སྒྱུ་འགྱུར་རིག་འཛིན།

ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ཞེ་བཞི་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ།

༄།སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ།

His Holiness Shechen Rabjam Rinpoche

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གནས་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

༧སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེས་དབང་ལུང་གནང་བ། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་བགྲོ་གླེང་། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༠

ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་བ། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༣

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཙོ་བོ་བྱས་ཡོད། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༥

གསུམ། གཞན་རྩོམ་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས། .... རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། ༢༣

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

དཔལ་བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༥

ལྔ། ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

བླ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་མཛད་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༠

བླ་མ་དགེ་དབང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོའི་མཛད་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༧

གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་མཛད་བསྡུས། .... ཇོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ། ༤༢

དྲུག དཔྱད་རྩོམ་རིག་པའི་རྡུ་ཤན།

ཉི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ནས་ཉན་ཤུལ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་ཞབས་རྗེས་འཚོལ་བ། .... རྒྱལ་ཕྱོང་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ། ༤༦

བདུན། སྙན་རྩོམ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཚུལ་བློས་རྗེན་བཤད་འདུག .... མཁན་པོ་ཆོས་དགའ། ༥༣

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐས་འཆིང་གྲོལ།

བསླབ་བྱ་ནགས་ཀྱི་ནུ་ཆུང་གི་གླུ་དབྱངས། .... འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། ༥༥

དགུ། རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

ཡོན་ཆབ་འབུལ་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། .... སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༧

གཞལ་ཐབས་དཀའ་བའི་བཀའ་དྲིན།

ད་ལན་བདག་ཅག་གི་འདྲེན་པ་ཆེན་པོ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་མཆོག་གང་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་ཨ་འཛོམ་པར་མ་པོད་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ཆ་ཚང་གི་ལྷུགས་ལུང་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷ་སྣར་ཡང་མིའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ལྷུགས་ལུང་ཆ་ཚང་བཅས་བསྩལ་བ་མ་ཟད། བདག་ཅག་གིས་ཞུས་དོར་སྙིང་ཐིག་རྩ་པོད་ལས་བྱུང་བའི་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་དག་ཀྱང་བསྩལ་སོང་། ད་དུང་བཀའ་དབང་ཁག་གི་ཞོར་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསལ་ཟླ་བ་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་སྙིང་ཐིག་རྩ་པོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོས་པོད་གཉིས་ཀྱི་ལྷུགས་ལུང་སོགས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་སོང་།

ད་ལྟའི་ཆར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་ཤིང་། གདམས་ངག་གི་སྙིང་མ་ཡོག་པ། མོས་གུས་ཀྱི་བསམ་པ་ཚིམ་པར་ནུས་པ་བཅས་སྨན་བརྒྱུད་བཞི་ལྡན་འདི་ལྟ་བུ་གོ་ལ་རྩིས་པོ་འདིའི་ཁྲོད་དུ་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་དང་། གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་ལ་མཚོན་ན་དཀྱུས་བཤད་གཞུང་གི་ཆུ་བོ་འགྲེལ་བ་སྟོང་ཕྲུན་དང་བཅས་པ། སྨན་བརྒྱུད་གདམས་ངག་གི་ཆུ་བོ་གནད་ཡིག་དམར་ཁྲིད་དང་བཅས་པ། བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆུ་བོ་སྐུར་ཐབས་ངོ་སྤྲོད་དང་བཅས་པ། ཕྱག་བཞེས་ཕྲིན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུ་བོ་བསྙེན་སྒྲུབ་དྲག་སྔགས་དང་བཅས་པའི་བསྟན་པའི་བབས་སོ་འདི་དག་གཅིག་ལས་གཉིས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རིམ་བཞིན་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་དགོས་པས། ད་ལན་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་དབང་ལུང་ཟབ་མོ་དེ་དག་བླ་སྤྲུལ་མཁན་སློབ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསྩལ་བ་ནི། ཟབ་ཆོས་དེ་དག་གི་ཕྱག་དཔེ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་དུ་བཞུགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེ་དག་གི་བྱིན་རླབས་དང་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་དག་ཀྱང་ས་ཆེན་པོའི་སྟེང་དུ་རྒྱུན་རིང་པོར་བཞུགས་ཐུབ་པའི་བདག་རྐྱེན་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་བསྩལ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དོན་ནས་གཞལ་ཐབས་དཀའ་བའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གུས་པར་མཆོད་ནའང་ད་ལན་རྗེ་གང་ཉིད་ཀྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་རྣམས་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་བྱུང་བར་སྙིང་ནས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་། མ་འོངས་པར་ཁོང་དང་ཁོང་ལྟ་བུའི་སྐྱབས་རྗེ་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་རྒྱུན་རྣམས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྤེལ་དགོས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་དོན་༧སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས།།

ཞེས་མདོ་མང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་ས་ཕག་ལོའི་དགུ་ཟླ་བའི་མར་ངོས་༢༥ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་གླིང་ཆེན་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཡ་གྱལ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཡམ་བུའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་ཉེ་འགྲམ་ནས་བྲིས།

སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེས་དབང་ལུང་གནང་བ།

སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེས་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་དང་། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལྷུགས་ལུང་གནང་བཞིན་པ།
Kyabje Sechen Rabjam Rinpoche give s oral reading transmission of Rigdzin Jigme Lingpa and Za Patrul Rinpoche's collected works (Kabum)

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ ཚེས་༡༢ ནས་སྤྱི་ཚེས་༡༩ བར་དང་། བོད་རབ་གནས་ས་ལུག་ཟླ་༦ ཚེས་༤ ནས་༡༥ བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གྲུའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་ཉེ་འགྲམ། ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ནས་སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེས་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་གི་གསུང་འབུམ་དང་། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་གྱི་ལྷུགས་ལུང་། སྙིང་ཐིག་རྩ་པོད་ཀྱི་བཀའ་དབང་ཁག་སོགས་དང་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། ཐོག་མར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་ཨ་འཛོམ་པར་མ་པོད་བཅུ་དྲུག་ཅན་གྱི་ལྷུགས་ལུང་དང་། དེ་རྗེས་རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་པོད་དྲུག་ཅན་གྱི་ལྷུགས་ལུང་། སྙིང་ཐིག་རྩ་པོད་ཀྱི་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་དག་དང་། སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་སྙིང་ཐིག་རྩ་པོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོས་པོད་གཉིས་ཀྱི་ལྷུགས་ལུང་སོགས་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་དེར་ཆོས་ཞུ་བ་སྐྱབས་རྗེ་ཧོར་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རབ། མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། འབྲུག་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་བདུད་འཇོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་ཞིག་དང་། བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་གྲངས་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་གཙོས་ཆོས་ཞུ་བ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཕེབས་འདུག གསུང་ཆོས་གནང་བའི་སྐབས་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་དགོང་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་བར་གསུང་ཆོས་སུ་མཐུད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཞེ་ཆེན་དགོན་པས་ཉིན་ལྟར་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་བཞེས་ལག་དང་། གསོལ་ཇ་བཞེས་བཅག གསུང་ཆོས་ར་བ་སོགས་གོ་སྒྲིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གནང་འདུག མཇུག་ཏུ་སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་ཆེད་དུ་འདུས་ཚོགས་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཀྱང་འབུལ་ལམ་ཞུས་སོང་།།

༄ སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དབང་ཞུ་བཞིན་པ།
Kyabje Dzongsar Khyentse Rinpoche receiving empowerment (Kawang)

མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་བཀའ་དབང་ཞུ་བཞིན་པ།
Khenchen Pema Sherab receiving empowerment (Kawang)

༄། སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཞུ་བཞིན་པ།
Monks receiving Kawang from Kyabje Shechen Rabjam Rinpoche

༄། སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཞུ་བཞིན་པ།
Monks receiving Kawang from Kyabje Shechen Rabjam Rinpoche

༄༅།སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཞུ་བཞིན་པ།
Devotees receiving initiation and empowerment from Kyabje Shechen Rabjam Rinpoche

#CHENCHOOPHOTOGRAPHY

༄སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཞུ་བཞིན་པ།
Devotees receiving initiation and empowerment from Kyabje Shechen Rabjam Rinpoche

#CHENCHOOPHOTOGRAPHY

དབང་ལུང་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་ སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེར་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་མཛད་སྒོའི་སྐབས།

Ceremony held to express gratitude to Kyabje Shechen Rabjam Rinpoche for his blessings at the successful completion of the initiation and empowerment

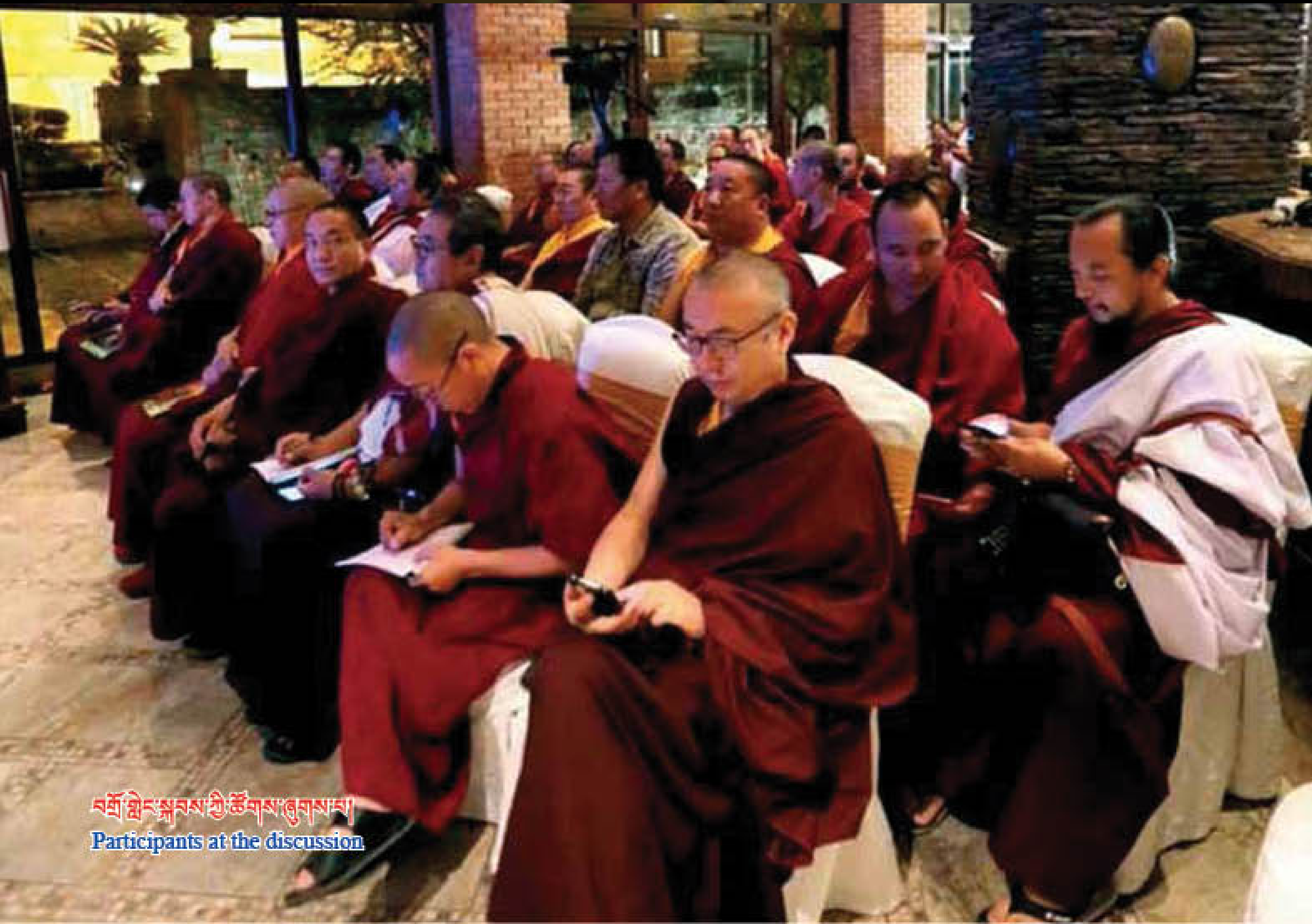
གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་སྟོན་འགྲོའི་བགྲོ་གླེང་།

ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་དང་། མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་སྐབས།
Discussion forum held in the presence of Shechen Rabjam Rinpoche, Dzongsar Khyentse Rinpoche, Khenchen Pema Sherab Rinpoche and Khenchen Tsewang Gyatso Rinpoche

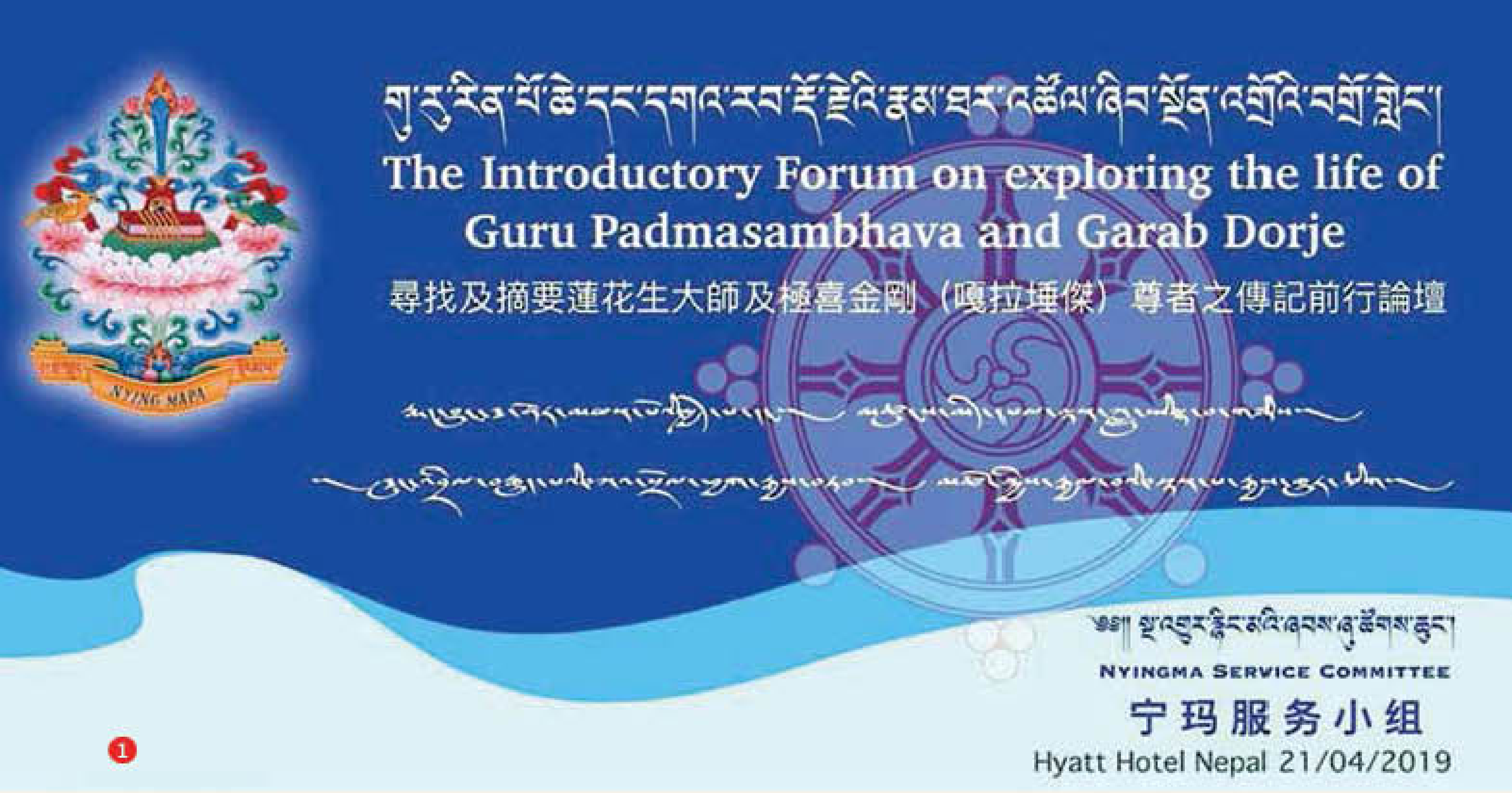
ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༢༡ བོད་ཟླ་༨ ཚེས་༡༦ གྱི་དགོང་མོ་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གྲུའི་ཧ་ཡ་ཏི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་(Hyatt Hotel Nepal) ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་དུ། སྒྲ་འགྱུར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས། ༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་དང་། མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀྱིས་དབུས་སྒྲ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་མཁས་པ་དུ་མ་ཞིག་གདན་ཞུས་ཕྱག་ཕེབས་ནས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་འཚོལ་ཞིབ་ཆེད་སྟོན་འགྲོའི་བགྲོ་གླེང་ཞེས་པ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་སོང་།

སྤྱིར་སྐབས་དེར་༸སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེས་ལྷུགས་ཕུང་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་ཡིན་སྟབས། ཚང་མ་ལ་ཐུགས་སྤྲོ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས། བགྲོ་གླེང་གི་དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞིག་གཏོང་ཐུབ་མེད་ནའང་། སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པ་དང་། མཁན་ཆེན་རྣམ་པ། བླ་སྤྲུལ་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་ཞིག་གིས་བརྗོད་གཞི་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་སོང་ཞིང་། དཔེར་ན་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དང་། སྐད་བརྡ་རིག་པ། གནའ་རྫས་འཚོལ་ཞིབ་རིག་པ་གསུམ་གྱིས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དེ་ད་ལྟའི་པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་སོ་སྭ་ཐི་ཨོ་ཏེ་ཡ་ན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཚུལ་དང་། ཁག་ཅིག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་ཨོ་ཊི་ཤ་དེ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ཡིན་པའི་བཤད་ཚུལ་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཀྱང་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་ཡིན་པའི་རྟོགས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་སོགས་གསུངས་སོང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ལས་མེད་ཀྱང་། སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པ་དང་། མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་འཚོལ་ཞིབ་སྟོན་འགྲོའི་བགྲོ་གླེང་དེ་ཉིད་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གནང་སོང་། སྐབས་དེར་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྐུ་མགྲོན་པ་རྣམ་པ་དང་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མར་མགྲོན་ཁང་དེ་ནས་དགོང་དྲོའི་གསོལ་ཚོགས་ཀྱང་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག།

གཡོན་ནས་རིམ་པ་བཞིན་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ། རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།
From left to right: Khenchen Tsewang Gyatso, Khenchen Pema Sherab and Dzongsar Khyentse Rinpoche



བགྲོ་གླེང་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་པ།
Participants at the discussion



1 བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཀྱི་འཕྱེད་དར།
Banner for the discussion forum

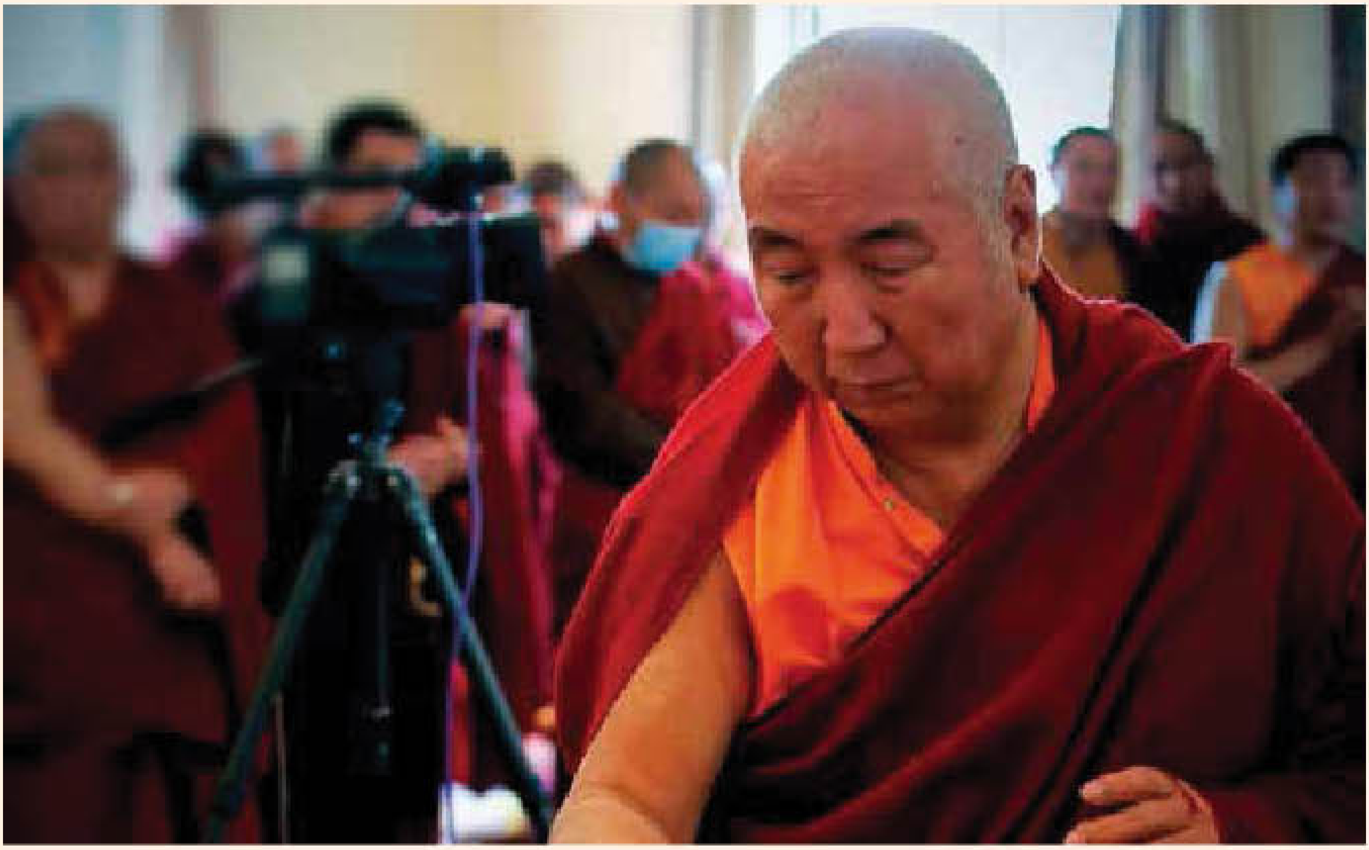
2 རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བགྲོ་གླེང་སྐབས།
Dzongsar Khyentse Rinpoche during the discussion

3 ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་བགྲོ་གླེང་སྐབས།
Shechen Rabjam Rinpoche during the discussion

4 མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་རིན་པོ་ཆེ་བགྲོ་གླེང་སྐབས།
Khenchen Pema Sherab Rinpoche during the discussion

5 མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ་བགྲོ་གླེང་སྐབས།
Khenchen Tsewang Gyatso Rinpoche during the discussion

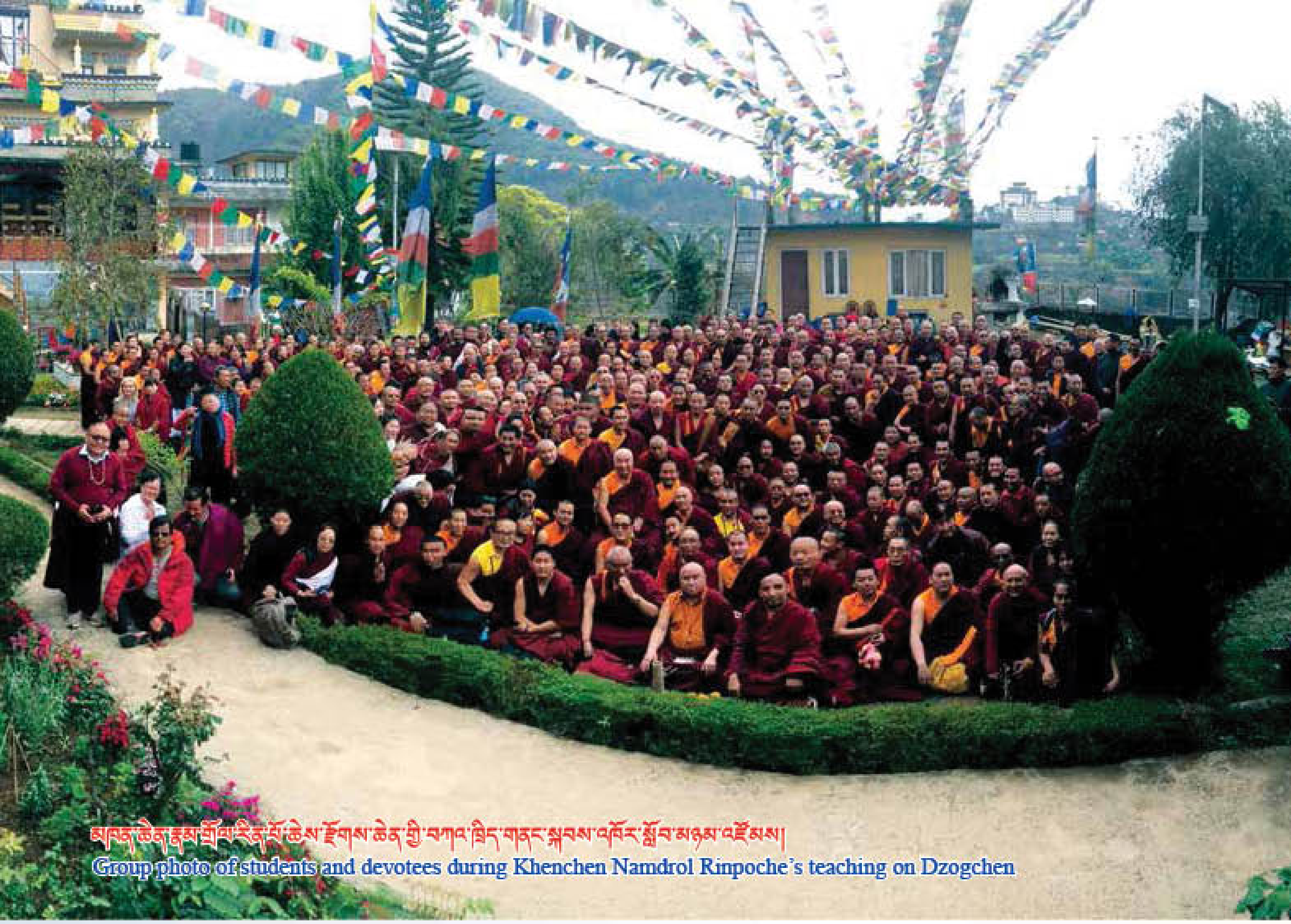
ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་བ།



མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་སྐབས།
Khenchen Namdrol Rinpoche giving teaching on Dzogchen

བལ་ཡུལ་གྱི་གུ་རུའི་གནས་ཆེན་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་ཡོད་པའི་མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་ཚེ་རིང་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པ་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་སྒྲུབ་སྡེ་བསམ་གཏན་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་བོད་ཟླ་དང་པོ་སྔ་མའི་༢༡ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༢ ཚེས་༢༥ ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ། བོད་ཟླ་དང་པོ་ཕྱི་མའི་ཚེས་༢༠ ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༢༥ བར་ཟླ་གཅིག་རིང་། སྐལ་ལྡན་ཚེ་འདིར་གྲོལ་བའི་གདམས་ངག་དམ་ཆོས་རྫོགས་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ལྗེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ཁྲིད་དང་ཁྲིད་སྐྱོང་། རྡོ་སྙིང་གྱི་མན་ངག་ལྟ་བའི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་ཕྱིང་གསེག་རྣབས་བཅས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་ཟབ་མོ་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་ཚེ་རིང་རིན་པོ་ཆེས། དད་དམ་གཙང་ཞིང་སྦྱོང་དང་ལྡན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། མཁན་པོ། སློབ་དཔོན། བླ་མ་དང་དགེ་འདུན་པ་སོགས་ཞལ་སློབ་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཕྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༡༣ ཉིན་གསུང་ཆོས་ཟབ་མོ་དེ་ཉིད་དང་འབྲེལ་བའི་གླང་དོར་བཀའ་སློབ་བསྩལ་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ཚེས་༡༩ ཉིན་ལྗེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་དབང་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༢༥ ནས་བཟུང་ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༥ བར་ཟླ་༣ ཚེས་༢༥ བར་དུས་ཡུན་ཟླ་གཅིག་རིང་། སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་དག་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་གྲོལ་བའི་གདམས་ངག་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ལྗེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་དང་། ཁྲིད། ཁྲིད་སྐྱོང་། རྡོ་སྙིང་གྱི་མན་ངག་ལྟ་བའི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་ཕྱིང་གསེག་རྣབས་བཅས། སློབ་ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྐུ་ཚིགས་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ། རྒྱས་ཤིང་ཟབ་པའི་སྒོ་ནས་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མན་ངག་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རང་ལུགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་མན་ངག་རྣམས་དམར་ཁྲིད་དུ་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད། མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་ཚེ་རིང་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ༄ཆོས་རྗེ་དམ་པ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་དང་། ༄སྐྱབས་རྗེ་ཁྱབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།།



མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་འཁོར་སློབ་མཉམ་འཛོམས།
Group photo of students and devotees during Khenchen Namdrol Rinpoche's teaching on Dzogchen

རྫོགས་ཆེན་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་ཡུལ་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་སྒྲུབ་སྡེ་བསམ་གཏན་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་།
Samten Woesel Jangchub Choeling, venue of the Dzogchen teaching in Nepal

ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཙོ་བོ་བྱས་ཡོད།

ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་གི་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།
Geshe Larampa Palden Choedak

