

དེ་ཐེ་བྱུགས་ལྷན།

ཆོས་སྐྱོང་དེ་ཐེ་བྱུགས་ལྷན་ནི་རྒྱ་ནི་ལོངས་སྐྱོང་དང་། འཕྲོད་བཞེན།
ཤེས་ཡོན་ནམ་ཆོས་རབ་རྒྱ་ནམ་འབྱེད་གྱི་ཤེས་རབ་བཅས་གྱི་སྤྱང་མ་རེད།

རྡོ་རྗེ་ཕུགས་ལྷན།

ཆོས་སྐྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྷན་སུ་རེད།

ལོ་ ༡༥༠༠ ལྷ་ལོ་ལ་ན་རྒྱལ་སྐུས་གཞོན་ཏུ་དོན་བྱལ་དེ་ཉིད་རྒྱ་གར་རྩི་རྩེ་གདན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐྱིད་དང་། དེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་གཞི་དེ་དག་གསལ་པོ་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་ནས། ཁོང་ལ་སྟོན་པ་ཤུགས་བྱལ་པ་ཞེས་ངོས་འཛིན་ཞུས། ཁོང་གི་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་ཆོས་དེ་དག་རིམ་གྱིས་རྒྱ་གར་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་གྱི་མང་པོ་ཞིག་ལ་བྱུང་སྤེལ་བྱུང་།

དེ་ནས་ལོ་མང་རྩེ་དུས་རབས་བརྒྱན་པའི་ནང་ཏུ་བོད་ལ་ནང་ཆོས་དར་བ་རེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྐམ་པོའི་སྐབས་ཐོག་མར་ནང་ཆོས་དབྱེ་བརྟེན། དེ་རྩེ་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་སྐབས་མཁན་སྟོབ་ཆོས་གསུམ་སྟེ། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཛོ། སྟོབ་དཔོན་པད་མ་སམ་ལྷ་བ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྷེ་བཙན་དེ་དག་གི་སྐབས་དར་ཁིང་རྒྱས་པ་དང་། མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན། དུས་རབས་བརྒྱ་གཅིག་ནང་རྩི་བོ་རྩེ་དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ་བཅས་ཀྱི་དུས་སུ་ཏ་ཅང་གི་སྐུ་ཆད་མཐོ་ཏུ་བྱིན་པ་རེད། སྐམ་དང་ཆོས་རྒྱལ་དེ་ཆོས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་པའི་ཆོས་དེ་བོད་གངས་ཅན་ནང་བསྟན་པ་དར་བར་བཀའ་ངེན་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། ད་ལྟ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་དེ་དག་ནི་འཛིན་སྲིད་ཤར་ཕྱོགས་ནང་ཆོས་ཤུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་སྐམ་སྟེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་དང་། མཁས་དབང་དགེ་བཤེས་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་ངེན་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་སྲིད་གང་སར་དང་སང་ནང་ཆོས་དར་བྱུང་ཆེན་པོ་བྱུང་དང་བྱུང་བཞིན་པ་ཡིན།

སངས་རྒྱས་ཤུགས་བྱལ་པའི་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་དེའི་བརྒྱུད་པའི་དབང་ཏུ་བྱས་ན། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཤུགས་བྱལ་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་ཆེན་སྟོད་བརྒྱུད་དང་། ཟབ་མོ་ལྷ་བརྒྱུད། ཉམས་ལེན་བྱིན་སྐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་བཅས་གསུམ་ཡོད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྩེ་བརྟན་འཛིན་དཔལ་དབྱངས་ནི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་ཟབ་མོ་ལྷ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཏུ་སྐུལ་པ་དང་ཡང་སྐུལ་ཉིང་སྐུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་སྐུལ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་བཞིན་ཡོད། དམིགས་བསལ་སྟེགས་མའི་དུས་སུ་རྩེ་སྐམ་ཅོང་ཁ་པའི་མདོ་སྟེགས་བྱང་འབྲེལ་གྱི་བསྟན་པ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུགས་ཏུ་བྱེད་ཀྱི་དུས་ཀྱིར་ཆོས་སྐྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྷན་རིགས་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་སྤང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། སོ་སོས་དད་པ་དང་དམ་ཆོག་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་གི་ལས་སྤྲོ་ཆོགས་ཞིག་རྣམ་འགྲུར་འབྲེལ་མི་འབྲའི་ཐོག་ནས་འདོད་དོན་དེ་དག་འབད་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྟོས་མི་དགོས་པར་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད།

བོད་ཁོ་ནར་རྩེ་བརྟན་འཛིན་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྐུལ་ཅིས་ན་ས་སྐུ་པམ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། དེ་བཞིན་དུ་རྩིང་མ་པའི་སྐུ་ཆེན་རྒྱལ་བ་སྟོང་ཆེན་པ། འབྲི་གྲང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁོང་ན་

འབྲི་གྲང་སྐབས་མགོན་ཆེ་ཆུང་དང་། རི་བོ་དགེ་ལྷན་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྒོལ་འབྲེད་རྗེ་ཙུང་ཁ་པ་སློ་
བཟང་གྲགས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་སྐལ་པ་གྲངས་མེད་བྱུང་ཡོད། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཁོང་ནི་གསང་སྔགས་ཐེག་པའི་ལུགས་སུ་ཡི་དམ་རྗེ་རྗེ་འཇིགས་
བྱེད་དང་། རྒྱ་ལོ་ལོངས་སྤྱོད། ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་། ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་སོགས་གང་ལ་གང་
འདོད་ཀྱི་ཡི་དམ་དང་སྤྱང་མའི་ནམ་པར་ཡང་སྐྱར་བཞེངས་ཡོད།

སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་རང་གཟུགས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་
དབྱངས་དེ་ཉིད་རྗེ་རྗེ་ཤུགས་ལྷན་གྱི་ནམ་པ་བསྐྱན་པ་ཡིན་པ་ཆད་ལྷན་མཁས་གྲུབ་མང་པོས་
གསུངས་པ་རེད། རྗེ་རྗེ་ཤུགས་ལྷན་ལ་རྒྱལ་ཆེན་ཤུགས་ལྷན་ཡང་ཟེར། དཔེར་ན་དཔལ་ལྷན་
ལྷ་མོ་ལ་མཆན་མང་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། ཆོས་སྦྱོང་རྗེ་རྗེ་ཤུགས་ལའང་མཆན་མང་པོ་ཡོད་
རེད། ཁོང་གི་ནམ་པ་ནི། ཞལ་གཅིག་ཟུག་གཉིས་སྒྲུག་གསུམ་དང་ལྷན་པ། རབ་བྱུང་དགེ་
སློང་ཞིག་གི་ནམ་པར་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། དབུ་ལ་འཛམ་བུ་རྩ་བའི་གསེར་གྱི་མདངས་ཅན་
གྱི་ཐང་ཞུ་བཞིས་ཡོད། ཟུག་ན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལྷན་ཤེས་རབ་ཀྱི་རོ་བོ་རལ་གྱི་ཞིག་སྐྱམ་
ཡོད་པས་དེའི་གོགས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཆར་བཅད་དགོས་པར་མཆོན་གྱི་ཡོད། ཁོང་གིས་
ཟུག་གཡོན་ན་དག་བགོགས་ཀྱི་དོན་སྤྱིར་རྩ་བ་ཐུགས་ཀར་བསྐྱམས་ཡོད་པས། བདེ་ཆེན་ཅི་ལྟ་ཞི་
མཐའི་གཤེད་དུ་བཟུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྷན་སྔགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བཤད་
རྒྱ་ཆེན་ཉུ་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གིས་རབ་བྱུང་གི་ཆ་བྱང་འཆང་ཡོད་པས། རབ་བྱུང་གི་ཉེན་
ལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཡོངས་རྩོགས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པར་མཆོན་པ་དང་། གཞན་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱ་མས་པ་སྤྱིར་རྗེ་བྱེད་དགོས་ཡོད་པར་མཆོན། རི་དྲགས་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ལ་
བཞོན་པ་ནི་ཆོས་སྦྱོང་སྤྱང་མའི་ནང་ནས་རྒྱས་སྤོངས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མཆོན། གཞན་ཡང་ཁོང་ནི་
ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པས། དེས་བྱེ་ནང་གསང་བའི་
བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྟེག་པ་མཆོན། སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱ་དཔལ་ཡོད་པའི་མ་རིག་པའི་སྐྱན་པ་དེ་
དག་སེལ་ནས་ནམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱིར་བར་མཆོན་གྱི་ཡོད་པ་མཁས་གྲུབ་མང་
པོའི་གསུང་གི་ནང་གསལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ང་ཆོའི་རྒྱད་
ལའང་ཡོད་པ་ཡིན་པ་རེད།

དེ་ལྟར་ང་རང་ཆོ་ཆོས་ལུགས་གང་ཡིན་ཡང་ཆོས་སྦྱོང་རྗེ་རྗེ་ཤུགས་ལྷན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་
ཆོག ། ང་ཆོ་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཁྱར་བ་བཏོང་དགོས་ཀྱི་མེད། སྤྱ་ན་མེད་པ་དེ་ལ་
མིང་དང་ཆོས་ལུགས། གཟུགས། རྣམ་པ། དེ་བཞིན་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀ་མེད། འདི་ནི་སྟེ་
བུའི་བཏགས་པའི་མིང་དང་ཚུགས་ཅམ་རེད། དེར་ཆོས་ལུགས་རྟོང་མ། བཀའ་བརྒྱད། ས་
སྒྲ། དགེ་ལུགས། ཡེ་ཤུ། ཁ་ཆེ། སིག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལུགས་གང་ཡིན་ཡང་ཆོས་སྦྱོང་རྗེ་
རྗེ་ཤུགས་ལྷན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཆོག གང་ལྟར་ང་ཆོ་གཞན་ལ་སྤྱིར་རྗེ་དང་། བན་སེམས།
གཡོ་ཐོལ་མེད་པའི་བསམ་པ་འབྱེར་ན་ཁོང་གི་དུས་ཉུག་ཏུ་ང་ཆོ་ལ་གོགས་འཕྲིན་ལས་གནང་བ་
གསལ་པོ་རེད།

ཆོས་སྐྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསེལ་བྱེད་པས་ཕན་ཡོན།

ཆོས་སྐྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྡན་གྱིས་ཐབས་ལམ་སྣ་ཆོགས་ཀྱི་སྟོན་སྟོགས་བྱེད་ཐུབ། དེར་ཁོང་གིས་ཆོང་པ་པོ་མོ་དང་། སྟོབ་ཐུག་སྟེན་པ། རྒྱུ་མེད་མི། ཞིང་པ་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་གཞན་གྱིས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཐྱོད་མཁན་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་གདོན་འབྱེད་དང་སེམས་འཕྲལ་ཡོད་ཐྱོད་མཁན་རྣམས་ལའང་སྟོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་ཁོར་དང་ལྷང་རྟ། ཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་འང་ཤིན་ཏུ་ནས་སྟོགས་འཕྲིན་ལས་སྟོལ་བར་མཛད།

❀ ༡༽ མི་ཆེད་བྱ་གཞག་དང་ཆོང་ལས་ཆེད་དུ།

སོ་སའི་ནང་མི་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་པའི་དོན་དུ་ང་ཆོ་མི་ཆེད་བྱ་གཞག་དང་ཆོང་ལས་སོགས་ལྷུར་ཐག་གནང་མཁན་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ནང་གི་འགན་ཡང་འཁུར། ཡིན་ཡང་། ང་ཆོ་དང་ནང་མི་ཆོ་ལ་སྟོགས་མང་པོ་ནས་མི་ཆེད་ནང་བགོགས་བར་ཆད་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས། དེ་དག་སེལ་བའི་བྱུར་དུ་བསམ་པ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་སྐྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསེལ་བྱེད་ནས་མེ་ཏོག་དང་། ཡོན་ཆབ། སྟོན། མཆོད་མེ་སོགས་ཉིན་ལྟར་འབྲལ་ནས་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་མཆན་སྟགས་བསག་ན། ཁོང་གིས་དུས་རྟག་དུ་སྟོགས་འཕྲིན་ལས་སྟོལ་བ་མ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་མི་ཆེད་བྱ་གཞག་དང་ཆོང་ལས་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལྷུར་བར་བྱེད་ཐུབ།

❀ ༢༽ མི་ཆང་གི་ཆེད་དུ།

དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་བཟའ་ཆང་ནང་མིའི་ནང་བསམ་ཚུལ་མཐུན་མ་མཐུན་གྱི་དཀའ་རྟོག་དང་། དེས་ཀྱིན་གྱི་ཕན་ཚུན་མི་འཆམ་པ། མི་ཆང་བར་བསམ་ཚུལ་གོ་ནོར་ཤོར་བ་དང་། ཆོད་པ་ཤོར་བ་སོགས་ཀྱིས་ནང་མི་ཁ་བྲལ་འགྲོ་བ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། མི་ཆང་ནང་དཀའ་རྟོག་ཕྲད་ན། མི་ཆང་ན་སྦྱིད་པོ་མི་ཡོང་། ནང་མི་བར་ལ་མཐུན་སྦྱིལ་ཡོང་བར་ནང་མི་ཆང་ཆང་ལྟན་དུ་འདྲོམས་ནས་བསམ་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བགྲོས་བསྐྱར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེར་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཉིན་ལྟར་གསེལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ན། མི་ཆང་ནང་མཐུན་སྦྱིལ་དང་ནང་མི་ཆང་མ་བདེ་སྦྱིད་ཡོང་བར་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བྱིན་རྒྱལ་སྟོལ་གྱི་རེད།

