

ན་ལ་རྒྱའི་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ།

རྒྱ་ལ་རྒྱའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་པའི་བྱུང་ཚོང་མིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྲོལ་རྒྱུན་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ།

༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ལྷ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྗོ་ཕྱོགས་གྱི་གདན་ས་དགའ་ལྡན་འབྲས་སྦྲངས་གང་རུང་ལ་འཚོགས་རྒྱ།

༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ལྷ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྗོ་ཕྱོགས་གྱི་གདན་ས་སེ་ར་རྣམ་གླིང་བའི་སྐུན་སོ་གང་རུང་ལ་འཚོགས་རྒྱ།

མོན་རྟོ་ཞི་རྒྱ་གར་ཀར་ན་ཉ་ཀའི་བྱང་ཕྱོགས་གྱི་ས་ཁུལ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་བོད་མིའི་སྤོང་གནས་ཆེན་
སོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། གདན་ས་ཆེན་སོ་དགའ་ལྡན་ཤར་ཅེ་དང་བྱང་ཅེ། འབྲས་སྦྲངས་སློབ་གསལ་གླིང་དང་སློ་
མང་སོགས་ནང་པའི་དགོན་པ་ཆེན་སོ་མང་སོ་ཡོད། གདན་ས་དེ་དག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ཉི་མ་ལ་ཡའི་བྲ་བ་སྟོང་
ཟླ་ཁ་ཤས་གྱིས་ལོ་ངོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་བ་དང་གནང་སྲུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་དག་གི་
ནང་ནས་ཉི་མ་ལ་ཡའི་སྤོངས་སུ་ནང་བསྟན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་པ་དང་། དགོ་བཤེས། མཁན་སོ་སོགས་ཉ་ཅང་མང་སོ་
ཐོན་ཡོད།

དེ་བཞིན་སྐུ་ལོ་ཞེ་མའི་སྐུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་བོད་པའི་གཞི་ཆགས་གྱི་ནང་ནས་
གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཡིན། ས་གནས་འདི་ཡི་ནང་གདན་ས་ཆེན་སོ་སེ་ར་གྲེས་དང་སྦྲད། རྣམ་གྲོལ་
གླིང་། བཀྲ་ཤིས་སྐུན་སོ་དང་རྒྱུད་སྦྲད་སོགས་ཡོད། དགོན་པ་དེ་དག་གི་ནང་ལ་ཡང་ཉི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་གྱི་བྲ་
བརྟན་སྟོང་ཟླ་ཁ་ཤས་གྱིས་ལོ་མང་སོ་རློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་དག་ནས་ཀྱང་དགོ་འདུན་དང་
བརྟན་མོའི་གངས་མི་ཉུང་བ་ཐོན་དང་འཐོན་བཞིན་ཡོད། ཁོ་ཚོའི་ཁྲིད་གྱི་དགོ་འདུན་པ་མང་སོ་ཞིག་གིས་སློབ་
སྦྱོང་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་རྗེས་དགོན་པའི་འཛིན་སྦྱོང་སྡེ་ཁག་ཏུ་ལས་འགན་གལ་ཆེན་དེ་འདྲ་འཁུར་བ་དང་། ཡང་
མང་སོ་ཞིག་གིས་ནི་རང་རང་སོ་སོའི་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ཉེ་ཡུལ་གྱི་དགོན་པར་ལྷ་རྟོག་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཡང་ཁ་
ཤས་ཤིག་གིས་སོ་སོའི་སྡེ་ཁུལ་དུ་ལྷ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁུལ་པའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་ནང་ཚོས་ངོ་སྟོང་

གནང་དང་གནང་མཉམ་ཡིན། དེ་ལྟར་གོང་གསལ་གྱི་གནད་དོན་རྣམས་ལ་གཞིགས་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་
ཕྱོགས་སུ་ན་ལ་རྒྱའི་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཤིག་འཛོག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་འདུལ་བ་ཡིན།
ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཉི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་བཤེས་དང་། མཁན་པོ་
མཁས་པ། ཞིབ་འཇུག་པ། སློབ་སླུག་བཅས་ཕྱོགས་བསྟུན་བྱས་ཏེ་ན་ལ་རྒྱའི་ནང་དོན་རིག་པའི་སློབ་རྒྱུན་བཟང་
པོ་དེ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱིས་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་པན་ཕྱིར་གོང་འཁོད་ས་གནས་དེ་གཉིས་སུ་ཚོགས་འདུ་
འཛོགས་རྒྱ་གཞན་འཁེལ་བྱས་པ་ཡིན། ཉི་མ་ལ་ཡ་ས་ཁུལ་ནས་ཡོང་བའི་གྲ་བཅུན་ཁྲི་གཅིག་ལྟག་གིས་གདན་
ས་མི་འདྲ་བའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་དང་། སློབ་ཁྲིད་སོགས་བྱེད་པ་དང་། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་གྲ་བཅུན་དེ་དག་
གིས་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་འབྲུབ་བྱུང་རྗེས་སོ་སོའི་ས་ཁུལ་དུ་ལོག་ནས་སྤྱི་ལས་གལ་ཆེན་གནང་གི་ཡོད། ཡང་ཁ་
ཤས་ཤིག་གིས་དགོན་པའི་ནང་གི་ལས་གནས་གལ་ཆེན་ཁག་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྟུན་པ་མ་ཟད། དེ་ལགའ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་
ཕེབས་ནས་ནང་བསྟན་གྱི་ལྟེ་གནས་འཇུགས་ཏེ་བསྟན་པའི་བྱ་བ་རྒྱབ་སྐྱོར་པོ་ཆེ་བསྟུན་དང་སྦྲུབ་སྟུན་ཡིན། དེར་
བརྟེན་ང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གྲ་བཅུན་གང་མང་གིས་ཉི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་དུ་ན་ལ་རྒྱའི་ནང་ཚོས་
ཉམས་པ་གསོར་རྒྱུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

