སྒྱུ་འགྱུར་རིག་འཛིན།

ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ཞེ་ལྔ་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ།

ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེའི་འདྲ་སྐུ།

Statue of Chagdud Rinpoche (1930-2002)

དཀར་ཆག

གཅིག དུས་གཏམ་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་།

སྟ་འགྱུར་སྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་མ་ཐོབ། .... སྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡

སྲུད་སི་སྟ་འགྱུར་སྙིང་མའི་སློན་ལམ་ཐེངས་དང་པོ། .... སྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤

རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་ཞུ་བ། .... སྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༩

གཉིས། བཅར་འདྲི་རིག་འཛིན་འདུན་གྲོས།

ཁྲིད་ཁ་དེ་ཚོ་བརྒྱབས་ནས་སྤྲུབ་པ་གཙོ་བོ་མཛད་ཀྱི་རེད། .... སྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༡༤

གསུམ། གནའ་ཆོས་དམ་པའི་ཞལ་སྐྱིན།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱིན་པ་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ། .... རྡོ་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ༢༤

བཞི། ལོ་རྒྱུས་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

རྒྱལ་རོང་གི་ནི་རོའི་སྤྲུབ་ཕྱུག་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། .... སྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༢༦

ལྔ། རྡོ་སྦྲོད་རང་བྱུང་རང་བབས།

༄སྐྱབས་རྗེ་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས། .... སྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༡

བདུད་འཇོམས་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་མཛད་བསྡུས། .... སྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༣༥

མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོའི་མཛད་བསྡུས། .... སྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༤༥

དྲུག དཔྱད་ཆོས་རིག་པའི་ཧུ་ཤཀ།

སེམས་བསྐྱེད་ལ་དཔྱད་པ་ཟུར་འདོད་ཡིད་ཀྱི་ཤིང་རྟ། .... བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ། ༤༩

བདུན། སྙན་ཆོས་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ། .... དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ། ༥༢

བསྟོད་པ་དང་གསུམ་ངག་གི་སྙྲ་དབྱངས། .... ཏོར་འཛིན། ༥༤

བརྒྱད། ཞལ་གདམས་ཨ་འཐམ་འཆིང་གྲོལ།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞལ་ཆེམས། .... མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། ༥༥

ཞལ་གདམས་ཀ་ཁ་སུམ་བཅུ་མ། .... རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། ༥༧

དགུ། རྒྱན་ཤེས་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད།

རལ་གྲི་ཡ་ཟི་སྐར་ཟླན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། .... སྟ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ༥༩

དབུ་འཛིན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས།

བདག་ཅག་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཐེག་པར་ལོ་སྟོན་མའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བདུན་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་གློ་བུར་དུ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་། སྔ་འགྱུར་རྫོང་གདན་སློབ་ཡོན་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་དགོངས་དོན་བཞིན། ཉེ་བའི་ཆར་སྔ་འགྱུར་རྫོང་གདན་སློབ་ཡོན་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། བལ་ཡུལ་དང་། འབྲས་ལྗོངས། འབྲུག་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། རྙིང་མའི་སྤྱི་འདུས་གཉིས་བཅས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་ཁུལ་ཁོངས་ཀོ་ལི་ལྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པ། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་མ་དགོན་དཔལ་ཡུལ་གྱི་ཡ་གྱལ་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་ཕྱིས་ཀྱི་གདན་ས་རུ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་འཇིགས་མེད་བློ་གསལ་དབང་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས། དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བརྒྱད་པའི་ཐུགས་འགན་མཛད་བཞེས་ཡོང་བའི་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ཡོད་ཀྱང་། ༧སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད་པ་རེད།

སྤྱིར་ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྒོས་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་འགན་དེ་སྐྱབས་རྗེ་བླ་ཆེན་ཁག་དང་ཁག་རྣམ་པ་ལྟ་བུས་མ་བཞེས་ན། བསྟན་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་གཞན་ཞིག་སླེབས་དཀའ་བའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ད་ལན་༧སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བརྒྱད་པའི་ཐུགས་འགན་མ་བཞེས་པ་དེ། བསྟན་པ་སྤྱི་བཙན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཏུང་ཟློ་འགྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། གང་ཟག་སྒོས་བཙན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་འདི་ཉིད་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་དང་། དོན་ཆུང་བྱ་ཆུང་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་པ་ལྟར་བཞེས་མཛད་པ་ལས། རྟེན་བདེ་གྲགས་བསྟོད་སོགས་ལ་དགོངས་པ་གཏན་ནས་མི་བཞེས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས། ཁོང་གི་གནང་སྟངས་འདི་བསྔགས་བརྗོད་དང་གུས་བཀུར་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་མ་འོངས་པར་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པར་དབུ་འཛིན་ཞིག་དགོས་པ་ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཞུགས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པས་སུ་མཐུད་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་ཅི་ནས་ཀྱང་བཞེས་གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།།

ཅེས་མདོ་སྨད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མིང་འཛིན་པ་རིག་འཛིན་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་བོད་རབ་གནས་ས་ཕག་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་མར་ངོས་ཚེས་༢༥ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ ཚེས་༢༨ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་གྱི་ཡ་གྱལ་སུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་པོ་ཟན་ཞིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་ལྟེ་བ་རིག་འཛིན་ཐེག་མཆོག་གླིང་ནས་བྲིས།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་མ་ཐོབ།

སྔ་འགྱུར་གྱི་མ་དགོན་ཁག་དང་བལ་ཡུལ་འབྲས་ལྗོངས་འབྲུག་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་བཅས་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་སྐབས། ༢༠༡༩།༥།༢༩

Representatives of Ngagyur Nyingma Magons (mother monasteries), representatives from Nepal, Sikkim and Bhutan; and the two Ngagyur Nyingma members of the Tibetan Parliament-in-exile meeting Dzogchen Rinpoche on 29th May, 2019

དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་པ་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བརྒྱད་པར་༧སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་འཇིགས་མེད་བློ་གསལ་དབང་པོ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༣༠ པའི་སྐབས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གདན་འབེབས་བྱུང་དོན་བཞིན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༥ ཚེས་༢༩ ཉིན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་མ་དགོན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་། རྡོར་གདན་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱུན་ལས། བལ་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། འབྲུག་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་བཅས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀོ་ལི་སྒལ་རྫོགས་ཆེན་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་རུ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཀྱང་། ཞལ་བཞེས་གནང་མེད་པ་རེད།

དེ་ཡང་སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་༢༩ པའི་ཐོག་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་མ་དགོན་དྲུག་གི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་རེས་མོས་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་རེར་དབུ་འཛིན་གནང་གཏན་ཁེལ་བའི་ཐག་གཅོད་སོར་གནས་དགོངས་དོན་བཞིན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་༡ ཚེས་༡༨ ཉིན་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སུམ་ཅུ་པ་འཚོགས་པ་དང་སྐབས་བསྟུན། རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་དང་། རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་གྲོས་ཚོད་གདན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་། གྲོས་བསྡུར་གྲུབ་མཐར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་བརྒྱད་པ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གནང་རོགས་ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

སྤྱིར་བོ་རྒྱས་ནང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་དབུ་འཛིན་ཞིག་བྱུང་སྲོལ་མེད་ནའང་། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དགོངས་གཞི་ལམ་སྟོན་བཞིན། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་སྤྱིའི་དབུ་འཛིན་ཞིག་དགོས་པར། དང་པོ་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གཉིས་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་

༄སྐབས་དེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་གསོལ་འདེབས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་བཞིན་པ།
Representatives requesting Dzogchen Rinpoche to become the supreme head of the Ngagyur Nyingma tradition

༄སྐབས་དེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་གསོལ་འདེབས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་བཞིན་པ།
Representatives requesting Dzogchen Rinpoche to become the supreme head of the Ngagyur Nyingma tradition

༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་འཇིགས་མེད་བློ་གསལ་དབང་པོ།
The seventh Kyabje Dzogchen Rinpoche, Jigme Losel Wangpo

དིལ་མགོ་མཁྱེན་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ། གསུམ་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ། བཞི་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ལྔ་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་འཕྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ། དྲུག་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། བདུན་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཀྱིས་ཁྲི་རབས་བདུན་རིང་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཐག་གཅོད་གཏན་ཁེལ་བྱུང་དོན་བཞིན། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་གནང་བར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཀྱང་ད་བར་ཞལ་བཞེས་མ་ཐོབ་པ། ༸སྐྱབས་རྗེ་བྲུ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་༣༠ ཉིན་རྙིང་མའི་མ་དགོན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་། རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱུན་ལས། རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་བཅས་ཐུན་མོང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་། "༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱད་པ་ཞལ་བཞེས་གནང་ཐོབ་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ཡང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་༣༠ པའི་ཐོག་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཐེབས་ཐུགས་སྐོར་གྲོས་མོལ་བྱུང་དོན་དང་། དེའི་སྔོན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་༢༩ པའི་ཐོག་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་མ་དགོན་དྲུག་གི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་རེས་མོས་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་རེ་གནང་གཏན་ཁེལ་བའི་ཐག་གཅོད་སོར་གནས་དགོངས་དོན་བཞིན། ད་ལམ་དཔལ་རྒྱལ་བ་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་བསྟན་བདག་༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱད་པར་བཞུགས་རྒྱུའི་སྣང་མེད་ཞུ་ཆེད། ཀོ་ལེ་གྷལ་བྱེས་ཀྱི་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་རྙིང་མའི་མ་དགོན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་། རྡོར་གདན་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱུན་ལས། བལ་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། འབྲུག་བཅས་དང་། རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་བཅས་ཆེད་བཅར་གྱིས་རེ་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ནན་ཞུས་ཀྱང་༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བཅས་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་ཤིན་ཏུ་ཆེར་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་ཡང་ཐེངས་འདིར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་མཚན་གནས་བཞེས་རྒྱུར་༸སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྒེར་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུགས་དང་། དེ་བཞིན་འཁྲིད་བསྟེན་གྱི་ལམ་སྟོན་གནས་བབ་བཅས་ཀྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཐོབ་བྱུང་མ་སོང་"ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།།

སུད་སི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཐེངས་དང་པོ།

སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཐེངས་དང་པོའི་སྐབས་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་བཞུགས་མཛད་བཞིན་པ།

Kyabje Shechen Rabjam Rinpoche presiding over the first ever Swiss National Ngagyur Nyingma Monlam

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༩ ནས་༣༠ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཉིད། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག སུད་སི་རི་ཀོན་དགོན་པ་རུ་འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཡིག་ཚང་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར། སྨོན་ལམ་སྐབས་དང་པོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གདན་ཞུ་གནང་བ་བཞིན། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཞབས་བསྐྱར་གནང་ཐོག་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཉིད་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་ཨ་འཛོམ་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་དང་། བོད། ཐེ་ཝན་སོགས་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ནས་བླ་སྤྲུལ་མཁན་སློབ་སོགས་རབ་བྱུང་དུར་སྒྲིག་གི་སྡེ་དང་། གོས་དཀར་ལྕང་ལོའི་སྡེ་བཅས་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཆེད་ཕེབས་མཛད་ཡོད་ལ། ས་གནས་རང་ནས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་དང་། སུད་སི་གནས་སྡོད་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་མི་སྐྱ་གཙོས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་ཕེབས་པའི་ཤར་ནུབ་མི་རིགས་མང་པོ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཡོད།

དེ་ནི་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རང་རང་གིས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྤྱི་སྐོར་གཉིས་ཀས་བསྟུད་མར་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་སྐོར་ངོས་ནས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ་ཆེས་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད་པས། སྨོན་ལམ་ཉིན་དང་པོར་དམིགས་བསལ་༧སྐྱབས་རྗེ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་

སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་འཚོགས་བཞིན་པ།
The first ever Swiss National Ngagyur Nyingma Monlam being held

སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་སྐབས་ཚོགས་གླུ་གཏོང་བཞིན་པ།
Tsoklu (feast offering songs) being sung at the first Swiss National Ngagyur Nyingma Monlam

སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱུན་ལས་རྣམས་༸སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་སྐབས།
6.President and executive members of Swiss National Ngagyur Nyingma Association having an audience with Kyabje Shechen Rabjam Rinpoche(auspicious offerings)

ཐོག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ནས་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་གནང་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སློབ་དཔོན་དཀོན་མཆོག་དང་རྒྱས་ནས་ཚོགས་པའི་བྱུང་རིམ་དང་མ་འོངས་པའི་དམིགས་ཡུལ་སྐོར་གྱི་གནས་བཤད་དང་། ཚོགས་གཞོན་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེས་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་མགོན་༸སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ་རྒྱས་པ་ཞིག་མང་ཚོགས་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་། དྲུང་ཆེ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་མཛད་རིམ་ངོ་སྤྲོད་བཅས་སྲི་ལུགས་བཞིན་མཛད་སྒོའི་ལས་རིམ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། སྨོན་ལམ་དངོས་གཞི་སྐབས་ཏོར་གཏན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་གྱི་སྔར་སྲོལ་གཞིར་བཟུང་གིས་གཞུང་ཕོག་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་། སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་སྨོན་ལམ་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཉིན་ལྟར་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གཉིས་དང་མི་མང་ཡོངས་ལ་མང་ཇ་འབྲས་སིལ། ཉིན་གུང་བཞེས་ལག་མང་ཇ་བཅས་ཕུལ་ནས་སྨོན་ལམ་ཉིན་དང་པོ་མཇུག་གྲུབ་ཡོད། ཉིན་གཉིས་པར་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་ཞོགས་པར་སྨོན་ལམ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་མོ་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོག་ཞལ་ཕྱེ་མཛད་ཅིང་ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་ཡོད། ཉིན་གསུམ་པ་སྔ་དྲོའི་ཆ་ལ་སྨོན་ལམ་དང་ཚོགས་འཁོར། ཉིན་རྒྱབ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་དབང་གནང་ཞིང་། སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆུང་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་མཇལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཤིང་། སྨོན་ལམ་ཉིན་གསུམ་རིང་བསྡུད་མར་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་དང་བླང་ཞབས་ཞུ་བ་དང་། སྨོན་ལམ་སྐབས་འདུས་པ་ཡོངས་ལ་བཞེས་ལག་བསྐྱེན་བཀུར་ཞུས་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་སྨོན་པའི་སྐུ་པར་དང་དར་དཀར་རེ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་༸སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ནས་གནང་། དེ་རྗེས་དགོན་པོ་གང་ཉིད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དབང་རྫས་གནང་བ་དང་མི་མང་ལ་དགྲེས་བརྩེས་མཇལ་ཁ་གནང་སྟེ་ཉིན་མཐའ་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཁའི་དང་ལེགས་པར་མཇུག་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་སྤྱིར་སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཚོགས་པ་དང་འདི་ལོའི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆུང་ནི། བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འཛམ་གླིང་མིའི་རིགས་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་ལུགས་རིག་གཞུང་ཚོགས་པའི་སྤྲིག་སྲོལ་བདེ་སྡུག་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སུད་སི་ཁུལ་དུ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་

སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེས་མཎྜལ་ཕྱག་ཞུགས་བཤད་གནང་བཞིན་པ།
Vice President of Swiss National Ngagyur Nyingma Association, Namkha Rinpoche reading commentaries on Mendrel (auspicious offerings)

གཅིག་མཚུངས་ལྟར་ཆོས་ལུགས་དང་ལུང་ཚན་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་གྲངས་མང་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་བདེ་སྡུག་གནས་སྟངས་གཅིག་པ་ལས་དམིགས་བསལ་མི་འདྲ་བའི་ཆ་བཤད་མི་དགོས་ཀྱང་། ཚོགས་པ་འདི་སུད་སིར་གནས་སྡོད་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གདན་ས་དྲུག་གི་གཙོས་མང་ཚོགས་ནས་འདོད་བློ་དང་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་གྲོས་མོལ་བྱུང་བ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡ ནས་བཟུང་སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཚོགས་པ་ཐོག་མ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ། མང་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱུན་ལས་མི་དྲུག་མང་མོས་འོས་འདེམས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ལོ་གསུམ་རེར་ཚོགས་པའི་འགན་ཆ་ཆང་ཁུར་དགོས་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་སྐབས་རྒྱུན་ལས་སྐབས་དང་པོ་ནི། ཚོགས་གཙོ་སློབ་དཔོན་དཀོན་མཆོག་དར་རྒྱས། ཚོགས་གཞོན་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ། དྲུང་ཆེ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན། དྲུང་གཞོན་རྒྱ་རྡོ་རིན་ཆེན། དངུལ་གཉེར་མི་ཉག་ཐུབ་བསྟན། རྩིས་པ་ཚེ་རིང་དར་རྒྱས་བཅས་མི་དྲུག་ཡོད། ཚོགས་པའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་མ་འོངས་པ་སློབ་སྟོན་པ་དགོས་ཚེ་རྒྱུན་ལས་མི་བདུན་དགོས་པ་སོགས་གཏན་འབེབས་བཟོས་ཡོད། ད་རེས་ཀྱང་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཉིན་ཕྱི་དྲོར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་སུད་སི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་མཇུག་སྒྲུབ་མཚམས་སུ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཆར་ཕོང་སློས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏེ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན་གཞན་ཡང་ད་ལྟའི་ལས་ཐོག་རྒྱུན་ལས་མི་དྲུག་ནས་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་སྒྲིག་གཞི་གསར་བཟོས་དང་། ཚོགས་པའི་ཐམ་ཀ ལས་ཐོག་བྱུང་འཛིན། ཡིག་ཤུབས། ད་རྒྱ་བཅས་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་དགོས་མཁོ་གང་ཡོད་བཟོས་པའི་ཐོག། སུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུའི་དགོངས་དོན་དང་བསྟུན་ནས་སྲིད་གཞུང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཚད་ལྡན་བྱས་ཡོད་ལ། ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་དང་ལྷག་དོན་དུ་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་དགོས་འདུན་འདོན་པ་སོགས་བྱུང་ཚེ། ནང་ཆོས་སྤྱི་དང་ཡང་དགོས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་མི་རབས་གསར་པ་ཚོ་ལ་ངོ་སྤྲོད་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཐབས་དང་། གཞན་ཡང་ལོ་ལྟར་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་རེ་བསྟན་འཛིན་དམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་འགྲུབ་པ། ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་ཞི་བ། མགོན་མེད་སེམས་ཅན་སྤྱི་ལ་ཞི་བདེ་དཔལ་ཡོན་སྣང་བས་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བཅས་ལ་ཆབ་སྲིད་དང་མ་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་དེ་བཞིན་ལོ་ལྟར་ཉིན་གསུམ་རེར་ཚོགས་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་བཟོས་ཡོད་འདུག།

རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ།

༸སྐྱབས་རྗེ་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་བསྐུར་འབུལ་ཞུ་སྐབས།
Long life prayers being offered to Kyabje Rigo Trulku Rinpoche

བོད་ས་བག་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༤ ཆོས་འཁོར་དུས་ཆེན་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ ཚེས་༤ ཉིན། ༸སྐྱབས་རྗེ་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེར་སྤྱིར་གཞིས་ཁག་གསུམ་ཁུལ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་མི་མང་གི་ངོས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྐུར་འབུལ་ཞུས་སོང་བ་དང་། ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཀྱང་འབུལ་ལམ་ཞུས་སོང་།

སྤྱིར་སྡེ་དགེ་གཞིས་ཆགས་དང་། ཙོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་གཞིས་ཆགས། སྤྱིར་བོད་ཚོགས། ཡི་ཡི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་ཁུལ་ཁོངས་མི་མང་གི་ངོས་ནས་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་བསྐུར་འབུལ་དང་། བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་སོང་བ་དང་། བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དུ་ཐུ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག་ལ། ཐུ་འགྱུར་རྫོར་གདན་སློན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་༸སྐྱབས་རྗེ་མགོ་ཕྲིམ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཚོགས་དབུ་རུ་ཕེབས་འདུག གཞན་ཡང་མཆོག་གླིང་གདུང་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྤྱིར་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་གང་མང་ཞིག་ཕེབས་ནས་༸སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མནྡལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཐུ་འགྱུར་རྫོར་གདན་སློན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། གདན་ས་ཆེན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དང་། གདན་ས་ཆེན་པོ་སྨིན་གྲོལ་གླིང་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཆེད་ཕེབས་གནང་ནས་མནྡལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་སོང་།

སྐབས་འདིར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཕེབས་འདུག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་དང་། སྡེ་དགེ་སྲས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞིན་པ།
Central Tibetan Administration's Home Kalon, Khorlhatsang Sonam Tobgyal and Dege Prince Chime Dorje offering gratitude award to Rigo Trulku Rinpoche

ནམས་བསྟན་འཕེལ་སོགས་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་དང་། སྤྱིར་གཞིས་ཁག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་མགོ་འཛིན་རྣམ་པ། ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་གཙོ། ས་གནས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་སློབ་སྤྱི་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་གཞན་ཡོད་མི་སྣ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་དང་ཞལ་སློབ་སོགས་སེར་སྐྱ་མི་མང་སྟོན་ཆེ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

སྔ་དྲོ་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་བསྐུར་འབུལ་ཞུས་སོང་བ་དང་། བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པས་རིམ་པ་བཞིན་མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་། འབུལ་མཆོད་བཅས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཤིང་། སློབ་དཔོན་ཨ་འཕེལ་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་སྒོ་ནས་མཎྜལ་བཤད་པ་ཡང་གནང་སོང་། རིན་པོ་ཆེས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་མཇལ་ཁ་ཕྱག་དབང་གནང་རྗེས། བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱས་འདེབས་དང་བཅས་སྔ་དྲོའི་མཛད་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སོང་།

ཉིན་གུང་རྗེས་སུ་འགྱུར་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་མདུན་ཐང་དུ་སྐུ་མགྲོན་དང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཚང་མ་ཤོང་བའི་དབྱུ་གུར་ཕུབ་པའི་ནང་དུ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་འཚོགས་སོང་། དེ་ཡང་ཐོག་མ་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྤྱིར་སྡེ་དགེ་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེས་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་བཤད་གནང་བ་དང་། གོ་སྒྲིག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་སྤྱིར་བོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སྐབས་རྗེ་རི་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་༡༩༨༨ ནས་ད་བར་གྱི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་སྒྲིགས་སྒྲུང་གནང་སོང་། དེའི་རྗེས་སུ་སྡེ་དགེ་ས་གནས་མགོ་འཛིན་སྲས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེས་བརྟན་བཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་བརྟན་བཞུགས་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དང་། སྡེ་དགེ་སྲས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ནས་༢སྐབས་རྗེ་རི་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཞིང་། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཕྱག་རྟགས་ཤིག་ཀྱང་འབུལ་ལམ་ཞུས་སོང་།

དེའི་རྗེས་སུ་སྐབས་རྗེ་རི་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེས་སྣང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ་དང་། སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་

བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ།
Khenchen Namdrol Rinpoche, Dorje Lopon of the Tenshug (long life prayer ceremony)

གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས། བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེ་སྤྲིར་ཡི་ཡི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐལ་བཟང་ལེགས་རབ་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་། རི་མགོ་དགོན་པའི་རྒྱུན་ལས་འཛིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རི་མགོ་དགོན་པའི་ཚབ་ཞུས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་དང་། སྐུ་མགྲོན་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ནས་མཛད་སྒོ་གྲོལ་སོང་བ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་གཞིས་གྲོང་ཁག་གི་སློལ་རྒྱུན་གྱི་གཞས་སྣ་གང་མང་ཞིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་སོང་། སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཉིན་གུང་དང་དགོང་མོའི་བཞེས་ལག་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག་པ་དང་། གསོལ་ཇ་བཞེས་ཏོག་སོགས་ཀྱང་གོ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་ཞུས་འདུག

རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་བསྐྱར་འབུལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ། རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་ལྷ་འགྱུར་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་ཆོས་སྡེ་བསྐྱུན་ནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱ་རིམ་ཞབས་བརྟན་གང་དགོས་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། གཞིས་གྲོང་ཁག་ཏུ་མི་ཤི་ན་ཚ་སོགས་བྱུང་སྐབས་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཀྱང་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་ཕྱུག་དང་། ཉིན་མཚན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ག་དུས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཀྱང་ཞེབས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། སྤྲིར་གཞིས་ཆགས་གསུམ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་སྐོར་ཁག་ཏ་ཙང་མང་པོ་ཞིག་གི་ལོ་ན་གནད་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འཚོ་སྐྱོན་དང་། ན་གཞོན་རྣམས་ལ་སློབ་ཡོན་སོགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་གྲངས་༡༣༠༠༠ ཙམ་ལ་ཕྱུ་རྗེས་སུ་མཐུན་འགྱུར་མང་པོ་ཞིག་ཡུ་རོབ་ནས་ཡིན་པ་འདས་མ་ཨ་མ་ཕྲེ་ཀར་དམ་པ་དེ་ཉིད་དང་། རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གནང་ཡོད་པས། རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཆོས་དང་འཚོ་བ་གང་ཐད་ནས་བཀའ་དྲིན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། བརྟན་བཞུགས་བསྐྱར་འབུལ་དང་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཉིད་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་༦ ཚེས་༢ འཁོད་སྐྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་ཕྱུགས་རྩོམ་མཛད་འདུག་པའི་མཛད་བྱུང་དུ། "རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ངོས་རང་གི་ངོ་ཤེས་རྙིང་པ་ལྷག་བསམ་དཀར་ཞིང་དམ་ཚིག་གཙང་མར་བརྟེན་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྲི་འདུན་གྱིས་"ཞེས་སོགས་ཀྱང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་༥ ཉིན་སྤྲིར་གཞིས་ཁག་གསུམ་གྱི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཚང་མས་མཉམ་དུ་ཐུགས་སྨྲོ་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་རེད།།

སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་ ༧སྐྱབས་རྗེ་མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་དབུ་བཞུགས་མཛད་བཞིན་པ།
President of Bodh Gaya Ngagyur Monlam Chenmo, Kyabje Khokhyim Rinpoche leading the prayers at the long life prayer ceremony

སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་པོ་བསོད་ནམས་ཕུར་བུ། མཁན་པོ་ཀརྨ་གྲུབ་དབང་བཅས་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་སྐབས།
Trulku Ugyen Tobgyal Rinpoche, Khenpo Sonam Phurbu and Khenpo Karma Drubwang at the long life ceremony for Rigo Trulku Rinpoche

བིར་སྡེ་དགེ་དང་། ནང་ཆེན། བིར་བོད་ཚོགས། ལི་ལི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འབུལ་བཞིན་པ།

1.Representatives of Bir Dege Association, Nangchen Association, Bir Tibetan Society and Lily Village offering Mendrel Tensum (three auspicious offerings) to Rigo Trulku Rinpoche

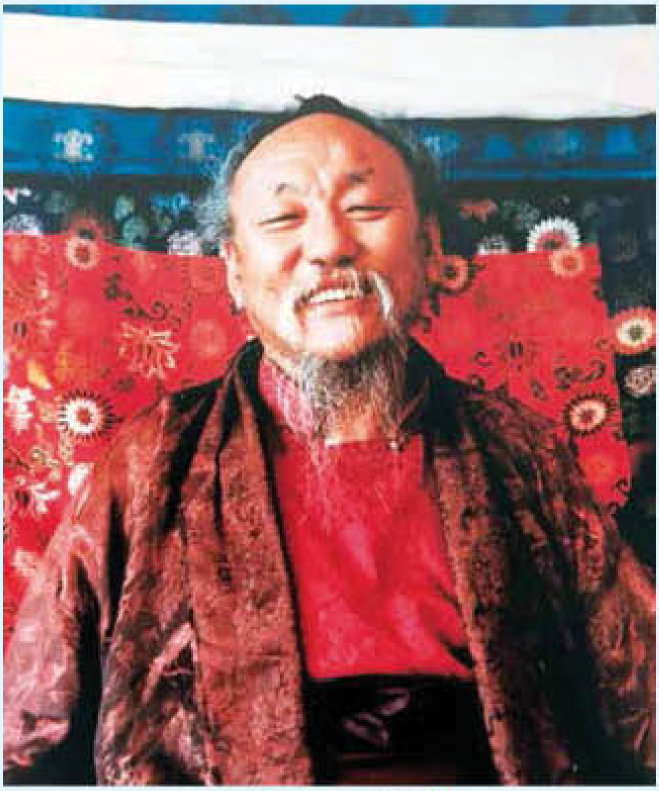
ཁྲིད་ཁ་དེ་ཚོ་བརྒྱབས་ནས་སློབ་པ་གཙོ་བོ་མཛད་ཀྱི་རེད།

ཁྲོ་དགེ་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

ཁྲོ་དགེ་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ།
Tromge Jigme Rinpoche

དྲི་བ། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་ལུང་གི་སྐབས་འདིར་སྔ་དགོང་ཚང་མར་མཛད་བྲེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་ནའང་། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། ཐོག་མ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་སྐུ་གཞོན་དུས་ནས་སློབ་གཉེར་གྱི་སྐོར་སོགས་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས།

ལན། ལགས་སོ།། དང་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་བཞེས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་འདུག་པས། ཐོག་མ་ཁྱེད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངའི་ཡབ་ནི་ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེ་རེད། ང་ནི་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་དགོན་པའི་ནང་དུ་བཞག་བཞག་པ་རེད་ལ། བླ་མའི་མིང་ཡོད་ཙམ་ཞིག་རེད། ང་རང་གི་མིང་ལ་ནི་ཁྲོ་དགེ་འཇིགས་མེད་ངག་དབང་ནོར་བུ་ཟེར་བ་རེད། ང་རང་གི་བླ་མ་ཐོག་མ་ཡབ་ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཡིན། ཁོང་གི་མདུན་ནས་ལོ་བདུན་ཙམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་ཁྲིད་ཁ་དེ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཐོབ་སོང་། སྐབས་དེ་ཙམ་ལ་སེན་བྲ་ཞིག་བབ་སྐྱོང་། ང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་དུས་འདྲ་མི་འདྲ་མཐོང་སྟོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཡབ་རིན་པོ་ཆེས་ངའི་སེན་མོའི་སྐད་དུ་ནག་པོ་ཞིག་བྱུགས་ནས་ཁོང་གིས་བྲ་བསྐྱབས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོང་བས། ངས་བལྟས་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མ་སུ་རེད་འདུག གཅིག་བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག ངས་གཅིག་བལྟས་པས་བླ་མ་སྐུ་གཟུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་ལ་བཞུགས་ཤིང་། སྐུ་སྟོད་གཅེར་བུ་ཡིན་པ་ཞིག་མཐོང་སོང་། བར་བལྟས་དུས་བརྙན་འཕྲིན་ལ་བལྟས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག སྒྲ་ཐོས་རྒྱུ་མེད་པ་མ་གཏོགས་བླ་མ་དེས་འགྲུལ་བསྐྱོད་དང་བཅས་དབང་གནང་བ་སོགས་ཀྱང་ཚང་མ་སེན་བྲ་ནས་མཐོང་གི་འདུག དེ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རྗེས་སུ་༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་གདམས་ངག་མཛོད་གསུང་བར་བཀྲ་ཤིས་ཕྱོགས་སུ་ཐེབས་སོང་། ཁོང་མཇལ་ཡོང་དུས་ཡབ་ལ་སྔོན་མ་ངས་སེན་བྲའི་ནང་མཇལ་བའི་བླ་མ་དེ་ཁོང་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་མཇལ་བ་དང་དད་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱེས་སོང་། དེ་ནས་བཟུང་གསོལ་བ་འདེབས་ཤེས་མཁན་དང་གསོལ་བ་འདེབས་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཆགས་སོང་། ༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་གདམས་ངག་མཛོད་ཞུས་ནས་ཁོང་བླ་མར་བསྟེན་པ་དང་། གནས་བརྟན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱ་འགྱུར་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་འགའ་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཡིན། དེའི་རྗེས་སུ་བླ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན། ཁོང་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་བལྟ་ཁྲིལ་བྱས་ཤིང་། རྣམ་གྲོལ་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་རྫ་འཕང་པོ་ཤས་རིང་སློབ་གཉེར་བྱས་པ་ཡིན། ༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མདུན་ནས་བདུད་འཇོམས་སྐུ་ཕྲེང་གོང་འོག་གི་གཏེར་གསར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་བཀའ་གཏད་ཚང་མ་ཐོབ་སོང་། བསྐྱར་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་མཆོག་གླིང་གཏེར་གསར་དང་། རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ལ་སོགས་ཞུས་པ་ཡིན། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ངས་བླ་མར་བསྟེན་སྐྱོང་། ཁོང་གི་མདུན་ནས་གཏེར་གསར་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག་གི



