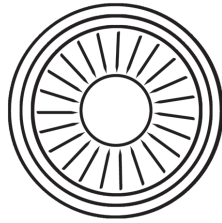

འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པ་མི་དབང་འཛིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཚོག་
གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་རིམ་དེབ་ཐེར་
ངོ་མཚར་འབྲུམ་ལྡན་བཞུགས།

ཞུན་དག་པ།
དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་དོ་ཇེ།
དོ་ཇེ་རྒྱལ་མཚན།

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

The Centre for Bhutan Studies & GNH Research

པར་དབང་

© 2012 དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

པར་དབང་རྩིལ་པོར་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་ལུ་ཡོད་པ་ལས་ ཡིག་
ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ དཔེ་དེབ་འདི་བསྐྱར་སྐྱོན་དང་ཆ་གསུམ་གྱི་དཔེ་
བུལ་སོགས་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཚོགས།

པར་ཐངས་དང་པ།

2012

བཀོད་ཚབ་དང་ལམ་སྟོན་སྒྲིབ།

དྲག་ཤོས་ཀླུ་ལྷ་ར།

ལྷན་དག

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་དོ་མེ།

ཚོམ་སྒྲིག་པ།

རྩེད་བཟེམ་ དམ་ཚོས་ལྷན་སྐྱབ།

ཞིབ་འཇུག་དང་ གནས་རྒྱལ་བསྟུ་ལེན།

རྩེད་བཟེམ་ དམ་ཚོས་ལྷན་སྐྱབ།

ཕུར་པ་དོ་མེ་དང་ བཀྲ་ཤིས་སློ་བོས། རྩེད་ལ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

པར་རིས།

བཀྲ་ཤིས་སློ་བོས། རྩེད་ལ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

བསྐྱར་ཞིབ་ལྷན་དག་དང་ལེགས་བཅོས།

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་དོ་མེ། རྩེད་ལ་མ་ལས་མཚོག
དོ་མེ་རྒྱལ་མཚན། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

གསེར་མི་མངའ་གསོལ་སྐོར་

ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་ལྷན་དག

དོ་མེ་རྒྱལ་མཚན། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

དཔེ་སྐྱོན།

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

འགྲེམས་སྒྲོམ་ ༡༡༡

བརྒྱད་ཕྱིན་ཨང་ 22777-227002-22004

ཐོག་འགྲེམས་ cbs@ bhutanstudies.org.bt

www.bhutanstudies.org.bt

ISBN: 978-99936-14-72-2

CENTRE FOR BHUTAN STUDIES & GNH RESEARCH

Under the Patronage of His Majesty the King

༄ དཔེ་བསྐྱུན་པའི་གསལ་ལ་བཤད།

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་ལ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་གཞུང་དབུ་བརྟེན་ཞིན་མ་ལས་ཚུར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་མི་དཔལ་
 རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་མི་འདོན་མངའ་གསོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འབད་བཟུམ་ད་ དང་ཕྱ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་ཡིག་
 ཚལྷིང་མ་ལུ་ཁུངས་གཏུགས་འབད་དགོཔ་ད་ ཉེ་མ་ཞབས་རྗེ་ལོ་ཚའི་གསེར་མི་བཟུང་མི་དང་སྡེ་སྲིད་ཕྱག་མཛོད་པ་
 རིམ་བྱོན། དེ་ལས་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གསེར་རིའི་འཕེང་བ་བཟུམ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱོན་ཡོད་དེ་འབད་རུང་
 དེ་ཚུ་གི་མི་འདོན་མངའ་གསོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ལ་གསལ་ ཉེ་མ་ལས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་བཞག་བཞག་པ་འདི་ ཚེན་མོ་ཅིག་
 ཡོད་ར་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ད་རེས་ང་བཅས་ཀྱིས་དང་པ་ སྡེ་སྲིད་ཕྱག་མཛོད་མི་རབས་ ༥ པ་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་
 རབ་རྒྱས་དང་སྡེ་སྲིད་ཕྱག་མཛོད་མི་རབས་ ༡༣ པ་ ཚོས་རྒྱལ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀྱི་མི་འདོན་མངའ་གསོལ་
 ཀྱི་སྐོར་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ མཁན་རབས་ ༤ པ་ རྗེ་དག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་དང་ མཁན་རབས་ ༡༢ པ་ རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་
 མཚོ་དང་ མཁན་རབས་ ༡༣ པ་ རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀྱིས་གིས་གནང་སྟེ་ཡོད་མི་དང་། དེ་ལས་ འབྲུག་བརྒྱད་
 འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་པ་ གོངས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་མི་འདོན་མངའ་གསོལ་སྐོར་ལས་ སྤར་ རོན་ ༡༡ པ་ལུ་
 ཨའི་འི་གིས་དབྱིན་ཡིག་ནང་གིས་ཉེ་ཡོད་མི། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་མི་འདོན་མངའ་གསོལ་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་
 ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་རུང་ཚེན་སངས་རྒྱས་རྗེ་རྗེ་གིས་གིས་མི། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་མི་འདོན་མངའ་གསོལ་གྱི་ལས་
 རིམ། དེ་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྟ་པའི་མི་འདོན་མངའ་གསོལ་སྐོར་ལས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ རྗེ་དག་གོང་འཕེལ་
 ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་འགོ་འདྲན་ཐོག་ལས་ རྗེ་བཟེས་དམ་ཚོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་གིས་མི་བཅས་ ཁུངས་ལྷན་
 ཀྱི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་ལ་ཐུག་ལས་ ཡིད་སྟོལ་དང་དགའ་ཚོར་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ མ་འོངས་
 འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་བློ་རྟེན་དང་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ད་རེས་ སྡེ་བ་གཅིག་ཁར་འབད་དེ་ དམིགས་
 བསལ་སྟེ་དཔེ་སྐྱུན་འབད་དོ།

གོང་གསལ་དཔེ་དཔེ་ཚུ་ལས་ དང་པ་ འབྲུག་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་མཚོག་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
 གི་མི་འདོན་མངའ་གསོལ་སྐོར་ སྤར་ རོན་ ༡༡ པ་ལུ་ ཨའི་འི་གིས་གིས་མི་དཔེ་དཔེ་ མི་ཀེ་ཨོ་རྟ་ ལྷ་ཀུན་ཟེར་མི་
 ལས་འདྲ་བཤུས་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཉིས་པ་ལུ་རྗེ་དག་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་འགོ་འདྲན་ཐོག་ལས་
 གིས་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྟ་པའི་མི་དབང་འཇིགས་མེད་གོ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་གསེར་མི་འདོན་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དཔེ་

CENTRE FOR BHUTAN STUDIES • POST BOX 1111, THIMPHU, BHUTAN
 PHONE • 975-2-321111 • 975-2-321007 • FASCIMILE • 975-2-321001
 EMAIL • CBS@BHUTANSTUDIES.ORG.BT • WWW.BHUTANSTUDIES.ORG.BT

CENTRE FOR BHUTAN STUDIES & GNH RESEARCH

Under the Patronage of His Majesty the King

ཐེངས་འདི་ལོ་འགྲུབ་ལྷན་ཚེས་མི་འདི་ ཉེ་མ་སྲབ་འཁོར་ཐོག་ལས་འདྲ་བཤུས་ཉུང་སྲུ་འབད་མི་ཅིག་བཀྲམ་སྲེལ་འབད་དེ
འདུག ཨིན་རུང་ དཔེ་དེབ་འདི་པར་སྐྱུན་ལུ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི་འདི་ ད་ཅེས་པར་དབང་དང་བཅས་པ་དཔལ་འབྲུག་
ཞིབ་འཚུགས་ལྟེ་བ་ལུ་གནང་མི་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་དམིགས་བསམ་ལྷི་བཀའ་རྒྱན་དགའ་ཚོར་ཡོད།
ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་ དོ་རུང་ཁག་ཆེ་བའི་སྐུ་པར་དང་ གནད་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཉེ་མ་
ལས་དཔེ་དེབ་དེ་གི་དོན་ལུ་ལྷན་ལུ་གནང་མི་དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱལ་ཚེ་རྗེ་དང་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཚུགས་ལྟེ་བའི་ཞིབ་
འཚོལ་འགོ་དཔོན་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀྱིས་ དེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་པའི་ དུས་མཐུན་གྱི་ཞུན་དག་དང་ལེགས་
བཅོས་འབད་བྱིན་མི་འདི་ལུ་ངལ་རངས་གྱི་བཀའ་རྒྱན་དགའ་ཚོར་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་རུང་
ཆེན་ སངས་རྒྱལ་ཚེ་རྗེ་ལུ་ཡང་ ཁོ་གིས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་
སྟེ་གིས་ཉེ་གནང་ནི་འདི་གིས་ ད་བཅས་ལུ་དེ་བསྐྱང་གི་གནས་སྤངས་སྐོར་ལས་མང་སྲུ་ཤེས་ཚུགས་པ་ལས་ བཀའ་རྒྱན་
དགའ་ཚོར་མ་ཚུངས་སྟེ་ར་ཡོད།

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཚུགས་ལྟེ་བའི་ཁ་སྲབ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གྱི་དབུ་མིང་མ་བྱོན་ཚུ་གི་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་
སྐོར་ལས་དཔེ་སྐྱུན་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་འདི་ཡང་ ད་བཅས་རའི་སྤོན་བྱོན་གོང་མ་དང་མཐུ་ཚུ་གིས་ ད་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་དབུ་མིང་ཚུ་ལུ་ཐ་དམ་ཚོག་དང་ དད་པ་དག་སྤང་ རྫོག་ཉེ་ཡིད་ཆེས་ག་དམ་ཅིག་གི་ཐོག་
ལས་གོང་ལུ་བཀའ་རྒྱུ་ རྗེ་འབངས་དམ་ཚོག་གཙང་མའི་འབྲས་བུ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མངའ་ལུ་བདེ་བ་དང་སྤྱི་དཔའི་ཕན་བདེ་
སྐྱོམ་སྟེ་ར་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ མ་འོངས་པའི་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཉེ་གོ་ཚུགས་པ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན་མེས་ལས་ འདི་གིས་དཔྱེ་དང་
མ་འོངས་པའི་འབངས་མི་སེར་ཚུ་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ ད་བཅས་རའི་སྤྱི་ནོར་དམ་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དགའ་སྟོན་
དང་ཡིད་ཆེས་ངལ་རངས་ ཡིད་ཀྱི་བདེ་བ་སྤྱོད་མེད་པ་ཐོབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཞི་བདེ་ཡུན་གནས་དང་ གཅིག་མཐུན་སྲུང་
ལྷག་གི་སྲ་བརྟན་ཐོག་ལས་ དཔལ་འབྲུག་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་མི་སྤྱི་དབུགས་པའི་བར་དུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་རང་དབང་
རང་བཅོན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྤྱི་དཔལ་འཛོམས་ཡོངས་སྲུ་འབྲུག་པའི་སྤོན་འདུན་ཞུམ་ཨིན།

(དྲག་ཤོས་ཀམ་ ལུ་ར)

གཙོ་འཛིན།

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཚུགས་ལྟེ་བ།

CENTRE FOR BHUTAN STUDIES • POST BOX 1111, THIMPHU, BHUTAN
PHONE • 975-2-321111 • 975-2-321007 • FACSIMILE • 975-2-321001
EMAIL • CBS@BHUTANSTUDIES.ORG.BT • WWW.BHUTANSTUDIES.ORG.BT

དཀར་ཆག

སྲོན་བརྗོད།	༡༥
མཚོན་བརྗོད་དང་བརྗོད་པ་དམ་བཅའ་བ།	༡༥
དེབ་ཐེང་གི་དགོས་པ་དམིགས་ལྟུང་།	༡༦
ཚུ་དོན་གྱི་བཅུད་དོན།	༡༧
དེབ་ཐེང་འགྲི་རྩོམ་འབད་ཐངས།	༡༨
བཀའ་རིན་དགའ་ཚོར།	༡༯
བཟོད་གསོལ།	༡༯
ལེའུ་དང་པ་ སླེང་གཞི།	༢༢
དང་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གི་རོལ་དོན།	༢༢
གཉིས་པ་ འབྲུག་གཞུང་དབུ་བརྟེན་རྒྱལ།	༢༦
གསུམ་པ་ རྒྱལ་བརྒྱད་གི་རིང་ལུགས་བྱུང་རྒྱལ།	༢༨
བཞི་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་རྒྱུན་གྱི་གསེར་མི་མངའ་གསོལ།	༣༠
༡ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ།	༣༠
༢ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ།	༣༣
༣ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ།	༣༦
༤ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ།	༤༠

ལེན་གཉིས་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པ་མ་མཛད་གོང་གི་མཛད་རྣམས། ༤༦

དང་པ་ ཡབ་ཡུམ་གཉེན་སྟོན་གྱི་བཀྲིས་མངའ་གསོལ། ༤༦

གཉིས་པ་ རྒྱ་འབྲུངས་ཚུལ་དང་རྒྱ་ཡོན་གསལ་བཞེས། ༥༠

གསུམ་པ་ སྲིད་དོན་ཉམས་བཞེས་དང་གོ་གནས་རིམ་པར་བཞེས་ཚུལ། ༥༨

བཞི་པ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་མ་མཛད་ཚུན་གྱི་མཛད་རྣམས། ༦༩

༡ རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་འབུན་རྩིས་བཞེས་གནང་ཚུལ། ༦༩

༢ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་ཐེངས་༩༩ པའི་རྒྱ་མགོན་གཙོ་བོ། ༧༠

༣ རྒྱལ་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་བོ་ལྷིན་འགོ་དང་པ་གནང་བ། ༧༥

༤ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་མཚན་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞིགས་སྐོར་དང་པ། ༧༧

༥ རྒྱལ་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་མཚན་སྐོར། ༧༨

༦ མི་སེར་ཉམ་རྒྱུད་གི་རྒྱུད་སྐྱེ། ༧༩

༧ རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་གྱི་དུས་ཚེན་བརྗེ་སྲུང་། ༨༠

༨ བྱང་ཕྱོགས་མཐའ་ཟུར་མི་སེར་གྱི་རྒྱུད་སྐྱེ། ༨༡

ལེན་གསུམ་པ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བཅའ་སྒྲིག། ༨༤

དང་པ་ དགའ་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས། ༨༤

གཉིས་པ་ ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན། ༨༨

༡ ལས་རིམ་འགོ་འདྲན་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད། ༩༣

༢ ཚོམ་རིག་དང་དཔེ་རྒྱུན་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད། ༩༤

3	བད་བརྒྱད་དང་བད་དོན་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།	701
4	སྤོ་སྤོན་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།	702
5	མགོན་བསུ་དང་དང་བཞག་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།	703
6	མགོན་བདག་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།	704
7	ཉེན་སྲུང་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།	705
8	ལས་སྒྲུབ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།	706
9	དུལ་འབྲེལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།	707
10	མཁོ་སྐྱབ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།	710
11	ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་	710
12	ནང་གྲིང་དང་ལམ་སྲོལ་ལྷན་ཁག་	711
13	དུལ་ཕྱིས་གཞུང་ཆས་བདག་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་།	714
14	གཞུང་གྲྲ་ཚོང་།	714
15	གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་	715
16	སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་	717
17	ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་	717
18	ལུ་གཡོག་དང་མི་སྟོབས་ལྷན་ཁག་	718
19	མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚོང་།	718
20	འབྲུག་ཨོ་ལོམ་ཡིག་ཚོགས་པ།	718
21	མི་མང་དང་ལེན་ཚོགས་པ།	719

གསུམ་པ་ ཉེན་འབྲེལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་བཤད་པ།	༡༡༩
ལེན་བཞི་པ་ གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་དང་དགའ་སྟོན་གྱི་རིམ་པ།	༡༢༤
དང་པ་ གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཚོས་གྲངས་དང་མཛད་རིམ་ཁྲུངས་དོན།	༡༢༩
གཉིས་པ་ བྱིན་ཅན་གྱི་དར་ལྷ་བར་ཚེབས་སྦྱོང་གནང་བའི་མཛད་རིམ།	༡༣༡
གསུམ་པ་ སྤྱངས་ཐང་ཁར་བྱིན་ཅན་གྱི་དར་བཞེས་སྐབས་ཀྱི་མཛད་རིམ།	༡༣༦
བཞི་པ་ སྤྱངས་ཐང་ཀུན་རྒྱུ་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་མཛད་རིམ།	༡༤༠
ལྷ་པ་ རྒྱལ་སར་ཕྱིར་ལོག་ཐེབས་སྐབས་ཀྱི་མཛད་རིམ།	༡༤༦
རྒྱག་པ་ བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གསེར་གྱི་ཁང་བཟང་ནང་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་མཛད་རིམ།	༡༥༠
བདུན་པ་ ཀུན་རྒྱུ་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་མཛད་རིམ།	༡༥༠
བརྒྱད་པ་ བདེ་ཚེན་ཚོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ནང་གི་གསོལ་སྟོན་མཛད་རིམ།	༡༥༣
དགུ་པ་ ཉེན་འབྲེལ་ཐང་ནང་ མི་མང་གིས་ཁྱི་དར་ཕྱལ་བའི་མཛད་རིམ།	༡༥༥
བཅུ་པ་ རྒྱལ་པོའི་མགོན་ཁང་ནང་གི་ཚོགས་སྟོན་མཛད་རིམ།	༡༥༧
བཅུ་གཅིག་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ ཉེན་པོ་དང་པའི་མཛད་རིམ།	༡༥༨
བཅུ་གཉིས་པ་ བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ནང་གི་ཚོགས་སྟོན་མཛད་རིམ།	༡༦༣
བཅུ་གསུམ་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ ཉེན་པོ་གཉིས་པའི་མཛད་རིམ།	༡༦༥
བཅུ་བཞི་པ་ ཅང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་མི་མང་གིས་ཁྱི་དར་ཕྱལ་བའི་མཛད་རིམ།	༡༦༩
བཅོ་ལྔ་པ་ གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བཅར་མི་སྐྱ་མགོན།	༡༧༢
བཅུ་དྲུག་པ་ གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་པ།	༡༧༧

ཡེ་ལུ་ལྷ་པ་ གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་། 270

དང་པ་ ལྷ་ཚོང་དང་ཚོས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་བྱུག་ལས། 270

གཉིས་པ་ ཉང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ཁ་བྱུག་ལས། 274

གསུམ་པ་ ཚོམ་རིག་དང་དཔེ་བསྐྱུན་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་ཁ་བྱུག་ལས། 227

བཞི་པ་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས། 228

ལྷ་པ་ རྒྱལ་གཞུང་གི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཁ་བྱུག་ལས། 224

རྒྱལ་པ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ཁ་བྱུག་ལས། 224

བདུན་པ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྤངས་ལྷན་ཚོགས་ཁ་བྱུག་ལས། 226

བརྒྱད་པ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས། 227

དགུ་པ་ གཞུང་མིན་ལས་ཁུངས་ཚུ་གི་ལྷན་ཁག་ལས། 227

བཅུ་པ་ ཞབས་ཁྲོག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས། 228

བཅུ་གཅིག་པ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས། 228

བཅུ་གཉིས་པ་ བསྟན་སྲུང་དྲག་པོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་བྱུག་ལས། 229

བཅུ་གསུམ་པ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ཁ་བྱུག་ལས། 230

བཅུ་བཞི་པ་ སྤོ་རྩོད་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས། 232

བཅོ་ལྷ་པ་ དར་དཀར་རྩོད་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས། 232

བཅུ་རྒྱལ་པ་ ཚུ་རང་རྩོད་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས། 234

བཅུ་བདུན་པ་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྷེ་བའི་ཁ་བྱུག་ལས། 232

བཅོ་བརྒྱད་པ་ རྩོད་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་བྱུག་ལས། 235

བཅུ་དགུ་པ་ དངུལ་ཅིས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས།..... 236

ཉི་ལུ་པ་ ལྷན་ཅེ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 240

ཉེར་གཅིག་པ་ མོང་སྐར་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 241

ཉེར་གཉིས་པ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 242

ཉེར་གསུམ་པ་ རུམ་བུ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས།..... 243

ཉེར་བཞི་པ་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 246

ཉེར་ལྔ་པ་ བསམ་ཅེ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 247

ཉེར་རྒྱག་པ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 248

ཉེར་བདུན་པ་ སྐད་དགའ་ཚེལ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས།..... 249

ཉེར་བརྒྱད་པ་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 249

ཉེར་དགུ་པ་ བཀྲ་ཤིས་སྐར་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 252

སུམ་ཅུ་པ་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཅེ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 256

མོ་གཅིག་པ་ གཞལ་སྐར་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས།..... 260

མོ་གཉིས་པ་ མགར་སྐར་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 262

མོ་གསུམ་པ་ དབང་འདུས་མོ་བུ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 263

མོ་བཞི་པ་ གསར་སྐར་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 264

མོ་ལྔ་པ་ རྒྱལ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱག་ལས། 264

མོ་རྒྱག་པ་ བར་བརྒྱད་ལས་སྡེ་འི་ཁ་བྱག་ལས།..... 266

མོ་བདུན་པ་ ལས་འཛིན་རྒྱ་གི་ཁ་བྱག་ལས། 270

སོ་བརྒྱད་པ་ འབྲུག་བཞུགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡིག་ཚང་རྒྱ་གི་ཁ་བྲུག་ལས།	༢༧༢
སོ་དགུ་པ་ འབྲུག་ཨོ་ལོ་མ་པིག་རྩོད་ཚོགས་ལས།	༢༧༣
བཞི་བརྒྱུ་པ་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཁ་བྲུག་ལས།	༢༧༥
ཞེ་གཅིག་པ་ འབྲུག་རྒྱ་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཁ་བྲུག་ལས།	༢༧༩
ཞེ་གཉིས་པ་ ལྷ་ཚོགས་ཁ་བྲུག་ལས།	༢༧༩
ཞེ་གསུམ་པ་ མི་སེར་གྱིས་དང་ལེན་སྡེ་ཚན་ཁ་བྲུག་ལས།	༢༨༥
མཚུག་དོན།	༢༩༦
གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་སྐོར་ཕྱོགས་བསྐྱིགས།	༢༩༧
འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་༤ པ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ།	༢༩༩
འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་༧ པ་ ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་བ།	༣༡༤
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་མཚོག་ མི་འཇིགས་སེལ་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་བ།	༣༡༦
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ ཁྲི་འདོན་གྱི་གཏམ་	
དཔྱིད་ཀྱི་སོ་ཉེ་སྤྲོད་བྲངས།	༣༢༥
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལས་རིམ།	༣༢༥

སྤྱོད་བརྗོད།

མཚན་བརྗོད་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

༄༅། །རྣམ་འབྲེན་རྒྱ་རྒྱུ་སྤོང་གི་དབུས་སུ་མཛེས་པའི་སྐྱུ། །ལྷགས་རྗེའི་འོད་ཀྱིས་སྤྱིགས་ལྡེའི་གདུང་བ་
སེལ་བའི་གསུང་། །བདག་སོགས་འགོ་ལ་མ་གཅིག་བྱ་བཞིན་བརྗོད་བའི་ལྷགས། །ཡུལ་འཕྲུལ་ལ་གུས་པས་
བཏུང་དོད་གེ་ལེགས་སྦྱོལ། །

མཚར་མཚར་མངལ་གྱིས་མ་འགོས་བལྟམས་པ་མཚར། །མཛེས་མཛེས་འབྲུམ་ཚོགས་མཁའ་འགོའི་དབུས་
ན་མཛེས། །ཡང་ཡང་ཞབས་གྱིས་བཅགས་མཛད་མཚོག་ལ་ཡང། །གདུང་གདུང་ཡིད་གྱིས་ལན་གངས་མེད་
པར་གདུངས། །

མོན་ཡུལ་ཚོས་ལྡན་ཞིང་དུ་བསྐྱུར་བའི་མགོན། །ཚོས་སྲིད་བསྐྱུར་པའི་སྲོལ་བཟང་ཚོད་ཀྱི་རིན། །བརྗོད་བ་མ་སྦྱོང་
རྒྱ་གསུང་ལྷགས་སྤུལ་ཏེ། །འབྲུག་གི་རྒྱལ་མགོན་དག་གི་དབང་པོར་འདུད། །

བྱང་སེམས་མི་གཞུགས་སྤུལ་པའི་ཚོས་རྒྱལ་དང། །དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་གྱིས་ཞིང་འདི་སྦྱོང་བའི་དཔོན། །འཇིག་
ཚུན་གོང་མའི་སྐྱུ་རིན་པོའི་བཞིན་དུ། །བརྒྱུད་འཛིན་ལྡེའི་ཁྲི་སྦྱོན་བྱུང་རབས་བསྐྱུན། །

ལ་བཞི་འབྲུག་ཡུལ་སྤོང་གི་ལྡོང་ས་འདི་ནང་། །ཚོས་རྒྱལ་ལྡེའི་པ་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གཏམ། །དབྱར་
རྗེའི་སྐྱུ་བཞིན་འཛེམ་སྤིང་ཚོན་ཚུབ་པའི། །བྱུང་རབས་ཕྱི་རབས་དོན་དུ་འདིར་གསལ་བྱ། །

ཟེར་བའི་མཚོན་པར་བཟོད་པ་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསྐྱུས་ཏེ་སྐབས་གི་སློང་གཞི་
མི་དབང་འཛིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ལུག་མཚོག་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལུ་པའི་
གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་མཛོད་རིམ་ ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེར་དོ་མཚར་འབྲུམ་ལྟན་
འདི་ལུ་ ཐོག་མར་བརྩམ་པའི་བྱུང་ས་དང་དགོས་དོན་ཚུ་གི་སྟོན་བཟོད། བར་དུ་གཞུང་དངོས་ཀྱི་སྟོན་མཛོད་
རིམ་བཤད་པ། མཐའ་མར་ ལེགས་སྟོན་མཐའ་དོན་བཅས་ཚུ་བའི་གོ་རིམ་གསུམ་གྱི་སློལ་ས་བཤད་ནི་ཨིན།

དེབ་ཐེར་གྱི་དགོས་པ་དམིགས་ལུལ།

དེབ་ཐེར་འདི་གི་དགོས་པའི་དགོས་པ་དང་ དམིགས་ལུལ་སྐོར་ལས་ལུ་བ་ཅིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་
མངའ་འབངས་བདེ་བར་བཀོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཅོན་ དུས་
ཇི་སྲིད་ནམ་གནས་བར་ གནས་ཐབས་དང་ མི་མང་བདེ་བ་ལས་བདེ་བ་ལུ་བཀོད་པའི་དོན་ལས་ མཛོད་པ་སྲིན་
ལས་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པར་བསྐྱུངས་ཏེ་བཞུགས་ལུག། དེའི་ནང་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ གྱི་ལོ་འདི་ནང་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྟོན་ཚད་བྱུང་མ་སྟོང་བའི་དུས་སྟོན་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་དང་ འབྲུག་
རྒྱལ་ལུ་པ་མཚོག་གི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ། མི་སེར་དམངས་གཙོའི་གཞུང་གསར་བཏོད་ཀྱི་ དུས་སྐབས་
བཅས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་སྐབས་གཅིག་ཁར་བྱུང་ནི་དེ་གིས་ བྱུང་དུ་འཕགས་པའི་དུས་སྐབས་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་
ཨིན། དེ་འབད་མཇུག་ལས་ འབྲུག་གཞུང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚུམ་རིག་དང་
དཔེ་སྐྱོན་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་བརྒྱུད་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ བྱུང་རབས་དེབ་ཐེར་
ཅིག་གསར་དུ་བཞུངས་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གནང་ཡི། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་ལས་བཀོད་རྒྱ་དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པ་ མི་དབང་འཛིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་
རྒྱལ་དབང་ལུག་མཚོག་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་མཛོད་སྟོན་ཚུ་ མ་འོངས་མི་རབས་རིམ་པས་མངོན་
སུམ་གསལ་མཇུགས་པའི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ མཛོད་སྟོན་བཅའ་སྲིག་ལས་ འགོ་བཅུགས་ཏེ་ དངོས་
གཞི་བཅི་སྲུང་ལུ་ཚུལ་དང་ གཞུང་དང་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ། གཞན་ཡང་སྐྱེར་པ་མི་དོ་སོ་སོའི་ཁ་བྲུག་ལས་ཡང་

དུས་སྟོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ དངོས་པོ་ཟང་ཟེང་རྒྱ་དངོས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ ལུས་སེམས་ཀྱིས་གུས་བཀུར་ལུ་བའི་
ལས་རིམ་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་བསྐྱེ་ལེན་ཐོག་ལས་ བྱང་རིམ་དེབ་ཐེར་འདི་ནང་གསལ་བཤད་འབད་དེ་ཡོད། དེ་
གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་རྗེས་དྲན་ལུ་ཚུགས་པ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་
པ་གསེར་ཁྲི་ཁར་ལེབས་པའི་སྐབས་ མི་མང་དང་རྒྱལ་པོའི་བར་ན་དམ་ཚིག་དང་བཙེ་གཏུང་ག་དེ་སྤྲོ་སྤྲོ་ཅི་
ག་ མ་འོངས་མི་རབས་རིམ་པས་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྤྲོ་ཏོ་གོ་ཚུགས་ཟེར་ལུ་ནི།

དེ་ཡང་སྤོན་གྱི་དུས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ གཞུང་དང་མི་མང་གི་དོན་ལུ་ ག་ནི་བ་རྩ་ཆེ་བའི་ཕྱག་ལཱ་
མཚན་མི་དབུ་ཁྲིད་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ ཚོས་སྲིད་བྱུང་འབྲེལ་གྱི་སློབ་ལས་མི་མང་ལུ་མན་རྒྱབས་ཆེ་བའི་
མཚན་བཟང་མཐའ་ཡས་པ་མཚན་ཡོད་རུང་ ཚོས་སྤོགས་གྱི་མཚན་པ་དུམ་ག་རེ་ རྒྱལ་རབས་དང་ཚོས་བྱུང་།
སྤྲོ་མ་སོ་སོའི་རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ སྲིད་སྤོགས་གྱི་མཚན་པ་སྲིན་ལས་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་
བཀོད་པ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པར་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ དབུ་ཁྲིད་དམ་པ་དེ་ཚུ་གི་མཚན་
བཟང་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ་གུས་བཀུར་ལུ་ནི་ཕར་བཞག། ཐ་ན་དབུ་ཁྲིད་དེ་ཚུ་གི་མཚན་དང་འབྲུངས་ཡུལ། ཕྱག་
ཤུལ་དང་དུས་ཚོགས་ཅོམ་ཡང་ ཉིང་སངས་སེམས་མི་ཉིན་མའི་སྐར་མ་ལས་དཀོན་ཏེ་ ཐབས་ཆག་པའི་དཀའ་
ངལ་ཚུ་ཏོ་གོ་བའི་ཐོག་ལས་ མ་འོངས་མི་བརྒྱད་ཚུ་ལུ་མི་ལོ་སྟོང་ཕྱག་ལེ་ཤའི་བར་ན་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པ་
གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་སློབ་ལས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ཏོ་གོ་ནི་དང་ རང་ལུགས་སྤོན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་
ཚུལ་གོ་རིམ་ཚུ་མ་ཉམས་པར་ཤེས་ཐབས་ལུ་ ཞིན་ཟེར་ལུ་ནི་ཞིན།

རྩ་དོན་གྱི་བཅུད་དོན།

དེབ་ཐེར་འདིའི་དབུ་ཞབས་ཀྱི་བར་ན་བཀོད་ཡོད་པའི་ གཙོ་དོན་མདོར་བསྐྱེ་སྤྲོ་ལུ་བ་ཅིན་ དེབ་འདི་ནང་ལེའུ་ལཱ་
ཡོད་པའི་དང་པ་སྤོང་གཞི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་དབུ་བརྗེས་ཚུལ་ལས་
འགོ་བཟུང་སྟེ་ རྒྱལ་པོ་རིམ་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཚན་རིམ་མདོར་བསྐྱེས། ལེའུ་གཉིས་པ་འབྲུག་

རྒྱལ་ལྗེ་པ་གསེར་ཁྲི་ཁར་མ་སེབས་པའི་གོང་གི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྟུན། ལེན་ལྷན་གསུམ་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་
 གསོལ་གྱི་བཅའ་སྒྲིག་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཚུང་
 ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་ལུ་ལ། ལེན་བཞི་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཏེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྟོན་དོན་གཞི།
 ལེན་ལྷན་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་དུས་སྟོན་རྗེས་བྱན་ལུ་དོན་ལུ་གཞུང་དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྟེ།
 མི་སེར་སྐྱེར་པ་སོ་སོའི་ཁ་བྲུག་ལས་ དུས་སྟོན་རྗེས་བྱན་ལུ་ཚུལ་དང་ མཐའ་མར་ལེགས་སྟོན་གིས་བཟོད་ཀྱི་
 རིམ་པ་དང་བཅས་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་གིས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྗེ་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྟོན་
 བྱང་རབས་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་རང་ཉ་གོ་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

དེབ་ཐེར་འབྲི་རྩོམ་འབད་ཐངས།

བྱང་རབས་དེབ་ཐེར་འབྲི་རྩོམ་ག་དེ་སྟེ་འབད་ཡོད་པ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ མདོར་བསྟུན་ཏེ་ལུ་བ་ཅིག། དེ་ཡང་
 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དེ་སྟོན་དང་ རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཚུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ཁག་
 དང་ཡིག་རྒྱུ་ཁག་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་གྲིས་ཡི། གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བཅའ་སྒྲིག་དང་ ལས་རིམ་
 ཚུ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་ ལོ་བརྒྱའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་འབོད་
 ཡིག་ཆ་དང་ ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་ཚུ་གི་ བྱབ་འབྲས་སྟེན་ལུ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་གྲིས་ཡི་
 ཟེར་ལུ་ནི། དེ་ལས་ཁྲི་མངའ་གསོལ་རྗེས་བྱན་གྱི་མཛད་རིམ་ཚུ་ གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ཚུ་དང་ རྒྱང་བསྐྱབས།
 རྒྱང་མཐོང་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་སྟེ་འཛོན་འཁོར་ལོ་འོ་ཐོག་ལུ་བཟུང་ཐོག་ལས་པབ་སྟེ་གྲིས་ཡི། དེ་གྱུ་
 རྫོང་ཁག་སོ་སོ་དང་ ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ལས་ཡིག་ཐོག་སྟེན་ལུ་སྟོན་མི་ཚུ་ལས་ཡང་ ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
 མི་ཚུ་གི་ གནད་དོན་ཚུ་བཅུད་བསྟུ་སྟེ་རྒྱལ་བསྟུས་རན་པ་སྟེ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ཁུངས་དང་རྒྱ་
 མཚན་གསལ་བཤད་ཀྱི་རིགས་ རང་ལུགས་རིག་གཞུང་དང་ ཁུངས་ལུན་གྱི་ཡིག་དེབ་རྫོང་པ་ཚུ་ལུ་གཞུགས་
 ཐོག་ལས་གསལ་བཀོད་ལུ་ཡི་ཟེར་ལུ་ནི།

བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།

བྱུང་རབས་དེ་བ་ཐེངས་ཤིག་གིས་རྒྱ་གར་མི་འདི་ འབྲུག་གཞུང་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་
དང་ ཚུམ་རིག་དང་དཔེ་སྟུན་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུང་གིས་མ་དདུལ་དང་མཐུན་རྒྱུན་གཞན་བའི་བཀའ་དྲིན་དང་
ཅུ་བའི་ཚུམ་འབྲི་འགན་ཁུར་ མ་ཁྱེན་དཔྱད་སློབ་གྲོས་ཡའས་པའི་ རྒྱུང་བགེས་དམ་ཚེས་ལྷན་སྐྱབ་ཀྱིས་འབད་
བཙུན་དགའ་ལོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མ་ལས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་ལས་ཁོ་ལུ་དམིགས་བསམ་
གྱི་བཀའ་དགའ་ཚོར་སྟོན་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

དེ་དང་གཅིག་ཁར་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཞིབ་འཚོལ་དང་གནས་རྒྱལ་བསྐྱེད་ལོན་པ། པར་
རིས་པ་དང་ཞུན་དག་པ་བཅས་ལུ་ རྒྱ་མ་རྒྱུང་བའི་དགའ་ཚོར་ཡོད། ལས་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་
ལས་སྡེ་ རྫོང་ཁག་དང་སྐྱེར་པ་སོ་སོའི་ཁ་སྐྱབ་ལས་གྲོགས་རམ་མཛད་མི་རྣམས་དང་ འབྲུག་དུས་ཚོད་གསར་ཤོག་
དང་ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་ འབྲུག་གི་རྒྱུང་བསྐྱབས་ལས་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་
ཚོར་ཡོད། ལྷན་པར་དུ་ མངའ་བདག་སྐྱེ་པར་རིགས་ རྒྱལ་འཛིན་བརྗེ་བརྒྱུད་ལས་སྡེ་གིས་ དམིགས་བསམ་
ལེགས་དཔུང་གི་ཐོག་ལས་ གནད་འགངས་ཆེ་བའི་སྐྱེ་པར་རྒྱ་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་མཛད་གནང་མི་དང་
མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་ལས་ མཛད་པ་གལ་ཅན་རྒྱ་གི་ཚེས་གྲངས་རྒྱ་དག་བཅོས་མཛད་གནང་མི་
ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཆེད་དུ་ཞུ་ནི་དང་། གཞན་དཔེ་སྟུན་དང་མཐུན་སྦྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་མཛད་མི་གཞན་
རྣམས་ལུ་ཡང་ཉིང་ལས་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

བཟོད་གསོལ།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པའི་གསེར་གྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྟོན་དང་ མཛད་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་ལས་རིམ་ རྒྱ་
མཚོའི་མཐའ་དང་འབྲུག་ཡོད་ཅུང་ ད་བཅས་ལུ་སྐྱེས་སྐྱུངས་ཀྱི་རིག་སྟོན་ལས་ཉམ་པ་བའི་ཁར་ ལུ་འདི་གི་
དོན་ལུ་དུས་ཡུན་རིལ་པོར་མ་ཐོབ་པ་དང་ གང་ཅིའི་མཐུན་འབྲུར་གྱི་གྲོགས་རམ་དུས་ཐོག་ལུ་རྒྱལ་བཞེན་མ་

ཐོབ་པའི་གཞན་དབང་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྷུང་རབས་དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ཡོངས་རྫོགས་ཆ་ཚང་མ་ཚུགས་
མི་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་བཀོད་མ་ཚུགས་པའི་རིགས་ལུ་ ཚུམ་སྒྲིག་པ་དང་འགོ་འདྲན་པ་ཚུ་གི་ཁ་
བྱུག་ལས་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་བཟོད་གསོལ་ལུ་ནི་ཨིན་མ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་བྱུག་ལས་བཟོད་
བཞེས་གནང་ཐབས་ཡོད་པའི་གསོལ་བཏབ་ལུ་ནི་ཨིན། །

ལྷན་མོང་མ་ཡིན་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ལུགས། ། རྒྱུགས་ཅོམ་མ་ཡིན་ནམ་གཞག་གསལ་པོ་རུ། །
རག་ཅོམ་མ་ཡིན་ཇི་ལྷར་བྱུང་བའི་རིམ། ། ཡོངས་གསལ་བཀོད་པའི་དགེ་མཚན་མཚོག་གྱུར་ཅིག །

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

འཛེས་སྤྱིངས་ཁ་ནང་གསལ་གྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ།

ལེན་དང་པ་ སྐྱེད་གཞི།

ཕྱི་ བརྒྱུ་སྐྱེས་གནས་རང་དབང་འབྲུག་ཡུལ་འདི། །མཐུ་ཆེན་སྐྱེ་མས་ལུགས་གཉིས་གཞུང་སྲོལ་བཏོད། །
རྒྱལ་བརྒྱུད་གཞུང་གིས་འབངས་རྣམས་བདེར་བཀོད་པའི། །བྱུང་རབས་རོ་མཚར་འབྲུམ་གྱི་དཔལ་དུ་སྐྱེད། །
ཟེར་བའི་ཚོགས་བཅད་ཀྱིས་མདུན་བསྐྱེས་ཏེ། ལེན་དང་པ་སྐྱེད་གཞི་ལུ་ནང་གསེས་གྱི་དབྱེ་རིམ། དང་པ་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་གྱི་རོ་སྐྱོད་མདོར་བསྐྱེས་བཤད་པ། གཉིས་པ་འབྲུག་གཞུང་དབུ་བརྟེན་རྒྱུ་བཤད་པ། གསུམ་པ་
རྒྱལ་བརྒྱུད་གྱི་རིང་ལུགས་བྱུང་རྒྱུ་བཤད་པ། བཞི་པ་རྒྱལ་ཐོག་དང་པ་མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལས་
རྒྱལ་ཐོག་བཞི་པ་ མི་དབང་འཛིགས་མེད་སེང་གོ་དབང་ཕྱུག་རྒྱན་གྱི་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལུ་རྒྱུ་བཅས་
དབྱེ་རིམ་བཞི་གི་ཐོག་ལས་བཤད་ནི།

དང་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་རོ་སྐྱོད།

ལྷོ་འབྲུག་ཚོས་འབྲུང་རྒྱུ་ནང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བོད་ཚོས་ལྷན་གྱི་ཞིང་མ་ཆགས་པའི་ཉེ་མ་ལས་ཆགས་
ཡོད་ལུགས་གསུངས་དོ་བཟུམ་ ལོ་རོ་སྐྱོད་ཕྲག་ལེ་ཤའི་གོང་ལས་ཆགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཅིག་ཡིན་པས།
འཛམ་གླིང་ནང་གྲགས་སྲོལ་ཆེ་བའི་གངས་རི་ཆེན་པོ་ཉེ་མ་ལ་ཡའི་ཞོལ་ལུ་ཆགས་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་
སྐྱོར་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་གྲགས་གྱི་བཞེད་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་བཤད་པ་ཅིན། འཛམ་
གླིང་གླིང་ཆེན་རྒྱལ་ཟེར་ ཨ་མི་རི་ཀ་གཉིས། ཨ་མི་རི་ཀ། ཡུ་ཤོ་བ། ཨ་ཤི་ཡ། ཨཱ་སི་གེ་ལི་ཡ་དང་བྱང་པོས་
གྱི་ཨར་གྱིག་ཟེར་འཛམ་གླིང་དུམ་བུ་རྒྱལ་ཏུ་བརྩིས་པའི་གྲལ་ལས་ ཨ་ཤི་ཡའི་གྲལ་ཁར་ཨིན་མི་འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་ས་ཁྲའི་ནང་ལྷ་བ་ཅིན་ཡར་དང་མར་གི་ཐིག་ཐེང་༢༠ དང་ཆ་༣ བར་དང་རྒྱ་གི་ཐིག་ཐེང་
༢༥དང་ཆ་༢༧ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོ་འོ་རོས་ལས་
མཐོ་ཤོས་གངས་རི་ཆེན་མོ་ཚོ་མོ་ལྷ་རི་མཐོ་ཚད་ཕིག་སྐྱོད་ཕྲག་༢༣ དང་ཀུ་ལ་གངས་རི་ཕིག་༢༤, ༢༥༠ ཡོད་
མི་རྒྱུ་ལས་ དམའ་ཤོས་འབྲུག་ལྷོ་ཁ་ཕྱག་གི་རྒྱ་ཐང་ཕིག་༢༠༠ དེ་ཅིག་གི་བར་ན་གནས་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན། སའི་

རྒྱ་ཚད་འབྲུག་དཀར་པོ་ལས་གསུང་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཤར་ལས་རྒྱབ་ཀྱི་བར་ན་མེ་ལི་ ༢༥༠ དང་ ལྷོ་དང་
བྱང་གི་བར་ན་མེ་ལི་ ༡༠༧ ཡོད་མི་དེ་འི་ནང་བསྐྱེམས་ས་ཞིང་ཨོ་ཀར་འབྲུམ་ ༡༩༩ ཡོད་པ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད་
དོ་བཟུམ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་མི་འི་འགོ་བ་གནས་ཏེ་ལོ་ངོ་སྟོང་ལྷག་ལེ་ཤ་སོང་ཡོད་ལུགས་ ཚས་འབྱུང་ཚུ་ནང་གསུངས་
དོ་བཟུམ་དང་ དེ་ཡང་དམ་པའི་ཚས་ཀྱི་སྐྱེད་བ་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་མོན་དང་ མི་ལུ་མོན་པ་ཟེར་སྐབ་སྟེ་
སྟོན་པའི་ཤུལ་ལས་ བོད་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བྱབ་བྱུང་ཞིན་མ་ལས་ བོད་ཀྱི་སྟོ་ཁ་ལྷག་གནས་ནི་
དེ་གིས་ ལྷོ་མོན་ཟེར་སྐབ་སྟོལ་དར་ཏེ་སྟོན་ཏུག།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་འདི་ཁར་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བའི་ཁར་ རང་བཞིན་གྱིས་བསིལ་དོད་སྟོམས་
པའི་ ཡུལ་སྡེ་དང་འདི་ནི་ སྤུན་གངས་རི་ཆགས། མདའ་རུ་གཙང་པོ་འབབ། བར་ན་ཞིང་ས་བཟང་བ་ཟེར་བཤད་
སྟོལ་ཅན་གྱི་ས་གནས་ རྒྱུ་ཤིང་ལོ་ཏོག་སྤུན་སུམ་ཚོགས་པ། སའི་མཐིལ་ལུ་རྒྱ་བཟས་ཀྱི་འབྲུ་སྐྱ་བཅུ་གསུམ།
བར་ན་མོན་ཟས་ཀྱི་འབྲུ་སྐྱ་བཅུ་གསུམ། ཅེ་ལུ་བོད་ཟས་ཀྱི་འབྲུ་སྐྱ་བཅུ་གསུམ་ཚང་སྟེ་ཡོད་པ་ལས་ རྒྱ་བོད་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ མི་སྐུ་ལེ་ཤ་ཅིག་ འབྲུག་ལུ་སྟོན་པའི་གལ་ཁར་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་སིན་རྒྱ་རྩ་རྩེ་བོ་སྟེ་
ཟུར་གྱི་ཐོག་ལས་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་ཞིན་མ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་པོ་དང་འབངས་ཀྱི་རིམ་པ་དར་བྱབ་
སོང་ཡོད་པ་སྟེ་བཅིས་སྟོལ་ཅིག་ཡང་ཚུད་ཏུག།

དེ་ལས་རྒྱལ་པོ་སིན་རྒྱ་རྩ་རྩེ་བོ་སྟེ་ བལ་ཡུལ་ལས་ཚུར་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་
ལུ་འགོ་དང་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་བཞིན་དུ་ བོད་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷན་གྱིས་སྐབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་
མ་བཞེངས་པའི་ མི་ལོ་ ༡༢ ཀྱི་གོང་ལུ་ རབ་ཅས་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཨོ་རྒྱན་གྱུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཞབས་
བཅགས་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ སྐྱ་དངོས་དང་རྩུ་འབྲུལ་གྱིས་ ལན་ཐངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཞབས་བཅགས་གཞན་
བ་མ་ཚད་ ཚོས་ རོར་ དམ་རྩལ་གྱི་གཏེར་ཁབ་རི་ལུང་བཀའ་གནང་པའི་ཁར་བདུད་དང་དམ་སྲི་དེ་ཚུ་བཏུལ་
བའི་མཚན་པ་ལ་སོགས་པ་མཚན་དེ་འབྲུག་ལུ་དམ་པ་ཚོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བྱབ་གནང་ཏུག།

གྲུ་ཅུ་འཛིན་ལོ་ལོ་བཅས་སྐྱབ་པ་མཛད་པའི་གནས་ལུ་ཐང་སྐྱེ་རྗེས་ལྷ་ཁང་།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་བྲུག་ལྷོ་དམི་ བོད་རྒྱལ་གྱི་གུམ་བཙན་པོའི་གདུང་བརྒྱད་དང་ལྷ་སྲས་
གཙང་མ་ལས་ ཉམ་ཁར་རྒྱལ་པོ་ཟེར་མི་དང་ རྒྱལ་པོ་མཐོང་ལེགས་བཙན། ཁྱི་བརྟན་དཔལ། གནམ་བསྐོས་སྲེ།
ལྷུང་རི་རྒྱལ། ལྷ་བཟང་དར་ལ་སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ཕྱོན་ཏེ་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་བྲུག་གི་ཡུལ་ལྷུང་ཚུ་མངའ་
དབང་བསྐྱར་མི་དང་། ས་གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུང་པར་རྒྱལ་པོ་མེད་པ་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་འཐབ་རྩོད་
མངའ་ཐོན་ཏེ་ བདེ་སྐྱིད་མ་ཐོབ་པར་གནམ་གྱི་ལྷ་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ ལྷ་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེ་གནང་མི་བུམ་
ཐང་ཁ་བྲུག་ གདུང་ལྷ་དབང་ལ་སོགས་པ་ལྷས་ལུང་བསྟན་ཏེ་འཁྲུངས་མི་དེ་ཚུ་གི་སྐབས་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་པོ་
དང་འབངས་གྱི་ལམ་སོལ་དར་ཡོད་ལུགས་ཅིག་ཡང་བཤད་སོལ་འདུག།

དེ་ལས་དུས་རབས་༡༢ པ་ལས་ཚུར་སྐྱམ་ལྟ་བུ་དང་གནས་སྡོད་པ། ལྷགས་ཟམ་པ། ཀ་ཐོག་པ་ཚུ་གིས་ཚོས་
རྒྱན་དར་བ་མ་ཚད་ རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་དང་པ་ཚོ་འབྲུག་སློམ་ཞིག་པོ། འཇམ་དབྱེད་ས་ཀུན་དག་འཕེད་གོ་དང་
རྒྱལ་དབང་མེ། དག་དབང་ཚོས་རྒྱལ་དང་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་སྲས་བརྒྱད་ཚུ་གིས་ སྐྱབ་བརྒྱད་དཔལ་ལྷན་
འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཀུན་མཁུན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་གྲོང་ཆེན་རབ་འབྲུམས་མཚོག་གིས་
བུམ་ཐང་ ཐར་པ་སློང་ལ་སོགས་པའི་གདན་ས་སློང་བརྒྱད་ཚུ་བཅགས་གནང་ནི་དེ་གིས་ འབྲུག་ལུ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སློམ་སླེལ་གནང་པ་མ་ཚད་ བསྟན་བཅོས་མང་རབས་ཅིག་ཡང་འབྲུག་ལུ་བརྩམས་ཏེ་
སླར་ཡང་སྐྱུ་ལྷོ་བ་གཏེར་སྟོན་པ་སློང་སློང་ལུ་འབྲོན་ནི་གི་ཐུགས་སློན་ཡང་གནང་ཅུག།

གཏེར་ཆེན་པོ་སློང་པའི་གདན་ས་བུམ་ཐང་གཏམ་ཞིང་ལྷ་ཁང་།

སྟོན་གྱི་ཐུགས་སློང་སློན་ལམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷོ་ལོ་༡༮༥༠ ལོར་འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་ཀུན་མཁུན་གྲོང་ཆེན་རབ་
འབྲུམས་མཚོག་གི་སྐུ་ལྷོ་བ་སློམ་ གཏེར་ཆེན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ རིག་འཛིན་པད་མ་སློང་པ་མཚོག་སྐུ་འབྲུངས་
ཡོད་པ་ཨིན་པས། གཏེར་ཆེན་པད་མ་སློང་པ་མཚོག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཟབ་ཚོས་མང་རབས་ཅིག་

གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

གཏྲར་ལས་བཞེས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ནང་གསང་ཆེན་སྐུ་འགྲུང་རིང་
ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ བོད་ཚོས་ལྷན་གྱི་ཞིང་ལས་ལྷག་པ་སྤེལ་གནང་ནི་དེ་གིས་ སེམས་ཅན་
ལུ་བདེ་སྲིད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་པའི་ རྒྱ་མཚན་ཅིག་དེ་ཡིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། ཡིན་ཅུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་
ཕྱོགས་རེ་ནང་ ཚོས་ལུགས་རེ་དར་ཏེ་སྡོད་པ་མ་གཏོགས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་གཞུང་གཅིག་གིས་ལུག་
གཅིག་ཏུ་དབང་བའི་དུས་སྐབས་མ་བྱུང་བར་ ལུང་ཕྱོགས་རེ་ནང་སྤོང་རེ་གིས་དབང་བསྐྱུར་ཏེ་ ལོ་རོམང་
རབས་ཅིག་སོང་ཞུག།

གཉིས་པ་ འབྲུག་གཞུང་དབུ་བརྟེས་ཚུལ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༣༧ ལུ་ ཆགས་པའི་གདན་སའི་གཙོ་བོ་སྤྲུངས་ཐང་བདེབ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བླང་།

སྤྱི་ལོ་༡༩༧༩ ལུ་ དགོན་འོབ་ཚོ་སྤྲུ་མ་མཚོག་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་བཞེན་དུ་འཇོག་ཏེ་དབང་ལུག་མིའི་
གཞུགས་སུ་བྱོན་མི་ཞབས་རྗེས་དབང་དག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཚོག་ བོད་ར་ལུང་ལས་ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྐྱུར་ཞེན་མ་

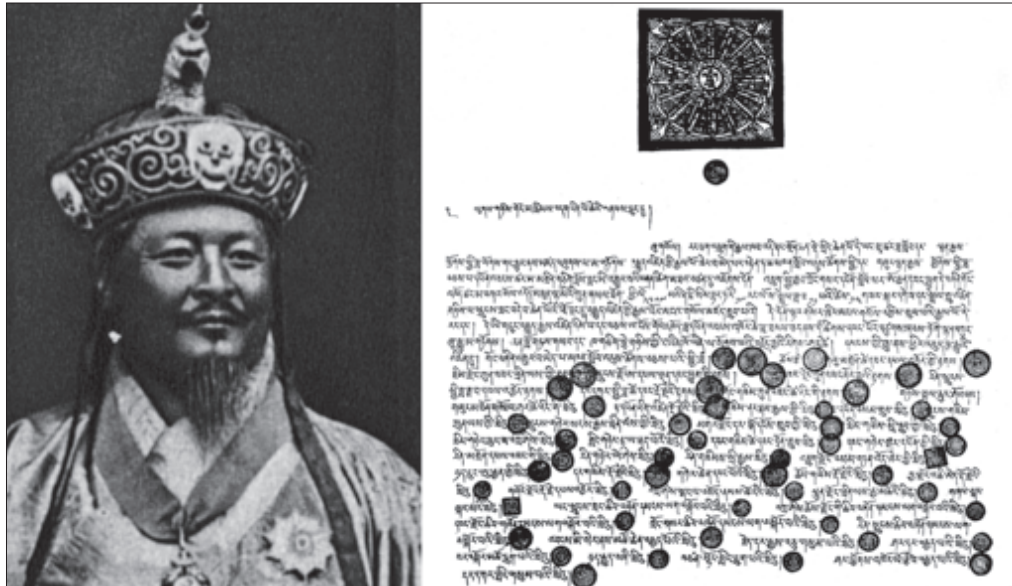
ལས་རྒྱུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡུག་གཅིག་ལུ་བཟོ་གནང་སྟེ་ སྟོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་དང་ རྒྱུ་མེད་ལུ་ ལུང་ཟེར་གྲགས་སྟོལ་ཅན་གྱི་མཛེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྲབ་པར་མཛེད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་འབྲུག་དང་ མི་ལུ་ འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་ཐ་སྟོན་དང་ ཉེ་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་གྱི་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་གཞུང་དབུ་བརྟེན་ཉེད་ ཚུན་མི་ལོ་ ༣༧༥ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ལངསོ་ལུག།

དེ་ལས་ཞབས་རྗེས་ལྷན་པོ་ཆེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལུ་ སྲིད་སྐྱོང་གི་ཕྱག་འགན་དབུ་མཛེད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་ རྒྱལ་དང་ ཚོས་ཕྱོགས་གྱི་ཕྱག་འགན་ རྗེ་མཁན་པོ་པད་དཀར་འབྲུང་གནས་གཉིས་ལུ་གནང་སྟེ་ལོ་རྗེ་ ཐུགས་ དམ་ལུ་བཞུགས་ཞེན་ལས་རྒྱུ་རྗེ་མཁན་པོ་ པད་དཀར་འབྲུང་གནས་མཚོག་གིས་དབུ་གཙོས་ཉེ་ཞལ་ བཞུགས་སྐུལ་སྐྱེ་འཛིགས་མེད་ཚོས་གྲགས་ཚུན་ཚོད་ལུ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བདུན་ཅུ་སྟོང་ཡོད་མི་གེ་ར་གིས་ དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་གྲ་མ་ཉམས་ འབྲུ་མ་ཞིག་པར་བསྐྱེད་ས་གནང་ལུག།

སྟེ་སྲིད་དང་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཉེ་གསུང་སྐུལ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ ཚུན་ སྟེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ ༥༧ གྱིས་ཚོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་གྱི་མཛེད་པ་ཞབས་རྗེས་ལྷན་པོ་ཆེ་སྐྱེ་དངོས་བཞུགས་ དོ་བཟུམ་རང་བསྐྱེད་ས་གནང་ལུག།

ཞབས་རྗེས་ལྷན་པོ་ཆེ་ཐུགས་དམ་ལུ་ཞུགས་པའི་སྐབས་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ཆབ་འོག་གི་མངའ་འབངས་ ག་དེ་སྟེ་སྲིད་ལུག་ག་རྣམ་གྲངས་ཅམ་ཅིག་བཤད་པ་ཅིན། ཐེད་དར་ཐེག་ ༡༣༡ ཤར་དར་༧༠ མང་ཚོ་ཆེན་༧༠ སྤྱི་ རོ་བར་སྐོར་ཚོ་༦༠ དར་དཀར་ཡུལ་གྲིང་ཆེན་པོ་༧༠ དགོན་ཁ་སྟོད་ཁ་སྟོད་ རྒྱབས་ཁ་གྲིང་༣༠ མང་སྟེ་ཚོ་༧༠ ཐུམ་ཐང་སྟེ་༧༠ ཀུར་མདོ་༧༠ གཡང་ཕེ་ཚོ་༥༠ ཁེངས་རིགས་རྣམ་༣༠ གཞོང་སྐར་ཚོ་༧༠ བཀྲ་ཤིས་སྐར་ཚོ་ ༡༠༡ ཁ་གྲིང་གཏུང་བསམ་མདོ་༣༠ ལ་སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་བརྩིས་སྟོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚོས་རྗེ་དཔལ་ལྷན་ འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྟེ་སྲིད་ལུག།

གསུམ་པ་རྒྱལ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུགས་བྱུང་ཚུལ།

འབྲུག་གི་ལྷ་མི་སྲིད་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཚོག་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་མཛད་དགོས་པར་ཕུལ་བའི་གཞི་ཡིག་

ལྷ་དང་སྐུ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་། འབྲུག་མིའི་སྲི་མཐུན་བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བསྐྱེ་བ་མེད་པར་དུས་སུ་སྤྲིན་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཚོག་གོང་གསལ་ར་དཔོན་སྟོབ་སྡེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལོང་གི་ཐབས་མཁས་མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་བཟང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་དུས་སྐབས་དེལས་ཚུར་རིམ་པ་བཞེན་དུ་ངབཅས་ར་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་དཔེས་ལོངས་སུ་སྦྱོད་ནི་ཡོད་མི་རང་དབང་དང་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ས་བོན་དེ་སྐབས་ལུ་བཏབ་གནང་ཡོད་པ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ག་དེ་སྡེ་སྟོ་ཟེར་བ་ཅིན། འཛམ་གླིང་ནང་སྟོབས་ཤུགས་ཅན་བིརི་གྲེལ་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ལོང་གི་བཅན་དབང་འོག་ལུ་བཙུག་པའི་ནམ་དུས་ལུ་འབྲས་ལྗོངས་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ཡང་བིརི་གྲེལ་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཉ་མ་གོ་བར་སྦྱོད་པ་ཨིན་ཅུང་མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཚོག་གིས་མཚུན་རྒྱབས་རྒྱ་ཆེ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བིརི་གྲེལ་དང་མཐུན་ལམས་གྱི་ཕྱག་བསྐྱར་བའི་སྐབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཅུག།

ལེགས་བཤད་ལས། རྫོང་ལྷན་གོ་འཕང་མཐོ་རྒྱུ་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟ་རྫོང་པ་བཟང་། །འོ་ར་བུ་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་
མཚན་ན། །དགོས་རྒྱ་ཡིད་བཞིན་སྦྱོལ་བར་བྱེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཕྲལ་
ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་ཕན་བདེ་བཟང་ཤོས་དང་ དྲག་ཤོས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་རང་ དེ་བསྐྱེད་གི་ཕམ་རྩེ་གིས་མི་དབང་
ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཚོག་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོར་བསྐྱོས་པའི་རྫོགས་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ཡིན་པས།

དེ་ཡང་གོང་ལུ་ལུ་དོ་བཟུམ་ཞབས་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་ཞིན་མ་ལས་ སྡེ་སྡིད་རིམ་བྱོན་རྩེ་
གིས་ཆབ་སྲིད་བསྐྱེད་ས་ཏེ་མི་ལོ་ ༢༥༥ དེ་ཅིག་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སྲར་སྡེ་སྡིད་དང་དཔོན་ཁག་རྩེ་གཞུང་
གྲ་ཚང་གི་ དགོ་འདུན་པའི་གྲལ་ལས་བསྐྱོས་སོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཅུང་ རིམ་པ་བཞིན་དཔོན་ཁག་སྐར་ལྟོ་འགྲལ་
ལས་བསྐྱོས་སོལ་དར་བྱབ་སོང་ནི་དེ་གིས་ཆེས་མཐོའི་གོ་གནས་ལུ་ཉལ་ཐོབ་རྒྱབ་པའི་རྒྱུན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ རང་འབྲུགས་རྒྱན་མ་ཆད་པར་འབྲུང་ནི་དང་ནང་རིམས་སུ་གོ་ལ་སོགས་པ་མི་འདོད་པ་སྡོ་རྩོགས་ཐོན།
འཕྲལ་འཕྲལ་རྫོང་གཞིས་རྩེ་ཡང་མེ་མཚན་ཕྱལ་ཏེ་ཤར་ལུབ་ཀྱི་མི་མང་རྩེ་ལུ་རྒྱུ་དགོས་ལ་སོགས་པའི་
རྒྱུད་སྡུག་སྐྱོམ་ཐོག་སྡེ་སྡོད་ལུ། རྩིས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་རྩེ་དང་མཐུན་ལམ་བཟོ་བའི་ཚབ་མ་ རང་ནམ་འགྲིགས་
པའི་སྐབས་དམག་རྒྱབ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་འཛོལ། རྒྱ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་རྩེ་གིས་ཡང་ འབྲུག་ལུ་འཛོལ་རྒྱུན་
མ་ཆད་པར་རྒྱབ་སྡེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ལུ་ཡང་ ཐོ་ཐོག་སག་ས་གུ་སྡོད་དེ་སྡོད་ཡོད་པ་ཡིན་མས།

དེ་སྐབས་ འཛོམ་སྤྱིང་གསུམ་ཆག་ཉིས་ལུ་དབང་བའི་བི་རི་ཀེའུ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ བོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་མ་
མཐུན་པར་དམག་འབྲུགས་ལངས་ཏེ་ ལྷ་ལྷན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྡེ་དང་ལྷག་པར་ ལྷ་ས་འཛོལ་ལང་ལས་འགོ་
གཞུགས་ཏེ་ སེ་འབྲས་དགོ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ནང་པའི་རྩེན་གསུམ་ཡོད་རིགས་གཏོར་བཤིག་བཏང་སྡེ་
བསྐྱེད་པ་ཅུ་མེད་བཟོ་ནི་གུ་སྡོད་པའི་སྐབས་ མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཚོག་གིས་ བི་རི་ཀེའུ་གཞུང་དང་
གཅིག་ཁར་མཐུན་ལམ་བཟོ་ཐོག་ལས་ བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐབས་མཚན་དེ་གཞན་བའི་ཁར་ རང་པའི་བསྐྱེད་པ་
ལུ་ཐོ་བཀལ་མ་བཅུག་པར་འཆམ་ཁ་བཟོ་རྩོགས་ནི་དེ་གིས་ མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཚོག་གི་མཚན་
སྡེན་གྲགས་འཛོམ་སྤྱིང་ནང་བྱབ་རྩོགས་པ་བྱུང་ལུག།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་ཕྱིན་དེབ་ཐེང་།

དེའི་ནམ་ལས་འབྲུག་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་དྲུག་པ་ལྟེང་གསེར་དཔོན་སློབ་ བོད་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ལྷན་ལུ་ རྒྱ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་
གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བཟང་བའི་གྲུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་མང་སྤྱོད་ལུ་སྦྱོར་ཏེ་ རང་འབྲུག་གི་གཞི་རྩ་ གྱོ་
དཔོན་གཉའ་ཚོད་ཡོད་ཚད་ཡང་ ཆམ་ལུ་ཐབ་གནང་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་དེ་རང་ བོད་
ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ལྷན་གིས་བཅུ་གསུམ་གནང་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷ་མི་སྲིད་སྲེ་ཡོད་ས་ཀྱིས་
མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ལྷན་བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་པ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྦྱོར་གནང་དགོ་པའི་ལྷོ་བ་
ལུ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༠༧ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་
ལྷ་ཞིན་མ་ལས་ཚུར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུ་གསེར་བཟང་པོ་འདི་དབུ་བརྟེས་ཡོད་པ་ཨིན་ནོ། །

བཞི་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ཚུན་གྱི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་།

༡ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ།

མི་དབང་ཀྱི་དྲུག་པ་ལྟེང་གསེར་དཔོན་སློབ་ བོད་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ལྷན་མཚོག་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པར་ གསེར་
ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷོ་བའི་སྐབས་ གདན་ས་སྤུངས་ཐང་ཁར་བཅའ་སྤྱིག་གི་རིམ་པ་ཡང་ རྫོང་གི་གཡམས་གཡོན་
གཉིས་ན་ཡོད་པའི་པོ་ཚུ་དང་མོ་ཚུ་ཟམ་པའི་གྲུ་ལས་དབུ་ཚེའི་སློ་ལ་ཚུན་གྲུམ་གདན་དམར་པ་བཏིང་སྟེ་ རོ་
གཅལ་བར་ན་སྤྱི་ལོ་གྲུ་བཞི་བརྒྱུད་ས་པའི་དབུས་སུ་ ལྷགས་ཀྱི་རྒྱ་གསུམ་གྱུ་ཞོར་བུའི་ཁྲོ་ཟངས་ནང་ ཆང་
ལུ་བཀའ་པའི་ཕྱོགས་གསུམ་ན་ རྒྱ་སྲིད་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཡར་སློན་སྟོང་སྟེ་བསྐྱིགས་པའི་གཡམས་གཡོན་ལུ་
གསེར་སྐྱེམས་ ཕྱེ་མར་དེ་ཚུ་བཀའ་ཏེ་བཅའ་སྤྱིག་རྒྱས་པར་བསྐྱིགས་བཞག་ལུ་གྲུ་།

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སློ་གནང་ས་ འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་དེ་ནང་ཡང་ མཚོན་རྫས་ སྤྱོད་གཟིགས་ ཕྱེ་སྤུར་ ལྷ་བྲེས་
བརྒྱུད་པའི་མཚོམས་ཚུ་ན་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་སྐྱེ་ཐང་ཚུ་དབྱུངས་པའི་འདུ་ཁང་གི་སྤྱོད་ལུ་ མཐོ་ལ་མཛེས་པ་ མི་
འཛིགས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་ཁྲི་གསུམ་རྒྱབ་པའི་དབུས་སུ་ མི་དབང་མངའ་དག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ གཡམས་
ཁ་གྲུག་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༥༠ པ་རྗེ་འཇམ་དཔལ་ཤེས་གཉེན། གཡོན་ཁ་གྲུག་སྐྱེ་མགོན་གཙོ་བོ་ བེ་ལྷོ་གྲོ་

སྐྱེ་ཚབ་ རྫོན་ ཀལ་ལུའ་ ཨ་ལེ་ཀྱ་ཚུ་བཞུགས་པའི་དོན་ལུ་བཅའ་སློག་རྒྱུ་བ་བཞག་ལུག།

དགོ་འདུན་མ་དམངས་དང་རྗེ་མཁན་ རྫོང་བཞུགས་དཔོན་ལག་ཚུ་གིས་ མོ་ཚུ་བམ་པའི་སློ་ར་ལ་ལས་ལྷག་
དབང་བཅའ་ཞིན་མ་ལས་ བསྐྱ་བ་གསེར་སློང་དང་ཆིབས་གྲལ་རྒྱལ་པར་བསློགས་ཏེ་ བཅོང་ཐོག་ལས་
རྫོང་གི་སྡེ་སྲིད་གཞི་མ་ཚུ་ནང་གཞན་འདྲིན་ལུ་ལུག། དེ་ལས་མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ལྷག་མཚོག་ སྤྱི་ཚོས་
༡༧/༡༨/༡༩༠༧ གྱི་རོ་པ་ ཞབས་རྒྱུང་མ་ཚེན་སྐྱེ་མདུན་ལས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལུ་མཚོན་བྱིད་དར་མདོག་ལུ་འི་
ཚུན་སུ་ལུ་སྡེ་ ཏེན་འབྲེལ་ལུ་ཁང་ནང་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གྲིང་གྲིང་ བང་ར་ལ་སོགས་པའི་ཆིབས་གྲལ་
དང་སེར་སློང་གི་ཐོག་ལས་འདུ་ཁང་ནང་གཞན་འདྲིན་ལུ་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པོ་དང་པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ལུ་བ།

དེ་སྐབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ སྐྱེ་ཚབ་དགོ་འདུན་པ་ཚུ་ཚོས་གོས་རྩམ་གསུམ་དང་གོས་
ཚེན་གྱི་བེར་ བཅས་པ་བཞེས་ཏེ་མཇལ་བ་ཅོམ་གྱིས་ གཞན་སྤྲང་དུངས་བ་འདྲིན་ལུས་པའི་སྐྱུག་གྲལ་ མཐའ་

གསེང་ལྷི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེང་།

གྲལ་ ལྷ་གྲལ་གྱི་རིམ་པ་མ་ནོར་བར་བཞུགས་པའི་མདུན་གྱི་མཚོད་ལྷི་གྲལ་ བདེ་མཚོག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པོ་རྒྱན་
བཀོད་དུ་བཀོད་པའི་མཚོད་གཏོར་གདོང་ལར་ མཚོད་པ་དང་མཚོད་མེའི་རིགས་གཅིང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་
བསྐྱེགས་ཏེ་ བདེ་མཚོག་རྒྱས་པ་ལྷ་རྒྱག་ཅུ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱི་སྟེ་གསུང་ཚོག་གནང་བའི་བར་མཚོམས་
བདུད་རྩི་མ་ལྷན་མཚོམས་དང་བསྐྱེན་ཏེ་ རྗེ་འཇམ་དཔལ་ཤེས་གཉེན་ཞབས་ལས་ བཀྲ་ཤིས་རྣམས་བརྒྱུད་དང་
རྟགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་བཞེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམས་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷགས་སྟོན་དང་བཅས་པ་གནང་པའི་
རྟེན་འབྲེལ་མཚུག་བསྐྱེད་མཚོམས་ལར་ རྒྱལ་རྒྱུང་ཚེན་མོ་དེགས་སྐྱེག་གྲལ་མཚུག་ལས་འོང་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ དུས་དཔེས་ལས་ མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ལྷག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཕྱག་ལུ་ལུལ་བའི་གན་རྒྱ་སྐྱེད་སེང་
སྟེ་ལྷག་ཚར་ཞེན་ལས་ ཕྱོགས་གྱི་དཔོན་སྟོབ་དང་གཞུང་ལྷན་རྒྱས་རྩེ་རེ་བཞེན་བཞེངས་ཏེ་སྐྱེག་གྲལ་
མཚུག་ལུ་ རང་སའི་ཕྱག་ཐམ་དང་དམངས་ལག་བསྐྱོར་གྱི་ཐིུ་ཚུ་ལུ་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་ བཞུགས་གྲལ་
གྱི་རིམ་པ་རྩེ་བཅུ་གསུམ་ཏུ་གྲགས།

བཞུགས་གྲལ་གྱི་རིམ་པ་ཡང་ གོ་མ་ དྲི་བཟང་ བསོད་ནམས་མཚོད་ཇ་ ཇ་ནག་པོ་ གཞུང་ཇ་འབྲས་སེར་དང་
བཅས་པ་དངས་པའི་ཤུལ་ལས་མར་ཚང་དང་ ཕྱག་འབྲེད་པ་བལ་ཀྲམ་རེ་ དོག་མ་ པ་ནེ་ ལ་རེག་ལུ་ཟེ་ལས་
ཤིང་འབྲས་ཚལ་ལུ་གིས་འགོ་བཅུ་གསུམ་ཏེ་སྐྱེད་ཀོ་གིས་མཚུག་བསྐྱེད་པའི་ཤུལ་མ་ ལ་ཟས་སྐྱེད་ཚོགས་ལ་
སོགས་པ་དངས་ཞེན་ལས་ རྗེ་འཇམ་དཔལ་ཤེས་གཉེན་གྱིས་དབུ་གཅོས་པའི་ལྷན་རྒྱས་ཁབ་དང་གཉིས་
སྐལ་མ་ ཚིབས་བཞེན་པ་རྩེ་གི་རྟིང་ཤུལ་ ལྷན་ཚོས་རྗེ་ལག་གི་འབྲུལ་བ་ རང་ཚོ་ཚེན་བརྒྱུད་ ཐེད་དར་རྒྱས་
བཅུ་གསུམ་ སྐྱོར་བར་སྐྱོར་ཚོ་རྒྱག་ ཉུང་ལུང་བརྒྱུད་བཞི་ བཅོན་སྟོང་གི་དབུག་ དེལས་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་
ལོ་རྩིབས་བརྒྱུད་པོའི་འབྲུལ་བ་ མཚུག་རང་དར་དཀར་གླིང་གསུམ་པོ་རྩེ་གིས་ ལྷ་གོས་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་
གྱིས་སྐྱེད་དངས་ཏེ་ དོས་སྐྱེད་མང་རབས་དང་ ཚོན་གྲངས་ཉེར་གཅིག་གྲལ་དུལ་གྱི་ཐུམ་ཏོག་བཀལ་ཏེ་འབྲུལ་
བ་རི་རྒྱལ་ལྷན་པོ་བཟུམ་སྐུལ་ཏེ་མངའ་གསོལ་ཞུ་ཡོད་པ་ཡིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྐྱེད་མགོན་གཅོད་པོ་རྩེ་གིས་ཡང་ འབྲུལ་བ་དོས་སྐྱེད་མང་རབས་སྐུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་
དབང་ལྷག་མཚོག་གི་ཞབས་ལས་ ཁོང་དབྱིན་གཞུང་སྐྱེད་ཚོབ་བཞི་པོ་རེ་ལུ་ གསེང་ལུང་བཟུངས་གྱི་རྟགས་

མ་རེ་གནང་སྟེ་ དགའ་སྟོན་ཅེད་སྣ་དང་ཟམ་སྟོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྲབ་པ་ཉིན་ཞག་ལ། གྱི་རིང་གནང་སྟེ་ དགའ་སྟོན་མཛད་ཅུག། དེལས་རྒྱུ་མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཚོག་གིས་ རྒྱ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱུ་དང་མཐུན་ལམ་ག་དེ་དྲག་དྲག་བཟོ་གནང་སྟེ་ ཕྱིའི་དབང་དམག་ཞི་བའི་ཁར་ ཉང་འབྲུགས་རྒྱན་བཅད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ས་བོན་བཏབ་གནང་ཞིན་མ་ལས་རྒྱུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དགའ་བའི་ཉིམ་ཤར་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅུག།

2 འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ།

བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྐུམ་ མི་དབང་གོང་གསར་དཔོན་སློབ་ འཛིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཚོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷ་ནི་དོན་ལུ་ རང་ལུགས་འདས་ལོ་ 2014 ལྷོ་ལོ་ 1926 མེ་སྐྱབ་ལྷ་བ་ 12 པའི་ཚེས་ 12 ལུ་མི་དབང་འཛིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་ སྐྱ་མཚེད་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་དཔོན་གཡོག་བརྒྱ་སྐུམ་མང་རབས་ཅིག་བུམ་ཐང་ལས་སྐྱུངས་ཐང་ཁའི་ཕྱོགས་སུ་ཆིབས་གྲལ་བཅར་ཉེ་བྱོན་ཅུག།

ཆིབས་གྲལ་ གོང་གསར་གྱི་ས་གནས་ གསོལ་བ་བཞེས་ས་བེར་སར་ཐེབས་པའི་བསྐྱེད་ལས་ ཚོས་ཅེ་རབ་སྟེ་དང་ རྫོང་བཞུགས་དཔོན་ཁག་ མང་སྟེ་ལུང་པའི་རྐྱེད་སྦྱི་མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་ཐེབས་བསུ་སེར་སྦྱོང་དང་བཅས་པ་འབད་གདན་འདྲེན་ལྷ། ཆིབས་གྲལ་དབང་འདུས་ ར་སྐྱུག་ནང་ཐེབས་པའི་བསྐྱེད་ལས་ དབང་འདུས་མོ་བྱང་གི་རྫོང་བཞུགས་དཔོན་ཁག་ རྫོང་དཔོན་དང་ མགོན་གཟིམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་དང་ ལྷམ་གནས་བརྟན་གྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་རབ་སྟེ། རྐྱེད་པོ་དང་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ ཐེབས་བསུ་སེར་སྦྱོང་དང་ ཐོག་འཕེལ་བཅས་པ་འབད་ རྫོང་ནང་གདན་འདྲེན་ལྷ་ཅུག།

ཆིབས་གྲལ་སྐྱུངས་ཐང་རྫོང་གི་མ་སྐོ་ཁར་ཐེབས་པའི་བསྐྱེད་ལས་ ཐེབས་བསུ་ སེར་སྦྱོང་ཐོག་འཕེལ་དང་བཅས་ཞབས་རྒྱུ་འཛིགས་མེད་དོ་རྗེ་དང་ རྗེ་མཁན་པོ་སྲིད་ཞི་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས་བསུ་བ་མཛད་དེ་ ལྷ་གོས་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་བརྗེ་བཞེས་མཛད་གནང་ཅུག། དེལས་ཞབས་རྒྱུ་འཛིགས་མེད་དོ་རྗེ་དང་ རྗེ་མཁན་པོ་སྲིད་ཞི་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷ་སྐུམ་འཛིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཚོག་བར་ན་བཙུགས་ཉེ་ སྐུམ་གདན་དམར་

གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

པོའི་ཁར་འབྲུ་རིས་བཀོད་པའི་གྲུ་ལས་བྱོན་ཏེ་ རྫོག་ཅལ་སྐྱབ་ལུ་ མར་ཆང་གསེར་སྐྱེམས་ བྱེ་མར་བཅས་པ་
བསྐྱིགས་བཞག་པའི་གྲུ་ལ་མགོའི་ཁྲི་སྟེགས་གྲུ་བཞེངས་བཞགས་ཏེ་ སེར་སྐྱེང་རོལ་པབ་དང་འབྲིལ་ཏེ་ བྱིས་
པའི་དཔའ་བོ་བཞེ་གིས་ བསྟོད་འཆམ་ཕུལ་ཏེ་ཕྱག་དབང་ལྷ་བའི་འཕྲོ་ལས་ མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་
མཛད་དེ་ སྟེ་པའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་བྱོན་ཅུག།

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་ལྷན་ཁྲུབ་པའི་སྐབས་པར།

གཟིམ་ཅུང་ནང་བཞགས་གྲུ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིམ་པ་དང་ གཞིས་ལེན་ནམ་གསུམ་ཚུ་ ཚོས་རྗེ་འབྲུག་
པའི་ལམ་སྟོལ་རྗེ་ལྷ་བ་བཞེན་དུ་བྲངས་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ལྷ་སྐས་མཚོག་གིས་ཡང་ གཞུང་གྲུ་ཚང་ལུ་ཕྱག་
མཛལ་ གསུང་རྟེན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འབྲུང་ཆེན་མོ། རྒྱ་ནག་གོས་ཆེན་གྱི་འཆམ་གོས་དང་བེར་ལ་སོགས་པ་
མང་རབས་བསྐྱེམས་པའི་ཁར་བ་མེན་ཅུ་ལག་སྟེ་ཕུལ་ཅུག།

དེལས་ རང་ལུགས་འདས་ལོ་ ༢༧༦ ལྷི་ལོ་ ༡༧༢༧ མེ་ཡོས་རྒྱ་བ་དང་པའི་ཚེས་ ༡༡ གི་དོ་པ་ མ་ཚེན་
 ལྷུ་མ་དུན་ལས་ དར་མཚོ་དཀ་དོག་ལྷའི་རྒྱན་བུ་བཞེས་ཏེ་བྱོན་པའི་སྐབས་ དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ལུགས་
 ཀྱི་ཚེབས་གྲུལ་ བང་ཇ་ ཀྱིང་ཀྱིང་དང་འབོད་ཀྱི་རྒྱ་སྒྲིང་དང་དར་ཤིང་སྐྱ་ལྷུ་ལ་སོགས་པ་གིས་སྐྱ་འདྲེན་པའི་
 ཚེབས་གྲུལ་རྒྱས་པ་དང་། དུང་དཀར་འཕུ་མི་དང་རྒྱང་རྩ་རྩུང་མི་ལ་སོགས་པ་དག་སློང་གི་སེར་སྒྲིང་རྒྱས་པ་
 བསྐྱིགས་ཐོག་ལས་ འདུ་ཁང་ཚེན་མོའི་ནང་གཏན་འདྲེན་ལྷུ་སྟེ་འདུ་ཁང་གི་མ་སློང་ཁར་ ཞབས་རྩུང་འཛིགས་
 མེད་དོ་རྗེ་དང་རྗེ་སྲིད་ཞེ་རྣམ་རྒྱལ་ རྗེ་མི་རྩུང་དག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གསུམ་གྱིས་ མེབས་བསུ་ལུ་ལུག། འདུ་
 ཁང་ནང་ མི་འཛིགས་སེར་གེས་བཏེགས་པའི་མི་གུ་མི་དབང་འཛིགས་མེད་དབང་ལུག་མཚོག་བཞུགས་པའི་
 གཡོན་ཕྱོགས་ལས་ དེ་སྐབས་ཀྱི་སྐྱ་མ་གྲོན་གཙོ་བོ་ འབྲས་ལྗོངས་ལུ་གཏན་བཞུགས་ བེ་རི་གེལ་སྐྱ་ཚབ་
 ཞེས་ ཞེས་ བེལ་གྱིས་གཙོས་པའི་སྐྱ་མ་གྲོན་༣ དང་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་པོའི་ཡབ་འབྲུག་སྐྱ་དཔོན་གཡོན་༣
 བྱོན་མི་རྒྱ་གི་དོན་ལས་བཞུགས་མི་རྒྱབ་ལ་དང་ གཡལས་ཁ་ལུག་ཞབས་རྩུང་འཛིགས་མེད་དོ་རྗེ་དང་ རྗེ་སྲིད་
 ཞེ་རྣམ་རྒྱལ། རྗེ་མི་རྩུང་དག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མི་རྒྱ་བཤམས་ཏེ་ བཀྲ་ཤེས་མངའ་གསོལ་གྱི་གསུང་ཚོག་
 རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གཏན་ཡོད་པ་ཞེན་པས།

བདེ་མཚོག་ལྷ་རྩུག་རྩུ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་གསུང་ཚོག་གཏན་པའི་ ཉིན་དགུང་བདུད་རྩི་མཐུན་
 མཚམས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཞབས་སྐུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་བཀྲ་ཤེས་རྗེས་བརྒྱད་དང་རྟགས་བརྒྱད་རྩེ་
 རེ་བཞེན་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལུགས་སློན་བཅས་པ་གཏན་པའི་སྐབས་ ལྷི་ལྷ་གཉིས་དང་རྫོང་
 པ་ མ་གྲོན་གཟིམ་ལ་སོགས་པ་འབྲུག་གི་ལྷན་རྒྱས་ཁག་དང་དཔོན་ཁག་ཆ་མཉམ་སོ་སོའི་ཐོབ་ཐངས་དང་
 བསྟུན་པའི་བཞུགས་གཏན་བུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ མི་དབང་འཛིགས་མེད་དབང་ལུག་གི་སྐྱ་མཚེད་འབྲུང་
 མེད་དོ་རྗེ་དང་འཛིགས་མེད་སྐུན་གྲུབ་གཉིས་ཡང་གཅིག་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ བཞུགས་གྲུལ་སྐུན་སུམ་ཚོགས་
 པའི་རིམ་པ་མཐུག་བསུ་བའི་འཕྲོ་ལས་ ཞབས་སྐུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ རྗེ་མཁན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷ་གོས་ཉིན་
 མོ་བདེལེགས་ཀྱིས་སྐྱ་འདྲེན་ཏེ་ འབྲུལ་བ་དོས་སྐྱ་དང་ རོང་སྐྱ་རྩེ་སྐུལ་བའི་རྩིང་བདའ་སྟེ་ གཞུང་གྲུ་ཚང་དང་
 རབ་སྟེ་ཁག་གིས་འབྲུལ་བ་སྐུལ་ལུག།

གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེ་བ་ཐེངས།

དེ་ལས་གཞུང་ལྷན་རྒྱུ་དང་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ རོང་ལྷ་དང་དོས་ལྷ་མངའ་རབས་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལས་ ལྷ་
མགོན་གཙོ་བོ་ བིརི་གྲོལ་སྐྱེ་ཚབ་ ཡེམ་ ཡེམ་ བེལ་མཚོག་གིས་ བིརི་གྲོལ་རྒྱལ་པོ་གིས་ཕུལ་བའི་བཀྲ་
ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་གསུང་འཕྲིན་དེ་ དབྱིན་སྐད་ལས་པོ་ད་སྐད་ལུ་བསྐྱུར་ཏེ་མ་ལྷག་པའི་ཉེ་མ་ རྟགས་མ་ སི་
ཨའི་ ཨི་ཟེར་མི་དེ་ཕུལ་ཅུག། དེ་ལས་སྐྱེ་མགོན་གཙོ་བོ་ཡེམ་ ཡེམ་ བེལ་གྱིས་ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་ཉིན་སྐད་ནང་ལྷ་བའི་ལན་ལུ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཚོག་གིས་ཡང་ ཉིན་སྐད་ནང་
གསུང་བཤད་གནང་མི་དེ་ནང་ བིརི་གྲོལ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་སྲུང་ལས་ལྷག་པ་བཞག་
ནི་དང་ འབྲུག་གི་ཡར་རྒྱས་ལོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ བིརི་གྲོལ་གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་དེ་དག་དག་འབད་དམོ་
པའི་སྐོར་ལས་གསུང་གནང་ཅུག།

མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཚོག་གིས་སྲུངས་ཐིམ་གྱ་ཚང་ནང་ ཡབ་ཞིང་གཤམ་གསུམ་ཀྱི་དགོངས་ཚུགས་
ལུ་བསྐྱོར་སྟེ་དགོ་སྐོར་བཙུན་གསུང་ཁལ་དགུ་ བཙུགས་གནང་པའི་ཁར་དགོ་འདུན་པའི་མཚན་ཐོ་གསུང་དུ་བཟོ་
གནང་མི་དེ་ རྒྱལ་རྒྱུ་ཚེན་མོ་གིས་ལྷག་སྟེ་མཚན་ཐོ་དེ་གུ་ ཞབས་རྒྱུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཞུང་ལྷན་རྒྱུ་ཁག་
དཔོན་ཁག་ཚུ་མཉམ་གྱི་ཕྱག་ཐམ་དང་ཐིུ་ཚུ་རྒྱབ་སྟེ་ མཚན་གངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་གནང་ཅུག། དེའི་
ནངས་པ་ལས་ཉིན་གངས་༡༡ གི་རིང་སྲུངས་ཐིམ་གྱ་ཚང་དམངས་ཀྱིས་བཀའ་སྲུང་ཡོངས་ཚུགས་ཀྱི་གཏང་
རག་གནང་པའི་ཁར་ སྲུངས་ཐང་བདེ་བ་ཚེན་པོ་འཛོལ་བྱང་གི་དབུ་ཕྱེ་གུ་གསེར་ཟངས་ཀྱི་གསེར་ཏོག་རྒྱ་ཐིབས་
དང་བཅས་པ་ཕུལ་གནང་སྟེ་ གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་གྱི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཛད་ཅུག།

3 འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ།

བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་མི་དབང་སྐུ་རོ་དཔོན་སྐོབ་ འཇིགས་མེད་དོན་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཚོག་ བརྒྱུད་འཛིན་
གསུམ་པའི་གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་གྱི་དོན་ལུ་སྐྱི་ལོ་༡༩༥༢ ལྷ་པོ་ པའི་ནང་བུམ་ཐང་ལས་དཔོན་གཡོག་
བརྒྱ་ཕྱག་མ་ལང་པ་ཅིག་གིས་ཚིབས་གལ་བཙུར་ཏེ་ སྲུངས་ཐང་བདེ་བ་ཚེན་པོ་འཛོལ་ནང་ཐིབས་ཅུག།

རྒྱ་འབྲུག་ལྷ་མ་པོ་ པའི་ཚེས་༡༩ གི་ཉིན་མ་སྲུངས་ཐང་བདེ་བ་ཚེན་པོ་འཛོལ་ནང་འབད་ ཞབས་རྒྱུང་རིན་པོ་

ཆེད་སྐྱོ་གཏུང་ མ་ཆེན་གྱི་སྐྱོ་མདུན་ལས་ བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐྱར་བའི་ དར་མདོག་ལྷ་པའི་ཚུན་
བུ་མགུལ་ལུ་གསོལ་གནང་ཞེན་མ་ལས་ རང་ལུགས་ཆེབས་གྲལ་བཅར་ཏེ་ སྤྲུམ་ཐང་འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་འི་ནང་
གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ མཁན་རབས་རེ་གཅིག་པ་རྗེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
ལས་མར་ཆང་དང་བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཙུ་སྤྲུང་དང་དགོ་འདུན་པ་དང་རྫོང་ཁག་
གིས་ཁྲི་དར་ཕུལ་བའི་ལས་རིམ་བཅས་མཛད་གནང་ལུག།

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱུ་བའི་སྐྱོ་པར།

ཨིན་རུང་དེ་སྐབས་ སྤྲུམ་ཐང་རྫོང་ནང་ཁྲི་རྟོན་རྒྱལ་པ་མ་མཛད་པར་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་དཔོན་
གཡོག་འཁོར་བཅས་ སྤྲུམ་ཐང་ཁ་ལས་ཆེབས་གྲལ་བཅར་ཏེ་ ཐིམ་ལུང་སེམས་རྟོགས་ཁ་ལས་བརྒྱུད་དེ་སྤྲ་
རོ་ལུ་ཐེབས་པའི་ཆེབས་གྲལ་ སྤྲོ་འབྲས་ལ་ཁར་སྟོད་པའི་བསྐྱེད་ལས་ སྤྲོ་ལས་རྒྱུ་རྫོང་ཚབ་སྐྱེ་བཟང་
རྒྱ་བ་གིས་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་བསུ་བ་ སེར་སྤྲོད་དང་ ཆེབས་གྲལ་རྒྱལ་པ་བསྐྱིགས་ཐོག་ལས་གདན་འདྲན་
ལུ་ལུག། མི་དབང་སྐྱོ་འཁོར་རྫོང་ནང་ཐེབས་ཐེབས་ཀྱི་བར་ན་བསུ་རིམ་མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་
མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཤིང་རྒྱལ་པ་བསྐྱིགས་ཏེ་རྫོང་ནང་ཐེབས་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་ བྱི་རྒྱལ་སྐྱེ་མགོན་ རྣམ་རྒྱལ་དམག་མི་དང་བཅས་པ་དང་ བྱོན་གསུམ་གྱི་དཔོན་སློབ་དང་
རྫོང་དཔོན་ལ་སོགས་པ་ནང་གི་དཔོན་ལག། དེ་སྐབས་འབྲུག་གི་ས་གནས་མཐའ་རྒྱ་རྒྱུ་ལས་ཡང་ རྒྱ་སེར་ཕོ་
མོ་གྲངས་ལ་མ་ཚོད་པ་ཅིག་ རྒྱལ་པོ་གསུམ་པ་མཚོག་ལུ་ བུས་བཏུད་ཀྱི་ཁྲི་དར་ཕུལ་བར་བཅར་ཏེ་ ཉིན་ཞག་
བདུན་ཕྱག་གསུམ་ལྷག་པ་ཅིག་གི་རིང་དགའ་སྟོན་བཙུ་སྲུང་ལུ་བའི་སྲོ་སྟོན་ལུ་ཡོངས་སྲོད་དེ་སྟོན་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས།

སྤྱོད་རབ་སྡེ་རྒྱ་རྒྱུ་ལའདྲུ་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་བཅའ་སྲིད་གི་རིམ་པ་ མཚོད་རྗེས་ བྱེ་ཕུར་སྐྱོ་བེ་ལ་སོགས་པས་
བརྒྱན་པའི་ཁར་ རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་སྐྱེ་ཐང་རྒྱ་དབྱེད་པས་ཏེ་ ལྷ་ཡི་ཞལ་ཡས་ཁང་བརྩམ་བཟོ་བའི་ གྲལ་
འགོར་མི་འཛིགས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་ཁྲི་གུ་ རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་མི་དབང་འཛིགས་མེད་རྗེ་རྗེ་དབང་
རྒྱལ་མཚོག་དང་ གཡས་བྱོན་སུ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་རེ་གཅིག་པ་ རྗེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་མཚོག། དེའི་
འོག་ལས་སློབ་དཔོན་བཞི་པོ། གཡོན་ལ་ཐུག་ལས་སྐྱེ་མགོན་གཅོ་བོ་ལག་དང་རྒྱལ་ལྷན། རྒྱལ་ཡུམ་བཅས་
པའི་བཞུགས་གནས་རྒྱལ་ལ་བསྐྱིགས་ཡོད་པ་ཨིན་པས། གསུང་ཚོག་གི་དབུ་མེད་རབ་སྡེ་གནས་བརྟན་གྱིས་
མཛོད་དེ་རབ་སྡེ་དམངས་ཀྱི་ཚོས་གོས་ སློམ་ལུ་དང་བཅས་པ་བཞེས་ཏེ་ བུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིམ་པ་ཡོངས་
སུ་རྗེ་གསུམ་པ་གནང་པའི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་སྲོལ་ལུན་བཏུགས་ནི་
ཨིན་ཟེར་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཡང་ དེ་སྐབས་རྫོང་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་བ་ལུ་གནང་ཡི་ཟེར་བྲགོས་ཤིང་མཁར་སྐལ་
གིས་གསུང་ནི་འདུག།

དེ་ལས་འདྲུ་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ བཞུགས་གྲལ་གོ་མ་དུ་བཟང་ལས་འགོ་བཏུགས་ཏེ་བུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིམ་
པ་ཟས་སྐྱེ་རྒྱ་དབྱེད་ཚེ་བའི་ཤུལ་ལས་ རྗེ་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་བཞི་པོ། རབ་སྡེ་གནས་བརྟན་རྒྱ་རྒྱུ་ལའདྲུ་
གཅོས་ཏེ་ རྒྱ་མགོན་དང་རྒྱ་འཁོར་རྒྱ་གིས་ ཁྲི་དར་གྱི་འབུལ་བ་རྒྱུ་ལའདྲུ་བའི་རྟེ་མ་ ཆབ་འབངས་ལྷ་མི་
སྲིད་སྡེ་མགྲིན་གཅིག་གིས་ཐོག་ལས་ འེགས་བཤད་ཀྱི་ལུ་བ་ཅིག་ཡང་ལྷག་སྡེ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལས་རྗེ་མཁན་
པོ་དང་སློབ་བཞི། གཞུང་མགོན་གཉེད། ཐོད་འགྲུལ་པ། ཐོད་གཟིམ། དབང་མགོན། ཉུང་ལུང་པ། དར་རྫོང་པ།
རིན་རྫོང་པ། སྤུངས་གཟིམ། ཐིམ་གཟིམ། ཚོས་གཟིམ། རིན་གཟིམ་ལ་སོགས་པའི་དཔོན་ལག་རྒྱ་གིས་བྱུག་
ཐམ་བཤོད་དེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་བྱུག་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་ཟིམ་དེབ་ཐེང་།

རྫོང་ནང་གི་ལས་ཟིམ་མཚུག་བསྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལས་སྐྱུ་མགོན་དང་དཔོན་ལག་མི་མང་པོ་མོ་རྒྱན་གཞོན་མེད་པ་
གར་ལྷུ་མ་རའི་ཕོ་བྲང་ནང་འབད་སྐྱུ་གཞས་འཆམ་དང་མདའ་རྩེད་ལ་སོགས་པའི་ལྷན་མོ་དང་བཟའ་བཏུང་
ང་ཆང་ལོངས་སྤྱོད་གྱི་ཚོགས་འཁོར་ཉིན་ཞག་ལེ་ཤའི་བར་ན་གནང་ཐོག་ལས་གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་
སྟོན་བཙུ་སྤྱང་ལུ་ལུག།

༤ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ།

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་སྐབས།

བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྐུལ་མི་དབང་གྲོང་གསལ་དཔོན་སློབ་ འཛིགས་མེད་མེད་གོ་དབང་ལྷུག་ འབྲུག་རྒྱལ་
བཞི་པ་ལུ་ མི་མང་འགསོལ་ནི་འདི་ ཡལ་བརྒྱད་འཛིན་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཛིགས་མེད་དོ་རྗེ་དབང་ལྷུག་
མཚོག་ ཞིང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ཉིན་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལྷན་རྒྱལ་གཞུང་ཚོགས་དང་ སློབ་ཁྲིམ་ཚོགས་སྡེ་གིས་
འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ལུ་གསོལ་བཏབ་ཞུམ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་ ༢༤ ལུ་མི་དབང་
འཛིགས་མེད་མེད་གོ་དབང་ལྷུག་མཚོག་དགུང་ལོ་༡༧ ལས་མ་བཞེས་རུང་རྒྱལ་པོ་འཛིགས་མེད་མི་བདག་གིར་
བཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩིས་གནང་ཅུག། སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༧ ལུ་ གཟའ་སྐར་དགོ་ག་
དང་བསྟུན་ སྤངས་ཐང་ཁ་མ་ཚེན་སྐྱེ་མཁུན་ལས་ བྱིན་ཅན་གྱི་མགུལ་དར་བཞེས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་
གསེར་མི་མང་འགསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩིས་གནང་ཅུག།

མི་སྟོན་དོམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ ཟླ་༤ ཚེས་ ༢ ལུ་གནང་ནི་གི་དོན་ལུ་གསེར་མི་མང་འགསོལ་གྱི་ལམ་སྟོན་
ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་སྐུལ་སྤོར་དཔོན་སློབ་མི་དབང་ལྷན་རྒྱལ་དབང་ལྷུག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ བཅའ་སྤྲིན་རྒྱལ་
ཤིང་རྒྱལ་པར་གནང་སྟེ་ དངོས་གཞི་ཉིན་མ་དང་པ་བདེ་ཚེན་ཚོས་སྤྱིང་པོ་བྱང་ནང་ སྐབས་རྗེ་དེའི་མགོ་མཚུན་
བརྩེ་རིན་པོ་ཚེམ་ཚོག་གིས་ ཚོ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་ཁར་རྒྱུད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དགོངས་ཏེ་ ཚོ་
དབང་བསྐྱར་གནང་པའི་སྐབས་ བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གསེར་མི་ཁང་བཟང་ནང་སྐབས་རྗེ་རྗེ་མཁུན་མི་རབས་ ༤༩
པ་སྐུལ་སྐྱེ་སྤོར་ལས་ལྷན་གྲུབ་མཚོག་གི་ཞབས་ལས་ ལྷ་བསངས་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་དང་སྤུང་མའི་གཏང་རག་
ཚུ་གནང་སྟེ་ རོ་པ་རྩུ་ཚོད་ ༩ ལས་བདེ་ཚེན་ཚོས་སྤྱིང་པོ་བྱང་ལས་ རྒྱལ་སྤོར་སྐྱེ་འཁོར་བཅས་པ་ ཚིབས་གུལ་
བཅར་ཏེ་ སྤང་འབྲོག་པ་ཁར་སྟོད་པའི་སྐོར་དང་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་རྒྱུ་ཚེན་མོ་དཔོན་ཤིང་མཁུང་
སྤུང་དང་ མི་མེར་འབྲུས་དཔོན་དཔོན་སྐོར་ལའི་སྤུང་མ་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཚོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་
ཚིབས་གུལ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་ཡང་ཐོག་ལས་དགོ་འདུན་པའི་བསྐྱེད་པ་མེར་སྤྱིང་རྒྱལ་པ་བསྐྱིགས་ཏེ་
བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ཁ་གྲུག་ལུ་གནང་འདྲེན་གྱི་བསྐྱེད་པ་ལུ་ཡོད་པ་ཡིན།

ཚིབས་གུལ་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ནང་སྟོད་དེ་ རྒྱལ་པོ་འཛིན་སྐྱེད་ཅུ་ལག་གིས་ རུ་སྤྲིན་གི་སྤྱི་སྤྱི་ལུ་བའི་སྐབས་
འཛིན་སྤྱིང་སྤྱིའི་ལུགས་སོལ་མེ་སྤྱིགས་ཀྱི་སྤོབས་ལན་ཐངས་ ༢༡ གནམ་སྟོང་ལུ་བསྐྱེད་པའི་གུས་བཏུང་ལུ་

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེང་།

ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབྱས་སོ་སོ་ལས་འོང་སྟེ་ཆིབས་གྲུལ་ཁར་ཡོད་མི་ སོ་སོ་ཚུ་གིས་ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་
སོའི་ གཞན་རིགས་མ་འདྲ་བའི་གཞན་མཚུགས་བསྟུན་ནི་དང་ དཔའ་བོ་བཞི་པོས་བསྟོད་འཆམ་རྒྱབ་ནི་ སེར་
སྒྲིང་པ་ཚུ་གི་རྩོམ་ཐབ་པའི་སྐབས་ དུང་དང་རྒྱ་སྒྲིང་གི་སྐད་ཀྱིས་གནམ་ས་གཡོ་བ་ཙམ་དུ་ བཀྲ་ཤིས་
ཚོས་རྫོང་གི་བར་སྐྱང་ལས་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཚུ་གིས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཐབ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་བའི་མཚན་ལྟས་
དང་བཅས་པའི་བསྟུ་བ་དང་།

དབུ་ཅེ་གྲུ་ལས་མར་མཐོང་གོལ་བྱིན་རྒྱབས་ཅན་དབྱུངས་མི་དེའི་གདོང་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
དང་རྗེ་མཁན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྟེགས་ ཁྲི་ཁེབས་དང་བཅས་པ་བཤམས་པའི་ཁར་བཞེངས་པའི་མདུན་ཕྱོགས་
ལུ་ རྒྱལ་པོའི་མགོན་གཉེར་དཔོན་ཚོ་བརྟན་དོ་རྗེ་དང་ རྒྱལ་གཟིམ་དཔོན་ དོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ཐིམ་ཕུག་རྫོང་
བདག་དཔོན་ དར་སྟོ་གསུམ་གྱིས་མར་ཆང་བྱེ་མར་གྱི་སྐད་གཏོར་ཚར་ཞེན་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་ཆིབས་བསྟོད་གནང་། དེ་ལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
མཚོག་ གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་གི་རྟེན་གྱི་ཕྱོགས་ལུ་ ཁྲི་ཁེབས་གྲུ་ལས་སྐྱུ་ཕྱག་གནང་ཞེན་ལས་ སྐྱུངས་ཐང་
མ་ཚེན་སྐྱུ་མདུན་ལས་ལྷ་བའི་དར་མདོག་ལྷ་མ་མགྲུལ་ལུ་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲི་ཁང་བཞུགས་ལུག།

དེ་སྐབས་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ལྷ་སར་སྐྱུ་མགོན་གཙོ་བོ་འབད་ཕེབས་མི་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ བི་བི་
གི་རི་སྐྱུ་རྒྱ་གཉིས་དང་ བང་ལ་དཉེག་ལས་སྲིད་འཛིན་ མི་ཉ་མ་དུ་ཉ། ཞེ་ལུ་ལས་རྒྱལ་སྐུ་ དཉི་རྒྱན་དཉ་
ར་ བར་ བིག་རམ་ །ལུ་དེ་ལྟ་ སྐུ་མོ་ བི་རིག་ཤི་ཡ་ ར་རྒྱ་ཡ་ ལག་ཆེ་མི་ དེ་བི་ལུ། འབྲས་ལྗོངས་ལས་
ཚོས་རྒྱལ་དཔལ་ལྷན་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ། གཞན་ཡང་ ཞུ་སི་ཀེ་ཡི་ཡ། ཀེ་ན་ཏ། རྒྱ་ནག། བ་རྒྱ་སི། འཇའ་
ལུ་ན། ཞི་ཏུ་རྩེ་ལེན་ཏ། སིང་ག་ལུ། སྲུ་འི་རྩེ་ལེན་ཏ། ཡུ་ཀ། ཡུ་ཞེས་ཞེ། ར་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ཆེས་
མཐོའི་སྐྱུ་ཚབ་ཁག་དང་ འཛམ་གླིང་སྐྱུ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྟེ་སོ་སོ་ལས་ཡང་སྐྱུ་ཚབ་མང་རབས་བྱོན་ཡོད་པ་མ་
ཚད་ རྒྱལ་དབང་གམ་ བ་སྐྱུ་ཐིང་། བ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱུ་ཚོན་ཚུ་ཡང་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་བའི་མཛད་སྟོ་
ལུ་ཆིབས་བསྟོད་གནང་ལུག བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་སྐྱུང་
སྐབས་ བོད་གསལ་སྐྱུ་མགོན་ཚུ་དང་ མ་ཡུམ་དང་རྒྱལ་ཡུམ་བཟེས་གཞོན་གཉིས་ ཡུམ་ཚོས་དབྱིངས་

དབང་མོ་དོན་རྒྱ་མཚན་གཅིག་པེ་སྐྱེ་འཁོར་ལག་དང་ གཞུང་གྲུ་ཚང་གི་སློབ་དཔོན་བཞི། སློབ་པོ་ལྷན་རྒྱས་
ལག་བཅས་པ་འཚོགས་ཏེ་རྒྱ་ཚོད་དང་ དང་སྐར་མ་ ༥༥ ལས་རྟེན་འབྲེལ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ རྗེ་མཁན་
རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བཀའ་ཤིས་རྣམས་བརྒྱད་དང་རྟགས་བརྒྱད། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་དང་མོར་བུ་ཆ་བདུན་ལ་སོགས་པ་
སྤུལ་ཞེན་མ་ལས་ རི་སྐད་དུ། །ཀུན་སྲུངས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཡིས། །ལྷུས་དང་ཡོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་རྣམས། །དངོས་
འབྱོར་སྤུལ་ཞེན་མཚམས་འབྲུལ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་མཚམས་ཀྱི་བཤད་པ་མདོར་བསྐྱེས་དང་བཅས་པ་
ལྷུ་སྟེ་མཚམས་ཀྱི་སྐྱེ་གསུང་བུགས་རྟེན་སྤུལ་གནང་ལུག།

དེལས་རྗེ་མཁན་པོ་དང་རྒྱལ་བ་ཀམ་པ། མཁུན་བཙེ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གཅིག་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སྐྱེ་
ཚབ་དང་གཞུང་ཚབ་རྒྱ་གཅིག་ལྷི་དར་སྤུལ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཉི་མ་འཇུག་རུང་ ལྷི་དར་སྤུལ་མི་མཚུགས་ཚོད་
ནི་དེ་གིས་ ཉིན་ཞག་༥ གྱི་རིང་དོཔ་ཨ་རྟག་རང་ལྷི་དར་ལས་རིམ་བཟོ་དགོཔ་བྱུང་ལུག། སྤྱི་ཚོས་༥ གྱི་ཚོ་ཅང་
སྤྱིང་མའི་ཐང་ན་འབད་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་མཇུག་ཁ་གནང་བའི་ལས་རིམ་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ དོ་པ་རྒྱ་ཚོད་༥ དང་
སྐར་༥༠ ལས་མི་མང་འཚོགས་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་ཚོད་༩ དང་སྐར་མ་༥༠ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་མཚོགས་ ཚོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ཆེབས་གྲལ་དང་སེར་སྤྱིང་རྒྱས་པ་བཅོམ་ཐོག་ལས་ཅང་སྤྱིང་མའི་ཐང་གི་རྟེན་
འབྲེལ་བཙེ་སྤུང་ལུ་སར་ལེབས་ཏེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་གཟི་བརྗིད་ཅན་དགུང་དབྱིངས་ལུ་འབྱོར་གནང་ཡི། དེ་
སྐབས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ མི་མང་ལུ་གསུང་བཤད་འགོ་དང་པ་གནང་མི་དེ་ནང་
མངའ་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་རེ་ལྟོས་ལྷུ་མ་བཞེན་དུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་རྒྱལ་ཁབ་
རང་མཐོ་རང་འདོད་གི་ཕྱག་ལུ་རྒྱ་སྤུལ་བསམ་རྣམ་དག་གི་སློབ་ལས་མཚོད་ནི་དང་ དེ་ལུ་གཞུང་དང་མི་སེར་
ལགས་གཅིག་ཁར་མཐུད་དེ་ བཙོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་སྟེ་གསུངས་གནང་ཡི།

དེལས་དགུང་སྟོན་སྐྱེས་པོ་དོན་རྒྱ་མཚན་ཕྱག་ལྷུ་སྟེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོགས་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་
སྟེ་སྤུ་ལུ་སར་སྤུལ་གཟིགས་གནང་པར་གདན་འདྲེན་ལུ་བའི་སྐབས་ རོལ་དབྱངས་སྣན་འཛེབས་ཅན་གྱི་སྤུ་
དབྱངས་ལེན་ཐོག་ལས་སྟེ་སྤུ་ལུ་ནི་དང་ དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བཙུག་ཟེར་བའི་དང་
རོ་ལྷང་ལྷང་གི་སློབ་ལས་དགའ་སྟོན་ ལྷའི་ཡོངས་སྤྱོད་ལུ་འགྲན་ལུས་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་འབྱོར་པ་རྒྱ་མཚོ་

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་ལྡིམ་དེབ་ཐེངས།

ཀུན་བཟང་མཚོད་པའི་སྤྲིན་གཡོ་བའི་སྤྲོ་སྤྲོན་དང་། སྐྱ་མགོན་ཚུ་ལུ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ལ་སོགས་པ་གནད་
སྟེ་ཉིན་མ་བདུན་གྱི་རིང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དགའ་སྤྲོན་མཛད་གནད་རྒྱག་གོ། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཚུགས་
བྱང་སེམས་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེས། །བཞེངས་ནས་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །འབྲུལ་ཡུན་པན་བདེའི་
རྟེན་གཞི་ལེགས་ཚུགས་ཀྱི། །རྟེན་འབྲེལ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་མཚོག་ཏུ་གྲུབ། །ཟེར་མི་དེ་ཡང་བར་གྱི་
ཚོགས་བཅད་དོ། །

ལེན་གཉིས་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པ་མ་མཛད་གོང་ གི་མཛད་རྣམས།

༥ ལཱ་དང་སྐྱེ་མའི་ལུང་གིས་རབ་བསྐྱལ་ཏེ། འབྲུག་མི་སྲིད་མཐུན་བསོད་ནམས་བགོ་སྐྱལ་དུ། འབྲུག་འཛིན་ལཱ་པ་ནམ་མཁའ་འོ་ལོ་ལྷོ་དུ་དེས། ལྷོ་བཞེ་གསལ་བའི་འོད་སྟོང་ལ་བཞེས་འགྲོ། ལྷོ་བའི་ཚོགས་བཅད་གྱིས་བསུས་ཏེ། ལེན་གཉིས་པ་སྐྱེ་མེད་དབུ་མེད་དམ་པ་ འབྲུག་འཛིན་རྒྱལ་མཚོག་ལཱ་པ་ མི་དབང་འཛིགས་མེད་གོ་སར་རྣམས་རྒྱལ་དབང་ལྷན་མཚོག་ ལ་བཞེ་འབངས་མི་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་ཅེས་པ་སྟེ། འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པ་འདི་གསེང་གི་ཁར་མ་བྱོན་པའི་གོང་གི་མཛད་རྣམས་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་དེ་ལུ་ཡང་ནང་གསེང་གི་དབྱེ་བ་ དང་པ་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞེ་པ་དང་། ཡུམ་རྒྱལ་བཅུན་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསུས་ཏེ་བཤད་ནི། གཉིས་པ་ སྐྱེ་འབྱུངས་ཚུལ་དང་སྐྱེ་ཡོན་བཞེས་ཚུལ། གསུམ་པ་ སྲིད་དོན་ཉམས་བཞེས་གནང་ཚུལ་དང་ཚོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་གོ་གནས་རིམ་པར་བཞེས་ཚུལ། བཞེ་པ་འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པ་པའི་ལྷན་འགན་ཚུལ་བཞེས་གནང་ཞེས་ལས་གསེང་གི་མངའ་གསོལ་ཚུན་གྱི་མཛད་རྣམས་བཅས་གསལ་བཤད་ལུ་ནི་ཨོན།

དང་པ་ ཡབ་ཡུམ་གཉེན་སྟོན་གྱི་བགྱིས་མངའ་གསོལ།

ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞེ་པ་དང་ ཡུམ་རྒྱལ་བཅུན་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མི་དབང་རྒྱལ་བཅུན་ཨ་ཞེ་དོ་རྗེ་དབང་མོ་མཚོག་གིས་བྲིས་པའི་ དེབ་དབང་པོའི་གཞུང་དང་རྒྱ་འཛིན་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨོན་པ་ཅིན། མངའ་བདག་འབྲུག་རྒྱལ་བཞེ་པ་ འཛིགས་མེད་སེང་གོ་དབང་ལྷན་མཚོག་དབུང་ལོ་ ༢༤ ལུ་ གསེང་གི་མངའ་གསོལ་ལུ་སྟེ་ལོ་ ༥ པ་སྟེ་ལོ་ ༡༧༧༧ ལོ་ལུ་ ཨ་ཞེ་དོ་རྗེ་དབང་མོ་ ཨ་ཞེ་ཚོ་རིང་པ་དང་མོ་ ཨ་ཞེ་ཚོ་རིང་གཡང་སྟོན་དང་ ཨ་ཞེ་སངས་རྒྱས་ཚོས་སྟོན་བཞེ་རྒྱལ་ལཱ་ལུ་བཞེས་པའི་ གསེང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་འབད་གཉེན་སྟོར་མཛད་གནང་ལུ་ག། གསེང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་དགོ་མི་འདི་ མི་མང་གིས་ཤེས་པ་

ཅིན་ འདི་གིས་རྒྱལ་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གཞུང་འབྲེལ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་འདི་
འཕྲོལ་ས་མཛད་དགོ་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་འོང་མཉེན་ལོ་རྒྱུས་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་དུས་ལུན་ལེ་ག་གི་ཤུལ་ལས་
མ་གཏོགས་ རྒྱབ་བསྐྱབས་མ་མཛད་པས།

རྒྱལ་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྟོན་རྒྱས་པ་དེ་ རང་ལུགས་འདས་ལོ་ ༡༩༥༧ ལྷོ་ལོ་ ༡༩༥༨ ལྷོ་
ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༧ རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཚེན་དང་བསྐྱབས་ཏེ་ སྤངས་ཐང་བདེ་ཚེན་པོ་བྱང་ནང་
འབད་མཛད་གནང་ཅུག། དེ་སྐབས་མཛད་སྟོན་གྲུལ་ཁར་བཞུགས་མི་ ཡབ་དཔོན་ཨོ་རྒྱལ་རྩོ་རྩེ་གིས་ དབང་
པོའི་གཞུང་ཚུ་འཛིན་ཟེར་བའི་དེབ་དེ་ནང་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨོན་པ་ཅིན། མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ ཨོ་ཞེ་རྩོ་རྩེ་
དབང་མོ་དང་ ཨོ་ཞེ་ཚེ་རིང་པད་མོ་ ཨོ་ཞེ་ཚེ་རིང་གཡང་སྟོན་ཨོ་ཞེ་སངས་རྒྱས་ཚོས་སྟོན་ཚུ་ པོ་བྱང་ཕྱན་
ཚོགས་དཔལ་འཛིན་པ་རྩོ་པ་རྩོ་ཚེ་དུ་ དང་སྐར་མ་ ༡༠ ལུ་བྱོན་ཏེ་ རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ རྒྱན་བཀོད་ཕྱན་
སུམ་ཚོགས་པར་བརྒྱན་པའི་སྐབས་བཟུམ་བཟུམ་ལས་ གཞུང་གི་ཚེས་མཐོའི་དཔོན་ཁག་དང་དགེ་འདུན་སྐྱེ་ཚབ་ཚུ་
གིས་ གསེར་སྤྱིང་དང་བཅས་པའི་ཕེབས་བསུ་ལུ་སྟོ་རྩོང་ནང་རང་ལུགས་ཀྱི་ཚེབས་གྲུལ་རྒྱས་པ་བསྐྱིགས་
ཐོག་ལས་གདན་འདྲེན་ལུ་ཅུག།

རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ རྩོང་གི་མ་སྟོ་ཁར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུད་ཨོམ་གྱི་ཕུད་གཏོར་
ཞེན་ལས་ རྩོང་གི་རྩོ་གཙལ་ནང་ཕེབས་ད་ མར་ཆང་ཕུད་གཏོར་གནང་ཅུག། དབུ་ཚེའི་རྩོ་གཙལ་ནང་ལྷུས་
གསོལ་གྱི་རིམ་པ་མཇུག་བསྐྱེད་པའི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་རྒྱས་ཞབས་རྒྱུང་མ་ཚེན་སྐྱེ་མཉུན་ལུ་བྱུག་
དབང་བཅར་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་ཁ་ལྷུག་གི་བད་སྐས་འཛེགས་ཏེ་བྱོན་ཅུག། བཀྲ་ཤིས་མངའ་
གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་གཙོ་བོ་རང་ཞབས་རྒྱུང་མ་ཚེན་གྱི་སྟོ་ཁར་གཟིམ་ཅུང་ལྷ་ཁང་ནང་འབད་ རྒྱལ་བཙུན་
བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱི་མགུལ་དར་ལྷ་ཚོན་ཅེ་ རྩེ་མཁན་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་འབད་ རྒྱལ་བཙུན་
ཅེ་ཅེ་བཞིན་དུ་ལུ་ཕྱུག་གནང་ཅུག། དེ་བཟུམ་རྒྱལ་པོའི་སྐས་སྟོས་བརྒྱུད་ལུ་ཡང་ རོས་འཛིན་གྱི་མགུལ་དར་ཅེ་
གནང་སྟེ་ མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་སྟོ་ཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་འབད་ རྒྱལ་བཙུན་སྐས་སྟོས་ག་ར་བཞུགས་གྲུལ་ཕྱན་
སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གཙེག་ཁར་བཅུ་གནང་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅུག།

རྒྱལ་བཅུན་བཀའ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་སྐབས།

དེལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་བཅུན་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་བདེ་མཚོག་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཆེབས་གྲལ་བཅོར་ཐོག་ལས་གདན་འདྲེན་ལྷ་བའི་ཤུལ་མ་དང་པ་རང་སྐབས་ཇེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བཅེ་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ལས་ཆེ་དབང་གསལ་ན་ཐོག་ལས་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་བཅུན་བཀའ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ལྷ་ལྷག། དེལས་བཀྲུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཚུག་ལུ་ཁྱི་དར་གྱི་འབྲུལ་བ་ཕུལ་ཆུ་གཤམ་གསལ་གོ་རིམ་ལྷ་རྟུ་ཕུལ་ཕ་ཡིན་མས། དང་པ་རང་སྐབས་ཇེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བཅེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཇེ་མཁའ་ཁྱི་རབས་ལྷུ་བ་བསྐྱེད་འཛིན་

དོན་གྲུབ། རྒྱལ་ཡུམ་མི་དབང་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཚོས་སློན་དབང་ལྷུག། རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱ་བགྲེས་མི་དབང་ཨ་ཞེ་
སུན་ཚོགས་ཚོས་སློན། ཡབ་ཨོ་རྒྱན་དོ་རྗེ་དང་ཡུམ་སྐྱུགས་རྗེ་བཟང་མོ། དེ་ལས་མངའ་བདག་སྐྱ་འཁོར་ཚུ་གིས་
སྲུང་བའི་ཤུལ་མ་ རྗོང་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐྱ་ཚབ་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྐྱ་མ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་
རིམ་པ་བཞེན་དུ་འབད་སྲུང་ལུག། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་དྲན་ཚུ་དང་གཞུང་གཡོག་པ་ སྐམ་ཚོས་པ་ མི་སེར་སྐྱ་
ཚབ་ཚུ་ག་ར་རང་སའི་ཁྲི་དར་གྱི་འབྲུལ་བ་འབག་སྟེ་བཅར་མི་གིས་ སྲུངས་ཏེ་ག་ཏེ་ཡང་མི་མ་ཤོང་མ་འབད་
གང་ཡོད་པ་ཨོན་མས། དེ་ལས་ནང་ན་གི་རྟེན་འབྲེལ་དོ་མ་གྲོལ་ཞེན་མ་ལས་རྗོང་གི་རོ་གཅུལ་སློབ་ཤོས་འདི་
ནང་ རང་ལུགས་སྲུང་སྲོལ་འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ་གི་ལྟ་དམོ་ཚུ་མི་མང་ལུ་སྟོན་གནང་ལུག།

རྒྱལ་ཡུམ་མི་དབང་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཚོས་སློན་དབང་ལྷུག་དང་རྒྱལ་བཅུན་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་བཅུན་
བཀྲ་ཤེས་མངའ་གསོལ་ལུ་འོང་མི་ རྟོང་སྤྲུག་ལས་བཅད་དེ་འཛོམས་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་མའི་གསོལ་སྟོན་ག་ནི་
ལས་ རྒྱས་ཏོག་ཏོ་སྤྲེ་གནང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་དེ་སྐབས་འཛོམས་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ དེ་བཟུམ་མའི་སློ་
ཉམས་ཏེ་མ་མ་མཐོང་ཟེར་བཤད་པའི་དོན་དག་ཡང་ ཏེ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་དང་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་སྐལ་
བཟང་ཚོས་སློན་རྣམ་གཉིས་ བཀྲ་ཤེས་མངའ་གསོལ་ལུ་ཚབ་བའི་ཤུལ་མ་ ད་སྟེ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ལོ་གངས་སུམ་
ཅུ་སོ་བདུན་དེ་ཅིག་འགྲོ་ནི་དེ་གིས་ཨོན་མས། རྒྱལ་བཅུན་བཀྲ་ཤེས་མངའ་གསོལ་གྱི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་
འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཉེན་མ་གསུམ་གྱི་རིང་བཅུ་སྲུང་ལུ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རྗོང་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ག་ར་ནང་ལུ་
མདའ་ཕྱེད་མདུང་ཕྱེད་འཆམ་ཞབས་ཁྲ་དང་ཟས་སྟོན་ལ་སོགས་པའི་དགའ་སྟོ་བསྐྱུར་བ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་
བཅུན་བཀྲ་ཤེས་མངའ་གསོལ་གྱི་དོན་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་དགའ་མེ་སྟོང་མཚོད་དང་
གསོལ་མཚོད་སྟོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ཡང་ག་ནི་ལས་རྒྱས་པ་སྟེ་སྲུང་གནང་ལུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་བདེ་ཚེན་ཚོས་གྲིང་སོ་བྲང་ནང་ལུ་འབད་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གཞུང་ཚབ་ཚུ་དང་ འཛོམ་གྲིང་སྟེ་
ཚོགས་ཀྱི་སྤྲུག་ལུ་གནང་མི་ཚུ། གཞན་ཡང་གཞུང་གཡོག་པའི་རིགས་དང་ དགེ་འདུན་སྡེ་ཚང་གི་རིགས།
ཚོང་པའི་རིགས། དྲན་པོའི་སྡེ་ཚོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཉེན་མ་གསུམ་གྱི་རིང་བསྐྱུད་མ་བསྐྱུད་སར་སློ་སྟོན་གྱི་དགའ་
སྟོན་མཛོད་གནང་ལུག།

གཉིས་པ་ སྐུ་འབྲུངས་ཚུལ་དང་སྐུ་ཡོན་གསན་བཞེས།

རྒྱལ་སྐུ་སྐུ་ཡོན་བཞེས་པའི་སྐབས།

འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པ་མཚོག་སྐུ་འབྲུངས་ཚུལ་དང་སྐུ་ཡོན་བཞེས་ཚུལ་གྱི་མཛད་རྣམ་བཤད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་གདུང་ཅུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་དུམ་ག་ཅིག་ལྷ་བ་ཅིན། གཉེར་ཚེན་བརྒྱ་གྲིང་པ་ལས་བརྒྱད་པའི་ལྷ་རིགས་སྐྱེས་ཀྱི་གདུང་འཛིན་ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞེ་པ་མི་དབང་འཛིགས་མེད་སེང་གོ་དབང་ཕྱུག་མཚོག་དང་ ལྷ་སྐུ་གཙང་མའི་གདུང་བརྒྱད་ཅི་མ་མེད་པ་གསེར་སྲང་སྐུ་ལུ་པ་རྒྱལ་མཚོན་དོ་ཇི་དང་ ཨ་བི་ཡུམ་དབྲུངས་ཅན་སྐྱོལ་མ་གཉིས་ལས་བརྒྱད་པའི་ ཡུམ་བརྒྱད་ཞབས་སུང་འཛིགས་མེད་དོ་ཇི་དང་ ཡབ་བརྒྱད་ཞབས་སུང་གསུང་སྐུལ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དོས་སྲུབ་ཀྱི་གདུང་བརྒྱད་ ཡབ་ཨོ་རྒྱན་དོ་ཇི་དང་ཡུམ་ཕྱགས་ཇི་བཟང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱོས་དགའི་གྲུང་ལས་ ལུ་པ་མི་དབང་རྒྱལ་ལྷུམ་ཨ་ཞེ་ཚོ་རིང་གཡང་སྐོན་མཚོག་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་

ལུ་ རང་ལུགས་འདས་ལོ་ ༢༠༢༩ ལྷོ་ལོ་ ༡༩༥༠ ལྷེ༢ པའི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱལ་ས་ལྷོ་བའི་གཟིམ་རྒྱུང་རྣམ་
རྒྱལ་ཚོས་གྲིང་ནང་ གཟུང་སྐར་དགེ་བའི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་འཛུགས་བའི་ལྷོ་བའི་བཅས་པ་འབད་སྐུ་
འབྲུངས་ཅུག། བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྐྱེས་སྐུ་འབྲུངས་པའི་བཅས་སྟོན་ཡང་ཚོས་ཇི་འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་
ཇི་ལྷོ་བ་བཞིན་དུ་མཛད་ཅུག།

རྒྱལ་སྐྱེས་དབྱེད་ཅན་ཕུག་གི་ཚོས་གོ་གསུམ་རྒྱུ་དང་གཅིག་ཁར་བཞུགས་པའི་སྐབས།

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་སྐུ་བཞེད་ཏེ་རྒྱལ་སྐྱེས་སྐོབ་གཉེར་འགོ་དང་པ་ལྷོ་ལོ་ ༡༩༥༦ དེ་ཅིག་ལ་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ལྷོ་བའི་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ལོན་ཚུ་ གཞི་རིམ་ལས་འབད་དབྱེད་ཅན་སྐུ་སྐོབ་གྲ་ནང་དང་ སོ་བཟང་ནང་
འབད་གསལ་བཞེས་མཛད་དེ་མཁུལ་པའི་རྩལ་རྒྱས་ནི་དེ་གིས་ལྷོ་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོ་ལོ་རྒྱུ་བའི་ལཱ་ལུ་པའི་ནང་སྐོབ་
གཉེར་མཛད་པའི་སྐབས་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གཟི་ལུང་ལ་སྐོབ་གྲ་རྒྱུ་དང་བའི་ལོ་བསྐར་ཅེད་སྟོན་སྐབས་སྐོབ་གྲ་འི་

རྒྱལ་ལཱ་པ་ཀྱི་རྒྱལ་ལཱ་མཛོད་ལྷན་ཁུངས་པའི་སྐབས་ ཚོས་གོགས་ཚུད་གཅིག་ཁར་ལྷན་བཞུགས་གནང་བ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལུ་ ཨིང་ལེན་དྲ་གི་ མག་དལེན་མཐོ་རིམ་དང་
ཨོགས་པོ་ཏེ་གཞུག་ལག་སློབ་ཁང་ཚུ་ནང་ སྲིད་སྲོལ་རིག་གཞུང་གི་སློབ་རིམ་ ༡༥ མཇུག་བསྐྱབ་པའི་ཤུལ་མ་
ཁྱད་པར་གྱི་སྐྱེ་ཡོན་ཨིམ་ཐིལ་ཟེར་སྐབ་སྲོལ་ཅན་གྱི་ མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཁྱད་འཕགས་ཤེས་ཚད་ཚུ་ཡང་
མཐར་བསྐྱལ་མཛོད་པའི་གཞུང་རྒྱལ་ལཱ་པ་གནང་ཅུག།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་གྱི་སྐྱེ་མགོན་གཙོ་བོ་
སློབ་ཉེན་ཏེ་ གོང་གསར་ལུ་འགོ་དང་པ་གསུང་བཤད་གནང་པའི་ནང་གསུང་དོན་ ང་བཅས་པའི་ཕམ་རིམ་བྱོན་
ཚུ་གིས་ཁོང་པའི་སྲོལ་ཡང་སློབ་བཏང་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཐང་དང་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ལུ་ཚུ་འགོངས་ཏེ་
འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི་འདི་ལུ་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་སློབ་ཉམས་སྦྱོང་སྤོམ་ཡོད་ཟེར་དང་ ང་བཅས་ཆ་མཉམ་
གྲིས་རང་ལུ་ཐོག་པའི་འགན་ཁག་ཚུ་ཅན་ཚུ་འབྲུག་དོན་ལུ་ ལུ་ཚུ་འགོངས་ཏེ་འབད་ཞིན་མ་ལས་ མ་འོངས་
པ་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ་པ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཅུག།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

