

2000

འགྲུབ་གྲུང་བཀའ་བརྒྱུད།

6

༄༅། །ཕུག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་འོ་སྦྱོང།

**Introduction
to
Mahamudra
the
Co-emergent Unification**

Kyobpa Jigten Sumgon

ཨ། ལྷ་མཆོད་ལྷན་མཉམས་སྐྱེས་སྤྱོད་ལྱོད་སྤྱོད།

**Introduction
to
Mahamudra
the
Co-emergent Unification**

by

Kyobpa Jigten Sumgon

དཀར་ཆུང་།

Songtsen Library,
Center for Tibetan and Himalayan Studies
P.O Kulhan
Dehra Dun (U.A) India

ISBN 81-89210-00-9

Cover design and layout: Ms. Pema Zomkyi

Printed at Shiva Offset Press, Dehra Dun, INDIA

Copyright © 2004 Khenpo Konchok Tamphel

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

༡༽	སྲོན་འགྲོ་སྲོད་བ་བཞི་ལྟན་	༡
	ལས་རྒྱ་འབྲས་	༢
	གྲ་མའི་རྣམ་འབྲུང་	༢
	ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་བསྐྱོམ་འགྲུས་	༤
	མཚུལ་	༡༠
༢༽	དངོས་གཞི་དོ་སྲོད་རྣམ་གཉིས་	༡༧
༡	སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་དོ་སྲོད་	༡༤
	ཞི་གནས་རྟེན་ཅན་	༡༤
	ཞི་གནས་རྟེན་མེད་	༢༠
	སྒྲིམས་པ་	༢༠
	སྲོད་པ་	༢༢
	ལྷག་མཐོང་	༢༧
༢	སྤང་ཐོག་ཏུ་དོ་སྲོད་པ་	༢༢
	རྣམ་རྟོག་ཚོས་སྤང་དོ་སྲོད་པ་	༢༢
	སྤང་བཙོས་སྤང་དོ་སྲོད་པ་	༧༠
༣༽	རྗེས་སུ་ཉམས་སྲོད་སྲོད་ལུགས།	༧༩

Contents

Dedication	ix
Foreword by H.H the Drigung Kyabgon Chetsang	xi
Acknowledgements	xvii
Homage	xix

PART I

THE FOUR PRELIMINARY PRACTICES

1. Karmic Cause and Effect	3
2. Guru Yoga	3
3. Hundreds Syllable Mantra Recitation	9
4. The Mandala Practice	11

PART II

MAIN BODY CONSISTING OF TWO POINTING-OUT

I Pointing out the innate nature of mind	19
1) Calm abiding	19
a) Calm abiding with a focal object	19
b) Calm abiding without a focal object	21
i) Focussing	21
ii) Loosening	23
2) Special Insight	25
II Pointing out upon appearances	33
1 Pointing Out Thoughts as the Truth Body	33
2 Pointing Out Appearances as the Truth Body	41

PART III

MAINTAINING THE EXPERIENCE AT THE END	49
--	----

Dedication

This book is dedicated to His Holiness the 37th
Drigung Kyabgon Chetsang, the personification of
the boundless compassion of the Buddhas.

མི་ཤིས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བཀའ་དང་། རྣམ་ལམ་འདྲང་མཉམ་པའི་རྒྱུད། ལེ
ཤེས་ཐིག་ལེ་དང་། བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་ལོགས་ནས་གསུངས་ཤིང་། རྒྱུད་པར་
དྲེ་འཆར་མིའི་གཞུགས་སུ་བྱོན་པ་རྒྱུ་ཡིད་དང་། སར་ཏ་ལོགས་ཀྱི་དོན་དང་། ལུག
ཚེན་རྒྱ་གཞུང་གྲུབ་པ་ལྟེ་བུ་ལ། ལྷིང་པོ་རྫོང་དུག །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་ཚོས་རྫོང་རྩེར་
གཉིས་ལོགས་ཀྱི་གདམས་རྒྱུ་རྣམས། ལྷོགས་གཅིག་ཏུ་ཕྱི་ལ་བ་གཅོད་པོ་ལུག་ཚེན་རྒྱ་
གཅིག་རྫོང་ལོན་ལ། འདི་ནི་འཕྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྲོལ་འཛིན་པ་ཚེན་པོ། ལུ
གྲུབ་གཉིས་པ་འཕྱི་གུང་རྫོང་པ་འཛིན་རྩེན་ལགོན་པོའི་ཟབ་ཚོས་ནང་བཞུགས་པ། རྫོན་
ཚད་ལི་གོར་དཔར་འབྲེལ་སྤེད་པ་མེད་པས། བཟུང་འཛིན་རྫོང་མི་ལྷུང་པ་ཞིག་གིས།
འཕྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་ལུག་ཚེན་རྒྱ་གཞུང་མ་གཏོགས། ལུག་ཚེན་རྒྱ་གཅིག་རྫོང་རྫོང་
ཀྱི་ཁྱིད་ཡིག་མེད་པ་འདྲ་དགོངས་པ་ཡང་ལྟར་ཡོད།

ལུག་རྒྱ་ཚེན་པོ་རྫོང་གཅིག་རྫོང་རྫོང་། ལྷུང་སྐྱོ་རོ་མི་རྒྱུ་མར་མིའི་པར་དུ
ཞལ་ནས་རྫོང་དུ་བརྒྱུད་པ་གཅོད་ཚེ་བས། མན་རག་ལི་གོར་གྱིས་བརྒྱུས་པ་ནི་མི་བཞུགས་
ལ། མཉམ་མེད་དུ་གསལ་པོ་ལྟ་རྒྱུ། གཉམ་གྱི་སེ་བ་ལུང་དུ་ལོ་དུག་བསྐོས་པས།
ལུག་རྒྱ་ཚེན་པོའི་རྫོགས་པ་མཛོན་དུ་རྒྱུར། ལྷུང་པོན་ལ་དགོ་ལུང་དུ་ལོ་གསུམ་བཞུགས་
དུས། ལུག་རྒྱ་ཚེན་པོའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་རྫོགས་པ་མཛོན་ལྱིན་པ་བཞུངས། ལྷུང་པོན་
ཚོས་གསུང་ལོགས་རྫོང་མ་གཅོད་པོ་འགའ་ལ་གསུངས་ཏེ། ལུག་རྒྱ་ཚེན་པོའི་མངའ་བདག་
གཞན་པར་ཀུན་ཁྱབ་ཏུ་རྒྱུར་པ་ཡིན། དེ་ལྷིན་ཚད་པོད་དུ་རྒྱུར་པའི་གསལ་རྒྱགས་གསལ་

ཚིང་དུ་གྲགས་པའི་མེས་མ་ཁྱིད་ལས་ཚེ་བཡང་། འདི་ལ་བཟུང་ནས་ལུག་པ་ལས་ཚོའོ།
ཞེས་གདམས་རྒྱུ་མཛོན་ནས་གསུངས།
མདོར་ན་ལུག་ཚེན་རྫོང་ཅིག་རྫོང་རྫོང་། ལུག་པའི་མདོ་རྒྱགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་
ལྷིང་པོའི་གདམས་པ་རྫོགས་གཅིག་ཏུ་ཕྱི་ལ་ག །ལུག་ཐོབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གཤེགས་ལུག་
བཀའ་བརྒྱུད་རྫོང་། ལྷོགས་དུགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཚོས་རྩེ་རྫོང་པོ་ལས་རྒྱལ་དུ་
རྫོན་པའི་ལུག་རྒྱ་ཚེན་པོའི་རྣམས་ལེན་འབྲེར་བདེ་ཞིག་ཡིན་པས། ལུག་ཚེན་རྫོང་ཅིག་རྫོང་
རྫོང་འདི་ནི། འཕྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཐུན་པོ་དགོན་མཚོག་བཟུང་འཕེལ་ནས་དལྱིན་
རྒྱུ་དུ་བརྒྱུར་ཏེ། དལྱིན་པོད་འཛུལ་རྒྱུར་ཐོག་པར་རྫོང་པོར་བས། དགོ་འདིས་ལུག་རྒྱ་
ཚེན་པོའི་རྫོགས་པ་མཛོན་དུ་རྒྱུར་པར་རྫོན་འདུན་གྱི་མཚོམས་རྒྱུར་ཏེ། ལུག་པ་ལྷོ་
གུང་པའི་མཚོན་གྱིས་ལྱིན་གྱི་རྒྱུ་བས། དགོན་མཚོག་བཟུང་འཛིན་ཀུན་བཟང་འཕྱིན་ལས་
ལུན་ལུག་གིས། །

རྫོན་པ་རྒྱུང་རན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ ༡༧༩༩ པར་བཀའ་ནས་ཤིང་སྐྱེལ་ས་གསུལ་པའི
ཚོས་ ༡༠ བཟང་པོར།
དགོ། དགོ། དགོ།

། འཇམ་གུང་སྤྱུང་མཚོ།

DRIKUNG KYABGON

Foreword

When the great master of ours, Shakyamuni, was teaching the *King of Samadhi Sutra*, Daowe Zhonu stood up from his cushion and vowed to uphold the sutra in the decadent age. The great master also put his hands on Daowe Zhonu's head and gave him his blessing with some prophesies.

In the *White Lotus Sutra of Compassion* it is said, "A fully ordained monk by the name of Tsoje will appear in the north and make the great master's teachings flourish. After death, he will become Tathagatta Immaculate in the World Adorned with Jewels in the land of bliss."

The fully ordained Tsoje refers to Je Gampopa Sonam Rinchen or the physician of Dagpo who blended the two streams of teachings, the sutric teachings from the lineage of Atisha and the lineage of practice and blessing from Mahasidha Tillipa, Naropa and Metripa. In the history of Tibet, this blending of the two streams became popularly known among the Dagpo Kagyu followers as "the pith instruction of the blended streams of Kadampa and Mahamudra."

Generally, Mahamudra is the quintessence of the wheel of definitive teachings. Particularly, it is taught in the *Great Mother*, the *Tantra Equal to Space*, the *Inconceivable Tantra*, and the *Sphere of Primordial Awareness*. Even more particularly, it is taught in the *dohas* of Tillipa, the human form of Vajradhara, and Saraha as well as in the *Indian Treaties of Mahamudra*, the *Six Series of Essence* and the *Twenty two Series of Unimaginable Teachings*. All these pith instructions put together in one is the *Unification of Co-emergent Mahamudra*.

