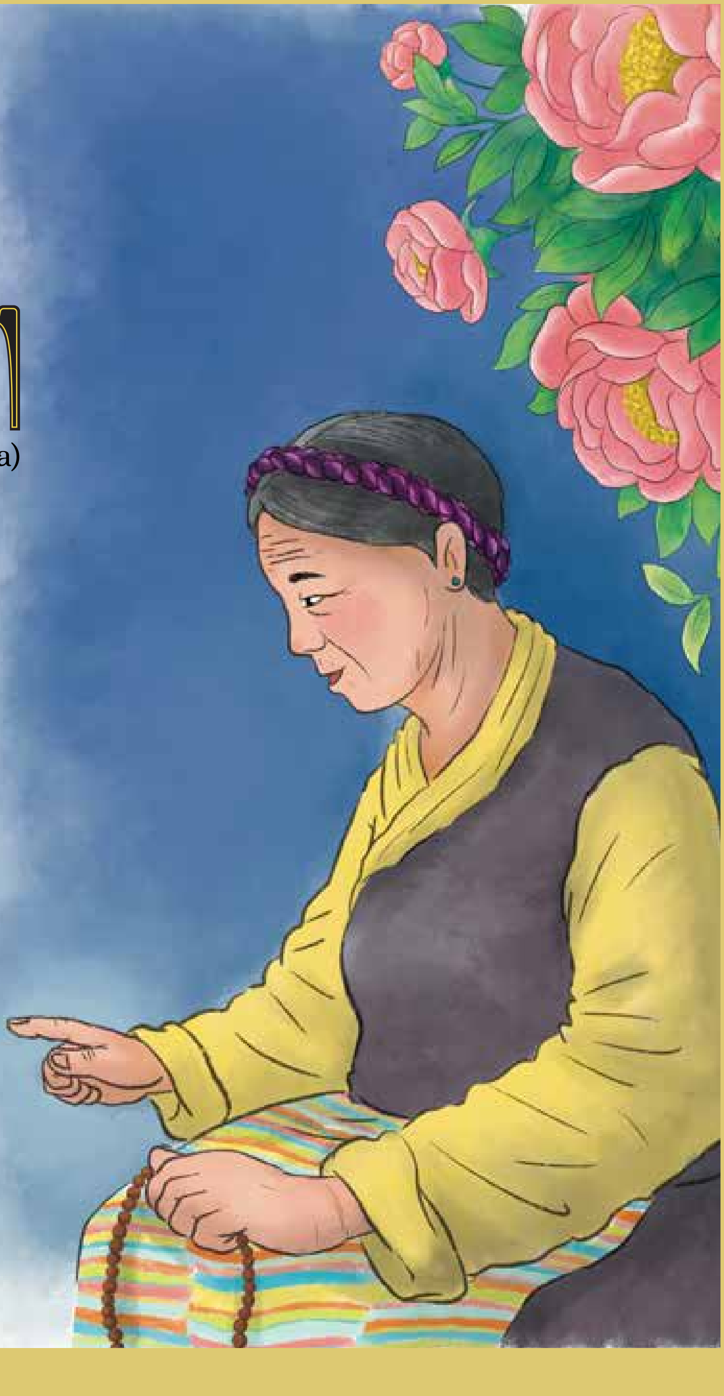
ཨ་མ་སྒྲོལ་མ།

Dolma (Mother Dolma)



ཆུ་སྐྱེས་སྒྲོལ་མས་བརྩམས།
རི་མོ། བསྟན་འཛིན་བསྟན་དར།

བོད་ཀྱི་སྐྱེས་མ་རྩོམ་པ་པོའི་བྱིས་སྒྲུང་དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པ།
དེབ་ཕྲེང་འདི་ནི་ཁྲ་ལི་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་རྩོམ་རིག་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པས་དཔར་སྐྲུན་བྱས།

Tibetan Women Authors Series II

DOLMA (MOTHER DOLMA)

Written by Chokey Dolma
Proofread by Kelsang
Illustrated by Tenzin Tendhar
Book design by Tsering Namgyal

Text ©2026 Chokey Dolma
Illustrations ©2026 Tenzin Tendhar
All rights reserved.

©TALI 2026
www.talitibet.org

ཨ་མ་སྒྲོལ་མ།

ཆུ་སྐྱེས་སྒྲོལ་མས་བརྩམས།
རི་མོ། བསྟན་འཛིན་བསྟན་དར།
དེབ་གཟུགས་རྟུས་འགོད་པ། ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ།

གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ལ། གཡུ་མཚོ་གྲོང་ཚོ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད།
གྲོང་ཚོ་དེའི་ནང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་བདུན་ཅུ་ཡོད།

ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི་གྲོང་ཚོ་དེའི་ནང་གི་ལོ་ན་རྒན་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་ལ། སེམས་པ་བཟང་བ་དང་སྤྱོད་ལམ་ཡག་པོ་ཡོད་པས་སྙན་གྲགས་ཀྱང་ཆེན་པོ་ཡོད། དེར་བརྟེན། མི་ཚང་མས་མོ་རང་ལ་དགའ་མོས་དང་བརྩི་བཀུར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི་ཞོགས་པ་རྟག་པར་གཡུ་མཚོ་གྲོང་ཚོ་དང་ལམ་ཐག་སྤྱི་ལེ་བཅུ་ཙམ་གྱི་ས་ལ་ཡོད་པའི་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་པར་མཆོད་མཇལ་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། དགོན་པ་དེའི་འགྲམ་དུ་རི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ། གྲོང་ཚོའི་ནང་གི་མི་ཚོས་རི་ཆུང་ནོར་བུ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད།