ཚོགས་འདུའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཐུག

ཤུ་ཕྱེད་ཀྱི་གནས་པོ་རྒྱ་གར་ནང་ཕེབས་པའི་ཚོས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་མང་པོའི་ནང་ནས་གྲགས་
ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གྱི་ལོའི་སྡོན་གྱི་དུས་རབས་ 6 བཅའ་ 4 བའི་ནང་ཕེབས་ཡོད། ལུགས་པའི་དབང་པོ་
ཁོང་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱལ་ཚོས་ལུགས་སློབ་གཏོད་པ་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ནང་པ་ཀུན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོབས་གནས་དང་
འཇམ་སྐྱིད་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སློབ་མེ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།

ན་ལ་རྒྱའི་ནང་གི་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་པོའི་ནང་པའི་དགོན་པའམ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིས་སུ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་དགོན་པའི་མིང་ནས་རྒྱུར་ཆགས་ཏེ་ན་ལ་རྒྱའི་ས་
ཕྱོགས་པར་གྲགས། ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་མ་བཞེད་པའི་སྡོན་དུ་ས་ཆ་དེ་ནི་ཨ་མའི་ལྷ་མ་ར་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཚོང་པ་ལྟ་བུ་གསུང་གི་དོན་ཅེ་གྲེ་བའི་རིག་གིས་ཨ་ལྷའི་ཚལ་ཉེས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ལ་སྤུལ་ཞིང་། དེར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐྱབ་གསུམ་རིང་ཚོས་འཁོར་བསྐྱོར་ཡོད་པ་
དང་། དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཚོས་ལྷོ་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་ཚོང་པ་ལྟ་བུ་དེ་དག་ཡིན་པ་མ་ཟད། མཐར་ཐམས་ཅད་དག་
བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཡོད་པ་རྒྱུ་ཚང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ཡོད། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཤུག་ཐུབ་པའི་
ཉན་ཐོས་མཚོག་ཟུང་གི་ཡ་གྲུལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཚོག་ཏུ་གྱུར་པ་བཅུན་པ་ཤུ་རིའི་བུའི་འཁྲུངས་ལུལ་ཡང་དེ་ཡིན་
ཞིང་དག་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཡང་གནས་དེར་ཐོབ་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་མང་པོའི་ནང་གསལ་ཡོད། ཅ་
ལ་རྒྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱི་མཉམ་མེད་ཡིན་པ་མ་ཟད། མཐོ་
བཅུན་སྐྱུ་མཚེད་གཉིས་པོས་ཀྱང་དེར་ལྷ་ཁང་བཅིགས་པར་གྲགས། རྒྱུ་ཚང་གི་རྣམ་ཐར་ནང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱི་མཉམ་
མེད་དང་མཐོ་བཅུན་སྐྱུ་མཚེད་གཉིས་ཀྱི་ན་ལ་རྒྱུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་སྐོར་འཁོད་མེད་པས་ལོ་རྒྱུས་
རྩེ་མི་འབྲུ་བ་ཡོད་ནའང་། གཏམ་རྒྱུད་གསལ་ཐང་དུ། “དེ་ནས་སྟོན་པ་འདས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཤུག་དེ་ཉེ་བརྒྱ་
འི་ཉེ་མ་བུ་བས་གཙུག་ལག་ཁང་བཏབ་ཟེར་དུ་ལོའི་རྣམ་ཐར་ནས་བྱུང་བ་ཡང་འདི་བརྟེན་ཉམས་པ་ཨེ་ཡིན་སྟེ།
འུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐབས་རྣམས་ཤུག་དེ་ཉེ་སྟེ་རྒྱལ་པོ་གཞོན་ཏུ་སྐྱས་པ་དང་པོ་དང་གཅིག་པར་བྱེད། དེ་ལྟར་ན་
གཙུག་ལག་ཁང་ཆེར་བསྐྱེད་པའི་འགོ་བཅུགས་པ་ཡིན་གྱི་དགོན་གནས་སྤར་ནས་ཡོད་པར་སེམས།” ཞེས་
གསུངས་ཡོད་པས། དགོན་པའི་མང་གཞི་སྤར་ནས་ཡོད་པའི་སྟེང་རྒྱལ་པོ་ཤུག་དེ་ཉེ་སྟེ་ཐོག་མར་གཙུག་ལག་ཁང་
རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་བ་དང་། དུས་དེ་ནས་རིག་པའི་གནས་ལ་ཐོས་བསམ་སྐྱོམ་པའི་བུ་བ་རྒྱ་ཆེར་བུ་རྒྱ་ཐོག་མར་
འགོ་འཛུགས་པའང་གྲགས་པར་མངོན།

