

། ཡུལ་ལྷན་སྐྱོང་ཁྱེད་ཀྱི་ཆུང་མ་དཀོན་ལྷ་ཆེན་།
Sed-Gyued Institute of Buddhist Studies
 B.S.F. Road, P.O. SALUGARA-734008
 Distt Jalpaiguri, West Bangel
 Tell: 353-2590276
 Email. sedgyuedmo@yahoo.com
 www.sed-gyued.org

། ཡུལ་ལྷན་སྐྱོང་ཁྱེད་ཀྱི་ཆུང་མ་དཀོན་ལྷ་ཆེན་།

Biography of Sed-Gyued Dorjee Chang

། ཡུལ་ལྷན་སྐྱོང་ཁྱེད་ཀྱི་ཆུང་མ་དཀོན་ལྷ་ཆེན་།
 རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སྤྱད་ཆ་
 དད་པའི་ཐུ་སྦྱོར་འཕྲུལ་པའི་ཉིན་བྱེད་
 ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

The Second Part of the Biography of
Sed-Gyued Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche
 known as the Crystal Evince of Growing Devotion

སྐུ་ལ་མཆན་དཔེ་གསུང་ལ་ཆད་མེད་ཞི་བས་བརྒྱན།
 ཐུགས་སུ་ཟབ་རྒྱའི་ལྷ་དང་ཉན་འབྱུང་གནས་ལུགས་ཇོགས། །
 འཇུ་མ་དཀར་འཕྲོ་བཞིན་རྒྱལ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་ཆེས་ཆེར་སྤེལ། །
 དེང་གི་ནམ་འཕེན་བཞི་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་འདུད། །

ཐུག་ཟུར་བྱམས་བསྟན་ནས།

ལྷན་ཁྱུད་རྗེ་ཇེ་འཆང་མཆོག་གི་འདྲ་སྤྱུ་མཐོང་གྲོལ་མ་ལ་ན་མོ།

བྱེད་པ་དཔལ་ལྷན་སྒྲུབ་མའི་སྤྱི་སྤྱོད་བཞུགས་པའི་སྤྱོད་ །
 སྤྱོད་དཔལ་ལྷན་སྒྲུབ་མའི་སྤྱོད་བཞུགས་པའི་སྤྱོད་ །
 བྱེད་པ་དཔལ་ལྷན་སྒྲུབ་མའི་སྤྱོད་བཞུགས་པའི་སྤྱོད་ །
 སྤྱོད་དཔལ་ལྷན་སྒྲུབ་མའི་སྤྱོད་བཞུགས་པའི་སྤྱོད་ །

བྱེད་པ་དཔལ་ལྷན་སྒྲུབ་མའི་སྤྱོད་བཞུགས་པའི་སྤྱོད་

མཉམ་ཆུང་རྩེ་རྩེ་འཆང་མཆོག་གི་གདུང་ཉེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ན་མོ།

༡༡། །མད་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་དབང་རྒྱལ་
 རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་མཁྱེད་ཆ་དད་པའི་
 མཆོས་འབྱུང་པའི་ཉིན་བྱེད་
 ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

**The Second Part of The Biography of
 Sed-Gyued Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche
 knows as the Crystal Evince of Growing Devotion**

The Second Part of the Biography of Sed-Gyued Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche known as the Crystal Evince of Growing Devotion.

སད་གྱུད་དོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སྤྲད་ཆ་དད་པའི་ཚུ་
སྤྲེལ་འདྲེལ་པའི་ཉིན་བྱེད།

པར་ཐང་དང་ཕོར། དེབ་གངས་ ༥༠༠ གྱི་ལོ་ ༡༠༡༥

པར་སྐྱན་བདག་དབང་། ས་ལུ་སྐར་གསང་ཆེན་ཡདཔལ་ལྷན་སྤྲད་མ་དགོན་གྱ་ཆང་།

Copy right: **Sed-Gyued Monastery and Dedhen Labrang**

Sed-Gyued Institute of Buddhist Studies,

B.S.F. Road, P.O. Salugara-734008,

District Jalpaiguri, West Bengal,

INDIA

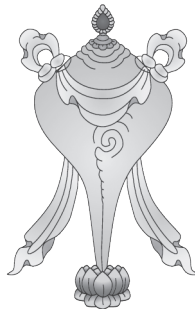
Phone: 353-2590276,

Email: sedgyuedmo@yahoo.com

Web: www.sed-gyued.org

Layout & Printed in New Delhi by Norbu Graphics

༡༩ ་ ལྷ་གཏུང་བཞུགས་འབྲུལ་གནང་བའི་སྐོར།	37
༡༩ ་ ལྷ་གས་ལྷ་གས་སྤྱན་གསུམ་མེས་མ་བཞེས་པ་དང་། རིང་བསྐལ་ཐེབས་པའི་སྐོར།	39
༡༩ ་ ལྷ་བརྟན་འབྲས་ལྷ་དང་གཏུང་རྟེན་གཟུངས་འབྲུལ་གནང་སྐངས་སྐོར།	40
༡༩ ་ དགའ་ལྷན་ཁྱི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྤྱར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་ལྷ་གས་ཚུམ་གནང་བའི་ སྐོར།	41
༢༠ ་ དགའ་ལྷན་ཁྱི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་མཆོད་འབྲུལ་ཆོགས་མགོན། འཇིགས་བྱེད་བཀའ་ དབང་རབས་གནས་སོགས་བཀྱིན་ཆེ་བཞེས་བྱུང་སྐངས་སྐོར།	43
༢༡ ་ དད་ཇས་རྒྱ་མཆོ་རྒྱ་ཐེག་ཞལ་འདེབས་གནང་སོན་བྱུང་བའི་སྐོར།	44
༢༢ ་ གོང་ས་ཡ་སྤྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇུག་བཅར་གྱི་ལྷ་གས་དམ་བཀའ་སློབ་ལམ་ སྟོན་ཞུས་པའི་སྐོར།	46
༢༣ ་ གོང་ས་ཡ་སྤྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགའ་ལྷན་པོ་བྲང་ཡིག་ཆང་ནས་བཀའ་སློབ་ལམ་ སྟོན་ཐེབས་པའི་སྐོར།	50
༢༤ ་ ལྷ་གཏུང་འདེགས་རེ་བསྐྱལ་གསོལ་འདེབས་སྐོར།	50

CONTENT

1)	Preface	53
2)	The Second Part of the Biography of Sed-Gyued Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche known as the Crystal Evince of Growing Devotion	54
3)	His Holiness blessing the title “Sed-Gyued Dorjee Chang” to Head Abbot during teachings at Lower Gyued Med monastery	54
4)	Inauguration of the New Main Monastery	56
5)	A Far Sighted Advice on the Future of the Sed-Gyued Monastery	56
6)	Development of Blood Pressure Ailment	57
7)	On the Edition of Life Long Prayer	60
8)	Oral Instructions about Reincarnation	62
9)	Construction of Sed Gyued Dedhen Labrang Residence	62
10)	Three Audiences with His Holiness the Dalai Lama following the Ailment	63
11)	Amazing activities during his illness	63
12)	Enabling the Propitiation	64
13)	The Manifestation of State of Eternal Peace or Demise	65
14)	About the Luminous Meditative State of the Deceased Body for Sixteen Days	67
15)	Ritual Ceremony for the Sacred Remains of the Deceased	69
16)	Cremation of the Body Remains	70
17)	The unburned remains of Three some Heart, Tongue and Eyes, Development of Relics	71

18)	Consecration of Image Statue and Funeral Pyramid	72
19)	Edition of Prayer Invocation by Gaden Tri Rinpoche for Speedy Arrival of Late Dorjee Chang Jampa Wangyal	73
20)	Feast Offerings and Bhaivara Empowerment and Consecration by Gaden Tri Rinpoche	74
21)	Drop of Ocean's Donations from Devotees	74
22)	Application Request for Audience with His Holiness for Blessing Guidance	76
23)	The Blessing Guidance Letter from His Holiness's Gaden Phodrang Office	78
24)	About Collective Supportive Request	79

༩ རྩོམ་སྒྲིལ།

༡༣། །གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་འབྲུང་གནས་ཡད་པལ་ལྷན་སྤྱད་རྒྱུད་གྲ་ཆང་
ཞེས་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་གསང་སྤྱགས་བསྟན་པའི་ཚུ་འགོ་ཡིན་པ་འདིགས་
བྱེད་ཆོས་འབྲུང་སོགས་སུ་གསལ་བ་ཉམས་ལེན་ལག་སྟར་བྱེད་སྒྲིལ་ཐད། བོད་
གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་དུས་འབྱུར་བྱུང་བའི་དབང་གིས་རྒྱ་གར་འཕགས་ལུལ་དུ་
རང་རེ་བོད་མི་རྣམས་བཅན་བྱོལ་དུ་སླེབས་མེས་ཡལོང་ས་ཡ་སྐབས་མགོན་ཆེན་
པོའི་བྱགས་མེ་འོད་ཟེར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་བསྟན་པ་མི་ཉམས་བརྒྱུད་འདིན་
བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཏེ་བཞེད་སློལ་དང་འཕེལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

སྤྱད་རྒྱུད་བསྟན་པ་མི་ཉམས་བརྒྱུད་འདིན་བྱེད་སྒྲིལ་བྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་
དག་ཞིག་འཕྲད་ནའང་སྤྱད་རྒྱུད་རྒྱ་རྒྱུ་འཆང་བྱམས་པ་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱགས་པན་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གྱི་སྐུ་ངལ་ཆད་མེད་
བསྐྱོན་ཏེ་ས་ལུ་སྐར་དུ་སྤྱད་རྒྱུད་མ་དགོན་གྲ་ཆང་འདི་ཉིད་གསར་འཛུགས་
བགྱིན་བསྐྱངས་བ་མ་ཐད། རྒྱུད་ཆེན་གོང་མའི་བཞེད་སློལ་ཁག་དང་རིགས་པའི་
གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་བསྐྱབ་པ་སློབ་གཉེར་ཡ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་གཙོ་བཟུང་
གི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་པ་ཆང་མའི་དགོངས་མངའ་བཞིན་ལགས།

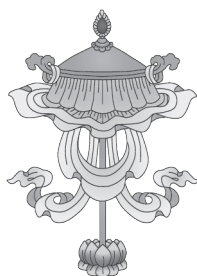
དམ་པ་གང་ཉིད་བདག་ཅག་བསོད་ནམས་དམན་པའི་དབང་གིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་
༡༩༩༡ ལོ་ཉ་ཟླ་བ་ ༡༡ ཆེས་ ༡༥ ཉིན་དུས་ཀྱི་འཕོར་ལོའི་དུས་ཆེན་དང་སྐབས་

འཁེལ་གཟུགས་སྐྱའི་བཀོད་པ་ཚས་དབྱིངས་སུ་ཐེམ་ཚུལ་མཛད་དེ་ཐུགས་དམ་
འོད་གསལ་གྱི་ངང་ཉིན་ཞག་བཅུ་དྲུག་བཞུགས་གནང་མཛད། རོད་ཚས་དམ་པ་
གང་གི་ཞུམ་ཐར་ཐུག་དེབ་གསར་འབྲི་བྱ་སྤྱོད་པའི་སྐབས། ཡགོང་ས་ཡ་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཛལ་བཅར་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཏེ་ཡགོང་ས་
མཆོག་ནས་སྐབས་དེར་དམ་པ་གང་གི་མཛད་འཕྲིན་དང་ཐུགས་དམ་བཞུགས་
ཡུལ་སྐྱ་པར་མཉམ་སྐྱར་ཡོད་པ་ཐུག་དེབ་གསར་བཟོ་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་
བཀའ་སློབ་ནན་ཆེར་ཐེབས་པ་དེ་བས་ཐུག་དེབ་གསར་འབྲི་བྱ་རྒྱུར་སེམས་
ཤུགས་དང་སློབས་པ་ཐོབ་པ་མ་ཟད།

དམ་པ་གང་གི་བཀྲིན་ཕྱ་མོ་ཙམ་གསལ་པའི་སྤང་དུ་ཞུམ་ཐར་སྤང་ཆ་དད་པའི་
ཚུ་སྤྱོད་འཇུ་མ་པའི་ཉིན་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱོགས་བསྐྱེགས་བྱས་ཏེ་མ་འོངས་རྗེས་
འཇུག་ཞུམས་གྱི་བགོ་སྐལ་དུ་དད་པའི་ས་བོན་མིག་དཔེ་འོས་པའི་རེ་སློན་བཅས།
ས་ཁུ་སྐར་ཡདཔལ་ལྡན་སྤང་རྒྱུད་མ་དགོན་གྱ་ཆང་དང་སྤང་རྒྱུད་བདེ་ལྡན་ཆུང་
ཐུན་མོང་ནས་བྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལྷ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཕྱོགས་བསྐྱེགས་བྱེད། དོན་
གྲུབ་ལགས་ནས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་པམ་འགྱུར་དང་། རྒྱ་གར་བ་དེ་རང་སྟོན་ལགས་
ནས་ཐུག་དེབ་གངས་ ༥༠༠ པར་སྐྱན་སྐྱིན་བདག་ འབྲེལ་ཡོད་ཁག་གཅིག་ནས་
བྱེད་གཞན་བ་བཅས་ལ་སྟོང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བྱ།

༡༡། །མདུན་རྒྱུད་རྗེ་མཆོང་མཆོག་གི་རྣམ་ཐང་མཉམས་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྣམ་
ཐང་མཉམས་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐང་མཉམས་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐང་མཉམས་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྣམ་

༡༡། །ཡལ་མེ་འཇམ་དཔལ་སྒྲིང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་། །གསང་བའི་མཛོད་
འཛིན་མེ་བཅུན་ཤེས་རབ་སེང་། །འདུལ་བ་འཛིན་བ་དཔལ་ལྷན་བཟང་པོ་ནས། །
དགོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་རྣམས་ལ་གྲུས་ཐུག་འཆོལ། །མདུན་རྒྱུད་རྗེ་མཆོང་མཆོག་གི་
བསྟན་བ་འཛིན་མཛད་པ། །རྒྱུད་འཛིན་ཆོས་མེ་བྱམས་བ་དབང་རྒྱལ་ཞེས། །
པ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་གསུང་དབྱངས་བསྟོད་མཛད་པ། །ཡལ་སྤྲུལ་བརྒྱུད་
པར་བཅས་ལ་གྲུས་ཐུག་འཆོལ། (སྐུ་པར་༡) དེ་ཡང་རང་ཅག་རྣམས་ལ་བཀྲིན་ཟླ་
ན་མེད་པ་མདུན་རྒྱུད་རྗེ་མཆོང་མཆོག་གི་རྣམ་ཐང་མཉམས་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཆེ་
སྟོང་གི་མཛད་བཟང་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་ཐང་སྟོད་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐང་མཉམས་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་
ཉིན་བྱེད་ནང་དགྲུང་གངས་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་བར་དུ་མཛད་པ་གསལ་བ་ཐུག་
དེབ་པར་བཀོད་ཟིན་པ་(སྐུ་པར་༢) དེ་ལྟར་ཡང་། ད་ལམ་རྣམ་ཐང་སྟོད་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་
པའི་རྒྱུ་ལྷན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་འགོད་པར་བྱ་བ་ལ།

༩ དང་པོ་ཡཔོང་ས་ཡ་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྤང་རྒྱུ་དོན་འཆང་
ཞེས་མཆོན་གསོལ་གནང་སྐབས་སྒྲིབ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ ༩ ཆེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱ་ཡུལ་རྒྱུད་སྤང་བླ་ཆེན་ནས་གསོལ་
འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར་ཡཔོང་ས་ཡ་སྐབས་མགོན་ཡུལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁུན་
པ་མཆོག་ནས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་སྐྱ་གོན་དབྱ་
འཇུགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་། གསང་ཆེན་རྒྱུད་
བླ་ཆུང་གཉིས། ཕྱོགས་མཐའ་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་མཁན་ལྷ་དགེ་འདུན་ ༤༥༠༠ ཙམ་
ཕེབས་ཡོད། ཟླ ༡༠ ཆེས་ ༤ ལྷ་ཁྲོའི་ཆུ་ཆོད་ ༩༥༠ རོག་དབང་གི་མཇུག་
ཉིན་གསུམ་སྦྱིན་བདག་ཁག་ནས་འདེགས་འབུལ་ཞུ་དུས་ཡཔོང་ས་མཆོག་ནས་
སྤང་རྒྱུ་དཔོན་སྟོབ་ཡར་བཞེངས་ནས་ཉིན་གསུམ་སྐྱགས་ཤོག་ཅེས་གསུང་
ཆངས་པའི་དབྱངས་ཀྱི་འབྲུག་སྤང་སྟོགས་པ་ལྟར་དོ་མཆར་དང་བཅས་མཇུག་
ཉིན་གསུམ་དང་པོ་དེ་སྟོ་བྱར་བཀའ་ཕེབས་རྒྱུན་པས་རྒྱུད་སྤང་བྲག་མཛོད་ནས་
མཇུག་དར་ཞུས་ཏེ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ། དེ་ནས་ཡཔོང་ས་
མཆོག་ནས་སྤང་རྒྱུ་དཔོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལ་ཡུལ་དབང་ལྷ་པ་ཆེན་པོས་
གསུང་ཆོས་གནང་བའི་སྐབས་ཤིག་བསྟོད་བསྐྱབས་ཆེན་པོ་གནང་སྐབས་འཇུག་
བཞད་དག་དབང་བཅོན་འབྲུས་སོགས་གཙང་ལ་ཕེབས་ནས་རྒྱུད་ཆེན་སྐུ་མཁུན་
ནས་གསང་འདུས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་རྒྱུད་སྤང་ཞེ་ཁག་གི་དབང་ལུང་མན་དག་ཆ་

ཆང་བ་ལྷས་པའི་སྐྱོར་བཀའ་སྐྱོབ་གནང་བ་ད་ལམ་རྟེན་འབྲེལ་མཆོན་དོན་དུ་སྤང་
རྒྱུ་དཔོན་སྐྱོབ་ཁོང་འདུག་སེ་ཡིན།

ཆེས་ ༡༥ ལ་བདེ་མཆོག་ལུ་ཨི་པའི་དབང་། ཆེས་ ༡༦ རྟེན་འཛིགས་བྱེད་ལྟ་བུ་
གསུམ་མའི་དབང་། ཆེས་ ༡༧ ལ་རྫོགས་རིམ་རིམ་ལྟ་གསལ་སྐྱོན་དབུ་འཛུགས་
སྐབས་མཐུལ་རྟེན་གསུམ་བྱང་ཅེ་ཆོས་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། རྒྱུད་སྤྲེད་མཁན་
པོའི་རྩེ་ས་སུ་གོང་བཞེས་སྤང་རྒྱུ་དཔོན་སྐྱོབ་ཡར་ལོག་གསུངས་པར་མཐུལ་རྟེན་
གསུམ་རོ་མཆར་བ་གཉིས་པ་དེ་འདེགས་འབྲུལ་ལྷ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ།

ཟླ་ ༡༠ ཆེས་ ༣ རྟེན་བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་དབང་དང་། རིམ་ལྟ་
གསལ་སྐྱོན་སྤྲེད་མཁན་གནང་། ཆེས་ ༤ སྤྱི་ལོ་གསུང་ཆོས་དབུ་ཚུགས་པ་དང་
དོལ་རྒྱལ་སྐྱོར་ལ་གསལ་བ་འདྲ་དང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་གདན་ས་ཁག་
གི་མཁན་པོ་རྣམས་པ་དང་། རྒྱུད་བྲལ་གཉིས་ཀྱི་མཁན་པོ། དེ་ནས་སྤང་རྒྱུ་མིང་ལ་
མཁན་པོ་ལ་བ་དགོས་རེད་དམ། ཟླ་མ་ལ་བ་དགོས་རེད། ད་ཁྱོད་རང་གི་མིང་ལ་
སྤང་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་འཆང་ཡིན་དེ། འགྲིག་གི་འདུག་གས་ཁོང་ལ་གཅིག་སྤྱོད་ཅེས་ས་
གསུམ་ན་སྤྲེད་པར་གྲགས་པ་ཡོངས་སུ་བྱུང་བ་མ་ཟད། སྤང་རྒྱུ་པ་ད་ལྟའི་ཆར་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཁོང་ཉིད་ནས་བསམ་པ་རྣམས་དག་གི་སྐྱོན་ས་ཡག་པོ་གནང་
སོང་བས་མ་འོངས་པར་ཉན་ཉན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད། ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་ངས་
སྐྱོན་ལམ་བརྒྱབ་ཆོག་ ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་དག་རོ་མཆར་མཛད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག

༩ མ་དགོན་གྲྭ་ཚང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དབུ་འབྲེད་གནང་བའི་སྒྲིབ།

ཡུལ་བསྐྱེད་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སྤང་རྒྱུད་བསྐྱེད་པ་མི་ཉམས་བརྒྱུད་འཛིན་ཡོངས་
ཐབས་ལ་སྦྱངས་དུ་མ་བྱུང་བས་ད་ཀྱིས་ས་ལུ་སྐར་སྤང་རྒྱུད་མ་དགོན་གྲྭ་ཚང་
གསར་བཞེངས་དབུ་འབྲེད་གས་གནང་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་
བ་ལེགས་སྦྱབ་ཐེན་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༡ ལྷ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་ལོ་གོང་ས་ཡུལ་སྤངས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དབུ་འབྲེད་བཀའ་བློན་ཆེ་བཞེས་བསྐྱེངས་གནང་
མཛད་ཡོད། (སྦྱ་བར་༣) སྤང་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་
དང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་སོགས་ཚང་མའི་དགོངས་མཐའ་བཞེན་ཡིན།

༩ མ་འོང་དངོས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་སྒྲིབ།

༩ སྤང་རྒྱུད་རྟོ་རྟེ་འཆང་མཆོག་ནས་མ་འོངས་དངོས་གཟིགས་ལུགས་འགྲུངས་
འིང་པོ་དགོངས་བཞེས་ཀྱི་སྤང་རྒྱུད་བསྐྱེད་པ་ཉག་སྤེལ་སྐབས་འདིར་ཕྱི་ལོ་
༡༩༠༥ ལྷ་ ༩ ཚེས་ ༩ ར་སར་ཡུལ་བའི་གཟིམ་རྒྱང་མཇལ་བཅར་སྐབས་ (སྦྱ་
བར་༤) སྤང་རྒྱུད་རྟོ་རྟེ་འཆང་མཆོག་གང་ཉིད་གནས་སྐྱེངས་གང་ཅིའི་ཐད་ངོས་
རང་ལོ་ཤས་ལས་སྟོད་རྒྱ་ཨེ་ཡོང་བསམ་པའི་གནས་བབས་དང་། གྲྭ་ཚང་ནང་གྲྭ་
གཞོན་དབང་གི་ནང་བསྐྱེད་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འཆད་ཉན་