༄སྐྱབས་རྗེ་ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེ།
Kyabje Chagdud Rinpoche (1930–2002)

དབང་ལུང་ཁྲིད་རྒྱས་འབྲིང་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ཞུས། དེའི་རྗེས་སུ་གཙོད་དབང་བརྒྱ་རྩ་དེ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། ཕྱིས་སུ་སློབ་ཤུལ་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་ངའི་ཨ་ཁུ་རེད། ཁོང་གི་མདུན་ནས་མཁན་པོ་ངག་ཆུང་གི་སྙན་བརྒྱུད་དེ་ཚོ་ཁྲིད་ལུང་ཞིག་ཐོབ་སོང་། ད་དུང་མཁན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཨ་མི་རི་ཀ་ནས་མཇལ་སོང་། ང་རང་གི་ལས་ཀྱི་བླ་མ་གཅིག་ཁོང་ཡིན་ས་རེད། ངས་ཁོང་རྒྱུད་ནས་མཇལ་བའི་སྐབས་ནས་བླ་མའི་ཕྱག་གཡུགས་སོང་བས། ངའི་སེམས་པ་རྟོག་ཙམ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་སོང་། དྲུང་དུ་མཇལ་ནས་མཇལ་དར་འབུལ་བའི་སྐབས་སུ་ངེད་གཉིས་འདི་འདྲ་ཡིན་གོ་ཞེས་ཕྱག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་གནང་སོང་། ང་ལ་ཉམས་ལེན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སེམས་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་པ་དེ་ཞེ་དྲག་ཏུ་མི་གོ་སྟེ། བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཙུང་ཙམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་སོང་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་སོང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བླ་མར་བསྟེན་ནས་ང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་གནང་སོང་། ཀཿཐོག་ཚོགས་ཆ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་བདུད་སྒྲོང་གཉིས་ཀའི་དབང་དང་། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་ཞུས་པ་ཡིན། མཁན་པོ་ངག་ཆུང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་མཁན་པོ་ངག་ཆུང་གི་གསུང་འབུམ་ཆེ་བ་ཐོབ་སོང་། ཕྱིས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་བདེ་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཁྲི་དགེ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོའི་ཟབ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་ཁྲིད་ཁ་ཁག་ཀྱང་ཞུས་པ་ཡིན། བླ་མ་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་མང་པོ་བསྟེན་རྒྱུ་རག་སོང་ཡང་། ངའི་བླ་མ་འདི་དང་འདི་ཡིན་ཞེས་ནས་རྒྱུན་ཤོད་རྒྱུ་ལ་ཞེད་བསྣད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག བླ་མ་རྣམ་པ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འབབ་ཞིག་རེད། ངའི་བླ་མ་ཁོང་རྣམ་པ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་དགོས་དུས། ང་རང་ལ་ཡོན་ཏན་དང་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད་པས་ཁོང་རྣམ་པའི་མཚན་མར་དྲུད་པ་ལྟ་བུ་ལས་མི་འདུག མདོར་ན་བླ་མ་ལ་དད་པ་འཇོག་ཤེས་ཙམ་དང་། མ་ཎི་དང་། གུ་རུ་སིདྡྷི་འདོན་ཤེས་ཙམ་ལྟ་བུ་ལས་གང་ཡང་མི་འདུག་ལགས།

ཉི་པ། ༄སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་དེ་འདྲ་ཞུ་སྐྱོང་ངམ།

ལན། ༄སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་ཤིག་ཞུ་སྐྱོང་། དེ་ལས་གཞན་ཐོབ་མ་སྐྱོང་། ངའི་ཡབ་ཀྱིས་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ངའི་བུ་ལ་ཉིད་ཀྱིས་མཁན་པོ་ངག་ཆུང་གི་ཁྲིད་ཁ་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་སོང་། ཁོང་གིས་འགྲིག་གི་རེད། ཡོལ་མོ་ལ་ཡར་ལོག་དང་གནང་ཆོག་ཅེས་ཞལ་བཞེས་གནང་སོང་ཡང་། ལས་ངན་པ་ག་རེ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་རྗེས་སུ་ང་འགྲོ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ང་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་བཤད་གྲྭ་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་རིན་པོ་ཆེས་བཤད་གྲྭ་ཚང་མ་ལ་སྡོམ་གསུམ་རྩ་བའི་ཐོག་ནས་ཁྲིད་གནང་བ་དེ་ཆ་ཚང་ཐོབ་སོང་། ཞལ་

ལྷོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་བྲེ་རེ་ཟིལ་དུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་མདུད་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་གི་མཆོད་རྟེན་ཆ་བརྒྱད།
Stupas, Chagdud Gonpa Khadro Ling in South America, which is in Brazil.

ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་དང་ཁྲོ་དགེ་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ།
H.H. Jigme Phuntsok Rinpoche and Tromge Jigme Rinpoche

མཇལ་དང་ཕྱག་དབང་ནི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཐོབ་སྐྱོང་། སློན་མ་སློན་མ་ཉག་རོང་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་དུས་པོ་ལྟར་འཇོམས་འཇོམས་ཤིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པས། ༸སྐྱབས་རྗེ་བྲ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དེར་ཐེབས་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་ཀྱི་རེད།

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེ་ད་ལྟ་བཞུགས་ཡུལ་ནུབ་ཕྱོགས་ཡིན་པས། སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཡབ་ལྷུགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ཕྲིན་དང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་ཕྲིན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། ཡབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་ཕྲིན་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་རྒྱས་དང་རྒྱས་བཞིན་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ཕྲིན་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ལུང་པ་གཅིག་ལ་ཐེབས་ནས་བསྟན་པའི་རྟེན་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཙུགས་ནས་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཁོང་མི་བཞུགས་པར་ལས་འགན་འདྲ་དེ་འཁྱུག་སོང་དགོངས་ནས། ས་ཆ་གསར་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཐེབས་འགྲོ་གི་རེད། སློན་མ་ཞིག་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་ང་ལ་གསུངས་སྐྱོང་། ད་ཡང་ལྷུགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེ་ཐེབས་རྩ་ཡོད་ཀྱི་རེད་ད་ཞེས་གསུང་གི་རེད། བྲང་ཨ་མི་རི་ཀར་བཞུགས་བསྡད་པའི་སྐབས། ཁོང་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་བྲ་སི་ལེ་(Brazil)དུ་ཐེབས་སོང་བ་རེད། དེ་དུས་བྲ་སི་ལེ་ལ་མཚོན་ན་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཐོས་མ་སྐྱོང་ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་རེད། ཁོང་བྲ་སི་ལེ་ལ་དུ་ཐེབས་ནས་མཛད་ཕྲིན་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་རེད་ལ། ད་ལྟའང་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་བཞིན་པ་རེད། ལྷོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨུ་རུ་གྷོ་(Uruguay) ཞེས་པའི་ས་ཆ་རུ་དགོན་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ནའང་དེ་ནས་སྐུ་གཤེགས་སོང་བ་རེད། ཇ་བས་རྗེན་བཞེངས་སོགས་མང་པོ་མཛད་ཡོད་ནའང་། དེ་ངའི་ཡིན་སྙམ་པའི་བདག་འཛིན་གནང་མཁན་ཞིག་མ་རེད། ཁོང་གི་འགན་དེ་རྟེན་བཞེངས་གནང་རྒྱུ་དང་། བསྟན་པའི་གཞི་རྟེན་འཛུགས་རྒྱུ་ཁོ་ན་དེ་ཡིན་དགོངས་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་ཐེབས་འགྲོ་གི་རེད། གང་ལྟར་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་ཧུ་ད་དུང་ལྷུགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་དང་རྒྱས་བཞིན་པ་ཡིན་ལགས།

དམིགས་བསལ་བྲ་སི་རེ་ཟལ་ལ་མཚོན་ན་མཁའ་འགྲོ་གླིང་ཞེས་བོད་ཀྱི་དགོན་པའི་དབྱིབས་རང་བྱུས་པའི་དགོན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡབ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་མཁའ་འགྲོ་ལ། ལྷུགས་མདུད་མཁའ་འགྲོ་ཞེས་ཞུ་གི་རེད། ཁོང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡབ་ཀྱི་མཛད་པའི་མཐའ་བསྐྱངས་ནས་བླ་མའི་དགོངས་པ་བཞིན། སློན་མ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་བཞེངས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དེ། ལྷུགས་མདུད་མཁའ་འགྲོ་ཁོང་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་༸སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་དཔེ་རི་བཞིན་སྒྲུབ་ལེགས་ཡག་པོ་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་དགོན་གྱི་དབྱིབས་བྱུས་ནས་བཞེངས་པའི་དགོན་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་ད་ལྟའི་ཆར་བཞེངས་དང་བཞེངས་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཨུ་རུ་གྷོ་ཡིན་ནའང་བོད་ཀྱི་དགོན་པའི་དབྱིབས་ཅན་ཐོག་རྩེག་དྲུག་ཅན་ཞིག་བཞེངས་ཟིན་པ་རེད།

བླ་མ་རྣམ་པ་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་སྣང་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད་པ་བཞིན། ཇ་བས་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གིས་ཕྱག་བཏབ་བཞག་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་སྒྲུབ་ཆེན་ཁག་གསུམ་བཞི་ཞིག་འཚོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་༸སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཆོས་སྒྲུབ་ཁྲི་རིག་ཕྱུང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཆོས་རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཏིག འགྲོ་འདུལ་བདེ་རྒྱལ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་ནང་ནས་སྐུ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ལས་རྗོར་སེམས་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་བཅས་འཚོག་གནང་གི་རེད། ཁོང་གཏེར་སྟོན་པད་རྒྱལ་གླིང་པའི་ཆོས་བདག་ཀྱང་རེད། དེ་བཞིན་༸སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་གི་སྐུ་གོང་མ་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཁྲིམས་མ་དང་། སྣང་སྲུང་བཅས་ཕྱིད་ཀྱིས་སྤྲེལ་སོག་ཅེས་བཀའ་ཐེབས་པ་བཞིན། བླ་མའི་བཀའ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་དེའི་སྐོར་ཡང་ཡང་གསུང་གི་རེད། ལྷག་པར་དུ་སློབ་མ་གནད་པ་རྣམས་ལ་སྣང་སྲུང་གསུང་གི་རེད། ཕྱིར་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲིད་གཙོ་བོ་དེ་དཔལ་

ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེས་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་ལྷོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་བྲ་ཛི་ཟིལ་དུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་མདུད་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་གི་ཐངས་མདོག་དཔལ་རི།
Chagdud Gonpa Khadro Ling, His Eminence Chagdud Rinpoche's seat in South America, which is in Brazil.

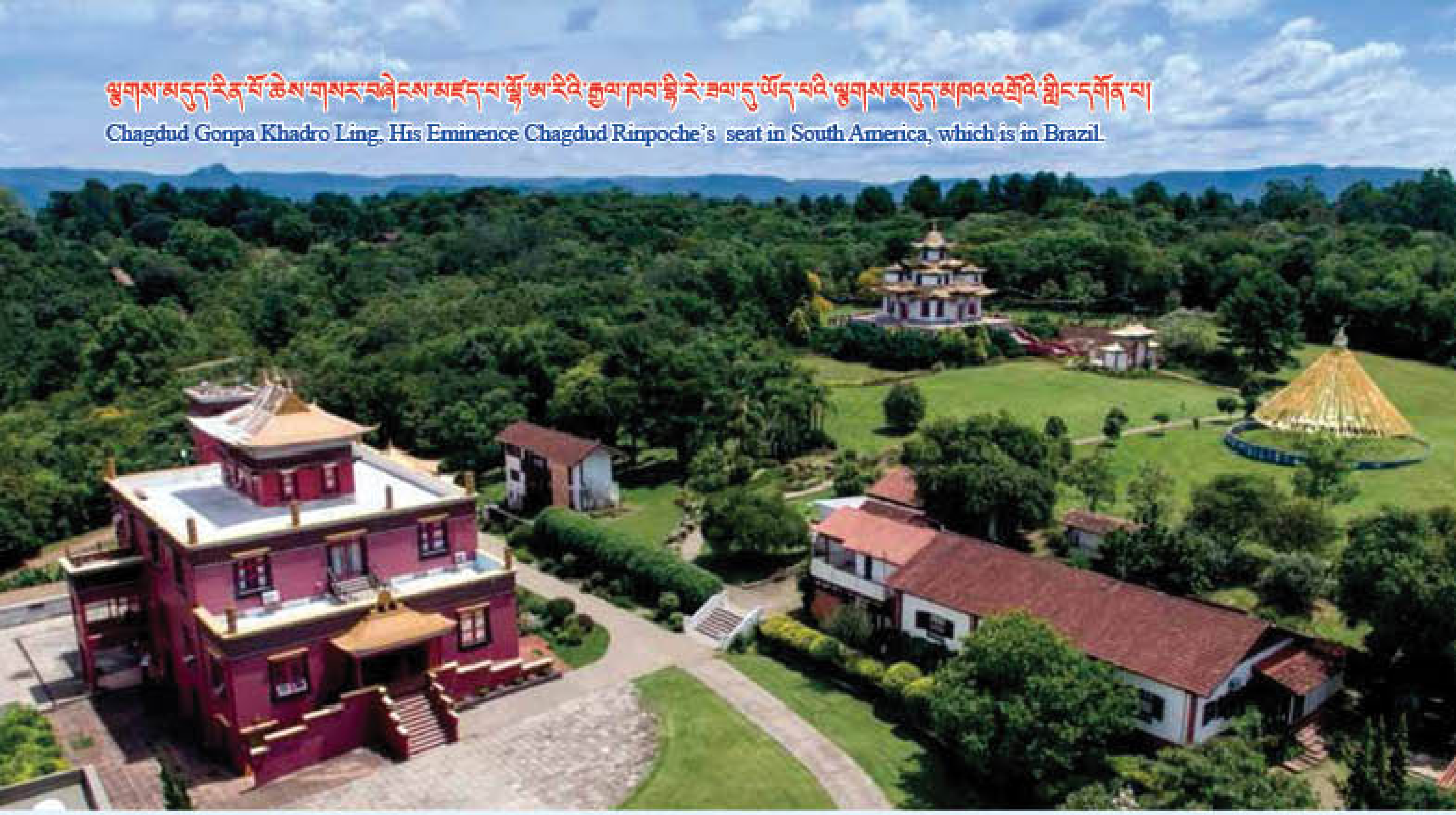
ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེས་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་ལྷོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨུ་རུ་གྷུ་ཝེ་རུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་མདུད་སེང་གེ་རྫོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་།
Chagdud Gonpa Senge Dzong, His Eminence Chagdud Rinpoche's seat in South America, which is in Uruguay

སྒྲོལ་སྟོན་འགྲོ་མཁན་པོ་ངག་ཆུང་གི་སྔན་བརྒྱུད་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་སྔང་སྔུང་གསུང་གི་རེད། དེ་བཞིན་ཨ་པེ་གཏེར་སྟོན་གྱི་གཏེར་ཆོས་ནང་ནས་སྒྲོལ་མ་དམར་པོ་དེ་མང་པོ་གསུང་གི་རེད། གྲྭ་དགེ་བླ་བྲང་གི་མི་རྒྱུད་རེ་རེ་ལ་སྒྲོལ་མའི་གྲུབ་ཐོབ་རེ་ཡོད་བཤད་པ་དེ་འདྲ་གནའ་སྟོན་མ་ཡོད་དར་ས་རེད། གྲྭ་དགེ་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ལ་ཁོང་ཡིན་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་གིས་གཙོ་བོ་སྒྲོལ་མ་དམར་པོ་རེད། ཧ་བས་ཨ་རི་སོགས་སུ་ཁོང་གི་མཛད་ཕྱིན་ཧ་ཅང་རྒྱས་ཡོད་པ་དང་། ཨ་མི་རི་ཀ་རུ་ཁོང་གི་སྤྲུག་བཟོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཐལ་ཆེར་གྲུབ་རྟགས་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱང་ཆོག་ལ། ཁྲུ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཁོང་གིས་ཉིན་ཉེར་གཅིག་ནང་བཞེངས་ནས་རབ་གནས་དང་བཅས་གྲུབ་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་དེ་ལ་སྐོར་བ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་བར་སྣང་དུ་ཟླ་མ་རུའི་སྐད་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་རེ་དུང་གི་སྒྲ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཡབ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གིས་སྟོན་མ་ས་གནས་དེར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གསར་བཞེངས་གྲུབ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ། ༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཆོས་རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་པ་རེད། ཧ་བས་ཁོང་གསུང་བཏྲའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཧ་ཅང་ཐུགས་དགྱེས་པོ་རེད། སྒྲོལ་མ་ཡིན་ཡང་དམར་པོ། གུ་རུ་ཡིན་ནའང་གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་གསུང་གི་རེད། དེ་བཞིན་ཡི་དམ་ཡང་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་རེད། རྫོར་སེམས་ཀྱང་དམར་པོ་རེད། སྟོན་མ་ཆོས་ཚོགས་སུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཚང་མ་འབྲབ་ཤེས་མཁན་མེད་པས་མཚན་བརྒྱད་ཚང་མ་བཞུགས་ནས། གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་དེ་འབྲབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དད་པ་དག་སྣང་ཅན་ཁག་ཅིག་ལ་གནས་དེར་གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་མཇལ་མཁན་ཡང་བྱུང་སྔོང་ཞིང་། བར་སྣང་དུ་ཌཱ་མ་རུའི་སྐད་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། དེ་གོ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད་ལགས། ས་གནས་དེ་ནི་གུ་རུའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱང་ཆོག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

དྲི་བ། ད་ལྟའི་ཆར་ལྷོ་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་སུ་ཁྱེད་རྣམ་པར་དགོན་པ་དང་ཆོས་ཚོགས་གྲངས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ།

ལན། དགོན་པ་གྲངས་བཞི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་མ་དགོན་ལྷ་བྲུ་རིག་འཛིན་གླིང་སོགས། ཨ་རི་དང་། ཁེ་ན་ཌ་གཉིས་སུ་དགོན་པ་དང་ཆོས་ཚོགས་གྲངས་༡༧ ཡོད་པ་དང་། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་མ་དགོན་གཙོ་བོ་ལྷ་བྲུ་དེར་མཁའ་འགྲོ་གླིང་གིས་གཙོས་དགོན་པ་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་༡༡ ཡོད། དེ་ཡང་ལྷོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་བྲ་ཛི་རི་ཟིལ་(Brazil) དང་། ཨུ་རུ་གྷྭེ།(Uruguay) ཆི་ལི། (Chile) ཝེ་ནེ་ཛུས་ལ་(Venezuela)བཅས་སུ་ཡོད་པ་བཅས། ལྷོ་ཨ་རིའི་ཕྱོགས་སུ་ཧ་ཅང་རྒྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་ཁོང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱས་དང་རྒྱས་བཞིན་པ་ཡིན།

དྲི་བ། སློབ་ཚོགས་རྣམས་ལ་དགེ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་འཛིན་རིམ་འཕར་བ་ལྟ་བུ་ཡོད་དམ། ག་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།



ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེས་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་ལྷོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་བྷེ་རེ་ཟིལ་དུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་མདུད་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དགོན་པ།
Chagdud Gonpa Khadro Ling, His Eminence Chagdud Rinpoche's seat in South America, which is in Brazil.

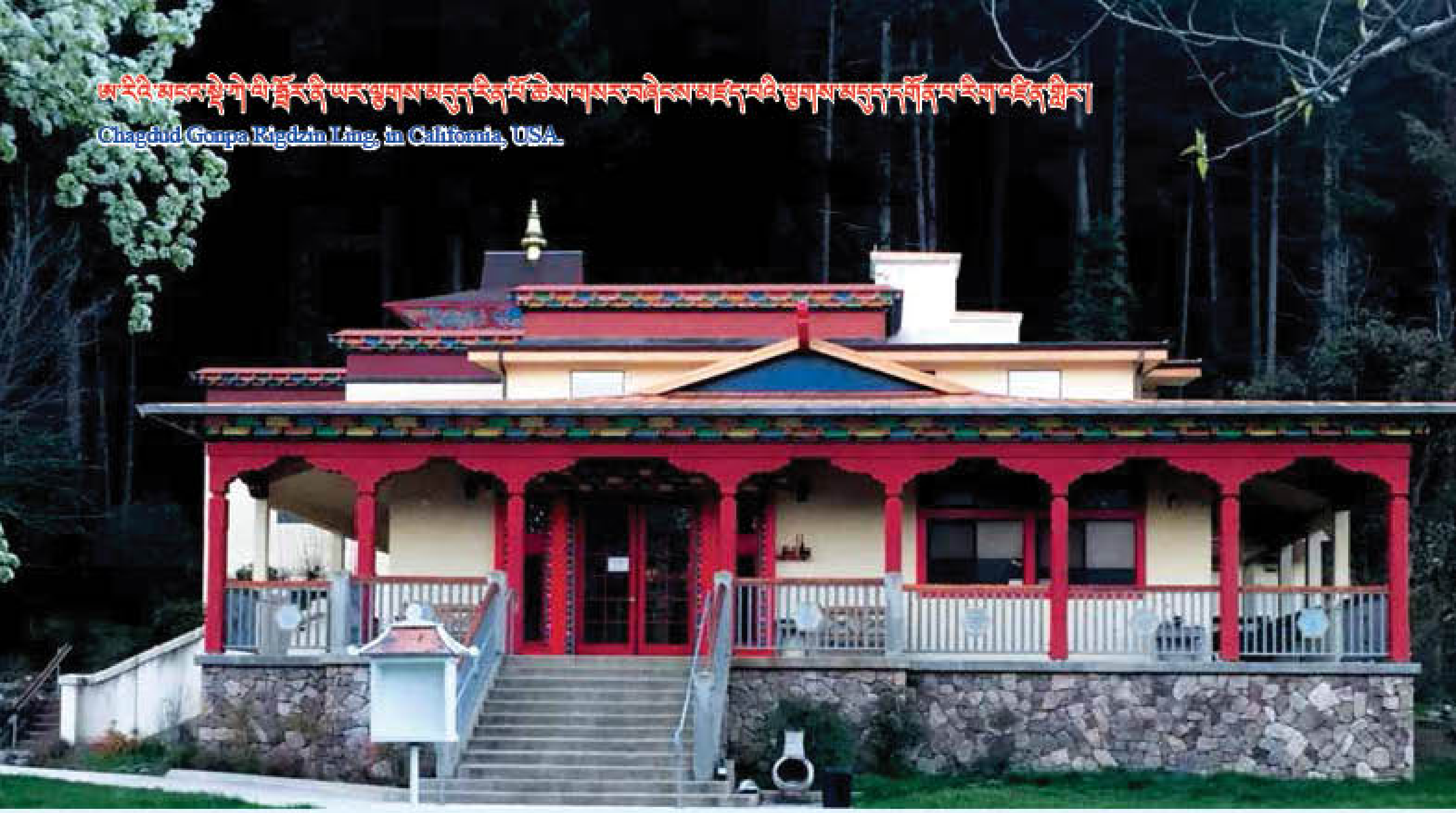
ལན། སྔོན་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲའི་རིམ་པ་མང་པོ་རང་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་གིས་དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་དེ་ཁྲིད། དེ་གསོག་སློང་བྱེད་འཇུག་གི་རེད། སྔོན་འགྲོ་ཆ་ཚང་གྲུབ་རྗེས། མཁན་པོ་ངག་ཆུང་གི་གསུང་འབུམ་དམ་ནར་མ་དེ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་རྒྱུའི་མགོ་འཛུགས་གནང་གི་རེད། ལོ་གཉིས་པར་སྔོན་འགྲོ་ཚང་མ་ཚར་འགྲོ་དུས། ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཤང་གཙོ་བོ་དེ་བརྒྱབ། དེ་ནས་ལོ་གསུམ་པ་ལ་ཏུ་ཤན་དང་། ལོ་བཞི་པ་ལ་ཐོད་རྒལ་གསུང་གི་རེད། རིན་པོ་ཆེས་ཁྲིད་ཁ་དེ་ཚོ་བརྒྱབས་ནས་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོ་མཛད་པ་ལས། བཤད་པ་མང་པོ་གནང་གི་མ་རེད་ལགས།

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་ནས་རྒྱུན་རིང་པོ་ཆེབས་ཟིན་པ་རེད། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་དེ་ཚོ་དང་པོ་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་མིན་པ་མ་ཟད། ཕལ་ཆེ་བ་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་མང་པོ་གནང་ཡོད་དུས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་། ཁྱེ་བྲག་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་ལ་དད་ཞེན་དང་དགའ་ཞེན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན། དེ་ཏ་ཙང་ཞུ་ཁག་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག ཡོད་མ་རེད་ཟེར་དགོས་ན་སྐུར་འདེབས་སུ་འགྱུར་འགྲོ་གི་རེད། ཡག་པོ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ངས་བར་བལྟས་ཚོད་ལ་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་གཉིས་ཀར་ཧ་ཅམ་ཁྱད་པར་འདུག བྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་དད་པ་ཅན་ཏན་ཏན་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། རྟོག་གེ་པའི་རིགས་ལྟ་བུ་དེ་ཚུང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་དེར་རང་བཞིན་གྱིས་དད་པ་མོས་གུས་དེ་ཡོད་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཤུགས་ཆེ་བ་འདུག ངས་དེ་ཙམ་བརྟན་པོ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱུགས་ལ་བཀའ་གདམས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དུ། མ་ཐོས་པས་ཅི་ཤེས། མ་ཤེས་པས་ཅི་བསྒོམ། མ་བསྒོམས་པས་ཅི་གྲོལ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཐོས་པ་དེ་དགེ་ཡག་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཐོས་པ་མེད་ན་གྲོལ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། བྱང་ཨ་རི་ལྟ་བུར་མཆོན་ན་བཤད་པ་ལ་དགའ་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ཡང་ཡག་པོ་ཡིན་གྱི་རེད། ལྷོ་ཨ་རི་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དད་མོས་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་སྐབས། དག་སྣང་སྦྱོང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ལས་སླ་གི་འདུག་པས་དེའི་ཕྱོགས་དེ་ཡང་ཡག་པོ་མཐོང་གི་འདུག

དྲི་བ། སྐུ་ཉིད་ཀྱི་རྫོང་མོ་འདས་ལོག་ཁྲི་དགེ་མཁའ་འགྲོ་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མའི་འཁྲུངས་ལོ་ནས་བཟུང་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས་ཤིག་གནང་ན་འཕྲིག་གམ།

ལན། ཏག་ཏག་ཅིག་ངས་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། ཡབ་ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་ལོ་དེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༢༩ ལོ་ཡས་མས་ཡིན། རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་༡༢ སྐབས་ཁོང་གི་མ་ཡུམ་ཁྲི་དགེ་འདས་ལོག་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ་གཤེགས་སོང་བས། ཕལ་ཆེར་ཁོང་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༠ ནང་གཤེགས་པ་ཡིན་ས་རེད། དེའི་སྔོར་ངས་རྗེས་མ་ཁྲིད་ལ་བསྒྱུར་



ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡར་ལྷུགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེས་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་ལྷུགས་མདུད་དགོན་པ་རིག་འཛིན་ཕྱིར།

Chagdud Gonpa Rigdzin Ling, in California, USA.

ཡོང་ཚོག ཆ་བས་སྐབས་དེར་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ལྷ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པའི་བཤད་སྲོལ་ཞིག་འདུག སྔོད་ཕྱོགས་ནས་ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མ་དང་། དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ། ཨ་གཡུ་མཁའ་འགྲོ་མ། མཁའ་འགྲོ་བསམ་སྒྲོན། འདས་ལོག་ཁྲོ་དགེ་མཁའ་འགྲོ་མ་བླ་བ་སྒྲོལ་མ་བཅས་ལྷ་བརྒྱ་སྲོལ་འདུག ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། ཁོང་ནི་ཁྲོ་དགེ་འཛིགས་མེད་ཁྲོ་རྒྱལ་གྱི་སྲས་མོ་རེད། ཁོང་འདས་ལོག་ཏུ་ཚར་གསུམ་ཐེབས་པ་དང་། ཁོང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་དེང་སྐབས་ཡ་ཆེན་སྒར་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གི་མཚན་ལ་འང་ཤེས་རབ་ཆོས་སྒྲོན་ཞུ་བ་དང་། བླ་བ་སྒྲོལ་མའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་ལ་འང་ཤེས་རབ་ཆོས་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད། ཁོང་འདས་ལོག་ཏུ་ཚར་བཅུ་གཅིག་ཐེབས་འདུག ཁོང་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་འདུག ངས་ལན་མང་པོ་མཇལ་སོང་། ཁྲོ་དགེ་བླ་བ་སྒྲོལ་མ་ནི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཆ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཀུན་སྐྱོད་ནི་མ་ངེས་པ་དང་། ཐུང་གཏུམ་མོ་ལྷ་བུའི་རྣམ་པ་སྟོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག ཁོང་འདས་ལོག་དང་གཏེར་སྟོན་གཉིས་ཀ་རེད། ཁོང་གིས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་གཏེར་རྫས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ལགས།

ཏྲི་བ། ཡབ་ལྷུགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ་སྐོར་བོད་ཡིག་ནང་ཡོད་མེད་དང་། དེའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

ལན། ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་དབྱིན་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་ལས། བོད་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དེ་ངས་བོད་ཡིག་ཐོག་གཅིག་བཟོ་དགོས་བསམས་ནས་བསྡད་ཡོད། དབྱིན་ཇིའི་ནང་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་འང་མ་ཚུད་པ་མང་པོ་ཞིག་འདུག ཁོང་གི་སྐོར་དེ་ཁོང་རང་གིས་མང་པོ་ཞིག་གསུང་བདེ་པོ་མེད་པ་ཡིན་ས་རེད། མང་པོ་ཞིག་གསུངས་མི་འདུག དེར་བརྟེན་ངས་ང་ཚོ་ལ་སྐབས་རེ་གསུངས་བཤད་པ་དང་། སྔོན་མ་རྒྱ་གར་དུ་ཞབས་བརྟན་ལ་ཐེབས་པའི་སྐབས་སུ་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་བཤད་པ་དེ་ཚོ་ཁ་སྟོན་བྱས་ནས་མགྱོགས་པོ་བཟོ་དགོས་བསམས་ནས་བསྡད་ཡོད་ལགས།

ཏྲི་བ། ལྷུགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱིས་སུ་ཉག་རོང་ལྷུགས་མདུད་དགོན་དུ་ཐེབས་ཡོད་མེད་དང་། དགོན་པ་བསྐྱར་གསོ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ།

ལན། རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཐེབས་ནས་རྒྱུན་རིང་པོར་བོད་དུ་ཐེབས་ཐུབ་མེད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་བོད་དུ་ཐེབས་པ་རེད། སྐབས་དེར་དང་པོ་ཁོང་རྫ་བསྟན་འཕེལ་དགོན་དུ་ཐེབས་སོང་། ཁོང་གི་མ་ཡུམ་ཁྲོ་དགེ་བླ་བ་སྒྲོལ་མ་རྫ་བསྟན་འཕེལ་དགོན་དུ་ཐེབས་ནས་འགྲོ་དོན་ཆེན་པོ་རྒྱས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཡང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་དུས་མ་ཡུམ་གྱི་མཉམ་དུ་ཐེབས་ནས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་རྫ་བསྟན་འཕེལ་དགོན་དུ་ཐེབས། རྗེས་སུ་མ་ཡུམ་གཤེགས་རྗེས། ཁོང་དགོན་པ་དེར་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་ནས་ན་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ཐོག་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡག་པོ་མཛད་གནང་འདུག དེར་ཐེབས་རྗེས་ལྷུགས་མདུད་དགོན་དུ་ཐེབས་པ་རེད། ཆ་བས་རིན་

ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེས་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་བྲ་ཛི་ལ་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རེ་ཟམ་སའོ་པའོ་ལོ་རུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་མདུད་འོད་གསལ་གླིང་དགོན་པ།
Chagdud Gonpa Odsal Ling, in Sao Paulo, Brazil.

གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྲོ་དགེ་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ། ལྕགས་མདུད་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ། བླ་མ་ཚེ་རིང་བཅས།

His Eminence Neten Chokling Rinpoche, Tromge Jigme Rinpoche, Chagdud Khadro, and Lama Tsering

ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཀེ་ལི་ཧྥོར་ནི་ཡར་ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེས་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་ལྕགས་མདུད་དགོན་པ་རིག་འཛིན་གླིང་།

Chagdud Gonpa Rigdzin Ling, also in California.

ལྷོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་སྦྲི་རེ་ཟལ་སྦེ་ལོ་རུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་མདུད་དགོན་པ་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེའི་མ་ཡུམ་ཁྲོ་དགེ་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མའི་མཚན་དགོན་པར་གསོལ་བ།
Chagdud Gonpa Dawa Drolma in Belo, in Brazil, This Gonpa was named after His Eminence's mother, Tromge Delog Dawa Drolma.

པོ་ཆེས་ལྕགས་མདུད་དགོན་དུ་གཟིགས་རྟོག་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་བཞིན་བཤད་གྲྭའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་། དགོན་པ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་གི་རེད། ཁྲིམས་ཚང་གི་ཐོག་ནས་ཁྲོ་དགེ་བླ་བྲང་ཡིན་ནའང་། ཡང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལྕགས་མདུད་དགོན་པ་རེད། ངའི་ལྕགས་མདུད་དགོན་པ་རང་གི་མི་གང་ཡང་མ་རེད། ངའི་ལྕགས་མདུད་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་མ་རེད་དེ། ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ངའི་ཡབ་རེད་ལ་བླ་མ་ཡང་རེད། དེར་བརྟེན་ང་བོད་ལ་འགྲོ་དུས་ཡང་ཡང་ལྕགས་མདུད་དགོན་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཤྲིས་སུ་ཁྲོ་དགེ་དགོན་དུ་ཡང་ཡང་འགྲོ་སྐབས། རིན་པོ་ཆེས་ང་ལ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྲོ་དགེ་དགོན་དང་། ལྕགས་མདུད་དགོན་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གཏན་ནས་ཡོད་མི་ཉན་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེར་བརྟེན་ང་ཐེངས་མ་མང་པོ་སོང་བ་ཡིན་ཡང་། རྫོང་ཐོག་ཏུ་སོང་ནས་ཐོ་རྒྱག་དགོས་པ་སོགས་བར་ལམ་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་ནས། དེའི་རྗེས་སུ་ང་སླེབས་མ་སོང་།

དྲི་བ། ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་གྲས་སུ་ཉམས་ལེན་སོགས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བཞག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བླ་མ་ཁ་ཤས་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་དབེ་ཡག་པོ་ཡོད། མཁས་པ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་རེད་ཟེར་དགོས་ན་དེ་འདྲ་རང་མ་རེད་དེ། རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ཁྲིད་ཁ་བརྒྱབས། དེ་འདྲ་གནང་བཞག་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། ཉམས་ལེན་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་དང་། སློབ་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐྱོང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་ལ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ཚོས་བཞིན་དུ་གནང་སྡོད་མཁན་ལྷ་བུ་ཁོང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་ཡག་པོ་ཡོད་ལགས། བྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་རུ་རྩ་བས་རིན་པོ་ཆེས་རྟེན་བཞེངས་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དེ་དང་། སྒྲོལ་མ་དམར་པོའི་སྐུ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཕལ་ཆེར་གསུང་འབྱོན་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། དང་པོ་འཛིམ་པས་བཟོ་བའི་སྐབས་ས་གནས་དེའི་སའི་རྒྱུ་སོགས་ལ་རྒྱུས་མེད་དུས། དང་པོ་གཅིག་བཟོས་ནས་གྲུབ་ཆར་བའི་སྐབས་སུ་ཚང་མ་འཐོར་སོང་གསུང་གི་འདུག དེའི་རྗེས་སུ་རྩུར་ཏུག་ཏུག་འདྲ་ཞིག་བཟོས་ནས་དགོང་མོ་ཚོགས་འཁོར་ཞིག་བསྐོར། སང་ཉིན་སྔ་མོ་གཅིག་བལྟ་དུས་ཆག་ཤུལ་ཙམ་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་སྐུ་འདྲ་དེ་ཐོན་མ་ནང་བཞིན་འཐོར་བ་ཚང་མ་རྩར་འགྲིག་ཆར་འདུག་གསུང་གི་འདུག སྒྲོལ་མ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།

དྲི་བ། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་ལེགས་སྐྱེལ་ཉེས་འགོག་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལན། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། མ་འོངས་པར་དེ་ལྟ་བུའི་མཛོད་རྩལ་རེ་བྱུང་ན་ཞུ་ཆོག ཁ་སང་ཞིག་ལ་གཅིག་མཇལ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མཇལ་སོང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གང་གནང་བ་དེ་ལས་ལྷག་ཅིག་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ལགས། བཀའ་དྲིན་ཆེ།།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ།

རྗེ་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། (1865-1926)

མེ་ཏོག་འཇུམ་པའི་ཡང་ཆེར་ཅོ་འདྲིའི་དབྱུ་དང་ཐུག་གི་ཁོར་ཡུག་ལ།།
ས་སྐྱོང་གླང་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་མི་མཆོན་སྒྲུ་རྩལ་སྟོང་གིས་ཉེར་བསྐྱངས་པ།།
དེ་ལ་མཐུ་སྟོབས་དཔུང་པས་བརྗེ་བའི་གོ་སྐབས་སུས་ཀྱང་མི་འཕྲེད་མོད།།
སྔོང་མོའི་དོན་སྣང་ཕུད་པལ་འདབ་འདྲའི་རལ་གྲིས་ཉིད་ལ་ཉིད་གཅོད་མཛད།།

གཡུལ་ངོའི་འཇིགས་པས་བསྡིགས་པ་མེད་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཡན་ལག་ཐོབ།།
གཡོ་སྒྱུའི་ཞགས་པས་བཏབ་པ་མེད་ཀྱང་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་བྲན་ལྟར་བྱས།།
འབྲུ་དང་ནོར་གྱིས་ཉོས་པ་མིན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདོག་པ་རྙེད།།
སེམས་ཅན་ཆེན་པོའི་གནས་ཀྱི་སྒོ་གཏན་སྐྱལ་ཆེན་སྔོང་མོ་དེ་འདྲས་ཕེབས།།

ས་ཕྱོགས་གང་ན་འཕར་བའི་འཁྲི་ཤིང་སོར་མོས་བསྐྱེད་པའི་མི་མཐོང་བ།།
དེ་ཡི་མོད་ལ་སྨིན་པའི་བར་ཕྱིན་གཡབ་མོས་འབོད་པ་འདི་བྱུང་ཞེས།།
ཉེ་མས་དགོད་པའི་རྩ་སྐྱེས་ཇི་བཞིན་མཚུ་ཡི་མཛུམ་མདངས་སྟོང་དོམ་ཞིང་།།
ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྲིད་སྲེར་བཅས་ལ་གཏོང་བའི་ལག་པ་སྐྱོང་དུ་རིངས།།

སྔོང་བ་བསྒྲག་པའི་ཚོ་ག་བགྱིད་ལ་རིང་མོའི་དུས་ནས་མི་བཤེས་ཤིང་།།
སེམས་ཅན་སེམས་ལ་རབ་དགའི་དུས་སྟོན་སྐྱེར་བའི་དམ་བཅའི་ཁུར་ཁྱི་བས།།
ཡིད་འོང་མགོ་དགུའི་བདོག་པ་འབུམ་ཐྲག་ཆར་དུ་སྤྱིལ་བའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས།།
གཏོང་བ་དོན་གཉེར་ད་རི་དྭ་བའི་རེ་བའི་ཤིང་རྟ་ལྷུར་བུར་འགོངས།།

གང་ཆེ་འཁོར་བའི་སྲིན་ཤུང་ཆེན་པོས་བཀྲེན་ལྡན་ཀུན་ཏུ་ཆོམ་བྱས་ཚེ།།
རྙེད་དཀའི་བྱང་ཆུབ་མགྲོན་དུ་འགུགས་པའི་ཐབས་འདི་བདག་གིས་གྲུབ་པོ་ཞེས།།
དེ་བློ་རབ་དགའི་ངོ་མཚར་དེ་འདྲ་སྲིན་གནས་དེས་ཀྱང་མ་ཐོབ་སྐྱེ།།
དེ་ནི་དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་ཕན་པ་རླབས་ཆེན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་གནས།།

དཔང་ཐུག་བརྙེས་པའི་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྨད་བྱས་ཤིང་།།
གོས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་རྡོ་རས་དུམ་བུས་བརྩེགས་ཤིང་བརྩེགས་མར་གཡོགས་གྱུར་ཏེ།།
ལུས་ལ་གཞིན་དྲི་ཀུན་ཏུ་མནམ་པའི་དབུལ་པོངས་སྐྱེ་བོ་ཉམ་ཐག་བརྒྱ།།
སྦྱིན་པ་ཆེན་པོའི་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀུར།།

ཡོ་བྱད་གཏོང་བ་ཕོ་ནར་མ་ཟད་ལུས་དང་སྲོག་གིས་སྐྱོང་མོ་མཆོད།།
སྐྱོང་མོར་ཕན་པ་ཕོ་ནར་མ་བས་མཐའ་ཀླས་ཡིད་ཅན་དོན་དུ་ཆེ།།
གཞན་ཕན་འབྲས་བུ་ཉི་ཚེ་མ་ཡིན་སྟོབས་བཅུའི་ཁྲི་འཕང་མཐོ་ལ་འཛེགས།།
སྦྱིན་པའི་ཆེ་བ་བློ་ཡིས་མི་ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་པ་མངའ།།

ཤ་དང་ཁྲག་ལ་གཅིག་ཏུ་ཧམ་པའི་བདུད་དང་སྲིན་པོའི་དམག་དཔུང་ཡང་།།
འཇིགས་བྱེད་གཤེད་ཀྱི་སྒྲོགས་སུ་མི་བཞེད་དེ་ལ་བསྟུགས་པས་མདུན་བསུས་ཏེ།།
མ་མས་བུ་སྡུག་ནུ་ཞོས་གསོ་ལྟར་རང་གི་ལུས་ཀྱིས་ཚིམ་མཛད་ཕྱིར།།
བྱམས་ཆེན་མངའ་བའི་གྲགས་པ་དེ་ཀོ་དེ་ལ་རྒྱུད་ཐོས་ཡོང་མ་གྱུར།།

བསོད་ནམས་མཆོག་གི་མཆོད་སྡོང་ཉིད་གྱུར་ཡན་ལག་ཕུལ་བྱུང་འཆང་བཞིན་དུ།།
དམན་པའི་ཤ་ཁྲག་བསྐྱངས་ནས་སྐྱེར་བ་ཚུལ་དུ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཞེས།།
སེམས་དཔའ་མཆོག་ནི་རང་གི་ལུས་ལས་གཏོང་སྦྱིན་དགའ་བའི་མགྲོན་འགྱེད་ཀྱི།།
རིག་བྱེད་སླ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་གཏམ་ལ་ཕུ་དུད་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

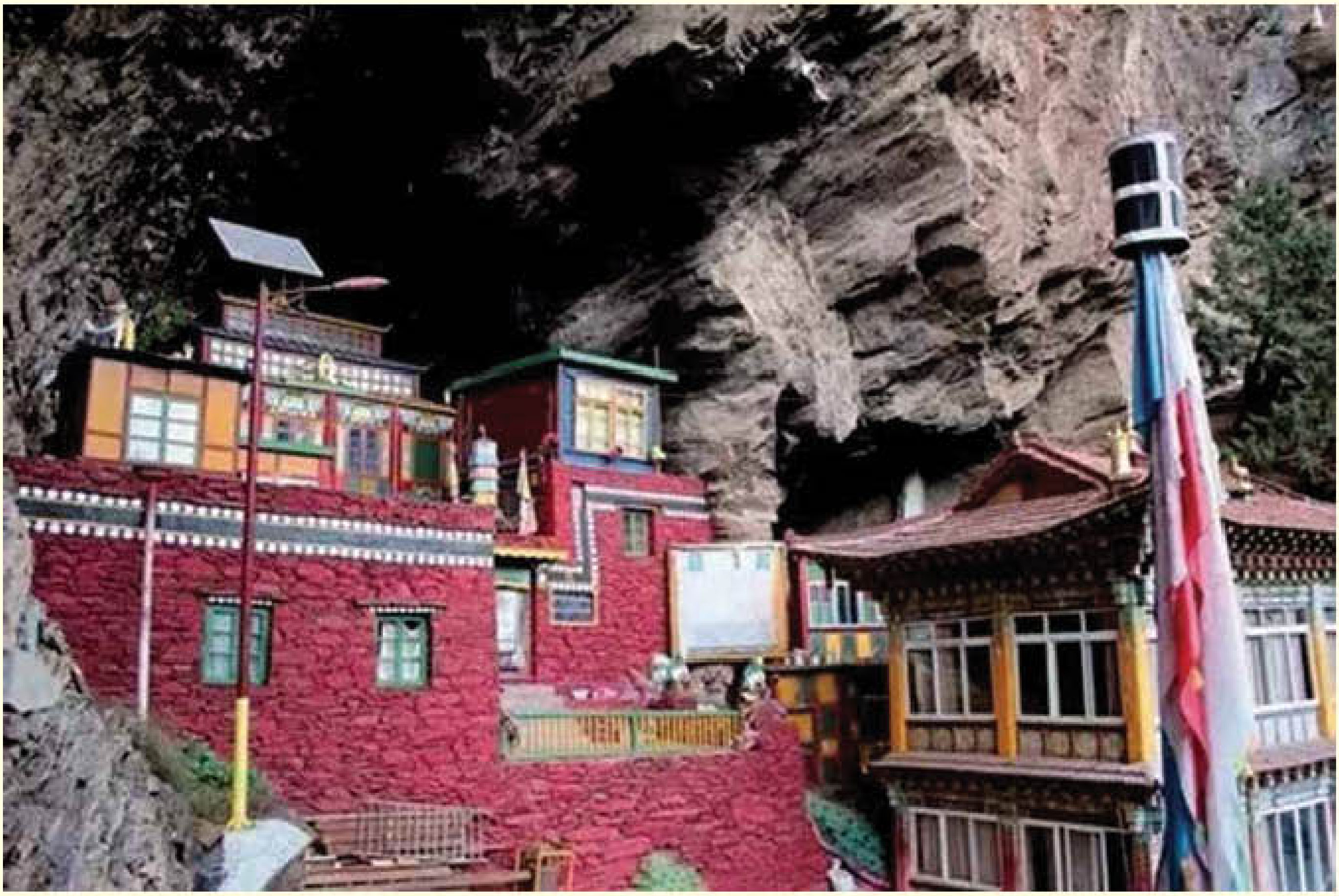
བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བསྐལ་པའི་ཡུན་ལ་མཐར་མེད་ཞུགས་ཀྱིས་རབ་སྦྱང་ཡང་།།
དེ་ཡི་ལུས་ཀྱིས་བཙས་མཆོག་བཞག་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་གྱི།།
ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཁྲག་གི་རྩ་རྒྱུན་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཞིག་སྦྱིན་བྱས་པའང་།།
བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ལག་རྟེར་སྦྱིན་པའི་ས་བོན་ཡིན་ཞེས་དགའ་བ་འཕེལ།།

རྐང་གི་དུམ་བུ་ཉུང་ཤས་སྐྱེར་བས་གདུང་བ་རྣམ་མང་འཕེལ་གྱུར་ཀྱང་།།
དེ་ལ་ཕོ་བོ་གདུངས་པའི་གདུངས་ཞེས་ཞུམ་པས་གཤུང་བར་མི་འགྱུར་གྱི།།
དེ་ལས་ཆེས་ལྷག་སེམས་ཅན་དམྱལ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་མང་ལྡན་འཁོར་བ་པར།།
ལྷག་པའི་སྙིང་རྗེ་ལྷག་པར་རྒྱས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་ལྷག་པར་དགའ།།

སྲིད་པའི་ཐོག་མ་གཞལ་དུ་མི་སྤྱོད་ཡུན་ནི་ཤིན་ཏུ་རིང་པོ་ནས།།
བདག་གི་དོན་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་དང་ཚུལ་ཡིད་ལ་བརྟན་བྱས་པའང་།།
སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་མཐུ་དཔུང་གཅིག་གིས་མིང་ཙམ་ལྷག་མར་ལུས་གྱུར་ཏེ།།
ཀྱེ་མའོ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ནི་གོམས་པའི་ཤུགས་ལས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་ངེས་པ་རྙེད།།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱིན་པ་ལ་བསྟུགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་མིའམ་ཅིའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ། གཞོན་ནུ་འཇིགས་མེད་པས་གང་དྲན་བྲིས་པ་དགེ།།

རྒྱལ་རོང་གི་བཻ་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།



རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་དུ་ཡོད་པའི་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཕུག

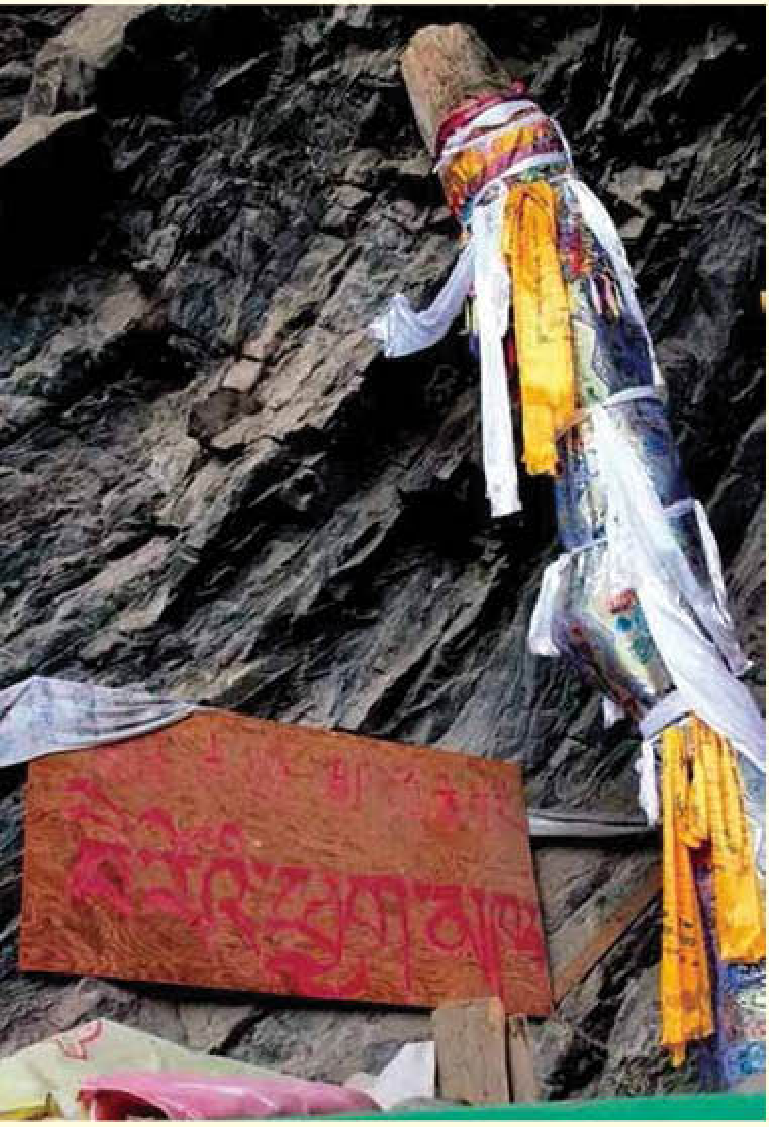
The great translator, Lochen Vairotsana's meditation cave in Gyalmo Tsawa Rong

བཻ་རོ་ཙ་ན་གནས་དེར་ཇི་ལྟར་བྱོན་ཚུལ།

སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ནི་ཕྱི་ལོ་༧༦༡ (འབྱུངས་ལོ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་སྣང་ཡང་། འདིར་བཻ་རོའི་རྣམ་ཐར་བཀྲའི་དགའ་ཚལ་དུ་“གླང་པོ་དགུར་བླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་དུས༔ ཕུར་བུ་དང་ར་བ་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་གྱི་ཉིན༔ ཉི་ཤར་འབྲུག་གི་དུས་ཚོད་ཤར་བའི་ཚེ༔ གནམ་ལ་འཇའ་སྤྲིན་མེ་ཏོག་ཆར་པ་བབས༔ ས་གཞི་ཡོ་ཞིང་བར་སྣང་འབྲུག་ཀུང་ཕྱིར༔ རྣམ་སྣང་སྤྲུལ་པ་བཻ་རོ་ང་ཉིད་འབྱུངས༔) ཡོར་གཙང་གི་སྙེ་མོ་བྲེ་མཁར་དུ་ཡབ་པ་གོར་ཧེ་འདོད་དང་ཡུམ་བྲན་ཀ་བཟའ་སྒྲོན་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་བཅས་སྐུ་བལྟམས་ཤིང་། མཚན་གན་ཧག་ཐར་ཏ་ཞེས་གསོལ། དགུང་གྲངས་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་དྲང་སྲོང་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཁ་ཕྱོགས་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་སོགས་བློ་རྡོ་ཞིང་རིག་པ་གསལ་བས་སྐྱེས་ཐོབ་ཡོན་ཏན་གྱི་དཔལ་འབར། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་ནས་རིག་པའི་རྩལ་དབང་བསྐུར་ཏེ་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་ཕྱར་ལས་ཀྱང་ཤེས་རབ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། མཚན་སྙན་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། གཞན་ཡང་བྲག་པོ་ཆེའི་རི་བན་ཚུན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འཕུར་ཏེ་གཤེགས་བཞུད་མཛད་པ་དང་། ཞབས་རྗེས་བཞག་པ་སོགས་གསལ་པོར་ཡོད་པར་གྲགས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་བོལ་གོང་ཐུབ་པ་ཙམ་བཞག་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ནང་རྟེན་དུ་བཞུགས་པ་ད་ལྟ་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་གྲུབ་ནས་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་ཆེད་བོད་ཕྲུག་སྔོན་ལྟག་བསྡུས་ནས་བསམ་ཡས་སྒྲ་སྒྱུར་གླིང་དུ་ལོ་ཙཱ་བསླབས། རྒྱལ་པོ་བློན་འབངས་བཅས་སྐྱེ་མོ་བྲེ་མཁར་དུ་བྱོན་ནས་སློབ་དཔོན་དང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་བཅས་སྐྱུན་དྲངས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པོ་ཡར་ལུང་རོག་པ་ཅ་རུ་བཞག་སྟེ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་འགོ་འཛིན་མཛད། སློབ་

རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་དུ་ཡོད་པའི་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་གི་རྡོ་བརྐོས་རི་མོ།
Rock carvings inside Lochen Vairotsana's meditation cave in Gyalmo Tsawa Rong

དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ན་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེར་གདན་དྲངས་ཏེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། མཁན་ཆེན་གྱིས་གསོ་བ་རིག་པའི་སྐོར་རྣམས་གསུངས་པས་བཻ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་མ་ཟད་ལེགས་སྒྱུར་གྱི་སྐད་ལ་ཡང་མཁས་པའི་ཡང་རྩེར་སོན། མཁན་པོ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་བཀའ་ལྟར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བསྐྲོད་ནས། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་སོགས་པཎ་གྲུབ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་བསྟེན་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ནས་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། ཡང་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་རྒྱབ་ཆོས་བཅས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ་གྲུབ་པའི་ས་མཐོང་གཤེགས། སློབ་དཔོན་ཤྲཱི་སེང་ཧས་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་གཏད་དེ་གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་དགོས་པའི་བཀའ་བསྐུལ། སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ན་རྐང་མགྱོགས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞག་གཅིག་གིས་བསམ་ཡས་སུ་འབྱོར་ཏེ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད། དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་ཕྱག་དང་མཎྜལ་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བར་བསྐུལ་ནས་ཐོག་མར་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་མདོ་རྣམས་དང་། དེ་ནས་འདུལ་བ་ལུང་གི་ཆོས་ལ་སོགས་པའི་ཐེག་རིམ་དགུ་ཡི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་བསྐོར། ཁྱད་པར་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ལ་མན་ངག་གི་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། བཀའ་བསྟན་ཆ་ཚང་དང་བོན་ཆོས་དུ་མ་ཞིག་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་བཀྲི་ཏ་ཁ་ཅིག་མན་ངག་གི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་བོད་དུ་སྤེལ་བར་ཕྲག་དོག་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་གི་བཙུན་མོ་ཚེ་སྤོང་བཟའ་དམར་རྒྱན་དང་བློན་པོ་ཏ་ར་ཀླུ་གོང་སོགས་ཕྱི་འབངས་སྐོར་གཅིག་སློབ་དཔོན་ལ་མ་དགའ་བས་ཕྲ་མ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ལ་གནས་འདིར་བསྡད་ན་འགྲོ་དོན་ཡོངས་དཀའ་བས་རྒྱ་གར་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མན་ངག་ཡོད་ན་གར་སོང་གདུལ་ཞིང་ཡིན་གསུངས་པ་དུས་ལ་བབ་པར་དགོངས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གདུལ་བྱར་གཟིགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པས་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་དུ་སྤྱུགས། ཁོང་རྐང་མགྱོགས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཉིན་ཆ་ཤས་ནས་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་དུ་འབྱོར་ཏེ་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་དང་ལྗོན་ཤིང་གིས་བརྒྱན་པའི་གནས་མཆོག་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཏུ་ཞག་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་བཞུགས། རི་དྭགས་དང་བྱ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་མཉན་ཅིང་ཤིང་ཏོག་ཕུལ་བ་སོགས་ཧོན་པ་བདུན་གྱིས་མཐོང་བས་སློབ་དཔོན་བཙོན་དུ་འཛིན་



ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ཕྱག་མཁར།
Lochen Vairotsana's walking stick

པར་ཆས་ཆེ། ཇོ་འཕྲུལ་གྱིས་དེ་དག་རྣམས་རེངས་པར་བྱས་ཏེ་ཞག་གཅིག་ཏུ་ལུས་པས་ཕྱིས་སུ་ཡང་ལུང་པ་དེར་རེངས་ཀ་ཞེས་གྲགས། ཇོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་དེ་གཟིམ་འགག་རྒྱལ་པོ་མདོ་གཞིར་ལ་ཞུས་ཆེ། རྒྱལ་པོས་མི་ཞིག་མིན་པ་འདྲ། གཞི་བདག་སྐུ་ལྷ་གཡུ་རྩེ་ཨེ་ཡིན་ཞེས་དམག་བརྒྱ་ཐྲག་གཅིག་མངགས་ཏེ་རྒྱལ་ས་རུ་བསུས། རྒྱལ་བློན་རྣམས་བགྲོས་ཏེ་བཟང་ངན་གྱི་རྒྱུས་ལེན་ཕྱིར་དུ་ཞག་བདུན་ཐྲག་གསུམ་ཤིག་དོང་ནང་དུ་བསྐྱུར་ནས་བཞག་ཀྱང་མ་གནོད་པར། བཤགས་པ་དང་སྨོན་ལམ་མཛད་པས་ཤིག་རྣམས་སོ་སོར་གྱེས། དེ་ནས་སྦལ་སྦྲུལ་གྱི་དོང་དུ་ཞག་བདུན་ལ་བཞག་ཀྱང་མ་གནོད་པར། སྦལ་སྦྲུལ་རྣམས་ལུས་ནས་བྲལ་ཏེ་སོ་སོར་དེངས་པས་རྒྱལ་བློན་འཁོར་བཅས་ཤིན་ཏུ་དད་ཅིང་དགྱེས་པར་གྱུར། དགེ་སློང་ཕུར་ཆ་ཡང་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་བཤགས་པ་བྱས། དེ་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྒྱལ་བློན་བཙུན་མོ་འབངས་འཁོར་བཅས་འདུས་ཤིང་གསེར་དངུལ་རིན་ཆེན་གྱི་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་འཁོར་སྐོར་བར་བསྐུལ་བས། ཐོག་མར་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནས་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བར་གྱི་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་བསྐོར། ཁྱད་པར་གཙང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་དང་རྩ་པོ་རྟོགས་ལྡན་སོགས་ལས་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་འགའ་ཞིག་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་མང་དུ་གསུངས།།

རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་དུ་དགོན་པ་དུ་མ་ཕྱག་བཏབ་ཚུལ།

མདོ་ཡི་དགོན་པ་རྩ་པོ་ནོར་བུའི་གླིང་བཏབ་སྐེ་དགོན་བདག་ལ་རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་དང་གྲྭ་འཁོར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བསྡུས། སྔགས་ཀྱི་དགོན་པ་བྲག་རྩ་བདུད་འདུལ་བདེ་ཆེན་གླིང་བཏབ་སྐེ་རྩ་པོ་རྟོགས་ལྡན་དགོན་བདག་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་སྔགས་པ་བདུན་བརྒྱ་ཞེར་ལྔ་བསྡུས་ནས་མདོ་སྔགས་སོ་སོའི་སྡོམ་དང་དམ་ཚིག་གཏད་དོ།། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་ཆོས་རྒྱལ་མདོ་བཞེར་ནག་པོ་རྒྱལ་བློན་འཁོར་བཅས་རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ལྷ་སྐོར་དུ་བྱོན་ནས་གནས་ཆེན་སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་བཙལ་ཏེ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ལྷ་ཡི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སྒྲུབ་གནས་ལ་བསྟིམས། མ་ཡུམ་དཀྱིལ་བ་ཉི་ཚེ་བར་སྐྱེ་བའི་སྡིག་བཤགས་ལ་ཇོ་འཕྲུལ་གྱིས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩ་བཞེངས། ཐབ་མོའི་གཏེར་ཁ་སྦས། རྒྱས་པ་འབུམ་གདན་དྲངས་ཏེ་བོད་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་དར་བར་བྱས་སོ།།