འཛམ་གླིང་ཁྲིམ་ཏུ་སྟོན་པའི་བ་དན་ལྟར་གཡོ་བའི་ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་བསྟེན་གནས་ཆེན་པོ་
འདིར་གཞི་རིམ་དང་འབྲིང་རིམ་སྟོན་གྲུའི་ཡོན་ཏན་སྟོན་སྟོན་པའི་དེ་ཅུ་མེད་ན་ཡང་། གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་
ཡོན་སྟོན་གྱི་ཡོད་པས། ཤེས་ཡོན་གྱི་མང་གཞི་འཛམ་གླིང་འགོ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གནས་ཆེད་མེད་ན་གཙུག་ལག་
སྟོན་ཁང་དུ་འཛུལ་ལྷགས་བུ་རྒྱུའི་གནང་བ་མི་ཐོབ་པ་མ་ཟད། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྷགས་པར་ཉུང་མཐར་རང་ལོ་
ཉེ་བུ་ལོན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་ལ་སྟོན་མཁན་ནང་སོགས་པོ་དང་རྒྱ་ནག་གོ་རིམ་

དང་པོ་ད་རྒྱལ་ཁབ་ནས་འགྲོར་བའི་མཁས་པ་མང་ཞིང་། ལ་ལ་ནང་ཚོས་གྱི་མ་དཔེ་ལེན་ཆེད་དུ་འོང་ལ། ལ་ལ་ནི་
སོ་སོས་བྲིས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཆེན་མོའི་འོས་ལེན་གྱི་ཐམ་ག་ལེན་པའི་ཆེད་དུ་
ཡོང་གི་ཡོད་པར་གྲགས། གལ་ཏེ་སློབ་གཉེར་བ་ཞིག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་ཞུགས་བྱེད་འདོད་ན་འོས་པར་
དུ་རྒྱགས་སློབ་གཉེར་དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་རྒྱགས་སློབ་སྟན་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཚོགས་མི་ཐམས་ཅད་
ལྷན་མཐའ་དང་གཞུང་ལྷན་ལ་ཕྱུལ་དུ་བྱིན་པ་ཤིག་སྟེ་ཡིན་པས་རྒྱགས་སློབ་ཀྱང་ཉ་ཅང་ཆད་མཐོན་པོ་གཉོང་
གི་ཡོད།

སྤྱིར་ཚོས་སྲིད་དམ་སྲི་ནང་གི་རིག་པའི་གནས་ཡོངས་སུ་འདུས་པའི་སློབ་ཚན་སྟན་སྲུལ་ཚོགས་པ་
གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རིང་ལུགས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཐེག་ཆེན་ལ་གྲུབ་
མཐའི་སློབ་དཔེ་བ་བྱས་ཏེ་དབུ་སེམས་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སླུ་བའི་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་བྱེས་ཡོད་པ་དང་། ཐེག་བ་དམན་
བ་ཉན་ཐོས་གྱི་ཚོས་ལ་ཡང་ཉན་ཐོས་སྡེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འཆད་ཉན་བྱེད་པ་མ་
ཅད། ལུན་མོང་རིག་པའི་གནས་སྤྱད་དང་། ཚད་མ། བཟོ་དང་། གསོ་བ། ཅིས་དང་བྱི་རོལ་པའི་རིག་བྱེད་བཞི་
སོགས་ལ་འདྲ་སློབ་སློབ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པར་གྲགས། རྒྱད་པར་དུ་ཐེག་ཆེན་པོའི་ཕྱག་ལེན་ལས་ལྷ་སློབ་པ་དང་།
ལྷགས་བཟོ་བ། ལྷ་བྱ་སྡེ་བྱུག་རྒྱ་དང་། མཁུལ་དང་། ཡོ་ག་དང་། ཉིང་རེ་འཛིན་སྐྱབ་མཁན་གྱི་གངས་མི་ཉུང་བ་
ཡོད་པར་མངོན།

ན་ལ་རྒྱ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོས་མ་ཐག་བདག་ཅག་སྟོན་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་སློབ་འཇུག་དཔོན་སྐུ་
སྐྱབ་དང་འབགས་པ་ཐོགས་མེད་ལ་སོགས་པའི་བཅ་གྲུབ་གྲགས་ཅན་རྣམས་ཤར་འོང་བ་ནི་སློབ་མི་དགོས་པ་
ཞིག་ཡིན། སློབ་དཔོན་སྐུ་སྐྱབ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་དཔལ་ན་ལ་རྒྱའི་མཁན་པོ་སྐུ་གཅན་འཛིན་གྱི་བྱང་ནས་རབ་ཏུ་
བྱང་ཞིང་ཐེག་ཆེན་སྐུ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ལོ་མང་པོའི་རིང་གསེར་འཇུག་ཅིའི་སྤྱོད་པ་ལ་བཞེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱུར་བའི་
ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཡོད་པ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཡིན། དེ་བཞིན་མགོན་པོ་སྐུ་སྐྱབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་སློབ་མ་ལེགས་ལྷན་
འབྱེད། དབུ་མའི་གཞུང་ལ་བྱང་རྒྱུ་བ་སློབ་དཔོན་རྣམས་ལ་སྐྱུ་ལྷན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་ཏེ་
གཉེར་བའི་ལས་འགན་བཞེས་ཤིང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་བ་སྐྱུར་བ་དང་བྱིས་སུ་མཁན་པོ་ཡང་མཛད་པར་

