

། དབལ་སྤྱ་འགྲུར་རྗེ་མའི་སྡོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་གསུམ་པ།

XXIII ANNUAL NYINGMA MONLAM CHENMO

THE WORLD PEACE CEREMONY
BODHGAYA 2012

༡ ་	དཔལ་གསང་ཚེན་སྣ་འགྲུར་སྤྱིང་མའི་དབྱ་འཛིན་སྣ་པ་ལྔ་སྐབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་དག་དབང་ཚོས་ཀྱི་སློ་སྲོས་ དཔལ་བཟང་པོ་མཚོག་གི་མཛད་ཀྱིས་དང་དགོངས་པ་ཞི་བར་གསལ་གསུང་པའི་ཡིད་སྦྱོའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།	༡
༢ ་	སྣ་འགྲུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཚེན་པོ་ལ་འཁོར་པོ་ལྷ་ལྷག་གསུང་གྲུབ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་མཚོག་ དགོངས་པ་ཚོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཡིད་སྦྱོའི་གནས་ཚུལ།	༧ ༡༠
༣ ་	གནས་སྐོར་བ་ལ་སྤྱིངས་པའི་གཏམ།	༡༠
༤ ་	བཀའ་མ་མདོ་སྣུ་སེམས་གསུམ་གྱི་དོ་སློང་སྤྱིང་བསྡུས།	༡༣
༥ ་	འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་ཕན་ཡོན།	༡༤
༦ ་	འཕགས་པ་བཟང་པོ་སློང་པའི་སློན་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན།	༡༥
༧ ་	རྟོན་གསུམ་ལ་མ་གྲུས་པའི་ཉེས་དམིགས་གསལ་བར་བཤད་པ་སྐྱབ་དོར་སློན་པའི་དེད་དཔོན།	༡༧
༨ ་	རྣ་ལུ།	༡༩
༩ ་	འོག་མིན་གཉེས་པ་ཨོ་རྒྱན་སྤོན་གྲོལ་སྤྱིང་རྟོག་མར་སྤྱུག་འདེབས་པ་སོ་རིག་འཛིན་གཉེར་བདག་སྤྱིང་བའམ་ བསྐྱབ་པར་དབང་འགྲུར་མེད་ཅོ་རྗེའི་ཀྱིས་ཐར་སྤྱིང་བསྡུས།	༢༣ ༤༠
༡༠ ་	ལྔ་སྐབས་རྗེ་སྤྱུག་ལུང་རྟོ་སྤྱུལ་རིན་པོ་ཆའི་གསུང་འཕྲིན།	༤༠
༡༡ ་	ལྔ་སྐབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆའི་གསུང་འཕྲིན།	༤༦
༡༢ ་	ལྔ་སྐབས་རྗེ་ཞེ་ཚེན་རབ་འབྲུམས་རིན་པོ་ཆའི་གསུང་འཕྲིན།	༤༧
༡༣ ་	ལྔ་སྐབས་རྗེ་སྤོན་སྤྱིང་མཁའ་ཚེན་རིན་པོ་ཆའི་གསུང་འཕྲིན།	༤༨
༡༤ ་	ལྔ་སྐབས་རྗེ་རྫོགས་ཚེན་རིན་པོ་ཆའི་གསུང་འཕྲིན།	༤༩
༡༥ ་	རྣ་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་གསུང་འཕྲིན།	༥༡

CONTENTS **PAGE NO.**

1.	The brief Biography of Trulshik Ngawang Chokyi Loday, the 5th President of Ngagyur Nyingma, and His Attainment of Mahaparinirvana	63
2.	Depressing News on the Attainment of Mahaparinirvana of Khenpo Achuk, the great Illuminator of Ngagyur Nyingma	65
3.	The Merit of Manjushri Nama Samgiti (Praise to the Lord of Soft Speech by Eight Maidens)	67
4.	The Merit of Phagpa Zangpo Chodpa (Bhadracarya Pranidhana, the Conduct of the Excellent Noble ones)	68
5.	The Grave Consequences of Disrespecting the Three Shrine Objects	71
6.	Brief account of Nalanda	75
7.	A Brief Biography of Rigzin Terdag Lingpa Padma Garwang Gyurmed Dorje	79
8.	Message from H.H. Taglung Tsetrul Rinpoche	83
9.	Message from H.H. Dharthang Rinpoche	83
10.	Message from H.H. Shechen Rabjam Rinpoche	88
11.	Message from H.H. Minling Khenchen Rinpoche	88
12.	Message from H.H. Dzogchen Rinpoche	90
13.	Message from H.E. Ralo Rinpoche	91

༡༡། །དབལ་སྲ་འགྲུར་རྟིང་མའི་སློན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་གསུམ་པའི་བྲན་དེབ།

སློན་པ་ཤུག་ཐུབ་པའི་འདས་ལོ་ ༢༥༥༥ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༤ ལྷ་རུ་སློན་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ལོ། ༡༡༣༥

རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྷགས་མོ་ཡོས་ལོའི་བོད་ལྷ་ ༡༢ ཆེས་ ༡ ལས་ ༡༠ བར།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལྷ་བ་ ༡ ཆེས་ ༢༩ ལས་ ལྷ་བ་ ༢ པའི་ཆེས་ ༢ བར།

རྟིང་གདན་སློན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་གསུམ་པའི་གོ་སློབ་པ།

རྟིང་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་སྲ་འགྲུར་རྟིང་མའི་སློན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྒྱན་ལས་ལྷན་ཚོགས་དང་།
འབྲས་མོ་སྣོངས་ཀྱི་དབུས་གཞུང་ལས་ཁུངས་སོགས་རྒྱ་གར་འདར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་པ་ཁག

Organized By:

NYINGMA MONLAM CHENMO INTERNATIONAL FOUNDATION

In Corrdination with:
Ecclesiastical Department, Sikkim State Government
and
Other Nyingma Monasteries
of Eastern India

From 24th January to 2th February 2012

། བཀའ་གི་ས་མཐོང་བྱུང་རྟེན་འབྲེལ་ལས། །གསུང་མཚོ་ག་མཚུངས་བ་མེད་བ་ཡིས།།
སྲིད་པའི་འཆིང་བ་བཀོལ་མཛད་པ། །སློབ་པ་ལྡན་མེད་གེར་འདུད།།

THE DALAI LAMA

༄༅། དེང་དུས་འཛིག་རྟེན་ཁམས་འདིར་སྤྲིགས་ལཱའི་རང་མདངས་ཀྱི་ནས་དར་བའི་
 སྐབས་འདིར། རྒྱ་ལྷན་ཚོམ་ཚོགས་ནས། རྩོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་མངོན་པར་རྫོགས་
 པ་སངས་རྒྱལ་པའི་གནས་མཚོག་དོ་རྗེ་གདན་དུ། ཕྱོགས་བཅུའི་ལྗེ་ལ་བ་སྐྱས་དང་བཅས་པའི་
 རྒྱན་རྒྱུ་དངོས་བཤམས་ཡིད་རླུལ་གྱི་མཚོན་རྒྱུ་ཆེ་སྤོ་འབུལ་དང་། འདུས་ཚོགས་ལ་
 བསྟེན་བཀུར་ཟབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བར། གནས་སྐབས་འཛིག་རྟེན་གྱི་དང་ཕྱི་བྲག་ཀྱི་དུ་ལྔ་
 བདོའི་རྒྱན་ཚོགས་ཞི་ནས། འགོ་ཀྱི་ཚོས་འབྱོར་བདེ་སྦྱིད་ལ་སྦྱོད་ཐུབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་
 ཀྱི་ཀྱང་ལྷ་མེད་རྫོགས་བྱང་ཐོབ་ཆེད། ལོ་ལྟར་སྤོན་ལམ་འཕར་ཚུགས་གནང་མུས་འདི་དག་
 ལེགས་ཚོགས་ཤིན་དུ་ཆེ་བས་སྤོང་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ལྟ།

དགེ་ཚོགས་སྐྱབ་པའི་འབྲས་བུ་ཅིར་གྱུར་ཀྱི་སྤོང་ལ་རགས་ལུས་པར་བརྟེན། ཚོས་
 བརྒྱན་དང་། རང་བདེ་དོན་གཉེར། བདེན་ཞེན་ལ་སོགས་པའི་སློ་སྦྱོན་གྱིས་མ་བསྐྱེད་པར།
 ཀྱི་སྤོང་སེམས་བསྐྱེད་བཟང་པོ་དང་། དམིགས་མེད་ཀྱི་ལྷ་བས་ཟིན་པ་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་དུ་དོན་གལ་
 ཆེ་བར་ཐུགས་སྦྱང་གནང་སྤོངས་ལྟ།

དགེ་ཚོགས་བྱང་ཚུབ་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་སྤོན་འདུན་བཅས། འུ་ཀྱའི་དགེ་སྤོང་བཞུན་
 འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་ཤང་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༣ ཚེས་ ༡༥ ལ།

རྒྱལ་ལོ་ལྷོ་རྒྱལ་ལོ་ལྷོ་རྒྱལ་ལོ་ལྷོ་ལོ་ལོ།།
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།།
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།།
 ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ།།

ཕྱེད་ལོ་གསལ་ལོ།

OFFICE OF HIS HOLINESS THE DALAI LAMA

ENGLISH TRANSLATION OF THE MESSAGE

Today, all over the world we see signs of a steady decline in values that we call the five degenerations. In such a context, the Nyingma Religious Society's efforts to organise a Great Prayer Festival annually at Bodhgaya, the place where our compassionate teacher, Shakyamuni Buddha, found enlightenment, is a source of great merit and benefit. Therefore, I offer my heartfelt appreciation to everyone involved.

Every year, on this occasion, vast and elaborate clouds of offerings are made to the Buddhas and their offspring throughout the ten directions. Extensive offerings are also made to the Sangha, the Spiritual Community. The aim of such activities is to halt the general decline in values and behaviour and to encourage appreciation of the value of Dharma in the short term, and the ultimate attainment of complete Buddhahood. However, no matter how virtuous our actions may appear to be, whether they are truly fruitful depends on our motivation. Therefore, it is important, particularly on such special occasions, not to allow our minds to be contaminated by disturbing thoughts such as the eight worldly concerns, selfishness, and the conception of true existence, but to try to be mindful of *bodhichitta*, the altruistic awakening mind, and the view of emptiness of intrinsic existence.

I offer my prayers that whatever merit is produced on this occasion shall become a cause for the enlightenment of all sentient beings.

Shakya Bhikkshu Tenzin Gyatso,
3rd of the Tenth Month of the Fire Ox year of the 17th Rabjung,

15th December 1997

Dzarong Trulshik Shatrul Rinpoche
Ngawang Choekyi Lodoe

ལྷོ་ དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སྒྲོན་པ་བྱུང་བའི་དབང་པོའི་བསྟན་པ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་
ལོ། བར་ལམ་གྲ་སྒྲིའི་རྒྱུན་གྱིས་ཉམས་ཀྱང་། འཕགས་ཡུལ་དུ་འཛམ་གླིང་ཞིང་དེའི་དོད་དཔོན་ལ་གོང་
ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འབྲེན་ལ་སྐྱབས་མཐོན་རྒྱུ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁུན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་
བྱུགས་རྗེའི་གྲིབ་བསེལ་ལོག་ བསྟན་པའི་སྒྲིན་བདག་སྐྱབས་མཆོག་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་བྱུགས་བསྐྱེད་
ལས། རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་སྤྲུལ་སྒྲུབ་སྒྲོན་ལམ་ཆེན་མོ་སོལ་གཏོད་པ་ནས་སྤྲུལ་
འགྲུར་བསྟན་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ཅུ་གཉིས་རིང་སངས་རྒྱུན་རྒྱུང་ཅུ་
འཚངས་རྒྱུ་བའི་གནས་མཆོག་རྗེ་རྗེ་གདན་གྱི་དབང་པོ་དུང་དུ་སྒྲོགས་བཅུའི་རྒྱུ་བ་སྤྲུལ་དང་བཅས་ཀྱི་
པའི་སྒྲུབ་སྤྲུལ་དངོས་པོ་མཆོད་པའི་སྒྲིན་སུང་ལྷ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་དང་མཚུངས་པ་ལྷ་བྱུར་རྒྱ་ཆེར་སྒྲོ་
འབྱུང་དང་། སྤྲུལ་འཕགས་ཆོགས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྷན་འཛུམས་པར་བསྟེན་བཀུར་ཟབ་རྒྱས་དང་
འབྲེལ། འཛམ་དབལ་མཚན་བརྗོད་དང་། བཟང་སྤྱོད་སྒྲོན་ལམ། བདེན་ཚིག་སྒྲོན་ལམ། བསྟན་
རྒྱས་སྒྲོན་ལམ་སོགས་གངས་གསོག་འབྱུང་སྐབས་དང་འབྲེལ་སངས་རྒྱུ་གྱི་བསྟན་པ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྱི་
ཀུན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་དར་བ་དང་། སྒྲིགས་ལཱ་རང་རྟོགས་ཞེ་ནས། འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་
སུ་སྤྱོད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱུགས་སྒྲོན་རྒྱ་ཆེར་གནང་བའི་སྐྱལ་བཟང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བྱུང་དང་འགྲུར་
འགྲུར་རང་དོས་ནས་ཀྱང་སྤྱིང་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཡོད། ད་དུང་འཛམ་གླིང་གི་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་། སྒྲོན་
ལམ་ཆེན་མོར་ཆོགས་བཞུགས་འདུས་པ་རྣམས་ནས་སྤྱིའི་འགྲོ་སྤྱི་སོགས་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞི་སྐྱལ་ལྷན་
དྲངས་བ་འབྲེན་པའི་མིག་རྒྱན་དང་། འགྲོར་ལྷན་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཞིང་དུ་འགྲུར་བ་ཞིག་དང་།
ཆོགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནང་གི་ཀུན་སྤོང་གྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་པའི་ཐེག་ཆེན་དམ་པ་
གསུམ་གྱི་རྩིས་ཟིན་པ་ཞིག་གནང་རྒྱ་གལ་ཆེ་བ་དང་། ཁྱེད་པར་ལྷུང་དབང་ཡིད་བཞིན་ལོར་བུ་མཆོག་གི་
དབུས་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་སྤྱི་དང་། སྤྲུལ་གྱི་བསྟན་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟུང་བས་པད་བརྟན་ཅིང་
བྱུགས་བཞེད་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པའི་གསོལ་འདེབས་ལྷ་རྒྱ་བཅས། སྤྲུལ་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་
ཁང་ནས་རྗེ་ལྷ་རྟེན་གསུང་བསྐྱུལ་བཞིན། རྗེ་རོང་འབྲུལ་ཞིག་མཁུང་མིང་དག་དབང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་གྲོས་པས།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ བོད་རྒྱུ་ལོ་ ༢༠༡༧ ལྷག་སྟག་རྒྱ་ཆོ་བཟང་པོར་ལུལ།

Thupten Choeling Monastery
Junbesi, No. 3, Eastern Nepal

༤༤༥༥ ལྷག་སྟག་རྒྱ་ཆོ་བཟང་པོར་ལུལ།

P.O. Box 2834
Kathmandu, Nepal
Tel : 479045

Message from H.H. Trulshik Rinpoche

ENGLISH TRANSLATION OF THE MESSAGE

The teachings of Lord Buddha that has been flourished in Tibet, the land of snows, were later on greatly worsened by the foreign occupation.

Even then in India, the Land of Arahats, under the cool shadow of guidance and blessing of H.H. the 14th Dalai Lama, through the kind and generous sponsorship of H.H. Darthang Rinpoche, support of other monasteries of non-sectarian, and especially, due to unanimity of all the lineage holders of Ngagyur Nyingma, the clouds of offerings equivalent to the wealth of gods is being carried out before the Buddha's and Bodhisattvas' of ten directions, under the Holy Bodhi tree, Bodh Gaya, where the one thousand Buddha's are said to attain enlightenment, since the commencement of this World Peace Ceremony until now for twenty two years long.

The ocean of the huge Sangha member of Ngagyur Nyingma gather here and with utmost veneration and respect, the Manjushri Nama Sangiti , Arya bhadracaryapranidhanaraja, Dentsik Monlam (the prayer of truthful words), Ngagyur Tengye Monlam (the prayer for the continued prosperity of the Nyingmapa sect), are recited and accumulated for several times.

With that, for the wide-spread of the Buddha Dharma in the world; cessation of the significations of the five degenerations, and for the peace and glorious life of all the sentient beings, the prayers we are making and going to make in future is of unfathomable opportunity that I wholeheartedly appreciate.

Furthermore, the people of the world in general and those who gathered here for the prayer ceremony should behave in such a manner that turns out to be an eye ornament of faith for those endowed with devotion and the field of accumulation for those endowed with wealth.

And inwardly bearing an altruistic intention, which is the result of two accumulations and sealing with the threefold principal of the Mahayana is of great importance.

Specifically, I pray for the longevity and fulfillments of noble wishes and aspirations of H.H. the 14th Dalai Lama, other spiritual masters of non-sectarian and the Dharma-Holders of the Ngagyur Nyingma.

At the request of Ngagyur Rigzod Editorial Committee, I, Dzarong Trulshik, entitled with the Khenpo's name Ngawang Chokyi Lodro, have presented this on 09/10/2010, Iron Tiger year, Tibetan Royal year 2137.

། དཔལ་གསང་ཚེན་སྐུ་འགྲུང་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ལྷ་པ་ཡ་སྐབས་རྗེ་འབྲུལ་ཞིག་ངག་དབང་
 ཚོས་ཀྱི་སློབ་གྲོས་དཔལ་བཟང་པོ་མཚོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་དགོངས་པ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་
 ཡིད་སློའི་གནས་ཚུལ།

དེ་ཡང་བཅུན་མོ་བཀའི་ཐང་ཡིག་ལས། བཀ་རི་མཁར་ཞེས་བྱ་བ་ཉིད་དུ་ དག་སློང་གོ་ཀ་ལི་ཞེས་བྱ་
 བམ་ རྒྱེ་བ་བརྒྱའི་མཐར་འཇུག་ཚོས་ཀྱི་བརྟན་པ་འཛིན་སློང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པམ་ བསམ་གཏན་པོ་མོ་ལྷ་བརྒྱས་
 བརྒྱུད་པམ་ འབྲུལ་ཞིག་ཚེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འབྲུང་ངོམ་ ཞེས་ལུང་བརྟན་པ་བཞིན་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་གི་
 སྤྱི་ལོ་ ༡༧༡༥ ཟླ་བ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་དབུས་གཙང་རུ་བཞིར་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་གཙང་སྤྲོད་སྐྱ་
 དཀར་ཕྱེད་རྗེ་ཚོང་ཁོངས་ཡམ་འབྲོག་སྟག་ལུང་དབོན་རས་སྐྱབ་སྟེ་ཞེས་པའི་སྐྱབ་སྟག་ཏུ་ཡབ་བརྟན་འཛིན་ཚོས་

དང་དང་ཡུམ་འཇམ་དབྱངས་དབང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱེས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་དང་བཅས་ཉེ་སྐྱེ་མཚན་དཔེའི་པར་སྐྱོད་གསར་དུ་བཞད།

དགུང་གྲངས་བཞི་པར་ལ་སྟོན་ཤེལ་དཀར་རྫོང་ཁོངས་རྫོང་ལྷོ་ཞེས་པའི་གདན་ས་སུ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་གོང་མ་ལྷ་དེའུ་ཀུན་བཟང་མཐོང་གོལ་རྩོམ་རྩོམ། འབྲུལ་ཞིག་མདོ་སྐྱེས་སྤྱིང་པའི་དངོས་སྟོབ་ཡོསྐབས་རྗེ་རྗེ་སྐྱེལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་མདུན་དུ་འབྱོན་པར་བསྐྱེལ་མ་མཛད་པ་ལྟར་མེབས་ནས། སྐྱེ་གོང་མའི་སྟོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་གསུང་བོལ་བྱང་མང་དུ་གསུངས་པ་དང་། སྟོན་དུ་རྗེ་སྐྱེལ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིགས་སྤང་ལ་ཉིན་གཅིག་ལྷགས་སྐྱོ་ཤས་ཀྱིས་བསྐྱེལ་ཉེ་རྗེ་གོང་མར་གདུང་ཡུམ་གསོལ་འདེབས་ལྷགས་དྲག་མཛད་པའི་དག་སྤང་ལ་རྗེ་ཡབ་དཔལ་རི་ནས་འོད་གསུམ་ཆབས་ཅིག་དུ་འཕྲོས་པ་ལས། གཉིས་སྐྱོགས་ག་ཤེད་དུ་བྱུག་ཅིང་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་ཡལ་བར་གྱུར་ལ། ཟེར་ཐག་གཅིག་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཀྱི་གཟིམ་སྐྱེལ་དང་ཉེ་བར་བྱུག་ནས་ཡུན་རིང་ཅམ་གནས་པར་གྱུར་ཉེ། ད་ལྟའི་ཡོསྐབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརྟུག་ཚུལ་སྟོར་རྗེ་སྐྱེལ་གོང་མའི་རང་རྣམ་ཞལ་གསུང་མར་གསལ་བ་དང་མཐུན་པར་འབྲུལ་ཞིག་མདོ་སྐྱེས་སྤྱིང་པའི་ཡང་སྤྱིད་དེ་མ་ཐག་པར་ལྷགས་ཡིད་ཆེས་ཉེ། དགུང་གྲངས་བཞི་པར་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང་རག་དབང་མདོ་སྐྱེས་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་གྱི་ཚེད་པན་གསོལ་བར་མཛད།

དགུང་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ལ་ཚོས་ཀྱི་བྱི་འཕང་མཐོན་པོར་མངའ་གསོལ་མཛད་ནས། རིགས་བདག་རྗེ་སྐྱེལ་རིན་པོ་ཆེ་རག་དབང་བསྟན་འཛིན་ལོར་བུའུ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་མཁའ་ཁྲབ་འོད་གསལ་རྩོམ་རྩོམ་དཔལ་བཟང་པོ་མཚོག་ནས་གང་ལ་རི་ལྟར་བཞུགས་པའི་སོར་བྱང་སྐྱེས་གསུམ་གྱི་ཚོས་བཀའ་ལྷག་ལུས་མེད་པ་མགོན་པོ་གང་ལ་ལྷགས་དགེས་བ་ཆེན་པོས་བསྐྱེལ་བས་ལྷགས་སྐྱེས་ཀྱི་དམ་པར་གྱུར།

དེ་དག་གསན་པ་ཅམ་དུ་མ་ལུས་པར་གངས་སྟོངས་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱེ་སོར་གནས་པའི་དུས་སུ་དགུང་གྲངས་ ༡༨ རས་ ༢༠ བར། ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་བཅད་རྒྱ་དམ་པོར་བཞུགས། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསྟོན་སྐྱེལ་ཉམས་བཞེས་ལ་ལྷགས་བརྩོན་ཆེན་པོར་མཛད་པ་དང་རིགས་བདག་རྗེ་སྐྱེལ་ཡོགང་མའི་བཀའ་བཞིན་རྗེ་ངོར་མདོ་སྐྱེས་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་གྱི་མཁན་པོའི་མཚན་བཞེས་ཀྱིས་འཛིན་སྟོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་བསྐྱེལ་བ་ལྟར་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་བའི་ལྷགས་ཁྲུང་བཞེས། རྒྱད་པར་སྐྱེ་འགྲུབ་པའི་གདན་ས་འོག་

མིན་ཨོ་རྒྱུན་སྐྱོན་གྲོལ་གྱིང་དུ་ཐོག་མར་དགུང་གྲངས་ ༢༡ བས་བཟུང་ལན་གྲངས་དུ་མར་ཐེབས་ནས་ཡོསྐབས་
རྗེ་གཙུང་རིན་པོ་ཆེ་དག་དབང་ཚོས་ཀྱི་གྲགས་པ་མཚོག་གིས་མཁལ་པོ་དང་།

མཁལ་ཚེན་མཁལ་བཟུང་བཟུང་ལྟ་བུ་རིན་པོ་ཆེས་ལས་སྐྱོབ་མཛད་དེ་དད་པའི་གནས་དགོ་འདུན་གྲངས་ཚང་
བའི་དབུས་སུ་སྐྱེ་ཚེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྐྱོན་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་གསུམ་བར་མ་ཚད་པར་
བསྐྱེན་པར་རྗོགས་ཏེ་སྐྱེ་བའི་མཚན་སྐྱེན་ཡོངས་སུ་གྲགས། གཞན་ཡང་སྐྱོན་གྱིང་རྩོད་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་
བདེ་ཚེན་ཚོས་འཛིན་མཚོག་དང་། རྗོང་སར་མཁལ་བཟུང་རིན་པོ་ཆེ་ཚོས་ཀྱི་སྐོ་གོས། ལུ་ལྷ་སྐྱེ་མ་བསྐྱེན་འཛིན་
རྒྱལ་མཚན། ཏྲ་བུ་ཐུབ་བསྐྱེན་བཤེས་གཉེན་སུན་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡོསྐབས་མགོན་རྒྱལ་
བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁལ་ཚེན་གཟིགས་པ་ཚེན་པོ་མཚོག་གི་དབུས་ས་དགོ་བཀའ་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་ཚད་
ལྷན་དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཟུང་སྐྱེ་གསུམ་ཅམ་བསྐྱེན་པར་མཛད།

མདོར་ན་འཕགས་བོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་མདོ་སྐྱེས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་སྐྱེ་གཞོན་ལྷུའི་དུས་ནས་
གསལ་བསམ་སྐྱོན་གསུམ་གྱིས་དུས་འདུང་བར་མཛད། ལྷན་པར་དུ་གནས་ཀྱི་ཆེ་བ་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཀྱུན་
མཁལ་ཚེན་པོའི་གཟིམ་སྐྱེ་ཏུ། རྗེ་སྐྱེས་སངས་རིན་པོ་ཆེ་ལས། སྐྱིང་ཐིག་ཡ་བཞི་གསལ་བ་དང་། ལྷག་པར་
དུ་དགུང་གྲངས་ ༢༡ ལ་བསམ་ཡས་མི་འགྲུང་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཨོ་རྒྱུན་དུས་གསུམ་
མཁལ་པའི་རྒྱལ་ཚབ། ཡོསྐབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་འཛིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྗོ་རྗེ་ལས་རིན་ཚེན་གཉེར་མཛོད་དང་།
མཛོད་བདུན་སོགས་གསལ།

དགུང་ལོ་ ༢༤ ལ་རྙིང་མའི་བཀའ་མ་གསལ་བཞེས་དང་སྐྱེས་ཚོས་སྐྱིན་གྱི་བདག་རྒྱེན་ཡང་མཛད་
ནས་ཐུགས་དགུས་པའི་རྗེ་སོན། ལྷན་པར་དུ་ཡོསྐབས་རྗེ་དེལ་མགོ་མཁལ་བཟུང་རྗོ་རྗེ་འཚང་གི་གསེར་ཞལ་
མཛལ་ནས་ཚོས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་མར་བཤེས་པའི་སྐྱིང་ཡིག་དང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཉེར་གཉེན་སུང་གྱི་སྐྱིན་
ལྷན་དབང་སོགས་གསལ། དེའི་རྗེས་བལ་ཡུལ་མཚོན་རྙིང་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོསྐབས་བའི་བཀའ་འགྲུང་
རིན་པོ་ཆེ་སྐྱེས་ལུང་སྐྱོལ་བར་གསོལ་འདེབས་ལུས་གནང་མཛད་དེ། ཚོས་སྐྱིན་གྱི་བདག་རྒྱེན་དང་བཅས་
གསལ་བ་དེ་སྐྱེ་ཚེ་འདྲི་དོན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

སྐྱེ་མགོན་པོ་ཉིད་ཐུབ་བསྐྱེན་མདོ་སྐྱེས་ཚོས་འཛོར་གྱིང་དུ་གདན་འདྲོན་ལུས་ནས་སྐྱེ་བ་དུག་ཅམ་.....

བཞུགས་པར་། སྒྲིང་ཐིག་གོང་ལོག་དང་། ལུང་པར་རྒྱབ་ཐབས་ཀྱི་བཏུས། གདམས་པའ་མཛོད་རྒྱལ་པའི་
 སྐྱོན་པམ་པོ་ལོ་མེ་བཅས་ཞིབ་རྒྱས་གསལ། དེ་ནས་ཡུལ་པམ་མེ་མཁུན་བཙུ་འོ་མེ་འཆང་ཚེན་པོ་མཚོག་
 མཐོན་པོ་གང་གི་ངེས་པ་དོན་གྱི་སྒྲུ་མར་བཟུང་ནས་པན་ཚུན་ཕུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲོ་བ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཕུགས་སྒྲིམ་
 དམ་པ་ཉིད་ཏུ་བསྐྱབས། སྒྲུ་མཐོན་པོ་གང་ཉིད་མ་འོངས་མཛོན་པར་གཟིགས་ནས་ཕྱིས་འབྱུང་གི་གདུལ་བྱ་
 མཐོན་མེད་རྣམས་མེས་སུ་འཛིན་པའི་ཚེད་མཐོན་པོ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་མཛད།

སྒོན་བྱོན་རྒྱུས་བྱ་དམ་པ་རྣམས་དང་དགོངས་སྐོང་དབྱེད་མེད་ཏུ་གྱུར་བྱིན་ཀྱང་། གདུལ་བྱ་མེས་སུ་
 འདྲན་པའི་ཚེད་ཕུགས་བྲེལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ནའང་སྐྱོད་གོང་རྣམས་སུ་ཕུགས་དམ་ཞལ་འདོན་ཆག་མེད་དང་། ཉིན་
 ལྟར་ཕུགས་དཔེ་གཟིགས་རྟོག་གིས་བར་མཚམས་ཀྱི་དུས་བྱོན་པར་མི་མཛད་པ་སོགས་དང་། དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་
 རྒྱལ་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲེལ་པའི་ཕུགས་སྐྱུ་ཚེད་བཞེས་ནས། གནས་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་གར་ལུམ་ལུ་བོད་
 རོང་ཅེས་པའི་ས་ལུམ་ཏུ་ཕུབ་བརྟན་མཛོད་སྐྱུགས་ཚོས་སྒྲིང་ཞེས་ལོག་མིན་རྩ་ཡབ་དཔལ་རི་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་
 སུའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཞེངས་ནས། ཡོ་རྒྱལ་སྐྱོན་གྲོལ་སྒྲིང་གི་ཚོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཚེད་
 དགོ་འདུན་གྱི་སྒྲིམ་གསར་ཏུ་བསྐྱུས་ནས་རྒྱུན་བཞུགས་ལྷན་བཅུན་ལྟུང་ལྟུང་ཚེན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
 གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་དང་། སྒྲེལ་རྒྱར་སྐྱོན་གཏེར་ཕུགས་མེ་ཚེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་འདུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཚོགས་ལ་
 བརྟེན་པའི་རྒྱུ་མཚོད། དུག་པའི་ཚོས་བཞི་ལ་དགོ་ཚུལ་སྐོང་གི་བསྐྱབས་སྐོམ་འབོག་ཚོག་གི་གུ་ཅུ། དགོ་འདུན་
 པ་རྣམས་ནས་གསོ་སྐྱོང་ཆག་མེད་ཀྱི་ཐོག་དབྱེད་སྐྱོད་མ་ཞལ་བཞེས་དང་འབྲེལ་དབྱེད་ཚོས་འཆང་ཉན། བདུན་
 པར་རྟེན་སྐྱོང་ཚོ་རྒྱུ་གསང་འདུས་དང་། བརྟེན་ཚོ་ཡི་སྒྲིང་ཐིག་གི་རས་བྱིས་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་མཚོད་སོགས་
 འཆང་ཅན་དང་། འཆང་འཕར་གྱི་རྒྱུ་མཚོད་ཁག་གང་མང་བཅས་ཀྱིས་དུས་འདུལ་པར་མཛད་པ་དང་། དེ་
 བཞིན་ཏུ་ཡུལ་པམ་མེ་མཁུན་བཙུ་འོ་མེ་པོ་མེས་འཛམ་སྒྲིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཚེན་པོ་གོང་ས་ཡུལ་པམ་མཐོན་
 རྒྱལ་པའི་དབང་པོ་སྐྱུ་ཐེང་བཙུ་བཞི་པ་ཚེན་པོར་སྐྱོད་ཀྱི་མཛོད་སྐྱུ་སེམས་ཕྱོགས་སྐྱོན་གྲོལ་བསྐྱུལ་འབྲོས་ལ་
 བརྟེན་ནས། རྒྱབ་སྐྱོན་མཚོག་གང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། རྒྱུ་མཐོན་ལུམ་བཟང་། ཡུལ་མཁུན་ཚེན་པོའི་མཛོད་
 བདུན། དཔ་གསོ་སྐྱོང་གསུམ་སོགས་མཛུལ་གྱི་ཚུལ་ཏུ་སྐྱུ་གནང་མཛད།

མཛོན་པོ་རྒྱབ་སྐྱོན་མཚོག་གང་ཉིད་ཀྱི་གདུལ་བྱུ་ལྟུང་པ་བཀའ་རྒྱུང་ས་དགོ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བརྟན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་གསུང་གི་སྐྱེས་སུ་མ་གྲུབ་པ་མེད་པས་རང་རང་གི་རྒྱུད་ཚོད་དང་
 བསྐྱེད་ནས་ཉེན་མཚན་བར་མེད་བསྐྱེད་འགྲོར་སྐྱེས་པའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་བསྐྱེད་པ་མ་ཚད་སྐྱི་ལོ་
 ༡༠༡༠ ལྷ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ རབ་གནས་ས་གྲང་ལོའི་བོད་ལྷ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉེན་གནས་མཚོག་དོ་རྗེ་གདན་དུ་སྐྱ་
 འགྲུང་རྙིང་མའི་སྐྱོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་གཅིག་པ་འཚོག་པའི་སྐབས་སྐྱ་ཆེན་ཁག་དང་རྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་
 ཁག་རྣམས་གྱིས་གཙོས་པའི་སྐྱོན་ལམ་འགན་འཛིན་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བཀའ་བསྐྱེད་གནང་ནས་མགོན་པོ་གང་
 ཉིད་ལ་རི་ལྷར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་སྐྱ་འགྲུང་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ལྷ་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ་སྐྱ་འགྲུང་
 བའི་བསྐྱེད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཏེ། མཐར་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་གྲ་བརྒྱད་སྐྱི་ལོ་
 ༡༠༡༡ ལྷ་བ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉེན་གྱི་སྐྱ་རྩོ་ཐུག་ཚོད་ ༤/༣༠ ཐོག་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་གྱིས་མ་ཐེག་པར་ངོ་
 མཚར་བའི་ལྷན་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་རེ་ཞིག་གཞུགས་སྐྱའི་བཀོད་པ་ཚོས་དབྱིངས་སུ་བསྐྱེས་པའི་ཚུལ་བསྐྱེད་ཏེ།

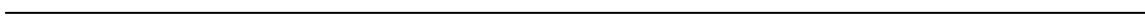
དམ་པ་ཉིད་དགོངས་པ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཡིད་སྦྱོའི་གནས་ཚུལ།

དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་དགུངས་གྲངས་གྲ་བརྒྱད་པ་སྐྱི་ལོ་ ༡༠༡༡ ལྷ་བ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡ ཉེན་སྐྱ་རྩོ་ཐུག་
 ཚོད་བརྒྱད་དང་སྐར་མ་སུམ་བཅུའི་ཐོག་དགོངས་པ་ཚོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་ཤིང་ཉེན་གསུམ་གྱི་རིང་ཐུགས་
 དམ་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། རང་དགོན་ཤར་ཁུམ་བུ་ཐུབ་བསྐྱེད་མདོ་སྐྱེགས་ཚོས་སྤྱིར་ནས་ཞག་ཞེ་དགུའི་རིང་
 འདུས་མང་ཡོངས་གྱིས་དད་གཏུང་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་སྐྱོན་ལམ་དང་། དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྦྱུལ་གྱི་མཚོད་
 སྐྱིན་དཔག་མེད་བསྐྱེད་ཏེ་དགོངས་རྫོགས་མཚོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དང་། བལ་
 ཡུལ། འབྲུག་སོགས་ནས་རྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྐྱ་ཚབ་དང་བོད་གཞུང་གི་སྐྱ་ཚབ། བལ་ཡུལ་ནང་པའི་
 ཚོགས་གཙོ། ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་གྱི་འབྲུས་ཚབ། སྐབས་རྗེ་མཁུལ་བཅུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྐྱུལ་དང་། བདུད་
 འཛོམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྐྱུལ་བསྐྱེད་འཛིན་ཡེ་ཤེས་དོ་རྗེ། སྐབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ། བསོད་
 རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་ཆོ་དབང་རྒྱ་མཚོ། ཨ་རིའི་སློབ་བརྟན་འབྲུབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་རེ་ལུ་ཆར་སྐྱེར་
 སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཉི་ཤུ་ལྷག་ནས་ཐེབས་པའི་སྐྱ་མགོན་དང་། དད་ལྡན་མི་མང་སྤོང་ཚོ་བརྒྱལ་བ་དགོངས་

རྫོགས་མཚན་འབྲུལ་ལ་བཅར་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་གྱི་ཕུག་ཚོན་ ༡༩ ཐོག་བཞུགས་སྐར་དྲ་རམ་ས་
 ལ་གངས་ཅན་སླིད་གཤོངས་ཀྱི་གསོལ་ཚང་ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་དུ་དཔལ་ལྷན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཚོག་དང་།
 ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་གཉིས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འབྲུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་
 རྣམ་པ། གཞན་ཡང་སྤྱི་ལུང་ལས་ཁུངས་ཚང་འཛུམས་ཀྱིས་ཚུ་ཚོན་གཅིག་རིང་སློན་ལམ་གསུང་འདོན་དང་།
 དེ་ཉིན་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་མཚོག་ལ་ཕྱ་རན་གུས་འདུད་མཚོན་བྱེད་དུ་དཔལ་ལྷན་བོད་མིའི་སློག་འཇུགས་སམ་
 བཅན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་སློབ་རྒྱུབ་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྒྱ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན། རྒྱ་
 གར་རྩོུགས་ཀྱི་གདན་ས་ཚེན་མོ་ཐེག་མཚོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྐྱབ་དར་རྒྱས་གླིང་དུ། བཤད་གྲུ་དང་། གྲུ་
 ཚང་། བཅུན་དགོན། སློབ་གྲུ་བཅས་འདུས་མང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་ཉིན་གཅིག་རིང་དོར་སེམས་སྐྱེ་འབྲུལ་དྲ་
 བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་བྱེས་ཏེ་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་པ་རྒྱ་ཆེར་སློབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་བལ་གྱི་རྙིང་མའི་དགོན་
 རྩེ་ཁག་ཏུ་ཡང་དགོངས་རྫོགས་མཚན་འབྲུལ་གྱི་ཚོགས་མཚན་རབས་དང་རིམ་པར་ཞུས་འདུག།

གསལ་བཤད།

ལྷ་སྐབས་རྗེ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་གང་གི་འདས་མཚན་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་དགོན་པར་
 འབྲེལ་གཏུགས་ལན་མང་བྱས་ཀྱང་ཡུལ་དུས་ཀྱི་གནས་བབས་དུ་མའི་དབང་གིས་འདིའི་སློབ་དབྱིས་ཕྱིན་པ་ཞིག་
 རེད་ཅག་གི་ལག་ཏུ་མ་འབྱོར་བས་ཞིབ་སྤེའི་གནས་ཚུལ་འགོད་ཐབས་མ་བྱུང་།

༥ སྐུ་འགྲུང་བརྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཚེན་པོ་ལ་མཁའ་པོ་ཨ་ཁུག་གམ་གྲུབ་དབང་ལུང་
 རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་མཚོག་དགོངས་པ་ཚོས་དབྱིངས་སུ་བསྐྱེད་པའི་
 ཡིད་སློབ་འགན་སྲུང་།

སྤྱི་ལོ་ ༡༠༡༡ བོད་རྒྱ་གསུམ་པའི་ཚེས་
 ༡༧ འཕྲུལ་སྤྱི་ཚུལ་བརྟན་ཏེ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་
 རྒྱུད་པར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་སློབ་མ་ཚུལ་གྱིས་ཞབས་
 བརྟན་མཐུན་ཡས་པ་བསྐྱབས་ཤིང་མཁའ་ཚེན་
 རྒྱལ་ཁྲིམས་སློབ་གྲོས་སོགས་སློབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚེན་
 མང་པོ་ཞིག་ཚེད་མེད་ཀྱིས་བརྟན་འགྲོའི་མགོན་
 དཔུང་དམ་པར་བཞུགས་དགོས་པའི་གསོལ་བ་
 བཏབ་པ་ལྟར་རེ་ཞིག་བཞུགས་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་
 གནང་ཏེ་གནས་སྐབས་སྤྱི་ཁམས་ཡུལ་དྲུངས་སུ་
 གྲུབ།

འོན་ཀྱང་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་གྱིས་མ་
 ཐེག་པར་བོད་རྒྱ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༩ ཀྱི་དགོང་མོ་
 ཚུ་ཚོད་ ༡ དང་སྐར་མ་ ༧༠ རྟེན་ཡ་ཚེན་ཨོ་རྒྱན་
 བསམ་གཏུན་གླིང་དུ་དགོངས་པ་ཚོས་དབྱིངས་སུ་
 གཤེགས་པའི་ཡིད་སློབ་འགན་སྲུང་ཐོན་འདུག།

ཁོང་འདུལ་ཁར་རྒྱལ་སྤྱི་ཨ་གསང་སོགས་
 ཐུགས་སྐྱེས་ཚུལ་ལ། དང་པོ་སུ་ཚེན་ཚུལ་
 ཐུགས་མཐུན་པོ་གནང་རྒྱ། གཉིས་པ་སུ་སློབ་

ཡོངས་ནས་ཚེ་འདི་ལས་སྤྱི་མ་གལ་ཚེན་དུ་འཛིན་
 རྒྱ་བཅས་ཀྱི་ཞལ་ཚེམས་གཙོ་བོ་གཉིས་བཞག་
 རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཐུག་བརྒྱས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་
 མཛད་པ་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཡིན་པ་ལས་
 དམིགས་སུ་ཡང་རྟེན་མེད་ཅེས་གསུངས་པར་
 ཐུགས་སྐྱེས་རྒྱལ་སྤྱི་ཨ་གསང་མཚོག་ནས་ནན་
 རྒྱས་གནང་བར་ཁར་ཚེད་དུ་འཚོལ་མི་དགོས་པར་
 རྒྱུར་འཚོལ་མཁའ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་པའི་
 བཀའ་མེད་ས། འདས་རྗེས་ཀྱི་སློབ་ལ་སྤྱི་གཞུང་
 རྒྱགས་འབུལ་གྱིས་སྤྱི་སྤྱི་ཚུ་བོ་ཚེན་པོ་བཞིའི་ནང་
 དུ་གཤེགས་གསོལ་ལུ་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་
 གནས་སྐབས་རིང་བཞག་ནའང་ཚོག་པ་དང་། གཞུང་
 འཚོས་ལ་ཞབས་ཏོག་མཁའ་པོ་ཡེ་ཤེས་དོན་
 རྟོགས་ནས་གནང་དགོས་པའི་ཞལ་བཀོད་མཛད།

སྤྱི་ནང་གི་དགོས་པ་དུ་མའི་དབང་གིས་སུ་
 ཚེན་ཚུལ་ཐུགས་གྲོས་གྱིས་ཉིན་བདུན་རིང་
 གསང་རྒྱ་གནང་། གནས་གང་གི་ཉིན་གསང་རྒྱ་
 བཀོལ་ཏེ། མཁའ་པོ་ཡེ་ཤེས་དོན་རྟོགས་དང་རྒྱལ་

སྐུ་ཨ་གསང་། སྐུ་ཚ་ཚོས་གྲགས་བཅས་ནས་སྐུ་
གདུང་ཡོངས་སྐུར་ཞལ་བསྐྱུར།

བོད་ལྗེ་ ༤ པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་སྐྱེ་བུ་
ནས་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་སློ་གྲོས་སོགས་མཁན་
སྐུལ་རྒྱུངས་ལོ་ལོ་གསུམ་ཚེད་མེབས་ཐོག་མཁན་
པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་སློ་གྲོས་མཚོག་ནས་སྐྱེ་བུ་ནང་
བསྟན་སློབ་གྲིང་དང་སྐར་འདྲི་མན་ཚུན་ཁྱུང་མེད་

དུ་གཟིགས་པའི་ཞལ་བཞེས་
དང་། ལྷུལ་ལུས་ལུ་སློབ་
རྣམས་ གྱིས་ གྲུང་ སློ་ མ་
བཞུགས་དུས་ལས་མི་དམན་
པའི་ བྱི་ བྱི་ བྱི་ འཛིན་སྐྱོང་
ཚགས་ཚུད་དགོས་པ་སོགས་
ཀྱི་ ལམ་ ཚུན་ དང་ ལུགས་
གསོའི་བཀའ་སློབ་གནང་།

ཚེས་ ༩ ཉིན་གྲག་

མགོ་དགོན་གྱི་བྱི་པ་ཨོ་རྒྱུན་སྐབས་གྱིས་དབུས་
པའི་གྲག་མགོའི་དགོན་པ་ཉེར་བཞེས་རིས་མེད་
དགོ་འདུན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། ཉག་རོང་
མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་གྱིས་དབུས་པའི་ཉག་རོང་གི་
དགོ་འདུན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། དཀར་
མཛེས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཚོས་དོན་ལས་ཁུངས་དང་།
དཔལ་ཡུལ་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་སོགས་ཀྱང་སྐྱིེ་

ལྷུང་གི་འཚོམས་ཁྱུང་བཅས། གདུང་མཇལ་དབུ་
ཚུགས་པའི་ཉིན་ནས་ཚེས་གསུམ་གྱི་བར་ཉིན་
གསུམ་གྱི་རིང་གདུང་མཇལ་བ་བྱི་ལུ་ལས་བཀའ་
ཅིང་། གཞུང་གི་བཀའ་སྐྱོར་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐུ་
རིགས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱང་གདུང་མཇལ་ལ་ཤིན་ཏུ་
མང་པོ་ཡོང་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རགས་
བསྟན་སྐུ་བཀོད་པའོ།།

དེ་ ཡང་ མགོན་ པོ་
མཚོག་ བེ། ཨ་ ཚབ་ པ་ ལྷུལ་
དུག་གི་ བྱང་ ཚོན་ ཨ་ ཚབ་ ཚོ་
ཐར་ ཡག་ ཞེས་ པའི་ རུས་ རྒྱུད་
དུ་གཏོགས་པ་མེ་ཡོས་ཡོང་སྐུ་
འཕྲུངས། གཞན་གྱིས་བྱུང་ཁ་
མི་ འབྲུང་ པའི་ ཚེད་ དུ་ མིང་
ལའང་ཁྱེད་ཞེས་བཏགས། སྐུ་
ན་ཚུང་དུའི་དུས་སུ་རྒྱལ་ཚེན་

རིགས་བཞེས་སྐུ་ཡི་བསྐྱུངས་བ་མཛོད་པར་གྲགས།
མཁན་འཇམ་དབྱུངས་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་
མདུན་ནས་ས་སྐུའི་ལམ་འབྲས་སོགས་དབང་ལུང་
མང་དུ་ཞུས་ཤིང་རབ་བྱུང་གི་སྟོམ་པའང་ཞུས།
མཚན་ལ་འཇམ་དབྱུངས་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཕེལ་
ཞེས་བསྟན། གཞན་ཡང་ཁྱིམ་སློབ་སྐྱེ་མ་བཀྲ་ཚོ།
ཁྱིམ་དགོ་དུང་བ་འཇམ་དབང་གྲགས་པ། སེ་ར་

ཡང་སྐྱེལ། མཁན་ཚེན་འཛིགས་མེད་སྤྱན་ཚོགས་
 མོགས་སྐྱེ་ཚེན་དུ་མའི་མདུན་ནས་གསང་ཚེན་སྐྱེ་
 འགྲུང་བའི་པ་ཚོས་ཀྱིས་མཚོན་དབང་ལུང་བྲིད་
 གསུམ་གྱི་གདམས་པ་མང་དུ་ལྷན། ལྷན་པར་དུ་
 ཁྲིའི་ལོ་ལྷ་འཛིན་འཛིན་པོ་ཚེ་རྩ་བའི་སྐྱེ་མར་བསྟེན་ཏེ་
 དཀའ་སྤྱད་སྤྱིང་རུས་ཀྱིས་སྐྱེ་མའི་ཞབས་ཏོག་
 མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད།

དེ་ནས་རང་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་དག་པའི་
 སྐྱེ་བ་འབའ་ཞིག་འཕྲུངས་ཤིང་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཞལ་
 གཟིགས། སྤོན་འགྲོའི་སྤོན་ཁྲིད་དང་། བར་དོའི་
 དུག་ཁྲིད་སོགས་ཐོག་མར་གསུངས་སྐབས་ནས་
 གུང་གདུལ་བྱ་དེ་དག་ལ་འཛིན་པོ་འཛོད་པའི་རྟགས་
 མཚན་ལྷན་པར་བ་རྟེན་ཅིང་ལྷན་པར་དུ་སྐྱེ་ཚོ་
 གཅིག་ལ་རྫོགས་པ་ཚེན་པོའི་ཟབ་ཚོས་ཁོ་ན་རྩལ་
 བཏོན་གྱིས་སྐྱེ་ལ་ལྷན་གྱི་སྤོན་པ་མང་དུ་བསྐྱུངས།
 རུས་སྐྱབ་མཛད་པ་སོགས་ཀྱིས་ལས་ངན་བསགས་
 པའི་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཐར་ལམ་དུ་བཀོད། སྐྱེ་
 གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་ལྷ་ཁང་སོགས་བཞེང་
 སྐབས་དོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་ལྷན་པར་བ་
 མང་དུ་བྱུང་། འཕྲུལ་བ་མེད་པའི་སྐྱེ་རྟགས་
 དང་ལུང་བསྟན་སོགས་མང་དུ་གསུངས་ཏེ་གདུལ་
 བྱ་རྣམས་དང་པའི་གནས་སུ་སྐྱེ་ཏེ་གཞན་དོན་
 སྤོན་ལས་ཀྱིས་མཛད་པ་སྐྱེ་ཚེད་བསྐྱུངས། གནས་

