

། །སྤྱད་པོ་ལྷ་རབ་བྱེད། ལྷུབ་མཐའ་དང་། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག །

མཛད་པ་པོ། ལྷོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་དང་ཙོ་ཞེ་གཤམ་པ་བཤད་རྒྱལ།

五蕴论 · 宗义 · 地道

世亲论师、卓尼·扎巴希珠大师造

五蕴论、宗义、地道

作 者 / 世亲论师、卓尼·扎巴希珠大师

编 译 / 北塔藏文班

网 址 / <http://www.beita.org>

刊印时间 / 2016年2月（第三版）

མཛད་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྟུན།

作者简介

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན།

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་འདི་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང་ཡུམ་གཅིག་པའི་གཙུང་པོ་ཡིན་ཅིང་ཡབ་ཅི་
 གམ་ཟེའི་རིགས་ཡིན། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱི་ལོ་དེར་འབྲུངས། རྒྱ་དུའི་དུས་ན་ལོ་རྒྱུ
 དཔོན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང། ཐེག་པ་རྒྱུད་དུའི་སྡེ་སྡོད་གསུམ་ཆ་ཚང་བར་སློབ་སྦྱོང་གནང། ད་དུང་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་སྡོད་ནས་
 སློབ་དཔོན་དགེ་འདུན་བཟང་པའི་དུང་དུ་ཐེག་པ་རྒྱུད་དུའི་གྲུབ་མཐའ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུག་གི་རིག་པའི་གཞུང་ཡུགས་
 མཐར་དག་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་མཛད་དེ་ཡུལ་དུ་སྡོད་མ་ཟླ་རྩ་ལྗོད། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་དུང་དུ་ཐེག་པ་རྒྱུད་
 པོའི་ཚོས་མཐའ་དག་གསལ། སྐབས་དེར་མི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཐེག་པ་ཆེ་རྒྱུད་གི་མདོ་སྡེ་ཀུན་
 བརྗོལས་པར་མདོ་ལྷ་བརྒྱ་ཙམ་སྤྲུགས་ལ་བརྒྱུད་ནས་ལོ་རྗེར་ཐེངས་དེ་སྡོ་སྡོག་ནས་ཞལ་འདོན་གནང། སློབ་དཔོན་འདི་ཐེག་
 པ་ཆེན་པོའི་ཚོས་ལ་ཞུགས་པའི་འུགས་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་པ་རྒྱུད་དུའི་མཁས་པ་ལྷ་བརྒྱ་ཙམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚོས་
 ལ་བཞུགས། རྒྱུན་དུ་ས་གནས་གཞན་དག་དུ་སྡོད་པར་ཟླ་རྩ་རང་དུ་བཞུགས་ནས་ཚོས་འཆད་ཉན་དང་སྣ་ཁང་སྟོང་བ་
 རྣམས་ཉམས་གསོ་བྱས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚོས་གཞི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་གསུམ་དུ་བརྟུགས། རྒྱ་གར་གར་སྡོགས་ལོ་ཉི་ལེ་གར་
 ཐེངས་གཅིག་སྡོད་ནས་རྒྱ་བ་གསུམ་སྤྲུག་ཙམ་རིང་ཚོས་གསུངས་ཤིང། ཚོས་གཞི་བརྒྱ་ཅ་བརྒྱད་གསུམ་དུ་བརྟུགས། རྒྱ་
 གར་སྡོ་སྡོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་མ་ལེབས་ཀྱང་བཀའ་བསྐྱོས་ཉེ་ཚོས་གཞི་མང་པོ་བརྟུགས་པ་བཅས་བརྗོལས་ན་ཚོས་གཞི་དུག་
 བརྒྱ་དང་ལྷ་བཞི་རྒྱུགས་ཞེས་གྲགས། སློབ་དཔོན་འདི་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་གར་སྡོ་དུས་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་
 སློབ་མ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་སློང་གཅིག་ལ་བརྗོལས་ན་ཡང་ཁྱི་དུག་ཙམ་དང། སློབ་དཔོན་ཉིད་དང་མཉམ་དུ་གནས་པའི་
 དགེ་སློང་ཡང་སྟོང་སྤྲུག་ལོངས་པ་ཡོད། སྤྱི་ཆེའི་སྤྱི་དུ་སློབ་མ་མཁས་པ་སྟོང་སྤྲུག་ལྷ་ཙམ་མཉམ་དུ་འཁྲིད་ནས་བལ་པོའི་
 ཡུལ་དུ་སྡོད་ནས་ཚོས་གསུང་བ་དང། ཚོས་གཞི་འཁྲུགས་པ་སོགས་མཛད། མཐར་དགེ་སློང་ཞིག་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆས་
 རྒྱུན་བཞིན་དུ་ཞིང་མོ་བ་གཞིགས་པའི་རྒྱུན་བྱས་ཉེ་བལ་ཡུལ་དུ་སྤྲུག་གཤེགས། དེར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་རྟེན་ཡང་
 བཞེངས། དགྲུང་པོ་བརྒྱ་མ་ཟེན་ཙམ་བཞུགས། སློབ་དཔོན་འདིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཉ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་།
 གྲགས་ཆེ་ཞིང་པོད་རྒྱད་དུ་བསྐྱུར་བའི་གས་ལ་《འཕགས་པ་སློབ་དུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་བ》《ཚོས་བཞི་པའི་
 མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་བ》ག་ལ་གོ་རིམ་མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་བ》ས་བཙུ་པའི་མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་བ》འདི་གསུམ་
 བསྟན་འགྲུར་མདོ་སྡོགས་པོད་(ཨ) པར་ཡོད། 《སྡོ་སྡོག་མི་ཟད་པའ་མདོ་རྣམ་པར་བཤད་བ》བསྟན་འགྲུར་མདོ་སྡོགས་
 པོད་(ཅ) པར་ཡོད། 《བཟང་སྡོད་སྡོད་ལམ་གྱི་མདོའི་འབྲེལ་བ》བསྟན་འགྲུར་མདོ་སྡོགས་པོད་(ཉ) པར་ཡོད།

《མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་》བརྟན་འགྲུང་མདོ་སྡེ་གསལ་ལེ་པར་ཡོད། 《དབུས་དང་མཐའ་རྒྱས་པར་འབྲེན་པའི་འགྲེལ་པ་》
 དང་《ཚོས་དང་ཚོས་ཉིད་རྣམས་འབྲེན་པའི་འགྲེལ་པ་》འདི་ཉིད་བརྟན་འགྲུང་མདོ་སྡེ་གསལ་སྟོང་ཕོད་པའི་པར་ཡོད། 《སྲུང་ཚུ་
 པའི་ཚིག་ལེ་འུར་བྱས་པ་》《ཉི་ཤུ་པའི་ཚིག་ལེ་འུར་བྱས་པ་》《དེའི་རང་འགྲེལ་》《རང་བཞིན་གསུམ་རེས་པར་བརྟན་པ་》
 《མུང་པོ་སྣའི་རབ་ཏུ་བྲེན་པ་》《རྣམ་པའགྲུང་རིགས་པ་》《ལས་ལུབ་པའི་རབ་ཏུ་བྲེན་པ་》《ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚོས་བརྒྱ་གསལ་
 པའི་སྟོང་ཕོད་བརྟན་པོའོས་》འདི་རྣམས་བརྟན་འགྲུང་མདོ་(ཤི)པར་ཡོད། 《ཚོས་མདོ་ན་པ་མཛོད་གྱི་ཆ་》དང་《དེའི་རང་
 འགྲེལ་》བརྟན་འགྲུང་མདོ་སྡེ་གསལ་ཕོད་(གྲུ)(ཏུ)གཉིས་ལ་ཡོད། འདི་རྣམས་ནས་འཇུག་གཉིས་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་རྒྱལ་པོ་
 ཁི་སྟོང་གྲེ་བཅོན་གྱི་དུས་ལོ་རྒྱ་བ་ཞང་ལེ་ལེས་སྡེ་ས་པོས་སྐད་དུ་བརྟུན་པ་ཡིན། སྟོན་དཔོན་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་སྟོང་ཕོད་རྟོན་
 རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཕྱ་རྟོན་ཚོས་འབྲུང་དང་རྫོག་དང་རྒྱ་རྒྱ་མས་བཅའས་པའི་རྒྱ་གར་ཚོས་འབྲུང་ལེ་འུར་ཉི་ཤུ་ཆ་གཉིས་
 པར་གསལ་ལ། གཞན་ཡང་སྟོན་དཔོན་འདི་ལ་སྡེ་ས་གཉིས་བྱང་སྟོར་《དེ་བཅེར་ལེར་པོ་》ལས་གསལ་ཞིང་། ཡང་རྒྱལ་པོ་
 ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཅོན་དང་དུས་མཉམ་ཞེས་བྲགས་པ་ཡང་འཐད་དོ་ཞེས་《རྒྱ་ནག་ཚོས་འབྲུང་》ལོག་གྲངས་༡༥༧པར་
 གསལ། །རྒྱུང་དཀར་ཚིག་མཛོད། །

ཚོ་ནོ་བྲགས་པ་བཟང་ལྷོ་བ།

མདོ་སྡེ་ཚོ་ནོ་བའོན་གྱི་མངའ་ལོག་མུའུ་རུའི་ཡུལ་གྱི་འབྲེ་བྲག་གཡོ་སའམ་རབ་པོ་ཞེས་པར་ཡལ་སྐབས་འབྲུམ་དང་
 ཡུམ་སྐལ་བཟང་སྟན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལོར་ལོས་(༡༦༥༥)ལོར་འཇུངས། དགྲུང་ལོ་བརྟན་ལ་གྲི་
 ཆེན་དཔེ་འབྲུག་གསལ་པའི་རྒྱུད་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་སྟོན་སྟོན་པའི་དབུ་ཚུགས། དགྲུང་ལོ་དགུ་ལ་ཇེ་དེའི་རྒྱུད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་།
 དེ་ནས་ལོ་འགའི་རིང་ཚོས་སྟོན་སོགས་སྟོང་ཕོད་མཛད། སྟན་པ་ལྷག་རིས་དགེ་སྟོང་གི་རྒྱུད་ནས་སྟན་དཔེ་གསལ་སྟོང་གིས་
 བདེ་བཅོས་ཀྱི་བྱ་བ་རྒྱུང་ཟད་སྟུག། དགྲུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ལ་དབུས་སྟོན་སུ་ཐེབས། དགྲུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ལོར་སེ་ར་སྟང་
 ཐོས་བསམ་སྲིད་བྲེ་ཚང་དུ་ཚོས་འཇུགས་མཛད། ཇེ་བཟུ་ཤིས་དཔལ་བཟང་དགེ་རྒྱལ་དུ་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་
 ལྟར་གསལ་བསམ་གནད། དགྲུང་ལོ་སོ་གཅིག་ལ་ལྷ་ལྟོན་སྟོན་ལས་ཆེན་པོར་སྟེ་སྟོང་གྱི་ས་མིང་བཏགས་བཞེས་ཅིས་གྲང་
 དབུས་སུ་དུས་འཇུགས་བྱུང་བས་སྡེ་སྡིད་སྐྱ་གཤེགས། ལོ་དེའི་རྒྱ་བ་བརྒྱུད་པར་བྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་འདུས་སྡེ་ཉིས་ཁྲི་
 ལྷག་ཅས་འཆོགས་ཉེ་སྟོན་ལས་འཕར་མའི་སར་སྟོན་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་གྱི་བཀའ་བཞེན་མཚན་བཏགས་བཞེས།
 ཇེ་ཉིད་གཙང་བཟུ་ཤིས་ལྷན་པོར་ཕེབས་ནས་པཌ་ཆེན་སྟོང་བཟང་ལེ་ལོག་གྱི་རྒྱུད་དུ་བསྟེན་རྫོགས་ཀྱི་སྟོན་པ་བཞེས། དབུས་
 སུ་ཐེབས་ནས་དགའ་ལྷན་དང་འབྲས་སྦྲུངས་བཅས་སུ་དམ་བཅའ་བཞག་པས་ཚང་མ་དོ་མཚར་བ་བྱུང་ཞིང་། དགྲུང་ལོ་སོ་
 གཉིས་ལ་ཕེབས་སྐབས་མདོ་སྡེ་ཚོ་ནོ་བའོན་དུ་བྱིར་ཕེབས། ལྷགས་དེར་ཚོ་ནོ་བའོན་པའི་མངའ་བཏགས་གོ་བྱི་ནང་སོ་ཡིས་
 དེ་ཉིད་སོ་བྱང་དུ་གོང་མ་མཇུག་པའི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་མངགས་ལྟར་ནང་སོས་ཤིང་རྟ་ལོར་དཔོན་པའི་མཚན་ཉིད་བྲེ་ཚང་།

ཞིག་གསར་དུ་བཅུགས། རྗེ་ཉིད་དགྲུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ལ་ཕེབས་སྐབས་དགོན་དེའི་སྤྲི་མ་མཛད། དགྲུང་ལོ་ཞེ་དུག་ལོར་གྲུ་ཚང་
 རྩ་མ་དགོངས་ཞུ་གནང་ནས་ལོ་བདུན་ཅུ་མ་རིང་ལམ་གཙོ་གསུམ་སོགས་བསྟན་བཅོས་མང་དག་བཀའ་ཚོམ་མཛད། རྗེ་འདི་
 ཉིད་ཀྱིས་《མདོ་སྔགས་ཚོས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་རབས་》དང་། 《སྔགས་རིམ་ཀྱི་སྟོང་ལོ་བཅུ་ལ་བཞུགས་པ་》《གསར་བདེ་འདིགས་གསུམ་
 ཀྱི་སྤྲི་མ་འདི་རྣལ་འབྱོར་》《ཀུན་རིགས་ཚོག་བསྐྱིགས་མ་》《སྟོན་བཅུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་》《བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་
 རྩེ་བཅུ་རྒྱལ་བ་》《གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བུའི་རྣམ་གཞག་》དེའི་རྗེ་གྲྭ་ཡོངས་རྒྱུགས་ཏེ་《གསར་འདུས་པའི་བདག་
 བསྐྱེད་བསྐྱིགས་མ་》《བདེ་མཚོག་ཅ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུགས་》《ཚོས་མཛོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྒྱུགས་དགོངས་པ་རབ་གསལ་》《དབུ་མ་ཅ་
 བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྗེ་གྲྭ་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོར་འདུག་པའི་གྲུ་གཟིངས་》སོགས་གསུང་ཚོམ་ལོད་བཅུ་གཅིག་ལྟོག་
 ལུགས་ཚོམ་མཛད། དགྲུང་ལོ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལུགས་མག(༡༧༣༡)ལོར་སྤང་ཡང་དགོན་
 དེའི་ཁྲི་ལ་ཕེབས། དགྲུང་ལོ་བཅུད་ལོར་རྒྱུད་པ་གྲུ་ཚང་བཅུགས་ཏེ་སྤྲི་མ་དང་སྟོན་བཅུད་ལུང་འབྲེལ་དུ་མཛད། དགྲུང་ལོ་
 དེ་གཉིས་བར་འཆད་ཚོད་ཚོམ་གསུམ་གྱིས་དུས་འདའ་བར་མཛད་མཐར་དགྲུང་ལོ་དོན་ལྡན་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་
 ལྷུལ་(༡༧༤༩)ལོ་ལ་སྐུ་སྤྱང་ན་ལས་འདས།

世亲论师

世亲（梵 Vasubandhu，藏 dByig gnyen），又作天亲。音译婆薮槃豆、筏苏槃豆、筏苏畔徒、婆薮槃头、婆修槃头。四世纪或五世纪时印度小乘《俱舍论》的作者，也是大乘瑜伽行派的重要学者。与其兄无著，并为瑜伽行派的两大核心人物。大约在佛灭九百年左右，出生于北印度犍驮罗国，世寿八十，寂于阿踰陀国。

世亲最初在小乘的说一切有部出家，受持小乘三藏。其人博学多闻，神才俊朗，曾着小乘论书多种。其中，最脍炙人口的是《俱舍论》。这部论书的基本态度是“理长为宗”，而不完全立足在说一切有部的立场。在某些重要观点上，也采取有异于说一切有部的经量部说法。因此，所论迷悟因果之理，乃能获得历史的肯定。该书不只在当时被誉为“聪明论”，即使到现在，还是广为佛学界人士所爱读。

在弘扬小乘教义若干年之后，由于受到其兄无著的苦心劝告，世亲终于回小向大，成为大乘佛教的健将。一直到逝世为止，他都一直致力于大乘法

门的弘通。其一生声誉至隆，不论大小乘学者，甚至外道对他都深为畏服，并且还获得当时国王（超日王）及贵族阶级的诚心护持。

世亲转入大乘之后，尽全力于瑜伽、唯识之学的弘扬。相传他造论甚多，有“千部论师”的雅誉。所著诸书，除《俱舍论》外，《唯识二十颂》、《唯识三十颂》、《十地经论》、《无量寿经优波提舍愿生偈》（《净土论》）等书，对后世也都有极深入与广泛的影响。这四部书分别是我国唯识宗、地论宗与净土宗的思想核心。从佛教思想史的观点看，他实在是一位以著述改变历史的伟大思想家。

关于他的生卒年代，异说纷纭，有西元 420-500 年（J. Takakusu, *A Study of Paramārtha's Life of Vasubandhu*, JRAS, 1905）、390-470 年（U. Wogihara, *Asaṅga's Bodhisattvabhāmi*, 1908）、350 年歿（N. Péri, *A propos de la date de Vasubandhu*, BEFE O. 11）、320-400 年（宇井伯寿《印度哲学史》，1932），以及 320-380 年（E. Frau wallner, *On the Date of the Buddhist Master of Law Vasubandhu*, OR. 3）诸说。

在佛典中，名为 Vasubandhu 之人物，有若干名。如《杂阿毗昙心论》卷一所载之“无依虚空论师”，以及《景德传灯录》卷二所载之“付法藏第二十一祖”，其原名皆与世亲相同。但其人可能不是无著之弟世亲。甚至于瑜伽行派中之若干署名为世亲所撰之书，有人也以为并非同为一人所撰。

（摘自蓝吉富主编：《中华佛教百科全书》）

卓尼·扎巴希珠大师

卓尼·扎巴希珠（ཙོ་ནི་བླ་མ་པ་བཤམ་ལྷུ་བཤམ་，1675-1748），藏传佛教格鲁派学者。诞生于安多卓尼地区（今甘肃省甘南藏族自治州中部）。从 7 岁起学习拼读、阅读与写作，并随父学习念诵。9 岁（1684），于卓尼大寺（丹增达杰寺）大法台根敦扎巴大师座前披剃出家。21 岁（1694）前往卫藏，进入色拉寺。此后，主要依止师长扎西贝桑学习五部大论。30 岁（1705），成为格西拉然巴

候选人，预定于新年的祈愿大法会举行立宗答辩考试。然而那年，蒙古拉藏汗发动政变，兴兵杀害西藏摄政第巴·桑结嘉措。西藏地方政府为纪念已故摄政，令两三万名出家人不分教派聚集于拉萨，举办了盛大的法会，场面与祈愿法会相当，但同时宣布中止格西拉然巴立宗答辩考试。于是，扎巴希珠大师依照师长楚臣仁钦的教导，在色拉寺通过了最终的立宗答辩考试，广受赞誉。31岁（1706），大师前往后藏受近圆戒（具足戒），继而入上密院专研密法。不久返回卫藏，在甘丹寺和哲蚌寺举行了几场立宗答辩，深孚众望。

32岁（1707），大师返回安多卓尼，任卓尼大寺法相院教师。后逐渐晋升为卓尼大寺密院堪布，乃至卓尼大寺堪布。此间，阿旺赤列嘉措及第十一任卓尼土司降央诺布等人拜大师为根本师长。62岁卸任，但仍主持卓尼地区的政教事务。大师不离自己的僧房，从事讲修和著作达十年。

卓尼·扎巴希珠大师著作共计十一函，内容不仅涵盖五部大论、四部密续各大学科，还涉及声明学、版本目录学等诸多方面，不仅为色拉寺麦札仓的教材建设作出了重要贡献，而且在安多地区也广为研习。北京民族文化宫图书馆藏有大师全集印本。色拉寺麦札仓主导的佛典电子化项目 ACIP 收录了大师全集的电子版。

（节译自 ACIP《扎巴希珠大师全集》网络版主页）

དཀར་ཆག

目录

མཇེད་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྟུན།	iii
作者简介	iii
ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།	1
大乘五蕴论	1
གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སློང་པོ་བསྟུན་པ།	45
一切宗义撮要	45
གཏ ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་ངོས་བཟུང་བ།	48
甲一、认明内外之异	48
གཏན གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར་སོ་སོར་བཤད་པ།	50
甲二、分释宗义差别	50
ཁ། ཕྱི་ངོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ།	50
乙一、外道宗义	50
གཏ། བྱུང་རིམ།	50
丙一、源流	50
གཏན མིང་དོན།	51
丙二、名义	51
གཏན སོ་སོར་བཤད་པ།	51
丙三、别释	51
ང། ཆད་པར་སྒྲི་བ།	51
丁一、断见论	51
ཅ། དེའི་འདོད་པ་དགོད་པ།	52

戊一、标其所许	52
ཅན ལུགས་ངན་པ་དེ་འགོག་པ།	54
戊二、破其恶宗	54
ངན གཉིས་པ་རྟག་སྐྱེ་བའི་གྲུབ་མཐའ།	57
丁二、常见论	57
ཅ། རྟག་སྐྱེ་བའི་ལུགས་བརྗོད་པ།	57
戊一、说其宗规	57
ཆ། གངས་ཅན་ནམ་སེང་སྐྱུར་གྲགས་པ།	57
己一、数论派或劫比罗师	57
ཆ༢ ཚངས་པ་བ།	61
己二、梵天派	61
ཆ༣ བད་སྟོད་པ།	62
己三、声论派	62
ཆ༤ རིག་བྱེད་པ།	63
己四、吠檀多派	63
ཆ༥ གསང་བ་བ།	64
己五、秘密派	64
ཆ༦ རྩབ་འཇུག་པ།	64
己六、毗湿奴派	64
ཆ༧ དམྱོད་པ་བ།	65
己七、弥曼差派	65
ཆ༨ ཞི་བ་བ།	67
己八、湿婆派	67
ཆ༩ བྱེ་བྲག་པ།	69
己九、胜论派	69
ཆ༡༠ རིག་པ་ཅན།	70
己十、正理派	70

ཆ།། བད་བྱེད་པ།	73
己十一、耆那教	73
༨༥ ཉག་སྐྱ་བའི་ལུགས་དེ་དག་ཐུན་མོང་བྱ་དགག་པ།	76
戊二、总破常见论宗	76
༧༥ རང་སྤྱིའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་བཞག་པ།	85
乙二、佛教宗义建立	85
༩། སྦྱིར་བསྟན་པ།	85
丙一、总示	85
༩༥ མོ་མོར་བཤད་པ།	87
丙二、别说	87
༨། བྱེ་བྲག་སྐྱ་བའི་གྲུབ་མཐའ།	88
丁一、毗婆沙宗	88
༩། མཚན་ཉིད།	88
戊一、相	88
༩༥ སྒྲ་དོན།	88
戊二、词义	88
༩༥ དབྱེ་བ།	88
戊三、分类	88
༩༩ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།	89
戊四、宗义	89
ཆ། གཞི།	89
己一、事	89
ཆ༥ ལམ།	92
己二、道	92
ཆ༥ འབྲས་བུ།	93
己三、果	93
༨༥ མདོ་སྤེའི་གྲུབ་མཐའ།	94

丁二、经部宗.....	94
ཅ། མཚན་ཉིད།	94
戊一、相.....	94
ཅ། ལྷོད་ལྟ།	94
戊二、词义.....	94
ཅ། དབྱེ་བ།	94
戊三、分类.....	94
ཅ། ལྷོད་ལྟ།	95
戊四、宗义.....	95
ཅ། ལྟུང་།	95
己一、事.....	95
ཅ། ལྟུང་།	96
己二、道.....	96
ཅ། ལྟུང་ལྟུང་།	97
己三、果.....	97
ང། ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།	98
丁三、唯识宗.....	98
ཅ། མཚན་ཉིད།	98
戊一、相.....	98
ཅ། ལྷོད་ལྟ།	98
戊二、名义.....	98
ཅ། དབྱེ་བ།	98
戊三、分类.....	98
ཅ། ལྷོད་ལྟ།	99
戊四、宗义.....	99
ཅ། ལྟུང་།	100
己一、事.....	100

ཅན ལམ།.....	102
己二、道.....	102
ཅན འབྲས་བུ།.....	104
己三、果.....	104
ངེ དབྱ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ།.....	104
丁四、中观宗.....	104
ཅ། མཚན་ཉིད།.....	105
戊一、相.....	105
ཅན སྐདོན།.....	105
戊二、名义.....	105
ཅན དབྱེ་བ།.....	105
戊三、分类.....	105
ཇ། རང་རྒྱུད་པ།.....	105
己一、自续师.....	105
ཇ། མཚན་ཉིད།.....	105
庚一、相.....	105
ཇན སྐདོན།.....	106
庚二、名义.....	106
ཇན དབྱེ་བ།.....	106
庚三、分类.....	106
ཇེ གྲུབ་མཐའ།.....	106
庚四、宗义.....	106
ཉ། གཞི།.....	106
辛一、事.....	106
ཉན ལམ།.....	108
辛二、道.....	108
ཉན འབྲས་བུ།.....	109

辛三、果.....	109
ཚད་ཐལ་འགྲུང་བ།.....	109
己二、应成师.....	109
༤༡ མཚན་ཉིད།.....	110
庚一、相.....	110
༤༢ སྐད་དོན།.....	110
庚二、名义.....	110
༤༣ ལྷན་མཐུན།.....	110
庚三、宗义.....	110
༥༡ ལཱི།.....	110
辛一、事.....	110
༥༢ ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག།.....	113
辛二、道.....	113
༥༡ ལམ་གྱི་སྤང་བ།.....	114
壬一、道之所断.....	114
༥༢ ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས།.....	115
壬二、正建立道.....	115
༥༣ འབྲས་བུ།.....	118
辛三、果.....	118
ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཐུན་པའི་ཡིད་འཕྲོག།.....	121
地道建立·智者悦意.....	121
༡༡ མདོ་ཕྱོགས་གྱི་ལམ་གྱི་ལམ་བཟོད་ཚུལ།.....	123
甲一、趣行显宗道之理.....	123
༡༡ ལམ་གྱི་ཐོག་མའི་འཇུག་སློབ་བཤད་བ།.....	124
乙一、宣说最初入道之门.....	124
༡༢ ལམ་གྱི་རིམ་བཟོད་བཤད་བ།.....	124

乙二、宣说道之次第	124
གཏ གང་ལས་ཐོལ་བའི་ཐར་པ་ངོས་བཟུང་བ།	125
丙一、认明从何处解脱	125
གཏ ཐོལ་བར་བཟོད་པའི་ལམ་བཤད་པ་དངོས།	125
丙二、正说趣行解脱之道	125
ངཏ ལམ་སྐྱའི་སྡོན་འགྲོའི་དབང་དུ་བྱས་པས་བཤད་བ།	125
丁一、依于道总前行而说	125
ཅཏ རེས་འབྱུང་བསྐྱེད་པའི་ཐབས།	125
戊一、生出离心之方便	125
ཅཏ རེས་འབྱུང་སྐྱེས་པའི་ཚད།	126
戊二、生起出离心之量	126
ངཏ ལམ་གྱི་དགྲེ་བ་སོ་སོར་བཤད་བ།	127
丁二、别说道之差别	127
ཅཏ བྱང་ཚུབ་ཏུ་བཟོད་པའི་ལམ་གྱི་སྡོག་ངོས་བཟུང་བ།	127
戊一、辨明菩提道命	127
ཅཏ ལམ་གྱི་དགྲེ་བ་བཤད་པ་དངོས།	127
戊二、正说道之分类	127
ཆཏ ལམ་ལྔ།	127
己一、五道	127
ཇཏ ཚོགས་ལམ།	128
庚一、资粮道	128
ཇཏ ལྷོར་ལམ།	132
庚二、加行道	132
ཇཏ བསྐོང་ལམ།	135
庚三、见道	135
ཇཏ ལྷོས་ལམ།	137
庚四、修道	137

༤༥ མི་སློབ་ལམ།	141
庚五、无学道.....	141
༨༢ ས་བཟུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།	144
己二、宣说十地建立.....	144
༩༡ དངོས་བཤད།	144
庚一、正说	144
༩༡ སའི་རོ་བོ།	144
辛一、地之体性	144
༩༢ དབྱེ་བ།.....	144
辛二、分类.....	144
༩༣ ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲད་པར་བཤད་པ།	144
辛三、宣说功德差别	144
༩༡ བར་བྱིན་ལྷག་ཚུལ།	145
壬一、波罗蜜多增上之理	145
༩༢ སྐྱེ་བ་འཛིན་ཚུལ།	145
壬二、受生之理	145
༩༣ ཡོན་ཏན་གྱི་གྲངས།.....	145
壬三、功德数量	145
༩༤ རྟོགས་པའི་ཁྲད་པར།.....	146
壬四、证差别	146
༩༥ མྲངས་པའི་ཁྲད་པར།	147
壬五、断差别	147
༩༦ མི་ལམ་གྱི་རྟགས།	148
壬六、梦兆	148
༩༧ ཡོངས་སྐྱོང་གི་ཁྲད་པར་རོ།	148
壬七、修治差别	148
༩༤ ལྷ་དོན།	149

辛四、词义.....	149
༤༩ ཞར་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཤད་པ།	150
庚二、附带宣说佛地	150
༩། སའི་དབྱེ་བ།	150
辛一、地之分类	150
༩༩ སྐྱའི་དབྱེ་བ།	150
辛二、身之分类	150
༩༩ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བ།	150
辛三、事业分类	150
༧༩ འཕྲོས་དོན་སྤྲུགས་ཀྱི་ལམ་བཟོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་འཆད་པ།	153
甲二、附带略说趣行密宗道之理.....	153
༧། ཐེག་པ་སྤྱིའི་དབང་དུ་བྱས་པ།	153
乙一、依共乘说	153
༧༩ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བ།	153
乙二、分别宣说	153
༧། སྤྲུགས་ལམ་སྤྱིའི་འཕྲོད་ཚུལ།	153
丙一、总趣行密乘道之理	153
༧༩ ལྷ་མེད་ཀྱི་ལམ་འཕྲོད་ཚུལ།	154
丙二、趣行无上道之理	154
༨། བསྐྱེད་རིམ་ཀྱི་བཟོད་ཚུལ།	154
丁一、趣行生起次第之理	154
༨། རྫོགས་རིམ་ཀྱི་བཟོད་ཚུལ།	155
丁二、趣行圆满次第之理	155
༩། རྫོགས་རིམ་དུ་འཕྲོས་པའི་དུས།	155
戊一、转升圆满次第之时	155
༩༩ དབྱེ་བ་གོ་རིམ་དང་བཅས་པ།	156
戊二、分类及次第等	156

ངན ས་ལམ་དང་སྐྱོར་ཚུལ།.....	158
丁三、配合地道之理.....	158
ཅ། དོད་ཐུབ་ཀྱི་སྐོ་ནས་བཤད་པ།.....	158
戊一、约替代说.....	158
ཅ། རོ་བོའི་སྐོ་ནས་བཤད་པ།.....	159
戊二、约体性说.....	159

༄། །ལུང་པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།

大乘五蘊論

附：大乘廣五蘊論

॥ पञ्चस्कन्धकः ॥

नमो मञ्जुश्रिये कुमारभूताय ॥

ཨོཾ། །ཏུ་གར་སྐད་སྲུ། བལྟ་སྐྱོད་ལ་ཀར་ཤ། བོད་སྐད་སྲུ། སུང་ལོ་ལྷའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།
འཇམ་དབལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་བ་ལ་ལྷག་འཚལ་ལོ། །

大乘五蘊論

世親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

大乘廣五蘊論^①

安慧菩薩造

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯^②

A

पञ्चस्कन्धा रूपस्कन्धो वेदनास्कन्धः सञ्ज्ञास्कन्धः संस्कारस्कन्धो विज्ञानस्कन्धश्च ॥

སུང་ལོ་ལྷ་ཞེ་གཟུགས་ཀྱི་སུང་ལོ་དང་། ཚོར་བའི་སུང་ལོ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྱི་སུང་ལོ་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་སུང་ལོ་དང་།
རྣམ་པར་ཤེས་བའི་སུང་ལོ་ལོ། །

如薄伽梵略說五蘊，一者色蘊，二者受蘊，三者想蘊，四者行蘊，五者識蘊。

佛說五蘊，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

रूपं कतमत। यत्किञ्चिद्रूपम्, सर्वतच्चत्वारि महाभूतानि चत्वारि च महाभूतान्युपादाय ॥

གཟུགས་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་གང་ཡིན་པ་ཅི་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཆེན་ལོ་^③ བཞི་དག་དང་།
འབྱུང་བ་ཆེན་ལོ་འདི་^④ བཞི་དག་རྒྱར་བྱས་པ་ལོ། །

1. 云何色蘊？謂四大種及四大種所造諸色。

云何色蘊？謂四大種及大種所造色。

चत्वारि महाभूतानि कतमानि। पृथिवीधातुर् अब्यातुस्तेजोधातुर्वायुधातुश्च ॥

① 大乘廣五蘊論【宋】【元】【明】【宮】大乘廣五蘊論一卷【大】

② 中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯【宋】【元】【明】【宮】大唐中天竺國三藏地婆訶羅奉 詔譯

【大】

③ 【ལེ】【སྤར】 ལོ། 【སྟེ】 ལོ།

④ 【ལེ】【སྤར】 ལོ།

འབྲུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་གང་ཞེ་ན། སའི་ཁམས་དང་། རྩའི་ཁམས་དང་། མའི་ཁམས་དང་། རླུང་གི་ཁམས་སོ། །

1.1 云何四大種？謂地界、水界、火界、風界。

云何四大種？謂地界、水界、火界、風界。

तत्र पृथिविधातुः कतमः। खक्खटत्वम्।

དེ་ལ་སའི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། སྐ་བ་ཉིད་དོ། །

1.1.1 云何地界？謂堅強性。

此復云何？謂：地堅性。

अध्यातुः कतमः। स्नेहः।

རྩའི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། གཤེར་བ་ཉིད་དོ། །

1.1.2 云何水界？謂流濕性。

水濕性。

तेजोधातुः कतमः। उष्मा।

མའི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། ཚ་བ་ཉིད་དོ། །

1.1.3 云何火界？謂溫燥性。

火煖性。

वायुधातुः कतमः। लघुसमुदिरणत्वम्।

རླུང་གི་ཁམས་གང་ཞེ་ན། ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་ཉིད་དོ། །

1.1.4 云何風界？謂輕等動性。

風輕動性^①。

界者，能持自性^②、所造色故。

उपादायरूपं कतमत्। चक्षुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं घ्राणेन्द्रियं जिह्वेन्द्रियं कायेन्द्रियं रूपं शब्दो गन्धो रसः स्प्रष्टव्यैकदेशो ऽविज्ञप्तिश्च ॥

རླུང་གུས་སའི་གཟུགས་གང་ཞེ་ན། མིག་གི་དབང་པོ་དང་། རྩ་བའི་དབང་པོ་དང་། རྩའི་དབང་པོ་དང་། རླུང་གི་དབང་པོ་དང་། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་། གཟུགས་དང་། སྣ་དང་། རི་དང་། རོ་དང་། རེག་གུའི་རྩོགས་གཅིག་དང་། རྣམ་པར་རིག་གུའི་ཡིན་པ་ལོ། །

① 輕動性【宋】【元】【明】【宮】輕性【大】

② 【宋】【元】【明】【宮】性【大】

1.2 云何四大種所造諸色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、色、聲、香、味、所觸一分、無表色等。

云何四大所造色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、色、聲、香、味、及觸一分、無表色等。

造者，因義。根者，最勝自在義、主義、增上義，是為根義。所言主義，與誰為主？謂即眼根與眼識為主，生眼識故。如是乃至身根與身識為主，生身識故。

तत्र चक्षुरिन्द्रियं कतमत्। वर्णविषयो रूपप्रसादः।

དེ་ལ་མིག་གི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཁ་དོག་ག་ཟུགས་དང་བཤོ། །

1.2.1 云何眼根？謂色為境清淨色。

云何眼根？謂以色為境淨色為性。

謂於眼中一分淨色，如淨醍醐。此性有故，眼識得生，無即不生。

श्रोत्रेन्द्रियं कतमत्। शब्दविषयो रूपप्रसादः।

ན་བཤི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ལུས་སྒྲ་ག་ཟུགས་དང་བཤོ། །

1.2.2 云何耳根？謂聲為境清淨色。

云何耳根？謂以聲為境淨色為性。

謂於耳中一分淨色。此性有故，耳識得生，無即不生。

घ्राणेन्द्रियं कतमत्। गन्धविषयो रूपप्रसादः।

སྒྲའི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཟླ་ག་ཟུགས་དང་བཤོ། །

1.2.3 云何鼻根？謂香為境清淨色。

云何鼻根？謂以香為境淨色為性。

謂於鼻中一分淨色。此性有故，鼻識得生，無即不生。

जिह्वेन्द्रियं कतमत्। रसविषयो रूपप्रसादः।

སྒྲུའི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ལུས་རོ་ག་ཟུགས་དང་བཤོ། །

1.2.4 云何舌根？謂味為境清淨色。

云何舌根？謂以味為境淨色為性。

謂於舌上周遍淨色。有說：此於舌上有少不遍，如一毛端。此性有故，舌識得生，無即不生。

कायेन्द्रियं कतमत्। स्पृष्टव्यविषयो रूपप्रसादः।

ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ལུས་རེག་བྱ་ག་ཟུགས་དང་བཤོ། །

1.2.5 云何身根？謂所觸為境清淨色。

云何身根？謂以觸為境淨色為性。

謂於身中周遍淨色。此性有故，身識得生，無即不生。

रूपं कतमत। चक्षुर्वषयः — वर्णः संस्थानं विज्ञप्तिश्च।

གཟུགས་གང་ལེ་ན། མིག་གི་ཡུལ་ཏེ། ལ་དོག་དང་། དབྱེ་བས་དང་། རྣམ་པར་རིག་སྟེང་དོ། །

1.2.6 云何為色？謂眼境界，顯色、形色及表色等。

云何色？謂眼之境，顯色、形色及表色等。

顯色有四種，謂青、黃、赤、白。形色謂長短等。

शब्दः कतमः। श्रोत्रविषयः — उपात्तानुपात्तोभयमहाभूतहेतुकः।

སྒྲ་གང་ལེ་ན། རྩ་བའི་ཡུལ་ཏེ། རིལ་བ་དང་མ་རིལ་བ་དང་གཉི་ག་སྟེ། འབྲུང་བ་ཆེན་པོ་བཞིའི་རྒྱ་ལས་བྱུང་བའོ། །

1.2.7 云何為聲？謂耳境界，執受大種因聲、非執受大種因聲、俱大種因聲。

云何聲？謂耳之境。執受大種因聲、非執受大種因聲、俱大種因聲。

諸^①心心法是能執受，蠢動之類是所執受。執受大種因聲者，如手相擊、語言等聲。非執受大種因聲者，如風、林、駛水等聲。俱大種因聲者，如手擊鼓等聲。

गन्धः कतमः। घ्राणविषयः — सुगन्धो दुर्गन्धस्तदन्यश्च।

ཇི་གང་ལེ་ན། ལྷའི་ཡུལ་ཏེ། ཇི་ཞིམ་པ་དང་། ཇི་ང་བ་དང་། དེ་ལས་གཞན་བའོ། །

1.2.8 云何為香？謂鼻境界，好香、惡香及所餘香。

云何香？謂鼻之境，好香、惡香、平等香。

好香者，謂與鼻合時，於蘊相續有所順益。惡香者，謂與鼻合時，於蘊相續有所違損。平等香者，謂與鼻合時無所損益。

रसः कतमः। जिह्वाविषयः — मधुरो ऽम्लो लवणः कटुकस्तिक्तः कषायश्चेति।

རོ་གང་ལེ་ན། ལྷའི་ཡུལ་ཏེ། མངར་བ་དང་། ལྷུང་བ་དང་། ལན་ཚུ་དང་། ཚ་བ་དང་། ལ་བ་དང་། བསྐྱ་བ་ཞེས་བྱའོ། །

1.2.9 云何為味？謂舌境界，甘味、酢味、鹹味、辛味、苦味、淡味。

云何味？謂舌之境，甘、醋、鹹、辛、苦、淡等。

स्प्रष्टव्यैकदेशः कदमः। कायस्य विषयो महाभूतानि स्थापयित्वा श्लक्ष्णत्वं कर्कशत्वं गुरुत्वं लघुत्वं शीतं जिघत्सा पिपासा च।

རིག་སྟེང་ཕྱོགས་གཅིག་གང་ལེ་ན། ལུས་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ། འབྲུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་བཞག་སྟེ། འཇམ་པ་ཉིད་དང་། ལུབ་པ་

① 諸=謂【宋】【元】【明】

ཉིད་དང་། ལྷི་བ་ཉིད་དང་། ཡང་བ་ཉིད་དང་། སྒང་བ་ཉིད་དང་། བཞེས་བ་ཉིད་དང་། ལྷོ་བ་^①པའོ། །

1.2.10 云何名^②為所觸一分？謂身境界。除四大種餘所造觸、滑性、澁性、重性、輕性、冷、飢、渴等。

云何觸一分？謂身之境，除大種。謂滑性、澁性^③、重性、輕性、冷、飢、渴等。

滑謂細軟，澁謂麤強，重謂可稱，輕謂反是。煖欲為冷，觸是冷因，此即於因立其果稱。如說：“諸佛出世樂，演說正法樂，眾僧和合樂，同修精進樂。”精進勤苦雖是樂因，即說為樂，此亦如是。欲食為飢，欲飲^④為渴，說亦如是。

已說七種造觸及前四大十一種等。

अविज्ञप्तिः कतमा। विज्ञप्तिसमाधिजं रूपमनिदर्शनमप्रतिघम्॥

རྣམ་པར་རིག་གྲེད་མ་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་རིག་གྲེད་དང་། ཉིང་རེ་འཛོལ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་ཉེ། བསྟན་ཏེ་བཤེད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའོ། །

1.2.11 云何名為無表色等？謂有表業及三摩地所生色等，無見無對。

云何無表色等？謂有表業、三摩地所生無見無對色等。

有表業者，謂身語表，此通善、不善、無記性。所生色者，謂即從彼善、不善表所生之色。此不可顯示，故名無表。三摩地所生色者，謂四靜慮所生色等。此無表色是所造性，名善律儀。不善律儀等亦名業，亦名種子。

如是諸色，略為三種：一者可見有對，二者不可見有對，三者不可見無對。是中可見有對者，謂顯色等。不可見有對者，謂眼根等。不可見無對者，謂無表色等。

वेदना कदमा। त्रिविधो ऽनुभवः सुखोदुःखो ऽदुःखासुखश्च। सुखो यस्यनिरोधे संयोगच्छन्दो भवति। दुःखो यस्योत्पादाद्वियोगच्छन्दो भवति। अदुःखासुखो यस्योत्पादात्तदुभयं न भवति॥

ཚོར་བ་གང་ཞེ་ན། ལྷོང་བ་རྣམ་པ་^⑤གསུམ་^⑥སྟེ། བདེ་བ་དང་སྐྱུག་བསྐྱལ་བ་དང་། སྐྱུག་བསྐྱལ་^⑦ཡང་མ་ཡིན། བདེ་

①【ལེ】【སྟར】 ལྷོ་བ།

②（名）+為【宋】【元】【明】【宮】

③ 性=謂【宋】

④ 飲=飢【宋】【元】【明】【宮】

⑤【ལེ】【སྟར】 -བ།

⑥【ལེ】【སྟར】 +བ།

⑦【ལེ】【སྟར】 སྐྱུག་བསྐྱལ་བ།

བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་སྟེ་^① བདེ་བ་དེ་^② གང་འགགས་ན་སྤང་བར་འདོད་པའོ། །སྤྱག་བསྐྱེལ་ནི་གང་སྤང་ན་སྐྱེལ་བར་འདོད་པའོ། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ན། སྤྱག་བསྐྱེལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི་གང་སྤང་ན་གཉིས་ཀར་འདོད་པར་མི་འགྱུར་བའོ། །

2. 云何受蘊？謂三領納。一苦，二樂，三不苦不樂。樂謂滅時有和合欲，苦謂生時有乖離欲，不苦不樂謂無二欲。

云何受蘊？受有三種，謂樂受、苦受、不苦不樂受。

樂受者，謂此滅時有和合欲。苦受者，謂此生時有乖離欲。不苦不樂受者，謂無二欲。無二欲者，謂無和合及乖離欲。受謂識之領納。

सञ्ज्ञाकतमा। विषयनिमित्तोद्ग्रहणम्। तत्त्रिविधम् — परीतं महद्गतमप्रमाणं च ॥

འདུ་ཤེས་གང་ཞེ་ན། ལུལ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའོ། །དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ལུང་ཏུ་དང་། རྒྱ་ཚེན་སོར་གྱུར་པ་དང་། ཚད་མེད་པའོ། །

3. 云何想蘊？謂於境界取種種相。[此復三種：小想、大想，及無量想。^③] 云何想蘊？謂能增勝取諸境相。增勝取者，謂勝力能取。如大力者，說名勝力。

संस्काराः कतमे। वेदनासञ्ज्ञाभ्यामन्ये चैतसिकाधर्माश्चित्तविप्रयुक्ताश्च ॥

འདུ་སྤྱེད་རྣམས་གང་ཞེ་ན། ཚེས་བ་དང་འདུ་ཤེས་ལས་གཞན་པ་^④ སེམས་ལས་སྤང་བའི་ཚོས་རྣམས་དང་། སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་སོ། །

4. 云何行蘊？謂除受、想諸餘心法及心不相應行。

云何行蘊？謂除受、想諸餘心法及心不相應行。

चैतसिकाधर्माः कतमे। ये धर्माश्चित्तेनसम्प्रयुक्ताः ॥

དེ་ལ་སེམས་ལས་སྤང་བའི་ཚོས་རྣམས་ཀྱང་གང་ཞེ་ན། ཚོས་གང་དག་སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམས་སོ། །

4.1 云何名為諸餘心法？謂彼諸法與心相應。

云何餘心法？謂與心相應諸行。

ते पुनः कतमे। स्पर्शो मनस्कारो वेदना सञ्ज्ञा चेतना च्छन्दो ऽधिभोक्षः स्मृतिः समाधिः प्रज्ञा श्रद्धा हीरपत्राप्यमलोभः कुशलमूलमद्वेषः कुशलमूलममोहः कुशलमूलं वीर्यं प्रश्रब्धिरप्रमाद उपेक्षा ऽविहिंसा रागः प्रतिघो मानो ऽविद्या दृष्टिर्विचिकित्सा क्रोध उपनाहो

① [ལེ][སྤྱར] དེ།

② [ལེ][སྤྱར] རྟེ།

③ “此復三種：小想、大想，及無量想”：漢譯無。

④ [ལེ][སྤྱར] +ག།

अक्षः प्रदास ईर्ष्या मात्सर्यं माया शाठ्यं मदो विहिंसा आहीक्यमनपत्राप्यं
स्त्यानमौद्धत्यमाश्रद्यं कौसीद्यं प्रमादो मुषितस्मृतिता विक्षेपो ऽसम्प्रजन्यं कौकृत्यं मिद्धं
वितर्को विचारश्च ॥

དེ་དག་གུང་གང་ཞེ་ན། རེག་པ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་པ་དང་། འདུན་པ་
དང་། རོས་པ་དང་། དྲན་པ་དང་། ཉིང་རེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། དད་པ་དང་། རོ་ཚོ་ཤེས་པ་དང་། གླེལ་ཡོད་པ་དང་།
མ་ཆགས་པའི་དགོ་བའི་རྩ་བ་དང་། ཞེ་སྤང་མེད་པའི་དགོ་བའི་རྩ་བ་དང་། གཉི་སྤྲུག་མེད་པའི་དགོ་བའི་རྩ་བ་དང་། བརྗོན་
འགྲུས་དང་། ཤེན་ཏུ་སྤྲུངས་པ་དང་། བག་ཡོད་པ་དང་། བཏང་སློམས་དང་། རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་།
ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རེག་པ་དང་། ལྷ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། ཁོ་བ་དང་། ཁོ་ན་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། འཆབ་པ་དང་།
འཚིག་པ་དང་། སྤག་དོག་དང་། སེར་སྣ་དང་། སྤྱུ་དང་། གཡོ་དང་། རྒྱགས་པ་དང་། རྣམ་པར་འཚེ་བ་དང་། རོ་ཚོ་མེད་པ་
དང་། གླེལ་མེད་པ་དང་། རྒྱགས་པ་དང་། རྗོད་པ་དང་། མ་དད་པ་དང་། ལེ་ལོ་དང་། བག་མེད་པ་དང་། བརྗོད་པ་དང་།
རྣམ་པར་གཡེངས་པ་^①དང་། ཤེས་པའི་ན་མ་ཡིན་པ་དང་། འགྲོད་པ་དང་། གཉིད་དང་། རྗོག་པ་དང་། དཔྱོད་པའོ། །

彼復云何？謂觸、作意、受、想、思，欲、勝解、念、三摩地、慧、信、
慚、愧、無貪善根、無瞋善根、無癡善根、精進、輕安、不放逸、捨、不害、
貪、瞋、慢、無明、見、疑，忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害、
無慚、無愧、昏沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、散亂、不正知，惡作、
睡眠、尋、伺。

觸、作意、思，欲、勝解、念、三摩地、慧，信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、精進、
輕安、不放逸、捨、不害，貪、瞋、慢、無明、見、疑，無慚、無愧、昏^②沈、掉舉、不
信、懈怠、放逸、失念、散亂、不正知，惡作、睡眠、尋、伺。

एषां पञ्च सर्वत्रगाः पञ्च प्रतिनियतविषया एकादश कुशलाः षट् क्लेशा अवशिष्टा
उपक्लेशाश्चत्वारो ऽन्यथापि ॥

དེ་རྣམས་ལས་ལྷ་ནི་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའོ། །ལྷ་ནི་ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པའོ། །བརྩ་གཉེག་ནི་དགོ་བའོ། །རྒྱག་ནི་ཉོན་
མོངས་པའོ། །རྒྱག་མ་རྣམས་ནི་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པའོ། །བཞི་ནི་གཞན་ཏུ་ཡང་འགྲུང་བའོ། །

是諸心法，五是遍行，五是別境，十一是善，六是煩惱，餘是隨煩惱，
四是不決定。

① [ཤེ] [སྤྲ] གཡེང་བ།
② 昏=愦【宋】【元】【明】【宮】

是諸心法，五是遍行。此遍一切善、不善、無記心，故名遍行。五是別境。此五一一於差別境展轉決定，性不相離，是中有一必有一切。十一為善。六為煩惱。餘是隨煩惱。四為不定。此不定四非正、隨煩惱，以通善及無記性故。

स्पर्शः कतमः। त्रिकसमवाये परिच्छेदः।

རེག་ས་གང་ཞེ་ན། གསུམ་འདུས་ནས་ཡོངས་སུ་གཙོད་པའོ། །

4.1.1 云何為觸？謂三和合分別為性。

云何觸？謂三和合分別為性。

三和，謂眼、色、識，如是等。此諸和合心、心法生，故名為觸。與受所依為業。

मनस्कारः कतमः। चेतस आभोगः।

ཡིད་ལ་བྱེད་ས་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཀྱི་^①འཇུག་པའོ། །

4.1.2 云何作意？謂能令心發悟為性。

云何作意？謂令心發悟為性。令心心法現前警動，是憶念義。任^②持攀緣心為業。

4.1.3-4.1.4 (見 2-3)

चेतना कतमा। गुणतो दोषतो ऽनुभयतश्चित्ताभिसंस्कारो मनस्कर्म।

སེམས་ས་གང་ཞེ་ན། ཡོན་ཏན་དང་། ཉེས་པ་དང་། གཉེ་ག་མ་ཡིན་པ་^③ཡིན་པ་ལ་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་ས་ཡིད་ཀྱི་^④ལས་སོ། །

4.1.5 云何為思？謂於功德、過失及俱相違，令心造作意業為性。

云何思？謂於功德、過失及以俱非，令心造作意業為性。此性若有，識攀緣用即現在前，猶如磁石引鐵令動。能推善、不善、無記心為業。

छन्दः कतमः। अभिप्रेते वस्तुन्यभिलाषः।

འདུན་ས་གང་ཞེ་ན། བསམ་པའི་དངོས་པོ་ལ་འདོད་པའོ། །

4.1.6 云何為欲？謂於可愛事希望為性。

云何欲？謂於可愛樂事希望為性。

①【ལེ】【སྣང】 ྱིས།
② 任=住【宋】【元】【明】【宮】
③【ལེ】【སྣང】-ཡིན་པ།
④【ཙོ】 ྱིས།

愛樂事者，所謂可愛見聞等事，是願樂希求之義。
能與精進所^①依為業。

अधिमोक्षः कतमः। निश्चिते वस्तुनि तथैवावधारणम्।

མོས་སྐྱོད་ལེན། དེས་པའི་དངོས་སོ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་དེས་སར་འཛིན་པའོ། །

4.1.7 云何勝解？謂於決定事即如所了印可為性。

云何勝解？謂於決定境如所了知印可為性。

決定境者，謂於五蘊等。如日親^②說：“色如聚沫，受如水泡，想如陽炎，行如芭蕉，識如幻境。”如是決定。或如諸法所住自相，謂即如是，而生決定。言決定者，即^③印持義。

餘無引轉為業。此增勝故，餘所不能引。

स्मृतिः कतमा। संस्तुते वस्तुन्यसम्प्रमोषश्चेतसो ऽभिलपनता।

སྐྱོད་སྐྱོད་ལེན། འཛིན་པའི་དངོས་སོ་ཉིད་མ་བཟེད་པ་སྟེ། སེམས་ཀྱི་མངོན་སའ་བཟོད་པ་ཉིད་དོ། །

4.1.8 云何為念？謂於慣^④習事令心不忘明記為性。

云何念？謂於慣習事心不忘失明記為性。

慣習事者，謂曾所習行。

與不散亂所依為業。

समाधिः कतमः। उपपरीक्ष्ये वस्तुनि चित्तस्यैकाग्रता।

ཉིད་འཛིན་གང་ལེན། བརྟག་པའི་དངོས་སོ་ལ་སེམས་ཅེ་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །

4.1.9 云何三摩地？謂於所觀事令心一境不散為性。

云何三摩地？謂於所觀事心一境性。所觀事者，謂五蘊等，及無常、苦、空、無我等。心一境者，是專注義。與智所依為業。由心定故，如實了知。

प्रज्ञा कतमा। तत्रैव प्रविचयो योगायोगविहितो ऽन्यथा च।

ཤེས་རབ་གང་ལེན། དེ་དག་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་རྣམ་སར་འབྱེད་པ་སྟེ། རིགས་པ་དང་། རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐྱེད་པ་དང་། གཞན་པའོ། །