❖ ༡༽ སློབ་ཕྱག་གི་ཆེད་དུ།

སློབ་ཕྱག་ཆོས་ཀྱང་སློབ་གྲྲ་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པོ་ཐོབ་འདོད་ཡོད་མཁན་ནམས་དང་། དེ་བཞིན་
རང་གི་ཤེས་རབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཞེ་ཤེས་ཡོན་མང་པོ་དང་ལྷན་ནས་མ་འོངས་པ་ན་གྲུབ་འབྲས་
དང་ལྷན་པ་འོངས་འདོད་ནམས་ཀྱིས་ཆོས་སྦྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྷན་བསྟེན་གསེལ་བྱེད་ན་ཤིན་ཏུ་
ཕན། ཆོས་སྦྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྷན་གྱི་མཆན་སྟགས་བསྐྱེད་བྱེད་ནས་དེས་ཤེས་རབ་གོང་
འཕེལ་དུ་འགྲོ་བ་དང་རིག་པ་གསང་པོ་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད།

❖ ༢༽ སླན་པའི་ཆེད་དུ།

སླན་པ་ཟེར་བ་ནི་མིའི་གཞུགས་པོའི་ནད་ན་ཆ་དང་དེའི་དཀའ་ངལ་བསལ་མཁན་དེ་ཡིན།
སླན་པ་ལའང་རིགས་མང་པོ་ཡོད་རེད། སླན་པ་རིགས་གང་འདྲ་ཡིན་ཡང་ཆོས་སྦྱོང་རྩི་རྩེ་
ཤུགས་ལྷན་ལ་གསེལ་བ་འདེབས་ཏེ་ཁོང་གི་མཆན་སྟགས་ཉིན་རྟག་པར་བསྐྱེད་བྱེད་ན་
སླན་པའི་རྣམས་པ་དེ་དག་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བ་ཐེ་ཆོམ་མེད། དེར་ཆོས་སྦྱོང་གི་མཆན་སྟགས་
འདི་ནད་པའི་གཞུགས་པོ་ནད་སླན་པའི་རྒྱུད་ནས་འཇུག་ཏེ་ལྷུང་དུ་ནད་བྱས་ཐུབ། དེ་ལྟར་མི་
གཞན་གྱི་དོན་དུ་སླན་པའི་ཉིན་ལྟར་མཆན་སྟགས་འདི་བསལ་ན་ནད་བྱས་པར་ཕན་ཡོན་ཆེན་
པོ་ཡོང་། ཆོས་སྦྱོང་གི་ཕྱག་ནས་དེ་ཆོ་ནད་པས་ཟ་བ་ཡིན་ན་ནད་མཆོགས་པོ་བྱས་ཐུབ་པ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད།

❖ ༣༽ ཁིང་པའི་ཆེད་དུ།

ཁིང་པའི་མི་ཆོ་ནི་སོ་སོའི་ཁིང་ཁ་དང་། ཁིང་ཁའི་ནད་བྱས་པའི་སྡོ་ཆལ་དང་ཤིང་རྟོག་སོགས་
ལ་རག་ལས། གལ་ཏེ་ལོ་རྟོག་ཡག་པོ་མ་སྟེས་ན་ཁོང་ནམས་ལ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ངལ་འབྲས་ཀྱིན་
ཡོད། དེ་ལྟར་ཁིང་པ་ནམས་ཀྱི་ཆོས་སྦྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྷན་ལ་མཆོང་པ་འབྲུལ་ནས་བསྟེན་
གསེལ་བྱེད་ན་གནམ་གཤིས་རན་པའི་རྒྱུན་གྱིས་བྱང་བའི་བར་ཆད་དེ་དག་བསལ་ཐུབ། ཆོས་
སྦྱོང་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ཡོན་ཆབ་དང་། སྟོན། མི་རྟོག་མཆོད་མེ་སོགས་མཆོད་པ་འབྲུལ་ནས་
ལོ་རྟོག་ཡག་པོ་སྟེས་པའི་ཆེད་དུ་མཆན་སྟགས་དེ་བསྐྱེད་བྱེད་དགོས། མཆན་སྟགས་དེ་
བསྐྱེད་བྱེད་ན་ཁིང་ཁ་དང་སྟོ་ཕྱགས་སོགས་ཆ་ཆང་ལ་བྱིན་གྱིས་རྫོབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཤིན་
ཏུ་གཤམ་ཆེ། ཁིང་པའི་ནད་མི་དང་ཁིང་ཁ་སོགས་ལ་ཕན་པར་ཆོས་སྦྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུགས་ལྷན་ལ་
གསེལ་བ་འདེབས་དགོས།

❖ ༤༽ མཐུའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ནམ་གྱི་ཆེད་དུ།

མི་འགའ་ཤས་གཞན་གྱི་ལས་དོན་གྱི་བྱ་བ་འབྲས་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་ལ་མ་དགའ་ཕྱག་དོག་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་། འགའ་ཤས་རྒྱ་མཚན་འདྲ་མིན་གྱི་ན་གྱི་རང་ལ་མ་དགའ་ནས་ཁོང་ཁྱོད་བྱེད་པ་དང་། ཚོད་པ་རྒྱག་པ་དང་། བསམ་སློམ་མཐུན་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་འགའ་ཤས་གྱི་ལུས་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱགས་པ་སོགས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ནས་མི་གཞན་ལ་གཞོན་པའི་དོན་དུ། མཐུ་དང་། ངན་སྐྱགས། ཆོ་ག་བྱེད་མཁན་ཡང་ཡོད་སྟེ། འགའ་ཤས་མཐུ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཡོད་ལ། ཡིད་ཆེས་མི་བྱེད་མཁན་ཡང་ཡོད། ཡིད་ཆེས་བྱེད་ན་མི་བྱེད་ན། མཐུ་རྒྱག་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྐབས་རེ་དེའི་གཞོན་ཡང་སྟེ།

ཆོས་སྐྱོང་རྩི་རྩེ་ལྷགས་ལྡན་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་རྩེ་བཙན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲ་ན་མེད་པའི་ནམ་སྐུ་ལ་ཡིན་པས། ཁོང་ནི་སྐྱགས་དང་མཐུ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་ལྷགས་དང་ལྡན། དེ་བཞིན་མཐུའི་གཞོན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཡང་སྐྱོབ་སྐྱབ་པ་དང་མཐུའི་གཞོན་མི་སྐྱབ་པ་ཡང་བཟོ་སྟབས། ཆོས་སྐྱོང་རྩི་རྩེ་ལྷགས་ལྡན་ལ་ཉིན་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་ང་ཆོ་ལ་སྐྱང་སྐྱོབ་བྱེད་དེ་མཐུའི་གཞོན་མི་སྐྱབ། རྩི་རྩེ་ལྷགས་ལྡན་གྱིས་མཐུ་རྒྱག་མཁན་གང་ཟག་ལ་ཡང་གཞོན་གྱི་མ་རེད། ཡིན་ཡང་། ང་ཆོ་ལ་སྐྱང་སྐྱོབ་གནང་གི་རེད།

