

1 Джигме Лингпа.

Драгоценность Исполняющая Желания: Садхана Внешней Гуру-йоги

འོ་ གློ་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་མེད་
ཕྱི་སྐྱབ་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས་མེད་

མེད་ཀྱི་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ལ་འདུད་མེད་

Простираюсь перед манифестацией обшного пространства
самоосознания!

སྒྲ་མ་ཕྱི་ལྷ་རྒྱབ་པ་ནི་མེད་
མ་དེས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་
ལུས་ནི་ནམ་སྤང་ཆོས་བདུན་དང་མེད་
མོས་གུས་དྲག་པོའི་ཀུན་སྒྲིང་གིས་མེད་
ཤེས་པ་གཞན་དུ་མ་ཡངས་པར་མེད་
གཞི་ཚྭ་གས་རྟེན་བསྐྱེད་འདི་ལྟར་གསལ་མེད་

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

ཨེ་མ་རྟོ་
རང་སྤང་ལྷུན་གྲུབ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་མེད་
བཀོད་པ་རབ་ཚྭ་གས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་དབྱས་མེད་
རང་ཉིད་པོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་རྣམ་པ་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་བ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མན་ངག་
རྗེ་བཙུན་འོ་རྟོ་ལ་འབྱོར་མེད་
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དམར་གསལ་གྱི་ཐོད་འཛིན་མེད་

ཞབས་གཉིས་༼༡༽ རྟོར་སྐབས་སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁར་གཟིགས་
 སྤྱི་བོར་པདྨ་འབུམ་བཟལ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་
 སྐབས་གནས་ཀྱན་འདུས་ཅ་བའི་བླ་དང་
 དབྱེར་མེད་མཚོ་སྐྱེས་དོ་རྩེ་སྤུལ་པའི་སྐྱོ་
 དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་གཞོན་ཅུའི་གུ་ཚྭ་གས་ཅན་
 མོད་ཁ་ཚོས་གོས་ཟབ་བེར་འདུད་མ་གསོལ་
 ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྐབས་
 ཕྱག་གལས་དོ་རྩེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་བསྐྱམས་
 དབུལ་འདབ་ལྡན་པ་རྩི་མཉེན་ལུ་གསོལ་
 མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་བདེ་སྟོང་ཡུམ་མཚོག་མ་
 སྤྱས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁ་ཏྲི་ཅེ་གསུམ་བསྐྱམས་
 འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འོད་ཕུང་གློང་ན་བལྟགས་
 ཕྱི་འཁོར་འོད་ལུའི་བྲ་བས་མཛེས་པའི་གློང་
 སྤུལ་པའི་རྩེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ཅ་ལྟ་དང་
 རྒྱ་བོད་པན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་ལྷ་
 མཁའ་འགྲོ་ཚོས་སྟོང་དམ་ཅན་སྤྲིན་ལྷ་ར་གཏོབས་
 གསལ་སྟོང་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་གསར་སྟོང་པོ་ལ་
 ཡ་མཚན་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྟེས་
 པདྨ་འབྱུང་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་

རྒྱུ་ བདག་ལུས་ཞིང་གི་རྒྱལ་སྡེ་དང་
 རྣམ་པར་འབྲུལ་བས་བྱག་འཛལ་ལོ་
 དངོས་བཤམས་ཡིད་སྡུལ་ཉིང་འཛིན་མཐུས་
 སྤར་སྤྱིད་མཆོད་པའི་བྱག་རྒྱར་འབུལ་
 སློ་གསུམ་མི་དགའི་ལས་རྣམས་ཀུན་
 འོད་གསལ་ཆོས་སྒྲིའི་དང་དུ་བཤགས་
 བདེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐྱུས་པ་ཡི་
 དགོ་ཆོགས་ཀུན་ལ་རྩེས་ཡི་རང་
 ཐེག་གསུམ་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་བར་བསྐུལ་
 ཇི་སྤྱིད་འཁོར་བ་མ་སྤོངས་བར་
 ལྷ་ཁྲི་དང་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་
 དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགོ་ཅུ་ཀུན་
 བྱང་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་རྒྱ་རུ་བསྟོ་
 རྩེ་བཙུན་གྱ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
 ཞེད་ནི་སངས་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
 ཐུགས་རྩེ་ཕྱིན་རྒྱབས་འདུས་པའི་དཔལ་
 སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་གཅིག་པུ་
 ལུས་དང་ཡོངས་སྤྱིད་སྟོ་སྤྱིད་བྱང་
 ལྟོས་པ་མེད་པར་ཞེད་ལ་འབུལ་
 འདི་ནས་བྱང་རྒྱལ་མ་ཐོབ་པར་
 སྤྱིད་སྤྱུག་ལེགས་ཉེས་མཐོང་མནན་ཀུན་
 རྩེ་བཙུན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་མཁའ་
 བདག་ལ་རེས་གཞན་ན་མེད་
 ད་ལྟའི་དུས་དན་སྟེགས་མའི་འཕྲོ་
 མི་བབས་སྤྱུག་བསལ་འདམ་དུ་བྱིང་
 འདི་ལས་སྤྱིད་བས་ཤིག་མ་རྩ་གྱ་རུ་