① 所=可【宮】

② 日親=世親【明】

③ 即=是【宋】【元】【明】【宮】

④ 串=慣【宋】【元】【明】【宮】串【大】

⑤ 【ཤེ】【སྐྱོད】བརྟགས།

⑥ 【ཤེ】【སྐྱོད】རིག

4.1.10 云何為慧？謂即於彼擇法為性，或如理所引，或不如理所引，或俱非所引。

云何慧？謂即於彼擇法為性。或如理所引，或不如理所引，或俱非所引。

即於彼者，謂所觀事。擇法者，謂於諸法自相、共相由慧簡擇，得決定故。如理所引者，謂佛弟子。不如理所引者，謂諸外道。俱非所引者，謂餘眾生。

斷疑為業。慧能簡擇，於諸法中得決定故。

श्रद्धा कतमा। कर्मफलसत्यरत्नेष्वभिसम्प्रत्ययश्चेतसः प्रसादः।

དང་པ་གང་ཞེ་ན། ལས་དང་འབྲས་བུ་དང་། བདེན་པ་དང་། དགོན་མཚོག་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། སེམས་དང་བཤོ། །

4.1.11 云何為信？謂於業、果、諸諦、寶^①中，極正符順、心淨為性。^②

云何信？謂於業、果、諸諦、寶等，深正符順、心淨為性。

於業者，謂福、非福、不動業。於果者，謂須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。於諦者，謂苦、集、滅、道諦。於寶者，謂佛、法、僧寶。於如是業果等，極相符^③順，亦名清淨，及希求義。

與欲所依為業。

हीः कतमा। आत्मानं धर्मं वाधिपतिं कृत्वा ऽवद्येनलज्जा।

རི་ཚེ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་གམ་ཚོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་སྟེ་^④ ཁ་ལ་མ་ཐོ་བས་འདྲེན་པའོ། །

4.1.12 云何為慚？謂自增上及法增上，於所作罪羞恥為性。

云何慚？謂自增上及法增上，於所作罪羞恥為性。

罪謂過失，智者所厭患故。羞恥者，謂不作眾罪。

防息惡行所依為業。

अपत्राय्यं कतमत्। लोकमधिपतिं कृत्वा ऽवद्येनलज्जा।

འཇིག་ཡོད་པ་གང་ཞེ་ན། འདིག་རྟེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ལ་མ་ཐོ་བས་^⑤ འདྲེན་པའོ། །

① 寶=寶【宋】【元】【宮】*

② 《大乘阿毗達磨集論》：“śraddhā katamā | astitva-guṇavattva-śaktatveṣv abhisampratrayaḥ prasādo 'bhilāṣaḥ | cchandasaḥśīrayadānakarmikā | དང་པ་གང་ཞེ་ན། ཡིད་པ་ཉིད་དང་། ཡིན་ཏན་ཅན་དང་། རུས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། དང་པ་དང་འདོད་པ་སྟེ། འདུན་བཤེན་གྱི་དབང་ལེ་ལས་ཅན་ཏོ། ། 何等為信？謂於有體、有德、有能，忍可、清淨、希望為體，樂欲所依為業。”

③ 符=契【宋】【元】【明】【宮】

④ 【ཤེ】【སྟེ】

⑤ 【ཤེ】【སྟེ】+གཞན་ལ།

4.1.13 云何為愧？謂世增上，於所作罪羞恥為性。

云何愧？謂他增上，於所作罪羞恥為性。

他增上者，謂怖畏責罰及議^①論等，所有罪失羞恥於他。

業如慚說。

अलोभः कतमः। लोभप्रतिपक्षो निर्विदनाग्रहः।

མ་ཚགས་ས་གང་ལེ་ན། ཚགས་སའི་གཉེན་སོ་སྟེ། ཡིད་བྱུང་ལིང་མི་ལེན་སའོ། །

4.1.14 云何無貪？謂貪對治，令深厭患、無著為性。

云何無貪？謂貪對治，令深厭患、無著為性。

謂於諸有及有資具染著為貪，彼之對治說為無貪。此即於有及有資具無染著義。遍知生死諸過失故，名為厭患。

惡行不起所依為業。

अद्वेषः कतमः। द्वेषप्रतिपक्षो मैत्री।

ལེ་སྲུང་མེད་ས་གང་ལེ་ན། ལེ་སྲུང་གི་གཉེན་སོ་སྟེ། བྱམས་སའོ། །

4.1.15 云何無瞋？謂瞋對治，以慈為性。

云何無瞋？謂瞋對治，以慈為性。

謂於眾生不損害義。

業如無貪說。

अमोहः कतमः। मोहप्रतिपक्षो यथाभूतसम्प्रतिपत्तिः।

གཉི་སྤྱུག་མེད་ས་གང་ལེ་ན། གཉི་སྤྱུག་གི་གཉེན་སོ་སྟེ།^② ཡང་དག་ས་ལ་ཡང་དག་སར་ཉོགས་སའོ། །

4.1.16 云何無癡？謂癡對治，以其如實正行為性。

云何無癡？謂癡對治，如實正行為性。

如實者，略謂四聖諦，廣謂十二緣起。於彼加行，是正知義。

業亦如無貪說。

वीर्यं कतमत्। कौसीद्यप्रतिपक्षः कुशलं चेतसो ऽभ्युत्साहः।

བརྩོན་འགྲུས་གང་ལེ་ན། ལེ་ལོ་འདི་གཉེན་སོ་སྟེ། དགེ་ས་ལ་སེམས་མངོན་སར་སློབ་སའོ། །

4.1.17 云何精進？謂懈怠對治，心於善品勇悍為性。

云何精進？謂懈怠對治，善品現前勤勇為性。

謂若被甲，若加行，若無怯弱，若不退轉，若無喜足，是如此義。

① 議=譏【宮】

② 【ལེ】【སྲུང】-སྟེ།

圓滿成就善法 ①為業。

प्रश्रब्धिः कतमा। दौष्टुल्यप्रतिपक्षः कायचित्तकर्मण्यता।

ཤེན་སུ་སྤྱདས་པ་གང་ཞེ་ན། གནས་ངན་ལེན་གྱི་གཉེན་པོ་སྟེ། ལུས་དང་སེམས་ལས་སུ་སྤྱད་བ་ཉིད་དོ། །

4.1.18 云何輕安？謂龐重對治，身心調暢堪能為性。

云何輕安？謂龐重對治，身心調暢堪能為性。

謂能棄捨十不善行。

除障為業。由此力故，除一切障，轉捨龐重。

अप्रमादः कतमः। प्रमादप्रतिपक्षो ऽलोभोयावद्वीर्यम्, यान्निश्रित्याकुशलान्धर्मान्प्रजहाति तत्प्रतिपक्षांश्च कुशलान्धर्मान्भावयति।

བག་ཡོད་པ་གང་ཞེ་ན། བག་མེད་པའི་གཉེན་པོ་སྟེ། མ་ཆགས་པ་ནས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་བར་དེ་དག་ལ་གནས་ནས་མི་དགེ་བའི་ཚོས་སྤང་ཞེ་དེ། དེའི་གཉེན་པོ་དགེ་བའི་ཚོས་རྣམས་བསྐྱོམ་པ་འདོ། །

4.1.19 云何不放逸？謂放逸對治，即是無貪乃至精進，依止此故，捨不善法，及即修彼對治善法。

云何不放逸？謂放逸對治，依止 ④無貪乃至精進，捨諸不善，修彼對治諸善法故。

謂貪瞋癡及以懈怠，名為放逸；對治彼故，是不放逸。謂依無貪、無瞋、無癡、精進四法，對治不善法 ⑤，修習善法故。

世出世間正行所依為業。

उपेक्षा कतमा। स एवालोभोयावद्वीर्यम्, यान्निश्रित्य चित्तसमतां चित्तप्रसठतां चित्तानाभोगतां च प्रतिलभते यया निर्वासितेषु क्लिष्टेषु धर्मेष्वसङ्घिष्टविहारीभवति।

བཏང་སྐྱོམས་གང་ཞེ་ན། མ་ཆགས་པ་ནས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་བར་དེ་དག་ཉིད་ལ་གནས་ཤིང་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། སེམས་རྣལ་ཏུ་འདུག་པ་དང་། སེམས་སྣུན་གྱིས་སྤྱབ་པ་ཡང་ཐོབ་པ་སྟེ། གང་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཚོས་རྣམས་བསལ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མེད་པར་གནས་པ་ཉིད་དོ། །

① 法=性【宋】【元】【明】【宮】
 ②【ཤེ】【སྤྱད】གྱིས།
 ③【ཤེ】【སྤྱད】སྟོང་།
 ④ 止=上【宮】
 ⑤ 法=治【宮】
 ⑥【ཤེ】【སྤྱད】གྱིས།
 ⑦【ཤེ】【སྤྱད】གྱིས།

4.1.20 云何為捨？謂即無貪乃至精進，依止此故，獲得所有心平等性、心正直性、心無發悟性。又由此故，於已除遣染污法中無染安住。

云何捨？謂依如是無貪、無瞋乃至精進，獲得心平等性、心正直性、心無功用性。又復由此，離諸雜染法，安住清淨法。

謂依無貪、無瞋、無癡、精進性故，或時遠離昏沈、掉舉諸過失故，初得心平等；或時任運無勉勵故，次得心正直；或時遠離諸雜染故，最後獲得心無功用。

業如不放逸說。

अविहिंसा कतमा। विहिंसाप्रतिपक्षः करुणा।

ཀུམ་པར་མི་འཆེ་བ་གང་ཞེ་ན། ཀུམ་པར་འཆེ་བའི་གཉེན་པོ་སྟེ། ལྷོང་རྩེ་བའོ། །

4.1.21 云何不害？謂害對治，以悲為性。

云何不害？謂害對治，以悲為性。

謂由悲故，不害群生。是無瞋分。

不損惱為業。

रागःकतमः। पञ्चसूपादानस्कन्धेषुस्नेहोऽध्यवसानम्।

འདོད་ཆགས་གང་ཞེ་ན་ཉེ་བར་ལེན་བའི་སྤང་བོ་ལྷ་^①ལ་མདོན་བར་ཞེན་བ་དང་། ལྷག་པར་ཆགས་བའོ། །

4.1.22 云何為貪？謂於五取蘊染愛耽著為性。

云何貪？謂於五取蘊染愛耽著為性。

謂此纏縛，輪迴三界。

生苦為業。由愛力故，生五取蘊。

प्रतिघः कतमः। सत्त्वेष्वाघातः।

ཁོང་ཁོ་བ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཀུམ་པ་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་བའོ། །

4.1.23 云何為瞋？謂於有情樂作損害為性。

云何瞋？謂於群生損害為性。

住不安隱及惡行所依為業。

“不安隱”者，謂損害他，自住苦故。

मानः कतमः। सप्त मानाः। मानो ऽतिमानो मानातिमानो ऽस्मिमानो ऽभिमान ऊनमानो मिथ्यामानश्चेति।

ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ང་རྒྱལ་ཀུམ་པ་བདུན་སྟེ་^① ང་རྒྱལ་དང་། ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་དང་། ང་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་ང་རྒྱལ་དང་།

①【ལེ】【སྟར】-ལ།

ངའོ་སྣམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ལུང་ཟད་སྣམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །

4.1.24 云何為慢？所謂七慢：一、慢，二、過慢，三、慢過慢，四、我慢，五、增上慢，六、卑慢，七、邪慢。

云何慢？慢有七種，謂慢、過慢、過過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。

मानःकतमः। हीनाच्छ्रेयानस्मिसदृशेनवासदृशइतियाचित्तस्योन्नतिः।

ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ལུང་དུ་བས་བདག་ཆེ་བའམ། མཚུངས་པ་དང་མཚུངས་སོ་སྣམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.24.1 云何慢？謂於劣計已勝，或於等計已等，心高舉為性。

云何慢？謂於劣計已勝，或於等計已等，如是心高舉為性。

अतिमानः कतमः। सदृशाच्छ्रेयानस्मि श्रेयसावासदृश इति या चित्तस्योन्नतिः।

ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། མཚུངས་པ་བས་བདག་ཆེ་བའམ། ཆེ་བ་དང་མཚུངས་སོ་སྣམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.24.2 云何過慢？謂於等計已勝，或於勝計已等，心高舉為性。

云何過慢？謂於等計已勝，或於勝計已等，如是心高舉為性。

मानातिमानः कतमः। श्रेयसः श्रेयानस्मीति या चित्तस्योन्नतिः।

ང་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཆེ་བ་^②བས་ཀྱང་བདག་ཆེ་འོ་སྣམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.24.3 云何慢過慢？謂於勝計已勝，心高舉為性。

云何過過慢？謂於勝計已勝，如是心高舉為性。

अस्मिमानः कतमः। पञ्चोपादानस्कन्धानात्मत आत्मीतो वा समनुपश्यतो या चित्तस्योन्नतिः।

ངའོ་སྣམ་པའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ཉེ་བར་ལེན་པའི་སྤང་པོ་ལྗོ་པོ་རྣམས་ལ་བདག་གས་བདག་གིར་ལྷ་བའི་སེམས་ཁེངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.24.4 云何我慢？謂於五取蘊隨觀為我，或為我所，心高舉為性。

云何我慢？謂於五取蘊，隨計為我，或為我所，如是心高舉為性。

अभिमानः कतमः। अप्राप्त उत्तरे विशेषाधिगमे प्राप्तो मयेति या चित्तस्योन्नतिः।

①【ལེ】【སྣར】ཉེ།

②【ལེ】【སྣར】-བ།

མདོན་བའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། གོང་མའི་བྱད་བར་ཐོབ་བར་བྱ་བ་^① མ་ཐོབ་བར་བདག་གིས་ཐོབ་བོ་སྣམ་དུ་སེམས་ཁེངས་ས་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.24.5 云何增上慢？謂於未得增上殊勝所證法中，謂我已得，心高舉為性。

云何增上慢？謂未得增上殊勝所證之法，謂我已得，如是心高舉為性。

“增上殊勝所證法”者，謂諸聖果及三摩地、三摩鉢底等。於彼未得，謂我已得，而自矜倨。

ऊनमानः कतमः। बहन्तरविशिष्टादल्पान्तरहिनो ऽस्मीति या चित्तस्योन्नतिः।

ཕུང་ཟད་སྣམ་པའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། བྱད་བར་^②ཆེས་འཕགས་ས་བས་བདག་ཕུང་ཟད་ཚུང་ངོ་སྣམ་དུ་སེམས་ཁེངས་ས་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.24.6 云何卑慢？謂於多分殊勝計已少分下劣，心高舉為性。

云何卑慢？謂於多分殊勝計已少分下劣，如是心高舉為性。

मिथ्यामानः कतमः। अगुणवतो गुणवानस्मीति या चित्तस्योन्नतिः।

ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། ལོན་ཏམ་མ་ཡིན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་བདག་ལོན་ཏམ་དང་ལྡན་ལོ་སྣམ་དུ་སེམས་ཁེངས་ས་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.24.7 云何邪慢？謂實^③無德，計已有德，心高舉為性。

云何邪慢？謂實無德，計已有德，如是心高舉為性。

不^④生敬重所依為業。謂於尊者及有德者而起倨傲，不生崇重。

अविद्या कतमा। कर्मफलसत्यरत्नेष्वज्ञानम्। सा पुनः सहजा परिकल्पिता च।

མ་རིག་ས་གང་ཞེ་ན། ལས་དང་འབྲས་བུ་དང་བདེན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་རྣམས་མི་ཤེས་པ་དེ། དེ་ཡང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའོ། །

4.1.25 云何無明？謂於業、果及諦、寶^⑤中無智為性。此復二種，所謂俱生、分別所起。

云何無明？謂於業、果、諦、寶無智為性。此有二種：一者俱生，二者分別。

①【ལེ】【སྣམ】བའི།

②【ལེ】【སྣམ】-བར།

③ 德=得【明】

④ 下【大】=不【宋】【元】【明】【宮】

⑤ 寶=實【宋】【元】【宮】*

रागः कामवचरः प्रतिघो ऽविद्याकामवचरा — एतानि त्रीण्यकुशलमूलानिलोभो ऽकुशलमूलं द्वेषो मोहश्च।

འདོད་པ་ན་སྡོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། འདོད་པ་ན་སྡོད་པའི་མ་རིག་པ་དེ་དག་ནི་མི་དགེ་བའི་ཚ་བ་གསུམ་སྟེ། ཆགས་པ་དང་། ཞེ་སྤང་དང་། གཉི་སྤྲུག་^①མི་དགེ་བའི་ཚ་བའོ། །

又欲纏貪、瞋及欲纏無明，名三不善根。謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根。

又欲界貪瞋及以無明，為三不善根，謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根。

此復俱生、不俱生、分別所起。俱生者，謂禽獸等。不俱生者，謂貪相應等。分別者，謂諸見相應與虛妄決定。

疑煩惱所依為業。

दृष्टिः कतमा। पञ्च दृष्टयः — सत्कायदृष्टिरन्तग्राहदृष्टिर्मिथ्यादृष्टिर्दृष्टिपरामर्शः शीलव्रतपरामर्शश्च।

ལྷ་བ་གང་ཞེ་ན། ལྷ་བ་ལྷ་སྟེ། འཇིག་^②ཚོགས་ལ་ལྷ་བ་དང་། མཐར་འཇིག་པར་ལྷ་བ་དང་། ལོག་པར་ལྷ་བ་དང་། ལྷ་བ་མཚོགས་ཏུ་འཇིག་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་མཚོགས་ཏུ་འཇིག་པ་འོ། །

4.1.26 云何為見？所謂五見：一、薩迦耶見，二、邊執見，三、邪見，四、見取，五、戒禁取。

云何見？見有五種，謂：薩迦耶見、邊執見、邪見、見取、戒取。

सत्कायदृष्टिः कतमा। पञ्चोपादानस्कन्धानात्मत आत्मीयतो वा समनुपश्यतो या क्लिष्टा प्रज्ञा।

འཇིག་^③ཚོགས་ལ་ལྷ་བ་གང་ཞེ་ན། ཉེ་བར་ལེན་པའི་སྤང་པོ་ལྷ་རྣམས་ལ་བདག་གམ་བདག་གིར་ལྷ་བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་བ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.26.1 云何薩迦耶見？謂於五取蘊隨觀為我，或為我所，染污慧為性。

云何薩迦耶見？謂於五取蘊，隨執為我，或為我所，染慧為性。

“薩”謂敗壞義，“迦耶”謂和合積聚義。即於此中見一見常、異蘊有我、蘊為我所等。何故復如是說？謂“薩”者破常想，“迦耶”破一想。無常積集，是中無我及我所故。“染

①【ལེ】【སྤར】གི།

②【ལེ】【སྤར】འཇིགས།

③【ལེ】【སྤར】འཇིགས།

慧”者，謂煩惱俱。

一切見品所依為業。

अन्तग्राहदृष्टिः कतमा। तामेवाधिपतिं कृत्वा शाश्वतत उच्छेदतो वा समनुपश्यतो या क्लिष्टाप्रज्ञा।

མཐར་འཛིན་པར་ལྷ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་གུས་ཏེ། རྟག་བཟམ་ཚད་པར་ལྷ་བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་པ་
ཅན་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.26.2 云何邊執見？謂即由彼增上力故，隨觀為常或復為斷，染污慧為性。

云何邊執見？謂薩迦耶見增上力故，即於所取，或執為常，或執為斷，染慧為性。

“常邊”者，謂執我自在為遍常等。“斷邊”者，謂執有作者丈夫等，彼死已不復生。如瓶既破，更無盛用。

障中道出離為業。

मथ्यादृष्टिः कतमा। हेतुं वापवदतः फलं वा क्रियां वा सद्भावस्तुनाशयतो या क्लिष्टाप्रज्ञा।

ལོག་པར་ལྷ་བ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་ལམ་འབྲས་སུ་འཇུག་པའ་སྐྱུར་བ་འདེབས་པ་དང་། ལོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་འཛིན་^①
པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.26.3 云何邪見？謂或謗因，或復謗果，或謗作用，或壞善事，染污慧為性。

云何邪見？謂謗因果，或謗作用，或壞善事，染慧為性。

“謗因”者，因謂業、煩惱性，合有五支。煩惱有三種，謂無明、愛、取。業有二種，謂行及有。有者，謂依阿賴耶識諸業種子，此亦名業。如世尊說：“阿難，若業能與未來果，彼亦名有。”如是等，此謗，名為謗因。

“謗果”者，果有七支，謂識、名色、六處、觸、受、生、老死。此謗，為謗果。

或復謗無善行惡行，名為“謗因”；謗無善行惡行果報，名為“謗果”。

謗無此世他世、無父無母、無化生眾生，此謗，為“謗作用”。謂從此世往他世作用、種子任持作用、結生相續作用等。

謗無世間阿羅漢等，為“壞善事”。

斷善根為業，不善根堅固所依為業，又生不善、不生善為業。

दृष्टिपरामर्शः कतमः। तामेव त्रिविधां दृष्टिं तदाश्रयांश्च पञ्चोपादानस्कन्धानग्रतः श्रेष्ठतो विशिष्टतः परमतः समनुपश्यतो या क्लिष्टाप्रज्ञा।

①【ཤེ】【སྐྱར】འཛིན་པ།

ལྷ་བ་མཚོག་ཏུ་འཛིན་བ་གང་ཞེ་ན། ལྷ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཉིད་དང་། དེའི་གནས་སུང་པོ་རྣམས་ལ་མཚོག་དང་གཙོ་བོ་དང་ཁྲད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། དམ་པར་ལྷ་བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.26.4 云何見取？謂即於三見及彼所依諸蘊，隨觀為最為上、為勝、為極，染污慧為性。

云何見取？謂於三見及所依蘊，隨計為最為上、為勝、為極，染慧為性。

“三見”者，謂薩迦耶、邊執、邪見。“所依蘊”者，即彼諸見所依之蘊。

業如邪見說。

शीलव्रतपरामर्शः कतमः। शीलं व्रतं तदाश्रयांश्चपञ्चोपादानस्कन्धान्शुद्धितो मुक्तितो नैर्याणिकतश्चसमनुपश्यतो या क्लिष्टा प्रज्ञा।

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཚོག་ཏུ་འཛིན་བ་གང་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། དེའི་གནས་སུང་པོ་རྣམས་ལ་དག་པ་དང་ཐོལ་བ་དང་ངེས་པར་འབྲིན་པར་ལྷ་བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པའོ། །

4.1.26.5 云何戒禁取？謂於戒禁及彼所依諸蘊，隨觀為清淨、為解脫、為出離，染污慧為性。

云何戒禁取？謂於戒禁及所依蘊，隨計為清淨、為解脫、為出離，染慧為性。

“戒”者，謂以惡見為先，離七種惡。“禁”者，謂牛狗等禁，及自拔髮、執三支^②杖、僧佉定慧等，此非解脫之因；又計大自在或計世主，及入水火等，此非生天之因，如是等，彼計為因。“所依蘊”者，謂即戒禁所依之蘊。“清淨”者，謂即說此無間方便，以為清淨。

“解脫”者，謂即以此解脫。“煩惱出離”者，謂即以此出離生死。是如此義。

能與無果唐勞疲苦所依為業。“無果唐勞”者，謂此不能獲出苦義。

विचिकित्सा कतमा। सत्यादिषु या विमतिः।

ཐེ་ཚོམ་གང་ཞེ་ན། བདེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་གང་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའོ། །

4.1.27 云何為疑？謂於諦等猶豫為性。

云何疑？謂於諦、寶等為有為無猶豫為性。

不生善法所依為業。

क्लेशानां तिस्रो दृष्टयः पश्चिमा विचिकित्सा च परिकल्पिताः। शेषाः सहजाश्च परिकल्पिताश्च।

ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་ལས་ལྷ་བ་འོག་མ་གསུམ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ནི་ཀུན་ཏུ་བརྟུགས་པའོ། །ལྷག་མ་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་

①【ལྷར】བཟླ།

② 支=交【宋】【元】【明】【宮】

དང་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའོ། །

諸煩惱中，後三見及疑唯^①分別起，餘通俱生及分別起。

諸煩惱中，後三見及疑唯分別起，餘通俱生及分別起。

क्रोधःकतमः। वर्तमानमपकारमागम्ययश्चेतसआघातः।

ཁོ་བ་གང་ཞེ་ན། འཕྲལ་དུ་གཞོན་པ་བྱེད་པ་ལ་གནས་ཏེ། གང་སེམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའོ། །

4.1.28 云何為忿？謂遇現前不饒益事，心損惱為性。

云何忿？謂依現前不饒益事，心憤為性。

能與暴惡，執持鞭杖所依為業。

उपनाहःकतमः। वैरानुबन्धः।

ཁོན་དུ་འཛིན་པ་གང་ཞེ་ན། མདུད་པར་འཛིན་པའོ། །

4.1.29 云何為恨？謂結怨不捨為性。

云何恨？謂忿為先，結怨不捨為性。

能與不忍所依為業。

मक्षःकतमः। आत्मनोऽवद्यप्रच्छादना।

འཇབ་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་གི་ཁ་བ་མཐོ་བ་མཆུད་པའོ། །

4.1.30 云何為覆？謂於自罪覆藏為性。

云何覆？謂於過失隱藏為性。

謂藏隱罪故，他正教誨時，不能發露。是癡之分^②。

能與追悔、不安隱住所依為業。

प्रदाशःकतमः। चण्डवचोदाशिता।

འཚོག་པ་གང་ཞེ་ན། ཚོག་བརྒྱུད་པོས་ཞེར་འདེབས་པ་ཉིད་དོ། །

4.1.31 云何為惱？謂發暴惡言尤蛆為性。

云何惱？謂發暴惡言陵犯為性。

忿、恨為先，心起損害。“暴惡言”者，謂切害鹿獮。

能與憂苦、不安隱住所依為業。又能發生非福為業，起惡名稱為業。

ईर्ष्याकतमा। परसम्पत्तौचेतसोव्यारोषः।

ཕྱག་དོག་གང་ཞེ་ན། གཞན་གྱི་སྲུང་སྲུམ་ཚོགས་པ་ལ་སེམས་ཁོང་ནས་འཇུག་པའོ། །

① 唯=惟【宋】【元】【明】【宮】

② (一)+分【宮】

4.1.32 云何為嫉？謂於他盛事心妬為性。

云何嫉？謂於他盛事心妬為性。為名利故，於他盛事不堪忍耐，妬忌心生。自住憂苦所依為業。

मात्सर्यकतमत्। दानविरोधीचेतसआग्रहः।

སེར་སྣ་གང་ཞེ་ན། སློན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་སེམས་གྱིས་^② གུན་ཏུ་འདྲིན་པའོ། །

4.1.33 云何為慳？謂施相違，心慳為性。

云何慳？謂施相違，心慳為性。謂於財等生惓惓故，不能惠施，如是為慳，心遍執著利養眾具。是貪之分。與無厭足所依為業。“無厭足”者，由慳慳故，非所用物猶恒積聚。

माया कतमा। परवञ्चनाभिप्रायस्याभूतार्थसन्दर्शनता।

སྒྱུ་གང་ཞེ་ན། གཞན་སྒྱུ་^③ བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་སློན་པའོ། །

4.1.34 云何為誑？謂為誑他，詐現不實事為性。

云何誑？謂矯妄^④於他，詐現不實功德為性。是貪之分。能與邪命所依為業。

शाठ्यं कतमत्। स्वदोषप्रच्छादनोपायसङ्गृहीतं चेतसः कौटिल्यम्।

གཞོ་གང་ཞེ་ན། བདག་གི་ཉེས་པ་བཅས་པའི་བབས་གཟུང་^⑤ སྟེ་སེམས་གྲུ་གྲུ་བའོ། །

4.1.35 云何為諂？謂覆藏自過方便所攝，心曲為性。

云何諂？謂矯設方便隱己過惡，心曲為性。謂於名利有所計著。是貪癡分。障正教誨為業。復由有罪，不自如實發露歸懺，不任教授。

मतः कतमः। स्वसम्पत्तौरक्तस्योद्धर्षश्चेतसः पर्यादानम्।

རྒྱལ་ས་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་གི་སུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཚགས་པའི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དེ་སེམས་ཡོངས་སུ་འདྲིན་པའོ། །

4.1.36 云何為憍？謂於自盛事染著倨傲，心恃為性。

云何憍？謂於盛事染著倨傲，能盡為性。

①【མེ】【སྣར】 འཇཉགས།

②【མེ】【སྣར】 གྱི།

③【མེ】【སྣར】 བསྒྲུ།

④ 妄=妄【明】

⑤【མེ】【སྣར】 བཟུང་།

“盛事”者，謂有漏盛事。“染著倨傲”者，謂於染愛悅豫矜恃。是貪之分。“能盡”者，謂此能盡諸善根故。

विहिंसा कतमा। सत्त्वविहेठना।

རྣམ་པར་འཚོ་བ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ཐོ་འཚོམས་^①པའོ། །

4.1.37 云何為害？謂於諸有情損惱為性。

云何害？謂於眾生損惱為性。是瞋之分。“損惱”者，謂加鞭杖等。即此所依為業。

आहीक्यं कतमत्। स्वयमवघेनालज्जा।

ངོ་ཚོ་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་བདག་ལ་མི་འདྲེམ་^②པའོ། །

4.1.38 云何無慚？謂於所作罪不自羞恥為性。

云何害？謂於眾生損惱為性。是瞋之分。

“損惱”者，謂加鞭杖等。

即此所依為業。

अनपत्राप्यं कतमत्। परतो ऽवघेनालज्जा।

ཁྲིལ་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་གཞན་ལ་མི་འདྲེམ་^③པའོ། །

4.1.39 云何無愧？謂於所作罪不羞恥他為性。

云何無愧？謂所作罪不羞他為性。

業如無慚說。

स्त्यानं कतमत्। चित्तस्याकर्मण्यता स्तौमित्यम्।

སྤྲུགས་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ལས་སྤུ་མི་རུང་བ་སྟེ་སྒྲང་^④བ་ཉིད་དོ། །

4.1.40 云何昏沈？謂心不調暢，無所堪能，蒙昧為性。

云何昏^⑤沈？謂心不調暢，無所堪任，蒙昧為性。

是癡之分。

與一切煩惱及隨煩惱所依為業。

औद्धत्यं कतमत्। चित्तस्याव्युपशमः।

①【ཐེ】【སྤྲུག】ཐོ་འཚོམས།

②【ཐེ】【སྤྲུག】འདྲེམས།

③【ཐེ】【སྤྲུག】འདྲེམས།

④【ཐེ】【སྤྲུག】སྒྲང་།

⑤昏=愦【明】

ལོ་དང་གང་ཞེ་ན། སེམས་རྣམ་པར་མ་ཞི་བའོ། །

4.1.41 云何掉舉？謂心不寂靜為性。

云何掉舉？謂隨憶念喜樂等事，心不寂靜為性。

應知憶念先所遊戲歡笑等事，心不寂靜。是貪之分。

障奢摩他為業。

आश्रद्धं कतमत्। कर्मफलसत्यरत्नेष्वनभिसम्प्रत्ययश्चेतसो ऽप्रसादः श्रद्धाविपक्षः।

མ་དང་གང་ཞེ་ན། ལས་དང་འབྲས་བུ་དང་བདེན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་རྣམས་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་དང་། སེམས་མ་དང་བ་སྟེ། དང་བའི་མི་མ་ཐུན་བའི་ཕྱོགས་སོ། །

4.1.42 云何不信？謂信所對治，於業果等不正信順，心不清淨為性。

云何不信？謂信所治。於業果等不正信順，心不清淨為性。

能與懈怠所依為業。

कौसीद्यं कतमत्। कुशलं चेतसो ऽनभ्युत्साहो वीर्यविपक्षः।

ལེ་ལོ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བ་ལ་སེམས་མངོན་པར་སློབ་མེད་བ་སྟེ། བཙོན་འགྲུས་ཀྱི་མི་མ་ཐུན་བའི་ཕྱོགས་སོ། །

4.1.43 云何懈怠？謂精進所治，於諸善品心不勇猛為性。

云何懈怠？謂精進所治，於諸善品心不勇進為性。

能障勤修眾善為業。

प्रमादः कतमः यैरागद्वेषमोहकौसीद्यैः क्लेशाच्चित्तं न रक्षति कुशलं च भावयति।

བག་མེད་གང་ཞེ་ན། ཆགས་པ་དང་། ཞེ་སྤང་དང་། གཉེ་སྦྱག་དང་། ལེ་ལོ་གང་ཡིན་པ་དག་གིས་ཉོན་མོངས་པ་ལས་སེམས་མི་སྦྱང་བ་དང་དགེ་བ་མི་བསྐྱོམ་^①པའོ། །

4.1.44 云何放逸？謂即由貪瞋癡懈怠故，於諸煩惱心不防護，於諸善品不能修習為性。

云何放逸？謂依貪瞋癡懈怠故，於諸煩惱心不防護，於諸善品不能修習為性。

不善增長、善法退失所依為業。

मुषितस्मृतिताकतमा। याक्लिष्टास्मृतिःकुशलस्यानभिलपनता।

བརྗེད་ངས་གང་ཞེ་ན། དུན་བ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཏེ། དགེ་བ་ལ་མི་གསལ་བའོ། །

4.1.45 云何失念？謂染污念，於諸善法不能明記為性。

云何失念？謂染污念，於諸善法不能明記為性。

“染污念”者，謂煩惱俱。“於善不明記”者，謂於正教授不能憶持義。

①【ལེ】【སྦྱང】སྐྱོམ།

能與散亂所依為業。

विक्षेपः कतमः । पञ्चसुकामगुणेषुरागद्वेषमोहांशिकोयश्चेतसोविसारः ।

རྣམ་པར་གཡེང་བ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྤང་དང་གཉི་མུག་གི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་^①འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡ་པོ་
དག་^②ལ་གང་སེམས་རྣམ་པར་འཛོལ་བའོ། །

4.1.46 云何散亂？謂貪瞋癡分，心流蕩為性。

云何散亂？謂貪瞋癡分，令心、心法流散為性。

能障離欲為業。

असम्प्रजन्यं कतमत। क्लेशसम्प्रयुक्ताप्रज्ञा कायवाग्मनःप्रचारेष्वसंविदितविहारिता।

ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན། ཉེན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ། དེས་ལུས་དང་དག་དང་
ཡིད་ཀྱི་སྲོད་པ་ལ་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་འཇུག་པའོ། །

4.1.47 云何不正知？謂於身語意現前行中不正依住為性。

云何不正知？謂煩惱相應慧，能起不正身語意行為性。

違犯律行所依為業。謂於去來等不正觀察故，而不能知應作不應作，致犯律儀。

कौकृत्यं कतमत। चेतसो विप्रतिसारः।

འགྱོད་པ་གང་ཞེ་ན། ཡིད་ལ་གཅགས་པའོ། །

4.1.48 云何惡作？謂心變悔為性。

云何惡作？謂心變悔為性。

謂惡所作，故名惡作。此惡作體非即變悔。由先惡所作，後起追悔故。此即以果從因為目，故名惡作。譬如六觸處說為先業。

此有二位，謂善、不善。於二位中，復各有二。若善位中，先不作善，後起悔心，彼因是善，悔亦是善。若先作惡，後起悔心，彼因不善，悔即是善。若不善位，先不作惡，後起悔心，彼因不善，悔亦不善。若先作善，後起悔心，彼因是善，悔是不善。

मिद्धं कतमत। अस्वतन्त्रवृत्तिश्चेतसो ऽभिसङ्क्षेपः।

གཉིད་གང་ཞེ་ན། འཇུག་པ་རང་དབང་མེད་པར་སེམས་སྡུད་པའོ། །

4.1.49 云何睡眠？謂不自在轉，心極昧略為性。

云何睡眠？謂不自在轉，昧略為性。

“不自在”者，謂令心等不自在轉。是癡之分。又此自性不自在故，令心、心法極成昧略。此善不善及無記性。

① [ཤེ] [སྡུར] ཀྱི།

② [ཤེ] [སྡུར] -དག།

能與過失所依為業。

वितर्कः कतमः। पर्येषको मनोजल्पश्चेतनाप्रज्ञाविशेषः या चित्तस्यौदारिकता।

རྫོག་པ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་བརྗོད་པ་སྟེ། སེམས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅིང་བཤོ། །

4.1.50 云何為尋？謂能尋求意言分別思慧差別，令心麤為性。

云何尋？謂思慧差別，意言尋求，令心麤相分別為性。

“意言”者，謂是意識。是中或依思，或依慧而起。“分別麤相”者，謂尋求瓶、衣、車乘等之麤相。

樂觸苦觸^②等所依為業。

विचारः कतमः प्रत्यवेक्षको मनोजल्पस्तथैव। या चित्तस्यसूक्ष्मता॥

དཔྱེད་པ་གང་ཞེ་ན། སོ་སོར་རྫོག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བརྗོད་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་ཏུ་གང་སེམས་ཞིབ་པའོ། །

4.1.51 云何為伺？謂能伺察意言分別思慧差別，令心細為性。

云何伺？謂思慧差別，意言伺察，令心細相分別為性。

“細相”者，謂於瓶衣等分別細相成不成等差別之義。

चित्तविप्रयुक्ताः संस्काराः कतमे। ये रूपचित्तचैतसिकावस्थासु प्रज्ञाप्यन्ते तत्त्वान्यत्वतश्च न प्रज्ञाप्यन्ते॥

སེམས་དང་མི་སྣུན་པའི་འདུ་སྤྱིད་རྣམས་གང་ཞེ་ན། གང་དག་ག་ཟུགས་དང་^④སེམས་ལས་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་ལ་གདགས་པ་སྟེ་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཏུ་མི་གདགས་སོ། །

4.2 云何心不相應行？謂依色、心、心法分位，但假建立，不可施設決定異性及不異性。

云何心不相應行？謂依色心等分位假立，謂此與彼不可施設異不異性。

ते पुनः कतमे। प्राप्तिरसञ्ज्ञिसमापत्तिर्निरोधसमापत्तिरासञ्ज्ञिकं जीवितेन्द्रियं निकायसभागता जातिर्जरा स्थितिरनित्यता नामकायाः पदकाया व्यञ्जनकायाः पृथग्जनत्वमित्येवम्भागीयाः॥

① [尋] [尋] 𑖀𑖄𑖆

② [苦觸] - [宋] [元] [明] [宮]

③ [尋] [尋] 𑖀𑖄𑖆

④ [尋] [尋] +སེམས་དང་།

धर्माणां यो निरोधः।

འགོག་པའི་སྣོན་མས་པར་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲམ་ལ། སྲིད་པའི་ཅེ་
མོ་ལས་ཀྱི་དུ་བསྐྱོད་པའི་གནས་པར་འདུ་ཤེས་སྣོན་^① དུ་བཏང་བའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པས། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་
ཚོས་བརྟན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། བརྟན་^② པ་རྣམས་ལས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་འགོག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །

4.2.3 云何滅盡等至？謂已離無所有處貪，從第一有更求勝進，由止息
想作意為先，不恒現行及恒行一分心、心法滅為性。

云何滅盡定？謂已離無所有處染，從第一有更起勝進，暫止息想作意為先，所有不恒
行及恒行一分心、心法滅為性。

“不恒行”，謂六轉識。“恒行”，謂攝藏識及染污意。是中六轉識品及染污意滅皆滅盡
定。

आसञ्जिकं कतमत्। असञ्जिसमापत्तिफलम्। असञ्जिसत्त्वेषु देवेषूपपन्नस्यास्थावराणां
चित्तचैतसिकानां धर्माणां योनिरोधः।

འདུ་ཤེས་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྣོན་མས་པར་འཇུག་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ་^③ འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་
ཅན་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་བསྐྱེད་པའི་སེམས་དང་། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཚོས་བརྟན་^④ པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་
འགོག་པའོ། །

4.2.4 云何無想所有？謂無想等至果。無想有情天中生已，不恒現行心、
心法滅為性。

云何無想天？謂無想定所得之果。生彼天已，所有不恒行心心法滅為性。

जीवितेन्द्रियं कतमत्। निकायसभागेषु पूर्वकर्माविद्धोयः संस्कराणां स्थितिकालनियमः।

སློག་གི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། རིས་མ་སྐྱུན་པ་རྣམས་སུ་སྣོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་འབངས་པ་ས། གང་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་
གནས་པའི་དུས་^⑤ རིས་པའོ། །

4.2.5 云何命根？謂於眾同分中，先業所引住時決定為性。
云何命根？謂於眾同分先業所引住時分限為性。

① [ལེ] [སྣོན] མེད་ན།
② [ལེ] [སྣོན] བརྟན།
③ [ལེ] [སྣོན] -འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྣོན་མས་པར་འཇུག་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ།
④ [ལེ] [སྣོན] བརྟན།
⑤ [སྣོན] དུས།

निकायसभागता कतमा। या सत्त्वानामात्मभावतुल्यता।

རིས་མ་སྐྱུན་ས་གང་ཞེ་ན། གང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་^①ལུས་འདྲ་བའོ། །

4.2.6 云何眾同分？謂諸有情自類相似為性。

云何眾同分？謂諸群生各各^②自類相似為性。

जातिः कतमा। निकायसभागेयः संस्काराणामभूत्वाभावः।

སྐྱེ་བ་གང་ཞེ་ན། རིས་མ་སྐྱུན་སར་འདུ་བྱེད་རྣམས་མ་སྤྱད་བ་ལས་སྤྱད་^③བ་གང་ཡིན་པའོ། །

4.2.7 云何為生？謂於眾同分中，諸行本無今^④有為性。

云何生？謂於眾同分所有諸行本無今有為性。

जरा कतमा। तथैव तेषां प्रबन्धान्यथात्वम्।

ཇ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་^⑤དེ་དག་གི་རྒྱུ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའོ། །

4.2.8 云何為老？謂即如是諸行相續變異為性。

云何老？謂彼諸行相續變壞為性。

स्थितिः कतमा। तथैव तेषां प्रबन्धनुवृत्तिः।

གནས་ས་གང་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་དེ་དག་གི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཆགས་པའོ། །

4.2.9 云何為住？謂即如是諸行相續隨轉為性。

云何住？謂彼諸行相續隨轉為性。

अनित्यता कतमा। तथैव तेषां प्रबन्धोपरमः।

མི་རྟག་ས་^⑥ཉིད་གང་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཆད་པའོ། །

4.2.10 云何無常？謂即如是諸行相續謝滅為性。

云何無常？謂彼諸行相續謝滅為性。

नामकायाः कतमे। धर्माणां स्वभावाधिवचनानि।

མིང་གི་ཚིགས་གང་ཞེ་ན། ཚིས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་སྐྱོད་ལས་སོ། །

①【ལེ】【སྐྱུར】ཀྱིས།

②各=異【宋】【元】【明】

③【སྐྱུར】འགྱུར།

④今=令【宋】【元】【宮】

⑤【ལེ】【སྐྱུར】ལྟ།

⑥【ལེ】【སྐྱུར】-ས།

4.2.11 云何名身？謂諸法自性增語為性。

云何名身？謂於諸法自性增語為性。如說“眼”等。

पदकायाः कतमे। धर्माणां विशेषाधिवचनानि।

ཚོག་གི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན། ཚོས་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཚོག་ལྷ་དྲགས་སོ། །

4.2.12 云何句身？謂諸法差別增語為性。

云何句身？謂於諸法差別增語為性。如說“諸行無常^①”等。

व्यञ्जनकायाः कतमे। अक्षराणितदुभयाभिव्यञ्जनतामुपादाय।

ཡི་གེ་དེ་ཚོགས་གང་ཞེ་ན། ཡི་གེ་དེ་^②རྣམས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀ་གསལ་^③བར་བྱེད་པའི་བྱིར་རོ། །

4.2.13 云何文身？謂諸字為性，以能表彰前二種故。

云何文身？謂即諸字，此能表了前二性故。

वर्णा अपि तेनामपदाश्रयत्वेनार्थसंवर्णनतामुपाताय।

བརྗོད་པ་ཡང་དེ་དག་ཡིན་ཏེ། མིང་དང་ཚོག་ལ་བརྟེན་^④ནས་དོན་བརྗོད་པའི་བྱིར་རོ། །

亦名為顯，由與名句為所依止顯了義故。

亦名顯，謂名句所依顯了義故。

अक्षरत्वं पुनः पर्यायाक्षरतामुपादाय।

ཡི་གེ་ཡང་རྣམ་གངས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་པའི་བྱིར་རོ། །

亦名為字，非差別門所變易故。

亦名字，謂無異轉故。

前二性者，謂詮自性及以差別。“顯”謂顯了。

पृथग्जनत्वं कतमत। आर्यानां धर्माणामलाभः ॥

སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། འབགས་པའི་ཚོས་རྣམས་མ་ཐོབ་པའོ། །

4.2.14 云何異生性？謂於諸聖法不得為性。

云何異生性？謂於聖法不得為性。

अयमुच्यते संस्कारस्कन्धः ॥

① (謂) + 無常【宋】【元】【明】【宮】

②【ལེ】【སྤར】གེ།

③【ལེ】【སྤར】བསལ།

④【སྤར】ཏེན།

འདི་ནི་འདུ་བྱེད་གྱི་སྣང་སོ་ཞེས་བྱའོ། །
如是等類已說行蘊。

विज्ञानं कतमत्। आलम्बविज्ञप्तिः।

རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། དམིགས་པ་རྣམ་པར་རིག་པ་འོ། །
5. 云何識蘊？謂於所緣境了別為性。

云何識蘊？謂於所緣了別為性。

चित्तं मनो ऽपि तत्। चित्रतां मनःसन्निश्रयतां चोपादाय।

སེམས་དང་ཡིད་ཀྱང་དེ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་ཚོགས་པ་དང་^①ཡིད་རྟེན་བྱེད་པའི་སྤྱིར་རོ། །
亦名心、意，由採^②集故、意所攝故。

亦名心，能採集故。亦名意，意所攝故。

प्राधान्येन पुनश्चित्तमालयविज्ञानम्। तथा हि तच्चित्तं सर्वसंस्कारबिजैः।

དངོས་སུ་ན་སེམས་ནི་^③ ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་དེ་ནི་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་གྱི་ས་སོན་བསམས་པ་འོ། །

最勝心者，謂阿賴耶識。何以故？由此識中諸行種子皆採^④集故。
若最勝心，即阿賴耶識，此能採集諸行種子故。

तत्पुनरपरिच्छिन्नआलम्बनाकारं विज्ञानमेकजातीयं सन्तानानुवृत्तिच।

དེ་ཡང་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ་འོ། །རིགས་གཅིག་པ་དང་། ལྷུན་ཆགས་པར་འཇུག་པ་འོ། །
又此行、緣不可分別，前後一類相續隨轉。

又此行相不可分別，前後一類相續轉故。

यतो निरोधसमापत्त्यसञ्ज्ञिसमापत्त्यासञ्ज्ञिकेभ्यो व्युत्थितस्य पुनर्विषयविज्ञप्त्याख्यं
प्रवृत्तिविज्ञानमुत्पद्यत आलम्बनप्रत्ययापेक्षं प्रकारान्तरवृत्तितां छित्रपुनर्वृत्तितां
संसारप्रवृत्तिनिवृत्तितां चोपादाय।

འདི་ལྟར་འགོག་པའི་སྣོན་པ་པར་འཇུག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྣོན་པ་པར་འཇུག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་

①【ལེ】【སྣང】-དང་།

② 採=積【元】【明】*，=采【宮】*

③【ལེ】【སྣང】གྱི།

④ 採=積【元】【明】*，=采【宮】*

རྣམས་^①ལངས་ནས་ཡང་ཡུལ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་དང་། དམིགས་པའི་རྟེན་ལ་སྟོན་^②རྣམ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་དང་། ཚད་ནས་ཡང་འབྱུང་བ་ཉིད་དང་། འཁོར་བར་འཇུག་པ་དང་། ལྷོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །

又由此故，從滅盡等至、無想等至、無想所有起者，了別境名轉識還生，待所緣緣差別轉故，數數間斷還復轉故，又令生死流轉旋還故。

又由此識，從滅盡定、無想定、無想天起者，了別境界轉識復生，待所緣緣差別轉故，數數間斷還復生起，又令生死流轉迴還故。

आलयविज्ञानत्वंपुनःसर्वबीजालयतामात्मभावालयनिमित्ततांकायालीनतांचोपादाय।

ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ནི་ས་སོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ཉིད་དང་། ལུས་ཀྱི་ཀུན་གཞི་དང་། རྒྱ་ཉིད་དང་། ལུས་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་ཕྱིར་རོ། །

阿賴耶識者，謂能攝藏一切種子故，又能攝藏我慢相故，又復緣身為境界故。

阿賴耶識者，謂能攝藏一切種子，又能攝藏我慢相故，又復緣身為境界故。

आदानविज्ञानमपितत्कायोपादानमुपादाय।

ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དེ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ལེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

即此亦名阿陀那識，能執持身故。

又此亦名阿陀那識，執持身故。

प्राधान्येन मन आलयविज्ञानालम्बनं सदात्ममोहात्मदृष्ट्यात्ममानात्मस्नेहादिसम्प्रयुक्तं विज्ञानम् एकजातीयं सन्तानानुवृत्ति च। अहंत्वार्थमार्गनिरोधसमापत्त्यवस्थां स्थापयित्वा ॥

དངོས་སུ་ནི་^③ཡིད་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། རྟག་ཏུ་བདག་ཏུ་ཚོངས་པ་དང་། བདག་ཏུ་སྟོན་པ་དང་། བདག་ཏུ་རྒྱལ་^④དང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་སྟོན་པའི་^⑤རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། རིགས་གཅིག་པ་དང་། རྒྱན་ཆགས་པར་འཇུག་པ་སྟེ། དག་བཅོམ་པ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་དང་། འགོག་པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་པའི་དུས་མ་གཏོགས་སོ། །

①【ཤེ】【རྣམ】+ལས།
②【ཤེ】【རྣམ】བསྟོན།
③【ཤེ】【རྣམ】ན།
④【ཤེ】+བ།
⑤【ཤེ】【རྣམ】པར།

最勝意者，謂緣阿賴耶識為境，恒與^①我癡、我見、我慢^②及我愛等相應之識，前後一類相續隨轉，除阿羅漢果及與聖道滅盡等至現在前位。

最勝意者，謂緣藏識為境之識，恒與我癡、我見、我慢、我愛相應，前後一類相續隨轉，除阿羅漢聖道，滅定現在前位。

如是六轉識，及染污意、阿賴耶識，此八名識蘊。

केनार्थेन स्कन्धाः। राशयर्थेन। अध्वसन्तानप्रकारगतिदेशभेदभिन्नानां रूपादिनां सङ्क्षेपसङ्ग्रहणतामुपताय ॥

ཅེའི་སྤྱིར་སྤྱད་སོ་ཞེས་སྤྱ་ཞེ་ན། སྤངས་པའི་སྤྱིར་ཉེ་དུས་དང་རྒྱད་དང་ནམ་པ་དང་སྤོལ་^③པ་དང་། ལུལ་ཐ་དང་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མདོར་བསྐྱུས་པ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱིར་རོ། །

問：以何義故，說名為蘊？

答：以積聚義，說名為蘊。謂世、相續、品類、趣、處差別，色等總略攝故。

問：蘊為何義？

答：積聚是蘊義。謂世間^④、相續、品類、趣、處差別，色等總略攝故。如世尊說：“比丘！所有色，若過去，若未來，若現在，若內若外，若麤若細，若勝若劣，若近^⑤若遠，如是總攝為一色蘊。”

B

द्वादशायतनानि चक्षुरायतनं रूपायतनं श्रोत्रायतनं शब्दायतनं घ्राणायतनं गन्धायतनं जिह्वायतनं रसायतनं कायायतनं स्पृष्टव्यायतनं मनआयतनं धर्मायतनं च ॥

སྐྱེ་མཆེད་བརྩ་གཉེས་འི་མེག་གི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ར་བའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། སྤྲའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། སྤྲའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། རིའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ལྗེའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། རོའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། རེག་གུའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཚོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དོ། །

復有十二處，謂眼處、色處，耳處、聲處，鼻處、香處，舌處、味處，

① 與+（我慢）【宋】【元】【明】【宮】
② 〔我慢〕—【宋】【元】【明】【宮】
③ 【འེ】【སྤྱད】འགོ།
④ 問=問【明】
⑤ 近下宋本二字空白。

身處、觸處、意處、法處。

復有十二處，謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。

चक्षुरादीनांपूर्ववत्रिदेशो रूपशब्दगन्धरसायतनानां च।

མིག་ལ་སོགས་པ་དང་། གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་ནི་དང་རོའི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྣ་མ་བཞིན་དུ་བཤད་དོ། །

1-9. 眼等五處及色聲香味處，如前已釋。

眼等五處及色聲香味處，如前已釋。

स्प्रष्टव्यायतनं महाभूतानि यश्च स्पष्टव्यैकदेश उक्तः।

རེག་གྱེ་སྐྱེ་མཆེད་ནི་འབྲུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་དང་། གང་རེག་གྱེའི་ཕྱོགས་གཅིག་བཤད་པའོ། །

10. 言觸處者，謂四大種及前所說所觸一分。

觸處謂諸大種及一分觸。

मनआयतनं यो विज्ञानस्कनधः।

ཡིད་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སུང་སོ་གང་ཡིན་པའོ། །

11. 言意處者，即是識蘊。

意處即是識蘊。

धर्मायतनं ये वेदनासञ्ज्ञासंस्कारा अविज्ञप्तिरसंस्कृतं च।

ཆོས་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་གང་ཆོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་སྲེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་རེག་སྲེད་མ་ཡིན་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་སོ། །

12. 言法處者，謂受、想、行蘊、無表色等，及與無為。

法處謂受、想、行蘊并無表色等，及諸無為。

असंस्कृतं कतमत। आकाशमप्रतिसङ्ख्यानिरोधः प्रतिसङ्ख्यानिरोधस्तथता च॥

འདུས་མ་བྱས་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་འདུ་དང་། སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པ་དང་། སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །

云何無為？謂虛空無為、非擇滅無為、擇滅無為，及真如等。

云何無為？謂虛空無為、非擇滅無為、擇滅無為，及真如等。

आकाशं कतमत। यो रूपावकाशः।

དེ་ལ་རྣམ་པར་འདུ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་གྱི་གོ་འདུའདུ་པའོ། །

云何虛空？謂若容受諸色。

虛空者，謂容受諸色。

अप्रतिसङ्ख्यानिरोधः कतमः। यो निरोधः, न च विसंयोगः। स पुनर्यो विना क्लेशप्रतिपक्षेण स्कन्धानामत्यन्तमनुत्पादः।

སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འགོག་པ་ལ་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་སོམ་པར་ལུང་སོ་རྣམས་གཏུན་དུ་སྦྱེ་བའོ། །

云何非擇滅？謂若滅非離繫。此復云何？謂離煩惱對治，而諸蘊畢竟不生。

非擇滅者，謂若滅非離繫。

प्रतिसङ्ख्यानिरोधः कतमः। यो निरोधः, स च विसंयोगः। स पुनः क्लेशप्रतिपक्षेण स्कन्धानामत्यन्तमनुत्पादः।

སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འགོག་པ་དེ་ནི་བྲལ་བ་སྟེ། དེ་ནི་གང་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་སོམ་པར་ལུང་སོ་རྣམས་གཏུན་དུ་སྦྱེ་བའོ། །

云何擇滅？謂若滅是離繫。此復云何？謂由煩惱對治故，諸蘊畢竟不生。

云何擇滅？謂若滅是離繫。

तथता कतमा। या धर्माणां धर्मता धर्मनैरात्म्यम्॥

དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། གང་ཚོས་རྣམས་ཀྱི་ཚོས་ཉིད་དང་། ཚོས་བདག་མེད་པ་ཉིད་འོ། །

云何真如？謂諸法法性、法無我性。

云何真如？謂諸法法性、法無我性。

केनार्थेनायतनानि। विज्ञानायद्वार्थेन॥

ཅེ་འི་ཕྱིར་སྟེ་མཆེད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ་བའི་སྐོའི་ཕྱིར་འོ། །