❖ ༥༽ རྣམ་ཤེས་ཀྱི་གཞོན་པ་ཡོད་མཁན་ནམས་ཀྱི་ཆེད་དུ།

ཁང་པ་འགའ་ཤས་དང་། ལམ་ཕྱོགས་དང་། བྱག་རི་ཆེན་པོ། ཤིང་ནག་ཆེན་པོ། དུར་འཁྱོད་སོགས་ལ་ལུས་སྐྱགས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་གཞོན་འདྲེ་སོགས་གནས་ཡོད་སྟེ། དེ་དག་ནི་ཤི་པའི་རྩེ་སྐུ་ཡང་སྐྱེ་བ་ལེན་མི་སྐྱབ་པ་རྣམ་རེད། དེར་རྣམ་ཤེས་དེ་དག་སྐྱོ་པས་པོ། མ་སྐྱིད་པ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་གྱིས་སྐྱེ་བ་གཞན་ལེན་མི་སྐྱབ་པ་རེད། སྐབས་རེ་རྣམ་ཤེས་དེ་དག་གི་གཞན་ལ་འཇིགས་སྤངས་སྐྱུ་ལ་བ་དང་། ཉན་པ་བཟོས་པ་སོགས་བྱེད་སྟེ།

རྣམ་ཤེས་དེ་དག་སྐྱོལ་བར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཆོ་དེ་དག་ལས་ཞེད་སྤང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མིན་པས། དེའི་ཆབ་དུ་རྣམ་ཤེས་དེ་དག་ལ་སྤྱིང་རྩེ་སྐྱོལ་དགོས། དེ་དག་སྐྱོལ་བར་བྱེད་དགོས་ཞེས་བསམ་པ་འཁྱེར་དེ་ཆོས་སྐྱོང་རྩི་རྩེ་ལྷགས་ལྡན་གྱི་མཚན་སྐྱགས་བཟླས་བཟོད་བྱེད། དེར་རྣམ་ཤེས་དེ་དག་སྐྱོལ་བ་ཡིན་ན་ང་ཆོ་ལ་གཞོན་གྱི་མ་རེད།

❀ ༡༽ སེམས་ངལ་ཚུང་མཁན་ནམ་གྱི་ཆེད་དུ།

སེམས་ངལ་ཟེར་བ་ནི། གང་ཟག་ཞིག་སྒོ་པམ་པོ་བྱུང་བ་དང་རེ་མེད་གྱི་སྒོའི་གནས་སྐབས་ལ་སྒྲིབ་དུས་སེམས་ངལ་ཚུང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་ང་ཚོ་ལས་ཀ་བྱེད་མི་འདོད། སེམས་ཤུགས་ཆག་ནས་ཡང་སྐར་འགན་མི་འཁྲི་པའི་བསམ་པ་སྒྲིབ། ང་རང་ཚོ་ཆང་མས་ཉེན་གཅིག་སེམས་ངལ་དེ་འདྲ་ཚུང་དགོས་པ་སྲིད་གྱི་རེད། སེམས་ངལ་དེ་བཅོས་པ་ལས་སྒྲ་པོ་མེད། སྐབས་རེ་གཟུགས་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ངལ་དང་། སྐབས་རེ་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ངལ། སྐབས་རེ་བསམ་སྒོ་ངན་པའི་རྒྱུ་གྱི་སེམས་ངལ་ཡོད་གི་ཡོད།

འགལ་ཏེ་གཟུགས་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ངལ་ཡིན་ན། སྒྲན་པ་མཆན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ནས་བཅོས་ཐབས་བྱེད་ཐུབ། དེ་མིན་བསམ་སྒོ་ངན་པ་དང་ལམ་ལོག་པ་རྒྱུ་གྱི་སྒོ་ནས་འབྱུང་བའི་སེམས་ངལ་དེ་བཅོས་པ་ལ། ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་མཆན་སྒྲགས་བསགས་དགོས་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བྱིན་རྒྱལ་ལ་རྟེན་ནས་སེམས་ངལ་དེ་རྩ་བ་ནས་བཅོས་ཐུབ། གལ་ཆེ་བ་ནི། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཅིག་པུ་ལ་མི་བསྟོད་པར་སྒྲན་པ་མཆན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་འདྲ་སྟོན་དགོས་གྱི་ཡོད།

❀ ༢༽ སྤང་སྒྲོབ་དགོས་མཁན་ནམ་གྱི་ཆེད་དུ།

ས་སྤུལ་གཅིག་ནས་ས་སྤུལ་གཞན་ལ་འགྲིམ་འབྲུལ་བྱེད་དུས་སྐབས་རེ་ནག་ཉེས་ས་སྤུལ་དང་འཕྲོད་སྦྱར་ངན་པ་ནས་འགྲིམ་འབྲུལ་བྱེད་དགོས་བྱུང་། ས་སྤུལ་དེ་འདྲ་ནས་འགྲིམ་འབྲུལ་བྱེད་སྐབས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ང་ཚོ་ལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་བྱུང་ན་ང་ཚོའི་ནང་མི་ཚོ་སྤུག་བསྐལ་ཚུང་དགོས་ཡོད་གི་རེད། ཡར་མར་མ་ཐེབས་གོང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་མཆོད་པ་འབྲུལ་ཏེ་ཆོས་སྐྱོང་གི་མཆན་སྒྲགས་བསགས་པ་དང་། འགྲིམ་འབྲུལ་གྱི་སྐབས་ཡང་མཆན་སྒྲགས་དེ་བསགས་པ་ཡིན་ན་ཆོས་སྐྱོང་གིས་སྤང་སྒྲོབ་གནང་།

❀ ༡༠ ་ ལྷ་འཁོར་འཛོལ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་
དུ།

སྐབས་རེ་དང་ཆོ་འབད་བཅོན་གང་མང་ག་ཆོད་བྱེད་ཀྱང་ལམ་འགྲོ་མེད་པར་ལས་དོན་སྦྱབ་མ་
ཐུབ་པ་སོགས་མང་པོ་ཡོང་གི་དུ། དེར་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་ནས་དོ་རྩེ་ཤུགས་ལྡན་
ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཏེ་རང་གི་ལས་དོན་དེ་བྱེད་ན་ངེས་པར་དུ་སྦྱབ་ཐུབ། ཁོང་ནི་ལྷ་འཁོར་གྱི་
སྤྱང་མ་ཡིན་པས་དེ་བཞེན་གསོལ་བྱེད་ན་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡོང་།

དོ་རྩེ་ཤུགས་ལྡན་གྱིས་ང་ཆོའི་མི་ཆེ་ནང་ལྷ་འཁོར་འཛོལ་བ་དང་། ལམས་བཟང་པོ་ཡོང་བ། སོ་
སོའི་སྤྲུག་གྲུ་དང་མ་མའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་བཞིན་ཡག་པོ་གནས་སུ་བ་པ། གཞན་དང་འབྲེལ་
བ་བཟང་པོ་ཡང་གནས་པར་བྱེད་ཐུབ། དེ་བཞིན་ང་ཆོ་སྤྱང་རྩེ་དང་གཏོང་པོད་སྤྱང་བརྩེད་བཟར་བྱེད་
ན་བསོད་རྣམས་གང་མང་བསགས་སུ་བ། དེར་ཆོས་སྤྱོད་དོ་རྩེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ང་ཆོའི་བར་ཆད་
ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་བསམ་དོན་སྦྱབ་པར་གིན་དུ་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་སྟོལ།