This version of the *Unification of Co-emergent Mahamudra* is found in the profound teachings of Drigung Kyopa Jigten Gonpo, the second Nagarjuna. As this text was not published before, many of the Dharma holders have assumed that the Drigung Kagyu lineage has only the *Five-fold Mahamudra* but not the pith instructions of the *Unification of Co-emergent Mahamudra*.

From Naropa through Marpa until Milarepa, the *Unification of Co-emergent Mahamudra* was only passed from mouth to ear. Therefore, the pith instructions were not available then in written form.

The Incomparable Physician Of Dagpo meditated for six years in Sewalung in the region of Nyal and attained the realization of Mahamudra. Once again he meditated for three years in Orkha Gelung and fully accomplished the realization of Mahamudra. He then taught Mahamudra to his chief disciples such as Nalor Choyung and so forth and thus became a renowned master of Mahamudra and his benevolent activities pervaded all.

Thereafter, according to the *Treasury of Pith Instructions*, most of the mind instructions in the old and new tantras in Tibet have been based on the *Unification of Co-emergent Mahamudra*.

In brief, the *Unification of Co-emergent Mahamudra* is the amalgamation of the whole gamut of essential pith instructions from the sutric and tantric teachings of Lord Buddha. Left behind by the former siddhas, it is the most profound Dharma of the Kagyu lineage in general and the Dakpo Kagyu lineage in particular. It is a very convenient practice, emphasized by the Dharma Lord Gampopa.

Drigung Khenpo Konchok Tamphel has translated this version of the *Unification of Co-emergent Mahamudra* into English and is being published together with Tibetan original.

By the merit of this endeavor may all sentient beings attain the realization of Mahamudra.

With my prayers and great wishes

Konchok Tenzin Kurzang Thinle Lhundrup
The one blessed with the title "Gyalwa Drigungpa"

The 10th of the Saga month of Wood-monkey year
(2549 years after Buddha's parinirvana.)

Acknowledgements

With heartfelt devotion, I would like to thank His Eminence Garchen Tritul Rinpoche for blessing me with the transmission of this profound text before I began to translate it. I am deeply grateful to Ph.D Barbara Du Bois for suggesting improvements throughout the translation and for repeatedly reading the manuscript. I would also like to acknowledge the kindness of my friends for encouraging me to publish this translation.

May all sentient beings attain the supreme siddhi of Mahamudra in this lifetime.

Khenpo Konchok Tamphel
Drigung Kagyud Institute
11 June 2004

ཨྲ། ལྷོམ་དཀྱིལ་དགའོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ལྟར་ལ།
 འགགས་མེད་ལྷན་སྦྲེལ་མཛུགས་ལྗོངས་ལྟར་ལ། འགྲོ་བའི་མ་རིག་
 ལུན་པ་སེལ་མཛད་པའི། ལྷོམ་དཀྱིལ་ལྷན་སྦྲེལ་ལྷན་སྦྲེལ་ལོ།
 འགྲོ་བའི་ལྷན་སྦྲེལ་ལྷན་སྦྲེལ་ལྷན་སྦྲེལ་ལོ། འགྲོ་བའི་ལྷན་སྦྲེལ་
 ལྷན་སྦྲེལ་ལྷན་སྦྲེལ་ལོ། འགྲོ་བའི་ལྷན་སྦྲེལ་ལྷན་སྦྲེལ་
 ལྷན་སྦྲེལ་ལྷན་སྦྲེལ་ལོ།

Homage

To those who dispel the darkness of the ignorance
 of beings
 By expanding a thousand rays of unceasing
 compassion
 Throughout the sky of the unborn, pristine, pure
 expanse of phenomena:
 To all sublime Gurus I pay homage.

With the intention to benefit others I shall write,
 an introduction to
 The clear revelation of the mode of existence
 by the innate co-emergent primordial awareness,
 In conformity with the sutras and tantras
 and as taught by the Guru.

CO-EMERGENT UNIFICATION

PART I

སྔོན་འགྲོ་སློབ་བ་བཞི་ལྟན།

**THE PRELIMINARY CONSISTING OF
FOUR PRACTICES**

Kyobpa Jigten Sumgon

དང་པོ་ལས་རྒྱ་འབྲས་ནི།

༄༅། །འཆི་བམི་ཉུག་པར་སྐྱོམ་ཞིང་སྐྱོམ་པའི་སྐྱེད་དེ། ལྷན་
 སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གི། ད་སྐྱེ་བ་རྣམས་ཀྱང་འཆི། ད་ལྟ་ཡོད་པ་
 རྣམས་ཀྱང་འཆི། ང་ཡང་དེ་རིང་འཆི་འམ་ནང་པར་འཆི། ཐམས་ཅད་
 ལྷན་ནས་འགོ་བ་ཡིན། ཅིས་ཀྱང་ཅི་བྱེད་བསམ་པའི་སྐྱོ་སྣང་རྩིས་བཏང་
 བས། སེམས་ཅན་སྤྱད་བསྐྱེད་བ་རྣམས་ཀྱང་རང་སེམས་ཚོས་སྐྱེ་རང་ངོ་
 རང་གིས་མ་ཤེས་པར་ང་མེད་པ་ལ་ངར་བཟུང་། བདག་མེད་པ་ལ་བདག་
 ཏུ་བཟུང་། ལྷིང་རེ་རྗེ་སྐྱེས་དུ་བསྐྱོམ་མོ།

གཉིས་པ་བྱིན་རྒྱབས་སྐྱེས་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་སྣ་ མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི།

ཉམས་དང་རྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ནི་སྣ་མའི་བྱིན་རྒྱབས་དང་། རང་
 གི་མོས་གུས་ལས་འབྱུང་སྟེ། བརྟག་གཉིས་ལས། གཞན་གྱིས་
 བརྗོད་མིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །གང་དུ་ཡང་ནི་མི་རྗེད་དེ། །སྣ་མའི་དུས་
 མཐའ་བསྐྱེད་པ་དང་། །བདག་གི་བསོད་ནམས་ལས་ཤེས་བྱ།

I Karmic Cause and Effect

Having generated strong sense of renunciation by contemplating death and impermanence, completely abandon shortsightedness and think, "Those who were born in the past have died, those who are taking birth are destined to die, those who are now alive will die. I, too, may die today or tomorrow, leaving everything behind, nothing being of any use."

Then meditate on compassion for all suffering sentient beings by reflecting on how they, not recognizing themselves, not realizing that their mind is the Truth Body, grasp at "I" that does not exist, grasp at "self" that does not exist.

II Guru Yoga that Swiftly Instils Blessing

The roots from which develop all experiences and realizations are the guru's blessing and your devotion to the guru.

The *Hevajra Tantra* says,
 "Unspoken by others, the co-emergence
 Cannot be found anywhere.
 Be it known that it arises from
 Following the guru for an extended time
 and from your own merits."

།ཞེས་པ་དང་། དམ་ཚིག་བཀོད་པ་ལས་ཀྱང་། མཚན་དང་དཔེ་བྱུང་
 །ལྡན་པའི་ལྷ། །བསྐྱེད་པ་འབྲུམ་དུ་བསྐྱོམ་པ་ཡིས། །སྐྱེས་སྐྱེད་ཅིག་
 །དུན་པའི་འབྲུམ་ཆར་མིན། །བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་པ་ས་ཡ་བས། །སྐྱེས་པའི་
 །གསོལ་འདེབས་ལན་གཅིག་དགའ། །ཞེས་གསུངས་པས། སེམས་
 །ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱུས་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཚེད་
 །དུ་སྐྱེས་སྐྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་གདབ་སྐྱེད་དུ་བསམ་ལ། རང་
 །ལུས་ཡི་དམ་ལྷན་གསལ་ཅམ་པའི་སྐྱེ་བོར། རིན་པོ་ཆེའི་བྱི་དང་པར་ཉི་
 །ཟུའི་སྤེད་དུ་རང་གི་ཕ་བའི་སྐྱེ་བའི་དེ་ཉིད། སངས་རྒྱུས་དོན་འཆང་གི་རྣམ་
 །པར་སྐྱེས་ཚེན་དང་དཔེ་བྱུང་དུ་འབར་བ། ཞལ་འཇུག་བཀའ་ལྡན་པ། ལྷན་པས་
 །ཉིང་འཇོན་དུ་མ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ། རང་ལ་དགྲེས་བཞིན་པར་དེ་
 །བསྐྱོམ་ནས། །སྐྱེས་བུ་དུ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཚོ་ལ་ཁ་ཆར་
 །འབབ་པ་བཞིན་ལྷན་པས་ཀར་བསྐྱེད་ནས་སྐྱེས་སྐྱེད་ལྷན་པས་ལྷན་སྐྱེས་པ། །ལྷན་པས་
 །བསྐྱེད་སངས་རྒྱུས་བྱུང་རྒྱུ་བསེམས་དཔའ་ཡི་དམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྐྱེད་སྐྱེས་ནས།
 །སངས་རྒྱུས་འདུས་སྐྱེད་སྐྱེད་པས། མཚོ་དཔ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོ་དེ།
 །ལུས་ལོངས་སྐྱོད་ལྷན་པས་མཉམ་པའི་སྐྱེད་པོར་རུས་པའི་གཉིང་ནས་མོས་པ་དང་
 །གུས་པ་དུང་དུང་པས།

The *Display of Samaya* also says,
 "Meditating for 100,000 aeons on a deity
 Who possesses the major and minor marks
 Is not equal to remembering the guru
 for even a moment.
 Better than a million mantra recitation
 Is a single supplication to the guru."

Thus it is said, and therefore you should think, "I vow
 to attain complete enlightenment for the benefit of
 all sentient beings and for that I am going to make
 supplications to the guru who is the embodiment of
 the Four Bodies."

Visualize that your body is in the basic form of the
 yidam-deity. Above your crown on cushions of lo-
 tus, sun and moon, on a jewel throne, sits your root
 guru. His body in the form of Vajradhara is splendid
 with the major and minor marks. His face has a blos-
 soming smile, his mind is evenly set in various
 samadhis and he is delighted with your presence.
 Having meditated thus, dissolve the root and lineage
 gurus into the guru's heart like drops of rain and
 flakes of snow melting into the sea. Thus meditate
 on the guru as the embodiment of all gurus.