སོར་གནས་དཀའ་བའི་གནས་སྤངས་དང་། དམིགས་བསལ་ཕྱག་བཞེས་ཅ་ཆེན་གསང་བ་དེ་འཛིགས་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་ཆེན་མོའི་འཆད་ཉན་གཙོ་བཟུང་མི་ཉམས་བརྒྱུད་འཛིན་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒྱུད་བྲ་སྤྲད་སྟོང་གཉིས་གྱི་མཁན་ཟུར་ནས་བ་ལོ་ངོ་གསུམ་རེ་སྤྲད་རྒྱུད་ཁྱིད་འཛིན་དང་། རྒྱུད་འགྲེལ་ཆེན་མོ། གསང་འདུས་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས། བདེ་ཆོག་སྤྲོས་དོན་ཀྱན་སེལ་དང་འཛིགས་བྱེད་རྫོགས་བདུན་འཆད་ཉན། དེ་བཞིན་དཔེ་ཁྱིད་གནང་ཐབས་སྐབས་འདུག་ཡོང་བ་གསོལ་བ་ཕྱར་ཚུགས་སུ་འདེབས་བ་གནང་སོང་བས་དེ་དོན་ཡོང་རྒྱ་ལྷ་རྒྱལ་བའི་སྐལ་བཟང་གི་ཞལ་བཞེས་བཀྱིན་ཐོབ་པ་བྱུང་སོང་། དེ་ལྟར་ལྷ་རྒྱལ་བའི་ཕྱག་རྟགས་གསོལ་སྐུལ་ཐོག་ནས་མཁན་པོ་ན་རིམ་ལ་ (སྐུ་བར་ལ) མ་དགོན་བྲ་ཆང་གི་འགན་དབང་ཅིས་སྟོང་ཟེན་པ་དང་། སྐྱ་བྲང་ཟུར་དུ་གསར་བཅོས་ཀྱིས་སྤྱི་སྤྱེར་གཉིས་ཀར་རྩྭ་མེད་ལས་འགན་གནང་བདེ་པན་ཐོགས་ཆེ་བར་ཡོང་དམིགས་ལོགས་སུ་བཞུགས་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་མཁས་ཀྱང་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་གྱི་དེ་ལྟར་སྐབས་དུས་ལག་ལེན་བྱུང་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༦ ལོ་ངོར་སྤྱིང་བསོ་ན་མའདར་ཁང་བདག་ཚན་བསོད་ནམས་དོ་རྩེ་ལགས་ཀྱི་རང་གི་ཁང་གྲིམ་ཡང་སྟེང་གཟེམ་རྒྱུད་དེ་དག་སྐུ་ཆེ་ནམ་འཛོའི་བར་ཕུལ་བ་བཞིན་མ་འོངས་པ་ཉན་ཉན་དགོས་ངེས་ཆགས་རྒྱ་བཀའ་སློབ་ལྟར་སྐྱ་བྲང་ནས་རྒྱུད་རྫོགས་དང་གཟེམ་རྒྱུད་བཅོ་བཙུན་ལོད།

སྐབས་འགར་བཀའ་སློབ་ནང་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་མི་ཡིན་ཚུལ་དང་། སྐུ་གྱི་བ་སྤྱུང་རྒྱ་བཀའ་སློབ་གནང་སྟེང་། དེ་སྐབས་སྟོན་ཚུད་ནས་སྤོབ་བཙུན་གནང་དགོས་

ཁྱེས་པར། གང་ཡང་མི་དགོས་སྐབས་དུས་སུ་སྒྲན་བཅས་བྱས་ན་འགྲིགས་རྒྱའི་
བཀའ་སློབ་ཐེབས་ཡོད།

དེ་ཡང་དགྲུང་གངས་ ༥༩ དང་བྱི་ལོ་ ༡༠༠༥ ལྷ་ ༩ ཆེས་ ༩ བལ་ཡུལ་གཡག་
བཙོ་གའི་སྒྲིན་བདག་ཨ་ཅག་དབྱངས་སྒྲིད་ལགས་ལ་སྲད་རྒྱུད་དོ་རྩེ་འཆང་
མཆོག་ནས་གཡང་སྒྲུབ་ཡག་པོ་བྱང་སོང་བར་ད་ལེན་ང་རང་ཡོང་རྒྱ་མཚུག་ཤོས་
དེ་ཡིན། མ་འོངས་པ་བྲ་ཆང་གི་མཁན་པོ་རིམ་ཐེབས་གནང་རྒྱ་བཀའ་གསལ་
གནང་བ་ཨ་ཅག་སེམས་པམ་ཆེན་པོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དེ་འདྲ་མ་གསུངས་
རོགས་དུ་འབོད་ཀྱི་སྒྲུ་ཆེ་བརྟན་རོགས་གསོལ་འདེབས་ཁྱེས་གནང་ཡོད། (སྒྲུ་

པར་༩) ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་བརྟེན་བཞུགས་འབུལ་གྱི་ཡིན་ཞེས་མཐའ་སྒྲེལ་ཁྱེ་
ཐེན་མདོར་བསྐྱས་ལས་དགོས་མིན་བཀའ་སློབ་ཐེབས་ཅམ་བྱང་སོང་།

དེ་རྩིས་ཆེས་ ༡༩ ང་སར་ཡགོང་ས་ཡསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཞལ་
འཇུག་དང་བཅས་སྲད་རྒྱུད་དོ་རྩེ་འཆང་མཆོག་ལ་སྲ་དོ་རྩེ་ཆོད་ ༡༠༡༣༠ ཐོག་
གཟིམ་ཆུང་དུ་བྱར་མཇལ་ཐོབ་གནང་སྐབས་མཁན་པོ་ལས་འཁྱུར་གྱི་ལས་
བསྐྱེམས་སྤྱིང་བསྐྱས་དང་། བྲ་ཆང་གི་མཁན་པོ་གསར་བ་གསོལ་སྦྱལ་བྲག་
རྟགས་བཟིན་ཆེ་བཞེས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ ༥ སྟན་སྟོན་བཀའ་འབྲི་
དགོངས་སྒྲོར་བཀའ་སློབ་གནང་རྩིས་ལྟན་དུ་སྒྲུ་པར་སྟོན་རྒྱ་བཀའ་སློབ་ཐེབས་
བ་ལྟར་གསོལ་ཞབས་གྲགས་པ་ཡང་མཉམ་དུ་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་བྱང་འདུག (སྒྲུ་
པར་༥) གོང་གི་བྲ་ཆང་གི་འགན་དབང་ཅིས་སྟོན། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་སློབ་ དེའི་
མཚུག་དུ་ཡགོང་ས་ཡསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཇལ་ཁ་ཁྱེས་གནང་བ་དེ་དག་མ་

འོངས་སྡོན་གཟིགས་ཀྱི་དམ་པའི་རང་རྟགས་དངོས་སུ་མཁྱེན་ཅིང་གདུལ་བྱ་
རྣམས་ལ་མཛད་བསྟན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རྣམས་ཐར་མཇུག་སྐབས་དེ་འབྲེལ་
འཆོ་བ་རང་ལྷགས་ཀྱི་སློབ་ངེས་ཡིན།

༩ སྐྱ་གཟུགས་ལ་ཁྲག་ཤིང་གི་སྦྱང་གཞི་བཞེས་སྦངས་སྒོར།

སྐད་རྒྱུད་དོན་རྒྱུ་འཆང་མཆོག་ལ་དུས་རྒྱུན་གཏན་ནས་ཁྲག་ཤིང་མཐོ་བ། མངར་
མོའམ་གྲང་བ། བོ་བོད་སྦྱང་གཞི་གསོལ་སྒྲན་མཆོད་བཞིན་ཡོད། དགོ་ལྷན་པ་
ཆོས་བྱ་ཆོས་གཅེས་སྦྱོང་ཁང་གི་སློབ་སྦྱོན་མཛད་འགན་གནང་བཞིན་པ་དེ་ས་
རུ་ཉིན་ཤས་དཔེ་དབང་རྒྱུན་ཁྲིད་དགོན་པ་ཁག་གི་དཀར་ཆག་མཆོན་པའི་ལས་
འགན་གང་ཅམ་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལྷ་ ༥ ཆོས་ ༡༩ ཉིན་སྐྱ་ཁྲག་
མཐོ་བའི་རྣམ་པ་རྒྱུད་བསྟན་སྐྱགས་རམས་པ་བྱུང་བསྟན་སྦྱོན་བྱུང་བས་བོད་
གཞུང་སྒྲན་ཅིས་ཁང་གི་ལྷ་རྒྱུ་འཆང་མཆོན་འཛིན་འོར་བུ་ལགས་གདན་ཞུས་ཀྱི་ཅ་
གཟིགས་གསོལ་སྒྲན་ཕུལ་འདུག ཆོས་ ༡༥ ལྷ་བོ་རྒྱ་ཆོད་ ༡༣༩ རོག་བདག་
ཅག་བསོད་ནམས་དམན་པའི་དབང་གི་བཞིན་བདག་ཉིད་སྐད་རྒྱུད་དོན་རྒྱུ་འཆང་
མཆོག་ཅ་གི་བསྦྱང་གཞི་བཞེས་པ་ཁ་ཆ་དགོས་གཏུགས་ཀྱིས་ལྷ་རྒྱུ་འཆང་མཆོན་
འོར་བུ་ལགས་བསྟེན་དགོས་མངགས་བྱ་ཞུས། སྐབས་དུས་གསོལ་ཞབས་བོད་
ཀྱི་གཅོང་སྐད་རྒྱུད་དགོན་དང་བཞིན་སྦྱོན་པོ་དགོན་པ་གཉིས་ལ་གནས་མཇུག་
དང་། སེར་འབྲས། རྒྱུད་བྱ་སྦྱང་སྦྱོང་། རོ་བོ་ཤུ་ལྷ་ཞི། ར་མོ་ཆེ་རོ་བོ་རྣམ་གཉིས་

སོགས་ལ་གནས་མངའ་མཆོད་འབུལ་མང་ཇ་སྐྱེ་འབྱེད་ཕུལ་ནས་མཆོག་གསུམ་
ཐུགས་དམ་གནད་བསྐྱེད་གསོལ་འདེབས་ཁྱེས་ཡོད་འདུག དགའ་ལྷན་པ་ཆོས་
བུ་ཆོས་གཅིས་སྐྱོང་ཁང་གི་ལས་འགན་འཁུར་བའི་ལྷ་སའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་
དཀར་ཆགས་ཁག་ལ་ཞིབ་འདུག་གྱིད་འཕྲོ་བཞག་ཏེ་བྱི་ཆོས་ ༡༩ ལྷོ་ལྷ་ས་
གོང་དཀར་གནས་ཐང་ནས་ཐོན་ཏེ་བལ་ཡུལ་བརྒྱད་རང་དགོན་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཆོད་
༣༥ ཡོལ་ཅམ་ལ་འབྱོར། གསོལ་ཞབས་ནས་སྤང་རྒྱུད་དོ་ཇེ་འཆང་མཆོག་
མངའ་སྐབས་མིག་ཆུས་ཁེངས་ཤིང་མགྱོན་པ་བརྒྱུད་ནས་པན་ཆུན་ལག་འདུས་
སྟེ་རང་གི་བཞུགས། དེ་སྐབས་སྟོན་མའི་སྤྱད་རྒྱུའི་བཀའ་སློབ་གནང་བ་ཁག་ལྷང་
ལྷང་བྲན་པ་བཞིན་བྱུང་འདུག་ཀྱང་བྱ་ཐབས་ཟད། ཆེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐབས་
གནས་གཅིག་པོ་ལ་གོང་ས་ལ་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྤང་རྒྱུད་དོ་ཇེ་
འཆང་མཆོག་གི་སྤྱད་གཞིའི་སྐྱོར་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་སྟོན་བཅོས་ཁྱེ་བྱེད་སྟེ་
བགོགས་མཆོན་མ་ཞི་བའི་བཅོས་ཐབས་ཞབས་རིམ་ཇེ་དགོས་སོགས་ཀྱི་ཁྱེ་སྟོན་
དང་ཉིན་སྟོན་གྲ་ཆང་དང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཀྱང་ཐུགས་དམ་ས་པོན་
ཕུལ་ཡོད།

ཆོས་ ༡༩ ཉིན་སྐྱེ་སྤེང་ཡིག་ཆང་བརྒྱད་ནས་ལྷེ་ལི་ཨེབ་སྟོ་ལོ་སྟོན་ཁང་བཟང་
བས་འཕེལ་དུ་གདན་ཁྱེ་དགོས་སྐྱོར་དང་། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆ་རྒྱུད་
དང་། སྐྱོལ་མ་གང་མང་བཅས་སྐབས་གསོག་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཐེབས། བྱི་ཆོས་
༡༥ ཉིན་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ལྷེ་ལི་ར་སྟོན་ཁང་དུ་གདན་ཁྱེས་ཀྱིས་སྟོན་བཅོས་
བཟླ་དབྱེད་གནང་སྐབས་མཛིང་པ་ནས་ལྷང་ཆ་ཁག་གི་འགག་སྟེན་གྱི་བྱུང་བས་

སྤྱོད་ཁང་དུ་ཉིན་ ༡༣ སྤྱོད་བཅས་དང་། ཕྱི་ཆེས་ ༡༣ མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་དོར་
 མྱིང་བསོ་ན་མཎར་རུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ཆེ་ཤས་བཞུགས་ནས་བྱུག་བ་དང་
 ལུས་སྦྱོང་། ཀམ་ཁབ། འཕམས་ཁུས་སོགས་ཀྱི་སྤྱོད་བཅས་གནང་།

སྤྱང་གཞི་བཅས་ཐབས་སུ། གཙུ་པོ་ལ་གོང་ས་ལ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
 དང་། ས་སྐྱ་ཁི་འཛིན་སློལ་མ་པོ་བྱང་མཆོག་ ལ་སྐྱབས་ཇེ་བྱང་ཅེ་ཆོས་ཇེ་རི་རྩོང་
 རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ལ་སྐྱབས་ཇེ་ལྡན་མ་སློ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ རྒྱུད་སྟོང་མཁའ་
 པོ་བྱུང་ལྟོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ རྒྱུད་སྟོང་ལ་དྲགས་ཀྟམ། སྤེལ་ཀོབ་ཨ་མ་དབྲ་བ་
 སོགས་ཀྱི་བྱུགས་དམ་དགོངས་དོན་སྤྱོད་བཅས་ཞབས་རིམས་དུས་ཐོག་བསྟེན་
 བཟུགས་ཞུས།

ཕྱི་ཆེ་ ༡༡ ཆེས་ ༡༦ བྲ་ཆང་ནས་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་མཁུ་སྟོབས་མགོན་པོ་
 མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གནས་བརྟན་བྱུག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་སློ་ནས་བརྟན་
 བཞུགས་བསྐྱར་འབྲེལ་ཞུས་གནང་ཡོད། (སྐུ་བར་༩) དེ་ཇེས་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱིན་
 བདག་དང་སྤྱིན་ཁག་ལ་སྤྱང་གཞི་བཞེས་ཇེས་མཇལ་ཁ་དང་པོ་བསྐྱལ་སྐྱབས་
 ཀ་དོར་སྐྱང་གསུམ། བསོ་ན་དཔ། དཔོ་ལ་ཟླ་རི། ས་ལུ་སྐྱར། འབྲེལ་བལ་ལུལ་
 སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ཐེབས་ནས་སྤྱང་གསོས་དང་རྟེན་དོད་ལུལ་ནས་དགའ་
 སྦྱོར་བྱང་འབྲེལ་གྱི་ཆོར་ལུགས་ཆེན་པོར་འགྱུར།

དེ་ནས་རིམ་པས་བསྐྱར་དུ་ཕྱི་མིར་ཨ་ཅག་དངོས་གྲུབ་སློལ་མའི་གཟིམ་ཁང་
 དབང་ལྡན་ཁང་གསར་དུ་ཆེ་བ་གཅིག་སྟེག་ཅམ་བཞུགས་བཞག་གནང་བ་མ་ཟད་
 ལུས་སྦྱོང་སྤྱོད་ཁང་དུ་ཉིན་ ༡༦ དང་། མིང་ལོར་དུའང་ཉིན་ ༡༡ དེ་ནས་མོན་སྟོ་

ཨ་ཅག་ནོར་འཛིན་ལྷ་མོ་ནང་དུ་ཆ་གཅིག་སྐྱབ་བཞུགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་འོ་མཇུག་
དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཆེན་ཆོན་རྣམས་པ་མཉམ་དུ་ལོ་ངོ་མང་པོ་
ཞིང་ལས། གཟའ་སྐར་དཀར་འཛིན། ལྷག་བཟོ་གསོ་སྦྱོང་། ནད་མནར་ཉམས་
ཐག་ཁག་ལ་རིན་མེད་སྒྲན་གྱིན་སྒྲན་བཅས་སོགས་གནང་ཡུལ་སྐྱབ་བཞེས་འཆོ་
བཞུགས་ཡོད་པ་ཁག་དང་མཇུག།

དེ་ནས་ལྷ་ཡི་བརྒྱད་དོན་རྗེ་གདན་དུ་ཕེབས། བོད་དགོན་དགའ་ལྷན་འཕེལ་རྒྱས་
སྤྱིང་དུ་ཉིན་བཅུ་བཞུགས་ཞག་སྔ་དགོང་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེ་ནང་སྒྲོར་ཞབས་
ཐང་དང་ཕྱི་སྒྲོར་རྒྱང་འཁོར་ཐོག་ཕེབས་ཏེ་མཆོད་འབུལ་ཐུགས་སྒྲོན་མཆེས་ས་
སྒྲོར་གནང་བ་བྱུང་ཡོད། (སྐུ་བར་༥) ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༥ ལྷ་བ་ ༩ ཆེས་ ༡༥ ཉིན་
གྲ་ཆང་དུ་བདེ་ཕེབས་ཞབས་སོར་འཁོད་ཐོག་སྐྱུང་གཞི་དྲངས་བསྐྱེད་གང་ལེགས་
ཕེབས་ཡོད་པ་ཞོག་གཡོན་དུ་སྒྲོར་ནས་སྐྱུ་འཆས་དུ་ཕེབས་གནང་མཛད་སྐབས་
ཆང་མ་དགའ་སྒྲོའི་རྣམ་པར་གནས། ལོ་ལྟར་ལྷ་ཆེན་ཁག་ལ་སྐྱུ་ཆེ་བར་ཆད་ཞི་
ཐབས་ཐུགས་དམ་བཟླས་པའི་དགོངས་དོན་སྐྱུ་ཕྱའི་ཞབས་རིམ་དང་། དགོན་
དུ་གསང་བདེ་འཛིགས་གསུམ་གྱི་སྐྱབ་མཆོད་ཆེན་མོའི་སྐབས་སོགས་ལ་བསྐྱེན་
བཀྱར་ཉིན་ཁྱོང་ཆགས་མེད་མཆོད་འབུལ་དུས་ཐོག་གྲ་ཆང་དང་ལྷ་བྱང་ཕུན་མོང་
ནས་ཁྱས་སྤྲུམ་ཡིན།

སྒྲིར་བཏང་ལོ་ཆས་དུས་སྤྱི་ཙ་ཙ་མ་བབས་པར་དཀའ་ངལ་སྤྱི་མཆོངས་དེ་ལྟར་
ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༠༡༣ ལྷ་ ༥ ཆེས་ ༡༣ ནས་ཡར་མར་སྐྱུམ་འཁོར་ནང་དུ་སྐར་
མ་ ༡༠ ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཞིབ་མན་རྟེན་ Ceragem ལུས་སྦྱོང་གཟིམ་ཁྱི་སྟེང་

དུ་སྐར་མ་ ༣༩ སྐྱ་གཟིམ་སྐྱན་བཅོས་གནང་རྒྱུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱ་བ་གསུམ་
 ཅམ་གདན་ཞུས་བྱས་རྗེས་སུ་ཨ་རི་གནས་སྡོད་དགེ་སྤྱན་རྒྱལ་བ་བསྟན་བཀྲིས་ནས་
 གཟིམ་ཁྱི་གསར་གཟིགས་གནང་། དེ་ནས་ཁྱ་བྱང་རང་དུ་གནང་རྒྱུ་བྱང་བར་དེས་
 སྐྱ་ཁྱལ་ཡར་མར་འགོ་བདེ་དང་ཅ་འཁྱུགས་སྤེལ་ས་རྒྱུན་ཞལ་ལག་མཆོད་བདེ་བུ་
 དང་། སྤྱགས་རིག་གསལ་དུ་འགོ་བ་མ་ཟད། ཅ་ཅུ་གཉིས་ཀ་བཏང་རྒྱུ་ལས་སྐྱ་བུ་
 ཕྱིན་པ་པན་ཐོགས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་བྱུང་སོང་།
 ཞོར་འཕྲོས་དུ་རང་རེ་བོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ལ་ཅ་གི་བ་ལས་ཁྱལ་ཤེད་སྤྱང་གཞི་
 བཞེས་སྐབས་ཕྱི་སྤྱགས་སྐྱན་བཅོས་ཁབ་སོགས་ཅ་བ་ཉིད་ནས་བསྟན་སྲོལ་མེད་
 པ་དེ་དག་ཞོར་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཤོར་བ་འགྱུར་བ་སྤྱེས་གཞི་འགྱུར་ཡོད། གང་ལགས་
 ཞུས་ན་སྤྱད་རྒྱུ་དོན་རྒྱུ་འཆང་མཆོག་ཁྱལ་ཤེད་སྤྱང་སྐབས་ཚུ་ཆོད་ ༣༩ གང་ཚུད་
 སྐྱན་ཁང་བསྟེན་གཏུགས་བྱུང་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཅམ་བྲག་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྒྲོས་མ་
 དགོས་པ་ཡིན་འདུག་པའི་དེ་སྤྱགས་མ་འོངས་པར་ཆང་མའི་དགོངས་བཞེས་ཡོང་
 བའི་འབོད་བསྐྱལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༥ ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ལྷགས་ཅམ་བཀྲིན་གནང་བའི་སྐོར།

༢༡། །རྒྱལ་ཀྲན་མཁའ་རབ་གཅིག་བསྐྱུས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །བདུད་ཐེ་
 འཛོམས་མཛད་ཁྱི་རྒྱལ་སྐྱར་བཞེངས་པ། །ཁྱ་མ་གཤེན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་ལྷ་ཆོགས་
 ལ། །འཁྱུགས་བྲག་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ན། །བྱམས་པ་ཆེན་པོས་

འགྲོ་ཀུན་བདེ་ལ་སྒྱུར། །སློབ་ཁྲིམ་ཆེན་པོས་རིག་གནས་ཀུན་དབང་ལྷུག། །སྙིང་
སྟོབས་ཆེན་པོས་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་མཛད་པ། །སྤྱི་ཆེ་བརྟན་ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་
འགྲུབ་ཤོག། །པད་རག་ལྷུན་པོར་ཉིན་བྱེད་འོད་བརྒྱ་ཡིས། །ཀུན་ནས་འཕྱུང་འབྲེེ་
ཡེ་ཤེས་སྤྱོ་མངའ་བ། །བཅོམ་ལྷན་ཆེ་དཔག་མེད་མགོན་ལྷ་ཚོགས་ལ། །འབྲུགས་
བྲག་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ན། །བྱམས་པ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་
ལ་སྒྱུར། །སློབ་ཁྲིམ་ཆེན་པོས་རིག་གནས་ཀུན་དབང་ལྷུག། །སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་
རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་མཛད་པ། །སྤྱི་ཆེ་བརྟན་ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག། །སྟོན་
ཀའི་རྒྱ་གཞོན་ལྷུན་པོར་བཅེགས་པ་བཞིན། །མཚན་དཔེའི་སྤྱོ་མངའ་འཆི་བདག་
དག་ཚོགས་ལས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་བཅོམ་ལྷན་ལྷ་ཚོགས་ལ། །འབྲུགས་བྲག་དང་
བའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ན། །བྱམས་པ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ལ་སྒྱུར།
།སློབ་ཁྲིམ་ཆེན་པོས་རིག་གནས་ཀུན་དབང་ལྷུག། །སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་རྒྱལ་
བསྟན་སྤེལ་མཛད་པ། །སྤྱི་ཆེ་བརྟན་ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག། །འོ་མའི་རྒྱ་
གཏེར་ཀུན་ནས་འཕྱུར་བ་བཞིན། །བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཆོར་སྤྲེག་པའི་འཛོ་སྤྲེག་
གིས། །འཆི་མེད་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྤྲེར་བ། །འབྲུགས་བྲག་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་
གསོལ་འདེབས་ན། །བྱམས་པ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ལ་སྒྱུར། །སློབ་ཁྲིམ་ཆེན་
པོས་རིག་གནས་ཀུན་དབང་ལྷུག། །སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་མཛད་
པ། །སྤྱི་ཆེ་བརྟན་ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག། །སྤྱི་བཞིའི་བདག་ཉིད་རྒྱལ་བ་
རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཐེག་གསུམ་དམ་ཆོས་རིག་ཁྲོལ་འཕགས་པའི་ཚོགས། །དཔལ་
པོ་མཁའ་འགྲོ་བསྟན་སྤང་ཚོགས་རྣམས་ལ། །འབྲུགས་བྲག་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་