མཚོག་གངས་མེད་གྱི་སྐྱོ་འཕམ་ཕྱེས་ཤིང་ལྷན་པར་
 དུ་སྐྱེ་ལོ་ ༡༧༥༥ ལོར་ཡ་ཚེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་
 གཏན་གྲིང་ཐུག་བཏབ། དེ་ཡང་སྤོགས་གྱི་སྤོན་པ་
 མང་དུ་འདུས་ཏེ་རིམ་བས་ཚོས་སྐྱེ་འདི་ཉིད་སྐྱེ་ཚོ་
 རུ་སྤོན་ཏེ། དཔའ་བོའི་གྲིང་ལ། དཔའ་མོའི་གྲིང་
 བཞི། དག་བསྟེན་གྱི་གྲིང་གཅིག་སྟེ་གྲིང་ཚེན་པོ་
 བཅུ་དུ་ཕྱེས། གྲིང་རེ་ལ་བསྟན་བདག་གཉིས་རེ།
 མིག་སྐྱེ་རྒྱན་བཞུགས་དག་འདུན་པ་བཞི་སྟོང་
 དང་། བཅུན་མ་བདུན་སྟོང་ལ་ཉེ་བ། དག་བསྟེན་
 སྟོང་ལ་ཉེ་བ་བཅས་ཚོན་གྱི་བཅུན་དག་བསྟེན་དང་
 བཅས་ཚིག་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་མ་ཟིན་ཅམ་རྒྱན་དུ་
 བཞུགས་བཞིན་པ་དང་དེ་ཡང་དག་འདུན་པ་རྣམས་
 ཀྱིས་བཤད་པ་ལས་སྐྱབ་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་ཅིང་།
 སྤོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་གྱི་ནང་ནས་དངོས་གཞི་བྲིགས་
 ཚོད་ཐོད་ཀལ་གྱི་བར་ཁྲིད་རྐང་གི་རིམ་པ་ལྷར་
 སྐྱབ་པ་ཉམས་ལེན་ཁོ་ན་ལ་སྐྱོར་བཞིན་པ་དང་།
 མིག་སྐྱེ་གངས་ཅན་གྱི་སྤོངས་འདིར་སྐྱབ་པའི་
 ཚོས་གྲུ་ཚེ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་བསྟན་
 བདག་ཐུགས་སྐྱེ་སྐྱེ་ལ་སྐྱེ་ལ་གསང་འཛིན་པོ་ཚེ་དང་།
 སྐྱེ་ཉིད་ཀྱིས་བསྐྱེད་འཛིན་དུ་དོས་འཛིན་གནང་བའི་
 མཁན་སྐྱེ་ལ་སྐྱེ་ཚེན་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེ་འདིའི་འཛིན་
 སྐྱོང་སུ་མཐུད་ནས་གནང་སྐྱེ་ཡིན་པ་ལགས་སོ།།

༥ གནས་སྐྱོར་བ་ལ་སྦྱིངས་པའི་གཏམ།

གནས་སྐྱོར་བ་ལ་སྦྱིངས་པའི་གཏམ་ལྟག་བསམ་གྱི་
 རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ།
 མིན་པའི་ལྷག་རྩ་དྲུངས་འབྲིན་པའི། །མཚོག་གི་
 སྒྲན་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཁྱེན། །དེས་གསུངས་འགོག་
 ལམ་དམ་པའི་ཚོས། །དིག་གོལ་གཉིས་ལྟན་
 ཚོགས་ལ་འདུད། །ཁྱེད་ཁམས་སྒོམ་གནས་སྐྱོར་ལ་
 གདུང་བ་ཚེ། །ཡུལ་རྒྱལ་གྱིས་དགོ་སྦྱོར་བཅོམ་ཏ་
 དེ། །ལས་ངན་གྱི་རྒྱུ་འཚུབ་ལངས་ནས་ཡོང་། །
 གནས་མཐོང་བས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ལྷུང་ན། །དུས་
 ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དོ་རྗེ་གདན། །ལུ་སྟེགས་དང་རྒྱ་གྲོལ་
 བཟུང་སྟེ་མཚེ། །དེ་དག་ལ་མོས་པ་མེད་ཟེར་ན། །
 རོ་བུ་ཀ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྦྱེ་མདུན་ན། །གནས་བཤད་
 དང་ཉེན་བཤད་འདོན་པ་རྣམས། །ཡི་དུགས་སུ་
 སྦྱེས་པ་མ་མཐོང་ངམ། །དེ་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་
 མ་མཐུན་པས་ལན། །གནས་ལ་སྦྱིང་ནས་དད་པ་
 དང་། །ལྟ་མའི་འདུ་ཤེས་ཀྱང་ལོ་ཉེན་ཚེ། །
 འབངས་ལ་ལོངས་སྦྱོད་བྱེད་རྣམས་ནི། །གནས་
 སྐྱོར་མ་ཡིན་སྟེ་སྦྱོར་ཡིན། །ཁྱེད་པར་ཨ་ཁུ་
 ཁམས་པ་དང་། །སྒོམ་ཚེན་ས་མཐའ་འགྲིམ་པ་
 རྣམས། །ལྷུ་ཡི་ལམ་དུ་ལྷགས་ཅོ་ན། །རྒྱུང་

འོག་ཏུ་བསད་པས་མ་ཚོག་པར། །གོ་ཁའི་དོན་དུ་
 སེམས་ཅན་གསོད། །ཨར་རྒྱ་དང་གཡུལ་སྦྱོད་ཞེ་
 ལྟ་འབར། །བཟོད་པའི་གོ་ཚུང་ལ་བསྐྱར། །རྒྱ་
 འཕྲོག་དང་གཞོགས་སྦྱོང་མ་བྱིན་ལེན། །སྦྱིན་པའི་
 མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་བསྟེན། །ལམ་གྲོགས་སྦྱ་
 ཚོགས་པས་སྦྱང་སྦྱོར་སྦྱེལ། །རྒྱལ་ཁྲིམས་ཐམ་བ་
 བཞིན་དུ་གཏོང་། །ལུས་ཀྱི་ལས་གསུམ་པར་དུ་
 ལྷངས། །ལྷག་དང་སྐྱོར་བའི་རྒྱལ་ལམ་གཅོད། །
 རྟེན་པ་འཚོལ་སྦྱིར་རྒྱུན་ཚོག་སྦྱ། །ཤོ་སྦྱ་སྦྱིར་སྦྱ་
 མ་འཚུད། །ལམ་འཕྲང་ཡངས་དོག་ལ་ཚོག་རྒྱུ་
 འཕེལ། །ལྷུ་ཡི་དེ་གི་དཔ་དུབ་དག་འབྱུལ་གྱིས་
 བསྦྱིབས། །དག་གི་ལས་ལམ་བཞིར་བསྟེན་རྒྱུ་
 བྱེད། །བཟླས་བཟོད་དང་ཚོས་སྦྱོད་འབག་འབྲུག་
 ཚག། །བཙོན་འགྲུས་འོག་ལམ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་འཕྲོག།
 ལྷ་ཁང་དང་ཉེན་གསུམ་མཐོང་ཅོ་ན། །སྦྱ་རྒྱལ་དང་
 མཚོན་རྗེས་ལ་བརྟུང་སེམས་དང་། །དཀོན་གཉེར་
 ཀྱི་ཚོག་རྒྱུ་ལ་གཞོན་སེམས་འཕེལ། །བཟོད་
 ལམ་གྱི་ཁ་ཚར་སུ་ཡུག་དང་། །དག་གྱོད་དང་ནད་
 གདོན་ཚོམ་རྒྱུ་སོགས། །ལས་ངན་གྱི་རྒྱུ་འཚུབ་
 ལངས་ཅོ་ན། །དཀོན་མཚོག་དང་ཚོས་སྦྱོང་ལ་ཡི་

ཚད་དང་། །ལོག་ལྟའི་གཡང་སར་གོམ་པ་འཛོག།
 ཡིད་ཀྱི་ལས་ལམ་རྣམ་པ་གསུམ། །ལ་སོགས་རྣམ་
 རྟོག་གི་ཚོམ་རྒྱུ་རྣམས། །བསམ་གཏུན་དང་ཤེས་
 རབ་ཀྱི་འགལ་ལྷན་སྐྱེ་བས། །དེ་ལྟར་ཕྱིན་དུག་སྐྱེ་
 འབེབས་ཤིང་། །མི་དགའི་ལས་ལམ་རྣམ་པ་བརྟུ།
 བལྟར་མི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ། །སློམ་མིན་རྒྱུ་
 ལྡན་གྱི་རྒྱལ་སློབ་དང་། །ལེ་འདོད་ཀྱི་ཚོང་པ་
 གཡོན་ཅན་དང་། །ཁམས་པ་གནས་སྐྱོར་ལ་གདུང་
 བ་དང་། །སློམ་ཚེན་སྐྱབ་རྒྱུ་སྐྱེ་མ་ཟེན་པ། །
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྲུག་པ་ཡིན། །གཉན་ས་
 འགྲིམ་པ་སྐྱད་རྣམས་ཀྱང་། །སློབ་འགྲོས་རང་རྒྱུད་
 མ་སྐྱེས་ཤིང་། །བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་གཞུང་
 ལམ་ལ། །གཡོ་ཐོབ་གོམས་བརྟན་མཐར་ཕྱིན་
 ལཱའི། །དྲོད་རྟགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཡང་མ་ཟེན་པར། །
 བཟའ་བརྟུང་རྐང་གྲིང་དང་ཉ་རུས་འཚོལ། །ཐོགས་
 བཅས་བདུད་ལ་སྐྱག་ཅིང་འདར། །ཐོགས་མེད་
 བདུད་ཀྱིས་ཀྱུན་ནས་དགྲིས། །དགའ་བྲོད་བདུད་
 ལ་མངོན་པར་རྫོམ། །སློམས་བྱེད་བདུད་ལ་
 འཇུགས་བཞིན་དུ། །ཚང་དང་ལམ་ཟན་འཚོལ་
 བཞིན་པར། །ཤ་ཁྱེར་ཁྱེར་ཁྱེར་ཟེར་བ་མཚར། །
 ཞི་གནས་ཀྱི་སློང་བ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །ལྷག་མཐོང་
 ལ་ཉམས་སད་བྱེད་པ་དང་། །རྩོམས་ཀྱི་འབྲང་
 ལ་བཤར་བུས་པའི། །གཅོད་མཁན་དེང་སང་ཡོད་

མི་འདྲ། །དུར་བྲོད་དུ་ཉལ་བས་སངས་རྒྱས་ན། །
 མི་ཚོར་རི་སློངས་སུ་ཉལ་བྱེད་པའི། །རྗེ་བོ་རྣམས་
 འཇའ་ལུས་སུ་འགྲུབ་ལ་ཉ། །དེ་ཀྱུན་སྐྱེན་པའི་
 བརྟུལ་ལྷགས་ཡིན། །གདོན་གོགས་རང་གི་སེམས་
 ལ་ཚང་། །དུར་བྲོད་མལ་ས་ལས་གཉན་པ་མེད། །
 འཛིག་ཉེན་ཚོས་བརྒྱད་ཀྱི་རོ་ལངས་དང་། །འདུ་
 འབྲལ་མེད་པ་མ་ཤེས་སམ། །འདི་ཉིད་ལ་གཅོད་
 བ་གཅོད་མཁན་ཡིན། །བརྟུལ་ལྷགས་གྲུབ་པའི་
 བར་ན་མཚོག། །དེ་བས་གནས་སྐྱོར་དང་ས་སྐྱོར་
 ལ། །རྒྱ་བ་རྣམས་བག་ཡོད་ཀྱིས་དུབ་པ་བརྟན། །
 རྒྱད་པར་ཚོས་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་དང་། །སློམ་ཚེན་
 གནས་སྐྱོར་ལ་འགོ་བའི་མཚོམས། །བྱང་རྒྱལ་
 སེམས་གཉིས་ལ་རང་དབང་ཐོབ། །རོ་སློམས་ཀྱི་
 རྒྱུད་སྐྱེ་ལ་འདམ་ག་བྲལ། །བཟོད་པའི་གོ་ཚས་
 ཡུལ་རྒྱུན་ལུབ། །ཉིན་གཅིག་ལ་བདུངས་བཏགས་
 བརྒྱ་བྱང་ཡང་། །འབྲུང་བཞི་ལ་དབྱུག་པས་བསྐྱུན་
 པ་ལྟར། །ཅི་མི་སྐྱམ་པའི་བརྟུལ་ལྷགས་ཀྱི། །
 སློབས་པ་གདེང་དུ་གྱུར་པའི་ཚོ། །ཡུལ་ཚེན་ཉི་ཤུ་
 ཅུ་བཞི་སོགས། །བགྲོད་པར་སྐྱགས་ཀྱི་གཞུང་
 བས་བཤད། །ཚོགས་ལམ་གྱི་སྐྱེ་ཡང་མ་ཟེན་ཅིང་།
 །སྐྱེ་ལས་བཟོད་བསྐྱེན་རྒྱུང་བ་ཡི། །དགེ་སློང་རྩོ་རྩོ་
 འཛོན་པ་དང་། །སློབ་སློབ་ལ་གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་རྫོམ་པ་
 ཡི། །རོ་ཚོའི་གདོང་པགས་རལ་བ་རྣམས། །གནས་

སློབ་གྲིས་ངན་སོང་སྐྱབ་ཉེན་ཚེ། །བར་དོར་བྱུང་
 འཇུག་འཕྲོལ་དེས་པའི། །ནག་པོ་སློབ་པ་ལྟ་བུ་
 ཡང་། །གནས་སློབ་གྲིས་སྐྱོ་སློག་བསྐྱུལ་གྱུར་ན། །
 སློགས་ལས་རྣམ་རྒྱུལ་དང་ཁ་འགྲུངས་པས། །ཁྱེད་
 ཅག་གི་རྒྱུད་ཚོན་རིག་སྟེ་མཚེ། །ཟུང་གོས་ཀྱི་ཞེན་
 པ་མ་ཚོད་པས། །ཁལ་མ་དང་ཚོང་ཚོག་ལམ་ཡིག་
 ལ་གཏུང་། །བརྟུལ་ལྷགས་ཀྱི་སློབ་པས་གནས་
 ལྷུལ་བ། །ཚོ་རྒྱུན་པ་རང་བྱུང་དཔལ་སོགས་ཡིན།།
 དེ་དག་གིས་དེ་འདྲ་ཞེ་མཛོད་ལྟོས། །བྲིས་པས་
 ཉེར་སློབ་ཀྱི་བསམ་གཏུན་ལ། །རྒྱུད་རྒྱུན་དང་
 མངོན་ཤེས་གྲུལ་གྱོལ་སོགས། །ལྷུང་ལྷུང་བདུད་
 ཀྱི་འཕྲང་དམ་པས། །ཀྱུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སློབ་པ་
 ལྷུང། །བག་ཡོད་བསྟེན་ན་མི་ཡེགས་སམ། །དེ་ལ་
 དག་པ་ལྟ་ཡོད་དེ། །གནས་དག་དགོན་པ་བས་
 མཐའ་བཟུང་། །ལོག་འཚོས་མ་གོས་འཚོ་བ་དག །
 གོགས་དག་ཚངས་པར་མཚུངས་སློབ་ལྷུང། །སྒྲོམ་
 པ་དག་པ་བྱང་སེམས་དང་། །རིག་འཛིན་བྱུང་དུ་
 སླེལ་བ་བསྐྱུང་། །ཚོས་དག་སྐྱུང་གཞི་སློབ་བྱེད་ཀྱི།།
 གནད་དོན་གོ་བའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་། །ས་བཅུའི་
 སྐངས་རྟོགས་ལ་རེག་པའི། །རྫོགས་རིམ་བྱུང་དུ་
 འབྲེལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་རང་ལ་ཡོད་པའི་
 ཕྱིར། །བྱང་རྒྱལ་མལ་གྱི་ནང་ནས་ཐོབ། །འདི་

ལྷུང་མི་ཤེས་སློབ་སློབ་ཚེན་རྣམས། །འཕོར་བའི་རྒྱ་
 འབྲས་མིང་གཟུགས་ལ། །ཚགས་ནས་གཟུང་
 འཛིན་ཡུལ་ལ་བགོད། །ཡུལ་ནི་གཟུགས་ཡིན་
 གནས་གྱང་དེ། །མིང་ནི་རྣམ་ཤེས་ལ་སོགས་བཞི།།
 གནས་ཀྱི་མིང་ཐོས་ཚོར་བ་སྟེ། །འགོ་བར་འདོད་
 པ་འདུ་ཤེས་དང་། །རྒྱ་འབྲས་སྐྱ་ཚོགས་འདུ་བྱེད་
 དེ། །རྣམ་ཤེས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི། །སློབ་ལྷུག་
 གནས་སློབ་བདུད་ཀྱི་ལས། །ཅིས་གྱང་སྤོད་དུ་མ་
 རྒྱུགས་ན། །གནས་ཚེན་གསུམ་དང་མཐའ་ཡང་
 འདུལ། །རུ་གཞོན་གཟུག་ལག་ཁང་རྣམས་ལ། །
 ལུག་སློབ་སློབ་ལམ་རྒྱ་ཚེན་མཛོད། །ལམ་མ་
 ལྷགས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ལའང་། །བག་ཡོད་ལྷགས་ལ་
 བསྟེན་དགོས་པའི། །ཚོགས་གསོག་སྐྱིབ་སློབ་འདི་
 ཉིད་ཟབ། །དགོ་བའི་ཚོས་རྣམས་སྤྲོད་པ་ལ། །
 ཡན་ལག་བདུན་དང་ཡར་ཕྱིན་དུག །ཚོས་སློབ་
 བཅུ་སོགས་གསུངས་པ་ལས། །གཙན་གཟན་དང་
 བེ་ཚོམ་རྒྱུན་གྱི། །བརྟུལ་ལྷགས་བསྟན་པ་མེད་པའི་
 ཕྱིར། །ཡན་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྐྱུས་པ་ཡིན།།

ཞེས་གསྐོམ་ཅུ་མཚོག་གོང་ལ་འགོ་བེར་བ་
 ལ་གདམས་པ་རང་བྱུང་དོ་རྗེས་སོ། །

༥ བཀའ་མ་མདོ་སྐྱེ་སེམས་གསུམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་སྟོན་བསྟུང་།

རྗེ་བཙུན་སྐྱེ་མ་དམིགས་པ་མེད་པའི་
ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྱིན་གྱིས་
བརྒྱབ་ཏུ་གསོལ། དེ་ཡང་གསང་ཚེན་སྐྱེ་འགྲུལ་
སྟོན་མའི་བསྐྱེད་པ་མ་རྣམས་གཞོགས་པ་ཨ་ལུ་ཡོ་ག་
ཞོགས་ཚེན་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་རྒྱུད་གཞུང་གཙོ་བོ་མདོ་

དགོངས་པ་འདུས་པ་དང་སྐྱེ་འགྲུལ་གསང་བ་སྟོན་
པོ་རྗོགས་ཚེན་སེམས་སྟེ་མ་ལུ་བཙོ་བརྒྱད་བཅས་
ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་མདོ་སྐྱེ་སེམས་གསུམ་ཞེས་ལུ་
བ་ཡིན།

མདོ་སྐྱེ་སེམས་གསུམ་གྱི་ཚོས་སྐྱོར་བྱུང་ཚུལ།

ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་
ཐབས་གྱི་ལམ་མཚོག་ཏུ་འདུས་པའི་རྒྱུད་གྱི་ལེའུ་
ལྷ་བར། མ་རྣམས་གའི་རྒྱུད་རྣམས་ནི་རྒྱལ་བོ་ཇི་
ཁང་སྟེང་དུ་འབབ་པར་འགྲུལ་ལ། ཨ་ལུ་ཡོ་གའི་
རྒྱུད་རྣམས་ནི་སྐྱོད་ལའི་ནགས་ཚལ་དུ་འབྱུང་བར་
འགྲུལ་རྟོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དམ་པའི་རིགས་ཅན་དུ་མ་
ལྷན་རི་བོ་མ་ལ་ཡའི་རྩེ་མོར་སྤོགས་བཅུའི་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་གདུང་ཚིག་ཉེར་
གསུམ་བཏོན་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གྱིས་
གསང་བདག་ལ་བསྐྱུལ་ཏེ་མདོ་དགོངས་འདུས་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་ཤིང་དེའི་བྱིན་སྐབས་ལས་ལུང་
ཨ་ལུ་ཡོ་གའི་རྒྱུད་སྟེ་རྣམས་ལང་གའི་ལུལ་དུ་
གྲགས་པ་སྐྱོད་ལའི་ནགས་ཚལ་དུ་བབས་ཏེ་རྒྱལ་

བོ་རྩོམ་རིམ་གྱིས་དཔེ་ཞེས་རྒྱས་པ་དང་བོད་
ལུལ་དུ་གཞུགས་ཚེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལས་
བརྒྱུད་བ་ཡིན་ལོ།།

སྐྱེ་འགྲུལ་གྱི་ཚོས་སྐྱོར་ཡང་གསང་བདག་
གིས་རིགས་ཅན་དུ་མ་ལྷན་ལ་གསང་སྤོགས་གྱི་ཚོས་
ལམ་བཟོར་ནས་རིང་བོ་མ་ལོན་པར་རྒྱལ་བོ་རྩོམ་
ཡི་ཁང་སྟེང་དུ་མ་རྣམས་རྒྱུད་སྟེ་རྣམས་བབས་ཏེ་རིམ་
གྱིས་བོད་ལུལ་དུ་སྐྱོབ་དཔོན་བེ་མ་ལ་དང་སྐྱོབ་
དཔོན་བརྒྱ་སོགས་ལས་བརྒྱུད་བ་ཡིན་ལོ།།

སེམས་སྟེའི་ཚོས་སྐྱོར་ཡང་སྐྱོབ་དཔོན་
དགའ་རབ་རྩོམ་ལས་རིམ་གྱིས་དཔེ་ཞེས་བོད་ཚེན་
པོའི་སྐྱོངས་སུ་སྐྱོབ་དཔོན་བེ་རོ་ཅ་ན་ལས་བརྒྱུད་
པའོ།།

དེ་ལྟར་མདོ་སྐྱེ་སེམས་གསུམ་གྱི་ཚོས་
སྐྱོར་བོད་ཡུལ་སྐྱབས་གྱི་ཤིང་རྩ་རྣམ་གསུམ་ལས་
བརྒྱད་དེ་དང་བོ་གཉགས། བར་དུ་གཞུགས། ཐ་
མར་རྒྱུ་ལ་བབས་ཤིང་དེ་ནས་ཀའོག་བརྒྱད་དེ་

སྐྱིན་སྒྲིང་རྩོགས་ཚེན་སོགས་གསང་ཚེན་རྟིང་མའི་
གདན་ས་ཚེན་མོ་རྣམས་སུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡིན་
ལོ།

ནང་རྒྱུད་སྐྱེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་བརྗོད་པའི་སྐོ་ནས་མདོ་སྐྱེ་སེམས་གསུམ་ངོས་འཛིན་པ།

དེ་ཡང་སངས་བུ་ཅུ་ལ་རྩོགས་ལས། བརྒྱད་
པ་མ་དུ་ཡོ་ག་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་གྱི་གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་
ལོ། །ལུང་ཨ་ལུ་ཡོ་ག་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་གྱི་ལམ་
ལྟ་བུ་ཡིན་ལོ། །རྩོགས་པ་ཨ་ཉི་ཡོ་ག་ནི་ཚོས་
ཐམས་ཅད་གྱི་འབྲས་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལོ། །ཞེས་པ་
ལྟར་ལུང་ཨ་ལུ་ཡོ་ག་ལ་ངོ་བོ། དབྱེ་བ། དེས་
འབྱེད་གསུམ་ལས།

དང་བོ་ནི། ཨ་ལུ་ཡོ་ག་ཉལ་སྟེ་དབྱིངས་
བདེ་ཚེན་རྣམས་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ཚེན་བོར་གྲགས་སོ། །
དེ་ལ་སྟོན་བརྒྱད་ལྟའི་རང་བཞིན་དུ་དབྱིངས་ནས་
སངས་རྒྱས་པར་སྟོན་པས་བརྒྱད་པ་ཐབས་གྱི་ཆ་
ཤས་ཚུང་ཞིང་། རྩོགས་པ་རྩ་ཐོག་རྒྱུད་གི་ལམ་ལ་
རྣམ་དུ་འབྱོར་བས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཡོ་
ཤེས་ལམ་དུ་བྱེད་པས་ཚེ་འདྲིའི་གྲོ་བ་བར་འདོད་
དོ།

གཉིས་པ་ནི། ལུང་དང་མདོ་གཉིས་ལས།
ལུང་ལ་བརྟན་པའི་ལུང་དབྱིངས་རང་བཞིན་གྱིས་
རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཡོ་ཤེས་འོད་དུ་གསལ་བའི་
བདག་ཉིད་དོ། །བརྗོད་པའི་ལུང་ཚིག་གི་ཚོགས་
དང་ཐ་སྐད་ལས་དེས་བར་བྱེད་པའོ། །མདོ་ལ་
གཞི་ལམ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་དབྱིངས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་།
དེ་ལས་བདེ་སྟོང་དབྱིངས་དང་ཡོ་ཤེས་གྱི་རིམ་པ་
ཅིག་ཆར་དུ་འདོད་པ་དང་། རིམ་གྱིས་འདོད་པ་
དང་། ཐོད་ཀལ་དུ་འདོད་པ་དང་། མཐར་ཆགས་
སུ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པས་མཚན་ཉིད་དོན་གྱི་དེས་
པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་དུ་ཚོགས་པར་སྟོན་པའི་སྦྱིར་
མདོ་ཡིན་ལོ།

གསུམ་པ་ནི། སྐྱེ་ལྗོངས་གྱི་གཞི་ལམ་
གྱི་ངོ་བོ་ཡོ་ཤེས་རྣམས་སྟོན་ལུང་ལྟ་བུ་འབྱིན་གྱིས་
དོན་གྱི་དེས་པ་མཚོན་པ། དུར་ཁོད་ལྟ་བུ་རོལ་
པས་ཡོ་ཤེས་ཐོད་ཀལ་དུ་སྐྱེ་བ། ལྷག་ཀྱང་དབྱེར་

མེད་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཀུན་འདུས་རིག་པ། མངོན་རྟོགས་
 རང་གསལ་ཏུ་སྐྱེ་བ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷན་
 མཉམ་ཏུ་འདོད་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
 དགོངས་པ་འདུས་པ། སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་འབྲེད་
 བ་ཡི་གེ་རྣམ་བཞག་སྟེ་སྐྱགས་ཀྱི་མདོ་དྲུག་དང་།
 གཞན་ཡང་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང་མཐོང་བ་གི་རྒྱུད་རྒྱབ་
 བ་སྟེ་དྲུག་ལས་ཁ་ཚར་གྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་མང་ཏུ་
 ཡོད་པ་དང་དེ་དག་རྣམས་ཀྱང་གཙོ་ཆེ་ཆུང་གི་སྟོ་
 བས་སྐབས་འདིར་བཞག་པ་ལས་རང་བཞིན་ཏུ་
 བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀར་གཏོགས་པའི་མཐོང་བ་
 གི་རྒྱུད་ཏུ་བདག་ཅག་གི་སྐྱེ་མ་དམ་པ་བརྒྱ་ལས་
 གྲོལ་བཞེད་དོ་ཞེས་རིག་འཛིན་འཛིགས་མེད་གླིང་
 བས་གསུངས་སོ།།

སྐབས་སུ་བབ་པའི་མདོ་ནི་སྐྱགས་ཀྱི་
 མདོ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཏུ་གྱུར་པའི་མདོ་དགོངས་པ་
 འདུས་པའམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
 ཐུགས་གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་དོན་གྱི་སྟིང་པོ་དོ་རྩེ་
 བཀོད་པའི་རྒྱུད་རྣམས་འབྱོར་གྲུབ་པའི་ལུང་ཀུན་
 འདུས་རིག་པའི་མདོ་ཐེག་པ་ཚེན་པོ་མངོན་པར་
 རྟོགས་པ་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྣམ་པར་བཀོད་པ་
 ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་ལེའུ་བདུན་ཅུ་ཅུ་ལ་ཅན་ལ་གོ་བ་
 ཡིན་ནོ།།

མ་རྒྱལ་གྱི་ལའང་དོ་བོ། དབྱེ་བ། རྒྱུད་

ཀྱི་ངེས་འབྲེད་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མ་རྒྱལ་གྱི་
 དྲུག་ཉེ་རྣམས་འབྱོར་ཚེན་པོ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་ཏུ་གྲགས་
 སོ། །ཇི་ལྟར་ན་རྣམ་ཞིང་སྲིད་པས་བསྐྱེད་སོ་ཙོག་
 ཐམས་ཅད་ལྟའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་གསལ་ཞིང་
 ལུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྟའི་རང་བཞིན་ཏུ་དག་པས།
 ལུང་ལྟའི་ཁམས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་
 གཉིས་མེད་ལམ་ཏུ་བྱས་པས་ཚེ་འདིར་གྲོལ་བར་
 འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ལ་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་གཙོ་
 བོར་འདོད་པ་དང་། ཐབས་ལམ་སྐྱེ་བ་པ་གཙོ་བོར་
 འདོད་པ་དང་། ལྷ་ཚོགས་ལམ་གྱུར་གཙོ་བོར་
 འདོད་པ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་
 གཞིའི་རྒྱུད་སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་བ་དེ་མཚོན་
 བྱེད་མིང་ཚིག་གི་ཡི་གེར་སྐྱང་བས་རྟོགས་པར་བྱས་
 བས། སྐྱེན་གྲོལ་ལམ་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་པས་གཅིག་
 ཏུ་མི་གཡོ་བའི་དོད་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་
 མར་སྐྱུར་ཉེ་འབྲས་བུ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེ་
 བའོ།།

གཉིས་པ་ནི། དཀྱིལ་ལའོར་ལྷ་ལྷ་གང་
 ལུང་གི་བསྐྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པ་དང་ཉིང་
 དེ་འཛིན་རྟེན་ལ་སྐྱེ་བའི་སྐྱུར་བསྐྱེད་པ་ལས་དངོས་
 གྲུབ་འདོད་དེ། ལྷ་འཕྲུལ་བྱ་བ་སྐྱེའི་དཀྱིལ་ལའོར་
 ལམ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་། བརྒྱ་སྐྱེ་འཕྲུལ་བྱ་བ་གསུང་།

ཐུགས་ཁྲག་འཕྲུང་། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ། སྲིབ་
ལས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱེ་འཕྲུལ་དུ་བ་བརྒྱབ་བ་
ལམ་དུ་བྱེད་བ་སྟེ། ལམ་བརྒྱབས་བས་འབྲས་བུ་
ཞོར་ལ་འདོད་པའོ།།

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་དང་། རྒྱུ་བ་པ་གཉིས་
ལས། རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཚོགས་རིམ་ཅན་དང་། ཅིག་
ཆར་དུ་འདོད་བ་གཉིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བརྒྱབས་ནས་
གཞི་ལམ་ཞོར་ལ་འདོད་པའོ།།

རྒྱུ་བ་པ་ལ་གཉིས་ལས། བེ་ཏོ་ནོ་པི་ཀ་
སེམས་ཀྱི་རོལ་བར་ཐམས་ཅད་ཤེས་ནས་བརྒྱབ་བ་
དང་། མཐུལ་ནོ་པི་ཀ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཕྲུག་བ་
ཚོགས་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་བརྒྱབ་པའོ།།

གསུམ་པ་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་འབྱེད་ནི། ཅ་པའི་
རྒྱུད་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ནམ་མཁའ་དང་
མཉམ་པའི་རྒྱུ། རི་རབ་ཚོམ་རྒྱ་མཚོ་དང་མཉམ་
པའི་རྒྱུ། ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པས་གཞི་དང་མཉམ་པའི་
རྒྱུ་དོ། །གཞན་ཡང་མན་ངག་གི་རྒྱུད་སོགས་མང་
དུ་ཡོད་བ་ལས་འདིར་ནི་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་རང་
སྤང་དུ་སྟོན་བ་དཔལ་ཅ་རྒྱུད་གསང་བ་སྟིང་པོ་དེ་
ཁོ་ན་ཉིད་རེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལེའུ་ཉི་ཤུ་ཅ་
གཉིས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ལ་གོ་བ་ཡིན་པོ།།

སྐྱེ་འཕྲུལ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབྱེ་ན། ཅ་

རྒྱུད་གསང་བ་སྟིང་པོ། རོལ་བ་མངོན་པར་བརྗོད་
བ་ལྟ་མོ་སྐྱེ་འཕྲུལ། དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་བ་སྐྱེ་
འཕྲུལ་བརྒྱད་པ། འཕྲིན་ལས་སྟོན་བ་སྐྱེ་འཕྲུལ་
བཞི་བཅུ་པ། དབང་གཙོ་བོར་སྟོན་བ་སྐྱེ་འཕྲུལ་བྲ་
མ། ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་བ་སྟོན་བ་སྐྱེ་འཕྲུལ་
བརྒྱད་ཅུ་པ། སྟེ་སྟོན་ཡོངས་ལ་བྱབ་པར་སྟོན་བ་སྐྱེ་
འཕྲུལ་དུ་བ་ཚེན་པོ། དམ་ཚིག་གཙོ་བོར་སྟོན་བ་སྐྱེ་
འཕྲུལ་ལེ་ལག་སྟེ་སྟེ་བརྒྱད། ས་ལམ་སྟོན་བ་ཡེ་
ཤེས་སྟིང་པོ། ཅིག་ཅུར་སྟོན་བ་དོ་རྗེ་མེ་ཡོང་།
ཐབས་ལམ་རིམ་གྱིས་སྟོན་བ་དོ་རྗེ་ཐལ་བ། ཅིག་
ཆར་སྟོན་བ་དོ་རྗེ་རྒྱ་མཚོ་སྟེ་བཤད་རྒྱུད་སྟེ་བཞི་
ཞེས་བྱའོ།།

ཚོགས་པ་ཚེན་མོ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་གྲུབ་པའི་

མཐའ་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་སྟེ། བཀོད་བ་ཚེན་པོ་
ལས། ཡིད་ཅན་རྣམས་ལ་སེམས་ཀྱི་སྟེ། །ནམ་
མཁའ་ཅན་ལ་སྐྱོང་གི་སྟེ། །རིམ་ཅོལ་བྲལ་ལ་མན་
ངག་གོ། །ཞེས་བ་ལྟར་སྤང་བའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་
བས་སྟོང་བ་ཉིད་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་སྟོན་བ་སེམས་ཀྱི་
སྟེ། གཉེན་པོའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བས་འདུས་མ་
བྱས་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་སྟོན་བ་སྐྱོང་གི་སྟེ། གཉིས་གའི་
མཐའ་ལས་གྲོལ་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་སྟོང་བ་
ཉིད་དུ་སྟོན་བ་མན་ངག་གི་སྟེ་སྟེ། འགག་རྣམ་པ་
གསུམ་དུ་དྲིལ་ཤེས་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་གཙོ་ཆེ་རྒྱུང་

གི་སློབ་པ་ལས་རོ་བོའི་ཆ་ལ་སེམས་སྡེས་གསལ་བ་
 མ་སྤངས། གྲོང་སྡེས་སྟོང་བ་མ་སྤངས། མན་ངག་
 སྡེ་ལྷན་གྲུབ་རང་གསལ་ཚེན་པོ་སྟེ། གྲུབ་མཐའི་
 འཚའ་ལུགས་འདི་དོས་ཟེན་ན་སེམས་སྡེས་འཕོར་
 འདས་རྒྱས་འདེབས་པ་དང་། གྲོང་སྡེས་འཕོར་
 འདས་རང་ལ་རྫོགས་པ་དང་། མན་ངག་སྡེས་ཡིན་
 ཚུལ་གནད་ཐོག་ཏུ་སློབ་པ་གསུམ་གྱི་དོན་གཏན་ལ་
 སབ་པ་ཡིན་པར་གསུངས། རྒྱལ་བ་གྲོང་ཚོན་པས་
 ཐེག་མཚོག་མཛོད་ལས་ཀྱང་། དེ་ཡང་རང་སེམས་
 མ་ཡིན་པའི་ཚོས་ལོགས་ན་མེད་པས་སྣ་ཚོགས་
 སེམས་ཀྱི་སྡེའོ། །ཞེས་དང་། ཀམ་ཐོག་དག་ཅེ་མ་རྟུ་
 པརྗེ་ཏེ་འགྲུར་མེད་ཚེ་དབང་མཚོག་གྲུབ་ཀྱིས་
 མཛོད་པའི་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་གན་མཛོད་ལས།
 ཚོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ལས་གྲུད་ན་མེད་པས་
 སྤང་བྱའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བ་སེམས་ཀྱི་སྟེ། ཚོས་
 ཅན་ཐམས་ཅད་ཚོས་ཉིད་ཀྱན་ཏུ་བཟང་མོའི་གྲོང་
 ཏུ་འུབ་ཚུབ་པས་གཉེན་པོའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བ་བྱ་
 བལ་གྲོང་གི་སྟེ། ཡིན་ལུགས་ལྟར་གཏན་ལ་
 འབེབས་པས་སྤང་གཉེན་གཉིས་ཀའི་མཐའ་ལས་
 གྲོལ་བ་ཟབ་པ་མན་ངག་གི་སྟེ། ཞེས་པ་ལྟར་
 འདིར་ནི་སེམས་གྲོང་མན་ངག་སྡེ་གསུམ་གྱི་ནང་
 ཚོན་སྟེ་སེམས་སྡེ་ལ་གོ་བ་ཡིན་ལོ།།

ཐེག་མཚོག་མཛོད་ལས། སེམས་སྡེ་ལ་
 དབྱེ་ན། སྣ་ཚོགས་སེམས་ཡིན་ཏུ་སྤྲོ་བའི་རྫོགས་
 པ་ཚེན་པོ་དང་། སེམས་ཀྱི་སྟོགས་ཡིན་ཏུ་སྤྲོ་བའི་
 རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་གཉིས། སྟེ་མ་ལའང་འབྲས་བུ་
 སེམས་ཀྱི་བྱུང་སར་འདོད་པའི་སེམས་སྟོགས་དང་།
 གོལ་སྐྱིབ་ལས་འདས་པའི་སེམས་སྟོགས་དང་།
 གཏན་ཚིགས་འབྲུགས་བསྡེབས་ཀྱི་སེམས་སྟོགས་
 དང་། རྒྱ་ཚད་སྟོགས་ལྷུང་མེད་པར་རང་བྱུང་ཡེ་
 བེས་ཀྱི་སེམས་སྟོགས་དང་། སྟོགས་འཛིན་དངོས་
 པོར་གྲུབ་པའི་སེམས་སྟོགས་དང་། གྲུབ་མཐའ་སྟོ་
 བལ་ཤན་འབྱེད་ཀྱི་སེམས་སྟོགས་བཅས་དུག་
 གསུངས་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་མཛོད་ལས་ཀྱང་དབྱེ་
 རོ་གསུངས་ཀྱང་འདི་དང་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བར་སྤང་
 ཡང་དོན་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་སེམས་སོ།།

དེ་ལ་སེམས་སྡེ་བཙོ་བརྒྱད་ཏུ་གྲགས་པའི་
 སྒྲ་འགྲུར་ལྟ་ནི། ཐམས་ཅད་བྱང་ཚུབ་ཀྱི་སེམས་
 ལས་བྱུང་བ་རིག་པའི་ཁུ་བུག་ཚོལ་སྐྱབ་ཟིལ་གྱིས་
 གཞོན་པ་ཚུལ་ཚེན་སྐྱུག་པ། སེམས་ཉིད་དབྱིངས་
 སུ་རྫོགས་པ་ཁྱུང་ཚེན་ལྡིང་བ། ཚོས་ཉིད་ཡེ་གནས་
 ཀྱི་སྐྱོམ་པ་རྩོལ་གསེར་ལྷོན། སེམས་ཉིད་ལྷན་
 གྲུབ་ཀྱི་ལྟ་བུ་མི་རྣམས་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་པོ་ནི་བེ་རོ་
 ཚུ་ནས་བརྒྱུར་བའོ།།

སྤྱི་འགྲུལ་བཅུ་གསུམ་ནི། ཅེ་མོ་བྱུང་རྒྱལ།
 བམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ། བདེ་བ་འབྱུང་བཞོན།
 རྫོགས་པ་སྤྱི་ཚེངས། བྱང་རྒྱལ་སེམས་ཉིག་བདེ་བ་
 རབ་འབྱུངས། རྫོགས་གི་འཁོར་ལོ། ཐིག་ལེ་དུག་པ།
 རྫོགས་པ་སྤྱི་སྤྱོད། ཡིད་བཞིན་ལོར་བྲ། གུན་
 འདུས་རིག་པ། རྗེ་བཅོན་དམ་པ། རྫོམ་པ་དོན་
 གུང་ཉེ་བཅུ་གསུམ་པོ་བེ་མ་ལ་དང་། གུ་མ་ར།
 གཡ་རྒྱ་གསུམ་གྱིས་བརྒྱུར་བས་སེམས་སྤྱད་བཅོ་
 བརྒྱད་དུ་གྲགས། དེ་དག་གི་རྗེད་དུ་བེ་མོས་སྤར་
 བརྒྱུར་བའི་གུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ། མད་བྱུང་། མདོ་
 བཅུ་གསུམ་པ་རྣམས་བསྐྱེམས་པས་སེམས་སྤེ་ཉེར་
 གཅིག་པོ།

དེ་ལྟར་མདོ་རྒྱ་སེམས་གསུམ་གྱི་ལམ་
 ལ་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐིལ་དུ་བྱས་པའི་རིག་འཛིན་

བརྒྱད་པའི་སྤྱི་མ་གོང་མ་རྣམས་འགོ་དོན་མཐར་
 རྫོགས་པ་དང་གྲུབ་པ་བརྟེན་པ་ཐུགས་བམ་ཚོས་
 གཉེར་འབྲུམ་སྤྲུག་བརྗོལ་བ་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་
 རོགས་ཀི་ལམ་འདི་བསྟན་པ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་
 འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ལོ།།

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱལ་གུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད།།
 བད་རྒྱུད་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཡིད་བཞིན་ལོར།།
 བཤད་རྒྱུབ་རྒྱལ་མཚན་ཅེ་མོར་རྟག་བརྟན་ཏེ།།
 འགོ་སློབ་དབུལ་བ་སེལ་བའི་གོགས་སུ་སློབ།།

གསལ་བཤད། སྤྱིར་མདོ་རྒྱ་སེམས་གསུམ་གྱི་
 རྫོང་ལ་བཞེད་རྒྱལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་སྤྱང་ཡང་འདིར་ནི་རིག་
 འཛིན་འཛིགས་མེད་གྲིང་པའི་རྒྱུད་འབྲུམ་དཀར་ཆག་ལ་གཙོ་
 བོར་བྱས་ནས་བརྟེན་པ་ལགས་སོ།།

ཚོམ་རྫོགས་པས།

༥ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་ཡན་ཡོན།

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རང་གཟུགས་རྗེ་བཙུན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་གང་ཉིད་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་པ་དང་སྐགས་བསྟེན་པ། མཚན་བརྗོད་བཟླ་བ་དང་། སྒོམ་རྒྱབ་བསྟེན་པ་སོགས་ཀྱི་ཡན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བས་འཕགས་པའི་ཚོས་ལས་རིང་དུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་དང་འདི་ཞེས་ཚད་གཞལ་དགའ་ཡང་། དགའ་དང་བརྟན་བཅོས་ཡང་དག་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་ཚུ་ཐིགས་ལྟར་རྒྱ་ཅེའི་ཟེལ་པ་ཙམ་ཞིག་བྲལ་ཏེ་འདིར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་ཡན་ཡོན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ན།

སྒྲུབ་བརྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཚེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཚོམ་མ་དུ་བརྗོད་ཏེ་ཚེན་པོའི་ཞལ་སྒྲ་ནས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རང་གི་ངོ་བོ་རྗེ་ལྷ་སུ་ཞིག་དེའི་མཚན་ནི་གང་དང་གང་རྣམས་ཡིན། དེ་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ནི་རྗེ་ལྷ་བརྗོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ནི། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ནི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

བདག་ཉིད། བྱང་ཚུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ། ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོས་ཉིད་དང་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དབང་གིས་སྤང་བའི་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲ། འོངས་སྒྲོད་རྗོགས་པ་དང་སྒྲལ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དུ་སྤང་བ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའི་གཟུགས་རྣམས་སུ་ཐེག་པ་ཆེ་ཚུང་གི་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲགས་པར་སྤང་བའི་བདག་ཉིད་དེ་རྣམས་ཀྱང་། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཞེས་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་ཤེས་པར་བྱས་ནས་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་ཡན་ཡོན་དངོས་ལ་འདུག་པར་བྱའོ།།

དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་ལས། ལག་ན་དོ་རྗེ་དོ་རྗེ་འཆང་། དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྷན་པར་འགྱུར་ལོ། །རྣམ་པ་དེ་ལྷ་སུའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གཞན་རྣམས་དང་ཡང་དག་པར་ལྷན་པར་འགྱུར་ལོ། །ལག་ན་དོ་རྗེ་དོ་རྗེ་འཆང་། དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་འདི་ཡང་དག་པར་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་རིང་པོ་མི་

ཐོགས་པར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་
 ལེགས་པར་བསགས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ལྷུང་བར་སངས་
 རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡང་དག་པར་བསྐྱབས་
 བས། སློབ་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
 བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་
 འགྱུར་རོ། །བསྐྱེལ་པ་མང་པོར་ཡོངས་སུ་བྱ་བར་
 ལས་མི་འདར་བའི་ཚོས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་
 ཅད་ལ་སློབ་མེད་པའི་ཚོས་སྟོན་པ་དང་། རྩོགས་
 བཅུང་ཚོས་ཀྱི་རྩ་བོ་ཆེ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཚོས་
 ཀྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་།

རྒྱ་ལྷག་པ་གྲུབ་པ་འཇམ་
 དཔལ་གྱི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། མཚན་ཡང་དག་
 པར་བརྗོད་པ་དེ་ནི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་སྐྱེད་པའི་
 ཤེས་ཀྱིས་བསྐྱེལ་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པ་མེད་པ།
 སུན་ཡོན་ཆེ་བ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་
 བདག་ཏུ་གྱུར་པ་སུན་ཡོན་ནས་གྱུར་བ་བཞིན་དུ་
 ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་གནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
 ཡུལ་དང་། དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པར་
 རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། རིགས་ཀྱི་སྤྲེལ་
 རིགས་ཀྱི་སྤྲེལ་གསང་སྤྲེལ་གྱི་སྐྱོན་སྤྱོད་པར་
 འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་པོ་ཉིར་བྲིས་ལ་བསྐྱག་པའམ།

ཆུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱ་བའམ། དེ་ལོ་ན་ཉིད་ལ་
 ཅེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱོམས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་བྱེ་བྲག་དང་
 ལྷན་པ་ནི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོ་བོ་ཞེས་
 བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བསྐྱེལ་ཏེ། དེས་ན་
 འདི་བཟུང་བར་བྱའོ། །

དེ་སྤྱི་ལ་དགའ་བའི་འཕགས་པ་འཇམ་
 དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་དཀའ་
 འགྲེལ་ལས། འདིར་རིགས་ཀྱི་སྤྲེལ་གསང་ལ་ལ་
 ཞིག་གིས་གསྐྱེད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྟེན་གྱི་དེ་བཞིན་
 གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྐྱེལ་བའམ་བསྐྱེལ་
 པ་ལས་ལྷག་པར་བརྗོད་ལ། དད་པའི་རིགས་ཀྱི་
 སྤྲེལ་གཞན་ཞིག་གིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ལུང་གྱུར་
 པ་ལ་སྤྲེལ་འཚལ་ལོ་ཞེས་མཚན་ལན་གཅིག་བཟུང་
 བ། འདིས་ནི་སྤྲེལ་པ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་
 བསྐྱེད་དོ། །དེ་ཅིའི་སྤྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་ནི་དེ་
 བཞིན་གཤེགས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་དགོ་བའི་
 བཤེས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་
 པ་དང་། ཀུན་མཁུན་རོང་ཚོམ་མ་དུ་པརྟེན་ཏེ་
 པོའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འགྲེལ་པ་
 རྣམས་གསུམ་བཤད་པ་ལས། འདི་ལ་རིགས་ཀྱི་
 སྤྲེལ། རིགས་ཀྱི་སྤྲེལ་གསང་ལ་ལ་དག་སློབ་མེད་
 པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

བསྐྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་ལྷགས་པ།
 སངས་རྒྱལ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་
 གྱིས། ཐོག་མ་ཉིད་དུ་བཙུག་ལྡན་འདས་འཇམ་
 དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནི། ལྷོགས་བཅུའི་དེ་
 བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་
 པོ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྤྲོད་སྤྲུམ་
 ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ། སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
 ཐུགས་རྗེ་དང་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པས། བམ་
 མཁའི་དབྱིངས་ཀྱི་མཐའ་ཀླུ་པའི་སངས་རྒྱལ་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་བརྒྱབས་ཤིང་། སེམས་
 ཅན་གྱི་ཁམས་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པ་ཐམས་
 ཅད་ཀྱི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་སྐོང་བའི་སྤྱིན་ལས་མཛད་
 པ། ཏྲག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདུན་ན་
 བཞུགས་པ་སྟེ། དེ་བས་ན་གང་གིས་འདྲིའི་མཚན་
 བརྗོད་པ་དེ་ལ་ནི། བསྐྱེད་པ་གཞུང་གི་བྱེ་མ་
 སྟེན་དུ་སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་
 པས། དེ་ལ་དཔེར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ལོ་ཞེས་དང་།
 གཞན་ཡང་། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཡོན་
 ཏན་བརྗོད་པ་འདྲི་ནི། ལྷོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་
 སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་ཡིན་
 པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། འདི་ལ་རིགས་
 ཀྱི་སྤུངས་རིགས་ཀྱི་སྤུ་མོ་གང་ལ་ལ་དག་ཐེག་པ་
 ཆེན་པོའི་དོན་ཚུལ་ཟབ་མོའི་སྐོར་ནས་སྟོན་པར་