Likewise dissolve all buddhas, bodhisattvas, and
 yidam-deities of the ten directions into the guru and
 meditate on him as the embodiment of all buddhas.
 Having meditated thus, make offerings of all kinds —
 offer your body and wealth unhesitatingly with heart-
 felt devotion from the core of the heart and the depth

ངག་ཏུ། ལྷ་མ་སངས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱེ་བས་སུ་མཆིའོ། །བདག་
 འཛིན་གྲོས་ཐོངས་པར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ཏུ་གསོལ། །དགོས་མེད་རྒྱུད་ལ་
 སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ཏུ་གསོལ། རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་གཅིག་ཆར་དུ་
 རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ཏུ་གསོལ། འབྲུལ་པ་རང་སར་དག་པར་
 བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ཏུ་གསོལ། སྣང་སྲིད་ཚོས་སྐྱུར་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་
 བརྒྱབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་དམིགས་པས་ལྷ་མ་སངས་
 རྒྱལ་འདུས་སྐྱུ་ལྱུ་ དཔྱལ་བ། མགྱིན་པར། ཐུགས་ཀ་ལ་སོགས་
 པ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྷན་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་མར་བབས་པས་ཚོ་
 འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་ལས་ངན་སྤྲིག་སྤྲིབ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་
 ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་། ལུས་ཚོ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་
 གང་བས་ལུས་སེམས་བདེ་སྤིལ་བྱུང་བར་བསམ་ཞིང་སྐྱོན་བཞིར་གསོལ་བ་
 གདབ། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་སྲོད་ལམ་རྣམ་བཞི་ཡང་། །ང་དེ་རིང་ཤི་འམ་
 རང་པར་ཤི་ཅིས་ཀྱང་ཅི་བྱེད། ལྷ་མ་མཁྱེན་སྐྱེས་པའི་མོས་གུས་དུང་དུང་
 དྲན་པ་ཅོམ་གྱིས་མཆི་མ་གཡོ་བཞིན་པར་བྱ།

of the bones, and say,
 "I go for refuge to the precious guru buddha.
 Please bless me so that I may give up self-grasping.
 Please bless me so that needlessness dawns in my
 mindstream.
 Please bless me so that I may instantaneously realize
 the unborn nature of my mind.
 Please bless me so that confusion may become puri-
 fied in its own place.
 Please bless me so that the appearances and possi-
 bilities may manifest as the Truth Body."

Thus, upon supplicating and visualizing the guru, the
 embodiment of all buddhas, a stream of elixir of the
 primordial awareness flows from his body, forehead,
 throat and heart, etc. As the elixir enters and descends
 through the Brahma aperture at your crown, it washes
 away all non-virtuous deeds, obscurations and
 samaya transgressions of beginningless lives in
 samsara.

Your body becomes filled with the stainless elixir of
 wisdom and longevity and an experience of joy
 dawns in your body and mind. Thus supplicate in
 four sessions.

Four activities between the sessions are:

1. Think, "I may die today or tomorrow, so what is
 of any use?"
2. Think with heartfelt devotion, "Oh guru! Please
 look upon me!", and fill your eyes with tears
 by the mere remembrance of him.

ཕྱག་རྒྱ་ཚེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྐྱོད།

རྣམ་པར་སྤྱིར་བཏུང་ཅིང་། སྤྱུལ་ཚོ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩིས་གང་བར་
བསམ་ལང་ག་ཏུ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་རུས་ཚད་བགྲང་། འཕྲོ་བཅད་ཅོ་མཚོད་
པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོད་ནས། དེ་ཇི་སེམས་དཔའ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས། རྩོ་
ཇི་སེམས་དཔའི་སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་
དུ་འདྲེས་པར་བསམ་ཞིང་མཉམ་པར་བཞག་ལ་ཇེས་བསྟོན་བྱུང་།

བཞི་པ་མཚུལ་ལ་གཉིས།

བསྐྱབ་པའི་མཚུལ་དང་འབྲུལ་བའི་མཚུལ་ལོ།

དང་པོ་བསྐྱབ་པའི་མཚུལ་ནི།

མཚུལ་ལོགས་པར་སྤྱིས་ལ། རྒྱ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་
ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྟོ་བཞི་དང་ལྷན་པར་བསམ་ལ། དེའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་
བཞིར་སོ་སྟོ་བརྒྱུད་ཀྱིས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྱི། ཉི་ཟླ་པ་ལྷའི་གདན་
དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་རྩ་བའི་སྐྱེ་མ། ཤར་དུ་ཡི་དམ། ལྷོར་སངས་
རྒྱལ་དགོན་མཚོག་ །འུ་བ་ཏུ་ཚོས། བྱང་དུ་དགོན་འདུན་དགོན་མཚོག་
བསྟོན། དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། སྐྱེ་མ་ལ་རྩ་བ་དང་
བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་སྐྱེ་མ་ཐམས་ཅད་བསྟོན། ཡི་དམ་ལ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་

Imagine that your body is filled with stainless elixir and say the Hundred Syllable Mantra as much as you can.

At the conclusion, when you make offerings and Vajrasattva dissolves into you, your body, speech and mind merge inseparably with Vajrasattva's body, speech and mind.

Thus imagine and set [your mind] evenly in equipoise, and then do the dedications.

IV The Practice of Mandala

1. Accomplishment Mandala

Clean the mandala rings well. Visualize the mandala as a celestial mansion made of all kinds of precious materials, with four corners and four entrances. In its center and at the four corners are precious thrones, each supported by four lions and with a cushion of lotus, sun and moon. Seated on the throne in the center is your root guru, in the east is the yidam-deity, in the south is the buddha, in the west is the dharma, and in the north is the sangha. When dazzling lights emanate from them, dissolve the root and lineage gurus into the guru, yidam-deities into the yidam-deity,

ཚོགས། སངས་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་བཅུ་ལྔ་སངས་རྒྱལ། ཚོས་ལ་དམ་པའི་
ཚོས་དཔག་ཏུ་མེད་པ། དགོ་འདུན་ལ་ཉན་རང་བྱུང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ལ་
སོགས་པ་འཕགས་པའི་དགོ་འདུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐྱེམ་ལ།

གཉིས་པ་འབྲུལ་བའི་མཚུལ་ནི།

རྒྱ་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱིས་གཞི་ལས་གྲུབ་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབྱུང་སུ་ཚོམ་
བུ་གཅིག་བཞག་པ་དབྱུང་གྱི་རི་བོ་མཚོ་གར་བ། ཤར་དུ་གཅིག་བཀོད་ཤར་
ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་ར་གཅིག་བཀོད་ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་། ལུབ་ཏུ་
གཅིག་བཀོད་ལུབ་བལྟ་སྤོང་། བྱང་དུ་གཅིག་བཀོད་བྱང་སྐྱེ་མི་སྐྱོན།
དབྱུང་དང་ཤར་གྱི་བར་གཅིག་བཀོད་ཉི་མ། དབྱུང་དང་ལུབ་གྱི་བར་གཅིག་
བཀོད་རྒྱལ། དབྱུང་སུ་ལྷ་དང་མི་ཡི་ལོངས་སྤོང་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པར་སྤོང་གསུམ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་ཚོགས་གྱིས་བྱུར་བྱུར་གང་བ་དང་།
བདག་གི་ལུས་ལོངས་སྤོང་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགོ་བརྒྱམས་ལྷོས་པ་མེན་
པར་འབྲུལ་ཞིང་། ལྷ་མ་དམ་པ་བདག་གི་ལུས་ལོངས་སྤོང་དགོ་བའི་རྩ་བ་
ཐམས་ཅད་འབྲུལ་ལོ། །ལོངས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ་ལོ། །བདག་ལ་
རྟོགས་པ་མཚོ་གཏུ་གྱུར་བ་སྐྱེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཉམས་སྤོང་རྒྱན་ཆ་དང་
མེད་པར་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ས་ཏུ་གསོལ།

buddhas of the ten directions into the buddha, count-
less forms of dharma into the dharma, and countless
number of noble sangha, such as hearers and soli-
tary realizers, buddhas and bodhisattvas, into the
sangha.

2. Offering Mandala

The ground is of precious gold and is vast and spa-
cious. Place a handful of [offering materials] in the
center signifying Mount Meru, place a handful in the
east signifying the Eastern Noble Body Continent,
place a handful in the south signifying the Southern
Rose-apple Continent, place a handful in the west sig-
nifying the Western Wish-fulfilling Cow Continent,
place a handful in the north signifying the Northern
Unpleasant Sound Continent, place a handful be-
tween the center and the east signifying the sun, place
a handful between the center and the west signifying
the moon.

Piled up in the center [of the mandala] are the many
magnificent wealth and glory of gods and humans,
appearing like the three thousand world systems
filled with many kinds of precious objects. Holding
nothing back, offer these together with your body,
wealth and the virtues you have accumulated in the
three times and supplicate, "The Sublime guru! I of-
fer you everything, my body, wealth, and the root of
virtue. Please accept them fully. Please make the most
excellent realization dawn in me. Please grant your
blessing so that I may have uninterrupted [medita-
tive] experiences."

དེ་བཞིན་དུ། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བདག་གི་ལྷ་ས་ལོངས་སྤྱོད་དག་བའི་
 ཕྱ་བ་ཐམས་ཅད་འབྲུལ་ལོ། །ཡོངས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ་ལོ། །
 བདག་ལ་རྟོགས་པ་མཚོག་ཏུ་གྱུར་བ་སྐྱེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཉམས་
 སྤོང་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ཏུ་གསོལ། རོ་བོ་དགོན་
 མཚོགས་སུ་མ་པོ་བདག་གི་ལྷ་ས་ལོངས་སྤྱོད་དག་བའི་ཕྱ་བ་ཐམས་ཅད་འབྲུལ་
 ལོ། །ཡོངས་སུ་བཞེས་སུ་གསོལ་ལོ། །བདག་ལ་རྟོགས་པ་མཚོག་ཏུ་
 གྱུར་བ་སྐྱེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཉམས་སྤོང་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་འཆར་
 བར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་གསོལ་བ་
 གདབ། དེ་ལྟར་སྒྲོན་འགོ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བྱས་ནས་བསྐྱོམ་མོ།།

Likewise [supplicate], "The assembly of yidam-deities! I offer you everything, my body, wealth, and the root of virtue. Please accept them fully. Please make the most excellent realization dawn in me. Please grant your blessing so that I may have uninterrupted [meditative] experiences.