ནམ་མཁའ་སྔོ་ཤིང་དྭངས་པའི་བོད་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཞིག་གི་ཞོགས་པར། ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་མོ་རང་གི་རོགས་པ་ཁ་ཤས་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་མཆོད་མཇལ་དུ་ཕྱིན། ལམ་བར་དུ་རི་ཆུང་ནོར་བུའི་ལ་ཁ་དེ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལམ་དེར་རྡོ་ཡི་རྐུབ་སྟེགས་སྙིང་རྗེ་པོ་འགའ་ཡོད་པ་ནི་མཆོད་མཇལ་བ་ཚོ་ངལ་གསོས་ནས་སྡོད་ས་ཡིན།

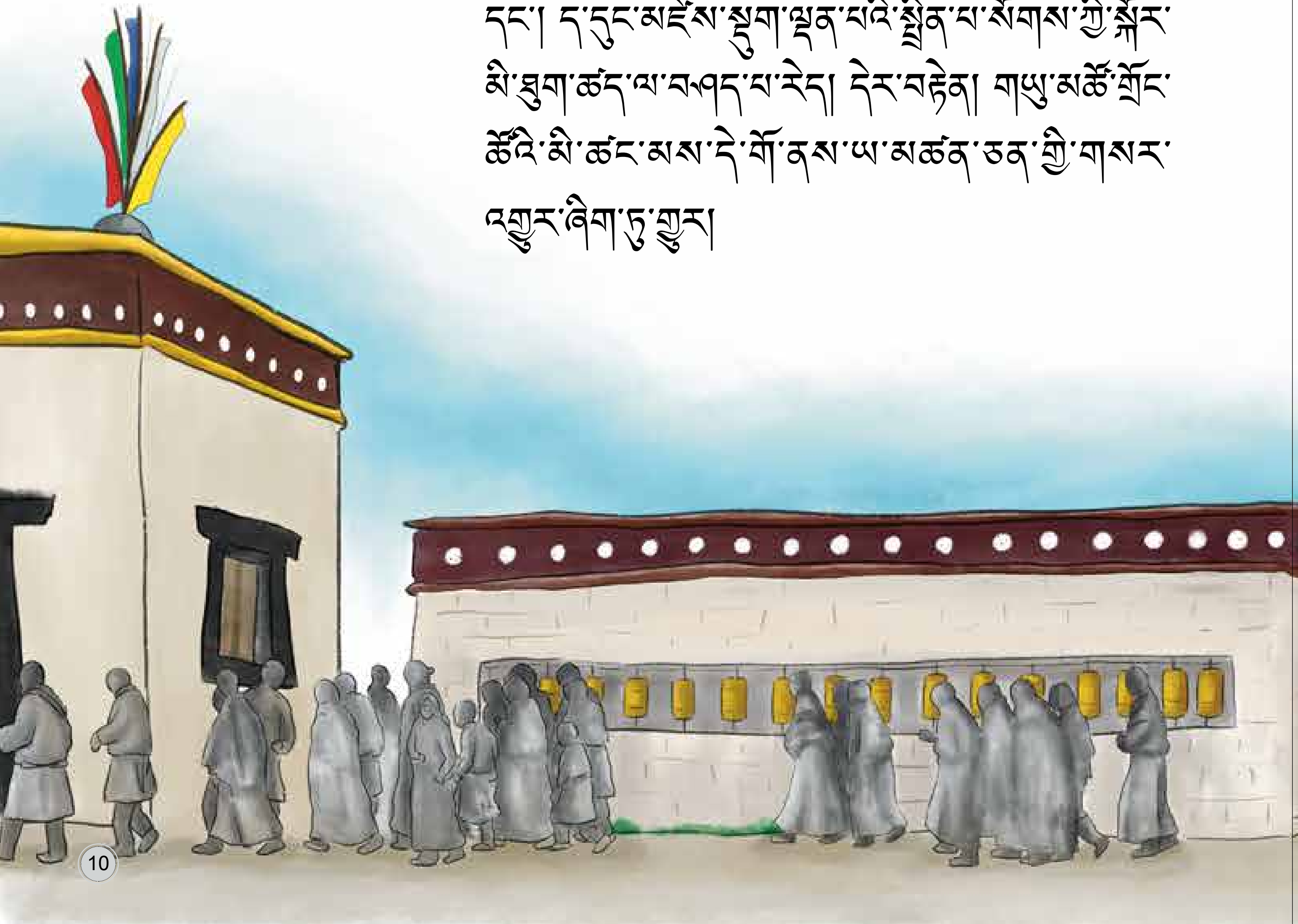
ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་མོ་རང་གི་རོགས་པ་ཚོ་ཇོ་ཡི་རྒྱབ་སྐེགས་དེར་ངལ་གསོས་ནས་བཞུགས་སྐབས། དེ་སྔོན་ཁྱོན་ནས་མཐོང་མ་མྱོང་བའི་འཇའ་ཚོན་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་མཐོང་། འཇའ་ཚོན་དེའི་ཁྲོད་ནས།

"ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས། ཁྱེད་རང་བསོད་བདེ་ཆེན་པོ་རེད།
དེ་ཁྱེད་རང་གིས་ག་ལེར་མཁྱེན་གི་རེད།"