འདོད་ཅིང་། བདག་ཉིད་སྐྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་
 ལྷུང་དུ་བྲལ་བར་འདོད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་མེ་ལོང་
 དག་པ་ལ་གཟུགས་བརྟན་ཐམས་ཅད་སྦྲུང་བ་
 བཞིན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། སངས་རྒྱལ་
 ཀྱི་ཚོས་སྤྲོ་ཚོགས་སྦྲུང་བར་འདོད་པས། བཙུག་
 ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་
 དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།
 མཛོན་པར་བརྗོད་ཅིང་ནན་ཏན་དུ་བརྗོད་པའི་སྐོར་
 བས། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་
 པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་མཚན་བརྗོད་པས་
 གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་འགྲུལ་བ་
 ཡིན་ཞེས། འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
 ཚོས་ཀྱི་སྤུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། སྟོང་སྤྲུལ་
 བསྐྱེད་ཚུ་ཅ་བཞི་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ཐམས་
 ཅད་ཀྱང་། བམ་པ་དང་བདེན་པ་སྟོན་པ་ཁོ་ན་ཅམ་
 ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་།

མཚན་བརྗོད་པས་ཚོས་གཉིས་སུ་མེད་
 པའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པར་མོས་པར་བྱའོ། །དེན་
 པར་བྱའོ། །སྟོ་བར་བྱའོ། །ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་
 བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དེའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཚོས་གཉིས་སུ་
 མེད་པ་དང་མཐུན་པའི་དད་པ་དང་། བརྗོད་
 འགྲུས་དང་། དུན་པ་དང་། ཉིང་རེ་འཛིན་དང་།
 ཤེས་རབ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་འགྲུལ་པོ། །དེའི་

སྒྲོབས་ཀྱིས་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བུ་སྒྲོག་གོ།
 བདག་ཏུ་མ་བཟུམ་ན་རྣམ་པར་མི་རྟོག་གོ། །དེའི་
 དབང་གིས་མཚན་མར་མི་འཛིན་ཅིང་ཉམས་སུ་མི་
 མྱོང་མངོན་པར་མི་ཞེན་ཏོ། །དེའི་དབང་གིས་མི་
 ཚགས་མི་ལེན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྤྲུལ་བསྐྱེད་མངོན་
 པར་སྒྲོབ་པའི་གནས་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་ཚོས་
 གཉིས་སུ་མེད་པར་གོམས་པར་བྱས་པས་ཡང་དང་
 ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱས། ཤིན་ཏུ་གོམས་པར་བྱས་
 པས་ནི། ཟག་པ་མ་ལུས་པ་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ།
 གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་
 བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ནི་མཚན་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ།
 འདི་ལྟར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་
 པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ།
 གང་གི་སྤྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་
 བརྗོད་པའི་སྤྱིར་དང་། སེམས་ཅན་ལ་པན་པ་
 བརྗོད་པ་ཡིན་པའི་སྤྱིར། བསོད་ནམས་རྫོགས་
 པར་འགྱུར་རོ། །ཚོས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དོན་
 བདེན་པ་བརྗོད་པ་ཡིན་ཞིང་། གཉིས་སུ་མེད་
 པ་རྒྱད་ལ་བསྐྱེད་པའི་སྤྱིར། ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པར་
 འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་པ་མོལ་ཏུ་སྤྱིན་པའི་རྒྱལ་
 ལ་མོས་པའི་གང་ཟག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་ལྷུང་
 སྐབས་པས། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཞོར་ལ་

བསྐྱེད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གྲང་། འདི་ལྟ་བུ་
 ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་
 འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་
 མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་ཅིང་ཡིད་ལ་བྱའོ། །
 ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འཇམ་དབྱེད་མཚུལ་བཅེ་
 དབང་པོ་བསྐྱེད་ཏེ་གསལ་མདོ་སྤྲུལ་གྱིང་པའི་
 ཞལ་ནས། དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་དུ་བརྗོད་པས་
 སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་
 ཀྱིས་སྤྱིན་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྒྲོབས་པ་བསྐྱེད་པ་
 དང་། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་
 ཀྱིས་དགོངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། འཛིག་རྟེན་དང་
 འཛིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྟ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་
 ཞིང་བསྐྱེད་པ་དང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མི་ཁོམ་པར་
 མི་སྐྱེ་ཞིང་འཛིགས་པ་ཐམས་ཅད་མི་འགྱུར་བ་དང་།
 སུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབྱོར་བར་
 འགྱུར་བ་དང་། གཞུངས་དང་། སྒོ་གྲོས་དང་།
 རྒྱལ་སྤྱིམས་དང་། ཉིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་
 མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་མི་ཉམས་པ་དང་།
 གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷུང་དུ་
 རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་
 འཕྲོག་པར་འགྱུར་བས་མཚོན་པན་ཡོན་བསམ་
 ཀྱིས་མི་བྱེད་པའི་རྒྱལ་རྒྱ་ཆེར་པན་ཡོན་ཀྱིས་རྗེས་་་

སྲ་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་རྣམས་ལས་འབྲུང་བ་ལྟར་
ཤེས་པར་བྱས་ནས་སློབ་ལྟ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལོ་ན་
ལ་ཚེ་གཅིག་ཏུ་བཙོན་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་ཕན་ཡོན་གྱི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལ་བསམས་ཏེ་
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་
བརྗོད་པའི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་ཁ་འདོན་གྱི་མཐིལ་དུ་
བརྒྱུད་བའི་ཤིན་ཏུ་རིགས་ཤིང་འཐད་པའོ།།

དེ་བཞིན་དུ་སློབ་དཔོན་ཚེན་པོ་དང་།
སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྗོ་རྗེ། བཞུ་ཚེན་བི་མ་ལ།
སློབ་དཔོན་ཅན་ལོ་མི། ཨ་དུལ་བརྗོ་རམ་སློབ་

དཔོན་དཔལ་གཉིས་མེད་རྗོ་རྗེ། སློབ་དཔོན་འོ་སློབ་
ཉེ་རུ་ཀ། གསང་ལྟོ། གཞན་ཡང་དུས་ཞབས་པ།
འཛིག་ཉེན་དབང་ལྷུག་བསྐྱེད་དཀར་པོ། སྲུབ་ཚེན་
དཔེ་མེད་འཚོ། སློབ་དཔོན་ཉི་མ་དཔལ་སོགས་ཀྱི་
མཚན་བརྗོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་འཕགས་
པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་
པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་རྣམས་རྒྱས་བསྐྱེད་ཅི་རིགས་
པ་གསལ་བས་དེ་ལྟར་དུ་མཐུན་ལྟན་རྣམས་ཀྱིས་
ལྷུགས་ཁོམ་མཚིས་ཚེ་གཞུང་དེ་དག་ཏུ་གཟིགས་
པར་འཚལ་ལོ།།

༥ ། འཕགས་པ་བཟང་པོ་སློབ་པའི་སློབ་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན།

སློབ་བྱོན་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་འགའ་
ཞིག་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་འཕགས་པ་བཟང་པོ་
སློབ་པའི་སློབ་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་སྐོར་མདོ་ཙམ་
བརྗོད་ན།

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་སྲུ་རྒྱུབ་ཀྱི་
བཟང་སློབ་སློབ་ལམ་གྱི་འགྲེལ་བ་བཤད་སྲུབ་
ལས། དོན་བརྒྱུ་བ་ནི་སློབ་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་ཡིན་

མོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། མཐོང་བའི་ཚོས་
དང་ལྟན་པ་དང་། ས་རོལ་དང་ལྟན་པའོ། །དེ་ལ་
མཐོང་བའི་ཚོས་དང་ལྟན་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ།
འདི་ལྟ་སྟེ་བྱུང་པར་ཅན་གྱི་བསོད་ནམས་ཡོངས་སུ་
འཛིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་
བ་དང་། བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་དང་སྐལ་བ་
མཉམ་པ་ཉིད་ཐོབ་པ་དང་། ལས་ཀྱི་སློབ་པ་ཡོངས་

སུ་ཟད་པའོ། །ཞེས་དང་། ས་འོལ་དང་ལྷན་པ་ཡང་
ནམ་པ་གཉིས་ཏེ། རྒྱས་བསྐྱེས་པ་དང་། འབྲས་བུས་
བསྐྱེས་པའོ། །དེ་ལ་རྒྱས་བསྐྱེས་པ་ནི་གཞུགས་
དང་། མཚན་དང་། དཔེ་བྱད་དང་། རིགས་དང་།
རུས་དང་། གཞོན་པ་མེད་པ་དང་། མཚོན་པར་བྱ་
བ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ། ཞེས་དང་།

འབྲས་བུས་བསྐྱེས་པ་ནི། བྱང་ཚུབ་ཀྱི་སྒྲིབ་པོར་
འགོ་བ་དང་། སེར་གཏི་མི་ལ་བཞུགས་པར་སྟོན་
པ་དང་། བདུན་འདུལ་བ་དང་། མངོན་པར་བྱང་
ཚུབ་པ་དང་། ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་བ་ལ་
སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ། ཞེས་རྒྱ་འབྲས་གཉིས་
ཀྱི་སློབ་སྐྱེས་བསྟན་པ་དང་།

སྐུ་འགྲུང་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཚེན་པོ་ལོ་ཚེན་
ཚུམ་གྱི་འོ་བཟང་སྟོན་སྟོན་ལམ་གྱི་འགྲུལ་ཚུང་ནམ་
བར་ཐར་པ་མཐའ་ཡས་ལ་འདུག་པའི་སློབ་ལས།
གང་ཡང་སྟོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བས་
མཐའ་ཡས་པ་ནམས་མཚོན་པའི་བྱད་པར་རིན་
ཚེན་སྐྱོ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་ཏུ་མས་བསྐྱེན་ཏེ་རྒྱལ་བ་
ནམས་ལ་སྐུལ་བ་དང་། དེར་མ་ཟད་ལྷ་དང་མིའི་
རྗེས་དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་བདེ་བ་མཚོག་བསྐྱེད་པའི་
རྒྱ་གཞུགས་མཛེས་པ་དང་། རྒྱ་སྟོན་པ་དང་། དྲི་
ཞེས་པ་དང་། རོ་མངར་བ་སོགས་འདོད་པའི་ཡོན་

ཏན་མཐའ་ཡས་པ་ནམས་ཀྱིས་ཀྱང་གྲངས་མེད་པ་
སྟོགས་བཅུའི་ཞིང་གི་རྒྱལ་སྐྱོན་ཆེན་དང་། ཏུས་
རིང་བ་བསྐྱལ་བའི་བར་རྒྱན་མི་ཚད་ཏུ་སྐུལ་བའི་
བསོད་ནམས་པས། རྒྱས་བྱ་གང་གིས་བསྐྱོད་པའི་
རྒྱལ་པོ་འདི་ཐོས་ཤིང་དོན་ལ་བསམས་ནས་སྐྱ་ན་
མེད་པའི་བྱང་ཚུབ་མཚོག་གི་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་མོས་
པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་ཤིང་། རྒྱས་ནས་ཀྱང་ཡིད་དང་
བའི་དད་པ་མང་ཏུ་སྐྱེས་ན་ལྷ་ཅི་སྟོན་ཐ་ན་ལན་
གཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་བསོད་ནམས་
འདི་ནི་སྐྱ་མ་དེ་བས་ཆེས་འཕགས་པའི་བསོད་
ནམས་དམ་པའི་མཚོག་ཏུ་འགྲུང་བ་ཡིན་ལོ། །ཞེས་
དང་། རྒྱས་བྱ་གང་ཞིག་གིས་དད་པ་སུན་སུམ་
ཚོགས་པས་བཟང་པོ་སྟོན་པའི་སྟོན་ལམ་འདི་
བཙོན་པས་བཏབ་པ་དེས་ནི་ཕན་ཡོན་བཅུ་གསུམ་
པོ་འདི་དག་རིམ་གྱིས་འཐོབ་པར་འགྲུང་ཏེ། གང་
ཞེ་ན། ཕན་ཡོན་དང་པོ་ནི། དེ་ཞིག་ལས་དབང་
གིས་ངན་སོང་ཏུ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པར་
འགྲུང་ཞིང་། གཉིས་པ་འདི་ཕྱི་ཐམས་ཅད་ཏུ་སྒྲིག་
པའི་གྲོགས་པོ་ངན་པ་སྤངས་ཏེ་འབྲུད་པར་མི་
འགྲུང་བ་ཡིན་ལོ། །གསུམ་པ་དེ་གཉིས་སྤངས་པར་
མ་ཟད་སངས་རྒྱས་སྤྱང་བ་མཐའ་ཡས་བདེ་བ་ཅན་
ཀྱི་ཞིང་དང་བཅས་པ་དེ་ཡང་དེས་སྐྱུར་བར་ཚོའདི་
ལ་མཐོང་ཞིང་དེར་སྐྱེའོ། །བཞི་པ་སྟོན་ལམ་འདི་

ལ་བརྩོན་པ་དེ་དག་འབད་ཚུལ་མེད་པར་མཐུན་
 རྒྱུན་ཚང་སྟེ་དོན་ཚེན་པོ་ལྷུ་བ་པས་ན་རྟེན་པའི་
 མཚོག་ཏུ་རྟེན་པ་ཡིན་ལ། ལྷ་པ་ཚེ་གནས་པ་དེ་
 སྲིད་དུ་ཉེར་འཚོ་མེད་ཅིང་དགོ་བ་དང་མི་འབྲལ་
 བར་ལེགས་པར་སྦྱོད་པས་བདེ་བར་འཚོ་བ་ཡིན་
 བོ། །དུག་པ་མི་ལྷུ་བ་པའི་ཚེ་འདིར་ཡང་དེ་དག་
 མི་ལུས་དོན་ཅན་དུ་ལྷུ་བ་པས་ལེགས་པར་འོང་བ་
 ཞེས་བྱའོ། །བདུན་པ་ནི་ཕན་ཡོན་དུག་པོ་དེ་
 ཅུམ་དུ་མ་ཟད་བྱང་རྩལ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་
 བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་དང་རྣམ་འབྲུལ་སོགས་གང་
 མཚིས་པ་དེ་ཡང་ཅི་འདྲ་བར་སྦོན་ལམ་འདེབས་པོ་
 དེ་དག་དུས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་དེ་བཞིན་དུ་
 ལྷུ་བ་རོ། །བརྒྱད་པ་སྦྱེ་བ་སྦྲེ་བའི་བར་མཚམས་
 མེད་པར་དཔུལ་བར་འཕེན་པར་བྱེད་པའི་མཚམས་
 མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལས་ལྷ་པོ་སྟེ་པ་མ་དག་བཅོམ་
 པ་གསུམ་པོ་གསོད་པ་དང་། དགོ་འདུན་གྱི་དབྱེན་
 དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་
 བྲག་སྤྲུང་བ་དག་གི་སྒྲིག་པ་རྣམས་ལས་གང་དང་
 གང་སྦྱེས་བྱ་གང་གིས་ཉེས་དམིགས་མི་ཤེས་པའི་
 དབང་གིས་སྤར་བྱས་པ་དག་བྱེད་པ་པོ་དེ་ཡིས་དང་
 པས་བཟང་པོ་སྦྱོད་པ་འདི་ཉིད་སྟོང་ཐག་པ་ནས་
 བརྗོད་ན་ལྷུ་བ་ལས་དེ་དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་
 བར་ལྷུ་བ་པ་ཡིན་ལོ། །དགུ་པ་སྦོན་ལམ་འདེབས་

པོ་གང་ཟག་དེས་ནི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་
 མི་རྟོག་པའི་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་སུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་
 ལྷན་པར་ལྷུ་བ་རོ། །བརྒྱ་པ་ལྷ་ན་སྦྱག་པའི་
 གཞུགས་སུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དེའང་མཚན་
 དང་དཔེ་བྱད་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང་། རྒྱལ་
 རིགས་མཚོག་སོགས་རིགས་སུན་སུམ་ཚོགས་པར་
 སྦྱེ་བ་དང་། ཁ་དོག་གསལ་བས་གཞུགས་མཛེས་
 པར་ལྷུ་བ་བའམ། ཡང་ན་ཁ་དོག་གི་སྐད་དོད་
 བརྗོད་ཞེས་པ་རུས་ལའང་འཇུག་པས་རུས་ཁྱེད་ས་
 བརྩམ་པར་སྦྱེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
 ལྷན་པར་ལྷུ་བ་རོ། །བརྒྱ་གཅིག་པ་བདུད་དང་ལུ་
 རྟེགས་སོགས་ཚོལ་བ་མང་པོས་ཀྱང་སྦོན་ལམ་
 འདེབས་མཁན་དེ་མི་སྤྱི་ཏེ་གྲགས་ལྷ་བར་མི་ལུས་
 སོ། །བརྒྱ་གཉིས་པ་ས་འོག་ས་སྟེང་ས་སྤྱོད་
 པའི་འཛིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཀུན་ནའང་སྦོན་ལམ་
 འདེབས་པ་པོ་དེ་ལ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཚོད་
 ཅིང་གུས་པ་དང་ཕན་འདོགས་བྱེད་པར་ལྷུ་བ་རོ། །
 བརྒྱ་གསུམ་པ་སྦོན་ལམ་འདེབས་པ་པོ་དེ་ཉིད་སྦོན་
 ལམ་མཐར་སྦྱིན་པས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཏེ་བྱང་
 རྩལ་གྱི་གིང་གི་དབང་པོའི་དུང་དུ་གང་ཟག་དེ་ལྷུ་བ་
 དུ་འགོ་ཞིང་། དེར་སོང་ནས་ཀྱང་སེམས་ཅན་
 ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་སྦྱིར་གིང་དུང་དེར་འདུག་
 རྟེ། བདུད་སྟེ་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་

བཏུལ་ནས་སྐྱ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་
 རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཚོས་ཀྱི་ལའོར་ལོ་རབ་
 ཏུ་བསྐྱོར་བར་འགྲུལ་རོ། །ཞེས་དང་། གང་ཡང་
 བཟང་པོ་སློབ་པའི་སློབ་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་འདིའི་དོན་
 དང་ཚོག་དང་དེ་སློགས་བམ་ལ་བྲིས་པ་འཆང་བ་
 དང་། ཁ་ཏོན་ནམ་གཞན་ལ་སློབ་ནམ། སློགས་
 བམ་སློག་པར་བྱེད་ནའང་རུང་སྟེ། དེ་ཡི་རྣམ་པར་
 སློབ་པའི་འབྲས་བུ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་བྲལ་པའི་
 སྲིད་ཇི་བཞིན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་
 ལས་ཉན་རང་འཕགས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་སློབ་
 ཡུལ་མ་ཡིན་ན་སོ་སློས་ལྟ་ཅི་སློས་ཏེ་དེའི་འབྲས་བུ་
 མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཚོག་རྫོགས་པའི་སངས་
 རྒྱས་འཕྲོལ་པར་འགྲུལ་བ་ལ་སོམ་ཉི་མ་བྱེད་ཅིག་
 རྟེན་ཐོབ་ངེས་པའོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སློབ་
 དཔོན་སློགས་ཀྱི་སྤྱང་པོ། སློབ་དཔོན་ལྷན་མི་ཏྲ།
 སློབ་དཔོན་རྒྱན་བཟང་པོ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་

གཉེན། ལོ་ཚེན་ཡེ་ཤེས་སྟེ། ཨ་འཛོམས་རྒྱལ་
 སྐལ་རིག་འཛོན་འགྲུལ་མེད་དོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་སློབ་
 ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་
 རྒྱ་ཚེར་གསུངས་པ་དེ་དག་རྗེས་སུ་དུན་པའི་སྐྱོན་
 གུན་གྱིས་བཏང་སློམས་སུ་མི་འཛོག་པར་དུས་དང་
 རྣམ་པ་གུན་ཏུ་ཁ་འདོན་གྱི་མཐིལ་དུ་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་
 སྐལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་དུ་
 དགོ་ཅ་ཆེ་སྤྱ་ཐམས་ཅད་ལའོར་གསུམ་རྣམ་པར་
 དག་པའི་སློབ་ལམ་གྱིས་རྩིས་ཟིན་པར་བྱ་སྟེ། གུན་
 མཁྱེན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་ཞལ་
 བསྟེན། རྗེས་ལ་བསྐྱོད་པས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་ནི། །
 ཐར་ལམ་བཟོད་པའི་གཅེས་པ་རྣམ་གསུམ་ཡིན། །
 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།

ཚུམ་རྒྱིག་པས།

། རྟོན་གསུམ་ལ་མ་གྲུས་པའི་ཉེས་དམིགས་གསལ་བར་བཤད་པ་

སྤང་དོར་སྟོན་པའི་དེད་དཔོན།

གཉིས་སྤང་པ་མཐོའི་འཇུག་པ་མ་ཟད་བར། །བཟང་ངན་སྤང་དོར་ཚུལ་བཞིན་མ་འབད་ན།།
 དེ་མཐུན་བསྐྱེད་འབྲས་སུ་འབྱུང་བའི་ཚུལ། །མ་འདྲེས་ཇི་བཞིན་སྟོན་མཛད་ཐུབ་དབང་རྒྱལ།།
 གང་གི་ལེགས་གསུང་དྲི་མེད་འོ་མའི་མཚོར། །བདེ་གཤེགས་ཞལ་སྦྱིན་རྟོན་མཚོག་རྣམ་གསུམ་ལ།།
 མ་གྲུས་ཉེས་དམིགས་གསལ་བར་བཤད་པའི་གནད། །རྩ་ཕྱིའི་ཟེལ་བ་ཙམ་ཞིག་དགོད་ལ་སྟོ།།

དེ་ཡང་སྤྲིད་པ་ལས་ཀྱི་རྒྱ་ལས་མ་ཐར་བ་
 རྣམས་ཀྱིས་བྱ་བ་བཟང་ངན་གང་ཞིག་བྱས་ཀྱང་དེ་
 དང་མཐུན་པའི་འབྲས་སུ་འབྱུང་བ་བསྐྱེད་ཡིན་
 ཀྱང་འགའ་ཞིག་བཟང་ངན་སྤང་དོར་ལ་ཚོངས་
 པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་འཇུག་ཚུལ་མི་ཤེས་པ་དང་།
 འགའ་ཞིག་གིས་བསམ་བཞིན་དུ་སྤང་སྤང་གོ་ལྟོག་
 ཏུ་འཛིན་པ་སོགས་ཅི་རིགས་ཤིག་མཚིས་པས་དེ་
 དག་ལས་སྤང་མ་རྣམས་ལ་ཐན་པའི་ཚེད་དུ་སྟོན་བྱོན་
 མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ཚད་མ་ཇི་སྟེད་ཅིག་
 བཞུགས་ཡོད་པ་ལས་འདྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྟོན་
 གསུམ་ལ་མ་གྲུས་པའི་ཉེས་དམིགས་གསལ་བར་
 སྟོན་པའི་ལུང་འགའ་ཞིག་ཕྱོགས་སུ་སྤང་བར་བྱ་བ་

ལ་རྟོན་གསུམ་ཞེས་པའི་འཇུག་ཡུལ་དོ་སྟོན་པ་དང་།
 ཉེས་དམིགས་དངོས་བཤད་པ། མཇུག་གི་དོན་བསྐྱེད་
 བ་དང་གསུམ་མོ།།

དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་རྟོན་གསུམ་ཞེས་
 པའི་ཐ་སྟོན་དེ་ཉིད་གང་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དོས་
 བཟུང་དགོས་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱད་
 གཞི་མ་ཤེས་པར་དེའི་རྒྱད་ཚོས་བཤད་ན་ཐན་
 ཐོགས་ཚུང་བའི་ཕྱིར་དོ། །སྐྱེ་རྟོན་ཀི་སངས་རྒྱས་
 ཀྱི་སྐྱེ་གཟུགས་ལུགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། འབྲུང་དུ་
 བཞོས་པ། དེས་སུ་བྱིས་པ་རྣམས་དང་། གསུང་
 རྟོན་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་རྗེས་འཇུག་མཁས་པ་
 རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་འཚོས་སྟོབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་
 གཉིས་ལྡན་གྱི་ཚོས་དཔེ། ཐུགས་རྟོན་བདེ་

གཤེགས་མཚོན་ ཉེན་ རྣམས་ ཡིན་ པར་ ཚད་ ཐུབ་
ཡིག་ཆ་རྣམས་ལས་གསལ་ལོ།།

གཉིས་པ་ནི། རོ་བོ་རྗེས། ཕྱི་པ་ནང་པ་
སྐབས་འགྲོའི་བྱུང། །ཅེས་དང་། སྐབས་འགྲོ་
བདུན་ཅུ་པ་ལས། རྣོམ་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་མོད་ཀྱང་།།
སྐབས་སུ་མ་སོང་པ་ལ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་
ལྟར་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ནང་པའི་གཤེགས་ཅུང་པ་
ལའང་སྐབས་སྣོམ་ངེས་པར་འཐོབ་དགོས་ལ་ཐོབ་
པ་གཅིག་ཤུས་མི་མན་པར་བསྐྱབ་བྱ་རྣམས་ཚུལ་
བཞིན་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ནི་གཤེགས་ཅུང་པ་
སོང་། དེས་ན་དཔལ་སྐྱུལ་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པོས་མཛད་པའི་ཀུན་བཟང་སློབ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་
སྐབས་འགྲོའི་བསྐྱབ་བྱ་ལས། ད་ལྟ་རང་རེ་དགོན་
མཚོག་གསུམ་གྱི་རྗེས་འདུག་ཏུ་སྣོམ་པ་རྣམས་ཀྱང་།
དགོན་མཚོག་གི་ཉེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་གྲུས་
པ་ ཅུང་ ཟད་ ཀྱང་ མེད་ པས་ སངས་ རྒྱས་ གྱི་ སྐྱེ་
གཟུགས་དང་གསུང་རབ་གྱི་སྤྲེགས་བམ་སོགས་ལ་
མོར་རྗེས་གྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་ནས་ཚོང་བྱེད་པ་དང་།
གཏའ་མར་འཛོག་པ་སོགས་བྱེད་པ་ནི། དགོན་
མཚོག་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་བུ་ཟ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉེས་པ་
ཤིན་ཏུ་ལྷོ། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་གྱི་སྐྱེ་གཟུགས་
བྲིས་པ་དང་འབྲུང་ཏུ་ཡོད་པ་སོགས་ཐིག་ཚད་

སོགས་ གྱིས་ བཅལ་ བས་ བཟོ་ བཅོས་ བྱེད་ པའི་
སྐབས་སུ་མིན་པར། དུས་གཞན་དུ་མི་མཛོས་པའི་
ཆ་ནས་སྐྱེད་ཉེ་སློབ་འདོགས་སོགས་བྱས་ན་ཉེས་
པ་ཤིན་ཏུ་ལྷོ་བས་དེ་ལྟར་མི་བྱ། གསུང་རབ་ཡི་
གའི་སྤྲེགས་བམ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ས་རྗེན་པར་
འཛོག་པ་དང་། འགོམ་ཡུག་སོགས་བྱེད་པ་དང་།
ཡིག་སྐྱེད་སྐྱུར་པའི་ཆོ་མཚུབ་མོས་མཆིལ་མ་དང་
བཅས་པས་རེག་པ་སོགས་མ་གྲུས་པའི་སློབ་ལམ་
བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེས་པ་ལྷག་པར་ལྷོ་སྟེ། བཅོམ་
ལྷན་འདས་གྱིས། ལྷ་བསྐྱེད་ཐ་མར་གྱུར་པ་ན། །
ར་ཉིད་ཡི་གའི་གཟུགས་སུ་གནས། །ང་ཡིན་སྣམ་
དུ་ཡིད་བྱོས་ལ། །དེ་ཚོ་དེ་ལ་གྲུས་པ་གྱིས། །ཞེས་
གསུངས་ཤིང་། ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་གྱི་སྐྱེ་
གསུང་བྱགས་ཉེན་ཐམས་ཅད་ལས། གསུང་ཉེན་ནི་
སྐྱེད་དོར་གྱི་གནས་སྟོན་པ་དང་། བསྟན་པའི་རྒྱུ་
འཛིན་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་དོས་དང་བྱུང་པར་
ཅུང་ ཟད་ ཀྱང་ མེད་ཅིང་ བྱེད་ པར་ འཕགས་ པར་
གསུངས་པ་ཡིན། དེར་མ་ཟད་ད་ལྟ་ལམ་ཆེར་
གྱིས་རོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ནི་རང་བཞིན་གཉེར་སྐྱེད་ལྟ་
བུ་ལས་དགོན་མཚོག་གི་ཉེན་ཡིན་སྣམ་པ་མི་བྱེད་
ཀྱང་། དོ་རྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་གྱི་བྱགས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་
སོགས་པ་མཚོན་ཞིང་། དྲིལ་བུས་ཀྱང་ཞལ་གྱི་རྣམ་
པ་ཡོད་པ་རྒྱུད་སྟེ་འོག་མ་ལས་རྣམ་པར་སྐྱེད་མཛད་

དང་། བོད་མ་རྣམས་ལས་དོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་
 ལྷག་མར་བཤད་པས་སྤྱི་རྣམ་པ་དང་། ཡུམ་
 བརྒྱད་ཀྱི་ས་བོན་དངོས་སུ་ཡི་གེའི་རྣམ་པ་དང་།
 གཞན་ཡང་སངས་རྒྱུ་ཀྱི་གསུང་ཚོས་ཀྱི་སྐྱ་
 དབྱངས་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་སྐྱ་གསུང་
 ལྷགས་རྟེན་གསུམ་ཀའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དང་།
 ལྱད་པར་གསང་སྤྲུགས་དོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབྱིལ་
 འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་ཞིང་དམ་
 ཚོག་གི་རྗེས་སུ་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས། བརྟན་
 བཅོས་བྱས་ན་ཉེས་པ་སྤྱི་ཞིང་དུས་ཉལ་ཏུ་བཀྱུར་
 སྤྱི་སྤྱོད་ནས་ཞབས་ཏོག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
 ཞེས་པ་དང་། སེམས་དཔའ་གང་གིས་མཛད་པའི་
 རོར་བྱིལ་རྣམ་བཤད་ལས། སངས་རྒྱུ་སྐྱ་ལྷ་མི་
 ལྷེད་དོ་རྗེའི་སྐྱ། ལྷེད་སྤྱོད་དབྱེད་མེད་བྱིལ་བུ་སྐྱ་
 ཡི་རྟེན། བརྗོད་མེད་གསུང་ལོ་ཚོས་ཀྱི་དོ་བོ་སྟེ། །
 ས་བོན་ཡི་གེ་སངས་རྒྱུ་གསུང་གི་རྟེན། ཡེ་ཤེས་
 དོ་རྗེ་ལྷགས་སྤྱི་དེ་ལོ་ན། མཚོན་པའི་དོ་རྗེ་རྒྱལ་
 ཀུན་ལྷགས་ཀྱི་རྟེན། ཞེས་དང་། འདི་ནི་རྒྱལ་ཀུན་
 རྒྱ་གསུང་ལྷགས་ཀྱི་རྟེན། བརྟན་དང་མི་གྲུས་བབ་
 ཚོལ་སྤྲུས་བྱས་པ། འདོན་མཚོག་གསུམ་སྤངས་
 གསང་བའི་དམ་འགལ་བའི། ཉམས་པ་ཅན་དེ་
 བརྒྱད་བའི་ལྷས་འདོར་ཞིང་། ལྷ་མཐའ་མེད་པའི་
 དོ་རྗེའི་དཔལ་བར་འགོ། ཞེས་གསུངས་སོ། ཞེ་

ཚེན་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་མདོ་ལས་བྱུང་བའི་
 གཏམ་རྒྱད་སྐྱ་ཚོགས་ལས། ལྷགས་པ་ནི་དམ་པའི་
 ཚོས་ལ་སྐྱུར་བ་འདེབས་པ་ལས་འོངས་སོ། འོན་
 པ་ནི་ཚོས་ཐོས་པར་མི་དགའ་བ་ལས་འོངས་སོ།།
 ལྷ་བསྟེར་བ་ནི་སྤོས་མི་ཞེས་པ་བསྟེགས་ཏེ་སངས་
 རྒྱུ་ལ་མཚོན་པ་ལས་འོངས་སོ། ཞེས་དང་།
 ཐང་སྐྱལ་འདྲ་བ་ནི་གོས་མི་གཙང་བ་ལྟོན་ཏེ་སངས་
 རྒྱུ་ལ་སྤོགས་པ་སྟེ་སྐྱ་གཟུགས་ཀྱི་སྤྱན་སྤར་
 འོངས་པ་ལས་འོངས་སོ། འདམ་གཞན་པ་ནི་སངས་
 རྒྱུ་ཀྱི་སྐྱ་གཟུགས་ཀྱིས་མམ་ལུམས་སུ་བཞག་པ་
 ལས་འོངས་སོ། ཞེས་དང་། ཡང་གང་ལ་ལ་ཞིག་
 གིས་གཙུག་ལག་དང་མཚོན་རྟེན་འཛིག་ཅིང་།
 གང་གིས་དགོན་མཚོག་གསུམ་ཀྱི་རྗེས་སྤངས་ཤིང་
 རྒྱད་ན་ཚེ་སྤྱི་མ་ལ་བསྐྱེད་མེད་པའི་སེམས་ཅན་
 དཔལ་བར་སྐྱེ་སྟེ། ཅི་སྟེ་དེ་ལས་ཐར་ན་ཡང་སྤྲུག་
 རོན་དང་མཚིལ་བ་དང་། ལུང་བ་དང་། བེ་ཚོ་དང་།
 བྱེད་སྐྱེ་སྟོན་དང་། ཉ་དང་། ལུས་སྤལ་དང་། རྗེ་ལུ་
 དང་། བག་དང་། ཤ་བར་སྐྱེའོ། གལ་ཏེ་མིར་
 རྗེས་ན་ཡང་། མ་འདྲི་དང་། ལུང་མེད་དང་།
 མཚོན་གཉིས་པ་དང་། དབང་བོ་མེད་པ་དང་།
 རྒྱད་འཚོང་མ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་དང་། མགོ་
 ལུས་བའི་ལུང་མ་བཏུང་བའམ་ལུས་པ་ཐོགས་ནས་
 ལྷ་ཁང་དུ་འགོ་ན་བྱ་མཚུ་རིང་དུ་སྐྱེའོ། ཞེས་དང་།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚོན་རྟེན་བརྗེས་ན་རྩ་
 མོར་སྐྱེའོ། །ལྷ་མ་དང་འཕོབ་གྱོན་ཞིང་གཙུག་
 ལག་ཁང་དུ་འགོ་བསྐྱེད་པར་སྐྱེའོ། །ཞེས་དང་།
 གཟུགས་མི་སྐྱེག་པར་འགྲུང་བའི་ཚོས་བཅུ་ནི། ལྷོ་
 བ་དང་། འཕོན་དུ་འཛོན་པ་དང་སོགས་ནས་
 མཚོན་རྟེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཚོན་རྟེན་གྱི་
 ས་གཞི་མི་སྐྱེག་པར་བྱས་པ། མཚོན་རྟེན་དང་སྐྱེ་
 གཟུགས་ཀྱི་མར་མེ་བསད་པ་སོགས་ཡིན་པར་
 གསུངས་སོ། །ཡང་མཛོན་ཅན་ཅན་ནི་དཀོན་མཚོ་ག་
 གསུམ་གྱི་རྟེན་བཞག་པ་ལས་འོངས་སོ། །ཞེས་
 དང་། ཚེ་འདི་ལ་ལྷ་ཁང་དང་མཚོན་རྟེན་བཞག་
 ཅིང་དགོ་འདུན་དང་། ས་མ་དང་མཁའ་བོར་བག་
 མེད་པར་སྤྱི་ལུ་རྒྱུ་བ་ནི་མནར་མེད་པའི་སེམས་
 ཅན་དམུལ་བ་ཚེན་པོ་བརྒྱུད་དུ་མཐར་གྱིས་འགྲོའོ། །
 ཞེས་དང་། སྐྱར་བ་ནི་གོས་མི་གཙང་བ་གྱོན་
 ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེ་ལ་རྒྱུ་བ་གྱིས་སྤོགས་པ་
 ལས་འོངས་སོ། །ཚེ་འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་
 པའི་སྐྱེ་གཟུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཐལ་མོ་མི་
 སྐྱོར་བ་ནི་ཚེ་སྤྱི་མ་ལ་མཐའ་འཕོབ་དུ་སྐྱེ་སྟེ། ལས་
 མང་དུ་བྱས་ཀྱང་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པ་ནི་ཉུང་ངོ་། །
 ཚེ་འདི་ལ་ལག་པ་རྒྱུ་བ་དུ་བསྟོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ལ་
 ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཚེ་སྤྱི་མ་སྤྱིན་ཀ་ལོག་དུ་བཅིངས་
 པའི་སེམས་ཅན་དམུལ་བར་ལྷུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མིར་

སྐྱེས་ཀྱང་ཉེས་པ་མེད་པར་གྱོད་ལ་ཐོགས་པར་འོང་
 ངོ་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཚིག་གསུམ་གནད་དོན་
 ལས། འབྲུལ་མེད་ལམ་བཟང་སྟོན་པར་བྱེད་པས་
 དང་། །སངས་རྒྱས་དངོས་དང་ལྷན་པར་མེད་པས་
 དང་། །བཞེས་གཉེན་པལ་གྱིས་དོ་རྒྱ་མེད་པས་
 དང་། །དཔེ་ཚ་སྤྱ་མར་དེས་སོ་བཞེས་ལྷན་རྒྱུ་མས། །
 འབྲུལ་མེད་ལམ་བཟང་སྟོན་པའི་རྒྱ་མཚོ་ནི། །
 བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཞལ་གདམས་རྣམ་གསུམ་
 པོ། །སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ལས་ཀྱང་འབྲུལ་མེད་
 མཛོན། །དང་པོ་བཀའ་ཡི་མཚན་ཉིད་རྒྱུད་སྤྱི་ལས། །
 གང་ཞིག་དོན་གཉེར་ཚོས་དང་ཉེར་འབྲེལ་ཞིང་། །
 །ཁམས་གསུམ་དག་ནི་ཉེར་མོངས་སྤོང་བྱེད་གསུངས། །
 །ཞི་བའི་ཡོན་ཏན་བསྐྱེད་པ་བརྗོད་པ་གང་། །དེ་
 །ནི་དྲང་སྤོང་བཀའ་ཡིན་བརྗོད་པ་གཞན། །ཞེས་
 གསུངས་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་ནི་དེ་ཉིད་ལས། །གང་
 །ཞིག་སྟོན་པ་རྒྱལ་བ་འབའ་ཞིག་གིས། །དབང་བྱས་
 །རྣམ་གཡེང་མེད་ཡིད་ཅན་གྱིས་བཤད། །ཐར་པ་
 །ཐོབ་པའི་ལམ་དང་རྗེས་མཐུན་པ། །དེ་ཡང་དྲང་
 །སྤོང་བཀའ་བཞིན་སྤྱི་བོས་སྤངས། །ཞེས་གསུངས་
 གཞན་ཡང་ཚོམ་པའི་རྒྱ་གསུམ་དང་། །འཚོས་སྐྱོབ་
 །ཡོན་ཏན་གཉེས་ལྷན་འབའ་ཞིག་གིས། །གསུངས་
 བས་ལམ་ལ་འབྲུལ་བ་མེད་སྤྱིར་ངོ། །ཞེས་དང་།
 །སངས་རྒྱས་དངོས་དང་ལྷན་པར་མེད་པ་ནི། །མདོ་

ལས་ལྟ་བུའི་ཐ་མར་གྲུང་བ་ན། །ང་ནི་ཡི་གེའི་
 གཟུགས་སུ་གནས་ཞེས་གསུངས། །གཞན་ཡང་
 དམ་ཚཱ་པ་དཀར་པོ་ལས། །སྐྱུ་གཟུགས་རྣམ་པ་
 མང་པོ་དེར་སྐྱུ་ལ་ནས། །འགོ་བ་དགེ་ལ་སྐྱོད་པའི་
 དོན་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཚད་མར་གྲུང་པའི་
 ལུང་དག་གིས། །སངས་རྒྱས་དངོས་དང་ལྷན་པར་
 མེད་པར་བསྐྱབས། །བཤེས་གཉེན་པལ་གྱིས་དོ་ལྷོ་
 མེད་པ་ནི། །ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་ལུས་རྫོགས་
 སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྤངས་དང་རྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་
 དེར་བསྐྱབས། །སོ་སྣེའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་དང་
 བསྐྱོད་གི། །ཆར་ཡང་མི་འགོ་དཔེར་ཡང་མི་ཤོད་
 དོ། །དེར་སངས་རྒྱ་ཚེན་པལ་བ་བསྐྱེན་པ་བས། །
 གསུང་རབ་ཡི་གེ་གྲེགས་བམ་སྣ་གཅིག་དགའ། །
 ཞེས་དམ་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་སྐྱེ་མ་དང་གཉེས་
 སུ་མེད་པར་བསྐྱབས་འདུག་པ་དང་། །རྒྱུད་ལས།
 ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཅམ་བསྟན་པ་ལའང་། །སྐྱེ་མ་
 དག་ཏུ་མ་བཟུང་ན། །ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་བ་བརྒྱུར་སྤངས་ཏེ།
 མི་ཤ་ཅན་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །གསུངས་པ་ལྟར་
 གསུང་རབ་དང་སྐྱེ་མ་གཉེས་སུ་མེད་པ་ཡིན་པས་
 དེ་ལ་མ་དད་པ་དང་མ་གུས་ནའང་གོང་ཏུ་བཤད་
 པའི་སྐྱེ་མ་སྐྱེད་པའི་ཉེས་པ་དང་གཉེས་སུ་མེད་པ་
 ཡོད་པེས་སོ། །འཕགས་པ་སྟོབས་པོ་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་
 ཐེག་པ་ཚེན་པོའི་མདོ་ལས། གསང་བའི་བདག་པོ་

ལག་ན་དོ་རྗེ་སུ་མདོ་འདི་ལ་གུས་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་
 དག་སེམས་ཅན་དཔུལ་བ་ཚེན་པོ་བརྒྱད་པོ་དག་ཏུ་
 སྐྱེ་བར་འགྱུར་དོ། །ཞེས་དང་། །འཕགས་པ་རྒྱལ་
 བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ལས། །སུ་ཞེས་
 རིགས་སྐྱགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་འདི་ལས་
 འདེལ་བར་བཞུད་པ་དེ་དག་ནི། །སངས་རྒྱས་བཙུམ་
 ལྷན་འདས་དེ་དག་ལ་འཁུས་པར་འགྱུར་དོ། །ཞེས་དང་།
 སུ་ལ་ལ་ཞེས་གིས་རིགས་སྐྱགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཚེན་
 མོ་རྒྱལ་བ་ཅན་འདི་ལས་འདེལ་བར་བཞུད་པ་དེའི་
 མགོ་སིད་རྟེན་གའི་འབྲས་བུ་བཞིན་ཚེན་པ་བཏུན་ཏུ་
 འགས་སོ། །ཞེས་དང་། །གོ་ལུ་གི་གའི་བཤགས་
 མདོ་ལས། །བཙུངས་ན་དོ་རྗེའི་དཔུལ་བར་སྐྱེ། །
 གཏོང་དང་བསྐྱབས་བ་གཉེས་ནི་ཁོ་རྒྱུར་ཚོད། །གཙོད་
 དང་སྐྱོད་པ་གཉེས་པོ་ནི། །དཔུལ་བ་བསྐྱབས་
 འཛོམས་དག་ཏུ་སྐྱེ། །ཚོད་གཟེད་དང་གཏོང་པར་
 འཇུག །ལྟ་བུའི་ལྟེ་ལ་གཡག་ཚེན་ཚོད། །བཟང་
 བན་ལྟག་ཚད་སྐྱོན་འཛིན་པ། །ལྟེ་ནི་ལྟགས་ཀྱི་
 ཐག་པས་བརྒྱུངས། །སྐྱེ་ལ་སོགས་བསྐྱེས་རྒྱུན་
 སྐྱེས་པས། །ཡི་དྲུགས་ཚེན་པོར་ཡུན་རིང་གནས།
 དཔུགས་ལ་བསྐྱོན་ནས་དཔུགས་ཀྱིས་གཙོད། །
 ཚིག་གཞུག་པོར་ནས་ཚིག་འགོ་སྤངས། །རོ་ལྷགས་
 འདམ་ལ་ལྟུང་ཏུ་འཇུད། །ལྟུང་ཏུ་རིངས་ནས་བམ་
 པོག་བསྐྱུར། །ཤལ་མ་རི་ལ་དྲག་ཏུ་འཇུད། །མི་གོ་

སྐྱེ་ཡི་ཤོག་ལུ་བསྐྱུང། །ཁ་མེད་ཡི་དྲགས་ཆེན་པོར་
 སྐྱེ། །དབུགས་ལ་བསྐྱོན་ནས་ཚེ་གཏོགས་བྱེད། །
 མེ་མ་ལུང་ལ་འདྲུང་ཅིང་རྗོག །ཆེ་འདིར་དབུགས་
 མོངས་ནད་ཀྱིས་ཉེན། །དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་མི་
 ཁོམ་བརྒྱད་དུ་སྐྱེ། །ཀོ་ལུ་ཤི་ཀ་རེས་པའི་དོན་གྱི་
 མདོ་སྟེ་ལ། །གཏོང་དང་བསྐྱུ་དང་འཚོད་པ་དང་། །
 སྐངས་སྐྱད་སྐྱུར་བ་བཏབ་པ་དང་། །ལྷག་ཆད་
 གཉིས་སུ་བཟུགས་པ་དང་། །སྐྱུངས་ལྷགས་དག་
 གིས་བྱས་པ་ཡིས། །འདི་ཡི་སྐྱུ་ལ་ནས་སམ་གྲོ་
 འམ། ཉིལ་གྱི་འབྲུ་ཙམ་མམ། ཐ་ན་ཐ་བའི་སྐྱུད་
 པ་ཙམ་ལ་འབགས་སམ། སྐྱུ་སྟེང་ལ་སྐྱིན་པའམ།
 སྐྱུད་ཐོས་པའི་གྲིབ་མས་ཐོག་པའམ། མིའམ་དུད་
 འཕྲོ་ཆ་ཡོད་པའམ། ཆ་མེད་པར་ཉིལ་ལུལ་གང་
 ཙམ་ཐོས་ན། རྟོ་རྗེའི་དལུལ་བར་སྐྱེ་བར་འགྲུང་
 རོ། །ཆོ་ཚད་ནི་ཤོ་ལོ་ཀ་རེས་བསྐྱུལ་པ་རེ་བྱབ་
 པར་གསུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
 དེ་བཞིན་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆེས་ཆེ་བ་ནི་
 མཚམས་མེད་པ་ལྟ་དེ་ཡིན་པར་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་
 བཅོས་རྣམས་ལས་གསལ་ཏེ། མི་ཐམ་མཁས་
 འཇུག་ལས། གང་ཞེས་བྱས་པས་ཆོ་འདིར་
 འཕགས་ལམ་སྐྱེ་བའི་གོགས་ཆེ་ཤོས་བྱེད་ཅིང་
 གཉེན་པོས་མ་བཅོམ་པར་གྱི་ན་ཆོ་འདི་འཕོས་མ་
 ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཚོད་པར་མཁར་

མེད་དུ་སྐྱེ་བར་རེས་པ་མཚམས་མེད་པ་ལྟའི་ལས་
 ཞེས་གསུངས་སོ། །ཉེ་བའི་མཚམས་མེད་ཀྱང་
 མཚམས་མེད་པ་དངོས་མིན་ཡང་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བ་
 ཡིན་པར་མི་ཐམ་རིན་པོ་ཆའི་མཁས་པའི་རྒྱལ་ལ་
 འཇུག་པའི་སྐོ་སོགས་ལས་གསུངས་འདུག་པས་དེ་
 ཡི་ཉེས་པ་ཡང་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་སྐོས་མི་
 དགོས། དེ་བས་ན་སྐྱུ་གསུང་བྱགས་རྟེན་བཞིག་
 པ་ནི་ཉེ་བའི་མཚམས་མེད་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཏེ།
 ཆགས་མེད་བདེ་སྐོན་ལས། སྐྱུ་གཟུགས་མཚོད་
 རྟེན་ལྟ་ཁང་བཞིག་ལ་སོགས། ཉེ་བའི་མཚམས་
 མེད་སྟོན་བྱས་མཐོལ་ལོར་བཤགས། ཞེས་དང་།
 དཀོན་མཚོག་ལྟ་ཁང་གསུང་རབ་རྟེན་གསུམ་
 སོགས། །དབང་ཞེས་ཚད་བཙུགས་མཁའ་བཟོས་
 ལ་སོགས་པ། ཆོས་སྐངས་ལས་ངན་བསགས་པ་
 མཐོལ་ལོར་བཤགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉེས་
 ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །དཔལ་སྐྱུལ་རིན་པོ་ཆའི་བྱང་
 རུབ་སེམས་དཔའི་བསྐྱུ་བ་བྱ་བསྐྱུས་པ་ལས། རྒྱལ་
 བའི་བཀའ་ཡང་དག་པའི་མདོ་སོགས་ལ་འདི་རྒྱལ་
 བའི་བཀའ་མ་ཡིན་ཞེས་སྐྱུར་བ་བཏབ་ན་ཆོས་སྐྱོང་
 གི་ལས་ཞེས་བྱ་བ་རྩ་ལྷུང་གཉིས་པའོ། །ཞེས་དང་།
 གང་གིས་མཚོད་པའི་སྐྱུ་གསུང་བྱགས་རྟེན་ལ་གྲུས་
 པ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ལེགས་ལམ་དམ་པའི་གསོས་སྐྱུན་
 ལས། ཐ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བྱགས་མས་རང་