Likewise [supplicate], "The Three Jewels! I offer you everything, my body, wealth, and the root of virtue. Please accept them fully. Please make the most excellent realization dawn in me. Please grant your blessing so that I have uninterrupted [meditative] experiences."

Thus meditate on the preliminaries for a long time.

PART II

དངོས་གཞི་དོ་སྤྱོད་རྣམ་གཉིས།

MAIN BODY CONSISTING OF
TWO POINTING-OUT

Vajradhara

ལྷན་ཆུ་ཚེན་པོ་ལྟན་ཅིག་སྐྱེས་སྐྱེར།

ལྷན་བར་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་གཉིས་འཛིན་འབྲུལ་བ་ལ་མ་ཡིངས་པར་ཡིད་ལ་
མི་བྱེད་པའི་དྲན་པ་རྟེན་བྱ། མིག་གྲངས་སྐྱེའི་ཐད་སོ་ལ་ལྷ་བ། འགོ་
འདུག་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གོ་ལེ་བྱས་ཏེ། ཏིགླི་
པས། ལྷ་སྐྱེས་དང་ནི་སེམས་འཛིན་དུ་མ་ཡིས། རིག་པ་ངང་ལ་མི་
གནས་བར་དུ་བཅུ་ན། །ཞེས་གསུངས།

གཉིས་པ་རྟེན་མེད་ལ་གཉིས་ཏེ། སྐྱིམས་པ། སྐྱོད་པ།

དང་པོ་སྐྱིམས་པ་ནི།

འབྲུལ་འབོར་ལྷ་སྐྱེས་སྐྱེར་དང་འདྲ་བ་ལས། སེས་པ་རྩུང་ཞིག་སྐྱིམས་
ནས་སྐྱེའི་ཐད་སོའི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ལ་སྐྱེད་ཅིག་གྲངས་མ་ཡིངས་པར་
ཅེ་གཅིག་རྟེན་བཞག དམིགས་པ་དང་མཚན་མ་ཅན་གྱི་སྐྱོམ་རྒྱུ་ནི་གཅིག་
གྲངས་མེད་ལ། ཡིངས་སུ་ནི་སྐྱེད་ཅིག་གྲངས་མེད་པར་བྱ་སྟེ། ཡིད་ལ་མི་
བྱེད་ལྷན་ཆུ་ཚེན་པོ་ལ། བསྐྱོམ་རྒྱུ་དུ་ལ་ཅོམ་མེད་པས་མི་བསྐྱོམ་སྟེ།
བསྐྱོམ་མེད་དོན་དང་འབྲུལ་མེད་བསྐྱོམ་པའི་མཚོག ཅེས་གསུངས་པས།
ལྷན་རྒྱུ་དུ་རྒྱུ་དུ་བྱས་ཡིད་ལ་བསྐྱོམ།

Even between the sessions, do not be distracted by dualistic confusions and maintain constant non-conceptual mindfulness. Focus the gaze along the tip of the nose and be alert during all activities, such as moving and sitting, etc.

Tillipa said,
“Through different ways of looking and guarding the mind, Be disciplined until Awareness abides in its natural state.”

b) Calm abiding without a focal object

i) Focussing

Maintaining the body postures and gaze as before, look into space at the level of the tip of your nose with your mind slightly focused and one-pointedly set, without even a moment of distraction. While there is nothing at all to meditate with a focal object or sign, do not allow even a moment of distraction.

It is said,
“In inconceivable Mahamudra, Do not meditate as there is nothing to meditate upon, even as tiny as an atom. Not parting from the meaning of non-meditation is the supreme meditation.”

Thus meditate in short sessions.

ལྷན་བར་གྱི་སྐྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྱེས་པ་ཞིན་ཟུག་པ་རྒྱ་ལྷན་གྱི་སྐྱོད་ལམ་
དང་པོ་རྣམ་ཏྲོག་མང་དུ་འཕྲོ་བ་འདྲ་ཞིག་འོང་བ་དེ་སེམས་ཅུང་ཞིག་གནས་པའི་
རྟོགས་ཡིན། གནས་པ་མེད་པའི་གོང་དུ་རྣམ་ཏྲོག་སྐྱེས་ཚད་དོས་མ་ཟེན་
པར་རྒྱ་ཡན་དུ་ཤོར་བ་ཡིན། ཅིས་ཀྱང་རྣམ་ཏྲོག་སྐྱེས་ཚད་དོས་མ་ཟེན་
པ་གང་འགྲུས་པ་དེ་དོས་ཟེན་པར་བྱས་ནས། སེམས་མ་ཡེངས་པར་གཅིག་
འགྲུས་གཉིས་འགྲུས་དོས་བཟུང་ལ་རྒྱ་ཡན་དུ་ཡེམ་ཤོར་བ་འགྲུ་ཚད་དོས་བཟུང་
ནས། ཡང་ཅུང་ཟད་རེ་ངལ་གསོ་ཞིང་། ཡང་དེ་ལྟར་བསྐྱོམས་པས་རྟོག་
པ་ཉིད་སེམས་འཛིན་གྱི་རྟོན་དུ་མ་སོང་ནས་རྟོག་མེད་དུ་ལྷན་ཞེས་གནས་པའོ།

གཉིས་པ་སྐྱོད་པ་ནི།

འགྲུལ་འཁོར་ལྷ་ལྷངས་སྐྱེས་དང་འདྲ། ལུས་སེམས་སྐྱོད་དེས་སྐྱོད་ནས་
ཤེས་པ་རང་ལུགས་སུ་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་ངང་ལ་སྐྱོད་དེ་ཤིག་གོ་
བཞག། དེའི་ངང་ནས་མ་ཡེངས་པའི་ཟུག་པ་ཡུད་དེ་བྱས་པས་ཤེས་པ་གསལ་
ལེ་སིང་ངེ་བའི་ཉམས་སྐྱེ་སྐྱེ། སེམས་ཉིད་སྐྱོས་བྲལ་ནམ་མཁའི་ངང་། །རྒྱ་
མཚོ་ཤིལ་དང་མེ་ཏྲོག་བཞིན། །སང་དེ་རྗེས་ཞེས་ལེ་བ། །ཟུག་དུ་
མེད་ཅིང་ཡེངས་སུ་མེད། །ཅི་རིགས་ཅོམ་དུ་གོམས་པར་གྱིས། །ཅིས་

Carry on all activities between the sessions with constant mindfulness, as before. In doing so, for beginners, thoughts will seem to proliferate extensively. This indicates a small degree of mental stability. Before you have mental stability, all thoughts that arise remain scattered and unrecognized. Nonetheless, if myriad thoughts proliferate, make sure to recognize whatever fluttering thought arises.

Thus, with undistracted mind, recognize each thought that arises, one thought after the other, and never allow your mind to scatter. Take a short rest and resume. When you meditate again in this way, the non-conceptual mind abides in pristine clarity as the thoughts by themselves cease to serve as the grasping object of mind.

ii) Loosening

Maintain the body postures and gaze as before. By relaxing your body and mind, let your awareness be relaxed and released in its natural state, in the mode of thinking nothing. Being not distracted from this state, as you maintain constant mindfulness an experience of mind being vividly pristine will dawn.

It is said,
“The nature of mind is unelaborated.
Like an ocean, a crystal or a flower in space,
It is awake, naked and clear.
It is neither to be focused on nor distracted from.
Accustom yourself to this as much as possible.”

གསུངས་པས། ཉམས་ལྷན་ཞིང་གནས་པམ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་བསྐྱོམ་

Thus, observe your experiences and meditate until you gain stability.

གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་ནི།

2) Special Insight

ལུས་གནད་འཁྲུལ་ལ་ལོར་སྤར་དང་འདྲ་བལས་ལྷ་སྐྱེས་བར་སྤྲང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་
ལབ་ལྷལ། ཤེས་པ་རྩུང་ཟད་དང་བསྐྱེད་ལ་སེམས་རང་ལུགས་སུ་ལྷོད་དེ་
ཤིག་གོ་བཞག་པས་སེམས་གསལ་ལྷན་ནེ་གནས་པའི་དོ་བོ་ལ་ཅེ་རེ་ལྷོས་ལ་སེམས་
ཀྱི་དོ་བོ་དེ་ཅི་འདྲ་ཞིག་འདུག་དང་ལ་རང་གིས་ལེགས་པར་ལྷོས། ཡང་དེ་
ལྷར་བསྐྱོམ་ཞིང་ལེགས་པར་ཐག་ཚོད་པར་བྱས་པས། སེམས་གསལ་ལ་
དོས་བབ་མེད་པའི་ཤེས་པ་སིང་དེ་ཡེ་རེ་བ་རྗེན་ལྷང་དེ་བཞིག་ཡོང་། དེ་
མ་བྱུང་གི་བར་དུ་སྐྱེས་ལ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐྱོམ་པས་ནམ་
པར་རྟོག་པར་རང་སར་ཞི་ནས། སེམས་རང་ལུགས་སུ་ལྷོད་དེ་ཅེ་གཅིག་ཏུ་
གནས་པ་དེ་ཞི་གནས་ཡིན། དེའི་དང་ནས་སེམས་ཀྱི་དོ་བོ་དེ་འདྲ་བཞིག་
འདུག་བྱུ་བའི་སྐྱེས་བསམ་བཞེད་མེད་ལ། མེད་བཞིན་དུ་གསལ་ལ་ལམ་འགགས་
པའི་ཤེས་པ་སིང་དེ་ཡེ་རེ་བ་རྗེན་ལྷང་དེ་བམ་མཐོང་བའི་མཐོང་རྒྱ། མ་སྐྱོང་
བའི་སྐྱོང་རྒྱ། རང་ལ་ཡིད་ཆེས་རྒྱུ་འམ། ཐག་ཚོད་རྒྱ་ཞིག་ནི་ཡོད་ལ་ངག་
ཏུ་སྐྱེས་ཤེས་པ་དེ་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ཏེ།

Maintain the body postures, the physical key points, as before, but now focus your gaze straight ahead into space. With your awareness slightly invigorated, let your mind be relaxed and released in its natural state. Thus when your mind abides in pristine clarity, look directly at its nature and discover how its nature is, mind looking thoroughly at mind itself. Having gained perfect certainty by meditating in this way, a clear yet undefinable awareness, which is pristine, vivid and naked, will unfold. Until that happens, as you meditate again and again with supplications to the guru, thoughts subside of their own accord and mind abides one-pointedly, relaxed in its own nature. This is "calm abiding." In this state the nature of mind is ineffable; it cannot be thought about or described in a certain way, but it appears to be a clear and unceasing mind, pristine, vivid and nakedly clear. It is to be seen by not seeing, to be experienced by not experiencing. There is something you are confident or certain about; nonetheless, it is ineffable. This is "special insight."