དྲི་བ། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་བཅར་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྔིང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། ཐོག་མ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ལན། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམ་པར་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཅས་ཐུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་ཙམ་ཞུས་ན། མིང་ལ་དཔལ་ལྡན་དང་ཡོངས་གྲགས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ཟེར། ཁམས་སྒོང་འཁོར་ཉི་མ་ཤུང་མཚོ་འགོ་རམ་བྲག་དཀར་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལོར་སྐྱེས། བོད་ནང་ལ་སྦྱོད་སྐབས་གཞི་ཆེན་མཁར་དམར་གསང་སྔགས་བསྟན་རྒྱས་གླིང་དགོན་པ་ནས་གཞི་ཆེན་པའི་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཐུག་བཞེས་ལྟར་འདོན་ཆོག་དང་དབྱངས་རྟ་སོགས་ལ་ཉུས་ཚོད་ཀྱིས་སྦྱངས་ཏེ་དུང་དཀར་བ་ནས་བཟུང་དུང་ཆེན་པ། རྒྱ་གླིང་པ། གཏོར་བཟོ་རྒྱན་བཀོད་ཚུན་ཚོད་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཅི་ནུས་ཞུས་ཤིང་ཕྱིས་སུ་དབུ་མཛད་ཆེན་མོའི་འགན་ཡང་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལེགས་པར་ཁུར། དེ་བཞིན་དགོན་དེ་ནས་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་དང་། ཚ་རླུང་འཁྲུལ་འཁོར། ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་སོགས་ལ་ཡང་ཐོས་བསྒོམ་ཅི་ནུས་བྱས། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༣ ལོར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་ལ་ཞུགས་ཏེ་སྔོ་རྟགས་བསྡུས་གསུམ་ནས་བཟུང་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་རིམ་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་མཐར་སོན། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོ་ནས་བཟུང་ལོ་ངོ་དྲུག་གི་རིང་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆེན་མོར་ཞུགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལོར་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་བཞག དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྣང་བརྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཐུགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཐོག་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་དང་། གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྐྱོ་བོར་ཕེབས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོ་ནས་ད་ལྟའི་བར་བལ་ཡུལ་སྔ་འགྱུར་ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་དུ་མཁན་པོ་དང་དགེ་ཀན་སོགས་ཀྱི་འགན་གཅིག་ཕྱོགས་ཀྱིས་དགོན་པ་འདིར་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡིན་ལགས།

དྲི་བ། ད་ལྟའི་ཆར་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་གི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་སྐབས། དགོན་པ་འདི་ཐོག་མ་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

ལན། དགོན་པ་འདི་ནི་༧སྐྱབས་རྗེ་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྙིང་སྟོབས་ལྷ་ན་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ལོ་ཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུའི་ནང་དབུ་བཙུགས་ཤིང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོར་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་མཛད་སྒོ་སྲེལ་བ་རེད། རིམ་པས་གྲྭ་ཤག་དང་ཕྱིའི་ལྷུགས་རི་རྩིག་ཚད་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་ཞིང་། ནང་དུ་ཡང་གཞི་ཆེན་པའི་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་འདོན་ཆོག་དང་། སྒྲུབ་མཆོད་ཁག དབྱར་གནས་སོགས་ལེགས་པར་བཙུགས་པ་མ་ཟད། ཕྱིས་སུ་དགེ་རྒན་རེ་གཉིས་ཀྱང་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་སྦྱོང་འཛུག་དང་། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་སོགས་ལ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་སོགས་གོམ་གང་མདུན་སྤོས་ཀྱིས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་ལགས།

དྲི་བ། ད་ལྟའི་ཆར་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་དུ་སྐྱི་ཡོངས་ནས་དགེ་འདུན

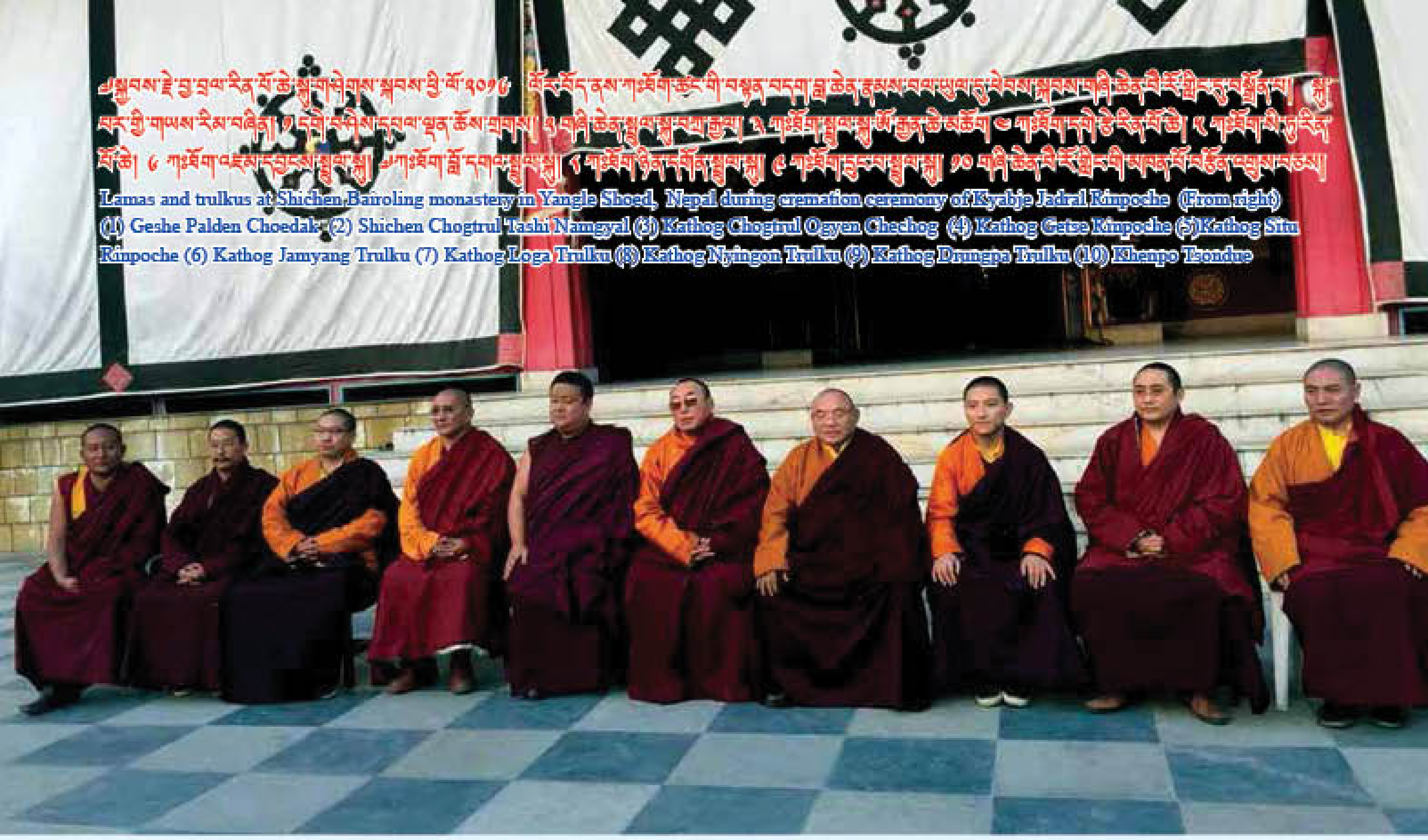
༄སྐྱབས་རྗེ་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དགེ་བཤེས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།
Kyabje Zhichen Bairo Rinpoche and Geshe Palden Choedak

པ་གྲངས་འཁོར་ཙི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་། དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་གི་སློབ་གཉེར་གནང་སྟངས། སློབ་ཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སོགས་རགས་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། ད་ལྟའི་ཆར་དགོན་པ་འདིར་བཤད་གྲྭ་དང་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་བཤད་གྲྭ་ལ་གྲྭ་པ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་སྐ་དང་། སློབ་གྲྭ་ལ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ཞིག དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་གྲྭ་དམངས་བཅས་ཁྲོན་བསྡོམས་པས་གྲྭ་པ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་ཡོད། སློབ་གཉེར་གནང་ཕྱོགས་ནི། སློབ་གྲྭ་ལ་འཛིན་རིམ་བཞི་དང་། དེ་ཡང་འཛིན་རིམ་རེ་རེར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། བོད་ཡིག་ཐོག་སྒྲི་ཚོགས་རིག་གནས། དགོན་པའི་འདོན་ཆ། བལ་སྐད་དང་དབྱིན་ཡིག ཡིག་གཟུགས་སོགས་སློབ་ཚང་ཁག་དང་གནས་ཚད་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་ནས་མཐར་ཕྱིན་ཚེ་འདི་གའི་བཤད་གྲྭ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ངེས་བཟོས་ཡོད། བཤད་གྲྭ་ལ་མཆོད་ན། ད་ལྟའི་ཆར་སྔོན་འགྲོ་གོང་འོག་གཉིས་དང་། འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་བར་ཁྲིད་འཛིན་རིམ་དྲུག་འགྲོ་མུས་དང་། སྔོར་སྔོན་འགྲོ་གོང་འོག་གཉིས་མ་རྩིས་པའི་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཡོན་མཚམས་སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་གནས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། འཛིན་རིམ་དེ་དག་གི་སློབ་ཚན་ཡང་གཏན་འབེབས་ཞུས་གྲུབ་པའི་ཁུལ་ཡིན། དེའི་རྗེས་པོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ཐུགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་རྗེས་མཁན་པོའི་མཚན་གནས་འབུལ་རྒྱུའི་འཆར་སྣང་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་སོང་། ད་དུང་དེའི་སློབ་ཚན་གཏན་འབེབས་དང་ཡོངས་གྲགས་གང་ཡང་བྱུས་མེད། འཛིན་སྐྱོང་དང་སློབ་ཚན་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་གཙོ་བོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་བཤད་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་དང་སློབ་ཚན་ཁག་ལ་དཔེ་བླངས་ནས་འདིར་ཉུང་ཟད་ཙུང་འཕྲི་ཞུས་ཐོག་མདོ་སྔགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཁག་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རྒྱ་གཞུང་དང་ཁྲིད་པར་དུ་ སྲ་འགྱུར་བའི་ལྷ་གྲུབ་གཙང་མ་འཛིན་པ་ལ་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་སློབ་ཚན་བསྒྲིགས་ཡོད། དེ་ཡང་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུས་ན། སྔོན་འགྲོ་འོག་མ་ལ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་ནས་བཟོས་པའི་བསྡུས་ཚན་རིགས་ལམ་སློ་འབྱེད་དང་། བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དག་ཡིག་བད་དཀར་ཚུན་པོ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཀུ་རི་ཀུ་ལྷ་བཅུ་པ་དང་དེའི་འགྲེལ་པ་མི་ཕམ་པའི་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། སྔོན་འགྲོ་གོང་མ་ལ། རྣམ་གྲོལ་གླིང་ནས་བཟོས་པའི་བློ་རྟགས་གཉིས་དང་། དབྱངས་ཅན་གྲུབ་རྡོར་གྱི་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་རྩ་འགྲེལ་དང་། དཀའ་གནད་གསལ་མེ། དེའི་འགྲེལ་པ་སྙིགས་དཀའ་ཆེན་པཎྜིའི་རིགས་ལམ་གསེར་གྱི་ལྡེའུ་མིག འཛིན་རིམ་དང་པོ་ལ་ཀུན་དཔལ་སྤྱོད་འཇུག མི་ཕམ་པའི་ཚད་འགྲེལ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་སྣང་བའི་གཏེར་ལེའུ་དང་པོ། མི་ཕམ་པའི་ཡིད་བཞིན་མཛོད་གྲུབ་བསྡུས། འཛིན་རིམ་གཉིས་པ་ལ། མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོའི་དབུ་མ་རྒྱན་དང་དེའི་འགྲེལ་པ་མི་ཕམ་པའི་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་། མི་ཕམ་པའི་ནོར་རྣམ་ངེས་ཤེས་རབ་རལ་གྲི། མི་ཕམ་པའི་ཚད་འགྲེལ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་སྣང་བའི་གཏེར་ལེའུ་གཉིས་པ།

འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་ལ། ཤེར་ཕྱིན་དཔལ་སྤྲུལ་སྤྱི་དོན། སློབ་དཔོན་སེངྒེ་བཟང་པོའི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ། མི་ཕམ་པའི་ཚད་འགྲེལ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་སྣང་བའི་གཏེར་ལེའུ་གསུམ་པ།

འཛིན་རིམ་བཞི་པ་ལ། བྱམས་པ་མགོན་པོའི་རྒྱུད་བླ་མ་དང་དེའི་འགྲེལ་པ་མི་ཕམ་པའི་མ་ཕམ་ཞལ་ལུང་། དེ་བཞིན་དབུས་མཐའ་



༼སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་སྐབས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོར་བོད་ནས་ཀཿཐོག་ཚང་གི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམས་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཞེ་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་དུ་བསྒྲོན་པ། སྐུ་པར་གྱི་གཡས་རིམ་བཞིན། ༡ དགེ་བཤེས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས། ༢ ཞེ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། ༣ ཀཿཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེ་མཆོག ༤ ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ༥ ཀཿཐོག་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ། ༦ ཀཿཐོག་འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་སྐུ། ༧ ཀཿཐོག་བློ་དགའ་སྤྲུལ་སྐུ། ༨ ཀཿཐོག་ཉིན་དགོན་སྤྲུལ་སྐུ། ༩ ཀཿཐོག་དྲུང་པ་སྤྲུལ་སྐུ། ༡༠ ཞེ་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་གི་མཁན་པོ་བརྩོན་འགྲུས་བཅས།

Lamas and trulkus at Shichen Bairoling monastery in Yangle Shoed, Nepal during cremation ceremony of Kyabje Jadral Rinpoche (From right) (1) Geshe Palden Choedak (2) Shichen Chogtrul Tashi Namgyal (3) Kathog Chogtrul Ogyen Chechog (4) Kathog Getse Rinpoche (5)Kathog Situ Rinpoche (6) Kathog Jamyang Trulku (7) Kathog Loga Trulku (8) Kathog Nyingon Trulku (9) Kathog Drungpa Trulku (10) Khenpo Tsondue

རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མི་ཕམ་པའི་འོད་ཟེར་ཕྲེང་བ། ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མི་ཕམ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྣམ་འབྱེད། མི་ཕམ་པའི་སྙིང་ཐུན་སེང་གེའི་ང་རོ། མི་ཕམ་པའི་ཚད་འགྲེལ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་སྣང་བའི་གཏེར་ལེའུ་བཞི་པ།

འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་། དེའི་རང་འགྲེལ། མི་ཕམ་པའི་ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ་དང་དེའི་འགྲེལ་པ་མཁན་པོ་ཀུན་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས་སྣང་བའི་སྒོ་འབྱེད།

འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ལ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་མི་ཕམ་པའི་ཀླུ་དབང་དགོངས་རྒྱན། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷའི་བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པ། དེའི་འགྲེལ་པ་རྡོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཀླུ་དབང་དགོངས་རྒྱན།

འཛིན་རིམ་བདུན་པ་ལ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མཛོད་པ་མཛོད་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་མི་ཕམ་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་དོ་ཤལ། མི་ཕམ་པའི་མཁས་འཇུག

འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ལ། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་མཁན་པོ་གཞན་དགའི་མཆན་འགྲེལ། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་གྱི་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་མཁན་པོ་ཡོན་དགའི་རིག་འཛིན་འཇུག་ངོགས་བཅས། བཤད་གྲྭ་འདིའི་སློབ་ཚན་ལ་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་མཉམ་དུ་ལྷ་རྗེས་སུ་གྲོས་བསྡུར་ཡང་ཡང་ཞུས་པའི་མཐར་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལོར་ཡིག་ཐོག་ཏུ་གཏན་འབེབས་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལགས།

དྲི་བ། དགོན་པ་འདིར་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་མཁན་སློབ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་པ་གདན་ས་གང་དང་གང་ནས་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་མེད་དང་། བལ་ཡུལ་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་དུ་འཆར་གཞི་གསར་པ་ཡོད་མེད། སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་ཆོས་སྡེ་འདིར་རེ་བ་ག་ཚོད་ཙམ་གནང་གི་ཡོད་དམ།

ལན། སྔར་ལོ་ཤས་ཀྱི་གོང་ལ་བསམས་བློ་བཏང་ན་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་འདིར་རིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་དུ་མ་ཞིག་ནས་དགེ་རྒན་ཕེབས་སྐྱོང་འདུག་ལ། སློབ་ཚན་ཡང་སྐབས་དེ་དུས་གདན་འཛིན་ཅང་མེད་པས་རང་སོས་ལྷུར་རམ་ཡང་ན་རིན་པོ་ཆེར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་དབེ་ཁྲིད་གནང་བ་དེ་འདྲ་ཡིན་ས་རེད། ད་ཀྱང་སྔར་གྱིས་དགོན་པ་འདིའི་བཀའ་འཛིན་གྱི་ཁུར་བླངས་པ་ནས་བཟུང་། སློབ་ཚན་གཏན་འབེབས་དང་འཛིན་གྲྭ་རིམ་བགྲོད་ཀྱིས་མཐར་ཕྱིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་བའི་ཁུལ་རེད། དེ་བཞིན་དགོན་པ་འདི་སྤུ་འགྱུར་བའི་མ་དགོན་ཆེན་མོ་དྲུག་ལས་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་དགོན་ལག་ཅིག་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སློབ་ཚན་སྒྲིག་པའི་ཆེད་ཡང་དེར་བསམ་གཞིག་གཏོང་བའི་ཁུལ་བྱས་ཏེ་དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་དང་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་སོགས་རྒྱ་འགྲེལ་ཁག་ཅིག་ལས། དེ་མིན་སྤུ་འགྱུར་བའི་གཞུང་ལུགས་ཤ་སྟག་སློབ་ཚན་ལ་གདན་འཛིན་ཞུས་པ་ཡིན། སློབ་ཚན་ལ་གདན་འབེབས་ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་མི་འགྲིག་པར་དེ་དག་གི་ཁྲིད་རྒྱུན་དང་འཛིན་མཚམས་སོགས་གཙང་

མ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། དགེ་རྒན་ཡང་སྤྲུལ་འགྱུར་བའི་ཕྱོགས་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་ལ་འབད་པ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོ་ནས་བཟུང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་བཤད་གྲྭའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པར་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་སྤྲུལ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་སྔགས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་ནས་ལོ་ལྟར་གཞུང་ཆེན་ཆེ་ཁག་འཁྲིད་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་དེ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ལགས།

དགོན་པ་འདིར་འཆར་གཞི་གང་ཡོད་ཞུས་ན། དགོན་པ་འདིའི་བཤད་གྲྭ་ནི་ད་ལོ་བཙུགས་ཀྱང་ལོ་རྫོ་དྲུག་ལས་ལོན་མེད་པས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་མ་འདང་བའི་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། དེའི་ཕྱིར་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཆ་ལ་དཔལ་འཁོར་དང་ཤེས་ཡོན་འཛིན་སྐྱོང་གསུམ་ཆའི་ངོས་ནས་ཡུལ་དུས་དང་འཚམས་པར་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་ལ་གཏོང་འདོད་ཀྱི་རྩི་ལམ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྩིས་དང་རྩི་བཞིན་ཡོད་ལ། འདིར་རེ་བ་ནི། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་དགོན་པ་འདི་རང་ནས་ལོ་ཤས་རྗེས་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གྱིས་མཐར་ལེགས་པར་སོན་ཏེ་སློབ་དཔོན་དང་། རིམ་པས་མཁན་པོའི་མཚན་གནས་བཞེས་ཐུབ་མཁན་དེ་འདྲ་མང་ཙམ་ཐོན་ཐུབ་པ་དང་། དེ་དག་གིས་སྐྱེ་ཚོགས་དང་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྤྲུལ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པ་ལ་སྨན་པའི་ཞབས་ཕྱི་རེ་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ནི་ཁ་ཙམ་མིན་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་དྲན་དང་དྲན་བཞིན་ཡོད།

༄སྐྱབས་རྗེ་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དགེ་བཤེས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།
Kyabje Zhichen Bairo Rinpoche and Geshe Palden Choedak

དྲི་བ། གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་སྤྱོད་སྒྲིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཚེས་བཅུ་དང་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ལོ་འཁོར་དུས་མཆོད་གང་གང་ཡོད་མེད་དང་། དེ་དག་གི་གདངས་དབྱངས་རོལ་མོ། ཕྱག་རྒྱ་གར་འཆམས། ཐིག་རྩལ་ཚོན་སོགས་ཕྱག་བཞེས་ཁག་གི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། དགོན་པ་འདིར་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཀོད་ལམ་སྟོན་དང་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཉིན་ལྟར་ཞོགས་ཚོགས་ལ་རི་བོ་བསང་མཆོད་དང་སྒྲོལ་ཚོག ཕྱི་དྲོ་བསྐང་གསོ་བཅས་ཆག་མེད་དང་། དེ་བཞིན་ཚེས་བཅུ་དང་ཉེར་ལྔ་ནམ་ཡིན་ལ་རིམ་བཞིན་སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་དང་མཚོ་རྒྱལ་ཚོགས་འཁོར། གསོ་སྦྱོང་ནམ་ཁེལ་ལ་གསོ་སྦྱོང་། གཞན་ལོ་ལྟར་བོད་ཟླ་དང་པོ་ཚེ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ནས་བཟུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་གྲངས་བདུན་དང་། བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནས་བདུན་པའི་གནམ་གང་བར་དབྱར་གནས། བོད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ལྔ་ནས་དགུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཉིན་གྲངས་བརྒྱད་རིང་སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོ་གའི་སྒོ་ནས་ཆོས་བཅུའི་སྒྲུབ་མཆོད། བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་གློང་གསལ་རྫོང་སེམས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་གྲངས་གསུམ། བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་གྲངས་གསུམ། ད་དུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་བདུད་འདུལ་ཕུར་པའི་སྒོ་ནས་དགུ་གཏོར་ཉིན་གྲངས་ལྔ་བཅས་དུས་མཆོད་ཀྱི་སྐོར་དང་། སྤྱིར་ཚོགས་དུས་མཆོད་དེ་དག་གི་ཕྱག་བཞེས་ཐིན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་འདོན་རྟ་དབྱངས། བཅའ་འབུད་རྡུང་གསུམ་སོགས་ཡོད་ཚད་གཞི་ཆེན་མ་དགོན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་འགྲོ་མུས་དང་། དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་རང་ནས་འོ་བརྒྱལ་མ་འཛེམས་པར་བསླབས་པ་དང་། ང་རང་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་འབྲས་ལྗོངས་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ནས་བཟུང་དུས་ཚོད་ནམ་ཁོམ་ལ་དགོན་པར་ཡོང་ནས་ཚོ་གའི་སྐོར་ལ་ཤེས་ཚོད་ཀྱིས་བསླབས་པའི་ཁུལ་ཡིན། ཁྱད་པར་དུ་གཞི་ཆེན་མ་དགོན་གྱི་ཚོ་ག་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ས་ལྷ་བྱུར་གྱུར་པའི་དབུ་མཛད་དང་བླ་མ་དེ་འདྲ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་འདིར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། ཡང་ཡང་མཇུབ་མོས་རི་སྟོན་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལམ་དགོན་པ་འདིར་ཚོ་ག་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་སྐོར་ནས་འཕྲིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ལགས།

དྲི་བ། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ཐོག་མ་སྤྲུལ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཞིག་ཏུ་སློབ་གཉེར་གནང་ཞིང་དགོན་པའི་ལས་སྣེའི་བར་འགན་ཁུར་བཞེས་སྐྱོང་བ་དང་། ཕྱིས་སུ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་བར་གྱི་སློབ་

གཉེར་གནང་། ད་ལྟའི་ཆར་སླར་ཡང་རང་ཉིད་དང་འབྲེལ་ཡོད་གཞི་ཆེན་བི་ར་གླིང་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད་སྐབས། རྙིང་མ་པ་དང་དགེ་ལྡན་པ་གཉིས་ཀའི་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་མྱོང་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོད་པས་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་སམ། སློབ་གཉེར་བ་གསོ་སྐྱོང་གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་ཐབས་ལམ་མམ། འཆར་གཞི་གསར་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན། སློབ་གཉེར་བ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐབས་ལམ་གསར་པ་འདི་དང་འདི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ནས་ཞུ་སྤྲོབས་དཀའ་ཡང་། མི་ཚེའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་གང་འཚམས་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་དང་། བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོ་ཞིག་གི་བསླབ་བྱ་དང་ཞལ་གདམས་སོགས་ལ་ལྟ་ཞིན་མྱོང་གསུམ་བྱས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སློབ་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་ཡོད་སའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་སོགས་ཀྱང་གང་འཚམས་ཤིག་མཐོང་མྱོང་བའི་ཆ་ནས་འདིར་དོན་དག་རྟོག་རྟོག་གཅིག་བརྗོད་ན། གཙོ་བོ་སློབ་གཉེར་བའི་བདེ་སྡུག་གི་ཐད་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་འགན་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་བཞིན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི། སློབ་གཉེར་བ་དག་གིས་ཀྱང་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་དོན་དུ་གཉེར་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མེད་ཡིན་ལ། དེའི་ཕྱོགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་ངོ་སྐྱང་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡོད་ཚེ་དེ་དག་གི་མི་ཚེའི་འཚོ་བ་དང་ཐ་ན་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་ལ་ཡང་སྤྲོ་སེམས་ཤིག་རྒྱས་ངེས་ལ། གཞི་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྦྲོད་ཐབས་ཤིག་ལ་བརྩོན་པ་ཡིན་ན་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཡང་སྤྲོ་སེམས་ཤིག་ཡོང་ངེས་རེད་སྙམ། དེ་མིན་སློབ་གཉེར་བའི་བདེ་སྡུག་དང་འཚོ་བ་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཞིག་ལ་བརྩོན་དགོས་ཟེར་ན། ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ། གལ་སྲིད་སློབ་གཉེར་བའི་ངོས་ནས་དགོན་པའི་ཁོར་ཡུག་དང་། དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ལ་སྤྲོ་སེམས་བསྐྲག་པ་ཡིན་ན

༢༠༡༧ ལོའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་སྐབས་དགེ་བཤེས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ།
Geshe Palden Choedak supervising an examination in 2017

གནས་དེའི་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཡང་སྤྲོ་སེམས་ཤིག་ཡོང་ཐབས་མེད་པས། སློབ་གཉེར་བའི་སྐྱུས་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་ཟེར་ན་དེ་ལས་ཀྱང་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དེས་ན་སློབ་གཉེར་བའི་སྤྲོ་སེམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་། དགེ་རྒན། སློབ་གསོ། སློབ་སྦྱོང་གི་ཐབས་ལམ། ཐ་ན་འཛིན་ཁང་ཞིག་རྩུན་ཚད་ནས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་དང་གྲྭ་དག་སྒྲོས་གཙང་ཞིག་ཡོང་ཨེ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་ནང་གི་དོན་ཆེན་རེད་སྙམ། འདིའི་སྐོར་ནས་མང་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་མང་བར་དོགས་ནས་གནས་སྐབས་དེ་ཙམ་གྱིས་འཁྱུས་པར་བྱེད་དོ།།

དྲི་བ། སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ནང་པའི་ཆོས་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱེད་པར་དད་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་རིགས་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།

ལན། སྤྱིར་བཏང་དད་པ་དང་རིགས་པ་ཟེར་དུས་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དད་པ་ལ་ཡང་ནང་གསེས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་བཞིན་རིགས་པ་ལ་ཡང་འདྲ་མིན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་ཟེར་བ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྲངས་པ་ཤ་སྟག་རེད། གང་ལྟར་ཆོས་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱེད་པ་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་དད་པ་དང་རིགས་པ་གཉིས་ཀ་མཉམ་པོ་ལས་གཅིག་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སེམས་མི་ཉན་ལ། ཅ་ཆེ་ཆུང་ཞིག་ཏུ་ཡང་འཛིན་མི་ཉན་པར་འདོད། གང་ཟག་སྒེར་བཙན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཁམས་དང་མོས་པའི་དབང་གིས་གང་ཟག་ཁ་ཤས་ལ་དད་པ་གཙོ་ཆེ་བ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་རིགས་པ་གཙོ་ཆེ་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་ཆོག་རྒྱུ་རེད་འདོད། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཅུང་ཟད་བཤུས་ཀྱང་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་སོགས་འཆད་སྐབས་དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་དང་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རྗེས་འབྲངས་ཞེས་པའི་གསུངས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན་དད་པ་གང་ལ་གཙོ་བོ་ཡིན་མིན་དང་རིགས་པ་གང་ལ་གཙོ་བོ་ཡིན་མིན་བསྟན་འདུག་པར་སྙམ། ཡང་ཐུགས་གཞུང་སོགས་ན་དད་པ་གཙོ་བོ་དགོས་པར་གསུངས་མ་ཡོད་ལ། ཆོས་འབྱུང་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་ཕྱིར་མིག་རེ་བལྟས་ཀྱང་སློབ་མས་དད་པ་ཁོ་ན་བྱས་ཏེ་བླ་མ་བསྟེན་རབས་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་ངོ་མཚར་བ་མང་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཅིག་གཙོ་བོ་དང་གཅིག་ཕལ་བ་ཟེར་ནས་ཞུ་ཆོད་ཐེག་ས་མ་རེད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༣ ཚེས་༤ ཉིན། ༡སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཐུ་འཁྱུར་ཀཿཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་གི་བཤད་གྲྭའི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཏན་སྐབས། པར་གྱི་དབུས་གྲལ་གཡས་རིམ་བཞིན། ༡ མཁན་པོ་པ་སངས། ༢ དགེ་བཤེས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས། ༣ སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ༤ སྐྱབས་རྗེ་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆེ། ༥ མཁན་པོ་བརྩོན་འགྲུས་བཅས།

1.At the annual convocation ceremony of Kathog Zhishen Bairoling Monastery on 4th March, 2016. (From left to right in seated position) 1. Khenpo Pasang 2. Geshe Palden Choedak 3. Kyabje Kathog Getse Rinpoche 4. Kyabje Zhichen Bairo Rinpoche 5. Khenpo Tsundue

བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཀཿཐོག་ཆོས་བརྒྱུད་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གླིང་།
Kathog Zhishen Bairoling Monastery in Nepal

དྲི་བ། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཞིག་བྱེད་པར་ལྟ་བ་དང་། སྒོམ་པ། སྤྱོད་པ་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་དམ། ཡང་ན་ག་འདྲ་ཞིག་དགོས་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད། དེའི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཟེར་དུས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ནང་ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡང་མི་དམན་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བཞིན་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་བསམ། ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལ་གང་ཟག་སོ་སོའི་འགྲེལ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོང་ཆོག་པ་རེད་ལ། ང་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་ཙམ་ཞུས་ན། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཟེར་དུས་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་གཅིག་བུ་ལ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་མི་ཟེར་བར། ནང་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་འདབ་གཤོག་གཉིས་ལྡན་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པར་བགྲང་ཆོག་པར་སྙམ། དེ་བཞིན་ལྟ་བ་དང་། སྒོམ་པ། སྤྱོད་པ་སོགས་ལ་ཡང་རིགས་བགྲེས་ན། ནང་པའི་ལྟ་བ་སོགས་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་དུས་རབས་འདིའི་ནང་པར་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་མིན་པར་ནང་པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གང་གིས་ལྷག་ཀྱང་དེའི་སྟེང་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་སྐད་རིགས་ཀྱི་ཟུར་བརྒྱན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པར་འདྲ་འོ།།

དྲི་བ། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ད་བར་ལོ་བདུན་ལྷག་གི་རིང་འདོན་ཐེངས་༨༣ ཚོམ་སྒྲིག་འདོན་སྤེལ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་དུས་དེབ་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སམ། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། གསུས་པར་མཚོན་ན་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་འདོན་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་ཀློག་བྱས་པ་ལས་བརྗོད་ཟིན་པ་ཆ་ཚང་ལ་སྦྱོང་རོལ་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་། སྤྱི་ཡོངས་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ཕྱོགས་དང་རྒྱབ་ཤ་རྩུས་འགོད་སོགས་གང་ཐད་ནས་དུས་དེབ་ལེགས་གྲས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་འགྲོ་མཐུད་ནས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་སྤྱིར་སྟེང་དགོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་རིན་མེད་ཐོག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ཐོས་པས་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་ད་དུང་མ་སློབ་པའི་ས་ཆ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་སྲིད་པས་རྗེས་སོར་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཐུབ་ན་དེ་སྔ་ལས་ཀྱང་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་སྤྱི་ཞུའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པར་སྙམ་མོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།།

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས།

རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། (1808-1887)

རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ།
Tsele Natsok Rangdrol (1608-?)