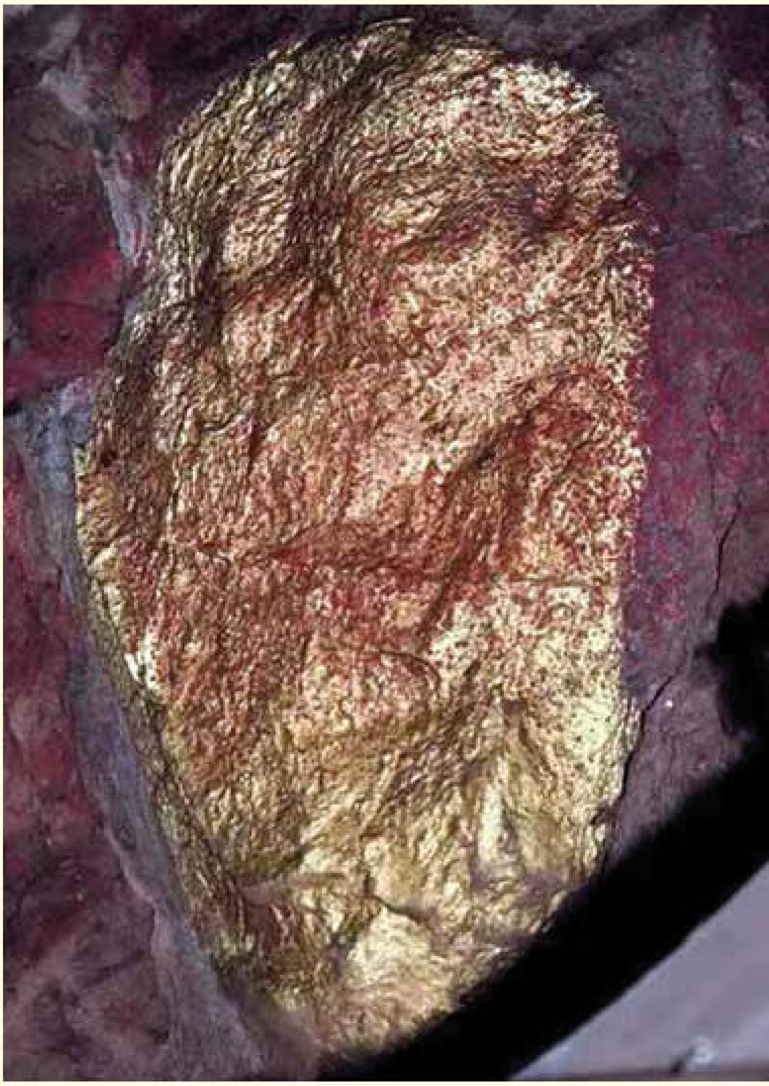
བཻ་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཕྱི་ནང་ཆགས་ཚུལ།

ཕྱི་ལྟར་ན་རྒྱབ་ཕྱོགས་རི་བོའི་ཆགས་ཚུལ་ནི། སྔོན་ཤིང་དང་བྲག་རི་རྩེ་ཤིང་ནགས་ཚལ་གྱིས་བརྒྱན་པའི་རི་བོ་མཐོ་ལ་བརྗིད་ཆགས་པ་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་ས་དབྱུད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྒོམ་ཆེན་མཉམ་བཞག་གི་དབྱིབས་ལྟར་ཆགས་པའི་པང་དུ་བཻ་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཞེས་བྲག་ཕུག་ཉམས་དགའ་བའི་ནང་དུ་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་བྱིན་ལྡན་དང་། མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེས་བཞེངས་པའི་ཐངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ། ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ་ཙཱ་ནའི་སྐུ། མཁན་ཆེན་ཤན་སེལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མང་དུ་བཞུགས། གཞན་ཡང་བྲག་ཕུག་འདི་ཡི་ནང་སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་དང་ཕྱག་ཕྲིས་དུ་མ

དང་།   གཡོན་ངོས་སུ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་རྗེས་ཡོངས་རྫོགས་གཞིབས་མར་བཞུགས།   སྒྲུབ་ཕུག་གི་མདུན་དུ་སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙྪ་ནའི་ཕྱག་མཁར་ས་ལ་བརྡབ་པ་སྡོང་པོ་རྡུ་གྱུར་ནས་སྐྱེས་པའི་སྡོང་པོ་ཁང་བརྩེགས་གསུམ་ཅན་དང་།   ཐད་སོར་གཞུང་རྒྱུའི་ཟོགས་སུ་སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙྪ་ན་དང་རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱྭས་རྒྱུ་བཻ་རོའི་བླ་མཚོ་ཞེས་རྫིང་བུ་གཉིས་དང་སྐུ་རྗེས་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་སྤྲུལ་ལྡན་བཅས་བཞུགས།   མདུན་རིའི་ངོས་སུ་ཨ་ཡིག་དང་མི་ལ་རས་པ་རང་བྱོན།   སློབ་དཔོན་བཻ་རོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཞེངས་པའི་རང་བྱོན་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཅས་བཞུགས། བྲག་ཕུག་འདིར་སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙྪ་ནས་བཞུགས་གནས་མཛད་རྗེས་ཀྱང་།   ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ། ཚ་པོ་ངག་དབང་གྲགས་པ།   རེབ་ཀོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མ་ཞིག་བཞུགས་སྒོང་།   བྲག་ཕུག་འདི་ཡི་ཉེ་འཁོར་དུ། སི་ཧླི་བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན་པ་ཆགས་ཡོད།

ནང་ལྟར་ན་དཔལ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་། དུས་བཟང་རྣམས་སུ་དུང་གླིང་རོལ་མོ་འཁྲོལ་བ་སོགས་མཚོག་དམན་ཡོངས་ཀྱིས་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད།   གཞན་ཡང་མི་རིང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡུལ་དེའི་གྲོང་དཔོན་ཚེ་སྲུང་ཟེར་བ་དེ་པོ་ཁའི་ནད་ཀྱིས་འཆི་ལ་ཉེ་བ་ན་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་གི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙྪ་ནའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་དངས་ཁྱོད་ཀྱི་ནད་བསྒྲུབ་ཡོང་གསུངས་པས་ནད་ལས་གྲོལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད།

ཡང་ཆུ་ཆེན་རྫོང་གི་རྒྱ་མི་ཞིག་གིས་ལག་འཛིན་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག་བསྐོར་ནས་གནས་འདིར་སླེབས་ཚེ་བྲག་ཕུག་གི་སྟེང་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཞིག་འཕར་བ་མཐོང་།   བལྟ་རྡུ་ཕྱིན་ཚེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་ཞིག་གི་ཞལ་གཟིགས་པས་ཕྱིས་སུ་ཡང་ལོ་རེ་བཞིན་བྲག་ཕུག་ལ་སྨོས་མཆོད་པ་དང་དད་ཕྱག་འཚལ་བ་སོགས་བྱས་པར་གྲགས།   རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་སུ་དེང་སང་མཆོག་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་བཞུགས་གནས་བཻ་རོའི་འོད་གསལ་ཕུག་དང་།   ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་རི་ཚ་པོ་ངག་དབང་གྲགས་པའི་བཞུགས་གནས།   ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་རི་བྲི་སྐྱབས་ཕུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་སྐྱེས་ས་མ་ནོར་བའི་གནས་ཡིན་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད།   དེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙྪ་ནས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས།   སྒྲུབ་པ་མཛད་ཅིང་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་བསྐོར་བའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་བ་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་དུ་འགྲོ་དོན་འགྲུབ་པའི་མགུར་གསུངས་པ་ནི།   རེས་དགའ་རེས་སྐྱིད་ཤི་ཡང་འགྱོད་པ་མེད།། རྒྱ་གར་ཡུལ་ཕྱིན་མཁས་གྲུབ་མང་པོ་བསྟེན།། ཡང་དག་ཆོས་ཡོན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འོང་།།   ཞེས་པ་ནས།   བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ་པོ་ང་རེ་དགའ།། བར་གསུངས། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཕྱིར་བོད་དང་ཡི་ཡུལ།   རྒྱ་ནག་སོགས་སུ་བྱོན་ནས།   འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད། སྔར་ཡང་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་གདུལ་བྱའི་ལྷག་མ་བསྒྲུངས། ཆོས་རྒྱལ་མདོ་བཞེར་ནག་པོ་ཚེ་དུས་བྱས་པས་གཤིན་ཆོག་མཛད། སྲས་ལ་རྒྱལ་སྲིད་གཏད་དེ་བོད་དུ་བྱོན་ནས་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་དུ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་སོ།།

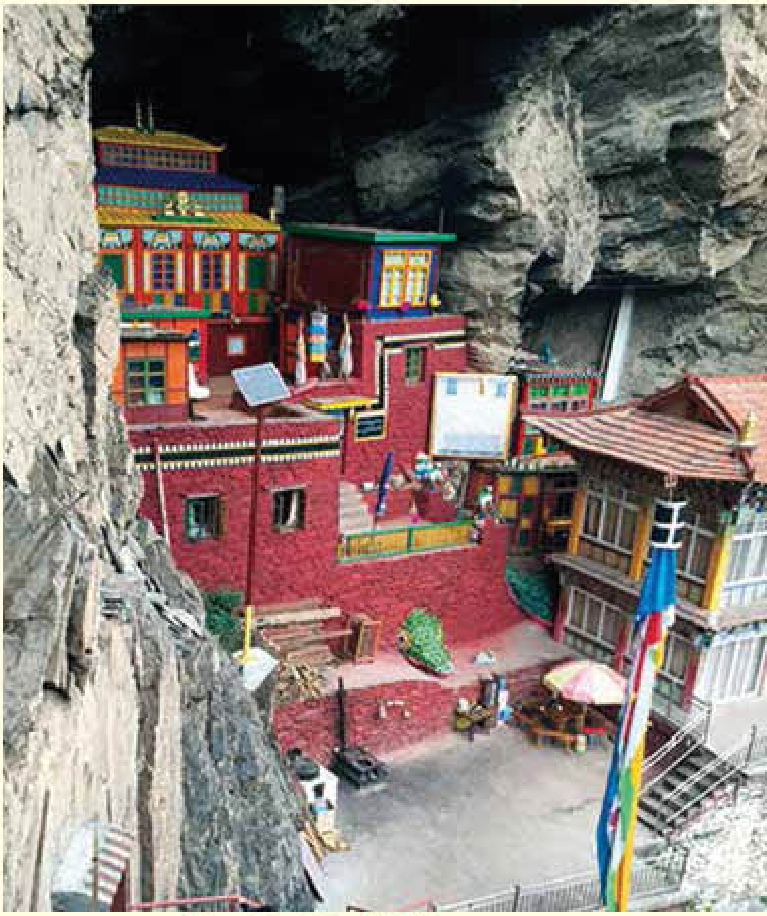


ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ཞབས་རྗེས།
Lochen Vairotsana's foot print

མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲུབ་ཕུག་སྐར་གསོ་མཛད་ཚུལ།

ད་ལྟ་གོང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་འདིར་ཐབ་ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཞུགས་གནས་མཛད་དེ་སྐར་གསོ་བྱས་ཡོད།   མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི།   རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤིང་རྟ་༡༩༥༩   ལོར་གཉེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན།   མ་

བཻ་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་གི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་འདྲ་སྐུ།
Guru Rimpoche's statue inside Lochen Vairotsana's meditation cave



རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་དུ་ཡོད་པའི་བཻ་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག
Lochen Vairotsana's meditation cave in Gyalmo Tsawa Rong

ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོལ་མ། དབ་ཤུལ་མཁའ་འགྲོ་སོགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་གྲགས་པ་ཟབ་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཞིག་གི་ཚུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རིག་གསར་སྐབས་སུ་ཆོས་བྱེད་མི་ཆོག་ཀྱང་ཉིན་ལྟར་མ་ཎི་ཆད་མེད་གསུངས་པ་བཅས་རྣམ་དཀར་གྱི་ལས་ལ་ངོ་མཚར་བར་མཛད། རྗེས་སུ་ཁང་སར་མཁན་པོ་མུན་སེལ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ། མགར་སྒྲོང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དང་མཇལ་ནས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྙིང་ཐིག་གི་གདམས་ངག་གྲུ་ཉོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་མཛོད། གཞན་ཡང་བྲུ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་སོགས་ནས་ཆོས་བཀའ་དུ་མ་གསན་ཏེ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན། མདོ་ཁམས་གསེར་ཡུལ་སེར་དགོན་རི་ཁྲོད་སོགས་ལ་གདུལ་བྱའི་དང་ཡུལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མང་དུ་བཞེངས། སེར་སྐྱ་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་ཁྲིད་དང་། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཅས་གནང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༣ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཐེབས་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་ལས་ཟབ་རྒྱས་སྙིང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་བཀའ་དུ་མ་གསན་བཞེས་མཛད། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལོ་ནས་མཁན་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་རིན་པོ་ཆེ་བླ་མར་བསྟེན་ནས་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་། དུས་རྒྱུན་རྫོགས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་སྐབས་སློབ་མའི་ཀུན་རྟོག་གི་རྒྱུ་བ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཅོད་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་མངོན་དུ་སྟོན། ཕྱུ་ལུག་༢༠༠༣ ལོ་ནས་ཤར་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་བཻ་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་བྱོན་ནས་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་དང་། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་འདྲ་སྐུ། ས་རྫོས་ཅིག་བཟོ་བྱས་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་སྐུས་ལྡན་སོགས་རྟེན་བཞེངས་མང་དུ་མཛད། ང་ཡི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་སྐབས་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་བསྙེན་པ་དང་། སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་པ། མར་མེ་ཕུལ་བ་སོགས་ལ་ཐུགས་ཤ་ཙང་དགའ་བ་ཡིན་པས་ངས་ཁོང་ལ་དྲིན་ལན་གསབ་ཆེད་ཡིན་གསུངས་ཏེ་སི་ཏྲི་བདེ་ཆེན་སྒྲིང་དུ་དབྱར་གནས་བཙུགས་ཤིང་། དགོན་དེ་སྔར་གསོ་བྱས་ནས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་ཐེབས་པའི་ལས་ལྡན་བུ་སློབ་དུ་མ་ལ་སྨིན་རྒྱུད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་དང་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་ཁྲིད་བསྩལ། གཞན་ཡང་སྒྲོག་སྐྲུ་དང་མར་མེ་ཕུལ་བ་སོགས་སྒོམ་སྒྲུབ་ཡ་མ་བྲལ་ཏེ་རྣམ་དཀར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་སྤེལ་བཞིན་བསྟན་འགྲོའི་དཔུང་གཉེན་དུ་བཞུགས་སོ།།

བརྡ་འོད་གསལ་གྱིས་བརྩམས་པའི་དེབ་ཆུང་ཧོར་བུའི་རྒྱན་འཕྲེང་དུ་གསལ་བའི་མདོ་ཁམས་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་བཻ་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ལས་སྒྲ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

༄༅། སྐྱབས་རྗེ་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས།

༄༅། སྐྱབས་རྗེ་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ།
Rigo Trulku Rinpoche

ཪ་མཚར་བའི་ལྷས་དང་བཅས་སྐུ་བལྷམས་པ།

༄༅། སྐྱབས་རྗེ་རི་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་ནི། དོན་དམ་པར་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་གི་ངོ་བོར་བྱང་ཆུབ་ཟིན་ཀྱང་། སྣང་ཚུལ་ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་སྨོན་ལམ་ཟབ་མོས་སྲིད་པའི་གཙོང་རོང་ཡ་ང་བའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་སུ་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་གང་འདུལ་གྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཐྱེ་གསལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཻཌཱུརྱའི་ས་གཞི་གཙང་མར་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་པ་སྣང་བ་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་རྫི་སྟེང་ཅིག་བྱོན་པ་ཚད་མེད་ནའང་། སྣང་ཚུལ་ཕྱོགས་གཅིག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རང་སྣང་རིས་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་དགེ་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི། རྫོགས་ཆེན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་པཎ་ཆེན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་མི་ཡི་ཐོལ་གྱིས་ཟེབས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་པོ་དང་། གྲུབ་དབང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་རིས་མེད་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཡུན་དུ་བསྟེན་ཏེ་གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱུད་སྨྲུག་ཅིང་། དཔལ་ཡུལ་སྒྲུབ་ཁང་དུ་ལོ་གསུམ་ཟབ་མོའི་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་ཏེ། ལམ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གནད་དུ་སྙིན་པས་ཡི་དམ་མང་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་རྟགས་ཐོན་པར་གནང་བས་འབྲས་བུ་ས་ལམ་གྱི་རྟོགས་རྟགས་མངོན་དུ་གྱུར། རང་ཡུལ་གྱི་དགོན་པར་ཞབས་ནས་སློ་ཕྱུགས་ཆོས་ལ་གཏད། ཆོས་ཕྱུགས་སྤྲང་ལ་གཏད། སྤྲང་ཕྱུགས་ཤི་ལ་གཏད་ཅིང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་རིང་དུ་དོར་ནས་མི་ཚེ་དབེན་པའི་རི་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། ཡི་དམ་མང་པོས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་སྣང་གྲགས་རིག་པ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པར་འབྱམས་སུ་ཀློས། འབྱུང་འགྱུར་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་འཕེལ་འགྲིབ་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་མེད་དུ་གསལ་བར་གཟིགས་ཤིང་ལུང་བསྟན་པ་དང་། རང་གནས་གཞིའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཆགས་སྟོང་རེ་དོགས་ཀྱི་མཚན་མ་དབྱིངས་སུ་ཞི་བའི་རི་མགོ་དགོན་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངེས་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྤྲུལ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་སྟར་ཡང་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་སྲིད་པར་བཟུང་ཞིང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུར་སྒྲིག་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་བྱོན་པ་རི་སྤྲུལ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། དེ་ཡང་མདོ་ལས། མ་འོངས་པའི་དུས་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དག་འབྱུང་སྟེ། ཞེས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་དམ་པ་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། འཕྲི་ཟླ་ཟབ་མོ་སྣང་གི་ཆར་གཏོགས་སྤྱི་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ལྷ་འབངས་ཉག་ཤེས་སྔོ་བོ་ཞུང་གི་ནང་ཚན་གསེར་ཏབ་གྲོང་དུ། ཏབ་གསོ་ཚང་ཞེས་ཡ་རབས་གཉིས་བཟང་དང་། དཔའ་མཛངས་བརྟུལ་པོད་ཅན་གྱི་རིགས་རྒྱུད་མ་ཉམས་ཤིང་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་མང་པོ་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པའི་ལྷ་ཁྲིམ་དུ། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཁྱེན་དཔྱོད་ཡངས་པའི་ཡབ་

རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་གཞོན་དུས།
Rigo Trulku Rinpoche

དབ་གསོ་བློ་གྲོས་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡུམ་ཨ་ཉ་ཚང་གི་བུ་མོ་མཛེས་མའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཞིང་བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བ་སྤང་བླང་གི་གནས་ལ་མིག་འབྲས་ལྟར་སྲུང་ཞིང་དགེ་སེམས་དང་ལྡན་པ་པདྨ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཁྱི། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལོར་གཞའ་སྐར་འཁྲོད་སྦྲོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་འོད་དཀར་པོས་ཁྱབ་ཅིང་། ཆུ་ཐངས་འོ་མར་གྱུར་པ་དང་ནམ་མཁར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག་གསར་དུ་བཞད།།

སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་དུས་ནས་ཐུགས་གཤིས་དང་དང་ཚུལ་བཟང་ཞིང་དགེ་བ་ལ་སྤྲོ་བ། འདོད་ཡོན་ལ་ཞེན་པ་ཆུང་ཞིང་སེམས་ཅན་ཕྲ་མོ་ཡན་ལ་བན་སེམས་ཆེ་བ། བརྩེ་བ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་བསད་པའི་ཤ་ཁྲག་གི་དྲི་ཙམ་ཡང་མི་མཛའ་བའི་བྱང་སེམས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ། ཡབ་དང་ཁུ་བོ་བླ་མ་དབང་བཀྲའི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སོགས་སྦྱངས། དགུང་ལོ་བཅུ་ལ་ཐེབས་སྐབས་༧སྐྱབས་རྗེ་ཇོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་དཔལ་ཡུལ་དགོན་དུ་ཆེད་ཐེབས་དགོས་པའི་བཀས་བསྐུལ་བ་བཞིན། ཡབ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ཐེབས་ཏེ་དཔལ་ཡུལ་གདན་རབས་བཅུ་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཀརྨ་སྐུ་ཆེན་ཀརྨ་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་མདུན་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རི་མགོ་དགོན་པའི་རྗེ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཉིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ། མཚན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ་ནས་དབུ་ཞྭ་བཙྭ་མཐོང་གྲོལ་ཞིག་བསྐུལ། དཔལ་ཡུལ་གདན་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མཚུངས་མེད་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སྨྲ་དབྱངས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཆས་ན་བཟའ་གསོལ། ཇོང་ནང་རིན་པོ་ཆེས་ཉིད་ཀྱི་ཐུག་ཕྲེང་དང་། གསོལ་ཞལ། མགུལ་གབ་སོགས་དངོས་པོའི་འབུལ་ཚན་གྱི་ནོམ་པ་བཅས་དགོན་དེར་མདའ་གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཇོང་ནང་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོས་ཇོང་ནང་བླ་བྲང་གི་གཟིམ་སྤྱིལ་དུ་བཞུ་བ་གཅིག་ལྷག་ཞར་ཞིང་། མཆོག་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ནས་སྐྱབས་སྡོམ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པས་གཙོས་ཆོས་འབྲེལ་མང་པོ་གསན་བཞེས་གནང་། དེ་རྗེས་རིས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་མཚུངས་མེད་༧སྐྱབས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་རི་དགོན་བླ་མ་དག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་སྐྱེ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་ཞིང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་འགྲུབ་པའི་ལུང་བསྟན་གྱི་བཀའ་ཡིག་རྟགས་ཐམ་དང་བཅས་པ་བསྐུལ། དགུང་གྲངས་བཅུ་གཅིག་ལ་སོན་སྐབས་རི་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔས་བཏེགས་པའི་གསེར་གྱི་ཁྲི་འཕངས་མཐོན་པོ་ག་ལ་བར་ཞབས་ཐུང་བཀྲ་ཤིས་པའི་རེ་ཁ་མངོན་པར་བཀོད་ཅིང་ཡུལ་སྡེ་ལྷ་མི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱི་དགའ་སྟོའི་བརྙོ་རབ་ཏུ་བཞད། དེ་སྐབས་སྐུ་གོང་མའི་ཐུག་ཕྲེང་ཞིག་བསྟམས་ཡོད་པ་སར་ཐག་པའི་ཚེ་མེ་སྟག་ཀྭ་ཀྭ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་ཞིང་ལོག་རྟོག་ཅན་དག་སོམ་ཉིའི་སྒྲོགས་དང་བྲལ་ཏེ་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སུ་བཀོད་ནས་དད་པའི་སོར་མོའི་འདབ་མ་དབང་མེད་དུ་ཟུམ་པར་བྱས།།

འབྲུགས་ཡུལ་ནས་དབུས་སུ་ཐེབས་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔར་སོན་སྐབས་བོད་མི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་དཀར་མིན་བྱས་བསགས་ངན་པའི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་རླུང་ནག་རབ་ཏུ་གཡོས་ཏེ། དུས་འགྱུར་གྱི་མེ་དབྱུང་ཆེན་པོས་ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཆོས་སྲིད་ཚང་ཚིང་མ་ལུས་རྫུང་མེད་དུ་བསྲེག་པའི་སྐལ་ངན་ཐོག་ཏུ་བབ་ལ་ཉེ་བ་

ན། ཡབ་གཞིས་དང་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བཅས་སྨྲས་ཡུལ་བརྒྱ་བཀོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། སྤྱི་ལོར་བཞུགས་སྐབས་རྗེ་ཕུ་ལུང་སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ་དང་། རཏྣ་གླིང་པ་ཡི་གཏེར་ཆོས་རྒྱ་ཆ་སོགས་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་། གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་གདམས་པ། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལུང་སོགས་མང་དུ་གསན། བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་གདུང་རྒྱུད་བླ་མ་བརྒྱ་རིག་འཛིན་གྱི་བཀའ་ལུང་བཞིན་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་ཟློག་ཕྱིར་ཕུར་པའི་བསྙེན་མཚམས་ཧྲུགས་པོན་པར་གནང་། དེ་ནས་སྤྱི་ལོ་དགུ་ལེའུ་ཐང་ལ་བཞུགས་སྐབས་ཧུབ་གཅིག་ཡབ་ཀྱི་ཕྲུག་ནས་བཟུང་སྟེ་དོ་དགོང་གནས་འདིར་མི་སྡོད་གཞན་དུ་འགྲོ་ཞེས་གསུངས་ནས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ནའང་། སྔོན་ལས་བཙན་པོས་སམ། བར་ཆད་ཀྱི་དབང་གིས་ཡིད་རྟོན་མ་ཐུབ་པར་དེར་བསྡད་པས། མཚན་མོ་ནམ་གུང་དུས་སུ་རི་ཉིལ་བ་དང་ཆུ་ལོག་དྲག་པོས་གཞུག་མར་གནས་པ་དང་གྲོ་བུར་ལྷགས་པའི་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་ཡབ་ཆེན་དམ་པ་སྐུ་གཤེགས། རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱང་སའི་འོག་ཏུ་ཡུན་རིང་མནན་ཞིང་སྐུ་ཆས་ན་བཟའ་དང་། མགུལ་གབ་སོགས་ཚལ་པར་སོང་ཡང་སྐུ་ལུས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཉིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བས་དེར་གནས་ཀུན་ངོ་མཚར་ཞིང་ཐམས་ཅད་དད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཏེ་བསྙེན་བཀུར་ཚད་མེད་བྱས་ཤིང་སྙན་གྲགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པར་གྱུར། དེ་ནི་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཇི་ལྟར་བསྐལ་པ་ཆུ་ནང་དུ།། སྐྱེས་པ་ཆུ་ཡིས་གོས་པ་མེད།། དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་འཇིག་རྟེན་དུ།། སྐྱེས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་ཆོས་མི་གོས།། ཞེས་དང་། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། འཁོར་བའི་དུས་དང་རྒྱུད་པའི་དུས་ན་འང་།། ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་འཇིགས་པ་མེད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཕྲུལ་རྐྱེན་གྱི་གནོད་པས་རྡུལ་ཕྲན་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་གོས་པའི་ཕྲག་དེའི་ཚེ་སྣང་གྲགས་ཐམས་ཅད་ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ལྷ་ཐུགས་ཉིད་ངོ་འཛིན་གྱི་གསལ་སྣང་དང་མ་བྲལ་བར་བརྟེན། ཕུར་མཚམས་དེའི་བྱིན་རླབས་ཡིན་པ་འདྲ་ཞེས་རྗེས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་ནས་གསུངས། དེ་ནས་ལྷ་ལྷན་ཕྱོགས་སུ་ཐེབས་ནས་གདན་ས་ཆེན་མོ་གསུམ་དང་། བསམ་ཡས་སོགས་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་མཇལ་སྐོར་དང་རྟེན་གསུམ་མདུན་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་གནང་།།

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུག་པ།

ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་མགོན་དུ་མིའི་ཤ་ཚུགས་འཛིན་པ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་༧སྐྱབས་

༧སྐྱབས་རྗེ་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ།
Kyabje Rigo trulku Rinpoche

རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསེར་ཞལ་ཐོག་མར་མཇལ་ཞིང་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཡུན་དུ་བསྟེན་པར་བརྟེན་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ། བདུད་འཇོམས་སྐུ་གོང་འོག་གི་གསུང་འབུམ་དང་། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་བཅས་ཀྱི་དབང་དང་གདམས་པ་མང་པོ་གནང་སྟེ་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་གྱུར། རྗེས་སུ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཐེབས་རྗེས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་དང་། ཐུ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དབང་ལུང་དང་སྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཚོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཡང་ཐོབ། གཞན་ཡང་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་མདུན་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བཀའ་དབང་ལན་གཉིས། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཉེར་ལྔའི་དབང་སོགས་དབང་དང་གདམས་པ་གྲངས་མེད་དང་། སྡོམ་གཉིས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་སོགས་གསན་བཞེས་གནང་། ༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་དང་། ཚིག་གསུམ་

གནད་བརྗེག ཨ་ཧི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་ཟབ་ཁྲིད་སོགས་གསན། ༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུའི་མདུན་ནས་གནམ་ཆོས་དང་རཏྣའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་དབང་ལུང་ཡན་གཉིས་དང་། གནམ་ཆོས་སྔོན་ཆ་རྫོགས་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་སོགས་དབང་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་ཆེར་གསན་བཞེས་གནང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་མདུན་ནས་ལས་གླིང་ཞུར་པའི་དབང་དང་། འཕོ་ལུང་ཚེ་དབང་བཅས་ནོད། ༸སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་ལུང་དང་། ཉི་གྲགས་ཚ་གསུམ། སྙིང་ཐིག་ཡུམ་ཀ། དཔལ་ཆེན་འདུས་པ། རྟ་ཕྱུང་འབར་བ་སོགས་ཀྱི་དབང་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་སོགས་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བཤེས་གཉེན་དག་ལས་དབང་དང་གདམས་པ་གྲངས་མེད་གསན་བཞེས་མཛད།།

བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་སློབ་གཉེར་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་ཐོག་ཨ་སམ་ཏུ་ཏེང་བརྒྱུད་འཕགས་ཡུལ་དུ་བདེ་འཁྱོར་བྱུང་སྟེ་རིམ་པས་འབྲུམ་སྤེ་ལར་པོ་གཉིས་ཙམ་བཞུགས་ཤིང་། མོན་རྟ་བ་ཞེས་པའི་མཐའ་འཁོབ་དམ་ཆོས་ཀྱི་མིང་ཙམ་མི་གྲགས་པའི་ལུང་པ་དེར་སྔར་བྱུང་དགེ་ཐེག་གི་རྣམ་བཞག་ཚུལ་བཞིན་བསྟན་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཐོག་མར་ཕྱེས་ཏེ་རྣམ་དཀར་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་བྱས། དེ་ནས་མ་ཡིར་ཕེབས་ཏེ་ལོ་གཉིས་བཞུགས་རྗེས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་མེ་དཔུང་མཚོ་རུ་བསྒྱུར་བའི་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨར་༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲུལ་སྐུའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་སར་ཆེད་ཕེབས་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་བཞིན་དེར་ཕེབས་ནས་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་དང་། སྙན་ངག་མངོན་བརྗོད། རྩིས་དཀར་ནག་སོགས་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་དག་ལ་སློབ་སྟོན་གནང་། དེ་རྗེས་འཕགས་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་ཌེ་ར་ཌུན་ཀ་ལ་མན་ཊོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་མདུན་ནས་ལོ་གསུམ་རིང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་གསན་བསམ་མཛད།།

དགེ་ཚུལ་དང་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཀྱི་བསླབས་པ་བཞེས་པ།

སོག་སྟོན་གྱི་སྦྱོར་བ་དུས་སུ་སྐྱིད་ནས་གཞིས་བཞུགས་པོད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བལ་ཆེར་རྐྱེན་ངན་གྱིས་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཏད་པ་དང་། ལ་ལ་མ་རུང་གདུག་པའི་ཕྱི་སྲུན་དུ་ཚུད་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མེ་ཤི་བའི་དུ་བ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་དང་། དུས་ངན་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་རང་མདངས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དུས་སུ། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས། སྐད་པར་བྱ་བའི་ཁྱིམ་ལ་བརྟེན་ན་དེས།། བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་གཞར་མི་འཐོབ།། ཁྱིམ་ཀྱིས་སྐྲག་སྟེ་ཁྱིམ་ནས་མངོན་བྱུང་བ།། བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་འདི་རྙེད་མི་དཀའ།། ཞེས་དང་། སྐྱེས་རབས་ལས། གལ་ཏེ་ཆོས་སྤྱོད་ཁྱིམ་པའི་སོ་ནམ་འཚོར།། ཁྱིམ་ལ་ཕྱོགས་ན་ཆོས་ཀུང་ག་ལ་འགྲུབ།། དེ་བས་ཆོས་དང་འགལ་བས་སྐྱོན་ཡོད་ཕྱིར།། བདག་ལ་ཕན་འདོད་སུ་ཞིག་ཁྱིམ་ན་གནས།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དམ་པ་འདིས་ཀྱང་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བསམ་པས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་༸སྐྱབས་རྗེ་རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་དང་པའི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་མདུན་ནས་ཚོགས་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་དང་། དེ་རྗེས་འདུལ་འཛིན་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཚོགས་ཕྱི་མ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་བཞེས་ཏེ་མཚན་ཐུབ་བསྟན་གཞན་ཕན་བཟང་པོར་གསོལ། དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསླབ་བྱ་མཐའ་དག་མིག་འབྲས་བཞིན་བསྲུངས་ནས་ཉེས་ལྟུང་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལ་ཡང་ཁྱད་དུ་མི་གསོད་པའི་མཛད་པ་བཟང་པོ་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་གསལ་བ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཀྱང་སྔ་ཕྱི་ལན་གྲངས་དུ་མར་འདུས་ཚོགས་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མའི་དབུས་སུ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་མངོན་པར་འཐོར།།