ཕྱག་རྒྱ་ཚེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྐྱོར།

བྲམ་ཟེ་ཚེན་པོ་འཛིན་པ་ནས། རྣམ་འཛིན་ལ་སྐྱིམ་ས་ཏེ་གུ་ས་འབད་ན། །ལྷན་
ཅིག་སྐྱེས་པར་འབྱུང་བར་གྲེ་ཚོས་མེད། །ཁ་དོག་ཡོན་ཏུན་ཡི་གོ་དཔེ་བྲལ་
བས། སྐྱུ་མ་སྐྱབ་བདག་གིས་གྱིན་མཚོན། །གཞོན་ལུ་མ་ཡི་བདེ་
བ་སྐྱིང་ལ་བཞིན། །དབང་ཕྱུག་དམ་པ་དེ་ནི་སྐྱུ་ལ་སྐྱུ་རུ་ས་སམ། །ཞེས་
གསུངས། སེམས་ཉིད་སྐྱེ་འགགས་གནས་གསུམ་གྱི་མཐའ་དང་བྲལ་
བའི་སིང་ངེ་ཡེ་རེ་བ་དེ་གལ། ཕྱག་རྒྱ་ཚེན་པོ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་ཚོས་གྱི་སྐྱུ་
ཞེས་ཀྱང་ཟེར་ཏེ། རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་དེ་ལོན་ཉིད་གྱི་རྒྱུད་ལས། འདི་
ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཚེན་པོ་སྟེ། འདི་ནི་རྗེ་མས་མགོས་པ། །འདི་ལ་དགག་དང་
སྐྱབ་པ་མེད། །ལམ་དང་གཉེན་པོས་རྗེད་མ་ཡིན། །འདི་ནི་སངས་རྒྱུས་
ཀུན་གྱི་སྐྱུ། །འདི་ནི་ཡོན་ཏུན་ཀུན་གྱི་གཞི། །འདི་ནི་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པ་
སྟེ། །ཅེས་གསུངས། སེམས་ཉིད་རིག་སྟོང་རྗེན་པ་འདི་གའེས་པ་དོན་
གྱི་དགོན་མཚོག་གསུམ་དང་། སྐྱགས་དང་དགྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་འདང་
ཡིན་པས། གཉིས་མེད་རྣམ་རྒྱུ་ལས། དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་
དཔལ་ལྷན་པ།

CO-EMERGENT UNIFICATION

The Great Brahman said,
"Focusing closely on the guru's words,
if one obediently strives,
There is no doubt that this will culminate in
the co-emergence.
As it has no color, attributes, words or analogies,
I simply recognize but cannot speak of it.
Like a young girl's pleasure in her heart,
To whom can this "sublime lord" be told?"

This very nature of mind that is pristine and vivid,
free from the extremes of arising, ceasing, and abid-
ing, is called Mahamudra as well as the Truth Body.

The Utterly Non-abiding Tantra of Suchness says,
"It is Mahamudra.
It is free from stains.
It has nothing to negate and nothing to establish.
It is never found by paths and antidotes.
It is the body of all the buddhas.
It is the foundation of all qualities.
It is spontaneously present."

As this very naked nature of mind that is cognizant
and empty is the definitive and absolute Triple Gem
as well as the mantras and mandalas, and so on,

The Victory of Non-duality says,
"The glories possessed by the Triple Gem

།རང་རིག་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ལ་ཚྲོགས། །རྒྱན་དུ་བདེ་བ་སྟེར་བྱེད་པའི། །བྱང་
ཚུབ་རྒྱལ་འདི་བསྟན་པའོ། །ཞེས་དང། །བརྟག་གཉིས་ལས། །འདི་
ཞི་སྒྲུགས་བསྐྱེས་འདི་དཀའ་ལྷན་དང་འདི་སྐྱེན་སྟེག། །འདི་ཞི་དགྱིལ་འཁོར་
པ་དང་དགྱིལ་འཁོར་ཚོགས་ཞི་འདི། །མདོར་བསྟུས་ན་ཞི་སེམས་སུ་འདུས་
པའི་གཞུགས་ཅན་ལོ། །ཅེས་གསུངས། དལྟར་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱད་ཅིག་
མའི་ཐོག་ནས་སྐྱེས་སུ་གསུམ་ཡང་ཚང་སྟེ། གཤིས་ཅིར་ཡང་མི་གནས་པ་ཚོས་
སྐྱེ། མདངས་ཅིར་ཡང་མའགགས་པ་ལོངས་སྐྱེ། དེ་གཉིས་གཉིས་སུ་
མེད་ཅིང་གང་དུ་ཡང་མི་གནས་པ་སྐྱེལ་སྐྱེས་སྟེ། གཉིས་མེད་ལྷན་རྒྱལ་ལས།
།སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཚོས་སྐྱེས་སྟེ། །འགག་པ་མེད་པ་ལོངས་སྐྱེད་ཚྲོགས། །གང་
དུ་འང་མི་གནས་སྐྱེལ་པའི་སྐྱེ། །དབྱེར་མེད་རྒྱལ་འདི་བསྟན་པའོ། །ཞེས་
གསུངས། །རང་གི་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་
རང་རིག་རང་གསལ་འདི་ཉིད། །སྟོང་ཉིད་སྟོང་ཇི་དབྱེར་མེད། །བདེན་
གཉིས་དབྱེར་མེད། །ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད།

Are completely present in
the primordial self-awareness alone.
This shows the way of awakening
That bestows bliss continuously."

Hevajra says,
"It is mantra recitations, it is austerity
and it is burning generosity (fire puja).
It is the beings in the mandalas and it is the
most excellent mandala.
In brief, everything is reflection
contained within the mind."

Even the three bodies are present in a given moment
of awareness:
Truth Body is its nature which does not exist in any
form. Complete Enjoyment Body is its unceasing ra-
diance and Emanation Body is the union of both, in-
divisible and abiding nowhere.

The Victory of Non-duality says,
"Unborn is the Truth Body,
Unceasing is the Complete Enjoyment Body,
Abiding nowhere is the Emanation Body.
Thus is the mode of indivisibility shown."

The innate nature of your mind, the primordial co-
emergent awareness which is self-aware and self-lu-
minous is:
The indivisibility of emptiness and compassion,
The indivisibility of the Two Truths,
The indivisibility of skillful means and wisdom, and

བསྐྱེད་ཚེན་པོ་དབྱེར་མེད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། གཤིས་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཤེས་
 རབ་སྟོང་པ། མདངས་ཅིར་ཡང་མ་འགག་པ་ཐབས་སྟོང་རྗེ། དེ་གཉིས་
 གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྟོང་ཉིད་སྟོང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པ་སྟེ། གཉིས་མེད་ནམ་
 རྒྱལ་ལས། སངས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི་དགོངས་པའི་དོན། །སྟོང་ཉིད་སྟོང་རྗེ་
 དབྱེར་མེད་པ། །རྒྱལ་མེད་ཀྱི་དོན་གཅིག་ །ཅེས་གསུངས། སེམས་
 ཉིད་རང་ལུགས་སུ་སྟོང་ནས་གསལ་སྟོང་རིག་སྟོང་གི་རང་ནས་མ་ཡེངས་པ་ལས་
 ལོ་གསལ་གྱི་ལྷན་པ་ཞེས་སྟོང་རྗེ་དེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་བསམ་གྱིས་
 མི་བྱུང་པའི་རྒྱུ་ལས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་སྐྱོས་བྲལ་གྱིར། །བསྐྱོམ་
 པར་བྱུང་མ་ཡིན་ཏེ། །རང་བཞིན་ཚིག་པ་མེད་པའི་རྒྱན། །རྒྱན་ཆད་
 པར་ནི་མ་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པས། སྐྱོད་ལམ་རྣམ་བཞིན་ཡེངས་
 པའི་དྲན་པ་ཡུད་དེ་བའི་རང་ལས་དྲན་ཉོག་གང་དུང་དོས་ཟེན་པར་བྱས་པས། མཚོ་
 རང་དུ་ཁ་ཆར་བབས་པ་བཞིན་ལྷན་ལྷན་འགྲོ། དེ་ལྷན་ཡུན་རིང་དུ་སྐྱོད་
 བསམ་མཚམས་འདུག་གི་ཉམས་བྱུང་སྐྱོད་ལམ་རྣམ་བཞིན་ཡང་གསལ་སྟོང་
 རིག་པ་རྗེན་ཚེར་ཚེར་བའོང་སྟེ།

The indivisibility of the generation and the comple-
 tion stages. The nature [of mind], which exists as noth-
 ing is emptiness, the wisdom. Its unceasing radiance
 is compassion, the skillful means. Both being not dif-
 ferent is the indivisibility of emptiness and compas-
 sion.

The *Victory of Non-duality* says,
 "The meaning as known by all buddhas is
 The indivisibility of emptiness and compassion,
 Which is the singular nature of mind."

Apart from freeing the mind in its own nature and
 then remaining undistracted from the indivisible state
 of clarity and emptiness, awareness and emptiness,
 there is nothing to meditate upon.

The *Tantra of the Unimaginable Co-emergence* says,
 "Co-emergence is unelaborated therefore,
 It is not something to meditate upon but,
 The nature is an unbroken stream so,
 The stream is not to be cut!"

During the four activities, with undistracted constant
 mindfulness, as you recognize whatever thoughts
 arise they dissipate like drops of rain and flakes of
 snow falling into a sea. Thus when [mindfulness is]
 maintained for an extended time, the awareness of
 clarity and emptiness becomes utterly naked even
 during the four activities. This is called the experi-
 ence of spontaneous abiding.