གཤམས། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་སློབ་མ་པར་བྱེན་རང་ལས་མཁས་བ་རྣམ་གྲོལ་སྟེ། དེ་བཞིན་སློབ་དཔོན་
ལྟ་འོང། ཞི་བ་ལྷ། སློབ་དཔོན་སེངྒེ་བཟང་པོ། མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་ཡིས་ན་ལ་རྒྱ་དང་མི་གྲི་ལི་ལྟ་ནས་སློབ་གཉེར་
གནང་བ་དང་རྗེས་སྤྱོད་ལ་རྒྱའི་མཁན་པོ་ཡང་མཛད། ཀ་མ་ལ་སྤྱི་ལ་ཡང་ན་ལ་རྒྱ་དང་མི་གྲི་ལི་ལྟ་བུ་གསུམ་ཡོད་
བ་དང་། འདུལ་བ་བཟང་པོ། རི་རྩ་རི། ཡེ་ཤེས་སློང་། ཡེ་ཤེས་འོད། འཕྲོག་བྱེད་འོད། བརྟན་པའི་སློ་བྲོས། ཡོན་
ཏན་སློ་བྲོས། རི་ན་མི་བྲ། བྲ་ལྷ་མི་བྲ། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་བ་སོགས་བྱོན་ཡོད་པར་གསུངས།

དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཡན་ཚད་དུ་ན་ལ་རྒྱ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡར་ངོའི་རྒྱ་བ་འཕེལ་བ་རི་བཞིན་
དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་བསྟན་པའི་སློན་མའི་འོད་སྣང་སྤྲུལ་རུམ་དུ་ཤར་བ་ལྟར་སློངས་པའི་ལུན་པ་ཡུན་རིང་བསལ་བའི་
མཐར། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་སྤྱི་དུ་རྒྱ་ཤེས་རྒྱ་བ་རུབ་གྱི་སྤྲོགས་སྤྱི་ལྟ་བུ་ལྟར་ཉམས་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བྱུང་།
དེ་ཡང་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ལ་རྒྱའི་དགོ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གདུང་བའི་མེ་ཆེན་
པོའི་ལྷང་བ་ལྟར་སྤྲུང་བྱིས་མནར་བར་གྱུར།

རྒྱ་གར་ཉི་མ་ལ་ཡ་ནང་པའི་སློལ་རྒྱན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ན་ལ་རྒྱའི་སློལ་རྒྱན་
རྒྱབས་པོ་ཆེ་དེ་ན་ལ་རྒྱའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་བརྒྱུད་ནས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷག་ལོན་ལ་འཚོལ་ཞིབ་
ཏུར་ཐག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་ཡགོང་ས་སྤྱི་འཕྲེང་ ༡༩ པ་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས། ལ་རྒྱའི་སློལ་རྒྱན་དེ་རིག་
པས་བསམ་སློ་ཞིབ་པོ་གཏོང་བ་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པ་ཅུལ་དུ་བཏོན་ནས་བཤད་གྱི་ཡོད་པས། དེས་སངས་
རྒྱས་ཚོས་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ལ་ལྷག་པར་དུ་དགོངས་པ་འཕྲུས་ཚང་དང་། རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་བ། རྣོག་
འཛིང་ཆེ་བའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང་གཟུགས་འདས་རིག་པ་སོགས་འཕེལ་རྒྱས་སྤྱི་འཕྲོ་བར་པན་བ་དང་། དེ་
དག་གིས་དང་རབས་ནང་བསྟན་སློབ་ཁྲིད་གྱི་ཅུལ་ལ་ཡང་ལྷག་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ལྟར་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལ་རྒྱའི་
ལམ་སློལ་དེས་སངས་རྒྱས་ཚོས་ལུགས་ཁོ་ན་མིན་པར་སྐབས་དེའི་དུས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ལྷ་ལྷུབ་གཞན་རྣམས་
ལའང་དེ་མཚུངས་ལྷག་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེར་ཐེབས་ཡོད།

ན་ལ་རྒྱའི་ནང་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྷེ་
གནས་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་ནང་བསྟན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་སློལ་རྒྱན་གཞན་དག་རིགས་

བ་ཅན། གྲེ་བྲག་པ། གྲངས་ཅན་པ། རྣམ་འབྲོང་པ། དཔྱོད་པ་བ་དེ་བཞིན་དུ་རིག་གྲེད་སོགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཡང་
གནང་སློབ་ཡོད་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ན་ལ་རྒྱའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཅམས་པའི་ནང་དོན་རིག་པའི་
གཞུང་སོགས་ལ་འཇམ་གླིང་ས་གནས་ཁག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་བླ་ཆེན་པོ་མང་པོའི་ནང་ཞིབ་འཇུག་དང་གོས་
བསྟར་གྲེད་བཞིན་ཡོད།