གསོལ་འདེབས་ན། །བྱམས་པ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ལ་སྦྱོར། །སྒོ་གྲོས་ཆེན་
 པོས་རིག་གནས་ཀུན་དབང་ལྷུག། སྦྱིང་སྦྱོབས་ཆེན་པོས་རྒྱལ་བསྐྱེད་སྤེལ་མཛད་
 བ། །སྦྱ་ཆེ་བརྟན་ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག། །མདོ་རྒྱུད་གནད་ཀུན་གསལ་
 མཛད་འཇམ་མགོན་རྗེ་འཇམ་མཁུན་ཆེན་པོས་མངའ་བདག་ཤེར་སེང་ཞབས།
 །རྒྱུད་ཆེན་རིམ་བྱོན་བཀའ་སློལ་སྒྲ་མེད་རྣམས། །འགྲོ་ལ་བྱམས་པའི་དབང་གིས་
 བྱོགས་ཀུན་ཏུ། །སྤེལ་བའི་བསྐྱེད་པའི་རྒྱལ་མཆོན་སྤྱིང་མཁས་པ། །སྦྱ་ཆེ་བརྟན་
 ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག། །བསྐྱེད་མེད་མཆོག་གསུམ་བཤེན་པའི་བྱིན་རྒྱལ་ས་
 དང་། །དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་ཡུལ་ཡུམ་འཕྱིན་ལས་མཐུ། །ཆོས་དབྱིངས་མི་འགྲུར་
 ལྷག་བསམ་རྟེན་འབྲེལ་སྦྱོབས། །རྣམ་དག་སྒྲོན་གནས་གཤགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་
 ཤོག། ཅེས་བསྐྱེད་པའི་སྤྱང་བྱེད་མཆོངས་མེད་ས་ལུ་སྐར་སྤྱད་རྒྱུད་མ་དགོན་
 མཁན་བླ་རྗེ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་དབང་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་
 བརྟན་གསོལ་འདེབས་བདུད་ཅི་བྱམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་གང་གི་སྒོ་བ་བྱ་དགེ་
 སྒོ་བ་བྱ་ཆོག་ས་དང་ས་ལུ་སྐར་དཔལ་ལྷན་སྤྱད་རྒྱུད་མ་དགོན་གྱི་ཆང་གི་དགེ་
 འདུན་སྦྱི་མཁུན་ནས་བསྐྱེད་པའི་དོར་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱགས་
 དག་བཅས། དཔལ་ལྷན་སྤྱད་རྒྱུད་མཁན་མིང་འཛིན་པ་སྐབ་བསྐྱེད་བྱང་ཆུབ་པས་
 བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༡༡༣༥ ས་ག་ལྷ་བའི་ཆེས་ ༥ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༥ ལྷ་ ༥ ཆེས་
 ༡༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་གྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

༩ ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་ཞལ་གདམས་འཛིག་གནང་མཛད་པའི་སྐོར།

སྤྱི་ལོ་ ༡༠༠༩ ལྷ་ ༩ ཆེས་ ༩ ཉིན་སྤྱད་རྒྱུད་རྩི་མཆང་མཆོག་ལ་མ་འོངས་
ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པར་འབྲངས་ཡུལ་དང་། བ་མའི་མིང་། སྤྱ་གུའི་
མིང་ནམས་སྤྱད་ག་གསལ་གསུམ་གྱི་སྐོན་ས་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པར་གསོལ་
ཞབས་གྲགས་པ་ཏ་ལས་བྱུང་འདུག ད་བར་དེ་འདྲ་གསུང་སྤྱིང་མེད་པ་ལ་མཆོན་
ཞིག་ཀྱང་མཐོང་སོང་བའི་མ་འོངས་ཡང་སྲིད་ཐེབས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་ངོས་ཆོ་
ཆང་མ་དགའ་ཆོར་ཆེན་པོ་བྱུང་།

སྤྱད་རྒྱུད་རྩི་མཆང་མཆོག་གང་གི་དགོངས་གཞི་ལ་སྤྱད་རྒྱུད་བསྟན་པ་ཉག་
སྤེའི་སྐབས་འདིར་རྒྱུད་ཆེན་ཡང་སྲིད་ཞིག་ཐེབས་ན་སྤྱད་རྒྱུད་བསྟན་པར་པན་
རྒྱབས་ཡོང་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཡགོངས་ཡསྐབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༡ ནས་སྟན་གསལ་ཐུགས་དམ་ཉགས་པ་རིམ་
འབྲུལ་ཞུས་གནང་བ་བྱུང་ཡོད།

༩ སྤྱད་རྒྱུད་བདེ་ལྡན་ལྷ་བྱང་གསར་བཙུག་གནང་བའི་སྐོར།

སྤྱི་ལོ་ ༡༠༠༩ ལྷ་ ༩ ཆེས་ ༡༩ ཉིན་ད་ལྟའི་སྤྱད་གཞི་གནས་སྤངས་སོགས་ལ་
སྤྱད་སི་ལྷ་ཉིང་བརྒྱ་སོགས་སྤྱིན་བདག་ནམ་པའི་ (སྐུ་བར་༡༠) དགོངས་བཞེས་

མཐུན་འགྱུར་བཀའ་ཤིན་ཁོ་ན་འོག་རྒྱུ་འཁོར་ཐོག་ཕེབས་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་འདྲེགས་གི་སྒྲ་བྲང་གསར་བཅོ་ལས་གཞི་དབུ་འཇུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལྷ་བ་ ༡༠ ཆེས་ ༡ ཉིན་སྐད་རྒྱུད་བདེ་ལྷན་སྒྲ་བྲང་གསར་བཅོའི་ནང་དུ་གནས་སྡོམ་ཀྱི་ཉིན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་མདོར་བསྐྱེས་ཞིག་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་འཁོར་འགྲོ་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་བྱུང་ཡོད། སྒྲ་བྲང་གཟིམ་ཚུང་ཁང་མིག་ཆེ་བ་གཅིག་ཁང་ཚུང་གཉིས། ཐུབས་ཆེད་གཅིག་གསར་སྐྱོད་གཉིས། སྒྲེ་ལེན་ཁང་ཆེ་བ་གཅིག་བཅས་གྲུ་ཡངས་ཡོད་པར་སྐད་རྒྱུ་འཁོར་མཆོག་ཐུགས་དབྱེས་འཆོར་ཆེན་པོ་གནང་སོང་བས་དགའ་འཆོར་དེ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་དགོས་པ་མ་མཐོང་།

༥ སྐྱུང་གཞི་བཞེས་ནས་ཡལོང་ས་མཆོག་ཐེང་གསུམ་མཇུག་ཁ་ཐོབ་གནང་བའི་སྒོར།

མཇུག་ཁ་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལྷ་བ་ ༤ ཆེས་ ༣ ཉིན་ཕྱི་ལི་གནམ་ཐང་ཉེ་འཁྲིམ་རོ་རྒྱུ་སན་མགོན་ཁང་དུ་ཡལོང་ས་ཡསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇུག་བཅར་ཞུས། ཡལོང་ས་མཆོག་ནས་སྐད་རྒྱུ་འཁོར་མཆོག་གི་དབུ་ལ་འཇུ་བ་གནང་སྟེ་མགྲུལ་དུ་འཐམ་ནས་དབུ་དང་ཞལ་ལ་ལྷགས་ཐུ་གནང་ནས་ད་ག་འདྲ་ཡོད། སྐན་བཅས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྒོར་བཀའ་སློབ་བཀྱིན་སྦྱུང་བ་དང་།

མཇུག་ཁ་གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལྷ་བ་ ༡༢ ཆེས་ ༢༣ ཉིན་ཡལོང་ས་ཡསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐད་རྒྱུ་འཁོར་ཐོག་ཕེབས་ཞོར་དུ་རང་དགོན་དུ་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་

མི་འབྲུག་ས་མའི་དབང་དང་ཀ་རྡོར་སྒྲིབ་གསུམ་ཆོག་ས་སྤྱིད་ཁག་ནས་བཏེན་
བཞུགས་སྟབས་འབྲུལ་གནང་སྐབས་མཇལ་ཁ་ཐོབ་པར་སྤང་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་འཆང་
མཆོག་དགའ་འཆོར་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་མགོན་པོ་མཆོག་ནས་སྤྱགས་བཅེ་
བ་ཆེན་པོའི་དབུ་ལ་བྱག་དབང་དང་ལག་བ་གཡས་པ་མགོན་པོ་མཆོག་གི་བྱག་
གི་ཕྱར་ཕྱར་གནང་ཏེ་དབུ་དང་ཞལ་ལ་ལྷགས་ཕྱ་དང་ད་ག་འབྲེལ་བཀའ་སློབ་
ཐེབས་པ་བྱུང་ཡོད། (སྐྱབས་༡༡)

མཇལ་ཁ་གསུམ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལྷ་ ༣ ཆེས་ ༡༧ ཉིན་ཡལོང་ས་ཡ་སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྤང་རྒྱུད་མ་དགོན་ཏུ་བཞུགས་ཞག་གཅིག་གནང་། ཐེབས་
སྟོན་མཛད་སྟོ་སྐབས་སུ་སྤང་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་ལ་སྤྱང་ནས་ལོ་ག་ཆོད་
ཕྱིན་པ་རེད་བཀའ་ཅད་ཐེབས་པ་དང་། སེར་སྐྱ་མི་མང་ཉི་ཁྲི་ཅུ་ལ་སྐྱས་
ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་དང་སྤྱགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དབང་བཀྱིན་སྦྱུལ། ཡལོང་
ས་ཡ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་དགོན་གྲྭ་ཆང་ཏུ་ཡཞབས་སེར་ཐངས་ལྷ་
ཅུ་འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐངས་དང་པོ་དགེ་འདུན་སྟན་ཏུ་སྐྱབས་སྟོན་རྒྱུ་
(སྐྱབས་༡༢) གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་དང་སྤང་རྡོར་མཆོག་ལ་རིན་ཆེན་ར་ན་
བསམ་འཕེལ། གང་སྤྱིར། བཙུ་བཀྱ་རིལ་བྱ་གསུམ་རེ་བྱག་ཏུ་གསོལ་སྦྱུལ་གྱི་
སྟོད་སྟོད་བྱེད་ནས་སྟོད་ཨ་གང་ཡང་བྱེད་གྱི་མ་རེད་བཀའ་སློབ་བཀྱིན་བྲལ་མེད་
ཐེབས་པ་བྱུང་ཡོད།

༩ སྤང་ཕྱས་སྐབས་སུ་མཛད་སྤྱོད་ཡ་མཚན་གནང་བའི་ཁག་གི་སྒྲིབ།

སྤང་གཞི་བཞེས་ནས་མོ་ངོ་བརྒྱུད་ལྷག་ཙམ་སོང་བར་ཞོག་གཡས་འགྲུལ་སྤྱོད་
གནང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་མཛུལ་བཅར་སྐབས་སུ་སྤྱགས་རིག་
གསལ་པོ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་མཛུལ་བ་ཁག་སྤྱགས་ངོ་མཁྱེན་ཏེ་མཚན་གྱི་ཟུར་
ནས་འཁོད་པ་དང་། སྤྱགས་བཅེ་ཆེན་པོ་ཞལ་འཇུག་ཕྱག་དབང་གནང་བཞིན་
སྤྱགས་སྤོད་རང་གི་བཞུགས་པ་གནང་གི་ཡོད། སྤང་གཞི་སྒྲོར་ལ་སྤྱགས་པམ་མི་
བདེ་བ་ཡོད་མིན་བཀའ་ངེ་ཞུ་སྐབས་ལས་རེད་གསུང་གནང་ཏེ་སྤྱགས་པམ་ཡོད་
པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅ་བ་ཉིད་ནས་མེད་པ་མ་ཟད། དྲག་བསྐྱེད་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་
ཐབས་ཤེས་ཀྱང་གནང་གི་མེད། བཞེས་ལག་ཇི་ཙམ་ཕྱལ་ཡང་སྤྱགས་མཉེས་
པོའི་ཐོག་ནས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་སྤྲོན་པའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཉུང་ཆད་བཞིན་འབྱུང་
དགོས་ཀྱུར།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༧ ལྷ་ ༡ ཆོས་ ༩ ཉིན་གསོལ་ཞབས་གྲགས་པ་ལ་ཁ་བཏགས་
ཁྱེར་ཤོག་གསུངས་ཏེ་གང་ཉིད་ཀྱི་འགྲུལ་དུ་གྱོན་ཏེ་སྤོན་ཙམ་བཞུགས་པ་དང་།
དེ་རྗེས་གསོལ་ཞབས་ལ་གནང་ཏེ་མཆོད་བཤོམས་ལ་ཕྱལ་དགོས་ཀྱི་བཀའ་
སློབ་གནང་བ་བྱུང་འདུག (སྤྱི་བར་༡༣) སྐབས་སྐབས་སྤྱི་རྒྱུང་བསྟན་པ་ཙམ་མ་
གཏོགས་རྒྱུན་ལྡན་སྤྱི་སྤོད་ཀྱི་དམིགས་བཅེ་མ་སོགས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་དབུ་བསྐྱུལ་
ཏོང་བྱེད་སྤྱང་གསུང་སྤྱད་ཆེན་པོ་སྤྱོན་གནང་བ་མ་ཟད། ཏོ་མཁྱེན་ཅ་སྤྱགས་དང་།

སྐབས་འགར་བྱག་གཡོན་སྡིགས་རྩལ་གནང་ཏེ་དོ་རྩེ་འཛིགས་བྱེད་འཛིགས་པར་
མཛད་གསུང་འདོན་མཛད་ནས་བཞུགས་པ་གནང་གི་ཡོད།

བྱི་ཆེ་ ༥ ཆེས་ ༡༣ ཉིན་དགོན་དུ་བདེ་ཆོག་ལུ་ཨི་པའི་སྐབས་མཆོད་ཆེན་མོའི་
ཆོགས་མགོན་དུ་ཐེབས་རྒྱའི་བཀའ་སློབ་ཐེབས་པ་ལྟར་གདན་ཁྲིམ་གྱི་རུལ་ཆོན་
དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཟིགས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་སྦྲུལ་ལྟོད་རང་དབང་ཆོག་ཐུགས་སློན་
མཆོམས་སྦྱོར་གནང་ཏེ་བཞུགས་པ་མཛད་གནང་།

རྒྱ་གར་བ་དེ་རང་རྩོལ་ (སྐབས་༡༩) ཁོང་ཉིད་སྤང་རྒྱུད་དོ་རྩེ་འཆང་མཆོག་
ལ་དད་གྲུས་ཆེན་ལོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། མ་དགོན་གྲྭ་ཆང་གི་དགོ་
འདུན་ཡོངས་ལ་ད་བར་ལོ་བྱངས་བཅུ་བཞི་རེར་ལ་ལོ་གསར་ལ་འཆར་ཅན་
གྲྭ་ཆས་ཆ་ཆང་རེ་འབྲལ་བ་དང་ཆབ་གཅིག་སྤང་རྒྱུད་དོ་རྩེ་འཆང་མཛེས་བར་
ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་འདི་ལོ་བྱི་ཆེ་ ༥ ཆེས་ ༡༣ ཉིན་དགོན་མོ་རྩེ་ཆོད་ ༥༡༩
ཅུ་ལ་ཁོང་ཉིད་ཐེབས་སོང་བས་སྤང་རྒྱུད་དོ་རྩེ་འཆང་མཆོག་ནས་ཁ་བཏགས་
གཅིག་ཁོང་ལ་གཡོགས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བྱག་དབང་དང་དབུ་སྦྱགས་བཀྱིས་
བདེ་ལེགས་ཞེས་ཐུགས་སློན་རྒྱུན་རིང་གནང་བ་དང་། དེ་རྩེས་གསོལ་ཞབས་
གྲགས་པ་ལའང་མཛེས་དར་གཅིག་གཡོག་གནང་བར་ཁོང་གཉིས་ཡ་མཆོན་སྦྱེས་
པ་བྱུང་འདུག (སྐབས་༡༩) རྒྱུད་གཞི་བཞེས་པ་ནས་དེ་འདྲ་གནང་སྤོང་མེད་པས་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཆོན་ཞིག་ཡོད་ཆོད་སྙམ།

༩ ལས་རུང་བསྟེན་པ་ཁག་གནང་བའི་སྒོར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལྷ་ ༡ ཆེས་ ༢༩ རས་དགེ་སྤྱུག་འཛིན་གྱ་རིམ་པས་སྤྲད་པོང་གཉིས་སུ་སྐྱེ་མཉུན་དུ་དགའ་ལྡན་ལྟ་བུ་མ་དང་གསང་འདུས་བདག་བསྐྱེད་གསུང་འདོན་གནང་བ་དང་། བར་སྐབས་ཞིག་ནས་གསོལ་ཞབས་ནས་གསང་འདུས་བདག་བསྐྱེད། གསང་འདུས་ཙ་རྒྱུད་དང་དགོང་མོ་སྤྱང་སྤྱི་འཕྲིན་བཅོལ་མ་ཆད་པ་ལྟན་སྒྲིབ་དང་། དུས་སྟོང་སྐབས་སུ་ཡགོང་ས་ཡསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དུས་དབང་བརྟན་འཕྲིན་འཁོར་ཐག་གཟིགས་འབྲུལ་ཁུས་པ་ཏ་ཅང་མཉེས་ཆོར་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་། ཉིན་ལྟར་དུས་དབང་འཁོར་ཐག་གཟིགས་ཞིབ་གནང་སྐབས་སུ་མིག་དར་མཆོད་ནས་དབང་ཆོག་གང་ཅམ་ལྟན་དུ་སྒྲིབ་གནང་མཛད་པ་མ་ཟད། སྤྱུག་གཡོན་པས་གཡས་པ་ལྟན་དུ་བཀྲགས་ནས་སྐབས་སུ་མཆིས་ཞེས་གསུང་བ་ཁག་ཞིང་ལ་མ་གཤེགས་བར་དུ་དེ་ལྟར་མཛད་བཞིན་སྐབས་འགར་མཆོན་མོར་སྐྱེ་གཟིམ་མེད་སྐབས་དབང་གི་བརྟན་འཕྲིན་གཟིགས་ནས་བཞུགས་པ་གནང་གི་ཡོད།

དགྲུང་གངས་ ༢༥ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལྷ་བ་ ༡ ཆེས་ ༣ ཉིན་ཡགོང་ས་ཡསྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྤྲད་དོར་མཆོག་གི་སྐྱེ་གཟུགས་གནས་སྤངས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་སྤྲིའི་ཞབས་རིམ་རི་དགོས་སྤྱུགས་དམ་བཟླགས་པ་ཞིག་སྐབས་མཇུག་སྤྱུགས་རྗེ་ཆེ་བཞེས་ཡོང་བ་གསོལ་འདེབས་ཁུས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལྷ་ ༣ ཆེས་ ༡༩ འཁོར་བཀའ་ལན་ནང་འདོད་ཁམས་བདག་མེད་བསྟེན་པ་ཞིག་ལྟོད་གཏོང་།

བྱེད་ཐུབ་ན་པན་རྒྱབས་ཆེ་ལུགས་བཀའ་ལན་ཐེབས་པ་བྱུང་ཡོད། འབྲེལ་མར་
དབུ་ཚུགས་མ་ཐུབ་སྟོན་དུ་སྐྱབས་འགོ་དང་དམིགས་བཅེ་མ་འཛིགས་བྱེད་དཔའ་
གཅིག་ལས་རུང་བྱུང་ན་ལེགས་པའི་སྤང་རྩོམ་མཆོག་ལ་དགོངས་སྟོར་ཞུས་པ་
དེ་ལྟར་ཡག་པོ་དང་འགྲིགས་ལུགས་བཀའ་སྟོབ་ཐེབས་སོན་བྱུང་དོན་ལྟར་བྱི་
ཆེ་ ༩ ཆེས་ ༥ ཉིན་སྤང་རྩོམ་མཆོག་དང་གསོལ་ཞབས་གཉིས་ནས་ཉིན་རེ་ཐུན་
གསུམ་རེ་སྐྱབས་འགོ་གངས་གསོག་དབུ་འཇུགས་མཛད་གནང་ཡོད། ཆེས་ ༡༣
ཉིན་སྐུ་མའི་ནལ་འབྱོར་དགའ་ལྷན་ལྟ་བུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བཅེ་མ་
གངས་གསོག་དབུ་འཇུགས། ཆེས་ ༡༤ ཉིན་འཛིགས་བྱེད་དཔའ་པོ་གཅིག་
པའི་ལས་རུང་ཆོགས་འབུལ་ཁ་སྟོང་སྤྱིན་སྟེག་བྲག་རོགས་སུ་སྤགས་རམས་
པ་ཐུབ་བཞུན་སྤྱོད་བྲུབ་ལགས། བྲུ་ཆང་གི་རྩོམ་སྟོན། དབུ་མཛད། མཆོད་དཔོན་
སོགས་ནས་གནང་ཡོད། བྱི་ཆེ་ ༡༠ ཆེས་ ༡༥ ཉིན་དཔའ་ལྷན་ལྟ་མའི་ལས་རུང་
བསྟེན་པ་ཆོགས་འབུལ་ཁ་སྟོང་སྤྱིན་སྟེག་ཆེས་ ༢༡ ལ་མཛད་སྐབས་ཐུགས་
སྟོང་བཞུགས་ཅིང་བཞུས་དམིགས་བྲག་ཤེང་གཅིག་མཇུག་གངས་གསོག་མཛད་
པ་སྐལ་བཟང་དུས་སྐབས་སྐྱེ་མཆོམས་སྤང་རྩོམ་བྱུང་བ་གསོལ་ཞབས་དགའ་ཆོར་
ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག བྱི་ཆེ་ ༡༥ ཆེས་ ༢༠ ཉིན་དཔའ་རྩ་མགྲིན་གསང་སྐྱབ་གྱི་
ལས་རུང་དབུ་འཇུགས་བྱེད་པར་སྤང་རྩོམ་མཆོག་ཐུགས་དབྱེས་ཆོར་ཆེན་པོ་
གནང་། ལྷ་མོ་མོན་རྟོག་ཞེས་ཆགས་སུ་ལྷན་དུ་རྩ་མགྲིན་དང་འཛིགས་བྱེད་དཔའ་
གཅིག་སོགས་གྱི་ལས་རུང་སྐྱེལ་སྟོང་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་འདུག

༩ ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་གནང་བའི་སྒྲིབ།

གྱི་ལོ་ ༣༠༡༤ ལྷ་ ༡༣ ཆེས་ ༣༩ ཉིན་སྐྱ་གཟུགས་ལ་ཆ་བ་ཚུང་དུ་འབར་བར་
 གསོལ་སྒྲན་ཕུལ་ནས་ཚུ་ཆོད་ཁ་ཤས་རྗེས་སུ་རིམ་དངས་འབྱུང། གྱི་ལོ་ ༣༠༡༥
 ལྷ་ ༡ ཆེས་ ༡ དགོང་ཟླེ་ཞལ་ལག་ཚུ་ཆོད་ ༦༡༣༠ མཚོད་རྗེས་གཟིམ་སྐྱག་ཏུ་
 གདན་ཞུས་སྐབས་ཀྱང་འཁོར་སྟེང་དུ་གསོལ་གྲོད་སྒན་བུ་བཤལ་ཡོད་འདུག དེ་
 འབྲལ་གསང་སྟོང་ནང་དུ་གདན་ཞུས་ཆབ་ཆེན་སྐམ་ཆོན་གཉིས་ཀ་མང་པོ་ཞིང་ག་
 བབས་སོང་བར་གསོལ་ཞབས་ཁོང་གི་བསམ་པར་དེ་རིང་ཆབ་ཆེན་ལས་སྟོ་པོ་དེ་
 འབྲལ་མང་པོ་བབས་པར་སྐྱ་གཟུགས་སྟོང་སྟོང་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའི་དགའ་
 ཆོར་བྱུང་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་ཆེས་ ༣ སྤྱོད་ཡང་གཟིམ་ཁྱི་སྟེང་ཆབ་ཆེན་སྐམ་
 རུང་ཅམ་བབ་ཡོད་འདུག་པ་སེམས་ཆབས་ཀྱི་གསོལ་སྒྲན་ཕུལ་བར་ཤལ་ཐག་ཆོད་
 སོང་ཟེད། སྤྱིར་བཏང་སྐྱགས་རིག་གསལ་ལ་བཞེས་ལག་དང་སྐྱ་གཟིམ་གནང་སྟོ་
 སོགས་སྤར་རྒྱན་ལྟར་མཇོད་ཐོག་རྩ་མགྲིན་ལས་རུང་སྐྱགས་གངས་དམིགས་རིམ་
 མཇོད་བཞིན་པའི་ཉམས་འབྱུང་གནང་སྐྱས་ལགས། དགུང་གངས་ ༤༠ ཐེབས་པ་
 ལ་ཉིན་ ༡༣ སྤྱ་བུ་ཉིན་མོ་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༣༠༤༣ ལྷ་བ་ ༡༡ ཇུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་
 ཇུས་ཆེན་བོད་ཆེས་ ༡༥ དང་གྱི་ལོ་ ༣༠༡༥ ལྷ་ ༡ ཆེས་ ༤ དགོང་ཟླེ་འཆར་ཅན་
 ལས་སྤྱ་ཅམ་གྱི་སྐྱན་གྲོལ་དགོས་བྱུང་། གང་ལགས་ཞུས་ན་སྤང་རྟོག་མཚོག་སྐྱགས་
 འབྲེལ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་མཛོན་འདུག ཇུས་སྟོང་གཟིམ་ཁྱི་སྟེང་དུ་སྐྱ་གཟིམ་སྐར་མ་
 ༣༤ གནང་འབྲལ་གཟིམ་སྐྱག་ཏུ་གདན་ཞུས་གནང་ཡོད་འདུག དགོང་མོ་བཞེས་