ཕུག་ཀྱི་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྐྱེད།

མ་ཡིངས་སེམས་གྱིས་རང་གིས་རང་ལ་བཞུ། །རང་གི་དེ་ཉིད་རང་གིས་
རྟོགས་གྱུར་ན། །ཡིངས་པའི་སེམས་ཀྱང་ཕུག་ཀྱི་ཆེན་པོར་ཤར། །མཚན་
མ་རང་གོ་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་། །ཅེས་གསུངས།

གཉིས་པ་སྐྱེད་ཐོག་ཏུ་དེ་སྐྱོད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྣམ་
རྟོག་ཆོས་སྐྱེད་དེ་སྐྱོད་པ། སྐྱེད་བཞེས་སྐྱེད་དེ་སྐྱོད་པ།

དང་པོ་རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐྱེད་དེ་སྐྱོད་པ་ནི།

ལྟུལ་ལ་ལོར་ལྟ་སྐྱེད་སྐྱེད་བཞེས་བྱས་ནས་སེམས་རང་ལུགས་སུ་སྐྱོད་དེ་སྐྱོད་
ནས་བཞག་པས། སེམས་ཉིད་གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པའི་སིང་ངེ་ཡེ་རེ་
གནས་པའི་དོ་བོ་ལ་གཅེར་བལྟས་པའི་ངང་ལ་རྣམ་རྟོག་གང་འགྱུས་པ་དེའི་དོ་
བོ་ལ་གཅེར་བ་གཅིག་ལྟོས་ལ། གནས་འགྱུ་གཉིས་ལ་བྱུང་པར་འདུག་
གམ་མི་འདུག་ལེགས་པར་ལྟོས། ཡང་སྐྱེད་བཞེས་བསྐྱོམ་ཞིང་ལེགས་
པར་ཐག་བཅད་པས་རྟོག་པ་ལ་མ་འགགས་པ་དེ་རང་། གསལ་སྐྱོད་དུ་
རྒྱུ་རྒྱུ་འདུག། །དཔེར་ན་རྒྱ་ལ་བརྒྱ་བས་བས་སུ་ཆེ་ལ་ཡང་།

It is said,
“Undistracted mind looks at itself.
If it realizes its own suchness,
Even distracted states of mind
appears as Mahamudra,
The mode of great bliss
wherein characteristics are self-liberated.”

II Pointing out upon appearance

1 Pointing Out Thoughts as the Truth Body

By maintaining the body postures and gaze as before, as you release and relax your mind in its nature it abides in pristine clarity and vividness, free from thoughts. Look directly at this nature of mind, and then within that mode look directly at any thought that flutters and carefully discern whether or not there is any difference between the mind abiding and the mind fluttering. When you meditate again and again in this way and attain perfect certainty, the unceasing thoughts themselves manifest nakedly as clear and empty.

For example, waves break in water as waves but the waves themselves are water; other than water there are no waves, other than waves there is no water.

བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ལྷ་ཚུལ་ལྡེས་སུ་མ་འབྲངས་པར་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་ཡིན་
 བཞག་པས་རང་དག་རང་གྲོལ་གཞི་མེད་ཅུ་བྲལ་དུ་ཤར་ན། དེ་གལ་ཡེ་
 ཤེས་ལྷ་དང་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྷ་ཡང་ཟེར། ཕུག་རྒྱ་ཚེན་པོ་རབ་དུ་མི་གནས་
 པའི་རྒྱུད་ལས། གང་ཡང་རུང་བ་སྤྲང་ཚེན་པོ། །རྣམ་པར་སྤྲང་མཛོད་
 ཉིད་ཡིན་ནོ། །སློང་པོ་མཚོག་ལས་མ་སྐྱོད་ཕྱིར། །མི་སྐྱོད་དེ་རྗེས་
 འདི་ཉིད་དོ། །དགོས་འདོད་མཚོག་གིས་དབང་བྱས་ཤིང་། །འབྲས་
 བུ་འབྲུང་བས་རིན་ཚེན་འབྲུང་། །དོན་གཅིག་ལས་ནི་དཔག་མེད་པའི་
 །ཉམས་སྤོང་འོད་ཅན་འོད་དཔག་མེད། །དོན་ཡོད་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པ་ནི།
 །རྟོགས་པས་དོན་གྲུབ་དོན་ཡོད་གྲུབ། །འདི་ནི་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་སྟེ། །ཞེས་
 གསུངས། དེ་བཞིན་རྣམ་རྟོག་གང་ཤར་གཅེར་ལྷ་ཡིན་བཞག་པས། རང་
 བཞིན་མེད་པར་རང་གྲོལ་དུ་འགྲོ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། དུག་ལྷ་ལམ་
 །འབྱེད་ཞེས་གྲུང་ཟེར་ཏེ། །དུག་ལྷ་སྤྲུགས་གྱིས་ཐེབས་པ་བཞིན། །དུག་

ture of the five afflictive emotions instead of following them, and if they thus appear to be self-purifying, self-liberating and devoid of any ground or root, they are called the five wisdoms as well as the five buddha families.

The *Utterly Non-abiding Tantra of Mahamudra* says, "The great appearance of every possible form is The Fully Apparent One — Vairocana. Because it wavers not from the supreme essence, It is also the Imperturbable Vajra — Aksobhya. As it is rich with excellent wishes and results arise from it, It is the Source of Jewels — Ratnasambhava. Having boundless light of experience from one meaning, Is the Boundless Light — Amitabha. As all purposes are accomplished with the realization of the co-emergence, It is the Accomplisher of Wishes — Amogasiddhi. It is the Lord of All."

Thus, when you keep looking directly at the nature of whatever thoughts arise, having no nature of their own, they self-liberate.

The same tantra says, "...it is also called the Five Poisons Incorporated in The Path. As poison is permeated with mantras, There are pith instructions that enable The incorporation of the five poisons in the path."

ཕུག་རྒྱ་ཚེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྐྱོར།

ལྷ་ལམ་འབྱེད་གྱི་གདམས་ངག་ཡོད། །ཅེས་གསུངས། དེས་ན་སེམས་
 གཉུག་མའི་རྩལ་སྤངས་སྤོ་ཚོགས་སུ་ཤར་བ་ལམ་ཡོངས་པའི་དྲན་པས། གཅེར་
 གཅེར་བལྟས་ན། རོས་བཟུང་མེད་པར་རྩ་བུ་ལ་དུ་ཤིག་ཤིག་འགྲོ་སྟེ། སྐྱེན་
 རས་གཟིགས་གྱིས། གང་སྐྱེས་གཉུག་མཉིད་ཡིན་སྟེ། །གང་ཤར་
 དྲན་པས་སར་བཞག་ན། །དེ་ཤར་སྤོང་བ་ཉིད་དུ་འགྲོ། །ཞུལ་འབྱོར་
 རྒྱལ་པོ་གདོན་མི་ཟ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་གང་
 ཤར་བ། །དེའི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་ཡིན་བཞག་པས། །དེ་གང་མེད་པར་རྗེན་
 རྗེན་འཆར་ཏེ། །སློབ་མི་ཟད་པ་བསྟན་པ་ལས། ཉོན་མོངས་པ་འདི་
 དག་རྟོགས་པའི་སྤྱིར་བུ་རྒྱུ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་
 བུང་རྒྱུ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་དེ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། སེམས་ཉིད་གཉུག་
 མའི་རྩལ་སྤངས་འགག་མེད་དུ་ཤར་བའི་རྩེན་སྤོ་ཚོགས་ལ་འགག་སྐྱབ་མེད་པར་

Therefore, with undistracted mindfulness, if you look directly at the appearance of the myriad forms of dynamic energies of the innate mind, they collapse baseless, rootless, without reification.

Avalokiteshvara said,
 "Because all that arise are the innate nature itself,
 If whatever appears is left in its own place with mindfulness,
 All that appears turn into emptiness.
 That would undoubtedly be the king of yogas."

Thus, as you keep looking directly at the nature of any afflictive emotion or thought that arises, that thought manifests nakedly yet with no actual existence.

The *Sutra Showing Inexhaustible Wisdom* says,
 "...it is enlightenment as [the nature of] these afflictions is realized;
 That which is the nature of afflictions is the nature of enlightenment."

Thus, the primordial dynamic energy of the innate nature of mind arises unceasingly as myriad events and they are treated as being of one taste, without rejecting or seeking them.

རོ་མཉམ་ཞིང་བསྐྱེད་བའི་ན་ཏེ། སྒོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ལུས་པ་ལས།
 བཅོམ་ལྷན་འདས་ཚོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་བོ།
 བཅོམ་ལྷན་འདས་དེ་ལྟ་བུས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ལས་རིང་བའི་
 འདུ་ཤེས་མི་བགྱིའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞི་མ་
 ཡེངས་པའི་ངང་ལས་བསྐྱེད་པས་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་ལ་ཤར་ནས་
 གཉིས་འཛིན་འབྲུལ་པ་རང་གྲོལ་ལ་འགོ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་གྱི་རྒྱ་ཀི་མའི་ཞལ་
 ནས། རང་རིག་ཡེ་ཤེས་འདི་ཉིད་ནི། །བསྐྱེད་པའི་ལུས་པར་སྒྲོལ་མེ་
 ལྟར། །ལས་གྱི་འབྲུལ་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་། །སྐྱེས་བུ་སྟེད་པའི་
 བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་བསྐྱེད།

གཉིས་པ་སྐྱེད་བཅོམ་སྐྱེད་པའི་སྤྱོད་པ་ནི།

ལུས་གནད་འབྲུལ་འཁོར་ལྟ་སྟངས་སྐྱེད་དང་འབྲུབ་ལས། མདུན་གྱི་སྐྱེད་
 བག་ཡང་རུང་བལ་གཅེ་རེ་བལྟས་ནས་སེམས་སྤྱོད་དེ་ཤིག་གོ་འཛིན་མེད་དུ་
 བཞག། །ཡང་སྐྱེས་ལ་མོས་གུས་དུང་དུང་པ་བྱེད་སྐྱེད་ཐོག་ཏུ་རྟོག་མེད་
 མ་ཡེངས་པར་ཡུན་རིང་དུ་བསྐྱོམས་པས། སེམས་ཉིད་གཉེན་གཤམ་འི་ངང་
 ལ་གནས་པའི་ཚོ་སྐྱེད་བྱའི་ཡུལ་གྱི་རྩེ་མ་ལུས། སྐྱེད་བག་ཞན་གྱིས་སེམས་

The Sutra Requested by The Ocean Of Wisdom Says,
 "Oh, Transcendent Victor! Realizing all phenomena
 to be in equanimity is nirvana.
 Oh, Transcendent Victor! Therefore the bodhisattvas
 do not consider themselves far from nirvana."

Thus, when you carry out the four activities in the
 mode of non-distraction, the primordial self-aware-
 ness appears spontaneously and the confusion of
 dualistic grasping simply self-liberates.