བྱིས་འབྲུགས་ན་ཕྱགས་མ་ལྟ་བུའི་དཔྱལ་བར་སྐྱེ་
 བ་དང་། ཚིག་པ་དང་ཀ་བ་ལ་སྐབས་སོགས་
 བལོས་ན་ཀ་བ་དང་ཚིག་པ་ལྟ་བུའི་དཔྱལ་བར་སྐྱེ་
 བར་འགྲུར་ཞེས་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་ཤིང་།
 ལྷན་པར་ལྟ་ཁང་གི་རྗེས་དང་མཚོན་ཐེབས་རྟེན་
 བཞག་སོགས་ཡོངས་སྤྱད་ན་ཉེས་པ་མཚམས་མེད་
 དང་འདྲ། དཀོན་མཚོག་གི་དཀོར་འཕྲོག་པས་བྱུང་
 རྒྱུ་མེད་པའི་ཚ་ལྷུང་འབྱུང་། ཤི་མ་ཐག་ཏུ་ཤོ་
 རྒྱ་ལོལ་མ་འབྱུང་བའི་དཔྱལ་བར་སྐྱེ་ཞིང་དེ་ནས་
 གྲུ་ཡི་དྲགས་ཀྱི་ལུས་སྟོང་ཕྱག་ལ་སོགས་པ་ཡིན་
 བར་འགྲུར་བ་དང་། ཐ་ན་ལྟ་ཁང་དུ་སྐྱོད་འབྲལ་
 རྒྱུའི་མཚོན་རྗེས་སྟོན་འབྲལ་བ་དང་། དབྱར་སྤུལ་
 ཞིག་ཟེར་བའི་མཚོན་རྗེས་སྟོན་འབྲལ་བ་དང་། ད་
 ལྟ་སྤུལ་ཞིག་ཟེར་བའི་མཚོན་རྗེས་དུས་མཚོན་ལ་
 སོགས་པའི་བར་དུ་འདོག་པའི་བསྐྱོས་རྒྱར་བྱས་ཚེ་
 བྱི་མ་ལ་ཤིང་བ་ཚད་པའི་ཚ་རྒྱས་པ་ལྟ་མོས་སྤྱེལ་
 བས་སྤྱུག་བསྐྱེད་མཉམ་པའི་ཉི་ཚེ་བའི་དཔྱལ་བར་སྐྱེ་
 བ་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པས་ཤིན་ཏུ་གཟུབ་པར་

བྱ་ཞིང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་
 སྤང་སྤང་ལ་ཚུལ་བཞིན་འདུག་པར་རིགས་སོ།།
 གསུམ་པ་ནི། དེར་སང་སྟོགས་ལྡེའི་རང་
 མདངས་སྟོགས་བཅུར་རྟོལ་བའི་དུས་འདིར་ལས་
 རན་གྱིས་འཕངས་པའི་བསོད་ཟད་འགའ་ཞིག་
 གིས་བྱིན་ཚེན་གྱི་རྟེན་རྟིང་རྣམས་རང་གི་སྟོ་གོས་
 དང་བརྗེས་ནས་མིང་གི་ལྟག་མ་ཙམ་དུ་བྱས་པ་མ་
 ཚད་སྐྱེ་གསུང་བྱགས་རྟེན་གསར་བ་རྣམས་ཀྱང་ཡི་
 རྒྱལ་པའི་བྱ་ཐབས་འདྲ་མིན་སྤྱད་དེ་ལོ་མང་སོང་
 བའི་རྟིང་བ་ལྟར་དུ་བཙོས་ནས་འཚོང་བ་དང་།
 དགོ་འདུན་པ་འགས་ཀྱང་གསང་སྟོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་
 རྟོར་དྲིལ་རྣམས་ལ་ཕྱེད་ཚུལ་གྱི་རྒྱལ་དུ་བེད་སྟོད་པ་
 སོགས་ལ་མ་ཟུང་གི་བྱ་རན་བྱེད་པར་གོམས་པ་ཅན་
 འདི་དག་ལ་ཕྱུང་ཙམ་ཐན་པར་རེ་ནས་སྟོན་བྱོན་
 གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚད་མར་གྲུར་བའི་གསུང་རྣམས་
 རྒྱར་སྤངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་བྱིར་ཞེ་ན། ལུང་ནི་
 ཡིད་ཚེས་ཚིག་ཡིན་ཏེ། ཉེས་པར་ཟད་པ་རྗེན་གྱི་
 ཚོག་ ཉེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

སྤྱི་སྤྱོད་པ།

རྟོན་བྱོན་སྐྱེས་བའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསུང་གི་ཁ་འབབ་རྣམ་བཞིའི་རྒྱན།།
 བཀའ་དང་བསྟན་བཙོས་སོ་སོར་འབབ་ཀྱང་ལྟག་བསམ་དག་པས་བསྐྱེད་བྱས་ཏེ།།
 འདིར་འདུས་མཚོན་ལུས་ལས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱོམ་པའི་གདུང་བ་སེལ་བའི་སྤྱད།།

མཐའ་ཡས་ཚུགས་ཅིག་ཏུ་བསྐྱེལ་དགོས་འགོ་རྒྱུ་སྤྲུལ་སྤོན་ལམ་ཚེན་མོ། །།

ཚོམ་རྒྱུག་པས།

བྲུ་ལྟུང་།

བྲུ་ལྟུང་། རྒྱུ་ལམ་གསུམ་པ་གྲུ་རིའི་བྲུ་ལྟུང་ས་པའི་ཡུལ་དང་། མཐའ་གྲུ་རིའི་བྲུ་ལྟུང་དག་བཅོམ་པ་
མི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་དང་བཅས་ཉེ་མུ་རལ་ལས་འདས་པའི་ས་ཡང་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་པའི་རྒྱུ་ལྟུང་མངའ་
སྡེའི་རང་ཡོད་པའི་ར་ཇི་གི་རིམ་རྒྱུ་པའི་ཁབ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་བདུན་ཙམ་ན་ཡོད། འདི་ནི་བདག་
ཅག་སྤོན་པའི་སྤོན་ཚོ་བྱིན་གྱིས་སྐབས་པའི་གནས་ཀྱང་ཡིན་པར་གསུངས།

བྲུ་ལྟུང་གཙུག་ལག་ཁང་།

གནས་ དེར་ འཕགས་ པ་ གྲུ་ རིའི་ བྲུའི་ གྱིས་རྒྱ་ཆེར་མཚོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཆེན་
མཚོད་ ཉེན་ ཞིག་ ཡོད་ པ་ ལ་ རྒྱུ་ པོ་ མུ་ རལ་ མེད་ པོ་ ཞིག་ བཞེངས་པ་ དང་། བྲུ་ ལྟུང་གཙུག་ ལག་

ཁང་ནི་སྤྱི་ལོའི་སློབ་གྲི་དུས་རབས་གསུམ་པ་ཙམ་
 ལ་གསར་དུ་བརྒྱུན་པ་དང་དེ་ནས་དུས་རབས་ལྔ་པ་
 དང་དུག་པ་ཡས་མས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་
 རྣམ་པ་རྒྱ་ཚེར་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་ཐེག་ཚེན་གྱི་དང་
 བོའི་སློབ་དཔོན་ལྟ་བུ་རྒྱུས་བཀའ་བཤོས་ཏེ། གང་
 དུ་འཕགས་པ་ལྷ་མོའི་བུའི་གནས་སུ་ཐེག་པ་ཚེན་
 བོའི་ཚོས་བསྟན་ན་ཅི། ཐེག་པ་ཚེན་བོ་བ་རྣམས་
 ལ་ཚོས་ཤིན་ཏུ་དར་བར་འགྱུར་བའི་མཚན་མ་
 གཟིགས་ནས་བུམ་ཟེའི་སློབ་དཔོན་སྐྱེ་མཚེད་
 བརྒྱད་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱད་བཞེངས་ཏེ།
 གཙུག་ལག་ཁང་དེ་རྣམས་སུ་སློབ་རྒྱལ་པོ་ལྟ་ལ་
 ལུས་ཐེག་ཚེན་གྱི་ཚོས་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་པོ་སྐྱུན་དངས་
 ཏེ་ལ་ལྷ་ཞེས་བྱ་བའི་མོའི་ཕེ་མོ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་
 ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་དེ་རེ་རེར་ཚོས་སྐྱེ་བ་རེ་རེ་སྐྱུན་
 དངས་ནས་རྒྱལ་པོ་རང་གི་འཁོར་དད་པ་ཚེ་ཞིང་སློ་
 ཚོ་བ་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཐེག་ཚེན་གྱི་ཚོས་ཉན་
 དུ་བཅུག་དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་སྐྱེགས་བམ་འབྲི་བར་
 འདོད་དེ་ཐེག་པ་ཚེན་བོའི་སྤྱི་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་ཞེས་དྲིས་
 བ་ལ་ལན་དུ་སྤྱིར་ཚད་གཟུང་བར་མི་ལུས་མོད་ད་
 ལྟར་ཡོད་པ་ནི་འབྲུམ་སྤྱོད་བརྒྱའོ། །ཞེས་སྐྱེས་
 པས་རྒྱལ་པོས་མང་མོད་ཀྱི་འབྲི་བར་བྱའོ་ཞེས་
 ཐམས་ཅད་བྲིས་ཏེ་དགོ་སློབ་རྣམས་ལ་སྤུལ་བའི་
 སྤྱིགས་བམ་རྣམས་བཞུགས་པར་བྱས་པའོ།

གཙུག་ལག་ཁང་འདི་དུས་རབས་བརྒྱ་པའི་
 སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོས་ཚེ་ཞིང་གཟེ་དཔལ་རམ་
 བརྗེད་འབར་བའི་དགོན་སྡེ་འམ་གཙུག་ལག་ཁང་
 ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་རྒྱ་
 གར་གྱི་གནའ་བོའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚོས་
 ལུགས་ལ་བརྟུག་དབྱུང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སའི་སྟེ་བ་
 ཞིག་ཡིན་པ་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚོས་པ་
 རྒྱུད་སྤོང་བྱེད་ས་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། འདི་རུ་ནང་པའི་
 གཞུང་ལུགས་ཀྱི་འཆད་ཉན་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།
 ཚད་མ་རིག་པ། རྒྱ་རིག་པ། གསོ་བ་རིག་པ།
 རྒྱར་ཕྱིས་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ་སོགས་ཀྱི་འཆད་
 ཉན་ཀྱང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡོད། གཞན་
 ཡང་སོ་ནམ་རིག་པ་དང་སྐྱུན་བཅོས་ཁང་། དགོ་
 མཚོད་ཚེ་འབྲིང་རྒྱུང་གསུམ་སོགས་ཡོད་པར་མ་
 ཟད་དགོ་འདུན་པ་ལ་འོ་མ་མཐོ་སློབ་བྱེད་སའི་
 ལུགས་ར་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཉ་
 ཅང་དར་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ཐེག་པ་ཚེན་བོས་ཐོག་
 དངས་པའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་ནང་པའི་ཚོས་ལ་
 སློབ་སློབ་བྱེད། སློབ་གྲྭ་བ་མང་དུས་མི་སྤྱི་གཅིག་
 ཡན་ཚད་དང་། དགོ་གན་སྟོང་སྤྱོད་གཅིག་ལྷག་
 ཡོད། ལོ་རེ་ལ་དམ་ཚོས་སྟེ་སྟོང་གསུམ་ལ་སྐྱེངས་
 པ་མཐའ་སྤྱིན་པའི་མཁས་པ་སྟོང་སྤྱོད་ལྷག་རེ་ཡོད་
 ཅེས་ཡིག་རྟེན་དག་ལས་བྱུང། དགོ་འདུན་པའི་

འཚོ་བ་ནི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས་གནང་བའི་གྲོང་སྡེ་
 ཉིས་བརྒྱ་ཡོད་པ་དག་ནས་བསྐྱུས་པའི་འབྲུ་ཁལ་
 ལ་བརྟེན་དགོས། རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་སྟོན་
 གྲགས་ཅན་གྱི་པརྟེན་པའི་ཆེད་ཞེས་ཀྱང་འདི་ནས་
 མཐར་ཕྱིན་པ་དང་འདི་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་སོ་

སོ་ནས་འོངས་པའི་སློབ་གྲྭ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད།
 འབར་མ་དང་། ཉི་ཉོང་དང་། རྒྱ་ནག་དང་། རྒྱ་
 ཞན་སོགས་ཡུལ་གཞན་པ་ནས་འོངས་པའི་སློབ་མ་
 ཡང་ཉ་ཅང་མང་བ་ཡོད་པར་མཛོན་ལོ།།

རྒྱ་ལྡུང་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཚུལ།

དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཐེག་ཆེན་གྱི་དང་པོའི་
 སློབ་དཔོན་རྣམས་འབྲོང་སློབ་པའི་རྒྱལ་མཐའ་སྐྱེ་བ་
 ལྟ་བུ་པོས་བསྟན་པ་སློབ་པའི་དུས་དང་མཚུངས་
 བར་མ་གཏུར་བྲམ་ཟེ་མཐོ་བཅུན་གྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་
 བྱེད་བདག་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚན་ལེས་པའི་ཐོག་
 བས་བྲམ་ཟེའི་ཆ་བྱང་རྣམས་བོར་ཉེ་དགོ་འདུན་
 བཅུན་པའི་སློབ་པ་ཡང་དག་པར་སྐྱེས། ཐེག་པ་
 མཐའ་དག་གི་ཚོས་ལ་མཁས་པར་སྐྱེས་ཉེ་སངས་
 རྒྱས་པ་དང་ལུ་སྟེགས་པའི་བཟང་བཞག་གྱི་བྱེད་པར་
 འབྲེད་པའི་ཕྱིར་མཐོ་བཅུན་གྱིས་བྱེད་པར་འཕགས་
 བསྟོད་དང་བདེ་བྱེད་གྱིས་ལྟ་ལས་སྐྱེས་བྱུང་གི་
 བསྟོད་པ་བརྒྱུས། མཐོ་བཅུན་སྐྱེ་མཚེད་གྱིས་ངོ་

རྒྱུ་གདན་དུ་ཉན་ཐོས་གྱི་དགོ་སློབ་ལྟ་བུ་རེ་ལ་
 འཚོ་བ་སྐྱེར་ཅིང་རྒྱ་ལྡུང་ཐེག་ཆེན་པ་ལྟ་བུ་རེ་
 མཚོན་པར་མཛོན། དེ་ནས་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཉེའམ་
 བྲམ་ཟེ་སྐྱ་གཅན་འཛིན་དང་དཔལ་མཐོན་འཕགས་
 པ་སྐྱེ་སྐྱེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཉེ་དགོ་མའི་ལམ་སློབ་
 གསལ་བར་བྱས་པ་དང་ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་
 སུ་ཆེད་བཏགས་པ་དང་བྱེད་པར་དགོ་ཚུལ་སློབ་
 གི་བསྐྱེད་པ་འཚལ་བ་མང་པོ་དགོ་འདུན་གྱི་ནང་ན་
 དབང་ཆེན་པོར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གནས་ནས་
 བསྐྱེད་དེ་དག་ཐེར་མཛོན།
 རྒྱ་ལྡུང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚོས་སྐྱེ་བ་ལྟ་
 བརྒྱལ་ལོ་མང་པོའི་བར་དུ་གསེར་འབྲུང་ཅིའི་སློབ་

བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཚོ་བ་སྐྱུང་བ་དང་ཉན་ཐོས་དངོས་
 སྒྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚོད་པ་བརྒྱུག་པའི་སྤྱིར་རིགས་པའི་
 ཚོགས་ ལྷུང་མ་ དུག་ ལ་ མོགས་ བ་ བརྟེན་ བར་
 མཛད་པ་མོགས་བརྟེན་པ་རྒྱུ་བཞེན་དུ་བརྟེན་སྤྱིར་
 དེའི་ཚེ་མ་ག་རྩུང་བམ་ཟེ་སྐྱ་པཱིུ་ཞེས་བྱ་བས་
 དཔལ་ལྷན་ལྷན་གནས་སུ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་ཅུ་བརྒྱད་
 བཞེངས་པ་དང་རྒྱལ་པོ་སྐྱ་ལ་ཚུལ་གྱི་སྤྱོད་སྤྱོད་ལ་
 སྤྱི་པའི་དུས་དཔལ་ལྷན་སྤྱོད་དཔོན་ལྷན་དེ་
 མ་དང་ལྷན་ལྷན་ཞེས་སྤྱོད་དཔོན་སྤྱོད་པའི་ཀྱིས་
 བརྟེན་པ་རྒྱ་ཚེར་བརྟེན་པ་དང་། སྤྱོད་དཔོན་
 ཐོགས་མེད་ཀྱི་སྐྱ་ཚེ་སྤྱོད་ཀྱི་དུས་ལྷན་པོ་བརྟེན་
 གཉིས་བཞུགས་ཤིང་དཔལ་ལྷན་ཀྱི་དུས་ཉིན་རེ་བཞེན་
 ལྷན་ཞེས་ཀྱི་ཚོལ་བ་རེ་ཡོང་བ་ལ་གྱུ་མཐའ་
 རྣམས་རིགས་པ་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་ཚོས་
 བརྟེན་པས་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་དུ་ཉེ་བ་ཚམ་རབ་ཏུ་བྱུང་
 བ་དང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་འདས་རྗེས་
 གུང་དབྱིག་གཉེན་ཀྱིས་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལོ་
 མཛད་དེ་བརྟེན་པ་བརྟེན་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་
 གྲང་གི་དུས་ལྷན་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་ཚོད་པ་ཚེར་བྱུང་
 བ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོད་པར་མ་ལུས་ནས་
 སྤྱོད་དཔོན་སྤྱོད་དངས་ཏེ་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་རྟོག་གེ་ལ་
 ཤིན་ཏུ་བྱང་བ་སྤྱོད་དུ་ར་ཇ་ཡ་ལན་གསུམ་དུ་ཕམ་
 བར་བྱས། གཞན་ཡང་ཚུལ་ལྷན་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་སིང་ཏེ་ཚུལ་ལྷན་སྤྱོད་དཔལ་ལྷན་ལྷན་བ་གྲགས་
 པ་བྱོན་ཏེ་མཁས་པའི་མཁས་པར་གྱུང་ཏེ་ལྷན་ལྷན་
 མཁས་པོ་མཛད། ཅུ་འཇུག་བཞི་གསུམ་དང་
 རིགས་པ་དུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་བ་ལ་མོགས་པ་
 མཛད་དེ་སངས་རྒྱས་བརྟེན་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཚེས་
 དང་བར་མཛད་པ་དང་རི་མོར་གྲིས་པའི་བ་གྲུས་མ་
 ལས་ལོ་མ་བཞེས་ནས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལོ་
 ལུག་གིས་ཚེས་པར་མཛད་པ་དང་རྒྱ་གྲགས་དང་
 ཚུལ་གོ་མི་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལོ་ལོ་ཉིད་
 མེད་པར་སྐྱ་བ་དང་རྣམ་རིག་པའི་གྱུ་མཐའི་
 རྒྱུགས་བརྟེན་ནས་ལོ་ལོ་བདུན་རིང་བཞེན་གྱི་
 བརྟེན་པ་བརྟེན་མཛད་པར་གྲགས། དེ་ནས་སྤྱོད་
 དཔོན་ཚོས་སྤྱོད་། རྒྱལ་བ་ལྷ། རྒྱལ་བ་ལྷ་ཞེས་ལྷ་
 མོགས་ཀྱིས་བརྟེན་པ་བརྟེན་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་
 མཚེ་ལྷ་པ་དང་རྒྱལ་པོ་གསལ་བ་མོགས་ཀྱི་དུས་སྤྱོད་
 དཔལ་ལྷན་ཚོས་ཀྱི་གྲགས་པ་བྱོན་ཏེ་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་
 པའི་ཚོད་པའི་ལྷན་མཚོག་གཞེན་ལུ་ལོ་ལ་དང་སྤྱོད་
 གར་ལྷན་ལྷན་རྣམས་ཕམ་པར་མཛད་པ་དང་ཚོད་མ་
 སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་བརྟེན་ཏེ་སྤྱོད་པ་ཚོད་
 མའི་སྤྱོད་ལུང་བརྟེན་པར་མཛད་པ་མོགས་ལྷན་
 ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་
 དང་པར་ལྷན་རྣམས་ཀྱིས་རང་དོན་དུ་ཐོས་བསམ་
 ཚོམ་གསུམ། གཞན་དོན་དུ་འཆད་ཚོད་ཚོམ་

གསུམ། གཉིས་དོན་དུ་བཤད་སྐབས་ལས་གསུམ་
གྱི་སློབ་སྐབས་སྐབས་སྐབས་བརྟན་པའི་བ་དན་མཁའ་

དབྱིངས་སུ་བསྐྱེད་སྐབས་མཚན་པའོ།།

བྱ་ལྟུང་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ལ་ཉམས་ཉེས་བྱུང་ཚུལ།

རྒྱལ་པོ་ཞེ་མ་ཙུམ་རྒྱལ་མིན་བསྐྱེད་སྐབས་
ནས་མི་རིང་བ་ན། བྲམ་ཟེ་ལུ་ལྷ་མི་ཏུ་སྟེ་རྒྱལ་
བཤེས་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་པོའི་མདུན་ན་འདོན་བྱེད་བ་
ཞིག་གིས་དོ་ཡོག་བཅུ་མས་ཉེ་དེས་རྒྱལ་མིན་སྐྱོད་
བའི་ཚེ་བྲམ་ཟེ་དེའི་ཉེ་དུ་ཀའ་མོ་ཞིག་གིས་དོན་
ཞིག་ལ་བྱ་ལྟུང་ཕྱིན་པས་གཞི་བཟུངས་པའི་སྐྱེ་ལ་
མཁའ་ལྷ་ལ་ཞེས་པའི་སྐྱེར་བྱུང་བ་བྲམ་ཟེ་ལྷ་མས་ཀྱིས་
བཟུགས་པས་སུ་སྟེགས་པ་ལྷ་མས་ཀྱི་གྲུང་བ་
འགོམས་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱེར་གོ་ནས་བྲམ་ཟེའི་རྒྱལ་
པོ་རྒྱལ་བཤེས་ལ་སོགས་པ་སུ་སྟེགས་པ་ལྷ་མས་
ཀྱིས་དམག་བྱས་ཉེ་ལུལ་དབུས་ནས་རྫོ་ལན་རྟ་རའི་
བར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་མེ་ལ་བསྐྱེགས་པ་
དང་དགོ་སློང་མང་དུ་བོས་པ་འགའ་བསད་བ་
སོགས་ཉམས་ཉེས་བྱུང་བའོ།།

བརྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ལོ། །ཡང་གར་
ཕྱོགས་སུ་རྒྱལ་པོ་གྱི་ཙུམ་ལྟུང་ཙུམ་རྒྱལ་མིན་
བྱས་པའི་རིང་ལ་ལུལ་མོ་ལ་དུ་བ་དང་ལ་ཉོར་གྱི་
རྒྱལ་པོ་བརྟེ་རོ་ཟེར་བ་ལུ་ལི་མ་མཉམ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེགས་
གཟིགས་གི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་དེ་དང་རྒྱལ་པོ་
ལྷ་མ་ཙུམ་གཉིས་སྐབས་འགར་འཇུགས་པ་དང་
སྐབས་འགར་འདུ་མས་པ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལན་
གཅིག་འདུམས་པར་གྱུར་ཉེ་སྟེགས་གཟིགས་རྒྱལ་པོས་
ཉེ་དང་རིན་པོ་ཚེའི་རིགས་དག་ལུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་
པོ་ལ་སྐྱེས་སུ་བསྐྱེར་བ་དང་གཅིག་ཤོས་ཀྱིས་ལི་
གྲུང་པོ་ཚེ་དང་དང་གོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཟང་པོ་དག་
སྟེགས་གཟིགས་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྐྱེར་བར་བྱས། ལན་
གཅིག་ཉེ་འོག་གི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་མ་ཙུམ་ཟབ་ཆན་གྱི་
གོས་སྐབས་མེད་པ་སྟེགས་གཟིགས་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་
བསྐྱེར་བ་ལ། ཉེས་དབང་གིས་ཐགས་རིས་ལ་སྟེར་
གའི་ཐད་དུ་ཀར་རྟེན་འདུ་བ་ཞིག་བྱུང་བས། བན་
སྟེགས་བྱེད་དོ་སྟེམ་ནས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས། ཡང་ལན་
གཅིག་གིར་འབྲས་སྐྱེས་སུ་བསྐྱེར་བར་འདོད་པ་ལ་
བྲམ་ཟེ་ཞིག་གིས་སྟེགས་ཀྱི་འཕོར་པོ་གོ་ག་ལ་

དེ་རྗེས་ཤར་ཕྱོགས་ལྷན་ལའི་བྱེ་བྲག་གོ་
རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོ་གོ་རྒྱལ་འཕེལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་
ལོངས་སྟོན་དང་དབང་ཐང་གིན་དུ་ཚེ་བ་བྱུང་སྟེ་
དེས་སྐྱེར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་
གསོས་པ་དང་ཚོས་གཞི་རྒྱས་པར་བྱས་པའི་སློབ་སྐབས་

གྲིས་པ་མང་པོ་ཉི་འོད་ལ་བཞག་པ་ལས་རྒྱུད་གིས་
 རྒྱུད་ཏེ། ཀེ་ལའི་འབྲས་བུ་ལ་བྱེ་བའི་ནང་དུ་སོང་
 བ་དེ་ལ་སོགས་པ་ཤིང་ཏོག་རྣམས་སློབ་མར་ཁྱེས་
 བཀའ་བའི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་སྟག་གཟིག་གི་རྒྱལ་པོ་
 ལ་བསྐྱུར་བ་ནས་ཞིག་ན་ཤིང་ཏོག་གི་ནང་ནས་ངན་
 རླགས་ཀྱི་ལའོར་ལོ་བྱུང་བས་ངེས་པར་ངན་རླགས་
 བྱེད་དོ་སྟེ་ནས་ནས་ཏུ་རྒྱུའི་དམག་གིས་མ་ག་རྒྱའི་
 ཡུལ་ཀུན་བཅོམ། གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་ཞིག་
 གྲུང་བཤིག་དཔལ་རྒྱལ་ལྡར་ཡང་གཞོན་པ་རྒྱ་ཆེར་
 བྱུང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་གྲུང་ཐག་རིང་དུ་བྲོས་
 པའོ།།

དེ་རྗེས་རྒྱམ་ཙཱའི་ཞང་པོའི་བུ་སྐ་རྒྱ་ཏ་
 སྲིའི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་
 ཡོད་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་མདོ་སྟེ་སྐྱེ་བའི་སློབ་
 དཔོན་འགའ་ཞིག་བརྒྱུད་པ་ལས་རྒྱ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་
 པོས་དྲིན་ལན་དུ་གསེར་མི་ཁྱེད་བརྒྱལ་སོགས་པ་
 མི་སྟོང་སྟག་བཅུས་ཁྱེད་བའི་ཡོ་བྱེད་བཟང་པོ་དག་
 རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕྱོགས་ལ་བྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་
 འོར་དེ་དག་གིས་ལུབ་ཕྱོགས་དང་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
 རྒྱལ་པོ་ཐུག་གཅོ་བོ་དག་མཐུ་བར་བྱས་ནས། རྟག་
 གཟིག་རྒྱལ་པོ་དང་འབྲུགས་པ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཁུ་
 འིས་མཉུ་ལ་སོགས་པ་སྟག་གཟིག་དཔལ་པོ་པལ་
 ཆེར་བསད་ནས་དེས་རྒྱུར་གྱི་རྟ་ཁང་ཉམས་པ་

ཐམས་ཅད་གསོས། དགོ་འདུན་པ་རྒྱུན་བྱངས།
 དཔལ་རྒྱལ་ལྡར་ཆོས་གཞི་བརྒྱུད་ཚུ་ཚ་བཞི་
 བཅུགས་པ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་བདུན་ཚུ་ཚ་
 གཟིག་གཞན་རྣམས་བཅུན་མོ་དང་སློབ་པོས་
 བཅུགས་པ་སོགས་བསྟན་པ་ཉམས་པ་ཤིན་ཏུ་
 གསོས་པར་བྱས་པའོ།།

དེ་ལྟར་ལོ་བཞི་བཅུ་ཙམ་དུ་ཆོས་ཤིན་ཏུ་
 དར་བར་ཡོད་པ་ལས། དཔལ་རྒྱལ་ལྡར་རྒྱལ་པོའི་
 སློབ་པོ་ཀ་ཀུ་ཏ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བས་རྟ་ཁང་ཞིག་
 བཞེད་པའི་ཞལ་བསྟོང་ཆོ། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་
 སྟོན་མོ་ཆེར་བྱས་པ་ལས། སྐྱེ་སྟགས་ཀྱི་གྲུབ་
 མཐའ་འཛིན་པའི་སྐ་ཏོ་བ་གཉིས་སྟོང་དུ་ཡོང་བ་
 ལས། དགོ་ཚུལ་གཏུམ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེས་ཁུ་
 གཏོར། སྐོ་སྟགས་ཀྱི་བར་དུ་བཅོམ། བྱི་གཏུམ་པོ་
 དག་ཐད་པས། དེ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་ཚོས་ཏེ། གཟིག་
 གིས་འཚོ་བ་རྒྱུར་ཞིང་། གཟིག་ཤོས་ཀྱིས་ཉི་མ་
 བསྐྱུར་བར་བྱས་སོ། །སའི་དོང་གཏོར་རིང་པོར་
 ལྷགས་ཏེ། ལོ་དགུའི་བར་དུ་བསྐྱབས་གྲུང་མ་གྲུབ་
 བས་སྐྱིར་འགོ་བར་བརྩམས་པས། ཕྱོགས་པོ་ན་ཤེ།
 ཚེད་ཀྱིས་སྟགས་གྲུབ་བམ་ཟེར་པོ། །མ་གྲུབ་བྱས་
 པ་ན། དེ་ན་ཤེ། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་ཉམ་ར་
 བས་ཁུབ་པ་ལ་ངས་དཀའ་བ་འདི་སྟེད་ཀྱིས་འཚོ་
 བ་རྒྱུར་ན། ཚེད་སྟགས་མ་གྲུབ་པར་སྐྱིར་ནས་

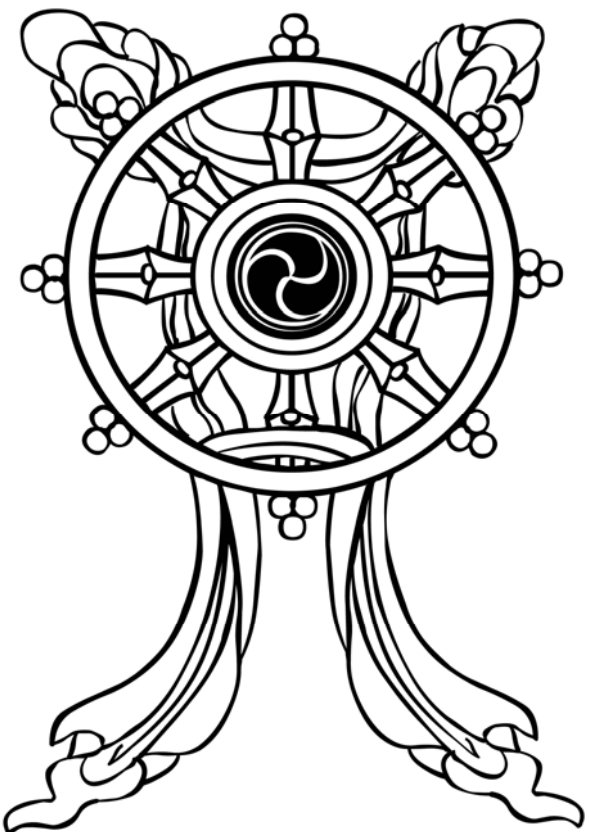
འབྲུང་བའི་ཚོ། མགོ་དྲུངས་ནས་གཙོད་དོ་བྱས་ནས་
 ཚུ་གི་རྣོན་པོ་བསྐྱེལ་བས། དེ་འཛིགས་ཉེ་སྐར་ཡང་
 ལོ་གསུམ་བསྐྱབས་སོ། །དེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་གཉིས་ན་
 གྲུབ་ནས་དེས་སྦྱིན་སྲེག་བྱས་ཉེ་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཐལ་
 བ་ལ་སྐྱགས་བསྐྱེད་ཉེ་གཏོར་བ་ཙམ་གྱིས་མེ་རང་
 འབར་དུ་བྱུང་བས། སངས་རྒྱུས་པའི་ཚོས་གཞི་
 བརྟེན་པའི་ལྷ་ཁང་བརྒྱད་ཅུ་ཅུ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་
 བསྐྱེད་སྤྱོད་ལྷ་ཁང་དཔལ་རྣམས་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་གཞུ་
 རྟེ་གསུང་རབ་མཐའ་དག་བཞུགས་པའི་གཙུག་
 ལག་ཁང་རྣམས་ལྷ་ལྷ་རྣམས་རྣམས་དེ་ལྟར་
 ཞེས་བྱ་བ་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་པ་ལ་ཐེག་པ་
 ཆེན་པོའི་སྡེ་སྡོད་གྱི་པོ་ཉེ་ཐམས་ཅད་དེ་ན་བཞུགས་
 བ་ལ་དེ་གསུམ་ཆར་ཡང་ཚིག་གོ། །དེའི་ཚེ་རྣུ་ད་
 རྟེ་ཞེས་བྱ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དགུ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་
 པའི་སྡེ་ཁང་གི་སྐྱོགས་བམ་འགའ་ཞིག་ལས་ཚུའི་
 རྒྱན་བབས་ཉེ་མེ་བསད། རྒྱ་རྒྱན་ཐུབ་ཚད་དུ་
 སྐྱོགས་བམ་རྣམས་མ་ཚིག་གོ། །སྐྱིས་སྐྱོགས་བམ་
 དེ་སྐྱེད་ཉེ་བལྟས་པ་ན་རྒྱུད་སྡེ་ལྷའི་སྐྱོགས་བམ་
 ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་དང་ཁ་ཅིག་གསང་བ་འདུས་པ་ལོ་
 བ་ཡིན་ཟེར་བའང་ཡོད། གང་ལྟར་སྐྱེ་མེད་གྱི་རྒྱུད་
 རྟེ་ཡིན་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་
 དུའང་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་ལུ་
 རྟེགས་བྱེད་དེ་གཉིས་རྒྱལ་པོའི་ཚད་པས་འཛིགས་

ཉེ། བྱང་སྐྱོགས་ཉེ་སྐྱེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་བྱོས་
 གྱུང་སྐྱིག་པའི་ལས་གྱི་མཐུས་ལུས་ལ་མེ་རང་
 བཞིན་གྱིས་འབར་ནས་ཆེ་ཡི་དུས་བྱས་པའོ། །དེ་
 བས་སྐྱོགས་དང་སྐྱོགས་གྱི་དགོ་སྡོང་མང་དུ་བྲོས་པ་
 ཐམས་ཅད་འདུས། རྟོ་ལ་བཞུགས་པ་དང་།
 སྐྱོགས་བམ་དུ་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡི་གེར་
 སྐྱེལ། རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱུས་སྐྱོགས་དང་། བམ་ཟེ་
 བརྒྱ་དང་། བམ་ཟེ་སྐར་བུ་དང་། བྱིས་བདག་དང་
 བ་ཙན་མང་པོས་ལྷ་ཁང་མེས་ཚིག་པ་རྣམས་གསོས་
 སོ། །དེ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྡེ་སྡོད་སྡོད་མིའི་ཡུལ་
 དུ་བྱོན་པ་རྣམས་ཆ་བཙོ་ལྷུང་བཏང་བའི་ཆ་གཉིས་
 གཉིས་ཙམ་རེ་དམ་པའི་ཚོས་གྱི་དགུ་སྐྱེ་མ་གཉིས་
 གྱིས་གྱུང་ལུབ་ཅིང་། ཆ་གཅིག་ཙམ་དགའི་གཞོད་
 བ་ལ་མ་ལྟོས་བར་ཡང་ལུབ་པ་དང་། ལྷག་མ་ཆ་
 དགུ་ཙམ་མའི་དགུ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་གྱིས་ལུབ་པས་ད་
 ལྷ་ཆ་གཅིག་ཙམ་ལུས་པ་ཡིན་ལོ། །

དེ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་འགོ་
 ཙམ་ལ་ཁ་ཆའི་ཚོས་ལུགས་པའི་རྒྱལ་པོ་མོ་ཉམ་ཉེ་
 རར་ཏུ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་དུ་དམག་དྲངས་
 བས་ཡུལ་ཁམས་མང་པོ་དབང་དུ་བསྐྱུས། ལྷ་
 ལྷུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་སྐབས་དེར་དམག་
 གིས་མེར་བསྐྱེད་པས་ནང་པའི་ཚོས་ལུགས་པ་
 རྣམས་བལ་ཡུལ་སོགས་ལ་བྲོས་པ་དང་དེ་ནས་

བཟུང་སྟེ་དཔལ་ནུ་ལྡན་འུ་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་
 མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་བ་ཡིན། སྤྱི་ལོ་ ༡༧༡༥
 ཞིང་ཆེན་གྱི་པ་གེ་ནའི་ཤར་ཕྱོགས་གྱི་པ་ལ་གྱང་
 གོང་སྟེ་རུ་ས་བཞོས་ནས་ནུ་ལྡན་འུ་གཙུག་ལག་
 ཁང་གི་ཕྱལ་རྣམས་རྟེན། ས་བཞོས་ནས་རྟེན་པ་
 ལྷུང་ན་ནུ་ལྡན་འུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་

ནས་ ༡༧༩༧ བང་ཚུད་རྒྱ་གར་སྤིང་གཞུང་གི་
 གནའ་རྫས་བཟུང་དབྱུང་པ་རྣམས་གྱིས་པི་ཉར་
 ལ་སྤྱི་བྱ་བཞེ་མ་ཁྲི་བརྒྱ་ཡོད་པ་དང་དགེ་འདུན་
 བ་བཞུགས་སའི་ཁང་མིག་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པར་
 གྲགས་སོ།།

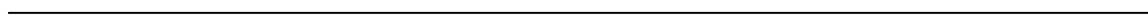

༥ ། འོག་མིན་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་སློབ་གྲོལ་གླིང་ཐོག་མར་བྱུག་འདེབས་པ་པོ་
 རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའམ་བདུ་གར་དབང་འགྲུང་མེད་དོ་རྗེའི་
 རྣམ་ཐར་སློབ་བསྟུན།

དེ་ཡང་རང་གཏེར་གཤམ་རྒྱ་ཕན་གྱི་ལུང་བྱང་ལས།

སྐུ་འགྲུང་པ་རལ་སྟོགས་མ་ལུ་བདོའི་དུས་མཁའ་ཡས་ལོ་རྒྱུ་བྱ་ཞེས་གཡོ་རུའི་སེམས་
 ལུང་པ་བྱང་ལྟ་དོར་མ་བརྒྱུད་སེམས་འདྲའི་ཚིག་སེམས་སྟོན་མོ་འཛིན་པའདྲའི་དགོ་བསྟོན་ལྟ་ཞོལ་དུ་
 བརྒྱ་རྒྱ་ལོ་སྐུལ་པ་ཚོ་མིང་ལེ་ཤེལ་དཀར་མཚོ་སློབ་སྐུལ་པ་དབྱེད་སེམས་ཕན་མས་
 བསྐྱེད་པའི་རྣམ་འགྲུབ་སྟུགས་ཀྱི་བརྒྱལ་ལུགས་ཕན་མེ་མེ་མམས་མེ་བྱི་ལོ་པ་བདུའི་མིང་
 གཟུགས་བྱང་ཉ་ཅང་མི་རིང་མི་བྱང་བེ་མདངས་སྐུམ་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཉུགས་འཆང་བེ་
 བདུ་ར་ལ་མོས་པ་ལྟག་པར་བྱེད་མེ་བཅོ་བརྒྱུད་ལོ་ལ་གཏེར་ཁ་དང་པོ་འབྲེད་མེ་

ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་གཏེར་ལུང་དུ་མ་ལས་ཡང་ཡང་བསྟུགས་པ་ལྟར་ལོ་ཆེན་བེ་རོ་ཅ་ནའི་གསུང་གི་
 རྣམ་འགྲུལ་གསང་ཆེན་བསྟོན་པའི་མངའ་བདག་སློབ་གླིང་གཏེར་ཆེན་བདུ་གར་དབང་འགྲུང་མེད་དོ་རྗེ་མཚོག་
 བེ། སློབ་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་ལས་ཆད་པ་ཡབ་སློབ་སྟོན་ཆེན་པོ་གསང་བདག་ཐེན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ཤེལ་
 དཀར་དོ་རྗེ་མཚོའི་རྣམ་འགྲུལ་རྗེ་རིགས་གཟུང་ལྟ་འཛིན་དབྱེད་སེམས་ཕན་སློལ་མའི་སྟུགས་སྐུ་སྐྱི་ལོ་ ༡༥༧༧ རབ་
 བྱང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་བྱི་ལོའི་དཔོ་རྒྱ་བའི་ཆོས་བཅུ་ཉེན་ས་གཡོས་ཤིང་འཇའ་འོད་འབྲིགས་པ་སོགས་རོ་
 མཚར་བའི་ལྟར་དང་བཅས་གྲ་ནང་དར་རྒྱས་ཚོས་གླིང་དུ་སྐྱེ་བལྟམས།

བཅས་མ་ཐག་ནས་ཡབ་རྗེས་སློན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་བར་ཚད་བསྐྱུང་བའི་དབང་སྐྱུར་བྱིན་རྒྱལ་ས་
 མཛད། སྐུ་ལྷམ་པའི་དུས་ཀྱི་ཡུལ་དང་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་ལོ་གསུམ་ཀྱི་བར་ཚོ་གི་སློབ་པས་དཔལ་ཐོབ་
 ཚུགས་ཅན་ཞིག་དང་། ལུང་མེད་མཛེས་མ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་སྤྱི་ལུ་བྱེད་པའི་དངོས་སྣང་རྣམས་ཕྱིས་ཀྱང་ཐུགས་
 ལ་གསལ་བའི་དྲན་ཤེས་ཁྱེད་པར་ཅན་མངའ། པང་དུ་འཚོ་བའི་དུས་ཉིད་ནས་ཉིང་འཛིན་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་
 རྣམ་འགྲུང་དང་། གཞོན་ལུ་རོལ་ཅེད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་དམ་པའི་རིགས་སད་པའི་ངང་ཚུལ་མཚོག་ཏུ་དགོ་བས་སློབ་ལུན་
 རྣམས་དང་བར་མཛད།

དགུང་ལོ་བཞི་པའི་ཐོག་ཡབ་རྗེ་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་གསང་རྗོགས་ཀྱི་དབང་གསལ་པས་སྣང་སྤྱོད་
 ཐམས་ཅད་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་གཙོ་བོ་དང་སྐྱུ་མ་དབྱེར་མེད་དུ་གཟིགས་ཤིང་དབང་
 བཞིའི་ས་བོན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཐེབས། བཅུ་པ་ཤིང་ལུག་གི་སྟོན་ཁར་བདེ་འདུས་ཀྱི་དབང་གསལ་དུས་འོད་
 གསལ་གྱི་སྣང་བར་ཨོ་རྒྱན་ཚེན་པོས་དབང་བསྐྱུར་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པའི་མཐུས་ལུས་པ་འཕེལ་ཏེ་ལུས་
 དབང་གི་ཉམས་སྤོང་ཡུལ་སྣང་སྣང་ལྟ་བུར་གཏན་ལ་ཐབ། དེ་ཡན་ཚད་དུ་འབྲི་གྲོག་དང་། རང་ལུགས་ཀྱི་སྐྱུ་བ་
 དཀྱིལ་དབང་རྗེས་གནང་བའི་གནས་སོགས་ཚོགས་སྤོང་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་འཛིན་དང་། ཐུག་བཞེས་ཐམས་ཅད་
 ཚོགས་མེད་དུ་ཐུགས་ལ་ཚུབ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡབ་རྗེའི་སྐུ་ཚབ་མཛད་ནས་ཕྱིན་ལས་བསྐྱུངས།

བཅུ་གཅིག་པ་ལ་དབལ་ལུན་འབྲས་སྐྱུངས་སུ་རྒྱལ་མཚོག་ལུ་པ་ཚེན་པོར་གཙུག་ལུང་སྤུལ་ཏེ། མཚོན་
 དག་དབང་བརྒྱ་བརྟན་འཛིན་དུ་བརྟུལ། སྤྱིད་གོང་གི་རང་བྱུང་འཕགས་པ་ཐོག་མར་ཐེབས་པ་དང་དུས་འགྲིགས་
 པས་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་ཞེས་དགེས་པས་དཔུགས་དབྱུང་གནང་། དེ་དུས་འཕགས་པའི་ཞལ་ཞི་འཇུག་ཚགས་
 པའི་ཉམས་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཐིམ་པ་དང་། བཅུ་བདུན་པ་ལ་བསམ་ཡས་སུ་རྗེ་
 རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཛེས་པའི་ཚོ་སྤྱོད་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཟིགས། རིམ་པར་རྒྱལ་མཚོག་ལུ་པ་ཚེན་པོ་
 དང་། ཡབ་རྗེ་གསང་བདག་སྤོང་ལས་ལུན་གྲུབ་གཉིས་ནི་སྐུ་དངོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་བཀའ་དྲིན་སྤུལ་དུ་
 བྱུང་བ་མ་ཟད། ཕྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱུས་ཀྱང་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པའི་གནད་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་པ་མེད་པའི་
 ཕ་བའི་སྐྱུ་མ་གཉིས་དང་། གཞན་ཡང་སྤོང་གོལ་ཟབ་ལམ་གསལ་བའི་བརྟན་འཛིན་ཚེན་པོ་བཅུ་དུག་ཟབ་ཚོས་
 སྐུ་ཚོགས་གསལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་སུམ་ཅུ་ཕ་ལྟ་རྣམས་བརྟེན་ཏེ། ཡུལ་དུས་ཅི་རིགས་པར་ཡོངས་རྗོགས་དགོ་

བསྐྱེན། བྱང་སྐྱོམ་བཀའ་སྐྱོམ་གསུམ། སྐྱེ་སྐྱོས་པ་ལྟར་བཀའ་བརྒྱན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་བརྟེན་དོན་འཕྲོད་
 བ་ཐོག་མའི་སྐྱོན་བྱེད་དུ་གསལ་པས་སྐྱོམ་པ་གསུམ་གྱིས་གཞི་བཟུང་། འདུས་པ་མདོ། ལྷ་འཕྲུལ། སེམས་སྡེ་
 ལུགས་གསུམ། མཉམ་སྦྱོར། ཡང་དག ལུང་པ། གཤེད་སྐྱོར་སོགས་སྐྱེ་ལྗང་བཀའ་མ་དེར་སང་རྒྱན་ཡོད་དོ་
 ཙོག་དང་། གཉེར་མ་བླ་རྫོགས་ལུགས་གསུམ་སྐྱབ་སྡེ་སྡེ་དང་བྱེ་བྲག་བཀའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་མཚོན་
 ཡོངས་གྲགས་ལལ་མོ་ཆེ་དང་། གསར་མའི་དོར་སྡེར་། ལྷུང་ཐབས་བརྒྱ་ཅུ་སོགས་སྡེ་བཀའ་དང་། བདེ་མཚོག
 དགུས་དོར། དུས་འཁོར། གསང་འདུས། གཤེད་སྐྱོར་གྱི་ཡོག་སོགས་ཀྱི་ལུང་བཀའ། མདོ་སྐྱོགས་མང་པོ་དང་
 བཅས་པའི་དབང་བྲིད་བཤད་ལུང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཅུ་བར་གྱུར་པ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འཕྲུལ་རོ་ཙོག་གི་ལུང་
 སོགས་ཚོས་བཀའ་གསལ་པ་ནི་མཐའ་ཡས་ཉེ་མིང་ཙམ་འཛིན་པའང་དགའ་བའི་གནས་སོ།།

དགྲའ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ནས་བཟུང་། ཅུ་རྒྱུད་གསང་བ་སྡིད་པོ། ལྷུང་བླ་མ། སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ།
 ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཅུ་འགྲེལ་རྣམས་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་ཡབ་རྗེ་ལས་གསུང་བཤད་རིམ་པར་གསལ་ཅིང་གཞན་
 ལ་འཆད་སྡེལ་ཡང་མཛད། བྱིས་གཞུབས་ལུང་རོང་བོམ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་། ས་སྐྱེ་བརྗེ་ཉེའི་སྐྱོམ་གསུམ་
 རབ་དབྱེ། བཙོམ་ལྡན་རལ་གྱི་འཛིན་རྣམ། རང་བྱུང་ཞབས་ཀྱི་ཟབ་མོ་ནང་དོན་གྱི་བྲིད་གཞུང་རྣམས་ཀྱང་ཐུགས་
 སུ་རྒྱུད། ལྷུང་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་ལྟ་བའི་མིག་དུ་མཛད་ནས་གསལ་གཟིགས་ནན་
 ཉན་དུ་མཛད་པས། དོན་སྡེ་ཙམ་གྱི་ལྷན་པ་བྱུང་ནས་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་སྐྱོས་པ་ཚོད་ཅིང་སྐོ་གྲོས་
 ཀྱི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་མཐུ་ཐོགས་པ་མེད་པ་རྣེད་དེ་རྗེ་སྡེད་པའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱོ་འདོགས་བཅད། དུགས་
 སྐྱོན་ཚོས་རྒྱལ་བརྟན་འཛིན་ལས་འདུས་པ་མདོའི་དབང་ཚོག་རིན་ཆེན་སྡེར་བའི་སྡེད་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་
 བཅུ་ཅུ་ལྟར་བྱེ་བ་ལས་རྒྱ་བོ་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་གཉེད་རྒྱ་མཐའ་བརྟེན་ཆེ་དབང་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་
 བཤད་ལུང་དང་བཅས་པ་དང་། དབང་ཚོག་སྐྱེད་ཅིའི་རྒྱ་རྒྱན་གྱི་སྡེད་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུ་ཅུ་གཅིག་རས་
 བྱིས་ལ་བརྟེན་པར་དབང་ལུང་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་རྣམས་གསལ།

ཡང་དོ་བྲག་རིག་འཛིན་བརྒྱ་བྱིན་ལས་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུ་ཅུ་བདུན་དུ་བསྐྱེས་པའི་ཅུ་དཀྱིལ་རས་
 བྱིས་དང་ཚོམ་བུ་ལ་བརྟེན་ཉེ་དབང་ཚོག་རིན་ཆེན་སྡེར་བའི་ཐོག་ནས་དབང་དང་གདམས་ངག་བཤད་ལུང་དང་
 བཅས་པ་མཐའ་རྒྱས་སུ་གསལ་ཅིང་། གཉིས་ཀས་གསང་མཚན་དུ་འཕྲུལ་མེད་དོ་རྗེ་ཅུ་ལ་དུ་གསོལ། ལྷུང་པར་