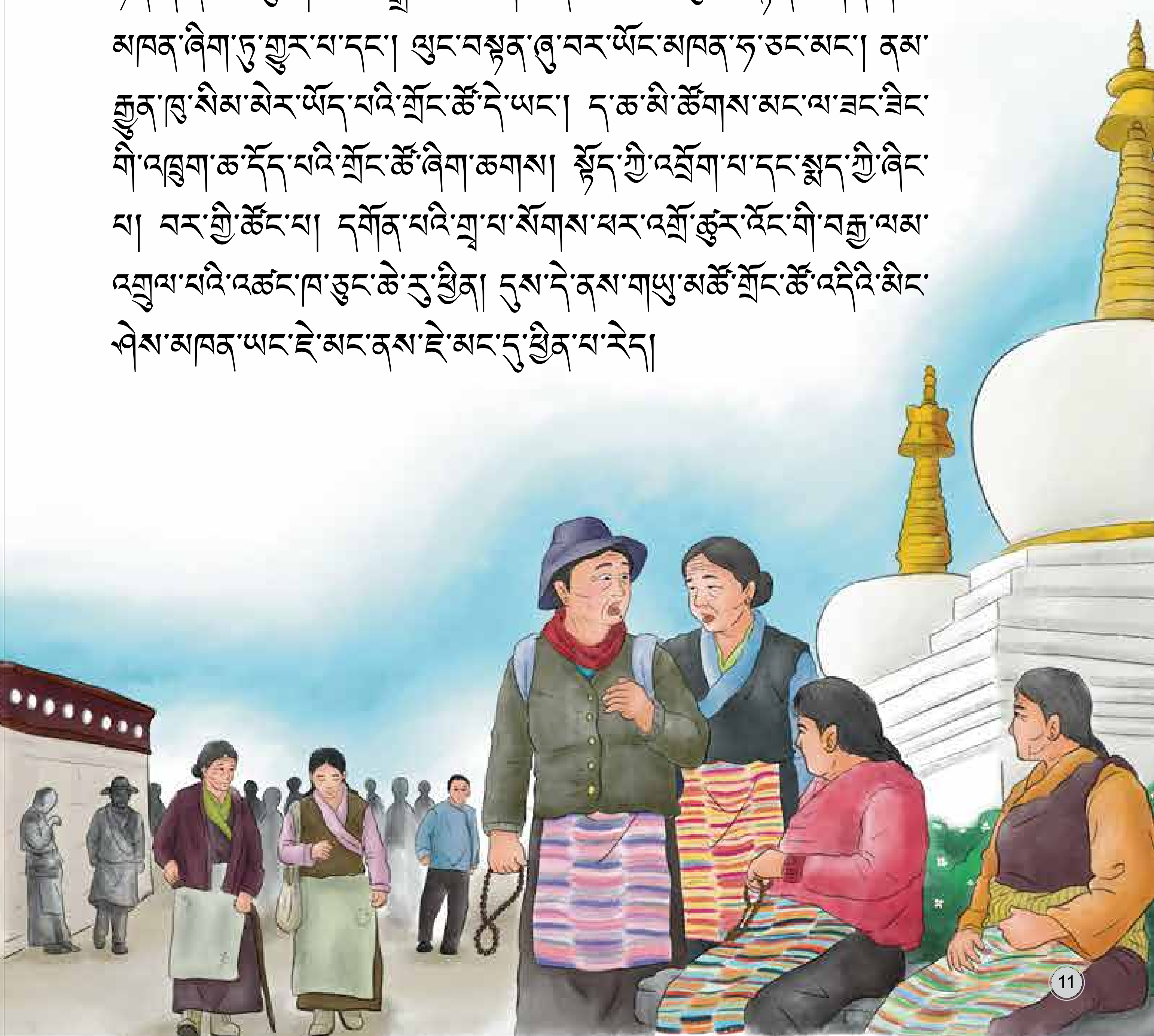
ཅེས་པའི་སྐད་སྒྲ་སྙན་འཛེབས་ལྡན་པ་ཞིག་ གྲག་ཡོང་བ་གོ།

ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཧང་སངས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་པས། མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་འཇའ་ཚོན་དེའི་གསེང་ན། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ལྷ་མོ་ཞིག་གིས་མོ་རང་ལ་གཟིགས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་མཐོང་། ཡུད་ཙམ་གྱི་རྗེས་ལ་ལྷ་མོ་དེ་ག་ལེར་འཇའ་ཚོན་དང་མཉམ་དུ་ཡལ་ཞིང་། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དང་འདྲ་བའི་སྤྲིན་པ་དེ་ཚོ་ཡང་མེད་པར་གྱུར། ཡིན་ནའང་། ཨ་མ་སྒྲོལ་མའི་མིག་ལམ་ལ་ལྷ་མོ་དེ་འཆར་ཞིང་། རྣ་ལམ་དུ་ལྷ་མོའི་གསུང་སྐད་སྙན་མོ་དེ་ཡང་ཡང་གྲག་གི་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཡལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེས།

ཨ་ཅག་བདེ་སྐྱིད་ནི། ཉིན་དེར་ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་མཆོད་མཇལ་ལ་འགྲོ་མཁན་གྱི་ཆོས་གྲོགས་ཤིག་རེད། མོ་རང་ནི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ན་དེ་གཞན་ལ་ཤོད་མཁན་གྱི་ཁ་བསང་པོ་ཞིག་དང་། བྱ་དངོས་ཅི་ཞིག་མཐོང་ན་དེ་གཞན་ལ་སྟོན་མཁན་གྱི་སྟ་གསང་མ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཉིན་དེའི་འཛམ་ཆོན་དང་ལྷ་མོའི་གསུང་སྐད་དང་། ད་དུང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་སྤྲིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་མི་ཐུག་ཚད་ལ་བཤད་པ་རེད། དེར་བརྟེན། གཡུ་མཚོ་གྲོང་ཚོའི་མི་ཚང་མས་དེ་གོ་ནས་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཞིག་ཏུ་གྱུར།



ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་། ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་བཤད་ཤེས་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ལུང་བསྟན་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་། ནམ་རྒྱུན་ཁུ་སིམ་མེར་ཡོད་པའི་གྲོང་ཚོ་དེ་ཡང་། ད་ཆ་མི་ཚོགས་མང་ལ་ཟང་ཟིང་གི་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་གྲོང་ཚོ་ཞིག་ཆགས། སྟོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་དང་སྨད་ཀྱི་ཞིང་པ། བར་གྱི་ཚོང་པ། དགོན་པའི་གྲྭ་པ་སོགས་ཡར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི་བརྒྱ་ལམ་འགྲུལ་པའི་འཚང་ཁ་ཅུང་ཆེ་རུ་ཕྱིན། དུས་དེ་ནས་གཡུ་མཚོ་གྲོང་ཚོ་འདིའི་མིང་ཤེས་མཁན་ཡང་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།

