྐབས་དེང་དུས་ཀྱི་འཐུལ་ཆས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ངཚོས་སྒོག་སྒྲོང་བྱེད་སྐབས་འཐུལ་ཆས་དེ་འདྲ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནས་བས་དེས་ཁྱིད་གནང་དུས་ཡིན་ནའང་། སོ་སོའི་སྐྱོ་ཡིས་གཙོད་ཟིན་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་དང་། སྐྱེས་ཟིན་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚོ་སྐབས་དེར་ཟིས་བྱེད་ཐུབ་ཅིང་། ཁོ་སོའི་ཐུགས་ཀའི་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཐུབ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེང་དུས་ཀྱི་འཐུལ་ཆས་དེ་ལེ་སྒྲིད་ཡག་པོ་ཞིག་གིས་ཤེས་ནས་ཀ་ལས་བའི་བཅོས་ཤིག་འདུག

ཡང་དེ་དང་མཉམ་དུ་རྣམ་གཡེང་གི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པས་སོ་སོས་ཚུགས་འཛིན་མ་ཐུབ་ན་རྣམ་གཡེང་གི་རྒྱུ་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཚགས་འཁོ་གི་འདུག དེང་སྐབས་གལ་ཆེ་བས་འཚད་ཐིད་ཀྱི་སྐབས་དང་། ཚད་ལྡན་གྱི་ཐ་དེ་འཕས་དཔང་ལུང་གནང་བའི་སྐབས་སུའང་ལུས་ཚོས་ཀྱལ་དུ་ཡོད་ཀྱང། མེམས་ཚོས་ཀྱལ་དུ་མེད་པ་ཁག་ཅུ་སོང་ན་ཞིག་ཅུ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཚང་མ་ལག་འཛིན་ཁ་བར་སོགས་ལ་གཡེང་འདུག་པས་གནོད་ཚབས་ཀྱང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག དེར་བཞེན་རང་རང་སོ་སོས་ཚོད་ཡག་པོ་བཟུང་། དེང་དུས་ཀྱི་འཐུལ་ཆས་དེ་ཚོ་ཡང་ནེད་སྦྱོང་བཏང་། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་སྐྱོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་། ཁོ་ཚོས

ཆོས་ལ་ཚུངས་བན་ཐོགས་བའི་བཟོ་ལྟ་བུ་དང་། ནང་ཆོས་ཀྱི་དོན་ནས་ཚན་རིག་ལ་བར་བན་ཐོགས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སེམས་ཁམས་རིག་བའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ནང་ཆོས་ཀྱིས་བར་ཚན་རིག་ལ་བན་ཐོགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཚན་རིག་གིས་ཚུངས་ནང་ཆོས་ལ་བན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཤེགང་ལ་ཞེ་དྲག་རྟེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག

དཔེར་ན་ལས་རྩུ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་དང་། སྐྱེ་བ་སྤུ་ཐྱེའི་སྐོར། ཐར་བའི་ལས་ལ་མཚོན་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཀྱི་སྐོར་ཡིན་ནའང་འདུ། ཡར་གསང་སྤྱས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ཐོད་ཁལ་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པ་དེ་ཚོ་རེད་བསྟུད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་སྐོར་དེ་ཚོ་ཚན་རིག་ནང་བཤད་ཡོད་པ་ཞིག་ངའི་བསམ་བློའི་ནང་ལ་ཁོས་ཀྱི་མི་འདུག གལ་སྲིད་ཁྱང་ཙམ་རེ་བཤད་ཡོད་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། དེ་ནང་བའི་གཞུང་ལས་ཐར་བ་ཤུས་བཞག་པའམ། ནང་བའི་རྩེས་སུ་འབྲངས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་ཀྱི་རེད་དྲན་པ་ལས། ནང་ཆོས་ནང་གསལ་ཁ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་ཚན་རིག་ནང་ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་ཀྱི་མི་འདུག དེས་ཐོང་ངུ་བརྗོད་པ་བཞིན། ཚན་རིག་ལས་ལས་ཀྱང་འབྲས་ཡིད་ཆེས་ཤེགང་ལ་ཞེ་དྲག་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཚན་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་མེད་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེས་སོང་ཟེར་བ་དང་། ཚན་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་མེད་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེས་སོང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཚན་རིག་སྐྱབ་སྐྱོང་བྱས་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེས་སོང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཚན་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཞེན་ཐོགས་ཆོད་དང་ཐོད་ཁལ་ཀྱི་ལམ་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེས་སོང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་ཀྱང་། ཚན་རིག་ཀྱི་ནང་ཚན་རིག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ཡང་། ཚན་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུབ་པ་ཚོ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་ཀྱི་མི་འདུག

ཤསྐྱབས་མཐོན་རིན་པོ་ཆེས་དེང་དུས་ཀྱི་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་དེ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་བན་ཚུན་བར་གྱི་འཐུག་འཛིངས་དང་། ཆོས་ལུགས་བན་ཚུན། ལུང་པ་བན་ཚུན་བཅས་མ་མཐུན་པ་དང་། མི་བའི་བ་མང་པོ་ཞིག་བྱང་བསྟད་པ་དེ་བྱམས་བཅེ་དང་། སྤྱིང་རྗེ། གཞན་བན་སོགས་ཀྱིས་མ་འབེད་པ་ལ་ལ་རྟེན་ནས་བྱང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་སྐོར་དེ་ཡང་ནང་བའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་བར་དུ་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་བའི་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་གསུངས་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ལས་ལྷག་ཅིག་ཚན་རིག་ཏུ་ཡོད་རེད་བསམ་པ་ཞིག་ངང་གི་ངོས་ནས་ཞེ་ཐག་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ཚན་རིག་གི་ནང་དུ་བྱམས་ཤིང་སྙིང་རྗེ། གཞན་བན་སོགས་ཡོད་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། སྤྱིད་འཇུག་སྤྱོད་བྱམས་ནས་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཐུག་པ་ཞིག ཚན་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་མེམས་རྒྱུད་འདུལ་ཐུབ་པ་ཞིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་ངོ་ཤེས་པ་ཚན་རིག་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཅ་བྱང་། སྤྱིར་ཞྭ་རིང་ཆོ་ལོ་ཚུང་ཆུང་དེ་ཆོས་ཤེས་བ་ཚན་རིག་གིས་ཐུབ་པ་ཚོ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཤེགང་ལ་ཞེ་དྲག་བའི་གནས་ཆོས་དང་འཛིག་རྟེན་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་སྤྱོད་བྱེད་བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་ཤེས་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཚན་རིག་གཉེས་ཀ་སྤྱད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་དུས་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ནང་ཆོས་ཁྲབ་བརྟལ་མ་བྱང་བའི་སྟོན་དུ་ཚན་རིག་ཁྲབ་ཆེན་པོ་བྱང་བ་རེད། དེང་དུས་ནང་ཆོས་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ནང་ཆོས་དང་ཡོང་དུས་ཚན་རིག་གི་གནས་ཚད་དེ་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྤྱང་ལ་སྤྱབས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་དྲན་ཀྱི་མི་འདུག་ཀྱང་། སོ་སོ་ཡོ་ཆུང་བའི་སྤྱབས་སུ་རིག་གནས་གང་ཡིན་ཡང་སྤྱད་ཐུབ་ན་དེ་གནད་ཆེན་པོ་རེད།

ངོན་དངོས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤད་པ་དང་སྤྱབ་པ་གཉེས་ཀྱིས་འཛིན་དགོས་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཡོང་ན། ནང་བའི་གཞུང་ལས། བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས། མདོ་དང་སྔགས། སྤྱོས་སྤྱོང་འདི་ཆོས་མ་འཐུས་པ་ཞིག་ཚན་རིག་གིས་གསང་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཀྱི་ཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྟམ་པ་དེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ཡང་དང་གིས་མ་ཤེས་བའི་ཚན་རིག་བསྟན་བཅོས་བྱང་མེན་འགྲོ། འོན་ཀྱང་དང་གིས་རྩོལ་ཆོད་པྱ་བུ་བྱས་ན་དེ་འདྲ་དྲན་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ངེས་ཞེ་ན་ཚན་རིག་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་སྐྱེ་བ་སྤུ་ཐྱེ་ཅམ་ཡང་ཁས་ལེན་མི་ཐུབ་པས། དེ་པྱ་བུའི་རིག་པ་ཞིག་ལ་གཞི་རྩེ་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། ངཚོ་སྐྱེ་བ་སྤུ་ཐྱེ་ཁས་ལེན་མཁན། ཡིད་ཆེས་རྟེད་མཁན་ཞིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ཚན་རིག་གིས་བན་ཐོགས་ག་རེ་ཡོད་རེད། ཚན་རིག་གི་ནང་དུ་བདག་མེད་དང་འབྲེལ་ཞིག་ལས་ལས་རྒྱུད་འདུག ངར་ཚོ་ནང་བའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ཏུ་བདག་མེད་སྐོར་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཆེ་བ། གཉིང་ཐབ་ཏུ་འཚོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཚན་རིག་ལ་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ན་བཤད་ས་ཞིག་ཡོང་སྟོང་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སྤྱོས་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ། ནང་བའི་གཞུང་དུ་རྒྱུས་ཤིང་རྒྱུས་

ལ་གསལ་ལ་གཏིང་ཟབ་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་བཞག་དུས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཁན་ཐོག་ཤིག་ཏུན་ཏུན་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། ཐར་ལ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཚོ་འཕང་ལ་ཁན་པའི་ཆོས་སྐོད་གསར་ལ་ཞིག་ཚན་རིག་ནས་རག་གི་རེད་བསམས་ལ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་དྲན་གྱི་མི་འདུག

དྲི་བ། སྤྱོན་མ་དང་དེང་དུས་བསྟུན་ནས་ཚོ་རིམ་དང་འཚི་སྐངས་གང་ཟད་ནས་སྤྱ་འགྱུར་རྣིང་མ་ལ་ལ་མཚོན་ན་སྨྲ་སྨྲོང་གི་གནས་ཚད་ཡག་ཏུ་སོང་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོམས་འཛིན་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་འདྲ། བོན་ཀང་སྤྱོན་མ་སྤྱོན་འཚི་ནས་བཟུང་སྨྲ་སྨྲོང་གི་ཆོས་སྐོར་དེ་ཅལ་འདོན་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡིན་འདུག བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་དལ་ཕྱིའི་ཆར་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སྨྲ་སྨྲོང་གནང་མཁན་མང་དུ་སོང་ཡོད་ནའང་། སྤྱོན་འཚི་འབྱམ་ལྡ་བསགས། ཙ་རྒྱུང་སོགས་རིམ་པ་བྱས་ནས་སྨྲ་སྨྲོང་བྱེད་མཁན་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འཚི་གི་ཡོད་བའི་བཟོ་ལྡ་བྱ་ཞིག་ཏུ་སྐྱར་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངཚོ་ལྡ་འགྱུར་རྣིང་མ་ལ་ལ་མཚོན་ན་སྨྲ་སྨྲོང་གི་ཆོས་སྐོར་དེ་གལ་ཆེ་ཆུང་ག་འདུ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྤྱིད་བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས།

ལན། སོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ལ་དང་པོ་སྨྲ་སྨྲོང་གི་འགོ་འཛུགས་བྱེད་སྤྱངས་དེར་མི་འདུ་བའི་ཁྱད་བར་ཡང་ཡོད་བསྟུད་པ་ཞིག་རེད། ངཚོ་ལ་སྤྱོན་མ་བླ་མ་དེ་ཚོས་དེ་འདུ་གསུང་གི་ཡོད། དབེར་ན་ཁག་ཅིག་གིས་རིགས་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་བསྟུས་བྱ་དང་། བླ་རིགས་རྟགས་རིགས་དེ་ཚོའི་སྐོར་སྨྲ་སྨྲོང་རྒྱུའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་སྤྱོན་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཁྱད་པར་ཅིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཁྱད་པར་དེ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང

ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྒྱན་མོང་མ་ཡིན་བའི་རིགས་ལམ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་བ་ལས། མདོ་སྡེ་བའི་གཞུང་ཚད་མའི་ནང་དུ་དེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཚད་མའི་གཞུང་གི་ནང་དུ་རིགས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དེ་གསལ་པོ་ཡོད་ཅིང་། རིགས་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་བའི་ཐམས་ལམ་དེ་ཀུན་སྤྱད་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་མཛད་བ་དེའི་སྐོ་ནས་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་བ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་བ་རེད།

སྡོད་མ་ཡོ་རྒྱས་ནང་འཛམ་མགོན་མི་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྡོད་དུ་སྐྱིང་མའི་སྒོག་ནས་ཚད་མ་ལ་ཤ་ཅང་རུལ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་མེད་བའི་སྐད་ཆ་འདུག ཁཞན་དཁའ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་བའི་རྒྱ་གཞུང་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆན་འཞེལ་གྱི་ནང་དུ་ཚད་མའི་སྐད་ཆ་ཞེ་ངག་མེད་བསྟད་བ་རེད། ཁཞན་དཁའ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་སུ་རྗོགས་ཆེན་ཕྱི་མེ་རྒྱའི་འཚད་ཉན་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཤ་ལས་བ་ཞིག་ཏུ་བཅི་གི་ཡོད་བ་རེད། སྐབས་དེར་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཚད་མ་ལ་དར་སྒོལ་ཆེན་པོ་མཛད་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། འཛམ་མགོན་མི་བམ་རིན་པོ་ཆེས་ཚད་མ་རྣམ་འཞེལ་ལ་འཞེལ་བ་མཛད་ནས། རྒྱིང་མའི་སྒོག་སུ་ཚད་མའི་འཚད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་དེ་སྡོད་ལས་དར་ཐུབ་ཆེ་བ་བྱང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གང་ཟབ་ཀྱི་མེམས་རྒྱུད་འདུལ་བར་ཚད་མ་ལས་ཀྱང་བློ་སྡོང་གི་སྐོར་དེ་གལ་ཆེ་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་གཞན་ལ་རྩོད་བ་རྒྱུ་རྒྱུ་དང་ཁ་རོལ་པོར་ཁ་བསྐོར་ནས་བཤད་དགོས་ན་ཚད་མ་དེ་དུན་པ་སྤྱར་བ་དང་། གཞན་ལ་དགག་པ་ཞིག་གིས་དགོས་ནའང་ཚད་མ་ལ་ཞུ་ཞིང་ཚོགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།

དྲི་བ། སྤྱ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་འབྲས་བུ་གསང་སྤགས་རྟོ་རྗེའི་ཟེག་པ་དང་། ཟེག་བའི་ཡང་རྩེ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྒོམ་སྒོང་ལ་མ་འཛེང་བའི་ཚ་ཡོད་མེད་དང་། ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྡོགས་ཀྱི་ལམ་སྤྱོན་ཞིག་གནང་རོགས།

ལན། སྤྱ་འགྱུར་རྩིང་མ་བའི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ནས་རྒྱན་མོང་གི་གཞུང་དེ་ཚོ་ལ་སྒོམ་སྒོང་བྱེད་དགོས་རེས་རེད། རྒྱན་མོང་གི་གཞུང་ལ་སྒྲུབས་པ་གྲུབ་རྟེས། དེ་གར་བཅོས་འཕྲིགས་སོང་སྤྱམ་ནས་མཚམས་འཇོག་ཚོགས་པ་ཤུ་བུ་ཞིག་མ་རེད། ཚོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ལ་རྒྱན་མོང་མ་ཡིན་བའི་མཚན་དེ་དོན་ལ་གནས་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཞིག་ཡོད་བསྟད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་སྤ་འགྱུར་རྩིང་མ་པ་ཟེར་ཡོང་དུས། རྩིང་མའི་ཚོས་རྒྱན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་རྟོགས་པ་ཆེན་པོར་དོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དཔྱ་ཚོ་རྩིང་མའི་བཤད་ཐུབ་གྲྭ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་སློབ་གྲྭ་ཤས་ཆེ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཁོང་ཚོས་སྐྱོར་ལ་སློབ་དཔོན་ཁོ་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་གཞན་ཡང་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཚད་མ་ལ་ཞུ་ཡིན་དུས་མིང་ཙམ་ལས་ཚད་མ་གཅིག་པ་ཡུ་བུ་ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཚད་མ་ལ་ཞུ་ཡིན་ན་རྒྱན་མོང་མ་ཡིན་བའི་ཚ་དེ་བརྒྱུད་སོང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། དེ་མ་འཁྲིག་པ་ཞིག་རེད། ཁོ་རིམ་དགྱེའི་སྒོག་ཚན་གྱིས་དང་ཁོ་ནས་ཁོ་མཐུད་རྟོགས་པ་ཆེན་པོས་ཆོས་སྐྱོར་ལ་སྒོག་སྒོང་དང་ཟབ་མོའི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། དེ་ཡོད་དུས་ཁོ་ནས་ཚད་མ་ལ་ཞུ་ཡིན་ན་ཁོ་ནས་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རིམ་དགྱེའི་སྒོག་ཚན་གྱིས་ཀྱང་ཁོ་ནས་ཁོ་མཐུད

གཏོང་བར་ཁ་སྐོགས་དང་ནུས་པ་གཅེའི་ཐོག་ལ་འདོན་དགོས་མིན་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཅིག་གནང་རོགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཁན། སྤྱིར་འཛམ་གླིའི་གྲྭིང་འདིར་ཆོས་དང་འཛིག་རྟེན་གང་གི་ཐད་ནས་ཡིན་ཡང་། ཁྱབ་སྤྲལ་བྱེད་སའི་བཏུང་ལམ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། ལ་ལས་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དང་། ལ་ལས་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ནས། དེང་དུས་ཏ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤྲལ་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་སྟྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་བརྟེན་ནས་བན་ཐོག་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དབེར་ན་དམ་དལ་སྟྲོད་འཇུག་གི་གཞུང་བཀའ་ཁྲལ་བྱེད་བའི་ཚེ། དངོས་སུ་ཞུ་མཁན་དེ་བརྒྱ་སྐོར་ཡར་མང་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཁྱབ་སྤྲལ་བྱེད་རགས་པ་དང་། བསམ་བློ་ལ་བསྒྱར་བཅོས་གཏོང་བར་བཏོགས་ཡོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་སྤྱིར་དུས་དེབ་དང་། དེའི་ནང་ནས་སྡུ་འགྱར་རིག་འཛིན་དུབ་དེབ་འདིའི་བརྗེད་བྱ་གཅོ་ཙོ་དེ། གནའ་རབས་དང་དེང་དུས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམ་པ་དང་། ཆོས་སྡེ་ཆེ་ཁག་ཆོའི་ཆོས་སྒོགས་ཀྱི་མཛད་ཕྲིན་སྐོར་སོགས་ཁྱབ་སྤྲལ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་གཅོ་ཙོ་དེ་རེད། དམ་སྡུ་མ་ཁ་ཤས་ཤེག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱང་། དཔལ་ཡོང་བཞིན་བའི་གནས་ཚུལ་ལམ་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཆོ་དཔལ་ཡིའི་དུས་ཆོད་དམ་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་གཏོང་ཚེད་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཚེ་ཐག་ཏུ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོང་ཚོས་ཁྱབ་སྤྲལ་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་ཀྱང་

བརྫ་ཀྲ་རྟའི་འབྲུ་འཛིལ་ཕན་ཡོན་རྒྱིན་ཆུབས་གཏེར་མཆོག

ཛ་སྤྲུལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཚོང་དུ། (1867-1940/42)

ཛ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཚོང་དུ།
Dzatrul Rinpoche Ngawang Tenzin Norbu (1867-1940/42)

ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མོ་འགྲུར་མེད་སྐུང་མཐའི་དགོངས་ཀློང་མཁའ། རང་བཞིན་གསལ་ཁ་སྐྱན་གཟིགས་མཚན་མེའི་མགོན། ཐུགས་རྗེ་མ་འགགས་པད་འབྱུང་བོད་དཀར་གྱིས།། བན་བདེའི་ཀུ་སུད་བཞད་དེས་དགེ་ལེགས་སྩལ།། ཚོས་ཀུན་ཇ་ན་སྐྱབ་པ་གནད།། མོས་གུས་ལ་བརྟེན་སྐྱབས་རྒལ་འཕྲོད་གྱི།། སྒོམ་བརྒྱས་བན་ཡོན་ཤེས་ན་ཡིད་ཚེས་ཀྱི།། དེས་པ་བརྟེད་ཐྱིང་མདོ་ཙམ་པྲི་བར་བྱ།། དེ་ཡང་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མདོ་ཉམས་ལེན་སྐྱ་མ་བསྒོམས་ནས་སྐྱབ་པ་ལས་སྐྱག་པ་མེད་དེ། ཀུན་བསྡུས་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་ལས། གང་གིས་བསྐལ་པ་འབུམ་ཐུགཊ།། ལྷ་སྐྱ་འབུམ་ཐུགཊ་བསྒོམས་པ་བས།། སྐྱ་མ་སྐད་ཅིག་ཐུན་ལས། བསོད་ནམས་དེ་ནི་ཁ་མཐའ་ཡས།། ཞེས་གསུངས། ཁྱད་པར་རང་ཅག་སྐྱེ་གྲགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྤྱི་དང་། ཉེ་བྱག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གདུལ་བྱར་གཏོགས་ཤེང་མོས་པར་སྤྱོད་པའི་གང་ཟག་རྣམས། ཨོ་རྒྱན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལས་སྐྱག་པ་དང་། ཟབ་པ། དངོས་གྲུབ་སྐུང་བ་གཞན་གང་ཡང་མཐོང་ཚོར་དུ་མ་གྱུར་པས། དེས་ན། རྒྱལ་གྱུར་འདུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་སྐྱ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྗེ་རྗེ་འཚང་དབྱེར་མེད་ལ་མོས་བྱོས་སྐྱིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས་ཏེ། བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྐྱབ་པས། བདེ་གཤེགས་མ་ལུས་འདུས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས།། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གྱུར། ཞེས་དང་། ཤ་ཉག་ཙོ་རྒྱས་ལུང་བྱང་པས། མདོར་ན་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ།། ཟབ་རྒྱས་ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་ཡིན།། བརྒྱ་འབྱུང་གནས་རྫོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྒྱ།། ཞེས་གསུངས། མཚོ་རྒྱལ་གྱིས། སྤྱིར་ཡང་མ་འོངས་པོད་ཡུལ་མེམས་ཅན་རྣམས།། ཐུ་མའི་སྐལ་བ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་ཡིན།། གང་ཟགས་ཀྱིས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐུག་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་སྟེ། ཁྱིར་ཡང་ཁང་དུས་སྤྱིགས་མ་ལས་ཀྱང་ཆེར་སྤྱིགས་མར་གྱུར་པ། སྐྱབ་ཐབས་གསོལ་འདེབས་གཞན་ཀྱིས་རྟགས་དང་ལན་ཡོན་བཀའ་ལ་ཡུར་དངོས་སུ་འབྱུང་དགའ་བའི་དུས་ཡིན་ནའང་། དུས་རྗེ་ཙམ་སྤྱིགས་མར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ། ཚོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེ་རྗེ་སྐྱར་རེ་སྐྱར་དུ་འཕྲོ་བར་གསུངས་པས། སྤྱིང་ཐག་པ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་མཁན་ཡོད་ན་བྱིན་ཆུབས་ཤུགས་ཆེ་བ་འབྱུང་རེས་ཏེ། ཚོ་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆེས་གུང་ཐང་ལ་ཐོག་ཏུ་ལྟ་སྐས་ལ་གསུངས་པ། མཐའ་མ་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་དུ་ངའི་གཏེར་ཀྱིས་སྐྱོབས་པའི་དུས་སུ། གོང་སྤྲུག་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ཡིན་ཏེ། མེམས་ཅན་ལ་ཅི་མི་འདོད་པ་འབྱུང་། སྟེང་ལྟ་སྲིན་འཁྲག ངོག་ཐུ་གཅན་འཁྲག བར་གཅི་བདག་འཁྲག སྤྲིག་སྐྱོང་རྒྱལ་གོ་འཁྲག དམངས་ཐལ་པ་འཁྲག པ་སྐྱན་ནང་འཁྲག དེའི་དུས་སུ་མངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མཐའ་ལ་ཐུལ་གཅིག། མེམས་ཅན་ཀྱི་སྐྱིང་པ་ཐད་པ་ཡིན། གུང་ཐང་རྒྱལ་གོ་ཡོན་མཚོད་རྟེ་འབངས་རྣམས། ངཡི་བཀའ་བཞིན་བསྐྱངས་ལ་གཏེར་ཀྱི་ཚོས་ལ་སྐྱོད། བརྒྱངཡི་ཐུགས་རྟེ་ཆེ་བ་དེ་དུས་འབྱུང་། དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསོལ་བ་ཐོབས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ཚོ་རྒྱུན་རྟེས། ཞལ་གདམས་བཀའ་ཐུ་ལས། སངས་རྒྱས་གཞན་ལས་དཔེད་ཐུགས་རྟེ་སྐྱར། ཞེས་དང་། བདག་འཛ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་དེས།། རང་གི་སྐྱབ་པ་རང་གིས་བཅུམས།། སྐུ་འཕྲང་བའེ་ཆེན་གནས་སུ་སྐྱོར།། ཞེས་དང་། ཁྱད་པར་བྱིན་ཆུབས་དངོས་གྲུབ་སྐྱར་དུ་འདོད་ན།། བརྒྱ་བསྐྱོམ་མཆོད་དང་ང་བསྐྱབས་པས།། རྟེ་ལྷར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི།། དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་ངང་གིས་འབྱུང་བ་