དེབ་ཐུམ་སྡེ་ ༢༠༠༡ ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་གྱི་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་སྡེ་སྲུ་ན་ཁ་ལུ་ཐེབས་ཏེ་ མི་མང་ལུ་གསུང་
བཤད་གནང་ཅུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ལུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཀེ་ན་ཏེ་ ཐེ་རིག་ཀོན་ རིན་
བུ་རྩལ་ཐེག་ གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ལས་ ཁྲིམས་གཞུང་རིག་ལམ་མཁས་པ་ཨོ་ན་ཏེ་རི་ རི་གི་རི་ ཨོ་མ་
རོག་ཀྱང་ཟེར་བའི་ཆེ་བསྟོན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་ཅུག།

གསུམ་པ་ སྤྱི་དོན་ཉམས་བཞེས་དང་གོ་གནས་རིམ་པར་བཞེས་ཚུལ།

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་སྐལ་མའི་གོ་གནས་ཁར་བཞུགས་པའི་སྐབས།

མི་དབང་མཚོག་གིས་ སྲིད་དོན་ཉམས་བཞེས་གནང་ཚུལ་དང་ཚོས་ཇི་འབྲུག་པའི་གོ་གནས་རིམ་པར་བཞེས་
པའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་ཅིན། མི་དབང་རྒྱལ་སྐྱེས་མཚོག་གིས་ གཉིས་སྐུལ་མའི་གོ་གནས་ འགོ་དང་པ་གཟུང་
སྐར་དུས་སྐྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་སྟེ་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༥ ལུ་བཞེས་པའི་སྐབས་ རོ་བུང་
བསམ་གཏན་གྲིང་ལུ་སྟེ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་སྟེ་བརྩིས་གནང་ཅུག།

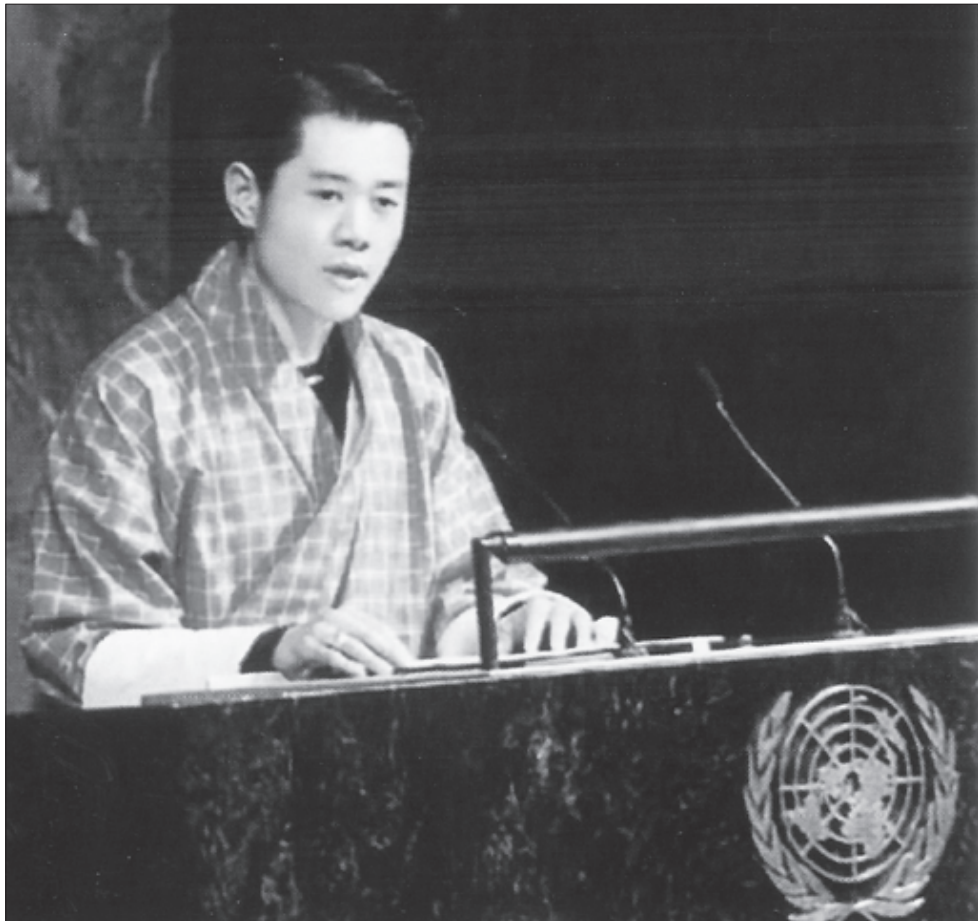

མཐུན་ལམ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ལུ་གཞུང་དོན་གཞིགས་སྐོར།

སྟེ་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ནི་ལུ་དེ་ལི་ལུ་ཤེབས་ཏེ་ ཉིན་གངས་ ༡༡ གི་རིང་
གཞུང་དོན་གཞིགས་སྐོར་འགོ་དང་པ་གནང་པའི་སྐབས་ རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་འཛིན་ སྟེ་ ཀེ་ ཨམ་ ཅ་ར་ཡ་རུན་
དང་ ཕྱི་སློན་ རྗེ་མཚན་སིང་། མངའ་སྡེ་སློན་པོ་ ཇོ་མར་ཨབ་རུལ། གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་དབུ་འཛིན་ ཨམ་
སོ་ནི་ཡ་གུན་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་དཔོན་ཁག་མང་རབས་དང་གཅིག་ཁར་མཇལ་ཐུང་གནང་ཅུག། ཟླ་ ༣ པའི་
ཚེས་ ༢༡ ལས་ རྒྱ་གར་གྱི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཤེས་རིག་སྟེ་ལ་ཁང་ཁག་དང་ གནས་རྩ་ཅན་ཁག་གི་ས་
གནས་ཚུ་དང་ རྗེ་ར་དུན་ལུ་ཨུ་ཏར་པར་དེ་གཞུང་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་ཚུ་དང་མཇལ་ཐུང་མཛད་ཅུག།

གསེང་ཁྱིམ་འཕེལ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

དེལས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ གྱི་སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢ ལུ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ ཙུ་དོན་རྒྱལ་ཡོངས་
ཨ་ལོ་དང་བསྐྱེད་པའི་འཛམ་གླིང་བསྐྱེད་བཙུག་ཟེར་བའི་ཞལ་འཛོམས་གལ་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༧ པའི་
ནང་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་སྤྱི་ རྒྱལ་སྲུས་མཚོག་གིས་བྱོན་གནང་ལུག། དེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༠ འི་
དབུ་མིང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ ༧༧ གྱི་ཚོགས་ཁང་འབྲུག་མི་ ༢༠༠ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་འབྲུག་མི་ ༢༠༠
རྒྱལ་ཁབ་ ༡༥༠ ལས་ཨ་ལོ་འི་འབྲུག་མི་ ༣༥༠ དང་གཅིག་ཁང་འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་ལུག།

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་གསུང་བཤད་གནང་པའི་སྐབས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ གྱི་ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་འོག་མ་ སྤྱི་རྒྱུ་འོན་མེད་མཛོག་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་བཞེན་
དུ་ རྒྱ་གར་ལུ་གཞུང་དོན་གཟེགས་སྐོར་ཐངས་གཉིས་པ་གནང་ཅུག། དེ་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་
དང་གཞུང་གི་བར་ན་མཐུན་ལམ་ཉེ་མ་ལས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ལས་རྒྱུར་མི་སེར་དང་མི་སེར་གྱི་
བར་ན་ཡང་མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་བཟོ་བའི་གྲོས་གཞི་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ཅུག།

ལོ་དེ་ནང་རང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གཞུང་སྐྱོང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་
རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་དང་རྟེན་འོག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་རྒྱུང་གི་ཁྲི་འཛིན་རྒྱུ་དང་ ཁྲི་འཛིན་འོག་མ་
བཅས་པ་བསྐྱེམས་མི་གངས་ ༢༡༡ ལུ་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལག་ལེན་སྐོབ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་
ཐངས་ ༢ པ་མཐུག་བསྐྱེད་བའི་སྐབས་ གདན་འདྲེན་ཞུས་བཞེན་དུ་ མི་དབང་མཛོག་སྐྱུ་མགོན་གཙོ་བོ་སྤེ་བྱོན་
ཏེ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་རྒྱུ་ལུ་གཞུང་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་གསུང་བཤད་གནང་ཅུག།

གསུང་བཤད་དེ་ནང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཛོག་གི་དབུ་ཁྲིད་དང་སྐྱུ་བསོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་དགའ་སྤྱིད་ཐོབ་པའི་ཐབས་ལམ་དང་ རང་བཅོན་དང་རང་དབང་སྲུང་ཐབས་ཀྱི་མཛད་བྱ་ གལ་ཅན་གྱི་ལམ་
སྲོལ་བཟོ་གནང་བའི་སྐབས་འདི་ཁར་ རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་དང་རྟེན་འོག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་རྒྱུང་གི་
འགོ་ཁྲིད་འབད་མི་རྒྱུ་གིས་འགན་ཁུར་རྩ་ཅན་འབག་དགོས་ཡོད་ལུགས་རྒྱ་གསུངས་གནང་ཅུག།

ལོ་དེ་གི་ཟླ་མ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༡ གི་ཉིན་མ་དེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཛོག་གི་འབྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་
ཐངས་ཞེ་བརྒྱད་པ་ཨིན་པའི་ཁར་ བི་ལུ་ཐེབ་སྐྱུ་ཡེ་ཏེ་དང་ དེའི་ལས་རྟགས་འགོ་བཙུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
བཅུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ཉིན་མ་དེ་རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཉིན་མ་སྤེ་ཡང་འགོ་དང་པ་རོས་འཛིན་མཛད་ཅུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ གྱི་ཟླ་མ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་མི་མང་གིས་ཐིམ་ཕུག་ཅང་སྤྱིང་མའི་ཐང་ནང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་
ཡོངས་དུས་ཚེན་བཅུ་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ གཞུང་དང་མི་མང་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་བཞེན་དུ་ སྐྱུ་མགོན་
གཙོ་བོ་སྤེ་བྱོན་ཏེ་མི་མང་ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་རྩ་ཅེ་བའི་སྐོར་ལས་དང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་
ཆེའི་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གཡེབ་དམག་རྒྱུ་མཐར་བསྐྱོད་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་

གསེང་ཁྱིམ་འདུག་གསེང་གི་བྱུང་རིམ་དེ་བཟུང་།

དབང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་སྟེན་མེད་བཟོ་བའི་བཀའ་དྲིན་དག་འཚོར་གྱི་གསུང་བཤད་ ག་ཅི་ལས་ཁྱུང་དུ་འཕགས་
པ་གསུངས་གནང་ཅུག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་འབྲུག་གི་ན་གཞོན་བྱུང་ཚོགས་ སི་ཀའུ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་མཚན་པའི་སྐབས་ ལོ་དེ་
གི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཚེས་༥ ཚུན་ཚོད་ ལུ་གཡོག་ལྷན་ཁག་གིས་ལུ་གཡོག་འགྲེམས་
སྟོན་ཅིག་བཙུགས་པའི་སྐབས་མགོན་གཙོ་བོ་སྤེལ་བྱེད་ཏེ་ལུ་གཡོག་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་འབད་མི་ ༥༤ དང་
གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་མཚན་དེ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསུང་
བཤད་གནང་ཅུག། ལོ་དེ་གི་ཟླ་མ་ ༥ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་འབྲུག་ལུ་གཏན་བཞུགས་སྐྱོ་གར་གཞུང་ཚབ་ཡིག་
ཚང་ནང་འབད་སྐྱོ་འབྲུག་མཐུན་ལམ་ཡུན་བརྟན་གྱི་ཚུ་དོན་ཐོག་ དུས་དེ་བཟུང་བསྐྱོན་འགོ་དང་པ་བཀའ་
སྤེལ་གྱི་སྐོར་འབྲེལ་ཡང་མི་དབང་མཚོག་གིས་མཚན་གནང་ཅུག།

ཀྲོང་གསེང་དཔོན་སྐྱོབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཁར་ཁྱིམ་འདུག་གསེང་བའི་སྐབས།

དེལས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༡ ལཱ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་སློན་འབངས་གསུམ་སློ་བྲོས་གཅིག་ཁར་
བསྐྱེད་གུ་ལས་ རྒྱལ་སྐུམ་མཚོག་གོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཁྲི་རབས་ ༡༤ པའི་ཁྲི་ཁར་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་
ཚུབས་བརྒྱད་གྲི་མངའ་བདག་སྤེ་མངའ་གསོལ་ལུ་ཡི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་ གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའི་གོ་གནས་རིམ་པར་བཞེས་ཐོག་ལས་
མི་སྲིའི་ཞབས་ཁྲོག་གི་ཕྱག་ལཱ་མང་རབས་ཅིག་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ སློན་ཆེན་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ལུ་ཕྱུག་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནང་ ༠༤ གི་ གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་སྟོན་ལུ་ནང་ལུ་
ཡང་། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲི་གུ་མ་ཐེབས་པའི་ཉེ་མ་ འབྲུག་ལུ་
བདག་འགན་བཞེས་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་བྲུ་ཚོགས་སྲིའི་དབུ་འདྲན་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རང་
བཞེན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྲིའི་དབུ་ཁྲི་ད།

ན་གཞོན་ཅུ་ཚོགས་སི་ཀའུ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲི་དག་ནང་པའི་སྐབས།

གསེང་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེ་བཟེང་།

དེ་ལས་འབྲུག་སི་ཀཱཱ་ཟེར་བའི་ན་གཞོན་སུཙམ་གས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་དང་ ཏཱ་ར་ཡ་ནའི་གཞི་རྟེན་གྱི་དབུ་འཛིན་
པ་ཡང་མཛད་ཅུག། དེ་མ་ཚད་འབྲུག་རྒྱ་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་མཛད་པའི་ཁར་ མཐའ་འཁོར་
གནས་སྤངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ འབྲུག་གྲོ་གཏད་མ་དུལ་གྱི་མི་འཛིན་ཡང་མཛད་ཅུག། གཞན་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་
འཛིན་གཙུག་ལག་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་མཛད་ཐོག་ལས་མི་སྡེ་ལུ་སྐྱེན་པའི་མཛད་ཤིན་སྐྱོང་
གནང་པའི་ཁར་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་དང་ འབྲུག་
མིའི་དོན་ལུ་ ཡུ་རོ་པིན་མཐུན་ཚོགས། ཨོག་སི་ཕོ་ཀྱ་ནང་པའི་ཞིབ་འཇུག་སྡེ་བའི་དབུ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་མི་
སྡེ་ལུ་སྐྱེན་པའི་ཕྱག་ལུ་མང་རབས་ཅིག་མཛད་གནང་ཡི་ཟེར་བཀོད་ཅུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟ࿳་ཟ࿳་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་དང་འཁྲིལ་ཉེ་ ཁྲོད་གསར་དཔོན་
སྐོབ་ཀྱི་ཁ་བྱུག་ལས་ ལོ་བསྟར་རང་བཞིན་གནས་སྤངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གསོལ་རས་གནང་པའི་ལམ་སྲོལ་
གསར་དུ་བཙུགས་གནང་ཅུག། རང་བཞིན་གནས་སྤངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ལུ་མི་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་
ལེགས་ཤོམ་འབྱོར་བའི་སྐུ་ལས་དཔོན་ཐོན་མི་དེ་ལུ་གསོལ་རས་ཀྱི་ཐོབ་ཐངས་བཟོ་གནང་ཅུག། དེ་ཡང་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་རང་བཞིན་གནས་སྤངས་ལེགས་ཤོམ་སྡེ་བཞག་སྡེ་མི་སྡེ་ལུ་བདེ་སྲིད་འཕྲོ་མཐུན་དེ་འབྱུང་ཐབས་ལུ་
མཛད་པའི་གསོལ་རས་དང་པ་དེ་ཡང་ཚོ་འདས་ཐུགས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཟེར་མི་དེ་གིས་ཐོབ་ཅུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟ࿳་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༢༤ ལུ་ཀྲུང་སྐོད་ལྷན་ཅེ་ལུ་འབད་ མི་དབང་ཁྲོད་གསར་དཔོན་སྐོབ་མཚོག་
གིས་ ཚུ་ཁྲིམས་གསུང་གོས་འགོ་དང་པ་ ཀྲུང་སྐོད་ཀྱི་མི་སེར་སྐོད་ཐུག་ ༣ དེ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ཚུ་ཁྲིམས་
ཟིན་བྲིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསུང་བཤད་དང་དོགས་སེལ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གནང་ཅུག།

དེ་གི་ལུལ་ལས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟ࿳་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༢༤ ལུ་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཅེ་འི་ཚེད་འོག་ ༢ ཀྱི་མི་སེར་ ༢༧༠༠
དང་གཅིག་ཁར་ཚུ་ཁྲིམས་ཚེན་མོ་གསལ་བཤད་དང་གཅིག་ཁར་གོས་བསྟར་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གནང་ཅུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟ࿳་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༢༧ ལུ་བརྟུ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་ནང་གཟིགས་སྐོར་གནང་སྟེ་ཚེད་འོག་
བདུན་གྱི་མི་སེར་སྐོད་ཐུག་ ༣ ལུ་ཚུ་ཁྲིམས་ཚེན་མོ་འི་ཚུ་དོན་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་བཤད་གནང་པའི་སྐབས་ མི་

སེར་རྩྭ་གིས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་དགུང་ལོ་༤༥ བཞེས་པའི་སྐབས་
རྒྱལ་པོའི་གསེང་ཁྲི་གྲུ་ལས་དགོངས་པ་ལྷུ་དགོཔ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཅུ་ཁྲིམས་ནང་མ་བཀོད་པར་སྐྱེ་ཆེའི་རིང་
གསེང་ཁྲི་གྲུ་རང་བཞུགས་དགོ་པའི་བསམ་འཆར་ལྷུ་ཡི། གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་རྫོང་ཁག་ཡོད་ཚད་ལས་
པར་དགའ་ཚལ་གྱི་མི་སེར་རྩྭ་བཟུམ་སྡེ་རང་གསོལ་འདེབས་ལྷུ་ཡོད་རུང་ ཅུ་དོན་འདི་ དཔེས་གནས་སྐབས་
གྱི་དོན་ལུ་རྒྱུང་མ་གཅིག་མིན་པར་ མ་འོངས་མི་རབས་རིམ་པའི་དོན་ལུ་མཛོ་བསམ་བཅུང་སྟེ་བཙུགས་པའི་ཅུ་
དོན་ཞིན་ནི་དེ་གིས་ དུས་ཚོད་ཁར་སྟོན་པའི་སྐབས་རྒྱལ་པོ་གསེང་ཁྲི་གྲུ་མཛད་དགོ་པའི་ཅུ་
དོན་ཡང་མེད་ཐབས་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་གསལ་བཞེས་མ་མཛད་པས། 1

མི་མངའ་བདག་གཅིག་ཁར་ཅུ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ཟིན་གྲིས་གྲོས་བསྟུར་མཛད་པའི་སྐབས།

གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་རྒྱུད་རིམ་དེབ་ཐེངས།

ཙུ་ཁྲིམས་ཚེན་མོའི་ཟེན་བྲིས་གསལ་བཤད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ གྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་དར་དཀར་རྫོང་
ལག་ནང་ག་ཟེགས་སྐོར་གནང་སྟེ་ དར་དཀར་ཆ་འདུས་ཀྱི་མི་སེར་སྟོང་ཕྲག་ ༢ ལྷག་པ་ཅིག་ལུ་ཙུ་ཁྲིམས་ཟེན་
བྲིས་གསལ་བཤད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་པའི་སྐབས་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གི་དགོངས་བཞེད་སློ་
ན་མེད་པ་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་བཙུགས་པའི་དོན་ལུ་ ཙུ་ཁྲིམས་ཚེན་མོ་གལ་ཆེ་ལུ་གསལ་དང་ ཙུ་ཁྲིམས་ཀྱི་
ཙུ་དོན་རེ་རེ་བཞེན་དུ་མི་མང་དང་ག་ཅིག་ཁར་བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་གོས་བསྐྱར་མཚན་ཐོག་ལས་ ཙུ་ཁྲིམས་ཚེན་
མོ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོལ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་གསུངས་གནང་པ་མ་ཚད་ མི་སེར་ཚུ་གིས་དོགས་སེལ་ཞུ་
མི་དང་ཉ་མ་གོ་བའི་རིགས་ཚུ་ ཚུད་དམ་བ་ཉ་གསལ་བའི་དབྱེ་བཟུམ་སྟེ་གསལ་བཤད་མཚན་གནང་སྟེ་ མི་
མང་ག་རང་ལ་རངས་དང་ཡིད་ཆེས་སློམ་ཐོབ་ཏུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ གྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་ ལྷོ་མཚོམས་རྫོང་ལག་ཙུ་རང་ལུ་ག་ཟེགས་སྐོར་གནང་སྟེ་ ཙུ་རང་ཆ་
འདུས་མེད་འོག་ ༡༢ ཀྱི་མི་སེར་སྟོང་ཕྲག་ ༢ ལྷག་པ་ཅིག་ལུ་ཙུ་ཁྲིམས་ཟེན་བྲིས་ཀྱི་ཙུ་དོན་རེ་རེ་བཞེན་དུ་གསལ་
བཤད་མཚན་གནང་པའི་སྐབས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་བསམ་འཆར་ལེ་ཤ་ཅིག་ཞུ་མི་ཚུ་རིམ་པ་བཞེན་དོགས་སེལ་
གསུངས་གནང་པའི་གལ་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་གོད་ཉེན་ཅན་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གུང་སློམ་འོས་ཅིག་
ངན་ལྷན་དར་ཁབ་འབྱུང་ནི་དང་ རྩོད་བཅོམ་བཟུང་ཡངས་སྟེ་སྟོང་ནི་དེ་གཉིས་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏུག། ངན་ལྷན་
དེ་ ནད་གཞི་བཟུམ་སྟེ་ཚར་ཅིག་དར་ཁབ་ཐལ་སོང་པ་ཅིན། རྩལ་ལས་བཀག་ཆ་འབད་ནི་དང་ཙུ་མེད་བཟོ་ནི་
དེ་ལུ་ལག་ཅིག་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་གི་ལ་ཐུག་ལས་ངན་ལྷན་བཀག་སྟོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་
ཙུ་ཁྲིམས་ཞེབ་དབང་འཛིན། བཅོག་འབྲུ་ལྷན་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཁུངས་ལོགས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ཐབས་
ཤེས་མཚན་པའི་བསྐྱར་ཡོད་ཟེར་བཀའ་གནང་ཏུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ གྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་ལྷོ་མཚོམས་གསེར་སྐྱེད་རྫོང་ལག་ནང་ག་ཟེགས་སྐོར་གནང་སྟེ་ མེད་
འོག་ ༡༤ གི་མི་སེར་སྟོང་ཕྲག་ ༤ ལྷག་པ་ཅིག་ལུ་ཙུ་ཁྲིམས་ཟེན་བྲིས་གསལ་བཤད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་པའི་
སྐབས་ གཞུང་གིས་ཙུ་ཁྲིམས་ཚེན་མོ་བཟུམ་དགོ་པའི་རྒྱ་རྒྱུན་རོམ་ མི་སེར་ལུ་དབང་ཚད་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་
ཨིན་པའི་ཁར་ དབང་ཚད་གནང་ནི་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་གཞུང་དང་མི་སེར་གཉིས་སྟོ་སེམས་མཐུན་ཏེ་ དགའ་འོག་

ཏོ་དང་སྦྱིད་ཏོང་ཏོ་འབད་སྦྱོད་ནི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་དབང་ཚད་ཚུ་མི་སེར་ལུ་གནད་ནི་དང་ དེ་ལུ་དབང་ཚད་སྦྱོད་
པའི་སྐབས་ཀྱི་སྐབས་མ་བདེ་མ་མི་འཐོན་པའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཟོ་བའི་ཚུ་གི་མཉམས་
ཚེན་མོ་འདི་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཁར་ ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་གི་བརན་བདེ་སྦྱིད་དང་ རང་དབང་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་
གཞི་ངོམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཚུ་ཚེ་བའི་ཡིག་ཚུ་ཅིག་ཡང་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནད་ཅུག།

གསར་སྤྲེང་མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ད་སྟོན་ཡོད་མི་གཞུང་འདི་གིས་ལེགས་ཤོམ་འབད་སྦྱོང་གནད་སྟོན་ཡོད་བཞིན་
དུ་ མི་སེར་གྱི་གཞུང་ཨིན་ཟེར་དམངས་གཙོའི་གཞུང་བཙུགས་པའི་སྐབས་ གཞུང་སྦྱོང་གནད་མི་ག་བརྒྱུམ་
ཅིག་འོང་ག་མི་ཤེས་ནི་དེ་གིས་ མི་སེར་ལུ་ཚང་གུང་ཚེམི་དེ་སྤྱིད་གཞུང་སྦྱོང་མི་ རང་དོན་གཙོ་བོར་བརྟེན་མི་རེ་
མི་འཐོན་ག་མོན་པའི་ཚུ་གུང་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་བའི་ལན་ རྒྱལ་སྲུང་དཔོན་སྲོལ་མཚོག་གིས་རང་ལུ་ཕན་ཐོགས་
མི། ལྷོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་གཞུང་བཙུགས་ནི་དེ་ མི་སེར་རང་རང་སོ་སོ་གིས་རང་གདམས་ཁ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་
རྒྱབ་སྟེ་ མི་མང་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་དང་སྦྱི་སེམས་ཅན། ལྷོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་སྟོ་གཏང་ནི་དེ་མི་སེར་
རང་སའི་ལག་པར་ཡོད་ཟེར་བཀའ་གནད་ཅུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལྷོ་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༥ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲུང་གྲོང་གསར་དཔོན་སྲོལ་མཚོག་གིས་ རྒྱལ་
ཚོང་ཁག་ནང་གཟིགས་སྐོར་གནད་པའི་སྐབས་ཚུ་འདུས་ཀྱི་མི་སེར་སྟོང་ལྷག་ལ། ལྷག་པ་ཅིག་སྤུན་ཚོགས་
སྤྱིང་ལུ་འཛེམས་པའི་སྐབས་ ཚུ་གི་མཉམས་ཟེན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཀྱི་གསུང་བཤའ་གནད་སྟེ་ ཚུ་གི་མཉམས་ཀྱི་ཚུ་
དོན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་མི་སེར་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུར་གནད་ཡི། དེ་སྐབས་མི་མང་ལུ་གསུངས་དོན་ ཡབ་
འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་ནམ་རང་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་མཛད་ནི་འདི་གཙོ་བོ་ཅན་ཅན་གྱི་
བཙུ་ཁུངས་མཛད་དེ་ཡོད་པ་ལས་ ཚུ་གི་མཉམས་ཚེན་མོ་དེ་རྒྱལ་པོའི་དོན་ལུ་མིན་པར་ མི་སེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
དོན་ལུ་གཙོ་བོར་བརྟེན་ཏེ་བརྩམ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་གནད་ཡི་ཟེར་གསུངས་ཅུག། རྒྱལ་འི་
མི་སེར་འབྲུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་སྐུ་
ཚོ་མ་བརྟན་ནི་དེ་གིས་ སྐུ་ན་རྒྱུང་གུའི་བསྐྱེད་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱུགས་འགན་སྲོམ་བཞེས་དགོས་བྱུང་རུང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ རང་བཅོན་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་རེ་འདོད་ལས་ལྷག་སྟེ་སྤྱིད་སྤྱིད་བཟོ་གནད་

གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

བའི་སྐྱེ་བྱིན་ལྷག་པར་དུ་ཆེབ་མཛད་ཡོད་པ་བཟུམ་ རྒྱལ་སྐུ་དཔོན་སློབ་མཚོ་གཤིས་ཡང་མཁོ་གསུངས་པ་རང་
ཕྱིས་བཞེས་ནི་ཨིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་བཟུམ་དང་ཡབ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཆབ་སྲིད་སྲོང་
ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་ཅི་ཟེར་ཞུ་ཞུག།

རྒྱལ་སྐུ་དཔོན་སློབ་མཚོ་གཤིས་དེ་ཁར་འཛོམས་མི་ཚུ་ལུ་ གཤམ་ཆེབ་འཛིན་ལེ་ཤ་ཅིག་གསུངས་པའི་
སྐབས་ མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གཤིས་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཆ་གྲང་ལངས་ཏེ་གཙོ་རིམ་ཅན་སྟེ་བརྟེན་འཛོག་མཛད་ཐོག་
ལས་ ཕ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་བཀོད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ལུ་ཡོད་པའི་ལན་ལུ་ རྒྱལ་སྐུ་དཔོན་སློབ་
མཚོ་གཤིས་དེ་སྟེ་ཞུ་བ་ལུ་མི་དེ་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ སློབས་སུ་ཚུད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་ནང་
ལམ་སྲོལ་ལྷག་པར་དུ་དགོ་པ་ཡོད་པ་ཨིན་ཅུང་ འབྲུག་གི་དོན་ལས་ཁག་ཆེ་ཤོས་མི་ཆེ་འོ་འགོ་ལུགས་ཁྱུང་
པར་ཅན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལམ་སྲོལ་རྒྱན་དུ་གནས་དགོ་པའི་ཁར་དེ་གི་དགོས་པ་ཚུ་ཉ་གོ་ཐོག་ལས་མི་མང་
གིས་བརྟེན་མཐོང་བསྐྱེད་དགོ་ནི་དེ་ ལྷག་པར་དུ་གཤམ་ཆེ་ཟེར་བའི་སློབ་ལས་འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ལམ་
སྲོལ་ཉམས་སུང་ཐོག་བདག་འཛིན་འབད་འོང་མནོ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ཞུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ གྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༧ ལུ་ ལྷོ་མཚོམས་བསམ་ཅེ་ལུ་མི་དབང་རྒྱལ་སྐུ་དཔོན་སློབ་མཚོ་གཤིས་
གིས་གཟིགས་སློབ་གནང་པའི་སྐབས་ བསམ་ཅེ་ཆ་འདུས་ཀྱི་མི་སེར་སྟོང་ལྷག་ ༡༠ དེ་ཅིག་ལུ་ཕ་ཁྲིམས་ཟེན་
བྲིས་ཀྱི་སློབ་ལས་གསལ་བཤད་ཕྱོད་དོན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གནང་སྟེ་མི་སེར་ཚུ་དང་གོས་བསྐྱེད་མ་བཏུབ་བཏུབ་
མཛད་གནང་ཡི། དེ་སྐབས་བསམ་ཅེ་འི་མི་སེར་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྲུང་བ་དང་ སྲིད་གཞུང་དང་གནས་སྡུངས་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏེ་སྟེ་ ལེགས་
ལམ་ཁ་ལྷག་ལུ་བསྐྱེད་བཅོས་སློམ་མཛད་པའི་བསྐྱེད་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ ཁོང་གི་སེམས་ཁར་དགའ་སྟོན་ཚོར་སྐྱེད་
སློམ་ཐོབ་སྟེ་སྟོང་པའི་བར་ན་ ཉང་སྟོང་མར་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལས་ལམ་སྟོན་བཟང་པོའི་དབྱུ་ཁྲིད་མཛད་མི་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་བྱུ་ལས་དགོངས་ཞུ་མཛད་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ལུ་སེམས་པམ་
སློམ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཞུག། དེ་མ་ཚད་འབྲུག་ལུ་དམངས་གཙོའི་གཞུང་བཙུག་ནི་འདི་ཉ་ལྷགས་དོན་ལུ་མཐོང་
པའི་ཁར་ དེ་སྟོན་གཞུང་གི་འོག་ལུ་བ་བཅས་འབྲུག་མི་ག་ར་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་ཏེ་སྟོང་ཡོད་པ་ལས་ སྲིད་གཞུང་

བསྐྱུར་བཅོས་མཛད་དགོས་མིན་འདུག་ཟེར་མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ལྷ་བ་ཕྱུལ་ལུག།

དེ་གིས་ལན་མི་དབང་རྒྱལ་སྐྱེས་དཔོན་སློབ་མཚོ་ག་གིས་ ད་ལྟོ་རྒྱལ་པོ་དང་འབངས་ཐུགས་མཐུན་གྱིས་སྐྱེས་སྐྱེས་ལཱ་པ་མ་མཛད་ཀྱིས་ གཙང་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་དང་གཞུང་གཉིས་ཆ་རང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་དུས་ཚོད་འདི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ དམངས་གཙོ་ལཱ་ལྷན་འགོ་བཙུགས་མི་དེ་ལེགས་ལམ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་ཞེས་གཏོགས་ཉེན་འཚུབ་འཐོན་མི་སྲིད་ཟེར་གསུངས་པའི་ཁར་ ལེགས་བསྐྱུར་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ གདོང་ཁར་ལེན་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ ད་ལྟོ་ལས་དྲགས་ནམ་ཡང་འབྲུང་མི་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ལུག། མི་སེར་ཚུ་གིས་རང་དོན་ལེགས་ཤོས་སྤྱོད་གོ་ཞེས་ལས་ རེ་འདོད་བསྐྱུར་ཐབས་ལུ་ག་ར་གིས་བཙོན་ལུགས་བསྐྱེད་དགོས་འབད་གསུངས་གནང་ལུག། དེ་སྐབས་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་གཞུང་སྲོལ་ལེགས་ཤོས་འབད་མ་ཚུགས་པར་འབྲུག་ཤོར་བ་ཅིན་ གཞུང་འདི་མི་དབང་མང་འབད་ག་རེན་པོ་ཆེ་གིས་ལོག་ཅིས་བཞུགས་ལེགས་ཏེ་ སྲུང་ག་ཞེས་རྒྱལ་གཞུང་གི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་དགོ་ཟེར་བའི་ཚུ་དོན་ཅུ་གྱིས་མཛད་ཅིན་ལོ་འདི་ནང་བཙུག་དགོ་པའི་ལྷ་བ་ཡང་ཕྱུལ་ལུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལྷོ་ལྷོ་ལ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་མི་དབང་གོང་གསལ་དཔོན་སློབ་མཚོ་ག་གིས་ ལྷོ་མཚོ་མས་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་གཟུགས་སྐོར་གནང་སྟེ་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་མི་སེར་སྲོང་ཐུག་ ༥ དེ་ཅིག་ལུ་ཅུ་གྱིས་མཛད་ཅིན་གྱིས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞེན་དུ་གསལ་བཤད་མཛད་གནང་ཡི། རྒྱལ་སྐྱེས་དཔོན་སློབ་མཚོ་ག་གིས་གསུང་བཤད་ནང་གལ་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་ལེ་ཤ་ཅིག་གསུངས་པའི་གྲུབ་ཁར་ འབྲུག་གི་ མི་ཚུ་ནང་ལྷ་བའི་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ལྷོ་ལྷོ་ལོ་ ༧༥ འོག་འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཞེས་མི་ཚུ་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དམངས་གཙོ་ལཱ་ལྷན་འགོ་བཙུགས་པའི་བཙུགས་ཡོད་མི་དེ་གི་གདོང་ལེན་མ་འོངས་པ་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀ་ཆེན་བཟུམ་ཅིག་སྤོ་འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་མཐར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་གཞུང་བཟོ་ནི་ལུ་ན་གཞོན་ཡོངས་ཀྱིས་ཅུ་འགོངས་དགོས་ཞེས་ཟེར་གསུངས་ལུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལྷོ་ལྷོ་ལ པའི་ཚེས་ ༢༦ ལུ་མོང་སྐར་ཆ་འདུས་ཀྱང་ཚུ་སྐོག་མེ་འབྲུལ་ཁང་སྐོར་བསྐྱུབས་པའི་སྐོར་འབྲེད་ཡང་མི་དབང་གོང་གསལ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་མཛད་གནང་ཡི། སྐོར་འབྲེད་རྟེན་འབྲེལ་བཙུགས་ལུ་གནང་པའི་སྐབས་ འབྲུག་ལུ་བཞུགས་མི་རྒྱ་གཞུང་སྐྱེ་ཚབ་ མི་སི་ཀར་ སུ་རྟིར་ མི་ཡུམ་མཚོ་ག་གིས་དབུ་གཙོས་

གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

པའི་རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་དཔོན་ཁབ་དང་ མི་སེར་ཕོ་མོ་སྟོང་ལྔ་གྲག་༥ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་འཛོམས་སར་
རྒྱལ་སྐུལ་དཔོན་སྟོབ་མཚོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་ལུག།

མོང་སྐར་ཀྱི་རི་རྒྱུ་རྫོག་གི་འབྲུག་སྐུལ་བསྐྱབས་ཏེ་སྟོང་འཕྲེད་གནང་པའི་སྐབས།

གསུང་བཤད་ནང་གནད་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཀྱི་རི་རྒྱུ་རྫོག་མེ་ལས་འབྲུལ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་
བསྐྱབས་མི་དེ་གིས་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་དོན་རྒྱལ་སྟོན་ཡི་ཟེར་དང་ རྫོག་
མེ་དེ་ལྟ་བུ་བརྟེན་ཏེ་འབྲུག་མི་སྲི་དང་ལྷག་པར་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁབ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་སྤངས་གསུང་
པའི་དུས་སྐབས་སྟོན་ཕྱི་མ་ཡིན་ཟེར་གསུངས་ལུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ གཞལ་མ་སྐང་རྫོང་ཁབ་ནང་ གཟིགས་སྐོར་གནང་སྟེ་ ཅ་ཁྲིམས་
ཟིན་གྱིས་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་མཛད་གནང་ལུག། དེ་སྐབས་གཞལ་མ་སྐང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་རྒྱལ་སྐུལ་

གསེང་མེད་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

སློན་ལམ་དང་བཅས་པ་གནང་སྟེ་ མི་སེར་དང་གཅིག་ཁར་ཕུ་བྲིམས་ཆེན་མོའི་གསུང་གོས་ཀྱི་མཚུགས་
བསྟུ་གནང་ལུགས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལྷ་ཆེན་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལུ་མི་དབང་གྲོང་གསལ་དཔོན་སློབ་མཚོ་གསལ་ ཐའི་ལེན་པ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ ལུ་མི་
བོལ་ཨ་རྩལ་ཡ་དེ་ཆེ་མཚོ་གསལ་གྱི་ལོ་ ༤༠ འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་སྲུང་ནང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ལྷ་བར་འཛེས་
སྤྲིང་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༥ འི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་འཚོགས་པའི་གྲུལ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་ཚབ་སྟེ་བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་
ལུགས། དེ་གིས་སྟེ་ཐའི་ལེན་པ་དང་འབྲུག་གི་བར་ན་ ལུ་མ་ལས་ཡོད་པའི་མཐུན་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་སློན་ལམ་འགྲོ་བའི་ཁར་
མི་དབང་མཚོ་གསལ་མཚོན་སྟུན་གྲགས་འཛེས་སྤྲིང་ནང་རྒྱ་སློན་སྟེ་བྱུང་ནི་འགོ་བཙུགས་ལུགས།

མི་དབང་གྲོང་གསལ་དཔོན་སློབ་མཚོ་གསལ་ ཐའི་ལེན་པ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ ལུ་མི་བོལ་ཨ་རྩལ་ཡ་དེ་ཆེ་དང་མཇལ་སྟེ་གནང་བའི་བསྟུང་།

བཞི་པ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་མ་མཛད་ཚུན་གྱི་མཛད་རྣམས།

༡ རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་འགན་ཅིས་བཞེས་གནང་ཚུལ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༥ ལུ་ གཟའ་སྐར་དུས་སྤོར་བཟང་པོ་དང་བསྐྱེན་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྷན་རྒྱལ་གཞུང་ཚོགས་འཚོགས་ཏེ་ མི་དབང་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འཛིགས་མེད་སེང་གོ་དབང་ཕྱག་གི་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ འདི་བཟུམ་མའི་འགྲུར་འགོས་གལ་ཅན་གྱི་ཕྱག་ལུ་མཛད་ནི་གི་དུས་ཚོད་དཔེས་བ་དྲགས་ཅིག་རྩ་ལས་རང་མི་ཐོབ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ཉིལ་པོར་ བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་མི་དབང་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་མཚོག་ལུ་ཅིས་སློད་གནང་ཡི། དེ་ལས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལུ་བརྒྱད་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་ལུ་ལྷན་གཉེན་ཉིལ་པོར་གནང་སྟེ་ ཅིས་སློད་མཛད་གནང་ཞིན་མ་ལས་ ཁོ་ར་རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲི་ལས་དགོངས་ལུ་མཛད་གནང་ཡི།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་བརྒྱད་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་ འཛིགས་མེད་གོ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱག་ལུ་ ཅིས་སློད་གནང་བ།

དེ་ཡང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་ ཉེ་མ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་བཟླ་ཤིས་གཡང་ཚེ་ལུ་འབད་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་བཅི་སྤུང་ལུ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལས་ ཡབ་ཁོ་ར་གསེར་ཁྲི་ལས་དགོངས་པ་ལུ་སྟེ་ རྒྱལ་སྲས་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་མཚོག་རྒྱལ་པོ་

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

ལུ་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་གསལ་བསྐྱབས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་རྒྱུང་མཐོང་དང་རྒྱུང་བསྐྱབས་གཉིས་ཆར་འཕྲོག་ལས་འགོ་དང་པ་གནད་ཡི། འཛིགས་མེད་གོ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལུ་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དཔེས་བ་ལྷག་པ་སྟེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་འགྲོ། བདེ་སྲིད་ཀྱི་ཉིམ་ཤར་ཉེ་ད་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམིགས་ལུལ་དང་མི་སེར་གྱི་རེ་བ་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྲིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ལུལ་ཚུ་འབྲུབ་ཚུགས་པའི་སློན་ལམ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་གནད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཉེ་རྒྱལ་སྲིད་ཅིས་སློན་གནད་མི་དེ་ཅིས་བཞེས་མཛད་གནད་ལུག

དེམ་ཚད་དེ་གི་ཉེ་མ་སྤྱི་ཚེས་ ༩/༡༢/༠༦ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་བཀའ་གནད་མི་ནང་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ལུ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་མཛད་དགོ་པ་ཅིན་ཉམས་ཚུང་དང་སྤྱད་བ་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་ནི་ལག་ཆེ་བ་ལུ་བརྟེན་ཉེ་དེད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་འདི་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཛིགས་མེད་གོ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་ལུ་ཅིས་སློན་གནད་ནི་གི་དུས་ལུ་བབས་ཅི་ཟེར་གསུངས་གནད་ལུག། རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་འགན་སྲ་གོང་ལས་ཅིས་སློན་གནད་དགོ་མི་འདི་རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་སློང་གི་ཕྱག་ལུ་གནད་མ་ད་ཉམས་ཚུང་དང་སྤྱད་བ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཐོབ་ཚུགས་པ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

༢ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་ཐེངས་ ༩༩ པའི་སྐྱུ་མགོན་གཙོ་བོ།

མི་དབང་འཛིགས་མེད་གོ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཚོག་གིས་ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཕྱག་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པའི་ཕྱག་འགན་ཅིས་བཞེས་བསྐྱབས་པའི་ཤུལ་ལས་དང་པ་རང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལྷ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་བཅུ་སྤུང་བའི་སྐབས་ཐིམ་ཕྱག་ཅང་གི་མའི་ཐང་ནང་སྐྱུ་མགོན་གཙོ་བོ་སྟེ་འབྲུག་གི་མི་མང་ཡོངས་ལུ་གསུང་བཤད་དེ་སྟེ་གནད་ཡི།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚིག་སྐབས་མི་མང་ལུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

ད་རེས་གཞི་བ་རྩ་ཆེ་བའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚིག་གི་ཉིན་མར་ བྱེད་མི་སེར་ཚུ་དང་ཕྱད་པ་ད་ བྱེད་མི་
སེར་ཚུ་ལུ་ག་དེ་སྤྱི་སྤྱོད་ན་ཡང་མ་ཤེས་པ་ཐལ་སོང་ཡི། ལོ་རོ་ ༢༤ གི་རིང་ ང་བཅས་ར་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲུག་སེའི་ ནང་གི་ནོར་བུ་ང་བཅས་རའི་སེར་ཚུ་ཕྱག་འཚལ་སའི་རྟེན་ རིན་ཅན་གྱི་ཕམ་
ཟེར་རུང་ག་ར་ང་བཅས་རའི་སེའི་དབང་མངའ་བཤད་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན།

མི་དབང་མངའ་བཤད་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་དགུང་ལོ་ ༡༤ ལས་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསེར་གྱི་
གུ་ཕེབས་གནང་ཞིན་མ་ལས་ཚུར་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་གི་

གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

རྒྱལ་རབས་ནང་ཚུད་པའི་ཕྱག་ལུ་ཚུ་མཛད་གནང་ཡི། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དཔྱོད་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་
བར་ན་ལོ་ངོ་༣༥ གི་རིང་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་དཀའ་ལམ་སྤྱད་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལོ་གཅིག་བལོ་གཅིག་
ལེགས་ཤོམ་དང་སྤྱི་དྲིལ་བཟོ་ཐོག་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་འགྲུམ་དེམ་བཏུབ་བཏུབ་སྟེ་བཙུགས་གནང་མི་དེ
གིས་དེས་ཀྱི་དུས་རབས་ནང་སྤོད་མི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་པ་མ་ཚད་དབཅས་རའི་མ་འོངས་པའི་མི་
སེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་ཐོགས་པ་སྟེ་བཟོ་གནང་སྟེ་ཡོད།

དེས་འབད་མ་དམ་དམི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དབཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཚོད་དང་
རྒྱལ་ཁབ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་འདི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཉེལ་བུ་སྟེ་ར་ཅིས་སྤོད་གནང་ཚར་ཡི། ད་རའབད་
རུང་འགན་བུར་ག་ནི་བ་རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྟེ་ཐོག་སྟེ་ཡོད་པ་ལས་དལས་པར་དེ་རའི་སྤོད་གཏད་ས་ར་ཁྱེད་མི་
སེར་ཚུ་ཨོན། ཁྱེད་མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་རུང་དབཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ག་ཚ་སྟེ་ཐ་དམ་ཚོག་གཙོ་བོར་
བསྟེན་ཐོག་ལས་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྟེ་ཕྱག་ལུ་འོང། འདི་ལུ་དེ་རའི་ཁ་བྱུག་ལས་སེམས་ཀྱི་ཚ་གུང་དང་
དོགས་པ་རྩ་ལས་མེད།

དེས་ག་ནི་བ་རྩ་ཆེ་བའི་ཉེན་མེད་འདི་ཁར་དབཅས་ག་ར་དང་དབཅས་རའི་ཚོང་ཁག་ཉེལ་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་
སྤོན་ལམ་ཟེར་རུང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱེ་ཆེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཁོ་ར་གིས་གནང་མི་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་དབཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ལོ་གཅིག་བལོ་གཅིག་ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་དྲིལ་བཟོ་
ཐོག་ལས་ལོ་ངོ་༣༠ དེ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཟོ་གནང་དོ་བཟུམ་སྟེ་ད
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དལ་རངས་ཏོག་ཏོ་སྟེ་མ་འོངས་པའི་མི་སེར་དང་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་
རྩིས་སྤོད་ནི་གི་སྤོན་ལམ་ཡོད།

དབཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་དཔྱོད་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་དཔལ་ལྷན་
འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཐ་དམ་ཚོག་གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་ཕྱག་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ལུ་ནི་དེ་གིས་དེ་རའི་ཁ་བྱུག་
ལས་སེམས་ཀྱི་ཉིང་ལས་ར་བཀའ་རྒྱན་དག་འཚོར་སྤོམ་སྟེ་རང་ཡོད།

དཔེས་ཀྱི་ཅང་གྲིང་མའི་ཐང་ལུ་ཡོད་མི་སློབ་གྲུ་འི་བུ་ཚད་དང་བུ་མོ་རྒྱུ་མ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ང་བཅས་པའི་
རྫོང་ཁག་ཉི་ལུ་གི་སློབ་གྲུ་འི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་འགན་ཁུར་འཐེབ་ཅིག་རེ་ལོག་སྟེ་ཡོད་པ་ད་ལུ་ བྱེད་ཀྱི་སེམས་
ཁར་བཞག་དགོ་པ་དེར་ ང་བཅས་པའི་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་འདི་ཨིན། བྱེད་ཀྱིས་
ང་བཅས་པའི་རྒྱལ་རབས་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཤེས་པ་ཅིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྒྱལ་པོ་
མཛད་ཞིན་མ་ལས་ཚུར་ བྱག་ལཱ་ག་དེམ་ཅིག་མཛད་གནང་ཡི་ག་ བྱག་ལཱ་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་གྲུབ་འབྲས་
ག་དེ་སྟེ་ཐོན་ཡི་ག་ དལས་མར་བྱེད་ཆ་བྱབ་ཀྱི་ལག་པར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ག་ཅི་ཕྱིས་
སློད་གནང་པ་ཨིན་ན་བྱེད་ཆ་བྱབ་ཀྱིས་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་རེ་ཤེས་འོང་། འདི་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་རེ་ཉ་གོ་བ་ཅིན་མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ང་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བྱེད་ཆ་བྱབ་ཀྱི་ལག་པར་ཕྱིས་སློད་གནང་མ་
དལུ་བྱེད་ཀྱིས་ལྷག་པར་དུ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་བྱག་ལུ་ཤེས་པ་འབད་དགོ།

གནམ་ལོ་༡༩༧༢ ཀྱི་ལོ་དང་དཔེས་ང་བཅས་ཀྱིས་ཤེས་མི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མ་པ་ལས་རང་མི་འབྲ་བས། ད་
པེས་ང་བཅས་པའི་གདོང་ཁར་ཡོད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཤེས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ ང་བཅས་པའི་ལག་པར་
སློད་གནང་མི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དགུང་ལོ་༡༦ ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་
ན་ལོ་རྒྱུ་ལེ་འི་རིང་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་དཀ་འཇ་སྤུད་གནང་སྟེ་བསྐྱབས་བསྐྱབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན།

ང་བཅས་པའི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱག་ལཱ་ག་ཅི་མཛད་རུང་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་དང་སྤུང་སྟོབ་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་དང་སྤྱིད་སྤྱུག་མན་བདེ་དང་རེ་འདོད་ཚུ་གཙོ་བོར་བཏོན་
གནང་སྟེ་ ང་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་སྤྱིད་སྤྱིད་དང་སྤུག་པོ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཐོག་
ལས་ དཔེས་འབད་ཇ་དང་བཅས་པའི་དམངས་གཙོ་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་སྤྱིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་
འགོ་བཅུགས་གནང་། ང་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་འགྲུམ་སྤྱིད་སྤྱིད་བཟོ་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དགའ་
ཏོག་ཏོ་དང་སྤྱིད་ཏོང་ཏོ་སྟེ་སློད་པའི་སྐབས་ལུ་ དབང་ཚད་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ག་རང་བཅས་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་
རྩིས་བྲམ་སྟེ་གནང་མ་ཨིན།

གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་རྒྱུད་རིམ་དེབ་ཐེངས།

དེ་བཟུམ་སྟེ་ལུང་བསྟན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་བྱོན། རྒྱལ་རབས་ནང་རྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལུ་
རྒྱུ་མཛད། རྒྱལ་རབས་ནང་རྒྱུད་པའི་གོ་སྐབས་དང་བཅས་མི་སེར་རྒྱུ་ལུ་ཐོབ་མི་བཟུམ་ཅིག་ དང་བཅས་པའི་མི་
ཚོ་འདི་ནང་རྩ་ལས་རུ་མི་ཐོན་ཟེར་མཚོ་མ་ས། འདི་བཟུམ་མའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་དུ་ལུ་ དང་བཅས་པའི་སེར་རྒྱུ་
གིས་འབད་རུ་དང་ མཚོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་བཏང་སྟེ་ གོ་སྐབས་འདི་བར་སྟོང་མ་བཏང་པར་ དང་བཅས་པའི་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པམ་ནི་མེད་ཅིག་འབད་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ལྟོ་བ་ལྷག་པ་སྟེ་བདག་
འཛིན་འཐབ་སྟེ་སྤྱི་དང་སྤྱི་དང་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་གི་འགན་ཁུར་ག་ར་དང་བཅས་མི་སེར་རྒྱུ་ལུ་ཐོག་སྟེ་ཡོད།

དལས་པར་དང་བཅས་པའི་དལལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ལུ་བའི་སྐབས་ དང་བཅས་མི་སེར་དང་ལྷོད་
ན་གཞོན་རྒྱུ་གིས་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་དེར་ དང་པ་དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
དག་འཁོག་ཏོ་དང་སྤྱི་དང་ཏོ་སྟེ་བཞག་ནི་འདི་ཨིན།

གཉིས་པ་ འབད་མ་དང་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཅོན་དང་སྤྱད་སྤྱོད་དེ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་བདག་
འཛིན་འཐབ་ནི་འདི་ཨིན།

གསུམ་པའི་ཐད་ཁར་ལྟོད་པ་དུ་ དང་བཅས་པའི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དབུ་བཙུགས་གནང་མི་
རྩ་བུ་མེད་ཅེ་དང་ དམངས་གཙོ་བོ་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་ སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེར་ ལེགས་ཤོམ་སྟེ་
སྤྱི་དང་སྤྱི་དང་བཟོ་སྟེ་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་མན་ཐོགས་པ་སྟེ་བཞག་ནི་འདི་ཨིན།

མཚུགས་ དལས་པར་དང་བཅས་པའི་ལུ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་དང་བཅས་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་འགོ་བཙུགས་གནང་མི་རྒྱལ་ཡོངས་དག་འཁོག་དལལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ལུ་འདི་
གཙོ་བོར་བཏོན་ཐོག་ལས་ ག་དེ་དག་དུག་དང་བཅས་མི་སེར་རྒྱུ་གིས་སྟེ་ཕྱག་ལུ་དགོ།

དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམིགས་ལུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་འབྲུག་དགོཔ་ཅིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་བྱུག་
ལས་མཚོ་བསམ་ག་དེ་སྟེ་ར་བཏང་རུང་ ལག་ཆེ་ཤོས་དེར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དལལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་འདི་
ཨིན་པས།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

གཏོགས་གསེར་ཁྲི་ཁར་མ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཚོགས་འདུའི་འཇུག་མི་དང་སྐྱ་མགོན་གར་མི་དབང་ཞབས་
གྱི་མཛད་བཟང་ལུ་ རོམ་ཚར་ཆེ་དགོས་བྱུང་ཅུག། ཚོགས་ཐེངས་༥༦ པ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཟླ་དང་པའི་ཚེས་༥ ཚུན་
གྱི་བར་ན་འཚོགས་མི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་མི་སེར་ལུ་ས་ཆའི་སྤྱི་དུག་གི་སྐོར་ལས་གསུང་གོས་
བྱུང་མ་དུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆའི་ཞབས་ལས་ མི་སེར་གྱི་སྤྱི་དུག་སྐོར་ལས་མི་སེར་དང་རྒྱལ་
པོའི་བར་ན་མི་གཡང་མི་བཅུ་གས། རྒྱལ་པོ་རང་གིས་ཐད་ཀར་དུ་གཟིགས་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་བཀའ་གནང་ཡི།
འདི་གིས་མི་སེར་དང་རྒྱལ་པོའི་བར་གྱི་དད་དམ་ལྷག་པར་དུ་དམ་ཟབ་འགྲོ་ནི་འགོ་བཅུགས་ཅུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ནང་ལུ་འགོ་དང་པ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༥ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་མཚན་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞིགས་སྐོར་དང་པ།

རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ལུ་ཚུམ་བཞེས་ཏེ་ འགོ་དང་པ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ སྤྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢
ལས་ ༡༢ ཚུན་ གཞིགས་སྐོར་གནང་སྟེ་ རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་དོན་ཁྲར་ ཨེ་ དི་ ཇེ་ ཨེ་བ་རྩལ་ཀ་ལམ་མཚོག་
དང་ སྲིད་སྐྱོན་ དོན་ཁྲར་ ལྷན་མོ་རྒྱན་སིང་། ཡུ་ དི་ ཨེ་གི་ཁྲི་འཛིན་ ཨེ་མ་སོ་ནི་སྐྱན་རྒྱུ་ རྒྱུག་ཕྱོགས་
ཚོགས་པའི་ཁྲི་ མི་སི་ཁྲར་ ཨེ་ལ་ ཀེ་ ཨེ་བ་རྩལ་ལྷན་ཚུ་དང་མཛལ་ཕྱད་མཛད་དེ་ མཐུན་ལམ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
གཉིས་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་འཕྲོ་མཐུན་དེ་ཡར་དྲག་བཟོ་ནའི་ཕྱག་ལུ་འགོ་བཙུམས་གནང་ཡི།

མི་དབང་མངའ་བདག་པོ་མཚོ་མོ་གེ་སེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོའི་ རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་འབྲེལ་འཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་མཛད་གནང་བའི་བསྐྱེད་
གཞིགས་སྐོར་སྐབས་མི་དབང་མངའ་བདག་པོ་མཚོ་མོ་གེ་སེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལྷན་པའི་མཛད་ཆེན་ རྒྱ་
འབྲུག་མཛལ་མཐུན་ཆིངས་ཡིག་དུས་མཐུན་གྱི་མཐའ་བཅད་མཛད་གནང་ཡི། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་གྱི་བར་ན་སྤྱི་
ལོ་ ༡༩༩༩ ལུ་བཟོ་གནང་མི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ དུས་མཐུན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གུ་བཟོ་གནང་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་

གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་ལྷན་དེབ་ཐེངས།

ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མཐུན་འབྲེལ་སྲུང་ལས་ལྷན་སྡེ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་གཞི་འགུམ་སྤྱི་དྲིལ་བུ་གསུང་གནང་ཡི། ཚེས་ཡིག་དེ་ཡང་སྤྱི་ཚེས་ ༡༥/༢/༠༧ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་པའི་ཤུལ་མ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༩/༢/༠༧ ལུ་རྒྱ་གཞུང་སྲིད་འཛིན་མཚོག་གིས་མཚན་རྟགས་གནང་ལུགས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོའི་སློན་ཆེན་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་ ༤༦ པའི་ནང་ལོ་བསྟར་སྟུན་ལྷན་ལུ་མི་ནང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་ལས་ རྒྱོགས་ཤེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ འགན་ཡིག་གསུམ་གྱི་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་སྤྱི་ལོ་ གཅིག་འདི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་སློན་གྱི་བུ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་སློན་ལས་ཡིན་པས། དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་རྒྱ་གཞུང་གིས་འབྲུག་ལས་སློན་གྱི་བུ་ལུ་ཉུང་ཤོས་རང་ རུས་ཚད་མེ་ག་ཟླ་ ༥༠༠༠ དེ་ཅིག་ལེན་ནི་གི་སློན་ཐག་ཚད་ལུགས། དེ་མ་ཚད་འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ ཀུན་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ཁབ་འོག་ལུ་ཐབས་ལམ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་ སློན་གྱི་བུ་ལུ་ཉུང་ཤོས་རང་ལུ་ཡང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ཡིན་ཟེར་གསུངས་ལུགས།

༤ རྒྱལ་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་མཐུག་སྦྲེལ།

རྒྱལ་བརྒྱུད་གཞུང་གི་ལམ་སྲོལ་ཐོག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་མཐུག་དེ་རང་ཚོགས་ཐེངས་ ༤༧ པ་གིས་བསྐྱེད་འོད་པ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ༧/༦/༠༧ ལས་ ༢༤/༦/༠༧ ཀྱི་བར་ན་གནང་བའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༤༧ པའི་དབུ་ཁྲིད་མཛད་གནང་ཡི། དེ་སྐབས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ཚོགས་ཁང་གི་གསེར་གྱི་ཁར་ཕེབས་ཏེ་ མི་སེར་ཉམ་རྒྱུ་ལུ་ཐན་ཐབས་ཅན་གྱི་མཛད་བཟང་སློན་ཤོས་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རང་བཞིན་ལས་སྐབས་པའི་རྒྱ་དངོས་བྱེད་དང་དོ། ཤིང་ཆ་རྒྱ་སྤྱོད་པའི་དབང་ཆ་ལས་ལེན་ཏེ་ གཞུང་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྡེ་གོང་ཚད་ཐབས་ཐོག་ལས་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་ལུ་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་སྤྱི་ཚེས་ ༡༢/༦/༠༧ ལུ་ཚོགས་ཁང་ནང་གནང་ལུགས།

༤ མི་སེར་ཉམ་རྒྱུད་གི་སྐྱིད་སྐྱུག།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་བླགས་འགན་ལྷན་ལུ་བཞེས་པའི་འཕྲོ་ལས་ མི་སེར་ཉམ་རྒྱུད་ཚུ་ལུ་སྐྱིད་སྐྱུག་གི་ཕན་ཐབས་སྲོམ་མཛད་ནི་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དབུལ་ཕོངས་རྩ་མེད་བཟོ་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་སྒྲུན་པའི་མཛད་པ་ མི་སེར་གྱི་གྲུལ་ཁར་བུ་གཞི་དང་ས་ཞིང་འབབ་ཁུངས་དང་རྒྱབ་རྟེན་མེད་མི་ཚུ་ལུ་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བཀའ་བོ་ལ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱིད་སྐྱུག་གནང་བའི་ལམ་སྲོལ་གསར་དུ་བཙུགས་གནང་ཡི། མི་སེར་གྲུལ་སོ་ནམ་ཞིང་ལུ་འཐབ་རྒྱུགས་པའི་ལྷོ་གས་གྲུབ་ཅན་ཡོད་རུང་ མི་རིདེའི་ཕ་མེས་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་རྒྱུད་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བསྐྱོད་འབད་སའི་ས་ཞིང་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ ས་ཞིང་གསོལ་རས་གནང་བའི་ལམ་སྲོལ་གསར་དུ་བཙུགས་ཅི། ས་མ་གཉིས་ཉམ་རྒྱུད་སྐྱིད་སྐྱུག་ཅན་དང་ ས་མ་ཡ་བུལ་འགྲོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་སྲོབ་གྲུའི་ནང་བཙུགས་མ་རྒྱུགས་པའི་སྐྱིད་སྐྱུག་ཅན་ཚུ་ལུ་སྲོབ་གྲུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐད་ཀར་གནང་བ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་སྲོལ་གསར་དུ་བཙུགས་མཛད་ཅི།

དེ་གི་སྐོར་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཁ་གསལ་སྟེ་ལྷ་བ་ཅིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལོ་ལུ་པའི་འཆར་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འཆར་གཞི་བཙུགས་པའི་གུ་ལྷོད་ཡོད་རུང་ མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་དུ་ལྷོདེའི་བར་ན་ས་ཞིང་ཟེར་བསྐྱོད་འབད་སའི་ས་ཞིང་མེད་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ ས་ཞིང་མེད་པའི་རྒྱ་མཚན་དང་པ་ སྲར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བད་གཟུང་ཕྱེ་ཕ་མེས་ཚུ་གཞན་འོག་ལུ་ལུ་འབད་དེ་སྐྱོད་མིའི་རིགས་དང་ གནད་དོན་སྒྲུ་ཚོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་མ་ཚུམ་ལས་ཟུར་ཁར་ཐོན་མིའི་རིགས། ཏེ་མ་ཁལ་པའི་ཚུམ་ནང་ལས་བརྒྱུད་མི་མིན་པར་ཟུར་པའི་མི་རྒྱུད་ཀྱི་རིགས། ས་མེས་ཚུ་རྒྱ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལས་འོང་སྟེ་འབྲུག་ལུ་ས་ཞིང་མ་ཐོབ་པར་སྐྱོད་པའི་རིགས། ས་མ་བུ་ལོན་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ས་ཞིང་བཙོང་ཚར་ཏེ་བསྐྱོད་འབད་སའི་ས་ཞིང་མེད་མི་ཚུ་ལུ་གཞུང་ལས་ས་ཞིང་སྐྱོང་པར་གནང་བའི་ལམ་སྲོལ་བཟོ་གནང་ཡི།

དེ་ལས་ས་ཞིང་སོ་ནམ་གྱི་ལུ་ལྷོ་གས་གྲུབ་མེད་པའི་དབུལ་ཕོངས་སྐྱིད་སྐྱུག་ཅན་ཚུ་ལུ་རྒྱ་རིམ་བཞིན་དུ་གཞུང་ལས་ལྷོ་ཕོགས་དབུལ་ཀའ་༢༠༠ རིག་ནང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། ས་མ་ཡ་བུལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་ཅན་གྱི་ཨ་

རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་རེ་བརྒྱ་འཁོར་གྱི་དུས་ཚེན་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་སྐབས་མི་མང་ལུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༤ བྱང་ཕྱོགས་མཐའ་ཟུར་མི་སེར་གྱི་སྦྱིད་སྦྲུག།

བྱང་ཕྱོགས་མཐའ་ཟུར་མི་སེར་གྱི་སྦྱིད་སྦྲུག་གཞིགས་ཚུལ་དེ་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་ག་སྤྱོད་བརྒྱལ་བར་མ་གཞིགས་པར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༧ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མགར་ས་ལས་སྡེ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་གི་ལོ་མི་ ༡༡༠ ལྷག་པ་ཅིག་གི་སྡེ་ཞབས་ཐང་སྡེ་བྱོན་ཏེ་ མགར་ས་དང་ དབང་འདུས་པོ་བྱང་། སྤུ་ན་ཁ་དང་བུམ་ཐང་གི་ས་མཚམས་རི་འགོ་བདའ་སྟེ་གཞིགས་ཞེས་གནང་ཡི། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་ག་གིས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་ཟུར་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་མེབས་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་དང་གཡལ་གྲྭ་ཚུ་གི་སྦྱོང་སྦྲར་ནང་ཡང་ཆེབས་བསྐྱོད་གནང་སྟེ་འགོ་ཚུ་དེ་ཚུ་འི་མི་སེར་

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

ཚུ་ལུ་ སྐྱིད་སྤྱུག་གི་གསོལ་རས་གནང་བ་མ་ཚད་ ས་གནས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་འོས་འབབ་
དབྱེ་ཞིབ་མཚད་ཡོད་པ་དང་ ས་གནས་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་པ་ཚུ་ཅན་ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་
ཚུ་བསྐྱར་བཞེངས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཡང་གནང་ཅུག།

དེ་གིས་ལེན་གཉིས་པ་འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་མ་ཞུ་བའི་གོང་གི་མཚན་རྣམ་སྐོར་ལས་
བཅུད་བསྐྱུས་ཏེ་ཞུ་ཚར་མ་ཨིན་ནོ། །འབྲུག་ཡུལ་དགའ་སྐྱིད་ལྗན་པའི་འོ་མ་ཚོའི་ནང་། །མི་དབང་འཇིགས་མེད་
གེ་སར་དཔལ་བཞད་དེ། །འབྲུག་ཡུལ་མན་དེའི་གསེར་སྐྱང་བྱང་བའི་སྐུ། །འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་རྣ་བའི་བདུད་རྩི་
དངོས། །ཟེར་མི་འདི་ཡང་བར་གྱི་ཚོགས་བཅད་དོ། །

ལེན་གསུམ་པ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ བཅའ་སྤྲོད།

༥ མངའ་མཐུན་པོ་མོ་དུས་བཏབ་བཟོ་བའི་དུས་ཡུན་ཇི་བཞིན། །སྐར་ཆ་རེ་ཡང་ལོ་རེ་ལོན་བཞིན་ནམ་འོང་
རེ་བས། །འཛིགས་མེད་གེ་སར་གསེར་ཁྲི་མེབས་པའི་དུས་ཚོད་བཟང་པོར། །གཞུང་དང་མི་སེར་མཐའ་དག་
ངལ་མེད་གྲུབ་སྤྲོད་ཉུང་བཅོམ། །ཟེར་བའི་ཚོགས་བཅད་ཀྱིས་སྐྱ་འདྲིན་ཏེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བཅའ་
སྤྲོད་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་འབད་ནི་དེ་ལྟ་ཡང་། དང་པ་ །འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན་
ལྷན་ཚོགས། གཉིས་པ་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུ་རྒྱུ་དང་ དེ་རྒྱུ་གི་ལཱ་འགན། གསུམ་པ་རྟེན་འབྲེལ་ས་ཁོངས་
གྱི་མཐོང་སྣང་བཤད་པ་བཅས་ རང་གསེས་དབྱེ་རིམ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་ཨིན།

དང་པ་ དགའ་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་སྐོར་ལས་མ་བཤད་པའི་ཉེ་མ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཀྱི་འབྲུག་
གི་དུས་ཚོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དོན་སྤྲོད་ལྷན་བཅུན། རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་ཚོན་དོམ་ ༡༢/༡༢/༠༢
ལུ་ཕོག་མི་འདི་ ༡༢/༡༢/༠༤ ཚུན་ལོ་དོ་གཅིག་གི་རིང་བཅུ་སྲུང་ལུ་མི་འདི་དང་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༤/༢/༠༤ ཀྱི་
ཉིན་མ་འདི་ཙུ་ཁྲིམས་ཚོན་མོའི་གྲུ་ །འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པ་གིས་ཕྱག་རྟགས་གནང་སྟེ་ཆ་འཛོག་གྲུབ་པའི་ མི་སེར་
དམངས་གཙོ་གཞུང་གི་རིང་ལུགས་དབུ་བརྟེས་པའི་དུས་ཚོན་དང་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༠/༡༡/༠༤ ཀྱི་ཉིན་མ་འདི་འབྲུག་
རྒྱལ་ལཱ་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་ཉིན་མ་ཚུ་ལོ་དོ་གཅིག་ནང་ཕོག་མི་དེ་ལྟ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཀྱི་འབྲུག་
གི་དུས་ཚོན་རྣམ་གསུམ་ཟེར་ལྷན་ཨིན།

དུས་ཚོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་ །འབྲུག་གཞུང་ལས་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བའི་དམིགས་
བསལ་ལྷན་ཚོགས་གསལ་དུ་བཅུགས་ཡོད་མི་དེ་ནང་། ཁྲི་འཛིན་སྟོན་ཚོན་འཛིགས་མེད་འོད་ཟེར་ལྷན་ལས་

ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་འོག་ གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་ བསམ་གཏན་དོན་ རྒྱལ་གཞིམ་བགྲམ་པ་དཔོན་དོན་རྒྱལ་
མཚན། རྒྱལ་པོའི་མགོན་གཉེར་དཔོན་ཨོ་རྒྱན་དོན་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚེན་དཔོན་ཤེས་རབ་
བསྟན་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚེན་ དཔོན་བར་པ་སྐལ་བཟང་། རང་སྲིད་རྒྱུ་ཚེན་
དཔོན་དཔལ་ལྷན་དབང་ལྷུག། ལུ་གཡོག་ལྷན་ལག་གི་རྒྱུ་ཚེན་ དཔོན་དོན་ཀྱང་ བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན།
གསོ་བའི་རྒྱུ་ཚེན་ དཔོན་ དོན་ཀྱང་ དགའ་མདོག་ཚོ་རིང་། བསྟན་རྒྱས་རྒྱུ་ཚེན་ དཔོན་བསོད་ནམས་ཚོ་
རིང་། སྤྱི་འབྲེལ་རྒྱུ་ཚེན་ དཔོན་ཡེ་ཤེས་དོན་ དུལ་ཕྱིས་རྒྱུ་ཚེན་ གྲུམ་དོན་ ཤེས་རིག་རྒྱུ་ཚེན་ ལམ་
སངས་རྒྱས་བཟང་མོ། ཞབས་ཏོག་རྒྱུ་ཚེན་ ཉིམ་དབང་འདུས། སོ་ནམ་རྒྱུ་ཚེན་ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།
བརྒྱུད་འབྲེལ་རྒྱུ་ཚེན་རོ་ཚོབ་པ་ལ་དོན་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཁང་གི་དང་དཔོན་ དཔོན་འཛིགས་མེད་བཟང་པོ།
དག་པོའི་དགུང་ལོ་སྟོན་སྟེ་ལྷ་ཚོ་རིང་། རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སྲུང་ལས་དགུང་ལོ་སྟོན་དོན་གྲུབ་ཚོ་རིང་། དམག་སྲིད་གོང་མ་
འཛི་མེད་དོན་ དག་འདུན་བདག་སྐྱོང་ སློབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན། ལམ་སོལ་གོས་དཔོན་དཔོན་སངས་རྒྱས་
དབང་ལྷུག། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་གཙོ་དཔོན་ དམག་སྲིད་སྐྱབས་ཅུ་རྣམ་རྒྱལ། ཚོང་དང་བཟོ་ག་ཚོགས་
སྡེའི་སྲིད་འཛིན་འོག་མ་ དཔོན་ཨོ་རྒྱན་ཚོ་བྱུང་དོན་ ཚོགས་འདུའི་རྒྱུ་ཚེན་ཉིམ་ཚོ་རིང་། བི་ བི་ སི་ བི་
འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཚེན་ལུ་རྣམ་ ཉ་མང་། ཀྱི་ སི་ སི་ བཀོད་བྱུང་རྒྱུ་ཚེན་ ལྷན་ཚོགས་རྒྱལ་མཚན། གཞུང་ཆས་
བདག་སྐྱོང་ཡོངས་བྱུང་མདོ་ཚེན་ ལྷན་དོན་བཅས་པའི་འབྲུས་མི་ཚུ་ཡོད་པ་ཡིན། (ཉེ་མ་བཏོན་མི་ལྷན་ཚོགས་
དང་ རྒྱལ་ལས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཆ་ར་གི་མཚན་ཐོ་བཏོན་ཐོག་ལས་བྲིས་ཡོད་པ་ཡིན།)

གོང་གི་ལམ་སྟོན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་བྱུང་འོག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དུས་ཚེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དགའ་སྟོན་
བཅའ་སྒྲིག་ཡོངས་རྫོགས་འགོ་འདྲན་འཐབ་དགོ་པའི་གོས་ཚོད་གནང་ཡི།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་དེ་ཡང་འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༩/༠༤ ལུ་ཁྲི་འཛིན་ནང་
སྲིད་སྟོན་པོ་ མི་རྗེ་འཛིགས་མེད་འོད་ཟེར་སྲིན་ལས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་འོག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱའི་དགའ་སྟོན་གྱི་དོན་
ལུ་བཙུགས་ཡོད་ཅུང་ དེ་གི་རྒྱལ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནི་གི་ལུགས་ཐབས་ཡང་
བཅུད་གནང་པ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༡/༡/༠༦ ལས་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱའི་

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

དགའ་སྟོན་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ལུ་མིང་གནས་བསྐྱར་གསོ་མཛད་གནང་མ་དང་གཅིག་ཁར་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་སེར་དམངས་གཙོའི་གཞུང་གསར་བཙུགས་ཀྱི་བཅའ་སྲིག་གི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་སྟབས་གཅིག་ཁར་མཛད་ནི་གུ་ལྷགས་ཐག་བཅད་གནང་ལུག།

དེ་གི་ལུལ་མ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ མི་རྗེ་ནང་སྲིད་སྟོན་པོ་སྲིད་དོན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དོན་ལུ་དགོངས་
ལུ་མཛད་གནང་ལམ་བརྟེན་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༡/༤/༠༢ ལུ་འཚོགས་མི་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་
༡༠ པ་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ གཞུང་སྲིད་འགན་འཛིན་སྟོན་ཚེན་མི་རྗེ་ཞབས་ཏོག་སྟོན་པོ་ཀུན་བཟང་དོ་
རྗེ་གིས་མཛད་གནང་ཡི། མཐའ་མཐུག་ལུ་འབྲུག་སྲུང་སྲུང་ཚོགས་པའི་ཁྲི་འཛིན་ མི་རྗེ་འཛིགས་མེད་འོད་ཟེར་
ལྷན་ལས་ཀྱིས་དམངས་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་གི་སྟོན་ཚེན་དང་པའི་མཚན་གནས་བཞེས་ཡོད་པ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་
༡/༥/༠༤ ལུ་འཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༥ པ་ལས་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཕྱག་འགན་
ལོག་སྟེ་རང་སྟོན་ཚེན་འཛིགས་མེད་འོད་ཟེར་ལྷན་ལས་ཀྱིས་བཞེས་གནང་ཡི།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཞི་པ་མཚོག་གིས་ ཉེ་མ་ལས་ལྷན་
རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ བཀའ་གནང་པའི་གྲལ་ལས་ དགའ་སྟོན་བཅའ་སྲིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩ་དོན་
སྟོར་ལས་ བསྐྱར་གསལ་ལུ་བ་ཅིན། འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་
ལུ་ནི་དང་ རྒྱལ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་ཚེན་བཅི་སྤང། དེ་ལས་འབྲུག་ལུ་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་དམངས་གཙོའི་གཞུང་ལུགས་འགོ་བཙུག་ནི་གི་མཛད་ཚེན་གསུམ་གྱི་དགའ་སྟོན་ཚུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལུ་དུས་
མཉམ་ལུ་རྟེན་འབྲེལ་བཅི་སྤང་ལུ་དགོཔ་སྟེ་བཀའ་གནང་ལུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལུ་དགའ་སྟོན་ཚུ་བཅི་སྤང་ལུ་མ་དང་ལྷག་པ་སྟེ་དུས་ནམ་ཡང་མི་འབྲུང་
ཟེར་མི་དབང་མཚོག་གིས་གསུངས་པའི་ཁར་ ཨིན་རུང་དགའ་སྟོན་ཚུ་གོང་འཕེལ་ ལས་སྐྱ་ཚུ་ལུ་ཐོ་མ་ཕོག་པ་
སྟེ་དང་ དོན་མེད་ཀྱི་ཟད་འགོ་ཚུ་མ་གཏང་པར་ སྤར་སོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཚུལ་མཐུན་སྟེ་ བཅི་
སྤང་ལུ་དགོ་ཟེར་གསུངས་ལུག། དགའ་སྟོན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཚུ་བཅི་སྤང་འབདམ་ད་འབྲུག་གི་མི་སེར་དང་ཕྱི་འི་

ལྷ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་ དེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུ་གསེར་པའི་སྒྲོལ་ལས་ འགོ་འདྲན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་སྟེ་ གཞུང་ལུ་སྒྲོན་
བརྗོད་ཀྱི་གཞི་གཞན་ཅིག་ལུ་འགྲུར་བཅུག་ནི་མི་འོང་ཟེར་བཀའ་གནང་ཅུག།

མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཚོག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལུ་དགའ་སྟོན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཚུ་བརྗེ་སྲུང་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་
བཀའ་ཤེས་ཚོས་རྫོང་གི་སྒྲོལ་གསེར་ཁར་ཡོད་པའི་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལོག་གསེར་རང་རྒྱུ་བ་པ་ཅིན་དུས་རྫོང་
ཁར་ བསྐྱབས་མི་ཚུ་གསེར་ཉི་ཨིན་མ་ལས་ ད་ལྟོ་སྐབས་ཅིག་བཟོ་བསྐྱར་གྱི་ལུ་ཚུ་ བཞག་དགོ་པའི་གྲོས་
འཆར་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཚང་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ ལུལ་མ་མ་དུལ་ཐོབ་སྟེ་བཟོ་བསྐྱར་གྱི་ལུ་
གསེར་རང་ཚུ་ འགོ་མ་བཅུགས་ཚུན་ཚོད་ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུབ་ནི་མས་ཟེར་གསུངས་
ཅུག། ད་རུང་རྫོང་གི་རྒྱུ་ཁར་ལྷན་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་གསེར་རང་རྒྱུ་བ་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ལུལ་
ལས་མ་དུལ་ཚུ་ཐོབ་དགཞུང་གསེར་རང་གིས་ འགོ་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་བཞག་དགོ་པ་སྟེ་བཀའ་གནང་ཅུག།

དེ་ལས་ ཐེམ་སྐྱུག་གི་ལོ་བསྐྱར་ཚོས་བཅུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀའ་ཤེས་ཚོས་རྫོང་གི་སྤྱི་ཁར་ རྟེན་གཞི་ཅིག་རྒྱུ་བ་
ནི་གི་ འཆར་གཞིའི་ཐད་ལུ་ མི་དབང་མཚོག་གིས་རྒྱུ་བ་སྒྲོར་གནང་མིའི་ནང་ ཚོས་བཅུ་མཇལ་བར་འོང་མི་ ལོ་
བསྐྱར་བཞེན་དུ་ཡར་མེད་འགྲོ་མི་ཚུ་ ཤོད་ནིའི་དོན་ལུ་རྫོང་གི་སྤྱི་ཁར་ ས་ཁོངས་སྒྲོམ་ཅིག་བཟོ་དགོ་པ་འདི་
གལ་ཆེབས། ལྷ་བཀའ་ཚུ་རྫོང་གི་རྩོག་ཅུལ་ནང་སྒྲོད་ས་ཐོབ་ད་ འགྲུག་མི་ཚུ་རྫོང་གི་ཁྱིམ་ཐོག་དང་ ཤམ་
བར་ལུ་འཛོགས་ཏེ་དང་ བྱ་སྐྱབས་མ་བདེ་བའི་ས་ཁོངས་གཞན་ཚུ་ནང་ལས་ ཚོས་བཅུ་མཇལ་དགོ་པ་བྱུང་མི་
ལུ་བལྟམ་ད་ མཐོང་སྐྱོད་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མི་མཐོང་པས་ཟེར་བཀའ་གནང་ཅུག།

རྟེན་གཞི་གཞན་ཅིག་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པ་ཡོད་མི་དེ་ཅང་གྲིང་མའི་ཐང་ཨིན་མ་ལས་ ས་ཁོངས་
དེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལུ་འགྲུག་རྒྱུ་བ་བཞེན་པ་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ཞུ་ཞིན་མ་ལས་ཚུར་ཉམས་བཅོས་རྒྱ་
ཆེན་ཅིག་འབད་སར་མ་མཐོང་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལུ་དགའ་སྟོན་མངའ་ཤོས་ཅིག་རང་ཅང་གྲིང་
མའི་ཐང་ནང་ལུ་བརྗེ་སྲུང་ཞུ་ནི་ཨིན་མ་ལས་ དེ་བསྐྱར་གྱི་བྱ་སྐྱུག་དང་ལེགས་བཅོས་ཚུ་འབད་དགོ་ཟེར་
བཀའ་གནང་ཅུག།

གསེང་ལྷི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་ལྷི་མ་དེབ་ཐེང་།

རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གསེང་ལྷི་མངའ་གསོལ་དང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱུད་དགའ་སྟོན་
བཅའ་སྒྲིག་འགོ་འདྲན་དོན་ལུ་ ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་རྒྱུད་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་རྒྱུ་ལུ་འགན་ཁག་བཀའ་
གནང་བ་མ་ཚད་ དེ་རྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་ དེ་རྒྱུ་གི་འགན་ཁག་ནང་མ་རྒྱུད་པའི་ལུ་རྒྱུ་
གི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཡང་གསེང་བཅུགས་གནང་ཅུག། དེ་ནང་ལྷན་རྒྱུས་གཞུང་
ཚོགས་རྒྱུད་ཚེན་ དྲེལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འགོ་འཁྲིད་འོག་ མདོ་ཚེན་ བསོད་ནམས་སྐབ་དང་ སྤོན་
ལས་རྫོང་མེད་དང་གཅིག་ཁར་ དུལ་རྩེས་འགོ་དཔོན་ བསོད་ནམས་ཉིམ། བདག་སྐྱོང་ཞིབ་རོགས་ བཀྲིས་ཚེ་
རིང་། ཡིག་ཚང་ལས་རྒྱུད་བཀྲིས་དབང་མོ། དུལ་རྩེས་ལས་རྒྱུད་བདེ་ཚེན་མཚོ་མོ། ཡིག་ཚང་ལས་རྒྱུད་ཡིས་
དབང་མོ། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ། འདེད་གཡོག་པ་ ཡིས་དབང་ལྷུག་དང་ ཚོ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།
ཡིག་སྐྱེལ་བ་/བདག་སྐྱོང་བ་སངས་རྒྱས་སྐྱོལ་མ་རྒྱུ་ཡིན་མས།

གཉིས་པ་ ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་རྒྱུད་ དེ་རྒྱུ་གི་ལུ་འགན།

རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བྱུང་པར་ཅན་གྱི་དུས་སྟོན་རྣམ་གསུམ་སྐབས་གཅིག་ཁར་
བཙུ་སྲུང་ལྷན་ལོ་དོན་ལུ་ ལུ་འགན་མ་འདྲུ་རྒྱུ་གི་འགན་ཁག་འབག་མི་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲན་ཚོགས་རྒྱུད་
ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་གཤམ་གསལ་ ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་ཁག་༡༠ དང་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་
ཁག་༡༡ རོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་དེ་རྒྱུ་ཡང་།

༡ ལས་རིམ་འགོ་འདྲན་ཚོགས་རྒྱུད་།

ལྷི་འཛིན་སྟོན་ཚེན་འཛིགས་མེད་འོད་ཟེར་སྤྲིས། གཙུག་ལག་སྐོབ་དཔོན་བསམ་གཏན་རྫོང་།
རྒྱལ་གཟིམ་དྲེལ་རྫོང་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་མགོན་དྲེལ་ལྷོན་རྫོང་། ལྷན་རྒྱུས་གཞུང་ཚོགས་
རྒྱུད་ཚེན་དྲེལ་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། བསྟན་སྲུང་གཙོ་དཔོན་གྲུང་སྟོན་འོག་མ་སྐྱ་གྲུ་ཚོ་རིང་།
སྐྱ་སྲུང་གཙོ་དཔོན་གྲུང་སྟོན་འོག་མ་དོན་གྲུབ་ཚོ་རིང་། ལམ་སྟོལ་གྲོས་དཔོན་དྲེལ་སངས་རྒྱས་
དབང་ལྷུག། ལྷིམས་སྲུང་གཙོ་དཔོན་དམག་སྤྲིད་སྐྱིབ་ཅུ་རྣམ་རྒྱལ། བི་སི་སི་ཞེས་གྱི་སྤྲིད་འཛིན་

འོག་མ་དྲུག་ལྗོན་ཚེ་བྱབ་དོན་མེད། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་རྒྱུ་ཚེན་ཉིམ་ཚེ་རིང་། གཞུང་ཚས་
བདག་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཡོངས་བྱབ་མདོ་ཚེན་ལྷ་མོ་དོན་མེད།

2 ཚུམ་རིག་དང་དཔེ་སྐྱུན་ཚོགས་རྒྱུང་།

ཁྱིམ་འཛིན་ཤེས་རིག་རྒྱུང་ཚེན་ ལམ་སངས་རྒྱལ་བཟང་ལོ། དྲུག་མ་ ཀམ་ལྷ་ར། དྲུག་མ་ བསྐྱེད་ལས།
དྲུག་མ་ སངས་རྒྱལ་དོན་མེད། ཤེས་རིག་མདོ་ཚེན་ ཚོ་དབང་རྟེན་མགྲིན། གཞུང་ལུག་ཞིབ་འཚོལ་མདོ་
ཚེན་སྐུན་ཚོགས་ཚོས་སྐྱོན། ཀུན་གསལ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཚེན་འོག་མ་ བཅོན་སྐྱོགས་ཚེ་རིང་། ལམ་
སྐོལ་ལས་ཁུངས་མདོ་ཚེན་ དོན་ཚེ་རིང་། གསེར་ཤོག་འབྲུག་གི་དུས་ཚོད་ཚུམ་སྐྱིག་འཕོ་དཔོན་
བསྐྱེད་འཛིན་རིག་ལྟན། རྒྱལ་གཞུང་དང་བཞེན་སྐྱུང་སྐྱོབ་མདོ་ཚེན་ དོག་ཀྱང་ ལྷམ་དོན་མེད། གནས་
སྐབས་རྒྱུང་ཚེན་ ཤེས་རིག་བདེ་བརྒྱུད་འཕོ་འཛིན་ སངས་རྒྱལ་དོན་མེད་བཅས་པའི་འབྲུག་མི་བཅུ་གྲག།

3 བདེ་བརྒྱུད་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུང་།

ཁྱིམ་འཛིན་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ལག་གི་དོའོ་ཚབ་རྒྱུང་ཚེན་པ་ལ་དོན་མེད། རྗེ་ ལེ་ ལེའི་ ལེམ་གི་མདོ་ཚེན་
བསོད་ནམས་སྐུན་ཚོགས། ཀུན་གསལ་ཚོམ་སྐྱིག་པ་ སྐུན་ཚོགས་དབང་འདུས། རྒྱུང་བསྐྱེད་འཛིན་
སྐྱོང་མདོ་ཚེན་ བསྐྱེད་ཚོས་སྐྱོན། ཐག་རྒྱུད་ལག་ལེན་ཚོགས་པའི་ཁྱིམ་འཛིན་འོག་མ་ རེ་ རྗེ་ དཀར་ཅུང་།
ལོག་བརྐྱེད་ཚོགས་པའི་ཡོངས་བྱབ་རྒྱུང་ཚེན་ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། གསེར་ཤོག་འབྲུག་གནས་
ལུགས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་ སྐུན་ཚོགས་དབང་ལོ། གསེར་ཤོག་འབྲུག་དུས་ཚོད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཚེན་
བསྐྱེད་འཛིན་རིག་ལྟན། བརྒྱུད་སྐོན་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཚེན་ སྐོན་ལས་དོན་མེད། འབྲུག་འབྲེལ་ས་ དོའོ་ཚབ་
འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཚེན་ཚུ་འབྲུག་མི་སྣེ་བསྐྱོས་ཅུག།

4 སྐྱོ་སྐྱོན་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུང་།

ཁྱིམ་འཛིན་ རང་གྲིད་དང་སྐོལ་འཛིན་སྐོན་པོ་ མི་འབྱུང་དོན་མེད། ཁྱིམ་འཛིན་འོག་མ་ ལམ་སྐོལ་མདོ་ཚེན་ དོ་
ཚེ་རིང་། འབྲུག་མི་ རྒྱལ་གཞུང་སྐོས་གར་ལྷོ་བ་ལས་ སྐུང་པ་དོན་མེད། དག་འདུན་བདག་སྐྱོང་ སྐོབ་

རྒྱལ་མཚན། དགོ་འདུན་པའི་ ཚོས་གོས་གཉེར་པ་ སློབ་ཚེ་རིང་དོན། ཤེས་རིག་ལས་ མི་སྟོབས་
གཙོ་འཛིན་འོག་མ་ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། བཀྲིས་སྒྲུབ་ཚལ་ས་ བཀྲིས་ལོ་རྒྱུ་ རྒྱལ་གར་སྐྱེད་གསུམ་
ལས་ བཙུན་འགྲུས། འཇིགས་བྱལ་སློབ་སྟོན་ལས་ དཔོན་གྲུབ་དོན། འཇུག་ལྷན་དཔུང་ལས་ ཚེ་
དབང་སློབ་ལོ་སྤྱོད། ཐིམ་ཚུང་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ་ ཞོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་། འཇུག་མངའ་ཕྱིན་ལས་
སྐྱེད་ཚོགས་དབང་འདུས། ཉའི་ཀོན་ཏོ་ལས་ ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན། རང་ལུགས་ཕྱིན་རིགས་ལས་ ལྷ་
རྒྱལ་ཚེ་རིང་། ལོ་རྒྱུང་ལས་ ཞོ་རྒྱན་དོན་ཚུ་ཞིན་པས།

༥ མགོན་བསུ་དང་དབང་བཞག་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུང་།

ཞི་འཛིན་བལྟ་བུ་ཡིད་སུམ་ལྷོ་མའི་ཚེ་རིང་། སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། དགོ་འདུན་བདག་སྐྱོང་ སློབ་
རྒྱལ་མཚན། ཕྱི་འབྲེལ་མགོན་བདག་གཙོ་འཛིན་འོག་མ་ དཔག་བསམ་དབང་འདུས། ལུ་གཡོག་
གནས་ཚད་མདོ་ཚེ་རིང་། སངས་རྒྱལ་དོན། ཤེས་རིག་ན་གཞོན་དང་མཐོ་ཕྱི་མའི་ཚེ་རིང་ ཉིམ་སློབ་མ།
ལྷ་སྤྱོད་སྤྱོད་ཚེ་རིང་། ལོ་རྒྱུང་ཚེ་རིང་། ཞལ་ བུ་ གྱི་ ཡིད་སུམ་ལྷོ་མའི་ཚེ་རིང་ བསོད་ནམས་དོན།
ཐིམ་ཚུང་ཕྱི་འབྲེལ་ བཙུན་སྐྱོགས་ཚེ་རིང་། ལྷ་སྤྱོད་ཕྱི་འབྲེལ་ རྒྱལ་ཚེ་རིང་།
བདག་ ལྷ་བ་ལ་ཚུ་ཞིན་པས།

༦ མགོན་བདག་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུང་།

ཞི་འཛིན་ ཕྱི་འབྲེལ་སྤྱོད་ཚེ་རིང་ཡེ་ཤེས་དོན། ཕྱི་འབྲེལ་མགོན་བདག་ ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། ཕྱི་འབྲེལ་
མདོ་ཚེ་རིང་འོག་མ་ ཞོ་རྒྱན་ཚོས་འཛིན་པས། གསོ་བའི་ཡིད་སུམ་ལྷོ་མའི་ཚེ་རིང་ དོག་ཀར་ དོན་དབང་ལྷུག།
ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཡིག་འགོ་དཔོན་ ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱལ། འཇུག་མངའ་འགྲུལ་ མདོ་ཚེ་རིང་འོག་མ་ཀུན་
དབང་ལྷུག། གནས་སྤོ་མདོ་ཚེ་རིང་འོག་མ་ ལྷ་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ། ལྷ་སྤྱོད་ཕྱི་མི་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་
རིག་འཛིན་དབང་ལྷུག། འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལུང་ཕྱོགས་མདོ་ཚེ་རིང་ ཀུན་སློབ་ལས་ ལས་འགྲུལ་ཉེན་
སྲུང་དང་སྐྱེལ་འབྲེན་ཐོ་དེབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ ཉར་ཀ་ ཉ་མང། འཇུག་འབྲེལ་ལས་ བདེ་སྐྱིད་
དབང་མོ་ཚུ་ཞིན་པས།

༢ ཉེན་སྲུང་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།

ཁྱིམ་འཇོན་ སྐྱེས་སྲུང་དམག་སྲིད་སྐབས་ཅུ་དྲུ་ཟླ་ དམག་སྲིད་འོག་མ་ འཆི་མེད་དོན་མེད་ བསྟན་སྲུང་ལས་ དམག་སྲིད་སྐབས་བཟང་དོན་མེད་ ཕྱི་འབྲེལ་མགོན་བདག་ བཅོན་དྲལ་སྲོལ་སྐྱེས་ཀྱིས། མགོན་བདག་གཙོ་འཇོན་ ཨོ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་ཚུ་བཏོན་ཅུག།

༣ ལས་སྐྱོང་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།

ཁྱིམ་འཇོན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུང་ཆེན་ དྲེལ་བར་སྐྱེས་བཟང་། ཁྱིམ་འཇོན་འོག་མ་ ལུ་གཡོག་རྒྱུང་ཆེན་ དྲེལ་བར་ རྒྱལ་ཁྲམ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། མི་སྡེ་གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ རྒྱལ་ཁྲམ་ རྩི་ལྷོད་དབང་ཕྱུག། བརྒྱུད་སྤོང་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་སྤོང་ལས་རྩི་ལས་རྩི་ལྷོག་ཤུགས་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ ལྷ་རྒྱུ་ ཉམས་ལེན་ ལས་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འབྲེན་མདོ་ཆེན་ བཀའ་ཤིས་ལོང་གུ། ལྷ་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་མདོ་ཆེན་ ཨམ་ གཡལ་བདེ་དཔལ་འབྱོར། ལྷ་རྒྱུ་ ཡ་ན་ལས་ མདོ་ཆེན་ འཆི་མེད་དཔལ་སྐྱོན་དབང་འདུས། ལིང་དཔོན་བསྐྱེས་པ་ གམ་བསྟན་འཛིན། ཚོང་དང་བཟོ་བྱ་ཚོགས་སྡེའི་ཡོངས་ཁྱབ་རྒྱུང་ཆེན་ ཕྱབ་ཚོ་རིང་། གཡོག་སྐྱོད་མདོ་ཆེན་ གམ་ཚོ་རིང་། འགག་སྡེ་ལས་ ལིང་དཔོན་གམ་ཚོ་རིང་། ཞི་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལས་ གུན་ལེགས་གཡལ་འཛོམས། སྐྱོ་རྒྱས་བཀག་དམ་བཞེད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ གུན་ལེགས་རྩི་ལྷོག་ ཤེས་རིག་ལས་ དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ། བཀའ་ཤིས་ཚོང་སྡེའི་ བཞེད་ཁྱབ་རྒྱུང་ཆེན་ ཕྱན་ཚོགས་རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ལས་བར་ཅུང་ཕྱབ་རྩི་ལྷོག་ཚུ་བཏོན་ཅུག།

༤ དངུལ་འབྲེལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་།

ཁྱིམ་འཇོན་དངུལ་རྩིས་རྒྱུང་ཆེན་སྐྱེས་རྩི་ལྷོག་ འོང་འབབ་དང་ཅད་མ་མདོ་ཆེན་ ཚོས་བཟང་སྤོང་ལས། འཆར་དངུལ་མདོ་ཆེན་ མཚོད་རྩི་དབང་ཕྱུག། ཚོང་དང་བཟོ་བྱ་ཚོགས་སྡེའི་སྲིད་འཇོན་འོག་མ་ བར་སྐྱེས་ཀྱི་དམག་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལས་ སྤོང་ལས་རྩི་ལྷོག་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལས་ བསྐྱེད་དབང་ཕྱུག་ཚུ་བཏོན་ཅུག།

གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་ཟིམ་དེབ་ཐེང་།

༡༠ མའོ་སྐབ་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུང་།

ཁྱི་འཛིན་ རང་སྲིད་རྩེ་ཆེན་ དུ་གོས་དཔལ་ལྷན་དབང་ལྷན། དུལ་ཕྱིས་རྩེ་ཆེན་འོག་མ་ མན་འཕེལ་
འབྲུག་པ། ཤེས་རིག་བདག་སྦྱོང་ བཀྲ་ཤིས་སྦྱོབས་རྒྱལ། དག་འཕྲོད་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་
ཕྱིན་ལས་རྗེ་རྩེ་ཚུ་བཏོན་ལུག།

༡༡ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས།

- ༡ གཞུང་གྲུ་ཚང་།
- ༢ རང་སྲིད་དང་ལས་སྡེ་ལྷན་ཁག།
- ༣ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག།
- ༤ ལུ་གཡོག་ལྷན་ཁག།
- ༥ དུལ་ཕྱིས་གཞུང་ཆས་བདག་སྦྱོང་ལས་ཁུངས་།
- ༦ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག།
- ༧ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག།
- ༨ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
- ༩ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་།
- ༡༠ འབྲུག་ཨོ་ལོ་མ་ཕིག་ཚོགས་པ།
- ༡༡ མི་སེར་དང་ལེན་ཚོགས་པ་བཅས་ཨིན་མས།

གོང་གསལ་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུང་ཚུ་དང་ལྷན་ཁག་ཚུ་གིས་མཛད་དགོ་པའི་ཕྱག་ལུ་གི་རིམ་པ་ཡང་།

༡ ལས་རིམ་འགོ་འདྲན་ཚོགས་ཚུང་གིས།

ལས་རིམ་འགོ་འདྲན་ཚོགས་ཚུང་དང་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་གི་ལམ་སྟོན་འོག་ དམིགས་བསལ་བཀའ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་ཚོགས་ཚུང་ཅིག་བཅུགས་ཡོད་མི་དེ་ནང་ ཁྲི་འཛོན་ཁྲིམས་སྒྲིག་འོག་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་དང་དྲེལ་ཀམ་དགོ་ལེགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ ཁྲི་འཛོན་འོག་མ་ རྒྱལ་གཞིམ་དོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། འབྲུམ་མི་དྲེལ་པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། སྐལ་བཟང་དོ་རྗེ། དྲང་དཔོན་ཨོ་རྒྱལ། དོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་བཅས་པའི་སྡེ་ཚོན་གྱིས་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ།

མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལྷ་ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་གསར་བཞེདས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་མ་ཚེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་མདུན་ལུ་ དུལ་ལྷུང་བརྟུང་གི་མཚོད་ཆས་རིགས་ཆ་ཚང་གསར་བསྐྱུན། སྤངས་ཐང་ཁའི་དོན་ལུ་ཅན་དན་དམར་པོའི་གསེར་ཁྲི་ཚོགས་སྟོན་དང་བཅས་པ་གསར་བསྐྱུབ། མ་ཚེན་སྐྱེ་མདུན་ལུ་བཞུགས་ཁྲི་ཚུང་ཀུ་ཅིག་གསར་བསྐྱུབ། དེ་བཟུམ་པོ་བྲང་གི་དོན་ལས་ གླ་བྲེ་མཚོད་རྩམ་ ཁྲི་ཁེབས་ དབུ་ལྷ་ གསེར་གྱི་ཀོང་མ། བཀའ་བརྒྱུད་གླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་གྱི་གསེར་གྲིས་ཞལ་ཐང་གསར་བཞེདས། དེ་བཟུམ་གསུང་རྟེན་ ཞབས་རྩུང་རྩམ་ཐང་གསེར་གྲིས། གཅོང་མཁན་ཚེན་གྱི་རྩམ་ཐང་གསེར་གྲིས། བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཐང་གསེར་གྲིས། སངས་རྒྱས་མཚན་བརྒྱ་བརྟེ་བཀའ་ཐང་གསེར་གྲིས། དེ་ཚུ་ནང་བཅུག་ནི་གི་སྐྱེ་བརྟན་ཚུ་ཡང་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོ། གནས་བརྟན་བརྟུ་རྟུག། ལུ་འུ་མཚན་བརྒྱད། ལའང་རབས་བདུན། གསང་བ་དེ་འཛིགས་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས། དཔོངས་འདུས་ལྷ་དགུ། ལུར་པའི་ལྷ་ཚོགས། དྲག་དམར་ལྷ་ཚོགས། དྲག་པོ་དམར་ཚེན་ལྷ་ཚོགས། ཚོས་སྤང་ཡོངས་རྫོགས། རྒྱལ་ཚེན་བཞི། བདེ་གཤེགས་མཚོད་རྟེན་བརྒྱད། སྤར་བྲང་སྟོན་ཚོགས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མཚལ་གྲིས་སྟེ་བཀོད་ནི།

ལྷ་མགོན་ལས་འགོ་བཅུགས་ཏེ་རྫོང་ཁབ་ཉི་ཤུའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གནས་བདག། གནས་པོ་བཅོན་པོ་ལྷ་རྒྱུ་གི་སྐྱེ་སྐྱེ་ལིག་གཉིས་རེ་གི་རྩེས་བཞེདས་ནི། མ་ཚེན་ཕྱག་མཇལ་དོན། དུལ་གྱི་མཚོད་ཆས་རིགས་ཆ་ཚང་དང་ གོས་ཚེན་གྱི་སྐྱེ་གཞིགས་དར་དཔུངས་མཚོད་རྩམ་ཆ་ཚང་གསར་

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་རྒྱུད་རིམ་དེབ་ཐེངས།

བསྐྱབ། ཞབས་ཀྱི་ལོ་བྱང་ནང་རྟེན་འབྲེལ་ཁང་བཟང་དོན་ ཚོམས་རྒྱབས་ཁྲི་ལེབས་དང་ ལྷ་བྲེ་ནང་
མཚོད་པའི་ལྷ་མོའི་བྲིས་སྐུ་ཅན་གསར་བསྐྱབ། གཟེམ་ཅུང་ནང་དུས་རྒྱུན་གསོལ་མཚོད་དོན་གྱི་
གསེར་ཀོང་བཅས་གསར་བསྐྱབས་གནང་ནི།

2 ཚུམ་རིག་དང་དཔེ་སྐྱོན་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་གི་ལུ་འགན།

- ༡ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པ་མཚོག་གི་ཁྲི་སྟོན་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་
གྱི་དོན་ལུ་ ལས་རྟགས་གསར་དུ་བཟོ་ནི།
- 2 དགའ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ཆ་འཛོག་གི་གནང་བ་མ་སྒྲོད་པའི་ཉེ་མ་རྩ་དོན་དང་ དེབ་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ། གཙོ་དོན་དང་སྐྱུས་ཚད་ཚུ་གཞུང་གི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་དང་མི་མཐུན་གྱི་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལས་གནང་བ་སྐོད་ནིའི་
ལུ་ཚུ་འབད་ནི།
- 3 གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིང་ལིཤ་དང་རྫོང་ཁ་གང་རུང་ཐོག་བཏོན་དགོ་
པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིམ་པ་ཡང་།

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་ཁ་བྲུག་ལས།

- ༧ གོལ་ཁན་རི་མེན་ ཨོམ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ཟེར་བའི་དཔེ་དེབ་སྤྱི་ཚོམ་༡༡/༡༡/༠༥ ལུ་
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་འཇུངས་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཉེ་འདྲ་ 3000 སྐར་བཏབ་སྟེ་
བཀམ་སྐེལ་ཞུ་ནི།
- ཁ འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པའི་མ་འོངས་དགོངས་འཆར་རམ་ བི་རྫན་ཐོར་ད་མི་ཉུ་ཅེར། ཟེར་མི་
འདྲ་ 3000 སྐར་བཏབ་སྟེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཇུངས་སྟོན་དང་
འཁྲིལ་ཉེ་བཀམ་སྐེལ་ཞུ་ནི།

- ག རྫོང་ཁའི་ཐོག་གིས་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པའི་རྟོགས་བརྗོད་སྤྱི་ཚེས་ ༡༢/༡༢/༠༥ ལུ་
འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་ཚོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ནི།
- ང རྫོང་ཁའི་ཐོག་གིས་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ སྤྱི་ཚེས་ ༩/༡༢/༠༥
ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་སྤེལ་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ནི།
- ཅ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ ༩/༡༡/༠༥ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་
པ་དང་ རྒྱལ་ལུ་བཀའ་ཤིས་མངའ་གསོལ་བའི་པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་སློབ་འབྲེད་
སྐབས་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ནི།
- ཆ དབང་ལྷན་པའི་ནིས་ཀྱི་ཟེར་མི་ཨིང་ལི་ཤ་ནང་གིས་མི་དབང་ ༡༢/༡༢/༠༥ ལུ་འབྲུག་གི་
རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚོན་སྐབས་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ནི།
- ཇ རྫོང་ཁ་ནང་གིས་མི་སྤེལ་སྤྱི་དགོངས་འཛིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་ སྤྱི་ཚེས་
 ༡༠/༡༢/༠༥ གྱི་ཉིན་གོང་གསལ་རྣམ་རྟུ་རྫོང་འདི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་གྱི་ཅ་རྒྱུད་འགྲེམས་སྟོན་
ཁང་ལུ་བཟོ་བའི་སློབ་འབྲེད་སྐབས་བཏོན་དགོས་ཚུ་ཨིན་མས།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་གྱི་ཁ་བུག་ལས་ཀ

- ༡ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེར་
རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་ལི་ཤ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ འབྲ་ ༣༠༠༠ རེ་སྐར་བཏབ་སྟེ་ཁྲི་མངའ་
གསོལ་བའི་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ནི།
- ༢ རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ ལོ་བརྒྱའི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེར་འདི་ཡང་
 ༡༢/༡༢/༠༥ གྱི་ཤུལ་མ་སྤོ་རྩ་ གྱི་རྒྱབ་ལས་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ནི།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

ན་གཞོན་ཚུ་གི་བར་ན་ རྫོང་ཡིང་སྐད་གཉིས་གང་རུང་ཐོག་པར་རིས་དང་ ཚུམ་རིག་ འབྲུག་གི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་སྤྱི་མཐུན་བཟོད་ལམ་ཐོག་གི་འཇུག་པ། ཟེར་བའི་རྩ་དོན་བཞག་ཐོག་ལས་འགྲན་བསྐྱར་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཡིག་ཚུ་བསྐྱབ་སྤྱི་གསལ་འབད་བའི་དཔེ་དེབ་ བཀའ་སྤྱིལ་དང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་གསོལ་རས་དང་བཅས་པ་གནང་ནི།

ཀུན་སྤྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁ་བྱུག་ལས།

འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་བཟོ་གསེང་ཁྲིམས་ལ་གསོལ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་པར་དེབ་ སྤར་བྱང་མདོར་བསྐྱབ་གྱི་དེབ་སྤྱི་ཚེས་ ༦/༡༡/༠༤ ལུ་འདྲ་ ༣༠༠༠ རེ་བཟོ་སྟེ་མངའ་གསོལ་ཞུ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་བཀའ་སྤྱིལ་ཞུ་ནི།

གནས་ཚུལ་སྤྱིལ་ཁང་འབྲུག་དུས་ཚོད་གྱི་ཁ་བྱུག་ལས།

ཀ། འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་བཟོ་པའི་མཛད་རྣམ་རྗེས་དྲན་ འདྲ་པར་བསྐྱབ་སྤྱིལ་གི་དེབ་ མངའ་ཞབས་ལས་གནང་བ་ཐོབ་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༥༠ འི་ཤུལ་ལས་འདྲ་ ༣༠༠༠ སྤར་སྐྱབ་འབད་དེ་བཀའ་སྤྱིལ་ཞུ་ནི།

ཁ། དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་སྤྱན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདུན་བསྐྱོད་ བྱ་ཀུན་མི་ ཡུ་ནི་ཀ་ཇར་ནི་ ཀུ་ཇར་ཇེ་མོ་ཀེ་རེ་སི། ཟེར་བའི་དེབ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༡/༡༡/༠༤ ལུ་བཀའ་སྤྱིལ་ཞུ་ནི།

ག། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ཤོག་གྲངས་ ༢༥༠ ཚུམ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་བཀའ་སྤྱིལ་འབད་ནི།

༣ བད་བརྒྱད་དང་བད་དོན་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་གི་ལུ་འགན།

བད་བརྒྱད་དང་བད་དོན་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་གི་གྲུལ་ཁར་བཅའ་མར་གཏོགས་མི། གནས་རྒྱུལ་གསར་ཤོག་ཁར་ འབྲུག་གི་དུས་ཚོད། འབྲུག་གནས་ལུགས། ཀུན་གསལ། འབྲུག་གི་སློབ་བརྟན་ཚོགས་པ། འབྲུག་རྒྱུད་མཐོང་ལས་ཁང། འབྲུག་འགྲེམས་མཉམ་འབྲེལ་སྡེ་ཚོན། ཞི་བའི་མཁའ་འབྲུལ་ལས་ཁུངས། བད་དོན་དང་འབྲུལ་རིག་ལས་ཁུངས། འབྲུག་བརྒྱད་མིན། འབྲུག་གི་གནས་གྲུ། ལམ་འབྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སླེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན། བོད་སླེལ་ཁུངས། བད་དོན་དང་བརྒྱད་འབྲེལ་དབང་འཛིན་ལ་སོགས་པ་རྩི་ཞིན་པས།

འབྲུག་གི་དུས་ཚོད་གསར་ཤོག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༧ ཁྱིམ་འཇགས་ལ་བའི་ལས་རྟགས་གསར་སྐྱོན་དེ་གསར་ཤོག་ཐོན་རིམ་བཞིན་དུ་ ལས་རྟགས་འདི་གདོད་ཤོག་ཁར་བཀོད་ནི།
- ཁ མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་པར་དེབ་བསྐྱེད་འབད་མི་དེ་ཐོན་རིམ་ ༢༤ ཚུན་པར་བྱང་དང་བཅས་པ་བཅུ་གཉི།
- ག སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཚུན་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་རིང་གི་བྱང་རིམ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་བཏོན་ནི།
- ང འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་གསུང་བཤད་བསྐྱེད་ཀྱི།
- ཅ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཡོངས་ཀྱི་མཛད་རིམ་རྗེས་དྲན་གྱི་ཐོ་དེབ་བཅས་པ་གསར་སྐྱོན་འབད་ནི།

འབྲུག་གནས་ལུགས་གསར་ཤོག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༧ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་པའི་ཁྱི་སྟོན་མཛད་རིམ།

- ལ རྒྱལ་བརྒྱད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉིན་རིམ་རྟགས་མཚོན་གསལ་བའི་པར་རིས་དང་པར་བྱང་བཀོད་ནི།
- ག རྒྱལ་བརྒྱད་དང་མྱོང་གསེབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྗེས་པར་རིས་དང་བཅས་པ་གསལ་བཤད་འབད་ནི།
- ང རྒྱལ་བརྒྱད་དང་གསར་བཟུང་མིང་ལུགས་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟུལ་རེ་སྟོན་ནི།
- ཅ ཀ་ཚོམ་དང་སློ་ཟེལ་སོགས་པ་ཨིང་ལེཤ་དང་ཚོང་ཁ་གཉིས་ཆར་འེན་བཏོན་ནི།
- ཆ རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྟེས་ཏེ་སྤྲོ་བརྟན་བཟོ་བའི་སྐོར་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༠༧ གི་གན་རྒྱ་དང་ཕྱག་ཐམ་ར་བཅུ་ལྷག་མའི་སྤྱོད་བསྐྱར་གསལ་བཤད།
- ཇ འབངས་གཞུང་ཐོག་གཏམ་ཟེར་བའི་མངའ་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་བཅུ་གསལ་པའི་ཁས་སྲུངས་གསལ་བསྐྱབས་ཟེར་མི་ཚུ་བཀམ་སྟེལ་འབད་ནི།

ཀུན་གསལ་རང་སྐོར་ལས་འཛིན་གྱི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ཀ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ མི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་སྐོར་ལས་སྐྱར་གསལ་འབད་དེ་ཤོག་གངས་ལྷན་ཐབས་བཏོན་ནི།
- ཁ རྒྱལ་བརྒྱད་རྒྱལ་ཁབ་སྐོར་ལས་དམིགས་བསལ་ཤོག་གངས་བཞི་ཚོང་ཁ་དང་ཨིང་ལེཤ་གཉིས་ཆར་འེན་བཏོན་ནི།
- ག སྤར་ལས་དེ་ལྟོ་ཚུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤོག་གངས་བཞི་ཚོང་ཁ་དང་ཨིང་ལེཤ་གཉིས་ཆར་འེན་གསལ་འབད་བཏོན་ནི།

ང འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤོག་གྲངས་བཞི་གསར་འཐོབ་བཏོན་ནི།

ཅ འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པའི་ཁྱོད་སྐོར་ལས་ ཁ་སྐོར་བཏོན་ནི།

འབྲུག་གི་སློབ་བརྟན་ཚོགས་པའི་ཁ་བྱུག་ལས།

ཀ འཛམ་གླིང་ནང་པའི་ཚོས་ཚོགས་སྐོར་ལས་མི་མང་ལུ་སློབ་བརྟན་གྱི་མེད་སྟོང་པར་སློབ་སྟོན་ནི།

འབྲུག་རྒྱུང་མཐོང་ཁ་བྱུག་ལས།

ཀ ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་ནང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཞི་བདེ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་རིང་ཐོབ་ཚུལ་སློབ་བརྟན་ཐོག་བཏོན་ནི།

ཁ གསེར་གྱི་ཁང་བཟང་གི་མཛད་སྐོ་ གསལ་མཐོང་སྟོན་ཐབས་དོན་ལས་ཉེར་སྤྱད་འཕུལ་ཆམ་ཁོ་སྤྱབ་འབད་ནི།

ག རྒྱུང་མཐོང་དང་རྒྱུང་བསྐྱབས་གཉེས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཡུག་ཅིག་ནང་གི་མངའ་གསོལ་པའི་མཛད་སྐོ་ཚུ་དངོས་མཐོང་གསལ་བསྐྱབས་འབད་ནི།

ང ཏུས་ཡུན་སྐར་ཆ་**30** འི་རིང་ཚུད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དམངས་གཙོའི་མདུན་ལམ་ཁར་གཅིག་བསྐྱེལ་ཐོག་འཇུག་པ་ཟེར་བའི་ཚུ་དོན་གུ་སློབ་བརྟན་ ཁི་བི་ཁི་ནང་བཟོ་སྟེ་བཏོན་ནི། ༡)གནའ་སྡེ་མའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་སོལ། ༢)དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་དབུ་ཚུལ། ༣)སྡེ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་རང་ལུགས་དང་ དགའ་སྤྱི་དམོག་གི་མི་ཚོ་གསར་པའི་གནས་སྤངས། ༤)འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་བ་མཚོག་གིས་གསེར་གྱི་གུ་ལས་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་ཚུ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱང་བ། ༥) མ་འོངས་མདུན་ལམ་བཟང་པོའི་མཐོང་སྤྱང་།

ཇ འགྲུལ་སྐྱེལ་བྲམ་༡༢ མཁོ་སྐྱབ་འབད་ནི།

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་སྡེའི་ཁ་བྱུག་ལས།

༡ ཆེས་མཐོའི་སྐུ་མགོན་དང་ སྐུ་མགོན་གཞན་དོན་གྱི་མགོན་སྐྱོང་ཁང་ལེགས་བཅོས་
འབད་ནི།

ཁ གནམ་ཐང་ལས་ཁང་ཚོན་ཡང་བསྐྱར་བཏང་ནི།

ག གནམ་ཐང་བཟོ་བཞུགས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི།

ང ཆེས་མཐོའི་སྐུ་མགོན་གྱི་གནམ་གྲུའི་འབབ་གནམ་ལེགས་སུ་བཟོ་ནི།

བད་དོན་དང་འཕུལ་རིག་ལས་ཁུངས་ཁ་བྱུག་ལས།

༡ ཁྱི་སྟོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་ལེགས་སུ་བཟོ་ནི།

འབྲུག་བརྒྱུད་སྤྱིན་ཁ་བྱུག་ལས།

༡ ༡ ལས་ཁང་གསར་པ་བཟོ་ནི། ༢ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ལས་ཁང་གཉིས་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི།

༣ བརྩི་སྲུང་ལྷ་སའི་ས་གནས་ཁར་འགྲུལ་སྤྱིན་ལས་ཁང་གསར་བཙུག་འབད་ནི།

འབྲུག་གི་གནམ་གྲུའི་ཁ་བྱུག་ལས།

༡ ཁྱི་སྟོན་སྐབས་གྱི་གནམ་གྲུའི་དུས་ཚོད་ལེགས་སུ་བཟོ་ནི།

ཁ ཁྱི་སྟོན་གྱི་ལས་རྟགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

ལས་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲན་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་སྲུག་ལས།

- ཀ མི་མང་གི་དོན་ལུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཞབས་ཏོག་གི་ལས་རིམ་དང་ས་གནས་ ཏུ་ས་ཚོད་རིུ་མིག་བཅས་པ་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་ཟིན་བྲིས་བཟོ་རྟེ་སྐྱུན་འབྲུལ་བྱ་ནི།
- ཁ བད་བཀོད་དང་ལས་རིམ་བད་སྟོན་གྱི་ཞབས་ཏོག།
- ག བད་བཀོད་ཤེས་བྱ་སྤེལ་ཐབས་ལུ་སྐྱུན་ཆད་སྐྱགས་པའི་སྐྱེལ་འཛིན་འཁོར་ལོ་ ༤༠༠༠ བཟོ་རྟེ་འགྲུལ་སྐྱེལ་དང་སྐྱེལ་འཁོར་དེད་གཡོག་པ་ཚུ་ལུ་བཀའ་སྤེལ་འབད་ནི།
- ང ལྷོ་མ་འཁོར་བད་བཀོད་ལས་སྤོལ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་དང་ འགྲུལ་འཁོར་བཀའ་སྤེལ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི། སྤྱིར་བཏང་སྐྱུ་མ་འཁོར་བཞག་སའི་རོས་འཛིན། ༡. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༢. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༣. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༤. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༥. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༦. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༧. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༨. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༩. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༡༠. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༡༡. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༡༢. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༡༣. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༡༤. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༡༥. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༡༦. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༡༧. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༡༨. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༡༩. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་། ༢༠. ལྷོ་མ་འཁོར་སྤོལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཐང་།

གོང་སྤེལ་ལས་འཛིན་དང་ཀུན་གསལ་མཉམ་ཐུབ་ཐོག་ལས།

- ཀ མོ་བྲང་དང་མོ་མ་ལམ་དེ་ཚུ་ནང་སྐྱུ་མ་ཚོད་བཟོ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་གྱི་ཚོན་གཏང་ནི།

བད་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་སྲུག་ལས།

- ཀ ཐིམ་ཕུག་དང་སྐྱུ་ན་ཁ་ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བད་བརྒྱུད་པའི་ ཚོགས་

འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོས་ཞིན་ཅུང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་ལྷོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་
འཛོམས་ཐངས་༡༥ པའི་གྲོས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་འཛོམས་ཐིམ་ཕུག་དང་སྤོ་ལྷོ་
མཛད་ནི་གུ་ཐག་བཅད་ཅུག།

ལ སྤོ་ལྷོ་དང་སྤོ་ན་ལ་ཐིམ་ཕུག་གི་ས་གནས་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ གནས་ཚུལ་གསར་
འགོད་པ་རྒྱ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུང་འབད་སའི་ཚོགས་ཁང་ལྟེ་བ་བཟོ་ནི་དང་
གཞུང་གི་ལ་ཕུག་ལས་གནས་ཚུལ་ནང་སྤོ་བ་མི་མཁྲིན་ཚབ་ལོ་འཛོན་འབད་ནི།

༥ སྤོ་སྤོན་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུང་གི་ལཱ་འགན།

༧ འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ། སྤོན་ཆ་དང་ལོ་དབྱེད་ལ། འཁྲབ་སྤོན་ལས་རིམ་རྒྱ་གཞི་སྤོང་དར་བྱིན་ནི་
དང་སྤོ་སྤོན་ཁང་ལས་བཟོ་སྤོན་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ཀྱི་སྤོང་དར་ལེགས་ཤོམ་སྤེ་བྱིན་ནི། ཅང་
གྲིང་མའི་ཐང་ནང་ཉེན་མ་གསུམ་གྱི་འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ། ཅུང་རིགས་སྤོ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་
གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི། དེ་ལས་བདེ་ཆེན་ཚོས་གྲིང་སྤོ་སྤོང་དམག་ཐང་དང་ སྤོ་ཏིག་ཐང་སྤོབ་གྲུའི་
ཅུང་ཐང་། ཅང་ཇི་ཇི་སྤོབ་གྲུའི་ཐང་། སེམས་རྩོགས་ཁའི་རྒྱལ་གཞུང་འཛོན་སྤོང་སྤོབ་སྤེའི་ཐང་།
ཁོམ་ཁའི་རྒྱུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ཀ་ཆེན་ཅ་བ་རྒྱུ་ནང་གྲིང་བརྟན་ལྷ་དམོ་དང་སྤོ་གཞུང་གྱི་ལས་རིམ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

དེ་བཟུམ་སྤོ་ན་ལ་དང་བཀྲ་ཤེས་ཚོས་རྫོང་གི་དགའ་ལྷོན་ལས་རིམ་རྒྱ་གཞི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོས།

སྤོ་ན་ལ་དང་ཐིམ་ཕུག་གི་སྤོབ་གྲུ་རྒྱ་གཞི་གཙོ་སྤོབ་ལས་རིམ་སྤོབ་ཕུག་རྒྱ་ མེད་ལ་གསོལ་བའི་
སྤོབ་སྤོབ་གྲུའི་སྤོ་གཞུང་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་དམོ་སྤོན་དགོ་པའི་དོན་ལས་ ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་གྲོས་བསྟུང་འབད་དགོས། དེ་བཟུམ་དགོ་འདྲེན་པའི་ལྷ་ནག་རྩ་འཆམ་རྒྱ་སྤོབ་
མཛད་དགོས། ལྷ་ལོག་དང་ བསམ་ཅེ་ གསེར་སྤོང་རྒྱུ་ལས་མི་སེང་གྱི་སྤོ་གཞུང་རྒྱ་སྤོབ་

འབད་དགོཔ། ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་༢༠ འི་ སློབ་སྦྱིན་ཚུ་གིས་ལྷན་མོའི་སྤྱི་བ་
འབད་དགོཔ། སྤྱི་ཚེས་༡༤ ལས་༡༨ ཚུན་ཉེན་མེད་ གྱི་དོན་ལུ་ ཐའེ་ལེན་པ་གི་ལྷན་མོ་སློབ་ལོ།

ཁ འབྲུག་སློབ་འབད་པའི་ཁྱིམ་བཟོ་དགོཔ།

ག རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་ལྷན་མོའི་རིགས་མགོན་བདེ་འབད་དེ་ནང་འདྲེན་འབད་བའི་གོ་ས་ཐབས་
གཙན་ལོ།

ང སྤྱི་ཚུལ་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ལས་རིམ། རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ཚོན་༢༠
གི་བར་ན་རྒྱ་མཚན་མཐུན་འབྲེལ་ཚུལ་འགྲན་གྱི་ལས་རིམ་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་འབྲེལ་
གྱིས་སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་འབད་ནི། གཞན་ཡང་སྤྱི་ཚུལ་འཁོར་ལུ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུག་འགྲན་དང་སྤྱི་གཞན་
འབྲུག་སློབ་གྱི་ལྷན་མོ་ཚུ་རྒྱ་གར་ལས་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

༥ མགོན་བསྐྱེད་དང་དྲུང་བཞག་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་གི་ལཱ་འགན།

༡ མགོན་པོའི་ཞབས་ཏེག་གི་ལཱ་འདྲུལ་ཁག་༡༢ གྱི་ཐོག་ལས་མི་གྲངས་༥༤༥ ལུ་ མགོན་
སྤྱི་བདེ་བཟའ་བཏུང་སྤྱི་ཚོགས་བཟོ་ཐངས། མགོན་ཁྱིམ་རྣམས་གཞག་ལ་སོགས་པ་ ལས་དོན་
ཁག་སོ་སོའི་སྤྱི་བདེ་འབད་དགོཔ། སློབ་སློབ་འབད་མི་ནི་ལུ་དེ་ལེ་དང་ བེད་ཀོག་གི་ནིའི་ལཱ་གྲ་
པར་ཀ་ཚུ་ལས་ཡང་བཅུགས་ཏེ་སྤྱི་བདེ་བཟོན་དགོཔ།

ཁ གལ་ཆེ་བའི་སྤྱི་བདེ་འབད་པའི་སྤྱི་བདེ་འབད་ནི་དང་ འགྲུལ་འཁོར་གཉེས་མཁོ་སྤྱི་བདེ་འབད་ནི།

ག གཞུང་གི་མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་མཛུས་རྒྱན་ཚུ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ དོ་སྤྱོད་
རྒྱུ་བསྐྱེད་འབད་དགོཔ་པའི་ལཱ་འགན།

ང གཞུང་གི་སྤྱི་ཚོགས་མགོན་ཁག་དང་ ལས་སྐྱེད་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བཟའ་བཏུང་དང་ལས་
རིམ་ ས་གནས་ཚུ་གི་རིགས་གོ་ས་ཐབས་གཙན་ལོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

- ཅ སྤྱིལ་ ༢༠༠༥ གྱི་ལྷ་བཤལ་ནང་འདྲན་པའི་སྤྲོ་ཁལ་གཏན་འཁེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ནི།
- ཆ སྤྱིལ་ ༢༠༠༥ གྱི་ལོ་དང་དེལ་ས་མར་གྱི་ལྷ་བཤལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོ་པའི་སློབ་གྲོས་བཏོན་ནི།
- ཇ བཟའ་བཏུང་རྒྱས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐོ་བཟོ་སྟེ་ གཏན་འཁེལ་གྲོས་ཐག་བཅད་དེ་བཟའ་བཏུང་ཞབས་ཏོག་གི་འཆར་གཞི་ནང་བཅུག་ནི།
- ཉ ཐེམ་སྤྲུག་དང་སྤྱོད་སྤྱོད་ལ་གསུམ་ལུ་དམྱོ་ཡོད་པའི་མགོན་ཁྲིམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་དང་གཉེར་ཚད་གི་རིགས་ལངས་སྟེ་གསོག་འཛོག་སྟེ་བཞག་དགོས།
- ཏ ཁྲི་འདོན་སྐབས་ས་གནས་དང་དུས་ཚོད་ཚུ་དང་བསྐྱེད་པའི་ཟ་ཁང་གི་བཀོད་པ་བཤམ་དགོས།

༦ མགོན་བདག་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་གི་ལྷ་འགན།

- ༧ སྐྱེམ་གོན་ཚུ་ལུ་མགོན་བཅུ་སྤྲུལ་དགོས།
- ༨ མགོན་སྐྱོང་འཐབ་མི་གདམ་འབྲུ་འབད་ཞེན་ལས་ དེའི་སྐྱོང་རྒྱུ་བྱིན་དགོས།
- ༩ སྤྱོད་གནས་ཐང་ལུ་མགོན་བདག་ཡིག་ཚད་བཅུགས་ཞེན་ལས་མགོན་སྐྱོང་འཐབ་ནི།
- ༡༠ མགོན་སྐྱོང་ལག་དེབ་གསར་དུ་བཟོ་དགོས།
- ༡༡ རྒྱལ་དར་དང་བརྟན་བཞུགས་བསྐྱེད་གསོག་འབད་དགོས།
- ༡༢ ཆེམ་ཐོའི་སྐྱེམ་གོན་གྱི་དོན་ལས་མགོན་ཁང་བདག་སྐྱོང་འཐབ་དགོས།
- ༡༣ ཆེམ་ཐོའི་ཆེབས་འཁོར་གཏང་མི་དང་དེད་གཡོག་པ་གཞན་འབྲུ་ཞི་དང་དེ་ཚུ་ལུ་སྐྱོང་རྒྱུ་བྱིན་དགོས།
- ༡༤ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག།
- ༡༥ སྐྱེམ་འཁོར་མཁོ་སྐྱེམ་འབད་དགོས།

གསེར་ཁྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

ཐ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ཡོད་མི་འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་ སློབ་ཚུལ་སློབ་ཚན་ཚུ་གིས་
དུས་རྟོན་བརྗེ་སྲུང་ལུ་ཐོ་བཏོན་ནི།

པ ཉེན་སྲུང་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་གི་ལཱ་འགན།

ཀ དག་ཁག་གསུམ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཅུ་སྒྲིག་ཉི་ལྷུ་མི་ཚུ་གི་སྒྲིག་ཤོས་བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་
མཁོ་སྐབ་འབད་དགོཔ།

ཁ ཚིབས་འཁོར་ཉེན་རྒྱག་པ་དང་ མདུན་སྐྱོད་ཀྱང་འཁོར་པ། སྐྱ་གཞས་སམ་རོལ་དབྱངས་པ།
གལ་བཅར་མི་དང་ ལུ་མ་འཁོར་བད་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་ཐོབ་ཐངས་དང་བསྐྱུན་པའི་སྐྱོད་
དང་བྱིན་ནི།

ག ཅུ་ཁག་ཉི་ལྷུ་གཟིགས་ཞིབ་གྱི་ཉེན་རྒྱག་ཚིབས་འཁོར་གྱི་བཟོ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི།