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས་ཞེ་བར་མཁོ་བ་དངོས་གྲུབ་སྤྲང་ཕྲིའི་ཞལ་མངར་བཞུགས་སོ།།

ལགས་འོ་ན་ད་ལམ་གྱི་སྐབས་འདི་ཉིད་དུ་ཟབ་མོ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲིས་པ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ངོ་མཚར་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལགས་ཤིང་། དེ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ། ངེས་ཚིག དབྱེ་བ་ཇི་ལྟར་བགྱི་བའི་ཐབས། བསྒྲིས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པའི་རིམ་པ་ལས། དང་པོ་ངོ་བོ་ནི། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་དང་། ལྷ་དང་བླ་མ་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཀྱི་དགྱེས་པ་སྐོང་བར་བྱེད་པའི་རྫས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སོ།། ངེས་ཚིག་ནི། ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་ག་ཎ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ཚོགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་སུ་གྱུར་པའི་འདོད་ཡོན་བཟའ་བཏུང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཚོགས་པར་བཤམས་པས་ན་ཚོགས་ཞེས་བྱའོ།། དབྱེ་བ་ནི། ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལས། ཕྱི་ལྟར་ན་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞིའི་ཚོགས་སྟོད་དུ་གླིང་བཞི་རི་རབ་རོལ་མཚོ་དང་བཅས་པ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་བཀོད་ཅིང་། བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི་སྣང་སྲིད་རང་བྱུང་ཕྱིའི་ཚོགས་མཆོད་ཐད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཚོགས་ལ་རང་བྱུང་རང་བབས་ཆེན་པོར་འབུལ་བ་ནི་ཕྱིའི་ཚོགས། ནང་ལྟར་ན། ཐབས་ཀྱི་རྫས་བཟའ་བའི་རིགས་གྱུར་ཐམས་ཅད་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་བཏུང་བའི་རིགས་གྱུར་ཐམས་ཅད་དང་། གཉིས་མེད་ཀྱི་རྫས་བཅའ་བའི་རིགས་གྱུར་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་འདོད་ཡོན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་འབྱོར་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་འབུལ་བ་ནི་ནང་གི་ཚོགས། གསང་བ་ལྟར་ན། རང་ལུས་པགས་པའི་ཚོགས་སྟོད་དུ་ཤ་ཁྲག་དབང་པོ་དོན་སྙིང་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པོ་འདི་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་འབུལ་བ་ནི་གསང་བའི་ཚོགས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་རང་རིགས་སྤྲོས་བྲལ་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བ་ཀུན་ཁྱབ་ཡངས་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་སྟོད་དུ་སེམས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དབང་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འགྱུ་དྲན་ཕྲ་རགས་བཟང་ངན་གྱི་རྟོག་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རོལ་རྩལ་མཐའ་དག་རང་རིག་རང་ཤེས་རང་གྲོལ་གྱི་ཚོགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ངང་དུ་འབུལ་བྱ་འབུལ་བྱེད་དང་བྲལ་བ་ཉིད་དུ་ཡིན་ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡང་དག་དོན་གྱི་ཚོགས་མཆོད་དོ།། མདོར་ན་སྣང་སྲིད་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྱུར་པ་མེད་པའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཤེས་དགོས་ཤིང་། དེ་ལྟ་བུའི་དབྱེ་བ་རྟོགས་པས། ནང་གི་ཚོགས་མཆོད་དངོས་གཞི་ཇི་ལྟར་བགྱི་བའི་ཐབས་སམ་ཚུལ་ནི། ཕྱིར་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་འདོད་ཡོན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོར་མ་གྱུར་པ་མེད་ཅིང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཟའ་བ་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། བཏུང་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་སོགས་ཚོགས་རྫས་ཀྱི་དངོས་པོར་གྱུར་ཚད་ཇི་ལྟར་འབྱོར་བ་ལེགས་པར་བཤམས་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་གྱི་མེ་རྩ་རླུང་གསུམ་འབར་བས་ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་སྣང་ཞེན་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ཚུལ་སྣང་འབྲུ་གསུམ་གྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བདེ་ཆེན་ཟག་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡིད་བཞིན་འདོད་འབྱུང་གི་གཏེར་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ཉིད་ཡུལ་མགོན་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཆོད་པའི་དངོས་པོར་ཕུལ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཅི་འདོད་ཀྱི་བསྐང་རྫས་སུ་བསྔོ། མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཐམས་ཅད་དངོས་གྲུབ་དམ་རྫས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རོལ། ཞིང་སྐྱོང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཀའི་ལམ་པབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་

ཡུལ་གོང་འོག་ཀུན་ལ་སོ་སོར་གང་ལ་གང་འཚམ་པར་མཆོད་སྦྱིན་བྱ་ཞིང་། དེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་རྣམ་སེམས་ཁེ་གྲགས་ལོ་འདོད་སེར་སྣ་རེ་དོགས་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པ་དང་མ་འདྲེས་པར་ཉིང་དེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་གྱི་ངང་ནས་དག་སྣང་མོས་གུས་སྙིང་རྗེར་ལྡན་ཞིང་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་འབུལ། ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བྱུང་ཀུན། འཁོར་བའི་ཚེ་ན་འདོད་ཡོན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་དུ་གྱུར་ཏོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་པངས་སེམས་ཞེན་ཆགས་བྲལ་བས་ཅི་ཡོད་ཚོགས་སུ་བཤམས། མ་འཁོར་བའི་ཚེ་ན་རྒྱ་ལབང་ཏུང་ཞིང་། ལྷག་བསམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བླངས་ཤིང་ཉིང་འཛིན་གྱི་ཁ་བསྒྱུར་ཤེས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་མཆོད་དུ་མ་གྱུར་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པས་ཅིར་སྣང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་རོལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་སྤྱད། རང་ཉིད་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་གང་ལ་སྤྱོད་ཚེའང་། དངོས་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་དམིགས་ཏེ་ལུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་། གནས་པ་རྩ་དང་གཡོ་བ་རླུང་། བགོད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྣང་ལུགས་གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ནི་གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས། ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་ལ་སོགས་པར་ཡེ་ནས་རང་བྱུང་དུ་མཆིས་ཤིང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་མཐའ་དག་ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་དང་། ཡུལ་དེ་དག་གི་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་འོད་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱང་ནང་དུ་རྩ་སྒོམ་པ་མ་ལ་སོགས་པའི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཚུལ་དུ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བཞུགས་པར་རྒྱུད་སྡེ་མཐའ་དག་ལས་གསུངས་ཕྱིར། ནང་དུ་ཉིང་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལན་གཅིག་བྱས་ན་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ཆེན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་ཀུན་ལ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་གཅིག་ཏུ་བཀྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཐོབ་ཅིང་། དེར་ཡང་མ་ཟད་ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་ན་ཙིཏྟ་འོད་ཁྱིམ་གྱི་ཀློང་ན་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག གླད་པ་དུང་ཁང་གི་ནང་དུ་ཁྲོ་བོ་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད། མགྲིན་པ་རྩའི་དྲྭ་བ་ན་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས། གནས་དྲུག་རྩའི་འཁོར་ལོ་རུ་བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་པ་རིགས་དྲུག་ལ་སོགས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལུས་གནས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏོ་ན་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་པ་སྤྱིའི་བུ་ག་རེ་རེ་ན་ཡང་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེའི་པོ་བྲང་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ན་དེ་ཕྱིར་བཟའ་བཏུང་ཚོགས་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བའི་གནད་རྣམས་ཤེས་པར་བྱ། མདོར་བསྡུས་ན། བཤམས་པ་རྫས་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་མཆེད་ལྕམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱིར་འབུལ། སྐུ་ལུས་ཕུང་པོའི་ཚོགས་འཁོར་ཉིང་འཛིན་གནད་དང་ལྡན་པས་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ལ་སོགས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་གོང་འོག་བར་མ་རྣམས་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འབུལ། བཟའ་བཏུང་རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་འཁོར་ལོག འཚོ་དཀོར་སྡིག་དང་མ་འདྲེས་པ་ལུང་ཁམས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕུད་པར་དུ་འབུལ། ཅིར་སྣང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་རང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱི་ངང་ནས་ཡེངས་འཁྲུལ་གཉིས་འཛིན་དང་བྲལ་ཞིང་དགག་སྒྲུབ་བླང་དོར་ལས་འདས་པ་རང་རིག་ཀ་དག་གི་ངང་དུ་དོན་དམ་པར་འབུལ་བ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་དག་པའོ།། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་པའི་དགོས་ཆེད་དང་ཕན་ཡོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཐེག་པའི་མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་རང་བྱུང་གི་རྒྱུད་ལས། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཡོན་ཏན་ནི།། ཚེ་རབས་སྔ་ཕྱི་དཔག་མེད་སྒྲིབ་པ་རྣམས།། ཞི་ཁྲོའི་སྤྱན་སྔར་སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་བྱང་།། ཚེ་རབས་ཕྱི་མ་གནས་ནི་གར་སྐྱེས་ཀྱང་།། ཡོ་བྱད་ཆུང་བ་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཞིང་།། རྟག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བར་འགྱུར།། རིན་ཆེན་ནོར་དང་འབྲུ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་།། རྫས་དང་ཡོ་བྱད་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུར་འགྱུར།། ཅེས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་། དེ་བས་ལྷག་པའི་ཡོན་ཏན་འདི་རྣམས་ཐོབ། བར་དོ་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་དག་མཐོང་བས།། དེ་ལས་གྲོལ་ནས་མི་འགྱུར་ས་ལ་གནས།། སྤྲུལ་པ་སྟོང་གསུམ་གང་བས་འགྲོ་དོན་བྱེད།། དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་འགྱུར།། ཞེས་གསུངས་ཤིང་མདོར་ན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕན་ཡོན་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་དོ།། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད། ལྷ་དང་བླ་མ་དམ་ཅན་མཆེད་ལྕམ་གྱི་དགྱེས་པ་བསྐྱངས། མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སེལ།། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཅིག་ཆར་དུ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཐོབ་ཅིང་། གསང་སྔགས་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཟབ་གནད་ཆ་རྐྱེན་ཁ་སྐོང་ལག་ལེན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བརྩོན་པར་མཛད་འཚལ།། ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་འདི།། རབ་མཛེས་ཀུན་ཏུའི་གོས་འཆང་བའི།། རིག་སྔགས་འཛིན་པ་དེས་བསྒྲུལ་ཇོར།། བཀོད་འདིས་འགྲོ་ལ་ཕན་འགྲུབ་ཤོག། མངྒ་ལཾ། འདི་ལས་ཕལ་ཆེར་སྦྲུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་བསྒྲགས་པ་དང་ཚོགས་འཁོར་གྱི་བྱ་བ་ཇི་ལྟ་བ་རྒྱུད་སྡེ་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ་དག་སྤྲོ་བར་ནུས་མོད་ཀྱང་། དེང་སང་བསྐལ་བ་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཆེས་ཆེར་ཐུག་པའི་རང་ཚུལ་འདིས། དེ་ལྟ་བུའི་ནུས་ལྡན་གྱི་ཚོགས་འཁོར་ཚུལ་ལྡན་དཀོན་སྐབས་འདིར་བཤད་ཀྱང་ངལ་བ་དོན་མེད་ལས་མི་འགྱུར་བས་རེ་ཞིག་འདི་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་སེམས་སོ།། དགེའོ།། དགེའོ།། དགེའོ།།

དཔལ་བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

དོལ་པོ་རུ་ཡོད་པའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་།
Ngagyur Nyingma Pal Jangchub Gephel Ling in Dholpo, Nepal

ཐོག་མ་ཇི་ལྟར་ཐུག་པདབ་པ།

བོད་ས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དགོན་སྡེ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་འབྲུག་ཡུལ། བལ་ཡུལ། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཁོངས་སོགས་ཏེ་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་གནའ་ནས་ད་བར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དགོན་སྡེ་མང་པོ་ཡོད་པ་བཞིན། ད་ལན་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁོངས་དོལ་པོ་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུ་བ་ལ། ཕྱག་མར་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༥ ལོར་༸སྐྱབས་རྗེ་བྲུ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་དོལ་པོ་བླ་མ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས། དོལ་པོ་རུ་དགོན་པ་འདིའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་དམར་སྒོམ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་གཡས་འཚེར་བྱང་ཆུབ་གླིང་དང་། དཔལ་དམར་སྒོམ་གཉིས་ཀྱི་བར་མཚམས་རྒྱལ་མཚན་མགོན་པོ་ཞེས་མཆོད་རྟེན་རྙིང་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དེར་དགོན་པ་བཞེངས་རྒྱུའི་སྐོར། བླ་མ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་༸སྐྱབས་རྗེ་བྲུ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེར་སྙན་གསན་ཞུས་སྐབས། རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོས་དགོན་པ་བཞེངས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀས་བསྐུལ་མ་དང་དགོན་པའི་མཚན་ཡང་དཔལ་བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་ཞེས་བསྩལ།།

སྒྲུབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས།

དགོན་པ་དང་རི་ཁྲོད་ག་རེ་ཡིན་ཡང་། ལུང་གི་ཆོས་ལ་འཆད་ཉན་དང་། རྟོགས་པའི་ཆོས་ལ་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

བླ་མ་འཇིགས་མེད་ཁྲོ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁོང་གི་གཡས་བླ་མ་དགེ་སློང་དར་རྒྱས།

Lama Jigme Trogyal Rinpoche and Lama Gelong Dhargye

པའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཡིན་པ་ལྟར། ཐོག་མ་དགོན་གནས་འདིར་ཡང་རྫོགས་པའི་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པར་དམིགས་ནས། ལྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཐུགས་བཞེས་བཞིན་འདུས་སྡེ་རྣམས་གཙོ་བོ་བཅད་མཚམས་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བར་མཛད་ཅེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༧ ལོ་ནས་བཟུང་སྒྲུབ་གྲྭ་དབུ་བཙུགས་ཏེ། ལོ་དང་པོར་འབུམ་ལྔ་བསགས་སྦྱང་དང་། ལོ་གཉིས་པར་ཀློང་སྙིང་རྩ་གསུམ་དང་ཐུགས་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བསྙེན་པ། ལོ་གསུམ་པར་ཟླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེ་རྒྱ་ཅན་དང་སྤྲེལ་ནས་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་སྨིན་ཁྲིད། མ་མགོན་ལྷམ་དྲལ་གྱི་བསྙེན་པ་བཅས་གཙོ་བོའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཆགས་དང་། གཞན་ཡང་འཇའ་ཚོན་ཆོས་སྐོར་དང་། བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར་སྐོར། གཅོད་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེས་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཉམས་ལེན་རྣམས་རང་རྒྱུད་དང་སྦྱར་ནས་གནང་གི་ཡོད་ཅིང་། ད་བར་སྒྲུབ་གྲྭ་འདིར་ཐོན་ཐེངས་བཅུ་དང་། ཁྲིན་སྒྲུབ་གྲྭར་བཞུགས་མཁན་ཆོས་བྱེད་པོ་མོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་ཙམ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་དཔལ་པོའི་ས་གནས་འདྲ་མིན་ནས་དགུན་ཟླ་གསུམ་ཙམ་རིང་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་དགོན་དེར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།།

ལོ་འཁོར་དུས་མཆོད་ཀྱི་སྐོར།

དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་མཚོན་ན་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བཞིན། བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་དགོན་པ་འདིའི་ལོ་འཁོར་དུས་མཆོད་ཀྱི་སྐོར་ནི། ལོ་ལྟར་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༡ ཉིན་གནས་ཚོག་དང་། ཚེས་༣ ཉིན་ཕུད་རབ་བསངས་མཆོད། ཚེས་༡༥ ལ་སྙིང་ཐིག་འོད་ཚོག་གི་སྒོ་ནས་མཆོད་འབུལ། བོད་ཟླ་༢ ཚེས་༡ ཉིན། ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་འདས་མཆོད་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་མཆོད། བོད་ཟླ་༤ པའི་ནང་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྨྱུང་གནས་ཆ་བརྒྱད་ལོ་ལྟར། སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་ཞི་ཁྲོའི་སྐོང་ཚོག བོད་ཟླ་༦ ཚེས་༡༩ ཉིན་༧ སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་འདས་མཆོད་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་མཆོད། བོད་ཟླ་༩ ཚེས་༢༢ ཉིན་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་དང་འབྲེལ། སྒྲུབ་གྲྭ་པ་རྣམས་ཐོན་འགྲོ་ནས་བསྙེན་པ་ལ་གོང་འཕོ་བ་སོགས་དང་། སྒྲུབ་གྲྭར་གསར་བཞུགས་རྣམས་ཀྱང་དེའི་དུས་ཐོམ་པར་མཛད། མཚམས་སྒྲོན་དང་འབྲེལ་སྨན་སྒྲུབ་ཚོགས་པ་དང་། གསར་ཞུགས་གཙོས་པའི་དབང་

ལུང་དེའི་དུས་རྩུགས། བོད་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༨ ཉིན། ༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་འདས་མཆོད་ལ་ཐུགས་ཆེན་ཕྱག་བསྟོལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་མཆོད། བོད་ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༨ ཉིན་བླ་མ་མཆོད་པ་དང་། ཟླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེ་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་འདས་མཆོད། བོད་ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༧ ནས་༢༩ བར། མ་མགོན་ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་བཅོལ། དམིགས་བསལ་སྟོན་དུས་དང་དཀྱུད་ཁར་བླ་མ་འཇིགས་མེད་ཁྲོ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་དེ་གའི་དང་ལྡན་རྣམས་ལ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ཆོས་འཁོར་གྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་སྩོལ་བར་མཛད་པ་བཅས་ལོ་གཅིག་གི་མཛད་རིམ་རགས་བསྡུས་དང་བཅས་སོ།།

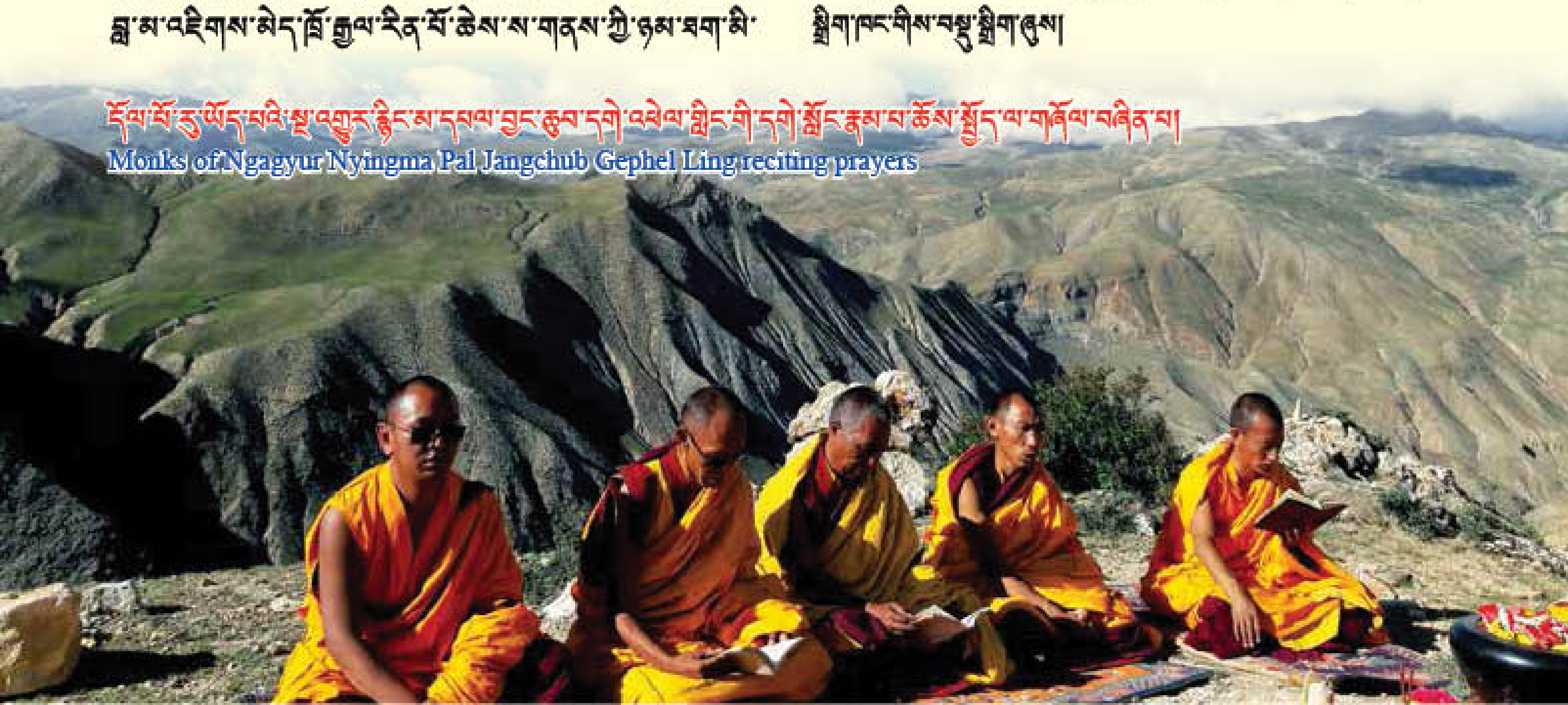
འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་བཞེས།

སྤྱིར་དགོན་སྡེ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་གནས་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་དོལ་པོ་རུ་ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་སློང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བཞུགས་ནས་འདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་གནང་སའི་དགོན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་འདི་ཁོ་ན་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ བོད་རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོར་དགེ་སློང་ཀུན་ཡོན་ཏན་དང་། དགེ་སློང་དར་རྒྱས། དགེ་སློང་ཆོས་འབྱོར། དགེ་སློང་བཟླ་ཤིན་ལས། དགེ་སློང་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་བཅས་ཀྱིས་གསོ་སྦྱོང་དང་། དབྱར་གནས། དགག་དབྱེ་བཅས་འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཚོ་གའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་གནས་འདིར་གསར་དུ་སྲོལ་གཏོད་པར་མཛད་ནས། དགོན་འདི་མདོ་སྔགས་གཉིས་ལྡན་གྱི་དགོན་སྡེ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེ་བཞིན་དགོན་སྡེ་འདིའི་བསྟན་བདག་བླ་མ་འཇིགས་མེད་ཁྲོ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་ས་གནས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་མི་

དོལ་པོ་བླ་མ་འཇིགས་མེད་ཁྲོ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།
Dholpo Lama Jigme Trogyal Rinpoche

དམངས་དང་། རྒས་འཁོགས་ཕོ་མོ་བཅས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་སྐྱོང་ཡིན་པ་བཅས་སོ།།

བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། འདུ་བར་ཁག་དོལ་པོ་བ་བརྒྱ་དགོས་འགྱུར་གྱིས་མགོ་སྐྱོང་གནང་བ་བཞིན་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།



དོལ་པོ་རྡ་ཡོད་པའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་གི་དགེ་སློང་རྣམ་པ་ཆོས་སྤྱོད་ལ་གཞོལ་བཞིན་པ།
Monks of Ngagyur Nyingma Pal Jangchub Gephel Ling reciting prayers

རྡོལ་པོ་ཏུ་ཡོད་པའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་གི་དགེ་སློང་རྣམས་པ་དང་། དད་ལྡན་པ་གཉིས་བཅས།

Monks of Ngagyur Nyingma Pal Jangchub Gephel Ling with two devotees

བླ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་མཛད་བསྡུས།

བླ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེ།
Khetsün Zangpo Rinpoche (1921-2009)

གང་དུ་འཁྲུངས་པའི་གནས་དང་དུས་བསྟན་པ།

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོ་མཆོག་ནི་རབ་བྱུང་༡༥པའི་ལྕགས་མོ་བྱའི་ལོའམ་༡༩༢༡ དབྱར་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་ཤངས་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དྲུང་དུ་སྤུན་གཉིས་དང་དཔོན་པོ་གླིང་སྟོད་ཟེར་བའི་ཕྱུགས་ནག་རལ་པ་ཅན་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ། ཡབ་དོན་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ་དང་སྐྱེ་མོ་ཕྱུག་པ་བའི་བུ་མོ་ཡུམ་ལྷ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་གཡག་སྡེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་ཐང་ཤུན་ཚོགས་ཁང་གསར་ཞེས་པར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་སྣ་མང་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས།།

ཡབ་ལས་འབྲི་ཀློག་སྦྱངས་ཤིང་ཐོས་བསམ་མཛད་པ།

དགུང་ན་ཕྲ་དུས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་གམ་དུ་བཞུགས་ཤིང་ཕྱི་དགོང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་སྒྲི་ཞུ་མཛད་པ་དང་། ཉིན་གུང་ལུག་རྫི་དང་ཕྱུགས་སྐྱོང་བར་བསྐྱོད་དེ། ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་རྒས་པོ་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་བརྒལ་བ་ཏ་ཙང་ནས་ཤིང་འཕོགས་པ་ཚེ་རིང་ཤུན་ཚོགས་ཟེར་བ་ཞིག་དང་ཕན་ཚུན་གཅིག་སེམས་གཅིག་ལ་བརྩེ་བའི་གྲོགས་པོ་བྱས་ཏེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྒྲུང་སྣ་ཚོགས་དང་། གཙང་ཞ་ལུའི་སྒྲུབ་གྲྭའི་གཏམ་རྒྱུད་སྣ་ཚོགས་བཅས་མང་དུ་བཤད་པས། ཚེ་འདིའི་ཞེན་པ་ལྡོག་སྟེ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཁོ་ན་བྱེད་འདོད་སྨོན་ནད་ཅན་གྱི་རྒྱུ་བཞིན་བྱུང་ཐོག ཡབ་ཀྱིས་སྒྲ་དགོང་དུ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་དང་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག ཕ་ན་བ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་དང་སྤྱོད་ཚུལ་སོགས་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆར་མཐུན་པའི་བསླབ་བྱ་ཅི་རིགས་བསླབ་པ་ཡང་དྲན་པར་གསུངས། དེ་ནས་ཕ་མ་དང་དཔོན་ཁུངས་སུ་ཆོས་བྱ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་གཡག་སྡེ་ཁྲམས་རབ་བརྟན་ནོར་བུ་ཆོས་གླིང་དགོན་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་རྒྱ་སྒྲིལ་ལོར་རབ་ཏུ་བྱུང་རྗེས་ཡིན་ནའང་དཔོན་ཁུངས་དང་ཕ་མས་གནང་བ་མ་འཁྲོལ་ཏེ་ཕྱོལ་སྐབས་ཀྱིས་སོང་སྟེ། དགོན་དེར་ཟམ་གོས་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཆེད་གྲྭ་གཡོག་པོ་ན་རྒྱུགས་པའི་སྐབས་སུ། ཆུ་ཐག་ཏ་ཙང་རིང་བས་རྒྱབ་ཏུ་ཆུ་ཟོམ་ཞིག་འཁྱེར། མདུན་དུ་གླང་ཞིག་ལ་ཆུ་ཟོམ་གཉིས་བཀལ་ཏེ་ཉིན་ལྟར་ཆུ་ལེན་པར་བྱེད། དགེ་སློང་དམ་ཆོས་ལགས་ཞུ་བ་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པ། གཞི་བསླབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་བ། གཞུང་དང་རྒྱུད་དོན་ལ་མཁས་པ། ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱལ་བྱུང་བ། མ་ཧེ་དུང་ཕྲུར་སོང་བས་དུང་སོའི་ཚེམས་དཀར་གསར་དུ་འཁྲུངས་ཡོད་པ་སོགས་མདོར་ན་སྨྲོན་པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཉིད། ཚེ་འདིའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཐོག་མ་ཞབས་ཏུལ་སྒྲུ་བོར་མཆོད་དེ། ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་བཅུ་དྲུག་བར་དུ་བསྟེན་ཏེ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་། སྡོམ་གསུམ་གྱི་གནང་བཀག ཆོ་ག་དང་ཕྱག་ལེན། འདོན་ཏ་དབྱངས། ཟ་རོལ་དུང་རྒྱ་སོགས་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་འགའ་ཙམ་སྦྱངས། ཆོ་ག་ཁག་དང་གཞུང་གི་ཙ་བ་རྣམས་བློ་འཛིན་བྱེད་སྐབས་སུ་དམ་པ་དེ་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྟག་ལོར་སྐུའི་འཕེན་པ་རྫོགས།

དེ་ནས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཤིག་ལ་དཔེ་ཆ་བློ་འཛིན་བྱེད་འགྲོ་རྣམས་སྦྱངས་ཏེ་བཤེས་གཉེན་གཞན་ཞིག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ་བསྐྱོད་བཅིས་བྱས་ཀྱང་། ཁོང་གྲྭ་གཡོག་བྱེད་སའི་རི་ཁྲོད་དགོན་པ་དེ་དག་ཉམས་གསོ་ཚུགས་ཏེ་བྲེལ་ཟིང་ཆེ་བས་སློབ་སྦྱོང་རེ་ཞིག་བར་བསྒོལ་ཏེ། ཤིང་བཟོ། རྡོ་བཟོ། དམངས་རྒྱུགས་ལ་སོགས་པའི་གཏོང་གཉེར་

བླ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེ།
Khetsün Zangpo Rinpoche

གྱི་ལས་རྟོག་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་གླང་ལོ་འགོ་ཚུགས་ནས་ས་སྦྲུག་ལོའི་བར་དེ་སྲུར་ལུས།།