སྐྱེ་ཅུལ་དང་བཟོ་སྐྱེན་ཐང་ལ་བཤད་ན། གནའ་བོའི་ན་ལ་རྒྱའི་སྐྱེ་ཅུལ་དང་བཟོ་སྐྱེན་ནི་ལུལ་དུ་བྱུང་བའི་
དཔེ་མཚན་ཞིག་ཡིན་ལ་སྐྱེ་ཅུལ་དེ་དག་གི་ནང་ནང་པའི་མཚོད་ཉེན་དང་དགོན་པ་བཞེང་ཚུལ། འཇིམ་བཟོ། རྩོ་
བརྗོད་རིག་པ་སོགས་ཚུད་ཡོད། ལྷ་བས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་
སློབ་ས་ཅན་བཅོན་འཇུག་བྱས་པའི་རྒྱ་རྒྱུན་གྱིས་ན་ལ་རྒྱ་ཉམས་རྒྱུད་འགོ་བར་འགོ་རྒྱུགས་ཉེ་མཐར་མི་མངོན་པར་
བྱུང། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ན་ལ་རྒྱའི་རྗེས་ལུལ་རྟེན་བས་ལོ་རྒྱུས་སྐྱེ་བ་རྣམས་ལ་དེའི་སློབ་གྲི་ལོ་རྒྱུས་
དང་རིག་གཞུང་། དེ་བཞིན་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་རིག་གནས་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་སློབ་སྦྱང་གསར་བ་
བྱུང་བ་ཡོད།

ལ་རྒྱལ་བ་སྐྱེ་བྲང་བཅུ་བཞི་བས། "བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྐྱེན་དེ་ནི་ན་ལ་རྒྱའི་སློབ་རྒྱུན་ལས་དར་བ་རོས་
འཇིན་གྲེད་དགོས་ཅིང་། དེ་ཡང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མགོན་པོ་སྐྱེ་སྐྱེ། སློབ་དཔོན་ཨུ་རུ་ཏེ་བ། སློབ་དཔོན་ལྷ་བ་
གྲགས་པ། སློབ་དཔོན་ཚོས་གྲགས། ཞི་བ་འཚོ་དང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ལས་དར་བ་ཡིན།" ཞེས་གསུངས་
ཡོད། ན་ལ་རྒྱའི་སློབ་རྒྱུན་རྣམས་ཆེན་དེ་ནི་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་དང་ཉི་མ་ལ་ཡའི་ཡུལ་སྤོངས་སུ་སྐྱེ་མ་ཆག་འབྱུང་
མ་ཉམས་པར་ཉར་ཚགས་ཡག་པོ་བྱས་དང་གྲེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་ནི་ཉི་མ་ལ་ཡའི་རིག་
གཞུང་ཅམ་མིན་པར། ང་ཚོའི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་རབས་གསར་པའི་ཆེད་དུ་བཞག་པའི་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་
ཐུན་མིན་གྱི་གཅེས་ལོར་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཆར་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་ཅི་ཤིང་དང་། ཤིང་རིགས། སྐྱེ་དངོས་རིགས་ཅ་
མེད་དུ་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཉ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བཤད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ་ཉི་མ་ལ་ཡའི་ཡུལ་སྤོངས་སུ་
གནས་མཁན་རྣམས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་པོས་ནི་ལོ་བརྒྱ་བྲག་མང་པོའི་སློབ་རྒྱུན་རིན་ཐང་བྲལ་བ་དེ་ཉམས་ཆགས་འགོ་

བའི་ཉེན་ཁར་སླེབས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དེར་བརྟེན་སློབ་ལྷན་ཆེན་པོ་དང་། དགོན་པ། མི་མང་གི་སྲོད་ནས་རྩ་ཆེ་བའི་
ན་ལ་རྒྱའི་སློབ་རྒྱན་ཉར་ཚགས་དང་ཁྲབ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་། རྒྱ་གར་ཉི་མ་ལ་ཡའི་སློབ་རྒྱན་
སྟན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཉི་མ་ལ་ཡའི་ཡུལ་སྡོངས་ཀྱི་མཁས་པ་དང་ས་གནས་སོ་སོའི་འཕུས་མི་གལ་ཆེན་
རྣམས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་འདུ་དང་བསྐོ་སྐྱེད་སོགས་གོ་སློག་བྱས་ནས་སྐོན་མེད་བའི་སློབ་རྒྱན་དེ་སྤྱང་
སློབ་དང་དར་སྤེལ། ཁྲབ་བསྐྱགས་སོགས་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན། རྒྱ་གར་ཉི་མ་ལ་ཡ་ནང་
བའི་སློབ་རྒྱན་སྟན་ཚོགས་ནས་ད་ལན་ན་ལ་རྒྱའི་སློབ་རྒྱན་དེ་རྒྱ་གར་འབགས་བའི་ཡུལ་སྡོངས་ནས་འཛམ་གླིང་
གི་ས་སྤོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྲབ་བའི་བྱིར་རྒྱ་གར་སློབ་སྤོགས་ཀྱི་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚོགས་འདུ་གོ་སློག་ཞུ་གི་ཡོད།