❀ ༡༡ ་ ཤེས་རབ་དང་ཞི་བདེ། བདེ་སྦྱིད་འཛོལ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་
ཆེད་དུ།

ང་ཆོའི་མི་ཆོའི་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་འཕྲད་གི་རེད། མི་འགའ་ཤས་ལ་གནས་སྤངས་
ཐུན་སུམ་ཆོགས་པ་ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་ཁོང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱག་དོག་ཅན། འཛིགས་སྤང་། རྒྱག་
པའི་བསམ་པ་དང་སྤྱང་ཆ་མེད་པ་དྲན་ཞིང་སྐབས་རེ་གནས་སྤངས་གལ་ཆེའི་སྐབས་ཐག་
གཅོད་དགོས་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོང་།

རྩེ་བཙན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆོས་སྤྱོད་དོ་རྩེ་ཤུགས་ལྡན་གྱིས་ང་རང་ཆོ་ཆང་
མའི་དཀའ་ངལ་འདི་འདྲ་ཕྱད་སྐབས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་བསལ་བར་གྲོགས་འཕྲིན་སྟོལ། ཆོས་
སྤྱོད་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རྒྱབས་ལ་བརྟེན་ནས་གང་བྱེད་ན་དཀའ་བ་དང་། མི་བྱེད་ན་
དཀའ་ཞེས་ཐག་གཅོད་པར་གྲོགས་བྱེད། དེ་ལྟར་ང་ཆོ་སོ་སོའི་འཛིགས་སྤྲུག་དང་། ཁོང་ཁྱོད་
འགྲོད་སེམས་ལས་གྲོ་ཏེ་ཤེས་རབ་དང་བདེ་བ་ཐོབ།

ཕན་ཐོག་ཅན་གྱི་འབོད་བསྐྱུལ།

རྒྱ་ཁོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་། ཞི་བདེ། སྤྱང་སྦྱོབ་གྱི་ཆེད་དུ་ཉིན་རྟག་པར་བྱ་དགོས་པའི་གསོལ་འདེབས་བཀུགས་སོ། ཞེས་པའི་ཆོས་སྦྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུ་གས་ལྡན་གྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིན་ལྟར་བཞུགས་པར་བྱོས། རྩི་རྩེ་ཤུ་གས་ལྡན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དེ། སྤྱི་མ་མཆོད་པ། སྦྱོལ་མ། སྦྱུན་སྤྱི་ཆོ་ལྷའི་ཆོ་ག་མཉམ་དུ་བྱེད་ཆོག་སོ་སོའི་ཡི་དམ་ག་རེ་སྦྱོན་གྱི་ཡོད་ཡང་དེའི་ཆོ་ག་མཉམ་དུ་རྩི་རྩེ་ཤུ་གས་ལྡན་གྱི་གསོལ་འདེབས་ཡང་འདོན་ཆོག

ཆོས་སྦྱོང་ལ་ཤ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཁྲག་སོགས་འབུལ་མི་ཆོག་པ་དང་། དེའི་ཆབ་རྒྱ། རྒྱ་དང་། ར་ལ། འོ་མ། མེ་ཏོག། སྦྱོས། མཆོད་མེ་སོགས་སྤུལ་དགོས། ཆོས་དང་མཐུན་པའི་མཆོད་པ་གང་ཡིན་ནའང་འབུལ་ཆོག། ཆོས་སྦྱོང་རྩི་རྩེ་ཤུ་གས་ལྡན་ནི་སངས་རྒྱུས་དང་རོ་བོ་གཅིག་ཅེད། སངས་རྒྱུས་གྱི་ཆེད་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་སོག་གཅོད་པ་དང་དམར་མཆོད་ནི་རྩ་བ་ནས་འབུལ་མི་རུང་། སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྦྱབ་པ་ལས། གནོད་པ་བྱེད་པ་ནི་ནང་པའི་ཆོས་དང་མི་མཐུན་ནོ།

ཆོས་སྐྱོང་རྗེ་མེ་ཕྱགས་ལྷན་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བསྐྱས།

རྒྱ་ལོ་ར། ཞི་བདེ། སྤང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཉིན་ལྟར་གསོལ་
འདེབས་བཞུགས་སོ།

དག་ཞིང་ན་སངས་རྒྱལ་གྲངས་མེད་བཞུགས་ཡོད་རེད། སངས་རྒྱལ་གྲངས་མེད་དེ་དག་གི་རྣམ་
པ་འདྲ་མཉན་བསྟོན་པ་ནི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་པན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། སངས་རྒྱལ་
ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྤིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་པ་དང་། རྩལ་ལག་ཅན་དང་ཤེས་
རབ་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་པ་ཡིན། ང་ཆོ་ཆོར་བ་སྦྱིད་པོ་མྱོང་དུས་དང་། སློ་པམ་དུས། སེམས་
ཕྱགས་ཆགས་དུས། དེ་བཞིན་སེམས་ཀྱི་དཀའ་གནད་གང་མང་ལྟར་པ་ནི། སོ་སའི་ཆོས་མི་
ཤེས་པའི་རྒྱུ་གི་ཡིན་པས། སངས་རྒྱལ་དེ་དག་ལ་དུས་རྟག་རྟ་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱིན་ཡིན།

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་རྗེ་མེ་ཕྱགས་ལྷན། ང་ཆོ་འི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྤངས་མཁྱེན་
ནས། ས་མས་བྱ་ལྷག་ལ་བརྟེན་བས་སྦྱོང་བ་བཞིན། ང་ཆོ་ལའང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་གནང་རོགས་
གནང་།

སངས་རྒྱལ་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་སྣ་ཆོགས་མི་དགོས་ཀྱང་། ང་
ཆོ་འི་གང་འབུལ་བ་འདི་ཆོ་ནི་རང་ཉིད་སོ་སོར་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྣ་ཆོས་སྦྱོང་
ཆེན་པོ་འདམ་དཔལ་རྣམ་སྤྱུལ་ཉིད་ལ་གསེར་སྦྱེམས། སྟོས། སོགས་མཆོད་པ་སྣ་ཆོགས་
འབུལ་བ་དེ་དག་རི་སྤིང་སངས་རྒྱལ་ཀྱི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་པར་དུ་འཇིག་རྟེན་འདི་དང་འཇིག་
རྟེན་ཕྱི་མའི་དོན་ལ་གོགས་འཕྲིན་ལས་གནང་ནས་དུས་རྟག་རྟ་སྤང་སྐྱོབ་གནང་བ་དང་། ང་
ཆོ་གང་དུ་གནས་ཀྱང་དེར་ཐེབས་ནས་བཟང་ངན་གྱི་རྟགས་མཆོད་སྟོན་རོགས་གནང་། མི་
སྤྱུག་པ་དང་ལྷས་ངན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་ཤོག ། བདག་གིས་ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་འདི་
ཉིད་ཁྱེད་རང་གི་འཇུག་གཏོང་ཐུབ་ཞེས་བདག་གིས་རེ་བ་ཁྱེད་ལ་ཡོད།