ལག་མཚོད་ཆེད་དུ་གདན་ཁྲུང་བཅར་སྐབས་ཞལ་ལག་འགྲིགས་སོང་ཐེངས་འགའ་
ཁྲུང་སྐབས་གསུང་ལན་རྣམ་འགྱུར་གང་ཡང་མི་གནང་བར་གང་ཡིན་བསམ་བར་
བྱུང་འདུག ལྷགས་དབྱུགས་ལ་བལྟ་དུས་འགྲུལ་བསྐྱོད་གང་ཡང་མཛད་ཀྱི་མེད་པར་
དགོངས་པ་རྫོགས་ཟིན་ཡིན་ས་རེད་བསམ་བ་དང་རྟ་མགིན་གྱི་ལས་སྲགས་སྐད་
ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གྱི་ཐེངས་འགའ་སྟོན་པ་ཡིན་ཟེར། དེ་དག་གང་ལགས་ཁྲུང་ན་ཁ་
སྟོན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་དགེ་བཤེས་འཇམ་དབལ་ལགས་ནས་བརྒྱ་བརྒྱད་
ནས་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྟིང་མའི་སྐྱ་མ་ཞིག་གི་སྐྱ་གདུང་དགེ་འདུན་ཞིག་གི་པང་དུ་
སྐྱམ་པེབས་པའི་སྐྱ་པར་ཞིག་བཏང་འདུག་པ་དེ་དག་སྐྱུན་འབྱུང་ཁྲུང་པར་སྤྲད་རྒྱུད་
རྩི་རྩེ་འཆང་མཚོག་ཀྱང་དགོངས་པ་རྫོགས་སྐབས་སྲགས་དམ་འོད་གསལ་ངང་དུ་
བཞུགས་ནས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་གནང་ན་མ་གཏོགས་སྤྲད་རྒྱུད་མཚན་ཤས་
གནང་ན་འགྲིག་མིན་སྟན་སུན་ཁྲུང་པར་རྟ་མགིན་སྐྱ་ཐང་ལ་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ཕྱག་
གཡོན་སྒྲིག་རྩུབ་དང་བཅས་པའི་སློན་ནས་ཕྱི་ཟླ་ལྷུ་ཕྱིས་གསུངས་ཏེ་སྟོང་དབྱུག་
ཕྱག་གདུབ་གདུབ་གནང་ཡོད་འདུག་པར་རྟ་མགིན་སློན་ནས་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་ས་རེད་བསམ་བ་དེ་དག་བྱུང་བེད། ཅ་བའི་སྐྱ་མ་ལྔ་ཀྱལ་བ་རིན་
པོ་ཆེ་བསྟོམ་ནས་སྲགས་དམ་འོད་གསལ་ངང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་གནང་ཡོང་
བའི་གསོལ་འདེབས་ཁྲུང་ཡོད་འདུག་པ་དང་རྒྱ་ཆོད་ ༩༡༩ ཙམ་ལ་སྐྱ་གཟུགས་
ལ་སྦྱང་ཐུག་གང་ཡང་མེད་པར་གཟེམ་ཁྱི་སྟེང་སྦྱིལ་ཀྱང་ཅོག་ཕྱར་ཞོག་གཡོན་པ་
མཚོད་གཤོམ་ལ་བསྟན་ནས་གདུལ་བྱ་རྟག་འཇིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐྱལ་བའི་
ཕྱིར་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་གནང་བ་ཡིན་འདུག (སྐྱ་
པར་༡༩)

དེ་འབྲུལ་རྟོག་སྒྲོབ་ཟུར་པ་སྒྲགས་རམས་པ་ཐུབ་བསྟན་ལྷན་གྲུབ། བྱམ་མཛོད་
བྱམས་པ་རྣམ་དག་སྒྲོབ་སྤྱི་རིག་འཛིན་དངོས་གྲུབ། བྱམ་ཟུར་བྱམས་པ་བསྟན་
འཛིན་ཁོང་རྣམས་གདན་ཁྲུས་ཀྱི་ཡིད་སྦྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཁྲུས་པ་ཆང་
མའི་སྤྱོད་གདུང་མཇལ་ཁ་ཁྲུས་ཏེ་དེ་འབྲུལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ལག་ཡོངས་འཛིན་
མཆོག་མོན་ལྟོ་འབྲས་སྤངས་སྒྲོ་མང་གྲུ་ཆང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པར་གྲུ་ཆང་གི་བྲག་
མཛོད་ལགས་ནས་སྟན་མེད་བཀའ་སྒྲོབ་དགོངས་སྒྲོར་ཁྲུས། དགོང་བོའི་འདུ་ཁང་
དུ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་གསང་འདུས་ཅ་རྒྱུད་རྒྱུན་འདོན་གནང་རྒྱུར་མཆོན་
བའི་མཆོད་འབྲུལ་གནང་ཕྱོགས། ཞལ་ཆེམས་ལྟར་རྗེ་རྒྱུ་མེས་དཔའི་སྒྲོ་ནས་
གདུང་ཆོག་བྲག་དཔེ་ནག་པོ་བཟོས་ཤེས་གསང་བྲིས་ཁྲུས་ཡོད་པ་དེ་དག་སྟན་
འབྲུལ་ཁྲུས་གནང་སོང་། སྤྱོད་གདུང་གནང་སྒྲོ་ཁག་གི་ཆོག་སྟོན་སྤྱུ་རྒྱུད་སྤང་
ནས་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གདན་ཁྲུ་སྒྲོར། ཆེ་རབས་གཏུག་གི་སྤྱབས་གནས་གཅིག་
དུ་ཡགོང་ས་ཡསྤྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ས་སྤྱོད་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
ལྷ་རྒྱལ་དབང་ཀམ་པ་རིན་པོ་ཆེ། སྟག་ལུང་ཅེ་སྤྱལ་རིན་པོ་ཆེ། དགའ་ལྷན་ཁྱི་རིན་
པོ་ཆེ་དང་ཤར་བྱང་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས། མྱད་རྒྱུད་མཁན་ཟུར་རྣམས་པ་དང་།
མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ལག་ཡོངས་འཛིན་དབྱུས་རིས་མེད་སྤྱལ་ཁག་དེ་བཞིན་
བོད་རྒྱ་བལ་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་གདན་ས་གསུམ། ས་སྤྱིང་བཀའ་གསུམ་དགོན་ཕྱེ་
ཁག་རྟོག་གདན། ས་ར་ན་སི། ཅ་མཆོག་གོང་། ལྷོ་སྤྱི་གནས། བལ་ཡུལ་མཆོད་
རྟེན་རྣམ་གསུམ། བོད་སྤྱོད་ས་རྫོང་སྟོན་སྤྱུ་གནས་ཆེན་གལ་ཆེ་ཁག་ལ་མར་
མེ་འབྲུལ་རྒྱ། འདས་མཆོད་ཀྱི་མཆོད་འབྲུལ་བསྒྲོ་སྒྲོན་གནང་ཕྱོགས་སྒྲོར་སྟོན་སྟོན་
ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བྱ་བ་ཁུངས་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཁྲུས།

༩ ཐུགས་དམ་འོད་གསལ་ངང་ལས་ཉིན་ཞག་བཅུ་དྲུག་བཞུགས་གནང་བའི་སྐོར།

གུས་ཚོར་ཐུགས་དམ་སྐོར་ལ་རྒྱས་མངའ་གང་ཡང་མེད་སྟབས་རྒྱད་སྟེང་གྲ་
ཚང་ནས་ཐུགས་རམས་པ་དགེ་འདུན་ཞལ་གངས་བཅུ་མཁའ་ལམ་བརྒྱད་གདན་
ཞུས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམས་ཕྱི་ཆེས་ ༤ དགོང་མོ་དགོན་དུ་ལེབས་སོང་། སང་ཉིན་
ལྷ་ཁོ་ཐུགས་རམས་པ་དགེ་ལྷོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་སོགས་ནས་གདུང་
མཇལ་གནང་དུས་ཐུགས་དམ་འོད་གསལ་ངང་དུ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་གཟི་བརྗིད་འོ་
མཚར་ཅན་དམ་པའི་རང་ཉགས་དངོས་སུ་སྟོན་གནང་ཡིན་ལུགས་ཏ་ལས་ལས་
ཀྱི་གསུངས་བྱུང་བར་ངོས་ཚོས་སེམས་ཚབས་རང་མེད་དུ་ཞི་སྟེ་བརྟན་དུ་འགྱུར་
ནས་དགའ་དད་ཆེན་པོ་བྱུང་། (སྐུ་བར་༡༥) མགུལ་གྱི་འོག་ཏུ་ཤོག་བྲུམ་རས་
དཀར་པོ་ཞག་དགོས། དེ་དག་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་བབ་དུས་ཤེས་པ་སྦྲ་བ་
ཡིན་ལུགས་གསུང་བ་སྟར་རས་དཀར་ཞིག་མགུལ་འོག་ཏུ་བཞག་པ་ཡིན། ཕྱི་
ཆེས་ ༥ ས་གནས་ས་ལུ་སྒྲུང་ཚོགས་སྦྱིད་ཁག་གི་སྦྲུའུ་བཞུགས་རེ་ལ་གདུང་
མཇལ་བཏང་བར་ཚང་མས་དད་གུས་ཆེན་པོ་གནང་སོང་། རྒྱད་སྟེང་ཐུགས་
རམས་པ་དང་སྟེང་རྒྱད་རྗེར་སྟོན་སོགས་ནས་གསང་འདུས་རྩལ་ཚོན་དཀྱིལ་
འཁོར་ས་ཚོག་ལུར་ཁང་གསར་བཞེངས་དབུ་འཛུགས་གནང་།
ཕྱི་ཆེས་ ༦ ཉིན་ལུར་ཁང་སེང་ཁྱི་བར་ས་ལག་བརྩེགས་ཟེན་པ་དང་ (སྐུ་བར་
༡༦) དགོང་མོ་ཚུ་ཚོད་ ༥༡༡ ཅམ་ལ་གནམ་གཤིས་འབྱིགས་ཏེ་འབྲུག་སྐད་དང་
སེར་བ་གང་ཅམ་བབ་ཏེ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་ཤིང་སྤོང་ལུར་ཁང་མདུན་ཕྱོགས་

གསོལ་ཞབས་ནས་སྐྱ་གདུང་མདུན་དུ་ཐུན་དུས་རིང་དུ་བཏང་ཏེ་སྔ་ཚུ་ཆོད་ ༡
ནས་མཆན་མོ་ཆུ་ཆོད་ ༤ བར་གངས་གསོག་ཞུས་ཏེ། བྱི་ཆེས་ ༡༩ སྔ་ཐུན་ཆུ་
ཆོད་ ༥ རོག་ཅ་སྤྲུགས་གསུམ་འབྲུམ་ཁ་སྐྱོང་ཆོགས་འབྲུལ་དང་བཅས་པ་ཆར་བ་
བྱུང་གནང་སོང་།

སྔོན་སོང་གསལ་བསྐྱགས་ཞུས་ཟིན་ལྟར་དེའི་སྔ་ཚུ་ཆོད་ ༤ ནས་ཉིན་རྒྱབ་
ཆུ་ཆོད་ ༩ བར་དད་སྦྱིན་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ལ་གདུང་ཉེན་མཇལ་ཁ་བཏོང་གནང་
མཛད་པར་མི་མང་གང་མང་སེབས་ཏེ་ལ་ལའི་མིག་ནས་མཆི་མ་བྱུང་ཏེ་དད་
གུས་ཆེན་པོ་ཞུས་གནང་སོང་། (སྐྱ་བར་༣༠) ཉིན་གུང་ཆུ་ཆོད་ ༡༡༥༥ ཅམ་
ལ་གཟིམ་ཆུང་ནང་དེ་མ་ཞིག་ཁ་བར་བལྟ་དུས་ཤངས་གཡས་གཡོན་ནས་བྱང་
སེམས་དཀར་དམར་མང་པོ་བབས་འདུག་པ་ཐུགས་དམ་འོད་གསལ་ངང་ལས་
གྲོལ་བ་ཡིན་ལུགས་རྒྱད་སྤྲད་སྤྲུགས་རམས་པ་སློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནས་གསུང་
འདུག་པར་བྱར་ཁང་ཡང་ཆར་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་འདུག་པའི་ཆར་མའི་སེམས་པ་བདེ་
བར་བྱུང་འདུག རྒྱད་སྤྲད་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་གསོལ་ཞབས་གྲགས་པས་ཏྲ་
མགིན་ཅ་སྤྲུགས་གངས་སོགས་ཆར་རྒྱ་དེ་ཐུགས་དམ་གྲོལ་རྒྱ་སྤྲུག་སྤྲད་པ་ལྟ་བུ་
ཡིན་ས་རེད་གསུང་གི་འདུག

༩ སྐྱུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་གདུང་ཆོག་གནང་བའི་སྒྲིབ།

ཕྱི་ཆེན་ ༡ ཆེས་ ༡༢ ཉིན་རྒྱུ་ཆུ་ཆོད་ ༣ ཅམ་ལ་དབུ་བཞུགས་སུ་སྤྱད་རྒྱུ་
མཁན་རྒྱུང་རིན་པོ་ཆེ་མཉམས་སྦྲེལ་སུ་མཁོན་པོ་མཆོག་དང་། ཆོག་གཤམ་བ་
རྒྱུ་སྤྱད་སྤྱགས་རམས་བ་དང་སྤྱད་རྒྱུ་སྤྱགས་རམས་བ་བཅས་ནས་སྐྱུ་གདུང་
མདུན་དུ་བཅོམ་ལྟན་འདས་དོ་མཉམས་དཔའི་སྒྲོ་ནས་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་
ཀྱི་སྐྱུ་གདུང་མཆོད་ཅིང་སྤྱང་བའི་ཆོག་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ནས་གསུངས་བ་ལྟར་
གདུང་ཆོག་ལྟར་བསྐྱེད་ཚུལ་ཆོག་བཏོང་གནང་མཛད་སོང་།

ཕྱི་ཆེས་ ༡༣ སྤྱི་ཆུ་ཆོད་ ༡༠ རོག་སྤྱད་རྒྱུ་མཁན་རྒྱུང་རིན་པོ་ཆེ་མཉམས་
སུ་སྦྲེལ་སུ་མཁོན་པོ་མཆོག་དང་། ཆོག་གཤམ་བ་རྒྱུ་སྤྱད་སྤྱགས་རམས་བ་ཁག་
ནས་སྐྱུ་གདུང་ཁྱུ་ཆོག་ སྤྱང་བསྐྱེན་ཞལ་འདོན་ཆོག་དང་བསྐྱེན་ནས་བྲུ་ཆོང་གི་
བསྐྱབ་བ་གན་བ་དོར་རྒྱུ་སྤྱགས་རམས་བ་སྤྱབ་བསྐྱེན་སྐྱེན་འབྲུག། སྤྱག་མཛོད་
བྱམས་བ་ནམ་དག་ སྒོ་བ་སྤྱི་རིག་འདྲིན་དངོས་བྲུག། སྤྱག་རྒྱུང་བྱམས་བ་བསྐྱེན་
འདྲིན། ཞབས་སྤྱི་བྱམས་བ་རིགས་བཟང་། གསོལ་ཞབས་བྲགས་བ་རྒྱལ་མཆོན་
བཅས་ནས་སྐྱུ་གདུང་གཟིམ་ཁྱི་ནས་ཞལ་བ་སྤྱིང་འབྱེགས་ཤོག་དང་རས་དཀར་
ཐོག་གདན་ཞུས་སྐྱབས་སྐྱུ་སྤྱང་ཤིན་དུ་གཉེན་པོ་སྤྱག་ཞབས་གར་བསྐྱེམ་གར་
བརྒྱུང་བྲུ་རྒྱུ་མི་རྒྱུས་མ་ལྟར་ལས་སྤྱོ་པོ་འདུག་བ་དེ་དག་ཀྱང་གཞན་དང་མི་འབྲ་
བ་ཡིན་བ་མཁན་རྒྱུང་རིན་པོ་ཆེ་མཉམས་སྦྲེལ་སུ་མཁོན་པོ་མཆོག་ནས་སྤྱོན་མ་ལྟ་སྐྱབས་མེ་
སྤྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དེ་འབྲུ་ལས་སྤྱོ་པོ་སྤྱང་སྤྱགས་བཀའ་སྒྲོ་བ་ལོ་རྒྱུས་གསུང་

གནང་གི་འདུག

གཤུང་ཆོག་ཆོག་དང་བསྐྱེད་ནས་བྱམ་ཆུའི་སྐྱེ་བ་ལྟགས་ཆ་ཆང་ཁྱུས་གནང་བ་
དང་། དེ་རྗེས་རས་དཀར་གྱི་ཕྱིས་ཏེ་བཟང་དུག་གི་བྱུག་ས་ཐོན་ཡེ་གོ་སྤང་ཅིས་
སྤྱད། སྐྱེ་བ་ལྟགས་ཆ་ཆང་ལ་དར་སེར་གྱི་གཏུམས་ནས་བཙོགས་བྱ་དོ་རྗེ་དཀྱིལ་
ཀྱང་དུ་བཙོས་ཏེ། སྐྱེ་ལ་ཆོས་གོས་ནམ་གསུམ་དང་དབང་ཆས་རིགས་ལྟ་སྟོན་
བ། དུག་གཉིས་འབྱུང་ཆུའི་དོར་བྱིལ་འཛིན་བ་སོགས་མ་ཆང་བ་མེད་པར་གཞུང་
ནས་གསུང་བ་ལྟར་བྱུང་ཐོག་བཞུགས་སྟོན་ནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་ཉན་
གྱང་ཆུ་ཆོད་ ༡༩༣༩ ཐོག་དུང་རྒྱ་གསེར་ཐོང་སྟོན་སྟེ་སྟོན་བསུས་ཏེ་བདེ་ལྷན་
ཟླ་བྱང་གཟེམ་ཆུང་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱི་འོག་གི་རྒྱལ་སྐོ་མདུན་དུ་གཡང་ལེན་ཆོག་
གསུང་ཆོག་དང་གསོལ་ཞབས་དང་རོགས་བཅས་ནས་གཡང་ལེན་སྟོར་བ་ (སྐྱེ་
པར་༣༡) གནང་རྗེས་སྤང་རྒྱུད་མ་དགོན་འདུལ་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་གདན་ཞུས་
ཀྱི་བཞུགས་ཁྱིལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་གཤུང་ཆོག་ལྟར་བསྐྱེད་ཚུལ། བཟང་
སྟོང་སྟོན་ལམ། གསང་འདུས་ཅ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་བར། དེ་བཞིན་སྟོང་བཟང་
རྒྱལ་བསྐྱེད་མ་གསུང་འདོན་བཀྱིན་མཛད་གནང་སོང་།

ཉན་ལྟར་བཀའ་འབྲུང་ལྟ་ཁང་དུ་སྤང་རྒྱུད་ཀྱི་དགོ་འདུན་བ་བྱ་སྟོན་ནམས་ནས་
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐྱེ་བ་མཆོད་ཆེན་མོ། གསང་འདུས་ཅ་རྒྱུད། མཆོད་མེ་
སྟོང་མཆོད་སོགས་ཉན་མཆོན་བསྐྱེད་མར་མཆོད་འབུལ་སྟོན་ལམ་སྟོར་སྟོང་ (སྐྱེ་
པར་༣༩) ཆང་མའི་དད་འདུན་ཆེན་མོའི་སྟོན་ནས་གདན་སྟོན་སྐྱེ་བ་གནང་བ་བྱུང་
ཡོད།

༩ སྐྱ་གདུང་བཞུགས་འབྲུལ་གནང་བའི་སྐོར།

ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ལྷོ་ ༥། ༣༠ དབུ་བཞུགས་སྐད་རྒྱུད་མཁན་ཟུར་རིན་པོ་
ཆེ་ཆེ་བཅུན་མཐུ་སྟོབས་མགོན་པོ་མཆོག་དང་། ཆོག་གལ་བ་རྒྱུད་སྐད་སྐགས་
རམས་པ་དང་སྐད་རྒྱུད་དགེ་འདུན་པ་བཅས་ནས་འདུ་ཁང་དུ་སྐྱབས་འགོ་སེམས་
བསྐྱེད་དང་འདྲིམས་བྱེད་དཔའ་གཅིག་གི་བདག་བསྐྱེད་གསུང་འདོན་གྱུ་བ་
མཚམས་ཚུ་ཆོད་ ༥། ༣༠ ཅམ་ལ་དུང་རྒྱ་སྟོས་སྟེ་དང་བཅས་པའི་སྐོན་སྐྱ་
གདུང་གདན་ཞུས་འདུ་ཁང་གི་སྐྱས་འདྲིམས་མདུན་དུ་ཆུ་ལ་འོ་མ་མེ་ཉོག་ཐུགས་
པའི་སྟོན་གཙང་གཅིག་གཟུངས་བསྐྱས་བྱུག་དཔེ། དམ་པ་གང་གི་སྐྱའི་ན་བཟའ་
གཙང་མ་གཅིག་མདའ་དར་བཅས་བྲུ་ཆང་གི་བྱུག་མཛོད་བཞིའི་བྱུག་ཏུ་བསྐྱམས་
ནས་སྐྱ་གདུང་ལ་གཡས་སྐྱོར་ལན་གསུམ་ (སྐྱ་བར་༣༣) རྒྱབ་རྩིས་གཡང་རྩིས་
ནམས་འདུ་ཁང་གི་བཞུགས་ཁྱི་སྟེང་དུ་འདྲིམ་དགོས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་གནང་གྱུ་བ་
མཚམས་སྐྱ་གདུང་གསེར་སྟེང་དང་བཅས་པའི་སྐོན་སྐྱ་དགོན་པར་སྐྱོར་བ་ལན་
གཅིག་གནང་རྩིས་ཕྱར་ཁང་མཆོད་རྟེན་མདུན་བར་གདན་ཞུས།
གསོལ་ཞབས་དང་བྲུ་ཆང་གི་བྱུག་མཛོད་ནས་བཀྱིན་རྩིས་སུ་བྲན་ནས་གྲུས་བྱུག་
གསུམ་རེ་འཆལ་ནས་དར་དཀར་མཇལ་དར་ཕྱུལ་རྩིས་ཕྱར་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་
སུ་གསོལ་སྐྱབས་ཆང་མ་སེམས་པ་གཉིད་ནས་སྐྱོ་ཞིང་ཆེ་རབས་གཏན་དུ་མཇལ་
བའི་སྟོན་ལམ་རྒྱབ་པ་སོགས་གནང་སོང་།