དམིགས་ཡུལ།

ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་ན་ལ་རྒྱའི་སློབ་རྒྱན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་
ཐོག་གྲོས་བསྟུར་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིང་། མཁས་པ་དང་ཉི་མ་ལ་ཡའི་ཡུལ་སྡོངས་སོ་སོའི་འཕུས་
མི་རྣམས་ལ་དབུ་ལ་ན་ལ་རྒྱའི་སློབ་རྒྱན་གྱི་གོ་སློག་སྤེལ་རྒྱུ་དང་དེང་རབས་འཛམ་གླིང་ནང་དེ་ཡི་གལ་གནད་རི་
ཅམ་ཡིན་པའི་སློབ་སྟུར་ལས་གཉིང་ཟབ་པའི་སློབ་རྒྱས་ལོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་འདུའི་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ།

༡། ལྷ་ལེ་རྒྱའི་སློབ་དཔོན་དང་མཁས་གྲུབ་རྣམས་པའི་ཕྱག་ལེན་བརྒྱུད་ལྷ་ལེ་རྒྱའི་ནང་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་དེའི་འཕེལ་
རིམ།

༢། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་པ་མི་འབྲ་བ་དང་། དེ་ལ་ཕྱད་དང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ཁག་
དང་དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ལ།

༣། ལྷ་ལེ་རྒྱའི་ནང་པའི་སློབ་རྒྱན་གྱི་སྟབས་ལྟར་སྤྱད་དང་ཕྱག་ལེན་གནང་སྤོགས།

༤། ལྷ་ལེ་རྒྱའི་སློབ་རྒྱན་གྱི་ནང་དུ་བཀའ་བསྟུ་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་གལ་གནད།

༥། ལྷོན་པ་བཙེམ་ལྷན་འདས་དང་ལྷོན་པའི་གཏད་རབས་བདུན།

༦། རང་པའི་སྡེ་པ་བཙེམ་བརྒྱད་བྱུང་ཚུལ་དང་། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱབས་པའི་སྡོམ་རྒྱན་གྱི་སྐོར།

ཚོགས་འདུའི་བྱད་ཚོས་གཙོ་བོ།

ནང་པའི་མཁས་དབང་ཡང་ན་སྤྲེལ་གྱིས་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱ།

དགེ་བཤེས། མཁན་པོ། མཁས་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་བརྗོད་གཞི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱ།

ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་བཙུང་བ།

༡ ། རང་དོན་རིག་པ་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པ། ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ལ་སོགས་པའི་བྱད་ཁོངས་ཀྱི་མཁས་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན།

༢ ། རང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འཇུག་པ་དང་གྲ་བཙུན།

༣ ། སྐྱུ་ཅལ་རིག་གནས་ལ་དགའ་ཤོ་བྱེད་མཁན།

༤ ། རང་བསྟན་ཚོས་ལུགས་ལ་སློབ་སེམས་ཡོད་པའི་སློབ་མ་དང་སློབ་གསའི་བྱ་བ་སྐྱབས་མཁན།

ཚོགས་འདུའི་ཁེ་ཕན་དང་གྲུབ་འབྲས།

༡ ། རིན་ཐང་ལྷན་པའི་ཤེས་བྱ་དང་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་འབྲས་བྱེད་སྡེལ་གཏོང་བ།

༢ ། རིག་གཞུང་དང་རིག་གནས་སྡེལ་རེས་ལ་སྐྱུ་ལ་འདེད་གཏོང་བ།

༣ ། རང་བསྟན་ཚོས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་རྒྱུན་ཉར་ཚགས་དང་དར་སྤེལ་གཏོང་བ།

༤ ། རང་བསྟན་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ལ་གོ་བ་ལེན་རྒྱུར་ཤུགས་སློབ་རྒྱག་པ།

༤ ། ལྷ་ས་དང་། བཅུན་མ། མཁས་པ། ཞིབ་འཇུག་མི་སྣ། ལས་གཉེར་བ་དང་རྒྱ་གར་རྟེ་མ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་སྲོལ་
རྒྱན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཡང་རྒྱས་གཏོང་བའི་གོ་སྐབས།

ཚོམ་ཡིག་བསྟར་རྒྱུ་

༡ ། རྟེན་ཚོས་དགོ་བཤེས་དང་། མཁན་པོ། དགོ་བཤེས་མ། མཁན་པོ། མཁས་པ། ཞིབ་འཇུག་མི་སྣ་དང་ཉམས་
ལེན་བ་རྣམས་གདན་འདྲེན་བྱས་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་དབྱེ་ཚོམ་དང་། གྲོས་གཞི་བཅས་ལ་གྲོས་བསྟར་བྱ་
རྒྱ།

༢ ། ཞིབ་བཤེས་ཚོགས་རྒྱུན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོམ་ཤོག་བྱུང་བའི་ནང་དོན་ལ་ཞིབ་དཔྱད་གནང་སྟེ་ཚོགས་འདུའི་
སྟེང་ཚོམ་ཤོག་སློབ་སྦྱང་བྱ་འོས་མིན་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱ།