བཤེས་གཉེན་འཚོལ་དུ་ལྷ་སར་ཕེབས་པ།

ས་སྦྲུག་ལོར་ཨར་ལས་མཇུག་གྲུབ་མཚམས་དགོན་གྱི་ལས་སྡེ་རྣམས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་བཤེས་གཉེན་འཚོལ་དུ་ལྷ་སར་ཐེབས། ལྷ་གྲུ་བའི་ལྷ་ལུམ་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཞུ་སྐབས་སྐྱབས་རྗེ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་དེ་ཉིད་བཟང་ཞེས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ནོམ་པར་བསྒྲུལ་ཞིང་། རྫོ་ཆེན་དུ་མཛོད་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས་བཅས་སེ་ར་སྨད་དུ་མཇལ་བཅར་ཞུས། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་མཆན་བུ་བཞི་སྦྲགས་དང་། གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ། བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག སྨན་བླ། ཀུན་རིག ཞྭ་ཞུའི་གསུང་འབུམ། རྩ་བཟང་། ལྷང་སྐྱ་བཅས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དང་། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་དང་། ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མ་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཟབ་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་མཚམས་ཤིག་ལ། ཆོས་ཞུ་བ་མི་འཚོགས་ཏ་ཙང་ཆེ་སྐབས་འབྱམ་ནད་ཀྱིས་གྲོངས་ཚད་མང་དུ་བྱུང་རྐྱེན་བྲོས་སྐབས་ཀྱིས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཐེབས་དགོས་བྱུང་། དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སུ་རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཆེན་དགེ་དབང་ལེགས་ལྡན་ནས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་སོགས་དང་། པར་ཕྱིན་སྐོར་སོགས་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་ཡིག་ཆར་འཆད་རྩོམ་ལ་བག་ཆགས་ཙུང་ཟད་ཙམ་བཞག་ནས་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་གྲྭ་ས་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་བུར་གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྟེང་། ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་དང་། གཞུང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ཡོང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་སྨོན་ལམ་ཞུས།།

ཁུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་དང་དགེ་བཤེས་བསོད་རྒྱལ་མཇལ་བ།

གདན་ས་ཤུག་གསེབ་ཏུ་མ་གཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་དངོས་སུ་བྱོན་པ་ལྷ་བུ་ལོ་ཆེན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་ཞེས་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྣན་པ་ཐོར་ནས་ཐོས་པ་བཞིན་མཇལ་འདོད་སྐྱོམ་པ་ཆུ་འདོད་ལྟར་བྱུང་བས་ཞབས་པད་དུ་བཏུགས་ཏེ། ཞི་བྱེད་གཅོད་ཡུལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐོར་རྣམས་ཞུས་པ་ཡིན་ཏྲུབ། གོང་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་རང་ཅག་གསང་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཆོས་སྐོར་འདི་ཉིད་ལ་ཞུགས་ན། དང་པོར་བྱུན་མོང་གྱི་ནང་གི་སློབ་འགྲོ་རྣམས་བསགས་སྦྱངས་གནད་སྨིན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆོས་དང་གང་ཟག་ཐ་དད་དུ་གྱུར་ཏེ། ས་ལམ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བར་ཏ་ཙང་དཀའ་བ་ཁོ་མོའི་སྤྱོང་བྱུང་ཡིན་པས། དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣོར་བབས་གྱུར་ན་ཁོ་མོས་རིམ་པས་ཉམས་སྤྱོང་གི་ཁྲིད་རིམ་མཐའ་དག་སྟེ། གཉེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕྲུལ་ཞིག་འོད་གསལ་མདོ་ཕུགས་གླིང་པ་དང་། སེམས་ཉིད་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ། གཅོད་སློན་རྣམ་སེང་གེ་ལ་སོགས་པའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་མཐའ་དག་ཁོ་མོས་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ནས་ཁྱོད་ལ་བྱིན་ཆོག་འོན་ཀྱང་སློན་འགྲོ་བསགས་སྦྱངས་དེ་རིང་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས། ངོས་ཀྱིས་ལུང་ཙམ་སྦྱིན། ཁྱེད་ཁ་དགེ་བཤེས་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན་པས་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་ཞུས་གསུངས་ཏེ་མཚམས་སྒྲུར་གནང་།

དགེ་བཤེས་བསོད་རྒྱལ་གྱི་གཟིམས་ཤག་ཏུ་བཅར་སྐབས་གོང་མའི་བཀའ་བཞིན་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སློན་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བཀའ་ཁྲིད་ཞིབ་པར་བསྒྲུལ་ཏེ། གངས་རི་ཐོད་དཀར་གྱི་ཤར་གཟིམས་ཕུག་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་དག་དབང་རིན་ཆེན་པོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་བཞུགས་པའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་སློན་འགྲོ་བསགས་སྦྱངས་བྱེད་བཅུག་པ་བཞིན། སློན་འགྲོ་རྣམས་རིམ་གྱིས་བསགས་ཏེ་གྲངས་ལོན་མཚམས་ལོ་ཆེན་གོང་མའི་མཇལ་ཁར་ཕེབས་སྐབས། སློན་འགྲོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བར་གྱི་གྲངས་ཀ་ལོན་ཞུས་པས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབུ་ཞུ་བསིལ་ནས། ད་ནས་བཟུང་ཁོ་མོའི་ཁྲིད་ཁ་རྗེ་ཡོད་ལ་ཁྱོད་རང་ཡོང་ཆོག་ཅེས་བཀའ་བཞེས་བསྒྲུལ་ནས་ད་དུང་བསགས་སྦྱངས་བྱེད་དགོས། དེ་སློན་བཞིན་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ཚེ་རིལ་དང་། ཚོགས་གཏོར། དམ་རྫས་སྦྱོང་གྲོལ་བཅས་གསོལ་རས་གནང་། ཉིན་རེ་བཞིན་ཞོགས་སྔ་གྲུབ་རྗེས་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གསེག་རྣམས་ལ་སོགས་པའི་ཁྲིགས་ཆོད་སྐོར་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་དང་། ཉིན་གུང་དགེ་བཤེས་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་སྤྱོད་འཇུག་གི་

མཁས་བཙུན་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེ།
Khetsün Zangpo Rinpoche (1920-2009)

བཀའ་ཁྲིད་ཞུས། དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་པོ་ཆེན་གོང་མའི་སྐུ་མདུན་ནས་གླིང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོ་ནས་ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་བར་གྱི་ཉམས་ལེན་སྐྱོང་ཁྲིད་དང་། གཏེར་གསར་ཡང་ཏིག་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དབང་ལུང་དང་གཅོད་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་སྐོར་གྱི་གཅོད་དབང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་སྨིན་གྲོལ་བཀའ་དྲིན་ལེགས་པར་ཐོབ། དེ་རྗེས་གམ་རུ་ཐྲག་དམར་དང་། སྨིན་སྨྲིད་དགོན་དང་། ཚུང་རྩེ་དགོན་པ་ཤར་སོགས་སུ་དགེ་བཤེས་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་གར་ཕེབས་སར་བཅར་ཏེ་ས་སྐྱའི་གསེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་མཚན་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཟབ་ཁྲིད་དང་། གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་བཤད་ཁྲིད། ཀུན་མཁྱེན་གོ་བོ་རབ་འབྱམས་པའི་གསུང་འབུམ་དང་ལྟ་བ་ངན་སེལ་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་ལན་གཉིས་སུ་མཐུད་ཞུས། གཞན་ཡང་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་དང་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་བཅས་ཉིན་རེར་ཆོས་ཐུན་ཐེངས་གསུམ་རེར་གསན་བཞེས་གནང་བ་སོགས་མཛད་སྐབས་དགེ་བཤེས་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས།།

ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་བ།

དེ་རྗེས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་སྟེ་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་རྗེས་གཉེན་འབྲེལ་རྣམས་ལ་དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གྱི་བསླབ་བྱ་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་ཏེ་ངེས་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་ཕེབས་སྐབས། ཁམས་ཤར་ལུང་བླ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་རང་གྲོལ་གྱི་དངོས་སློབ་མགོ་ལོག་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་སྙན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཞིག དབུས་ཀྱི་ཟངས་ཡག་བྲག་གི་གུ་རུའི་ཕུག་པར་བཞུགས་པ་དང་མཇལ་ཞིང་། ཁོང་དང་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་མང་དུ་ཞུས་པས་རྟོག་པའི་དྲྭ་བ་རྣམས་ཀུང་བདེ་བླག་ཏུ་བཅད་པར་གསུངས། གཞན་ཡང་ཁོང་གི་སྐུ་མདུན་ནས་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་ནས་བཟུང་ཆོས་ཐུན་རིང་པོར་གསན་བཞེས་གནང་། དེ་ནས་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་ཤས་འཁྲུངས་ཏེ་ཆོས་མི་བྱེད་པར་སྐྱུང་ཀྱང་དུ་མ་གཟིགས་ཤིང་། གཏམ་སྙན་གྲགས་འདོད་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པ་རྟོགས་ཏེ་ཐར་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡིད་སྨོན་ཤོར། དེའི་རྐྱེན་པས་ལུས་ངག་གི་སྒྲིབ་སྦྱོང་དང་ཡི་དམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གང་ཐུབ་འབད་པར་གསུངས།།

རང་གཞན་དོན་གཉིས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ།

དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་གི་ལོར་འཁྲུངས་ཡུལ་བར་ཁང་གི་ཤར་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་གནས་རི་འོད་གསལ་གླིང་ཞེས་པར་བཙུན་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཡོད་པའི་དགོན་པར་ཁོང་ཚོའི་རེ་འདོད་ལྟར་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་འཆད་ཁྲིད་གནང་། དེ་ནས་སྒོ་ཁ་གྲ་ནང་རྒྱ་གླིང་

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བླ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོ།
His Holiness Chatral Rinpoche with Khetsūn Zangpo Rinpoche

ཚོགས་པའི་རི་ཁྲོད་སྒྲ་ཛ་སྨུག་གི་དགོན་གནས་དེར་དབུ་བར་དང་རིག་གནས་སྐོར་ཐོས་བསམ་གནང་། དེ་གའི་སློབ་དཔོན་ཟུར་པའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་ཐིག མཆོད་རྟེན་ཐིག་རྩ་སོགས་འགའ་ཞིག་ཞུས་ཏེ་རང་ཡུལ་གཡག་སྡེའི་རི་ཁྲོད་ཁྲམས་རབ་བརྟན་ནོར་བུ་ཆོས་གླིང་དུ་ལོག་ཕེབས། ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཉེ་དང་དགོན་པའི་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་དགྱེས་པས་བསུ་བ་མཛད། བཤེས་གཉེན་ཉེ་བར་བསྟེན་དགོས་པའི་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བཀའ་ལྟར་ཡར་འབྲོག་སྣག་ལུང་ཆོས་རྫོང་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་བཀའ་འགྱུར་བླ་མ་དང་མཇལ་ཏེ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་རྩའི་ཆོས་མཛོད་སོགས་དབང་ལུང་ཁྲིད་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་པར་ཞུས། ཡང་སྡེ་མོ་བསམ་གཏན་ཡང་རྩེར་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་སྐོར་དང་། གཏེར་སྟོན་དུང་མཚོ་རས་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་ཏིག་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་སྨན་བསྒྲུད་སོག་སྒྲིལ་སྐོར་བཅས་ཐོབ། བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རང་གཏེར་དཀར་ཆག་བྱུང་ཡོད་ལྟར་ཁོང་ལ་དགྱེས་བཞིན་དུ་བསྩལ་བས། ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ཡོང་སྐད་བར་ཤར་སོད་ཟུ་ཞེས་པར་ཛ་བྲག་གི་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་གནས་དེར་འབད་འབྱུངས་ཀྱིས་སྒོམ་ལ་ཞོར་བཞིན་པའི་དུས་སུ། གཡག་སྡེ་རི་ཁྲོད་ཁྲམས་རབ་བརྟན་དགོན་དུ་ཕྱིར་འབྱོན་དགོས་པའི་བང་མི་ཞུ་ཕྱིར་འཁོར་བ་ལྟར་དགོན་པར་ཕེབས་ཏེ་སྤྱི་གསོའི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས། སླར་ཡང་རི་ཁྲོད་དུ་བྱོན་ཡང་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་འཁྲུགས་

༈གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། མཁས་བཙུན་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེ།
His Holiness the 14th Dalai Lama with Khetsün Zangpo Rinpoche

ཕྱི་ལོ་༡༩༧༨ ལོར་མཁས་བཙུན་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེས་བཤད་སྒྲུབ་འདོད་འཇོ་གླིང་ཤོག་མ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཌལ་ཧོར་སི་ར་གསར་འཛུགས་སྐབས།
Khetsün Zangpo Rinpoche when Shedrup Döjö Ling was being built in Dalhousie in Northern India

གནང་སྐྱེ་ལས་སྐྱེ་མང་པོར་གདམ་ཀའི་ཁྲིད་ནས་ལྷ་སྒྲུའི་གཡོག་པོ་གནང་། དེ་རྗེས་སྐུ་ཟླ་མཉམ་དུ་ཁ་རག་རྣམ་གྲོལ་དུ་གླིང་༧སྐྱབས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་པོའམ་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་དྲུང་ནས། མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཆ་ཚང་ཐོབ། སྔར་ལོག་སྐྱེ་ཕྱུར་བཞིན་དགུན་དུས་སུ་ཧ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅད་རྒྱ་དང་དབྱར་དུས་ཡུལ་ལུང་དགུའི་སེར་སྐྱོང་གནང་། སྟོན་དཔྱིད་ཀྱི་དུས་ཐལ་ཆེར་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ་དོགས་གཅོད་རྣམས་ཞུས་པ་བཅས་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་ཐོས་བསམ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཅུང་ཟད་ཆོད་པར་གསུངས།།

བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ།

རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་དང་ཉེས་མེད་བོད་མི་མང་པོ་མིང་འདོགས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་ཁོང་ཡང་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། བཞུགས་པའི་གནས་མེད་པས་ལྷོ་བྲག་ནས་འབྲུག་བརྒྱུད་དེ་སྨག་ས་ཚོས་སྒར་དུ་འབྱོར། དེར་བོད་མི་བྱིངས་དང་མཉམ་དུ་ཟླ་ཤས་བཞུགས་རྗེས་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་ཕེབས་ཏེ་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་ཞིང་། འདི་ཕྱི་གཉིས་སྐན་གྱི་གསུང་གི་དབུགས་དབྱུང་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་ཐོབ་རྗེས་གནས་དབེན་པ་ཞིག་ལ་འགྲོ་བར་ཞུས་ཏེ། ཕྱུར་ཁོང་དགེ་ཕྱུག་དང་འདྲ་བའི་དམ་ཆོས་བཟང་པོ་ཞེས་པ་དང་འཕྲད་པས་དེ་དང་འགྲོགས་ཏེ་སྨས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་སུ་ཕེབས། དེར་ཆོས་གྲོགས་པད་མ་ཚེ་དབང་སོགས་ཀྱིས་སྐྱེ་ལེན་གང་ཡག་ཞུས། གཞན་ཡང་ས་སྐྱོང་དང་ཇོ་མོ་རྣམ་པ་གཉིས། དེ་བཞིན་བརླ་ཡང་རྩེའི་དྲུང་ཡིག་བཅས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་མཚམས་ཁང་ཞིག་གསར་བཞེངས་བྱས་ཏེ་ཕུལ་བས། མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་ཡང་ཏིག་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་སྨིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བཞུགས་སྐབས། མན་ངག་སོགས་ཁྲིད་བརྒྱུད་མ་ཉམས་པའི་སྐབས་ཀྱིས་ཐོད་བཀལ་གྱི་འཆར་སྒོ་ཐམས་ཅད་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་སྟེ། རང་གི་སྣང་བ་ཡང་སྟོན་དང་མི་འདྲ་བའི་འགྱུར་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་གསུངས།།

འབྲས་ལྗོངས་ནས་ཀ་ལི་སྤུངས་དང་ཉི་ཧྲོང་དུ་ཕེབས་པ།

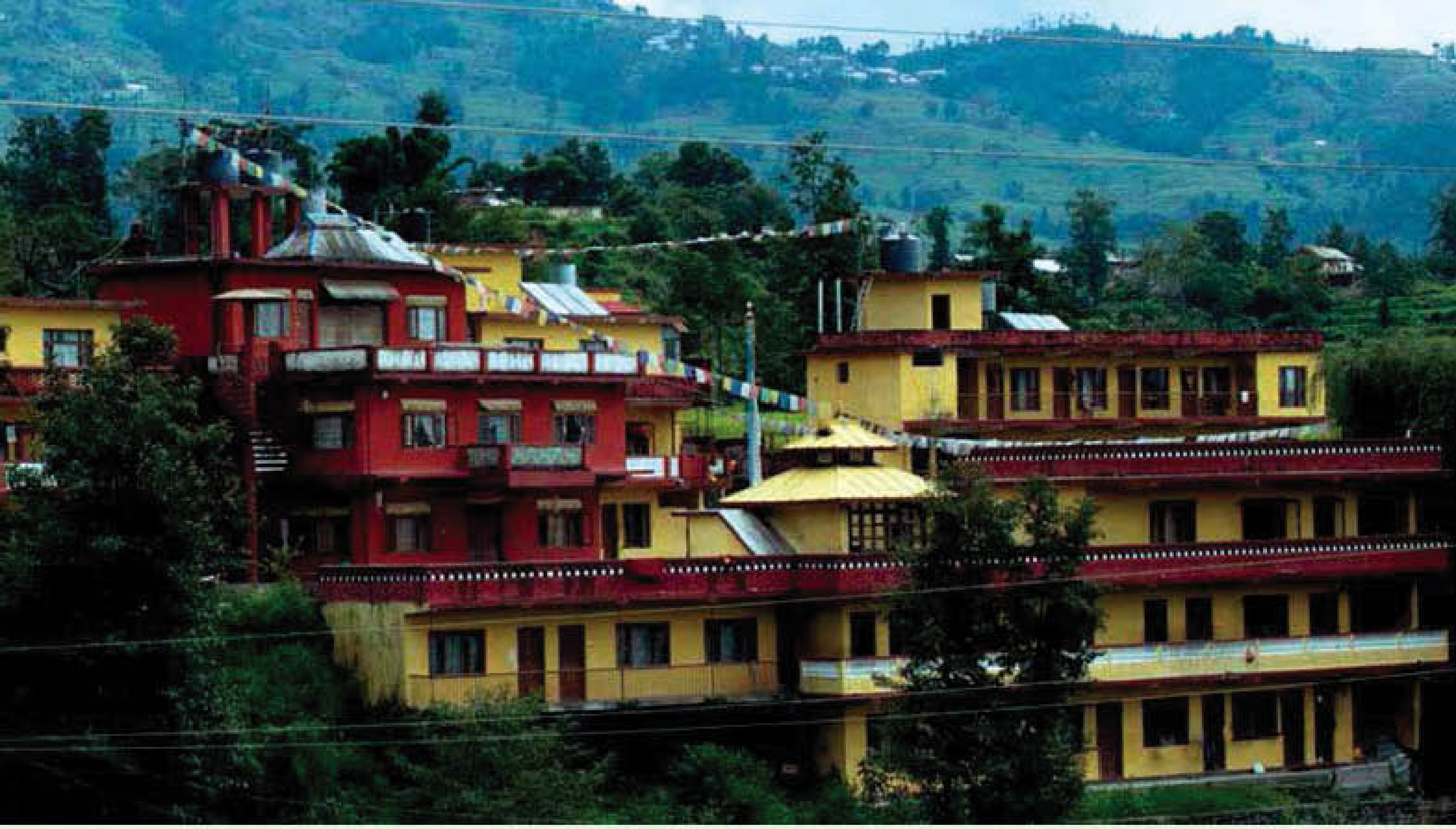
འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པས་ལམ་བཟོ་མཁན་མ་གཏོགས་འདིར་སུ་གཅིག་སྡོད་མི་ཆོག་པར་བཤད་དེ་ཡུན་རིང་བཞུགས་མ་བཅུག་པར་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་ཕེབས། གནས་དེར་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་བཞུགས་པའི་གང་ལེགས་བྱུང་ཞེས་དང་། སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཀ་སྤུངས་སུ་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་བཅས་སྩོལ་བཞིན་པར་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ཐོབ་པར་གསུངས། རྗོར་གླིང་མ་ནི་བན་ཅང་གི་ཅི་ཏེར་དགོན་དུ་དབྱར་དུས་སུ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་ཤིང་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཤིག་གི་དགེ་རྒན་དུ་གདན་འདྲེན་སྐབས། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་ཀ་སྤུངས་སུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་གནང་བ་དང་ཁེལ་ནས་དེར་ཕྱིན། སྐབས་དེར་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་ཉི་ཧྲོང་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བས་བཀའ་ངོ་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པར་ཁོང་ཉི་ཧྲོང་དུ་ཕེབས། ཉི་ཧྲོང་དུ་བཞུགས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུའི་རིང་དུ་གཞའ་མཇུག་གི་གུང་གསེང་མ་གཏོགས་ཉིན་ལྟར་དགེ་མཛོད་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སློར་ཞབས་ཞུ་གནང་བ་མ་ཟད། ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ་དང་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་སོགས་ཉི་ཧྲོང་སྐད་དུ་སྒྱུར་བའི་ཕྱག་རོགས་དང་། དེ་བཞིན་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མགུར་གླུ་བཞེངས་ནས་སྣ་འཛུག་གནང་བ་སོགས་ཕྱག་ལས་གང་བཀོལ་བ་ལྟར་སྐུ་ངལ་འཛེམ་མེད་གྱིས་གནང་།།

རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་དགེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བ།

ཉི་ཧྲོང་ནས་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ལོག་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་སྐར་དགེ་མཛོད་ཁང་དུ་དྲུང་ཆེའི་ལས་འཁུར་ཐོག་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཕྱག་ལས་མཛད། རེས་གཞའ་ཉི་མའི་གུང་གསེང་ཡང་མེད་པར་ཉིན་ལྟར་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་༩ ནས་དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་༡༠ བར་ཞལ་ལག་གི་དུས་ཡུན་མ་གཏོགས་ཡི་གེ་འབྲི་ཤོག་ཁོ་ནར་མཛད་དེ་ལོ་ལྔ་དང་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ཆོས་འབྱུང་དང་རྟོགས་བརྗོད། རྣམ་ཐར། འགྲེལ་བ། གཏམ་དཔེ། གཞས་ཚིག་སོགས་དཔེ་ཆ་པོད་ཆེ་ཆུང་གྲངས་༢༥ ཙམ་བསྡུ་སྒྲིག་གནང་། དེ་མིན་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་དགོད་རྒྱུའི་ཞིབ་བྲིས་དུ་མར་བྲིས་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རེད།།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་བ།

རྗེས་དགེ་མཛོད་ནས་དགོངས་འགྲོལ་ཞུས་ཏེ་བཤད་སྒྲུབ་འདོད་འཇོ་གླིང་ཞེས་པའི་བཤད་གྲྭ་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བཙུགས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་བས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པར་ལོ་ལྔའི་རིང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་འཁོད་ཀྱི་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཕན་རས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་མཛད་པར་གསུངས།།



བླ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོས་བལ་ཡུལ་དུ་ཐུག་བཏབ་པའི་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ་འདོད་འཇོ་གླིང་དགོན་པ།

Pal Shedrup Döjö Ling Monastery built by Khetsün Zangpo Rinpoche in Nepal

བཤད་གྲྭ་གསར་འཛུགས་མཛད་པ།

སྤྱིར་རང་གི་ཤེས་རིག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཕྱོགས་ཐོག་༧གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་མང་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་བཅས་ཀྱི་དོན་གནད། བོད་གཞུང་རང་ནས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གནང་དང་གནང་ཐུབ་ཡིན་ཁར། ཟླ་ཆེན། དགེ་བཤེས། སྐྱེར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་རིགས་སོགས་ནས་ཀྱང་ཕྱུར་བ་གྲུ་འདེགས་དགོས་རྒྱུར་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ཟིན་དོན་བཞིན་དང་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ངོ་མ་ཕྱོག་པའི་ཆེད་དུ། བཤད་སྒྲུབ་འདོད་འཇོ་གླིང་ཞེར་བ་རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ཤིང་སྟག་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༤ ལོར་ཀ་ལ་ཏའི་སིར་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་དགེ་བར་དབུ་བཙུགས། ཤིང་ཡོས་༡༩༧༥ ལོར་མ་སུ་རི་དང་། དེ་ནས་༡༩༧༧ ལོར ༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་བལ་ཡུལ་དུ་སྤོས་ཏེ་ལོ་ཤས་ལྷ་ཤི་སྐྱང་། མ་ཏང་ཀུལ། ཡི་པལ་སྟོཧྲ་སོགས་སུ་བཞུགས། ཕྱི་༡༩༨༢ ལོར་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་བཀོད་དང་མ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་གནང་སྟེ། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་སའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོའི་བྱང་ངོས་སུ་ཤག་འཁོར་གསུམ་ཐོག་གསར་བཞེངས་ཀྱིས་དེ་གར་གཞི་གཏེགས་ནས་གཏན་ཆགས་པར་བྱས་ཏེ། བཤད་སྒྲུབ་ལ་འབད་བཞིན་ཤིང་ཕག་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ བར་གནས་སྡོད་བྱས་སྲུས་དེར། ཕྱི་རྒྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོས་བསམ་ལ་བར་ཆད་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་བརྟེན། ཤིང་ཁྱི་༡༩༩༨ ལོར་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་སུན་རྒྱ་རི་རྒྱལ་ཞེས་གྲགས་པའི་ས་གནས་སུ་སྐར་ཡང་བཤད་གྲྭའི་འདུ་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་གནང་། བཤད་གྲྭ་འདི་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༤ ལོར་ཊོ་ལ་ཏའི་སིལ་དུ་དབུ་བཙུགས་པ་ནས་༢༠༡༩ བར་ལོ་ངོ་༤༥ འཁོར་གྱིན་ཡོད་འདུག།

སྐུ་ཚེའི་མཛད་པ་རེ་ཞིག་བསྡུས་པའི་ཚུལ་སྟོན་པ།

དེ་ལྟར་སྐུ་ཆེ་ཉིལ་པོར་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ནུབས་ཆེན་གྱི་བྱ་བས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་དུ་འཛིན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཆོས་ལ་སྐུལ་ཕྱིར་མཐར་༢༠༠༩ ཟླ་༡༢ ཚེས་༦ ཉིན་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའོ།།

མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྟོགས་བརྗོད་དང་འབེལ་གཏམ་ལས་སྡུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྡོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།

བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོའི་མཛད་བསྡུས།

བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ།
Venerable Ngawang Chophel Gyatso Rinpoche (1922-1996)

གང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་དང་དུས་བརྗོད་པ།

དེ་ཡང་༸སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་སྔ་ནས། ངག་ལ་དབང་ཐོབ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ།། གཞན་ཕན་ཆོས་འཕེལ་འཕགས་པའི་གསུང་གིས་མཆོད།། གསང་བདག་མཐུ་སྟོབས་རྒྱ་མཚོ་དཔེར་འོས་ཐུགས།། ཅེས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པའི་བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་ཀུ་ནུའི་སྨས་ཡུལ་ཤར་གྱི་མ་ནྡྲ་ཀུ་ལུང་དུ་ཡབ་ཐེམ་མི་པའི་རིགས་ལས་མཆེད་པ། ཉུས་ས་ལ་ཀ་འཁོར་ཛ་གསང་དར་བརྒྱུད་པ་ཀུ་ལུང་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ་ཡབ་དང་། ཡུམ་མི་ཉག་གི་རིགས་ལས་མཆེད་པ་ཉུས་པི་གནས་ས་ཀར་ཏ་རབ་རྒྱལ་རྒྱུད་པ་སངས་སྐྱིད་མ་ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཁྱི་ལོའི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་རེས་གཟའ་ལྷག་པར་འཁྲུངས།།

འབྲི་ཀློག་སོགས་བསླབས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས་པ།

དགུང་ལོ་དྲུག་སོན་པ་དང་ཀུ་ལུང་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་སྐྱུང་གནས་བླ་མའི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་འདོན་ཆ་སོགས་ལ་སྦྱོང་བརྩོན་གནང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་སོན་པ་ན་ཡུམ་ཞི་བར་གཤེགས་ཏེ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ཆེམས་ལྟར་ཡབ་དང་འགྲོགས་ནས་བོད་རྫ་རོང་ཕུ་རུ། རོང་ཕུ་སངས་རྒྱས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའམ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་མཁའ་ཁྱབ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་དྲུང་དུ་ཡུམ་གྱི་ཚེད་གནས་འདྲེན་དང་དགེ་རྩ་བསྔོ་སྨོན་སོགས་ཞུ་བར་ཕྱིན་པ་ན། ༸སྐྱབས་རྗེ་རྫ་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་ནས་མ་འོངས་སྟོན་གཟིགས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་གནང་སྟེ། ཁྱེད་རང་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐལ་བ་འདུག་པས་ཆོས་བྱས་ན་མ་འོངས་པར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་འདུག ཅེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་དངོས་སུ་བསྩལ་བ་ལྟར། བླ་མ་ཉིད་ཀྱང་སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་སད་པས་༸སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་ཆོས་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བརྟན་པོར་གནང་བས་མཚན་ལ་བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། དེའི་དོན་ཡང་༸སྐྱབས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་འདི་ལྟར། ངག་དབང་ནི་བླ་མའི་མཚན་གྱི་ཐོག་མ་ཡིན་ལ། ཆོས་འཕེལ་ནི་ཀུ་ལུང་ཕྱོགས་སུ་ཆོས་དར་བའི་དོན་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ནི་རྒྱ་མཚོ་མ་བསྐམས་བར་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་སྟོང་གི་མ་རེད་ཏ་ཀ། ཞེས་ལུང་གནང་བ་ནི་བླ་མ་ཁོང་ནས་སྣ་ར་ཉི་ཀར་དགོན་པ་ཐུག་བཏབ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་དགོས་པར་གསལ་པོར་མཁྱེན། ཆོས་འབྲེལ་ཐོག་མ་ཡང་ཉིག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐིག་གི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལུང་ཁྲིད་ཞུས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཤར་ཁུམ་བུ་བེམ་དཀར་རི་ཁྲོད་དུ་བླ་མ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་འགྲེལ་པ། གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་ཐར། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་མགུར། ཆབ་གཏོར་འཇམ་དཔལ་མའི་ཁྲིད་སོགས་ཉམས་ལེན་གྱི་རིགས་མང་ཆེ་བ་ཞུས་ནས་ཉམས་ལེན་མཛད།།

སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་མནོས་པ།

དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་སོན་པ་ན་སླར་རྫ་རོང་ཕུ་རུ་ཕྱིན་ནས་༸སྐྱབས་

བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོས་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པ་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་མཆོག་མ་ར་ཏི་ཀར་ཡོད་པའི་འཆི་མེད་རྟག་བརྟན་ཆོས་གླིང་།
Ngagyur Nyingma Maratika Chime Takten Choeling Monastery