དགོན་སྡེ་གསར་བཞེངས་ཀྱིས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཀ་ལ་མན་ཊོན་དུ་༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་མཁོ་ཁྲིམ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ངེས་དོན་དགའ་ཚལ་གླིང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ཕྱག་རོགས་མི་ལོ་བཅུ་ལྷག་རིང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་གནང་། དེ་ནས་འཕགས་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་ཤྲི་ར་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་བྱ་རྒོད་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་གཙོས་པའི་མི་མང་ཡོངས་ནས་༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ང་ཚོའི་གཞིས་ཁོངས་སུ་སྔ་འགྱུར་སྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཞིག་གསར་བཞེངས་མཛད་དམ། ས་གཞིའི་མཐུན་རྐྱེན

རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༤ ཚེས་༢ ཉིན་མཚོ་པདྨ་རུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་སྐབས།
Rigo Trulku Rinpoche at the inauguration of Zangdok Palri at Tso Pema on 2nd April, 2012

ང་ཚོས་འབུལ་ཚོག་ཅེས་རེ་སྐུལ་ཡང་ཡང་ཞུས་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༥ ལོར་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེས་རི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྡེ་འགྱུར་བསྟན་པ་ལ་ལྷག་བསམ་དང་ཐུགས་སྟོབས་མཆོག་ཏུ་མངའ་བའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རབ་རྒྱས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁ་ཤས་ཆེད་མངགས་གནང་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༩ ལོར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་མ་ནྡ་བ་རུས་ཧྲ་འབྱུལ་གྱི་བཀོད་པས་མེ་དཔུང་མཚོ་རུ་བསྒྱུར་བའི་གནས་མཆོག་ཟ་ཧོར་མཚོ་པདྨའི་འདབས་རོལ་ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་ནང་ཚན་གནས་ཆེན་ཛ་ལན་དྷ་རའི་ཉེ་འགྲམ། སྦྱིར་ནགས་ཀྱི་དབེན་གནས་སུ་ཆོས་གཞི་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་ཚེ་༄སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་རྟེན་ཚོགས་ཁང་ཆུང་དུ་ཞིག་དང་དུང་འཁོར་གཅིག རྡུང་ཁང་བཅས་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ཕྱག་རོགས་གནང་། དེ་ནས་རི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རབ་རྒྱས་རྣམ་གཉིས་ནས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གསང་ཆེན་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དབང་གཞུའི་རི་མོ་བཞིན་དུ་ཡལ་ལ་ཉེ་བར་བབས་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཅན་པོའི་གོ་ཆ་བགོས་ཏེ། ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཞལ་འདེབས་སློང་བ་སོགས་སྐུ་ངལ་དུ་མ་བདག་གིར་བཞེས་ནས། གྲྭ་ཤག་བཅུ་གཅིག་གྲུབ་ཙམ་བྱུང་ཞིང་ལོ་ལྟར་ངེས་དོན་དགའ་ཚལ་གླིང་ནས་དགེ་འདུན་པ་དུ་མ་ཆེད་ཞུས་ཀྱིས་དབྱར་སྟོ་མ་ཟླ་བ་གསུམ་གནས་པའི་རྒྱུན་བཟང་བཙུགས། ཕྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལོར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་མཐོ་བ་དང་། རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེས་ངེས་དོན་དགའ་ཚལ་གླིང་གསར་བཞེངས་ཀྱིས་ཐུགས་བྲེལ་ཆེ་བས་གཟིགས་སྐྱོང་མེད་པར་བརྟེན་༄རི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དགོན་འདིའི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་གནང་སྟེ་འགན་ཆ་ཚང་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་ཅིང་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་གནང་དགོས་ཚུལ་གྱི་བཀའ་བེབས་བཞིན། རི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཐོག་མར་རྡུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་དེའི་ཡོང་འབབ་དང་། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་སེམས་པའི་རྗེ་སྤྲུལ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རོགས་རམ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་དགོན་པ་ཆགས་སའི་ས་གཞི་འདི་གཟིགས་ནས། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལོར་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་༄སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ༄སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་གདན་དྲངས་ཏེ་ས་འདུལ་མཛད་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་བཏིངས། ༄སྐྱབས་

རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེས་འབྲེལ་བ་གནང་བའི་ཀིལ་ནར་སྟོན་ཏེ་སོན་ཚོགས་པས་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་པོ་ཤས་རིང་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་རོགས་ཕན་བཟང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལོར་བཙོ་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དྲི་གཙང་ཁང་སུམ་ཐོག་ཅན་ལ་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ། རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་སོགས་ཀྱི་འདྲ་སྐུ་ཁྲོན་ལེགས་པ་སྣང་འཇིམ་གསེར་གྱིས་བརྒྱན་པ། གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་བརྒྱ་དང་། གཡོན་ཕྱོགས་སུ་གུ་རུའི་སྐུ་བརྙན་བརྒྱ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ། ཡོགས་ཕྲིས་ལ་མཉམ་མེད་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ལ་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གིས་བསྐོར་བ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལ་བསྐལ་བཟང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་བསྐོར་བ། གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ལ་གུ་རུའི་སྐུ་བརྙན་སྟོང་རྩམ་བསྐོར་བ། འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་དང་མཆོག་གཉིས། བཀའ་གཏེར་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཡོགས་རིས། ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ། གྲུབ་ཆེན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ། ཡི་དམ་བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ། དཔལ་ཡུལ་རང་ལུགས་དང་། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་རྣམས། སྒོ་ཁྱམས་ནང་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི། སྲིད་པ་འཁོར་ལོ། གླིང་བཞི་ཆགས་ཚུལ། ཚ་རྒྱལ་སྒྲོམ་ར་བཅས་དང་། རྒྱ་མཚོར་སྙིང་རོས་སུ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དག་གི་ཡོགས་ཕྲིས་བཀོད་ལེགས་པ་ཅན་དང་། ཐོག་བརྩེགས་པར་པ་ལ་གཞིམ་ཤག་དང་། འཛམ་གླིང་མཁས་དབང་དག་གི་གསུང་རྩོམ་སྟ་མང་བཞུགས་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཆེན་མོ། ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་པ་ལ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་རྟེན་གཙོ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ལ་གྲུབ་ཆེན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་བྲག་རིའི་ཁོང་སེང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐུ་བརྙན་གསེར་གྱིས་བརྒྱན་པ། གཞན་རྒྱུན་ཁང་གཉིས་དང་། གཏོར་ཁང་སོགས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ནས་མཛད་སྒོའི་དབུ་འབྱེད་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཟུང་བཀྲ་ཤིས་པའི་རེ་ཁ་རྣམ་པར་བཀོད་དེ་མཛད་སྒོའི་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་གདུལ་བྱ་གྲངས་མེད་པར་ཚེ་དབང་དང་། འདི་ཕྱིར་ཕན་པའི་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ་བཟང་པོ་ཉིན་གསུམ་རིང་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ། གཞན་ཡང་སྔ་ཕྱི་རིམ་པར་༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས། ༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ༸ཀརྨ་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ། ༸སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྒྲོ་ཤུལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ། ༸ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་རྣམ་གཉིས། ༸རྫ་རོང་འཕྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ། ༸མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ། ༸དཔལ་སྤྲུལ་ཀརྨ་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ། ༸གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ། ༸རྒྱུགས་སངས་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ༸རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ༸ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ། ༸རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ༸དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ། ༸བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ། ༸ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ༸ཁམས་སྤྲུལ་སྐུ་གོང་འོག། ༸ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེ། ༸འཛི་སྒར་རིན་པོ་ཆེ། ༸འཛམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ། ༸མཁན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས། ༸གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། ༸གྲུ་གུ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ། ༸དིལ་མགོ་མཁྱེན་རྩེའི་ཡང་སྲིད། ༸བདུད་འཇོམས་ཡང་སྲིད། ༸རྫོང་ནང་ཡང་སྲིད། ༸མཆོག་གླིང་ཡང་སྲིད། ༸སྨིན་གླིང་གདུང་སྲས། ༸ས་སྐྱའི་གདུང་སྲས་སྐུ་བགྲེས། ༸སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན། ༸ཤྲུ་ཕྱིང་མཁན་ཆེན། ༸ས་སྐྱའི་ཞབས་དྲུང་རྣམ་གཉིས། ༸མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ། ༸མཁན་ཆེན་རྣམ་གྲོལ་ཚེ་རིང་། ༸མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་སོགས་རྩོད་བྲལ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་གདན་དྲངས་ཞིང་རྟེན་གསུམ་ལ་རབ་གནས་དང་། བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པའི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེས་ནས་གདུལ་བྱ་དག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད།

དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་གིས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཀར་བའི་མཛད་ཕྲིན་བླ་ན་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་བཞིན་གྲྭ་ཤག་དང་། རྟུང་ཁང་། རྒྱུན་ལས་ཁང་གསུམ། རྩེས་འཕྲུལ་ཁང་གསུམ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་སྐོར་དང་། འདོན་ཆོག་སྐོར་སོགས་བཞུགས་པའི་གྲྭ་ཚང་དང་། བཤད་གྲྭ་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་དགེ་མཛོད་ཁང་གསུམ། སློབ་གྲྭ་རིག་གནས་ཀུན་འབྱུང་གླིང་། སྔ་འགྱུར་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ། མགོན་ཁང་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན། སློབ་གྲྭ་དང་བཤད་གྲྭའི་འཛིན་ཁང་བཅུ་གྲངས། མཚོ་པདྨའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དང་། སྒྲུབ་གྲྭ་འོད་གསལ་གླིང་། གྲྭ་ཚང་སོགས་དང་། སུ་ཛ་སློབ་གྲྭ་དང་། མཚོ་པདྨ། སྦིར་བཅས་ལ་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་གསུམ་བཅས་བཞེངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་གྲྭ་ཚང་གི་འཚོ་རྟེན་དུ། ཌི་ལི་དང་། སྦིར་གཉིས་སུ་མགྲོན་ཁང་གཉིས་དང་ཟ་ཁང་། ཚོང་ཁང་ཆུང་དུ་གཉིས་རྡུམ་གདན་བཞི་གྲྭ་དང་། སློབ་

རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་སྐབས།
Rigo Trulku Rinpoche

བཟོ་གྲྭ། འཆམ་བཟོ་ཁང་གསུམ་བཅས་གསར་འཛུགས་གནང་བས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་། ཕྱིར་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་དང་། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་ལས་མེད་ཁག་ལ་ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་དགོན་པ་ལའང་གང་འཚམས་ཀྱི་ཕན་པ་བྱུང་། དགོན་འདིར་བོད་ནས་ལྷ་ཕྱིར་ཕེབས་པ་དག་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། ཁུ་ནུ། སྤྱི་ཏི། ལ་དྭགས། མོན་ཡུལ་སོགས་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་པ་སུམ་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་གདན་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་བཞུགས་ཤག་གསོལ་ཚོགས་དང་མལ་ཆས་ཆ་ཚང་གནང་བའི་ཐོག ལོ་ལྟར་ན་བཟའ་ཆ་ཚང་རེ་དང་། ནད་པ་དག་ལ་གསོལ་སྨན་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།།

སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་མཛད་པ་བསྐྱངས་པ།

དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཆོས་བྱེད་ཀྱི་མི་སྣ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཚོ་ཐབས་ལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཉིད་གལ་ཆེར་གཟིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༥ ལོར་ཤར་འཛར་མན་ནས་འཛར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཕེབས་པའི་ཨ་མ་ཕྲེ་ཀར་དང་། རི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མར་མཇལ་ཞིང་། བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། ཁོང་གིས་འཛར་མན་ཨེ་ཏ་ཏེ་སྡེ་ཚན་རོགས་པན་ཚོགས་པ་གསར་བཙུགས་གནང་སྟེ་ཉེ་འཁོར་གྱི་བོད་མི་དག་ལ་རོགས་རམ་གནང་། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ས་གནས་འདི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཉམ་ཐག་ཡོངས་ལ་རོགས་པན་དགོས་པའི་རེ་འདུན་གནང་བ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་སློབ་གྲྭ་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཁྲི་གསུམ་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་སྦྱིན་བདག་འབྲེལ་མཐུད་མཛད་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་སྐྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཤར་འཛར་མན་རྒྱལ་ས་སྦར་ལིན་དུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཉམ་ཐག་ཚོགས་པས་བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་ཨ་མ་ཞེས་པའི་གཟེངས་རྟགས་བསྩལ་གནང་མཛད། གཞན་ཡང་དཔལ་ཡུལ་ལྷ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དེ་སྔོན་ཕྱག་རོགས་གང་ལེགས་གནང་ཡོད་ཅིང་། རི་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས་ཀྱང་གང་ཅིའི་ཐད་ཕྱག་རོགས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༧ ལོ་ནས་༢༠༡༩ བར་༧རི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་དངུལ་གཉེར་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ཐུགས་འགན་ཡང་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་རིང་རྙེད་བཀུར་གྲགས་བསྟོད་སོགས་དང་མ་འདྲེས་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱག་ལས་ཀྱིས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྐྱིད་པ་གཞི་ནས་གསོ་བའི་སྨོན་ལམ་ཡང་དག་པར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་རྒྱང་ལྟར་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་བྱུང་བ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རོ།། སྨོན་ལམ་ཆོས་སྐར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་རྩར། མགོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་འཛར་པན་བླ་མ་ཞིག་ལ་རེ་བ་ཞུས་པར་བརྟེན་རྟེན་སྐོར་འབུམ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་དང་ལྷ་ཁྲིའི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུལ། ཕྱིར་དང་ཅོན་ཏ་རའི་ས་གནས་ཀྱི་སྡེ་དགེ་དང་ནང་ཆེན་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ལ་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སར་འཐུང་ཆུ་གསར་ཁྲིད་དང་། སྡེ་དགེ། ནང་ཆེན། བོད་ཚོགས་གསུམ་གྱི་གཞིས་ཆགས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཆས་ཆ་ཚང་ལོ་མང་རིང་གནང་བ་དང་། སློབ་ཁང་ཞིག་གསོས། སྡེ་དགེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྕགས་རི་གསར་བསྐྲུན་དང་། བཙུན་པ་དང་། བཙུན་མ། རྒས་འཁོགས། སློབ་ཕྲུག་བཅས་

ཞལ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་ཐུས་བོགས་དང་སློབ་ཡོན་གནང་བ་དང་། སྒེར་བོད་ཚོགས་ལ་རྗེས་འབྲུལ་གཅིག་དང་། ལམ་ཁ་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་ཤག་གསར་བསྐྲུན་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕྱག་རོགས་གནང་། སྒེར་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་སྐད་ཁང་དང་། ཙོན་ཏ་རའི་སྐྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་རོགས་པན་གནང་བ་སོགས་འཛིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དྲི་མས་མ་སྦགས་པར་ཚེ་རབས་དུ་མར་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསླབས་པར་བརྟེན། རིས་མེད་ཉམ་ཐག་གི་རིགས་ལ་བརྩེ་བས་ཟས་གོས་ཆོས་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རོགས་དང་། འཕོས་ཞན་གྱི་ནད་པ་དག་གི་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་གནང་སྐེ་རིན་བྲལ་སྨོག་གི་སྦྱིན་པའང་གྲངས་མེད་གནང་བ་དང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གྱི་གཤིན་དགེ་གསོན་རིམ་ཆེད་གྲུ་རྒྱང་དཀྲུས་མ་བཞིན་དུ་ཐེབས་ནས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཁུར་ཆེན་བདག་གིར་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཞུམ་པ་མེད་པས་ཀུན་གྱི་བྲན་བཞིན་དམན་པའི་སྤྱོད་པས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཁྱད་བསད་གནང་སྟེ། རང་གཞན་མཐོ་དམན་སུ་ལའང་གུས་བཀུར་བྱམས་གཟིགས་ཁོ་ནས་བན་པ་འཁབ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཚིག་གི་མཐོ་དམན་ཙམ་ཡང་ཞལ་སྐྲོ་ནས་གསུངས་མ་མྱོང་བའི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཆོས་བཞི་ལས་མི་འདའ་བའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོ་བསྐྱངས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་སོགས་སུ་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སྡོམ་པའི་རྒྱུན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་སྤེལ་བ་དང་། རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཁྱད་ཆོས་ཆེ་བ་དྲུག་གི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ལྷ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་པར་གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་མངོན་པར་འཐོར་བཞིན་པའོ།།

བོད་དུ་ཡོད་པའི་རི་མགོ་དགོན་པ་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཡུལ་རི་མགོ་དགོན་པ་དུས་འགྱུར་གྱི་རྐྱེན་དམར་དྲག་པོས་རྩ་འཐོར་དུ་སོང་བར་གསར་བཞེངས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་སྒོར་ཆིག་ཁྲི་ཐམ་པ་དང་། གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་སྟོན་པ་དང་གུ་རུའི་སྐུ་ལུས་ཚད་ཅན་གཉིས། རྐང་བ་ཉིས་བརྒྱ་བཅས་གནང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་སྔ་ཕྱིར་འཕགས་ཡུལ་ནས་ལན་གསུམ་ཆེད་ཐེབས་གནང་སྟེ་དད་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་ཆོས་ཆར་གྱིས་ངོམ་པར་མཛད་པ་དང་། རི་དགོན་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གླིང་གནས་སྲོལ་གནང་སྟེ། རྟེན་འདུ་ཁང་ཀ་བ་ཉེར་བཞི་སོག་བརྩེགས་གསུམ་ཅན་གཉེར་རྒྱ་ཐིབས་དང་བཅས་པར་རྟེན་གཙོ་ཐུབ་དབང་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་ཐོག་བརྩེགས་གཅིག་ཅན་དང་། རྒྱ་ཆ་བཟང་བའི་ཀ་འཕན་དང་རྒྱལ་མཚན་སོགས་འཕགས་ཡུལ་ནས་བསྐྱུར་གནང་མཛད་ཅིང་། ཤེས་རིག་ནོར་གྱིས་དབུལ་ཞིང་ར་ལུག་འཚོ་སྐྱོང་ཙམ་གྱིས་མི་ཚེ་རྫོགས་བཞིན་པའི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་དགེ་སློབ་ཡོངས་ལ་འཚོ་གོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ་སོགས་དང་། ཡུལ་མི་སྤྱི་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་རེ་ལ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་རེ་གནང་བ་མ་ཟད། ཡུལ་དགོན་གཉིས་ལ་གློག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་གཞུང་སྒོར་ཁྲི་བཞི་བཅུ་ལ་ཉེ་བའི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་སོགས། མདོར་ན་འཛི་སྐར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ལུང་ལས། རི་དགོན་བསྟན་པ་སྤེལ་གྱི་མཛུག་མ་བཞིན།། ཐ་ཞིང་སྲ་ལ་ཆད་རྒྱུ་མེད་པར་འོང་།། ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་རི་དགོན་བསྟན་པ་མེ་ཤི་བའི་དུད་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་པའི་དུས་སུ། དམ་པ་ཁོང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་མོའི་ཞེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐར་ཡང་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཆེས་ཆེར་སྤར་ཏེ་དམ་ཆོས་འོད་སྣང་དཀར་པོས་འགྲོ་བའི་དུ༔ཁའི་ཚ་གདུང་བསལ་བར་མཛད་པ་ནི་ཁོང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཙན་པོའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ངེས།

རྗེ་འདི་ཉིད་བཞུགས་ཡུལ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་སྒེར་སྡེ་དགེ་གཞིས་ཆགས་དང་། ནང་ཆེན་གཞིས་ཆགས། སྒེར་བོད་ཚོགས། སྒེར་ཡི་ཡི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱིས་རྗེ་འདི་ཉིད་ལ་ཉེ་ཆར་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་། སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་ཞིག་འདེབས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེང་གི་ཆར་ཡང་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་མཛད་ཕྲིན་བཟང་པོ་ངོ་མཚར་བའི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆར་དུ་དངར་བ་ལགས་ཤིང་། སྔད་ཀྱང་སྲིད་པ་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ལྷ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གཙོས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་ཞབས་པད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་བདུན་གྱི་ངོ་བོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ནས་བཞུགས་བཞིན་པ་བཅས།།

༄སྐབས་རྗེ་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་བསྡུས་འདི་ཉིད་ལྷ་འགྱུར་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བཤད་གྲྭ་དབུ་བརྙེས་ནས་བགྲང་བྱ་༢༥ འཁོར་བའི་དུས་དེབ་དཔྱིད་ཀྱི་སྣང་ཆར་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་ལྷ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

བདུད་འཇོམས་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་མཛད་བསྡུས།

བདུད་འཇོམས་དྲག་སྔགས་གླིང་པ།
Dudjom Drag-ngag Lingpa (1871-1936)

རྡོ་རྗེའི་ལུང་ཟིན་ལྟར་སྐུ་བལྟམས་པ།

གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་བདུད་འཇོམས་དྲག་སྔགས་གླིང་པ་ནི། མར་མེ་མཛད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས། རྒྱལ་བ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་བཅས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཐག་མཁན་བུ་མོ་སུ་བྷ་དྲེ་ཀ ཕྲིའུ་ཆུང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། གནས་བརྟན་བཟང་པོ་སོགས་དང་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་པ། པོ་ཆེན་ནི་རོའི་མཚན་བུ་ལྷ་བུ་དགེ་ལྷ་འོད་དཀར་སོགས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ། གཏེར་སྟོན་གཡུ་རུ་སྟོན་ཤཱཀྱ། ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད། སྣག་ཤམ་བསམ་གཏན་གླིང་པ་སོགས་གཏེར་སྟོན་དུ་མའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་གཏེར་ཁ་གསར་རྙིང་མང་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ལྟར། མདོ་ཁམས་སྨོམ་ཐི་ནང་ཆེན་ཕྱི་གཞུང་ལྷ་རྩེའི་ཁུལ་ས་ར་ཚང་ཞེས་པར། ཡབ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབ་བརྒྱུད་དང་ཡུམ་ཨོ་རྒྱན་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་༡༨༧༡ བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ལུག་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་སྔགས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ལྷ་སྣང་གི་ངང་ནས་བཞུགས་ཚུལ་ཁོ་ནར་མཛད། སྔོན་གྱི་སྐྱེ་རབས་མང་པོ་དང་ཁྱད་པར་ཉི་ཐེ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་སྐྱེ་བ་གསལ་བར་དྭན་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་སྒྲོ་བོ་ཉི་ཡོག་ཏུ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་ཧྲག་ཏུ་གསུངས། དད་པ་དང་སྙིང་རྗེ་སོགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་སྐྱེས་སུ་མངའ་ཞིང་སྐུ་མིང་ལ་པདྨ་བློ་གྲོས་ཞེས་གསོལ།།

འབྲི་ཀློག་གསན་གསུམ་མཛད་པ།

དགུང་ལོ་ལྔ་ནས་འབྲི་ཀློག་སྦྱོང་བ་མཛད། དེ་ནས་རིམ་པར་དགེ་རྒན་ཅི་རིགས་པ་བསྟེན་ནས་སྨན་དང་རྩིས་སོགས་ཐ་སྙད་རིག་གནས་ལ་སྦྱོང་བརྩོན་གནང་། སྐུ་ནར་སོན་པ་ན་གྲུབ་དབང་ཚོགས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་བཅར། ཚེ་རབས་ལས་ཀྱི་བླ་མ་ཡིན་སྟབས་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་འབོག་སྟེ་མཚན་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་བསྟུལ། ཐོག་མར་བར་ཆད་སེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་རྟ་མགྲིན་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་། དེ་ནས་རྟ་མགྲིན་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་བཅུད་དྲིལ་བླ་སྒྲུབ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་ཆེན་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གནང་། སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་བླ་སྒྲུབ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད།།

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཏེ་ཐོས་བསམ་ཉམས་བཞེས་གནང་བ།

གཞན་ཡང་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་རབ་གླིང་། འཇའ་ཚོན། ཡོན་དགེ། ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། མཆོག་གླིང་བཅས་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་ཞུས། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་པོ་གསུམ་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་དང་། ཐུགས་སྒྲུབ་རྫོགས་རིམ་གསང་ཁྲིད་རིགས་ལྔ་དང་རྫོགས་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་བཅས་ལ་ཉམས་བཞེས་མཐིལ་ཕྱིན་མཛད་ཅིང་། རབ་གླིང་ཕུར་པ་དང་ཆོས་རྡོར་ཛམ་དཀར་བཅས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད། གཞན་ཡང་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སློབ་རྟོགས་ལྡན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་དང་། མཁས་གྲུབ་པདྨ་ཆོས་འབྱོར། སྨུག་རྩེ་དང་དགེ། ཁམས་སྤྲུལ་དྲུག་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་དུ་བསྟེན་ནས་བཀའ་གསར་རྙིང་དབང་ལུང་དང་ཐུག་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཐུགས་ཀྱི་བུམ་པར་བསྐྱིལ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་ཞིང་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབ་དག་སྣང་ལུང་བསྟན་སོགས་མང་དུ་བྱུང་བ་

བཞིན་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་ཞུས་ཀྱང་གནས་སྐབས་གསང་རྒྱ་དགོས་ཚུལ་བཀའ་ཕེབས། ཕྱིས་གེ་ལུགས་རྟོགས་ལྡན་འགའ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་སྡེ་དགེ་རུ་ཕེབས། མཛོད་ལྡིའི་ཤིང་རྟ་ཀུན་མཁྱེན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དྲུང་ནས་ལྟེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས། རྟོགས་འབུལ་ཞུས་པས་དེ་ལྟར་སུ་མཐུད་དྲན་པས་ཟིན་ན་དོགས་གཅོད་དགོས་པ་བྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་དབུགས་དབྱུངས་དང་གཟེངས་བསྟོད་མཛད། བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དྲུང་ནས་ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན། རྒྱུད་གསང་སྙིང་། སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་བཅས་ཀྱི་ལུགས་ལུང་སོགས། གཏེར་གྱི་ལུང་བསྟན་བྱུང་ཚུལ་ཞུས་པས་རེ་ཞིག་རྟོལ་སྤྱོད་མི་བྱེད་པར་གསང་རྒྱ་དགོས་པ་དང་། དུས་རྟགས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འགྲིགས་བྱུང་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏང་བར་ལྷག་བསམ་དག་པས་ཆོས་གཏེར་འདོན་སྤེལ་གང་ཐུབ་དགོས་ཚུལ་བཅས་བཀའ་སློབ་གནང་། ཕྱིར་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་ཕེབས་ནས་སྔར་བཞིན་ཐུགས་དམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བརྩོན་ནས་ལོ་མང་བཞུགས། ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ལས་གཞིའི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར། སྔར་བདེ་རྫོགས་རིམ་གྱི་གནད་ལ་བྱང་ཆུབ་པས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་འགྲོས་རྣམས་དབུ་མར་རྫོགས་ཏེ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་བསྒྱུར། མགྲིན་པའི་རྩ་མདུད་གྲོལ་བས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རྩོལ་མེད་དུ་བརྗོད། ཀ་དག་རྫོགས་ཆེན་རང་སྣང་རིས་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སོང་། ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་གྱི་གཟིགས་མོ་ཉིན་མཚན་ཕོར་ཡུག་ཏུ་འབྱམས། ནང་དུ་རླུང་སེམས་ལ་རང་དབང་བསྒྱུར་བས་ཕྱི་རོལ་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ཐལ་གྱིས་གནོན་པ་སོགས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་བདེ་བར་གཤེགས། རྟོགས་ལྡན་པདྨ་བློ་གྲོས་ཞེས་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་མ་གཙོ་བོའི་མཚན་གྱི་གྲགས་སྙན་རྒྱས།།

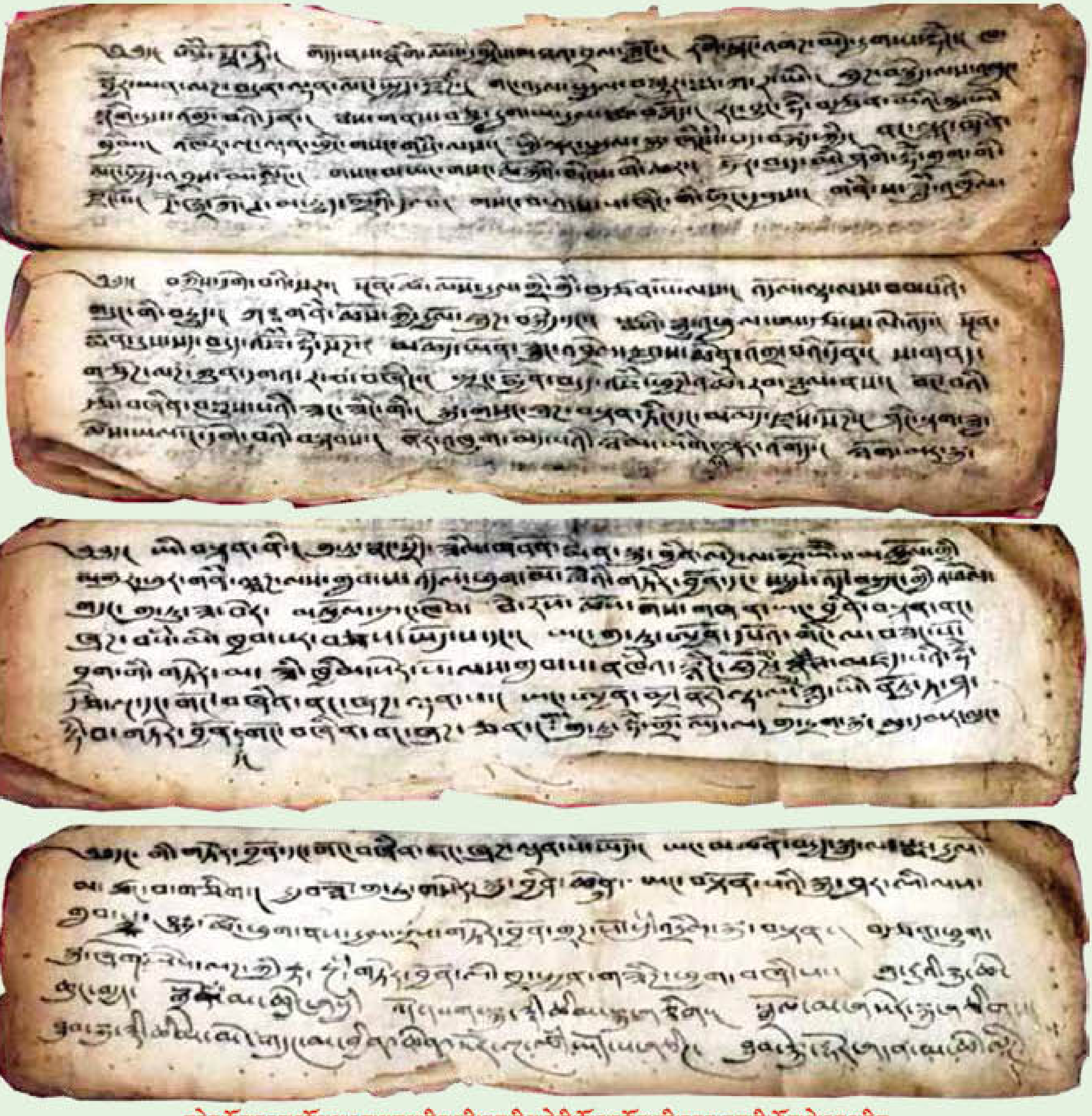
ཕྱོགས་མེད་དུ་གཞན་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ།