The Dakima Of Primordial Awareness says,
 "This primordial self-awareness,
 Like a lamp in the darkness of aeons,
 Eliminates the karmic confusions forever.
 It is just like a mighty being."

Thus ascertain and maintain.

2 Pointing Out Appearances as the Truth Body

Maintain the body postures, the physical key points
 and the gaze as before. Look directly at any apparent
 object in front of you and keep your mind relaxed
 and released, free from grasping. Then, as you gener-
 ate heartfelt devotion to the guru and non-concep-
 tually focus on the apparent object, and thus medi-
 tate without distraction for a long time, your mind
 will abide in its innate nature, the primordial mode.
 At this point, appearances and mind manifest viv-
 idly to be indivisible as neither do the appearances
 as objects remain outside nor does the mind remain

ནང་ན་མེད་པར་སྐྱེས་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་ལྷང་ལྷང་འཆར་ཏེ། ལྷན་ཅིག་
སྐྱེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པའི་རྒྱུ་ལས། སེམས་ཉིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་
པ་ཚོས་གྱི་སྒྲུ། །སྐྱེས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཚོས་སྐྱེས་པའོད། །འདི་ནི་སྐྱེས་
སེམས་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་། །ཞེས་གསུངས་པས། སེམས་ཉིད་
རང་མདངས་འགགས་མེད་དུ་རང་སྐྱེས་པ་ཡིན། དེ་ལ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པར་
ཡུལ་སྐྱེས་པ་དེ་ན་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་འབྱུང་སྐྱེས་དུ་ཤར་བ་ཡིན། དེ་
ལྷན་སྐྱེས་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་སྐྱོད་སྐྱེས་ཡོང་། སྐྱེས་སེམས་ཡོད་པ་འདྲེས་
ནས་གཅིག་ཏུ་སོང་བ་མ་ཡིན། ཡེ་ནས་དེ་ལྷན་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དབྱེས་
དོར་ལས། ང་ལས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། །ང་ལས་གནས་གསུམ་
པོ་ཡང་འབྱུང་། །ང་ཡིས་འདི་ཀུན་བྱུང་བ་སྟེ། །འགྲོ་བའི་རང་བཞིན་
གཞན་མ་མཐོང་། །ཞེས་གསུངས་པས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་སྐྱེས་
ལས་སྐྱེ་རོལ་ན་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་རྒྱལ་ཚམ་ཡང་མེད་དེ།

inside due to any other appearance.

The *Incomprehensible Co-emergent Tantra* says,
“The co-emergent nature of mind is the Truth Body.
The co-emergent appearances are the radiance of the
Truth Body.
This is the co-emergent indivisibility of
mind and appearances.”

Thus, appearances are just the unceasing self-radi-
ance of the nature of mind. Not recognizing itself but
grasping at appearances as real, mind displays as er-
roneous appearances. Thus, in the the state where ap-
pearances and mind are indivisible, there is a sense
of being released. It is not that previously discrete
things are now merged and have become one; they
have existed primordially in this mode.

Hevajra says,
“From me arise all migratory beings.
From me arise also the three abodes.
Everything is pervaded by me.
Other than that, no nature of
migratory beings can be seen.”

Thus, apart from the self-appearances of the co-emer-
gence, there is no true existence even as tiny as an
atom.

གསང་འདུས་ལས། དང་པོ་འདི་རྣམས་མ་སྐྱེས་པས། །གདོད་ནས་
 ཆོས་ཉིད་མེད་པ་སྟེ། །རྣམས་ལའང་ལྷ་སུ་བདག་མེད་པ། །བྱང་ཆུབ་
 རྩལ་འདི་བསྟན་པ་ལོ། །ཞེས་པ་དང་། མདོ་ལས། །གཟུགས་ནི་གང་
 རས་ཀྱང་མ་བྱུང་གང་དུ་ཡང་མི་འགོ། །གང་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་
 བོ། །ཞེས་གསུངས་པས། །སྤང་བ་སྤོང་གསུ་སྤང་དུས་ཡེ་ནས་སྤང་
 སྤོང་དབྱེར་མེད་སྟེ། །འགག་གནས་གསུམ་གྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་གཉུག་མའི་
 རང་སྤང་ཡིན་ཏེ། །རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་རྒྱུད་ལས། །སྤང་སྤོང་ཕྱག་ཆུ་
 ཆེན་པོ་སྟེ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་པོ། །འདི་ནི་སེམས་ཀྱི་དལ་
 བ་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱག་བལྟ་བར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས།
 །སྤང་གྲགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤང་སྤོང་དབྱེར་མེད་མི་ལམ་སྐྱེས་ལྷ་སུ་རྟེན་
 ཤེས་པས། །སྤང་གྲགས་ཆོས་རྣམས་སྐྱེས་སྐྱེས་ཀྱི་སྤང་དང་། །གཟུགས་
 བརྒྱན་དང་མཚུངས་དངོས་པོ་མཚན་མ་མེད། །སྐྱེས་སྤང་མཁའ་སེམས་
 ཉིད་ལའང་འདྲ་སྟེ། །མཐའ་བྲལ་དབུས་མེད་སུས་ཀྱང་མི་ཤེས་འགྱུར།

Guhyasamaja says,
 "As these are unborn in the first place,
 Suchness is primordially void –
 Devoid of any self, like sky.
 This is the way of enlightenment shown."

According to the Sutras,
 "Forms come from nowhere, go nowhere and abide
 nowhere. "

Therefore when myriad forms of appearances mani-
 fest, they are the self-appearances of the innate na-
 ture, the primordial indivisibility of appearance and
 emptiness, which is free from the extremes of aris-
 ing, ceasing and abiding."

The *Extremely Non-abiding Tantra* says,
 "Appearances and possibilities are Mahamudra,
 The great bliss and the wholly perfect.
 This is the leisure of mind which
 The lord of yogis beholds."

Thus, all visible and audible phenomena denote the
 indivisibility of appearance and emptiness, like
 dreams and illusions.

Shavaripa said,
 "Like illusions, mirages and reflections,
 All visible and audible phenomena lack
 true existence and characteristics.
 Illusory appearances are mind alone, which,
 Like the sky without center or boundary,

ཁག་ལ་སོགས་ཆུ་རྒྱུ་སྐྱོ་ཚོགས་པ། ཁ་ཚུ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་
ལྟར། ཁཏགས་པའི་སེམས་དང་སེམས་འབྱུང་སྐྱོ་ཚོགས་པ། ཚོས་
གྱི་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་གེས་པར་བྱ། ཁྱེས་གསུངས་པས། རྣམ་
གྲགས་གྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་སྤྱང་སྤྱོད། གྲག་སྤྱོད། རིག་སྤྱོད་དབྱེར་
མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་མཐོང་བ་པོ་འདམས་ཏེ། ལྟོ་
མེད་ཐོས་པ་པོ་འདམས་ཏེ། ཁྲི་མེད་སྣོ་མ་པོ་པོ་འདམས་ཏེ། རོ་མེད་སྤྱོད་
བ་པོ་འདམས་ཏེ། རེག་མེད་རེག་པ་པོ་འདམས་ཏེ། སེམས་མེད་སེམས་
ལས་འབྱུང་བའདམས་ཏེ། ཅེས་དང་། མི་ཉི་པས། ཚོས་རྣམས་རང་
རང་ངོ་བོས་སྤྱོད། སྤྱོད་པར་འཛིན་སྣོ་རང་སར་དག ལྟོ་བྲལ་ཡིད་ལ་
བྱུང་མེད་པ། འདི་ནི་སངས་རྒྱལ་གྱི་ལམ། ཁྱེས་གསུངས།

Is cognizable by no one.
The various rivers, such as Ganga and so forth,
Have the same taste upon
merging with the salty ocean.
Likewise, it must be realized that
the various imputations,
such as mind and secondary minds,
Have the same taste in
the expanse of phenomena."

Thus, all visible and audible phenomena are appar-
ent yet empty, audible yet empty, aware yet empty.
They are the indivisibility of awareness and empti-
ness just like space.

It is said,
"There is neither form nor someone who sees.
There is neither sound nor someone who hears.
There is neither smell nor someone who smells.
There is neither taste nor someone who tastes.
There is neither touch nor someone who touches.
There is neither mind nor secondary minds."

Maitripa said,
"All phenomena are empty by their own nature.
The concept of grasping at emptiness is purified in
its own place.
Beyond thought and nothing to think about—
This is the path of all buddhas."

CO-EMERGENT UNIFICATION

PART III

རྗེས་སུ་ཉམས་སྲོལ་སྲོལ་ལུགས།

THE WAY TO MAINTAIN THE
EXPERIENCE AT THE END

Jetsun Milarepa

གར་གང་མཐོང་བ་དེ་སྐྱེ་མེད་སྤྱོད་དང་བྲལ། །འདི་ལ་ངོས་བཟུང་མེད་པས་
 སྤོང་ཚམ་མི་དགོས་གསུངས། །དེ་ལ་ཉམས་གྱི་མཐོ་དམན་ནི་སྐྱ་ཚོགས་
 སུའོང་སྟེ། རེས་གསལ་སྤོང་དུ་རྗེན་ལྷང་ལྷང་བ་དེས་ཤེས་དང་བཅས་པ་
 འོང་། རེས་ནི་སྐྱ་ལྟེ་འཕྲི་བས་སེ་ཐོ་མ་མེ་ཐོ་མ་མེ་འོང་། ངའི་བསྐྱོམ་
 བཅུག་སོང་ངམ་སྐྱམ་པའང་འོང་། རེས་ནི་ངོས་མ་ཟེན་སྐྱ་ཚོགས་སུ་འཕྲོ་
 ཡིན་ཚོགས་པ་ཟེ་འཁྲུག་འཁྲུགས་པའང་འོང་སྟེ། དེ་རྣམས་ཉམས་གྱི་མཐོ་
 དམན་ཡིན་པས་དགག་སྐྱབ་མི་བྱེད་པར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྤོང་བ་ཡིན་ཏེ། བན་
 ཏི་པས། གནས་ན་མ་ཞེན་སྐྱོན་ཐོངས། །གཉེན་པམ་བྱེད་ཡན་དུ་རྒྱག་
 །ཆེད་དུ་གང་འཛིན་འཁྲུལ་བ་ཡིན། །གཟིངས་ལས་འཕྱར་བའི་བྱ་རོག་
 ལྟོས། །ཞེས་གསུངས་པས། གནས་ན་གནས་པའི་ངང་ལ་ཞོག། །ཆེད་
 དུ་གཉེན་ནས་སྤོང་མི་དགོས། །འགྲུས་ན་འགྲུ་ཚད་ངོས་ཟིན་བྱ། །ཆེད་དུ་
 གཉེན་ནས་གནས་སུ་འཕྲུག་མི་དགོས། །བྱིང་ན་རྒྱལ་ལ་གསོལ་བ་
 བཏབ་ཡིན་རིག་པ་ངར་སྐྱེད་ཡིན། བསྐྱོམ་པས་བྱིང་བ་རང་སར་དག་ནས་
 འཕྲོ། །ཚོད་ན་དེ་ཀ་ལ་ཆེད་དུ་གཏད་ཡིན་བསྐྱོམས་པས་ཚོད་པ་རང་སར་

are transmuted into great bliss.
 All that arises and all that is seen is
 unborn and unelaborated.
 As this is not reified,
 mere emptiness is unnecessary.”