གསུངས། དེ་ཡང་གཙོ་ཆེ་བ་མོས་གུས་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཆེན་དྲི་མེད་སྙིང་པོ་ལས། ཐ་མ་དག་ལ་མོས་གུས་མེད་གྱུར་ན།། བསྒྲུབས་ཀྱང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བས།། དེ་བས་གུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།། ཐུ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཉེས་བྱ།། མོས་གུས་གང་ཡོད་རྒྱལ་བའི་སྐས།། གཞུག་མ་ལྟུང་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་འཆར།། ཞེས་དང་། དཔྱ་ནག་གི་རྒྱུད་ལས། ཆོས་སྐུ་ཐུ་མའི་གཟུགས་སུ་བྱོན།། དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཡི།། མཁས་པ་དེ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཉེ།། ཡང་ན་ཐུན་ཡང་དང་པ་བཏུན།། དེ་ལ་སྨོན་བའི་དངོས་གྲུབ་ཉེ།། རྟོག་ཅིང་དགྱོད་བའི་རྟོག་གེ་བ།། དེ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཤིན་ཏུ་རིང་།། ཞེས་གསུངས། དམ་ཚིག་བཀོད་བའི་རྒྱུད་ལས། བསྟེན་སྐུབ་པ་ལ་སྐྱོན་བརྒྱ་ཕྲག་ཅིག་ཏུ་ཡང་།། ཐུབ་པའི་དེ་ལྟར་བཤད་ཟིན་དང་ལྡན་པ་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སྟེ། གུ་རུའི་ཞལ་ནས། ཁྱད་པར་བྱིན་ཆློབས་དངོས་གྲུབ་སྐྱེ་བའོ་དག། རྗེ་རྗེ་དཔག་ཏུ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེས་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་ཀྱང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད

རྫ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་གདན་རབས་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

རྫ་རྒྱལ་དགོན་གསུང་ཚོགས་ཆོར་བྱའི་གྲྭིང་གི་གནོན་ལག་ཁང་གསར་པ།
New Tsug-lag-khang of Dzagyal monastery Phuntsok Norbuiling

གདན་ས་འདིའི་ཐོག་མའི་ཆྱང་བ།

འདིར་ཡང་གསང་ཆ་ན་མེད་པ་ཙོད་གསལ་སྟིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཚོས་སྐལ་ཚང་ལ་མ་ཧོར་བ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚོས་སྡེ་ཆེན་པོ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བནྡེས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངོའི་གདན་སར་གྱུར་པ། དེལ་སྡུ་འགྲུར་རྫ་རྒྱལ་དགོན་གསུང་ཚོགས་ཆོར་བྱའི་ཐིང་རེས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཐོག་མའི་ལོ་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཐ་ཝོ་ཡི་ཤིང་ཡོ་༡༩༧༩ ལོར་ཡ་ཤུལ་ཐུབ་མ་ངག་དབང་བཟང་པོ་དང་རང་དགོན་གཉིས་ཀྱིས་ནག་སྐར་ཞིག་བཏུག། དེའི་རྗེས་ནས་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོ་དང་། རྗོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རེས་དོན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་གཉིས་ནས། སངས་རྒྱས་གླང་པོའི་གདུང་ཞེས་བའི་ཟུང་སྐུ་ལི་མ་མཐོ་ཚད་མ་ཞིག་གནང་ནས། ཁོང་གཉིས་མཚོད་ཡོན་རྒྱང་འབྲེལ་ཐོག རིམ་བར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་འདུས་སྡེ་བཅུ་ཟླཀ་ཀ་ཤས་བཞུགས་བའི་ཚོ་རྒྱས་ཡོད།།

གདན་ས་དོས་སྒྲུབ་བཀའ་བསྒོ།

ཕྱིས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་བའི་ཤིང་བྱི་ཡི་༡༧༨༥ ལོར། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གཟུ། ཡབ་མང་དགེའི་ཚོ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས་དང་། ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་ཅེས་པ་དང་བརྟེན་སྟིང་རྗེ་ཆེ་ཞིང་དགོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བློ་མར་བཞེངས་ཀྱི་སྐས་སུ། མདོ་ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁར་སྐུ་འཕྲུངས་ནས་མཚན་བློ་གཏན་བཟང་ཞེས་གསོལ། བློ་མར་ཉེས་པ་བརྒྱ་སྐག་གི་འབྲུང་ཁྲངས་པ་ཡུལ་ཁྱི་སྐུན་ལས་རིང་དུ་བཤོལ་ཏེ་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་གི་ངང་ཚུལ་རྗེ་བཞིན་འཇིས་མེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མཚན་ལྡན་ཀྱི་ཐུ་མ་བཅལ། བར་དུ་གང་ས་ཅན་བྱས་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་ཐྲིན་པ་སོགས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མང་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞེས་བ་ལྟ་བུ་ཨ་ཅོ་ཁྱབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཆུད་ཟོས་ཏེ་ཐུབ་མ་ངག་དབང་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བ་བཀྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་མ་ངག་དབང་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བ་ཞིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།

རྫ་རྒྱལ་དགོན་གསར་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ།
New Tsug-lag-khang of Dzagyal monastery

ལྷུང་བ་ཅམ་གྱིས་སྣང་བ་འགྱུར་ནས་དད་བའི་སྤུ་ཚོང་གཡོ་ཞིང་མཆི་མ་འཚགས་བཞིན་བའི་ངང་ནས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ས་གོན་བསྒྲུབ་ཏེ། དན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་སྒྲོལ་ནུས་ཤིང་། མངོན་ཤེས་གསུམ་གྱི་སྤྲུལ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་འཇིག་པ་གཞན་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆུ་ལྟག་ཏུ་ཆེ་བར་མཐོང་ཚོས་སུ་བྱུང་བས་བྱུབ་མཐའ་སོ་སོའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩོད་པ་དང་བྲལ་ཞིང་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་ཆུལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་མཐོ་བ། ཚོས་རྗེ་བྱ་བཏང་བ་ཆེན་པོ་བཟླ་ཀུན་བཟང་ངམ་ཀུན་སྤངས་འཇིག་ཚེན་མེད་ཆུལ་བའི་སྡུག་དབལ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་སྦྱན་གྱི་ཐ་གས་པ་དཀར་པོ་སྟོགས་ཀྱི་ཐ་བྱ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་མངོད་དོ།། (མཆན། འཇིག་མེད་ཆུལ་བའི་སྡུ་ཀུའི་རྣམ་ཐར་ཆུལ་བར་མཁྱེན་འདོད་ན་རང་རྣམ་ཆུལ་སྣས་ལམ་བཟང་ལས་མཁྱེན་པར་མཛོད་དུ།) ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་ཕྱིང་བའི་མཁུར་གྱི་བུམ་བཟང་ལས། ཁྱོད་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་སྐྱེ་ཚོ་ལ།། བསམ་པ་བཟང་པོ་ཁོ་ན་ཡིས།། དགེ་སྦྱིག་རྒྱུ་འབྲས་དང་ལེན་ཤོད།། བསམ་པ་བཟང་ན་མེམས་ཅན་ཀྱི།། དོན་དུ་མི་འགྱུར་འཁོར་མེད་ཅིང་།། ཁྱད་པར་བེ་ཅོ་ཅན་དང་།། ངཡི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་མཐུས།། ཡུལ་དེར་ཚོས་ལ་འགྱུར་བར་ཤོག། ཅེས་དང་། རྗོ་བྱབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕྱིན་ལས་བོད་ཅེར་ཀྱིས། དེའི་གནས་རྒྱ་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི།། ཅེ་ལྟའི་དབང་པོའི་ཐྱོགས་སུ།། ཆུ་སྐྱེས་ཁ་འབུས་ལྟར་དང་།། རྒྱབ་རི་སྐོས་ཆེན་མཁའ་བཞག། མདུན་རི་རྗ་སྟོང་གཞན་ཀྱིས།། བསྐོར་འཇ་གཡས་རི་ལྟ་གོས།། དགྱང་དུ་འཕེན་པ་འཇ་མོ།། མདུན་ནས་བྱ་བཞིའི་ཐུགཔཚམ།། ལྟར་དང་རྡུབ་བྱས་འཇ།། འགོང་ས་ལྷགས་རིས་ཐྲིས་བཞིན།། འབས་ཆུའི་དབྱངས་གསལ་ལེན་ཞིང་།། ཅེ་ཤེང་མེ་ཏོག་བཀྲ་བའི།། གནས་མཆོག་དམ་པ་དེ་རྣམ། འདུག་པའི་སྐུ་གོན་རྩོམས་ཤེག། ཅེས་དང་། ཡང་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་ཕྱིང་པས། ནང་ལྷན་བྱབ་དབལ་གྱི་ཚོ་བྱང་ངྱ།། མིའི་ཐྲང་སྲོང་བ་སྐྱེས་ཆེ་དེར་གནས་ཀུན།། མེམས་དགའ་བས་རྩོལ་བཞིན་མནལ་གྱུར་ཆེ།། ཆོས་ཐྲང་རེས་ཀྱི་ཆི་ལས་མང་ཆེས་འཚོར།། ཤིད་འགོར་བ་ཡི་གཉིད་ལས་སད་གྱུར་ཆེ།། དོན་རང་བྱང་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་བཟང།། ཞལ་མངོན་སུམ་བསྟན་ནས་ཐྲང་སྲོང་གང་།། ཕྱིན་ཐུག་དང་བསྟུ་དངོས་བཞི་ཡི་སྐྱས།། ལེགས་བསྐྱལ་ནས་བྱང་མ་རོང་གི་དབལ།། མ་ཉེ་ཀར་འདོད་དགུ་འབྱུང་བཞིན་ངོ་མ།། དེ་འབྲས་ཀྱི་བསྟན་འགྲོའི་དབུལ་བསལ་ནས།། རྗོགས་པ་ཆེན་ཀྱི་སྐལ་བ་གསར་དུ་འཆར།། ཞེས་སོགས་སྨོག་གྱུར་མཛད་བཅུགས་བསྟན་བའི་འཕྲལ་མེད་རྗེ་རྗེའི་བཀའ་ཡུང་བཞིན།། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྡུ་ཀུ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། རབ་བྱང་བཅུ་གསུམ་བའི་ཤིང་ཕྱི་ཕྱི་ཙོ་༡༥ཅ ཙོར། རེས་གསང་བསྟན་བའི་ཆུ་མགོ་དབལ་སྡུ་འགྱུར་རྗ་རྒྱལ་དགོན་ཕུན་ཚོགས་རོར་བུའི་ཕྱིང་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཏེ། གང་ནས་མཐིལ་མཇད། གང་ས་ཅན་གྱི་ལྷོར་ས་ཉ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཇ་ཤལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བཅེ་དབང་པོ་གཉིས། ང་མེང་མ་གཅིག་ལ་མེང་སྲུག་གཉིས་གསུངས་ཏེ། ཁོང་གཉིས་བྱ་སྟོབ་ཀྱི་གཙོ་བོར་མཇད་དེ་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་སྟེ་བའི་མཁས་པ། བསྟབ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་བའི་མཁན་པོ། རིམ་གཉིས་གཅེར་དང་ལྡན་བའི་སྒྲུབ་པ། ཚེ་འདི་བྱོས་བཅུང་གི་བྱ་བྱབ་པོགས། མངོ་དབྱས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དགེ་འདུན་གྱི་

རྫོང་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེང་སྟུག་བསྟན་འཛིན་ཆོས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།
the fifth Dzapaltrul Rinpoche Tenzin Choechog

སྟེ་རྣམས་བརྟེའི་མཆོ་ངྷ་ངང་བ་ལྟར་འདུས་ནས། བཤད་སྒྲུབ་འགོར་གོ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྟེལ་གསུམ་གཤེད། དབུམ་གཙང་སྡོག་རས། དམར་གཡོ་དགོན་ཚང་དང་། སྐོམ་ཆེན་སྐུ་ཞབས། ཁམས་ནས་ས་སྐྱོང་སྟེ་དགེ་རྒྱལ་གོ་ཡུམ་སྐས། རྒྱལ་རོང་ཚ་ཁེའི་གོ་ཁྲང་སོགས་གོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཆེ་དགུ་གཉན་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣེགས་ལྟན་ཁེངས་བའི་རལ་ག་ས་ལ་བསྡིལ་ཏེ་གང་གི་ཚད་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་སྒྲིན་གྱིས་ཡིད་དབང་སྐྱོགས་ཏེ་ཡོངས་ཀྱི་བླ་མར་བཀུར། སེམས་ཅན་གྲངས་མཐའ་ཡས་ག་ཐོང་ག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་བཀོད། མཐར་དགུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་རབ་བྱང་བཅུ་བཞི་བའི་ཆུ་སྐྱག་ཨྱི་ལོ་༡༩༠༩ ལོར་ཞལ་ཆེམས་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་སོགས། ལས་ལྷན་སྒོག་བུ་རྣམས་ལ་གདམས་ནས་རྒྱལ་བྱ་བའི་དམར་སྒོགས་དགའ་ག་གཉིས་བའི་མཚན་སྒྲན་དང་སོར། གདོད་མའི་ནང་དབྱིངས་ཁྱད་ཆོས་དྲག་ལྷན་གཞོན་ཏུ་བྱས་བའི་སྐུ་ངུ་སྐང་ཚ་གཟུགས་སྐྱའི་རྣལ་རོལ་ཉེ་ཞེག་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ།།

གདན་ཁབས་གཉིས་པ།

སྐུ་བའི་སེ་ཏྲེ་རྒྱལ་སྲས་རྒྱང་ཕུད་ལྷ་ག་སྟོམ་བཅོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་བཞེངས་ཤ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བྱང་བར་བལྟམས་པའི། ཇ་དབལ་སྐྱལ་སྐུ་ཞེང་གསུམ་ག་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡིན་ག་དང་། ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་ཇ་དབལ་སྐྱལ་སྐུ་ཞེང་རིམ་བྱོན་ཀྱི་མཛད་བསྟུས་དེག་འདིར་གསལ་བས་བསྐྱར་དུ་མ་བཀོད།།

གདན་ཁབས་གསུམ་པ།

ཁྲག་བདག་ཆུ་མ་བརླ་ཀུན་བཟང་ངམ་ཀུན་སྤངས་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གུ་དེ་ཉིད། མཆོག་གི་རྗེ་རྗེ་སྐྱོབ་དགོན་གྱི་རང་གཟུགས་སུ་ཤར་བ། རྗེ་མཚམས་སྐྱལ་སྐུ་ཞེང་གཉིས་ག་འཕྲལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་ཆེན་རྗེ་མཆོག རྒྱ་གོད་སོག་ཐོབ་ཀྱི་བདག་པོ་མེར་ཤུལ་དགོན་ཚང་དུ་སྐུ་འཕྲངས་པ། རྗོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྗེ་རྗེས་སྐྱིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུན་གྱིས་གཟིགས་ནས། འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཞབས་ཡེ་ཤེས་དྲུ་དོས་འཇིན་གནང་། དབལ་གསང་ཆེན་སྡེ་འགྱུར་ཇ་རྒྱལ་དགོན་ཕུན་ཚོགས་ཆོར་བྱའི་སྐྱིང་དུ་མི་འཇིགས་གདོད་ཕྱས་བཀའ་གས་བའི་གསེར་གྱི་ཁྲི་འཛད་མཐོན་པོར་མངའ་གསོལ། རྗོགས་སྐྱལ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྗེ་རྗེ་དང་། ཙོ་རྒྱུན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་སོགས་གྲྭ་བཟེས་རིག་འཇིན་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས། དབང་ཁྲིད་སོགས་བྱམ་ག་གང་བྱོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསན། ཁྲད་བར་ཡང་གསང་སྒྲ་ནེ་མེད་ག་ཡོད་གསལ་སྐྱིང་གི་ཞིག

རྫ་རྒྱལ་དགོན་བའི་སྤྱི་དབྱིབས།
An image of Dzagyal monastery and its surrounding areas

གླང་སྤྱི་ལོ་༡༩༡༩ ལོར་སྐུ་འཕྲུངས། མཚམས་སྐྱེལ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེས། དེབས་སྐྱེལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་སྐུགས་ཀྱི་སྐྱེལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་གནང་། ཡབ་རྗེ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་། མཁས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མཚན་ལྡན་བ་ཤེས་གཉེན་དུ་མའི་དྲྭ་ནས་སྤྱིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མཐའ་ཡས་བ་བཞེས། དགུང་གྲངས་བཅུ་དགུའི་སྐབས་ལུས་མ་སྤངས་བར་མཁའ་སྤྱོད་རྡ་ཡབ་དེབས་རི་དངོས་སུ་ཤེས་ནས། ཕ་ཅིག་བརླ་རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཞལ་མཇལ་ཏེ། རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་གསུང་ནས་གསང་མཚན་འཇིགས་མེད་སྤྲོ་ཆེན་ཀ་ར་ཁྲག་འཕྱང་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གསོལ། དགོངས་གཉེར་ས་གཉེར་དག་སྤང་གི་སྐོར་ཐམས་ཅད་རོང་བར་བརྡ་རྒྱ་ཁྲོལ་ལ་འཚོ་བའི་དོན་གཞོལ་ཅིག་གསུངས་ནས་ཀུ་ཡིད་བཞེན་རྩེ་ཁ་ཅིག་ཀྱང་ཐོག་མར་ཁ་ཆེ་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཡང་། ཐ་མར་ཁོ་ཚོ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐག་ཆོད་ཀྱི་ཚེ་ཁོ་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ།

མ་ཆེན་པོ་འཛིན་རྟོག་མེད་བའི་ངང་ལ་འབྱམས་སུ་བླམས། སྐུ་ཚེ་ཅིལ་པོར་བསྟན་དོན་འབའ་ཞིག་ཐུགས་ལ་བརྟགས་ནས་གདུལ་བྱ་གངས་ལས་འདས་པ་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱིས་དགེའ་སྟོན་འགྲེད། སྒོག་མའི་གཅོ་བོ། རྫ་རྒྱལ་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན། དཀོ་མང་མཁན་ཆེན་བརྒྱ་དབང་རྒྱལ། རིགས་སྔགས་དབང་གྲགས་མགོན་པོ། བྱང་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་འཛིན་སོགས་བྱང་བརྟེལ་ཀྱི་སྒོག་ཆོགས་མང་དུ་བསྡུན། གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེ་སྒེགས་བམ་ཕྱིན་དྲུག་གི་གྲངས་ལྟར་ཕྱི་རབས་གཏུལ་བྱའི་བགོ་སྐལ་དུ་བཞག དཀྱང་གྲངས་ལྟ་བུ་ང་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བས་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་དུ་ཚེ་ཕྲིན་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༦ ལོར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཞིམ།།

གདན་ཁབས་ལྟ་བུ།

མཚུངས་བྲལ་བྱང་བརྒྱའི་གཡུག་རྒྱུན་རྫ་མཚམས་སྐྱལ་སྐུ་ཟེང་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་འཕྲོ་འདུལ་རྟོ་རྗེ་མཆོགའི། རྟོགས་སྐྱལ་ལྟ་བ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྟོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས། སྐུབས་གནས་ཀུན་འདུས་རྟོ་རྗེ་སྒོམ་དབོན་མཆོག། སྐྱལ་བའི་སྐུ་མཆོག་བདེ་ཆེན་རྟོ་རྗེ་ཡིས།། འཕྲོ་བའི་ངོན་དུ་སྐྱལ་བའི་སྐུར་བཞེངས་པ།། སྐྱལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་འབྱུང་།། ཐིན་ལས་སྐྱལ་པ་རྒྱ་སྟེའི་སྒོགས་སུ་འཛུངས།། ཐབས་ཤེས་ཙོ་རྒྱན་ཏུ་རེའི་མིང་ཅན་ལ།། ཡ་མཚན་ལྡན་བའི་ཁྲིལ་ཡོས་ཙོ་འབྱང་།། ཞེས་འཛུལ་མེད་རྟོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་བཞིན་རྒྱ་སྟེ་ཤུལ་མ་དྲུ། ཡབ་རོང་རྩེ་སྐྱལ་སྐུ་ཙོ་རྒྱན་ཆེ་མཆོག་དང་། ཡུམ་ཅོ་དཀར་སྐྱལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་མཇེས་སྐུ་མཚན་དབའི་མེ་ཏོག་གསར་དུ་བཞད། འཕྲུངས་མ་ཐག་སྟབས་སྐུང་ཤེ་ཀ་ཅ་ཏེས་ནུ་ཙེ་དང་ཙོ་ཤུལ། དཀྱང་གྲངས་གསུམ་གྱི་ཐོག དབལ་གསང་ཆེན་སྟ་འབྱོང་རྫ་རྒྱལ་དགོན་ཤུན་ཆོགས་ནོར་བུའི་གྲིང་དུ་མི་འཇིགས་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་མཛད། ཤ་ཅིག་བརླ་རྒྱལ་ཙོའི་ཐུགས་གསང་ན་གས་བའི་ཟབ་མོ་གཉེར་རིགས་ཀྱི་ལས་འཕྲོ་སད། རྒྱལ་སྐས་འཇིགས་མེད་དབང་ཙོ་དང་། ཐུབ་དགའ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། བྱང་དབང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཙོགས་མཚན་ལྟན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞལ་བང་བསྟེན་ཏེ་དབང་ཁིད་གང་མས་ངག་གི་རིམ་ག་རྣམས་བྱམ་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསན། སྐུ་ན་རྩང་དུའི་སྐབས་ཀྱི་རབས་སྐྱེ་ཙོ་ཡོངས་ཀྱི་ཉེན་སྐལ་དུ་རྫ་རྒྱལ་གསང་ཞེས་དུ་རྟོ་ལ་ཞབས་རྟེས་དང་བྱག་རྟེས་བཞག གཞན་ཡང་ཆེ་མདལ་མདུད་ལ་དང་། ཡོང་ཤ་དགོན་ཙོ་ཚང་ལ་སྐྱེས་དང་། རྒྱ་སྟེའི་སྒེན་དཀར་ཚང་ལ་ཀྱི་ཙོགས་མདུད། ཉེན་གཅིག་བྱང་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་འཛིན་དང་ཡུན་དུ་བཞུགས་སྐབས་འབྲོང་མགོ་སྐམ་ཙོ་ཤེས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་འཚལ་ཞུས་པ་ཙོ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཤར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད

རྫོང་དགོན་གྱི་མཚན་ལྡོངས།
Dzagyal monastery at night

རྫོང་དགོན་གྱི་མཚན་ལྡོངས།
Dzagyal monastery at night

ནས་མཁའ་འཛིགས་མེད། ཐུབ་དགའ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་ཐུ་མར་བཀུར་ནས། མདོ་སྡེགས་རིག་གཞུང་དུ་མ་ལ་གྱས་རྟག་བརྩོན་བ་དག་གོ་ལྡུར་ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་ཚེ་འཕང་བརྒྱ་ཙམ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི། ཅི་ཡང་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མ་གྱུར་ཏོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཚོ

ཛ་རྒྱལ་དགོན་གའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་རོལ།
Inside view of Dzagyal monastery's Tsug-lag-khang

ཛ་རྒྱལ་དགོན་གའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་རོལ།
Inside view of Dzagyal monastery's Tsug-lag-khang

ཇ་རྒྱལ་དགོན་གཡའ་གནོན་ལྷག་ཁང་གི་ནང་རོལ་གྱི་སྣང་བཤད།
Inside view of Dzagyal monastery's Tsug-lag-khang

ཞུགས་ལ་རྣམ་དབྱོད་ཀྱི་སྐྱན་རས་ཡངས་པའི་བཀའ་གླེའི་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་དབུ་འཛིན་ཐོག བཀའ་གླ་མོད་སྤྲུགས་དང་རྒྱས་སྒྲིང་བུ ཐོས་བསམ་ག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ། དེ་ནས་ལྷོ་སྐྱོང་སྐོར། རིམ་བཞིན། དབུ་མ། ཚད་མ། མཛོད། ཁར་ཕྱིན། འདུལ་བ་སོགས་བཀའ་ཡོད་ལྟ་དང་། དེ་ནས་རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་སྟེང་པོ་སོགས་ལྟགས་ཀྱི་སྐོར་སྐོབ་སྐྱོང་བྱས་ནས་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་། མཆོག་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་སྐྱབ་གྲ་བསམ་གཏན་འཁོར་ལོ་ཅེན་དང་བཅེན་པ་གསར་བཞེངས་མཛད། སྐྱབ་གྲ་བསམ་གཏན་འཁོར་ཡོར་གྲྭ་དབང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་མཆོག་གི་བྱག་བཞེས་རྗེ་ལྟ་བ་བཞིན་དགེ་འདུན་ག་རྣམས་ཀྱིས་ཡི་དམ་ལྷའི་བསྟེན་ཚད་ཚུལ་བཞིན་མཐར་སྐྱེལ་བར་བྱས། ཁྲད་བར་དུ ཇ་མཚམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་སྡེང་ལྟ་བ། བརླ་འགྲུར་མེད་འཕོ་འདུལ་ཡེ་ཤེས་རོལ་བའི་རྗེ་རྗེ་མཆོག ཇོགས་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་སྡེང་བདུན་ག་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་བྱལ་སོའམ་འཇིགས་མེད་ཐོ་ཡམ་གཡའ་གནོན་ཐོག་དབང་པོ་མཆོག་གིས་འགྲན་སྡེ་མེད་རྗེ་ཁྱེའི་བཀའ་ཡུང་ལ་བཅེན་ནས། དབལ་སྤ་འགྲུར་ཇ་རྒྱལ་དགོན་བུ། ཞབས་རྒྱང་བཀྲ་ཤིས་རེ་ཁ་རང་ཅག་བསོད་ནམས་ཀྱི་དབལ་དུ་བསྐྱར་ཏེ་མི་འཇིགས་གཅིད་ལས་འཕྲོ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཐབས་མཐོན་པོར་འགོད་ནས། དཔལ་ལྡན་བཟའ་སྡེ་དགོན་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་གང་ཅག་ལ་རི་བའི་མཐོན་དང་སྐྱབས་དང་དབུང་གཉེན་དམ་བར་རྒྱལ་བ་ཚེ་མཐའ་ཡས་བའི་རོ་བོར་བསྟན་འགྲིའི་མཛད་བ་ཁུར་དུ་བཞེས་བཞིན་སྐུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་། མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ་གསོ་སྐོང་། མཆོག་སྤྲུལ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་། མཆོག་སྤྲུལ་ཡུང་རྟེགས་གསལ་ཁེད། སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་ཐུབ་ཚོགས། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་སྟེའི། སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་རྟེད། སྤྲུལ་སྐུ་བསམ་པ་དོན་འགྲུབ། སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་ཚོགས་རབ་རྒྱས། སྤྲུལ་སྐུ་ས་ཅ་ཀ། སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རྒྱེ། སྤྲུལ་སྐུ་གཡུང་དབས། སྤྲུལ་སྐུ་རྡོར་བཀོད། མཁན་པོ་མི་འགྱུར། མཁན་པོ་སྐུན་ཤེལ། མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས། མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་བློ་གྲོས། མཁན་པོ་ཐུང་བ་ཐིན་ལས། མཁན་པོ་སྐུ་ཤེང་། མཁན་པོ་ཉི་མ། མཁན་པོ་རྡོར་བཀྲ། མཁན་པོ་ཚུལ་ཁོད་ཤོགས་དང་འདུས་སྡེ་བཅུ་ཐབ་སུམ་རྩ་ལྔག་གིས་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་ནས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཏ་ཅང་དང་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྐབས་ལ་གས་ཤོག་སོ།།

མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་སྐབས་བསྟན་གཏམ་བས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་<<དཔལ་གསང་ཆེན་སྡེ་འགྲུར་ཉིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཇ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་ཆོས་ནོར་བུའི་གཏམ་རྒྱུད་བ་མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་བརླ་དགར་གོའི་ཁེང་བ>>ཞེས་པ་ལས་སྡེ་འགྲུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།

རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྱེད་རིམ་བྱོན་གྱི་མངོད་བསྟུས།

མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། རྫ་རྒྱལ་དགོན།

རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྱེད་གསུམ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ།
The 3rd Za Patrul Ugyen Jigme Choekyi Wangpo (1808-1887)

རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྱེད་རིམ་བྱོན་གྱི་ཆ་ཚར་མདོར་བསྡུས་ཀུན་ཏན་བཏུད་ཚིའི་ཟེགས་ཆ་ཞེས་བྱ་བ།

ཆོས་དབྱིངས་དྲི་བྲལ་ལྷ་ལས་ལས་འོང་ཀུཀྵི་རྒྱལ་བའི་རིགས་སུ་འཕྲངས།།
སྟེགས་མའི་ཚ་གདུང་དྲག་པོ་ཞེ་མཛད་བྱམས་མེམས་སྟིང་རྗེའི་ཁོ་ཚ་བྱོན།།
ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་གླ་ཆར་བབ་པས་འཕྲོ་བློའི་པད་རྒྱས།།
ཐུབ་དབང་ཉི་མའི་སྟིང་པོར་འདུད་དོ་ཆེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་སྩལ།།
རྣ་ན་ཀོ་ཤ་བཟློའི་སྒབས་སུ་རང་བྱང་རིག་པ་ཐོག་སྐྱེས་འཕྲེལ།།
ཞེང་ཕྱོགས་སྐྱེས་ཤྲཱི་ཚོའི་ཆོས་སྐྱོང་ཁྱབ་ཀྱི་ཞིང་།།
མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད།།
སྐུ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར།།
ཕྱོགས་བཅུའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི།།
ཕྲིན་ལས་ཀུན་ལྡན་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཤེས་རབ་རལ་གྲི་འཆང་བ་འཇམ་དཔལ་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
གཞོན་ནུ་ཆུང་ཤད་ཅན་དེས་བདག་སྐྱོང་ཤེས་ཀེག།
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་པའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱས་ཀྱི་གཏེར།།
སྤྲས་པའི་རྣལ་འབྱོར་འཕྲོ་གྱན་སྐྱོལ་བའི་གཏེན།།
མཛད་པ་ཕྱིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་གྱབ་པའི་རྗེ།།
དབལ་དགེའི་ཚལ་མ་བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ།།
བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཞོ་ཆ་ཕྱག་ཏུ་བཞེས།།
མངོན་ཤེས་ཐོགས་མེད་འབྱང་འགྱུར་ཕྱི་མཐའ་གཅིགས།།
འཕྲོ་ལ་ཤེས་རབ་སྤྲོབས་པ་མཆོག་སྩོལ་བའི།།
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཀུན་བཟང་ཞལས་ལ་འདུད།།
འཇམ་དབལ་དབྱངས་དངོས་མི་ཡི་ཚུལ་བཟུང་བ།།
ངག་ལ་དབང་འབྱོར་བློ་གྲོས་སྤྲོབས་པ་རྒྱས།།
རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད།།
འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་གྱུར་ཕྱག་འཚལ།།
ཡབ་ཅིག་བདུད་འཇོམས་གླིང་བའི་སྐས་ཀྱི་མཆོག།
ཉེ་སྐས་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུ་ཙི་མཁྱེན་པའི་གཏེར།།
ཙ་ན་ཌཱ་ལྟར་ཐལ་ལེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ།།
གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི།།
མཁྱེན་བའི་ཡེ་ཤེས་ཉེ་བའི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་གྱིས་གང་།།
མཛད་པའི་སྟིན་ལས་ས་ཆེན་སྤྲོ་ལ་རེག།
མཁའ་སྐྱལ་བསྐུན་འཇིན་ཆོས་མཆོག་ལ་བྱག་འཚལ།།
ཐུག་གསུམ་མངོ་ཁམས་ས་ཡི་ཟིག་ལེ་དུ།།
རིགས་གསུམ་སྐྱལ་བའི་གདན་ས་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་།།
བརྒྱད་གསུམ་ཐུ་མའི་བྱིན་ཆབས་གཏེར་མཛོད་ལ།།
སྤྲོ་གསུམ་གུས་པས་འདུད་དོ་ཤེས་ཀ་སྩོལ།།
འཇམ་དབྱངས་སྐུ་བའི་ཉེ་མའི་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས།།
མངོན་གསུམ་སྟེང་ལ་འཕོས་པའི་སྐལ་ལྡན་ཀྱི་སྐྱེས་བུའི།།
འཁྲུངས་རབས་མཛད་བཟང་ཆུམ་དཀར་འཕྲོ་ཐད་ཀྱི་གསོས་སྐན།།
ལྷག་བྱོ་འདིར་གསལ་ལྷ་དང་ཐུ་མ་ཡིས་བྱིན་ཆོད་བས།།

འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྙུ་གུའི་བྱིས་སྐུ་ཛ་དབལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ཕྱོགས།

Thangka of Jigme Gyalwai Nyugu commissioned by Za Patrul Rinpoche

ཞེས་མཆོད་བར་བརྗོད་པ་ཟུང་ཙམ་གྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ་གང་ཞིག་བྱེད་བར་བྱ་བ་ནི། དེ་ཡང་རྗེ་སྐད་དུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྟེ།། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱེད་འགྲུབ།། ཞེས་དང་། མདོ་ལས། སྡུད་མ་བྱེད་ཀུན་དགའ་བོ།། སྟེ་དག་མ་འདོན་ཀུན་དགའ་བོ།། ངས་ཉིད་ཀྱི་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ།། དག་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིད་སྤྲུལ་ནས།། ཉེས་ལ་སོགས་བའི་དོན་བྱེད་འགྲུབ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆུལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དག་བའི་བཤེས་གཉེན་ཀྱི་རྣམ་པར་བྱོན་ནས་ཉོན་མོངས་ཚ་གདུང་དྲག་པོས་མནར་བའི་ལས་ངན་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་འཕེན་པའི་ཕྱིར། གང་འདུལ་སྤྲུལ་བའི་རོལ་གར་མཛད་པའི་ཚུལ་ཟུང་ཙམ་བརྗོད་ན།

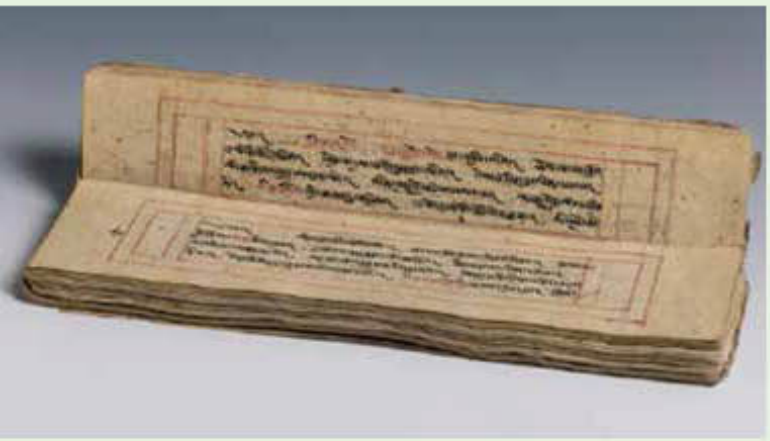
སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ། དཔལ་དགེའི་ཚུལ་མ་བསམ་གཏན་བྱུང་ཚོགས་ནི། དེ་ཡང་ས་གསུམ་ན་འཕགས་ཚུལ་མ་མཆིས་པའི་མཁས་བཙུན་བཅང་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་དམ་ཆ་དེ་ཉིད། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་མི་ཡི་གང་ཟུ་རོལ་བའི་དམ་ཆ་གང་ཉིད་རྗོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འགྲུང་མེད་ཞེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་སྐྱོས་ལྡན་ཞེས་པ་ས་མོ་ཡོས་ལ་སྐུ་འཕྲུངས་པ་དེ་དང་ལྡན་ཟུ་བྱང་བྱོགས་སོག་ཡུལ་ནས་ཞེབས་པ་ཞེག་ཡིན་གསུངས་པ་དང་། རང་ཡུལ་ཁྲོམ་བཟང་གོང་མའི་ལྷ་འབངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཞེས་དགག་རྒྱུན་མི་འཛུ་བ་གཉིས་འདུག དེ་ནི་ཁོང་མ་ཡི་ལྷམས་སུ་བཞུགས་སྐབས་དལ་ལྡ་ཤ་ཉོང་བའི་རྣ་ཐང་ཅན་ཞིག་ཁ་ཤས་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཚོགས་སྨྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་ཏུ་ཁྲུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ། ལོ་ ༡༦༤༠ ལོར་རྫོང་ཁའི་བཙོག་ཏུ་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ཕྱི་ནས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། ཁོང་གིས་འགྲུལ་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུགས་དམ་གྱི་ལྷུང་ཕིག་ཅིའི་ཙ་ཕུང་དུ་མཚན་དབེའི་མེ་ཏོག་བཞག། དགལ་དགེ་ཞེས་བའི་སྨིན་བདག་ཞིག་གི་སར་བཞུགས་པས་དགལ་དགེའི་བློ་མ་བསམ་གཏན་གྱུན་ཆོགས་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དག་རྒྱུན་དུ་མཆིས། ཁོང་གིས་འགྲུལ་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུགས་དམ་གྱི་ལྷར་མཇད་ཅིང་མཚན་བཇོད་འབྱམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། ཅི་ཞིག་

བཟའ་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་སྐྱོང་དབང་གི་ཁྲིམ་དབང་ཞེག་བསྐྱར་ནས་དབང་འཕྱིམ་སྐབས། ཁོང་གི་དབུ་ཞྭ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞེག་གི་བང་དུ་ལྷུང་བ་ལ། ང་རང་སྐྱེ་བ་རེས་མར་འདིའི་བུར་སྐྱེ་གསུངས། དགུང་གྲངས་ཉེར་ལྔའི་དུས་ལྷ་ལྷན་དུ་བོན་ཁར་རྒྱུ་ཆོག་ཚང་ལ་བོན་ནས་མེས་གསུངས་ཤུད་ཀོང་ཤུལ་དུ་ཕུས་པ་ཡར་ཕུལ་ཡང་། ཁོང་གིས་ཕུས་པ་མིན་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཕུས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཁ་ཆེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་། ཁོང་ཚོས

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་བརྒྱ་ཕྲྱག་མགོན་སྐྱབས་ཐུབ་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཤུ་བཏན།

Buddha statue given to Za Patrul rinpoche by Jamyang Khentse Wangpo Pema Woesel Dongag Lingpa

ཆེན་འཇིགས་མེད་ཁྲིན་ལས་ཏོད་ཟེར་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དབལ་དགེ་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་འཕྲལ་མེད་དུ་རོས་འཇིན་གནང་། ཐོག་ཆེན་སྙིང་ཁེག་གི་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་དགོངས་གཏད་མཛད། ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ཞེས་མཆོག་གསོལ། ཁྱེ་མཐའ་གཟེགས་བའི་ལུང་བསྟན་བསྟལ་པ་ནས་བཟུང་། ལུགས་གཉིས་གང་ལའང་འཕྲོག་བླང་མེད་རྩལ་ཤར་ཏེ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་ཐལ་མོ་ཆེ་དང་། སྔོན་འཕྲོ་ཁོ་ནའི་ཁྱིད་ཚབ་ཅེར་ལུ་གསང་ཞིང་། དེ་སྙེད་ཀྱི་ཁྱིད་སྣང་མཛད་ནས་སྐོམ་སྐྱབ་ཉམས་བཞེས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་གྱུར། གཞན་ཡང་ཅ་ན་ཟུང་དང་རྗོགས་ཆེན་གྱི་ཁྱིད་སོགས་ཏོད་གསལ་སྙིང་ཐོའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་གང་མས་བའི་གཏུང་རྒྱུ་བཅས་ལྟག་མེད་བྱམ་པ་གང་བྱོས་སུ་གནང་སྟེ། དོན་རྒྱུད་རྗོགས་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར། འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གྱེའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཁོ་བོར་རྗ་རྩ་ཁར་སྟོང་པ་དབལ་དགེ་སྐྱལ་སྐུ་གཅིག་ལུ་འདིའི་དོན་ཡིན་ཞེས་སྨོན་ཚན་སངས་རྒྱས་དབལ་བཟང་ལ་གསུངས། ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྐས་གཅིག་ཏུར་གྱུར། གཞན་ཡང་རྗོ་རྩ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་། འཇིགས་མེད་དོ་མཚར། གཞན་བན་མཐའ་ཡས་སོགས་དམ་བའི་སྐྱེས་བུ་མང་དུ་བསྟེན། མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྗེ་རྗེས་རིག་ས་ཅར་སོག་གི་ཚུལ་དུ་ངོ་སྤྲད་བའི་མཐར། ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་བདག་ལ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གྱས་རིག་ངོ་ནམ་ལངས་ས་ལྟ་བུ་སྤྲད་ཀྱང་། སྐུ་ཞོགས་མཁྱེན་བརྩེས་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞེག་སྤྲད་སོང་གསུངས། ཐོས་བསམ་བསྒོམ་བའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ། འཚད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉེན་མོར་བྱས་བས། ས་གསུམ་ན་འགྲན་རྒྱ་བྱེད་པ་དགེ་བགཱའ་རྟེང་གི་བསྟན་པ་རིས་མེད་ཀྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་ནས། གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར་བས། བྱང་མཐའ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རྟོགས། དེ་ནས་སྟོང་ཀྱི་ཐུབ་དང་གསེར་ཐང་ཡུང་། ཟུ་དམ་རྩོགས་ཆེན་དགོན་སོགས་སུ་བཀྲངས་ནས་འབྱོར་ཀྱི་སྟོང་པ་བསྐྱངས་ཤིང་འཕྲོ་དོན་དབགས་མེད་མཛད། ཡུལ་སྔེ་མང་སོང་རྒན་རབ་གི་རྒྱུན་བཅད། དམར་སྟོན་ཀྱི་སྤྱོལ་བསྟན། དགོན་པ་ཆེ་ཐུ་མང་སོང་ཞེབས་ནས། མདོ་སྡགས་རིག་གནས་དང་བཅས་བའི་བཤད་པ་གནང་། གསུང་གི་བདུད་རྩི་སྟོང་བའི་ཞལ་སྟོན་གྱང་། བྱབ་དབང་རྩོགས་ཆེན་ལྷ་པ། སྐུ་ཞབས་དགེ་མང་གཉིས་པ། གཙོས་གི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ། དྲི་མེད་ཞིང་སྟོང་། རྒྱ་རོང་ནམ་སྟྲལ་ཀུན་བཟང་ཞེག་མཆོག་རྩོ་རྗེ། ཀྱིང་སྟྲལ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཆོག། མཁན་ཆེན་བརྒྱ་བརྩ། མཁན་དགོན་མཆོག་ཏོད་ཟེར། མཁན་ཀུན་བཟང་དབལ་ལྷན་ཆོས་གྲགས། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་ལྷ་པ། རྒྱལ་ཚབ་གསུམ་པ། གཞིས་ཆེན་སྟྲལ་སྐུ། བཀའ་བརྒྱུད་དབལ་བོ་རིན་པོ་ཆེ། ཀཱརྱའི་མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་དང་རྒྱས། དཀའ་ལྷན་རྩོམ་ཤིང་ལྷན་སྐྱེས་མགོན། སེལ་ཤུལ་ལྷ་རམས་པ་རྒྱབ་བསྟན། ཁྱད་པར་དུ་རང་མཁས་ཀྱི་སྟོན་མ་བཞེ་སྟེ། ལྷ་བ་རང་ལས་ལྷག་པ་སྟོ་ཤུལ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་བའི་ཉེ་མ། དབུ་མ་རང་ལས་ལྷག་པ་ཙོ་རྒྱུན་བསྟན་འཇིན་ཞོར་བུ། ཚད་མ་རང་ལས་ལྷག་པ་རྒྱ་རོང་བསྟན་འཇིན་གྲགས་པ། འདུལ་བ་རང་ལས་ལྷག་པ་མི་ཉག་ཀུན་བཟང་བསོད་ནམས། གཞན་ཡང་མདོ་སྡགས་བསྟན་བའི་ཐུབ་མཆོག་འཇམ་དབྱངས་མི་ཕམ་སྟོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། སྤྱ་ར་བརྒྱ་བདེ་ཆེན་བཟང་པོ། མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། རྗོ་བྱབ་འཇིགས་མེད་ཐུན་ཆོགས་



རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགེ་ཚིག་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
'Words of my perfect teacher' prayer book of Za Patrul Rinpoche

འབྲུང་གནས། དེ་མེད་གྲགས་པ། མཁྱེན་བརྩེའི་སྐས་རིག་བའི་རལ་གྲི། མཚམས་སྤྲུལ་གཤེགས་པ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ། ཞ་འཛོམས་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་སྐུ་འཕྲུང་གྲྭ་བསྟན་སྲོག་འཛིན་བའི་ཐུགས་སྐས་ཁུངས་བར་ཅན་རྣམས་དང་། སྔེ་དགེ་ས་སྐྱོང་སྐུ་མཆེད་ཡུམ་སྐས། དམག་སྡིང་ཐུ་ཡུང་པ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་འཕེལ་བས་བསྟན་བའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་བའི་སྒོབ་མ་བཅུང་ལས་འདས་སོ།།

སྐུ་ཚེ་སྐད་དུ་བླ་མ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཀུའི་གདན་ས་ཇ་རྒྱལ་དགོན་དུ་བཞུགས་ནས་བྱམས་ཆོས་སྔེ་ལྔ་དང་། རྩ་ཤེས། བྱང་རྩྭ་ལི་ཀ། སྒོང་འཇུག ཡོན་ཏན་མཛོད། བཟང་སྒོང་སོགས་ཅི་རིགས་བའི་ཆོས་སྒྲིན་གནང་། གཞན་ཡང་དགོན་དེར་སྒོང་འཇུག་ཡོན་ཏན་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཀྱང་དཀའ་འབྱམས་ཤུགས་ཆེ་བར་ཐུགས་རྗེ་ཤཱཀྱའི་ཐུབ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཟབ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེའི་བདེ་སྒྲོན་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་སོགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྔོན་ཆད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེའི་བདེ་སྒྲོན་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཤཱཀྱའི་ཐུབ་པ་ཐུབ་བསྟན་གྱི་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡང་རྒྱས་ཤིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐུབ་བསྟན་ཟབ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཡང

རྡོ་རྗེ་མཆོད་པའི་ཞལ་འདེབས་དཔའ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ།
Dorje Choepa prayer book of Dza Patrul Rinpoche

ཤུན་ཡང་ལྟང་། ཚེགས་རིས་དང་ཐང་གཡང་རྒྱུན་ཆགས་མང་། གཙུག་ལག་བཞེངས་ན་ནི། ཐེགས་ཚག་སོགས་ཉར་ཚགས་ལེགས་སོ་བྱེད་བའི་དགོན་གཉེར་དང་། དེའི་ཟས་གོས་སོགས་འབད་བརྩོན་བརྒྱ་ཐབ་དགོས་ཤིང་། དེ་བྱས་ཀྱང་དགོན་གཉེར་བཟང་སོ་རྒྱུན་མངརྟེད་དགག། གསུང་ཉེན་གྲེགས་བམ་འཕོང་ཞིག་ཆུང་ཟོས་སུ་འཚོ་སྐྱ་ཞིང་། དབང་ཡིག་ལ་ཞུ་དག་ལན་དགུ་རེ་བྱས་ཀྱང་། དུ་དྲང་མི་དག་ལ་མང་དུ་སྐྱང་ཟེར་འདུག་བའི་ཚད་ལྷག་འཕྲལ་གསུམ་གྱིས་མ་གོས་ལ་དགའ་ཚོད་རེད། རྩོ་འབྲམ་འདི་ནི་བཞེངས་ཚར་ནས་དབྱར་དུས་ཐེགས་ཚག དགུན་དུས་ཁ་ན་བྱགས་སྐྱགས། ཐུག་རོན་དང་བྱི་བ་བསྡུར་བ། དཀོར་གཉེར་བསྐོས་འཛོག་སོགས་གང་ཡང་མི་དགོས། ཡིག་འབྲུ་དྲུག་སོ་དེ་མ་ནོར་བན་ཚད་ཞུ་དག་བྱ་མི་དགོས་དེ་རྩོ་བརྐ་མི་ནག་ལ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ལ་ཡོད་བས་དབེ་གཞན་ལ་སྐྱོས་མི་དགོས། མ་རྟེ་འདི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་ཚོས་ཐུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྐྱོང་གི་ནང་བཅུད་ཡིག་འབྲུ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་བས་རྟེན་བཞེངས་མངོ་རི་ཡལ་གྱ་ལ་འདུས་པ་དང་། ངས་འདི་ནི་སྒོ་ནས་

རྡོ་དབལ་སྐུལ་སྐུ་ཟེང་བཞི་པ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཚེ་མདའ།
Tseda (Long life flags) of the 4th Za Patrul Namkha Jigme

ཤེས་གི་ཙ་བའི་གནད་ནས་བཟུང་བ་དང་འབྲ། ལུང་པ་དམག་གིས་ཞེངས་ཀྱང་འདི་ལ་ཚོམ་ཀྱན་ཡོངངོ་དགས་མི་དགོས་པས། མི་རབས་མང་པོའི་བར་གནས་ཚོག གནའ་མིའི་ཁ་སྒོལ་ལ། མ་རྟེའི་རྩོ་ལ་གངན་བཀྱིང་ན་བཙོད་གཤེན་རྗེ་ཚོས་རྒྱལ་གྱི་དྲུང་དུ་དགེ་སྦྱིག་རྒྱ་མ་བཀྲག་དུས་གངན་གྱི་ཕྱིང་དེ་དགེ་བའི་ཁ་སྐྱོན་ལ་བཀྲག་ཚོག་ཟེར། གང་ལྟར་ཡང་འདི་ལ་ནི་འཛམ་བུའི་ཆུ་གསེར་གྱི་གངན་བཀྱིང་ཡང་བོས་བ་ལས་ལྟག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཁོས་ཀྱིས་མི་སྐྱོགས་བོན་ཀྱང་ངས་ནི་ས་ཆེན་པོ་འདི་རྩོ་གངན་ལ་བཞག་བ་ཡིན་ཅིང་གཉེས་ཀས་བསྟོས་ཡོད་བས། ངས་དགེ་བ་རྒྱ་མང་བཀྲག་ན་ཞེ་མི་ཕྱི་སྐྱམ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྩོ་འབྲམ་འདི་ནི་ཐུ་རབས་ནས་ཐུ་རབས་སུ་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འཚོ་བ་གྲངས་མེད་བའི་དོན་དུ་རྩེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ཏེས་གསུངས་པ་ཡིན་བས་བརྒྱུད་རིམ་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་བས། ཐང་ཀ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ཝ་རོ་ཙ་ན་མཆོག་གི་ཞལ་ཡུལ་སོགས་སུ་མ་

སྡེ་དགེ་དབར་ཁང་ཚོས་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་རྫ་དབལ་སྐུལ་རིན་པོ་ཆེར་དབར་ལུང་དུ་བསྐུལ་བའི་རྩེ་བཅུན་མི་འཁྲབ་བའི་མཛུར་འབྲས།
Jetsun Mila's Gurbum (songs and stories) offered to Dza Patrul Rinpoche by Dege Printing House

རིན་ལ་ཨོཾ་ལས་མི་འདུག་གཞན་རྣམས་རྟོ་བརྐོ་རང་གི་རེད་གསུངས་པས། དེ་གཉིས་ཚོང་འཕྲིགས་ཏེ་རང་གནས་སུ་ལོག རྟོགས་ཆེན་སྒོམ་བསྟན་ཚོས་རྟོར། དགེ་མང་མཚོག་སྡུལ། མཁན་བླ་བཙུ། མཁན་དགོན་མཚོག་འོད་ཟེར་སོགས་གྲྭ་སྤྱོང་ཐག་ཅམ་ལ། མ་མོའི་རྫ་ཁ་ལུང་དུ་གསང་སྤྱིང་རྒྱུད་སོགས་གནང་ནས་ཐྱིན་བྱོན་སྐབས། རོ་འབྱམ་ལ་རབ་གནས་དཔོས་གཞི་དང་སྤུ་གོན་རྒྱང་འབེལ་ཞག་གཉིས་མ་མཐོང་བཅུག སྐབ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བཅུའི་མདུན་དབུལ་རྟ་རྨིག་དང་ནང་མཛོད་བཅས་ཕུལ་ནས། རབ་གནས་ཞུས་པ་བཞིན་ཞལ་བཞེས་གནང་པ་ལྟར་བཞུགས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་བའི་ཉ་ལུས་ཀྱི་སྐྱ་སྤུ་རྣམས་ཀྱང་མཁྱེན་བཅུའི་ཞལ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཞལ་ཕྱི་ནས་ཞལ་ནང་ཏུ་ཐིམ་པ་སྐྱ་མཆེད་སྤྱོས་པའི་དང་ཤ་འཇིགས་ཕུག་གཉིས་ལ་སྐྱོང་བཅུག དགེ་མང་མཆོག་སྡུལ་གྱི་ཞལ་ནས་ཐུགས་རྗེ་བའི་ཉ་ལུས་ཀྱི་སྐྱ་སྤུ་རྣམས་ཀྱང་ཐིམ་པ་ལྟར་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཞལ་ཕྱི་ནས་ཞལ་ནང་ཏུ་ཐིམ་པ་ཤ་ཁྲའི

འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྙུ་གུ་དང་། རྫ་དབའ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུབ་གནས་རྫ་ཁྲ་མ་ལུང་།
Dza Trama Lung, the meditation place of Jigme Gyalwai Nyugu and Dza Patrul Rinpoche

བརླ་བའེ་ཆེན་བཟང་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྒོགས་རེར་གཤེ་འདོམ་ལྔ་རེ་ཡོད་པའི་ཁང་བཅེགས་མཆོད་རྟེན་ཚད་ལྡན། རྗེ་གང་གི་གདུང་ཚྭ་གཅོ་བོར་གྱུར་པའི་གཟུངས་འདྲུག་བྱིན་ལྡན་དགོས་རིགས་ཆ་ཚང་དང་། གཟུངས་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག་རབ་གནས་སོགས་མ་འཕྲལ་བར་མཛད། ནུབ་གཅིག་དགེ་མང་དགོན་རིན་པོ་ཆེའི་གཞིམས་ལམ་དུ་སྒྲོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྐབས་དང་བཅས་པ་འཛའ་བོད་ཀྱི་ཐྲོང་ནས་སྒོག་ཤིང་ལ་ཐིམ་པ་སྨིས། གདུང་རྟེན་བྱིན་ཆབས་ཏ་ཅང་ཆེ་བར་གསུངས་སོ།། གདུང་རྟེན་མཆོད་རྟེན་དེ་དག་ལྷའང་དཔལ་སྤྲུལ་རྡོ་ཁང་སྐྱེ་དགུའི་དབུ་རྟེན་དུ་མཛལ་དུ་ཡོད། རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་རྡོ་གྲབ་བསྟན་ཏེ་དང་མཁན་ཀུན་དཔལ་གཉིས་ཀྱིས་གསུང་བ་དག་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དུ་བཞུགས་པས་དེར་གཟིགས་པར་འཚལ་ལོ།།

སྐུ་ཞེང་བཞི་པ། གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་མཆོག་ནི་ཡབ་ཙོ་རྒྱན་པརྒྱའི་རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་བའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཁྲག་འབྲུང་བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་དང་། ཡུམ་བཙན་མོ་དེ་ལྷའི་རྣམ་སྤྲུལ་མཁའ་འགྲོ་མ་སྐལ་བཟང་སྨྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་ཕྱི་ལོ་༡༡༤ ཙམའི་ཚེད་རབ་བྱང་བཅོ་ལྔ་བའི་ས་མོ་གླིང་གི་ཙོར་རྡོ་མཚར་བའི་རྟགས་དང་བཅས་ཏེ་མཚན་དབེའི་མེ་ཏོག་གསར་དུ་བཞེད། དེའི་ཚེ་དགར་སྔོགས་སྐྱོང་བའི་རྩ་གསུམ་སྐུང་མ་དང་བཅས་པས་རྟག་ཏུ་སྐུང་ཞིང་མཐོན་སྐྲས་མཛད་པའི་བརྟུལ་ཟགས་གཅིག་གི་རིང་གཡས་སྐྱེ་ཐིལ་ལ་སྐྱེས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ཅིག་ཙམ་ཁོ་ནས་ཤིང་འཛའ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་། ཁོང་གཞིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡང་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཤར་ཏེ

རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེང་གསུམ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གདུང་རྟེན་ཁང་བཞེགས་མཆོད་རྟེན།

Chorten in the form of a house containing relics of the 3rd Dza Patrul Ugyen Jigme Choekyi Wangpo

བར་ཁོང་ཚང་ལ་གདུང་སྐས་བདུན་པ་ནས་མཁའ་འཇིགས་མེད་སྐུ་བལྟམས་བར་གྱགས། བཀའ་ཚུལ་གཞན་ཡང་བདུད་འཇོམས་ཚངས་རྒྱ་ཆུ་ཁར་ཞེབས་ཀྱི་ཞེངས་གཅིག་དགེ་བོར་ནང་དུ་སྒོམ་པ་ན། དབལ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་ཐུ་གུ་འཁོར་འགས་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་བསམ་ལྟུན་མཆོད་ཆོག་གསུངས་ནས་ཆོགས་ཀྱི་ཐུངས་བའི་སྐབས་ཤུ་བདུད་འཇོམས་ཚང་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་དེར་བྱོན་པ་དང་འཕྲད། དེར་དབལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཆོད་དགོན་ལ་ངའི་ཚོགས་སྐལ་བཟང་ཁ་ཅིག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཞིག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཞིག་ཐོན་ན་ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་ལ་སོགས། ཡང་ཡོ་རྒྱས་སུ་དབལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་རྗེ་བླུབ་པས་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ནང་ངང་གཤེགས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ལམ་འབྲས་བར་ད་རང་གཤེགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ལ་ཁྱེད་ཚོ་ཡང་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དག་རྒྱུན་བཞག་ཡང་། གཞན་མཚམས་སྤྲུལ་གཤེགས་པ་ཀུན་བཟང་བའི་ཆེན་རྗེ་རྗེའི་སྐྱེབ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྲུན་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བར་མཛད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་དབལ་སྤྲུལ་ཡིན་ཟེར་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ་གང་ཡིན་ཐག་གཅོད་བའི་ཕྱིར་ཛ་རྒྱ་དགོན་གྱི་མཁན་ཆེན་རྣམས་དབུས་ལྟ་ཕྱག་དུ་ཞེབས་ཏེ་ཇོ་བོ་ཀུཀ་སྡུ་ཀེའི་མདུན་ནས་བརྟག་རྟེའུ་འཐངས་བའི་ཚེ་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་འཇིགས་ལ་བབས་བའི་ཚེ་རྒྱུས་ཞལ་རྒྱུན་ལས་དངོས་སུ་བདག་གིས་ཐོས་རྒྱོང་བ་དེ་སོགས་ཀྱིས་དབགས་ན་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཏོ།།

དེ་རྗེས་ཁྱོམ་བཟང་གོང་མའི་དགོན་ལི་ཁར་ཀྱིས་འབྲི་བརྒྱུ་སྐྱའི་རྒྱ་ཡོན་དུ་ཕུལ་ནས་རིམ་བཞིན་ཐུགས་བསྒྲེད་དང་ཐེབ་ལས་དུས་སུ་བབ་བ་ན་སྤྲ་འགྲུར་ཇ་རྒྱལ་དགོན་ལུན་ཚོགས་ཆོར་བུའི་སྒྲིང་དུ་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞིང་སྐྱབ་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་ཁྲི་འགག་མའི་རང་གཤེགས་ཚེ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཁྱེར་ཡང་ཞུས་ཏེ་བཏུང་བ་ཙམ་ཡིན། དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཞིག་ཐོན་ན་ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་ལ་སོགས། ཡང་ཡོ་རྒྱས་སུ་དབལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་རྗེ་བླུབ་པས་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ནང་ངང་གཤེགས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ལམ་འབྲས་བར་ད་རང་གཤེགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ལ་ཁྱེད་ཚོ་ཡང་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དག་རྒྱུན་བཞག་ཡང་། གཞན་མཚམས་སྤྲུལ་གཤེགས་པ་ཀུན་བཟང་བའི་ཆེན་རྗེ་རྗེའི་སྐྱེབ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྲུན་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བར་མཛད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་དབལ་སྤྲུལ་ཡིན་ཟེར་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ་གང་ཡིན་ཐག་གཅོད་བའི་ཕྱིར་ཛ་རྒྱ་དགོན་གྱི་མཁན་ཆེན་རྣམས་དབུས་ལྟ་ཕྱག་དུ་ཞེབས་ཏེ་ཇོ་བོ་ཀུཀ་སྡུ་ཀེའི་མདུན་ནས་བརྟག་རྟེའུ་འཐངས་བའི་ཚེ་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་འཇིགས་ལ་བབས་བའི་ཚེ་རྒྱུས་ཞལ་རྒྱུན་ལས་དངོས་སུ་བདག་གིས་ཐོས་རྒྱོང་བ་དེ་སོགས་ཀྱིས་དབགས་ན་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཏོ།།

དེ་རྗེས་ཁྱོམ་བཟང་གོང་མའི་དགོན་ལི་ཁར་ཀྱིས་འབྲི་བརྒྱུ་སྐྱའི་རྒྱ་ཡོན་དུ་ཕུལ་ནས་རིམ་བཞིན་ཐུགས་བསྒྲེད་དང་ཐེབ་ལས་དུས་སུ་བབ་བ་ན་སྤྲ་འགྲུར་ཇ་རྒྱལ་དགོན་ལུན་ཚོགས་ཆོར་བུའི་སྒྲིང་དུ་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞིང་སྐྱབ་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་ཁྲི་འགག་མའི་རང་གཤེགས་ཚེ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཁྱེར་ཡང་ཞུས་ཏེ་བཏུང་བ་ཙམ་ཡིན། དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཞིག་ཐོན་ན་ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་ལ་སོགས། ཡང་ཡོ་རྒྱས་སུ་དབལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་རྗེ་བླུབ་པས་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ནང་ངང་གཤེགས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ལམ་འབྲས་བར་ད་རང་གཤེགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ལ་ཁྱེད་ཚོ་ཡང་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དག་རྒྱུན་བཞག་ཡང་། གཞན་མཚམས་སྤྲུལ་གཤེགས་པ་ཀུན་བཟང་བའི་ཆེན་རྗེ་རྗེའི་སྐྱེབ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྲུན་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བར་མཛད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་དབལ་སྤྲུལ་ཡིན་ཟེར་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ་གང་ཡིན་ཐག་གཅོད་བའི་ཕྱིར་ཛ་རྒྱ་དགོན་གྱི་མཁན་ཆེན་རྣམས་དབུས་ལྟ་ཕྱག་དུ་ཞེབས་ཏེ་ཇོ་བོ་ཀུཀ་སྡུ་ཀེའི་མདུན་ནས་བརྟག་རྟེའུ་འཐངས་

རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཞོ་རྒྱུན་འཛིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔང་པོས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ས་དང་འགྲངས་འདས་གཤེགས་ཀྱི་གདན་ས་དགར་ཆུང་སྐོ་མོ་ཉོར་ལྗ།

Karchung Komo Horlu, the place where the 3rd Za Patrul Rinpoche was born, gave teachings and passed away

སྐྱེ་སྒྲུབ། ཁོང་ཉིད་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཚད་བཞུང་དང་བྲལ་ཞིང་ཀུན་བཟང་གིངོད་མའི་མཚོན་པོའི་རྒྱུ་ཚད་དངོས་ཡིན་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གང་གི་རྟོགས་པའི་འཇུ་འབག་ཆེན་མོ་དགོངས་གཏེར་དུ་སྐུ་སྐྱེ་སྔ་མ་དབལ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་དབང་གི་ཚིག་གསུམ་གཉད་བརྡེག་གི་རང་འཕེལ་ཀྱི་མཐུག་རྩོམ་དུ་ཐུང་ཟད་བཀལ་བ་དེ་ཞེག་རྟོགས་སོ།། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ང་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་བས་འདི་ཉིད་རྒྱས་བར་འཕེལ་བའི་སྐལ་བ་ཁོ་ཚོ་ལ་བབས་ཞེས་གསུངས་ནས་དམ་པ་གང་གི་ཀ་དག་ཞེགས་ཆོད་ཀྱི་ཐིད་ཡིག་ཚིག་གསུམ་གཉད་དུ་བརྡེག་བའི་རྒྱས་འཕེལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསུམ་གསལ་བའི་རྒྱུན་དང་། ལྷན་གྱིས་གྲུབ་ཀྱི་ཐིད་ཡིག་ཚིག་གསུམ་གཉད་དུ་བརྡེག་བའི་རྒྱས་འཕེལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསུམ་གསལ་བའི་རྒྱུན། བར་དོ་དྲུག་གི་ཐིད་ཡིག་ལས་ཉིད་ཆུ་ཙོ་རྒྱུན་གཅོད། རྟོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་གྱད་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆེད་འཕེལ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་སྟོན་པ། ཟབ་པ་ཐུབ་མིན་གྱི་བཤད་རྒྱལ་གྱད་མཁྱེན་བྱ་མའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བའི་སྐུ་འཕྲལ་ཞི་ཁྲིའི་ཆོ་ག་ཚ་ལག་དང་བཅས་པ་སོགས་ཐེག་དགུ་མཚོན་བའི་ཙོང་ཁའི་ཆེན་དགུའི་གྲངས་ཅན་བཞུགས་ཤས་ཆེ་བའི་སྐུ་འཕྲལ་ཞི་མིག་དང་ལྡན་ཞིང་ཚད་མ་གསུམ་གྱི་དེ་ཉིད་ལ་མཁས་པ་དག་གིས་གཟུ་བོའི་སྐོར་རྣམས་བར་དཔྱོད་དང་། ཟབ་པ་གློང་ཆེན་མཚོད་བདུན་ལྡར་ཐུབ་མིན་གྱི་ངེས་ཤེས་ཐྲ་ལྡག་ཏུ་བསྒྲེད་ནུས་སོ།།

གཞན་ཡང་སྐབས་ཤིག་ལ་དམ་པ་གང་ཉིད་སྐྱོང་རྗེ་ལྟ་མཚོའི་ཆུ་ལ་མ་བྱིང་བར་བྱ་ལྡར་འཕྱར་ནས་སྐྱོང་རྗེ་བྱག་དཀར་ལྟ་ཤེས་ཀྱི་གནས་ངེར་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ་ཕྱག་ཚད་ཙམ་མ་འཕྲོས་བས་སྐྱོས་བྱ་དག་མཇལ་བ་ཙམ་དང་ཐུག་མཇུག་ཀྱིས་རེག་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་ཐུག་སོན་མ་བྱུང་། མ་ཆུའི་མ་ཏིའི་ཚར་དགུན་དུས་སུ་དྲུག་ཁིད་གསུང་སྐབས་ནམ་མཁའི་མཐིང་སུ་འཇའ་འོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གུར་ཐུབ་བ། སའི་སྟེང་དུ་དཀར་དམར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་བཞད་བ། མིས་མ་བཏོག་ཀྱང་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་སྐྱོགས་པ། ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་ཡང་ཤེན་ཏུ་རྒྱང་རིང་ས་ནས་གསལ་གོང་ཐོས་ཐུབ་བ་དང་། ཡང་

སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་དཔལ་དགེ་བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གདུང་རྟེན་མཆོད་རྟེན་དགར་རིལ་མ།

Chorten Karilma, stupa containing relics of the 1st Dza Patrul Palge Samten Phuntsok

ཛ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཁྲེད་གསུམ་པའི་བཞུགས་གནས་ཛ་མ་མོའི་ཏེ་ག་དགོངས་བུག
Zamamoi Drelkar cave, the place where the 3rd Za Patrul Rinpoche resided

ཟབ་རྗོགས་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་བས་ཏ་གནས་རྣམས་ཡི་གེ་སྤྱན་གྱི་བགོད་པར་ཤར་ཏེ། གཟུང་སྤྲོབས་བློ་གྲོས་ཀྱི་གཏེར་སྒོ་ཅིག་ཚར་དུ་ཕྱེས་ནས་མདོ་སྡེགས་རིགས་གཞུང་དང་བཅས་པ་ལ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣོགས་མེད་དུ་རྒྱས་ཏེ་ཕྱི་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་བགྲོད་པ་དང་ཆེས་ཀྱི་ལྟག་ཚད་དུ་ཕྱེས་ནས་ཐོད་གཏེར་གཞུས་ཀྱི་འགྲུབ་ཐ་ལ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣོགས་མེད་དུ་རྒྱས་ཏེ་ཕྱི་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་བགྲོད་པ་དང་ཆེས་ཀྱི་ལྟག་ཚད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཉི

རྫ་དཀར་སྐུལ་དིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞེང་གསུམ་བའི་མདུན་ཌང་རྒྱལ་ཏོག་སྐྱོན་ཀ་གསེར་བྱིས་མ།
Golden thangka of Buddha commissioned by the 3rd Za Patrul Rinpoche

མཆོག་ལྟ་ཞེས་འགོད། རྗེས་སུ་གྲུབ་དབང་ནམ་འཇིགས་དང་ཐོག་མར་མཛལ་དུས་ཁོང་གིས་བཟོད་པ་སྐྱོལ་མ་ཞེས་བཏགས། ཉིད་ཀྱི་མ་ཡུམ་དུས་འཕྲུགས་ཐོན་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་ཀ་ཡུལ་གསེར་ཏུ་ནམ་ཡ་ཐ་ཤ་གཉིས་སྲིད་བཞི་བཅས་དངོས་རྫས་སྦན་བུ་རེ་བསྡམས་ནས་དང་པོ་ལྟ་ས་བརྒྱད་དེ་རྒྱ་གར་ལ་འགྲོ་རྒྱའི་ཐོས་ཐག་བཅད་ཀྱི་ཚེ་ཁོང་གིས་ཐེག་ཆེན་ཐེག་པ་ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ཐེག་པ་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཤིང་ཐེག་ཆེན་ཐེག་པ་ཡང་དག་པ

རྫ་དབལ་སྦུལ་སྐུ་ཞེང་བཞི་པ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་དུང་།
Sacred conch used by the 4th Za Patrul Namkha Jigme Rinpoche

རྡོ་ཁར་སྐྱེབས། དེ་ནས་མི་ཞིག་ལ་དྲིས་ཚེ་རྡོ་འབྱམ་ཐང་ཀྱི་ཁྲི་འཁབ་མའི་ནང་ན་ཐ་དོགོན་དང་དབལ་སྦུལ་ཐུབ་ཚང་ཡོད་ཚུལ་སྦུས། དེའི་སྐོགས་སུ་སོང་ཚེ་སྐབས་དེར་ཁྲི་འཁབ་མའི་མདོ་ན་ཁོང་དང་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་སྡོངས་ཐུ་ལ་རོལ་བའི་སྐབས་དང་ཁེལ། ཉིན་དེར་གྲྭ་དབང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་མདུན་སྐྱོབ་འཁྲབ་ཞིག་ལ་དེ་རིང་འགྲུལ་པ་གཡས་ཆེན་ཞིག་ཏོང་ཐུ་ཡོད་པས་ཁྲེད་ཅག་གིས་མཚོན་པོ་སུ་ཡོང་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་གསུངས། ཐུང་ཙམ་ནས་མཚོན་པོ་འཁབ་ཞིག་མཐོང་བས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཐུབ་བསྟན་གྱིས་ས་མངགས་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་པས་ཚོ་ཐུས་ཚང་མ་བསྟད་པས་བྱབ་དབང་བ་འདི་ན་བཞུགས་ཡོད་གསུངས་ནས་བ་སྐུ་མདུན་དུ་ཁྲིད་ནས་སོང་། བ་མས་དོ་ནུབ་འདིའི་གཡས་གཡོན་ཞིག་ནས་སྤོད་དང་། ང་རང་ཁྲེད་ཅག་གི་སར་སྐེབ་ཏོང་གསུངས། ཕྱི་ཉིན་བ་མ་བྱོན་ནས་ཏོང་སྐབས་དེ་སྤོན་གྱི་ཚོ་ཐུས་དང་མ་ཏོངས་པའི་འཚང་གཞི་ཚང་མ་སྟན་ཞུ་ཟུག། དེ་དུས་བ་མས་རི་མོའི་རྣམ་པས་བྱག་སྡེང་མདུན་ཅོག་སྟེང་དུ་བཀོད་ནས་ས་མཐའ་ལྷགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཚར་སོང་། ས་སྡིབ་ཐུས་པས་བཟོས་སོང་བས་ཁྲེད་ཅག་ཐར་ས་མ་རེད། དེ་བས་འདི་དུ་སྤོད་དང་རྗེས་མ་འབྱུ་འཕྱི་ཚོག་བྱེད་དུས་སྐབས་བདེའི་ངང་འཕྲོ་ཆོག་ཞི་རེད་གསུངས། དམ་རྫས་དང་སྐྱེ་བདུན་རིལ་བུ་སོགས་གནང་། ཁ་མ་གཉིས་ལ་འཚོ་བ་གསུངས། ཁྲེད་ཅག་ཨ་རིག་རྫའི་བྱག་ཁང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཧོགས་ཁྲེད་དུ་སོང་། དམ་མངགས་རབས་ཤོད་དང་གཞན་ཀྱིས་རོགས་བྱེད་རེས་བས་གནས་དེར་སྤོད་གསུངས་ནས་ཞལ་ཏ་ཁོང་གིས་ཐུབ་ཅོག་ཤེས་ཐུབ་སོང་། ཁོང་རྣམས་ཀྱང་ཐུ་མའི་ཞལ་ཏ་ཁོང་གནས་རེར་སོང་ནས་བསྟད། དེ་ནས་མ་ཆག་ཚེ་ལས་འདས་སོང་བས་སྐར་ཡང་ས་དང་ཁོང་མིང་སྲིད་གཞི་ཐུ་མའི་དྲུང་དུ་འོང་ནས་བུ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུ་མའི་ཧ་མ་བྱས། དེ་ནས་བཟང་མིང་སྲིད་གཞི་

བཅས་གནས་དེར་གཞི་ཚགས་སོང་། དེ་ལྟར་རིགས་རྒས་ཚོ་འབྲང་བཟང་ཞིང་ཚོས་འགྲོར་གཉིས་ཀྱིས་མངོན་པར་ཐུགས་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཤུག་འདི་གཉིས་ཀྱི་སྐས་ཀ་ཤོ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་ལོ་༡༩༤༤ ཞེའི་ཆུ་སྟོད་ཐུ་བའི་ཚེས་བཅུའི་སྟ་ཚར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་འཕྲངས། རྗེ་འདི་ཉིད་ཡུམ་གྱི་ལྟམས་སུ་བཞུགས་སྐབས་ཡུམ་གྱི་གཟིམ་ལམ་དུ་དབལ་སྦུལ་སྐུ་ཞེང་བཞི་པ་གྲྭབ་དབང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་མཆོག་གིས་དབང་བསྐུར་གནང་པ་སོགས་ཡང་ཡང་ཟིས། ཁོང་དགྲུང་གྲངས་དགུ་ལ་སོན་སྐབས་ཞང་ཙོ་སྐྱབས་ཚེའི་མདུན་ནས་འབྱི་བྱོག་ལེགས་བར་སྦྱངས་པས་ཆོགས་མེད་དུ་མཁྱེན། དགུང་ལོ་༡༦ སྟེང་སྐྱིང་ཟིག་བསྟན་བའི་འབྲུང་གནས་ཐུ་ཆུལ་དགོན་ཟུན་ཆོགས་ཀོར་བུའི་ཐྲིང་དུ་མཁའ་ཆེན་འབྲམ་ཐར་གཙོས་ཐུ་བྱ་འགའ་ཞིག་གིས་ཙོ་ཆུན་སངས་ཐུས་གཉིས་པའི་དུས་ཆེན་སྤེལ་ལོ་སྤེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་མཁའ་ཆེན་དམ་པ་གང་གི་ཞལ་གསུང་ལྟར་རབ་བྱང་དུར་སྤེག་གི་ཆུལ་མཚན་སྐུ་ལ་བཞེས་ཏེ་ཚོགས་གྲལ་དུ་ཞུགས། ཚེ་རབས་དུ་མར་ལས་དང་སྤོན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བའི་རིགས་བདག་འཕྲོ་མགོན་ཚོས་ཀྱི་ཆུལ་ལོ་ཟླམཁའ་ཆེན་འབྲམ་པ་རྡོ་རྗེ་འཚང་གིས་ཚོས་མཚོག་ཅེས་མཚན་གྱི་ཅོད་བན་གསོལ། དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔའི་ཐོག་འགོར་བའི་གནས་རིས་གང་དུ་

རྫ་དབལ་སྦུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣགས་བཞེད་ལྟར་བཀོས་བའི་འཇིགས་མེད་ཆུལ་བའི་སྐུ་གྱེའི་རྡོ་སྐུ།
Stone statue of Jigme Gyalwa commissioned by Za Patrul Rinpoche

རྡོ་རྗེ་བ་མ་ཀི་ཆོ་ར་ཏི་ཚེ་དཔག་དཀོན་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བའི་མ་ཀི།
Mani offered to Palge Samten Phuntsok by Dokowa Mani Tsering

སྐྱེས་ཀྱང་སྤྱག་བསྟལ་འབའ་ཞིག་ཏུ་དགོངས་ནས་དེས་བར་འབྱུང་བའི་བསམ་བས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་བཏུན་མཁས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་བ་དགེ་མང་མཁན་ཆེན་དབང་བསྡུས་སོགས་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྟོམ་པ་བཞེས། བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་མཚན་གསོལ། རྗེས་སུ་བསྟེན་རྗོགས་ཀྱི་སྟོམ་པ་ཡང་མཁན་སོ་དབང་བསྡུས་ཀྱི་དྲུང་ནས་མཛོས་པ་ཡིན། དེ་ནས་དིལ་མཁོའི་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། མཁན་ཆེན་བརྩ་ཚེ་དབང་། མཁན་སོ་དབང་དྲག རྒྱ་མ་ཡུངས་རྩིགས། རྗོགས་སྤྱལ་བརྒྱ་སྐལ་བཟང་། མཁའ་འགྲོ་ཀུན་བཟང་དབང་མོ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་བྱང་དབང་བརྒྱ་ཧོར་བ། འཕྲལ་ཞེག་རིན་པོ་ཆེ། བྱ་བཀལ་སངས་རྒྱས་རྗེ་རྗེ། སྨིན་གྲིང་ཁྱེ་ཆེན། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་སྤ་ཐྱིར་དགེ་བའི་བཤེས་གཞེན་དུ་མའི་དྲུང་ནས་མདོ་སྡེགས་རིག་གནས་དང་བཅས་བའི་ཆོས་ཀྱི་