問：以何義故名為處耶？

答：諸識生長門義是處義。

問：處為何義？

答：諸識生長門是處義。

C

अष्टादश धातवः चक्षुर्धातु रूपधातुश्चक्षुर्विज्ञानधातुः श्रोत्रधातुः शब्दधातुः
श्रोत्रविज्ञानधातुर्ग्राणधातुर्गन्धधातुर्ग्राणविज्ञानधातुर्जिह्वाधातु रसधातुर्जिह्वाविज्ञानधातुः

कायघातुः स्पष्टव्यघातुः कायविज्ञानघातुर्मनोघातुर्धर्मघातुर्मनोविज्ञानघातुश्च ॥

ཁམས་བརྩོ་བརྒྱད་ནི་མིག་གི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང་། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། རྣ་བའི་ཁམས་དང་། སྤྱིའི་ཁམས་དང་། རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། སྤྱིའི་ཁམས་དང་། རྗེའི་ཁམས་དང་། སྤྱིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། ལུས་ཀྱི་ཁམས་དང་། རེག་བྱའི་ཁམས་དང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཚོས་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སོ། །

復有十八界。謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界。

復有十八界，謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界。

अत्र चक्षुरादिघातवो रूपादिघातवश्च यथा यतनानि।

མིག་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་ནི་སྤྱི་མཆེད་རྣམས་ཇི་ལྟར་བཞིན་འོ། །

眼等諸界及色等諸界，如處中說。

眼等諸界及色等諸界，如處中說。

षड्विज्ञानघातवश्चक्षुरादिसन्निश्रिता रूपाद्यालम्बना विज्ञप्तयः।

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ལྷན་སོ་དག་ནི་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་བརྟེན་^① ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་པར་རེག་པའོ། །

六識界者，謂依眼等根，緣色等境，了別為性。

六識界者，謂依眼等根，緣色等境，了別為性。

मनोघातुस्त एव समनन्तरनिरुद्धाः। षष्ठविज्ञानाश्रपरिदीपनार्थमष्टादशधातुव्यवस्थानम्।

ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ནི་དེ་དག་ཉིད་འགགས་^② མ་ཐག་པ་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྷན་པའི་གནས་བརྟན་^③ པའི་སྤྱིར་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁམས་བརྩོ་བརྒྱད་ལྷན་པར་གཞག་གོ། །

言意界者，謂即彼^④無間滅等。為欲顯示第六意識，及廣建立十八界故。

①【རྟེན】
②【ལེ】【རྟེན】འགགས།
③【ལེ】【རྟེན】བརྟན།
④ 彼+（識）【宋】【元】【明】【宮】

意界者，即彼無間滅等。為顯第六識依止，及廣建立十八界故。

एवं यो रूपस्कन्धः स दशायतनधातवो धर्मायतनधात्वेकदेशश्च।

གཟུགས་ཀྱི་སྤང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཁམས་བརྩུ་དང་། ཚེས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་པོ།

如是，色蘊即十處、十界，及法處、法界一分。

如是，色蘊即十處、十界，及法處、法界一分。

यो विज्ञानस्कन्धः समनआयतनं चित्तधातवश्च सप्त।

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྤང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། སེམས་ཀྱི་ཁམས་བརྩུ་ལོ།

識蘊即意處及七心界。

識蘊即意處及七心界。

ये चान्ये त्रयः स्कन्धा रूपस्कन्धैकदेशश्च ते धर्मायतनं धर्मधातुश्च सहासंस्कृतेन।

གཞན་སྤང་པོ་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་པ་དག་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སྤང་པོའི་ཕྱོགས་གཅིག་པོ་དེ་དང་། འདུས་མ་གུས་དང་བཅས་པ་ནི་ཚེས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཚེས་ཀྱི་ཁམས་སོ།

餘三蘊及色蘊一分，并諸無為，即法處、法界。

餘三蘊及色蘊一分，并諸無為，即法處、法界。

केनार्थेनधातवः। निर्व्यापारस्वलक्षणधारणार्थेन॥

ཅེའི་ཕྱིར་ཁམས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། བྱེད་པ་མེད་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

問：以何義故說名為界？

答：以能任持無作用性自相義故，說名為界。

問：界為何義？

答：任持無作用性自相是界義。

किमर्थस्कन्धादिदेशना। त्रिविधात्मग्राहप्रतिपक्षेण यथाक्रमम्।

ཅེའི་ཕྱིར་སྤང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཤད་ཅེ་^①ན། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཀྱི་གཉེན་སོ་^②སོ་རིམ་བཞེན་ལོ།

問：以何義故，宣說蘊等？

答：為欲對治三種我執。

問：以何義故，說蘊界處^①等？

①【ལེ】【སྤང】ཅེས།

②【ལེ】【སྤང】སོར།

答：對治三種我執故。

त्रिविधात्मग्राह एकत्वग्राहो भोक्तृत्वग्राहः कर्तृत्वग्राहः ॥

བདག་ཏུ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་གཅིག་སྲུང་འཛིན་པ་དང་། ཟ་བར་འཛིན་པ་དང་། གྱེད་པར་འཛིན་པ་ལོ། །

如其次第三種我執者，謂一性我執、受者我執、作者我執。

所謂一性我執、受者我執、作者我執，如其次第。

अष्टादशानां धातूनां कति रूपिणः। ये रूपस्कन्धस्वभावाः।

ཁམས་བཅོ་བརྒྱུད་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་ཞེ་ན། གང་དག་གཟུགས་ཀྱི་སྲུང་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །

復次，此十八界幾有色？謂十界、一少分，即色蘊自性。

復次，此十八界幾有色？謂十界一少分，即色蘊自性。

कत्यरूपिणः। शेषाः।

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དུ་ཞེ་ན། ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །

幾無色？謂所餘界。

幾無色？謂所餘界。

कति सनिदर्शनाः। एको रूपधातुर्देशनिदर्शनेन।

བསྟན་ཏུ་ཡོད་པ་དུ་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་གཅིག་སྟེ། ལུལ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་ལོ། །

幾有見？謂一色界。

幾有見？謂一色界。

कत्यनदर्शनाः। शेषाः।

བསྟན་དུ་མེད་པ་ནི་ཏུ་ཞེ་ན། ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །

幾無見？謂所餘界。

幾無見？謂所餘界。

कति सप्रतिघाः। दशरूपिणः। यत्र यश्चप्रतिहन्यते।

ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་དུ་ཞེ་ན། གཟུགས་ཅན་བརྩ་སྟེ། གང་ལ་གང་ཐོགས་པ་ལོ། །

幾有對？謂十有色界。若彼於是處有所障礙，是有對義。

幾有對？謂十色界，若彼於此有所礙故。

①〔處〕—〔宋〕〔元〕〔明〕〔宮〕

②〔ལེ〕〔སྟར〕བསྟན།

③〔ལེ〕〔སྟར〕གང།

कत्यप्रतिघाः। शेषाः।

ཐོགས་^①པ་མེད་པ་དུ་ཞེ་ན། ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །

幾無對？謂所餘界。

幾無對？謂所餘界。

कति सास्त्रवाः। पञ्चदशत्रयाणां च पश्चिमानां भागः। तेषु क्लेशोत्पत्तितः प्रत्यक्षगोचरतामुपादाय।

བཟག་པ་དང་བཅས་པ་དུ་ཞེ་ན། བཅོ་ལྔ་དང་བ་མ་གསུམ་གྱི་ཚདོ། །^②དེ་དག་ཚོའི་ཚོངས་པ་སྐྱེ་^③བའི་མངོན་སུམ་གྱི་སྲོད་ལུལ་གྱི་ཕྱིར་རོ། །

幾有漏？謂十五界及後三少分。由於是處煩惱起故，現所行處故。

幾有漏？謂十五界及後三少分。謂於是處煩惱起故，現所行處故。

कत्यानास्त्रवा। त्रयाणां पश्चिमानां भागः।

བཟག་པ་མེད་པ་དུ་ཞེ་ན། བ་མ་གསུམ་གྱི་ཚདོ། །

幾無漏？謂後三少分。

幾無漏？謂後三少分。

कति कामप्रतिसंयुक्ताः। सर्वे।

འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྷན་པ་དུ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་དོ། །

幾欲界繫？謂一切。

幾欲界繫？謂一切。

कति रूपप्रतिसंयुक्ताः। चतुर्दशगन्धरसौघ्राणजिह्वाविज्ञाने स्थापयित्वा।

གཟུགས་དང་རབ་ཏུ་ལྷན་པ་དུ་ཞེ་ན། བརྒྱ་བཞི་སྟེ། རི་དང་། རོ་དང་། ལྷ་དང་། ལྷེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པ་དོ། །

幾色界繫？謂十四，除香、味、鼻、舌識。

幾色界繫？謂十四，除香、味及鼻、舌識。

कत्यारूप्यप्रतिसंयुक्ताः। पश्चिमास्त्रयो ये सास्त्रवाः।

①【ལྷན】 ཐོག

②【མེ】【ལྷན】 +མེ་ལྷན་པ་དུ་ཞེ་ན། གསུམ་གྱི་ཚདོ། །

③【མེ】【ལྷན】 ལྷེས།

གཟུགས་མེད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་དུ་ཞེ་ན། བ་མ་གསུམ་སོ། །
幾無色界繫？謂後三。

幾無色界繫？謂後三。

कत्यप्रतिसंयुक्ताः। त एवानास्रवाः।

མེ་ལྡན་པ་དུ་ཞེ་ན། གསུམ་གྱི་ཚདོ། །
幾不繫？謂即彼無漏界。

幾不繫？謂即彼無漏。

कति स्कन्धसङ्गृहिताः। असंस्कृतवर्ज्याः।

ལུང་ལོང་བསྐྱུས་པ་དུ་ཞེ་ན། འདུས་མ་བྱས་མ་གཏོགས་པ་དོ། །
幾蘊所攝？謂除無為。

幾蘊所攝？謂除無為。

कत्युपादानसङ्गृहिताः। ये सास्रवाः।

ཉེ་བར་ལེན་པ་དེ་ལུང་ལོས་བསྐྱུས་པ་དུ་ཞེ་ན། གང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །
幾取蘊所攝？謂有漏。

幾取蘊所攝？謂有漏。

कति कुशलाः। कत्यकुशलाः कत्यव्याकृताः। दश त्रिविधाः सप्त चित्तघातवो
रूपशब्दधर्मघातवश्च। अष्टावव्याकृताः शेषाः।

དགེ་བ་དུ། མི་དགེ་བ་དུ། ལུང་དུ་མ་བསྐྱུས་པ་དུ་ཞེ་ན། བཏུ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ཚར་ཉེ། སེམས་གྱི་ཁམས་བདུན་དང་།
གཟུགས་དང་། སྒྲ་དང་། ཚོས་གྱི་ཁམས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ལུང་དུ་མ་བསྐྱུས་པ་དོ། །

幾善？幾不善？幾無記？謂十通三種，七心界及色、聲、法界；八無記。

幾善？幾不善？幾無記？謂十通三性，七心界、色、聲及法界一分；八無記性。

कत्याध्यात्मिकाः। द्वादश रूपशब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यधर्मघातून्स्थापयित्वा।

ནང་གི་དུ་ཞེ་ན། བཏུ་གཉིས་ཉེ། གཟུགས་དང་། སྒྲ་དང་། འི་དང་། རོ་དང་། རེག་བྱ་དང་། ཚོས་གྱི་ཁམས་མ་
གཏོགས་པ་དོ། །

幾是內？謂十二，除色、聲、香、味、觸及法界。

幾是內？謂十二，除色、聲、香、味、觸及法界。

कति बाह्याः। षड्ये स्थापिताः।

ཉེ་རོལ་ན་དུ་ཞེ་ན། ལྷག་སྟེ། གང་དག་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །

幾是外？謂六，即所除。

幾是外？謂所餘^①六。

कति सालम्बनाः। सप्त चित्तधातवो धर्मधातुप्रदेशश्च ये चैतसिकाः।

དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་དུ་ཞེ་ན། སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་དང་། ཚོས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། གང་སེམས་ལས་བྱུང་བའོ། །

幾有緣？謂七心界及法界少分心所有法。

幾有緣？謂七心界及法界少分心所法性。

कत्यनालम्बनाः। शेषा दशधर्मधातुप्रदेशश्च।

དམིགས་པ་མེད་པ་དུ་ཞེ་ན། ལྷག་མ་བདུན་དང་། ཚོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སོ། །

幾無緣？謂餘十及法界少分。

幾無緣？謂餘十及法界少分。

कति सविकल्पाः। मनोधातुर्मनोविज्ञानधातुर्धर्मतोश्चप्रदेशः।

རྣམ་པར་རྫོགས་པ་དང་བཅས་པ་དུ་ཞེ་ན། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་ཁམས་དང་། ཚོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སོ། །

幾有分別？謂意識界、意界^②、法界少分。

幾有分別？謂意識界、意界、及法界少分。

कत्यविकल्पकाः शेषाः।

རྫོགས་པ་མེད་པ་དུ་ཞེ་ན། ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །

[幾無分別？謂所餘。]^③

कत्युपात्ताः। पञ्चाध्यात्मिकाश्चतुर्णां च प्रदेशो रूपरसगन्धस्प्रष्टव्यानां धातूनाम्।

ཟེན་པ་དུ་ཞེ་ན། འད་གི་ལྷ་དང་། འཛིའི་^④ཕྱོགས་ཏེ། གཟུགས་དང་། སྤྲ་དང་། རི་དང་། རོ་དང་། དེག་གུ་རྣམས་ཀྱི་འོ། །

幾執受？謂五內界及四界少分，謂色、香、味、觸。

幾有執受？謂五內界及四界少分，謂色、香、味、觸。

① 餘=除【宮】

② 意界意識界=意識界意界【宋】【元】【明】【宮】

③ 此句漢譯本無。

④ 【འཛི】【ལྷར】ཟེའི།

कत्यनुपात्ताः। शेषाः नव चतुर्णां च प्रदेशः।

ཟེན་ས་མ་ཡིན་ས་དུ་ཞེན། བཞིའི་ཚུགས་སོ། །

幾非執受？謂餘九、四少分。

幾非執受？謂餘九及四少分。

कति सभागाः। पञ्चाध्यात्मिकारूपिणः स्वविज्ञानैर्विषयसामान्यतामुपादाय।

བསྟན་^①ས་མཚུངས་ས་དུ་ཞེན། རང་གི་གཟུགས་ཅན་ལྔ་སྟེ། རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་ས་དག་དང་ཡུལ་ཐུན་མོང་བ་ཉིད་
ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །

幾同分？謂五內有色界，由與自識等境界故。

幾同分？謂五內有色界，與彼自識等境界故。

कति तत्सभागाः। त एव स्वविज्ञानशून्याः स्वजातिसामान्यतामुपादाय।

དེ་དག་དང་མཚུངས་ས་དུ་ཞེན། དེ་དག་ཉིད་རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་ས་སོང་ས་སྟེ། རང་གི་རིགས་^②དང་མཐུན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །

幾彼同分？謂即彼自識空時，與自類等故。

幾彼同分？謂彼自識空時，與自類等故。

इति पञ्चस्कन्धाः समाप्ताः। कृतिराचार्यवसुबन्धुपादानामिति ॥ ॥

大乘五蘊論一卷^③

大乘廣五蘊論一卷^④

ཡུང་པོ་ལྔའི་རབ་དུ་བྱེད་ས་སྟོན་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛད་ས་རྫོགས་སོ། །།

ལྷ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཇི་ལོ་ཧ་དང་། ཤེ་ལེ་རྩ་བོ་རྟེ་དང་། དུ་ན་ཤེ་ལ་དང་། ལུ་ཆེན་གྱི་ལོ་རྩེ་^⑤བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྟེ་
ལ་སོགས་ས་ས་བསྟུང་ཅིང་ལུས་ཏེ། གཏན་ལ་སབ་བ། །

2011年10月初稿

2012年8月修订

①【སྟན】བསྟེན།

②【ཤེ】【སྟན】རིག

③〔一卷〕—【宋】【元】【明】【宮】

④〔一卷〕—【宋】【元】【明】【宮】

⑤【ཤེ】ཚ།【སྟན】ན།

2015年3月修订

༄། །བྱུང་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིང་པོ་བསྟུན་པ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

一切宗义撮要

འཇམ་དབལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་སྤྱལ་འཚལ་ལོ། །
敬礼曼殊室利童子！

ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོར་བཙོན་པའི་མན་རྟ་རས། །ལེགས་སར་བསྐྱབ་ལས་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་ལོར། །
མངོན་དུ་གྱུར་ནས་འགྲོ་ལ་མན་བདེ་ཡི། །འདོད་རྒྱ་མཚོག་སྣོལ་སྟོན་བ་གང་དེར་འདུད། །
二资海中持勤树^①，搅出成就二利宝，
利乐胜欲赐含识，此等大师我敬礼。

རི་སྟེང་དྲང་དེས་ཚོས་ཚུལ་ཡངས་པའི་མཁར། །རྣམ་དགོད་འོད་སྟོང་འབར་བ་ཞུགས་ཅོམ་གྱིས། །
སྤུབ་བསྟན་འདབ་སྟོང་ཅི་ཡང་བཞད་མཛད་པ། །ཀྱན་མཁྱེན་ཚོང་ཁ་བ་དེ་སྤྱལ་གི་ཡུལ། །
尽权实法广虚空，甫放千光思择焰，
千瓣教莲令盛开，遍智宗师稽首境。

མགོན་དེའི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིའི་བརྩུན་སྲུངས་པས། །རབ་འབྱམས་གཞུང་སྤྱལ་མཐའ་དག་སྤྱལ་རྒྱུད་
ནས། །

རི་བཞེན་གསལ་བར་སྟོན་མཛད་སྤྲ་མ་མཚོག། །སྤྲས་ཀྱི་སྤུ་བོ་གཉིས་ཀྱང་འདུད་བྱའི་གནས། །
枯主善说甘露粹，品而遍通浩瀚理，
如实开显胜师长，二尊法子归敬处。

བཙོན་བ་སྤུལ་གྱིས་རིག་གནས་དུ་མ་ལ། །ལེགས་སྤྱངས་རང་གཞན་གྲུབ་མཐའི་མཐར་མོན་ཞིང་། །
འཚད་ཚོད་ཚོམ་པ་རག་གི་དབང་སྤྱལ་དང་། །དབྱེར་མེད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉིན་རྟག་ཏུ་རྒྱལ། །
胜勤善治诸明处，自他宗义咸臻极，
讲辩著述语自在，无别善士恒常胜。

གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་ཁྱོན་གང་ལ། །མཁྱེན་རབ་གོམ་བ་གཅིག་གིས་གཞལ་བའི་ཚེ། །
མི་ཤེས་སྟོབས་ལྡན་ས་འོག་འཚིང་བྱེད་པ། །ཤད་དཀར་མིག་ལྡན་མཁས་རྣམས་བསྐྱལ་བར་འོས། །
佛语海衣广博地，独步胜智遍踏时，
系缚下地痴蛮众，莲目睿哲应颂扬。

དེ་ལྟར་མཚོད་པར་བརྗོད་ནས་གང་བཤད་པར་བྱ་བ་ནི། །སྟོ་སྟོས་དོན་དུ་གཉེར་བ་འགའ་ལ་མན་པའི་ཚེད་དུ་རང་
གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའི་སྟེང་ལོའི་དོན་བསྐྱུས་ནས་འཚད་པར་བྱེད་ལ། །དེ་ཡང་ལུང་འཛེན་སོགས་མང་ན་སྟོ་དམན་དག་གིས་
རྟོགས་མི་རུས་པས་ན། །དེའི་སྤྱིར་ལུང་རྩུང་ཟད་དེས་བརྒྱན་ཏེ་བཤད་པར་བྱའོ། །

① 树：曼恒罗山(Mandala)，《摩诃婆罗多》及《往世书》中诸天及阿修罗用以翻搅乳海的搅棍。

如是礼赞已，所当说者：为利少分求智慧者，摄集自他诸宗要义，而作解说。此复若多引证，诸劣慧者不能通达，故仅严以极少之经，而当开示。

འདི་ལ་གཉིས། ཕྱི་ནང་གི་བྱུང་བར་ངོས་བཟུང་བ་དང་། གྲུབ་མཐའི་བྱུང་བར་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །

此中分二：甲一、认明内外之异，甲二、分释宗义差别。

༡། ཕྱི་ནང་གི་བྱུང་བར་ངོས་བཟུང་བ།

甲一、认明内外之异

དང་སོ་ནི། གྲུབ་མཐའི་ཐ་སྟད་འདི་གང་གིས་བྱས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་རང་སྤེའི་གྲུབ་མཐའི་ཐ་སྟད་ནི་སྟོན་པ་ཉིད་
གྱིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས། ང་ཡི་ཚོས་ཚུལ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། བསྟན་པ་དང་ནི་གྲུབ་
མཐའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

问：“宗义”之名是谁所立？

答：此中“佛教宗义”之名，是大师亲说。如《入楞伽经》云：“我法轨有二：教说及宗义。”^①

གྲུབ་མཐའི་སྐྱོད་ནི། རྣམ་ཉོན་གིས་སློབ་བཏགས་པའི་ཆ་གཞན་བསྐྱོན་ནས་རང་གི་སློབ་འཇགས་པར་གྲུབ་པས་ན།
གྲུབ་མཐའོ། །

“宗义”之词义：以由分别，遮除所余增益分后，于自心中立为合理，故为“宗义”。

གྲུབ་མཐའི་ལ་གཉིས་སུ་ངེས་པས། དེ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ཡང་ཕྱི་ནང་གི་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། །

宗义决定有二，因此，悟入宗义者，亦决定有内、外二种补特伽罗。

①《楞伽阿跋多罗宝经》卷三（《一切佛语心品》）：“佛告大慧：一切声闻、缘觉、菩萨，有二种通相，谓：宗通及说通。大慧！宗通者，谓：缘自得胜进相，远离言说文字妄想，趣无漏界自觉地自相，远离一切虚妄觉想，降伏一切外道众魔，缘自觉趣光明晖发。是名宗通相。云何说通相？谓：说九部种种教法，离异不异、有无等相，以巧方便，随顺众生如应说法，令得度脱。是名说通相。大慧！汝及余菩萨，应当修学。”(T16, no. 670, p. 499, b27-c6)

“……佛告大慧：三世如来，有二种法通，谓：说通及自宗通。说通者，谓：随众生心之所应，为说种种众具契经。是名说通。自宗通者，谓：修行者，离自心现种种妄想。谓：不堕一异、俱不俱品，超度一切心、意、意识。自觉圣境界，离因成见相，一切外道、声闻、缘觉堕二者者，所不能知。我说是名自宗通法。大慧！是名自宗通及说通相。汝及余菩萨摩訶萨，应当修学。

“尔时，世尊欲重宣此义而说偈言：我谓二种通，宗通及言说，说者授童蒙，宗为修行者。”(T16, no. 670, p. 503, a19-b1)

ཕྱི་ནང་གི་བྱེད་པར་སྦྱིར་སྐྱབས་འགོས་འབྱེད་པ་སོགས་འབྱེད་བྱེད་མི་འབྲ་བའི་འཛོག་ཚུལ་ཡོད་ཀྱང་། འདིར་སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ་དང་ལྷ་བ་གསུམ་གྱི་སྟོན་པ་འབྱེད་པ་ལྷར་བྱའོ། །

内、外之别，举要言之，虽有“由归依而分”等种种区分之理，此中则以导师、教法、见解三门而分。

དེ་ཡང་སྟོན་ཀྱི་ཟུང་ཅིང་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ཚོགས་པའི་སྟོན་པ་དང་། དེས་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཚོས་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྤྲ་རགས་ཅི་རིགས་ཉོགས་པའི་ལྷ་བ་ཁས་ལེན་པ་ནི། ནང་བ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། འདི་གསུམ་གྱི་སྟོན་པ་གསུམ་འདོད་པ་ནི་བྱི་རོལ་བའོ། །

此复承许尽一切过、圆一切德之导师，承许彼所说之正法，承许通达粗细补特伽罗无我随一之见解者，是内道佛教徒；承许此三对立方者，则为外道。

སྟོན་པ་ཁས་ལེན་པ་ནི། ལྷ་ལས་ལུའ་བྱུང་གི་བསྟོད་པ་ལས། བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཕྱོགས་མི་འཛིན། །མེར་སྐྱེ་ལ་ཡང་མི་སྤང་ཞིང་། །གང་ཞིག་རིགས་པར་ལྷན་པའི་ཚིག་ །དེ་ཉིད་སྟོན་པར་ཡོངས་སུ་འཛིན། །ཞེས་པ་དང་།

承许导师者，如《超胜天赞》云：“我不偏袒佛，不嗔劫比罗^①，谁言具正理，奉彼为导师。^②”

རྗེ་མྱ་མས་སྤགས་རིམ་ཚེན་མོའི་སྟོད་ཆ་ནས་གསུངས་པ་བཞེན་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་རྣམ་འབྲེལ་གྱི་ཉི་ཀའི་སྤང་ཆ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། རྫོ་གོས་དམན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་སྟོན་པ་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་དེས་བསྟན་པའི་ཚོས་བསྐྱབ་བྱ་ཡིན་པར་བརྟུང་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ནི། མོས་མཛོ་ཅམ་དང་ཡིད་དཔྱོད་ཅམ་གྱི་སྟོན་པ་ཡིན་གྱི། རྫོ་ཆེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཕྱོགས་ལུང་དང་འདོད་ཞེན་གྱིས་རང་གི་སྟོན་པའོ་སྟམ་པ་དང་དེས་གསུངས་པའོ་སྟམ་དུ་མི་འཛིན་པར་བྱི་ནང་གི་སྟོན་པ་གཉིས་ལས་གང་གི་བཤད་པ་དེ་རིགས་པ་ཡིན། གང་གིས་བཤད་པ་དེ་མི་རིགས་པ་ཡིན་སྟམ་ནས་ལེགས་པར་དབྱེད་པ་ན། དེ་ནས། རང་གི་སྟོན་པའི་བཤད་པ་ནི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ཅེག་ཤོས་ཀྱི་ནི་དེ་ལས་བསྟོན་པའོ་སྟམ་དུ་རིས་ནས་རང་གི་སྟོན་པ་དང་དེའི་བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

如至尊宗喀巴大师所造《密宗道次第广论》上册所说，亦如嘉曹一切智所造《释量论广疏》下册所说：诸劣慧者，随自导师，持其所说之所立法，而归依之，仅由信解与伺察门；诸聪慧者，从初即非以其偏爱心中执持“此

① 劫比罗(Kapila, མེར་སྐྱེ)：相传为数论派创始人。有译为“黄头仙”。
② 法尊法师译为：“我非朋佛说，非嗔数论等，若所说如理，奉彼为大师。”（《宗喀巴大师集》卷二，民族出版社，2001年，第23页。）

是我师”、“是彼所说”，而于心中善加辨择内外二道谁说应理、谁说非理，此后心中定解“我师所说厥为善说，余说不尔”，从而追随自之导师及其所说。应如是。

དེས་ན་བསྟན་པ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་ཉོག་ས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་
སྟེན་གྱི་ལུང་ཉོག་ས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི་དེ་ལས་ལྗོན་པར་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །

然则教法之中，佛之教证二法，是能成办诸所化机分位、究竟利乐方便；余则不尔。

རང་སྤྲེའི་ལྟ་བུ་ནི་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པར་ལྟ་བུ་སོགས་བཀའ་བརྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལམ་གང་རུང་དང་། ལྟ་བུ་རྒྱད་
པར་ཅན་ནི་བདག་མེད་པ་སོ་སོ་ཉོག་ས་པའི་ལྟ་བུ་རོ། །

佛教见解，见“诸行无常”等四法印或彼随一；其殊胜见，则为通达细分无我之见。

རང་སྤྲེ་གནས་མ་བྱ་པས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཁས་ལེན་ཀྱང་། རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱིས་སྟོང་པའི་བདག་
མེད་འདོད་པས། ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལམ་མི་ལེན་པ་ཡང་མིན་ནོ། །

佛教犍子部虽许“不可说我”，然许“常一自在空之无我”，故非不许四法印。

གཤམ་བྱུང་མཐའི་བྱུང་པར་སོ་སོར་བཤད་པ།

甲二、分释宗义差别

གཉིས་པ་རྒྱད་པར་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ལས།
分二：乙一、外道宗义，乙二、内道宗义。

ཁ་གཉིས་ལ་པའི་བྱུང་པར་མཐའ།

乙一、外道宗义

དང་སོ་ལ་གསུམ། བྱུང་རིམ། མིང་དོན། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །
分三：丙一、源流，丙二、名义，丙三、别释。

གཤམ་བྱུང་རིམ།

丙一、源流

དང་སོ་ནི། རྒྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་བས་བཤད་པ་ལྟར། རྗོན་ཆེ་ལོ་དཔག་མེད་ཀྱི་དུས་སུ་བྲམ་ཟེ་སེར་སྐྱ་
ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། གངས་ཅན་གྱི་གཞུང་བཙུགས་ཀྱི་དུས་བདག་གི་འདོད་ཚུལ་མི་འབྲ་བའི་རྒྱད་པར་ལས་སུ་སྟེགས་

གི་ལུགས་གཞན་མང་པོར་གྱིས་སོ། །

如《超胜赞释》所说，往昔无量年时，有劫比罗梵志出世，造《数论颂》(Sāṃkhyakārikā)；此后涌现其余种种外道宗轨，由其不同许“我”理趣之所差别。

གཤམ་མིང་དོན།

丙二、名义

གཉིས་པ་མིང་དོན་ནི། རང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལས་གཞན་གྱི་སྡེ་ཡིན་པས་ན། གཞན་སྡེ། དེའི་ལུགས་ལས་སྡེ་རོལ་ཏུ་གྱུར་བས་ན་སྡེ་རོལ་པ། འཇུག་རོགས་ཁྲུས་ནང་སྟེགས་བུ་བྱས་ནས་དེར་ཞུགས་པ་ནི་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བའི་ཐབས་སུ་སྐྱབས་པ། ལྷ་སྟེགས་བྱེད་ཅེས་བྱའོ། །

异于内道佛教之部，是为“异部(ānyanikāya*)”。外于佛教，是为“外道(Bāhirika)”。宣说岸边洗礼、筑高台已进入其中为生善趣之方便，是为“异教(tīrthaka)”^①。

གཤམ་སོ་སོར་བཤད་པ།

丙三、别释

གསུམ་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། སྤྱིར་ལྟ་བའི་སློན་ནས་བྱེད་པ། ཉེར་ལྟ་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱས་པར་བྱེད་པ། ལྟ་བུ་བརྒྱ་བརྒྱ་དང་། ཡང་སུས་བརྒྱ་དང་བྱུག་ཅུ་ཅ་གསུམ། ལྟ་བའི་ཅ་བ་བརྒྱ་ཅ་བཅུ། ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་གོ་བྱུག་སོགས་གྱི་དབྱེ་བས་མང་ཡང་། བསྐྱེད་ཅན་སྐྱེད་དང་། ཉག་སྐྱེད་གཉིས་སུ་འདུ་བས་དེ་གཉིས་བཤད་པ་ལ། ཚད་བར་སྐྱེད་དང་། ཉག་བར་སྐྱེད་པའོ། །

举要言之，若由见分，有二十五；此若广分，有五百七十或三百六十三种见解，根本见解一百一十；若以九十六种奇异外道见区分，亦有多数；然略说之，撮为断见以及常见；是则说此二见者，亦有断见论者及常见论者。

ངཀ་ཚད་བར་སྐྱེད་པ།

丁一、断见论^②

དང་སོ་ལ་གཉིས། དེའི་འདོད་པ་དགོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །

分二：戊一、标其所许，戊二、破其恶宗。

① 异教(tīrthaka, ལྷ་སྟེགས་བྱེད)：直译为“筑高台者”。

② 即顺世论。

ཅ། དེའི་འདོད་ལ་དགོད་ལ།

戊一、标其所许

དང་སོ་ལ་གསུམ། ལྷོན་ལ། མིང་དོན། བྱུ་མཐའོ། །

分三：己一、导师，己二、名义，己三、宗义。

ཆ། ལྷོན་ལ།

己一、导师

དང་སོ་ནི། བྱུ་སྲོང་ཕུར་བུ། བྱུ་སྲོང་འཇིག་རྟེན་མིག་བྱུ་སྲོང་འཇུག་སྟོབས་ཅན་རྣམས་ནི་དེའི་སྟོན་པའོ། །

木曜仙人(Bṛhaspati)、世眼仙人(Lokacakṣu)、具力仙人，为其导师。

ཇ། མིང་དོན།

己二、名义

གཉིས་པ་ནི། ཤི་བའི་ཆེ་བདག་རྒྱུན་ཆད་པར་སྐྱབས་པས་ན་ཆད་སྐྱ། འཇིག་རྟེན་གྱི་མ་དང་ལས་འབྲས་པལ་ཆེར་མེད་པར་སྐྱབས་ན། མེད་པར་སྐྱབས་ལ། བྱུ་སྲོང་ཕུར་བུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ན་ཕུར་བུ་ལ། ཡང་དག་པའི་ལྷ་བ་ཁས་ལེན་པ་ལས་གཏུག་དུ་སྲོང་བས་ན་རྒྱུད་པན་པའོ། །

宣说死时自相续断，是为“断见”；宣说后世、业果多分无有，是为“虚无论”；追随木曜仙人，为“木曜派”；游离于持正见者外，为“顺世论(Cārvāka)”^①。

འོན་ཀྱང་འདི་ལ་སྐྱེ་བ་སྐྱེ་མ་ཡོད་པར་འདོད་པའང་སྲིད་ལ། རྒྱུད་པན་པའི་འདོད་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་འདོད་པ་ཡོད་ཀྱང་མི་འཐད་དོ། །

虽如此，此派亦有许前生者。或许顺世论宗异此，不应道理。

ཇ། བྱུ་མཐའ།

己三、宗义

གསུམ་པ་བྱུ་མཐའ་ནི། འདིས་རྣམ་འགྲེལ་ལས། དཔེར་ན་ཆེར་མ་ལ་སོགས་པའི་རྫོ་སོགས་རྒྱ་མེད་པ་ཉིད་དེ། (རི་ལྟར་ཆེར་མ་ལ་སོགས་ཀྱི། རྫོ་བ་ཉིད་སོགས་རྒྱ་མེད་ལ། །)ཞེས་སོགས་དང་། ཞི་བ་འཚོས། བསྐྱེད་ལེ་སེར་ལ་སོགས་པའི། །སྐྱ་ཚོགས་པ་ཉིད་གང་གིས་བྱས། །སྐྱ་བུའི་མདོངས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །སྐྱ་ཚོགས་པ་ནི་གང་གིས་སྐྱུལ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུད་པན་པའི་འདོད་པ་བརྗོད་པ་ལྟར། ཆེར་མའི་རྫོ་བ་དེ་ནི་གང་ཟག་སུས་ཀྱང་ལག་པ་སོགས་ཀྱིས་བྱེད་པ་མེད་པར་འབྲུང་བས་རྒྱ་མེད་ཀྱང་འབྲས་བུ་འབྲུང་འོ་ཞེས་འདོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སྐྱ་བུའི་མདོངས་དང་། སྐྱ་མའི་དབྱིབས་སོགས་

① རྒྱུད་པན་པ (རྒྱུད་འཕེན་པ 的异写)，直译为“游离者”。

ཡང་རྒྱ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་འདོད་དོ། །

《释量论》云：“若如棘刺等，锐利等无因。”寂护述云：“莲花金蕊等，种种由谁作？孔雀翎眼等，种种由谁成？”以此论说顺世论宗。如此，许棘刺之锐利，率非任何补特伽罗手等作成，然彼生起，是故无因而有果生。如是亦许翎眼、豆形等无因生。

ཡང་ཆེ་འདི་ལ་སེར་སྣ་ཅན་ཁ་ཅིག་སྤྲུག་པོ་དང་། སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ཁ་ཅིག་དབྱུལ་པོ་དང་། ཡང་འདིར་ཚོས་སྦྲུབ་པ་ཁ་ཅིག་སྤྲུག་བསྐྱེལ་བ་དང་། སྦྱིག་པ་བྱེད་པ་ཁ་ཅིག་བདེ་བར་མཐོང་ནས་དགེ་མི་དགེའི་ལས་འབྲས་མི་བདེན་པར་འདོད་པ་དང་། ཡང་སྦྱེ་བ་ལེན་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནས་བཏབ་པ་ལས་ནས་དང་། རྩོ་བཏབ་པ་ལས་རྩོ་སྦྱེ་བར་དེས་པ་བཞིན་དུ། རྒྱ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར། ལྷ་ཤི་ནས་ལྷ་དང་། མི་ཤི་ནས་མིར་སྦྱེ་བར་འདོད་པའང་སྲིད་ཅེས་གསུང་། ཁ་ཅིག་སྤྲུག་པའི་རྒྱ་མེད་དམ་རང་བཞིན་ལས་སྦྱེ་ཡང་། ཇུ་བྱས་སོགས་རྒྱ་ལས་སྦྱེ་བར་འདོད་དོ། །

又，今有悭吝而富足者，亦有布施而贫困者；今有修法而受苦者，亦有造罪而安乐者。见已，许善不善业果非实。又，或有许有受生者，说“亦容许如种青稞定生青稞，若种小麦定生小麦，不依余因，天死生天，人死生人”；有人则许芽从无因或自然生，陶罐等物则从因生。

དེ་དག་གི་ནང་ནས་འདི་ག་རྟེན་པ་རོལ་མེད་པར་སྦྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། དེའི་གཞུང་ལས། ཅི་ཅམ་དབང་པོའི་སྦྱོང་ཡུལ་བ། སྦྱེས་བུའང་དེ་ཅམ་ཁོ་ནར་ཟད། ཅེས་སོགས་དང་། ལུས་མཚོག་འདིས་གང་ཚོད་ལ་འབྱུང་མི་འགྱུར། ལུས་འདི་ཚོགས་པར་གྱུར་བ་ཅམ་ཞིག་སྟེ།^① ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྗེས་དབུག་མི་འདོད་པས་ད་ལྟ་མིག་གི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གྱི་སྦྱོང་ཡུལ་དུ་གྱུར་བ་འདི་ཅམ་ཞིག་བདག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་དུ་བདག་གཏན་ནས་མེད་པར་འདོད་པའི་དབང་གིས་ལུས་ཞིག་ན། བདག་ཞིག་ཅིང་རྒྱན་ཆད་པར་འགྱུར་བས་འདི་ག་རྟེན་པ་རོལ་མེད་དོ་ཞེས་སྦྱོང་། །

其中说无后世者，其经有云：“几许根行处，几许士夫灭。”又云：“[美女善行善饮啖，]妙身已去非汝有，此身唯是假合成[，去已不返不须畏]。”^② 如此，不许比量，故唯当下成为眼根现行处者，即是“我”；除此之外全无有我。由此所许，若身坏灭，则成我灭及相续断，故无后世。

① འདུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། མཛེས་མ་ལེགས་པར་སྦྱོང་ཅིང་བཟའ་བར་གྱིས། །ལུས་མཚོག་འདས་གང་དེ་ཚོད་ལ་མི་འབྱུང་། །ལུས་འདི་ཚོགས་པར་གྱུར་བ་ཅམ་ཞིག་སྟེ། །འདི་གས་མ་སོང་བ་སྦྱོག་པར་མི་འགྱུར་དོ། །

② 转引自法尊法师译《入中论》。

ཡང་ཞེ་འཚོས། འཚི་ཁ་སྐད་ཅིག་རྣམ་ཤེས་ནི། །རང་གི་ཉེར་ལྷངས་བསྐྱེད་རུས་ཏེ། །ཞེས་སོགས་དང་།
又，寂护曰：“正死刹那识，能生自近取”云云。

དབུ་མ་སྤྱིང་པོ་ལས། འབགས་པ་མིན་པའི་འཚི་འཛོའི་སེམས། །སེམས་གཞན་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །མ་རིག་པ་
དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། །སེམས་དེ་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་བཞིན། །ཞེས་དང་།

《中观心论》云：“非圣死之心，即能生余心，俱有无明故，如生此心者。”

སློབ་དཔོན་དཔལ་བོས། སློ་ནི་ཤེས་བྱ་རྟོགས་པར་གསུངས། །མངལ་གཞན་སྤོན་རོལ་སློ་ཡུལ་འདོད། །ཅེས་སོགས་
དང་།

圣勇论师^①曰：“说心证所知，许胎昔心境”云云。

ལེགས་ལྡན་གྱིས། བེའུ་ཡང་སྤོན་ཆད་གོམས་བྱས་པས། །བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཟས་འཚོལ་བྱེད། །ཅེས་སོགས་དང་།
清辨曰：“挟亦由昔习，方生能觅食^②”云云。

རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདོད་འཇིགས་ཕྱ་ངན་གྱིས་བརྒྱུས་དང་། །ཞེས་སོགས་དང་།

《释量论》曰：“欲怖忧所恼^③”云云。

ཆད་མའི་དེ་ཉིད་ལས། སློ་དང་བཅེ་བ་ལ་སོགས་དང་། །ཞེས་པ་ནས། འོད་གསལ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་འབྱུང་
འགྱུར། །ཞེས་སོགས་དང་།

《量真实论》云：“智慧悲愍等，随有所说法，如是令究竟，明光遍智生。^④”

ཀ་མ་ལ་ལྷེ་ལས། གང་ཕྱིར་རང་གི་ས་བོན་ལས། །ཆེར་མ་ལ་སོགས་སྐྱེ་བ་ཉིད། །རྫོ་སོགས་དེ་ཉིད་ལས་ཡིན་
ཕྱིར། །ཞེས་པ་ནས། བལྟོས་དང་བཅས་པར་སྐྱེ་བ་སྟེ། །བལྟོས་བྱ་དེ་དག་རྒྱུར་འདོད་དོ། །ཞེས་སོགས་དང་།

莲花戒曰：“由谁从自种，出生棘刺等，由彼有锐利”乃至“有观待而生，许所观为因”云云^⑤。

① 圣勇：藏传佛教认为圣勇即马鸣。

② 清辨《中观心论颂》：མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་སྟེ། །འཇིག་པ་ཡིན་ཕྱིར་དེ་འོག་བཞིན། །བེའུ་ཡང་སྤོན་ཆད་གོམས་བྱས་པས། །བྱུང་
མ་ཐག་ཏུ་ཟས་འཚོལ་བྱེད། །ཟས་ཀྱི་དོན་དུ་སྐྱོད་པའི་ཕྱིར། །དཔེར་ན་དབང་པོ་སྤོན་པ་བཞིན། །། (ལྷེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། རྟེན་11b)。

③ 全颂为：欲怖忧所恼，梦贼等所坏，如现前安住，见非真实事。

④ 原文：སློ་དང་བཅེ་བ་ལ་སོགས་པ། །འདི་དག་རི་སྐད་བཤད་ཚོས་ལྡན། །དེ་དག་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ། །འོད་གསལ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་འབྱུང་
འགྱུར། །། (ལྷེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། ཆད་མ། ཟེ། 124b)

⑤ 莲花戒《真实明论》：གང་ཕྱིར་རང་གི་ས་བོན་ལས། །ཆེར་མ་ལ་སོགས་སྐྱེ་བ་ཉིད། །རྫོ་སོགས་དེ་ཉིད་ལས་ཡིན་པས། །དེས་ན་དཔེ་ནི་གྲུབ་

ཞི་འཚོས། དེ་བྱིར་དངོས་པོ་གཞན་དག་ཀྱང་། །རྒྱ་བཅས་དེ་ལས་སྐྱེ་བྱིར་རོ། །ཞེས་དང་།
寂护云：“是故虽他物，定从俱因生。”^①

ཡང་དེས། ཀུན་གྱིས་མ་མཐོང་ཐེ་ཚོས་དང་། །རང་གི་མ་མཐོང་འཇུག་བ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་གྱིས་སྐྱེ་བྱིར་རྒྱ་མཚན་ལས་
མི་སྐྱེ་བ་དང་། །བྱང་བར་བྱིས་བ་བཅས་མ་ཐག་བ་དང་། །འཚེ་ཁ་མའི་རིག་བས་མཚོན་ནས་སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བྱི་ཡོད་པའི་སྐྱབ་བྱེད་དུ་
མ་དང་། །སྐྱོ་སོགས་གོམས་ན་རིམ་གྱིས་གསལ་བ་འོང་བ་སོགས་གྱིས་ཀུན་མཁུན་ཡོད་པ་དང་། །ཚེར་མའི་རྣོ་བ་དེ་རང་རྒྱ་
ཚེར་མ་འགྲུར་བའི་རུས་པའི་བྱེད་བས་འགྲུབ་བས། །དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་བྱི་ཡོད་པ་དང་། །སྐྱེ་བ་བྱི་མ་རྒྱང་མན་ལྟ་བུའི་མངོན་སྲིད་
གྱིས་མི་མཐོང་ཡང་ཡོད་པའི་སྐྱབ་བྱེད་དུ་མ་མཐོང་ལ། །དེ་དག་ནི་མཚོན་བྱེད་ཅུ་ཡིན་གྱི། །རྒྱས་བར་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་གྱི་
ཤེས་རབ་སྐྱོན་མེ། །དེའི་འབྲེལ་བཤད་ཕྱོགས་སྐང་ཡབ་སྐུ་གྱི་གཞུང་དང་། །ཞི་འཚོ་ཡབ་སྐུ་གྱི་གཞུང་རྣམས་ལས། །དེའི་
ལུགས་བརྗོད་བ་དང་། །དེ་འགོག་པའི་ཚུལ་རྒྱས་བར་སྤང་བས། །སྐྱོ་གྲོས་ཆེ་བ་རྣམས་གྱིས་གཞུང་དེ་དག་ལ་ལྟ་བར་རིགས་
སོ། །

又曰：“一切不见及疑惑，若自不见为错乱”^②云云。由此，总则无因无生；别则，例如初生婴儿及垂死者之知，前后生有证明非一；心等若串习，次第生显明，由此等故，有一切智；锐利棘刺堪能成就自因棘刺，当成之故，是则有因；顺世论见中之现量不见后世，然彼有之证明非一。彼等虽有喻例，然广如清辩之《般若灯论》及其注释、陈那师徒之论、寂护师徒之诸论中，说彼宗规、遮其谬论之理广显，诸聪慧者应当参阅。

དེ་ཡང་སྐྱེར་དངོས་སྟོབས་གྱི་རིག་བས་སྐྱབ་རུས་བ་ནི། །དེས་སྐྱབ་ལ། །དེ་ཅུ་གྱིས་མི་རུས་བ་ནི་དབྱེད་བ་གསུམ་
གྱིས་དག་པའི་ལུང་གིས་སྐྱབ་ཚུལ་རྣམ་འབྲེལ་དང་དེའི་ཉི་ཀུ་མཐའ་དབྱེད་སོགས་ན་གསལ་ལོ།།ཕ།།

此复总之，事势正知能证成者，由之证成；若仅由此不能成者，由三观察清净之教证成。此理显明于《释量论》及其注疏与辨析等。

བ་མེད། །དེ་དག་རིས་འགའ་ཁ་ཅིག་ཏུ། །འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་རིས་པ་ནི། །ལྟོས་དང་བཅས་པར་སྐྱེ་བ་སྟེ། །ལྟོས་བྱ་དེ་དག་རྒྱར་འདོད་དོ། །(མྱེ་དགེ་བསྟན་འགྲུབ། །དབུ་མ། །མ། 267a) 由谁从自种，出生棘刺等，由彼有锐利，以此喻不成。此等偶有时，生起有分限，有看待而生，许所观为因。

① 寂护《摄真实颂》：བསྐྱབ་བྱེད་སྐྱེད་བྱེད་མ་ཡིན་བྱིར། །བྱེད་བ་པོར་ནི་མི་བརྗོད་དོ། །དེ་བྱིར་དངོས་པོ་གཞན་དག་ཀྱང་། །རྒྱ་བཅས་དེ་ལས་སྐྱེད་བྱིར་རོ། །(མྱེ་དགེ་བསྟན་འགྲུབ། །ཚད་མ། །མ། 6b) 所立非能生，故不称造者。是故虽他物，定从俱因生。

② 同上：ཀུན་གྱིས་མ་མཐོང་ཐེ་ཚོས་དང་། །རང་གིས་མ་མཐོང་འཇུག་བ་སྟེ། །འབྲེགས་བྱེད་རི་བྱག་དུར་བ་སོགས། །མ་མཐོང་བར་ཡང་ཡོད་བྱིར་
རོ། །一切不见及疑惑，若自不见为错乱，霹雳山洞茅草等，纵使不见亦有故。

ངཔ་གཉིས་པ་རྟག་སྐྱེ་བའི་བྱུང་མཐའ་།

丁二、常见论

གཉིས་པ་རྟག་སྐྱེ་བའི་བྱུང་མཐའ་ལ་གཉིས། དེའི་ལྷགས་བཟོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །

常见论宗义分二：戊一、说其宗规，戊二、破其恶宗。

ཅ། རྟག་སྐྱེ་བའི་ལྷགས་བཟོད་པ།

戊一、说其宗规

དང་པོ་རྟག་སྐྱེ་ལ་བརྟུ་གཅིག་སྟེ། གྲངས་ཅན་ནམ་མེད་སྐྱུར་གྲགས་པ། ཚངས་པ་པ། བད་སྟོད་པ། རིག་བྱེད་མཐའ་པ། གསང་བ་པ། རྣམ་འཇུག་པ། དཔྱོད་པ་པ། ཞི་བ་པ། རྗེ་བྲག་པ། རིག་པ་ཅན། ཟད་བྱེད་པ་སྟེ་བརྟུ་གཅིག་པོ། །

常见论有十一：己一、数论派(Sāṃkhya)或劫比罗师(Kāpila)，己二、梵天派(Brahma)，己三、声论派(Vaiyākaraṇa)，己四、吠檀多派(Vedānta)，己五、秘密派(Guhyaka*)，己六、毗湿奴派(Vaiṣṇava)，己七、弥曼差派(Mīmāṃsā)，己八、湿婆派(Śaiva)，己九、胜论派(Vaiśeṣika)，己十、正理派(Nyāya)，己十一、耆那教(Jaina)。

ཆ། གྲངས་ཅན་ནམ་མེད་སྐྱུར་གྲགས་པ།

己一、数论派或劫比罗师

དང་པོ་ལ་སྟོན་པ། མིང་བྱུང་མཐའི་ཁྲུང་པར།

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义差别。

ཇ། སྟོན་པ།

庚一、导师

དང་སྟོང་མེད་སྐྱུ། དང་སྟོང་མཚོད་འོས། དབང་བྱུག་ནག་པོ། སྟོན་པ་ཚུ་རྒྱུང་^①བཞི་ཉི། དེའི་སྟོན་པའོ། །

劫比罗仙(Kapila)、应供仙人(Arhat)、自在黑(Iśvarakṛṣṇa)、钵颠阁利(Patañjali)，四人为其导师。

ཇ། མིང་དོན།

庚二、名义

ཤེས་བྱ་ལ་ཉེར་ལཱའི་གྲངས་ཅན་དེས་པར་འདོད་པས་ན། གྲངས་ཅན་པ་དང་། སྟོན་པ་མེད་སྐྱུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་མེད་སྐྱུ་བར་གྲགས་སོ། །

① བྱུང་མཐའ་ཚེན་མོ་སྟོན་ན་ “ཚུ་རྒྱུང་” ཟེད།

许所知有二十五数决定^①，是为数论；追随导师劫比罗，为劫比罗师。

༣༩ བྱལ་མཐའི་བྱད་པར།

庚三、宗义差别

འདི་ལ་སྔོན་གྱི་གངས་ཅན་པ་དག་འདི་ལྟར་སྣ་ཉེ། འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ནི་གཙོ་བོ་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་གི་དབང་བྱུག་གིས་མ་བྱས་སོ་ཞེས་དབང་བྱུག་ལྟར་མི་འདོད་པས་གངས་ཅན་ལྟ་མེད་དང་། བྱིས་སྔོན་པ་ཚུ་རླུང་གི་རྗེས་འབྲང་རྣམས་ནི། འབྲས་བུ་རྣམས་གཙོ་བོ་ཁོ་ན་ལས་མ་བྱུང་བར་དབང་བྱུག་གི་སློང་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ཀྱང་བྱས་ཏེ། དཔེར་ན་རྩ་བུ་སྣ་བྱེད་པ་ན། རྩ་མཁའ་ལ་བལྟས་པ་བཞིན་ལོ་ཞེས་ཟེར་བས་དེ་ལ་གངས་ཅན་ལྟར་བཅས་སུ་གྲགས་སོ། །

此中，早期数论如是说言：一切果者，仅由胜性^②生，非自在天造。是为数论无神派。后水风师之追随者云：诸果非仅从自性生，而系自在天先运觉动方成，犹如作瓶，观待瓶师。是故于此列为数论有神派。

སྔོན་གྱི་གངས་ཅན་དེ་དག་གིས་ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྗོ་བོ་ཐམས་ཅད་བེམ་ཤེས་གཉིས་སུ་འདུའིང་། བདག་དང་ཤེས་པ་རིག་པ་གསུམ་དོན་གཅིག་པར་འདོད་ལ། བདག་དེ་ཡང་རྟག་པ་དང་བདེ་སྤྱུག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་བོ་དང་། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱལ་བ་སོགས་བྱད་པར་དུ་མ་དང་ལྟན་པར་འདོད་དོ། །

早期数论将一切二十五所知摄为物与知二者，许“我(ātman)”、“知(jñāna)”、“明(vidyā)”三者同义；又许我常，于诸苦乐为受用者，有周遍于一切众生等诸多特性。

སློང་རིག་གཉིས་དོན་གཅིག་པར་མི་འདོད་དེ། སློང་རྣམས་བེམ་པོ་ཡིན་ལ། སྤྱིས་བྱ་ཤེས་པ་དང་རིག་པར་འདོད་ཅིང་གཞན་ཤེས་བྱ་ཉེར་བཞི་བོ་ཐམས་ཅད་བེམ་པོ་འདུས་ཤིང་བསགས་པར་འདོད་པའི་བྱིར་དོ། །

不许“觉(buddhi)”、“明(vidyā)”二者同义，盖许觉为物，神我(puruṣa)为明亦为知；余一切二十四所知摄集为物故。

ཤེས་བྱ་ཉེར་བཞི་ནི། རྩ་བའི་རང་བཞིན་དང་། སློང་མེད་པོ། ང་རྒྱལ་གཟུགས་སྣ་འདི་རོ་རིག་བྱ་སྟེ་དེ་ཅུ་ལ། མིག་རྣ་བ་སྣ་ལྟེ་བགས་པ་སྟེ་སློང་དབང་པོ་ལ། ངག་ལག་པ་རྟུ་བ་རྟུ་བ་འདོམ་སྟེ་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ། ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་དང་བཅས་དབང་པོ་བརྟུ་གཅིག་ས་རྩ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་སྟེ་འབྱུང་བ་ལྟར་བཅས་ལ་ཤེས་བྱ་ཉེར་བཞི་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེའི་སྟེང་དུ་བདག་གི་སྤྱིས་བྱ་བ་སྣ་ལྟེ་ལྟོ། །

二十四所知：根本自性(pradhānaprakṛti)；觉(buddhi)或大(mahat)；我慢(ahaṃkāra)；色(rūpa)、声(śabda)、香(gandha)、味(rasa)、触(sparśa)，为“五

