

Драгоценность Исполняющая Желания: Садхана Гуру-йоги

འདྲི་བ་སྒྲོལ་ཆེན་སྤྱིར་གྱི་ཐིག་ལེ་ལས།
ཕྱི་རྒྱལ་བ་སློམ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དང་བཞིན་ནོར་བུ་བཟུགས།

༄རིག་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ལ་འདུད༄

Простираюсь перед манифестацией общиного пространства
самоосознавания!

ལྷ་མ་ཕིལྷར་སྐབ་པ་ནི།
 མ་དེས་ཀན་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ།
 ལྷ་མ་ནི་ལྷ་སྐྱང་ཆོས་བརྒྱ་དང་།
 འོས་ཀྱིས་དག་པོའི་ཀྱན་སྐྱོང་གིས།
 ཤེས་པ་ཀའན་དུ་མ་ཡོངས་པར།
 ཀའི་རྫོགས་རྟེན་བསྐྱེད་འདི་ལྷར་གསལ།

Внешний аспект Учителя — полностью неопределен.
Тело Учителя — поза Вайроачаны.
Глубокая и преданная мотивация
Предстает в образе Завершенной Основы
Без отвлечений — самоосознавания.

ཨེམ་ཏེ།
 རང་སྒྲིབ་སྒྱུ་གྱུ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་།
 བཀོད་པ་རབ་རྒྱལ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་དབྱས་།
 རང་ཉིད་པོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་རྣམ་པ་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་བ་རྩེ་སྤྱི་འཛིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མན་རག་
 རྩེ་བཅུ་ལྟོ་རྩེ་རྣལ་འབྱོར་མ་།
 ཞལ་གཅིག་ཡུག་གཉིས་དམར་གསལ་གྱི་ཐོད་འཛིན་།

ཞབས་གཉིས་༼༡༽ རྟོར་སྐབས་སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁར་གཟིགས་
 སྤྱི་བོར་པདྨ་འབྲུམ་བཟལ་ཉི་ཟླ་འཕྲེང་
 སྐབས་གནས་ཀྱན་འདུས་ཅ་བའི་བླ་མ་དང་
 དབྱེར་མེད་མཚོ་སྐྱེས་དོ་རྩེ་སྤུལ་པའི་སྐྱོ་
 དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་གཞོན་ལུང་གི་ཚུགས་ཅན་
 མོད་ཁ་ཚོས་གོས་ཟབ་བོར་འདུད་མ་གསོལ་
 ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྐབས་
 ཕྱག་གཡམས་དོ་རྩེ་གཡོན་པས་ཐོད་བྲུམ་བསྐྱམས་
 དབུལ་འདབ་ལྡན་པ་རྩི་མཉེན་ལུ་གསོལ་
 མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་བདེ་སྤྱོད་ཡུམ་མཚོག་མ་
 སྤྱས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁ་ཏྲི་ཅེ་གསུམ་བསྐྱམས་
 འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འོད་ཕུང་གློད་ན་བལྟགས་
 བྱི་འཁོར་འོད་ལུང་བས་མཛེས་པའི་གློད་
 སྤུལ་པའི་རྩེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ཅ་ལྟ་དང་
 རྒྱ་བོད་པན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་ལྷ་
 མཁའ་འགྲོ་ཚོས་སྤྱོད་དམ་ཅན་སྤྱིན་ལྟར་གཏོབས་
 གསལ་སྤོང་མཉམ་གནས་ཆེན་པོའི་དང་དུ་གསལ་

ЭМАХО

Измерение Бесконечной Чистоты Спонтанного Самовозникновения
 Место Завершения — Центр Высшей Славная Медноцветной
 Горы

རྩི་ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ལུབ་བྱང་མཚམས་
 པདྨ་གེ་སར་སྤྲོད་པོ་ལ་
 ཡ་མཚན་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྟེས་
 པདྨ་འབྲུང་གནས་ཞེས་སུ་གསུངས་
 འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐྱོར་
 ཞེད་ཀྱི་རྩེས་སུ་བདག་བསྐྱབ་གྱིས་
 བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ་