རྗེ་དབལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞྭེང་གསུམ་བའི་ནས་ཆོས།
Special religious attire of the 3r Dza Patrul Rinpoche

བདུད་རྩི་མཐའ་ཡས་པ་གསན་བཞེས་གནང་། མདོ་སྡུ་སེམས་གསུམ་གྱི་དབང་ལུང་ཁྱེད་མན་ངག་སོགས་མང་པོ་ཐོབ་ཀྱང་། དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་ཆོགས་ལ་འཛིགས་ནས་མ་བྱིས་སོ།། བྱེ་བྲག་དམ་པ་གང་གི་ཐུན་མིན་གྱི་རིགས་བདག་རྣམ་གཉིས་ནི། མདོ་མཚན་ཉིད་ཟེག་བའི་སྒོགས་ནས་ཡུལ་ཤ་སྟོད་ཀྱི་མ་ནུ་བཟྱ་ཏ་མཁན་ཆེན་བད་མ་ཚེ་དབང་བསྟེན་ཏེ་གཞུང་ཆེན་རིག་གནས་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་བརྟེན་པ་སྟོད་མེད་གནང་ནས་དམ་བའི་ཐུགས་ཟིན་གྱི་སྒོབ་མ་མཛད། སྔགས་རྗེ་རྗེ་ཟེག་བའི་སྒོགས་ནས་རིས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོང་པ་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་འབུམ་པ་མཆོག་གི་ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ནས་བླ་སྒོབ་གཉིས་མ་མོའི་ཟེལ་དཀར་ཐུག་པ་ནས་ཡུན་རིང་པོར་སྐྱ་མཚམས་ལ་མཉམ་བཞུགས་གནང་ནས། འོད་གསལ་སྟེང་ཀྱི་གི་དབང་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སྤྱག་ལུས་མེད་པ་ཞུས་ཏེ་ཟབ་མོ་ནང་གི་རྣལ་འབྱོང་གེགས་དང་གོལ་

གཱའི་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཀྱིས་རྗེ་དབལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་རོལ་རོ།
Cymbals offered to Za Patrul by zipon Tashi Geleg

སའི་འཕྲང་ལས་བརྒལ་ནས། བློ་འདས་ཆོས་སྐྱའི་དགོངས་པ་ལ་མི་འཚོག་པའི་གདེངས་རྟེད་དེ་དགོན་སྡོམ་ཐུགས་དགོངས་གཅིག་འཛེས་ཀྱིས་རྗོགས་པའི་བཅའ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དེ་ནས་རྗ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་བཤད་མཁས་གཞིས་ལྡན་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་མཁན་སྡེ་སྟོད་འཛིན་པར་མངའ་གསོལ་ནས་ལས་ཐོག་མཁན་གོའི་འགན་བཞེས་ནས་ཆོས་འཆད་ཉན་གྱི་སྒོས་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཕྱི་ས་ཆོས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མདོ་ཁམས་སྐྱང་དྲྭ་ཏུ་ཆིབས་བསྐྱོར་གནས་ལྷང་མ་རི་ཁྲོད་དུ་ཆོས་གསུང་བའི་ཉིན་ཞིག་ལ་རྗ་སྟོད་ཕྱི་གི་དགོན་ལག་ལྷ་གོའི་དགོན་བདག་རྣམ་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཟེའུ་ཐལ་གྱི་ཆེ་ཐོད་ཟབས་དུང་འདི་བུས་གསུངས་ནས་ཆོས་དུང་ཞིག་མཁན་ཆེན་འབུམ་གཤིས་ཀྱི་གཏད་པར། མཁན་འབུམ་པས་ངའི་ཚབ་ཏུ་མཁན་

དགོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་འགན་བཞེས་ཏེ་བྱས་བཟློས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱག་བཞེས་རྗེ་ཡུ་བ་བཞིན་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མཛད་དེ། རང་དོན་སྒོམ་ཡུང་མེད་པར་བཤད་སྒྲུབ་ཐས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲུབ་པས་རྒྱུན་བསྲིངས། དེ་ནས་བླ་མ་ཡུང་རྟོགས་སམ་ཙོ་རྒྱན་བའི་རྟོ་རྗེ་ཉིད་དུ་གདན་ཞུས་མཛད་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་གི་སྙིང་པོ་ཡ་བཞི་དང་། རྩ་སོད་རྣམ་གཉིས་དང་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་སོགས་ཀྱི་དབང་གནང་། མཇུག་གྲོལ་བའི་ཉིན་ཐ་མའི་ཚོགས་འཁོར་གྱི་ཉིན་དེར་བཞུགས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་བླ་མས་དབྱེན་གསལ་བཟང་བཞུགས་ཏེ་གཤེགས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་དགོངས་བའི་རྒྱལ་མོར་གོད། སྐབས་དེར་དམ་པ་གང་གིས་ཀྱང་རབ་སྨྲས་བའི་མཉམ་ལ་ཚོགས་སུ་བཞུགས་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱལ། དེ་ནས་དབལ་ཚོར་རྒྱན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་བརྒྱད་པ་དང་བཅས་པའི་ཞབས་ཀྱི་ཤུལ་ནས་བཅུད་ཀྱི་ཆུ་ཚོགས་བཞིན་ཐོག་ཏུ་ཐོག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་བཞུགས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁོ་ནའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁོ་ནའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁོ་ནའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁོ་ནའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁོ་ནའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁོ་ནའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་དགོངས་བའི་རྒྱལ་མོར་གོད། སྐབས་དེར་དམ་པ་གང་གིས་ཀྱང་རབ་སྨྲས་བའི་མཉམ་ལ་ཚོགས་སུ་བཞུགས་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱལ། དེ་ནས་དབལ་ཚོར་རྒྱན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་བརྒྱད་པ་དང་བཅས་པའི་ཞབས་ཀྱི་ཤུལ་ནས་བཅུད་ཀྱི་ཆུ་ཚོགས་བཞིན་ཐོག་ཏུ་ཐོག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་བ

ཀ་མང་དུ་གནང། དེ་ནས་མཁན་པོ་ཆོས་མཆོག་གིས་བྱང་དབང་ཆུ་མའི་མདུན་ནས་སྐྱིང་ཐིག་བཏུད་བའི་གསོལ་འདེབས་སོགས་དབང་གཞི་ཆུང་ཤས་ཞུགས་ཡིད་བསྟེས་ཏེ་མཉམ་གཞག་ལ་དལ་ཅིག་བཞུགས་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་ཆོས་མཆོག་ལ་ཁྱེད་སྐུ་སྐྱོད་གཅེར་བུར་བཞུགས་གསུངས། དེ་ནས་སྐུ་ཚ་ཆོས་ཀྱས་སོགས་མདུན་སྐོབ་འགའ་ཞིག་ནས་ཁོང་གི་དཔྱལ་བ་ནས་སྐུན་རས་གཟིགས། མཐིན་པ་ནས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། སྐྱིང་གི་ནང་གསང་བའི་བདག་པོ་སོགས་འདུག་པ་མཐའ་ལམ། སྐྱིར་དཔལ་སྐུལ་ཚང་ནི་རྒྱལ་སྲས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་བའི་རྣམ་རོལ་ཡིན་བས་ཁོང་ཉིད་ཡང་སྐུལ་འཕྲལ་མེད་རེད་འདུག་གསུངས། དུ་དུང་ཁྱེད་ནི་ཁོ་ཝའི་ཐུགས་ཀྱི་བུ་ཆེན་རིག་པ་ཅིག་ཅར་བའི་རྣམ་ཡིན་བས་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྐྲོན་གྱིས་བར་མི་འབྱུང་གསུངས་ནས་ཐུགས་དགྱེས་ཚུལ་དབག་མེད་མཛད་དེ་བཅེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བསྟན་བརྩེ་དེས་ཁྱབ་ཏུ་གནང་། རྗེ་ཁྱེད་གོས་འདེབས་བཏུད་ཅིང་ཕྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕེབས་ཏེ

ཞེས་བའི་སྐོབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་། གཞན་ཡང་དབལ་
སྤ་འགྲུར་ཐུབ་དགོན་གྱི་འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་རྡེབ་བརྡེབ་པ་དང་བཅས་
པ་གསར་དུ་བཞེངས་པ་དང་། མཁན་ཆེན་ཆོས་ཐོབ་ཐུགས་བཞེད་
བཞིན་དབལ་སྐྱལ་རྡོ་ཁང་དགེ་བསྟེན་གྱི་ཆོས་སྡེ་བཙུགས་ཤིང་
ཚོགས་གཅོའི་འགན་བཞེས་ཤིང་། ཙོ་ལྷུང་རྩ་བ་གཅིག་གི་ངལ་གསོ་
ཅམ་མ་གཏོགས་ཆོས་ཁྲིད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡོད། མདོ་ཁམས་ཐུ་ཚ་
ཁའི་གསར་སྟེང་རིས་མེད་ཀྱིས་ཅོས་འདེམས་བྱས་པ་བཞིན་བསམ་
བཟང་རེ་འབོད་ཚོགས་བའི་ཚོགས་གཅོའི་འགན་བཞེས། ཁོང་གིས་
ཚོགས་པ་དེའི་སྤྱིན་བདག་ཟེངས་གཅིག་ལ་མཐུད་ནས་དབལ་སྐྱལ་
རྡོ་འབྲམ་མདུན་ཐང་ནས་འཚོགས། དབལ་སྤ་འགྲུར་རྒྱལ་བསྟན་དང་
སྤེལ་ཚོགས་ཟེངས་དྲུག་བའི་སྤྱིན་བདག་མཐུད་ནས་ཐུགས་དགོན་
དུ་འཚོགས། དམ་པ་གང་གི་རྒྱུ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་
གཏོང་བར་རྟེན་བཞེངས་དང་ཚོས་སྐོགས་སུ་གཏོང་། ཐུགས་ཀར་
སྐྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཐུགས་སྐང་གཅིག་མཐུན་གྱིས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་འགན་ཡོངས་རྫོགས་
བཞེས་སུས་སུ་མཆིས། དེ་ལྟར་བཀའ་སྩལ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་
བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དང་ཞིང་རྒྱས་
ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཐྲིན། རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དབལ་དབའ་བོའི་
སྐྱིང་སྐོབས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་བརྩེན་པ་དྲག་པོས་གཞན་དོན་ཁུར་དུ་
བཞེས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའི་དབལ་མཐོན་དམ་བར་སྐུ་ཐཚོ་ཞིང་སྐྱོབས་
ཀྱི་ཐུགས་སྐང་ཐུབ་པ་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་ཐེ་བཙག་ལ།།

རྒྱལ་བ་ཀུན་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་འཇམ་དབལ་གཞོན་ནུ་མི་ཡི་གར།།
སྐུ་ཚོགས་སྐྱེ་འཕྲལ་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་ཐེ་བཙག་ལ།།
སྐང་བའི་མཛད་བཟང་ཉི་ཟླའི་གཟི་བོད་འགྲོ་ཀུན་སྐྱོན་སེལ་བའི་གཅེན།།
སོ་སོང་གསལ་བ་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེ་དགུ་བའི་བའི་དབལ་དུ་ཤར།།
འཇམ་གྱིང་བྱོགས་བཅུ་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས།།
དེར་འཛིན་སྐྱེས་བྱའི་སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརྟན་མཛད་ཐེན་ཡུན་སོའི་སྤྱི་ལ་རེགས།
སྐྱེ་དགུ་བའི་སྐྱིད་དབལ་ལ་རོལ་ཞིང་རབ་སུག་མཚོན་གྱི་བསྐལ་བཟ་ཞེ།།
རྗོགས་ཡུན་དུས་སྐྱོན་མངོན་དུ་འཆར་ནས་འགྲོ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་ཐོབ་ཤོག།

འདིར་འབད་བགྱིས་བའི་རྣམ་དགར་དགེ་འབྲས་ཀུན།།
འགྲོ་ཀུན་རྗོགས་སངས་རྒྱས་བའི་རྒྱུར་བསྟོ་ན།།
མཚོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་བདེན་མཐུ་ཡིས།།
ཀུན་ཀྱང་བླ་མའི་ཞི་འཕང་སྙུར་ཐོབ་ཤོག།
དམ་བའི་མཛད་བཟང་གཟྱེའི་ཆུ་ཡི་རྒྱུན།།
སྤྱིས་བའི་བློ་ཡི་བུམ་བར་མི་ཤོང་ཡང་།།
ལྷག་བསམ་དྲི་མེད་དང་ནས་འདིར་གསལ་བ།།
འགལ་དང་མ་འབྲེལ་ཉེས་ཀུན་མཐོལ་ཞིང་བཤགས།།
འདིར་འབད་དགེ་རྩ་ཐབ་མོའི་མཐུས།།
འཇིག་རྟེན་ཁམས་དང་གཉིས་མེད་བའི།།
དམ་བས་རྣེས་བཟུང་བློ་གྲོས་རྒྱས།།
འཕྲོ་ཀུན་རྨོངས་སྐུན་སེལ་ནུས་ཤོག།
ཤེས་བྱའི་སྤྲོ་མིག་ལྟོངས་བའི་དམན་པ་ངས།།
ཤེས་པ་གསར་བའི་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་ལ།།
ཤེས་བྱ་རིག་བའི་གནས་རྣམས་སྟོན་བྱེད་བའི།།
ཤེས་རབ་མཆོག་ཐོབ་ཁྱེད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག།
བདག་ཀྱང་དེང་ནས་སྐྱེ་བའི་སྤྱེང་བ་རྪ།།
འཇམ་དབལ་དབྱངས་དཔོན་སྤྱ་མའི་བྱན་གྱང་ཏེ།།
མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཅི་གསུང་བཀའ་སྩལ་ཅིང་།།
ཐུགས་བརྩེས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཚུལ་གྱང་ཅིག།

ཅེས་པ་འདི་རབ་བྱང་བཅུ་བདུན་པའི་གསེར་འཕྲང་ཞེས་པ་
མེ་བྱ་ཙོ་སྐྱེ་ཕྱི་ཙོ་༩༠༡ཨ ཙོར་དབལ་སྤ་འགྲུར་རྫོགས་ཀྱི་འདུ་
ཁང་ཆེན་མོ་ལེགས་འབྲལ་ཀྱི་རབ་གནས་མཛད་སྤྲོའི་དྲན་རྟེན་ལ། ཇ་
དབལ་སྐྱལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཙོའི་གསུང་འབུམ་བར་སྐྱན་
བཀྱིད་བར། དབལ་སྐྱལ་སྐུ་སྐྱེང་རིམ་བྱོན་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞེག་ཡོད་
ན་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཞེས་འདུ་སྐྱལ་བསོད་དང་རྒྱས་སོགས་ཀྱིས་
བསྐྱལ་རོང་དགོན་དེའི་མཁན་མིང་འཛིན་བ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་
ཀྱིས་ཙོད་རྒྱ་༢ ཆོས་༡ ལ་སྤར་ཡོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་ལ་གཞི་བྱས་
ཏེ་མ་རྟོ་ཅི་ནའི་གནས་མཆོག་རང་ཤག་མེ་ཏོག་བཅེགས་བའི་ཕྱིང་
ཁང་ནས་ལེགས་བར་བྱེས་པ་དགེ་ཞིང་། བཀྲ་ཤིས་བར་སྐྱར་ཅིག།
སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་མཆན། ཇ་དབལ་སྐྱལ་སྐུ་སྐྱེང་གསུམ་པ་འཛིགས་
མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཙོ་དང་། སྐུ་སྐྱེང་ལྷ་པ་མཁན་སྐྱལ་བསྟན་འཛིན་
ཆོས་མཆོག་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་མཛད་བསྟུས་རེ་སྤྲ་འགྲུར་རིག་འཛིན་
དུས་དེབ་ཏུ་བགོད་ཅིང་ཀྱང་། འདིར་འགོད་པའི་དབལ་སྐྱལ་སྐུ་སྐྱེང་
རིམ་བྱོན་ཀྱི་མཛད་བསྟུས་མཁན་ཙོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྤྱིས་
པའི་ཙོ་རྒྱུས་མི་འདུ་བ་མང་ཙོ་ཞིག་འགོད་འདུག་པ་མ་ཟད། ཇ་
དབལ་སྐྱལ་རིན་ཙོ་ཆེའི་སྐུ་ཆས་བྱིན་ཅན་མང་ཙོ་ཞིག་ཀྱི་སྐུ་བར་
ཡང་འདུག་པས། བསྐྱར་འགོད་ཞུས་པ་ཡིན།།

རྗེགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་དང་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ཕྱིད་ཞིའི་ཀྱབ་བདག་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ།
Choeku Kuntu Sangpo

ཐོག་མར་གཏམ་གྱིས་མཚམས་སྦྱོར་བ།

ཞེག་མཆོག་ཏོད་གསལ་རྗེ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་རྗེགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ནི། དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་ཤྲཱིང་ཆེན་བས། སྐུ་གསུམ་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་ཞིང་ཁམས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དུ་ཁོད་པ་ནི། ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་དུས་ན། ཏོད་གསལ་རྗེ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་བྱ་དང་། རང་སྣང་ཡོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུའི་དུས་ནི་ཚངས་པ་རྡ་སྐྱའི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ། སྤྲུལ་པ་སྐུའི་དུས་ན་ཚངས་ཆེན་གྱི་བསྐལ་པའམ་ཞིང་ཁམས་ཞེས་བྱ་བའོ།།

ཞེས་གསུངས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཐྲི་མ་ལ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་ཚེ་ཡོ་དབགཝ་མེད་ནས་ཚེ་ཡོ་བརྒྱ་ཡི་བར་དུ་གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཀུན་བཟང་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འོད་གསལ་རྗེགས་པ་ཆེན་པོ་གསུངས་པའི་ཚ་ནས་རྗེགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་བྱགས་པའི་ཐོག་མའི་ཁུངས་ནི་སྤྲུ་ཐལ་འགྱུར་རྩ་བའི་རྒྱུད་སོགས་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་དང་སྤྱ་འགྱུར་བཀའ་བསྟན་རྣམས་སུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ནི།

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། གནས་རིས་བཅུ་གཉིས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་བཅུ་གཉིས་བྱོན་པའི་ཚུལ་ནི། རྗེ་རྗེ་འཚང་ཁྱེད་ཡོངས་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུང་པོ་ལྟ་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཐུབ་སུམ་ཆོགས་པ་ལྟའི་རང་བཞིན་ལག་བཅུ་གཉིས་སུ་སྣང་བར་མཛད་ཅེས་པོགས་གསུངས་པོ།།

དེ་ལྟ་བུའི་རྗེགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་པོའི་མཛད་པསྤྲུལ་སྐུ་ཐང་ཟིས་མ་མཉམ་སྤྱར་བྱས་པའི་འགྲེལ་བཤད་འདིས་མཆོག་དམན་ཀུན་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཡོང་བ་དང་ཟློ་ངོར་འཆར་བའི་བ་བཅས་འབྱུང་བ་བཅས། དགེ་མཚན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་སྤྱོས་མི་དགོས་པས། གཤེན་གསལ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་བློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་མཛད་པ་ཟེག་མཆོག་མཛོད་ཀྱི་ལེའུ་དང་པོའི་ནང་གསལ་བའི་རྗེགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མཛད་པའི་རྣམ་བཞག་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གསལ་བ་དག་སོ་སོའི་མཐུག་ཏུ། འཛམ་མགོན་མི་བམ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་རྗེགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པའི་ཚིག་དེ་བཀོད་པས་གོ་རིམ་མ་འཛིངས་པ། ཁྱངས་བཅན་པ། ལྟ་བྱོག་འཛིན་པའི་སོགས་ཡོང་ཐབས་གཅོང་བཟུང་བྱས་ནས་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད།།

མཛད་པསྡུས་དངོས་མ་འདྲེས་པར་བཤད་པ།

དང་པོ་ནི། ཡུལ་དགའ་སྟན་བཅེགས་པར། གནས་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་མེ་ཏོག་བརྒྱའི་ཁེ་བ་ལ། སྟོན་པ་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁྲེའུ་སྐང་བ་དམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཉིད་བྱོན་ཏེ། བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་མེ་མས་དཔའ་གཉིས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་མཚོན་བྱེད་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་བའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་ཪ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་འཁོར་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ། བསྐལ་པ་ཀུན་ཀྱི་ཪ་བ་སྐྱ་ཐལ་འགྱུར་ཀྱི་རྒྱུད། ཚེ་ཡོ་དཔག་མེད་ཀྱི་དུས་སུ་གསུངས་ཏེ། ལྷའི་བུ་དཔག་བྱེད་དབང་ཐུག་དང་། ཞེ་མ་རབ་ཏུ་སྐྱབ་བྱེད་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱབ་པ་ཡོ་མཛད་དོ།།

ཐུབ་པ་སྟོན་པ་ཁྱེའུ་མི་ཕྱེད་པ།
Buddha Khyiu Woed Mitrungpa

དད་པོ་ སྟོན་པ་ཁྱེའུ་སྣང་བ་དན་པ་བསམ་ཀྱི་མི་ཁྱབ་པ།
Buddha Khyiu Nangwa Dhampa Samkyi Mikhyabpa

ཐུབ་པ་མི་མཛད་ཀྱི་ནི་འཇིག་རྟེན་དུ།།
སྟོན་པ་ཁྱེའུ་ཕོད་མི་འཕྱགས་པ་དང་།། ཞེས་སོ།།

དད་པོ་དགའ་ལྡན་བཅོགས་བར་ཁྱེའུ་ནི།།
སྣང་བ་དམ་པ་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་དང་།། ཞེས་སོ།།

ཐུབ་པ་ནི། ཐུབ་པ་གྲུབ་སྐུམ་ཆོགས་པ་འཇིག་རྟེན་མི་མཛེད་དུ། སྟོན་པ་གྲུབ་སྐུམ་ཆོགས་པ་ཁྱེའུ་ཕོད་མི་འཕྱགས་པ་ཉིད་ཕྱིའི་སྒོ་ངས་འཕྱངས་ཏེ། འཁོར་མཁའ་འགྲོ་མ་འབྱམ་ཐག་ཐུབ་པ། ཆོས་གྲུབ་སྐུམ་ཆོགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཁིན་པས་ཀྱི་རྒྱུད་ལྡ་དང་བཅས་པ། ཆེ་ཚེ་བྱེ་བ་གཅིག་ཐུབ་པའི་དུས་སུ་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་ནི། གཐས་གྲུབ་སྐུམ་ཆོགས་པ་རྡོད་གཤེར་འདུས་པ་འོད་ཀྱིས་སྣང་བར། སྟོན་པ་གྲུབ་སྐུམ་ཆོགས་པ་འཇིག་པ་སྐྱོན་པའི་ཡིད་ཅེས་བྱ་བ། འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབྱམ་ཐག་བྱུག་ལ། ཆོས་གྲུབ་སྐུམ་ཆོགས་པ་འཁོར་བ་དོད་སྣུགས། རྣ་བྱ་མཛེད་བསྟོལ། འབྱང་བཞི་ཟད་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ཆེ་ཚོ་འབྱམ་པའི་དུས་སུ་གསུངས་སོ།།

བཞི་པ། སྨོན་པ་གཙོན་ཀུ་རེ་པ་རྣམ་པར་བཙེ་བ།
Buddha Shonu Rolpa Nampar Tsewa

བཞི་པ་ཆགས་འབྱུང་མངལ་དུ་སྣང་བ་སྟེ།།
གཙོན་ཀུ་རེ་པ་རྣམ་པར་བཙེ་བ་དང་།། ཞེས་སོ།།

བཞི་པ་ནི། གནས་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆགས་འབྱུང་མངལ་དུ་སྣང་བར། སྨོན་པ་གཙོན་ཀུ་རེ་པ་རྣམ་པར་བཙེ་བས། འཁོར་གཙོད་སྦྱིན་དང་བཟག་ཡིན་སྨོང་ཐག་གཅིག་ལ། ཚོམ་མེམས་སྟེ་ཙ་བའི་རྒྱུད་ལ། ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་བྱེ་སྐེ་བཅུ་གཅིག་ཚེ་ཡོ་བརྒྱད་ཐེ་བའི་དུས་སུ་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ། སྨོན་པ་འཇམ་དཔལ་འཇིག་སྐྱོབ།
Buddha Jampel Jigkyob

གསུམ་པ་ནི་གཤེར་འདུས་པ་བོད་ཐུང་བྱ།
སྨོན་པ་འཇིག་པ་སྐྱོབ་པའི་ཡིད་ཅེས་དང་།། ཞེས་སོ།།

གསུམ་པ་ནི། གནས་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆགས་འབྱུང་མངལ་དུ་སྣང་བར། སྨོན་པ་གཙོན་ཀུ་རེ་པ་རྣམ་པར་བཙེ་བས། འཁོར་གཙོད་སྦྱིན་དང་བཟག་ཡིན་སྨོང་ཐག་གཅིག་ལ། ཚོམ་མེམས་སྟེ་ཙ་བའི་རྒྱུད་ལ། ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་བྱེ་སྐེ་བཅུ་གཅིག་ཚེ་ཡོ་བརྒྱད་ཐེ་བའི་དུས་སུ་གསུངས་སོ།།

ལྷ་བ། སྒྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།
Buddha Dorje Chang

དྲུག་པ། སྒྱེན་པ་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོ་སྒྲུབས་ལྡན།
Buddha Shonu Pawo Tobdhen