① 一般称为“二十五谛(pañcaviṃśatitattva)”。

② 胜性：pradhāna，གཙོ་བོ་，详见下文。

唯(pañca tanmātrāṇi)”;眼(cakṣus)、耳(śrotra)、鼻(ghrāṇa)、舌(rasanā)、皮(tvaga)
“五知根(pañca buddhīndriyāṇi)”，口(vāc)、手(pāṇi)、足(pāda)、肛(pāyu)、
阴(upastha)“五作根(karmendriyāṇi)”，并意根(mana-indriya)，为“十一根
(ekādaśa indriyāṇi)”;及地(pṛthivī)、水(ap)、火(tejas)、风(vāyu)、空(ākāśa)
“五大(pañca mahābhūtāni)”。是为二十四所知。继增神我(puruṣa)，为二十五。

དེའི་གཞུང་ལས། ཚ་བའི་རང་བཞིན་རྣམ་འགྲུར་མ་ཡིན་ལ། ཆེན་པོ་སོགས་བདུན་རང་བཞིན་རྣམ་འགྲུར་ཞིང་།
བཅུ་དྲུག་པོ་ནི་རྣམ་པར་འགྲུར་བ་སྟེ། སྐྱེས་སུ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་རྣམ་འགྲུར་མིན། ཞེས་བཤད་བ་ལྟར། སྐྱི་གཙོ་བོ་ལས་ཚ་
བའི་རང་བཞིན་ནི་བྱེད་བའི་རྒྱ་ཡིན་ཡང་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ཞིང་ཆ་མེད་གཅིག་སུ་རྒྱ་འབྲས་ཀུན་ལ་བྱུང་བ། ཞེ་སྟེང་
ཚོངས་ཆགས་གསུམ་མཐུ་དུམ་སུན་སྟོང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་མི་གསལ་བ་
ཞེག་ཏུ་བརྟོད་ལ། ཆེན་པོ་དང་སློ་གཉིས་ནི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཉེ་བྱེད་ཡུལ་དང་ནང་གི་སྐྱེས་སུ་ཤེས་གཞུགས་བརྟན་གཉིས་ཀ་
འཆར་བ་ཞེག་གོ།

如《数论颂》云：“根本自性非变异，亦性亦变大等七，后十六事唯变异，神我非性非转变。^①”最胜总或根本自性，虽是能造因，然非所造果。无分、独一，周遍于一切因果。许嗔、痴、贪或刺阇(rajās)、多磨(tamas)、萨埵(sattva)三德，平衡位之所知未显；大与觉二者同名，显现外境与内士夫二像。

ཆེན་པོ་དེ་དང་། ང་རྒྱལ་གཉིས། གཞུགས་སོགས་ཉེ་བདུན་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་འགྲུར་གཉིས་ཀ་དང་། མིག་སོགས་
དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་དང་། ས་སོགས་འབྲུང་བ་ལྟ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པོ་ནི་རྣམ་འགྲུར་ཁོ་ན་དང་། བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་སུ་ནི་
རང་བཞིན་དང་རྣམ་འགྲུར་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པར་བརྟོད་དེ་རང་བཞིན་རྒྱ་དང་རྣམ་འགྲུར་ནི་འབྲས་བུ་ལོ།

大与我慢二，及色等七者，俱为自性转变；眼等十一根，及地等五大，此十六唯是转变；我、知、明之神我，非自性亦非转变。如是所许，自性为因，转变为果。

དེ་རྣམས་ནི་ལྟར་སྐྱེ་བ་ཡང་། རང་ཚ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཆེན་པོ་ལོ།

此等如何生起：由自根本自性生大；

དེ་ལས་ང་རྒྱལ། དེ་ལས་སྐྱེ་རེག་བྱ་ཚོས་[རོ?]གཞུགས་ནི་སྟེ་དེ་ཙམ་ལྟ་དང་། ར་བ་སྐྱགས་བ་མིག་སྟེ་སྐྱེ་སྟོན་

① 自在黑《金七十论》，真谛译：“本性无变异，大等亦本变，十六但变异，知者非本变。”(T54, no. 2137, p. 1245, c9-10)

དབང་པོ་དང་། རག་ལག་པ་རྐང་པ་རྐབ་འདོམ་སྟེ་ལས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་། ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་སྟེ་དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་རྣམས་སྐྱེ་ལོ། །

由大生我慢；由我慢生声、触、味、色、香五唯，及耳、皮、眼、舌、鼻五知根，口、手、足、肛、阴五作根，并意根，共十一根；

དེ་ཅམ་ལྔ་པོ་ལས་འབྱུང་བ་ལྔ་སྟེ་སྟེ། སྒྲ་ལས་ནམ་མཁམ། རེག་ལས་རྒྱུད། གཟུགས་ལས་མེ། རོ་ལས་རྒྱ། ཇི་ལས་ནི་སའོ། །

由五唯生五大，声生空，触生风，色生火，味生水，香生地。

རྒྱལ་དང་སྐྱུན་པ་སྟོང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཡང་། དགའ་བའི་བདེ་བ་ནི་སྟོང་སྟོབས་དང་། མི་དགའ་བའི་སྐྱུག་བསྐྱེད་ནི་རྒྱལ་དང་། རྫོངས་པའི་གཉི་སྐྱུག་ནི་སྐྱུན་པར་འདོད་ལ། ཐེམ་པའི་རྩལ་སོགས་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

刺阁、多磨、萨埵三德，欢喜为萨埵，忧苦为刺阁，冥愚为多磨。消解之理等，当另知于《善显密意疏》。

གཞན་ཡང་གངས་ཅན་གཉིས་ཀས་སྐྱ་གུ་ལྟ་བུ་རུ་ཉིད་ལས་རང་ཉིད་སྟེ་བར་མི་འདོད་ཀྱང་འབྲས་བུ་རྣམས་དང་དེའི་རང་བཞིན་རྒྱ་དུས་སུ་མེད་ན་རི་བོང་གི་དྲ་བཞིན་དུ་མི་སྟེ་བས། དེ་སྤར་གྱི་རྒྱ་དུས་སུ་ཡོད་ཅེས་ཁས་ལེན་བསམ་བཤགས་སྟེ་འདོད་པར་མཚུངས་ལ། རྒྱད་པར་ནི་རང་གི་རྒྱ་དང་རོ་བོ་གཅིག་པ་མི་གསལ་བའི་རྩལ་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་གསལ་བར་འབྱུང་དགོས་པར་འདོད་པ་དང་། ཡང་འོ་མ་ཞོར་འགྲུར་བ་ལྟར་གྲུབ་ཐེན་སྤར་ཡང་སྟེ་བར་འདོད་པའི་རྩལ་གཉིས་ཡོད་དོ། །

又，二数论派虽皆不许犹如苗芽自从自生，然亦承许：诸果及其自性因时若无，则如兔角不生，故“此先于因时有”。等同受许自生。特别者，承许之理有二：或许自因自体未显之理，须显而生；或许犹如从乳生酪，已有复生。

རྒྱ་འབྲས་པོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པས་བུམ་པ་དངོས་པོ་དང་རོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང་མི་འབྲ་བར་རྣམ་འགྲུར་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྣམས་པར་ཡིན་རྒྱུར་ཡིན་དུ་འདོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་སྐྱ་གུའི་རྩ་བའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་བོན་གྱི་འང་རང་བཞིན་དུ་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

因果自体者：不同于佛教徒许瓶物自体，而许彼此俱是一切变异物之自性，譬如何为苗芽根本自性，则其亦是种之自性。

དེ་ནི་རྒྱ་འབྲས་ཀྱུར་ལ་འབྲུབ་པའི་རང་བཞིན་སྤར་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུ་འདོད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ལ། འདི་འགོག་པའི་རྩལ་ནི་སྐྱ་མོང་དུ་འཆད་པར་འགྲུར་རོ།།ཕ།།

此为遍于一切因果之自性，如前所许故。破数论派之理至下总破处当说。

ཚལ་ཚངས་པ་ལ།

己二、梵天派

གཉིས་པ་ཚངས་པའི་འདོད་པ་ལ། ལྷོན་པ། མིང་། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས།

梵天派所许分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。

ཟེ། ལྷོན་པ།

庚一、导师

ཚངས་པ་དང་། སྐྱེ་ལྷུའི་བདག་པོ་ནི་ལྷོན་པའོ། །

梵天(Brahma)、生主(Prajāpati)，为其导师。

ཟེ། མིང་དོན།

庚二、名义

ཚངས་པའི་བྱར་ཁས་ལེན་པས་ན་ཚངས་པའོ།

许为梵天之子，为梵天派。

ཟེ། གྲུབ་མཐའ།

庚三、宗义

འདིས་ནི་རང་གི་རིག་བྱེད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཉ་དང་བ་ལང་རྣམས་གསོན་པོར་སྲེག་པ་དང་། བསད་ནས་གཞུག་གི་མེར་སྲིན་སྲེག་ཡང་བྱེད་ལ། ཡང་ཉ་འགའ་ཞིག་ལ་ཁབ་ལྡ་བརྒྱ་དེ་བཅུགས་ནས་སྲིན་སྲེག་བྱེད་དེ། དེ་ལས་ལྷག་ཚངས་པ་སྐྱབ་པའི་ཐབས་ཁྲད་པར་ཅན་གཞན་མེད་པར་འདོད།

此派承许：如从自之吠陀所出，净马及牛，活时应燔；杀已，血肉火中作护摩时，复于诸马每匹钉入五百枚针，而作护摩。许除此外，更无修持梵天之胜方便。

ཉྱག་པའི་བདག་ཁས་ལེན་ཅིང་ཚངས་པ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐྱོས་སྐྱུལ་པའི་སྐྱོང་ལས་སྐྱེས་ཡང་། ཚངས་པ་ཉིད་འཇིག་ཉེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་པོ་དང་། ཁྲད་པར་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཚངས་པའི་ཁ་ནས་བྱུང་བར་ཁས་ལེན་ཅིང་། ཚངས་པའི་ཞལ་བཞི་ལས་རིག་བྱེད་བཞི་ཡང་བྱུང་བར་འདོད་དོ།།།

承许常我；梵天虽从自在天心所化卵^①生，然梵天是一切世间之造作者；承许殊胜婆罗门从梵口生；许从梵天四面生四吠陀。

① 有译为“梵卵”或“安荼”。

མཉམས་པ་བཟོ་སྐྱོད་པ།

己三、声论派

གསུམ་པ་བཟོ་སྐྱོད་པ་ལ། ལྷོན་པ། མིང་། བྱུ་བ་མཐའ་རྣམས་ལས།

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。

མཉམས་པ་བཟོ་སྐྱོད་པ།

庚一、导师

ཚངས་པ་ནི་ལྷོན་པ་དང་།

梵天为其导师。

མཉམས་པ་བཟོ་སྐྱོད་པ།

庚二、名义

སྐྱུ་གཙོ་བོར་བྱེད་པས་ན་བཟོ་སྐྱོད་པ་ལོ། །

以声为本，是声论派。

མཉམས་པ་བཟོ་སྐྱོད་པ།

庚三、宗义

འདིས་དངོས་པོར་གྱུར་བའི་སྐྱུ་འི་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོག་མར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་མཐར་འཇིག་པ་མེད་པའི་རྟག་པ་
ཞེག་འདོད་དེ། དེ་ཕྱོགས་དང་དུས་ཀྱི་ཚ་མེད་དངོས་པོ་གཏུན་གྱི་རང་བཞིན་ཨ་ལྷུ་མ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ཟེར།
སྐྱུ་དེ་ལྷུ་ལ་དངོས་དབང་གིས་བདེན་པར་འཇུག་པ་དང་། བྱེ་ནང་ཐམས་ཅད་དེ་གཅིག་པོའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པར་
འདོད།

此派承许：作为物之“声梵”，为无初生亦无终灭之常，彼无方分，亦无时分，为诸物之自性，说阿(a)、乌(u)、摩(ma)三为体之字^①，许此声由物力真实趣境，内外一切住于独一自性。

ལྷུ་གསུམ་གྱི་མཚན་སྐྱེན་བྱེད་ལ་བྱུད་མེད་དང་སྤང་བའི་ཁམས་ཀྱི་འཇག་བདེ་ལམ་གྱི་མཚོག་ཡིན་པར་རྫོམ་ཞིང་།
ཁམས་འབབ་པའི་དུས་ཀྱི་རྟོག་པ་རགས་པ་ལོག་པའི་སྤང་བ་སྣོད་སང་འེ་བ་དེ་ལམ་གྱི་གཙོ་བོར་འཇིན་པ་དང་དེ་འབྲའི་བདེ་
སྣོད་ཉང་ཉང་བོ་དེ་ཐར་པར་འདོད་དོ་ཞེས་བཤད། རྟག་བདག་འདོད་ཅིང་ཚད་མ་ལ་རིག་བྱེད་ཁོ་ན་རང་བྱུང་གི་ཚད་མ་དང་།
ལ་ལ་མཐོན་རྗེས་ཀྱི་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱང་འདོད་དོ།།ཕ།།

献牺牲时，共女交媾，其不净出，诮为最胜乐道；不净下滴时遮粗分别

① 此三字合为梵文的 om（喻）字。

朗然空明，执为道要；如此之乐空惘然，许为解脱。承许常我；量中唯许吠陀为自然量，或有亦许现、比二量。

ཆལ་རིག་བྱེད་ལ།

乙四、吠檀多派

བཞི་པ་རིག་བྱེད་པ་ལ། ལྷོན་ལ། མིང་། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས།

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。

ཇ། ལྷོན་ལ།

庚一、导师

འདིར་ཡང་ཚངས་པ་ནི་རིག་བྱེད་པའམ་རིག་བྱེད་མཐའ་བའི་ལྷོན་པའོ། །

梵天，为吠陀派或吠檀多派之导师。

ཇ། མིང་དོན།

庚二、名义

རིག་བྱེད་གྱི་མཐར་སོན་པར་སྐྱབས་ན་རིག་བྱེད་མཐའ་བའོ། །

已臻吠陀之终末，故为“吠檀多派”^①。

ཇ། གྲུབ་མཐའ།

庚三、宗义

འདི་ལས་ཁ་ཅིག་ནི་བདག་རྒྱུང་བ་ཉུང་འབྱུང་ཅམ་དང་། ལ་ལ་ནི་རི་རབ་བཞིན་ཆེ་ཡང་བསྟན་པར་མི་བྱས་ཞེས་འདོད་ཡང་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུང་བ། རྟག་པ་འཆི་བ་མེད་པ་སོགས་བྱུང་ཆོས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཡོད་པར་འདོད་དེ། དེ་ནི་རྟོག་གི་འབར་བ་ལས། ལྷོང་ཕྱོགས་ནི་མགོ་བོའོ། འོག་ཕྱོགས་ནི་རྒྱུ་བོའོ། རྣམ་མཁའ་ནི་ལྷོ་བོའོ། ཕྱོགས་ནི་ལག་པའོ། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ཁོ་ན་སློང་བ་ཅུང་ཐམས་ཅད་གྱི་རྒྱ་བྱེད་ལ། གང་གིས་དེ་གསེར་མདོག་ཅན་དུ་མཐོང་བ་དེའི་ཆེ་དགེ་སྤྲིག་མཉམ་པར་འདོད་དོ།།ཎ།།

此派或许小我小如谷粒，或许虽大如须弥，而不能表明，周遍一切有情；许有具常、不死等八差别法之人我^②。如《思择焰》云：“上方是头，下方为足，虚空为腹，四方为手。”即此而为一切情器世间之因，凡有见此紫金色者，尔时善恶平等。

① 梵文“吠檀多派”(Vedānta)字面含义为“吠陀之终末”。

② 梵 puruṣa，或译“原人”。

ཚལ གསང་བ་ལ།

己五、秘密派

ལྷ་ས་གསང་བ་སྟེ། མིང་། ལྷ་ས་མཐའ་རྣམས་ལས།

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。

ཟླ་ལྷོ་བ།

庚一、导师

ལྷོ་བ་ནི་ལྷ་ས་བཞིན་ལོ། །

导师如前。

ཟླ་མིང་དོན།

庚二、名义

ཚངས་བས་བཤད་པའི་རིག་བྱེད་བདུན་ཅེ་སྒྲིགས་སྟེ་གསང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ན་གསང་བ་
པའོ། །

追随梵天所说《吠陀甘露密滴》为教，是为秘密派。

ཟླ་ལྷ་ས་མཐའ།

庚三、宗义

ས་ལ་སོགས་སྟེ་འབྲུང་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་བདག་ཉལ་ཡིན་པ་དང་། ལྷ་ས་ཤེས་གྱི་རང་བཞིན་འགོ་བ་ཐམས་
ཅད་ལ་ལྷ་ས་ལ་ཡན་གར་བ་ཞེས་འདོད་པར་དབྱ་མ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ནས་གསུངས་པའོ།།མ།།

《中观庄严论疏》说，此宗许：“我”是以地等四大种为体之常我，以识为性，周遍一切众生而独存。

ཚལ ལྷ་ས་འབྲུག་ལ།

己六、毗湿奴派

ལྷ་ས་ལྷ་ས་འབྲུག་ལ། ལྷོ་བ། མིང་། ལྷ་ས་མཐའ་རྣམས་ལས།

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。

ཟླ་ལྷོ་བ།

庚一、导师

ལྷོ་བ་ནི་ལྷོ་བ་ནི་ལྷ་ས་འབྲུག་དང་། ལྷ་ས་ལྷ་ས་ལ་ཡིན་ལ། ལྷ་ས་གཞོན་ལུ་མ་ལེན་ལྷོ་བ་པའོ། །

前期导师为毗湿奴^①及旃陀罗师(Gurucandra)，后期为鸠摩利罗(Kumalīla)。

ཇཉ མིང་དོན།

庚二、名义

ལྷ་འཇུག་སྟོན་པར་འཛིན་པས་ན་ལྷ་འཇུག་པའོ། །

执毗湿奴为导师，故为毗湿奴派。

ཇཉ ལྷ་མཐའ།

庚三、宗义

འདིས་ལྷ་འཇུག་དེ་འཇུག་པ་བཟུངས་ལྷ་པར་འདོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། མ་ཞིའི་ཉ་དང་རུས་སྐལ་པག་ཚོད་དང་། མི་ཡི་སེང་གེ་མི་ལུ་ཐུང་དགའ་བྱེད་གཉིས། ཉག་པ་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྷན་འཇུག་པ་བཟུས། ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་དང་། ལྷ་འཇུག་དེ་ནི་འགྲོ་བའི་བྱེད་པ་པོ་དང་། རུས་སྐལ་ཉག་པ་ནི། སྟོན་བཟུང་གི་བྱེད་པོར་ཡང་འདོད་ལ། འཁོར་བ་ཉམས་པའི་སྟོང་པ་དེ་ཐར་པར་ཁས་ལེན་ཅིང་། རྒྱུད་གི་རྣལ་འབྱོར་འགའ་ཞིག་བསྟོམས་ན་ལྷ་འཇུག་གི་ཐར་པ་སྟེར་བ་འདོད་དོ། །ལྷ་འཇུག་དེས་ཀྱང་། ང་རྒྱལ་གྱིས། ཉི་མ་རྒྱ་བ་སོགས་སྟོན་བཟུང་གི་བཟང་བཟང་ཐམས་ཅད་ཁོ་བོས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཉག་བདག་ཀྱང་འདོད་དོ། །། སྟོ། །

此派承许毗湿奴具十种化身^②。如云：“鱼、乌龟、野猪、人狮子、侏儒、二罗摩^③、黑天、佛陀、迦尔吉^④，十种化身。”毗湿奴为造物主；亦许微尘为常，是情器世间之作者。承许生死衰亡之空为解脱。许若修一类风瑜伽，则获毗湿奴之解脱。毗湿奴亦矜慢而说：“日月等一切情器善品，率皆是我。”亦许常我。

ཇཉ དབྱེད་པ་བ།

己七、弥曼差派

བདུན་པ་དབྱེད་པ་བ་ལ། སྟོན་པ། མིང་། ལྷ་མཐའ་རྣམས་ལས།

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。

① 毗湿奴 (Viṣṇu)，古译“遍入天”。

② 十种化身 (daśāvarāra, འཇུག་པ་བཟུང)：即十种趣入。

③ 二罗摩：一指持斧罗摩，一指罗摩。

④ 十种化身的梵文名依次为：Matsya, Kūrma, Varāha, Nṛsiṃha, Vāmana, Paraśurāma, Rāma, Kṛṣṇa, Bauddha, Kalakī.

ཟླ་ལྷོ་ན་པ།

庚一、导师

ལྷོ་འབྲུག་དང་། ལྷོ་དཔོན་གྱི་ལོ་ལོ། །

毗湿奴及阇弥尼(Jaimini)^①，为其导师。

ཟླ་མིང་དོན།

庚二、名义

རིག་བྱེད་ལ་དཔྱོད་པས་ན་དཔྱོད་པ་བ་དང་། ལྷོ་དཔོན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ལྷོ་དཔོན་གྱི་ལོ། །

伺察《吠陀》，故为弥曼差派^②；追随阇弥尼，故为阇弥尼派。

ཟླ་བྱུང་མཐའ།

庚三、宗义

འདིས་བདག་ནི། བདེ་སྐྱབས་སྲོང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གནས་སྐབས་མི་རྟག་ཅིང་ལུས་ལས་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་ཡན་གར་བའོ་མོ་ལ་སྒྲོག་ཆ་སོ་སོར་དབྱེ་རྒྱ་མེད་པའི་སློ་ཞིག་ཏུ་འདོད་ལ། རིག་བྱེད་གྱི་ཚིག་མ་གཏོག་གཞན་གྱི་ཚིག་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ཉེ། དང་མོ་ནི། ཚད་ཆེན་ལས། གཞན་དག་བདག་ནི་སྒྲོག་པ་དང་། རྗེས་འབྲོ་བདག་ཉིད་ཅན་གྱིས་ནི། ཞེས་སོགས་དང་། གཉིས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ་སྐྱེས་བུའི་ཚིག་ནི་བརྒྱན་ཉིད་དེ། རིག་བྱེད་སྐྱེས་བུས་མ་བུས་བྱིར། དེས་ན་ཚད་མས་གཟུང་བར་བྱ། ཞེས་འབྲུང་བ་བཞིན་ནོ། །

此派承许：“我”为觉知，具足领纳苦乐本性，分位无常，异身而住，孑然独存，体性无从别分返体。承许：吠陀辞外，一切言辞皆是欺诳。初者，如《摄真实颂》云：“外许我具足，遮、随行自性。^③”第二，如《中观心论》云：“人语欺诳性；吠陀非人造，故应量所摄。^④”

ངན་སོང་ལས་ཐར་པ་ཞིག་ཐར་པར་འདོད་ཅིང་། དེའི་ཆེད་དུ་མི་ལྷན་པ་དང་། སྐྱེན་སྲེག་གུང་བྱེད་དེ་རྟའི་མཚོད་སྐྱེན་ནི་སྲར་བཤད་པ་དང་འབྲ་བར་གསུངས།

此派承许脱离恶趣为解脱，为此，依止五火，实行护摩。此马祭者，犹如前说。

① 阇弥尼 (Jaimini, ལྷོ་དཔོན་གྱི་ལོ་ལོ)：字面含义为“胜察”。

② 梵文弥曼差 (Mīmāṃsā) 词根为√man (思考)。藏译 དཔྱོད་པ་བ 意为“伺察者”。

③ 寂护《摄真实颂》：གཞན་དག་བདག་ནི་སྒྲོག་པ་དང་། རྗེས་འབྲོ་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ནི། །སེམས་པའི་རོ་བོ་ཉིད་དུ་འདོད། །སེམས་པའི་སློ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཅན། །外许我具足，遮、随行自性，以思为体性，思觉为其相。(ལྷོ་དཔོན་བསྐྱེད་འགྲུང་། ཟླ་ 9b-10a)

④ ལྷོ་དཔོན་བསྐྱེད་འགྲུང་། ཟླ་ 31b.

རང་གི་སྟོན་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་ཀུན་མཁྱེན་དུ་འདོད་ཀྱང་། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ནི་མི་འདོད་དེ།
དེའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཡས་པ་དང་། དེ་མ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་པས་སེམས་དང་འབྲལ་མི་རུང་བས།
གལ་ཏེ་དེ་མ་ཟད་ན་སེམས་ཀྱང་ཟད་པར་འགྱུར་ཞེས་འདོད།

虽许自派闍弥尼师为一切智，不许遍智知诸所知。其理由者，所知无边，垢入心性，不堪离心；是故，垢染尽时，心亦成尽。

ཚད་མ་མངོན་རྗེས་གཉེས་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མ་བཞི་ཡང་ཁས་ལེན་ཏེ། ཚད་མ་སོ་སོའི་ངོས་འཛིན་དང་
འགོག་ཚུལ་ནི་དབུ་མ་སྟོང་པོ་སོགས་ན་གསལ་ལོ།།ཕ།།

许现、比外，更有四量^①。辨别诸量及遮破理，《中观心论》等中已明。

ཆ༥ ཞེ་བ་པ།

己八、湿婆派

བརྒྱད་པ་ཞེ་བ་ལ་སྟོན་པ། མིང་། འབྲུག་མཐའ་རྣམས་ལས།

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。

ཇ༧ མིང་དོན།

庚一、导师

དབང་ཕྱག་གམ་ཞེ་བ་དང་། ཀར་མིག་སྟེ་སྟོན་པའོ། །

自在天或湿婆，及足目仙人，为其导师。

ཇ༧ མིང་དོན།

庚二、名义

དབང་ཕྱག་ཞེ་བ་ལྟར་འཛིན་པས་ན། ཞེ་བ་པའོ། །

执持自在天湿婆为神，故为湿婆派。

ཇ༧ འབྲུག་མཐའ།

庚三、宗义

འདོད་ཚུལ་རྒྱུད་ཟད་མི་འདྲ་བའི་སློབ་ནས་རིགས་གསུམ་ཡོད་ལ། དབང་ཕྱག་ཆེན་པོ་ནི། སྤྲ་བ་དང་། ཡང་བ་སོགས་
བརྒྱད་ལྡན་དང་། དེ་ཡང་རྣང་ལག་མིག་སོགས་ཀྱིས་བྱ་བ་མང་དུ་བྱེད་པས་སྤྲ་བ་དང་། རྣམ་མཁའ་དང་རྒྱུད་བྲངས་པར་བྱེད་
ཅིང་ས་རྒྱ་སྤྲ་བ་དང་རྒྱས་པར་བྱེད་པས་ཡང་བ་དང་། སྟོན་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱ་བྱེད་པས་བདག་པོ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་

① 剩余四量为：譬喻量 (upamāna, དཔེ་ཉེར་འཇལ), 声量 (śabda, སྒྲ་བྱུང), 义准量 (arthapatti, དོན་གྱིས་
གོ་བ), 无体量 (anupalabdhi, དངོས་མེད)。

དབང་བསྐྱར་བས་དབང་དུ་གྱུར་བ་དང་། ཡིད་ལྟར་གང་འདོད་པ་དེར་བྱིན་རུས་པས་གང་བྱིན་དང་། སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་
གྱིས་མཚོན་པར་བྱ་བར་འོས་པས་མཚོན་པར་བྱ་བ་དང་། རྩལ་སྤྲོད་སྤྱོད་སྤོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གང་ལ་གནས་ཀྱང་འབྱེད་རུས་
པས་འདོད་ཀྱར་ལྡན་པ་དང་། ཐར་པ་དང་མཐོ་རིས་གང་འདོད་པ་ལ་དེ་སྟེར་རུས་པས་དགའ་མགུར་གནས་པ་སྟེ་བརྒྱད་དོ། །

由其所许不同，分为三种。大自在天具细、轻等八特质：以足、臂、眼等成办众事，为“细”；令虚空与风清澈，令地与水聚集广大，为“轻”；成一切情器之因，为“主”；控制一切，为“制”；随欲而至，为“至”；一切九生所应供养，为“应供”；任住何罗阇、多磨、萨埵等德，皆能分别，为“随欲”；解脱、增上，任欲何种，皆能惠赐，为“住喜悦”。是为八种。

དབང་སྤྱད་དེ་ནི་རི་བོ་ཉི་མེ་ན་ཡོད་པར་འདོད་དེ། དེ་ཡང་གངས་ཉི་མེ་ན་ལྷ་མོ་ལྷ་མ་དང་སྤྲས་ཚོགས་བདག་འཁོར་
བརྒྱ་སྟོང་དང་བཅས་ཉི་གནས་པར་འདོད་པས་སོ། །

承许：自在天住冈底斯山。于此冈底斯雪山中，俱邬摩女神(Umā)及子毗那夜迦 (Vināyaka) ①等百万眷属而住。

སྟོན་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་དབང་སྤྱད་འདིས་བྱས་པར་འདོད་དེ། འཇིག་རྟེན་ན་དངོས་པོ་རིགས་ཐ་དད་པ་སྤྲ་ཚོགས་ཡོད་
པ་རྣམས་དབང་སྤྱད་གིས་བྱས་ཀྱི། རི་རྣམས་དང་རྩ་ལིང་སོགས་དེ་དག་ལ་དབྱིབས་འཚོས་མཁན་མེད་པས་སོ་སྤྲས་དུ་
བསམ་སོ། །

承许一切情器世间皆为自在天所造，盖心中思惟：世间事物种类各异，皆由自在天所成，山及草木等中无有造形者故。

བདག་ཀྱང་ཁྱབ་འཇུག་པས་འདོད་པའི་རྟོག་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་། ཁམས་ཀྱི་དེ་ཉིད་སོགས་དེ་ཉིད་ལྟ་འདོད་ཅིང་། ཐིག་
ལེ་འབབ་པའི་བདེ་བ་དང་རྒྱང་སྦྱོར་འགའ་ཞིག་གོ་ལ་ལམ་དུ་འཛིན། འཁྲིག་བདེའི་དུས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཞིག་ཐར་པར་འདོད་དེ།
རི་སྐད་དུ། དབང་སྤྱད་རུས་ཅན་མཉམ་སྦྱོར་བས། །མཚོག་ཏུ་བདེ་བ་གཉིས་མེད་མཚོག །ཞེས་སོགས་དང་། འཁྲིག་པའི་
གྲུབ་པ་ནི་ཐར་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ།།ཕྱ།

于我，亦如毗湿奴派许常我，并执界自性等“五自性” ②。执降明点之乐及少分风瑜伽为解脱道。许不净行乐时之智为解脱。如云：“自在具力等合故，最胜无二最胜乐。” ③

① 即象鼻神。原文梵名 Ganeśa (伽那舍，群主)。

② 指界自性、咒自性、欲自性、我自性、湿婆自性。

③ 《智心要集释》，ཐེ་དགེ་བཟན་འབྲུང་། དབུ་མ། ཚ། 40b.

ཅེ་བྱེ་བྲག་ལ།

己九、胜论派

དབྱེ་བྱེ་བྲག་ལ། ལྷོན་ལ། མིང་། བྱེ་བྲག་ལ་ལྷོན་ལ་ལས།

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。

ཅེ་འཇམ་དོན།

庚一、导师

ལུག་པ་སྣ་འཁྲུལ་བའི་བྲང་སྲོང་ལུག་པ་འཇམ་མིང་གཞན་གཞེགས་གཟན་པ་ནི་ལྷོན་པའོ། །

错执鸩鹑为天神之鸩鹑仙人(Ulūka)^①，或名食屑仙人(Kaṇabhuj)^②，为其导师。

ཅེ་འཇམ་དོན།

庚二、名义

དེས་བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་གསལ་བའི་ལུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ན་བྱེ་བྲག་པའམ་ལུག་པ་པའོ། །

随其所造之《胜论经》，故名胜论派，或鸩鹑派。

ཅེ་བྱེ་བྲག་ལ།

庚三、宗义

འདིས་ནི་བདག་ཀྱུ་ཏུ་འགོ་བའི་བེམ་པོ་གཟུགས་ཅན་པར་འདོད་དེ། དེའི་བྲང་པར་བྱི་ནང་གི་བདག་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། རང་གི་བདག་ནི་ལུས་ཀྱི་ཁོང་ན་གནས་པ་དེར་དབང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་འཇུག་ཅིང་། ལྷོན་པའི་བདག་ནི་ལུས་ཀྱི་སྤྱིང་ན་ནང་གི་བདག་དེ་ལ་ཐན་འདོགས་པ་ཞིག་སྟེ། དཔལ་ལྷན་ལྷོན་པས། བདག་རྣམས་པ་གཉིས་སུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དེ། འདི་ལྷ་སྟེ། རང་གི་བདག་དང་ལྷོན་པའི་བདག་གོ་དེ་ལ་རང་གི་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ནི། གང་ཞིག་ལུས་ཀྱི་ཁོང་ན་རྣམས་པར་གནས་ཤིང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

此派承许我为有色遍行之物。其差别者，内外二我中，内我住于身内，诸根立于其中；外我住于身上，饶益内我。如月称云：“许二种我：内我、外我。此中内我，安住身中。[其诸根者，别别安立。内作用之神我，即众生我执之因；于善、不善、无记甚深业果相续别别寻思，从而区别。外我具足

① 鸩鹑仙人：据说此外道通过神通看到一只鸩鹑往生后升入天界，因此认为修持鸩鹑之行能得以升天，故称其为鸩鹑仙人；或者是他错认鸩鹑为天神。

② 食屑仙人，又名迦那陀 (Kaṇāda)。

和合身根体性，饶益内我。]①”

ད་ལྟ་པལ་ཆེར་གྱིས་བདག་འདོད་པའི་ཚུལ་འདི་དང་མ་ཐུན་པར་སྤང་སྟེ། འདིས་འདོད་པའི་ནང་གི་བདག་དེ་ཞེས་
ཐུགས་སུ་འཁོར་འདུག་པའི་བྱིར་རོ། །

而今多数许我之理相于此派，终将归于此派所许内我故。

འདིའི་འདོད་ཚུལ་ཆོག་དོན་རྒྱལ་སོགས་གཞན་ནི་རིགས་པ་ཅན་དང་ཐུན་མོང་བ་སྟེ་འཁོད་པར་འགྱུར་རོ།། ཕ། །།

胜论派所许六句义等余宗规，通正理派，下文当说。

ཆ།། རིག་པ་ཅན།

己十、正理派

བཏུ་བ་རིག་པ་ཅན་པ་ལ། ལྷོན་པ། མིང་། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས།

分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。

ཇ།། མིང་དོན།

庚一、导师

བྲང་སྲོང་ཀང་མིག་པ་ནི་སྟོན་པའོ། །

足目仙人(Akṣipāda)^②为其导师。

ཇ།། མིང་དོན།

庚二、名义

སྟོན་པ་དེས་བྲུས་པ་རིག་པའི་ལྟ་བའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ན་རིག་པ་ཅན་ནོ། །

随行此师所造正理之见，是正理派。

① 月称《四百论释》，ལྷེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ༡༥༨b. 整句原文为：བདག་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་སྤྲི་བར་བྱེད་དེ། འདི་ལྟ་
སྟེ། ནང་གི་བདག་དང་བྱིའི་བདག་གོ་དེ་ལ་ནང་གི་བདག་ཅེས་བྲུ་བ་ནི། གང་ཞེག་ལུས་ཀྱི་ཁོང་ན་རྣམ་པར་གནས་ཤིང་། དེའི་དབང་པོའི་ཆོགས་དེ་དང་དེར་རབ་ཏུ་
འཇུག་པར་བྱེད་པའོ། །ནང་གི་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་འགྲོ་བའི་དར་འཛིན་པའི་རྩུ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་ཐབ་སོ་རྒྱུད་དེ་
དེ་ཞིང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དུ་མའི་དབྱེ་བས་བྱེ་བའོ། །བྱིའི་བདག་ནི་ལུས་དང་དབང་པོ་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཅན་ནང་གི་བདག་ལ་པན་འདོགས་པའོ། ། 嘉曹杰《四
百论释》(任杰译)：“诸外道认为有两种我，即是内我和外我。第一内我，是住在有情的身中，根等
和合即能为我的行境，这种内能了别的神我，即成为我执所缘境。第二外我，即身与根合为一体，
对内我有所饶益。”

② 古音译为“恶叉波陀”。

ཇུག་གི་མཐུན་ལོ།

庚三、宗义

ལྷན་པའི་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་མཛོན་ཇི་སྲིད་གཉིས་དང་ལུང་ཚད་མ་སྟེ་གསུམ་འདོད་ལ། ཤེས་བྱ་ལ་ཚིག་དོན་
བྱུག་གི་གངས་ངེས་པ་དང་། ལུང་པར་འདིས་བདག་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཚིག་པོར་འདོད་དོ། །

胜论派与正理派承许现、比二量，及圣言量三^①。所知决定有六句义。特别者，正理派承许我如虚空，大而周遍一切。

ཚིག་དོན་བྱུག་ནི། ཇུག་དང་། ཡོན་ཏན། ལས། སྦྱི། འབྲུག་ལུང་བསྟེ་བྱུག་གོ། །

六句义者，实(dravayatva)、德(guṇatva)、业(karmatva)、同(sāmānya)、异(viśeṣa)、和合(samavāya)^②。

ཇུག་ལ་དགུ་སྟེ། ས་སོགས་འབྲུང་བ་བཞི་དང་ནམ་མཁའ་བཅས་ལ། དུས་ཕྱོགས་བདག་ཡིད་བཞི་སྟེ་དགུ་འོ། །

实有九：地(prthivī)、水(ap)、火(tejas)、风(vāyu)、空(ākāśa)^③、时(kāla)、方(diś)、我(ātman)、意(manas)。

ཡོན་ཏན་ནི་ཉེར་བཞི་སྟེ། འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་། གང་། རོང་ཚོད། སོ་སོ་བ། སྤང་བ། དབྱེ་བ། གཞན་དང་གཞན་མིན་
པ། མིག་གི་སྒོ་ནས་ལུས་ཀྱི་སྒོ་འི་བར་ལྔ་དང་། བདག་པོ་བདེ་བ་ཉེ་སྟེ་སྟུག་བསྟུག་ལ། འདོད་པ། སྤང་བ། འབད་པ། ཚོས་དང་།
ཚོས་མིན། བྱས་པའི་བྱུགས་སོ། །

德有二十四：色(rūpa)、味(rasa)、香(gandha)、触(sparśa)、声(śabda)、数(saṃkhyā)、量(parimāṇa)、别体(prthaktva)、合(saṃyoga)、离(vibhāga)、彼体(paratva)、眼觉(cakṣurbudhi)、耳觉(śrotrabuddhi)、鼻觉(ghrāṇabuddhi)、舌觉(jihvābuddhi)、身觉(kāyabuddhi)、乐(sukha)、苦(duḥkha)、欲(icchā)、嗔(dveṣa)、勤勇(prayatna)、法(*dharma)、非法(*adharma)^④、行(saṃskāra)^⑤。

① 据《胜论经》，胜论派承许现、比二量；而据《正理经》，正理派承许现量、比量、圣言量、譬喻量。

② 《胜宗十句义论》在此基础上添加了有能、无能、俱分、无说四句义。

③ 原文：地等四大种及空。

④ 法与非法二者合称“不可见(adrṣta)”。

⑤ 《胜论经》提到十七种德：色、味、香、触、数、量、别体、合、离、彼体、此体、觉、乐、苦、欲、嗔、勤勇。《摄句义法论》及《胜宗十句义论》提到二十四种德，即在上述十七种德上又加了重体、液体、润、行、法、非法、声。（参见姚卫群：《印度宗教哲学概论》，北京：北京大学出版

ལས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། འདེགས་པ། འཛོགས་པ། བསྐྱུལ་པ། བརྒྱུད་པ། འགྲོ་བའོ། །
业有五：取(utkṣepaṇa)、舍(apakṣepaṇa)、屈(ākuñcana)、伸(prasāraṇa)、
行(gamana)。

སྤྱི་ནི་རྣམ་ཡོན་ཉན་ལས་གསུམ་ལས་དོན་གསུམ་པའི་རྣམ་ཞིག་གོ། །དེ་ཡང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་གུན་ལ་བྱུང་བའི་སྤྱི་དང་།
བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཉི་ཚེ་བའི་སྤྱིར་འདོད་དོ། །

同者，实、德、业三者外，第三义之实^①。又许：如“有”者，则为周
遍一切之同；如“瓶”者，为少分同。

བྱེ་བྲག་ནི་ཁྱད་པར་སྟེ། དཀར་ནག་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟ་བུའོ། །
异者，差别。如白、黑等差别。

འདུ་བ་ནི་གཉིས་ཉེ། རྟེན་བརྟེན་བ་གོ་ས་ཐ་དང་གི་ལྡན་འབྲེལ་དང་། གོ་ས་ཐ་མི་དང་གི་འདུ་འབྲེལ་གཉིས་ཉེ། རྒྱས་
པར་ནི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

和合有二：能依所依相异位之“有系属”、不异位之“合系属”。广者应
从他论了知。^②

བྱེ་བྲག་པ་དང་འདི་གཉིས་ཀམས། ལྷོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རྩལ་སྤྲེལ་པའི་རྩལ་གྱི་རྒྱ་བྱས་ནས་དབང་ལྷུག་གིས་བྱས་པར་འདོད་
དེ། ལྷོད་བཅུད་སྤུལ་སྤོང་པའི་ཚེ་འབྲུང་བཞིའི་རྩལ་སྤྲེལ་པ་སོ་སོ་ན་ཡན་གར་དུ་གནས་པ་རྣམས་དབང་ལྷུག་གི་སྤོང་གཡོ་
བ་སྤོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་འདོད་པའི་བྱིར་རོ། །

胜论派与正理派承许：一切情器世间极微为因，大自在天所造。前之情
器世间空时，四大极微分散独存；大自在天先施动心，而得造成。

དབང་ལྷུག་གིས་དབང་བསྐྱུར་བ་དང་ལྷུས་སོགས་ཚོས་ཀྱིས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པས། ཚོས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་
སྤྱད་ནས་འཁོར་བ་སློག་སྟེ་མར་མེ་ཤི་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་རྟོག་ཟད་པ་ནི་ཐར་པར་འདོད་དེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས། ལུས་དང་
ཡིད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ནི། ཞེས་པ་ནས། ཤིང་ཟད་པ་ཡི་མེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །། མ། །།

承许：由自在天灌顶、沐浴等法，能脱生死。行此法已，遮返生死，如
灯火熄，分别罄尽，是为解脱。如清辩云：“身意之分别，尽断则得趣，无

社，2006年，71页。)

① 例如，相对于地、水、火、风、空、时、方、我、意，“实”是“同”。即共同性。
② 详见嘉曹杰《释量论疏·显明解脱道》。

垢之超越，如木尽火熄。^①”

ཆའ་ཇ་ཟེད་བྱེད་པ།

己十一、耆那教

བཅུ་གཅིག་པ་ཟེད་བྱེད་པ་ལ་སྟོན་པ། མིང་། གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལས།
分三：庚一、导师，庚二、名义，庚三、宗义。

ཟེད་མིང་དོན།

庚一、导师

རྒྱལ་བ་དམ་པ་དང་། བྱང་སྲོང་མཚོད་འོས། ལྷོང་རིས་ལྷུ་མཚོག་རྣམས་སྟོན་པའོ། །
胜者大雄(Jina)、应供仙人(Arhat)、盲种^②、众尊(Rṣabha)，为其导师。

ཟེད་མིང་དོན།

庚二、名义

རང་གི་སྐྱེ་ཉིན་བཞིན་དུ་ཟེད་པས་ན་ཟེད་བྱེད་པ་དང་། གོས་མེད་པར་གཅེར་བུར་རྒྱ་བས་ན་གཅེར་བུ་
པའོ། །གཞན་ཡང་འདི་ལས་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་དང་། འཚོ་བ་པ་དང་། མཚོད་འོས་པར་ཡང་གྲག་གོ། །
每日落发，故为“离系外道^③”。身无衣著，裸露而行，为“裸形外道”。
此外亦称“游行外道”、“邪命外道^④”、“应供派”。

ཟེད་གྲུབ་མཐའ།

庚三、宗义

སྐྱེས་བུའི་སློབ་བདག་ཏུ་འདོད་ཅིང་། སློབ་དེ་ཡང་སློབ་ཅན་རང་གི་ལུས་ཀྱི་ཚད་ཅི་ཅམ་ཡོད་པ་དེ་ཅམ་ཞིག་དང་།
དེ་ཉིད་རྗེས་རྟེན་ལ་རྣམ་གྲངས་མི་རྟེན་པ་སེམས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འདོད་དེ། རྒྱང་པར་འཕགས་བསྟོད་ལས། “གཅེར་
བུ་ལུས་ཀྱི་ཚད་བཞིན་དུ། །སློབ་ཞི་ལུས་དང་རྒྱས་པར་སྤྲ། །” ཞེས་དང་། འཕགས་ལྷས། “ལ་ལ་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཅམ་
ཞིག” ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

① 引自《中观心论释·思择焰》。原文：ལུས་དང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ནི། །ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་རྗེ་མེད་པའི། །ཡོངས་སུ་འདབ་བར་
དེ་འགྲོ་སྟེ། །ཤིང་ཟངས་ཡི་མེ་བཞིན་ནོ། ། (སྟེ་དགེ་བསྟན་འགྲུང་། དབུ་མ། རྟ། 244a.)

② 或为筏陀摩那 (Vardhamāna, འགྲེལ་བ)。

③ 离系外道 (ཟེད་བྱེད་པ)：亦译“无系外道”。得名于“六师”中的尼乾陀 (Nirgrantha)。普光《俱舍论记》卷九 (分别世品)：“如诸离系外道，受持种种露形、拔发，远离衣等所系缚，故名为离系。” (T41, no. 1821, p. 172, c6-7)

④ 邪命外道 (Ājīvaka, འཚོ་བ་པ)：又译“生活派”。

许士夫之命(jīva)为我。自有命者身量几许，命亦几许。承许：即此实、常命我，异名无常，具心体性。如《超胜天赞》云：“裸形许命我，伸展如身量。” 圣天云：“量如士夫身。”

ཚོག་དོན་དགུ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བསྐྱུས་པར་འདོད་ཅིང་། དགུ་ནི། སློག་ལྡན་དང་། སློག་ལྡན་མིན་པ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས། སློམ་པ། ཉེས་སྲོད་སྲོང་བ། ལྷ་བའི་འཆིང་བ། ཐར་བ། འགྲོ་བ། འོང་བ་སྟེ་དགུ་འོ། །

承许：一切所知，九句义摄。九者：有命(jīva)、无命(ajīva)、有漏业身(āsrava)、律仪(samvara)、遮恶行(nirjarā)、见缚(bandha)、解脱(mokṣa)、去、来^①。

སློག་ལྡན་ལ་དགུ་དང་ལྷུག་ཏུ་འདོད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ས་དང་རྩ་དང་ཤིང་མེ་རླང་སྲིན་བུ་སློག་མ་བྱུང་བ་མི་སྟེ་དགུ་འོ། །འདི་དག་ལས། ས་རྩ་ཤིང་མེ་རླང་རྣམས་དབང་པོ་གཅིག་ལྡན་དང་། བྱུང་བུ་ཉ་ལྗེས་རྣམས་དབང་པོ་གཉིས་ལྡན། སློག་མ་དང་སྲིན་གྱི་མེ་སོགས་དབང་པོ་གསུམ་ལྡན། བྱུང་བ་སྐྱང་བུ་མཚུ་རིང་སོགས་དབང་པོ་བཞི་ལྡན། མི་དང་རྟ་བཞི་བ་བྱ་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ལྡན་ཏུ་འདོད་དོ། །

有命，有许九种、六种二派。许九种者，地、水、树、火、风、虫、蚁、蜂、人。其中地、水、树、火、风等具独根，螺贝、蜂、蚌壳等具二根，蚁、虫等具三根，蜂、苍蝇、长嘴蚊具四根，人、四足者、鸟等具五根^②。

སློག་ཅན་ལྷུག་ནི། སའི་ལུས་ཀྱི་སློག་ལྡན། དེ་བཞིན་ཏུ་རྩ་མེ་རླང་དང་ནགས་ཀྱི་ཤིང་དང་ཐར་བའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ལ་སེམས་ཡོད་པར་འདོད་དོ། འདི་དག་པལ་ཆེར་ལ་སེམས་མེད་ཀྱང་འདི་ས་སེམས་ལྡན་ཏུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །

六有命者：具地身之命者，具水身之命者、具火身之命者、具风身之命者、具林木身之命者、具解脱身之命者。许为有心。彼等虽多许为无心，此许有心。

སློག་ལྡན་མིན་པ་ནི། སློག་མེད་པ་འགའ་ཞིག་གོ། །

无命，即彼等无命者。

ལས་ནི་བཞི་སྟེ། བྱིས་སྲོང་འགྲུར་དང་། མིང་དང་། རུས་དང་། ཆེའི་བར་བཞི་འོ། །

① 《谛义证得经》列举“七谛”：命、非命、漏、缚、律仪（遮）、灭、解脱。参见方广钊主编：《藏外佛教文献》（第二辑），北京：宗教文化出版社，1996年，第356页。

② 据《谛义证得经》，耆那教许地、水、木、火、风具独根，即身根（皮根）；虫具二根，即身根、舌根；蚁具三根，即身根、鼻根、舌根；蜂具四根，即身根、鼻根、舌根、眼根；人具五根，即身根、鼻根、舌根、眼根、耳根。

业身有四：外领纳、名、骨、寿限。

སྒྲོམ་བཞི་ལྟ་སྟེ། ངག་གི་སྒྲོམ་བ་ནས་ཉེ་བར་རབ་གནས་གྱི་བར་ལྟོ། །

律仪有五：语律仪，乃至近住律仪^①。

གཞན་ཡང་དེར་གཏོགས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་ལྟ། ཡེ་ཤེས་ལྟ། མེ་ལྟ། སྤྱོད་པ་བརྩུ་གསུམ་ཡང་བསྟེན་པར་བཤད་ལ་
ཉེས་སྤྱོད་སྤོང་བ་ཡང་དེ་དག་པལ་ཆེར་རོ། །

又说依此中所摄五戒、五智、五火、十三行，彼等多能断除恶行。

ལྟ་བའི་འཆིང་བ་ནི། ཐར་བ་འཛོལ་བ་ལ་བགོགས་བྱེད་གྱི་ཉེས་པར་སྐྱེ་བ་སུམ་བརྒྱ་དུག་ཅུ་ཙ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་
ལྟ་བ་རྣམས་ཉེ། འདིས་ཐར་བ་ནི་ཁམས་གསུམ་འདས་པ་ན། དབྱིབས་གདུགས་ལྟ་བུ་ཁ་དོག་དཀར་བོ་དཔག་ཚད་འབྲུམ་
ཐག་ཞེ་ལྟ་ཡོད་པ་རོ་མོ་འགོ་བ་དང་གཞུགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གང་གོ་ལ་བའི་ཆེ་ཐར་བ་དེ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་དུ་
འགྱུར་བར་འདོད།

见缚者，障得解脱三百六十三种恶说所生诸见。承许：解脱者，超出三界，则形如伞盖，色洁白，量有四百五十万踰缮那，士夫体性，为具色者；解脱之时，转成与此解脱无别。

འགོ་བ་དང་། འོང་བ་ནི། འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་པར་འགོ་བ་དང་། ས་རོལ་ནས་འདིར་འོང་བ་ལ་བྱེད་ཅིང་།

去来者，从此世间往彼世间，从彼世间返此世间。

ཐར་བ་ཡོད་ཅིང་། ཀུན་མཁུན་མེད་པར་འདོད་དོ། །དེ་མེད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་། “འདི་མང་པོ་གོས་བྱས་ཉེ་སྟོན་པ་
ལ་སྟོན་གྱི་མཐའ་མངོན་མི་མངོན་ཞུས་པའི་ཆེ་འཁོར་བའི་ཐོག་མའི་མཐའ་མི་མངོན་པར་བསྟན་པ་དང་། ཡང་བདག་དང་
འཇིག་རྟེན་རྟག་མི་རྟག་ཞུས་པའི་ཆེ། དེ་དག་ལ་ལན་མངོན་པའི་སྟོད་དུ་མི་རུང་བར་དགོངས་ནས་ལན་མ་བཏབ་པས། རྚེད་
ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁུན་པ་མིན་ལོ།” ཞེས་ཟེར་རོ། །

许有解脱，然不许遍智。无有遍智之理由，如云：“[如来]论及众疑而开示中，问‘前际为有为无’时，示轮回无始；问‘我及世间常耶无常’时，念及彼等问者非器，而不作答。故汝大师非一切智。”

གཞན་ཡང་ལྟས་བྱིན་རབ་དུ་བྱུང་ནས་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པ་མ་ཤེས་པ་དང་། རྗེ་བ་གསུམ་དུ་རྟེན་ཆས་གྱི་ནས་ཐ་
དགོས་པ་སོགས་དེས་མ་མཁུན་པ་མང་བས་ཐམས་ཅད་མཁུན་པ་མིན་ལོ་ཞེས་སྤྲོད། །

又云：“[如来]不知提婆达多得出家已损害圣教，三月之中须食马麦，等

① 据《谛义证得经》，指：一、不杀生，二、不妄语，三、不偷盗，四、不淫欲，五、不执持欲求。

等。故有诸事如来不知，非一切智。”

ཤིང་སོགས་སེམས་ལྡན་དུ་འདོད་པའི་རྒྱ་མཚན་ནི། དཔེར་མཚོན་ན། ལྷོན་ཤིང་འགའ་ཞིག་ལྷན་པ་བལྟན་ནས་འཆི་བ་དང་། ལྷན་དང་དུག་གིས་མན་གནོད་བྱེད་པ་དང་། དེ་དག་པལ་ཆེར་དབྱིད་དང་དབྱར་དུས་སུ་སྐྱེ་ཡང་ལྷོན་དང་དགུན་དུས་སུ་འཆི་བ་དང་། མེ་ཉོག་འགའ་ཞིག་ལ་ཉི་མ་འཕོག་ན་ཁ་འབྲེད་ལ་ལྷ་འོད་ཀྱིས་བྱམ་པ་ལྟ་བུ་སོགས་རྒྱ་མཚན་དུ་མས་འབྱུང་བཞི་སྟེ་དང་བྱེ་བྲག་ལ་སེམས་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །

许树等有心之理由，如：有树木磨皮而亡；药能滋益，毒能损害；彼等多数春夏生长，秋冬衰败；有花日光照射而开，月光令合。由此众因，许四大种若总若别皆有认识。

འདི་དག་ཀྱང་དོན་བསྐྱུས་པ་ཡིན་གྱི། རྒྱས་པར་ནི་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་དང་། ལྷོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྲེད་ཡབ་སྐུ་སྐྱེ་བའི་ལམ་སྐུ་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྐུ་ཀྱི་གཞུང་དུ་བཟུ་བར་བྱའོ།། ཕྱི། །།

上述皆是摄义。广者，见诸大论，及阿阇梨清辩师徒、陈那师徒、寂护师徒所造诸论。

ངཇ རྟག་སྐྱབ་བའི་ལུགས་དེ་དག་ལུན་མོང་དུ་དགག་བ།

戊二、总破常见论宗

གཉིས་པ་རྟག་སྐྱབ་བའི་ལུགས་དེ་དག་ལུན་མོང་དུ་དགག་པ་ནི། མདོ་ལས་ཀྱང་གསུངས་ཤིང་སྐྱབ་སྐྱབ་སོགས་མཁས་གྲུབ་གཞན་མང་པོས་ཀྱང་བཤད་མོད། བྱེ་བྲག་དུ་དཔལ་ལྡན་རྣམས། “བདག་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་ན་སྐྱེད་པར་བྱེད་དང་བསྐྱེད་བྱ་དང་། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡང་གཅིག་ཉིད་འགྱུར་ན་དེ་དག་ནི” ཞེས་སོགས་དང་། “མོ་གཤམ་བྱ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་བྱལ་བྱིར།” ཞེས་སོགས་དང་།

总破常见宗者，经中虽说，龙猛等余诸多智者亦有诠释。别者，吉祥月称曰：“若计自生能所生，业与作者皆应一，非一故勿许自生，以犯广说诸过故^①”云云。又曰：“或石女儿亦有彼”云云。

“རྣམ་སོགས་ཅེ་ན་སྐྱང་ཆེན་བརྟ། །སྣོན་ཆེ་མ་མཐོང་ཡོད་དོ་ཞེས། །དེ་སྐད་གངས་ཅན་སྐྱུགས་ལས་གཞན། །རོ་མཚར་བཅས་པ་སུ་བརྗོད་ཚོད། །རྒྱ་ནི་ལན་བརྒྱར་རྣམ་བྱེ་ཡང་། །” ཞེས་སོགས་དང་།

《释量论》曰：“草等端百象，先不见言有，除如牛数论，余有惭谁说？百次分析因^②”云云。

① 引自《入中论》。ལྷོ་དགོ་བསྐྱར་འགྲུར། དབྱ་མ། ལ། 204b.