དེ་ནས་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བྲག་ཡ་བྲག་ནག་རི་ཁྲོད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཅན་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་གྲུབ། ནང་རྟེན་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གྱི་སྨན་སྐུ་མི་ཚད་རེ་དང་། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་སོགས་ཀྱི་གྱང་རིས་བཞེངས། གཏེར་སྲུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་པདྨ་ལྷ་རྩེའི་བྲག་ནས་ཐེ་ཕིམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་ཞུགས་སུ་གསོལ། ཉེར་མཁོའི་མཆོད་རྫས་སོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ། གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་གདན་དྲངས་ནས་ཐུགས་རྗེ་གསང་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བར་རབ་གནས་མཛད། གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ཞལ་ཐང་དང་། ཡུམ་རྒྱས་པའི་པོད་ཆ་ཚང་། མཆོད་ཆས་སྣ་ཚོགས་བཅས་གནང་སྦྱིན་བསྩལ། འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡོན་ཏན་དང་བསླབ་པས་བརྒྱན་པ་བཅུ་དྲུག་རེ་ཐུགས་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་པོ་གསུམ་རེ་བཞུགས་རྒྱུའི་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚུགས། ལོ་རྒྱའི་དུས་མཆོད་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ཆག་མེད་རྒྱུན་སྲོལ་འཛུགས་པར་མཛད། རྒྱུན་བཞུགས་རི་ཁྲོད་པ་དང་སྒོ་བྱུར་བའི་རྣལ་འབྱོར་པོ་མོའི་འདུ་བ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ལ་སོ་སོའི་མོས་པ་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་འཁོར་བར་མེད་དུ་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱང་གྲོལ་གྱི་ས་ལ་བཀོད་བཞིན་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ། རྗེ་གྲུབ་དབང་བླ་མ་སྐུ་ཁམས་མི་བདེ་བའི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་འཕྲལ་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་བསྙུན་དྲི་མཛད་པས། ཁྱེད་དེ་འདྲའི་མགྱོགས་པོར་སླེབས་པ་ཧྲང་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་དེས། བདག་ལ་ད་ལྟ་ནད་ཚབས་ཆེ་བ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་སྟབས་ཁྱེད་ལ་ལན་བསྐུར་བ་ཡིན། ནམ་ཞིག་ཁྱེད་ལ་སྦས་ཡུལ་པདྨ་བཀོད་དུ་འགྲོ་བསམ་པ་ཞིག་འོང་བས་དེ་དུས་ངེས་པར་ཕེབས་དགོས། སྐུ་གཙང་དང་ཡར་ཆབ་གཙང་པོའི་འདུས་མདོར་ཁོ་བོའི་སྐལ་པ་གནས་གཏེར་འགའ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་འགྲོ་མ་ཐུབ། ཁྱེད་ལ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཡོད་སྟབས་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ནས་རྙེད་པ་འདྲ་བྱུང་ན་འདོན་སྤེལ་མཛོད་དང་བསྟན་འགྲོར་ཕན་སོགས་ཅི་རིགས་འོང་སྲིད། ཕྱིར་ད་ལྟ་ཁོ་བོ་དང་འགྲོགས་པ་བཞིན་དམ་པའི་དགོངས་སྤྱོད་དང་མི་འགལ་བར་མཛོད་དང་དེད་རང་གཉིས་ཐ་ཡབ་སྤྲུལ་པའི་པོ་བྲང་དུ་མཇལ་འོང་། ཞེས་ཞལ་གདམས་བཀའ་སློབ་མང་དུ་གནང་། བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་རྗེ་བོད་དུ་ཕྱུར་བས་བུ་སློབ་རྣམས་ནས་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཀྱང་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བར་ངའི་སྤྲུལ་སྐུ་འདི་ནས་དུང་སྒྲ་ཐོས་ཙམ་གྱི་སར་འབྱུང་ཞིང་། ཁམས་སྤྲུལ་པས་ངོས་ཟིན་པར་འགྱུར་ཞེས་ལུང་བསྟན་གནང་ནས་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན། དེར་ཞལ་སློབ་འདུས་ཤེས་དགོངས་རྫོགས་ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས་རྗེ་ཉིད་རང་གནས་སུ་ཕེབས། འོད་དཔག་སྟོང་མཆོད་སོགས་དགོངས་རྫོགས་སུ་མཐུད་མཛད། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་སེང་གེའི་སྟེང་དུ་གར་སྟབས་ཤིང་ངེར་བཞུགས་པའི་ཉམས་སྣང་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་བྱུང་གསུངས།།

བྲས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་ཉམས་སྣང་བྱུང་བ།

དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་བཞིན་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་མེ་བྱ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུའི་ནུབ་མོར། མི་དམར་རྟ་དམར་དར་མདུང་འཛིན་པ་ཞིག་ཐོལ་གྱིས་བྱུང་ནས་

ཉིད་ལ་གུས་བཏུད་དང་བཅས། བདག་ནི་སློབ་དཔོན་པདྨའི་བཀའ་ཅན་སྤྲུལ་ཡུལ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བདག་པོ་ལྷོ་བཙན་ཨ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཡིན། ཁྱེད་སྤྲུལ་ཡུལ་པདྨ་བཀོད་འཆི་མེད་ཡང་གསང་གི་གནས་སྒོ་འབྱེད་པ་ལ་དབང་བ་ལགས་པས་གུས་པ་ཞེབས་བསྒྱུར་ཡོང་བ་ཡིན། མི་རིང་བར་འབྱོན་པར་མཛོད། དས་སྔོང་གྲོགས་མི་གཡེལ་བར་ཞུ་འོ་ཞེས་དམ་བཅས་ཤིང་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་བའི་ཉམས་སྣང་བྱུང་། གཞན་ཡང་གུ་རུའི་ལུང་དང་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་ཉམས་བཅས་གང་ཟད་ནས་སྤྲུལ་ཡུལ་ལ་ཞེབས་རན་པར་དགོངས་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགྱངས་པར་དགོན་པའི་དབུ་འཛིན་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་རྫོང་སྤྲུལ་མ་ཞེས་པ་མངའ་གསོལ་གནང་། སྐུ་འཁོར་འགའ་ཞིག་དང་བཅས་ཞེབས་ཐོན་གནང་། སློབ་མ་རྣམས་ནས་ས་ཚུགས་འགའ་ཞིག་བར་ཞེབས་སྐྱེལ་ཞུས། དེ་སྐབས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ཕྱིན་པའི་ཉམས་སྣང་བྱུང་། མཁའ་འགྲོ་མ་མཐིང་འོད་འབར་མས་ཞེབས་བསུ་དང་བཅས་པདྨ་འོད་ཀྱི་པོ་བྲང་དུ་ཞེབས། བྱུང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་དང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ། ཐབ་ལམ་ལག་མོ་སྙིང་ཐིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ནས་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་གནང་། ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོ་པདྨ་འོད་ཀྱི་པོ་བྲང་དུ་ཞག་མང་པོར་བཞུགས་ཏེ་མཐར་མཁའ་འགྲོ་མས་སྐྱེལ་མ་བཅས་རང་གནས་སུ་ཞེབས་སྣང་བའི་དང་འོད་གསལ་



གཏེར་སྟོན་བདུད་འཇོམས་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཐྲིས་དེ་ཝི་ཀོ་ཊ་དགོན་པའི་དཀར་ཆག་གི་ཤོག་ལྡེ་འགའ་ཞིག

Terton Dudjom Drag Ngag Lingpa's handwritten manuscripts at Devikota monastery

ལས་ལྡང་། ཕྱུགས་ར་དཔལ་འབར་ས་ཁུལ་དཔལ་འབར་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་དཔལ་འབར་སྤྲུལ་སྐུ་དང་མཇལ་འཛོམས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་མཐུན་པ་བྱུང་། དེ་སྐབས་ནམ་མཁའ་ནས་མཁའ་འགྲོ་མས་བརྡ་ཡིག་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ནས་བསྐུལ་བ་དང་། དཔལ་འབར་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་མཇལ་དང་། སོག་སྟག་གཏོས་ཆེ་བ་སྤྲུལ་ཏེ་བསྐུལ་བ་བཅས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འགྲིགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཟབ་ལམ་ཕག་མོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དཔལ་སྤྲུལ་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་གནང་སྟེ་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ།།

ཐལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཞོར་གཏེར་གྱི་བབས་སོ་ཆེན་པོ་གསུམ་བཞེས་པ།

དགུང་གྲངས་ཉེར་ལྔའི་ཐོག་རྒྱ་སྟོན་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། དད་འབྱོར་ལྡན་པ་རོང་གསར་ཚང་གིས་སྦྱིན་བདག་ཞུས་ནས་དེར་བཞུགས་ཤིང་རོང་གསར་བུ་མོ་པདྨ་བདེ་ཆེན་དང་། རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མ་བཅས་ལུང་ཟིན་གྱི་རིག་མ་དག་དང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིགས། དེ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་པས་རོང་གསར་གཏེར་སྟོན་ཞེས་བླ་དྭགས་སུ་ཐོགས། གཏེར་མཚན་དངོས་བདུད་འཇོམས་དྲག་སྔགས་གླིང་པ། བདུད་འཇོམས་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ། བདུད་འདུལ་རོལ་པ་རྩལ། དྲེགས་འཇོམས་རོལ་པ་རྩལ་བཅས་གཏེར་ཆོས་ཁག་གི་མཇུག་བྱང་དུ་མཚན་མི་འདྲ་ཅི་རིགས་འབྱུང་། ཐལ་ཡུལ་འཁོར་ལོ་དང་པོ་རྒྱ་ལ་དཔལ་རིའི་ཤར་ཕྱོགས་རྩ་དམར་ལུང་རྩ་བོ་ཀུར་ཀུམ་མདངས་ཅན་ཕག་མོའི་བྱང་སེམས་སིནྡྷུ་རྣ་བའི་ཁྲོད་ནས་པདྨ་བཀོད་འཆི་མེད་ཡང་གསང་གནས་ཀྱི་ལམ་ཡིག་གབ་བྱང་ལུང་བསྟན་སོགས་བརྡ་ཡིག་སོག་དྲིལ་སྐལ་ལྡན་འགའི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པར་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རིམ་བཞིན་བརྡ་བསྒྱུར་མཛད། དེ་སྐབས་ཤིག་ལ་རི་ཆེ་རྗེ་དྲུང་ཕྲིན་ལས་བྱམས་པའི་འབྱུང་གནས་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་། རྟགས་འབྲུལ་དང་གཏེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པས་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་དང་བཅས་གཏེར་ཆོས་འདོན་སྤེལ་སྐོར་བཀའ་སློབ་དང་ཞལ་བཀོད་ནན་ལུགས་སུ་གནང་། གཏེར་སྟོན་ནས་བསྐུལ་ངོར་རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་ཕག་མོའི་ཚོགས་མཆོད་བསྡུས་པ་ཞིག་བཀའ་རྩོམ་མཛད། ལམ་བྱང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས། འཆི་མེད་ཡང་གསང་ཁུལ་དུ་ཕེབས་པ་ལ་ལམ་དགྲ་འདུལ་བཞིན་ཏུས་སྤྲུལ་ཏུར་འགྲོས་ལྟར་བསྐྱོད་དགོས་པར་བཞེད་པ་དང་། གཙོ་བོ་ཀཿགནམ་སྡེ་པ་དང་མཆོད་ཡོན་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག་དགོས་པའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་སྤོ་བོའི་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། སྤོ་སྟོད་དུང་ཡའི་ལ་རྩེར་ས་གཏད་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཤིང་ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲགས་མཛད། དུང་ཡའི་ཉེ་འགྲམ་བྲག་སེང་གེ་འཛིང་བསྒོལ་འདྲ་བ་ནས་ཀུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཐི་ཤིམ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། སྒོག་སྒྲུབ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་གཏེར་སྒྲོམ་ཁྲིམ་གཏེར་དུ་བཞེས་པས་རྟོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་མཚན་སྙན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། ཀཿགནམ་སྡེ་པ་དང་མཇལ་འཛོམས་ཀྱིས་དབང་ཆོས་སོགས་བཞེད་སྐོང་དང་། ཁྱད་པར་སྡེ་པ་ཉིད་ཆོས་བདག་ཏུ་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ལྟར་ཧ་མགྲིན་གསང་བའི་སྒོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་དབྱིངས་མཛོད་ལས་ཕབ་སྟེ་དབང་ལུང་མཛད། འདི་ཀཿགནམ་རྒྱལ་རབས་ཉེར་དྲུག་པ་སྲས་པོ་པདྨ་ཞུ་བ་དེ་ཡིན། སྡེ་པས་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་བཅས་དགུ་སྐོར་བཀུར་བའི་བཀའ་སོག་དམ་ཐུག་ཐུལ་ཏེ་མཆོད་ཡོན་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིགས། དེ་ནས་ཀོང་པོ་བོན་རིར་གནས་གཟིགས་ཕེབས་ཤིང་དེར་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་དབྱིངས་གཏེར་ལས་ཕབ། ཙཱ་རི་ནང་མའི་གནས་སྒོ་ཕྱེས་ཤིང་དེར་གཏེར་གསར་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་མཛད་སྐབས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ཅིང་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་མཚན་མ་གཟིགས། སྐལ་ལྡན་འདུས་ཚོགས་ལ་དབང་ལུང་གནང་ཞིང་ཙཱ་ནང་དུ་སྒྲུབ་གྲྭ་དང་། ལོ་ལྟར་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་རྒྱུན་འཛུགས་མཛད། ཙཱ་རིར་གནས་གཟིགས་ཕེབས་ཤིང་གཅིག་ཆར་གསང་བའི་དགའ་ཚལ་ནས་གཏེར་སྣང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཕུར་པ་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་ཆོས་སྐོར་གྱི་གཏེར་སྒྲོམ་གསང་གཏེར་དུ་བཞེས། དེ་ཡང་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ལ་ཟབ་གཏེར་གྱི་བབས་སོ་ཆེན་པོ་གསུམ་སྟེ། ས་གཏེར། དབྱིངས་གཏེར། དགོངས་གཏེར་བཅས་སོ།། དབྱིངས་གཏེར་ཞེས་པ་ནི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ནས་མཁའ་འགྲོ་མས་བརྡ་ཡིག་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པ་ལས་ཕབ་པ་ཡིན་ལ། གསུམ་ཀ་བང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ལས་ཅན་སྐྱེས་བུའི་ཐུགས་ལ་སྦས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་ཉིད་སད་པའི་རྐྱེན་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་རོ།། དེ་ནས་བཙན་ཐུག་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་བླ་མ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ལས་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཟབ་ཆོས་བདུན་པའི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་གསན། སྐུ་གོང་མ་ཉི་སྟེ་པདྨ་དབང་ཆེན་དེ་ཉིད་ཟབ་ཆོས་བདུན་པའི་ཆོས་བདག་ཡིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་གསར་རྣམས་ཀྱི་འདོན་ལུགས་ཕྱག་བཞེས་བཙན་ཐུག་དགོན་པའི་ལུགས་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཕྱིས་དེར་སློབ་གཉེར་བ་ཡང་བཏང་བར་མཛད། སྐབས་དེར་འཆི་མེད་ཡང་གསང་ཁུལ་གྱི་གློ་རིགས་རྣམས་ཀཿགནམ་པའི་ཆབ་འོག་ཏུ་ཚུད་ཅིང་ལམ་དགྲ་ཐུལ་བར་བརྟེན་ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་གླིང་དུ་ཕེབས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་པར་གྱུར་ཏོ།། ཡུལ་དེའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་

གློ་ཧྲ་ཛམ་པ། གློ་བྲ་ནག་པ། གློ་ཁ་ཁྲ་བཅས་ཀཿགནམ་པའི་ཆབ་འོག་རྫོང་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གཏེར་ཆེན་དྲག་ཐུགས་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་དང་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བྱ། དེ་ནས་གཏེར་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་སྨན་འབྲུག་ཏུ་ཕེབས་ནས་རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་བཀའ་འགྱུར་ལུང་ཞུས། གཏེར་ཆོས་གསར་ཐོན་སྨྱུན་འབེབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པས། ཐུགས་དགྱེས་མཉེས་ཆེན་པོས་རྡོ་དྲིལ་ཆ་གཅིག་དང་། དཔལ་ཧྲ་ཕྲིག་མ་རིགས་ལྔའི་གྲངས་དང་། གཡུ་བྲུར་གྱི་དོ་ཤལ་བཅས་མཇལ་གྱི་ཚུལ་དུ་འབུལ་གནང་གིས་གཏེར་གསར་གྱི་བཀའ་གཏད་གསན་ཅིང་ཁྲིམ་རིམ་བཞིན་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་གསན་བཞེས་དང་། ཁོང་ཉིད་ཀྱང་འཆི་མེད་ཡང་གསང་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་སྐབས་ཁྱིས་དེ་ཕྱོགས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་མཛད།།

གནས་ཡུལ་འཆི་མེད་ཡང་གསང་དུ་ཕེབས་པ།

གཏེར་སྟོན་སྐུ་འཁོར་བཅས་འཆི་མེད་ཡང་གསང་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྒྱུ་ཤག་ལ་ཞེས་པར་ཁ་ཆར་དྲག་པོ་བབས། ལམ་མ་རྟེད་པར་བྲག་ཐུག་ཅིག་ཏུ་ཞག་ཤས་བཞུགས་ཀྱང་རྒྱུན་མ་ཆད་པས་ཐུགས་ཉམས་ཕྱུར་ཏེ་བྲག་ལ་མདའ་འཕངས་རྐྱེན་གནམ་དུངས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་བྲག་མདའི་མས་སུ་ཤིང་སྐྱེས་པས་གློ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མདའ་ཤུས་དེར་སྐྱེབས་ཀྱང་སྤྲ་ཀུ་གསོས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བགྱི་བའི་སྲོལ་དུ་གྱུར། དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གནས་མཆོག་ཀཱི་ལ་དབྱིངས་རྫོང་དུ་ཐོན་སྐམ་པོ་ཨོ་རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ་བཅས་ཕྱི་ཕྱིར་བྱོན་ནས་ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཤིང་། ཀཿགནམ་པས་སྦྱིན་བདག་ཞུས་ནས་ལོ་ལྟར་རིན་ཆེན་སྤུངས་བླ་གྲྭ་རྣམས་ཕེབས་ཏེ་སྒྲུབ་ཆེན་ཚོགས་པའི་སྲོལ་ཡོད་པར་གྲགས་ཀྱང་། དེ་དུས་གློ་ཡུལ་ཀཿགནམ་པའི་ཆབ་འོག་ཏུ་མ་འདུས་པའི་སྐབས་ཡིན་སྟབས་ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་ཆག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་གཏེར་སྟོན་ཕེབས་སྐབས་ཤུལ་ཙམ་ལས་མ་བཞུགས་པར་གསུངས། གཞན་ཡང་གཏེར་སྟོན་སྐུ་འཁོར་གློ་གྲོང་ང་མིང་ཞེས་པར་འབྱོར་སྐབས་གྲུ་པའི་སྤྱོད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་གློ་པ་རྣམས་ཞེང་ལངས་ཏེ་དཀྲུགས་པས་རྒོལ་དུས། གཏེར་སྟོན་གྱིས་རལ་པ་དང་ཕྱག་མཛུབ་ནས་མེ་ལྷག་ཟི་ར་འཚུབ་པའི་གྲུབ་རྟགས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ནས་རང་སར་གྲོས། གློ་པ་རྣམས་ཏ་ལས་པ་ལྟར་བྱེད་པ་དང་ས་གནས་རྫོང་དཔོན་ཇོ་གཡོག་གིས་ཕེབས་བསུར་བཅར། དེ་སྐབས་ཉེ་རིང་ཞེས་པའི་གྲོང་ཚོ་དེ་མ་གཏོགས་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་ཀྱི་གྲོང་ཚོ་གཞན་མེད་སྐད། དེར་ཞག་ཤས་བཞུགས་རྗེས་ཡང་གསང་དེ་བྲཱི་ཀོ་ཊར་ཕེབས། ལམ་བྱུང་ལས་བསྟན་པ་ལྟར། གནས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བསྐོར་ལམ་གཏོད། དེ་བྲཱི་ཀོ་ཊ་དང་ཁད་ཉེ་བའི་ནགས་ལྗེམ་ཞིག་ལ་མ་ཧཱ་ཀོ་ཊ་ཞེས་མིང་འདོགས་པར་མཛད་ནས་དེར་བཞུགས་གདན་འཛུགས། ཁོང་དང་ལྷན་དུ་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོ་བཙུན་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉེ་རིང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་རྣམས་རིམ་བཞིན་མ་ཧཱ་ཀོ་ཊར་གནས་སྤོས་པས་ཡང་གསང་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཚོ་ཆེ་ལོས་སུ་གྱུར། ཀཿགནམ་པའི་བཀའ་འབྲེལ་བཞིན་གློ་ཡུལ་སྐྱོད་སྐད་ཀུན་ནས་ལོ་ལྟར། གཏེར་ཆེན་མཆོག་ལ་མཆོད་འབུལ་རྟེན་རྩ་བསོད་སྐྱེམས་འབུལ་སྐྱེལ་ཞུ་བའི་ལམ་སྲོལ་དོད།།

ཡང་གསང་དེ་བྲཱི་ཀོ་ཊ་སོགས་ལ་རྟེན་བཞེངས་སྒྲུབ་འཛུགས་མཛད་པ།

དེ་ནས་མ་ཧཱ་ཀོ་ཊར་རྡོ་བརྩིགས་ལྷ་ཁང་ཉིས་ཐོག་ལ་ཤོད་དུ་འདུ་ཁང་དང་སྟེང་ན་གཟིམས་ཚུང་རྟེན་བརྟེན་པར་བཞེངས། གྲོང་ཚོ་ཐམས་ཅད་ནས་གྲ་ཁྲལ་དང་ཚོགས་ཁྲལ་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་ལོ་ཟླའི་དུས་མཆོད་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ཆག་མེད་རྒྱུན་སྲོལ་ཚུགས། དེ་སྐབས་འདོན་བྱ་རཏྣ་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ། ཐུགས་གསང་། ཚེ་སྒྲུབ་གསང་འདུས། ཡོན་དགེའི་བརྒྱ་བརྩ། ཆོས་རྫོར་ཛམ་དཀར། ཚོགས་གཉིས་བླ་སྒྲུབ། ཟབ་ཆོས་བདུན་པ་བཅས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚང་གྲངས་མང་པོ་འབྲི་བཞེངས་མཛད། ལུང་བསྟན་དུས་བབས་བཞིན་གནས་ཆེན་བཀྲ་ཤེལ་རི། རི་བོ་ཏ་ལ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིང་བསྐོར་ལམ་གཏོད། ཀཱི་ལ་དབྱིངས་རྫོང་དང་གློ་གྲོང་ང་སོགས་ལ་མཆོད་རྟེན་དང་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་། ལུང་དོན་བཞིན་ཟབ་གཏེར་གྱི་གདུལ་བྱ་སྨིན་ཕྱིར་སྤྲ་ཀོང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར། གཡལ་ལུང་གངས་ར་དང་ཨ་ཧྲཱའི་གངས་ར་སོགས་གནས་སྒོ་ཕྱེས། ཨ་ཧྲཱ་ལེབ་ཀའི་རྡོ་སྦྲུམ་ནས་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཁྲིམ་གཏེར་བཞེས། ཀུ་རུ་དང་སྒྲོལ་མ་གཟིགས་སྣང་བྱུང་བར་བརྟེན་ཕྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་ཞིག་ཀྱང་མཛད། དེ་ནས་དབུས་ལྷ་ལྡན་དུ་བྱོན་ཏེ་སྟོད་ལུང་མཚུར་ཕུར་ཕེབས། ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་མདུན་དུ་གཏེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པས་ལེགས་སོའི་གསུང་གིས་གཟེངས་སུ་བསྟོད། མཚུར་ཕུར་གཏེར་མཛོད་ཀླུ་ཡོན་དུ་ཞུས་ཤིང་། དེ་སྐབས་ཉིད་ལ་ཐུགས་མགོ་ཆེ་བ་རཏྣ་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་སོགས་ཚར་གྲངས་བཅུ་རེ་དཔར་དུ་བརྐྱག དེ་གའི་ཐུགས་བཞེད་གྲུབ་ནས་སྟོ་བོ་ཡིད་འོང་སྨན་རྩ་དགོན་དུ་ཕེབས། དེར་ཟླ་ཤས་བཞུགས་ཤིང་། དབྱིངས་གཏེར་ཁྲིམ་མའི་ཆོས་སྐོར་གཏད་ལ་བབ། ཁྲིམ་གཟིགས་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་ཇ་གསུམ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དང་མཇལ། ཡང་ཕྱུར་དང་གཡེན་རྗེ་སོགས་ཇ་གླིང་

གོང་མའི་གཏེར་ཆོས་ཟབ་ཆེར་གྱི་དབང་ལུང་གསན་ནས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། གཏེར་སྟོན་ཞིལ་གནོན་རྡོ་རྗེ་དང་མཇལ། གཤིན་རྗེའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་ཆ་ལག་འཆི་བསླུ་ཟབ་དྲིལ་གྱི་བཞུགས་པའི་དབེ་ལུང་གསན། བར་ལ་དབྱིངས་གཏེར་རྡོར་སེམས་བསྡུས་པའི་དབང་ལུང་ཞུས། དེ་ནས་ཀཿགནམ་པའི་བེབས་སྐྱེལ་མི་སྣ་བཅས་རིམ་བཞིན་འཆི་མེད་ཡང་གསང་བཞུགས་གནས་སུ་ཕྱག་ཐེབས། དེ་སྣི་ཀོ་ཏའི་དབུ་རྩེར་ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་བརྟེན་པར་བཞེངས། རྒྱ་བོད་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ས་ཐག་རིང་ཞིང་བགྲོད་ལམ་རྟུབ་པའི་གནས་དེར་ནང་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛད།།

༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞལ་འཛོམས་པ།

གཏེར་ཁོག་དགོན་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་སོག་ཡང་གསང་དེ་སྣི་ཀོ་ཏེར་གདན་དྲངས་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་ལུང་ཚུགས། དབང་ལུང་ཚུགས་རིང་ཕུར་པ་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་གྱི་ཆོས་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆོས་ཚན་འགའ་ཞིག་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་ཅིང་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་བཞེས། རིན་སྤུངས་རྫོང་དུ་ལོ་བསྐོར་ཆགས་སུ་ཕྱུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་རྒྱུན་འཛུགས་དང་། ཀཿགནམ་ནས་གནང་བའི་སྐྱེ་དགེ་མཚལ་དཔར་བཀའ་འགྱུར་གཏོས་འབུལ་དངོས་རྒྱ་ཆེར་ཧྲ་རྫམ་པའི་ཕྱ་ལག་བརྒྱུད་འབུལ་བསྐྱར་ཞུས། དུས་སྐབས་དེར་ཁམས་ཕྱོགས་སོགས་སྤྱལ་ཡུལ་ཡིད་ལ་སྨོན་པའི་སེར་སྐྱ་མང་པོ་བར་མ་ཆད་པར་པདྨ་བཀོད་སྐྱོད་སྐྱད་དང་འཆི་མེད་ཡང་གསང་ཁུལ་དུ་འཁོར་ནས་གཞིས་ཆགས། བོད་སྤྱི་དང་ཀཿགནམ་པའི་མ་འོངས་ཆབ་སྲིད་གནས་བབས་དང་ཉམས་ཉེས་སྐོར་གཏེར་སྟོན་འབའི་ལུང་བསྟན་མང་དུ་འདུག་པ་ནི་གཏེར་ཆེན་དྲག་ཤུགས་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་སོགས་ལས་རྟོགས་པར་བྱ། གང་ལྟར་སྤྱི་རྒྱལ་ཀཿགནམ་པའི་ཆབ་འོག་ཡུལ་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་བོད་སྐྱེ་བ་གཞུང་ནས་དབང་བསྒྱུར། བོད་གཞུང་ནས་གཏེར་སྟོན་མཆོག་ལ་ཡུལ་མིས་ཆོས་ཁྲལ་འབུལ་བཞེས་ཐུར་སྤྲོལ་རང་འདགས་ཐོག་དམིགས་བསལ་ཞབས་ཞུ་བཀའ་རྩ་ཁྲིམ་དུད་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཕུལ་བའི་རྩ་ཚིག་སྒྲོ་པད་སྒྲི་ཞིབ་བཤད་སྒྲ་ཤུས་ཟེར་བའི་ཐམ་ཀ་ཡོད་པའི་བཀའ་ཤོག་བཞེས། སྦས་གནས་དྲག་པོ་བཀོད་ཚུང་བཀའ་བརྒྱུད་པོ་བྲང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཏེར་སྒྲོམ་བདག་གིར་གནང་སྟེ་བྲག་ངོས་སུ་བརྡ་ཡིག་ཤར་བ་ལས་རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏན་ལ་ཕབ། གཏེར་ཁོག་ཏུ་ཐེབས་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞལ་འཛོམས། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་སྐྱལ་མ་གནང་བ་ལྟར་བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་སྐོར་གྱི་སྨིན་ཁྲིད་དབང་ཚོག་བཅས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོགས་མཛད།།

གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་ཞིང་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པ།

དེ་ནས་གཏེར་སྟོན་ཉིད་སྣ་ཀོང་སོགས་སུ་ཐེབས་ཤིང་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད་ནས་ཕྱིར་མ་ནྲྀ་ཀོ་ཏའི་བཞུགས་གནས་སུ་ཐེབས། དབྱིངས་གཏེར་རྡོར་སེམས་ཞི་ཁྲོ་སོགས་གཏེར་གསར་སྔར་མ་ཐབ་པའི་རིགས་ཅི་རིགས་པ་གདན་ལ་འབེབས་པར་མཛད། བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། ཡང་གསང་རང་རིག་དྲིལ་སྒྲུབ། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྤྱི་འདུས་སོགས་ཆོས་གཏེར་ཉེར་ལྔ་འདོན་པའི་བཀའ་བབ་བཞུགས་པ་བཞིན་གནས་དུས་དང་མཐུན་པ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པར་འདོན་སྲོལ་གནང་། པ་གཅིག་མ་ཧཱ་གུ་རུས་གདུལ་བྱ་ཐར་ལམ་ལ་དགྲི་ཚུལ་གདམས་པ་བཞིན་སྐལ་ལྡན་སྨིན་མའི་ཚོགས་དུ་མ་ཐབས་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཏེ། ཉིད་ཀྱི་སྲས་སློབ་རྣམས་དང་། རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་སྒྲུབ་ཀླུ་བསྟན་འཛིན། གེ་ལུགས་རྟོགས་ལྡན་མ་ཀླུ་བཟང་མོ་སོགས་ཐུགས་བཙུན་པོ་མོའི་འདུ་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་རྣམས་ལ་གཏེར་གསར་གྱི་དབང་ལུང་གདམས་པ་སོགས་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་སྨིན་པར་མཛད། དེ་ལྟར་སྐུ་དངོས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་རེ་ཞིག་རྫོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དགུང་གྲངས་ང་བརྒྱད་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༨ བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཕྱི་ལོར་ཞལ་སློབ་རྣམས་ལ། ངའི་གཏེར་ཆོས་འདི་རྣམས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བསླུ་བ་མེད་པ་དུས་བབ་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཉམས་ལེན་འཆད་སྤེལ་གང་ཐུབ་ཀྱིས། ཅི་སྟེ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་མེད་པར་གྱུར་ན་བཅའ་བཅོས་མེད་པར་བྲག་ཕུག་ཅིག་ཏུ་སྦས་ནས་ཞོགས་དང་བདག་པོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་སྟོན་ཡོང་། ངའི་ཕུང་པོ་འདི་ཁ་ལྔ་རུབ་ཏུ་བསྟན་ནས་དམར་གདུང་དུ་ཞོགས་དང་ཡུལ་ལ་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་འོང་ཞེས་ཞལ་ཆེམས་བསྩལ་ནས་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུས་ཏེ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་དུ་གཤེགས་སོ།།

གཏེར་སྤྲུལ་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་དྲག་ཤུགས་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་དང་སྦས་ཡུལ་པདྨ་བཀོད་ཀྱི་གནས་ཡིག་ལུང་བསྟན་ཞེས་པ་ལས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་མཆན། བདུད་འདུལ་དྲག་ཤུགས་གླིང་པའི་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟུང་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་། ནང་བསྟན་དགེ་ཚོགས་སྐྱེ་གནས་ཀྱིས་བཀོད་པ་གཞིར་བཟུང་ནས་བཀོད་ཡོད།

མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོའི་མཛད་བསྟུས།

མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོའི་སྐུ་འདྲ།
Khedrub Kunga Wangpo (1505-????)