སྐྱེ་ལྗེས་བཀའ་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་རྒྱན་དགོན་པ་རྣམས་བརྩོན་པ་དྲག་པོས་གསལ་བཞེས་མཛད་དེ་བཀའ་
 གཏེར་བརྟན་པའི་སློབ་མཐུན་པར་མཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གསར་ཉིད་རིས་སུ་མ་ཚད་པའི་མདོ་རྒྱད་མཁ་
 དག་གི་གནད་ཐམས་ཅད་དག་པའི་གཟིགས་པས་སློང་ལེན་མི་མཛད་པར་གསལ་བསམ་མཐར་ཕྱིན་པར་གནང་
 བ་ནི་ལམོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་སློབ་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་ལམོར་ལོ་རི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་གྱི་ཆ་གས་ཙམ་
 འདིར་བཀོད་པའོ།།

དེ་ལྟར་མདོ་རྒྱད་ཟབ་མོའི་གནས་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཛོག་པའི་ངེས་ཤེས་གིས་སློང་འདོགས་བཅད་དེ།
 དྲག་དམར་མཚམས་སུ། གཡའ་མ་ལུང་སོགས་གྲུབ་པའི་གནས་བྱུང་པར་ཅན་རྣམས་དང་། གདན་ས་གསར་
 ཉིད་གི་གཟིམ་རྒྱུད་། གཟིམ་རྒྱུལ་འོད་གསལ་ཕྱེ་དང་བསམ་གཏེན་ཕྱེ་སོགས་དབེན་པ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་མཚམས་ལོ་
 སླེལ་མ་དང་། ལྷ་དྲུག་མ། ལྷ་གསུམ། ལྷ་གཅིག་གི་མཐར་བཏན་པ་ཡན་གྱི་སྐྱེ་མ་ཞི་དྲག་དོར་སེམས། བཀའ་
 བརྒྱད། རྟལ་སྐྱེ་ཚེན་པོ། ཡང་སྐྱེ་བ། གཤིན་རྗེ་གཤེད། ཏྲ་མགིན། མཁའ་སློང་ལ་སོགས་ཡི་དམ་གྱི་ལྟ་སུམ་
 ཅུ་ཅུ་ལུའི་བསྟེན་སྐྱབ་དང་། རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་ཁྲེགས་ཚོད་གྱི་ཉམས་བཞེས་ལ་སློང་པོར་དྲིལ་ནས། ཐོད་རྒྱལ་
 དང་རྒྱུད་སློབ་སོགས་ཀྱང་དུས་གནད་དང་བསྟུན་ཏེ་རྟལ་སྐྱེ་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་མ་དག་པའི་སྐྱེར་བ་འགོག་པའི་
 བརྒྱད་རིམ་ལ་བཏན་པ་ཐོབ་སྟེ་ལས་བཞི་གང་ཡིན་ཡང་ཐོགས་མེད་དུ་གྲུབ། རྫོགས་རིམ་ཅུ་རྒྱུད་ཐིག་ལའི་
 འགྲོས་རྒྱ་ཉིད་དག་པས་ལུ་བདེའི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་རྒྱུར་འབར། རྫོགས་པ་ཚེན་པོ་རང་སྐྱེར་རིམ་མེད་གྱི་དགོངས་པ་
 འབྲུངས་པས་གཟུང་འཛིན་གྱི་མཚན་མ་རང་སར་གྲོལ། མཉམ་རྗེས་རིམ་མེད་འོད་གསལ་ཁོར་ཡུག་གི་ཉིང་རེ་
 འཛིན་ལ་དབང་འབྱོར། སྐྱེར་སློང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་གྱི་རོལ་པར་གར་བས། སློབ་དཔོན་ཚེན་པོ་པར་དང་། བི་
 མ་ལ། ལྷོ་མཛད། སངས་རྒྱས་གསང་བ། བེ་རོ་ཅོ་ན། མཚོ་རྒྱལ། ཉང་རལ། ཀུན་མཁུན་ཚོས་རྗེ་སོགས་རྒྱ་
 བོད་གྱི་པཎ་གྲུབ་དུ་མའི་ཡེ་ཤེས་གྱི་སྐྱེ་མཛོན་དུ་སྐྱེར་བས་སྐྱུལ་པའི་དགྱིལ་ལམོར་སློབ་ཏེ། རང་གཏེར་གྱིས་
 མཚོན་པའི་བཀའ་གཏེར་དུ་མའི་དབང་བསྐྱུར་ཅིང་ཟབ་ལམ་གྱི་གདམས་པའི་གནད་ཐམས་ཅད་ལྷག་པར་
 བཀའ་བས་སྟོན་པ་དང་། རོ་རྗེ་གཞོན་ནུ། རོར་སེམས། ཡང་དག་རྟལ་སྐྱེ་ཚེན་པོ། ཞི་ཤོ། ལྷ་ལ་འབྱོར་མ་
 སོགས་ཡི་དམ་གྱི་ལྟ་སུམ་ཀྱང་ཞལ་བསྟེན་ཏེ་དབང་བསྐྱུར་བྱིན་གྱིས་བརྟུན་པ་དང་། བདེ་བ་ཅན་དང་རྩ་
 ཡབ་དཔལ་རི་སོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་མང་པོར་བསྐྱོད་པས་ཞིང་ཡོངས་སུ་འབྱོངས་པའི་ཉིང་རེ་འཛིན་ལ་

དབང་འབྱོར་བ་དང་། མཁའ་འགྲོ་ཚེས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་བསྐྱབས་ཤིང་ལུང་སྟོན་པ་སོགས་ངོ་
མཚར་བའི་གཟིགས་སྤང་མཐའ་ཡས། ཆགས་ཐོགས་མེད་པའི་མདོན་གཤམ་མངའ་བས་དུས་ཀྱི་འགྲུང་སྟོན་གྱི་
སོགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཕྱིས་ཐོག་ཏུ་བབ་པའི་ཡིད་ཚེས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མང་དུ་སྤང་བ་སོགས་ནི་
འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་སྐྱོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཞོད་པའོ།།

གཞན་ཡང་གདུལ་བྱའི་སྐྱེ་ལ་བ་དང་འཚོམས་པའི་གཞན་དོན་གྱི་ཐིན་ལས་བསྐྱངས་ཚུལ་ནི། དགུང་ལོ་
བཅུ་པ་ནས་བཅུ་མས་རྗེས་སྐྱེ་ཚབ་མཛད་དེ་འཆད་ཚོད་ཚོམ་གསུམ་དང་བཤད་སྐྱབ་ལས་གསུམ་གྱི་འཁོར་ལོས་
བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་ཅིང་། ལུང་པར་དུ་གོང་གི་ལུང་དོན་བཞིན་སྟོན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་སང་པས་ཟབ་གཏོར་
གྱི་བཀའ་བབ་ཚུལ་ཡང་།

དགུང་ལོ་བཙོ་བརྒྱད་པ་ཚུ་ཡོས་ལྷ་བ་ལྷ་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ་གཡའ་མ་ལུང་ནས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག
ཉེར་གཉིས་པ་མེ་ལུག་ལྷུ་མས་ལྷའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྗེ་འབྲུལ་གྱི་བཞོད་པས་ཤེལ་བྲག་ནས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་
དྲིགས་འཛོམས། སོ་གཅིག་པ་མེ་འབྲུག་སྟག་ལྷའི་ཉ་ལ་ཨོ་དགར་བྲག་ནས་ཀུར་དྲག་དང་དོར་སེམས་ཨ་ཉིའི་
སྐོར། སོ་ལྷ་བ་ལྷུགས་སྟེལ་ཚུ་སྟོན་ལྷ་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ལ་ཤ་ལུག་ལྷུག་སྐོར་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཚེན་པོ་བདེ་གཤེགས་
ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཚེས་སྐོར་ཁོམ་གཏོར་དུ་སྐྱོན་དངས་པར་མཛད་ཅིང་། དེ་ཡང་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་ཡན་ཆད་དུ་སྤང་
ཐུགས་རྒྱད་ལ་སྐྱོན་བྱེད་ཀྱི་ས་བོན་ཐེབས་པ་ཉིད་རིམ་གྱིས་འཕེལ་བས་བུམ་དབང་གི་ཉམས་ཕྱོང་ཡུལ་སྤང་
ཐམས་ཅད་གསལ་སྟོང་སྐྱེ་མ་ལྷ་བུར་གཏན་ལ་ཐབ་པས། ཤས་ཚེར་སྐྱེའི་འགྲོ་དོན་སྐྱོད་པའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཤོད་ཚེན་སྐྱེ་ལུང་སོགས་སྟོ་བྱེད་གི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་དུ་མར་ཞབས་བསྐྱོད་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བ་ཅོམ་གྱིས་
རིས་མེད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པའི་རྒྱད་ལ་རྣམ་གྲོལ་གྱི་ས་བོན་བཞག་སྟེ་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་
མཛད་པ་དང་། སོ་གཉིས་བཞེས་པ་མེ་སྐྱེལ་དཔོ་ལྷ་ནས་གསང་དབང་གི་ཉམས་ཕྱོང་རང་རིག་གསལ་སྟོང་དུ་
ཤར་ཉེ་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བས། གསུང་གི་འགྲོ་དོན་ལ་གཙོ་བོར་སྐྱོད་པའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
མཚོག་དམན་བར་མའི་སྐྱེལ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཚེས་འཁོར་བར་མེད་དུ་བསྐོར་བར་མཛད་པ་དང་། སོ་
བརྒྱད་བཞེས་པ་ཚུ་ཐག་ལྷུ་མས་ལྷ་ནས་སོ་ཉེའི་ལམ་གྱི་ལྷ་བདེའི་དཔེས་མཚོན་པའི་དོན་གྱི་ཡེ་གཤམ་རིག་སྟོང་བདེ་
བ་ཚེན་པོ་ལྷན་སྐྱེས་མི་འགྲུང་བའི་དགའ་བཞི་ཐུགས་རྒྱད་ལ་འབྲུངས་པའི་ཉམས་ཕྱོང་རིམ་གྱིས་འཕེལ་བས།

ཐུགས་ཀྱི་འགོ་དོན་ལ་གསུམ་ཚེན་སློབ་པའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཕྱིན་ཆད་སྤྱིར་ཚོས་བཀའ་རིས་མེད་དུ་
 གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་། ལྷན་པར་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་གདམས་པ་ཉིད་རྒྱུད་ཐོག་ཏུ་ཅི་སློབ་འདེབས་པར་མཛད་པས་
 སྐལ་ལྷན་རྣམས་རང་གྲུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཞལ་བལྟ་བུ་ལ་བཅོན་ཐབས་སུ་དཀྱི་བའི་མཛད་པ་ཁོ་ནར་བདག་གིར་
 བཞེས་པ་སྟེ། གཙོ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་མཚོག་ལྷ་པ་ཚེན་པོས་སྐུ་འགྲུང་རྒྱུད་འབྲུམ་རིན་པོ་ཚེས་མཚོན་ཟབ་རྒྱས་
 ཀྱི་ཚོས་སློབ་ཇི་སྟེད་ཅིག་གསུམ་ནས་ཉི་ཤེར་བཀའ་ཅིང་། དེས་མཚོན་གསུང་གི་ཞལ་སློབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་སྟེ་སྤྱིད་
 སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། རོ་བུག་རིག་འཛིན་པ་རྣམས་ལས། ས་སྐྱ་ཁྲི་ཚེན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། ཅེ་གདོང་ཞབས་
 དུང་ཁུ་དཔོན་སོགས་གདན་ས་གོང་ལོག་གི་སྐྱེས་ཚེན། ཀམ་ཚང་གི་བསྟན་འཛིན་མཚུར་སུ་རྒྱལ་ཚབ་དང་ཉེ་ཉོར་
 མཚོག་སྤྱལ། འབྲི་གྲུང་དགོན་མཚོག་སྤོན་ལས་བཟང་པོ། ལྷག་ལུང་པ་བསྟན་འཛིན་སྤྱིད་ཞི་རྣམས་རྒྱལ། འབྲུག་
 པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབག་བསམ་དབང་པོ། སྐམ་པོ་མཚོག་སྤྱལ་བཟང་པོ་དོ་རྗེ་དང་གདུང་རྒྱུད། ཚབ་མདོ་
 རྒྱལ་པ་འཕགས་པ་ལྟ། དག་དབང་མཚོག་གི་སྤྱལ་སྤྱ། མདོ་ཁམས་པ་དག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། ཉ་
 རྩ་གོང་ལོག་ ཀམ་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱས། རྗོགས་ཚེན་གཉིས་པ་འགྲུང་མེད་ཐེག་མཚོག་བསྟན་འཛིན་རྣམས་དང་།
 གཞན་ཡང་ས་ལག་འབྲི་སྤྱག་སོགས་ཚེན་པོའི་གོ་སར་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་མཚོག་དུ་མ་དང་། དཔོན་ཚེན་དང་མི་
 ཚེན། བསྟན་པ་གསལ་བར་མཛད་པའི་བཤེས་གཉེན་སྤྱ་སྤྱས་པ་རྣམས་འགྲུང་མེད་རྒྱ་མཚོ། ཞབས་དུང་ཡིད་བཞིན་
 ལེགས་གྲུབ། དྲིན་ཚེན་རིན་ཚེན་རྣམས་རྒྱལ། རྗེ་བཙུན་མི་འགྲུང་དཔལ་སློབ་རྣམས་དང་། ལྷན་པར་དུ་ནང་
 ཐུགས་ཀྱི་སྤྱས་གཅིག་སུ་གཡུ་སྤྱི་རྣམས་འབྲུལ་གཙུང་ལོ་ཚེན་རྣམས་ཤི། གཞན་ཡང་ཉེ་བར་གནས་པ་དགོ་སྤྱིང་སྤྱོ་
 གསལ་རྒྱ་མཚོ། ལྷགས་རབ་འབྲུམས་པ་ཨོ་རྒྱུན་ཚོས་གྲགས། འབྲུམ་རམས་པ་ཨོ་རྒྱུན་སྐལ་བཟང་སོགས་
 བསྟན་པའི་ཀ་ཚེན་འདེགས་ལུས་པའི་ཞལ་སློབ་དང་། དབྱུས་གཙང་ཁམས་གོང་རྩོ་མོན་མངའ་རིས་སོགས་ནས་
 དད་འདུས་ཀྱི་སྐལ་ལྷན་མཚོག་དམན་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་སྤོ་དང་འཚམས་པའི་སྐུ་འགྲུང་བཀའ་
 གཉེར་དང་སྤྱགས་གསར་མ་མདོ་སྤོགས་སོགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་བཤད་ལུང་གི་ཚོས་སློབ་དུ་མ་ཞིག་རྒྱུན་ཚུགས་སུ་
 བསྟུལ་བས་འགྲན་སྤྱ་མེད་པའི་བསྟན་པ་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་དང་། བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་
 ཕྱིར་བཀའ་མའི་ཚོས་སློབ་ཀྱི་སྤྱལ་དཀྱིལ་དབང་ཚོག་སོགས་དང་། གཉེར་ཁ་གོང་ལོག་གིས་གཙོས་གཉེར་རྟེན་
 ལྷན་པར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཚོག་བསྐྱིགས་སོགས་སུ་ན་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་མད་དུ་གྲུང་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་

སྐྱོར་ཚོ་བཅུ་གསུམ་ལ་སུམྟི་ག་བཅུ་དུག་གི་རྣམ་པར་བཞུགས་ཤིང་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྐྱིན་ཅིང་གོལ་བར་མཛད་
དོ།།

དེ་བཞིན་དུ་གཏེར་ལུང་ལས་གསལ་བ་བཞིན། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ རབ་བྱུང་ ༡༡ པའི་མེ་ལོ་འབྲུག་གི་
ལོར་གངས་ལྗོངས་དབུས་སྤོགས་ཀྱི་གྲུ་ཕྱི་རུ་སྐྱོམ་པ་གསུམ་གྱིས་རྒྱུད་བསྐྱེད་ཤིང་བཤད་རྒྱུ་བྱི་བྱ་བས་དུས་
འདུལ་བའི་ཕྱིར་དུ་གསང་ཚེན་སྐྱེ་ལྗང་བའི་བཀའ་གཏེར་མ་ལུས་པའི་འབྲུང་གནས་བཤད་རྒྱུ་བྱི་ཚུ་གཏེར་
ཚེན་པོ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྐྱིན་གོལ་གྱིང་གི་གདན་ས་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཕྱག་བཏབ་སྟེ་དགོ་འདུན་སུམ་བརྒྱ་ཉེ་
བ་ཅུམ་གསལ་དུ་བསྐྱེད་ཉེ་རྒྱུན་ཚགས་པ་དང་། དེ་དག་གི་གནས་མལ་དང་རྟེན་གསུམ་མཚོན་ཆ། དུས་བཞིའི་
རྒྱུ་མཚོན་གྱི་ཡོ་བྱད་དང་རྟེན་པ། གཞན་ཡང་གིས་འབྲུང་གི་རྒྱ་བརྟན་མང་པོ་དང་། གསེར་དུལ་གྱིས་གིས་
པའི་བཀའ་འབྲུང་གིས་མཚོན་སྤོགས་བམ་ལྷ་བརྒྱ་བརྒྱལ་བ། སྐྱེ་ལྗང་གི་འགྲེལ་བཤད་ཚོགས་སྤོགས་ལ་སོགས་
པའི་སྐར་མང་པོ། སྐྱེ་ལྗང་མཐོང་གོལ་ཚེན་མོས་ཐོག་དུངས་པའི་སྐྱེ་གསུང་ཕྱགས་ཀྱི་རྟེན་དུ་མ་བཞེངས་པར་
མཛད་ཅིང་། གཏོང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྤོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཚོན་སྐྱིན་གྱི་ཡུལ་རྣམས་ལ་
ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུར་ལྷག་པར་གཏོང་བ་སོགས་བརྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་རྒྱབས་ཚེན་ཁོ་ན་
བདག་གིར་བཞེས་པ་འོ་མཚར་མུད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་ལས་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཕོར་
ལོ་རྗེ་ལྟར་མཛད་པའི་སྐྱོར་མདོ་ཅུམ་བཀོད་པའོ།།

དེ་ལྟ་བུའི་གཏེར་ཚེན་འདི་ཉིད་གསལ་རྟེན་བརྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་
དྲིན་ཆེ་བ་མ་ཟད། རོ་གངས་ཞི་གཙོན་བོ་དོང་བ་སོགས་ཚོས་རྒྱུན་སྲུབ་རྣམས་རང་སྟོབས་དང་གཞན་བསྐྱེད་ལ་
རྟེན་གདམས་རག་གི་སྤོག་མཐུད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་སྐོས་ཀྱི་སྤོང་མཚོན་ཡོན་གྱི་ཕྱག་རྗེས་སྐྱེ་ལྗང་རྟེན་མའི་
བཀའ་མ་མདོ་རྒྱ་སེམས་གསུམ་གྱི་གཙོས་རིང་ལུགས་མུད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་བཤད་རྒྱུ་རྣམ་ཟད་གྱི་མར་མེ་
ལྟ་བུར་མནལ་དུ་ཉེ་བ་ན། ཕྱགས་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་འབད་བརྩོན་ཚེན་པོས་བཅའ་ཉེ་བཤད་རྒྱུ་ལས་
གསུམ་གྱི་སྐོ་ནས་བརྟན་པ་ཉམས་པ་མུར་ནས་གསོས་ཤིང་། དོན་གྱི་སྤིང་པོ་རྗེ་བཅུན་ཚེན་པོ་འདི་ཉིད་མཚོན་
ཞལ་གདུང་རྒྱུད་དང་བཅས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་གསང་སྤོགས་རྟེན་མའི་མཚན་དོན་དང་མཐུན་པ་འབྲུལ་
མེད་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་རྒྱས་པ་འདི་བྱུང་བས་ན་འོ་མཚར་བའི་བཀའ་དྲིན་དང་

ཕྱག་རྗེས་ལ་སྐྱེས་ཀྱང་འགྲན་རྒྱར་མ་གྱུར་པས། སྤང་གི་རྣེར་མ་པའི་ཚོས་གྲལ་དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཟབ་
 ཚོས་སྐྱེས་པའི་ཚོག་སྤོབ་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་ལ་སློ་མི་གཏོད་པར་བརྟན་པའི་སློམ་ཚེན་པོ་སྐྱོགས་འདིའི་རིང་
 ལུགས་རྒྱ་ཚེར་འཛོལ་ཅིང་སྤེལ་བ་ལ་བརྟོན་པ་ཚེ་ཐང་དུ་བསྐྱེད་པར་རིགས་སོ་ཞེས་ཀྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཚོས་
 འཇུག་རྣམས་སྐྱེས་པའི་གཞུང་པོར་གནས་པའི་གཏམ་ལགས་སོ།།

དེ་ལྟར་བྱས་པར་བ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པའི་མཛད་པ་རེ་ཞེས་མཐར་ཕྱིན་པར་ཉེ་བ་སྟེ། དགུང་ལོ་རེ་
 དགུ་པ་ཤིང་རྟོ་རྟོ་ལྷ་དང་པོ་ནས་རྩེ་ཟུམ་པའི་ཚུལ་བརྟན། བྱང་པར་ཚོས་ཉེར་ལྷ་ནས་སྤྱོད་པོན་རྣམས་
 ལ་ཞལ་གདམས་ཀྱི་མཐའི་བསྐྱབ་བྱ་བསྐྱེ། དེ་ནས་བཟུང་ཞབས་འབྲིང་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱང་པོར་ལུབ་ཀྱི་
 ཕྱིའི་ཕྱིག་པོས་ན་ཡོད་པ་འདྲ་བར་རྒྱ་སྤྱིང་ལྟ་བུའི་སྐྱོ་ཤིན་ཏུ་སྟོན་པ་རྒྱུན་ཆགས་སྐྱེད་ཞིང་དེ་མཚུངས་ག་ལུང་ལྟ་
 བུའི་དྲི་དང་གྱིས་གཟིམ་རྒྱུ་འདྲི་ནང་ཐམས་ཅད་བྱུང་པའང་བྱུང་། རྟོར་ལྷ་གཉིས་པའི་ཉི་དྲོས་ལ་ཤར་སྐྱོགས་སྐྱེ་
 གོམ་པ་བདུན་འགོ་དགོས་པ་ཡོད་གསུངས་ཏེ་བཞེངས་ནས་ཞབས་གོམ་པ་བདུན་སྟོས་མཐར་སྐྱེལ་གྱིང་གིས་
 བཞུགས་ཏེ། སྤྱང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྟ་སྤྲུལ་ཚོས་སྐྱེའི་དང་། སྐྱེད་པའི་ཤེས་རོལ་པར་འབྲམས་གྲུས་པ། །
 ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཚེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ། དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག། རྩིས་འདའ་
 ཁར་ཞལ་ཚེམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་རྗེས། ད་སྟེ་མཐའ་འགོའི་བསུ་བ་ཡང་བྱུང་དོ་གསུངས་ཏེ་ཕྱག་གཉིས་རྒྱ་
 དྲིལ་འབྲོལ་བའི་བཅད་དང་སྐྱེན་ལྟ་སྤངས་དང་བཅས་སྤྱད་ཅིག་ལ་འོ་མཚར་བའི་ལྟ་སྤངས་འཇུག་པོ་མཛོན་
 པར་མཛད་ནས་སྤྱོད་པསྒྲོ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཚེན་མོར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བརྟན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་འཇའ་འོད་ཀྱི་
 གྱུར་གྱིས་དང་། ས་གཡོ་བ་སོགས་རྒྱན་དུ་བྱུང་བའི་དགོ་མཚན་རྣམས་དང་། གདུང་ཞུགས་ལ་སྐྱེལ་བའི་སྐབས་
 ཐུགས་དང་། དབུ་ཐོད་མེས་མ་རྣམས་པར་སེབས་ཤིང་སྐུ་གདུང་རིང་བསྐེལ་གྱི་ཚོགས་དང་། ཞུན་ཐིག་ལ་སོ་སོར་
 རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་མདངས་མཛོན་དུ་གྱུར་པའི་རྟོགས་སྐྱེ་རྒྱལ་བ་འོད་མཚན་སྟོང་འབར་གྱི་སྐྱེ་བརྟན་
 གཟི་བུན་དང་ལྷན་ཞིང་འཛོན་གཙང་སེབས་པ་སོགས་ཐིག་པ་མཚོགས་གི་རྟོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པས་གདུལ་བྱ་
 རྣམས་སྐྱེན་གྲོལ་དད་པའི་གནས་ལ་བཀོད་པར་བྱས་སོ།།

༥ ཡ་སྐབས་ཇེ་སྟག་ལུང་ཅེ་སྐྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འཕྲིན།

ཕན་བདེའི་གཞི་མ་རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་། འགོ་ཀུན་བདེ་བའི་སྤྱིར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཡ་སྐབས་ཇེ་
 དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་བྱུགས་བསྐྱེད་བླ་མེད་ཀྱིས། གནས་མཚོག་དོ་ཇེ་གདན་དུ་རོ་མཚར་མཚོད་སློན་དཔག་མེད་
 དང་བཅས། སྲ་འགྲུང་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་སློན་ལམ་ཆེན་མོ་གསུང་འཕྲིན་གནང་བ་དེ་ཉིད།
 སྲ་འགྲུང་རྟེན་མའི་ཚོས་ཚོགས་ནས་བྱུགས་ཁུར་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་མཛད་པར་ཇེས་སུ་ཡི་
 རང་དང་བཅས། དེར་འདུས་འཕགས་ཚོགས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་ཀྱང་བྱུགས་བསྐྱེད་བླ་མེད་དར་འབྲེལ། བསྟན་
 པའི་མིག་རྒྱལ་དུ་འགོ་བའི་ཀུན་སྨོད་ནམ་དག་ཐོག་ཕན་བདེའི་གཞི་རྩ་རྒྱལ་བསྟན་དར་རྒྱས་ལྷན་གནས་དང་།
 འགོ་ཀུན་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་བྱུགས་སློན་གྱི་མཚམས་སྨོར་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་བ་ཞེས་ཞུ་བའོ། སེམ་ལ་དོ་བྲག་
 དགོན་དུ་སྲ་འགྲུང་རིག་མཛོད་ཚོམ་སློག་ལྷན་ཁང་ནས་བྱུག་བྲིས་ཐེབས་པར་བརྟེན། སྟག་ལུང་ཅེ་སྐྱལ་པས་སྐྱི་
 ལོ་ ༡༩༡༡ ལྷོ་ལྷ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ལ་གྲུས་པས་ཤུལ།

༥ ཡ་སྐབས་ཇེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འཕྲིན།

དགོན་མཚོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། རི་སྐད་དུ་
ཐེག་པ་མཚོག་གི་མངོན་ལས།

སྐྱེ་བར་དཀའ་བ་འཛམ་གྲུའི་གླིང་ལས་ཀྱི་
ས་པ་ལས་ཚོས་སློབ་པའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས། རྟེན་པར་
དཀའ་བ་དལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་རྟེན།
འཕྲད་པར་དཀའ་བ་སྐྱ་མ་དགོ་བའི་བཤེས་དང་
ཕྲད། ལྷགས་པར་དཀའ་བ་དམ་པའི་ཚོས་རིན་པོ་
ཚེའི་སློབ་ལྷགས། ཤེས་པར་དཀའ་བ་སྐྱ་ན་མེད་
པའི་མན་རྒྱུ་ཅི་མ་ལོག་པ་ཤེས། སྐར་བར་
དཀའ་བ་འཁོར་བ་སྐྱུག་བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་སྐར་ས་
ནས་ཐར་པ་བྱང་ཚུབ་ཀྱི་གླིང་དུ་འགོ་བའི་དུས་ད་
རེས་བཙོན་འགྲུས་དང་སྟོང་རུས་བསྐྱེད་ནས་མ་
བསྐྱབས་ན། ཕྱི་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་
བ་མི་སྲིད་པས། དལ་ཁོམ་དང་རེས་འཛོག་མེད་
པར་ཉེན་མཚན་དུ་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་སློམ་པར་
རིགས་ཏེ། འཕགས་པ་སྐྱུའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྐྱ་
ནས།

མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་
དང་། སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ལ་ནི་བརྟེན་པ་དང་། །བདག་
གིས་ལེགས་སློབ་སློབ་སྐྱབས་བསོད་ནམས་སྐྱེས། །
འཁོར་ལོ་ཚེན་པོ་བཞི་ནི་ཁྱོད་ལ་མངའ། །ཞེས་པ་
དང་། འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྟའི་ཞལ་སྐྱ་ནས།

དལ་འབྱོར་འདི་ནི་གིན་ཏུ་རྟེན་པར་
དཀའ། སྐྱེས་པུ་དོན་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ལ། །
གལ་ཏེ་འདི་ལ་བཙོན་པར་མ་བྱས་ན། སྐྱིས་ནི་
ཡང་དག་འབྱོར་པར་ག་ལ་འགྲུའ། ཞེས་པ་དང་།
འདི་འབྲའི་དལ་བ་རྟེན་གྱུར་ནས། །དེར་དུ་བཙོན་
པར་མ་བྱེད་ན། །གི་བའི་འོག་ཏུ་རན་འགོར་འགོ།
བསྐྱལ་བ་བྱེ་བ་བསྐྱེད་ཏེ་དུ། །བདེ་འགོའི་སྐྱ་ཡང་
མི་ཐོས་ན། །བདེ་འགོ་ཐོབ་པ་སློམ་ཅི་དགོས། །
ཞེས་གསུངས་སོ།།

དེ་ཡང་ད་ལྟའི་བདེ་སྐྱུག་དང་སྐར་བ་འདི་
ཐམས་ཅད་སློབ་ཀྱི་ལས་ལས་གྱུར་ལ། ད་རེས་ཀྱི་
ལས་ཀྱིས་ཕྱི་མའི་སྐར་བ་བསྐྱེད་པ་སྟེ། སྐྱ་མ་ལ་
ལས་རན་པ་བྱས་པ་རྣམས་ནི་འདིར་ཡང་དབང་པོ་
མ་ཚང་བ་དང་། ཡན་ལག་འཐིང་གྲུམ་ལ་སོགས་
པ་དང་། གཞུགས་རན་ཞིང་ཐོངས་ལ་གཞན་དབང་
དུ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱིན་ལ། སྐྱ་མ་ལ་ལས་
བཟང་པོ་བསགས་པ་རྣམས་ནི་དབང་པོ་གསལ་
ཞིང་གཞུགས་མཛེས་པས་མཐོང་ན་ཡིད་དུ་འོང་བ་
དང་། འཁོར་དང་ལོངས་སློབ་དང་ཕན་ཞིང་རྟག་ཏུ་
རང་དབང་འབྱོར་པ་ལ་སོགས་པར་བྱང་བའོ། །ཚོ་
ཕྱི་མ་ལ་གང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡང་ད་ལྟའི་བསམ་སློབ་དགོ་
མི་དགོ་ལ་རྒྱ་ལས་ཏེ། ཚོགས་བསགས་གིང་

སྐྱེན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་སློབ་པ་རྣམས་
 བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིམ་གྱི་འཛིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་ཞིང་འཁོར་
 དང་འབྱོར་བས་མཐོ་ལ། བཟོད་པ་དང་དད་པ་ལ་
 སོགས་གནས་པ་རྣམས་གཟུགས་མཛེས་པ་དང་།
 དཔུང་གཉེན་དང་མགོན་སྐྱབས་བྱས་པས་ཡུལ་
 དབུས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། གུན་གྱིས་བཀྱར་ཞིང་གཞན་
 གྱིས་གཞོན་པ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་དང་། སྐྱ་མར་སྐྱ་མ་
 ལ་གྱས་ཤིང་ཚོས་ལ་སློབ་པས། ད་ལྟ་སྐྱ་མ་ཡང་
 དག་པ་དག་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་འབྲུང་ཅིང་
 ཚོས་ལ་སློབ་པ་དང་། སྐྱ་མ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒྲོམ་པ་
 ལ་སྐྱབས་པ་རྣམས་འདིར་ཡང་ཤེས་རབ་ཆེ་ཞིང་
 ཚོས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཚད་མེད་པའི་སྒོ་ལ་ཐོས་པ་དང་
 བསམ་པ་དང་སྒྲོམ་པས་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་
 གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་
 དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །སྐྱ་མ་སྤྲིག་ཏོ་མི་དགོ་བའི་ལས་
 བྱས་པ་རྣམས་འདིར་ཡང་རན་འགོ་སྐྱ་ཚོགས་སུ་སྐྱེ་
 ལ། མཐོ་རིམ་ཐོབ་ཀྱང་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་ལ་
 སོགས་པ་ཕོངས་ཤིང་བསོད་ནམས་ཚུང་བར་སྐྱེ་ལ།
 འདིར་ཡང་མི་དགོ་བ་སྐྱུང་བས་ཕྱི་མ་ལའང་སྐྱུག་
 བསྐྱེད་དང་ལུན་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་ལོ། །མདོར་ན་ཚོ་
 སྐྱ་མ་ལ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་བདེ་སྐྱུག་དང་ལུས་
 སེམས་གྱི་རྣམ་པས་ཤེས་ལ། ཕྱི་མ་གང་དུ་སྐྱེ་ད་
 ལྟའི་བསམ་སློབ་ལ་རག་ལས་ཏེ། མདོ་སྤེ་སྤོང་པོ་

བཀོད་པ་ལས། སྐྱ་མ་ཅི་བྱས་ལུས་ལ་ལྟོས། ཕྱི་
 མ་གང་འགོ་སེམས་ལ་ལྟོས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་
 བསམས་ནས་གྲང་ད་རེས་མི་དགོ་བ་དོར་དགོ་བ་
 བསྐྱབ་ཏུ་ཏུ་དམ་པའི་ཚོས་ལ་སློ་གནས་དགོས་
 ཏེ། ཚོས་མ་གཏོགས་པ་གང་གིས་གྲང་ཕན་མི་
 ཐོགས་པའི་ཕྱིར་དོ། །བྱ་མོ་རིན་ཆེན་གྱིས་ལུས་
 པའི་མདོ་ལས།

འདི་ན་པ་དང་མ་དང་བཤེས་རྣམས་དང་། །

གཉེན་དང་རྩ་ལག་སྐྱབས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ། །བྱ་
 དང་བུ་མོ་དེ་བཞིན་མགོན་སྐྱབས་མིན། །ཡོན་ཏན་
 ལུན་པ་འདི་དག་མ་གཏོགས་པ། །འཛིག་རྟེན་
 མགོན་སྐྱབས་གྱུར་བ་གཞན་འགའ་མེད། །ཅེས་པ་
 དང་། རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་མདོ་ལས།

དུས་གྱིས་གཉེར་ཏེ་རྒྱལ་པོ་འགོ་འགྱུར་ན། །

ལོངས་སློབ་མཛེས་དང་བཤེས་རྣམས་རྗེས་མི་
 འབྲང་། །སྐྱེས་བུ་བྱོད་ནི་གང་ནས་གང་འགོ་ཡང་། །
 ལས་ནི་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་འབྲང་། །ཞེས་
 སོ། །

གཉིས་པ་འཛིག་རེས་པའི་རྒྱ་མཚན་ལ་

བསམས་ནས་ཏུ་རེས་འབྲུང་དང་སྐྱོ་གས་
 བསྐྱེད་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྟོག་དཀའ་བའི་དལ་བ་ཐོབ་
 ཀྱང་འབྲུང་བཞི་འདུས་པའི་སྤང་བོ་ཡིན་པས་འཛིག་
 པར་རེས་ཏེ་སྤང་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྷ་བ་རྟོས་པའི་

ལུང་པོ་དང་ལྟ་བུ་ལ་འདི་ནམ་འཛིག་ཚ་མེད་པས།
ད་ལྟ་མ་ཞིག་པའི་རྟེན་འདི་ལ་བདག་གིས་ཐར་པ་
དམ་པའི་ཚོས་བྱ། མི་ལམ་རྒྱ་མ་དང་ལྟ་བུ་ཚོ་
འདིའི་སྤང་བ་འདིས་ཅི་བྱེད་སྤུང་བ་སྤྱིར་ནས་
བསམ་དགོས་ཏེ། རིག་པོ་ཚེ་སྤྱིར་པའི་རྒྱུད་ལས།

འབྲུང་བ་རགས་པའི་གཟུགས་རྣམས་ལ།།
བསྟན་པའི་ས་མེད་ཡ་རེ་ཆ། །སྐྱེས་ལུ་བརྟན་པའི་
ཚོ་སློག་ལ། །དུས་བཏབ་མེད་པ་ཡ་རེ་ཆ། །ཚོགས་
དུག་ལུལ་གྱི་སྤང་བ་ལ། །རྟག་པ་མེད་པ་ཡ་རེ་ཆ།།
སྐྱེས་ལུའི་དཔེ་བསམ་བྱུང་ཚོར་ལ། །ཟབ་པ་མེད་པ་
ཡ་རེ་ཆ། །ལུས་ལས་འབྲུང་བའི་སྤྱི་བསྟན་ལ།།
དངས་པ་མེད་པ་ཡ་རེ་ཆ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་མི་
རྟག་པ་ཡིན་ཡང་། །རྟག་པ་དང་བདེན་པར་འཛིན་
པས་ཚོ་འདིའི་སྤང་བ་ལ་ཆགས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་
འབྲུལ་པས། །བདག་ཅི་དེ་ལྟར་མ་གྱུར་བ་ཅིག་བྱ་
དགོས་སྤུང་བ་སྤྱིར་ནས་ནང་དུ་བསམ་པ་དང་།
བདག་གིས་གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་སམ། །དག་
བཏུལ་ལས། །ལུལ་བཟུང་ངམ། །ཅི་བྱས་ཀྱང་དེ་
ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱིར་པོ་མེད་ཅིང་བསྐྱེད་པས་ནང་དུ་
རང་གི་སེམས་འབའ་ཞིག་བཏུ་བར་བྱ་སྟེ། །དཔལ་
མར་མེ་མཛེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་སྤྲོ་ནས། །ཤེས་པ་
རྟེན་སྤྱོད་པ་དག་ལ་ཕར་བཏུས་པས། །བྱས་པ་
ཐམས་ཅད་དོན་མེད་སྤྱི་བསྟན་ལ། །ཅི་ལ་

བསམས་ཀྱང་ཕན་པ་མི་གངའ་བ། །རང་གི་སེམས་
ལ་ལྟ་བུ་གོམས་པར་གྱིས། །ཞེས་པ་ལྟར་བསམ་
འཚལ་ལོ།།

གསུམ་པ་འཚི་རེས་པའི་དཔེ་ལ་བསམས་
ནས་དགོས་དུས་སྤྱིར་པའི་ཟབ་དོན་སྤྱོད་པར་
གདམས་པ་ནི། །སྤྱིར་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཚོས་མི་རྟག་
པའི་དཔེ་མི་ལམ་རྒྱ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྟ་སྟེ།
ཚེད་དུ་བརྟོག་པའི་ཚོས་ལས། །ཤེས་པ་འདུས་བྱས་
རྣམས་མི་རྟག་ །སྐྱེ་བའི་འཛིག་པའི་ཚོས་ཅན་ཡིན། །
སྐྱེས་ནས་འཛིག་པར་འབྱུར་བས་ན། །དེ་བས་
ལྟར་དུ་ཞི་བ་བདེ། །རྒྱུ་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང་།།
སྤྱི་བ་ཟེལ་བ་ལྟ་བུར་འདྲ། །མི་ལམ་སྤོག་དང་སྤོག་
ལྟ་བུ། །འདུས་བྱས་ཚོས་རྣམས་དེ་དང་འདྲ། །ཞེས་
སོ། །སྤོག་སྤོག་ལུའི་ཚོ་མི་རྟག་པའི་དཔེ། །ཉི་ཟླ་ཁ་
སྤོར་གསར་བ་ཚེན་པོའི་རྒྱུད་ལས།

གང་ཞིག་ལུས་ཅན་སྐྱེས་ལུ་རྣམས། །ཚོ་
འི་མི་རྟག་མི་ལམ་འདྲ། །མི་ལམ་གྱིས་འི་ལྷུ་བ་པ་
མེད། །ཚོ་འི་མི་རྟག་ལྟ་དང་འདྲ། །འབབ་ལྷས་
གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ་མེད། །ཚོ་འི་འཛིན་མེད་རྒྱུར་
དང་འདྲ། །རྒྱུར་གིས་སྐྱེས་ལུ་བཟུང་བ་མེད། །ཚོ་
འི་ལུས་ལུ་སྤྱི་བ་འདྲ། །སྤྱི་བས་རྟག་ཏུ་གནས་
པ་མེད། །ཚོ་འི་བདེན་མེད་སྤྱི་བ་འདྲ། །སྤྱི་བས་
བདེན་པའི་ས་བཟུང་མེད། །ཚོ་འི་མི་སྤོད་འགྲོན་པོ་

འདྲ། །འགྲོན་པོས་ཏྲ་བསྟན་པ་མེད། །ཚེ་ནི་
མ་དམ་ཆར་སློབ་འདྲ། །སློབ་གྲིས་དུས་ཚོད་བཟུང་
བ་མེད། །དེ་ལྟར་སློབ་སུའི་ཚེ་ཡི་ཚད། །འདི་ལྟར་
གཅིག་ཏུ་མ་དམ་ཏེ། །སློབ་སུར་བ་དང་ཐོག་བབས་
སྟུ། །དུས་ཚོད་འདི་འདྲར་བཟུང་བ་མེད། །ཅིས་པ་
དང་། །ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམ་ལས།

ལ་ལ་མངལ་ན་གནས་ནས་འཆི། །ལ་ལ་
དར་ལ་བབས་ནས་འཆི། །དེ་ལ་མི་འདི་གཞོན་
ཞེས་ཏེ། །གསོན་པོའི་གདེང་བྱོད་ཅི་ཞིག་ཡོད།།
ཅིས་སོ། །དེ་ལྟར་མི་ཏྲ་བས་སྐྱུར་དུ་འཆི་དམ་
པར་བསམས་ཏེ། །ཚེ་འདིའི་བྱ་བ། །ཆགས་སྣང་
འཐབ་ཚུད། །ལེ་ལོ་གསོག་འཛིག་ལོ་འདོད་ཆེ་
བྱུད། །སྡེ་རིས་ཕྱོགས་འཛིན། །དག་གཉེན་འདུལ་
སྦྱོང། །ཐོས་ཀྱང་དོན་ལ་མི་འབྱུང་བའི་ཁ་བཤད་
དང་ཤེས་གཉེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཅི་ཕན་སྐྱུམ་དུ་སྦྱིང་
ནས་བསམ་དགོས་ཏེ། །གཏམ་བྱར།

ཚེ་ནི་ཡུན་ཐུང་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་མང་། །
ཚེ་ཡི་ཚད་ཀྱང་ངེ་ཙམ་མི་ཤེས་པས། །རང་པས་ཚུ་
ལ་འོ་མ་ལེན་པ་ལྟར། །རང་གི་འདོད་པ་དང་དུ་
སྒྲངས་བར་བྱོས། །ཞེས་པ་ལྟར། །དེ་རིང་ཉིད་ནས་
ཟབ་མོའི་བས་རྒྱད་ཅིག་མི་ཏྲ་ག་ །སྡེ་ཤིའི་རིམ་སྒྲང་
བསམ་པས་གཤིས་མི་ཏྲ་ག་ །ཚོང་ཁང་མགྲོན་པོ་
བསམས་པས་འདུས་ཀྱང་འབྲལ་བ་རྣམས་ལ་

བསམས་ཏེ། །སྐྱུར་དུ་འཆི། །དམ་པར་འཆི། །ནམ་
འཆི་ཆ་མི་འདུག་ །ཚོས་མིན་པས་ཕན་པ་མི་འདུག་
རྣམ་དུ་བསམ་པ་དང་། །ནང་རང་གི་སྐྱུ་ལུས་ཀྱི་ན་
ཚོད། །སེམས་ཀྱི་འཆར་སྒོ། །སྦྱིང་སྟུག་གི་རིམ་སྒྲང་
རྣམས་སྡེ་བྱིར་འགྲུང་བ་ལ་བསམས་ནས་ཀྱང་། །མི་
ཏྲ་ག་པ་མི་བཏན་པ་འགྲུང་བ་འཕོ་བ། །ཤི་ནས་སྒྲུང་
ཕྱོག་པའི་དཔེ་མེད་པ་རྣམས་ལ་བསམས་ལ། །རྒྱད་
ཅིག་ཐང་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་འཆི་བ་ཁོ་ན་
བསམས་ཏེ། །སྦྱོང་འཇུག་ལས།

ཉིན་མཚན་ཀྱུན་ཏུ་བདག་གིས་ཤི། །འདི་
ཉིད་འབའ་ཞིག་བསམ་པའི་རིགས། །ཞེས་སོ།།
དེ་ཡང་དེ་ཚེ་འདི་ལས་སློ་མ་ལོག་གོ་བར་དུ་ཉིང་རེ་
འཛིན་བསྐྱོམ་པ་དང་བྱ་བའི་ཚོས་སྦྱོང་གཞན་
བཞག་ནས་ཀྱང་འདི་ཁོ་ན་སྦྱིང་ནས་བསམ་དགོས་
ཏེ། །འཁོར་བ་ལས་སློ་ཕྱོག་པ་ལ་འདི་བས་ཟབ་
པའི་ཚོས་མེད་པའི་བྱིར་རོ། །སློབ་དཔོན་བསྐྱེད་
ཞལ་སྡེ་ནས་ཀྱང་།

མི་ཏྲ་ག་ཡང་མེད་འཆི་བས་བསྐྱུལ་མ་
གདབ། །ཉིན་མཚན་ཐུན་བཅད་ཏྲ་བསྐྱོམ་
པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ལོ། །དེས་ན་
རིང་བ་སྦྱིང་བ་ཆགས་འཛིག་ལ་བསམས་ཀྱང་ཚེ་མི་
ཏྲ་ག་ །ཉེ་བ་རྒྱད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ལ་བསམས་ཀྱང་ཚེ་

མི་རྟག་ དབང་པོ་དང་ཡུལ་མི་རྟག་སྟེ་གནས་
 སྐབས་ལྷུང། འཁོར་འདབ་དང་ལོར་རྗེས་མི་རྟག་
 སྟེ་ད་ལྟ་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་མེད། བ་མ་དང་གཉེན་
 འདུན་མི་རྟག་སྟེ་འདས་ནས་མེད། ཡུལ་མི་ཁྲིམ་
 མཚེས་མི་རྟག་སྟེ་ཕྱེ་བུལ་མང་། བམ་ལྷ་དང་ཀའ་
 གཞོན་མི་རྟག་སྟེ་སྤང་བ་ལྷུང། བདེ་སྐྱབས་དང་
 དགྲ་གཉེན་མི་རྟག་སྟེ་མགོན་ཁང་འདྲ།

མདོར་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་ཤི་ལ་
 སྐས་གཏད། བདེ་སྐྱབས་གི་གོས་གྱོན། གཟུང་
 འཛིན་གྱི་གདན་བཏིང་། མ་རིག་གི་མལ་བཅས།
 བདག་འཛིན་གྱི་གཉིད་ཉལ། བག་ཚགས་གྱི་མི་
 ལམ་མི། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་ཁང་བ་ན་དུག་
 ལྷ་རང་མཚན་ལ་སློབ་པའི་འགོ་བ་ཀུན་ཀྱང་ཉལ་
 ཡང་ལངས་པའི་གཉིད་དང་མི་ལམ་ལ་ཐོག་མཐའ་
 དང་སངས་པའི་དུས་མེད་པ་འདི་ལ་བསམས་ལ།
 ད་རེས་འཁོར་བའི་ལྷན་ཁང་ནས་ཐར་བའི་ཐབས་
 ལ་འབད་བ་འདོན་དགོས་སོ།།

ལས་དང་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་འཁོར་
 བ་པ། མི་རྟག་མདོན་དུ་གྱུར་ཀྱང་བདེན་པར་
 འཛིན། །སྐྱེ་ཤིང་ཚུ་བོར་ལྷུང་ཡང་ཐར་མི་ཤེས། །
 ལྷ་ཚོགས་སྐྱབས་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ཀྱང་ཕྱེད་དུས་མེད། །
 ཡང་དག་ཤེས་བྲལ་ལམ་སྟོན་མགོན་མེད་ཅིང་། །
 ཚོས་གྱི་མིག་ལུས་མ་རིག་ལྷན་པར་འབྱམས། །

འདི་དག་བསམས་ནས་རྟེན་དཀའི་དལ་བ་ལ། །སློ་
 དཀའི་སེམས་བསྐྱེད་དམ་ཚོས་བསྐྱབ་པར་འོས། །
 ཡང་དག་ལམ་སྟོན་དེད་དཔོན་མཚོག་གྱུར་པ། །
 མཚན་ལྷན་སྐྱེ་མ་རྣམས་དང་མཇལ་གྱུར་ཅིང་། །
 ཟབ་མོ་ཚོས་མཚོག་བདུད་ཅི་ཐོབ་དུས་འདིར། །
 བརྩོན་པས་བསྐྱབས་ཏེ་སྤྱིད་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །
 བ་རོལ་མཚོག་ཏུ་བཀལ་ལ་བརྩོན་འཚལ་ལོ། །ཚོ་
 བེ་མི་རྟག་ལུབ་རིའི་གྲིབ་མ་བཞིན། །གཡང་ཁའི་
 ལྷོན་གྱིང་རྒྱང་གིས་བསྐྱེད་འདྲ་ཞིང་། །སྤྱིན་དང་
 ལྷོག་བཞིན་རྩ་ཅེའི་ཟེལ་བ་བཞིན། །ལྷུང་བ་ཉིད་
 དུ་འཚིབ་བ་བསམ་འཚལ་ལོ། །ད་ལྟ་འཚིབས་སྤྱིང་
 བས་མ་བྱུན་ན། །ལེ་ལོས་གཡེངས་པས་འཚིབ་དུས་
 ཡན་མི་ཐོགས། །དེ་བས་ད་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བབ་པ་
 བཞིན། །འཛིགས་སྤངས་སྐྱབས་པས་སྤྱིང་པོའི་དོན་
 ལ་སྤྱོདས། །དེད་ནས་བདག་ཀྱང་བགས་ཚལ་
 མེ་ཏོག་ཅན། །སྐྱེ་བོས་སྤྱིང་ཞིང་འབབ་ཚུའི་སྐྱ་
 གྲག་ལ། །དབེན་ཞིང་ཡིད་འོང་བྲག་རིའི་དུང་
 འདུག་སྟེ། །དུས་བཞིར་སྤྱིང་བོ་མེད་ཅེས་སེམས་པ་
 ཡི། །དགོ་བ་རྒྱན་གྱུར་འཛིག་ཉེན་མིས་བསྐྱབ་པ།།
 ཀུན་ལས་ཚེས་མཚོག་བདུད་ཅི་ཐོབ་གྱུར་ཅིང་། །
 མི་རྟག་སྟོང་པའི་སྐྱ་ཚེན་སྐྱོགས་པར་ཤོག །སྐྱབ་
 ཤིང་མེ་ཏོག་གང་ཤོང་མཛེས་པ་དེར། །ཚོས་ཚུལ་
 ཞི་བ་སྤྱིན་གྱི་སྐྱ་རེ་ཅན། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་