② ལྷོ་དགོ་བསྐྱར་འགྲུར། ཚད་མ། ཅེ། 113b-114a.

དེ་ཉིད་སྣང་བར། “རང་གི་བདག་ཉིད་སྐྱེད་པ་མེད། །བྱུང་བ་ཡིན་ན་དབྱེར་མེད་ཕྱིར། །” ཞེས་སོགས་དང་།
《真实明论》^①曰：“自体性无生，若成无分故^②”云云。

དབྱུང་མ་སྐྱེད་པོ་ལས། “ནི་གོ་རྟུ་ཡི་ས་སོན་གྱི། །རང་ན་ཡོད་པའི་ཅུ་གོ་རྟ། །བྱུང་མེད་སྐྱེས་པ་འགོགས་ལ་བྱ། །རྩ་
ཡི་ནང་ན་སྐྱེན་ས་དང་། །ཟས་ཀྱི་ནང་ན་སྐྱེས་སོགས། །” ཞེས་སོགས་དང་། ཇི་སྐད་དུ། “རྟག་ཕྱིར་ཤེས་མིན་བདག་ལ་
འཆིང་གོ་ལ་ཅི། །” ཞེས་སོགས་ཀྱིས།

《中观心论》曰：“尼拘树种中，已有尼拘树，和合已有子，鼓中亦有声，食中带粪秽^③”云云。又曰：“我常非知孰缚脱”云云。

ལྷངས་ཅན་པས་འབྲས་བུ་རྣམས་རྒྱ་དུས་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ། དེ་ལྟ་ན། རྒྱ་འབྲས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་
སོགས་དང་། ས་སོན་མ་བཟུང་གོང་དུ་དེའི་ནང་ན་སྐྱེ་བུ་སྐྱོན་པོ་མཐོང་བར་ཐལ་བ་དང་། ཟས་མ་ཐོས་པའི་ཆེ་ནང་ན་སྐྱེ་ས་
སོགས་མི་གཙང་བ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་། རྟག་པའི་བདག་ལ་འཆིང་གོ་ལ་མི་འོང་བ་སོགས་ཀྱིས་བཀག།

据此，若如数论，承许诸果因时即有，则因果成一，则未植种内应先有芽，则食未销时有粪秽，我若为常系缚解脱皆不应理。以如是等而申破斥。

ཡང་དོན་དམ་སྟེ་མ་ལས། “ས་གཅིག་ལ་ནི་བྱ་ནི་ངེས་བ་བཞེར་འགྱུར་ཏེ། །བྱ་དེ་རྣམས་ལ་ངེས་བར་རིགས་ནི་
གཅིག་ཡིན་ནོ། །” ཞེས་སོགས་དང་།

又，《胜义穗》曰：“父为同一子定四，诸子种姓定为一”云云。^④

ཇི་སྐད་དུ། “རིགས་བཞི་མེད་འགྱུར་མི་སྲིད་ཀུན་སྦྱང་འགྱུར།” ཞེས་སོགས་དང་།

又如曰：“成无四姓无伦常”云云。

དོན་དམ་སྟེ་མ་དེ་ཉིད་ལས། “མིང་བོ་དང་ནི་སྲིད་མོ་བག་མའི་རིགས་མ་ཡིན།” ཞེས་སོགས་དང་།

《胜义穗》又曰：“妹为兄妇不应理”云云。

དེ་ཉིད་ལས། “གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལྲབ་ན་ཀུན་གྱིས་འདོན་པར་འགྱུར།” ཞེས་སོགས་ཀྱིས།

又曰：“若遍一切全堪任”云云。

ཆངས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆངས་པ་འགོ་བའི་བྱེད་པོ་དང་། ལྲབ་པར་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཆངས་པའི་བྱུང་ཁས་ལེན་པ་དང་།
དེ་ལྟ་ན་རིགས་ལ་རྒྱལ་རིགས་ལ་སོགས་པ་བཞི་མི་རུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། མིང་སྲིད་གཉེན་བྱེད་དུ་རུང་བར་ཐལ་བ་དང་།

① 作者莲花戒。

② ལྟེ་དགོ་བསྟན་འགྱུར། ཆད་མ། ས། 263b.

③ ལྟེ་དགོ་བསྟན་འགྱུར། དབྱུང་མ། ཇ། 26b.

④ 原文：ས་གཅིག་དག་ལ་ངེས་བར་བྱ་ནི་བཞེར་གྱུར་ན། །བྱ་དེ་རྣམས་ལ་ངེས་བར་རིགས་ནི་གཅིག་ཡིན་ནོ། ། (ལྟེ་དགོ་བསྟན་འགྱུར། རྒྱུ། ཇ།

རིག་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྲབ་ན་དམངས་རིགས་སོགས་ཀྱིས་དེ་འདོན་བྱུང་བར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱིས་བཀག

据此，梵天派等承许梵天为创世者，特别者，婆罗门为梵天之子。若如此，则种姓中不应分出王种等四；则成兄妹近亲联姻；设若梵天周遍一切，则成成陀罗等皆可胜任。以如是等而申破斥。

ཡང་དབུ་མ་སྣེང་མོ་ལས། “གལ་ཏེ་དེ་ལ་སྣོབས་ཡོད་ན། ཞེས་སོགས་དང་། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། ཀུན་ལ་ཁྲབ་བ་ཉིད་ཡིན་ནའང་། ཅེའི་ཕྱིར་ཁྲབ་འཇུག་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་གསོད་པར་བྱེད་” ཅེས་སོགས་དང་།

又，《中观心论》曰“设若彼有力”，《思择焰》曰：“若遍一切，云何遍入自杀自身？”云云。

དོན་དམ་སྣེང་མོ་ལས། “ཀུན་མཁུན་ཁྲབ་འཇུག་གལ་ཏེ་འདི་ག་ཉེན་གཤམ་པ་ན། བྱུང་མེད་བྲལ་བའི་དབང་གིས་ཅི་ཕྱིར་སྤྲུག་རྣམས་འདི། །” ཞེས་སོགས་དང་།

《胜义穗》曰：“设若遍入天，世人称遍智，问曰离女力，云何成自在”云云。

དབུ་མ་སྣེང་མོ་ལས། “འོག་ཏུ་ཞུགས་ནས་ས་འཛིན་པར། །རུས་ན་བྱང་སྲོང་དམོད་པ་ཡིས། །རང་རིགས་ས་འོག་འགོ་འགྱུར་བ། །འཛིན་པར་མི་བྱེད་ཅི་ལྟ་བུ། །” ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཁྲབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་རྣམས་བཀག

《中观心论》曰：“下潜能持地，则詈骂仙人，自族入下地，云何不能持？”云云。以如是等破毗湿奴诸类化身。

ཡང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས། “ཁ་ཅིག་སྤྲོ་སོགས་ཕྱིར་ན་སྣོན། །ཟད་མིན་ཞེས་དང་། རྟོག་ཡིན་ཕྱིར་རམ་ཐབས་མེད་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་དང་། འགྲིབ་དང་སྤུལ་བྱུང་ཉེན་པ་ཅན། །” ཞེས་སོགས་དང་།

又，《释量论》云：“有说语等故，过失非永尽。”又曰：“常故？无遍故？”云云。又曰：“灭及依胜进^①”云云。

ཚད་ཚེན་ལས། “དེས་ན་རྣམ་ཤེས་གཅིག་ལ་ནི། །” ཞེས་སོགས་དང་། “སྣོ་བྱུར་དེ་མ་སྤངས་པ་ཅན། །སེམས་རང་རིག་པའི་རོ་སོ་སོགས། །གང་དག་གཉེན་སོར་ཉེ་བ་ན། །འགྱུབ་པའི་ཚོས་དང་གང་ལྡན་པ། །དེ་དག་ཤིན་ཏུ་འགྱུབ་པ་སྲིད། །གསེར་གྱི་དེ་མ་ལ་སོགས་བཞིན། །” ཞེས་དང་། “མཚོངས་དང་རྩུ་ཡི་རོ་བ་ཡི། །” ཞེས་སོགས་དང་། “དེ་ནི་འཕེལ་བར་འགྱུར་བས་ན། །སྤུལ་བྱུང་གཞན་ཡང་རྟོགས་པར་འགྱུར།” ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བ་སོགས་འགའ་ཞིག་གིས་ཐར་བ་དང་ཀུན་མཁུན་མེད་པར་འདོད་པ་བཀག་ཡང་།

① 原文：འགྲིབ་དང་སྤུལ་བྱུང་ཉེན་པ་ཅན། །

《摄真实颂》曰：“如是一识中^①”云云。又曰：“客尘断除者，自心明体等，近此诸对治，具足成就法，此等至极成，犹如金垢等。”^②“如跳与水暖。”又曰：“此若得增长，超胜证悟成。”云云。弥曼差派等类承许无有解脱及一切智，即以此等而申破斥。

དབྱུ་མ་སྒྲིབ་པོ་ལས། “གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱ་ཡིན་ན། །འགྲོ་བ་མ་སོགས་ལྡན་པར་འགྱུར། །” ཞེས་སོགས་དང་།
《中观心论》曰：“若自在为因，众生具细等。”云云。

“གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཕྱུག །དེ་ཡང་བསོད་ནམས་བྱས་ཞེས་ན། །” ཞེས་སོགས་དང་།
又曰：“若自在自在，复谓造福德。”云云。^③

“སྒོ་བྱར་བྱུང་བར་འདོད་ན་ནི། །དེས་ན་གཞན་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །” ཞེས་སོགས་དང་།
又曰：“若许为客起，则与他相等。”云云。

“རེ་ཞེག་དག་ནི་མ་སྐྱེས་ཕྱིར། །” ཞེས་དང་། “བསྐྱེད་པ་དང་མོའི་ལྷན་ཅན་ལས། །སྒོ་བྱས་མ་མཐོང་རྒྱ་ཅན་
ཉེ། །བདེ་སོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཕྱིར། །” ཞེས་སོགས་དང་།

又曰“暂时不生故”云云，又曰：“劫初具身身，具昔未见因，乐等生续故。”云云。

“དགེ་སྤྲིག་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པ་དག །ཉེས་བསྐྱེད་གསུམ་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །” ཞེས་སོགས་དང་།
又曰：“善恶更替者，见三示过故。”云云。^④

“འདིས་ནི་ལྷག་མའང་དགག་བྱས་ཕྱིར། །ཚངས་པ་ཁྲུབ་འཇུག་དག་སྐྱས་ལ། །མི་རིགས་ཕྱིར་ན་དབང་ཕྱུག་
སོགས། །ཉག་ཉ་བཏགས་ །ལ་སྒོ་ནི་དགའ་མི་བྱེད། །” ཅེས་སོགས་དང་། ཇི་སྐད་དུ། “དབང་ཕྱུག་དགའ་ཕྱུག་རྒྱ་དང་
སྤྲིག་སྒྲོད་འགྱུར། །” ཞེས་སོགས་ཀྱིས། ཞེ་བ་ལ། བྱེ་བྲག་ལ། རིག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ཕྱུག་སྒྲོད་བཅུད་ཀྱི་བྱེད་པ་
མོ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང་། ལྷན་ཀྱིས་སྤྲིག་པ་འདག་པ་དང་། དགེ་སྤྲིག་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པར་འདོད་པ་སོགས་བཀག

又曰：“则余成遮故，梵天遍入说，非理，自在等，假而心不喜。”^⑤于

① རྗེ་དགེ་བསྐྱེད་འགྱུར། ཚད་མ། ཟེ། 125b.

② རྗེ་དགེ་བསྐྱེད་འགྱུར། ཚད་མ། ཟེ། 129a.

③ གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཕྱུག། དེ་ཡང་བསོད་ནམས་བྱས་ཞེ་ན། །དེ་ཡང་བསོད་ནམས་གཞན་དབང་ཕྱིར། །དབང་ཕྱུག་དབང་ཕྱུག་མིན་པར་
འགྱུར། །(རྗེ་དགེ་བསྐྱེད་འགྱུར། དབྱུ་མ། ར། 36b)

④ རྒྱ་ཡིས་སྤྲིག་པ་དག་པ་འཇུག། །དགེ་སོགས་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པ་དག །ཉེས་བསྐྱེད་གསུམ་ལ་མཐོང་བས་ན། །གང་ཕྱིར་གསུམ་འདི་གཉོང་བའི་
རིགས། །(རྗེ་དགེ་བསྐྱེད་འགྱུར། དབྱུ་མ། ར། 37b)

⑤ འདིས་ནི་ལྷག་མའང་དགག་བྱས་ཕྱིར། །ཚངས་པ་ཁྲུབ་འཇུག་བདག་སྐྱེ་ལ། །མི་རིགས་ཕྱིར་ན་དབང་ཕྱུག་སོགས། །བཏགས་ལ་སྒོ་ནི་དགའ་མི་

云。又如“自在苦乐因行恶”云云。湿婆派、胜论派、正理派等，许自在天为情器世间之创造者，许沐浴能除罪、更替善恶，即以此等而申破斥。

ཡང་ཚད་ཚེན་ལས། “དེ་ལ་འང་རྗེས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང་། །” ཞེས་སོགས་དང་། “དེས་སར་ཁྱད་སར་ལྡན་ས་ཡིས། །” ཞེས་སོགས་དང་། “སྐྱེ་དང་འཇིག་པའི་ཚོས་ཅན་གྱི། །” ཞེས་སོགས་དང་། ཇི་སྐད་དུ། “ཐར་པ་གཟུགས་སྐྱེར་ལས་ཟད་དོན་མེད་འགྲུར།” ཞེས་སོགས་དང་། རྒྱུགས་ཀྱི་སྒྲུང་བོས། “ཚུལ་རེ་རེ་དང་གཉིས་གཉིས་པ།” ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཟད་བྱེད་པའི་འདོད་པ་མི་འཐད་ས་སྐྱེ་དང་། ཁྱད་སར་རྗེས་དང་ཐར་པ་འདོད་ཚུལ་རྣམས་བཀག།

又，《摄真实颂》曰：“此中实异名^①”云云。又曰：“定具殊胜故”云云。又曰：“有生灭之法”云云。如曰：“由色解脱非业尽”云云。陈那曰：“一一二二相”云云。总则耆那教所许非理，别则所许实与解脱之理，即由此等而申破斥。

ཡང་དབུ་མ་རྒྱན་ལས། “འདི་ལྟར་མ་དེས་པ་ཉིད་ཡིན།” ཞེས་དང་། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། “རི་ལྟར་མིག་མེད་གྲུང་ཁབ་ལྷགས་དང་ཉེ་བར་གྲུར་བ་ལས་ལྷགས་འབྱར་བར་འགྲུར་བ་དང་།” ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཤིང་སོགས་ལྡན་དུ་འདོད་པ་བཀག།

又，《中观庄严论》云：“如是非定性。”《思择焰》曰：“犹如铁虽无眼，接近磁石，便得吸附。^②”云云。即以此等，破其所许草木有命。

ཡང་དབུ་མ་སྐྱོང་མོ་ལས། “སྒྲུང་ཚེན་གདུལ་བར་བྱ་བྱིར་དང་། །འགོ་བ་རྣམས་ནི་འདུལ་བའི་བྱིར།” ཞེས་སོགས་དང་། རིན་ཚེན་འཕྲེང་བ་ལས། “འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མི་གསུངས་བཞུགས། །གང་བྱིར་དེ་ལྟར་ཟབ་པའི་ཚོས། །སྐྱོད་མིན་འགོ་ལ་མི་གསུངས་པས། །དེ་ཉིད་བྱིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །ཀྱུན་མཁྱེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཤེས། །” ཞེས་པས། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ནས་གསོལ་བ་དང་། ལྷས་བྱིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་དགོས་པར་གཟེགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་ཡིན་གྱི། དེ་རྣམས་མ་མཁྱེན་པ་མིན་པས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དགོས་པ་གང་ཡིན་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདོ་སོགས་ན་གསལ་ལོ། །

又，《中观心论》曰：“为调伏大象，为调众生故^③”云云。《宝鬘论》云：“世间有边耶？问时佛默然。如是甚深法，非器前不说。故智者了知，佛是

ཕྱིད། །(ཕྱི་དགེ་བསྟན་འགྲུར། དབུ་མ། རྟེན་ 37ab)

① དེ་ལ་འང་རྗེས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང་། །གལ་ཉེ་འབྲེལ་དུ་གྲུར་མེད་ན། །དེ་ལ་ཁྱད་སར་མེད་པའི་བྱིར། །དེ་ནི་འགྲུར་བ་ཅན་མི་འགྲུར། །(ཕྱི་དགེ་བསྟན་འགྲུར། ཟེ། 13a)

② རི་ལྟར་མིག་མེད་གྲུང་ཁབ་ལེན་དང་། །ལྷགས་ཉེ་བར་གྲུར་བ་ལས་ལྷགས་འབྱར་བར་འགྲུར་བ་དང་། །(ཕྱི་དགེ་བསྟན་འགྲུར། དབུ་མ། རྟེན་ 311b6)

③ ཕྱི་དགེ་བསྟན་འགྲུར། དབུ་མ། རྟེན་ 40a7.

一切智。^①”此文显示：我等大师受用马麦，及提婆达多出家等，有所为，而听出家等，非不了知此等诸事，故仍有一切相智。其所为者，《善巧方便》等契经中甚为明了。

དང་ལྷ་བྱེ་ནང་གང་ལ་ཡང་མ་གཏོགས་ཀྱང་། ལས་འབྲས་མི་འཐད་པར་ལྷ་བ་དང་། རང་བ་ལས་འབྲས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཐ་བའི་ལོག་ལྷ་ཅན་ཁ་ཅིག་ལོག་པར་ལྷ་བའི་རྒྱ་མཚན་འགའ་ཞིག་འཛིན་པ་ནི། སྲུང་བཤད་པའི་ལྷ་བ་དན་པ་དེ་དག་ཅི་རིགས་སྲུང་བཤད། འོན་ཀྱང་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་དེ་དག་ནི་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་རིགས་པ་ལ་སྦྱངས་པའི་དབང་གིས་སྲུབ་བྱེད་དུ་མ་ཡོད་ཅིང་། ལོག་ལྷ་ཅན་དེ་རྣམས་ནི་རིགས་པ་གང་ལ་ཡང་མ་སྦྱངས་པས་ཤིན་ཏུ་མོངས་པའི་སྲུབ་པ་དང་། ལོག་པར་ལྷུགས་པའོ། །

今有一类，亦非内道，亦非外道所摄，具此邪见：业果非理，而于内道业果生疑。执持少分邪见因者：虽随类调伏如前所述恶见，然作外道者，熟习自宗理路，故多有能立；众邪见者，于诸理路全未谙熟，则入蒙昧歧途。

ལས་འབྲས་ཡོད་པར་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བརྒྱུད་ནས་དགེ་བ་བྱེད་པ་ནི། ཐར་པའི་རྒྱ་ཁྱད་པར་ཅན་མིན་ཀྱང་བདེ་འགྲོའི་རྒྱུར་འགྲོ་ལ། ལས་འབྲས་མེད་པར་ལྷ་བ་དང་དེ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ནི། དན་འགྲོའི་རྒྱ་དངོས་ཡིན་ཏེ། རིན་ཆེན་འབྲེང་བ་ལས། “ཡོད་པ་བཞི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ། མེད་པ་བཞི་དན་འགྲོར་འགྲོ།” ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

许业果有，谛实成立，而作善业，虽非殊胜解脱之因，亦善趣因；见无业果，于此不信，实恶趣因。《宝鬘论》云“无见堕恶趣，有见生善道^②”故。

ཁ་ཅིག་འདི་སྣམ་དུ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཤེས་དགོས་ཀྱང་བྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཅེ་བྲ་ཞེ་ན། དེ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀྱན་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་མི་ཤེས་ན་གཞན་སྡེའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་དམན་པ་དང་། རང་སྡེའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་མཚོག་ཡིན་པར་ལེགས་པར་མི་ཤེས་པས་དེ་ལྟར་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་མཚོག་དམན་དུ་འཛིན་པ་ནི་རང་སྲོགས་མཚོག་འཛིན་ནས། རང་གི་འདོད་སྲོགས་ཅམ་དུ་འགྱུར་བའི་བྱིར་རོ། །

① 引自贾曹杰尊者著、任杰译《中观宝鬘论显明要义释》。原文释：“由于通达生死与涅槃无自性，则远离六十二种恶见摄为十四种的边见。若有他部来问佛曰：我与世间为有边耶？佛则默然不答，为什么？因为对于无有所别法的能别法，不可答覆。并且佛了知问者不是说无我和诸蕴自性空的法器，故佛不说，正由于如是甚深法，在非法器的众生前不说的原故。诸智者了知如实现证应说和不应说的遍智能仁是遍知一切的，不是不知而不答覆。关于诸法真实性的理，余处广说，故不赘。”

② 贾曹杰尊者著、任杰译《中观宝鬘论显明要义释》：“诽谤业果的名为无见者，由此无见为缘即堕恶趣；深信业果的世间正见名为有见者，由此有见为增上即生善道。”

或念：佛教宗义须知，外道宗义岂必了知？

答：诸智者了知自他一切宗义实为必要。盖若不知，则不善知外宗为劣、内宗为胜；若不善知，执劣执胜，唯成偏执自方，或随心所欲。

གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་ཤེས་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོའི་པ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ་བྱུང་དགོས་པ་བཞིན་དུ་བྱུང་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་པ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ་དེ་ལྟར་ཤེས་དགོས་པའི་བྱིར་ཏེ། དབུ་མ་སྟོང་པོ་ལས། “ཇི་ལྟར་སྐྱུང་བཞིན་བཞག་ལ་འདོད་པ། །གཟིངས་དག་ཡོངས་སུ་ཟེན་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བཏང་བྱ་ཡིན་ན་ཡང་། །ཇི་སྲིད་དཔག་མེད་ཀྱི་བ་ཀྱུང་རིགས་བྱ། །” ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

又，了知内外宗义，实为必要。如欲渡海，往趣彼岸，则需船舶。渡宗义海，往趣彼岸，则须了知内外宗义。如《中观心论》云：“譬如欲渡川，必善持舟筏，若是须舍者，理应持比量。”^①

རང་རེའི་ཇི་སྲིད་ལེགས་སྤྱོད་ཀྱིས་རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་པ་ཡིན་ཏེ། རྟོགས་བརྗོད་ལས། “དེ་ཉིད་བྱིར་ན་མི་པམ་ཚོས་ཇི་དང་། །” ཞེས་པ་ནས། “ཚིམ་པར་མ་བྱས་ཀུན་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས། །” ཞེས་པའི་བར་དང་། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་ལས། “དེ་ཚེ་རང་གཞན་སྟེ་བ་ཡི། །གཞུང་མང་དག་ལ་སྦྱངས་པ་ན། །” ཞེས་སོགས་དང་། རྒྱལ་ཚབ་གྱི་བསྟོད་པར། “རང་གཞན་གྲུབ་མཐའི་པ་རོལ་སོན། །” ཞེས་སོགས་དང་། མཁས་གྲུབ་གྱི་གསུང་རབ་དུ་མ་ལས་གྲང་རང་ཉིད་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་མཁས་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་བྱིར་རོ། །

我等至尊宗师师徒，善习自他一切宗义。《证道歌》^②云：“是故我于慈氏主，瞻洲六胜二庄严，所有大论细研习。”《缘起赞》曰：“次于自他宗，修学众教时”^③云云。《嘉曹杰赞》曰：“臻自他宗边”云云。克主杰之诸著作中，亦善巧说自部一切宗义。由此可知。

སྤྱོད་པ། རྟོག་ཚད་སྤྱོད་པ་དན་པ་སྤྱོད་ཚོགས་པའི། །བྲག་རི་མཐོན་པོ་གང་དག་སྦྱངས་པ་ཡང་། །
པཎ་ཚེན་སྐྱུང་དབང་སྟོང་གི་རིགས་ཚུལ་གྱི། །གནས་ལྷགས་ཐོག་ཚེན་བབས་པའི་ཅིག་ཅང་བཅོམ། །
颂曰：

说常说断诸恶论，巍峨石山任几聚；

① ཇི་དགོས་བཟུན་འགྲུབ། དབུ་མ། ༣༡ 39b. 原文：ཇི་ལྟར་སྐྱུང་བཞིན་བཞག་ལ་འདོད་པ། །གཟིངས་དག་ཡོངས་སུ་འཇིན་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བཏང་བྱ་ཡིན་ན་ཡང་། །ཇི་སྲིད་དཔག་མེད་ཀྱི་བ་ཀྱུང་རིགས་བྱ། །

② 《证道歌》为宗喀巴大师自述修证经历之文。此句引自江波所译《证道歌》，《解脱之门——仁钦曲扎译著集》，昆明：云南民族出版社，2006年，584页。

③ 引自法尊法师：《缘起赞论略释》。http://read.goodweb.cn/news/news_view.asp?newsid=38958

大智龙王千正理，洪声霹雳尽皆摧。

རང་གཞན་གྲུབ་མཐའ་མཚོག་དམན་ཡོད་དོ་ཞེས། །ཀུན་གྱི་འབྲུག་སྒྲིའི་བཞེན་སྒྲོགས་མོད་ཡང་། །

ཁྱད་པར་མི་ཤེས་རང་ཕྱོགས་མཚོག་འཛིན་པ། །ཕྱོགས་སྤང་གདོན་གྱིས་ཟིན་པར་གསུངས་པས་ན། །

自他宗义诸胜劣，如诸龙吟虽释竟，

我等无知固执甚，所说若狎偏私魔，

མཁས་པའི་གཞུང་མང་དག་ལ་འདྲིས་བྱས་ཏེ། །མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ། །

མཁས་པའི་བཞེད་སློལ་མ་ནོར་བཞོད་པ་འདིས། །མཁས་པའི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་སྐྱུར་ཅིག །

智者众论已谙熟，智者观慧今求索，

智者宗轨无谬述，智者善众愿熙怡。

ཅེས་རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གྱི་སྣང་པོའི་དོན་བསྐྱུས་པ་སྒོ་གསལ་འཇུག་པའི་ཁང་བཟང་ལས། །གཞན་སྤེའི་
ཕྱོགས་བཞོད་ནས་བཀག་པའི་སྐབས་སོ།།ཧྲ།

《自他一切宗义撮要，睿哲所造雅室》之中，述、破外道宗义品竟。

ན་མོ་གུ་རུ་མཚུ་ལྟོ་ལྟོ་ཡ།
敬礼尊重妙音！

གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ལ་ལྟ་བུའི་མིག་གི་མཚོག། །
ལྟོན་མཛད་ཡོངས་སུ་འཛོན་པའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས། །
ལྟོན་པ་ཡིས་ཀྱང་དད་བའི་སྤྱོད་ལོང་གཡོ། །
观见诸宗最胜眼，理路教授聚与分，
讲著遍摄诸善士，念已生信身毛竖，
རང་སྤྲེའི་གྲུབ་མཐའ་སྤྱི་དང་ལྷན་པར་རྣམས། །
དོན་བསྐྱུས་གོ་སྤེའི་དག་གིས་འདིར་བཤད་ཀྱི། །
ཁག་ལྷན་གནས་སློབ་ལྟོན་མཆིས་ན་འཇུག་པར་རིགས། །
自部宗义总别等，如诸贤哲之所许，
此宣摄义易解语，正直智者理当入。

གཤམ་རང་སྐྱེའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་བཞག་པ།

乙二、佛教宗义建立

གཉིས་པ་རང་སྐྱེའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གཉིས། ལྷིང་བསྟན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །

分二：丙一、总示，丙二、别说。

ཁ། ལྷིང་བསྟན་པ།

丙一、总示

དང་སོ་ནི། རང་སྐྱེའི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་པ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ས་པ་ཡིན་ཏེ། རྩེ་བྲག་སྐྱ་བ། མདོ་སྐྱེ་བ། སེམས་ཅམ་བ། དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་བཞིར་དེས་པའི་བྱིར་ཏེ། རིགས་ལྡན་གྲགས་པས། “རྩེ་བྲག་སྐྱ་དང་མདོ་སྐྱེ་བ། །རྣམ་འབྱོར་སྦྱོང་དང་དབུ་མ་བ། །འགྲུར་རོ་”^① ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར། བཞི་སོ་དེ་དག་གྲང་བསྟུན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། རྩེ་མདོ་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ནི་ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་། དབུ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་འདུ་བའི་བྱིར།

同为佛教宗义者，决定有四：毗婆沙宗(Vaibhāṣika)、经部宗(Sautrāntika)、唯识宗(Yogācāra)、中观宗(Mādhyamika)。如妙祥称法胤王(Jātya Mañjuśrīkīrti)云：“婆沙及经部，瑜伽行中观。”此四复摄为大乘小乘二种宗义：婆沙、经部二宗摄为小乘宗义，中观、唯识二宗摄为大乘宗义故。

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་ཤིང་རྩའི་སོལ་གང་གིས་བྱེ་སྟོན་པ། དེ་ཡང་སྐྱ་སྐྱབ་ཀྱིས་དབུ་མ་པ་དང་། ཐོགས་ཐེད་ཀྱི་སེམས་ཅམ་པའི་ཤིང་རྩའི་སོལ་བྱེ་ཞིང་དེ་གཉིས་ཀས་གྲང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཤིང་རྩའི་སོལ་བྱེ་ལ། དེའི་ཞར་བྱུང་བུ་ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བསྟོན་པའི་ཤིང་རྩའི་སོལ་ཡང་བྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །

若念：大、小二乘车轨由谁开辟？曰：龙猛(Nāgārjuna)开辟中观车轨，无著(Asaṅga)开辟唯识车轨。二尊开辟大乘车轨，由此附带，其所看待小乘宗义车轨亦复得开。

གྲུབ་མཐའ་བཞི་སོ་སོ་ནས་རང་རང་གི་ལུགས་དེ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་ལུགས་དང་། རང་གི་ལུགས་དེ་ཡང་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་དང་མ་འདྲེས་པར་འདོད་ལ།

四部宗义，各许自宗即导师佛陀之自宗，且许自宗皆不杂常断二边。

དེ་ལྟར་འདུག་ཏེ། གཞན་སྐྱེ་བྱེ་རོལ་པས། རྟག་པའི་བདག་སོགས་ཁས་སྦངས་པ་ནི། རང་སྐྱེ་བྱེ་བྲག་སྐྱ་བས་འགོག་

① ལྷང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་ལས། རྩེ་བྲག་སྐྱ་དང་མདོ་སྐྱེ་བ། །རྣམ་འབྱོར་སྦྱོང་དང་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་གང་ཞིག་ཆོས་སོགས་ཀྱི། ཆེགས་བཅད་སངས་རྒྱས་ལུགས་རྣམས་པཏུབ། །ཅེས་སོ། །

ཅིང་། གྲེ་བླ་གསུམ་བས་འདུས་མ་བྱས་ལ་རྗེས་གྲུབ་འདོད་པ་དེ། མདོ་སྡེ་པས་འགོག་ དེས་རང་མཚན་རྣམས་རང་རང་གི་མིང་གི་ཐ་སྙད་གྲི་གཞིར་གནས་ཚུན་གྲི་དབང་གིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དེ། སེམས་ཅམ་པས་འགོག་ སེམས་ཅམ་པས་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་དེ། དབུ་མ་པས་འགོག་པས་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་འོག་ལས་གོང་མ་གོང་མ་མཚོག་ཡིན་ནོ། །

虽则如是，然异宗外道，许常我等者，为佛教中毗婆沙师之所破斥；毗婆沙师许无为实有，为经部师之所破斥；经部诸师许自相住于各自名言所依，由此增上而得成立，此为唯识师所破斥；唯识师许事谛实成立，为中观师之所破斥。由此，上上宗义胜于下下。

དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་བཞི་པོ་རྣམས་ལས་སྔ་མ་རྣམས་ཕྱི་མའི་སྟེགས་སུ་འགྱུར་ཉེ། དེའི་ཚུལ་ཡང་ཕྱི་རོལ་པས་བདག་དང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ལྟ་བུ་འདོགས་ཤེས་ལ། གྲེ་སྐྱས་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དེ། མདོ་སྡེ་པས་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ལ་བཏགས་ཡོད་འདོགས་ཤེས་པའི་སྟེགས་དང་། མདོ་སྡེ་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དེ། སེམས་ཅམ་པས་ཚོས་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདུག་པའི་གཞིར་རང་དབང་གིས་མ་གྲུབ་ཀྱང་གྲེ་བྱེད་འཐད་པ་དང་། ཀུན་བཏགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་གྲིས་མ་གྲུབ་པར་འདོགས་ཤེས་པའི་སྟེགས་དང་། སེམས་ཅམ་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དེ། དབུ་མ་པས་ཚོས་ཐམས་ཅད་མིང་བདས་བཞག་པ་ལས་གཞན་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྟུལ་ཅམ་ཡང་མེད་པ་ལ་གྲེ་བྱེད་འཐད་པར་གོ་བའི་སྟེགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

因此，四宗义中，诸前为诸后之阶梯。其理者：外道诸师不知如是安立我及前生后世，毗婆沙师如是了知；以此为阶，经部师于有为无为，知立假有；经部诸师如是了知，唯识诸师以为阶梯，知一切法于其各自名言安立所依之上，非自在成立，然能所合宜，及立遍计所执非自相成立；唯识诸师如是了知，中观诸师以为阶梯，知一切法名言立外，尘许亦无谛实成立，然能所合宜。

དེ་ལྟར་མཚོག་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀྱང་། དེ་གསུངས་པ་པོའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་པ་སོགས་སྟོན་མིན་གྱི་གདུལ་བྱ་ལ་དབང་པོ་མཚོག་དམན་ཡོད་པས་དེ་དག་རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བགྱི་བའི་ཐབས་ཡིན་ཉེ་དེ་ལྟར་ཡང་། འཕགས་པ་ལུལ་འཁོར་སྐྱོད་གིས་ཞུས་པ་ལས། “སྟོང་བ་ཞི་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ། །མི་ཤེས་པས་ནི་འགྲོ་བ་འབྲམས་གྱུར་བ། །དེ་དག་ཐུགས་རྗེ་མངའ་བའི་ཐབས་ཚུལ་དང་། །རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཇུག་པར་མཛད། །” ཅེས་པ་དང་།

如是虽有胜劣差别，然其宣说者佛陀，无有亲疏等过失，而所化机根有胜劣，故此等为次第引至佛地方便。如《圣护国请问经》云：“空性寂静无

生理，众生未解故漂没，悲尊以多百方便，及百正理令彼悟。^①”

དེ་ཆེན་ཐེང་བ་ལས་ཀྱང་། “བད་སྟོན་པ་དག་ཇི་ལྟ་བུར། །ཡི་གེ་བྲི་སོ་རྫོག་འཇུག་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱལ་གསུལ་གྱི་ལ། །ཅི་ཙམ་བཟོད་པའི་ཚོས་སྟོན་ཏེ། །” ཞེས་པ་ནས། “སྟོང་ཉིད་སྟོང་ཇི་སྟོང་སོ་ཙན། །བྱང་ཚུབ་སྐྱབ་པ་ཁ་ཅིག་ལའོ། །” ཞེས་པའི་བར་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

又如《宝鬘论》云：“如初教字音，令识读简易；佛于所化机，示彼堪受法。……空悲心要义，为证菩提说。”^②

དེ་ལྟ་ནའང་དབུ་མ་པ་གཉིས་ལས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ནི། ལུགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་མཚོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པར་བྱིར་ཏེ། དཔལ་ལྷན་རྒྱ་བས། “ལུགས་འདི་ནི་གཞན་དང་སྲུང་སོང་མིན་པའོ” ཞེས་སོགས་དང་། ཇི་ལྟ་མས། “ཡོད་དང་མེད་པའི་མཐའ་སྤངས་པ། །” ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

虽则如是，中观二派中，应成派宗胜诸余宗，以是远离常断二边清净宗故。如吉祥月称菩萨云“此宗不共他”等，至尊大师亦云“断诸有无边”等。

ནང་པའི་སྲུང་སོང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བཞེར་ངེས་པས་དེ་སྐྱོ་བའི་གང་ཟག་ལ་ཡང་བཞེར་ངེས་ལ། དེ་དག་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།། །།

同为佛教宗义者，决定有四，因此，说其宗义补特伽罗亦定有四。下当说之。

ཁ་ཤ་སོ་སོར་བཤད་པ།

丙二、别说

གཉིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་བཞི། རྗེ་བྲག་སྐྱ་བ། མདོ་སྡེ་བ། སེམས་ཙམ་བ། དབུ་མ་བའི་གྲུབ་མཐའ། །

分四：丙一、毗婆沙宗，丙二、经部宗，丙三、唯识宗，丙四、中观宗。

① 译文转引自法尊法师译《辨了不了义善说藏论》，《宗喀巴大师集》，北京：民族出版社，2001年，第8页。闍那崛多译《大宝积经》卷八十一（护国菩萨会）：“空寂无生处，如是知世已，为彼作方便，百千诸法门。”(T11, no. 310, p. 469, b24-26) 施护译《佛说护国尊者所问大乘经》卷四：“法本空寂无有生，不能知悟随轮转，垂慈广于诸众生，方便随机宣妙法。”(T12, no. 321, p. 13, a1-3)

② 龙树菩萨造、任杰译《中观宝鬘论》：“如初教字音，令识读简易；佛于所化机，示彼堪受法。有处或说法，令彼离众恶，或为成福德，或具依前二。或为遣此二，甚深怖畏人，空悲心要义，为证菩提说。”

༨༧ གྲེ་བྲག་སྐྱ་བའི་གྲུབ་མཐའ།

丁一、毗婆沙宗

དང་པོ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། སྐྱ་དོན། དགྲེ་བ། གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་ལོ། །

分四：戊一、相，戊二、词义，戊三、分类，戊四、宗义。

༩༧ མཚན་ཉིད།

戊一、相

དང་པོ་ནི། རང་རིག་མི་འདོད་ཅིང་གྲི་དོན་ཡོད་པར་བདེན་ཞེན་གྱིས་འདོད་པའི་ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱ་བའི་གང་བྲག་གྲེ་བྲག་སྐྱ་བའི་མཚན་ཉིད།

不许自证分，由谛实执许外境有，此说小乘宗义补特伽罗，为毗婆沙师相。

༩༩ སྐྱ་དོན།

戊二、词义

གཉིས་པ་ནི། གྲེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། དུས་གསུམ་རྗེས་ཀྱི་གྲེ་བྲག་ཏུ་སྐྱ་བས་ན། གྲེ་བྲག་སྐྱ་བའོ། །

随行《大毗婆沙论》，及说三世实有差别，故称“毗婆沙师”。

༩༩ དགྲེ་བ།

戊三、分类

གསུམ་པ་དེ་ལ་དགྲེ་བ། རོ་པོ་སྐོ་ནས་ཁ་ཆེ་གྲེ་བྲག་སྐྱ་བ་དང་། ཉི་འོག་གྲེ་བྲག་སྐྱ་བ་གཉིས། གྲེ་བའི་ཆུལ་གྱི་སྐོ་ནས་དགྲེ་བ་སྡེ་བ་བཙོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཐོག་མར་རྩ་བའི་སྡེ་བ་བཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱ་བ། བལ་ཆེན་པ། གནས་བརྟན་པ། མང་པོས་བཀྱར་བའི་སྡེ་བ་དང་བཞིར་གནས་པ་ལ། དང་པོ་ལ་བདུན་གཉིས་པ་ལས་ལྔ། གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བཞི་པ་ལས་ཀྱང་གསུམ་སྟེ། བཙོ་བརྒྱད་ཡོད་དུ་གྲེ་བ་པ་ཡོད་པའི་བྱིར།

若予分类，由体性门分为二种：迦湿弥罗毗婆沙师(Kāśmīra Vaibhāṣika)、外方毗婆沙师(Bahiraka Vaibhāṣika)；若由分裂之理区分，有十八部：初先分为根本四部，即说一切有部、大众部、上座部及正量部；而初中分七、次者分五、三则有三、四中分三，共计十八。

འདི་ལ་ཡང་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་སྐོ་བ་དཔོན་དུལ་བ་ལྟ་ལྟར་ན། རི་སྐད་དུ། འོད་སྤང་ས་སྟོན་ཚོས་སྤང་སྟེ། །མང་ཐོས་གོས་དམར་སྐོ་བ་མ་དང་། །རྣམ་པར་བྱེ་དང་གཞི་ཀུན་པ། །ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱ་བ་བདུན། །ཤར་རུབ་

རི་དང་གངས་རིར་གནས། །འདུས་བྱས་རྟག་པར་། །བཏགས་པར་། །སྤྲོ་བ་དང་། །འཛིག་རྟེན་འདས་སྤྲོ་ལལ་ཆེན་ཤེ། །རྒྱལ་
བྱེད་ཆོལ་གནས་འཛིགས་མེད་གནས། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་གནས་བརྟན་གསུམ། །ས་སྒོ་གས་རི་དང་སྤང་བ་ལ། །གནས་
མ་བུ་པའི་སྤེ་རྣམས་ནི། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་རྣམས་གསུམ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

此中见解，多有不同。然若如轨范师调伏天(Vinīṭadeva)，如谓：“饮光、化地、法藏部，多闻部与赤铜堞，分别说部、根本部，说一切有共七部。东山、西山、雪山住，及将诸行说假部^①，说出世五大众部。祇陀林、无畏山住、大寺住，三上座部。鸡胤部及守护部，及与犍子等诸部，是为三种正量部。”^②

འདི་དག་གི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་ནི་འདུལ་བ་སོགས་ནས་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་ཐེག་དམན་གྱི་གང་ཟག་དང་ཐེག་དམན་གྱི་
གྲུབ་མཐའ་སྤྲོ་བའི་གང་ཟག་ལ་ནི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་དགོས་སོ། །

此等广差别，当由毗奈耶等了知，且亦应知“小乘补特伽罗”与“说小乘宗义补特伽罗”所有差别。

ཅུ་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

戊四、宗义

བཞི་པ་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། །གཞི་དང་། །ལམ་དང་། །འབྲས་བུ་རོ། །
分三：己一、事，己二、道，己三、果。

ཆུ་གཞི།

己一、事

དང་སོ་གཞི་ལ་རྒྱས་པར་བྱེ་ན་གཟུགས་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཤེས་སྤང་པོ་ལ། །མིག་རྣ་བ་སྤྲོ་བ་ལུས་ཉེ་

① 说假部 (བཏགས་པར་སྤྲོ་བ)：此处藏文引文为 རྟག་པར་སྤྲོ་བ (说常部)，但据德格版《异部说集》原文及《翻译名义大集》所载藏文，应为 བཏགས་པར་སྤྲོ་བ，即“说假部”。

② ཤེ་དགེ་བསྐྱན་འགྲུར། འདུལ་བ། སྤྲ། 154b. 当属意引。原文为：གང་དང་རྒྱབ་དང་གངས་རིར་གནས། །འཛིག་རྟེན་འདས་པར་སྤྲོ་བའི་
ཤེ། །བཏགས་པར་སྤྲོ་བའི་སྤེ་བ་དང་། །ཇུ་ཆོན་དགེ་འདུན་ལལ་ཆེན་ལ། །གཞི་ཀུན་པ་དང་འོད་སྤངས་ཤེ། །ས་སྒོ་ན་སྤེ་དང་ཆོས་སྤང་སྤེ། །མང་ཐོས་གོས་དམར་
སྤོབ་མ་དང་། །རྣམས་པར་བྱེ་སྤེ་སྤྲོ་བའི་སྤེ། །ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྤྲོ་བ་ཡིན། །རྒྱལ་བྱེད་ཆོལ་གནས་འཛིགས་མེད་གནས། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་གནས་བརྟན་
ལ། །ས་སྒོ་གས་རིས་དང་སྤང་བ་ལ། །གནས་མ་བུ་ཡི་སྤེ་རྣམས་ནི། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་རྣམས་གསུམ། །ཡུལ་དོན་སྤོབ་དགོན་བྱེ་བཀ་གིས། །ཐ་དད་རྣམས་པ་བཙོ་
བརྒྱད་གསུངས། །东、西、雪山住，并说出世部，以及说假部，大众部五支。根本、饮光部、化地、法藏部、多闻、赤堞部，及分别说部，是说一切有。祇陀林、无畏、大寺住上座。鸡胤、守护部、以及犍子部，正量部有三。处、义、师别故，说十八种异。

དབང་པོ་ལ། གཟུགས་སྐྱེ་བྱ་བའི་གྲ་སྟེ་སྐྱེ་མཆེད་ལྡོ་དང་ནམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་རྣམས་འདུས་བྱས་
དང་། རྣམ་མཁའ་དང་འགོག་པ་གཉིས་འདུས་མ་བྱས་སོ། །

若广分：色、受、想、行、识五蕴，眼、耳、鼻、舌、身五根，色、声、
香、味、触五处，及无表色等，是有为；虚空与二灭，是无为。

ཁམས་བཙུག་འདོད་དེ། གཟུགས་རྣམས་ཚོས་ཁམས་ཀྱི་བར་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དུག མིག་ནས་ཡིད་ཀྱི་བར་རྟེན་གྱི་
ཁམས་དུག མིག་གི་རྣམ་ཤེས་རྣམས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་བར་གྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དུག་སྟེ་དུག་གསུམ་བཙུག་འདོད་
པས་སོ། །

许十八界：色界乃至法界，为六境界；眼界乃至意界，为六所依界；眼
识界乃至意识界，为六识界。三六十八。

སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀྱང་འདོད་དེ། གཟུགས་སྐྱེ་སོགས་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་དུག །མིག་སོགས་དབང་པོའི་སྐྱེ་མཆེད་
དུག་སྟེ་བཅུ་གཉིས་འདོད་པའི་བྱིར།

亦许十二处：色声等六境处、眼等六根处，共十二处。

དེ་ཡང་སྤང་པོར་སྤངས་པས་ན་སྤང་པོ། སྐྱེ་བའི་སྐོ་ཡིན་པ་ན་སྐྱེ་མཆེད། ཚོས་དེའི་རིགས་ཡིན་པས་ན་ཁམས་ཞེས་
བྱའོ། །

又，和合积聚故谓“蕴”，生长之门故谓“处”，法之种族故谓“界”^①。

ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཁམས་བཙུག་དང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སུ་འདུས་པར་འདོད་ལ། འདི་ཅམ་ཞིག་ནི་གྲུབ་
མཐའ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་དང་སྤྱོད་མོང་དུ་ཁས་ལེན་ནོ། །

许一切所知摄为十八界与十二处。唯此等是一切上部宗义共许。

དེར་མ་ཟང་འགྲོ་བ་ལ། སྐྱེ་གནས་བཞི་སོགས་བཞེད་ལ། མི་འབྲེལ་བའི་བྱེད་པར་ནི། འདིས་དངོས་པོ་ལ་རྟག་པའི་
དངོས་པོ་དང་། མི་རྟག་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་འདོད་པའི་སྤྲ་མ་ནི། རྣམ་མཁའ་རྒྱུད་བཞེད་པའི་དོན་བྱེད་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།
ཅིག་ཤོས་ནི་སྤོམ། །དེས་ན་དོན་བྱེད་རྒྱས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དོན་གཅིག་པར་བཞེད་ཅེས་གསུང།

此外，许五趣与四生等。所不同者，此宗承许事有“常事”及“无常事”。
前者，例如虚空，能持于风，为其作用。后者易知。是故，许有作用与所知
同义。

ཤེས་བྱ་འཕམ་དངོས་པོ་ལ་དབྱེ་ན། བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཡོད། བཙུག་པོ་ལ་སྐྱོས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་རང་
འཛིན་གྱི་སྐོ་འདོད་དུ་སྤང་བའི་ཚོས་རྣམས་ནི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་ལ།

① 《俱舍论》卷一（《分别界品第一》）：“聚生门种族，是蕴处界义。” (T29, no. 1558, p. 4, c13)

所知或事分为二谛：破坏或以慧析除时，执取之觉堪舍之法，即世俗谛。

བསམ་དོན་ནི་མཚོན་ན། རྩ་བུ་ལྟ་བུ་མ་བཤེག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ལ་བུམ་བའོ་སྣམ་པའི་སློ་སྐྱེ་ཡང་། བཤེག་པའི་ཚེ་དེ་ལ་བུམ་པའི་སློ་སྐྱེ་བས་ན། རྩ་བུ་དང་དེའི་ནང་གི་རྩ་བུ་ནི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། མཚོན་ལས། “གང་ལ་བཅོམ་དང་སློ་ཡིས་གཞན། །བསམ་ན་དེ་སློ་མི་འཇུག་པ། །བུམ་རྩ་བཞིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ། །ཡོད་དེ།” ཞེས་གསུངས་པའི་གྱིར།

此说意指，譬如陶瓶，未毁之时，缘可生觉；而其毁时，执瓶之觉缘之不生。故如陶瓶及其中水，为世俗谛。如《俱舍论》云：“彼觉破便无，慧析余亦尔，如瓶水世俗。”^①

བཅོམ་པའམ་སློས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསམ་བ་ན་རང་འཛིན་གྱི་སློ་མི་འདོར་བའི་ཚོས་རྣམས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ལ། བསམ་དོན་སྣང་གྱི་སློག་ཕྱོགས་གྱིས་ཤེས་ཤིང་། མཚོན་གཞི་ནི། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལྟ་བུ། གཞན་ཡང་རྩལ་ཤར་ཆ་མེད། ཤེས་པ་སྐྱད་ཅིག་ཆ་མེད། འདུས་བྱས་ཆ་མེད་རྣམས་སོ། །

若破坏之，或以慧析除时，执取之心不舍之法，即胜义谛，返前所说析出之义即可了知；所相者，如色与受，复有无分方极微、无时分刹那知、无为等。

ཀུན་རྫོབ་དང་བཏགས་ཡོད་དམ་གཅིག་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་རྩས་ཡོད་དོན་གཅིག་པར་འདོད་དོ། །
许世俗与假有同义，胜义与实有同义。

གང་ཟག་རང་རྩ་བུ་པའི་རྩས་ཡོད་གྱིས་སྣོང་པ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྤོང་མོར་འདོད་ཅིང་། གནས་མ་བུ་པས་དེ་འདའི་སྣོང་པ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྤོང་མོར་མི་འདོད་ཀྱང་། ཏྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྣོང་པ་དེ་བདག་མེད་སྤོང་མོར་འདོད་ལ། ཚོས་གྱི་བདག་མེད་ཅེས་པའི་ཐ་སྲུང་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །

许补特伽罗能独立实有空，为细分补特伽罗无我；然犍子部不许如是空为细分补特伽罗无我，而许常、一、自在空为细分无我。不许“法无我”之名言。

བྱང་པོའི་རྒྱན་དང་། ཚོགས་པ་དང་། ཡིད་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་གང་ཟག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་དང་། མཚོན་སྣམ་དང་རྗེས་དབུག་ཚང་མ་ཁས་ལེན་ཀྱང་། དབང་སོ་གཟུགས་ཅན་པ་ནི་ཚང་མར་མི་འདོད་དོ། །འདི་དང་མདོ་སྐྱེ་བ་ལ་ཅིག་ཐེག་ཚེན་གྱི་མདོ་བཀར་མི་འདོད་ཀྱང་འདོད་པའང་ཡོད་ཅེས་གསུངས། །། ཕྱི། །

① 《俱舍论》卷二十二（《分别贤圣品第六》）：“彼觉破便无，慧析余亦尔，如瓶水世俗，异此名胜义。” (T29, no. 1558, p. 116, b13-14)

许蕴续流与和合为补特伽罗，少分许意识为补特伽罗。许现量与比量，然不许有色根为量。毗婆沙师与经部师，或有不许大乘佛典，或有许者。

ཆ༩ ལམ།

乙二、道

གཉིས་པ་ལམ་ལ་གཉིས། སྤང་བྱ་དང་། ལམ་དངོས་སོ། །

分二：庚一、道之所断，庚二、正说道。

བ༧ སྤང་བྱ།

庚一、道之所断

དང་པོ་ནི་སྐྱིབ་པ་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པའི་སྐྱིབ་པ་ལམ་སྟུན་པ་གཉིས་འདོད་ཀྱང་། །ཤེས་སྐྱིབ་ཀྱི་ཐ་སྟེན་ནི་ཁས་ལེན་པར་མི་བཤད། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་སྐྱིབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་བག་ཆགས་དང་། དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་གནས་ངན་ལེན་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པའོ། །

许障分二：染污障与非染污障，或二种冥，然未说承许“所知障”之名言。补特伽罗我执，及由此而生之诸烦恼，为染污障；彼等习气及依彼而出之粗重，为非染污障。

ཆ༩ ལམ་དངོས།

庚二、正说道

གཉིས་པ་ལམ་དངོས་ལ། ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་ལམ་གཉིས། མཐོང་སློམ་གྱི་ལམ་གཉིས། མི་སློབ་ལམ་སྟེ་ལྷ་འདོད་ལ། ཡང་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ནས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་གི་བར་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་སོགས་འདོད་ཅིང་། འོན་ཀྱང་ས་བཅུ་དང་ལོངས་སྐྱའི་ཐ་སྟེན་ཁས་ལེན་ནོ། །

许有五道：资粮道、加行道、见道、修道、无学道。许四念住乃至八圣道支为三十七菩提分，然不许“十地”及“报身”之名言。

གྲོལ་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་ནི་བདེན་བཞི་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པའི་ལམ་དང་། རྒྱད་པར་གང་ཟག་རང་རྒྱ་ཐུབ་པའི་རྗེས་ཡོད་ཀྱིས་སྤོང་བར་རྟོགས་པར་ཡེ་ཤེས་སོ། །མཐོང་ལམ་སྐྱད་ཅིག་མ་བཙུ་ལྷ་པོ་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་རྗེས་ཤེས་སློམ་ལམ་དུ་འདོད་དོ། ། །།

解脱道之扼要，为通达无常等四谛十六行相之道，尤为通达补特伽罗能

独立实有空^①之智。许见道十五刹那次第生起，第十六刹那道类智为修道。

ཆལ་འབྲས་བུ།

己三、果

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ། སྤང་བཤད་པའི་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་དེ་དག་བསྐྱོམས་པས། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མི་ཤེས་པ་
སྤངས་པའི་དགྲ་བཙུན་པ་དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྤངས་པས་སངས་རྒྱས་འཛོལ་བར་འདོད་ལ། ཉན་
ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ནི་སྤྱད་ན་ཆེ་གསུམ་ལ་ཐོབ་ཀྱིས་བ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་བསྐྱེད་པ་བརྒྱ་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བྱང་ཆུབ་བསྐྱེད་པ་གངས་མེད་གསུམ་གྱིས་ཐོབ་ཀྱིས་བར་འདོད།

由修前说道之扼要，断染无知证阿罗汉，断不染污无知成佛。承许速极三世可得声闻菩提，百余劫得独觉菩提，三无量劫得佛菩提。

ཉན་ཐོས་ལ་དགོ་འདུན་ཉི་ཤུ་དང་། ལྷགས་གནས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་བ་དང་། དམན་པའི་དགྲ་བཙུན་སྤངས་ཏོགས་
ལས་ཉམས་ནས་རྒྱན་ལྷགས་སུ་འགྱུར་སྲིད་བའང་འདོད།

许声闻二十僧及向、住之安立应理，亦许有劣根阿罗汉断证退失，成预流果。

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་ཁས་ལེན་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་དང་མི་འབྲ་བ་ནི། དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་
བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུངས་ཏེ་སྲོད་ལ་བདུད་བཏུལ་བ་པན་ཆད་ལ་སོ་སྐྱེ་དང་། དེའི་མཚན་ཐོག་དེ་ཉིད་ལ་མཐོང་ལམ་སྲོན་བུ་
བྱས་པ་ནས་འཕགས་པར་འདོད་ལ།

虽许佛陀十二行迹，不同大乘。始自最初发菩提心，乃至初夜降伏魔众，许为异生；即此初夜^②见道前行，后为圣者；

དེ་ཡང་འཛོལ་བ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་མཛད་ཀྱི་བར་དུ་ཁྱིམ་པ་དང་། དེ་ཕྱིན་ཆད་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། མཛད་པ་
ཡང་དེ་ལྟར་བསྐྱེད་ནས། ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་མཛད་པ་ཡང་དངོས་གནས་པར་འདོད། ལྷ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆེ་རིག་
པ་རྒྱན་ཆད་པར་ཁས་ལེན་པས། དེ་ཕྱིན་ཆད་གཟུགས་སྐྱེད་བཞུགས་པ་སྟོན་པར་མི་འདོད་ལ།

又许从降生至未出家，为在家人。而后，出家、所作事业如是接续。在家、出家行迹，亦许真实。许涅槃时，心续断故，不许此后显现色身庄严；

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཚོག་ཡིན་ཀྱང་། དེའི་གཟུགས་
ཕུང་དེ་ཉིད་སྐྱག་བསྐྱེད་བའདུན་པར་འདོད་པས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཚོག་ཏུ་མི་འདོད། དེ་བཞིན་དུ་དགོན་དཀོན་མཚོག་

① 能独立实有：法尊法师译为“能独立之实物有”。

② 夜分三时：初、中、后也。

ཀྱང་སློབ་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲུལ་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བཟུང་ན་ལ་འདོག་གོ། །གང་ཟག་དེ་རྣམས་དགེ་འདུན་དགོན་མཚོག་ཏུ་
མི་འདོད་དོ། །

佛心相续尽智、无生智，许为佛宝；然佛色蕴，许唯苦谛，故非佛宝。
如是，有学圣者心续道谛，立为僧宝。不许有学圣者补特伽罗为僧宝。

འདི་དང་མདོ་སྡེ་པ་གཉིས་ཀྱིས་བྱི་དོན་ཡོད་པར་འདོད་པས་དོན་སྣ་ཞེས་གྲང་བྲགས་སོ། ། །

毗婆沙师及经部师许有外境，故亦称之“说外境师”。

ངའ་མདོ་སྡེ་པའི་གྲུབ་མཐའ།

丁二、经部宗

གཉིས་པ་མདོ་སྡེ་པའི་ལུགས་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། སྣ་དོན། དབྱེ་བ། གྲུབ་མཐའ། །

分四：戊一、相，戊二、词义，戊三、分类，戊四、宗义。

ཅ། མཚན་ཉིད།

戊一、相

དང་པོ་ནི། རང་རིག་དང་བྱི་དོན་གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་པའི་ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྣ་བའི་གང་ཟག་དེ། མདོ་
སྡེ་པའི་མཚན་ཉིད།

许自证分及许外境，说小乘宗义之补特伽罗，为经部师相。

ཅ། སྣ་དོན།

戊二、词义

གཉིས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་མདོ་ཚད་མར་བརླང་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ན་མདོ་སྡེ་
པའོ། །

佛说之经，持以为量，随奉遵行，为经部师。

ཅ། དབྱེ་བ།

戊三、分类

གསུམ་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཉེ། ལུང་གི་རྗེས་འབྲང་དང་། རིགས་པའི་རྗེས་འབྲང་གི་མདོ་སྡེ་པའོ། །
一、随教行经部师，二、随理行经部师。

དང་པོ་ནི། མདོན་པ་མཚོན་གྱི་རྗེས་འབྲང་གི་མདོ་སྡེ་པ་ལྟ་བུ།

一、如随行《阿毗达磨俱舍论》之经部师。

གཉིས་པ་ནི་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་མདོ་སྡེ་པ་ལྟ་བུའོ། །

二、如随行七部量论之经部师。

མངོན་བ་སྡེ་བདུན་ནི། འུ་རིའི་བྱས་བསྐྱུས་བ་ཚོས་གྱི་སྤང་བོ་ཞེས་པའི་བསྐྱུན་བཙུགས་སོགས་བདུན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། རྩེ་བྲག་སྐྱེ་བས་དེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་གྱི་བཀའ་འདོད་ཀྱང་། མདོ་སྡེ་པས་དབྱེ་བཙུགས་པ་དེ་དང་དེ་དག་གིས་བསྐྱུས་བ་ཡིན་གྱི། སངས་རྒྱས་གྱི་བཀའ་མིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། ། ༥ །

对法七论，即舍利子所集《法蕴足论》等七部论，毗婆沙师许为佛语，然经部师许为由诸阿罗汉所集，而非佛语。

ཅུ་གྲུབ་མཐའ།

戊四、宗义

བཞི་བ་གྲུབ་མཐའ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབྲས་བུའོ།

分三：己一、事，己二、道，己三、果。

ཆ། གཞི།

己一、事

དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་བ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་བར་འདོད་ཅིང་། རོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་རྒྱས་བ་རྣམས། རོན་དམ་བདེན་པར་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་མི་རྒྱས་པའི་ཚོས་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་འདོད་དེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། “རོན་དམ་དོན་བྱེད་རྒྱས་བ་གང་། །དེ་འདིར་དོན་དམ་ཡོད་བ་ཡིན། །གཞན་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་བ་སྟེ། །” ཞེས་གསུངས་བ་ལྟར་རོ། །

许所知分为二谛，数量决定。胜义能表作用诸法，为胜义谛；不能胜义表作用法，为世俗谛。如《释量论》云：“胜义能作义，是此胜义有，余为世俗有。”^①

དེ་ཡང་རྒྱ་འབྲས་དང་པན་གཞི་སོགས་དངོས་པོ་ཁོ་ནའི་སྟེང་ནས་འཐད་གྱི། དངོས་མེད་ལ་དེ་མི་འཐད་པས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་རྒྱས་པར་འདོད་ལ། དེའི་སྤྱིར་དངོས་པོ། རང་མཚན། འདུས་བྱས། རོན་དམ་བདེན་པར་རྣམས་དོན་གཅིག་པ་དང་། སྤྱི་མཚན། འདུས་མ་བྱས་གྱི་ཚོས། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་རྣམས་དོན་གཅིག་པོ། །

此复因果、损益等，唯于事上应理，于无事上非理，故一切事胜义能作义。是故事、自相、有为、胜义谛等同义，共相、无为法、世俗谛等同义。

གཞལ་བྱ་ལ་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པས། ཚད་མ་ལ་མངོན་རྗེས་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། གཞན་ཡང་ཡུལ་དང་

① 法尊法师《释量论略解》：胜义能作义，是此胜义有，余为世俗谛，说为自共相。如瓶瓿等，是此论中所说之胜义有，以胜义能作义故。余于分别心现为瓶者，唯世俗有，以是不能作义之法故（能作义即有作用法，不能作义即无作用法）。其能不能作义二法，即说自相共相故。

ལུལ་ཅན་གྱི་དབྱེ་ཚུལ་འིན་རུ་མང་བ་ཡོད་པ་རྒྱས་པར་ནི་བསྐྱུས་གཞུང་སོགས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

所量分为自相、共相，数量决定，则量决定分为现量、比量二种。又，境与有境，分法众多，广如《摄类》。

འདི་དང་བྱེ་བྲག་སྐྱ་བ་གཉིས་ཀས་ཀུན་གཞི་དང་ཉོན་ཡིད་མི་འདོད་ལ། འདོད་ཚུལ་སྐྱུ་མོང་བ་པལ་ཆེར་ནི་སྐར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། བྱང་མོ་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་བྱེ་བྲག་སྐྱ་བས་འདོད་པ་བཞིན་ནོ།། ཕ། །།

经部师与毗婆沙师，二皆不许阿赖耶识及染污意；多所共许，如前所述，如毗婆沙师所许蕴、界、处等。

ཆ༩ ལམ།

乙二、道

གཉིས་པ་ལམ་ལ་གཉིས་ཏེ།

分二：庚一、所断，庚二、正说道。

ཇ༧ མང་བྱ།

庚一、道之所断

སྐར་བྱ་ནི་བྱེ་སྐྱ་དང་མཐུན་ཅིང་

道之所断同于毗婆沙宗。

ཇ༩ ལམ་དངོས།

庚二、正说道

ལམ་གྱི་དམིགས་པ་ནི་བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་མི་རྟག་པ་སོགས་བརྩུ་བྱག་མོ་ཉིད་ཡིན་ལ། ལམ་ལྔའི་དབྱེ་བ་བྱེད་ཀྱང་། ས་བརྩུ་དང་ཡོངས་སྐྱེའི་རྣམ་གཞག་མི་འདོད་པ་སྐར་བཞིན་ནོ། །

道之所缘，即无常等四谛十六行相。虽分五道，然亦如前，不许建立十地、报身。

འོན་ཀྱང་འདི་ལ་ཐེག་ཆེན་བཀའ་འདོད་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་ན། དེ་ནས་བཤད་པའི་ས་བརྩུ་དང་ཡོངས་སྐྱེའི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་ཁས་ལེན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གསལ་ལོ། །

然则或曰此宗有许大乘佛典，故若如此，显然有许其中所说，建立十地以及报身。

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། རྫོལ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ནི། གང་ཟག་རང་རྒྱ་བྱུང་བའི་རྗེས་ཡོད་གྱིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བུ་ལ་འདོད་ལ། སྟོང་ཉིད་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཡོངས་སྐྱུ་བྱང་།

ཡིན་ནོ། །

通达补特伽罗无我之智，为解脱道体性；补特伽罗无我，意指犹如补特伽罗能独立实有之空性。即此空性亦是真如，亦圆成实。

གཞན་ཡང་ལམ་ལ་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན། རྣམ་ཐར་བརྒྱུད། ལྷོ་མས་འཇུག་དགུ་སོགས་ཀྱང་འདོད་ལ། སངས་རྒྱུས་ཐོབ་འདོད་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་ཡོད་ཀྱང་། རང་ཉིད་ཞི་བདེ་གཙོ་བོར་དོན་གཉེར་གྱི་སྒོ་སྒྲིང་མི་རུས་བས། སྒོ་དེ་སངས་རྒྱུས་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཉེ་རྒྱུར་མི་འགྲོ་བར་ཚད་ལྡན་གྱི་བཤའ་བ་ཡང་མཐོང་ཞིང་། ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་ཀྱང་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ལམ་གཙོ་བོར་བསྐྱོམས་བས་རང་ལམ་གྱི་བྱང་རྒྱུ་ཐོབ་རུས་པར་འདོད་དོ། ། །

复次，亦许道分为三十七菩提分、八解脱、九次第定等，亦有少分欲证佛位，然不能断主求自寂安乐之心，是故此心不成获证佛位亲因。此亦可见具量释论。虽无殊胜方便，然由主修通达无我之道，能获证自道菩提。

ཆལ་འབྲས་བུ།

己三、果

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མི་ཤེས་པ་ཅམ་སྤངས་པས་དམན་པའི་དག་བཅོམ་དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་མིན་པའི་མི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་སྒྲིང་བྱེད་ཀྱི་ལམ་རྒྱུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་སྤངས་པས་འབྲས་བུ་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱུས་ཐོབ་པར་འདོད་དོ། །

许由唯断染污无知，证得小乘阿罗汉；由结合修断染污无知与不染污无知之道，能得二利究竟佛果。

འདིས་ཉན་ཐོས་ལ་ཞུགས་གནས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་འདོད་ལ། མདོར་ན་འདི་དང་བྱེ་བྲག་སྐྱ་གཉིས་ཀྱི་གཞི་ལ་བདེན་གཉིས་དང་། ལམ་ལ་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པའི་ལམ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་དམན་པའི་བྱང་རྒྱུ་དང་རྫོགས་པའི་བྱང་རྒྱུ་གཉིས།

此师亦许声闻向、住建立。总之，经部师与毗婆沙师许“事”为二谛，“道”为通达无常等十六行相之道，“果”有小乘菩提及圆满菩提二种。

གཞན་ཡང་གཞུགས་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཞུགས་དང་། ཚད་མ་ལ་མདོན་རྗེས་གཉིས་སོགས་འདོད་པ་ཅམ་དུ་མཚུངས་ཀྱང་ནང་གསེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་བྱེ་བྲག་སྐྱ་འདུས་མ་བྱས། ལྷལ་ཤན་ཚ་མེད་སོགས་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་ལ། མདོ་སྟེ་པས་དེ་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་འདོད་པ་དང་། བྱེ་བྲག་སྐྱ་བས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཞུགས་གཞུགས་དངོས་གནས་པར་འདོད་ཀྱང་། ཅིག་ཤོས་ཀྱིས་ཀུན་བཏགས་པའི་གཞུགས་སུ་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། ། །

又，色中许无表色，量分现量、比量二种，此等所许虽似相同，当知内分亦有差别。譬如毗婆沙师许无为及无方分微尘等为胜义谛，而经部师则许此等为世俗谛；毗婆沙师许无表色为真实色，经部师则许为遍计所起色。

༢༩ སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ།

丁三、唯识宗

གསུམ་པ་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། ལྷ་དོན། དབྱེ་བ། གྲུབ་མཐའ། །

分四：戊一、相，戊二、名义，戊三、分类，戊四、宗义。

༣༡ མཚན་ཉིད།

戊一、相

དང་པོ་ནི། ལྷ་དོན་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་རང་རིག་སོགས་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་
སྤྱོད་པའི་གང་ཟག་དེ། སེམས་ཙམ་པའི་མཚན་ཉིད།

不许外境，而许自证等事谛实有之说大乘宗义补特伽罗，为唯识师相。

༣༢ ལྷ་དོན།

戊二、名义

གཉིས་པ་ནི། ལྷ་དོན་མེད་ཅིང་། ཁས་སེམས་གསུམ་པོ་སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཙམ་ཏུ་སྤྱོད་བས་ན། སེམས་ཙམ་པའའམ། རྣམ་
རིག་པ་ཞེས་བྱ་ལ། མིང་ག་ཞན་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བ་ཞེས་ཀྱང་བཟོད་དོ། །མཚན་གཞི་ནི། དབྱིག་གཉེན། ལྷོགས་སྤང་།
ཚོས་གྲགས་རྣམས་སོ། །

说无外境，三界唯是心之体性，故名“唯心师(*Cittamātra)”或“唯识师(Vijñaptimātra)”。别名亦称瑜伽行派(Yogācāra)。所相如世亲(Vasubandhu)、陈那(Dignāga)、法称(Dharmakīrti)等。

༣༣ དབྱེ་བ།

戊三、分类

གསུམ་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་དང་། རྣམ་བརྟན་པ་གཉིས། ཚུར་མཐོང་གི་གཟུགས་འཛིན་དབང་
སོའི་མངོན་སུམ་ལ་གཟུགས་རགས་པར་སྤང་བ་ནི། རྣམ་བདེན་བརྟན་གཉིས་ཀྱི་ཚོད་པའི་གཞི་ཡིན་པས། རྣམ་བརྟན་པས་
དེ་ལ་དེ་ལྟར་སྤང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་འདོད་ལ། རྣམ་བདེན་པས་དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །

此分二派：真相唯识派、假相唯识派。异生执色根现觉中粗色显现，是真假派所诤之事。假相派许如是显现非如所现成立，真相派许如其所现。

རྣམ་བཤེན་པ་ལ་ཡང་། གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་སྒོར་བྱེད་ཚལ། ལྷ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་དང་གསུམ། དེ་ཡང་ཁ་
དོག་ཁ་བོ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་གྱིས་དེ་འཛིན་པའི་ཚེ། ཡུལ་གྱི་དོས་ནས་སྡོ་སེར་སོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་གཏད་
ཅིང་། ཡུལ་ཅན་གྱི་དོས་ནས་ཀྱང་སྡོ་སེར་སོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པར་འདོད་པས་ན། གཟུང་འཛིན་
གྲངས་མཉམ་དང་།

真相派中复分为三：能取所取等数派、半卵对开派、纷杂无二派。眼识
取花色斑纹时，若许境方托予青黄等诸一一别相，有境方亦相应生起青黄等
诸一一别相，即名能取所取等数派。

ཡང་ཡུལ་གྱི་དོས་ནས་སྡོ་སེར་སོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་གཏད་ལ། ཡུལ་ཅན་གྱི་དོས་ནས་སྡོ་སེར་སོགས་
མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པར་ཁ་ཅམ་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པར་འདོད་པས་ན། སྒོར་བྱེད་ཚལ་དང་།

若许境方托予青黄等诸一一别相，有境方并未生起青黄等诸一一别相，
而仅生起斑纹之相，即名半卵对开派。

ཡང་དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་ཚེ་ཡུལ་གྱི་དོས་ནས་ཀྱང་སྡོ་སེར་སོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་མ་གཏད་ཅིང་ཁ་ཅམ་གྱི་
རྣམ་པ་གཏད། ཡུལ་ཅན་གྱི་དོས་ནས་ཀྱང་སྡོ་སོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པར་ཁ་ཅམ་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་
པར་འདོད་པས་ན། ལྷ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །

如是取时，若许境方不托青黄等诸一一别相，而仅托予斑纹之相；有境
方亦未相应生青黄等诸一一别相，而仅相应生斑纹相，即名纷杂无二派。

རྣམ་བརྟུན་པ་ལ་ཡང་། རྗེ་བཅས་རྣམ་བརྟུན་པ་དང་། རྗེ་མེད་རྣམ་བརྟུན་པ་གཉིས་ཡོད། དེའི་ཁྱད་པར་ནི་གཟུང་
འཛིན་གྱི་ཤེས་པའི་རོ་སོ་ལ་རྗེ་མས་བསྐྱད་མ་བསྐྱད་གྱི་ཁྱད་པར་འདོད་པའི་དབང་གིས་སོ། །འདི་དག་ལ་ད་དུང་ནང་གསེས་
གྱི་དབྱེ་བ་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་མང་དུ་དོགས་ལ། ལྷ་བས་འདིར་མ་ཟད། མདོ་སྡེ་པ་ལ་ཡང་གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་པ་སོགས་
གསུམ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། ། ཕྱི །།

假相派亦分二：有垢假相派、无垢假相派。其差别者，由许能取所取识
体是否为垢所染而分。此等仍有众多内分，恐繁不赘。非唯此宗，经部师亦
有能取所取等数派等三种。

༤༤ གྲུབ་མཐའ།

戊四、宗义

བཞེས་གྲུབ་མཐའ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབྲས་བུའོ། །

分三：己一、事，己二、道，己三、果。

ཅ། གཞི།

己一、事

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི། །

分二：庚一、境，庚二、有境。

ཆ། ཡུལ།

庚一、境

དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་དང་། མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཚན་གྱི། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཚོས་ཉིད། ལྷོང་ཉིད། ཚོས་དབྱེད་ས། གནས་ལུགས་རྣམས་དོན་གཅིག་པར་འདོད། དོན་དམ་པ་ལ་སྐྱས་བརྗོད་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལྷོ་མོ་དང་། ཚོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལྷོ་མོ་གཉིས།

于所知中建立二谛及三自性。胜义谛、法性、空性、法界、实相同义。胜义谛由言诠门分为二种：细分补特伽罗无我、细分法无我。

དང་པོ་ནི་གང་ཟག་རང་རྒྱ་སྐབ་པའི་རྗེས་ཡོད་ཀྱིས་སྣོང་པའི་སྣོང་ཉིད་ལྷ་བྱ་སྟེ་འདི་གཞན་གྱིས་དོན་དམ་པ་དངོས་ཡིན་པར་མི་འདོད་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡོད། གཉིས་པ་ནི་གསུགས་དང་དེ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་རྗེས་གཞན་གྱིས་སྣོང་པའི་སྣོང་ཉིད་ལྷ་བྱའོ། །

前者，如补特伽罗能独立实有空之空性。亦有余师不许此空为真胜义。后者，如色与执色之量异体空之空性。

འདི་རང་རྒྱུད་པ་སོགས་ཀྱིས་དོན་དམ་བདེན་པར་མི་འདོད་ཀྱང་འདི་བས་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་ཡོངས་སུ་བྱ་བྱ་འདོད་དོ། །རྒྱས་པར་དབྱེ་ན་སྣོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་བཙོ་བརྒྱད་ཉི་ཤུར་འབྱེད་ལ། བསྐྱེད་སྣོང་ཉིད་བཞི་དང་བདེན་གཉིས་སུ་འང་འདུའོ། །

自续派等不许此为胜义谛，然唯识师许为胜义谛及圆成实。若予广分，可分十六^①、十八^②、二十空性^①，略摄为四空性^②，及为二谛。

① 《显扬圣教论》卷十五（成空品第六）：“十六空者，所谓内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无初后空（无际空）、无损尽空（无变异空）、性空（本性空）、相空、一切法空、无性空、无性自性空。” (T31, no. 1602, p. 556, a15-18)

② 鸠摩罗什译《摩诃般若波罗蜜经》卷一（序品第一）：“复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲住内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空（胜义空）、有为空、无为空、毕竟空、无始空（无际空）、散空、性空（本性空）、自相空、诸法空、不可得空、无法空（无性空）、有法空（自性空）、无法有法空（无性自性空），当学般若波罗蜜。” (T08, no. 223, p. 219, c8-12)

མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཞན་དབང་དང་འདུས་བྱས་དོན་གཅིག་པ་དང་། ལྷོང་ཉིད་མིན་པའི་འདུས་མ་བྱས་
རྣམས་ཀྱི་བཏགས་དང་། ལྷོང་ཉིད་དང་ཡོངས་བྱུང་དོན་གཅིག་

三自性中，依他起自性与有为法同义，非空性之诸无为法与遍计所执自性同义，空性与圆成实自性同义。

འདི་ཅུམ་ཞིག་དབུ་མ་པ་ཡང་འདོད་ཀྱང་བདེན་གྲུབ་འདོད་མི་འདོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་སྟེ། འདིས་ཀྱིན་བཏགས་བདེན་
པར་མ་གྲུབ་ཅིང་། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་བྱུང་གཉིས་སོ་སོ་ནས་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འདོད་ལ། དབུ་མ་པས་བདེན་གྲུབ་
ཀྱི་ཚེས་ཡོད་པར་མི་འདོད་པའི་བྱིར།

中观师虽许三自性，然不许谛实成立，差别甚大，以唯识师许遍计所执非谛实成立，而依他起、圆成实谛实成立，而中观宗不许有谛实成立之法故。

དེ་ཡང་རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཞན་དབང་ལ་འཐད་པས་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་ཡོངས་བྱུང་འཕགས་པའི་
མཉམ་གཞག་གི་ངོ་བོར་བདེན་པས་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པའོ། །

又，因果建立于依他起为应理故，谛实成立；圆成实于圣根本智是谛实故，谛实成立。

མཚན་ཉིད་གསུམ་སོགས་གཞི་ལས་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ནི། མདོ་སྡེ་དགོངས་འགྲེལ་དང་། མདོ་སྡེ་རྒྱན་
སོགས་དང་། གཞན་ཡང་ཐོགས་མེད་སྤྱི་མཆེད་ཀྱི་གཞུང་དུ་མ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

三自性等事道果建立，出于《解深密经》、《经庄严论》等，及无著昆仲诸论等。

ཆེན་ལུལ་ཅན།

庚二、有境

གཉིས་པ་ལུལ་ཅན་ལ། འདི་བ་ལ་རྣམ་ཤེས་རྣམ་པ་བརྒྱད་འདོད་མི་འདོད་གཉིས་ཡོད་པར་བཤད་ལ། འདོད་པ་རྣམས་
ཀྱིས་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སོགས་བྱུག་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཀྱིན་གཞི་དང་ཉོན་ཡིད་གཉིས་བཞག་པས་བརྒྱད་འདོད་དོ། །

唯识师中有许八识及不许八识二派。许八识者，于眼等六识之上，安立

① 《大般若波罗蜜多经》卷三（学观品第二）：“复次，舍利子！若菩萨摩诃萨欲通达内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，应学般若波罗蜜多。”(T05, no. 220, p. 13, b22-26)

② 《现观庄严论释心要庄严疏》(宗根法师译)：“此是开广所分差别，略则前十六空摄入后之四空：以有为法为空性处者摄入初二之中，以真如为空性处者摄入后二之中故。”

阿赖耶识及染污意，而为八识。

ཀུན་གཞི་ནི་རོ་སོ་ལྷང་མ་བསྟན་དུ་གྱུར་བའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཞིག་ཏུ་འདོད་ལ་སྦྱི་བ་ལེན་བ་སོ་ཡིན་པས་ལས་འབྲས་ཀྱི་ཉེན་དུ་གྱུར་བའི་བདག་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། ཉོན་ཡིད་ནི་ཀུན་གཞི་ལ་དམིགས་ནས་རར་འཛིན་པའི་སེམས་སྦྱིབ་ལྷང་མ་བསྟན་ཞིག་ཏུ་འདོད་དོ། །

许阿赖耶为体性无记之意识；是受生者，故为业果所依之我。染污意为缘阿赖耶执其为我之心，有覆无记。

སྦོལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གྱི་སྦོ་གཉིས་འདོད་ཅིང་། ཚད་མ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། རྗེས་དཔག་ཚད་མ་གཉིས། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ། ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ། རང་རིག་མངོན་སུམ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་བཞིར་འདོད།

许觉有量、非量二种。量有现量、比量二种。现量分四：根现量、意现量、自证现量、瑜伽现量。

འདི་ཙམ་ཞིག་ནི། མདོ་སྡེ་བ་སེམས་ཙམ་བ་དབུ་མ་བ་གསུམ་མཐུན་ལ། འོན་ཀྱང་ཁྱད་བར་ཡོད་དེ། མདོ་སྡེ་བས་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁྲུབ་བར་འདོད། སེམས་ཙམ་བས་ཚུར་མཐོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་རྣམས་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འདོད་པའི་བྱིར། དེ་ལྟ་ནའང་མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་བྲལ་གྱིས་ཁྲུབ་བ་ཁས་ལེན་བ་ཡིན་ནོ།། ལྟོ།།

此为经部师、唯识师、中观师所共许，然亦有差别：经部师许现量周遍不错乱，唯识师则许异生相续中之根现量与意现量为错乱知。虽如是，然皆许现量周遍离分别。

ཅན་ལམ།

乙二、道

གཉིས་བ་ལམ་ལ་གཉིས། སྤང་བྱ་དང་། ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་སོ། །

分二：庚一、道之所断，庚二、正建立道。

ཅན་སྤང་བྱ།

庚一、道之所断

དང་པོ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ས་སོན་དང་བཅས་བ་དང་། ཅ་ཉོན་རྒྱལ་དང་ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་སོགས་ཉོན་སྦྱིབ་དང་། གཟུགས་བྱི་རོལ་དོན་འཛིན་གྱི་རྟོག་བ་བདེན་འཛིན་དུ་འདོད་པས་དེ་དང་དེའི་བག་ཆགས་རྣམས་ཤེས་སྦྱིབ་དང་། ཀུན་བཏགས་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་སྦྱིབ་བ་ཡིན་ཀྱང་། དངོས་སོ་བདེན་པར་གྲུབ་པས་དེ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ནི་སྦྱིབ་བ་མིན་ནོ། །

补特伽罗我执及其种子、六根本烦恼、二十随烦恼等，为烦恼障。许执色外境之分别为谛实执，故彼及彼习气为所知障。遍计所执虽是执取谛实之谛实执障，然事谛实成立，故执事为谛实有之谛实执非障。

ཇུ་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས།

庚二、正建立道

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཉོན་མེད་ལུ་བཞུགས་པའི་ལྟ་བུ་དེ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱུ་དུ་ཅམ་གྱིས་བེན་པའི་སློ་ནས་གཙོ་བོར་བསྐྱོམས་པས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རིགས་ཅན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་ལ། འབྲིང་གིས་རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་དང་། གཟུགས་འཛིན་རྣམས་གཞན་གྱི་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ཉོན་མེད་ལུ་བཞུགས་པའི་ལྟ་བུ་དེ་གཞན་དོན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཚེན་ཐོས་བེན་པའི་སློ་ནས་ཉན་ཐོས་སུ་སྒྲུངས་པས། བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེ་མེད་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ།

具声闻种姓者，下品福德资粮摄持，主修通达补特伽罗无我见，现证声闻菩提；具独觉种姓者，中品福德资粮摄持，主修通达补特伽罗无我见，现证独觉菩提。而诸菩萨，为利他故，上品福德资粮摄持，修习通达色、执异体空之空性见，现证无上菩提。

གཟུགས་འཛིན་རྣམས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པའི་དོན་ནི། སློན་པོ་ལྟ་བུ་འཛིན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་དེ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པའི་ཆེ་ཀུན་གཞི་སོགས་ཀྱིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གིས་སློན་པོ་དེ་རང་འཛིན་པའི་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དམ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་གྱི་དེའི་ཆེ་སློན་པོ་ལྟ་བུ་དེ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ལས་རྣམས་གཞན་དུ་མེད་དེ། དཔེར་ན། མི་ལམ་དུ་རི་རབ་སོགས་སྤང་བའི་ཆེ་སེམས་མ་ཡིན་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་བའི་རི་སོགས་ཡོད་ཅིང་། སེམས་ལས་དོན་གཞན་པའི་རི་སོགས་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །

“色、执异体空”之义者，如取青之识取青之时，由阿赖耶等所植习气生起青色，为持青色之识体性；尔时，譬如青色，非于取青识外别有异体。譬如梦现须弥山等，山虽非心，为心体性，非于心外别有山等。

འདི་ལ་ལྷུང་རིག་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་མ་བྲིས་ལ་འདི་བའི་ལུགས་ཀྱི་བྱི་དོན་མེད་ཚུལ་གོ་དཀའ་ཞིང་། ལེགས་པར་གོ་ན་བྱམས་པའི་ཚོས་གསུམ་དང་ཐོགས་མེད་དབྱིག་གཉེན་སོགས་ཀྱིས་སེམས་ཅམ་པའི་ལུགས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ཡང་དེས་བྱས་པར་སྤང་ལ། དེ་ལྟར་མ་གོ་ན། དེ་ཡང་ལེགས་པར་མི་ཤེས་པར་གསལ་ལོ། །

此处虽有诸多教理，恐繁不赘。唯识宗无外境理之较难了知。若能善了，则慈氏三法^①、无著世亲等如唯识宗所释诸论，亦能定了。若不能了，显于

① 指弥勒五论中的《辨中边论》、《辨法法性论》和《大乘经庄严论》。据格鲁派，这三部论只能

彼等亦不善知。

ལྷགས་གནས་བརྒྱད་དང་། ལམ་ལུ་ས་བརྒྱའི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་བ་དབྱ་མ་བ་དང་འབྲེལ། ། ། །
许八住向、五道、十地之安立，同于中观。

ཅན་འབྲས་བུ།

乙三、果

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ། ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་མི་གནས་པའི་སྤང་འདས་གསུམ་དང་། ལྷག་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་གྲང་
ཁས་ལེན་ལ། བལ་ཆེར་ནི་དབྱ་སེམས་སྤུན་མོང་བ་ཡིན་པས་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

许有余、无余、无住三种涅槃，及三身安立。中观、唯识多所共通之处，
下当述之。

མདོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ནི་གོང་དུ་རགས་ཅམ་བརྗོད་པ་བཞིན་དང་། རྒྱས་པར་ནི་གཞུང་གཞན་དང་། ལྷག་མཐའི་སྤང་
བར་རྣམས་བྱང་དེས་རྣམ་འབྲེད་ན་གསལ་ཞིང་། སྤང་འདས་མདོན་དུ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ནི་མི་འབྲ་བ་གཉིས་ཡོད་དེ། རྣམ་བཤེན་
བས་ཐེག་དམན་དགྲ་བཅོམ་པས་རང་ལམ་གྱི་ལྷག་མེད་མདོན་དུ་བྱས་པའི་ཆེ་རིག་པ་རྒྱན་ཆད་པར་འདོད་ལ། རྣམ་བརྟུན་པ་
ལྟར་ན་སྤྲུག་ཀུན་རྒྱུད་ཆད་གྲང་རིག་པ་རྒྱན་ཆད་པར་མི་འདོད་དེ། རིག་པའི་རྒྱན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་འགོ་བར་
འདོད་པའི་སྤྱིར་རོ། །དེ་ཡང་འདིས་ནི་མཐར་སྤྲུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་སྤྲུག་པར་འདོད་པ་དང་། རྣམ་བཤེན་པ་མཐར་སྤྲུག་ཐེག་
པ་གསུམ་དུ་སྤྲུག་པར་འདོད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ལོ། ། ། །

现证理趣，如前粗述，广如他论。宗义诸差别于《辨了不了义》中显明。
现证涅槃理趣有二不同：真相派许小乘阿罗汉现证自道无余涅槃时，断心相
续；假相派虽许断苦集相续，然不许断心相续，盖许心续趣佛地故。又，假
相派许究竟一乘，实相派许究竟三乘。

ངལ་དབྱ་མ་བའི་སྤྲུག་མཐའ།

丁四、中观宗

བཞི་བ་དབྱ་མ་བ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། ལྷ་དོན། དབྱེ་བའོ། །
分三：戊一、相，戊二、名义，戊三、分类。

以唯识宗宗义来理解。而弥勒五论中的另二部，《现观庄严论》可以瑜伽性中观自续派或中观应成派宗义来理解。《宝性论》则只能以中观应成派宗义来理解。

37 མཚན་ཉིད།

戊一、相

དང་པོ་ནི། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚོས་རྟུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འདོད་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྣེ་བའི་གང་ཟག་དེ། དབུ་མ་པའི་མཚན་ཉིད།

许谛实有法尘许亦无之说大乘宗义补特伽罗，为中观师相。

38 མྱ་དོན།

戊二、名义

གཉིས་པ་ནི། རྟག་ཚད་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་དངོས་པོ་བདེན་མེད་དུ་ཉོགས་པའི་ལྟ་བུ་ཁས་ལེན་པས་ན། དབུ་མ་པ་དང་། ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ངོ་པོ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་སྣེ་བས་ན་ངོ་པོ་ཉིད་མེད་པར་སྣེ་བའོ། །

远离常断二边，通达法无谛实，由许此见，故名“中观”；一切诸法，谛实体性丝毫亦无，由说此故，名为“说无体性宗”。

39 དབྱེ་བ།

戊三、分类

གསུམ་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། རང་རྒྱུད་པ་དང་། ཐལ་འགྲུར་བ་གཉིས་ཡོད།
分二：己一、自续师，己二、应成师。

40 རང་རྒྱུད་པ།

己一、自续师

དང་པོ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། མྱ་དོན། དབྱེ་བ། གྲུབ་མཐའོ། །

分四：庚一、相，庚二、名义，庚三、分类，庚四、宗义。

41 མཚན་ཉིད།

庚一、相

དང་པོ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་སམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཤིང་བདེན་གྲུབ་ཐ་སྣང་དུ་ཡང་མི་འདོད་པའི་དབུ་མ་པ་དེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་མཚན་ཉིད།

承许自续因或自相所成因，且虽于名言亦不许谛实有之中观师，为中观自续师相。

ཟླ་དོན།

庚二、名义

གཉིས་པ་ནི། རང་རྒྱུད་གྱི་ཉགས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས་ན། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའོ། །
是许自续因之中观，故名“中观自续”。

ཟླ་དབྱེ་བ།

庚三、分类

གསུམ་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། མདོ་སྡེ་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དེ་གཉིས། དང་པོ་ནི་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྷན་འབྲེན་དང་། ཡེ་ཤེས་སྤྱིང་པོ་ལྷ་བུ། གཉིས་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ། ཀུ་མ་ལ་ལྷོ་ལ། སེང་བཟང་ལྷ་བུའོ། །

分为二种：经部行中观自续师、瑜伽行中观自续师。前者如轨范师清辩 (Bhāvaviveka, Bhavya)、智藏(Jñānagarbha)；后者如轨范师寂护(sāntarakṣita)、莲花戒(Kamalaśīla)、狮子贤(Haribhadra)。

ཟླ་བ་མཐའ།

庚四、宗义

བཞི་པ་གྲུབ་མཐའ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབྲས་བུའོ། །
分三：辛一、事，辛二、道，辛三、果。

ཉ་། གཞི།

辛一、事

དང་པོ་ནི། གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་དང་བྱུན་མོང་བའི་འདོད་ཚུལ་དང་ཁྲད་པར་སེམས་ཅམ་པ་དང་འདོད་ཚུལ་བྱུན་མོང་བ་པལ་ཆེར་ནི་སྤར་བའདུན་ཟེན་ལ། འདི་བས་བདེན་གྲུབ་མི་འདོད་ཀྱང་། རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་པ་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་པ། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་གསུམ་མ་སྣང་དུ་ཡོད་པར་འདོད།

别于下部宗义所许，共于唯识宗之所许，多分如前已说。此派虽不许谛实有，然许名言上有自性成立、自相成立、自体成立^①。

ལེགས་ལྷན་འབྲེན་སོགས་མདོ་སྡེ་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། རྣམ་པོ་ལྷ་བུ་ནི། དེ་འཛིན་གྱི་ཤེས་པ་ལས་རོ་བོ་མ་དང་ཅིང་བྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡིན་པར་འདོད། ཞི་འཚོ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། སེམས་ཅམ་པས་འདོད་པ་ལྟར་རྣམ་པོ་ལྷ་བུ་རང་འཛིན་ཤེས་པ་དང་རོ་བོ་གཅིག་མ་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་འདོད་དོ། །འོན་ཀྱང་སེམས་ཅམ་

① 自体成就：此取法尊法师通用译名。直译为“从自方成就”。

བས་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་འདོད་ཅིང་འདིས་མི་འདོད་པ་བཤད་ཟིན་ལ།

若如清辩论师等经部行中观自续师，譬如蓝色，许为与执蓝之识体性异，且为外境。若如寂护等瑜伽行中观师，则同唯识师，许蓝色与执蓝之识体性是一、自性是一。然唯识师承许心识谛实成立，此则不许，前已说讫。

ཕྱི་དོན་འདོད་པའི་དབྱུ་མ་བས་ནི་རང་རིག་མི་འདོད་ཅིང་། ཞི་འཚོའི་རྗེས་འབྲང་རྣམས་གྱིས་རང་རིག་ཁས་ལེན་ བོ། །ཀུན་ལང་ཕྱི་དོན་འདོད་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་སྣོང་བའི་སྣོང་ཉིད་དང་། དེ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་མི་འདོད་ལ། ཕྱི་ དོན་མེད་པར་འདོད་ན་དེ་ཁས་ལེན་རིགས་སོ། །

许外境之中观师，不许自证分；寂护随行者，则许自证分。又，若许外境，则不许外境空^①，亦不许证外境空慧；若许外境无，则应许之。

ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པར་གཉིས་སུ་གངས་ཤེས་པར་འདོད་ཅིང་། བྱམ་པ་བདེན་སྣོང་དེ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་ དང་། བྱམ་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་མཚན་གཞིའོ། །

许所知有二谛，数量决定。宝瓶谛实空是胜义谛所相，宝瓶是世俗谛所相。

དོན་དམ་ལྡན་པ་ལ་རྒྱས་པར་བྱེན་སེམས་ཅམ་པ་དང་མཐུན་ལ། ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་དང་། ལོག་པའི་ ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སུ་འབྲེད་དེ། དེ་ཡང་ཚུ་དང་བྱང་བཞིན་ལྟ་བུ་ནི། ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་དང་། སླིག་རྒྱུའི་ཚུ་དང་བྱང་བཞིན་གྱི་ གཟུགས་བརྟན་ལྟ་བུ་ནི་ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་འདོད་དོ། །

胜义谛广分，同唯识师^②。世俗谛分二：正世俗、倒世俗。正世俗者，如水及脸；倒世俗者，则如阳焰、脸之影像。

ཚང་མ་དང་ཚང་མིན་གྱི་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག་མདོ་སྡེ་སྡོད་པའི་དབྱུ་མ་བ་རྣམས་ནི། མདོ་སྡེ་བ་དང་མཐུན་པ་ འུགས་ཆེ་ལ། རྣམ་འགྲོར་སྡོད་པའི་དབྱུ་མ་བ་རྣམས་ནི། སེམས་ཅམ་པ་དང་མཐུན་པ་འགས་ཆེའོ། །འདི་གཉིས་ཀས་གང་ ཟག་ཟ་སྐད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་བཅའ་བའི་ཆེ་རྣེད་པར་འདོད་པས་གང་ཟག་གི་ཡིད་གྱི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་གི་མཚན་ གཞི་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །

量知与非量知之建立，经部行中观师与经部师多分相似，瑜伽行中观师与唯识师多分相似。二师承许名言所立补特伽罗若寻假义可以获得，故许补特伽罗之意识为补特伽罗之所相。

① 指外境与能取异体空。
② 十六空、十八空、二十空等。

མཚན་ཉིད་གསུམ་འདོད་ཚུལ་ནི་སེམས་ཅམ་པ་དང་མཐུན་ཅམ་ཡིན་ཀྱང་། མཚན་གཞི་ལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་དེ། འདི་བས་བྱམ་པ་བདེན་སྟོང་ཡོངས་གྲུབ་གྱི་མཚན་གཞི་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། ཅིག་ཤོས་གྱིས་མི་འདོད་པས་སོ། །མཚན་ཉིད་གསུམ་ནི། བྱམ་པ་ལ་སོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས་ནི་གཞན་དབང་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལ་བདེན་པར་སྟོོ་བྱེད་གས་པའི་ཆ་ནི་ཀུན་བཏགས་དང་། བཏགས་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་ཉིད་ནི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཛོག་གོ། །

承许三相之理，与唯识师唯是相似，所相不同，以自续派许宝瓶谛实空为所相，而唯识不许故。三相者，宝瓶等诸有为是依他起；即于此等增益为谛实有之一分，为遍计所执；不如所计而成立之空性，即圆成实。

༡༩ ལམ།

辛二、道

གཉིས་པ་ལམ་ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་སྤང་བྱ་དང་། ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་སོ། །

分二：壬一、道之所断，壬二、正建立道。

༡༧ ལམ་གྱི་སྤང་བྱ།

壬一、道之所断

གང་ཟག་རང་རྒྱ་བྱུང་པའི་རྗེས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་རྣམས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་། ཉོན་སྲིབ་ཡིན་ལ། རྣལ་འབྱོར་སྟོན་པའི་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན་གཞུགས་ཀྱི་རོལ་དོན་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་དང་། བདེན་འཛིན་རྣམས་ཤེས་སྲིབ་ཡིན་འོ། །དེར་མ་ཟད་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཉོན་སྲིབ་ཡིན་ལ། དེའི་བག་ཆགས་དང་བདེན་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་སོགས་ཤེས་སྲིབ་འོ། །

执补特伽罗能独立实有之分别，是补特伽罗我执与烦恼障。若如瑜伽行自续师，执外境色之分别及谛实执为所知障。不仅如此，一切烦恼之种子为烦恼障，而烦恼习气、谛实执习气等为所知障。

༡༩ ལམ་དངོས་བཤད།

壬二、正建立道

གཉིས་པ་ལམ་དངོས་ལ། ཐེག་པ་གསུམ་རང་རང་གི་ལམ་ལ་ཚོགས་ལམ་སོགས་ལྟ་རེ་ཡོད་ལ། མདོ་སྡེ་སྟོན་པའི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། ཉན་རང་གཉིས་ཀས་གཙོ་བོར་ཉོན་སྲིབ་སྟོང་བར་མཚུངས་ཤིང་། ཐོབ་བྱ་ལ་ཡང་མཚོག་དམན་ཆེར་མེད་ཀྱང་། རྣལ་འབྱོར་སྟོན་པའི་དབུ་མ་པ་སམ། ཉན་ཐོས་གྱིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ལམ་གཙོ་བོར་བསྐྱོམས་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སྤངས་པའི་སྤང་འདས་མཛོད་དུ་བྱེད། རང་རྒྱལ་གྱི་རིགས་ཅན་གྱིས་གཞུགས་དང་གཞུགས་འཛིན་པའི་ཚད་མ་རྗེས་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་སྤང་བའི་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོང་བ་དང་དེའི་གཉིན་སོ་བསྐྱོམས་པས། དེ་

འབྲེལ་རྟོག་པ་དང་ཉོན་མྱིལ་གཉིས་ཀྱི་སྤངས་པའི་ཐར་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འདོད་དོ། །

三乘各有资粮道等五道。若如经部行中观师，则声闻独觉主断烦恼障相同，所得几无胜劣差别。然瑜伽行中观师许：声闻主要修习通达补特伽罗无我之道，断补特伽罗我执，而证涅槃；具独觉种姓者，则以色与取色之量异体分别为主要所断，而修断治，断此分别及烦恼障，证得解脱。

འོན་ཀྱང་འདིས་ཕྱི་རོལ་དོན་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་བདེན་འཛིན་རགས་པར་འདོད་ཀྱང་བདེན་འཛིན་དུ་མི་འདོད་དེ། ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་སྤོང་པའི་སྤོང་ཉིད་རྟོགས་པས། སྤོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་གོ་མི་ཚོད་པར་འདོད་པའི་བྱིར་ཉེ། དེ་འབྲེལ་སྤོང་ཉིད་དེ་ཚོས་གྱི་བདག་མེད་རགས་པ་ཡིན་གྱི། ཚོས་གྱི་བདག་མེད་སྤོང་ཉིད་སྤོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འདོད་དོ། །

虽如此，此师虽许执外境之分别为粗分谛实执，然不许为谛实执，以许由通达外境空不足以通达空性故；如是空性是粗品法无我，而非细品法无我或细分空性故。

ལས་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་གཞན་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

道果余建立，于应成处当说。

ཉེན་འབྲས་བུ།

辛三、果

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ། ཉེན་ཐོས་ལ་ཞུགས་གནས་བརྒྱུད་གྱི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཀྱང་། རང་རྒྱལ་ལ་དེ་མི་བྱེད། ལྷང་འདས་ལ་ལྷག་བཅས་སོགས་གསུམ་ལས། ལྷག་བཅས་ལྷང་འདས་ནི་སྤྲུག་བསྐྱལ་གྱི་སྤང་བོ་དང་བཅས་པའི་སྤང་འདས། ལྷག་མེད་ནི་དེ་ལས་བརྗོད་པར་འདོད་ཅིང་། སངས་རྒྱལ་གྱི་སའི་སྤང་འདས་རྣམས་མི་གནས་པའི་སྤང་འདས་སོ། །

虽于声闻立八向往，独觉不立。有余等三涅槃中，有余涅槃为俱苦蕴之涅槃，无余涅槃为离苦蕴之涅槃，佛地涅槃为无住涅槃。

སྤོང་ཉིད་སྤོང་མོ་རྟོགས་པའི་ལས་དེ་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཟེན་པའི་སློ་ནས་བསྐྱལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་སོགས་སུ་ཡུན་རིང་དུ་བསྐྱེད་ཉེ་བསྐྱོམས་པས་བྱང་ཚུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་དོ། ། །

通达细分空性之道，由广大二资粮摄持，历经三劫阿僧企耶长时修习，得大菩提。

ཆེན་ཐལ་འགྱུར་བ།

乙二、应成师

གཉིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། སྤོད་ན། ལུབ་མཐའོ། །

分三：庚一、相，庚二、名义，庚三、宗义。

༣༧ མཚན་ཉིད།

庚一、相

དང་པོ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྐྱད་དུ་འང་ཞལ་གྱིས་མི་བཞེད་པའི་དབུ་མ་པ་དེ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད་དོ། །མཚན་གཞི་ནི། སངས་རྒྱལ་བསྐྱེད་པ་དང་། རྣམ་པ་གྲགས་པ། རྗེ་རྣམ་ལྟ་བུའོ། །

名言中亦不许自相成立之中观师，为中观应成师相。例如佛护、月称、至尊宗喀巴大师。

༣༩ ལྷ་དོན།

庚二、名义

གཉིས་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གྱི་སློང་ནས་ཕྱི་ཚོལ་གྱི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་བྱ་ཉོགས་པའི་རྗེས་དབག་སྐྱེ་བར་འདོད་པའི་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས་ན། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའོ། །

依应成式，即可于对辩者相续生起通达所立之比量，如是承许之中观师，名“中观应成师”。

༤༡ བྱུང་མཐའ།

庚三、宗义

གསུམ་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབྲས་བུ་རྣམ་གཞག་གོ། །

分三：辛一、事，辛二、道，辛三、果。

༥༧ གཞི།

辛一、事

དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་དང་། མངོན་སྟོན་གཉིས་སོགས་འབྱེད་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ལྷོང་ཉིད་དོན་གཅིག་ཅིང་། དབྱེ་བ་ནི་ལྷུང་བཞིན་ལ། མཚན་གཞི་ནི། ལྷ་གྲུ་རང་བཞིན་གྱིས་མེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་དང་། ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སུ་མི་འབྱེད་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་ཤེས་ལོ་ལ་སྟོས་ཏེ་ཡང་ལོག་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་དེ། བྱད་བཞིན་དེ་འཇིག་རྟེན་ཤེས་ལོ་ལ་སྟོས་ཏེ་ཡང་དག་དང་། མི་ལུང་ནང་གི་བྱད་བཞིན་གྱི་གཟུགས་བརྟན་དེ་དེ་ལ་སྟོས་ཏེ་ལོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

所知分为二谛及现事(pratyakṣa)、不现事(parokṣa)等。胜义谛与空性同义，分类如前。所相如苗芽无自性。世俗谛虽不分正世俗与倒世俗，然若看待世间认知，亦可分为正、倒世俗。如看待世间，脸面为正世俗，镜中脸之影像

则为倒世俗。

དེ་ཡང་དོན་བསྐྱེས་ན་འགྲུལ་གྱི་འཁྲུལ་རྒྱུ་མ་བསྐྱེད་པའི་དབང་པོ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ནི། ཤེས་ངོ་དེ་ལ་སྣོད་ཉེ་
ཡང་དག་དང་། དེས་བསྐྱེད་པའི་དབང་པོ་རྒྱལ་ཡུལ་དུ་བཅས་པ་ནི། དེ་ལ་སྣོད་ཉེ་ལོག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། རྩུང་དཀར་དཀར་
པོར་མཐོང་བའི་དབང་པོ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དང་། རྩུང་དཀར་སེར་པོར་སྣང་བའི་དབང་པོ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་སྟེ། །

若撮此义，现错乱缘所未损害根及其境，待此认知，为正世俗；为此所
损六根及境，待此认知，为倒世俗。如见白海螺为白色之根及其境，及见白
海螺为黄色之根及其境。

གཞན་ཡང་འདི་བ་ལ་ཁས་ལེན་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། རང་བཞིན་གྱིས་སྣོང་བ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་དུ་མཐོང་ནས། རང་
གི་མཚན་ཉིད་གྱིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རང་རྒྱུད། རང་རིག་ཀྱང་གཞི་ཉོན་ཡིད་རྩལ་ཐོན་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་ཆ་
མེད་རྣམས་ཁས་ལེན་ལ། མིང་བརྟམས་བཞག་ཅམ་གྱི་བྱི་དོན། བདེན་འཛིན་ཉོན་སྤྱི་བ་ཡིན་པ་དང་། བདག་མེད་གཉིས་ལ་
ཐ་རགས་མི་འབྲེད་པ་དང་། འགོག་བདེན་རྣམས་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། འབགས་པ་ལ་སྣོང་ཉིད་རྟོགས་སྤོང་གིས་ཁྲུབ་པ་
དང་། སོ་སྤྱིའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ཤེས་དང་། ཞིག་པ་དངོས་པོར་འདོད་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་ཅིང་ཤེས་པའི་རྣམ་
གཞག་གཞན་པལ་ཆེར་ནི་རང་རྒྱུད་པ་དང་མ་སྲུན་ཅམ་ཡིན་ཀྱང་། དབྱེད་ཤེས་རྣམས་ཚད་མ་དང་། ཡིད་ཀྱི་མཛོན་སྲུལ་དང་
རྟོགས་པའི་གཞི་མ་སྲུན་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །གང་ཟག་རྣམས་ཡོད་པ་མི་བཞེད་དེ། གཞི་གྲུབ་ན་བཏགས་ཡོད་པས་ཁྲུབ་པར་
བཞེད་པའི་བྱིར་རོ།། མ། །

此派所许复有多种：由见性空为缘起之义，不许自相成立；如是亦不许
自续、自证分、阿赖耶识、末那识、无方分极微等；许唯名假立之外境；立
谛实执为烦恼障；二种无我不分粗细；许灭谛为胜义谛；圣者周遍证悟空性，
异生认知皆是错乱；灭是有为等。其余认知安立，多同自续，然许再决知是
量，意现前知与证悟有同分。不许补特伽罗实有，以许若是存在周遍假有故。

དངོས་པོ་བཞེད་ཀྱང་རང་མཚན་མི་འདོད་དེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་གྱི་གྲུབ་པ་མི་བཞེད་པའི་བྱིར་རོ། །དེ་མི་བཞེད་
ཀྱང་མིང་རྒྱུད་བཏགས་ཡོད་ཅམ་ལ་བྱ་བྲེད་གྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ཐུན་དུ་འཛོག་ཤེས་པས། སྤང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་
པའི་ང་ཅམ་ཞིག་ནི་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་བཞེད་དོ། །

虽许有事，不许自相，以不许自相成立故。虽不许自相成立，然于唯名
假立，能所建立知为应理，故许依蕴假立“唯我”是补特伽罗所相。

གང་ཟག་རང་བཞེན་མེད་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཐ་མོར་དང་། སྤང་པོ་རང་བཞེན་མེད་པ་ཚོས་གྱི་བདག་མེད་ཐ་
མོར་འདོད་ཀྱི་གང་ཟག་རང་རྒྱ་སྐབ་པའི་རྣམས་ཡོད་ཀྱིས་སྣོང་པའི་སྣོང་ཉིད་དེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཐ་མོར་མི་འདོད་དེ།

དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་ཡིན་པའི་བྱིར། ལྷན་པས་འདིར་འདི་དག་གི་ཁྱད་པར་རྩུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ།
འདི་ལ་གཉིས། རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དང་། རང་རྒྱ་སྐབ་པའི་རྗེས་ཡོད་ཀྱིས་སྣང་པའི་དོན་ནོ། །

补特伽罗无自性是细分补特伽罗无我，蕴无自性是细分法无我。不许补特伽罗能独立实有空为细分补特伽罗无我，以是粗分补特伽罗无我故。此处此等差别当略说之。此中分二：一、无自性之义、二、能独立实有空之义。