ལྷ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ལྷོ་ལྷོ་

རྩྭ་ བདག་ལུས་ཞིང་གི་རྩལ་སྟེང་དུ་
 རྣམ་པར་འབྲུལ་བས་བྱག་འཛལ་ལོ་
 དངོས་བཤམས་ཡིད་སྡུག་ཏིང་འཛིན་མཐུས་
 སྤར་སྟིང་མཚོད་པའི་བྱག་རྒྱར་འབུལ་
 སྒོ་གསུམ་མི་དགའི་ལས་རྣམས་ཀུན་
 འོད་གསལ་ཚས་སྤྱིའི་དང་དུ་བཤགས་
 བདེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐྱུས་པ་ཡི་
 དགོ་ཚེགས་ཀུན་ལ་རྩེས་ཡི་རང་
 ཐེག་གསུམ་ཚས་འཁོར་བསྐྱོར་བར་བསྐྱལ་
 ཇི་སྟིང་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་
 ལྷ་ཁྲོ་ཀྱི་དང་མི་འདའ་བཞུགས་གསལ་འདེབས་
 དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགོ་ཅ་ཀུན་
 བྱང་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་རྒྱ་རུ་བསྟོ་
 རྩེ་བཙུན་གྱ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
 ཞེད་ཅིས་ངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
 ཐུགས་རྩེ་བྱེན་རྒྱབས་འདུས་པའི་དཔལ་
 སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་གཅིག་ཤུ་
 ལུས་དང་ཡོངས་སྟོང་སྟོ་སྟིང་བར་
 ལྟོས་པ་མེད་པར་ཞེད་ལ་འབུལ་
 འདི་ནས་བྱང་རྒྱལ་ཐོབ་པར་
 སྟིང་སྟུག་ལེགས་ཉེས་མཐོང་མན་ཀུན་
 རྩེ་བཙུན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་མཁའ་
 བདག་ལ་རེས་གཞན་ན་མེད་
 ད་ལྟའི་དུས་དན་སྟེགས་མའི་འཕོ་
 མི་བཟད་སྟུག་བསུལ་འདམ་དུ་བྱིང་
 འདི་ལས་སྟོབས་ཤིག་ལ་རྩ་གྱ་རུ་

དབང་བཞི་བསྐྱར་ཅིག་ཕྱིན་ལྷབས་ཅན་
 རྟོགས་པ་སྤོར་ཅིག་ཐུགས་རྗེ་ཅན་
 སྤྱིབ་གཉིས་སྤོངས་ཤིག་ནུས་མཐུ་ཅན་
 རྣམ་ཞིག་ཆེ་ཡི་དུས་བྱས་ཆོ་
 རང་སྤང་ང་ཡབ་དཔལ་རིའི་ཞིང་
 ཟུང་འཇུག་སྤུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་
 གཞི་ལུས་དོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་
 གསལ་འཆར་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་རུ་
 གྱུར་ནས་རྗེ་བཙུན་པད་འབྱུང་དང་
 དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་ཏེ་
 བདེ་དང་སྟོང་པའི་ཆོ་འཕུལ་གྱི་
 ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རྩོལ་པ་ལས་
 ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་
 འདེན་པའི་དེད་དཔོན་དམ་པ་རུ་
 རྗེ་བཙུན་པ་སྤྲ་དབུགས་དབྱུང་གསལ་
 གསལ་བ་སྤིང་གི་དཀྱིལ་ནས་འདེབས་
 ལ་ཙམ་ཆོག་ཙམ་མ་ཡིན་མོ་
 ཕྱིན་ལྷབས་ཐུགས་ཀྱི་གྲོང་ནས་སྤོལ་
 བསམ་དོན་འབྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསལ་
 ཨོ་ཨུ་རྩྱི་བརྗོད་ཀྱ་རུ་པ་སྤྲ་སིངྒ་རྩྱི་

OM A HUM BADDHRA GURU PADMA SIDDHI HUM

ཞེས་ལ་ཞེ་ངོས་སྟོག་མེད་པར་སྒྲོས་ལིངས་བསྐྱར་གྱིས་བཟུས་པ་རྒྱ་པོའི་རྒྱན་བཞིན་བཟུ་བ་དང་མཉམ་དུ་
 དབང་བཞི་ལེན་པའི་དམིགས་པ་བྱ་
 དམིགས་པ་མི་གསལ་བ་དང་ཁམས་འདུས་པ་སོགས་བྱུང་ན་
 སྤང་སྤྱིད་སྤྱིད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སྤྱུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྩོལ་པར་དག་སྤང་སྤྱངས་ཏེ་གསལ་བ་
 ཕུར་རྟུགས་སུ་བཏབ་
 ཉམས་སྤོ་བ་དང་རིག་པ་དངས་བའི་ཆོ་སྤང་བ་གཏད་མེད་དུ་བསྐྱར་ནས་ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སྤྲད་ཅིག་མ་ཡེ་རེ་བ་

སྤྱང་།

སྤྱག་བསྐལ་གཏམ་ངན་ན་ཚ་སོགས་བྱུང་ན་བདག་གི་ལས་ངན་འཛད་པའི་ཐབས་སུ་སྒྲ་མས་གནང་བ་ཡིན་པས་
ང་འདྲེད་གཤམ་སྒྲམ་དུ་ཡིད་དང་ས་སྤྱོ་མེད་པའི་གྲིས་ལ་རྒྱུང་རོ་འབྱུང་ཅིང་གསོལ་འདེབས་ལ་འབད་།