གསེར་གྱི་སློག་འགྲུ་བས། །ཚོ་གཅིག་འོད་གསལ་
 སླིང་པོ་འགྲུབ་པར་ཤོག། །ཐར་བའི་ཁང་བཟང་
 རིན་ཚེན་པོ་བྲང་ནས། །ཚོས་ཚུལ་ཞི་བའི་ར་རྒྱ་
 དབྱངས་གྲག་པས། །མ་ལུས་འགོ་ཀུན་མ་རིག་
 གཉིད་སངས་ཉ། །གདོད་མའི་ས་ལ་མངོན་པར་
 བྱང་ཚུབ་ཤོག། །སློ་བས་སེམས་པའི་རང་བཞིན་

གསལ་བ་ཅན། །ཞི་བའི་ནགས་སུ་གཅིག་ཏུ་ར་
 འགོ་འདོད་ན། །སླིང་ནས་སློན་པའི་ཚོག་གིས་
 དབྱངས་སྒྲས་པ། །མོས་དགོ་དག་པས་ལྷུར་དུ་
 འགྲུབ་པར་ཤོག། །ཅེས་རྒྱལ་བ་ཀུན་མཁུན་གྲོང་
 ཚེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་གདམས་
 ཟབ་ཁོལ་བྱང་ལུས་པ་ལགས་སོ།།

མཁན་སློབ་རྗེ་འབངས་གོགས་དང་བཀའ་གཏེར་གྱི།
 བརྒྱད་འཛིན་གསང་ཚེན་སྲ་འགྲུའ་དྲི་མེད་ལུགས།།
 མདོ་སྐགས་བསྟན་པའི་ཉི་ཟླ་བྱང་འཇུག་དཔལ།།
 ཕན་བདེའི་འོད་སྣང་ཚོགས་དུས་ཀུན་ལྱབ་ཤོག།

 ཅེས་པའང་ཐོལ་བྱང་དུ་གྱུས་པས་སྐུལ་བ་དགའོ།། །།

༥ ། ལྒྱབས་རྗེ་ཞེ་ཚེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཚེའི་གསུང་འཛིན།

དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སློན་པ་མཉམ་མེད་བྱུང་པའི་དབང་པོ་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་བྱང་ནས་བྱང་
 དུ་དར་བར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། །གངས་རི་ར་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ཞིང་འདིར་ཐེག་པ་ཆེ་ཚུང་སྐགས་དང་
 བཅས་པའི་བསྟན་པ་རིན་ཚེན་ཚང་ལ་མ་ལོར་བ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དེ་ཉིད་གནས་སྐབས་སླེ་འགོ་བསོད་ནམས་
 དམན་པའི་དབང་ལས་ཉམས་ཉེས་སུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་སྣང་ནའང་། །རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱུགས་བསྐྱེད་དང་
 མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ལྱབ་པའི་དབང་གིས་ད་ཆ་ས་སྟེང་ཀུན་ཏུ་དར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་འདིར། །སྲ་
 འགྲུའ་བའི་རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བྱུགས་རྗེ་ལས་བསྐྱུན་པའི་འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྷོ་བ་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་
 རྒྱས་སྟོང་ཐམས་ཅད་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་མཚོག་དོ་རྗེ་གདན་འདིར་ལོ་ལྷུར་འཚོག་བཞིན་པའི་སྲ་འགྲུའ་

སྒྲིབ་ལམ་ཚེ་མོ་ཞེས་བརྟན་པ་སྤྱི་དང་ཕྱེ་བྲག་དང་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། ལྷོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཚེ་པོ་
 ལྷུལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁུལ་པས་དབུས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བརྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཚེ་རྣམས་སྐྱ་ཚོ་བརྟན་ཅིང་
 ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་འབད་མེད་ལྷན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། འཛམ་གླིང་སྐྱེ་དགུ་ཡོངས་ཀྱིས་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་
 རོལ་ཞིང་ལྷག་པར་ད་ཆ་འབྱུང་བ་འབྲུགས་རྒྱུན་གྱིས་ས་གཡོས་སོགས་འབྱུང་བཞིའི་གཞོན་པ་ཚེས་ཚེར་འཕེལ་
 བ་རྣམས་ཞི་བ་དང་། ད་ལམ་རང་རེ་སྤྱི་འགྲུབ་བ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་ལྷུ་བས་རྗེ་འབྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་འགྲུབ་
 མེད་དག་དབང་ཚོས་ཀྱི་སྒོ་གོས་གང་ཉིད་རེ་ཞིག་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་པའི་མཛེད་པ་བརྟན་པ་གང་གི་ཟག་
 མེད་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་རྗོགས་གིང་སྤྱི་པའི་ལྷ་ཞལ་ལྷུང་དུ་བྱོན་ནས་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བདག་
 གིར་མཛེད་ལུས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེད། འདིར་ཚོགས་ཐེབས་གནང་བའི་སྤྱི་འགྲུབ་བའི་དགེ་འདུན་གྲུ་བཙུན་སྤྱགས་
 གསུམ་ནས་གཙོ་བོར་དམ་པ་གསུམ་གྱིས་རྩིས་ཟིན་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྒྲོན་གང་ཟབ་ཡོང་བ་དང་། སྤྱི་ལམ་རྣམ་
 བཞིའི་སྒོ་ནས་གཙོ་བོ་འདུལ་བ་དང་བརྟན་ཏེ་འགོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཚོག་དམ་པར་འགྲུབ་ཐུབ་པ་
 ཞིག་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ལྷུ་རྒྱ་བཅས།

ཞེ་ཚེན་རབ་འབྲུམས་སྤྱི་ལམ་མིང་འགྲུབ་མེད་བཤད་སྐབས་ཚོས་ཀྱི་སེམྱེ་ནས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༡༧༥༤
 ཐུགས་ཡོས་ལྷ་བ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཟང་པོར་ལུལ།

༥ ལྷུ་བས་རྗེ་སྤྱི་ལམ་མཁུལ་ཚེ་མོ་པོ་ཆེའི་གསུང་འབྲིན།

ད་ལན་ཡང་རང་ཅག་སྤྱི་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་བའི་བརྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཕྱེ་བྲག་རྒྱལ་
 དབང་བརྒྱ་ཀ་རའི་རིང་ལུགས་ཆེ་བ་དུག་ལྷན་གསང་ཚེན་དོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བརྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་སྤྱངས་བཙོ་
 མ་ལྷ་བུ་འདི་ཉིད་དང་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་། དེར་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཚེན་དམ་པ་ ༥ གོང་ས་
 ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་དབང་ཐུག་ན་བརྒྱ་མཚོག་གིས་གཙོ་བོར་མེད་ཀྱི་བརྟན་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་སྐྱ་ཚོ་
 ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་། བོད་གངས་ཅན་ལྷོངས་ཀྱིས་མཚོན་འཛམ་གླིང་གང་སར་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་

ནད་ཡམས་དང་དམག་འབྲུག་སད་ཐན། ལུ་གེ་སོགས་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་མཐའ་དག་ལྷག་མེད་དུ་ཞི་སྟེ་གོ་ལ་རྒྱུ་མ་
 བོ་འདིར། ཞི་བདེའི་འོད་སྣང་གི་རྒྱ་རེངས་གསལ་བ་འཆར་བ་སོགས་སློབ་དུ་མར་དམིགས་ཏེ། སྐྱེ་ལྡུང་སློབ་
 ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་གསུམ་པ་འཛོག་པའི་སྐབས་དང་བསྟན་པའི་བསྐྱེད་ལུང་ཟད་ལུ་རྒྱུད། དེ་ཡང་། བསམ་
 བ་དགོ་དང་མི་དགོའི་བྱེ་བྲག་ལས། །དགོ་སྤྱི་ག་གཟུགས་བརྟན་ཆེ་རྒྱུ་རྗེས་མི་འབྲང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
 གཙོ་བོ་སྐྱེ་ལྡུང་སློབ་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐབས་ཚོགས་ལ་ལྷགས་ཅམ་དང་། གནས་མཚོག་དོ་རྗེ་གདན་དུ་
 སྐབས་ཅམ་གྱིས་ཐན་བ་ཆེར་མེད་པ་ཡིན་པས། དེས་ན་བསམ་པའི་ཀུན་སློང་བཟང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དམའ་
 མཐའ་ཡང་ཚོགས་ཆེན་ཉིན་གངས་བཅུའི་རིང་། འཛིག་རྟེན་ཚོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོར་ཐོབ་དང་གོ་ས་སོགས་རིང་དུ་
 དོར། ཐན་ཚུན་འབྲུག་སེམས་དང་གཡོ་སྐྱེ་ཕྱག་དོག་སོགས་སྤངས། སེམས་རྒྱུད་སྟོང་རྗེ་དང་བུམས་སེམས་ཀྱི་ལྟ་
 བར་གང་ཐུབ་བརྟོན། རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཐན་པའི་སློབ་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཚོགས་
 བསགས་སྐབས་ཆེ་འབྲུང་བ་ལ་དམིགས། སྤྱི་ནང་དང་ལྷན་རྒྱལ་གྱིས་སྤུལ་བའི་དད་རྗེས་རྒྱུད་ཚོས་སྤུལ་འགྲོ་
 བ་དགོ་ཅ་སློབ་དེས་སྤུ་འོང་བ་ཞིག་བཅས། རེ་འདུན་སྟོང་ཐག་པ་ནས་ལུ་བ་ལགས་ན་གྲུ་བཅུན་སྤྱི་གས་གསུམ་
 ཀྱིས་མདོར་ན་དད་ལྷན་དང་བ་འདྲེན་པའི་མིག་རྒྱན། འབྲོར་ལྷན་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཞིང་སར་འབྲུང་
 དེས་བ་དང་། སྐྱེ་ལྡུང་བའི་སློབ་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་རྟོང་མ་བའི་ཞབས་མི་འདྲེན་པ་ཞིག་དེས་བར་དུ་ཐུགས་
 ལ་བརྟག་པར་ལུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་། སློབ་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་སྦྱོང་
 པའི་སློབ་ལམ་གཉིས་ཞལ་འདོན་གནང་སྐབས་ཚོག་དོན་ཡིད་ལ་དུན་པར་བུས་ཏེ་ཁ་གཡེང་མིག་གཡེང་དུ་མ་
 སོང་བ་ཞིག་གནང་དགོས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། སྦྱོར་བ་སེམས་བསྐྱེད་དོས་གཞི་དམིགས་པ་མེད། །
 རྗེས་ལ་བསྐྱོ་བས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་ནི། །ཐར་ལམ་བགོད་པའི་གཅེས་པ་རྣམ་གསུམ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་
 ལྟར། སྦྱོར་བའི་གནས་སྐབས་བྱང་ཚུབ་མཚོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད། དོས་གཞི་གཞི་གནས་སྐབས་སུ་བསམས་ཀྱང་
 སུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐབས་འདིར་འདི་སྦྱིར་ཐན་པ་ལ་དེ་ལས་ཆེ་བ་མེད་པ་ཀུན་གྱིས་དགོངས་མའའ་བཞིན་
 ལགས་པས་མང་པོ་སློབ་མི་དགོས། ཡང་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དམ་པ་རྟོང་མ་བའི་སྤྲ་ཆེན་ཁག་དང་། དགོན་
 རྗེ་ཆེ་ཕྱ་ཀུན་གྱི་དུ་འཛིན་རྣམས་དང་། མཁན་སྤུལ་དགོ་འདུན་འདུས་པ་ཀུན་བསྟན་འགྲོའི་མཛད་བྲེལ་ཆེ་
 ཡང་། སློབ་ལམ་ཆེན་མོ་ཉིན་གངས་བཅུ་ལས་རྒྱུན་རིང་པོ་མེད་པས་ཚོགས་ཐེངས་གནང་རྒྱ་ཉིན་ཏུ་གལ་ཆེ།
 སྦྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་བ་དང་། ཡང་དགོས་གསང་ཆེན་དོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིང་ལུགས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་

ཉམས་པ་སོར་ཚུད་སྒྲིབ། རྒྱགས་བསྐྱེད་སློབ་ལམ་གྱི་མཚམས་སྒྲིབ་དགོས་པ་མ་ཟད། སྲ་འགྲུང་འདུས་སྡེ་ཀུན་ལྟན་ཅིག་འཚོག་པའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་འདིའི་སྐབས་ཙམ་ལགས་པས་གང་ཐད་ནས་དགོས་པ་དང་རྒྱ་མཚོན་ཉེན་འབྲེལ་སོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། གང་མང་མང་ཚོགས་བཅར་ཐུབ་ཤེས་གནང་རྒྱ་དང་། དེ་ཡི་སྐབས་ལྷ་བཅུན་སྐགས་གསུམ་སུ་ཡིན་རུང་བརྟན་པའི་ཞབས་འདྲེན་དུ་མ་སོང་བར་སྦྱིར་ཚོགས་ཚེན་འདིའི་བྲིམས་དང་། བྱེ་བྲག་གདན་ས་སོ་སོའི་སྒྲིགས་དང་མི་འགལ་བར་གནང་དགོས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་མི་ལམ་བས། འདུས་སྡེ་བཅའ་བྲིམས་རང་དོན་མཛེས་རྒྱན་ཡིན། །བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་ལམ་གྱི་རྩ་བར་བསྐྱབས། །ཞེས་གསུངས་པས། ཀུན་གྱིས་སློ་གསུམ་གྱི་སྦྱོང་བ་ཚོས་དང་མི་འགལ་བར་གཟབ་བར་འཚལ་ཞེས་ལྟུ་རྒྱ་དང་། སྲ་འགྲུང་གྱི་གདན་ས་ཚེན་མོ་དག་གི་གཙོས་ཚོས་སྡེ་མཐའ་དག་སྲར་ལན་དམ་ཚོག་དག་སྒྲུང་འོ་རྒྱ་གཅིག་འདྲེས་ཐོག་ནས་སྲ་འགྲུང་རྙིང་མ་བ་རྣམས་རྒྱགས་མཐུན་བྲིམས་གཙང་གིས་གནས་སུས་བཞེན་ད་དུང་ཡང་དེ་བཞིན་རྒྱན་གནས་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བཅོན་དང་གྲུས་བཀུར་ལྟུ་རྒྱ་དང་། སྲ་འགྲུང་སློབ་ལམ་ཚེན་མོ་འདི་ཉིད་འཁོར་བ་མ་རྟོང་གི་བར་ཚུགས་སུབ་པའི་སློབ་འདུན་དང་བཅས་སྒྲིབ་སྦྱིང་མཁན་ཚེན་མིང་པས་སྲ་འགྲུང་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་བཞེན་སྦྱི་ལོ་ ༡༠༡༡ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉིན་སུལ་བ་ལགས།

༥ གསུམ་ཚེ་རྫོགས་ཚེན་མོ་འདི་གསུང་འབྲིན།

མཁན་སློབ་ཚོས་གསུམ་གྱི་རང་ལུགས་གཙང་མ་འཛིན་པའི་སྲ་འགྲུང་བ་ཡོངས་ལ་སྦྱིངས་དོན། རང་རེ་རྣམས་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མེ་ཉོག་གང་ལ་ལོག་པའི་ལྷ་སྐལ་རིགས་བདག་ཏུ་བཟུང་ནས་གཞན་བརྟན་ཀུན་ལ་དག་སྒྲུང་བྱ་རྒྱུ་བཤད་པའི་སྦྱིང་བོ་རུ་སོང་། དེ་ཡང་གསང་ཚེན་ཐེག་པའི་ཡང་ཕྱེ་སྲ་འགྲུང་རང་ལུགས་ནི་འདས་པའི་མི་ལོ་སྟོང་ཕྱག་ལྷག་གི་ཡར་སྟོན་ནས་མཚོན་སྡེ་གཉིས་གྱིས་ཉི་མ་ལ་ཡི་རི་རྒྱུད་གཙོས་ཕྱོགས་གང་སར་སྟོབས་འབྲོར་རིག་གསུམ་གྱིས་བྱས་རྗེས་རབས་དང་རིམ་པ་བཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད་རི་བོ་ཉི་མ་ལ་ཡི་རི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་བརྒྱལ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་གསེར་ཡིག་ཁག་ཏུ་འཁོད་ཡོད་ལྟར་རེད་ལ། དེ་ནི་མི་ལོ་སྟོང་ཕྱག་ལྷག་གི་

ཡར་སློབ་གྱི་མཚོ་སྐྱེས་མ་ཉ་གུ་རུ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འགྲུང་གནས་དང་། མཁན་ཚེན་སེམས་དཔལ་ཚེན་པོ་ནས་
 བརྒྱད་པའི་རང་མེད་ཚུ་བ་དང་བརྒྱད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་གི་སྣང་བས་ས་སྟེང་དོག་པོར་བྱས་པའི་
 བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་བས་ཀྱང་སློབ་སྦྱོར་ལེན། རང་མེད་ལྷ་སྐབས་རྗེ་རྣམས་ནི་གཅིག་ལས་གཅིག་
 མཚར་གསེར་མིའི་སྤྲེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བའི་སྐབས་འོག་ནས་རང་མེ་སྐལ་བཟང་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཡང་བརྗེད་དུ་
 མེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ར་ཚོས་མིག་དཔེ་བཟང་པོས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱིས་བསྟན་པ་ཚོས་བཞེན་
 སྦྱོང་དགོས་པ་དེ་རེད་ལ། འདས་སོང་གི་ལྷ་སྐབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་མིན་པོ་ཆེ་དང་། ལྷ་སྐབས་རྗེ་མཁུན་བཙུ་
 མིན་པོ་ཆེ། ད་ལྟ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་བཞེན་པའི་ལྷ་སྐབས་རྗེ་དོ་གྲུབ་མིན་པོ་ཆེ། ལྷ་སྐབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་མིན་པོ་ཆེ།
 ལྷ་སྐབས་རྗེ་སྟག་ལུང་ཅེ་སྦྱལ་མིན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་དང་། ལྱད་པར་རྟིང་བསྟན་གཅོས་
 མིས་སུ་མ་ཚད་པའི་བསྟན་པར་རྒྱབས་ཆེ་ཞིང་དྲིན་མཐུག་པའི་ཁམས་གསུམ་ལོ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཁན་ཚེན་
 འཛིགས་མེད་སུན་ཚོགས་དང་། ལྷ་སྐབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ལོ་རྒྱུང་གིས་བསྟན་དོན་བསྐྱེད་སྦྱོར་ཚུལ་ལ་སྤྱི་
 མིག་ཡང་ཡང་བསྟན་ནས་རང་བསྟན་གཅིག་སྦྱོར་དང་མཉམ་ལས་སོགས་རྒྱབས་ཆེ་བའི་སྤྱུག་ལེན་ལ་གཟིགས་
 རྒྱུ་དེ་བས་ཀྱང་གལ་ཆེ། དེ་བཞེན་སྐབས་འདིར་བོད་སྤྱི་ནང་གཅོས་པའི་གཞན་འབྱུག་དང་། འབྲས་སྦྱོངས། ལ་
 དུགས། ལུ་ལུ། མོན་པ། ཉ་མང་། ཤར་བ་ལ་སོགས་ཉི་མ་ལའི་རི་འདབས་ཀྱི་དད་ལྡན་ཐར་བ་དོན་གཉེར་
 མཁན་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ནས་ཕྱག་མཚོད་སྐལ་བཟང་ལ་རེ་བའི་སྐབས་དེར་སྲ་འགྲུང་སློབ་ལམ་ཚོགས་
 པའི་གོ་སྐྱོག་འོག་མཁན་ཚེན་རྣམས་ཀྱིས་ནང་ཚོས་དོ་སློང་རེ་གནང་རྒྱུ་ཁ་ཚད་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་བྱ་བ་གལ་ཆེན་
 ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས། སྲ་འགྲུང་རྟིང་མའི་སློབ་ལམ་ཟེར་བ་དོན་ལྡན་གྱིས་འཛོམས་གྲིང་གང་ས་ནས་ཐེབས་
 པའི་བརྒྱད་མིམ་ལྟན་པའི་མཁན་སྦྱལ་བླ་སློབ་ཚར་མར་གདན་ཐོབ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་
 མཉམ་ལས་མཉམ་འཚོགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བས་ཀྱང་སློབ་སྦྱོར་ལེན་རེད། དེ་བཞེན་དེར་གི་དུས་ན་བོད་བརྒྱད་ནང་བསྟན་
 ཞེས་འཛོམས་གྲིང་ན་སྟན་པའི་བསྟན་པ་མིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་དང་ནང་པའི་
 དགོན་སྡེ་ཁག་དེར་རབས་དང་། དེར་རབས་ཡུལ་ཐོན་གྱིས་བསྟན་པའི་སྤྱི་གཞི་འཛུགས་ལ་ཕྱགས་བསམ་སྦྱར་ལེན་
 པའི་མཁན་དབང་དམ་པ་མཁན་ཚེན་ཚུལ་བྲིམས་སློབ་གྲོགས་དང་། བྱེས་ཀྱི་མཁན་ཚེན་དམ་པ་པདྨ་ཤེས་རབ་
 སོགས་ལ་དུས་དང་དུས་སུ་བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས་རང་མེ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་སྤོང་གི་བསྟན་པ་
 འདི་སྤྱུགས་རྒྱུད་མིང་པོར་རྒྱན་གནས་རྒྱན་སྦྱོང་བྱེད་པའང་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་། དེ་བཞེན་སློབ་སོང་དམ་པ་

ཅམས་ཀྱིས་ལྷན་ཆེས་ཀྱི་རི་མོ་མ་ཡལ་བར་བྱས་ནས་ཚོས་ཚོས་བཞིན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ཚོས་སྲིད་དུ་བསྐྱེས་ནས་
 བསྟན་པའི་སྲིད་པོ་ལྷུང་ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རང་མདངས་ཡལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་དོན་ལ་ཀུན་གྱིས་བསམ་
 གཞིག་གིས་གང་ལུས་ཅི་ལྟོགས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་སྲིད་པོའི་རེ་འབྲས་རྒྱུད་ལ་ལོན་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་འབད་པར་
 འཚལ་ཞེས། གྲུབ་དབང་བདུན་པའི་མིང་འཛིན་འཛིགས་མེད་སྟོ་གསལ་དབང་པོའམ་བསྟན་འཛིན་འཛིགས་
 བལ་ལྷན་པོ་ནས་སྐྱེལ་ལམ་ཆེན་མོ་མཛོད་ཚོམ་སྒྲིག་པའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སྐྱེལ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༢༩ པར།
 བོད་རབ་གནས་ལུགས་མོ་ཡོས་ལོའི་རྩ་ ༥ ཚོས་ ༡༠ ཉིན་གྱིས་པ་དག་ལེགས་སྤྱུང་ཅིག།

༥ རྩ་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་གསུང་འཕྲིན།

སྐྱེལ་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་གསུམ་པ་འཚོག་ལ་ཉེ་བའི་དུས་འདྲིར་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡིད་ལ་
 དུང་དུང་སྐབས་སུ་སྐྱེལ་ལམ་ཆེན་མོ་མཛོད་ཚོམ་སྒྲིག་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་སྐུལ་རྒྱུ་ལྟར་བཏུབ་པར། ལུས་
 སྤྲུལ་ཤོད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ། སྐྱེལ་ལམ་ཆེན་མོའི་གསལ་བྱེད་ལྟུངས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ལྷན་བསྐྱེད་
 ཟབ་མོས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྐྱེལ་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་འཕྲུགས་གནང་སྟེ། ལྷན་ཚོས་ཆེ་བ་དུག་གིས་
 མཛོན་པར་འཕགས་པའི་མཁན་སྟོབ་ཚོས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་འདྲི་བཞིན། རྩོམ་གདམས་སྐྱེལ་
 ལམ་ཆེན་མོའི་དབུ་འཕྲུགས་རྗེ་དབུ་བར་གཤེགས་པ་གོང་མ་ན་རིམ་ཅམས་ནས་ལོ་ངོ་ཉེར་གཉིས་ཀྱི་
 རིང་ལ་རང་ཅག་སྐྱེལ་ལམ་ཆེན་མོ་ཉི་མ་གར་བ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་དབང་སྐུལ་གྱང་། རང་ཅག་རྒྱུང་
 མ་པ་ཅམས་ལ་རྒྱུ་རྒྱུ་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་གིས་ལྟུངས་རྗེ་དོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་གཞན་དུ་
 གཤེགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྟུངས་རྗེ་འཕུལ་ཞིག་ལྷ་སྐུལ་དོ་རྗེ་འཆང་། ལྟུངས་རྗེ་སྲིད་གྲིང་གི་ཆེན་རིན་
 པོ་ཆེ་བཅས་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པའི་སྟོ་ཐམ་ཚད་མེད་རི་ལུག་པ་ཐག་བས་མི་འདུས་ཞེས་པ་དེ་གྲུང་།
 འོན་ཀྱང་རྗེས་བཞུགས་སྐབས་རྗེ་རྣམ་པ་དང་། ལྷ་སྐུལ་མཁན་པོ་ཅམས་ནས་ཞི་བར་གཤེགས་པ་ལྟུངས་རྗེ་དོ་
 རྗེ་འཆང་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་དང་། ལྟུངས་རྗེ་འཕུལ་ཞིག་ལྷ་སྐུལ་དོ་རྗེ་འཆང་རྣམ་པའི་ལུགས་བཞེད་
 ལྟར་སྐྱེལ་ལམ་ཆེན་མོ་དུག་ལྷན་གྱི་པ་ཚོས་གཙང་མའི་རང་བསྟན་བསྐྱེད་འཛིན་རྣམས་དོག་ཅ་གཅིག་སྒྲིལ་རང་ནས་
 ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ཅམས་ཀྱི་ལུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་བསྐྱེད་རྒྱུ་ནི་རང་རེ་རྒྱུང་མ་པ་སྐྱིལ་ཐོག་བབས་ཀྱི་ལས་

འགན་དུ་མཐོང་། སྐབས་ཡུལ་གོང་མ་ཡ་སྐབས་རྗེ་ཚམས་པ་དང་། སྲ་སྐུལ་མཁན་པོ་ཚམས་པ་གུས་པས་གདུང་
 ལྷགས་དྲག་པོའི་སློབ་སྐྱོན་སྐྱེས་མཐུན་བྲིམས་གཙང་དམ་ཚིག་འོ་ཚུ་གཅིག་འདྲེས་གྱིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་སྐྱབ་
 བྱེད་སྲ་འགྲུང་སློབ་ལམ་ཚེན་མོར་གདུང་ལྷགས་གཅིག་སྐྱིལ་གྱིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཚེན་པོ་བཞེས་རྟོགས་གནང་
 ཞེས་གུས་ཏུ་ལོ་སྐྱེས་ཚུན་ནས་འབོད་སྐྱུལ་ཅེ་གཅིག་ཏུ་ལུ་རྒྱ་ཡིན། ཡ་སྐབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གྲུབ་
 དབང་པདྨ་འོ་ལུ་འཛིན་པོ་ཚེ་བས། ཨ་འིར་གུས་ལ་གྲུབ་དབང་འཛིན་པོ་ཚེ་མཚོག་ཉིད་ཀྱང་སྐྱུ་མ་བརྗེས་པར་སྲ་
 འགྲུང་སློབ་ལམ་ཚེན་མོར་ཐེབས་རྒྱ་ཡིན་ལ་བདག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་ཤོག་ཅེས་བཀའ་སློབ་ཞུ་ཆེམས་
 ཐེབས་པས་གུས་རང་ཡང་འགྲུང་ལུས་འདི་མཐའ་མ་བསྐྱེས་པར་དུ་སྲ་འགྲུང་སློབ་ལམ་ཚེན་མོར་ཞབས་བཅར་ལུ་
 དེས། སྲ་འགྲུང་འགྲུང་མཛོད་ཚོམ་སྐྱིག་ལྟན་འབང་ནས་སྐབས་ཡུལ་གོང་མ་ཚམས་དང་། མཁན་སྐུལ་མཁན་མང་
 ཚམས་པའི་བཀའ་སློབ་གསེར་གྱི་ཡང་ལུན་ལྟ་ལུ་ཚམས་སྤོགས་བསྐྱིགས་འགྲུམ་སྐྱེལ་གནང་བ་ལ་གུས་ནས་སྲ་
 འགྲུང་ཐེར་སྐྱུ་ལོ་ལོ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེའོ་བྱས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཚེ་ལུ། མཐའ་དོན་འདི་ལོ་སྲ་འགྲུང་བསྐྱེད་འགྲོའི་མགོན་
 དཔུང་ཉེ་བའི་རྟོགས་བདག་ཡ་སྐབས་རྗེ་བྱ་བུལ་སངས་རྒྱས་དོ་རྗེ་མཚོག་དེ་ལོར་དགུང་གྲངས་བརྒྱ་ཐམ་པར་
 ཐེབས་ཡོད་པས། འདི་ག་རིག་འཛིན་ལོ་བྱང་དགོན་ནས་སྐྱུ་ཡི་བརྟན་བཞུགས་སུལ་བར་ཐུགས་བརྩེ་བས་དབྱེས་
 བཞེས་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་སྐྱབས་རྗེ་ཀུན་སྲུངས་པ་ཡ་སངས་རྒྱས་དོ་རྗེའི་སྐྱེ་ཆེ་ཞབས་པད་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་
 བརྟན་པ་དང་། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཡ་གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཚེན་པོ་བཅུ་བཞི་པ་མཚོག་
 དང་། ཡ་སྐབས་རྗེ་དོ་གྲུབ་ཚེན་པོ་ཚེ། ཡ་སྐབས་རྗེ་མོག་ཚེན་པོ་ཚེ། ཡ་སྐབས་རྗེ་སྐྱེལ་ཡུང་ཅེ་སྐྱུལ་འཛིན་པོ་
 ཚེའི་དབུས་རིས་ཐེད་བསྐྱེད་འཛིན་སྐྱེས་ལུ་ཚམས་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛོད་ཐིན་དབུང་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་པ་དང་
 འཕགས་ཚོགས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་དགོ་འདུན་ཚམས་སྐྱེས་མཐུན། བྲིམས་གཙང་། བཤད་སྐྱབ་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་སྤོགས་
 བཅུང་རྒྱས་ཤིང་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེར་གནས་པའི་སློབ་འདུན་གྱི་མཚམས་སྐྱུར་ཏེ། མདོ་སྐྱེས་ཚོས་ཚུལ་ཚང་ལ་
 མ་ཞོར་བ། །མཁན་ཤིང་གྲུབ་བརྟེས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སློབ། །ཐུབ་བསྐྱེད་སྤིང་པོ་གསང་སྐྱེས་སྲ་འགྲུང་
 བའི། །བསྐྱེད་པ་འཕེལ་རྒྱས་འཛམ་གླིང་ལྷུང་གྲུང་ཅིག།

ཅེས་དཔལ་ལྷན་ཏུ་ལོའི་བརྒྱུད་འཛིན་བཅུ་གཅིག་པ་དོ་རྗེ་བདེ་ཚེན་ཅུལ་ལམ་དྲག་ཅུལ་དོ་རྗེས་ཨ་
 འི་གོང་བརྗེས་ཚེན་པོ་མ་ཤིང་འོན་དུ་ལོ་བྱང་དཀར་པོའི་ཉེ་འགྲུམ་རིག་འཛིན་ལོ་བྱང་ནས། སྤྱི་ལོ་༡༠༡༡ ལྷ་
 ༡༠ ཚེས ༡༥ པ་སུལ།

The brief Biography of Trulshik Ngawang Chokyi Loday, the 5th President of Ngagyur Nyingma, and His Attainment of Mahaparanirvana

His Holiness Trulshik Rinpoche was born in Yar-Drong Taklung of U-Tsang on 10th of September in 1924 to father Tenzin Chodhar and mother Jamyang Wangmo with various auspicious signs as prophesied.

At the age of 4, he was recognized as the flawless reincarnation of Za-Due Kunzang Thongdrol Dorjee or Trulshik Do-Ngag Lingpa by his ex-disciple Zatrul Rinpoche Ngawang Tenzin Norbu and named Ngawang Do-Ngag Tenzin Pal-Zangpo. *Once when Zatrul Rinpoche, made prayers from depth to his late master there radiated in his pure vision the three rays from Nga-Yab Ling (the Heavenly Abode of Guru Rinpoche) of which two radiated on uncertain place, but the one radiated on the resident of His Holiness, thus validating it as the definite sign of the coming back of His Holiness Trulshik Do-Ngag Lingpa.*

At the age of 12, His Holiness was instructed all the teachings on Pratimoksha, Boddhicitta and Mantrayana by his Lord Zatrul Rinpoche with great gladness, and became the heart-son of him. Not only listening of the instruction had he perfected but remained in strict retreat for three years at the age of 18. His Holiness was infinitely industrious on meditation.

His Holiness shouldered the liability to hold the administration and development of the Zarong Do-Ngag Choling Monastery in accordance with the command of his master Zatrul Rinpoche. In addition, he was conferred upon the title of Khenpo by H.H. Chung Rinpoche Ngawang Chodak since he made his frequent visits at the age of 21 to Yog-Min Ugyen Mindroling Monastery.

His Holiness was fully ordained from Khenchen Khentse Norbu Rinpoche with exact number of monks, and was renowned of preserving pure observance. His Holiness relied upon more than 30 masters, such as: Dzongsar Khentse Rinpoche Cokiyid Loday, Khuna Lama Tenzin Gyeltsen, Tanag Thubten Shen-Nyen Phuntso, H.H. the 14th Dalai Lama, etc. and received all the teachings of Four Sects of Dharma Tradition impartially. In short, His Holiness had elapsed his time by learning, contemplating and meditating since young age.

In addition, His Holiness received Four Heart-Essences of Longchen Rabjam from Lord Mugtshang Rinpoche in Gangri Thokar, the retreat place of Longchen Rabjam, and at the age of 31 he received Terzod Empowerment, Seven Treasures of Longchen Rabjam, and many the like, from His Holiness Dudjom Rinpoche.

At 36, His Holiness received the empowerment and transmission of Ngagyur Kama. Above all, he met His Holiness Dilgo Khentse Rinpoche and received the teaching of 'the Letter to Friend' as the first teaching from him. Then His Holiness received the empowerment on profound treasure of Nyag's Kilaya. Later, at the request of His Holiness, H.H. Dilgo Khentse Rinpoche bestowed the transmissions on Kangyur (translated word of Buddha) at the Boudha-Stupa in Nepal, and thus said that this was one of the great means he had conducted in life. His Holiness Dilgo Khentse Rinpoche was then invited to Thupten Do-Ngag Chokhor Ling monastery, where His Holiness received several empowerments and transmissions on teachings

by Longchen Rabjam, and the like. From then on His Holiness relied upon H.H. Dilgo Khentse Rinpoche as his Supreme Root Guru. His Holiness became the heart-son of guru. His root guru foreseeing the future followers appointed His Holiness as his representative.

Though His Holiness became equivalent as the great masters, but for the sake of sentient beings he elapsed his times on studies and meditations, and established Thupten Do-Ngag Chokhor Ling Monastery at Shar Khumbu in Nepal shouldering the core responsibility to hold the lineage of Ogyen Minling. Presently, there are 500 resident monks and nuns. On auspicious occasions great offerings are made.

Furthermore, His Holiness bestowed the instructions on heart-teachings of Ngagyur Nyingma to His Holiness the 14th Dalai Lama and became the spiritual guru of him. There are numerous disciples of His Holiness from all the four sects of dharma tradition. In brief, His Holiness had always acted for the benefit of all the sentient beings. Especially, on 15th January, 2010, at the insistent request from senior masters of Ngagyur Nyingma for His Holiness to accept the post of the 5th President of Ngagyur Nyingma, His Holiness compassionately accepted it bearing on shoulder the key responsibility to uphold the Nyingma tradition. But unfortunately His Holiness entered the nirvana displaying many auspicious signs on 2nd September, 2011, at the age of 88.

Attainment of Mahaparinirvana

At the age of 88, on 2nd September 2011, at 8:30 a.m. in the morning His Holiness attained the mahaparinirvana dissolving his wisdom mind into the sphere of ultimate reality. His Holiness remained in Thugdam (the meditative state of clear light) for three days. At his own monastery in Shar-Khumbu Thubten Dongag Choeling, the whole assembly of sangha performed the supplication and aspirational prayers with deep longing devotion with vast cloud of actual and visualized offerings during memorial ceremony for forty nine days. Similarly, the representatives from Nyingma monasteries in India, Nepal and Bhutan, representatives of Tibetan Government in exile, the president of Buddhist Association of Nepal, Kyabje Khentse Yangse Rinpoche, Dudjom Yangse Rinpoche and so forth had also congregated in one after the other for participating in the memorial ceremony.

On 5th September, at 12 noon, the chief justice, judges, all the standing committee of the general representatives of Tibetan people, the secretaries of the various offices and so on had gathered in the assembly hall of Gangchen Kyidshong in Darmsala and performed the aspirational prayers for an hour. On that day, all the offices under the Tibetan Government in exile remained closed as a mark of respect and condolence for the late His Holiness.

On 7th September, the whole assembly of the monks and nuns of the great seat of Drubwang Padma Norbu Rinpoche, Theg-Chog Namdrol Shedrup Dargyeling, had performed the extensive feast offerings of Vajrasattava mandala. Similar feast offering rituals were also conducted by the other Nyingma monasteries in India, Bhutan, Nepal, etc. for the memorial ceremony.

Notice

We have contacted several times the monastery for the information on mahaparinirvana of His Holiness, but due to the lack of time and the like have unable us to include it here.

Depressing News on the Attainment of Mahaparinirvana of Khenpo Achuk, the great Illuminator of Ngagyur Nyingma

Starting from the 17th day of the third Tibetan month, 2011, he displayed the sign of illness. So, the whole world in general and his devoted disciples from China and Tibet in particular had performed boundless rites for his longevity.

Many great lamas headed by Khenchen Tshultrim Lodroe have flocked there and supplicated before him to live longer as the ultimate protector of the Buddha dharma and the sentient beings; to that he accepted their request to live longer for a while and accordingly, he recovered for the time being.

But not being able to embrace by the virtues of the beings, His Holiness entered the mahaparinirvana, at 2:40am on 22nd of fifth Tibetan month in Yachen Ugen Samtenling. When he was about to depart, he told his heart-sons like trulku Asang and so forth, that chief disciples should be compatible among themselves and the son-like disciples to consider the next lives more important than the present ones. These are his last two key testaments left for his disciples. Then he said, it is a natural disposition of the bodhisattvas in common to accomplish the purpose of sentient beings with millions of emanations, but there won't be his particular reincarnation to be recognised. In reply his heart son, trulku Asang earnestly insisted him for the reincarnation, so he said; there will be one to whom you will not have to go in search of, but he will come in search of you all.

He also gave the instructions on what to do after his departure that his relics after the cremation will spread into four great rivers and his holy-bodily-remains can be preserved temporarily if necessary, and Khenpo Yeshey Dentog should take the responsibility during the ceremony for his holy remains.

The chief disciples discussed and maintained seven days of secrecy due to many external and internal reasons. On 30th, it was declared publicly and subsequently his sacred

corpse was seated in the posture of sambhokagakaya with its adornments by Khenpo Yeshe Dentok, Trulku Asang and his nephew Choedak. On 1st of Sixth Tibetan month, many Khenpos and the Trukus from Serta Larung headed by Khenpo Tshultrim Lodroe had visited the monastery and Khenpo Tshultrim Lodroe had promised to look after the Yachen religious centre without any differentiation with the Larung Buddhist learning centre. He also gave consoling advice to all the disciples left behind. He said that, they must endeavour to maintain the administrations, both within and outside as the time of Rinpoche himself. On 2nd, the representatives of the non-sectarian sangha associations of twenty four monasteries of Drago headed by the chief of Drago monastery Ugen-Chab, the representatives of Nyag-Rong sangha associations led by Nyag-Rong Khenpo Tshultrim, representatives of the religious affair department of Karze autonomy and the governor of Payul District have also arrived one after other to offer their condolence. Starting from the day of opening audience to the public till third day, within three days, more than fifty thousand people have gathered there for paying their last homage before the holy body. In spite of restrictions by the government, too many Chinese disciples also rushed for the audience.

His Holiness Khenpo Achuk was born in the family of Atshab Tsethar of the six Atshab patriny in Fire Rabbit Year. To avoid curse from other people, he was given the name Khe-Wo (infant boy). He was said to have guarded by the four great kings (directional guardians) during his infancy. He had received many empowerments and oral transmissions like Lam-Drey (path and fruition) and so forth of Sacha tradition from Khen Jamyang Kunga Namgyal and also received the vow of renunciation and was given the name Jamyang Kunga Tenphel. He had also received numerous empowerments, transmissions and instructions of the great secret doctrine of Ngagyur Nyingma and others from

Throm-Tod lama Tra-Tshe, Drungpa Jampel Drakpa, Sera Yang-Trul, Khenchen Jigmed Phuntsho and so on. In particular, he relied upon Throm-Ge Arig Rinpoche as his root guru and perfected the three ways of pleasing master by enduring untiring hardships.

Then having accomplished the self purpose, everything revealed as the pure perception and had visions of yidam deities. Even during his first initiation on the instructions of preliminary ripening and the six intermediate states, several disciples showed many extraordinary signs of having recognised the very essence of awareness. In particular, he brought up many fortunate disciples by expounding exclusively the profound teachings of the great perfections for his whole life. He had also led numerous beings of evil karma on the path of liberation by performing bone sadhana. Many miraculous signs were noticed while he undertook the constructions of the temples and the supports of body, speech and mind. He had accomplished great enlightened activities for the purpose of sentient beings by arousing the deep faith in the mind of his disciples by foretelling numerous unmistakable birthmarks and prophecies.

His Holiness had opened the doors of countless holy sites and especially established the Yachen Ugen Samtenling Religious Centre in 1985. Gradually, the centre expanded as the followers from all the directions gathered and later it was divided into ten great lands as; the five lands of dakas, four lands of dakinis and a land of upasakas (lay-practitioner) with two masters of teachings in each land. There are 4000 resident monks, around 7000 resident nuns and around 1000 upasakas, nearing twelve thousand in total. There, the sangha committee stressed mainly on practice rather than exposition. They execute a gradual course of meditation practice commencing from the common outer and inner preliminary practice to the actual practice of Trek-Chod and Thod-Gal according to the orders of instructions. In fact, it has become one of the largest religious centres of practice in the Land of Snow. Even from now, it will continue to survive with the uninterrupted administration and management by His Holiness's heart son, the lord of dharma trulku Asang Rinpoche and other Khen-truls recognised by himself as his lineage holders.

The Merit of Manjushri Nama Samgiti (Praise to the Lord of Soft Speech by Eight Maidens)

The merits of reciting the names and mantra of Manjushri, praising and engaging in the meditational practices on manjushri are boundless and beyond the understanding of ordinary beings. Nevertheless, a drop of it from the ocean of merits will be described here with the help of Buddha's doctrines and their commentaries.

The great mahapandita of Ngagyur Nyingma, the omniscient Rongzom said: "What is the intrinsic nature and names of Jampal, the sage Manjushri? How the perfectly uttered names are described? The word Sage Manjushri refers to the non-dual wakefulness; which is the nature of all Buddhas, the nature of bodhicitta the enlightened mind - reality of all phenomena - the appearance of physical manifestation, Complete Assets Body and emanation body, experienced by them in the very nature of Wisdom Body. And the entire phenomena of the Buddhas and Bodhisattvas described in the Mahayana and Hinayana texts are also considered as Phagpa Jampal." Thus knowing the meaning of Phagpa Jampal, the benefits of uttering his spiritual names will be highlighted in the following lines.

In the Namasangirti Tantra, it is said: "Vajrapani, the Lord of Tantra! Immeasurable good qualities and lot of other perfections will be achieved. Vajrapani, a person perfectly holding the recitation-prayer of ultimate names of Manjushri will very swiftly achieve enlightened qualities and thus liberate upon the perfections of two accumulations: the accumulation of merit with concepts and the accumulation of wisdom beyond concepts. Then he will expound the supreme dharma to beings without entering into the nirvana for eons; and will become the great dharma king who will hold the dharma in the ten directions."

And from the Namasangirti Elucidation by Rathna Akar Gupta: "the Namasangirti is consolidated by vast and profound qualities of

kayas and wisdoms; and is matchless, endowed with the great benefits. Thus, its benefits have to be known as described in the texts concerning the spiritual benefits of this prayer." And also: "It must be understood as the primordial source of Buddhas, means of salvation, object of the Buddhas and spiritual friend of all the Buddhas and so forth.

The fortunate noble sons and daughters, having expectations of achieving enlightenment by the means of secret mantra must write this in the form of volume; then whether this is read, contemplated or meditated properly on the ultimate reality - acting in this way will obtain boundless positive qualities and benefits. So, as praised by the Lord Buddha this must be handled perfectly."

As stated in the 'Delighted Followers of Middle Way - Namasangirti Elucidation': "It is more virtuous to recite the names of Manjushri for a single time than reciting the names of other Buddhas equivalent to the numbers of sand particles of the Ganga River for eons or more, for Manjushri has been the spiritual teacher for limitless Buddhas."

From the Three Aspects Namasangirti commentary by Omniscient Rongzom Pandita: "the fortunate sons and daughters, having generated the pure intention for enlightenment and entered the greater vehicle with the full faith, one must at the very beginning recite the names of Manjushri- the great nature of all Buddhas of the ten directions, holder of the precious qualities of them. As the compassion and the enlightened activities of the Buddhas never cease, he fulfils the entire wishes of sky pervasive Buddhas, and complete realms of all beings. Thus, even the merits of reciting the names of all the Buddhas for eons equivalent to the sand particles of the Ganga River cannot exemplify the merits of reciting the names of Manjushri.

Furthermore, it is said: "One must know that, uttering the names of Manjushri is like uttering the complete auspicious qualities of all the Buddhas." And again it is said: "The fortunate sons and daughters desiring to achieve the practice of the greater vehicles, desiring to free from entire sins swiftly and wishing to illuminate the various aspects of Buddha dharma like the appearance of various images in the mirror for the welfare of all beings, one must endeavour to generate the non-duality wisdom by uttering the names of Manjushri. How is the non-duality wisdom generated by the recitation of Namasangirti? One must understand that it is in this text that all the immeasurable Buddha Dharma, the Eighty-Four Thousand Dharma Teachings of truths and so forth, meant solely for benefitting the beings had been taught.

And also: "by uttering names of Manjushri, the true nature of phenomena must be expected, minded, enthused, and also the faith of confidence must be generated. Through these powers, the faith, diligence, mindfulness, samadhi and wisdom which accords with the non-duality phenomena can be generated in one's mind stream. Through this, the view of me and mine can be avoided. If these are achieved, then a person will be free of conceptual thoughts-which results in the non-apprehension of dualism and non-attachment, where a devotee will be left Passionless and free of grasping. Indeed, there will have no source for the generation of suffering. Thus, having familiarized oneself with the non-duality of phenomena, it should be practised constantly. By becoming extremely accustomed with it, the entire defilements will be diminished and your mind will become inseparable with the non-dual wakefulness. The very means of

achieving this is the recitation of Manjushri's names. In this way, the two-fold accumulations of merit and wisdom can be achieved at the same time. By describing the spiritual qualities of Buddha which is beneficial to the sentient beings, the accumulation of virtues is achieved. While by having highlighted the authentic meaning of non-duality phenomena, the accumulation of wisdom is achieved.

And also Jamyang Khentse Wangpo Padma Wodsal Dongag Lingpa says: "In this way, if one puts effort in this recitation, all the Buddhas and Bodhisattvas will bless and one will accomplished the audacity, become the intentional subject of the Hearers and Solitary Realizers, the gods of the mundane and beyond the mundane world will guard and defend, one will never take rebirth in the eight bad moments and thus will remain fearlessly, filled with the wondrous three fold perfection. Having endowed with the boundless magical formulate, knowledge, morality, and the like without deteriorating will enable the attainment of enlightenment very soon. Therefore, this tantra of Manjushri considering as a focus of prayer is highly advantageous!

The extensive and concise merits are described in the commentaries of Manjushri Nama Samgiti by Master like Tsendra Gomi, Pal Nyimed Dorjee, Dombi Heruka, Sangdan, Due Zhabpa, Jigten Wangcchuk Padma Karpo, Drubchen Paimai Tsho, Nyima Pal, and many others. The knowledgeable readers may go through these commentaries for more information.

By Rigzod Editor

The Merit of Phagpa Zangpo Chodpa (Bhadracarya Pranidhana, the Conduct of the Excellent Noble ones)

Following the thesis of scholars of India and Tibet, the merit of the Conduct of the Excellent Noble ones will be briefly articulated here. The commentary on the Conduct of the Excellent Noble ones by Nagarjuna states:

"The tenth topic is the merit of prayer. That is of two kinds: the merit obtained within this and the next lifetimes. The four kinds of merits are associated with the present lifetime. They are as follows:

- the acquirements of the distinct virtues
- attainment of ability to see the Buddha
- achievement of equivalent status of that of Bodhisattva
- purification of complete Karmic obscuration

And the merits obtained in the next lifetimes are of two kinds: the merit belonging to the cause and the effect. The merits which belong to the cause are: achievement of perfect body, auspicious major marks, auspicious minor marks, noble race, good lineage, and become the object of worship. And the merits which belongs to the fruition are: enable to follow the path of the essence of enlightenments, acquire the lion-throne, power of taming demons, attainment of Buddha hood, turning of Dharma Wheel and the like."

Thus, merits are grouped under the cause and the fruition. In the short commentary on Phagpa Zangpo Chodpa, the 'Limitless Entrance of the liberation,' by Lochen Dharma Shri, the great ancient master of Ngagyur Nyingma Tradition, it is said that; even the merits accumulated from an instant faith in this 'King of Aspirations' is greater than the merits accumulated by offering variety of precious jewels and the entire supreme bliss of humans and gods' realms till the end of many eons. Therefore, it's needless to talk about the accumulation of merit by placing faith in the 'King of Aspiration' for a long time.