ལྷ་པ་འཆི་བྱེད་གཞོན་ནུའི་ལུས་ར་ཏྲ།།
སྒྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་བྱ་བ་དང་།། ཞེས་སོ།།

དྲུག་པ་དུར་ཁྲོད་མེ་དེ་འབར་བ་ཏྲ།།
སྒྱེན་པ་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོ་སྒྲུབས་ལྡན་དང་།། ཞེས་སོ།།

ལྷག་པ་ནི། གཉས་ལྷན་སྐྱེས་ཚོགས་པ་རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་མི་རེ་འབར་བར། སྒྱེན་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཚོགས་པ་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོ་སྒྲུབས་ལྡན་ཆེན་པོས། འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་ཚོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྲིན་ཀྱི་ཤྲཱུགས་ཅན་བདུན་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། ལྷ་དང་གླུ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ། ཆོས་ལྷན་སྐྱེས་ཚོགས་པ་རིག་པ་རང་ཤར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་འོད་གསལ་གྱི་རྒྱུད་སོགས་དང་། ཆ་ཚོ་དྲུག་ཐྱི་བའི་དུས་ན་གསུངས་སོ།།

བདུན་པ་ནི། གཉས་ལྷན་སྐྱེས་ཚོགས་པ་སྤྱིན་པོའི་ཡུལ་དུ་ཤྭ་དང་ལྡན་པའི་ཤུག་ཏུ། སྒྱེན་པ་དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་རྒྱལ་པོས། འཁོར་སྤྱིན་པོ་བྱེ་བ་གཅིག་ལ། ཆོས་རགས་པ་འདུལ་བའི་རྒྱུད་བཅུ་ལ་སོགས་པ། ཆ་ཚོ་ཁྲི་བའི་དུས་སུ་གསུངས་སོ།།

བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
Buddha Serwoed Dhampa

བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ།
སྐྱབས་སུ་དག་པར་བཅོམ་གཤེགས་ཏོད་དམ་ག་དང་། ཞེས་སོ།།

དགུ་པ་ནི། གནས་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོག་པོ་གཡུའི་སྐེན་མ་ཅན་གྱི་ཡུལ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་དུ། སྐྱབ་པ་བཅོ་བས་རོལ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས། འཕོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ། ཚོས་འཕྲོ་རྒྱུད་བདུན་པ་ལ་སོགས་པ། ཆེ་ཙོ་སྐྱོང་གི་དུས་སུ་གསུངས་སོ།།

བདུན་པ། སྐྱབ་པ་དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་རྒྱལ་པོ།
Buddha Drangsong Troepai Gyalpo

བདུན་པ་སྨིན་པོ་རྣ་ལྡའི་སྐྱ་ལྟབ་དུ།།
སྐྱབ་པ་དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་།། ཞེས་སོ།།

བཅུད་པ་ནི། གནས་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱ་ཆོད་སྐྱངས་པར། སྐྱབ་པ་གཤེར་ཏོད་དམ་པས། འཕོར་འཁགས་པ་ཉན་ཐོས་གྲངས་མེད་པ་ལ། ཚོས་འདུལ་བ་ཁྲིམ་ཐག་དཔག་ཏུ་མེད་པ། ཆེ་ཙོ་ལྷ་སྐྱོང་བའི་དུས་སུ་གསུངས་སོ།།

དཔག་མ། སྟོན་པ་བཅུ་བས་རོལ་བའི་ཐྲོ་ཁོལ།
Buddha Tsewai Rolpai Lodoe

བཅུ་པ། སྟོན་པ་ཡོད་སྡུང་འཕྲེས་པོ།
Buddha Woedsung Drepo

དཔག་པ་སོག་པོ་གཡུ་སྐྱིན་ཅན་གནས་སུ།།
ན་པ་བཅུ་བས་རོལ་བའི་ཐྲོ་ཁོལ་དང་།། ཞེས་སོ།།

བཅུ་པ་བྱ་ཆོད་ཟུང་པོའི་གནས་ཉིད་དུ།།
སྟོན་པ་ཡོད་སྡུང་འཕྲེས་པོ་ཞེས་བྱ་དང་།། ཞེས་སོ།།

བཅུ་པ་ནི། གནས་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱ་ཆོད་སྐུངས་བར། སྟོན་པ་ཡོད་སྡུང་འཕྲེས་པོས། འཁོར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་སྐར་མ་ཡོད་བཟངས་ལ་སོགས་པ་བདུན་ལ། ཚོས་མདོ་སྡེ་དང་། ཀྱི་ཡ་དང་། ཤུང་ཨ་ནུ་ལ་སོགས་པ་ཁྱི་ཐག་བརྒྱད། ཚེ་ཡོ་ལྷ་བརྒྱ་བའི་དུས་སུ་གསུངས་སོ།།

བཅུ་གཅིག་པ་ནི། གནས་ཐུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ། སྟོན་པ་མངོན་རྟོགས་རྒྱལ་པོས། འཁོར་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལ། ཚོས་དེས་པ་དོན་ཀྱི་ཟེག་པ་འབའ་ཞིག ཚེ་ཡོ་སུམ་བརྒྱ་བའི་དུས་སུ་གསུངས་སོ།།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།
Buddha Shakyamuni

བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱན་དགའ་རར།
སྐྱོན་པ་ཤྲཱི་སུབྷ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ།། ཞེས་སོ།།

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱོན་པ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ།
Buddha Ngondzog Gyalpo

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱོན་པ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བར།། ཞེས་སོ།།

སྐྱོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་བའི་བསྟོད་པ།

དེ་དག་ཀྱང་རིག་པ་རང་ཤར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ།། ངཡི་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་སྐྱེས།། ནོར་བུ་སྐྱེ་བའི་རང་བཞིན་གྱིས།། སྐུ་སྐྱང་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་ནས་འོངས།། རྒྱུན་བཞི་དཔེགས་པ་མ་དག་པས།། དགའ་སྐྱེ་བཅོམ་པའི་ཡུལ་དུ་འོངས།། རྟེན་ནི་བརླ་དག་པ་ཡིན།། གསང་སྔགས་རྒྱུད་ཆེན་བསྐྱེ་པ་བཅུགས།། རྟེ་བའི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི། གནས་སྐབས་སྐྱམ་ཚོགས་པ་སྣ་ཏཱ་སྲི་ལ་སོགས་པར། སྐྱོན་པ་སྐབས་སྐྱམ་ཚོགས་པ་ཤྲཱི་སུབྷ་པས། ཚོམ་སྐབས་སྐྱམ་ཚོགས་པ་སྟེ་སྐྱེད་གསུམ་ལ་སོགས་པ། འཕོངས་སྐབས་སྐྱམ་ཚོགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ལྷ་དང་། ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ལ། དུས་སྐབས་སྐྱམ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཙོ་བརྒྱ་བའི་དུས་སུ་གསུངས་སོ།།

འགོར་ནི་མི་འཐུགས་པའོ།། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐལ་འགྱུར་བཤད།། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཤ་ཀྱ་བགོད་པ་ཚེན་པོ་ལས་གསུངས་པ་གཡུ་ཡིག་ཅན་དུ་དྲངས་པ་ལས་ཀྱང་རྒྱུད་དོ།། འདི་དག་གིའང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱུན་གྱི་འགོར་ཡེའི་མཐུ་པ་སྐབ་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་པ་དཔོངས་ནས། བལྟམས་པ་དང་། འཕོང་དང་། སྐུ་རྟལ་འཕན་པ་དང་། མངོན་པར་བྱང་བ་དང་། བསོད་སྙོམས་ལ་སྦྱོད་པ་རྣམས་སོ།། ཧང་གི་མཐུ་པ་བཞིའི་ནི། འཁོར་དང་ཡོངས་སྤྱོད་སྤང་བ་ལ་དཔོངས་ནས། རྟ་མཆོག་དང་། ཤིང་རྟ་དོར་བ་དང་། སྤྱིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འཕྲོ་བ་དང་། འོད་ཟེར་བཀྲེ་བ་དང་། མཚོན་ཆའི་ཚར་བ་མེ་ཏོག་ཏུ་སྐྱར་བ་རྣམས་སོ།། གསང་བའི་མཐུ་པ་བཞི་ནི། བསྟན་པའི་ཐ་མ་ཉིང་དེ་འཛིན་གྱིས་འདུལ་བ་ལ་དཔོངས་ནས། དཀའ་སྤྲན་མཐུ་པ་དང་། རི་པོ་གསེར་ལྷན་དུ་ཉིང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐུ་འབུམ་སྤག་བཀུ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཅིག་ལ་མངོན་དུ་མཐུ་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཐ་མ་ཏོག་གི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཉིང་དེ་འཛིན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམས་སོ།། གསུང་གི་ཕྱིའི་མཐུ་པ་བཞི་ནི། མངོའི་སྟེ། དབྱངས་སུ་བསྟད་པ། ལུང་བསྟན་པ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྟེ་བཞིའོ།། ནང་གི་མཐུ་པ་བཞི་ནི། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ། ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་བ། ཉིན་ལ་ཞུགས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ།།

ངོ་སྤྲོད་འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ཞེག་མཆོག་མཛོད་ཀྱི་ལེའུ་དང་པོ་དང་འཛམ་མཚོན་མི་བསྐ་བའི་རྗེས་ཆེན་སློབ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པ་གཉིས་ལས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རོལ་པོ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཚོར་སྒྲོལ་གསལ་བརྡ།

།།ལེའུ།། མཁྱེན་སྤྱན་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཐུགས་སྐང་ཅན་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེའི་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཁག་དང་འཚམས་པའི་གསར་འགྱུར་དང་། དགོན་པ་དང་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བར། ཐུ་སྤྱལ་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བསྟུས་པ་དང་སྤྱི་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་རྒྱ་གཞིས་རེའི་མཚམས་སུ་བར་སྐྱན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུས་དེབ་འདིའི་ལེ་ཚན་ཁག་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞེག་རེས་བར་དུ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་སྐུ་བར་རེ་ཡང་དེབ་འདིའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཚོན་ལྡན་སྐུ་བར་ཡང་དེབ་འདིའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་སྐུ་བར

རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་དཔྱད་པ།

གསེར་རྟ་ཆོས་ཀྱི་འཕྲིང་གནས། ཟླ་ཟང་སྒྲོན།

`ཨཨ།། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོའི་འཇིངས་ལས་ལེགས་འགྲངས་སྟོབས་བཅུའི་ཡོན་ཏན་མདངས་ཀྱིས་སྐྲག། བདེན་གཉིས་དེ་ཉིད་མཐེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱང་འཕྲུག་ལྟ་བའི་སྐྱང་ཅི་འཕྲིལ།། དོན་གཉིས་ཐིན་ལས་དབགས་པས་མཛོན་པའི་ཚངས་པ་ཐིན་དུག་ཅེར་རྗོགས་པ།། ཐུབ་དབང་སྟོན་པ་མཆོག་གི་ཞལས་དེར་མི་ཟེད་དང་པས་མཁོས་བྱག་འཚལ།།

སྐྱོས་མཚན་དག་པའི་ཁོད་ཀྱི་པང་བར་ཚོགས་གཉིས་ཤེང་རྟའི་གར་གྱིས་འཕྱུག།། དོན་དམ་རིན་ཆེན་ཁམས་ཀྱིས་ཡོངས་བཟུང་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་རྒྱས་པ།། མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོ་ལ་གནས་བདེའི་གྲུ་ཆར་དཔྱིད་དུ་འཇོ་བའི་ཡིད་བཞིན་ཀོར།། གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཟེ་བའི་གན་མཛོད་ཡབ་གཅིག་ཐྲ་མས་དུས་ཀུན་སྐྱོངས།།

དེ་ཡང་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་བརྩོན་པ་ནི་སྐྱབས་གཉེར་པ་ཞེག་གི་མི་ཚེའི་ཁྲོད་ཀྱི་བྱ་བ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་བརྩོན་པ་ཡོད་མེད་དང་ཤེས་རབ་ཆེ་ཆུང་གིས་སྐྱོབ་སྐྱེང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་མིན་དང་། མ་ཟད་རང་གི་མི་ཚེ་འདི་དོན་སྙིང་དང་ལྡན་པ་ཞེག་ཏུ་འགྱུར་དང་མི་འགྱུར་ནི་གཙོ་ས་སྐྱོབ་སྐྱེང་ལ་རག་ལས་པས་སྐྱོབ་སྐྱེང་ལ་ཤུར་བརྩོན་བྱེད་པ་ནི་ཅིས་ཀྱང་ཚེན་པོ་ཡིན་ནོ།།

དེས་ན་འབད་བརྩོན་ཆུང་ཞིང་ཤེས་རབ་དམན་པའི་རང་དང་མཉམ་པ་དག་གིས་ནི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཚོར་ནས་ཚིག་སྐམ་ཙམ་ལ་རེ་ཞིག་ཀྱང་སྙིང་ཤེས་བསགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དང་མི་སྐྱར་བར་བརྩོན་པ་བྱས་ཀྱང་སྙིང་ཡོད་ཟེ་ཅམ་ཡིན་ནོ།། འོན་ཀྱང་གཞུང་ལུགས་བཟང་པོ་ལ་གོམས་འཇུག་བྱེད་པ་ནི་སྐྱེ་བ་དུ་མར་ཚོགས་ཟབ་མོ་དང་འཕྲད་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། བདག་གིས་ཀྱང་གཞན་ཁོ་ནར་བརྟེ་བའི་རེ་བ་ཙམ་མིན་པར་མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་གོམས་འཇུས་སུ་བྱ་བའི་ཐྲིར་འདིར་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བཀོད་དོ།།

དེ་ལ་རྒྱལ་ཚབ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ལས། དེ་ནས་སེང་གེ་རྣམ་བསྟོད་པས་བཤད།

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ལུགས་མཐུན་དང་།། ལུགས་མི་མཐུན་ལ་རྟོག་པར་བྱེད།། ཅེས་གསུངས་པའི་སྐབས་ལས་འཕྲོས་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་རྩོད་པ་ལ། སྤྱིར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྟེ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་སྤྱིར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚན་ཉིད་ནི། སྐྱོས་ནས་བཏགས་ཅམ་དུ་བྱས་པའི་ཚོས་དེའོ།། དེས་ན་གཞི་གང་ལ་རྟེན་འབྲེལ་དང་དེའི་དོན་རྟོགས་པ་ལ་བདེན་པར་མ་བྱས་པའི་དོན་རྟོགས་དགོས་ཏེ། བཏགས་ཅམ་དུ་རྟོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་ལྟར་མིན་པར་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ཅམ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་རང་འགའ་ཞིག་ཚེ་བས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རྟེན་འབྲེལ་ནི་དེ་ཙམ་ཟབ་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བས་མདོ་དང་བསྟུན་བཅོས་རྣམས་ལས་ཟབ་པ་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ་ཅིག་རྟེན་འབྲེལ་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱས་ཀྱིས་ཁྱབ་དགོས་ཏེ། ས་ལྷ་སྤྲང་བའི་མདོ་ལས། ཅིའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ། སྐྱས་པ། རྒྱ་དང་བཅས་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་ལ་བྱའོ། རྒྱ་མེད་རྒྱུན་མེད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱའོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་ཁྱབ་སྟེ། དེའི་དོན་ནི་རྟེན་འབྲེལ་མཐའ་དག་ཏུ་ཤེས་པ་ལས། མ་ཁྱབ་སྟེ་དེའི་དོན་འདུས་བྱས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཡིན་ན་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྒྱུན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེས་པས་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདུས་བྱས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་དགོངས་པ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐྱ་བ་ཤཱཀ་པ་རྣམས་ཀྱང་འདུས་བྱས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་དགོངས་པར་གསུངས་པ་སྐྱར་བསལ་ལོ།། དེས་ན་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཀྱང་འདུས་བྱས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐྱ་བ་ཤཱཀ་པ་རྣམས་པ་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།། ཁོ་བོ་ཚོ་ཤཱཀ་པ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་ཡང་ཤཱཀ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁས་ལེན་ཡིན་ཏེ། ཤཱཀ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཡིན་ནོ།། ཁས་ལེན་ཡི

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐའ་དང་དབུས་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ།། དེ་བཞིན་མགོན་པོ་ཀུན་སྐྱབ་ཀྱི་ཚ་བ་ཤེས་རབ་ལས། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི།། ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།། དེ་ཕྱིར་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པའི།། ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་དང་།

སྨོན་དགོན་རྒྱ་གྲགས་པའི་ཚིག་གསལ་ལས། གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་འདི་རྣང་བ་དེ་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྣང་ལ། ཞེས་སོགས་ཚ་ཤེས་རབ་བྱེད་ཉེར་བཞི་པའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་དུ་སྟོང་ཉིད་ལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ཁྱབ་པ་མང་དུ་གསུངས་སོ།།

ཁ་ཅིག དེ་དག་ནི་འདུས་བྱས་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་པ་ལས་ཆོས་ཀུན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། སྟོང་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་རྟེན་འབྲེལ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། སྟོང་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་སེམས་འཕྲལ་ཤིང་རྟ་ཆེན་མོ་ལས་རྟེན་འབྲེལ་ལ་གསུམ་གསུངས་པའི་དང་པོ་གཅིག་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། མདོར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་དག་པ་ནི་གཅིག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའམ་གཞི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱའོ།། ཞེས་ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་གཅིག་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཞེས་གསུངས་སོ།།

འོན་ཀྱང་ཟེག་པ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་སོ་སོར་འཆད་དགོས་ཏེ། མཛོད་ཀྱིས་བཤད་པའི་ཉན་ཐོས་བྱེ་སྨའི་ལུགས་ལྟར་ན་རྟེན་འབྲེལ་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་སྣང་སྟེ། མཛོད་རང་འཁྲུལ་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་ལ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་བའི་ཚིག་གི་དོན་ཡང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལས་འགྲུབ་པར་ཤེས་ཤིང་། ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་མའི་འཁོར་ལོ་བཞིན་ཏེ། ཞེས་ཀྱང་བྱ་བའི་ཚིག་གི་དོན་ལ་ཡང་ཞེས་ཀྱང་བྱ་བ་ལོག་པར་ཤེས་ཤིང་། ཞེས་གསུངས་སོ།།

བྱེ་སྨའི་ནང་ཚན་ས་སྟོན་སྟེ་བས་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་འདུས་མ་བྱས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་འདོད་དེ། མཛོད་རང་འཁྲུལ་ལས། སྟེ་བ་གཞན་དག་ན་རེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ས་སྟོན་ལ་སོགས་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཐད་ཀྱི་རྒྱུ་སྐབས་མའི་མཛོད་འཁྲུལ་ལས། སྟེ་བ་གཞན་དག་ན་རེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ས་སྟོན་པ་རྣམས་སོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དེ་བཞིན་སྨོན་དགོན་གང་སྟེ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་འཁྲུལ་བཤད་མཚན་ཉིད་རྣམ་འབྱང་ལས་ཀྱང་ས་སྟོན་སྟེ་བ་སོགས་ཡིན་པར་གསུངས་སོ།།

སེག་ཆེན་སེམས་ཅམ་པའི་ཞུགས་ལའང་རྟེན་འབྲེལ་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྨོན་དགོན་སོགས་མེད་ཀྱི་མདོར་ན་ཀུན་བཏུས་ལས། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་སེམས་ཅམ་པའི་ཕྱི་མ་མཛོད་ཀྱི་འཁྲུལ་བཤད་མཚན་ཉིད་རྣམ་འབྱང་ལས་ཀྱང་ས་སྟོན་སྟེ་བ་སོགས་ཡིན་པར་གསུངས་སོ།།

ཐེག་ཆེན་སེམས་ཅམ་པའི་ཞུགས་ལའང་རྟེན་འབྲེལ་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། སྨོན་དགོན་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ལས། ཐེག་ཆེན་སེམས་ཅམ་པའི་ཕྱི་མ་མཛོད་ཀྱི་འཁྲུལ་བཤད་མཚན་ཉིད་རྣམ་འབྱང་ལས་ཀྱང་ས་སྟོན་སྟེ་བ་སོགས་ཡིན་པར་གསུངས་སོ།། ཞེས་ཀྱང་བྱ་བ་ནི་ཐེག་ཆེན་སེམས་ཅམ་པའི་ཕྱི་མ་མཛོད་ཀྱི་འཁྲུལ་བཤད་ཀྱི་ཚིག་ལས། ཐེག་ཆེན་སེམས་ཅམ་པའི་ཕྱི་མ་མཛོད་ཀྱི་འཁྲུལ་བཤད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་སེམས་ཅམ་པའི་ཕྱི་མ་མཛོད་ཀྱི་འཁྲུལ་བཤད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི

བཤད་ལ། ཚོག་ལྟ་སོགས་ལ་མ་བཤད་བའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་ཡང་ གཞུང་ཚད་ལྡན་ལས་མ་བཤད་བའི་ཐློ་ཆེ་ཡོད་དགོས་བའི་ཕྱིར་རོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག དེག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་བའི་ཆོང་བ་མ་རིག་བའི་མཚན་ཉིད། དེག་པ་ཡེ་ཤེས་ནི་བདག་མེད་གཉིས་གང་རུང་རྟོགས་བའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ན། ལས་འབྲས་ལ་ཆོང་བའི་མ་རིག་པ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཆོད་བྱ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན་བདག་མེད་གཉིས་པོ་གང་རུང་ལ་ཆོང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ལ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་འགྱོ་ཡུལ་གྱི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་གང་རུང་རྟོགས་བའི་ཤེས་རབ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བའི་ཕྱིར། འདོད་མི་རུས་པར་ཐལ། དེའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་བའི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་ལས་འབྲས་ཇི་བཞིན་དུ་རྟོགས་བའི་ཐློ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བའི་ཕྱིར།

ངོ་ན་རང་ལུགས་ལ་གང་ཞེ་ན། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་བའི་ཆོང་བ་དེ་ཕྱིར་མ་རིག་བའི་མཚན་ཉིད། འདིར་བསྟན་ཀྱི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་བའི་རིག་པ་ཙམ་མིན་པར་ཐྲོ་དེ་གང་གི་ཚ་ལ་ཆོང་བར་སོང་བའི་ཡུལ་དེའི་རང་བཞིན་རྟོགས་བའི་རིག་པ་ལ་འཇོག་སྟེ། དཔེར་ན་སྒྲ་རྟག་པར་འཇིན་བའི་མ་རིག་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་བའི་དོན་ལ་ཆོང་བའི་ཚ་ནས་མ་རིག་པར་སོང་ལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་བའི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ།།

ཁ་ཅིག ངོ་ན་ཇོན་མོང་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཡིན་ན་མ་རིག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཞེ་ཆོས་ཇོན་མོངས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་མ་རིག་པ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མ་རིག་པ་ཡིན་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཞེ་ཆོས་ཇོན་མོངས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་བའི་མ་རིག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་རིག་པ་ལས་གཞན་བའི་ཇོན་མོངས་ཅན་གྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཡིན་པར་ཁྱབ་བའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྒྱུད་ལས་མ་བཤད་བའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་མ་བཤད་བའི་ཕྱིར་རོ།།

ཡང་ཁ་ཅིག དེག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་བའི་རྒྱུད་ལས་མ་བཤད་བའི་ཕྱིར། ཐལ་བ་ཡེ་ཤེས་ནི་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཐལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་མ་བཤད་བའི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས

མི་རིགས་བའི་རྣེན་འབྲེལ་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་ཁྱབ་པ་ཅིས་འགྱུར་སྙམ་ན། བྱུབ་པ་ཉིད་དེ། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟ་རེ་ཞེག་སྲིད་བའི་ཡན་ལག་གི་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མི་རིགས་བའི་དབང་གིས་ཀུན་རྫོབ་གྱི་བདེན་པ་རྣམ་པར་གཞག་གོ། ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ལས། དེ་ལྟར་རེ་ཞེག་ཅིས་བྱུ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། སྲིད་བའི་ཡན་ལག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རེ་མི་རིགས་བའི་ཀུན་གྱིས་འདུ་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་བའི་སྒོ་ནས་སྲིད་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གང་བཟོད་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་བའི་ནང་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མི་རིགས་པ་སྲིད་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གང་གསུངས་པ་དེའི་སྒོ་ནས་ཀུན་རྫོབ་གྱི་བདེན་བའི་རྣམ་བཞག་བྱས་ནས། ཞེས་དང་།

ཀུན་མཁྱེན་མི་བས་ཀྱང་མཛོའི་དམ་ཚོས་དོགས་མེལ་ལས། དངོས་པོ་ལ་སྐག་བར་སྒྲོ་འདོགས་ལུགས་ལ་གང་ཟག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་། ཚོས་སུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་གཉིས་ཡོད་བའི་དང་པོ་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མི་རིགས་པ་རྣེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་མར་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། དེས་ཉོན་སྒྲིག་གཞན་ཀུན་ཀྱང་སྐྱེད་ལ། ཕྱི་མ་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་བའི་མི་རིགས་པ་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྱི་ཚ་ཡིན་ཅིང་། ཞེས་གསུངས་བའི་ཕྱིར།

ཡང་ཁ་ཅིག རང་གི་བསྒང་བྱར་གྱུར་བའི་འཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཀུན་སློང་དུ་གྱུར་བའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ན་མི་རིགས་བའི་རྣེན་འབྲེལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེར་ན། མི་རིགས་བའི་རྣེན་འབྲེལ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་བའི་འདོད་ཆགས་ཚོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན་དེ་ཚོས་ཅན། རང་དང་རྣེན་འབྲེལ་ཚར་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པའི་གཉིས་པ་འབྱུང་ལས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རིགས་བའི་རྣེན་འབྲེལ་ཡིན་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་རང་གི་བསྒང་བྱར་གྱུར་བའི་འཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བདག་ཏུ་འཛིན་བའི་འཇིག་ལྟ་དེ་མི་རིགས་བའི་རྣེན་འབྲེལ་གྱི་མཚན་ཉིད། སྐབས་འདིར་འཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གི་གཙོ་བོ་ལ་འཛིན་ཚུལ་ནི། དེའི་རྒྱུ་བྱེད་བའི་ཀུན་སློང་ཅམ་ལ་མི་འཛིག་པར་མཐར་གཏུགས་ན་གཙོ་བོ་དེའི་འཛིན་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས་བྱུང་ཚུལ་དེ་ཡིན་ལ། དབེན་ནས་སྐྱེ་སྲིད་ལས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།།