ང ཁྱི་རྟོན་གྱི་དོན་ལས་དག་ཁག་ལུ་གནང་ནི་གི་རྟོགས་མའི་བཟོ་བཀོད་འབད་ནི།

ཅ རོལ་དབྱངས་སྐྱུ་ཆའི་རིགས་མཁོ་སྐབ་འབད་དགོཔ།

ཆ སློབ་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ཉེན་རྒྱག་སྐྱུ་མ་འཁོར་༡༠ དང་ཀྱང་འཁོར་༢༠ མཁོ་སྐབ་འབད་ནི།

ཇ གནང་བཀག་འབད་སའི་ས་གནས་གཞི་བཙུག་འབད་ནི།

ཉ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལས་ འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ས་རུད་ཆད་ས་དང་རྩོམ་རིམ་སའི་ས་གནས་ཚུ་
ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ།

༥ ལས་སྐྱོང་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་གི་ལཱ་འགན།

ཀ ལམ་སྟོན་པ་དང་ ལྷན་སྐྱུར་པ། མི་མང་དང་མཐུན་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་པ། མང་ཚོགས་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་མི། གསེར་འཛུགས་ཏོག་པ། གཙོ་བོ་འཐབ་མི་དང་ཕྱག་སྐྱོལ་སྐྱོལ་བསྐྱོལ་མི་ཁས་སྲོང་
པ་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།

ཁ ཁས་སྲོང་པ་ཚུ་ལུ་སྐྱོལ་སྐྱོལ་འབད་དགོ་པའི་ཚེས་ཚན་བཟོ་བཀོད་འབད་ནི།

ག གཞུང་གཡོག་པ་དང་ སྐྱོལ་དཔོན། སྐྱོལ་སྐྱོལ་དང་ནང་གི་ཨམ། སྐྱེར་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་
ཁས་སྲོང་པ་ག་དེ་ཅིག་དགོ་དང་ ག་ཅི་བཟུམ་དགོ་པ་ཡོད་ག་གི་ཐོ་བཀོད་དགོ་པ།

ང ཁས་སྲོང་པ་སྤྱིར་བཏང་ལུ་བྱིན་དགོ་པའི་སྐྱོལ་སྐྱོང་།

ཅ ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་སོ་སོ་ལུ་མཁོ་བའི་ཁས་སྲོང་ཞབས་ཏོག་པ་བཟོ་བཀོད་འབད་ནི།

ཆ བདེ་ཆེན་ཚོས་གྲིང་དང་ལུ་ཉིག་ཐང་། ཚོད་བསྐྱེས་ཁོམ་དང་ཅང་ཇི་ཇི། ཚུ་འཛོམས་དང་མེ་འཚོག་
ནང་། ཉ་མེད་ཟམ་དང་ལུ་སྐྱེས་སྐྱེས་པའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ཞབས་ཏོག་སྐྱོ་བ་ལག་ལེ
བཅུ་གསུམ་དགོ་པ།

ལ དདུལ་འབྲེལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་གི་ལུ་འགན།

ག། གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཚར་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་མ་དདུལ་གྱི་བཅུད་བསྐྱོལ་བསྐྱོལ་
འབད་ནི་དང་བསྐྱེར་ཞིབ་འབད་ནི། དེ་ཡང་གནང་བ་གྲུབ་པའི་ལུ་གི་མ་དདུལ་འཆར་ཚུམ་དདུལ་
ཀྱམ་ས་ཡ་༦༠༥.༣༦༦ བཀོད་མི་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་འགན་ལག་འབག་ནི།

མ་དདུལ་དེ་ཐོག་ལས་དགའ་སྐྱོན་མཚུག་བསྐྱེས་ད་འགྲོ་སོང་དེས་ཉིག་ དདུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་
༥༥༥.༠༩༠ སོང་ཡོད་པ་དང་ དེ་ཡང་དདུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༣༩.༥༣༢ རྒྱུ་ཁབ་གོང་འབྲེལ་ཡུན་
མན་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་དང་ ས་ཡ་༢༥༥.༥༥༥ དགའ་སྐྱོན་ཁོ་ནའི་དོན་ལུ་སོང་ཡོད་པ་ཨིན་
མས།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

- ཁ ལས་རྟགས་ངོས་ལེན་གནང་བ་སྡོད་དེ་བཟོ་བསྐྱེད་འབད་ནི།
- ག ཁྲི་མངའ་གསོལ་དྲན་རྟེན་དོན་ལུ་གསེར་ཀྲམ་དང་རྟགས་མ་ལག། གཞན་ཡང་དམིགས་བསམ་ལ་
དདུལ་ཤོག་གསར་བཏོན་འབད་ནི་ཚུ།
- ང དམིགས་བསམ་ལ་གྱི་རྒྱུན་ཤོག་གསར་བཏོན་འབད་དེ་ལྷུས་དང་ལོ་གསར་ལ་སོགས་པའི་དུས་
ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཏོན་ནི།
- ཅ རྫོང་ཁག་སོ་སོ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚོན་དང་མཐུན་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་
གིས་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བཅི་སྲུང་ལྷུ་བའི་མ་དདུལ་གནང་བ་སྡོད་ནི་ཚུ་ཨིན་པས།
གཤམ་གསལ་ཚོགས་ཚུང་སོ་སོར་བཤོ་བཀྲམ་མ་དདུལ་རྩིས་ཁྲའི་ཐོ།
བཅའ་རྒྱིག་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་རེ་རེ་གིས་མ་དདུལ་འགྲོ་སོང་ག་དེ་སྡེ་བཏང་པ་ཨིན་ན་གི་
རྫོང་ལས་འབྲུག་གཞུང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཟད་རྩིས་ཐོ་
བཀོད་གྲུབ་འབྲས་བུ་ལྷན་ལྷུ་ལྷུ་ཡོད་མི་གི་དེབ་སྡེ་ལོ་ ༢༠༠༩ ལྷོ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་
ཐོག་ལས་གསལ་བཤད་ལྷུ་བ་ཅིན།

དང་པ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་ཚུ་གི་ལ་ཕྱག་ལས་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཐོ།

- ༡ ཚོུམ་རིག་དང་དཔེ་སྐྱེན་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་དོན་ལུ་ས་ཡ་ ༢༤. ༣༥༧།
- ༢ མགྲོན་བདག་ལས་སྡེ་འི་དོན་ལུ་མ་དདུལ་ས་ཡ་ ༣༤. ༠༧༤།
- ༣ སྡོ་སྟོན་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་གི་དོན་ལུ་མ་དདུལ་ས་ཡ་ ༤༡. ༢༡༣།
- ༤ ལས་སྐྱངས་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་གི་དོན་ལུ་མ་དདུལ་གནང་བ་སྡོད་པ་ས་ཡ་
༡༣. ༤༠༤།

- ཅ བར་བརྒྱད་དང་རྒྱན་འབྲེལ་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་གི་དོན་ལུ་མ་དུལ་ས་ཡ་
 ༣༤.༤༧༥།
- ཆ མགོན་སྐྱོད་གི་དོན་ལུ་མ་དུལ་ས་ཡ་༤༧.༤༣༡།
- ཇ ཉེན་སྲུང་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་གི་དོན་ལུ་མ་དུལ་ས་ཡ་༥༥.༤༥༢།
- ཉ དུལ་ཕྱིས་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་ལུ་ས་ཡ་༠.༡༢༤།
- ཏ མཁོ་སྐྱབ་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་ལུ་ས་ཡ་༠.༣༠༠།
- ཐ གཞན་ངེས་མེད་ཀྱི་འགོ་སོང་དོན་ལུ་གནང་བ་ས་ཡ་༤༥.༤༥༤།

**གཉིས་པ་ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་འཁྲུག་ལས་འགོ་སོང་གནས་ཐོ་གཤམ་
གསལ།**

- ཀ རང་སྲིད་དང་ལམ་སོལ་ལྷན་ཁག་ལས་ས་ཡ་༤.༥༥༡ དང་ རྫོང་ཁག་ཐིམ་ཐུག། སྤ་
 རོ། སྤ་ན་ལ། དབང་འདུས་བཅས་ཀྱིས་ དུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༥༣.༠༤༡ དང་ རྫོང་ཁག་
 ༢༠ འི་ རང་༢༠༠༤ ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚིན་རྟེན་འབྲེལ་དོན་ ས་ཡ་༢.༥༠༠ བཅས་
 སོང་ཞུག།
- ཁ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་འཁྲུག་ལས་ས་ཡ་༤.༤༡༧།
- ག ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འཁྲུག་ལས་ས་ཡ་༢༤.༥༤༡།
- ང ལུ་གཡོག་ལྷན་ཁག་འཁྲུག་ལས་ས་ཡ་༥.༠༡༣།
- ཅ གཞུང་གྲུ་ཚོང་འཁྲུག་ལས་ས་ཡ་༡༠.༤༥༤།

གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས་

ཆ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཡིག་ཚང་ཁ་གྲུག་ལས་ས་ཡ་ ༣༠.༢༡༠།

ཇ འབྲུག་ཨོ་ལོ་མ་པིག་ཚོགས་པའི་ཁ་གྲུག་ལས་ས་ཡ་ ༠.༡༥༠།

༨ མི་སེར་གྱིས་དང་ལེན་ཚོགས་པའི་དོན་ལུ་ས་ཡ་ ༥.༠༢༧།

༩ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན་འགོ་འདྲན་ཚོགས་ཚུང་ཁ་གྲུག་ལས་ས་ཡ་
༡༩༡.༤༡༢ བཅས་སོང་ལྷག།

དེ་ཚུ་ལས་ཡང་ མངའ་ཤོས་རང་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་ཡུན་སྡེ་ལུ་གི་མ་དངུལ་དོན་ལུ་སོང་
ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཟུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་བྱུང་ཡོད་
མིའི་ཐོག་ལས་སོང་ཡོད་པ་ཨིན་མས།

༡༠ མཁོ་སྐྱབ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་གི་ལུ་འགན།

༡ མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་དོན་ལས་ གནང་བ་ཐོབ་ཚར་བའི་མཁོ་སྐྱབ་གྱི་ཅལ་དང་དངོས་པོའི་ཐོ་
བསྐྱེད་ལའབད་དེ་གྲ་སྐྱིག་བཟོ་ནི།

༢ མཁོ་སྐྱབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཅལ་དང་དངོས་པོའི་རིགས་གྱི་སྐྱུས་ཚད་དང་ བྱངས་འབོར། ཚེ་
ཚུང་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།

༣ མཁོ་མངགས་བྱུང་ཚར་བའི་སྐྱད་དངོས་ཚུ་ནམ་སྟོན་ཚུགས་ག་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།

༡༡ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་གྲུག་ལས།

༡ བདེ་ཆེན་ཚོས་སྲིད་གི་ཟམ་པ་གསར་པ་རྒྱབ་ནི།

༢ བྲལ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་སློ་ལོགས་ཁའི་ཟམ་རྒྱབ་ནི།

ག ལུང་བསྟན་ཟམ་པའི་ཟམ་རྒྱབ་ནི།

ང སེམས་རྟོགས་ཁའི་ས་གནས་ཁར་གནས་ཟམ་ཅིག་རྒྱབ་ནི།

ཅ ཅང་གྲིང་མའི་ཐང་ལུ་ལྟ་དམོ་ལྟ་མི་རྩེ་གི་དོན་ལས་ སྟོད་མི་རིང་པ་གསར་པ་རྒྱབ་ནི།

ཆ ཅང་གྲིང་མའི་ཐང་གི་འབའ་ཐང་ནང་སྟོད་མི་རིང་པ་རྒྱབ་ནི།

ཇ ཆེས་མཐོའི་སྟོ་ཁང་བཅོས་ཁ་རྒྱབ་དགོས།

ཉ ཆེས་མཐོའི་སྟོ་ཁང་གཞན་གཉིས་གསར་པ་རྒྱབ་དགོས།

ཏ འཁོར་ལམ་མཐའ་མའི་རྩེ་ལྟར་རྩེ་གསར་པ་རྒྱབ་དགོས།

ཐ ཀར་རྩེད་ཐང་ལེགས་བཅོས་རྒྱབ་ནི།

ད ལྷུ་མ་འཁོར་བཞག་སའི་ཐང་བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི།

ན འཛོལ་སྟོ་གསར་པ་རྒྱབ་ནི་དང་ ལྷུ་འཁོར་གཟིགས་རའི་རྒྱབ་ཁར་རྩེ་གི་རྩེ་གསར་པ་རྒྱབ་དགོས།

པ རྩེད་ཐང་གྲིང་འཁོར་བདའ་སྟེ་ལྷུ་གས་ར་དུ་མིག་རྒྱབ་ནི།

ཕ ལྷུ་མ་གོན་སྟོ་ཁང་དང་གཞུང་གི་མ་གོན་ཁང་ཆེན་མོ་བཅོས་རྒྱབ་དགོས།

བ འབྲུག་ཀྱི་བུལ་ཕེལ་རེ་ལྷན་ཟེར་བའི་ རིལ་རྩེད་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་ཉམས་
བཅོས་འབད་ནི།

མ ཐིམ་ཕུག་དང་སྟུ་ན་ཁའི་བར་ན་གི་གཞུང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི།

ཙ ཐིམ་ཕུག་དང་སྟུ་རོ་བར་ན་གི་གཞུང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི།

ཛ དམིགས་བསལ་སེམས་རྟོགས་ཁ་དང་བར་པའི་ས་གི་གཙོས་པའི་ འཁོར་ལམ་རྒྱ་གྲམ་རྩེ་

ལེགས་བཅོས་བཏང་དགོས།

ཇ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་གྱི་འཁོར་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ འཁོར་ལམ་མཐའ་མ་ལས་མི་ལམ་
བཟོ་ནི་དང་ མི་མང་དོན་ཁྲོམ་གནས་ཁར་སྐྱུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ཐང་བཟོ་དགོས་ཚུ།

མ ཐིམ་སྐྱུག་དང་སྐྱུ་ན་ཁའི་བར་གྱི་གཞུང་ལམ་དང་ ལོད་པའི་ས་དང་དབང་འདུས་བར་གྱི་གཞུང་
ལམ་ཚུ་ནང་ མེ་བཟང་མའོ་སྐྱུབ་འབད་བཅུགས་ནི་དང་ དཀར་བཟང་བཀའ་ནི་ཚུ།

ག སྐ་རོ་སྐོང་འདུས་གྱི་དུན་ཉག་སྐོང་སྐར་སྐོང་དགོས་ཚུ་ཨིན་པས།

ཐིམ་སྐྱུག་གོང་སྐོ་ལས་འཛེན་གྱི་ཁ་སྐྱུག་ལས།

ག སྐྱེད་ཚལ་མེ་ཉོག་གི་རིགས་ཚབ་བཅུག་དགོས་དང་བསྐྱར་བསྐྱེད་སྐོ་བཅུག་ནི་ཚུ།

ཁ སྐྱིང་ཁྲིམ་ཡོད་ཚད་ཀ་ར་བཏང་བཅུག་ནི་དང་ ཁྲིམ་ཐོག་ཆམ་ཉམ་བཀའ་ཚུ་གཏང་བཅུག་དགོས།

ག ཁྲི་སྟོན་གྱི་སྐྱབས་ཁྲིམ་ཡོད་ཚད་རྒྱལ་དང་འཕྱར་དགོས་ཤེས་བརྟན་བཟོ་དགོས།

ང ཚོང་ཁང་ག་ར་གཙང་སྐྱབ་སྐྱེན་ཐོག་ལས་ ཚོང་རིགས་ལེགས་ཤོམ་སྐོ་གོ་རིམ་བསྐྱིགས་ཉེ་བྱ་
ཚི་ཚི་བཟོ་བཅུག་དགོས།

ཅ སྐ་རོ་དང་སྐྱུ་ན་ཁ་བཟིས་ཉེ་ གཞུང་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ཁར་གནང་བ་མེད་པའི་ཁྲིམ་དང་
མཛེས་ཆ་ལུ་གཞོད་པའི་གཞུང་སྐྱེར་གྱི་སྐྱ་སྐོ་དང་ཁྲིམ་གྱི་རིགས་བཟང་ལ་བཅུག་དགོས།

ཆ གཙང་ཚུའི་མཐའམ་དང་ལུར་བ་ཚུ་ཉིང་སངས་ས་བཟོ་དགོས།

ཇ ཐིམ་སྐྱུག་དང་སྐྱུ་རོ་ སྐྱུ་ན་ཁའི་ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཁྲི་སྟོན་ལྷ་རོ་ལྟ་ ཁྲིས་མ་རན་ལས་
ཁྲིམ་གསར་རྒྱབ་གྱི་ལཱ་ཚུ་མཚམས་འཛེག་འབད་དགོས།

ཉ ཚོང་བསྐྱེ་ཁྲོམ་གསར་རྒྱབ་དགོས།

- ༡ མི་མང་དོན་སྒྲིག་སྒྲོན་དེ་ཆབ་གསལ་འབད་སའི་ཆབ་གསལ་འབད་དོ་བདེ་བ་ ༥༠ དེ་ཅིག་རྒྱབ་དགོས།
- ༢ ཁྱོམ་ལམ་ཡོད་ཚད་གསལ་སྐྱོན་དང་རྒྱ་བསྐྱེད། ཉམས་བཅོས་གྱི་རིགས་ཚར་དགོས།
- ༣ ཁྱོམ་ལམ་ཁའི་སློབ་མའི་ཀ་བ་གསལ་པ་བཙུག་དགོས་དང་ སོར་ཉེ་བཙུག་དགོས། ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ག་ར་ཚར་དགོས།
- ༤ ལམ་འབྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འབྲེན་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབྲེལ་སྟེ་ སྐྱམ་འཁོར་བཞག་ས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་ས་ཁྲ་ འབྲུག་གཞུང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཟིགས་ཕུལ་བྱ་དགོས་ཨིན་པས།
- ༥ སྐྱགས་པའི་ས་འམ་བར་པའི་སར་འཛུལ་སྐྱོ་སྐྱོམ་ཅིག་གསལ་བསྐྱོན་འབད་དགོས།
- ༦ ཁྱོམ་ལམ་སློབ་མའི་ཀ་བའི་གུ་འཕྱར་ནིའི་དོན་ལས་ འཕྱར་དར་དང་འཛིན་སྐྱབས་ཚུ་གི་བཟོ་བཀོད་གསལ་པ་བཟོ་སྟེ་གནང་བ་བྱ་བར་ཕུལ་དགོས།
- ༧ ཀྱང་ཐང་འགྲོ་སའི་བཟོད་ལམ་ཚུ་ནང་དོ་ལེབ་འཐིང་དགོས།
- ༨ རོར་འཛིན་ལམ་གྱི་མི་ལམ་མཐུན་དགོས།
- ༩ སྐྱམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་ཚུ་ཨོ་ལ་རོང་ཚུ་ལུ་སྒྲོ་དགོས།
- ༡༠ ཁྱོམ་ཁར་སྐྱུང་བྱི་རིགས་འབྲུམས་ཉེ་སྟོན་ནི་མེད་པ་སྟེ་བཟོ་དགོས།
- ༡༡ བད་སྟོན་བད་བྱང་ཚུ་སོར་དགོས།
- ༡༢ གཞུང་ལམ་རྒྱ་གམ་ཁའི་བཟོ་བཀོད་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི།

༡༢ རྣམ་སྲིད་དང་ལམ་སྲོལ་ལྟན་ལག་གི་ལ་སྤྱལ་ལས།

༡ ཐིམ་རྫོང་ནང་ལྷ་དཔོན་ལྷ་མི་སྲོང་ཕྱག་༡༥ དང་སྲོང་ཕྱག་༢༥ འེབ་རྒྱུ་ཤོད་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉེ་མང་གསལ་པ་བཟོ་ནི།

ཨ བཀྲ་ཤིས་ཚེས་རྫོང་གི་ཀུན་ར་དང་འདུ་ཁང་། ལྷ་ཁང་རྩྭ་གིས་གཙོས་པའི་རྫོང་གི་གསལ་ཉེ་ག་རྒྱ་ལོ་བས་བཅས་པ་ཉམས་བཅོས་ལྷ་ནི་དང་གསལ་ལ་སྲོལ་གཏང་དགོས།

ག བཀྲ་ཤིས་ཚེས་རྫོང་ནང་གི་གསལ་ཁྲི་ཁང་བཟང་ལེགས་བཅོས་ལྷ་དགོས།

ང བཀྲ་ཤིས་ཚེས་རྫོང་གི་མཐའ་བསྐྱར་སའི་མཛེས་བཀོད་ལེགས་བཅོས་བཏང་དགོས།

ཅ བཀྲ་ཤིས་ཚེས་རྫོང་གི་ཤིང་ཚོན་ལོག་སྟེ་བཏང་དགོས།

ཆ དགོངས་རྫོགས་མཚོད་རྟེན་ཉམས་བཅོས་ལྷ་ནི་དང་མཐའ་བསྐྱར་ལེགས་བཅོས་བཏང་དགོས།

ཇ སྤངས་ཐང་རྫོང་གི་བ་ཟམ་དང་མང་སྟེ་རྒྱའི་བ་ཟམ་ལོག་སྟེ་རྒྱབ་དགོས།

ཉ ཀྲོང་གསལ་ལྷ་གྲོང་བསྐྱར་བཅོས་འབད་དེ་རྒྱལ་བརྒྱད་ཀྱི་ཅ་རྟེན་འབྲེལ་ས་སྲོལ་ཁང་སྟེ་བཟོ་དགོས།

ཏ སྤངས་ཐང་གི་ཐང་གའི་ཕོ་བྱང་བསྐྱར་བཞེང་འབད་དགོས།

ཐ སྤང་རྫོང་གི་ཤིང་ཚོན་ལོག་སྟེ་བཏང་དགོས།

ད སྤང་རྟེན་ཐམ་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོས།

ན དྲང་བཞག་ལ་རྩ་ལུ་སྲོང་རྩེ་གཞུང་དགོས།

༡༣ དུལ་རྩིས་གཞུང་ཆས་བདག་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༡ བཟོ་བཀོད་གནང་ཐོག་ལས་མཁོ་སྐྱབ་འབད་དགོཔ་ ཟས་སྟོན་གྱི་གུར་དང་ སྟོ་གུར། བཞུགས་གནས་ཀྱི་གུར་ཚེན། རྩེ་བཞག་པའི་ལས་གུར། ཆབ་གསལ་གུར་ལ་སོགས་པ་བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་དགོཔ།
- ཁ མི་མང་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མཁོ་སྐྱབ་འབད་དེ་བཅུག་དགོཔ།
- ག དམིགས་བསལ་གྱི་ལྷ་དར་དང་ དར་ཤིང་། ཁྲི་ཁེབས། རུ་དར། དར་བཅས་པ་མཁོ་སྐྱབ་འབད་དགོཔ།
- ང མཐོན་སྐྱོང་ཁང་གི་མཐའ་བསྐྱོར་ལེགས་བཅོས་རྒྱན་བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་ བཞུགས་གནས་གུར་ཚེན་དང་ ཟས་སྟོན་ས་ཁོངས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོཔ།
- ཅ འཇུལ་སྐྱོ་གསལ་བསྐྱུན་གྱི་ས་གནས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ མ་སྐྱོ་དང་བྱོན་པ་ལེགས་སོའི་ས་གནས་ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ།
- ཆ གསུང་བཤད་གནང་སའི་སྟེགས་ཁྲི་ཚུ་ཚང་ཅིག་མཁོ་སྐྱབ་འབད་དགོཔ།

༡༤ གཞུང་གྲ་ཚང་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༡ ཁྲི་འདོན་དུས་ཚོད་ཀྱི་གཟའ་སྐར་གཏན་འཁེལ་བསྒྲིག་གནང་དགོཔ།
- ཁ དགོས་རྒྱལ་གཟུམ་དང་བསྐྱུན་གྲོས་མཛད་ཐོག་ལས་ མ་ཚེན་སྐྱུ་མདུན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་བསྒྲིག་དགོཔ་དང་ མ་ཚེན་དང་རྗེ་མཁན་པོ། གཞུང་གྲ་ཚང་གི་སྐུ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་མཛད་དགོཔ། རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་གྲལ་ཞུགས་གནང་མི་ སྐྱུ་འཁོར་ཚུ་གི་མཚན་ཐོ་བཏོན་དགོཔ་དང་ བཟུ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བཞུགས་རིམ་གྲ་སྒྲིག་མཛད་གནང་དགོཔ།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་ཅིམ་དེབ་ཐེང།

ག གསུང་རྟེན་གསེར་གྲིས་མ་བཞེངས་དགོས།

ང མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསེར་གྲིས་མ་བཞེངས་དགོས།

ཅ བཅའ་སྒྲིག་དང་ཆེབས་གྲུལ་སེར་སྤྲང་བཅས་ཀྱི་རིགས་སྤུ་ན་ཁ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གཉིས་ཆར་ལུ་འགོ་འདྲན་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་རྫོང་ནང་མཇེད་དགོ་པའི་རིགས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིག་ཚུ།

ཆ བཅའ་སྒྲིག་དང་ཆེབས་གྲུལ་སེར་སྤྲང་བཅས་ཀྱི་རིགས་ལུ་མཁོ་བའི་ཅ་ལའི་ཐོ་བཏོན་དགོས།

ཇ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་སྐྱེ་ཅིམ་ཞབས་བརྟན་གནང་དགོ་པའི་རིགས་ཐོ་བཏོན་དེ་གནང་དགོས།

༡༥ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་སྤྲུག་ལས།

༡ རྫོང་བུར་ཉེན་འཚུབས་ཀྱི་དོན་ལུ་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་དགོས་དང་ཕྱི་ཁའི་སྤྲུན་ཁང་ཚུ་དང་རྒྱན་འབྲེལ་འཐབ་དགོ་པའི་རིགས།

༢ ཁྲི་སྟོན་ས་གནས་ཁར་ཅིམས་ནད་དར་བྱུང་པའི་དོན་ལས་གསང་བའི་ཞབས་ཏོག་སྐོ་ལས་བཀག་ཐབས་བསྐྱེད་དགོས།

༣ ཐེམ་ཕུག་ལུ་གསོ་བའི་ལཱ་འབད་མི་ལྷན་ཐབས་ཕྱི་ཁ་ལས་ལེན་དགོས། གལ་ཆེ་བའི་སྤྲུན་རིགས་ལངས་སྤེ་བཞག་དགོས།

ང གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་འབད་མི་ཉེད་སྐྱལ་ཕྱི་ཁ་ལས་བཅུག་དགོས།

ཅ གལ་ཆེ་བའི་སྤྲུན་རིགས་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་བཞག་དགོས།

ཆ སྤྲུན་པའི་ལས་བྱེད་སྤེ་ཚན་འབད་དེ་གསར་དུ་བཅུག་དགོས།

གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་མིའ་དེབ་ཐེང་།

༡༥ ལྷ་གཡོག་དང་མི་སྟོབས་སྟོན་ལག་ལ་ཐུག་ལས།

༡ ཆིབས་གཡལ་གྱི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྐྱབ་འབད་ནི།

ཁ བད་དོན་འབྲེལ་སྟེགས་དང་ བན་ཐབས་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ཚུ་བཟོ་སྟོན་འབད་ནི།

༡༩ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་ལ་ཐུག་ལས།

༡ བཞུགས་གཡལ་གྱི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྐྱབ་རྒྱབ་ནི།

ཁ མངའ་གསོལ་གྱི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྐྱབ་རྒྱབ་ནི།

ག དང་བཞག་གི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྐྱབ་རྒྱབ་ནི།

ང གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཏྲགས་མ་བཟོ་ནི།

ཅ ལྷ་ཚང་དང་བཤད་ལྷ་པ་ཚུ་ལྟེ་ལའི་བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ནི།

༢༠ འབྲུག་ཨོ་ལོམ་པིག་ཚོགས་པའི་ལ་ཐུག་ལས།

༡ འབྲུག་རྒྱུ་རིལ་ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲིན་འཐབ་ནི།

ཁ མདའ་ཚེད་འགོ་འདྲིན་འཐབ་ནི།

ག མོ་ར་ལ་ཚུ་གི་རྒྱལ་མཚན་ཏོག་དང་ ཅང་སྒྲིང་མའི་གཟིགས་ར་ལང་གི་གཅོང་སྐྱ་ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྐྱབ་རྒྱབ་ནི།

27 མི་མང་དང་ལེན་ཚོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས།

མི་མང་དང་ལེན་ཚོགས་པ་ (སི་ཨའི་སི་སི་སི) འདི་འབྲུག་གི་དུས་ཚོད་ (བྱ་ཀྱན་གྱི་འཕེལ་སྐྱོད་) བརྒྱ་འཁོར་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གསུམ་ (སེན་གྱི་ནི་ལེལ་རེ་ཤི་ཨོ) མཚོག་གསུམ་བརྒྱུད་བརྒྱུད་དོན་སྤོ་སྤོ་ (གྱི་ཕུལ་ཇེམ་སི་ཨིན་པོ་གེན་མེན་ཏེ) རྒྱ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ གཞུང་དང་སྐྱེར་སྐྱེར་ རྒྱུ་རྐྱེན་མཐུན་འབྲེལ་ལས་སྡེ་རྒྱ་ལས་མ་དུལ་གོགས་རམ་ལུ་སྡེ་ དུས་ལུན་བདུན་པ་ལྟ་ རྒྱུ་རྐྱེན་ལོངས་དགའ་སྤོན་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ལོངས་དགའ་སྤོན་ཐང་དེ་ ཐིམ་ཕུག་དབྱེད་ཅན་ཕུག་གི་རྩེད་ཐང་ནང་བཟོ་སྡེ་ དེ་ནང་རྒྱུ་ལའ་ནང་འཁོད་ལས་དང་སྤྱི་རྒྱུ་ལས་འབྲེལ་རྩེད་པ་བསྐྱོད་སྐྱོད་ ༢༠༠༠ དེ་ཅིག་གིས་ སྤོ་སྤོན་ལས་རིམ་རྣམ་གྲངས་ ༢༠༠ དེ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་གྲངས་སུ་ ལྷ་འཐོན་ནི་ ཞབས་ཁྲ་རྒྱུ་ནི་ རིག་ལྗང་འགྲན་བསྐྱུར་ ཚོང་གི་འགྲུལ་སྤོན་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་སྤར་སྤོལ་དུས་སྤོན་ བརྒྱུག་ལས་རིམ་ ལ་སོགས་པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

སྤོ་སྤོན་ལས་རིམ་དེ་རྩེད་ལང་ འབྲུག་རྒྱུ་རྐྱེན་གསུམ་གྱིས་ དེས་མཐོང་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་རྒྱུ་ལོངས་ནང་གསལ་སྤོན་འབད་དེ་ གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་དང་ ལོ་བརྒྱའི་དགའ་སྤོན་འདི་ འབྲུག་གི་རྒྱུ་ལོངས་མི་མང་དང་གཅིག་ཁར་ ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ དུས་སྤོན་བརྩི་སྲུང་ལུ་ནི། དེ་དང་གཅིག་ཁར་མི་མང་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ཤེས་ལོན་བསྐྱུལ་བསྐྱུགས་ལས་རིམ་རྒྱ་ལང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

གསུམ་པ་ རྟོན་འབྲེལ་ས་ཁོངས་གྱི་མཐོང་སྐྱོད་བཤའ་པ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་ མངའ་གསོལ་དེས་གཞི་གི་དུས་ཚོད་རན་པའི་བསྐྱེད་ལས་སྐྱུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་པོ་གྲང་དང་ ཐིམ་ཕུག་བྱ་ཤེས་ཚོས་རྗོད་། ཐིམ་ཁོར་རྒྱ་གི་མཐོང་སྐྱོད་སྐྱོར་ལས་མཛོད་

གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

བསྐྱུས་ཅིག་ལྷ་བ་ཅིན། དང་པ་ སྐྱུངས་ཐང་བདེ་བ་ཚེན་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་གྱི་བཀོད་པ་འདི་
ཡང་། ལུ་རུ་ཐང་གི་ཁྲོམ་ལམ་ཁ་ལས་ཡར་ འཇུལ་སྐྱོ་ཕྱི་རིམ་ ནང་རིམ་ བར་རིམ་དང་བཅས་པ་ ཐོག་
ཚད་གསུམ་པའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ རྩོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟགས་སུ་ རྒྱལ་མཚན་དང་། མངའ་
ཐང་དགུང་དང་མཉམ་པའི་ཚུལ་དུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་དགུང་དབྱིངས་སུ་འཕྱར་ཏེ་ འཇུལ་སྐྱོ་དང་པ་དང་
གཉིས་པ། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་རྩེ་གི་བར་ན་ མདོག་སྐྱ་ལྷའི་དར་ཤིང་མཚར་དུ་མངར་བའི་བར་མཚམས་
ཚུ་ན་ དཀར་མེར་དམར་ལྷངས་མདོག་ལྷན་གྱི་ རུ་དར་དབྱངས་ཏེ་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་
པར་བཤམས་ཅུག།

དེ་བཟུམ་སྐྱུངས་ཐང་བ་ཟམ་གྱི་ཐོག་ཆའི་གྲུ་ དར་ཤམ་འཇའ་རིས་དམར་མེར་དང་བཅས་བཀོད་དེ་དབྱངས་
པའི་ཁར་ ཟམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ དར་ཚོན་སྐྱ་ལྷ་ལྷུབ་ལྷུབ་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་ ཟམ་གྲུ་གྲུམ་གདན་
དམར་པོའི་ དར་ལམ་དབྱངས་པའི་གྲུ་ འབྲུ་སྐྱ་ལྷའི་ཚོམ་གྲུ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དང་ རྒྱལ་སྲིད་
སྐྱ་བདུན། འདོད་ཡོན་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་འབྲུ་རིས་བཀོད་པའི་ མཐའ་མ་ལས་ཡར་རྒྱ་ནག་ལྷགས་རི་ཚུ་
བཀོད་ཅུག།

སྐྱུངས་ཐང་དར་ཤིང་རྩེ་རྩེ་ལས་ཡར་ རྫོང་གི་འདུ་ཁང་དང་ སྤིང་གའི་ཕོ་བྲང་ཚུན་གི་ཐེབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ཡང་
དར་ཤིང་དང་རུ་དར་གྱིས་བརྒྱན་པའི་བར་ན་ ལྷམ་གདན་དམར་པོའི་གྲུ་ འབྲུ་རིས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པར་བཤམས་ཅུག། ཕོ་བྲང་གི་མཐའ་སྐྱོར་ཚུ་ན་དར་སྐྱ་ལྷའི་དར་ཤིང་དང་རུ་དར་གྱིས་མཛེས་པར་
བརྒྱན་པའི་ནང་ན་ སྐྱོ་གྲུར་མངར་བས་སྐྱབས་པའི་འཇུལ་སྐྱོ་ ཕྱི་ནང་རིམ་པ་གཉིས་སུ་བསྐྱིགས་པའི་གྲུ་
ཁྲོན་པ་ལེགས་སོ་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་བཀོད་དེ་འདུག།

སྤངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བླ་སྤངས་ཐང་།

དེ་བཟུམ་སྤངས་ཐང་རྫོང་གི་ཐོག་ཆའོ་ཚད་ཚད་གྲུ་དར་ཤམ་དང་ དར་ཚོན་སྣ་ལྡན་མཛེས་པར་བརྒྱན་པ་མ་ཚད་
རྫོང་ནང་ཐེབ་པའི་བད་སྐྱས་གྲུ་ལས་གྲུ་གཞན་དང་ བད་སྐྱས་ལག་མཛེས་གྲུ་ དར་སྣ་ལྡན་གིས་དགྲིས་ཏེ་
མཛེས་པར་བརྒྱན། དབུ་ཅེ་གྲུ་ལས་ཞབས་རྒྱ་ལྡན་སྤངས་ཐང་གིས་པའི་མཐོང་གོལ་ཆེན་མོ་མི་མངའ་ལུ་མཛེས་
ལའི་ཚུལ་དུ་དབྱེད་པའི་གདོང་ལ་ལས་ མཚོད་རྗེས་སྤྱན་གཟུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་བཤམས་ཏེ་བཀོད་པའི་
ལྷན་པར་བསམ་གྲིས་མི་ལྷན་པ་བཟོ་ལུག།

དེ་ལས་ ཐང་རྫོང་ནང་ སྐར་ཚོགས་ས་ཁར་བབས་པ་དང་འདྲ་བའི་གྲུར་ འབྲུག་རིས་ཅན་ཚུ་སྤྱབས་པའི་
དགོས་པ་ཡང་ རྫོང་ཁག་གསུམ་པོའི་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་
དགའ་སྟོན་གྱི་ལྷོ་ལ་གནང་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མི་མངའ་དང་གཅིག་ཁར་བཞུགས་ཏེ་སྤྱགས་སྲོལ་གནང་ནིའི་དོན་
ལུ་ སྲོལ་གྲུ་དང་། ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ལས་གྲུར། འཚོ་བ་ཟས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ཟས་རིགས་བཤམས་
པའི་བཟའ་ཁང་གྲུར། ཨ་རག་སིང་ཆང་ལ་སོགས་པ་བཏུང་བའི་རིགས་མི་མངའ་ཡོངས་ལུ་ལྷན་པར་གནང་

གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

བའི་དོན་ལུ་ཆང་ཁང་གུར་ལ་སོགས་པ་བཀའ་པའི་བར་ན་ བྱག་མདའ་གནང་སའི་འབའ་ཐང་དར་ཚོགས་
གྱིས་བརྒྱན་པ་དང་ ཐང་ཚོང་གི་ཕྱི་ལས་དར་ཤིང་སྐྱ་ལྗང་དང་རུ་དར་གྱི་ར་བའི་ཚུལ་དུ་བསྐྱོར་བའི་ཐེབས་ལམ་
ཁར་སྐོར་ཐོག་རིམ་གསུམ་པ་མཛེས་རྒྱན་གྱིས་སྐྱས་ཏེ་ག་ནི་ལས་འདྲ་ཆགས་པར་བཟོ་ཞུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

གཉིས་པ་ ཐིམ་ཕྱོགས་གྱི་བཀོད་པའི་སྐོར་ལས་ལུ་བ་ཅིན། ཤར་ཕྱོགས་དང་སྐྱོ་ཕྱོགས་གྱི་གཞུང་ལམ་ རྒྱ་
གམ་སེམས་རྟོགས་ཁ་ལས་ཡར་སྐྱེ་ གཞུང་ལམ་མཁྱོགས་ལམ་བདའ་སྟེ་ཐིམ་ཕྱག་བཀའ་ཤིས་ཚོས་ཚོང་
ཚུན་གྱི་བར་ན་ དཀར་སེར་དམར་ལུངས་མདོག་ལྷན་དར་ཤིང་གལ་བསྐྱིགས་ཏེ་འཕྱར་བའི་གཡས་གཡོན་
ལས་ འཇའ་ཚོན་ས་ཁར་ཆགས་པ་འདྲ་བའི་རུ་དར་སྐྱ་ལྗང་པོའི་མཚམས་ཚུན་ བཀའ་ཤིས་རྟོགས་བརྒྱད་
དང་འདོད་ཡོན་ལྗང་རིས་མོའི་གཟུགས་བརྟན་མཚོན་པའི་ཚུལ་དུ་བཀོད་དེ་ ཡོངས་སུ་བརྒྱན་པའི་བར་བར་
ན་ འཇུལ་སྐྱེའི་རིམ་པ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་དང་ བར་པའི་ས། ཁྲོམ་མཇུག་དང་ཁྲོམ་འགོ། ཐོ་བྱང་དང་ཚོང་
གི་རྟ་བབ་ཁ་ཚུན་ མཐུན་པ་སྐྱུན་བཞི་དང་ ལྷག་སེང་ལྷུང་འབྲུག། མཚོན་པའི་ལྷ་མོ། གཞན་ཡང་འདོད་
ཡོན་ལྗང་དང་བཀའ་ཤིས་རྟོགས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་བཀོད་ཅན་གྱི་འཇུལ་སྐྱོ་ཐོག་ཚད་གསུམ་རེའི་
བཀོད་པའི་ སྐྱང་ཕྱོགས་ཚུན་ རྒྱལ་དར་དང་ ལྷ་དར་ རུ་དར་གྱི་རིགས་སོ་སོའི་ཐོབ་ཐངས་དང་བསྐྱུན་ཏེ་
འཕྱར་ཁའི་ཁར་ རྒྱལ་སྐྱེའི་ཡ་ཐིམ་ཚུན་དང་ མངའ་བདག་རྒྱལ་མཚོག་བྱོན་པ་ལེགས་དང་ རྒྱ་ཚོ་ཞབས་
པད་བརྟན་པར་ཤོག་ལ་སོགས་པའི་བསྟོན་བསྐྱུགས་སྐོན་ཚོག་ཚུ་གིས་ལྷ་གནས་ལས་ཉམས་དགའ་བ།
ཚོངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་བྱིན་ཆགས་པ། ཞིང་གི་བཀོད་པ་ལས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་སྐྱེ་བཀོད་པའི་བྱུང་པར་
བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པ་བཟོ་ཞུག།

བཅའ་སྒྲིག་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་ཐོམ་ཁྲོམ་གྱི་ཆུ་ཤལ་ཅིག

དེ་བཟུམ་སྟེ་ གཞུང་ལམ་གྱི་མཐའ་མ་ལས་ཡར་སློབ་མེ་འོད་དུ་འཕྲོ་བའི་ཀ་ཆེན་ རེ་མེའི་གུ་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱུ་པར་དང་ ཉིན་པར་རང་བཞིན་གྱི་གཟི་བརྗིད་འཕྲོ་བ་ ལུབ་མོ་སྐྱུ་པར་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་
འཕྲོ་བའི་སློབ་འོད་རང་བཞིན་གྱིས་འབར་བ་འདྲ་བར་གྲལ་བསྐྱོགས་ཀྱི་བཀོད་པ་མཛེས་པ། མཚོ་མས་ཚུ་ན་
འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་དང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དགའ་སྟོན་གྱི་ལས་ཉུགས་ དམར་མེར་འོད་ཀྱི་རྣམ་པའི་སྟེང་དུ་
དབྱེད་རང་སྐྱུ་དང་བཅས་པ་འགྲུ་བ་རྒྱུད་གིས་གཡལ་བའི་སྐབས་ དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་
ལོ་བཟེང་བ་འདྲ་བའི་སྐྱུ་དབྱེད་ས་ མཚོག་དམན་ཀུན་གྱི་རྣ་བའི་བཅུད་དུ་སོན་པ་ལ་སོགས་པ་གིས་བརྒྱན་པའི་
ཁར་ ལམ་གྱི་མཐའ་བུར་ཚུ་ན་ སྤྲིང་ཁྲིམ་མཐོ་ལ་མཛེས་པ་ཚུ་གི་སློ་ཅུང་ཚུ་ལས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་འཇའ་
འོད་ཀྱི་རྣམ་པ་འཕྲོ་བ་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་ དར་སྐྱུ་ལྟའི་ཅོད་པན་ལྟུབ་ལྟུབ་ཏུ་བརྒྱན་ཏེ་བསྐྱུ་བའི་ཚུལ་དང་། ལུབ་
མོའི་རིགས་དཀར་མེར་དམར་སྟོན་མདོག་ཅན་གྱི་སློབ་མེའི་སྟེང་བ་ ཁྲིམ་དང་ལམ་གྱི་གཡལ་གཡོན་གཉིས་

གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

གྱི་ལྷོན་ཤིང་ཚུ་ལས་ འོད་ལྷ་རང་འབར་གྱི་ཚུལ་དུ་མཛེས་པར་བརྒྱན་ཏེ་ རོ་མཚར་བའི་བཀོད་པ་བསམ་ལས་
འདས་པ། མཛེས་པ། མཚར་བ། ཡིད་དུ་འོང་བ། མཚར་དུ་མངར་བ། ལྷ་བས་ཚོག་མི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་
དང་། འཁོར་ལམ་རྒྱ་གྲུལ་གྱི་ལྷ་བར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་ འགོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པས་
མཚོན་པའི་རྟེན་དུ་བཞེངས་པ་འདྲ་བའི་བཀོད་པ་དང་ འཁོར་ལམ་ཚུ་ཡང་ གསེག་མ་དང་རྩལ་ཕྱན་གྱི་རྣམ་
པ་ཅོམ་ཡང་མེད་པར་ གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། རྟེན་འབྲེལ་ཐང་དང་ ཚུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ཀ་ཆེན་ཅུ་བ་ཚུ་ན་
བརྒྱད་འཛིན་རྒྱལ་པོ་རིམ་པའི་སྐུ་པར་ སློམ་ལ་མཛེས་པས་བརྒྱན་པའི་མདུན་ཚུ་ན་ ལྷ་གོས་དཀར་པོ་དང་
མེ་ཏོག་མཚོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཀོད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

ཐེམ་ཕུག་བཀྲིས་ཚོས་རྫོང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་།

ཐེམ་ཕུག་བཀྲིས་ཚོས་རྫོང་དང་ ཐེམ་ཕུག་བཀྲིས་ཚོས་རྫོང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ དགོངས་རྫོགས་མཚོན་རྟེན།
ཅང་སྤྱིང་མའི་ཐང་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་གི་གཟུགས་ར། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་ ལམ་ཁའི་ལྷ་ཁང་ཡན་ཆད་ སྐུན་
གཟུགས་དང་དར་དཔུངས། དར་གྱི་དཀི་དང་ཕྱེ་ཕུར་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ བསྐྱེད་རིམ་པས་སློམ་བསྐྱེད་པའི་གྱིས་
བཞེངས་པ་འདྲ་བའི་མཛེས་སྤྱུག་དང་ བདེ་བ་ཅན་དང་མདོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་བཀོད་སལ་འཕོས་པ་བརྒྱུམ་

བཟོ་ཅུག། དེ་ལས་ཅང་ལམ་ཁར་ གུར་རྒྱུད་ཡིད་དུ་འོང་བ་གངས་གྲིས་མ་ཚོད་པ་སྐབས་མི་ཚུ་ནང་ བཟའ་བཏུང་
དང་སྐྱད་དངོས། ཡོ་བྱད་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོང་ཁང་དང་། ཅང་སྤིང་མའི་ཐང་ནང་གུར་འབྲུག་རིས་ཅན་ ལུ་
ཉིག་བསྟར་ལ་རྒྱས་པ་འདྲ་བ་༥༠ ཅམ་སྐབས་མི་ཚུ་ནང་ ཞི་དག་དཔོན་ལག་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ རྒྱབ་ལ་དང་
རྐང་གི་ཅོག་སྒྲོམ་གྱིས་བྱབ་པར་གང་བ་དགའ་སྟོན་ལྟ་དམོ་ལྟ་བའི་དོན་ལས་བཀོད་ཅུག།

ཅང་སྤིང་མའི་ཐང་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཐང་གི་མཐོང་སྐྱོད།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་གྱི་འདུ་གནས་ཅང་སྤིང་མའི་ཐང་ལྗོན་ལུགས་འཇུག་སྒྲིའི་གཡམས་གཡོན་ལྷགས་རིའི་
མདུན་ལྗོན་ལས་ ཞབས་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་དང་ གུ་རུའི་མཐོང་གོལ་ཆེན་མོ་ མི་མང་ལུ་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་
ཚུལ་གྱི་མཇལ་ཁ་དང་ ཐིམ་རྒྱའི་ལྗོན་ལུགས་ཀྱི་དབུས་སུ་མི་དབང་མངའ་བའི་དགའ་སྟོན་པོ་ཆེ་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་
རྒྱལ་པོ་སྐུ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་གཟིགས་ར་ གསེར་གྲི་དང་བཅས་པའི་གཡམས་གཡོན་གཉིས་སུ་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

མགོན་དང་སྐྱེ་ཆེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གཟིགས་ར་ཐོག་གཉིས་ཀྱི་སྡེང་ཁར་ འཇམ་ལ་བདེ་བའི་ཁྲི་འཕང་བཤམས་
ཏེ་རྒྱན་བཀོད་སྤྲོད་སྤུམ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་དང་ ཐང་བུར་གཉིས་སུ་ སྐྱེ་ཆེན་མོའི་གསོལ་སྡོན་ཁང་དང་
ཞི་དག་དཔོན་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་ཟས་སྡོན་ཁང་ཚུ་ན་ ཟ་བཏུང་འབྲུང་པ་རྒྱ་མཚོར་འབྲེལ་བའི་བཀོད་པ་བསམ་
གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བཀོད་དེ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དངོས་སུ་འཕྲོས་པ་བཟུམ་
མཐོང་མ་ཡིན་མས་གོ།

གསུམ་པ་དེའི་ཞོར་ཁར་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་དུས་ཆེན་རྣམ་གསུམ་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་སོ་སོ་ལས་
རྒྱལ་ས་ཐིམ་སྤུལ་ལུ་བལྟ་སྟེ་འོང་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། སྤུན་ཚོགས་སྤྱིང་རིན་ཆེན་གྲིང་ལས་བཅོར་ཏེ་
ཐིམ་སྤུལ་ཁ་བྲུག་འོང་མི་སྤུམ་འཁོར་གྱི་གྲངས་ཁ་ཡར་སེང་སྤོམ་འབད་རང་སོང་ཡི་ཟེར་དེ་སྐབས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་ཚུ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་དུས་རྒྱུན་དེའི་ལས་ཐིམ་སྤུལ་ཁ་བྲུག་ འགོ་འགྲུལ་འབད་མི་སྤུམ་འཁོར་ཉིན་མ་
རེ་ལུ་ ༣༠༠ རེ་ལས་བརྒྱལ་འགོ་འགྲུལ་འབད་མི་མེད་རུང་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་རན་པའི་བསྐྱང་ལས་ཉིན་མ་རེ་
ལུ་སྤུམ་འཁོར་ ༥༠༠ རེ་གྱུ་ཡར་སེང་སོང་པ་མ་ཚད་ སྐྱེ་ཆེན་དང་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་ནང་འགྲུལ་པ་ལྷེ་ལྷེ་
སྟེ་རང་འགྲོ་ནི་དེགས་ འགྲུལ་འཁོར་འཛིན་ཤོག་ཡང་བདུན་སྟག་ལེ་ཤའི་ཉེ་མ་ལས་མ་བཏོགས་པ་ཅིན་ མི་
ཐོབ་པས་ཟེར་སྐབས་ཡིན་པས།

དེ་བཟུམ་ བུམ་ཐང་ཁ་བྲུག་ལས་དཔལ་ལི་ལ་བརྒྱལ་ཏེ་འོང་མི་དང་ ལུ་གི་ཁ་བྲུག་ལས་ དགོ་ལེགས་སྤུལ་
ལས་ ཚུ་རང་བརྒྱུད་དེ་འོང་མི་ གཞུང་དང་སྤྱི་མི་དམངས་སྤྱིལ་འབྲེན་གྱི་འགྲུལ་འཁོར་ལམ་ཁ་ལུ་མ་ཤོང་།
འགྲུལ་འཁོར་སྤུམ་གྱིས་མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་སྤུལ་ལུ་ འབྲུག་གི་
མི་སྤོབས་ཡོངས་བསྐོས་ཀྱི་གསུམ་དཔུ་གཅིག་ལྷག་ཅོམ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་
ལྷན་མོའི་དོན་ལུ་སྤུངས་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ ལེ་ལུ་གསུམ་པ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བཅའ་
སྤྱི་གསྐོར་ལས་ཞུ་ཚར་མ་ཡིན་ནོ། །སྤུན་ཚོགས་འདོད་དགུ་འཛིན་པའི་ལྷ་ཡུལ་འདིར། །མི་དབང་ཚོས་རྒྱལ་
གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ །མཛེད་སྐོར་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་བསམ་ཡས་པ། །མཐའ་དག་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པར་
ག་ལ་ལང་། །ཟེར་མི་དེ་ཡང་བར་གྱི་ཚོགས་བཅད་དོ། །

ལེན་བཞི་པ་ གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་དང་ དགའ་སྟོན་གྱི་རིམ་པ།

༥ འབངས་མི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་གཉིས་ལས་བསྐྱེད་ཏེ། །བྱང་ལེམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུར་བཞེངས་མི་དབང་
མཚོག་ །རྒྱལ་མཚོག་ལྷ་པའི་གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་བའི། །དགའ་སྟོན་སྲིད་གསུམ་གཡོ་རྒྱལ་བཤད་ཀྱིས་
ཉོན། །ཟེར་བའི་ཚོགས་བཅད་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ། ལེན་བཞི་པ་འབྲུག་རྒྱལ་ལྷ་པ་ མི་དབང་འཛིགས་མེད་གོ་
སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕུག་མཚོག་གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་ དངོས་གཞིའི་མཛད་རིམ་གསལ་བཤད་འབད་ནི་
འདི་ལུ་ཡང་ རིམ་དང་པ་ གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་གྱི་ཚོས་གངས་དང་ལས་རིམ་གྱི་ཁྲུངས་དོན། རིམ་གཉིས་
པ་ སྤྲངས་ཐང་ཁའི་ཕྱོགས་སུ་ཕུག་ཕེབས་གནང་སྐབས་ཀྱི་ལས་རིམ། གསུམ་པ་ སྤྲངས་ཐང་ཁར་བྱིན་ཅན་
གྱི་དར་བཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་མཛད་རིམ། བཞི་པ་ སྤྲངས་ཐང་བདེ་བ་ཚེན་པོའི་ཀྱུན་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྷོ་གཞུང་གི་མངའ་
གསོལ་ལྷ་པའི་ལས་རིམ། ལྷ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་སར་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་སྐབས་ཀྱི་
མཛད་རིམ། རྟུག་པ་ བྱ་གཞི་ཚོས་རྫོང་གསེར་ཁྱིམ་མངའ་བཟང་ནང་ རྟེན་འབྲེལ་མངའ་གསོལ་ལྷ་པའི་སྐབས་
གྱི་མཛད་རིམ། བདུན་པ་ བྱ་གཞི་ཚོས་རྫོང་གི་ཀྱུན་རྒྱུ་རྒྱུ་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒྲིའི་རིམ་པ། བརྒྱུད་པ་ མི་
དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་རྒྱལ་ཡུམ་ལྷོ་རྒྱལ་ཚུ་གིས་ བདེ་ཆེན་ཚོས་སྤྱིང་པོ་བྱང་ནང་གསོལ་སྟོན་གནང་
པའི་ལས་རིམ། དགུ་པ་ རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ནང་ མི་མང་གིས་ཁྱིམ་དར་སྤུལ་བའི་མཛད་རིམ། བཅུ་པ་ རྒྱལ་པོའི་
མགྲོན་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་སྐྱེ་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ཚོགས་སྟོན་གནང་སྐབས་ཀྱི་མཛད་རིམ། བཅུ་གཅིག་པ་ ཅང་སྤྱིང་
མའི་ཐང་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཉིན་མ་དང་པའི་སྐབས་ཀྱི་མཛད་རིམ། བཅུ་གཉིས་པ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢/༡༡/༠༤
གྱི་ཕྱི་རུ་བྱ་གཞི་ཚོས་རྫོང་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཚོགས་སྟོན་གནང་སྐབས་ཀྱི་མཛད་
རིམ། བཅུ་གསུམ་པ་ཅང་སྤྱིང་མའི་ཐང་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཉིན་མ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀྱི་མཛད་རིམ།
བཅུ་བཞི་པ་ ཅང་སྤྱིང་མའི་ཐང་ནང་ཉིན་གསུམ་པ་མི་མང་གིས་ཁྱིམ་དར་སྤུལ་བའི་མཛད་རིམ། བཅོ་ལྷ་པ་ གསེར་

ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཆེད་དུ་བཅར་མི་སྐྱེ་མགོན་ཚུ་གི་སྐོར། བཅུ་དྲུག་པ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་འབྲེལ་བའི་
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁྲི་པའི་མཛད་རིམ་ཚུ་རིམ་པ་བཞེན་དུ་ལྷན་ཞུ་ཞིག་ཡིན།

དང་པ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཚོས་གྲངས་དང་མཛད་རིམ་ཁྲུངས་དོན།

མི་དབང་འཛིགས་མེད་གོ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ འབྲུག་གི་ལྷ་མི་སྲིད་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁྲི་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷན་བའི་དུས་ཚོད་འདི་སྟོན་ཆེན་འཛིགས་མེད་འོད་ཟེར་ཤིས་ཀྱིས་ སྤྱི་
ཚེས་ ༢༢/༧/༠༤ ལུ་གཞུང་འབྲེལ་བྱུང་བསྐྱབས་གནང་མི་ནང་ མཛད་རིམ་དང་པ་སྲུང་གི་རྒྱལ་པོ་རིམ་
བྱོན་ཚུ་བཟུམ་སྟེ་ གདན་ས་སྤྱངས་ཐང་ཁར་ རྒྱབས་མགོན་གོང་མའི་སྐྱེ་མའུ་ལྷན་ལས་རྒྱལ་པོ་འདི་དར་མཛོད་
མདོག་ལྷ་མ་བཞེས་པར་ཐེབས་ནི་འདི་ ཀུན་འཛིན་འབྲུང་བ་ལྷ་ལྷན་ས་པོ་གྱི་ལོ་རྒྱུ་ལེ་པའི་ཚོས་ ༢ དང་ སྤྱི་
ཚོས་ ༣༡/༡༠/༠༤ ལས་ ༢/༡༡/༠༤ ཚུན་ཚོད་ལུ་བཅུ་སྤྱང་ལྷན་ཞུ་ཞིག་ཡིན་མས།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཛིན་རིམ་བྱོན་ཚུ་ སྤྱངས་ཐང་ཚོང་ནང་ འབྲུག་གཞུང་འགོ་དང་པ་དབུ་བཞེས་མི་རྒྱབས་
མགོན་དམ་པ་ཞབས་སྤུང་ དག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་སྐྱེ་དམར་གདུང་བྱུང་པར་ཅན་ གསེར་རྒྱ་དམ་དམ་
སྟེ་བཞེས་མི་དེའི་སྐྱེ་མའུ་ལས་ བྱིན་ཅན་གྱི་དར་ལྷན་ལོ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལུ་རྒྱབས་མགོན་གོང་མ་
ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་པའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གཞུང་གི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་བདག་འགན་
མ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་མའུ་ལས་གནང་སྟོལ་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ དོན་དམ་པར་ངས་པ་དོན་གྱི་དགོངས་
པ་རྟོགས་ཚར་མི་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་གཞུགས་བཞུགས་མེད་ནི་དེ་གིས་སྐྱེ་དངོས་དང་བྱུང་པར་མེད་པ་ལས་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་སྤྱི་བའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་གོང་མས་རིམ་པར་བྱོན་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ བྱིན་ཅན་
གྱི་དར་སྐྱེ་ལྷ་མ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་མའུ་ལས་བཞེས་ཏེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གནང་སྟོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་
དེས་ཡང་སྲུང་བྱུང་དང་འཁྲིལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་སྤྱང་ལྷན་ཞུ་ཞིག་ཡིན་མས།

མཛད་རིམ་གཉིས་པ་ ཐེས་ཐུག་བཀའ་ཉིས་ཚོས་རྫོང་ལུ་དབུ་ལྷན་གྱི་གོང་མ་གོང་མ་བཞེས་ཏེ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་
གྱི་དུས་ཚོད་རང་རྒྱུ་ལེ་པའི་ཚོས་ ༤ དང་ སྤྱི་ཚོས་ ༦/༡༡/༠༤ ཀྱི་ཉིན་མཛད་རིམ་གྱི་བྱུང་བསྐྱབས་གནང་ལུགས།

གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

ཐིམ་ཕུག་བཀའ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གསེང་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་ མི་འཇིགས་སེང་གསེང་བཏེགས་པའི་གསེང་ཁྲི་མངོན་
པར་མཐོ་བའི་གྲུ་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལྷ་བྱ་རོག་
གི་གདོང་ཅན་ཕུལ་ཏེ་ ཆེས་མཐོའི་སྐུ་མགོན་དང་ མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར་རྩེ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ མཚན་གྱི་ཚོད་པན་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་མཛད་སྟོན་བཅི་སྲུང་ལྷ་ནི་དང་། དེ་གི་འཕྲོ་མཐུང་
དེ་གཞུང་གི་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་འགོ་དཔོན་ཡོངས་དང་ བྱི་མགོན་རྩེ་གིས་མངོན་པར་བཀུར་བའི་གསེང་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ཀུན་ར་ནང་ལུ་དང་ མི་མང་གིས་མངོན་པར་བཀུར་བའི་གསེང་ཁྲི་མངའ་
གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ བཀའ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ནང་བཅི་སྲུང་ལྷ་ནི་ཨིན་མས།

མཛད་རིམ་གསུམ་པ་ཅང་གླིང་མའི་ཐང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་ཐང་ནང་ གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྟོན་བཅི་སྲུང་ལྷ་ནི་འདི་ རང་རྒྱ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༩ ལས་ ༡༡ རྩེད་དང་ སྤྱི་ཚེས་ ༧-༩/༡༡/༠༤ རྩེད་ཉིན་མ་
གསུམ་རིང་མཛད་ནི་གི་སྤྲུལ་ཐག་ཚོད་ལུགས།

ཐིམ་ཕུག་ཅང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་འབད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་འབངས་མི་ཡོངས་ལུ་
མཛལ་ཁ་གནང་སྟེ་ གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་ནི་དང་ གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དགའ་
སྟོན་དོ་མའི་མཛད་སྟོན་ཨིན་མ་ལས་ རོ་མཚར་བའི་བཀོད་པ་དང་ རྒྱད་དུ་འཕགས་པའི་ལས་རིམ་ཡ་མཚན་ཅན་
མང་རབས་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་བཅི་སྲུང་ལྷ་ནི་དང་ དེ་རྩེད་པ་འབྲུག་རྒྱུང་མཐོང་གི་ཐོག་ལས་ དོས་མཐོང་
ལས་རིམ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་སྤྲུན་འབུལ་ལྷ་ནི་ཨིན་མས།

མཛད་རིམ་བཞི་པ་ ཏུས་སྟོན་རྩེས་དྲན་གྱི་དོན་ལུ་ མི་མང་གིས་དང་ལེན་དགའ་སྟོན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༦/༡༡/༠༤
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༣༡/༡༢/༠༤ རྩེད་བདུན་སྟོག་ ༤ གྱི་རིང་ དབྱུངས་ཅན་ཕུག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྟོབ་
གྲུའི་རྩེད་ཐང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་བཅི་སྲུང་ལྷ་ནི་ཨིན་མས།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་སྤུལ་ནིའི་ཁྲི་དར་སྐོར་ལས་ མི་རྩེ་སྟོན་ཆེན་གྱིས་ ༡༤/༡༠/༠༤ ལུ་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་རྒྱ་ མི་དམངས་ལུ་འབྲུབ་བསྐྱུགས་གནང་མི་ནང་། གསེང་ཁྲི་མངའ་

གསོལ་གྱི་ཁྲི་དར་ཕུལ་སྐབས་ མི་དམངས་གི་ཁ་ཕྱག་ལས་ ཉེ་མ་བཟུམ་ རྒྱ་མོར་ཟོང་དཔུལ་ག་ནི་ཡང་
ཕུལ་མ་ཚོགས་དང་ ལེགས་སྟོན་གྱི་ཐ་དམ་ཚོགས་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཁ་དར་རྒྱུ་མ་གཅིག་ཕུལ་ཚོགས་སྟེ་
ཡིན་མས། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་དུས་ཚེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དགའ་སྟོན་འདི་ནང་ ཕྱི་ཁ་གི་སྐྱེ་མ་གོན་གང་ཉུང་
བཞག་སྟེ་ རང་འཁོད་མི་མང་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་གྱི་དགའ་སྟོན་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་བཙུང་ལྷུ་ནི་
གི་ཁྱབ་བསྐྱབས་ཡང་གནང་ཡི།

གཉིས་པ་ བྱིན་ཅན་གྱི་དར་ལྷ་བར་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་བའི་མཛད་རིམ།

མི་དབང་མངའ་བདག་ཡིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ གདན་ས་སྤངས་ཐང་ཁར་མ་ཆེན་སྐྱེ་མཉམ་ལས་བྱིན་ཅན་གྱི་དར་ལྷ་
བར་སྐྱེ་ཚེས་ ༢༡/༡༠/༠༤ ལུ་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་ཡི། མི་དབང་མངའ་བདག་ཡིན་པོ་ཆེ་ གདན་ས་སྤངས་ཐང་
ཁར་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཕུག་ལྷ་སྟེ་སྟོན་ཆེན་གྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་ལྷ་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་གྱི་འབྲུས་མི་ཚུ་དང་
ཆེ་མཐོའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་ རྩོམ་གི་ཚུ་ཚོད་ ༧ དང་སྐར་མ་ ༡༥ ལུ་ རྒྱལ་པོའི་པོ་བྱང་ནང་བཅར་ལུག།

རྩོམ་གི་ཚུ་ཚོད་ ༧ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ལུ་མི་དབང་ཞབས་གྱི་ཆིབས་བསྐྱོད་གྲུལ་ཐེམ་ཕུག་ལས་བཅར་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
ཚུ་ཚོད་ ༤ དང་སྐར་མ་ ༡༥ ལུ་ཆིབས་བསྐྱོད་འཁྲུང་ལ་ཁར་ཕེབས་ལུག། རྩོམ་འཁྲུང་ལའི་འབྲུག་དབང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་
གིས་གཙོས་པའི་རྩོམ་འཁྲུང་ལ་ཁར་ས་གནས་ནང་ འཁྲུག་གཉིས་གྱི་འཛུལ་སྐོ་ཁག་གཉིས་དང་ དར་ཚོན་སྐྱེ་ལུ་
རིམ་བསྐྱིགས་པའི་བར་ན་འཛུལ་སྐྱིན་འོད་དུ་འཕྲོ་བའི་བྱ་དང་། རང་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛད་སྟོལ་ ལ་
ཟས་དང་ ལ་ཆང་ཟེར་གནའ་སྲུ་མའི་དུས་ལས་ རྒྱལ་པོ་དང་མི་ཆེན་ཚུ་ལ་ཁར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ ལ་ཟས་དྲང་
བར་དད་དམ་ཅན་གྱིས་འབངས་མི་ཚུ་གིས་ཆེད་དུ་བཅའ་སྐྱིག་རྒྱབ་སྟོལ་ཡོད་པའི་ལྷན་མི་ཉམས་པའི་དོན་དུ་
རྒྱལ་ཡུམ་མི་དབང་ཨ་ཞེ་རྩེ་དབང་མོ་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་འགོ་འདྲན་མཛད་ཐོག་ལས་ ལ་ཟས་གསོལ་
སྟོན་གྱི་རིམ་པ་ བར་ཕེབས་དང་ཚུར་ཕེབས་གཉིས་ལུ་དྲང་ནིའི་དོན་ལས་ སྐྱོ་བྱུར་ཕྱོགས་མཚོམས་མེད་པར་
སྐབས་པའི་གཡམས་གཡོན་མཉམ་རྒྱབ་ཚུ་ན་ དར་ཤིང་དང་ས་གཞི་ཚུ་ཡང་ ཤིང་འདབ་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ནགས་

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

གྱི་ལྷ་མོས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བསུ་བའི་ཚུལ་སྟེ་ འཇུལ་སློང་དང་ས་གཞི་ཕྱོགས་མཚམས་
ཚུན་གྲིབ་ཚལ་གྱིས་བསྐྱོར་བའི་མཛེས་བཞུག་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་འདུག།

རྫོགས་ལ་ཁར་ཐེབས་པའི་སྐབས་ འབྲུག་དབང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ནང་གདན་དྲངས་པ།

དེ་སྐབས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་ཕྱག་ལྷ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡུམ་མི་དབང་ཨ་ཞེ་རྫོང་དབང་མོ་དབང་
རྒྱལ་མཚོག་ཡང་ཞབས་བཅགས་གནང་ཐོག་ལས་ས་གནས་དེ་ཁར་ཐེབས་པའི་སྐབས། བསྟན་རྒྱས་གྲོན་པོ་
མཚོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ཞེ་བའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་དེ་ཁར་ཕྱག་དབང་བཅར་ཞེན་ལས་ འབྲུག་དབང་
རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ནང་གདན་དྲངས་ཏེ་ རྫོང་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབུ་གཙོས་ཏེ་ གཞུང་དགེ་འདུན་པའི་ལ་ཕྱག་ལས་

དེ་ལྟར་དམིགས་བསམ་ལ་གསུང་ཚོག་ཅིག་གཞན་སར་མི་དབང་མངའ་བ་དག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ཕྱག་ཤེབས་
གཞན་སྟེ་ཕྱགས་སྟོན་དང་བཅས་པའི་སྟོན་དར་སྤུལ་བའི་ཤུལ་ལས་ཤེབས་ངད་དང་ ལ་ཟས་ཚུགས་ཤིང་བཞིན་
དུ་བྱས་ཡི།

རྒྱུ་ཚོད་དང་སྐར་མ་ ༥༥ ལུ་རྟོ་ཤོང་ལ་ཁ་ལས་ཆིབས་གཤམ་བཅའ་ཉེ་ རྒྱུ་ཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༡༥ ལུ་སྤྱད་ས་
ཐང་མཐོ་རིམ་འགྲིང་མའི་སྟོན་གྱ་གོང་མའི་ སྟོ་ལོགས་ཁར་ཤེབས་པའི་སྐབས་ གཞུང་གྱ་ཚང་གི་ཁ་ཕྱག་ལས་
སེར་སྤྱང་རྒྱས་པ་བསྐྱིགས་པའི་བསྟུ་བ་མཛད་དེ་ མངའ་བ་དག་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱད་ས་ཐང་བདེ་ཆེན་པོ་བྱང་ཁ་ཕྱག་
གཞན་འདྲེན་ལྷུ་ཡི། རྒྱུ་ཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༡༢ ལུ་ཆིབས་གཤམ་སྤྱད་ས་ཐང་ མོ་རྒྱའི་བ་ཟམ་ཁར་ཤེབས་
པའི་སྐབས་ གཞུང་གྱ་ཚང་དང་ནང་སྤྱིད་ སྤྱིད་སྤྱག་སྟོན་པོ་གིས་གཅོས་པའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ ཕྱག་དབང་
བཅའ་ཉེ་ཤེབས་བསྟུ་ལྷ་སྐབས་མངའ་བ་དག་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་འཁོར་ལས་གཞོལ་ཞེན་མ་ལས་ ཆིབས་གཤམ་
ནང་སྤྱི་སྤྱད་ས་ཐང་གྲིང་གའི་པོ་བྱང་ལུ་ཆིབས་བསྟོད་གཞན་ཡི། རྒྱུ་ཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༢༢ ལུ་གྲིང་གའི་པོ་
བྱང་ནང་ཤེབས་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡུམ་དང་ རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱ་བགེས། ཡབ་ཡུམ་ཚུ་གིས་ཕྱག་དབང་བཅའ་ཉེ་
ཤེབས་བསྟུ་ལྷུ་ཡི། རྒྱུ་ཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༢༣ ལུ་པོ་བྱང་གི་རྟོག་ཅུལ་ནང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་
མཚོག་དང་རྗེ་མཁན་རྣམ་གཉེས་དང་ མི་དབང་མངའ་བ་དག་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཕྱད་མཛད་དེ་ མཇལ་དར་སྤུལ་
རེས་མཛད་གཞན་ཡི། རྒྱུ་ཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༢༤ ལུ་པོ་བྱང་གི་གདོང་ཁར་མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་པའི་
སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་གཟིམ་དཔོན་ དཔོན་རྟེན་རྗེ་རྒྱལ་མཚོན་གྱིས་མར་ཆང་སྤུལ་ཡི།

རྒྱ་མཚོན་མཛོད་བསྟུས་ཅིག་ལྷུ་བ་ཅིན། འབྲུ་ཡི་སྤྱིང་པོ་ཆང་གི་མཚོད་པ་སྤུལ་མི་དེ་ལར་ རང་གི་རྩ་བའི་
གྲམ་ བརྒྱད་པ་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་ཆང་སྤྱད་དུང་ནི་དང་ རྒྱུད་སྟེ་ཆེན་པོ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་དང་ ཡི་དམ་
དཔལ་པོ་མཁའ་འགྲོ། ཚོས་སྟོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དང་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལ་སོགས་པ་ལུ་ སུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་མཛད་སྟོ་འདི་སྐབས་སྟོང་གོགས་མཛད་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ ཆང་སྤྱད་དུང་སྟོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་
དངས་པའི་ཤུལ་ལས་ དདོས་གྲུབ་ལྷུ་བའི་ཚུལ་སྟེ་མི་དབང་མངའ་བ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལུ་རེག་ཅོམ་
འབད་བའི་དོན་དག་དེ་ཅིན།

གདན་ས་སྤྲུངས་ཐང་ཁར་གཞུང་གྲུ་ཚོང་གིས་སེར་སྤྲེང་རྒྱས་པའི་ཐོག་ལས་ཤེབ་བསུ་ལུ་བ།

དངོས་གྲུབ་བཞེས་ཚར་བའི་འཕྲོ་ལས་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་དར་ཤིང་ལུལ་བའི་སྐབས་ མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཕྱག་ལུ་འབྲུ་དང་སྐྱབས་ཏེ་བྱུགས་སྟོན་གནང་པའི་ཚུལ་མཛད་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་ མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་བཀའ་སྲུང་མ་རྒྱ་དར་ཤིང་གྲུ་གནས་པའི་མདུན་ གཉེར་གསོལ་ལུ་བའི་ཚུལ་ལུ་ཨིན་ཟེར་
བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་ཨིན།

རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐར་མ་ ༢༢ ལུ་ཕེབས་ཇ་དང་ དེལས་གསོལ་མཛད་དུངས་ཡི། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐར་མ་ ༣༠
ལུ་ཐང་རྫོང་ནང་ སྐྱོན་ཁ་དང་ དབང་འདུས་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་གསུམ་གྱི་མི་སེར་རྒྱ་ ཆེད་དུ་འཛོམས་ཏེ་
ཡོད་མི་རྒྱ་ལུ་ སྐྱོན་ཁ་གནང་སར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་རྒྱ་གིས་ཕྱག་ལུ་སྟེ་ གཟིགས་
ཞིབ་གནང་པར་བྱོན་ཡི། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐར་མ་ ༣༤ ལུ་མི་དབང་སྐུ་འཁོར་རྒྱ་ཐང་རྫོང་ནང་གི་རྒྱལ་སྐོ་ཁར་
ཕེབས་པའི་སྐབས་ མི་སེར་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་གིས་ཕྱག་དབང་བཅུར་ཡི། སྐྱོན་ཁའི་དོན་ལུ་རྫོང་ཁག་གསུམ་གྱི་མི་
སེར་སྟོང་ལྟ་ལ ལྷག་པ་ཅིག་འཛོམས་མི་རྒྱ་གི་དོན་ལས་ཐབ་ཚངས་ལུ དང་དང་བཞག་རྒྱལ་མི་རྫོང་ཁག་
གསུམ་གྱི་སྐོ་བ་སྐྱབས་གྲུལ་ལས་ ༢༥༠ དེ་ཅིག་བཏོན་ཅུག། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐར་མ་ ༣༦ ལས་སྐྱབས་ཐང་མི་
སེར་དང་སྐོ་བ་སྐྱབས་རྒྱ་གིས་ལྷད་མོའི་ལས་རིམ་གཟིགས་འབུལ་སྤུལ་ཡི། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐར་མ་ ༣༧ ལས་མི་མང་ལུ་སྐོ་བ་
གཏང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉིན་དགུང་རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐར་མ་ ༣༨ ལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་མདའ་ཕྱེད་པའི་
གསུམ་ཁར་བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་ཡི།

རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལུ་ ཕྱག་མདའ་མཚུག་བསྐྱབས་གནང་སྟེ་ རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐར་མ་ ༣༥ ལུ་སྐོན་ཆེན་
གྱིས་གཙོས་པའི་སྐོན་པོ་ལྷན་ཁག་དང་ཆེ་མཐོའི་དཔོན་ཁག་རྒྱ་གིས་ཕྱག་ལུ་སྟེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་མཚོག་གླིང་གའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལོག་ཕེབས་ཅི། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐར་མ་ ༤༥ ལུ་སྐོན་ཆེན་གྱིས་གཙོས་
པའི་ སྐོན་པོ་དང་དཔོན་ཁག་རྒྱ་ཕྱག་དབང་ལུ་ཞིན་མ་ལས་ ཚོགས་སྟོན་དང་ལས་རིམ་རྒྱ་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེའི་བྱུགས་འབབ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་བསྐྱབས་ཏེ་མཛད་ནི་གྲུ་བཞག་སྟེ་ དེ་ཆེ་ཉིན་མའི་ལས་རིམ་
མཚུག་བསྐྱུ་ཡི།

གསུམ་པ་ སྐྱུངས་ཐང་ཁར་བྱིན་ཅན་གྱི་དར་བཞེས་སྐབས་གྱི་མཛད་རིམ།

བྱིན་ཅན་གྱི་དར་བཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དོན་ མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་སྒོ་ཁར་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་ཇེ་མཁན་པོས་བསུ་བ་མཛད་པ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡ གི་རྩོལ་ཚུ་ཚོ་དང་ ལས་སྐབས་ཇེ་ཇེ་མཁན་མི་རབས་ ༢༠ པ་སྐུལ་སྐྱེ་
འཇིགས་མེད་ཚོས་གྲགས་མཚོག་གི་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་གཞུང་གྲུ་ཚང་གིས་ ཀུན་རྒྱུ་མཐོན་པོ་ཚོ་
དཔག་མེད་གྱི་གསུང་ཚོག་གནད་སྟེ་དངོས་སྐབས་སྲུང་བ་ལུ་བཀའ་ཞུས་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཚེ་ལུ་ཐེབས་བསུ་བྱ་བའི་ལས་རིམ་འདི་ཡང་། རྒྱ་སྐུལ་ཚུ་དང་གྲུ་ཚང་དམངས་བདེ་ཡངས་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་
མཚོད་རྟེན་ཅུ་བའི་མ་སྒོ་ཁར་འཛོམས་ཏེ་བཞུགས་ཅི། དེ་སྐབས་སྐྱེ་འཁོར་ཚུ་ཡང་མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་གཏོང་
ཁར་ཐེབས་གནད་ཅུག། ཚུ་ཚོ་དང་དང་སྐར་མ་ ༡༥ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཚེ་རྒྱུང་ཐེབས་པའི་
སྐབས་ཕྱག་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ཚེན་གྱིས་གཙོས་པའི་ རྒྱུན་པོ་ལྷན་ཚོགས་སྤིང་གའི་ཕོ་བྲང་ནང་བཅར་ཅུག།

ཚུཛོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ལུ་རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱ་བགྲེས་དང་ རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་སྟོ་ཁར་
མེབས་ཅི། ཚུཛོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་སྟོ་ཁར་
ཕུག་མེབས་གནང་ཡི།

ཚུཛོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༢༡ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ གྲིང་གའི་ཕོ་བྲང་ལས་ཇོང་ནང་ཆིབས་
གཤམ་བཅར་ཉེ་གདན་འདྲེན་ལྷུ་ཡི། ཚུཛོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༢༡ ལུ་ཆིབས་གཤམ་ཇོང་གི་སྟོ་ཁར་མེབས་པའི་
སྐབས་ ལྷ་ཚང་དམངས་དང་སྐྱམ་སྐྱུ་ལྷུ། ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་བརྟན་ཚུ་གིས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
ལུ་ཕུག་དབང་བཅར་ཡི། ཚུཛོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༢༢ ལུ་ཆིབས་གཤམ་ཇོང་གི་རྒྱལ་སྟོ་གཉིས་པ་ལུ་མེབས་པའི་
སྐབས་ ཁྲིམས་སྤྱོད་ཕོ་དང་ ཚོགས་དཔོན། ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། ཕྱོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་པ་
ལ་སོགས་པའི་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གིས་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུག་དབང་བཅར་ཞེན་ལས་ཆིབས་གཤམ་ཕོག་
ལས་མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་སྟོ་ཁར་གདན་འདྲེན་ལྷུ་ཡི།

ཚུཛོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༢༢ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་སྟོ་ཁར་མེབས་པའི་
སྐབས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་ ཇི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་མཇལ་དར་ལུལ་རེས་མཛད་
གནང་ཡི། ཚུཛོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༢༤ ལུ་ མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་སྟོ་ཁར་ མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་བཙུག་གནང་
པའི་སྐབས་ རྒྱལ་པོའི་མགོན་གཉེར་གྱིས་མར་ཆང་ལུད་གཏོར་ཡི། རྩོ་པ་ཚུཛོད་༡༠ ལུ་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ། ཇི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གསུམ་ མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་
ནང་ན་མེབས་པའི་སྐབས་ མ་ཚེན་གཟིམ་དཔོན་གྱིས་མེབས་བསུ་ལྷུ་ཡི། དེ་སྐབས་རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱ་བགྲེས་
དང་རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས། སྐྱ་འཁོར་གཞན་ཚུ་དང་དཔོན་ཁག་ལྷན་རྒྱས་ག་ར་ ཀུན་རྣམས་གསུང་ཚོག་
མཇལ་ནིའི་དོན་ལུ་མེབས་ཅི། ཚུཛོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༢ ལས་མ་ཚེན་སྐྱ་མདུན་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྟེའི་
རིམ་པ་གཤམ་གསལ་བཟུམ་མཛད་ཅི།

མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་སྒོ་ཁར་མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་འཛོལ་སྤངས་ཡོངས་རྫོགས།

- ༡ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ། རྗེ་མཁན་པོ་གསུམ་གྱིས་ མ་ཚེན་སྐུ་མདུན་གུས་བཏུད་གྱི་སྐུ་ཕྱག་གནང་ཡི།
- ༢ རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མ་ཚེན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལས་ཞལ་རྩེ་བསྐྱོར་ཞིན་མ་ལས་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་རྣམ་གཉིས་ཞལ་མ་ཚེན་ལུ་བསྐྱོར་ཏེ་བཞེངས་བཞུགས་ཅི།
- ༣ དེལས་རྗེ་མཁན་པོ་མཚོག་གིས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བྱུང་བྱུས་རྒྱས་པ་ཕྱལ་ཡི། དེ་ཡང་དོན་དམ་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ བྱང་སེམས་སྐྱུལ་པའི་རྒྱལ་པོར་སྐྱིབ་པའི་ཉེས་པ་དང་བྲལ་ཡང་ དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་བརྒྱན་ གསེར་མིའི་འཕྲེང་བའི་བདག་འགན་གྱི་བྱིན་དར་བཞེས་པའི་རྟེན་ལུ་ ཀུན་རྫོབ་བག་ཆགས་གྱི་དྲི་མ་དང་འབྲལ་བའི་སྐུ་འབྲུག་ཕྱིར་ཡིན་མས།

༤. དེལས་བྱིན་ཅན་གྱི་དར་སྐྱ་ལྷ་པོ་མཁུལ་དར་མ་ཆེན་སྐྱ་མཐུན་ལས་བཞེས་གནང་ཡི།

༥. དེ་སྐབས་མཁུལ་དར་བཞེས་པའི་བདེ་མཚན་ལུ་དགེ་སློང་ཚུ་གིས་ཀུན་ར་ནང་སེར་སློང་དང་ རྫོང་གི་ཐོག་ཁར་ཡང་ཐོག་པོལ་ཚུ་བར་སྐྱུང་ལས་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཚུ་གིས་མཚོན་བསྟོད་ཐུལ་བའི་ཚུལ་སྟེ་མཚོན་སྐྱ་དུས་ཅིག་ལུ་སྟོན་གནང་ཡི།

བྱིན་ཅན་གྱི་དར་སྐྱ་ལྷ་པོའི་སློང་ལས་ལུངས་དང་རྒྱ་མཚན་དུམ་གྲ་ཅིག་ཁ་གསལ་ལུ་བ་ཅིན། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྐབས་མགོན་གོང་མའི་སྐྱ་མཐུན་ལས་ བྱིན་ཅན་གྱི་དར་སྐྱ་ལྷ་པོ་མ་བཞེས་མི་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཚོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་འཛོད་དང་པ་དབུ་བཅུགས་མི་ ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱ་མཐུན་ལས་ བྱིན་སྐབས་ལུ་བའི་ཚུལ་ལུ་ཨིན་མས།

དེ་སྐབས་དར་བཞེས་མི་གིས་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱུང་སྐྱོབས་དང་རང་བཅོན་ ཆེན་མ་ཡང་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་བྲགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བཞེས་པའི་ཚུལ་མཛོད་དགོས་དང་། དར་ཚོན་མདོག་ལྷ་པོའི་ཚུན་བུ་མཁུལ་ལུ་བཞེས་མི་དེ་ དར་མདོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་དང་ ཉོན་མོ་འདི་ བྲོགས་བཞེད་དུས་དང་རིགས་ལྷའི་ཁ་དོག་འོད་ལྷ་གི་རྣམ་པ་འབད་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་བྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་པའི་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་པོའི་མཛོད་པ་ཞི་རྒྱས་དབང་བུག་དང་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀུན་རང་བཞེན་ལྷན་གྱིས་འབྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།

༦. མ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱ་མཐུན་ལས་དར་བཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚུག་རང་ རྗེ་མཁའ་མཚོག་གིས་སྟོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱུན་ཏེ་གནང་ལུག།

༧. དེལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞེས་པ། སྐབས་རྗེ་རྗེ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་མ་ཆེན་གྱི་སྐྱ་མཐུན་ལས་ཐུག་དབང་ལུ་སྟེ་ཚུ་ཚོ་ད་༡༠ དང་སྐར་མ་༢༠ ལུ་མ་ཆེན་སྐྱ་མཐུན་ལས་ཐོན་པའི་འཕྲོ་ལས་ ཆིབས་གྲལ་བཅར་ཏེ་ ཀུན་ར་ནང་ཆིབས་བསྟོད་གནང་ཡི།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

བཞི་པ་ སྤྱངས་ཐང་ཀུན་རྒྱུ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷུ་བའི་མཛད་རིམ།

མ་ཚེན་སྐྱུ་མདུན་ལས་མགུལ་དར་མདོག་སྣ་ལྷུ་མ་བཞེས་ཏེ་ཀུན་རྒྱུ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དོན་ཕེབས་པ།

ཚུཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ལུ་ཀུན་ར་ནང་གསུང་ཚོག་གཞན་མི་དང་མཇལ་ཁ་ལུ་བར་འཛོམས་མི་ཚུ་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་པའི་དོན་ལུ་གྲོ་སྒྲིག་རྒྱུ་སྟེ་བསྐྱབས་བཞུགས་ཅི།

ཚུཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༢༣ ལུ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ། རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་
པ་ཀུན་ར་ནང་ཕེབས་པའི་འཕྲོ་ལས་སེར་སྒྲིང་མཚམས་འཛོག་མཛད་ཅི། ཚུཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༢༥ ལུ་རྗེ་
མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་འབད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་གྲུ་གཞན་འབྲེན་ལུ་ཞེན་མ་ལས་ མི་
དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཡང་གཡམས་གཡོན་གྱི་ཁྲི་གྲུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་
སྟོན་ཚེན་དང་སྟོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་རང་སར་བསྐྱིགས་པའི་བཞུགས་ཁྲི་གྲུ་བཞུགས་ཅི།

བདེ་མཚོག་འཁོར་ལོ་སྤྲོམ་པའི་གནས་ སྤངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀུན་ར་ནང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་སྐབས།

གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་ལྷོ་དེབ་ཐེང་།

ཚུཛོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༢༦ ལས་ བཞུགས་གཤམ་གྲོ་མ་དང་རྗེ་བཟང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་
དངས་ཡི། ཚུཛོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལུ་མར་ཚང་རྟེན་འབྲེལ་མཚན་པའི་སྐབས་རྒྱལ་གཅིག་གིས་མར་ཚང་
ཕུད་གཏོར་ཡི། ཚུཛོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༤༥ ལས་མཎ་ཏལ་སྐྱུ་གསུང་ ཐུགས་ ཡོན་ཏན་ ཐིན་ལས་འབད་
ཕུལ་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྐྱེས་སྐུལ་སྐྱུ་དང་ རྫོན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པ། རྫོན་པོ་སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ། དགུང་རྫོན་
དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་། འགག་དཔོན་སྦྱིད་པ་ཅུ་ཚེ་རིང་། རྫོང་དཔོན་བགོས་པ་དཀར་མདོ་ག་ཚུ་གིས་འབད་དེ་ཕུལ་ཡི།
དེ་སྤེ་ཕུལ་བའི་དོན་དག་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ སྐྱེ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་པར་བརྟན་པའི་
དོན་ལུ་ སྐབས་རྗེ་རྗེ་མཎན་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་མཎ་ཏལ་ཚོམ་བུ་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་འབུལ་བའི་
ཚུལ་སྤེ་ རྫོང་གསུམ་གྱི་རྫོང་ཆེན་པོ་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱུ་བདུན་གྱིས་བཀའ་སྤེ་ སྤྱིང་བཞི་
སྤྱིང་ཕྱན་ གསེར་རི་ ཉི་ཟླ་དང་བཅས་པ་སྤོས་སྤྱངས་ཏེ་ཕུལ་བའི་དམིགས་རྟེན་ལུ་འབྲུ་གི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་རྒྱ་
མཚན་དེ་ཨིན་པས། སྐྱུ་འགྲུར་བ་མེད་པའི་དོན་ལུ་སྐྱུ་རྟེན་ཕུལ། གསུང་འགགས་པ་མེད་པའི་དོན་ལུ་གསུང་རྟེན་
དཔེ་ཆ་ཕུལ། ཐུགས་འབུལ་བ་མེད་པའི་དོན་ལུ་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ མཚོད་རྟེན་དང་། ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྟེན་འཛིན་
བུ། ཐིན་ལས་ཐོགས་མེད་ཀྱི་རྟེན་ཕུར་པ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་བའི་དགོས་པ་དེ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ཚུཛོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༥༥ ལུ་རྗེ་མཎན་རིན་པོ་ཆེ་ རྒྱལ་པོའི་གསེར་མིའི་གདོང་ཁར་བཞེད་ས་ཞིན་མ་
ལས་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་མངའ་གསོལ་ཕུལ་ཏེ་ ཚུཛོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༥༦ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་སྐྱེ་ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པར་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་སྤེ་ བྲ་ཚང་གིས་ཚེ་སྐྱུ་རྣམ་གསུམ་
གྱི་འབུལ་བ་རྒྱ་ཕུལ་ཡི། ཚུཛོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༥༨ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ ལས་བཞི་དང་
སྐྱེ་ཚོགས་ལུ་དབང་བའི་རྟེན་མཚོན་ རོ་རྩེ། རིན་ཆེན། པདྨ། རལ་གྱི། འཁོར་ལོ། བཅས་པ་རྒྱལ་བ་རིགས་
ལཱའི་ཕུག་མཚན་ཕུལ་ཡི། ཚུཛོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༥༩ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་
རྣམ་བརྒྱད་ཕུལ་ཡི།

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་བརྒྱད་ཕུལ་བའི་རྒྱ་མཚན་སྐོར་ལས་མདོར་བསྐྱེས་ཅིག་ལྷོ་བ་ཅིན།

རྗེ་མཁན་མི་རབས་ ༧༠ པ་སྐུལ་སྐུ་འཛིགས་མེད་ཚོས་བྲག་གསེར་གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བཀྲིས་རྗེས་བརྒྱད་དང་རྟགས་བརྒྱད་ཕུལ་བའི་བསྐྱེད།

སངས་རྒྱལ་ལུ་གཞུགས་གྱི་ལྷ་མོ་ མེ་ལོང་མ་གིས་མེ་ལོང་ཕུལ་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མེ་ལོང་ཡེ་
ཤེས་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། ལྷ་དཔོ་ཆེས་སྦྱོང་གིས་སྟོན་པ་ལུ་གི་འུ་མང་ཕུལ་ཏེ་དུག་གསུམ་འཛོམས་པ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་གི་འུ་མང་ཕུལ་བའི་རྒྱ་མཚན་དེ་ཡིན་པས། སངས་རྒྱལ་ལུ་བུ་མོ་ལེགས་སྦྱེས་མ་གིས་ཞོ་ཕུལ་
ཏེ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་དོ་བཟུམ་ ཞོ་ཕུལ་བའི་དོན་དག་དེ་ཡིན་པས། ལྷ་ཚོང་མ་བཀྲ་ཤིས་གྱིས་སྟོན་པ་ལུ་
དུས་ཕུལ་ཏེ་སྐྱེ་ཚེ་འཕེལ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་དུས་ཕུལ་བའི་རྒྱ་མཚན་དེ་ཡིན་པས། ལྷ་ཚངས་པ་གིས་སྟོན་པ་ལུ་
བིལ་མ་ཕུལ་ཏེ་རྒྱ་འབྲས་གྱི་ཚོས་ འཛིག་རྟེན་འདས་པའི་སྦྱིང་པོ་ཐོབ་དོ་བཟུམ་བིལ་མ་ཕུལ་བའི་དགོས་པ་
དེ་ཡིན་པས། ལྷ་འི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དུང་དཀར་ཕུལ་ཏེ་ཚོས་གྱི་སྦྱོག་པ་ལས་དུང་དཀར་ཕུལ་བའི་རྒྱ་
མཚན་དེ་ཡིན་པས། བྲམ་ཟེ་གིས་ལི་མི་ཕུལ་མ་ལས་དབང་དུ་བསྐྱུས་ཏེ་ཚོས་སྦྱིང་བརྟན་ནི་དེ་གིས་ ལི་མི་ཕུལ་
བའི་རྒྱ་མཚན་དེ་ཡིན་པས། གསང་བདག་ཕུག་ན་དོ་རྗེ་གིས་ཡུངས་ཀར་ཕུལ་ཏེ་བགོགས་རིགས་འཛོམས་ནི་

གསེང་ཁྱིམ་འདུག་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

དེགིས་ མཐུ་སྟོབས་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་དོན་ལུ་ཡུངས་ཀར་སྤུལ་བའི་དགོས་པ་དེ་ཡིན་ཟེར་རྣམ་འཛུམས་
མའི་གཞུང་ལས་གསུངས་ཅུག།

ཚུ་ཚོ་དྭ་༡༡ དང་སྐར་མ་༢༥ ལུ་བཀྲ་ཤིས་ཉམས་བརྒྱད་སྤུལ་ཡི། བཀྲ་ཤིས་ཉམས་བརྒྱད་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་སྤུལ་བའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་ རྟོན་པ་མཛོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱུས་པའི་སྐབས་ རམ་
མཁའ་ལས་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཚུ་གིས་རྟོན་པ་ལུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉམས་བརྒྱད་ཚུ་སྤུལ་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
དེས་ཡང་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་སྤུལ་དོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉམས་
བརྒྱད་པོ་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་སྐྱ་གཞུགས་ལུ་སྦྱར་ཏེ་མཚོན་པའི་ཚུལ་སྟེ་སྤུལ་བའི་སྟོལ་ཡོད་པ་ དཔེར་ན་ དབུ་ལ་
གདུགས། སྐྱ་གཞུགས་ལུ་རྒྱལ་མཚན། སྤུན་ལུ་གསེར་ཉ། ལྷགས་ལུ་པདྨ། ཚེ་མས་ལུ་དུང་དཀར། མགོན་པ་
ལུ་བུམ་པ། ཐུགས་ལུ་དཔལ་ཡབ། ཐུག་ཞབས་ལུ་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་བཀྲིས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་
སྟེ་སྤུལ་སྟོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་དེས་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་སྤུལ་བའི་རྒྱ་མཚན་དེ་ཡིན་པས།

ཚུ་ཚོ་དྭ་༡༡ དང་སྐར་མ་༥༤ ལས་སྐབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གསུང་ཚོག་གི་བྲལ་ཁར་བཞུགས་ཏེ་
མགོན་པོ་ཆེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཚོགས་དོན་སྲུབ་སྲུང་བ་གནང་ཡི། ཚུ་ཚོ་དྭ་༡༢ དང་སྐར་མ་༧ ལས་རྗེ་རྗེ་སྟོབ་
དཔོན་གྱིས་འབད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ། རྗེ་མཁན་པོ་ཚུ་ལུ་དོན་སྲུབ་ཀྱི་
རྩམ་ ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང་། ལུས་རྒྱུ་བཅས་པ་དང་ས་པའི་སྐབས་ སྟོབ་དཔོན་གཞན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས།
དེལས་དེ་ཁར་བཞུགས་མི་སྐྱ་འཁོར་ཚུ་ལུ་དོན་སྲུབ་ཀྱི་རྩམ་ཚུ་དངས་ཡི། ཚུ་ཚོ་དྭ་༡༣ དང་སྐར་མ་༧༠ ལས་
ཀུན་རན་གི་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱི་མཚུག་རང་ སྟོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་གནང་སྟེ་མཚུག་བསྐྱུ་གནང་ཡི།

ཚུ་ཚོ་དྭ་༡༣ དང་སྐར་མ་༧༥ ལུ་སྐབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་དབུ་གཙོས་
ཏེ་ དགོ་འདུན་མ་དམངས་དང་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཁྱི་དར་སྤུལ་ཡི་རང་གཟིགས་རན་ཆིབས་
བསྐྱོད་གནང་ཡི། ཚུ་ཚོ་དྭ་༡༣ དང་སྐར་མ་༢༠ ལུ་སྐྱ་འཁོར་ཚུ་གཟིགས་རན་མེབས་པའི་འཕྲོ་ལས་དགའ་
རྟོན་ལྷ་དཔོན་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཅི།

སྤངས་ཐང་རྫོང་ནང་ཉེན་འབྲེལ་བཅི་སྤྱད་གི་དགའ་སྟོན་ནང་ས་གནས་སོ་སོའི་གཞས་ཁག་ཕྱལ་བ།

ཚུཛོད་༡༢ དང་སྐར་མ་ ༣༥ ལུ་དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་བཟོ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མགར་ས་དང་སྤུ་
ན་ལ། དབང་འདུས་སོ་བྲང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཁྲི་དར་ཕྱལ་ཡི། ཚུཛོད་༡ དང་སྐར་མ་ ༡༥ ལུ་ཁྲི་དར་ཕྱལ་
ནི་མཚུག་བསྐྱེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གཟིགས་ར་ནང་ཕེབས་ཅི། གཞུང་གི་ལ་ཐུག་ལས་
དེ་ལར་འཛོམས་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་གསོལ་ཇ་འབྲས་སེར་དང་མངར་ཚུ་ལ་ཟས་དང་བཅས་པ་གནང་ཡི། ཚུཛོད་
༡ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཇེ་མཁན་པོ། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ། རྒྱལ་ཡུམ་
སྐྱ་བུའི་དང་རྒྱལ་ཡུམ་གཞན་ཚུ། སྐྱ་འཁོར་དང་དཔོན་ལྷན་རྒྱལ་ཚུ་ཆེབས་གྲལ་བཅར་ཏེ་སྤྱིང་གའི་སོ་བྲང་
ནང་ཆེབས་བསྐྱོད་གནང་ཡི།

ཉེན་མའི་ཚུཛོད་༡ དང་སྐར་མ་ ༣༥ ལུ་སྤྱིང་གའི་སོ་བྲང་ནང་གསོལ་ཇ་དང་མངར་ཚུ་ལ་ཟས་ལ་སོགས་པ་
བྲངས་པའི་ལུལ་ལས་ཚུཛོད་༡ དང་སྐར་མ་ ༤༥ ལུ་སྐྱེ་མགོན་ཡོངས་ལུ་ཉེན་དགུང་གི་གསོལ་བ་བྲངས་ཡི།

གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེང་།

དེལས་ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༤༥ ལུ་ཇེ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་ལོག་སྟེ་རྫོང་ནང་བྱོན་པའི་ལུལ་མ་ཚུ་ཚོ་དང་། ལས་སྐྱེ་མགོན་གཞན་ཚུ་ཡང་ལོག་བྱོན་ཡི། དེ་ཆེ་ཕྱི་རུ་གི་ཚོགས་སྟོན་སྲིད་གའི་ཕོ་བྲང་ནང་མངའ་བདག་སྐྱེ་འཁོར་སྟོན་རྒྱལ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྟོན་སྟོན་ལས་རིམ་དང་བཅས་པ་སྟེ་མཛད་གནང་ཡི།

ལུ་པ་རྒྱལ་སར་བྱིར་ལོག་ཕེབས་སྐབས་གྱི་མཛད་རིམ།

སྤྱི་ཚེས་ ༢/༡༡/༠༤ གྱི་ཉོ་པ་ཚུ་ཚོ་དང་། ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་རྫོང་ནང་བྱོན་ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༤ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མ་ཚེན་གཟིམ་ཅུང་སྟོ་ཁར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ ཇེ་མཁའ་པོ་མཚོག་གིས་ཕེབས་བསྟུ་ཞུ་ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༥ ལུ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ མ་ཚེན་ལྷ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་ཕེབས་ཅི། ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༢༥ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཇེ་མཁའ་པོའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ གསོལ་ང་བྲངས་ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༤༥ ལུ་ཇེ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་རྫོང་གི་མ་སྟོ་ཚུ་ཚོ་དང་ཞབས་སྐྱེལ་ལུ་ཕེབས་ཅི། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༤༧ ལུ་སྐུ་ན་དར་ཤིང་རྩ་བར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ སྟོན་ཚེན་དང་སྟོན་པོ་སྟོན་རྒྱལ་ཚུ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཐིམ་ཕྱག་ལུ་བྱོན་པའི་དོན་ལུ་ཕྱག་དབང་བཅར་ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༤༨ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ས་ལུ་ཕེབས་པའི་དོན་ལས་སྐུ་ན་བ་ཟམ་ལས་ཚུ་རྩེབས་གཤལ་བཅར་ཉེ་བྱོན་པའི་སྐབས་གཞུང་གཙུང་དམངས་གཤལ་བསྐྱིགས་ཉེ་ཕྱག་དབང་ཞུ་ཡི།

ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༥༢ ལུ་གཞུང་གཙུང་གི་སྟོན་དཔོན་ཚུ་དང་། རྫོང་ཁག་གི་གཞུང་གཡོག་པ་ཚུ། མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པ་ཚུ་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ཕྱག་དབང་བ་ཟམ་གྱི་འཇུག་སྟོ་ལས་ཞུ་ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༥༣ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཆེབས་འཁོར་ནང་འབད་ ཕེབས་ལམ་འགོ་བཙུགས་ཉེ་བྱོན་པའི་སྐབས་ སྟོན་ཕྱག་དང་མི་ཐེང་ཚུ་གིས་ལས་ཁར་ཐོན་ཉེ་ཤོ་བསྐྱིགས་ཉེ་གཤལ་བཅར་མི་དང་ དར་དང་མེ་ཉོག་འབག་སྟེ་ཕྱག་དབང་ཐོན་མི་མང་རབས་ཅིག་སྟོན་ཅི།

སྤངས་ཐང་ཁ་ལས་ལོག་ཕྱོད་པའི་སྐབས་ མི་མང་གིས་ཤོ་བརླིགས་ཏེ་བསུ་བ་ལྷུ་སར་གཞིགས་ཞིབ་གནང་བ།

བསངས་བཏང་མི་ཚུ་གི་རིམ་པ་ཡང་ ལུ་རུ་ཐང་ན་དང་ མི་འཚོ་ག་ནང་། སྤོན་ལས་སྦྱང་། སྤོན་ལུ་འཚོ། སེམས་རྟོགས་ཁ་ཚུ་ལུ་ཐོན་ཏེ་ཕེབས་བསུ་ལུ་མི་ཚུ་གཞིགས་པའི་བསྐྱང་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་ག་ཚེབས་འཁོར་ལས་གཞོལ་ཏེ་ ཞབས་ཐང་སྤེ་ཕྱོད་མ་མ་ཚད་ཕྱག་དབང་ཐོན་མི་མང་ཤོས་ལུ་
དྲི་བ་ཚུ་མཚན་དེ་ཐུགས་བརྟེ་གནང་ཡི། དེ་སྐབས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཚེབས་གྲུལ་ས་གནས་
སོ་སོ་ལས་ཕྱོད་མ་ད་ ཐག་རིང་གི་ས་གནས་ན་ལན་ད་དགོན་པ་དང་ རྟོ་ལོག་ཚོང་། སེམས་རྟོགས་ཁ་ཚུ་
ཚུ་ལས་ཡང་ སེར་སྤྲོང་ལུ་བའི་ཁར་ བསངས་བཏང་སྟེ་ཕེབས་བསུ་ལུ་མི་ མི་སེར་དང་སློབ་ཕྲུག་ བཞུགས་གཞོན་
མ་ཕྱེ་བར་ཕོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་ལེ་ཤ་ཅིག་ ལམ་ཁར་ཐོན་ཏེ་ཕེབས་བསུ་ལུ་ཡི། ཚེབས་གྲུལ་རྩོག་ཏེ་ལ་ཁར་ཕེབས་

གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེང་།

པའི་སྐབས་ ལྷན་རྒྱུས་གཞུང་ཚོགས་གྱི་དཔོན་ལག་ཚུ་དང་ཞི་བའི་དཔོན་ལྷན་རྒྱུས་ཚུ་གིས་ཕྱག་དབང་བཅར་
ཡི། དེལས་གསོལ་ཇ་དང་ཉིན་དགུང་གི་གསོལ་བ་དེ་ཁར་དྲངས་ཡི།

ཆིབས་གྲུལ་སེམས་རྟོགས་ཁའི་གདོང་ཁར་ཐེབས་པའི་སྐབས་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ལས་ཐོག་རོལ་གྱིས་བསུ་བ་ལུ་བ།

རྒྱལ་སའི་ཁ་བྱུག་འབྲོན་མ་དག་གི་ཆིབས་གྲུལ་འདི་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ལས་གཞུང་ལམ་མགྲོགས་ལམ་བདའ་
སྟེ་ཐེབས་གནང་ཡི། མགྲོགས་ལམ་གི་གཞུང་ལམ་ རྒྱལ་སྐོ་ལས་ཞབས་ཏོག་སློན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པ་དང་
རྒྱལ་གཞུང་སློབ་སྦྱང་སླེལ་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཕྱག་དབང་བཅར་ཏེ་ཐེབས་བསུ་ལུ་ཡི།
དེམ་ཚད་མི་སེར་ལས་ཐོ་མོ་སྟོང་ཕྱག་ལེ་ཤ་ལམ་ཁར་ཐོན་ཏེ་ཐེབས་བསུ་ལུ་མི་ཚུ་གི་ལག་པར་ ཤོ་བེར་སྐབ་
སྟོལ་ཡོད་མི་བང་ཅུང་ནང་རྩམ་ནང་སློང་རྟོག་བཅུ་གས་ཏེ་འབག་མི་དང་། རྩམ་གྱི་ཁ་ལུ་མེ་ཏོག་དང་སྟོས་
བཏོགས་ཏེ་འབག་མི། བང་ཅུང་ནང་གིང་འབྲས་འབག་མི། སྐམ་ཚོགས་མ་འདྲུལ་སྐྱ་ཚོགས་འབག་མི་ཚུ་དང་
སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ལག་པར་འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་རྒྱུ་འབག་སྟེ་གཡུགས་མི་དང་ དར་དཀར་པོ་གཡུགས་ཏེ་
རྒྱལ་ལོ་རྒྱལ་ལོ་ལྷ་རྒྱལ་ལོ་བེར་བའི་སྐུ་གཞས་འཐེན་ཐོག་ལས་ཐེབས་བསུ་ལུ་བར་ཐོན་མི་ཚུ་གིས་བྱོན་ལམ་
ཡང་དོག་པའི་ མི་མང་སྦྱངས་འཛོམས་འབད་བའི་ཁར་ ལམ་ཁར་བསངས་དང་སྟོས་སྐྱ་མང་རབས་བཏང་པར་
ཐོན་མི་ཚུ་གིས་ ཉིམ་འའོད་ཡང་སྐྱབ་སག་ས་གི་ཐོག་ལས་ཐེབས་བསུ་ལུ་ཡི།

ཐིམ་ཁྲི་ལུ་ཐེབས་པའི་སྐབས་ མི་མང་རྒྱན་གཞོན་པོ་མོ་ཡོངས་གྱིས་ཐེབས་བསུ་ལུ་སར་ཐུགས་མཉམ་གནང་བ།

ཚུ་ཚོ་དེ་ལྟར་དང་སྐར་ཉལ་ལུ་ཚིབས་གྲལ་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གླིང་གའི་ཕོ་བྲང་གི་སྐོར་ཁར་ཐེབས་པའི་སྐབས་
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ཕྱག་དབང་བཅར་ཏེ་གླིང་ག་ཕོ་བྲང་
ནང་ཚིབས་བསྐྱོད་གནང་ཡི། ཚུ་ཚོ་དེ་ལྟར་དང་སྐར་མ་༣༠ ལུ་ཕོ་བྲང་སྐོར་ཁར་སྐུ་འཁོར་ཚུ་གིས་ཕྱག་དབང་
བཅར་ཡི། དེ་སྐབས་མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་བསྐྱིགས་ཏེ་རྒྱལ་གཟིམ་གྱིས་མར་ཆང་ཐུང་གཏོར་ཡི། དེ་ལྷན་
སྐུ་སྐྱུང་བུ་ལག་གི་སྟེ་སྟེ་ལུ་ཡི། ཚུ་ཚོ་དེ་ལྟར་དང་སྐར་མ་༣༦ ལུ་སྐུ་འཁོར་ཚུ་གིས་ཐེབས་པ་ཇ་བྲངས་ཞིན་མ་
ལས་ཚུ་ཚོ་དེ་ལྟར་དང་སྐར་མ་༥༠ ལུ་སྐུ་འཁོར་ཚུ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཕྱག་དབང་ལུ་སྟེ་དེ་ཚོ་ཉེ་མ་
གི་ལས་རིམ་མཚུག་བསྐྱུ་ཡི།

དུག་པ་ བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ནང་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་མཛེད་རིམ།

རྟེན་འབྲེལ་མཛེད་སྒྲིལ་དོན་ བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ནང་བཅའ་སྐྱིལ་རྒྱབ་པའི་བསྐྱེད།

སྤྱི་ཚེས་ ༦/༡༡/༠༥ གྱི་འོ་པ་རྩུ་ཚོ་དེ་ ༥ ལས་གཞུང་གྲུ་ཚང་ལ་ཐུག་ལས་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ རྒྱལ་པོའི་
ཕོ་བྲང་ནང་སྤེ་ ལྷ་བསངས་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་གནང་ཡི། དེ་ལས་འོ་པ་རྩུ་ཚོ་དེ་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལས་
གཞུང་གྲུ་ཚང་གིས་ཀུན་ར་ནང་འབད་ དཔལ་བདེ་མཚོག་འཁོར་ལོ་སྤོམ་པའི་གསུང་ཚོག་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་གནང་ཡི། འོ་པ་རྩུ་ཚོ་དེ་ ༥ ལུ་གནས་བརྟན་བཅུ་དུག་གི་མཐོང་གོལ་ ༡ དང་གྲུ་རུའི་མཐོང་གོལ་ ༢ བཀྲ་
ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་དབུ་ཚེ་སྤོ་བྱུང་ལོགས་གཉིས་དང་ལྷ་ཁང་གསར་པའི་ལོགས་ལས་དབུངས་ཏེ་མི་མང་ལུ་
མཇལ་ལ་གནང་ཡི། འོ་པ་རྩུ་ཚོ་དེ་ ༦ དང་སྐར་མ་ ༥༥ ལུ་སྤོམ་ཚེན་གྱིས་དབུ་གཙོས་ཏེ་ སྤོམ་པོ་ལྷན་རྒྱས་
རྩུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་ཕུག་ལྷ་སྤེ་ཆེབས་གཤམ་བཙུང་ཞིའི་དོན་ལས་བདེ་ཆེན་ཚོས་
སྤྱིང་ཕོ་བྲང་ནང་བཅའ་ཡི།

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེས་ཐེབས་པའི་གོང་ལས་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་མགོན་ཚུ་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ནང་ཐེབས་གནང་བཞིན་པ།

ལྷོ་ཚེ་དུ་ ༡༩༩༩ ལུ་ཆེ་མཐོའི་སྐུ་མགོན་ཚུ་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩོ་གཙལ་ནང་རིམ་
 པར་ཐེབས་ད་ སྐུ་མགོན་ཚུ་ལུ་གསོལ་ཇ་བྲངས་ཡི། ལྷོ་ཚེ་དུ་ ༡༩༩༩ ལུ་སློན་ཆེན་དང་སློན་པོ་ལྷན་
 རྒྱས་ཚུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་དབང་བཅར་ཡི། ལྷོ་ཚེ་དུ་ ལུ་བདེ་ཆེན་ཚོས་སྤྱི་ལོ་བྲང་ནང་
 རྩོ་ཇ་བྲངས་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ནང་སྐུ་སྐྱུལ་ཚུ་དང་སྐུ་མགོན་ཚུ་ འཇུལ་སྐོར་སྐོར་
 འཛིན་འབད་མི་དེ་ལས་བཅར་ཏེ་རྫོང་ནང་བྱོན་ཡི། ལྷོ་ཚེ་དུ་ ༡༩༩༩ ལུ་མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར་ཚུ་བཀྲ་
 ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་རྩོ་གཙལ་ནང་ཐེབས་ཅི། ལྷོ་ཚེ་དུ་ ༡༩༩༩ ལུ་སྐུ་ལུ་ཡུམ་དང་མ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་
 ག་ར་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་རྩོ་གཙལ་ནང་ཐེབས་ཅི། ལྷོ་ཚེ་དུ་ ༡༩༩༩ ལུ་སྐུ་བས་རྩེ་རྩེ་མཁའ་རིན་
 པོ་ཆེ་རྫོང་གི་རྩོ་གཙལ་ནང་ཐེབས་ཅི། ལྷོ་ཚེ་དུ་ ༡༩༩༩ ལུ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་གྲལ་
 བདེ་ཆེན་ཚོས་སྤྱི་ལས་མར་བཅར་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་
 རྩོ་གཙལ་ནང་ཐེབས་ཅི། རྩོ་པ་ལྷོ་ཚེ་དུ་ ༡༩༩༩ ལུ་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གཞུང་གི་འཛིན་མཚོག་
 བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་སྐུ་དལ་གནང་སའི་བཞུགས་ཁང་ནང་ཐེབས་ཅི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་གྲུལ་བདེ་ཆེན་ཟམ་པ་ལས་བཅར་བའི་བསྐྱེད།

ཚུ་ཚོ་དྲུག་ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་གྲུལ་ སྐྱེད་འགྲུག་པ་ཁར་ཕེབས་
པའི་སྐབས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་རྫོང་གི་ཡང་ཐོག་ལས་ཐོག་རོལ་གྱི་བསུ་བ་ལུ་ཡི། ཚུ་ཚོ་དྲུག་ དང་སྐར་མ་
༢༡ ལུ་ཆིབས་གྲུལ་བདེ་ཆེན་ཟམ་པར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ ལྷོ་མ་སྤྱི་སློན་པོ་དང་ ཚོགས་དཔོན། ཚོགས་
སྤྲེའི་ཁྲི་འཛིན། ལྷོ་གུ་ཕྱོགས་གཙུག་འཛིན། གཞུང་གི་ཆེ་མཐོའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ཕྱག་དབང་བཅར་ཞེན་མ་
ལས་ཆིབས་གྲུལ་ཁར་འཇུག་ཡི། ཚུ་ཚོ་དྲུག་ དང་སྐར་མ་ ༢༢ ལས་ཆིབས་གྲུལ་རྒྱུ་པ་བསྐྱིགས་མི་དེ་
ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ གྲུལ་ལུགས་ཐོག་ལས་བཏུ་གིས་ཚོས་རྫོང་ལ་ཕྱག་ཆིབས་
གྲུལ་བཅར་ཏེ་བྱོན་ཡི།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

དེ་ནང་ མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར་དང་སྤྲོ་ཆེན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་མགོན། འབྲུག་གཞུང་གི་སློན་པོ་ཡན་
ཚད་མི་གྲངས་ ༡༥ གྲལ་བཞུགས་གནང་ཡི།

ཚུཛོད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༡༥ ལུ་ཆེ་མཐོའི་སྐུ་མགོན་ལག་དང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བཟེས། རྒྱལ་ཡུམ་རྣམས་དང་སྐུ་
འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་རང་སོའི་བཞུགས་གནས་ཁར་བཞུགས་ཅི། ཚུཛོད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ལུ་སྐུ་མགོན་གཙོ་
པོ་ རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་མཚོ་གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་བྱོན་ཡི། ཚུཛོད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༢༣ ལུ་སྐུ་བས་ཇེ་
ཇེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འབྲོན་པ་ད་སྐུ་མགོན་ཚུ་ག་ར་ཡར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་ཅི། སྐུ་བས་ཇེ་ཇེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་
གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་ཐེབས་ཞིན་མཁའ་ལས་ གསེར་ཁྲི་གདོང་ཁའི་ཞབས་སྟེགས་གུ་ ཞལ་མཚོད་བཤམ་
ཁ་ལྷག་བསྐྱོར་ཏེ་བཞེངས་བཞུགས་ཅི།

ཚུཛོད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༢༥ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་ཐེབས་ཞིན་མཁའ་ལས་གསེར་
ཁྲི་གདོང་ཁའི་ཞབས་སྟེགས་གུ་ལས་ཞལ་མཚོད་བཤམ་ལུ་བསྐྱོར་ཏེ་བཞེངས་བཞུགས་ཅི། ཚུཛོད་ ༥ དང་སྐར་
མ་ ༢༥ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་ག་ མཛོན་པར་མཐོ་བའི་གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་བྱོན་ཏེ་ མི་
དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་ སྐུ་བས་ཇེ་ཇེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཁ་ལྷག་ལུ་ཞལ་བསྐྱོར་ཏེ་བཞེངས་བཞུགས་ཅི།
ཚུཛོད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༢༦ ལས་སྐུ་བས་ཇེ་ཇེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་དགེ་སྲོང་ཚུ་གིས་མངའ་གསོལ་རྟེན་འབྲེལ་
གྱི་གསུང་ཚོག་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།

དེ་ལས་ཇེ་ཇེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་ག་གིས་ ཕྱག་ལྷ་གོས་ཀྱིས་བཏེགས་ཏེ་དབུ་ལྷ་བྱ་ལོག་གདོང་ཅན་མཚོད་ཁྲི་
གུ་ལས་ལྷ་ཡི། དེ་ལས་དབུ་ལྷ་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཕྱག་ལུ་སྐུ་ལེན་མཁའ་ལས་ གསུང་ཚོག་གི་ཚོག་གུ་
མ་སྟོང་ཚུ་ཚོད་ལྷགས་སྟོན་གནང་སྟེ་བཞུགས་ཅི། ཚུཛོད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལུ་མངའ་གསོལ་བའི་བཅ་
མཚོན་པོ་བྱང་ནང་ན་དང་ ཕྱི་ཁར་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ དུས་གཅིག་ལུ་སེར་སྤྲིང་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྐྱང་ལས་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་ག་ གསེར་ཁྲི་འི་སྐུ་མཛུན་གྱི་ཞབས་སྟེགས་གུ་བྱོན་ཞིན་མཁའ་ལས་ འབྲུག་
རྒྱལ་བཞུད་རིམ་བྱོན་གྱི་གཙུག་རྒྱུ་ དབུ་ལྷ་ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་སམ་ བྱ་ལོག་གདོང་ཅན་འདི་བཞེས་

པའི་བྲ་སྒྲིག་མཛད་ཅི། ལྷོ་ཚོད་དང་དང་སྐར་མ་༣༡ ལས་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་ དབུ་ལྷ་ཁམས་
གསུམ་དབང་འདུས་སམ་བྱ་རོག་གཞོན་ཅན་འདི་གསོལ་གནང་བ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དབང་འཛིགས་མེད་
གོ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ལྷན་མཚོག་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་པར་གནས་ལྷུང་གྲུབ་སྟེ་ རྒྱལ་པོའི་
གསེར་ཁྲི་བྲུ་བཞུགས་ཅི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་ དབུ་ལྷ་བྲུ་རོག་གཞོན་ཅན་གསོལ་བ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་བཞེས་མི་དབུ་ལྷ་བྲུ་རོག་གཞོན་ཅན་དེ་གི་སྟོར་ལས་དུམ་གྲུ་ཅིག་
ལྷ་བ་ཅིན། དབུ་ལྷ་འདི་འཛིན་གྲིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་གི་དབུ་ལྷ་ལས་ལྷན་སྟེ་ དབུ་ལྷ་འདི་ནང་
སྐྱེ་གསུང་བྲུགས་གྱི་རིམ་བུ་རྩ་ཅན་དང་ ཚོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་གི་སྒྲ་དོ་སྟོན་འཁོར་དང་ ལྷ་སྒྲིན་སྟེ་
བརྒྱུད་དབང་དུ་འདུ་བའི་གཟུངས་སྐྱེགས་དང་བཅས་པ་སྤུལ་བའི་རྟེན་རྩེ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ལྷ་མི་དང་ འབྲུག་

ཚུ་ཚོ་དང་ དང་སྐར་མ་ ༥༥ ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ མཉམ་ཤལ་རྣམ་ལུ་ སྐྱུ་ གསུང་ ལུགས་ ཡོན་ཏན་ སྲིན་ལས་སྲེ་སྲུལ་མི་ཡང་ མཉམ་ཤལ་སྲུལ་མི་རྩི་རྩི་སྲོབ་དཔོན། སྐྱུ་རྟེན་སྲུལ་མི་སྲོན་ཆེན། གསུང་རྟེན་ སྲུལ་མི་ཁྲིམས་སྲུ་སྲོན་པོ། ལུགས་རྟེན་སྲུལ་མི་ ཚོགས་དཔོན། ཡོན་ཏན་གྱི་རྟེན་སྲུལ་མི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ སྲེ་འི་ཁྲི་འཛིན། སྲིན་ལས་གྱི་རྟེན་བསྟན་སྲུང་དག་པོ་འི་དགུང་སྟོན་ཚུ་གིས་སྲུལ་ཡི།

གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྟོན་སྐབས་ མཉམ་ཤལ་སྐྱུ་གསུང་ལུགས་གྱི་རྟེན་སྲུལ་བ།

དེ་གི་ལུལ་ལས་ རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་ག་གིས་གསེར་ཁྲི་ག་དོང་ཁར་བཞེངས་ཏེ་འཁོར་ལོ། སྐྱུང་པོ། ཉ་ མཚོ་ག། རོར་བུ། བཅུན་མོ། སྲོན་པོ། དམག་དཔོན་བཅས་པའི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱུ་བདུན་དང་ མི་ལོང། གི་ཁང། རོ། ལྷ་དུས། བེལ་བ། དུང་དགའ། ལི་ཁྲི། ཡུངས་དགའ་བཅས་པའི་བཀའ་ཤིས་རྣམས་བརྒྱད། གསུང་གསེར་ ཉ་ དུང་དགའ་གཡས་འཁྲིལ་ པད་མ་ ལུམ་པ་ དཔལ་ཡབ་ རྒྱལ་མཚན་ འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པའི་བཀྲིས་ ལུགས་བརྒྱད་གྱི་རིགས་ཚུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་སྲུལ་གནང་ཡི།

དེ་ཡང་ རྟོན་གྱི་དུས་ལུ་སྟོང་འཁོར་ལོ་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་འབྲུངས་པའི་སྐབས་ བསོད་ནམས་གྱི་སྟོབས་
གྱིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱབ་བདུན་པོ་རང་བཞིན་གྱིས་ནམ་ཁ་ལས་འབབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ གསེང་གི་མངའ་
གསོལ་ལུ་ བཟང་པོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྲིད་སྐྱབ་བདུན་ལུ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་པས། དེ
ཡང་ རྟོན་གྱི་དུས་ལུ་སྟོང་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་བེར་ལུ་བའི་འཁོར་ལོ་འདི་ནི་ རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་རྒྱས་པའི་
ཡོ་བྱད་ རྟོན་གྱི་དུས་ལུ་ རྟོང་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ འཁོར་ལོ་གུ་ཞོན་ཏེ་སྟོང་གསུམ་གྱི་འཛིག་
རྟེན་བསྐྱར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཛིག་ཏེ་ མངའ་ཐང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ཡིན་པས། དེ་བརྒྱུ་བཅུན་མོ་དེ
ཡང་ བྱད་མེད་ཀྱི་སྟོན་སྲུངས་པ་ ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཚང་བའི་བཅུན་མོའི་ཚུལ་སྲེ་སྲུལ་མི་དེགས་ རྒྱལ་བརྒྱད་
དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ཡིན་པས།

སྟོབས་ལྡན་སྲུང་ཆེན་ཟེར་སྲུང་པོ་ཆེ་སྟོང་གི་སྟོབས་ལུ་གསུམ་ལྡན་པའི་སྲུང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ནི་མངའ་འོག་ལུ་སྟོ་
བྱུགས་འཕེལ་བའི་དོན་དང་ དག་པོ་དམག་གི་སྐབས་ལུ་མཁོ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ སྟོབས་ལྡན་སྲུང་པོ་ཆེ་འདི་
དགོ་དེ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། རྟོན་གྱི་དུས་ལུ་སྟོང་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ནི་དགོས་འདོད་ག་རཞོར་བུ་དེ་ལས་འབྲུང་དེ་ཡོད་པ་ལས་ རྟོན་གྱི་
དེའི་འོད་གྱིས་བྱུག་སར་ བསམ་དོན་ལྡན་གྱིས་འབྲུབ་ནི་དང་མི་མང་ལུ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ རང་བཞིན་ལུ་གསུམ་
གྱིས་འབྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནི་དེགས་ རྒྱལ་བཅུན་སྟོན་འབངས་དང་བཅས་པའི་དགོས་འདོད་འབྲུབ་
པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ཡིན་པས། སྟོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་འབངས་བདེ་བའི་དོན་ལུ་སྟོན་པོའི་མཚོག་ སྟོན་
ཀུན་དང་བུལ་བ། ཡོན་ཏན་ཀུན་ཚང་། རྒྱལ་པོའི་བྱུགས་དགོངས་དང་བསྐྱུན་པའི་ལས་དང་བྱ་བ་འབད་ཤེས་
པ། འབངས་མིའི་སྲིད་སྲུག་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེན་ལུ་ལུ་མཁས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྟོན་པོ་ཚོན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དོན་
ལུ་ཡིན་པས། རྟོན་མཚོག་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་གཡས་དང་གཡོན་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་པོའི་ཆིབས་རྟེན་
བཟང་པོ་སྲུང་སྲུང་འཛོམས་པ། ཉེན་འཚུབ་ཚོར་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ། བཅོན་ས་བརྒྱུད་བའི་ཐབས་བྱས་མཁས་
པ་ལ་སོགས་པ་རྟོན་མཚོག་རྒྱལ་པོ་ བུ་ལ་ཉ་དང་འབྲུ་བར་འབྲུང་བའི་དོན་ལུ་ཡིན་པས། དམག་དཔོན་རིན་པོ་
ཆེ་དེ་ཡང་ དཔའ་བ། རྣམས་པ། འཛིགས་པ། རྟོན་པ། དབྱ་འཐབ་ལུ་མཁས་པ་ལ་སོགས་པ་སྐྱུ་རྩལ་༤༤
ལུ་མཁས་པའི་དམག་དཔོན། རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ།།

གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་ དབུ་ལྷ་བྱ་ལོག་གཤོང་ཅན་བཞེས་ཏེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་གཅིག་ཁར་བཞུགས་པ།

དེལས་རྒྱུ་ཚོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༢༦ ལུ་གཞུང་གྲུ་ཚང་གིས་སྟོན་ལམ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་བདེ་བཤེགས་སྟོན་པ་སོགས་གནང་སྟེ་གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་གི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་རིམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཚུགས་བསྟུ་གནང་ཡི།

རྒྱུ་ཚོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༥༠ ལུ་རྒྱལ་པོའི་མགོན་གཉེར་གྱིས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེལས་ དབུ་ལྷ་ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་ལྷ་བར་བཅར་ཏེ་ རྒྱུ་ཚོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༥༡ ལུ་དབུ་ལྷ་ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་ཀུན་རྒྱུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཆེབས་གཤམ་ཡང་། བསང་ཕོར་གཡུག་མི་དང་ རྒྱ་སྒྲིང་པ་ ༢ རྒྱ་བྱུང་ཉལ་ས་རྒྱབ་མི་རྩེ་གིས་ ལྷ་བྱུངས་ཏེ་སྟེ་པའི་སྲུང་འཁོར་པ་དང་ལམ་སྟོལ་གྲོས་དཔོན། ལྷ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན། མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཆམ་སྐར་པ་ ༣ གྱིས་ཕུག་ལྷ་སྟེ་གདན་འདེན་ལྷ་ཡི། རྒྱུ་ཚོད་ལྔ་ དང་སྐར་མ་ ༥༢ ལས་ཁྲི་དར་དང་པ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་ཕུལ་གནང་ཡི། གཉིས་པ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་དར། གསུམ་པ་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ཕུལ་ཡི། བཞི་པ་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་

གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

བགྲམ་མཚོག་གིས་སྤུལ་ཡི། དེལས་རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གིས་སྤུལ་ཡི། དེལས་སྐྱེ་འཁོར་གཞན་ཚུ། དེལས་སྐྱོན་ཚེན། དེལས་ཆེ་མཐོའི་སྐྱེ་མགོན་ཚུ་གིས་གོ་རིམ་འབད་དེ་སྤུལ་ཡི།

ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༥༢ ལུ་སྐབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ར་ནང་བཀའ་ཤིས་མངའ་གསོལ་བའི་གསུང་
ཚོག་གི་དབུ་བཞུགས་མཛད་པའི་དོན་ལས་གསེར་གྱི་ཁང་བཟང་ལས་ཕྱིར་ཐེབས་གནང་ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་། དང་
སྐར་མ་༥༢ ལུ་སྐྱེ་མགོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔེ་བུ་ཕྱིར་ཐེབས་གནང་ཡི། ཉིན་དགུང་ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་
མ་༧ ལས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱེ་བགྲམ། རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གསེར་གྱི་ཁང་
བཟང་ལས་སྤང་སྟེ། མོ་བུང་བདེ་ཆེན་ཚོས་སྤྱི་དུ་ཆེབས་བསྐྱོད་གནང་ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༥ ལས་
མངའ་བདག་སྐྱེ་འཁོར་ཚུ་དང་། ཆེ་མཐོའི་སྐྱེ་མགོན། དཔོན་ལག་གཞན་ཚུ་ཕྱིར་ཐེབས་གནང་ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་། ཇ༠
དང་སྐར་མ་༢༠ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་རྒྱལ་པོའི་བཞུགས་ཁང་ནང་སྐྱེ་དལ་གནང་བར་
ཐེབས་ཅི། ཚུ་ཚོ་དང་། ཇ༠ དང་སྐར་མ་༣༠ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ཆེབས་གྲལ་བཅོར་ཏེ་ཀུན་ར་
ནང་ཐེབས་པའི་སྐབས་སྐྱོན་ཚེན་དང་སྐྱོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གིས་ཕྱག་ལུ་སྟེ་བྱོན་ཡི།