ཧེ་ཧ་སྤྲུལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་མདུན་ནས། སྨིན་གཉེར་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་བཀའ་ཁྲིད། འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མའི་ལུང་སོགས་ཉམས་ལེན་གྱི་རིགས་དུ་མ་གསན། དེ་ནས་འཇའ་ས་རི་ཁྲོད་དུ་ཁྱབ་བདག་ཀརྨ་དམ་ཆོས་ཀྱི་དྲུང་ནས་འཇའ་ཚོན་གཉེར་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་དང་། ཞི་ཁྲོ་ངེས་དོན་སྙིང་པོ། རྡོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། གནམ་ཆོས་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས། རིམ་བཞིན་སྤུས་ཁུང་དུ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་སྣ་ཏ་དཔལ་མོའི་ལུགས་ཀྱི་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་དབང་ལུང་། བྲག་དཀར་སྟག་སོ་(རྟ་སོ་)ཏུ་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་འཇའ་ཚོན་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་དང་བྱང་གཉེར་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམ་གསུམ་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་རྣམས་ཞུས་ནས་རང་ཡུལ་སེང་གདོང་ཕུག་ཏུ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་དེ་དག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གནང་། སྤར་དགོན་སྤེ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་བླ་མ་ངག་དབང་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ཡང་ཏིག་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་དང་རླུང་བག་མོ་ཟབ་རྒྱས། བྱང་གཉེར་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམ་གསུམ་དང་ཕུར་པའི་དབང་ལུང་སོགས་ཞུས། སྤང་ཆེ་རི་ཁྲོད་དུ་བླ་མ་རྫོགས་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དྲུང་ནས་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་སྨྲས་བཅས་སྨྲས་མེད་ཀྱི་དབང་། རྫོགས་ཆེན་ཀ་དག་གི་རྩལ་ཚོན་དུ་དབང་ལུང་དང་། རླུང་བག་མོ་ཟབ་ཏིག་གི་དབང་དང་འཇའ་ཚོན་ཞི་ཁྲོ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་དབང་བཅས་ཞུས། གཞུང་རི་ཁྲོད་དུ་བླ་མ་དེ་ཉིད་སྤྱན་འདྲེན་ཞུས་ནས་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་བསྐྱངས། རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་རིག་པའི་རྩལ་དབང་དང་། ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་སོགས་ལེགས་པར་ཞུས། སྤང་ཆེ་སྨན་ཚེད་རི་ཁྲོད་དུ་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་རཏྣའི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། ལ་འགོ་རྡོ་བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་མ་རྒྱུད་གསང་བ་རྨད་བྱུང་། རྫོགས་ཆེན་ཀ་དག་གི་ཁྲིད་ལུང་། དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་ལུགས་དང་ཡེ་ཤེས་སྤྱི་ལུགས་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས། བེམ་དཀར་དུ་བླ་མ་བུདྡྷ་ཚེ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་བ་དང་སྟག་ཤམ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་དབང་ལུང་སོགས་ཞུས།།

ཐོས་པ་ཅི་བསགས་སྒོམ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་སྦྱར་བ།

བླ་མ་དེ་རྣམས་ལས་ཞུས་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་སྔོན་འགྲོ་ཆ་ཚང་ཚར་བཞི་བསགས། སྔོན་འགྲོ་མཐའ་མ་

གསོག་སྐབས་ཀྱི་ཉིན་མོར་ཁྲི་ལྔ་དང་མཚན་མོ་ཁྲི་དྲུག་འདོན་པར་དམ་བཅས་ནས་ཞག་བཞི་བཅུ་ལ་སྔོན་འགྲོ་ཆ་ཚང་ཚད་ལྷག་མེད་པར་བསྒྲུབས་ནས། སྟར་མཐོང་གྲོལ་ཕུག་ཏུ་ལོ་གཅིག་རིང་ལ་དེ་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་དང་སྨན་མཚམས་རྣམས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། ཉི་ཤར་དུར་ཁྲོད་དུ་ལོ་གཅིག་རིང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་མཚམས་དང་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་དང་ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་སོན་པ་ན་སྟར་རྫ་རོང་དུ་ཕེབས་ཏེ་༧སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་མ་གཅིག་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་དང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་སོགས་གཅོད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་དང་། ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། བྱང་གཏེར་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམ་གསུམ། བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས། ཐུག་རྡོར་དང་སྲུང་གནས་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་ལེགས་པར་ཞུས། སྟར་ཁྲུམ་བུ་རུ་ལོག་ནས་བག་མོའི་ཐུགས་སྒྲུབ། རྡོ་རྗེ་གོ་ཁྲབ་ཀྱི་བསྙེན་མཚམས་གནང་། དགུང་ལོ་ཉེར་བཞིར་སོན་པ་དང་སྟར་༧སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས། ཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྩ་རླུང་གི་རིམ་པ་དང་། མེ་དབང་གཏུམ་མོ་གསུམ་དང་རྡོ་རྗེ་གསུམ། འཁོར་འདས་རུ་ཤན། ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ། རིག་པའི་རྩལ་དབང་ངོ་སྤྲོད་སོགས་ལེགས་པར་ཞུས། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་སོན་པ་ན་ས་གནས་དུ་མར་གྲོང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གཅོས་པའི་གཅོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གཞན་ས་འགྲིམས། གཞན་ཡང་སྙིང་པོ་ཆེ་དགོན་པར་༧སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་སྙིང་མ་བརྒྱུད་འབུམ་གྱི་ལུང་། མགོན་ཆེན་དཀྱུའི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། ཤྲི་དབང་དགོན་དུ་ཡང་ཏིག་ཐུགས་ཐིག་སྐོར་བཞིའི་དབང་། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དགོན་དུ་ཡང་ཏིག་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་གི་རིག་པའི་རྩལ་དབང་། རྫོགས་ཆེན་མ་རིག་མུན་སེལ་ཧ་བག་ཡབ་ཡུམ་དྲག་པོ་དབང་འདུས་སོགས་ཀྱི་གདམས་ངག་ལེགས་པར་ཞུས་སོ།།

འགྲོ་བའི་དོན་ཅི་རིགས་བསྒྲུབས་པ།

ཡབ་ཞིང་དུ་གཤེགས་པའི་རྐྱེན་དང་ལྷག་པར་དུ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་རྟེན་དགེ་བསྙེན་ཡིན་པས་སྔོན་གྱི་ལས་འབྲེལ་ཡོད་པའི་བུ་མོ་སྒྲིན་གསལ་མ་དང་བག་སྟོན་བྱ་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ། རིམ་བཞིན་སྲས་ལྔ་དང་སྲས་མོ་གསུམ་བྱུང་། དེའི་རིང་ལ་ཡང་བླ་མ་མཆོག་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་འབའ་ཞིག་ལ་བརྩོན་པ་ནི། ཆུ་ཆེན་རྣམས་སྟོན་མེད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་ལས། གཡུང་ཁུ་གངས་རིའི་ཆུ་ལ།། འཆི་མེད་ཐམ་པ་བཙུགས་ཡོད།། ཐམ་པར་འགྲོ་བའི་མི་རྣམས།། ངན་སོང་སྦྱོང་རོ་མ་གནང་།། ཞེས་གསུངས་ནས་ཐམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་ཚབས་ཅིག་ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་། གཞན་ཡང་ཐམ་པ་འཛུགས་སྐབས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་ཡོད་པ་ནི་དེ་ཡང་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལས། རང་བྱུང་བྲག་གི་ལོགས་ལ།། རྡོ་ཡི་ལྷས་མ་ལྷག་ཡོད།། རྡོ་བྲག་མ་འགྱུར་བར་ལ།། ཚེ་ལ་བར་ཆད་མ་གཏོང་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། གཞན་ཡང་སྔོན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུ་ལུང་གི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བཀོས་པའི་རྡོའི་མ་ཎི་གནས་སྐབས་ཕག་ཚང་དང་མགར་དུ་བཙུགས་པ། འབྱུང་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་མ་ཎི་ཅིག་ཁྲི་ལྔ་བརྒྱ། སྟོ་ཡེ་རུ་མ་ཎི་ཅིག་ཁྲི་གསུམ་བརྒྱ། སྟེལ་མང་དུ་མ་ཎི་བཞི་ཁྲི་ལྔ་བརྒྱ། ཆེ་སེ་ཀམ་དུ་མ་ཎི་ཅིག་ཁྲི་གསུམ་བརྒྱ་ཡོད་པ་རྣམས་རིན་གྱིས་རླུས་ཏེ་མཉམ་དུ་བསྡུས་ནས་རང་རང་སོའི་ཡུལ་དུ་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཕྱག་མཆོད་དང་སྐོར་བ་བྱེད་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར། ལྷག་པར་ཀུ་ལུང་གི་ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་རྣམས་སུ་མི་ལོ་ཉེར་གཅིག་གི་རིང་ཚར་འབེབས་དང་སེར་སྲུང་གནང་། རྟེན་པ་དང་བཤན་པ་རྣམས་ལ་སྲོག་མི་གཅོད་པའི་དམ་བཅའ་བྱེད་དུ་བཙུགས་པ་དང་། འབྲས་ལྗོངས་རྩེ་མོ་ཐང་གི་མཆོད་རྟེན་ཉམས་གསོ་གནང་བ་རྣམས་ནི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རོ།།

སྐྱེས་ཆེན་འགའ་ལས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གསན་བཞེས་གནང་བ།

གཞན་ཡང་ཀ་སྟག་ཏུ་༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་དང་། རྫོགས་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་དབང་ཁྲིད། ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་གྱི་སྐོར་དང་། མཆོག་གླིང་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་དང་མཛོད་བདུན་གྱི་ལུང་བཅས་ཞུས། ༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དྲུང་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་དང་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་། བདུད་འཇོམས་གྲོ་ལོད། ཕུར་པ་སྤུ་གྲི་རེག་ཕུང་བླ་སྒྲུབ་སོགས་དང་། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་དང་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཁྲོས་ནག་པོའི་དབང་ལུང་རྣམས་ཞུས། ༧སྐྱབས་རྗེ་གདུང་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་མཆོག་ནས་སྣང་སྲུང་གི་ཁྲིད་དང་གནས་ལུགས་རང་བྱུང་། ཁྲོས་མ་མཁའ་འགྲོ་ཐུགས་ཐིག་ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཞུས། ཀུ་ལུང་རང་ས་ཡི་ཕྱིང་མ་རུ་༧སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་གདན་དྲངས་ནས། བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས། ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཁྲིད། འཇའ་ཚོན་ཟབ་གཏེར་དགོན

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་མ་ར་ཏི་ཀ་འཆི་མེད་རྟག་བརྟན་ཆོས་གླིང་གི་སྒོ་ཐང་།
Ngagyur Nyingma Maratika Chime Takten Choeling Monastery

མཆོག་སྤྲུལ་འདུས་དང་ཞི་ཁྲོ་ངེས་དོན་སྙིང་པོ་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཞུས། ཀ་སྦྱངས་སུ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ལྡེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་དང་འཇའ་ཚོན་ཟབ་གཏེར་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་དབང་ཞུས། རྫ་རོང་གྲུབ་སྤྲུལ་དྲུང་ནས་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལུང་དང་ཉ་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་བཅས་ཞུས། རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་དུས་འཁོར་དང་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ཁྲིད་བཅས་ཞུས། བལ་ཡུལ་དུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོའི་དབང་ལུང་ཞུས་པ། ༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་གདམས་ངག་མཛོད། སྙིང་ཐིག་ཡ་གཞི་དང་གཞུག་ཕྱུར་གྱི་དབང་ཞུས། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དུ་༸སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དབང་ཡོངས་རྫོགས་དང་འཆི་མེད་སྲོག་ཐིག་གི་དབང་བཅས་ཞུས་སོ།།

དཀའ་སྤྱད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་བ།

བླ་མ་ཉིད་ནས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་ནི། ཁྲུམ་བུ་ལེམ་དཀར་རི་ཁྲོད་དུ་སྨིན་གཏེར་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལོ་མཚམས་ཞིག་ལ་བཞུགས་སྐབས། ཟླ་དྲུག་ལོན་པ་ན་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་རྫོགས་ཀྱང་། རང་ཡུལ་ལ་ལོག་ན་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་ཡོང་སྙམ་སྟེ་ཉིན་རེར་རྩམ་པ་ཕོར་ཆུང་རེ་རེས་འཚོ་བ་བྱས། ཟླ་གཅིག་ཕྱིན་ནའང་ནང་མི་རྣམས་ནས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་མ་འཁྱོར་བས། སྐར་ཉིན་རེར་རྩམ་ཕུར་རེ་དང་ཆུ་སྐོལ་བཅས་ཀྱིས་འཚོ་བ་བྱས། དེ་ཡང་རྫོགས་པ་དང་ཉིན་ལྔའི་རིང་ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཡང་མ་བཏུངས་པར་སྒྲུབ་པ་གནང་སྐབས་བླ་མས་མཁྱེན་ནས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐུལ། རིམ་བཞིན་མཆེད་གྲོགས་དང་ཡུལ་མི་རྣམས་ནས་ཀྱང་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་པར་གནང་བ་ལ་བརྟེན་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། གཞན་ཡང་མཐོང་གྲོལ་ཕུག་ཏུ་འབྱུ་ཤིན་ལ་ལུས་སྦྱིན་བདུན་ཕྲག་གཅིག ཐུས་མགོ་སྐྱངས་ནས་ལོ་བདུན། ཆུ་བཅུད་ལེན་གྱིས་ཉིན་བཅོ་བརྒྱད། སེང་གདོང་ཕུག་ཏུ་ཐུན་མཚམས་ཟླ་བ་གཅིག སྔོན་འགྲོ་ཚ་ཚང་བཞི་གནང་བ་དང་མཐའ་མའི་སྔོན་འགྲོའི་སྐབས་ཉིན་མོར་ཁྲི་ལྔ་དང་མཚན་མོར་ཁྲི་དྲུག་འདོན་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོར་གནང་ནས་ཞག་བཞི་བཅུ་ལ་སྔོན་འགྲོ་ཚ་ཚང་ཚད་ལྷག་མེད་པར་གནང་བ་སོགས་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་ལེན་གནང་པའོ།།

དབེན་ས་འཁྲིམ་པའི་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།

གཞན་ཡང་ཚེ་འདིར་སྐུ་མཚམས་གནང་བའི་གནས་རྣམས་ནི། མདོར་ན་གོང་དུ་བཤད་པའི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཞུས་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པའི་གནས་རྣམས་ནི། ལེམ་དཀར་དུ་ལོ་དྲུག རྫ་རོང་དུ་ལོ་གསུམ། སྙིང་དགོན་དུ་ཟླ་དྲུག སྤང་ཆེ་རུ་ཟླ་དྲུག སྐྱིན་ཆེ་རི་ཁྲོད་དུ་ཟླ་དྲུག ཁྲུམ་གཞུང་ཨ་དཀར་བྲག་ཕུག་ཏུ་ལོ་གཅིག ལ་ཕུ་རྡོར་ལོ་གཅིག སང་སྐད་དུ་ཟླ་གཅིག སྲས་ཁུང་དུ་ཟླ་གཅིག སྐྱིད་གྲོང་དུ་ཟླ་གཅིག སྲས་ཡུལ་མཁའ་པ་ལུང་དུ་ཟླ་གཅིག འཇའ་ས་རི་ཁྲོད་དུ་ཟླ་གཅིག སེང་གདོང་ཕུག་ཏུ་ལོ་ལྔ། མཐོང་གྲོལ་ཕུག་ཏུ་ལོ་གསུམ། ཉི་ཤར་དུར་ཁྲོད་དུ་ལོ་གསུམ། གྲོ་ལོད་ཕུག་ཏུ་ལོ་གཅིག མཚོ་པདྨའི་དཀྱིལ་དུ་ཟླ་ཕྱེད། ཡང་ཁྲོས་ཕུག་ཏུ་ཟླ་བ་གསུམ། ཟླ་གམ་ཕུག་ཏུ་ཟླ་ཕྱེད། ཚེ་རིང་ཕུག་ཏུ་ཟླ་དྲུག རསའི་གླིང་མར་ལོ་གཅིག མེ་ར་ཉིང་ཕུག་པར་ཟླ་བ་གཉིས། ཤར་སྐྱིད་རི་ཁྲོད་དུ་ཟླ་གཉིས། རས་ཡི་རི་མགོ་རུ་ཟླ་དྲུག སྟག་པའི་ཕྱིང་མའི་མཚམས་ཁང་དུ་ཟླ་གཅིག མ་ར་ཏི་ཀའི་ཐོ་ཕྲུགས་སྐུ་རྗེས་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་ཟླ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ ཆེའི་ཕུག་པའི་འོག་ཏུ་བདུན་ཕྲག་གཅིག མ་ར་ཏི་ཀའི་གནས་ཀྱི་རི་རྩེར་ཟླ་གཉིས། གཞན་ཡང་བདག་འཛིན་གཅོད་པའི་ཆེད་རྫ་རོང་མཐོང་གྲོལ་ཕུག བྲག་ཡར། ལེམ་དཀར། ཀུ་ལུང་། ལུང་གསར་པ་དང་། གླང་སྐོར་རྫ་རིའི་དུར་ཁྲོད་རྣམས་སུ་བདུན་ཕྲག་རེ་རེར་བདག་འཛིན་ཚད་བཅད་ཀྱི་ལུས་སྦྱིན་སོགས་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་གནང་། གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པའི་

བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ནས་ཞུས་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྣམས་ཚེ་འདིར་སློམ་སྒྲུབ་མཛད་པ་རྣམས་ཀུང་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་མ་གཏོགས། བག་མེད་དང་ལེ་ལོའི་དབང་དུ་མ་སོར་བར་ཉམས་ལེན་གནང་བའང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྒོ་སྒྲུར་བྲལ་བའི་བདེན་གཏམ་དུའང་། བདེན་པའི་བདེན་གཏམ་མདོར་བསྡུས་སྨྲས་པའོ།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

སྣ་ར་ཧི་ཀར་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཚོགས་གསར་འཛུགས་པ།

༸སྐྱབས་རྗེ་འབྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྣ་ར་ཧི་ཀའི་གནས་བསྟོད་ལས། རྗེ་ཁྲབ་བདག་གཉེར་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི།། ཞུང་རྗེ་བཞིན་སྟོན་སྨོན་ལས་འགྲོ་ཡིས།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་༸སྤྱི་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རྣམ་གཉིས་ནས་མ་འོངས་སྟོན་གཟིགས་ཀྱིས་བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་གནས་འདིར་ནང་བསྟན་ཐོག་མར་དར་དགོས་པའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་ཟབ་མོ་བསྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ༸སྐྱབས་རྗེ་འབྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སྨོན་དང་། བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་སྟོན་སྨོན་ལས་འཕྲོ་ལ་བརྟེན་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་ལོར་སྣ་ར་ཧི་ཀ་འཆི་མེད་རྟག་བརྟན་ཆོས་གླིང་དེ་ཉིད་སྟོན་མེད་གསར་བཞེངས་གནང་བ་དང་། ནང་རྟེན་ལ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། མགོན་པོ་ཆེ་དཔག་མེད། གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བཅས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་མ་ཟད་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་ཡང་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་རྒྱལ་བསྟན་དར་བར་མཛད། གནས་དགོན་འདི་ཉིད་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་། ལྷག་ཏུ་༸སྐྱབས་རྗེ་འབྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་ཆོས་སྡེ་འདིའི་གདན་ཆབ་ཏུ་བླ་འཛིན་གོང་མའི་རིགས་སྲས་བླ་མ་ངག་དབང་འཇིགས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གམ། མཁན་པོ་ཀརྨ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་བཅས་བསྐོ་བཞག་གནང་ཞིང་། གནས་དགོན་འདི་ཉིད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་སོགས་ཀྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ།།

གདུལ་བྱ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྗེས་སུ་འཛིན་ཕྱིར་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་རེ་ཞིག་བསྟུས་པ།

གཞན་ཡང་བླ་མ་ཉིད་ལ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་ཡིན་པ་ཡང་༸སྐྱབས་རྗེ་འབྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་གསུང་ལས། སྲུང་མ་ཞལ་བཞི་ལྷ་ཆེན་སེང་གདོང་དང་།། བླ་མ་ཁྱེད་ལ་དུས་དང་རྣམ་ཀུན་ཏུ།། སྲུང་ཞིང་སྐྱོ་བ་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོ་ཡིན།། དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་སྲུང་མ་སྟེ།། རྒྱུན་དུ་བསྟེན་པའི་སྲུང་མར་དམ་བཅའ་མཛོད།། དེ་སྐད་ཅ་ཅོ་མ་ཡིན་ནན་ཏན་དུ།། བརྟག་པའི་འབྲས་བཟང་ཡོད་བརྟན་འཕེར་བའི་ཁུལ།། ཅམ་མིན་སློ་གཏད་སྙིང་དབུས་བཅང་བར་འཚལ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

བླ་མ་འདི་ཉིད་ནས་༸སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་སྤྲུལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། ༸སྐྱབས་རྗེ་འབྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་དང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞུས་པ་དེ་རྣམས་དངོས་སུ་ཚེ་འདིར་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་སེམས་ཀྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ནུས་པར་བྱུང་བའང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་འབྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་སྔ་ནས། དེ་ཡང་མང་ཐོས་མདོ་རྒྱུད་ལུང་གིས་ཕྱུག། ཐོས་དོན་བསམ་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ནང་ནས་ཆོད།། སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་རྩལ་རྫོགས་ཉམས་རྟོགས་ཀྱིས།། སྣིགས་དུས་བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་སྨན་གྱུར་ཅིག།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

བླ་མ་ཉིད་ཤར་ཁུམ་བུ་རྡུ་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་༸སྐྱབས་རྗེ་འབྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཞལ་མཇལ་དུ་ཕེབས་ནས། ༸སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་སྣ་ར་ཧི་ཀར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་༸སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་སྐབས། མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་སྟེ་བླ་མ་ཉིད་རེ་ཞིག་གདུལ་བྱ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆེད་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་དགོས་ཚུལ་དང་། སྔར་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་གར་གུ་རུའི་སྲས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་༸སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ལ་དེ་ལྟར་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་ཐུགས་སྨོན་གནང་རྒྱ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་ནས། བགྲང་བྱ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ཏུ་སོན་སྐབས་འདས་རྟགས་བཟང་པོ་དང་བཅས་མེ་ཕྲི་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་༡༧ ཉུ་རང་གནས་སྣ་ར་ཧི་ཀ་འཆི་མེད་རྟག་བརྟན་ཆོས་གླིང་དགོན་དུ་ཞི་བར་གཤེགས་སོ།།

སྣ་ར་ཧི་ཀའི་གནས་ཡིག་རིག་འཛིན་འཇའ་ལུས་གྲུབ་པའི་གསང་ལམ་ཞེས་པ་ནས་སྤྱི་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།

གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་མཛད་བསྡུས།

གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་མེ་འབར།
Drubchen Sherab Mebar Rinpoche (1936-1993)

གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞིག་བྱོན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་རྗེས་རླབས་ཆེན་རྣམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའི་སྤྱོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འཆལ་གཏམ་དང་རྟོག་བཟོའི་ལོག་བཤད་ཀྱི་སྨད་མ་ཞུགས་པར་བློ་གཟུ་བོའི་སྒོ་ནས་དོན་དངོས་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པའི་ཚིག་སྒྲོམ་དང་། ལུང་དང་གཞུང་གི་སྐོར་སྒྲོས་སོགས་དོར་ཅིང་གོ་སླ་དོན་གསལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐུན་མོང་ཕྱིའི་རྣམ་ཐར་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་གི་སྣང་ངོར་མཐོང་ཐོས་སུ་གྱུར་པ་དག་རགས་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་འདིར་འཁོད་པ་ལ།

སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་ཡང་སྲིད་ངོས་བཟུང་བའི་ཚུལ།

ཐོག་མར་མཁྱེན་གསལ་ལྷར་རྣ་ཡོབ་ཉི་མའི་བུ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ལྷག་མོ་དང་། དེའི་བུ་སློ་སྨྲུས་མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་འགྱུར་དགའ་སྐྱེ་དཔལ་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཐུན་མིན་ནང་གི་ཆོས་བདག་རྟོགས་པ་མཆོག་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་བྱི་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༦ ལོར་སྟུགས་འཆང་རིག་པ་འཛིན་པ་གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་འཁྲུངས། དེ་ཡང་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་ལུང་བྱང་ལས། ཤེས་རབ་མེ་འབར་རྟོག་མེད་རལ་གྲི་ཡིས༔ རྟོག་བཅས་བག་ཆགས་འཁྲུལ་པའི་མདུད་རྒྱ་གཤིགས༔ ཞེས་སོགས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་ཏེ་ཁོང་རྟོགས་སྤྲུལ་ལྷ་བ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་འགྲན་མེད་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་མཛད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་མ་ངེས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བསྐྱངས་ན་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བར་གསུངས་ནས་ངོས་འཛིན་གྱི་ལུང་བྱང་གནང་།།

གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་ངོར་གསན་བསམ་མཛད་པ།

ཁོང་བྱིས་པ་ཆུང་དུའི་དུས་ནས་ཀྱང་སྐྱེས་སྦྱོང་གི་བག་ཆགས་སད་དེ་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་དང་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་སོགས་ཐོགས་མེད་དུ་མངའ་བས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། འོན་ཀྱང་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་ལྟར་ལམ་རིམ་བགྲོད་ཀྱིས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་དཔལ་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་དང་། པ་ཡབ་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་མདོ་སྔགས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཐུན་མིན་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཡང་ཟབ་གདམས་པའི་གནད་གསང་ཐམས་ཅད་གསན་བཞེས་མཛད། དེ་དག་ཀྱང་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་ལུས་པར་དོན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ནས་ལྟ་སྤྱོད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རང་དབང་འགྱུར་ནས་ངེས་དོན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྩོལ་མེད་རང་བྱུང་གི་རྟོགས་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ནས་རྟོགས་པའི་གདེང་ཆེན་བརྙེས།།

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཉམས་གསོ་གནང་བ།

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོའི་དུས་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཨ་རིག་ལྷ་སྡེའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཆར་ལ་ཚབས་ཆེན་ཕབས་ནས་གོད་ཆག་བྱུང་ནས་ཉམས་དམའ་བའི་སྐབས་སུ་སྔར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་ཉམས་རྒུད་གསོས་ཏེ། ཡུལ་དགོན་གཉིས་ཀའི་གཙོ་བོའི་འགན་ཁུར་དང་མགོ་འདྲེན་མཛད་ནས་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ཆེར་གནང་། དེ་ནས་ཕྱིས་བསྟན་པ་ཡང་དར་གྱི་སྐབས་དགོས་མཁོ་ཁྱད་པར་བ་ལ་གཟིགས་ནས་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་སོགས་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཕྱག་རྗེས་ཅི་ཡོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ནས་དེང་སང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་དཔར་ཁང་

མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་དེ་ཐུག་ཁང་དགོན་དུ་གསར་བཞེངས་ལེགས་པར་མཛད། དཔར་ཁང་ནང་དུ་བཀའ་གཏེར་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་ཆ་ཚང་དང་། མ་ཚད་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་། ལོ་ཆེན་ཧྨ་ཤྲཱི། བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ། གཏེར་སྟོན་ཁྲག་མཐུང་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་ཚན་པ་མང་པོའི་དཔར་ཤིང་སོགས་མཛོད་ཆེན་མོ་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པར་གསར་དུ་བཞེངས་ཏེ་ཐུག་ཏུ་དངོས་པོ་གང་འབྱུང་ཐམས་ཅད་དེའི་ཕྱོགས་སུ་བཏང་ནས་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་ཐེབས་པར་མཛད།།

མཛད་སྤྱོད་ཨ་རིས་པས་འགྲོ་བའི་དོན་བསྒྲུབས་པ།

དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་བྱུང་ལྟར་ཁོང་གི་མཛད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་མ་ངེས་གྲུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཁོ་ན་བསྐྱངས། དེ་ཡང་ཁོང་ཆུང་ཕྲིས་པའི་དུས་ཤིག་ལ་མཚན་གུང་རླུང་གསེབ་ནང་སྦྲིན་མེ་ཐོགས་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཐོན་པ་ན་སྦྲིན་མེ་རླུང་གིས་གཡོ་འགུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རང་འབབ་ཏུ་སོང་ཞིང་། འོད་ཀྱིས་སྲུན་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་ཏེ་ཁོང་གི་གྲོགས་པོ་ཞིག་གིས་བོར་བརྒྱག་སོང་བའི་ཙ་དངོས་དག་སྣར་རྙེད་པ་ལ་སོགས་མ་ངེས་པའི་མཛད་སྤྱོད་དག་ཕྱིས་པའི་རྟེད་མོའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོན་པར་མཛད་པ་སྨོས་ཀྱིས་མི་ལང་། ཡང་སྐབས་ཤིག་ལ་ཁོང་ཚང་གིས་ར་བཟི་བའི་ཚུལ་མཛད་ནས་རྟའི་གོང་ལ་ཆིབས་ཏེ་ཐུག་ཁང་དགོན་དུ་མགོན་སྦྲ་བཛྲ་འོད་ཟེར་གྱིས་བཞེངས་པའི་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་དཀར་པོ་དེའི་གཡས་ཕྱོགས་ན་གྲྭ་སྒོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ནས་ཐེབས་ཏེ་རྡོ་སྐམས་ཏ་ཙང་གཟར་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་འཛེགས་ནས་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཐེབས། ཡར་རྡོ་སྐམས་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་གཟར་ཞིང་རྒྱ་ཁྱོན་དང་ཞེང་ཚད་ཏ་ཙང་དོག་ནས་མི་མང་པོ་སྐམས་ལས་ཐག་སྙེ་རྐང་ལག་སོགས་ལ་ཆག་གྲུམ་བྱུང་སྲོང་། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱིས་སུ་ཤིང་སྐམས་ཤིག་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཐུང་ཟད་བཟང་དུ་སོང་ཡོད། དེ་བཞིན་གྲྭ་སྒོ་དེའི་ནང་དུ་མི་རྟ་གཉིས་ཆར་མ་ཟད་རྟ་གཅིག་སུ་ཡང་ཤོང་བའི་ཚོད་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཁོང་མི་རྟ་གཉིས་ཆར་རྡོ་སྐམས་གཟར་པོ་དང་། གྲྭ་སྒོ་དོག་པོའི་བཀག་རྒྱའི་བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་ཏེ་གྲུབ་པའི་མཛད་སྤྱོད་ཁོ་ནས་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་མི་རྟ་གཉིས་ཆར་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཐེབས་ནས་གྲུབ་རྟགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཀུན་གྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པར་མཛད།