རྒྱན་ལྗན་མི་དགུས་མ་སྐྱ་ཕྱར་མེ་སྟེག་གཉིད་སྐྱབས་ཐང་སྟེང་དུ་མེ་མིང་གི་ལོ་

༦༠༠ དུག་བརྒྱའི་སྐྱུ་ཕུང་ཆ་ཆང་སྟེག་ནས་རུས་ཐལ་ཅུང་ཙམ་ལས་ལྷག་གི་མེད་
བ་ཡིན།

ད་ལན་འདི་རུ་ཕུར་ཁང་ཆེ་ཆུང་ནི་ནང་དུ་ཞང་ཆད་མི་གི་བཞི་རེ་ཡོད་ཅིང་སངས་
ཁྱིམ་ཆད་ཀྱང་མི་གི་བཞི་དང་དེ་སྟེང་དེ་ལ་གཟུགས་བྱམ་པ་ཐོ་ཆད་མི་གི་ལྷ་ལྷག་
ཙམ་ཡོད་པའི་དབུས་སུ་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྟེག་གི་ཐབ་ཁུང་དུ་ལ་ཆོན་ལྷགས་པ་སྟེང་
དུ་སྐྱེ་རྩེ་ཁ་སྐྱུག་པ་གཅིག་བཞག་ དེའི་ཟུར་དུ་ས་པག་གི་ཐབ་རྩོག་སུམ་གྱི་སྟེང་དུ་
ལྷགས་སྐང་ཞང་ལ་མི་གི་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཡོད་ནང་དུ་མར་ཁུ་བསྐྱང་སྟེ་ཟུར་དང་
སྟེང་འོག་བར་སྟོང་ནམས་སུ་ཤིང་སྐྱམ་ཆེ་ཆུང་སྒྲ་ཆོགས་པ། བསང་སྒྲ། བཟང་
དུག་སོགས་ཀྱི་གང་བའི་སྟེང་དུ་ལྷགས་ཀྱི་གདུང་མ་སངས་ཁྱིམ་ཐལ་པར་བྱེད།
དེའི་སྟེང་དུ་སྐྱུ་གདུང་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་གཡས་གཡོན་ནམས་སུ་ཕུར་
ཤིང་གི་ལོ་ ༤༩༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་བར་མཆམས་མེད་པ་བསྐྱང་སྟེ་ལྷགས་སྟོ་བྱུང་ཏེ་
ཟུར་ནམས་འདམ་གྱི་བཀག་སྟེ་ཕུར་ཁང་ག་འགྲིག་འཐུས་ཆང་བསྐྱབས་པ་དང་།

(སྐྱུ་བར་༣༥) སྐྱུ་ཕུང་མེ་མཆོད་སྦྱིན་སྟེག་ཞལ་འདོན་དབུ་འཇུགས་ཀྱི་ཆོས་
འབྲེལ་མེད་པ་གྲ་ཆུང་ཆོས་འཕེལ་ཤེས་རབ་ནས་ཞུགས་མེ་སྤར་བ་དང་། མེའི་
དུ་བ་དཀར་པོ་སྟོ་བྱུང་ཕྱོགས་སུ་བྱུན་བྱུན་ལྟ་བུར་འཕྱུར། (སྐྱུ་བར་༣༦) གནམ་
གཤིས་དངས་ཞིང་སྟོ་སངས་ལེན་བསྟན་པའི་ཆང་མ་དགའ་དད་ཆེན་པོ་གནང་སོང་།
ཕུར་ཁང་ཕྱོགས་བཞིར་རྒྱུང་འགྲོ་སྟོ་ཆུང་ཡོད་པར་སྐྱར་མ་ ༣༥ ཙམ་གྱི་རྩེས་
སུ་ཤར་སྟོའི་ཕྱི་རུ་རིགས་ལྷའི་གཙུག་གཏོར་གྱི་ཏོག་ཕྱི་རུ་ཟག་འདུག་པ་རྒྱུད་
སྐད་སྐགས་རམས་པ་དག་སྟོ་བས་ཆེན་ལགས་ནས་སྟེང་གི་དུ་ཁུང་ནས་སྐྱར་དུ་
ལྷགས་གནང་མཛད་འདུག གང་མཆམས་ནས་ཕྱོགས་བཞིའི་རྒྱུང་སྟོ་ས་པག་གི་

བཀའ་བ་དང་། སྤྱིན་སྤྱིན་བསྐྱབས་རྗེས་ཕྱོགས་བཞི་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གཞུགས་
བརྟན་སྤྱི་པར་སྤྱར་ནས་མཆོད་བསྟོད་འཕྲིན་བཅོལ་གཏོར་འབྲུལ་དང་གསུང་
ཆོག་གཏོར་གནང་མཛད། ཞུགས་འབྲུལ་སྐབས་སེར་སྤྱི་མི་མང་བདུན་བརྒྱ་ཅུ་
ཐེབས་ཡོད་འདུག་པ་ཆང་མའི་མ་ཉི་སོགས་རང་རང་གི་ཞལ་འདོན་གསུང་འདོན་
གནང་ཞིང་གྲ་ཆང་ནས་ཞུགས་འབྲུལ་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་ཆང་མར་གསོལ་ཇ་
བཞེས་ཏོག་དང་ཉིན་གུང་གསོལ་ཆོག་སྐབས་བདེ་ཞིག་འདེགས་འབྲུལ་མཛད།

༩ ཐུགས་ལྡགས་སྤྱན་གསུམ་ལ་མེས་མ་བཞེས་བ་དང་།

རིང་སྤེལ་ཐེབས་བའི་སྐོར།

ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཆེས་ ༡༥།༡༦། ཉིན་སོ་སོར་ཡུར་ཁང་མདུན་དུ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་གཏོར་
འབྲུལ་འཕྲིན་བཅོལ་གནང་། (སྤྱི་པར་༣༦) ཕྱི་ཆེས་ ༡༧། སྤྱི་ཐོ་ཚུ་ཆོད་ ༡༣༥
ཐོག་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་གཏོར་འབྲུལ་སྤྱན་སོར་ཡུར་ཁང་ཞལ་ཕྱེ་ཆོག་བསྐྱབ་
མཆོམས་ཤར་ཕྱོགས་ལྷགས་སྐོ་ཞལ་ཕྱེ་དུས་དབུ་ཐོད་ཀླ་པ་ལི་མང་ཆེ་བ་མེས་མ་
བཞེས་པ་སྐོའི་མདུན་རང་དུ་བཞུགས་འདུག་པ་ (སྤྱི་པར་༣༧) དང་། ཐེབས་ཀྱི་
སེང་ཁྱི་དཀྱིལ་དུ་རྒྱང་ཐུང་རུས་ལྷུ་མཉམ་དུ་མེ་མ་ཞེས་བ་རྟོག་རྟོག་གཅིག་ (སྤྱི་
པར་༣༨) དེ་མཉམ་རུས་ཐལ་ཁག་རིམ་པའི་དབྱེ་བྱེད་གནང་སྐབས་གོང་གི་གཙུག་
ཏོག་དང་ཆོས་གོས་ལུང་གི་ཤེལ་ཐོང་རྟོག་གཉིས། ཆོམས་ཁ་ཤས། སྤྱི་རུས་གང་
ཅུ། རིང་བསྤེལ་ལྟ་བུ་མདོག་གསེར་ཅུ་བྱེད་པ་གཉིས་འདུག་པ་རྩུབ་མོས་ཞིབ་
མོ་བཟོ་སྐབས་གང་གསེར་ལྟ་བུ་དང་། (སྤྱི་པར་༣༩) རིང་བསྤེལ་དཀར་པོ་མང་
མང་པོ་ཐེབས་འདུག་དེ་དག་ལ་སྤྱགས་རམས་ཁག་ནས་ཏ་ལས་ལས་གནང་སོང་།

ཕར་ཁང་དཀྱིལ་དུ་རྫོག་རྫོག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་དབྱེ་འབྱེད་སྐབས་མེས་
 ཆོག་པ་ལ། ཉག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ། འཁྱེད་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་དུས་གྲིའི་དུམ་བུ་དུམ་
 བུ་གཏུབ་པས་མི་ཤེས་པ་དེ་དག་ནོར་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བྱང་སོང་། རེས་སུ་ཚུ་ལ་སྤང་
 དུས་སྤྲུགས་སམ་སྟེང་། ལྷགས་སམ་སྟེ། སྤྱན་ནམ་མིག་ཡིན་འདུག (སྐུ་བར་
 ༩༠) དེ་དག་ཐམས་ཅད་དདུལ་བུམ་ཁག་ཏུ་སྤྲུགས་ཏེ་དར་སེར་པོ་ཞལ་ཞེབས་
 གཡོགས་ཏེ་ (སྐུ་བར་༩༡) དུང་རྒྱ་སྟོས་སྟེ་དང་བཅས་པའི་སྟོན་སྲུང་མ་དགོན་འདུ་
 ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་གདན་ཞུས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བར་
 མཛད།

༥ སྐུ་བརྒྱན་པ་སྐུ་དང་གདུང་རྟེན་གཟུངས་འབྲུལ་གནད་སྤངས་སྟོན་པ།

ཕྱི་ཆེས་ ༡༩ ཉིན་བདེ་ལྷན་ཆེན་པོ་དུ་དབུ་བཞུགས་སྤང་རྒྱུ་མཁན་བྱུང་རིན་པོ་
 ཆེ་རྒྱུ་མཁན་པོ་སྟོན་སྲུང་མ་དགོན་པོ་མཆོག་དང་། ཆོག་གལ་བ་རྒྱུ་སྤང་སྤྲུགས་
 རམས་པ་དང་སྤང་རྒྱུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་སྐུ་རུས་ཁག་ལ་རྫོང་རྒྱུ་མཁས་
 དཔའི་སྟོན་སྲུང་ཆོག་གནད། (སྐུ་བར་༩༢)

ཆེས་ ༢༠ ཉིན་གཟུངས་སྐུ་བ་སྟོན་སོང་ཞིང་གཤེགས་གང་ཉིད་ཀྱི་འབྲུའི་ནང་དུ་
 གཟུངས་བཞུགས་སུ་གཙོ་པོ་དབུ་གཟུངས། མགྱིན་གཟུངས། སྤྲུགས་གཟུངས་
 སོགས། དམ་པ་གང་གི་ཆོས་གོས་ཆ་ཆང་། ཤེལ་དམ་ནང་དུ་རིང་བསྐྱེལ། མ་ཉི་
 རིལ་བྲ། རིན་ཆེན་རིལ་བྲ། རྟེན་རྟེན་སྟོགས་བསྐྱུས་དམ་པ་གང་གི་བཟོ་བསྐྱུན་
 གནད་པ་ཁག་གཟུངས་འབྲུལ་དང་། རབ་གནས་རྟོག་མ་སོགས་ཆ་ཆང་བ་

ལེགས་བྱུང་ཟེན་སོང་། (སྐྱབ་པར་༩༩)

དེ་མིན་སྐྱུ་རུས། གྲ་པ་ལི། རིང་བསྐྱེལ་སོགས་ཡོད་པ་ཁག་བདག་ཉར་རི་ལྟར་
དགོས་མིན་མཁན་ཟུར་མཐུ་སྟོབས་མགོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱུད་ནས་དགའ་ལྗོངས་
ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་དགོངས་སྒྲོར་ཞུས་པ་གཞིན་དེ་རྣམས་
ཁག་གསུམ་དུ་དགོས་ཏེ་དུམ་བུ་གཅིག་འབྲས། དུམ་བུ་གཅིག་གཏུང་རྟེན་དང་།
དུམ་བུ་གཅིག་བདག་ཉར་དགོས་པ་མ་ཟད། གྲ་པ་ལི་གཏུང་རྟེན་བུམ་པའི་ནང་དུ་
བཞུགས་སུ་གསོལ་དགོས་བཀའ་ལེན་པེབས།

ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཆེས་ ༡ ཉིན་བལ་ཡུལ་ནས་གཏུང་རྟེན་རིན་པོ་ཆེ་གྲ་ཆང་དུ་འབྱོར།
མད་རྒྱུད་སྐགས་རམས་པ་ཐུབ་བསྟན་ལྷན་བྱུང་། རྟོར་སྟོབ་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཆོན།
དབུ་མཛེད་བྱམས་པ་ཀུན་མཁྱེན་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་གཟུངས་སྐྱབ་ཆོག་
གནང་ནས་དབུ་གཟུངས། མགྱིན་གཟུངས། ཐུགས་གཟུངས། མཆོད་རྟེན་བུམ་
པའི་ནང་དུ་དབུ་ཐོད་གྲ་པ་ལི་སྐྱུ་རུས་ཆ་ཆང་། དེ་མིན་སྐྱུ་རུས། རིང་བསྐྱེལ་
ཆེམས་ཆུང་། རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཁག་ མ་ཉི་རིལ་བུ། ཕྱིན་རྟེན་སྟོགས་བསྟུས། ཅ་
བཟའ་སྟོད་གོས་བཅས་མཉམ་དུ་གཟུངས་སུ་ (སྐྱབ་པར་༩༩) ཡུལ་ནས་རབས་
གནས་ཀྱང་གནང་།

༥ དགའ་ལྗོངས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྐྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་

ལྷག་ཚུལ་གནང་བའི་སྒྲོན་

༡༡། །འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཚོང་ཁ་པས། །བཤད་དང་སྐྱབ་པའི་
བསྟན་པ་འཛིན་མཛེད་པ། །དངོས་བརྒྱུད་ཡབ་སྐུ་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ལ། །

སྒོ་གསུམ་གྲུས་པ་ཆེན་པོས་གྲུས་བྲག་འཚེལ། །སྤང་རྒྱུད་རྒྱུད་འཛིན་སྤྱི་དང་
ཁྱད་པར་དུ། །དྲོང་འཛིན་སྤང་རྒྱུད་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་གྱི། །རྒྱུད་འཛིན་
ཆོས་རྩེ་བྱམས་པ་དབང་རྒྱལ་ཞེས། །པ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་གསུང་ལ་གསོལ་
བ་འདེབས། །རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དཔལ་ལྷན་རྒྱ་ལེནྟའི། །བསྟན་པའི་གཞི་མ་
འདུལ་བའི་ཉམས་བཞེས་དང་། །ཐུན་མོང་པར་བྱེན་ཐུན་མེན་དོན་རྩེ་ཐེག་ །ཡོངས་
རྩོགས་བསྟན་པའི་བདག་སོ་སྦུང་བྱོན་ཤོག། །སྟོན་པ་མཆོག་དེས་གསལ་བར་
ལུང་བསྟན་ལྟར། །འོད་དཔག་མེད་དང་སྦྱན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །གངས་
ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཆོས་ཆེར་སྤེལ་མཛད་པའི། །རྣམ་དཀར་མཛད་འཕྲིན་སྦྱབ་ལ་
མ་གཡེལ་དགོངས། །རྒྱལ་དབང་སྦྱ་བྱེད་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས། །ཟབ་རྒྱས་
ཆོས་ཀྱིས་དགའ་ལྷན་སོ་བྲང་ཆེར། །རིས་མེད་འགྲོ་ལ་པན་བདེ་སྦྱབ་མཛད་པའི།
།ཐུགས་བཞེད་འབད་མེད་ལྷན་གྱིས་འབྲུབ་གྱུར་ཅིག། །དེའི་མཐུས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་
དང་གངས་ལྗོངས་འདིར། །ཅོད་དུས་རྒྱུད་པའི་སྒྲག་རུམ་ཉེར་ཞིན་ས། །རྩོགས་
ལྷན་ཉིན་བྱེད་ཉག་ཏུ་བཞད་པ་ཡིས། །འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ཀུན་ཁྲབ་པར་
ཤོག། །མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཆོའི་བྱེན་མཐུད་དང་། །རྟེན་འབྲེལ་མི་འགྱུར་
ཆོས་དབྱིངས་བདེན་པའི་སྟོབས། །བདག་སོགས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་རུས་མཐུ་
ཡིས། །སྟོན་པའི་དོན་ཀུན་བདེ་སྒྲག་འབྲུབ་གྱུར་ཅིག། །ཅེས་སྤང་རྒྱུད་དོན་རྩེ་འཆང་
བྱམས་པ་དབང་རྒྱལ་མཆོག་ནས་སྤང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་བསྐྱེད་བསྐྱེད་མེད་པ་
རྒྱལ་བཞེན་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བཀའ་བྱིན་རྩེ་ས་བྲན་དང་
འབྲེལ་བའི་༼སྦུང་བྱོན་གསོལ་འདེབས༽ཤོག་དགོས་ཞེས་ས་ལུ་སྤར་པ་དཔལ་
ལྷན་སྤང་རྒྱུད་མ་དགོན་འདུས་མང་དང་སྤང་རྒྱུད་བདེ་ལྷན་བྲང་ཐུན་མོང་ནས་

དེ་ལྟར་བསྐྱལ་མ་བྱུང་བ་བཞིན་སྟོན་པའི་མཆོམས་སྟེར་དང་བཅས་དགའ་ལྡན་ཁྱི་
ཐོག་བརྒྱ་དང་གཉིས་པའི་མཆོན་གལ་དུ་འཁོད་པ་དེ་རྩོང་སྤྲས་སྤྱལ་བྱུང་བསྟན་ཉི་
མས་སྤྱི་ལོ་ ༣༠༡༥ ཟླ་བ་༣ ཆེས་ ༡༦ ཉིན་བཟང་པོར་སྤར་བའོ། ། (སྐུ་བར་
༤༦)

༥ དགའ་ལྡན་ཁྱི་དེན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་མཆོད་འབྲུལ་ཆོགས་མགོན། འཛིགས་
བྱེད་བཀའ་དབང་རབ་གནས་སོགས་བཀྲིན་ཆེ་བཞེས་བྱུང་སྤངས་སྟོར།

སྤར་ལོ་ཟླ་བ་ ༣ ཆེས་ ༡༦ ཉིན་མོན་སྟོ་འབྲས་དགོན་དུ་སྐུ་བཅར་གྱི་འབྲུངས་
སྐར་མཇུག་མགོན་དུ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་
པའི་གདུང་ཆབ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རབས་བརྒྱ་དང་གཉིས་པ་༧ སྐབས་ཐེ་དེ་རྩོང་སྤྲས་
སྤྱལ་དེན་པོ་ཆེ་ཁྱི་ཆེན་རྩོ་རྩོ་འཆང་བྱུང་བསྟན་ཉི་མ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་འཛིན་ནོར་
བྱ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་ཟླ་ ༣ ཆེས་ ༦ ཉིན་དགོན་དུ་ཞབས་འཁོད་བཀྲིན་
བསྐྱུངས་གནང་མཛད། (སྐུ་བར་༤༧) ཆེས་ ༧ ཉིན་ཁིང་ག་ཞེགས་མཆོག་གི་
འབྲུངས་སྐར་མཇུག་དེ་མ་མེད་པའི་དགོངས་རྩོགས་མཆོད་འབྲུལ་ཆོགས་མགོན་
དུ་ཆེབས་བསྐྱུར་མཇུག་དེ་གདུང་ཆའི་སུཙྴ་རྣམས་ལ་རབ་གནས། ཟླ་མཆོད་
ཆོགས་འབྲུལ་དང་། ཅ་བརྒྱུད་ལེ་ཏུ་བཅུ་གཉིས་བར་གསུང་འདོན་ (སྐུ་བར་༤༨)
བཀྲིན་ཆེ་བཞེས་བྱུང་སྐབས་སྐུ་འབྱེད་དང་། ཆང་མར་ཉིན་གུང་གསོལ་ཆོག་
སྤབས་བདེ་འདེགས་འབྲུལ་ཞུས།

ཆེས་ ༨ ལ་དཔལ་རྩོ་རྩོ་འཛིགས་བྱེད་ལྟ་བུ་གསུམ་གྱི་སྟོགས། ཆེས་ ༩ དཔལ་

དོ་རྩེ་འདིགས་བྱེད་ལྷ་བཙུ་གསུམ་གྱི་བཀའ་དབང་དངོས་གཞི། ཆེས་ ༡༠ ཟུགས་
རྩེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དབང་། ཆེས་ ༡༡ སྒྲོལ་དཀར་ཆེ་དབང་ (སྐུ་པར་༧༩) བཀྲིན་
བསྐྱེད་ས་པ་དེ་དག་སྤྱད་རྒྱུ་དྲ་ཆོང་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་ཞིག་གི་
གསུང་ཆོས་གནང་བ་ཐེང་དང་པོ་ཡིན་ས་རེད། སྐབས་དེར་སེར་སྐུ་མི་མང་ཆེག་
སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་མེད་པ་འདུག ཉིན་རྒྱུ་ཆུ་ཆོད་ ༣ པར་རྒྱུད་སྤྱད་དང་སྤྱད་
རྒྱུ་དགོ་འདུན་ནམས་ལ་མྱང་དོར་བཀའ་སྟོབས། (སྐུ་པར་༧༠) གཏུང་རྟེན་རིན་པོ་
ཆེ། སྐུ་བརྟན་འབྲས་སྐུ་དང་མགོན་ཁང་སོགས་ལ་བསྐྱེད་དུ་རབ་གནས་ (སྐུ་པར་
༧༡) བཀྲིན་ཆེ་བཞེས་བསྐྱེད་ས་གནང་མཛད་དེ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་གྲ་སྟེག་འབྲས་
ཆོང་རང་གིས་བྱུ་བ་བྱུ་བ་བྱུང་སོང་བ་དགའ་ཆོར་དཔག་མེད་མཆིས་སོ།

༩ དད་ཇུས་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐིགས་ཞལ་འདེབས་གནང་སོན་བྱུང་བའི་སྟོན་

དམ་པ་གང་གི་ཟུགས་གྱི་དགོངས་པ་གཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སྤྱད་ལྷ་མ་སྐྱེས་
ཆེན་དམ་པ་ཁག་དང་། དགོན་ཤེ། གནས་ཆེན་ཁག་ལ་མཆོད་འབུལ། སྐུ་གཏུང་
ཞུགས་འབུལ། འབྲས་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཏུང་རྟེན་མཆོད་རྟེན་གཟུངས་འབུལ།
ཆོགས་འབུལ་སོགས་གནང་སྐབས་འགྲོ་སོང་ཉིར་སྟོར་ ༡༣༧༩༣༧ ༩ འབུལ་
བཙུ་གསུམ་བརྒྱུད་ཁྱི་དགུ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་གྲ་བདུན་༽དེ་དག་མ་དགོན་སྤྱད་རྒྱུ་
གྲ་ཆོང་། སྤྱད་རྒྱུ་དཔེ་ལྡན་ལྷ་བྱང་། རྒྱལ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲ་ཁག་གི་གྲ་བྱེད། སྐུན་བདག་འབྲེལ་ཡོད་ནམས་པའི་སྤྱ་བྱ་མཉམ་འདེགས་གྱི་
རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐིགས་ཞལ་འདེབས་བྱུང་འདུག་པའི་རྩེ་སུ་ཡིད་རངས་ཞུ་བཞིན་

༩ ཡལོང་ས་ཡུལ་ས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མངལ་བཅར་གྱི་

ཐུགས་དམ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཁྱེས་པའི་སྐོར།

༡༡། །ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་འཛམ་
སྐྱིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་བོད་མིའི་སྐྱེན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་
ཡུལ་ས་མགོན་ཡུལ་པའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་
པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡཞབས་པད་གསེར་ཁྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་བྱང་

ལ།

གུས་འབངས་ས་ལུ་སྐར་

སྐད་རྒྱུད་བདེ་ལྡན་སྐྱེས་བྱང་གི་གསོལ་ཞབས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཆོན་ནས་སོར་བཅུ་
འདབ་མ་སྟེང་ཁར་བཀོད་ཏེ་ཁྱེས་པའི་འདེབས་སྟེང་། དེད་ཅག་ནམས་ལ་བཀྱིན་
གྱི་བདག་ཉིད་མཆོན་དངོས་ནས་སྟོས་ན་སྐད་རྒྱུད་དོན་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་དབང་
རྒྱལ་མཆོག་སྐར་ལོ་བོད་སྐྱེས་ ༥ ཆེས་ ༡༡ ནས་གུས་དང་ལྟན་ཏེ་ཡུལ་ས་འགྲོ་
དང་། དམིགས་བཅེ་མ། འདིགས་བྱེད་དཔའ་གཅིག་ ཡལོང་ས་ཡུལ་ས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྟོན་དཔལ་ལྡན་སྟོན་པའི་ལས་རྒྱུ་ཁ་སྐོང་
སྟོན་སྟེག་དང་ཏྲ་མཁྱེན་གསང་སྟོན་ལས་རྒྱུ་དབུ་འཁྲིགས་གནང་སྟེ་ཉིན་བཅུ་
དྲུག་པར་འགྲོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཆོད་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༣༠༩ ཟླ་བ་ ༡༡ དུས་ཀྱི་
འཁོར་ལོའི་དུས་ཆེན་ཆེས་ ༡༥ དགོང་ཕྱི་ཆུ་ཆོད་ ༦༡༩ ཅམ་ལ་སྟེང་ཐུག་གང་
ཡང་མེད་པར་གཟིམ་ཁྱི་སྟེང་སྟེལ་གྱུང་ཅོག་ཕུར་ཞོག་གཡོན་པ་མཆོད་གཤོམ་