བདུན་པ་ ཀུན་ར་ནང་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་མཛད་རིམ།

སྤྱི་ཚེས་༦/༡༡/༠༤ ཀྱི་ཉིན་ཐིམ་ཕུག་བཀའ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་དགེ་འདུན་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ནང་། རྩོམ་ཚུ་ཚོ་དང་།
དང་སྐར་མ་༢ ལུ་ཚོགས་འཁོལ་གཞུང་གྲུ་ཚང་གི་སྐྱེ་པའི་སྐོབ་དཔོན་མཚོག་བཞུགས་ཁྲི་ཁར་ཐེབས་ཅི། ཚུ་
ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༣ ལུ་གཞུང་གྲུ་ཚང་དམངས་ཀྱིས་དཔལ་བདེ་མཚོག་འཁོར་ལོ་སྐོམ་པའི་གསུང་ཚོག་འཁོ་
བཅུག་གནང་པའི་སྐབས་ ཆེ་མཐོའི་སྐྱེ་མགོན་རྫོང་གི་རྩོམ་པ་ནང་བཞུགས་མི་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་དང་སྐོབ་མཚུ་
དངས་ཚར་ཞེན་ལས་ རྫོང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ནང་ཡོད་པའི་མཐོང་གོལ་དང་། ཐང་ཀ་འབྲེལ་ས་སྟོན་ཚུ་མཛལ་
བར་བྱོན་ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་། དང་སྐར་མ་༤༥ ལུ་ཆེ་མཐོའི་སྐྱེ་མགོན་ཚུ་དང་སྐྱེ་སྤུལ་ག་ར་ཀུན་ར་ནང་བྱོན་ཏེ། རང་
སོའི་བཞུགས་གནས་ཁར་བཞུགས་ཅི། དེ་སྐབས་ཀྱི་བཞུགས་གྲལ་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྐྱེ་སྤུལ་དང་། སྐོབ་
དཔོན་ཚུ། ཞི་དབག་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐྱེ་མགོན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་བསྟེན་ཅན་གྱི་འབྲུས་

མི་ལྷན་རྒྱས་དང་ མི་སེར་དྲག་རིམ་བཅས་པ་༥༠༠ དེ་ཅིག་འཚོགས་ཅི།

ཚུཚོད་༥ དང་སྐར་མ་༥༠ ལུ་སྐྱ་པའི་སྟོབ་དཔོན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་ཀུན་རན་བཞུགས་གྲལ་སྟེན་
སྟུམ་ཚོགས་པ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། ཚུཚོད་༥ དང་སྐར་མ་༥༥ ལུ་མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་བརྟེན་གནང་པའི་
སྐབས་ བདེ་སྲིད་དང་སྟོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་རྩུང་ཆེན་དཔོན་དཔལ་ལྷན་དབང་ལྷག་གིས་མར་ཆང་སྟུང་གཏོར་
ཡི། དེ་ལས་ཚུཚོད་༩ ལུ་བཞུགས་གྲལ་མཚུག་བསྟུ་སྟེ་ བདེ་མཚོག་གསུང་ཚོག་ལོག་འཕྲོ་མཐུན་དེ་གནང་
ཡི། ཚུཚོད་༩ དང་སྐར་མ་༥༤ ལུ་དབུ་ལྷ་བྱ་རོག་གཏོར་ཅན་གདན་འདྲེན་ལུ་བའི་བརྟེན་ལུ་བའི་སྐབས་ དེ་ལར་
བཞུགས་མི་ཆ་མཉམ་རང་ཚར་ཅིག་ཡར་བཞེངས་ཡི། ཚུཚོད་༩ དང་སྐར་མ་༥༤ ལུ་རྒྱལ་པོའི་མགོན་གཉེར་
གྱིས་དབུ་ལྷ་གདན་འདྲེན་ལུ་སྟེ་ཀུ་རན་མེབས་པའི་སྐབས་ རོ་རྩེ་སྟོབ་དཔོན་གྱིས་ཀུན་རམ་ཚོད་ཁྲི་ལར་ལུ་ཡི།

ཚུཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་༢༥ ལུ་བདེ་མཚོག་འཁོར་ལོ་སྟོལ་པའི་གསུང་ཚོག་དངོས་ལྷུབ་སྐྱང་ཆེན་གྱུ་བཀའ་ཉེ་
ཚུཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་༢༩ ལུ་སྐབས་རྩེ་རྩེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་རན་མེབས་ཉེ་ བཞུགས་ཁྲི་གྲུ་བཞུགས།
ཚུཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་༣༤ ལུ་སྟོབ་དཔོན་བཞི་པོ་དང་ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་འཕུས་མི་ཚུ་གིས་ ཀུན་
རའི་ཕྱི་ཁར་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་དབང་བཅར་ཉེ་བསྟུ་བ་ལུ་ཡི། ཚུཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་
༣༧ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་རན་མེབས་པ་ད་ མི་མང་ཡར་ལོངས་སྟེ་གྲུས་བཏུད་ལུ་ཡི།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་གྲུ་བཞུགས་ཚར་ཞེན་ལས་ སྐབས་རྩེ་རྩེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་ལས་ ལྷ་ཚང་དམངས་ཀྱི་དངོས་ལྷུབ་སྐྱང་བའི་གསུང་ཚོག་གནང་སྟེ་ ཚུཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་
༤༠ ལས་བདེ་མཚོག་འཁོར་ལོ་སྟོལ་པའི་གསུང་ཚོག་གནང་བའི་དངོས་ལྷུབ་ཀྱི་རྩམ་ ལུས་ཚུ་ ཚོ་རིལ་ ཚོ་
ཆང་བཅས་པ་རོ་རྩེ་སྟོབ་དཔོན་གྱིས་འབད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ།
རྩེ་མཁན་པོ་གསུམ་ལུ་བྱངས་པའི་སྐབས་ སྟོབ་དཔོན་གཞན་ཚུ་གིས་ཆེ་མཐོའི་སྐྱེ་མགོན་གཞན་ཚུ་ལུ་བྱངས་ཡི།

ཚུཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་༤༤ ལུ་རྩེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ཁྲི་ལས་བཞེངས་ཉེ་ གསེར་ཁྲི་ལ་ཐུག་ཞལ་བསྐྱོར་
ཉེ་བཞུགས་ཅི། ཚུཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་༤༥ ལས་རྩེ་མཁན་པོ་གིས་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་གསུང་ཚོག་
གནང་པའི་སྐབས་ རོ་རྩེ་སྟོབ་དཔོན་གྱིས་དབུ་ལྷ་བྱ་རོག་གཏོར་ཅན་མཚོད་ཁྲི་ལས་གདན་འདྲེན་ལུ་སྟེ་སྐབས་

གསེང་གི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལུ་ཕྱུལ་ཡི། རྒྱུ་ཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༧༧ ལུ་སྐབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
གསུང་ཚོག་གི་ཚོག་དང་བསྟུན་ཏེ་དབུ་ལྷ་བྱ་རོག་ག་དོང་ཅན་ནམ་ ལམས་གསུམ་དབང་འདུས་དེ་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ལུ་ཕྱུལ་བའི་སྐབས་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དབུ་ལུ་བཞེས་གནང་ཡི།

བཀྲ་ཤིས་ཚེས་རྗེང་ཀུན་རྣམས་སྐྱེ་མགོན་ཚུ་གིས་ཁྱི་དང་ཕྱུལ་བའི་སྐབས།

རྒྱུ་ཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་ ༧༩ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་སྐབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་
གིས་ དཔལ་ཡབ། འཁོར་ལོ། པདྨ། རྒྱལ་མཚན། གདུགས། བུམ་པ། དུང་དཀར། གསེང་ཉལ་སོགས་
པའི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚུ་གོ་རིམ་བཞེན་དུ་འབད་ཕྱུལ་གནང་སྟེ་ རྒྱུ་ཚོད་༡༡ ལུ་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྐར་
ལོག་བཞུགས་ཁྱི་བྱ་ཐེབས་ཞིན་མ་ལས་ མངའ་གསོལ་གྱི་རིམ་པ་བཀྲ་ཤིས་སྟོན་ལམ་གྱིས་འབད་མཇུག་
བསྟུ་གནང་ཡི། དེ་ལས་སྐྱེ་སྐྱུལ་གྱིས་དབུ་གཙོས་ཏེ་ དེ་ལས་འཛོམས་མི་ཚུ་གིས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་ལུ་ཁྱི་དང་ཕྱུལ་ནི་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ཁྱི་དང་རིམ་པ་བཞེན་དུ་བཞེས་གནང་ཡི།

བརྒྱད་པ་ བདེ་ཆེན་ཚོས་སྤིང་པོ་བྲང་ནང་གི་གསོལ་སྟོན་མཛད་རིམ།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་ ཆེས་མཐོའི་སྐུ་མགོན་ཚུ་ལུ་གསོལ་སྟོན་གནང་སའི་པོ་བྲང་བདེ་ཆེན་ཚོས་སྤིང་།

པོ་བྲང་བདེ་ཆེན་ཚོས་སྤིང་ལུ་སྤེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ཆེས་མཐོའི་སྐུ་མགོན་
ཡོངས་ལུ་གསོལ་སྟོན་གནང་ནིའི་དོན་ལས་ སྐུ་མགོན་ཚུ་བདེ་ཆེན་ཚོས་སྤིང་པོ་བྲང་ནང་སྟོན་རན་པའི་བསྐྱང་
ལས་ སྲུང་དང་མ་འདྲ་བའི་མཐོང་སྐྱོང་དོ་མཚར་བའི་བཀོད་པ་བཤམས་པའི་སྐོར་ལས་མདོར་བསྐྱུས་ཅིག་ལུ་
བ་ཅིན། པོ་བྲང་གུ་དར་ཤམ་འཇའ་རིས་དང་བཅས་པས་བརྒྱན་པའི་ སྤིང་ག་ནང་སྟོན་གུར་འབྲུག་རིས་ཅན་སྐར་
ཚོགས་བཀྲམ་དོ་བཟུམ་སྐྱབས་པའི་ སེབས་ལམ་ཚུ་གི་ གཡམས་གཡོན་གཉིས་ལུ་ དར་ཤིང་མདོག་སྐྱ་ལུ་པོ་
ས་སེར་པོ། མེ་དམར་པོ། སྤིང་དཀར་པོ། ཤིང་ལྗང་ལུ། གནམ་སྟོན་པོ་སྤེ་རང་ལུགས་དར་ཤིང་གི་ཐོབ་ལམ་ཇི་
ལྟ་བུ་བཞེན་གོ་རིམ་བསྐྱིགས་པའི་བར་ན་ རུ་དར་ འཇའ་ཚོན་ཤར་དོ་བཟུམ་བསྐྱར་ཏེ་འཇུལ་སྐོ་མཚོད་པའི་ལྟ་

གསེང་གི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

མོས་གར་མཛད་དེ་སྐྱེ་མགོན་ཚུ་བསྟེན་པ་མཛད་པའི་རྒྱལ་བཀོད་ཅན་དེའི་གྲུ་རྒྱལ་མཚན་དང་རྒྱལ་དར་འཕུར་བའི་ཁར་ཕོ་བྲང་གི་ལྷུ་མ་རན་དང་སྐྱེ་མགོན་ཚུ་བཞུགས་སའི་སློབ་གྲུར་རྣམ་པ་མ་འདྲ་བས་གང་བར་སྐབས་པའི་བར་ཚུ་དར་ཤིང་དང་མཚོད་རྫས་ཀྱིས་གང་བར་བརྒྱན་ཏེ་སུམ་ཅུ་ཚུ་གསུམ་པོའི་ལྷ་གནས་ལས་ཉམས་དགའ་བའི་བཀོད་པ་བཤམས་ཅུག།

དེ་བཟུམ་མའི་ཕོ་བྲང་ཉམས་དགའ་བའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔེ་བུ་ཀྱིས་དབུ་གཙོས་ཏེ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ལག་ལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་གསེང་གི་མངའ་གསོལ་གྱི་སྐྱེ་མགོན་ལུ་ཆེད་དུ་ཐེབས་པའི་ཆེས་མཐོའི་སྐྱེ་མགོན་ཚུ་ལུ་གསོལ་སྟོན་དྲུང་ནིའི་དོན་ལས་སྤྱི་ཚེས་༦/༡༡/༠༥ ཀྱི་ཉིན་མའི་ཚུ་ཚོད་༡༢ དང་སྐར་མ་༡༥ ལུ་ཁྲིམས་སྤྱོད་པོ་དང་ཚོགས་དཔོན། ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། ལྷོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིད། མཐོ་རིམ་ཞི་བའི་དཔོན་ལག་ཚུ་ཕོ་བྲང་གི་ལྷུ་མ་རན་དང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བསྟེན་བཞུགས་པའི་དོན་ལུ་བཅར་ཅུག། ཚུ་ཚོད་༡༢ དང་སྐར་མ་༣༠ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་དང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱེ་བཤམས་དང་རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་གར་བའི་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ནང་ཐེབས་ཅི། ཚུ་ཚོད་༡༢ དང་སྐར་མ་༣༥ ལས་སྐྱེ་མགོན་ཚུ་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱོན་ཞིན་མ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་དང་རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་ལུ་ཕྱག་དབང་བཅར་ཡི།

ཉིན་དགུང་ཚུ་ཚོད་༡ དང་སྐར་མ་༡༥ ལས་མཛོན་མཐོའི་སྐྱེ་མགོན་ཚུ་གསོལ་སྟོན་ཁང་བཟང་ནང་ལུ་དང་གཞན་ཚུ་ཕོ་བྲང་གི་གླིང་ག་ནང་ཆེད་བཀོད་ཀྱི་དབུ་གྲུར་ནང་གཟིགས་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་སྟོན་འགོ་བཙུགས་ཅི། ཚུ་ཚོད་༡༢ དང་སྐར་མ་༢༥ ལས་ཕྱགས་སྤྱིའི་དོན་ལུ་འཆམ་དང་སྐྱེ་གཞན་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ཕྱགས་སྤྱི་ཆེ་བའི་ལས་རིམ་གཤམ་གསལ་བཟུམ་སྐྱེན་འབུལ་ལྷུ་ཡི།

- ༡) དང་པ་གར་འཆམ་དང་ལས་རིམ་དོ་སྤྲོད།
- ༢) ལྷོག་ཕྱོགས་བཞེས་སྤྱོད་ཡར་མཚོད།
- ༣) ལྷོག་ཕྱོགས་དགའ་ལྷན་ས་ལ་འཕོས་པ།
- ༤) ལྷོག་ཕྱོགས་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱད།
- ༥) ཚོགས་འཆམ་དང་བཞེངས་ཤིག་པར་འཛིན་གར་འཆམ།
- ༦) ལྷོག་ཕྱོགས་མཚོ་རྒྱ་ལོ་ཤ།
- ༧) རྒྱུ་ལོ་འཆམ།
- ༨) གཞུང་སྐྱེ་ཉིན་སྤོལ་མ།
- ༩) མཐུན་

པ་སྐྱེན་བཞེའི་འཆམ། ༡༠) ལྷ་གཞས་བཀྲ་ཤིས་སྟོན་ལམ་དང་བཅས་པའི་སྐྱེན་འབྲུལ་ལྷ་ཐོག་ལས་གསོལ་
སྟོན་བྲངས་ཡི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཚུ་ཚོ་དྲ ༥ དང་སྐར་མ་ ༡༥ ལུ་གསོལ་ལམ་བཞེས་ཚར་ཕྱིན་ལོག་རྟེན་
འབྲེལ་ཐང་ན་ཆེབས་བསྐྱར་གནང་ཡོད་པ་དང་ ལྷ་མགོན་གཞན་ཚུ་སྟོན་ལམ་རིམ་ནང་འབྲོ་མཐུན་བཞུགས་
ཏེ་ཚུ་ཚོ་དྲ ༥ དང་སྐར་མ་ ༣༥ ལུ་ གསོལ་སྟོན་ལམ་རིམ་གྲོལ་ཡི། དེ་ལས་སྐྱ་མགོན་ལ་ལུ་ཅིག་རང་སོའི་
བཞུགས་གནས་ཁར་བྱོན་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ན་བྱོན་ཏེ་ གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་
བརྩི་སྲུང་ལུ་བའི་གཤམ་ཁར་བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་ཡི། ཚུ་ཚོ་དྲ ༥ དང་སྐར་མ་ ༤༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡུམ་སྟོན་
རྒྱལ་ལོག་སྟེ་བྱོན་པའི་མཐུག་རང་ ཚུ་ཚོ་དྲ ༥ དང་སྐར་མ་ ༤༧ ལུ་ བློ་མཐུ་སྟེ་སྟོན་པོ་དང་ ཚོགས་དཔོན།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། ལྷོག་ཕྱོགས་འགོ་བློན་པ། ཞི་བའི་མཐོ་རིམ་དཔོན་ཁག་ཚུ་བདེ་ཆེན་ཚོས་
སྤྲིང་ལས་གསོལ་སྟོན་གྲོལ་ཏེ་ལོག་བྱོན་ཡི།

དགུ་པ་ རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ནང་ མི་མངགས་ཁྲི་དར་ཕུལ་བའི་མཛད་རིམ།

སྤྱི་ཚེས་ ༦/༡༡/༠༤ གྱི་ཉོ་པ་ཚུ་ཚོ་དྲ ༡༡ ལས་མི་མང་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ན་སྟོན་ཏེ་འགོ་བཙུགས་ཅི། རྟེན་འབྲེལ་
ཐང་ནང་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་ ༢༥ འི་དོན་ལུ་སྟོན་གནས་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ བུ་གི་ཤོང་ཚད་ལས་གསུམ་
ལུ་བ་ལས་ལྷག་པ་ཅིག་མ་ཤོང་བར་ཕྱི་ཁར་སྟོན་དགོས་ཐོན་ལུགས། ཚུ་ཚོ་དྲ ༡ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ལུ་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་
མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ནང་ཐེབས་ཏེ་གསུང་ཚོག་གི་དབུ་བཞུགས་གནང་ཡི། ཚུ་ཚོ་དྲ ༡ དང་སྐར་
མ་ ༢༥ ལུ་དབུ་ལྷ་བྱ་འོག་ག་དོང་ཅན་གདན་འདྲན་ལུ་བའི་སྐབས་ ཆེབས་གཤམ་གྱི་རིམ་པ་ཡང་ དང་པ་རང་
བསང་ཐོར་གཡུག་མི། དེ་ལས་རྒྱ་སྤྲིང་པ་ ༢༡ ལྷ་སྲུང་རྟགས་རྒྱབ་མི། དབུ་ལྷ་ལུ་མི་རྒྱལ་གཟིམ། མཚན་ཉིད་
སྟོན་དཔོན། སྟེ་པའི་སྲུང་འཁོར་པ། ལམ་སྟོལ་གྲོས་དཔོན། སྟོལ་འཛིན་མདོ་ཆེན། རྒྱལ་པོའི་འཆམ་སྐར་པ་
༣ ཚུ་གོ་རིམ་བཞེན་དུ་གུལ་བཅར་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་གི་མཚོད་ཁྲི་ཁར་ལུ་ཡི།

བཅུ་པ་ རྒྱལ་པོའི་མགོན་ལང་ནང་གི་ཚོགས་སྟོན་མཛད་རིམ།

སྤྱི་ཚེས་ ༦/༡༡/༠༨ གྱི་ཕྱི་རོ་རྒྱ་ཚོད་ ༤ དང་སྐར་མ་ ༡༥ ལུ་སྐུ་མགོན་ཚུ་བཅའ་སྤྲིན་ཟབ་རྒྱས་སུ་སྐྱེས་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་པོའི་མགོན་ལང་ནང་ཕེབས་ཏེ་ རྒྱ་ཚོད་ ༤ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ལུ་སྐུ་འཁོར་ཚུ་ཡང་མགོན་ལང་ནང་ཕེབས་ཅི། རྒྱ་ཚོད་ ༤ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལུ་རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་མགོན་ལང་ནང་ཕེབས་ཏེ་ རྒྱ་ཚོད་ ༤ དང་སྐར་མ་ ༣༥ ལུ་ཕྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་མགོན་ལང་ནང་ཕེབས་ཅི། རྒྱ་ཚོད་ ༤ དང་སྐར་མ་ ༣༧ ལུ་སྐུ་གར་ལས་བྱོན་མི་ ༧༥ མོ་མི་ལྷན་སྐྱེས་འཁོར་བཅས་པ་མགོན་ལང་ནང་ཕེབས། རྒྱ་ཚོད་ ༤ དང་སྐར་མ་ ༤༢ ལུ་ཕྱི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མགོན་ལང་ནང་བྱག་ཕེབས་གནང་། རྒྱ་ཚོད་ ༤ དང་སྐར་མ་ ༤༥ ལུ་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ལྷན་ཕེབས་ད་ མགོན་བདག་སྤྱི་བྱེད་ཀྱིས་སྐུ་མགོན་ཚུ་རྟོག་ཏུ་བའི་ཤུལ་ལས་ བཞེས་སྟོ་དང་སྟོ་བས་ཚུ་དྲང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།

རྒྱ་ཚོད་ ༧ དང་སྐར་མ་ ༡༠ ལུ་སྐུ་མགོན་ཚུ་རྒྱལ་པོའི་མགོན་ལང་གི་ཚོགས་སྟོན་བཞུགས་ཁྲི་གུ་བཞུགས། རྒྱ་ཚོད་ ༧ དང་སྐར་མ་ ༡༥ ལུ་ཕྱི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་ཚོགས་སྟོན་ལང་ནང་གི་བཞུགས་ཁྲི་གུ་བཞུགས་ཞེན་ལས་ རྒྱས་སྐྱོས་སུ་སྐྱེས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་སྟོན་དྲང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། དེ་སྐབས་དྲག་པོའི་སྐྱོ་གཞས་པ་ཚུ་གིས་རོལ་དབྱངས་ག་ཞིབ་ཉན་ཏེ་ཏོ་སྟེ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱེས་སྟོ་མཛད་ཅི།

རྒྱ་ཚོད་ ༨ དང་སྐར་མ་ ༢༥ ལུ་རྒྱལ་པོའི་མགོན་ལང་ཆེན་མོའི་ནང་གི་ཚོགས་སྟོན་གྲོལ་གནང་ཡི། རྒྱ་ཚོད་ ༨ དང་སྐར་མ་ ༢༦ ལུ་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་དང་ རྒྱ་ཚོད་ ༨ དང་སྐར་མ་ ༢༨ ལུ་ཕྱི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཡི། རྒྱ་ཚོད་ ༨ དང་སྐར་མ་ ༤༠ ལུ་ཕྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་དང་ རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་དང་ རྒྱ་ཚོད་ ༨ དང་སྐར་མ་ ༤༢ ལུ་སྐུ་འཁོར་གཞན་ཚུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཡི། རྒྱ་ཚོད་ ༨ ལུ་སྐྱོན་ཆེན་དང་ཆེ་མཐོའི་སྐུ་མགོན་གཞན་ཚུ་ལོག་ཕེབས་ཏེ་ཚོགས་སྟོན་ལས་རིམ་གྲོལ་ཡི།

བཙུ་གཅིག་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ ཉིན་དང་པའི་མཇེད་རིམ།

ཅང་གླིང་མའི་ཐང་གི་དགའ་སྟོན་སྐབས་ དག་ལག་གསུམ་གྱིས་སྡེ་སྲུ་ལྷ་སར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བ།

སྤྱི་ཚེས་ ༧/༡༡/༠༤ གྱི་ཉིན་ རྩོལ་ཚུ་ཚོ་དེ་ ལུ་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་མགོན་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཐང་གི་ རྒྱ་
འཁོར་གཟིགས་ར་ནང་ཐེབས་སྐབས་ ཞི་བའི་དཔོན་ལག་དང་སྐུ་མགོན་གཞན་ཚུ་དབུ་གུར་རིམ་པ་ ༥༠ དེ་ཅིག་
ཐང་སྐོར་ར་རྒྱལ་སྤེ་སྐབས་བཞག་མི་ཚུ་ནང་ཐེབས་ཅི། ཚུ་ཚོ་དེ་ དང་སྐར་མ་ ༢༥ ལུ་མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར་
ཚུ་ཐེབས་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་གཟིགས་ར་ཁང་བཟང་ནང་བཞུགས་ཁྲི་ཁར་བཞུགས། ཚུ་ཚོ་དེ་ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལུ་
མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགོས་དང་ རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་རྒྱལ་ག་ར་གཟིགས་ར་ཁང་ནང་ཐེབས་ཅི། ཚུ་ཚོ་དེ་ དང་

སྐར་མ་༤༠ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞེས་མཚོག་ཕྱག་ཤེབས་གནང་ཡི། དེ་སྐབས་ཅང་གྲིང་མའི་ཐང་གི་
གཟིགས་གནང་ས་ལུ་ མི་མང་སྟོང་ཕྲག་༡༠༠ འི་བཅའ་སྒྲིག་ཡོད་ཅུང་ ཉང་ན་གི་ཤོང་ཚད་ལས་ལོག་ལྡབ་
གྱིས་ལྷག་པའི་མི་མང་སྲུང་ས་ཡོད་པ་ལས་ དགའ་སྟོན་ཐང་གི་ཕྱི་ཁར་སྟོང་དགོས་ཐོན་ཅུག། ལྷོ་ཚོང་༤ དང་སྐར་
མ་༤༥ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་ཆིབས་གྲུལ་གྲིང་གའི་ཐོ་བྲང་ལས་སྟེ་བདེ་ཆེན་ཟམ་པ་
ལས་བཅར་ཏེ་ཤེབས་གནང་ཡི། ལྷོ་ཚོང་༤ དང་སྐར་མ་༤༧ ལུ་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་མཚོག་
ཕྱག་ཤེབས་གནང་སྟེ་ ལྷོ་ཚོང་༤ དང་སྐར་མ་༥༣ ལུ་ཆིབས་གྲུལ་འཇུལ་སྟོང་དང་པར་ཤེབས་པའི་སྐབས་སྟོན་
ཆེན་དང་གཞུང་གི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ཕྱག་དབང་བཅར་ཏེ་ཆིབས་གྲུལ་ཁར་འཇུལ་ཞིན་མ་ལས་ ཆིབས་གྲུལ་
བཅར་ཏེ་དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་ གདན་འདྲན་ཞུ་ཡི།

ལྷོ་ཚོང་༤ དང་སྐར་མ་༥༥ ལུ་ སེར་སྟོང་དང་ཆིབས་གྲུལ་རྒྱས་པའི་ཐོག་ལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་ཅང་གྲིང་མའི་ཐང་གི་དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་བསྟུ་བ་ཞུ་ཞུ་ཡི། ཆིབས་གྲུལ་པ་རྩེ་དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་སྟོང་དཔ་ད་
སྒྲིག་བཀོད་གྱི་གྲུལ་རིམ་བཅད་དེ་སྟོང་། ལྷོ་ཚོང་༤ དང་སྐར་མ་༥༩ ལུ་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ཆིབས་
གྲུལ་མཚན་སྟེ་ཐང་གི་རྒྱལ་སྟོང་ཁར་ཤེབས་པའི་སྐབས་ ཆིབས་འཁོར་ནང་ལས་གཞོལ་ཏེ་ཆིབས་གྲུལ་ནང་
བྱོན་ཡི། ལྷོ་ཚོང་༧༠ ལུ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གཟིགས་ར་ཁང་བཟང་ཁ་ལྷུག་ཤེབས་པའི་སྐབས་ དྲག་པོའི་
རོལ་དབྱངས་(བི་གུལ)འཕུ་ནི་དང་ཅུ་སྒྲིག་སྟེ་སྟེ་ལོ་གྲིག་ དུན་བསྟེན་ནང་སྟོང་པའི་སྐབས་ མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་པོའི་གཟིགས་ར་ཁང་བཟང་གི་སྟེ་སྟེ་བཞེས་སའི་བཞེངས་མི་ཁར་བཞུགས་ཅི། ལྷོ་ཚོང་༧༠ དང་
སྐར་མ་༧ ལུ་དྲག་པོའི་ཅུ་སྒྲིག་བཀོད་དཔོན་གྱིས་བཀོད་རྒྱ་བཏང་སྟེ་ སྟེ་སྟེ་ཞུ་བའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་
མཁའ་དབྱིངས་སུ་ འཕུར་ནི་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱལ་པོའི་བཏུན་བཞུགས་སུལ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། ལྷོ་ཚོང་༧༠
དང་སྐར་མ་༣ ལུ་གྱིས་པའི་དཔའ་ཐོ་བཞེ་གིས་དཔའ་བསྟོད་འཆམ་སུལ་ཚར་ཏེ་ཕྱག་དབང་ཞུ་ཡི།

ལྷོ་ཚོང་༧༠ དང་སྐར་མ་༧ ལུ་མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་འགོ་བཙུག་པའི་སྐབས་སྐྱེ་པའི་སྟོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་རྩོ་
རྩེ་དང་ གསོ་བའི་སྟོན་པོ་བཟང་ལེགས་འབྲུག་པ། རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་དཔོན་དཔལ་འབྱོར་གསུམ་གྱིས་
ཆང་སྲུང་སུལ་ཡི། ལྷོ་ཚོང་༧༠ དང་སྐར་མ་༧༧ ལས་ཆིབས་གྲུལ་བཅར་མི་རྩེ་ སྒྲིག་བཀོད་གྱི་གྲུལ་བཤུབས་

གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་མིའ་དེབ་ཐེང་།

ཏེ་མི་མངའ་ལྷན་མོ་ལྷ་བའི་དོན་ལས་ས་གནས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་སར་སོང་ཡི། ལྷོ་ཚེ་དྭ་༡༠ དང་སྐར་མ་༡༣
ལུ་དག་པོའི་ཅུ་སྐྱིག་བཀོད་དཔོན་གྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཅུ་སྐྱིག་གཟིགས་ཞིབ་ལུ་གདན་
འདྲན་ཞུ་ཡི། ལྷོ་ཚེ་དྭ་༡༠ དང་སྐར་མ་༡༥ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཅུ་སྐྱིག་གཟིགས་ཞིབ་ལུ་བྱོན་
པའི་སྐབས་ བསྟན་སྲུང་དག་པོའི་དགུང་སློན་གྱིས་ཕྱག་ལུ་སྟེ་ཆེབས་འཁོར་ནང་འབད་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡི།

ལྷོ་ཚེ་དྭ་༡༠ དང་སྐར་མ་༡༤ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཅུ་སྐྱིག་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཚར་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་
གཟིགས་ར་ཁང་བཟང་ནང་མེབས་ཚར་མ་ད་ དག་ཁག་གསུམ་གྱིས་ཅུ་སྐྱིག་གུས་བཏུང་ཞུ་ཡི། ལྷོ་ཚེ་དྭ་༡༠ དང་
སྐར་མ་༡༥ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ གསུངས་བཤད་གནང་སའི་མི་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་
མི་མངའ་ཡོངས་ལུ་ གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་གསུང་བཤད་ དེ་སྟེ་གསུང་གནང་ཡི།

དཔེས་ དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྲུང་ལས་ལྷག་སྟེ་ བདེ་སྲིད་ཀྱི་ཉེམ་ཤར་བའི་དུས་ཚོད་འདི་
ནང་ ང་བཅས་ག་ར་ རྣ་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྟེ་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ང་ར་ཡང་ གནམ་མེད་ས་
མེད་བསམ་པ་རྫོགས་ཅི།

ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཉེ་མ་ ང་རའི་དྲིན་ཅན་གྱི་ཡབ། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་སེང་གོ་དབང་ཕྱག་
མཚོ་གིས་རྒྱལ་པོ་གི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ག་ར་ ང་ལུ་ཐུགས་སློམ་གཏད་དེ་འགན་ཁུར་ཚུ་ཅིས་སློབ་གནང་མ་ད་
ང་ར་གནམ་མེད་ས་མེད་ཚུ་གུང་ལང་ཡི། ཨིན་རུང་ཁྱེད་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ང་རའི་ཡབ་བཟུམ་སྟེ་རང་། ང་ལུ་སློབ་
གཏད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཉིལ་བུམ་བྱིན་ལས་བརྟེན་ དུས་ལུན་སྲུང་ཀུ་ཅིག་ནང་རང་ ང་བཅས་རའི་དྲིན་ཅན་སམ་
གྱི་སློན་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལུ་ག་ནི་བ་ཚུ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ལེ་
ཤ་ཅིག་ར་ དོན་གྲུབ་མ་ཚད། གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་རེ་བ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཐོན་ཡི།

ཅང་སྤྱིང་མའི་ཐང་ནང་ མི་མང་ལུ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་པའི་སྐབས།

འདི་འབད་ཨ་ལས་བརྟེན་ད་རིས་ག་ནི་བ་རྩ་ཆེ་བའི་ཉིན་མ་དང་ རྒྱལ་རབས་ནང་རྒྱུད་པའི་ཉིན་མ་འདི་ལར་ བྱེད་
མི་སེར་རྩེད་དང་། གཞུང་གྲུ་ཚང་། རབ་སྡེ་དང་དགོན་སྡེ། གཞུང་གི་དཔོན་ཁག་དང་གཞུང་གཡོག་པ་ སྤྱིར་སྤྱིའི་
ལཱ་འབད་མི་ དེ་ལས་རྫོང་ཁག་ཁལ་གཅིག་གི་མི་སེར་ ག་ར་ལུ་དེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སེམས་ཀྱི་ཉིང་ལས་ར་
བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྟོམ་སྟེ་ར་ཡོད།

ད་རིས་ ང་བཅས་རའི་ ལག་པར་ཡོད་མི་ ངལ་རངས་དང་ཚོས་ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མ་འབྲུག་འདི་ དེ་བསྐྱར་སྟོན་
གོང་ཕམ་རྩེད་གི་སྐབས་ལས་ ཐུག་ལཱ་རྩེད་ག་ར་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་མཚན་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀའ་མ་སྤྱད་དེ་སྟེ་
བསྐྱབས་བསྐྱབས་པའི་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན། ལུང་བསྟན་གྱིས་སྟེ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་
ཐུག་མཚོག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསེར་ཁྲི་མངའ་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་སྟེ་བྱོན་གནང་ཞིན་མ་ལས་རྒྱུར་ མི་དབང་
འཛིགས་མེད་དབང་ཐུག་དང་ མི་དབང་འཛིགས་མེད་རྩི་རྩི་དབང་ཐུག་ དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ མི་དབང་མངའ་བདག་

རིན་པོ་ཆེ་འཛིགས་མེད་སེང་གོ་དབང་ལྷག་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལུ་ཚུ་མཛད་གནང་པ་
ད་དང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་དམ་ཚིག་དཔང་བཅུགས་ཅུ་བ་གསུམ་ལུ་ཐ་དམ་
ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ག་དེ་དག་དག་ཅུ་འགོངས་ཏེ་ཕྱག་ལུ་མ་ལས་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་དང་
སྤང་སྟོབ་སྲུང་བ་སྟུག་སྟེ་སྤྲིང་སྤྲིང་སོང་ཡོད་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ཞི་བདེ་དང་སྤྱི་མཐུན་དེ་བདག་འཛིན་ལེགས་
ཤོམ་སྟེ་འཐབ་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྤྲིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་གོང་
འཕེལ་འཆར་གཞི་གི་ཕྱག་ལུ་ཚུ་མཛད་གནང་མ་ལས་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ར་ཐོན་ཡི།

ད་དགའ་སྤྲིད་ཀྱི་དུས་འདི་ན་ལུ་མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་སྟུག་པར་དུ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྟེ་བཞག་
ནིའི་དོན་ལས་འཕྲལ་ཕྱགས་གཉིས་ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཅུ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་
ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་རང་འགོ་བཅུགས་གནང་ཡི།

ར་བཅས་རའི་དུས་རབས་ཀྱི་མི་ཚོ་འདི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སྤྲིང་སྤྲིང་ཡོད་མི་དེ་འབྲེལ་ཅིག་ར་སྤྲིང་སྤྲིང་དང་དུས་ལུ་
རྟག་ར་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྤྲིད་ཏོང་ཏོ་བཞག་ནིའི་གོ་སྐབས་སྟོམ་སྟེ་ར་ཡོད། དཔལ་ལུན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་འཛོམས་སྤྲིང་གི་ནོར་བུ་དེ་རང་གི་ལག་པར་ཡོད་པ་ད་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ལུ་པའི་སྐབས་མནོ་བསམ་ག་
དེ་སྟེ་བཏང་རུང་། ལུ་ག་དེ་སྟེ་འབད་རུང་ར་བཅས་ག་ར་གིས་སེམས་ཁར་བཞག་དགོས་དེ་རང་རྒྱལ་ཡོངས་
ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཁག་ཆེ་ཤོས་དང་ཅུ་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་གཅིག་མཐུན་དུས་ལུ་རྟག་ར་
ལེགས་ཤོམ་སྟེ་བདག་འཛིན་འཐབ་མ་ཚད་མི་སེར་ཚུ་ཡང་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྤྲིད་ཏོང་ཏོ་བཞག་ནི་དང་གཅིག་
ཁར་མཐའ་ན་མཐུག་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ནམ་ར་འབད་རུང་བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྟེ་བཞག་ནི་དེ་ལག་ཆེ།

དུས་ཀྱི་འགྲུར་བ་དང་འཁྲིལ་མ་དང་འདི་ར་བཅས་ར་གི་ཁྲིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འབད་རུང་།
འཛོམས་སྤྲིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚུ་ཉིན་གཅིག་ལས་ཉིན་གཅིག་འགྲུར་ཏེ་འགྲོ་མི་དང་བསྟུན་
ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཡང་སྐབས་བདེ་མ་བདེ་མ་གསལ་པ་དང་གོ་སྐབས་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འཐོན་འོང་། དེ་སྟེ་
འཐོན་པའི་སྐབས་ར་བཅས་ར་ག་ར་ལུ་འབད་མ་ད་དེ་བསྐྱབ་བཟུམ་སྟེ་རང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་དམིགས་

ཡུལ་གཅིག་ མི་སེར་ཚུ་ཡང་ག་ར་གྱི་མ་གཅིག་ནང་གི་མི་བཟུམ་སྟེ་ ལགས་གཅིག་ཁར་མཐུན་དེ་ཞི་བ་དེ་དང་
གཅིག་མཐུན་མཉམ་རུབ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐ་དམ་ཚིག་བརྟེན་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ལྷན་བཅིན། ལྷན་པས་མ་བཤེས་
ག་དེ་སྟེ་འཐོན་རུང་ སེལ་མ་ཚུ་གསལ་དང་། ཕྱག་ལུ་མཛད་པའི་སྐབས་ལྷུབ་འབྲས་བཏོན་མ་ཚུ་གསལ་པའི་ཉེན་
ཁ་དེ་ཡོད་རང་མེད།

ཅང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ རྟེན་འབྲེལ་བརྟེན་སར་འཛོམས་མི་ཚུ་གསལ་ཅིག་གི་མཐོང་སྣང་།

འཛོམས་གླིང་གི་ནོར་བུ། དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་སྐབ་དགོ་པའི་དོན་དག་གཙོ་བོ་ར་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་
ནམ་རང་འབད་རུང་རྒྱ་རང་སྟོན་འོང་། རོར་བུ་ངོ་མ་དེ་དེས་གྱི་དུས་རབས་ནང་སྟོན་མི་འབངས་མི་སེར་ཚུ་ཨིན།
དེས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྦྱིད་ཏོང་ཏོ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་སྟེ་སྟོན་མི་དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་མི་
སེར་ཚུ་གི་སེལ་ས་དང་མཚོ་བསམ་བཏང་ཐངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་མ་འབྲུག་ཡོད་པ་
ལས་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡང་ ལས་གྱིས་རང་ མ་འབྲུག་ཅིག་སྟེ་འགྲུར་ཏེ་ཡར་སོང་མི་དེ་ ག་བ་ཡང་དྲག་པ་

གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

སྤྲེང་རྒྱུ་ལེགས་ཤོམ་སྤྲེང་དེམ། ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་གི་མཉོ་བསམ་བཏང་ཐངས་། ལཱ་འབད་ཐངས་།
འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་། ཕྱག་ལུ་ཐངས་དེ་ཚུ་ག་ར་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྤྲེ་ཡོད་པའི་ཁར་ བཟུ་གཏུང་དང་ཆ་
བཞག་ དག་སྤྲང་དང་གུས་ཞབས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྤྲེ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཐང་དམ་ཚོག་
དང་ ལས་རྒྱ་འབྲས་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ ཕྱག་ལུ་ཤེས་པའི་མི་སེར་ཨིན། ཚོས་ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབད་མ་
ལས་བརྟེན་ བྱམས་པ་དང་སྤྲིང་ཚེའི་ཐོག་ལས་ རང་དོན་རྒྱུང་པ་གཅིག་མེན་པར་སྤྱིར་བཏང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་
མཉོ་བསམ་བཏང་ཤེས་པའི་བྱུང་ཚོས་བཟང་པོ་ཚུ་ཡང་ག་ར་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཡོད།

དལས་མར་ཡང་དེ་གི་ཆ་གྲང་སྤོམ་ཤོས་ཅིག་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྐྱེད་མ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་བཏགས་
པའི་སྐབས་ ང་བཅས་རའི་བྱུང་ཚོས་བཟང་པོ་ཚུ་འབྱུང་ནི་དང་ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྤོམ་སྤྲེ་ར་འདུག། དུས་ནམ་རང་
འབད་རུང་ རང་གི་མ་འོངས་པའི་གནས་སྤངས་ཚུ་དོཤེས་པ་སྤྲེ་བཞག་ནི་དེ་ལག་ཆེ། དེ་ཕྱི་འབད་བ་ཅིན་གོང་ས་ཨོ་
རྒྱན་དབང་ཕྱུག་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པའི་གསེར་གྱི་གུ་ལུ་ཕེབས་པའི་དུས་དང་ དེམས་ཀྱི་བར་ན་དཔལ་འབྱོར་གོང་
འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་མིག་གི་གདོང་ཁར་ར་ གནམ་མེད་ས་མེད་འགྱུར་ཡར་སོང་ཡི།

ཨིན་རུང་ ང་བཅས་རའི་སྤོམ་གོང་གི་ལམ་ལུགས་སྤོམ་དང་བྱུང་ཚོས་བཟང་པོ་ཚུ་མ་ཉམས་པར་བདག་འཛིན་
འཐབ་གནང་ཡི། དལས་མར་ཡང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྤངས་མ་ཚད་ འཛེས་སྤྲིང་གི་གནས་
སྤངས་ཚུ་ཡང་ ག་དེ་སྤྲེ་ར་འགྱུར་འགྱུ་རུང་ ང་བཅས་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ ཡར་སྤྲེད་ག་དམ་ཅིག་བཏགས་རུང་།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱུང་ཚོས་བཟང་པོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྤྲེ་བདག་འཛིན་འཐབ་སྤྲེ་ ཉམས་མ་བཅུག་པ་ཅིན་
ལོ་བརྒྱ་གཅིག་མ་ཚད་ལོ་ལྷ་བརྒྱ་གི་རྒྱབ་ལས་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྤྲིད་དཔལ་འཛིན་མས་ཀྱི་དཔལ་ལྷན་
འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྲེ་ར་སྤྲེད་འོང་།

དེམས་ར་ར་འབད་རུང་མཉོ་བསམ་གནམ་མེད་ས་མེད་མ་འདྲམ་སྤྲེ་ར་བཏང་སྤྲེ་འོང་མ་མས། ལུང་བསྐྱེད་གྱིས་
སྤྲེ་ ང་རྒྱ་སྤྲེ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པའི་སྤྲེས་ཡུལ། དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལུ་ མ་འོངས་སྤོམ་གཟིགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་མ་འདྲམ་ཅིག་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མི་དབང་མངའ་

བདག་རིན་པོ་ཆེ་འཛིགས་མེད་སེང་གོ་དབང་ཕྱུག་ ང་ར་གི་ཡབ་གསེར་ཁྲི་ཁར་ཐེབས་ཏེ་ལོ་རྒྱུ་ཆུལ་པོ་སློ་
བཞུགས་རིང་ལུ་ ཆུལ་ཁབ་འདི་ལོ་གཅིག་བལོ་གཅིག་སྤྲིང་སྤྲིང་བཟོ་གནང་། དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་གནམ་
མེད་ས་མེད་དཀའ་མཇ་སྤྱད་གནང་སྟེ་ མི་སེར་དང་ཆུལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྤངས་དེ་ཡང་ དུས་ཙམ་ཉལ་ར་དགའ་
ཏོག་ཏོ་དང་སྤྲིད་ཏོང་ཏོ་སློ་བཞག་གནང་། མཐའན་མཚུག་ལུ་ཆུལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་འགྲམ་དེ་སྤར་བ་ལྷགས་སློ་
སྤྲིང་སྤྲིང་བཟོ་སྟེ་དེས་ང་རེའི་ཡབ་ཆུལ་པོ་ལི་ཕྱག་འབུན་ཚུ་ཡང་ ང་ར་ལོ་ན་གཞོན་མ་ཡིན་རུང་གྲུགས་སློམ་
གཏང་དེ་སྟོན་ལམ་དང་གཅིག་ཁར་ ང་ལུ་གནང་བ་དེ་ཚེ་ཐེངས་གཅིག་ཆུལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ཕྱག་ལྷན་
གི་ལོ་སྐབས་ག་ནི་བ་ཡང་རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཐོབ་ཅི།

དེ་འབད་མཇུག་ལས་བརྟེན་དེས་ཀྱི་ཉིན་མ་འདི་ཁར་ ང་རེའི་ཁ་བྱུག་ལས་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ ང་ར་གི་ཡབ་
ལུ་བཀའ་རྒྱུ་དགའ་ཚོར་སྤུལ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་མཚུངས་ཡང་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་། ཆུལ་ཁབ་ལུ་ཐ་
དམ་ཚིག་བརྟེན་ཏེ་ཕྱག་ལྷན་གི་གི་ཁས་སྲུང་དམ་བཅའ་ཡོད།

ང་རེའི་ཚེ་ཐེངས་ཅིག་པ་ ང་ཆུལ་པོ་ཡིན་ཟེར་མཉོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ཉིན་མ་ཅིག་ར་ལུ་ མ་པ་ལས་ར་མི་འབད། ང་
གིས་ཁྱེད་མི་སེར་ག་ར་ལུ་སམ་ཅིག་བཟུམ་སྟེ་བདག་འཛིན་འཐབ། སྤྱན་ཆེའིག་བཟུམ་སྟེ་ཆབཞག་བསྐྱེད། ལུ་
ཅིག་བཟུམ་སྟེ་ཕྱག་ལྷན་འོང་། ང་ར་ལུ་ཡང་དགོས་ཟེར་ག་ནི་ཡང་མེད། ང་རེའི་ཡོད་ཚད་གཅིག་པ་ ཁྱེད་མི་སེར་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡིན། ང་ར་མཉོ་བསམ་ག་དེ་སྟེ་བཏང་རུང་། ཁ་ལས་ག་དེ་སྟེ་སྤྱབ་རུང་། ལུ་ག་དེ་སྟེ་འབད་རུང་།
ཁྱེད་ཀྱི་བུ་ཚོ་དང་བུ་མོ་ལུ་དུ་སྟོན་བཏུབ་སྟེ་ལུ་འབད་འོང་། ང་རེའི་རེ་འདོད་ཟེར་ཡང་མེད། དམིགས་ལུ་ལ་ཟེར་
ཡང་མེད། ངེ་གི་འགན་ཁུར་སྟོམ་ཤོས་འདི་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ཁྱེད་མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་དང་དམིགས་
ལུ་ཚུ་གཙོ་བོར་བརྟེན་ཏེ་སྟེ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་དོན་གྲུབ་ཚུགས་པ་བཟོ་ནི་འདི་ཡིན། དུས་མཚུངས་ཡང་ང་ར་གི་
ཚོ་ཐེངས་ཅིག་པ་ ཁྱེད་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་ ཅོག་ར་འཐད་པ་སྟེ་བྱམས་པ་དང་སྤྲིང་རྗེ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་སྟེ་
ཉིན་ལྷུབ་མེད་པར་ ཐ་དམ་ཚིག་བརྟེན་ཏེ་ཕྱག་ལྷན་འོང་།

དང་ར་ཡང་ཚོས་ལྷན་གྱི་ཆུལ་ཁབ་ཀྱི་ཆུལ་པོ་ཅིག་འབད་མཇུག་ལས་བརྟེན་ ང་རེའི་སྟོན་ལམ་དེ་ཡང་ དེས་ལུ་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱེད་མི་སེར་གྱི་དགའ་སྟོན་དེ་རྒྱུད་ཅིག་མེན་པར་ དུས་མཚུངས་ཚོས་དང་

གསེས་མེད་མང་གསོལ་གྱི་བྱང་རིམ་དེ་བ་ཐེང་།

འབྲེལ་བའི་འབྲས་བུ་དང་ཀམ་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་ཚུགས་པ་བཟོ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་སྒྲོན་ལམ་ཡོད།

ང་བཅས་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཅ་གཞོན་ཚུ་ཡང་གཞན་མེད་མེད་ལག་ཆེ། དེ་འབད་ཨ་
ལས་བརྟེན་དེས་ཀྱི་ཉིན་མ་འདི་ལར་ ང་རའི་ལ་ཐུག་ལས་ཁྱེད་ཅག་ཞོན་ཚུ་ལུ་ལོགས་སུ་སླེ་ལ་སླེ་བ་དགོ་པས།
ང་བཅས་ཀྱིས་ ལུ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཐུག་ཞུ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་ཚ་གྲུང་ཟེར་རུང་ དམིགས་ལུལ་
ཟེར་རུང་ མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ སྤྱིང་སྤྱིང་དང་ལེགས་ཤོམ་ ང་བཅས་རའི་ཨ་ལོ་བུ་ཚ་ཚུ་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་སླེ་ཅེས་སྒྲོན་ནི་གི་དམིགས་ལུལ་ཨིན། ད་ཁྱེད་ཅག་ཞོན་ཚུ་གིས་མཚོ་བསམ་ལེགས་
ཤོམ་སླེ་གཏང་དགོ་ཡོད། ང་བཅས་རའི་མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ ག་དེ་སླེ་སྤྱོད་འོང་ཟེར་བ་ཅིན། དེ་ཚུ་
ག་ར་ཁྱེད་ཀྱི་མཚོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ལྷོགས་སྐྱབ་དང་འབྲེལ་ཏེ་སྤྱོད་འོང་།

དེ་འབད་ཨ་ལས་བརྟེན་ ང་རའི་ཚེ་ཐངས་ཅིག་པ་ ཁྱེད་སྤྱིང་སྤྱིང་མ་འགྲོ་ཚུན་ཚོད་ ངལ་མ་འཚོ་བར་ལུ་འབད་ནི་
ཨིན། ཁྱེད་སྤྱིང་སྤྱིང་ཡར་སོང་པ་ཅིན་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལས་ཀྱིས་ར་ སྤྱིང་སྤྱིང་སླེ་རང་འགྲོ་འོང་། ད་
ལས་ཐར་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ་པ་དེ་ མ་འོངས་པ་ཟེར་ཨ་ད་ མ་ཤེས་པ་དམ་མཐོང་པ་དེ་ཨིན་རང་
མེན། དེས་ཁྱེད་དང་ང་། ང་བཅས་མི་སེར་ཚུ་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་སླེ་ ལུ་འབད་མི་དེ་ ཅངས་པ་གི་མ་འོངས་
པའི་གནས་སྟངས་ཨིན། དེ་འབད་ཨ་ལས་བརྟེན་ ད་ལས་ཐར་འབད་རུང་ ཅ་གཞོན་ཚུ་ཉིན་མ་གཅིག་བ་ཉིན་མ་
གཅིག། ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག། སྤྱིང་སྤྱིང་སླེ་མ་འོངས་པའི་མི་སེར་ཚུ་སྲར་བ་ལྷག་སྟེ་ ང་བཅས་བ་མཁལ་
བྲགས། ང་བཅས་བ་ལྷོགས་པ་འོང་བའི་རེ་བ་དང་སྒྲོན་ལམ་ཡོད།

དམ་ཐུག་ར་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་དག་འཏོག་ཏོ་དང་
སྤྱིང་ཏོང་ཏོ་སླེ་ བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་བདེ་སྤྱིད་ཀྱི་ཉིམ་ཤར་བའི་སྒྲོན་ལམ་དང་གཅིག་ཁར་ འཛུམ་སྤྱིང་
གི་མི་སེར་དང་འགོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ག་ར་ ཞི་བདེ་དང་དག་འཁྱིད་ཀྱི་རང་ལུ་གཞན་བཅུག་ཟེར་སྒྲོན་
ལམ་བཏབ་ནི་ཨིན། ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་ལུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། ཟེར་གསུངས་ཏེ་གསུང་
བཤད་མཐུག་བསྐྱེད་ཡི།

ཚུ་ཚོ་དྲུག་དང་སྐར་མ་ ༥ ལུ་དབུ་འཕང་དགུང་དུ་མཐོ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷན་འབྲུ་དང་རས་དབྱངས་
བ་དན་གྱི་རྣམ་པ་མཁའ་དབྱིངས་ལུ་གཏང་མ་དང་གཅིག་ཁར་ རྟག་པོའི་རུ་སྐྱིག་པ་ཚུ་དང་མི་མངག་ར་གིས་
དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་རྒྱལ་ལོ་ཟེར་བའི་ངར་སྐད་དུས་གཅིག་ལུ་སྐྱོག་པའི་མཚན་སྟོན་ལྷོ་ཡི།

དེལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ལུ་ སུར་སྟོལ་འབངས་མི་ཆེ་འབྲིང་རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་ངར་སོའི་
འབྲོང་པ་དང་བརྟུན་ཏེ་མི་ངོས་སོ་ལས་ཁྲི་དར་སུལ་བའི་སྟོལ་དང་ རྫོང་ཁག་དང་ཆ་འདུས་སོ་སོ་ལས་གཡུས་
ཁའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཚུ་ཁྲི་དར་གྱི་འབུལ་བ་སྟེ་སུལ་བའི་ལམ་སྟོལ་ཡོད་པ་ཨིན་རུང་ མི་དབང་འབྲུག་
རྒྱལ་ལུ་པ་མཚོག་གིས་ མི་སེར་གྱི་རྒྱ་ལོར་ཁབ་ཅེ་ཅམ་ཡང་རྒྱལ་པོའི་དོན་ལུ་འགོ་སོང་གཏང་མི་བརྟུག་པའི་
ཐུགས་བཞེད་གནད་སྟེ་ ཁྲི་དར་སྐབས་ཁ་དར་རྒྱུང་པ་གཅིག་ལས་བརྒྱལ་ མི་བཞེས་པའི་ཁྱབ་བསྐྱབས་གནད་
སྟེ་ རྒྱ་ལོར་དངོས་རྒྱུ་ཀྱི་ ཁྲི་དར་སུལ་མ་ཚོགས་བཟོ་གནད་ཡི།

རྒྱ་མཚན་དེ་གིས་འབད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སུར་གྱི་ལམ་སྟོལ་མི་ཉམས་པའི་རྒྱལ་ལུ་ ཅང་སྤིང་མའི་ཐང་
ནང་ སྤྱི་ཚེས་ ༢/༡༡/༠༨ ཀྱི་ཉིན་མར་ཁྲི་དར་གྱི་འབུལ་བའི་རྒྱལ་སྟེ་ གསེར་སྐད་དང་ གདོང་ཁབས་གསེར་
གྱི་དུ་བས་གཡོགས་པའི་སྟོབས་ལྷན་གྲང་པོ་ཆེ་པོ་མོ་གཉིས་ གྲང་ཆེན་ལྷག་ཀུ་དང་སྐྱབས་པ་གསུམ་གོས་
ཆེན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་སུལ་བའི་ཁར་ རྟ་མཚོག་སྐྱ་སུབ་རིན་ཆེན་གསེར་དུལ་གྱིས་སྐྱོན་པའི་གུ་ དུལ་གྱི་ལོར་
བུ་མིག་གསུམ་མེ་རི་དང་བཅས་པ་རེ་བཀལ་བ་ ༣ ། བ་མེན་པོ་མོ་གཉིས་དང་རྒྱ་ཚོ་རྒྱ་ཚོམ་གཉིས། གཡལ་
ལུག་དཀར་པོ་པོ་མོ་གཉིས་ ལུག་སྐྱབས་དང་བཅས་པ་འབད་སུལ་བའི་གུ་ དུལ་རྒྱུང་གི་སྐྱབས་གསུམ་དང་ འབྲུ་
སྐྱ་དགུ་པོའི་དོས་གངས་དགུ། དམར་ཐོང་ལེ་ཚོན་ལུ་བསྐྱིགས་ཏེ་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ དང་མེད་འོག་ ༢༥ པོའི་སྤྱི་
འབུལ་གྱི་རྒྱལ་འབད་དེ་ཚོས་སྤེའི་སྐྱ་ཚབ་སྐྱ་སྐྱུལ་ཚུ་དང་མི་སེར་སྐྱ་ཚབ་ཚུ་གིས་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་
འབུལ་བ་སུལ་ཡི།

རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་པོའི་མི་སེར་ལས་མི་དབང་མངའ་བ་དག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་སྟོབས་ལྡན་སྐྱེས་པོས་གཙོས་པའི་འབྲུལ་བ་སུལ་བ།

རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐྱེས་པ་ལ་ལུ་སྟོབས་ལྡན་པའི་སྐྱེས་པོ་ལྟེན་པའི་ཞེན་མ་ལས་སྐྱེས་པོ་རྒྱུ་ལུ་གསོལ་
ཇ་དང་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་སྐྱེ་བའི་ལོ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཅི། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་སྐྱེས་པ་༡༨ ལུ་དག་ལག་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་བའི་
པ་རྒྱུ་གིས་རོལ་དབྱེས་སྐྱེ་བའི་འབྲུལ་བའི་ཞེན་མ་ལས་དགའ་སྟོན་ཉེན་མ་དང་པའི་ལས་
རིམ་གསུལ་གསུལ་ལོ་རིམ་ལྟར་དུ་སུལ་བའི་ལོ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཅི།

- ༡ རྒྱུ་ལ་གཞུང་རྒྱུ་གར་སྐྱོབ་སྐྱོབ་ལྟེ་བ་དང་ལུ་བྱུག་སྐྱེ་དབྱེས་ལྟེ་བ་གར་སྐྱོབ་གསུམ། དབྱེས་ཅན་
སུག་སྐྱོབ་ལྟེ་བ་རྒྱུ་མཉམ་ཅུབ་ཐོག་ལས་སྐྱེ་བའི་ཞེན་མ་ལས་མངའ་གསོལ་ཟེར་མི་དེ།
- ༢ ཐིམ་སུག་ཞོམ་སྐྱེ་བའི་སྐྱོབ་ལྟེ་བ་ལག་གིས་མངའ་ལྟེ་བ་གཅིག་གི་ཞབས་ལྟེ་བ།

ཅད་སྤྱིང་མའི་ཐང་གི་དགའ་སྟོན་སྐབས་ ཐེམ་ཕུག་ཁོམ་སྤེའི་སྟོབ་ཟླ་ལག་གིས་ཕུལ་བའི་ མཁའ་འགྲོ་ཉེར་གཅིག་གི་ཞབས་ཁ།

- ༣ གཞུང་ཟླ་ཚང་དང་རབ་སྤེ་ཚུ་གིས་ ལུ་ནག་རྩ་འཆམ།
- ༤ དག་ལག་གསུམ་གྱིས་ རྟེན་འཆམ།
- ༥ གསེར་སྤྲོད་ཚོང་ལག་དང་རྩེ་རང་། བསམ་རྩེ་ཚོང་ལག་གསུམ་གྱིས་ ལྷོ་མཚམས་པའི་ཞབས་ཁ་ སོ་གཏུ་གར་ཟེར་མི་དེ།
- ༦ རྒྱལ་གཞུང་སྐྱོན་གར་སྟོབ་སྟོང་ལྟེ་བ་གིས་ གཡག་འཚོ་སྟོང་འབད་བའི་སྐྱོར་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་སྟོན།
- ༧ རྒྱ་གར་མ་ཉི་ཕུར་མངའ་སྤེ་ལས་ རི་ཐམ་ཉི་མ་ཉི་ཟེར་བའི་བང་རྩེ་གཞུང་འཆམ།
- ༨ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྟོང་སྟོབ་སྤེ་དང་སེམས་རྟོགས་ལ་གིས་ ལྷུ་གཞུང་ལྟ་ཡུལ་ས་ལ་འཕོས་པ།

ཅང་གླིང་མའི་ཐང་གི་དགའ་སྟོན་སྐབས་ རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་མ་ནི་ཕུ་རི་ལས་ཡང་ཕྱོད་གཞས་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་སྟོན་པ།

- ༩ མོང་སྐར་རྫོང་ཁག་དང་ ཀྲོང་གསལ་། རྟཱ། རྒྱ་ལ། སྤེ་རོ། བསམ་ཚེ་རྫོང་ཁག་དང་རྒྱལ་གཞུང་གློ་སྤེ་གར་སྟོན་སྟོང་ལྟེ་བ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ དགྲ་མེད་ཚེ་རྩ་འཆམ།
- ༡༠ ཟིལ་གཞོན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་སྟོན་གྲ་རྒྱུང་བའི་སྟོན་ཕྱུག་ཚུ་གིས་ ལྷུང་ལྷུང་དཀར་མོ་ངན་ཟེར་བའི་སྤུ་གཞས།
- ༡༡ དགའ་སྦྱིད་གློ་སྤེ་གར་སྟོན་སྟོང་ལྟེ་བ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྦྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཟེར་བའི་སྤུ་གཞས།
- ༡༢ སྤུ་རྩ་རྫོང་ཁག་གིས་ གཞུང་སྤྱི་མཐོ་བ་གངས་ཀྱི་ཚེ་ལས་ཟེར་མི་དེ་ཕུལ་ཡི།

- ༡༣ རྒྱལ་གཞུང་རྫོས་གར་སྟོབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་གིས་ འབྲུག་དབང་རྒྱལ་མདའ་ཅེད་འཁྲབ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་གཞས།
- ༡༤ ཐེམ་ཕྱག་རྫོང་ཁག་གིས་ ཞབས་ཁྲ་གངས་རི་བས་བསྐོར་བའི་ཟེར་མི་དེ།

དགའ་སྟོན་སྐབས་ཐེམ་ཕྱག་ཆདུས་ བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ཁོང་རའི་སྐུ་གཞས་འཁྲབ་སྟོན་ལུ་བ།

- ༡༥ གཞུང་གྲ་ཚང་དང་ རབ་སྟེ་ཁག། རྫོང་ཁག་གི་འཆམ་པ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྫོས་གར་སྟོབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་གར་འཆམ།
- ༡༦ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱིས་ རྒྱ་གཞས།
- ༡༧ ལྷ་ཏིག་ཐང་སྟོབ་གྲ་ཚེབ་གིས་ ཞབས་ཁྲ་ཡར་གྱི་དགུང་སྟོན།
- ༡༨ རྫོང་གསར་རྫོང་ཁག་དང་ རྒྱ། མོང་སྐར་ཕྱུག་ རྒྱ་རོ། བསམ་ཅེ་རྫོང་ཁག་ཚུ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྫོས་གར་སྟོབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ཚོས་གཞས་ཚུ་ཕྱལ་ཡི།

གསེར་ཁྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་རིམ་དེབ་ཐེང་།

དེག་ཉེན་མ་གྱི་གསོལ་མ་དེ་ སྐུ་མགོན་ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱུ་ཚུ་གིས་ ཆེ་མཐོའི་སྐུ་མགོན་ཚུ་ལུ་
གསོལ་སྟོན་ཁང་ནང་དང་ གཞན་ཚུ་ལུ་དབུ་གུར་ཁག་བཞི་ནང་སྟེ་ རྒྱུ་ལིང་རྒྱུ་ལ་སྟེ་གནང་ཡི། དེ་སྐབས་
མི་སེར་གྱི་དོན་ལས་ཚེད་ཐང་རྒྱལ་ཁར་དམིགས་བསལ་བཟའ་ཁང་བཅུ་གས་ཏེ་ ག་དགའ་མ་ཉོ་སྟེ་བཟའ་ནི་
ཡོད་པ་སྟེ་ག་སྐྱིག་རྒྱལ་སྟེ་འདུག། ཚུ་ཚོ་དེ་དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལུ་གསོལ་མ་གྲོལ་ཞེན་མ་ལས་ཡང་ གཟིགས་
སྟོན་སྐྱུ་འབྲུལ་ལྷུ་མ་དེ་སྟོན་མ་འཕྲོ་མ་བྱུང་དེ་བྲངས་ཡི།

རྒྱལ་ཡོངས་མདའ་ཚེད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་གཞས་འཁྲབ་སྟོན་ལུ་ག།

ཚུ་ཚོ་དེ་དང་སྐར་མ་ ༡༠ ལུ་དག་པོའི་དམག་སྟེ་གིས་ ལས་རིམ་མཚམས་འཛོག་གི་ བར་ལྷུ་མ་དེ་ལོའི་
ལས་རིམ་མཚུག་བསྟུ་ཡི།

ཚུ་ཚོ་དེ་དང་སྐར་མ་ ༡༦ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་པོའི་ཆེ་ཆེབས་གྲལ་དང་སེར་སྐྱོང་གི་སྐུ་འབྲེན་ལྷུ་སྟེ་
ལོག་སྟེ་ཕོ་བྲང་ནང་གཞན་འབྲེན་ལྷུ་ཡི། ཚུ་ཚོ་དེ་དང་སྐར་མ་ ༡༤ ལུ་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔེ་

ལོག་གནད་འདྲིན་ལུ་བའི་ཤུལ་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱ་བགྲེས། རྒྱལ་ཡུམ་
ལྷན་རྒྱས་བཅས་པ་ལོག་བྱོན་ཡི། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་དང་སྐར་མ་༢༥ ལུ་སྐྱ་མགོན་གཞན་རྣམས་དང་སྐྱ་ཆེན་མོ་ཚུ་དེ་
ལ་ལས་བྱོན་ཞེན་མ་ལས་ རྒྱུ་རྒྱུ་དང་དང་སྐར་མ་༣༠ ལུ་སྐྱ་མགོན་གཞན་ཚུ་ཡང་ཕྱིར་ལོག་གནད་སྟེ་ དགའ་
སྟོན་ཉིན་མ་དང་པའི་མཛད་རིམ་མཇུག་བསྟུ་ཡི།

བཅུ་གཉིས་པ་ བགྲེས་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ནང་གི་ཚོགས་སྟོན་མཛད་རིམ།

ཕྱི་ལུ་རྒྱུ་རྒྱུ་དང་དང་སྐར་མ་༣༠ ལུ་སྐྱ་མགོན་ཚུ་བགྲེས་ཤིས་ཚོས་རྫོང་ཀུན་ར་རྩོ་གཅའ་ནང་ཆེད་དུ་ མཛེས་
བཀོད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་རང་སོའི་བཞུགས་གནས་ལར་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་ཅི། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་དང་སྐར་མ་༤༠ ལུ་
མངའ་བདག་སྐྱ་འཁོར་ཚུ་ཕེབས། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་དང་སྐར་མ་༥༠ ལུ་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱ་བགྲེས་དང་རྒྱལ་
ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ཕེབས་ཅི། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་དང་སྐར་མ་༦༠ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་ཕེབས། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་དང་སྐར་
མ་༧༠ ལུ་སྐྱ་མགོན་གཙོ་བོ་ རྒྱ་གར་གྲོ་འདྲིན་ཕེབས་ཅི། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་དང་སྐར་མ་༧༧ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ད་ སྐྱ་མགོན་ཆེན་མོ་མཉམ་རང་བཞུགས་ཁྲི་ལས་བཞེངས་གནད་ཡི། རྒྱུ་རྒྱུ་དང་དང་སྐར་མ་༧༥
ལས་ཚོགས་སྟོན་གནད་སའི་རྩོ་གཅའ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་སྐྱོ་བ་སྐྱོ་བ་སྐྱོ་བ་ལྟེ་བ་གིས་འབད་གཟིགས་སྟོན་
ལས་རིམ་ཚུ་རིམ་པ་བཞེན་དུ་འགོ་བཅུགས་གནད་ཡི། ལས་རིམ་དེ་ལར་ འབྲུག་སྟོན་ཡང་རྩོ་བཅུན་མི་ལ་
རས་པའི་མཛད་རྣམ་སྐྱོར་ མཐོང་སྐྱོང་བཅུན་གྱི་སྐོ་ལས་སྐྱོན་འབྲུལ་ལུ་ཡི། འབྲུག་སྟོན་སྐྱོང་བའི་སྐོ་དགས་ལ་
བཤད་ནང་། དུས་རབས་༧༢ པའི་ནང་བྱོན་པའི་རྣམ་འབྱོར་གྱི་དབང་ལྷུག་ཆེན་པོ་རྩོ་བཅུན་མི་ལ་རས་པའི་ལོ་
རྒྱུས་སྐོར་ལས་གཟིགས་འབྲུལ་ལུ་ཡི།

མཐོང་སྐྱོང་དང་པ་ རྩོ་བཅུན་རིན་པོ་ཆེ་སྐོ་སྐྱོང་གནད་པའི་སྐྱབས་ཚོ་རིང་མཆེད་ལུ་དང་གུར་མ་བཞེ་བའི་སྐོར་
ལས་སྟོན་ཡི།

མཐོང་སྐྱོང་གཉིས་པ་ ཤ་རོགས་པ་མགོན་པོ་རྩོ་རྩོ་གིས་ ཤ་བདའ་བའི་སྐྱབས་ཤ་བ་གིས་རྩོ་བཅུན་ལུ་སྐྱབས་
ལུ་བའི་སྐོར་ལས་སྟོན་ཡི།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

མཐོང་སྐྱོད་གསུམ་པ་འགོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ལུ་བཀོད་པའི་སྐོར་
ལས་འབྲེལ་སྟོན་དང་ དག་མེད་ཅེ་རྩ་འཆམ་སྟུན་འབྲུལ་ལྷ་ཡི།

མཐོང་སྐྱོད་བཞི་པ་ལུ་ ཤ་བ་དང་ཤ་ཁྲིའི་རྒྱབ་མཚན་ཅི་དེ་གིས་ ཤ་རོགས་པ་མགོན་པོ་དོ་རྗེ་གིས་ རྗེ་བཙུན་
རིན་པོ་ཆེ་ལུ་འཆམས་པའི་ལྷ་ཡི་ཤ་ཅིག་འབད་བའི་མཐའ་མར་ རྗེ་བཙུན་གྱིས་ལས་རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་མགུར་
མ་གསུངས་པའི་སྐབས་ཤ་རོགས་པ་དེ་སློ་ཚོས་ལུ་གྲུར་ཏེ་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོར་མར་བསྟེན་པའི་སྐོར་ལས་
སྟུན་འབྲུལ་ལྷ་ཡི།

མཐོང་སྐྱོད་ལྔ་པ་ལུ་ ཤ་རོགས་པ་མགོན་པོ་དོ་རྗེ་ སློ་ཚོས་ལུ་གྲུར་བ་མཐོང་སྟེ་ཤ་རོགས་པ་གཞན་ཚུ་ཡང་རྗེ་
བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་དད་པ་སྐྱེས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་སྟུན་འབྲུལ་ལྷ་ཡི།

མཐོང་སྐྱོད་དྲུག་པ་ལུ་ སྤྲིག་ཅན་ཚོས་ལུ་བསྐྱེལ་བའི་དགའ་སྟོན་ལུ་ སྤྲོ་རོ་བ་སྟེ་གིས་ལྷ་ནག་རྩ་འཆམ་སྟུན་
འབྲུལ་ལྷ་ཡི།

མཐོང་སྐྱོད་བདུན་པ་ རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ འཁོར་བུ་སློབ་ཚུ་བཀོ་བཞག་སྟེ་དག་པ་མཁའ་སྐྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་
ལུ་ཐེབས་ཚུལ་ཚུ་སྟུན་འབྲུལ་ལྷ་སྟེ་ལས་རིམ་མཚུག་བསྟུ་ཡི།

ཕྱི་རུ་ཚུ་ཚོ་དང་ ལས་ཚོགས་སྟོན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚུ་ཚོ་དང་ དང་སྐར་མ་༡༥ ལུ་ཚོགས་སྟོན་མཚུག་བསྟུ་གནང་
ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་ དང་སྐར་མ་༡༥ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལོག་བྱོན། ཚུ་ཚོ་དང་ དང་སྐར་མ་༡༧ ལུ་
རྒྱ་གཞུང་སྤྱི་དཔེ་དང་དེ་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱབས་དང་རྒྱལ་
ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་བཅས་པ་ལོག་བྱོན་ཡི། ཚུ་ཚོ་དང་ དང་སྐར་མ་༢༣ ལུ་སྐྱབས་འཁོར་གཞན་དང་སྐྱབས་ཚུ་ལོག་
བྱོན་ཏེ་ ཚུ་ཚོ་དང་ དང་སྐར་མ་༣༠ ལས་ ཚོགས་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་མཚུག་བསྟུ་གནང་ཡི།

བརྩ་གསུམ་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ ཉིན་མ་གཉིས་པའི་མཛད་རིམ།

སྤྱི་ཚེས་ ༢/༡༡/༠༤ གྱི་རྡོ་པ་རྒྱ་ཚོད་ ༤ ལས་ཐིམ་སྤྱན་ཅང་སྤྱི་མའི་ཐང་ནང་ མི་མང་ལྟ་དམོ་ལྟ་མི་སྲོད་སའི་
ས་གནས་རྒྱ་ནང་སྤྱད་ས་ནི་འགོ་བཅུ་གས་ཏེ་ མི་གུང་ས་སྟོན་ཕྱག་ ༡༠༠ ལྟ་པ་ཅིག་འཛོམས་མི་རྒྱ་གིས་སྤྱི་
མའི་ཐང་གང་ཚར་ཡི། རྒྱ་ཚོད་ ༡༠ དེ་ཅིག་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ཚོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་
ཆེབས་གཤམ་བཅར་ཏེ་ སེར་སྤྱི་པ་རྒྱ་གིས་སྤྱི་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཐོག་ལས་ཐིམ་སྤྱན་ཅང་སྤྱི་མའི་ཐང་ནང་ཐེབས་
པའི་སྐབས་ ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་རྒྱ་གིས་རྒྱལ་སྤྱོད་ཁར་ཕྱག་དབང་བཅར་ཏེ་ཐེབས་བསུ་ཞུ་ཡི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གཟིགས་ར་ནང་མ་ཐེབས་པར་ སྤང་སྟེ་མི་མང་སྲོད་སར་བྱོན་ཞེན་ལས་ མི་
མང་ལས་ཁྲི་དར་རྒྱ་བཞེས་པ་དང་གཅིག་ཁར་ དགའ་སྟོན་ཉིན་མ་ ༢ པའི་ལས་རིམ་གཤམ་གསལ་གོ་རིམ་
ལྟར་དུ་སྤུལ་གནང་ཡི།

- ༡ རྒྱལ་གཞུང་རྒྱལ་གར་སྟོན་སྤྱི་ལྟེ་བ་དང་ཁུ་བྱུག་སྤྱད་དབང་ས། རྒྱལ་གར་སྤྱན་གསུམ། དབང་ཅན་
སུ་སྟོན་གྱ་ཆེ་བ་རྒྱ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ སྤྱད་གནས་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཟེར་མི་དེ་སྤུལ་ཡི།
- ༢ སེམས་རྟོགས་ཁ་རིག་གཞུང་སྟོན་གྱ་གིས་ཞབས་ཁྲི་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྟེ་པའི་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཟེར་མི་
སྤུལ་ཡི།
- ༣ ཞབས་ཁྲི་ བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ།
- ༤ རྒྱལ་གཞུང་རྒྱལ་གར་སྟོན་སྤྱི་ལྟེ་བ་གིས་ གཞས་སྤྱོད་གས།
- ༥ རྫོང་ཁག་སོ་སོ་ལས་ གཉའ་རྒྱུ་སྟོན་སྤྱད་ས་ཤུགས་དོ་འགན་གྱི་ལྟ་དམོ།
- ༦ སྤྱི་མའི་ཐང་ལས་ལེན་པ་རྒྱ་གིས་ ལྷོ་ག་རྒྱལ་འཕྲོག་པའི་འགན་བསྐྱར་ལས་རིམ།

དག་ལག་གསུམ་གྱི་སྐྱ་གཞས་གྱི་ལྷ་དམོ།

- ༧ དག་ལག་གསུམ་གྱིས་ སྐྱ་གཞས།
- ༨ སྐྱ་མགོན་ལས་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ ཀ་བ་གཉིས་གྱི་སྤྲེགས་ཁི་གུ་འཛེགས་ཏེ་ཚུམ་ཁུག་གིས་སྐྱ་གསུམ་གྱིན་ཏེ་ཚུ་ཚིང་ནང་བཀོ་ནི་ག་དག་གི་ཚེད་སྟོན།
- ༩ འཇིག་རྟོ་ཚོགས་སྤེ་གིས་ ལུས་སྦྱང་དོ་འགྲན་གྱི་ལྷ་དམོ།
- ༡༠ སྐལ་སྦྱིད་དང་ཉིམ་སློབ་ལྷ་ཚེབ་གིས་ སྐྱ་གཞས་དགའ་ལྷན་ས་ལ་འཕོས་པ།
- ༡༡ ཐེམ་ཕུག་ཚོང་ལག་གིས་ སྐྱ་གཞས་རྒྱལ་བརྒྱད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བ།
- ༡༢ ལུང་བརྟན་ཟམ་པ་སློབ་ལྷ་ཚེབ་གིས་ ཞབས་ཁྲ་བཀྲ་གིས་ཉེན་འབྲེལ་ལྷ།
- ༡༣ ཀྲོང་གསར་ཚོང་ལག་དང་ རྒྱ། མོང་སྐུར། རྒྱལ། སྐུ་རོ། བསམ་ཚུ་ཚོང་ལག་དང་རྒྱལ་གཞུང་སློབ་གསུང་སྦྱོར་སྤེ་བ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ཚོ་རིང་མཚེད་ལྷ་འཛམ་མཚམས།

དགའ་སྟོན་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་ཡོངས་ཀྱིས་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འཆམ་གཟིགས་སྟོན།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

༡༤ ལ་ས་གྲུབ་ཚུ་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་དང་ཐིམ་སྤྱན་རློང་ལག་གིས་ ཞབས་ཁྲ་མངའ་གསོལ་
སངས་རྒྱལ་རིགས་ལྷའི་བྱིན་འབེབས།

༡༥. ཚི་རང་རྫོང་ལག་དང་ གསེར་སྤང་། བསམ་ཚི་རྫོང་ལག་གསུམ་གྱིས་ ཞབས་ཁྲ་ གྲུ་ར་སི་ཕུལ་ཡི།

༡༦. ཀྲོང་གསེར་རྫོང་ལག་དང་ རྒྱ། མོང་སྤང་། ཚུ་ལ། སྤང་། བསམ་ཚི་རྫོང་ལག་དང་རྒྱལ་གཞུང་སློབ་
གར་སློབ་སྦྱོང་ལྷོ་བ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་དཔལ་འཆམ།

༡༧. རྒྱལ་གཞུང་གསོ་བའི་མཚན་རིག་སྤྲེལ་ཁང་གིས་ ཞབས་ཁྲ་ དཔལ་ལྷན་འབྲུག་གཞུང་ལྷ་ཡི་ཞིང་
དང་མཉམ།

༡༨. གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་ རབ་སྤེལ་ལག་གིས་ རིག་མ་བཅུ་རྒྱལ་ དཔལ་འཆམ།

མཚུག་རང་བཟུ་གིས་ལེགས་དཔལ་གྱིས་བསྐྱུ་གནང་ཡི།

དེག་ཉིམ་འི་གསོལ་སྟོན་དེལང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས་གྱི་ཁྲི་འཛིན་སྟོན་ཚེན་མཚོག་
གིས་ སྐྱེ་མགོན་ཡོངས་ལུ་ཉིན་མ་དང་པ་བཟུམ་སྤེ་རང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་སྤེ་དངས་ཡི།

སྤྱི་ཚེས་ ༢/༡༡/༠༤ གྱི་ལས་རིམ་མཚུག་རང་རྒྱབ་མོ་གནག་དུང་ནང་གནམ་ཁར་མེ་ཏོག་དབྱིབས་ཅན་གྱི་མེ་
རྩེ་སྤར་ནི་དེ་ཡིན་པས། དེལང་མེ་སྦྱོགས་གནམ་ཁར་འཕང་སྤེ་གནམ་ཁ་ལས་ལོག་པའི་སྐབས་ཚོན་མདངས་
མ་འདྲམ་སྤེ་ཚོགས་དང་ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་མ་འདྲམ་སྤེ་ཚོགས་ གཅིག་ལུལ་གཉིས་ལུལ་སྟོན་མི་དེག་གིས་
ཐིམ་ཁྲོམ་ལུ་སྤོང་མི་མང་ཤོས་ཁྲིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ཐོན་ཏེ་རུམ་ཅིག་རང་མིག་ཏོ་གནམ་ཁར་ལྷ་སྤེ་ལུས་སོང་རུག། དེ
གི་བརྗོད་དོན་དེལང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པའི་མཛོད་ཐིན་ ལུན་པ་སེལ་བའི་སྟོན་མེ་ ཉམ་མཁའ་ས་གཞི་
བར་སྤང་འོད་སྤང་གིས་ཁྲབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཡིན་མས།

བཅུ་བཞི་པ་ ཅང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་མི་མང་གིས་ཁྲི་དར་སྤུལ་བའི་མཛད་རིམ།

རྒྱལ་ས་ཐིམ་སྤུལ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་ཕྱི་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲི་དར་སྤུལ་བར་རྫོང་ཁག་ ཉི་ཤུ་འུ་མེ་མེར་དང་རྫོང་པ། གཞུང་གཡོག་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་། དགོན་སྡེ་པ་རྩུ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཕྱི་མི་ཡང་ མང་རབས་ཅིག་སྟོན་དེ་ཡོད་མི་རྩུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ཉེར་ལྔ་དེ་ཅིག་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ན་ཁྲི་དར་སྤུལ་ཚར་རུང་ དེ་ གི་ལྷག་ལུས་རྩུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཁྲི་དར་སྤུལ་མ་རྩུ་གས་པར་བསྐྱུགས་ཏེ་སྟོན་ཅུག། དེ་ འབདཱ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཞབས་ལས་དམིགས་བསལ་བཀའ་རྒྱའི་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ ཚེས་ ༩/༡༡/༠༤ གྱི་ཉིན་མར་ཅང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་ཁྲི་དར་སྤུལ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་ཡོད་པ་ལས་མི་མང་ གིས་རྩོལ་རྩུ་ཚོད་ལས་ཅང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་འཛོམས་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།

སྤྱི་ཚེས་ ༩/༡༡/༠༤ གྱི་ཉིན་མ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཆེབས་གྲལ་མདོར་བསྐྱུས་ཀྱིས་ཐོག་ལས་ ཅང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་ཆེབས་བསྐྱོད་གནང་པ་ད་ མི་གངས་སྟོང་ཕྱག་ ༡༠༠ དེ་ཅིག་གིས་ཅང་གླིང་མའི་ཐང་གི་ དགའ་སྟོན་ཐང་དང་གཟིགས་སྟེགས་ག་ར་གང་སྟེ་ མི་དབང་མཚོག་ལུ་བསྐྱུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ལས་ མི་དབང་ མཚོག་ཉིན་མ་གང་རང་གྲལ་བཤལ་ཏེ་ཁྲི་དར་བཞེས་དགོས་བྱུང་ཡི།

དེ་བསྐྱར་ རྒྱལ་གཞུང་རྫོམ་གར་སྟེ་བ་ལས་འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲའི་ལྷ་དམོའི་རིགས་པོ་མཚར་མིག་གི་བདུད་ ཕྱིར་སྟོན་པ་ད་ མི་དབང་མཚོག་ཡང་ ཁྲི་དར་བཞེས་པའི་བར་གསེབ་ལས་འཕྲལ་འཕྲལ་སྟེ་ཞབས་ཁྲའི་གྲལ་ ཁར་ཐེབས་ཏེ་གནང་པ་ལས་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་ཡིད་སློའི་དགའ་བ་ཅི་དང་མ་འདྲ་བར་བྱུང་ཅུག།

དེ་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྩོལ་རྩུ་ཚོད་ལས་ཕྱི་རུ་གནམ་སྟོ་རུང་ཁྲི་དར་བཞེས་མ་ཚར་བར་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ མཚེད་དུ་གོས་དང་ཨ་ཞེ་རྩུ་ཡང་ རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚབ་སྟེ་ཁྲི་དར་བཞེས་དགོས་བྱུང་ཡི།

དགའ་ལྷོན་སྐབས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ཞི་བའི་དཔོན་ལག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཞབས་ཁྲ་གནང་བ།

མི་དབང་མཚོག་གིས་སྤྱིར་ཁྲི་དར་ལུལ་མི་རེ་རེ་བཞེན་དུ་ དབྱེས་ཕྱག་མཐུན་དེ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དངུལ་
ཀྲམ་གསོལ་རས་གནང་བའི་ཁར་ ལྷག་པར་ལོ་ན་རྒྱས་ཤོས་ཚུ་ལུ་འདས་པའི་བཀའ་རྒྱུ་རྒྱུ་གསོ་དང་ ཨ་
ལོ་རྒྱུ་ལུ་ མ་འོངས་གལ་ཆེའི་བཟོ་དོན་སྟོན་ཆེད་ལྷགས་མཉེས་པའི་ཞལ་འཇུག་དང་ བྱམས་ཤིང་
བརྟེ་བའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཅིར་ཡང་སྤུལ་བས་མི་མང་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་སྤྱིང་ལ་དགའ་སྟོན་ཅིར་ཡང་རྒྱས་ཏེ་མི་
མང་གི་རྒྱལ་པོ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པ་ཟེར་བའི་སྐྱོ་དབྱངས་ཀྱིས་གནས་ས་བར་སྤྲང་བྱུང་བའི་དང་ལས་
མཛད་རིམ་མཐུག་བསྟུ་གནང་ཡི།

དགའ་སྟོན་སྐབས་ ཆེད་དུ་སྐྱུན་པའི་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྷགས་མཉེས་པའི་ཞལ་འཇུག་དང་བྱམས་ཤིང་བརྟེ་བའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཅིར་ཡང་སྤུལ་བས་མི་མང་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་སྤྱིང་ལ་དགའ་སྟོན་ཅིར་ཡང་རྒྱས་ཏེ་མི་མང་གི་རྒྱལ་པོ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པ་ཟེར་བའི་སྐྱོ་དབྱངས་ཀྱིས་གནས་ས་བར་སྤྲང་བྱུང་བའི་དང་ལས་མཛད་རིམ་མཐུག་བསྟུ་གནང་ཡི།

བཅོ་ལྔ་པ་ གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལུ་བཅར་མི་སྐྱེ་མགོན།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལུ་བཅར་སྐབས་ སྤྱི་ཚུལ་ཁབ་ལས་སྐྱེ་མགོན་མང་
རབས་ཅིག་བྱོན་པའི་སྐོར་ལས་ལུ་བ་ཅིན། སྐྱེ་མགོན་གཙོ་བོ་ རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་དཔེ་ལྷོ་མ་ཏི་ དུ་ཏི་བུ་ དེ་བུ་
སིང་མཚོ་ག་དང་། སྤྱི་དཔེ་ལྷོ་མཚོ་ག་གི་སྲས་ རྩོག་ཀར་ ར་ཇེན་རྒྱར་སིང་ ཤེ་ལ་ཤར། རྒྱ་གར་གི་གཞུང་སྐྱོང་
ཚོགས་པ་ཀང་ལེ་ཚོགས་པའི་དབུ་ལྷོ་མ་ཏི་ སོ་ནེ་ཡ་ ལྷན་རྒྱུ་མཚོགས། སྤྱི་མ་ཏི་ སོ་ནེ་ཡ་ ལྷན་རྒྱུ་ལི་
སྲས་ ར་ཏུལ་ལྷན་རྒྱུ། སྲས་མོ་ དྲི་གཡང་ཀ་ ལྷན་རྒྱུ་བུ་ར་ སྲས་མོ་ལི་སྐྱེ་རྒྱ་ རོ་བུ་ ལྷན་རྒྱུ། སྤྱི་ལྷོ་ལ་
རྒྱོན་པོ་ དུ་རྒྱལ་ལུ་ཁར་མི། སྤྱི་ལྷོ་ལ་རྒྱང་ཆེན་ ཤེ་ལ་ཤར་ཀར་ མེ་ལོན་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་གི་བྱུ་བུ་སྤྱི་དཔེ་ལྷོ་
གྱི་རྒྱང་ཆེན་དང་ སྐྱེ་སྐྱེ་གཙོ་ལྷོ་ལྷོ། མགོན་གཉེར་དང་མགོན་སྐྱོང་། སྐྱེ་སྐྱེ་རྒྱང་ཆེན་དང་ཉེན་སྐྱེ་དཔ། ལམྱོང་
བསྐྱེན་ཞབས་ཏོག་པ་དང་གནས་ཚུལ་མཁན་ལ་སོགས་པ་མི་གངས་༡༠༠ གི་ཚུམ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་བྱོན་ཡི།

དེ་བཟུམ་མཐུན་ལམ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་གཞུང་ཚོབ་ མང་རབས་ཅིག་བྱོན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ལུ་བ་ཅིན།
ཞུས་ཀྱི་ལི་ཡ་ལས་ གཞུང་ཚོབ་ ཨེ་ཅེ་ ཨི་མི་ཀར་ རོན་པི་ལི་བ་ རེ་ཀ་ཀར་ཐི། སུའི་ཚོར་ལེན་པ་ལས་ གཞུང་
ཚོབ་ ཨེ་ཅེ་ཨི་མི་ཀར་ རོ་མི་ནི་ག་ རོ་ཡར་མཚོག་དང་ སྐྱེ་རྒྱ་ མི་མེ་མི་ སོ་ནེ་ཀོ་ མི་ཚུ་ལི་ རོ་ཡར། ཀུ་ལཱ་ལི་
ལས་ གཞུང་ཚོབ་ ཨེ་ཅེ་ཨི་མི་ཀར་ ལ་ལས་ ཨེ་བུ་ལ་ལས་ ཨེ་ལ་ལུ་དེ་དང་ སྐྱེ་རྒྱ་ མི་མི་མི་ ལ་ལ་
ཨི་ ཀོ་ ཨེ་ལ་ལུ་དེ་དི། མིན་ལེན་པ་ལས་ གཞུང་ཚོབ་ ཨེ་ཅེ་ཨི་མི་ཀར་ ཞུས་ཀོ་ ལུ་མི་རྒྱན་དང་ སྐྱེ་རྒྱ་
མི་མི་མི་ ལི་ལས་ དི་ལུ་ལ་ལུ་རྒྱ་རྒྱ་མི་རྒྱ་། ལུ་ལ་དེ་བ་ལས་ གཞུང་ཚོབ་ ཨེ་ཅེ་ཨི་ ལེ་བ་ཀྱི་ནེན་ རེ་ནེ་ལེ་
བགྲམ་པ་ ཞུན་བའི་ ཨེ་བ་ལུ་ ལུ་ཏར་ ཨེ་དམ་དང་སྐྱེ་རྒྱ་ ཨི་ས་ན་ ཨེ་ཏ་ལུ་ ད་ཀིས་ཏུན་ ཨེ་ཅེ་ཨི་
མི་མི་ཀར་ ཨེ་ལམ་གིར་ ལུ་ཤར་ལུན་ ལུ་བར་དང་སྐྱེ་རྒྱ་ མི་མི་མི་ ག་ཚོ་ལ་ ལུ་བར། སྤྱི་ལང་ཀ་ལས་ ཨེ་ཅེ་
ཨི་ མི་མི་ཀར་ མི་ ཨེར་ ར་ཡ་སིང་། བང་ལ་དེ་ལ་ལས་ལུ་གཏན་བཞུགས་གཞུང་ཚོབ་ཨེ་ཅེ་ཨི་ ཨི་
ཀོ་ཨེ་མ་ ཨེ་ཏི་ཀར་ ར་ཏེ་མར། རེན་ལུ་ཀ་ལས་ ཨེ་ཅེ་ཨི་ མི་མི་ཀར་ ཨོ་ལི་ ལོན་མི་རྒྱན་ བཟུལ་སྐྱེན་དང་
སྐྱེ་རྒྱ་ རོ་ལོན་ ཨེ་ལ་ བཟུལ་སྐྱེན། སིང་ག་ལུ་ལས་ ཨེ་ཅེ་ཨི་ མི་མི་ཀར་ ཀུ་ལ་བིན་ ལུ་ ཏུན་ ཏུ་དང་སྐྱེ་རྒྱ་
མི་མི་མི་ ཏུ་ལིན་པ་ ཨོ་ལི་ལུང་། རི་བུ་ལི་ག་ ཨོ་ལོ་ ཀོ་ལི་ལ་ལས་ ཨེ་ཅེ་ཨི་ མི་མི་ཀར་ དེ་ག་ ལུང་སྐྱེན་དང་

འདི་བཟུམ་ཐིམ་སྤྲུག་བཞུགས་མི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ལག་གི་སྐྱེ་ཚབ་ཡང་མང་རབས་ཅིག་གིས་ཁྱིེ་དར་སྤུལ་
 བར་བཅར་ཏེ་ ཁྱིེ་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་ནང་གྲལ་ཁར་བཞུགས་མི་གཤམ་གསལ་ཚུ་ཨིན་པས། འཛམ་
 སྐྱིད་སྤྱི་ཚོགས་ལས་མཉམ་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་ མི་སི་ཀྲར་ ཉི་ཅེ་ལཱ་སི་ རོ་སེ་ལི་ནི་དང་སྐུ་རློ་ མི་སེ་སི་ མ་རི
 ཡམ་ རོ་སེ་ལི་ནི་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ནི་སེམ་གི་སྐྱེ་ཚབ་ རྫོག་ཀྲར་ གེབ་ཀེ་ ཉིང་ཅེ། སྤྱི་ཚོགས་བཟའ་སྦྱོད་ལས་
 སྡེ་ རྒྱ་ལུ་ཐེབ་པི་སྐྱེ་ཚབ་ མི་སི་ཀྲར་ ལི་ཨོ་ བེན་དར་ བེལ་དེན། སྤྱི་ཚོགས་རྒྱ་ལུ་ཨེ་ཚུ་ རོ་ཚབ་སྐྱེ་
 ཚབ་ རྫོག་ཀྲར་ ལུ་ན་མཚན་ ས་ཏི་ཡ་དེ། གཞུང་ཚབ་མཉམ་འབྲེལ་པ་ མི་སི་ཀྲར་ ཀེ་རི་ལཱ་ན་ མ་ཚལ། ལག་
 ལེན་མཉམ་འབྲེལ་པ་ ཨེ་མ་སེས་ ཉན་སི་ སི་གི་ཀ་ལེན་ཏེ། གཞུང་ཚབ་འབྲུས་མི་ མི་སི་ཀྲར་ ཉེན་རིག་ ཉེལ་
 ལཱ་དང་གནས་ཚུང་ མི་སེ་སི་ ལར་སེན། ཉེལ་བ་དུང་སྐྱེ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་འབྲེལ་མི་ རྫོག་
 ཀྲར་ མལ་ཀྲར་ རོ་ཏར་དང་གནས་ཚུང་ཀྲར་བཟང་རོ་ཏར། ཉེལ་བ་དུང་ ཡིག་ཚང་གི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་འཛིན་
 བགྲེས་པ་ རྫོག་ཀྲར་ མར་ནར་ ཀྱའེ་ལིང། ར་ཡེ་ཀ་ ཡིག་ཚང་ལས་སྐྱེ་ཚབ་ མི་སི་ཀྲར་ ཉེ་ཚུ་ཨོ་ ཡ་བེ།
 ཨེ་མ་ཨེ་ན་མི་ཡིག་ཚང་ལས་ ས་གནས་མདོ་ཚེན་ ཨེ་མ་ཨེ་ས་ མེ་གུན་ རི་ཅི། ཉེའི་དར་ལེན་ཏེ་གི་ཡིག་ཚང་
 ལ་བྲུག་ལས་ མོས་དཔོན་ ཨེ་མ་ཨེ་ས་ ཨེ་ནེ་ མ་རི་ཤེ་རེ་བུན། འཛམ་སྐྱིད་འཚོ་བ་དང་སོ་ནམ་སྡེ་ཚོན་ཡིག་
 ཚང་འགོ་འཛིན་རོ་ཚབ་ སྤྱི་ཚོགས་རོ་རྩེ། སེབ་དེལ་དེན་ ཡིག་ཚང་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་མདོ་ཚེན་
 མི་སི་ཀྲར་ ལཱ་ན་རྩེ་དུར་ ག་ལེ། འཛམ་སྐྱིད་རི་དུགས་སྤུང་སྦྱོབ་ཡིག་ཚང་ རྒྱ་ལུ་རྒྱ་ལུ་ཨེ་མ་ལས་ ས་གནས་
 སྐྱེ་ཚབ་ ཀྲར་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། ལས་རིམ་མཉམ་འབྲེལ་པ་ མི་སི་ཀྲར་ བི་རིཅ་བུམ་གུ་ཀྲར་དང་གནས་ཚང་
 པདྲ་བུམ་གུ་ཀྲར། ཡུ་ཀེ་ལུ་འབྲུག་གི་དོན་གཅོད་སྐྱེ་ཚབ་ མི་སི་ཀྲར་ མི་ཀ་ཅལ་ རུང་ལེན་ ཨེ་སེ་ཀ། པེ་
 རི་སི་ལུ་འབྲུག་གི་དོན་གཅོད་སྐྱེ་ཚབ་ རྫོག་ཀྲར་ བརྒྱན་ཀོ་འཛོ་ པོ་མ་རུང། ཨེ་མ་ཀྲའ་གི་ མེ་ཚལ་ཚེན་རེལ་
 ཀེ་ ཀྱི་ པར་ནེ་ལེ་ མའི་ཨེ་མ་ཨེ་མ་དང་གནས་ཚང་ མི་སེ་སི་ པར་ནེ་ལེ་ཀ། ལམ་སེལ་སྡེ་ཚོན་གྱི་བཟོ་རིག་
 སྤྱི་ཚུབ་འགོ་དཔོན་ བི་རི་གི་ཏར་ ཉེ་གི་དང་གནས་ཚང་ མི་སེ་སི་ ཉེ་གི་བཅས་པ་ག་ར་གཞུང་དོན་སྐྱེ་མགོན་
 སྡེ་ཕྱོན་མི་ཚུ་ཨིན་པས།

དེལས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་མགོན་བདེ་གནང་སྟེ་ཕྱོན་མི་སྐྱེ་སྐྱེར་
 སྐྱེ་མགོན་ ཉེ་མ་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་འབད་འབྲུག་ལུ་བཞུགས་མི་ ཨེ་ཅེ་ཨི་ མི་སི་ཀྲར་ ལཱ་ལ་ལཱ་ ཉེའི་

དང་དང་སྐྱ་རྒྱ་ མིསེམི་ ཀྱ་སྐུམ་ ཉའི་དར། ད་རུང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་འབྲུག་ལུ་བཞུགས་མི་ གཞུང་ཚབ་
བགྲེས་པ་ ཞེ་ཅེ་ཞེ་ མིསེམི་ ཀྱར་ དེ་ལོ་བ་ མེ་ཐ་དང་སྐྱ་རྒྱ་ མིསེམི་ ནན་དེ་ནི་ མེ་ཐ་བཅས་པ་དམིགས་བསལ་
མགྲོན་བརྗེ་གནང་ཐོག་ལས་མངའ་གསོལ་མཛད་སྒྲིའི་དོན་ལུ་བྱོན་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་བཟུམ་ཁྲི་དར་སྐུལ་བའི་
དོན་ལུ་འབྲུག་ལུ་བཞུགས་མི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་བཞུགས་པའི་སྐྱ་རྒྱ་ཚེན་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་སྐྱ་དངོས་བྱོན་
མི་དང་སྐྱ་ཚབ་བཏང་སྟེ་ཁྲི་དར་སྐུལ་མི་མང་རབས་ཅིག་བྱོན་པའི་གྲུལ་ཁར་ ཀམ་པ་དང་ལུ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་
དང་འཇམ་དབྱངས་མཁྲེན་བཟེ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱ་རྒྱ་ཚེན། ནམ་སྤིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་གསུང་སྐུལ། སྐར་སྤེང་སྐུལ་
སྐུལ་སོགས་པ་འབྲུག་ནང་འཁོད་ལས་བྱོན་མི་སྐྱ་ཚེན། གཞན་ཡང་སྐུལ་སྐྱ་དང་མཁན་པོ་མང་རབས་བྱོན་ཏེ་
ཁྲི་དར་ སྐྱ་གསུང་སྐུལ་གྱི་ཉེན་ཅུ་ཚེན་ཚུ་སྐུལ་གནང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི།

སྤྱི་ཚེས་ ༣/༡༢/༠༤ གྱི་ཀུན་གསལ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ བྱི་རྒྱལ་ཨ་མི་རི་ཀ་ལས་ སྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་
འབྲུས་མི་ རོན་མེ་ཀ་ཀེན་ མཚོག་གིས་དབུ་གཙོས་ཏེ་སྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འབྲུས་མི་གཞན་དང་ ཨ་ཤིང་
ཀྲོན་དང་ རྒྱ་བཞུགས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ཚབ་འབྲུས་མི་བཅས་པ་ཞལ་གྲངས་ ༡༥ འབྲུག་ལུ་ཆེད་མངགས་
གཞུང་དོན་གཟིགས་སྐོར་སྤྱོད་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གསེར་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་དུས་སྟོན་མཇལ་བའི་དོན་ལུ་དང་ འཇམ་སྤིང་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་གྱི་གྲུལ་ཁར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་འཇུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ སྤྱིད་གཞུང་གསལ་རལ་བཟུགས་མི་དེ་
མཇལ་བའི་དོན་ལུ་ཐེབས་ཞུ་གི་ཟེར་ཞུ་ནི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལུ་ནི་ཞེན་པའི་ གནས་ཚུལ་འཇམ་སྤིང་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ཚུ་ནང་རྒྱུད་ལྷོད་གྲགས་ནི་དེ་གིས་ གནས་ཚུལ་གསལ་ཤོག་དང་རྒྱུད་བསྐྱབས། རྒྱུད་མཐོང་ལ་སོགས་
པའི་བརྗེ་བརྒྱུད་གྱི་ཞབས་ཏོག་པ་ འཇམ་སྤིང་གཞན་ཁ་ལས་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཁོང་རའི་དང་འདོད་ལྷོད་འོང་མི་
དང་ འབྲུག་གཞུང་གིས་མགྲོན་བརྗེ་གནང་སྟེ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དགའ་སྟོན་ལུ་འོང་མི་དང་ འབྲུག་ལུ་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁོང་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྤྱིལ་མི་བརྗེ་བརྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་འཇམ་སྤིང་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གྱི་ བརྗེ་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཚེན་ ༥༩ ལས་གནས་ཚུལ་ལས་བྱེད་སྐྱོ་ཚབ་ ༡༢༦ ལྟོད་ཞུག།

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ལས་ གནས་ཚུལ་གསར་བཀོད་བརྗོད་བརྒྱུད་པ་ཚུ་གིས་ མི་རྗེས་ཚེན་ལུ་དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས།

སྤྱི་ཚེས་ ༥/༡༡/༠༥ གྱི་ཕྱི་རོ་ཚུ་ཚོ་དང་ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལས་ ༣ དང་སྐར་ ༥༥ འི་རིང་བརྗོད་ཞབས་
ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ལས་འོང་མི་བརྗོད་པ་དང་ འབྲུག་ནང་འཁོད་གྱི་
བརྗོད་པ་ མི་གངས་ ༡༥༠ དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་ཚེན་འཛིགས་མེད་འོད་ཟེར་སྤོན་ལས་དང་ཕྱི་འབྲེལ་
དྲུང་ཚེན་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་བརྗོད་པ་འབྲོག་པ་དང་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྗོད་
དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་སྐྱེ་ཚབ་ཚུ་གི་བར་ན་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷན་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལམ་སོལ་དང་ འགྲོ་
ལུགས། ལས་རིམ་དང་དུས་ཚོད། འབད་ཚོག་མིན་ལ་སོགས་པའི་བསྐྲུབ་བྱ་དང་ ཁུངས་དང་རྒྱ་མཚན་བཅས་
པའི་རྩ་དོན་ཐོག་དྲི་བ་བཀོད་ནི་དང་ ལན་རྒྱབ་པའི་ལས་རིམ་བཞག་ཐོག་ལས་དུས་ལུན་ཚུ་ཚོ་དང་ ལྷག་པ་ཅིག་
འཚོགས་པའི་ཤུལ་ལས་བརྗོད་པ་ཚུ་ལུ་གསོལ་ཇ་དང་སྤོ་བའི་ཚུ་དྲངས་ཏུ་བཀོད།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དགའ་སྟོན་གལ་ཁར་གཏོགས་མི་ གནས་ཚུལ་འབྲི་མི་ བརྗོད་པ་ རྒྱ་གར་
ལས་སློག་བརྗོད་སྤྲོ་ཚོན་ མི་ལམ་ཁྱི་བུ་ལྷན། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུ་མཐོང་ལས་རིམ་སྟོན་མི་ དུར་དར་ཤུལ། བོ་ལུ་དྲི་

ལིར་ཡོད་མི་སྟོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱུ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་བསྐྱེད་ལེན་པ། བེད་ཀོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བསྐྱེད་ལེན་པ་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡང་གནས་ཚུལ་འབྲི་མི་དང་ རུས་དེབ་འབྲི་མི། སློབ་བརྟན་བཟོ་མི་དང་རྒྱུ་མཐོང་ལས་རིམ་བཟོ་མི། རྒྱུ་བསྐྱབས་ལས་རིམ་བཟོ་མི་དང་གནས་ཚུལ་བསྐྱེད་ལེན་འབད་མི་མང་རབས་ཅིག་འཛོམས་མི་རྒྱུ་བརྒྱུད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྟོན་གྲགས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལུ་བྱབ་བསྐྱབས་སོང་ལུག།

བཅུ་དྲུག་པ་ གསེར་གྲི་མངའ་གསོལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་པ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་དང་ རྗེ་ལི་ཟུར་༢ ལུ་ཉུགས་མ་དཔལ་འཁོར་གནང་བ།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པ་མི་དབང་འཛིགས་མེད་གཉེན་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཚོག་གི་ཞབས་ལས་ གསེར་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སྒོ་སྐྱོད་གནང་བའི་དང་པ་ གཞུང་གཡོག་ནང་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་
མི་ཚུ་ལུ་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་རྟགས་མ་གནང་བའི་མཛད་པ། གཉིས་པ་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་ཞབས་
ཏོག་ལྷ་མི་ཚུ་ལུ་ རྟོ་ཁ་གནང་ཐོག་ལས་ཐུགས་བརྩེ་གནང་བའི་མཛད་པ། གསུམ་པ་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་
དུས་སྟོན་ལུ་ བཅོམ་ཁྲིམས་དགོངས་ཡངས་གནང་བའི་མཛད་པ། བཞི་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
མཚོག་སྐྱོད་སྟེང་གསང་སྤྲུགས་ཚོས་གླིང་ལུ་ཞབས་བཅགས་གནང་བའི་མཛད་པ། ལྷ་པ་ ཀྲོང་གསར་ཚོས་
འཁོར་རབ་བརྟན་ཅེ་ལུ་ཞབས་བཅགས་གནང་བའི་མཛད་པ་བཅས་ མཛད་རིམ་ལུ་འོ་ཐོག་ལས་ལྷ་ནི།

དེ་ཡང་ དང་པ་ ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་ལ་སོགས་པས་ གཞུང་དང་མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་ལུ་དུ་ཕྱིན་པར་འབྱོར་
མི་ཚུ་ལུ་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་རྟགས་མ་གནང་བའི་མཛད་པའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་ཅིན། ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་
པ་མཚོག་གིས་ཆབ་སྲིད་བསྐྱུང་གནང་བའི་སྐབས་ གཞུང་དང་མི་མང་གི་དོན་ལས་ཞབས་ཏོག་ལུ་དུ་ཕྱིན་
པར་འབྱོར་མི་ཚུ་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་ཞབས་ལས་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་རྟགས་མ་རེ་
གནང་བའི་མཛད་པ་བསྐྱུངས་གནང་ཡི།

དང་པ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༥/༡༡/༠༥ ཀྱི་ཚེ་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཚོས་སྟོན་དབང་ཕྱུག་
མཚོག་དང་ སྐབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རྒྱུར་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་གཉིས་ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་བསྟན་དང་སེམས་
ཅན་གྱི་བདེ་སྦྱིད་ལུ་ཕན་པའི་མཛད་སྒོ་རྣམ་དག་བསྐྱུངས་པའི་སྐུ་རྫིན་ལེགས་སོའི་དོན་ལུ་ རྟགས་མ་མཐོ་
ཤོས་ཅིག་ཨོན་མི་དཔལ་འཁོར་རྟགས་མ་རེ་གནང་སྟེ་ཆེ་བསྟོད་མཛད་གནང་ཡི།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཀྱི་ལོ་ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་གཞུང་ལུ་ཕྱག་
ཕྱིད་འབྱོར་མི་ཞེ་གཡོག་པ་དང་ གཞན་ཡང་ལྷན་པར་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་འབྱོར་མི་ཚུ་ལུ་ གསེར་གྱི་རྟགས་མ་
༡༡༥ དང་དབུལ་གྱི་རྟགས་མ་ ༡༩༩ རག་གི་རྟགས་མ་ ༤༧༥ མི་རོ་སོ་སོ་ལུ་གནང་ཡི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ འབྲུག་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཉག་མ་མོ་མི་ སློན་ཆེན་དང་ཁྲིམས་སྡེ་ ༢ དང་ལྷན་བཞུགས་གནང་བ།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚིན་བཅི་སྲུང་གི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་
དང་གཅིག་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་ཆབ་
སྲིད་སྲོལ་གནང་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གཞུང་དང་མི་མང་གི་དོན་ལུ་བྱུག་བྱིད་ལེགས་ཤོམ་འབད་འབྱོར་མི་ ཞི་
གཡོག་པའི་དཔོན་ཁག་རྒྱལ་ལུ་བྱུགས་བཅུ་རྟགས་མ་བཞི་དང་ དབང་རྒྱལ་རྟགས་མ་གཉིས་གནང་ཡི།

དེ་ཡང་ རྫོན་ཆེན་འཛིགས་མེད་འོད་ཟེར་ཕྱིན་ལས་དང་ ཁྲིམས་སྤྱོད་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་གཉིས་ལུ་
འབྲུག་དབང་རྒྱལ་རྟགས་མ་རེ་དང་ བཅག་འབྲུའི་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁབ་དྲེགས་ཀྱི་ན་བཟང་དབང་འདུས་དང་ ངན་
ལྷན་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གྱི་ཁྲི་འཛིན་ཨམ་གནས་བརྟན་བཟང་མོ། ས་འཇལ་སྤྱི་ཁབ་དྲེགས་པ་རྣམས་དབང་
ཕུག། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་དབང་རྒྱལ་དྲེགས་པ་རྣམས་དབང་ཆེན་བཞི་ལུ་འབྲུག་བྱུགས་སྲས་གྱི་རྟགས་མ་རེ་རེ་
གནང་སྟེ་བྱུགས་བཅུ་རྟགས་པའི་ཆེབ་སྟོན་མཛད་གནང་ཡི།

གཉིས་པ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་
གིས་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ལུ་ རྟོ་ཁ་གནང་བའི་རིམ་པ།

༡ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་ཞབས་ལས་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དགའ་སྟོན་
བཅི་སྲུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་གྲུལ་ཁར་བཅའ་
མ་གཏོགས་མི་རྣམས་ལུ་རྟོ་ཁ་གནང་པའི་ལས་རིམ་དེ་ཡང་ དང་པ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/༡༡/༠༥ གྱི་ཉིན་མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་
གཞུང་གྲུ་ཚང་གི་སྟོབ་དཔོན་ལུ་པོ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་གཞུང་གྲུ་ཚང་དང་ཕྱོགས་གྱི་རབ་སྟེ། ས་
གནས་སོ་སོའི་བཤམ་སྲུ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་སྟོན་ཕྲག་ལྷག་པ་ཅིག་ལུ་གསོལ་སྟོན་ཅིག་གནང་ཡི།
གསོལ་སྟོན་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་སྲུ་ཚང་ཁ་བྱུག་ལས་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་བཅའ་སྤྲིག་དང་མེར་
སྲིང་། དྲང་བཞག་ལ་སོགས་པ་ དགེ་འདུན་པ་ལུ་ཐོག་པའི་བྱུག་འགན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་
རྣམས་ལུ་ ལེགས་སོའི་དགའ་ཚོར་ལུ་གནང་ཡི། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གསོལ་སྟོན་མ་བཞེས་པའི་ཉེ་མ་

ཀུན་རྒྱུན་སྟོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་མཚམས་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ལུ་བདེ་བཤེགས་སྟོན་པ་གནང་བའི་
ཤུལ་ལས་གསོལ་སྟོན་བཞེས་ཏེ་ འདུལ་གཞུང་ལས་ཐོན་དོ་བཟུམ་ཡོན་སྦྱར་དགེ་བ་བསྐྱོ་ཐོག་ལས་
གསོལ་སྟོན་མཚུག་བསྟུ་ཡི།

2 སྤྱི་ཚེས་༡༡/༡༡/༠༨ གྱི་ཚེ་བདེ་ཚེན་པོ་བྱང་ རང་པའི་སློབ་གྲྭ་༥༠༠ དེ་ཅིག་ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ལྷོ་ཁ་དང་ མི་མངའ་གསོལ་གྱི་རྟགས་རྒྱན་ཚུ་གནང་ཡི། ཉིན་མ་འདི་ཁར་
ལུང་བསྟན་སྤྱད་རྒྱུ་ལ་ཡོངས་དམག་སྡེའི་ཚེད་ཐང་ནང་འབད་ བསྟན་སྦྱང་དག་པའི་དམག་སྡེ་དང་ དེ་
ཚུའི་བཟའ་ཚང་ཆམ་ཉམ་ལུ་ལྷོ་ཁ་གནང་པ་མ་ཚད་ རྒྱུ་ལ་པའི་སྐུ་པར་དང་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་རྟགས་
རྒྱན་ཡང་ མི་དེ་ཅི་ལེ་བཞེན་དུ་གནང་བའི་ཁར་ སློ་སྟོན་གྱི་དོན་ལས་པོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་མདའ་ཚེད་དང་
དམག་མིའི་ཨམ་སུ་ཚུ་གིས་སྤྱོ་གཞས་འབྲེལ་སྟོན་ཐོག་ལས་དེ་ཚེ་ཉིན་མ་ཅིག་རང་སྤྱོ་ཉམས་སྦྱོང་
གནང་ཡི།

3 སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༡/༠༨ ལུ་གཞུང་གི་ལྷན་ཁག་སོ་སོའི་ནང་གི་རྒྱུང་ཚེན་ཚུ་དང་ ཡོངས་ཁྲབ་མདོ་ཚེན་
ཚུ། ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ རྟོགས་གྱི་རྫོང་བདག་ལ་སོགས་པའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་ལུ་གྲིང་གའི་
པོ་བྱང་ནང་འབད་དེ་ལྷོ་ཁ་གནང་བའི་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའོ་ར་ཡང་གྲུལ་ཞུགས་
གནང་ཐོག་ལས་མདའ་ཚེད་དང་སྤྱོ་གཞས་སྟོན་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་གནང་ཡི། དེ་སྤྱོ་ལྷོ་ཁ་གནང་དགོ་
པའི་གནད་དོན་ཡང་ མི་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་དཔོན་ཁག་དེ་ཚུ་ བཅའ་སྤྱིག་ལ་སོགས་པའི་
ལུ་འགན་ཁར་ཕྱག་ཞུ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ དུས་སྟོན་བཅི་སྤྱང་སྟོན་སྟོན་གྲུལ་ལེགས་ཤོམ་སྤྱོ་ཡོངས་སུ་
སྦྱོང་བའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་ནི་དེ་གིས་ འོགས་སུ་སྟོན་སྟོན་ལས་རིམ་གྲིང་གའི་པོ་བྱང་ནང་མཚན་པའི་
རྒྱ་མཚན་དེ་ཨོན་མས།

༤ སྤྱི་ཚེས་༡༣/༡༡/༠༨ ལུ་མིམས་སྤྱང་འགག་པའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ འགག་སྤྱོ། འགག་པའི་བཟའ་
ཚང་མི་གྲངས་སྟོང་ལྷག་ཉེ་ ལྷགས་ཅིག་ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ལྷོ་ཁ་
གནང་སྟེ་དགའ་སྟོན་འོགས་སུ་འབད་བཅུག་པའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་མི་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་ རང་

གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

རང་སོ་སོའི་ལྷ་འགན་ཁར་བརྩོན་དགོ་ནི་དེགས་ སྲོ་སྟོན་གྲུལ་བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་པར་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ལོགས་སུ་སྤྲུགས་བཅུ་གནང་སྟེ་ཁོང་རའི་བཟའ་ཚང་ རང་མི་
བཅས་པ་དང་གཅིག་ཁར་ འཚོ་བ་ཟས་གྱི་སྟོན་མོ་དང་ ལྷ་གཞས་དགའ་སྲོའི་གོ་སྐབས་དམིགས་
བསལ་གནང་པའི་ཁར་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་རྒྱལ་ཉགས་དང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་ཚུ་
ཡང་དེ་ཁར་ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་གནང་ཡི།

༥ སྤྱི་ཚེས་༡༩༡༡/༠༩ ལུ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་འབད་དེ་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་ མི་སེང་ལས་
ཁས་སླངས་པ་ཐོན་ཏེ་ ལས་དོན་སོ་སོའི་ནང་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ལྟོ་ཁ་དང་ མདའ་ཚེད་དང་
སྤུ་གཞས་ལ་སོགས་པ་ལྷུ་མ་རའི་ཕོ་བྲང་ནང་སྲོ་བརྩོན་བཅུག་སྟེ་སྤྲུགས་བཅུ་གནང་བའི་ཁར་ ཐ་ན་
ཕྱགས་མ་འབྲུག་མི་དང་འདེད་གཡོག་པ་ ཁང་གཡོག་པ་དང་ལྷུ་མ་རའི་གཉེར་པ་ཡན་ཆད་རྒྱལ་
པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་བཀུག་སྟེ་ལྟོ་ཁ་གནང་ཐོག་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྤྲུགས་བཅུ་གནང་ཡི།

གསུམ་པ་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དགའ་སྟོན་དང་འབྲིལ་ཏེ་ བཙོན་པ་དགོངས་ཡངས་གནང་བའི་མཛད་ཚུལ་
སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་བཙོན་པ་༡༩༢ ལུ་བཙོན་ཁྲིམས་དགོངས་
ཡངས་གནང་ནི་དེ་ཡང་ སྲུང་གྱི་དུས་ལུ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐབས་བཙོན་རིགས་དགོངས་ཡངས་གནང་
སྲོལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ རྒྱལ་པོ་གསར་བསྐྱོས་ཡང་ཡབ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཤུལ་ལས་མ་གཏོགས་རྒྱལ་
སྲས་ རྒྱལ་སྲིད་ཁར་བསྐྱོ་སྲོལ་མེད་པ་ཨིན་མས། དེས་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གིས་ ཁོ་ར་རྒྱལ་ཁྲི་ལས་
དགོངས་མ་ཞུ་སྟེ་ རྒྱལ་སྲས་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་ཁར་བསྐྱོ་ནི་ལམ་སྲོལ་འགོ་དང་པ་བཅུགས་པ་ལས་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་སྐུ་ཚོ་བསྲིངས་པའི་དོན་ལུ་ བཙོན་གྲངས་༡༩༢
ལུ་ཉེས་པ་དགོངས་ཡངས་གནང་ཡི། དེ་ཡང་ལོ་ན་རྒྱུ་ཚུ་ཁྲིམས་འགའ་གྱི་ལུ་འབད་དེ་ཉེས་པ་ཕོག་མི་
དང་ རྒྱལ་བཙོན་ལ་སོགས་པ་ཚོ་བཙོན་ཕོག་སྟེ་བཙོན་ཁང་ནང་ལོ་ངོ་༡༧ ལྷག་སོང་པའི་གྲུལ་ཁར་བཙོན་ཁང་
ནང་སྡོད་པའི་སྐབས་བྱ་བ་སྲོད་ལམ་ ཚུལ་མཐུན་སྟེ་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཉེས་པ་དགོངས་ཡངས་གནང་ཞུག། ཉེས་
ཁྲིམས་དགོངས་ཡངས་གནང་པའི་རྒྱུ་མཚོན་གྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་གཟིམ་ཡིག་ཚང་ལས་གསལ་བཤད་གནང་

དོ་བཟུམ་ཡིན་པ་ཅིན། ན་གཞོན་ཁྲིམས་འགལ་བ་ཚུ་ལུ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འུ་ཞབས་ལས་ ཁོང་གི་མི་
ཚོ་ལྷག་མ་ལེགས་ཤོས་སྡེ་སྡོད་དོན་ལུ་སྤྱགས་བརྟེ་གནང་པའི་ཁར་ བཅོམ་པ་ཚུ་གིས་ཁྲིམས་འོག་ལུ་སྡོད་
པའི་སྐབས་སྡོད་ལམ་བཟང་པོ་བརྟེན་ནི་ལུ་སྡོ་བ་བསྐྱེད་པའི་དོན་ལུ་ཡིན་མས།

བཞི་པ་ སྐད་སྟངས་གསང་སྤྱགས་ཚོས་སྤྱི་ལུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་པའི་སྐོར་ལས་ མདོར་བསྟུས་ཅིག་ལྷ་བ་
ཅིན། སྤྱི་ཚེས་2017/01/01 གྱི་ཉེ་པ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ སྐད་སྟངས་གསང་སྤྱགས་
ཚོས་སྤྱི་ལུ་གཟིགས་ཞེབ་གནང་པར་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་པའི་སྐབས་ སྐད་སྟངས་སྤྱལ་སྐྱུ་འབྲེང་༩ པ་ ཀུན་
བཟང་བ་ལྷ་རྣམ་རྒྱལ་མཚོག་གིས་གཙོས་པའི་བཤད་གྲུའི་མཁན་པོ་དང་དགོ་སྟོན། སྐོམ་སྡེ་བཅས་གྱིས་བསྟུ་
བ་མེར་སྐྱེད་དང་བཅས་པའི་སྐོ་ལས་ཐེབས་བསྟུ་ལུ་ལྷག།

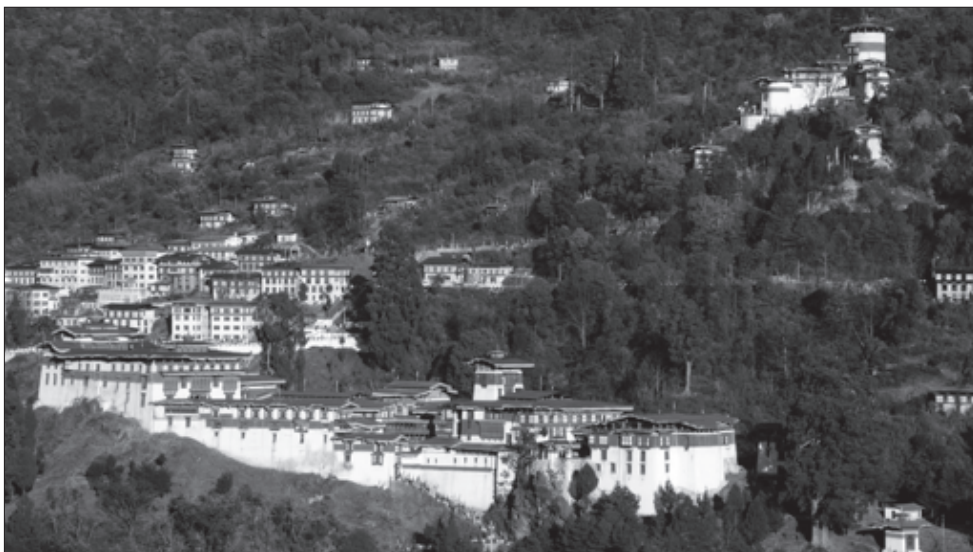
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་སྐད་སྟངས་དགོན་པ་ལུ་ཐེབས་པའི་སྐབས་ སྤྱེ་ནག་དང་ཕོ་བ་སྤྱིས། སྐད་སྟངས་
ཞེད་འོག་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་མཇལ་ཁ་ཐོབ་ནི་དེ་གིས་ ཐིམ་སྤྱག་
ལུ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་མཇལ་བར་མ་ལྷོད་མི་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་དེ་ཁར་འཛོམས་མི་ མི་
སེར་ཆ་མཉམ་རང་བསམ་པ་རྫོགས་ཅི་ཟེར་ལྷུ་ཡིན་མས། དེ་ཡང་མི་མང་ག་ར་གིས་མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་ཐོབ་པའི་ཁར་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་རྒྱལ་རྟགས་དང་ རྒྱལ་པོའི་སྐྱུ་པར་ཚུ་
ཆ་མཉམ་ལུ་གནང་ནི་དེ་གིས་མི་མང་ལུ་དགའ་སྟོ་ཚོད་མེད་བྱུང་ནི་འདི་གིས་ཡིན་མས།

སྐད་སྟངས་གསང་སྤྱགས་ཚོས་སྤྱི་ལུ་གཟིགས་པའི་བཅས་ཉེ་ སྤྱི་ལོ་2006 ཚུན་གྱི་བར་ན་མི་ལོ་2014 སོང་
མི་འདི་ ད་རེས་སྤྱལ་སྐྱུ་འབྲེང་༩ པ་ཀུན་བཟང་བ་ལྷ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཉམས་གསོ་ལྷ་བ་ལུ་བཟང་པོའི་ཁར་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ཆེད་དུ་སྐད་སྟངས་དགོན་པར་གཟིགས་སྐོར་གནང་དགོ་པའི་དོན་དག་ཡང་
རྒྱལ་པོའི་གདུང་བརྒྱུད་རང་གི་སྤྱི་ཚེན་གཉེར་ཆེན་པོ་སྤྱི་ལུ་ བསྟན་པའི་གདན་ས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཡིན་མི་
དེ་ ཉམས་གསོ་བསྐྱབས་པའི་དགའ་སྟོན་དང་འབྲེལ་ སྤྱགས་སྟོན་ལུ་བཟི་དོན་ལུ་ལྷག་ཐེབས་གནང་ཡོད་པ་
ཡིན་མས།

སྐད་སྲིད་གསང་སྤྲུག་ཚོས་གྲོང་གི་གདན་ས་བརྒྱུད་བཞེངས་བསྐྱབས་པ།

ལྷ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གྲོང་གསར་རྫོང་ལག་ནང་ཆེབས་བསྐྱོད་གནང་སྟེ། ལྷ་རྫོང་ཉམས་གསོ་ལྷ་ཚར་མི་སྐོ་འབྲེད་རྟེན་འབྲེལ་བརྩེ་གནང་པའི་སྐོར་ལས་ལྷ་བ་ཅིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༧ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གྲོང་གསར་ལ་བྱུག་ཐེབས་པའི་སྐབས་ ལམ་བར་ན་ ཡུལ་མི་པོ་མོ་རྒྱན་གཞོན་མེད་པ་ མང་རབས་ཅིག་གིས་ ལག་པར་ལོ་སྦྱིག་མི་དང་ བསངས་བཏང་མི། ཐ་ན་གདན་ལ་གང་བཤམས་པའི་གདོང་ལར་ཅན་སྟེགས་གུ། དཀར་ཡོལ་ནང་ཨོམ་དང་ ཨ་རག་བཀའ་སྟེ། ཉིང་དུངས་མའི་དགྱིལ་ལས་ མི་མང་གིས་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ལུ་བརྩེ་བ་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་སྟོན་མི་དེ་ལུ་ལྷ་སྟེ་རྩོམ་སྦྱིག་པ་ཡང་རང་དབང་མེད་པར་ཉལ་ས་དགོས་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་ ད་ལྟའི་བར་ན་གཡས་དང་གཡོན་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་སྐྱ་མ་ཚུ་ལུ་མ་གཏོགས་ མི་མང་གིས་བསུ་བ་དེ་སྟེ་ལྷ་སར་མ་ཐོང་རུང་ ད་རེས་ ལུང་པའི་རྒྱལ་པོ་ལུ་དེ་བཟུམ་མའི་བརྩེ་གཞུང་དང་གུས་ཞབས་ལྷ་སར་མ་ཐོང་མ་ད་ རྒྱལ་པོ་དང་འབངས་ཀྱི་ཐ་དམ་ཚོག་ག་ནི་ལས་ཟབ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་དངོས་སུ་མ་ཐོང་ཡི།

ཀྲོང་གསེར་ཚོས་འཁོར་རབ་བརྟན་ཅེ་འཛོལ་དང་ལྷ་རྫོང་གི་མཐོང་སྣང་།

ཉིན་དགུང་ཚུའོད་༡༢ ལུ་ཀྲོང་གསེར་རྫོང་ཁག་གིས་ ས་གནས་ཅན་དན་སྤྱིས་ལུ་སེབས་བསུ་ལུ་སྟེ་ ཚུའོད་
༡༢ དང་སྐར་མ་༡༥ ལུ་གསོལ་བ་དངས། ཚུའོད་༢ དང་༣ གྱི་བར་ན་གྲུང་འབྲོག་སྤང་ནང་གསོལ་ཇ་དང་
ཞིན་མ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ མང་སྟེ་བ་ཟམ་བརྒྱད་དེ་ཚོས་ཅེ་རྫོང་ནང་རང་
ལུ་གསེར་ཚོས་གྲུང་མེ་མོ་སེབས་པའི་སྐབས་ཕུག་ལུ་མི་ཡང་ མང་སྟེ་ལུ་སྤར་སྟོལ་གྱི་ཆས་གོས་ཉོ་ལ་གནག་
ཅན་གྱོན་ཏེ་ སྤྱོད་དེ་མེ་བསྐྱོར་རྒྱབ་མི་མི་སེར་༡༠ གྱིས་ཕུག་ལུ་སྟེ་ ལུ་སྐྱོར་པའི་ལྷ་དར་ཅུ་བར་སེབས་
པའི་སྐབས་སྟོན་ཆེན་དང་སྤུམ་གནས་བརྟན་ ལྷ་སྤུལ་ཁག་དང་ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ཕུག་དབང་བཅར་
ཏེ་ ཆེབས་གྲུལ་ཁར་འཛུལ་ཡི།