ཡང་དབྱར་དུས་སུ་གྲྭ་ཤེར་བཤད་སོགས་ཁོང་དཔོན་སློབ་ཏུ་མ་འགྲིག་ཁྱུལ་ཞིག་ལ་ཐེབས་པའི་སྐབས་ལ་བར་དུ་ཆར་ཞོད་ཆེན་པོ་བབས་ཏེ་སློ་ཆུ་ཏ་ཙང་གཏིང་ཟབ་དང་ཆེ་རུ་སོང་ནས་བརྒྱལ་དཀའ་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་ན། ཁོང་བལྟ་སྟངས་ཧྲིག་གེར་ཅི་ཡང་མི་གསུང་བར་ཙང་ཙམ་བཞུགས་ནས་མཐར་གྲྭ་འཁོར་རྣམས་ལ་ད་ནི་ཆོམ་མེད་པར་ང་རང་གི་རྗེས་སུ་ཤོག་དང་རེད་ཅག་ལ་རྟ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བྱིན་རླབས་དང་། དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དཔུང་གཉེན་ཡོད་པས་ཅི་ཡང་མི་སྐྲུན་གསུངས་ནས་དམ་ཅན་སྲུང་མ་རྣམས་བྲན་བཞིན་བཀོལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལ་བརྒལ་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་བདེ་བར་ཕྱིན། དེ་དུས་གྲྭ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་གྲོན་གོས་ཐམས་ཅད་ཆུས་བརླན་ནས་མགོ་མཇུག་མེད་པར་ཆུའི་ཐུང་པོར་སོང་། འོན་ཀྱང་ཁོང་གི་ནམ་བཟའ་ལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཐོག་པར་སྐམ་སེང་ངེ་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བས་ཧ་ལས་པར་གྱུར་ནས་དེར་ཡོད་ཐམས་ཅད་དུས་དེ་ཉིད་དུ་དད་པའི་གནས་ལ་བཀོད། ཐེངས་ཤིག་ཁོང་ཚང་གིས་ར་བཟི་བ་ལྟར་མཛད་ནས་དང་ཟོ་ཟེར་བའི་མགོ་ཁྲིད་ཤིན་ཏུ་གཏུམ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་བཀའ་བསྒྲིན་མང་པོ་གནང་མཐར་ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་ཅིང་། ཞལ་ནས་གལ་སྲིད་ཁྱོད་འདིར་གཡོ་འགུལ་ཙམ་བྱས་ཚེ་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་ཁ་ཟ་མེད་པར་ལྟོ་སྟོང་དུ་འདུག་དགོས་གསུངས་ནས་བཀའ་བསྒྲིན་གནངས། དེའི་ཚེ་ཁོ་བཀྲལ་བ་ལྟར་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པའི་ངང་དུ་ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ནས་ཐུང་ཟད་གཉིད་དུ་ཡལ།

དེ་དུས་ཁོའི་རྨི་ལམ་དུ་དམྱལ་བའི་ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྲ་ཀྱི་ལེར་མཐོང་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཇིགས་པ་སོགས་སྡིས་ནས་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོས་མནལ་སད་དེ་ལོ་རྒྱུས་དག་ཞུས་པ་ན། ཁོང་གིས་ཞལ་ནས་དེ་ཁྱོད་མ་འོངས་པ་ན་འགྲོ་སའི་གནས་གཅིག་པུ་དེ་རེད་གསུངས། དེ་ནས་འབྲོས་དང་བོ་དེ་བས་ཀྱང་འཇིགས་སྐྲག་ཆེ་རུ་སོང་ནས་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་ཞུས་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་མང་པོ་གནང་། རྗེས་སུ་མི་དེ་ཁོང་གིས་ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་ཅིང་དགེ་སྡིག་རྡོ་ཤེས་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ཡང་དབྱར་དུས་ཤིག་ལ་ཨ་བྲུག་ཟེར་བའི་སྒོམ་ཆེན་རི་ཁྲོད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་ཁོང་གཉིས་སློ་ཁོག་ནས་མར་ཐེབས་སྐབས། དེར་འབྲོག་མི་ཚོས་སོ་སོའི་ལྷས་ཐོག་སོགས་སུ་ཐུགས་ཐོག་གསོ་ཆས་ཆེད་རྟའི་ལྷམ་ར་དང་། སྒོ་ཐོས་བཏོས་པའི་རྟར་མཐོ་ཚད་ལ་བླ་བཞིའམ་ལྔ་དང་། ཞེང་དུ་ཁྲུ་དོ་ཙམ་ཡོད་པ་བཅས་ལ་ཁོང་མི་རྟ་གཉིས་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤར་གྱིས་ཐེབས་པར་མཛད། ཨ་བྲུག་ཏ་ལས་ནས་ཁོང་རྡི་ལྟར་ཐེབས་པ་ཡིན་ན་བསམ་ཞིང་མིག་གཉིས་ཙེར་གྱིས་བལྟད་ནས་བལྟས་ཀྱང་ཁོང་མིག་འབྲུལ་ལྟར་ཐེབས་པ་ལས་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་ཐེབས་ཀྱི་འདུག་སོགས་བརྗོད་མི་ཤེས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། ཡང་མ་བལྟས་པར་བསམས་ན་གྲུབ་པའི་མཛད་སྤྱོད་དེ་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དང་། ཡང་

བལྟས་པའི་དུས་སུ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་བསམ་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས། དོན་དུ་འཁོར་འདས་རོ་སྙོམས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའི་སྤྱོད་པ་མཛད་ཅིང་རྟོག་པ་སོགས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཐང་ཐལ་གྱིས་སྤྱོད་པར་མཛད་པ་དང་། ཡང་གྲུབ་ཆེན་ཁོང་ལམ་བར་ཞིག་ནས་ཐེབས་སྐབས་རླ་ཆེ་ཟེར་བའི་རྐང་བ་ཡ་གཅིག་ཐང་པོ་མེད་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཕྱག་མོ་ཞིག་ཞུས་པའི་ཚེ་ཁོང་ཆང་གིས་ར་བཟི་བ་ལྟར་མཛད་དེ། ཁོའི་རྐ་ལོང་ནང་དུ་ཤུབ་མདའ་བཙུགས་ནས་རྟ་ལ་ལྷུག་ཚན་གྱིས་བྲབས་ཤིང་བང་རྩལ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་ཕར་རྒྱུགས་ཚུར་རྒྱུགས་མཛད། འོན་ཀྱང་རླ་ཆེའི་ལུས་ཐང་ཆད་པ་དང་ངལ་དུབ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་རྟ་དང་བང་འགྲན་ཐུབ་པའི་སྣང་བ་དབང་སྒྱུར་གྱི་གྲུབ་པའི་སྤྱོད་པ་མཛད་དེ་མཐར་ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་མོ་འདེབས་དགོས་ན་དེ་ཡིན་ད་སོང་གསུངས་ནས་ཁོ་ཕར་བཏང་། ཡང་མཁའ་འགྲོ་དཀོན་སྐྱིད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་གསོལ་ཇ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཁོང་ཆང་གིས་བཟི་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཇ་ཁོལ་ཇམ་དང་བཅས་པ་མཁའ་འགྲོའི་ལག་ནས་ཚུར་བླངས་ཏེ་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོས་མོའི་ལུས་ལ་བརྡེགས་ཀྱང་། ཇ་ཁོལ་གྱིས་མ་ཚིག་པར་མ་ཟད་མོའི་ལུས་སྟེང་ལ་རྨ་འབྲུམ་ཐོལ་བ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་འབྲལ་དུ་ཕྱོག་པར་མཛད་པ་དང་། ཡང་དབྱར་ཁ་ཞིག་ལ་དྲག་ཆར་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཞིག་བབས་ནས་སློ་སྨྲུས་ཚང་གི་ཏ་སྟེང་དུ་ཐོག་ལན་བཞིར་བརྒྱབ་ཅིང་སླ་སྟེང་ལ་ཐོག་རྒྱུ་མང་པོ་འཕྱིལ་བ་ཙམ་ལས་སུ་ལའང་གནོད་པ་མ་བྱུང་བར་ཐོག་སྲུང་བར་མཛད་ནས་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ཅིང་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་དུ་སྟོན་པར་མཛད།

ཡང་ཤཱཀྱ་ཟེར་བའི་སྦྱིན་བདག་དད་ལྡན་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་རྟ་སྟོན་པོ་ཞིག་ཕུལ་བ་ན། གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཁོང་གིས་ཁོའི་རྒྱབ་ནས་མེ་མདའ་ཚུར་བླངས་སྟེ་རྟའི་སྣ་ཐུག་གཡས་པར་མེ་མདའི་ཁ་གཏད་དེ་ཉམ་ང་དང་བག་ཚ་བ་མེད་པར་མེ་མདའ་འཕངས་པ་ན་རྟས་འཕག་ཚགས་ཤིག་བྱས་པ་ལས་རྟ་ལ་ཅི་ཡང་གནོད་པ་མ་བྱུང་བར། རེ་དོགས་བྲལ་བའི་རྟོགས་པའི་གདེང་ཆེན་བརྙེས་པ་མངོན་དུ་མཛད་ནས་དེར་ཡོད་ཐམས་ཅད་དད་པའི་གནས་ལ་བཀོད་པར་མཛད། ཡང་ཉིན་གཅིག་སྐལ་བཟང་ཟེར་བའི་ཉེ་འབྲེལ་ཞིག་ལ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་ཞིང་མཛེས་པའི་ལྷུགས་དབྱུག་འཕྲུག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཕྱག་གཉིས་ནས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་གཞུ་ལྟར་བཀུག་སྟེ་གྲུབ་པའི་མཛད་སྤྱོད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ངོ་སྤྲད། བཀུག་ལྷུགས་དེ་དེང་སང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་བཞིན་བྱང་སེམས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བ་ལྟར་སྐབས་ཤིག་ལ་སུས་ཀྱང་གདུལ་བར་དཀའ་བའི་མི་སྨྱོན་པ་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་འཁོད་པ་ན། རླ་ན་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམ་འོག་ཏུ་བཙུག་ནས་གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཏེ། གཙུག་ཕུད་དང་བཀའ་བསྒོ་གསུངས་ནས་ཁོ་ག་ཤེད་མ་རྣམས་དང་ཁ་བྲལ། དེའི་ཚེ་སྨྱོན་པའི་ཁ་ནས་ཁྱེད་ཅག་གིས་ང་གསུག་མ་འགྲོ། ང་སྐྱུར་མ་འགྲོ་ཟེར་ནས་འབོད་སྐད་ཆེན་པོ་སྒྲོག་པ་ན་དེ་མ་ཐག་གྲུབ་ཆེན་ཁོང་གིས་ཕྱག་མདུད་ཅིག་བཏགས། ལན་ཆགས་ཁ་ཤས་གནང་བས་སྨྱོན་པ་དེ་རང་དབང་མེད་པར་ཟིལ་མཐར་ཁོའི་ལུས་སེམས་དེ་མ་ཐག་རང་བབས་སུ་གྱུར་ནས་སྨྱོ་ནད་ལས་ཐར་བར་མཛད་པས་དེར་ཡོད་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་བླ་ལྷག་ཏུ་སྐྱེས་པར་མཛད།

ཡང་དགུན་དུས་ཤིག་ལ་ཝོ་མཛུག་སྒྲུབ་ཆེན་འཚོགས་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་འདུ་ཁང་ནང་དུ་སློ་བུར་དུ་ཆང་གིས་ར་བཟི་བའི་རྣམ་པ་ལྟར་ཐེབས་ནས་ཚང་མས་ཧོན། དེ་རིང་ཨ་རིག་གྲོང་ཆེན་དུ་དམེ་འདྲེ་འདུག ཁྱེད་ཚོས་བར་ཆད་གང་ཡང་མི་འབྱུང་བའི་རིམ་འགྲོ་དང་སྐྱབས་འཇུག་གང་དྲག་གནང་དགོས། གསུངས་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་སྒྲིབ་མེད་དུ་གཟིགས་ནས་ལུང་བསྟན་བསྩལ། འོན་ཀྱང་སེམས་ཅན་ལས་ངན་ན་སངས་རྒྱས་མཐུ་རྟགས་ཟེར་བ་ལྟར། རང་བྱས་ལས་ཀྱི་སྨིན་པ་སུས་ཀྱང་ཟློག་པར་དཀའ་བས། དེའི་ཕྱི་ཉིན་ཏུ་ཤོག་ཁག་གཉིས་དམེ་འཐབ་དྲག་པོ་བྱས་ནས་མི་མང་པོ་ལ་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བ་དང་། དེར་གཡུལ་འཐབ་གི་ཁྲོད་ནས་ཤེ་མ་གསོན་གྱི་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐོག་པའི་མི་ཞིག་གི་ཕོ་བ་ལས་ནང་ཁྲོལ་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཏེ་ཁོ་དྲན་མེད་དུ་སོང་བའི་དུས་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དེར་ཐེབས་ནས་ཁོའི་ཕོ་བ་ལ་རྗོག་ཐོས་གཞུས། ཇ་ཐོག་ཏུ་ཆང་གཏོར་བ་སོགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཛད་ནས་ཁོ་འཆི་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་པར་མཛད།།

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད་བསྔགས་གནང་བ།

གཞན་ཡང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་འདི་ལ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དག་གིས་བསྟོད་བསྔགས་དང་གདེང་འཇོག་ཚད་མཐོན་པོར་གནང་བ་ཡང་། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛམ་གླིང་ས་གྲུ་ཡངས་པོར་སྤེལ་ཞིང་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་པདྨ་ཚེ་དབང་ལྷུན་གྲུབ་དང་། ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་མངའ་བདག་ངེས་དོན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁན་པོ་བསོད་སྟེས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བརྟན་མཁས་ཡོན་ཏན་གཉིས་ལྡན་གྱི་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པོ་མགོན་བླ་པདྨ་འོད་ཟེར་མཆོག་དང་། ཤེས་བྱ་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་ཞིང་གཟིགས་པའི་སྤྲུལ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དང་། རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་པའི་

གཏེར་ཆེན་དམ་པ་དཔལ་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་སྲས་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་བཟང་དབང་མོ་དང་། གཞན་ཡང་རིས་གསར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དགེ་མང་མཁན་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་སོགས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱིས་མངོན་པར་སྤྲུག་པའི་རིས་དོན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས། གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཁོང་གི་གྲུབ་པའི་མཛད་སྤྱོད་དང་རྟོགས་པའི་གདེང་ཚད་དེ་སུ་དང་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་རེད་གསུངས་ནས་བསྟགས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཏེ་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་གཟིགས་མཐོང་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མཁན་ཆེན་བཀའ་དྲིན་ཅན་པདྨ་ཚེ་དབང་མཆོག་གི་གསུང་ལས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། ང་རང་གི་ཚ་བོ་ཚེ་ལས་འདས་པ་དེའི་ཚེད་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ལ་སྐྱེ་བཏག་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ཁོང་གིས་ཨ་ར་པ་ཙ་ཙི་འགྲུབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཁོ་གྲུ་བ་ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་ལེན་རྒྱུ་རེད་གསུངས་སོང་། དེས་ན་ཁོང་གི་ལུང་བསྟན་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་གསུངས་ནས་ཆེད་དུ་བསྟགས་བརྗོད་འདི་ལྟར་བསྟལ་བ་དོས་ནས་ཀྱང་ལན་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཁན་ཆེན་བླ་མའི་ཞལ་ནས་ཐོས། དེ་བཞིན་འདས་ལོག་མ་ནུ་སྐྱོར་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་དེང་སང་གི་དུས་ན་ངན་སོང་གི་སེམས་ཅན་རྣམ་འདྲེན་སྐྱོབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཨ་རིག་བཟའི་གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཟེར་བ་ཁོང་རེད་འདུག་ཅེས་ལན་མང་པོར་མི་མང་ལྷན་དུ་འཚོགས་པའི་མདུན་སར་གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། གཞན་ཡང་གང་ཤར་ལམ་དུ་ཁྱེར་ནས་མ་ངེས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་བ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱིས་དོན་མཛད་དེ། ཉིན་ལྟར་ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་མ་བསྐུལ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འཁོད་པའི་བླ་ཆེན་དང་མི་ཆེན། གཞན་ཡང་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་སོགས་ཁོང་གི་སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་མཁན་བགྲངས་ཀྱིས་མི་ལང་བ་དང་། སེམས་སྐྱོ་བ་སོགས་བར་ཆད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་དག་ལ་ཐུག་འཕེབས་གནང་བ། ལྕགས་ཆབ་འདེབས་པ། ཐུག་མདུང་བཏགས་པ་སོགས་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་བ་དང་། ཐུགས་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་བར་ཆད་ལས་གྲོལ་བར་མཛད་པ་སོགས་ཁོང་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དག་མི་བལ་གྱིས་བློར་ཚུད་དཀའ་བ་དང་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་པའི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་མཚར་བའི་གྲུབ་རྟགས་ཀྱི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། དེ་བཞིན་སྐབས་དང་སྐབས་སུ་ཡུལ་མི་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱིམ་དག་ལ་ཡང་ཡང་ར་བཟི་བའི་རྣམ་པས་ཧུང་བརྡེགས་དང་། དམོད་བཙོལ་སོགས་ལྟར་སྣང་དུ་མི་འཚམས་པའི་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་མཛད་ན་ཡང་། དོན་ལ་སྣང་བ་དབང་བསྒྱུར་གྱི་སྤྱོད་པ་དང་། དྲག་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་མི་མཐུན་རྐྱེན་

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་ཕེབས་སྐབས་གྲུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་དང་ལྷན།
Drunchen Sherab Mebar when Dilgo Khyentse Rinpoche visited Tibet

པའི་བར་ཆད་མཐའ་དག་ཟློག་པར་མཛད་དེ་འཕྲིལ་ཆད་ཟླ་བར་བའི་ལམ་ལ་བཀོད་པར་མཛད་པ་སོགས་དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་གྲུབ་པའི་མཛད་སྤྱོད་དང་། མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལུང་བྱང་དུས་དང་དུས་སུ་ཡུལ་ སྤྱི་སྒེར་དང་བྱེ་བྲག་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་སོགས་ལ་གསལ་པོར་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་ཡོད་ཀྱང་ཡིག་ཚོགས་མང་དུ་དོགས་ནས་འདིར་མཚམས་བཞག།

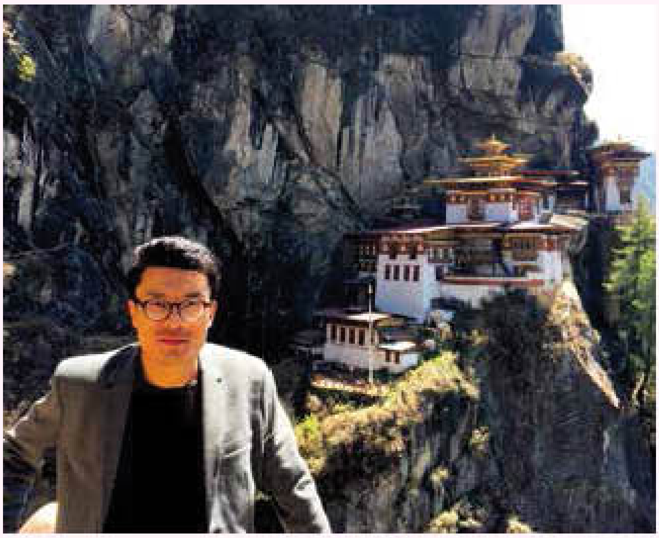
སྐུ་ཚེའི་མཛད་མཐའ་བསྡུས་པ།

མདོར་ན་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ལྟགས་པ་མཐུ་ཆེན་གྲོང་སྟོང་ཁྲི་དང་འདྲ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་མཐུ་ནུས་དང་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་ལྟགས་པ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པར། དུས་གསུམ་ས་ལེར་གཟིགས་ཤིང་སྒྲོག་གྱུར་གྱི་ཆོས་རྣམས་ངོར་འཁྲུལ་མེད་པར་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་པའི་རྟོགས་པ་མཆོག་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་རྫུང་ལ་རང་དབང་འབྱོར་ཞིང་གྲུབ་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་གསང་བ་ལྟགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ།། དེ་ལྟར་བསྟན་འགྲོའི་མཛད་ཕྲིན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་ཁོང་གི་ཞ་ཡབ་སྐུ་དྲན་ལས་འདའ་ཁར་འདི་ནས་བརྒྱས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུའི་མཚམས་ནས་ང་ཡང་བ་ཡབ་དམ་པ་ཁྱེད་མཇལ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། ཁོང་གི་ཞ་ཡབ་འདས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུའི་མཚམས་ཁོང་དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༣ བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་བྱ་དབྱིད་ཟླ་བ་ཚུང་གི་ཚེས་༣ ཉིན་རེ་ཞིག་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པར་མཛད་དོ།།

གྲུབ་དབང་ཤེས་རབ་མེ་འབར་མཆོག་གི་ཐུན་མོང་ཕྱིའི་རྣམ་ཐར་དང་གྲུབ་པའི་མཛད་སྤྱོད་མདོར་བསྡུས་ཞུ་ཤེས་རབ་བཟང་པོས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༣ ལ་བྲིས།

ཉན་ཤུལ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་ཞབས་རྗེས་འཚོལ་བ།

རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ། ཌྷ་རམ་ས་ལ།



རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ།
Gyaldong Phurpa Dorje

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ནས་ཉན་ཤུལ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་ཞབས་རྗེས་འཚོལ་བ།

རང་ཉིད་ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་གཉེན་ཉེ་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་ཞང་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་ཞེས་གོ་གོ་ཉིད་ཀྱིས་རྣ་བར་འཛགས་འདུག་པ་ལས། ཁོང་ཡང་སྙིང་སུ་ཡིན་མིན་དང་། གང་ཞིག་ལ་ཡོད་མིན། གང་བྱེད་མཁན་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཅི་གང་ཡང་གོ་སྐྱོང་མེད་མོད། ཡིན་ནའང་འཚར་ལོངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ནས་རིམ་པར་རྒྱུས་མངའ་ལོན་འོང་དུས། ཁོང་ནི་ཆོས་ཕྱོགས་ནས་གལ་གནད་ཅན་གྱི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གི་ཁྲིམས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བ་གང་འཚམས་ཆགས་སྐྱོང་མཁན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གང་དེ་ཏུ་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་དབུ་འཛིན་མཛད་དེ་སློབ་བུ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་གསོ་སྐྱོང་གནང་སྐྱོང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་རེད། མ་ཟད་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་ཏེ། དཔེར་ན་ཕྱི་ལོགས་སུ་ངེས་པ་དོན་གྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དར་སྤེལ་ཤུགས་ཆེན་གནང་སྐྱོང་མཁན་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་(Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje 1924-1981)དང་། བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ།(Dudjom Jigdral Yeshe Dorje 1904-1987) དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསལ་ཟླ་བ། (Dilgo Khyentse Rinpoche 1910–1991) བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།(Chatral Sangye Dorje 1913-2015) སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས། (Dodrupchen Jigme Thupten Trinley) རྫོང་གསར་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་(Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro 1893-1959) སོགས་ཆོས་ལུགས་པའི་མི་སྣ་རླབས་ཆེན་གང་མང་དང་ཆོས་འབྲེལ་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་སྐྱོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད་འདུག

ཁོང་གི་མཛད་པ་བཟལ་མོ་ཆེ་ནི་རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གི་ཡུལ་སོགས་སུ་བསྐྱངས་ཡོད་གཤིས། ཁོང་གི་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་བླང་བར་ཡུལ་དེ་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་མི་སྣ་རྣམས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཏུ་སེམས། ཡིན་ནའང་དེ་སྔ་རང་ཉིད་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཡོད་པས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལུས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༩ ཚེས་༩ ཉིན་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རྩ་ཆེན་ཞིག་རག་སོང་བས། སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་འདོད་པའི་ཉན་ཤུལ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་སྐོར་ལ་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཤིག་བཏང་ནས་འཚོལ་ཞིབ་བགྱིས་པ་ཡིན། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་སྔ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་(National Library of Bhutan)གི་འགན་འཛིན་གནང་སྐྱོང་མཁན་དང་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཡིན་པ་རི་ཁྲུག་དབོན་པོ་(Rikhud Wangpo 1945-)མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོས་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་སུ་ཁོང་སྐོར་གྱི་ཆིབས་འཁོར་བསྐོར་ནས་གཟིགས་མོལ་ཁྲིད་པ་མ་ཟད། ཉན་ཤུལ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གང་འཚམས་ཤིག་མགོ་སྟོད་གནང་བའི་ཁྲོད་ནས་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་ཞིག་ཀྱང་དགེ་ཚོང་ཁང་ཞིག་ནས་

ཧོ་རྒྱ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་བས། དེ་ནས་རྒྱ་ཆ་ཏ་ཅང་ཐུན་ཐུམ་ཚོགས་པོ་ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་།

དེའང་ཉན་ཤུལ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མཐའ་རྒྱལ་དབང་ཉོར་བུ་མཆོག(Nyisher, Gyalwang Nyima)ནི། ཤིང་པོ་སྟག་གི་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༩༡༨ ལོར་ཁམས་མི་ཉག་མགར་ཐར་གྱི་ཆར་གཏོགས་པའི་སོག་ཟ་རག་ཅེས་པའི་འབྲོག་སྡེ་ཞིག་ཏུ་ཡབ་ཉན་ཤུལ་བསོད་ནམས་དཔལ་བཟང་དང་། ཡུམ་སོག་ཟ་དཔོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་བཟང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་གི་འཁྲུངས་ལོའི་ཐད་ལ་ཉན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས་མཛད་གནང་བའི་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་དུ"རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་ལྷགས་ཁྲི་༡༩༠༩ ལོར"ཞེས་འཁོད་འདུག་ཀྱང་། འབྲུག་ནས་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་དུ་གསལ་བ་བཞིན་ཤིང་པོ་སྟག་གི་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༩༡༨ ལོར་ཡིན་པའི་ཁུངས་ལུང་རྣམས་ལ་བལྟས་ན་དེ་ཉིད་ཙུང་བདེན་ཁ་ཆེ་ཙམ་སྣང་། མིང་ཕྱིང་དགུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་བཞི་པ་དེ་ཡིན། ཁུ་བོ་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་དེས་ཁོང་གི་མཚན་དུ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་ཞེས་གསོལ། ཆུང་དུས་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་མགོ་ཚུགས་ཤིང་། དཔེར་ན་དགུང་ལོ་དྲུག་ཙམ་ནས་བཟུང་ཡབ་ཀྱིས་ཀློག་སྦྱངས་བསླབས་ཏེ་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་ལམ་སངས་མཁྱེན་པར་གྱུར་པས། ཡུལ་མི་ཁྱིམ་མཆེས་རྣམས་ཀྱིས"ཁྱིམ་བརྒྱུད་དེ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཡོད་པས་རེད།"ཅེས་ཤོད་མཁན་ཡོད། དགུང་ལོ་གསུམ་བཞེས་དུས་ར་ཤལ་མཁན་པོ་པན་བདེ་ཉི་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྐོར་ཞུགས་ཤིང་། ཡོངས་འཛིན་ར་ཤལ་དགོན་པའི་ཉན་སྤྲུལ་ཉི་ཟླ་རབ་གསལ་གཙོས་པའི་གཅེན་པོ་དཀོན་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ་དང་། མཁན་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་དྲུང་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་དང་ཐུན་མོང་རིག་གནས་སོགས་ཞུས་པ་དང་སྦྱང་པ་ཤུགས་ཆེན་གནང་། སྐུ་ན་གཞོན་དུས་ནས་ཁོང་ལ་སྐད་གདངས་གསང་ཞིང་མཐོ་བ་ཞིག་ཡོད་པས་དགོན་དེའི་དབུ་མཛད་ཀྱང་གནང་འདུག

དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༩༣༩ ལོར་སྡེ་དགེ་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་གྲྭ་སར་ཐེབས་ཤིང་། དེ་རུ་རྫོགས་སྤྲུལ་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང་། དཔོན་སློབ་མཁྱེན་རབ། མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས། མཁན་པོ་མགོན་རིས་སོགས་མཁས་པའི་དབང་པོ་དུ་མའི་དྲུང་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་དག་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་སྦྱང་པ་མཛད་དེ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བཞུགས། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༡ ལོར་སྡེ་དགེ་རྫོང་སར་དགོན་དུ་ཐེབས་ཏེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་ཁང་དམར་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་འདུག སྐབས་དེར་ཁོང་གིས«སུམ་རྟགས་བསྡུས་སྡོམ་པད་ཕྲེང་»གི་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་བ་གཉིས་ཀ་བརྩམས་ཏེ། རྟགས་འཇུག་ནང་གི་ཤེད་མཚུངས་འདྲེན་ཚུལ་གྱི་ཐད་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བརྩམས་པར་བརྟེན། ཁོང་ལ་དགེ་རྒན་གྱིས་སུམ་རྟགས་ཀྱི་གོ་བ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ལྡངས་འདུག་ཅེས་བསྟོད་བསྔགས་ཀྱང་མཛད་འདུག

རིམ་པར་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ནས་དུས་འགྱུར་ལང་མགོ་ཚུགས་པར་བརྟེན་བོད་དབུས་སུ་ཐེབས་དགོས་བྱུང་། དབུས་ནས་ཡང་ཀླུང་རྩེ་ཤུག་བྲག་ཏུ་བཞུགས་པ་དང་། དེའི་རིང་ལ་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པའི"གཅོད་ཚོགས་འཛིན་པ་རང་གྲོལ"ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི(1729-1798)ཡང་སྲིད་དེ་མ་ཐག་པ་མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག(1800-1866)གི་དགོངས་གཏེར་ཟབ་ཆོས་དེ་ཉིད་ངལ་བ་མང་པོ་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་ཤིང་པར་དུ་བཀོས། དེ་ནས་ཤུག་གསེབ་དགོན་པར་ལོ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས། དེའི་རིང་ལ་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་ཕུར་པ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དབང་ལུང་སོགས་གནང་།

མདོར་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་སར་བཞུགས་རིང་། ལྷོ་བྲག་གི་མཁར་ཆུ་དགོན་ནས་མཁར་ཆུ་དཀའ་ལྡན་བདུད་འཇོམས་གླིང་དང་། དེ་བཞིན་ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་། བསམ་ཡས། སྨིན་གྲོལ་གླིང་སོགས་སུ་བཞུགས་ཏེ་སྨིན་སྒྲོལ་དང་གནས་སྐོར་སོགས་མཛད་འདུག་པ་མ་ཟད། ལྷ་ས་ནས་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་དང་ཡང་འབྲེལ་འདྲིས་གང་འཚམས་ཤིག་བྱུང་འདུག་པ་འབྲུག་ནས་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཁོང་གི་རང་རྣམ་དུ་གསལ། ཡང་ཉན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས་མཛད་པའི་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་དུ་འཁོད་འདུག་པ་ལྟར་ན། ཁོང་ལྷ་སར་བཞུགས་རིང་"ཐུ་ཕྱིར་གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ། རྫོགས་སྤྲུལ་དྲུག་པ་འཇིགས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ། གྲུབ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ། ར་རྟོར་ཆོས་གྲགས། སྐབས་འགར་ལྷ་སར་བཞུགས་ཏེ་མཁར་རྡོ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། མགར་ཐར་སྐུ་བཅར་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་རབ་རྒྱས། ཀཿཐོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་སོགས་བླ་དཔོན་མང་པོར་སྟན་དག་དང་། ལོ་རྒྱུས། ཐེབ་སྦྱོར་སོགས་ཀྱང་ཁྲིད་པར་མཛད།"ཅེས་ཁོང་གིས་བླ་སྤྲུལ་དང་མི་དྲག་ཆེ་ཁག་གང་མང་ཞིག་ལའང་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐྱོང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ལྷོ་བྲག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་སྐབས་ཤིག་ལ་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་བཅིང་གྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་ལག་ལེན་དེ་རིམ་པར་ལྷ་སར་བསྒྲིབས་ཤིང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྐུ

རྗེན་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བར་རིན་པོ་ཆེས་བཀག་འགོག་གནང་བ་དང་། ཡང་མི་ཞིག་ཉེས་རྫུང་གཏོང་བར་ཐབས་ཀྱིས་བཀག་པ་དང་། དེ་བཞིན་མི་ཞིག་གིས་རིན་པོ་ཆེས་དཀྲིགས་མདའ་ཞར་ཡོད་པའི་དཀྲིག་གཏམ་བཟློས་པར་བརྗེན། དེ་དག་གི་ཉེས་མིང་འོག་ནས་པོ་དེའི་ཟླ་༥ ཚེས་༦ ཉིན་སྐྲོ་ཁ་རུ་བཙོན་དུ་ཚུད། བཙོན་ཁང་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས་རྗེས་བཙོན་པ་རྣམས་གཞིས་ཀ་རྩེར་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་འབྲུལ། གནས་ཚུལ་དེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རྟོགས་ནས་ཐབས་ཤེས་འཕེན་ཏེ་ལོ་དེའི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡ ཉིན་བཙོན་ཁང་ནས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཐེབས་དགོས་བྱུང་བ་ལྟར། གངས་རི་བརྒྱུད་དེ་ཉིན་གྲངས་བཅུ་དགུའི་རིང་ལ་དཀའ་སྡུག་ཏུ་མར་གཏོང་ལེན་བྱས་ཏེ་ཐོག་མར་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་སེང་གེ་རྫོང་དུ་འབྱོར། དེའི་ཕྱི་ཉིན་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་དང་དེ་ནས་བུམ་ཐང་དུ་འབྱོར། རིམ་པར་ཁོང་གི་གསང་ཡུམ་ཡང་སྐྱོ་བྲག་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྱོར་འདུག

རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་བུམ་ཐང་དུ་ཆེས་ཐོག་མར་སྐུ་དྲག་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་འོད་ཟེར་རམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་དབུ་མཛད་གནག་མདོག་ཞེས་པ་དེ་དང་ཞལ་འཛིས་བྱུང་ཞིང་། དབུ་མཛད་གནག་མདོག་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་(Jigme Wangchuck 1905-1952)མཆོག་གི་སྲས་མོ་བུམ་ཐང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཨ་ཞེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་མོར་(Ashi Choki Ongmo)རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཚུལ་རྣམས་ཞུས་ཏེ་ཞལ་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྲས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་(Namgyal Wangchuck)མཆོག་ཀྱང་ཐེངས་ཤིག་ལ་འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཕྱོགས་སྐྱོད་བྱས་ནས་དེར་འབྱོར་སྐབས། ཕྱག་གཡོག་ནང་མ་ཞིག་ལ་གདོན་ཞུགས་ནས་ཅི་བྱ་གཏོལ་བྲལ་དུ་གྱུར། སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྲས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཅི་ནས་ཀྱང་བཅོས་ཐབས་བྱ་དགོས་ཚུལ་ཞུས་པ་ལྟར། རིན་པོ་ཆེས་ནད་པ་དེར་བཀའ་བསྔོ་དང་བྱིན་རླབས་དམ་རྫས་རྣམས་གནང་སྟེ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་འབྲལ། མི་དེ་ལམ་སང་དྲག་སྐྱིད་བྱུང་ནས་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་རིན་པོ་ཆེར་བཀའ་དྲིན་ཞུ་བར་ཕྱག་གཡོག་ཅིག་ཆེད་གཏོང་གནང་ནས་བུམ་ཐང་གི་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་པོ་བྲང་དུ་གདན་ཞུ་གནང་ནས། འབྲུག་ཏུ་བཞུགས་ཆོག་པའི་བཀའ་ཁྲོལ་གནང་སྟེ་ཁོང་ལ་དམིགས་བསལ་ལྷ་རྟོག་དང་འཚོ་བའི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་བདག་སྐྱོང་གནང་། དབུ་མཛད་གནག་མདོག་གིས་ཨ་ཞེ་ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོར་ཞལ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ཏེ་ཨ་ཞེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་མོ་དང་སྐུ་ཟླ་དྲག་ཤོས་ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་གཉིས་ནས་ཁོང་གི་རྩར་ནས་ནང་ཆོས་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་རང་ཡུལ་ནས་བརྩམས་གནང་བའི་«སུམ་རྟགས་བསྡུས་སྡོམ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ»ཞེས་པའི་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་གཉིས་ཀ་སོགས་བསླབས་པར་གནང་ཞིང་། རིམ་པར་ཟླ་སྐྱིལ་དང་མི་སྣ་ཆེ་ཁག་གང་འཚམས་ཤིག་ལའང་རིག་གནས་སློབ་ཁྲིད་གནང་མགོ་ཚུགས་འདུག ཕྱིས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་ཐིམ་ཕུ་སེམས་རྟོགས་ཁ་དང་། སྤོད་པ་སྨན་རྩ་ནང་དང་། ལྷ་རྫོང་དམ་ལྷུང་མཚོ་དང་། བར་པ་སྤེལ་སི་སོགས་ས་ཕྱོགས་མང་པོར་བཞུགས་དུས་ཀྱང་། མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཡང་ཡང་ཁོང་གི་རྩར་ཆེད་བཅར་གནང་བ་མ་ཟད། དུས་ཐབས་དང་བསྟུན་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་རང་སྲུང་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དཀྲིགས་མདའ་ཞིག་ཀྱང་ཞར་དགོས་པའི་བཀའ་དགོངས་ཐེབས་པར་བརྗེན། རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ཕྱུལ་བ་ལྟར་གཙིགས་ཆེན་དུ་གཟིགས་ཏེ་ཁོང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་འདུག

ཕྱི་ལོ་༡༩༦༣ ལོར་འབྲུག་གི་གསང་ཟབ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དབུ་འཛིན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར། རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་ནས་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་དེ་རུ་ཐེབས་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་དེའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནི་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་སྐྱ་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་ལྟར་རྫོང་དེ་རུ་བུད་མེད་རྣམས་ཉིན་མོར་བསྡད་ཆོག་ཀྱང་མཚན་མོར་བསྡད་མི་ཆོག་པས། རིན་པོ་ཆེས་གསང་ཡུམ་ལ་དམིགས་བསལ་རྫོང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཁང་པ་ཞིག་གླས་ནས་བཞག་འདུག དེ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་སློབ་གསོའི་ཐད་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་ཏ་ཅང་བཟང་པོ་ཐོབ་འདུག རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་དེའི་བྱུང་རིམ་སྐོར་ལ་ཐུན་བུ་བརྗོད་ན། དེའང་དང་པོ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་(Druk Gyalpo, Jigme Dorji Wangchuck 1928–1972)མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱ་སའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་ནས། དེའི་འགན་འཛིན་དུ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ཞིག་བསྐོ་དགོས་པའི་བཀའ་དགོངས་ཡོད་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལོར་ཀ་ཡི་སྐྱུངས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་ལ་མགོ་མཁྲིད་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཐིམ་ཕུ་དབང་འདུས་རྩེར་གདན་ཞུ་མཛད་དེ་སློབ་གྲྭ་དེའི་དབུ་འཛིན་དུ་བསྐོས། ཕྱི་ལོར་སྐབས་བདེར་དམིགས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་དེ་ཞབས་དྲུང་དག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྫོང་གཞིས་དང་པོ་

གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་ངམ་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་དུ་གནས་སྒྲ་ཕྱུས། ཡིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་གྲུང་སེང་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་ཐེབས་པ་དང་། དེ་རུ་སྐུ་མཆེད་མཉམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྲས་མོ་ཆུང་བ་གཤེགས་རྐྱེན་གྱིས་སླར་ཚུར་བྱོན་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཁོང་གི་ཚབ་ཏུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཞིག་རེད་འདུག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ཟླ་༩ ཚེས་༧ ཉིན་རང་ཉིད་དངོས་སུ་ཐིམ་ཕུ་ནས་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་དུ་བསྐྱོད་ནས་རྒྱུས་ཡོད་བྱུས་པ་ལྟར་ན། སྔར་གྱི་གསང་ཟབ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དེ་ཕྱིས་སུ་སྟག་རྩེ་རྫོང་དུ་སྤོས་ཏེ་སློབ་ཆེན་རིམ་པའི་སློབ་གཉེར་བ་མའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་ཤུལ་དུ་ཡོད་པ་དེ་ནི་གཞུང་ཞབས་ལ་སོགས་པ་སྦྱོང་བརྡར་བྱ་སའི་སློབ་གྲྭ་བྱེད་བཞིན་འདུག

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༧ ལོར་གསང་ཟབ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དབུ་འཛིན་ལས་ཁུར་ནས་ཟུར་བཞུགས་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ལྟར་འབྲུག་གཞུང་ལ་ཞུས་ཏེ་དགོངས་ཁྲོལ་ཐོབ་ཅིང་། ཁོང་གི་ཚབ་ཏུ་ཚང་ཁ་བ་སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་ཞེས་པ་དེས་གནང་། དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆོག་བྲག་ཕུག་སྦྱ་ར་ཧྲི་ཀ་གཉིས་པ་དགོན་ཚེ་ཕུག་ཅེས་པའི་གནས་སུ་ཕྱག་གཡོག་འགའ་ཁྲིད་ནས་ཟླ་ཛོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་ཚེ་སྒྲུབ་དང་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱུར་བཞུགས་འདུག དེ་ནས་འོད་གསལ་སྣང་གི་ལྷ་ཁང་ཞེས་པ་རུ་བཞུགས་ཀྱང་། མི་དབང་སྐུ་འཁོར་གྱི་གཞིས་ཀ་བདག་འཛིན་བྱེད་མཁན་སྟོང་ཧྲུང་ཞེས་པ་གང་དེས། རིན་པོ་ཆེས་དབྱར་ཁ་ལྷ་རྫོང་དགོན་དང་དགུན་ཁ་སྨད་པ་སྨན་ཆུ་ནང་དུ་བཞུགས་དགོས་ཞུས་པ་ལྟར་སྦྱིན་བདག་བཟོད་དེ་དེ་རུ་བཞུགས། སྐབས་དེར་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ནས་འོངས་པའི་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་«སུམ་རྟགས་བསྡུས་སྡོམ་པད་ཕྲེང་»གི་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་བ། དེ་བཞིན་«སྐྱེ་བོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དཔག་བསམ་སྡུ་གུ»ཞེས་པ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་བཀའ་ཁྲིད་གནང་འདུག ད་དུང་ཐན་པའི་སྐབས་སུ་ཆར་པ་བབ་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་སྐབས་སུ་ཆར་པ་བཀག་པ། འགོ་ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་སྐྲོ་ཉོར་བ་སྤྱུགས་སོགས་ཚབས་ཆེན་ཤི་སྐྱོན་འབྱུང་དུས་ནད་རིགས་བཅོས་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་འདུག

ཡང་སྐབས་ཤིག་ལ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་སྙུང་གཞི་ཚབས་ཆེན་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ། སྐྱིད་ཡུམ་ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་(Ashi Phuntsho Choegron 1911-2003)གྱིས་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་རྩར་ནས་ཐུགས་བརྟག་ཞུས་པར། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དུས་རྒྱུན་ཕུར་པའི་བསྙེན་པ་གནང་དགོས་ཚུལ་དང་དེ་མ་བྱུང་ཡང་ཕུར་པའི་གཏོར་བཟློག་ཅིག་ངེས་པར་གཏོང་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞིན། མི་དབང་གིས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་མནལ་ལམ་དུ་ཚིས་པས། རིན་པོ་ཆེའི་མཁྱེན་རྒྱ་ལ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏེ་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོས་འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་རྡོ་སྒྲོད་ལག་ཁྱེར་དམར་པོ་ཞེས་འབྲུག་གི་མི་སེར་ཐོབ་ཐང་གི་ལག་ཁྱེར་ཕུལ་བ་དང་། ད་དུང་ཟླ་རེར་འཆར་ཅན་དངུལ་ཀྲམ་ཉིས་བརྒྱ་རེ་འབྲུག་གི་རྫོང་གང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་བཞེས་ཆོག་པའི་བཀའ་ཤོག་བསྩལ། དེ་མ་ཟད་འབྲུག་རྒྱལ་མི་དབང་དངོས་ཀྱིས་ཁོང་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ལྷ་མི་སྲིད་སྡེའི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་འདེམས་བསྐོ་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག་བསྩལ་ཀྱང་། རིན་པོ་ཆེ་ནས་ངོ་བཅར་མ་གནང་བར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོར་ཚིགས་བཅད་དུ་བརྩམས་པའི་བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ངོ་ཚབ་ཏུ་ཕུལ་ནས། ཚོགས་ཐོག་ནས་རྒྱལ་དྲུང་ཆེན་མོ་དྲག་ཤོས་ཤིང་མཁར་བླ་མ་ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཚོགས་མི་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་མདུན་ནས་སྒྲོག་སྒྲུང་གནང་ནས་འདུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་མཉེས་ཆེན་པོ་བྱུས་འདུག དེ་གཅིག་པུ་ཙམ་མིན་པར། རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིར་ཆག་སྒོ་དང་བཀྲ་མ་ཤིས་པའི་གནད་དོན་སོགས་འབྱུང་སྐབས། རིན་པོ་ཆེར་ཐུགས་བརྟག་གཟིགས་བཅུག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིའི་བདེ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཁོང་གིས་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀས་སྲི་མནན་དང་ཟོར་འཕང་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་པའི་གཏོར་བཟློག་དང་སྐུ་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་བསྒྲུབས་འདུག

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནི་ནང་ཆོས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་སྤེལ་གྱི་ལས་ལ་རྒྱལ་པོ་གོང་མ་རྣམས་ལས་ལྷག་པའི་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གིས་དམིགས་བསལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐད་ནས་གདེང་འཇོག་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་ཚུལ་ལ། དེའང་སྐབས་ཤིག་ལ་མི་དབང་མཆོག་གིས་གསུངས་པར། "བདག་གི་ཆབ་འབངས་ཀྱི་མི་སེར་དེ་ཆོས་ནང་ཆོས་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་པས། རིན་པོ་ཆེ་ནས་བསླབ་སྦྱོང་གྱི་དཔེ་དེབ་ཅིག་བརྩམ་གནང་དགོས"ཞེས་བཀའ་གནང་བར། རིན་པོ་ཆེ་ནས་དེ་སྔ་ཁོང་ཡུམ་ཐང་དུ་སྡོད་དུས་བརྩམས་ཟིན་པའི་«སྐྱེ་བོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས།»ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་སྐོར་གསུངས་འཕྲལ། རྒྱལ་པོས་དེ་ཉིད་ཤིང་པར་དུ་བརྐོས་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འགྲེམ་

དགོས་པའི་བཀའ་གནང་སྟེ་སེམས་རྫོགས་ཁར་ཞིང་པར་ལ་བཀོས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་ཡང་བསྐྱར་སྐུམ་པར་དང་ཞིང་པར་ལ་བཀོས་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་དམངས་ཀྱིས་འཆད་ཉན་མཛད་འདུག ཡང་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༡ ལོར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རུ་འཛུལ་ནས་དྲག་ཤོས་མགྲོན་ཚུང་སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར་ཞེས་པ་དེ་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་བཞུགས་བྱ་བའི་འབྲུག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་སྐོ་དུས། རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་དོན་འགྲུབ་པར་མཆོད་བྱེད་དུ་ཁ་བཏགས་ཤིག་དང་ལྷན་དུ་ཁོང་གིས་བརྩམས་གནང་བའི་«གཙང་སྨྲ་སྤྱོད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་»ཞེས་སྤྱོད་ལམ་བསྙེན་ཐབས་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་འདུས་པའི་རྩོམ་ཞིག་ཕུལ་འདུག་པ་དེ་ཕྱིས་སུ་འབྲུག་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བསླབ་དེབ་ཏུའང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་འདུག་པ་སོགས་ལ་བལྟས་ན། ཁོང་གི་མཁྱེན་རྒྱ་ལ་ནི་འབྲུག་གི་གཞུང་དམངས་གཉིས་ནས་གདེང་འཇོག་ཚད་མཐོན་པོ་གནང་ས་ཞིག་ཡིན་པ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་རྟོགས་འོང་བ་ཞིག་གོ།

ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་རུ་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་རྟེན་ནམ་རྒྱལ་ཡོངས་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ཞེས་ཀུན་གྱིས་རྩ་ཆེན་དུ་འཛིན་པའི་མཆོད་རྟེན་ཞིག་འདུག དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༤ ལོར་ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་བཞེངས་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད་འདུག མཆོད་རྟེན་དེའང་ཆེས་ཐོག་མ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་སྐུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་སྐབས། ཁོང་གིས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ནད་ཐུག་འཕྲུག་རྟོད་མེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་ཆབ་སྲིད་ཡུན་བརྟན་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་རིམ་དུ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞིར་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་བཞི་དང་། དབུས་ཕྱོགས་ཐུམ་ཕང་དུ་ཕྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་ལ་ནང་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་ལྟར། ལས་སྨོན་ལྷ་རྟག་སོགས་ལ་སེམས་རྫོགས་ཁ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་དགེ་འཛིན་ཉན་ཤུལ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཡང་། ཉན་ཤུལ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེས་ཀ་སྤྱངས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་བཀའ་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་དམ་བརྟགས་ནས་ཐག་བཅད་ན་ཡག་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ལྟར་དེ་ཤུགས་བགྲིས་ཏེ། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱོགས་བཞིར་མཆོད་རྟེན་རེ་བཞེངས་མ་ཐུབ་ཀྱང་ཐིམ་ཕུའམ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གང་རུང་དུ་ཕྱི་བདུད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་མཆོད་རྟེན་ལ་ནང་བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་ན། དེས་དུས་ངན་འཚུབ་ཚའི་རིགས་ཡོངས་སུ་ཞི་ཞིང་། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་རྩ་བ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲུབ་རྒྱུའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་ཚུགས་དང་། དེའི་མགོ་འཛིན་དུ་ཁོང་གི་གདུང་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུ(Dungse Thinley Norbu 1931-1987)ཡིས་བྱ་དགོས་པར་ཁོང་གིས་ལབ་འོང་ཞེས་རྒྱལ་པོར་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་འདུག སྐབས་དེར་ལས་གཞི་དེ་ལམ་སངས་ལག་བསྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་ནས་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ཤིག་འགོར་འགྱངས་བྱུང་བའི་ཁར། ཕྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལོར་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སྙུང་གཞི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་རྫོགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་འབྲུག་གཞུང་ནས་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་གནང་ཞིང་། རིན་པོ་ཆེ་ཐིམ་ཕུར་ཐེབས་ནས་ཚོ་ག་རྣམས་བསྒྲུབས་ཏེ་ཟླ་ངོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་བཞུགས་འདུག དེ་སྐུ་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་དེ་བསྐྱེད་ཡུམ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་འགན་བཞེས་ནས་བཞེང་དགོས་པའི་ཞལ་ཆེམས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྐྱེད་ཡུམ་གྱིས་ཀྱང་རང་གི་སྲས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་རིམ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་རྗེས་དྲན་དུ་སྐབས་གཅིག་ཏུ་བཞེངས་གནང་ཞིང་། མཆོད་རྟེན་གང་དེའི་མཚན་དུའང་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་རྟེན་ནམ་རྒྱལ་ཡོངས་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ཞེས་མཚན་གསོལ་འདུག །

སེམས་རྫོགས་ཁ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་དགེ་འཛིན་ཚང་ཁ་པ་སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་མི་ལོ་དྲུག་གི་རིང་ལ་དགེ་འཛིན་མཛད་དེ་དགོངས་ཞུ་བྱས་ཤིང་། འབྲུག་གཞུང་ནས་སླར་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མས་དགེ་འཛིན་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་དང་ལེན་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༣ ལོར་སླར་ཡང་དགེ་འཛིན་མཛད། དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་ཞལ་སློབ་ཅིག་ཨ་ཞེ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་སྐྱེར་གྱི་དྲུང་ཡིག་ཡིན་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་གཞུང་ལ་ཞུས་ཏེ། རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་འཚོ་བའི་མཐུན་འགྱུར་སོགས་ཐད་ལས་ལྷག་པའི་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བཏང་འདུག ཕྱི་ལོ་༡༩༧༤ ལོར་རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་གསེར་ཁྲི་ཐེབས་ཤིང་། སྐབས་དེའི་མཛད་སྒོ་རུ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ངོས་ནས་གློས་གར་འཁྲབ་སྟོན་བགྱིས་ཤིང་། རིན་པོ་ཆེས་བརྩམས་གནང་བའི་གླུ་ཚིག་"དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་།"དང་། "གཞུ་མོ་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་"སོགས་གླངས་འདུག དེ་ལྟར་ལོ་ངོ་བཞིའི་རིང་ལ་སེམས་རྫོགས་ཁའི་དགེ་

འཛིན་མཛད་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༦ ལོར་བར་པ་སྦྲ་བོ་ཞེས་པ་དེས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་བར་པ་སྟེབ་སིར་རེ་ཞིག་ཐུགས་དམ་གནང་ནས་བཞུགས། དེ་ནས་ཐེམ་ཕུ་ལྷུང་སྐྱང་ཁར་སྐྱེར་གྱི་ཁྲིམ་ཞིག་བཟུང་ནས་བཞུགས་ཤིང་། དེའི་རིང་ལ་བླ་སྤྲུལ་དང་མཁན་སློབ། རི་ཁྲོད་པ། རབ་བྱུང་བ། སྒོམ་ཆེན་པ། དེ་བཞིན་ཆོས་དད་ཅན་གྱི་མི་སྐྱ་སོགས་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ལུང་དང་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་སོགས་གནང་། ཐུམ་ཐང་གཙོར་བྱས་པའི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་དབང་ལུང་མན་ངག་གནང་བ་སོགས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་ཕྲིན་མང་པོ་བསྐྱངས། རིན་པོ་ཆེ་ཐེམ་ཕུ་ལྷུང་སྐྱང་ཁར་བཞུགས་ཡོད་དུས་ཀྱི་བར་སྐབས་ཤིག་ལ། ཁོང་གི་གཅེན་མོ་འབྲུག་སྐྱིད་དང་གཅུང་པོ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་གཉིས་བོད་ནས་ཁོང་གི་རྩར་འབྱོར་ཞིང་། དེ་རྟ་བྲ་བ་ཁ་ཤས་བཞུགས་ཏེ་སྐར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱས། དེ་རྗེས་རིན་པོ་ཆེའང་རང་ཡུལ་དུ་གཉེན་འཕྲད་དུ་ཐེབས་ཤིང་། ཁོང་གི་གཅེན་མོས་རང་ཡུལ་དུ་གདན་བཞུགས་གནང་རྒྱུའི་ཞུ་བ་ནན་གྱིས་ཞུས་ནས་འབྲུག་ཏུ་ལོག་པར་བཀག་འགོག་བྱས་མཐར། རིན་པོ་ཆེ་ནས་གཅེན་མོར་ཁོང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་ལུས་ཡོད་པས་ངེས་པར་དུ་ཐེངས་གཅིག་ལོག་དགོས་ཚུལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་ནས། མདོ་མང་པོད་ཅིག་མགོར་བཞག་ནས་གཅུང་མོ་ལ་ཁོང་སྐར་ཚུར་ལོག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་མཐའ་བོར་དགོས་བྱུང་བ་ལྟར་དེ་ཐུགས་བགྲེས་ཏེ་འབྲུག་ཏུ་ལོག འབྲུག་ནས་མི་སྣ་གང་མང་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་འབྲུག་ཏུ་མུ་མཐུད་དུ་བཞུགས་ནས་མཛད་པ་བསྐྱང་རྒྱུའི་ཞུ་བ་ཞུས་ཀྱང་། ཁོང་གིས་"ངས་ཚེ་གཅིག་ཆོས་བསྒྲུབས་ནས་ད་མཐའ་དང་འགལ་ན་མི་འགྲིག་པས་ངེས་པར་དུ་ཕྱིར་ལོག་རྒྱུ་ཡིན"ཞེས་རང་ཡུལ་དུ་གདན་ཐེབས་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་འདུག

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༦ ལོར་སྐབས་རྗེ་ཇོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་གདན་ཞུ་བྱས་པ་ལྟར་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཐེབས་ཤིང་། འབྲས་ལྗོངས་མཆོད་རྟེན་དགོན་པར་བཞུགས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐྱེ་ལོ་གཅིག་ལྷག་བཞུགས། ཡིན་ནའང་རང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་གཅེན་མོ་འབྲུག་སྐྱིད་སོགས་ཀྱིས་བསྐུད་མར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་དགོས་པའི་རེ་བ་ཞུགས་ཆེན་བཏོན་པ་ལྟར། དགུང་ལོ་༧༣ སྐྱེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལོར་འབྲས་ལྗོངས་སྐྱང་ཏོག་ནས་བལ་པོ་བརྒྱུད་ཅིང་། བལ་པོ་ནས་ཁོང་གི་སློབ་བུ་འབྲུག་པ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཞབས་ཕྱི་མཛད་དེ་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ཆིབས་ཞབས་བསྒྱུར། སྐབས་དེར་ལྷ་ས་རུ་ཁོང་གི་སྐུ་མཆེད་ཉན་ཤུལ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་གྱིས་ཞབས་བསུ་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་གནང་སྟེ་ཞབས་བསུ་མཛད་ཅིང་། ལྷ་སར་བདེ་འཇགས་འབྱོར་སྐབས་ཁོང་གི་ཞབས་ཕྱི་འབྲུག་པ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཆས་སོགས་རྟེན་སྒྲོད་གནང་ནས་སྐར་ཕྱིར་ལོག་འདུག

རང་ཡུལ་དུ་ལོག་རྗེས་གཙོ་བོ་མི་ཉག་མགར་ཐར་དུ་གདན་བཞུགས་མཛད་ཅིང་། གཞུང་གིས་མཐོང་ཆེན་གྱིས་ཁོང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཞེས་པའི་གོ་གནས་སུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཤིང་། རིག་གནས་ཀྱི་ཐད་ནས་མགར་ཐར་དཔལ་སྐྱིད་དུ་བཞུགས་རིང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ནས་གདན་ཞུ་བྱས་པ་ལྟར་སྤུ་ཕྱིར་སློབ་ཁྲིད་གང་མང་བྱས། དེ་བཞིན་བེ་ལོ་རི་ཁྲོད་དུ་མཚམས་ཁང་བཞེངས་ཏེ་སྒོམ་སྒྲུབ་མཛད་ནས་ལོ་བཞི་ཙམ་བཞུགས། གཞན་ཡང་སྐུ་རྟེན་ཏ་ཙང་མང་པོ་གསར་བཞེངས་མཛད་འདུག དེའི་ཐད་ལ་ཉན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་འཁོད་པ་ལྟར་ན། "གཞན་ཡང་བཀའ་བསྟན་གསར་བཞེངས་དང་། ཐུར་པ། ཡིག་བརྒྱ་སོགས་ཀྱི་དུང་འཁོར་བཞེངས་པ་སོགས་དང་། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དགོན་སྡེ་མང་པོར་ཉམས་གསོ་གནང་བའི་རྟེན་དུ་སྒོར་ཆིག་འབུམ་ལྷག་གཏོང་བར་མཛད།"ཅེས་འཁོད་འདུག

སྐབས་དེའི་དུས་ཀྱི་སྒོར་ཆིག་འབུམ་ལྷག་ནི་ཏ་ཅང་བོན་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་གྲངས་ཚད་མི་དམན་པ་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པ་ཐག་གིས་གཅོད་བཏུབ་པ་ཞིག་གོ། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལོའི་དགུན་ཁར་གཅུང་པོ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་དང་མཉམ་དུ་ཀུ་དྲག་ཏུ་བཞུགས། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༤ ལོར་དར་མདོ་རུ་ལོ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་ཤིང་། དེའི་རིང་ལ་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཅེས་པའི་དགོན་པ་རུ་རྟེན་བཞེངས་སོགས་ཀྱང་བྱས་འདུག ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལོར་མ་འོངས་སྔོན་གཟིགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་"ད་ནི་འཚི་རན་པས་མི་ཉག་ལྷ་སྐྱང་དུ་ཡོད་པ་མཁན་པོ་ཆོས་གྲགས་གྲོགས་མཆེད་ཡིན་པས། དེར་ཕྱིན་ནས་འཆི་རྒྱུ་ཡིན"ཞེས་གསུངས་ནས་དེ་རུ་ཐེབས་ནས་ཟླ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་ཏེ། མཐར་ལོ་དེའི་བོད་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༩ ཉིན་ཐུག་གཟེར་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་འོ་མ་བོར་བ་གང་བཞིན་ཏེ་དགོངས་པ་རྫོགས། སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་གྱི་སྐབས་སུ་ཧུར་ཆོས་གྲགས་དང་། བེ་ཧུང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ལྷ་སྐྱང་དགོན་གྱི་བླ་མ་དོན་གྲུབ་བཅས་ཀྱིས་ཞུགས་འབུལ་གྱི་མེ་བསྐྱོན་ཅིང་། ཉན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས

གདུང་རུས་རྣམས་སརྩ་བཏབ་པ་སོགས་དགོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཚོ་ག་ཡོངས་རྫོགས་བསྒྲུབས་ཏེ་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་བཞེངས་འདུག དེ་བཞིན་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་བུ་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་ལོ་གཉིས་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་གཞི་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ། སློབ་བུ་ཡོངས་ཀྱིས་དགོངས་རྫོགས་མྱ་ངན་དང་ཡང་སྲིད་མྱུར་བྱོན་གྱི་གསོལ་སྨོན་དང་རིམ་གྲོ་རྒྱ་ཆེ་ཡང་མཛད་ཡོད་པར་བཤད།