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

OM A HUM BADDHRA GURU PADMA SIDDHI HUM

ཞེས་ཁ་ཞེ་ངོས་ལྟོག་མེད་པར་སྤོངས་ལིངས་བསྐྱར་གྱིས་བསྐྱས་པ་རྩུབ་པའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྐྱར་བ་དང་མཉམ་
 དུ་དབང་བཞི་ལེན་པའི་དམིགས་པ་བྱེད་
 དམིགས་པ་མི་གསལ་བ་དང་ཁམས་འདུས་པ་སོགས་བྱུང་ན་
 སྤང་སྤྱིད་སྤྱིད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཨོ་རྒྱུན་ཆེན་པོའི་སྤྱུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྩོལ་པར་དག་སྤང་སྤངས་ཏེ་གསལ་བ་
 ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་
 ཉམས་སྤོངས་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་འདྲ་གཤམ་སྤྱི་ཡིད་དང་ས་སྤྱོ་སེང་པེ་བ་གྱིས་ལ་རྒྱུང་རོ་འབྱུང་ཅིང་གསོལ་འདེབས་ལ་འབད་།

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

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

རྟག་པར་གདར་དུ་འདུག་པའི་གནས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིད་ངོས་ཡིན་སྤྱིམ་པ་ལས་ཐ་མལ་དུ་༩༥མི་བཟུ་
དེས་ཞིང་ཁམས་འབྱོར་ས་པ་ཡིན་ནོ་།

འགྲོ་པའི་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་གྱིས་བྱོན་ནས་།

རང་གི་སྤྱིང་པསྒྲའདབ་བཞིའི་ནུམ་པར་གནས་པའི་ནང་དུ་བྱོན་།

དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་ལུས་སྤྱོད་བཅུད་དང་བཅས་པ་འོད་གསལ་དུ་སྦྱངས་པའི་སྦྱང་བ་ནང་གསལ་ཐིམ་ལམ་
སྤྱིགས་པའི་ངང་དུ་ཁམས་གསོ་།

གལ་ཏེ་སང་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་བརྒྱད་
སྤྱི་བོའི་སྤྱིང་གི་བར་སྤྱང་ལ་ཡེ་རེ་བྱེད་ལེར་དབྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམ་།

མདོར་ན་དུས་དང་ནུམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱི་སྤྱོད་ཀྱི་འཇིག་རྟོན་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་རུ་ཁོ་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་ནུམ་འཆིབ་ལ་བབས་པའི་ཆོ་གཞི་ལུས་རྩོམ་རྩེ་རྒྱལ་འབྱོར་མའི་ནུམ་
པ་འོད་ཀྱི་གོང་བྱར་གྱུར་ནས་སྤྱི་བོའི་སྒྲ་མ་ལ་བསྐྱེད་སེམས་།

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་མཛའ་
 མན་ངག་གི་མདུད་ཡིན་པས་ཆོས་སྟོན་བརྒྱུད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཞལ་བསྐྱར་ཀྱང་གནད་འདི་ལས་ཟབ་པ་འབྱུང་མི་སྲིད་
 པའི་ཟབ་ཆུ་ཡིན་པས་སྐལ་ལྷན་ནམས་ཀྱི་སྤྱིང་ལ་གཅེས་པར་བྱངས་ཞིག་ཅེ་
 ཞེ་མ་གྲོང་ཆེན་སྤྱིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་ཅེ་
 ཕྱི་སྐྱབ་བླ་མའི་ནལ་འབྱོར་སྟོན་ཅེ་
 ཟབ་གཉན་ཕྱིན་ལྟམས་ཚན་ལ་ཆེ་ཅེ་
 འོད་གསལ་དབྱ་མའི་ཕོ་བྲང་བུ་ཅེ་
 ཤེས་རིག་པདྨ་ཐོད་ཐེང་གིས་ཅེ་
 ཕྱིན་ལྟམས་བད་བརྒྱད་ཚུལ་ཏུ་གདམས་ཅེ་
 འགྲོ་དོན་ཏུས་ལ་བབ་པའི་ཆེ་ཅེ་
 ཐུགས་གཏོར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྟོན་ཅེ་
 རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མའི་རྟེན་གྱིས་ཕྱེད་ཅེ་
 ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་གོ་ཅེ་
 ས་མ་ཡུ་ཅེ་
 རྒྱ་ཆུ་ཆུ་ཅེ་
 རྒྱ་དབང་བཞི་ལེན་པའི་དམིགས་པ་ནི་ཅེ་

Получение Четырех Посвящений

བླ་མ་ལ་གདུང་བ་དྲག་པོའི་རྟེན་གྱིས་བདག་ཉིད་ལ་བརྟེན་བས་རྩེས་སུ་དགོངས་ཏེ།
 གྲུ་བུའི་སྤྱིན་མཚམས་ན་ཨོ་ཡིག་རྒྱ་ཤེལ་ལྟ་བུར་འཆོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།
 རང་གི་སྤྱི་པོ་ནས་ཞུགས།
 ལུས་ཀྱི་ཀློག་ལས་དང་ཅུའི་སྤྱིབ་པ་དག།
 །སྤྱི་དོན་འདི་ཕྱིན་ལྟམས་ཞུགས།
 བྱམ་པའི་དབང་ཐོབ།
 བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྟོན་ཏུ་གྱུར།
 རྩམ་སྤྱིན་རིགས་འཛོན་གྱི་ས་པོན་ཐེབས།
 སྤུལ་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་སྦྱོང་དུ་གྱུར།
 ཆོ་དབང་རིགས་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།
 ཡོངས་སྦྱོང་རྒྱལ་པའི་གོ་འཕང་གི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག
 །ཐུགས་ཀའི་རྩྱུ་ཡིག་ནམ་མཁའི་མདོག་ཅན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།
 རང་གི་སྤིང་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་སྦྱོང་དུ་གྱུར།
 ཕྱག་རྒྱའི་རིགས་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།
 ཆོས་སྤྱིའི་གོ་འཕང་གི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག
 །ལྷུང་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་རྒྱལ་པ་ཆེན་པོའི་སྦྱོང་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་ཀྱང་འོད་སྤྱོད་ཀྱིས་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།