And also: Whoever puts sincere efforts in reciting this 'Excellent Conduct Prayer' with the sublime faith, will obtain the following thirteen merits successively.

The first merit: the cause of rebirth in the hell realms by the influence of one's own past actions can be avoided.

The second merit: the bad companions can be abandoned both in this and the next lives.

The third merit: it can enable to take rebirth in the Western Realm of Great Bliss and see the Lord Amitabha swiftly in this lifetime.

The fourth merit: whoever strives hard on this prayer can have harmonious conditions and obtain the best possessions.

The fifth merit: enable to live without any obstacle until the completion of present life and ensure the continuation of peace and prosperity all throughout the life.

The sixth merit: make this very life meaningful and perfect, thus it can be termed as the truly suitable life.

The seventh merit: just as exactly as Samantabhadra Buddha is, the knowledge and manifestations of him will be achieved before long.

The eighth merit: person who recites this prayer with the deepest faith from his heart can even fully purify the sins of the five heinous crimes. *Killing one's mother, one's father, an Arhat, causing schism in the Sangha community and drawing blood from Buddha with evil intention are known as five heinous crimes.*

The ninth merit: a person will be endowed with the perfect wisdom - the origin of non-discriminating wisdom of noble ones.

The tenth merit: the good-looking body endowed with the excellent major and minor marks will be achieved; and will be born in the

royal lineage.

The eleventh merit: the evil-aspirations of heretics, demons, malicious antagonism and the like, cannot harm and seek faults.

The twelfth merit: the devotees of this prayer will be worshipped, respected and helped by the humans and gods in the three realms.

The thirteenth merit: will accomplish aspirations and perfect the two accumulations of merit and thus before long, and will take seat beneath the Bodhi-tree, tame the forces of maras, attain complete enlightenment and turn the Dharma Wheel for the sake of all the beings."

And it is also said: "Whoever upholds, writes, teaches or reads the King of Aspiration, its karmic maturation and merits are inconceivable. Even if the wisdom of the noble shravakas, pratyekabuddhas, and the like fail to conceive the very merits of this prayer, forget about the wisdom of ordinary beings. Thus, its maturations

can be discerned only by the perfect wisdom of the Buddha. Hence, the merits of obtain from this King of Aspirations will definitely lead to the supreme enlightenment.

Likewise, recalling the profound merits of this prayer as described by the great ancient masters like Dignaga, Sakya Mitra, Bhadravaha, Vasubandhu, Lochen yeshe De, Azom Gyalse Rigzin Gyurmed Dorjee and the like; we may well chant this prayer at all times, according to the noble enlightened activities of bodhisattvas, the sons of the victorious ones and dedicate every virtue for all the beings with the threefold purity as instructed by the great Buddhist Master Omniscient Longchen Rabjam:

*Begin practice with altruistic mind in the beginning,
Actual practice with non-conception in the middle,
And blend with dedication at the end.
These are three essential paths to the liberation.*

By Rigzod Edit

.....

The Grave Consequences of Disrespecting the Three Shrine Objects

Homage to thee, the lord of subduers, victorious
Sakaymuni!

Who had specifically expounded that, until
extinction of subtlest dualistic appearance
If one do not strive to act according to the dos
and don'ts of good and
bad actions
One will have to bear the infallible effects of one's
action.

Though, it is an unquestionable fact that
one must bear the effect of one's action,
be it wholesome or unwholesome, some

simply do not know how to abide by the laws due
to their ignorance about the do's and don'ts of
good and bad actions and there are others who
intentionally break the laws of cause and effect,
doing whatever one like. So, with the hope of
helping the former of these two groups of people,
the collection of verbal testimonies of the bygone
scholar-adepts on the grave consequences of
disrespecting the three shrine objects or the three
supports has been included in this issue.

a) A brief Introduction of the three shrine objects

The cast statues, drawn pictures and
engraved images of the Buddha are identified as
the body supports. The speech supports are the
Dharma texts that possess the two virtuous
qualities of treatises; healing and protecting,

which are composed by Buddha and his learned
disciples and the stupas are the mind supports.
These identifications are found in the verifiable
texts of Buddhism.

b) The collection of the verbal testimonies of the bygone scholar-adepts on grave consequences of disrespecting the three shrine objects

As (Jowo-je) Dipamkara Shri-jana said:

*It is the refuge that makes the difference between the
Buddhist and a non-Buddhist.*

To become an authentic Buddhist, the
foremost thing is to receive the vow of refuge, as
said in the seventy stanzas on the refuge;

*Indeed, everyone can take the vows,
Except those who have not taken refuge.*

But, receiving the vows alone won't help
us, if we do not follow the instruction of do's and
don'ts. As the great bodhisattva Patrul Rinpoche

writes on the instruction of refuge in his 'Words
of My Perfect Teacher':

These days, some people claim to be
followers of Three Jewels, but do not have the
slightest respect for their representations. They
consider paintings and statues representing the
Buddha or books containing his words as ordinary
goods that can be sold or pawned. This is called
'living by holding the Three Jewels to ransom'
and is a very severe fault. To point out the
ugliness of a drawing or statue of the Buddha or
otherwise criticize it, unless you are evaluating its

proportions in order to fix it, is also a grave error and should be avoided. To place books containing the scriptures directly on the floor, to step over them, to wet your fingers with saliva to turn the pages and similar disrespectful behaviors are all serious mistakes as well. The Buddha himself said:

*At the end of five hundred years
My presence will be in the form of scriptures.
Consider them as identical to me
And show them due respect.*

It is an everyday maxim that one should not put images on top of the scripture. For it is the representation of the Buddha, rather than that of his body or mind, that teaches us what to do and what not to do and also ensures the continuity of his doctrine. The scriptures are therefore no different from the Buddha himself, and are particularly sacred.

Furthermore, most people do not think of a vajra (Dorji) and bell (Drilbu) as anything but ordinary objects. They do not appreciate that they are representations of the Three Jewels. The vajra symbolises the Buddha's mind, the five wisdoms. The bell bears the image of a face which, according to the outer tantras, is that of Vairocana and, in the view of higher tantras, is Vajradhatvishvari. In other words, it bears an image of the Buddha's body. The letters engraved on it are the eight seed-syllables of the eight consorts, and the bell itself symbolizes the Buddha's speech, the sound of the Dharma. So together, vajra and bell fulfil all the criteria of representations of the Buddha's body, speech and mind. More particularly, these two objects contain all the mandalas of the Secret Mantra Vajrayana, and so are considered extraordinary samaya objects. To treat them with disrespect is therefore a grave fault. Always venerate them.

And also in his commentary on vajra and bell Patrul Rinpoche writes:

*The vajra represents the five indestructible kayas of
the Buddhas
The bell represents the indivisible state of appearance
and emptiness of Buddha's body
The sound of the bell is the inexpressible natural
resonance of dharma
The letters of the syllables inscribed on the bell are
the representation of Buddha's exalted speech*

*Vajra, the representation of the wisdom minds of the
Buddhas*

*Is the ultimate nature of the five wisdoms of
Buddha's mind and*

*Thus, it is the representation of the body, speech and
mind of all the Buddha*

*Whoever despises or disrespects these objects without
consideration*

*He will have violated the secret samaya having given
up the Three Jewels*

*Such a degenerated person will be forsaken by the
protective Gods*

*And will be re-born in the endless and boundless
sufferings of vajra hell in future.*

Again his assembled instruction to Bodhisattvas says:

Denigrating the authentic precepts of Buddha, saying it is not the words of Buddha is a grave action forsaking the dharma, the second root downfall of the Bodhisattvas.

And also, in his book on the mode of respecting the three shrine objects, the noble antidote of the right path:

It is said in Vinaya scriptures that, even if you used the same broom of the monastery to clean your house, you will be re-born in the broom like hell and if you dirty the walls and pillars of the temples with snot, etc. you will be re-born in the hell like pillars and walls. In particular, using the money, substances etc. offered for the welfare of the monastery is a serious offence, similar to an inexpiable sin, it is also considered as the root downfall of the bodhisattvas as he plunders the wealth in the name of precious Jewels. So, immediately after his death, he will take rebirth in the hell realm of drinking the boiling metals and after that he has to take thousand rebirths among the hungry ghost and so forth. Even if one offer the substances meant for offering in the morning in the evening, in autumn which is meant for summer and leaving gap between the actual times of offering, he will be born among the trifling hell with many bodies joined with a tiny particle in between.

Zhichen Gyal-tshab's collection of stories from Sutras expound thus:

Dumbness is caused due to deprecating Dharma, while deafness is fruition of disliking in

hearing Dharma teachings and misshapen noses are the fruition of offering foul smelling incense to Buddha.

And also: People with the dark grey complexion and angry countenance are the result of keeping the statues of Buddha in open fields, halls, courtyards, houses etc.

And also: If anyone enjoys the wealth or materials offered to Three Jewels, by destroying temples and stupas, he will be reborn in the hell of ceaseless sufferings. Once he is realised from such hells, he will be reborn among the pigeons, sparrows, ducks, parrots, tortise, pigs, deers and monkeys etc. Even if he is born among the human, he will be born as woman, hermaphrodite, prostitutes and so forth.

And also: If one treads on the shrine objects, he will be born as camel and if one walks in temples with shoes he will be reborn as frog.

And also: The ten actions resulting ugliness are; anger, resentment, littering the surroundings of stupas and temples making it untidy, putting off the butter lamps offered to the shrine objects and so forth.

And also: Leprosy is a karmic result of dismantling the shrine objects of the Three Jewels.

And also: If one dismantles temples and stupas and impiously disrespects spiritual community, parents and abbots in the present life, he will be reborn in the eight burning hot hells successively.

And also: Bent body is a result of turning back towards the statues of Buddha wearing dirty clothes and one will be reborn among the barbarians if he do not join the palms while prostrating before statues of Buddha.

Three statements of essential meaning also states thus:

*Scriptures are certainly equivalent to masters
As they teach unmistaken noble paths
They are no less than Buddha in person
No ordinary masters can match them
The reason for teaching unmistaken noble paths
Can be clearly understood from the respective
definitions of
Buddha's words, treatises and the oral instructions.*

Firstly the definition of Buddha's words given in the treatises in the sublime continuum is thus;

Those scriptures with great meaning and stainless words, which expound the ways to eliminate the afflictions of three realms praising the virtues of the ultimate peace are called the words of Buddha.

And also: The definition of treatises; texts written by someone free from the distractions, without diverting from the original teachings of Buddha, which accords with the path of liberation are known as treatises, so it also should be regarded as the words of Buddha.

And also: It is also because all these texts are composed by ones who are endowed with the three qualities of composing treatises. Therefore, these texts are flawless, bearing the dual qualities of healing and protecting.

And also: Scriptures are equivalent to Buddha himself; as it is quoted in Sutra;

*At the end of five hundred years
My presence will be in the form of scriptures.
And in the excellent doctrine of white lotus it is
said thus;
Emanating in the different forms of bodies
I will fulfil the purpose of leading the beings to the
virtuous acts.*

And also: Verbal testimonies supporting that, the ordinary masters cannot match the scriptures;

*As all the superior qualities of abandonment and
realization
Of the Buddha are condensed in the scriptures
The ordinary masters cannot even make
Hundredth or thousandth part of its qualities
They cannot even exemplify them
So, these days it will be far better to have a single
text
Than relying on many ordinary popular masters.*

It is said in tantra text that:

If one does not consider the teacher who has taught you a single stanza as equivalent to one's own masters, he will be reborn as dogs for hundred times before he attains the next human form in a family of low descent. Similarly, if you disrespect the scriptures, it is for certain that, you

must have to bear the similar consequences since scriptures and the masters are inseparable.

The Mahayana sutra, called the great strength of noble beings says:

The lord of secret! Vajra bearer!
Whoever disrespects this sutra, he will be reborn
in the eight great hells.

The sacred incantation called Noble ones
endowed with the victorious qualities quotes:

Whoever strays away from this queen of
knowledge mantras, it would become insult to
victorious Buddha.

The sutra of ko-Shi-ka on Confession states:

*If one sells scriptures, he will be reborn in vajra hell
If one cuts and uses the scriptures, he will be reborn
in the rounding-up and crushing hell*

*If one trade the scriptures and despatch it carelessly
He will bear five hundred tongues with ploughing
yaks on each*

*If one do not read scriptures properly, leaving the
words in between*

*He will be soon dragged through the marsh of rotting
corpses and so forth and on.....*

As the aspirational prayer of the
sukhavati paradise of Amitabha Buddha by
scholar-adept Karma Chagmed says:

*Vandalizing statues, stupas, temples and so on
I acknowledge my commitment of those grave sins
which are similar to the five-heinous sins and confess
before you!*

And also:

*Keeping the Triple Gem, temples, Dharma-texts, the
three replicas and so forth as the witness*

*Undermining their qualities, swearing before them
and so on.*

*I acknowledge and confess those grave actions of
forsaking Dharma.*

So, disrespecting the shrine objects are
considered as one of the greatest non-virtuous
actions, as the omniscient Mipham wrote in his
book called the gate way to knowledge, that these

actions are similar to the five heinous sins, the
most serious crime.

c) Conclusion

Today, at the time when the signs of five
generations are swelling from all the directions,
some unfortunate beings due to the propensities
of their evil karma, they are exchanging the
priceless old sacred objects with the daily
necessities like food and clothes. They also try
every headless alternative to make the new shrine
objects to look like the old ones for selling and
there are also some sangha members who use the
sacred objects of tantra like vajra and bell as the
playing objects. Since these actions are really
dreadful crimes which will result in boundless
sufferings in their future lives, this collection of
the genuine verbal testimonies of the past scholar-
adepts are anticipated to be a little benefit to these
people gone astray. As it is said:

*The verbal testimonies are the words to be trusted
While the false words are merely the source of
troubles.*

These words are reliable for everyone to
follow without questions, since they are collected
from the verifiable texts by the past authentic
masters.

Dedication

*Though the four streams of true-writings of the past
masters flows continuously in the words and the
treatises respectively*

*With the pure intention of quenching the thirst of all
the assembled fortunate dharma brothers and sisters
here*

*We have condensed all these into a single ocean of
testimony*

*By the virtues of this endeavour, may all the sentient
beings gain the eyes of discernment!*

By Rigzod Editor

Brief account of Nalanda

The Buddhist educational institution plays major roles in spreading the messages of peace, love, compassion and truth within the mind streams of all the beings. Nalanda University was renowned as one of the first and great universities of world. It was flourished in South Asia long before the establishment of Oxford, Cambridge and Harvard Universities.

The Origin of Nalanda

The name 'Nalanda' in Sanskrit means 'enthusiastic giver of knowledge'. The site of Nalanda is located in the Indian state of Bihar, about 55 miles from Patna, the capital city of Bihar. Lord Buddha visited and blessed Nalanda quite frequently in the 6th century BC. Nalanda is the birth place of Sariputra, one of the two main disciples of Lord Buddha. It is also believed to be the site where Sariputra along with his eighty thousand arhat disciples attained nirvana. More to the point, Nalanda became centre of the Higher Buddhist Studies and Research in ancient days.

Nalanda University

The dharma king Asoka made extensive offerings to the stupa of Sariputra and built a huge temple for Buddhism. Nalanda temple was firstly built in the 3rd century BC at the time of Chakrawartin king, a former incarnation of Buddha Shakyamuni. Subsequently about 5th and 6th century, when its structural development touched the minds of noble beings, the five hundred Buddhist spiritual masters of Mahayana Tradition sat together and decided that the Buddhist centre be established here to preach Mahayana Buddhism.

Foreseeing the auspicious signs of spreading Mahayana Buddhism far and wide if it was preached there, the holy birth place of Sariputra, the eight Brahmin brothers (teachers)

built eight temples and the king Laksha Asho invited five hundred Mahayana masters where they were each given a temple to reside in the newly built five hundred temples at the peak of mountain called Abhu.

The king advised his five hundred highly devoted and wise attendants to ordain and receive the teachings of Mahayana Buddhism. With the intention of compiling scriptures, the king enquired about the quantity. The king was informed that out of limitless scriptures, there were around hundred thousand lakhs available at hands. Though it was too much, but he sponsored the translation works and thus all the scriptural collections of Mahayana Buddhism were compiled and distributed to the monks and these were housed by the temples.

During the tenth century, Nalanda was magnificently renowned as the great university in India. This University was main research centre of ancient Buddhism in India and produced many highly learned scholars. The university had got three large, middle and small libraries, clinics for regular treatment and dairy farm for supplying milk and butter to the sangha community. In their heyday, Buddhist courses on Mahayana and Hinayana to over 10,000 resident students by over thousand professors and lectures were provided. Consequently, over thousands of highly learned scholars of the three collections of scriptures graduated annually from Nalanda University.

The survival of sangha community depended on the collected grains from the two hundred large villages given by the king as grants. Almost all the highly learned and renowned masters of ancient India were the exemplary fruits of Nalanda Buddhist University.

The Development of Nalanda

In due course of the time, when the five hundred teachers of the philosopher of

Cittamatrix School, the practice of systematic meditation, two brothers of non-Buddhist Brahmin Thotsun Drubje and Degye Dagpo left their religion and ordained as monk. After mastering the entire course in Buddhist philosophy, they had composed the text titled Praise of The Buddha and Exceeding the Gods' respectively, differentiating the quality of goodness and badness between Buddhist and non-Buddhist. Two brothers sponsored the meals to five hundred Hinayana monks at Bodhgaya and five hundred Mahayana monks at Nalanda as well. Then the Mahasiddha Sarahapa (Rahula), Lord Nagarjuna and the like came to Nalanda and propagated the Madhyamika, the middle path of Mahayana Buddhism.

This university had immensely benefited the ancient Buddhist followers of both Mahayana and the Hinayana. The vinaya vows were protected and maintained strictly by expelling the apostate-monks. The foods for the five hundred proponents of Mahayana were managed by the practice of alchemy. The five Collections of Reasoning and other texts were composed for the reversal of debate from the Proponent of True Existence, the first three of the four schools, thus protecting the Buddhism properly.

In the meantime, the Brahmin Su Vishnu constructed one hundred and eight temples at Nalanda. During the days of King Sala Tsanda Gupta, the master Aryadeva and Naga Hawa extensively maintained and spread the doctrine of Buddha. The acharya Asanga spent his later life at Nalanda for twelve years, where the attacks of non-Buddhists were refuted with multiplicity of logics, taught the dharma and nearly thousand of them received the monastic vows and joined the Buddhist society.

After the mahaparinirvana of Asanga, his brother Vasubandhu became the abbot of Nalanda and looked after the doctrine of Buddha. During the reign of Dignaga, when the Buddhist faced difficulty in winning the philosophical debate from Non-Buddhist School, master Vasubandhu was invited where he had conquered Sudu Raja, the great and renowned master of Non-Buddhist School for thrice.

During the era of King Singha Tsanda, Chandrakirti came to Nalanda and subsequently

became its abbot. Through the commentaries of Nagarjuna's Root of Wisdom, Aryadeva's Four Hundred stanzas, and Sixty Stanzas of Reasoning and the like, the Tradition of Buddhapalita spread like a bright sun shine. Chandrakirti miraculously milked from the painting of cow and served sangha with milk-noodles. Chandrakirti and Tsanda Gomi met in Nalanda where they had examined and refuted thesis on scholastic sectarianism of Madhyamikas and Chittamatra with scripture and reasoning for almost seven years. Then many spiritual masters such as Dharmapala, Gyalwa Lha, Shantideva, Shantarakshita and so on continued to uphold the distinct doctrine of Buddha.

During the time of King Abhivayakti and King Simha Pajcama, Dharmakirti visited Nalanda where he had defeated the great Non-Buddhist masters Zhonu Rolpa (Kumara Lalita) and Samgar Acharyana and written Seven Treatises on Logic, which also proved Lord Buddha an authentic person. Likewise, the seventeen great Pandits and many junior Pandits of Nalanda University carried out the spiritual activities of learning, contemplating and meditation for oneself; explanation, debate, and composition for others; and teaching, practice and virtuous actions for self and others.

Nalanda enjoyed patronage from regional rulers, thus securing its finances and even being acquired their necessary requirements. Thus, the banner of Buddha Dharma was raised higher in the expanse of the sky.

The Structural Beauty

Nalanda was of multi-storied buildings containing many class rooms and meditation halls, with eight separate compounds and many temples, spotted with lotus-adorned lakes and parks filled with abundant mango trees. The university was considered an architectural masterpiece. The library was located in a nine storied building where meticulous copies of texts were produced. The University complex had a great Stupa. The research shows that this Stupa is flanked by flights of steps and terraces.

The main Stupa at Nalanda contained a huge carved image of Buddha Sakyamuni. It has been found that the very small original structure was enlarged by later temples built over and

around the ruins of the earlier ones. Its compound was occupied by a row of monastery sites lies from south to north. Almost all of them have the same pattern. The monasteries had many monks' cells with wide verandas. It was originally a building of two or probably more storey as the existence of stairs in the south-east corner clearly proves that. In the courtyard of monasteries, there used to be Lord Buddha's shrine. The wells were dug in the ground from which the water was supplied.

Today, the rush of pilgrims from all over the world comes to India to visit Nalanda for its architectural beauty and sacred site. All the structures are of red brick with beautiful gardens. Pilgrims can still see the remains of those red bricks at Nalanda.

The Programme of Studies

As explained above, Nalanda University provided the entire courses of Buddhist philosophy on four schools under the spiritual guidance of highly qualified professors like Nagarjuna, Vimalamitra, Dharmakirti, Shantarakshita and the like. The four school of Buddhism are: 1) Sautrāntika, 2) Vaibhāṣika 3) Cittamatra and 4) Mādhyamaka

The University attracted large number of Buddhist students and scholars from India, Korea, Burma, Japan, China, Tibet, Indonesia, Persia, Turkey and different parts of the world. The main courses which were taught included the Buddhist scriptures of Mahayana and Hinayana, Vedas, Logic, Grammar and Medicine. The instructors also taught various subjects like fine arts, mathematics, astronomy, agricultural science, arts and crafts, etc.

The Decline and Restoration of Nalanda

The first effort of ruining Nalanda University was made when it was only a few years old. Shortly after the enthronement of Nema Tsandra as king, the Brahmin called Pushya Mitra revolted king and ruled his kingdom. When an old woman, the relative of Brahmin came to

Nalanda and rung the dharma bell, it produced the sound 'phataya'. When examined, it interpreted the meaning: "vanquish the brain of non-Buddhist". Then the non-Buddhist like King Pushya Mitra and others led war and consequently many Buddhist temples from Bodhgaya to Dzalandha were burned up. Monk Bahuzruta Nanda and many others lost their lives. Thus, Nalanda was damaged severely by that war. Later the powerful and rich king named Godra Phelgyed of Godra, the sub region of eastern Bengal rebuilt all destroyed temples and restored Nalanda.

During the period of king Dharma Tsandra, the son of King Sri Tsandra and the king of Molatana and Lahor called Bendaro quarrelled occasionally. Once when the peace was restored between the two kingdoms, the king of Persia sent horses and varieties of jewels as a gesture of goodwill to the king of Magadha, Dharma Tsandra. In return, the king of Magadha sent him the elephants, very fine silk and brocade clothes, and so forth. One day, the king of Magadha sent him the special dress without slit, but accidentally the foot-mark-like-form appeared on the centre of the woven cloth. This suspected the performing of evil spells. Again when the king of Magadha wished of sending fruits as gift, a Brahmin wrote the Tantric wheels on many barks of tree, which were carried out by the wind while keeping in the sun light, entered into the banana fruits. Banana and many other fruits were placed into the box filled with the butter and sent to the king of Persia. One day, when the king noticed the Tantric wheels in the fruits, the king thought and came to the conclusion that the king of Magadha was doing evil spells to him. Thus the troops of Turushka conquered the whole regions of Magadha; many temples were demolished and even the Nalanda was severely destroyed. The ordained monks had to run away from Nalanda.

Then, Sangye Chog the king of Varanasi, sent some of the teachers of Sautrantikas (Proponent of Sutra) to China, where the Chinese king in return for kindness sent him gold and many other worthy things. The king won the hearts of all the kings of Eastern and Central India with this wealth. They united and fought battle with the king of Persia where the king Khunim Mapta and nearly all the courageous men

of Persia were killed. All the destroyed temples were rebuilt and monks were invited. Out of the eighty four temples for the support of the religious institution, the seventy one had been built by the king himself, whereas the remaining ones were built by queen and the ministers. Thus, the deteriorated dharma of Buddha was restored completely.

After the extensive flourish of the doctrine of dharma for around forty years, when the minister called Kakuta Singha laid the foundation stone for the new temple, the huge crowds of people were present where they were entertained by the show. The two beggars of the non-Buddhist came for the begging. Those barbarous novices spread the swill on them and chased them until the gate and sent ferocious dogs. These angered them and one of them entered the retreat to recite the mantra of Aditya (Nyima) where as the other managed foods. Living in the far depths of the ground he recited the mantra of Aditya for nine years, but failed to accomplish it. Thus, when he attempted to run away from the depth of the ground, his friend warned him that he will be beheaded if he goes away without achieving their goal. Out of fear, he went in and recited it for three more years. So, he accomplished it after twelve years and performed the fire ritual.

He recited mantra and blew on the ashes and scattered it, where it glows of itself and burned all the eighty four temples there. The library of Nalanda was known as Dharma Gunj (Mountain of Truth) or Dharmagañja (Treasury of Truth). The three temples called Ratna Sagara, dadhi and Ratna Randraka housed the entire scriptures of Mahayana were also burned by the fire. The flow of the water sprang from some scriptures of ninth floor of the Ratna Dadhi Temple and controlled the fire. Wherever the water fell, it saved the scriptures from the fire. When examined, these scriptures were found to be the scripture of the five Tantras of Mahayana. Some sources revealed this text as Guhyasamaja.

Likewise, many temples in different regions were also raised to the ground. Fearing the harsh punishment of king, they escaped to the Hasama in northern India, but the karmic fruition of their sins took away their life with the self burning fire from their bodies.

Then many learned monks from all parts of the India assembled there, collected available scriptures, and wrote out the teachings in their hearts on papers. The king of Varanasi, The Brahmin Sangku and many devoted people gathered there and restored the destroyed temples. Out of the fifteen portions of the scriptures of the Mahayana which spread in the human realms, about four of them were lost during first two battles. The two portions of them were lost due to the natural factors, and the remaining nine portions were completely destroyed by the fire. Thus, only a portion of scripture was left for the betterment of the beings.

In 1197, the Muslim king named Mahamati Jarju of Turkey let a battle to India and occupied many parts of India where the Nalanda was also occupied and set on fire by the invaders. Shakyashribhadra was believed as the last abbot of Nalanda University, The monks and the scholars of Buddhism fled to Tibet, Nepal, and to other parts of the world.

From 1915 to 1937, the archaeological department of Indian Government discovered the ruins of Nalanda. There were 14 acres with 300 quarters for monks. In brief, Nalanda was destroyed thrice in the 5th, 7th and the 12th centuries. As explained earlier, the rulers of that century rebuilt and restored the University from the first two destructions. When the Turkish Muslim invaders destroyed it for a third time in 1197, there was nobody in the region to restore the institution to its former glory. The only its ruins are visible at present generation.

By Rigzod Editor

A Brief Biography of Rigzin Terdag Lingpa Padma Garwang Gyurmed Dorje

As prophecy from his own treasure called the seal of secrecy reads;

*At the time of increasing the five degenerations,
where the average life span of general people is too
short*

*In a place called Yoru in the province of Dra to the
south west of
Samye*

*At the junction of a north facing valley which looks
like hanging breeches in Lha Zhol*

*To a father named Tse an emanation of Buddha
Jana and the mother bearing the name Yangchen an
emanation of Shelkar Tshoden*

*A child named Pema a yogi with a manner of tantra
practitioner will be born in fire dog year; he will be
neither too short nor too tall with a glossy complexion
symbolizing the Ratna family*

*He will have firm devotion to me the Pema and at
the age of eighteen he will start discovering treasures.*

According to this and many similar prophecies from other treasures, the sovereign lord of the great secret doctrine, the speech emanation of the great translator Vairocana, Minling Terchen Pema Garwang Gyurmed Dorje was born to his father Noeten Chenpo Sangdag Thinley Lhundup, a descendent of Noe family and mother Rigza Hazin Yangchen Dolma an emanation of Shelkar Dorji Tsho in 1646 A.D on tenth day of second Tibetan month corresponding to the fire dog year of eleventh rabjung in Dranang Dargye Choling with many auspicious signs.

As soon as he was born, his revered father bestowed him with empowerments and blessings for clearing away the obstacle. He was guarded by the protective deities in the form a yogi with a plaited hair and two beautiful girls from very young, which he could remember even later. When he was still in the lap of his mother and while playing with other kids, he displayed the gestures of samadhi and many other auspicious sign which instilled faith in many

people. At the age of four when he received the empowerments of the complete secret of the eight sadhana teachings (Kagyed Sang-Dzog) he established the perfect meaning of the four empowerments in his wisdom mind.

At the age of ten, while he was receiving the empowerment of assemblage of Sugatas (Desheg Duepa) he was empowered and blessed by the great Ugyen in a luminous manifestation by the power of which he experienced the real intuitive meaning of the vase empowerment (Bum Wang). By then, he had mastered all the fundamental requirements of a master like reading writing and traditional methods of rituals and so forth without any difficulty. So, beginning from then he accomplished the enlightened activities representing his revered father.

At eleven he met with the great fifth Dalia lama in Pelden Drepung who performed his first hair cutting ritual and gave him the name Ngawang Pema Tenzin. As the time of their meeting coincided with the arrival of the self-arisen image of the Avalokiteshvara of Kyidrong, he expressed his delight for such an auspicious coincidence. During that incident, a ray of light emerged from the heart of the self arisen statue and dissolved into Terchen's body. Later, when he met the great fifth Dalia lama at Samye, he appeared in the form of Avalokitesvara to the latter's vision. He considered his own father and the great fifth Dalia lama as his two peerless root gurus, as they were not only grateful during their life time, but also after entering the nirvana, as they blessed him with their wisdom bodies. He also had sixteen great masters from whom he received the profound doctrines on the maturation and liberation and thirty five other teachers from whom he received various profound teachings. It was from these masters that he received the three vows as the basis and got the oral transmission of all the canonical teachings of earlier translation that exist today, such as the

scripture of the Great assemblage (dupa-do), Magical Emanation (gyu-trul), Kilaya (phurpa) and so forth along with numerous such teachings of later translations and the complete set of the translated words of Buddha (Ka-Gyur) which is like the root for all other teachings of Buddha.

In particular, he received all the empowerments and oral transmissions of Ngagyur Kama and Terma which were at the verge of extinction with great hardship. So, he gave the new life for the continuation of Kama and Terma teachings. Starting from thirteen, he had received lectures from his father on the root tantra, the essence of secret (tsa gyud sangwa nyingpo), the sublime continuum (gyud lama), relaxing in a natural state of mind (sem-nyid ngal gso) etc. and had memorised both the root texts and the commentaries. Particularly, he had given more important to the writings of Kunkhen Longchen Rabjam which gave him the power of understanding every phenomenon cutting all his doubts.

In short, he had studied and mastered all the teachings of Buddha, both earlier and later translations without any bias which are condensed into sutras, tantras and the pith instructions. This is a brief account of how he accomplished the wheel of study through reading, listening and contemplation (Logpa thoe-sam gyi khorlo) out of the three-fold wheels.

Having cleared the doubts and misconceptions on all the profound sutra and tantra teachings with certain understandings, he set forth to practical application through meditation. He had entered into solitary meditation starting from one month, three months, six months and year's sessions in hermitages like, Dragmar Chimphug, Yamalung, Yodsel-tse, Samten-tse and so forth, on recitation practice of peaceful and wrathful guru, vajrasattava, eight great deities etc. His core practices were on cutting through (tregchod) and leap-over (thod-gal) of Dzogpachenpo along with prana-practice. Having perfected these practices with development stages and completion stages all his impure perceptions ceased and enlightened intent of awareness's own manifestations was born in him. So, he could accomplish all the four activities without any hindrance.

As every appearance and action was a mere display of wisdom, the wisdom bodies of great Indian and Tibetan learned sages such as, the great Guru Padmasambhava, Vimalamitra, Hungze, Sangye Sangwa, Vairocana, Tshogyal, Nangral, Kuenkhen Choje and so forth, appeared before him and projected the mandalas of emanations and bestowed the empowerments of numerous Kama and Terma along with their respective treasure teachings, with the explanations of all pith instructions for the profound path. The tutelary deities like Vajrakumara (Dorji Zhonnu), Vajrasattava (Dorji-Sempa), Avalokitesvara (Thugje Chenpo), peaceful and wrathful deities (Zhi-Thro), Nal-Jorma (Yogini) and so forth had also revealed him and bestowed empowerments and blessings. He could travel to many pure lands like blissful pure land (Dewachen), glorious mountain (Ngayablung) and etc. having mastered the ground purification samadhi. He also had boundless wondrous visions such as receiving secret messages from dakinis and the dharma protectors and they also spontaneously accomplished all the dharmic activities. As he possessed the perfect clairvoyance without desire and obstruction, he made many predictions about the future happenings which later came true and became the valid justification. These are a brief account on how he accomplished the wheel of abandonment through concentration.

Starting from the age of ten, he began accomplishing the enlightened activities representing his great father through explanation, debate and composition and teaching, practicing and activities. According to the prophecy mentioned above, he revealed the Rigzin Thugthig (heart essence of vajradhara) from Yamalung at the age of eighteen corresponding to the tenth day of fifth Tibetan month of water rabbit year.

At the age of twenty two, on eighth day of eighth month of Fire-Sheep-Year, he miraculously discovered the Shinje-Shed Dreksom (yamantaka) from Sheldrag. At thirty one he discovered Gur-drag (wrathful guru) and at-tiversion of Dorsem (vajrasattava) from Ogar-Drak and at thirty five on twenty ninth of sixth month of iron monkey year, he revealed Thugje-chenpo Desheg-Kundue (Avalokitesvara the embodiment of all the sugatas) from Shawog Tago amidst a

crowd of people. As he had mastered whole Buddha's teaching through hearing, contemplation and meditation, he had benefited numerous beings through empowerments, oral transmission and instructions. Though he taught all the teachings of Buddha without bias in general, he particularly stressed on rendering profound instructions that directly introduced the fortunate ones to the Self-originated primordial wisdom.

His chief disciples were: the great fifth Dalia lama, Desi Sangay Jamtsho, Dodrag Rigzin Pema Thinley, Sakya Trichen Kunga Tashi, Tsedong Zhabdrung, Taglungpa Tenzin Sidzhi Namgyal, Drukpa Thamchen Khenpa, Tsurphu Gyaltsab, Drigung Kunchok Thrinley, Kathog Gyalse, Second Dzogchen Jurmed Thegchog Tenzin, his own son Pema Jurmed Jamtsho and his only inner heart son Lochen Dahrma Shiri etc.

In short, all the people holding high post and the great spiritual masters of his time became his followers. In this way, he had bestowed the instructions, empowerments and the oral transmissions continuously on the orally transmitted teachings and the revealed treasure teachings of earlier translations (Ngagyur Kama and Terma), new tantras (Ngag-Sarma) and Sutra teachings to all fortunate beings flocked there from Utsang, Kham, Kongpo, Lho-mon, Ngari and so forth. With the noble intention for the continuation of Buddha dharma, he had compiled as many as sixteen volumes of excellent treatises on sadhana, mandala and empowerment rituals of Kama teachings and the teachings of both earlier and later treasures which are still continuing to ripen and liberate beings. Thus, he became peerless in illuminating and propagating the stainless teachings of Buddha.

As prophesised in treasures, he had established Wog-men Ugyen Mindroling seat, the source of Kama and Terma teachings of the secret Ngagyur Nyingma in central Tibet, in 1676 corresponding to fire male dragon year of eleventh rabjung. There assembled around three hundred resident monks, to whom he provided with clothing, shelters, ritual objects and so on. He had generously sponsored the writing of more than five hundred volumes of Kangyur and many other Ngagyur treatises in gold and silver. He had also built numerous statues of paintings and carvings,

the great tangka of 100,000 images (Kubum thongdrol chenmo) and many other shrine objects of body, speech and the mind. These are a glimpse of a few enlightened activities of this great master out of his limitless activities with his selfless generosity, solely for the welfare of the Buddha dharma and the sentient beings or a concise account of how he accomplished the wheel of service through activities.

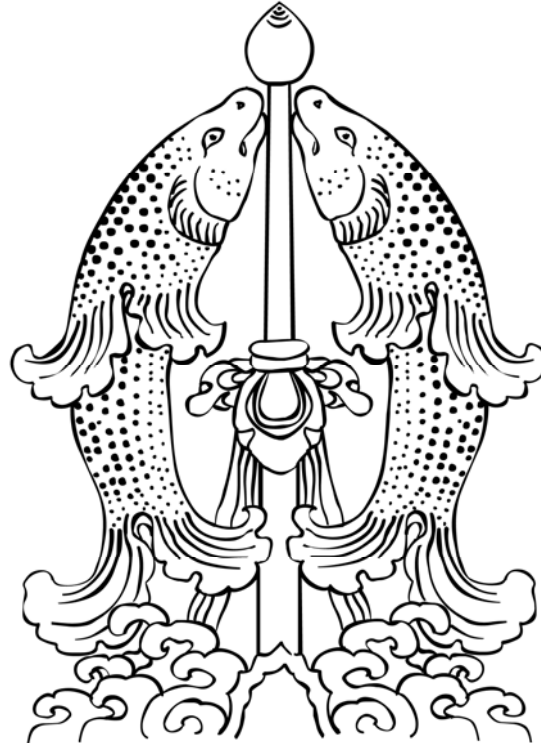
In this way, Terchen was benevolent to both the earlier and the later translation schools either directly or indirectly. He was also very instrumental in developing the tiny streams of doctrines like Jo, Shang, Zhi-chod and Bodong etc. akin to giving new life. One of his most significant achievement was the reviving of the excellent tradition of Sutra, illusion and mind (do-gyu-sem-sum) doctrine of Ngagyur Kama, through teachings, practice and activities which were at the verge of extinction. In fact, it was due to amazingly matchless kindness and the works of the great Terchen and his descendants that made the name of the ancient tantric tradition (Sang-Ngag Nyingma) authentic, with the meaningful back ground, which is still flourishing further. Therefore, it is very important to strive to follow and propagate this particular great tradition once you enter the boundary of Ngagyur Nyingma followers instead of relying on minor doctrines bearing the name of profound teaching.

As the time for concluding such activities of an inconceivable secret approached, he displayed the signs of minor illness from the first month of wood horse year at the age of sixty nine. Starting from 25th of that month he gave final advice to his uncles, nephews and descendants. From then, the continuous melodious sound of trumpet emerged from the west of the fortress to the appearance of those who have flocked there for rites and similarly, fragrance of camphor pervaded the whole chamber and its surroundings. Then, on the morning of the second day of second Tibetan month of that same year, he said to his disciples nearby that he had to take seven footsteps facing the east direction and thus, he stood up and took seven steps and sat in cross-legged posture. Sitting in this posture he spoke out the following last words of aspirations;

*Appearances, sounds and awareness are experienced
as the deity, mantra and Dharmakaya
Within this vast expanse of the display of enlightened
embodiments and primordial wisdom
Through the practice of the Great Yoga of the
profound and secret
May we remain indivisible with the quintessence of
the one-taste of the Enlightened Mind!*

After this he said, "Now the reception from dakinis had also appeared". With this, he departed for the paradise of Lotus radiance (Pema-Wod kyi zhingkhām) in the gesture of

playing drum and bell with a yogic gaze accompanied by many astonishing signs and miracles such as, encirclement of rainbow, trembling of earth and so forth. During the cremation of his holy body, many similar miraculous manifestations like, crown of his head left behind as the fire did not burn it, many other relics were also appeared and so forth, as the sign of great accomplishment which instilled deep faith in the mind of his disciples and people present there, transporting them on the path of maturation and liberations.

Message from H.H. Taglung Tsetrul Rinpoche

Through the unsurpassed kindness of His Holiness Darthang Rinpoche in spreading the source of peace and prosperity and wellbeing of all the beings, the continuation of the World Peace Ceremony of Nyingmapa by numbers of the followers of Nyingma Tradition at Bodhgaya continues to remain without any degradation. Hence, with rejoice, for the longevity of Buddha Dharma and attainment of enlightenment by all the beings, I request the huge noble assemblage of sanghas and lay practitioners to pray with great aspiration and perfect conduct.

At the behest of Ngagyur Rigzod Editorial Committee, this message was sent by His Holiness Taglung Tsetrul Rinpoche from Dodrag Monastery, Simla, on 15th of September, 2011.

Message from H.H. Dharthang Rinpoche

Homage to the Three Jewels

As said in the Treasury of the Supreme Vehicle: "We are born in this world, which is very hard to obtain, as human being where dharma is present. When we have obtained all those which are extremely rare to obtain, such as: born in this world where dharma is present with perfect well-favoured human birth, met perfect master to guide upon, practise Buddha Dharma with leisure, know the ultimate meaning of marvellous instructions, and abandon the ocean of sufferings and be liberated to blissful land, we must practise the Buddha Dharma conscientiously. If we don't practise it conscientiously now when entire requisite is in hand, such are scarce to meet in next life. Hence, one has to practise on ultimate mean with great endeavour all the time.

As Lord Nagarjuna had said:

*Abided in the place well-endowed with pleasure,
Relied on a perfect spiritual master,
Accumulating virtuous deeds and purifying sins by ideal prayers,
Thus, you have possessed four great wheel.*

Shantideva said:

*So hard to find such ease and wealth
Whereby to render meaningful this human birth!
If now I fail to turn it to my profit,
How could such a chance be mine again?*

And also he said:

*Though you have obtained well-favoured human body,
If you don't practise productively in this life,*

*You will take birth in the hell realms;
For many years and eons.
Even the sound of happiness won't be heard,
So to talk about good rebirth is needless.*

All the happiness and sufferings we experience now are the consequences of our previous karma. Likewise whatever we are to experience in our next life depends on our present action.

If we have had accumulated evil-deeds in our previous lives we will be born as blind, deaf, ugly, poor, without freedom, etc. And if we have had accumulated virtuous deeds in previous lives we will take a birth with complete sense, beauty/handsome, admirable, wealthy, always powerful, freedom, etc. Therefore, where and in what condition we are to be born in next life depends all upon one's evil or virtuous attitude and action of this life.

If one accumulates merit by giving, preserving vows, etc. one will be born in higher realm with good wealth and power. By tolerating one will take a birth with good looks. By saving and guiding others one will take a birth where there is dharma and free to practise it, get respect from all, and there will be no disturbance. By being obedient to one's master in previous life one will take a birth in good place endowed with wealth, meet with master and receive teachings.

The consequence of having faithfully made offerings in previous lives will achieve ultimate goal in this life by being fully ordained and practising the supreme dharma well. It will be wise and intelligent blessed with proper quality to understand all the means if we have had listened and contemplated properly in previous life; so could the means for both self and others be done.

If accumulated evil deed in previous life one will be born in lower realm and even if one takes birth in higher realm, one will lack the skill of sense, wealth and power, and be less fortunate. Similarly, if one commits evil-deed now one will take a birth filled with sufferings.

In short, one will know what one had done in previous lives by outlining the mode of happiness and suffering one experience now. And where one is to take a birth will be outlined by judging one's present attitude and action. Hence, all depends upon karma. It is said:

*See the present body, to know what action one might had done in previous lives.
See the present attitude, to know where one is to take a birth in next life.*

Thus, storing this in mind one has to avoid evil deed and always accumulate virtuous deed; because there is no other aid than virtues. It is said in Sutra:

*Not even parents or family, either relatives or kinsman,
And not even son or daughter, are the protector,
Other than Triple Gem who contains all qualities;
There is no other protector in this world.*

In the sutra of Instructions to King:

*Even if the king dies when the time comes,
He cannot with him take a wealth, queen, relative or friends,
So, whoever dies and is reborn in any realm,
Karma is only the thing which follows like a shadow.*

Secondly, how to feel depress and arise desire to get out of samsara, and realize the fact always by thinking of the certain death or fall? Even if we obtain a complete human-body, it is certain to fall for it is just a combination of four elements. So, there is no surety when our body is to disintegrate. Therefore, one has to practise dharma wisely when one has power to do so.

One must think from depth that there is no mean of visions that is experienced for it is just like a dream or illusion.

*From the Sutra of Collective Jewel, it is said:
 It is surprising that there is no place to reside on material formed body,
 It is surprising that all the men are impermanent, having no valid time to live,
 It is surprising that all visions experience by six senses are temporary,
 It is surprising that the thought and sensation of human is endless,
 It is surprising that there is no clearance to the sufferings formed from body.*

Though all are impermanent but one gets attached on the visions of this life by considering it permanent. Always examine one's mind, for there is no mean whether one benefits others or tame an enemy, or be saviour or anything else, indeed it deceives us.

Pal Mazhi Zod Yeshe Said:

*Ab! When I look on to the worldly activity,
 I see all the acts nil of mean,
 There is nothing beneficial if thought,
 So, always examine only one's own mind.
 Thus, think in this way!*

Thirdly, here is the instruction to realize the certain of death and achieve ultimate bliss: Generally, the compound phenomena are impermanence like dream, illusion, etc. It is said in Udanavarga:

*Alas! All the compound phenomena are impermanent,
 It is the subject that they disintegrate after born,
 So, be liberated from all these,
 For it is to disintegrate after born.
 The entire compound phenomena are like:
 The twinkling star, the butter lamp,
 Illusion, dew-drop, bubble of water,
 Dream, flash and cloud.*

And particularly the impermanence of human beings is like said in the tantric treatise, the Supreme Secret of Union Moon and Sun:

*The lives of the living beings are:
 Impermanent like a dream, for it doesn't exist,
 Impermanent like a waterfall, for it cannot stay in collection,
 Impermanent like air, which cannot be grasped,
 Impermanent like a magical creation, which cannot remain for long,
 Impermanent like an illusion, in which there are no piece to rely on,
 Impermanent like a guest, who doesn't stay in one place,
 Impermanent like rains, in which cloud cannot be predicted,
 Thus, the limit of the lives of people,
 Are never the certain to make out;
 For it is sudden and direct.
 Therefore, the time cannot be beheld,
 It is also said in the Lalitavistara Sutra:
 Life is like a display of cloud,
 It will disappear quickly like a fall of water.*

As in Udanavarga Sutra:

*Some die in the womb,
 Some die just after the birth,
 Some die when they just start to crawl around.
 Likewise, some die while running,*

*Some die in old age and some in infantile age,
Some die in youthful stage,
Therefore, one cannot say for confident that
This young person will live.*

Thus, one has to think from depth the certain of death and discard all the worldly activities like, attachment and hatred, quarrelling, laziness, hoarding, yearning for greatness, partiality, protecting friends and conquering enemies, and the like. It is said in Tamjar:

*The aspect of phenomenon is vast, and the life is short,
Even the limit of life to live is unknown,
So, earnestly endeavour on one's own advantage,
Like a duck extracts milk from water.*

Thus, be realized that there is nothing permanent to rely upon; for all are, soon or later, but certain to expire. Don't get distracted even for a while for all the human bodies, thoughts, happiness and misery, and so forth are unstable. Moreover, one must think that the death cannot be reversed away. Therefore sincerely practise dharma which is only the thing beneficial.

Shantideva said:

*All the day and night, one must
Think the fact of impermanence.*

There is no other profound way than practising the awareness of impermanence-fact to be liberated from samsara. Hence, one must avoid all the actions, even meditating, unless the fact of impermanence is realized.

Guru Padmasambhava said:

*Plant an exhortation of impermanence without distracted mind,
And meditate on it all the days and nights.*

Even if we think on the longest length of the beginning and end of the world it is impermanent, and to the shortest moment as well it is impermanent. In short, all the sentient beings are impermanent as their senses and objects change moment by moment, the wealth and retinue one possessed disappear, parents, relatives and neighbour decease, and the like. So all the happiness, misery, enemy, relatives, and so forth, are like a guest who meet for a while and then disperse.

In this way, all the sentient beings are in the dark home of samsara bound by five poisons. Therefore, when one has opportunity in hand, should bear in mind to get liberated from the dark home of samsara following the methods to liberation.

*The samsaric beings are overpowered by affliction and karma,
Clung as true existence though the impermanence is faced,
Unable to escape even if drowned in the river of birth and death,
Not scared even if experienced various sufferings.
No protector to guide or a spiritual master to instruct,
And wandering in the darkness without dharma;
Thus, think this rarity of the possession of leisure and fortune,
And practise the dharma with Bodhicitta mind captivately.
May we meet with perfect spiritual master ever!
And when the profound nectar of dharma is obtained,
May we with industrious effort cross the ocean of three worlds!
Thus, industriously make an effort to reach liberation.
The impermanence of life is like a shadow of western mountain;
It is like a tree on cliff blown by wind;
It is like a cloud, lightning, and dew on tip of leave,*

*Thus, think that we are soon to die.
 Think vigorously one is to die now;
 If not the laziness won't help when deceased,
 Thus, practise the nectar of profound dharma
 With fear that the death has reached you!
 From now, in the forest of flowers, I will step,
 Where it will be void of people with sound of water fall,
 Will seat in the pleasant isolated place,
 And contemplate that all the four seasons as peripheral,
 It will be adorned by virtuous actions,
 And thus, obtain the profound nectar;
 May the great sound of impermanent be proclaimed!
 By practising well the nectar of dharma in the beautiful isolated place,
 May the core luminosity of Buddha be obtained in this single life!
 From the bejewelled abode of liberation,
 The sound of dharma is intoned,
 So may all the beings awake from ignorance
 And attain the enlightenment!
 To clear the mind of spontaneous sorrow,
 Desires to wander in the forest lonely,
 Thus, this is intoned prayers from depth,
 So, may all realize this soon faithfully!*

This profound advice is written by Omniscient Longchen Rabjam.

Khen-Lop-Cho-sum, their disciples, and the teachings of Kama and Terma,
 The holders of spotless lineage of Ngagyur Nyingma,
 And the union glory of Sutra and Tantra,
 May these rays of benefit and bliss shelter every nook and cranny!