སྐྱེ་རབས་སྔོན་མ་རྣམས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་བྱོན་ཚུལ།

དེ་ཡང་། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། དེ་ནི་གཅིག་ཆར་ལ་ལར་སྟོ་མང་བརྒྱ་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་།། ལ་ལར་སྐྱེ་བ་མི་མངའ་ལ་ལར་སྐྱེ་བའི་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་།། ལ་ལར་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ལ་ལར་མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་ཀྱང་།། དེ་ནི་གནས་དེ་ལས་ཀྱང་གཡོ་མི་མངའ་ལ་མཛད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་གཡོ་བ་མེད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྤྲུལ་པའི་གར་བསྒྱུར་སྣ་ཚོགས་མཛད་པ་བཞིན། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱང་སྔོན་དུས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་སླད་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱོན་ཚུལ་ནི། སྔོན་རྒྱ་གར་དུ་ཟངས་གླིང་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོར་འཁྲུངས་ཤིང་། ཚོགས་གཉིས་རླབས་པོ་ཆེ་བསགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱུང་བ་དང་། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་བྱོན་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བའི་སྐབས་སུ་དགེ་སློང་རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱེ་བར་བཞེས་ཏེ། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་ཞབས་ཕྱིར་འབྲངས་ནས་རྒྱལ་བསྟན་གསར་དུ་སྤེལ་བའི་མཛད་པ་བསྐྱངས། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བྲམ་ཟེའི་རྒྱུད་ལས་རྣ་ན་ཀྲི་ཏ་ཞེས་པར་འཁྲུངས། སློབ་དཔོན་ཀུ་ན་མ་ཏི་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་སྦྱངས་པ་གནང་སྟེ་རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པ་བྱུང་། དེ་འོག་ཀཿཐོག་བླ་རབས་བཅུ་གསུམ་ལས་མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་འབུམ་པའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་མདོ་རྒྱུད་གཉིས་ལ་མཁས་པར་གྲགས། ཁྱད་པར་དུ་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་དང་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ། གཞན་ཡང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་བཅས་གང་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གྱུར། དབུས་དང་མོན། སྤྱལ་ཡུལ་འབྲས་མོ་གཡོངས་བཅས་སུ་ཕེབས་ཏེ་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད་པ་བཅས་སོ།།

ལྷ་རིགས་སྐྱོས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ།

གསུང་གྲོས་ལས། གླིང་ནི་མ་ནོར་ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་བུའི་གླིང་།། ས་ནི་མ་ནོར་བུམ་ཐང་ཡུལ་གྱི་དབུས།། སྐྱེ་ས་མ་ནོར་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་གླིང་།། པ་ནི་མ་ནོར་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་།། མ་ནི་མ་ནོར་མཚན་ལྡན་བུམ་འདྲེན་ཞུས།། བརྒྱུད་ནི་མ་ནོར་སྐྱོས་པ་རྒྱལ་བའི་བརྒྱུད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར།

མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོ་མཆོག་ནི། ལྷ་རིགས་སྐྱོས་ཀྱི་གདུང་རིགས་རིམ་བྱུང་གི་བརྒྱུད་པ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པ་གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལྷའི་ཡ་ཀྱལ་ཡབ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པ་དང་། ཡུམ་ལྷ་ལྷམ་ནུས་བྱིན་ས་ལེའི་རྣམ་སྤྲུལ་བུམ་འདྲེན་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ། ཡུལ་བུམ་ཐང་གི་དབུས་གནས་གདན་ས་གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དུ་༡༥༠༥ རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་གླང་ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་བཟང་དུ་མ་དང་བཅས་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག་བཞད། ཀཿཐོག་མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་འབུམ་པ་སྐུ་ཚེ་འདས་མ་ཐག་བསམ་བཞིན་དུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་པས། འཁྲུངས་ཙམ་ཉིད་ནས་ལྷ་སྣང་ཀྱི་ངང་ལ་བཞུགས་པ་སོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་

མཚན་རྟགས་བཟང་པོ་མངོན་པ་ན་ཡབ་ཡུམ་ཀུན་ལ་མཚན་ཞིང་ཐུགས་མཉེས་པར་གྱུར། ཡབ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ཀུན་དགའ་དབང་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ། ན་ཚོད་ཆུང་དུས་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཁོ་ན་ཤར་ཏེ་སྐུ་ཙེད་སྐབས་སུ་ཡང་ཆོས་འཆད་དབང་བསྐུར་གྱི་ལད་མོ་དང་། ཤིང་གི་པོ་མ་དག་ཏུ་ཡི་གེ་འབྲི་བ། ཆོས་ཁྲི་བརྩིགས་པ་སོགས་ཁོ་ན་མཛད།།

སློབ་པ་ཐོས་བསམ་ལ་བརྩོན་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཚུལ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་ཕྱིར་འབྲོན་ཐུབ་ཙམ་ནས། ཡབ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་གར་བྱོན་ཕྱག་ཕྱིར་ཕྱིན་ཏེ། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ། དཀྱིལ་ཆོག་ལག་ལེན་གྱི་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་གོམས་འདྲིས། སྐུ་བརྙན་དང་རི་མོ། དར་བཟོ་དང་གོས་བཟོ། རྫ་བཟོ་དང་ཤིང་བཟོ། ལྕགས་བཟོ་སོགས་བཟོ་རིག་པའི་སྐོར། རྩ་རྒྱུད། ཕྱི་རྒྱུད། མན་ངག་རྒྱུད་སོགས་སྨན་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་བཅས་གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་ཀུན། ལྷག་ཏུ་ནང་དོན་རིག་པ་ལས་ཡབ་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཨ་ཏི་བླ་མེད་ཀྱི་སྐོར་དང་། རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་པ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གསན་བསམ་དང་ཉམས་ལེན་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་གནང་བ་སྟེ། མདོར་ན་རིག་པའི་གནས་ཆེན་ལྔ་གཙོར་གྱུར་ཐོག་ཡབ་ལ་མངའ་བའི་ཡོན་ཏན་ཅི་མཆིས་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་གྱིས་རྗེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་དུ་ཡོན་པས་ཐུགས་སྲས་ནང་གི་སྙིང་ལྟར་དུ་གྱུར། གཞན་ཡང་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའི་གཙེན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་པོ། ཀཿཐོག་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། བཤེས་གཉེན་ནམ་བཀྲས་བཅས་ལ་ཡོངས་འཛིན་གྱི་གཙོ་བོར་བཀུར་འདུག་པས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཡོད་པ་སློས་ཅི་དགོས་སོ།།

བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་གདུལ་བྱའི་དོན་མཛད་པ།

སྤྲུལ་པའི་སྲས་མཆོག་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་པས་ཡབ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀུང་རངས། ད་ནི་སྔགས་མའི་བསྟན་པའི་མར་ཞབས་ལ་གསང་སྔགས་འཛིན་པའི་བདག་པོ་ཁྱོད་ཡིན་ཞེས་བསྟན་པའི་གཏེར་ཁ་མཐའ་དག་གཏད་ནས། ཤར་ཀུ་རེ་ལུང་དུ་སྲས་ཡུལ་མཁན་པ་ལུང་གི་མདུན་ཕྱོགས། རི་གླང་པོའི་སྣ་ཞགས་བརྐྱངས་པ་ལྟ་བུའི་སྙིང་དབུ། བུ་ཕྱོད་ལ་མགོ་བའི་ལུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད། དེར་སོང་ལ་འགྲོ་བའི་དོན་གྱིས་ཤིག་ཅེས་དང་། ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ནས་ས་ཕྱོགས་དུང་དཀར་གྱི་དབྱིབས་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་གནས་གཞི་འཛིན་འོང་ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་བཅས་རྟེན་སྐལ་རྣམས་གནང་ནས། ཀུ་རེ་ལུང་ཕྱོགས་སུ་རྫོང་བདའ་མཛད་གནང་། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་སྲས་གསུམ་ལས། ནུབ་ཕྱོགས་སྟོད་ལུང་མན་ཡོག་སྤ་གྲོ་རྣམས་སུ་ཐུགས་སྲས་གྲགས་པ་རྒྱལ་པོའི་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། དབུས་ཕྱོགས་བུམ་ཐང་། མང་སྡེ། བོད་ཕྱོགས་སུ་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ། ཤར་ཕྱོགས་ཀུ་རེ་ལུང་། རྩེང་མི་ཚོ་ལྷུ། ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ། གདུང་བསམ་མདོ་གསུམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཐུགས་སྲས་ཀུན་དགའ་དབང་པོའི་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་བཅས་ལ་གཞིགས་ན། མཁས་གྲུབ་མཆོག་གི་གདུང་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆོས་སྲིད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་གཅིག་ལས་གཅིག་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་རིམ་པར་འབྱོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡང་། དེ་དུས་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མངོན་པར་གཟིགས་པ་ཁོ་ནར་གྲགས།

མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོའི་གདན་ས་གཙོ་བོ་མཁོ་ཆུང་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དང་། གདན་ས་གཉིས་པ་སྐྱུར་སྟོན་ཀུན་བཟང་གླིང་ཡིན་རུང་། དབེན་གནས་ངེས་མེད་དུ་བྱོན་ཏེ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་དང་ཆོས་འཁོར་བ་སོགས་མཛད། དུས་དེར་བོད་དབུས་གཙང་། ཁམས། ཀོང་། ལྷོ་བྲག སྤ་གྲོ། མོན་ཡོག ཤ་ཡོང་། བུམ་ཐང་སྟེ་བཞི། ཤར་ཀུ་རེ་ལུང་། ཁོ་ཡོང་ལུང་པ། རྩེང་མི་སྟེ་བཞི། ཤར་ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་ངེས་མེད་ནས་ཡོང་བའི་གདུལ་བྱ། གྲྭ་པ། བུ་བྲལ། རྣལ་འབྱོར། རྟོགས་ལྡན། སྐྱེ་བོ་མོ། དད་ལྡན་སློབ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ། དབང་པོའི་གོ་རིམ་དང་མཐུན་པར་ཡབ་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར། གསང་སྔགས་སྙིང་ཐིག་བླ་ན་མེད་པའི་དབང་ལུང་མན་ངག། ཞི་ཁྲོའི་ངོ་སྤྲོད། སེམས་ཁྲིད་ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པ་སོགས་ཀྱིས་ལས་འགྲོ་ཅན་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད། གཞན་ཡང་དད་ལྡན་ཡོན་བདག་པོ་མོའི་ཚོགས་ལ་རང་རང་གི་འདོད་བློ་དང་བསྟུན་པའི་གསུང་མགུར། ཉམས་སྣང་གསོལ་འདེབས། སྨན་དག་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བློ་ཁ་རྫོགས་པར་མཛད། ཀུན་ལ་སྤྱི་མཐུན་དུ་གསུངས་པ་ནི། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་བཟླས་དང་གསོལ་འདེབས། བརྟན་བཞུགས། བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ། བཀྲ་ཤིས་དང་བཅས་པ་གཏང་སྐྱེ་གསང་སྔགས་ཕྱག་ལེན་གྱི་ཆེ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་ནས། གྲྭ་པ་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་འདི་བཞིན་གྱིས་གསུངས། དེ་བཞིན། དབྱངས། རྔ་རྡུང་། གར། ཆ་ཤིག དབང་གཏོར་གྱི་ཕྱག

ལེན་བཟོ་མི་འདྲ་བཅུ་གཅིག ལས་གཏོར་གྱི་ལག་ལེན་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་གང་འདོད་ལྟར་རྫོགས་པར་གནང་། ཀུ་རེ་ལུང་པར་འགྲོ་དོན་གནང་སྐབས་ཡབ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཡང་སྲིད་བུམ་ཐང་དུ་འཁྲུངས་པས་དེར་ཕེབས་ཏེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བཅས་ཀྱིས་བཀུར་སྟི་མཛད། སྐུའི་མཆེད་པོ་ཐུགས་སྲས་གྲགས་པ་རྒྱལ་པོ་སོགས་དང་ལྷན་དུ་དགྱེས་འཛོམས་གནང་། མཁས་གྲུབ་མཆོག་ཤར་རྡོ་མཆོག་གྲོང་དུ་གནས་མཇལ་ཕེབས་ཞོར་གདུང་བསམ་བརྒྱུད་ནས་བྱོན་ཏེ། དད་ལྡན་དམངས་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟར་གདུང་བསམ་ཁ་རི་དགོན་པའི་གདན་ས་བཏབ། རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་ཆེན་ཞག་བཅུ་གནང་སྐྱེ་བད་གླིང་གི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་གནང་ནས་དགོན་པའི་མཚན་ལ་ཁ་རི་དགོན་ཞེས་གསོལ། དགོན་དེར་ཁོང་གི་སྐུ་རྗེས་དང་ཞབས་རྗེས་སོགས་དད་པའི་རྟེན་མང་དུ་བཞུགས་ཡོད་འདུག་གོ།

སྒྲོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་འཁོར་ལོས་རྫོགས་པ་བརྙེས་པ།

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བར་གནང་བའི་ལག་རྗེས་སུ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་སོན་ཡང་། རྒྱུན་དུ་ཁེངས་པ་སྐྱུང་བཞིན་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཞལ་ནས་ཀུང་སྒོམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་ན། རང་འདོད་དང་ཉེ་རིང་མཐོ་དམན། ཚུལ་འཆོས། ང་མཁས། བློ་འདྲིད་དེ་རྣམས་དང་། མ་བསྒོམས་པའི་བསྒོམ་བྱ། རྟོགས་ཚུལ། དཀའ་བ་སྤྱད་ཚུལ། ལུང་སྟོང་འཕྲིམ་ཚུལ། ལོ་ཟླ་སོང་ཚུལ། ཉམས་སྐྱོང་རྟོགས་པའི་འཆེར་སོ་བ་ཤད་པ་དེ་རྣམས་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། དེ་རྣམས་ནི་ཆོས་སྒྱིའི་གོལ་ས་ཆེན་པོ་ཡིན་གསུངས་ཏེ། རང་ཉིད་ལ་བདག་ནི་དེ་ལྟ་བུའོ།། ཞེས་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་ཚུལ་གཏན་ནས་མི་གསུང་ཡང་། སྐབས་འགར་རྟོགས་པའི་སྤྱོས་གླུ་རང་བཞིན་འགག་མེད་ཐོལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ན་གཞིས་ལུགས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་རྣམས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་སྣང་སེམས་གཉིས་མེད་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ནི་དངོས་ཅན་དངོས་མེད་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། དངོས་མེད་དངོས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ། དག་པའི་ཉམས་སྣང་དང་རྨི་ལམ་བཅས་ལས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དང་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན། རི་བོ་པོ་ཏ་ལ། རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་སོགས་སུ་བྱོན་ཏེ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ། རིག་འཛིན་ཤྲཱི་རི་སིདྡྷ། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་རྣམས་དང་མཇལ་ཏེ་ཟབ་དགུའི་གདམས་པ་མ་ལུས་པར་ཞུས་པས་མཚོན་རྫོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་རྗེ་སྟེད་པ་ཞིག་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་ལྟར་རོ།།

འདུག་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་གསུང་རབ་མཛད་པ།

མཁས་གྲུབ་མཆོག་ནི་ཐུན་མོང་ཕྱི་ཡི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པ་མ་ཟད་ཐུན་མིན་ནང་གི་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བཙན་ཐབས་སུ་རྫོ་འཕྲོད་པས་དོན་གྱིས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་བདག་གིར་མཛད། དེ་བཞིན་རྗེ་འདི་པས་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་བཞག་པའི་གསུང་རབ་ནི་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་བཀླའི་ལྗོན་ཤིང་གི་འབྲུ་འགྲེལ་མེད་པ་མ་གཏོགས། གཞན་མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་གྲོས་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་སྒོད་སྣང་གཉིས་དང་། དེ་མིན་ཆོས་འབྱུང་སེ་སྙིའི་ང་རོ། ཟླ་ཁྲིད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་སོགས་དཔེ་ཆ་བདུན་ཙམ་བཞུགས་ཡོད་འདུག་གོ།

གདུལ་བྱ་དགེ་ལ་འགོད་ཕྱིར་མི་རྟག་པར་སྟོན་པའི་ཚུལ།

དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཉིད་ཀྱིས་ཚེ་རབས་མང་པོའི་སྔོན་ནས་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་གྲངས་མ་ཚད་པར་བཞེས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་བཞིན། སྐུའི་སྐྱེ་བ་འདིས་ཀུང་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་གདུལ་བྱའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཟིན་ཡང་། མ་འོངས་པར་གདུང་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་གྱིས་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གནང་བའི་དགོངས་པ་གཏད་ཅིང་། མཐར་སྐྱེ་འཆི་ལ་རང་དབང་མངའ་བཞིན་དུ་འགྲོ་རྣམས་རྟག་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་བཏུལ་ཏེ་མི་རྟག་པར་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཕྱིར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའོ།།

འབྲུག་ཐིམ་ཕུའི་དབར་མ་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་ཐུགས་སྲས་མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོའི་བཀའ་འབུམ་ཞེས་པ་ལས་ཕྱུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།

སེམས་བསྐྱེད་ལ་དཔྱད་པ་ཐར་འདོད་ཡིད་ཀྱི་ཤིང་རྟ།

བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ། གསེར་རྟ་ཡི་མདོ་ཆོས་སྒར།

མགོན་པོ་སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་དམ་པ་ཡེ་གནས་རང་གཤིས་
དྲི་གང་དང་བྲལ་མི་འགྱུར་བྱང་ཆུབ་སེམས་རང་བཞིན།།
མཐའ་མེད་འགྲོ་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་མཁའ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་མཚམས་
སྦྱིན་བར་མེད་གཡོ་ཞིང་ཕན་བདེ་གྲུབ་པའི་འདོད་འཇོ་བ།།
ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་
འཕྲུལ་བཀོད་པ་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་དུ་རབ་འབར་སྐྱབས།།
རྨད་བྱུང་སྲིད་ཞིའི་དགེ་མཚན་ཡོངས་རྫོགས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་
གསང་བ་ཀུན་ཁྱབ་དངོས་བརྒྱུད་རྣམ་འདྲེན་རྒྱ་མཚོར་འདུད།།

ཕྱོགས་དུས་འདྲེན་མཛད་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ།།
ཟབ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་ཡོངས་ཤར་བ།།
སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་བརྡ་རྒྱལ་པོ་དེས།།
ཁོ་བོ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བརྩེ་བས་སྐྱོངས།།

ཇི་སྐད་དུ། དཔལ་ཞི་བ་ལྷས། བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེས་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས།། འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བསྡམས་པའི་ཉམས་ཐག་རྣམས།། བདེར་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྲས་ཞེས་བརྗོད་བྱ་ཞིང་།། འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིར་བཅས་པའི་ཕྱག་བྱར་འགྱུར།། ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། དེ་ཡང་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་དེ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པའི་ཞེ་ཕུགས་དམ་པ། དམ་པའི་ཆོས་སྒོ་མཐའ་དག་གི་གནད་མ་ལུས་པར་འདུས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐྱེ་བོ་དག་ལ་ཆེས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ན་འདི་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་གྱིས་འཇུག་པར་རིགས་སོ།། དེས་ན་འདི་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། རྟེན། རྒྱུ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། ས་མཚམས་བཅས་སོ།།

དང་པོ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས་ལུས་རྟེན་ནི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་མ་གཏོགས་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཏུ་རུང་བར་དྲིན་ལན་གསབ་པའི་མདོ་དང་། གླུའི་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ། ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ། དཀོན་བརྩེགས་སོགས་ལས་གསུངས་སོ།། སེམས་རྟེན་ནི་དད་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཁྱད་པར་བ་ལྡན་པའི་ཁམས་གསུམ་ཀའི་རྟེན་ཅན་ལ་སྐྱེ་བར་གསུངས། འདིའི་སྐབས་ལམ་སྒྲོན་དང་བྱང་ས་ལས་བྱུང་བའི་ལུང་དོན་ལ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གྲུབ་མཐའ་མཛོད་ལས་ལན་གྱི་སྒོ་གཅིག་དང་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་ལན་གཞན་དུ་མཛད་པ་ལྟར་དང་། ལམ་སྒྲོན་རང་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པའི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྟན་པར་འདོད་ནས། ཞེས་གསུངས་ཤིང་རྣམ་བཤད་དུ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས། ཉ་དབོན་ནི་དེས་བྱང་སྡོམ་གྱི་རྟེན་བསྟན་གྱི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྟེན་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལན་མཛད། ཐུབ་དགོངས་སུ། སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་བླང་བར་བྱ་ཡི་གཞན་གྱིས་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུའང་། སེམས་བསྐྱེད་དེ་ལ་དམན་ལམ་དགོས་མིན་ཡང་།། གཞན་གནོད་གཞི་བཅས་སྤངས་པ་ངེས་པར་དགོས།། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ། རྒྱུ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལའི་མདོར། རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ལ་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་རྒྱུ་གསུམ་བསྟན་ལ། བྱང་ས་ལས་རྒྱུ་རྐྱེན་སྟོབས་བཞི་བཞི་སྟེ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཤད་ཀྱང་དབྱེ་བསྡུའི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་ལས་དོན་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད་པར་སེམས་སོ།།

གསུམ་པ་ནི། རྩ་བས་བསྟན་ཚུལ་དང་། དོན་གྱི་ངོ་བོ་གཉིས་ལས། ངོ་བོ་ནི་རྩ་བའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་པོ་དེས་བསྟན་ཅིང་། དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པས། སྤྱོད་འགྲེལ་ལས། འདིར་དགའ་དང་གུས་དང་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ། དགའ་བ། གུས་པ། དད་པ། ཡིད་ཆེས་གསུམ་གྱིས་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་བྱང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པ་དང་། འགྲོ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་ཁུར་དུ་ཁྱེར་བའི་སྒོ་ནས་ཞུགས་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་གཞན་དོན་ལ་དམིགས་པ་སྟེ་ཟུར་གཉིས་ཚང་བའི་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་བསྟན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཤེས་བྱེད་དུ་དྲངས་ནས་རྩ་བའི་ཚིག་རྐང་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་

རྒྱུད་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་པ་བྱུང་ན་ཡང་དེ་ནི་མདོ་སྡུད་པ་རང་ལས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་རྣམ་བཞག་འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདིའི་རྩ་བའི་ཚིག་གིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་དང་མི་འབྲེལ་ལོ།། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན། ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་བསྟན་པས་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་བསྟན་པ་མི་ཁེགས། དེས་ན་ཀུན་མཁྱེན་བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུས་གསུངས་པ་བཞིན་གཞུང་རྩ་བས་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་སྤྱིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།། གཉིས་པ། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཞིང་། ཉི་རྒྱན་སོགས་ལས། སེམས་ཁོ་ནར་བཤད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་དེ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་པའི་སྒྲས་ཟིན་སྒྲ་བཤད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟེ་བསྐྱེད་བྱ་སེམས་ཡིན་པས་དེར་དགོངས་པའམ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ངོ་བོར་སེམས་བྱུང་གིས་མ་ཁྱབ་པའི་དོན་དུ་གསུངས་པར་དགོངས་པ་བརྟགས་ནུས་ཤིང་དེ་ལྟར་ན་རྒྱུའི་མིང་གིས་འབྲས་བུར་བསྟད་པའི་ཚིག་དོན་གྱི་ནུས་པ་ཡང་ལེགས་པར་ཐོན་ནོ།། དེའི་ཕྱིར་རྗེ་བཙུན་དང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སོགས་ཀྱིས་མདོ་སྡེ་རྒྱན་སོགས་ལས་སེམས་བསྐྱེད་ནི་སེམས་བྱུང་ལ་ཡང་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

རྗེའི་གསེར་ཕྲེང་ལས། ཐོ་ན་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སུ་བཞེད་པ་དོན་གྱི་དབང་ཅི་ཞིག་གཟིགས་ཤེ་ན། སེམས་བྱུང་ཡིན་ན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒྲའི་དོན་མི་གནས་པར་དགོངས་ནས་མཛད་ཅིང་། ཞེས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུས་ཀྱང་། བྱམས་པ་དང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་སེམས་བྱུང་དུ་བསྟན་པས་གཙོ་སེམས་དེ་མཚན་གཞི་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་བཟློག་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་དང་། གཞན་དུ་ན། འཕགས་མེད་གཉིས་ཀྱིས་བྱམས་མགོན་གྱི་བཞེད་པ་མི་སྐྱབ་པར་དགག་པར་འགྱུར་རོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་གནད་འདི་དག་ལ་དགོངས་སོ།། དེས་ན་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས། སེམས་བསྐྱེད་པས་ནི་སེམས་བྱུང་ཞར་ལ་སྐྱེད།། ཅེས་གསུངས་པའི་འགྲེལ་པ་ལས་སེམས་ནི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་རིག་པ་ཡིན་ལ། སེམས་བྱུང་དེའི་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱོད་པས་ན། འདིར་ངོ་བོ་བསྐྱེད་པས་ཁྱད་པར་ཞར་ལ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདུན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་སོགས་པ་ཞར་ལ་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པས་སོ།། དེས་ན་སློབ་དཔོན་ཤཱནྟི་པའི་དག་ལྡན་ལས། སེམས་བསྐྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སེམས་ནི་ཡིད་དང་འདོད་པ་སྟེ།། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ན་དེ་ནི་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་འདོད་པ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་དོ་ཞེས་དང་། རྗེ་བཙུན་རེད་མདའ་བའི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལས་ཀྱང་། དེ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་པའི་སྒྲའི་དོན་ནི། འདིས་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པས་ན་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱེད་པ་སྒྲུར་བ་དང་། འདི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ན་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་པ་ལས་ལ་སྒྲུར་བ་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་གོ་བོས་ཀྱང་། སེམས་བྱུང་གཉིས་པོ་དེ་སེམས་བསྐྱེད་དུ་ནམ་ཞིག་སོང་བའི་ཚེ་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་ཀྱང་གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་སེམས་བསྐྱེད་དུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། སྐྱིད་ཚལ་མཁན་པོ་ཀུན་དགའ་ཆོས་བཟང་གིས་ཀྱང་། ལུང་རིགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཊཱི་ཀས། སེམས་སེམས་བྱུང་གཉིས་ཀ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་དུ་ཡོད་དེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ།། འོན་ཀྱང་འདི་དག་ནི་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་གྱི་ལེགས་བཤད་ལུང་གི་སྙེ་མར། དེ་ཡང་གནས་མ་གྱུར་པའི་རྣམ་བཞག་ཡིན་གྱི་གནས་གྱུར་པ་ན་ཡེ་ཤེས་མཚན་གཞིར་རྟོགས་པར་བྱའོ།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་གོ་དགོས་སོ།།

བཞི་པ་ནི། སྨོན་འཇུག་དང་དཔེ་དང་ས་དང་ལམ་དང་པར་ཕྱིན་དྲུག་དང་བཅུ་དང་དགེ་གྲོགས་ཆོས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཏེ་རིམ་པར་གཉིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་དང་ལྔ་དང་དྲུག་དང་བཅུ་དང་ཉེར་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཡོད་ཅིང་རྒྱས་པར་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུར་དབྱེ་བ་སོགས་ཡོད་དོ།། དེའི་ཕྱིར་དབྱེ་སྒོ་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་ཞལ་ཆེར་ནི་ལྡོག་པ་ཙམ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་མེད་དེ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། ཆུའི་རྒྱུན་གཅིག་ཉིད་ལུང་པ་སོ་སོའི་མདོར་མིང་འགྱུར་བ་ལྟར། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཤིང་། སློབ་ཁང་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཀྱང་ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་ཚོམས་ལས། ལམ་ལྔ་སོ་སོའི་བསམ་སྦྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ཆུ་རྒྱུན་གཅིག་ཡུལ་སོ་སོར་འབབ་པའི་དུས་སུ་མིང་སོ་སོར་འདོགས་པ་བཞིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

ལྔ་པ་ནི། སྨོན་འཇུག་གཉིས་ནི་ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་དང་བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བཞི་ཆར་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་གཉིས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དོན་དམ་ཡང་ཡ་མཐའ་དེ་དག་དང་འདྲ་ཡང་མ་མཐའ་མཐོང་ལམ་ནས་འཇོག་དགོས་སོ།། ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ན་མེད་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་དང་ལོ་ཆེན་[illegible]་ཕྲེའི་ཞལ་བཞེས་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱོགས་འཛིན་པར་བྱའོ།། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན། དང་པོ་ནི། འགྲེལ་པ་

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ལས། འདི་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་། ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་མཉམ་བཞག་ན་མེད་དོ།། ཞེས་དང་། འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་སེམས་བསྐྱེད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། སློབ་ལམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ལྟར་ད་གཟོད་ཐོབ་པར་འདོད་པ་མེད་དེ་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁས་བླངས་པའི་དུས་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་ཚིགས་བླངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་མེད་པ་ཡིན་ནོ།། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཡོད་དེ་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ཐོབ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ངོར་བ་མེད་པའི་སྟོང་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཞེས་གསུངས་སོ།།