ལ་བསྟན་ནས་གདུལ་བྱ་ཏྲག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རེ་ཞིག་
དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་གནང་སོང་། སྐྱབས་ལུགས་དམ་
བཞུགས་པ་དང་གདུང་ཆོག་ཞུགས་འབྲུལ་རྗེས་སྐྱབས་ལུགས་སྐྱེད་གསུམ་མེ་མ་
བཞེས་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁོད་ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན།

ཞིང་ག་ཤེགས་དམ་པ་སྐྱུང་ལུས་དུས་ཆོད་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༩ ལྷ་ ༩ ཆོས་ ༩ ཉིན་
མ་འོངས་ཡང་སྤྲིད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་འཁྲུངས་ལུལ་དང་། བ་མའི་མིང་།
སྤྱ་གུའི་མིང་རྣམས་སྤྲད་གསལ་གསུམ་གྱི་སྐོར་སྐོར་བཀའ་སློབ་གནང་བུང་བར་
གྱུས་རང་ཏ་ལས་བུང་། ད་བར་དེ་འདྲ་གསུང་སྤྲིང་མེད་པ་ལ་མཆོད་ཞིག་གུང་
མཐོང་སོང་བའི་མ་འོངས་ཡང་སྤྲིད་ཐེབས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་དགའ་ཆོར་ཆེན་
པོ་བུང་། ཞིང་ག་ཤེགས་གང་གི་དགོངས་གཞི་ལ་སྤྲད་རྒྱུད་བསྟན་པ་ཉག་པའི་
སྐབས་འདྲིར་རྒྱུད་ཆེན་ཡང་སྤྲིད་ཞིག་ཐེབས་ན་སྤྲད་རྒྱུད་བསྟན་པར་པན་རྒྱབས་
ཡོང་བའི་སྐབས་རེ་ཆེན་པོ་གནང་བ་མ་ཟད། མགོན་པོ་མཆོག་གང་ཉིད་ལ་སྟོན་
གསན་རིམ་འབྲུལ་ཞུས་གནང་ཡོད་པར་སྐབས་དགོངས་མངའ་གསལ་དང་། ད་
ལམ་འབྲེལ་ཡོད་ཆང་མས་དད་པ་ཡིད་ཆེས་གྱི་སྐོར་སྐོར་ཡང་སྤྲིད་ཐེབས་གྱི་རེད་
ཅེས་ཞལ་གཅིག་གསུམ་གྱི་གསུང་བཞིན་འདུག་པའི་དེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་ལམ་
སྟོན་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་གྱུར་སྤྲིང་ག་ཤེགས་གསལ་ལྟར་ཞུ།

༡༽ ཞིང་ག་ཤེགས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ཡང་སྤྲིད་འོས་འཛིན་དགོས་པ་
གཟིགས་གྱི་ཡོད་དང་མེད། དགོས་ཆེ་མཁྱོགས་སྤྱར་ཐེབས་སྤྲད་ཞབས་རིམ་
ཇི་སྐབས་སྐབས་དམ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་དབྱུང་གྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གཟབ་མོ་
གསེལ་སྐུལ་སྐབས་རྗེ་གཟིགས་པ་གནང་སྤྲིང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༡༽ བོད་ཆེ་ ༡༡ ཆེས་ ༡༥ ཏུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཏུས་ཆེན་ཉིན་མོར་དགོངས་
བ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་བར་བྱི་ལོ་ ༡༠༡༦ ལོར་རྫོང་གདན་ཏུས་
དབང་སྐབས་ལོ་མཆོད་ཆེན་མོ་ཁེལ་བར་དམ་པ་ཁོང་གི་སྤྲུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་
གཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སྤྲད་ཏུས་དབང་གསོལ་འདེབས་སྦྱིན་བདག་ཚུང་བའི་
གས་སུ་ཚུད་ཐབས་བཀའ་བཞེས་གཟབ་མོ་ཅི་ནས་སྦྱོལ་གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་
འདེབས་ཁྱེ་རྒྱ་ཡིན།

༢༽ ཡང་སྲིད་ཅད་གཅོད་བྱ་དགོས་བཀའ་སློབ་ཐེབས་ཆེ་སྤྲུང་སྦྱ་ཆས་བདག་
ཉར་ཁུས་ནས་མ་འོངས་ཡང་སྲིད་རང་ལ་ཅིས་འབྱུལ་ཁྱེ་རྒྱ་ཡིན།

༣༽ ཡང་སྲིད་ཅད་གཅོད་མ་དགོས་པ་ཐེབས་ཆེ། སྤྲུང་གི་སྦྱ་ཆས་སྤྲུག་དཔེ།
མཆོད་ཆས། སྤྲུང་ཁང་པའི་མ་གནད་སྤྲུག་དབྱལ་ཁག་གྲ་ཁོང་ཏུ་གསང་བདེ་
འཛིགས་གསུམ་གྱི་སྦྱབ་མཆོད་ཆེན་མོའི་མར་ཅའི་དམིགས་སྟོར་འཛིག་རྒྱ་ཡིན།

༤༽ གུས་ཚུང་ལོ་གངས་ ༣༤ ཅམ་རིང་ལ་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་གི་དགེ་སྤྲུག་
གི་ཚུལ་ཏུ་བསྟན་བ་དང་། སྦྱང་ཚུལ་བསྟན་ནས་ཞིང་གཤེགས་བར་ཏུ་བཞེས་
ལག་ཞལ་ལ་སྤུལ་བ་དང་། ཅ་རྒྱ་གཟིམ་ཁྱི་སྦྱང་ཏུ་གནང་བ་སོགས་ལ་ཉིན་མཆོན་
ལྟོས་མེད་ཞབས་ཁྱེ་བྱ་རྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་བ་བྱུང་བ་མ་ཟད། བཀའ་གསུང་སྦྱི་
སྦྱབ་ཁུས་པ་འགྲོད་མེད་སྟོབ་དེ་རང་གནས་ཡོད། ཞིང་གཤེགས་མཆོག་ནས་ཀྱང་
གུས་ཚུང་ལ་ཡིད་ཆེས་སྟོས་འགོལ་གནང་སྟེ་མ་འོངས་སྤྲད་རྒྱུད་གྲ་ཁོང་གི་འགན་
དབང་ཡོངས་རྫོགས་གུས་ཀྱི་མིང་ལ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆ་འཛིག་
གནང་མཛད་ཡོད།

གུས་རང་ཤེས་ཡོན་དང་འཛིན་ཐང་གང་ཡང་མེད་པའི་རྒྱུན་གྱིས་ཐེངས་མང་

དགོངས་པ་ཁྱེས་ཀྱང་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་བྱུང་མ་སོང་། གང་ལགས་ཁྱེས་ན་ཞིང་
གཤེགས་མཆོག་དང་སྤང་རྒྱུད་བརྟན་པ་ལ་ཁྱོད་ལྟ་བུ་མེད་ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
འབྲུང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་ཁོང་ཉིད་མ་གྲོངས་བར་དུ་ལྟན་དུ་སྤོང་དགོས་ནན་ཆེ་བཀའ་
གསུང་སྤྱི་བྱ་བ་ལྟ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ཤེས་གཞན་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མ་བྱུང་།

ད་ལྟ་བྱ་ཆང་གི་སྤྱགས་འགན་བཞེས་མཁན་རྒྱུད་བྱ་སྤང་སྤོང་གཉིས་ཀྱི་མཁན་པོ་
རིམ་ཐེབས་དེ་དག་སྤང་རྒྱུད་བརྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་པན་རྒྱབས་ཤིན་
ཏུ་ཆེ་བ་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་ཀྱང་སྤྱགས་སློབ་དེ་པོ་བྱུང་སྐྱོར་བཀའ་སློབ་རིམ་
ཐེབས་དེ་དག་མགོན་པོ་མཆོག་གང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱགས་རྩེ་ཉག་གཅིག་ལས་བྱུང་བ་
བཞེན་ཤིང་ཏུ་ནས་ཆེ་ལྟ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སྲིད་མ་འོངས་བྱ་ཆང་དཀའ་ངལ་བྱུང་
སྐབས་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་བྱ་ཆང་གི་ས་ཁང་ཡོངས་
རྫོགས་ལ་གོང་ས་ལ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཆོན་ཐོག་འབྲུལ་རྒྱུ་འཁུལ་
ལེན་ལས་འགན་ལག་ལྟར་ལྟ་རྒྱུ་གཅིག་པོ་ལས་ལྟག་པའི་བྱ་སློག་གང་ཡང་ལྟག་
ལུས་མེད།

བྱ་ཆང་འདི་བཞེན་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་དེ་བསྐྱེལ་བྱས་ཡོད་པའི་ཆོགས་
གཙོ་ཞིང་དུ་གཤེགས་ཐེན་པས། རྒྱུན་ལས་སམ། བྱ་ཆང་གི་སྤྱག་པ་གསར་བཙོ་
ཐོག་ལས་བྱེད་གསར་རྩིང་རྩེས་ལེན་གྱི་ཆོགས་གཙོ་གསར་པ་མཁན་པོ་ན་རིམ་
ནས་གནང་རྒྱུ་དང་། རྩེ་ཆེ་སྤྱ་འབྱུང་གྲུས་རང་བསྐྱེད་ནས་ཞིང་གཤེགས་ཡང་
སྲིད་ཐེབས་མཆོམས་ཁོང་ལ་རྩིས་འབྲུལ་ལྟ་འཆར་ཡིན།

ས་ཁང་ཡིག་ཆ་དང་། སྤྱག་དཔེ་བཀའ་རྒྱ་མ་ཁག་བྱ་ཆང་སྤྱག་པར་རྩིས་འབྲུལ་
ལྟ་རྒྱུ་དང་། ཡང་སྲིད་མ་ཐེབས་ཆེ་གྲུས་པ་ཆོགས་རྩེད་དང་བྱ་ཆང་གི་སྤྱིག་

འཇུགས་ནས་བྱིར་འཐེན་དགོངས་པ་ལྷ་རྒྱུ་ཡིན། ད་བར་གྲུ་ཆང་དང་སྒྲ་བྲང་གི་
ལས་དོན་བྱེད་སློབ་གང་ལུས་ཞབས་བྱི་ལྷས་ཁྱལ་ཡང་། མ་ཤེས་སྒོངས་བའི་དབང་
གིས་ཞོར་འཛོལ་ཟི་ཤོར་བྱགས་དགོངས་དག་བའི་ལག་སོར་སྟོང་གར་བཞོད་དེ་
ཐོལ་བཞགས་བཟོད་གསོལ་ལྷ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་དང་འབྲལ་མེད་གང་ཉིད་གྱིས་བྱགས་
བཅེ་བ་ཆེན་པོའི་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་གདུང་བྱགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་
དང་སྒོངས་ལུན་སེལ་སྤྲད་སྒྲང་དོར་བཀའ་སློབ་གཟབ་མོ་སྤྱི་སྟོལ་ཡོང་བ་མཐུན།
མཐུན། མཐུན། མཐུན། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་ཏེན་རབ་དཀར་ཨ་ཤེས་དང་
ཉིན་སྟོར་ ༣༣༣༣ དད་གྲུས་ཆེན་པོས་བྱི་ལོ་ ༡༠༡༥ ལྷ་ ༣ ཆེས་ ༡༧ ལ་
བྱལ་བའི་ལྷ་རྒྱུད་ལྟ། ། །

༥ ལགོང་ས་ལསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགའ་ལྡན་པོ་བྲང་ཡིག་ཆང་ནས་བཀའ་
སློབ་ལམ་སྟོན་ཐེབས་བའི་སྟོར།

བྱི་ལོ་ ༡༠༡༥ ལྷ་ ༥ ཆེས་ ༡༩ འཁོད་དགའ་ལྡན་པོ་བྲང་ཡིག་ཆང་ནས་ཡང་
སྤྲད་སྟོར་ལ་བཀའ་ཡིག་ལམ་སྟོན་འདི་ལྟར་ཐེབས་བ། (སྟུ་བར་༥༩)

༦ བྱ་བྱ་དབྱང་འདེགས་རེ་བསྐྱལ་གསོལ་འདེབས་སྟོར།

རང་ཅག་ནམས་གྱི་གོ་སྐྱལ་དུ་དམ་པ་གང་གི་ཞལ་གདམས་ལྟར་མཆོག་སྤུལ་ལྷ་
གཞོན་གསར་པ་སྤྱར་དུ་བྱོན་ནས་བདག་ཅག་བསོད་ནམས་གྱི་ཆོགས་གསོག་

བའི་ཞིང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱ་གོ་སྐབས་ཐོབ་རྒྱ་མ་ཐད། མད་རྒྱུད་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་
 སྤར་མེད་དུས་ཀྱི་འགྱུར་གྲོས་དང་སྟེགས་མའི་མད་རྒྱུད་བཟུང་བ་ཉག་སྤྲོད་གོས་
 དམིགས་གཙོ་བཟུང་དུས་སྟེན་དེ་ལྟར་ལགས་ན་ཆང་མའི་དགའ་དད་སྟོ་གསུམ་
 ཀྱི་དངས་བའི་ཀྱན་ནས་སྒངས་ཏེ་རང་རང་སྟོ་གོས་ཀྱི་ཚུ་བོ་རྒྱ་མཆོར་འདུ་བ་
 བཞིན་དུ་ལམ་སྟོན་གནང་སྟོངས་ཡོང་བ་རེ་བསྐྱལ་དང་། དེ་ཡང་སྐབས་མཆོག་
 ལ་གོང་ས་ལ་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྤྲུགས་རྩེ་གི་བ་སེལ་སྤྲུགས་སྟོན་
 སྐབས་འདུག་འོག་ནས་དམ་པ་གང་གི་ཞལ་གདམས་ལྟར་བྱི་ནང་གི་འགལ་རྒྱུན་
 གཞོད་པའི་བྱི་མས་མ་དགོས་པར་མཆོག་གི་སྐུལ་སྐྱེ་ཆེ་གཞོན་གསར་བ་སྤྱར་དུ་
 ཁྱོན་ནས་གོང་མའི་རྣམ་ཐང་གཙང་མ་བདག་གིར་བཞེས་ནས་འཇམ་སྤིང་ཡུལ་གྱི་
 ཀྱན་ཏུ་བཟུང་བ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་མད་རྒྱུད་བཟུང་བ་དར་སྤེལ་ཡུན་གནས་སྤུབ་
 བའི་རེ་བ་དང་སྟོན་ལམ་ཁྱེ་རྒྱ་དང་། རེས་འདུག་རྣམས་ཀྱི་མིག་ལམ་པན་སྤང་
 ལོ་རྒྱུས་ལྟར་མེད་ཆོག་གསལ་འདི་བདག་ཆོག་སྟོར་སྤྲོད་ག་སྟེན་གསུམ་སོགས་
 གང་ལ་ཡང་ཤེས་བྱའི་སྟོབས་པ་མེད་ཅིང་ཁོར་འཇོལ་འབྱུང་གིས་གང་བ་པར་
 སྤྱན་ཁྱུས་པ་དེ་དག་མཁས་པའི་དབང་པོ་སྤྱན་སྤར་ལག་སོར་སྟེང་གར་སྤྱར་ཏེ་
 བྱམས་བཅེ་བཟོད་གསོལ་ཁོར་བཅོས་ཡོང་བའི་རེ་སྟོན་གསོལ་འདེབས་ཁྱེ་བཞིན་
 ཡོད་ཐོག གོང་གི་རྣམ་ཐང་དོན་བསྐྱུས་བཞོད་ཅིང་རྒྱས་པ་དེབ་བྲིང་གསུམ་པར་
 འགོད་རྒྱ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་དགོངས་འཇོག་བརྒྱའི་བཟེ་གྱར་རོལ་བ་བཅས།

PREFACE

Secret origination so called Pal Sed-Gyued Monastery is fundamental source of Gelug's mantra tradition which has been practiced accordingly as revealed in Jig-je' religious history.

As per spin of time, Tibetans came to India as exile even then, H.H.the 14th Dalai lama has blessed all prevailed religions in Tibet and bestowed equal opportunity to preserve, to develop and to expand in all directions for the purpose of all sencent beings.

H.E. Sed-Gyued Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche has faced many hardships to establish the Sed-Gyued tradition at Salugara. Besides, he preserved the Sed-Gyued ancestor's teaching and methodology and passed all the Buddhist teaching to the students as per wish of H.H. The 14th Dalai Lama. It's crystal clear known fact to all the people.

We were unfortunate that Sed-Gyued Rinpoche has passed away at the time of Kala Chakra period, according to water horse month 11 date 15 of Tibetan calendar year 2042. After passing away, he stayed on meditative emotion for 16 days. While we are writing Rinpoche's life history, we got an opportunity to have audience with H.H. The Dalai Lama and He advised us to edit and publish his life history along with pictures of his meditative postures and others. This was a great inspiration we got from Him and we felt pride to publish a new book of Sed-Gyued Dorjee Chang Rinpoche.

To repay his gratitude we are writing his life history in the form of new book which was aimed for future generation named as The Second Part of the Biography of Sed-Gyued Dorji Chang Jampa Wangyal Rinpoche known as the Crystal Evince of Growing Devotion. Palden Sed-Gyued Institute of Buddhist studies and Sed-Gyued Dedhen Labrang combinely edited and published this book on 29 November 2015.

Translation from Tibetan to English by: Dhondup La
Sponsored by: Dhiraj Ghosh (Indian) Printed 500 books.

Thanks to all the well wishers and checkers.

The Second Part of the Biography of Sed-Gyued Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche known as the Crystal Evince of Growing Devotion

From the hearty disciple of Guru Jamphel Nyingpo,
To the holder of Tantric Knowledge Jetsun Sherab Sangyay,
And to the Vinaya holder Palden Sangpo to Kunchok Yarphel,
Must I prostrate, to them all.

To the holder of Buddhism of Sed-Gyued doctrine,
The lineage known as Jampa Wangyal,
To whom His Holiness praised,
Must I prostrate to the teachers and disciples alike. **(Photo - 1)**

With this, we have already completed the first part of the biography of the most gracious Sed-Gyued Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche on his virtuous deeds till the age of 72. This time we are dividing parts of his later life in the second part known as “Crystallizing Ray of Water-borne Devotion”. **(Photo - 2)**

His Holiness blessing the title “Sed-Gyued Dorjee Chang” to Head Abbot during teachings at Lower Gyued Med monastery

As per invitation from Hunsur based Lower Gyued Med monastery on September 17, 1999, there were around 6,700 attendees including from the three great monasteries, two Great Tantric Gyued Med monasteries, other monasteries from settlements and people who had come from far off places for the preliminary ritual enhancement initiation teachings of His Holiness the Dalai Lama on Guhyasam Aja of thirty two gods,

On October 6, around 9:20 in the morning, while the sponsors were offering the three Mandala of representative Buddha sites, His Holiness suddenly called upon Sed-Gyued monastery abbot and disciples like a dragon’s voice to raise the Mandala of three Buddha sites Since the call came out of blue from His Holiness, the Lower Gyued Med monastic bursar offered scarves to raise the Buddha sites.

Thereafter, His Holiness recalled Sed-Gyued master Kunchok Yangphel being praised by His Holiness the 5th Dalai Lama during one of the latter's teachings to him leading to many of the scholars such as Ngawang Tsondue reaching Tsang region to learn from master Kunchok Yarphel to symbolize the presence of Sed-Gyued head abbot hearing the teachings of His Holiness the 14th Dalai Lama himself, drawing parallels between early scholar master Kunchok Yarphel and Jampa Wangyal Rinpoche.

On 27 and 28, initiations on Lu-E-Pae Cakrasa Mvara and thirteen Bhaivara empowerments were conducted respectively. On 29, during the beginning of teaching on Five Levels of Completion Stage of Illumination, His Holiness again asked specially the head abbot and monks of Sed-Gyued monastery to offer the Mandala of Three Buddha sites soon after the offerings being made by abbot of Jangtze Choejee Rinpoche and abbots of Lower Gyued Med monastery.

On October 3, His Holiness continued with the teachings on empowerment of Sixteen Drops of Kadhampa Tradition (one of the Buddhist Sect) and Five Levels of Illumination.

On 6, during the morning religious teachings in the presence of heads of all the Gelugpa Yellow Head) monasteries and while speaking on Dorjee Shugden (the evil spirit) issue, His Holiness asked Sed-Gyued head abbot, "What do I call you, abbot or Lama? Now your name is **Sed-Gyued Dorjee Chang**. is it fine? Please just hand over the mike to him. During the biggest crisis of Sed-Gyued monastery, you took sincerest responsibilities and will certainly be good for the future. I will also pray for the future betterment of the monastery". There was no doubt that these were an amazing moment for Sed-Gyued Dorjee Chang.

Inauguration of the New Main Monastery

His Holiness the 14th Dalai Lama inaugurated the new main Sed-Gyued monastery at Salugara on November 02, 2001 following the completion of its construction with complete structures of Buddhist images. The monastery was built for the continuation and succession of Buddha teachings in general and the Sed-Gyued teachings in particular with considerable amount of sacrifice. **(Photo - 3)** It has become historic to have such establishment and inauguration in Sed-Gyued history.

A Far Sighted Advice on the Future of the Sed-Gyued Monastery

Taking into consideration the far sighted future of the monastery, Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche informed His Holiness the 14th Dalai Lama (during an audience with the latter on April 4, 2005) **(Photo - 4)** on the situation of himself likely to live for only few years, and owing to the young monks of the monastery, concerns of difficult situations of Tibetan Buddhism in general and other teachings in particular. Head abbot also requested His Holiness about the appointment of ex-abbots of the Gyued Upper and Lower monasteries as head of Sed-Gyued for interval of three years in order to protect the teachings of the great trinity of Guhaysam Aja-Cakrasa Mvara-Bhaivara texts and other teachings of the monastery. He also requested for the continuation of religious sermons on the Great Tantra Commentaries, two Generative and Consummative phases of Guhyasam Aja Tantras, Illuminating on the Secret Meaning of Cakrasa Mvara Tantra, Seven Realizations of Bhaivaras and teachings which were graciously accepted. **(Photo - 5)** Though we have succeeded already in handing over of responsibilities to the successive abbots with the token of His Holiness, we couldn't succeed in the new construction of residence for abbots as hoped owing to financial constrains.

Sonam Dorjee, a Sonada-Darjeeling based house owner had provided his top house for the ailing Jampa Wangyal Rinpoche till the latter makes complete recovery. As per his statement of needing it in future for Rinpoche, we had undertaken a repair work of chamberlain of the house and the stairs leading to it in 2006.

Sometimes on the sidelines of his speech, Rinpoche would tell us about not living for more than one or two years or falling ill to defilement contamination. When we request to consult for medication at the earliest, he would reject such consultation and would advise us to do so at the time of ailment.

It was on April 4, 2007 when Jampa Wangyal Rinpoche reached 72, and told owner of Yak Industries, Sister Yankyi la that the prosperity rites went well and it would be his last performance that any future such rites would be performed by successive monastic abbots. Sister Yangkyi was deeply saddened by such information and insisted for his long life. **(Photo - 6)** Rinpoche was offered Long Life prayer few years back. However, was advised against such and though finally accepted simple prayer offerings.

Later, on 18th of April Jampa Wangyal Rinpoche received a private audience with His Holiness the Dalai Lama at 10:30 in the morning during which he provided brief reports on the termination of his tenure as abbot and request for the appointment of new abbot for the monastery. **(Photo - 7)** Thereafter, he had wonderful and rare opportunity of photograph with His Holiness as per the latter's order. Even, residential entourage Dakpa Gyaltsen wasn't left behind.

Development of Blood Pressure Ailment

Dorjeechang Jampa Wangyal Rinpoche has been taking blood pressure, sugar and stomach related medicines. As an advisor, Rinpoche had worked at Buddhist Preservation Centre (Gaden Phachoe Bhochoe) for the edition of contents of several scriptures which were rarely taught. On May 14, 2007, Rinpoche had suffered from high blood pressure and was consulted to Dr. Tenzin Norbu who checked his pulse and was provided medicines.

Unfortunately, the next day, 1:35am on 15th May, Rinpoche suffered from defilement contamination and had to call for consultation with Dr. Tenzin Norbu. At the same time, residential entourage had been visiting number of monasteries in Tibet and offered donations in

major monasteries including Sed Gyued, Tashi Lonpo, Sera-Drepung, Upper and Lower Gyued Med monasteries for the speedy recovery of Rinpoche. He also paid visit to Ramoche Cathedral where two most sacred and important images of Jowos (Lords) are located.

The residential entourage left his remaining research work at Lhasa Library as a part of responsibility at Gelugpa Buddhist Lineage and flew from Lhasa Gongkar Airport on 19th to Nepal and reached the monastery around 3:45 in the evening. When he met DorjeeChang, his eyes were filled with melancholic drops and both kept embraced to each other in the most saddening condition. At that time the residential entourage kept recollecting about the possible ailment of Rinpoche which the latter would often speak of, but couldn't do anything. Prophecies were sought from the only protector of Buddhist refuge, His Holiness the Dalai Lama on the matters pertaining to Dorjee Chang's ailment, possible treatment and prayers to wipe out the obstruction year. Few days earlier, the abbot and monastery too had provided prophecy on the same matter.

On 24, His Holiness's Private Office sent an advisory message guiding Rinpoche to consult Apollo Hospital forthwith as it is considered better choice and also to accumulate chanting of Tantric roots of Guhyasam Aja and Tara prayer.

On 25th, Dorjee-Chang was flown to Delhi for treatment during which he was medically informed of the blockage of blood from neck to brain and was hospitalized for 13 days.

Rinpoche was flown off to Sonada on June 13. During his few months of stay at Sonada, he was treated with massage, exercises, acupuncture, and decontamination of defilement. For the speedy recovery, timely prayers and prophecies were conducted mainly by His Holiness the Dalai Lama, H.H. Sakya Trizen of Dolma Phodrang, His Eminence Jangtze Choeje Rinpoche, His Eminence Dema Lochoe Rinpoche, Upper Gyued Med monastery abbot Jado Rinpoche, Lower Gyued Med monastery monk from Ladakh Gen and the famous fortune teller mother at Bylakuppe.

On November 16, monastery had undertaken a Life Long prayer presided over by monastery abbot Thutop Gompo. **(Photo - 8)** Later Dorjee Chang provided audience for the first time since his ailment to the devoted sponsors, large number of people associated with him from Kalimpong, Darjeeling, Gangtok, Sonata, Ooplabari, Salugarh, Bhutan and Nepal who came to pay tributes for his speedy recovery and filled the atmosphere with both joy and sorrow.

Then he was again taken back to Delhi and stayed at Ngudup Dolma's House (Wangdhen Villa) for more than one month and hospital for 16 days followed by 21 days at Mangalore. Thereafter, he stayed at Sister Norzin Lhamo's house in Mundgod for a month during which provided audience to known people, particularly to those he spent early years at farming, seeing astrology, looking after mammals, ailing one to whom he provided free medical treatment. Later he left for Bodhgaya via Delhi and stayed at Gaden Phelygayling Tibetan Monastery for ten days. During his stay at the Tibetan monastery, we would walk for circumambulation and offerings for the great stupa every morning and would return on wheel chair every evening.

On 2008 April 25, he returned to his monastery in healthy condition and produced immense joy among the general public when he was found walking around with little help on the left side. **(Photo - 9)** During audience with his associates who had long been missed, he would call by their name and bless them with smiles and rest in peace. When asked if he feels disappointed over his ailment, he would reply "Its fate" and would never evince disappoint feelings. Moreover, he wouldn't expect any recovery and attempt to recover.

Every year there would be conduct of prayers for well being in accordance with solemn vows in order to wipe out any misfortunes to any great Lamas. During the great Sadhana session of troika of Guyahasam Aja-Cakrasa Mvara and Bhaivara Tantra, veneration and offerings would be made without fail from both the monastery and the Labrang residences. Generally people had hardships of failing urines and feces when they get old.

Since 2012 July 12, Dorjee Chang began to undertake exercise

treatment at Shiv Temple for about 38 minutes due to which he had to make frequent travelling in vehicle for about 20 minutes. After three months of undergoing the exercise treatment, United States based disciple of Thupten Tashi purchased a brand new bed for Dorjee Chang. Thereafter he was able to undertake the exercise treatment at Labrang Residence which resulted in convenient movement and ability for intake of food owing to the empowerment of nerves and pulses. Moreover, he recovered in memory and was even able to undertake urine and feces without problem.

Meanwhile we were rueful of our tradition against consulting outside medical treatment in case of contamination of defilement. It is because had we consulted western or modern hospital within 48 hours it was confirmed that Rinpoche's blood pressure could have become better by 80 percent. Therefore, we request the general public not to fall into such old traditional mindset when it comes to treatment.

On the Edition of Life Long Prayer

From the collection of universal knowledge Vajra Pani,
Presented in fury appearance to suppress the demons,
To the assembly of Yamantaka,
If prayed with strong force from heart,
The great benevolence will keep you in peace,
The great wisdom will make you intelligent,
With great dedication Buddhism will develop,
Live long and all wishes be fulfilled.

From hundreds of rays hitting the mountain,
The image embraced with exalted wisdom,
To the assembly of AmitAyus,
If prayed with strong force from heart,
The great benevolence will keep you in peace,
The great wisdom will make you intelligent,
With great dedication Buddhism will develop,
Live long and all wishes be fulfilled.

Like autumn's moon summoned on mountain,

To win over the marks of assembly of enemy Lord of Deaths
Pray to the assembly of Buddha,
The great benevolence will keep you in peace,
The great wisdom will make you intelligent,
with great dedication Buddhism will develop,
Live long and all wishes be fulfilled.

Like milky water overflowing,
And generation of the adolescence beauty,
Gifting immortality and wisdom,
If prayed with strong force from heart,
The great benevolence will keep you in peace,
The great wisdom will make you intelligent,
With great dedication Buddhism will develop,
Live long and all wishes be fulfilled.

The entity of four modes of being, His Holiness,
The perfect religion of three vehicles extraordinaire,
To the intrepid Daka and all protector deities,
If prayed with strong force from heart,
The great benevolence will keep you in peace,
The great wisdom will make you intelligent,
With great dedication Buddhism will develop,
Live long and all wishes be fulfilled.

To the authority on Sutras and Tantras, Jamgon King
To the authority on the Great Secret Mantras,
To all the successive masters of Sutra
By their love for sentient beings in all directions,
Rattled the victory banner of Buddha's teachings,
Live long and all wishes be fulfilled.

By the blessing power of unfailing triple sites,
And by the power of guardian deity king and queen,
By the sincere interdependence of spiritualism
All the prayers be fulfilled without obstruction.

As edited by the abbot-designate of Sed-Gyued main monastery

Venerable Thupten Jangchup on May 23, 2007 and April 7th 2134 of Tibetan Calendar as the Long Life prayer for the peerless illuminator of Buddhism, former abbot of Sed-Gyued main monastery, Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche as encouraged unanimously by disciple monk Phuntsok and Salugara based main Sed-Gyued monastery monks.

Oral Instructions about Reincarnation

On April 9, 2009, when asked on the question of possible reincarnation, residential entourage Dakpa was amazed to disclose in-depth information on the reincarnation including the future birth place, parental names and even child's name. Though it was such wonder, we were very happy to learn about the confirmation on the arrival of reincarnation of Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche. It is considered important and a huge concern to have reincarnation of Sed-Gyued Dorjee Chang at a time when the Sed-Gyued Buddhism is at critical stage. Furthermore, when His Holiness the Dalai Lama was requested prophecy on the question of reincarnation of Sed-Gyued great Lamas in 1981, the reply was "There will be manifestation of those great saints of Sed-Gyued as long as the sky remains. However, it is too early to name any manifestation of such as the prophecy isn't in favor of it" Dated: December 26, 1994.

Construction of Sed Gyued Dedhen Labrang (Residence)

On September 29, 2009 construction of new Labrang Residence known as 'Sed-Gyued Dedhen Labrang' (**Photo - 10**) began with the generous support and fund from Swiss based Lhaning Pema and his company to enable Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche to make use of wheel chair on the stairs of the residence. The following year on October 1, 2010, we were able to shift Dorjee Chang Rinpoche to the newly constructed Labrang Residence solving the trouble of his wheel chair to wheel into his new residence. The new Labrang Residence was built with a big Chamberlain, two small rooms, one kitchen and two bathrooms and one big reception room. There couldn't be happier moment than seeing Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche elated to see the spacious residence.

Three Audiences with His Holiness the Dalai Lama following the Ailment

The first audience with His Holiness happened on June 3, 2007 at Radisson Hotel near Delhi airport. His Holiness laid his hand on Dorjee Chang's head and holding him into his hand, blessed his head and mouth with blow from his tongue. His Holiness advised on importance of treatment at a hospital.

The second audience happened on December 23, 2010 during a lunch break in the wake of His Holiness the Dalai Lama's visit to our monastery in Gangtok. His Holiness endearingly blessed him with his blow and asked about his health. Dorjee Chang was very glad over the meeting. **(Photo - 11)**

March 27, 2013 the third audience with His Holiness the Dalai Lama happened in the wake of one day stay at the Sed-Gyued main monastery. His Holiness asked for how long Dorjee Chang had been a illing. His Holiness has conducted teachings of Thirteen Seven Practices of Boddhisattvas to over twenty thousand devotees. His Holiness had visited Sed-Gyued main monastery five times and during the first visit had the fortunate opportunity of group photo with His Holiness who provided Dorjeej Chang Jampa Wangyal Rinpoche with **(Photo - 12)** several precious pills including Rana Samphel, Drangjor and Tzetru advising him to stay calm and to not worry about.

Amazing activities during his illness

He had suffered difficulty in moving right part of his body during eight years of his illness. He could easily recall the people very with clear mind and vision even though not met long time by calling his half name. Who so ever came to visit him and enquire him about his illness, he always show and stay with smile. He didn't showed any gesture of sadness and never tried to be cured., instated he use to say this was a karmic result. Though doctors have suggested to give him less amount of meals, yet whatever meals served, he ate them with great pleasure.

On January 4th 2014 He asked the Dakpa to bring a scarf and he wore himself for a while and requested him to offer to the altar.(Photo 13) Sometime,he shows angriness but most of the time he remained calm and recited the 'Mig-Tsema' with loud voice. Moreover, Hayagriva,sometime point the finger of left hand and stayed and recited the Bhairava (Dorjee Jig Je)

On July 13, 2014 he visited the main monastery during preparation of CakrasaMvara (Sand Mandala) and stayed with full relax by reciting prayers. **(Photo 14)**

Indian Dhiraj Ghosh had great respect and faith to the Sed-Gyued Dorjee Chang. Furthermore, every new year occasion for the last 14 years , he use to give his audience to all monks of the monastery alongwith complete set of monk's rob to all. But on May 22nd, around 5.46pm Sed Gued Dorjee Chang came and offered him a scarf, blessed and touched fore head together for long time. he also gave a scarf to Dakpa too. Both of them felt very excited.**(Photo 15)** He had never done this kind of activities during the period of his illness and this time he may have some reasons, which may be unknown to us.

Enabling the Propitiation

Since February 26, 2008, students would conduct Gaden Lhagya Ma (Hundred Gods of Gaden) and Guhyasam Aja Tantra realization prayers by successive turns to Dorjee Chang. For some time, entourage conducted Guhyasam Aja realization and Guhyasam Aja Tantra prayers and during the evening, they would together conduct propitiation of protective deities.

During free time, Rinpoche would joyfully watch video of His Holiness the Dalai Lama's Kalachakra initiation teachings. While watching teachings, his eyes would always be filled with drops of deep-seated devotion and even chant along with the teachings. He would raise his right hand with the help of left to pay devotion to His Holiness and spent all the time watching the video of His Holiness initiation until his demise.

On February 3, 2014, Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche was 79 years old. On the same day an application had been forwarded to His Holiness requesting for his prophecy on the kind of need for prayers concerning the health of Dorjee Chang. A reply was received the following month on March 16, advising us to initiate propitiation of Shri Devi which would be helpful. Before going ahead, we thought it better to precede it with Devotion and Bhaivara initiation and asked for Dorjee Chang's view. As per his nod, Dorjee Chang himself and two entourages began accumulating prayer thrice a day at interval on 13th.

On 24, Tantric doctorate Thupten Lhundup, students of monastery, head prayer and chief of offerings came to help in fire offerings of Bhaivara Ekavira.

On October 12, propitiation of offering feast to Sridevi was conducted and Rinpoche had a restful time for meditation. It produced immense feelings of joy in residential entourage's heart. On December 20, Sed-Gyued Dorjee Chang was deeply elated to see the beginning of Hayagriva mantra accumulation and propitiation. Earlier, they had conducted Hayagriva and Bhaivara propitiation in the Mundgod Settlement.

The Manifestation of State of Eternal Peace or Demise

On December 26 2014, Rinpoche developed mild fever but, was normalized after offering medicine. On January 1, 2015 he had little amount of constipation on his wheel chair following a dinner around 6:30 in the evening. He was immediately taken to bathroom where he had both hard and loose feces in huge load. Residential entourage thought this time Rinpoche had convenient undertaking of feces and must be having restful body. Also on 2nd January, there was little load of constipation on the bed. Rinpoche was hurriedly offered medicine and was informed thee constipation has stopped. He was intelligent and was undertaking meals and beds as usual. He would evince the appearance of accumulating Hayagriva mantra.

It was evening of January 4, 2015 and November 15, 2142 of the Tibetan Calendar. Rinpoche was just 13 days away to be 80 years old.

He had to leave chanting mantra early on that evening as he appeared to be anxious. When he was approached for dinner and called several times by the residential entourage “dinner was ready”, he wasn’t responding to the call at all. Thinking what happened, he checked to see his breath only to discover no movement at all. He said he thought Rinpoche had passed away and therefore chanted Hayagriva mantra loudly. It was because last year on October 16, Venerable Jamphel had sent a photo via email of a monk from Kham province of Tibet carrying a Kudung (dead body) of Nyingma sect Lama on his lap. Rinpoche was approached with the photo and was particularly urged to manifest an extra-ordinary manner of meditation into illumination at the time of death so as to prevent bad name on the monastery. It was on account of this that Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche was facing Hayagriva Thangka painting and chanting Hayagriva mantra with his left hand making move on his heart’s position. It made him think about the extraordinary way of undertaking something in Hayagriva’s way at the time of death.

He had meditated for his main Lama, His Holiness and appeared to have prayed for laying his soul into illuminating meditation. It appeared he died at last at around 6:24 in the evening with no pains on his body and seated straight in vertical position with folded legs, facing his left side at the altar manifesting disappearance into spiritual illumination for the time being in order to subdue the worldly sentient beings.
(Photo - 16)

Immediately the residential entourage called upon former student mantra doctorate Thupten Lhundup, bursar Jampa Namdhag, Principal Rinzin Ngodup, and former bursar Jampa Tenzin who paid visit to the deceased. The bursar immediately informed Abbot Alak Rinpoche who was at that time present in Mundgod based Drepung monastery for his guidance.

In the evening, discussions were held at the hall including on the chanting of Guhyasam Aja Tantra by the monks and offerings to be made. As per promise made, newly written black scriptures of Dorjee Sempa was offered for inspection. Decisions were taken to invite monks from Lower Gyued Med monastery to assist in handling the body and

on the offerings of butter lamps to major Lamas including the refuge on ions of lives, His Holiness the Dalai Lama, His Holiness Sakya Trizen, His Holiness Karmapa Rinpoche, Taklung Tzetrul Rinpoche, Gaden Tri-Rinpoche and Heads of both East and North, ex-abbots of Sed-Gyued monastery, abbot Alak and other Lamas. Decisions were also taken on the butter offerings to the major monasteries in Tibet-India-Nepal, monasteries of Sakya, Nyingma, Kagyue, Godhgaya, Varanasi, Tsachok Drong (town of Kusa where Buddha died) , Lumbibi, three stupas in Nepal, Jowo temples of Tibet and other sacred places and respective concerned people were contacted for the butter lamp and other offerings concerning the death of saint.

About the Luminous Meditative State of the Deceased Body for Sixteen Days

Since we don't have any experience about meditative state of the deceased, we invited ten monks of Mantra doctorates from Lower Gyued Med monastery via flight and they reached on 6th evening at the monastery. The next morning when Mantra doctorate Venerable Lobsang Tenzin visited the body he informed us with wonder how Rinpoche's body laid in complete extraordinary meditative state of illumination. It produced immense joy and peace in us. **(Photo - 17)** Usually a white cloth or paper is placed beneath the neck. It is easier to know when the red and white Bodhichitta flows. We placed a white cloth beneath the neck. On 7th two representatives each from Salugarh associations and communities were allowed to visit the body and they were deeply engaged in devotion. The venerable mantra doctorates of Lower Gyued Med monastery monks and Sed-Gyued students began the preparation of color particles rites and construction of coffin. **(Photo - 18)**

In the evening of 5th round 5:21 when coffin had been constructed the sky began to overcast with fall of hail storm and thundering for some time. It was followed by natural bending of trees on the east side like being placed in front of the coffin without destruction as if lowering to pay respect. It was said that such acts of trees were appearance of Klu or local deities approaching to make use of their trees for Rinpoche's body.

Good numbers of those trees were used in the coffin making. **(Photo - 19)** We were very happy about the arrival of ex-Abbot of Sed-Gyued monastery Thutop Gampo at our main monastery around 4:15 in the afternoon who left Drepung monastery via flight on 9th afternoon. **(Photo - 20)**

On 10th morning around past 9:00 o'clock, ex abbot Thutop Gampo paid visit to Dorjee Chang body offering white scarf and graciously conducted prayers of Gaden Lhagya Ma (hundreds gods of Gaden), Sangchoe Monlam (Bhadracarya Pranidana) and Lobsang Gyalten Ma (teachings of the Victorious One) producing immense joy and devotion. Also the time for construction of Kalachakra with color particles began and Sadhana session was conducted on the same day till 11th-13th of the month. **(Photo - 21 to 29)** During the meditative state of the body, the clothes that were put on including waist, two shirts, lower garment, and blanket which covered the whole body were untouched. The fact that the color of body remained unchanged and body itself to catching any foul smell led to believe that he was an extraordinary being. Since the deceased Dorjee Chang had accumulated Hayagriva mantra of just 1, 32,000 times, the remaining number had been filled by the residential entourage by extending the time for mantra accumulation from early morning of 2:00 to 9:00 in the night in front of the Rinpoche body, finally completing the accumulation of 3, 00,000 by 7:00 morning of 12th.

As announced earlier, Rinpoche's body was unveiled for public audience. Large number of public had come for the glimpse of the body and many wept with deep devotion to him. **(Photo - 30)** Around 11:45 nearing noon, we smell something from inside the chamberlain only to discover the release of white and red color fluids from Rinpoche's nose which according to mantra doctorate Lobsang Tenzin was clear sign of liberation of soul into illumination. Even tomb was also at the same time nearing its completion resting everyone's anxiety. The Lower Gyued Med monastery monks said it appears the body was waiting for the completion of the Hayagriva mantra being accumulated by the entourage to release itself into enlightenment rays.

Ritual Ceremony for the Sacred Remains of the Deceased

On January 12, around 3:00 afternoon rites were conducted on the lines of concrete soul of Buddha manifesting the birth into God presided by Sed-Gyued ex-abbot Jetsun Thutop Gompo and lower Gyued and Sed-Gyued monastic mantra doctorates in accordance with scriptures of Rinchen Dolma. On 13th morning of 10 o'clock, when Sed-Gyued ex abbot Thutop Gompo and lower Gyued Med monastery mantra doctorates monks conducted prayers while Rinpoche's body was being picked on the plastic and cloth together by former senior monk Thupten Lhundup, administrator Jampa Namdak, principal Rigzin Ngodup, ex administrator Jampa Tenzin, entourage Jampa Rigsang and entourage Dakpa Gyaltsen, it was as flexible as any ordinary person alive. Ex-abbot Thutop Gompo said it was extraordinary unlike any other ordinary person which happened exactly to the late Tutor Ling Rinpoche whose body was very convenient to handle.

In accordance with rites, body was washed in vase water and dried with white cloth after which it was applied with six excellent ingredients. Seeds of letters were fixed with honey and all part of the body was covered with yellow flags. The entire part of the body was erected vertically and adorned with three kinds of clothes and five empowered ingredients. Both hands were embraced to each other and all the does were undertaken without incomplete as per textual guidance and finally placed into the coffin box. Around 12:22 in the afternoon in the body was taken from Dendhen Labrang chamberlain to the main gate of the residence with full musical display of trumpets, incense and clerical procession in the presence of entourages and other helpers conducting prosperity circumambulation. **(Photo - 31)**

The body was then taken directly to the hall and placed on the throne. Prayers including theistic birth of lineage, Boddhisattvas, Guhyasam Aja Tantra till 12th chapter and Lobsang Gaylten Ma (teachings of the Victorious One) were conducted.

Sed-Gyued monks and students would always conduct the Great

Guhyasam Aja Sadhana session, Guhyasam Aja Tantra Roots prayer and offerings of thousands of butter lamps in the Kagyur temple every day with undeterred and unflinching devotion. **(Photo - 32)**

Cremation of the Body Remains

On January 14, around 7:30 in the morning, presided by ex-abbot of Sed-Gyued monastery, Jetsun Thutop Gompo with the team of Lower Gyued Med monastery mantra doctorates and Sed Gyued monks conducted prayer of refuge practice enlightenment and Bhaivara Ekavira self-generation. Around the completion of the prayer at 9:30, the four administrators of the monastery carried in front of the hall, a container filled with water and flowers, collection of religious scriptures, one clean cloth of the deceased and a ritual arrow decorated with multicolored ribbons and circumambulated the body of the deceased three times from the right direction and finally placed all the prosperity-laden objects on the throne of the hall. **(Photo - 33)** The body was then invited near the stupa coffin after it has been circumambulated once around the monastery. The entourage and administrators, recalling his gratitude prostrated three times before the body and offered white scarves. When the body was taken to be placed into coffin, everyone prayed in melancholy to meet him for continuum of lives.

Usually during the cremation of any ordinary persons 600 kilograms of woods would be enough to bring the body to ashes with little bones remaining.

This time, the size of the coffin was four square feet from inside with lion's throne of four feet high. On top of that was five feet high bell-shaped vase in the centre of which was a stove filled with color particles and a capsized pan. Beside this was a stove of three bricks that was placed under two foot wide iron pan filled with melted butter. All sides were filled with different kinds of dry woods, cleansing ingredients, and six excellent ingredients without leaving any empty holes and lion's throne was covered with a beam. On top of these was placed the remains of the deceased flanked by 980 kilograms of fire woods from left and right sides without leaving any space in between. After

the preparations for the cremation were over, **(Photo - 34)** prayers for the burning of remains began with monastic novice Chophel Sherab setting out the fire. The smoke heaped up and dispersed to the west side. **(Photo - 35)** The weather presented an azure sky sending huge relief and joy to the devotees. There were four mini-door holes on the four sides of the coffin for the smoke to disperse. After 24 minutes of burning, Lower Gyued Med monastery mantra doctorate Gen Topchen found the top of five essential ornaments fallen outside from the east mini door. He put it back inside again. After some time, all the four sides of the holes were blocked with bricks and images of four Great Kings were adorned following the burning offering to conduct propitiation of ritual cakes. There were over 700 people who had attended the cremation ceremony and all had chanted prayers on their own including Mani mantra. The monastery had offered tea and lunch to everyone during the cremation.