ང་ཆོ་ལ་དཀའ་ངལ་དང་། རྒྱུན་ངན། སེམས་འཁྲུག་སོགས་ལྟར་དུས་ཁྱེད་རང་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་པས། བདག་དང་། བདག་དང་འབྲེལ་
པའི་སྤྱུན་གྲོགས། བདག་གི་གཅེས་ཉར་སོག་ཆག ། འཁོར་གཡུག་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱི་བརྟུན་པས་
རྟ་གསོལ། བདག་གི་བསམ་པ་ཁྱུ་བ་པར་ཤོག བདག་གི་ཞི་བདེ་ཁྱུ་བ་པར་ཤོག ། བདག་རྒྱལ་
པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག

ངའི་འཕོད་བསྐྱལ། གྲི། ལྷ་མཆོག་སྤུལ་པའི་ཆོས་སྦྱང་ཆེན་པོ། དབུ་ལ་འཛམ་གྲུ་ཐོ་
གསེར་གྱི་མདངས་ཅན་གྱི་ཐང་ཁུ་དར་གྱི་ཐུན་ཅན་གསེལ་བ། རབ་འབྱུང་གི་ཆ་བྱད་ཅན་
ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ལྷ་བ་ལྷ་བ་ཏུ་འཆང་བ། བྱག་གཡས་གསེར་གྱི་སྤྱ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་
ཞིང་། མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་དགོས་འདོད་ལྷག་པར་སྦྱེལ་བའི་གཏིར་གྱི་ནེུ་ལེ་དང་། དགོས་
དོན་སྦྱབ་པར་དབང་གེགས་ཐམས་ཅད་དབང་ཏུ་སྦྱད་པའི་སེང་གེ་བཞོན་པ། བདག་གིས་
སེམས་གྱི་འདོད་དོན་འདི་ལེགས་ཤོས་མིན་པ་བདག་གིས་ཤེས། དེ་ལྟར་སེམས་ནང་གི་འདོད་
དོན་གང་སྒྲུབ་ཀྱང་བདག་ཁྱེད་རང་གི་ཡིད་ཤེས་ལ་མགོ་སྐྱར་གྱི་ཡིན། བདག་དང་འབྲེལ་
བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་
བསྐྱབས་ཏུ་གསེལ།

བདག་དང་བདག་གི་ནང་ལ་བྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་ཤིང་། བདག་ལ་ཤེས་རབ་དང་སེམས་
གསོ་བྱིན་པར་ཤོག དེ་ལྟར་བདག་གིས་རང་དོན་བཞག་ནས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་
དང་། གཞན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་གསལ་བར་ཤོག ཞེས་ཆོས་སྦྱང་ཆེན་པོ་དོ་
ཆེ་ཤུགས་ལྷན་ལ་བདག་གི་སེམས་གཏིང་ནས་གསེལ་བ་འདེབས་གྱི་ཡིན།

བདག་སེམས་བཟང་པོ་ཡོང་བ་དང་། སློ་གྲོས་ཅན། འདི་ལས་ལྷག་པ་སྤིང་ཆེ་ཅན་དང་།
བཟོད་སྙན་ཆེན་པོ། བདག་ལ་གཞོད་སྤྱེལ་མཁན་རྣམས་ལ་བཟོད་པ་བཞེས་ནས་དགའ་བར་
བྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་ཏུ་གསེལ། ལྷ་མཆོག་སྤུལ་པའི་ཆོས་སྦྱང་དོ་ཆེ་ཤུགས་ལྷན་རང་
དང་ཉེ་འབྲེལ་ཡོང་བར་སྦྱོད་པ་དེ་དག་དུས་རྟག་ཏུ་བཟུང་གིན་ཡིན། འཇིག་རྟེན་པའི་བྱ་བ་
ཐམས་ཅད་སྤྱང་དགོས། མཐར་རང་ཉིད་འཆོས་པའི་དུས་སྤེབས་པ་ན། བདག་གིས་བསགས་
པའི་དགེ་བ་གཅིག་ཏུ་གནད་འགག་ཆག་པས་དེ་མིན་ཐམས་ཅད་འབྱེར་མི་སྟབ། དུས་འདིར་
ད་ལྟ་རང་ཆོས་ཀྱི་སྤིང་པོ་འདི་རྟོགས་ནས་ཉམས་སུ་སྤང་སྟབ་པར་འཇུར་གཅིག ། མཐུ་སྟོབས་
དང་སྤིང་ཆེ་ཅན་གྱི་ཆོས་སྦྱང་དོ་ཆེ་ཤུགས་ལྷན། སྤྱིགས་མའི་དུས་འདི་ན་ཁྱེད་རང་དངོས་སུ་
མཇུལ་བ་དང་དེ་ནས་བདག་ལ་ཁྱེད་གྱི་དག་པའི་ཞིང་ལ་འཁྲིད་རྟོགས་གནང་།

བདག་གི་བསམ་དོན་གྱི་པ་དང་གྱི་པ་ཐོབ་པར་བདག་གི་གསེར་སྒྲིམས་འདི་འབྲུལ། བྱེད་
གི་མཆན་སྒྲགས་འདི་བཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱིན་ངན་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་དང་། ཞི་བདེ།
བྱམས་སྒྲིང་རྗེ། སྤང་སྒྲོབ། སྤོང་ཉིད་གི་དོན་རྟོགས་པར་གྱུར་གཅིག །།

འདོད་དོན་གྱི་པ་ཕྱེད་པ་དང་། ཞི་བདེ། སྒོ་ཁྲོས་སྒྲགས་གི་ཆེད་དུ་མཆན་སྒྲགས།

ཨོ་བཏྲ་བི་ཀི་བིཏྲ་སྤྲ།

མཆན་སྒྲགས་འདི་ཉིན་ལྟར་འཕྲེང་འཁོར་གཅིག་བསགས་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་ཕན། བྱུང་ན་ལོ་རེར་མཆན་
སྒྲགས་འབྲུམ་གཅིག་བསགས་ནས་ལས་རུང་ཞིག་སྒྲིལ་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡིད།

ཉིན་ཉག་པར་བྱ་དགོས་པའི་ཆོས་སྒྲོང་རྫོང་ཆེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་གསལ་འདེབས་འདི་ནི་ཆོས་འཛིན་པོ་ཆེ་སྒྲུ་ཤེང་
ཉི་ཤུ་ཙམ་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཆོས་ ༡༦ གནའ་ཕུར་བུ་ཉིན་སྤོང་ཆུ་ཆོད་ ༡:༠༡ ཙམ་གནང་པའོ།

འདུག་བསྐྱེམས།

ཆོས་སྐྱོང་རྩི་ཐུགས་ལྡན་གྱིས་མི་ཚང་མའི་བརྒྱབ་ལྡོངས་ལ་མི་ལྟོས་པར་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་
གནང་། སྒྲིགས་མའི་དུས་འདིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཆེན་གྲུབ་པར་བྱེད་ནས་ཆོས་
ཀྱི་ལམ་དུ་འཁྲིད་པར་བྱད་པར་ཅན་ཀྱི་སྤང་མར་སྦྱར་བཞེངས་པ་ཡིན། ཆོས་སྐྱོང་དེ་ཉིད་དུས་
རྟག་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ཁོར་དང་། བདེ་ཐང་། ཤེས་རབ་འཕེལ་བ་སོགས་
བྱུང་།

ལྟན་ཀྱས་ཚང་མར་བྱམས་བཅེ་དང་བདེ་སྦྱིད་ཡོང་བའི་སློན་འདུན་བྱས།

ཆོམས་སྤྲུལ་སྒྲུབ།

WHO IS PROTECTOR DORJE SHUGDEN?