Experiences can occur in myriad forms, high and low. At times clarity and emptiness become nakedly vivid and there is also certainty in this state. At times it seems dark, foggy and dull and you may even wonder, “What has happened to my meditation?” At times there is distraction by various unidentified things, causing irritability. As all these are the ups and downs of experiences, maintain them indiscriminately with neither acceptance nor rejection.

Shantipa said,
 “Attach not if abiding, let go if sad.
 Do not hold on but allow it to disperse.
 Anything deliberately grasped is confusion.
 Look at the birds flying from a boat.”

Thus, if [the mind] abides, leave it in the state of abiding;
 There is no need for deliberate elaboration.
 If it flutters, acknowledge each flutter;
 No deliberate effort is needed to let them abide.

If mind sinks in lethargy, meditate by supplicating the guru and invigorating awareness. In doing so, lethargy will be purified in its own place. If mind scatters in excitation, meditate by focusing specifically

གྲོ་ལ་ནས་གསལ་སྤོང་དུ་ཡོད་ཡོད་འོང་། དེ་ལྟར་བདེ་སྤྱད་གཞི་རྒྱུན་སྤོང་།
 ལྷོ་ཚོགས་ལ་དུན་པས་ཟིན་པར་བྱས་པས་རང་དག་རང་གྲོ་ལ་ལ་འགོ་སྤོང་། ལྷོ་
 དུག་མཚན་མ་ཅི་སྐྱེས་ཀྱང་། །རང་བྱུང་རང་ཞི་རང་དག་ར་བཞག་ །དེ་
 བཞིན་ཉིད་གྱིས་ཟིན་པས་ན། །དུག་གསུམ་དུག་ལྲས་གཞོན་མི་རུས། །དེ་
 བཞིན་ཉིད་གྱིས་མ་ཟིན་ན། །ལམ་གྱི་སྤྱོད་གསུམ་རྣམས་ཀུན་སྤྱད་ཀྱང་། །གནས་
 སྐབས་བདེ་འགོ་ངེས་འབྱུང་གི་ །གོ་འཕང་དམ་པར་ག་ལ་འགྱུར། །གང་
 ཤེས་ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་གྲོ་ལ། །ཞེས་གསུངས་པས། སྤྱོད་ལམ་རྣམ་
 བཞིར་མ་ཡོངས་པའི་དུན་པ་ཡུད་དེ་བཞིག་བྱུང་གོས་ཏེ། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས།
 རང་གི་དེ་ཉིད་རང་གིས་མཚོན་ཏེ་ལྷོས། །མ་ཡོངས་སེམས་གྱི་ལྷ་སྤོངས་
 བྲལ་གྱུར་ན། །ཡོངས་པའི་སེམས་གྱིས་དེ་ཉིད་རྟོགས་མི་འགྱུར། །དངོས་
 པོའི་ཚང་ཚོང་གསེབ་ཏུ་དེ་ཉིད་ལོར་བུ་སྤོང་། །ཞེས་གསུངས་པས། མ་
 ཡོངས་པར་བསྐྱུངས་པས་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞིར་ཐོན་པ་ཞིག་འོང་།

on the excitation. In doing so, the scattering of mind will be freed in its own place and the clarity and emptiness will dawn vividly. Thus, as the myriad occurrences of joy and sorrow are held with mindfulness, they become self-purified and self-liberated.

It is said,
 "Whatever sign occurs from the six doors,
 Let it be as it is—self-arising and self-dissolving.
 When held with suchness,
 The three or five poisons
 have no power to harm.
 If not held with suchness,
 Even by practicing all the paths,
 The temporary joy of
 a happy migration may occur,
 But not the sublime state.
 One who knows this
 utterly unravels afflictive emotions."

Thus, it is necessary to keep constant mindfulness during the four activities.

The Great Brahman said,
 "Look at your suchness represented by yourself.
 If the gaze of undistracted mind is lost,
 Mind with distractions cannot realize suchness.
 The gem of suchness is then lost amidst a jumble of objects."

Thus, as you persist without distraction, the effect manifests in the four activities. Even without being

རེས་པའི་ཕ་ས་མ་བཟུང་ཡང་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་དུ་ཕྱུག་ཕྱུག་འགོ་བའང་འོང་
 ལྟེ། མི་ཉི་པས། མཉམ་པར་བཞག་དང་མ་བཞག་ཅེས། །འདི་ལ་
 གང་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། །སྤང་བ་རང་གོ་ལ་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས། །རྟོག་པ་
 རང་གོ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། གཉིས་མེད་མཉམ་པར་ཚོས་ཀྱི་སྐྱ། །རྒྱ་བོ་ཆེན་
 པོའི་རྒྱུན་འབབ་ལྟར། །ཅེས་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་དུ་
 བསྐྱུངས་པས་ཐག་ཚོད་དེས་ཤེས་ནང་ནས་འཆར་ཏེ། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས།
 མདུན་དང་རྒྱབ་དང་ཕྱོགས་བཅུ་རུ། །གང་གང་མཐོང་བ་དེ་དེ་ཉིད། །མགོ་ན་
 པོང་ལྟ་དེ་རིང་འཁྲུལ་པ་ཆད། །དཀི་སུ་ལའང་དྲི་བར་མི་བྱུངོ། །ཞེས་
 གསུངས། བསྐྱོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཅི་ན་རྟོགས་པ་མངོན་འགྱུར་དུ་སངས་
 རྒྱས་ཏེ། རྗེ་མི་ལས། སྐྱིབ་པ་གཉིས་དང་བདག་གཉིས་སངས་པས་
 སངས། །རང་རིག་རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པས་རྒྱས། །མི་ལ་བདག་
 བྱིས་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་བྱ། །ཞེས་གསུངས།

in mindfulness, you sometimes find yourself in the state of clarity and emptiness without grasping.

Maitripa said,
 "Nothing is established in this
 As either meditation or non-meditation.
 Self-liberation of appearances is
 the expanse of phenomena,
 Self-liberation of thoughts is mahamudra,
 Non-dual equanimity is the Truth Body,
 Flowing like the current of a great river."

When maintained thus for a long time, a decisive confidence will arise from within.

The Great Brahman said,
 "Before, behind and in the ten directions,
 Whatever I see is suchness.
 Oh lord! All confusion has ceased in me today.
 I will ask no question of anyone now."

When meditation reaches perfection, one attains buddhahood with true realization.

Je Mila said,
 "Sang: because awakened from the two obscurations
 and the two selves.
 Gye: because effulgent with the self-aware and self-
 luminous primordial awareness.
 I, Mila, call this a Sangye: a buddha."

གཤམ་རི་པས། བཏགས་པའི་ཡིད་ནི་དབྱིངས་སུ་དག་གུར་པར། །དེ་ལ་
དོན་མེད་ཆེད་ཞེས་བཏགས་པ་ཅམ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བདེ་ཆེན་འདུ་
འབྲལ་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ། །ཁཉིས་མེད་བྱུང་འཇུག་ཕུག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འོ། །དོ་
སྤོད་མཛོད་བསྐྱེས་གྲིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་སྐྱེ་
བཞི་ཐོབ་པར་ཤོག། །ཕུག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྐྱེར་གྱི་དོ་སྤོད་མཛོད་
གི་ལུན་པ་སེལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། །ལྷོ་བ་པ་འཇིག་རྟེན་
མགོན་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། ། །

Shawaripa said,
“The imputed mind being purified
in the basic expanse is
Merely labeled as Vajradhara.”

The great bliss, devoid of meeting and parting,
Truth Body, is the non-dual, unified Mahamudra.
By the merit of writing this brief introduction,
May all sentient beings attain the Four Pure Bodies.

*Here ends The Ornament which is the Luminosity of the
Primordial Awareness that Dispels the Darkness of Ignorance: An Introduction to Mahamudra, the Co-emergent
Unification, by Kyobpa Jigten Gönpo.*

KYOPA JIGTEN SUMGON, the second Nagarjuna, was the foremost disciple and successor of Drogon Phagmodupa who was the most outstanding disciple and successor of Dharma Lord Gampopa. Kyobpa Jigten Sumgon founded the Drigung Kagyu order of Tibetan Buddhism in the twelfth century and taught the Dharma extensively for forty years to over hundred thousand disciples at a time. His teachings, coming from his own experience, are well known for their clarity and precision. The quintessence of the whole gamut of his discourses is contained in Gong Chik, the Same Intent.

.....the *Unification of Co-emergent Mahamudra* is the amalgamation of the whole gamut of essential pith instructions in Buddha's teachings of sutra and tantra. Left behind by the former siddhas, it is the most profound Dharma of the Kagyu lineage in general and the Dakpo Kagyu lineage in particular. It is a very convenient practice, emphasized by the Dharma Lord Gampopa.

.....*from the foreword by HH the Drikung Kyabgon Chetsang*

KHENPO KONCHOK TAMPHEL was born in Tingmosgang, Ladakh in 1975. He became a monk at the age on nine in Yungdrung Tharpa Ling Monastery, one of the three main Drigung Kagyu Monasteries in Ladakh. After completing his basic monastic education in Yungdrung Tharpa Ling Monastery, he joined the Drigung Kagyu Institute in Dehra Dun in 1987 where he studied the various branches of Buddhist philosophy for nine years and received the degree of Acharya in 1995. Since then he has been teaching and translating in different parts of the world in Drigung Kagyu Dharma Centers.