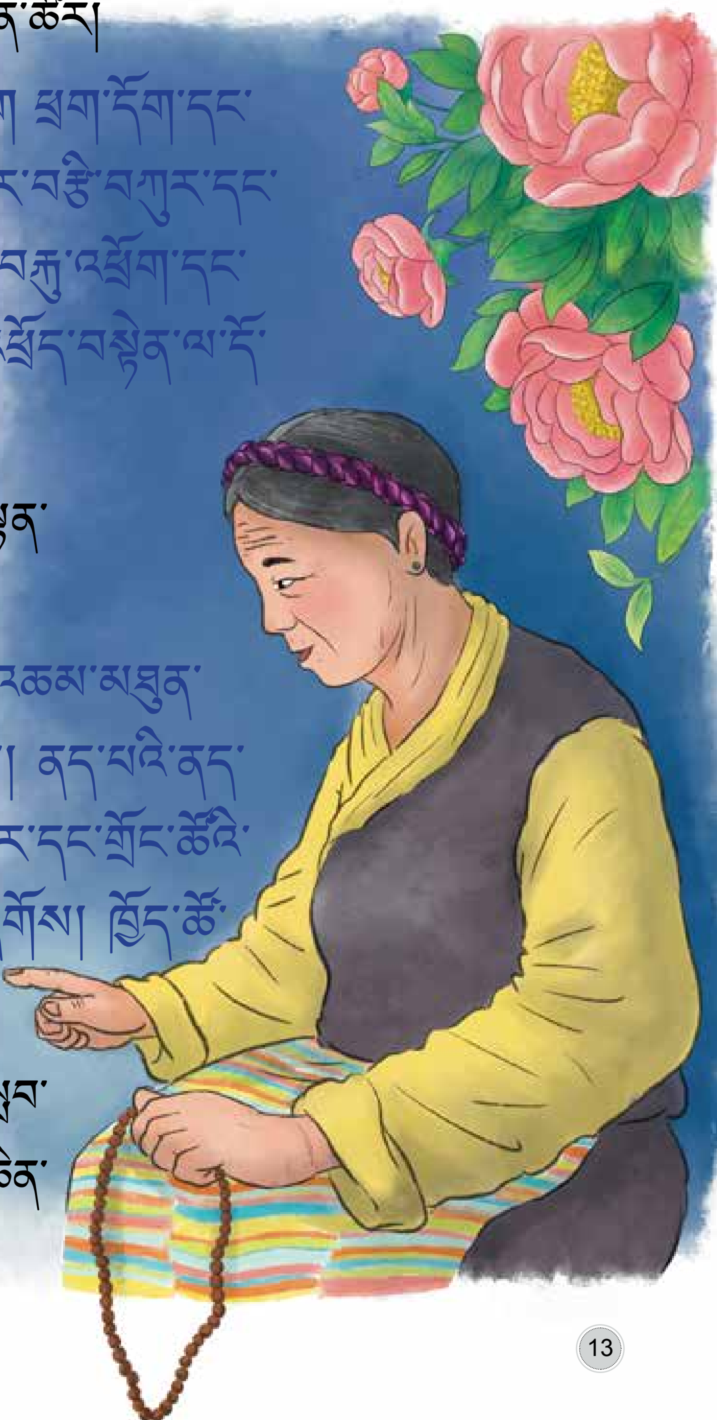


ལུང་བསྟན་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་ཚོས། དོན་དག་སྣ་ཚོགས་ཤིག
ཁོང་ལ་ཞུས་ནས་ལུང་བསྟན་གནང་འདུག་གི་ཡོད། དཔེར་ན།
མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
"དུས་ནམ་ཞིག་ལ། ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་སོང་ན།
ཚོང་ལ་ཁེ་བཟང་ཡོང་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་
རོགས།"
ཞུ་མཁན་དང་། ཡང་འགའ་རེས།

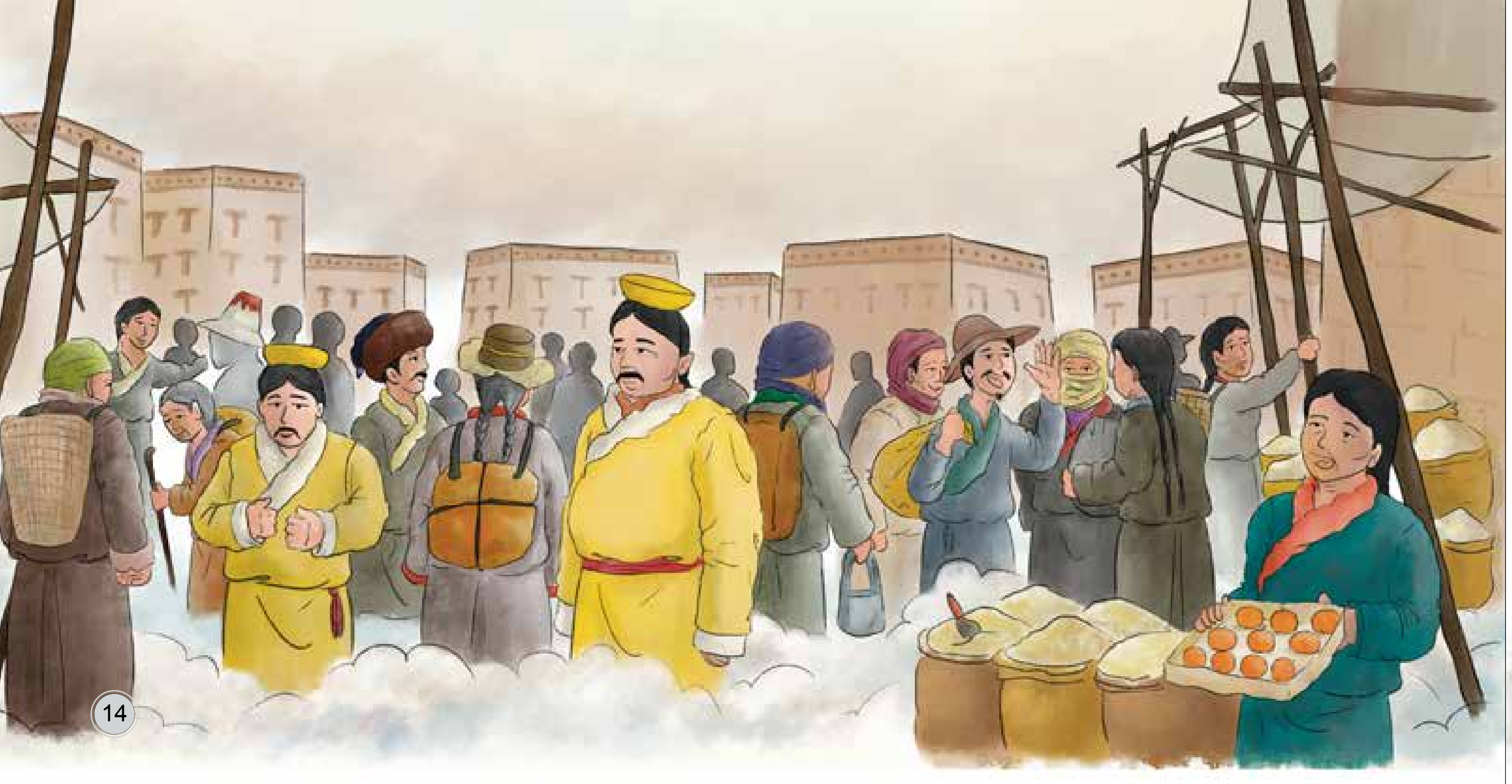
"ནད་པ་གང་ཞིག་སྨན་པ་སུ་དང་། སྨན་ཁང་གང་
དུ་བསྟེན་ན་ན་ཚ་དྲགས་སྐྱིད་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་
གནང་རོགས།"