གདོན་ག་གེགས་ཀྱི་འཆོ་བ་བྱུང་ན་དེལ་སྤྱིང་རྩེ་དུད་དུད་བ་བསྐྱེད་ལ་ཁོའི་སེམས་།

རང་གི་རིག་པ་ཀུ་རུའི་བྲགས་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐྱེས་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ནམ་རྟོག་ཅུ་གདར་གཅད་དེ་བཟོ་
གུ་རུལ་འབད་།

རྟག་པར་གད་དུ་འདུག་པའི་གནས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིད་ངོས་ཡིན་སྒྲམ་པ་ལས་ཐ་མལ་དུ་༩ ་མི་བཟུ་
དེས་ཞིང་ཁམས་འབྱོངས་པ་ཡིན་ནོ་།

འགྲོ་བའི་ཆོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རྒྱལ་ཕྱ་རབ་ལ་བསྐྱོར་བ་བྱེད་པར་བསམ་།

ཅི་ཟེ་ཅི་འབྱུང་གི་ཡུད་བདུད་ཅིའི་རང་བཞིན་དུ་བསམས་ཏེ་སྤྱི་བོའི་སྒྲ་མ་ལ་འབུལ་།

ཉལ་བའི་ཆོ་སྤྱི་བོ་ཆངས་པའི་བྲ་གནས་མར་ལ་ཡེར་གྲིས་བྱོན་ནས་།

རང་གི་སྤྱིང་པསྒྲའདབ་བཞིའི་ནམ་པར་གནས་པའི་ནད་དུ་བྱོན་།

དེའི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་ལུས་སྤྱོད་བཅུད་དང་བཅས་པ་འོད་གསལ་དུ་སྦྱངས་པའི་སྦྱང་བ་ནང་གསལ་ཐིམ་ལམ་
རྟུགས་པའི་ངད་དུ་ཁམས་གསོ་།

གལ་ཏེ་སད་པ་ན་འཕྲོ་ཤོད་རྒྱ་འབྱམས་དང་མི་ལམ་སོགས་ལ་བསམ་གཞིག་གི་འཕྲོ་བཅད་དེ་འོད་གསལ་ཀྱི་
ངང་མདངས་ཁྱབ་གདལ་དུ་བསྐྱེད་།

ནངས་པར་ལྗངས་པའི་ཆོ་རྒྱལས་ཉ་འཕར་བ་བཞིན་།

གཞི་ལུས་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་བཅས་པ་གསལ་བཞིན་པའི་ངང་ལས་སྤྱིང་གའི་སྒྲ་མ་དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་
སྤྱི་བོའི་སྤྱིང་གི་བར་སྤྱང་ལ་ཡེ་རེ་ཁྱིལ་ལེར་དབྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམ་།

མདོར་ན་དུས་དང་ནམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱི་སྤྱོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་།

ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཆོམ་བུ་།

གསང་བ་སེམས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་རང་གྲོལ་བྱ་ལམ་རྩེས་མེད་དུ་ཤེས་པའི་ངང་ནས་སྤྱིང་པོ་བཟོ་གུ་རུའོ་ན་ལ་འབད་
ཅིང་།

ཐུན་མཚམས་སུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྤོན་ལམ་འདོན་ཞིང་བསྐྱོ་བས་རྒྱས་འདེབས་།

དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་སོགས་མདོར་ན་ནམ་འཆིབ་ལ་བབས་པའི་ཆོ་གཞི་ལུས་རྩོམ་རྩེ་རྒྱལ་འབྱོར་མའི་ནམ་
པ་འོད་ཀྱི་གོང་བྱར་གྱུར་ནས་སྤྱི་བོའི་སྒྲ་མ་ལ་བསྐྱེམས་།

སྒྲ་མ་རང་སེམས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཤེས་པ་སྤྱོ་བསྐྱེད་དང་བཅལ་བར་བཞག་པ་ནི་འཕོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་ཡིན་ལ་།

