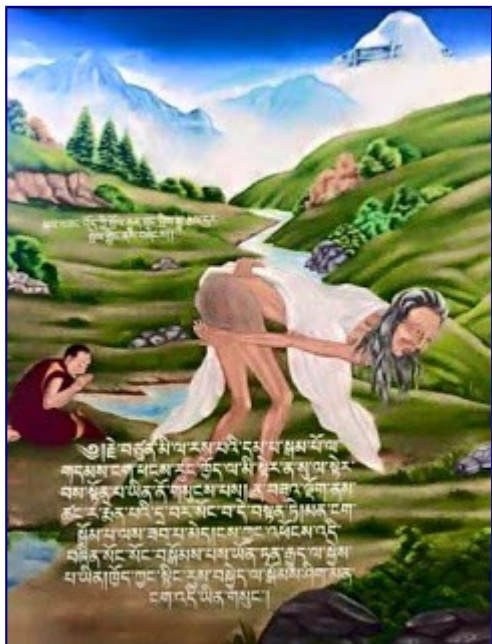

The Bottom of Milrepa

Milarepa, the king of great yogis of Tibet was not only a follower of Tibetan Buddhism, but as a Buddhist, his life story is not unknown to many. He had many followers, but of his so-called sun, moon and star followers, his best and sun-like student was Gampopa. For many years, Milarepa bestowed on Gampopa all the empowerments, transmissions and instructions of Dhakpo Kagyu that he himself received from a succession of his teachers, from Dorjee Chang, Tilopa, Naropa to Marpa. Not only this, he also gave Gampopa the view of Mahamudra and the meditations of the Six Yogas of Naropa, the highest Kagyu teachings in their most absolute form, as if water poured from one vase to another.

One day Milarepa said to Gampopa, “You have lived with me for many years and made progress in your practice with a discerning edge. Now, son, with your recognition of the nature of emptiness and progress in your experience, it is time for you to benefit others. There is no need to stay with this old man. Go south to the Gampo mountains and be of benefit to beings. However, my son, before you leave, I will give you a pith instruction, that I have never given to anyone before.” Gampopa thought to himself. “For all these years, not only have I received the complete view, practice and conduct instructions of Mahamudra, but also received many empowerments, transmissions and teachings. For a yogi like myself, who has gained instant recognition of the nature of emptiness, made the spontaneous decision and sought conviction in it, what could this instruction be?”

When the day came for Gampopa to return home, Milarepa accompanied him to see him off. The separation of teacher and student was an unbearable moment for both. Milarepa saw him off at the bank of the river. As Gampopa reached the other side of the river, he suddenly remembered the last pith instruction that his teacher was to give him. From the other side of the river, Gampopa shouted, “Aye, old father Milarepa, I forgot about the last important instruction that you were going to give me. I am coming over.” Milarepa answered, “Aye, my son, no need to come here. My last pith instruction is this.” Milarepa raised the rag he wore and showed Gampopa his bottom. He asked, “did you see it, did you really see it?” Gampopa said he did and replied, “now, I really saw it”. Milarepa’s bottom was hardened with callouses from his prolonged sitting in meditation. The message in showing his bottom was that even though Gampopa had recognized the nature of emptiness, it was important for him to follow his recognition with meditation to attain the final goal of enlightenment.

Both teacher and student coming together by the river signified that the secret Kagyu teachings would thrive like the continuity of the flow of water. The symbolism of both being on either side of the river was that they would never meet again.

མི་ལ་རས་པའི་རྒྱབ་ཆོས།

མི་ལས་སྐྱམ་པོ་པར་རྒྱབ་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།

ཁ་སང་གཟུང་རྒྱ་བའི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྐྱབ་སྐབས་སུ་ཆོས་ལའད་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱས།