ཞེས་དང་།
"མཚམས་རེར་གྲོང་པ་ཕན་ཚུན་བར་དང་གྲོང་མི་
ཕན་ཚུན་བར་འཁྲུག་འཛིང་ཡོང་བ་འགོག་ཐབས་
ཀྱི་ལུང་བསྟན་གནང་རོགས།"
ཞེས་སོགས་ཞུ་བ་དོན་དག་འདྲ་མི་འདྲའི་ཆེད་དུ་ལུང་བསྟན་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་མང་།

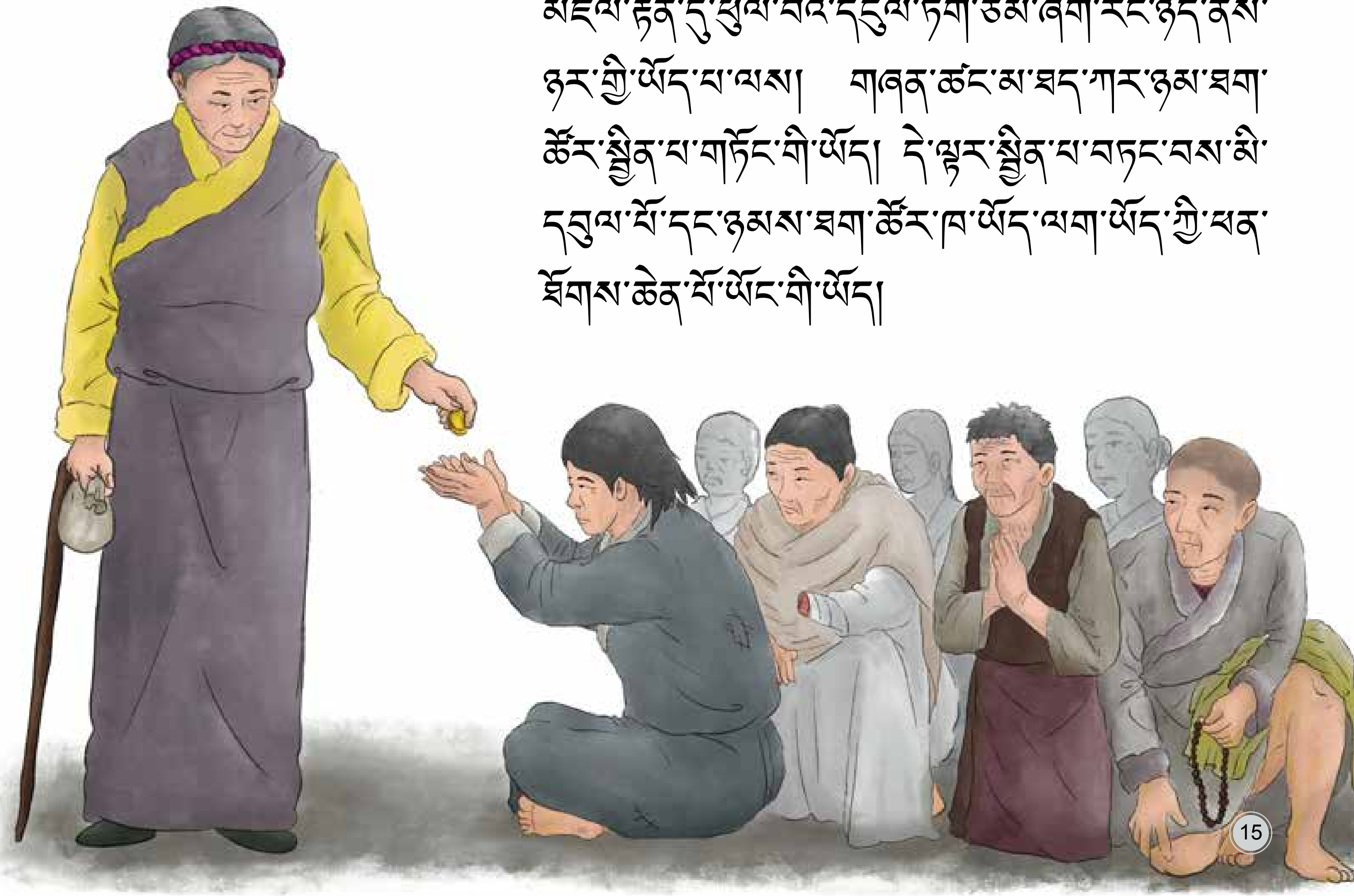
ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས། ལུང་བསྟན་ཞུ་མཁན་ཚོར།
"ལས་དང་རྒྱུ་འབྲས་ལ་བརྩི་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྲག་དོག་དང་
འཁྲུན་སེམས་སྤོང་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒན་པར་བརྩི་བཀུར་དང་
ཆུང་བར་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག བརྐུ་འཕྲོག་དང་
གཡོ་ལས་སྤོང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་
སྣང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག"
ཅེས་སོགས་ལས་འབྲས་བླང་དོར་གྱི་ལུང་བསྟན་
གནང་གི་ཡོད། མ་ཟད་
"ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དང་ཡུལ་མི་ཀུན་ལ་འཆམ་མཐུན་
བྱས་པ་ཡིན་ན། ཚོང་ལ་ཁེ་བཟང་ཆེ་བ་དང་། ནད་པའི་ནད་
གཞི་དྲགས་སྐྱིད་ཡོང་བ་དང་། ཡུལ་མིའི་བར་དང་གྲོང་ཚོའི་
བར་གྱི་འཁྲུག་རྩོད་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་མི་དགོས། ཁྱོད་ཚོ་
ཡིད་མི་ཆེས་ན་ཚོད་ལྟ་བྱོས་ཨ།
ཞེས་བསླབ་བྱ་གནང་གི་ཡོད། ལུང་བསྟན་དང་བསླབ་
བྱ་དེ་དག་གིས་ཡུལ་མི་ཚོར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པོ་ཡོང་གི་ཡོད།