Thus, submitted by Dharthang Rinpoche

Message from H.H. Shechen Rabjam Rinpoche

The complete and flawless doctrine of our peerless teacher, the lord of subduers, which encompasses both lesser and greater vehicles including the tantra teachings have flourished and disseminated in the Land of Snow as prophesied by Buddha himself. But owing to the power of inferior virtues of the sentient beings, it had appeared to be degenerating for time being. However, today, due to the great kindness and the unimaginable enlightened activities of the past Buddhas and Bodhisattvas it is disseminating throughout globe. So, at this juncture, we the followers of Nyingma are annually gathering at Both Gaya, the supreme sacred site where the one thousand Buddhas of this fortunate eon are said to attain enlightenment, with the aim of spreading and flourishing the Buddha dharma in general and the doctrine of Ngagyur Nyingma in particular and for the longevity of all the great adherents of the dharma headed by H.H. the Dalai lama, the great saviour of Gods and human beings with their enlightened activities accomplished spontaneously, so that all the living beings of this world enjoy the glory of peace and happiness. And in particular for the pacification of increasing disasters like earthquake caused by the upsetting of the four element and for the swift reincarnation of the fifth supreme head of the Ngagyur Nyingma H.H. Kyab-Je Thrulshik Rinpoche Jurmed Ngawang Choki Lodroe, who have entered the maha-parinirvana recently, for continuing his enlightened activities.

Therefore, I humbly request everyone assembled here to put your utmost efforts to make your aspirational prayers as profound as possible by embracing it with the three excellences for fulfilling the above mentioned wishes.

I also would like to appeal everybody to make earnest efforts to accord with four modes of conduct taught in the vinaya teaching, so that we can become eye-catching ornaments for the faithful devotees and an ideal object for the wealthy ones to accumulate merits.

By Shechen Rabjam Gyurmed She-Drub Choeki Singye
On 29th day of 7th Tibetan month of Iron Rabbit year (2138 Tibetan Royal year)

Message from H.H. Minling Khenchen Rinpoche

As we are assembling here for the 23rd Ngagyur Monlam Chenmo with the noble intention for spreading, flourishing and the retention of the Buddha dharma in general and the tradition of Gyalwang Pema Kara, the great secret Vajra-yana teachings which is akin to the pure refined gold endowed with six excellences in particular with its great nonsectarian adherents headed by H.H. Dalai lama living long. And for the complete pacification of diseases, famine, blight and drought, wars, etc. which have occurred and are occurring everywhere in the world. I would like to make a few reminders with respect to the period of this great event: As it is said:

*The magnitude of the merits and the demerits cannot be measured from physical appearance
Rather, it can be measured from the degrees of good and the bad intentions.*

It is not that beneficial to be just a member of this prayer ceremony and merely to get here in the great sacred site of Vajrasana. So, at least for ten days assembly endeavour with a pure intention to keep away with the eight worldly concerns such as gain, rank and so forth, abandoning the spirit of jealousy, deception, envy, etc. and cultivate the loving-kindness and compassion in your mind streams. Try to focus on transforming your accumulations in to great merits by connecting it with the completely pure aspirational prayers beneficial for self and others. Try to channelize the things offered by the faithful peoples both from within and outside in a meaningful way without wasting them. In short, I earnestly request all the monks, nuns and the lay-practitioners to bear in mind to become an eye catching ornament for those endowed with devotion and a supreme field for accumulating merits for those wealthy ones. You must avoid disgracing Nyingmapas during ten days of Nyingma Monlam Chenmo.

Even during the recitation of Arya Bhadracaryapranidhanaraja and Nama Samgiti you must try to recite with remembering their meanings in your mind without distractions. As Kunchen Longchenpa said:

*Begin practice with altruistic mind in the beginning
Actual practice with non-conception in the middle
And blend with dedication at the end
These are three essential paths to the liberation.*

It is very important to blend all your dharmic activities with these three excellences; the excellent beginning of bodhichitta, the excellent main part without conceptualization and the excellent conclusion of dedication.

It is very important for all the chief lamas of the Nyingmapas, head of the monasteries, Khenpos, trulkus and all the sangha members to take part in this great prayer ceremony, despite your hectic schedules for the purpose of Buddha dharma and the sentient beings. For it is the only occasion on which the whole assemblage of Nyingmapas gather together, which is an auspicious circumstances for us to connect pure intentions and prayers for revival and further advancement of the Buddha dharma in particular and the great secret Vajrayana tradition in particular. So, I request everyone to make the gathering as big as possible, because it is just for a period of ten days which is not too long.

During the Monlam Chenmo, avoid disgracing Buddhists by observing the general rules and regulations of this great congregation and the specific disciplines of your particular monastery. As Kunkhen Mipham Rinpoche said:

*Monastic precepts are the self-benefitting elegant ornaments
While, following a spiritual master is praised as the root of path.*

I humbly request everyone not to transgress the dharma precepts in terms of your conducts through three-doors. I also take this great opportunity to make this earnest appeal for everybody to put combined effort to continue with the same spirit of loyalty, integrity, mutual agreement and pure-precepts among all the dharma communities of Ngagyur Nyingma headed by the great seats, like the milk mixed with water as it had been till date.

With wish and aspirations for continuation of the Ngagyur Monlam Chenmo until the samsara is empty!
At the request of Ngagyur Rigzod editorial committee, Minling Khenchen has written this, on 5/10/2011.

Message from H.H. Dzogchen Rinpoche

To all the faithful followers of Nyingma tradition:

By holding our destined lord as the root guru, we ourselves must have pure vision to all others' tradition. This is the very essence of my request! The pinnacle of Yana, the great secret of Ngagyur Nyingma has flourished long before the thousand years through the two classes of orders particularly in the Himalayan regions and rest of the world bringing out vast achievement of supremacy, wealth and lineage, and moreover, the account of its presence in the whole Himalayan nations was contained in the golden- records.

Since thousand years ago, the lineages of Guru Padmasambhava and great Bodhisattva Shantarakshita were passed down to our lineage holders and root guru, where their transmissions spread throughout the world - thus their kindness are pointless to express. All our Rinpoches are one more amazing than the other and under the protection of their lineages of golden mountains, we are very fortunate and their gratitude is unforgettable. We should uphold the Buddha Dharma in accordance to Late His Holiness Dudjom Rinpoche and Kyentse Rinpoche, and foremost, the living masters: His Holiness Dordrub Rinpoche, His Holiness Thrulshik Rinpoche, His Holiness Jadral Rinpoche, His Holiness Taglung Tsetul Rinpoche, etc. Particularly, we must look back to the exemplary path of the dharma king Late His Holiness Khenchen Jigme Phutsho Jungney Rinpoche and His Holiness Drubwang Padma Norbu Rinpoche, who had benefitted the Buddha Doctrine extensively. And should always remember their kindness.

Likewise, while the fortunate people within and outside Tibet and others from the Himalayan Range like Bhutan, Sikkim, Ladakh, Khunu, Arunachal Pradesh, and the like from rest of the world constantly make offerings, bestowing introduction on Buddhism by the Rinpoches and khenchens under the organizing committee of Ngagyur Monlam Chenmo must be regarded as the most significant service. The Ngagyur Monlam is not just a prayer carried out in exile, but all lineage holders of Ngagyur Nyingma from outside and inside Tibet and all parts of the world get seat, share common facilities and pray together for peace and security in the world. This is very amazing! Similarly, in this century, the so called Tibetan Buddhism which is highly renowned in the world should be maintained by the Buddhist of 21st century and Buddhist monastic institutions. And making timely and pertinent call to the sympathetic and paying heed to the modern advanced Buddhism from highly learned masters like Khenchen Tshulthrim Lodro, Khenchen Padma Sherab, etc., for the lasting of Buddha doctrines in exile is considered as the priceless goal.

To uphold the great achievements of our past masters, the dharma must be practised accordingly. Thinking and acting as far as possible to preserve the natural radiance of great perfection without concerning with the political matter, let's strive hard for the achievement of liberation by the path of skilful means.

Written by 7th Drubwang Dzogchen Rinpoche Jigme Losal Wangpo alias Tenzin Jigdrel Lhunpo, as requested by the Ngagyur Rigzod Editorial Committee on 10^h day of the 7th month of the Iron Female-Rabbit Year for the 22nd World Peace Ceremony.

May this be the source of virtues and auspiciousness!

Message from H.E. Ralo Rinpoche

When the 23rd annual Ngagyur Monlam Chenmo is nearing, while the auspicious occasion is wavering in the heart, being unable to turn down the request of Ngagyur Rigzod Editorial Committee, with respect, the feelings of the old yogi will be expressed here.

Through the immeasurable kindness of His Holiness Darthang Rinpoche; the illuminator of Ngagyur Nyingma, the annual World Peace Ceremony was established, where the stainless Tradition of Khen-Lop-Choe-Sum (Abbot Shantarakshita, Master Padmasambhava. and King Trisong Deutsen) endowed with the Six Excellencies continues to flourish and likewise, the presidents of Dorden Ngagyur Monlam Chenmo; the late masters ensured the continuation of the Great World Peace Ceremony for the last 22 years like a bright-sunshine. Nevertheless, due to the adverse circumstances and obstacles on the Nyingmapas, His Holiness the Dorje-Chang Padma Norbu Rinpoche and also His Holiness Thrulzhig Rinpoche and His Holiness Minling Thrichen Rinpoche had passed away for the sake of the beings in other realms; thus it's truly heartbreaking - as a saying goes: 'the fallen-mountain cannot be brought back by a rope.' Nonetheless, for the accomplishment of the noble wishes of our late His Holiness Padma Norbu Rinpoche and His Holiness Thrulshik Rinpoche, the living masters, lamas, trulkus, khenpos and the followers of Ngagyur Nyingma Tradition must come together with unity to act accordingly - hence this is the well-timed duty of all Nyingmapas.

To you, the Rinpoches, lamas, trulkus, Khenpos and the like; the field of refugees, with my extreme longing, I request one and all to compassionately entreat and generate common intention for the cause of peace and prosperity in the world while guarding the samayas and living harmonious like milk and water. I, the old Ralo Yogi single-mindedly make this call.

The late (sugata) His Holiness Padma Norbu Rinpoche had once spoken to me in USA: *"I will attend World Peace Ceremony until I leave my body; similarly, you follow this as well."* Thus with this spiritual advice from His Holiness, I am very certain to attend it until I leave this human body. The refined golden advice of Rinpoches, khenpos, and trulkus, are being compiled and distributed by the Ngagyur Rigzod Editor. Therefore, I wish to convey the great thankfulness on behalf of all the followers of Ngagyur Nyingma Tradition.

Lastly, the longevity ceremony was offered to our 100-year-old His Holiness Jadral Rinpoche; the lord and the protector of beings and dharma by Rigzin Phodrang Monastery, where His Holiness had compassionately accepted it. With my aspirations for the longevity and achievements of the noble wishes and activities of His Holiness Jadral Sangay Dorjee Rinpoche, His Holiness the Dalai Lama, His Holiness Dodrup Rinpoche, His Holiness Mogtsha Rinpoche, His Holiness Taglung Tsetrul Rinpoche and all the dharma masters regardless of their lineages - I wish that all spiritual activities of them rise like a Summer-Lake! May the two sections of sanghas (Monks and Lay Practitioners) live harmoniously, uphold the vinaya vows properly, and the teachings and practices of Buddhism spread throughout the ten vast directions, subsequently prevailing peace and security in the world!

*The complete and unbroken way of the Sutras and Tantras,
The learned and the accomplished tradition of the awareness holders,
The essence of the teachings of the Able One-
The Secrete Mantra of the Original Translations.
May it soar higher and flourish throughout the world!*

Thus, it was written by the 11th Ralo lineage holder H.E. Dorje Dechen Tshal alias Draktsal Dorje from Rigzin Phodrang Monastery, located near the White House, Washington, USA on 24-10-2011.

༩ ལྷོ་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའི་སྐབས་དོན་གཤམ་སྒྲིག་ལམ་ཚོགས་ཚེན་དུ་ཐེབས་ཞུགས་གནང་མཁམ་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཚན་ཐོ

No	IDNo	Name	Country	No	IDNo	Name	Country
1)	4	སྐྱུགས་ཕུ་འོད་གསལ་ཐེག་མཚོག་དགོན་པ་	Bhutan	31)	154	འཕགས་ཡུལ་ཚོགས་ཚེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཚོས་	India
2)	5	རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཚོས་སྡིང་	Bhutan	32)	156	དཔེན་དགོན་གསང་སྐགས་རབ་བརྟན་སྡིང་	India
3)	6	ཀུན་བཟང་ཚོས་སྡིང་	Bhutan	33)	158	དཔལ་ཡུལ་གསང་སྐགས་དར་རྒྱས་སྡིང་	India
4)	16	ཐར་པ་སྡིང་དགོན་པ་	Bhutan	34)	160	སྤང་སྤང་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་ཚོས་འཁོར་སྡིང་དགོན་	India
5)	20	ལྷོ་བྲག་མཁམ་ཚུ་བྲུ་ཚོང་	Bhutan	35)	161	གསང་ཚེན་བརྒྱ་ཡང་ཅེ་དགོན་	India
6)	31	ཨོ་རྒྱན་སྡིང་དགོན་པ་	India	36)	162	ཤུག་གསེབ་མཐོ་སློབ་ཨོ་རྒྱན་ཚོང་དགོན་	India
7)	32	བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་སྡིང་དགོན་	India	37)	164	བྲག་དམར་ནམ་མཁམ་ཁྲུང་ཚོང་དགོན་	India
8)	36	ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཐོ་བྲང་ཚེན་པོ་	India	38)	168	མ་སུ་རི་ཚོས་བརྟུ་ཚོགས་པ་	India
9)	44	ཨོ་རྒྱན་སྡིན་གྲོལ་སྡིང་	India	39)	171	སྡིན་དགོན་གསང་སྐགས་ཚོས་སྡིང་དགོན་པ་	India
10)	48	ཐེལ་གཙོན་བཀའ་བརྟུན་སྡིང་	India	40)	178	རྩ་འོད་ཐུབ་བསྐྱེད་ཚོས་སྡིང་	Nepal
11)	64	ཐུབ་བསྐྱེད་སྡིན་གྲོལ་སྡིང་དགོན་	India	41)	180	གཟི་རི་ཀུན་སེལ་མཐོང་གྲོལ་སྡིང་དགོན་པ་	Nepal
12)	70	བསམ་ཡས་རྩེས་དྲན་བཤམ་སྐྱབ་དགའ་ཚེལ་སྡིང་	Nepal	42)	182	འགྲུང་མེད་བསམ་གཏན་ཚོས་སྡིང་	Nepal
13)	73	ཞེ་ཚེན་བསྐྱེད་གཉིས་དར་རྒྱས་སྡིང་	Nepal	43)	188	སྐ་འགྲུང་སྡིང་རྩེ་ཚོས་འཁོར་སྡིང་དགོན་པ་	Nepal
14)	100	མོང་སྤར་བཀའ་གདམས་དགོན་	Bhutan	44)	189	སྐ་འགྲུང་མཐོ་སྐགས་ཚོས་སྡིང་དགོན་	Nepal
15)	103	ཐུབ་བསྐྱེད་མདོ་སྐགས་བཤམ་སྐྱབ་དར་རྒྱས་ཚོས་སྡིང་	Bhutan	45)	194	ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་ཚོང་	Nepal
16)	110	ཞེ་ཚེན་ཨོ་རྒྱན་ཚོས་ཚོང་དགོན་	Bhutan	46)	200	དཔལ་སྐ་འགྲུང་བཤམ་སྐྱབ་འདོད་འདོ་སྡིང་	Nepal
17)	118	འུ་ཐུར་གསང་སྐགས་བསྐྱེད་དར་སྡིང་	India	47)	201	བལ་ཡུལ་ཡང་ཤོད་རིག་འདོན་ཐོ་བྲང་དགོན་པ་	Nepal
18)	121	ར་སྤར་མ་རྒྱ་ལུ་རུ་འོ་ཚོས་བརྟུ་ཚོགས་པ་	India	48)	211	སྐ་འགྲུང་མཐོ་སློབ་ཚོགས་ཚེན་ཤི་སིང་ཉ་ལུང་རྟོགས་	Nepal
19)	122	བྲང་ས་བདེ་ཚེན་ཚོས་སྡིང་	India	49)	212	སྐ་འགྲུང་མཐོ་སློབ་ཐེག་དགུ་ལེགས་བཤམ་སྡིང་	India
20)	129	ལྷོ་བྲག་ཐེག་ཚེད་ཐོན་	India	50)	214	ཐེག་མཚོག་འོད་གསལ་དཔལ་ཡུལ་སྡིང་	Nepal
21)	130	བརྒྱ་རིག་འདོན་སྡིང་དགོན་	India	51)	216	ཐར་སྤང་བདེ་ཚེན་ཚོས་འཁོར་སྡིང་	Nepal
22)	131	ཐེག་མཚོག་རྣམ་གྲོལ་བཤམ་སྐྱབ་དར་རྒྱས་སྡིང་	India	52)	217	མཐོང་གྲོལ་བསམ་གཏན་ཚོས་སྡིང་	Nepal
23)	133	སྐ་འགྲུང་སྐྱབ་རྒྱུད་ཚོས་འཕེལ་སྡིང་དགོན་	India	53)	221	མཚོ་བརྒྱ་དབུ་ཅེ་རི་ཁྲོད་	India
24)	138	སྐག་ཅེ་བརྟུན་དགོན་ཨོ་རྒྱན་ཚོས་འཁོར་སྡིང་	India	54)	222	བརྒྱ་གསང་སྐགས་ཚོས་འཁོར་སྡིང་	India
25)	142	ཟེ་ཉོར་གནས་ཚེན་མཚོ་བརྒྱ་ཨོ་རྒྱན་ཉེ་རུ་ཀའི་ཐོ་བྲང་	India	55)	223	བརྒྱ་གསང་སྐགས་ཚོས་འཁོར་སྡིང་དགོན་	India
26)	143	ཐུབ་བསྐྱེད་རྩེ་རྩེ་བྲག་ཨོ་མོ་ལྷོག་སྤར་	India	56)	250	དཔལ་རྣ་རི་བཀའ་ཤིས་ཚོས་སྡིང་	Nepal
27)	144	དཔལ་ཡུལ་ཚོས་འཁོར་སྡིང་	India	57)	251	ཨོ་རྒྱན་གསང་སྐགས་ཚོས་སྡིང་	Nepal
28)	147	བད་མ་ཚོས་སྡིང་དགོན་པ་	India	58)	253	བརྒྱ་ཚོས་སྡིང་	Nepal
29)	148	ཕན་བདེ་སྡིང་ཚོས་བརྟུ་ཚོགས་པ་	India	59)	254	ཨོ་རྒྱན་བཤམ་སྐྱབ་འདོད་དགུ་སྡིང་དགོན་	Nepal
30)	151	རོང་སྡིང་ཚོས་བརྟུ་ཚོགས་པ་སྤར་ཚོགས་པ་སྤར་ཚོས་འཁོར་	India	60)	256	བདེ་ཚེན་ཚོས་སྡིང་དགོན་པ་	Nepal

༩ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའི་སྤྱི་འགྲུར་དོར་གཏན་སྒྲིག་ལམ་ཚོགས་ཚེན་དུ་མེད་པའི་ཞུགས་གནང་མཁའ་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།

No	IDNo	Name	Country	No	IDNo	Name	Country
61)	257	ཨོ་རྒྱན་དགོན་པ་	Nepal	91)	392	སྤྱི་འགྲུར་བཀའ་འཁུར་ཚོས་འཕེལ་གྱིང་དགོན་པ་	Nepal
62)	260	གྲང་དགོན་བཀའ་འཁུར་ཚོས་གྱིང་	Nepal	92)	393	གསང་སྤྲུལ་གྱིང་དགོན་པ་	Nepal
63)	265	མངོན་དགའ་ཐེག་མཚོག་ཚོས་གྱིང་	Nepal	93)	394	ཨོ་རྒྱན་བཀའ་འཁུར་ཚོས་འཕེལ་གྱིང་དགོན་	Nepal
64)	266	ཐབས་སྤྲེང་བདེ་ཚེན་ཚོས་གྱིང་	Nepal	94)	395	གསང་སྤྲུལ་ཚོས་འཕེལ་	Nepal
65)	270	བཀའ་འཁུར་ཚོས་རྒྱལ་དགོན་	Nepal	95)	406	ཨོ་རྒྱན་ཚོས་གྱིང་དགོན་པ་	Nepal
66)	271	བཀའ་འཁུར་ལྷན་སྲུབ་དགོན་	India	96)	408	བྱང་གཏེར་ཨོ་རྒྱན་ཚོས་གྱིང་	Nepal
67)	301	སེར་སྐྱབ་ཚོས་གྱིང་དགོན་	India	97)	409	བཀའ་འཁུར་ཚོས་གྱིང་དགོན་	Nepal
68)	302	ར་འབང་ཀུན་པན་གྱིང་ཚོས་བརྟུ་དགོན་པ་	India	98)	414	བདེ་ཚེན་གྱིང་དགོན་པ་	Nepal
69)	307	མིང་བཀོད་དགོན་ཚོས་འཁོར་ཡངས་བརྩེ་	India	99)	415	བསམ་གྱིང་དགའ་བ་དགོན་	Nepal
70)	309	གཟི་མིག་གསང་སྤྲུལ་བདུད་འདུལ་གྱིང་དགོན་	India	100)	419	ཤར་འབྲས་ལྗོངས་ཐེག་ཚེན་ཚོས་འཁོར་གྱིང་	India
71)	311	དགོན་བྱང་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྤྲུལ་ཚོས་འཁོར་གྱིང་	India	101)	421	ཐེག་མཚོག་དགའ་རབ་ཡངས་རྩེ་	Bhutan
72)	314	སྤྲེང་དཔལ་ལྷན་སྲུབ་ཚོགས་དགོན་	India	102)	423	ཐེག་མཚོག་འོད་གསལ་ཚོས་གྱིང་	India
73)	315	ལ་ཚེན་དགོན་དངོས་སྲུབ་ཚོས་གྱིང་	India	103)	435	འགོ་འདུལ་བརྒྱ་ཚོས་གྱིང་	Bhutan
74)	318	བཀའ་འཁུར་གཡང་བརྩེ་བདེ་ཚེན་མོ་བྱང་	Bhutan	104)	451	དཔལ་གྱིང་དགོན་པ་	Nepal
75)	319	པན་བཟང་གསང་སྤྲུལ་ཚོས་གྱིང་དགོན་	India	105)	452	གནས་གསང་དགོན་པ་	Nepal
76)	323	བརྒྱ་ཚོས་གྱིང་	India	106)	453	མ་མིར་ཀུ་བསམ་གཏན་ཚོས་གྱིང་དགོན་པ་	Nepal
77)	325	མས་ལི་བཀའ་འཁུར་ཚོས་དར་གྱིང་	India	107)	454	ཨོ་རྒྱན་གསང་སྤྲུལ་ཚོས་གྱིང་དགོན་པ་དོལ་པོ་	Nepal
78)	332	ཤིབ་ཀུན་བཟང་ཚོས་གྱིང་དགོན་	India	108)	457	ཐུབ་ཚེན་དགོན་པ་དོལ་པོ་	Nepal
79)	333	ལ་རྩུང་དགོན་བསམ་གཏན་ཚོས་གྱིང་	India	109)	475	ཡིད་དགའ་ཚོས་གྱིང་དགོན་པ་	Nepal
80)	334	བརྩུན་ཐང་རིག་འཛིན་ཚོས་གྱིང་དགོན་	India	110)	477	ལུང་རྟོགས་དར་རྒྱས་གྱིང་དགོན་	Nepal
81)	352	སང་རྟོག་རྩེང་མ་འོད་སེར་ཚོས་གྱིང་དགོན་	India	111)	481	སྐལ་བཟང་ཚོས་འཁོར་གྱིང་	Nepal
82)	357	སྤྱི་འགྲུར་མཁའ་སྲུབ་གྱིང་	India	112)	482	བཀའ་འཁུར་ཚོས་གྱིང་	Nepal
83)	360	ཁྱུ་རྒྱུང་དགོན་མཐོང་གྲོལ་གྱིང་	India	113)	483	གསེར་དགོན་ཆུང་སྐྱབ་རྩུབ་འབྲེལ་གྱིང་	Nepal
84)	362	ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིང་དགོན་པ་	India	114)	484	བདེ་ཚེན་ཚོས་འཁོར་གྱིང་རྣམ་གྲོལ་གྱིང་ཡན་ལག་	India
85)	374	གནས་ཁང་དགོན་པ་	Bhutan	115)	485	གསང་སྤྲུལ་བཀའ་འཁུར་ཚོས་གྱིང་	Nepal
86)	377	ཉི་ཟླ་ཚོས་གྱིང་དགོན་པ་	Bhutan	116)	489	ཀུན་བཟང་མདོ་སྤྲུལ་གྱིང་	Nepal
87)	381	ཁྱིམ་སྡེ་ལུང་པ་གསང་བ་སྤྱི་འགྲུར་ཨོ་རྒྱན་ཆུང་སྐྱབ་	Nepal	117)	490	རིགས་གསུམ་དགོན་པ་	Bhutan
88)	386	བདེ་ཚེན་ཚོས་འཁོར་གྱིང་	Nepal	118)	491	མགོན་ཁང་གྱིང་དགོན་།	Nepal
89)	387	ལྷན་སྲུབ་ཚོས་གྱིང་	Nepal	119)	493	མཁའ་སྤྲེང་འོག་མིན་གསང་སྤྲུལ་ཚོས་གྱིང་	Nepal
90)	389	སྤྱི་འགྲུར་ཐེག་ཚེན་ཚོས་འཁོར་གྱིང་དགོན་	Nepal	120)	494	ཤོ་རོང་ལུ་ར་བསམ་གྱིང་དགོན་	Nepal

ཕྱི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའི་སྐབས་དོན་གཤམ་སྤོན་ལམ་ཚོགས་ཚེན་དུ་ཐེབས་ཞུགས་གནང་མཁན་དགོན་སྡེ་ལག་གི་མཚན་ཤོ

No	IDNo	Name	Country	No	IDNo	Name	Country
121)	495	ཚོགས་ཚེན་དགོན་སྡེ་བསྐྱེད་མདོ་སྡེ་གསལ་བཤད་སྐབས་ད	Nepal	151)	573	ཚུ་མེད་བརྒྱ་ཇ་གླིང་དགོན་པ།	Nepal
122)	496	གཡམ་ཚོར་བྱང་ཚུབ་གླིང་དགོན་པ་དོལ་པོ་	Nepal	152)	574	ཨོ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་གླིང་དགོན་པ།	Nepal
123)	498	བྲག་དམར་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་	India	153)	577	བཀྲ་ཤིས་རྩ་ཡབ་གླིང་དགོན་	Nepal
124)	504	པརྱ་ཐེག་ཚེན་ཚོས་གླིང་དགོན་པ།	Nepal	154)	578	བསམ་གླིང་ཉིར་སྐྱ་དགོན་	Nepal
125)	505	གསང་སྡེ་གསལ་རྩོམ་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal	155)	580	གནས་ཚེན་དགོན་	Nepal
126)	506	བདུད་འདུལ་བྱང་ཚུབ་ཚོས་གླིང་དགོན་	India	156)	583	ཚོས་འཁོར་དགོན་པ།	Nepal
127)	511	ཤེས་རབ་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal	157)	584	ཕན་བདེ་འོད་གསལ་གླིང་	Nepal
128)	514	གསང་སྡེ་གསལ་སྐྱེད་མེལ་གླིང་དགོན་	India	158)	585	བསྐྱེད་འཛིན་རབ་འཕེལ་གླིང་དགོན་	India
129)	520	ཚུ་མིག་བྱང་ཚུབ་གླིང་དགོན་	Nepal	159)	590	ཡེ་ཤེས་ཚོས་གླིང་དགོན་པ།	Nepal
130)	527	གསང་ཚེན་ཚོས་འཁོར་གླིང་དགོན་	Nepal	160)	592	ཨོ་རྒྱན་ཚོས་གླིང་དགོན་པ།	Nepal
131)	529	ཐང་སྐོ་དགོན་བསམ་གཏན་ཚོས་གླིང་	India	161)	598	ཤར་ལྷོགས་མངོན་དགའ་གླིང་	Nepal
132)	531	ཚུ་མིག་ཚུ་མཚོ་གླིང་དགོན་	Nepal	162)	599	སྐབས་སྐྱིད་མ་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་གླིང་།	India
133)	532	ཨོ་རྒྱན་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal	163)	601	ཉི་མ་ལ་ཡན་ཤར་བ་སྐབས་ཤར་པའི་མཐོ་རིམ་སྐོབ་	Nepal
134)	533	བསམ་གཏུབ་ཚོས་གླིང་དགོན་	India	164)	602	མོན་གོ་སྐབས་བསྐྱེད་བསམ་འཕེལ་གླིང་།	India
135)	537	འཛམ་བུ་གླིང་དགོན་མི་རིགས་	India	165)	604	པརྱ་ཚོས་གླིང་	Nepal
136)	539	བྲག་དགའ་ཨོ་རྒྱན་པརྱ་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal	166)	606	སྐྱ་དུང་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal
137)	540	བཀྲ་ཤིས་ཚོས་གླིང་	Nepal	167)	607	རི་ཁྲོད་བདེ་ཚེན་ཚོས་གླིང་	India
138)	542	པརྱ་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal	168)	611	བཀྲ་ཤིས་གཉེར་གླིང་དགོན།	Nepal
139)	545	ཁང་གསལ་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་གླིང་	Nepal	169)	613	ཐིག་ཀུམ་ཤིས་དགོན་	Nepal
140)	547	ལྷ་དགོན་བྱང་ཚུབ་ཚོས་གླིང་	India	170)	615	བཀྲ་ཤིས་བྱ་གླིང་དགོན་	Nepal
141)	555	ཐང་སལ་དགོན་པ།	Nepal	171)	616	པརྱ་བདེ་ཚེད་གླིང་དགོན་	Nepal
142)	560	རི་བོ་པོ་ཉ་ལ་དགོན་	Nepal	172)	618	གཡུ་ལོ་བཞོད་རྩེ་བཙུན་གླིང་དགོན་	Nepal
143)	562	མ་བྱ་དགོན་པ།	Nepal	173)	620	གསང་སྡེ་གསལ་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal
144)	563	ཨོ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས་དགོན་པ།	Nepal	174)	621	བྱང་གཉེར་གསང་སྡེ་གསལ་ཚོས་གླིང་	Nepal
145)	564	གསང་སྡེ་གསལ་ཚོས་གླིང་དགོན་པ།	Nepal	175)	622	གསང་སྡེ་གསལ་ཡང་ཕྱེ་དགོན།	India
146)	565	བྲག་སྐུལ་དགོན།	Nepal	176)	623	བདེ་ཚེན་དགོན་	Nepal
147)	568	གསང་སྡེ་གསལ་ཚོགས་འཁོར་ཚོས་གླིང་།	Nepal	177)	624	གསང་སྡེ་གསལ་ཚོས་ཐར་གླིང་དགོན་	Nepal
148)	569	ཚོས་འཕེལ་ཀུན་བདེ་གླིང་།	Nepal	178)	626	པརྱ་གླིང་དགོན་	Nepal
149)	570	ཐང་སལ་མདོག་དཔལ་དགོན་	Nepal	179)	628	བསམ་གཏན་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal
150)	572	པརྱ་གླིང་དགོན་པ།	Nepal	180)	629	དཔལ་བྱང་ཚུབ་དགོན་འཕེལ་དགོན་	Nepal

༩ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་འཁོར་ལུགས་རྫོང་གཞུང་གི་ལོ་འཁོར་ལུགས་ཚུན་ལམ་ཚོགས་ཚེད་དུ་ཐེབས་ཀྱིས་གནང་མཁུངས་དགོན་སྡེ་ལག་གི་མཚན་ཐོ

No	IDNo	Name	Country	No	IDNo	Name	Country
181)	630	ལོ་གཏེར་ལག་སྐྱོང་དགའ་ཚེས་དགོན་	Nepal	211)	713	ཟ་ཕུར་འཁོར་ལུགས་མ་ཆེ་དགོན་པ།	Nepal
182)	635	བུའུ་རིས་དགུལ་ལུ་དགོན་	Nepal	212)	714	དཔལ་ཀ་ཚེན་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་	Nepal
183)	640	གསང་སྐྱེས་ཚོས་སྤྱིང་	India	213)	718	ཨོ་རྒྱན་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་པ་	Nepal
184)	642	ནེ་པལ་ཏུ་མང་ཀེན་རྩི་ཡ་སྐྱེས་དགོན་པ།	Nepal	214)	720	ཏམ་པ་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་	Nepal
185)	645	གསང་སྐྱེས་གཏེར་ཚེད་སྤྱིང་དགོན་	Nepal	215)	721	བཀྲ་ཤིས་ཚོས་སྤྱིང་	Nepal
186)	646	བྱང་གཏེར་བརྗེ་དགོན་	Nepal	216)	723	ཨོ་རྒྱན་ཚོས་སྤྱིང་པང་དགོན་པ་	Nepal
187)	647	བདེ་ཚེད་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་	India	217)	724	བཀྲ་ཤིས་ཀམ་ཚོས་སྤྱིང་བྱང་དགོན་	Nepal
188)	648	བཀྲ་ཤིས་སྐྱབ་སྤྱིང་དགོན་	Nepal	218)	727	ཐར་པ་སྤྱིང་ཐེག་པ་ཚེད་པོ་དགོན་	Nepal
189)	653	རྩི་ཐོ་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་	Nepal	219)	729	ཀམ་ཐར་པ་སྤྱིང་དགོན་པ་	Nepal
190)	654	བརྗེ་བསམ་ཡས་ཚོས་འཁོར་སྤྱིང་	India	220)	733	བདེ་ཚེད་སྤྱིང་དགོན་	Nepal
191)	657	བདེ་ཚེད་ཏུན་སྤྱིང་དགོན་	Nepal	221)	734	བརྗེ་བདེ་ཚེད་སྤྱིང་དགོན་	Nepal
192)	658	བཀྲ་ཤིས་མཚོ་སྤྱིང་དགོན་པ་	Nepal	222)	737	བཀྲ་ཤིས་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་	Nepal
193)	664	བདེ་ཚེད་ཚོས་སྤྱིང་	India	223)	741	འཛིག་མེད་ཚོས་འཕེལ་དགོན་	Nepal
194)	665	བཀྲ་ཤིས་གསེར་ལྷག་སྤྱིང་དགོན་	Nepal	224)	745	རིན་ཚེན་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་	Nepal
195)	672	དཔལ་སྐྱོང་ལུགས་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་འཕེལ་སྤྱིང་དགོན་པ།	Nepal	225)	746	བཀའ་དབང་དགོན་པ་	Nepal
196)	674	ཐར་པ་སྤྱིང་དགོན་པ།	Nepal	226)	749	ཚོས་སྤྱིང་ཡེ་ཤེས་དགོན་པ་	Nepal
197)	677	ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་དགོན་པ་	Nepal	227)	752	བརྗེ་བདེ་ཚེད་སྤྱིང་དགོན་	Nepal
198)	678	གཏེར་རི་བསམ་གྲུབ་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་	Nepal	228)	753	བརྗེ་བདེ་ཚེད་སྤྱིང་དགོན་	Nepal
199)	681	ཐེག་ཚེད་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་	Nepal	229)	754	བཀྲ་ཤིས་རབ་འབྱུང་དགོན་པ་	Nepal
200)	685	བྱིན་རྒྱལ་ཡང་གཏེར་དགོན་	Nepal	230)	759	རབ་གཏོང་ས་བསྐྱེད་བཟུང་དགོན་	India
201)	686	བྱང་དགུལ་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་པ།	Nepal	231)	760	ཤོ་རོག་ཟབ་ཏིགས་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་	Nepal
202)	690	གསེར་རྟོགས་དགོན་པ་	Nepal	232)	761	དཔལ་ལུལ་ཚོས་འཁོར་སྤྱིང་རྒྱའི་ནི་ཏལ་	India
203)	691	བཀྲ་ཤིས་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་པ་	Nepal	233)	764	ས་སྤྱིང་དགོན་པ་	Nepal
204)	692	ཀམ་མོག་སིང་དགོན་པ་	Nepal	234)	765	བཀྲ་ཤིས་མ་ཏིག་དགོན་	Nepal
205)	693	ཚོས་སྤྱིང་དགོན་པ་	Nepal	235)	773	ཅུ་རི་གནས་སྐྱེད་ལྷ་ཁ་བསམ་གཏེན་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་	India
206)	698	དཔལ་སྐྱོང་ལུགས་ཚུ་མིག་རྒྱ་མཚོ་སྤྱིང་དགོན་	Nepal	236)	774	ཐེག་ཚེད་ནང་པའི་སྐོབ་གྲ།	India
207)	699	ཀུན་བཟང་བདེ་ཚེད་སྤྱིང་དགོན་པ།	Nepal	237)	776	བརྗེ་ཚོས་འཁོར་སྤྱིང་	India
208)	703	ཀམ་ཚོས་སྤྱིང་དགོན་པ་	Nepal	238)	777	དཔལ་ལུལ་ཨོ་རྒྱན་རྩི་ཚོས་སྤྱིང་	Nepal
209)	705	ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཚོས་སྤྱིང་།	Nepal	239)	778	འཛིག་མེད་དགའ་ཚེས་སྤྱིང་	India
210)	711	མཐར་སྤྱིན་མདོན་པ་	Nepal	240)	779	རྩི་ཐོ་བྲག་དཀར་ཚོས་རྫོང་ས་དགོན་	Nepal

༩ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་འཁོར་ལུགས་རྒྱུ་རྐྱེན་ལམ་ཚོགས་ཚེན་དུ་མེད་པའི་ཞུགས་གནང་མཁའ་དགོན་གྲེའབག་གི་མཚན་ཐོ།

No	IDNo	Name	Country	No	IDNo	Name	Country
241)	781	རྣམ་བཤེས་ལོ་ལྟོ་ཚོས་གླིང་དགོན་	India	271)	9287	བཀྲ་ཤིས་སེམས་པ་གླིང་དགོན་	Nepal
242)	782	བདུད་འཛོམས་རྣམ་བཤེས་ཚོས་གླིང་	Nepal	272)	9288	ཨོ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal
243)	784	དཔལ་གླིང་ལོ་ག་མིན་གསང་སྤྲུལ་ཚོས་གླིང་	Nepal	273)	9303	དཔལ་སྤྲུལ་ལ་ཕྱེ་དགོན་	Nepal
244)	787	ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྤྲུལ་ཚོས་འཁོར་གླིང་	Nepal	274)	9305	བསམ་གཏན་ཚོས་གླིང་དགོན་	India
245)	788	སྤྲུལ་ཐེག་མཚོག་འགྲོ་འདུལ་གླིང་	Nepal	275)	9308	རྒྱ་ཐང་བྱང་ཚུབ་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal
246)	789	སྤྱིང་ཐེག་གླིང་བཟང་མདོག་དཔལ་འདོད་དགོན་	India	276)	9313	སེམས་བསྐྱེད་གླིང་དགོན་	Nepal
247)	790	གཤེད་གསང་སྤྲུལ་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་	India	277)	9317	བྱང་གཏོར་ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཚེན་ཚོས་སྤྲུལ་དགོན་	India
248)	791	ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྤོན་གླིང་	India	278)	9405	ཨོ་རྒྱན་ཚོས་གླིང་དགོན་	Bhutan
249)	793	བྱང་ཚུབ་ཚོས་གླིང་དགོན་	India	279)	9409	གསང་སྤྲུལ་ཡེ་ཤེས་ཚོ་ཐར་གླིང་དགོན་	Nepal
250)	794	ཨོ་རྒྱན་ཚོས་གླིང་	Nepal	280)	9415	བཀྲ་ཤིས་ཐར་པ་གླིང་དགོན་	Nepal
251)	795	བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་འཁོར་ལོ་ས་ཁི་དགོན་	Nepal	281)	9419	རིན་ཚེན་སྤྱད་རྫོང་དགོན་	Bhutan
252)	797	དགོས་འདུག་པ་དངོས་ལུབ་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal	282)	9420	རིན་ཚེན་སྤྱད་མ་ཁི་ལྷ་ཁང་	Bhutan
253)	800	ཕུང་ཚོས་འཕེལ་གླིང་དགོན་	Nepal	283)	9422	བྱང་གཏོར་རྫོང་མ་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal
254)	802	རི་རྩོད་ལྷོ་དགོན་པ་	Nepal	284)	9453	འོད་གསལ་ཚོས་གླིང་	Bhutan
255)	3029	ཕུང་བདུད་འདུལ་ཚོས་འཁོར་གླིང་	Nepal	285)	9455	སྤྱི་རོག་དགོན་གསང་སྤྲུལ་ཚོས་གླིང་	Nepal
256)	6004	བདེ་ཚེན་ཐར་གླིང་།	Nepal	286)	9456	བདེ་ཚེན་ཚོས་འཁོར་གླིང་	Nepal
257)	8014	ནོར་བུ་ཚོས་གླིང་དགོན་	India	287)	9458	སྤྲུབ་སྤྲེལ་གསང་ཚེན་འོད་གསལ་ཚོས་གླིང་	India
258)	9004	བཀྲ་ཤིས་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal	288)	9460	ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་ཚོས་གླིང་	Bhutan
259)	9036	རྫོང་ཚོས་གླིང་དགོན་	Bhutan	289)	9468	བཀྲ་ཤིས་བདེ་ཚེན་གཏོར་གླིང་དགོན་	Nepal
260)	9208	ཕུང་ཚོས་གླིང་དགོན་པ་	Nepal	290)	9469	དབུ་ཕྱོལ་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal
261)	9212	གསང་སྤྲུལ་ཚོས་གླིང་དགོན་པ་	Nepal	291)	9471	སྤྲུལ་འཁོར་ལྷ་མོ་འགྲོ་འདུལ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་	India
262)	9215	བསམ་གཏན་ཐར་པ་གླིང་	Nepal	292)	9472	ཕུང་བདེ་ཚེན་གླིང་	Nepal
263)	9217	བསམ་གཏན་ཚོས་གླིང་	Nepal	293)	9477	ཞི་བདེ་དགོན་པ་གཙང་ཁོ་རྩོལ་མཁའ་	Nepal
264)	9222	ཕུང་ཐར་པ་གླིང་	Nepal	294)	9480	མཁའ་གླིང་ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཤོལ་གླིང་	Bhutan
265)	9225	ཕད་གླིང་དགོན་པ་	Nepal	295)	9503	བསང་ལུ་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་གླིང་དགོན་	India
266)	9229	ཚོ་གླིང་དགོན་	Nepal	296)	9504	མཁའ་རིགས་དུང་དཀར་ཚོས་གླིང་	Bhutan
267)	9235	དཔལ་ཕུར་པ་ལྷ་ཁང་དགོན་	Nepal	297)	9513	ཨོ་རྒྱན་ཐེག་མཚོག་གླིང་དགོན་	India
268)	9254	བྱང་ཚུབ་ཚོས་གླིང་དགོན་	Nepal	298)	9517	ཕུང་ཚོས་གླིང་དགོན་	India
269)	9258	བཀྲ་ཤིས་ཡེ་ཤེས་དགོན་	Nepal	299)	9524	ཕུང་དཀར་པོ་རྒྱ་མཚོ་གླིང་དགོན་	Nepal
270)	9276	བཀྲ་ཤིས་ཚོས་གླིང་དགོན་པ་	Nepal	300)	9526	ཉི་མ་ཚོས་འཁོར་གླིང་དགོན་	Nepal

ཕྱི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚེན་དུ་ཕེབས་འབྲེགས་གནང་མཁའ་དགོན་གྱི་མཚན་ཐོ།

No	IDNo	Name	Country	No	IDNo	Name	Country
301)	9527	སངས་རྒྱལ་ཚེས་གླིང་དགོན་	Nepal	331)	9623	མདོ་སྐབས་འོད་གསལ་དར་རྒྱས་གླིང་།	Bhutan
302)	9556	སྤྱི་ལྷན་པའི་ལྷན་པའི་དགེ་སྤྲུང་ལཱ་ལྷན་པའི་གླིང་།	Bhutan	332)	9624	ཉི་མ་མཚོ་མི་སྲོལ་གྱི་གླིང་།	Bhutan
303)	9558	གསང་སྐབས་ལཱ་ལྷན་པའི་གླིང་དགོན་	Nepal	333)	9626	ཁ་བ་ལུང་བཀའ་ཉམས་ཚེས་གླིང་།	Nepal
304)	9559	རྙིང་མ་བཀའ་ཉམས་ཚེས་གླིང་དགོན་པ་	Nepal	334)	9627	གནས་པར་ལྷན་པའི་མཚོ་དགོན་པ་	Nepal
305)	9561	གསང་སྐབས་ཚེས་གླིང་དགོན་	India	335)	9628	ཨོ་རྒྱན་པར་ཚེས་གླིང་།	Nepal
306)	9564	མི་རྒྱལ་རྒྱ་གླིང་དགོན་	Nepal	336)	9629	མི་བ་འཛིན་ཚེས་གླིང་དགོན་པ་	Nepal
307)	9566	གསང་སྐབས་ཚེས་འཕེལ་དགོན་པ་	Nepal	337)	9630	རྫོགས་ཚེན་ལྷན་པའི་མཚོ་མདོ་སྐབས་ཚེས་གླིང་།	India
308)	9568	ཨོ་རྒྱན་བསམ་ཡས་ཚེས་འཕེལ་གླིང་དགོན་	India	338)	9631	ཀམ་ཚེས་གླིང་དགོན་པ་	Nepal
309)	9569	འབབ་ཉམས་ལྷན་པའི་གླིང་དགོན་	India	339)	9632	སྤྱི་ལྷན་དཔལ་ལུའ་བྱང་རྒྱལ་དར་རྒྱས་གླིང་།	Nepal
310)	9570	པར་ལྷན་པའི་གླིང་དགོན་	Nepal	340)	9633	སྤོལ་མ་ལྷ་ཁང་།	India
311)	9572	བདུད་འཛུལ་ཚེས་འཕེལ་གླིང་དགོན་	Bhutan	341)	9635	གསང་སྐབས་ཚེས་གླིང་དགོན་	Nepal
312)	9582	བཀའ་སྐབས་ལཱ་ལྷན་པའི་ཚེས་གླིང་།	Bhutan	342)	9636	བདེ་ཚེན་དགོན་པ་	Nepal
313)	9584	རྙིང་དགོན་ཨོ་རྒྱན་གསང་མདོ་གླིང་།	India	343)	9637	པ་རྗེ་ཚེས་མ་གླིང་བདེ་ཚེན་ཚེས་འཕེལ་གླིང་།	Nepal
314)	9587	བསམ་གླིང་དགོན་	Nepal	344)	9638	སྤོལ་གྲོལ་གསང་སྐབས་ཚེས་འཕེལ་གླིང་།	Bhutan
315)	9590	གཏེར་ཚེས་གླིང་དགོན་	Nepal	345)	9639	བྱང་གཏེར་ཚེས་གླིང་དགོན་པ་	Nepal
316)	9593	ཨོ་རྒྱན་གསང་སྐབས་ཚེས་གླིང་།	India	346)	9640	བསམ་གྲུབ་ཚེས་གླིང་།	Bhutan
317)	9594	བཙུན་འགྲུལ་ཐར་ཕྱིན་དགོན་	India	347)	9641	བཀའ་ཉམས་ཀུན་སངས་གླིང་།	Nepal
318)	9595	ཨོ་རྒྱན་གྲུ་རུ་ཚེས་གླིང་དགོན་	Nepal	348)	9642	བཀའ་ཉམས་ཐར་ཅི་གླིང་།	Nepal
319)	9599	མཚོ་དཀྱིལ་ལྷན་པའི་ལྷན་པའི་ལྷན་པའི་གླིང་དགོན་པ་	Nepal	349)	9643	འབྲས་ལྷོངས་བཙུག་ལག་ཁང་།	India
320)	9602	བཙུན་དགོན་མཁའ་སྲོད་པར་ལོད་གླིང་།	India	350)	9644	ཟངས་མདོ་གླིང་དཔལ་འཛིན་དགོན་པ་	Nepal
321)	9607	བཀའ་ཉམས་དགོན་པ་	Bhutan				
322)	9610	རྣམ་དག་བདེ་ཚེན་གླིང་དགོན་༼༣༽	India				
323)	9611	ལྷན་གྲུབ་ཚེས་གླིང་དགོན་	Bhutan				
324)	9612	ལྷན་ཚོགས་ཚེས་གླིང་དགོན་	Nepal				
325)	9613	ཟངས་མདོ་གླིང་དཔལ་འཛིན་ཚེས་གླིང་དགོན་	Nepal				
326)	9614	ཚེས་གླིང་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་	India				
327)	9616	ཨོ་རྒྱན་ཚེས་འཕེལ་གླིང་དགོན་པ་	Nepal				
328)	9618	བཀའ་ཉམས་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པ་	Nepal				
329)	9620	དཔལ་ལུའ་བྱང་མ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་དགོན་	Nepal				
330)	9621	དཔལ་ལུའ་ཨོ་རྒྱན་ལོངས་སྤྱོད་མདོ་སྐབས་གླིང་དགོན་	Nepal				

པར་སྐྱོན་བྱེད་པོ།
དོར་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཚོམས་སྤྱི་ལམ་
ཆེན་མོའི་ཆོག་ས་ཆེན།

PUBLISHED BY:
Nyingma Monlam Chenmo
International Foundation

དེབ་སྤྱོད་སྤྱི་གནས་པ།
སྤྱི་ཚོམས་སྤྱི་ལམ་སྤྱི་གནས་ཆོག་ས་ཆེན།

EDITED & COMPILED BY:
Ngagyur Rigzod Editorial Committee

སྤྱི་གནས་སྤྱོད་ཐོག་འཛུགས་པ་པོ།
སྤྱི་ཚོམས་སྤྱི་ལམ་སྤྱི་གནས་ཆོག་ས་ཆེན།

COMPUTER LAYOUT:
Ngagyur Rigzod Editorial Committee

པར་སྐྱོན་དེབ་གཏང་ས།
༢༠༠༠

COPIES PRINTED:
7000

འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།

CONTACT ADDRESS

Ngagyur Rigzod Editorial Committee
(Ngagyur Nyingma Institute)
P.O. Bylakuppe 571 104, Mysore District
Karnataka State, South India
E-mail: rigzod_editor@hotmail.com

བྱང་ལྷུབ་སེམས་མཚོག་རིན་པོ་ཆེ།།
མ་སྐྱེས་པ་ནམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །
སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་བར་ཡང་།།
གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

May the Precious Enlightened Mind
Be Generated In Whom Has Not Been Generated!
Once Being Generated, May It not Deteriorate,
But Increase More and More!

Website: www.nyingma-monlam.org