གཉིས་པ་ཡང་། སྡོམ་གསུམ་དཔག་བསམ་སྙེ་མ་ལས། ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སོགས་གསུམ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཞེས་ཐེག་ཆེན་དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པའི་ས་སྟེ་ས་བཅུ་པའི་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ན་ཡོད་དོ།། ཞེས་དང་། འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་སེམས་བསྐྱེད་ཡོད་དམ་མེད་སྙམ་ན། ཚེ་གའི་བརྡ་ལས་ཐོབ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་མེད་དེ། ཁས་བླངས་པའི་དུས་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང་། ཡང་དེས་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་ཡང་། བྱང་འཕགས་ཀྱི་མཉམ་བཞག་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་སེམས་བསྐྱེད་རྣམ་པར་བཅད་པའོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ།། དེས་ན་སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོའི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་ལས། དེའི་འོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་ནི་སྦྱོར་བ་དང་དངོས་དང་མཇུག་གི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཏེ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཤིང་དེའི་ཐ་མ་གཉིས་ནི་དོན་དམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ལ་གོ་དགོས་སོ།། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པས་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ལས་གསུངས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཞེས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པའི་ས་སྟེ། བཅུ་པའི་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ཡང་ཡོད་པས་ཁ་ཅིག་སྐབས་འདིའི་ཐ་མ་གསུམ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཤན་མི་ཕྱེད་པར་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་འཆད་པ་མི་རིགས་པར་གསུངས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་པོད་པས་ཀྱང་། སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་སློབ་ལམ་ན་ཡོད་པར་བཞེད་པ་མདོ་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྒྱུའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་དགོངས་སོ།། དེས་ན་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་རྣམས་ན་ལུགས་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་དོན་རྟོགས་པར་བྱའོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པས་ཀྱང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་འགྲེལ་ལས། ས་ཐོབ་ནས་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་ངོ་བོར་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ལྟ་བུའི་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ཉིད་ནི། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མཚན་ཉིད་པ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་ནམ་ཡང་འབྲལ་མི་ཤེས་པའི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་སྟེ། ཞེས་དང་། དོན་དམ་པར་ནི་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་པོ་ངོ་བོ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་གནས་པ་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ནས་འབྱུང་ངོ་།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། འོ་ན་ཚིག་ལས་བླངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་མིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་ཚིག་བླངས་མ་བླངས་གཉིས་ཡོད་པ་ཉ་དཔོན་དང་བྱང་སའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཉ་ཏི་ཀ་ཏུ་དེ་ནས་གསུངས་པར་བཀོད་པའི་ཕྱིར་དང་ཆོས་བཤེས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་ཁ་ཅིག་གི་ལྟར་འདི་དག་སློན་འཇུག་ཕྱོགས་རེ་བ་རེ་ལ་མི་གོ་བར་གཉིས་ཆར་ལ་ཚིག་བླངས་མ་བླངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པ་སློབ་དཔོན་ཛེ་ཏཱ་རིའི་ལུགས་ལྟར་བཞུང་ངོ་།། གཞན་དུ་ན་སྐབས་འདིར་བསྟན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཞེས་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་ན་ནི་ཀུན་མཁྱེན་པོད་པའི་དགོངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལ། ས་བཅུ་པ་ཁོ་ན་ལ་གོ་ན་ཀློང་ཆེན་དང་ཡང་མི་མཐུན་ཏེ། དང་པོ་ནི་དེ་ཉིད་ཀྱི་མ་ལམ་ཞལ་ལུང་ལས་ཇ་བར། ས་དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ཤེས་ནི།། ཞེས་སོགས་ཀྱི་འབྲུ་གཉེར་པའི་སྐབས་སུ་ལུང་དྲངས་པ་དང་བཅས་ཀྱིས་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། གཉིས་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་མཛོད་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་ཡོད་པ་སྨིན་པ་སྨྲངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། ལྷུད་པ་རྒྱན་སྒྲུར་ལས་ཀྱང་། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་དེའི་གེགས་དང་བྲལ་ཞིང་གྲོགས་འདུན་པ་སོགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ས་ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་སོགས་པ་འཇོག་པ་ཡིན་པས། ཞེས་གསུངས་པས་སོ།། དེས་ཕྱིར་རང་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དག་འགལ་འདུ་རུ་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་མེད་པའོ།།

ཞར་བྱུང་སློན་འཇུག་གི་རྣམ་བཞག་ལ་བཤད་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གྲུབ་མཐའ་མཛོད་ལས་ནི། འདིར་གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་ནི་སློན་པ། སྦྱོར་བས་ཁྱབ་ནས་འཇུག་པ་ནི་ཞུགས་པ་སྟེ། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེ་ལ་ཡང་གསེར་གླིང་སོགས་སུ་དྲངས་པའི་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་སེམས་ཅན་གང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱོན་

པ་དེ་དག་ཀྱང་དཀོན་ནོ།། དེ་བས་ཀྱང་གང་ཟླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཆས་པའི་སེམས་ཅན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ནོ།། ཞེས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་སྨོན་པའི་སེམས་ལས་ནི།། འཁོར་ཚེ་འབྲས་བུ་ཆེ་འབྱུང་ཡང་།། ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་སེམས་བཞིན་དུ།། བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་མིན།། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ལུང་གིས་གནོད་དམ་སྙམ་ན་སྐྱོན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སྨོན་སེམས་ཙམ་ལ་བྱ་བ་ཡིན་པར་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ས་པཎ་གྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཉ་ཏིཀ་ཏུ་དྲངས་པ་བཞིན་ནོ།། གཞན་དུ་ན་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ལ་ནང་འགལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལས། སྨོན་པའི་སེམས་ལ་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཐོབ།། དེ་བས་འཇུག་པའི་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་ཏེ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་ལྟར་ན། ཀུན་མཁྱེན་བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་དགོངས་པ་ལྟར་དོན་གཉིས་ལྡན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་སེམས་བསྐྱེད་སྤྱིའི་ངོ་བོར་ཁས་ལེན་དགོས་ཤིང་། བྱེ་བྲག་གི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ནི་ལོ་ཆེན་གྱིས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་བར་བྱའོ།། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱང་དོན་གཉིས་ལྡན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་དེར་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྫོགས་བྱང་ལ་དམིགས་པ་ཡང་གཞན་དོན་དུ་རང་ཉིད་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་འདོད་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ། འཕགས་པ་ཆོས་ཀུན་འགྲོ་བའི་མདོ་ལས། ཆོས་ཉིད་འདི་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ་སྙམ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སེམས་གང་སྐྱེས་པ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་བགྱིའོ།། ཞེས་དང་། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། སློབ་དཔོན་ཆོས་བཤེས་ཀྱི་ཚིག་གསལ་ལས་ཀྱང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྐལ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འདོད་པ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། གཞན་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱ་འདོད་ཡིན་དགོས་ཞེས་སྨྲ་དཀའ་བར་སྣང་སྟེ་རྗེ་བོ་ལྷ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་བཞིན།

འོ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་འདོད་པ་དེ་རྣམ་རྟོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད་ལས། ཡང་ན་ཇི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ལྟར་ཡིན་ལ་ཕྱི་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པས་དེ་ལྟར་ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

གང་ཞིག་སེམས་དེར་སྨོན་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་ཆེན་
ཐར་པའི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་།།
སེམས་ལྡན་དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཆེན་པོ་
ཀུན་གྱིས་ཕྱག་འོས་པ།།
ངེས་ལེགས་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་
ལེགས་ཚོགས་མཐའ་དག་འབྱུང་བའི་གནས།།
དེ་འདྲ་གང་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཡིན་དགེ་རྩ་བལ་
རྣམས་གཟུགས་བརྙན་ཙམ།།
དེས་ཕྱིར་འདི་བརྩམས་དགེ་བས་གཞན་དོན་ཕྱིར།།
ཁོ་བོ་འབའ་ཞིག་བསྐལ་པའི་བར་དག་ཏུ།།
དམྱལ་སོགས་མེ་ཡི་ཁམས་སུ་གནས་གྱུར་ནས།།
ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བསལ་ནུས་ཤོག།

ཅེས་བྱ་བ་ཡང་སློབ་གཉེར་བ་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་ནུ་འབོད་པས་གསེར་ལྗོངས་ཡི་མདོའི་ཆོས་གྲྭ་རུ་བྲིས་པ་དགེ།

ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ།

དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ། དབྱིན་ཡུལ།

དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ།
Pal Gyepa Dorjee

ན་མོ་ཨ་ཧྲ་ཀ་ཙ་ཙནྡྲ་ཛྙཱ་ན་ཡེ།

གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་།།
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་།།
སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།

མ་རིག་མུན་སེལ་ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མའི་གཉེན།།
རྒྱལ་སྲས་རྣམ་བརྒྱད་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་དང་།།
གཏད་རབས་བདུན་དང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

འཕགས་ཡུལ་པཎ་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་དང་།།
བོད་ཡུལ་ཚ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དགེ་འདུན་སྡེ།།
མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་མཁན་སློབ་རྗེ་འབངས་གྲོགས།།
གངས་ལྗོངས་ཐུབ་བསྟན་སྣང་བའི་སྒོ་འབྱེད་མཆོག།
སྔ་འགྱུར་ལོ་པཎ་རིག་འཛིན་ཐུགས་བསྐྱེད་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཛོད།།
ཉེ་བརྒྱུད་ཟབ་རྒྱས་སྒྲུབ་སྡེ་ཆོས་གཏེར་ཆེའི།།
ཡང་ཟབ་སྙིང་ཐིག་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་དགོངས་པའི་ཀློང་ཆེན་པོར།།
ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་ལམ་གྱི་རྩལ་རྫོགས་པའི།།
ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

རྟེན་འབྱུང་ལྷ་སྔགས་རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་སྲོལ།།
ཡོངས་རྫོགས་གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་ཨ་ཏི་ཡས།།
བཀའ་བསྟན་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གདམས་པའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏེ་ལོ་ནཱ་རོ་དང་།།
མར་མི་དྭགས་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་ནོར་བུའི་མཛོད།།
འཁོར་འདས་སྤྲོས་བྲལ་ལྷན་སྐྱེས་ཕྱག་རྒྱའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

རྣལ་འབྱོར་བིརྺའི་སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞིའི།།
ངེས་དོན་རྒྱལ་བའི་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་གནད།།
རྒྱུ་རྐྱེན་ལམ་འབྲས་ཚུལ་བཞིན་ལེགས་མཛད་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

རིགས་གསུམ་ཀུན་འདུས་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་བསྟན།།
རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་རྒྱས་ལྟ་བའི་ལམ་རིམ་དང་།།
གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

རྒྱ་གར་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཡུམ་སྲས་ལས།།
ཟབ་ཞི་སྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས།།
བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མ་ཡི་སྲོལ།།
བདེ་སྟོང་ཆོས་དྲུག་ཁྲིད་སྐབས་ཉེ་བརྒྱུད་པའི།།
ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

ཆོས་རྒྱལ་བདུན་དང་རིགས་ལྡན་ཉེར་ལྔ་ལས།།
མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་འདུས་མ་བྱས།།
ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དུས་འཁོར་བཀའ་གཏེར་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

ཉིང་འཛིན་དགོངས་པ་རང་འཁྲུངས་ཨོ་རྒྱན་པས།།
མདོ་རྒྱུད་གདམས་པ་ཡོངས་རྫོགས་བསྟེན་སྒྲུབ་པའི།།
མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་གསང་མཛོད་བསྟན་པའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་དམ་པའི་སྐུ་དྲིན་ལས།།
ལྷ་མིའི་ཐེག་པས་བསྟན་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ།།
འཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་དགེ་ཁྲིམས་ལེགས་པའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་སོགས།།
ཐེག་དགུའི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་གོ་རིམ་རྣམས།།
མ་ནོར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལུགས་བཟང་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

མཁས་པས་བཤད་པའི་ཀ་ཆེན་རྣམ་བཅུ་དང་།།
སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་དང་གངས་ཅན་པའི།།
མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་མན་ངག་སྤྱོད་པའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན།།
བསྟན་འཛིན་དམ་པས་ས་སྟེང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།།
བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མངའ་ཐང་རྒྱས་པའི་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་བཀྲ།།
འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཉམས་ཀུན་ཏུ་ཤེས།།
གང་བསམ་ལྷུན་གྲུབ་གཏན་གྱི་བདེ་ལེགས་དཔལ།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

འདི་ལྟར་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན།།
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་ཕྱིར་དང་།།
མ་གྱུར་འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ།།
ཕན་བདེའི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག།

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རབ་བྱུང་ཆུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཟླའི་དབང་ཕྱུགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ལ་གྲོགས་པོ་དང་མཁའ་འགྲོ་དུ་མས་བསྐུལ་ངོར་ཤྲཱི༔ཛྙཱ་ནའི་ཆོས་ཚོགས་ཁང་ནས་རིག་འཛིན་ཇེ་མ་ཧོས་སྙིང་ནས་སྨོན་པས་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་རུ་གྱུར་ཅིག་གྱུ། །།
ཤྲཱི༔མཐུ་ལོ་ཀ་བི་ཛ་ཡནྟུ། །

བསྟོད་པ་དད་གསུམ་ངག་གི་སྒྲ་དབྱངས།

ནོར་འཛིན། བྲག་མགོ།

རྗེ་བཙུན་མ་ཟླ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོ་ལ་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་ངག་གི་སྒྲ་དབྱངས།

འོག་མིན་སྟོང་ཆེན་བརྡལ་བའི་ཀློང་ན་རྒྱལ་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་དང་།།
རང་སྣང་ལྷ་ལྡན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་ངག་དབང་མཚོ་བྱུང་ལྷ་མོ་སྟེ།།
གང་འདུལ་སྐུ་ཡི་རོལ་རྩེད་རྫོམ་པ་འཕྲུལ་ཞིག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས།།
སྐུ་གསུམ་གཅིག་འདུས་ཌཱ་ཀིའི་རྗེ་མོ་ཟླ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོར་འདུད།།

ཡུམ་ཆེན་བདག་མེད་སྣང་ས་འོད་འབུམ་དཔལ་གྱི་སྒྲོན་མེའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ།།
སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ཡི་འཕྲུལ་མེད་གསུང་གི་རོལ་མོ་འབུམ།།
མོས་ལྡན་སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་འཛིན་བརྒྱུད་དུ་སོན་པའི་ཚེ།།
སེམས་ཁོང་མི་ཟད་དད་པས་བསྐྲངས་པའི་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུའི་གར་སྟབས་བསྒྱུར།།

མཐོང་བས་མི་ངོམས་མཚན་དཔེའི་སྐུ་མཆོག་དུར་སྲིག་གོས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱབས།།
ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་ཚང་དབྱངས་གསུང་གིས་ངེས་གསང་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྲེད།།
དམིགས་པ་མེད་པའི་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་བཟུང་།།
མདོ་ཁམས་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་གི་འབུམ་ཕྲག་ཌཱ་ཀིའི་གཙུག་ན་མཛེས།།

ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་ཞིང་ས་གཤིན་པོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྗོན་བཟང་ལ།།
ཐེག་རྩེ་ཨ་ཏིའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ཟུང་འཇུག་སྐུ་ཡི་འབྲས་བུས་དུད།།
སྨིན་བྱེད་དབང་གིས་སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རིག་འཛིན་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་མཛད།།
མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཟླ་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་མོར་འདུད།།

ཉམས་དགའ་དཔག་ཡས་བཀོད་པས་མཛེས་པའི་རྒྱ་མ་ཟ་ལའི་ཕོ་བྲང་དུ།།
བསོད་ནམས་བང་རིམ་མངོན་པར་མཐོ་བ་ལྷུན་ཆགས་གསེར་གྱི་ཁྲི་འཕང་རྩེར།།
རིགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་མཆོག།
རྒྱུ་སྐར་ཁྲོད་ཀྱི་ཟླ་བ་ཇི་བཞིན་གནས་ཡུལ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱན་དུ་ཆེ།།

འཕགས་མ་ཁྱེད་ཀྱི་གསང་གསུམ་རྣམ་ཐར་བློ་དམན་བདག་གི་ཡུལ་མིན་ཡང་།།
ཆ་ཙམ་བརྗོད་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོས་ཚེ་རབས་སུ་ཉིག་ཟླིང་བ་ཏུ།།
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དེ།།
ཕྲིན་ལས་བྱེད་པོར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ལ་འཇུག་པར་ཤོག།

ཅེས་སྟོད་གནས་གསེར་ལྡོངས་བླ་རུང་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་གླིང་དུ་སྒྲ་དབྱངས་སྲས་མོ་ལས་ནོར་འཛིན་ནས།

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞལ་ཆེམས།

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།
Chokgyur Dechen Lingpa (1829-1870)

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྣམ་འགྱུར་བདག་གིས་བདེན་པའི་གླུ་དབྱངས་ལེན།།
ཁྱེད་རྣམས་མ་གཡེང་ཉོན་ཅིག་ཡོད་བདག་རྣམས།།
མི་ཚེ་གཡེང་བ་དལ་ལ་ཤོར་ནས་ཐལ།།
མི་རྟག་འཆི་བ་ཡིན་ནོ་ཡོད་བདག་རྣམས།།

འཆི་དུས་བསགས་པའི་ནོར་ནི་ཤུལ་དུ་ལུས།།
དོན་མེད་སྡིག་བསགས་མ་བྱེད་ཡོད་བདག་རྣམས།།
ཕྱི་མར་ཕན་པ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཡིན།།
ད་ལྟ་ལྷ་ཆོས་གྱིས་ཤིག་ཡོད་བདག་རྣམས།།

གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་ཡིན།།
མཆོད་དོ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་ཡོད་བདག་རྣམས།།
འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡིས་མི་ཐན་གནོད་པ་ཆེ།།
དོན་མེད་དམར་མཆོད་མ་བྱེད་ཡོད་བདག་རྣམས།།

རང་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་དེ་བླ་མ་ཡིན།།
རྟག་ཏུ་ཅི་གསུངས་སྒྲུབས་ཤིག་ཡོད་བདག་རྣམས།།
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དངོས་དེ་མཆེད་གྲོགས་ཡིན།།
གྲོགས་ལ་བརྩེ་འདུང་གྱིས་ཤིག་ཡོད་བདག་རྣམས།།

བོད་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཡིན།།
རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་ཐོབས་དང་ཡོད་བདག་རྣམས།།
སྙིང་རྗེའི་གཉེན་དེ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཡིན།།
བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་སྐྱོངས་ཤིག་ཡོད་བདག་རྣམས།།

འདུལ་རྒྱུའི་དགྲ་དེ་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་ཡིན།།
དུག་ལྔ་ཕྱི་རོལ་གྱིས་ཤིག་ཡོད་བདག་རྣམས།།
དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི་ཤ་འདི་ཡིན།།
ཚིག་ཟས་ཤ་ཁྲག་སྤྱོངས་ཤིག་ཡོད་བདག་རྣམས།།

ཁྱིམ་ཚང་མི་རྟག་ཚོང་འདུས་མགྲོན་པོ་འདྲ།།
དོན་མེད་འཁོན་འཛིང་མ་བྱེད་ཡོད་བདག་རྣམས།།
བཟང་རུང་ངན་རུང་ཡིན་ཡང་ཁྱིམ་མཚེས་ཡིན།།
ཁྱིམ་མཚེས་སྡང་བ་མ་བྱེད་ཡོད་བདག་རྣམས།།

ཕྱུགས་ལ་སྟོང་བསྒྲིག་བྱས་ན་གཡང་ལྷ་ཞུམས།།
ནོར་སོགས་བྱམས་པས་སྐྱོངས་ཤིག་ཡོད་བདག་རྣམས།།
ཁོང་ཁྲོས་རང་གཞན་གཉིས་སོངས་དགེ་རྩ་འཇོམས།།
དགྲ་ལ་སྡང་བ་མ་བྱེད་ཡོད་བདག་རྣམས།།

ཚེ་སྨོད་གཉེན་དེ་ཚེ་སྨད་དགྲ་རུ་འགྱུར།།
གཉེན་ལ་གདུང་སེམས་མ་ཆེ་ཡོན་བདག་རྣམས།།
སེར་སྣ་ཆེ་ན་ཡི་དྭགས་གནས་སུ་སྐྱེ།།
གཡོག་པོར་སྣ་གོས་ཕྱིན་ཅིག་ཡོན་བདག་རྣམས།།

ཕྱི་མའི་ཡུལ་དུ་ཟས་ནོར་ཁྱེར་བ་མེད།།
དབུལ་པོར་སྦྱིན་པ་ཐོངས་ཤིག་ཡོན་བདག་རྣམས།།
ཕ་མ་བཀུར་ན་བུ་ལ་བསོད་ནམས་ཆེ།།
རྒས་དུས་བྱམས་པས་སྐྱོངས་ཤིག་ཡོན་བདག་རྣམས།།

མར་མེ་ཕུལ་ན་ཕྱིར་མར་གཟུགས་བཟང་སྐྱེ།།
ལྷ་ལ་མར་མེ་ཕུལ་ཅིག་ཡོན་བདག་རྣམས།།
ཕྱག་དང་སྐོར་བས་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་འདག།
གཏན་དུ་ཕྱག་སྐོར་གྱིས་ཤིག་ཡོན་བདག་རྣམས།།

ཁ་ནི་ཁ་མཆུ་ཀུན་གྱི་གཞི་མ་ཡིན།།
དོན་མེད་ལབ་གླེང་མ་མང་ཡོན་བདག་རྣམས།།
ཆོས་ཀྱི་རྟ་བ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་ཡིན།།
རྒྱུན་དུ་མ་ཎི་བསྒྲོངས་ཤིག་ཡོན་བདག་རྣམས།།

བསམ་པ་བཟང་ན་ཅི་བྱས་ཆོས་སུ་འགྲོ།།
བསམ་པ་བཟང་པོ་གྱིས་ཤིག་ཡོན་བདག་རྣམས།།
བསོད་ནམས་ཟད་པའི་རྒྱུ་ནི་བསམ་ངན་ཡིན།།
བསམ་ངན་ཡིད་ལ་མ་འཛིན་ཡོན་བདག་རྣམས།།

དུས་ངན་སྡིགས་མའི་མི་ལ་བློ་གཏད་མེད།།
བློ་ཐུགས་ཆོས་ལ་གཏོད་ཅིག་ཡོན་བདག་རྣམས།།
གྲོས་ཏེ་དྲིས་ན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་དྲིས།།
ལེགས་ཉེས་གསལ་པོར་སྟོན་ནོ་ཡོན་བདག་རྣམས།།

རྣི་ལམ་མ་རེད་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབས།།
ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་བོ་ཡོན་བདག་རྣམས།།
ང་ནི་མི་སྡོད་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་དུ་འགྲོ།།
ཁྱེད་རྣམས་བདེ་བར་བཞུགས་ཤིག་ཡོན་བདག་རྣམས།།

ད་ནི་འོ་སྐོལ་ཚེ་འདིར་མི་མཇལ་ཡང་།།
ཕྱི་མར་མཇལ་བར་སྨོན་ནོ་ཡོན་བདག་རྣམས།།
གླུ་འདི་ཐོས་པའི་སྐྱེ་བོ་བོ་མོ་རྣམས།།
གཏན་དུ་བདེ་བར་གྱིས་ཤིག་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན།།
ཅེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཉིད་ཀྱིས་གདམས་པའོ། བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག

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་ཀྱིས་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་བརྒལ་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་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་དང་། སྐྱུག་མིང་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རིགས་རེ་ཟུར་མ་གཏོགས་དངོས་མིང་ལས་སྐྱུག་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་ལུགས་དགོངས་མངའ་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ད་བར་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་འདི་ཉིད་འདོན་ཐེངས་༩༥ ཆོས་སྒྲིག་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་རིང་ཆོས་ཡིག་དང་། གནས་ཚུལ། འདྲ་པར། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སོགས་མགོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཏ་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

ཞལ་གདམས་ཀ་ཁ་སུམ་བཅུ་མ།

རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། (1730-1798)

རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ།
Rigdzin Jigme Lingpa (1730-1798)

སྤྱིར་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།།
སློབ་སྤྱོང་ཅན་བདག་གི་སྐྱབས་གནས་མཆོག།
རྗེ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་ཨོ་རྒྱན་རྗེར།།
སྙིང་རུས་པའི་གཉིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས།།
བུ་ཀ་དག་སློས་ཐལ་ཕྱོགས་ཡན་ལ།།
ཁ་ཏོག་བཟོ་དབྱིབས་མཚོན་པ་མེད།།
ག་བུར་དབྱིངས་སུ་ཡལ་བ་ལྟར།།
ང་བདག་ཙ་གདར་ཆོད་ལ་ཞོག།
བུ་ཙ་ཅོའི་ཚིག་ལ་མ་ཞེན་པར།།
ཆ་མེད་པ་ས་མཐའི་ནགས་ཁྲོད་དེར།།
ཇ་ཆང་འདོད་ཡོན་མ་བསམས་པར།།
ཉ་ལྟར་རིག་པ་གཅེར་བུར་ཞོག།
བུ་ཏ་ན་སྟ་ནའི་སྤྱོད་པ་འདི།།
ཐ་མལ་གྱི་ལམ་དུ་མི་ལྷུངས་པས།།
ད་སྡུག་ས་མཐར་འཁྱུར་བ་ལྟར།།
ན་དགའ་ཤི་སྐྱིད་དང་དུ་ཞོག།
བུ་པ་སངས་ལྷ་བུའི་ལྷག་བསམ་གྱིས།།
ཕ་རོལ་ཀུན་ལ་དག་སྣང་སྦྱོང་།།
བ་མོ་ཉི་མས་བཞུ་བ་བཞིན།།
མ་རིག་ཡུལ་ནས་སོན་ལ་ཞོག།
བུ་ཙ་རི་ཏྲ་སོགས་གནས་སྐོར་ལ།།
ཚ་གྲང་དཀའ་སྤྱད་མི་དགོས་ཀྱི།།
ཛ་ཏུའི་རྒྱན་ལྟར་ཉིང་དེ་འཛིན།།
ཝ་ལྟར་རི་སུལ་འཁྱིལ་ལ་སྒོམས།།
བུ་ཞུ་གོས་འོད་ཟེར་དོན་གཉེར་དང་།།
ཟ་མའི་ཆེད་དུ་མ་རྒྱུག་པར།།
འ་ཅག་སྐྱེ་འཆིའི་དགྲ་བོ་ལ།།
ཡ་ང་མེད་པའི་སྒོམ་སྒྲུབ་རེམས།།
བུ་ར་གན་ལྷ་བུའི་བློ་རེངས་ཀྱི།།
ལ་གླང་ཁྲི་བཞིན་ཤུལ་བ་དེ།།
ཤ་ཟ་འབྱུང་པོའི་གདོན་དང་འདྲ།།
ས་སྟེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་ཚུགས་བཟུང་།།
བུ་ཧ་ལ་ལྷ་བུའི་རྣམ་རྟོག་འདིས།།
ཨ་དོན་སྐྱེ་མེད་དོན་ལ་སྒྲིབ།།
ཀྲ་བྲ་ལྷ་བུའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས།།
དུག་ལྔ་ལམ་ཁྱེར་བཙན་ཐབས་སྤྱངས།།
དེ་སྐད་གེགས་སེལ་ཉམས་ཀྱི་གླུ།།
བློ་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི།།
བུ་གཅིག་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ལ།།
འོག་མིན་ཧོ་རྗེའི་བྲག་ཕུག་ཏུ།།
མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རེངས་ཁ།།
གསལ་རིག་རྗེན་པའི་ངང་ལ་རྒྱལ།།
ཉི་ཤར་ཡི་གེའི་ལམ་དུ་བཞག།
སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤོག།

རལ་གྲི་ཡ་ཟི་སྐར་ཁྲན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་ནང་རྟེན་གྲས་གླིང་གེ་སར་གྱི་ཕུ་བོ་རྒྱ་ཚ་ཞལ་དཀར་གྱི་རལ་གྲི་ཡ་ཟི་སྐར་ཁྲན།
Ling Gesar's older brother Gyatsa Shelkar's sword, Yazi Kartren; one of the main sacred objects of veneration at Kathog monastery

སྔ་འགྱུར་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་རྟེན་གཙོའི་གྲས་སུ་བཞུགས་པ་གླིང་གེ་སར་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་ཕུ་བོ། འབུམ་པའི་རྒྱ་ཚ་ཞལ་དཀར་གྱི་རལ་གྲི་ཡ་ཟི་སྐར་ཁྲན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བྱ་བ་ལ། ཀཿཐོག་དགོན་ཆེན་ལ་གནའ་སྔ་མོའི་དུས་སུ་ནང་རྟེན་གཙོ་གྲས་སུ་གྲགས་པའི་རྟེན་སྐམ་དམར་ནག་བཅུ་གསུམ་ཞེས་པའི་ནང་རལ་གྲི་འདི་ཡང་ཡོད་ཅིང་། དུས་འགྱུར་སྐབས་སུ་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་ནང་རྟེན་གཙོ་གྲས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་གར་དུ་གདན་དྲངས་ཡོད་པ་དང་ཕྱིས་སུ་བདག་ཉར་མ་ཐུབ་པར་ཕྱི་ལ་གྱུར་ཡོད་འདུག ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་སྔོན་ཀཿཐོག་མཆོག་སྤྲུལ་སྨོ་དགའ་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཚོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱར་དུ་ཕྱག་སོན་བྱུང་ཞིང་། ད་ལྟའི་ཚར་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་ནང་རྟེན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད་པ་རེད།

རལ་གྲི་ཡ་ཟི་སྐར་ཁྲན་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་ནང་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི། ལྷ་སྐྱོང་དང་དག་རྒྱུན་ཐན་ཐུན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་གསར་རྙིང་ཁུངས་དག་རྣམས་ལས་བྱུང་ཞིང་། གླིང་གེ་སར་གྱི་ཕུ་བོ་རྒྱ་ཚ་ཞལ་དཀར་སྐུ་གཤེགས་ནས་ཁོང་གི་རལ་གྲི་ཡ་ཟི་སྐར་ཁྲན་དེ། སྲས་དགྲ་ལྷ་རྩེ་རྒྱལ་ལ་ཡོད་ཅིང་། གླིང་རྒྱལ་པོ་དགྲ་ལྷ་རྩེ་རྒྱལ་སྐུ་གཤེགས་སྐབས་དགོངས་རྫོགས་ཆེད་ཀཿདམ་པ་བདེ་གཤེགས་སམ། སྤྲོབས་པ་མཐའ་ཡས་(༡༡༢༢-༡༡༩༢)དགུང་གྲངས་སོ་གསུམ་པར་གླིང་རྒྱལ་སྲས་དགྲ་ལྷ་དར་རྒྱས་ཀྱིས་ཡབ་ཆེན་དགྲ་ལ་རྩེ་རྒྱལ་སྐུ་གཤེགས་སར་གདན་དྲངས་ཏེ། རྒྱ་ཚའི་ཁྲབ་ལྷ་བཟང་དཀར་མོ་དང་། རལ་གྲི་ཡ་ཟི་སྐར་ཁྲན་བཅས་ཕུལ་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་མཆོད་དུ་གྱུར་ཚུལ་སོགས། རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་རྔ་སྒྲ་དང་། ཀཿཐོག་པའི་ཆོས་འབྱུང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། ཀཿདམ་པའི་དངོས་སློབ་དགེ་སློང་ཕྱིངས་པོས་མཛད་པའི་ཀཿདམ་པའི་རྣམ་ཐར། དཔལ་ཀཿཐོག་པའི་ཐུག་བཞེས་ཙ་ཁྲི་གར་གསུམ་གྱི་འཆམ་ཡིག་སོགས་སུ་གསལ་བ་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུས་པའོ།།

ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་རྟེན་གཙོའི་གྲས་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ཕུ་བོ་དཔའ་རྒྱ་ཚ་ཞལ་དཀར་གྱི་རལ་གྲི་ཡ་ཟི་སྐར་ཁྲན་འདི་ཉིད་གོང་གསལ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་དང་། དེང་དུས་ཇ་ལམ་དུ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཁག་ཅིག་གཞིར་བཟུང་ནས་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།།

ཆོས་བསྡུའི་གསལ་བརྡ།

འདི་ག་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲིག་ཁང་ནས་སློག་མཁན་ཡོངས་དང་། མཐུན་ལྡན་ཆོས་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། ཟླ་ཐུང་དུས་དེབ་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་གྱི་ལེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ཁག་དགུ་གང་ཐུང་གི་ཆེད་དུ་ཆོས་ཡིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། ཆོས་ཡིག་སྐུར་སྐབས་གཤམ་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་དགོངས་མངའ་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་རྙིང་མ་པ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

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

༣༽ བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་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། ཆོས་ཡིག་གི་མཉམ་དེ་དག་གི་འབྲེལ་ཡོད་འདྲ་པར་ཁ་ཤས་རེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་མཉམ་སྣར་གནང་དགོས།

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

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

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

༧༽ ཆོས་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་ཆོས་སྒྲིག་པས་སྤེལ།

མདུན་ཤོག་འདྲ་པར། ལྷོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་བྲ་ཛི་ལ་ལྕགས་མདུད་རིན་པོ་ཆེས་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་སའོ་པའོ་ལོ་རུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་མདུད་འོད་གསལ་གླིང་དགོན་པ།

Front Cover Photo:- Chagdud Gonpa Odsal Ling, in Sao Paulo, Brazil.

རྒྱབ་ཤོག་འདྲ་པར། ལྷོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་བྲ་ཛི་ལ་རུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་མདུད་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་གི་མཆོད་རྟེན་ཆ་བརྒྱད།

Back Cover Photo:- Stupas, Chagdud Gonpa Khadro Ling in South America, which is in Brazil.

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