Over 2500 years ago, Prince Siddhartha Gautama attained Enlightenment below the Bodhi Tree in Bodhgaya, India. He became known as Shakyamuni Buddha, the Awakened One, and brought great peace, happiness and wisdom through his teachings on the true nature of reality.

From India, Buddhism then spread to Tibet, the Land of Snows, through the efforts of early pioneers such as Padmasambhava, Shantarakshita and Atisha as well as the Three Great Dharma Kings Songtsen Gampo, Trisong Detsen and Ralpacan. Today, Buddhism continues to be one of the primary religions of Asia and Tibetan Buddhism in particular has spread all over the world through the efforts of many erudite Rinpoches, geshees and teachers.

One of the Buddha's principle disciples was the Bodhisattva Manjushri, who manifested in the aspect of a student to assist the Buddha in bringing spiritual joy to the people. Manjushri is a fully Enlightened Being who has many emanations in countless forms with no limits, no beginning and no end. Enlightened Beings can manifest in all colours, backgrounds, faces, genders, and appear wrathful or peaceful.

Within Tibet alone, Manjushri has manifested as the 6th Sakya throneholder Sakya Pandita Kunga Gyaltsen, as the great Nyingma teacher Longchenpa, as the Drikung Kagyu throneholder Drikung Kyabgön Chungtsang and as the founder of the Gelugpa tradition, Lama Tsongkhapa, amongst many others. Manjushri, who is one of the four great Bodhisattvas, also emanates in the form of the Tantric Buddha Yamantaka and in the form of a Protector of wealth, health and wisdom.

This Protector form of Wisdom Buddha Manjushri is the emanation Dorje Shugden. Dorje Shugden, also known as Gyalchen Shugden, manifests with one face, looking at us with three eyes. The third eye sees the universal truth of reality with no limit. He is in the form of a monk, wearing a round hat which symbolises he is travelling and will arrive to help us very quickly. He is holding the sword of Manjushri which cuts through our problems, difficulties and obstacles. He holds at his heart a wish-fulfilling jewel, symbolising that all those who pray to Protector Dorje Shugden will have their wishes fulfilled. He wears the robes of a fully-ordained monk, representing kindness, compassion and generosity towards others. He rides on the king of all animals, a snow lion, representing his power as the King of Dharma Protectors. Moreover, he is amidst the flames of wisdom, which burns up all negative minds, psychic and physical problems. It is the wisdom that is inherent in all of us.

Therefore, when we pray to Protector Dorje Shugden, we can be of any religion. We do not need to convert, change our culture or put it away. The divine has no religion, name or form, no beginning and no end; it is men who create the different names, labels and borders. Thus, we can remain the religion that we are, whether Taoist, Buddhist, Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug, Christian, atheist or any religion, and we can still pray to Protector Dorje Shugden. He will bless us if we are sincere, have a good heart and are kind to others.

THE BENEFITS OF PROTECTOR DORJE SHUGDEN'S PRACTICE

Protector Dorje Shugden helps us in many ways. He helps businessmen and women, students, healers, families, and farmers as well as people who suffer from black magic, spirits and depression. He also gives protection, prosperity, good luck and wisdom.

1. FOR CAREER AND BUSINESS

Those who wish to do well in their careers and businesses in order to make good money to take care of their families, responsibilities and perhaps even expand their families may encounter many problems from many directions and from many different parties. Therefore, when a sincere practitioner fully relies on Protector Dorje Shugden through offering flowers, incense, water or light daily as well as by reciting Dorje Shugden's mantra, he will help them achieve growth and success in their business and careers.

2. FOR FAMILIES

From time to time, families may have problems, disharmony, misunderstandings and arguments that sometimes cause separation. When families have problems, the family members will suffer and become unhappy. In order for families to have more harmony, it is important for the family members to always sit and discuss things honestly and respectfully with one another. By doing Dorje Shugden's prayers daily, families will grow and become more harmonious due to the calming and wisdom energy from Dorje Shugden's practice.

3. FOR STUDENTS

Students who wish to do well in school, obtain good grades and expand their minds to have knowledge so that they will be successful and have a brighter future can rely on Protector Dorje Shugden. By reciting his mantra daily, they will gain clarity, wisdom and good memory.

4. FOR HEALERS

Healers are people who remove pain and physical problems from people's bodies. There are many types of healers. When healers of any background pray to Protector Dorje Shugden and do his mantra daily and well, the healing ability of genuine healers will increase. Additionally, the energy of Dorje Shugden's mantra will enter the body of the sick through the healers and help them to become well. So it is an excellent mantra for healers to recite to benefit others to become well.

5. FOR FARMERS

Farmers rely on the land, vegetables, and fruits that they sow. If their crops do not grow and fail, then the farmers suffer tremendously. Therefore, it would be wise for farmers and farming families to install Protector Dorje Shugden in their homes and pray to Protector Dorje Shugden to pacify negative conditions like bad weather. Offer Protector Dorje Shugden water, flowers, incense and light and recite his mantra daily for the crops. This will bless your land and your animals. This is very important. Farmers can rely on Protector Dorje Shugden in order to help their families grow their crops and have ideal conditions always.

6. FOR THOSE SUFFERING FROM BLACK MAGIC

Some people are jealous and unhappy of other people's success. Others are unhappy due to anger, arguments, disagreements or for whatever reasons. As a result, sometimes they can contact powerful people to hurt others through magic, incantations, mantras and rituals. Some people believe in magic, some people don't, but whether they believe or not, magic does exist and sometimes it can harm.

Protector Dorje Shugden is the most supreme emanation of Wisdom Buddha Manjushri who is very powerful to stop magic, to release people from magic and to protect them from being harmed by magic. By propitiating Dorje Shugden consistently, over time one will be released from magic, protected from magic and the magic from jealous parties cannot harm us. Dorje Shugden will never hurt the other party but he will protect us.

7. FOR THOSE DISTURBED BY SPIRITS

Certain houses, buildings, roads, mountain passes, forests and cemeteries have very powerful spirits residing there. The spirits are people who have passed away, cannot move on, and are unable to reincarnate. They have remained in the area unhappy, sad and attached. Sometimes, these spirits do harm to others, frighten them, cause diseases, and create problems.