ང་ས་གནས་འདིར་འབྲེར་ནས་བཟུང་པའི་ཆེད་མི་ལོ་བདུན་མ་ཟེན་ཅམ་འགྲོ་འདུག འབྲེར་མ་ཐག་ནས་ཆོས་ལའད་དང་ལྷག་པར་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྐྱབ་ད་བར་མ་ཆད་པར་མཉམ་དུ་
ཉམས་ལེན་བྱས། ཏུ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་། ས་གནས་འདིར་འབྲེར་ནས་མི་རེ་བྱུང་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཕན་ཐོག་དགོ་བའི་ས་བོན་ཕན་བྱ་རེ་བཏབས་བྱུང་ཡོད་ཤས་ཆེ། ལར་ནི་འདི་ལྷོགས་ཀྱི་
མི་དེ་རྣམས་འཁོར་བ་དང་འདོད་ཡོན་ལ་གཡེངས་ཆེ་ནས་ཆོས་རྒྱུ་བཞིན་སྐྱབ་པའི་བསྐྱེད་པ་དམན་པ་ཡིན་པ་བཤད་མ་དགོས་པ་རེད། ཆོས་ལ་བསྐྱེད་ནས་རང་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་
དང་ཁ་བྲལ་འདོད་ཡོད་ན་ངེས་པར་དུ་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་འགྲུས་བྱེད་རྒྱ་ཏུ་ཅང་ནས་གཡེང་ཆེ། རྒྱུད་རང་ཉོན་མོངས་མཉམ་དུ་ད་དུང་སྐྱེ་མཐུན་ནས་བསྐྱེད་འདོད་ཡོད་ན་གནས་
རྒྱུ་མ་གཏང་རེད། གང་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་ཆོས་དེ་ཉིད་ཀྱང་བརྒྱུད་པ་གཙང་མ་ཟེན་དགོས། བརྒྱུད་པ་འཛིན་ཟེར་དུས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་ཆགས་སྐྱེད་གི་རྒྱུད་ཆ་མ་རེད།
རང་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་བཞིན་དུ་གཞན་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཞེས་དང་གྲུས་བཀྱར་བྱེད་དགོས། སྤྱིར་གཏང་ཆོས་ཟེར་བ་དེ་རང་སེམས་བཅོས་བསྐྱུར་གཏང་བའི་དོན་
ཞིག་ཏུ་ངེས་པར་དུ་གོ་དགོས། རང་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་ལོ་དང་རྒྱ་བ་མེད་མི་ཆེ་ལྟོ་ལོ་པོར་ཆོས་སྐྱབ་ལུ་བྱས་ཀྱང་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་མེད། སྤྱོད་འཇུག་ལས་
ཀྱང་།