མཇུག་སྟེམ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ནི་ལྷ་ས་བཅུན་མོ་དང་། དགོ་བཤེས། མཁན་པོ། ནང་པའི་མཁས་པ་དེ་བཞིན་
ཉམས་ལེན་བ་དང་རིག་གཞུང་ཞིབ་དཔྱད། མི་མང་བཅས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ལུས་སྟོན་པ་ཡོད་པ་དང་།
འབྲེལ་མཐུད་དེའི་བརྒྱུད་ནས་ན་ལ་རྒྱུའི་སྲོལ་རྒྱན་གྱི་གོ་ཉོག་གས་གཏོང་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་བ་མ་ཟད། དེའི་སྲོལ་རྒྱན་
ཉམས་སྦྲེང་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཆེད་ཁེ་སན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་ལུས་སྟོན་པ་ཡོད།

འཚོགས་ལ་ཉེ་བའི་ཚོགས་འདུ་དེར་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་རྒྱུའི་རེ་བ་བཅས།

རྒྱ་གར་རྟེ་མ་ལ་ཡའི་ན་ལ་རྒྱུའི་སྲོལ་རྒྱན་ལྷན་ཚོགས་ནས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལྷ་ ༡ ཚེས་བཟང་ཉིན་བཟང་པོར་སྤུལ།

Proposed Upcoming Programs

National Conference on Nalanda Buddhism- Re-tracing the source in the Footsteps of Acharyas: From Nalanda to the Himalayas:

- 1) **Gaden/Drepung Monastery, Mundgod, District Uttar Kannada, Karnataka on 13th Oct. 2024 and**
- 2) **Sera/Namdroling/Tashi Lumpo Monastery, Bylakuppe, District-Mysore, Karnataka on 16th Oct. 2024.**

Concept Paper

Mundgod, Uttar Kannada district, Karnataka has a huge Tibetan settlement that houses big monastic institutions of Gaden, Dripung Gomang, Dripung Loseling, and other monasteries. Thousands of monks from the Indian Himalayan region have been studying for more than fifty years and a large number of Buddhist scholars, Gsheshes and Khenpos have come out from these monastic institutions.

Bylakuppe is in the Mysore district which is the second largest Tibetan settlement in the world and this place houses important Buddhist monasteries of Sera je, Sera Mey, Namdroling, Tashi Lhunpo, and Gyume, etc. These monasteries also have thousands of monks and nuns from the Indian Himalayan region studying for many years. Thus, these Buddhist institutions in Mungod and Bylakuppe have a huge human resource of monks and nuns. Many of them after completing their education hold important positions in the monastic administration to look after the institution and many of them also return to their respective places to look after monasteries and help their community to grow in the path of spirituality.

Given the above position, we would like to propose a National Conference on Nalanda Buddhism in South India to go amongst these monastic institutions. This conference aims to bring together Gsheshes, Khenpos, scholars, researchers, practitioners, and enthusiasts from the Himalayan region living and studying in different monastic universities of South India for the discussion and exchange of their vast knowledge on the rich heritage of the Nalanda Buddhist tradition for the preservation and propagation for the benefit of all living beings. There are more than ten thousand monks and nuns from the Himalayan region studying, teaching, and practicing in different monastic universities of South India and these monks and nuns play essential roles in their communities after the completion of their studies.

Moreover, brighter monks remain back to hold various important positions in the monastery or go abroad to establish Buddhist centers under the supervision of their masters. It is our objective to channelize the valuable human resources to work for the development of Nalanda Buddhism in the Himalayan region and people.

The detail of the conference is given below:

Gautama Buddha was a great spiritual teacher of ancient India who lived during the 6th or 5th century BCE. He was the founder of Buddhism and is revered by Buddhists as a fully enlightened being who taught a path to Nirvana, freedom from ignorance, craving, rebirth, and suffering.

Nalanda was a renowned Buddhist Monastic University in ancient Magadha (modern-day Bihar), India. Considered by historians to be the world's very first residential university and among the greatest centers of learning in the ancient world, located near the city of Rajagriha (now Rajgir) and about 90 kilometers (56 mi) southeast of Pataliputra (now Patna), operating from 427 to 1197 CE. Nalanda played a vital role in promoting the patronage of arts and academics during the 5th and 6th centuries CE, a period that has since been described as the "Golden Age of India" by scholars.

Nalanda was established during the Gupta Empire era and was supported by numerous Indian and Javanese patrons – both Buddhists and non-Buddhists. Over some 750 years, its faculty included some of the most revered scholars of Mahayana Buddhism. Nalanda Mahavihara taught six major Buddhist schools and philosophies such as Yogacara and Sarvastivada as well as subjects such as grammar, medicine, logic, and mathematics. The university was also a major source of the 657 Sanskrit texts carried by pilgrim Xuanzang and the 400 Sanskrit texts carried by Yijing to China in the 7th century, which influenced East Asian Buddhism. Many of the texts composed at Nalanda played an important role in the development of Mahayana and Vajrayana Buddhism including Mahavairocana Tantra and the Bodhisattvacaryāvatāra of Shantideva. It was sacked and destroyed by the troops of Muhammad Bakhtiyar Khalji, partly restored thereafter, and continued to exist till about 1400 CE.

Thus, Nalanda University was the seat of Buddhism that developed as Mahayana Buddhism i.e. Nalanda Buddhism. The Great 17 Pandits of Nalanda University had tremendously developed Nalanda Buddhist tradition and it went to Tibet through the Great Nalanda masters like Acharya Santarakshita, Nagarjuna, Dharmakirti, Chandrakirti, Guru Padmasambhava, Kamalashila, Shintideva etc. Therefore, it is re-tracing to the roots of Buddhism-Nalanda Buddhism from Arya Bhumi Bharatdesh.