These spirits need to be released. We need not be afraid of them but instead, we should show them great compassion. By showing and generating great compassion towards these spirits through recitation of Protector Dorje Shugden's mantra, the spirits will be released and they cannot harm us further.

8. FOR THOSE SUFFERING FROM DEPRESSION

Depression is a state of mind where we feel hopelessness and sadness. We wish to give up, we do not wish to fight anymore and we have lost our inner strength. All of us suffer from depression at one time or another in our lives. Depression is not easy to heal. Sometimes it is clinical, sometimes psychic, or sometimes it is the wrong way of thinking.

If it is clinical, we must get help from a professional, but if it is any other type of depression arising from wrong views, an unhealthy body or an unclear mind, reciting the mantra of Protector Dorje Shugden can guide us and help us to heal from depression or find help to become free of depression due to the wisdom power derived from Dorje Shugden's practice. With wisdom, we are able to heal and see through to the root of our problems. What is important for depression is not to rely on Dorje Shugden alone and ask him to release our unhappiness, but also seek professional help at the same time.

9. FOR THOSE WHO NEED PROTECTION

At times we need to travel to various places that are dangerous, far, troubled with crime or prone to natural disasters. When travelling to these places, we need to be very careful. If something happens to us, our families will suffer. Before and during travel, by making offerings and reciting Dorje Shugden's prayer and mantra, we can be protected and remain safe.

10. FOR THOSE WHO SEEK PROSPERITY, LUCK AND ABUNDANCE

Sometimes it may seem that no matter how hard we work or try, we do not have the opportunities to succeed. Instead of giving up, those who are determined can engage in Dorje Shugden's practice as he is also known to be a Protector of Wealth.

Dorje Shugden can fulfil our wishes in all aspects of life, from wealth to health, relationships, children and much more. As long as we are kind and practise generosity which generates good merits (which is the cause to have more), Dorje Shugden will pacify obstacles that prevent us from succeeding and provide the ideal conditions to achieve our goals.

11. FOR THOSE SEEKING WISDOM, PEACE AND HAPPINESS

Everyone goes through ups and downs in life. Even a person who has "everything" may feel angry, insecure or experience jealousy, fear and loss. At other times, we may come across situations that require hard decisions and we may not know what to do.

As an emanation of Manjushri, Protector Dorje Shugden is uniquely placed to help us look deep into our hearts to find the answers. His wisdom blessings give clarity of mind to distinguish between what is good and beneficial for us and those around us, and what is not. We will also be able to overcome our fears, anger and regrets and from here, wisdom and then happiness arises.

USEFUL TIPS

You can recite the prayer to Protector Dorje Shugden (included here) daily, which is titled "A Daily Request for Wealth, Peace and Protection". Dorje Shugden's prayers can be done together with any yidam practices such as Lama Tsongkhapa, Tara, Medicine Buddha, Amitayus or any others. Whoever your meditational deity is, you can do Dorje Shugden together with your other prayers simultaneously.

Do not ever offer meat, animals, blood or anything that you have to kill to Protector Dorje Shugden. Instead, you should offer water, tea, milk, flowers, incense and light. Dorje Shugden is an Enlightened Being, and Enlightened Beings do not need things to be killed, they do not need animals.

SHORT PRAYER TO PROTECTOR DORJE SHUGDEN

A DAILY REQUEST FOR WEALTH, PEACE AND PROTECTION

This daily prayer to Dorje Shugden was composed by H.E. the 25th Tsem Rinpoche on Thursday, 26 February 2015 at 2:03am.

In the heavens there are myriad manifestations of the divine. All those manifestations specifically show us different aspects of divinity in order to be of benefit to all living beings. All the rupakaya forms of the divine have compassion, skilful means and wisdom. We invoke upon them whether we are happy, sad, down, lost, fulfilled, confused, empty, and during the whole range of emotions we constantly experience due to an untrained mind.

Understanding our nature, Great Wisdom Being Dorje Shugden, therefore all the more so, please hold us close to your bosom as an only child to a parent.

Though the manifestations of the divine need no offerings and gifts from us, we offer you supreme Manjushri Dorje Shugden a libation of tea, incense and mantras, in order to ask you to bless us, to be a part of our lives, to abide in our dwellings and to give us signs, omens and portents of both good and bad. When the negative arises, quell them immediately. Please increase the positive for my weary and worn mind as I lay my hopes in you.

When difficulties, problems and confusion arise, we ask you, who is but the culmination of all that is powerful, holy and omniscient to bless myself, family, loved ones, environment and even my pets. May I see wisdom, find hope, and be at peace.

I request you, O Divine Protector Dorje Shugden, who wears a round dome hat and the three robes of a saffroned bhikshu, who wields a sword of liberty, justice and wisdom and clutches a wish-fulfilling jewel, who rides on a supreme lion of subjugation of all that is negative, to fulfil my wishes. I understand my wishes may not be the best, so I surrender to your wisdom for the outcome though it may not be what I have in mind. Please bless myself and everyone that we may enter into the supreme city of liberation.

Great Protector Dorje Shugden, I request you sincerely from my heart to be a part of my life, bless my home, and grant me wisdom, solace and comfort, that I might be

of service to others without agenda, and that I may focus out onto others and not be fixated on myself, creating more problems for all that I hold dear.

Bless me to become kinder, wiser, more compassionate, tolerant and very forgiving to all those who hurt and love me. In order to become close to you, Dorje Shugden, we must surrender the banal. We must abandon fixed views, projections and rigidity. Lastly, in my final moment when I leave this plane of existence, only the positive actions I have done will matter as everything and everyone will be left behind. Let me realise this and act upon this now! At this crucial moment, please may I have a vision of yourself, the powerful and merciful Dorje Shugden, to take me to where I may course in the sky to continue my journey of spiritual waxing.

I offer you saffron-coloured tea and my faith to fulfil my prayers and gain siddhis. By reciting your mantra, may healing, peace, love, long life, protection and perfect view of sunyata arise.

Mantra of fulfilment, peace and wisdom:

OM BENZA WIKI BITANA SOHA

(It is good to recite this mantra one rosary or more per day. Occasionally, engage in retreats where you recite the mantra 100,000 times or more per year, every year.)

CONCLUSION

Protector Dorje Shugden will bless everyone, will help everyone, and will assist everyone on all levels and backgrounds. Dorje Shugden is a very special Protector who has emanated and appeared to remove our problems during the age of Kaliyuga.

May all of you receive peace.

TSEM RINPOCHE

རྩིཾ མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ།
དུས་འདིར་བདག་ལ་སྦྱལ་དུ་གསོལ།
འཁོར་དང་བསྐྱན་པ་ལོངས་སྤྱད་ནམས།
རྒྱས་པར་མངོད་ཅིག་གྲགས་ལྡན་ཅལ།

ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་གཟིགས་དགོས་ན་དེར་གཟིགས་རོགས་གནང་།

For more information, visit:

TSEM Rinpoche
TSEM Rinpoche
tsemrinpoche.com

 dorje shugden
WORLD PRAYER PROTECTOR
dorjeshugden.org

 VAJRASECRETS
BY KECHARA
vajrasecrets.com