དེར་བརྟེན། ལུང་བསྟན་ཞུ་མཁན་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་དང་། ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་སོང་། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཕན་པ་དང་དགེ་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡང་དེ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་སོང་། ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁེ་བཟང་ཡག་པོ་རག ནད་པ་མང་པོ་ནད་ལས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་། མཐུན་ལམ་ཇེ་བརྟན་དུ་སོང་། འཚོ་བ་དང་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་། རིམ་བཞིན་མི་སྨོན་རང་སྐྱིད་ཟེར་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་བ་རེད།



ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི་ཕལ་པ་ཞིག་ནས་ད་ཆ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཞོགས་པ་ནས་དགོང་མོའི་བར་མི་ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་ནས་རྗོགས་འགྲོ་གི་ཡོད་ནའང་། མོ་རང་ལ་ཐང་ཆད་པའི་སྣང་བ་ཁྱེན་ནས་ཡོང་གི་མེད། ཡིན་ནའང་། ད་ཆ་དགོན་པར་མཆོད་མཇལ་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་ཚོད་ཁྱེན་ནས་རག་གི་མེད་པ་དེར་ཕངས་སེམས་ཙུང་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད། ཕངས་སེམས་དང་མཉམ་དུ། ནམ་རྒྱུན་ལུང་བསྟན་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་ཚོས་མཇལ་རྟེན་དུ་ཕུལ་བའི་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་རང་ཉིད་ནས་ཉར་གྱི་ཡོད་པ་ལས། གཞན་ཚང་མ་ཐད་ཀར་ཉམ་ཐག་ཚོར་སྦྱིན་པ་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་བཏང་བས་མི་དབུལ་པོ་དང་ཉམས་ཐག་ཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད།



ལོ་ངོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་ལ། ཐུར་འཛོམ་བྱས་པའི་དངུལ་དེས་འགྲོ་སོང་བཏང་ནས་གཡུ་མཚོ་གྲོང་ཚོའི་གྲོང་དཀྱིལ་དེ་ག་རང་ལ་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཞེངས། མིང་ལ་འཇའ་ཚོན་ལྷ་ཁང་ཞེས་བཏགས། ལྷ་ཁང་གི་ལྗེབས་རིས་ཀྱི་དབུས་སུ་མོ་རང་གིས་མཐོང་སྨྱོང་བའི་ལྷ་མོ་དང་འཇའ་ཚོན་གྱི་རྣམ་པ་དེ་བཞེངས་སུ་བཅུག ལྷ་བྲིས་པ་ཚོས་ལྗེབས་རིས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཞིག་བྲིས་ཡོད་པས། ལྗེབས་རིས་ནང་གི་ལྷ་མོ་དང་འཇའ་ཚོན་སོགས་ཀྱི་རི་མོ་དེ་ཚོས། གནས་མཇལ་བ་ཚོར། གློག་བརྙན་ཞིག་ལ་བལྟ་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སྐྱེར་གྱི་ཡོད།

ལྷ་ཁང་དབུ་འབྱེད་བྱེད་པའི་ཉིན་དེར། ལྗེབས་རིས་ངོས་ཀྱི་ལྷ་མོས།

"ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས། ཁྱེད་རང་གིས་
མི་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་
སྒྲུབ་ཀྱི་འདུག སྐུ་ཐང་མཉེལ་སོང་།"

ཞེས་གསུང་བྱོན་པ་རེད། དེར་ཡོད་ཀྱི་མི་ཚང་མ་ཧ་ལས་ཤིང་ཏང་སངས་ནས། སྡོང་པོ་ས་ལ་འགྱེལ་བ་བཞིན་ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་ལྗེབས་རིས་ངོས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ།

མི་ཚོགས་ཀྱིས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་དང་ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་ལྷ་མོའི་ལྷེབས་རིས་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས། དེ་ནས་འཇའ་ཚོན་ལྷ་མོས།

“ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི་མི་ཡུལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོས་མོ་རང་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རོགས། མོ་རང་གིས་ཁྱེད་རང་ཚོར་དངོས་སུ་ཕན་ཐོགས་མང་པོ་གནང་གི་རེད། ཚང་མས་མོ་རང་གི་ཞལ་ལ་ཉན་ན་ཅི་བསམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡིན།”

ཞེས་ཚང་མས་གོ་བར་གསུངས།

དེ་ནས་བཟུང་། ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི་སྔར་ལས་ཀྱང་སྐད་གྲགས་ཆེ་བར་གྱུར། ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་སོན་པའི་བགྲེས་སོང་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཞལ་རས་དང་སྐུ་གཟུགས་ནི་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་ལྷ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ལ་ཚང་མ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས།

ད་དུང་དེ་ལས་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། ལྷེབས་རིས་ངོས་ཀྱི་ལྷ་མོ་དེ་ཡིས་ཀྱང་དངོས་སུ་ལུང་བསྟན་གནང་འགོ་ཚུགས། ལྷག་པར་དུ་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་མཉེས་པོ་དང་ཧྲན་པ་ཡང་གནང་གི་ཡོད། བྱིས་པ་སུ་ཞིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་། ཀུན་གྱོན་ལ་གུས་ཞབས་ཡག་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ལྷ་མོ་དེ་སོ་སོའི་རྨི་ལམ་ནང་ལ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ནས་ཕྱི་ཉིན་ཞོགས་པར་ལྷ་མོའི་ལྷེབས་རིས་ཀྱི་མདུན་ལ་ཞལ་མཇལ་ལ་སོང་བ་ཡིན་ན། ལྷ་མོས་ཧྲན་པ་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད།

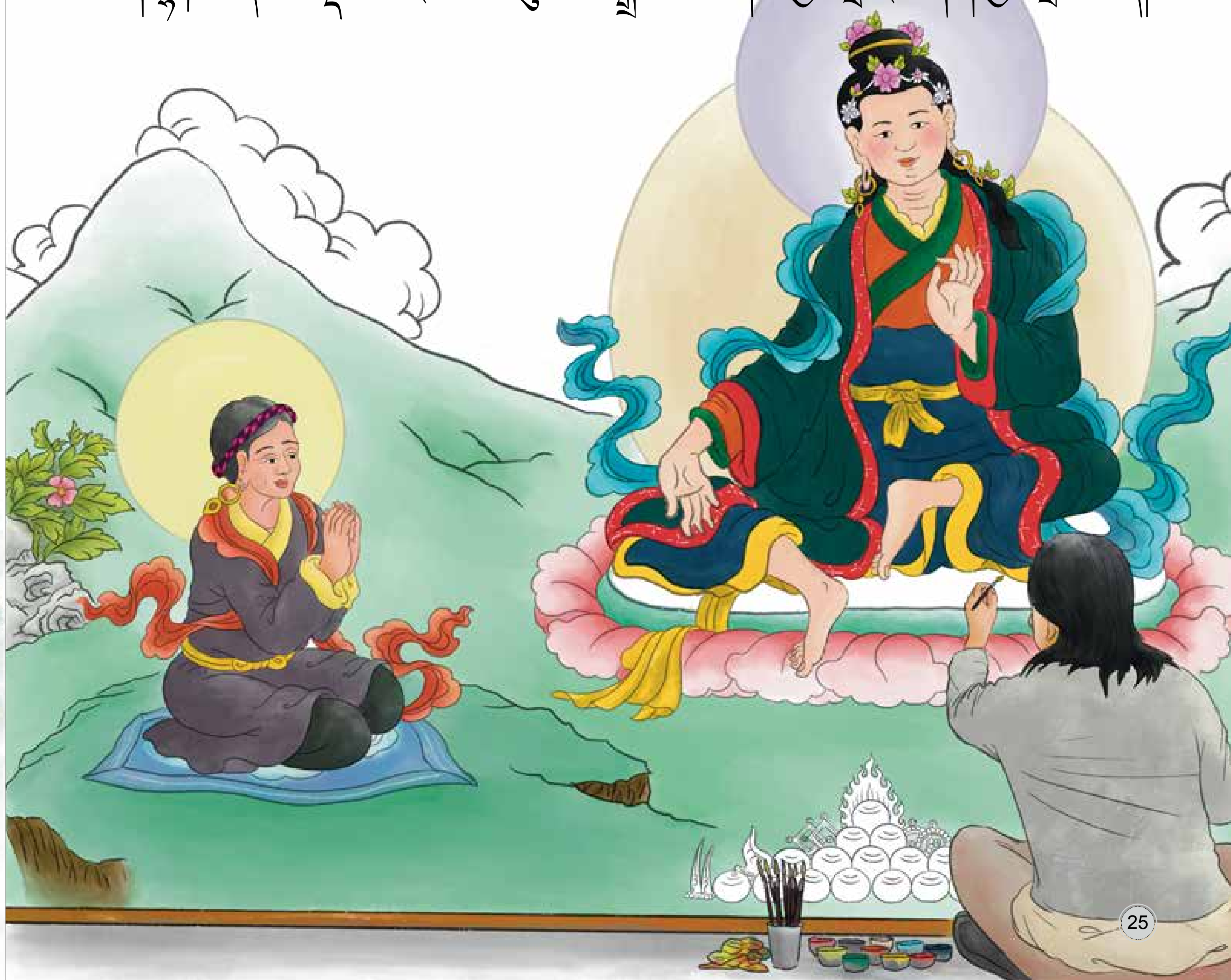
སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་མཁན་གྱི་བྱིས་པ་དང་། ལས་བཟང་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་མི་ཌེ་མང་དུ་སོང་ནས། རྨི་ལམ་ནང་ནས་ལྷ་མོ་མཇལ་ཞིང་། དངོས་སུ་སོང་ནས་ལྷ་མོའི་ལྷེབས་རིས་ལས་ཧྲན་པ་ལེན་མཁན་གྱི་བྱིས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་། དེ་ལྟར་བྱིས་པ་མང་པོ་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། སྤྱོད་པ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཆགས་ནས། ཁོང་ཚོའི་མི་རབས་ནི་ཤེས་ཡོན་དང་སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པའི་མི་རབས་ཤིག་ཆགས་པ་རེད།