དེ་ལྟར་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོའི་ནང་ནས་དུས་ཚོད་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་རི་བོ་ཏི་མ་ལ་ཡའི་ཉེ་འདབས་སུ་སྐྱུར་བ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བསྐྱལ་ཞིང་། དེའི་རིང་ལ་ཆོས་སྒྲོགས་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་ཁྲིམས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བ་དམིགས་བསལ་ཆགས་པ་མ་ཟད། གཞུང་སྒྲིའི་སྐུ་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་ཤེས་ཡོན་དར་སྤེལ། ལྷག་པར་དུ་རྫོགས་ཆེན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་ལུང་མན་ངག་གནང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་སྙན་ཁང་གསར་བཙུགས་དང་སྐུ་རྟེན་གསར་བཞེངས། ཕན་པའི་སྐབས་སུ་ཆར་བ་བབ་པ་དང་། ནད་རིགས་བཅོས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པ། བླ་སྤྲུལ་མང་པོའི་ཡང་སྲིད་ངོ་འཕྲོད་མཛད་པ་སོགས་གཙོར་བྱས་པའི་ཆོས་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་ཕྲུག་རྗེས་མི་དམན་པ་ཞིག་བཞག་འདུག་ལ། ད་ལྟ་ཁོང་གི་གསུང་ཆོས་ལག་ཏུ་རྟེན་སོན་འབྱུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཁོང་གི་སློབ་བུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མི་འགྱངས་པར་གསུང་འབུམ་དུ་བསྒྲིགས་ཏེ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་དཔེ་སྐྲུན་ཞུ་འཆར་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་ལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དགའ་འོས་པའི་གནས་ཤིག་ཏུ་འཁུམས།

དེ་ལྟར་ཁོང་གིས་སྤྱིར་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དར་སྤེལ་བྱས་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ནས་ཤེས་འཛིན་གཉིས་ལྡན་གྱི་མི་སྣ་མང་པོ་བྱུང་ནས་ད་ལྟ་འབྲུག་གཞུང་ལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་པ་སོགས་ནི་ཁོང་གིས་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་དུ་བཞག་གནང་བའི་ཞབས་རྗེས་སོ།། །།

ཞེས་ཉན་ཤུལ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མའི་ཡང་ཚ་རུ་གྱུར་པ་གང་དེས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ ཚེས་༦ ཉིན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་རུ་འབྲི་མགོ་ཚུགས་ཤིང་། ཕྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༤ ཉིན་རྡ་ས་མེག་ལྷན་གྱི་རང་ཤག་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་བྱས་ཏེ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་བྱས་སོ།།

ཆོས་སྐུལ་གསལ་བརྡ།

༄༅།། མཁྱེན་སྤྱན་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་ཆོས་པ་པོ་དང་ཐུགས་སྣང་ཅན་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཁག་དང་འཚམས་པའི་གསར་འགྱུར་དང་། དགོན་པ་དང་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འདྲ་པར། བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བསྡུས་པ་དང་སྐུ་པར། ཆོས་ཡིག་རིགས་གསར་ཆོས་གྲྭས་འདི་ག་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་དེབ་འདི་ཟླ་གཉིས་རེའི་མཚམས་སུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཆོས་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུས་དེབ་འདིའི་ལེ་ཚན་ཁག་ལས་མ་བཀྲལ་བ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ཆོས་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་སྐུ་པར་རེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་གཏོང་རོགས། ཆོས་ཡིག་དང་འདྲ་པར་སོགས་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་མིན་གྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་ག་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ལོ་ནར་ཡོད་པ་དང་། སྙུག་མིང་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རིགས་རེ་ཟུང་མ་གཏོགས་དངོས་མིང་ལས་སྙུག་མིང་གཏན་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མིན། ཆོས་ཡིག་གི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་འདི་ག་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཁྲབ་པ་མེད་པ་བཅས་དེ་ཞུགས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ད་བར་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་འདོན་ཐེངས་༤༩ ཆོས་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་རིང་ཆོས་ཡིག་དང་། གནས་ཚུལ། འདྲ་པར། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སོགས་མགོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་བར་རེ་རེ་བཞིན་མཚན་སྨོས་མ་དགོས་པར་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ནས།

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

ཚུལ་བློས་རྫུན་བཤད་འདུག

མཁན་པོ་ཆོས་དགའ། ཟ་ཆུ་ཁ།

མཁན་པོ་ཆོས་དགའ།
Khenpo Choega

མ་འོངས་བོད་ཀྱི་ཆག་སྒོ་སྔོན་ནས་རྟོགས།།
ནད་རིམས་མཆེད་པའི་སྔོན་བརྡ་སྔོན་ནས་བཏང་།།
བླ་དྲུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
ང་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་ཅེས་གཏམ་དེ་རྫུན།།

རྒྱ་ཆེའི་བླ་བྲང་མེད་ལ་འཁོར་གཡོག་མེད།།
ཚོག་ཤེས་འཚོ་བ་གཙང་མས་མི་ཚེ་བསྐྱལ།།
བླ་དྲུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
དགེ་སློང་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

གཞའ་དེང་སྔ་མང་རིག་གནས་ཀུན་གྱིས་སྤུག།
ཆོས་ལུགས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས།།
བླ་དྲུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
མཁས་པ་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

མངོན་སློག་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་ནི།།
ཕྱོགས་དུས་གྲུབ་རྟགས་མཆོག་ཏུ་སྟོན་ནས་གསུངས།།
བླ་དྲུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
གྲུབ་ཐོབ་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་གཙང་མའི་འགྲོ་སྟངས་བཤད།།
རྣམ་དག་ལྷ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་གསུངས།།
བླ་དྲུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
སྟོན་པ་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

བླ་མར་སངས་རྒྱས་དངོས་འདྲའི་དད་པ་བརྟན།།
མདོ་སྔགས་ལྟ་བའི་ཟབ་གནད་ཇེན་པར་བཀྲལ།།
བླ་དྲུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
རྟོགས་ལྡན་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

སྲོག་ལྡན་ཀུན་ལ་བྱམས་པའི་སྨན་གྱིས་གཟིགས།།
དུས་ཀུན་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན།།
བླ་དྲུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
བྱང་སེམས་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

བསྟན་ལ་སྲོག་ལྟར་གཅེས་པའི་ལྷག་བསམ་ལྡན།།
རིས་མེད་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་དོན་ལ་འཇུག།
བླ་དྲུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
བསྟན་འཛིན་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

མི་རིགས་མ་རྩ་བརྒྱགས་པའི་གཤེད་མ་བཏུལ།།
རང་རིགས་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་མཐུད།།
བླ་དྲུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
དཔྱོད་ལྡན་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

རྗེ་བོས་ཀྱི་རིང་བཏབ་ནས་སློངས་གཉིད་དཀྲོག།
ཟེ་ཚོམ་དུས་སུ་སྲིད་གསལ་མེ་ལོང་བཞེངས།།
བླ་དྲུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
སྟོན་བོན་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

གཉེན་འཁོར་དགོས་མཛའ་འཚོལ་བའི་ལས་ཀ་མེད།།
ལྷ་ཁང་གསེར་སྐུ་འགྲན་པའི་རྫོངས་རྫོ་བྲལ།།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
བྱ་བྲལ་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

དུད་འགྲོར་རང་སྲོག་དམར་བའི་སློབ་གསོ་བཏང་།།
མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་དགེ་བཅུའི་སྲོལ་བཟང་བསྐྱངས།།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
གཞུང་གནས་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

རང་ལ་བསྟོད་པའི་མི་ལས་སྨད་མཁན་བཀུར།།
རྩུབ་མོའི་ཚིག་ལན་འཇམ་པོའི་ངག་གིས་བསྒྱུ།།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
གུ་ཡངས་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

ལྷག་བསམ་གཙང་མ་གཞན་ཕན་སྤྱོད་པས་ཤེས།།
རྣམ་དག་ཆོས་སེམས་ལུས་ངག་རྟགས་ལས་རྟོགས།།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
ཆོས་པ་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་ནང་ཆོས་སྤེལ།།
སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་བསྟན་འགྲོའི་སྤྱི་དོན་སྒྲུབ།།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
སྤྲུལ་སྐུ་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་ལྟ་བའི་རྨང་གཞི་བཙུགས།།
མི་འཚེའི་བསམ་སྤྱོད་གཅེས་པའི་སྲོག་ལྟར་སྲུང་།།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
བསྟན་སྲུང་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

སྡེ་གཉིས་གོང་དུ་བཀུར་མཁས་ཕྱོགས་རིས་མེད།།
ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་ཁྲིད་མཁན།།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
ཕྱོགས་མེད་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་གཉིས་ན་མཚན་སྙན་འབར།།
དཀར་ནག་སེར་གསུམ་མི་ཡིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར།།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
རླབས་ཆེན་ང་མིན་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་རྫུན།།

བརྩིགས་པའི་མཁར་དང་བསགས་པའི་གསོག་འཇོག་མེད།།
ཕོག་འཚོས་རྒྱུ་ནོར་སྒྲུབ་པའི་གཡོ་འཕྲུལ་དབེན།།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
ང་ལ་ཚིག་ཤེས་མེད་ཟེར་གཏམ་དེ་རྫུན།

བཤད་པའི་གཏམ་རེར་གནས་ལུགས་སྙིང་གིས་སྨུག།
འཇུག་པའི་ལས་རེར་བསྟན་འགྲོར་ཕན་འབྲས་ལྡན།།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
ང་ལ་བྱུས་རྗེས་མེད་ཟེར་གཏམ་དེ་རྫུན།།

བསྟོད་སྨད་གཉིས་ལ་སེམས་ཀྱི་རེ་དོགས་ཟད།།
སྙེད་བཀུར་གཉིས་ལ་ཞེན་པའི་དྲི་མ་དག།
བླ་རུང་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས།།
ང་ནི་སོ་སྐྱེ་ཡིན་ཟེར་གཏམ་དེ་རྫུན།།

རབ་བཏགས་མིན་ནོ་མིག་མཐོང་ལག་ལེན་ཡིན།།
སྒྲོ་འདོགས་མིན་ནོ་མཐོང་ཐོས་མངོན་དུ་གྱུར།།
ཕྱོགས་ལྷུང་མིན་ནོ་གཞུང་གནས་བློ་ཡིས་དཔྱོད།།
ངོ་དགའ་མིན་ནོ་དེ་ལྟའི་མཛད་པས་ཤེས།།
དྲིལ་དཀར་འབུམ་པོ་ཆོས་དགས་༢༠༡༥།༡༡།༡༡ཉིན་ཤུག་ཁྲིས་བགྱིས་པ་མཇུག་ལས།

བསླབ་བྱ་ནགས་ཀྱི་ན་ཚུང་གི་གླུ་དབྱངས།

འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། (1899-1959)

ཛོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།
Dzogchen Khenchen Jigmey Yonten Gonpo (1899-1959)

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུའི་མཐར།།
ཀླ་ཀློའི་བྱ་སྤྱོད་ཤེ་མོང་དབྱུང་དྲག་གིས།།
ཉོན་པའི་གནས་སྐབས་ཐུབ་ཁའི་དམར་འོད་ཙམ།།
མངོན་སུམ་མཐོང་འདིས་སྐྱོ་ཤས་མགྲིན་དུ་ཁྱུག།

བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཇི་སྙེད་ཡལ་ཆེར་ཞིག།
ལས་ཀྱིས་ཉོངས་པའི་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་བཞིན།།
ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་དགྱེས་པའི་ཚུལ་མཐོང་ནས།།
བདག་བློ་གདུང་བའི་མེ་ཡིས་ཆེས་ཆེར་མནར།།

ད་ནི་བསྐལ་ངན་དུས་ཀྱི་གཞན་དབང་གིས།།
བསྟན་དང་དེ་འཛིན་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ།།
ངན་སྤྱོད་བདུད་སྡེའི་དབྱུང་གིས་ཟད་ཉེ་ན།།
སོས་དལ་སྐྱིད་པའི་འདུན་མ་ཇི་ལྟར་རྙེད།།

འོན་ཀྱང་ལྔ་ཕྲག་ཐ་མའི་སྐྱོབ་པ་མཆོག།
སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ།།
ཡིད་ཆེས་གསོལ་འདེབས་གདུང་གླུས་རྒྱུད་བསྐུལ་ན།།
ནམ་ཡང་བསླུ་བ་མེད་དོ་སྙིང་གི་གྲོགས།།

ཐུགས་རྗེའི་རྒྱ་འཛིན་སྲིད་ཞིའི་ཁོངས་ཁྱབ་ལས།།
ཕན་བདེའི་ཆར་ཆེན་རྒྱུན་ཆད་མེད་འཇོ་བས།།
འགྲོ་སེམས་ཆོས་དཀར་སྟེ་མ་རྒྱས་བྱེད་པའི།།
སྟོན་མཆོག་དོན་ཀུན་གྲུབ་པས་ཤེས་པ་སྐུལ།།

ཀྱེ་ལགས་མི་བཟད་སྙིགས་མར་གྱུར་པའི་དུས།།
རྒུད་པ་དུ་མས་རབ་ཏུ་མནར་བའི་འགྲོ།།
ནམ་གཞུག་དུས་ཀྱི་སྣང་བ་ཇི་བཞིན་དུ།།
ཧག་མི་ཐུབ་པའི་ཚུལ་ལ་སྐྱོ་བར་མཛོད།།

ཆོས་དཀར་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་གྲོགས་མཆོག་ནི།།
ཉིན་མོའི་སྐར་མ་ལས་ཀྱང་ཆེས་དཀོན་པས།།
ཁྲིམས་གཙང་བརྩོན་ལྡན་མང་ཐོས་ཆོས་ཀྱི་གྲོགས།།
སྡིག་དང་མིག་ལྟར་བསྟེན་དགོས་སྙིང་གི་གྲོགས།།

ན་གཞོན་ཡང་ཆོས་ཁེངས་པའི་འཁོར་འགྲོས་ཀྱིས།།
ཤིན་ཏུ་སྨད་པའི་ངན་འགྲོའི་གཡང་ས་ལ།།
རང་གཞན་བགྲི་བའི་བྱེད་སྤྱོད་གཡོ་ཅན་ལ།།
དུག་དང་མཚོན་བཞིན་གཟབ་དགོས་སྙིང་གི་གྲོགས།།

ཁེ་གྲགས་འདུ་འཛིས་བྲེལ་བའི་སྡེ་དགོན་ན།།
ཆགས་སྡང་རྙེད་ཚོལ་འདོད་པས་བསླུ་སླེན་ཕྱིར།།
འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་གཙང་མའི་ནགས་ཁྲོད་དུ།།
མི་ཚེ་སྒྲུབ་ལ་དྲིལ་ཞིག་སྙིང་གི་གྲོགས།།

ལྟ་སྒོམ་པོ་ཡུལ་མཐོན་པོའི་སྟོང་སྐད་ཀྱིས།།
ཉམས་ལ་མི་ཕན་ཐོབ་ཀྱིས་མི་ཚེ་འཛད།།
བློ་བྲལ་གཉིས་ཀྱི་རང་ཞལ་མི་རྙེད་པར།།
ཡེངས་མེད་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་སྙིང་གི་གྲོགས།།

རང་གཞན་ཆོས་དང་གྲུབ་མཐའི་ཆགས་སྡང་གིས།།
རང་རྒྱུད་ཆུད་ཟ་ཀུན་དང་རྩོད་པ་འཕེལ།།
དག་སྣང་ཕྱོགས་མེད་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལ།།
བརྩོན་ན་དུས་ཀུན་དགེའོ་སྙིང་གི་གྲོགས།།

ལང་ཚོ་ཐལ་བའི་འབྱུང་ཁམས་ཟས་གོས་སོགས།།
མཐུན་རྐྱེན་དམན་པས་འཚོ་བ་དཀའ་མོད་ཀྱང་།།
ཕྱི་ན་ལྷག་སྒྲུབ་མི་ཚེ་ཕྱིན་ཙམ་གྱི།།
ཆོག་ཤེས་དམ་བཅའ་མ་སྟོད་སྙིང་གི་གྲོགས།།

ལྷ་དང་བླ་མས་དབྱིངས་ནས་མ་ཁྲེལ་ན།།
དུས་ངན་གྲོགས་ཀྱིས་སྣང་བ་སུན་ཡང་བླ།།
བློ་སྣ་དུམ་ཚོད་ཆོས་ལ་དྲིལ་ནས་ཀྱང་།།
དལ་འབྱོར་དོན་ལྡན་དགོས་སོ་སྙིང་གི་གྲོགས།།

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི།།
རྟོགས་པའི་འདྲ་འབག་ཡང་ཏིག་རྣམ་པ་གསུམ།།
གཏན་གྱི་བློ་གཏད་མི་བསླུ་ཉག་གཅིག་ཡིན།།
ཅེས་ཀྱང་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག་སྙིང་གི་གྲོགས།།

འོ་སྐོལ་དཔོན་སློབ་སྨིན་གྲོལ་དམ་ཚིག་གིས།།
འབྲེལ་བའི་བརྩེ་གདུང་ནམ་ཡང་མི་སྟོད་པས།།
རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་པདྨའི་ཞབས་དྲུང་དུ།།
འཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་པོ་སྙིང་གི་གྲོགས།།

དེ་སྐད་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་གྲོགས།།
རིང་མོའི་ལམ་ནས་ཡུལ་གྱིས་བསྐལ་བའི་མཆེད།།
ཡིད་ལ་གང་དྲན་ནང་འཁྲིན་བདེན་པའི་གཏམ།།
ཤུགས་འབྱུང་བྲིས་ཏེ་སྦྲ་གསང་མེད་པར་ཕུལ།།

རྒན་པོ་ལང་ཚོ་ཡོལ་བའི་འདུ་ཤེས་རྒྱུན།།
རིང་པོར་འཚོ་བའི་དལ་ཁོམ་གྱིས་དབེན་ཡང་།།
རང་བྱུང་པདྨའི་ཐུགས་རྗེ་མི་བསླུ་བས།།
ཕྱི་མའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པོ་སྙིང་གི་གྲོགས།།

ཞེས་ཆན་བུ་ནུ་ཟའི་མིང་གིས་རང་དང་མཛའ་བའི་མཆེད་དམ་པ་རྩོར་བཟང་ལ་ནང་ལུགས་སུ་ཕུལ། རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་འཛིགས་མེད་ཧ་མཁྱེན་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའི་གསུང་འབུམ་ལས་སྟུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་དྲངས།

ཡོན་ཆབ་འབུལ་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

གསེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཏིང་དུ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ།
Water offerings (Yonchab) made in cups made of gold and silver

ཡོན་ཆབ་ནི།   བོད་ལ་དར་སྲོལ་ཆ་ཙམ་ཆེ་བའི་ཚོགས་གསོག་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེར་བརྟེན་ཡོན་ཆད་འབུལ་བའི་སྐོར་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་བདུན་དུ་དབྱེ་ནས། ཁ་གསལ་དོན་འདུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུ་བར་བྱའོ།།

གཅིག ཡོན་ཆབ་འབུལ་བའི་ཁུངས།

བོད་དུ་ཡོད་ཆབ་འབུལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ་རགས་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ན། ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས། མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས། བོད་ཀྱི་དངོས་བཤོལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཇ་ཆུ་བཤོལ་མ་འདེས།   ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤའི་ཐུགས་འཁྲོགས་ནས། ཏིང་པོར་ནང་དུ་ཡོན་ཆབ་བཤམས་ཚུལ་འདི་དར་ཞིང་། རིམ་པས་བོད་ས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གང་སར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་མཁན་ཡོད་ཀྱང་།   དེའི་སྔོན་ལ་ཏིང་བཀྲིགས་ནས་ཡོན་ཆབ་འབུལ་བའི་སྲོལ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་།   མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཟབ་ཆོས་སོགས་སུ་ཡོན་ཆབ་ཀྱི་སྐོར་མང་པོ་ཡོད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཇོ་བོ་བོད་དུ་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བར་ཁ་ཚོན་གཅོད་དཀའ་ནའང་། ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་ལ་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ་བོད་ས་སྟོད་སྨད་གང་སར་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཀྱང་མི་འགྲིག་པ་མེད་སྙམ།

གཉིས། འབུལ་བྱ་ཆུའི་ཡོན་ཏན།

ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས།   བོད་ཀྱི་ཆུ་འདི་ཐམས་ཅད་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཡིན་པས།   བོད་དུ་མཆོད་པ་གཞན་མི་དགོས་པར་ཡོན་ཆབ་གཅིག་པུས་ཆོག་པར་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། གང་འབུལ་བར་བྱ་བའི་ཆུ་ནི་བྱུང་ན་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཉིད་བཟང་བ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི།

བསིལ་དང་ཞིམ་དང་ཡང་བ་དང་།།
འཇམ་དང་དྭངས་དང་དྲི་ང་མེད།།
འཐུང་ན་མགྲིན་དང་ལྟོ་བ་ལ།།
མི་གནོད་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ།།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང་།   གལ་ཏེ་མ་བྱུང་ན་རྒྱུན་ལྡན་སོ་སོའི་འཐུང་རྒྱུའི་ཆུས་ཕུལ་ནའང་མ་འགྲིགས་པ་མེད།

གསུམ། འབུལ་མཁན་གྱི་ཀུན་སློང་བཅོས་ཚུལ།

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས།
འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ།།
དེས་བསྐྱེད་ལས་ནི་མི་དགེ་བ།།
མ་ཆགས་མི་སྡང་གཏི་མུག་མེད།།
དེས་བསྐྱེད་ལས་ནི་དགེ་བའོ།།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐོག་མར་དགེ་བའི་སེམས་དཔེར་ན།   མ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་དུ་ངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བྱ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཚོགས་གསོག་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡར་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་ཀུན་ནས་བསླངས་ན། དངོས་གཞི་ཡོན་ཆབ་འབུལ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་དགེ་བར་འགྱུར་ཏེ།   ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་ཀྱང་།   རྩ་བ་སླན་ཡིན་ན་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་ཡང་སླན་དུ་སོང་ཞེས་གསུངས་སོ།།

བཞི། ཚུལ་ཇི་ལྟར་འབུལ་བའི་ཚུལ།

དང་པོ་ཏིང་རྣམས་ལ་མཇུབ་རྗེས་མ་ཐེབ་པར་འོད་འཆར་བར་གཙང་མ་བྱས་ནས།   ཏིང་རྣམས་བརྩེགས་ཏེ་ཏིང་སྟེང་མ་དེའི་ནང་ཆུ་ཙང་ཟད་བླུགས།   ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས།   དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལ་ཞུགས་

གསེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཉིང་དུ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ།
Water offerings (Yonchab) made in cups made of gold and silver

ཏེ་ཡོན་ཆབ་ཏུ་ཐིམ་ཞིང་། ཧཱུྃ་གྱིས་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་དག ཨཱཿདག་གཙང་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་བསྒྱུར། ཨོཾ་གྱིས་མང་དུ་སྤེལ་བར་བསམ་དགོས། རྒྱ་གར་གྱི་ལུགས་བཞིན། ཡུལ་དམ་པ་མགྲོན་དུ་སྤྱན་དྲངས་དུས། ཆུ་གཙང་གིས་ཞབས་བཀྲུ་བ་དང་། དྲི་ཞིམ་གྱི་ཆུས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ། མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱིས་རྒྱན་འདོགས་པ། སྤོས་ཀྱིས་དྲི་བསུང་བདུག་པ་སོགས་ཡུལ་དམ་པ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ།།

དེ་ནས་ཉིང་སྙིང་མར་ཡོད་པའི་ཆུ་དེ་ཉིང་འོག་མ་འོག་མ་རྣམས་སུ་རིམ་བཞིན་ཁུང་ཙམ་རེ་བླུགས་ནས་བསྒྲིགས། ཉིང་སྒྲིག་པའི་ཚེ་ཉིང་བར་ཐུན་མི་ཐུག་པ་དང་བར་ཐག་མི་རིང་བ་དང་ཉིང་བར་ཐུན་བཏབས་ནས་སྦྲ་མ་འབྲིན་པ་བྱེད་དགོས། དེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཀས་གུས་པས་གྲལ་མགོ་ནས་ཕུལ་དགོས་ཤིང་། དེ་ཡང་ལུད་པ་དང་མ་ཁེངས་པ་མ་ཡིན་པར་འབྲུ་རེ་ཚོད་ཙམ་མ་གཏོགས་གང་བར་བླུགས་ན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་ན་ཉེས་དམིགས་བྱུང་བ་ཡིན།

ལྔ། ཉིང་བདུན་འབུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན།

སྤྱིར་ན། ཉིང་ཡོར་ལ་རང་གི་ཡོར་བ་ལས་མ་ཆུང་བ་དང་། གྲངས་ཚད་ལ་ངེས་བཟུང་མེད་པར། ཇི་ལྟར་མང་ན། དེ་ལྟར་བཟང་། འོན་ཀྱང་། དེང་སང་། བདུན་ཚར་ཞེས་ཉིང་ཡོར་བདུན་རེ་བཤམས་པ་ནི། འདོན་ཆོག་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར། མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས་བཅས། རྣམ་གྲངས་བདུན་འབུལ་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་བསྟུན་ནོ།། འགའ་ཞིག སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་སྐུ་བལྟམས་མ་ཐག་ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བདུན་བོར་དུས། མེ་ཏོག་བདུན་འཁྲུངས་པས། བདུན་ཚར་བཤམས་སྲོལ་བྱུང་ཡང་ཟེར།

དྲུག ཡོན་ཆབ་ཀྱི་འཛེམ་བྱའི་སྐྱོན་དྲུག

༡ ཡོན་ཆབ་ཁ་མ་གང་ན། རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་གྱིས་མི་གང་བ། ༢ གང་ཆེས་ན། སྡིག་སྒྲིབ་ཀྱིས་ཁ་གང་བ། ༣ གཅིག་ལ་གཅིག་གཏུགས་ན། སྡིག་གྲོགས་དང་འཕྲད་པ། ༤ བར་ཁྱད་ཧ་ཅང་རིང་ན། དགེ་གཉན་དང་གྲོགས་བཟང་རིང་དུ་བཀྲེད་པ། ༥ ཡ་ཡོ་བྱུང་ན། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་སེམས་མི་དྲང་བ། ༦ ཡོན་ཆབ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཐོར་ན། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མིག་མི་གསལ་ཞིང་མིག་ཆུ་སོར་བའོ།།

བདུན། ཡོན་ཆབ་ཀྱི་ཕན་ཡོན།

ཡོན་ཆབ་ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ཚུལ་འདི། ཕྱིའི་དངོས་པོ་ལ་རག་མ་ལས་པར། ནང་དད་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ། མགོ་རྒྱལ་པོ་དང་། དམའ་དབུལ་པོ་དང་བཅས་པས། འདི་འགྱུར་དང་དེ་མི་འགྱུར་ཞེས་ཁག་དཀྲི་རྒྱུ་མེད་པར། ཚང་མས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། མཆོད་པའི་ཕན་ཡོན་གཞན་དག་ལྟ་ཅི། ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོའི་ཕན་ཡོན་རེ་རེ་བརྗོད་ན་འང་འདི་ལྟ་སྟེ། ༡ ཆུ་བསིལ་བ་ཕུལ་བས། དཀོར་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ཤིང་ཚུལ་ཁྲིམས་དག ༢ ཆུ་ཞིམ་པ་ཕུལ་བས། ཟས་མཆོག་རྙེད། ༣ ཆུ་ཡང་བ་ཕུལ་བས། ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་། ༤ ཆུ་འཇམ་པ་ཕུལ་བས། གཤིས་ཀ་འཇམ། ༥ ཆུ་དྭངས་པ་ཕུལ་བས། རིག་པ་དྭངས་ཤིང་སྙིང་རྗེ་ཆེ། ༦ ཆུ་དྲི་མི་ང་བ་ཕུལ་བས། སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། ༧ ཆུ་ལྟོ་བ་ལ་མི་གནོད་པ་ཕུལ་བས། ནད་མི་འབྱུང་། ༨ ཆུ་མགྲིན་པ་ལ་མི་གནོད་པ་ཕུལ་བས། སྐད་སྙན་པ་བཅས་ཕན་ཡོན་འབྱུང་ངོ་།། ཡོན་ཆབ་འབུལ་བའི་སྲོལ་འདི་ཉིད་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་མི་ཚང་དཀྱུས་མ་བཅས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་དར་སྲོལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། ཡོན་ཆབ་འབུལ་ཚུལ་སོགས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་དགོས་པ་གལ་ཆེར་མཐོང་ནས།

ཡོན་ཆབ་འབུལ་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་འདི་ཉིད་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་གཞིར་བཞག་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

འདི་ག་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་ཀློག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཁྱེན་ལྡན་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལོ་ཚད་མི་འདྲ་བ་ཁག་དགུ་གང་ཐུང་གི་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་སྐུར་སྐབས་གཤམ་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་དགོངས་མནའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༡) སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསར་འགྱུར་དང་། ངོ་སྤྲོད། བཅར་འདྲི། ལོ་རྒྱུས་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༢) རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལྡན་འདྲ་པར་རེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཤིང་། རྩོམ་ཡིག་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་པའི་སྐབས་དངོས་མིང་མ་གཏོགས་མིང་གཞན་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་དང་ལྷན་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་རེ་ཡང་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

༣) བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་དང་། གནས་རི་ཁག ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། དེ་བཞིན་གཏེར་རྫས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་རིགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད་ལ། རྩོམ་ཡིག་གི་མཉམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་འདྲ་པར་ཁ་ཤས་རེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་མཉམ་སྦྲུར་གནང་དགོས།

༤) ཟླ་གཉིས་རེའི་ནང་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེ་ཁག་འགོད་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གསར་འགྱུར་དང་སྐུ་པར་མགྱོགས་གཏོང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།

༥) རྩོམ་ཡིག་དང་གསར་འགྱུར་དུས་དེབ་ཏུ་འགོད་དང་མི་འགོད་ཀྱི་མཐའ་མའི་དབང་ཚད་འདི་ག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་ཡོད་ཅིང་། ནོར་བཅོས་དང་ཞུས་དག་དགོས་རིགས་ཀུང་ངེས་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༦) རྩོམ་ཡིག་དང་འདྲ་པར་སྐུར་སྐབས་ངེས་པར་གཤམ་གསལ་གློག་འཕྲིན་དང་། འཕྲིན་ཐུན་ཁ་བྱང་ཐོག་གཏོང་རོགས།

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

ngagyur.rigdzin@gmail.com སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པས་སྤེལ།

མདུན་ཤོག་འདྲ་པར། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།

Front Cover Photo:- Tsug-Lag-Khang of Shechen Tennyi Dhargyeling Monastery in Nepal

རྒྱབ་ཤོག་འདྲ་པར། སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་སྐབས།

Back Cover Photo:- Photo taken during long life prayer offerings for Kyabje Shechen Rabjam Rinpoche

རིན་མེད་འགྲེམས་སྤེལ། **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 8190866893-8
9 788190 794829