Thus, IHCNBT has been working hard to retrace this magnificent tradition in the footsteps of the Nalanda Masters.

As His Holiness the 14th Dalai Lama always says the tradition at Nalanda encouraged critical thinking and philosophical debates. This helped refine and expand Buddhist philosophical thought, leading to the development of intricate systems of logic and metaphysics that are still influential in contemporary Buddhist scholarship.

Nalanda's influence extended beyond Buddhism. It was a hub for various streams of Indian philosophy, fostering discussions and debates between Buddhist scholars and those from other philosophical traditions such as Sankhya, Mimamsa, and Jainism. Similarly, the philosophy of Nalanda masters has been studied and discussed in different international universities all over the world. This cross-pollination of ideas enriched world philosophical thought.

When it comes to Art and Architecture, the Nalanda site showcases remarkable examples of ancient Indian art and architecture, including stupas, monastic complexes, sculptures, and other artifacts. These structures provide insights into the artistic and architectural achievements of the time.

Unfortunately, the decline of Nalanda occurred around the 12th century due to various factors, including invasions by foreign powers. However, the rediscovery of Nalanda's ruins in the 19th century sparked renewed interest in its history and contributions to academia, philosophy, and culture.

His Holiness the 14th Dalai Lama said “ Tibetan Buddhist tradition is regarded to be a continuation of the Nalanda Tradition and it spread to Tibet through the great Nalanda masters like Acharya Shantarakshita, Arya Nagarjuna, Dharmakirti, Chandrakirti, Guru Padmasambhava, Kamalashila Shantideva etc” And this great legacy of Nalanda Buddhist Tradition was firmly established in the Himalayan region around the 7th century with the guidance of Nalanda masters and this legacy is still thriving as a living tradition and this great human wisdom is well preserved till today. However, the Nalanda Buddhist tradition is not just Himalayan heritage but a common and valuable human heritage that can not afford to be lost. Today, many people speak loudly about the danger of the extinction of specific plants, trees, and species, but the most dangerous phenomena lurking around us is the extinction and loss of the great repository of precious human wisdom accumulated over the past thousands of years. Thus, it is crucial to preserve, promote, and propagate the precious Nalanda Tradition in universities, and monasteries as well as among the general public. Indian

Himalayan Council of Nalanda Tradition is playing an important role in preserving, promoting, and propagating this noble tradition through different activities like conducting a series of conferences in different parts of the Himalayan region as IHCNBT successfully organized last time in Ladakh and Kalimpong and was strong suggestion and plea from scholars and delegates from different parts of the Himalayan region to conduct a conference on Nalanda Buddhism in South India where monks and nuns from these regions study and practice. Therefore, IHCNBT has solemnly decided to organize conference in south India on Nalanda Buddhism that is flourishing in different parts of the world from Arya Bhumi-Bharat.

Objective:

The primary objective of this conference is to facilitate discussions, research presentations, and cultural exchanges related to the Nalanda Buddhist tradition, with a specific focus on its influence, preservation, and evolution to re-tracing the source in the footsteps of Acharyas: from Nalanda to Himalaya and beyond. By convening experts and enthusiasts, we intend to foster a deeper understanding of this ancient Indian tradition of Nalanda and its relevance in the modern world.

Conference Topics:

- Nalanda Buddhism: Its History & Development: Re-tracing the source in the Footsteps of Nalanda Masters /Acharyas.
- Different forms of Buddhism in today's world of 21st Century: Challenges & Responses.
- The Core Philosophy and Practice of Nalanda Buddhist Tradition.
- Importance of the Three Buddhist Councils in the History of Buddhism
- Gautama Buddha and his seven successors; Arahants
- The origination of the eighteen Buddhist sects and the lineage of Vow of Mulasarvastivadin

Key Features:

Keynote addresses by renowned scholars in the field of Rinpoche.

Paper and poster presentations from Geshe s, Khenpos, researchers, and practitioners.

Target Audience:

1. Academics and researchers in the fields of Buddhist studies, philosophy, history, and culture.
2. Practitioners of Buddhism, monks, and nuns.
3. Art and culture enthusiasts.
4. Students and educators interested in Nalanda Buddhism.

Conference Benefits:

1. Dissemination of valuable knowledge and research findings.
2. Facilitation of academic and cultural exchanges.
3. Preservation and promotion of the Nalanda Buddhist tradition.
4. Enhanced understanding of the cultural and historical heritage of Nalanda Buddhism.
5. Networking opportunities for Monks, Nuns, academics, researchers, practitioners, and the members of IHCNBT.

Call for Papers:

We will invite Geshe las, Khenpos, Geshe mas, Khenmos, scholars, researchers, and practitioners from within the state to submit their research papers, posters, and proposals for panel discussions. A review committee will evaluate submissions for inclusion in the conference program.

Conclusion:

A National Conference on the Nalanda Buddhist Tradition in South India has the potential to bridge the gap between Monks, Nuns, academia, practitioners, and the general public, facilitating a deeper understanding and appreciation of Nalanda Buddhism-retracing the source in the footsteps of Acharyas from Nalanda to Himalaya and its spiritual significance. We hope that the proposed conference will receive your support and consideration.