འཛའ་ཚོན་ལྷ་ཁང་ལ་མཆོད་མཇལ་དུ་ཡོང་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཐག་ཉེ་ནས་ཡོང་མཁན་ལས་ཐག་རིང་ནས་ཡོང་མཁན་མང་བ་དང་། ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་ལྷ་མོ་གཉིས་ལ་མཇལ་བར་ཡོང་མཁན་ཆོས་ཕྱུལ་བའི་དངུལ་དང་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་ཇེ་མང་དུ་སོང་། དངུལ་དང་ཅ་དངོས་དེ་དག་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བདེ་བར་དམིགས་ཏེ། ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་འཕྱོར་འོག་ཏུ། ཚོང་པ། འབྲོག་པ། ཞིང་པ་ཞེས་པའི་ཡིག་བྱང་བཀོད་པའི་སྒམ་ཆེན་པོ་གསུམ་བཞག་གནང་ཡོད།

དེ་ནས་བཟུང་ཚོང་པ་དང་འབྲོག་པ། ཞིང་པ་སོ་སོས་རང་རང་གི་འབུལ་བ་དངུལ་དང་དངོས་པོ་ཅི་ཡོད་སྒམ་དེ་དག་ཏུ་བླུག ཉིན་བདུན་རེའི་མཚམས་ནས་དངུལ་དང་དངོས་པོ་དེ་དག་ནད་པ་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། བུ་ཕྲུག་མེད་པའི་ཉམ་ཐག་རྒན་འཁོགས། བྱིས་པ་ད་ཕྲུག་བཅས་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་གི་ཡོད། སྦྱིན་གཏོང་དེ་ནི་ཐག་ཉེ་དང་ཐག་རིང་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་བཟུང་འཛའ་ཚོན་ལྷ་ཁང་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ནས་མཆོད་མཇལ་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་བར་མཚམས་ཆད་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར།

དེ་ནས་ཨ་མ་སྒྲོལ་མས་འཛད་ཚོན་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འཁྲིས་དེར་འཛད་ཚོན་སློབ་གྲྭ་ཟེར་བ་ཞིག་ཀྱང་བཙུགས། དེར་གཡུ་མཚོ་གྲོང་ཚོའི་བྱིས་པ་རྣམས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ཐག་རིང་གི་བྱིས་པ་རྣམས་འདིར་ཡོང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆེ་སྟབས། ཁོང་གིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་ས་གནས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ལ་འཛད་ཚོན་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། དེ་དང་མཉམ་དུ་འཛད་ཚོན་སློབ་གྲྭ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཙུགས། སློབ་གྲྭ་དེ་དག་ཏུ་འཛད་ཚོན་དཔེ་མཛོད་ཁང་རེ་རེ་ཡང་བཙུགས། ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ལྟ་བུའི་ཨ་མ་མང་པོས་སློབ་གྲྭ་དེར་དགེ་རྒན་གྱི་འགན་ཁུར་བླངས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་།

འཛད་ཚོན་ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་བཞེངས་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་ལྷ་བཟོ་བ་ལེགས་ལྡན་ཡིན། ཁོང་གིས་འཛད་ཚོན་ལྷ་ཁང་ཚང་མའི་ནང་ལ་ལྡེབས་རིས་གཅིག་མཚུངས་རེ་བཞེངས། ཐག་རིང་གི་ལྷ་ཁང་དེ་ཚོའི་ལྡེབས་རིས་ངོས་སུ་ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱི་འདྲ་རིས་ཤིག་ཀྱང་བྲིས་ཡོད།



ད་ནི་འཛམ་ཆེན་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དང་འཛམ་ཆེན་སློབ་གྲྭ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡོད་པས་གཡུ་མཚོ་གྲོང་ཚོ་ལ་ཐེང་ཆེན་པོ་མེད། ཡིན་ནའང་། ལྷ་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་སློབ་སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྐབས། ཕར་འགྲོ་ཚུར་ཡོང་གི་བརྒྱ་ལམ་འགྲུལ་པ་ནི་ད་དུང་མཚམས་ཆད་ཀྱི་མེད།

གསེར་འོད་ལམ་ལམ་འཕྲོ་བའི་འཛམ་ཆེན་ལྷ་ཁང་གི་མཁའ་དབྱིངས་ན། སྨུ་མདོག་དང་གཡོག་སྒྲོ་སྣ་ཚོགས་པའི་བྱ་དང་བྱེའུ་འཕུར་ལྡིང་བྱེད་པ་དང་། མདུན་ངོས་ཀྱི་སྤང་ལྗོངས་དང་མཚོ་དང་མཚེའུ་ཡི་ནང་ལ་ངང་པ་དང་ཉ་མོ་ཡིས་འཁྱུག་འཁྲོས་ངོམ། ཤར་གྱི་ནགས་རི་དང་ལྷོ་ཡི་སྤང་རི། མེ་ཏོག་གིས་རི་ལུང་ཁེངས་པའི་དུས་ཚིགས་འདི་ནི་ཇི་འདྲའི་མཛེས་པ་ལ་ཨང་། ཨ་མ་སྒྲོལ་མས་འཛམ་ཆེན་ལྷ་ཁང་གི་ཡང་སྟེང་ན། རྒྱང་རིང་ལ་གཟིགས་བཞིན། ཞལ་རས་འཛུམ་གྱིས་ཁེངས་ནས་ཡོད་པ་ནི་ཇི་འདྲའི་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་རེད་ཨང་།

©TALI 2026
www.talitibet.org