འདི་ལྟ་བུའི་མན་ངག་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གནད་ཅེ་ རྩོགས་རིམ་གྱི་བཅུད་ཅེ་ གནས་ལུགས་གྱི་མཚན་
 མན་ངག་གི་མདུད་ཡིན་པས་ཆོས་སྟོབ་བརྒྱུད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཞལ་བསྐྱར་ཀྱང་གནད་འདི་ལས་ཟབ་པ་འབྱུང་མི་སྲིད་
 པའི་ཟབ་ཀྱི་ཡིན་པས་སྐལ་ལྷན་ནམས་གྱི་སྒྲིང་ལ་གཅེས་པར་བུངས་ཞེག་
 ཞེ་མ་གྲོང་ཆེན་སྒྲིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་
 ཕྱི་སྐྱབ་བླ་མའི་ནལ་འབྱོར་སྟོར་
 ཟབ་གཉན་ཕྱིན་ལྷབས་ཚན་ལ་ཆེ་
 འོད་གསལ་དབྱ་མའི་ཕོ་བྲང་དུ་
 ཤེས་རིག་པདྨ་ཐོད་ཐེང་གིས་
 ཕྱིན་ལྷབས་བད་བརྒྱུད་ཚུལ་དུ་གདམས་
 འགྲོ་དོན་དུས་ལ་བབ་པའི་ཆེ་
 ཐུགས་གཏོར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྟོ་
 རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མའི་རྟེན་གྱིས་ཕྱེད་
 ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་གོ་
 ས་མ་ཡུ་
 རྒྱ་ཆུ་
 རྒྱ་དབང་བཞི་ལེན་པའི་དམིགས་པ་ནི་

Получение Четырех Посвящений

བླ་མ་ལ་གདུང་བ་དྲག་པོའི་རྟེན་གྱིས་བདག་ཉིད་ལ་བཙེ་བས་རྩུ་དགོངས་ཏེ།
 གྲུ་བུའི་སྒྲིན་མཚམས་ན་ཨོ་ཡིག་རྒྱ་ཤེལ་ལྟ་བུར་འཆོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།
 རང་གི་སྤྱི་པོ་ནས་ཞུགས།
 ལུས་༼༤༽ཀྱི་ལས་དང་ཅུང་སྤྱིབ་པ་དག།
 ༼སྟེ་རྩོད་ཕྱིན་ལྷབས་ཞུགས།
 བྱམ་པའི་དབང་ཐོབ།
 བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྟོན་དུ་གྱུར།
 རྩམ་སྒྲིན་རིགས་འཛོན་གྱི་ས་པོན་ཐེབས།
 སྤྱལ་སྤྱིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག།

།མགྲིན་པ་ན་ཨུཾ་ཡིག་པར་རྒྱ་ག་ལྟར་འབར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།
 རང་གི་མགྲིན་པ་ནས་ལྷགས།
 ངག་གི་ལས་དང་རྒྱུད་གི་སྦྱིབ་པ་དག
 །གསུང་དོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ལྷགས།
 གསང་བའི་དབང་ཐོབ།
 བརྒྱས་བརྗོད་ཀྱི་སྣོད་དུ་གྱུར།
 ཆོ་དབང་རིགས་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།
 ཡོངས་སྟོན་རྒྱུད་ལས་པའི་གོ་འཕང་གི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག
 །ཐུགས་ཀའི་རྩྱུ་ཡིག་ནམ་མཁའི་མདོག་ཅན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།
 རང་གི་སྤྲིང་ག་ནས་ལྷགས། ཡིད་ཀྱི་ལས་དང་ཐིག་ལའི་སྦྱིབ་པ་དག
 །ཐུགས་དོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ལྷགས།
 ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ།
 བདེ་སྟོང་ཅན་ལྡིའི་སྣོད་དུ་གྱུར།
 ཕྱག་རྒྱའི་རིགས་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།
 ཆོས་སྤྱིའི་གོ་འཕང་གི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག
 །སྤར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་རྩྱུ་ལས་རྩྱུ་ཡིག་གཉིས་པ་ཞིག་སྐར་མདའ་འཕངས་པ་བཞིན་དུ་ཆད།
 རང་སེམས་དང་ཐ་དད་མེད་པར་འབྲེས།
 ཀུན་གཞིའི་ལས་དང་ཤེས་བྱའི་སྦྱིབ་པ་སྦྱངས།
 ཡེ་ཤེས་དོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ལྷགས།
 ཆོག་གིས་མཆོན་པ་དོན་དམ་གྱི་དབང་ཐོབ།
 ཀ་དག་རྒྱུགས་པ་ཆེན་པོའི་སྣོད་དུ་གྱུར།
 ལྷན་གྲུབ་རིགས་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།
 མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་དོ་བོ་ཉིད་སྤྱིའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ
 །དེ་རྗེས་གྲུ་རུའི་སྤྱོད་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་སྒོ་གསུམ་དུ་མ་རོ་གཅིག་དུ་བསྐྱེས་པའི་བང་ལ་ལྟ་བའི་བང་མདངས་
 བརྒྱུད་ཞིང་གསོལ་འདེབས་བསྟེན་པ་ལ་འབད།
 འདི་ནི་བྲ་མ་ཆོས་སྤྱིའི་ཞལ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱའོ།