

Diamond Mountain University

Depth Course 5: Setting Fire to Your Meditation, Part II

Reading Three: Moment to Moment

The following translation is an excerpt from Master Kamalashila's text on meditation., called Bhavana Krama, or The Steps of Meditation. Master Kamalashila wrote three such books on meditation, all with the same title, the one we are using is the middle one. This work can be found in Tibetan in the ACIP database, TD3915, folios 29A-29B.

Moment to Moment

དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་དེ་དག་ནི་རྟག་པ་ལས་སྐྱུར་མི་རུང་ངོ། །མི་རྟག་པ་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་
ལས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པས་དེ་ལས་སྐྱུས་ཞེས་བྱུར་མི་རུང་སྟེ། ལྷོ་མེད་
པ་ལས་སྐྱུ་བར་འགྱུར་བའི་སྤྱིར་ངོ། །

तस्मान् न नित्याद् एषाम् उत्पादो युक्तः । नाप्यनित्यात् । तत्रातीतानागतयोर्
अवस्तुत्वान् न तावत् ततो जन्म युक्तम् । अहेतुकत्वप्रसंगात् ।

So we have concluded that it is illogical for things to grow from something which is unchanging. Yet these working things are not caused by anything which is changing either. Since there are no working things in the past or the future, it would be illogical to claim that a working thing was born from either a working thing of its past or its future, because then it would have been created from a non-existent cause.

དུས་མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པ་དེ་ལས་མི་སྐྱུ་བའི་སྤྱིར་ད་ལྟར་གྱི་ལས་ཀྱང་མི་སྐྱུ་འོ། །

नापि वर्तमानात् । समानासमानकालयोस् तत उत्पादायोगात् ।

Neither could it be created from a working thing of the present time. For it can neither come from something which occurs simultaneously, nor from something which is not quite simultaneous.

འདི་ལྟར་རེ་ཞིག་དུས་མཉམ་པ་ལས་མ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱུ་དེ་བཞིན་དང་འདྲ་བར་འབྲས་བུ་ཡང་དེ་དང་
དུས་གཅིག་ཏུ་འབྱུང་སྟེ། ལྷན་པའི་ལྗོངས་ལོ། །

तथा हि न तावत् समानकालं । कारणस्वभाववत् कार्यस्यापि
तत्समानकालभावितया निष्पन्नत्वात् ।

For the former, it can't be coming from a working thing which occurs simultaneously, because then the resultant created thing which possessed the same essential material as that which created it would arise at the very same instant as its cause. And that couldn't be, because the cause must have already fully occurred.

དུས་ཐད་དཔ་ལས་ཀྱང་མི་སྐྱེ་སྟེ། དུས་གཞན་གྱིས་ཚོད་དེ་སྐྱེ་ན་ནི་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་
སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ལྗོངས་ལོ། །

नापि भिन्नकालम् । कालान्तरव्यवधानेनोत्पादे ऽतीतादेर् एवोत्पत्तिप्रसंगात् ।

And secondly, it could not come from a working thing which was a moment's difference in time either. Because, if it were coming from something which was separated by any other length of time at all, then it would be coming from something in the past, and so forth.

བར་དུ་མ་ཚོད་པར་སྐྱེ་ན་གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་གྱིས་བར་དུ་མ་ཚོད་ན་ནི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་
སྐད་ཅིག་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་པས་བསྐྱེལ་པ་ཡང་སྐད་ཅིག་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏེ།

अव्यवधानेनाप्युत्पादे सर्वात्मना यद्यव्यवधानं तदैकस्मिन् एव क्षणे सर्वक्षणानाम्
अनुप्रवेशात् कल्पस्य क्षणमात्रताप्रसंगः ।

But imagine a working thing which could arise from some working thing which was not separated from it by any length of time. If all things by nature were not separated by any amount of time, then every instant could fit into one instant. And then even eons would last no more than a moment.

དབེར་ན་རྩལ་སྒྲ་རབ་རྣམས་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབྲེས་ནས་གོང་དུ་རྩལ་སྒྲ་མོ་ཙམ་ཉིད་དུ་
འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

यथा परमाणोः सर्वात्मना संयोगे पिण्डस्याणुमात्रताप्रसंगः ।

Similarly, take for instance the smallest particle—an atom. If every single atom of an object was entirely encompassed within the other, then an entire mass of stuff would become that same single atom.

ཇི་སྟེ་སྤྱོད་གས་གཅིག་གིས་སྒྲ་ན་ནི་དེའི་ཚེ་སྐད་ཅིག་ལ་ཆུགས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །

अथैकदेशेन । तदा क्षणस्य सावयवत्वप्रसंगः ।

But what if our atoms only touch each other on one side? With this same logic a single instant as well would possess its own parts.

བདག་ཉིད་ཀྱང་མི་སྐྱེ་སྐྱེ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ལོ། །སྤྱོད་གས་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྱོད་གས་འདི་འདུས་
པའི་ཕྱིར་ཉི། བདག་ཉིད་ལ་བྱེད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

स्वतो ऽपि नोत्पद्यन्ते । निर्हेतुकपक्षेणैवास्य पक्षस्य संगृहीतत्वात् । स्वात्मनि च कारित्र विरोधात् ।

So we have established that things can't come from other things that are either changing or unchanging. Yet neither can they produce themselves; for that would be nothing less than coming into being without a cause. And thus we are led back to our earlier discussion, where we established that there was a contradiction to anything acting upon itself.

གཉེས་ཀ་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷོགས་གཉེས་ཀའི་སྐྱེན་འདུ་བར་འགྱུར་བའི་སྤྱིར་རོ། །

नाप्युभयतः । उभयपक्ष भाविदोषद्वय प्रसंगात् ।

Neither could it come from both, due to the fact that you would then have the problems of both positions combined.

དེ་ལྟར་བས་ན་དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མ་སྐྱེས་པ་ལོན་ཡིན་ལ། ཀུན་རྫོབ་
ཏུ་ནི་སྐྱེ་བ་ཡོད་པས་ལུང་ལ་སོགས་པ་དང་ཡང་མི་འགལ་ལོ། །

तस्मात् परमार्थतो ऽनुत्पन्ना एवामी भावाः । संवृत्या तूत्पादस्य विद्यमानत्वान् ।
नागमादिविरोधः ।

Therefore, our only conclusion can be that all these working things ultimately never start. But deceptively, things do begin, so this in no way contradicts the ancient texts or the like.

དེ་སྐོད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་བཀའ་སྤྱུལ་ཏེ།

तथा चोक्तं भगवता ।

The Conqueror also spoke these words:

།དངོས་པོ་སྐྱེ་བ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ།
།དམ་པའི་དོན་དུ་རང་བཞིན་མེད།
།རང་བཞིན་མེད་ལ་འཇུག་པ་གང་།
།དེ་ནི་ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་འདོད།
།ཅིའོ། །

भावा जायन्ते संवृत्या परमार्थे ऽस्वभावकाः ।

निःस्वभावेषु भावेषु भ्रान्तिः सा संवृतिर् मता । इति ।

Deceptively, working things
Have a beginning.
Ultimately, this beginning
Lacks any true nature.
And the state of mind which
Mistakes that lack of true nature
Is the state of mind we believe
To be completely deceived.

The following translation is a selection from Gyaltsab Je's commentary on the Aryadeva's Four Hundred Verses, entitled Essence of Excellent Explanation. This Tibetan text can be found in the ACIP database, S5428, folio 107A.

From Seed to Sprout

ས་བོན་གྱི་དུས་ན་སྐྱུ་གྲུ་མིད་པས་རྒྱ་རྒྱུན་ཚོགས་པའི་ས་བོན་གྱི་མཐའ་སྐད་ཅིག་མ་ལ་སྐྱུ་གྲུ་སྐྱེའོ།།

At the time of the seed, no sprout exists; it is only in the final moment of the seed, with all the causes and conditions coming together, that the sprout grows.

ས་བོན་གྱི་སྐད་ཅིག་མཐའ་མར་ཉི་དེའི་དུས་ན་སྐྱུ་གྲུ་མིད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་མི་
རིགས་ཉི། བོང་བྱའི་རྩ་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྐྱེ་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

Take the last instant of the seed—still no sprout exists. And to assert that a sprout which doesn't exist could grow up of its own accord would be illogical. If it could, it stands to reason that things like rabbit's horns could also grow.

The following excerpt is a selection from Illumination of the Profound State of Suchness, a commentary on Nagarjuna's text on the Middle Way, by Lama Chone Drakpa Shedrup. This text can be found in the ACIP database, S0028, folio 03B-04A.

རབ་བྱེད་གཉིས་པ་འགྲོ་འོང་བརྟག་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས།

In the second chapter of Arya Nagarjuna's *Root Text on Wisdom*, the idea of things "coming" and "going" is examined. Here *The Cosmic Dance* is quoted:

།ས་བོན་ཡོད་ན་སྐྱུ་གུ་ཇི་བཞིན་ཏེ།
།ས་བོན་གང་ཡིན་སྐྱུ་གུ་དེ་ཉིད་མིན།
།དེ་ལས་གཞན་མིན་དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།
།དེ་ལྟར་རྟག་མིན་ཆད་མིན་ཚོས་ཉིད་དོ།
།ཞེས་གསུངས་ཏེ།

If the seed is there, how could the sprout be there?
The seed is not the sprout,
but neither is it something else,
nor then again not that.
As such it is simply reality,
neither unchanging nor discontinued.

འདིས་ནི་ས་བོན་དེ་ཉིད་སྐྱུ་གུ་ཕར་འཕོ་ཞིང་འགྲོ་བ་དང་སྐྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱུར་འོང་
བ་བཀག་སྟེ།

These lines are refuting the idea that the seed itself could from its side "go" or transform into the sprout, or that from its side the sprout could "come" from something else: from the seed.

སྒྲུ་མ་ལྟར་ན་རྟོག་པར་འགྲུར་བ་ལས་དེ་ལྟར་མིན་པས་སྐྱུ་གུ་དེ་དུས་ན་འང་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་
རྟོག་པ་མིན་ལ།

If the former were true—that is, if the seed could transform into the sprout—then it would be unchanging. But since it's not, neither is it something which is unchanging, in the sense that it remains, without having been destroyed, even at the time of the sprout.

སྐྱུ་མ་ལྟར་ན་ས་བོན་གྱི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་འགྲུང་བས་ས་བོན་རྒྱན་ཆད་པར་འགྲུར་བ་ལས་དེ་ལྟར་
མིན་པས་ས་བོན་རྒྱན་ཆད་པ་ཡང་མིན་ནོ། །

If the latter were true—that is, if the sprout could come from the seed—then it would grow even without relying upon the seed as its cause. In that case then the flow of the seed would be discontinued. This though is not the case, and so neither is it the case that the seed is simply discontinued.

The following translation is a selection from Je Tsongkapa's middle-length text on the Steps of the Path, entitled Lam Rim Dring., where he explains a quotation from the King of Concentration Sutra. This Tibetan text can be found in the ACIP database, S5393, folios 375A-376A. The King of Concentration Sutra itself is presently being input by ACIP and has yet to receive a reference number; this passage can be found in chapter 9, verse 23 in the Mithila Institute edition of the Sanskrit text.

An extreme of emptiness: no starting at all

[In the following passage, Je Tsongkhapa is demonstrating how someone who has gone to the extreme of denying things altogether uses the King of Concentration Sutra to try to prove their point.]

ད་ལྟ་དབུ་མའི་དོན་སྒྲིབ་པ་འདོད་པ་ཕལ་མོ་ཆེན་རེ།

Nowadays, this is the view of the vast majority of those who claim to assert the meaning of the Middle Way.

སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱེད་པའི་རིགས་པས་ནི་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁུན་གྱི་བར་གྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཁོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་འདྲ་ཞིག་ཁས་སྐྱེས་པ་ལའང་རིགས་པས་དཔྱེད་པ་གྲུས་ན་བརྟག་བཟོད་པ་རྩལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་སྤྱིར་དང་། ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་མུ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་བཀག་པས་ན་དེར་མ་འདུས་པའི་ཚོས་མེད་པའི་སྤྱིར་རོ། །

First analyze through logic whether the starting of things and so on exists in and of itself or not. In this way, all existing things from physical form up to omniscience are refuted. For no matter what your position on this point is, you will find that once you have examined it through logic, not even a single atom can stand up to this analysis. And furthermore, we can also then reject all four permutations of existing, not existing, and the rest—and there is nothing which is not encompassed within one of these four categories.

གཞན་ཡང་དེ་ལོ་ན་ཉིད་གཟུགས་པའི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྐྱེ་འགག་དང་བཅིངས་གྲོལ་
སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་གཟུགས་པས་ན་དེས་གཞལ་བ་ལྟར་ཡིན་དགོས་པས་སྐྱེ་བ་སོགས་མེད་དོ།
།

Moreover, the wisdom of a realized being who sees thusness sees that things such as starting and stopping, or being enchained and becoming freed, do not exist at all. And since it must be as they perceive, then none of these things like starting exists.

གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་སོགས་འདོད་ན་དེ་ལ་དེ་ཉིད་དཔྱད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཅོད་དམ་མི་བཅོད།
བཅོད་ན་ནི་རིགས་པས་དཔྱད་བཅོད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡོད་པས་བདེན་དངོས་སུ་འགྱུར་རོ། །དཔྱད་མི་
བཅོད་ན་ནི་རིགས་པས་ཁོགས་པའི་དོན་ཡོད་པ་ཇི་ལྟར་འཐད།

If you believe that there are things which start and the rest, then tell me: when you use logic to examine the essential nature of a thing with regard to this, does it hold up under analysis or not? If it did, that would mean that there existed a working thing which held up under analysis, and that working thing would have to be one which existed truly. If it did not hold up under analysis, then how could there ever exist an object which we have already rejected by means of logic?

དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་འདོད་ན་ཚད་མས་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་
ལོ་ན་ཉིད་གཟུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་གཟུགས་པས་དེས་གྲུབ་པར་མི་འཐད་ལ།

And also, if you still insist that starting and the rest do exist, then tell me: can these be established through a valid perception or not? If you say the former, then it would be incorrect to say that the wisdom of one who sees thusness sees that things have no start.

ཐ་སྐྱོད་པའི་མིག་གི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པས་གྲུབ་པར་འདོད་ན་ནི་དེ་དག་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཞག་པའི་
སྤྱིར་དེ་དག་སྐྱབ་བྱེད་གྱི་ཚད་མར་མི་འཐད་དེ་ཉིང་ངེ་འཇོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས།

You could claim that starting and so forth are established through your visual consciousness and the like, which are nominal perceptions. But since it has been denied that these are correct perceptions, it would be incorrect to use them as a perception which proved this. As it is stated in the sutra, *King of Concentration*:

མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ཡང་ཚད་མ་མིན།
སྤྱི་དང་ལུས་དང་ཡིད་ཀྱང་ཚད་མ་མིན།
གལ་ཉེ་དབང་པོ་འདི་དག་ཚད་ཡིན་ན།
འཕགས་པའི་ལམ་གྱིས་སྤུལ་ཅི་ཞིག་བྱ།
ཞེས།།

न चक्षुः प्रमाणं न श्रोत्र घ्राणं न जिह्व प्रमाणं न कायचित्तम् ।
प्रमाण यद्येत भवेयुरिन्द्रिया कस्यार्यमार्गेण भवेत कार्यम् ॥२३ ॥

Neither eye nor ear nor nose
Could be a correct perception;
Neither tongue nor body nor mind
Could be a correct perception.
If these powers of sense
Were correct perceptions,
What use would be the path
Of a realized being?