དེ་སྐབས་ཀྲོང་གསེར་རབ་སྟེ་དང་རྫོང་ཁག་ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཐོག་རོལ་དང་སེར་སྤྱོད་ཆེབས་གྲུལ་རྒྱས་པ་
བསྐྱོགས་ཏེ་སེབས་བསུ་ལུ་སྟེ་ཀྲོང་གསེར་རྫོང་ནང་སེབས་པའི་སྐབས་ རང་ལུ་གསེར་མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཕུད་
མ་གཏོར་བའི་ཉེ་མ་བྱིས་པའི་དཔའ་བོའི་བསྟོན་འཆམ་ཕུལ་ཏེ་ སེར་སྤྱོད་མཚུག་བསུ་ཞིན་མ་ལས་མར་ཆང་གི་
ཕུད་གཏོར་ཏེ་ གཟིམ་ཁང་ནང་ཆེབས་བསྐྱོད་གནང་ཡི།

གྲོང་གསེང་མའུ་མངའ་གསོལ་གྱི་འབྲེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་བརྩི་གནང་བ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ གྱི་ཉེ་པ་རྩེ་ཚོ་དེ་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ཆིབས་
གཤམ་དང་སེར་སྤྲིང་རྒྱས་པ་ བསྐྱིགས་ཐོག་ལས་ལྷ་རྩོམ་གི་བདེ་བྱང་རྩ་བར་ཐེབས་ད་ དང་པ་རང་ རབ་སྤྲིའི་
ཁ་བྲུག་ལས་ལྷ་བསངས་དང་ལུས་གསོལ་ལས་རིམ་ལྷ་སྤྲེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་སྤྱི་
སྤྱིའི་བདེ་བྱང་སྤོམ་འབྲེད་གནང་ཡི། རྩེ་ཚོ་དེ་ དང་སྐར་མ་ ༡༥ ལུ་ཆིབས་གཤམ་བཅོམ་ཉེ་མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་རྩོམ་གི་མ་སྤོམ་ཁར་ཐེབས་ཞེན་ལས་བཞེངས་སྤྲེགས་ཁར་བཞུགས་ཉེ་ མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་
བརྩི་སར་གྲོང་གསེང་མའུ་མངའ་བདག་དང་བྲང་དཔོན་ རབ་སྤྲེ་བྱང་ཆེན་གསུམ་གྱིས་མར་ཆང་ལུང་གཏོར་བའི་ལུལ་
ལས་ ལྷ་རྩོམ་གི་མ་སྤོམ་ དར་ཚོན་སྤུ་ལུ་གིས་བརྒྱན་པའི་བར་ན་ དར་གྱི་མའུ་མངའ་བདག་ཡོད་མི་དེ་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་ ལུགས་སྤོམ་དང་བཅས་པའི་སྤོམ་ལས་ཁྱོལ་གནང་ཐོག་ལས་སྤོམ་འབྲེད་རྟེན་
འབྲེལ་མཛད་གནང་ཡི།

ཀྲོང་གསལ་རྩྭ་རྫོང་འདི་ རྒྱལ་བརྒྱད་རིམ་བྱོན་གྱི་འབྲེལ་སེལ་སྟོན་ཁང་དུ་བསྐྱར་བའི་སློབ་འབྲིད་མཛད་གནང་པའི་བསྐྱེད།

རང་ལུགས་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སློབ་ཐོག་ལས་སློབ་འབྲིད་གནང་བའི་ལྷ་རྫོང་འདི་ སྲུང་མི་ལོ་མང་རབས་ཀྱི་བར་
ན་རྫོང་གི་ཆེན་མོ་ཅིག་ཨོན་ཞི་དེ་གིས་ དཔོན་ཁག་གི་བཞུགས་གནས་དང་དབྱ་རྫོང་སྐབས་སྲུང་སྐྱོབས་ལ་
སོགས་པའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འབབ་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ད་རེས་ལས་རྒྱུ་རྒྱལ་བརྒྱད་རིམ་བྱོན་གྱི་དམིགས་
བསལ་འབྲེལ་སེལ་སྟོན་ཁང་སྤེལ་བའི་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ནི་ལས་རྩ་ཆེ་བའི་འབྲེལ་སེལ་སྟོན་ཁང་ཅིག་ལུ་གྲུར་
ཡི། རྒྱུ་རྫོང་དེ་དང་སྐར་མ་ ༢༥ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ལྷ་རྫོང་གི་འབྲེལ་སེལ་སྟོན་རྒྱུ་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་སྟེ་ རྒྱུ་རྫོང་དེ་དང་སྐར་མ་ ༢༥ ལུ་ ལྷ་རྫོང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་
གྲལ་སྐྱོན་སྐྱོན་ཆོགས་པ་དང་མར་ཆང་སྲུང་གཏོར་བའི་མཛད་སློབ་ཚུ་མཚུག་བསྐྱེད་སྟེ་ རྒྱུ་རྫོང་༧༠ དང་སྐར་མ་ ༧༠
ལུ་གཟིགས་སློབ་འབྲོམ་མཐུན་དེ་གནང་ཞིན་མ་ལས་ གསོལ་ཇ་འབྲས་སེར་དྲངས་ཏེ་ལས་རིམ་མཚུག་བསྐྱེད་ཡི།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་རིམ་དེབ་ཐེང་།

ཉིན་དགུང་ཚེད་༡༡ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཚོས་འཁོར་རབ་བརྟན་ཅེ་འཛིན་ནང་ ཆིབས་སྐྱུར་
གནང་མ་དུ་ རྗེ་གི་སྐུ་འཁོར་བཞག་ས་ལས་ཆིབས་གྲལ་བཅར་ཏེ་ ཚོས་བཅུ་འཛིན་གཅུལ་ནང་མར་ཆང་ཕྱུད་
གཏོར་གནང་། ཚུ་ཚེད་༡༡ དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལུ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་སྐྱུག་བཅོན་དང་མགོན་པོ། ལྷ་
མོ་འཛིན་གནས་ཁང་། དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་ཁང་རྒྱ་ནང་སྐྱུན་དར་ཕུལ་བར་ཕེབས་ཅི། ཚུ་ཚེད་༡༡ དང་
སྐར་མ་ ༥༠ ལུ་གཟིམ་ཅུང་གོང་མར་ མར་ཆང་ཕྱུད་གཏོར་བའི་ཕུལ་ལས་ ཉིན་དགུང་ཚུ་ཚེད་༡༢ དང་སྐར་མ་
༡༠ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་གྱི་པོ་བྱང་ནང་སྐྱེ་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ལུ་སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་
རྟེན་དང་མཎ་ཏལ་རྒྱ་ཕུལ་ཡི།

དེ་སྐབས་ པོ་བྱང་དེ་ནང་དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྷེ་བའི་འགོ་འདྲན་ཐོག་ལས་བརྩམས་པའི་ ལྷེ་སྲིད་འཛིན་གས་
མེད་རྣམས་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་གསར་བརྩམས་ཀྱི་དེབ་དང་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་འགོ་འདྲན་ཐོག་སྐར་སྐྱུན་འབད་
བའི་ སྐབས་མགོན་བྱང་རྒྱབ་བརྟེན་འབྲུག་གྱི་ཞལ་གདམས་ ཕུག་རྗོགས་དབུ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་གསལ་
ཡོད་པའི་དེབ་གཉིས་པོ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་གསར་བཏོན་མཛད་གནང་སྟེ་ དེ་ཁར་
འཛོམས་མི་རྒྱ་ལུ་བཀའ་སྲེལ་མཛད་ཅི། ཚུ་ཚེད་༡༢ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ལུ་གསོལ་བ་དྲང་པའི་སྐབས་མི་མང་
ལུ་རྟེ་ཁ་དང་དགའ་སྟོན་ལྷ་དམོ་འཛིན་ལུ་ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོ་འཛིན་གཞས་རྒྱ་སྐྱུན་འབུལ་བྱ་ཡི།

ཉིན་རྗེས་མར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་དབུ་གཅོས་ཏེ་སྟོན་ཆེན་དང་གཞུང་གཡོག་པ་
ལེ་ཤ་ཅིག་མདའ་ཅེད་ཉིན་མ་ཅིག་རང་གནང་སྟེ་ཐུགས་སྐྱོ་གནང་ཐོག་ལས་ ལྷ་རྗེ་སྐོ་འབྲེད་ཀྱི་ལས་རིམ་
མཇུག་བསྐྱུ་གནང་ཡི། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལེ་ལུ་བཞེ་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བྱུ་བའི་མཛད་རིམ་དངོས་ཀྱི་
སྐོར་ལས་བཤད་ཚར་མ་ཡིན་ནོ། །སྐྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལས་ལེགས་བསྐྱུན་པའི། །སྐྱི་ནོར་མི་དབང་
མངའ་བདག་ཚོས་རྒྱལ་མཚོག་ །སྐྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ལུ་མངའ་གསོལ་གཏམ། །སྐྱི་དོན་སྲིད་ལ་བཅངས་ཏེ་
བཤད་བྱེན་ཏོ། །ཟེར་མི་དེ་ཡང་བར་གྱི་ཚོགས་བཅད་དོ།།

གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་མིའ་དེབ་ཐེང་།

༤ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱུ
འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་ལུ་སྐད་སྟེང་གསལ་སྤྲོད་ཚུལ་གྱི་སྐད་ལྟར་འདྲེན་བཞེད་པ་བསྐྱབས་པའི་རབ་
གནས་སྤྱི་ཚེས་ ༢༩/༩/༠༨ ལས་ ༡༤/༡༠/༠༨ ཚུན་ཉིན་གྲངས་ ༢༠ རི་རིང་སྐྱབ་ཆེན་རབ་གནས་
དང་དགའ་སྟོན་ལས་རིམ་སྐད་སྟེང་སྐྱལ་སྐྱེ་མཚོག་གིས་འགོ་འདྲེན་དང་འགོ་གྲོན་ཐོག་ལས་མཛད་
དེ་སློལ་བྱེད་རབ་གནས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐྱེ་མཚོག་གཙོ་བོ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གཤམ་
འདྲེན་ལྷ་སྟེ་བརྩི་སྲུང་མཛད་ལུགས།

༥ ཀ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཆའདུས་ འཇམ་དཔའ་ཉི་ བདུད་འཛོམས་ཚོས་འཁོར་སྐྱིད་གི་
ཚོས་སྟེ་ནང་ གླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ བཤད་གྲུའི་མཁར་པོ་དང་
དགོ་སློང་ ཨེ་ནེ། སློམ་ཆེན་བཅས་པ་མི་གྲངས་ ༤༥ གིས་སྤྱི་ཚེས་ ༦/༡༡/༠༨ ལས་ ༤/༡༡/༠༨
ཚུན་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་
དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ལྷ་ལུགས།

དེ་ཡང་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འི་ སྐྱེ་བར་རྟེན་གྱི་རྒྱུལ་ལུ་གཤམ་འདྲེན་ལྷ་སྟེ་ བཞུགས་གཤམ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ དཀར་མེ་སྟོང་མཚོད་རྩི་སྐྱེ་ཆེ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་དོན་སུམ་ཞེན་མ་
ལས་ མི་མངའ་ལུ་དགའ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཨེ་ཅེ་ལྷ་མོ་ཟེར་བའི་འཁྲབ་སྟོན། ཚོས་བྱང་དབྱེད་འདུལ་
དང་ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གར་འཆམ་རྩི་དང་ འབྲུག་སེང་གོ་རྩོད་གི་གཏྲར་འཆམ་
དང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ སྐྱེ་ཆེ་བསྐྱིད་སྟེ་ སྟོན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན་ལུ་
ཚོས་དམངས་གྱིས་ཆེ་སྐྱབ་འཆི་མེད་སྟོན་གི་སྟོལ་ལས་ཞབས་བརྟན་བསྐྱབས་ཅི་ཟེར་ཨོན་
པས། དེ་བཞུམ་ཉིན་མ་གསུམ་པ་ལུ་ ལུ་རུའི་ཚོགས་མཚོད་དང་ མི་མངའ་ལུ་པད་སྐྱིད་གིང་གསུམ་
དང་ དབྲུ་མེད་རྩེའི་རྩི་འཆམ། དཔའ་འཆམ་རྩི་གི་ལྷ་དམོ་སྟོན་ཐོག་ལས་བརྩི་སྲུང་ལྷ་ལུགས།

ཁ ཚོས་སྟེ་དེ་ནང་ལས་འཇམ་མགོན་སྐྱེ་མ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འི་མཚན་སྐྱར་གྱི་
བསྟོད་པ་ དབྱར་གྱི་རྩི་གསལ་ཟེར་མི་ཅིག་རྩོམ་སྐྱིམ་གནང་སྟེ་ བཀྲམ་སྟེལ་མཛད་ལུགས། བསྟོད་

ཚུམ་དེན་དང་། བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་འཛིགས་མེད་ཚོགས་སངས་རྒྱལ། །པན་བདེའི་གོ་སར་ལུང་
རྩོགས་དམ་པའི་ཚོས། །སྲིད་ལས་རྣམ་འདྲིན་རྒྱལ་སྲས་དགོ་འདུན་སྲེས། །དབང་ལུག་རྒྱལ་
རབས་ལཱ་པར་དགོ་ལེགས་ཚུལ། །ཟེར་མི་གིས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ཤོ་ལོ་ཀ་༤ བརྩམས་མི་དེ
ནང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གསུང་ལུགས་དང་ གནས་ དུས་ འཁོར་ལུན་སྲུང་
ཚོགས་མི་ལུ་སྐུར་ཏེ་ཞབས་བརྟན་རྒྱས་པར་མཛད་ཐོག་ལས་བརྗེ་སྲུང་ལུ་ལུག།

ག སྲང་ཆེན་སྲུག་གེད་འོག་ལུ་འབད་ འཇམ་མགོན་ལྷ་མ་གིས་གཙོས་པའི་ཚོས་པ་གངས་༡༠༠
གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༤/༡༡/༠༤ ལུ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་ཞབས་བརྟན་དོན་ལུ་བཀའ་འགྲུང་
ལྷག་ལུག།

ང གསེར་ཐིག་སྐོམ་སྲེའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས་འཇམ་མགོན་ལྷ་མ་གིས་
གཙོས་པའི་ཚོས་གངས་༣༥ གིས་སྤྱི་ཚེས་༤/༡༢/༠༤ ལུ་གནང་མི་དེ་ཡང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་
བའི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ལུག།

ཅ སྤྱི་ཚེས་༩/༡༢/༠༤ དང་༡༠/༡༢/༠༤ ཉིན་མ་གཉིས་གསེར་ཐིག་བཀའ་ཤིས་སོ་གྲང་གི་གནས་
བསྐྱར་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཚོགས་འཁོར་མི་གངས་༡༠༠ ལྷག་པ་ཅིག་གིས་གནང་མི་དེ་གསེར་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་བའི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ལུག།

ཆ ལེན་ལཱ་པ་མོམ་རིང་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས་འཇམ་མགོན་ལྷ་མ་གིས་
གཙོས་པའི་ཚོས་པ་རྒྱ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༡༢/༠༤ ལས་ཉིན་མ་གཉིས་ཚོས་བཅུ་གར་འཆམ་
དང་༡༣/༡༢/༠༤ ལུ་རོལ་ནང་སྐོམ་སྲེའི་ལྷ་ཁང་གི་ལྷེབ་རིས་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས། སྤྱི་
ཚེས་༡༤/༡༢/༠༤ ལུ་པ་རྫོང་གོན་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་གི་ལྷེབ་རིས་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས།
༡༤/༡༢/༠༤ ལུ་ལར་རྒྱབ་ཐེར་འབྲུམ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས་ གནང་
མི་དེ་ཚུ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་ལུ་ཨིན་མ་སྲེ་སྐྱབ་ལུ་ནང་བཀོད་ལུག།

༥ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༢/༠༥ ལུ་ འཇམ་མགོན་ཐུགས་རྒྱལ་གཙོས་པའི་ཞལ་གྲངས་༤༠ གིས་སྐྱོང་
ཚེན་སྤྱག་ལུ་ ཚུ་གསུམ་ཚོགས་འཁོར་དང་འབྲུག་ཡུལ་བདེ་བའི་སྟོན་ལམ་གནང་ཐོག་ལས་
གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་རྒྱུ་ལུ་གྲགས།

༦ སྐྱོང་ཚེན་སྤྱག་ལུ་ཁང་གསུམ་བརྒྱུན་གྱི་ས་བསྐྱེད་དང་ པདྨ་ཐང་ལྷ་ཁང་གསུམ་བརྒྱུན་གཉེས་
ས་བསྐྱེད་མཚན་མི་ཚུ་ཡང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་
སྟོན་ལུ་ཨིན་མས།

༧ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལོ་ལོ་སྐྱ་སྐྱེས་ལས་འགོ་སོང་གནང་སྟེ་ དུས་རྒྱུན་འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་ནང་
གནང་སྟོལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་འབྲུག་ དུས་ཅི་རང་རྗེ་༥ པའི་ཚེས་༡༦ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཐིམ་སྤྱག་
བདེ་ཚེན་པོ་བྲང་ལུ་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ སྐྱབས་རྗེ་ལོ་རྒྱུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་དགོ་འདུན་པ་
ཞལ་གྲངས་༤༠༠ གིས་མགོན་པོ་ཆེ་དབུག་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་སྤེ་སྟེ་ཚོགས་འབྲུག་གནང་
དགོ་པའི་གནད་དོན་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་དབུ་བཙུགས་གནང་ནི་
དེ་གིས་ འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་ཐན་བདེའི་གཏེར་སྟོ་སྟེ་མི་ལོ་བརྒྱ་སྤྱག་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་གཏང་
རག་དང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་མཚན་སྐྱོའི་སྐབས་འགལ་
རྒྱུན་བར་ཆད་སེལ་བའི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་གནང་ལུ་གྲགས།

༨ ཀྱུང་སྟོན་སྤྱག་སྐྱོང་ལའི་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྤྱགས་ཚོས་གྲིང་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་
ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱུད་འཁོར་བའི་དུས་ཚེན་སྐབས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྟོན་འབངས་
གསུམ་ཆམ་ཉམ་གྱིས་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྤྱང་རྒྱུ་བཞུགས་ལུ་འཁོར་ལུ་རྒྱ་རྒྱུ་ལུ་གཏང་རག་ལུ་མཁན་པོ་དཀར་པོ་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་ ཉིན་གྲངས་༩ འི་རིང་གཏེར་གསུམ་ཕུར་པ་གནས་ལུ་གསུམ་གྱི་འོ་སྟོ་ལས་
སྐྱབས་ཚེན་ཅིག་བཙུགས་གནང་ལུ་གྲགས།

གཉིས་པ་ རང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ཁ་སྤྲུག་ལས།

༡ རང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་སྤྲུག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་
དོན་ལས་ ལས་རིམ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལས་ལྷ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠
པའི་ཚེས་ ༧ ལུ་བསྐྱབས་མི་ཐེམ་སྤྲུག་ཚོང་གི་ཕྱི་ཁར་རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ཟེར་ མི་གྲངས་སྟོང་སྤྲུག་ལེ་
ཤ་གཅིག་ཁར་ཤོང་པའི་ཚོང་གི་ཡན་ལག་ཅིག་ གསེར་དུ་བཞེངས་ཅུག། དེ་ཡང་གསེར་ཁྲི་མངའ་
གསོལ་གྱི་སྐབས་མི་སེར་གྱིས་ཁྲི་དར་སྤུལ་ས་དང་ དེ་ལས་མར་ལོ་བསྐྱར་ཐེམ་སྤྲུག་ཚེས་བཅུའི་དོན་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་དེ་བསྐྱབས་པའི་དགའ་སྟོན་མཛད་རིམ་དེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་
ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་དྲན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།

ཆེད་དུ་བཞེངས་པའི་ བྱ་ཤིས་ཚོས་ཚོང་གི་ཡན་ལག་ རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ནང་བཅའ་སྐྱིག་རྒྱབ་པའི་བསྐྱང་།

༢ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལས་ལྷ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༢༠༠༩ ལུ་བསྐྱབས་ཡོད་མི་ཐེམ་སྤྲུག་ཚོང་གི་གསེར་ཏོག་
རང་གི་གཞུངས་ཞུགས་དང་ ཕྱི་ཁར་གྲང་གསེར་རོ་མ་སྤུལ་ཐོག་ལས་བསྐྱར་བཞེངས་འབད་ཅུག། དེ་

ཡང་ ཉེ་མའི་གཟུངས་ལུགས་རྙིང་པ་ཐལ་བའི་ཁར་ བྱི་ཁར་བཀྲག་ཚེ་མ་གཏོགས་གྲང་གསེར་མེད་
ནི་དེགིས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་མངའ་ཐང་དགྲུང་དུ་རྒྱས་པའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།

༣ བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གསེར་ཁྲི་ཁང་བཟང་ནང་གི་གསེར་ཁྲི་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལས་ལྷ་འགོ་བརྩམས་
ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་འཕང་སྤྲུལ་ལས་མཐོ་བའི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དམིས་
ནངས་པའི་དཔལ་འབྱོར་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་བཟོ་བཀོད་སྤྲུལ་སྤུལ་ཚོགས་པ་བསྐྱར་གསོ་ལུ་ལྷག།

༤ ཅང་སྤྱིང་མའི་ཐང་གི་རྣམ་རྒྱལ་མཚོད་ཉེན་དེ་ གཟུངས་ལུགས་དང་རབ་གནས་ཚུ་ཚུ་ཆེན་པོ་ཡོད་
རུང་ དུས་ལུན་ལེ་ཤ་སོང་ནི་དེགིས་གཟི་མདངས་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བྱིའི་ན་བཟའ་སྤུལ་བའི་ཁར་ སྤོ་
ལོགས་ཁར་བསངས་ཐབ་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་གནང་ལྷག།

༥ ནང་སྤྱིང་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ སེམས་རྟོགས་ཁའི་རྫོང་ཉམས་གསོ་
ལུ་སྤྱི་ རྫོང་ནང་ཞབས་རྒྱུ་ལང་དང་ སངས་རྒྱས་ལྷ་ཁང་གཉིས་དང་ དག་སྤོང་༤༠ འི་གྲུ་ཤག་
ཚོགས་ཁང་བཅས་པ་གསར་འཐེབ་བཞེངས་ཡོད་པ་ཨིན་པས། རྒྱ་གཞུང་གི་རོགས་རམ་ཐོག་ལས་
བཞེངས་མི་རྫོང་དེ་གི་ཟུང་འགྲོ་ཡང་དདུལ་ཀུམ་ས་ཡ་ ༡༠༧.༤༧༥ གནས་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

རྫོང་གི་ཉམས་གསོའི་ལྷ་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༤ ལུ་
རྒྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་སྤུལ་སྤྱོད་འཛིགས་མེད་ཚོས་གྲགས་མཚོག་གིས་མཛོད་གནང་
ལྷག། མི་ལོ་ ༣༧༩ སོང་ཡོད་པའི་སེམས་རྟོགས་ཁའི་རྫོང་འདི་ འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལུ་ཞབས་
རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཞེངས་གནང་ལྷག ལྷལ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པའི་ཡབ་སྲེ་སྤྱིང་འཛིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཞུགས་གནས་ཡང་དེ་ནང་མཛོད་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

དགོངས་རྗེ་གསེར་མཚོ་དྲེན་ཉམས་གསོ་བསྐྱབས་པ་འེ་རབ་གནས།

པ ཉང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ཁ་བྱུག་ལས་ཐིམ་ཕུག་དགོངས་ཚོགས་མཚོན་རྟེན་འདི་ཉམས་ཆགས་སྲོལ་མ་ཤོར་རུང་ས་ཁོངས་རྒྱ་རྒྱུད་ནི་དེགས་ཚོས་ཕྱོགས་གྱི་ལྷ་རིགས་འབད་བའི་བྱ་སྤྲུབས་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་མ་དངུལ་ཡང་གཞུང་ལས་དངུལ་ཀྱམ་འབྲུམ་ ༢༧༩ དང་སྟོན་ ༢༧ བཏང་སྟེ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༦/༢/༠༤ ལས་ལྷ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༢༤/༦/༠༤ ལུ་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གནང་པའི་སྐྱབས་སྐྱེ་མགོན་གཙོ་བོ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དང་རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱེ་བའི་མཉམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་སྐྱེ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ག་རྩོན་ཏེ་སྐོ་འབྱེད་རབ་གནས་མཛད་གནང་ཅུག།

བདེ་ཆེན་ཕུག་དགེ་བསྐྱེན་གནས་ཁང་ཉམས་གསོ་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས།

༤ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཕུའི་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་བསྐྱབས་པའི་དགའ་སྟོན་མཛད་ཅུག་བདེ་ཆེན་ཕུག་དགེ་བསྐྱེན་གནས་ཁང་དེ་དུས་རབས་ ༡༩ པའི་ནང་པ་ཚོ་

འབྲུག་སློམ་ཞིག་པོའི་སྐུ་དམ་པ་གིས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་རྙིང་པ་ཅིག་ཡིན་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་
འབྲུག་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༢༥ བཏང་ཐོག་ལས་བསྐྱར་བཞེངས་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྟེ་ཞུ་བའི་
ལྷ་འགོ་ཡང་སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༡༠/༠༥ ལས་བཏུགས་ཏེ་གོང་ཚེས་ལུ་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས་གཞན་
པའི་སྐབས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་ཞབས་བཅགས་མཛད་པའི་ཁར་རབ་གནས་སྐབས་
མི་མངསྟོང་ཐུག་སྟེ་འཛེམས་ཡོད་མི་དེ་ཞི་མངའ་གསོལ་དུས་དྲན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཡིན་མས།

༩ བླ་མོ་དང་དཔེ་མཛོད་ འབྲུག་འགྲེམས་གསུམ་གྱི་ཁ་བྲུག་ལས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟ࿳་ཟ࿳་ ༡༡ པའི་
ཚེས་ ༡༨ ལུ་ཐིམ་ཕུག་ཀ་མང་བྱང་སའི་ཅ་རྙིང་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་འབྲུག་འགྲེམ་གྱི་ཁ་བྲུག་ལས་
འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་དང་རྒྱལ་ལྷུ་མ་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་མཛད་པའི་སྐབས་གྱི་པར་རིགས་
འགྲེམས་སྟོན་སྟོ་འབྲེད་འབད་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གནང་མི་དེ་ཡང་ཞི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་དྲན་
ལུ་ཡིན་པས། དུས་སྟོན་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ འབྲུག་
རྒྱལ་གསུམ་པ་མི་དབང་འཛིགས་མེད་དོ་ཇི་དབང་ཕྱག་མཚོག་གི་མཛད་རྣམ་རྟོགས་བཞེད་གིས་པའི་
དེབ་མི་དབང་ཞིང་ག་ཤེགས་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་སྐུ་མོ་ ཡ་ཞེ་བཟླ་ལྷ་སྟོན་མཚོག་གིས་གསར་
བཏོན་མཛད་གནང་ཡི།

༡༠ ཀྲོང་གསར་ཚོང་ཁག་ཁ་བྲུག་ལས་ ཡུས་གྱི་ཡ་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ཀྲོང་གསར་
ལྷ་ཚོང་ཉམས་གསོ་ལྟེ་སྤྱི་ཟ࿳་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ལྷ་ཚོང་ཐོག་ཚོད་ ༥ འབད་མི་དེ་ཉམས་གསོ་
ལེགས་ཤོམ་འབད་བསྐྱབས་ཏེ་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྗེས་དྲན་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་བཟོ་བའི་སྟོ་
འབྲེད་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བའི་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་མཛད་གནང་ཡི། ལྷ་ཚོང་དེ་ནང་འགྲེམས་
སྟོན་ཁང་མིག་ ༡༡ ཡོད་མི་དེ་ནང་རྩ་ཆེ་བའི་ཅ་རྙིང་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་པའི་གལ་ཁར་འབྲུག་རྒྱལ་
དང་པ་མཚོག་གི་དབུ་ལྷ་བྱ་ལོག་གཏོང་ཅན་དང་ རོ་ཇི་འཆང་གི་སྐྱེ་རྟེན་གསུང་བྱོན་མ། མི་དབང་ཨོ་
རྒྱལ་དབང་ཕྱག་མཚོག་གི་ཕྱག་ཤེད་དང་ མི་ལོ་ ༥༠༠ འི་གོང་གི་ཡོངས་འཛིན་དག་གི་དབང་ཕྱག་
གི་ན་བཟའ་ཚུ་ཡང་ འགྲེམས་སྟོན་སྟེ་བཞག་པའི་ འགྲེམས་སྟོན་སྟོ་འབྲེད་འབད་ཐོག་ལས་མི་དབང་

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་རྗེས་བྲན་ལུ་ལྷག།

༡༡ རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཀྱིས་ སེན་ལུ་བྱམས་མགོན་སྐྱེས་ལོ་དང་པ་དག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རོལ་མོ་ཨིང་ལི་ཤ་ནང་བསྐྱར་མི་དཔེ་དེབ་དང་ སླ་དགོན་བྲག་སྐྱེས་ཚོགས་
དབང་འདུས་ཀྱིས་བྲིས་མི་ཚོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་རབས་ཟེར་མི་དཔེ་དེབ་ཚུ་གསར་བཏོན་འབད་ལུག།

༡༢ རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཀྱིས་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཚུམ་སྲིག་མཁས་
པ་ཚུ་དང་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚུམ་སྲིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ཨིན་སྐྱེས་དང་རྫོང་ཁའི་ཐོག་ འདས་པའི་
མེ་ལོང་དང་ མ་ལོངས་པའི་སྟེལ་བཟ་བཟེར་བའི་རྩ་དོན་ཁར་བྲིས་ཚུམ་འབད་མི་དཔེ་གཉིས་གསར་
བཏོན་འབད་མི་ཡང་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་ལུ་ཨིན་མས།

གསུམ་པ་ ཚུམ་རིག་དང་དཔེ་བསྐྱེད་ཡན་ལག་ཚོགས་ཚུང་ཁ་བྲུག་ལས།

༡ རིམ་མཁས་པ་ཚུ་ལུ་མངགས་ཏེ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱའི་དུས་སྟོན་
ལས་རྟགས་འདི་དཔེ་ཚད་༡༦༢ ལས་བྲག་ཤོས་གདམ་འབྲུ་འབད་དེ་བཟོ་ལུག། དེ་ཡང་ དབུ་ལུ་
བྱ་རོག་གཏོང་ཅན་པར་གྱི་རྒྱབ་ཁར་འཇའ་རིས་མདོག་སྐྱ་ལཱ་འི་གཞུ་དབྱིབས་དང་ དབུ་ལཱ་འི་གཏོང་
ཁར་ཨང་ཡིག་ཅིག་བརྒྱའི་བཟོ་བཏོད་ཅན་དེའི་ཚོན་མདོག་ཡང་ དམར་སེར་མདངས་ཀྱིས་མཛེས་
པ་སྟེ་བཟོ་ལུག། ལས་རྟགས་ཀྱི་བཟོ་དོན་ རྒྱབ་གཞི་ཚོས་དམར་སེར་འདི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་གྱི་
དོན་མཚོན་དང་ དབུ་ལུ་འདི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཟོ་མཚོན། གཞུའ་རིས་སྐྱ་ལཱ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་རིམ་
བྱོན་ལཱ་འི་བཟོ་མཚོན། ཨང་ཡིག་༡༠༠ དེ་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ལོ་བརྒྱའི་འཁོར་བའི་བཟོ་སྟོན་ཨིན་
མས། དེ་གུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་རྫོང་ཁ་ཨིང་ལི་ཤ་གཉིས་ཀྱི་ཡི་གུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲི་མངའ་
གསོལ་དང་ལོ་བརྒྱའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ ཡི་གུ་ཨིང་ལི་ཤ་ནང་སྟེ་བཟོ་ལུག།

ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ལས་ཉགས།

- ༢ ཚུམ་རིག་དང་དཔེ་བསྐྱུན་ཡན་ལག་ཚོགས་རྒྱུད་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྐྱེས་སྤེའི་
 ཚུམ་སྤྱིག་པ་ ༢༣ དེཅིག་གིས་ རང་སོའི་ཁོངས་ལས་དཔེ་དེབ་ཚུམ་སྤྱིག་འབད་དེ་ མི་དབང་མངའ་
 བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷུ་བའི་དུས་སྟོན་ལུ་གསེར་བཏོན་ལུ་ལུགས། དེ་ཡང་སྐྱེས་སྤེའི་
 གསལ་སྤྱགས་ཚེས་སྤྱིང་གི་གདན་རབས་ནོར་བུའི་ཕྱིང་བ་ཟེར་མི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/༡༠/༠༤ ལུ་བཏོན་
 ལུགས། ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སྟོབ་རིམ་༧ པ་བརྒྱ་གཡུ་སྟོན་གྱིས་ཨིང་ལི་ཤ་ནང་
 ཀ་མིང་ཉོམ་ ཟེར་མི་ ༢༠/༡༠/༠༤ ལུ་སྟོན་ལུགས། ལི་ལི་དབང་ལྷུག་གིས་ཨིང་ལི་ཤ་དེབ་ བེཀཀ་ཨེ་
 བའུཀ་བུ་ཀུན་ ཟེར་མི་ ༢༡/༡༠/༠༤ ལུ་སྟོན་ལུགས། དུགས་ཀུན་ལེགས་རོ་རྩེ་གིས་ ཨིང་ལི་ཤ་དེབ་ མི་
 དེན་དེ་རིམ་ཨོམ་ཉེ་པེ་ནེས་ ཟེར་མི་དང་། དུག་ཀར་སི་ཀི་ རོ་རྩེ་གིས་ཨིང་ལི་ཤ་དེབ་ ཨོ་རི་རེན་
 ཨོན་པ་ ཉིས་ཀོ་རི་ཨོམ་བུ་ཀུན་ལོ་ ལི་ཀི་རེ་ཅར་ ཟེར་མི་ ༢༩/༡༠/༠༤ ལུ་བཏོན་ལུགས། སྤར་བསྐྱུན་
 པརྒྱ་དབང་འདུས་གྱིས་འབད་དེ་ སྟོབ་ཚོས་སྤྱིང་དོན་བུལ་གྱིས་ རྒྱལ་རབས་བཞི་པའི་མཛད་རྣམས་སྟོ་

ཟླ་དང་། དུ་ཤོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་པར་བསྐྱུན་འབྲུག་གི་བསྟན་སྲིད་ཆགས་རབས། ཚོས་གྱི་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ སྤྱན་རློངས་པན་བདེའི་སྤྱད་ཆར། སློབ་ཕྱོར་པ་དབང་འདུས་ཀྱིས་སྤར་སྐྱུན་ རྒྱལ་
རབས་རག་གི་སྤོང་བ། ཀེ་ཨེམ་གྱི་གིས་སྤར་སྐྱུན་ དད་པའི་ས་བོན་སྒྲིགས་བམ་དང་པ་དང་ ལོ་ངོ་
བརྒྱ་ཕྲག་གི་གོང་འཕེལ་ཚུ་སྤྱི་ཚེས་ ༢༩/༡༠/༠༩ ལུ་བཏོན་ཅུག།

གཞུང་སྐྱེར་གཉིས་ཀྱི་མཁས་མཚོ་གཙུག་གིས་ དུས་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་གསེར་དུ་བསྐྱུན་པ།

༣ སྤྱི་ཚེས་ ༡༢/༡༢/༠༩ ལུ་བསོད་ནམས་ཚོས་གྲགས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་རིམ་ཚོགས་བཤད་༡༠༠ ། འབྲུག་
པ་དོན་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ཚོས་དང་འདྲེས་པའི་གཏམ། དག་ལེགས་ལོར་
བྱ་གིས་ ཐེམ་ཕུག་ དེན་ ཨེན་ཏ་ ལྷོ་ རྩོག་ཀར་ སི་གྱི་ རོ་རྩོག་གིས་ ཀཱུ་སའེཛ་ ཨོམ་ ཀཱུ་ཅ་ལེལ་
ཉིས་ཀྱོ་རི་དང་ རིལ་ཇོན་ ཉིས་ཀྱོ་རི་གཉིས། ཀེ་ཨེམ་གྱི་གིས་ སི་གྲུ་མི་ ཨོམ་ ཐེང་ཟེར་མི་དཔེ་དེབ་
ཚུ་ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་སྤྱི་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་སློབ་པོ་གིས་གསེར་བཏོན་གཏང་
ཅུག།

བཞི་པ་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས།

- ༡ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༡༠/༠༥ ལུ་ཐིམ་ཐུག་ཚོད་བསྐྱེས་ཁོམ་གྱི་ཁང་ཆེན་
བརྒྱ་ལའོར་སོ་ནམ་ཚོང་ཁོམ་ཟེར་མི་གསར་བསྐྱུན་བསྐྱུབས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་སློབ་འབྲེད་ མི་དབང་ཨ་
ཞེ་བདེ་ཆེན་གཡང་འཛོལ་ས་དབང་ཐུག་མཚོག་གིས་མཛད་ཡོད་མི་དེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་
ཆེ་ གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལྷན་བའི་དུས་སྟོན་རྗེས་དྲན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།
- ༢ རྒྱ་གསེང་ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་རིམ་དང་པ་སྤྱི་ཚེས་ ༢༢/༡༡/༠༥ ལུ་སྐྱེས་དཔལ་
རི་ལུ་ རང་བཞིན་མཛེས་ཆའི་གླིང་ག་དང་ བདུ་དོན་ལྟེ་བ་ཅིག་གསར་བཙུགས་འབད་བའི་ཁར་ ས་
གནས་དེ་ནང་རང་གིས་སྤྱོད་ལུ་གསུམ་ཉེ་ཟ་སོལ་ཡོད་པའི་ཟ་ཁང་བཙས་ཡོད་པའི་ གླིང་ག་ཅིག་སློབ་འབྲེད་
གནང་མི་དེ་ཡང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པའི་མི་སྟོན་དུས་དྲན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།
- ༣ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ རྒྱ་གསེང་ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་དང་དབང་
འདུས་པོ་གུང་། ལུ་ཐང་རྫོང་ཁག་གསུམ་གཅིག་ཁར་རྒྱུད་པའི་ དབང་ཐུག་ལོ་བརྒྱའི་གླིང་ག་ཟེར་
མི་ཅིག་ འགོ་དང་པ་རོས་འཛོན་འབད་དེ་སློབ་འབྲེད་གནང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་མཚོག་གི་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་རྗེས་དྲན་གྱི་དོན་ལུ་སྤྱོད་ཨིན་པས།
- ༤ རྒྱ་གསེང་ཚལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀྲ་ཤིས་སྐྱེད་མཁའ་གླིང་ཞེད་འོག་རྒྱ་རས་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ། ར་
དེ་ཞེད་འོག་སྤྱོད་ལུ་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ། མཁའ་གླིང་ཞེད་འོག་མོང་ནང་ཁོ་ལའི་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ། ཀླང་
པ་ར་ཞེད་འོག་གི་ལམ་ཡོང་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ། སྤྱི་དུང་ཞེད་འོག་གི་ལུང་ཆེ་ལུ་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ། ཤོང་ཐུ་
ཞེད་འོག་གི་དགའ་གླིང་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ། ར་དེ་ཞེད་འོག་གི་ཉོག་ཤི་མངའ་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ། ཤོང་ས་མེད་
ཞེད་འོག་གི་ཀམ་དགོན་པའི་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ། ལྷུ་མཛོད་རྫོང་ཞེད་འོག་ ལྷུ་མཛོད་རྫོང་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ།
བར་མཚམས་ཞེད་འོག་ རྫོང་གུང་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ། སག་སྤྱོད་ཞེད་འོག་མེ་རག་མི་སྤྱོད་རྒྱ་གསེང་ཚལ་ཚུ་མི་
སེར་རང་སོ་ལུ་ཚུ་སྤྱོད་གནང་མི་ཚུ་ཆུ་ཉམ་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།

ལྟ་བུ་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས།

- 1 རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ལས་རིམ་དང་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་གཞུང་སྐོར་རྒྱུ་ལ་འདི་ལུ་བཅི་བཀའ་སློམ་འབད་ནི་ལུ་བཅོམ་ནི་དེ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཅུག། དེ་གིས་སྤྱི་༢༥/༦/༠༤ ལུ་འཐུས་མི་དགུ་འབད་མི་རྫོང་ཁའི་ཐབས་རིག་ཚོགས་རྒྱུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་སྤྱི་ཚེས་༡༡/༩/༠༤ ལུ་ཚོགས་ཐེངས་དང་པ་དང་༡༥/༡༠/༠༤ ལུ་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་ཏེ་ཞི་གཡོག་སྤྱི་དོན་ཚོགས་རྒྱགས་ནང་རྫོང་ཁའི་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཅན་ཚུ་ཞི་གཡོག་སྤྱི་དོན་ཚོགས་རྒྱགས་སོ་སོར་ལེན་ནི་ལུ་གོ་བཤམ་ཚུ་བཏོན་ཅུག།
- 2 སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༢/༠༤ ལུ་ལོ་བརྒྱའི་ན་གཞོན་ཡུལ་སྤྱི་ལུ་བ་ནང་ལུ་སྤྱི་བརྒྱ་འཁོར་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཐར་འབྲེལ་མི་བཟུང་བའི་མིང་གནས་བཏགས་ཏེ་ཡོད་མི་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འབྲེལ་མི་ཚུ་ལུ་གོ་བཤམ་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་གཅིག་ཁར་རྫོང་ཁའི་ཞི་གཡོག་སྤྱི་དོན་ཚོགས་རྒྱགས་ནང་མཐར་འབྲེལ་བྱུང་མི་ཚུ་འགོ་དང་པའི་གདམ་འཐུ་དང་གནས་བསྐྱོས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་སྤྱི་ཚུ་དང་པའི་ནང་འབད་ནི་འདི་ཡང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་དོན་ལུ་ཞིན་མས།

དུག་པ་གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས།

- 1 གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དོན་ལས་རིམ་དང་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དུལ་རོགས་རམས་ཡ་༢༢༣.༤༦༣ གནང་སྟེ་ལུང་ཚོགས་གཙོ་བོ་བསྟེན་སྤྱོད་ཁང་ཅིག་མོང་སྐར་ལུ་སྤྱི་ཚུམ་དང་ནང་གི་མཐུན་ཁྲིན་ཡོ་བྱང་ཆ་ཚང་བསྐྱབས་པའི་སྐོ་འབྲེད་རྟེན་འབྲེལ་ཡང་༦/༦/༠༤ ལུ་འབད་ཅུག།

2 ཐིམ་ཕུག་གཙོ་བོ་བརྟེན་སྐྱོན་ཁང་ལྷོ་བ་དེ་རྒྱ་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རོགས་རམས་ས་ཡ་2016 གནང་ཐོག་
ལས་བསྐྱར་བཞེངས་འབད་བའི་ཁར་འཕྲུལ་ཆས་གསར་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་མ་དངུལ་ས་ཡ་200
བཏང་ཐོག་ལས་བསྐྱར་བས་པའི་སློབ་འབྲེད་ཡང་སྤྱི་ཚེས་12/12/02 ལུ་སྐྱེ་མགོན་གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཡུམ་
མི་དབང་ཨ་ཞེ་ཚེ་རིང་པརྟོ་མཚོག་གིས་མཛེད་གནང་ཅུག།

3 མི་མངའ་གི་ཟུང་འབྲུང་གཙོ་བོ་བརྟེན་དགོ་པའི་སློབ་ལས་དང་ ཏམ་ཁྲུ་ཚོང་འབྲེལ་བཀག་དམ་དང་ འབྲུང་མ་
ཚོགས་པའི་ས་ཁོངས་རོས་འཛིན་འབད་བའི་ཁར་ ཏམ་ཁྲུ་འདྲུང་ཡིག་2002 ཅན་མ་གསར་དུ་བརྒྱུམས་
ཅུག། ཨའི་དང་ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་འབྲོད་བརྟེན་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་པར་དེབ་2002 ཅན་མ་དེབ་བསྐྱུན་
འབད་བའི་ཁར་ ཨམ་སྤུ་ཚུ་གི་མངའ་ནད་ལུ་བརྟེན་པའི་ཚེ་སློག་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ ཅན་
དཔྱད་ (ཡུལ་སི་མི) ཟེར་མི་དེབ་ཅུགས་དཔྱད་ འགོ་འབྲེན་འབབ་པའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་མི་དགོས་
འབྲུག་གི་ཨམ་སྤུ་སྐྱེས་ལོ་20 དང་60 འི་བར་ན་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་མན་ཐོགས་སྲོལ་འབྲུང་ནི་ཨིན་པས།

4 ཅན་པའི་གསོ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ལྷོ་བ་གིས་ ཅན་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ལེ་གཅིག་གསར་བཏོན་
མཛེད་ཅུག། དེ་ཡང་སྐྱོན་ལྡོངས་གསོ་རིག་དུས་དེབ་ཟེར་མི་དང་ དཔྱད་ལྡེའི་ལམ་སྲོལ་མན་བཏོན་
བྱུང་བའི་ཐོབ་ཞེབ་འཚོལ་ལམ་སྲོལ་ཟེར་ནད་དཔྱད་ལུ་མན་པའི་དེབ། གསོ་རིག་མཐོ་རིམ་ཚོས་ཚན་
ཚུ་གཞུང་། གསོ་རིག་གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཚོས་ཚན་ཚུ་གཞུང་ཚུ་སྤྱི་ལོ་2002 ལུ་འགོ་དང་པ་
པར་སྐྱུན་འབད་དེ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་རྗེས་བྲན་ཞུ་ཅུག།

བདུན་པ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྤངས་ལྷན་ཚོགས་ཁ་བྱུག་ལས།

1 མཐའ་འཁོར་གནས་སྤངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་ ཨའ་ཨེས་པི་ཨེན་ནམ་ རྒྱལ་འཛིན་མི་
སྤེ་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབས་ལས་སྤེའི་ཁ་བྱུག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ གསེར་མི་མངའ་
གསོལ་ལུ་བའི་དུས་སྟོན་རྗེས་བྲན་བཅི་སྲུང་མཛེད་སྐྱོབ་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་2002 སྤྱི་ཟླ་11 པའི་ཚེས་
1 གི་དུས་ཚེས་འདི་ ལོ་བསྐྱར་བཞེང་དུ་འབྲུག་གཙོ་བོ་རྒྱུན་བརྟེན་གྱི་ཉེན་མ་སྤོ་བཅི་སྲུང་ལུ་ནི་ལུ་

གྲོས་ཐག་བཅད་ལུག། འབྲུག་གཙུག་ལྷན་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེན་མ་དེ་ལང་ཁྲོམ་གནས་གྱི་ས་ཁོངས་རྒྱུ་ལ་
གཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་ རྫོང་ལག་༢༠ དང་རྟེན་འོག་ལག། གཡུས་སློ་ཚམ་ཉམ་ནང་མི་མང་ག་ར་
གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ རང་སའི་འཚོ་ལམས་གཙུག་ལྷན་ལུ་ རང་རང་སོ་སོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་
པའི་བཅོམ་རིགས་ལྷགས་སྟོགས་ཅུ་མེད་བཟོ་ནི་ལུ་ མི་མང་ག་ར་གྲུ་གཏོགས་འབད་དམོལ་ཨིན་
མས།

བརྒྱུད་པ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༡ ཤེས་རིག་ལས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས་ ལྷོ་ལོ་༢༠༠༤ ལྷོ་རྒྱ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་མི་དབང་
རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ལྷུག་མཚོག་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་
གཙོ་ཁང་ལྷོ་བ་གཞིས་བཙུགས་གྱི་སྤྱི་ཁྲིམ་སློ་འབྲེད་མཛད་མི་དེ་ཡང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་དུས་བྲན་གྱི་དོན་ལུ་མཛད་གནང་ལུག།
- ༢ ཅ་གཞོན་རྒྱ་གི་བརན་ རྫོང་ཨིང་གཉིས་ཐོག་ པར་རིས་དང་ ཚུམ་རིག་གི་རྩ་དོན་ འབྲུག་གི་དམངས་
གཙོ་འི་རིང་ལུགས་ལྷན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤོད་ལམ་ཐོག་གི་འཇུག་པ་ཟེར་ཐོག་ལས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་
ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཡིག་ཆ་རྒྱ་བསྡུ་བསྟོགས་འབད་བའི་དེབ་གསར་
བཀའ་སླེལ་དང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་རྒྱ་གསོལ་རས་དང་བཅས་པ་གནང་ཐོག་ལས་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་ལུ་ལུག།

དགུ་པ་ གཞུང་མིན་ལས་ཁུངས་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༡ ཏུ་ར་ཡ་ན་གིས་འགོ་འདྲེན་མཛད་ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མི་དབང་འཛིགས་མེད་མེད་གོ་དབང་
རྒྱལ་མཚོག་གིས་མི་ལོ་༢༤ གི་རིང་ཆབ་སྲིད་སློང་གནང་པའི་སྐབས་གྱི་མཛད་བཟང་རྗེས་བྲན་གྱི་དོན་
ཚོན་ཐོག་ཚུམ་རིག་བསྡུ་སྟོག་འབད་བའི་དཔེ་དེབ་ ད་ མེན་ ཨོལ་ རི་མེལ་ཟེར་མི་ བཀའ་སླེལ་སློ་

གསེང་གི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་མིང་དེབ་ཐེངས།

འབྲེད་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་དོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ལྷུག་མཚོག་གིས་མཛད་གནང་མི་དེ་གི་མིང་མངའ་
གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་རྗེས་དྲན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

བརྩམ་པ་ ཞབས་ཏྲིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

- 1 ཞབས་ཏྲིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་གྲིམ་བཞོ་གོང་འཕེལ་ བཞོ་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ ཐིམ་ཕུག་གྲོང་སྡེ་
ལས་འཛིན་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ གཞུང་གི་མ་དདུལ་གནང་སྟེ་ གསེང་གི་མངའ་གསོལ་གླིང་
ག་ཟེར་མིང་བཏགས་ཐོག་ལས་ ཐིམ་རྒྱུད་ཅང་གླིང་མའི་ཐང་གི་བར་ན་ ས་ཞིང་རྒྱ་ཚད་ཨེ་ཀར་ལ
དང་རྗེས་ལྷམ་ལོ་ཡོད་པའི་གླིང་ག་འདི་ མི་མང་དག་འསྟོ་འབྲུམས་སའི་ས་གནས་འབད་བཞོ་ཡོད་པ་ཨིན་
པས། དུས་ལུན་ལོ་རོ་གཉིས་འགོར་བའི་གླིང་ག་བསྐྱབས་པའི་སྟོ་འབྲེད་ཡང་སྟེ་ཚེས་ 25/1/02 ལུ་
མི་དབང་ཨ་ཞེ་འཚེ་མེད་གཡང་འཛོམས་དབང་ལྷུག་མཚོག་གིས་གནང་མི་དག་འསྟོ་འབྲུམས་སའི་
གླིང་ག་དེན་ ཨ་ལོ་རྒྱ་རྩེད་མོ་རྩེད་སའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོ་བྱེད་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེང་གི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བཅི་སྟེང་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

བརྩམ་པ་ཅིག་པ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

- 1 བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས་ སྟེ་ཚེས་ 12/12/02 གྱི་ཉིན་ རུས་ཤུགས་བརྟག་དཔྱད་
ཁང་དང་ གནས་སྟེང་བདག་འཛིན་འཐབ་སའི་ལྟེ་བ་སྟོ་འབྲེད་མཛད་མི་དེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་མིང་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།
- 2 ཐོག་ཚད་མི་ཀ་ 25 འབད་བའི་བྱེད་རྒྱུ་མཚོད་རྟེན་ཅིག་དཔལ་ལྷན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚད་གི་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གསེང་དུ་བཞེངས་རྟུག།
- 3 སྟོམ་ཀྱའི་སྟོ་ལོགས་ཁང་ཡོད་པའི་ཀ་ལི་རྒྱན་རྒྱུ་ཟེར་བའི་ཉིན་དུ་འཕྲུ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཡོད་མི་དེ་

གིས་ཡང་ རྒྱ་འབྲུག་མི་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་སྲུང་ལས་ཡོད་པའི་མཐུན་ལམ་ ཉེད་སྐལ་སྐྱིད་སྐྱིད་བཟོ་
ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་སློམ་བྱུང་ཡི་ཟེར་སྟེན་ལྷ་ནང་བཀོད་ལུག།

- ༥ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ཚོད་ ཕྱི་སའི་རིན་པོ་དེ་ཉེ་མ་ཡོད་
མི་ལས་ མི་གྲིག་ཀླན་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥༠ རེ་མར་ཐབ་རྒྱབ་སྟེ་བཅོང་མི་དེ་ གསེར་ཁྱིམ་འཇམ་
གསོལ་ལྷ་བའི་དོན་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐབ་ཆ་ཡིན་ཟེར་སྟེན་ལྷ་ནང་བཀོད་ལུག།

བརྒྱ་གཉིས་པ་ བསྟན་སྲུང་དྲག་པོའི་ལས་ཁུངས་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༡ བསྟན་སྲུང་ཐན་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་བྱུག་ལས་ གསེར་ཁྱིམ་འཇམ་གསོལ་ལྷ་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་དོན་
ལུ་ ཆང་བཟོ་འབྲུལ་ཁང་ལས་ཆང་གསར་བ་ ན་ཡེན་གྱིན་ཨོ་སེ་བེན་ནམ། ༡༩༠༧ ཟེར་མི་དང་ ཀེ་
པ་ཡབ་བམ རྒྱལ་པོ་ལུ་པ་ཟེར་བའི་ཆང་རིགས་སྤྲུམ་ཚད་དྲེགས་གཉིས་གསར་བཏོན་སྟེ་འབྲེད་ཡང་
མི་དབང་ཨ་ཞེ་བདེ་སྦྱིད་གཡང་འཛོམས་མཚོག་གིས་མཛད་མི་དེ་ཁྱིམ་འཇམ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བརྗེ་
སྲུང་དོན་ལུ་ཨིན་མས། ཆང་རྒྱལ་པོ་ ༥ པ་ཟེར་མི་ཤེལ་དམ་རེ་ལུ་རིན་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༥༠ དང་ ༡༩༠༧
ཤེལ་དམ་རེ་ལུ་ ༥༠༠༠ རེ་སྟེ་བཅོང་ནི་ཨིན་མས།
- ༢ བསྟན་སྲུང་དྲག་པོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་བྱུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ སྤྱི་ཟླ་དང་པ་ལས་འགོ་བརྒྱུགས་
ཏེ་ དྲག་པོའི་ལས་ཁུངས་ནང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲན་འཐབ་མི་དང་ རྫོང་ཁ་
བོད་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་མ་འོངས་པའི་ལོ་རོ་བརྒྱ་ཐུག་གི་ནང་འཁོད་དྲག་པོ་དམག་སྲིའི་ཁ་བྱུག་ལས་
གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་གཅི་བོར་བསྟེན་པའི་ཐབས་ལམ་བཟོ་བའི་བསྐྱེད་ཡོད་མི་ཚུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྱིམ་འཇམ་གསོལ་ལྷ་བའི་དུས་སྟོན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དོན་ལུ་བཟོ་བའི་ཆང་སྐུས་ཚད་ལེགས་ཤོས།

བཙུགས་སྐུམ་པ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ཁ་བྱག་ལས།

- 1 ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ཁ་བྱག་ལས་ ལས་རིམ་དང་པ་ སྐབས་རྗེ་ནམ་སྤོང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་དང་བསྟན་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་བསྐྱོད་ཐབས་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འབྲུག་སྡེ་རྩ་བ་ལྷན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བསྐྱུབ་ནི་ལུ་མི་མཐུན་ཉེར་འཚོ་ཞི་བའི་ཐབས་ལུ་ འགོ་སློབ་དམག་མི་ཡོངས་ལས་ཞལ་འདེབས་སོ་སོའི་འབྲོར་པ་དང་མོས་དང་བསྟན་ཏེ་བསྐྱུབ་པའི་མ་དངུལ་འབྲུམ་༢༩ དང་སྟོང་༢༥ ལྷག་པ་ཅིག་བཏང་སྟེ་ ལྷོ་མཚམས་འཛིགས་མེད་གླིང་གི་སྤོང་རྩེ་ལྷོ་བ་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལས་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ལྷ་ཁང་བཟོ་བཀོད་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བསྐྱབས་མི་དོན་དང་ རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་གྲུ་ཅུ་

སྲུང་སྤྱི་དེ་ཟླ་བ་གཞོན་དང་ གཡས་ལུ་ཉོར་སོག་དམག་རྒྱུག། གཡོན་ལུ་དཔལ་ཚེན་དོ་རྗེ་གཞོན་ཅུའི་
སྐུ་འདྲ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ལུ་འདྲེས་པ་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས་སྤྱི་ཚེས་༡༡/༡༠/༠༧ ལུ་ སྐབས་
རྗེ་ནམ་སྤྱི་དེ་མི་པོ་ཚེད་བུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་གནང་མི་དེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་མི་པོ་ཚེགས་མེར་
ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་དོན་ལུ་ཨོན་མེས།

༢ འགག་སྤྱི་གཙོ་ཁང་ཟླ་བ་གཞོན་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱི་དགེ་སྤྱོད་ལང་ནང་ཡང་ ཚེས་སྤྱི་དེ་མཚན་སྤྱི་ འགོ་འདྲེན་
གྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་གྲུ་ཚང་ལ་བུག་ལས་སྤྱི་ཚེས་༡༦/༧/༠༤ ལས་སྤྱི་མ་གསལ་དུ་བསྐྱོས་གནང་ཐོག་
ལས་ རྒྱ་རིམ་བཞེན་དུ་ཡར་དོད་དང་མར་དོད་ཚེས་བཅུ་བཟུང་བའི་སྤོལ་བཅུགས་པའི་ཁར་ ལོ་བསྟར་
ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་སྤོལ་ཚོགས་དང་ གསོལ་ཁ་ལུ་བའི་ལམ་སྤོལ་བཅུགས་མི་འདི་ཡང་ གསེར་
ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་དོན་ལུ་ཨོན་མེས།

༣ གཞུང་གི་མ་དུལ་ས་ཡ་ ༣༥ གནང་ཐོག་ལས་འགག་པའི་གཙོ་ཁང་ཐོག་ཚད་གསུམ་ནང་ འགག་
པའི་ལས་སྤྱི་ག་ར་གཅིག་ཁར་ཤོང་པའི་གཙོ་ཁང་ལྷོ་བ་གསལ་བཞེད་གི་ལུ་སྤྱི་ཚེས་༡/༩/༠༦ ལས་
འགོ་བཅུགས་ཏེ་༣༠/༤/༠༤ ལུ་ཕྱི་ནང་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་ལེགས་ཤོམ་བསྐྱབས་པའི་རབ་
གནས་ཡང་གཞུང་གྲུ་ཚང་གི་དོ་རྗེ་སྤོལ་དཔོན་མཚོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་གནང་པའི་ཁར་ འགོ་
སྤོལ་དམག་མི་རྒྱ་གི་སྤོལ་ཁྲིམ་རྒྱ་ཡང་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ལེགས་བཅོས་མཚན་གནང་མི་དེ་ཡང་མི་དབང་
མངའ་བདག་མི་པོ་ཚེགས་མེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་མཚན་སྤྱི་དོན་ལུ་ཨོན་མེས།

༤ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྤྱི་འགོ་དང་པ་བཅུགས་པའི་དུས་ཚེན་དང་བསྐྱེད་ཏེ་ འགག་སྤྱིའི་ཡིག་ཚང་ནང་
ཡོངས་འབྲེལ་སྤོལ་རྒྱུན་(ཚེབ་སའི་ཀ)འགོ་དང་པ་བཅུགས་པའི་སྤོལ་འབྲེད་མཚན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་
ཡོངས་གཞུང་སྐད་རྒྱུང་ལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་རྒྱུང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ཡིག་ཚང་
ཟེར་ ལོགས་སུ་བཅུགས་མི་འདི་ཡང་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་རྗེས་དྲན་ལུ་ཨོན་མེས།

བཅུ་བཞི་པ་ སྤྱི་རྒྱུ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་སྤྲུག་ལས་ཀྱི་

- 1 སྤྱི་རྒྱུ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་སྤྲུག་ལས་ཀྱི་ ལས་རིམ་དང་པ་སྤྱི་ལོ་ 2002 ལྷི་ཟླ་ 11 པའི་ཚེས་ 28 ལུ་རྒྱ་གཞུང་གི་མ་དུལ་འགྲུལ་རམ་ཐོག་སྤྱི་ཅན་འགྲེལ་སྤྲོད་ལའང་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་འགྲེལ་སྤྲོད་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐོར་འབྲེད་ཡང་མི་དབང་ཨ་ཞེ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ལྷུག་མཚོག་གིས་མཛད་གནང་མི་དེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷུང་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན་མས།
- 2 ལྷི་ལོ་ 1953 ལུ་སྤྱི་རྒྱུ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་སྤྲུག་ལས་ཀྱི་ ཞབས་སྐྱུལ་འཛིགས་མེད་ནོར་བུའི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཞེངས་པའི་ སྤྱི་རྒྱུ་ལྷན་ཁག་ཚང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་འདི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྷན་ རྒྱུ་ལྷན་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་བསྐྱར་བཞེངས་བསྐྱབས་པའི་ཁར་ ལྷག་ཚང་སྤྲོད་མ་གསེར་ཏོག་རྒྱ་མིགས་བཅས་པ་གསེར་བསྐྱུན་མཛད་དེ་ལུལ་བའི་རབ་གནས་རང་ལྷ་ 4 པའི་ཚེས་ 28 ལུ་གནང་མི་དེ་ཡང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱུ་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་བཙུག་ལྷུང་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།
- 3 ལྷི་ཚེས་ 24/4/02 ལུ་སྤྱི་རྒྱུ་ལྷན་ཁག་ནང་འཁོད་གྱི་འབྲིང་རིམ་སྐོབ་གྲུ་གོང་མ་དང་ བར་མ་ལུ་གིས་ རང་ལུགས་ཞབས་ཁའི་འགྲན་བསྐྱར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་སར་ ཨང་དང་པ་ཐོན་མི་ཤར་རི་འབྲིང་རིམ་སྐོབ་གྲུ་གོང་མ་ལུ་གསོལ་རས་དུལ་ཀམ་སྟོང་ཐུག་ 10 དང་ ཨང་གཉིས་པ་ཐོན་མི་འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སྐོབ་གྲུ་གོང་མ་ལུ་གསོལ་རས་དུལ་ཀམ་སྟོང་ཐུག་ 2 གནང་ཅུག།
 དེ་གི་ལུལ་ལས་ལྷི་ཚེས་ 19/4/02 ལས་ 6/6/02 ཚུན་འབྲིང་རིམ་སྐོབ་གྲུ་འོག་མ་ 2 གྱི་བར་ན་ཡང་ རང་ལུགས་ཞབས་ཁའི་འགྲན་བསྐྱར་འབད་དེ་ཨང་དང་པའི་གསོལ་རས་སྟོང་ཐུག་ 10 བོ་ ལུ་རྒྱུ་འབྲིང་རིམ་སྐོབ་གྲུ་འོག་མ་གིས་དང་། ཨང་གཉིས་པའི་གསོལ་རས་སྟོང་ཐུག་ 2 འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སྐོབ་གྲུ་འོག་མ་གིས་ཐོབ་པའི་སྐྱབས་ ཨང་གསུམ་པའི་གསོལ་རས་དགའ་ཐོབ་དཔལ་འབྲིང་

རིམ་སྟོན་གྲུ་འོག་མ་གསེར་དུལ་ཀྲམ་སྟོན་ཕྱག་ ༣ ཐོབ་ཅུག། བསྟོན་མས་ཞབས་ཁ་འགྲན་བསྟུར་གྱི་
མ་དུལ་སྟོན་ཕྱག་ ༧༧ བཏང་སྟེ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་
ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་དུས་སྟོན་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

༤ སྤྱི་ཚེས་ ༡/༡༢/༠༤ ལས་ ༡༧/༡༢/༠༤ ཚུན་རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་གྱི་རྒྱུ་ཁོག་ ༡༠ བར་ན་ཞབས་
ཁ་འགྲན་བསྟུར་ལས་རིམ་བཞག་མི་དེ་ལར་ ཨང་དང་པ་ལམ་གོང་རྒྱུ་ཁོག་ལུ་གསོལ་རས་སྟོན་
ཕྱག་ ༡༠ དང་གཉིས་པ་ཐོན་མི་དོས་པ་ཤར་རི་རྒྱུ་ཁོག་ལུ་སྟོན་ཕྱག་ ༧ ། གསུམ་པ་དོས་སྟོན་རྒྱུ་
ཁོག་ལུ་དུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠ གནང་བའི་ཟད་འགོ་བསྟོན་སྟོན་ཕྱག་ ༣༢ བཏང་ཅུག།

དེ་ལས་རྒྱུ་ཁོག་ ༡༠ གྱི་བར་ན་ རིག་ཕུལ་འགྲན་བསྟུར་འབད་དེ་ ཨང་དང་པ་རྒྱུ་ཁོག་ལུ་
སྟོན་ཕྱག་ ༡༠༡ གཉིས་པ་ ལུགས་གཉིས་རྒྱུ་ཁོག་ལུ་སྟོན་ཕྱག་ ༧༡ གསུམ་པ་སྤང་པའི་ས་རྒྱུ་ཁོག་
ལུ་སྟོན་ཕྱག་ ༣ གནང་སྟེ་མི་སྟོན་དུས་འདྲེན་ལུ་ཅུག།

༥ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་དབྱིན་ཚེས་ ༤/༡༠/༠༤ ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་འགོ་འདྲེན་སྟེ་ཚོན་ཅིག་བཟོ་
ཞེན་མ་ལས་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གསར་བཏོན་འབད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ལྷུས་ཚོད་
འགྲན་བསྟུར་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཨང་དང་པ་ཐོན་མི་ཨིང་ལི་ཤ་དང་རྫོང་ཁ་འབྲི་
མི་རེ་ལུ་དུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠༠ རེ་གསོལ་རས་དང་གཉིས་པ་ཐོན་མི་ཨིང་ལི་ཤ་དང་རྫོང་ཁ་འབྲི་མི་རེ་ལུ་
དུལ་ཀྲམ་ ༣༠༠༠ རེ། གསུམ་པ་ཐོན་མི་ཨིང་ལི་ཤ་དང་རྫོང་ཁ་འབྲི་མི་རེ་ལུ་ ༢༠༠༠ རེ་ དེ་ལས་
སེམས་གསོལ་གསོལ་རས་ ༡༠༠༠ རེ་གནང་པའི་ལས་རིམ་བཞག་མི་དེ་ལར་ ༤/༡༠/༠༤ ཚུན་ལུ་བཅའ་
མ་གཏོགས་མི་ཨིང་ལི་ཤ་བྲིས་མི་ ༢༩ དང་རྫོང་ཁ་འབྲི་བྲིས་མི་ ༢༣ གྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཅུག།

༦ སྤྱི་ཚེས་ ༤/༡༠/༠༤ ལུ་རྫོང་ཁག་གི་རྒྱུ་ཁོག་ ༡༠ ལས་ཐོ་མོ་མི་གངས་ ༡༤༥ གྲུལ་གཏོགས་ཐོག་
ལས་བང་རྒྱུ་གི་ལས་རིམ་ཅིག་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དོན་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཐོ་
སྤྱིས་སྟེ་ཚོན་ལས་ཨང་དང་པ་ཤར་པ་ལས་རིན་ཚེན་དོན་གྲུབ་དང་ ཨམ་སྤྱི་གྲུལ་ལས་ཨང་དང་

གསེར་ཁྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་རིམ་དེབ་ཐེང་།

པ་ ཤར་པ་ལས་བཅོན་སྐྱོད་ལ་མ་གཞི་གསོལ་རས་བྱེགས་སྐྱོམ་རེ་ཐོབ་ལུག། དེ་བཟུམ་ཨང་གཉིས་
པ་ ༢ ལུ་གྱི་བི་རེ་དང་ གསུམ་པ་ལས་ལཱ་པ་ཚུན་ཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་གསོལ་རས་ སོ་ནམ་ལག་ཚུ་
གནང་ཡི་ཟེང་ རྫོང་ཁག་གི་སྐྱེན་ལུ་འཛིན་བཀོད་ལུག།

པ) བཅའ་སྐྱིག་དང་ཁྱི་སྟོན་ཚོགས་པ་ལོགས་སུ་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲན་ཐོག་ལས་ གསེར་
ཁྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་དྲན་རྟེན་དོན་ལུ་ སྤྱི་རྩིས་འདུ་ཁྲིམ་གྱི་གཙང་སྐྱོད་དང་ སྐྱོག་མེ་ལ་སོགས་པ་
གསེར་དུ་བཅུགས་ཐོག་ལས་ས་གནས་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པར་བཟོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་རིམ་ལེ་ཤ
ཅིག་འགོ་འདྲན་འཐབ་ལུག།

བཅོལ་པ་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས།

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལུ་ བཞེངས་བའི་དར་དཀར་བགྲིས་ཡང་ཕྱེ་འོ་རྫོང་།

༡ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་རིམ་དང་པ་སྤྱི་ཚེས་༡༩/༡༡/༠༤ གྱི་ཉིན་པར་ དར་
དཀར་སྐོ་ཤིང་ཞེད་འོག་ལུ་སྤྱི་དར་དཀར་དཔལ་ལའི་སྐྱེན་ཁང་གསེར་སྐོ་འབྲེད་འབད་མི་དེ

མི་དབང་མངའ་བདག་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་དོན་
ལུ་ཨིན་པས། འབྲུག་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༥༥ བཏང་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལས་གསར་
བསྐྱུན་ལུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བསྐྱབས་པའི་སྐྱེད་ཁང་ནང་ནང་པའི་ཉལ་ཁྲི་ ༢༠ དང་དར་དཀར་
དཔལ་ལའི་མི་སེར་རྒྱ་གོ་དོན་ལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒོལ་པར་ཁང་དང་ གཤག་བཙུགས་ཁང་།
བརྟག་དབྱུང་ཁང་དང་བྱ་བཙུགས་ཁང་། སོ་བཙུགས་ཁང་དང་ནང་པའི་ཐབ་ཚང་། གོ་ལ་འཁྲུ་ས་དང་རོ་
ཁང་ལ་སོགས་པ་ག་ར་ཚང་མ་སྟེ་བཟོ་ལུགས་།

༢ མི་དབང་མངའ་བདག་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་དུས་སྟོན་དོན་ལུ་ དར་དཀར་ཅེ་
བཟང་ཆེད་འོག་ལུ་ མ་དངུལ་འབྲུམ་ ༡༡ ལྷག་པ་ཅིག་བཏང་སྟེ་ཅེ་བཟང་ཆེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་
ཡིག་ཚང་ཅིག་གསར་བར་རྒྱབ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༢/༡༠/༠༤ ལུ་ས་གནས་རྫོང་བདག་གིས་སྒོ་འབྲེད་
མཚན་དེ་ ཆེད་འོག་ལུ་ཅིས་སྐྱོད་གནང་ལུགས་།

༣ དཀར་ནག་ཆེད་འོག་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གི་ལོ་མི་ཀར་ ༥ འབད་མི་ཅིག་ཟད་འགོ་མ་དངུལ་འབྲུམ་
༥༢ བཞག་ཐོག་ལས་གསར་དུ་སེལ་མི་དེ་བསྐྱབས་པའི་སྐྱོ་འབྲེད་ས་གནས་རྫོང་བདག་གིས་མཚན་
དེ་སྤྱི་ཚེས་ ༩/༡༠/༠༤ ལུ་མི་སེར་ལུ་ཅིས་སྐྱོད་གནང་མི་དེ་ཡང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་རྗེས་
འབྲུ་དོན་ལུ་ཨིན་པས།

བཏུ་དུག་པ་ ཅི་རང་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

༡ ཅི་རང་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས་ ལས་རིམ་དང་པ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༩/༡༡/༠༤ གྱི་ཉིན་ ཅི་རང་རྫོང་གཞིས་
གསར་བཞེངས་གྱི་རབ་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོ་འབྲེད་མཚན་མི་དེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་པོ་
ཆེ་མཚོག་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། རྫོང་གཞིས་ལུ་
འགོ་དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལྷི་ཟླ་དང་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལྷི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་
༡༢ ལུ་མཐུག་བསྐྱུ་ལུགས་།

གསེར་ཁྱིམ་འདྲ་གསོལ་གྱི་བྱང་ཕྱིན་དེ་བཟེང་།

རྫོང་གཞི་འདི་གི་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཚད་ཨེ་ཀར་༡༠ ཡོད་པའི་གསེར་བཞེངས་རྫོང་འདི་ནང་ ཁྱིམ་ཁང་ལྗོངས་ལྷན་ཚད་གི་ཁང་མིག་༤༠ ཡོད་པའི་རྫོང་དེ་གི་འགྲོ་སོང་མ་དུལ་ཡང་ཡོངས་བསྐྱོམས་ས་ཡ་༡༥༤ གནས་ལུགས། རབ་གནས་དེ་ཡང་རྗེ་མཁན་ཁྱིམ་བཟེང་༢༠ པ་སྐྱུལ་སྐྱུ་འཛིགས་མེད་ཚོས་གྲགས་མཚོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་རྩི་རང་རབ་སྡེ་དང་གཞུང་གྲྀ་ཚད་གིས་རབ་གནས་སྟ་གོན་དང་བཅས་པ་གནང་ཐོག་ལས་སྐྱུ་མགོན་གཙོ་བོ་ མི་རྗེ་སྟོན་ཚེན་མཚོག་གིས་སྐོ་འབྲེད་མཛོད་གནང་ལུགས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལུ་གསེར་བཞེངས་རྩི་རང་རྫོང་།

- ༢ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་འགོ་འདྲན་ཐོག་ རྫོང་ཁག་ཚོས་མཐུན་ཚོགས་པས་ མ་དུལ་འབྲུམ་བཞི་ལྷག་པ་ཅིག་བཏང་སྟེ་ འགྲམ་སྤུའི་ལྷ་ཁང་གི་སྐོ་ལོགས་ཁང་ གུ་རུ་སྤྲོད་མི་དམིགས་གོན་གྱི་སྐྱུ་འདྲ་སྐོམ་ཚད་མིག་༩ འབད་མི་ཅིག་གསེར་བཞེངས་གཞུངས་ལུགས་དང་བཅས་པ་བསྐྱབས་མི་དེ་གསེར་ཁྱིམ་འདྲ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ལུ་བཞེངས་བཞེངས་པ་ཨོན་མས།
- ༣ འགྲམ་སྤུ་སྐོམ་གྲུ་འེ་བདག་སྐྱོང་གིས་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་ སྐོམ་དཔོན་ཚུ་དང་ གཞན་དང་ཅན་ཚུ་ལས་འབྲེལ་ལུ་བསྐྱུ་བའི་མ་དུལ་འབྲུམ་༢ དང་སྟོང་ལྷག་༩༥ བཏང་སྟེ་མ་ཉི་དུང་འཁོར་གཉིས་

འགྲམ་སྲུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་བཙུན་གསེར་མི་དེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་
ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷན་བཞུགས་དུས་སྟོན་བཙུན་སྲུང་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

༤ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་འགོ་འདྲན་ཐོག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་འབྲུམ་༢༢༤ ལྷག་པ་ཅིག་བཏང་སྟེ་
འགྲམ་སྲུ་ཁྲི་མངའ་འཐུང་རྒྱ་གསེར་དུ་བཏོན་པའི་སློབ་འབྲེད་འབད་མི་དེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་
དུས་སྟོན་ལུ་ཨིན་མས།

༥ སྤྱི་ཚེས་༤/༡༡/༠༢ གྱི་ཉིན་ ཕྱི་རང་རྫོང་ཁག་ནང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱ་དང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་
གྱི་རྒྱ་རྒྱུ་ཕྱི་རང་འགྲན་བསྟུར་ཟེར་ རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལྷག་གི་བར་ན་ ཕྱི་རང་རྒྱ་
ཚོགས་པའི་མ་དངུལ་སྟོང་ཕྲག་༣༤ བཏང་སྟེ་རྒྱ་རྒྱུ་ཕྱི་རང་འགྲན་བསྟུར་འགོ་འདྲན་འཐབ་པའི་མཐའ་
དཔུང་འགྲན་བསྟུར་དེ་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱ་ཟེར་མི་སྡེ་ཚོན་གྱིས་ཨང་དང་པའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་སྐབས་
ཁྲི་མི་༡༡ ཟེར་བའི་སྡེ་ཚོན་གྱིས་ཨང་གཉིས་པ་ཐོབ་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཚོ་ཉིན་མ་གསེར་ཁྲི་མངའ་
གསོལ་བཙུན་ལྷན་བཞུགས་དུས་སྟོན་ལུ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་བར་ན་ཕྱི་རང་རྒྱ་རྒྱུ་ཕྱི་རང་འགྲན་བསྟུར་འགོ་
འདྲན་འཐབ་ཐོག་ལས་དུས་སྟོན་བཙུན་སྲུང་ལྷན་ལུ་ལུགས།

༦ ཕྱི་རང་ཕྱི་རང་རྒྱ་རྒྱུ་ཕྱི་རང་འགྲན་བསྟུར་འགོ་འདྲན་དང་མ་དངུལ་སྟོང་ཕྲག་༢༤ བཏང་སྟེ་ལས་རང་ལུགས་
སྲུག་ཤིང་གཞུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མའད་ཕྱི་རང་འགྲན་བསྟུར་འཐབ་ཐོག་ལས་ གསེར་ཁྲི་མངའ་
གསོལ་བཞུགས་དུས་སྟོན་བཙུན་སྲུང་ལྷན་ལུ་ལུགས།

༧ ཕྱི་རང་ཕྱི་རང་རྒྱ་རྒྱུ་ཕྱི་རང་འགྲན་བསྟུར་འགོ་འདྲན་དང་མ་དངུལ་སྟོང་ཕྲག་༡༤ བཏང་སྟེ་ཕྱི་རང་ལུ་ལག་ལེན་
འགྲན་བསྟུར་ཅིག་འགོ་འདྲན་འཐབ་མི་འདི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བཞུགས་དུས་སྟོན་ལུ་ཨིན་མས།

བཙུན་བཙུན་པ་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་སྟེ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས།

༡ གོལ་ཁུ་རེན་ ཨོལ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ཟེར་བའི་དཔེ་དེབ་སྤྱི་ཚེས་༡༡/༡༡/༠༢ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པའི་འཇུངས་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འདྲ་༢༠༠༠ པར་བཏང་སྟེ་བཞུགས་སྟེལ་ལྷན་ལུ་ལུགས།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་ཅིམ་དེབ་ཐེར།

- ༢ འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པའི་མ་འོངས་དགོངས་འཆར་རམ་ བི་རྒྱན་པོར་དཔེ་ལྷན་ཅུང་། ཟེར་མི་དེབ་སྤྱི་ཚེས་
༢༡/༡༠/༠༤ ལུ་འདྲ་༣༠༠༠ པར་བཏབ་སྟེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འབྲུངས་སྟོན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ཞུག།
- ༣ རྫོང་ཁའི་ཐོག་གིས་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པའི་རྟོགས་བརྗོད་སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༢/༠༤ ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་
དང་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་ཚེས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ཞུག།
- ༤ རྫོང་ཁའི་ཐོག་གིས་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་རྟོགས་བརྗོད་སྤྱི་ཚེས་༧/༡༢/༠༤ ལུ་ མི་སེར་དང་
ལེན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་སླེ་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ཞུག།
- ༥ དབང་ཕྱུག་ཁའི་ནིས་ཀྱི་ཟེར་མི་ཨིང་ལི་ཤ་ནང་གིས་མི་དེབ་༡༢/༡༢/༠༤ ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་
དུས་ཚེན་སྐབས་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ཞུག།

བཅོམ་བརྒྱད་པ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༡ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་བྱང་ཅིམ་དེབ་ཐེར་ རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་
ལི་ཤ་གཉིས་ཆར་འེན་ འདྲ་ ༣༠༠༠ རེ་ སྲུབ་འཁོར་དང་དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཐོག་གི་མངའ་གསོལ་
བའི་རྒྱ་འོག་སྲུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ནི།
- ༢ རྒྱལ་བརྒྱད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་དེབ་ ལོ་བརྒྱའི་བྱང་ཅིམ་དེབ་འདི་ཡང་༡༢/༡༢/༠༤
གྱི་ཤུལ་མ་རྒྱ་འོག་ གྱི་རྒྱབ་ལས་བཀའ་སྲེལ་ཞུ་ནི་ཨིན་པས།
- ༣ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྐབ་དང་ མིང་ཚོག་ཤོ་མཚུངས་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ལུ་དཔེ་དེབ་༡༣ དེཅིག་གསར་བསྐྱུན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་
རྫོང་ཁ་མཁས་མཚོག་ཚུ་ལུ་བཀའ་ཞུ་ཞུ་ལས་ ལེགས་བཅོས་གྱི་བསམ་ལན་བསྐྱུ་ལེན་འབད་དེ་
མིང་ཚོག་དང་སྐབ་སྐྱུར་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ ན་གཞོན་ག་ར་གིས་རྫོང་ཁ་འཇམ་

ཏོག་ཏོ་འབད་ཤེས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་བཏོན་མི་འདི་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བཙུང་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

༥ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༢/༠༤ ལུ་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ལོ་རོ་བརྒྱ་འཁོར་གྱི་མཛད་པ་རྗེས་བྲན་ལུ་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ལས་ལཱ་པ་ཚུན་ རྒྱལ་ཐོག་ལཱ་མཛད་པ་གལ་ཅན་ཅིག་བརྒྱ་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ པར་རིས་དང་བཅས་པའི་དཔེ་དེབ་པར་བསྐྱར་ལུ་ཐོག་ལས་བཀའ་སྲུང་ལུ་འབད་ཅུག།

༦ རྒྱལ་ཡོངས་རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་འགྲན་བསྐྱར་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ལས་བཞེ་པ་ཚུན་གྱི་ མཛད་རྣམ་ དཔོན་ཨང་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་གྱི་མཛད་རྣམ་ཕྱོགས་བསྐྱོབས་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡང་ པར་བསྐྱར་ལུ་ཅུག།

བཙུན་ལུ་པ་ དུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་བྲུག་ལས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལུ་ གསེར་བཏོན་འབྲུག་གི་དུལ་ལྷན་ ཐོག་ལོར་ཚུ།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེང་།

- ༡ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་སྟོང་ཕྲག་གི་ཤོག་དངུལ་གསར་པ་འགོ་དང་པ་བཏོན་པའི་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠ འི་ཤོག་དངུལ་གསར་པ་བཏོན་ཡོད་མི་དེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཁྱབ་བའི་དུས་སྟོན་བཙུང་དོན་ལུ་ཨོན་མེད་ལས།

ཉི་ཤུ་པ་ ལྷན་ཅེ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

ཀྲམ་སྟོང་ལྷན་ཁྱབ་རིན་ཆེན་ཅེ་རྫོང་།

- ༡ ལྷན་ཅེ་རྫོང་ཁག་གིས་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དུས་སྟོན་བཙུང་ལས་རིམ་དང་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱེས་ཐང་བའི་ཆེན་མོ་བྱང་གི་མ་ཆེན་སྐུ་མདུན་ལས་དར་སྐྱེ་ལྷ་མ་བཞེས་ཏེ་ལོག་རྒྱལ་ས་ལུ་བྱོན་པའི་དུས་ཚོད་དང་བསྐྱུན་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མ་དངུལ་གནང་ཐོག་ལས་ ཀྲམ་སྟོང་དུང་དཀར་སྐྱག་ཚང་གུ་ གསེར་ཏོག་རྒྱ་མིབས་བཅས་གསར་དུ་བཟོ་སྟེ་ཕྱུལ་ལུ་གུ། དེ་སྟེ་དུང་དཀར་སྐྱག་ཚང་གུ་གསེར་ཏོག་ཕྱུལ་བའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་

དང་པ་མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ལྷུག་མཚོག་གི་ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སྤྲུལ་ཚང་དེ་ནང་ལས་
འབྲུངས་ནི་དེ་གིས་བརྒྱད་པའི་གདུང་འཛིན་མི་ཉམས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ཨིན་མས།

- 2 ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་ཞི་གཡོག་པ་ཡོད་ཚད་ལས་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༥ དང་གཞན་དང་མོས་ཅན་གྱི་
མི་མངའ་ལས་ཞལ་འདེབས་བསྐྱོམས་འབྲུམ་༡༧ དང་སྟོང་ཕྱག་༤༧ ལྷུག་པ་ཅིག་བསྐྱུ་བའི་ཐོག་ལས་
མ་དངུལ་ཡོངས་བསྐྱོམས་འབྲུམ་༢༢ དང་སྟོང་ཕྱག་༤༠ ཟད་འགོ་བཏང་སྟེ་བྱང་རྒྱུ་མཚོད་རྟེན་རྒྱ་
ཚད་ཡིག་༢༧ ལྷུག་ཞི་དང་ཐོག་ཚད་ཡིག་༥༡ འབད་མི་ཅིག་ལྷ་རོལ་གི་ནང་བསྐྱུབས་པའི་རབ་གནས་
ཡང་སྐྱུབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་ རང་རྒྱ་༥ པའི་ཚེས་༡༤ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཉིན་
གངས་༣ གྱི་རིང་གནང་ཡོད་མི་དེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྷ་པ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་
བརྗེ་སྲུང་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

ཉེར་གཅིག་པ་ མོང་སྐྱར་རྫོང་ཁག་གི་ལ་བྱུག་ལས།

- 1 མོང་སྐྱར་རྫོང་ཁག་གིས་ ལས་རིམ་དང་པ་ རབ་སྐྱེའི་ལ་བྱུག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
སྲུངས་ཐང་ལ་ལས་དར་སྤེལ་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་བཞེས་ནི་དང་ དུས་མཚུངས་ལུ་མོང་སྐྱར་ རབ་སྐྱེ་གིས་སྐྱར་
མེ་སྟོང་མཚོད་སྤུལ་ཐོག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱེ་ཚོད་རིང་རྒྱུས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཞི་
བདེ་འགོ་མཐུན་དེ་གནས་ཐབས་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྟོན་ལམ་གནང་པའི་ཁར་ རྫོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གི་ལ་བྱུག་ལས་ཡང་གཙང་སྐྱེའི་ལས་རིམ་ཅིག་མི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་ལུ་འགོ་འདྲན་
འཐབ་ཅུག།
- 2 སྤྱི་ལྷ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༤ ལུ་མོང་སྐྱར་འབྲིང་རིམ་སྟོན་གྱི་གོང་མ་ནང་ལུ་རྫོང་རབ་དང་རབ་སྐྱེ་སྐྱེ་
གནས་བརྟན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་ གསེར་མི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་ལྷུ་ལྷུ་ དེ་
ཡང་རྒྱལ་ས་ཐིམ་སྤུག་ལུ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་དང་བསྐྱུན་ཏེ་ མི་མེར་སྟོང་ཕྱག་སྟེ་མོང་
སྐྱར་ཐང་ནང་འཛིན་མས་ཞིན་མ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱུ་པར་གདན་འདྲན་ལུ་བའི་

གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེང།

གདོང་ལར་ སློབ་ཤུག་ཚུ་གིས་གུས་བཏུང་སྟོ་སྟུ་བསྐྱིགས་ཐོག་ལས་ལུ་ནི་དང་ རྒྱལ་དར་འཕུར་
ཉེ་བརྟན་བཞུགས་སུལ་བའི་ཤུལ་ལས་ མི་མང་ལུ་སློབ་ཤུག་ཚུ་གིས་སྐྱ་གཞས་སྐྱ་ཚོགས་གྱི་ལྟ་དམོ་
སྟོན་པའི་ལར་ རིག་རྩལ་འགྲན་བསྐྱར་ཅིག་ཡང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་བཅི་སྐྱུང་ལུ་ལུག། མོང་སྐྱར་
འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲུའི་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཤུག་ཚུ་གིས་སྟེ་ མ་ཉི་དུང་འཁོར་ཅིག་བཞེངས་མི་དེ་ཡང་
དེ་ཚོ་ཉིན་མ་རབ་གནས་སུལ་བའི་ལར་ སློབ་གྲུ་དེ་གིས་གསར་དེབ་འགོ་དང་པ་བཏོན་ནི་ཡང་འགོ་
བཙུགས་ལུག།

ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་ཕྱིས་བརྒྱད་གྱི་ནང་གསེས་མོང་སྐྱར་རྫོང།

3 སྤྱི་ཚེས་ ༥/༡༡/༠༨ གྱི་ཚེ་མོང་སྐྱར་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲུ་འོག་མ་ལུ་འབད་དེ་ འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་
སློབ་ཤུག་ཚུ་དང་ སུའི་ཚོ་གི་སྟེ་ཚོན་ཅིག་གིས་ཡང་གུལ་གཏོགས་འབད་དེ་གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་
དུས་སྟོན་དོན་ལུ་སྐྱ་གར་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ལྟ་དམོ་ཚུ་མི་མང་ལུ་སྟོན་པའི་སྐྱབས་སློབ་ཤུག་དང་སུའི་ཚོ་སྐྱ་
གཞས་སྟེ་ཚོན་དེ་གིས་ མི་དབང་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་མཛད་རྣམ་བཟང་པོ་ལུ་སྐྱ་དྲིན་དག་འཚོར་ལུ་
བའི་ལས་རིམ་སྟོན་ཐོག་ལས་བཅི་སྐྱུང་ལུ་ལུག།

༤ མོང་སྐར་རྫོང་ཁག་ནང་ཚོས་མཐུན་ཚོགས་པ་གིས་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མོང་སྐར་རབ་སྡེའི་
གནས་བརྟན་དང་སྦྱིད་བདེ་མཁའ་བཤད་གྲུའི་དབུ་འཛིན་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་ ཚོས་པ་ཞལ་
གངས་ ༣༠༠ ལྷག་པ་ཅིག་གུ་མི་སེར་དད་ཅན་ ༤༠༠ ལྷག་པ་ཅིག་གིས་སྤྱི་རྒྱ་ ༧ པའི་ཚོས་ ༣ པས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་བཟོ་གྲུ་རུ་དབུ་བཞུག་གནང་མི་དེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་
གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དང་ རྒྱལ་བརྒྱད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་བཙུག་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ཨོན་མས།

ཉེར་གཉིས་པ་ ཀྲོང་གསེར་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

༡ ཀྲོང་གསེར་རྫོང་ཁག་ནང་ རྫོང་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ཚོང་པའི་འབྲས་མི་ཚུ་གིས་སྤྱི་ཚོས་ ༤
/༡༡/༠༤ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་
དར་འཕྲུར་བའི་ཤུལ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་སྐྱེ་པར་གོང་ལུ་བཞག་སྟེ་ མར་
ཆང་རྟེན་འབྲེལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དུས་སྟོན་བཙུག་སྲུང་ལྷུ་ལྷག།

ཉེར་གསུམ་པ་ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

༡ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ནང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དུས་སྟོན་བཙུག་སྲུང་གི་དོན་
ལུ་ ལས་རིམ་དང་པ་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཚོས་གྲིང་འགྲིང་རིམ་སློབ་གྲུ་འོག་མའི་ནང་འབད་ རྫོང་
ཁག་སྲོལ་འཛིན་དང་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་མཉམ་ཅུབ་འགོ་འདྲན་ཐོག་ སྤྱི་ཚོས་ ༤ གི་ཉིན་མ་སློབ་གྲུ་
ཁག་ ༡༤ པས་སློབ་སྦྱོང་ ༢༠༠ གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཐོག་ལས་རང་ལུགས་རྩེད་རིགས་འགྲན་
བསྡུར་དང་ གཞུང་སྐྱོད་དང་བོད་སྐྱོད། རིག་གསེར་སྐྱེ་གཞས་ཚུ་གི་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཐོག་
ལས་བཙུག་སྲུང་ལྷུ་ འགྲན་བསྡུར་ནང་བཞོན་ཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ གྲུ་རུ་དབུ་སྟོན་པའི་སྐྱེ་འདུ། དཀར་མེ་
ཀོང་མ་དང་དབུལ་རྒྱུད་གསོལ་རས་ཚུ་གནང་སྟེ་བཙུག་སྲུང་ལྷུ་ལྷག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༤ ལུ་ བཞེངས་པའི་བྱུང་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཚོང་།

- ༢ སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༤/༠༤ ལུ་ཡང་བྱ་དཀར་ཅེད་རིགས་ཚོགས་པ་གིས་ ཀང་རིལ་འགྲན་བསྟུར་གྱི་ལས་
 རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ཁར་ རྫོང་ཁབ་གི་ལས་ཁུངས་ཁབ་དང་ སློབ་གྲྭ་ཁབ་ སྐར་སྤེ་
 རྩ་ཅིས་ཏེ་བསྐྱོམས་སྤེ་ཚན་ ༢༢ གྱིས་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་ཅེད་འགྲན་དེ་གི་དོན་ལུ་ འགྲུག་ཀང་
 རིལ་ཚོགས་པའི་ཁ་སྲུག་ལས་མ་དདུལ་སྤོང་ཐུག་ ༢༠ གནད་སྤེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
 གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་དུས་སྟོན་བཙུ་སྤེ་ལུ་ལུག་།
- ༣ བྱམ་ཐང་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་
 ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་བཙུ་སྤེ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༢/༥/༠༤ ལས་འགོ་
 བཙུགས་ཏེ་ ༡༤/༥/༠༤ རྩ་ཚོང་ རང་ལུགས་སྲུག་གིང་གཞུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་མདའ་ཅེད་འགྲན་
 བསྟུར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་ཁར་སྤེ་ཚན་ ༤ གྱིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༤/༥/༠༤ ལུ་
 མཐའ་དབྱུད་འགྲན་བསྟུར་ བྱ་དཀར་ཞིབ་འཚོལ་ལྷེ་བ་དང་ གསོ་བའི་སྤེ་ཚན་གཉིས་གྱི་བར་ན་དོ་འགྲན་
 འབད་དེ་རྒྱལ་ཁ་བྱ་དཀར་ཞིབ་འཚོལ་ལྷེ་བ་གིས་ཐོབ་ལུག་།

- ༤ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ གྱི་སྤྱི་ཟླ་ ༥ པ་ལས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དང་
འབྲེལ་ བུམ་ཐང་ཡུལ་སྡེ་དང་སྤྱི་སྡེ་གཙོ་སྡེ་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་མི་སྡེའི་སྲུང་སྐྱོབ་སྤྱི་དོན་ལུ་ བྱ་
དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་དབུ་ཕྱེའི་བར་ཐོག་ལུ་དཔལ་ལྷན་ལྷན་མོའི་མགོན་ཁང་ཅིག་རྟེན་དང་བརྟེན་
པར་བཅས་པ་གསལ་བཞེད་སྤྲོད་པའི་ རབ་གནས་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་
རང་རྒྱུ་པའི་ནང་གནད་ལུགས། དེ་བཟུམ་ཐར་པ་སྤྲིད་ལྷན་ཚང་ནང་རིག་འཛིན་གྲུགས་སྐྱབ་དཔལ་ཆེན་
འདུས་པའི་སྐྱབ་ཆེན་ཅིག་ཡང་བརྩམས་ལུགས།
- ༥ འབྲུག་བཟང་བཟང་ལས་ཁུངས་གྱི་མ་དུལ་རོགས་རམ་ཐོག་ལས་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་
སྤྲིད་ཐོ་བྲང་དང་ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་སོ་བྲང་གཉིས་གྱི་བར་ན་ ཉེ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྐྱབས་
གསོལ་ཐབ་ཡར་ལེབས་མར་ལེབས་གྱི་ལམ་འགྲུལ་མཛད་སའི་རྟ་ལམ་བདེ་སྟེ་ དུས་ཅི་གསེར་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བཟང་བཟང་འགྲུལ་ལམ་གསལ་རབ་ཅིག་འགོ་
བརྩམས་ལུགས།
- ༦ རྫོང་ཁག་སོ་ནམ་དང་སྐོ་ལོ་ལས་སྡེ་གིས་ ལུ་མ་མཁར་གྱི་རང་བཞིན་སྤྲོད་འབྲུང་ཐོན་བསྐྱེད་དང་
ཚུ་སྤྲོད་གྱི་ཨོམ་ཚོང་སྡེ། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སོ་ནམ་རིག་རྩལ་འགྲན་བསྐྱེད་གྱི་ལས་རིམ་སྤྱི་ཆོས་
༦/༡༡/༠༤ ལུ་འགོ་བརྩམས་མི་འདི་ཡང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་ལུ་དོན་ལུ་
ཨིན་མས།
- ༧ བུམ་ཐང་ལུ་ར་ལུ་ཞེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་མ་དུལ་སྟོང་ཐུག་ ༣༠ དང་སློབ་གྲྭ་ལས་སྟོང་ ༡༠ བཏང་
སྟེ་ཤིང་གཉེར་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་དང་ཤིང་མཁར་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་འཛོམས་ཐོག་ལས་ ལུ་རའི་འབྲིང་
རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་འདི་འབྲིང་རིམ་བར་མ་ལུ་ཡར་སེང་གནད་པའི་དགའ་སྟོན་འཆམ་དང་ཞབས་
ཁབ་ལ་སོགས་པ་ ལྷ་ཆོགས་ལས་རིམ་མི་མང་ལུ་སྐྱབ་འབྲུལ་ལུ་སྟེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་
ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་ལུ་ལུགས།

ཉེར་བཞི་པ་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ལག་གི་ཁ་ཐུག་ལས།

- ༡ ཐིམ་ཕུག་སློབ་གྲྭ་རྒྱུད་པ་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་དང་བསྐྱེད་ཉེ་ མཚོན་མེ་སྟོང་ མཚོན་སྲུལ་ཐོག་ལས་ མངའ་བདག་རིན་པོ་སྐྱེ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་དོན་ལུ་སློབ་འདེབས་དང་ བཅས་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་དུས་སྟོན་བཅི་སྲུང་ལྷ་ལུ་གྱུ།
- ༢ གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱུ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་ལུ་ རིན་ཚེན་འབྲིང་རིམ་སློབ་ གྲྭ་གོང་མའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ལོ་བརྒྱུ་འཁོར་བའི་འགྲེམས་སྟོན་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ པའི་ཁར་ སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་མ་ཉི་དུང་འཁོར་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་གྱི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་ཚོད་ དང་འཁྲིལ་ཏེ་རབ་གནས་སྲུལ་ཐོག་ལས་དུས་སྟོན་བཅི་སྲུང་ལྷ་ལུ་གྱུ།
- ༣ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བཅི་སྲུང་གི་དོན་ལས་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་པའི་ནང་ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ལག་ནང་འཁོར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཉེའི་ཀོན་ རོ་ཟེར་བའི་སྟོབས་རྩལ་ རོ་འགྲན་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ལུ་གྱུ།
- ༤ ཐིམ་ཕུག་ལུ་དུར་ག་ཚོས་ཁང་ཟེར་སར་དུར་གའི་ལྷ་གསོལ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༣༡ པའི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཉིན་གངས་ལྷེ་ འི་རིང་དུར་ག་ལྷ་གསོལ་ ཉིན་རྒྱུ་འཚོས་པ་ལྷེ་ གིས་འབད་ གསོལ་མི་དེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་ཚེ་མཚན་མིན་རྒྱས་ཐབས་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ ལུ་གྱུ།
- ༥ སྤྱི་ཚེས་ ༡/༡༡/༠༥ གྱི་ཀུན་གསལ་ནང་ ཅང་ཟམ་ཏོག་ལས་ ཡོན་ཏན་སྤྲུལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་ཤོ་ལོ་ ༡༡/༡༥ འབད་མི་རྩོམ་ཅིག་རྒྱབ་སྟེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ལུ་མཛོན་པར་བསྟོད་ལུ་གྱུ། བཅུད་དོན་དག་པ་ཅིག་བརྒྱུར་གསལ་ལྷེ་བ་ཅིན། འབྲུག་རྒྱལ་གུང་སེམས་མེས་དབོན་ལ་སོགས་ པས། །རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་བཞེན་བརྒྱུད་ས་པས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི། །འོད་སྣང་འགྲིབ་མེད་ཤར་བའི་ཉིམ་འདྲི། ། བསྐྱལ་བརྒྱའི་བར་དུ་ལུ་པ་མེད་པར་ཤོག། །ཟེར་མི་དང་གཟའ་སྐར་གྲུབ་སྦྱོར་དགེ་ཉིན་མ་ཚེན་ནས།

མགལ་དར་དབྱ་ལྷ་བཞེས་ཤིང་རྒྱལ་སྲིད་ལ། །མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་
གྱི། །རྟེན་འབྲེལ་དགོ་མཚན་འབྲུམ་གྱི་དཔལ་དུ་མཆིས། །སྲིད་ན་མངོན་མཐོ་རྒྱལ་པོའི་གསེར་མི་
ལ། །གཟི་བརྗེད་དཔལ་འབར་སྐྱེ་ཆེ་ཡུན་བརྟན་ཅིང་། །གསུང་སྟོན་ཟབ་པས་གཞན་སྦང་དབང་འདུས་
ནས། །ཐུགས་གྱི་བཞེད་དོན་འབད་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག ། ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་བཀོད་དེ་ལུལ་ལྷག །

ཉེར་ལྷ་པ་ བསམ་ཚེ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༡ བསམ་ཚེ་རྫོང་ཁག་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་དུས་
ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་ལྷ་ལྷོ་ཞི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་ལུ་ཡོད་པའི་མི་མང་ཐང་ནང་སྤེར་
ལུགས་གྱི་ལས་རིམ་སྐྱོ་ཚོགས་སྟོན་ཐོག་ལས་བརྗེ་སྲུང་ལྷ་ལྷག།
- ༢ བསམ་ཚེ་ལུ་བད་རྒྱལ་དང་མདའ་ཕྱེད་ ལུ་རུལ་སོགས་པའི་ཕྱེད་རིགས་འགྲན་བསྐྱར་ལས་རིམ་ཡང་
འགོ་འདྲན་འཐབ་ཐོག་ལས་ རྟེན་འབྲེལ་བརྗེ་སྲུང་ལྷ་ཡི་ཟེར་ཞིན་པས།
- ༣ བསམ་ཚེ་འོམ་དང་ས་གནས་གྱི་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཕྱགས་བདར་རྒྱབ་སྟེ་ཉིང་སངས་ས་བཟོ་ཡོད་པའི་
ཁང་ཁྲིམ་དང་ ཁོམ་ལམ་དེ་རྫོན་རྒྱལ་དར་ཐདམ་ཐདམ་འཕྱར་ཏེ་ག་ཅི་ལས་སྐྱོ་ཆགས་ཏོག་ཏོ་
སྤེ་བཟོ་སྟེ་དུས་སྟོན་རྗེས་དྲན་ལྷ་ལྷག།
- ༤ རྫོང་ཁག་ལས་སྟོན་པའི་སྟོན་ལྷ་ལྷག་། ཅར་ག་རི་རྗེད་འོག་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ མ་དདུལ་འབྲུམ་༡༢ བཏང་
སྟེ་ནང་རྟེན་རྫོགས་རབ་བཙུགས་ལྷག།
- ༥ རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཁང་གསར་བཞེངས་འབད་ལྷག།
- ༦ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་འབད་མི་རྒྱ་ལས་མ་དདུལ་སྟོན་སྤྲུལ་༡༢ བསྐྱོ་ཐོག་ལས་རྫོང་གི་ལྷ་ཁང་གྲུ་རྒྱ་བཞི་
བཏོན་ཡི་ཟེར་བཀོད་ལྷག།

ལུ་ཚེད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲན་བསྐྱར་འགོ་འདྲན་འཐབ་པའི་ ཀྱང་ཚེད་དང་ལུ་ཚེད་མཐའ་དབྱེད་
འགྲན་བསྐྱར་སྟོམ་གྱུ་ལུ་སྡེ་འབད་ཅུག། ཀྱང་ཚེད་དང་ལུ་ཚེད་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་རྒྱལ་ཉམས་
དང་དངུལ་རྒྱུ་ལོ་གསོལ་རས་ཚུ་གནང་པའི་ཁར་རྒྱུ་མཐོང་སྟོམ་ཨིཙ་²⁷ པ་དང་གོས་ལཱའི་འཇུག་
ཆབཅས་པ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རིམ་དང་བསྐྱར་ཉེ་གསོལ་རས་གནང་ཅུག།

ཉེར་དུག་པ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ལག་གི་ཁ་ཐུག་ལས།

- 1 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ལག་གིས་ ལས་རིམ་དང་པ་ རབ་སྡེའི་སྐོར་གནས་བཅུན་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་ལས་ རབ་སྡེ་དམངས་ཀྱིས་ རང་རྒྱ་བཞི་པའི་དུས་ཚེན་དང་བསྐྱར་ཉེ་ཚོས་²⁸ ལས་འགོ་བཙུགས་
ཉེ་²⁹ ཚུན་ཉེན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་
སྐབས་འགལ་རྒྱུ་བར་ཆད་ཞི་སྟེ་བསམ་དོན་ལྷན་གྱིས་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ མགོན་པོ་ཆེ་དཔག་མེད་དང་
ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་སྟོང་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་ཚོག་རྒྱས་པར་གནང་ཅུག།
- 2 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ལག་བདག་སྐྱོང་དང་ རབ་སྡེ་གིས་འགོ་འདྲན་ཐོག་ གཞུང་གི་མ་
དངུལ་འབུམ་³⁰ གནང་སྟེ་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ གྲུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་མཐོང་གོལ་རིང་
ཚད་ལིག་³¹ དང་རྒྱ་ཚད་ལིག་³² འབད་མི་ཅིག་གསར་བཞེངས་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས་རང་
རྒྱ་³³ པའི་ཚོས་³⁴ ལུ་གནང་མི་དེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་
དུས་སྟོན་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་ལུ་བཞེངས་མི་འདི་ལོ་བསྐྱར་ཚོས་བཅུའི་
སྐབས་མི་མངའ་ལུ་མཇུག་ལ་གནང་ནི་ཨིན་མས།
- 3 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་འབུམ་³⁵ དང་སྟོང་ཕྲག་³⁶ ལྷག་པ་ཅིག་རོགས་རམ་གནང་ཐོག་ལས་
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་ཁྲོམ་ནང་སྟོན་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སྟོབ་གྲུ་རྒྱུང་བ་ཅིག་འགོ་འབྱེད་འབད་
ཡོད་མི་དེ་མི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་དྲན་བརྗེ་སྲུང་ལྷ་དོན་ལུ་ཨིན་མས།
- 4 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་འབུམ་³⁷ དང་སྟོང་ཕྲག་³⁸ ལྷག་པ་ཅིག་བཏང་ཐོག་ལས་ བདེ་བ་

ཐང་གི་ས་གནས་སྐར་པ་འཁུང་ཟེར་ས་ལུ་ བདེ་བ་ཐང་ལུ་སྡོད་མི་བསྟན་སྲུང་དྲག་སྡེ་དང་འཛིག་ས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་རིག་སྡེལ་ཁང་། སྤྱན་ཁང་དང་ཚོང་པ་རྩོམ་གྱི་དོན་ལུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་མ་ཅིག་
སློའ་འབྲེད་གནང་མི་དེ་གྱི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་དྲན་ལུ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཏུག།

༥ རྒྱ་གཞུང་གི་མ་དདུལ་འབྲུམ་ ༣༡༩ དང་སྡོད་ཕྱག་ ༢༡ ལྷག་པ་ཅིག་བཏང་ཐོག་ལས་ ཨོ་རོང་རྗེ་དང་
འོག་ལྷེ་བ་ལུ་ འབྲིང་རིམ་ཐོང་མའི་སློབ་གྲྭ་ཅིག་གསར་བཙུག་ས་འབད་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་དེ་རྒྱལ་པོ་
ལུ་པའི་གྱི་སྡོན་རྗེས་དྲན་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

༦ ཨོ་ ཨོམ་ ཨོ་ བི་ བི་དང་ ཨོ་མཉམ་ཉམ་ཐུབ་ཐོག་ལས་མ་དདུལ་བརྒྱ་ཚ་ ༢༥ དང་ ཨམ་ ཇི་ ཨོ་
བི་ལས་བརྒྱ་ཚ་ ༢༥ འབད་བསྡོམས་མ་དདུལ་འབྲུམ་ ༤༥ གནང་སྟེ་གཅོང་རྒྱུམ་ཐང་མ་ལས་ མར་
ཚོ་ལའི་བར་ན་ཞིང་ལམ་བསལ་མི་དེ་གྱི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་དྲན་ལུ་ཨིན་མས།

༧ གཞུང་གི་མ་དདུལ་འབྲུམ་ ༤༢ གནང་སྟེ་བསམ་གྲུབ་ཚོས་སྤྱི་དྲུག་ཚོང་གསར་པ་རྒྱབ་མི་དེ་གྱི་མངའ་
གསོལ་བའི་དུས་དྲན་ལུ་ཨིན་མས།

༨ གཞུང་ལས་མ་དདུལ་འབྲུམ་ ༡༡༩ དང་སྡོད་ཕྱག་ ༢༧ ལྷག་པ་ཅིག་གནང་ཐོག་ལས་ཇོ་མོ་གཅོང་ཁང་
སྤྱན་ཁང་ཨུང་དང་པ་ཅིག་གསར་བཙུག་ས་གནང་མི་དེ་གྱི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་དྲན་ལུ་ཨིན་
མས།

༩ གཞུང་ལས་མ་དདུལ་འབྲུམ་ ༤༢ དང་སྡོད་ཕྱག་ ༢༧ ལྷག་པ་ཅིག་གནང་སྟེ་ཐང་ལུ་སྤྱན་ཁང་ཨུང་
གཉིས་པ་ཅིག་བཙུག་ས་མི་དེ་ཡང་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྡོན་རྗེས་དྲན་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

༡༠ བདེ་བ་ཐང་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་དང་འཛིག་ས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་རིག་སྡེལ་ཁང་གི་
སློབ་སྡོད་པ། གར་པ་འཁུང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་དང་ བདེ་བ་ཐང་སློབ་གྲྭ་རྒྱུང་བའི་སློབ་སྡེ་གཞི་
འཛུམས་ཐོག་ལས་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྡོན་བཙུག་སྲུང་ཏུ་ཏུག།

ཉེར་བདུན་པ་ པརླ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༡ པརླ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་གིས་ གསེར་མི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་པ་
རྫོང་ཁག་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་༣༠ གི་མ་དུལ་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ གྱི་སྤྱི་ཟླ་༥ པ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་འི་ལོ་བསྟར་དུས་དེབ་བཏོན་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་སྤྱི་
ཚེས་༡༢/༡༢/༠༤ ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་དང་བསྟུན་ཏེ་བཏོན་ལུགས།
- ༢ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་གྱི་མ་དུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་
བརྗེ་སྲུང་ལྷན་པོ་ལུ་ ངང་ལམ་རྒྱང་ཁག་ནང་འབད་དེ་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་ཁང་ལྟེ་བ་༡༥ ཡོད་མི་རྫོང་
གི་བར་ན་ གསལ་བཤད་དང་ ཚོད་སྲུང་། རིག་ཅུལ་གསུམ་གྱི་འགྲན་བསྟུར་ཅིག་འགོ་འདྲན་འཐབ་མི་
འདི་ཁར་ ཡང་དང་པ་ཐོན་མི་རྫོང་ལུ་གསོལ་རས་དུལ་ཀམ་སྟོང་ཐོག་༣ རེ་དང་གཉིས་པ་ལུ་ དུལ་
ཀམ་སྟོང་ཐོག་༢ རེ། གསུམ་པ་རྫོང་ལུ་དུལ་ཀམ་སྟོང་ཐོག་༡ རེ་གནང་པ་མ་ཚད་འགྲན་བསྟུར་སྐབས་
སྤྱི་གཞུས་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ལས་རིམ་ཡང་འགོ་འདྲན་འཐབ་ལུགས།
- ༣ པརླ་དགའ་ཚལ་ལུ་མི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དོན་ལུ་རྫོང་ཁག་ལས་མངའ་རྩེད་དང་ བེད་མེན་
ལཱ་ན་ འགྲན་བསྟུར་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་བརྗེ་སྲུང་ལྷན་པོ་ལུགས།

ཉེར་བརྒྱད་པ་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༡ རྫོང་ཁག་ལས་སྤྱི་ལུ་སྟོན་མི་དང་འཕྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གསེར་
མི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་ལྷན་པོ་ལུ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ དང་པ་ ཞལ་འདེབས་མ་དུལ་
ཡོངས་བསྐྱོམས་དུལ་ཀམ་༣༡༣༥༥༠༠ དང་དངོས་པོ་ལྷགས་ཤོག་དང་རྩེ་ས་ལ་སོགས་སྟོན་མི་
འགོ་སོང་བཏང་སྟེ་ དུས་ཚེན་དང་སྟོན་དོན་འཇམ་གྱིང་ཞེ་བའི་སྟོན་ལམ་ཚེན་མོ་གནང་སའི་ཚོགས་
ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་སྟོན་ལམ་ཚེན་མོ་གནང་ཡི་ཟེར་ཞེན་པས།

ཕྱ་དབང་ལྷག་མོ་ཚོང་།

- ༢ ས་དམར་མེད་འོག་གྲང་༥༩ གྲིས་མ་དུལ་འབུམ་༩ བསྐྱ་སྟེ་སྒྲིབ་དབང་ལྷ་ཁང་ཅིག་ལུ་གསེར་རྟོག་ཕུལ་ལུག།
- ༣ ལྷ་རྩེ་གསེར་མེད་འོག་གྲང་བ་༢༠ ལས་མ་དུལ་འབུམ་༢ ལྷག་པ་ཅིག་བསྐྱ་སྟེ་ལྷ་རྩེ་གསེར་མེད་འོག་པའི་ལྷ་ཁང་གྲུ་གསེར་རྟོག་ཕུལ་ལུག།
- ༤ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ལྷག་ལས་མེད་འོག་བཞི་ནང་རྫོང་ཁའི་ཐོག་ཡི་གུ་འབྲི་ལྷག་དང་ཞབས་ཁ་འགྲན་བསྐྱར་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲན་འཐབ་ལུག།
- ༥ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ལྷག་ལས་མེད་འོག་ལས་འཛིན་དང་གཞུང་གཡོག་པ་ཡོད་རིགས་སྒྲིབ་སྟེ་བཅས་པ་ལུ་རྫོང་ཁའི་སྐོག་རིག་སྐྱོང་བཅའ་ལས་རིམ་ཅིག་ཡང་འགོ་འདྲན་འཐབ་ལུག།
- ༦ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ལྷག་ལས་མངའ་གསོལ་དུས་ཅན་གྱི་རྟོན་ལུ་སྐྱེ་རྟོན་བསྐྱབས་ཏེ་གཤམ་གསལ་སྐྱོབ་ལྷ་རྩེ་ནང་བཏང་ལུག། ལོ་རྒྱུན་དོ་རྩེ་སྐོབ་ལྷ། ལྷ་རྩེ་གསེར་མེད་ལྷ། ལྷ་རྩེ་སྐོབ་ལྷ།

འདམ་ཐང་སློབ་གྲྭ། ཚེ་འཕེལ་སློབ་གྲྭ། རྒྱལ་ཀ་ནང་སློབ་གྲྭ། གསལ་སྤྲུལ་སློབ་གྲྭ། མོ་ཚུ་སློབ་གྲྭ།
རང་ཅི་སློབ་གྲྭ། ཤར་རི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ལུ་བཀའ་མི་སྐྱེ་ཉེན་གྱི་རིན་པོ་དང་བསྐྱོམས་དངུལ་ཀྱི་མཉམ་འབྲེས་
གནས་ལུགས།

- པ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རོགས་རམ་ཐོག་ལས་དངུལ་ཀྱི་འབྲེས་
འབྲེས་ཚུ་སྤྲུལ་གཙང་གི་ཞབས་ཉོག་དང་དངུལ་ཀྱི་འབྲེས་
རོ་ཚུ་
འབྲེས་ཚུ་སྤྲུལ་གཙང་གི་ཞབས་ཉོག་དང་དངུལ་ཀྱི་འབྲེས་
རོ་ཚུ་
འབྲེས་ཚུ་སྤྲུལ་གཙང་གི་ཞབས་ཉོག་དང་དངུལ་ཀྱི་འབྲེས་
རོ་ཚུ་

ཉེར་དགུ་པ་ བཀྲ་ཤིས་སྐྱང་རྫོང་ཁབ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་པ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལུ་ གསལ་དུ་ཆགས་པའི་ཤར་རི་སྐྱེ་ཉེན་གསལ་སྐྱང་རྫོང་།

- ༡ བཀྲ་ཤིས་སྐྱང་རྫོང་ཁབ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་པ་ལྟོད་པའི་སྐྱེ་ཉེན་གྱི་ནང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྱིམ་འཕེལ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྤྱོད་ལུ་ ལས་པ་རིམ་དང་པ་ སོ་ནམ་སྤེལ་ཚུ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་པ་ འཁང་མ་དང་ཡོན་

ཕུའི་བར་ན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གེ་ལོ་མི་ཀྱར་༥ དང་ཕྱིད་བསལ་ཚར་མི་དང་ ཀྱར་ཚིལ་དང་ལྷ་མང་བར་
ན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གེ་ལོ་མི་ཀྱར་༥ དང་ཕྱིད་བསལ་ཚར་མི། ལྷ་མང་རྩོད་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གེ་ལོ་མི་
ཀྱར་༡༠ ལྷག་པ་ཅིག་བསལ་མི། རོང་གུང་དང་ཤིང་ཚེན་དགོན་པ་འི་བར་ན་འཕྲུལ་སྐྱང་ལམ་གེ་ལོ་མི་
ཀྱར་༩ དང་ཕྱིད་བསལ་བའི་ཁར་ གཞུང་གི་མ་དདུལ་ཐོག་ལས་དགའ་སྦྱིང་དགོན་པ་དང་རིན་ཅེ་ལྷ་
ཁང་བར་ན་གེ་ལོ་མི་ཀྱར་༢ བསལ་མི་དེ་ཚུ་དང་ ཨི་པཏ་གི་མ་དདུལ་རོགས་རམ་ཐོག་ལས་ ལྷི་
ལོ་ ༢༠༠༥ དང་༠༩ གི་ལོར་ལོ་ལམ་སློབ་ཏྲོར་དང་བར་དུང་མའི་བར་ན་ཞིང་ལམ་གེ་ལོ་མི་ཀྱར་༡༠
སེལ་ནི་དང་ ལྷ་མང་དང་དུང་ལྷན་མའི་བར་ན་གེ་ལོ་མི་ཀྱར་༡༠ སེལ་ནི། མཁའ་སྦྱིང་དང་ཇེ་རིལ་བར་
ན་འཕྲུལ་སྐྱང་ལམ་གེ་ལོ་མི་ཀྱར་༥ སེལ་ནི། མཁའ་ཇོ་དང་དུ་རུང་བར་ན་འཕྲུལ་སྐྱང་ལམ་གེ་ལོ་མི་
ཀྱར་༥ དང་ཕྱིད་སེལ་ནི་ཚུ་ཡང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་དུས་
སྟོན་བཙུ་སྲུང་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

༢ མཁའ་སྦྱིང་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྱིམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ རྒྱལ་དར་འཕྲུལ་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་སྤུལ་བའི་ཤུལ་ལས་སྤྱོད་གཞུགས་དང་ཅེད་རིགས་
གྱི་ལྷ་དམོ་འགྲེམས་སྟོན་དང་དར་བརྒྱ་འཕྲུལ་ཏེ་སྐར་མེ་སྟོང་མཚོད་སྤུལ་བའི་སློབ་ལས་དུས་འདྲ་བཙུ་
སྲུང་ལྷ་ལུག།

༣ བར་མཚམས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་གཤིས་ མ་དདུལ་སྟོང་ཕྱག་༥༠ བཏང་སྟེ་ཇེ་བཙུན་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་གྱི་སྐྱེ་དང་བཞུགས་ཁང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དྲན་རྟེན་དོན་ལུ་བཞེདས་ལུག།
སྤྱི་ཚེས་༦/༡༡/༠༥ གྱི་ལོ་པ་ཚུ་ཚོ་དེ་ ལས་ཕྱི་རོ་ཚུ་ཚོ་དེ་ གི་བར་ན་མར་ཆང་རྟེན་འགྲེལ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཞབས་ཁྲ་དང་ ཅེད་རིགས་ལས་རིམ་མཚུག་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་དཔལ་གྱིས་བསྡུ་
སྟེ་དུས་སྟོན་བཙུ་སྲུང་ལྷ་ལུག།

༤ མམ་རོང་ཀྱར་ཚིལ་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་རྒྱུང་བ་གཤིས་ སློབ་གྲྭ་འི་སློབ་དཔོན་དང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷོབ་
མི་ཚུ་དང་སློབ་གྲྭ་འི་པན་བདེ་མ་དདུལ་ཐོག་ལས་སློབ་གྲྭ་འི་ས་ཁོངས་ནང་མ་ཉི་ལག་འཁོར། དབྱིན་

ཚེས་ ༢/༡༡/༠༩ ལུ་ཤེས་རིག་ཅེད་རིགས་མ་དདུལ་ཐོག་ལས་ ལྷ་མང་དང་གདུང་མན་མ། ཀུར་ཚི་
ལུ་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་གསུམ་གྱིས་རྐང་རིལ་འགྲན་བསྟུར། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་མི་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་
གི་ཞལ་འདེབས་ཐོག་ལས་ སློབ་གྲྭའི་གདོང་ཁར་འཇམ་དཔལ་དབྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་བཞེདས་ཏེ་དར་མོ་ཚེ་
འཕྱར་མི་ཚུ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་དུས་རྟེན་བཙུང་དོན་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ལུག།

༥ མམ་ཤོང་བཀྲ་ཤིས་ཅེ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་གིས་ མི་མངའ་གསོལ་བཟོ་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་
གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་འབད་དེ་ འཁྲབ་སྟོན་དང་རྒྱན་ཤོག། ཞལ་འདེབས་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་
མ་དདུལ་འབྲུམ་ ༢ ལྷག་པ་ཅིག་ཐོབ་མི་དེ་ཟད་འགོ་བཏང་སྟེ་ སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལུ་མ་ཁི་གཏངས་
རིང་མོ་དང་བཅས་པའི་ལག་འཁོར་གསེར་ཟངས་པ་ ༡ ཅན་བཞེདས་པའི་རབ་གནས་ཡང་མི་སྟོན་དང་
འབྲེལ་ཏེ་དུས་བཟོ་བཙུང་ལུ་ལུག།

༦ རོན་མཁར་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་རྒྱུང་བ་གིས་ མེ་རག་སག་སྟེང་ལས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚེ་རིང་གིས་མ་
དདུལ་སྟོང་ ༡༢ བཏོན་པའི་ཁར་ཡོ་བྱད་ལ་ལུ་ཅིག་རྫོང་ཁག་ལས་བཏོན་ཏེ་ སློབ་གྲྭའི་དོན་ལུ་མཚོང་
བཤམས་ཅིག་གསར་བསྐྱུན་འབད་ལུག། དེ་ལས་གཞུང་གི་མ་དདུལ་འབྲུམ་ ༢ དང་སྟོང་ཐག་ ༤༢
བཏང་ཐོག་ལས་བུ་ཚོ་ ༡༠ ཤོང་པའི་ཉལ་ཁྱིམ་ཅིག་གསར་བསྐྱུན་འབད་ལུག། སློབ་གྲྭ་དེ་ནང་སྤྱི་ཚུ་
༡༡ པའི་ཚེ་ ༤ གི་ཉིན་ ཅེད་རིགས་འགྲན་བསྟུར་དང་ སྤྱི་ཚུ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢ གི་སྤྱི་ཚུ་ཞབས་ཁྲ་
དང་འཁྲབ་སྟོན་རྒྱས་པར་འབད་ཐོག་ལས་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་བཟོ་བཙུང་ལུ་ལུག།

༧ ར་དེ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ལས་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་སྟུག་ཚུ་གིས་མཚོང་མེ་སྟོང་ཐུལ། སྤྱི་
ཚེས་ ༤/༡༡/༠༩ གྱི་ཉིན་མར་ཅེད་རིགས་འགྲན་བསྟུར་དང་སྤྱི་ཚུ་སྤྱོད་ཚོགས་ལས་རིམ་སྟོན། སྤྱི་ཚེས་
༢/༡༡/༠༩ ལུ་བད་རྒྱུག་གི་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་བཙུང་ལུ་ལུག།

༨ མེ་རག་སློབ་གྲྭ་རྒྱུང་བ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༣/༢/༠༩ ལུ་སན་བདེ་དག་འཕྲོན་བཙུང་ལུ་བའི་ཁར་
༢༥/༢/༠༩ ལུ་ཞབས་ཁྲ་དང་སྤྱོད་ཚོགས་ལས་རིམ་མི་མངའ་ལུ་སྟོན་ཏེ་མ་དདུལ་བཟོ་རི་དེ་གིས་ སྤྱི་

ཚེས་ ༦/༡༡/༠༤ ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ལས་ལཱ་པ་རྒྱུན་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་རྣམས་འགྲེམས་
སྟོན་ལས་རིམ་སྟོན་ལུགས།

༩ བཅའ་འགྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲ་འོག་མ་ལས་སྟོབ་གྲ་འོག་སྟོབ་དཔོན་རྒྱུ་དང་སྟོབ་གྲ་འོག་བདག་སྲིད་ཚོགས་
པ། ལཱ་པོ་འཛིན་མ་རྒྱུ་གིས་ཞལ་འདེབས་དང་སྟོབ་གྲ་འོག་ལ་ཐུག་ལས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལས་རྒྱུ་རང་སྤྱོད་
གཞས་དང་ཕྱི་དོན་གསལ་སྤྱོད་ཚོགས་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་མ་དངུལ་འབྲུག་ ༡ དང་ ༥༢༡༧༦ ཐོབ་མི་
དེགས་མངའ་གསོལ་དུས་བྱེད་དོན་ལུ་དྲུང་འཁོར་གསལ་བཞེད་གི་ཕྱི་ལོ་ལྷིང་ལྷིང་དང་ནང་ན་དྲུང་འཁོར་
ཚེན་མོ་བཞེད་ས་མི་རྒྱུ་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་བྱེད་དོན་ལུ་ཞིན་མས།

༡༠ མཁའ་འགྲིང་འཛིན་མ་མེད་ཤེས་རབ་གྲིང་འགྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲ་འོག་མ་འཛིན་སྟོབ་འོག་ཡོངས་འགྲེལ་
གསལ་དུ་བཅུགས་ཏེ་བསམ་འཆར་བཟུང་སོར་འབད་བའི་ལས་སྟོབ་བཅུགས་ལུགས། རྒྱལ་པོ་མངའ་
གསོལ་བའི་དུས་ཚོད་རྗེས་བྱེད་ལུ་སྟོབ་དཔོན་རྒྱུ་དང་སྟོབ་གྲ་འོག་ལས་སྟོབ་ཚོགས་པ་རྒྱ་གི་
ཞལ་འདེབས་དང་སྟོབ་ཐུག་རྒྱུ་གིས་སྤྱོད་ཚོགས་འབྲུག་སྟོན་སྟོན་ཐོག་ལས་མ་དངུལ་ཐོབ་མི་གིས་
འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ལས་ལཱ་པ་རྒྱུན་རྒྱུ་པར་བཞུགས་ཁང་བཞེད་ས་ཐོག་ལས་དུས་རྒྱུན་མཚམས་
རྒྱུགས་པའི་བཟང་བྱུང་རྒྱུ་ཚོད་ཕིག་ ༢ དང་དུལ་ཚོད་ཕིག་ ༤ ཐོག་ཚོད་ཕིག་ ༤ འབད་མི་དེ་ཕྱི་ས་
དང་པག་བྱུགས་བཞེད་ས་ཏེ་ཐོག་ཚོད་བཅས་པ་བཟོ་བཀོད་ཚོད་ལྷན་ཚོན་ཁྲ་དང་བཅས་པ་བཟོ་
ཐོག་ལས་མངའ་གསོལ་དུས་བྱེད་ལུགས།

༡༡ ཡོན་ལུ་འགྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲ་འོག་མ་ལས་མན་བདེ་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་སྤྱི་ཚེས་ ༡༡/༩/༠༤ ལུ་
སྟོབ་ཐུག་སྟོགས་སྤེའི་བར་ན་རྩོད་འགྲན་ཅིག་འགོ་འདྲན་འཐབ་ལུགས། ༡༥/༤/༠༤ ལུ་སྤྱང་གཏང་ནི་
གི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲན་འཐབ་ལུགས། ༡/༡༠/༠༤ ཐུགས་སྤེའི་བར་ན་ལུ་སྤྱང་གཏང་བཟུམ། ༢༩/༩/༠༤
ལུ་འགྲི་རྩོམ་འགྲན་བཟུམ། ༢༥/༩/༠༤ ལུ་བོ་ལི་སྟོལ་དོ་འགྲན་རྒྱུ་འགོ་འདྲན་འཐབ་ལུགས། ༦/༡༡/༠༤
ལུ་ལག་རྩལ་དང་རིམ་ཚོས་སྤེའི་འགྲེམས་སྟོན་དང་སྟོབ་དཔོན་རྒྱུ་གིས་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་སྟོར་
ལས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལས་གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་བྱེད་ལུགས།

༡༢ བཀའ་ལུང་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ་ལས་སློབ་གྲུའི་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཚུལ་གྱི་མཁ་ཚུ་གིས་
ཞལ་འདེབས་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་སློབ་གྲུའི་ནང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐྱེ་ལིག་༣ དང་ཨིན་ཅི་༥
འབད་མི་ཅིག་བསྐྱབས་པའི་ཁར་དེ་གི་བཞུགས་ཁང་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་འབད་ཅུག། མན་བདེ
མ་དངུལ་ཐོག་ལས་གསལ་བཤད་འབད་སའི་སྟེགས་ཁྲི་༡ བཟོ་བའི་ཁར་གྲྭ་གཡལ་༡ གསར་བསྐྱབ་
འབད་ཅུག། སྤྱི་ཚེས་ ༢༠༠༧/༧/༠༤ ལུ་ཀྱུལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་རྣམ་སྐོར་ལས་པར་རིས་ལ་སོགས་
པའི་འགྲེམས་སྟོན་ཅིག་འབད་བའི་ཐོག་ལས་བརྗེ་སྲུང་ལུ་ཅུག།