The unburned remains of Threesome Heart, Tongue and Eyes, Development of Relics

On January 15 and 16, offerings were made in front of the tomb to the four great kings. **(Photo - 36)** On 17th morning around 8:25 soon after the offerings to great kings were over and the east side iron-gate of the coffin was opened, most upper part of the skull didn't catch fire. **(Photo - 37)** There was one piece of small leg bone that didn't catch fire. While differentiating the ashes, **(Photo - 38)** there was the crown protrusion which according to mantra doctorate was relics (a whitish pill-like stuff from cremation residue) of the body, two pieces of crystal beads of the cloths, few teeth and certain amount of bones. **(Photo - 39)** There were two yellowish relics like stuffs when stoned into pieces remained cold making the mantra doctorate monks to wonder what they were.

There was one solid chunk in the centre of the coffin which was burned, charcoaled, and were like flesh which we regret for cutting into them pieces without knowing. **(Photo - 40)** Later when we soaked them in water we discovered they were heart, tongue and eyes. **(Photo - 41)** They were kept in a vase covered with yellow flag and was invited inside the hall with trumpets and was placed on the throne.

Consecration of Image Statue and Funeral Pyramid

On 19th presided over by former Sed-Gyued monastery abbot Jetsun Thutop Gampo, lower Gyued Med monastery mantra doctorates and Sed-Gyued monastery monks conducted rituals on the lines of Dorjee Sempa (Vajra-Being) at Dedhen Labrang residence. **(Photo - 43)**

On 20th having completed the Dharanis production of earlier, presented it into late Rinpoche's image mainly the head Dharanis neck Dharanis and heart Dharanis and other stuffs including the late Rinpoche's complete clothes, relics in the bottle, Mani mantra pills, precious pills and saintly relics collection which were produced by the late saint and horsemanship consecration were successfully completed. **(Photo - 44)**

How to deal with matters concerning the remains including the body bones, skull, relics etc were forwarded to head abbot of Gaden Tri Rinpoche through ex-abbot Thutop Gampo. These were divided into three areas the first part being with image, another part with stupa and the last part to be preserved. Skull was advised to be kept in the stupa.

On February 2, monastery received stupa from Nepal. Sed-Gyued monastery mantra doctorate Ngagrampa Thupten Lhundup, Mantra Professor Jampa Gyaltzen, chanting master Jampa Kunkhen and monks began ritual for the empowerment of Dharanis and collected head dharanis, neck dharanis, heart dharanis into the stupa. Other materials including skull, body bones, relic, teeth, several precious pills, mani pills saintly relics were all collected together with Sungas and were even consecrated. **(Photo - 45)**

This was the “Speedy Arrival Prayer Invocation” edited by 102nd

Gaden Tripa by the name Rizong Saytrul Thupten Nyima on February 16, 2015 on the earnest request from collective monks of Salugara based Sed-Gyued main monastery and Sed-Gyued Dedhen Labrang Residence. **(Photo - 46)**

Feast Offerings and Bhaivara Empowerment and Consecration by Gaden Tri Rinpoche

As requested last year on February 16, at Drepung monastery in Mundgod during his presence on birthday ceremony, the 102nd Gaden Tripa, **(Photo - 47)** His Eminence Rizong Saytrul Rinpoche Trichen Dorjee Chang Thupten Nyima Lungtok Tenzin Norbu arrived at the monastery on March 6. On 7th His Eminence conducted demise offerings of the late Rinpoche as there was no birthday program and consecrated whitewash ingredients, offered Lama Feast and chanted Guhyasam Aja Tantra texts till 12th chapter. **(Photo - 48)** All were provided with lunch and distributed alms.

On 8th, preliminary enhancement rituals were underway for the thirteen Bhaivara initiations. On 9th, the actual thirteen Bhaivara initiations began. On 10th, Thanks giving initiation and on 11th White Tara initiation and it was first time in the history of Sed-Gyued monastery that Gaden Tripa had conducted initiations. **(Photo - 49)** There were about 1,600 people who had come for the initiations.

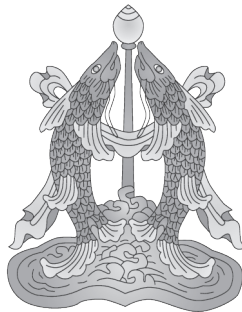
Around 3 in the afternoon, **(Photo - 50)** His Eminence spoke to monks of lower Gyued Med and Sed-Gyued monastery on the acceptance and rejection terms and again consecrated stupa, image statue and the monastery concluding the programs in the most successful manner producing immense joy. **(Photo - 51)**

Drop of Ocean's Donations from Devotees

Around 13, 89,387 Indian rupees (Thirteen Lack Eighty Nine Thousand Three Hundred Eighty Seven) were spent in making offerings to several holy Lamas, monasteries, holy places, body cremation ceremony, for the spiritual formulation of image and stupa and feast offerings in order to fulfill success of good intentions and thoughts of the late sacred

saint. We rejoice and feel thankful to main Sed-Gyued monastery, Sed-Gyued Dedhen Labrang Residence, ex-monks based in India, Nepal, USA, Japan and Bhutan and abroad and associated sponsors whose collective works and integrity resulted in the collection of such a huge amount of donations. Lower Gyued Med monastery mantra doctorate Gen Topchen attributed the satisfactory completion of all the activities to late Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche for his unflinching sacrifice and sincere service for the Sed-Gyued monastery. We also had the same believe.

When he was alive, the late Rinpoche would hold and conduct the Sed-Gyued rites and rituals without decline and take enormous temporal and spiritual responsibilities. Moreover, everyone would consider him a meek and ordinary Lama very accessible and approachable for any issues. By dint of such compassionate heart of the late saint, despite our wide concerns over his recovery during the ailment and stinking of body without spiritual progress, weather ritual performer monks from lower Gyued Med monastery could arrive on time, completion of coffin, and confirmation of arrival of Gaden Tri Rinpoche after the demise, everything went on time and completed satisfactorily. We were deeply elated and would extend heartiest thanks to Lamas, heads and public of the main Sed-Gyued monastery, ex-monks and other sponsors for ensuring the successful completion of the ritual activities without hindrance.

**Application Request for Audience with His Holiness for
Blessing Guidance**

“To,

The Highest Golden Seat of the Throne of,
The Lord of Buddhism on this planet,
The great Leader of Peace,
The Supreme Leader and only Protector of Tibetan People,
All Pervasive Omniscience and the Highest Esteem

With complete reverence and sheer humility, I, Dakpa Gyaltsen, the residential entourage of Sed-Gyued Dedhen Labrang Residence would like to bring to your Holiness’s attention with folded hands in lotus shape, concerning matters relating the demise of Dorjee Chang Jampa Wangyal Rinpoche.

Our most gracious saint, Sed-Gyued Dorjee Chang Jampa Wangyal, to read by the name, left for heavenly abode leaving us for the time being for spiritual bliss without any constraints of pain on November 15th of 2142 of Tibetan Calendar which fell on the Kalachakra Initiation Day on the evening of 6:24 facing his left side at the altar and erected in vertical position. It was exactly after 16 days since he began undertaking the rites of refuge practice, Migtze Ma prayer (focus of attention), Bhaivara Ekavira and as per your blessing guidance filling empowerment of Sridevi and Hayagriva with me. The body was in meditative state of spiritual progress and after cremation heart, tongue and eyes remained unburned.

While the Great Saint was still ailing, we asked about the birthplace, parental names and child’s name on April 9, 2009 and were deeply surprised over the precision of his advice. Such case had never been heard or learned before and we were very happy about the confirmation on the arrival of incarnation. Since the late Sed-Gyued Dorjee Chang himself consider it very beneficial for the Sed Gyued lineage of Buddhism if reincarnation could be possible at a time when monastery doctrines and teachings were at declining stage and

moreover Rinpoche himself had been approached and requested for the same. Furthermore since there was unanimous expectation about the possible arrival of reincarnation among the general public this time, we were inevitably compelled to ask for your blessing guidance as follows:

1. As per the late Rinpoche's intention, if Your Holiness feels the need for such reincarnation. If needed, we request for the blessing guidance as to what prayers or rites to be conducted for the speedy arrival of the reincarnation.
2. Since he left for heavenly abode on the significant date of Kalachakra Initiation on November 15th of Tibetan Calendar, we request for your guidance and permission if we can be included as the minor donor for the 2016 Kalachakra Initiation to be held at Bodhgaya in order to fulfill the wishes of the late saint.
3. If your blessing advice falls on the investigation of incarnation, all the items of Lama Residence will be preserved to be handed over to the reincarnated Lama
4. If reincarnation investigation isn't required, all the stuffs including Lama Residence items and books, offering articles and left over money would be spent on the sadhana session of the monastery.
5. For over 39 years since my childhood, I had been his disciple. From the time he got ailment till his death, I had served him food and helped receiving urine on bed all day long. Moreover, I still remained happy without any remorse over my service to him. Even the late Dorjee Chang trusted me so much that he even made all the legal documents of the monastery in my name and passed the future monastery administration on my shoulder. I have several times asked for relieving from the responsibilities owing to my lack of knowledge and ability but to no avail. It was because there would be immense trouble if I wouldn't be with Sed-Gyued doctrine and late Rinpoche at the least till his death. Therefore, there was no other option left than serving him with sincerity. The tribute to the present journey of Sed-Gyued monastery in holding, administering and propagating

Buddhism under the series of headship of both the lower and upper Gyued monastery leaving late Dorjee Chang in complete satisfaction must go to your Holiness. In case the monastery faces any major issue, there will be no better option than handing over the whole monastic estate in the name of His Holiness as intended by late Dorjee Chang.

Since the chairman of this monastery registered in the state government of India passed away, treasury was newly built and changes were made to modify the executive or inner most body of the institution with successive abbots to be chairman of the monastery. I continued as the secretary of the monastery and would be handing over the responsibility at the time of arrival of reincarnation.

All the estate documents and books of authoritative prophecy texts were to be handed over to treasury of the monastery. If reincarnation would not happen, I must be relieved from the responsibilities of the secretary and allowed to resign from the monastic institution. Though I have been committing myself to the service of the monastery, I must seek apology for the number of mistakes being made on account of my ignorance and unconsciousness.

I pray at my loudest voice that, I be followed for continuum of lives in your refuge without ever separation from your compassionate love and seek your blessing guidance and illumination to do away with our ignorance on the acceptance and rejection.

With Sheer Humility and Reverence on March 17, 2015.

**The Blessing Guidance Letter from His Holiness's Gaden
Phodang Office**

On April 16, 2015 the Private Office of His Holiness the Dalai sent response as per our request. **(Photo - 52)**

About Collective Supportive Request

We would all be getting the field of accumulating virtues acts as the new incarnation of our saint was bound to come soon as he promised for the need of all sentient beings. Moreover, Sed Gyued is going through a historic era of never-happened-before changes which was in dire need in the wake of such critical stage for which everyone is joyfully requested for their guidance like flow of water into ocean. Also, under the shadow His Holiness the Dalai Lama's gracious blessings and promise of the deceased, we pray for the sooner arrival of incarnation without a hint of hindrance and take over the reins of the early masters to rein the world in Buddhism and in particular propagate Sed-Gyued doctrine for everlasting.

Though the work of the second book was underway jointly by main Sed-Gyued monastery and Dedan Lama Residence as a tribute to the late Dorjee Chang, Though I lack in the grammatical and sentence building to suit the readers' ears, it was written with utmost and genuine sincerity and therefore any endearing corrections are highly appreciated. Kindly be noted that the above biography was written in short and will be extended in the third volume.

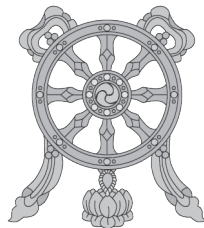

Photo - 1

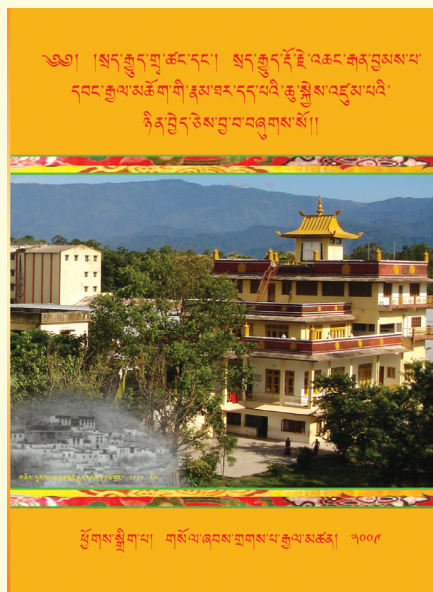

Photo - 2

Photo - 3A

Photo - 3B

Photo - 3C

Photo - 4

Photo - 5A

Photo - 5B

མདུ་རྒྱུད་མཁན་ཁྲི་ 98 ལ་རྒྱུད་མཁན་ཟུར་མཐུ་སྟོབས་མགོན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 2006 ལྷ་བ་
11 ཚེས་ 2 རས་ཕྱི་ལོ་2009 ལྷ་བ་ 10 ཚེས་ 26 ལར་མཛད།

Photo - 5C

མདུ་རྒྱུད་མཁན་ཁྲི་ 99 ལ་རྒྱུད་སྟོད་མཁན་ཟུར་དག་དབང་འབྱོར་ལྷན་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་2009 ལྷ་བ་
11 ཚེས་ 2 རས་ཕྱི་ལོ་2011 ལྷ་བ་ 5 ཚེས་ 22 ལར་མཛད།

Photo - 5D

ལྷན་རྒྱུད་མཁན་ཁྱི་ 100 བ་རྒྱུད་ལྷན་མཁན་ལྷན་ལྷོ་བཟང་བདེ་ལེགས་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 2011 ལྷ་བ་
11 ཚེས་ 2 ལས་ཕྱི་ལོ་2012 ལྷ་བ་ 2 ཚེས་ 18 བར་མཛད།

Photo - 6

Photo - 7

Photo - 8A

Photo - 8B

Photo - 9

Photo - 10A

Photo - 10B

Photo - 10C

Photo - 11

Photo - 12

ལྷན་རྒྱུད་མཁན་ཁྲི་ 101 བ་རྒྱུད་སྤྲད་མཁན་བྱུང་ཨ་ལག་ཡོངས་འཛིན་མཆོག་ནས་བྱི་ལོ་ 2013 ཟླ་བ་
3 ཚེས་ 22 ནས་བྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་བ་ 11 ཚེས་ 22 བར་མཛད།

Photo - 13A

Photo - 13B

Photo - 14A

Photo - 14B

Photo - 14C

Photo - 14D

Photo - 14E

Photo - 14F

Photo - 15A

Photo - 15B

Photo - 16A

Photo - 16B

Photo - 17A

Photo - 17B

Photo - 18A

Photo - 18B

Photo - 19A

Photo - 19B

Photo - 20A

101

Photo - 22 (5th Jan 2015, 10:48am)

Photo - 23 (6th Jan 2015, 7:53am)

103

Photo - 26 (9th Jan 2015, 7:3am)

Photo - 27 (10th Jan 2015, 8:35am)

Photo - 28 (11th Jan 2015, 7:23am)

Photo - 29 (12th Jan 2015, 12:46pm)

Photo - 30A (12th Jan 2015, 9:54am)

Photo - 30B (13th Jan 2015, 7:34am)

A photograph of a highly ornate, traditional Chinese ceremonial headdress (crown). The crown features multiple tiers, including a prominent central tier with a large, circular, silver-colored medallion. The crown is adorned with intricate carvings and is surrounded by long, flowing black and blue tassels. The crown is displayed against a yellow background.

107

Photo - 31D

Photo - 31F

◆◆◆◆◆ 109 ◆◆◆◆◆

Photo - 33A

Photo - 33B

Photo - 33C

Photo - 33D

Photo - 34

Photo - 35A

Photo - 35B

Photo - 35C

Photo - 35D

Photo - 36

Photo - 37

Photo - 38

Photo - 39A

Photo - 39B

Photo - 39C

Photo - 39D

Photo - 39E

Photo - 39F

Photo - 39G

Photo - 39H

Photo - 40A

Photo - 40B

Photo - 40C

Photo - 41A

Photo - 41B

Photo - 43

Photo - 44A

Photo - 44B

Photo - 44C

Photo - 44D

Photo - 45

Photo - 47A

དགའ་ལྷན་ཁྱིམ་རི་རྩོད་སྤྱོད་སྤྱོད་ལྷན་ཉི་མ།

GADEN TRIPA RIZONG SRAS -TRUL
THUPTEN NYIMA

LUKHIL KHANGTSEN
DREPUNG LOSELING
L.C # 2, TATTIHALLI
MUNDGOD-581411
N.K. KARNATAKA
SOUTH INDIA

PHONE: 08301 245658

DATE _____

༡༡། ལྷན་ཁྱིམ་གསལ་འདེབས།

འཇམ་མགོན་ཆུལ་བ་གཉིས་པ་ཙོང་ཁ་པའི། བཤད་དང་སྦྱབ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་མཛད་པ། དངོས་བརྒྱད་ཡབ་
སྤུངས་བརྒྱད་པར་བཅས་རྣམས་ལ། མྱོག་གསུམ་གྲུས་པ་ཆོན་པོས་གྲུས་བྲལ་འཛུགས། སྤང་རྒྱུད་རྒྱུད་འཛིན་སྤྱི་དང་
ཁྱད་པར་དུ། རྩོད་འཛིན་སྤང་རྒྱུད་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་གྱི། རྒྱུད་འཛིན་ཆོས་རྩེ་བྱམས་པ་དབང་ཆུལ་ཞེས།
ལ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་གསུང་བ་གསོལ་བ་འདེབས། རྒྱ་གར་འབགས་ཡུལ་དཔལ་ལྷན་རྣམས་ལྟུང་། བསྟན་
པའི་གཞི་མ་འདུལ་པའི་ཉམས་བཞེས་དང་། ལུན་མོང་པར་བྱིན་ལུན་མིན་རྩོམ་ཞེས། ཡོངས་རྒྱུགས་བསྟན་པའི་
བདག་མོར་ལྷན་ཁྱིམ་གྱི། ལྷན་པ་མཆོག་དེས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་ལྟར། འོད་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་
གཞིགས་དབང་གིས། གངས་ལྷོངས་ཆུལ་བསྟན་ཆོས་ཆེར་སྤེལ་མཛད་པའི། རྣམ་དཀར་མཛད་འཕྲིན་སྦྱབ་པ་མ་
གཡེལ་དགོངས། ཆུལ་དབང་སྦྱ་ལྷེང་རིས་པར་བྱིན་རྣམས་ཀྱིས། ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་དགའ་ལྷན་པོ་བྱང་ཆེར།
རིས་མེད་འགྲོ་ལ་ལན་བདེ་སྦྱབ་མཛད་པའི། ལུགས་བཞེད་འབད་མེད་ལྷན་གྱིས་འབྲུབ་སྤྱར་ཅིག། དེའི་མཐུས་
འཇམ་མགོན་སྤྱི་དང་གངས་ལྷོངས་འདིར། ཆོད་ཀྱས་རྒྱུད་པའི་སྦྱག་ཁུམ་ཉེར་ཞིན་པ། རྩོགས་ལྷན་ཉིན་བྱེད་ཉག་ཏུ་
བཞད་པ་ཡིས། འཇམ་མགོན་ཡངས་པའི་ཁྱོད་ཀྱན་ཁྱབ་པར་ཤོག། མཆོག་གསུམ་ཆུལ་བ་རྒྱ་མཆོད་བྱིན་མཐུ་དང་།
རྩོད་འཛིན་མི་འགྱུར་ཆོས་དབྱིངས་བདེན་པའི་སྦྱོབས། བདག་སོགས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་རྒྱལ་མཐུ་ཡིས།
སྦྱོན་པའི་དོན་ཀྱན་བདེ་ཆུག་འབྲུབ་སྤྱར་ཅིག། ཅེས་སྤང་རྒྱུད་རྩོམ་འཇུག་པའི་བཀའ་བྱིན་རྩེ་མོར་འཕྲིན་སྦྱབ་པའི་སྤྱོད་ལྷན་ཉི་མ་
ཞེས་པ་ལྷ་སྤྱོད་ལྷན་ཁྱིམ་གྱིས་སྤང་རྒྱུད་མ་དགོན་གྱི་འདུས་མང་དང་སྤང་རྒྱུད་བདེ་ལྷན་ཁྱིམ་བྱང་ལྷན་ཁྱིམ་མ་དགོན། སྦྱོན་པའི་
མཆོས་སྦྱོར་བཅས་དགའ་ལྷན་ཁྱིམ་གྱི་བརྒྱུད་དང་གཉིས་པའི་མཆོན་གལ་དུ་འཁོད་པ་རི་རྩོད་སྤྱོད་ལྷན་ཉི་མས། ལྷ་ལོ་༡༩༧༤། ཟླ་བ་༡།
ཆོས་༡༦། ཉིན་བཟང་ལོར་སྤྱར་པོ།

Photo - 47B

Photo - 47C

Photo - 47D

Photo - 48A

125

Photo - 49B

Photo - 50

A group of Buddhist monks in red robes are gathered in a room, performing a ritual. One monk in the center is bowing deeply while holding a small bowl. Other monks stand around him, some holding prayer beads. The room features large windows with yellow frames and a decorated altar in the background. A red cloth-covered table in the foreground holds various ritual objects.

127

ཏཱ་ལའ་ལྷན་ཁོང་གི་ཡོང་ལུ་ཆེ་བཤུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལྷན་ཁུངས་
OFFICE OF HIS HOLINESS THE DALAI LAMA

༣༡ | མཆོངས་མེད་སྒྱུད་ཆུང་བདེ་ལྷན་སྐྱབས་ལོ་གསོལ་ཞབས་པ་བྲགས་པ་རྒྱལ་མཆོན་
ལགས་སུ།

ཆེད་འབུལ། ཁ་སློན་ཕྱི་ཆུ་ ༣ རྒྱུ་ཡིར་ཆེབས་བསྐྱར་སྐབས་མཇུག་
ཁའི་ཉིན་མཆོན་འཁོར་ལ་སློན་ཁྱེ་ཕུལ་འབྱོར་བྲགས་ཞིབ་བྱུང་སོང་ཞིང་། ཞིབ་གསལ་གསལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་
ཡང་སྤྱིད་སློང་ཞལ་གདམས་འཛོག་གནད་ལྟར་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་བཅའ་འཛོལ་གནད་ལེགས་
དང་། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་པོད་མའི་སྤྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ཁྱེ་པར་བརྟེན་སྤྱིན་
བདག་རྒྱུད་གསུ་སྤྱིད་ཐབས་སློང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲེལ་བ་གནད་འབྱས། སྤྱད་རྒྱུད་གྲ་
ཆོད་དག་ལུགས་སྤྱིའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་སྤྱིས་ལ་བརྟེན་སྤྱི་མཆོངས་སུ་འབྲེལ་གཏུགས་སྤྱོད་མེད་
གནད་གཤམ། གྲ་ཆོད་གི་འཛིན་སློང་ཐད་གྲ་ཆོད་ལ་བྲགས་འགན་ཡོད་པས་སྐྱབས་ལོ་གསོལ་མེ་བྱས་པ་
གནད་ན་དམ་གཅོད་བྲགས་བརྟེན་ཡོད་པེ། འོན་ཀྱང་ལེགས་ཆའི་བསམ་འཆར་ཁྱེ་ལོས་རིགས་ལག་
ལེན་འཁེལ་མེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐབས་བསྐྱར་བསམ་གཞིགས་ལྟ་བུར་ཁྱེ་འབྱས། ཞོར་འཕྲོས་སུ་
ད་ཆ་མཁན་རྒྱུ་སྤྱིག་ལེགས་ཟེན་པར་བརྟེན་ལས་ཤོག་སྤྱི་མཆོད་པ་གནད་བར་སྐྱབས་
གི་མིང་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་གནད་ལེགས་སྤྱི་པ་བཅས་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཁྱེ། དགའ་ལྷན་པོ་
བཅའ་ཡིག་ཆོད་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལྷ་ ༩ ཆོས་ ༡༩ ལ་

ཕུལ།