འོན་མོད་ལས། མི་རིགས་བའི་རྒྱུན་གྱིས་འདུ་བྱེད་ཅས་བྱ་བའི་མི་རིགས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་སྔོན་གྱི་མཐའ་མི་ཤེས་པ་དང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་མི་ཤེས་པ་དང་། སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་མི་ཤེས་པ་དང་། ཐད་མི་ཤེས་པ་དང་། ཕྱི་མི་ཤེས་པ་དང་། ཐད་དང་ཕྱི་མི་ཤེས་པ་དང་། ལས་མི་ཤེས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་ཤེས་པ་དང་། ཞེས་སོགས་མི་རིགས་བའི་རྣེན་འབྲེལ་ལ་ལས་འབྲས་ལ་རྟོངས་པའི་མི་རིགས་པ་ཡོངས་པར་གསུངས་པས་འཇིག་ལྟ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་ཅེས་ཟློག་ཅིང་། ལྟ་བ་མི་འཐད་ཅེ་ན། ལུང་ལས་ཀྱང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ཞིང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

ས་དེའོ།། དབྱེ་ན་སེམས་བའི་ལས་དང་བསམ་བའི་ལས་གཉིས་ལས་མཇོད་ཀྱི་ལུགས་ལ། ཙ་བ་ལས། སེམས་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིད་ཤེས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་བའི་སེམས་པ་ནི་སེམས་བའི་ལས་དང་། བསམ་བའི་ལས་ནི། ཡང་དེ་ལས། དེས་བསྟེད་ལུས་དང་ངག་གི་ལས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སེམས་པ་དེས་ཀུན་ནས་བསྒྲུབས་བའི་ལུས་དང་ངག་ཅི་རིགས་ཀྱིས་བསྡུས་བའི་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གང་རུངོ།། གོང་མའི་ལུགས་ལ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། མཇོད་འབྲེལ་མངོན་རྟོག་ལས། སེམས་པ་དང་བསམ་བའི་ལས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་རྟུ་དང་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། ལུས་ངག་གི་ལས་སུ་གཏོགས་ནས་གསུངས་པ་ནི། སེམས་པ་དེ་མཐར་ཐྱིན་པར་བྱེད་བའི་ཐྱིར་ལས་སུ་བཏགས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུཌཱ་སེམས་པ་ཉིད་ལས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ལ། དོན་འདི་ནི་ཟེགས་པ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིན་ནོ།། ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ལེགས་པར་བཤད་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། དང་པོ་སེམས་བའི་ལས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི། དགེ་བཅས་མི་དགེ་བའི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སློང་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ནི་སེམས་མངོན་པར་བྱེད་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་སོ།། ཡང་དེའི་འོག་ཏུ། གཉིས་པ་བསམ་བའི་ལས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི། དགེ་མི་དགེ་སྤོ་གསུམ་གྱི་ལས་ཀྱི་དེའི་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གི་སེམས་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤོ་གསུམ་གང་རུང་གི་རླུང་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་དུ་གྱུར་བའི་སེམས་པ་ནི་སེམས་བའི་ལས་དང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་སྟེ། བསོད་ནམས་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ། མི་གཡོ་བའི་ལས་རྣམས་སོ།། སྤོ་གསུམ་གང་རུང་གི་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་དུ་གྱུར་བའི་སེམས་པའམ་དེའི་རིགས་སུ་གནས་བའི་སེམས་པ་ནི་བསམ་བའི་ལས་སོ།། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ལུས་ངག་གི་ཡིད་གསུམ་གྱི་ལས་གསུམ་སྟེ། ཀུན་བཏུས་ལས། བསམ་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཀྱི་ལས་དང་། ངག་གི་ལས་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལས་སོ།། ཞེས་གསུངས་དུ་གསུངས་པའི་ལས་ལ་ལུས་ངག་གི་ལས་གཉིས་ལས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ནོ།། ཡང་ཀུན་བཏུས་ལས། ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། ལུས་ཀྱི་ལས་ནི་ཐ་ན་ཉི་ཁྲིད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ཡོད་ལ། ངག་གི་ལས་ནི་ཐ་ན་ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཡོད་ལ། ཡིད་ཀྱི་ལས་ནི་ཐ་ན་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ཡོད་པའོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ལུགས་ལའང་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་སྟེ། གལ་ཏེ་འཕགས་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཡིད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་རྟོགས་ཤིང་ཡང་དག་པར་ཤེས་ནས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཤི་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ།

དངོས་གཞི་ལས། སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་སྐྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་བའི་ལས་གང་ཡིན་པའོ།། ཞེས་གསུངས་སོ།། དེ་ཡང་ཀུན་གཞི་འདོད་པའི་ཞུགས་ལ་ཡན་ལག་གསུམ་པ་དེ་ཀུན་གཞིར་འདོད་ལ་གཞན་མི་འདོད་པའི་ཞུགས་ལ་ཡིད་ཤེས་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་ལ། འཕགས་སེང་གཉིས་ཀའི་ཞུགས་ལའང་ཀུན་གཞི་ཡོད་པར་གསུངས་ཏེ། ཉེ་སྐང་ལས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་བྱ་རྣམ་པ་བཅུས་བསྡུས་པའི།། ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་སྡུད་འཛེལ་ལས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བག་ཆགས་བཏེན་པས། ཞེས་གསུངས་སོ།། འོ་ན་རྟེན་འབྲེལ་བསྟན་པའི་མདོ་ལས། འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའི་དོན་མདོ་འཛེལ་ལས། གང་ཡང་འདི་སྐད་དུ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། གཞན་པས་གཞན་བསྟན་པ་དང་། འབྲེལ་བས་རྒྱུ་སྟེ། དེ་བདེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་དབང་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་གཞི་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གི་གཞན་ལ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཀུན་གཞི་ལ་གཞན་པ་ཡིན་པས་གཞན་པས་བསྟན་པ་དང་། ཡང་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ནི་ཀུན་གཞིའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། ཀུན་གཞི་ནི་དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།། འདིའི་ས་མཚམས་ལ་གཉིས་ལས། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ནི། འཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསྒོས་པ་ནམ་རང་གི་འཕངས་འབྲས་སུ་གྱུར་བའི་སྐྱེ་སྲིད་ཇོག་པར་གྱུར་བའི་བར་དང་། འབྲས་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ནི། ཡང་ན་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསྒོས་པ་ནམ་རང་གི་འཕངས་འབྲས་སུ་གྱུར་བའི་སྐྱེ་སྲིད་ཇོག་པར་གྱུར་བའི་བར་དུ་ཡོད་ལ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་ལག་བཞི་པ་མིང་གཟུགས་ཅི་རིགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ནི། མདོ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆྱུན་གྱིས་མིང་དང་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་མིང་གང་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་བཞི་ནི་མིང་ངོ་། ཁམས་བཞི་ནི་གཟུགས་སོ། ཞེས་གསུངས་ལ

ནས་ཆེ་རྗེ་སྲིད་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྟེད་པའི་རྐེན་འབྲེལ་ནི། མདོ་ལས། ཚོར་བའི་རྒྱུན་ཀྱིས་སྟེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྟེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། ཚོར་བའི་རྐེན་འབྲེལ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ལ་དམིགས་ནས་དེའི་རྒྱུན་ལས་བྱུང་ཞིང་སྟེད་དེ་རང་དང་ཚར་གཅིག་པའི་ལས་ལ་གསོས་འདེབས་བྱེད་གང་ཞིག་རང་དང་ཚར་གཅིག་པའི་ལེན་པ་འབྱེན་པར་བྱེད་པའི་རྐེན་འབྲེལ་ཡིན་ནོ།། འདིར་ཚོར་བ་སྤྱིའ་བསྡུས་ལ་དམིགས་ནས་སྟེད་པ་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། ཚོར་བ་སྤྱིའ་བསྡུས་ལ་དམིགས་ནས་དེ་དང་འབྲེལ་བར་འདོད་པའི་སྟེད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པ་ལས་ཚོར་བ་སྤྱིའ་བསྡུས་ལ་སྟེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་འཕྲེལ་ལས། སྤྱིའ་བསྡུས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལ་རྗེ་ལྟར་སྟེད་ཅེ་ན། དེ་ཉིད་ལ་སྟེད་དོ་ཞེས་ནི་མི་བརྗོད་དོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། འདིར་བསྟན་ཀྱི་སྟེད་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅིང་དེའི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བའི་རྐེན་འབྲེལ་ནི་རྐེན་འབྲེལ་ཚར་གཅིག་ཡིན་ཏེ། རང་དང་ཚར་གཅིག་པའི་ཚོར་བའི་རྐེན་འབྲེལ་ནི་རང་གི་རྗེས་སུ་བྱང་བའི་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཡན་ལག་དགུ་པ་ལེན་པའི་རྐེན་འབྲེལ་ནི། མདོ་ལས། སྟེད་པའི་རྒྱུན་ཀྱིས་ལེན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེན་པ་གང་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། རང་དང་ཚར་གཅིག་པའི་སྟེད་པའི་སྐྱོས་ཀྱིས་སྟེད་ཚུལ་གསུམ་ཅི་རིགས་དང་མཐུན་པར་ཚོར་བ་གསུམ་གང་རུང་གི་ཕྱིར་དུ་རང་ཡུལ་གྱི་འདོད་ཡོན་གྱི་ཚོས་སོགས་ལ་ཆགས་པའི་སྟེད་པ་གང་ཞེག རང་དང་ཚར་གཅིག་པའི་འཁེན་བྱེད་ལས་ལ་གསོས་འདེབས་བྱེད་དེ་ལེན་པའི་རྐེན་འབྲེལ་ཡིན་ནོ།། སྟེད་ལེན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་གཙོ་བོ་ནི། གཉིས་ཀ་སྟེད་པ་དང་ཆགས་པ་ཡིན་པར་མཐུངས་ཀྱང་དམིགས་ཚུལ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཀྱི་སྣེང་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། སྟེད་ཚུལ་གསུམ་ཅི་རིགས་དང་མཐུན་པར་ཚོར་བ་གསུམ་གང་རུང་དམིགས་པ་ཙམ་ནི་དང་པོ་དང་། དེ་དག་གི་ཕྱིར་དུ་འདོད་ཡོན་གྱི་ཚོས་སོགས་ལ་སྟེད་པ་ནི་ལེན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། མདོ་འཕྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་འདུན་པ་དང་འདོད་ཆགས་དག་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཡིན་ན། སྟེད་པའི་རྒྱུན་གྱིས་ལེན་པའི་རྣམས་གྲངས་སྟེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཚོར་བ་ལ་སྟེད་པ་ནི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྟེད་པའི་རྣམས་གྲངས་ཀྱི་རྒྱུན་ཡིན་པར་བསྟན་ན་དེ་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཅེས་ཚོར་བ་ལ་སྟེད་པ་ཞེས་པས་དང་པོ་དང་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྟེད་པའི་ཞེས་པས་གཉིས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།

ཡན་ལག་བཅུ་པ་སྲིད་པའི་རྐེན་འབྲེལ་ནི། མདོ་ལས། ལེན་པའི་རྒྱུན་ཀྱིས་སྲིད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྲིད་པ་གང་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། རང་དང་རྐེན་འབྲེལ་ཚར་གཅིག་པའི་ལེན་པ་ལ་སྟེད་ལེན་ཀྱིས་གསོས་འཁུར་པས་ཡང་སྲིད་འབྱུང་པའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་སོང་པའི་ལས་དང་དེའི་བག་ཆགས་གང་རུང་ངམ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་སོང་པའི་ཚེ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡང་སྲིད་འབྱུང་པའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་སོང་པའི་ཚེ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཅན་དུ་སོང་པ་ཡིན་ཏེ། ལས་སྐྱེས་ཅན་འགའ་ཞིག་སྟེད་ལེན་ལ་སྐྱོས་མི་དགོས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་དང་དེའི་བག་ཆགས་གང་རུང་ངམ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཅན་དུ་སོང་པའི་ཚེ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཅན་དུ་སོང་པ་ཡིན་ནོ།། ལས་སྐྱེས་ཅན་འགའ་ཞིག་སྟེད་ལེན་ལ་སྐྱོས་མི་དགོས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་དང་དེའི་བག་ཆགས་གང་རུང་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ།། ལས་སྐྱོས་ཅན་འགའ་ཞིག་སྟེད་ལེན་ལ་སྐྱོས་མི་དགོས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་དང་དེའི་བག་ཆགས་གང་རུང་ངོ་བོ

གསུངས་ཏེ། རང་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཚོར་གཅིག་བའི་སྒོད་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གང་ཞེག ཁམས་གསུམ་ཅི་རིགས་བའི་སྐྱེ་བ་རིས་མཐུན་གྲུབ་ཟིན་མ་དོར་བའི་ཅེ་བར་ལེན་བའི་ཕུང་པོ་དེ་དེའི་ངོ་ཙོ་ཡིན་ནོ།། འདིའི་མ་མཚམས་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་དུ་མ་ཞེག་གསུངས་ཀྱང། རང་ལུགས་ནི་སྐྱེ་སྒོད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བ་ནས་བཟུང་སྐྱེ་བ་རིས་མཐུན་གྲུབ་ཟིན་མ་དོར་བའི་བར་དུ་འཇོག

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པ་ཆུ་ཤིའི་རྟེན་འབྲེལ་ནི། མདོ་ལས། སྐྱེ་བའི་ཆུན་གྱིས་ཆུ་ཤི་ཞེས་བྱ་བའི་ཆུ་ཤི་གང་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་ཆུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ནི། སྒོད་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྐྱེ་སྒོད་བྱུག་བའི་ཕུང་པོ་གང་ཞེག རང་གི་རིགས་མཐུན་མ་དོར་བར་ན་ཚོད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་བྱུག་བའི་ཅེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་དེ་དེའི་ངོ་ཙོ་ཡིན་ནོ།། མ་མཚམས་ནི། སྐྱེ་སྒོད་བྱུག་བའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་པ་ནས་བཟུང་ཚེ་སྒོད་རྫོགས་བའི་བར་རོ།། གཅིག་པ་ཉེ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ནི། མདོ་ལས། འཚི་བ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་དག་སེམས་ཅན་གྱི་རིས་དེ་དང་དེ་དག་ནས་འཕོས་པ་དང་འཕོ་བ་ཉིད་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། རང་ཉིད་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་སྐྱེ་སྒོད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོང་བའི་ཅེ་བར་ལེན་བའི་ཕུང་པོ་དེའི་རིགས་མཐུན་འདོར་བཞིན་པ་དང་དོར་བ་ཅི་རིགས་ཀྱིས་བསྡུས་བའི་སྒོད་བའི་ཕུང་པོ་དེའི་ངོ་ཙོ་ཡིན་ནོ།། མ་མཚམས་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ཕུང་པོ་དེའི་རིགས་མཐུན་འདོར་བཞིན་པ་ནས་དེ་རྟོགས་བའི་བར་འཇོག

དེ་འདྲའི་ཅེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་དེའི་རིགས་མཐུན་འདོར་བ་དང་དེ་རྟོགས་བའི་སྐབས་གཅིག་ཀར་ཤེ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཏུ་འཇོག་སྟེ། རྟེན་འབྲེལ་མདོ་འཐེལ་ལས། དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་ཚེ་ཟད་པ་རིམ་གྱིས་ཤི་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། འཚི་བའི་གནས་སྐབས་གང་ཡིན་པ་དེ་གཅིག་ཀ་ཤི་བ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ།། ཞེས་གསུངས་བའི་ཐྱིར་རོ།། དེས་ན་ཆུ་ཤིའི་རྟེན་འབྲེལ་གཅིག་མཐུན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཅི་རིགས་ཀྱིས་ཤི་བ་ཡིན་ནོ།། ཁམས་གསུམ་ཅི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་རིས་མཐུན་གྲུབ་ཟིན་མ་དོར་བར་སྐྱེ་བ་རིས་མཐུན་གྲུབ་ཟིན་མ་དོར་བའི་བར་དུ་ཡང་ཤི་བ་ཡིན་ནོ།། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པ་ཆུ་ཤིའི་རྟེན་འབྲེལ་ནི།

བདག་རྒྱལ་བདག་ཆགས་འདུ་ཤེས་པ། གང་དུ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ་གཞན། ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་བཞུན་པའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། གང་དུ་སྐྱེས་པ་ནི་གང་དུ་བྱང་བའོ། དེའི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁམས་དང་ས་གང་དུ་སྐྱེས་པ་ཁམས་དེ་དང་ས་དེ་ཉིད་ཀྱི་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གཞན་དག་ཀྱང་ས་གཞན་དག་དང་ནི་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་སློབ་དཔོན་དུལ་ལྡའི་སྡུམ་རྩ་པའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀྱང་། ཁམས་གང་དང་ས་གང་དུ་སྲོག་ཆགས་སྐྱེས་པར་གྱུར་པའི་ཁམས་དེ་ལ་དང་། ས་དེ་ལ་ཉིད་ཀྱི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། ཁམས་གཞན་དང་ས་གཞན་གྱི་དང་ནི་མ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཡན་ལག་དང་བོའང་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པར་སྐྱེ་བ་འཛེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞོང་མའི་སས་བསྡུས་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

ཡན་ལག་གཉིས་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱང་འདོད་སས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་འཕངས་འབྲས་འདོད་སས་བསྡུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྨིན་གྱི་རྒྱུས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྨིན་འཕེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་བཞིན་ཡན་ལག་གསུམ་པ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའང་འདོད་སས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་སྐྱེ་བ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསྐྱལ་པའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཏོན་ཡིད་དང་ས་གཅིག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ།། འབྲས་དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའི་བར་འཕངས་འབྲས་བཞི་དང་། གྲུབ་འབྲས་གཉིས་དང་བཅས་པ་བདུན་ནི་འདོད་པས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚར་གཅིག་པའི་འདོད་པའི་སྐྱེ་བ་འགྲུབ་བྱེད་སྲིད་ལས་ཀྱི་ལས་འཕངས་པའི་འདོད་པའི་ཉེན་ཅན་གྱི་གང་ཟགའི་དེའི་ཟག་བཅས་ཉོན་ལ་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ།། སྲེད་ལེན་གཉིས་ཀྱང་དེས་པར་འདོད་སས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པར་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་ལ་གསོས་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ས་གཞན་གྱི་སྲེད་ལེན་གྱིས་ས་གཞན་གྱི་ལས་ལ་གསོས་འདེབས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དེ་ཐམས་ཅད་ནས་གོང་སར་སྐྱེ་བ་ལ་ནི། ཉོན་ཡིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མ་རིག་པ་ནི་རང་སར་གཏོགས་པ་ཡིན་པར་སྣང་བཞད་པ་ཡིན་ནོ།། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མ་རིག་པ་ནི་རང་སར་གཏོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱང་ཐོག་མའི་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ན་ཡིད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་ཡང་འོག་མའི་རྟེན་ལ་གོང་སར་སྐྱེ་བའི་ལས་གསར་བསགས་ལ་ཡིན་ཀྱི་འོག་མ་ནས་གོང་སར་སྐྱེ་བ་ཙམ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།། ཡུལ་མ་རྟོགས་ལ་ནི་རྒྱུ་མཚན་སྤང་ཡུར་སྐྱེར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ།།

གོང་མ་ནས་འོག་མར་སྐྱེ་བ་ལ་ནི། མ་རིག་པ་འོག་མས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ་གོང་མའི་དངོས་གཞི་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གི་ས་འོག་མའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ལུས་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བའོ།། རྒྱུ་མཚན་སྤང་ཡུར་ཡིན་པས་སོ།།

འོ་ན་གོང་མའི་རྟེན་ལ་འོག་མའི་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་ལས་ཉམས་ཐར་ཏེ་མངོན་དུ་གྱུར་བ་མེད་ལ། དངོས་གཞི་ལས་ཉམས་ཤས་མངོན་དུ་གྱུར་བ་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། འོག་མའི་སྲེད་ལེན་གཉིས་མངོན་དུ་མ་གྱུར་བར་འོག་མའི་ལས་ལ་གསོས་བཏབ་སྟེ་སྲིད་པར་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། དབེར་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཤས་འདོད་པར་སྐྱེ་བ་ལ་འཆི་ཁར་སྲེད་ལེན་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་དེས་གསོས་འདེབས་པ་ལྟ་བུའོ།།

བཞི་པ་སྐྱོམ་ཚུལ་ནི་གཉིས་ལས། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོམ་ཚུལ་ནི། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་པོ་ལྷག་པ་འབྱུང་དང་ལྷག་པ་སྒོམ་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་ཀུན་ཉོན་དང་རྣམ་བྱང་བྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལྷག་པ་འབྱུང་སྒོམ་དུ་སྐྱོམ་པ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་དེ། གཞུང་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ།། དོན་དམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོམ་ཚུལ་ནི། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྟོང་ཉིད་དང་མཐའ་ཀླས་དང་བྲལ་བའི་དོན་དམ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པའོ།།

ལྟ་བ་དེ་ལྟར་བསྒོམས་པའི་ཚན་ཡོན་ནི། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྒོམས་པ་ལས་བདེན་བཞི་ལ་ཡིད་ཆེས་ཁྱུང་བར་གྱུར་ལ། དོན་དམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཚུལ་ལས་ནི་དེ་དག་ལ་བདེན་ཞེན་སོགས་ཀྱི་སྦྱིབ་པ་རྣམ་པའི་དགོས་པ་སོགས་ཡོད་དོ།།

འདིར་འཕགས་རྣམ་དཀའ་དབའ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྦྱིན་ལས།། ཚད་ཀྱི་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱལ་དང་བའི་ཞིང་ས་རྣ་སྦྱིན་ནས།། གཏན་དུ་བདེ་བའི་ཐར་བའི་ལས་བཟང་དེ་རྣམ་གྲོལ།། མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་ཀྱི་རྒྱལ་དང་བའི་ཞིང་ས་རྣ་སྦྱིན་ནས།། གཏན་དུ་བདེ་བའི་ཐར་བའི་ལས་བཟང་དེ་རྣམ་གྲོལ།

སྟོབས་བཅུའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་སྟོན་པ་ཡི།། བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཟིན་ལ་སྨོན་གསོལ་བ་ན།། འབད་པའི་ངལ་བ་ཙམ་ལ་མི་བསྟུ་བར།། ཐོས་བསམ་ལས་ཀྱི་དམ་ཚོས་འཛིན་པར་གོ་གཅིག

ཅེས་བོད་མེ་སྤྲུལ་ཞིའི་གསེར་ལྗོངས་རྒྱ་ས་དུང་ལྗ་རིག་ནང་བསྟན་སྒྲོག་ཐྲིང་ཚོ་མཐུག་རྒྱུགས་སྒྲོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་དབྱངས་རྩོམ་རྒྱུགས་སྒྲོད་ཀྱི་ཚེད་དུ་ཡར་ཕྱིན་གོང་མའི་སྒྲོག་གཉེར་བ་གསེར་ཏུ་ཚོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་འགོད་བས་ཤིང་རྟ།།། བའི་ཚེས་།། ཉིན་མཐུག་གྲུབ་པར་བྱས་སོ།། དགེའོ།། །།

ཡུལ་མི་ཡོངས་ལ་ཐུལ་བའི་ཞུ་ཡིག

མཁན་མོ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན། བྲ་ཅང་སྐད།

མཁན་མོ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།
Khenmo Rigdzin Choedon

ལ་ཡུལ་ཀོང་པོ་ཅྱ་གས་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡོངས་ལ་ཅུལ་བའི་ཞུ་ཡིག

རིས་མེད་འཁོར་བ་སྐྱེ་བ་བའི་དོན་བརྩེན་བ།།
མ་བཅོས་བན་པ་མཇད་བའི་གཉེན་ཀྱི་མཆོག
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སྐྱོབ་མ་བཅས།།
འབྲལ་མེད་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་ལ་རྟག་ཏུ་བཀུར།།

འཕྲལ་ཡུལ་ཐུན་ཚོགས་འཇོ་བའི་ཐབས་ལམ་དང་།།
འཇིག་རྟེན་མི་གཤེ་ཆོས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་འགལ།།
བཅོས་མིན་སྙིག་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཞུ་འདོད་ན།།
སྐྱ་དབྱངས་ལྟ་མོས་ངག་ལ་དབབ་སྟོལ་ཅིག།།

འདི་དང་ཐྱི་མར་བདེ་བ་དོན་གཉེར་ཞིང་།།
ཁེ་ཉེན་གནས་ལ་བསམ་ཤེས་བློ་ལྟར་རྣམས།།
གཟུང་གནས་བློ་ཡིས་དལ་གཅེག་གསོན་མཇོད་དང་།།
བདེན་དང་མི་བདེན་རང་གིས་སོམས་དང་ཆོག།

ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐྱེ་གྱུར་ཀྱང་།།
སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནའི་རང་བཞིན་མེ་ཡི་འོབས།།
འཕྲལ་དུ་བདེ་ཡང་རྟག་བདེན་འགའ་མེད་བས།།
འཁོར་བ་འདི་ལ་ཞེན་འཇིན་ཆེ་མི་ཉན།།

སྲིག་དང་སྡུག་བསྔལ་ཁེལ་གཞུང་ཁྲད་གསད་ནས།།
ཆུང་ནས་ཆོས་བར་འབད་བཞིན་འབད་པ་ཡིས།།
བསགས་བའི་ཚོངས་སྤྱོད་འདི་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ།།
རེ་འདོད་ལྷོད་ལ་མཆོད་སྦྱིན་ཅི་ནུས་བྱ།།

རབ་མཛེས་ལྷ་ཡི་ལང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡང་།།
དབྱངས་དུས་བཀག་མདངས་ལྟན་བའི་མེ་ཏོག་བཞིན།།
ཉེན་རེ་བཞིན་དུ་མི་སྡུག་ཀུན་བོས་ཁྱེར།།
དེ་ལྟར་སོམས་ལ་ཆགས་དང་ཞེངས་པ་སྤོངས།།