༡༣ རང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་བྲན་ལུ་
སློབ་གྲུའི་དུས་དེབ་ (འཆར་བའི་མེ་ལོང་) ཟེར་མི་མངའ་གསོལ་བའི་ཉིན་མ་ལས་སྤྱི་ཨ་ཉུག་རང་
བཏོན་ནི་དང་སློབ་དཔོན་བཞི་གི་འགོ་འདྲན་ཐོག་ལས་སློབ་གྲུའི་ནང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
ཀྱི་བཞུགས་ཁང་མཚོན་བཤམས་གསར་བཞེངས་འབད་ཅུག། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སློབ་རིམ་༡༢ པ་
ཚུ་གིས་འབྲུག་སྟོན་འབད་དེ་ཐོབ་པའི་མ་དངུལ་སྟོང་༢༢ ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐྱེ་ལིག་༣
འབད་མི་༡ བསྐྱབས་ཅུག། སྤྱི་ཚེས་ ༧/༦/༠༤ དང་༤/༦/༠༤ ཉིན་མ་༢ ཀྱང་རིམ་འགྲན་བསྐྱར།
སློབ་གྲུའི་སྐྱོ་ཚོགས་ལས་རིམ་སྟོན་པའི་མ་དངུལ་དང་ ཤེས་རིག་ལས་མ་དངུལ་སྟོང་༧༠ གནང་
བའི་ཁར་གཞན་ལས་ཞལ་འདེབས་བཅས་བསྐྱོམས་མ་དངུལ་འབྲུམ་༡ དང་སྟོང་༤༥ བཏང་སྟེ་
མཚོན་བཤམས་གསར་བསྐྱབ་ལུ་མི་དེ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་བྲན་ལུ་ཉིན་མས།

༡༤ སྤྱི་དུང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་གིས་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དུས་བྲན་དོན་ལུ་སློབ་དཔོན་ཚུ་
ལས་འབྲེལ་ལུ་བསྐྱབ་ཐོག་ལས་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་ཚོད་དང་བསྐྱབ་ཏེ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་
དབྱངས་ཀྱི་སྐྱེ་ལིག་ཅི་༢༡ འབད་མི་༡ བསྐྱབས་ཏེ་ཚོགས་ཁང་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་སྤྱི་བཞག་ཅུག།

༡༥ སུག་སྟོང་སློབ་གྲྭ་རྒྱུང་བ་གིས་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཚུལ་ཚུ་གིས་སྐྱོ་ཚོགས་འབྲུག་སྟོན་འབད་ཐོབ་
པའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་གྲུ་དུའི་སྐྱེ་ལིག་ཅི་༡༥ འབད་མི་ཅིག་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་བྲན་དོན་ལུ་
གསར་བསྐྱབས་འབད་ཅུག།

༡༦ ལྷོ་རྟོན་དུས་བྲན་གྱི་དོན་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་སྤྲང་ལོམ་སྡེ་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཏཱ་ལའ་བྱི་མ་དངུལ་ས་ཡ་
༤ ལྷོ་གཤམ་ཅིག་རོགས་རམ་གནང་མི་དེགིས་ ལོམ་གནས་གྱི་ཁྱིམ་གྲུང་གུང་ས་༥༤ ལུ་ཕན་ཐབས་
ཅན་གྱི་བཙོག་ཡུར་ཕྱིར་འབྲེན་གསལ་བསྐྱེད་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ལེགས་ཤོམ་
སྡེ་བསྐྱབས་པའི་སྒོ་འབྲེད་འབད་ཡོད་མི་དེགིས་ ལོམ་གནས་གཙུག་ལྷན་གྱི་ཕན་ཐབས་གྱི་མ་
ཚད་པར་ རང་བཞིན་གནས་སྤངས་ལུ་ཡང་ཕན་ལྡན་སྡེ་བྱུང་ལུགས་དང་བཙོག་ཡུར་ཕྱིར་འབྲེན་
གྱི་ལམ་སྲོལ་དེགིས་གྲུང་གུང་ས་༤༥༠ ཚུན་ཚོད་གྱི་བཙོག་ཡུར་ཕྱིར་འབྲེན་འབད་ཚུགས་པའི་རུས་
པ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་མངའ་གསོལ་བའི་ཉེན་མ་ལས་བཀྲ་ཤིས་སྤྲང་
ལོམ་ལར་སྤྲོད་མི་ཚུ་གཙུག་ལྷན་དང་ལྷན་ཏེ་སྤྲོད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

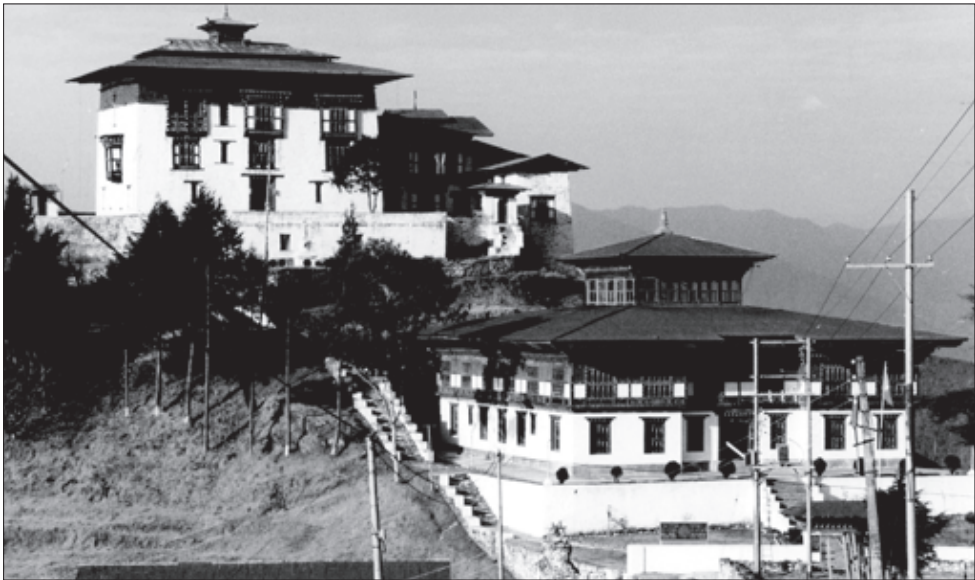
༡༧ གསེང་གི་མངའ་གསོལ་ལྷུ་བའི་དུས་བྲན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་བདེ་གླིང་གི་མཚམས་པ་དཀར་ཅུང་གིས་
འགོ་འབྲེན་འབད་དེ་རྫོང་ལག་གི་རྒྱལ་དང་མི་སེར་ཚུ་གིས་མ་དངུལ་བཏོན་ཐོག་ལས་ བཀྲ་ཤིས་
སྤྲང་ཡང་གཉེར་གྲུང་ལོག་སྤང་ཐང་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་སྤྲང་དང་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཚེའི་གྲུང་ལོག་བརྒྱུད་དེ་
ཅིག་གིས་མཇལ་ཚུགས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ གནས་ཆེན་རྩེ་རྩེ་གདན་གྱི་བཟོ་བཤུན་དང་ཅོག་འཐད་
པའི་ཕྱི་མཚོད་རྟེན་མཐོ་ཚོད་ལིག་༣༥ འབད་མི་ཅིག་བཞེངས་མི་དེགི་ནང་ན་ལྷ་ལང་སྡེ་བཞེངས་པའི་
ལྷ་ལང་ལོག་ཐོག་ལུ་རྟོན་པ་མཐོ་ཚོད་ལིག་༥ འབད་མི་དེགི་སྤྲོད་ཐོག་ལུ་ལིག་ཕྱེད་དང་ལྷ་འབད་བའི་ཨོ་
རྒྱུན་ལོ་ལྷ་ལང་། དེགི་ཐོག་ལར་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་དང་རྩེ་རྩེ་སེམས་དཔལ་། ལྷ་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་
རྒྱལ་པོ། གསེང་ཐོག་ནང་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་རྩེ་ཚུ་བཞེངས་པའི་མཚོད་རྟེན་ཆེན་མོ་དེའི་མཐའ་སྐྱོར་
ལུ་མཚོད་རྟེན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་དང་རྩེ་བརྒྱུད་བཞེངས་པའི་ལར་ གསེང་གི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་ཚོད་དང་
བསྐྱེད་ཏེ་ མཚོད་རྟེན་ལྷ་ལང་དེ་ནང་ཚེས་བཅུ་ཅིག་ཡང་གནང་ཐོག་ལས་དུས་རྟོན་བཙུག་སྤྲུང་ལྷ་ལྷོ་ལུ་

༡༨ མཁའ་གླིང་བཟང་གླིང་ལུ་སེམས་སྤོང་གི་སྤོང་གི་ལྷ་ལྷོ་ལས་ཡང་ སྤོང་དཔོན་དང་སྤོང་ལྷོ་གྱི་རུབ་
ཐོག་ལས་མི་མང་ལུ་སྤྲོད་མོའི་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འབྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་ག་ར་གསེང་གི་མངའ་གསོལ་
གྱི་དུས་རྟོན་བཙུག་སྤྲུང་ལྷ་ལྷོ་ལུ་ཨིན་པས།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་ཕྱིན་དེབ་ཐེངས་

- ༥ གཞུང་གིས་མ་དངུལ་བཏང་སྟེ་ འབྲུམ་སྡེ་སློང་ཆེད་འོག་ལོ་མ་ནང་གི་བདེ་ཆེན་སོ་བའ་ལྷ་ཁང་བསྐྱར་བཞུགས་ཞབས་ཏྲོག་ལྷ་མི་ཚུ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་རྒྱུ་བཅི་སྲུང་ལྷ་ཏོན་ལུ་ཡིན་མས།

སོ་གཅིག་པ་ གཞུང་སྐྱོང་ལག་གི་ཁ་ཐུག་ལས།

ཁོངས་འགོ་རྣམས་གསུམ་གྱི་སྐྱོང་གཞིས་གཞུང་སྐྱོང་།

- ༡ གཞུང་སྐྱོང་ལག་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་བཅི་སྲུང་ལྷ་ཏོན་ལུ་དང་པ་གཞུང་གི་མ་དངུལ་བཏང་ཐོག་ལས། གཞུང་སྐྱོང་རབ་སྟེ་གནས་བརྟན་གྱི་འགོ་འདྲན་ཐོག་ ལུ་མེད་ཐང་ཐུབ་བསྟན་ཚེས་སློང་གྲུ་ཚང་དང་ མགོན་ལང། ལྷ་ལག་དང་མགོན་ཁྲིམ། ལྷ་མའི་གཟིམ་ཕྱང་བཅས་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་འབད་ལུ།
- ༢ ལུ་གཡོག་སྟོན་པོ་ རོ་རྩེ་དབང་འདུས་ཀྱིས་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་ མི་སེར་དད་ཅན་ཚུ་ལས་ཞལ་འདེབས་བསྐྱོབ་པའི་མ་དངུལ་འབྲུམ་༥ དང་ཉེལ་བ་ཤེས་ ཡིག་ཚང་གི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་འབྲུམ་

2 དང་སྟོང་༥༠ བཏང་ཐོག་ལས་ ལྷན་སྐྱོང་དུང་འོག་ བསོད་ནམས་ཐང་གྲ་ཚང་ནང་ལུ་ ལོ་བསྟར་
ཚེས་བཅུ་འགོ་བཅུ་གས་པའི་ཁར་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་མཐོང་གྲོལ་ཅིག་ཡང་གསར་བཞེངས་འབད་
དེ་ གྱི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་མི་མང་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་ཡོད་པ་ལས་ དལས་མར་ཨ་རྟལ་
རང་ཚེས་བཅུ་ཉེ་སྐབས་མཐོང་གྲོལ་དེ་མི་མང་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་ནི་གི་ལས་རིམ་ཨིན་ཟེར་སྟོན་ཞུ་ནང་
བཀོད་ཅུག།

3 འཛམ་གླིང་དདུལ་ཁང་ལས་མ་དདུལ་ས་ཡ་ ༢༧༠ བཏང་སྟེ་ལྷན་སྐྱོང་དུང་འོག་ བསོད་ནམས་ཐང་ལུ་
འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་སློབ་སྟུག་ ༥༠༠ ཤོང་མི་ཅིག་གསར་བཞེངས་འབད་ཅུག།

4 གཞལ་མ་སྐྱང་སློམ་ཁར་འབྲོག་དཀར་ཚར་བཅོ་ཚོགས་པ་གིས་ ཚར་བཅོ་འབྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་
འབྲེམ་བའི་ཚར་བཅོ་འོ་ཚོང་ཁང་གསར་པ་སློ་འབྲེད་འབད་ཅུག།

5 འཛམ་གླིང་དདུལ་ཁང་དང་ཁྱི་ཨར་ཁྱི་ལི་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་མ་དདུལ་ས་ཡ་ ༡༥. 32 བཏང་སྟེ་
བུ་ལི་ཉེ་མ་གཞིང་ཞིང་ལམ་གི་ལོ་མི་ཀར་ ༡༥ བསལ་ཅུག།

6 གཞུང་ལས་མ་དདུལ་ས་ཡ་ ༡༠. 00 བཏང་ཐོག་ལས་གཞལ་མ་སྐྱང་ཚོང་ནང་གྲ་ཤག་ཅིག་གསར་
བཞེང་འབད་ཅུག།

7 འབྲུག་གཞུང་ལས་མ་དདུལ་ས་ཡ་ 23. 76 བཏོན་པའི་གུ་སུཛ་གོང་འཕེལ་མཐུན་འབྲེམ་ཉེལ་བ་
ཀྲུ་གིས་མ་དདུལ་ས་ཡ་ 20. 02 བསྐྱེམས་ས་ཡ་ 63. 22 བཏང་ཐོག་ལས་གོང་གསེབ་གོང་
འཕེལ་སློབ་སྦྱང་སྟེ་བ་བཅུ་གས་ཅུག།

8 གཞལ་མ་སྐྱང་ལུ་སྐབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་གྱི་རབས་བདུན་ཅུཔ་མཚོག་གིས་ མ་དདུལ་ 222. 220 གནང་
བའི་ཁར་ རྫོང་ཁག་གི་དཔོན་ཁག་དང་གཞུང་གཡོག་པ་རྩེ་ལས་ཞལ་འདེབས་བསྟུ་སྟེ་གཞལ་མ་སྐྱང་རྩ་
ལི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིལ་ཁང་ནང་ སྤྱི་ལོ་ 2002 ལས་ལོ་བསྟར་སྟོན་ལམ་ཚེན་མོའི་རྒྱུན་བཅུ་གས་
གནང་མི་རྩེ་ག་ར་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པའི་གྱི་སྟོན་དུས་བཟེ་སྤྱད་ཞུ་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

སོ་གཉིས་པ་ མགར་ས་ཚོང་ལག་གི་ཁ་བྱུག་ལས།

མགར་ས་གཡུལ་རྒྱལ་ཚོང་།

༡ མགར་ས་ཚོང་ལག་གི་ཁ་བྱུག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༡༡/༠༨ ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཛོད་
 སྒྲིའི་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲན་འཐབ་མི་ནང་ རྒྱ་ཚོད་དང་དང་སྐར་མ་༣༠ ལུ་ཞི་གཡོག་པ་ཆམ་ཉམ་
 འཛོམས་ཞིན་ལས་ དང་པ་ཆིབས་གཤམ་བཅོར་ཏེ་ སྐྱ་མགོན་གཙོ་བོ་མེབས། གཉིས་པ་རྒྱལ་དར་
 འཕྱར་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་ལུ་ལ། གསུམ་པ་ མར་ཆང་གཏོར་ཏེ་བཞུགས་གཤམ་དངས། བཞི་པ་ སྐྱ་
 མགོན་གཙོ་བོ་གིས་གསུང་བཤད་གནང་། ལཱ་པ་ ཞིམས་སྤུང་འགགས་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་རྒྱ་རྒྱ་
 སྤྱི་སྤྱོད་ལུ་ རྒྱུག་པ་ ཚོང་ལག་གིས་ཞབས་ཁྲའི་ལས་རིམ། བདུན་པ་ སྤྱི་ཚོང་དགོས་ཚུ་གིས་སྐྱ་
 འཆམ། བརྟན་པ་ དགོན་གཞས་སྐྱུན་འབུལ། དགུ་པ་ ལ་ཡག་པའི་ལེ་མུ་ལས། བརྟན་པ་ རྩེད་རིགས་
 མ་འདྲམ་རྒྱ་རྒྱ་མཛོད་སྤྱི་ལུ་མཛུགས་བཏུ་ཤིས་ལེགས་སྤྱིལ་གྱིས་བསྐྱུ་སྤྱི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
 པོ་ཆེ་གསེར་མེ་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་བཙུག་ལྷན་ལུ་ལུགས།

སོ་བཞི་པ་ གསེར་སྤང་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་

- ༡ གསེར་སྤང་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་པ་
གསེར་སྤང་རྫོང་ཁག་ནང་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིམ་ལང་བཞེངས་ཏེ་བསྐྱབས་པའི་རབ་གནས་ཡང་
སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ལྷན་ཁྲིམས་ལས་མཛད་ཅུག།
- ༢ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་གསེར་སྤང་རྫོང་ཁག་ནང་འཛིགས་མེད་ཚོས་གྲིང་གུ་ཚང་
གསེར་དུ་བཅུགས་པའི་དགའ་སྟོན་སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ལྷན་
ཁྲིམས་ལས་གནང་ཅུག།
- ༣ དགོ་ལེགས་སྤྱོད་ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་ཚོད་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོས་སྤེད་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཉ་ལི་གུ་ཚང་ནང་མཚོད་མེ་སྟོང་མཚོད་སྤུལ་བའི་ཤུལ་
ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འི་སྐྱེ་པར་གྱི་སྐྱེ་མཁུན་ལུ་ཁྲི་དར་སྤུལ་ཡོད་པ་
ཨིན་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་སྟོན་གུ་ཚུ་གིས་རང་སོའི་སྟོན་གུ་འི་ཕྱིར་ཐང་ནང་འབད་ཞབས་བཅུན་དང་
སྤྱོད་གཞུང་འཁྲུག་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་དང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་མདའ་ཕྱིར་དང་ལུ་ཅུའི་འགྲན་བསྐྱར་ལ་
སོགས་པ་འབད་དེ་དགའ་སྟོན་སྟོན་ཐོག་ལས་བཟུ་སྤང་ལྷན་ཁྲིམས་ལས་མཛད་ཅུག།
- ༤ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་དུས་སྟོན་ལུ་ དགོ་ལེགས་སྤྱོད་གི་
སྟོན་གུ་ཁག་གི་སྟོན་དཔོན་དང་སྟོན་སྤྱོད་ཚུ། དེ་ལས་མི་སེར་དང་ ཚོང་པ། གཞུང་གཡོག་པ་སྤྱི་
བསྟོན་ཐོག་ལས་དགོ་ལེགས་སྤེད་ཚོས་ཁར་སྟོན་མེད་སྟོན་གྱིས་བཅུན་ཏེ་ཚོས་གནས་ག་
ནི་བ་དགའ་སྟོན་ཅན་ཅིག་སྤེད་བཅོམ་ཡོད་པ་མཚོད་ སྤྱི་ཚེས་༤ གྱི་སྤྱི་ཅུ་སྤྱོད་གཞུང་དང་སྟོན་གུ་ལས་འཁྲུག་
སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་སྟོན་མིའི་གྲུལ་ཁར་ རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྤེལ་སའ་ལས་ཞབས་ཁྲིམས་ལས་ལུ་
ཚོན་ཅིག་གིས་ཡང་འཁྲུག་སྟོན་གྲུལ་ཁོང་འི་ལུགས་གྱི་སྤྱོད་གཞུང་ཚུ་མི་མངའ་སྤེལ་སྟོན་ཐོག་ལས་དུས་
སྟོན་བཟུ་སྤང་ལྷན་ཁྲིམས་ལས་མཛད་ཅུག།

སོ་ལྷ་པ་ རྒྱལ་རྫོང་ལག་གི་ལ་ཐུག་ལས།

- ༡ རྒྱལ་རྫོང་ལག་གི་ལ་ཐུག་ལས་ ལས་རིམ་དང་པ་ རྫོང་ལ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་སྟོང་
ཐུག་༣༦ གནང་མི་དེགས་ རྒྱལ་རྫོང་ལག་གི་ལས་སྲོལ་སྡེ་ཚན་དང་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གཉིས་
ཀྱིས་ རྫོང་ལག་འོག་གི་སློབ་ལྷན་ གྱི་བར་ན་རང་ལུགས་སྐྱབས་ཀྱི་འགན་བསྐྱུར་ཅིག་སྤྱི་ཚེས་
༢/༡༠/༠༢ ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅུག།
- ༢ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༡༡/༠༢ ལུ་རྫོང་ལ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དངུལ་ཀྱམ་སྟོང་ཐུག་༡༩ དང་༢༠༠
གནང་ཐོག་ལས་ དར་ལ་རྒྱུད་འོག་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་བ་༢ གྱི་བར་ན་རང་ལུགས་སྐྱབས་
འགན་བསྐྱུར་ཅིག་ རྫོང་ལག་གི་ལས་སྲོལ་སྡེ་ཚན་དང་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན། སིན་ཅུལ་མི་སྡེ་སློབ་ལྷན་
རྒྱུད་བ་༣ ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅུག།
- ༣ འབྲུག་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་འབྲུམ་༢ བཏང་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༢/༠༢ ལུ་མང་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་
ལྷན་བར་མའི་རྩེད་ཐང་ནང་འབད་ རྫོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གསེར་གྱི་མངའ་
གསོལ་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚེན་ཐངས་༡༠༡ པའི་དུས་བྲན་བརྗེ་སྤྲུང་ལུ་ཅུག།
- ༤ རྒྱལ་འཕྲིད་རིམ་སློབ་ལྷན་གིས་མ་དངུལ་འབྲུམ་༢ བཏང་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༡༠/༠༢ ལུ་ཐིམ་
ཕུག་རྫོང་ལག་དང་སྤུ་རྫོང་ལག། རྒྱལ་རྫོང་ལག་གསུམ་གྱི་བར་ན་མངའ་རྩེད་འགན་བསྐྱུར་ཅིག་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅུག།
- ༥ ལྷ་མ་ཇི་འབྲིང་རིམ་སློབ་ལྷན་འོག་མའི་རྫོང་སློབ་མགོན་པོ་གིས་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
མཚོག་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་དུས་སྟོན་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བསྟོད་པའི་
སྐྱེད་འབྲས་ཟེར་བའི་རྩོམ་ཤོ་ལོ་༡༡ ལུ་བ་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་༤/༡༡/༠༢ གྱི་ཀྱུན་གསལ་ནང་བཀོད་ཅུག།
བསྟོད་སྐྱེད་འདི་ཁར་མང་ཤོས་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་མཚན་རྣམ་གཅི་ཅན་ལག་རྗེས་བྲན་དང་བཅས་པའི་
ཁར་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ལ་ཐུག་ལས། །མི་དབང་མངའ་བདག་མཚོག་གི་སྐྱེ་ཚེ་ལ། །རྒྱུན་

གསེང་ལོ་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

དང་བར་ཆད་གང་ཡང་མ་འབྱུང་བར། །སྤྱི་ཚེ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་སློན་ལམ་ལྟུ། །ཟེར་བ་ལ་སོགས་
པའི་སློན་འདེབས་ལྟུ་ལྟུ།

སོ་རྒྱལ་པ་ བར་བརྒྱུད་ལས་སྡེའི་ཁ་བྱུག་ལས།

- ༡ ཀ ཀུན་གསལ་ལ་རང་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཁ་བྱུག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སློན་གྱི་
གཞུང་འབྲེལ་པར་རིགས་བསྐྱུ་སྒྲིག་ཐོག་ལས་ པར་བྱང་དང་བཅས་པ་བཀོད་པའི་པར་དེབ་པར་
སྐྱེའི་འབད་དེ་འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ཚེས་༦/༡༡/༠༨ གྱི་ཉིན་བཀའ་སྲུང་ལ་འབད་ལུག།
- ཁ ཀུན་གསལ་ཐོན་རིམ་ནང་ ཅུ་དོན་རྒྱལ་བརྒྱུད་སྐོར་ལས་གྱི་གསལ་བཤད་ཨིང་ཡིག་དང་ རྫོང་
ཁ་གཉིས་ཆར་འི་ནང་ཐོན་རིམ་བཞིན་དུ་དམིགས་བསལ་ལྷན་ཐབས་བཏོན་ལུག།

འབྲུག་གི་གསར་ཤོག་ ཀུན་གསལ་དང་ འབྲུག་གནས་ལྷགས་ འབྲུག་དུས་ཚོད་ཚུ།

ག ཀུན་གསལ་ཐོན་རིམ་བཞིན་དུ་ དང་ཕུ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་འབྲུག་གི་བྱང་པ་ལས་ཡིང་ལི་ཤ་
དང་རྫོང་ཁ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལྷན་ཐབས་བཏོན་ཅུག།

ང མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ་ཤོག་གངས་བཞི་རེ་དང་གྲི་མངའ་གསོལ་བའི་
སྐོར་ལས་ཤོག་གངས་བཞི་རེ་རྫོང་ཁ་དང་ཡིང་ལི་ཤ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་བཏོན་ཅུག།

ཅ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་སྐོར་ལས་རྫོང་ཁ་དང་ཡིང་ལི་ཤ་གཉིས་ཆ་
རའི་ནང་ལྷན་ཐབས་འབད་བཏོན་ཅུག།

༢ ཀ འབྲུག་རྒྱུད་བསྐྱབས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་བྲུག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་དངོས་མཐོང་རྒྱུད་བསྐྱབས་
ཀྱི་ལས་རིམ་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་ལས་རིམ་གསལ་བཤད་ཚུ་ལོགས་སུ་
བཟོ་སྟེ་མི་མང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཅུག། དེ་ཡང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་
རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལས་ སྤངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐོ་བྲང་ནང་ མ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གི་སྐུ་
མདུན་ལས་བྱིན་ཅན་གྱི་དར་ལྷ་བར་བྱོན་པའི་ལས་རིམ་ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ལོག་ རྒྱལ་སར་ཐེབས་པའི་སྐབས་བྱོན་ལམ་ཁར་མི་མང་ཕུག་དབང་ཐོན་མི་ཚུ་ལུ་མཇལ་
ཁ་གནང་མི་ཚུ་དངོས་མཐོང་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་སྟོན་ཅུག།

ཁ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་གསེར་གྱི་ཁང་བཟང་ནང་དབུ་ལྷ་བྱ་རོག་གཞི་ཅན་འགོ་དང་
པ་བཞེས་པའི་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་དང་ བཀྲ་ཤིས་ཚོར་རྫོང་གི་ཀུན་
ར་ནང་དང་། རྟེན་འབྲེལ་ཐང་དང་ཐིམ་ཕུག་ཅང་གླིང་མའི་ཐང་གི་དགའ་སྟོན་དང་ མི་མང་ལས་
ཁྱི་དར་བཞེས་པའི་མཛད་རིམ་ཆ་མཉམ་རང་དངོས་མཐོང་རྒྱུད་བསྐྱབས་ཤོག་ལས་དམིགས་
བསལ་འབད་སྟོན་ཅུག།

དེ་བཟུམ་སྟེ་གྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་ཚོད་ལས་འགོ་བཙུགས་མི་དེགས་ ཉིན་གངས་༥༢

གྱི་རིང་ཕྱི་རྒྱལ་རྟལ་རང་མི་མང་དང་ལེན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་ལྷོན་ལས་རིམ་ནང་གི་འཁྲབ་
སྟོན་དང་གསལ་བཤད་རྒྱུ་ཡིང་ ག་ར་དངོས་མཐོང་རྒྱུ་བསྐྱབས་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་མི་མང
ལུ་སྟོན་ཅུག།

ག ཚ་དོན་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་གྱི་ཆབ་འོག་ལུ་བདེ་སྐྱིད་སྤུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་མི་ལོ་བརྒྱ་ལང་ཡི།
ཟེར་རྒྱལ་པོ་རེ་རེ་གི་སྐྱེ་རིང་ལུ་རེ་རེ་འབད་ལས་ཚོན་ལ། བཟོ་སྟེ་རྒྱུ་བསྐྱབས་དང་རྒྱུ་མཐོང་
གཉིས་ཆ་རའི་ནང་རྒྱུ་བསྐྱབས་འབད་ཅུག།

ང ལུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༣༠ འབད་བའི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་ འབྲུག་མི་སྲི་མཐུན་གྱི་སྐོ་
ལས་འཇུག་པའི་བཟོ་དེལ་མ་ ཟེར་བའི་གནད་དོན་གྱུ་སྐོག་བརྟན་བཟོ་སྟེ་རྒྱུ་མཐོང་གྲུ་གསལ་
བསྐྱབས་འབད་ཅུག། བོང་གསལ་ལས་རིམ་རྒྱུ་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་ལྷོན་ལྷན་ཚོགས་གྱིས་མ་
དངུལ་སྲོད་ཐོག་ལས་སྟོན་ཡོད་པ་ཨིན་པས།

༣ ཀ སྐར་དབང་གསེར་ཤོག་འབྲུག་གནས་ལུགས་གྱི་ལ་ཐུག་གི་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་
སྟོན་ལྷན་ཚོགས་གྱིས་མ་དངུལ་སྲོད་དེ་བཏོན་བཅུག་པའི་ལས་རིམ་དང་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་
དང་པ་ལས་འགོ་བཅུགས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་བར་གྱི་ རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གསེར་
མེ་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་སྐོར་ལས་ གནས་རྒྱལ་བསྐྱར་གསལ་ བར་དང་བཅས་པ་ བདུན་
རིམ་གནས་རྒྱལ་ནང་ལོགས་སུ་འབད་བཏོན་ཅུག།

ཁ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་གྱི་ཉིན་བསྐྱར་དཔེ་སྟོན་ཟེར་བའི་ཚ་དོན་གྱུ་ གསེར་ཤོག་ལྷན་ཐབས་
བཟོ་སྟེ་བཏོན་ཅུག།

ག རྒྱལ་བརྒྱུད་དང་གོང་གསེབ་པའི་འབྲེལ་བ་འཐབ་རྒྱུ་དང་ གོང་གསེབ་ནང་གི་མི་སེར་རྒྱུ་
གིས་མངའ་བཤག་རྒྱལ་པོ་ལུ་བརྩི་བཀུར་ལྷན་རྒྱུ་གྱི་སྐོར་ལས་གསེར་ཤོག་ནང་ཤོག་གུངས་
ལྷན་ཐབས་བཏོན་ཅུག།

གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གསེར་བཏོན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ལུགས།

- ༥ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་རབ་གསལ་བད་བརྒྱད་ཞབས་ཏོག་ཚོང་ལས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་བཟོ་རྒྱུ་བའི་དོན་ལུ་ ཚོད་མངགས་སྟེ་ཁ་དར་གྲུ་དབུ་ལྷ་བྱ་ལོག་གཏོང་ཅན་གྱི་པར་བཀོད་རྒྱལ་ཏུགས་ཅན་བཟོ་མི་འདི་ མི་མངགས་ཉེ་སྟེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུག་ཚུགས་པ་བཟོ་ལུགས། དེ་བཟུམ་དཔལ་འབྱོར་ཁང་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་གིས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་བཙོང་པའི་ཚོང་ལས་ཐོབ་སྟེ་ དུས་ཡུན་བྱུང་གྲུ་ཅིག་ནང་རྒྱལ་དར་སྟོང་ཕྱག་ལྷ་གསལ་ཅིག་བཙོང་ཐོག་ལས་དུས་བཟེ་སྲུང་ལུ་ལུགས།

སོ་བདུན་པ་ ལས་འཛིན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས།

འབྲུག་བརྒྱུད་མིན་གྱིས་མི་མངའ་གསོལ་བའི་དོན་ལུ་ ཁ་ཐུག་བཟང་འགྲུལ་མིན་ཨང་གིས་གསོལ་རས་སྐྱུམ་འཁོར་ཐོབ་མི།

༡ ཀ འབྲུག་རྒྱུན་འཁྲིལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་སྤྱི་ཚེས་ ༢/༡༡/༠༤ ནང་༡༢/༡༢/༠༤ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཚིན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲུག་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ཁ་ཇེ་ག་བཟང་གི་རྒྱན་ཤོག་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་རྒྱན་ཤོག་ཨང་དང་པ་ཐོབ་མི་ལུ་གསོལ་རས་སྐྱུ་འཁོར་ཀར་རེ་འཐོབ་པའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅུག།

ཁ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱུ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་རབ་གསལ་བཟང་བརྒྱུད་ཞབས་ཏོག་གིས་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གི་མཛད་རྣམ་དོན་ཚན་ཁག་༡༣ ནང་པར་རིས་༡༤༠ བསྐྱབས་སྐྱོབ་ལས་འབད་བའི་གི་དེབ་ལོ་རྒྱུ་འཛིན་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཟེར་མི་དེ་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་རྩེ་དབང་མོ་དབང་ཐུག་མཚོག་གིས་སྤྱི་ཚེས་ ༢༩/༡༠/༠༤ ལུ་གསལ་བཏོན་གནང་ཅུག།

ག འབྲུག་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་རྒྱན་འགག་གི་དཀའ་ངལ་མར་ཐབ་རྒྱུ་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱུན་འཁྲིལ་འབྲེལ་སྐབས་ཞབས་ཏོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་འཐབ་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་གསལ་བཅུགས་འབད་ཅུག།

ང བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་འཕྲིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ལོ་བརྒྱུ་དང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྤྱད་ལུ་དོན་ལུ་༣༡/༡༢/༠༤ ཚུན་བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་འཕྲིན་ལས་བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་འཕྲིན་ནང་འབྲུག་འཕྲིན་བཏང་པའི་སྐབས་སྐྱེ་ཆམར་ཕོག་པ་སྟེ་བཟོ་ཅུག།

༢ ཀ འབྲུག་འགྲེམས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དུས་རྒྱུ་དོན་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་འགྲེམས་རྟགས་བཏོན་ཡོད་མི་ཡང་སྐྱེ་འཛིན་གྲོག་འཁོར་(མི་ཁྱི་རོམ)ཟེར་མི་ཁག་གཉིས་བཏོན་ཡོད་མི་དང་པ་དེ་ནང་བཟོད་དོན་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱུ་ཟེར་མི་དང་གཉིས་པ་རང་བཞིན་གནས་སྤྱངས་དང་གཅིག་ཁར་ཞི་བདེར་གནས་པ་ཟེར་མི་གཉིས་ཀྱི་བཟོད་

དོན་གྲུབ་འབད་བཟོ་བའི་འགྲེམས་རྟགས་དེ་ཚུ་འཛུམ་སྒྲིབ་འགྲེམས་འགྲུལ་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་
ལས་བཟོ་དོན་མཐོང་ཐོས་བྱུང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་སྟོན་ཁྲབ་སྟེལ་འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་ལུགས།

ཁ འབྲུག་གི་དམངས་གཙོའི་འགྲུར་འགོས་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པའི་མི་སྟོན་གཉིས་ཀྱི་བཟོ་དོན་
ཐོག་ སྐྱ་འཛུགས་ལའོར་(སི་ཏེ་ རོམ)ནང་འགྲེམས་རྟགས་གསར་དུ་བཏོན་མི་གར་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྟོན་དང་བསྐྱེད་ཉེ་སྤྱི་ཚེས་ ༢༡/༢/༠༤ ལུ་འགོ་དང་
པ་བཏོན་ལུགས།

ག ཤོག་ཀུ་གཞུང་རྒྱུ་ལུ་འབད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འབྲུག་རྒྱལ་ལཱ་པའི་དུས་སྐལ་ཁར་སྟོན་ཅི་ཟེར་
མི་དང་ དང་ལུ་ལས་ཚུར་འབད་ ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་བདེ་དོན་རྒྱུན་ལས་ཟེར་མི་བཟོ་དོན་གཉིས་གྲུ་
དམིགས་བསལ་འགྲེམས་རྟགས་གསར་པ་བཏོན་ལུགས།

ང ལུས་ཏེ་ཀ་པར་ ཟེར་བའི་འགྲེམས་སྟོན་ སྐྱ་འཛུགས་ལའོར་དང་ གཞུང་རྒྱུ་འགྲེམས་རྟགས་
ཀྱི་སྟོན་ཤོག་ལོགས་སུ་བཟོ་བཏོད་འབད་དེ་ ཁྱེར་བདེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་མི་དང་ པར་ས་ན་
ལའི་ཚེ་ ཟེར་བའི་འགྲེམས་རྟགས་ རང་དང་རང་གི་བཟུང་ཚང་པར་བཏབ་སྟེ་ འགྲེམས་འགྲུལ་
འབད་བཏུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཐོག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་མི་
མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་དུས་བཟེ་སྤྱི་ཚེ་སྤྱི་ལུ་ལུགས།

སོ་བརྒྱུད་པ་ འབྲུག་བཞུགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ཁ་བྲུག་ལས།

༡ སྤྱི་ཚེས་ ༢༠/༡༠/༠༤ ལུ་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་འབྲུག་དང་སུའི་ཚེ་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཁ་བྲུག་
ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་མི་སྟོན་དུས་བཟེ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་དང་སུའི་ཚེ་
མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྐྱོར་ལས་དཔེ་དེབ་ཅིག་གསར་བཏོན་དང་ འབྲུག་དང་སུའི་ཚེ་འཁྲབ་སྟོན་ལས་
རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་བཟེ་སྤྱི་ལུ་ལུགས།

༢ རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༡༡/༠༤ གྱི་ཉིན་པར་ཐིམ་ཕུག་ཅང་གླིང་
མའི་ཐང་ནང་འབད་ འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ལས་ མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་གི་སྤྲེ་ཚན་༢༠
པོ་འི་ནང་ན་རྟེན་རིལ་ཚུད་འགྲན་ཐོག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་གསེར་ཁྱི་
མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་དུས་སྟོན་བཙུང་སྤྱང་ལྷ་ལྷ་ལ།

སོ་དགུ་པ་ འབྲུག་ཨོ་ལོ་མ་པིག་ཚུད་ཚོགས་ལས།

༡ འབྲུག་ཨོ་ལོ་མ་པིག་སྐྱེ་ཙམ་ཚོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༠/༠༤ གྱི་ཉིན་ ཅང་གླིང་མའི་
ཐང་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚུད་ཐང་ བསྐྱར་སྐྱུན་འབད་མི་དེ་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲུང་འཛིགས་རྒྱལ་ཨོ་རྒྱན་
དབང་ཕྱུག་མཚོག་གིས་ སློ་འབྲེད་རྟེན་འབྲེལ་བཙུང་ཐོག་ལས་ དུས་སྟོན་བཙུང་སྤྱང་ལྷ་ལྷ་ལ།

མངའ་ཚུད་ཚོགས་ལས་ གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་བའི་དོན་ལུ་མངའ་ཚུད་འགྲན་བསྐྱར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ།

༢ འབྲུག་མདའ་ཕྱིན་ཚོགས་པའི་ལ་སྤྱུག་ལས་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་
ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༢ ལས་མདའ་ཕྱིན་འགྲན་བསྟུར་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་དེ་ལར་
བསྐྱོམས་མདའ་ཕྱིན་སྡེ་ཚོན་༢༢ དེ་ཅིག་གིས་བཅའ་མ་གཏོགས་ཏེ་མཐའ་དབྱེད་ཚོ་གཏུམ་སྡེ་ཚོན་
དང་མོ་སྤྱོམ་སྡེ་ཚོན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རོ་འགྲན་འབད་དེ་མོ་སྤྱོམ་སྡེ་ཚོན་གྱིས་རྒྱལ་ལ་ཐོབ་ཅུག། མོ་
སྤྱོམ་སྡེ་ཚོན་གྱི་གཙོ་འཛིན་མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་འཛིགས་རྒྱལ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ལྷུག་དང་རྒྱལ་སྲས་
འཛིགས་མེད་དོ་རྗེ་དབང་ལྷུག་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་མཛད་ཅུག། ཚོ་གཏུམ་སྡེ་ཚོན་གྱི་གཙོ་འཛིན་
རྒྱལ་སྲས་དཔོན་ལམས་གསུམ་མེད་གོ་དབང་ལྷུག་མཚོག་གིས་འགོ་ཁྲིད་མཛད་ཅུག།

༣ སུན་ཚོགས་སྤྱིད་ཕྱིན་རིགས་ཚོགས་པ་གིས་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱའལ་ལོར་
བའི་དུས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༡ ལས་མདའ་ཕྱིན་འགྲན་བསྟུར་དང་ཁུ་ཅུ་འགྲན་
བསྟུར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཅུག།

༤ འབྲུག་མདའ་ཕྱིན་ཚོགས་པ་གིས་འགོ་འདྲན་ཐོག་ལས་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་རྒྱལ་རྟགས་ཀྱི་
མདའ་ཕྱིན་འགྲན་བསྟུར་ཟེར་བའི་ མདའ་ཕྱིན་ལས་རིམ་ཅིག་ཅང་འབདས་གྲུའི་འབའ་ཐང་ནང་འབད་
སྤྱི་ཚེས་ ༢༤/༩/༠༤ ལས་འགོ་བཙུགས་མི་དེ་ལར་ རྩ་དང་སྤྱོད་མི་ཐིམ་སྤྱུག་དང་དབང་འདུས་པོ་བྲང་།
སྤྱོད་མི་ལ་དང་དགོ་ལེགས་སྤྱུག་དེ་ལས་སུན་ཚོགས་སྤྱིད་ལ་སོགས་པའི་ཐག་རིང་ས་ལས་ཚུ་འོང་མི་
བརྩིས་ཏེ་བསྐྱོམས་སྡེ་ཚོན་༣༤ ཀྱིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཕྱིན་འགྲན་ཐོག་ལས་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ལྷུ་ཅུག།

༥ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ལྷུ་དོན་ལུ་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་སྡེ་ཚོན་པོ་སོར་བཟོ་སྡེ་
ཐིམ་སྤྱུག་ཚུ་རྩལ་ལང་ནང་ཕྱིན་རིགས་ རོ་འགྲན་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲན་འཐབ་པའི་ ལྷ་སེ་ཀེ་ཀྱ་
པོ་ལ་ ཕྱིན་འགྲན་གྱི་མཐའ་དབྱེད་འགྲན་བསྟུར་ནང་སྟོན་མི་ དཔོན་ལམས་གསུམ་མེད་གོ་དབང་
ལྷུག་གིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་པའི་ཚོགས་སྡེ་བྱ་བྱུང་ཟེར་མི་དང་ དཔོན་འཛིགས་རྒྱལ་ཨོ་རྒྱན་དབང་
ལྷུག་གིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་མི་དཔའ་རྩལ་པའི་སྡེ་ཚོན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་རོ་འགྲན་འབད་བའི་སྐབས་

དཔལ་ཕུལ་པའི་སྡེ་ཚོན་གྱིས་སྐྱབས་པ་༢༥ ཐོབ་པའི་སྐབས་བྱ་བྱུང་སྡེ་ཚོན་གྱིས་སྐྱབས་པ་གངས་༤༥
ཐོབ་ནི་དེ་གིས་རྒྱལ་ཁ་བྱ་བྱུང་སྡེ་ཚོན་གྱིས་ཐོབ་ལུག།

- 6 འབྲུག་མངའ་སྡེ་དུ་ཚོགས་པ་གིས་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༣/༥/༠༤ ལས་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་དང་ རྒྱལ་བརྒྱད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་བཙུན་སྲུང་
གི་དོན་ལུ་ རང་ལུགས་སྤྲུག་ཤིང་གི་གཞུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་མངའ་སྡེ་དུ་འབྲུག་བསྐྱར་འདི་ནང་
ཐིམ་སྤུག་ནང་འཁོད་དང་ རྫོང་ཁག་སོ་སོ་ལས་སྡེ་ཚོན་༡༤ གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ལུག། འབྲུག་
བསྐྱར་དེ་ཡང་འཛིགས་མེད་དོ་རྗེ་དབང་ལུག་རྗེས་དྲན་རྒྱལ་ཉུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མངའ་སྡེ་དུ་འབྲུག་
བསྐྱར་གྱི་མིང་གནས་ཐོག་ལུ་ཅང་ཇི་ཇི་འབའ་ཐང་ནང་འགོ་འདྲན་འཐབ་ལུག།

བཞི་བཅུ་པ་ སྤྱི་ཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཁ་སྤུག་ལས།

- 1 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་ལྷ་བའི་དགའ་སྟོན་ལུ་ སྤྱི་རྒྱལ་
ཞེ་དར་ལེན་པ་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་སོ་སོའི་ནང་སློབ་གཉེར་འབད་མི་འབྲུག་པའི་སློབ་སྤུག་ཚུ་
དང་ འབྲུག་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་འབྲུས་མི་ཚུ་མཉམ་ཅུབ་ཐོག་ལས་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་རྟེན་
འབྲེལ་བཙུན་ལུ་ལུག། ཞེ་དར་ལེན་པ་ལུ་འབྲུག་གི་སྐྱེ་ཚེབ་རོ་ལྷན་བེན་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་
མཚོག་གིས་འཛམ་བུ་གླིང་གིས་དབྱེ་ལྷ་བཏུབ་པའི་ཆབ་སྲིད་བརྒྱུད་ས་གནང་དོ་བཟུམ་ འབྲུག་རྒྱལ་
ལུ་པ་མཚོག་གིས་ཡང་དེ་བཟུམ་སྟེ་རང་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་གནང་འོང་མཚོ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་
གསལ་བཤད་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ལས་རྟེན་འབྲེལ་བཙུན་སྲུང་འགོ་འབྲེད་གནང་ལུག།
- 2 ཞེ་དར་ལེན་པ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་སྐྱེ་ཚེབ་ སེང་ཀེ་ལེན་མཚོག་གིས་ཡང་ དེ་ཁར་ཡོད་
མི་འབྲུག་པའི་སློབ་སྤུག་ཚུ་ཁྱིད་དེ་ཁོ་རའི་ཁྱིམ་ནང་སྡེ་སྡོལ་སྟོན་ལས་རིམ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཉེ་མ་
ཉེག་ཁོམ་ཁར་ཁོམ་བཤམ་དང་གླིང་ག་བཏང་བཅུག་པའི་ལས་རིམ་བཞག་ཐོག་ལས་བཙུན་སྲུང་ལུ་
ལུག།

༣ སྤྱི་ཚེས་ ༦/༡༡/༠༩ གྱི་ཚེ་ཐའི་ལེན་ཏེ་གྱི་རྒྱལ་ས་བེད་ཀོག་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་སྐྱེ་ཚབ་ཡིག་ཚང་
གིས་སྤྱི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་ལྷུ་བའི་དུས་སྟོན་ རང་སེབ་གཙུག་
ལག་སློབ་ཁང་ནང་སྤྱི་བཙུང་ལྷུ་ལུག། གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དང་མཁའ་འགྲུལ་ལས་སྡེ་གིས་སྤྱི་
རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་ཐོག་ལས་ བཙུང་ལྷུ་མི་དེ་ཁར་སྐྱུ་མགོན་གཙོ་བོ་ ཐའི་ལེན་ཏེ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་
སྲས་མོ་ རྒྱལ་སྡེ་རན་མཚོག་གཞན་འདྲེན་ལྷུ་ཡོད་པ་ཨིན་པས། དེ་སྐབས་ལུ་དོན་གཙོད་སྐྱེ་ཚབ་གྱི་
འབྲུག་མི་རྒྱ་དང་ གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་དཔོན་རྒྱ། གཞན་ཡང་འབྲུག་དང་མཇའ་བཤེས་འབྲེལ་
གཏོགས་ཡོད་མི་ག་ར་འཚོགས་ཏེ་བཙུང་ལྷུ་བའི་སྐབས་ འབྲུག་ལས་སྤྱི་རུ་གར་སྡེ་ཚོན་
བཟུ་ཤིས་སྟོན་ཆ་གིས་སྤྱི་རང་ལུགས་འཆམ་དང་སྐྱུ་གཞས་གྱི་རིམ་པ་རྒྱ་སྐྱེན་འབྲུལ་ལྷུ་ཐོག་ལས་
བཙུང་ལྷུ་ལུག།

༤ རྒྱུང་བསྐྱབས་གནས་རྒྱལ་ནང་ལས་བཤའ་དོ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
མཚོག་གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་མ་ལྷུ་བའི་གོང་ལས་ ཞུས་གྱི་ཡའི་རྩོམ་སྒྲིག་མཁས་པ་སྤེལ་ཡམ་
ཀའི་ལེན་ཐེངས་མི་དེ་གིས་ དཔེ་དེབ་འབྲུག་ཟེར་མི་ཅིག་གསར་བཙུམས་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་
བའི་དུས་སྟོན་ལུ་སྤྱི་འགོ་དང་པ་བཟུམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པ་ཨིན་པས། དཔེ་དེབ་དེ་གི་བརྗོད་དོན་རྒྱ་ཡང་
གངས་སྤྱོད་ཏེ་མ་ལ་ཡའི་རི་མཚུག་ཁར་གནས་པའི་མི་རིགས་རྒྱ་གིས་རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་
ཉམས་པར་ལག་ལེན་འབད་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་མི་ལོ་ ༢༠ དེ་ཅིག་གི་གོང་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་
ཐོག་ལས་བྱིས་ཡོད་ལུགས་གྱི་གསལ་བསྐྱབས་འབད་ལུག།

༥ ཞུས་གྱི་ཡའི་ས་གནས་ པར་ཐུ་ཡོད་པའི་འབྲུག་མི་སློབ་སྐྱེག་རྒྱུ་ཚུ་གིས་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་ལྷུ་བའི་སྐབས་ དེ་ཁར་ཡོད་མི་སློབ་སྐྱེག་རྒྱུ་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཐོག་
ལས་ བུ་རུའི་ཞལ་ཐང་གི་གདོད་ཁར་མཚོད་པ་བསྐྱབས་པའི་སློབ་ལོགས་ཁར་ རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐྱེ་
པར་རྒྱ་གོ་རིམ་སྤྱི་བཞག་སྤྱི་ ཚོས་པ་དང་སློབ་སྐྱེག་རྒྱུ་ཚུ་གིས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་ མཁ་ཏུ་ཚུ་སྤེལ་
ཏེ་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཞིན་ལས་ རྒྱལ་པོའི་བཟུན་བཞགས་དང་སློབ་འདེབས་གྱི་ལས་རིམ་རྒྱ་

ལྷ་བའི་ཤུལ་ལས་ དེ་ཁར་ཡོད་མི་ཕྱི་སྤྱི་དང་པ་ནང་པའི་དགེ་སྲོང་ཅིག་གིས་སྤྱི་ལོ་འབད་ སྐྱེ་པར་གྱི་སྐྱེ་
མ་དུན་ལུ་མི་དར་དེ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་ཕུལ་ཏེ་བརྗེ་སྤྱོད་ལུ་ལུགས་། དེ་ཁར་བྱོན་མི་ཕྱི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་འབྲུག་
པའི་གོ་ལ་གྱོན་ཐོག་ལས་གྲུལ་གཏོགས་འབད་མ་མ་ཚོད་ ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་མི་སྟོན་སྐོར་ལས་གསལ་
བཤད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ རང་ལུགས་བསྐྱེ་མ་འབྲས་མེར་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དངས་ཞིན་མ་ལས་
འབྲུག་པའི་སྐྱེ་བཞུགས་ཡང་སྐྱེ་མ་གོན་ཚུ་ལུ་སྐྱེན་འབུལ་ལུ་ཐོག་ལས་ རྟེན་འབྲེལ་བརྗེ་སྤྱོད་ལུ་ལུགས་། དེ་
སྐྱེ་བས་ཞུས་ཀྱི་ལེ་ཡའི་གཙུག་ལག་སྲོལ་ཁང་གི་སྲོལ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཡང་མགོན་བད་ཕུལ་མ་ཞེན་དུ་སྲོལ་
དཔོན་ཚུ་དང་ འབྲུག་པའི་སྲོལ་སྐྱེ་བ་ག་ར་གིས་གྲུལ་གཏོགས་མཛད་ལུགས་།

༤ ཨེ་མི་རི་ཀའི་ས་གནས་ ཀེ་ལི་མོར་ནི་ཡ་ལས་ཨིན་མི་ སྐྱིས་ལེ་མཐོ་ཤོས་༤ དང་ཚུང་ཤོས་༥༥
འབད་བའི་མོ་སྐྱིས་༩ དང་ཨེ་མེ་སྤུ་༥ གི་སྤེ་ཚོན་ མི་གྲངས་༡༩ ཡོད་མི་ཚུ་གིས་སྤྱི་ཚེས་༤/༡༠/༠༤
ལུ་ཐིམ་ཕུག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་ལོ་འཁོར་བཞེན་ཏེ་བུམ་ཐང་ཚུན་ཚོད་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱུ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་བརྗེ་
སྤྱོད་དོན་ལུ་འབྲུལ་བསྐྱོད་འབད་ལུགས་།

༥ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༡༢/༠༤ གྱི་ཀུན་གསལ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་ གྱི་རྒྱལ་ལུ་རྒྱ་ནག་ལུ་ཡོད་
པའི་ རང་པའི་རྒྱ་ཤངས་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཚེས་སྤྱི་ལོ་མེ་མེ་བསོད་ནམས་གྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་སྐྱེ་སྲོལ་
ཚུ་གིས་ ཇི་ནི་བ་ལུ་སྤེ་ འབྲུག་གཞུང་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ གྱུ་རུའི་གསེར་སྐྱེ་མཐོ་ཚོད་མེན་
གྱི་མི་གྲངས་༥༠ སྤེ་མི་གཅིག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོགས་སྐྱེ་ཚོ་ཞབས་པད་
བརྟན་ཏེ་བུགས་དོན་འབད་མེད་ལུ་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་མ་ཞེན་ལེ་བཤད་ལུགས་།

གསེང་གི་མངའ་གསོལ་བའི་དོན་ལུ་བྱི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱུང་ཤོས་ཀྱི་སྐྱུམ་འཁོར་བཏང་ཐོག་ལས་ཕྱོར་བ།

༤ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེང་གི་མངའ་གསོལ་དང་ རྒྱལ་བརྒྱད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་
སྟོན་ལུ་ བྱི་རྒྱལ་ནི་དང་ལེན་པ་ལས་༧༩་༢༠ གིས་སྐྱུམ་འཁོར་ཀུར་༥ བཏང་སྟེ་འབྲུག་ལུ་འགྲོ་སའི་
ལམ་ཟེར་བའི་འགྲུལ་བརྒྱུད་སྟེ་ཚན་བཟོ་མི་དེ་གིས་ ཨི་ཀྲ་ལི་དང་ཀྲ་ཀི། ཨི་རུན། པ་གིས་ཏུན། རྒྱ་
གར་ཚུ་བརྒྱད་དེ་ཉིན་གངས་༤༧ ལུ་ལམ་གཏོ་མི་ཀྲ་སྟོང་ཕྱག་༧༥ དེ་ཅིག་གི་ཕྱིས་སྐྱུམ་འཁོར་
བཏང་སྟེ་ རྒྱ་ཚོས་༢༡/༡༡/༠༥ ལུ་ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྟོང་མི་དེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེང་གི་
ཐོ་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་རྒྱུ་བཟུང་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

ཞེ་གཅིག་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས།

- 1 འབྲུག་རྒྱལ་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་གིས་སྡེ་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྱིམ་འདུ་གསོལ་ལུ་བའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ སུའཛེ་གི་སྟུན་ཚུལ་ཚོན་ཅིག་གིས་སྟུན་ཚུལ་རང་ལུགས་ལས་རིམ་ཅིག་མི་མང་ལུ་སྟོན་ལུག། དེ་སྐབས་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་སྟོན་མི་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འབྲུག་པའི་སྐྱུ་གཞས་ཚུ་འབྲུབ་སྟོན་ལུ་ཐོག་ལས་མཉམ་འབྲེལ་བརྗེ་སྲུང་ལུ་ཡི་ཟེར་ཞེན་པས། ལས་རིམ་དེ་ཁར་ཨ་སམ་ལས་བྱོན་པའི་སྐྱུ་མཐོན་ཚུ་བརྗེ་སྲུང་ཏེ་མི་གངས་སྟོན་ཐུག་3 དེ་ཅིག་འཛོམས་སར་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་པ་ཚུ་གིས་དུས་ཚེན་དེ་གི་དོན་ལུ་ཀའི་700 འབད་མི་མངར་ཟས་(ཀའག་)ཅིག་ཟས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་བཏོགས་ཏེ་ཚམཉམ་ལོངས་སྟོན་བཏུགས་མ་ཚད་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལུ་གུས་བཏུད་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ལུ་ཐོག་ལས་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་ལུ་ལུག།
- 2 ཁྱིམ་འདུ་གསོལ་བའི་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་གི་ཚོས་སྡེ་དང་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དེ་ཚོ་རྩོལ་གྱི་ཚོད་ནང་མཚོན་མེ་ཐུལ་ཏེ་མཛེད་སྟོལ་འགོ་བཏུགས་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འི་སྐྱུ་པར་ཕྱེད་ཐང་ནང་ཆིབས་གལ་བཅར་ཏེ་གདན་འདྲེན་ལུ་བའི་ལུལ་ལས་ཁྱི་དར་ཚུ་གོ་རིམ་སྡེ་སྐྱུ་པར་གྱི་གདོང་ཁར་ཐུལ་ཞེན་ལས་ཕྱེད་རིགས་དང་སྐྱུ་གཞས་འབྲུབ་སྟོན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་བརྗེ་སྲུང་ལུ་ཡི་ཟེར་ཞེན་པས། དེ་སྐབས་རྒྱལ་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ཡང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་རང་ལུགས་ལས་རིམ་ལེ་ཤ་ཅིག་སྟུན་འབྲེལ་ལུ་ལུག།

ཞེ་གཉིས་པ་ སྐྱེ་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས།

- 1 སྤྱི་ལོ་2002 སྤྱི་ཟླ་7 པའི་ཚེས་22 ལུ་ཉི་མ་ལ་ཡུན་དོ་འགྲན་ཟེར་བའི་རྒྱལ་དར་འབག་སྟེ་ སྐྱུ་མ་འཁོར་བད་རྒྱུག་གི་དོ་འགྲན་ལས་རིམ་དང་ སྐྱེར་ལུགས་སྟུན་ཚུལ་འབྲུབ་སྟོན་ཅིག་སྟོལ་འབྲེལ་བད་མི་

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

དེམང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་དྲན་བརྗེ་སྤྱང་ལྷོ་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

- 2 དེབ་ཐུམ་འབྲུག་མི་པོ་སྐྱེས་བཅུ་ཐམ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ཡང་ ཀང་འཁོར་བཏང་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་ 2010/01/02 ལས་འགོ་བཙུགས་མི་དེགིས་ཉིན་ལམ་73 ལུ་རྫོང་ཁག་20 ནང་སོང་ཞིན་མ་ལས་སློབ་གྲྭ་ཚེབ་ཚུ་ནང་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལོ་བརྒྱུ་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་ལུ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ག་དེ་སྟེ་རང་འབད་ཨ་ཨིན་ན་བཟུ་ནི་དང་འབེལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐྱེ་བའི་བསམ་ཚུལ་སྐོར་སློབ་སྤྲུག་ཚུ་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་ནི་དང་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐྱེ་བའི་བརྒྱུ་བཟུ་བཟུ་སྤེལ་ཐོག་ལས་དུས་དྲན་བརྗེ་སྤྱང་ལྷོ་ལུ་ལཱ།

མངའ་གསོལ་དོན་ ཀང་འཁོར་དོ་འབྲུན་ཐོག་རྫོང་ཁག་ཡོངས་རྫོང་གསེར་བརྗེ་སྤྱང་ལུ་ལཱ།

- 3 ཀྱུར་སྟེད་དུང་དཀར་ལུ་ རྒྱལ་ཡུམ་སྐྱེ་བའི་མཚོག་གིས་གཙོ་འཛིན་མཛད་གནང་བའི་ ཨོ་རྒྱན་སི་རྟེ་དུང་སྐྱེ་བའི་ཚོགས་པ་གིས་འབད་ རང་རྒྱ་ལ པ་ལུལ་མམ་གི་ཚེས་72 ལས་76 ཚུན་ཚོད་བཟོ་གུ་བཟུ་དུང་སྐྱེ་བའི་ ཚོགས་པ་འབྲུག་གནང་ནི་གི་ལས་རིམ་ཅིག་བཟོ་ཡོད་མི་དེམང་ སྤྱང་སྤྱང་སྐྱེ་བའི་མཚོག་

གིས་དབུ་གཙུག་ཏུ་ བཤད་བྲུའི་དགེ་སློང་ཚུ་དང་ མོང་སྐར་ཅ་ཀ་སྒྲིང་། ཆལི། ཀྱར་སྟོང་ཚོད་ཤོག་སྲུང་
ཚུ་གི་སྟོམ་སྡེ་ལས་ཚོས་པ་ཞལ་གྲངས་༡༥༠ ལྷག་པ་ཅིག་གིས་པད་སྒྲིང་སྲུང་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་འོ་ཚོགས་
འཁོར་བསྐྱོར་མི་དེ་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་དང་
རྒྱལ་བརྒྱད་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་བརྗེ་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།

༥ སྤྱི་ཚེས་༡༡/༡༡/༠༨ ལུ་ནེ་ཕུལ་ལུ་ཡོད་པའི་རིམ་མཁན་༧ དང་འབྲུག་ནང་འཁོད་གྱི་ཁས་སྲུངས་རི་
མོ་བྲིས་མི་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིམ་སྲུག་ལུ་འབད་རིམོ་འི་འབྲེལ་སྟོན་ཅིག་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་སྟོན་ལུ་ འགོ་འདྲན་འབབ་ལུག།

༦ གཞལ་མ་སྐྱང་ཆ་འདུས་སྟག་མ་ལས་ཨམ་དབྱངས་འཛོམས་གྱིས་མ་དདུལ་འབྲུག་༡༠ བཏང་སྟེ་
སྟག་མའི་མཚུག་ལུ་མཚོད་རྟེན་བྱ་བུ་ཁ་ཤོར་ཅིག་བཞེངས་ཐོག་ལས་རྒྱལ་པོ་ལུ་པའི་གསེར་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་བརྗེ་སྲུང་ལུ་ལུག།

༧ རྒྱ་གར་ལུ་རྩ་སིར་མཐོ་རིམ་སྟོབ་ཁང་ནང་ སྟོབ་གཉེར་འབད་མི་ལོ་རིམ་མཐའ་མའི་སྟོབ་སྲུག་ བསམ་
གཏན་ཟེར་མི་དེ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༢ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་ཐོན་མི་ཀུན་གསལ་ནང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ལུ་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཆབ་སྲིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་འཁོར་ལོ་ཟེར་བའི་
རིམོ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་གྱི་ཕྱི་འཁོར་པད་འདབ་བརྒྱད་ནང་ནོར་བུ་མིག་གསུམ་ལེའི་ཕྱི་མཚམས་
གྱི་བར་བར་ན་རྩི་རྒྱ་གམ་ལེ་བཅུགས་པའི་འཁོར་ལོའི་ལྷོ་བར་ནོར་བུ་གོང་འབྲེལ་བཀོད་དེ་ རྒྱ་མཚན་
བཤད་པ་རྒྱལ་ཐོག་ལས་གསལ་བཤད་འབད་ལུག།

འཁོར་ལོའི་རྩིབས་གྱི་བར་ན། མངའ་བདག་ཚོས་ལྷན་རྒྱལ་པོའི་བྱམས་བརྗེའི་དཔལ། །བདག་སོགས་
འབྲུག་མི་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་ལྷན། །འཛིགས་དང་སྲུག་བསུལ་ལས་གོལ་སྲུན་ལྗོངས་འབྲུག་ །མེད་
དུ་མི་རུང་མཚུངས་མེད་དཔལ་འབྲུག་པ། །རྣམ་གཉིས་ཚོས་སྲིད་བ་དན་དཀར་པོའི་ཕྱོགས། །རྒྱལ་
ཁབ་བདེ་ཕྱིར་སྦྱང་པ་དམ་པའི་ལས། །ཟེར་བའི་ཚོག་བཅད་ཚུ་བཅུགས་ཏེ་དུས་སྟོན་བརྗེ་སྲུང་ལུ་ལུག།

གསེར་ཁྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

ཆབ་སྲིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ལའོར་ལོ།

པ འབྲུག་གི་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྫོང་ཁའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བྱང་རྒྱལ་དོན་རྗེ་གིས་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་
ཆེ་ལུ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་མཚོད་པ་སྤུལ་བའི་ཚོགས་བཅད་ དབུ་ལ་གདུགས། སྐུ་ལ་རྒྱལ་
མཚན། གསུང་ལ་དུང་དཀར། ཐུགས་ལ་དཔལ་བེན། སྤྱན་ལ་གསེར་ཉ། ལྷགས་ལ་པརླ། མགུལ་
ལ་བུམ་པ། ཐུག་ལ་ནོར་བུ། ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ་རྩེ་སྤུལ་བའི་ཚོགས་བཅད་ཀྱི་བསྟོད་པ་སྤྱི་ཚེས་
༤/༡༡/༠༤ ཀྱི་ཀུན་གསལ་ནང་བཀོད་ཏུག།

༥ བསམ་གྲུབ་སྤོངས་མཁར་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་ལྷ་བར་མའི་ རྫོང་སྟོབ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་གིས་
ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚན་ལུ་ སྟོན་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་
བཤད་པའི་ཐོག་ལས་སྤུལ་ཏུག། ལོ་གི་རྩོམ་ནང་། ནམོ་དབུ་ལ་བཀྲ་ཤིས་གདུགས་ལྟར་སྟོབ། །
སྐུ་ལ་བཀྲ་ཤིས་མི་རུབ་རྒྱལ་མཚན་མཚན། །གསུང་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཚེས་དུང་གཡས་སུ་འབྲིལ། །
ཐུགས་ལ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱི་བེན་གསོལ། །སྤྱན་ལ་བཀྲ་ཤིས་གསེར་ཉ་གསལ་བར་ཏུག། །
ལྷགས་ལ་བཀྲ་ཤིས་པརླ་ལོ་འདབ་རྒྱས། །མགུལ་ལ་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་བུམ་པ་གསོལ། །
ཞབས་ལ་བཀྲ་ཤིས་འཕྲིན་ལས་འཁོར་ལོ་མངའ། །ཟེར་བའི་ཚོགས་བཅད་ཀྱི་བཤད་པ་དང་བཅས་
པའི་སྟོན་འདེབས་ལྷ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༡/༠༤ ཀྱི་ཀུན་གསལ་ནང་བཀོད་ཏུག།

༧ སྟོས་བཟོ་གནག་མདོག་གིས་རྩ་བའི་སྤྱིན་བདག་ལྷ་སྟེ་ སྲར་སྤྱི་ལོ་༡༣༥༣ ལུ་ཀུན་མཁུན་གྲོང་ཆེན་
གྲིས་བཞེངས་པའི་ཚོགས་ཁང་ཡོད་པའི་ས་གནས་ བུམ་ཐང་ཐར་པ་གྲིང་ལུ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་
གནང་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་དེ་གུ་གསེར་ཏོག་ཡང་རང་རྩ་པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་སྤུལ་ཏུག། དགོ་སྟོང་ཞལ་
གངས་༡༠༠ གདན་བྲངས་ཏེ་བཀའ་འགྲུར་ཞུན་དག་ལྷག་སྟེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་
ཁྱིམ་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན་བཙུང་སྲུང་ལྷ་ཏུག།

༡༠ གཞལ་མ་སྐང་བཀོད་ཆེད་ལོག་སྤྲུག་མ་ལས་ཚེ་རིང་དོན་རྗེ་གིས་མ་དུལ་ས་ཡ་ ༢༥ བཏང་ཐོག་ལས་
སྐར་གྱི་སྟོབ་ལྷ་ རྒྱལ་སྲས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཐུག་ཤིས་ལོན་སྟེལ་ཁང་ཟེར་མི་དེ་སྤྱི་ཚེས་ ༡༡ པའི་ཚེས་
༡ ལས་སྟོན་འབྲེད་འབད་ཐོག་ལས་ཁྱི་སྟོན་དུས་བཙུང་བཙུང་ལྷ་ཏུག།

༡༡ རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་པོ་འི་མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༦/༡༢/༠༥ གྱི་ཉིན་མ་དེ་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱ་གཟའ་ཕོག་ནི་དེ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་མི་ མི་སེར་སྐྱེས་ལོ་ ༡༥ ཡན་ཆད་རྟེན་
འབྲེལ་ཐང་ནང་འཚོགས་ཏེ་ རྫོང་པ་རྒྱ་ཚོད་ ༡༠ ལུ་གཞུང་གྲུ་ཚང་དགོ་འདུན་གྱིས་འགོ་འདྲན་ཐོག་བཟོ་
གུ་རུ་ཉིན་མ་ཅིག་བཟུང་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རྫོང་ཁག་གཞན་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་
སོའི་རྫོང་ཁག་དང་ བློ་འདོག་སོ་སོ་ལུ་སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ཉིན་མ་ཅིག་གི་རིང་བཟོ་གུ་རུ་བཟུང་ནི་གི་
ལས་རིམ་བཟོ་ལུགས།

བཟོ་གུ་རུ་བཟུང་དགོ་པའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྤར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་
བཟུམ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་སྐྱབས་ ཁྲི་དར་འབུལ་བ་བཞེས་ནི་ཕར་བཞེས་ ཁ་དར་སྟོང་པ་
ཡང་མ་བཞེས་པར་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་མི་མང་གིས་སྟོན་ལམ་ཅིག་ལས་བརྒྱུ་གཞན་ག་ནི་
ཡང་དགོ་པ་མེད་ཟེར་གསུངས་ནི་དེ་གིས་ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྐྱ་ཚོ་བརྟན་ཐབས་དང་ སྤུགས་དོན་
འགྲུབ་ཐབས་ལུ་སྟོན་ལམ་བཟང་ཤོས་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་སྤྱིང་པོ་བཟོ་གུ་
རུ་བཟུང་ནི་དེ་ཨིན་ཟེར་སྟོན་ལུ་དང་མགོན་བཟོ་ནང་བཀོད་ལུགས།

༡༢ དགོ་ལེགས་ཕུག་གི་ཚོང་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ འབུག་རྒྱལ་མི་དབང་ཡབ་སྲས་གྱི་བཀའ་རིན་ཏུན་
གསོའི་དོན་ལུ་ དཔལ་ཡུལ་པ་མ་ཟེར་བའི་དེབ་རྒྱང་ཅིག་བརྩམས་ཏེ་བཀའ་སྤྱོད་ལུ་ལུ་ལུགས།

༡༣ ཅང་རྫོང་གིས་ བཟོ་རིག་ཀུན་འདུས་མེ་ལོང་ཟེར་བའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་དང་ འཛིག་རྟེན་མི་ཚོའི་ལམ་
སྟོན་ཟེར་བའི་དཔེ་དེབ་གཉིས་དཔེ་བརྒྱན་ཐོག་ལས་ ལོ་བརྒྱ་དང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་
སྟོན་བཅུ་སྤྱིང་ལུ་ལུགས།

ཞེ་གསུམ་པ་ མི་སེར་གྱིས་དང་ལེན་སྡེ་ཚན་ཁ་སྤྲུག་ལས།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་ མི་སེར་དང་ལེན་ཐོག་ འཁྲབ་སྟོན་སྒྲུ་ཚོགས་སྟོན་པ།

༡ མི་སེར་གྱིས་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་ ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་ གསེར་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་དང་རྒྱལ་བརྒྱད་ལོ་བརྒྱའི་དགའ་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་སྒྲུ་ཚོགས་གྱི་འོག་ལུ་
དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་བཟོ་མི་དེ་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༦ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཟླ་༡༢
པའི་ཚེས་༢༡ ཚུན་ཉིན་ཞག་༥༦ གི་རིང་ ལས་རིམ་སྒྲུ་ཚོགས་ མི་མང་ལུ་གསལ་སྟོན་སྐོར་ལས་
དུམ་གྲ་ཅིག་ཁ་གསལ་ཞུ་བ་ཅིན། སྐར་སྤེའི་ལས་ཁང་གསལ་ཤོག་འབྲུག་གི་དུས་ཚོད་དང་ སེན་གྱི་
རྒྱལ་ རེ་ཤི་ཨོ་ཟེར་སྐབ་མི་བརྒྱ་སྤྲུག་ལོའི་རྒྱུད་བསྐྱབས། གྱི་ཕལ་ རེམ་ ཟེར་བའི་མཚོག་གསུམ་བར་
བརྒྱད་ལས་སྡེ་སྤྱི་མཐུན་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་བདུན་སྤྲུག་རེ་བཞིན་དུ་ མཛེད་སྤོའི་ཚུ་དོན་
རེ་རེ་བཞག་ཐོག་ལས་བརྗེ་སྤྱད་ཞུ་བའི་དགའ་སྟོན་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཅི།

གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེངས།

ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་ཐང་གི་ལས་རིམ་འདི་ཁར་རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་དུས་སྟོན་གྱི་ཚ་དོན་
ངོམ་སྒྲུ་གཞས་དང་འཁྲབ་སྟོན་ཐོག་ལས་མི་མང་ལུ་སྟོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་གཙོ་བོར་སྟོན་ཐོག་ལས་
འབྲེམས་སྟོན་ཁག་དང་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཁག་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཅུག།

དེ་ཡང་བདུན་སྟེན་དང་པའི་སྐབས་ཚ་དོན་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་པ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་བདུན་སྟེན་
ཟེར་དང་། བདུན་སྟེན་གཉིས་པའི་སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གི་མངའ་གསོལ་བརྩི་སྲུང་ལུ་ལུགས་གྱི་
ཚ་དོན་སླེ་བཞག་ཅུག། བདུན་སྟེན་གསུམ་པའི་སྐབས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་དང་གཅིག་ཁར་
འབྲེལ་བ་ཟེར་བའི་ཚ་དོན། བདུན་སྟེན་བཞི་པའི་ནང་སྐྱོན་མིན་རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་འབྲེམས་སྟོན་
གྱི་བདུན་སྟེན། བདུན་སྟེན་ལྔ་པའི་ནང་སྟོ་སྟོ་བས་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་མ་འོངས་མདུན་ལམ་བཟང་པོ་
ལུ་འཇུག་པའི་བདུན་སྟེན། བདུན་སྟེན་དྲུག་པའི་ནང་བརྒྱ་སྟེན་དང་པ་ལས་བརྒྱ་སྟེན་གཉིས་པ་ལུ་
བསྐྱོད་པའི་བདུན་སྟེན་ལ་སོགས་པའི་ཚ་དོན་བཞག་པའི་ལས་རིམ་བཟོ་ཅུག།

མི་སེར་དང་ལེན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་བདུན་སྟེན་དང་པར་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་དོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚོང་གི་འབྲེམས་སྟོན་འགོ་འབྱེད་གནང་བ།

བདུན་པ་ལ། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་བདུན་པ་ལ་འདི་ནང་།

༡། འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲུ་ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲན་ཐོག་ ཕྱི་ནང་གི་ཚོང་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་
འབྲེལ་མས་ སྟོན་འདི་ཁར་མི་མང་སྤངས་འཛོམས་འབད་ཅུག།

ཁ། ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ལུ་ ན་གཞོན་ཚུ་སློ་རྗེས་སྤང་ཐབས་འབད་དེ་ ན་གཞོན་གིས་
སློ་རྗེས་ལག་ལེན་མི་འཐབ་པའི་ཚུ་དོན། སློ་རྗེས་མི་སྲིད། མི་ཚོ་རིང་པ་སྤྲོད་ནི། ཟེར་བའི་འབོད་
བསྐྱེད་ཐོག་གི་བདུན་པ་ལས་རིམ་དེ་ཡང་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་དོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་
མཚོག་གིས་ སྤྱི་ཚེས་ ༥/༡༡/༠༤ ལུ་སློ་འབྲེད་གནང་ཅུག། གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ སེབ་དེའི་
ཤེན་ ཟེར་མི་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བདུན་པ་ལ་འདི་ནང་ན་གཞོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༤ ཡན་ཚད་
ཀྱིས་སློ་རྗེས་ཚུ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་སྡེ་བ་སྤྱི་ག་གུ་ མིང་རྟགས་མི་གངས་སྟོང་པ་ ༢༢
ཀྱིས་རྒྱབ་པའི་དེབ་བཟོ་མི་དེ་ བདུན་པ་མཚུགས་ལུ་ སྟོན་ཚེན་གྱི་ཕྱག་ལུ་སྤུལ་ཡོད་པ་ལས་ སྟོན་
ཚེན་གྱིས་ཁོའི་གཞུང་འདི་གིས་ ཚུ་དོན་འདི་ཁར་ན་གཞོན་ཡོངས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕྱི་པོ་འབད་ནི་
ཨིན་པའི་ཁས་ལེན་གསལ་བསྐྱབས་གནང་ཡི།

ག། བདུན་པ་ལ་འདི་གི་རིང་སློ་སྟོན་ལས་རིམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༤ དང་ ༧ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་མཚོག་གི་མཛད་བཟང་རྗེས་དྲན་དང་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༡ དང་ ༡༢ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་
པའི་འཕུངས་སྟོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གི་མཛད་བཟང་ལུ་གུས་བཀུར་ལུ་
བའི་ལས་རིམ། སྤྱི་ཚེས་ ༢ དང་ ༩ ལུ་རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་བཙུག་ལུ་བའི་ལས་རིམ་
སྐབས་ རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་དོ་རྗེ་སྤིང་ལས་ རྟན་གྲགས་ཅན་ཀུམ་ཤེར་པ་གིས་འབྲུག་གི་རྟན་
འབྲེན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྤྱོད་གཞུགས་འབྲེན་ཡི། སྤྱི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་བརྒྱ་འཁོར་རིག་ཚུལ་འབྲུན་
བསྐྱར་ལས་རིམ་བཞག་མི་འདི་ཁར་ སྤྱི་ཚེན་ ༤༧ ལས་སྡེ་ཚོན་ ༣༢ ཀྱིས་བཞི་བུར་མཐའ་དཔྱད་
ཁར་སྟོན་ཅུག།

དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་ ར་གཞོན་བུ་མོ་ཚུ་གིས་ མཛེས་སྤྱད་དོན་ཐོག་ རང་ལུགས་སྐྱ་གཞས་འཁྲབ་སྟོན་འབད་བཞག།

བདུན་ཕྲག་གཉིས་ལ། རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བཟུ་སྤྱད་ལུ་ལུགས་ཀྱི་ཚ་དོན་སྟེ་
བཞག་མི་འདི་ཁར།

༡ འགྲེམས་སྟོན་འབྲུག་གི་ཚོང་དང་བཟོ་བྲལ་སྟེ་འཕྲོ་འདྲེན་ཐོག་ རིག་གསར་འཕུལ་རིག་
དང་བཅུ་དོན་ལག་ ༢༥ འི་སྟེ་ཚན་གྱིས་ འཕུལ་རིག་གི་ཅལ་དང་ཞབས་ཏྲོག་ལུ་གི་འགྲེམས་
སྟོན་འབད་ཡི།

ཁ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ཡང་ རིག་གསར་བཅུ་དོན་དང་བཅུ་བརྒྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འཕྲོ་འདྲེན་དང་ཞབས་ཏྲོག་ཐོག་ལས་མཛེད་པའི་འགྲེམས་སྟོན་འདི་ཡང་ བཅུ་དོན་དང་བཅུ་
རྒྱུད་སྟོན་པོ་གིས་སྐོ་འབྲེད་གནང་སྟེ་ ར་གཞོན་ཚུ་ལུ་ བཅུ་བརྒྱད་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏྲོག་

དང་ གཞན་འཕུལ་རིག་གི་ཞབས་ཏྲིག་ཚུ་གྲུ་མེད་སྟོང་པར་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་གོ་སྐབས་དང་
བཅས་པ་གནང་ཡི། གཞན་ཡང་ཡོངས་འགྲེལ་ཞབས་ཏྲིག་ནང་ སོ་ནམ་ཚོར་འབྲེལ་དང་ཤེས་
ཡོན་ཡོངས་འགྲེལ་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཞབས་ཏྲིག་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡི།

ག སློ་སྟོན་ལས་རིམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ལུ་རྒྱ་གར་ལས་འོང་པའི་བོད་པའི་སློབ་གར་ཚོགས་པ་
བཀའ་རྒྱུ་ཚེ་ཟེར་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ག་བ་ཡང་དུག་པའི་མིང་གཏམ་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ གཞས་ཚོག་
ཁྲི་མངའ་གསོལ་བའི་སློབ་ལས་ གསེར་བརྩམས་འབད་ཐོག་ལས་འཁྲབ་སྟོན་འབད་ནི་དེ་གིས་
ལྷ་དཔོ་ལྷ་མི་མངའ་བས་ཅིག་སྤྲུངས་ལུག། སྤྱི་ཚེས་ ༡༤ དང་ ༡༩ ལུ་རྒྱུལ་ཁབ་གྱི་ས་གནས་ཚ
མཉམ་ལས་ རང་ལུགས་གཅིག་སྤྲིལ་འཁྲབ་སྟོན་འབད་སར་ སྲོང་གསེབ་སོ་སོ་ལས་འཁྲབ་
སྟོན་མ་འདྲཝ་ ༤༠༠ དེ་ཅིག་གི་སྤྱི་ཁར་ མཐའ་བྱུར་གྱི་ས་གནས་ ཤིང་མཁར་ལཱ་འུ་རི་དང་ ལྷན་
ཅི། བསམ་ཅེ་དང་ གཞལ་མ་སྤྲོད་ཚུ་ལས་ཡང་རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་འཁྲབ་སྟོན་ལུ་ལུག། བརྒྱ་
འཁོར་གྱི་རིག་ཅུལ་འགྲན་བསྡུར་བཞི་བྱུར་མཐའ་དབྱེད་དང་པ་ཡང་བདུན་པུག་དེ་ནང་འབད་ཡི།

བདུན་པུག་གསུམ་པ། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཟེར་བའི་ཅུ་དོན་སྐབས།

ག ཚོར་འབྲེལ་འབྲེམས་སྟོན་ནང་བཅའ་མ་གཏོགས་ནི་ཨིན་ཟེར་ཚོར་སྡེ་ ༤༧ གྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད་
བའི་གངས་སུ་ བང་ལ་རླེལ་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཚོར་ཐོག་འབྲེམས་སྟོན་ཁག་ ༤ གིས་བཅའ་མར་
གཏོགས་ལུག།

ཁ ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་དེ་ འབྲུག་སློབ་གཏད་དང་ དབ་ལུ་དབ་ལུ་ཨེམ་ཟེར་བའི་ འཛམ་
གླིང་ནགས་ཚལ་དང་རི་དྲགས་སྤྱད་སྦྱོབ་མ་དུལ། སོ་ནམ་ལྷན་ཁག། རང་བཞིན་གནས་སྤངས།
རང་བཞིན་སྤྱད་སྦྱོབ་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྦྱོར་ཐོག་ལས་ ཉེ་འཁོར་གཅོད་སྤྱོད་བསྟེན་དགོ་པའི་བྱ་རིམ་གྱི་མཛེད་
སློབ་འདི་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་འཆི་མེད་གཡང་འཛེམས་དབང་ལུག་མཚོག་གིས་སློབ་འབྲེད་གནང་ཡི།

གསེར་མེད་མངའ་གསོལ་གྱི་བྱང་མིའ་དེབ་ཐེངས།

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མི་རིགས་ཚུ་གིས་ཡང་ དགའ་སྟོན་ཐང་ནང་མི་སྟོན་སྐྱེ་གཞས་འཐེན་པ།

ག བདུན་ཕྱག་འདི་ནང་སྟོ་སྟོན་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ སྐྱེ་གཞས་མཁའ་པ་དང་མིང་
གཏམ་ཅན་གྱི་སྐད་འཐེན་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།

སྤྱི་ཚེས་ ༢༡ དང་ ༢༢ ལུ་ཐའི་ལེན་ཏེ་གྱི་སྐྱེ་གཞས་སྡེ་ཚན་རིག་གསར་གྱི་གཞས་ བེ་ཀེ་ཤུན་བེན། བེ་
ལུས་ བ་ཀར་ཕལའི་ཟེར་བའི་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱེ་གཞས་གྲལ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། སྐྱེ་གཞས་
སྡེ་ཚན་དེ་ཚུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གི་སྐྱེ་མདུན་ལུ་ཡང་ཕྱག་དབང་བཅའ་བའི་ཤུལ་
མ་སྤྱི་ཚེས་ ༢༤/༡༡/༠༥ ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་པོ་འུ་ཐང་ནང་ལུ་ཡང་སྐྱེ་གཞས་སྐྱེན་འབུལ་ལུ་ལུགས།

སྤྱི་ཚེས་ ༢༦ གི་ཚེ་རྒྱ་གར་ལས་རིག་གསར་སྐྱེ་གཞས་སྡེ་ཚན་ པ་རི་ཀར་མ་ཟེར་མི་ཚུ་གིས་བཅའ་
མར་གཏོགས་ལུགས། བདུན་ཕྱག་འདི་ནང་ རྩེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཁྲུངས་མི་གངས་ ༡༣༥ ལས་མི་
གངས་ ༡༠༠ གིས་དང་ཕུའི་སྐྱེ་མེད་འཁོར་རྩིང་པ་ མེན་གཏེ་ཟེར་མི་བཏང་སྟེ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ས་གནས་

བདུན་པ་བཞི་པ། ལྷན་མིན་རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་བདུན་པ་ཟེར་བའི་ཚུ་དོན་
ལར།

ཀ། འགྲེམས་སྟོན་ལས་རིམ་ཡང་ དེན་ལྷ་རྟེན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཏུ་ར་ཡ་ནའི་མན་བདེམ་
དངུལ་གྱིས་འགྲེམས་སྟོན་ ཐོག་ལའིམ་ ཐེསི་གི་བུལ་ ཟེར་བའི་སྲུང་ལུགས་འབྲུག་པའི་མི་
སྲིའི་འཚོ་སྤངས་དང་གནས་སྤངས་སྐོར་ལས་ མངོན་སུམ་སྟོན་པའི་འགྲེམས་སྟོན་ཚུ་འབད་ཡི།

ཁ། ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ནང་ ཨམ་སྲུའི་རང་དབང་ལུ་དམིགས་གཏང་བསྐྱེད་དེ་ ཨམ་
སྲུ་ཚབཞག་དང་སྟོན་གས་སྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྲེ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་
ཚོགས་གཉིས་ གཤམ་གཏོགས་འབད་དེ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དང་ རེ་ནི་ཇ་ཚུ་
གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཨམ་སྲུའི་སྟོན་གས་སྲུབ་ཐོང་འཕེལ་དང་ཨམ་སྲུའི་གཤམ་པ། མི་
སྲེ་ནང་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་འགྲེམས་
སྟོན་ཚུ་འབད་ཡི།

ག། བདུན་པ་འདི་ནང་སྟོན་སྟོན་ལས་རིམ་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཨམ་སམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་མཁན་
སྲེ་ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༧ ལུ་ཁོང་རའི་ལུགས་སྲོལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ གསལ་བཤད་འབད་
བའི་ལར་ རིག་ཚུལ་འགྲན་བསྡུར་བཞི་ཟུར་མཐའ་དབྱེད་ཡང་བདུན་པ་འདི་ནང་འབད་ཡི། སྤྱི་
ཚེས་ ༢༤ དང་སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་རེ་ཤེས་གི་ཞབས་ཁ་རྒྱབ་མི་སྲེ་ཚན་གྱིས་ཕྱི་ལུགས་སྲུ་
གཞས་ཚུ་སྟོན་ཡི། སྤྱི་ཚེས་ ༢༩/༡༡/༠༤ ལུ་འབྲུག་གི་སྲུ་གཞས་མཁན་སྤྱི་མཐུན་ཐོག་ལས་
རྒྱལ་བརྒྱུད་ལུ་གུས་བཏུད་ལུ་བའི་ལས་རིམ་སྟོན་ཡི། སྤྱི་ཚེས་ ༣/༡༢/༠༤ གྱི་ཉིན་མ་འདི་འཛམ་
གླིང་ནང་དབང་པོ་སྟོན་ཅན་གྱི་ཉིན་མ་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ དབང་པོ་མ་ཚང་རུང་སྟོན་གས་སྲུབ་དང་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་མི་ཚུ་གིས་སྲུ་གཞས་ཚུ་འབྲེལ་སྟོན་འབད་དེ་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ལུ་ཡི།

བདུན་ཕྱག་ལཱ་པ། སློ་སྟོབས་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་མ་འོངས་མདུན་ལས་བཟང་པོ་ལུ་འཇུག་པའི་བདུན་
ཕྱག་ཟེར་ཚུ་དོན་བཞག་མི་འདི་ཁར།

༧ ཚོང་འབྲེལ་འབྲེམས་སྟོན་དང་ སྤྱི་ཚེས་༤ དང་༧ ལུ་འཇོམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ར་བཅས་
རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁས་སྲུངས་ཞབས་ཏོག་པ་རྩེ་གིས་སློ་བཙུག་སྲུང་འབད་ཡི།

ཁ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ནང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་འདྲན་ཐོག་ལས་
གཞུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ བརྒྱ་བརྒྱད་ཉེ་བོ་བའི་ཐོག་ལས་སེམས་ཁམས་
འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ནད་རན་ ཞེ་ཅེ་འི་མེད་ཅེ་ཆ ཟེར་བའི་ལུས་འབྲེལ་ལས་འབྲུ་བའི་ནད་
རིགས་ལ་སོགས་པ་ལས་སྲུང་ཐབས་རྩེ་གི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་འབད་བའི་མཛད་རིམ་གྱི་
སྐོ་འབྲེད་ཡང་གསོ་བའི་རྩེ་ཚེན་གྱིས་མཛད་ཅི།

ག བདུན་ཕྱག་འདི་གི་སློ་སྟོན་ལས་རིམ་ རྒྱ་གར་ལས་མིང་གཏམ་ཅན་གྱི་སྤྱི་གཞས་པ་ ཀོར་ས་
མིན་ཇོ་ ཟེར་མི་གིས་འབྲུག་ལུ་ཁོ་གིས་སྤྱི་གཞས་ཐེངས་གཉིས་པ་འཐེན་ཅུག། སྤྱི་ཚེས་༧ ལུ་
ཟིམ་སྤྱི་སྤྱི་ལའོར་ཚོང་སྤྱི་གིས་རྒྱལ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ལོ་བརྒྱའི་དུས་སྟོན་བཙུག་སྲུང་ལུ་ཅུག།
བདུན་ཕྱག་འདི་ནང་བརྒྱུག་གི་ལས་རིམ་བཞག་མིའི་གལ་སྟོན་པོ་༣ གྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་
ཞེ་བའི་དཔོན་ཁག་ལེ་ཤ་གིས་གལ་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་དུས་སྟོན་བཙུག་སྲུང་ལུ་ཅུག།

བདུན་ཕྱག་ལཱ་པ། བརྒྱ་ཕྱག་དང་པ་ལས་བརྒྱ་ཕྱག་གཉིས་པ་ལུ་བསྐྱོད་པའི་བདུན་ཕྱག་ཟེར་བའི་
ཚུ་དོན་འདི་ཁར།

༧ འབྲུག་གི་ཚོང་དང་བཟོ་སྐྱོད་ཚོགས་སྡེ་གིས་འགོ་འདྲན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་འབྲེམས་
སྟོན་ལ་སོགས་པ་ཚོང་སྤྱི་ཁག་༣༠ དེ་ཅིག་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཐོག་ལས་ཁྲིམ་ནང་གི་
མཁོ་སྤྱད་དང་ ཅེ་ལའི་རིགས་འདྲ་མང་མང་རབས་སྟོན་མི་དེ་ཁར་ མི་མང་འདུ་འཇོམས་
འབད་ཡི་ཟེར་ཞེན་པས།

དགའ་སྟོན་ཐང་གི་ལས་རིམ་གྲུལ་བང་རྒྱལ་འགྲན་བསྐྱར་འབད་མི་ནང་སྟོན་པོ་ཚུ་གིས་གཙོས་ཞི་གཡོག་པས་གྲུལ་གཏོགས།

ལ །ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་འདི་ཁར་ ངན་ལྷན་ཅུ་མེད་ཀྱི་དམིགས་གཏང་ཐོག་ སྤར་
ལུགས་དང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་བརྩི་མཐོང་དང་ག་ཞེན་བསྐྱེད་དགོས་ཚུ་གི་སྟོར་ལས་
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ག །བདུན་ཕྱག་འདི་ནང་སྟོན་སྟོན་བྱ་རིམ་ རྒྱ་གར་སྐྱུ་གཞས་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་སྐྱུ་གཞས་འབྲལ་སྟོན་ཚུ་
དང་ གསེར་སྤང་རྫོང་ཁག་ལས་སྐྱེས་ལོ་ ༡༠༩ མོང་རུང་ལེགས་ཤོས་སྡེ་རང་ཡོད་པའི་མི་ཚོ་རིང་
ཤོས་ ཨ་ཀས་ལས་འབྲོ་ཟེར་མི་དེ་ལུ་བརྒྱ་ཕྱག་ལོ་འི་མི་ཀས་ཤོས་དང་། བཟ་ཤེས་སྤང་ལས་
ཨ་མ་སྐྱུ་ཀམ་ཚོས་སྐྱིད་ཀྱིས་ དེ་ཚོ་ལུ་མོ་འི་ཚུ་ཚོ་ད་ ༡༢ ལུ་སྐྱེས་མི་ཨ་ལོ་དེ་ལུ་ མིང་ཡང་ཨོ་
རྒྱན་དབང་ཕྱག་ཟེར་བཏགས་ཏེ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ཁྱི་ཐོག་ཁར་བྱོན་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་སྐྱེས་ནི་
དེ་གིས་ བརྒྱ་ཕྱག་དང་པའི་དུས་ཚོད་ལས་བརྒྱ་ཕྱག་གཉིས་པའི་ནང་གོམ་དང་པ་སྟོ་མི་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ལོ་རྒྱུང་ཤོས་ཀྱི་མི་ལུངས་བརྩིས་ཏེ་ཁོང་གཉིས་ལུ་འབྲུག་གཞུང་གིས་གསོལ་རས་རེ་
ཡང་གནང་ཐོག་ལས་དུས་སྟོན་བརྩི་སྤྱད་ཞུ་ཡི།

དེ་གིས་གསེར་གྱི་མངའ་གསོལ་དུས་སྟོན་རྗེས་དྲན་བརྗེ་སྤྱོད་མཛད་སྟོན་སྟོར་ལས་ལྷ་ཚེས་ཨོན་ལྷོ། །ཨོ་
རྒྱན་པ་རྣམས་ཚོས་རྒྱལ་གྱི་སྲོང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོར་མངའ་གསོལ་བཞེན། །ལ་བཞི་འབྲུག་གི་མངའ་འབངས་
མ་ཚད་མཐུན་བཤེས་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་རྣམས། །འཚོགས་ཏེ་འབྲུག་རྒྱལ་ལྷ་པ་རིན་ཆེན་དང་པོའི་གྲི་ལ་
བཀོད་མཛད་པའི། །དུས་དྲན་བྱུང་རབས་བརྗེ་སྤྱོད་ལྷ་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་ནམ་ཡང་བཛྲོད་མི་ལང། །འོན་ཀྱང་
ལྷ་ག་བསམ་དག་པའི་འབད་བརྗེན་གྱིས། །གང་ཐོབ་བྱུང་རབས་བཀོད་པའི་ལེགས་བྱས་ཆ། །ཅི་མཆིས་དཔལ་
ལྷན་འབྲུག་པའི་རྩ་བ་གསུམ། །ཤོད་ལས་ཤོད་དུ་འཕེལ་བའི་རྒྱ་རྩ་བསྟོ། །

མཇུག་དོན།

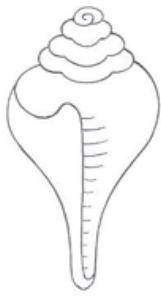
སྤོན་བྱོན་འཕགས་མཚོག་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱགས་སྤོན་དང་། །སྤིད་སྤྱོད་བྱང་སེམས་ཀྱན་གྱི་མཛད་ཤུལ་འབྲས། །
འབྲུག་མི་སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ལས་བསྐྱུན་པའི། །སྤིད་སྤྱོད་ཚོས་རྒྱལ་གཅིག་ལས་གཅིག་འཕགས་པས། །

རིམ་བྱོན་རྒྱལ་མཚོག་ཡོངས་ཀྱི་མཛད་བཟང་དང་། །མངའ་རིས་སྤྱོད་བའི་སྤིན་ལས་མཐའ་མེད་པ། །
སྤོ་གསར་བདག་འདུས་མཛད་མཐའ་ཉོགས་དཀའ་བས། །ཚོག་དོན་འཇུག་པ་ཅི་མཚེས་འགྲོད་པས་བཤའ། །

འབྲུག་མིའི་ལྷ་སྐལ་ཚོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་ཀྱི། །དགོངས་གྲོང་ཟུང་མོ་མཐའ་ཡས་ཞི་བའི་མཚོ། །བསྐལ་པ་
འཇིག་ཀྱང་མ་གཡོ་མ་བསྐལ་པར། །ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིས་འགོ་རྣམས་སྤྱོད་བར་ཤོག །

མི་དབང་ཡབ་སྲས་སྤྱི་ཚོ་བྲག་ལས་ཀྱང། །བརྟན་ནས་མཛད་བཟང་རང་བཞིན་ལྷན་འབྲུབ་སྟེ། །སྤོ་བྱང་ཉེར་
འཚོ་མིང་ཅོམ་མ་གྲགས་པར། །རྒྱལ་ཁམས་བདེ་སྤྱིད་དཔལ་གྱིས་སྤྱུག་པར་ཤོག །

དབང་སྤྱུག་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་ས་རིང་བ་དང་། །གང་གི་སྤྱགས་དོན་ཚོས་བཞིན་འབྲུབ་པ་ལ། །
ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་སྤུང་མས་དུས་ཀྱན་ཏུ། །སྤུང་ཞིང་བདེ་སྤྱིད་ཉིམ་རྩལ་མེད་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

ཕྱི གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་སྐོར་ཕྱོགས་བརྒྱུགས།

འབྲུག་གི་སྤེ་སྲིད་བཞེ་པ་ རྒྱལ་སྐུ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱལ། ༡༦༣༤ - ༡༦༩༧ (སྐུ་པར་འདི་ རྫོག་རིག་
ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་སོ།)

རྒྱལ་སྐུ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱལ་མཚོག་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དོ་སྲོད།

༼སྐུ་བཅུ་གཅིག་པ༽

རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་དགུང་གྲངས་༤༣ བཞེས་པའི་དབང་ཆེན་ལྷགས་སྤེལ་གྱི་ལོ་ དགུན་འབྲིང་རྒྱལ་གྱི་ཁྲི་བའི་
དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པའི་ཚོས་ལ་ དཔལ་ལྷན་རྒྱལ་བ་རག་གི་དབང་པོའི་ཚོས་སྲིད་ལྷགས་བརྒྱའི་
རྒྱལ་ཐབས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ འཛིན་སྲོད་སྤེལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངོན་པར་དབང་བསྐྱར་བའི་ཚུལ་དང་། ཕྱོགས་
མཐའ་དག་ནས་ཁྲི་སྲོན་ཞབས་བརྟན་ལེགས་བྱས་ཀྱི་དངོས་འབྲུལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། གཞན་དུ་འང་ཆབ་འབངས་
ཐམས་ཅད་ལ་གནང་སྦྱིན་གྱི་རིམ་པ་བཅས་བསྟན་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་སྐོར།

༡. གོང་ས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་བ།

རྒྱལ་རྣམས་མཐུ་སྟོབས་སི་རྒྱུར་འབྲིལ་བའི་པདྨའི་མངའ་ལས་རང་བྱུང་བ། །ས་གསུམ་དབང་རྒྱུར་པདྨ་
 རྒྱལ་པོ་སྐྱེ་འཆི་ལས་རྒྱལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །རོལ་པའི་གར་གྲིས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོར་མངའ་མཛད་ལུས་ཅན་
 རྣམས། །བདེ་བར་སྐྱོབ་པ་དཔལ་ལྡན་ཁྲུབ་དག་ཁམས་གསུམ་བདག་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །དེང་འདིར་སྲིད་ལ་
 མངོན་པར་མཐོ་དང་དེས་ལེགས་རིན་ཆེན་འབྱུང་བའི་ཁྲུངས། །མཚོག་གསུམ་འབབ་སྐྱུང་མ་ལུས་འདུ་བ་གསང་
 གསུམ་ནི་རྩིའི་མཛུ་ལ། །རབ་ཏུ་དང་བར་རྣམ་མང་ཚོས་ཀྱི་གཟུགས་བརྟན་གྲིས་བཀྲ་ཞིང་ཀུན་ཏུ། །འཕྲིན་ལས་
 ལུ་ཉིག་འཛུམ་དཀར་གཡོ་བའི་དུས་ཀྱི་རྣམས་འབྲེང་ཡོལ་མིན་པས། །བསྐྱལ་བཟང་སྐྱེ་དགའི་བསོད་ནམས་ཤིང་
 རྟེ་ཆེས། །དངས་པའི་ལེགས་བྱས་སུ་ཚོགས་འདབ་བརྒྱའི་དཔལ། །ཕན་བདེའི་སྤྱང་བ་ཕྱོགས་བརྒྱར་གདལ་
 བའི་དཔྱིད། །རྣམ་འབྲེན་འགོ་བའི་ཉིམ་དེང་འདིང་འཆར། །ལུས་ཅན་དད་པའི་རྒྱལ་མཚན་མངོན་མཐོའི་རྩེར།
 མཚུངས་མེད་འདོད་པའི་དཔལ་སྟེར་བསམ་འཕེལ་དབང། །མཚོད་པས་བབྲང་ཡས་རབ་འབྲུམས་ཞིང་རྣམས་
 ལུ། །རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་འདོད་དགུ་སྐྱུན་གྲིས་ལུབ། །དེ་ཚོ་སུན་ཚོགས་དག་འསྟོན་དབྱར་གྱི་ང། །སྐྱེན་པར་
 རྫོགས་འདི་རིང་ལུགས་འཆར་བའི་སྟེ། །བསྟན་འཛིན་ཆེ་དགའི་གཙུག་ཕུང་ཅན་གྱི་སྟིང། །རབ་དགའ་ཡིད་ལ་
 རྫོགས་པའི་མངའ་གྲིས་གཏམས། །

དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རྣམས་དང་ཚོས་ཉིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་
 ལས་དང་། བྱང་རྒྱུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་སྐྱལ་བ་མཐུན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྫོགས་དང་། ཞིང་ཡོངས་
 ལུ་དག་པའི་སྐྱོན་ལམ་དང་། བྱང་རྒྱུབ་སེམས་དཔའི་དགོ་བའི་རྩ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ལས། འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
 བསམ་གྲིས་མི་ཁྲུབ་པ་ལུབ་པའི་ནང་ནས། གཞི་དང་སྦྱིང་པོ་མེ་ཉོག་གིས་བརྒྱན་པའི་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་
 འབྲུམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ། རྟོང་གསུམ་ཆེན་པོའི་དབུས་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཞུགས་
 གནས་འཕགས་ལུལ་རྫོང་མཛད་ཀྱི་བྱང་གི་འདབ། རིག་པ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་སྐྱོབ་དཔོན་
 ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརྣམས་ཤིང་ལུང་བསྟན་པའི་སྐས་ལུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་དབྱར་དགུན་

འཕྱར་དར་དབང་པོའི་ཚོན་མདངས་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་བ་དན་གཡོ་ཞིང་། ས་གཞིར་སྒྲུང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་མ་ཉེ་དང་ལྷ་
མཚོག་དང་གཡལ་གྲོ་མོད་ལ་བ་རྣ་བ་དགོ་བ་ཁྲི་བརྟན་ར་ལུག་སེང་གའི་རིགས་ཀྱི་བྱ་བྱེད། གཞན་ཡང་བཞད་དང་མ་
བྱ་ཁྲིམ་བྱ་ལ་སོགས་པ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལྷུ་མ་དུ་སྡེ་བརྒྱད་སོ་སོའི་རྟེན་འཛུགས་ཀྱི་རིམ་པ་དེ་དང་དེ
ལ་གསེར་ཆས་དང་དཔལ་ཆས་ཟེ་འོག་གི་དར་ཚོན་སྐྱ་ལུ་སོགས་རྒྱན་གྱི་ཁྱད་པར་མང་པོས་བརྒྱན་པ་དབང་ལུག་
ཆེན་པོའི་མདུན་པ་བཞེན་དུ་བསྟར་བ་དང་ལྷན་ཅིག །དཔལ་རྩོུ་འཛིན་པ་ཆེན་པོས་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐྱར་
བཞེངས་པའི་ཉིང་རེ་འཛིན་གྱིས་ལྷ་རྟེན་རྣམས་བསྐྱེད་བསྐྱིམ་དབང་བསྐྱར་བཀའ་བསྐྱོད་རབ་ཏུ་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་
ཀྱི་མཐའ་བརྟན་བཅས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་ཕྱི་རྟེན་ལྷ་རྟེན་འཆག་པར་མཛད་ནས་གུང་ཚོགས་སྲུབ་བསྟུན།
དགེ་འདུན་འདུས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོའི་བྱ་འདབ་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཚོས་ཀྱི་དུང་དཀར་པོའི་སྐྱ་དབྱངས་རབ་
ཏུ་སྐྱོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་མང་སྐོལ་བུང་སྐོལ་གྱི་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་བ་དག་གི་དབང་པོའི་བཀའ་ལུང་དབྱངས་གསལ་
གྱི་ཤོར་བུའི་འཕྲེང་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱི་བོར་ཕེབས་པ་བཞེན་བསྟན་པའི་གཙོ་བོར་འཕགས་མཚོག་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་
སྟན་གྱི་འདབ་མའི་བཅུད་དུ་སྐྱལ་ཅིང་གཞན་ཡང་སོ་སོ་ནས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ལ་རྒྱར་དགོངས་དགོས་ཚུལ་
གྱི་བསྐྱབ་སྟོན་ཞེས་རྒྱས་མཛད།

དེ་ནས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱིས་བགྲང་བྱའི་ཀ་བས་བཏེག་པ་དབང་པོའི་ཚོན་མདངས་རབ་
ཏུ་གསལ་བའི་གསེར་གྱི་གཟི་འོད་རྣམ་པར་འཕྲོ་བ་འཆི་བདག་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་མགོན་པོ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་
དཔལ་ཏུ་མེད་པའི་སྐྱ་བརྟན་རྣམ་པ་མང་པོས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར། དེ་བཞེན་
གཤེགས་པའི་གདུང་ཤོར་བུ་བྱི་རྒྱུ་ཉོག་གི་སྐོ་གོས་ཀྱིས་སྦྱིང་པོ་ཅན་དུ་བྱས་པའི་རྒྱལ་བའི་སྐྱ་གསུང་བྲགས་ཀྱི་
རྟེན་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་གཞོུ་ལ་ཆེན་པོའི་སྟེང་ནས་སྟོན་རྩེ་འགོ་བའི་མགོན་པོ་གཙོ་བོར་རྒྱ་རས་
པའི་དབུ་ཐོག་ན་རིང་པོར་བཅངས་པའི་སྐྱ་རེ་ཤོར་གོས་ཁྱད་ལྡན་གྱི་རྒྱ་དང་བྱིན་རྒྱབས་ཀྱིས་ཆེ་བའི་གནམ་རྒྱན་དེ
ཉིད་བསྐྱང་བའི་འཁོར་ལོར་གདུགས་སུ་སྐབ་ཅིང་། གཞན་ཡང་སྐྱན་ཚོགས་པའི་གོས་སྐྱ་དང་གནས་བཅུ་མི་ཐང་
མར་བྲགས་པ་དང་རྒྱན་རྒྱག་མཚོག་གཉིས་ཀྱི་གསེར་ཐང་སོགས་རྒྱལ་བ་སྐྱས་དང་བཅས་པའི་སྐྱ་བརྟན་བྱིན་
རྒྱབས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཞལ་ཐང་མང་པོས་སྐྱོགས་ཀྱིན་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་གུང་ན་བཞུགས་ཤི་

གོས་འབོལ་ཁྱད་པར་བཞོན་སྐྱེ་ལྟ་བུ་བཅུགས་ལ་ཐའི་ཆ་ཚོ་རྒྱ་ཕྱིད་ཏུ་ཉུན་གྱི་མདངས་ཅན་མཚར་དུ་དངར་བའི་སྟན་
དམར་དོ་རྗེ་རྒྱ་གྲུལ་འགྲུར་མེད་གཡུང་དྲུང་གི་རེ་ལས་མཚན་པ་སོགས་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་ཕྱན་སུམ་ཚོགས་པས་
མཛེས་པས་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ཉེ་བར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་ལྷ་རྒྱུ་ལྷ་རྒྱུས་ཀྱི་གདན་སེང་གའི་ཁྲི་
ཆེན་པོར་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དག་དབང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་
ལུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཅེངས་ཏེ། ཆོས་སྲིད་ལུགས་བརྒྱའི་རྒྱལ་ཐབས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་འཛིན་ཅིང་
སྦྱོང་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྦྱར་བའི་རྒྱལ་པོར་མདོན་པར་དབང་བསྐྱར་བའི་བཀའ་ཤིས་མངའ་གསོལ་
གྱི་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དོ།

སྤྱི་ཚོགས་གདུལ་བྱའི་འདུལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་བཞེད། །སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྦྱར་བ་ཚངས་པ་ཆེ།།
འཛིགས་བྲལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབྲུག་པའི། །ཞབས་རྟེན་པར་ལྷན་པའི་གྱི་པོ་བྱང་དུ། །བྱུག་ན་པར་ལྷན་
གདུང་རབས་རིམ་བྱོན་གྱིས། །བརྟེན་པའི་མི་འཛིགས་གདོང་ལྷའི་གསེར་གྱི་ཁྲིར། །རྒྱལ་བ་དག་གི་དབང་པོའི་
བཀའ་ལུང་གིས། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་འདི་དབང་བསྐྱར། །གདུག་རི་དབང་ལྟ་བུར་ལྷན་ཆགས་ལ། །མཚན་
དཔེ་ཉིམ་འབྲུམ་གྱིས་འཁྱུད་པའི་ཟེལ། །འཛུམ་འཕྲེང་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལྷ་ཞལ་གྱིས། །སྦྱོང་བའི་ཡིད་དབང་མ་
ལུས་ཀུན་དགར་བྱས། །དེ་ཚོ་དོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཚོས་ཀྱི་རྗེ། །གནས་བརྟན་དབྱེ་བཅོམ་ཆེན་པོ་འདུས་སྡེའི་ཚོགས།།
ཚངས་སྦྱོང་བདེན་པའི་གསུང་གི་སྟོན་འགྲུབ་པས། །བསྐྱེད་པའི་ལེགས་བྱས་རྒྱ་མཚོའི་ཤིས་བཅོལ་གྱི། །དོ་མཚར་
མཐོང་བས་དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་རྣམས་ཀྱང། །མདོན་པར་དགའ་བའི་མདངས་གསལ་ལྷ་ལམ་ནས། །ལེགས་སོ་
བཅོལ་བཞེན་འབྲུག་གི་སྦྱོང་བྱངས་དང། །ལྷན་ཅིག་མེ་ཏོག་ཆར་གྱིས་བཀའ་ཤིས་བྱས། །

2. ཁྲི་དར་འབྲུལ་བའི་རིམ་པ།

གདུག་ཚོ་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་པམ་དག་དབང་བསྐྱར་འཛིན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེ་ཞེས་རྒྱལ་བའི་
རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་དུ་མདོན་པར་དབང་བསྐྱར་བའི་ཁྲི་སྟོན་ལེགས་བྱས་ཀྱི་འབྲུལ་བའི་ཐོག་མར། རྒྱལ་བ་དོ་རྗེའི་འཆང་
ཉིད་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་པར་བསྟན་པ། བརྟེན་པའི་ཡན་ལག་བསྟེན་པར་རྫོགས་ནས་ལོ་བཅུ་ལྷག་མང་

པོ་བྲང་དང་སྒོང་རྫོགས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར། བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་བཅས་པ་ནས་མཁའ་འགྲོའི་
 དབང་མོ་སྣང་གསལ་གྱི་སླ་མ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བསྟུགས་པ་བྲམས་བཅའི་བདག་ཉིད་ཆོས་གྱི་
 ལྷན་ལྷན་སྐྱུལ་སྐྱུ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། རྗེ་ལོ་རས་པའི་གདན་ས་བུམ་ཐང་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་གྱི་སླ་བྲང་ནས་སྐབ་ཐོབ་
 སྦྱི་ལ་དཀར་བའི་བརྒྱད་འཛིན་མཁའ་ཉལ་གསལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གཟུང་ཆེན་ཆོས་རྗེ་དམ་
 ཆོས་པད་དཀར། རྗེ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གདན་ས་ཐེག་ཆེན་ཆེད་ཆོས་སྡེ་ནས་རིག་འཛིན་ཞིག་སྤྱིང་པས་གསང་བའི་
 བདག་པོའི་འཕྲིན་ལས་པར་ལུང་བསྟན་པའི་གྲུབ་ཆེན་དཀོན་མཚོ་ག་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་སྐྱུལ་ཆོས་གྱི་རྗེ་འབྲུག་
 བསྟན་འཛིན་ནས་མཚན་གཞན་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ། དར་དཀར་ཤས་ཏོག་དགོན་པའི་སླ་བྲང་ནས་འདུལ་འཛིན་
 རིག་སྟུགས་འཆང་བ་དཔོན་སློབ་འབྲུག་བསྟན་པ། ཡང་དབེན་སེ་བ་ལ་རྣམ་རྒྱལ་ཅེད་ཆོས་སྡེ་ནས་ལུང་དང་
 རྫོགས་པའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་རྣལ་འབྱོར་པད་དཀར། ལ་སྟེད་དགོན་སྡེའི་སླ་བྲང་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཆོས་
 མཛད་འབྲུག་ །སྐབ་ཁྱེད་ལ་སྐྱེད་གྱི་ཆོས་སྡེ་ནས་རྫོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་མཛད་རས་རྒྱུད་པ། མཚན་མ་ས་
 བླ་སླ་བྲང་ནས་སྟུགས་འཆང་དག་དབང་རྗེ་མོགས་རང་ལུགས་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་དུགས་པོ་དཀར་བརྒྱད་
 གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སྐབ་སྡེ་མཐའ་དག་གི་སླ་མ་དབྱ་ཆེས་རྟུགས་ཐམས་ཅད་གྱིས་ཁྲི་སྟོན་ཞབས་བརྟན་གྱི་
 འབུལ་ཚན་མཐའ་ཡས་པ་རིམ་པར་སྐུལ་ཞིང་། ལྷག་པར་གསང་སྟུགས་ཆོས་སྤྱིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ནས་
 གསང་སྟུགས་སྤྱིང་མའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་གྲུབ་པ་མཚོག་གི་ས་ལ་ཞབས་སོར་བཀྲ་ཤིས་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་
 བཀོད་པ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁའ་གཉིས་གྱི་གཟིགས་པ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤང་པོས་མཛོན་པར་མཐོ་
 བ་སྤང་སྟེང་མཚོག་གི་སྐུལ་སྐྱུ་རིག་འཛིན་དག་དབང་བཏུ་ལྷན་གྲུབ་གྱི་ཞལ་སྟུ་ནས་ཀྱང་ཁྲི་འབུལ་ཞབས་བརྟན་གྱི་
 འབུལ་ཚན་མཚར་དུ་དངར་བ་གསེར་ཆས་གྱིས་བརྒྱན་པའི་ཆིབས་སྡེལ་བཅས། གཞན་ཡང་མཚུངས་མེད་ཆོས་གྱི་
 རྗེ་ཆོས་དབང་ལྷན་གྲུབ་གྱི་གདན་ས་གདོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་སྐུལ་དུ་སྤང་བའི་མཁའ་ཉལ་རབ་གྱི་དབང་ཕྱུག་རིག་
 འཛིན་ཆེན་པོ་སྐུལ་སྐྱུ་དག་དབང་ཤེས་རབ། སྐུལ་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སླ་བྲང་ནས་རིག་འཛིན་རིག་སྟུགས་
 འཆང་བའི་དབང་པོ་སྐུལ་སྐྱུ་གསང་སྟུགས་རྒྱལ་མཚན། མདའ་སྟོང་སླ་བྲང་ནས་མཐུ་སྟོབས་ལུས་པའི་བདག་
 ཉིད་རིག་འཛིན་ལྷ་རྒྱན་སྟོན་ཆོགས་སོགས་གསང་སྟུགས་སྤྱིང་མའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་དགོན་སྡེ་སྟུ་རྟུགས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་བྱས་ཀྱི་འབྲུལ་བ་སྤྱད་དུད་ཀྱི་དངོས་པོ་
རྒྱ་ཆེར་སྤུལ་ཞིང་། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྷན་ས་སྐྱ་བ་ཆེན་པོའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་འཛིན་པ་ལུང་རིག་ཡོན་ཏན་དུ་
མའི་མངའ་བདག་ས་སྐྱ་སྤྱི་བཟོད་པ་རིན་ཆེན། རོར་གོང་མའི་གདན་ས་འཛིན་པ་རིགས་རུས་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་
ཤིང་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་སློབ་གྲོས་ཀྱི་ལོ་ཅན་སྤྱི་བཞིན་སྤུལ་སྐྱུང་ག་དབང་བསྟན་འཛིན། གཞན་ཡང་ཆོས་སྤྱིངས།
རིཚོགས། ལས་སྤྱོད་ཏེ་རོར་སྡེ་བཞིའི་དགོན་འཛིན་གྱི་ཆོས་རྗེ་རྣམས་དང་། ས་སྐྱ་པའི་ནང་ཚན་སྐྱུང་འདུར་བའི་
བ་ཅན་པ་པཎ་ཆེན་སྐྱེ་པའི་གདན་ས་ཤར་མང་སྤྱོད་བྱང་ནས་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་ལ་མཁུན་རབ་ཀྱི་གཟིགས་པ་རྣམ་པར་
ཡངས་པའི་རབ་འབྲུམས་པ་ཆེན་པོ་མང་ཐོས་འཇམ་དབྱངས་སོགས་ལྷོ་ལྷོངས་འདིར་ས་སྐྱ་རོར་གསུམ་གྱི་ཆོས་
སྡེ་ཆེ་སྤྱི་ལྷོད་མཆིས་པ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཁྱིམ་ཞབས་འབྲུལ་ཆེན་གྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་སྤུལ་ཞིང་མདོར་ན་ཉི་འོག་
ལ་བཞི་ལྷོའི་རྒྱལ་ཁམས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའི་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁྱིམ་
ཞབས་དཀར་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱི་འབྲུལ་བ་བགྲང་བྱའི་ཡུལ་ལས་བརྒྱལ་བའི་མཚོད་སྤྱིན་ཆེན་པོ་རིམ་པར་
བསྟར་བར་བགྱིས་སོ། །

༣། ལྷོའི་རྒྱལ་ཁམས་ཞི་དུང་འབྲུལ་བའི་རིམ་པ།

བྱུང་པར་ཡང་གངས་ཅན་བསྟན་པའི་བདག་པོ་དཔལ་ལྷན་ས་སྐྱ་བ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་
སྐྱུ་འབྲུལ་གྱི་རོལ་པ་འཆང་བ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་རྣམ་འདྲིན་དམ་པ་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཞབས་རུང་ནས་
ཀྱང་སྤྱོད་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དུས་ནས་རིམ་པར་ས་འབྲུག་གཉིས་མན་ཚུན་བྱགས་ནང་དག་པའི་འབྲུལ་
ཟབ་ཀྱི་ལེགས་ལམ་གསེར་ལྷན་གྱི་རྒྱན་ལྷར་མཆིས་པ་ལས། འདིར་ཡང་དབྱངས་ཅན་བཟང་མོའི་དག་གི་འདུ་
བྱེད་ལས་བྱུང་བ་ལྷ་བུའི་སྤྱན་རྒྱན་གྱིས་བརྗོད་རྒྱུ་ཀྱི་འཕྲེང་བ་ལེགས་པར་སྤེལ་བའི་གསུང་ཤོག་དང་ལྷན་ཅིག་
ཁྱིམ་ཞབས་བརྟན་གྱི་ལེགས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེར་འབྲུལ་བར་བགྱིས་སོ། །

གཞན་ཡང་སྤོད་མངའ་རིས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་གདུང་རྣམ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མཚོག་ཏུ་
གཅེས་པར་འཛིན་ཅིང་ལུགས་གཉིས་ལ་མཁུན་པའི་སྤྱན་རས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་སྤུལ་དུ་བྱུང་བའི་རིགས་ལས་

འབྲུངས་པ་རྒྱལ་པོ་བསྟན་འཛིན་རྣམས་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་། བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་འདེགས་ལ་དགོངས་པའི་
ཁྲི་སྟོན་གྱི་དངོས་འབྲུལ་ཆེད་དུ་གཉེར་བར། གཟིམ་དཔོན་ཤུན་གདོང་དཀར་པོ་དང་། མཚོད་དཔོན་འཕྲིན་ལས་
དཔལ་འབར་སོགས་པོ་ཉམ་མངགས་པའི་གསེར་ཞོ་སྟོང་དང་། གསེར་ས་ཐིག་ཆེབ་ཞིག་ལ་ཞོ་ལྷ་བརྒྱུར་འོངས་
པ་བཅས་སུལ་བ་དེ་དེ་དུང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་བསྐྱབ་པ་ཆེན་པོའི་འཕྲིན་ལས་བཞིའི་རྗེས་སུ་འགོ་བའི་
མཚོད་རྗེས་སོ་སོར་བཀོད་པ་ལས། ལྷོར་རྒྱས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་མཚོད་གྲལ་དུ་རྒྱལ་པའི་ཁ་དོག་གིས་ཆེ
བའི་རྟེན་འབྲུང་མཚོན་བྱེད་དུ་སུལ་བ་འདིའོ། གཞན་ཡང་དདུལ་ཀྱང་ཉིས་སྟོང་། ལྷ་རྒྱལ་གྱི་སྟོབ་མཉེ་གྲུ་གྲུལ་གྱི་
ལྷང་མཉེ་བྱི་ཅུའི་བརྒྱ་འབྲེང་ལྷ། ཤེལ་དཀར་བརྒྱ་འབྲེང་གསུམ། འདྲིལ་དཀར་དམར། འོང་གི། ཅོབ་དར། ལེ་
སྒྲུལ་གྱི་ཐེར་སྐྱབ་སོགས་འབྲུལ་ཚོན་གྲུ་ལོམ་པ་སུལ་ཞིང་གཞན་དུའང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་གཡུ་ལེགས་པ་རེ། ཐེད་
རིན་ཆེན་སྐང་གི་ཡོན་བདག་རྣམས་ལ་འང་གཡུ་གཅིག་གཞན་འདུག་པ་ཡང་དེ་འབྲུལ་སོ་སོལ་སྐྱུལ་བའི་བཀོད་
འདོམས་མཛད། དེ་བཞིན་གངས་རི་ཆེན་པོའི་སེ་ནས་རྗེར་འཛིན་སྐྱེ་སྐྱེའི་དུང་གིས་ཀྱང་གྲུ་གེ་བ་གཉེར་པ་འབྲོར་
མི་སྐྱར་བརྗོད་པའི་འབྲུལ་བ་གསེར་བརྒྱ། དདུལ་བརྒྱ། ལྷ་རྒྱལ་དང་ཤེལ་དཀར་དམར་ལ་སོགས་པའི་བརྒྱ་
འབྲུལ་མཛད།

གཞན་ཡང་སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་འབྲུག་པའི་གྲུ་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་དགོན་སྡེ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ནས་སོ་
སོའི་འབྲོར་པ་དང་བསྟན་པའི་དངོས་འབྲུལ་གྱི་ཕོ་ཉམ་རིམ་པར་འོངས་ཤིང་། ལྷག་པར་རྒྱ་སྐྱ་ཏཱ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས་རྒྱ་ཚོན་པོ་ལྷ་མ་ན་རན་གྱི་སྐས་མོ་སྐྱ་¹ ན་རན་གྱིས་ཀྱང་གསེར་ཀྱང་བདུན་བརྒྱ་དང་དདུལ་ཀྱང་
སྟོང་གི་གཅོས་པའི་རྒྱ་གོས་ཁ་དོག་ལྷ་ལྷན་གྱི་ཡུག་རིང་འབྲུ་རས་ རས་དཀར་ལ་སོགས་པའི་དོས་བརྒྱ་ཤག་
མང་པོའི་འབྲུལ་ནོད་བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པ་སུལ་བའི་ཕོ་ཉམ་བ་ཉ་རི་ཤང་རྒྱར་བ་མངགས་ནས་འབྲུལ་བར་བཞུགས་
ཤིང་། འདི་སྟོན་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་དང་། སྡེ་པ་ལ་སྟོན་པའི་དུས་སུའང་འབྲུལ་སྐྱེའི་གཅོ་བོར་སྐྱབས་
པར་གྲག་གོ། དེ་ལྟར་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་ཞིང་དུ་གྲུར་པའི་སྐྱེ་འགོ་མཚོག་དམན་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁྲི་སྟོན་ཞབས་བརྟན་ལེགས་བྱས་ཀྱི་འབྲུལ་བ་རིམ་པར་སུལ་བ་མཐའ་དག་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་

1 ལྷ་ [ུ] ཅེགས་པ་འདི་གསུམ་འོག་ལུ་ ཞབས་ཀྱི་བཀའ་ཉེ་འདུག

འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་པ་ རྒྱལ་སྐུལ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།

བསམ་འདིར་མཚོན་པ་ཅམ་བཀོད་པའོ།

༧༽ མཁའ་ཚེན་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྷན་རྒྱ་མཚོ་ནས་སྤུལ་བའི་ཞབས་བརྟན་དང་གིས་བཅོད།

ལྷན་པར་དུ་ཡང་དུས་སྐབས་དེའི་ཚེ་སྡེན་གཙང་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་དང་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕུག་ཚེན་པོ་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་བསྟན་སྐྱོད་དབང་པོས་དབྱེ་མཚོད་གནས་སུ་བཀྱར་བ། འཕགས་པ་ལྷ་རི་བུ་ནས་ཁ་ཆེ་པ་རྩི་ཏ་ལྷ་གྲུ་གྲི་སོགས་རྒྱ་གར་དོ་རྩེ་གདན་དང་ན་ལེ་རྩེ་གདན་རབས་ནས་བརྒྱུད་པའི་མཁའ་པོ་དབྱེ་བཅོམ་པ་བདུན་སོགས་རིམ་པར་བྱོན་པའི་ཚོས་ཀྱི་ཁྲི་ཚེན་པོ་ཞབས་སེན་གྱི་པདྨ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་མཁའ་པོ་དབྱེ་བཅོམ་པ་ཚེན་པོ་སྐྱུངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་པ་འདུལ་བ་དང་མདོ་སྡེ་དང་མ་མོ་འཛིན་པ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མདོ་སྡེ་གསུང་རིག་གནས་ཟུབ་མཐའ་ཚོས་རྒྱལ་སྐུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་གི་འོར་བུ་རྒྱ་ཚེན་ཚོས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་མཚན་པ་རྩི་ཏ་ཚེན་པོ་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྷན་རྒྱ་མཚོ་འི་ཞལ་སྡེ་ནས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་བསྐྱབས་འོས་སུ་དགོངས་པའི་ཁྲི་སྟོན་བཀྱ་གིས་མངའ་གསོལ་ལེགས་བྱས་ཀྱི་རྟེན་འབྱུང་མཚོན་པའི་ཚོན་གངས་བཅས་ཚངས་པར་སྦྱོད་པ་དྲངས་པོད་པ་དེན་པའི་གསུང་གིས་ཞབས་བརྟན་གིས་བཅོད་ཀྱི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ལྟར།

ཨོ་སྤྱི་སྤྱི། སི་རྒྱུ་སི་རྒྱུ། སྤྱི་རྒྱུ་སྤྱི་རྒྱུ། དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིད་བཞིན་གྱི། །འོར་བུ་དང་མཚུངས་མཐའ་ཡས་འོད་ལྷན་པའི། །རྒྱལ་སྐུལ་དག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་འདུད། །གང་ཐུགས་པདྨ་འི་ཟེ་འབྲུ་འོར་བུ་འཛིན། །དོ་རྩེ་འི་བུར་བསྐྱབས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཞེས། །ཆེ་བཅོད་ལུང་བསྟན་དུས་སུ་འདོམས་པ་ཡི། །འཕྲིན་ལས་འགོ་དོན་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །གསུངས་དང་ཉིང་འཛིན་གཏེར་ཚེན་བུམ་པ་ལས། །འཚི་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་ཚིའི་རྒྱ་རྒྱུན་གྱིས། །རྒྱལ་ཚབ་ཚེན་པོར་དབང་བསྐྱར་ཚོས་ཀྱི་རྩེ། །མི་འཛིགས་སེང་གའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་ལོ་བཅུ་ཇི་བཞིན། །ལུགས་གཉིས་

ལྷོ་མ་གྱི་འཛིགས་རྟེན་སྐྱོད་མཛད་ལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་དང་སྐྱབས་གནས་རྟེན། །དཔུང་གཉེན་དམ་
 པ་རྟག་པར་ཞབས་བརྟན་ཤོག། །རྟག་བརྟན་ཞི་བ་གཡུང་རྗེ་དོ་རྗེ་ལོ་ཚོ། །གདོད་ནས་འགྲུར་བ་མེད་པའི་བྱང་རྒྱལ་
 སེམས། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་པན་བདེའི་དགོངས་པ་ཡིས། །སྐྱོ་ཚེ་འཕྲིན་ལས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སྐྱོ་
 ཉིད་གཟི་བཅིང་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཚོ་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དེས་པ་ཡི། །ལྷོ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་
 གནས་གྱུར་ཏེ། །ལོ་བརྒྱར་འཚོ་བའི་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་
 ཚོགས། །རིག་འཛིན་རིག་སྤྲུགས་འཆང་བའི་འཁོར་དང་བཅས། །དགོངས་པ་མཐུན་པར་མགྲིན་གཅིག་དབྱངས་
 གཅིག་ཏུ། །ཁྱེད་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་དངོས་སྤྱབ་སྣོད། །སྣོན་ཚེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྤྲང་མཛད་ཀྱིས། །བྱང་རྒྱལ་
 སེམས་དཔའ་འདུས་པ་ཆེན་པོ་ལ། །བཀྲ་ཤིས་བཅུ་དྲུག་རྒྱལ་གིས་དབང་བསྐྱར་བའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱེད་
 ལ་དགོ་ལེགས་ཤོག། །ཐུབ་ཆེན་ཡུམ་གྱི་ལྷོ་མས་སུ་བལྟམས་པ་ནས། །མདོན་པར་བྱང་རྒྱལ་མཚོག་གི་མཛད་པའི་
 བར། །རྗེས་མཐུན་བཀྲ་ཤིས་རྗེས་མཚོག་བཅུ་དྲུག་གིས། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདྲིར་བདེ་ལེགས་ཤོག། །ཐུབ་
 པས་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་བའི་དུས། །བཀྲ་ཤིས་ཆེན་པོ་ཉི་ཤུ་ཙུ་ག་གིས། །ཕྱག་ན་དོ་རྗེར་མདོན་པར་དབང་
 བསྐྱར་བའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདྲིར་བདེ་ལེགས་ཤོག། །མདོར་ན་འཛིགས་རྟེན་འདི་ན་བཀྲ་ཤིས་དང་། །
 དགོ་ལེགས་སུ་སྤྲུམ་ཚོགས་པ་གང་མཆིས་པའི། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བཟང་པོ་ཡིས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཆབ་
 སྲིད་བརྟན་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག། །དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་འཕྲིན་ལས་གདུགས་དཀར་པོ། །ཡངས་པའི་ས་ཆེན་
 ཀུན་ཏུ་ལྷབ་པ་ཡི། །གྲིབ་བསིལ་བཟང་པོར་བདག་འཁོར་བཅས་པ་ཡང་། །འཚོ་བ་བདེ་ཞིང་སྦྱིད་པའི་བཀྲ་ཤིས་
 ཤོག། །ཅེས་པ་དང་།