བསྐྱེད་པ་བཞེད་དང་ནི་དགའ་བྱུང་།

ཤུན་རིང་དུས་སུ་སྐྱེད་བྱས་ཀྱང་།

ཤེམས་གཞན་གཡེངས་བར་བྱས་པ་ཡིས། །

དེ་དག་དོན་མེད་གི་རར་འབྲུམས།

ཞེས་གསུངས་ཡོད། སེམས་ངེས་པར་བཅོས་བསྐྱུར་གཏང་འདོད་ཡོད་ན་སྤོང་རྒྱུ་དགོས། ཇི་ཅམ་སྤོང་རྒྱུ་པ་ཡིན་ན་དེ་ཅམ་གྱིས་སེམས་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བྱུང་། སེམས་ཀྱི་ཡར་
རྒྱས་ནི་སངས་མ་རྒྱས་བར་དུ་མཐའ་མེད་པ་ཡིན། རས་དེ་རིང་འདིར་སྤོང་རྒྱུ་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྐྱེད་ཞིག་ལའད་ཀྱི་ཡིན།
(བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་རྒྱུ་པོ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་ཞིག་དང་མ་ཟད་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་ནས་བཟུང་སྟེ་མང་པོ་ཞིག་ནས་ལོ་རྒྱུས་
བརྒྱུག་མ་མཉམ་ཡང་རྣ་བས་ཐོས་མ་མཉམ་མཉམ་པའི་ཆེད་མེད། མི་ལ་རས་པའི་སྤོང་རྒྱུ་ཏུ་ཅང་མང་ཡང་ཉི་ཟླ་རྒྱུ་གསུམ་ནང་ནས་ཉི་མ་ལྟ་བུ་སྤོང་མ་ཡག་ཤོས་རྗེ་སྐྱེས་པོ་པ་
ཡིན། མི་ལ་རས་པས་སྐྱེས་པོ་པར་རྗེ་རྗེ་འཆང་ནས་ཉེ་ལོ། ལྷ་ལོ། མར་པ་ནས་རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་པའི་དུགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གངས་པ་དག་དབང་ལུང་མན་དག་སོགས་གང་
དགོས་ལོ་མང་རིང་གནང་། མ་ཟད་དཔལ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ལྷ་བ་ཕུག་རྒྱ་ཆེན་པོ། སྤོང་པ་རྣམས་ལྷ་ལོ་ཆོས་དུག་སོགས་བུམ་པ་གང་བྱོལ་ལྟ་བུ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་གནང་། ཉིན་གཅིག་
སྐམ་པོ་པས་མི་ལའང་འདི་ལྷར་གསུངས། རྒྱུད་རང་ང་རྩར་ལོ་མང་རིང་བསྐྱེད་ཅིང་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་བརྟན་ཤོད་ཤོད་དུ་བྱུང་བའི་ལྷོད་ཉིད་རྟོགས་པ་རེ་འབྲོད་ཅིང་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་
ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡར་རྒྱས་སུ་སོང་བས་ད་ནས་བཟུང་སྟེ་གཞན་དོན་བྱེད་པའི་དུས་ཡིན་པས་པ་རྒྱུ་ང་རྩར་འདུག་མི་དགོས་པར་འདི་ནས་ལྷོ་སོགས་སུ་སྐྱེས་པོ་པའི་ལྷོ་ལོ་པོར་སོང་
ནས་གཞན་དོན་གིས་ཤིག་མ་སོང་བའི་སྐྱེད་ལ་སྐྱེད་ལའང་བསྐྱེད་མ་བྱ་པའི་མན་དག་ཞིག་ཡོད་པས་བྱུང་བའི་ལྷོད་རང་ལ་བསྐྱེད་གི་ཡིན་ཅེས་གསུངས། སྐམ་པོ་པས་བསམ་པར། ཨོ།
ཕུག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལྷ་སྤོང་སྤོང་གསུམ་གྱི་མན་དག་དང་མ་ཟད་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལོ་མང་རིང་ཞུས་ཤིང་སྤོང་ཉིད་ལ་ངོ་རེད་ཐོག་ཏུ་འབྲོད་ཅིང་། ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་
བཅད། གང་ཤེས་གོ་ལོ་ཐོག་ཏུ་བཅད་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ང་ལ་སྐྱེད་ལོ་མང་རིང་ཐོབ་མ་མཉམ་བའི་གང་མས་དག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ན་བསམ་པ་རྟུག་པར་འདྲ་བཞིན་ཡོད། ཉིན་གཅིག་
སྐམ་པོ་པར་ལུལ་དུ་འགྲོ་རན་པའི་སྤོང་མ་རྩ་མི་ལའང་མཉམ་དུ་སོང་། སྤོང་པ་ཕན་ཚུན་འབྲལ་མི་མེད་པ་ལྟ་བུའི་ཆོར་སྐྱེད་བྱུང་། མི་ལས་སྐྱེས་པོ་པ་རྒྱ་མཚན་ཞིག་གི་བར་དུ་
སྤོང་མ་བྱས། སྐམ་པོ་པ་རྒྱ་མ་རིམ་སྤོང་བས་ཆར་མ་ཐག་སྐྱེད་གཞན་ལ་མ་གནང་བའི་གང་མས་དག་གནང་གསུངས་པ་དེ་གཞི་ནས་དྲན། སྐམ་པོ་པས་རྒྱ་མ་རིམ་རྒྱ་མ་ལོ་མེད་ནས་
རྒྱད་ལུགས་ཆེན་པོས་འདི་ལྷར་བོས། ཨོ། པ་རྒྱན་མི་ལ་རས་པ། རྒྱུད་ཀྱིས་ང་ལ་ཐ་མའི་གང་མས་དག་གཡེང་པོ་ཞིག་གནང་གསུངས་པ་དེ་ང་བཞེད་འདུག ང་གང་མས་དག་དེ་
ལ་ཡོད་གི་ཡིན་ཞུས་པས། མི་ལས་ཨོ་བྱ། རྒྱུད་རང་རྒྱར་ཡོད་མི་དགོས། ང་ཡི་གང་མས་དག་འདི་ཡིན་ཅེས་ན་བཟུང་བྱུང་པའི་སྤོང་ཉིད་ཀྱང་སྤོང་ཉིད་ཀྱང་སྤོང་བྱེད་ནས་མཇུག་སྤོང་དགོས་པའི་བར་ཡིན། སྤོང་བཞིན་རྒྱ་
མཚན་སུ་སྤོང་བས་པ་དེ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྐྱེད་པ་རྣམས་རྒྱ་ལོ་རྒྱུན་བཞིན་མ་ཉམས་པའི་རྟེན་འབྲལ་ཡིན། སྤོང་པ་ཕན་ཚུན་རྒྱ་མ་རིམ་དང་རྒྱ་མ་རིམ་དུ་སོང་བ་དེས་རྗེས་མར་

ཡང་སྐུར་མི་ཐུག་པའི་རྟོན་འབྲེལ་ཡིན་ཅེས་གསུངས་ཡོད།།)
དེ་རིང་ཚོས་ཐུན་དེར་མི་མང་ཉ་ཅང་དགའ་བོ་བྱས་སོང་།

Blog post February 2016