འདིར་སྣང་སྲིད་ཐགས་ཐོབ་དང་གོ་སར་ཀུན།།
འཕྲལ་དུ་བདེ་ཡང་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་སྟེ།།
མཐོ་རིས་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པ་ཡང་།།
དམའ་བར་ལྟུང་ན་གཞན་རྣམས་སྨོས་ཅི་དགོས།།

ཚེ་འདིར་གཅེས་པར་འཇིག་པའི་མཛའ་གྲོགས་གཉེན།།
འབྲལ་མི་ཐོད་པའི་བརྟེ་བ་ལྟུན་པ་ཡང་།།
འགལ་རེ་ཚེ་འདིར་མི་དགའ་དགྲ་རྣ་འགྱུར།།
མིན་ཡང་ཤི་ཚེ་གྲོགས་མེད་ཚུལ་ལ་སོམས།།

ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་ཉེལ་དང་ངོ་ཚ་གོར།།
ལས་འབྲས་མི་བཟུ་མཆོག་གསུམ་རྒྱབ་ཏུ་འཛེན།།
དེ་ཡིས་རྒྱུན་ལས་བཟང་ཚང་འཕྲུགས་རྟོད་མང་།།
བཅོས་མེད་ནད་ཀྱིས་མནར་ཞིང་མིས་མི་འདོད།།

གླེ་བུར་གོངྡན་ཀྱིས་འཆེ་བར་ལྟས་མི་སྐྱོབ།།
བྱ་སྐྱོད་བསམ་ཐོག་མི་འབྱུབ་གྲོང་རྒྱུད་མང་།།
དེ་དུས་དགོན་མཆོག་མ་གཏོགས་སྐྱབས་གཞན་སུ།།
རེད་དམ་མ་རེད་རང་གི་ཐོག་ནས་སོམས།།

སྐྱིན་ནས་ཚ་རྒྱལ་འབེན་ཀྱི་ཡུལ་མི་ལ།།
གཡོ་སྐྱུ་ངན་འབྲལ་མི་མང་བློ་ཅ་བརྟན།།
གསར་འགྲོགས་ཆུང་ཞིང་ཉེལ་དང་ངོ་ཚ་ཆེ།།
ཚོས་ལ་དགར་ཞིང་དྲང་བདེན་གཞུང་བཟང་ཡང་།།

ལས་འབྲས་ཤེས་ཀྱང་བླང་དོར་བྱེད་ཚེ་འཚོལ།།
མཆོག་གསུམ་ཤེས་ཀྱང་སྐྱབས་སྡོམ་བླང་མི་ཤེས།།
ཐ་མེས་བཀུར་ཡང་རང་རིགས་མི་མེམས་བ།།
འདི་དག་ཡིད་ལ་དྲན་ཚེ་མེམས་བ་སྐྱོ།།

ཡར་རྒྱས་བསམ་ཡང་མཐོང་ཐོས་ཤེས་རྒྱ་མེད།།
བདེ་བ་འདོད་ཀྱང་མི་དགེར་འཛེམས་མེད་སྤྱོད།།
སྡུར་ཡོད་ཞེལ་དང་གཞོང་བཟང་ཉམས་བྱེད་བ།།
འདི་དག་བསམ་ན་མེམས་བ་ལྷག་བར་སྐྱོ།།

ནོར་སོགས་ཤེ་ཉེན་ཐུབ་ཟད་མི་ངུ་ཡང་།།
བཅེ་བའི་གཉེན་དང་ཡུལ་མི་དག་ངུ་བཟུང་།།
རང་ཉིད་འབྱོར་བར་གྱུར་ཚེ་ཀུན་ལ་བརྟས།།
འདི་དག་བསམ་ཚེ་མེམས་བ་དེ་བས་སྐྱོ།།

ཡུལ་གཞན་དག་ན་དགེ་བཐུའི་སྒོ་ལ་ཀྱིས་འཚོ།།
ཡ་རབས་ལུགས་སྒོ་མ་ཉམས་སྐྱོང་ན་ཡང་།།
རང་རེས་དེ་ལྟའི་སྒོ་ལ་ཁ་མ་ཐྱོགས།།
རང་གི་ཐུགས་འདུན་མི་ཤེས་ཅི་ཡིས་རྣོངས།།

བློ་ལྡན་མི་བུས་མ་ཡོངས་གངས་ལྷོངས་ཐྱིར།།
སྐད་ཡིག་གཅོར་འཛིན་ས་སྐད་གཅང་མ་བཤད།།
ཁྱོད་ཆོས་སྡང་མེད་ཁ་ནས་ཅི་ཐོན་བྱས།།
བསམ་མེད་མཛོ་མེད་འདི་འདྲ་ཅི་ཡིས་ཉེས།།

ཆགས་སྡང་མེད་བར་གྱུར་ན་བཟང་མོད་ཀྱང་།།
ཆུང་དུའི་དོན་ཐྱིར་སྤྱན་རྣ་ནང་འཕྱགས་བྱེད།།
མི་རིགས་བཅེ་གཏུང་མེམས་ཀྱི་རྒྱར་ན་མེད།།
མཁོས་ཆུང་བྱ་བར་བསམ་ཚེ་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ།།

ཆོས་ལྡན་གངས་ལྷོངས་སྤྱི་ཡི་ལུགས་སྲོལ་དང་།།
རང་ཉིད་སྤེར་གྱི་མི་གཞིའི་ཡོན་ཏན་ཀུན།།
རྣང་ནས་ཉམས་ཤེང་ཀུན་གྱིས་སྤང་བའི་ལས།།
དེང་དུས་བྱེད་བའི་དུས་ཤིག་རིང་དམ་སོམས།།

དེ་སོགས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་མི་ཤུང་ཞིག།
གཞན་དང་བསྡུར་ན་རྗེས་ལུས་ནང་ནས་རྗེས།།
རེད་དམ་མ་རེད་རྒྱང་སྡོམ་བྱོས་དང་གོ།
བདེན་ནམ་མི་བདེན་རང་ལ་སོམས་དང་ཤེས།།

དེའི་ཐྱིར་ཁེ་ཉེན་བསམ་བའི་བློ་སྤན་ན།།
བསྒུ་མེད་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གཅིག་དགོན་མཆོག་གསུམ།།
བཟང་ངན་ཅི་བྱང་སྐྱབས་ཀྱི་རྗེན་དུ་བཀུར།།
ལས་འབྲས་བློང་དོར་སྒོག་ལས་ལྷག་བར་རྣངས།།

རང་གི་རིགས་རུས་རྒྱུད་བའི་སྒོལ་རྒྱན་དང་།།
དེ་ཡི་ཐུ་སྒོག་སྐད་དང་ཡི་གེ་རྣམས།།
མཐོང་ཆེན་བྱོས་ལ་རང་ཚུགས་ཐུབ་བའི་ཐྱིར།།
ཀུན་གྱིས་འབད་བརྩོན་བྱེད་བར་སྤྱིང་ནས་རེ།།

མི་གཞི་བཟང་དང་གཞན་བན་བསམ་སྤྱོད་དང་།།
རང་གི་རྒྱུད་ལ་རིག་གནས་ཤེས་རྒྱ་སྤེལ།།
གནས་སྐབས་བཟང་ངན་བའི་སྤྱག་ཅི་བྱང་ཡང་།།
རྟག་པ་མེད་བར་སོམས་ལ་བཟོད་ཐུབ་བྱ།།

ཆེ་འདིར་བའི་སྤྱག་སྡང་བ་ཇི་ལྟར་ཡང་།།
ཐུན་གཅིག་རྣི་ལམ་ནང་གི་སྡང་བ་ལྟར།།
ཐྱི་མ་དེ་བས་རྒྱང་རིང་ཉམ་ཐག་བས།།
གཙོ་ཆེར་འཇིག་རྟེན་བ་རོལ་ངོན་ལ་སོམས།།

ཐུགས་འདུན་ཐྱི་མ་བའི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ།།
དགེ་བཐུའི་སྒོལ་བཟང་བསགས་སྡུང་ལས་ལ་བརྩོན།།
མེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསམ་ངན་སྡོང་རྒྱུ་སྐྱོངས།།
བྱམས་བའི་མེམས་དང་སྡོན་ལམ་རྟམ་དག་བྱ།།

དེ་སྐད་སྡོན་ཚིག་མ་མཆིས་ཐལ་སྐད་འདི།།
རང་ཡུལ་སྒོགས་ཀྱི་ཚན་གཞོན་ཙ་མོ་ལ།།
ས་མཐར་འཕྱིམས་བའི་ཀོང་ཐུག་དེ་ཡིས་བྱེས།།
ཀུན་གྱིས་དོ་སྡང་འཇོག་བར་སྤྱིང་ནས་འབོད།།

བོད་ཀྱི་དལ་ཆ་བ་རྣམས་ལ་གདམས་པ།

རོ་གྲྭབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། (1865-1926)

རོ་གྲྭབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།
Dodrub Jigme Tenpey Nyima (1865-1926)

ལར་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟན་པ་སྲེ་སྟོང་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཁོ་བར་བྱ་བའི་ཚོས་ཡིན། འཇིག་པར་བྱ་བའི་གཞུང་ཡིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་ལ་བསྟན་ན་ཐམས་ཅད་གཅིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་འཛེལ་བ་དང་མོས་པ་སྐྱ་ཚོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཀྱི་ཁམས་སྨིན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། བོན་ཀྱང་དེང་སང་གི་སྐྲོན་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་ཀྱི་ཅི་ཙམ་དུ་ཐོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱིས

རིག་འཛིན་པད་གླིང་ལས་ཀྱི་ཞལ་གདམས།

རྡོར་བྱག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་གླིང་པ་བློ་གྲོས། (1641-1718)

རྡོར་བྱག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་གླིང་པ།
Dordrak Rigdzin Chenpo Pema Trinley (1641-1718)

སྐྱབས་གནས་ཀུན་དངོས་ཞོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཛིང་།།
ཞབས་ལ་གུས་བཏུད་དད་པས་བྱག་བགྱིས་ནས།།
མཆོག་སྐྱལ་ངག་དབང་ཀུན་བཟང་མཚན་ཅན་གྱི།།
གསུང་ནན་སྒོག་མེད་རྩོལ་ཁྲལ་མདོ་ཙམ་བགོད།།
ཁྱོད་སྤྲོན་ཡང་སྲིད་དུ་མར་ཐུ་འགྱུར་གྱི།།
བསྟན་ལ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་མས།།
བཤད་སྐྱབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཛད་ཅིར།།
བདག་འདྲས་སྟན་བསྐལ་བྱ་བར་གཏ་ལ་རིགས།།
ཁོན་ཏེ་རྡོ་ཐལ་ལས་བགྱིས་ཁང་བཙེགས་ཀྱང་།།
དགྱང་རྩིའི་ཡོད་ཀྱིས་ཆོས་དཀར་གསལ་བ་བཞིན།།
རང་ལྷོར་འཚམས་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི།།
ལས་རིམ་ཉུང་ཟད་སྟེགས་ལ་སྐྱོན་ཡོད་མིན།།
ཡོན་ཏན་གཞི་ཉེན་སོ་ཐར་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག།།
ཉེས་མེད་ཐུན་ཆོགས་ཆོ་གས་ལེགས་ཀོས་པ།།
མ་ཉམས་ལྷུང་བ་སྟེ་ལྡའི་བསྟབ་ཚུལ་བཞིན།།
ཚངས་སྤྱོད་བཀུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་མཆོག་ཏུ་གཅེས།།
དབུ་སེམས་རང་རང་ཆོ་གའི་གཞུང་རྗེ་ལྟར།།
བྱང་སེམས་སྟོབ་པ་ཚུལ་བཞིན་རབ་ཀོས་ནས།།
གཙོ་བོར་སྟོབ་པ་ཉི་ཤུའི་བསྟབ་བྱ་སོགས།།
ཐུ་ཆེན་བྱང་སེམས་ལམ་ལ་གོམས་པར་མཛོད།།
ཚད་ལྡན་རྗེ་རྗེའི་སྐོབ་དཔོན་མཆོག་ཉིད་ལས།།
དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བཞིས་སྨིན་བྱས་ནས།།
མཁའ་རྗེས་བཟའ་བཅུད་བཅང་སྐུང་བའི་དམ་ཚིག་རྣམས།།
ཉམས་མེད་རྗེ་རྗེ་ཞེག་བའི་སྟོབ་པ་སྐུངས།།
སྡུ་འགྱུར་རིང་ལུགས་ཞེགས་ཆོད་ཐོད་བཏུལ་གྱིས།།
ལས་བཟང་མ་ནོར་བསམ་དང་བསྟོམས་པའི་མཐུས།།

ཆེ་འདིར་ཀུན་བཟང་གཞོན་ནུ་བྱམ་བའི་སྐུར།།
ཐོག་ནས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད།།
ཐ་སྙད་རིག་བའི་ཤེས་བྱའི་ཐང་སྐམ་པོར།།
ཁ་བཤད་མིག་སྐྱུང་སྟེག་བའི་ངལ་བ་ཡིས།།
དལ་འབྱོར་སྟོང་ཟད་སྐོམ་སྐུག་གཡེལ་སྲིད་པས།།
ཐོས་དོན་སྟེང་ཁོར་སྐྱེལ་བ་མཆོག་ཏུ་གཅེས།།
དེང་སང་ཟུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་ནུབ་ཉེ་བས།།
ཆོས་ལྟར་བཅོས་བའི་སེར་གཟུགས་ཆེས་མང་ཞིང་།།
སྟེང་ནས་ཐར་འདོད་ཉིན་སྐར་ལྟར་གྱུར་པ།།
རང་གཞན་ཀུན་ལ་སྡང་བས་སྐྱོ་བ་འཛེལ།།
བཤེས་གཉེན་ཐལ་ཆེར་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་གཞོལ།།
བདག་འདྲའི་ཐ་གཟུགས་དཀོར་ཆན་ནོར་འཛིན་ཁེངས།།
རྩོད་པ་ལྟར་ལེན་ཚིག་ལ་ཆེས་ཆེར་འཛིན།།
དོན་ལ་བཉེན་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེས་ཆེར་དཀོན།།
ཐོས་པ་ཐུབ་ཁྲོད་ཀྱང་རང་ཐུབ་ཀྱི།།
བསྟན་སྲོག་གཅེས་བར་བཟུང་སྟེ་སྡུ་འགྱུར་སྲོལ།།
དེས་གསང་རྡོ་རྗེ་སྟེང་སོའི་གཞུང་ཡུགས་ཀྱི།།
སྟེན་གྲོལ་གདམས་ངག་སྐྱེལ་བ་བརྒྱུད་ཀྱི།།
ཆེ་འདི་དེས་མེད་ལྷོ་བྱང་རྒྱུན་མང་ཞིང་།།
དམ་ཆོས་བསྐྱེས་པ་དཀོན་ཞིང་ཆོས་བྱེད་ལ།།
མི་སྐྱན་དམ་སྲིའི་བར་གཅོད་རྣམ་མང་གིས།།
དམ་ཆོས་ལམ་དུ་འཕྲོ་ག་ཤིན་ཏུ་དཀའ།།
དེ་བས་བརྟས་བྱིན་བརླབས་སྐྱབ་རའི་མགྱལ།།
སྐོ་གསུམ་མི་འདའ་རྗེ་རྗེའི་སྐོ་གླེགས་བསྟོམས།།
ཟས་དོན་ཉམས་སུ་བཞེས་དང་སྤྱན་མཆམས་འགར།།
གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་བཟུང་ན་ལེགས་པར་སེམས།།
དངོས་ཅཏ་ཡོངས་འཛིན་མངོའི་སྐུགས་རྗེའི་མཐུས།།
གསར་རྙིང་ཟས་དགུའི་སྐིན་གྲོལ་མང་ཅོས་ཀྱང་།།
ཉམས་སུ་ཚོན་དང་རྒྱུད་པ་ཏོད་ལྟར།།
རེངས་པའི་དང་ནས་དལ་འབྱོར་སྟོང་ཟད་ཐལ།།
རང་རྒྱུད་ཆོས་དང་མ་འདྲེས་གཞན་དགུ་ལ།།
བསྐྱབ་བྱའི་ཚིགས་བཅད་བྱེ་བ་མི་རིགས་ཀྱང་།།
ནང་ཟོང་སྟོན་བྱེད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི།།
བྱ་བྱ་ཏན་ལོ་བད་ཞིན་བདག་གིས་བྱིས།།

ཁྲི་རྒྱབ་རྟྭ་འབྱོག་སམ་རྒྱན་རྟྭ་དེ་སྤྱོད་མདོར་བསྟན།

ཁྲི་རྒྱབ་རྟྭ་འབྱོགས།

Trigyab Drug Gyog (The six auspicious designs carved at the back of the Dharma seat)

ཁྲི་རྒྱབ་རྟྭ་འབྱོགས་སམ་རྒྱན་རྟྭ། ཁྲི་འབྱོགས་ལེ་ཚན་བདུན་ཞེས་འཕོད་པ་ངོ་སྤྱོད་མདོར་བསྟན་ཅམ་ཞུ་བ་ལ། རྒྱལ་བའི་སྐུ་རྟེན་གྱི་ཁྲི་རྒྱབ་ཀ་དེ་མོ་རྒྱས་བསྟན་སྐྱ་ཚོགས་ཤིག་འགོད་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན། ཐུན་མའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་གཟུང་གི་རྒྱུད་དོན་བཞིན་གཙང་ཁྲི་རྒྱབ་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྟེ་ཚན་བདུན་དག་བའི་ཚོས་དང་སྦྱར་བ་ཁྲི་འབྱོགས་ལེ་ཚན་བདུན་དུ་གཏོགས་པ་ནི།

ཁྲི་ལ་འདེགས་བྱེད་དམ་ལེ་ཚན་བདུན་ཡོད་བའི་སེང་གེ་སོགས་ཡོད་བའི་མཚོན་བྱེད་ནི། སེང་གེས་སྐོ་བས་བཅུ་མཚོན་པ་དང་། ཐུང་ཆེན་གྱིས་སོ་སོ་ཡང་དག་བའི་རིག་པ་བཞི་མཚོན། ཏ་མཚོག་གིས་དབང་བཅུ་མཚོན་པ་དང་། རྟ་བྱས་སྐོན་གནས་ཤེས་པ་མཚོན་ཞིང་། ཤང་ཤང་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོགས་བཅས་མཚོན་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་བར་དུ་ནོར་བུས་སྦྱས་བའི་ཀ་བ་དང་། བ་གམ། བད་ཀྱང་སོགས་རིམ་པ་གཞན་ལའང་བཏང་ཐུ། ཐ་ཚོམ་སོགས་དང་། ཁྲི་ཀེབས་མཛེས་པར་བགོད་བའི་སྟེང་དུ་བྱང་སྤྱོགས་ཀྱི་ཚོས་མཚོན་བའི་ནོར་བུ། སྐྱིབ་པ་གསུམ་གྱི་སྐྱོན་ཀྱིས་མ་གོས་པ་མཚོན་བའི་བརླ། བདེན་གཉིས་ལས་དོན་དམ་ཞེ་མཚོན་བའི་ཉེ་མ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཟླ་མཚོན་བྱེད་རྣ་བ་ཡིན།

བཞུགས་ཁྲིའི་རྒྱབ་ཡོལ་གྱི་མཐའ་ལ་ཡོད་བའི་རི་མོ་རྒྱུག་གམ་རྒྱན་རྒྱུག་གིས་པ་རོལ་ཏུ་སྦྱིན་པ་རྒྱུག་གི་ངོ་བོའམ་མཚན་མ་མཚོན་པ་སྟེ། སྐྱི་གཡུག་གི་སྟེང་དུ་མཁའ་སྤྱིང་ལྟར་རྟོག་བཞག་ཅིང་སྐྱབས་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀ་རབ་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཐུགས་མ་ཅན་གཉིས་ཡོད་པ་དེས་སྐྱིན་བའི་པ་རོལ་ཏུ་སྦྱིན་བའི་ངོ་བོ་མཚོན་ལ། དེ་ལས་དམའ་ཅམ་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཟུག་རྔུག་སྐྱལ་གྱི་མཐུག་མ་ཅན་གཉིས་ཡོད་པ་དེས་སྐྱིན་བའི་པ་རོལ་ཏུ་སྦྱིན་བའི་ངོ་བོ་མཚོན། དེའི་འོག་གི་སྤྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གདུང་རྟེར་བུས་སྐྱས་བའི་སྟེང་དུ་ཡོད་བའི་ཆུ་སྲིན་པ་ཏུའི་མཐུག་མ་ཅན་གྱིས་བསམ་གཏན་གྱི་པ་རོལ་ཏུ་སྦྱིན་བའི་ངོ་བོ་མཚོན། དེའི་འོག་གཉིས་སུ་མཇེས་བའི་བུ་ཆུང་ཤེང་ཡོ་རྒྱུན་པ་གཉིས་ཀྱིས་བརྩེན་འགྲུས་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་སྦྱིན་བའི་ངོ་བོ་མཚོན། དེའི་འོག་གཉིས་སུ་རི་བྲགས་ཀ་རལ་ཅན་རྣ་གཅིག་པ་ཅན་གཉིས་ཡོད་པ་དེས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་སྦྱིན་བའི་ངོ་བོ་མཚོན། དེའི་འོག་ཏུ་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྱས་ཤིང་སྐྱས་བུམ་པ་བཟུང་བ་དེས་བཟོད་བའི་པ་རོལ་ཏུ་སྦྱིན་བའི་ངོ་བོ་མཚོན་པ་ཡིན། དེ་དག་གི་བར་གསེང་དུ་ཤིང་ཡོ་དང་པ་དེ། འབྲས་བུ་དང་མེ་ཏོག འཕང་སྤྱིན་ཐ་མཚོམ་སོགས་ཀྱི་བཀོད་པ་ནི་རྒྱན་སྤྱོས་ཡིན་པ་ལས་མཚོན་བྱ་གཞན་མེད། རྒྱལ་ཡོལ་དུ་ཁག་ཅིག་གིས་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་བའི་ཞོང་དུ་གངས་ཀྱི་སེང་གེ་བསྟན་ཏེ་བདུན་རེ་བྱེད་པ་ནི་སོང་ཀྱི་བཟོ་རྩལ་ཁོ་ནའི་ཞུགས་སྟོལ་དུ་སྐྱངོ།།

སོང་ཀྱི་ཐ་རབས་ཀྱི་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཁྲི་རྒྱུག་འབྱོགས་འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་དུ་ལྟ་ཁང་གི་སྟོན་རྒྱན་དུ་ཡོད་པ་དེ། སོང་བས་ལྟའི་རྒྱབ་ཡོལ་དུ་འཕྲལ་ནས་སོང་དུ་དེའི་རྒྱུན་སྤེལ་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་བས། དེ་ལ་ཁྲངས་ཡང་དག་མེད་བར་འདོད་པ་དང་། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཁྲི་རྒྱབ་རྟྭ་འབྱོགས་འདི་ཉིད་ཡང་དག་བར་འདོད་པ་སོགས་མཁས་བའི་བཞེད་པ་ལ་མི་མཐུན་པའང་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་དོ།།

ཁྲི་རྒྱབ་རྟྭ་འབྱོགས་སམ་རྒྱན་རྟྭ་ངོ་སྤྱོད་མདོར་བསྟན་འདི་ཉིད་བྱང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་ཁག་ཅིག་གཞིར་བཟུང་ནས་སྤྱ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྤྱི་གཞུང་ཁག་གིས་བསྟུ་སྤྱི་བྱས།།

རྩོམ་བསྒྲིལ་གསལ་བརྡ།

འདི་གཉ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་བཏོན་ཡོངས་དང་། སཁྲེན་ལྡན་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱུང་དུས་དེབ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མི་འབྲ་ཁག་དགུ་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡིག་གནང་སྐྱོང་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། སྒྲུབ་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསར་འགྲུབ་དང་། ངོ་སྤྲོད། བཅར་འདྲི། འོ་རྒྱུས་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་སྒྲུབ་རྣམ་པ་ཁོ་ནར་བརྩམ་དགོས།

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

༣། བོད་ཀྱི་ནང་གཉེས་ཀྱི་སྡུ་འབྲུར་རྣིང་མ་བའི་ཚོས་སྡེ་ཁག་དང་། གནས་རི་ཁག ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། དེ་བཞིན་གཉེར་ཧས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་དེགས་ངོ་སྤྲོད་གནད་ན་དགག་བསུ་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་འབྲ་བར་ཁ་ཤས་རི་ཡང་རེས་བར་དུ་མཉམ་སྒྲུབ་གནང་དགོས།

༤། རྒྱུ་གཉེས་རིའི་ནང་སྡུ་འབྲུར་རྣིང་མ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྲུར་གལ་ཆེ་ཁག་འགོད་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གསར་འགྲུར་དང་སྐུ་བར་མཁོ་གཏོང་གནང་ན་དགག་བསུ་ཡོད།

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

༦། རྩོམ་ཡིག་དང་འབྲ་བར་སྐུར་སྐབས་རིས་གསལ་གསལ་བྱོག་འཕྲིན་དང་། འཕྲིན་ཐབ་བྱང་ཐོག་གཏོང་རོགས།

༧། རྩོམ་ཡིག་གཏོང་བའི་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་དང་ཁ་བར་ཞབ་ཐུངས་བཅས་གསལ་འགྲིལ་གནང་དགོས།

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

མདུན་ཤོག་འབྲེལ་བར། རྡོ་རྒྱལ་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ།

Front Cover Photo:- New Tsug-lag-khang of Dzagyal monastery

རྒྱབ་ཤོག་འབྲེལ་བར། རྡ་དཔལ་སྐྱེལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེའི་ནང་ཚོས།

Back Cover Photo:- Special religious attire of the 3r Dza Patrul Rinpoche

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

INTERNATIONAL NYINGMAPA
RIGDZIN COMMUNITY

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

ISBN 8190866893-9
9 788190 794820