གཞན་ཡང་སྣོན་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྗེས་ཉི་ཤུ་ཙུ་ག་གིས། དཔལ་ལྷན་ན་དོ་རྗེ་ལ་མཐུ་
 སྤྲོབས་སུ་སྤྲུམ་ཚོགས་པའི་དབང་བསྐྱར་ཞིང་མངའ་གསོལ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་རྒྱལ་དེད་ག་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར།
 འདྲིར་ཡང་རྒྱལ་བ་ཚོ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ལྷན་མེད་པའི་སྐྱོ་སྤང་བརྟན་སྣོན་དུ་འགོ་བའི་རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོ་བདུན་
 དང་བཀྲ་ཤིས་རྗེས་བརྒྱད་དང་། །རྟགས་བརྒྱད་འདོད་ཡོན་ལྷོ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་
 རིམ་པར་འབྲུལ་བའི་རྒྱལ་ཡང་འདི་ལྟར།

སྤྱི་བརྒྱ་གྲུ་ཅུ་ཨ་པ་རམི་དུ་ལྷ་རྩུ་ལྷ་ལེ་ ལཱིམ་རྩུ་ར་ལྷ་ཐ་ཉེ་རྩུ་རྩུ་ལེ་ ཨ་མ་ར་སྤྱི་བ་ར་ལུ་རྩུ་ར་བེ་རྩུ་
ལེ་ མཛུ་ལི་སྤྱི་ལཱིམ་མཛུ་ལི་རྩུ་མཛུ།

དཔལ་ལྷན་སྤྱི་མ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཉུ་མེད། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་མངའ་མགོན་པོ་གཟི་བུ་རྒྱལ་པོ་
ཡིས། །འཚི་མེད་དེས་གྲུབ་མཚོག་སྤྱི་བ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། །མཐའ་ཡས་འོད་ལྷན་ཕྱགས་རྩེའི་གདུགས་དཀར་གྲིབ་བསེལ་ལ། །ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་
ཚེན་བསྐྱོར་ཞིང་འཚོ་གཞེས་པའི། །སྤྱི་ལྷོ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་མེ་ལོང་ལྷར། །དུངས་ཤིང་གསལ་བར་བསྟན་འཛིན་
མཚོག་ཁྱོད་ཞབས་བརྟན་ཤོག། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་རབ་མཛེས་གསེར་གྱི་ཉ་དང་ནི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འབར་
བའི་དགེ་མཚན་མཚུངས་བཞུ། །ཕུན་སུམ་དགོས་འདོད་ཀྱི་ལྷན་འབྲུང་སྤྱི་བའི་དམ་པའི་བཅུད། །ལེགས་སྤྱི་འཚི་མེད་
བདུད་རྩིས་སྤྱི་ཚེ་རིང་བར་ཤོག། །པར་རྒྱུས་པའི་དཔལ་ལྷན་ལྷགས་ལ་དབྱངས་ཅན་མའི། །བྱིན་རྒྱལ་ཤེས་རབ་
རྩེ་རྩེ་བཅུན་མོའི་གཞུངས་དང་ནི། །དུས་གསུམ་ཞི་བྱེད་ཉིང་འཛིན་སྤྱི་མཚོག་གྱི་མང་གིས། །ནད་ཀྱི་བསལ་བས་
འདུ་བ་སྤྱི་མས་ཤིང་བདེ་བར་ཤོག། །བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁྱེལ་བའི་དུང་ལྷར་དཀར་ཞིང་འཛུམ་པ་ཡིས། །ཀུན་གྱི་
ཡིད་གསོ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྤོན་པོ་དང་། །ལི་ཁྱིའི་མདངས་གསལ་དུར་སྤྱི་གྱི་འཛིན་པའི་དབྱས་ན་ཉིད། །སྤྱི་ཚེ་
འཕྲིན་ལས་རབ་ཉུ་རྒྱུས་ཤིང་ཞབས་བརྟན་ཤོག། །མཚོག་གི་ལོངས་སྤྱི་དམི་ཟད་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཟང་། །འཁྱུར་
དུ་བུ་པའི་སྤྱི་ཚེན་དབང་པོའི་སྤྱི་ཞགས་ཀྱིས། །ཚོངས་པའི་ལྷོན་ཤིང་བེམ་འབྲས་སུ་བཅས་བཟུང་སྟེ། །རྩེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྲུང་བའི་དབང་ལས་ལོ་བརྒྱ་འཚོ་བར་ཤོག། །ཀུན་ནས་བཟང་པོའི་ཐུགས་མཚོན་དཔལ་གྱི་བེལ་དང་། །
འཚི་མེད་བཅུད་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་ཅུ་མཚོག་དུས་འབྲུལ། །རབ་རྒྱུས་སྤོབས་བཅུད་འུགས་འཚང་ཉེ་མཚོག་པོལ་པ་
ལྷར། །ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གཞོན་དབང་ཚེན་ཆབ་སྤྱི་བརྟན་པར་ཤོག། །སྤྱི་དཔ་གསུམ་ན་མཛོན་པར་མཐོ་བའི་རྒྱལ་
མཚན་དང་། །བདུད་ཀྱི་གཡུལ་པོ་འཐོར་བྱེད་དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། །རྩེ་རྩེའི་རིགས་ཀྱི་འབྲུ་ཡི་སྤྱི་བའི་གཞུངས་རི
སྟེད། །དུངས་ཚོགས་བཞི་ལྷན་མངའ་འབངས་བསྐྱུངས་ཤིང་དར་རྒྱས་ཤོག། །བསྐྱུགས་འོས་ས་སྤྱི་འཁོར་ལོའི་
འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། །སྤྱི་གསུམ་འབྲུག་གི་སྤྱི་རྒྱུང་ཚེན་པོ་དང་ལྷན་ཅིག། །ཚོས་ཀྱི་དུང་དཀར་མན་བདེའི་
སྤྱི་དབྱངས་ཚེར་སྤོབས་ཅིང་། །ལོ་བརྒྱ་བཞུགས་ཤིང་སྤོབས་བརྒྱ་གཟིགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། །

ཡང་། བཀྲ་ཤིས་གདུགས་དཀར་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན། །གང་གི་དབྱེ་འདབ་ཟིལ་བྱིན་གཤགས་པ་མཚོན། །བཀྲ་
ཤིས་དགོ་ལེགས་ཀུན་ཁྱབ་ནམ་མཁའི་དཔལ། །ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་གསེར་ཉ་
ཡིད་འོང་རྒྱང་འདི་ནི། །གང་གི་མཁའ་བརྗེའི་སྤྱན་མཚོག་མཚོན་བྱེད་པ། །བཀྲ་ཤིས་སྐབས་ཆེན་ཞིང་ལམས་རྒྱ་
མཚོ་འདིར། །རྫོགས་ལྡན་སྤྱན་རླུང་གསལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁྲུལ་བའི་དྲུང་འདི་ནི།
གང་གི་ཚོམས་དཀར་ཡོན་ཏན་དཔེ་འོས་པ། །བདེ་འབྱུང་གཙུག་གི་རྒྱ་བ་ལས་ལྷག་པའི། །བདུད་རྩིའི་འོད་ཀྱི་
དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་འདབ་རྒྱས་པ་རྒྱ་གསར་པ་འདི། །གང་གི་ལྷགས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་མཚོན་
པ་སྟེ། །བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་སྐྱེད་ཚལ་མཛེས་པའི་རྒྱན། །ལན་བདེའི་དྲི་བཟང་འཕྲོ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ་
ཤིས་གཏེར་ཆེན་བུམ་པ་བཟང་པོ་འདི། །གང་གི་མགུལ་དང་སྒོ་གྲོས་མཚོན་པ་སྟེ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་བདུད་
རྩིས་གང་བ་ཡིས། །དམ་ཚོས་དགའ་སྟོན་འགྲུང་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུ་དཔལ་གྱི་བེའུ་འདི། །གང་
ལྷབས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པ་སྟེ། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་སྟོལ་བ་ཡི། །སེམས་བསྐྱེད་ལྷག་བསམ་རྒྱས་
པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་མཛེས་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པོ་འདི། །གང་སྐྱབས་དཔེ་དཀའ་སྟོབས་ལྡན་པའི་མཚོན་པ་
སྟེ། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་ཡི། །དཔལ་འབྱོར་སྤྱན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ་
ཤིས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྩེབས་སྟོང་ལྡན། །གང་གི་ཕྱག་ཞབས་འཕྲིན་ལས་རྩུ་འཕྲལ་མཚོན། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་
དུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ནི། །རྟག་པར་དར་རྒྱས་མཛད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཅས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་སྟོན་པ་འགྲུབ་པའི་དོན་གྱིས་མཁན་པོ་དག་བཅོམ་པ་ཆེན་པོས་རྒྱལ་བ་ཚོ་དང་
ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཏུ་མེད་པའི་གཟུངས་དང་ཉིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དགོངས་པས་དཔལ་ལྡན་སྐྱེ་མ་རྒྱལ་བ་དག་གི་དབང་པོའི་
རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངོན་པར་དབང་བསྐྱར་ཞིང་མངའ་གསོལ་བའི་མཚོག་གི་རྟེན་འབྱུང་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫུས་ཀྱི་དངོས་
པོ་མཚོན་པའི་ཅོགྱི་མཛེས་སྤྱག་གི་རིམ་ལྡན་དུ་བྱུང་བ་སོ་སོའི་རྒྱབ་ཡིག་ལ་ཚིག་དོན་སྤྱན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྤྱན་
དངགས་ཀྱི་འཕྲེང་བའི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པའི་ཤིས་པ་བཛྲེད་པ་བཅས་དགོ་ལེགས་སུ་མཛད་དོ།

རིང་བ་རིང་བའི་ཚེ་ཡི་གཡུང་རྒྱུད་ལན་ཅིག་མིན་འཁྲུལ་དོན་གྱི་མངལ། །ལྷི་བ་ལྷི་བའི་སྐྱེམས་པ་རབ་འཆང་
དབྱངས་གསལ་ཐིག་ལེ་མཚོག་མ་ཉིད། །བདེན་པ་བདེན་པའི་དག་གི་རྗེ་རྫོང་ལུས་མེད་སྟོང་པའི་ནམ་མཁའ་ཡང་

། །སྲ་བ་སྲ་བའི་རང་བཞིན་བྱེད་ན་བར་ཆད་གཡུལ་ལས་ཅིས་མི་རྒྱལ། །མང་ཐོས་རིན་ཆེན་ཡུ་བ་རབ་བརྟན་གསང་
བ་སྲུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གཟུགས། །ཟབ་གསལ་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་གྱུར་སྒྲིབ་གཉིས་དག་པའི་མ་ཉི་ཀ། །
རྒྱལ་ཁྲིམས་དར་དཀར་དྲི་མེད་ལྷུབ་ལྷན་དག་གི་གསང་བ་གཞོན་མེད་སྐྱེས། །ཚོ་དཔལ་ཡོངས་འདུའི་ཤེས་པ་
བརྗོད་འདི་མཚོག་གསུམ་སྐྱེས་ཤེས་འཇུག་པར་དེས། །མཛེས་མཛེས་དབྱེད་ཅན་དག་ཏུ་གྲུབ་པས་ཆགས་མེད་
ཆགས་པའི་རང་བཞིན་གསལ། །གསལ་གསལ་དབྱེད་བདུན་རྒྱུད་དུ་བྱུགས་པས་སེམས་མེད་སེམས་ལྷན་རྣམ་
པར་སྐྱེན། །སྐྱེན་སྐྱེན་དབྱེད་དེ་སྤྲིང་ལ་བྱུགས་པས་དོན་བྲལ་དོན་ཡོད་བྱེད་ལ་མཚར། །མཚར་མཚར་དབྱེད་ཀྱི་
ཡན་ལག་རྫོགས་པས་མ་བསམ་བསམ་པ་ཀུན་འགྲུབ་བྱེད། །

གང་གི་ཚོ་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ཆབ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཁ་བཞི་སྟོའི་རྒྱལ་ཁམས་ཆེན་པོ་འདི་
ཉིད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཤར་ཅུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་སྤྱི་བྱེད་གྲག་གི་མི་སྡེར་དབྱ་ཁལ་འབྲུལ་སྤྲད་ཀྱི་བྲངས་ཐོ་བཞིན་རིམ་པར་བྱེ་
བའི། མི་བྱིས་རེ་ལ་དདུལ་ཀྱང་རེ་མའི་རྩིས་ཀྱི་གཡུ་དང་དདུལ་གྱི་ཨ་ལོང་ཁོ་ཟངས་རྟ་སྐྱང་རས་ཟོང་གི་རིགས་
སོགས་སྤྱིན་བདག་སྤྱིར་དང་། བྱེ་བྲག་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་དཔའ་རྩལ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཚོས་ཀྱི་སྟོན་འགབ་རེ་གནང་
ནས་ཆེད་དུ་གཟེངས་བསྟོན་མཛད་པ་སོགས་རང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་འབངས་སྤྱི་སྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་སྟོན་གྱི་གནང་
སྤྱིན་དཔལ་སྟེར་དབང་ལྷུག་གི་མཛོད་ནས་རྩུང་བ་ལྷ་བུས་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་མཚོད་སྤྱིན་ལ་
འགྲན་པ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པར་གྲག་གོ། །

སྤྲིད་པའི་ཁམས་འདིར་མཚུངས་མེད་གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིང་པོར་མངོན་འབྱུངས་པའི། དཔལ་ལྷན་
སྤུན་ཚོགས་སྐྱ་ཡི་རྒྱ་སྤར་མཚོག་ཏུ་རབ་རྒྱས་དྲི་མེད་ཀྱི། །ལེགས་བྲས་འོད་དཀར་འཕྲིང་བའི་བླ་བས་ཕྱོགས་
བརྒྱར་གཡོ་བས་རྒྱལ་བསྟན་གྱི། །ཞེད་ཁམས་མ་ལུས་ཀུན་ནས་གསལ་བྱེད་གྲུབ་པའི་རྒྱ་ཤེལ་གཉིས་པ་གར། །
དཔལ་ལྷན་དཀར་བརྒྱད་སེང་གའི་ཁྲི་ཆེན་པོར། །རྒྱལ་བ་དག་གི་དབང་པོའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། །ལུགས་གཉིས་འཁོར་
ལོ་སྐྱུར་བར་དབང་བསྐྱུར་བའི། །ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་རྟགས་འཆང་བའི་མོད། །སྤྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ལེགས་བྲས་
བཀའ་ཤེས་ཀུན། །ས་འདིར་འདུས་པ་བཞིན་དུ་དེ་ཡི་ཚོ། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཕན་དང་བདེ་བའི་དོན། །སྤུན་ཚོགས་

མ་ལུས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ། །དངོས་པོ་འདི་ཀུན་སྐྱེ་མའི་རང་བཞིན་དུ། །གཟིགས་ལས་འདོད་པ་མེད་ཀྱང་ཆེ
དགུའི་ཉེར། །ཉིན་བཞིན་སྤངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ན། །བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ། །མཐའ་
ཡས་རྒྱལ་ཐབ་གྲིས་བཏུད་ཉེར་བུའི་མིར། །བཤད་སྐྱབ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཐོར་བསྐྱེད་བའི། །བསྟན་འཛིན་ས་
ཡི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་འདིའི། །བྲགས་པས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐའ་འཇལ་བ་སྟམ། །

མཚུངས་མེད་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསྐྱལ་བཟང་ལེགས་གྲིས་འདོད་པའི་རེ
སྐོང་དཔག་བསམ་གྱི་སྟེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་དགུང་གངས་ཞེ་གསུམ་བཞེས་པའི་དབང་ཆེན་ལུགས་
སྟེལ་གྱི་ལོ་དགུན་འབྲིང་རྒྱལ་གྱི་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པའི་ཚོས་ལ་དཔལ་ལྷན་རྒྱལ་བ་དག་
གི་དབང་པོའི་ཚོས་སྲིད་ལུགས་བརྒྱའི་རྒྱལ་ཐབས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་འཛིན་སྐྱོང་སྟེལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དུ་མངོན་པར
དབང་བསྐྱར་བའི་ཚུལ་དང་། ཕྱོགས་མཐའ་དག་ནས་མི་སྟོན་ཞབས་བརྟན་ལེགས་བྱས་ཀྱི་དངོས་འབྱུང་རི་ལྟར
བྱ་བ་དང་། གཞན་དུ་འང་ཆབ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ་གནང་སྦྱིན་གྱི་རིམ་པ་བཅས་བསྟན་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་
པའི་སྐབས་ཏེ་རིམ་པར་བྱེ་བའི་སྐྱབ་བཏུ་གཅིག་པའོ།། 11

སྤྱི་སྲིད་ ༡༩ པ་ ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་མཚོག་ དཔལ་འབྲུག་པའི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འཕྲིན་
ལས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་མངའ་གསོལ་བ། (༡༩༧༧ - ༡༩༧༩)

དེན་ས་མི་རིང་བ། སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ མིག་དམར་ཞེས་པ་ ཤིང་ཕོ་བྱི་བའི་འདུས་ཚོགས་ཚོས་གངས་བཟང་
པོར། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྤོམ་པའི་ཕོ་བྲང་སྤྲུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། འཛིག་རྟེན་གྱི་རྣམ་
པར་འབྲེན་པ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ མི་པམ་འབྲུག་སྐྱེ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། རྒྱལ་སྐས་སེམས་དཔལ་འཆེན་པོ་བསྟན་
འཛིན་ནོར་བུ་མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་བཀའ་ཤིས་པའི་ཚོགས་སུ་
བཅད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ལེགས་སོའི་མེ་ཏོག་སེལ་མ་ཆར་དུ་སབ་བཞེན་པར། དཔལ་འབྲུག་པའི་ལུགས་
གཉིས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་མངའ་གསོལ་བར་གྱུར་ཏོ། འཛིག་རྟེན་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་
བཀའ་བའི་གཟུགས་སུ་རེག་པའི་དཔལ་ཕྱོད་བ། ཀུན་གསལ་འཕྱོན་ལ་པར་འདུའི་དཔལ་གྱིས་རྣམ་པར་ཅེན་པ་ལས་
ཇི་བཞིན། དགེ་བའི་སློང་ནི་སློང་རྗེ་རབ་ཆགས་མི་བདག་འཛིན་མ་ལ་སྦྱོད་པ། སྤྱི་དགུ་རྣམས་ལ་ཕན་དང་བདེ་
བའི་བདུད་རྩིའི་འབྲུང་གནས་བཟང་པོ་ཡིན།

དེན་ས་ གཞུང་ནས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ་ཆེབ་བརྒྱད་དང་། ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ལ་སྦྱོད་པ་དང་། ལྷ་ཆེན་
པོ་དང་། རྗེ་མེད་སྤྱོད། ལས་སྐྱེར་གཏོགས་པ་མང་པོ་རྣམས་དང་། ཆབ་འབངས་ཡུལ་གྱུ་སོ་སོ་ནས། ཁྲི་འབུལ་
བཀའ་ཤིས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱིས་ཉིན་ཞག་མང་པོ་འདུའི་བར་བྱས་སོ། གཞན་ཡང་ གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ནས།
ཁ་བ་ཅན་པའི་སྐབས་གཅིག་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་དཀར་བརྒྱད་

1 ཏུ་ལྷོ་སྐྱེས་སྐྱེ་འབྲེང་པ་ རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ༡༩༠༤ - ༡༩༧༩

འཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟེན་སྡེ། ས་སྐྱ་པ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འཛིག་རྟེན་གྱི་སློན་མ་མང་པོ་དང་། རྒྱ་ནག་གོང་
མ་ཆེན་མོ་དང་² མི་རྗེ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཡབ་སྲས། ཀ་མ་རུ་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་
ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐྱར་བ་བཀའ་གྲོས་པ་དང་བཅས་པ་མང་པོ་དང་། ལ་དྲགས།
ཟངས་དཀར།³ བལ་པོ། འབྲས་མོ་ལྗོངས་ལ་སོགས་པའི་མིའི་གཙོ་བོ་དག་གིས། ལྷན་པ་དང་། གྲགས་པ་
དང་། སྤྱོད་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སློག་ཅིང་། ལེགས་སོའི་དགའ་སྟོན་གྱིས་ཀུན་བཟོད་ཀྱི་འཕྲོན་འགོངས་
པར་བྱས་སོ།། ||

2 རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ།

3 ཟངས་དཀར་ཟེར་མི་འདི་ ལ་དྲགས་ལུ་ཨིན་པས།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ།

CHAPTER XIX

MY SECOND MISSION TO BHUTAN—*continued*

Installation of Sir Ugyen as Maharaja of Bhutan. Presentation of gifts. Tea ceremony. Oath of allegiance. Seal of the Dharma Raja. Chinese influence on the frontier. Christmas Day. Feeding the poor. Return of escort. Discussion of State affairs with Maharaja and council. I leave for Jaigaon. A Takin. Inspection of frontier. Wild animals.

DECEMBER 17, the day of the installation of the Maharaja, dawned brightly on a scene of great bustle and preparation. Punctually at ten o'clock our procession started for the Jong, all the members in uniform, preceded by the pipes and drums playing "Highland Laddie," and followed by my orderlies in their picturesque Sikhimese dress and the escort of the 62nd. At the entrance to the main gateway I was received by the Tongsa Penlop and the council, and conducted to the hall, which was gaily decorated with floating banners of brocade and gyaltsen, and with precious religious picture-scrolls embroidered in silk. At the upper end of the room was a dais, with three wooden thrones covered with cushions and silk cloths, and in front of each a small table with a ceremonial offering of fruit.

The Tongsa Penlop occupied the centre throne, placing me on his right hand, and the Lama Khenpo, Ta-tshang Khenpo, on his left. The other members of the Mission were seated on chairs on the right of the aisle, the members of council, headed by the Paro Penlop, just below them on the same side; opposite, on the left of the aisle, was the Tango Lama and other representative lamas, in their gorgeous robes of office, and wearing brocade hats. My orderlies and the escort were lined up behind my seat and the chairs occupied by the other members of the Mission. Facing the Tongsa Penlop, at the further end of the room, was an altar covered with lighted silver butter lamps. The broad aisle in the centre of the room was kept clear, but all other available space was filled by a dense throng of spectators, monks and laymen on either side, minor Jongpens and officials at the lower end. In the gallery a band of lama musicians was stationed, and another dense mass of interested onlookers, some of whom even invaded the roof to watch through the space removed for light and air, although they were repeatedly driven off by the lamas.

The Tongsa Penlop wore a robe of blue brocade, with the star and ribbon of the K.C.I.E. and the scarlet shawl, the distinguishing mark of the council.

The proceedings were opened by the formal presentation of the Durbar gifts from the Government of India, which were brought in and placed in front of the Tongsa Penlop. This was followed by the presentation of the Ta-tshang Khenpo's gifts, which were laid on the floor by his attendants. Next came the Tango Lama, as head and representative of the monastic body. Leaving his mitre and silken cope in his place, he advanced in the ordinary red monk's garb and prostrated himself twice, then returned to his seat and resumed his vestments. After the Tango Lama came the councillors, in order of seniority, following them the Jongpens of the different Jongs in a body, and so on until all had made their several obeisances and contributed their offering to the mighty pile of silks, cloths, silver coins, and gold-dust in the centre of the hall. The Maharaja-elect and the council then presented the Mission with scarves.

When this was concluded a procession of lamas, with tea-pots and other vessels of copper, gold, and silver, appeared, and the important ceremony of tea-drinking, without which no function in this part of the world is complete, was gone through. Three kinds of tea, rice, and pan were each offered in turn, and in conclusion one of the chief lamas intoned a long grace.

The head clerk to the council now rose, and from the centre of the hall read out from a parchment scroll the oath of allegiance to the new Maharaja, which the chiefs and headmen were about to sign. The Ta-tshang Khenpo from a casket produced the great seal of the Dharma Raja, which was solemnly affixed to the document. This was a lengthy proceeding, carried out with great care, and eagerly watched by the company. The seal measures about five inches square. The paper was first most carefully damped with warm water, then the seal was painted over with vermilion, and finally the impression was taken. Then in turn the council, the lamas, the Jongpens, and other high officials each affixed his seal; but their impressions were in black, not vermilion; and the lamas, on leaving their seats, whether to present the Maharaja with gifts or to affix their seals, always took off their hats and robes of office, resuming them when they again seated themselves. The following is a translation of the document:

“To

The foot of the two-fold Judge

"MOST RESPECTFULLY PRAYETH,

“There being no Hereditary Maharaja over this State of Bhutan, and the Deb Rajas being elected from amongst the Lamas, Lopons, Councillors, and the Chiolahs of the different districts, we the undersigned Abbots, Lopons, and the whole body of Lamas, the State Councillors, the Chiolahs of the different districts, with all the subjects, having discussed and unanimously agreed to elect Sir Ugyen Wang-chuk,

Tongsa Penlop, the Prime Minister of Bhutan, as Hereditary Maharaja of this State, have installed him, in open Durbar, on the golden throne on this the 13th day of the 11th month of Sa-tel year, corresponding to the 17th December, 1907, at Poonakha-phodang.

“We now declare our allegiance to him and his heirs with unchanging mind, and undertake to serve him and his heirs loyally and faithfully to the best of our ability. Should anyone not abide by this contract by saying this and that, he shall altogether be turned out of our company.

“In witness thereto we affix our seals.”

Seal of the whole body of lamas, headed by the Khenpo and Lopen. Seal and sign of Chotsi (Tongsa) Chiolah. Seal and sign of Zung Donyer Tsewang Paljor. Seal and sign of Thimbu Jongpen Kunzang Tinley. Seal and sign of Poonakha Jongpen Palden Wang-chuk. Seal and sign of Angdu-phodang Jongpen Kunzang Norbu. Seal and sign of Rinpung Chiolah (Paro Penlop) Dow Paljor. Seal and sign of Tarkar Chiolah Tsewang Dorje. Seal and sign of Deb Zimpon Kunzang Tsering.

Second-class Officers.—Seal and sign of Zung Donsapa Shar Sring. Seal and sign of Zimpon Nangma Namgyal. Seal and sign of Ta-pon Rigzin Dorje. Seal and sign of Chapon Samdub. Seal and sign of Poonakha Zimpon Sangay Tinley. Seal and sign of Poonakha Nyerpa Kunley. Seal and sign of Ghassa-jong Tarpon Goley Ngodub. Seal and sign of Thimbu Zimpon Sithub. Seal and sign of Thimbu Nyerpa Phurpa Tashi. Seal and sign of Linzi Nyerpa Taya Gepo. Seal and sign of Angdu-phodang Zimpon Tsewang Ngodub. Seal and sign of Angdu-phodang Nyerpa Gharpon. Seal and sign of Rinpung Donyer Palzang. Seal and sign of Minpung Nyerpa Yesha. Seal and sign of Rinpung Zimpon Sigyal. Seal and sign of Dug-gye Jongpen Samten Wot Zer, Seal and sign of Hah Tungpa Ugven. Seal and sign of Bya-gha Jongpen Tsemed Dorje. Seal and sign of Shon-gha Jongpen Dorje Paljor. Seal and sign of Tashigong Jongpen Sonam Sring. Seal and sign of Lhuntse Jongpen Tinley Gyatso. Seal and sign of Shalgang Jongpen Karma.

Seal and sign of all the third-class officers of Poonakha. Seal and sign of all the third-class officers of Tashi-cho-jong. Seal and sign of all the third-class officers of Angdu-phodang. Seal and sign of all the third-class officers of Tongsa. Seal and sign of all the third-class officers of Rinpung (Paro). Seal and sign of Chotre Zimpon Dorje. Seal and sign of Tarkar Zimpon Dorje. Seal and sign of Nyerchen Wangpo. Seal and sign of all the subjects of Tsochen-gyed. Seal and sign of all the subjects of Thekar-kyon-chu-sum. Seal and sign of all the subjects of Shar-tar-gyed. Seal and sign of all the subjects of Bar-khor-tso-tug. Seal and sign of all the subjects of Tsen-tong-ling-tug. Seal and sign of all the Hah subjects. Seal and sign of all the subjects of Shachokhorlottsip-gyed. Seal and sign of all the subjects of Bar-khor-tso-tug.

Two copies of the document were prepared and duly signed and sealed, and the Tongsa Penlop was thus formally elected as His Highness the Maharaja of Bhutan, Sir Ugyen Wang-chuk, K.C.I.E. I then rose, and handing his Highness his Excellency the Viceroy's kharita, or complimentary letter, made a short speech congratulating the new Maharaja, saying:

"Maharaja Sir Ugyen Wang-chuk, Lamas, Penlops, Jongpens, and Headmen,—

"I have to-day been present at the election of Sir Ugyen as Hereditary Maharaja of Bhutan, and congratulate you, Sir Ugyen, most heartily on your accession to the gaddi, and the people of Bhutan on their choice of a ruler.

"I have known Bhutan for many years, and, with an intimate knowledge of the political questions relating thereto, I am convinced that you have taken a wise step in thus consolidating the administration of the State. Sir Ugyen has been my friend for many years, and you could not have made a better choice. His integrity, uprightness, and firmness of character commend him to every one, and his accession to the Maharajaship is not only a gain to Bhutan, but is of great advantage to the British Government, who will henceforth have a settled Government, with a man of strong character at its head, to negotiate with. My sincere hope is that you, Sir Ugyen, may long be spared to carry through the many improvements and schemes for the advancement of Bhutan which you and I have so often discussed, and I again congratulate you on your accession, and feel confident that the affairs of Bhutan under your guidance will be in the best of hands. I also have great pleasure in handing you a kharita, conveying to you the congratulations of his Excellency the Viceroy and the Government of India.

"In conclusion, I wish you long life and prosperity, and may your descendants be equally worthy to succeed you for many generations to come."

The other members of the Mission presented the Maharaja with white scarves, and congratulated him on his accession and on being the first King of Bhutan; for "Gyelpo" is the title given him by the people of Bhutan, not Maharaja, and its literal translation is "King."

The Maharaja, in return, expressed his satisfaction at the presence of a Mission from the Government of India on this eventful occasion, an occasion which he hoped would mark the opening of a new era of prosperity for his country, and his great pleasure in welcoming at the head of the Mission, as the representative of the Government of India, an old friend of many years' standing. This brought the ceremony to a close, and we left the hall in the order we had come, to the accompaniment of solemn music played by the lamas' band, the Maharaja and myself heading the procession. We accompanied the Maharaja to his private apartments, where refreshments in the shape of omelette, rice, fruit, and lychees were handed round, and after talking over

but never had time to go after them, as their haunts were always too far off my route.

On leaving Paro I turned to the south and went down the valley over a hitherto unknown route, camping for the first night at a village called Pomesa. The march up the ridge above the Hah Valley, which we crossed by the Doley-la, was good going, and we passed through some very fine forests. From the ridge I descended to the Hah-chhu by an easy road, which led chiefly through oaks and *Pinus excelsa*, passing Bite-jong on the way, but from the Hah-chhu on to the top of the next ridge, over which we crossed by the Lome-la, the road was not good. For a great part of the way there were magnificent forests of *Pinus excelsa*, *Abies Brunoniana*, and silver fir, many of the trees exceeding in size anything I have ever seen. If these forests, with the water-power at hand on all sides, were properly worked they ought to supply all the tea districts in India with boxes, and would then soon bring in some of the much-needed revenue to Bhutan; but European capital and supervision are absolutely necessary, or otherwise the forests will be destroyed.

From the Lome-la the track down to the Dongna-jong, and on to the plains does not deserve the name of a road. It is nothing but a watercourse most of the way, with mere tracks along bad precipices and almost perpendicular falls, while from Dongna-jong it follows the bed of the river, and must be absolutely impassable in the rains. It was a marvel how my mules managed to get down, but with the exception of being a little footsore they were none the worse, and a few days' rest put them in condition again. One of the reasons this part of the road is so bad is that it is on the slopes of the hills immediately above the plains which receive the full force of the southwest monsoon, probably not less than 300 inches of rain in the year, and no road, unless very carefully looked after, can stand that. It is quite useless from any utilitarian point of view, but the scenery throughout is lovely.

I was not sorry to reach Jaigaon, Mr. Trood's comfortable bungalow, where I was most hospitably entertained, and where I stayed for three days to recruit and to transact some work with some of the tea-gardens on the frontier.

From Jaigaon I travelled west along the boundary to view land suitable for tea on the Bhutan side, and at the same time to look at some copper deposits which I hope may eventually prove profitable to Bhutan.

After inspecting them I turned back and went to the east of Bhutan to look at a coal-mine, travelling via Dhubri and Gauhati. By this time the different kinds of transport I had used during my tour had included, I should think, about every known sort. I had made use of coolies, elephants, mules, ponies, donkeys, yaks, oxen, carts, pony-traps, rail, and steamer, and the only available animal I had not employed was the Tibetan pack-sheep.

The hills where the coal is situated lie on the northern slope of the Himalayas, and are densely clothed with forests, but with practically no population, as it is too fever-stricken to allow of any one living there. They are, however, the haunt of almost every kind of wild animal—elephant, rhino, tiger, leopard, bison, mythun, sambur, cheetah, hog-deer, barking deer, &c. The river-beds are full of runs leading to the various salt-licks which occur in the hills. On one of my visits to the coal a magnificent tusker went up the valley ahead of me, and Ugyen Kazi, who pitched his camp higher up the valley, was obliged to move his tents owing to the numbers of wild elephants making it too unpleasant for him to stay on. While I was examining the coal a large tigress with her cub walked down the valley, and on my return I found her pugs, with the little one's pug inside one of her own. It would be an ideal place for shooting, but not easy to follow game, owing to the extreme steepness of the sandstone cliffs.

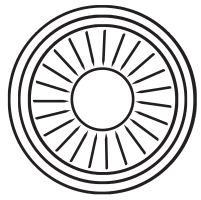
The elephant in its wild state can go over, or down, nearly anything, and the tusker I mentioned I found had gone up a precipice thirty feet high at an angle very little short of perpendicular.

I found the coal very much crushed and squeezed out of its original bed. The quality also was not very good, with too much ash, but it might be utilised to make gas, which could be supplied to the neighbouring tea-gardens at probably less cost than the timber now in use for fuel. After inspecting the coal I left Ugyen Kazi to attend to some timber contracts he had undertaken, and to the sale of the Bhutan lac, and fortunately finding a dog-cart available, set off to drive to the ghat at Rungamatti, a quicker way of travelling than on an elephant. There had been some rain, but the roads were in fair order. At Rungamatti I had a long wait for the steamer, which had stuck on a sandbank somewhere further up the river, and in consequence we were nearly twenty-four hours late in reaching Dhubri, the present terminus of the railway; but from there there was no difficulty in getting back to my home at Gangtak. This ended my last official visit to Bhutan; but I hope it will not be my last visit, as I look forward to meeting Sir Ugyen and his sister again, as well as all the Bhutan officials, and to revisiting the country in which I have spent so many pleasant months.

ལྷོ་ཨོ་འདོན་གྱི་གཏམ་དབྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་སྐྱ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

དབྱིན་ལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ ལ།

དགེ་ལེགས་འཕེལ།

ཚོམ་སྒྲིག་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་དུང་ཆེན་སངས་རྒྱས་དོ་རྗེ།

མི་འདོན་གྱི་གཏམ་དབྱིད་གྱི་ཕོ་ཉེ་སྐྱོད་དབྱངས་ཀྱི་དཀར་ཆག

མང

ཚུ་བའི་བརྗོད་བྲ།

ཤོག་གྲངས།

མཚོན་བརྗོད་དང་དམ་བཅའ།..... ༥

༡༽ དང་པོ་སློང་གཞི་སྤྱན་ཚོགས་ལུ་ལྷན་གྱི་བཤད་པ།

༡། བདེ་སྤྱིད་ལྷན་པའི་རང་དབང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གནས་སྤྱན་སྲུམ་ཚོགས་པ།..... ༥

༢། རིགས་བརྒྱད་གཅོད་མའི་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་སྤྱན་སྲུམ་ཚོགས་པ།..... ༦

༣། དད་སློལ་མི་འགྱུར་བའི་མངའ་འབངས་འཁོར་སྤྱན་སྲུམ་ཚོགས་པ།..... ༦

༤། ཚོས་སྤྱིད་གཉིས་ལྷན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིད་ཚོས་སྤྱན་སྲུམ་ཚོགས་པ།..... ༡༠

༥། མི་འདོན་གྱི་དུས་འཇམ་སློང་རྒྱལ་པོ་འཇམ་འགསོལ་གྱི་
དུས་དང་འབྲེལ་བས་དུས་སྤྱན་སྲུམ་ཚོགས་པ།..... ༡༡

༢༽ གཉིས་པ་མི་མངའ་གསོལ་རྒྱལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཐོག་མར་མི་འདོན་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན།

༡། མི་འདོན་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་དོན་འགྲེལ།..... ༡༣

༢། མི་མངའ་གསོལ་བའི་དགོས་པ།..... ༡༥

བར་དུ་མི་འདོན་གྱི་སྤྱོད་ཤོན་སྤྱིག་བཅའ།

༡། རྟེན་གཞི་སྤོད་གྱི་སྤྱོད་ཤོན།..... ༡༧

༢། བརྟེན་པ་བཅུད་ལས་ཕྱི་འཇམ་གོན།..... ༡༨

༣། རང་གི་སྤྱིག་བཅའ་རྒྱབ་མི།..... ༡༩

༣༽ དངོས་གཞི་གསེར་མི་མངའ་གསོལ་གྱི་མི་འདོན།

༡། སྤྱན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་རྟེན་ལུ་ལྷན་གྱི་བཤད་པ།..... ༢༠

ལ།	ཆིབས་གྲལ་གསེར་སྐྱེད་གི་རིམ་པ་བཅུ་དོན་བཅས་པས་རྟེན་འབྲེལ་ ལང་བཟང་པོ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆིབས་བསྐྱར་གྱི་མཛད་རིམ།.....	༢༩
ག།	ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཁྲི་འདོན་གྱི་རིམ་པ།.....	༣༡
ང།	བཀྲ་ཤིས་རྩལ་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན་གྱི་བཤད་པ།.....	༣༩
ཅ།	ལྷོ་ཚོས་ལྷ་ལྡན་གྱི་རང་ལུགས་བཞུགས་གྲལ་སྐྱོན་སུམ་ཚོགས་པ།.....	༣༥
ཆ།	ལེགས་སྐྱེས་གྱི་ཁྲི་དར་དང་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད།.....	༣༧
༧།	གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཁྲི་འདོན་དགའ་སྟོན།	
༧།	ཁྲི་འདོན་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་དང་མངའ་བཤད་རྒྱལ་མཚོག་ རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད།.....	༤༠
ལ།	ཁྲི་འདོན་བྲན་གསོལ་འོ་བྲན་རྟེན།.....	༤༩
ག།	འདོད་ཡོན་དཔལ་གྱི་དགའ་སྟོན།.....	༤༤
ང།	བརྗེ་གདུང་ཅན་གྱི་མགོན་སྐྱེལ།.....	༤༦
ཅ།	གྲོལ་བའི་དགའ་སྟོན་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབྱངས།.....	༤༧
	མཚུགས་སྐྱོམ་བྱང་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚོགས་བཅད་བཅས་སོ།.....	༤༩

ཨོ་སྤྱི། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་གཤམ་པའི་ཚེས་ལུགས་ཀྱི། རྟོན་པ་ཀུན་ལས་ཚེས་མཚོག་ལྷ་ཡི་ལྷ། །

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་མགོན་པོ་ཤུག་ཀྱི་ལྷ། །བདག་ཡིད་ཀུན་ཏུ་དད་པའི་སྐྱབས་སུ་བརྟེན། །

གང་གི་བསྟན་པ་རིན་ཚེན་འབྱུང་བའི་གནས། །ས་ལའི་ལྗོངས་འདིར་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་མཛད་པ། །

རྒྱལ་དང་བསྟན་འཛིན་སྤེལ་བའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི། །བཀའ་རྒྱན་ནམ་མཁའི་པ་མཐར་འགོངས་པར་བྱ། །

གདོད་ནས་བྱང་ཚེན་མཚོག་གི་སར་བཞུགས་ཀྱང། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཞི་དང་ལོ་བོའི་གར། །

རོལ་མཛད་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །རྣམ་ཀུན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡི་བྱས་སྒྲོངས། །

དཔལ་ལྷན་སྟོན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ན། །བརྒྱད་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་ཁྱི་འདོན་དབྱར་མའི་སྤྱ། །

འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་བྱོན་ཀུན་འགོངས་པ་ན། །མདོངས་མཐའ་ཅིར་ཡང་དགའ་བའི་གཏམ་འདི་གླེང། །

ཞེས་ཚོགས་སུ་བཅུད་པས་མདུན་བསྐྱེད་ཏེ་གང་ཞེག་བཛྲ་པར་བཞེ། འབྲུག་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་
རབས་བཞི་པ་ མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་སེལ་དབང་ལྷུག་རིན་པོ་ཚེ་མཚོག་ གསེར་གྱི་ཁྱི་ལ་ཇི་ལྟར་འདོན་པའི་
མངའ་གསོལ་མཛད་སྤྱོད་གཏམ་མདོ་ཅམ་གླེང་བ་ལ། གླེང་གཞི་སྤྱན་ཚོགས་ལྷ་ལྷན་གྱི་བཤད་པ་མདོར་བསྐྱེད་སུ་
བཛྲ་པར་དང། ཇི་ལྟར་མངའ་གསོལ་བའི་རྒྱལ་རྒྱལ་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་གླེང་གཞི་སྤྱན་ཚོགས་ལྷ་ལྷན་གྱི་བཤད་པ།

༡. བདེ་སྐྱིད་ལྷན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གཅོད་མས་ གནས་སྤྱན་སུམ་ཚོགས་པ།
༢. རིགས་བརྒྱད་གཅོད་མའི་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་ (རྟོན་པ་) སྤྱན་སུམ་ཚོགས་པ།
༣. དད་སློའི་འགྲུར་བའི་འབངས་མི་སེར་ འཁོར་སྤྱན་སུམ་ཚོགས་པ།
༤. ཚོས་སྲིད་གཉིས་ལྷན་གྱི་རྒྱལ་སྲིད་ ཚོས་སྤྱན་སུམ་ཚོགས་པ།
༥. འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོའི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་དང་འབྲེལ་བས་ཁྱི་སྟོན་གྱི་དུས་སྤྱན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྷ་ལས།

དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་ གང་དུ་ལྟར་བཅས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་འདེན་མཚོག་མཉམ་མེད་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཤུག་ཀྱི་

རྒྱལ་པོས་ བྱང་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་དཔོན་མཛོན་དུ་བྱས་པའི་གནས་འཛམ་གླིང་སའི་ལྷོ་བར་གྱུར་པ་དོན་མཛོན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་
 འཛམ་གླིང་རིམ་ལྗོངས་ཀྱི་མཚོགས་མ་ ཉི་མ་ལ་ཡ་ཞེས་སའི་སྤྱི་དཔོན་ཅམ་དུ་གྲགས་པ་མ་ཟད། གསལ་སྤྲུགས་ཀྱི་རྒྱུད་
 རྩེ་ཆེན་པོ་དག་ནས་ ཡུལ་ཉི་ཤུ་ཙུ་བཞིར་བཤད་པའི་ཡ་གྲུལ་དུ་གྱུར་པ་དེའི་ཤར་འདབས་ཀྱི་བརྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་
 རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནི། སྤོན་གྱི་དུས་ན་ཡུལ་རྩེ་ཆེན་པོ་དག་ལས་རྒྱར་དུ་གྱུར་པས་ན་སྤྱོད་འགོ་པལ་གྱིས་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་
 མ་གྱུར་པ་ལས་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་སའི་བཅུད་མི་ཉམས་པས་བྱིན་ཆགས་ཤིང་། དང་སྤོང་བསམ་གཏན་པ་དག་
 གི་གནས་སུ་གྱུར་པ་བྱི་ནང་གི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ནས་རི་བྲག་པ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དང་། བར་གྱི་དུས་
 ན་དེའི་ལོ་བརྒྱུད་བརྒྱུད་པ་འཕྲོ་བཅུམས་པའི་སྐབས་ཅམ་དུ་ཨོ་རྒྱལ་ཡུལ་གྱི་སྤོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཟླ་སྐྱུ་མས་
 ས་གནས་མཐའ་དག་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་སྐབས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་མ་ཟད། སྐར་ཡང་བོད་
 ཡུལ་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་ཆེན་པོ་ལྷོ་ས་ཏཱ། རྒྱ་གར་གྱི་སྤོབ་དཔོན་བཟླ་འབྲུང་གནས། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མི་སྤོང་ལྷོ་ཏཱ་
 བཅོན་ཏེ་ མཁན་སྤོབ་ཆོས་གསུམ་དུ་གྲགས་པས་བོད་ཡུལ་ལུན་པའི་སྤྱི་དུ་དམ་ཆོས་སྤར་བའི་སྤོབ་མེ་བཏེགས་
 པར་མཛད་པ་ན། སྐར་ཡང་སྤོབ་དཔོན་ཆེན་པོས་དངོས་དང་རྩུ་འཕུལ་གཉིས་ཀས་བྱོན་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་ཏེ་
 ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་ཆོས་ལོར་དམ་ཆུས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་ཕྱོགས་མེད་དུ་སྐྱས་ཏེ། སྐབས་པའི་ཡུལ་ཆེན་པོ་བྱིས་བདེ་སྤྱིད་
 ལུན་པའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་ཤིང་སྤོབ་ཕྱོགས་མོན་གྱི་ཡུལ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པར་མཛད།།

དེའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་སྐུལ་དག་གི་དབང་ཕྱུག་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྤེམ་ (༡༦༧༦ - ༥༡)
 དེའི་ལོ་བརྒྱུད་སྤྲུག་བཅུ་དུན་པ་ནས། རྗེ་རྗེ་འཆང་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཉེ་ལམ་སྤྲུགས་གསལ་མ་སྐབ་བརྒྱུད་བསྟན་
 པའི་སྤྱི་དཔོན་ཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཆེ་བཞི་རྒྱུད་བརྒྱུད་དུ་གྲགས་པའི་གཙོ་བོ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་
 ལུགས་གཙོ་བོར་བྱུང་སྤོབ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་། དཔལ་ལྷན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་
 ཁ་བཞི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་ན། རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་གི་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྱང་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་
 དང་ དགུན་བཞུགས་ཀྱི་གདན་ས་ཐེད་ཡུལ་གྱི་ལྷོ་བ་ གདན་ས་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་པོ་བྱང་གིས་གཙོས་ཤར་གྱི་
 ཆལ་འཁོར་ལོ་ཕྱིབས་བརྒྱུད་ཀྱི་ལྷོ་བ་ཀྲོང་ས་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་ཅེ་ལོ་རྫོང་དང་ ལུག་གི་ཆལ་སྤོབ་པོ་ལོ་ཆེན་

སྐྱུངས་པའི་རྫོང་། དབྱུག་སྐྱུ་ཤར་དར་བརྒྱུད་པོའི་ཉལ་བ་དབང་འདུས་པོ་བྱང་གི་རྫོང་བཅས་རྫོང་ཆེན་ལྷ། ཡང་ཤར་
 རྩོགས་སྐྱུ་བྱ་དཀར་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ། གཞལ་མ་སྐྱང་། ལྷུན་གྲུབ་ཅེ། མོང་སྐྱུང་། བཀྲ་ཤིས་སྐྱུང་རྫོང་། ལྷོ་
 རྩོགས་སྐྱུ་དར་དཀར་རྫོང་། ལུབ་རྩོགས་སྐྱུ་རྒྱ་དབང་ལྷུག་སྐྱོར་རྫོང་། བྱང་རྩོགས་སྐྱུ་མགར་ས་རྫོང་བཅས་རྩོགས་གྱི་
 རྫོང་ཁག་བརྒྱད། དེ་ལས་རྒྱུང་བ་ ཤར་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཡང་ཅེ། ལྷོར་སྐྱུབས་ཁ། ལུབ་དུ་གདུང་ནག བྱང་དུ་སྤིང་གཞི་
 རྫོང་བཅས་མཐའ་རྫོང་རྒྱུང་བཞི་བཅས་པ་ཡུལ་གྱི་ལྷོ་བར་གྱུར་པའི་མཐའ་སྐྱོར་ཡང་སྐྱོར་ཉེ་སྐྱོར་བཅས་སྐྱུ་གྲོང་དང་
 གྲོང་ཁྱེར་སྐྱོང་ཕྱག་དུ་མས་ཡོངས་སྐྱུ་བསྐྱོར་ཞིང་། ས་གཅོང་བ། བསིལ་བྱོད་ཀྱི་དུས་པོ་སོར་ལྷན་པ། བྱ་གྱུར་བའོང་
 པའི་རྒྱུ་ལོ་དང་ནགས་མའི་རབའི་གྲིབ་བསིལ་གྱི་ལྷིང་ཁང་དུ་ བྱ་དང་གཅན་གཟན་རི་དྲགས་ཡུངས་དྲགས་བག་
 བེབས་པོས་གནས་པ་སོགས་བདེ་ཞིང་སྤྱིད་པའི་རང་བཞིན་ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྷ་སྤུའི་རང་རྒྱུལ་དང་ལྷན་པ་
 དང་། རང་དབང་རང་བཅོན་གྱི་རང་བཞིན་ལོ་ངོ་སྐྱོང་ཕྱག་མང་པོའི་གོང་ནས་དུས་དལྱའི་བར་དུ་མི་ཉམས་བརྟན་
 ཅིང་གངས་བར་གྱི་རྒྱལ་ས་བསིལ་བ། སྤྱིན་བར་གྱི་ཉལ་ལས་རྩོ་བའི་རང་བཅོན་གྱི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པས་གཞན་
 ཀྱུན་ཡིད་སྤོན་གྱི་ཡུལ་དུ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ལྷི་འདོན་གཏམ་གྱི་ཐོག་མ་
 གནས་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པར་གྲུང་བར་བྱས་པ་འོ།།

གཉིས་པ་དེ་ལྷ་སྤུའི་རྒྱལ་ཁབ་དུ་རྒྱལ་སྤིད་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་བདག་གིར་བཞེས་པའི་བརྒྱུད་
 འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པ་ནི།

ཐོག་མར་དབྱིན་ལོ་ ༡༩༠༧ ཀྱི་ལོར་གསར་དུ་བཙུགས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དབྱིན་ལོ་ ༡༩༡༩ གི་ལོར་ ཞབས་
 སྤུང་དག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཆེབས་ཁ་ལྷོར་བསྐྱུར་ཏེ་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པའི་ཚོས་སྤིད་ཀྱི་གདུགས་དཀར་གཅིག་
 གིས་ཁ་བཞི་ལྷོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཚོན་ལ་ལུང་བསྐྱུར་བའི་ཚོ་ དཔལ་ལྷན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་ཡོངས་སྐྱུ་
 བྲགས་ཤིང་། དབྱིན་ལོ་ ༡༩༥༡ གི་ལོར་ཐོག་མའི་སྤེ་སྤིད་དབྱུ་མཛད་ཆེན་པོས་སྤེ་སྤིད་ལྷོ་ནོན་གྱི་སོལ་བཙུགས་ཏེ་
 མི་ལོ་ཉལ་བརྒྱུད་བཞིའི་རིང་སྤེ་སྤིད་རིམ་པ་ལྷ་བཙུང་བརྒྱུད་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤིད་རྒྱལ་བཞིན་སྐྱོང་བར་
 མཛད། དབྱིན་ལོ་ ༡༩༠༥ འི་ལོར་ སྤེ་སྤིད་ཀྱི་རིམ་པ་མེད་པར་གྲོང་ས་དཔོན་སྐོབ་མི་རྗེ་ཙོ་རྒྱན་དབང་ལྷུག་གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་སྐྱོད་བའི་འཕྲོད་ དབྱིན་ལོ་༡༩༠༧ གྱི་ལོར་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པོར་མི་
མང་འདོད་མོས་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ལུས་པ་སྟེ།

མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ལྷག་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ཡབ་ཀྱང་སྟོད་དུང་དཀར་ནས་ལྷ་རིགས་སྐྱོམ་གྱི་གདུང་འཛིན་རིག་
འཛིན་པ་རྒྱ་གྲིང་པའི་གདུང་ནས་བརྒྱུད་པའི་མི་རབས་རྒྱལ་པོར་བྱོན་པའི་སྡེ་སྲིད་གཉིས་པ་ མི་རྗེ་འཛིགས་མེད་རྣམ་
རྒྱལ་དང་། གཏམ་ཞིང་ཚོས་རྗེའི་བུ་མོ་ལྷམ་པ་རྒྱ་ཚོས་སྐྱིད་གཉིས་གྱི་སྲས་སུ་ དབྱིན་ལོ་༡༩༦༢ ལམ་ རབ་བྱུང་
༡༩ པའི་ རྒྱ་ཁྲི་ལོར་འཁྲུངས་ཤིང་། རིམ་པས་སྐོབ་སྐོབ་དང་སྐྱིག་ལམ་ལ་ལུགས་ཏེ་ དགུང་ལོ་༡༥ ལ་ རིན་
སྐྱིད་ལོ་གནས་བཞེས། དགུང་ལོ་༢༠ པ་ དབྱིན་ལོ་༡༩༤༡ ལ་ ཀྲོང་ས་དཔོན་སྐོབ་གྱི་ཁྲིར་བྱོན་ནས་མི་ལོ་༢༩
འི་རིང་བཞུགས་པའི་ཁར་ དབྱིན་ལོ་༡༩༥༥ ལམ་ ༡༩༥༧ ཚུན་ སྡེ་སྲིད་གྱི་ལུག་ལས་ཀྱང་ཀྲོང་ས་དཔོན་སྐོབ་
གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་གནང་། དེ་རྗེས་དགུང་ལོ་༣༥ པར་ བོད་གཞིམ་ཀ་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དོན་རྗེ་མཚོག་ནས་ལྷན་རྒྱས་
ཚོགས་སུ་སྐྱོན་འབུལ་ལུས་དོན་ལྟར་གྲུ་ཚང་། མི་མེད། གཞུང་གི་དཔོན་ཁབ་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་
མང་མཁུན་དབང་སུ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པོར་ དབྱིན་ལོ་༡༩༠༧ ཟླ་ ༡༢
ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ རྒྱལ་ས་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་པོ་བྱང་དུ་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཡོངས་ནས་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་ལུས་
ཤིང་ རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་ཏེ་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ (༡༩༠༧ - ༢༦) བཞུགས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་བརྒྱུད་
འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་པ་ མི་རྗེ་འཛིགས་མེད་དབང་ལྷག་གིས་རྒྱལ་ཁྲིར་དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་ (༡༩༢༦ - ༥༢)
བཞུགས། དེའི་སྲས་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་པ་མི་རྗེ་འཛིགས་མེད་དོན་རྗེ་དབང་ལྷག་གིས་རྒྱལ་ཁྲིར་དགུང་
ལོ་ཉེར་གཅིག་(༡༩༥༢-༧༢) བཞུགས་པ་སྟེ་ དེ་ཚུན་གྱི་རྗེ་གསུམ་བཅོད་ནི་ རྒྱལ་རིམ་གྱི་ས་བཅད་མ་སྐོང་ཚམ་
མ་གཏོགས་འབྲི་བར་མ་རུས་པས་ རྒྱས་པར་རྒྱལ་རབས་སོ་སོ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ལོ་ནའོ།།

རྣམས་སུ་བབས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་ མི་རྗེ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འཛིགས་
མེད་སེའླེ་དབང་ལྷག་ནི། ཡབ་གོང་དུ་སྐོམ་མ་ཐག་པའི་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་མངའ་བདག་འཛིགས་མེད་དོན་རྗེ་
དབང་ལྷག་དང་། ཡུམ་རྒྱ་གར་དུ་གཏན་འཇགས་འབྲུག་གི་སྐྱེ་ཚབ་གོང་གཞིམ་བསོད་ནམས་སྐོབ་སུ་རྒྱས་དང་

འབྲས་ལྗོངས་ཚོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གདུང་གཅིག་པའི་རྒྱ་ཉི་ཚོས་དབྱིངས་རྗེ་རྗེ་དབང་མོ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་
 ཀྱི་སྲས་མོ་རིགས་རུས་ཀྱིས་མངོན་པར་མཐོ་ཞིང་ཕྱི་ནང་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་མཁུན་སྐབས་མཚོག་ཏུ་ཡངས་པ་
 འབྲུག་རྒྱལ་མོ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཚོས་སློན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མཚོག་གཅིག་ཤུར་རྒྱལ་ས་ཐེམ་ཤུག་བདེ་ཆེན་ཚོས་
 སྲིད་གི་མོ་བྱང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ལུག་ལོ་འམ། དབྱིན་ལོ་ ༡༩༥༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་འབྲུག་
 རྒྱལ་ཡོངས་བསོད་ནམས་བྱེ་བའི་བཞོ་སྐལ་དུ་སྐྱེ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་བསྐྱེད་ཤིང་། རིམ་པས་དེང་དུས་ཀྱི་
 ལུགས་མཐུན་རིག་གསར་ཀྱི་སྐྱེ་ཡོན་གསན་བཞེས་གནང་བ་དང་ཆབས་གཅིག་རང་ལུགས་སྲོན་སྲོལ་གྱི་སྐྱེད་ས་
 པའང་ཤུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་མཁུན་པ་རང་བཞིན་ཤུགས་བྱུང་དུ་མཐོ་བ་དང་སྦྱིར་ཡང་གཞི་བརྒྱུད་ཞིང་བརྟན་པ།
 རང་གཞིན་གྱི་དཔའ་བོའི་རྩལ་དང་ལྷན་པ། མི་སེར་ལ་ཤིན་ཏུ་བྱམས་ཤིང་བཅེ་བར་མཛད་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་
 བྱུང་བར་དུ་མས་འཕགས་པའི་མིའི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་དགུང་ལོ་ ༡༢ པར་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་གང་ནས་
 བརྟེན་པའི་གོ་གནས་ཀྱངས་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ལྷི་ལ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོས་མངའ་གསོལ་ལུས་པ་ཏེ། གཞན་ཡང་
 དེ་དག་གི་སྲ་ཕྱི་བར་གསུམ་ཅི་རིགས་པར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དུ་མས་ཐོ་བརྩམས་པ་དག་ཀྱང་མལ་ཆེར་
 རང་ཞིར་བྱུང་བ་དང་། འགའ་ཞིག་སྐྱེ་ལ་དངོས་སུ་བསྲོ་རུང་ཇི་ལྟར་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་བདུད་ཚོགས་ཀྱིས་བར་
 ཆད་བརྩམས་པ་ལྟར་ལས་གཞོད་པར་ཡེ་མ་ལུས་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་མཛད་པ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པར་
 བསྟན་གནང་བ་སོགས་འདིར་ཆེམས་དུ་གང་ཞིག་ལྷི་འདོན་པ་པོ་མངའ་བདག་སུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་
 བཤད་པ་ལགས་སོ།།

གསུམ་པ་དད་སྲོའི་འབྱུང་བའི་འབངས་འཁོར་སུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི།
 མོང་གསལ་རྫོང་འག་བཅུ་བདུན་གྱི་ཆབ་འོག་ཏུ་གཏོགས་པའི་ལ་ལུང་ རྒྱ་ཆེན་གྱིས་ཡུལ་མཚམས་ཚོད་པའི་
 དབྱེ་བས་ ཤར་འཁོར་ལོ་ཕྱི་བས་བརྒྱད་ཀྱི་ཆ་ལ་ བཀྱིས་སྐང་ཆ་འདུས། གཞོང་སྐང་ཆ་འདུས། ཀྱར་མདོ་བཞི།
 མང་སྡེ་ཚོ་བཞི། ལུས་ཐང་སྡེ་བཞི། བྱེན་རིགས་རྣམ་གསུམ། གདུང་བསམ་མདོ་གསུམ། བཀྱ་ཤིས་ཡང་རྩེ་བཅས་
 པ་དང་། ལུབ་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤར་དག་བརྒྱད། སྐྱེད་ཐང་ཆ་འདུས། མང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད། སྲ་གོ་བར་སྐོར་ཚོ་རྩུག་རྩ་

རྒྱུད་བཞི་སོགས་དང་། ལྷོ་འཛམ་དར་དཀར་ལུང་གསུམ། ཡུན་སྒྲིང་ཆ་འདུམ། སར་སྤང་ཆ་འདུམ་དང་། བྱང་གི་ཆ་ལ་མགར་ས་ཆ་འོག་སོགས་རེ་རེ་ལའང་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྲེང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཞི་སྤག་མང་པོའི་ནང་མི་མང་འབྲུམ་སྤག་བཅུ་སྤག་གཅིག་དང་བསེ་རུས་ལྷག་པ་(དབྱིན་ལོ་༡༩༤༤ ཀྱི་མི་ཚུལ་) དག་གིས་ཡོངས་སུ་གང་ཞིང་། དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་རྒྱུད་བྱམས་པ། ལྷོ་སྤོ་བས་ཆེ་བ། ལྷིང་རྗེ་དང་ལྷན་པ། དཀར་པོའི་ཚོས་དང་ཡ་རབས་ཀྱི་ལས་ལ་འདུན་པ། གཏོང་མོད་ཆེ་ཞིང་བཙུ་གཏུང་ག་ཞེན་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་པ་ལོ་ན་ལགས་ཕྱིར་ཕྱི་ལུས་ངག་གི་ཆ་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་མི་རིགས་མང་ཡང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་ག་ཞེན་གཅིག་ཏུ་ལྷན་པས་ལུང་པ་དང་ཚོས་ལུགས་ཆས་གོས་སོགས་ཀྱི་ཆགས་སྤང་ཕྱོགས་རིས་ཉེ་འདྲི་གི་རྩོད་པ་མེད་ཅིང་ཀུན་ཀྱང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ལ་ལོག་པའི་སྤྱིང་དང་དཔལ་བའི་མིག་ལྟར་གཅིག་ཏུ་བཙུ་ཞེན་གྱི་དང་པ་དང་། ལྷག་པར་རྗེ་འབངས་ནང་པན་རྩོན་གྱི་དམ་ཚིག་གཅིག་སྤྱིལ་གང་བས་ཟབ་མོར་གནས་པས་བཀའ་བཞེན་དང་དུ་སྤངས་པ་ཅམ་མ་ཟད། མི་མང་རང་རོས་ནས་ཀྱང་སྤོན་དབྱིན་ལོ་༡༩༤༤ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་ཁྲིའ་བཞུགས་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེར་མི་མང་ནས་འདོད་མོས་ཡོད་མེད་ལོ་གསུམ་རེའི་བར་ཚོགས་རྒྱན་ཐངས་རེ་ཕྱོགས་དགོས་པའི་གྲོས་ཚེད་ཞིག་བཞག་པ་དང་། དབྱིན་ལོ་༡༩༥༠ ལོར་ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ནང་རྒྱལ་སྤྱི་དྲེད་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་འགན་རྒྱ་བཞག་གནང་བའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིལ་ལ་རྒྱལ་པོའི་བདག་འགན་སོག་པའི་དུས་སུ་དགུང་ལོ་ ༢༡ མ་ལོན་པ་ཡིན་ཚེ་དེ་རྩོན་རྒྱལ་སྤྱིལ་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ཀྱང་འབྲུམ་མི་བཞི་ལྷན་གྱི་ཚོགས་རྒྱུང་ནས་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང་། ལོ་གསུམ་རེའི་བར་གྱི་ཚོགས་རྒྱན་བཅུ་གསུམ་སྐབས་མ་དགོས་མི་གསུམ་དབྱ་གཉིས་ལས་ལྷག་སོང་ན་རྒྱལ་ཞི་ནས་རྒྱུར་བཞུགས་དགོས་པ་སོགས་ཡོད་ཅུང་། མི་མང་ནས་དཔྱེད་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེར་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་བཙུ་ཞེན་དང་ལ་གཏོང་མེད་པའི་སྤོན་གཏང་གཅིག་འགའ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱིན་ལོ་༡༩༥༢ ཀྱི་ཚོགས་ཐངས་སོ་བདུན་པར་རྒྱལ་སྤྱི་དྲེད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མི་འབྲུམ་མི་བཞི་ལྷན་གྱི་ཚོགས་རྒྱུང་བཅུ་གསུམ་མི་དགོས་པ་དང་། ལོ་གསུམ་རེའི་བར་གྱི་ཚོགས་རྒྱན་ཡང་བཅུ་གསུམ་མི་དགོས་པར་མི་མང་ནས་གྲོས་ཚེད་མཛད་པ་སོགས་ མི་སེར་ནས་རྒྱལ་པོར་དེ་ཅམ་གྱི་ཡིད་ཆེས་ནི་སྤར་བྱོན་རྒྱལ་པོ་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་བྱུང་།

ལབ་མང་ཆེ་བས་མངའ་བདག་མཛད་པ་སྲིན་ལས་ཀྱི་གྲོགས་སུ་གྱུར་བའི་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེར་འབྲུང་བ་སོགས་
མདོར་ན་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ལུགས་གང་ཡང་དཀ་པ་སྲིད་ཅེས་ཡུལ་ལས་འདས་པ་རྣམས་ནི་གཉའ་ཚོད་དུ་མི་གཏོང་པ་
རྒྱལ་ཁྲིམས་གསལ་གྱི་གཉའ་ཉེང་ལྟར་ལྷོ་བས་བཟིང་པ་དང་། གཞན་འཚོ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ལུགས་གཉིས་
ཀྱི་མཛད་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྦྱོང་བས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་སློབ་མེད་པར་གྱུར་པ་གང་ཞིག་རྒྱལ་སྲིད་སྲུང་སྲུལ་
ཚོགས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།

ལྷ་པ་དུས་སུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི།

ད་ལྟའི་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་བརྒྱད་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམ་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སུ་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་
རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་མ་འགྲིགས་ལྷན་གྲུབ་དང་འགྲིགས་སུ་གྱུར་པ་ནི་སྲུང་ཁྲོན་རྒྱལ་པོ་གང་གི་སྐབས་སུ་འད་
བྱུང་མ་ཚུངས་པའི་ཕྱི་ནང་གསལ་བ་ཡང་གསལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་རིམ་པར་བྱུང་སྟེ། དེ་ཡང་དབྱིན་ལོ་ ༡༩༧༢ ལྷ་པ་ཚོས་
༢༤ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚུབྱི་ ལྷ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཐོག་མའི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ནི། ཡབ་ཅེ་མངའ་བདག་
ཞིང་དུ་ཕེབས་པའི་ཉིན་གསུམ་པའི་རྗེས་ཐོག་དུ་ དབྱིན་ལོ་ ༡༩༠༧ ལྷ་པོའི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འགན་ཡིག་
གཞིར་བཞག་གིས་སྐབས་བདེའི་རྟེན་འབྲེལ་མདོར་བསྐྱུས་དང་བཅས་གཤམ་གསལ་སློན་ཁག་དང་ ཁྲིམས་
ཁང་གོང་མ་ འབངས་གཞུང་གཅིག་འབྲེལ་སློབ་ཀྱིས་ཚོགས་སྡེ་ དྲག་པོའི་སྡེ་རིགས་བཅས་ལྷན་རྒྱས་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་ཕྱིལ་པོའི་འགན་འདྲེངས་བྱེད་དེ་ལྷོ་ཚོག་ལག་སྲིས་དང་བཅས་གསོལ་བ་བཏབ་དོན་གཞིན་རྒྱལ་སར་
བསྐོ་བ་ནི་འདི་ལྟར། (མི་རྗེ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་དོན་དཔོན་སློབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྒྱུ་དུ། ལུས་ལྷན་དང་བཅས་ལྷ་
གསོལ། དེ་ནི་ཉེ་ཆར་འབྲུག་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་མངའ་བདག་འཛིགས་མེད་དོན་ཅེ་དབང་ལྷན་
མཚོག་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་འཁྱོངས་པར་སྐྱོན་བཅོས་མཛད་སར་སློབ་དུ་སྐྱུ་ཚོའི་འཕེན་པ་
རྗེས་པར་གྱུར་པ་ལས་ ཉིད་སྐྱུ་ཀྱོང་ས་དཔོན་སློབ་རྒྱལ་སྲས་འཛིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ལྷན་མཚོག་ དེ་རིང་
རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚུབྱི་ ལྷ་པ་པའི་ཚོས་བཅུ་གསུམ་དང་ དབྱིན་ལོ་གཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དོན་གཉིས་ ལྷ་བ་
བདུན་པའི་ཚོས་ཉེར་བཞི་ནས་བཟུང་སྟེ་འབྲུག་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཞི་པའི་གོ་སར་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་

གིས་ཚོས་རྫོང་དུ་གྲུས་བཀའ་འབངས་ ལྷོ་གོས་ཚོགས་སྡེ་དང་ལྷོ་ཕོ་ལྷན་རྒྱས་གཤམ་མིང་འཁོད་པ་རྣམས་
ནས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ལྷོ་ཕོ་ལྷན་འབངས་སྤྱི་ཡི་འགན་འདོངས་བྱེད་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་
ལས་མཐའ་དག་མཛད་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཉིད་པོར་ཕུལ་གྲུབ་པ་ལ་ཉེ་བལ་སྤྱི་ཚམ་མེད་པའི་འགན་ལོག་ཏུ་སོ་སོའི་
མིང་ཡིག་ལལ་གྱིས་དང་བཅས་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱིའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་བྱི་ལྷ་ཆོས་ ༡༣ ལ་ཕྱག་བཅས་ཕུལ།) ཞེས་པའི་
ལྷི་ཡིག་དང་བཅས་གསོལ་བཏབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་མར་བསྐྱོས།

བར་དུ་གསང་བའི་ལྷི་འདོན་ ཉེན་འབྲེལ་ནི།

དཔྱད་ལོ་ ༡༩༧༢ ལྷ་༡༡ ཆོས་ ༢༧ དང་ལུགས་རྒྱ་བྱི་ ལྷ་ ༡༠ ཆོས་ ༢༡ ཉེན་རྒྱལ་ས་རྩིང་པ་སྤྲངས་ཐངས་
བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྤོན་དཔྱད་ལོ་༡༩༧༧ ལོར་བྱུང་བའི་སྤྱི་སྲིད་དང་པོ་དབུ་མཛད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་
ཀྱིས་བཅུ་མམ་པའི་སྲོལ་གཞིར་བཞག་གིས་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་མ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་
མདུན་ནས་རྗེ་མཁན་ལྷི་རབ་༤༣ པ་སྤོན་ལས་ལྷན་གྲུབ་ཀྱིས་ བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་ཕྱག་ཡོད་རྒྱལ་
པོའི་གོ་གནས་ཀྱི་རྟགས་དར་སྤྱི་ལཱ་ལྷན་པོ་སྤུལ་བཞེས་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱལ་ཞབས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
རྫོང་བའི་ནང་གི་དམ་བཅའ་ཡང་གནང་བར་མཛད། ལྷག་པར་དུ་ལྷན་མིན་ཡང་གསང་བྱ་ན་མེད་པའི་ལྷི་འདོན་ཉེན་
འབྲེལ་ནི། དཔྱད་ལོ་༡༩༧༤ ལྷ་ ༢ པའི་ཆོས་ ༤ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤྱི་གཤམ་གི་ལོ་སྤྱི་གཤམ་གི་ལྷ་བའི་ཆོས་ཀྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཉེ་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ཉེན་ ཕུར་བུ་རྒྱལ་གྱི་གྲུབ་སྦྱོར་དང་ལྷན་པའི་ཕོ་རངས་སྤྱི་གཤམ་གི་དུས་ཚོད་ལུ་
སྤོན་དཔྱད་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་དགུ་པའི་ནང་ བསམ་ཡས་རྒྱལ་པོ་ལྷི་སྲོང་ལྷེ་ལུ་བཅོན་ལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་
པད་མ་འབྲུང་གནས་ཀྱིས་ མངའ་དབང་རིན་ཆེན་འབར་བའི་དབང་བསྐྱར་ འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ལྷི་མངའ་
གསོལ་བའི་དུས་ཆེན་ཉེན་ རྒྱལ་ས་བཀྱིས་ཚོས་རྫོང་གི་ཕོ་བྲང་དུ་དེལ་མགོ་མཁུན་བརྟེ་རིན་པོ་ཆེན་ས་བཀྱིས་
པའི་ལྷི་འདོན་གྱི་ཉེན་འབྲེལ་འབྲུགས་མེད་དུ་མཛད་པས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་མཛད་སྤོའི་ལམ་ཆེན་ཅིར་ཡང་ གསལ་བར་
བྱས་པའི་བཀྱིས་དག་མཚན་བཟང་པོ་ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས། འཛམ་གླིང་སྤྱི་སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་བྱུན་མོང་ཕྱིའི་ལྷི་
འདོན་ཆེན་པོ་ནི། དཔྱད་ལོ་༡༩༧༤ ལྷ་ ༤ ཆོས་ ༢ དང་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་སྤྱི་གཤམ་གྱི་བཞེས་པའི་ཆོས་ ༡༣

ཉིན་ཞིབ་པར་གཤམ་དུ་འཁོད་པ་བཞིན་བཀྲ་ཤིས་པའི་མངའ་གསོལ་ལུས་པ་སྟེ་ དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་གང་གི་སྐབས་
 སུ་ཡང་སྤྱན་སྤུལ་ཚོགས་མ་ཚུངས་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་གི་ཁྲི་སྟོན་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དུས་སྤྱན་སྤུལ་ཚོགས་
 པར་གྱུར་པ་བཅས་གཞན་ལས་ཆེས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྤྱན་ཚོགས་ལྟ་ལྟན་གྱི་དགོ་མཚན་སྤུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཆེད་དུ་
 བརྗོད་པའི་སྐབས་ཏེ་ཞི་འདོན་གྱི་གཏམ་དབྱིངས་ཀྱི་མོ་ཉལ་སྐྱ་དབྱངས་ལས་ཆགས་དང་པོས་རབ་ཏུ་འབྱེད་པའོ།།
 ས་སྤྱད་དོད་གཤེར་འཛོམས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་ཀུན། །འཚོ་བའི་འབྲས་བུ་སྤྱིན་ན་སྤྱན་ཚོགས་ལྟའི། །
 རྟེན་འབྲེལ་འཛོམས་པས་རྒྱལ་ཁྲིར་འདོན་པ་འདིས། །སྲིད་གཞིའི་དཔལ་ཡོན་མགོན་དུ་ཅིས་མི་འགྲུགས། །
 ཅེས་པའང་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལྟར་སྤྱན་ཚོགས་ལྟ་ལྟན་གྱི་སྟོན་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་སེང་གོ་དབང་ལྷུག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་
 བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཞི་པའི་ཁྲི་ལ་སྤྱན་མོང་ཕྱི་ལྟར་དུ་མངའ་གསོལ་བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བརྗོད་པ་ལ།

༡. ཐོག་མར་ཞི་འདོན་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན།
༢. བར་དུ་ཞི་འདོན་གྱི་སྟོན་སྐྱིད་བཅའ།
༣. གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཞི་འདོན།
༤. གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཞི་འདོན་དགའ་སྟོན།

དང་པོ་ཞི་འདོན་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ལ། ཞི་འདོན་ཞེས་པའི་ངོས་འཛིན་ནི། ཞི་ཞེས་པ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
 རྩོན་ལ་ཆབ་སྲིད་འཁོར་ལོས་སྐྱུར་པའི་སྐྱེས་མཚོག་གི་གོ་སའི་དོན་ཏེ། ཞི་ཞེས་པ་སྤྱིར་གཤམ་རབས་ཀྱི་མིང་ཡིན་
 ཀྱང་དོན་ལ་དབང་ཚད་ཀྱི་གོ་སའི་མིང་ཡིན་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ཞི་ལ་བསྐྱོས་པའམ་ མངའ་གསོལ་
 བས་དོན་ལ་ འདོན་ཞེས་པའི་ཚོག་སྐྱེས་བསྐྱེད་པ་ཡིན། ཞི་སྟོན་ཞེས་པ་ནི་དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོའི་ཞི་ལ་མངའ་གསོལ་
 གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་དགའ་བའི་སྟོན་མོ་ཆེན་པོར་ཞི་སྟོན་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཞི་མངའ་གསོལ་ཞེས་པའང་ ཞི་
 གོང་དུ་སྐྱོས་མ་ཐག་པ་ལྟར་ དེ་ལྟར་བུའི་གོ་གནས་དེ་ཉིད་སྐྱེས་མཚོག་གང་ཞིག་ལ་ཡོད་པའམ་ལྡན་པའི་ཆེད་དུ་
 ལུགས་བཞིན་གྱི་ཚོགས་འདུ་པས་སྤུལ་བའམ་གསོལ་བའི་དོན་ལ་མངའ་གསོལ་ཞེས་པ་ཡིན་བསྐྱེད་དོན་ལ་

གོ་སར་བསྐོས་པ་ཡིན། དེས་ན་ལྷི་འདོན་ནམ་ ལྷི་མངའ་གསོལ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱལ་པོར་མཚན་གནས་སྤུལ་བའམ་
མཚན་གསོལ་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རྒྱལ་པོར་ལྷི་མངའ་གསོལ་བའི་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ན།

སྤྱི་ཅམ་དུ་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་སྤྲུལ་དང་པོ་ལ་འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་དབང་ཚད་ཀྱི་གོ་གནས་རང་ལྷགས་ཀྱིས་རང་
ཐོབ་རང་བདག་ཡིན་པ་ལ་སྤུལ་བ་དང་གསོལ་བའི་རིམ་པ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་དོན་གྱིས་འབྲུས་པར་གྱུར་པ་ལགས་
ཀྱང་ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་རྗེས་སྤྱོད་ཐ་སྲེད་ཀྱི་ལམ་ནས་བརྗོད་བྱའི་དོན་གོ་
བར་བྱ་དགོས་པའི་ཕྱིར་མདོ་སྤེལ་ལྟར་གཤེགས་པ་སོགས་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་སྤྱིར་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་
པ་དང་། གྲེ་བྲག་ཏུ་རྒྱལ་པོར་མཚན་གསོལ་བའི་དགོས་པ་ནི་སྤྲུལ་མེད་དེ་ཇི་སྐད་དུ། གསོན་ཚེ་སྤྲུལ་གྲགས་དགའ་
བའི་རྒྱ། །ཞེས་འཇིག་རྟེན་གྲགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ལྷི་མངའ་གསོལ་བས་ཕྱི་ལྟར་མཚན་གྱི་
སྟན་པ་ཕྱོགས་བརྒྱར་གྲགས་པའི་རྒྱ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྤྱི་དབང་རི་རྒྱལ་ལས་མཐོ་བས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་དོན་
དབང་གིས་སྤུལ་བའི་དགོས་པ་དང་། ནང་ལྟར་ལྟ་སྤྱི་མིའི་དབང་པོ་དང་ འཇིག་རྟེན་གྱི་མེས་པོ་དང་ གཞན་ཡང་
རྒྱལ་ཚེན་བཞི་དང་ཉི་ཟླ་བྱང་སྤོང་སོགས་ཀྱི་སྟོབས་དང་མངའ་ཐང་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ ཚོ་དང་བསོད་ནམས་
ཐམས་ཅད་རྟེན་འབྲེལ་ཇུས། ལུས་མཐུ་སྤྲུལ། ཉིང་ལེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པས་རང་དབང་མེད་པར་བཀུག་ཅིང་སྤྱི་བ་
པོ་ལ་བསྟོམས་པ་དང་རྒྱས་གདབ་པའི་ཚོགས་དེད་གཤེད་དང་རྗེས་མཐུན་པའི་དཔལ་ཡོན་ལ་ དབང་འབྱོར་བའི་རྒྱུང་
རྟེན་དཔལ་གྱིས་ཆེ་བའི་དགོས་པ་ཏེ་ཕྱི་ནང་སྤྲུལ་མོང་དུ་གྲགས་པ་དང་། གསང་བ་རང་ལྷགས་སྤྲུལ་མོང་མ་ཡིན་པ་
ལྟར་ན། ལྷ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྤྲོད་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདྲུང་རྒྱུ་བ་ཤིང་དུང་དུ་མདོན་པར་རྗོགས་
པར་འཚང་རྒྱ་བར་ཉེ་བ་ན། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐྱར་ཏེ་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་
ལ་བྱང་རྒྱུབ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མདོན་དུ་མཛད་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྤྲུལ་དང་བཅས་པའི་
བྱིན་རྒྱབས་དངོས་སྤུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་བཅུད་གཅིག་ཏུ་བསྐྱུས་ཏེ་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་སྤྲུལ་གྱི་དབང་བསྐྱར་ཞིང་

མངའ་གསོལ་བས་འབྲལ་ཆེད་གྲུའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དོན་རྒྱབས་པོ་ཆེ་འབྲུབ་པའི་མཐུ་དང་ལྷན་པས་སྤངསྲིད་དབང་དུ་
སྤྱད། སྲིད་གསུམ་ཟེལ་གྱིས་གཞོན་པའི་དཔལ་གྱིས་ཆེ་བའི་དགོས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གཏན་གྱི་བདེ་བ་རྗེས་གསུ་
བྱང་ཐོབ་པ་ལ་དབང་འབྲོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་མངའ་བརྟེས་པའི་དགོས་པ་ནི་སྒྲིན་མེད་པའོ། །

དེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གསལ་བའི་དགོས་པ་དང་། ལྷན་པས་རྒྱལ་ཁྲིའི་མངའ་གསོལ་དབང་བརྒྱུར་བ། །

སྲིད་གསུམ་དབང་པོའི་ཚོགས་ཀྱན་གཅིག་བསྐྱེས་པའི། །རང་གཟུགས་མཚན་དཔེའི་སྐྱེ་མཚོག་སྲིད་ན་བརྗེད། །

དེ་དག་གིས་ཞི་འདོན་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་དང་ངེས་ཚིག་བརྗེད་དེ་ཞི་ལ་ཇི་ལྟར་འདོན་པའི་རྒྱལ་བཤད་པ་ནི།
བར་དུ་ཞི་ལ་ཇི་ལྟར་འདོན་པའི་རྒྱལ་བཤད་པ་ལ་སྤྱོད་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཞི་འདོན་ནང་ལྟར་གསོལ་བ་དང་། གསལ་
བ་ལྟར་གསོལ་བ། ཡང་གསལ་བ་སྤྱོད་མེད་པའི་ལུགས་སུ་གསོལ་བ་རྣམས་གོང་དུ་དུས་སྤྱོད་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་
པའི་སྐབས་སུ་བརྗེད་པས་འབྲུས་པར་བྱས་ཏེ། སྐབས་སུ་བབས་པའི་རྒྱས་པར་བྱེ་བ་སྤྱོད་མོང་ཕྱི་ཡི་ཞི་འདོན་སྐྱོས་
བཅས་ཆེན་པོ་ལ།

༡. རྟེན་གཞི་སྤོད་ཀྱི་སྟེ་གོན་སྐྱིག་བཅའི་རིམ་པ་བཤད་པ།
༢. བརྟེན་པ་བཅུད་ལས་ཕྱི་འཇོག་།
༣. རང་གི་སྐྱིག་བཅའི་བྱེད་པོ།

དང་པོ་སྟེ་གོན་སྐྱིག་བཅའི་རིམ་པ་ལས་རྟེན་གཞི་སྤོད་ཀྱི་སྟེ་གོན་ནི། རྒྱལ་པོའི་ཞི་འདོན་རྟེན་འབྲེལ་ཁང་བཟང་ནི་
གཞུང་གི་སྲིད་སྐྱོང་གཙོ་ཁང་རྒྱལ་སའི་པོ་བྱང་བཀའ་ཉེས་ཚོས་རྗོངས་ལྟེ། བཀོད་པའི་བྱང་པར་སྤྱིང་བཞི་རིམ་དང་ ཉི་
ཟླ་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་དབུ་ཅེ་ནི་ཚོས་ཁང་མགོན་ཁང་གི་གཙོ་བོ་དང་། ཉི་ཟླ་གཉིས་ལ་དགོ་འདུན་གྱི་ཀྱན་
དགའ་ར་བ་དང་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་སྟེ་ཕྱོགས་བཞི་ལས་ཤར་སྤྱིང་གི་པོ་བྱང་དུ་ཚོས་བདག་རྗེ་མཁན་དང་ བྱང་ཕྱོགས་སུ་
ཚོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁང་། ལུབ་ཕྱོགས་སུ་སྲིད་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁང་དང་ ལྷོ་སྤྱིང་དབུས་མར་
ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མངའ་བདག་རྒྱལ་མཚོག་རིན་པོ་ཆའི་པོ་བྱང་སྟེ་ཕྱི་ནས་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་རྒྱལ་མཛེས་
པ་ རང་དུ་སུམ་ཅེན་ལྷ་ཡི་དོར་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྷ་བུའི་ངང་རྒྱལ་ལྷན་ཅིང་། དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་མེ་ཏོག་དང་སྐྱེད་ཚལ་

སྐྱ་ཚོགས་ཀྱིས་མཛེས་པས་བསྐྱོར་བ། དེ་དང་ཉ་ཅང་མི་རིང་བའི་སྐྱེད་ཚལ་ན་ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་ཁང་གི་པོ་བྱང་ལྷན་དུ་འཕགས་པའི་བཀོད་པས་བརྒྱན་ཅིང་། མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་གྱིས་དགྲིགས་པའི་ནང་བྱ་དང་རི་དྲགས་སོགས་སོ་སོའི་སྐྱེད་དང་རྣམ་འགྲུལ་ལ་བག་ཐེབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཅེ་ཞིང་། རྒྱའི་རྗེ་བྱུང་རྒྱུར་གནས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་དག་ཀྱང་སྐྱུན་གཟིགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ལྷན་དུ་མཚར་བས་ཡོངས་སུ་རྗེ་གས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྷན་པ། དེ་དག་གི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གཞུང་སྲིད་དང་མ་འབྲེལ་བའི་པོ་བྱང་ནི་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་སོགས་སྐྱ་སྐྱེར་གྱི་བཞུགས་གནས་པོ་བྱང་བའི་བཞེན་པོའི་ལྷན་ཚོས་ཡོངས་སུ་རྗེ་གས་པའི་སྲིད་གི་མཛེས་བཀོད་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ལ་འགྲན་བཟོད་པ། པོ་བྱང་ཐོག་རིམ་ལྷ་བཙུགས་ཅན་མཐའ་ཕྱི་ནང་བར་གསལ་གྱི་ལྷགས་རིའི་ནང་འོངས་སུ་མངགས་ཞུགས་བཀའ་སྲོད་སྐྱ་སྐྱེད་སོགས་འབངས་འཁོར་ཡང་འཁོར་བས་མ་མི་ལྷབ་པས་བསྐྱོར་བ་སྲིད་པའི་དཔལ་འབྱོར་བྱེ་བའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རྗེ་གས་པའི་བཀོད་པ་དང་ལྷན་པའོ།།

རྒྱལ་ཡོངས་ཅེད་སྟོན་ཐང་ནི་པོ་བྱང་བཀའ་ཤིས་ཚོས་རྗོང་ནས་དུམ་ཞིག་ལྷོ་འོ་ཕྱོགས་སུ་བགོད་པའི་ས་ན་ལུང་སྲིད་ལྷོན་པའི་ཅེད་ཐང་སྟོན་མོ་ཆེན་པོའི་དོར་སའི་འཁོད་སྟོམས་ཤིང་ཉ་ཅང་རིང་བྱང་གི་མཐར་མ་ལུང་པའི་སྐྱེ་ལུང་རྩ་མཚོག་གིས་ལེགས་པར་གཏམས་པའི་མཐའ་འཁོར་བང་རིམ་གྱི་བང་སྟེགས་གང་ཞིག་སྐྱེ་བས་ན་དེ་ནས་ལོག་པའི་སེམས་མི་འབྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་དབྱས་སུ་རྒྱལ་མཚོག་དམ་པའི་གཟིགས་སྟོན་ཁང་བཟང་པོ་བྱང་རང་ལུགས་བཀོད་འཐོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་མདུན་དོས་སུ་རྒྱལ་རྟགས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེས་སྐྱས་པ། ནང་དུ་གདན་ཁྱིའོམ་མཉེན་འབོལ་བའི་ལྷན་པར་ཅན་དང་དེའི་མཐའ་བསྐྱོར་དུ་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་ཚོབ་སོགས་མངའ་སྡེ་གཙོ་བོའི་བདག་རྒྱུན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྱིའོམ་གཙོ་བོའི་ཁྱིའོམ་ཕྱོགས་མཚུངས་པ་དང་། གཟིགས་སྟོན་པོ་བྱང་དེའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་རང་ཡུལ་གྱི་སྟོན་པོ་གཙོ་བོའི་རིགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐྱེ་ཚོབ་གྱི་བཞུགས་གནས་ཁང་བཟང་མཛེས་བཀོད་དུ་མས་སྐྱས་པ་ཅན་དེའི་མཐའ་བསྐྱོར་དུ་སྐྱེ་མཁོན་མི་མང་གི་གཟིགས་གུར་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་བཞིན་བཀྲ་བ། བྱང་གི་ཕྱོགས་ཆར་ཅེད་སྟོན་གལ་སྐྱིག་ཁང་དང་རྒྱང་བསྐྱགས་ཁང་སོགས་དབྱིབས་མཛེས་ཤིང་ཚོན་རིས་བཀྲ་བ་མ་ཟད་གཡས་ཀྱི་ཆན་སྐྱོ་ཁང་གསོལ་ཁང་སོགས་

རང་ལུགས་སྐྱེ་མེད་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་བཀོད་དང་ལྷན་པ། གཡོན་གྱི་ཆུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཟོ་རིགས་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་
 པ་རི་སྟེང་པས་ཡོངས་སུ་གང་བ་ མཁོ་རྒྱའི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་མི་མང་ཉེར་སྐྱེད་ཀྱི་དོས་པོ་མ་ཚང་
 བ་མེད་པ་དང་ གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་རྗེས་གཏོང་བའི་རྒྱལ་གྱི་བཀོད་པ་དང་བཅས་པ།
 སྟོན་ཆེན་རྩེད་ཐང་དེའི་ཕྱི་མ་ཟད་ རྒྱལ་སའི་ཆར་གཏོགས་ཚད་ཀྱི་གོང་ལོ་ལྟོན་ཡོངས་སུ་གང་བར་ ཁ་མདོག་སྐྱ་
 ཚོགས་ཀྱི་དར་ཤིང་ལ་ དར་གྱི་ཚོད་པན་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་གཡོ་བས་སྲེལ་ཤིང་ གོང་ལོ་ལྟོན་གྱི་སྲང་མདོ་ཐམས་ཅད་དུ་འདྲ་
 ལྷ་དར་དང་རྒྱལ་དར་སྲེལ་མས་གང་བར་འཕྱར་ཞིང་སྲང་འགག་རྒྱལ་སྐོ་རྣམས་སུ་ཕྱི་ནས་འབྱོན་པ་ལེགས་སོའི་
 དགའ་བསུའི་ཡི་གེ་དང་ རང་ནས་མངའ་བདག་རྒྱལ་སོའི་སྐྱེ་ཚོ་བརྟན་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་
 ཡི་གེས་བརྒྱན་པ་དེད་གཏུང་ཁ་མདོག་སྐྱ་ཚོགས་བཀྲ་བའི་དར་གྱིས་བརྒྱན་པ་སོགས་མདོར་ན་ དག་པའི་ཞིང་
 ཁམས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དང་རྒྱལ་དང་ལྷན་པ་གསུག་གོ།

གཞན་ཡང་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྒྱལ་སོའི་ཁི་འདོན་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ཆེད་དུ་མངའ་གསོལ་ལུ་བར་བསྐྱོད་པའི་
 འཛུམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་མེད་ཁག་དང་ དེ་འོག་སྐྱེ་ཚོ་སོགས་བསྐྱེད་པའི་སྐྱེ་མཁོ་མགོན་དང་། བཙེ་གདུང་
 ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་དང་ སྐྱེ་མེད་བཅས་ནས་བཅོས་མིན་ཡིད་ཆེའི་ལེགས་འབྲེལ་ལུ་བར་བཅར་
 མི་དང་། དེ་ཁར་རང་ལྗོངས་ཀྱི་འབངས་མི་སེར་དད་དང་འདུན་པས་བཅར་བའི་ནང་གི་མགོན་བཅས་པའི་བཞུགས་
 གནས་ནི། གོང་ལོ་ལྟོན་གསོ་སོར་གྱི་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཁང་བཟང་དང་ཉ་ཅང་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ན་དམིགས་
 བསལ་གྱི་མགོན་ཁང་དང་ སྐྱེར་བཏང་གི་མགོན་ཁང་ གཞུང་དབང་དང་སྐྱེར་དབང་བཅས་ཀྱི་མགོན་ཁང་དག་ཀྱང་ཕྱི་
 བཟོ་རྣམ་གྱི་བཀོད་པ་འབྲུག་རང་ལུགས་སུ་བཟོ་བས་མཛེས་པ། རང་འཛིན་ཆས་ཀྱི་བཀོད་སྐྱིག་འཛུམ་གླིང་ཡར་ཐོན་
 ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱི་སྲོལ་དང་ལྷན་པས་ཉམས་དགའ་ཞིང་བག་ཕེབས་པ། ལྷག་པར་བཟང་བཏུང་གསོལ་ཆས་ཀྱི་ལྷན་
 པར་རང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མི་འདྲ་བ་མང་པོའི་ལུགས་སུ་བསྐྱིགས་པས་སྐྱེ་མགོན་རྣམས་རྗེས་མཉེས་པའི་ཡོ་
 བྱད་ཀྱི་དང་ལྷན་པ་སོགས་མགོན་སོ་སོའི་ཡིད་ཚོམས་ཤིང་སྐྱེགས་མགུ་བར་ལུས་པའི་ལྷན་པར་དང་ལྷན་པར་ཡོད།

གཉིས་པ་བརྟེན་པ་བཅུད་ཀྱི་སྐྱེ་འགོ་འི་རིམ་པའི་ཚུལ་ལས་དང་པོར་ཕྱི་ནས་སྐྱེ་མགོན་ཇི་ལྟར་འབྱོར་བའི་
ཚུལ་འཆད་པར་འདོད་པ་ནི།

རི་སྐད་དུ། སྐྱིད་ན་ནམ་མཁའི་བྱ་ཡང་འཁོར། །སྤྱག་ན་མཆོག་གི་བུས་ཀྱང་སྤངས། །ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་ དེང་འབྲུག་
ཅན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང་གི་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་འཛིགས་མེད་མེད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
ལྷི་ལ་རྒྱལ་པོ་འི་མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྟོན། ཕྱི་ནས་སྐྱེ་མགོན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་
ཕྱི་བོ་པེ་གི་རི་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ལྷ་མ་ཕྱི་མ་ཉི་ ལྷ་ར་སྤྱི་གི་རི་དང་། བང་ལ་དེའའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཆེན་
པོ་མེད་ལུང་ཞལ་དུལ་དང་ ལྷ་མ་བེ་གམ་མེད་ལུང་ཞལ་དུལ་ལ། མི་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་མང་པོའི་བར་དུ་རྒྱལ་བརྒྱད་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་པའི་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེའི་གཙུང་པོ་དེར་ན་དར་ བེར་ བེ་ཀམ་ཤ་དང་ རྒྱལ་པོའི་སྐྱེའི་སྲིད་
མོ་པར་ཤེ་ཡ་ ར་ཇ་ཡ་ ལག་ཤ་མི་ དེ་མི་ཤ་དང་། ཚོས་བསྟན་གཅིག་ལྟར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ནས་ཚོས་
རྒྱལ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྷན་དོན་སྲུབ་རྣམས་རྒྱལ་དང་ རྒྱལ་མོ་ཉོན་རྣམས་རྒྱལ། གཞན་ཡང་བཅུ་གཉིད་ལྷན་པའི་གོ་གསལ་
བཤེས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་རྒྱ་གར་དེ་ལིར་གཏན་འཛགས་སྐྱེ་ཚབ་ཁོངས་ནས་ ལས་ཀྱི་ལི་ཡ། བར་མ། ཀོ་ན་ཏ།
རྒྱ་ནག་ མར་ན་སི། ཇ་པན། བོ་ལཱ་ལེན་ཏ། སིང་ག་ལུར། ཕྱི་ལྷ། ལུ་མི་ཀྱ་ཇོར་ལེན་ཏ། ལུ་ལྷོ་ཀོང་ཏོ་ལ། ལ་
མི་རི་ཀ། ར་ཤེ་ཡ་བཅས་ཀྱི་སྐྱེ་ཚབ་རྣམས་དང་། དེ་ཁར་འཛིན་སྲིད་སྲི་ཚོགས་ཁོངས་ནས་ལུ་ལེན་ཏི་པི་དང་ ལུ་
ལེ་ལེ། ལུ་ལེ་ཀོ། བཅས་ཀྱི་ཁར་འཛིན་སྲིད་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་སྐྱེར་འགོ་དཔོ་ལག་དང་ རྒྱང་བསྐྱབས་ལས་
ལུངས་པ་ ཀྱི་ལི་བེ་ཞན། བའི་སེ་ཀོ་བ་བཅས་པའི་སྐྱེར་ཁོངས་སྲེ་ལག་རྣམས་ཀྱང་ཆེད་དུ་འབྱོར་པ་མ་ཟད་ གཞན་
ཡང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེར་ཁོངས་ནས་ཀྱང་མངའ་བདག་སྐྱེ་འཁོར་གྱི་བཅུ་མགོན་དུ་བྱོན་པ་ ཇ་པན་གྱི་ཕྱི་
འབྲེལ་སྐྱོན་འོག་སྐྱེ་གཞོན་གྱིས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ལག་སོ་སོ་ནས་མི་གུངས་ལུ་བཙུ་ཅོམ་དང་བཅས་ སྲིད་རྒྱ་གར་
མ་བཅུས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་མི་གུངས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་བརྒྱལ་བར་འབྱོར་ཞིང་། མགོན་རིགས་མཐོ་དམན་འབྲིང་
གསུམ་ཀུན་ཀྱང་གནས་སའི་འབྲུལ་ལམ་གཉིས་དང་ དགུང་ཁེལ་བཞུགས་གནས་བཅས་སུ་གང་ལ་ཅི་འདོད་
ཀྱི་རི་བ་ཡོངས་སུ་སྟོང་བ་སོགས། མདོར་ན་གནས་ཐང་ནས་མགོན་ཆེའི་རིགས་མངའ་བདག་སྐྱེ་ཚབ་ཏུ་ཞུ་ཞེ་

མི་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒྲོར་དང་འདོད་ ཡིད་ཆེས་གྱི་དད་པ་དང་དག་སྦྱང་སྦྱོང་བ་དང་
བཅས་པའི་སྦྱོར་ནས་འབྲུས་ཤོར་མེད་པའི་འགན་ལེན་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་མ་ཟད་ ལྷག་བསམ་ལྷན་ལྷུང་དཀར་བའི་
ཁྱིམ་མཚོས་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དག་ནས་ཀྱང་རྒྱ་དང་སྤུངས་གྱི་གྲོགས་རམ་སྦྱོར་ཀུན་ནས་བྱེད་པོ་ཀུན་ལའང་བདག་ཁྱི་
འདོན་གྱི་རྟོག་བཙུན་ལྟོས་པ་པོས་སྦྱིང་ནས་ཡི་རངས་དང་དྲན་གསོའི་ལྷ་བ་བཙུན་པར་བྱས་སོ། །

མ་བཙོས་ལྷན་གྲུབ་ཅི་ལུང་གོང་ཁྱེར་བཀོད། །རྩལ་ཐོན་འབྲུལ་གྱི་བཟོ་བོས་བྱས་པ་བཞིན། །
ལྷ་ན་སྟག་པའི་ཁང་བཟང་པོ་བྱང་བཅས། །སྤུམ་ཅེན་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ནས་འཕོས་པ་འདྲ། །

ཁ་ཞེ་མེད་པར་དཀར་བའི་ལྷག་བསམ་དང་། །བཙོས་མིན་སྦྱིང་ནས་གྲུས་པའི་སྤྱི་ལྷ་ཡིས། །
རྟོན་འབྲེལ་མཛད་སྒྲོའི་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་སུ། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་འབྲུམ་དུ་འཕྲོ་བ་ན། །

འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ཚངས་པ་ཚོས་རྒྱལ་གྱི། །ཁྱི་སྟོན་རྟོན་འབྲེལ་མཛད་སྒྲོའི་སྟོན་ཆེན་ཞེས། །
ས་སྟངས་མི་ཡིས་འདུད་པ་སྦྱོས་ཅི་དགོས། །ས་སྤྱིའི་ལྷས་ཀྱང་ལེགས་སོ་བྱིན་པར་གྲགས། །

ཅས་པའང་བར་སྐབས་གྱི་ཚོགས་སུ་བཅད་པས་རབ་ཏུ་འབྱེད་པའོ།།

གསེར་ཁྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཁྱི་འདོན་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ།

༡. ལྷན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་རྟོགས་ལྷ་བཤད་པ།
༢. ཆིབས་གྲལ་གསེར་སྦྱིང་གྱི་རིམ་པ་བདེ་དོན་བཅས་པས་ རྟོན་འབྲེལ་ཁང་བཟང་པོ་བྱང་ལྷོགས་སུ་
ཆིབས་བསྐྱར་གྱི་བཤད་རིམ།
༣. ཁྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་རིམ་པ།
༤. བཀྲ་ཤིས་རྩལ་རྟོགས་རྒྱལ་སྤྱིད་བདུན་གྱི་བཤད་པ།
༥. རྒྱད་པར་གྱི་ཚོས་ལྷ་དང་ལྷན་པའི་རང་ལུགས་བཞུགས་གྲལ་སྟན་སྤུམ་ཚོགས་པ།
༦. ལེགས་སྦྱོས་གྱི་ཁྱི་དར་དང་རྗེ་མཁན་པོའི་གསུང་བཤད་དང་རྟུག་ལས་ དང་པོ་སྦྱིར་སྟན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་རྒྱལ་རྟོགས་ལྷ་འཕྲོག་མ།

རྒྱལ་རྟགས་དང་པོ་གསེར་ཁྲི་ནི།

གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ལ་བཞི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚན་པོའི་ཚོས་སྲིད་ལྷན་གསུམ་བརྒྱུ་ལའོ་སྐྱུར་བའི་གདན་ས་
བཀྲ་ཤིས་ཚོས་རྫོང་གི་རབ་གསལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཞི་འདོན་རྟེན་འབྲེལ་ཁང་བཟང་གི་དབུས་སུ་རྒྱལ་བརྒྱུད་
རིམ་པའི་གསེར་ཁྲི་ཚེན་པོ་དེ་ཉིད་གཡམས་གཡོན་སེའུ་དཀར་མོས་བཏེགས་པ་ནི། སེའུ་མི་གཅན་གཟན་གཞན་
ཀུན་གྱིས་གཞོན་པ་ཇི་བཞེན་ འདིར་ཡང་མི་མཐུན་པའི་གཡུལ་འཛོམས་པའི་བརྟེན་རྟགས་དང་ དེ་ཡང་ཐབས་
ཤེས་ལུང་འབྲེལ་གྱི་དོན་མཚན་སང་དཀར་པོ་མོ་གཉིས་སྤྲེལ་གྱིས་བཏེགས་པ། མདུན་གྱི་འཁོར་ལོ་ནི། སྲོན་གྱི་
རྒྱལ་པོ་རྣམས་གང་དུ་འདོད་པའི་སར་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་ཏེ་བྱོན་པའི་འཁོར་ལོ་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་བཞེན་འདིར་
ཡང་ཚོས་སྲིད་ལྷན་གསུམ་བརྒྱུ་ལའོ་ཡོན་གྱི་ལུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་མཚོམས་བརྒྱུད་དུ་མངའ་དབང་
བསྐྱུར་བའི་རྟགས་སུ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱེབས་བརྒྱུད་པས་མཚན་པ། རྒྱལ་ཡོལ་ལྟེ་བ་འཁོར་ལོའི་བཤད་པ་གོང་
མཚུངས་ཀྱི་གཡམས་གཡོན་འབྲུག་རིས་མཚན་པ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་དོན་དང་། རོར་བུའི་ཏོག་ཅན་གྱི་གདུགས་
དཀར་གཅིག་ཏུ་ལེབས་པ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲོན་གྱི་འབངས་འཁོར་ལོ་ཉེ་རིང་མེད་པར་བརྟེན་ཞིང་བྱམས་པའི་བསེལ་
གྲིབ་གྱིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐྱོང་བ་དང་། འབྲུག་ཚོས་ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ཕྱིར་མཚོག་གསུམ་གཅིག་བསྐྱུས་ཀྱི་
རོར་བུའི་ཏོག་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་རྟག་ཏུ་བཀོད་པའི་དོན་མཚན་པའོ།།

གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་དར་མི་གཅིག་པའི་གདན་རིམ་དགུ་པོ་ཡང་ འདི་ལྟར་ལོ་ཞི་ཐུག་མང་པོའི་གོང་དུ་
བྱོན་པའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཞི་ལ་མངའ་གསོལ་བའི་ཚུལ་གཙོ་བོ་ཚོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲོལ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག་པ་
ཇི་བཞེན་ རང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚོས་ལ་གང་ཟག་སློབ་རིམ་པ་དང་བསྐྱུར་ཏེ་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་དང་ལྷན་པ་
གང་ཞིག་རྒྱལ་པོ་དེས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་པའི་ཆེད་དུ་ཚོས་དང་ལྷན་པའི་རྒྱལ་པོར་
མངའ་གསོལ་བའི་བརྟེན།།

རྒྱལ་རྟགས་གཉིས་པ་དབུ་ལྷ་ནི།

རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་པའི་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ལྷ་ལྷོ་ལོ་མགོས་མཚན་བྱ་བུ་དེ་གི་རིམ་སྐོར་པ་དེ་ཉིད་ དེ་ལྷོ་ལོ་ ༡༩༠༢

གྱི་ལོར་ རྒྱལ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གསལ་དུ་དབྱ་བརྟེན་དུས་ནས་སྲོལ་གཏོད་པའི་བརྒྱད་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་དབྱུང་
ཅོད་པའི་གཙུག་རྒྱལ་ཏེ་བྱ་རོག་མགོ་འདྲི་ལོ་ནི། སྤྱིར་འབྲུག་ཡུལ་འདི་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་ཐུབ་པའང་སྲོན་
དབྱིན་ལོ་བརྒྱ་ཕྱག་བརྟུ་བདུན་པའི་ནང་ དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེས་ཡི་ཤེས་མགོན་པོའི་འཕྲིན་ལས་ལ་
བརྟེན་པ་དེའང་ ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་བྱ་རོག་གཏོད་ཅན་གྱི་སྤིན་ལས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ དེའི་བཀའ་བྲིན་དུན་
པ་དང་ སྐར་ཡང་སྤིན་ལས་ཀྱི་ལྷར་བརྟེན་པ་དང་ ཆེ་འདོན་གྱི་རྟགས་སུ་གཙུག་ཏུ་བཀོད་པ་དང་། རྒྱུད་རིས་འདི་
ཉིད་སྲོན་མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱལ་དབང་ལྷག་སྐབས་དྲག་པོ་གཡུལ་གྱི་ལས་ལ་སྲོད་པའི་རྟགས་སུ་ཐོད་སྐྱེས་མེ་རིས་བརྒྱན་
པར་བསྟན་པ་ཡིན་ཀྱང་ དེང་རྒྱུད་རིས་སུ་གནས་ཀྱང་པ་དེ་ཉིད་སྤྱིར་ཞི་བའི་སྤིད་བྱུས་སྲོད་བའི་དོན་དང་ བྱེ་བྲག་ཏུ་
སྐབས་འདིར་གང་ཞིག་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་རིགས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཆེ་བར་སྟོན་
པ་སྟེ་ དབྱུ་ལ་བྱའི་རྒྱལ་པོ་བྱ་བྱུང་ལྷིང་བ། འོག་ནས་གཅན་གཟན་རྒྱལ་པོ་སེར་མེ་བཏེགས་པ། བར་ན་མིའི་རྒྱལ་
པོ་བརྗིད་ཆགས་པ་སྟེ་ རྒྱལ་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཆེ་བའི་དཔལ་དང་ལྷན་པར་བསྐྱབས་པའི་བར་མཚོན་ནོ།།

རྒྱལ་རྟགས་གསུམ་པ་ན་བཟའ་ནི།

སྤྱིར་ན་བཟའ་ནི་དེའི་ཚོས་གཞིའི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟེན་ཏེ་འབྲུག་གི་གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ བྱེ་བ་ཡིན་བརྟུན་གོ་སའི་
རྟགས་དང་འབྲ་བ་ཡིན་ཅིང་ སྲོལ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ དབྱིན་ལོ་ ༡༦༥༡ ལོར་ འབྲུག་གི་སྤྱི་སྤྱི་དང་པས་བཙུགས་
པ་སྟེ། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་བརྒྱད་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་མ་ཡིན་ཀྱང་སྲོན་བསྟེན་པར་རྫོགས་པའི་
དགེ་སྲོང་གིས་སྤྱི་སྤྱི་མཛད་དུས་བཞེས་པའི་སྲོལ་གཞིར་བཞག་པའི་དགེ་སྲོང་གི་ཡུགས་ཡིན་པ་བཞིན། ལ་
མདོག་སེར་པོ་ནི་ ལ་མདོག་གི་རིགས་ཀྱི་གསལ་ལས་སེར་པོ་མཚོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལུང་པའི་སྲོལ་དང་བརྟུན་པ་མ་
ཟད་ལ་མདོག་དེ་ཉིད་རྒྱས་པའི་རྟགས་སུ་མཚོན་པས་ཚོས་སྤིད་ཡུགས་བརྒྱའི་མཛད་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་
ཞིང་རྒྱས་པར་ལྱུར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན།

རྒྱལ་རྟགས་བཞི་པ་དར་སྐྱ་ལྗེ་མགྲུལ་དར་ནི།

མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བཟོས་པའི་རྒྱལ་པོའི་ལོ་ལོ་མཉམ་མཉམ་གྱི་ལྗེ་མགྲུལ་དར་ཏེ། ལ་མདོག་སྐྱ་ལྗེ་མཉམ་མཉམ་པ་ཡང་དཀར་པོས་ཞི་བའི་ལས་དང་། ལེན་པོས་རྒྱས་པའི་ལས། དམར་པོས་དབང་གི་ལས། ལྗང་གུས་དྲག་པོའི་ལས་དང་སྔོན་པོས་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཏེ། དར་སྐྱ་ལྗེ་རྒྱན་པོ་དེ་ཉིད་མགྲུལ་དུ་བཞེས་པའི་སྐྱེས་མཚོག་གང་ཞིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སྐྱ་ཚོགས་སྟེ་ཅིར་ཡང་མཛད་ཚོག་པའི་དབང་ཚད་དང་ལྗང་པའི་རྟགས་སུ་འཆང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྟགས་མཚན་དེ་རྣམས་སྔོན་དེ་ཉིད་ལོ་ ༡༩༠༧ ཀྱི་ལོར་བཟོས་པའི་འགན་ཡིག་དང་མཐུན་པར་འབྲུག་གི་རྒྱལ་པོ་གང་ཞིག་གི་སྐྱེས་ཆེབ་དེ་ཉིད་བརྒྱད་འཛོམས་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཕྱིར་ཡེ་ནས་རང་བཞིན་གྱི་དབང་ཚད་དང་ལྗང་པས་ཕྱུལ་བ་དང་བཞེས་པའི་སྐྱོས་པ་གང་ཡང་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

རྒྱལ་རྟགས་ལྗེ་པ་ཕྱག་ཐམས་ནི།

སྐྱེས་ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་ཡུག་གཅིག་ཏུ་དབང་བསྐྱུར་བའི་ཚོ་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་ཕྱག་ཐམས་ནི་རང་བཅུ་དྲུག་མ་སྟེ། དེ་ཉིད་གཞིར་བཞག་སྟེ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པོ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱག་གི་རྗེ་རྗེ་བླ་མ། འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པས་རྒྱལ་རྟགས་ལོགས་སུ་བཀོད་པའི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བ་གཡས་གཡོན་འབྲུག་རིས་མཚན་པ་སྟེ་དུ་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་མཚན་པའི་གདུགས་རིས་ཀྱིས་ཁབས་པ་སྟེ། དེ་དག་ཀྱང་སྤྱིར་རྒྱལ་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱོས་པ་མ་གཏོགས་འགྲུར་རྒྱུའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་ཕྱག་ཏུ་རང་བཞིན་གྱིས་ལྗང་པ་འཇམ་ཡོད་པ་ལགས་ཀྱང་། ཞི་འདོན་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་རྟགས་དེ་དག་ལ་ལོངས་སུ་སྦྱོད་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་འཇམ་མངའ་བར་ཕུལ་ཞིང་གསོལ་བའི་དོན་ཡིན་པ་ལགས་སོ།།

གཉིས་པ་ཆིབས་གྲུལ་གསེར་སྤྱིང་གི་རིམ་པ་བཅུ་དོན་བཅས་པས་རྟེན་འབྲེལ་ཁང་བཟང་སྤྱོད་གསུ་ཆིབས་བསྐྱར་གྱི་མཛད་རིམ་བཤད་པ་ནི།

མངའ་གསོལ་ཞི་དོན་གྱི་དུས་ཚོད་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་ས་ག་ལྷ་བའི་ཡར་གྱི་དུས་ཆེན་བཟང་པོའི་སྤྱི་རྒྱུ་ཆེལ་མངའ་བཤད་པ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱི་དབྱུང་མཚན་གནས་མཁུན་བཅེའི་སྐུལ་སྐྱུ་འགྲུར་མེད་ཐེག་མཚོག་བསྐྱེད་པའི་རྒྱལ་མཚན་

༢. འབངས་རྗེ་གཅིག་ནི།

སྐྱིག་མ་མི་མས་ཀྱི་རྗེ་མེ་ཆེ་ མི་མས་མ་མུན་གྱི་གདན་ལྷ་བྱེད་པ།

༣. ཉིང་ཉིང་གཅིག་ནི།

རྗེ་མེ་ཆེ་དེའི་དབྱངས་རོགས་མི་མས་རོལ་གྱི་གདན་ལྷ།

༤. རྒྱ་སྒྲིང་པ་གཉིས་ནི།

སྐྱུན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་འབོད་པའི་གདན་ལྷ།

༥. ཕྱོགས་དར་ནི།

ཕྱོགས་གད་དུ་བཤོད་ཀྱང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་འཆོ་བ་སྐྱོབས་པ།

༦. བཅོན་དར་ནི།

རང་ལ་འགོ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱ་སྐྱ་ཆགས་པའི་རྟེན་དང་།

༧. རུ་དར་ནི།

རང་གི་ལས་རོགས་སུ་སྐྱུན་པའི་དྲག་པོའི་ལྷ་འི་དབྱང་རྟེན་གྱི་དར།

༨. དར་ཤིང་སྐྱ་ལྷ་ནི།

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཅས་ལས་ཀུན་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ།

༩. འགགས་པའི་དར་ནི།

དངོས་སུ་གཞོད་པའི་རྟེན་སྐྱང་གི་དྲག་དབྱང་གཞུང་དར།

༡༠. དམག་དར་ནི།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་དགའ་འཛོམས་པའི་དྲག་པོའི་དབྱང་གིས་གདན་ལྷའི་རྟེན་དར།

༡༡. སྐྱ་སྐྱ་དར་ནི།

མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཕྱི་འོག་ཆད་སྐྱང་བའི་དམག་གིས་གདན་ལྷའི་
དོན་མཚོན།

༡༢. རྒྱལ་དར་ནི།

རྒྱལ་དར་དེལྲན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བསྐྱུང་བའི་དོན་མཚོན་པའི་གདན་ལྷའི་རྟེན།

༡༣. དཔའ་པོ་གཉིས་ནི།

གནའ་པོའི་གཞས་རིགས་ཀུན་ལས་རྙིང་ཤོས་སུ་གྲགས་པའི་རྟེན་
འབྲེལ་བཟང་པོའི་གདན་ལྷ།

༡༤. ཆབ་འབྲུབས་གཉིས་ནི།

ཉེར་སྦྱོད་ཀྱི་ཆས་སྦྱོད་ལས་སྐྱར་ལུགས་ཆང་གི་སྦྱོད།

༡༥. རྫོང་དགའ་གཉིས་ནི།

ཉེར་སྦྱོད་ཀྱི་ཆས་ལས་སྐྱ་ཆས་སྐྱ་ཚོགས་བཅུགས་སྦྱོད།

༡༦. དྲག་ཆས་ལྷ་བཅུ་ནི།

ལུགས་སྦོལ་རྙིང་པའི་དྲག་པོའི་ཆས་དཔའ་པོའི་དོན་མཚོན་གྱིས་གདན་ལྷ།

༡༧. ལྷོ་མཚོམས་གསེར་སྐྱང་ནི།

འབྲུག་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་མང་ལུགས་ཀྱི་གདན་ལྷ།

༡༨. ལུབ་གཞས་བཅུ་དྲུག

༡༩. གཞས་མོ་བཅུ་དྲུག

༢༠. ལུ་རྒྱུ་པའི་གཞས་སུ་མ་ཅུ།

༢༡. མང་གཞས་སུ་མ་ཅུ་བཅས་ནི། སྤོན་དུས་འབྲུག་གི་ཡུལ་ཡེར་གྲགས་ཆེ་བའི་གཞས་ཡོད་པ་ལས་རིམ་
པ་བཞིན་ ཀྲོང་ས་ཆའོག་རྩབ་པ་ཞེས་པའི་ཡུལ་གྱི་གཞས་དང་ སྤར་སྲོལ་
གཞུང་གི་གཞས་མོ་སྤར་འོ་ལུ་རྒྱུ་དང་ ཐིམ་མང་ཡུལ་གྱི་གཞས་བཅས་
པས་གདན་ལུ་བྱེད་པའི་ཚུལ།

༢༢. དཔའ་འཆམ་བཅུ་བཞི་ནི། རིག་འཛིན་པ་རྒྱ་གྲིང་པས་དག་སྤྱད་དུ་གཟིགས་པའི་ཟངས་མདོག་
དཔལ་རིའི་རིག་འཛིན་དཔའ་འོ་དང་དཔའ་མོའི་གར་འཆམ་ལ་དཔེ་
སྤངས་ཏེ་མཛད་པ་རྟེན་འབྲེལ་ཆེ་བའི་གདན་ལུ།

༢༣. གཞུང་གཞས་མོ་བཅུ་དྲུག་

༢༤. གཞུང་གཞས་མོ་བཅུ་དྲུག་བཅས་ནི། དེས་ང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་རི་ལྷོ་ཡོད་པའི་ལུགས་གསར་གྱི་གཞས་དང་
ཐོའི་གདན་ལུ།

༢༥. ཚོས་གཞས་བཅུ་དྲུག་ནི། འབྲུག་པ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་འགོ་མགོན་ཚོས་རྗེ་གཙུང་པ་རྒྱ་
རས་ནས་ཅེ་རིའི་གནས་སློ་ཕྱོ་སྐབས་གནས་སྤྱད་དབང་སྤྱད་ཀྱི་རྟོགས་
པའི་གཞས་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་གདན་ལུ།

༢༦. གཞུང་གི་རབ་འབྲུམས་རིགས།

༢༧. འགོ་དཔོན་ཨང་དང་པོའི་རིགས།

༢༨. གཉེས་སྐལ་མའི་རིགས།

༢༩. ལྷོན་འོག་རིགས། གཞུང་གཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་འགོ་གནས་ཅན་གྱི་དཔོན་ཁག་གི་རིགས་
རྣམས་སོ་སོའི་གྲུས་པའི་གདན་ལུ་དང་ མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་འང་
གྲུས་འདུད་ཀྱི་གདན་ལུ་བྱེད་པའི་ཚུལ།

གཉིས་པ་འབྲུག་གི་ལྷ་སྒྲུབ་རིམ་པའི་བསྐྱེད་བ་གསེར་སྐྱེད་ས།

- ༣༠. རྒྱང་ར་གཅིག་ནི། ཚོས་ལུགས་ཀྱི་མིམས་རའི་བསྐྱེད་བ་དང་ གསེར་སྐྱེད་བ་གཞན་གྱི་བར་
བསྐྱེད་ཡང་བྱེད་བཞིན་པའི་གདན་ལྷ།
- ༣༡. འཕན་ཕྱེ་འཕུར་ནི། འཕན་བསེལ་གཡལ་གྱི་ཚུལ་དང་ཕྱེ་འཕུར་སྐྱེ་ལ་འབྲུག་བའི་མཚོད་རྫས།
- ༣༢. ཉིང་ཤག་བཅུ་ནི། སྒྲན་ལ་མཚོད་པའི་བསྐྱེད་ལ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྲུལ་རྒྱུ་བ།
- ༣༣. སྐྱེད་ལེབས་བཅུ་ནི། བཞུགས་གདན་འབྲུག་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསྐྱེད་བ།
- ༣༤. མཚོད་རྫས་ཉེར་བཞི་ནི། རྒྱལ་མཚོན་རྣམས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་རྟགས་སུ་སྐྱེ་ལ་མཚོད་
པ་དང་གཞན་འཕན་དང་ཕྱེ་འཕུར་ནི་གོང་གི་ཨང་༣༡ པ་དང་འདྲ།
- ༣༥. སྐྱོ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསུམ་ནི། ཚོ་རིང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་སྐྱེ་དང་ བརྗོད་བྱའི་གསུང་ལ་ཐོགས་པ་མེད་
པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་གསུང་པོད་དང་ ཐུགས་བསྐྱིད་ཞིང་ཟབ་པའི་
རྟེན་འབྲེལ་དུ་ཐུགས་མཚོད་རྟེན་གྱིས་བསྐྱེད་པའོ།
- ༣༦. རོར་བུའི་རིགས་ཉེར་གསུམ་ནི། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་ཀྱི་རིམ་བརྒྱད། བཀྲ་ཤིས་པའི་དངོས་པོའི་རྫས་
བརྒྱད། རྒྱལ་སྤྱི་དཔལ་གྱིས་རྒྱུག་པའི་རོར་བུ་སྐྱོ་བདུན་ཉེ་
(རེ་རེ་བཞིན་གྱི་རྣམ་བཤད་མངའ་གསོལ་སྐབས་སུ་གསལ།)
- ༣༧. མན་བྲལ་བཅུ་གཅིག་ནི། འཛོམ་སྤྱིང་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཀོད་པ་སྟེ་ འདིར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
གྱི་བཀོད་པས་སྐྱེས་ཉེ་མཚོད་པའི་བསྐྱེད་བ།
- ༣༨. དཀར་དུང་གཉིས་ནི། ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱི་དཔལ་དབང་རྒྱུར་བའི་ཚོས་སྐྱེའི་བསྐྱེད་བ།
- ༣༩. རྒྱ་སྤྱིང་གཉིས་ནི། སྒྲན་གྱི་མཚོད་པའི་བསྐྱེད་བ་ལས་དུས་འདིར་མཚོད་སྐྱེའི་སྒྲན་མཚོད།
- ༤༠. དུང་གཉིས་ནི། ཚོས་ལུགས་དྲག་པོ་མཚོད་པའི་བསྐྱེད་བ།
- ༤༡. ར་བཅུ་དྲུག་ནི། གསུང་སྐྱོ་གསུང་སྐྱེའི་ཐུགས་དམ་སྐྱོད་བའི་སྒྲན་མཚོད་ཀྱི་བསྐྱེད་བ།

- ༤༢. སེལ་སྐྱེན་གཉིས་ནི། སྐྱེན་མཚོད་བསུ་རོལ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཞི་བའི་བསུ་བ།
- ༤༣. རོལ་མོ་གསུམ་ནི། བསུ་རོལ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དྲག་རོལ་དང་ ཇ་དུང་རྣམས་ཀྱི་ལེ་ལུ་བྱིད་ཀྱིས་བསུ་བ།
- ༤༤. རིག་མ་བརྟུ་དུག་ནི། ལྷ་མོའི་ཆ་བྱད་ཀྱི་བསུ་བའི་གདན་ལྷ།
- ༤༥. ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་ནི། བོད་གི་ཨང་ ༢༩ པ་དང་འདྲ་བར་གུས་འདུད་ལྷ་བས་བསུ་བ།
- ༤༦. སྐྱ་སྐྱེན་ནི། འདོད་ཡོན་སྐྱ་ལྡའི་སྐྱ་མཚོད་ཀྱིས་བསུ་བ།
- ༤༧. དག་སྐྱོང་རྒྱ་སྐྱོང་གཉིས་ནི། གདན་ལྷའི་ཚོག་དབངས་སུ་སྐྱོག་པའི་ཚོས་ལུགས་ཞི་བའི་བསུ་བ།
- ༤༨. སྐྱོས་མོར་དང་སྐྱོས་གཡུག་མི་ནི། འདོད་ཡོན་གྱི་མཚོད་པ་རྣམ་ལྡེ་ལས་ཤངས་ལ་དྲིའི་མཚོད་པས་བསུ་བ།

གསུམ་པ་ སྐྱའི་དྲུང་ན་ཉེར་མཁའི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་བསུ་བ།

- ༤༩. སྐྱ་དྲུང་རྟགས་རྒྱབ་མི་ནི། གཞན་ལ་སེམས་ཚོར་སྟོན་པའི་དྲན་བསྐྱེད་དང་ ཚོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་གི་
ཉེན་སྲུང་བ།
- ༥༠. དཔའ་བོ་གཉིས་ནི། བོད་གི་ཨང་ ༡༣ པའི་བཅའ་དོན་དང་འདྲ།
- ༥༡. ལྷི་ཁེབས་ནི། བཞུགས་གདན་གྱི་ཚུལ་ཉེ་ དེ་ཉིད་འོག་གི་ཨང་ ༥༢ པའི་ དག་ལྷའི་
རྟེན་གྱི་བཞུགས་གདན།
- ༥༢. བྱང་བདུད་རྟེན་འཇུགས་ནི། མི་རྗེ་འཇིགས་རྣམ་གྱི་དམག་ལྷ་སྟེ་ བརྒྱུད་འཇིན་རྒྱལ་རིམ་གྱི་དམག་
ལྷའི་གཙོ་བོར་ལུང་གིས་བསྐྱོས་པ་ཉིད་ཆེབས་གཤམ་གྱི་སྐྱོན་ནས་སྐྱུང་
བྱེད་པར་བསྐྱེད་བ།
- ༥༣. སྐྱ་ཆས་འབག་མི་ནི། བོད་བཤད་ཨང་༥༢ པའི་ དམག་ལྷའི་སྐྱ་ཆས་འབག་མི་ཕྱག་ལྷུ་བ།
- ༥༤. ཇ་དོད་གཉིས་ནི། ཆབ་དང་གསོལ་ཇ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོད།
- ༥༥. བ་ཁ་ནི། རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཟས་དོམ་པ་ནིའི་སྐྱོད།
- ༥༦. ལྷི་ཁེབས་ནི། ལྷི་སྐྱོང་དུ་བརྒྱུད་རྒྱའི་བཞུགས་གདན་ཁེབས།

༥༢. དབུ་ལྷ་བགྲད་མི་ནི། དབུ་ལྷ་མ་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ ཕྱག་ལུ་པས་བགྲད་དེ་ཁྱེར་བ།

༥༤. གཟིམ་དཔོན་ནི། སྐྱའི་རྩལ་གི་ནང་གཡོག་སྒོན་པོ།

༥༩. དེ་རྗེས་མངའ་བདག་མི་དབང་རིན་པོ་ཆེ།

༦༠. ཕྱག་ལུ་མི་བཞི།

༦༡. དམག་དཔོན་གྱི་རིགས།

༦༢. སྐྱ་སྤྱང་གི་རིགས།

༦༣. སྐོབ་བཞི། ཆོས་ལུགས་ལས་གསང་བའི་བར་ཆད་སྤང་བའི་སྤང་འཁོར་པ་སྟེ་ཆིབས་
གྲུལ་གྱི་རྗེས་སུ་སྤང་བའི་འཁོར་ལོའི་ཚུལ་གྱིས་འབྲོན་པ་སྟེ་ དེ་ལྟ་བུའི་ཆིབས་གྲུལ་གྱི་རིམ་པ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ན་མཛེས་སོ་ཅོག་དང་ སྐྱན་ནོ་ཅོག་གི་དངོས་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྱད་པར། ལ་ལ་མཛེས་
པའི་ཁྱད་པར། ལ་ལ་སྤར་སྟོལ་བཟང་པོ། ལ་ལ་རིག་གསར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཏེ་ འདོད་ཡོན་གྱི་དཔལ་མ་ཚང་བ་མེད་
པས་མདུན་དུ་བདར་ཏེ་རིམ་པར་བསྟུ་བཞིན་དུ་ཆིབས་བསྐྱོད་ཀྱིས་ མོ་བྲང་བཟླ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་མདུན་སར་ དྲག་
པོའི་གྲུས་འདུད་ལྷུ་བའི་སར་ཕེབས་པ་ན་ ཆིབས་གྲུལ་བྱིངས་རྣམས་རང་གི་ས་བབས་ཞིང་འབྲུད་དཀྲོལ་དུང་དང་སྤྱི་
བྱེ་བྲག་མ་འདྲེས་པར་སྐྱོན་ཞིང་འཛེབས་པ་དང་ གྱིང་ཆེན་དང་དཔའ་བོ་རིག་མའི་ཚོགས་ནི་སོ་སོའི་འགྱིང་སྐྱབས་
གྱི་ཁྱད་པར་སྐྱ་རྩལ་ལ་སོགས་པའི་མཉེན་ལྷུག་བག་ལྷེས་འཁྲིལ་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་རྗོགས་པ་རོམས་
བཞིན་པ་ནས་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གྲུལ་འཕྲེང་དེ་ནས་ སྐྱ་རྩལ་དུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་གྲངས་དང་མཉམ་
པའི་གོམས་པ་འདོར་བའི་སར་གྲུས་རྟགས་བཞེད་སའི་སྟེགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བས་ཏོག་ཏུ་མཛེས་ཤིང་ དར་སྐྱ་
ཚོགས་གྱི་སྐྱ་བྲེས་རྒྱན་འཕྲང་སོགས་ལྷུ་བ་ལྷུ་བ་ཏུ་གཡོ་བས་མཛོན་པར་མཐོ་བའི་འཕང་པར་ཞབས་སོར་འཁོད་མ་
ཐག་ཏུ་དྲག་པོའི་དམག་གི་རུ་ཁག་སྟེ་གཉིས་ནས་གྲུས་རྟགས་མཚོན་པའི་སྤྱི་སོ་ལུ་བ་དང་ལྷན། ཆེ་རྟགས་གྱི་མེ་
སྐྱོགས་༢༡ ལྟ་མཐུད་དུ་འཕང་ཞིང་སྐྱ་གཞས་པའི་སྟེ་ཁག་གིས་རྒྱལ་སྤྱི་རོལ་མོའི་སྐྱ་ལས་བྲངས་པ་དང་འབྲེལ་
རྒྱལ་དར་དབྱེད་དབྱིངས་སུ་སྤྱིང་བར་མཛད།

སྐར་དེ་ནས་ སྐར་གྱི་ཆིབས་གྲུལ་གྱི་རང་མཉམ་དུ་ལྷགས་ཏེ་ ཉ་ཅང་དལ་མགྲོགས་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་དང་
 འབྲལ་བའི་པོ་བྱང་གི་ ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་དེ་ཐོག་འོག་མའི་རྒྱལ་སྐྱེའི་ཁར་འབྲུག་ཚོས་སྤེའི་གཙོ་བོ་གཞུང་གི་ཚང་
 ཆེན་པོའི་རྗེ་མཁན་རྗེ་རྗེ་འཆང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བསུ་བའི་དར་སུལ་བཞེས་མཛད་དེ་ལྷན་དུ་པོ་བྱང་གི་རྗེ་
 གཙམ་ནང་ དབུ་ཚེའི་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་བ་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ་རྗེའི་སྐྱེ་བཞེང་གོལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛུལ་ཁ་དང་དེ་
 མདུན་ནས་མཚོད་པའི་དངོས་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀོད་པས་བསྟེ་བའི་མདུན་ཐད་ན་ སྤོན་དུ་བསྐྱོད་པའི་
 གདན་བསུའི་ཆིབས་གྲུལ་པ་རྣམས་སོ་སོའི་ཁྱད་པོ་དང་བསྐྱེད་པའི་སོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་རྣམས་གཡས་གྲུལ་གཡོན་
 གྲུལ་མཐའ་གྲུལ་བར་གྲུལ་གོང་གྲུལ་མཚུགས་གྲུལ་སོགས་དཔལ་གྱི་བེའུའི་དབྱིབས་བཀོད་ལྟར་རང་མཉམ་དུ་མིག་
 གེར་སྐྱིག་ ཕྱི་ནང་མགོན་རིགས་རྣམས་ནི་སྤྱོད་ནས་རྗེ་གཙམ་དེའི་ནང་ ཆིབས་གྲུལ་པ་དེ་དག་ལས་ཅུང་ཟད་མཐོ་
 བའི་སར་འབོལ་ཞིང་འཇམ་པའི་གདན་ཁི་ལ་འོས་ཐོབ་བཞིན་གྱི་རིམ་པས་གཡས་གཡོན་རྒྱབ་མདུན་ནས་མཐའ་
 བསྐྱོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་དབུས་ཆིབས་གྲུལ་འབྲེང་བའི་གྲུལ་གོང་མདུན་དུ་སྤྱོད་གང་ཅམ་གྱིས་མཐོ་བའི་ཁི་ལ་མངའ་
 བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ རྗེ་མཁན་མཉམ་པོར་བཞེངས་སྐབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་པོ་འོས་ན་ ཅོག་སྐྱོམ་
 པ་ཏེ་འབར་བའི་སྐྱོགས་བུར་དབུས་སུ་ཕྱེ་མར་ གཡོན་དུ་མར་ཆང་ གཡས་སུ་སྤྱད་ཀོང་རྣམས་བཅའ་སྐྱིག་སྤོན་
 བཀོད་བཞིན་གསལ་བ་ལ་ དེ་ལྟ་བུའི་བྱ་བ་རྒྱབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐོག་མར་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྤྲས་བཅས་
 ཞི་ཁོར་བ་འབྲུམས་ ཁྱད་པར་བཀའ་སྤྱང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་སྤྱད་སྐྱེམས་གཏོར་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ།
 རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྗེས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རོལ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་བདེ་བའི་ཐུགས་སྤོན་གནང་སྟེ་ཤིས་པར་མཛད། སྐར་དེ་
 ལས་རྟེན་འབྲེལ་ཁང་བཟང་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་ན་པོ་བྱང་ཕྱིའི་སྐོ་བར་ཚུན་དགེ་སྤོང་གི་སྐྱ་སྐྱེན་ རྒྱ་སྤྱིང་ བསང་པོར་
 སྤོས་གཡུག་པ་དང་ སྐྱ་རྩུང་ སྤོན་པོའི་རིགས་དང་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་རྗེ་དོང་ བ་ཁ་ ལི་ལེབས་ དབུ་ལྷ་བབྱད་མི་སོགས་
 ཀྱིས་སྤྱོད་དངས་ཏེ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ རྗེ་མཁན་ དེ་རྗེས་ཕྱག་ལྷ་མིའི་དམག་དཔོན་དང་སྐྱེ་སྤུང་གི་རིགས་
 བཅས་གྲུལ་རིམ་གྱིས་བྱོན་ཞིང་ ཆིབས་གྲུལ་བྱིངས་རྗེ་གཙམ་ནང་ཕྱི་ནང་མགོན་རིགས་རྟེན་འབྲེལ་ཁང་བཟང་དུ་
 བྱོན་མ་རན་ཚུན་ བློ་གར་དབྱངས་ཀྱི་མཚོད་པ་མིག་གི་བདུད་རྩིར་རོལ་པར་བྱས་སོ།།

དང་བཅས་ རང་ཉིད་རྒྱལ་བརྒྱད་དུ་སྐྱེ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་དོན་གྱིས་སྤྲུལ་ཀྱང་འབྲུལ་བ་མེད་པར་རྒྱལ་ཉེན་གྱི་གོ་གནས་དར་མཛོད་སྤུ་ལྷའི་རྒྱུན་པོའི་རྟེན་རླངས་ནས་རང་གི་མགུལ་དུ་བཞེས་ཤིང་ཚིག་ཏུ་མ་བཟོད་པའི་སྐོར་ནས་རང་གི་བསྟན་འགྲོམ་སྤྲུལ་པའི་དམ་བཅའ་ཡང་མཛོད་རྗེས་གསེར་ལྷིའི་སྤྱིང་དུ་བཞུགས།

དེའི་རྗེས་ཐོག་ཉིད་དུ་ལྷི་འདོན་ལ་ཆེད་དུ་ཕེབས་པའི་ཕྱི་ནང་གི་སྐྱེ་མགོན་ཡོངས་རྫོགས་བཞུགས་གཤམ་དུ་ཞུ་འོས་རིགས་གོང་གསལ་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་སུ་འཇམ་ལྷིག་གེར་བཞུགས་པ་དང་བསྟན་མངའ་བའདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་མཁུན་ནས་རྗེ་མཁའ་རྟོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལྷན་ལས་ལྷན་གྲུབ་ཕྱོད་ཅིང་བཞེདས་སྤྲུལ་སྤྲུལ་བཞུགས་པས་ཐོག་མར་ལྷི་མངའ་གསོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྷན་ཚོགས་ལྷུ་ལྷན་གྱི་མངའ་གསོལ་གསུང་བཤད་ལུལ་ཉེ་གོང་དུ་ལྷི་མངའ་གསོལ་དགོས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་དོན་རྣམས་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེར་དོན་ལྷན་དུ་ཆོང་བར་ཉིང་པེ་འཛོན་གྱིས་དབང་བསྐྱར་ཞིང་མངའ་གསོལ། གོང་དུ་བཟོད་པ་སྤྲུལ་སྤྱིར་བརྒྱད་འཛོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ ལྷན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཉེན་རྣམས་ལོགས་སུ་འབྲུལ་མི་དགོས་པར་རང་ལ་ཡེ་རྫོགས་སུ་མངའ་བ་ལགས་ཀྱང་རྒྱལ་ཉེན་རྣམས་ལ་བཟའ་དང་ ཕྱག་དམ་ཞིན་པའི་མངའ་གསོལ་སྐབས་སུ་འབྲུལ་བཞེས་མཛོད། མགུལ་དར་དང་ལྷི་ དབུ་ལྷ་ཞིགས་པར་དང་ཡང་གསང་གི་མངའ་གསོལ་སྐབས་སུ་འབྲུལ་བཞེས་མཛོད་པ་ཡིན་བསྟན་ སྐབས་འདིར་རྒྱལ་ཉེན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་ཆོང་བ་མེད་པར་གསོལ་དགོས་པ་ཡིན་ཀྱང་ དོན་གྱིས་སྤར་ནས་གསོལ་གྲུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཉེ་ དེ་ལྟར་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་འབྱོར་པའི་ཉེན་རྣམས་ལྷན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསོལ་ཉེ་ རྒྱལ་ལབ་གྱི་མངའ་དབང་ཕྱག་ཏུ་སྤུལ་བ་ནས་ རྣམ་ཡང་བྱ་གཉིས་པའི་རང་བཞིན་ལས་མི་གཡོ་བ་དང་ རྒྱལ་སྲིད་གྱི་རང་བཞིན་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་ མངའ་ཐང་སྤོབས་འབྱོར་དཔལ་ཡོན་ངང་གིས་རྒྱུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ བྱ་གཉིས་རྗེས་ཉེན་རྣམས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན་གྱི་མངའ་གསོལ་བ་ལ་ དང་པོ་བྱ་གཉིས་པའི་དངོས་པོ་ཉེན་རྣམས་བརྒྱད་སྤུལ་བ་ནི།

༡. དབུ་འཕང་དབྱང་ལས་མཐོ་བའི་ཉེན་རྣམས་སུ་དབུ་ལ་གདུགས།
༢. ལུགས་བརྒྱར་གཞིགས་པ་ཡངས་པའི་ཉེན་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་ལ་གསེར་ཉ།
༣. ལྷན་གྲགས་ཕྱོགས་མཐར་ཁུབ་པའི་དོན་དུ་སྤྲུལ་ལ་དུང་།

- ༤. བརྗོད་བྱ་ཀུན་ལ་ཐོགས་སྤྱགས་མེད་པའི་རྟགས་སུ་རྒྱགས་ལ་བསྐྱེ།
- ༥. གཞན་གྱི་སེམས་ལ་འབབ་པའི་དབྱངས་དང་ལྷན་པའི་ཆེད་དུ་མགུལ་ལ་བྱམ་པ།
- ༦. སྐྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་རྟགས་སུ་སྐྱའ་རྒྱལ་མཚན།
- ༧. རྒྱལ་སྲིད་ཁ་ལོ་སྦྱར་བའི་རྟགས་སུ་ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ།
- ༨. ཐུགས་ཟབ་ཅིང་བསྐྱིད་བའི་ཆེད་དུ་ཐུགས་ལ་དཔལ་བཅུ་སྟེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་དངོས་པོའི་རྟགས་བརྒྱད།

བཀྲ་ཤིས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་བརྒྱད་འབྲུལ་བ་ནི།

- ༡. ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཚུན་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམས་སུ་མེ་ལོང་།
- ༢. དཀར་པོའི་ཚོས་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་འཛིན་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམས་སུ་ཞོ།
- ༣. ལམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་སྟུད་པའི་རྣམས་སུ་ལི་ཁྲི།
- ༤. སྐྱ་ཚོ་བསྐྱལ་བརྒྱར་སྲིད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམས་སུ་དུར་མ།
- ༥. ཐུགས་ལ་བཞེད་པའི་དོན་ཀུན་ལྷན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་རྣམས་སུ་བེལ་བ།
- ༦. དངོས་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་བར་ཆད་མ་ལུས་སྲུང་བ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམས་སུ་ཡུངས་ཀར།
- ༧. ཉན་དན་མ་ལུས་འཛོམས་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམས་སུ་གི་མང་།
- ༨. ཁྲིམས་དུང་དཀར་པོས་མངའ་འབངས་སྦྱོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་བསྐྱབས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམས་སུ་
དུང་དཀར་ཉེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་དངོས་པོའི་རྣམས་བརྒྱད།

རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོ་བ་དུན་འབྲུལ་བ་ནི།

- ༡. རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དཔལ་འབྱོར་ཕྱན་སྐྱུལ་ཚོགས་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ ཉོར་བྱ་རིན་པོ་ཆེ།
- ༢. རྒྱལ་སྲིད་ཁ་ལོ་སྦྱར་བའི་སློ་གོས་ཅན་གྱི་སློན་པོ་ཕྱན་སྐྱུལ་ཚོགས་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྟེན་
འབྲེལ་དུ་སློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ།
- ༣. རྒྱལ་ཐབས་འཕྲུལ་གྱིས་སྦྱོང་བའི་ཤེས་རབ་ཕྱན་སྐྱུལ་ཚོགས་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་

དུ་བཅུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ།

༧. ཕས་ཚྲོལ་འཛོམས་པའི་སྟོབས་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་སྤྲང་པོ་རིན་པོ་ཆེ།

༨. འཕྲལ་ཕྲལ་གྱི་དོན་ཀུན་ལྟར་དུ་འབྲུབ་པ་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ རྟམ་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ།

༩. རང་ཕྱོགས་སྲུང་ཞིང་གཞན་ཕྱོགས་འཛོམས་རྣམས་པའི་དབྱུང་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ།

༡༠. ལུགས་བརྒྱའི་རྒྱལ་སྲིད་འཁོར་ལོས་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ་ཐབས་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་སྟེ་ རྒྱལ་པོ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱབ་དུན་དང་བཅས་པ་དེ་རྣམས་རེ་རེ་བཞེན་གྱི་སོ་སོའི་འབྲུང་ཁུངས་དགོས་པ་དང་བཅས་ མཚོད་ལོལ་གྱིས་མཚོམས་འབྲེལ་ཏེ་འབྲུལ་བའི་རིམ་པས་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི་ལ་འདོན་ཅིང་མངའ་གསོལ་བའོ།།

རང་དབང་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་འབྲུག་གི་སྲོངས། །དགེ་བཅུའི་དཔལ་མཛོས་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕྱག་ཡུལ། །

སོ་བྲང་མི་འབྲུར་བཀའ་ཤིས་ཚོས་ཀྱི་རྫོང་། །ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྐྱུར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །

ས་ལ་གནས་པའི་བྱང་རྒྱལ་ཐེམས་དཔལ་ཡང་། །ལྷ་རིགས་བྲི་མ་མེད་པའི་གདུང་བརྒྱད་ལས། །

སྤུན་སྲོངས་མི་མང་བསོད་ནམས་བགོ་སྐལ་དུ། །ཁྲིར་བྱོན་མངའ་བདག་སེང་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། །

མི་འབྲུར་རྩོམ་ལྷ་བྱུར་སྐྱེ་ཆོ་བརྟན། །གསུང་མཚོག་མི་འགགས་ཚངས་པའི་དབྱངས་སྤྲོད་གས། །

འབྲུལ་མེད་མཁའལྲོན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐའ་རྒྱས་བཞེན། །བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་ཞབས་པད་བརྟན་ནས་ཀྱང་། །

གང་གིས་ཡོངས་སུ་བརྒྱབ་བའི་ཞིང་འདི་ན། །མི་འདོད་ཉེར་འཚོ་མིང་ཡང་མི་གྲགས་ཤིང་། །

ལུགས་གཉིས་དགེ་ལེགས་དཔལ་ཡོན་བྱེ་བ་ཡིས། །དག་འཁྱིད་སྤུན་ཚོགས་རྟག་ཁྲབ་ཡུན་གནས་ཤོག། །

ཅེས་པའང་རྩོམ་པ་པོས་ཞབས་བརྟན་དང་འབྲེལ་བར་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བའི་སྤོན་འདེབས་སུ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པས་རབ་ཏུ་འབྱེད་པའོ། །

ཁྱད་ཚོས་ལྷ་ལྷན་གྱི་རང་ལུགས་བཞུགས་གྲུལ་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་ནི།

དེ་ལྟར་མངའ་གསོལ་གྱི་རིང་སྐྱེ་མགོན་དང་བཅས་པ་སོ་སོའི་ཁྱི་ཐད་ནས་ཡར་བཞེངས་ཏེ་གྲུལ་འདུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
བཞུགས་ཤིང་མངའ་གསོལ་གྲུབ་པ་ནས་སྤར་སོ་སོའི་ཁྱིར་བཞུགས་མ་ཐག་རང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་བཞུགས་
གྲུལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་ལ་ཇ་སོགས་བརྟུང་བའི་ཁྱད་པར། ལྷོ་སོགས་བཟའ་བའི་ཁྱད་པར། ཤིང་འབྲས་སོགས་
བཅའ་བའི་ཁྱད་པར། ཕྱག་འགྲེད་སོགས་དངོས་པོའི་ཁྱད་པར། བྱེ་མར་སོགས་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྟེ་ཁྱད་པར་ལྷ་ལྷན་
གྱི་བཞུགས་གྲུལ་གྱི་སྟོན་འགྲེད་ལས་བརྟུང་བའི་དང་པོ།

༡. མར་ཚང་ནི། སྤྱིར་ཚེབས་གྲུལ་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་མཚུངས་ཤིང་སྐབས་འདྲིར་མགོན་
 གྱི་སྤྱེ་ལེན་དང་པོ་འབྲུའི་སྤྱིང་པོ་ཚང་གིས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ་སྟོན་དུས་ཀྱི་སྟོལ་
 ཚིང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ཅིང་ད་དུང་གོང་གསེབ་དག་ཏུ་འདར་མགོན་ཐོག་མར་འབྱོར་
 པ་ན་གདོང་ཚང་ཞེས་སྐྱང་ཚེར་བཅི་སྟོལ་ཡོད།

༢. རྫས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྱེ་མར་ནི། དཀར་པོའི་ཚོས་དང་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཟས་ཀྱི་ཐོག་མར་འབྲེལ་
བ་ཡིན་ཅིང་བྱེ་ནི་ཐབས་དཀར་པོའི་ཚོས་དང་མར་ནི་ཤེས་རབ་སྐྱོ་གྲོས་ཀྱི་དོན་དུ་ཐབས་ཤེས་རྒྱང་འབྲེལ་གྱི་དོན་
ཡིན།

༣. བརྟུང་བའི་གཉིས་པ་གོ་མ་ནི། རང་ཡུལ་ནས་འཐོན་པའི་ཟས་ལས་མངར་ཤོས་རོ་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་
 པའི་རྫས་སུ་འབྲེལ་བ།

༤. གསུམ་པ་དྲི་བཟང་མ་ནི། དྲི་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་གསོལ་ཇ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྫས།

༥. བཞི་པ་བསོད་ནམས་མཚོད་ཇ་ནི། གསོལ་ཇའི་བཀྲག་བཟང་བའི་གཞུགས་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་
 འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་གསོལ་ཇ།

༦. ལྷ་པ་ཇ་ནག་པོ་ནི། འབངས་པལ་པའི་སྦྱོང་ཡུལ་དུ་སྤྱིར་པའི་ཇ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་འདྲིར་ཇ་རིགས་ལྷའི་གྲངས་
 སུ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བཅི་བའི་རྫས་ཡིན།

པ. གཞུང་ཇ་ནི། དེང་སང་རྒྱལ་སྐོན་སྤྱི་ལོ་སྤྱོད་པའི་གཞུང་ཇ་སྟེ། སྤྱི་ཚམ་དུ་འདི་ཁོ་ན་དར་བྱུང་ཡོད་
པས་སྤྱི་ལོ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བརྩི་བ་ཡིན།

༤. དེ་རྗེས་བཅའ་བའི་བྱད་པར་ནི། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁ་ཟས་སུ་གྲགས་པ་དོ་མས་གཙོས་པའི་ཤིང་
འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཏེ། ལྗོངས་འདིར་སྐྱེས་ཤིང་འཚོ་རིགས་ཀྱི་ཤིང་གི་འབྲས་
སུ་བཟང་དགུ་སྐྱོ་ཚོགས་ཀྱི་མཚོན་པ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྗེས་སུ་བཅའ་བའི་བྱད་པར་དུ་འབྲུལ་བ།

༥. བཟའ་བའི་བྱད་པར་ནི། གོང་དུ་གསལ་ཇའི་སྐབས་ཀྱི་གཞེས་ཚུམ་གྱིས་གཙོས་ སྐབས་འདིར་ཁ་ཟས་དང་
ཚོགས་ ཟས་སྐུ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་དེ་དག་ཀྱང་ཟས་རིགས་ལས་གང་ལེགས་ཅི་
མངར་ཐམས་ཅད་མཚོན་པའི་རྗེས་སུ། ཟས་དེ་དང་དེ་དག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་རྟེན་
འབྲེལ་དུ་བཟའ་བའི་བྱད་པར་དུ་འབྲུལ་བའོ།

༡༠. དེས་པོའི་བྱད་པར་ཕྱག་འབྲེད་ནི། རང་རྒྱལ་གྱི་དཔུལ་ཀྲམ་དུ་གྲགས་པ་ དེའི་སྟོན་མོ་འབྲེད་པ་སྟེ། དེ་
ནི་ དེས་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་དོན་གསུམ་ཀྱང་བསྟན་
པའི་དོན་དུ་འབྲེད་པའོ། དེ་ལྟ་བུའི་རང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་ཐོག་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་དེས་རྗེས་སུ་ལྷན་གྱི་
སྟོན་འབྲེད་ཆེན་པོས་འདུས་པའི་སྐྱོ་མགོན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱགས་ལ་དགེས་པའི་དཔལ་དུ་རྒྱུ་ནས་དོམས་ཤིང་ཚོམས་
པའི་སྐྱེད་བ་མ་ཟད། ལྷི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཚོག་ཡང་རང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་
བསྟན་པས་སྐྱེན་གྲགས་དང་རང་དབང་གི་མཚན་མ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་སྐྱེད་བས་བྱུང་བཞིན་པར་
རྟེན་འབྲེལ་ཁང་བཟང་གི་ལས་རིམ་ གོ་ལ།

དེ་བཞིན་དུ་མངའ་གསོལ་རྟེན་འབྲེལ་ཚོམས་ཆེན་དུ་མ་སྐྱས་པའི་སྐྱོ་བོ་བྱིངས་རྣམས་ནི། མོ་བྱང་དེའི་འདབས་
ཞོལ་སྐྱེད་ཚལ་ལྗོན་པས་མཛེས་པའི་ཐང་ཆེན་ནང་ ལྷི་ཕྱག་མངའ་པོར་བསྐྱས་པའི་མི་མངལ་བཟང་དགུའི་འབྲོར་པས་
བརྒྱན་པའི་བཟའ་བཏུང་དང་ བཅའ་བ་དང་ བཏུང་བ་དང་ གཞན་ཡང་མི་མང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷི་འདོན་དཔུལ་ཀྲམ་བཅུ་
ཕྱག་གཅིག་དང་ཉལ་མ་ལྷའི་གྲངས་ལྷན་གྱི་གཏོང་སྤྱོད་དང་བཅས་པས་མི་མང་གི་རེབ་ཡོངས་སུ་ཚོམས་པར་མཛད་

པ་མ་ཟད་ ལྷག་པར་གྲུ་ཚང་འདུས་སྡེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མགོན་ལང་གིས་གཙོས་ ལྷ་ཁང་གྲུ་ཚང་དགོན་སྡེ་ཡོད་
ཚོད་ལ་མཚོན་འབྲུལ་སྡོང་མཚོན་དགོ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འགྲུང་གཏོས་ཆེ་བ་སོགས་ཡར་མཚོན་མར་སྦྱིན་
བསོད་ནམས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམ་པར་དཀར་བས་ཀྱན་ཏུ་དགོ་བའི་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོར་བྱེ་བར་མཛད་དོ།

ལྷ་པ་ལེགས་སྦྱིས་ཀྱི་ཞི་དར་དང་རྗེ་མཁན་པོའི་གསུངས་བཤད།

དེ་ལྟར་མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་མཚོག་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་ མི་འཇིགས་གསེར་གྱི་ཞི་འཕང་མཐོན་པོར་འབྲུག་
རྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཞི་པར་མངའ་གསོལ་བའི་དགའ་སྟོན་དུ་ ཞི་དར་གྱི་འབྲུལ་བ་ཡང་ནང་པ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཆེ་བ་འདོན་པའི་ཕྱིར་ཐོག་མར་ རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞི་འབྲུལ་བོད་སྤྱོད་ལེ་ཚན་དང་ མརྒྱལ་སྤྱོད་གསུང་
ལྷགས་རྟེན་ དར་དཀར་སྲིད་ན་རིང་བ་བཅས་སྤུལ་བ་དང་ལྷན་མངའ་གསོལ་ཞི་འདོན་གྱི་གཏམ་ཚོས་ཀྱི་ལྷགས་
ལས་བརྟེན་པའི་མརྒྱལ་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤུལ་བ་འདི་ལྟར།

(“དེ་རིང་གི་ཉིམ་དེ་ནི་ ཁྱེད་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར་དཔལ་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་སེའེ་དབང་ལྷག་ཞི་མངའ་
གསོལ་བའི་རྒྱལ་རབས་ན་གྲགས་པའི་གལ་ཆེའི་དུས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་རི་བཞིན་ དུས་སྟོན་འདི་ལ་སྤྲོད་རང་ནས་
འབྲུག་ཚོས་ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་བསྟན་ཚོས་ལྷགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ ཚོག་ཁ་ཤས་ལུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ཡང་ བསྐྱེད་པ་མང་པོའི་གོང་དུ་འཛིན་སྤྱིང་འདི་ཉིད་གསར་དུ་ཆགས་པའི་སྐབས་ནས་དེད་རའི་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ཉིད་ཀྱང་རིམ་པར་ཆགས་ཤིང་ སྤྱོད་དགུ་རྣམས་ཀྱི་ཚོ་ལོ་བརྒྱུད་ཞི་བྱེད་པའི་དུས་ན་ སངས་རྒྱལ་སྟོང་གི་
ཐོག་མ་འཁོར་བ་འཇིག་བྱོན། ཚོ་ལོ་བཞི་ཞི་བྱེད་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱལ་གཉིས་པ་གསེར་བྱེད་དང་ ཚོ་ལོ་ཉིས་ཞི་
བྱེད་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱལ་འོད་སྲུང་བྱོན་ཞིང་། ཚོ་ལོ་བརྒྱུད་པའི་སྐབས་འདི་ལ་སངས་རྒྱལ་བཞི་པ་ཤུག་བྱེད་
པ་བྱོན་ཅིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱིང་པོར་སངས་རྒྱལ་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་ བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞེད་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡུལ་
མ་ར་ན་སིར་འཁོར་ལྷ་སྡེ་བཟང་པོ་ལ་བསྐོར། གནས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒྱུད་སྤྱང་པོའི་རིམ་བཀའ་བར་པ་མཚོན་ཉིད་
མེད་པའི་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ ལྷ་དང་མིའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་བསྐོར། གནས་རིས་པ་མེད་པར་བཀའ་
མཐའ་མ་ལེགས་པ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སལ་ཆེར་མི་མ་ཡིན་གྱི་ཚོགས་ལ་བསྐོར་ཏེ་ དགུང་ལོ་

གྲ་གཅིག་པ་ལ་ཕ་མཚོག་གྲོང་དུ་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པར་མཛད།

དེ་ལྟར་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐྱོར་བའི་ཚོས་ཀྱི་སྐོ་མོ་བརྒྱད་ཁྱིའོན་རྣམས་བཀའ་བསྟུ་རིམ་པ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བསྟན་པའི་གཏན་རབས་བདུན་དང་རྒྱན་རྒྱག་མཚོག་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱད་པའི་ཚོས་ལུགས་ཀྱི་མ་མེད་པ་དེ་ཉིད་བོད་ཚོས་སྐྱོར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱིའོན་ལྷོ་ལྷོ་བཅོན་གྱིས་མཁན་ཆེན་བོ་རྟོ་ས་ཏུ་དང་སྐོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྲུང་གནས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ཆེན་བརྒྱ་དང་ཕ་བརྒྱད་བོད་དུ་གཏན་བྱངས་ཏེ་བོད་སྐད་དུ་བསྟུར་ལུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དུས་ཕྱིས་འབྲུར་སུ་ཕྱིའི་བྱང་པར་ལས་ཚོས་ལུགས་བཞེར་བྱུང་བ་ལགས་ཀྱང་དེད་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྐོན་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲུབ་ཆེན་རྣམ་པས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་སྐས་ཡུལ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརྟུན་ཤིང་ལྷག་པར་པ་ཇོ་འབྲུག་སྐོམ་ཞེག་པོས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་འགོ་བརྟུགས། དབྱིན་ལོ་༡༩༡༩ ལ་ ཞབས་བྱུང་དག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཆེབས་ལ་སྐོར་བསྟུར་ཏེ་ ལུང་མེད་ལ་ལུང་དང་ཁྱིའོན་མེད་ལ་ཁྱིའོན་མིང་མེད་ལ་མིང་གསར་དུ་བཏགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་དབང་བསྟུར་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ཡང་དཔལ་ལྷན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་བ་དན་ཕྱོགས་བརྒྱར་གཤགས་པའི་ཐ་སྐད་ཆགས་སོ།

དེ་རྗེས་ཞབས་བྱུང་དག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྐྱེ་མཚའས་ལ་ལུགས་པར་ཉེ་བ་ན་ སྲིད་ཕྱོགས་སུ་སྡེ་སྲིད་དང་ཚོས་ཕྱོགས་སུ་རྗེ་མཁན་ཞེས་གཉིས་སུ་བསྐྱོས་པ་བཞིན་ མཁན་ཆེན་དང་པ་བཅད་དཀར་འབྲུང་གནས་དང་སྡེ་སྲིད་ལ་སུ་བ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ཏེ་ དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དུཅུན་བར་ཚོས་ལུགས་ལས་རྗེ་མཁན་གྱི་རབས་༤༢ པ་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ཚུན་དེ་མ་མེད་པའི་ཚོས་ལུགས་ཉམས་བཞེས་གནད་སྟེ་ཚོས་ལ་བསྟེ་ལྷད་ཡེ་ནས་མེད་པར་གནས་པ་མ་ཟད་ ད་ལྟ་ལོ་རྗེ་ཁྱིའོན་རབས་༤༣ པ་ སྲིད་ལས་ལྷན་སྲུབ་ནས་ཀྱང་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ཉམས་པ་མེད་པར་ཚུལ་བཞེན་སྲུང་པས་བྱིན་རྒྱབས་ཀྱི་མཚན་ལ་མི་གཡེལ་བར་ཡོད།

དེ་བཞིན་སྲིད་ཕྱོགས་སུ་འད་ དབྱིན་ལོ་༡༩༠༥ ཚུན་ སྡེ་སྲིད་རིམ་པ་ ༥༤ ནས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཚོས་བཞེན་སྐྱོར་ཡང་ ནང་མིའི་བསམ་སྐྱོར་མ་རུང་བའི་མཐུས་ནང་འབྲུགས་ལེའང་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་བྱུང་བ་

ལས་མི་མང་ཡོངས་ནས་གསོལ་འདེབས་ཇི་བཞིན་ དཀོན་མཆོག་གི་བྱུགས་རྗེ་དང་ མི་མང་གི་ལ་རྗེ་ལས་སྡེ་སྲིད་
༥༢ པ་ འཛིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྲས་ ཀྲོང་ས་དཔོན་སློབ་མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ དབྱིན་ལོ་༡༩༠༧ གྱི་ལོར་
འབྲུག་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པོར་མི་མང་མ་གྲིན་དབྱངས་གཅིག་ཐོག་ནས་མངའ་གསོལ་ལུས་ཤིང་ ཕྱིན་ཆད་
དེའི་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་པས་རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་དགོས་པའི་འགན་ཡིག་ཀྱང་ཕྱལ་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་ དབར་
དེའི་སྲས་བརྒྱད་ཀྱིས་རྒྱལ་ས་འཛིན་ཏེ་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་ཡན་ཆད་བྱོན་ནས་ དེའི་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་
བཞི་པ་འཛིགས་མེད་སོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ རྒྱལ་ཁྲིར་འདོན་པའི་མངའ་གསོལ་ལུས་སྲས་ཡོད་པ་དང་ དེལ་
གོགས་བཤེས་ཕྱིར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ རྒྱ་ཚབ་རྣམས་ཀྱང་འོ་བརྒྱལ་ལ་མ་གཟིགས་པར་གྲུས་འདུད་དང་
བཀའ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་མཚམས་འདྲི་གནང་བར་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་བར་སྦྱིང་ནས་ཡི་རངས་ཤིང་བཀྱིན་ཆེ་ལུ་
རྒྱ་ཡིན།

རང་ནས་ཀྱང་ ང་རང་དང་འབྲུག་གི་ཚོས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ལུས་ཏེ་ཞི་མངའ་གསོལ་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་
ལེགས་མཚོན་རྟེན་འབྲེལ་དུ་དར་དཀར་སྲིད་ན་རིང་བས་སྣ་དྲངས་ཟོང་སྣ་༢༡ ལེ་ཚོན་དང་ དེལས་ལྷག་པར་བཀའ་
ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྟོན་འདེབས་ཟབ་མོ་དང་བཅས་འབྲུལ་གྱིན་ཡོད་ལུ་ན་ དནས་ཇི་སྲིད་བར་ནང་པའི་ཚོས་བསྟན་
དར་རྒྱས་ལུན་གནས་ཡོད་བ་དང་ ལྷག་པར་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ཚོ་ཉི་ཟླ་ལྟར་མཉམ་ཞིང་མཛད་པ་འཕྲིན་
ལས་བཀའ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕྱན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག་ཅེས་པའི་སྟོན་ལམ་སྦྱིང་དཀྱིལ་ནས་ལུ་བ་ལགས།”)

ཅེས་པའི་གསུང་བཤད་དང་བཅས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞི་དར་སུལ་གྲུབ་རྗེས་ དེའི་རྗེས་སུ་དགེ་འདུན་དམངས་
དང་ གཞུང་གི་ཞི་འབྲུལ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ན་གཅེས་དགུའི་ཟོང་དང་དར་ཟབ་ རོར་བུའི་བྱེ་བྲག་སོགས་ཉེར་
གཅིག་ལེ་ཚོན་དུ་བསྐྱིགས་ཏེ་སྲུལ། གཞན་ཚོས་སྡེ་ལག་སོ་སོ་ མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར་ལག་སོ་སོ་ སྟོན་པོའི་
ལག་གཞུང་གི་ཞི་དྲག་ལས་ཁུངས་ལག་སོ་སོ་ མི་སེར་དམངས་དང་སྐྱེར་སོ་སོ་བཅས་ནས་ཆེ་འབྱོར་རྒྱུང་འབྱོར་
གྱི་དངོས་པོ་ཡོད་དགུ་ གཅེས་དགུ་ སང་རྒྱ་ རོར་བུ་དང་ཟོང་ཆས་ དདུལ་ཆས་སོགས་ཀྱིས་མ་ཚད་ ཉ་དང་སྐང་
པོ་ རོར་དང་ར་ལུག་སོགས་ཀྱང་ལུ་རུ་འདེད་དེ་སྲུལ་བས་ སོ་བུང་གི་མདུན་ནས་སྐྱེང་མའི་ཚང་ཞིག་པ་ལྟར་གྱི་འདུ་

འབྲེལ་ཉིན་ཞག་མང་པོའི་ཁོངས་སུ་འད་རྒྱུ་མ་ཆད་པ་འབྱུང་། དེ་ལར་མགོན་དུ་འབྱོན་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་
ལག་ནས་ཀྱང་སོ་སོའི་གཞུང་གི་ཁོངས་ནས་ རྒྱལ་པོ་དང་ རྒྱལ་མོ་ རྒྱལ་ཚབ་ སྲིད་འཛིན་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་
མི་མང་གི་ཚབ་ཏུ་སྤུལ་བ་དང་ རང་གི་སླེར་ཁོངས་ནས་སྤུལ་བ་ འདི་ན་བཅར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚབ་རྣམས་
མ་ཟད་ ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་ཕྱགས་རྟགས་སུ་སྤུལ་བ་བཅས་ དེང་སང་རིག་གསུམ་གྱི་སློབ་མཚན་ཆེར་བརྩི་
བའི་འཕྲུལ་གྱི་ལོ་བྱང་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་དང་ རོར་བུའི་བྱེ་བྲག་བསམ་ལས་འདས་པ་དང་ དར་ཟབ་གོས་ཀྱི་སྤྲེང་པོ་
སོགས་མདོར་ན་ལོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བྱེ་དོར་བྱེད་དེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཚེ་ལ་བཀོད་དེ་གསོལ་བ་
བཏབ་པས་གང་ལ་ཅི་འདོད་ཀྱི་ཆར་འབབས་པ་ལས་ལྷག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོངས་
སུ་འགྲོངས་པར་བྱས་སོ། །

སྲིད་ན་གཅེས་དགུའི་དངོས་པོ་ཇི་སྟེད་པ། །དམ་ཚིག་གཙང་མའི་དར་དཀར་སྟེ་བྲངས་ཏེ། །

འཇོམ་སྒྲིང་རྒྱལ་པོའི་འདུན་དུ་འདུས་པའི་དཔལ། །རྣམ་ཐོས་སྲས་པོའི་བང་མཛོད་རྗེས་སུ་འགོ། །ཞེས་པའང་བར་
སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་བཅད་པས་རབ་ཏུ་འབྱེད་པའོ།།

དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དངོས་གཞི་ལྷི་ལ་ཇི་ལྟར་འདོན་པའི་ཚུལ་བཟོད་ཟེན་ཏེ་ དེ་ནི་གསེར་ལྷི་མངའ་གསོལ་
གྱི་ལྷི་འདོན་དགའ་སྟོན་བཤད་པ་ལ།

- ༡ ལྷི་འདོན་རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་པོའི་དགའ་སྟོན་དང་མངའ་བདག་རྒྱལ་མཚོག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད།
- ༢ ལྷི་འདོན་བྲན་གསེའི་བྲན་རྟེན།
- ༣ འདོད་ཡོན་དཔལ་གྱི་དགའ་སྟོན།
- ༤ བརྩེ་གདུང་ཅན་གྱི་མགོན་སྟེལ།
- ༥ གོལ་བའི་དགའ་སྟོན་དང་རྟེན་འབྲེལ་སྐྱུ་དབྱངས།

དང་པོ་ལྷི་འདོན་རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་པོའི་དགའ་སྟོན་དང་མངའ་བདག་རྒྱལ་མཚོག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ནི། ལྷི་
སྟོན་ཉིན་གཉིས་པའི་ཉིན་དོར་སུ་མའི་ཆལ་པོ་བྲང་རྟེན་འབྲེལ་ཁང་བཟང་གི་སྟོའི་ཕྱོགས་སུ་ཅུང་ཟད་བགོད་པའི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཅེད་སྟོན་སྐྱོད་ཚལ་སྤོང་མའི་ཐང་དུ་ སྤྲིག་བཅའི་རིམ་པ་གོང་དུ་གསལ་བ་དེ་ནང་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་དག་འཕྲོད་ཆེན་པོའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ཆེབས་ཁ་བསྐྱར་བ་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཅེད་ཐང་གི་དོ་
རའི་མིའི་རྒྱལ་སྐོ་ནས་ནང་བཟུངས་སུ་བསྐྱུ་བའི་རིམ་པ་ལྷ་སྤེ་མི་སྤེ་ཉེར་སྐྱོད་ཀྱི་ཆས་དང་བཅས་ཉིན་སྤེ་མར་པོ་
བྱང་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱུ་བ་དང་མཚུངས་པས་ གདན་འདྲིན་གྱིས་ཅེད་སྟོན་དོ་རའི་ནང་ཞབས་སེན་འཁོད་པ་དང་བསྐྱུན་
དམག་སྤེའི་རྒྱུ་གསལ་སྤེ་སྤེ་དང་བཅས་ཆེ་རྟགས་ཀྱི་མེ་སྐྱོགས་ཆེན་པོ་༢༡ གི་ བྱངས་དང་མཉམ་པས་གུས་
རྟགས་ལྷ་བ་དང་ལྷན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་དགུང་དབྱིངས་སུ་བསྐྱེད་ས་ཤིང་རྒྱལ་སྐྱོད་ལྷུ་ལྷུ་གསྐྱོད་སྤེའི་བས་ཡངས་པའི་
བར་སྐྱེད་དོག་པོར་བཟོ་བའི་རྗེས་མངའ་བདག་སའི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་མཚོག་ཆེབས་འཁོར་ནང་བསྐྱེད་བཞུགས་ཀྱི་
ངང་ནས་རྒྱ་བསྐྱེགས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་བསྐྱེད་པ།

སྐར་གཟིགས་སྟོན་ཁང་དུ་ཕེབས་པ་དང་དྲག་པོའི་རྒྱུ་གསལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་
རྒྱུ་གསལ་གི་སྐྱོ་གཞས་སྐྱུ་གྲུབ་པ་དང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གཟིགས་སྟོན་ཁང་གི་གསེར་ཁྲིའི་སྤེའི་རྟེན་ཆེད་ས་
པའི་གསུང་གི་གསང་བ་ཟབ་མོའི་གསུང་བཤད་ ཅེད་ཐང་དེར་འཁོད་མི་རྒྱལ་གྱི་མི་སྐྱེས་གཙོས་མི་མང་གི་ཕྱག་
མང་པོའི་རྣམས་པའི་བདུད་རྩིས་བསྐྱུ་བ་ནི།

(“ཁྱེད་མི་སེར་དང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་བཅས་མི་མང་ནས་ངལ་འེབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དེ་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་སྟོན་དུ་
ཡལ་གཤེགས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་རྒྱལ་པོར་བསྐྱོས་པ་ཇི་བཞིན་ རིང་པོར་མ་ལོན་པའི་བར་གྱི་འདོན་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། དེས་ རང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ་བྱ་བ་རྒྱ་བས་ཆེན་ཞིག་གང་ཡང་བྱ་ཐུབ་མ་བྱུང་རུང་ རང་རང་
རོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལ་སན་ཇི་ཅུམ་ཐོག་ཐུབ་པ་ཞིག་རང་ཕྱག་ཕྱིད་ལྷུ་རྒྱུའི་རེབ་ཆེན་པོ་ཡོད།

རྒྱལ་ཁབ་མང་རབས་ཤིག་ལས་རང་ རེད་རང་ལ་ལོ་རེ་བཞིན་དུ་དངུལ་གྱི་རོགས་རམ་དང་བཟོ་རིག་
ལོན་ཏན་སྟོབ་སྟོང་གི་རོགས་རམ་བཅས་མང་པོར་ཐོབ་ཐུས་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་ དེད་གསལ་སྐྱོད་རོགས་རམ་འཁོར་ཆེན་
བྱེད་མི་ནི་གོགས་བཤེས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་ཡིན། རེད་རའི་འདི་ན་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ ཡུན་རིང་པོ་མ་སོང་རུང་ དུས་ཡུན་སྐྱེད་དེའི་ནང་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྲུབ་འབྲས་གང་བས་ལེགས་པ་ཞིག་རང་
བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ནང་གི་འབབ་ཁུངས་ཀྱིས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཟད་འགོ་བྱུང་གཅིག་ཅུམ་ལ་ཡང་ལང་མ་ཐུབ་ དེ

ལ་བརྟེན་ཏེ་དེད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་མགོ་ཐོན་པའི་ཆེད་དུ་རང་གི་མ་རྩམ་རང་ལ་ལང་པར་བཟོ་རྒྱུ་འཐབས་ཤེས་
སྒྲིག་རྒྱ་དེ་ཉིད་གང་བས་གཤམ་ཆེ། འབྲུག་ཏུ་མི་འབོར་ནི་ཉུང་ཞིང་ ས་རྒྱ་ཆེ་བར་ཡོད་པ་དེ་ནང་ས་གཏེར་དང་ ནགས་
ཚལ་སོགས་ཕྱག་པོར་ཡོད་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་བརྟེན་དེད་རས་དེད་རང་ལ་མ་ལང་པ་ཞིག་ཀྱང་གང་ཡང་མི་འོང་བ་
རིང་མིན་དེད་རས་ཏེ་གོ་ཐུབ་པར་འགྱུར་ངེས། བྱེད་མི་སེར་ཚོས་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ནི་གཞུང་གིས་གནང་
འོང་ཞེས་གཞུང་ལ་སློབ་གཏད་དེ་མ་སྤྲོད་པར་ གང་ཞིག་ལ་ཡང་མཉམ་རུབ་བྱེད་པ་ཡིན་ཚེ་བྱེད་ཚོས་ཅུང་ཞིག་བྱེད་
ཀྱང་གཞུང་གིས་བྱས་པ་ལས་ཆེས་ཕན་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང་གི་དེས། དེར་བརྟེན་གཞུང་དང་མི་སེར་མཉམ་རུབ་
བྱེད་ཚེ་བྱ་བ་གང་ཡང་ལེགས་པར་འོང་ངེས་མ་ཟད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་སྤྱི་དབང་བཟོ་ཐུབ་ངེས།

སྤྱོད་དེད་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འབངས་ཀྱིས་དེ་ལོག་པ་མང་བས་དགའ་བ་དང་སྤྱིད་པོར་སྤྲོད་རྒྱ་མེད་པའི་དུས་
སྲུ་ བོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱག་ལ་ དབྱིན་ལོ་ ༡༩༠༧ ལྷོ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ལ་ བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་
པོར་མངའ་གསོལ་པ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་སྤྱིད་པའི་རང་དུ་སྤྲོད་རྒྱ་བྱུང་བ་ཡིན་བརྟེན་ དེ་ལྟར་དགའ་
ཞིང་སྤྱིད་པར་སྤྲོད་རྒྱ་ཡོད་པའི་བཀའ་རིན་ཡང་གཞུང་དང་གྲ་ཚང་བྱེད་རང་མི་སེར་དམངས་ཅས་ཀྱི་དོན་རང་ཡིན།

དུང་ངར་རང་ནས་ལྷ་རྒྱལ་ ད་ནས་ཀྱང་དེད་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་བྱ་བ་གང་ཡང་དམ་
ཚིག་ཆེག་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཅིང་ དཀོན་མཚོག་ལ་དད་པ་དག་སྤང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་ཐུབ་ན་ དཔལ་ལྷན་
འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་མེད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་བདེ་ཞིང་སྤྱིད་པའི་རང་བཞིན་ཡང་ཡུན་དུ་གནས་འོང་
བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

དེ་རིང་གོ་གསལ་ཤེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁབ་གི་སྐྱེ་ཚབ་དང་ མགོན་པོ་གསལ་རྣམས་འདིར་ངོས་ཀྱི་ལྷི་སྟོན་ལ་བྱོན་
གནང་བ་ནི་གང་བས་ཡིད་དགའ་ཆེ་ཞེས་ལྷ་རྒྱལ་མ་ཟད་བཀྱ་ཤེས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྟོན་འདེབས་ཀྱང་ལྷ་རྒྱལ་ཡིན།”)
ཅེས་གསུང་ཡན་ལག་དུག་ཅུ་འི་དབྱངས་སུ་བསྐྱབས་པ་ན་ས་གཞི་གང་བའི་མི་ཀུན་སྣེད་ལ་ཅིར་ཡང་འབབ་པའི་
རྣམ་འགྱུར་དང་དགའ་འབོད་མཚོན་པའི་ཐལ་སྐྱས་རྣམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་གང་བར་བྱས་སོ།།

གཉིས་པ་ཞི་འདོན་དྲན་གསོའི་དྲན་རྟེན་དུ་གསོལ་རས་ནི།

དེ་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ རྒྱལ་ཁྲིའ་ཞི་འདོན་མངའ་གསོལ་གྱི་དགའ་སྟོན་དུས་ཚེན་གྱི་དྲན་གསོ་
དེ་ཉིད་བསྐྱལ་པའི་བར་དུ་འད་ཡིད་ལ་དྲན་གསོས་སྐབ་པའི་ཆེད་དུ་ཞི་འདོན་དྲན་རྟེན་གྱི་རྟགས་མའི་རྟེན་འབྲེལ་དེ
ཉིད་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ནས་བརྩི་བར་མཛད་པ་ཇི་བཞིན་ རྒྱ་གར། བང་ལ་དེལ། བལ་པོ། འབྲས་
རྒྱལ་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཁག་གིས་གཙོས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་ཚབ་ཁག་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཚབ་དང་སློན་
པོ་ གཞན་ཡང་མགོན་ཆེ་རིགས་བཅས་ལ་ཞི་འདོན་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་རེ་གནང་བ་མ་ཟད་ བྱི་མགོན་རིགས་ལ་
འབྲུག་རང་གི་སྤུང་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆས་པོས་ ལྷ་པོས་ལྷ་མ་གསལ་ལས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་རགས་ ལྷ་སྐྱོག་
སོགས་ནང་གོས་ཆ་ཚང་དང་། མོ་རིགས་ལ་ཀོ་མ་ སེན་ཅུང་ མཚུབ་དཀྱིས་བཅས་པའི་ཆས་པོས་ཆ་ཚང་གི་ཁར་
ཉེར་སྤྱད་ཀྱི་ལྷགས་དཀར་ ཀྱི་མི་ བཀའ་ནི་བཅས་པའང་རྒྱ་བཟང་བ་ སྤྱིས་དག་པ་ བལྟ་ན་ལེགས་པ་ བྱངས་
བཅན་པ་རང་གི་ལུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་མཁས་པའི་སོར་སོའི་འདུ་བྱེད་འབའ་ཞིག་གིས་བསྐྱེད་པ་ཅན་དྲན་
རྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་མགོན་རིགས་ཀུན་ལ་བྱབ་པར་བསྐྱལ།

ནང་དུ་ཞི་འདོན་གྱི་ལས་སྤེར་གཏོགས་པའི་གང་ཟག་ཆེ་འབྲིང་རྒྱུ་གསལ་ལའང་ འགོ་འབྱེད་སྤྱི་བདག་
རྣམས་ལ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ། དེའོག་འགོ་འཛིན་རྣམས་ལ་དུལ་གྱི་རྟགས་མ། ལས་བྱེད་དང་མི་མང་བྱེད་ས་
ལའང་རག་གི་རྟགས་མ་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་པར་ཞི་འདོན་གྱི་གནམ་ལོ་འཁོད་པ་ཅན་དང་ དེ་འབྲེལ་ཞི་
འདོན་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་མི་རྗེ་བསྟན་རྒྱལ་སློན་པོ་རྒྱལ་སྤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ལྷན་ནས་སོ་སོའི་ལས་འགན་
འབྲས་ཤོར་མ་བུང་པར་བསྐྱབས་པའི་བཀའ་ཤོག་རེ་དང་བཅས་པ་ཡང་མ་འོངས་ཞི་འདོན་དྲན་གསོའི་རྟེན་དུ་
གསོལ་རས་སྐྱལ་བར་མཛད།

རིན་ཐང་ལས་འདས་ནོར་བུའི་བྱེ་བྲག་གིས། །ལེགས་བྲས་མི་ཡི་སྐྱེའི་སྤང་བརྟན་དང་། །

སྤུང་མོང་མ་ཡིན་ལྡོངས་འདིའི་བྱང་ཚོས་ཆས། །རིས་མེད་ས་ཆེན་འདི་ཡི་མི་སྤེ་ཀུན། །

ནས་ཡང་དབྱར་ཇི་སྐྱ་ལྷན་རྒྱལ་ཁབ་འདི། །ཡིད་གྱི་ཡུལ་ལས་འདའ་བར་མི་རྩལ་པའི། །

དྲན་ཉེན་དངོས་པོ་འོ་སྐྱ་བ་འདི་ཡིས་ཀྱང། །ས་ཆེན་འདི་ཡི་ཁྱོན་ཀྱན་གསལ་བར་བྱས། །

གསུམ་པ་འདོད་ཡོན་དཔལ་གྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་ནི།

གླི་འདོན་ཉིན་དང་པོའི་བཞུགས་གྲལ་གྱི་ཉེན་འགྲེལ་གྲོལ་མ་ཐག་པ་ནས་རྫོང་གི་ཀྱན་རའི་འདུ་ཁང་ཆེན་པོར་
བཞུགས་གནས་གྱི་བཅའ་སྤྱི་གསོགས་ནང་རང་གི་ཚུལ་ལས་མི་གཡོ་བས་ཁུངས་བཅོན་པ། ཕྱི་འཛམ་གླིང་གྱི་
སྲོལ་དང་བསྐྱུན་པས་སྟབས་བདེ་ཞིང་མིག་ལ་མཛེས་པ། ཕོ་བྱང་ལྷ་ན་སྤྲུག་གི་བཀོད་པ་ལ་མགྲོན་དུ་བཟོད་པ་
དང་ལྷན་པའི་དཔལ་གྱི་མཐའ་སྐྱོར་ཉེ་སྐྱོར་རྣམས་སུ་ཡང་གང་ཞིག་མགྲོན་དུ་འབོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ མཚོད་འོས་
གྲུ་མ་དགེ་འདུན་ བཀྱར་འོས་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཕྱི་མགྲོན་ བཙུང་འོས་གོགས་བཤེས་དང་ སྐྱོད་འོས་འབངས་མི་སེར་
གྱི་མགྲོན་རིགས་བཅས་དྲག་ཞན་བར་མ་རིམ་པ་སོ་སོར་བསྟེ་བའི་གནས་བཀོད་ལྷན་སྐྱུམ་ཚོགས་པའི་ནང་གདན་
དངས་ཏེ་ བཟའ་བའི་བྱེ་བྲག་དང་ བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་ བཅའ་བའི་བྱེ་བྲག་སྤྱིར་བཏང་དུ་འབྲུག་རང་གི་སྲོལ་དང་
ལུགས་ལ་ཡོད་པའི་རིགས་སྐྱ་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་ཁར་བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་འདོད་པ་བཞེན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནས་ལེན་པའི་
ཟས་སྟོན་གྱི་དངོས་པོ་འཛམ་གླིང་ན་ཡོད་དོ་ཅོག་སྤྱངས་ཏེ་ མགྲོན་སོ་སོའི་ཐུགས་ལ་རྗེ་ལྟར་མཉེས་པའི་ཚོམས་པར་
འབུལ་བར་མཛད།

དེ་དག་ལས་གླི་སྟོན་ཉིན་དང་པོའི་ཚོགས་སྟོན་མངའ་བདག་རྒྱལ་མཚོག་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ནས་ བཀྱ་ཤེས་
ཚོས་རྫོང་གི་ཀྱན་དགའ་ར་བའི་ནང་གནང་བར་མཛད་ཅིང་། ཉིན་གཉིས་པའི་གསོལ་སྟོན་གླི་འདོན་ཚོགས་པའི་གཅོ་
འཛིན་ནས་ཅང་གླིང་མའི་ཐང་དུ་འབུལ་བར་མཛད། དེའི་ཕྱི་རྗེའི་ཚོགས་སྟོན་འབྲུག་གཞུང་ཁོངས་ནས་ཀྱན་དགའ་
ར་བའི་ནང་འབུལ་བར་མཛད་ཅིང་ ཉིན་གསུམ་པའི་གསོལ་སྟོན་འབྲུག་ཚོས་ཚོགས་ཟླ་ཚང་ལྟེ་བ་ནས་ཅང་གླིང་
ཐང་དུ་དང་ ཕྱི་རྗེའི་ཚོགས་འབྲུག་རྒྱལ་མོ་ལྷ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཚོས་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཀྱན་རན་དང་ཡོད།

གཉིས་པར་འབྲུག་རང་ལུགས་སྤྱོད་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིན་སྟོན་ལ་ཐོག་མར་ཉེན་དང་པོའི་ནང་རྫོང་གི་ཀྲུང་
དགའ་ར་བའི་ནང་དཔའ་ཐོ་ དཔའ་འཆམ་ ཚོས་གཞས་སོགས་འཆམ་གྱི་རིགས་དང་རུབ་གཞས་ མང་གཞས་
འུ་རྒྱུ་པའི་གཞས་སོགས་ཀྱི་སྟོན་མོ་དང་། དེ་མཚུངས་ཉེན་གཉིས་པར་ཡང་ཅང་གྲིང་དགའ་སྟོན་ཕྱིན་ཐང་དུ་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེན་ཉེན་རྟགས་མ་གསོལ་བསྐྱུལ་གྲུབ་པའི་རྗེས་ཐོག་ རྒྱུ་ཚོད་ ༡༠-༤༥ ཉས་༡༢ ཚུན་ ལྷ་ལྷག་
སོགས་ལྟ་འཆམ་གྱི་རིགས་ ཚོས་གཞས་སོགས་མི་འཆམ་དང་རྟེན་འབྲེལ་སྐྱུ་གཞས་སོགས་ཐོ་གར་དབྱངས་ཀྱི་
སྟོན་འགྱུར་དུ་མ་དང་ལྷན་པའི་གཟུགས་འབྲུལ་དང་ གཞན་ཡང་གསོལ་བའི་རྗེས་སུ་སློབ་གྲྭ་ལག་གི་ལུས་རྩལ་
དམིགས་བསལ་གྱི་གཟུགས་འབྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིན་མོའི་རིམ་པ།

ཉེན་གསུམ་པར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེབ་ལ་གྲུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་སོགས་ལྟ་འཆམ་དང་ ལྟ་
ཡུལ་ས་ལ་འཕོས་པ་སོགས་གཞུང་གཞས་ཀྱི་རིགས་དང་ རྟ་རྒྱགས་དང་མདའ་ཕྱིན་མདུང་ཕྱིན་ རྟོ་ཕྱིན་དཔུང་རྟོ་
སོགས་རང་ལུགས་སོལ་རྒྱུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཕྱིན་སྟོན་གྱི་རིགས་དང་ སུག་པོལ་སོགས་རིག་གསར་གྱི་ཕྱིན་སྟོན་དང་
བཅས་པ་ཀྲུང་ཀྲུང་ལུས་རྩལ་བཟང་ཞིང་ མཉེན་པའི་འགྲིང་བག་དང་ ཡན་ལག་བདེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ རྒྱད་དབྱངས་
སྟོན་པའི་འགྱུར་བག་མ་འབྲེས་སོ་སོར་གྲུབ་པའི་གཟུགས་སྟོན་གྱིས་ཕྱོགས་དེར་བསྐྱུས་པའི་མི་མང་ མཐོང་བ་
མིག་དང་ ཉན་པ་རྣ་བ་ བསམ་པ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སློབ་པའི་རྒྱལ་
བཟང་སྤྱིང་ལ་རིམ་བཞོན་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ལོ་དང་ རྒྱ་བའི་ཡུན་ལ་ཡང་མཛོན་སུམ་
མིག་ཡུལ་དུ་སྐྱེད་བ་དང་འབྲུ་བར་ཡིད་ཡུལ་དུ་སྦྱོང་བར་བྱས་སོ།།

བདའ་དགའའི་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་མཚོད་སྤྱིན་ནི། །འཛོད་མེད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྐྱུ་འབྲུལ་གྱིས། །
མཚོད་འོས་ཀྱུན་གྱི་སྐྱབས་ལ་དགུས་པའི་དཔལ། །ནམ་ཡང་ཟུབ་ཏུ་མེད་པའི་རིམ་དང་། །

སྟོན་ཅིག་སྐྱབས་མིན་རང་དབང་མཚོན་པའི་གཞི། །གནའ་བོའི་དུས་ཀྱི་སྤར་སོལ་བོ་གར་དང་། །
རྫོས་གར་ཕྱིན་སྟོན་སྐྱུ་དབྱངས་དགའ་སྟོན་ཡང་། །སྤྱི་མང་མིག་དང་རྣ་བའི་བདུད་རྩིར་སྤྱིན། །

བཞི་པ་བརྗེ་གདུང་ཅན་གྱི་མགོན་སྐྱེལ་ནི།

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་འཛིགས་མེད་སེལ་ལྷེ་དབང་ཕྱག་མཚོག་གི་ཁྱིའདོན་ དཔྱད་མོ་༡༩༧༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་
 ༢ ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཉིན་གསུམ་གི་རིང་ དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་སུ་སྦྱོང་དེ་ཉིན་བཞི་པ་ དཔྱད་ཚེས་
 ༥འི་ཉིན་སུ་ངོ་ནས་བཟུང་སྟེ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ནས་ ཁྱིའདོན་མངའ་གསོལ་ལ་ཆིབས་བསྐྱར་གནང་
 བའི་བརྗེ་གདུང་ཅན་གྱི་གོགས་པོ་གོགས་བཤེས་ཁྲིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ རྒྱལ་ཚབ་སོགས་དང་
 གཞན་ཡང་སྐྱེ་ཚབ་བཅས་ཀྱི་རིགས་ དེ་ཞིག་འབྲུག་གི་ཐུན་མིན་རང་སོལ་དྲི་མ་མེད་པའི་དགའ་སྟོན་ ལམ་ལུགས་
 སོལ་སོགས་དང་ ལྷག་པར་སྤྱི་དན་དགའ་ཞིང་མགུ་བས་བཀྱར་ཞིང་མཚོད་པའི་ཡིད་སྟོན་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ ནམ་
 ཡང་ཡིད་ལུལ་ལས་འདའ་མི་ལུས་པའི་དོ་མཚར་དོའི་རིམ་སྤྱི་ལ་ཅིར་ཡང་བཀོད་དེ་ བྱིན་ཆད་ཀྱང་མཐུན་ལམ་
 དགའ་བདེའི་སྣང་བ་འཛིན་མེད་འབྱུང་བའི་གཞི་མ་གསར་དུ་ཆགས་པར་མཛད་གྲུབ་པ་ལས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་
 ཏུ་འད་བཤོལ་མེད་ལྷོ་བས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲོས་རྒྱུན་སྐྱར་ཏེ་འབྲུག་ཏུ་འབྲལ་མི་ཤོད་པའི་སྣང་བ་འཆང་བཞེན་པ་
 དཔེར་ན་ མ་ལ་བུ་གཅིག་ཁོ་ན་མཚིས་པ་དེ་ཉིད་ཐག་རིང་བྱས་སུ་འགོ་བའི་སྐྱབས་བཞེན་ མངའ་བདག་རིན་
 པོ་ཆེ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་མཇུག་སྤྱད་ཐང་དུ་ཆེད་ཐེབས་ཀྱིས་དྲག་པོའི་སྤྱི་ས་ཡི་གུས་འདུད་བཅས་ཞུས་ཏེ་ རྒྱལ་
 མཚོག་རིན་པོ་ཆེ་དང་དམ་ཚིག་གཅེད་མའི་ཁ་དར་འབྲལ་མེད་དང་བཅས་འབྲལ་མི་ཤོད་བཞེན་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་
 ཏུ་ཆིབས་བསྐྱར་གནང་།

དེའི་དགོངས་དྲོར་ འཛམ་གླིང་གསར་བསྐྱར་འགོ་དཔོའི་རིགས་དང་ སློབ་བརྟན་པའི་རིགས་མངའ་བདག་
 རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་མཁུན་དུ་བཅར་ཞིང་སོ་སོའི་འདྲི་བའི་བརྗོད་ཚིག་དང་ གཞན་ཡང་སོ་སོའི་ཁམས་དབང་པོ་བསམ་
 པའི་བྱེ་བྲག་དང་མཐུན་པར་བཀའ་ལན་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བསྐྱབས་གནང་འོས་རིགས་ཞིབ་མོར་གནང་ཞིང་དབྱེས་
 བརྗེའི་གསོལ་རས་ཀྱི་རིམ་པའང་གྲུ་ཞོམས་པར་གནང་ནས་སོ་སོའི་འདོད་པ་རབ་ཏུ་ཚིམས་ཤིང་མགུ་བར་བྱས་ཏེ་
 ཇེས་ཉིན་ དཔྱད་ཚེས་༦ གི་ཉིན་ རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་འཁོར་གྱི་མགོན་རིགས་དང་ གསར་ གནས་ པར་གསུམ་གྱི་ཕྱི་
 རྒྱུའི་མི་རིགས་རྣམས་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ནས་སྐྱེ་བསྐྱོད་གནང་བ་ དེ་དག་སོ་སོའི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཆེ་ཞིང་ཕྱག་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་ཡོད་ཀྱང་ དགའ་ཞིང་སྦྱིད་ལ་གཙང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལྟ་བུ་ཞེས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ཆེད་དུ་
བརྗོད་པས་འབྲལ་མི་ཤོད་པའི་རྣམ་འགྲུར་དང་བཅས་པའི་ཁར་ དུས་ཡུན་སྤང་དུ་འོ་ནང་གོང་འཕེལ་དེ་ལྟ་བུ་འགྲོ་
བ་རྗེ་འབངས་དམ་ཚིག་གཙང་མའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་བསྐྱབས་བརྗོད་ཀྱི་གྲགས་པ་འདྲ་འཛུལ་གྱིས་སྤོང་སྤོང་གིས་
ལྷབ་པར་བྱེད་བཞིན་དུ་སོ་སོའི་གནས་སུ་སོང་བར་བདའོ། །

དེ་ལྟ་བུ་སྟོན་ཆད་འབྲུག་གི་རྒྱལ་པོ་གང་གི་སྐབས་སུ་འདྲུང་མ་སྟོང་བའི་ དབྱིན་ལོ་ ༡༩༥༤ འི་ ཟླ་བ་ ༤ པ་
དེ་ཉིད་ འཛུལ་གྱིས་ལྷན་གསུམ་དུ་བྱེད་པའི་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ལྟ་བུ་ཞེས་པའི་སྐད་སྐད་མེ་ལོང་གི་སྤྱང་བརྟན་ནི་ མ་འོངས་
མི་ལོ་སྟོང་གི་བར་དུ་འདྲ་ འགོག་མི་རུས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་སོ། །

སྐྱེ་མང་དུ་མར་བཟང་པོའི་ལས་སྟོན་གྱིས། །འབྲེལ་བའི་གོགས་བཤེས་ས་སྦྱོང་རྒྱལ་རིགས་སོགས། །
དེང་འདྲིར་དབྱེས་པའི་གདན་ཞལ་འཛོམས་གྱུར་པ། །བསྐྱེད་བ་བཟང་པོའི་དུས་སྟོན་ཉིད་དུ་ཆེ། །

དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་གཙང་བའི་གོགས་བཤེས་རྣམས། །མི་ལམ་ལྟ་བུའི་སྤྱང་བ་ཡུད་ཅམ་ལ། །
འབྲལ་མི་ཤོད་བཞིན་རང་གནས་བསྐྱོད་པའི་ཚོ། །ཅིར་ཡང་འཕྲེང་བའི་རྣམ་འགྲུར་བརྟན་པ་དང་། །

ལྟན་ཅིག་རང་དབང་གཙང་མའི་འབྲུག་ལྗོངས་སུ། །རྒྱལ་སྟོན་དམ་ཚིག་གཙང་མའི་འབྲས་བཟང་གི། །
སྟོན་གྲགས་གཙང་མའི་དབྱར་གྱི་རྒྱ་ཡང་། །ཕྱོགས་མེད་མ་བུ་དགའ་བའི་དབྱིད་དུ་སྟོན། །

ལྷ་པ་གོལ་བའི་དགའ་སྟོན་དང་ཉེན་འབྲེལ་སྐྱེ་དབྱངས།

མི་སྟོན་ཉིན་བཞི་པ་ནས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱི་མ་གོན་རྣམས་སོ་སོར་གྲུས་པ་ནས་ སྤར་ཡང་འབྲུག་ནང་ལུགས་ཀྱི་དགའ་
སྟོན་ནི་ཉིན་བདུན་གྱི་རིང་མཛད་པ་སྟེ་ སྤར་པ་དགོ་འདུན་པས་དབྲུས་ཞི་བྲག་གཞུང་གཡོག་ཆེས་ཡོངས་དང་
འབངས་མི་སེར་བཅས་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་གྲུ་ལོ་ལས་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཟས་སྐྱ་གཡོས་པ་ སྤར་བ་
རང་བཞིན་སོགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལས་འདས་པས་ཀུན་ཏུ་ ཡིད་ཀྱི་བདེ་བ་ཚོམས་པར་མཛད་པ་དང་། གཞན་

ཡང་སྒྲུ་མའི་མིག་འཕྲུལ་ལས་ལྷག་པའི་གསར་རྙིང་གཞས་དང་ བོ་གར་ འཆམ་དང་ སྒྲུ་དབྱངས། ཐུན་མིན་རང་
ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚེད་སྟོན་རིགས་དང་ རིག་གསར་གྱི་ཚེད་རིག་སེམས་ཀྱི་དྲངས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྟོན་མོ་
མང་པོས་སེམས་ཀྱི་དབང་པོ་ཀུན་ཏུ་འཕྲོག་པར་བྱས།

གཞན་ཡང་ཉིན་ཞག་གི་དུས་སོ་སོར་རྒྱལ་སྤོས་ཨ་ཞེ་བསོད་ནམས་ཚོས་སྟོན་དབང་ལུག་དང་ཨ་ཞེ་བདེ་ཆེན་
དབང་མོ་དབང་ལུག་ བཅས་ནས་ཕྱི་རྒྱུ་ཚོགས་སྟོན་གནང་ཞིང་ ཉིན་མཐའ་མར་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འི་
སྐྱེས་ཡུམ་ འབྲུག་རྒྱལ་མོ་ལྷ་ཡུམ་ཨ་ཞེས་སྐལ་བཟང་ཚོས་སྟོན་ནས་མི་བཟང་འདོད་དགུ་ཡིད་བཞིན་དུ་འཛོལ་བའི་
བཟའ་བཏུང་བཅའ་བ་སོགས་བཟའ་སྟོན་ཕྱུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྐྱེ་དགུ་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་དགའ་བདེའི་ཚོར་བ་ལྟ་
པར་ཅན་བསྐྱེད་ཀྱིས་པའི་དཔལ་གྱི་སྤང་བས་ཁྲབ་པར་བྱས་ཤིང་ མངའ་བདག་མའི་དབང་པོ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བས་གཙོས་སྐྱེ་མགོན་དུ་འདུས་པའི་སྐྱེ་བོ་མོ་མོ་རིས་མེད་དགའ་སྐྱིད་སྟོན་བའི་སྐུ་གཞས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་
ལེགས་ཀྱི་སྟོན་ཚིག་ཤུགས་འབྱུང་དུ་འཕྲོལ་བ་འདི་ལྟར།

དཔལ་ཚོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ན། །ཚོས་སྲིད་ཀྱི་ལྷེ་བ་ཆགས་པའི་གནས། །

མིང་དོན་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་ཀྱི་རྫོང་། །ས་འཛམ་གླིང་འདི་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས། །

གཤུང་རིགས་ཀྱི་ཆེ་བ་ལྷ་ཡི་བརྒྱད། །སྟོབས་མངའ་ཐང་མ་ཉམས་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱད། །

སྟང་ལྷ་ནས་བསྐྱོས་པའི་མི་ཡི་རྗེ། །མཚན་ཡོངས་གྲགས་འཛིགས་པ་མེད་པའི་རྗེ། །

སྟང་གོང་མ་ལྷ་ཡི་ལུང་བརྟན་དང་། །འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ལས་སྟོན་དང་། །

དཔལ་རྒྱལ་མཚོག་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐའ་བཅོམ་པས། །ལྷོངས་འདི་ཡི་བསོད་ནམས་སྐལ་བ་བཟང་། །

ཡུལ་མི་འབྱུར་ཅན་དན་བཀོད་པའི་ལྷོངས། །ལྷི་མི་འབྱུར་ལུགས་གཉིས་རྒྱལ་པོའི་ལྷི། །

སྐྱིར་སྐྱེ་འགོ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་དང་། །སྐྱོས་ཚོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་དཔལ་དུ་བྱོན། །

མི་འདོན་པ་སྐྱོན་སྒྲོངས་རྒྱལ་པོའི་འབ། །མཚན་སྐྱོན་པར་གྲགས་པ་འཛམ་གྱའི་སྒྲིང། །
 སྐྱུར་ལུགས་བརྒྱའི་མཛད་པ་གཟིགས་ན་ཡང། །སྒྲོས་འཚོ་མེད་ཞི་བའི་རྒྱལ་སྤིད་སྒྲོང། །
 སྐྱོབས་མངའ་ཐང་དབང་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས། །ཚོས་སངས་རྒྱས་བསྐྱེད་པའི་སྐྱོན་བདག་མཛད། །
 འབངས་མི་སེར་བདེ་བར་བཀོད་ནས་ཀྱང། །ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤོག །

མཚུག་རྩོམ་བྱང་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་བཅད།

ཅེས་པའི་སྐྱོན་ཚིག་དང་བཅས་འབྲུག་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་མངའ་བདག་འཛིགས་མེད་སེའི་དབང་
 ལྷག་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་པོའི་མི་ལ་ཇི་ལྟར་འདོན་པའི་གཏམ་དཔྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉམ་སྐྱ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་རེ་ཞིག་
 མཚུག་བསྐྱུ་བའི་རྒྱལ་ཏེ། རྒྱས་པར་གཟིགས་པར་འདོད་པའི་སྐོ་གྲོས་ཀྱི་མིག་ཡངས་ཤིན་ཏུ་རིང་པོ་དག་ནི་མི་
 འདོན་གྱི་ལས་རིམ་ཆེན་པོ་དང་ མི་འདོན་གྱི་བྱིན་གྲུ་ལྟེན་གསོ། རྒྱལ་རབས་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་
 ལས་འདིར་ཉུང་དུ་འཛིག་གིས་རྒྱ་ཆེ་བའི་དོན་ཀྱན་སྐྱེ་མ་ལུས་ཀྱང་ འདི་ན་རང་ཉིད་བཀའ་བྲིན་དུན་པ་དང་ མི་འདོན་
 གྱི་གཏམ་འདི་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྒྱལ་མཚོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གྱི་སྐྱོན་པ་སྐྱོན་གསུ་གྲགས་པའི་དོན་དང་ གཞན་ཡང་
 རྒྱལ་མཚོག་གི་མི་འདོན་གྱི་གཏམ་འདི་དག་ས་སྤྲོད་ན་ཡལ་བར་མང་པ་མ་བཟོད་པའི་ཉེར་ལེན་དང་ གཏམ་འདི་
 ལྟ་བུ་ཞིག་འབྲི་འོས་ཞེས་རྒྱལ་ཡུམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡི་ཅོད་པན་སྐྱེ་བོར་བཀོད་ནས་འབད་བ་ཆེན་པོས་ལས་རིམ་
 ལྷ་ཚོགས་ལས་བཏུས་ཤིང་ གཞན་མཁྱེན་སྐྱོན་མངའ་བ་དག་ལ་འང་གང་འོས་ཀྱི་ལུ་གཏུགས་དང་ རང་གིས་ཀྱང་
 སྐྱོན་གསུ་དེར་སྤི་ལུ་སྐྱབ་པའི་དུས་ཀྱི་སྐྱལ་བ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པས་མཐོང་བ་དང་ རྒྱུད་ལ་མཚིས་པ་དག་རགས་པའི་གོ་
 རིམ་ཞིག་བསྐྱབས་ཏེ་ ཚོས་སྤིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་སྐྱུར་བའི་གཏུན་ས་བཀྲ་ཤིས་ཚོས་ཀྱི་རྫོང་ཆེན་པོ་
 ཉིད་ཏུ་བསྐྱབས་པར་བགྱིས་པ་ ཀྱན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་དགོ་བར་གྱུར་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་རབ་ཏུ་འབྱེད་ཅིང་
 མཚུག་སྐྱུ་བར་འདོད་པས་ཆེད་ཏུ་བརྗོད་པ་ནི།

(འདི་སྐྱེ་མ་ལོར་བྱ་དབང་ལྷུག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང།)

བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག་སྐྱེན་ལྗོངས་འདིར། །སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །
མཚན་སྐྱེན་པའི་གྲགས་པ་སྦྲོག་བཞིན་དུ། །བཀྲ་ཤིས་པའི་སྐྱང་བས་ཁྱབ་པར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག་སྐྱེན་ལྗོངས་འདིར། །སྐྱེ་དགུ་ཡི་གཙོ་བོ་མངའ་བདག་ཇེ། །

སྐྱབས་མངའ་ཐང་དགུང་བས་མཐོ་བཞིན་དུ། །བཀྲ་ཤིས་པའི་མཁུན་བཙུང་བརྟན་པར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག་སྐྱེན་ལྗོངས་འདིར། །མདུན་གོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཆོས་སྐྱོན་རྣམས། །

ཕུལ་བྱང་གི་རྣམ་དཔྱོད་དྲང་པོ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་པའི་ཆོས་སྲིད་བསྐྱང་པར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག་སྐྱེན་ལྗོངས་འདིར། །འབངས་སྐྱེ་འགོའི་གཙོ་བོ་ཆོས་ལྷན་ལུས། །

སེམས་གུས་པས་ཞབས་ཏོག་མི་སྟོན་བཞིན། །བཀྲ་ཤིས་པའི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག་ཆོས་ལྗོངས་འདིར། །ལས་ཆོས་སྦྱོད་ཐོས་བསམ་སྦྲོམ་གསུམ་གྱིས། །

དོན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐུ་གུའི་ཚོགས། །བཀྲ་ཤིས་པའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

། །སཱ་མཱ་ལོ། །

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཚོག་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གྱི་ལས་རིམ།

FINAL PROGRAMMES FOR THE CORONATION, JUNE 1974

I. INVITATIONS

1. India and Nepal will be invited at the level of head of state. The Chogyal of Sikkim will also be invited.
2. The President of India will be requested through diplomatic channels to limit the size of his delegation to 12 persons. Similarly, the Bangladesh, Nepal and Sikkim delegations will be restricted to a maximum of 8 persons.
3. The Heads of the following Missions in New Delhi will be invited:
 - (i) Australia, (ii) New Zealand, (iii) United Kingdom, (iv) United States of America, (v) France, (vi) Switzerland, (vii) Burma, (viii) Singapore, (ix) Japan, (x) China (xi) Sri Lanka, (xii) Canada, (xiii) USSR
4. The following Representative to International Organizations will be invited:
 - a) Secretary General of the United Nations
 - b) Assistant Administrator, UNDP, New York
 - c) Resident Representative of the UNDP in New Delhi
 - d) Regional Director of UNICEF in India
 - e) Executive Secretary of the ECAFE
 - f) Senior Advisor, World Food Programme
 - g) Representative of UNICEF in Nepal
5. The Mahabodhi Society will be invited to send its representative for the Coronation. General G.G. Bewoor, Chief of the Indian Army Staff and Lt. General N.C. Rawley GOC in C, Eastern Command, and Calcutta are also being invited.

6. As far as possible, the size of the above delegations will be limited to 2 persons (husband and wife). In very special cases a third person will be to be included in a delegation. In no case will the strength of any delegation be permitted to exceed three.
7. The invitations to the Heads of Missions and the Representatives of International Organizations will be issued by the Foreign Ministry. They will be delivered personally by Lyonpo Pema Wangchuk in New Delhi and by Lyonpo Sangay Penjore in New York.
8. It is expected that about 46 Royal Guests will be invited. The list is being finalized. The formal letters of the Foreign Ministry giving the arrival requirements and timings of the Royal Guests will be sent to them along with personal forwarding letters from Her Majesty, the Queen Mother.
9. The following Representatives of News Media will be invited:

(A) From India:

i) Radio All India Radio	-	3
ii) Documentary Film/Television Films Division of India	-	4
iii) Photographer Official Photographer with Indian Delegation	-	1
iv) News Agencies		
a) Press Trust of India, Bombay	-	1
b) United News of India, New Delhi	-	1
c) Hindusthan Samachar, New Delhi	-	1
d) The Times of India, New Delhi	-	1
e) The Hindu, Madras	-	1
f) The Illustrated Weekly of India	-	1

Total from India - **17**

(B) From other countries:

i) Television

a) BBC, London	-	3
b) NHK, Tokyo	-	3
c) Radio diffusion - Television Francaise (French Government Television)	-	3
d) Channel Ten (United Telecaster, Sydney Ltd.) Sydney	-	3

ii) News Agencies

a) Reuters	-	1
------------	---	---

b) AFP	-	1
c) UPI	-	1
d) Asahi Shimbun	-	1
e) Tass	-	1

iii) Newspapers and Periodicals

a) New York Times	-	1
b) The London Times	-	1
c) Le Monde (Paris)	-	1
d) Australian Broadcasting Corporation	-	1
e) Toronto Globe of Canada	-	1
f) Far Eastern Economic Review	-	1
g) Newsweek	-	1
h) Mr. John Scofield, Assistant Editor, National Geographic Magazine		1
Total from other countries		
	-	25
Overall total	-	42

10. The invitations to the Representatives of News Media will be issued by Lyonpo Pema Wangchuk and Lyonpo Sangay Penjore on the basis of instructions to be issued by the Foreign Minister.

II ARRIVAL OF INVITEES AT PHUNTSHOLING

(A) Representatives of News Media and Royal Guest:-

1. The 42 Representatives of News Media and about 23 of the Royal Guests from foreign countries other than India will be requested to reach Phuntsholing on the 30th May, 1974. They may either fly directly from Delhi that morning or they may reach Calcutta the previous day. From Calcutta they will either take the morning flight (7 am) or the afternoon flight (12 noon) to Bagdora. The Foreign Minister will arrange with the India Airlines for special morning flight in case there is no scheduled flight on that day. Dr. Karan Singh had promised during his last visit to Thimphu that the India Airlines will have no difficulty in arranging such a special flight.
2. On their arrival at Bagdora, they will be received by the Protocol Officers of the Ministry of Foreign Affairs (Proper care will be taken to select the right type of persons to act as Protocol Officers attached to the Representatives of News Media). Those arriving by the morning flight will reach Phuntsholing in

time for lunch, while those traveling by the afternoon flight will have lunch at Bagdora Airport.

3. The Representatives of News Media will travel in Toyota mini buses, while the Royal Guests will travel in Fiat Cars.

(B) Heads of Missions and Royal Guest:-

4. The Heads of Missions and Representatives of International Organizations (numbering not more than 53) and the remaining Royal Guests (about 23) will be required to fly from Calcutta to Bagdora on the 31st May, 1974 either by the regular afternoon flight (12 noon) or by the morning flight that day. They will be received at Bagdora by the Protocol Officers of the Ministry of Foreign Affairs. Those arriving at Bagdora by the morning flight will reach Phuntsholing in time for their lunch, while those arriving in the afternoon will have lunch at Bagdora Airport.
5. The Heads of Missions and Representatives of International Organizations will travel in Ford Futura cars while Royal Guests will travel in Fiat cars.

(C) Heads of States:

6. The Chogyal of Sikkim will be requested to reach Phuntsholing on the evening of the 31st May, 1974. He will be received at Phuntsholing by Lyonpo Pema Wangchuk.
7. The President of India, the President of Bangladesh and the King of Nepal will be requested to travel in their own aircrafts, and arrive at the Hasimara Airport at a given time on the morning of the 1st June, 1974. Permission of the Government of India has already been obtained for the Bangladesh and Nepal aircrafts to land at Hasimara Airport. They will be received at Hasimara Airport by Lyonpo Pema Wangchuk. Their flight programmes will, have to be so arranged that they will arrive at Hasimara Airport between 8.30 and 9.30 am. They will travel to Thimphu the same day. Paragraph I of page 13 may please be referred to for the tentative timings.

ACCOMODATIONS AT PHUNTSHOLING

1. The new hotel at Kharbandi has 24 rooms, including four suites. In addition, there are four rooms in the Royal Guest House and four rooms in the Civil Rest House. The PWD is putting up another Rest House which will have 12 rooms. In addition, Dasho Ugyen Dorji is putting up an annexe at the Druk Hotel in which at least 10 rooms are expected to be ready before the Coronation. While all the guests will be mainly accommodated in the new

hotel at Kharbandi, the other available accommodation will also be used, if necessary. The final allotment of rooms will be made after the list of invitees and the dates of their arrival are known.

2. The party that arrives in Phuntsholing on the 30th May, 1974 will leave for Thimphu on the 31st May, 1974. There will, therefore, be no difficulty in arranging accommodation for those arriving in Phuntsholing on the 31st May, 1974.
3. The Chogyal of Sikkim will be accommodated in the Royal Palace at Kharbandi.
4. Dashi Ugyen Dorji will have responsibility of catering. He will be assisted by the Oberois. Special catering arrangements will have to be made for the Chogyal of Sikkim at the Royal palace at Kharbandi.

IV. ARRIVAL OF INVITEES AT THIMPHU

1. The Representatives of News Media and some of the Royal Guest arriving at Phuntsholing on the 30th May, 1974 will leave Phuntsholing for Thimphu in two batches on the morning of the 31st May, 1974. The first batch will leave Phuntsholing at 8.30 am and the second at 9.30 am. The Representatives of News Media will travel in Mini buses while the Royal Guests will travel in Fiat cars.
2. Cold buffet lunch will be served to the guests at Takthi Chu from 11.00 am onwards. Dasho Ugyen Dorji will be in charge of organising the buffet lunch. Dantak will render him such assistant as required.
3. The two batches are expected to reach Thimphu by 3.30 pm and 4.30 pm respectively. The Royal Guests will be accommodated in the Bhutan Hotels at Chubachu while the Representatives of News Media will be accommodated in the Changlimithang Rest House.
4. The luggage of the guests will be carried by one or two special trucks from Bagdora to Thimphu. The Foreign Ministry will be in charge of these arrangements.
5. The Heads of Missions, the Representatives of International Organizations and the Royal Guests arriving at Phuntsholing on the 31st May, 1974 will travel to Thimphu on the 1st June, 1974 in the same manner as the previous party. They will travel in two batches in their own cars. On their arrival at Thimphu, the Heads of Missions and the Representative of International Organisations will be accommodated in the new Motithang Guest House while Royal Guest will be accommodated at the Bhutan Hotels at Chubachu. Some reserve accommodation is also being arranged in the new India House complex in

case this is required for additional Royal Guests.

6. The Chogyal of Sikkim will travel by road or by helicopter. The mode of travel will be decided later. In case Chogyal travels by road, special arrangements for lunch will have to made at Chimakothi Rest House by Dasho Ugyen Dorji.
7. At Thimphu, the Chogyal of Sikkim and his delegation will be accommodated in the Dechhhencholing Palace and will be looked after by the Royal Family.
8. The Presidents of India and Bangladesh and the King of Nepal will fly to Thimphu by Helicopter if the weather permits; otherwise they will travel by road. Arrangements to be made in the latter case will be worked out separately.
9. If they arrive in Thimphu by Helicopter they will be given a ceremonial reception at the Changlimithang Stadium with a Guard of Honour and a 21 gun salute. The Heads of States will be accorded a ceremonial reception with serdang and chipdey from the entrance gate up to the Royal Pavilion (Dasho Shingkar Lam will organise serdang and chipdey). His Majesty will also be present to receive them at the Changlimithang Stadium.
10. The road from the Lungtenphu Helipad to the changlimithang Stadium, (as also the road from the Tashichhodzong to Dechhhencholing Palace) will be decorated with flags and traditional decorations (Dasho Chenkyab Dorji will be in charge of decorations). At the Changlimithang stadium about 500 school children will be present to welcome the visiting dignitaries by waving paper national flags of the country concerned.
11. The President of India and the King of Nepal will stay in the Palaces of HRH Tengel Lyonpo and HRH Ashi Deki respectively. Such members of their delegation who cannot stay in those places will be put up in the Motithang Guest House. The President of Bangladesh and his entire delegation will stay in the residence of Dasho Ugyen Dorji.
12. The tentative timings of the arrival of Heads of States at Hasimara Airport and their subsequent journey to Thimphu on the 1st June, 1974 are given below.

	President Of India	President of Bangladesh	King of Nepal
	AM	AM	AM
Departure from Delhi/Dacca/ Kathmandu/ Arrival -Hasimara Airport	6.30	?	?
	8.30	9.00	9.30

Departure-Hasimara Airport	8.45	9.15	9.45
Arrival-Lungtenphu	9.25	9.55	10.25
Helipad Alighting from the Helicopter	9.30	10.00	10.30
Arrival-Changlimithang Stadium	9.45	10.15	10.45
Departure from Changlimithang Stadium for the Guard of Honour and 21 gun salute	10.05	10.35	11.05

13. On the day of their arrival viz. 1st June, 1974 the foreign dignitaries will visit the national memorial chorten at Zhilnen Namgyelling which has been built in the memory of the Late King of Bhutan, and place of scarf/wreath at the Memorial. A Minister of the Royal Government of Bhutan will accompany each Head of State. The Heads of Missions and Representatives of International Organisations will be escorted by the Protocol Officers attached to them.

V. CORONATION DAY (2ND JUNE, 1974)

1. The Royal Procession from Dechhencholing Palace will start at 7AM. After inspecting the Guard of Honour at the Tashichhodzong (7.30am) and the conclusion of the marchhang ceremony, His Majesty the King will arrive at the Throne Room at 8.00 am. Thereafter, thringasol will be performed and Zhugdel will be offered (8.30am). The detailed programme of the first day's celebrations has been shown on page 22. The seating and protocol arrangements will be the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs.

While coming from Dechhencholing the vehicle will be arranged as follows:

1. Two trucks carrying ceremonial flags
2. Police Pilot
3. Attendants vehicle
4. Ministers cars
5. Two Commanders
6. RBG vehicle
7. RBG pilot
8. His Majesty
9. RBG vehicle
10. Two commanders

11. Four Lopons
2. Serdang from the top of the Dzong will start as soon as His Majesty arrives at Dechen Zampa.
3. When the visiting dignitaries offer their felicitations to His Majesty the King and leave, they will be offered light refreshments. While this will be done in the chamber of the Home Minister for the Heads of States, the others will be entertained at the Kunrey. HRH Ashi Deki, Lyonpo Dawa Tsering and Dasho Tobgye Dorji will look after the heads of States in the chamber of the Home Minister. Lyonpo Pema Wangchuk assisted by Dasho Lam Penjore, Mr. Tshewang Rinzin, Mr. Ugyen Tshering, Dasho Dawa Dem, Mrs. Ugyen Dorji, Mrs. Dawa Tsering, Mrs. Shingkar Lam and Miss. Kuenzang will attend to the guests at the Kunrey. Light refreshment arrangements will be looked after by Dasho Ugyen Dorji and Dasho Kalyon.
4. Commencing from 9AM, Bhutanese tea and desi will be served to all the members of the public at the Royal Cottage. Along with it, they will also be given Rs. 15 in cash (Three new Nu. 5 currency notes each). HRH Ashi Dechen Wangmo Wangchuck assisted by HRH Ashi Choki will be present at the Royal Cottage to look after the public. Dasho Tobgay Rinpoche, Dasho Pema Wangchuk, Dasho Chewang Penjor, Mr. Yeshey Dorji and Mr. Katwal will help Their Royal Highnesses. A few more officers will also be nominated additionally to look after the public. Arrangements regarding tea, desi etc. will be the responsibility of Dasho Kalyon.
5. The foreign dignitaries will have lunch in their own suites.
6. In the evening, His Majesty the King will host a buffet dinner at the Banquet Hall in honour of the visiting dignitaries. RBA bands will be in attendance. While drinks are served, there will be Bhutanese dances in the courtyard outside.

VI. SECOND DAY'S PROGRAMME (3RD JUNE, 1974)

1. The seating (including tent) arrangements in the Changlimithang Stadium will be attended to by the Royal Bhutan Army under the guidance of the Foreign Ministry. The local invitees will be seated in the Changlimithang Stadium by 8AM. The Heads of Missions and Representatives of International Organizations will be seated by in 8.40 AM. The Heads of States will be seated by 8.50 AM. His Majesty will arrive in Changlimithang stadium at 9 AM and will be ceremonially received with serdrang and chipdey, the arrangements for which will be made by Dasho Shingkar Lam. A Guard of Honour and a March Past by the Royal Bhutan Army/Royal Body Guards will follow

2. After the March Past is over, His Majesty the King will deliver the Speech from the Throne.
3. This will be followed by an investiture ceremony lasting for about 20 minutes when the Order of the Royal Family will be conferred on the Heads of States of India, Bangladesh, Nepal and Sikkim and the Coronation award on Heads of Missions and Representatives of International Organizations.
4. After the investiture ceremony is over, the programme of Bhutanese dances and games (including archery) will commence and continue till 12 noon. The detailed programme is shown in annexure II.
5. The Royal Government of Bhutan will host a buffet lunch in honour of the visiting dignitaries in the Royal Dining Hall at Changlimithang Stadium.
6. There will be no programme in the afternoon.
7. In the evening, HRH Ashi Sonam Chhoden Wangchuck will host a buffet dinner in the Banquet Hall in honour of the visiting dignitaries. The arrangements will be the same as for the buffet dinner of the previous evening. The ancient Bhutanese drama "Pholai Molia" will be performed in the courtyard. There will also be dances by Drimpon Gongma Sonam and party.

VII. THIRD DAY'S PROGRAMME (4TH JUNE, 1974)

1. The Third day's programme will be held in the Chapel courtyard in the Kunrey in Tashichhodzong. The programme will consist of lama dances, lay dances and folk dances. The detailed programme is shown on page 42.
2. As 12 noon, the Chairman, Coronation Committee will host a buffet lunch in honour of the visiting dignitaries at the Banquet Hall.
3. At 3 PM, drama on "Ashi nangsa" will be staged in the Lophel Theatre by the children of the Thimphu Public School.
4. In the evening His Majesty the King will host the formal banquet in the Banquet Hall in honour of the visiting dignitaries. Only about 90 people will be invited for the formal banquet. The RBA bands will be in attendance as on the two previous nights.
5. There will be display of fireworks after the banquet is over. The celebrations will come to a close with "Lushai" ("Tashi phab") performed by Drimpon Gongma Sonam and party.

VIII. DEPARTURE FROM THIMPHU

1. The Heads of states will leave Thimphu on the morning of 5th June, 1974 by

air if the weather permits, otherwise by road up to Hasimara Airport and then in their aircrafts the same day. Before leaving Thimphu, they will be given a ceremonial farewell at the Changlimithang Stadium. The tentative departure timings will be as follows:

	King of Nepal AM	President of Bangladesh AM	President of India AM
Arrival - Changlimithang Stadium	7.35	8.15	8.40
Departure from Changlimithang Stadium after the Guard of Honour and 21 gun salute	8.30	9.00	9.30
Arrival-Lungtenphu Helipad	8.05	8.45	9.1
Departure-Lungtenphu Helipad	8.15	8.55	9.20
Arrival-Hasimara Airport	8.55	9.35	10.00
Departure from Hasimara Airport for Kathmandu/Dacca/New Delhi	9.10	9.50	10.15

2. The departure programme of the Choygal of Sikkim will be finalised separately.
3. The Heads of Missions and the Representatives of International Organisations and some of the Royal Guests will leave on the morning of the 5th June and travel by road. They will stay in Phuntsholing for the night and leave for Bagdora Airport the next morning. They will be seen off at Bagdora Airport by the Protocol Officers of the Ministry of Foreign Affairs.
4. The representatives of News Media and the rest of the Royal Guests will leave Thimphu on the morning of 6th June and travel by road to Phuntsholing. They will halt in Phuntsholing for the night and leave for Bagdora Airport the next morning. They will be seen off at the Bagdora Airport by the Protocol Officers of the Ministry of Foreign Affairs.
5. The traditional presents to be given to the visiting dignitaries at the time of their departure will be as follows:

(a) Heads of States

1. Bhutanese dress complete with shoes, tego and Kyara.

OR

Bhutanese cloth of 9 colours (Bura Menmar; Bura Lungser; Bura Mikapur; Bura amar; Bura Map, Bura Chasipangkhef; Bura Setha; Yatha and Pangchi)

2. Patang Ben/Sanachen
3. Chaka
4. Table Cigarette Case
5. Kuthang
6. Special stamp album (500 stamps)

To be given additionally if accompanied by wife:

1. Complete Bhutanese dress/cotton shoes
2. Chaka

(b) Heads of Missions, Representatives of International Organisations and Royal Guests:

1. Bhutanese cloth of five colours (Menmar Bura; Setha; Yatha; Chasipangkhef; Lungser)
2. Table Cigarette Case
3. Chaka
4. Kuthang
5. Special stamp album (300 stamps)

To be given additionally if accompanied by wife:-

(c) Other (including News Media Representatives)

1. Menmar/Yatha - 1
2. Stamp Album (100 stamps) - 1.

6. The Coronation celebrations will continue for 4 more days i.e. on the 5th, 6th, 7th, and 8th June, 1974. The entertainment programme for these four days will be finalised separately.

IX. RELIGIOUS AND TRADITIONAL CEREMONIES FIRST DAY - 2ND JUNE, 1974

- 0600 His Majesty will take "Long Life" blessing at Dechencholing Palace.
རིན་པོ་ཆེན་དབང་ལྷ་རྒྱུ།
- 0630 All the Ministers, the four Lopons and the Commanders of the Royal Bhutan Army and the Royal Body Guards will arrive at the Dechencholing Palace. At the same time the local invitees will be seated in the courtyard of the Tashichhodzong.
ཞབས་བསྟུ།
- 0645 The Heads of the Missions and the Representatives of International Organizations, as also the members of the Royal Family, will be seated in the courtyard of Tashochhodzong.
མགོན་ཆེན་དུ་འབྱོར།
- 0700 The visiting Heads of States and theirs Ministers-in-waiting will be seated in the courtyard of the Dzong.
མཛེན་མཐོའི་མགོན་ཚམས་ཚྲོད་འགཅལ་ནང་།
- 700 His Majesty the King will leave Dechencholing Palace in procession.
ཞབས་བདེ་ཆེན་གླིང་པོ་བྲང་ནས་བྱོན་རྒྱུ།
En route, musket will be fired according to traditional custom.
དཔའ་དུམ་རྒྱབ་རྒྱུ།
- 0715 His Majesty the King will arrive at the Dechenzampa from where the ceremonial procession to the Tashichhodzong will commence.
ཟམ་ནས་ཡར་བྱོན་རྒྱུ།
- 0730 On the outskirts of Tashichhodzong, His Majesty the King will alight from his car to inspect the Guard of Honour. After the Guard of Honour and 21 gun salute ceremony is over, His Majesty the King will continue to travel by car towards the main entrance of the Tashichhodzong.
སྟེ་སུ་སྟོབས།
His Majesty the King will alight from the car and be received by the Je Khanpo at the main entrance, and after exchanging ceremonial scarves His Majesty the King will proceed towards the courtyards with Je Khenpo on his left.
ཚྲི་དང་ཞབས་ལྷན་བཞུགས།

o88o The thrikheb will be spread in front of the Altar at the inner lhakhang of the Throne Room of Tashichhodzong. His Majesty the King will arrive along with Je Khenpo and take the five scarves from the altar, wear them and ascend the throne. The Je Khenpo will offer Tashi Zaigai, Tashi Takgai and Gyalsi Na-dun to His Majesty. The chhoda lamas and gelongs will come to offer serdang in the Throne Room after Je Khenpo has offered Phuntsom Tshokpa Gna Den.

གསེར་གླི་ཁང་བཟང་དུ་གྱི་ཁེབས་དཔུངས་ས་ནས་སྐུ་ཕྱག་ཕྱུལ་ནས་ མཁུལ་དར་བཞེས་ཤིང་ཞབས་ཁྲིར་བཞུགས་ཏེ་ རྩེ་བརྒྱད་སོགས་ཕྱུལ། ཚོས་བྲག་གླུ་དང་དགོས་ཤིང་ནས་གསེར་སྐྱེད་དང་བཅས་ རྩེ་ནས་ཕུན་ཚོགས་ལུ་ལྷན།

o84o Zhugdel will be performed by His Majesty.

ཞུགས་གྲུལ།

Phunsum Tshokpa will be offered by Je Khenpo.

The following guests will participate in the Zhugdel ceremony.

ཞུགས་གྲུལ་མགྲོན་པོ།

1.	Royal Family	-	8
	Her Majesty the Queen Mother	-	1
	Sr. Royal Grand Mother	-	1
	Jr. Royal Grand Mother	-	1
	Rani Chuni Dorji	-	1
	HRH Ashi Sonam Choden	-	1
	HRH Ashi Dechen Wangchuck	-	1
	HRH Ashi Pem Pem	-	1
	HRH Ashi Kezang	-	1
	HRH Tengyel Lyonpo	-	1
2.	Their Holinesses	-	4
	HH Je Khenpo	-	1
	HH Gyalwa Karmapa	-	1
	HH Khentse Rimpoche	-	1
	HH Khamtul Rimpoche	-	1
3.	Representative of Departments	-	6
	Home Minister on behalf of the Council of Ministers	-	1
	Dasho Kalyon, Chairman, Royal Advisory Council	-	1

	Dasho Lam Sangha of the Royal Advisory Council	-	1
	One representative of the High Court	-	1
	Maktshi Gongma, RBG and Magtshi Gongpa, RBA	-	1
4.	Body	-	18
	Dratshang Lopons	-	4
	Priests from Punakha to chant prayers	-	4
	Lopon Kandu; Lopon Pemala; Kiku Lupon; Gelong Naphi -		4
	Rabdeys from Trongts, Wangdiphodrang, Paro, Dagana,		
	Lhuntse and Tashigang	-	6
5.	People's representatives	-	13
	སྤུ་ན་ཆ་འདུས།	-	༡
	Puna Chadus	-	1
	ཚོ་ཚེན་བརྒྱད།	-	༡
	Tshogchengyad	-	1
	བར་སྐོར་དུག།	-	༡
	Barkordruk	-	1
	ཤར་དར་བརྒྱད།	-	༡
	Shar Dargyad	-	1
	མང་སྤེ་ཚོ་བཞི།	-	༡
	Mangde Tshogzhe	-	1
	བུམ་ཐང་སྤེ་བཞི།	-	༡
	Bumthang Dezhe	-	1
	སྐུར་མདོ་བཞི།	-	༡
	Kur Dozhe	-	1
	བཀྲ་ཤིས་སྐང་ཆ་འདུས།	-	༡
	Trashigang Chadus	-	1
	དར་དཀར་ལུང་གསུམ།	-	༡
	Darkar Lungsum	-	1
	ཁྲིན་རིགས་རྣམ་གསུམ།	-	༡
	Khenrig Namsum	-	1
	གཞོན་སྐང་ཆ་འདུས།	-	༡
	Zhongar Chadus	-	1

	ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཆ་འདུས།	-	༡
	Phunling Chadus	-	1
	སར་སྤང་ཆ་འདུས།	-	༡
	Sarbang Chadus	-	1
6.	Invitees	-	28
	Heads of States, their wives and Ministers-in-waiting	-	12
	Heads of Missions	-	13
	Representative of India in Bhutan	-	1
	Representative of Bangladesh accredited to Bhutan	-	1
	Representative of UN organizations	-	1
	Total :		77

Lyonpo Sangay Penjor assisted by Dasho Tsheten Dorji and Zimpon Dorji Gyaltsen will usher in the guests for the Zhugdrel ceremony.

The ceremonial offerings of fruits will be placed in front of the guests. Thoki (with fruits) will be already placed on the chodoms in front of the Heads of States. Silver plates (with a rose on it) will be placed before all the guests and all the ceremonial offerings will be placed on the silver plates. 21 items will be served during the Zhugdrel. Packets of three new Nu. 5 coronation currency notes as also six tikchungs along with packets of gua (doma) will be offered as gep Ceremonial tea will be served to all. Donyer Tsheten Dorji will be in charge. Zhugdrel fruits and other items will be arranged by Dasho Shingkar Lam.

After Zhugdrel, Je Khenpo will offer tenshu, laikshai and thridhar to His Majesty.

After Je Khenpo offers tenshu, laikshai and thridhar, thridhar will be offered to His Majesty the King by the other guests in the following order of precedence. Dasho Lhaderla, Dasho Gaza, Dasho Botu Karpo and Dasho Daw Tshering will help the visiting dignitaries while they offer thridhar.

(a) To be announced by Lyonpo Sangey Penjore:

1. The Je Khenpo's Zimpon on behalf of the Je Khenpo. The Je Khenpo will offer a ceremonial scarf to His Majesty the King and chant Mendel Geshey.

2. The monk body.
 3. The Home Minister, the Finance Minister and the Permanent Representative of Bhutan to the United Nations on behalf of the Government.
 4. His Majesty the King of Nepal, the President of India, the President of Bangladesh and the Chogyal of Sikkim.
 5. HH The Gyalwa Karmapa, HH Khentse Rinpoche and HH Khamtul Rinpoche.
 6. Senior Royal Grand mother. Junior Royal Grand Mother and Rani Chuni Dorji.
 7. Her Majesty the Queen Mother
 8. HRH Asho Sonam Choden Wangchuck, HRH Ashi Pema Lhaden and HRH Ashi Kezang Wangmo.
 9. HRH Tengyel Lyonpo.
- (b) To be announced by Zimpon Dorji Gyaltshen and Donyer Tsheten Dorji.
- i) Heads of Missions and Representatives of International Organisations
 - ii) Rabdeys of Tongsa, Wangdiphodrang, Paro, Dagana, Lhuntse, Tashigang, Mongar and Zhemgang.
 - iii) (a) Home Minister
(b) Finance Minister
(c) Foreign Minister
(d) Permanent Representative of Bhutan to the United Nations.
(e) Representative of Bhutan in India.
 - iv) Dasho Kalyon and the Royal Advisory Councillors.
 - v) Maktsi Gongma, RBG and Maktsi Gongma, RBA
 - vi) People's Representatives
 - 1 Thimphu,
Wangdiphodrang
Punakha, Dagana and
Gasa
 - 2 Haa and Paro

3. Trongsa, Bumthang and Kheng (Zhemgang)
4. Kurtey (Lhuntse), Mongar and Tashigang
5. Phuntsholing
6. Sarbang

When the guests leave the throne room after offering their presents, they will be offered ceremonial tea, desi, champagne, ara, chhang and juices. The Heads of States will go to the chamber of the Home Minister where HRH Ashi Deki, Lyonpo Dawa Tshering and Dasho Tobgye Dorji will attend to the guests.

Others will proceed to the Kunrey where Lyonpo Pema Wangchuk, assisted by Dasho Lam Penjor, Mr. Tshewang Rinzin, Mr. Ugyen Tshering, Dasho Daw Dem, Mrs. Ugyen Dorji, Mrs. Dawa Tsering, Mrs. Shingkar Lam and Miss Kuenzang will attend to the guests.

Seating arrangements in the Kunrey will be looked after ex- Kilop and Gelong Nabi. Service of light refreshments in both the places will be arranged by Dasho Ugyen Dorji and Kalyon.

While tea is being served, the following dances will take place in the Kunrey courtyard. RBA band will also be in attendance and will play in between the dances:

- i) 4 Pawo
- ii) Zhungzhey
- iii) Nubizhey
- iv) Pachham
- v) Wanghzhey
- vi) Dances and folk music from Southern Bhutan
- vii) Zhanacham
- viii) Wochuzhey
- ix) Chhoshai etc.

When the dignitaries leave the Dzong, they will return to their residences for lunch.

Commencing from 9AM, tea and desi will also be offered in the Royal Cottage to all the members of the public. Along with it, they will also be given Rs. 15 in cash (three new Nu. 5 currency notes each). HRH Ashi Dechen Wangmo Wangchuck assisted by HRH Ashi Choki will be present at the Royal Cottage to look after the public. Dasho Tobgay Rimpoche, Dasho Pema Wangchuk, Dasho Tshewang Penjore, Mr. Yeshey Dorji and Mr. Katwal will help Their Royal Highnesses. A

few more officers will also be additionally nominated to look after the offering of tea to mesai.

1000 In the Dzong, syombam prayers will be offered. Tea and desi as also Rs. 30 per head as gep will be given to gedum mang. Tongcho will be offered in all the Dzong chapels. Gno will be received by Her Majesty the Queen Mother and the four Princesses.

1900 Buffet dinner will be hosted by His Majesty the King at the Banquet Hall. RBA bands will be in attendance in the garden under the willow trees.

While drinks are served, the following dances will be performed in the courtyard.

- (1) Choshai dances
- (2) Bhutanese and Nepali folk dances - Jhai and music.
- (3) Sonam and party Dancers

While the coffee is served after dinner, Dabney will be performed.

In between, RBA band will play.

X. SECOND DAY - (3RD JUNE, 1974)

0700 His Majesty the King will arrive in the Throne Room and the presentation of scarves will be made in the following order of precedence. Zimpon Dorji Gyaltshen and Drongnyer Tsheten Dorji will announce the guests. The guests will be helped by Dasho Lhaderla, Dasho Gaza, Dasho Botu Karmo and Dasho Daw Tshering.

- a) HRH Ashi Dechen Wangchuck
- b) 1. HRH Ashi Choki and Dasho Tobgay Rinpoche
2. HRH Ashi Deki and Dasho Ugyen Dhendup
3. HRH Ashi Pema and Dasho Shenphen Dewa
- c) Dasho and Ashi Ugyen Dorji
- d) 1. Ashi Tshering Yangzom
2. Dasho Peljore Dorji
3. Dasho Kalden Dorji
4. Dasho Tobgye Dorji
- e) The Royal Guests

As and when the guests leave after offering thridhar to His Majesty, they will be served tea, desi, champagne, ara, chhang and juices in the Chambers of the Home and Finance Ministers.

The presentation of scarves will be concluded by 8.30 AM whereafter His Majesty the King will proceed to the Changlimithang stadium so as to arrive there at 9AM.

XI. THIRD DAY - (4TH JUNE, 1974)

0700 His Majesty the King will arrive in the Throne Room and the presentations will be carried out in the following order of precedence:

- a) 1. Royal Bhutan Army
2. Royal Body Guards
3. Royal Bhutan Police
- b) Representative of Dalai Lama)
- c) Any other dignitary who did not offer his presents on the first and second day.

Zimpon Dorji Gyalshen and Donyer Tsheten Dorji will announce the guests. The guests will be helped by Dasho Lhaderla, Dasho Gaza, Dasho Botu Karpo and Dasho Daw Tshering.

The offering of presents will be concluded by 8.30 AM. His Majesty the King will thereafter proceed to the Kunrey Chapel courtyard so as to arrive there at 9 AM.

XII. GENERAL

1. The presentation of scarves by Civil Officers, Monk Body and the public will take place on and after 5th June 1974.
2. The entire ceremonial arrangements according to Bhutanese customs and traditions will be made by the following officers.
 - i) Overall in-charge - Dasho Shinkhar Lam, assisted by Gelong Nyapche and Kiku Lupon.
 - ii) In-charge of Monk Body- Drabi Lupon

They will be assisted by:

- a) Dasho Dargo Tshering, Thimphu Dzongda.
- b) Dasho Agay Dorji, Ex- Thimphu Donyer
- c) Dasho Thegela, Zimpon
- d) Mr. Sangay Dorji, Secretary to the National Assembly
- e) Donyer Tsheten Dorji
- f) Zimpon Dorji Gyaltshen
- iii) In-charge of Gelong Serdang Shudagpa of Monk Body
- iv) In-charge of Royal Body Guards participating in the ceremonial procession - Lt. Kunphel
- v) In-charge of Mask Dances- Dasho Chhampon Sithey
- vi) In-charge of other dances Drimpon Gongma Sonam

XIII. SECOND DAY - 3RD JUNE, 1974

- 0700 Arrival of His Majesty the King at the Changlimithang Stadium (To be received with serdang and chipdey)
- 0900-0945 Guard of Honour and March Past by RBG and RBA
- 0945-0955 Speech from the Throne
- 0955-1015 Investiture ceremony of Heads of States, Ministers- in-waiting, Heads of Missions and the Representatives of International Organisations.
- 1015-1020 Folk Dance by Drimpon Gongma Sonam and party- "Lhojong Menjong"
- 1020-1025 Folk dances by Southers Bhutan Troupe-"Maruni Natch"
- 1040-1105 Traditional game
- "Keshey"
 - "Poongdo"
 - "Dokor"
- 1105-1125 Lay Dance by Dasho Champon Chichab's Troupe - "Diging Cham"
- 1125-1130 Folk Dance by Drimpon Gongma Sonam and party - "Guni Tashi Yangchha"
- 1130-1145 Traditional games
- "Sioksom"
 - "Nubezhey"

- 1145 Start of the Archery competition
- 1200 LUNCH by the Royal Government of Bhutan. (RBA bands will be in attendance near the Royal Dining Hall)
After the lunch, the fair will be opened to the public. No official programme during the afternoon.
- 1930 Arrival of guests at the Banquet Hall for buffet dinner hosted by HRH Ashi Sonam Chhoden Wangchuck.
- 1945 Arrival of His Majesty the King. Cocktails to be served.
- (1) "Pholai Molai"
Ancient Bhutanese drama by Dasho Chhampon chichab's Troupe
- (2) Dance by Drimpon Gongma Sonam and party (Orchestra playing classical music and RBA bands will be in attendance).

XIV THIRD DAY - 4TH JUNE, 1974 (CULTURAL PROGRAMME)

- 0900 Arrival of His Majesty the King at the Kunrey Chapel Courtyard.
- 0900-0925 Dance by Monk Body - "Durda"
- 0925-0930 Folk Dance by Drimpon Gongma Sonam and Party
- 0930-0955 Dance by Monk Body- "Tsholai"
- 0955-1010 Lay Dance by Dasho Champon Chichab's Troupe - "Kying"
- 1010-1035 Dance by Monk Body- "Guru Tshengay"
- 1035-1050 Folk Dance of Trongsa - "Nubizhey"
- 1035-1050 Folk Dance of Trongsa - "Thang basham"
- 1050-1105 Folk Dance by Drimpon Sonam and party - "Lhayuil Sala Phepa"
- 1105-1110 Lay Dance by Dasho Champon Chichab's Troupe - "Damney Choigi"
- 1200 LUNCH at the Banquet Hall by the Chairman, Coronation Committee (HRH Tengyel Lyonpo). RBA bands will be in attendance.
- 1500 "Ashi Nangsa" - Drama by the children of the Thimphu Public School at Lhophel Theatre.

- 1930 Arrival of His Majesty the King at the Banquet Hall
1935 Arrival of guests for the banquet hosted by His Majesty the King
1940 Arrival of Heads of States
1945 Cocktails to be served (RBA bands will be in attendance)
2030 Banquet will commence Fireworks Display after the banquet.
The night's programme will come to an end with Lushe ("Tashi Phap") performed by Drimpon Gongma Sonam and party.

XV. PROGRAMME OF HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT OF INDIA

1 June, 1974:

- 0830 Arrival at Hasimara Airfield
0845 Leave for Thimphu by Helicopter
0925 Arrive at Lungtenphu Helipad
0930 Leave for Changlimithang Stadium
0945 Arrive at Changlimithang Stadium, Ceremonial Reception Gun Salute Guard of Honour
1005 Leave for Samkhar Khangzang
1021 Arrive at Samkhar Khangzang Lunch in suite
1530 Leave for National Memorial Chorten
1545 Arrive at National Memorial Chorten
1600 Leave for Samkhar Khangzang
1615 Arrive at Samkhar Khangzang Dinner in Suite

2 June, 1974:

- 0728 Leave for Tashichhodzong
0740 Arrive at Tashochhodzong
0825 Marchhang Ceremony
0845 Consecration Ceremony
0915 Zhygdel Ceremony
0935 Present scarves to His Majesty the King
0950 Light refreshment
1005 Leave for Samkhar Khangzang

- 1017 Arrive at Samkhar Khangzang Lunch in Suite
1435 Leave for Lophel Theatre
1455 Arrive at Lophel Theatre
1615 Leave for Samkhar Khangzang
1635 Arrive at Samkhar Khangzang
1915 Leave for Tashichhodzong
1930 Arrive at Tashichhodzong
2015 Buffet Dinner by His Majesty the King
2130 Leave for Samkhar Khangzang
2145 Arrive at Samkhar Khangzang

3 June, 1974:

- 0909 Leave for Changlimithang Stadium
0925 Arrive at Changlimithang Stadium
0930 Arrival of His Majesty the King. Guard of Honour and March Past.
1015 Speech by His Majesty the King
1025 Investiture Ceremony
1045 Programme of Dances and Sports
1200 Buffet Lunch by the Chairman, Coronation Committee.
1300 Programme of Dances and Sports
1500 Leave for Samkhar Khangzang
1516 Arrive at Samkhar Khangzang Dinner in Suite

4 June, 1974:

- 0909 Leave for Changlimithang Stadium
0925 Arrive at Changlimithang Stadium
0930 Programme of Songs and Dances
1200 Buffet Lunch by HRH Ashi Sonam Chhoden Wangchuck
1300 Programme of Pony Races
1500 Leave for Samkhar Khangzang
1516 Arrive at Samkhar Khangzang
1915 Leave for Tashichhodzong
1930 Arrive at Tashichhodzong

- 2015 Buffet Dinner by His Majesty the King
2130 Leave for Samkhar Khangzang
2145 Arrive at Samkhar Khangzang

5 June, 1974

- 0824 Leave for Changlimithang Stadium
0840 Arrive at Changlimithang Stadium Ceremonial Reception Guard of Honour Gun Salute
0900 Leave for Lungtenphu Helipad
1910 Arrive at Lungtenphu Helipad
1920 Leave for Hasimara Airfield
1000 Arrive at Hasimara Airfield

XVI. PROGRAMME OF HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT OF BANGLADESH

1 June, 1974:

- 0900 Arrive at Hasimara Airfield
0915 Leave for Thimphu by Helicopter
0955 Arrive at Lungtenphu Helipad
1000 leave for Changlimithang
1015 Arrive at Changlimithang Stadium Ceremonial Reception Gun Salute Guard of Honour
1035 Leave for Tashiling
1042 Arrive at Tashiling Lunch in Suite
1600 Leave for National Memorial Chorten
1605 Arrive at National Memorial Chorten Offer scarf/wealth
1620 Leave for Tashiling
1625 Arrive at Tashiling Dinner in Suite

2 June, 1974:

- 0728 Leave for Tashichhodzong
0735 Arrive at Tashichhodzong

0825	Marchhang Ceremony
0845	Consecration Ceremony
0915	Zhugdel Ceremony
0940	Presidential scarves to His Majesty the King
0950	Light Refreshment
1010	Leave for Tashiling
1017	Arrive at Tashiling Lunch in Suite
1439	Leave for Lophel Theatre
1450	Arrive at Lophel Theatre
1615	Leave for Tashiling
1626	Arrive at Tashiling
1916	Leave for Tashichhodzong
1925	Arrive at Tashichhodzong
2015	Buffet Dinner by His Majesty the King
2130	Leave for Tashiling
2139	Arrive at Tashiling 44

3 June, 1974:

0913	Leave for Changlimithang Stadium
0920	Arrive at Changlimithang Stadium
0930	Arrival of His Majesty the King Guard of Honour and March Past
1015	Speech by His Majesty the King
1025	Investiture Ceremony
1045	Programme of Dances and Sports
1200	Buffet Lunch by the Chairman, Coronation Committee
1300	Programme of Dances and Sports
1500	Leave for Tashiling
1507	Arrive at Tashiling Dinner in Suite

4 June, 1974:

0193	Leave for Changlimithang Stadium
0920	Arrive at Changlimithang Stadium
0930	Programme of Songs and Dances

1200	Buffet Lunch by HRH Ashi Sonam Chhoden Wangchuck
1300	Programme of Pony Races
1500	Leave for Tashiling
1507	Arrive at Tashiling
1916	Leave for Tashichhodzong
1925	Arrive at Tashichhodzong
2015	Buffet Dinner by His Majesty the King
2130	Leave for Tashiling
2139	Arrive at Tashiling

5 June, 1974:

0808	Leave for Changlimithang Stadium
0815	Arrive at Changlimithang Stadium Ceremonial Reception Guard of Honour Gun Salute
0835	Leave for Lungtenphu Helipad
0845	Arrive at Lungtenphu Helipad
0855	Leave for Hasimara Airfield
0935	Arrive at Hasimara Airfield

XVII. PROGRAMME OF THE SIKKIM

29 May, 1974:

Arrive at Royal Palace, Kharbandi

To be received by the Representative of Bhutan in India, Chief of Protocol and Senior Officers.

Personal Guard will present arms

Dinner in Suite

30 May, 1974:

0800 Leave Royal Palace, Kharbandi by road

1230 Arrive at Lhangdo

To be received by HRH Ashi Sonam Chhoden Wangchuck

- 1400 Leave Lhangdo for Thimphu
1500 Arrive at Dechencholing Bridge Ceremonial Procession Arrive at Dechencholing Palace Guest House Ceremonial Reception Personal Guard will present arms Dinner in Suite

31 May, 1974:

- 1000 Leave for National Memorial Chorten
1020 Arrive at National Memorial Chorten to be received by Home Minister offer scarf at the alter.
1035 Leave for Dechencholing Palace Guest House
1055 Arrive at Dechencholing Palace Guest House

2 June, 1974:

- 0710 Leave for Tashichhodzong
0725 Arrive at Tashichhodzong
0825 Marchhang Ceremony
0845 Consecration Ceremony
0915 Zhugdel Ceremony
0945 Presidential scarves to His Majesty the King
0950 Light Refreshment
1015 Leave for Dechencholing Palace Guest House
1030 Arrive at Dechencholing Palace Guest House Lunch in Suite
1425 Leave for Lophel Theatre
1445 Arrive at Lophel Theatre
1620 leave for Dechencholing Palace Guest House
1640 Arrive at Dechencholing Palace Guest House
1905 Leave for Tashichhodzong
1920 Arrive at Tashichhodzong
2015 Buffet Dinner by His Majesty the King
2130 leave for Dechencholing Palace Guest House
2145 Arrive at Dechencholing Palace Guest House

3 June, 1974:

- 0855 Leave for Changlimithang Stadium
0915 Arrive at Changlimithang Stadium
0930 Arrival of His Majesty the King Guard of Honour and March Past
Speech by His Majesty the King Investiture Ceremony Programme of
Dances and Sports
1200 Buffet Lunch by the Chairman, Coronation Committee
1300 Programme of Dances and Sports
1500 Leave for Dechencholing Palace Guest House
1520 Arrive at Dechencholing Palace Guest House

4 June, 1974:

- 0855 Leave for Changlimithang Stadium
0915 Arrive at Changlimithang Stadium
0930 Programme of Songs and Dances
1200 Buffet Lunch by HRH Ashi Sonam Chhoden Wangchuck
1300 Programme of Pony Races
1500 Leave for Dechencholing Palace
Guest House
1520 Arrive at Dechencholing Palace Guest House.
1905 Leave for Tashichhodzong
1920 Arrive at Tashichhodzong
2015 Buffet Dinner by His Majesty the King
2130 Leave for Dechencholing Palace Guest House
2145 Arrive at Dechencholing Palace Guest House.

XVIII. SPEECH TO BE DELIVERED BY-HIS HOLINESS THE JE KHENPO DURING THE CORONATION OF THE FOURTH HEREDITARY KING OF BHUTAN ON JUNE 2, 1974

As all of you know, that today is an historically important day for Bhutan on which His Majesty King Jigme Singye Wangchuck, the fourth Hereditary King of Bhutan is being crowned. So on this auspicious occasion I would like to speak a few words.

As we are a Buddhist country, I would like to speak on the subject of Buddhism. Many

thousands of years ago, when this world came into being, our country also came into existence. In the beginning the first Buddha Khorwa Jig came to this world when it was believed, a man could live up to 80,000 years. The second Buddha, Serthub who came to this world when man could live for 40,000 years. The third Buddha Osrong came to this world when man could live for 20,000 years. The fourth historical Buddha, Shakya Mani was born when life of a man was up to 100 years. He attained enlightenment at Budh Gaya and he gave his first sermon on Four Noble Truths to His five disciples at Varanasi. At Rajgiri (Jagod Phungpoiri) he gave his ascent sermon to the living beings and Devas (gods). The third sermon was delivered to his disciples in other places. At the age of 41 he passed away at Kushinagar (Tsachog Drong).

The teaching of Buddha, consisting of 84,000 Holy Doors were collected and written down by his disciples after holding three councils and were headed down by seven great saints in succession to others. The religious king of Tibet, Thrisrong Desten invited 108 scholars of India including Boddhsisattawa Shanta Rasgita (Khench Shiwatsho) and Guru Padmasambhava to Tibet. All the books on Buddhist teachings were translated into Tibetan. Later on, this religion in the form of different sects of Tibetan Buddhism came to this Hidden land, blessed by Mahaguru Padmasambhava. Many non-sectarian scholar of Tibet visited Bhutan. Among them was the well-known Karygud sect, the predominant religion of this country. In 1616 Shabdrung Ngawang Namgyal came to Bhutan and gave administration where none existed, brought law where there had been no law and named nameless places. Drukpa Karygud became the State Religion and the country was then named after the religion as Druk and the people came to known as Drukpas. Thus PALDEN DRUKPA CHOGLAY NAMGYAL (All Victory of Glorious Drukpa) spread throughout the land to be perpetuated forever.

When Shabdrung Rinpoche entered meditation, he created two posts and Tenzin Drukya was appointed as the Dev Raja, Chief Administrator and Pedkar Jugne was appointed as the Je Khenpo, the Religious Head of Bhutan. All the religious traditions were carried out successfully till the 62nd Je Khenpo, His Holiness Yonten Tharchin. I, Thrinle Lhundup, happen to be the 63rd Je Khenpo and I am too trying my best to carry out my religious duties.

The country was administrated till the 58th Dev Raja in the year 1905 yet there was continuous internal strife since a state of almost anarchy existed in the country, which was deprived of peace. Thanks to the good fortune of the people and blessings of the Three Gems and the protecting deities, in the rule of the 52nd Dev Raja Jigme Namgyal the future Trongsa Penlop Ugyen Wangchuck had been born. In 1907 Trongsa Penlop Ugyen Wangchuck was requested unanimously by the people and the monks to reign over the country as the first Hereditary Monarch, affixing the right for His successors to continue to rule after him. Since that momentous year, Bhutan has remained a Hereditary Monarchy.

The descendants of His Majesty Ugyen Wangchuck have, therefore, been ruling the country and recently His Majesty the third King passed away. Today, his son His Majesty King Jigme Singye Wangchuck ascends the throne as the fourth Hereditary King of Bhutan. On the auspicious occasion, important personages from many friendly countries have also taken the trouble to come here to pay their respects and good wishes to His Majesty for which we are very grateful to them.

I on behalf of the state and monk body would like to present to His Majesty, with great respect, this ceremonial scarf and other offerings, which though humble, of a mark of our sincere good wishes.

In conclusion I pray that the religion of Buddhism may remain and spread far and wide and especially His Majesty's life may shine as the moon and the sunshine. I also pray that His Majesty's reign shall bring to us greater prosperity and happiness with his great ability to lead us. These sentiments I pray for and express the deepest gratitude and good wishes from the depths of my heart.

Tashi Delek.

XIX. HIS MAJESTY THE KING'S SPEECH TO THE PEOPLE OF BHUTAN GIVEN ON JUNE 3, 1974

Two years ago when my father passed away, all the Datshangs (Monk Body), officials and you, my people, placing your trust in me made me King. During the short while that I have been on the throne, I have not been able to render any great service to our country. However, I offer my pledge today that I shall endeavour to serve our beloved country and people with fidelity and to the best of my ability.

From year to year, Bhutan is receiving increasing financial and technical assistance from many countries: among them we have received the greatest assistance from our good friend India. Although the process of socio-economic development was initiated in our country only a few years ago, we have achieved tremendous progress within a short span of time. In spite of this progress, our present internal revenues cannot meet even a fraction of our Government expenditure. Therefore, the most important task before us at present is to achieve economic self-reliance to ensure the continued progress of our country in the future. Bhutan having a small population, abundant land and rich natural resources, sound planning on our part will enable us to realize our aim of economic self-reliance in the near future. As far as you, my people are concerned, you should not adopt the attitude that whatever is required to be done for your welfare will be done entirely by the Government. On the contrary, a little effort on your part will be much more effective than a great deal of effort on the part of the

མི་དབང་མངའ་བདག་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ལས་རིམ།

Government. If the Government and people can join hands and work together with determination, our people will achieve prosperity and our nation will become strong and stable.

In olden times, when our country was passing through a critical period and our people were suffering greatly due to civil wars and internal strife, Ugyen Wangchuck was unanimously elected as the first hereditary King of Bhutan on 17th December 1907, ushering in a period of great peace and happiness of Bhutan. The fact that our country continues to enjoy peace and stability is due to the blessing of our Deities and the great loyalty and devotion shown by the Datshangs, officials and people to our kingdom.

The only message I have to convey to you to-day, my people, is that if everyone of us considering ourselves Bhutanese can think and act as one, and if we have faith in The triple Gem, our glorious kingdom of Bhutan will grow from strength to strength and certainly achieve prosperity, peace and happiness.

Today we are extremely happy to have with us representatives of friendly countries and other guests to participate in our celebrations. To you, my people and to all guests, I offer my Tashi Delek!

༄༅། །ཞོ་སྤྱི་ལྷོ་བོ་ལྟོ།

བཀྲ་ཤིས་འཛིགས་རྩོམ་མཚོག་གསུམ་རིན་ཆེན་གདུགས་དཀར་དཔལ་མཛེས་ཚོགས་གཉིས་བཀྲ་ཤིས་གསེར་ཉེ་འབྲེལ། །

བཀྲ་ཤིས་སྤྱན་ཚོགས་སྡེ་བཞི་ལྷོ་མ་བཟང་འདོད་རྒྱ་གཡང་འབྲེལ་སེང་གོ་བཀྲ་ཤིས་པརྟམ་བཀྲ། །

བཀྲ་ཤིས་གྲགས་སྤྲོན་གཡམ་འབྲེལ་དུང་སློབ་འགྲོ་ཀུན་དབང་ལྷུག་དཔལ་མཛེས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བེུ་བཟླ། །

བཀྲ་ཤིས་ཚོས་སྲིད་མི་ལུ་རྒྱལ་མཚོན་ཚོགས་ལྡན་རབ་དགའི་མངའ་ཐང་འཁོར་ལོས་སྐྱུར་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པའང་སྐྱུང་སྲིད་ཐེལ་གཞོན་རྒྱལ་དབང་མཚོ་སྐྱེས་དོན་ལྷོ་ལོ་ལས་ཀྱི་གདུང་འཛིན་པརྟམ་གར་དབང་མདོ་སྤྲུགས་སྤྲིང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་སྤྱི་སྡེ་སྐྱེད་ཚོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ལྷོ་སྤྱི་མཚོགས་ཆེད་དུ་བཟློང་པའི་ཤིས་པའི་སྐྱེད་འབྲས་དགོ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷོ་རྒྱལ་གསལ་སྤྲོད་ལྟར་། །