དང་པོ་ནི། རང་རྒྱད་པས་གང་ཟག་སོགས་ཚོས་རྣམས་མིང་བརྟམས་ཏོག་པའི་དབང་ཙམ་གྱིས་འཛོག་མི་རུས་པས།
སྣོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་འཛོག་ལ། དེ་ཡང་གང་ཟག་འཛོག་འབྱེད་ཀྱི་སྣོ་གནོད་མེད་དེས་འཛོག་རྒྱུའི་གང་
ཟག་ནི། སྣོ་དེ་ལ་སྣོས་མེད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་དང་པོ་ཉིད་ནས་ཀྱང་རང་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་འདོད་ཅིང་། དེ་ལྟར་
གྲུབ་པ་དེ་གང་ཟག་རང་ངོས་ནས་སམ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ཀྱང་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པར་མི་
འདོད།

一、无自性之义。自续师不能唯依假名分别安立补特伽罗等法，故依无损害慧所现而立。此复意指能立补特伽罗之无损害慧之所安立补特伽罗，不待此慧，最初即为自体成立。^①如是成立，虽是补特伽罗自体成立^②或自性成立之义，然不许为谛实成立之义。

ཐལ་འགྱུར་བ་ནི་གང་ཟག་དེ་ཁོ་རང་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་སྣོས་མེད་ཀྱིས་དང་པོ་མ་གྲུབ་པར་གང་ཟག་དང་གང་
ཟག་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་གཉིས་སན་ཚུན་བསྟོས་ནས་གྲུབ་པས། འཛོག་བྱེད་མིང་བརྟམས་ཏོག་པའི་བཞག་པ་ལས་མ་
བསྟོས་པར་རང་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་རྒྱུད་ན་གང་ཟག་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛོག་ལ།
དེར་མ་གྲུབ་པ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྤོང་མོར་བཞེད། དེ་བཞིན་དུ་ཚོས་གཞན་ལ་ཡང་རིགས་པ་སྦྱོར་ཏེ། སྣང་པོ་དང་
བུམ་སོགས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཚོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྤོང་མོ་ཡིན་ནོ། །

应成师者，补特伽罗自身不待能量之量，初不能成；补特伽罗与能量补特伽罗之量，二者互相观待成立。因此，若不观待能立假名或分别而立，自体成立，建立为“补特伽罗自性成立”及“自体成立”。此不成立，许为细分补特伽罗无我。如是余法亦合此理，蕴及瓶等无自性，即是细分法无我。

གཉིས་པ་ནི། རང་སྡེ་གནས་མ་བྱ་པས། གང་ཟག་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་གསུམ་པོ་དེས་སྣོང་བ་གང་
ཟག་གི་བདག་མེད་སྤོང་མོར་འདོད་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་བྱེ་བྲག་སྐྱ་བ་པལ་ཆེར་དང་། མདོ་སྡེ་པ། སེམས་ཙམ་པ། རང་རྒྱད་

① 直译：最初即从自方成就
② 直译：虽从补特伽罗自方成就。

བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རྒྱ་སྐྱབ་པའི་རྣམས་ཡོད་ཀྱིས་སྣོད་བཞི་དཀྱིལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྤོང་འདོད་ཅིང་།

二、能独立实有空之义。内道犍子部许补特伽罗常、一、自在三特性空为细分补特伽罗无我；其余多数毗婆沙师，及经部师、唯识师、自续师，皆许能独立实有空为细分补特伽罗无我。

གང་ཟག་རང་རྒྱ་སྐྱབ་པའི་རྣམས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་ཚུལ་དང་གྲུབ་ཚུལ་ནི། རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་སྣོད་ནས་གང་ཟག་ནི་རང་གི་སྤང་པོ་ལ་མར་མི་བཟོས་པའི་དབང་སྐྱུར་བ་པོའི་རྗེ་བོ་ལྟ་བུ་དང་། སྤང་པོ་རྣམས་གང་ཟག་ལ་ཚུར་བཟོས་པའི་དབང་བསྐྱུར་བྱའི་ཁོལ་པོ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི། གང་ཟག་རང་རྒྱ་སྐྱབ་པའི་རྣམས་ཡོད་ཀྱི་འཛིན་ཚུལ་དང་། དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་རང་རྒྱ་སྐྱབ་པའི་རྣམས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛོག་གོ།

“补特伽罗能独立实有”之执理及成立理趣：基于执自性成立，补特伽罗于其自蕴不待对方，犹如治人之主；诸蕴看待补特伽罗，犹如所治之仆。此即补特伽罗能独立实有之执理。如此所执若能成立，即安立为“能独立实有成立”。

དེ་ཡང་སྤང་པོ་ལ་ཟོས་མེད་དུ་ཡན་གར་བ་ཞིག་བྱུང་ན་རང་རྒྱ་སྐྱབ་པ་ཡིན་པ་ལ། རང་རྒྱ་སྐྱབ་མི་སྐྱབ་ནི་གང་ཟག་རང་ལྷོག་ནས་ཡིན་གྱི། གཞི་ལྷོག་ལ་མིན་པའི་འདོད་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་ཉུ་འདོད་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་རྣམས་ཡོད་དུ་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཕྱ །།

又许：不看待蕴，独自而有，即“能独立”；能否独立，系于补特伽罗自之返体，非于事之返体，以许意识为补特伽罗者许此为实有故。

ཉེད་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག།

辛二、道

གཉིས་པ་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ། ལམ་ལྔ་ས་བརྩ་སོགས་པལ་ཆེར་ནི་སྤར་དང་འབྲ་ཞིང་། འདིར་གོང་དུ་མ་བཤད་པ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་རྒྱས་པར་འཆད་ལ། དེ་སྤར་ཐལ་འགྱུར་བ་སྤོང་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་པར་ནི་སྤར་བཤད་ཅིང་འཆད་པར་ཡང་ཡོད་དོ། །དེས་ན་ལམ་གྱི་སྤར་བྱ་དང་། ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་དང་གཉིས།

五道、十地等，多分如前。此中少分前所未说亦当广述。中观应成派不共特法，前已有说，今当更说。此分为二：壬一、道之所断、壬二、正建立道。

ྟྭ ལམ་གྱི་ཕྱང་བྱ།

壬一、道之所断

དང་པོ་ནི། དངོས་སོ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་སོགས་བདེན་འཛིན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཉོན་ཕྱིན་ཡིན་ལ།
དེ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྤངས་པར་འདོད་བས། རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་བདེན་འཛིན་རྣམས་ཤེས་སྤྱིན་
ཏུ་བྱས་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། “ས་དགུ་ལ་ནི་ཆེན་པོ་ཡི།” ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་བདེན་འཛིན་ཆེ་འབྲིང་
ཆུང་དུ་དགུ་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་པོས་རིམ་གྱིས་སྤོང་བའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་མི་བཞེད་དོ། །

许执事谛实之谛实执及其种子为烦恼障，大小乘一切阿罗汉皆应断之。如自续师，诸谛实执皆所知障，如《现观庄严论》“对治九地中，上上等诸垢，谓由下下等，诸道能清净”所说，上中下九品谛实执由大乘九品修道无间道次第断除。如是安立，应成不许。

ཡང་ཐེག་དམན་དགྲ་བཅོམ་གྱི་རྟོགས་པ་སྤོན་དུ་སོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་འཛིན་སོགས་ཉོན་ཕྱིན་ཐམས་ཅད་ཐེག་
དམན་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྤངས་ཀྱང་། དང་པོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་རེས་པའི་བྱང་ལེམས་རྣམས་ཀྱིས་ས་
བརྒྱུད་པ་ཐོབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྤངས་པར་འདོད་ལ། ཤེས་སྤྱིན་ནི། ཉོན་མོངས་དེ་དག་གི་བག་ཆགས་སམ་གཉིས་སྤང་
འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་ལ་བྱས་ནས་དེ་སྤོང་བ་དང་སངས་རྒྱས་པ་དུས་མཉམ་པར་བཞེད་དོ། །

又，小乘阿罗汉证悟先行，小乘道时断一切谛实执等烦恼障；然初即大乘定姓之菩萨，断此与得第八地同时。所知障者为烦恼习气或二相错乱之习气，断此与成佛同时。

རང་རྒྱུད་པ་སོགས་རང་སྡེ་གྲུབ་མཐའ་སློབ་པ་ཤེས་སྤྱིན་ཁས་ལེན་པ་དག་གིས་ཉོན་ཕྱིན་ཀྱུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྦྲེས་
གཉིས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་སྤྱིན་ལ་ཡང་དེ་གཉིས་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱང་། འདི་བའི་ལུགས་ལ་ཉོན་ཕྱིན་ལ་ཀྱུན་བཏགས་
དང་ལྷན་སྦྲེས་གཉིས། མཐོང་སྤང་བསྐྱོམ་སྤང་གཉིས་བཞེད་ཀྱང་། ཤེས་སྤྱིན་ལ་ནི་མཐོང་སྤང་ཀྱུན་བཏགས་མེད་ཅིང་། སྐྱོམ་
སྤང་དང་ལྷན་སྦྲེས་ཀྱིས་བྱས་པར་འདོད་དོ། །

自续师等许所知障之说佛教宗义者，许烦恼障有分别、俱生二种，如是所知障亦复二种。然应成派，许分别、俱生烦恼障有见所断及修所断，而所知障无有分别或见所断，周遍修所断或俱生。

ཀྱུན་བཏགས་ལྷན་སྦྲེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་གྲུབ་མཐས་སློལ་བ་སྦྱར་བ་ལ་མ་བཟོས་པར་རང་གི་རང་གིས་སྦྱེ་བ་ནི་ལྷན་
སྦྲེས་དང་། དེས་སློལ་བ་སྦྱར་བའི་དབང་གིས་བྱང་བ་ནི་ཀྱུན་བཏགས་སོ། །

分别、俱生之差别：不待宗义转变心意，自身所生，即为俱生；依赖宗

义转意而生，即是分别。

ྱེད་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས།

壬二、正建立道

གཉིས་པ་ལམ་ལ་གཉིས། སྦྱིར་བསྟན་བ་དང་། བྱེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །

分二：癸一、总说，癸二、别说。

ཐའ་སྦྱིར་བསྟན་པ།

癸一、总说

དང་པོ་ནི། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ། སྦྱིར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྦྱོམ་ལམ། མི་སྦྱོབ་ལམ་སྟེ་ལྔ། དེ་བཞིན་དུ་རང་རྒྱལ་དང་ཐེག་ཆེན་ལ་སྦྱར་བས་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔའོ། །

声闻有资粮道、加行道、见道、修道、无学道五道，如是独觉、大乘亦各有五道，共十五道。

དེ་རྣམས་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ཀྱང་། དང་པོར་ཚོགས་ལམ། དེ་ནས་སྦྱིར་ལམ། དེ་ནས་སྦྱོམ་ལམ། དེ་ནས་མི་སྦྱོབ་ལམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རིམ་བཤེས་ལ་ཚོགས་ལམ་ལ་ཡང་། ཚོགས་ལམ་རྒྱུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ། སྦྱིར་ལམ་ལ་ཡང་སྦྱིར་ལམ་དོད། ཅེ་མོ། བཟོད་པ། ཚོས་མཚོག་བཞི་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཤེས་པོ། །

证道之理：初证资粮道，后证加行道、见道，其后修道，其后无学道，次第决定。资粮道中，次第证得下、中、上三；加行道中，次第证得暖、顶、忍、世第一法四位，次第决定。

མཐོང་ལམ་ལ་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅིག་མ་བརྟུ་དུག་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཤེས་བ་བརྒྱད་དང་། བཟོད་བ་བརྒྱད་དོ། །ཤེས་བ་བརྒྱད་ནི། སྦྱུག་བསྟེན་ཚོས་ཤེས། རྗེས་ཤེས་གཉིས། དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་འབྱུང་། འགོག་པ། ལམ་གསུམ་སྟེ་བདེན་བཞི་སོ་སོ་ལ་སྦྱིར། བཟོད་བ་བརྒྱད་ནི། སྦྱུག་བསྟེན་ཚོས་བཟོད། རྗེས་བཟོད་གཉིས། དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་འབྱུང་འགོག་པའི་ལམ་ལ་ཡང་སྦྱིར་དོ། །

见道有十六刹那智忍，即八智八忍。八智者，苦法智、苦类智，如是一一配合集、灭、道，即配四谛。八忍者，苦法忍、苦类忍，如是亦配合集、灭、道。

ཡང་མཐོང་ལམ་ལ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དང་། རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་གཉིས། དང་པོ་ལའང་། བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གཉིས་ཡོད། བཟོད་བ་བརྒྱད་དང་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དོན་གཅིག་ཅིང་། ཤེས་བ་བརྒྱད་དང་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དོན་གཅིག་གོ། །

又，见道分根本智与后得智，根本智又有无间道、解脱道二种。八忍与见道无间道同义，八智与见道解脱道同义。

གཞན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ས་བརྩུ་ཡོད་དེ། ས་དང་སོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉིས་པ་རི་མ་མེད་པ། གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ། བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བ། ལྷ་པ་སྤྱང་དགའ་བ། རྟུག་པ་མཛོན་དུ་གྱུར་བ། བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ། བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ། དགུ་པ་ལེགས་པའི་སྒོ་བྲོས། བརྩུ་པ་ཚོས་ཀྱི་སྦྲིན་ནོ། །

又，大乘道有十地：初极喜地，二离垢地，三发光地，四焰慧地，五难胜地，六现前地，七远行地，八不动地，九善慧地，十法云地。

དེ་ལས་དང་པོའི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་མཐོང་སྒོམ་གྱི་ལམ་གཉིས་ཡོད། མཐོང་ལམ་ནི་སྤར་ལྷུང་དང་། དེའི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་སྒོམ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་མི་མཐུན་པ་ཆེར་མེད་ལ། ས་དེའི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་སྒོམ་ལམ་རྣམས་གྲོལ་ལམ་དང་སྒོམ་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་མེད་མི་མཐུན་ཀྱང་། རྣམས་བཤད་ལྟར་ན་ཡོད་པར་གསལ་ལོ། །

此中有“以初地为体之见道”及“以初地为体之修道”二种。见道如前。许以初地为体之修道有无间道，无大异议；以初地为体之修道解脱道与修道后得智是有是无，虽有异议，然若依《疏》^①，显然是有。

ས་བརྩུ་སོ་སོ་ལ་མཉམ་རྗེས་གཉིས་གཉིས་ཡོད་ལ། ས་གཉིས་པ་ནས་བརྩུ་བའི་བར་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་རྣམས་གྲོལ་ལམ་དང་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ། །ས་བརྩུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ནི་སངས་རྒྱས་ས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་གྲོལ་ལམ་དུ་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པའི་ཚུལ་གཉིས་སྤང་ངོ། །

十地各有根本、后得。第二地至第十地，解脱道与无间道二者为无间所获之智；于第十一普光地即佛地，有许、不许解脱道二理。

ཐག་བྱེད་པ་སོ་སོར་བཤད་པ།

癸二、别说

གཉིས་པ་བྱེད་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་དང་སྤུན་མོང་བའི་ལམ་ནི། མི་དགོ་བ་མ་སྐྱེས་པ་མི་བསྐྱེད་པའི་ཡང་དག་སྒོང་བ། དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་ཟིན་སྒོང་བ། དགོ་བ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེས་པ། སྐྱེས་ཟིན་སྐྱེས་པ་བྱེད་པའི་ཡང་དག་སྒོང་བ་སྐྱེ་ཡང་དག་སྒོང་བ་བཞི། འདུན་པའི་རྩོད་འགྲུལ་གྱི་རྣམས་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དེ་སེམས་ཀྱི་དེ་དང་དཔྱོད་པའི་རྩོད་འགྲུལ་གྱི་རྣམས་པ་སྐྱེ་བཞི། དད་པ། བརྩོན་འགྲུས། རྩན་པ། ཉིང་འཛིན། ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་སོ་ལྷ། ཡང་དད་པ་བརྩོན་འགྲུས་རྩན་པ་ཉིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྦྲོབས་ཉེ་སྦྲོབས་ལ། རྩན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཚུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚོས་རབ་ཏུ་རྣམས་འབྲེད་ཡང་དག་བྱང་ཚུབ་ཡན་ལག་དེ་བཞིན་དུ་བརྩོན་འགྲུས། དགའ་བ། ཤིན་ཏུ་སྤྱངས་པ། ཉིང་འཛིན། བཏང་སྒོམས་ཡང་དག་བྱང་

① 宗喀巴大师《人中论善显密意疏》。

ལྷན་གྱི་ཡན་ལག་སྟེ་བྱང་ལྷན་ཡན་ལག་བདུན། ཡང་དག་པའི་ལྷ་བ། ཡང་དག་པའི་རྟོག་བ། ཡང་དག་པའི་རག་དེའི་ལུས་ཀྱི་
མཐའ། དེའི་འཚོ་བ། དེའི་ཚོལ་བ། དེའི་བླ་བ། ཡང་དག་པའི་ཉིང་དེ་འཛིན་ཏེ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་བཅས་
སོ། །བདུན་ནི་ཐེག་ཆེན་ས་ལ་ཡང་ཡོད་པས་དེ་དང་མཐུན་པའོ། །

大小二乘共同道：未生恶不令生，已生恶令断除，未生善令生起，已生善令增长，是四正断；欲神足、勤神足、心神足、观神足，是四神足；信根、精进根、念根、定根、慧根，是为五根；信力、精进力、念力、定力、慧力，是为五力；念、择法、精进、喜、轻安、定、舍，为七等觉支；正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，为八圣道支。此七者大乘亦有，故为共通。

ཡང་བྱམས་པ་སྣོད་རྗེ་དགའ་བ་བཏང་སྟོམས་ཏེ་ཚད་མེད་བྱུང་པར་ཅན་བཞི། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་སྟོང་བ་ཉིད་དང་།
མཚན་མེད་དང་། སློན་མེད་དེ་རྣམ་ཐར་སློ་གསུམ། གཟུགས་མེད་དང་སོ་སོགས་གཟུགས་མེད་བཞིའི་རྣམ་ཐར་བཞི།
གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྷ་བའི་རྣམ་ཐར། གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལྷ་བའི་རྣམ་ཐར། ལྷག་པའི་རྣམ་ཐར། འགོག་པའི་
རྣམ་ཐར་ཏེ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད། བསམ་གཏན་བཞི་གཟུགས་མེད་བཞི་འགོག་པའི་སྟོམས་འཇུག་སྟེ་སྟོམས་འཇུག་དགུ།

又，慈、悲、喜、舍为四无量心；空、无相、无愿为三解脱门；初无色处等四无色解脱、有色观色解脱、无色观色解脱、净色解脱、灭尽解脱，为八解脱；四静虑、四无色定、灭尽等至，为九次第定。

ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས། ལྷའི་རྣ་བའི་དེ། གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་དེ། ལྷོན་ནས་རྗེས་བྲན་གྱི་དེ། ལྷན་འཇུག་གྱི་དེ།
ཟག་ཟད་གྱི་མངོན་ཤེས་ཏེ་མངོན་ཤེས་བྱུག་ཤིང་། ལྷའི་དེ། ཤེས་རབ་གྱི་དེ། ཚེས་གྱི་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེ་ཏེ་སྐྱེ་
ལ།

天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神境通、漏尽通，是六神通；肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，是为五眼。

གཞན་ཡང་བདེན་བཞི་ཤེས་པ་སོགས་ཤེས་པ་བཅུ། ལྷ་རྗེས་སུ་བྲན་པ་སོགས་རྗེས་བྲན་བྱུག་སྟེ་སོགས་པར་བྱིན་
བྱུག་ཟད་པར་སའི་སྟེ་མཚད་སོགས་ཟད་པར་བཅུ། ཟེལ་གཞོན་བརྒྱད། ཆེ་ལ་དབང་བ་སོགས་དབང་བཅུ། གནས་དང་
གནས་མིན་མཆོད་པ་སོགས་སྟོབས་བཅུ། མི་འཛིགས་པ་བཞི། སོ་སོར་ཡང་དག་པའི་རིག་པ་བཞི། མ་འདྲེས་པའི་བྲན་པ་
ཉེར་གཞག་གསུམ། བསྐྱེད་པ་མེད་པ་གསུམ། མ་འདྲེས་པར་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཉན་རང་བྱང་སེམས་རྣམས་དང་སྐྱེ་མོང་
དང་སྐྱེ་མོང་མིན་པ་ཅེ་རིགས་ཡོད་ཀྱང་སོ་སོ་བྱེ་ནས་མང་དུ་དོགས་སོ། །

又，四谛智等十智，随念天等六随念，施等六波罗蜜多，地遍处等十遍

处，八胜处，命自在等十自在，知处非处力等十力，四无所畏，四无碍解，三念住，三不护，十八不共法等，声闻、独觉、菩萨，共与不共，随应而有，然若别说，恐繁不赘。

ཉེ འབྲས་བུ།

辛三、果

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལ། ཉན་ཐོས་ལ་ཞུགས་གནས་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་བྱེད་ལ། ལྷན་འདས་ལ་ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་མི་གནས་པའི་ལྷན་འདས་གསུམ། ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་ཀྱི་དོན་ནི་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་མི་འཛོག་པར་བདེན་སྤང་གི་ལྷག་མ་དང་བཅས་མ་བཅས་དང་། ལྷན་འདས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་དང་པོ་ལྷག་མེད་ལྷན་འདས་ཐོབ་དགོས་པར་བཞེད། ཐེག་ཆེན་ལ་སྐྱ་གསུམ་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་རྣམས་འདི་བར་མ་ཟད། རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཅམ་པས་ཀྱང་ཁས་ལེན་ནོ། །

声闻亦安立八向住。涅槃分三：有余、无余、无住涅槃。有余、无余之义，不同自续所立，而许为有无谛实显现之余；且二涅槃中，先须证得无余涅槃。大乘三身所作事业等，不唯此派，即自续师及唯识师亦皆承许。

སྐྱ་གསུམ་ནི། ཚོས་སྐྱ་ལོངས་སྐྱ་སྐྱ་སྐྱ་གསུམ་མོ། །ཚོས་སྐྱ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤངས་པ་ཚོས་སྐྱ་དང་། ཉེགས་པ་ཚོས་སྐྱ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རོ་བོ་ཉིད་སྐྱ་དང་གཉིས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཚོས་སྐྱ་སྤེ་རྣམས་མཐུན་དང་དོན་གཅིག་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐྱ་ནི་གནས་ཤེས་པ་ལོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ་སོགས་ཤེས་པ་ལ་ལྷ་ལྷན་ཡིན་ལ། དེ་ལས་སྐྱ་ཤེས་པ་ནི། རྒྱག་ཞབས་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་སོགས་མཚན་སོ་གཉིས་དང་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་སོགས་དཔེ་བྱེད་བརྒྱུད་ཅུ་མངའ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུང་ནི། མཉེན་འཇམ་སོགས་ཡན་ལག་བྱུག་ཅུ་ཅ་བཞི་དང་། རྒྱགས་ནི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཀུན་མཐུན་པ་སྟེ། དེ་ལ་བརྒྱ་དང་བརྒྱའམ་སྤང་བའདད་པ་བཞིན་ཡོད་ལ། ལྷོག་ཆས་དབྱེ་ན་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །

三身：法身、报身、化身。法身有二：断法身、证法身。初为自性身；次即智法身，一切相智同义。圆满报身有五决定，如：唯住色究竟天之住处决定；身决定者，即手足轮相等三十二相，及指甲赤铜色等八十随好。语有悦意、柔软等六十四支美妙音声；意则遍知一切所知之相，此有百一十种，或前所说；以返体分，则无限量。

སྐྱ་སྐྱ་ལ་གསུམ་སྟེ། བཟོ་བོ་དང་བི་མང་བརྟུང་མཁན་སོགས་སུ་སྐྱལ་པའི་བཟོ་བོ་སྐྱལ་སྐྱ། ལྷ་མི་པལ་པ་ལྟ་བུ་དང་། རི་དྲགས་དང་ལྷོན་ཤིང་གྲ་ཟམ་སོགས་སུ་སྐྱལ་པའི་སྐྱེ་བ་སྐྱལ་སྐྱ། འོན་ཀྱང་སྐྱལ་གཞིར་རང་གི་སྐྱའི་ཆ་དང་གཞན་ལའང་མཛད་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པས་ཞིབ་ཆ་དགོས་སོ། །མཛད་པ་བརྒྱ་གཉིས་ཀྱི་རྩལ་སྟོན་པའི་མཚོག་གི་སྐྱལ་སྐྱ་དང་།

གསུམ། ཕྱི་མ་འདི་ལའང་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཞིན་ནོ། །

化身有三：化为技师或琵琶师等之巧化身^①；化为普通天人、野兽、树木、船桥等之生化身，然变化所依，有自身分及他所作二者，故须细分；示现十二相成道之胜应身。后者亦须具足相好，如我等大师。

མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ནི་འབད་མེད་སྐྱུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་སྟེ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་། རུམ་པ་བཟང་པོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལས་རྣམ་རྟོག་དང་འབད་པ་མེད་པར་འདོད་ཀྱི་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །སྐྱེ་གསུམ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་ནི། མཛོན་རྟོགས་རྒྱལ། མདོ་སྡེ་རྒྱལ། རྒྱུད་སློབ་ལ། རིན་ཆེན་འབྲེང་བ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་འབྲེལ་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

所作事业任运成就，若如意宝、妙宝瓶、如意树，无有分别，不假功用，随欲而现。三身、事业广述者，如《现观庄严论》、《经庄严论》、《宝性论》、《宝鬘论》、《入中论释》等。

འབྲས་བུ་མཛོན་བྱ་བྱེད་ཚུལ་ནི། གཞི་དུས་སུ་བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཤེས་པའི་སློབ་ལམ་དུས་སུ་ཚོགས་གཉིས་བྱུང་འབྲེལ་བྱ་ཉམས་སུ་སྒངས་ནས་འབྲས་བུས་སུ་ཚོས་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་གཉིས་བྱུང་འཇུག་ཏུ་ཐོབ་པར་བཞེད་དོ། །།

证果之理：事位了知二谛安立，由此于道位时双运二资粮而修持；后于果位，证得色身法身双运果位。

སྐྱུས་པ།

颂曰：

དེ་ལྟར་བྱུན་མོང་གྲུབ་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །ཆ་ཤས་ཟེགས་མ་ཅམ་ཞིག་བཞོད་པ་འདི། །
མ་བྱའི་མདོངས་ཀྱི་ཁ་དོག་སྐྱ་ཚོགས་ལྟར། །ལེགས་པའི་ཆ་བསགས་དུ་མས་རྣམ་པར་བཟ། །

共通宗义大海中，撷取少分浪花滴，
犹如孔雀色斑斓，聚中善品现端严。

ཤིན་ཏུ་བསྐྱུས་ན་བརྗོད་དོན་མི་རྗོགས་ཤིང་། །སྟོས་ན་ཚིག་ཚོགས་རྒྱ་ཆེར་འགྲུར་བ་དང་། །
སྟོང་མན་འཇུག་པར་དགའ་བར་ལེགས་མཐོང་ནས། །རྗེ་ལྟར་འཚམ་པར་གོ་སྟེ་དག་གིས་སྐྱས། །

过略所诠不圆满，若广文丰劣难入，
如是见已易了语，长短相宜善宣说。

ཚུལ་འདི་མཁས་པའི་བཤད་སྟོལ་དུ་མ་དང་། །འབྲེལ་བར་དབྱེད་ཅིང་གདེང་ལྡན་བཞོད་པས་ན། །
ཉེས་པར་བརྗོད་པའི་བྱི་མ་ཆེར་མེད་ཀྱང་། །འཇུག་གང་འབགས་དང་མཁས་པའི་སྐྱུན་སྦྲར་འཆགས། །

① 巧化身、生化身、胜应身：据法尊法师《现观庄严略释》译语。

此依众多智者说，辨析定解而编著，
虽无大过然错失，于圣智前诚忏悔。

ལེགས་པར་བཤད་ལས་ཐོབ་པའི་དགོ་བའི། །གངས་རིའི་ཉོག་ལྟར་གང་ཞིག་མཆིས་པ་དེ། །
འགོ་སློང་ཡིད་གྱི་སྤྲོད་པ་སེལ་བ་དང་། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པའི་རྒྱར་བསྐྱེད། །
善说所得诸善根，若有纵如雪山尖，
愿除众生心垢暗，回向圆成遍智因。

ཞེས་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གྱི་སྣང་པོའི་དོན་བསྐྱེད་པ་སློབ་གསལ་འཇུག་པའི་ཁང་བཟང་ཞེས་བའདི་མི་མདོ་སྤྲུགས་གྱི་
གཞུང་དང་མན་ངག་དུ་མ་ལ་མཁྱེན་རབ་ཡངས་པའི་གནས་བཏོན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བགྱི་བས། འདི་ལྟ་བུ་
ཞིག་གྱིས་དང་ཁོ་བོས་མཐུན་རྐྱེན་མཐའ་དག་སྦྱར་ནས་པར་དུ་བསྐྱབ་པོ་ཞེས་བསྐྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར་
དུ་མ་རིག་པ་ལྡུག་པོ་དགོ་སློང་གྲགས་པ་བཤད་སྤྲོད་ཅེས་བའདི་ཙམ་ཅི་ཞེས་གཟིམས་ཁང་ནང་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་སྦྱར་བའོ།།

《一切宗义摄要·趣入明慧无量宫》，为博通诸多显密经论与教授，名
为上座坚赞贝桑波者之所敦请，并允诺集诸顺缘制版，依此，明了诸多宗义
差别、名为释迦苾刍扎巴希珠者，于卓尼寺自舍写就。

云丹、马艳、曹先顺、邵华译，云丹校
2012年9月初稿
2015年3月修订
2016年2月修订

༄༅། །ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

地道建立・智者悦意

།། །འཇོ་ལྷན་སྲུ་ན་ཡེ།

敬礼释迦牟尼佛！

དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །སྤྱུག་ཀུན་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་དམ་པའི་ཚོས། །
 དེ་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་སྐྱབ་མཛད་དགེ་འདུན་ཏེ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
 གང་ཞིག་ཉམས་སུ་གླངས་པས་གོ་འཕང་མཚོག །མདོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐེག་གསུམ་ལམ་གྱི་ཚུལ། །
 ཇི་ལྟར་བསྐྱོད་པའི་གངས་རེས་གོ་རིམ་སོགས། །མཁས་པའི་བཞེད་སློལ་ཇི་བཞིན་བཤད་པར་བྱ། །
 二利究竟世尊师，解脱苦缚之正法，
 如理修行僧伽众，依怙三宝我敬礼！
 若加实修能现证，最胜果位三乘道，
 趣行数定、次第等，如智者许当宣说。

དེ་ལ་འདིར་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྐྱུས་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་། ཇི་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས། “ལམ་གྱི་
 རོ་བོ་ལ་མཁས་པ། གངས་རེས་ལ་མཁས་པ། གོ་རིམ་ལ་མཁས་པ་ཅིག་དགོས་ཏེ།” ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ས་ལམ་གྱི་
 རྣམ་གཞག་ཤེས་པ་གལ་ཆེད། །

今当略说地道建立。此如至尊^①亲授：“应善通达道之体性，应善通达数量决定，应善达于次第。”了知地道建立，极为重要。

དེ་ལྟར་འདུག་སྤྱིར་ལམ་བསྐྱོད་ཚུལ་ལ་མདོ་སྐྱབས་གཉིས་དང་། མདོ་ལའང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་རིམ་པ་དང་། བྱུང་
 མཐའི་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་རྒྱས་པར་བརྗོད་ན་མང་བར་འགྱུར་དོགས་པས་ན། དང་ལྷགས་གཙོ་
 བོར་བྱས་ཏེ་འཆད་པ་ལ་གཉིས། མདོ་སྐྱབས་ཀྱི་ལམ་དང་། འཕྲོས་དོན་སྐྱབས་ཀྱི་ལམ་བསྐྱོད་ཚུལ་ལོ། །

然则，趣道之理总分显密，显亦分大、小乘次第，宗义主张多有不同，若广述之则恐文繁，故依自宗为主而说。此中分二：甲一、趣行显宗道之理，甲二、附带略说趣行密宗道之理。

།། མདོ་སྐྱབས་ཀྱི་ལམ་གྱི་ལམ་བསྐྱོད་ཚུལ།

甲一、趣行显宗道之理

དང་པོ་ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་ཐོག་མའི་འདུག་སློ་བཤད་པ་དང་། ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པའོ། །
 分二：乙一、宣说最初入道之门，乙二、宣说道之次第。

① 至尊：指宗喀巴大师。

17 ལམ་གྱི་ཚོག་མའི་འཇུག་སྐོ་བཤད་པ།

乙一、宣说最初入道之门

དང་སོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་། ཐར་འདོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུས་གང་ཉམས་སུ་བླངས་པར་བྱ་བའི་
ཚོག་མའི་འཇུག་སྐོ་ནི། དགོན་མཚོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་སྐྱབས་འགོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མ་སོང་བར་བསམ་
གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྣོ་མས་འཇུག་ཚོ་བ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐར་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་ན། གཞན་ལྟ་སྐོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། དགོན་མཚོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མ་སོང་ན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་མ་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། དེར་མ་ཞུགས་པའི་གང་ཐག་གི་
རྒྱུད་ལ་ཐར་ལམ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

任依大乘、小乘随一，求解脱者初所当修趣入之门，厥为归依三宝之归依。未归三宝，即获静虑、无色等至，虽解脱道亦不得成，况其余故；若未归依三宝，则未入佛圣教，未入佛教补特伽罗相续中无解脱道故，其相续中无佛法故。

དགོན་མཚོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་ཚུལ་ནི་ཆེ་འདི་ཙམ་གྱི་ཆེད་ཡིན་ན། རོ་སོའི་དབང་དུ་བྱས་ཆེ་བྱུང་བར་ཅན་ཡིན་
ནའང་སྐྱབས་འགོ་བལ་བ་དང་འབྲེ་ཙམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་ལ། བྱུང་བར་ཅན་དངོས་ནི། རང་ཉིད་རན་སོང་དང་འཁོར་བའི་
སྤྲུག་བསྐྱལ་ཅི་རིགས་ལས་ཐར་པའི་ཆེད་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་བསྐྱལ་མཐའ་དག་ལས་སྐྱོ་བ་པའི་ཆེད་དུ་དེ་ལ་
སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་སྟེ།

归依三宝之理：若仅为此生，虽约体性亦是殊胜，然仅同于通常归依；真殊胜者，是为自脱恶趣、生死种种痛苦，及为救护一切有情尽离诸苦而归依。

དེ་ཡང་ཕྱི་མའི་མངོན་མཚོ་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བས་ནི་རང་ཉིད་རན་སོང་གི་སྤྲུག་བསྐྱལ་ལས་ཐར་པའི་ཆེད་དང་།
ཐར་འདོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཀུན་གྱིས་ནི་འཁོར་བ་སྤྱིའི་སྤྲུག་བསྐྱལ་ལས་ཐར་པའི་ཆེད་དང་། བྱུང་བར་ཀུན་མཁུན་དོན་དུ་གཉེར་
བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་བསྐྱལ་ལས་ཐར་པའི་ཆེད་དུ་དགོན་མཚོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་དགོས་སོ། །

又，仅为寻求后世增上生而希求自脱恶趣苦、欲求解脱士夫为脱总生死苦、别求遍智者为解脱一切有情离一切苦，皆应归依三宝。

18 ལམ་གྱི་རིམ་ལ་ཉིད་བཤད་པ།

乙二、宣说道之次第

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གང་ལས་གྲོལ་བའི་ཐར་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེར་བསྐོད་པའི་ལམ་བཤད་པ་དངོས་སོ། །
分二：丙一、认明从何处解脱，丙二、正说趣行彼道。

གྲག གང་ལས་སྐྱོལ་བའི་ཐར་པ་རྣམས་བརྒྱུད་པ།

丙一、认明从何处解脱

དང་པོ་ནི། ལས་ཉོན་གྱི་དབང་གི་ཉིང་མཚམས་སྐྱུར་བའི་བཅིངས་པ་ནི་འཁོར་བ་ཡིན་པས། དེ་ལས་སྐྱོལ་བའི་འགོག་པ་ནི་ཐར་པ་འོ། །

惑业自在结生相续之系缚即为生死，则脱离此系缚之灭即为解脱。

གྲག སྐྱོལ་བར་བསྐྱོད་པའི་ལམ་བཤད་པ་དངོས།

丙二、正说趣行解脱之道

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལམ་སྤྱིའི་སློན་འགྲོའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ་འོ། །

分二：丁一、依于道总前行而说，丁二、别说道之差别。

ངག ལམ་སྤྱིའི་སློན་འགྲོའི་དབང་དུ་བྱས་པས་བཤད་པ།

丁一、依于道总前行而说

དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་། ལམ་དངོས་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད་དགོས་པས་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་འདི་ལ་གཉིས། དེས་འབྱུང་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་དང་། དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད་དོ། །

任依何乘，自相续中生真实道，皆须生起出离之心，故略说之。此中分二：戊一、生出离心之方便，戊二、彼生起之量。

ཅག རེས་འབྱུང་བསྐྱེད་པའི་ཐབས།

戊一、生出离心之方便

དང་པོ་ཡོད་དེ། འཆི་བ་མི་ཉག་པ་དང་། རན་སོང་དང་འཁོར་བའི་སྐྱུག་བསྐྱེད་ཅི་ལྟར་སྤོང་ཚུལ་ནམས་རང་རྒྱུད་ལ་བཀར་ཉེ་བསམ་ཞིང་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་དེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་སྤྱིར་ཉེ།

死歿无常、三恶趣苦、生死之苦，随所体验，植于自心，思惟修习，即能生起。

ཇིའི་གསུང་འབྱུང་ལས། “སློང་བ་འབྲིང་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱུན་སོང་དུ་བཞུགས་པ་ནི། དང་པོར་འཇིག་རྟེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗེས་སུ་བྱུང་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་པ་རོལ་དུ་འགྲོ་བ་གཉིས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་མང་དུ་བསྐྱོམས་པས། ཆེ་འདི་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་བརྒྱུ་གནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་མ་མཚན་ཆད་ཀྱི་བདེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སློ་ཅིག་ཅི་སྐྱེ་བུ་དགོས། དེ་ནས་སྲིད་པ་མཐའ་དག་གི་སྐྱོན་དང་ཞི་བའི་མན་ལོན་སེམས་པས་ཤིན་ཏུ་འགྱུས་པར་བྱས་པས། འཁོར་བའི་སྐྱུན་ཚོགས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་སློ་བརྒྱུ་གནས་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་སློ་བྱུགས་བྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ཅིག་བསྐྱེད་དགོས་པ་ཡིན།” ཞེས་དང་།

如《宗喀巴大师文集》云：“广益一切上中心者，初应随念此世间不能久住而死，加以多修‘后世于二趣中当生何趣’，由此遮求此生利益，而生寻求后世安乐之心；后应思惟诸有过失、寂静功德，精勤策励，由此遮求生死圆满之心，而生长时猛厉寻求解脱之心。”

“འདི་རྣམས་འགྲོ་བ་གཞན་ཁོ་ནར་བཤད་ཅིང་སེམས་བཤམས། རང་ཉིད་ལ་སྲོང་བར་མི་འགྱུར་བའི་གདེང་མེད་ཅིང་། དེ་དག་སྲོང་བའི་རྒྱ་ཚར་ལྟར་འབབ་ཡིན་ཡོད་པས་འབྲས་བུ་སྤྲུག་བསྐྱེལ་རྣམས་རང་ལ་སློན་ན་ཅི་འདྲ་བར་འགྱུར་སྟེ་རང་ལ་དབག་ནས་སློན་བཞི་བཟུང་།” ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར།

又云：“此等仅为说他众生，然思惟者念及‘自身不受定无把握，而有亲受彼等之因如雨降澍，若诸苦果于已成熟，则当如何？’比自深修。”

ཅན་རེས་འབྱུང་སྐྱེས་པའི་ཚད།

戊二、生起出离心之量

གཉིས་པ་རེས་འབྱུང་སྐྱེས་པའི་ཚད་ནི། འཁོར་བ་སྤྱི་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་སྣོ་ནམ་སྐྱེས་པ་ནས་ཡིན་ཏེ། ལམ་རིམ་ཚེ་རྒྱུ་རྣམས་གཉིས་ལས་ཀྱང་། འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱས་པ་ན། དེ་དག་འདོད་འདོད་པ་དང་། དེ་རྣམས་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལ་ཐོབ་འདོད་བྱུང་བ་ཙམ་ནས་རེས་འབྱུང་གི་བསམ་བཤམ་ཡིན་མོད། ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར།

甫生希求脱离总生死之心，即出离心量。如广略二种《道次第》云：“详细了知生死体相，欲舍生死，欲彼寂灭及欲证得。虽才生此，亦是出离意乐。^①”

འོན་ཀྱང་། རྗེའི་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་གསུམ་ལས། དེ་ལྟར་གོམས་པས་སྲིད་པའི་བྱུན་ཚོགས་ལ། །ཡིད་སྣོན་སྐྱེད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །ཉིན་མཚན་ཀུན་དུ་ཐར་བ་དོན་གཉེར་སྒོ། །བྱུང་ན་དེ་ཚེ་རེས་འབྱུང་སྐྱེས་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་ལམ་གྱི་དོ་བོར་གྱུར་པའི་རེས་འབྱུང་ཁྲུང་བར་ཅན་ལ་དགོངས་པའི་བྱིར་རོ། །།

虽如此，然与至尊所著《三主要道》所说“修已于生死盛事，不生刹那之希望，昼夜唯求解脱心，起时是生出离心^②”并不相违，以其意在“作为道体之殊胜出离心”故。

གཞན་དུ་ན། དགེ་བ་སྐྱེན་ནས་དགེ་སྣོད་གི་བར་གྱི་སོར་ཐར་གྱི་སྣོན་པ་གང་སྐྱེ་ཡང་རྒྱུར་རེས་འབྱུང་དགོས་པ་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ལས་བཤད་པ་རྣམས་ནི་ཇི་ལྟར་འཐད་པར་འགྱུར། དེས་ན། རེས་འབྱུང་ལ་ཁྲུང་བར་ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡོད་དོ། །

若不尔者，则生起近事乃至苾刍别解脱律仪，皆应以出离心为因，释此

① 《菩提道次第广论》，法尊法师译。

② 《三主要道》，江波译。

密意众论典中诸多阐述，如何应理？因此，出离心有殊胜与否二种。

29 ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ།

丁二、别说道之差别

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བྱང་ཚུབ་ཏུ་བགྱོད་པའི་ལམ་གྱི་སློག་ངོས་བརྒྱུད་བ་དང་། ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་དངོས་སོ། །

分二：戊一、辨明菩提道命，戊二、正说道之分类。

37 བྱང་ཚུབ་ཏུ་བགྱོད་པའི་ལམ་གྱི་སློག་ངོས་བརྒྱུད་པ།

戊一、辨明菩提道命

དང་པོ་ནི། བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཉིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། གལ་ཏེ་བདག་མེད་ཚོས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་། །སོ་སོར་དེར་བརྟགས་གལ་ཏེ་སློམ་བྱེད་ན། །དེ་ནི་མུ་ངན་འདས་འཛོལ་འབྲས་བུའི་རྒྱ། །རྒྱ་གཞན་གང་ཡིན་དེས་ནི་ཞིར་མི་འགྲུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

菩提道命即是通达无我之慧，如《三摩地王经》云：“若思无我法，思已若能修，彼得涅槃因，余因不能灭。”^①

དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་། རྟོགས་བྱུང་བུ་བགྱོད་པ་ལ་ནི་དེའི་སློགས་སུ་སྦྱང་ཇི་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཚུབ་སེམས་ཀྱིས་བྱེད་པའི་བྱིན་དུག་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དགོས་སོ། །

虽如是，然若趣行正等菩提，亦需其助伴大悲与菩提心所摄之六波罗蜜多等广大资粮。

39 ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་དངོས།

戊二、正说道之分类

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལམ་ལྔ་དང་། ས་བརྒྱའོ། །

分二：己一、五道，己二、十地。

37 ལམ་ལྔ།

己一、五道

དང་པོ་ནི། སྤྱིའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ལྔ་སྟེ། ཚོགས་ལམ། སྦྱོར་ལམ། མཛོང་ལམ། སློམ་ལམ། མི་སློབ་ལམ་སོ། །ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གྱི་དབྱེ་བས་ལྔ་གསུམ་བཙོ་ལ།

总体分五：庚一、资粮道(sambhāramārga)，庚二、加行道(prayogamārga)，

① 《月灯三昧经》卷二：“若修彼无我，于中生欣乐，是涅槃乐因，非感世间法。” (T15, no. 639, p. 558, b9-11)

庚三、见道(darśanamārga)，庚四、修道(bhāvanāmārga)，庚五、无学道(aśaikṣamārga)。由声闻、独觉、大乘差别，三五十五。

三ノ 𑖀𑖂𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

庚一、资粮道

དང་པོ་ཚོགས་ལམ་ལ་གསུམ། ཐོབ་དུས། དེ་གྲེ་བ་ཉགས་དང་བཅས་པ་དང་། སྒྲོ་དོན་ནོ། །

资粮道分三：辛一、获得之时，辛二、分类及相状，辛三、词义。

一ノ 𑖀𑖂𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

辛一、获得之时

དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ལམ་གྱི་ཐོག་མ་ནི་ཚོགས་ལམ་ཡིན་ལ། དེར་འཇུག་པ་ལ་
དེས་འབྱུང་དགོས་ཤིང་། དེ་ཡང་སྒྲོན་དུ་རྩོལ་བཅས་ཀྱི་སྲོང་བ་ཐོན་པ་ཅམ་གྱིས་ལམ་སྣ་བཅུ་པར་མི་འཛོག་གི།

随依三乘，道之最初皆资粮道。入此道须生出离心，然初唯引生“有励力体验”，并不立为入道所摄。

སྲིད་པའི་སྤུན་ཚོགས་གང་ལའང་ཡིད་འབྱུང་གི་རྫོ་བཅོས་མིན་གྱི་སྲོང་བ་ཐོན་པ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་རྒྱན་ལྡན་དུ་འཇུག་
པའི་ཚེ། ཉན་རང་གང་གི་བྱང་ཆུབ་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པས་བཅུ་ན། དེ་དང་དེའི་ལམ་དུ་འཇུག་པར་འཛོག་ལ། ཐེག་ཚེན་
གྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ལ་དེ་ཅམ་གྱིས་མི་ཚོག་པར་བྱང་ཆུབ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དགོས་པའི་བྱིར་ཉེ།

随于诸有圆满，引生无励力厌离心体验，相续转时，若由希求声闻、独觉菩提意乐所摄，即立为入声闻道、独觉道；然若入大乘道唯此不足，应发菩提心故。

རྗེའི་གསུང་འབྲུམ་ཐོར་བུ་ལས། “རྩོལ་བཅས་ཀྱི་སྲོང་བ་ཐོན་པ་དེས་ཐར་པའི་ས་བོན་འཛོག་ཀུས་ཀྱང་ལམ་གྱི་
སྣར་མ་སྐྱེ་བ། སྲིད་འབྱོར་བཅུ་ཅམ་གྱིས་དེས་འབྱུང་དང་བྱང་སེམས་རྒྱན་ལྡན་དུ་འཇུག་པའི་སྲོང་བ་ཐོན་ན་ཚོགས་ལམ་
རྒྱུང་དུར་འཛོག་།” ཅེས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

如《宗喀巴大师散集》云：“引生有励力体验，虽亦能植解脱种子，然未入道；若引生‘甫念生死盛事，出离心与菩提心即相续转’之体验，则立为下品资粮道。”

ཐོན་ཀྱང་གསེར་འབྲེང་ལས། “དེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཀྱན་ནས་བསྐྱངས་པའི་དགེ་བ་སྣ་རེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནའང་
ཚོགས་ལམ་གྱི་ཕྱོགས་རེ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །” ཞེས་བཤད་པ་ནི་དངོས་བཉགས་མ་ཕྱེ་བའོ། །

然则，《金鬘疏》云：“出离心乐所等起善于相续中少分生起，亦为得少

分资粮道。”此说未分真实假立。

འོ་ན། གཞུང་ཆེ་བ་པལ་ཆེར་ནས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་འབྱུང་ཡང་དེའི་རྒྱུ་དེས་འབྱུང་དགོས་པའི་གསལ་ཁ་མི་སྤང་བ་ཅི་ཞེ་ན།

问：然则，多数大论有发菩提心理趣，而未明示须以出离心为因，何耶？

སྐྱོན་མེད་དེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བ་ལ་ནི། གཞུང་དོན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་དགོས་པས། དེ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྤྲུག་བསྐྱེད་ལས་སྐྱོབ་འདོད་ཀྱང་དགོས་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་སྐྱོབ་པར་འདོད་པ་ལ་ནི་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ཀྱང་དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཞིག་དེས་བར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་དེས་འབྱུང་དགོས་པར་འགྲུབ་སོ། །

答：无过。盖若生起菩提心者，须为利他求成正觉，则必希求救诸有情脱离生死、恶趣诸苦；若欲救一切有情出此等苦，初必生起自脱此等诸苦之欲求。由此证成发菩提心需出离心。

ཉམ་དུ་བྱེད་པ་རྟགས་དང་བཅས་པ།

辛二、分类及相状

གཉིས་པ་ཚོགས་ལམ་ལ་དབྱེ་ན། ཐེག་པའི་དབྱེ་བས་གསུམ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་འང་རྒྱུང་འབྲིང་ཆེན་པོའི་དབྱེ་བ་འཐད་དོ། །

资粮道若予分类，由乘差别分为三种，各自亦分下、中、上品。

ཚོགས་ལམ་ཐོབ་པའི་རྟགས་ནི། བལ་བས་ཇི་ལྟ་བུ་བཞེན་དེས་རུས་དཀའ་ཡང་། རྟགས་རགས་པ་ནི། མཛོད་འབྲེལ་ལས། “གང་ལ་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་བདག་མེད་པ་དང་ལྷ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་བཛོད་པའི་གཏམ་ཐོས་ན་སྤྱི་བའི་ཞེས་བྱེད་པ་དང་། ལྷག་ཅེས་བྱེད་པ་དེ་ལ་ནི་ཐར་པའི་ཆ་དང་འབྲུན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ།” ཞེས་དང་།

得资粮道之相状：通常难以如实决定，粗相则如《俱舍释》云：“若有闻说生死有过、诸法无我、涅槃有德，身毛为竖，悲泣堕泪，当知彼已殖顺解脱分善。”^①

ཉི་སྤང་ལས། “གང་གིས་དེ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་རྟགས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། མི་ལུས་པ་མི་དང་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། མི་འགོང་བ་མི་སྐྱག་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཡིད་ལ་འགྲོད་པ་མེད་པ་སྐྱག་པར་མི་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད་” ཅེས་ཐབ་དོན་ལ་མི་སྐྱག་པར་གསུངས་སོ། །

① 《俱舍论》卷十八，《分别业品第四》。

《二万五千颂释》^①云：“由何能表顺解脱分相状者有三：无恐为‘不惊’之相、无惧为‘不怖’之相、无悔为‘不畏’之相。”谓不惊怖于甚深义。

ལུང་ལྷུང་སྣ་མས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་ཐར་བའི་མན་ལོན་བརྗོད་པ་དང་བདག་མེད་པའི་གཏམ་ཐོས་པའི་ཆེ་
ལུས་ཀྱི་བ་སྣ་ལྷུང་བ་དང་མིག་ནས་མཆེ་མ་འཇུག་པ་བཅོས་མིན་དུ་འབྱུང་བ་ཞིག་དེའི་རྟགས་སུ་བཤད་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་
ཐོབ་པའི་ཆེ་རྟགས་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་དོན་ཡིན་གྱི།

闻说生死过患、解脱功德及无我时，身生毛竖、眼中泪流，不假造作而出现，说为已殖顺解脱分善之相状，义为资粮道时现起如是相状。

ཚོགས་ལམ་གྱི་རྟགས་སུ་མ་ཟད། ལྷོང་ཉིད་ལྟ་མོ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་སྣོད་དུ་རུང་བ་ལའང་དེ་ལྟ་
བུའི་རྟགས་འབྱུང་བའི་བྱིར་ཉེ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། “སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་དུས་ནའང་སྣོང་བ་ཉིད་ཐོས་ནས། །ནང་དུ་རབ་ཏུ་
དགའ་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབྱུང་། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་བྱུང་མཆེ་མས་མིག་བརྒྱན་ཞིང་། །ལུས་ཀྱི་བ་སྣ་ལྷུང་བར་འགྱུར་
བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ལ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྣོ་ཡི་ས་བོན་ཡོད། །” ཅེས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་རྟགས་ལྟར་
སྣང་ཅམ་ལ་ནི་ཡིད་གཏན་མེད་དོ། །

然此非唯资粮道相，成为相续之中能生通达细微空性慧之器，亦现此相状故。如《入中论》云：“若异生位闻空性，内心数数发欢喜，由喜引生泪流注，周身毛孔自动竖，彼身已有佛慧种。”^②然唯现相似之状，不可凭信。

ཚོགས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སྣོང་ཉིད་རྟོགས་སྣོང་བས་མ་ཁྲབ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་དབང་རྣོན་གྱིས་དང་
པོར་སྣོང་ཉིད་རྟོགས་པར་བྱས་ནས་ཚོགས་ལམ་དུ་འཇུག་ལ། དབང་རྒྱལ་བལ་ཆེར་ནི། ཚོགས་ལམ་དུ་ཞུགས་ཐེན་ནས་སྣོང་
ཉིད་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་བྱིར་རོ། །

入资粮道不周遍先通达空性，以大乘定姓利根者先通达空性，后入资粮道，钝根则多人资粮道方达空性故。

ཚོགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་ཡུན་ཅི་ཅམ་སློབ་དགོས་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སྤྱད་ན་ཆེ་གསུམ་ལ་ཐོབ་ཀྱིས་
ལ། རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་བསྐྱལ་བ་བརྒྱ་སོགས་ནས་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ནི་བསྐྱལ་བ་གངས་
མེད་པ་གསུམ་ནས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བས་ན། ཚོགས་སྣོང་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་གངས་མེད་གཅིག་གི་ཚོགས་གསོག་དགོས་
པའི་བྱིར། ཆེས་རིང་དུ་སློབ་དགོས་སོ། །

资粮道于相续生已，应学许久？曰：声闻菩提最速三世可得，独觉菩提

① 圣解脱军《二万五千颂现观庄严论释》。

② 《入中论》月称菩萨造，法尊法师译。

百余劫可得，大乘菩提三无量劫方能获得。资粮道与加行道位须积资粮一无量劫，故须久学。

གང་ལ་བསྐྱབ་པ་ནི། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་ཀ་དང་གཙོ་བོར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །དེ་ཡང་སྨྱིན་སོགས་པར་བྱིན་དང་བོ་བཞེས་བསོད་ནམས་དང་། བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གསོག་པར་བྱེད་ཀྱང་། འགལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །

何所修学？曰：福智二资粮，且以福资粮为主。此复由布施等前四波罗多蜜集福资粮，由静虑、般若二波罗蜜多集智资粮，亦不相违。

ལས་དང་བོ་བ་ལ་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་སྐོམ་ཚུལ་ལམ་རིམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་སྦྱར་ན། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་དང་དན་སོང་དང་འཁོར་བའི་སྐྱུག་བསྐྱེད་དང་དེའི་རྒྱ་ལས་ཉོན་གཉིས་ཀྱི་བྱང་པར་ཤེས་ནས་རིམ་འབྱུང་སྐོམ་པ་ནི། གཞི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྐོམ་པ་ཡིན་ལ། རྗེས་སུ་བྱང་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བསམ་པས་བྱམས་སྦྱང་རྗེ་བྱང་ཚུབ་ཀྱི་སེམས་སྣོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྐོམ་པ་ནི། ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྐོམ་པར་མ་ཟད། རྣམ་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའང་ཡིན་ནོ། །

初修业者修习三智行相理趣，若与道次第配合而修，则由于了知死歿无常、三恶趣苦与生死苦，及其二因惑业差别，而修出离心，为修事智^①行相；若由希求圆满菩提意乐，而修慈、悲、菩提心及证空慧，则不唯修道智行相，亦修一切相智行相。

དེས་ན། བ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པའི་ཐེག་པའི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་པ་གང་དག བཀལ་བཟླག་མང་དུ་ཤེས་ཀྱང་། འདི་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལེན་གྱི་བྱོགས་དེ་མེད་ན་དགོས་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྦྱར་བ་ཡིན་པས། ལམ་རིམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་དགོས་སོ། །

因此，若有闻思波罗蜜多乘诸典籍，多解辩诤，然若无有如实修习，则彼失却主所为义，故应策励修道次第。

ཚོགས་ལམ་ནས་ཡོན་ཏན་གང་འཛོལ་བ་ནི། འདྲ་བ་ཉེར་བཞི། ཡང་དག་སྦྱོང་བ་བཞི། རྩ་འབྲུལ་གྱི་རྣང་བ་བཞི་ཅི་རིགས་འཛོལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

资粮道中所获功德，如说获得四念住、四正断、四神足，随其所应。

ཉེན་སྒྲོབ་དོན།

辛三、词义

གསུམ་པ་སྐྱོད་ནི། ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་ཐོས་བསམ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན། ཚོགས་

① 事智(vastujñāna)：即一切智(sarvajñānatā)。

ལམ་ཞེས་བྱའོ། །

是以欲求解脱闻思资粮为主之道，故名“资粮道”。

ཇཉ་སྒྲོར་ལམ།

庚二、加行道

གཉིས་པ་སྒྲོར་ལམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རོབ་དུས། དབྱེ་བ། སྒྲོན་ནོ། །

分三：辛一、获得之时，辛二、分类，辛三、词义。

ཉ་ཉ་རོབ་དུས།

辛一、获得之时

དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གི་སྒྲོར་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ན་འང་། བདག་མེད་མ་རགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་རྟོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་རོབ་པ་ནས་ཡིན་ལ། སྒྲོར་པར་དུ་ཐེག་ཆེན་རིགས་དེས་ཀྱི་བྱང་ལེམས་ཚོགས་ལམ་པས་ཚོགས་ལམ་གྱི་མཐར་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཞེ་གནས་རོབ་པར་བྱས་ནས་དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞེན་པའི་ངང་ནས་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་ནས་རོབ་པ་ན་ཞེ་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་དུ་འགྱུར་ཞིང་། དེའི་ཆེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒྲོར་ལམ་དུ་ཞུགས་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ།

趣入三乘随一加行道，是由得通达三种粗细无我随一毗钵舍那，尤其大乘定姓资粮道菩萨，资粮道未获得证空奢摩他已，顺安住于此之势，何时获得通达空性毗钵舍那，成止观双运，尔时立为趣入大乘加行道。

རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་རྣམ་བཤད་ལས། “དེ་ལྷ་སུའི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཞེ་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་མར་སྐྱེས་པ་ནས་སྒྲོར་ལམ་ཐོང་སྐྱེས་པ་ཞེས་བྱ་ལ། ཞེས་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉིད་པ་སྒྲོར་ལམ་ཐོང་མ་གཏོགས། ཐེག་པ་ཆེན་པོར་རིགས་དེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་ལམ་དུ་བསྐྱེད་མི་སྲིད་པའི་སྤྱིར་རོ། །” ཞེས་གསུངས་པའི་སྤྱིར།

嘉曹仁波切《心要庄严疏》云：“如是通达空性之止观双运最初生已，即名生起暖加行道。”又，“缘空具相毗钵舍那，唯加行道暖位[初生]，大乘定姓不能于资粮道生起故。①”

དེས་ན་ནི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཞེ་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ནི་ཚོགས་ལམ་དུ་མ་ཟད། ལམ་མ་ཞུགས་དང་གྱི་རོལ་པ་ལ་འདང་ཡོད་ལ། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཞེ་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་འགྲོར་དངོས་ནི་སྒྲོར་ལམ་མ་རོབ་པ་ལ་མི་སྲིད་ཅིང་། ཐལ་འགྱུར་

①《现观庄严论释心要庄严疏》，释宗根译：“若初生起如是通达空性之止观双运，即名生起暖加行道。”及“以缘空性之真实毗钵舍那，定性大乘唯于加行道暖以上，资粮道中定不能生故。”

བའི་ལུགས་དབང་བ་ཅན་པར་བྱས་ན་སྟོང་ཉིད་སྤོང་མོ་མ་རྟོགས་པར་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གི་འད་སྦྱོར་ལམ་ཐོབ་རུས་པ་མི་
སྲིད་ཅེས་བྱའོ། །

因此，通达尽所有之止观双运，不唯资粮道有，未入道及外道亦有；而通达空性之双运止观真实瑜伽，未获加行道，无有是处。而若依应成宗，若未通达细微空性，三乘补特伽罗皆不能得加行道。

དེས་ན། ལམ་རིམ་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་ཏུ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བསྐྱབ་དགོས་པར་
བཤད་པ་བཞིན་དེ་དངོས་རྒྱུད་ལ་སྦྱེས་ན་ནི། སྦྱོར་ལམ་ཐོབ་པར་འཛོག་དགོས་ཀྱི། ཚོགས་ལམ་བར་མི་རུང་ཡང་རྗེས་
མ་སྤྱན་པ་ལ་ངེས་པ་མེད་དོ། །

因此，如《道次第引导》所说，应学通达空性止观双运瑜伽。此于相续真实生时，须应安立为得加行道，不容于资粮道；然随顺品则不决定。

ཉེད་དབྱེ་བ།

辛二、分类

གཉིས་པ་དབྱེ་ན་བཞི། སྦྱོར་ལམ་ཐོང་། ཅེ་མོ། བཟོད་པ། ཚོས་མཚོག་གོ།

分四：加行道暖位、顶位、忍位、世第一法位。

དེ་རེ་རེ་ལའང་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བས་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། །

四位各别亦有三乘差别，是故三四共成十二。

དེ་དག་རིམ་ཅན་དུ་སྦྱེ་ཚུལ་ནི། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་བསྐྱོམས་རྒྱུད་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་མ་མེད་ཚོད་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་
ན་ཐོད་དང་། དེ་ཉིད་བསྐྱོམས་པས་རུས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་ན་ཅེ་མོ་དང་། དེ་ལས་སུལ་དུ་གྱུར་བའི་སྟོང་ཉིད་ལ་མི་སྦྱག་
པའི་བཟོད་པ་རྒྱུད་དུ་ཐོབ་པས་ན་བཟོད་པ་དང་། དེ་ལས་ཁྲུང་པར་དུ་གྱུར་ཏེ་འཛིན་ཉེན་པའི་ཚོས་ཀྱི་མཚོག་ཡིན་པས་ན་
ཚོས་མཚོག་ཅེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཞིང་།

此等次第生起之理：通达空性修所成慧，初如火暖，故名为“暖”；由修空性，能力臻极，故名为“顶”；此后获得不怖胜空之下品忍，故名为“忍”；由是转胜，于世间法成为最胜，是故名为“世第一法”。

དེ་དག་ནི་རྟོགས་པའི་སྐོ་ནས་ཡིན་ལ། སྤང་བུ་སྐོང་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། རང་གི་དམིགས་ལྷལ་བདེན་པར་
འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ཉོན་མོངས་གཟུང་རྟོག་ཀུན་བཏགས་མངོན་འགྱུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་བུར་གཟུང་རྟོག་ རྣམ་
འཛིན་རྟོག་པ། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ཀུན་བཏགས་མངོན་འགྱུར་བ་བཞི་རིམ་ཅན་དུ་མགོ་གཞོན་རུས་པའི་ཚ་ནས་ཐོད་
སོགས་སུ་འཛོག་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། “དེ་ཚེ་དེ་ཡི་གཟུང་བ་ཡི། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་དེ་སྦོང་འགྱུར། །འདི་ལྟར་

དེ་ཡི་འཇུག་ཐོགས་སུ། །འཛིན་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སྔོང་། །” ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

此等是约通达而分。若依断除所断之理，于执自所缘境为谛实之谛实执中，若能压服现行杂染所取分别，立为暖位；若能压服现行清净所取分别，立为顶位；若能压服现行实有能取分别，立为忍位；若能压服现行假有能取分别，则立为世第一法位。如《经庄严论》云：“尔时能断除，所取之散乱，次于趣入障，断能取散乱。”^①

དེ་དག་ཏུ་འཕོ་བའི་ཆེ་སྔོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་འཕོ་བས། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྐྱོར་ལམ་བཞི་པོ་གང་རུང་ཐོབ་ཁ་མ་དང་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན། སྔོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་ཁྲབ་ཅེས་བྱ་ལ།

转升此等时，是从通达空性之定转升通达空性之定。因此，无间能得大乘四加行道随一之智，及其无间所得之智，周遍为通达空性智。

ཐལ་འགྲུར་བ་ལྟར་ན་ཐེག་དམན་གྱི་སྐྱོར་ལམ་ལའང་དེ་ལྟར་ཡིན་མོད། སེམས་ཅམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ། ཉན་ཐོས་གྱི་སྐྱོར་ལམ་དུ་འཕོ་བའི་ཆེ་གང་ཟག་རང་རྒྱ་སྐབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་སྔོང་པའི་སྔོང་ཉིད་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་སྐྱོར་ལམ་དུ་འཕོ་བའི་ཆེ་གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་སྔོང་པའི་སྔོང་ཉིད་རྟོགས་པ་ཡིན་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་འདོད་པ་ནི། མཐོང་ལམ་དང་སློམ་ལམ་དུ་འཕོ་བའི་སྐབས་སུ་འང་སྐྱོར་ཚུལ་འབྲེལ། །

若如应成师，小乘加行道亦如是；然唯识师与自续师，谓升声闻加行道时，通达补特伽罗能独立实有空之空性；转升独觉加行道时，通达外色义空之空性，如是许者，转升见、修道时，配合之理亦同。

དེ་དག་གི་ལྟར་ན་འང་རང་རང་གི་སྐྱོར་ལམ་དེ་དང་དེར་འཕོ་བའི་སྐབས་སུ་ནི་རྟོགས་བྱའི་བདག་མེད་ལྷ་རགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དོན་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པ་ཡིན་གྱི། མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་འཕགས་པར་འགྲུར་བ་དུས་མཉམ་དགོས་པའི་བྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་ཐལ་འགྲུར་བས། སྔོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་བ་དུས་མཉམ་པར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

如唯识师与自续师，转升各自加行道时，随于所证粗细无我，皆由义总之理而证，而非现证，以现证无我与成圣必同时故。如应成师许现证空性与

① 《经庄严论》藏译原文为：དེ་ཆེ་དེ་ཡི་གཟུང་བ་ཡི། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་དེ་སྔོངས་འགྲུར། །དེ་ནས་དེ་ལ་འཛིན་པ་ཡི། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་འབབ་ཞིག་ལུས། །དེ་ཆེ་བར་ཚད་མེད་པ་ཡི། །ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་སྐྱར་དུ་རེག ། (ཕྱི་དགེ་བཟུན་འགྲུར། བེ། 192a) 与此处引文略有不同。汉译《大乘庄严经论》卷七（教授品第十五）：“得断所执乱，是则住于忍，所执乱虽断，尚余能执故，断此复速证，无间三摩提。”(T31, no. 1604, p. 625, a26)

得圣位同时。

སྐྱོར་ལམ་ནས་ཡོན་ཏན་གང་ཐོབ་པ་ནི། དབང་པོ་ལྔ་དང་། ལྷོ་བས་ལྔ་ལོ། །

加行道所获功德：五根与五力。

ཉེ་མཐོང་།

辛三、词义

གསུམ་པ་སྐྱོདོན་ནི། བདེན་པ་མཐོང་བའི་བསྐྱོམས་སྤྱང་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན་པས་ན་སྐྱོར་ལམ་ཞེས་བྱའོ།

为能见谛之修所成瑜伽，故名“加行道”。

ཇུ་མཐོང་ལམ།

庚三、见道

གསུམ་པ་མཐོང་ལམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཐོབ་དུས། དབྱེ་བ། སྐྱོདོན་ནོ། །

释见道分三：辛一、获得之时，辛二、分类，辛三、词义。

ཉེ་ཐོབ་དུས།

辛一、获得之时

དང་པོ་ནི། སྐྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གི་འང་སྐྱོར་ལམ་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་འཕོས་མ་ཐག་པའི་ཆེ་བདག་མེད་མ་
རགས་གང་དུང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་འདོད་ལ། རྩད་པར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྐྱོར་ལམ་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་འཕོ་བའི་ཆེ་སྟོང་
ཉིད་དོན་སྐྱིའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངོས་གཞི་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་རང་ནས་སྟོང་ཉིད་
མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནམ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཆེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་
འབགས་ལམ་ཐོབ་པ་དང་། ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་དུས་མཉམ་ཞིང་།

总由三乘随一加行道转升见道时，无间现证粗细随一无我。尤其从大乘加行道转升见道时，从由义总之理通达空性之第四静虑根本定中，现证空性大乘见道无间道何时于自相续生起，尔时即获大乘圣道，同时获得初地。

ལེ་ཤེས་དེ་ནི། མཐོང་སྤྱང་སྐྱིད་དང་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་གྱི་དངོས་གཞིར་ཡིན་པས། མཉམ་གཞག་དེ་ལ་གནས་
བཞིན་པའི་རང་ནས་ནམ་དེ་དག་དངོས་སུ་སྤངས་པ་དེའི་ཆེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐོབ་པ་དང་། ཐེག་
ཆེན་གྱི་འགོག་བདེན་ཐོབ་པ་ཡང་དུས་མཉམ་མོ། །

此智为总见所断及分别谛实执之正对治，因此，何时由安住此等之势正断彼等实执，尔时即获大乘见道解脱道，同时亦得大乘灭谛。

ཉན་རང་གཉིས་ལའང་འདི་ལྟར་སྐྱོར་རིགས་ཀྱང་། འདོད་ཚུལ་གྱིས་བྱེ་ན་གང་ཐག་གི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་དང་།

གཞུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་འཛིན་གྱི་ཉོག་པ་ཀུན་བཏགས་སྲོང་ཚུལ་གྱིས་བྱའོ། །

声闻、独觉二乘亦应如是配合。若由所许区分，断除分别补特伽罗我执为声闻见道，断除分别执外色义分别为独觉见道。

ཉམ་དབྱེ་བ།

辛二、分类

གཉིས་པ་དབྱེ་ན། ཐེག་པའི་དབྱེ་བས་གསུམ། དེ་རེ་རེ་ལའང་མཉམ་གཞག་དང་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ལ་བར་ཚད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ལ་བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་། གཉིས་པ་ལ་ཤེས་པ་བརྒྱད་དེ། རྣམ་བར་ནི་གཞུང་ཆེ་བ་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

由乘差别，分为三种。各自亦分根本智与后得智二。根本智中分无间道与解脱道，前分八忍，次分八智。当由大论广为了知。

རང་རྒྱུད་བས་ནི་མཐོང་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ས་བསྟུ་ས་པའི་ཉོན་སློབ་ཀུན་བཏགས་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ས་བོན་དང་། ཤེས་སློབ་ཀུན་བཏགས་བརྒྱད་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ས་བོན་འཛོམས་པར་བཞེད་ལ། ཐམས་འགྲུར་བས་ནི། བདེན་འཛིན་ཉོན་སློབ་ཏུ་འདོད་ཅིང་། མཐོང་སྲང་ཤེས་སློབ་བཞེད་པ། མི་བཞེད་པའི་ལུགས་གཉིས་སྣང་ཡང་། ཤེས་སློབ་ཀུན་བཏགས་མི་འདོད་པ་འབྲེལ། འོན་ཀྱང་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་ནི་མཐོང་སྲང་ཤེས་སློབ་མི་བཞེད་དོ། །

自续派许于见道位灭除三界九地所摄百一十二分别烦恼障种子，及百八分别所知障种子。应成派许谛实执为烦恼障；许不许见所断所知障虽有二宗，然皆不许分别所知障。然克珠杰大师不许见所断所知障。

མཐོང་ལམ་ནས་ཡོན་ཏན་གང་འཐོབ་པ་ནི། ལུག་མོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་ཏེ། གཞན་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྲུར་རོ། །

见道所获功德，若依共通，即七觉支，余者下文当说。

ཉམ་ཐོ་དོན།

辛三、词义

གསུམ་པ་སྐྱོདོན་ནི། དོན་དམ་བདེན་པ་གསར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་ཉོག་པ་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན། མཐོང་ལམ་ཞེས་བྱའོ།

为新现证胜义谛之道，故名“见道”。

三、修道的分类

庚四、修道

འཇིག་སྐྱོམ་ལམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རོབ་དུས། དབྱེ་བ། སྐྱོད་ནོ། །

释修道分三：辛一、获得之时，辛二、分类，辛三、词义。

一、获得之时

辛一、获得之时

དང་པོ་ནི། སྤྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གི་འང་སྐྱོམ་ལམ་དུ་འཇུག་པར་བཞེད་པ་ན། རང་གི་སྤང་བྱའི་སྐྱིབ་པ་ལྷན་སྐྱེས་སྤོང་བའི་ཆེད་དུ་འཇུག་ལ། རྒྱད་པར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྐྱོམ་ལམ་དུ་འཕོ་བ་ན་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་སྤོང་བའི་བྱིར་དུ་འཇུག་ཅིང་། དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་རྗེས་སྐོབ་ཡེ་ཤེས་གྱི་མཐར་གཙོ་བོར་དེ་སྤོང་བའི་ཆེད་དུ་སྤོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་ནམ་ཅེ་གཅིག་དུ་མཉམ་པར་གཞག་པ་དེའི་ཆེ་སྐྱོམ་ལམ་དུ་འཕོས་པར་འཛོག་གོ །

总许趣入所有三乘修道之时，是为断除自所断俱生障而趣入；尤其转升大乘修道时，是为断除俱生谛实执而趣入；此复于大乘见道后得智之末，主为断彼，于现证空性之无间道平等安住心一境性，尔时立为转升修道。

ཉན་རང་ལའང་འདི་བཞིན་སྐྱོར་བའམ། ཡང་ན་སྲར་བཞིན་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་གྱིས་འབྱེད་དོ། །

声闻、独觉亦如是配合。或复如前，由宗义所许区分。

二、分类

辛二、分类

གཉིས་བ་དབྱེ་ན་ཐེག་པའི་དབྱེ་བས་གསུམ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྐྱོམ་ལམ་ལ་ས་བཙུ་ཡོད་ཅིང་། ས་དང་པོ་ལ་ནི་མཐོང་ལམ་དང་སྐྱོམ་ལམ་གཉིས་ཡོད་དེ། རྣམ་བཤད་སྤྱིར་པོའི་རྒྱན་ལས། “དེ་བས་ན་ས་དང་པོའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ན་ས་ཚོ་རྗེ་ལྷ་བྱར་བརྗོད་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གྱི་བར་སྐྱོམ་ལམ་དུ་བཤད་དོ། །” ཅེས་ས་དང་པོའི་དགྲིལ་སྤོང་མཐོང་ལམ་དང་དགྲིལ་སྤོང་ནས་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་གྱི་བར་སྐྱོམ་ལམ་དུ་འདོད་པར་བྱའོ། །

由乘差别，分为三种。大乘修道有十地，初地有见、修二道，如《心要庄严疏》云：“是故初地第一刹那即是见道。从此第二刹那以后，乃至金刚喻无间道中，说为修道。”^①当许初地前半为见道，初地后半乃至未获佛位为修道。

① 《心要庄严疏》宗大师造，释宗根译。此文原出狮子贤《八千颂现观庄严光明释》。

ཐེག་དམན་གྱི་སྐྱོམ་ལམ་ལ་ས་བརྩའི་ནམ་གཞག་མེད་ཅིང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྐྱོམ་ལམ་ལ་དེ་ཡོད་པ་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། སྤང་གཉེན་སྐྱོར་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་འདི་ལ་གཉིས། རང་རྒྱུད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་སོ། །

小乘修道不立十地，大乘修道则分十地，下文当说。略述断、治配合之理分二：壬一、自续宗，壬二、应成宗。

༡༡ རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས།

壬一、自续宗

དང་པོ་ནི། སྐྱེ་བ་ལ་ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས་སུ་བྱས་པའི་སྣ་མ་ནི། ལྷུ་བ་མཐུལ་སྐྱོ་ལ་བསྐྱུར་བའི་དབང་གིས་བྱུང་ལ། ཕྱི་མ་ནི་དེ་ལ་མ་བསྐྱོས་པར་རང་གི་རང་གིས་སྐྱེ་བ་ཞིག་གོ།

障有分别、俱生二种，前者由宗义转变其心而生，后者不观待彼自然生起。

བདེན་འཛིན་ལ་ཤེས་སྐྱེ་བ་ཏུ་བྱས་པའི་ཀུན་བཏགས་ནི་མཐོང་ལམ་གྱི་སྐྱབས་སུ་སྤངས་ཐེན་པས། བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ཆེ་འབྲིང་རྒྱུད་དུ་གསུམ་དུ་བྱས་ནས་དེ་རེ་རེ་ལ་འང་ནང་གསེས་གྱིས་དབྱེ་བས་གསུམ་གསུམ་དུ་བྱེ་བས་སྐོར་དགུ་འབྱུང་བའི་དགུ་པོ་དེ་རིམ་བཞེན་དུ། ས་གཉིས་པ་ནས་བརྩའི་སྐྱད་ཅིག་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་དངོས་སུ་སྐོར་ཞིང་། འོན་ཀྱང་ས་དང་པོའི་སྐྱོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་དོ་སྐྱལ་གྱི་སྤང་བྱ་ཡང་འཛོག་དགོས་པས། དེ་ལྟར་ན་སྐོར་དགུའི་དང་པོ་ལ་འང་སྤང་བཀའ་གཉིས་སུ་བྱས་ནས། རགས་པ་དེ་ས་དང་པོའི་སྐྱོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་སྐོར་བར་འདོད་དགོས་སོ། །

谛实执中，作为所知障之分别谛实执，已于见道分位断尽。俱生谛实执分为软、中、上三品，各亦分三，共成九品，如其次第，由第二地至第十地最后刹那无间道亲所断除；然亦应立初地修道无间道之本所应断，若如是，应许九品之初亦复分为粗、细二种，其粗分为初地修道无间道所断。

དེར་མ་ཟད། ས་བརྩའི་པོ་རེ་ལ་འང་སྐོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པ་ལྟར་ན། དེ་ནམས་དང་སྤང་གཉེན་སྐྱོར་བའི་ཆེ། བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ལ་སྐོར་ཉི་ལུང་ཡང་འབྱེད་ལ། བཙོ་བརྒྱུད་དུ་བྱེ་ནས་ས་གཉིས་པ་ནས་བརྩའི་ཐོག་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་པའི་དང་སྤང་གཉེན་སྐྱོར་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དོ། །

不唯如此，若十地各自亦有二修道无间道，配合断、治之时，俱生谛实执亦分二十品。亦有分为十八品，而将以第二地至第十地为首尾之各二无间道配合断、治之理。

དེ་ཡང་གཉེན་པོ་སྐྱོམ་ལམ་རྒྱུད་རིམ་གྱིས་སྐྱེས་ནས་སྤང་བྱ་བདེན་འཛིན་ཆེ་རིམ་ནས་སྐོར་བ་ཡིན་ཏེ། མཐོན་ཏོགས་

རྒྱལ་ལས། “ས་དགུ་ལ་ནི་ཆེན་པོ་ཡི། །ཆེན་པོ་ལ་སོགས་ཟི་མ་ཡི། །གཉེན་པོ་རྩེ་དུའི་རྩེ་དུ་ལ། །སོགས་པའི་ལམ་ནི་
དག་པ་ཡིན། །” ཅེས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

此复对治修道从下品次第生起，所断谛实执则从上品次第断除，如《现观庄严论》云：“对治九地中，上上等诸垢，谓由下下等，诸道能清净。①”

གཞན་ཡང་། སློམ་ལམ་ནས་སློམ་སྤང་ཤེས་སྦྱིབ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་གྱི་ས་བོན་གྱང་
སློང་བ་ཡིན་ཏེ། །ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ས་བསྐྱུས་པའི་ཤེས་སྦྱིབ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཞི་པོ་རེ་ལའང་དགུ་
དགུར་བྱེ་བའི་ས་བོན་རྣམས་རིམ་ཅན་དུ་སློང་བའི་བྱིར་རོ། །རྣམ་པར་འདད་ལས། “སློམ་སྤང་ཤེས་སྦྱིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་གྱི་ས་
བོན་རིམ་ཅན་དུ་སློང་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །” ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

又，修道亦断百八修所断所知障能取所取分别种子，以三界九地所摄所知障能取所四种分别一一亦分九种，渐次断除其种子故。如《心要庄严疏》云：“当知渐次断除百八修所断所知障种子。②”

ྱེད་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས།

壬二、应成宗

གཉིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ནི། བདེན་འཛིན་ཉོན་ལྷོབ་ཏུ་བྱས་ནས་ཐེག་དམན་དག་བཅོམ་པས་གྱང་སྤངས་
པར་འདོད་ལ། ཐེག་ཆེན་རིགས་རེས་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྦྱེས་ལ་ཆེ་འབྲིང་རྩེ་རྩེ་གསུམ་དུ་བྱས་པ་རེ་རེ་
ལའང་གཉིས་གཉིས་སུ་བྱེ་བའི་སློང་དུག་པོ་དེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ས་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་ཡེ་ཤེས་
གྱིས་དངོས་སུ་སློང་ཞིང་།

许谛实执为烦恼障，故小乘阿罗汉亦断除之。若依大乘定姓而言，俱生谛实执分上、中、下三品，一一分二共为六品，如其次第，由第二地至第七地最后刹那之智亲所断除；

བདེན་འཛིན་སྤངས་པ་དང་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པ་དང་། དག་བཅོམ་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་དུས་མཉམ་ལ། གཉིས་སྤང་
འཇུག་པའི་བག་ཆགས་ལ་ཤེས་སྦྱིབ་ཏུ་མཛད་ནས་དེ་ལ་ཆེ་འབྲིང་རྩེ་རྩེ་བཞི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ས་བརྒྱད་པ་སོགས་
དག་པས་གསུམ་དང་སྤང་གཉེན་སློང་ཞིང་། དེ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་དུས་མཉམ་པར་བཞེད་དོ། །

① 弥勒菩萨造，法尊法师译。

② 《心要庄严疏》(释宗根译)：“修道所摄之初地乃至十地，次第断除十六修断烦恼种子，及百八种修断所知障种。”十六修所断烦恼种子：欲界所摄贪、嗔、慢、无明、萨迦耶见、边执见修所断烦恼种子，色界所摄贪、慢、无明、萨迦耶见、边执见修所断烦恼种子，无色界所摄贪、慢、无明、萨迦耶见、边执见修所断烦恼种子。

断谛实执、得第八地，及证得阿罗汉同时；二相错乱习气为所知障，分软、中、上品，如其次第，与第八地等三清净地配合断治，无余断除与得佛地同时。

ཉན་རང་དག་བཅོམ་པས་ཉོན་སླིབ་སྤངས་ཟེན་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ཆེ་དེའི་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་དགོས་སོ། །

声闻、独觉阿罗汉断尽烦恼障，然入大乘道时，应从大乘资粮道入。

འདི་ལ་ཞིབ་ཆའི་དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཉན་རང་དག་བཅོམ་གྱི་རྟོགས་པ་སྡོན་དུ་སོང་བའི་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་བ་དེས་མཐོང་སྤང་མཐའ་དག་སྤངས་ཟེན་པས། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་དེའི་སྤང་བྱ་གང་ཡིན་དང་། དེ་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་བ་ཡིན་ཀྱང་སྤྱིར་ཚོགས་ལམ་བ་ཡིན་མིན་སོགས་བཞེད་ཚུལ་མང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་དེ་ནི་འཕགས་པ་ཡིན་པས་ཐེག་ཆེན་སོ་སྐྱེར་རུང་ཡང་། སོ་སྐྱེ་ནི་མིན་ནོ། །

此应详察：以声闻、独觉阿罗汉证悟为先之资粮道菩萨，已断一切见所断品，则于大乘见道分位，何其所断？彼为大乘资粮道者，然是否总为资粮道者？此等观点众多。虽如此，彼为圣者，故虽位居大乘异生，然非异生。

འདོད་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་གཞན་སྤོང་ཚུལ་བྱུང་དུ་མ་བཤད་པ་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། “ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇི་བཞེན་དུ། །གཏི་ལྷག་ཀུན་ལ་གནས་ཀྱང་ཏེ། །དེ་སྤྱིར་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །གཏི་ལྷག་བཅོམ་པས་བཅོམ་པར་འགྱུར། །” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉོན་མོངས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཚ་བ་བདེན་འཛིན་སྤངས་ན་དེ་ཐམས་ཅད་རང་བྱུགས་ཀྱིས་སྤོང་རུས་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

贪等余惑断除之理未别说者，如《四百论》云：“如身中身根，痴遍一切住，故一切烦恼，由痴断随断。”^①此密意为：诸惑根本之谛实执若得断除，一切烦恼自能断除。

འོ་ན། ལུགས་གཉེས་ལས་གང་དང་ང་། །དབང་ཉོན་མོངས་ཐེན་ཅེ་ན། ལྷི་མའི་ལུགས་གཙོ་བོར་བྱའོ། །

然则，二宗之中，何者为准？曰：当以后宗为准。

ས་འོག་མ་ནས་གོང་མར་འཇུག་པའི་ཆེ། སྤོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་འཕོ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ས་རང་རང་གི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ས་གོང་མ་དེ་དང་དེར་འཕོས་པར་འཛོག་སྟེ། རྣམ་བཤད་ལས། “ཡོངས་སྤོང་གི་ཚོས་ཇི་སྲིད་མ་རྫོགས་པ་དེ་སྲིད་དུས་དེ་ཡིན་ལ། རྫོགས་ནས་ནི་ས་གཞན་དུ་འཕོས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །” ཞེས་གསུངས་པའི་སྤྱིར་ངོ། །

① 转引自嘉曹杰：《中观四百论并释》，任杰译。

从下地趣入上地时，是由现证空性之根本定等引转升。又如下文之所当说，诸地各自所断尽断、功德圆满，同时立为转升上地。如《心要庄严疏》云：“应知乃至修治之法尚未圆满，尔时仍在彼地；若圆满者，即升余地。”^①

ཚོགས་གསོག་ཚུལ་ནི། ཚོགས་སྐྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་གངས་མེད་དང་པོ། །མ་དག་ས་བདུན་ནས་གངས་མེད་གཉིས་པ། དག་པས་གསུམ་ནས་གངས་མེད་གསུམ་པའི་ཚོགས་རྫོགས་སར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་ཚོགས་རྫོགས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པ་དང་། དེ་རྫོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་འདོད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དོ། །

积集资粮之理：资粮、加行分位，圆满初无量劫资粮；历七不净地，圆满第二无量劫资粮；历三清净地，圆满第三无量劫资粮。此复有许圆满资粮而后成佛，及许圆满资粮同时成佛二种观点。

ལོན་ཉན་འཕོབ་པ་ནི། ལུན་མོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་། རྣམ་ཐར་བརྒྱད། ལྷོ་མས་འབྲུག་དགུ། ཟད་པར་བརྟ། མདོན་ཤེས་ལྷ་འམ་བྲུག་ལ་སོགས་པ་མང་དོ། །

所获功德者，若约共同，有八圣道支、八解脱、九等至、十遍处、五神通或六神通等诸多功德。

ཉེ་སྐད་ནི།

辛三、词义

གསུམ་པ་སྐྱོད་ནི། བདེན་པ་མདོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་བྱེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན། ལྷོ་མ་ལམ་ཞེས་བྱའོ། །

现见诸谛已，能修习之道，故名“修道”。

ཇལ་མི་སློབ་ལམ།

庚五、无学道

ལྷ་པ་མི་སློབ་ལམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཐོབ་དུས། དབྱེ་བ། སྐད་ནི་ནོ། །

释无学道分三：辛一、获得之时，辛二、分类，辛三、词义。

ཉེ་ཐོབ་དུས།

辛一、获得之时

དང་པོ་ནི་ས་བརྩུ་པའི་མཐར་ཤེས་སྐྱིབ་ལྷ་མོ་སྐྱོང་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱུན་མཐའི་སློབ་ལམ་རྩོམ་ལྷ་ལྷ་བྱའི་ཉིང་རེ་འཛིན་གྱིས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རྩུ་ལ་རྩུ་བཞག་པ་ལྷར་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་དང་ནས་སྐྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་ཚོས་སྐྱུ་མདོན་

① 嘉曹杰：《心要庄严疏》，释宗根译。

དུ་བྱས་ཏེ། རྣམ་མཁུན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཐོབ་པ་དེའི་ཚེ་མི་སློབ་ལམ་ཐོབ་པར་འདོག་གོ།

十地之末，为断除微细所知障，由续流最后修道金刚喻定，如水注水安住真如时，现证断尽诸障法身，得一切相智第一刹那，尔时立为得无学道。

སངས་རྒྱལ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་སྐྱབ་ཞེ་ཅིག་ཅར་དུ་ཐོབ་པ་དང་། ཚོས་སྐྱ་གཉིས་དང་ལོངས་སྐྱ་མངོན་དུ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་སྐྱལ་སྐྱོབ་པར་བཞེད་པའི་ལུགས་གཉིས་ལས།

此有二宗：（一）成佛无间顿获四身，（二）证得二种法身及受用身后获得化身。

དང་པོ་ལྟར་ན། ལོངས་སྐྱོབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་སྐྱིབ་པ་སྤངས་པའི་སྤངས་པ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐྱེ་མངོན་དུ་བྱས་ལ། ཚོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཚོས་སྐྱེ་ཡང་མངོན་དུ་བྱས་པས་སྐྱ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་ཐོབ་པ་དང་མཉམ་དུ་ལོངས་སྐྱ་དང་དངོས་རྒྱ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བྱུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྐྱལ་སྐྱེ་ཡང་ཐོབ་ཐོ། །འོན་ཀྱང་དེའི་ཚེ་ཐོབ་བྱའི་སྐྱལ་སྐྱེ་ཡོད་པར་བཞེད་མི་བཞེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དེ། སྐྱལ་སྐྱེ་ལ་དེའི་སྐྱལ་གཞིའི་ལོངས་སྐྱ་ཐོན་དུ་འགྲོ་དགོས་མི་དགོས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡིན་འོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན་སྐྱ་གསུམ་མངོན་དུ་བྱས་མ་ཐག་པ་དེའི་ཚེ། སྐྱལ་སྐྱེ་རྩང་མ་ཐོབ་ལ། དེའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་སྐྱལ་སྐྱོབ་པར་བཞེད་དོ། །འདི་ནི་སྐྱལ་སྐྱེ་ལ་སྐྱལ་གཞིའི་ལོངས་སྐྱ་ཐོན་དུ་སོང་པས་ཁྲུབ་པར་འདོད་པའི་ལུགས་སོ། །

若如前者，获受用身无间即获断除二障之毕竟断，因此证得自性身时，亦复证得现证诸法之智法身，是故同时顿获三身；同时，由受用身及其亲因观待同时集聚相属成立之理，亦获化身。约化身是否须其变化所依之受用身先行，有许与不许尔时已有所获化身二种理趣。若如后者，承许证得三身无间，未即获得少分化身，第二刹那乃获化身。此即许化身周遍以其所依受用身为前行之宗。

ཐོག་མར་གནས་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། “འདོད་པ་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་དུ། །སངས་རྒྱལ་རྣམ་པར་སངས་མི་རྒྱ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་འོག་མིན་དུ། །འདོད་ཆགས་བྲལ་ཏེ་འཚང་རྒྱའོ། །” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།

最初于何处成佛？如《楞伽经》云：“欲界及无色，不于彼成佛；色界究竟天，离欲得菩提。”^①

དང་པོར་གནས་འོག་མིན་དུ་སངས་རྒྱལ་ཏེ། དེ་ནས་འཛམ་སུའི་སྤིང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་སྟོན་འོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འོག་

① 实义难陀译《大乘入楞伽经》卷七，下同。

མིན་ཡང་གཙང་མའི་ནང་རྩོམ་གྱི་འོག་མིན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལང་ག་ཤེགས་ལས། “གཙང་མའི་གནས་ལྷ་སྤངས་ནས་
ནི། །འོག་མིན་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བར། །” ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

最初于色究竟天成佛，而后示现于南赡部洲成佛。如是色究竟天非净居
天内之色究竟天，如《楞伽经》云：“舍五净居天，乐住色究竟。”^①

རྟེན་གང་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ནི། ལྷའི་རྟེན་ལ་ཡིན་ཏེ། ལྷགས་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། “བྱང་སེམས་འཚང་རྒྱ་བའི་རྟེན་ནི་
པར་བྱིན་ཐེག་པ་ལྷར་ན་འོག་ཡིན་གྱི་ལྷའི་རྟེན་ཁོ་ནར་བཞེད་དེ།” ཞེས་དང་། “པ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པའི་ཐེག་པ་ནས་གཟུགས་
ཁམས་སུ་ལྷའི་རྟེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་དང་།” ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར་རོ། །

于何所依成佛？是依天身，如《密宗道次第广论》云：“是故菩萨成佛
之身，于波罗蜜多乘唯应许色究竟天身。”又云：“波罗蜜多乘有于色界天身
成佛。”^②

ཉམ་དབྱེ་བ།

辛二、分类

གཉིས་པ་དངོས་བཏགས་མ་བྱེ་བར་དབྱེ་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་མི་སློབ་ལམ་ཡོད་པ་ལས་ཉན་རང་གི་མི་སློབ་ལམ་ནི་
ཐེག་པ་རང་ལམ་གྱི་མི་སློབ་ལམ་ཡིན་ཀྱང་། མི་སློབ་ལམ་དངོས་ནི་མིན་ལ། ཐེག་ཆེན་གྱི་མི་སློབ་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཅུང་ཟད་
ཅིག་འོག་ནས་འཆད་པར་བྱའོ། །

若不区别实假而分，有三乘无学道：声闻、独觉无学道是自乘道之无学
道，非真实无学道；大乘无学道之分类当说。

ཉམ་ལྷ་དོན།

辛三、词义

གསུམ་པ་སློབ་དོན་ནི། རང་གི་གོང་ན་བསྐྱབ་པར་བྱ་བའི་ཚོས་གཞན་མེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན། མི་སློབ་ལམ་ཞེས་
བྱའོ། །

无有其上更复当学余法之道，名“无学道”。

① 《大乘入楞伽经》卷六（《偈颂品第十》）：“住色究竟天，离诸过失处。”(T16, no. 672, p. 625, c7-8) 此处汉藏不同。

② 宗喀巴大师：《密宗道次第广论》，法尊法师译。

ཆ༩ ས་བརྒྱའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

己二、宣说十地建立

གཉིས་པ་ས་བརྒྱའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་ངོ་། །

分二：庚一、正说，庚二、附带宣说佛地。

ཇ༧ དངོས་བཤད།

庚一、正说

དང་པོ་ལ་བཞེ། སའི་ངོ་བོ། དབྱེ་བ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར། སྒྲ་དོན་ནོ། །

辛一、地之体性，辛二、分类，辛三、功德差别，辛四、词义。

ཉ༧ སའི་ངོ་བོ།

辛一、地之体性

དང་པོ་ནི། ལྷོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྫོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་སྣོང་རྗེ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཟེན་པའི་སྣོན་ས་ཡོན་ཏན་གོང་མའི་རྟེན་གྱེད་པའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མཁྱེན་པ་དེ། སའི་ངོ་བོ་ཡིན།

现证空行慧及大悲心二者所摄，由此能持增上功德之大乘圣者智，即“地”体性。

ཉ༩ དབྱེ་བ།

辛二、分类

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། འཕགས་པ་སྣོན་པའི་ས་བརྒྱ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་བརྒྱ་གཅིག །ས་རེ་རེ་ལའང་དོན་དམ་པའི་ས་དང་ཀུན་རྫོབ་པའི་ས་གཉིས་སོ།

若予分类，有学圣者十地及佛地共有十一，各地亦分胜义地与世俗地二。

ཉ༩ ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།

辛三、宣说功德差别

གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ་བདུན། པར་བྱིན་སྣག་ཚུལ། སྐྱེ་བ་འཛིན་ཚུལ། ཡོན་ཏན་གྱི་གངས། རྫོགས་པའི་ཁྱད་པར། སྤངས་པའི་ཁྱད་པར། མི་ལམ་གྱི་རྟགས། ཡོངས་སྤོང་གི་ཁྱད་པར་རོ།

分七：壬一、波罗蜜多增上之理，壬二、受生之理，壬三、功德数量，壬四、证差别，壬五、断差别，壬六、梦兆，壬七、修治差别。

ྟྭ བར་བྱིན་ལྷག་ཚུལ།

壬一、波罗蜜多增上之理

དང་པོ་ལ་བརྟུ། ས་དང་པོར་སྦྱིན་པའི་བར་བྱིན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལྷག་པར་ཐོབ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། གཉིས་པར་ཚུལ་
ཁྲིམས། གསུམ་པར་བཟོད་པ། བཞི་བར་བཙོན་འགྲུམ། ལྷ་པར་བསམ་གཏན། རྟུག་པར་ཤེས་རབ། བདུན་པར་ཐབས།
བརྒྱད་པར་སྟོབས། དགུ་པར་སྟོན་ལམ། བརྩ་པར་ཡེ་ཤེས་གྱི་བར་བྱིན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལྷག་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

分十。初地获得布施波罗蜜多增上修持，如是配合，即第二地净戒、第三地安忍、第四地精进、第五地静虑、第六地般若、第七地方便、第八地力、第九地愿、第十地获得智波罗蜜多增上修持。

དེ་ཡང་ཉམས་ལེན་ཐོབ་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི། གཞན་ས་བརྩ་པོ་རེ་རེ་ལའང་བར་བྱིན་བརྩ་ཀ་ཡོད་དོ། །

此依获得修持之理，然十地各自亦有十波罗蜜多。

ྟྭ རླེ་བ་འཛིན་ཚུལ།

壬二、受生之理

གཉིས་པ་ནི། ས་དང་པོ་ནས་འཛམ་གྲུའི་སྤིང་དུ་དབང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་པོར་སྦྱེ་བ་འཛིན། དེ་བཞིན་
དུ་སྦྱར་ཏེ། གཉིས་པར་སྤིང་བཞི། གསུམ་པར་སུམ་ཅུ་ཅ་གསུམ། བཞི་བར་འཐབ་བྲལ། ལྷ་པར་དགའ་ལྡན། རྟུག་པར་འཕྲུལ་
དགའ། བདུན་པར་གཞན་འཁྲུལ་དབང་བྱེད། བརྒྱད་པར་སྟོང་དང་པོ། །དགུ་པར་སྟོང་གསུམ་པ། བརྩ་པར་གནས་གཙང་མའི་
ལྷའི་བདག་པོར་སྦྱེ་བ་འཛིན་ནོ། །

初地生为领赡部洲之转轮王，如是配合，即第二地四洲之主，第三地三十三天主，第四地夜摩天主，第五地喜足天主，第六地化乐天主，第七地他化自在天主，第八地小千世界主，第九地大千世界主，第十地受生为净居天主。

ྟྭ ཡོན་ཏན་གྱི་གྲངས།

壬三、功德数量

གསུམ་པ་ནི། ས་དང་པོ་ནས་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཐལ་བརྩ་གཉིས་ཐོབ་སྟེ། དེ་ཡང་འཇུག་པ་ལས། “དེ་ཆེ་དེ་ཡིས་སངས་
རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང་ཞིང་། །” ཞེས་སོགས་གྱིས་བཤད་པ་ལྟར།

初地获得十二类百数功德，如《入中论》所说：“菩萨时能见百佛，得佛加持亦能知，此时住寿经百劫，亦能证入前后际，智能起入百三昧，能动能照百世界，神通教化百有情，复能往游百佛土，能正思择百法门，佛子自

身现百身，一一身有百菩萨，庄严围绕为眷属。^①”

ནམ་བཤད་ལས། “ས་དང་པོ་ལ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱལ་བརྒྱ་མཐོང་། དེ་དག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་
ཤེས། ཉིང་རེ་འཛིན་བརྒྱ་ལ་འབྲུག་འཛིན་ཉེན་གྱི་ཁམས་བརྒྱ་གཡོ། བརྒྱར་འགྲོ། འཛིན་ཉེན་གྱི་ཁམས་བརྒྱ་སྤང་བར་བྱེད།
སེམས་ཅན་བརྒྱ་སྤྲོད། བརྒྱལ་བ་བརྒྱར་གནས། དེ་དག་གི་སྟོན་དང་བྱི་མའི་མཐར་འབྲུག་ཚོས་སྐོ་བརྒྱ་འབྲེད། ལུས་བརྒྱ་
སྟོན། ལུས་རེ་རེ་ལའང་བྱང་སེམས་གྱི་འཁོར་བརྒྱ་སྤྲུག་རེ་སྟོན་” ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐོབ་ལ།

《心要庄严疏》云：“初地于一刹那能见百佛，了知彼等为作加持，入百三昧，震动百世界，复能往游照百世界，成熟百有情，能住百劫，及入彼等前后边际，启百法门，示现百身，一一身现百数菩萨而为眷属。^②”此中所说皆能获得。

དེ་བཞིན་དུ་ས་གཉིས་པར་སྤང་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་སྟོང་སྤྲུག་བཅུ་གཉིས་གསུམ་པར་འབྲུམ་སྤྲུག་བཅུ་
གཉིས། བཞི་པར་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྤྲུག་བཅུ་གཉིས། ལྔ་པར་བྱེ་བ་སྟོང་སྤྲུག་བཅུ་གཉིས། རྩུག་པར་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྤྲུག་བཅུ་གཉིས།
བདུན་པར་སྤྲུག་ཁྲིག་འབྲུམ་སྤྲུག་བཅུ་གཉིས། བརྒྱད་པར་སྟོང་གསུམ་གྱི་རྩལ་དང་མཉམ་པ། དགུ་པར་སྟོང་གསུམ་གྱི་
སྟོང་ཚེན་པོའི་འཛིན་ཉེན་གྱི་ཁམས་གངས་མེད་པ་འབྲུམ་སྤྲུག་བཅུའི་རྩལ་སྤང་བ་གྱི་གངས་དང་མཉམ་པ། བརྒྱ་པར་སངས་
རྒྱལ་གྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་རྩལ་གྱི་གངས་དང་མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་ཐོབ་སྟེ། གཙོ་བོར་
རྗེས་ཐོབ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་འབྱུང་ངོ། །

如是，第二地获得十二千数如前所说功德，第三地十二百千数、第四地
十二百俱胝数、第五地十二千俱胝数、第六地十二百千俱胝数、第七地十二
百千俱胝那由他数、第八地等同三千世界微尘数、第九地等同百万阿僧祇三
千大千世界微尘数、第十地等同不可说不可说佛刹微尘数之功德。此等主要
于后得位生起。

ྟན་ཏན་གྱི་ལུང་ལྟར་བཤད།

壬四、证差别

བཞི་པ་ནི། ས་དང་པོར་ཚོས་དབྱིངས་ཀྱི་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་རྟོགས་པ་ནས། བཅུ་པར་ཚོས་ཉིད་རྟོགས་པ་ལས་ལ་
དབང་བའི་རྟོགས་པའི་བར་ཐོབ་ཐོ། །

① 月称：《入中论》，法尊法师译。
② 嘉曹杰：《心要庄严疏》，宗根法师译。

初地获得通达法界遍行之义，乃至第十地获得证业自在通达法性^①。

ཏལ་མཆོད་སྤོང་བའི་བྱེད་པར།

壬五、断差别

ལྷ་པ་ནི། ལྷ་ར་བཤད་ཟེན་ཅེང་། གཞན་ཡང་ས་རེ་རེར་ཀུན་ཏུ་མོངས་པ་གཉིས་གཉིས་ཀྱང་སྐོང་བར་བཤད་པ་ལྷ་ར་ནི།

前已说讫。亦如释云：于各地中各断二种愚痴。^②

①《辩中边论》卷上（《辩障品第二》）：“于地功德有别障者，颂曰：遍行与最胜，胜流及无摄，相续无差别，无杂染清净，种种法无别，及不增不减，并无分别等，四自在依义，于斯十法界，有不染无明，障十地功德，故说为十障。论曰：于遍行等十法界中有不染无知，障十地功德，如次建立为十地障。谓初地中所证法界名遍行义，由通达此，证得自他平等法性。第二地中所证法界名最胜义，由通达此，作是思惟：是故我今于同出离一切行相应遍修治。是为勤修相应出离。第三地中所证法界名胜流义，由通达此，知所闻法是净法界最胜等流。为求此法，设有火坑量等三千大千世界，投身而取，不以为难。第四地中所证法界名无摄义，由通达此，乃至法爱亦皆转灭。第五地中所证法界名为相续无差别义，由通达此，得十意乐平等净心。第六地中所证法界名无杂染无清净义，由通达此，知缘起法无染无净。第七地中所证法界名种种法无差别义，由通达此，知法无相，不行契经等种种法相中。第八地中所证法界名不增不减义，由通达此，圆满证得无生法忍，于诸清净杂染法中不见一法有增有减。有四自在：一无分别自在，二净土自在，三智自在，四业自在。法界为此四种所依，名四自在所依止义。第八地中唯能通达初二自在所依止义。第九地中亦能通达智自在所依义，圆满证得无碍解故。第十地中复能通达业自在所依义，随欲化作种种利乐有情事故。”(T31, no. 1600, p. 468, a8-b10) 另见《摄大乘论·彼修差别分第六》、《成唯识论》卷十等。

②《解深密经》卷四，《地波罗蜜多品第七》：“善男子，此诸地中有二十二种愚痴、十一种鹿重为所对治。谓于初地有二愚痴：一者执着补特伽罗及法愚痴，二者恶趣杂染愚痴；及彼鹿重为所对治。于第二地有二愚痴：一者微细误犯愚痴，二者种种业趣愚痴；及彼鹿重为所对治。于第三地有二愚痴：一者欲贪愚痴，二者圆满闻持陀罗尼愚痴；及彼鹿重为所对治。于第四地有二愚痴：一者等至爱愚痴，二者法爱愚痴；及彼鹿重为所对治。于第五地有二愚痴：一者一向作意弃背生死愚痴，二者一向作意趣向涅槃愚痴；及彼鹿重为所对治。于第六地有二愚痴：一者现前观察诸行流转愚痴，二者相多现行愚痴；及彼鹿重为所对治。于第七地有二愚痴：一者微细相现行愚痴，二者一向无相作意方便愚痴；及彼鹿重为所对治。于第八地有二愚痴：一者于无相作功用愚痴，二者于相自在愚痴；及彼鹿重为所对治。于第九地有二愚痴：一者于无量说法、无量法句文字、后后慧辩陀罗尼自在愚痴，二者辩才自在愚痴；及彼鹿重为所对治。于第十地有二愚痴：一者大神通愚痴，二者悟入微细秘密愚痴；及彼鹿重为所对治。于如来地有二愚痴：一者于一切所知境界极微细着愚痴，二者极微细碍愚痴；及彼鹿重为所对治。善男子！由此二十二种愚痴及十一种鹿重故，安立诸地；而阿耨多罗三藐三菩提离彼系缚。”(T16, no. 676, p. 704, b6-c4)

༡༥ རྩི་ལམ་གྱི་རྟགས།

壬六、梦兆

བྱུག་པ་ནི། ས་དང་པོར་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་གྲེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་
 སྟོང་གིས་གང་བར་མི་བ་ནས། ས་བཅུ་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐྱ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ལ་ཚངས་པ་གྲེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་
 བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་བསྐྱོར་བ་མི་བའི་བར་གསེར་འོད་ལས་བཤད་བ་ལྟར་འབྱུང་ངོ། །

如《金光明经》中所说，初地梦见三千大千世界充满百千万亿那由他宝藏，乃至第十地梦见如来金身，百千万亿那由他数梵王周匝围绕。^①

༡༦ ཡོངས་སྦྱང་གི་བྱུང་པར་རྟོ།

壬七、修治差别

བདུན་པ་ནི། ས་དང་པོ་ལ་ཡོངས་སྦྱང་བཅུ། གཉིས་པ་ལ་བརྒྱ། གསུམ་པ་ལ་ལྗེ། བཞི་པ་ལ་བཅུ། ལྔ་པ་ལ་བཅུ།
 བྱུག་པ་ལ་བཅུ་གཉིས། བདུན་པ་ལ་ཉི་ལུ། བརྒྱད་པ་ལ་བརྒྱད། དགུ་པ་ལ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། བཅུ་པ་ལ་
 ཡོངས་སྦྱང་གི་གངས་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀྱང་ས་དེའི་སྐྱོན་སེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པར་གྲེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པས་
 ཡོངས་སྦྱང་ནི་ཡོད་ངོ། །

说初地有十修治，第二地有八，第三地有五，第四地有十，第五地有十，第六地有十二，第七地有二十，第八地有八，第九地有十二，第十地修治之数虽未明示，然此地有除过圆德之智，故有修治^②。

① 《金光明最胜王经》卷四（《最净地陀罗尼品第六》）：“善男子！初地菩萨是相先现，三千大千世界，无量无边种种宝藏，无不盈满，菩萨悉见。善男子！二地菩萨是相先现，三千大千世界地平如掌，无量无边种种妙色，清净珍宝庄严之具，菩萨悉见。善男子！三地菩萨是相先现，自身勇健，甲仗庄严，一切怨贼，皆能摧伏，菩萨悉见。善男子！四地菩萨是相先现，四方风轮种种妙花，悉皆散洒，充布地上，菩萨悉见。善男子！五地菩萨是相先现，有妙宝女，众宝瓔珞周遍严身，首冠名花以为其饰，菩萨悉见。善男子！六地菩萨是相先现，七宝花池有四阶道，金沙遍布，清净无秽，八功德水皆悉盈满，嘒钵罗花、拘物头花、分陀利花随处庄严，于花池所，游戏快乐，清凉无比，菩萨悉见。善男子！七地菩萨是相先现，于菩萨前，有诸众生应堕地狱，以菩萨力，便得不堕，无有损伤，亦无恐怖，菩萨悉见。善男子！八地菩萨是相先现，于身两边，有师子王以为卫护，一切众兽悉皆怖畏，菩萨悉见。善男子！九地菩萨是相先现，转轮圣王无量亿众围遶供养，顶上白盖，无量众宝之所庄严，菩萨悉见。善男子！十地菩萨是相先现，如来之身，金色晃耀，无量净光，悉皆圆满，有无量亿梵王围遶，恭敬供养，转于无上微妙法轮，菩萨悉见。” (T16, no. 665, p. 419, b7-c3)

② 详见《现观庄严论》第一品“地资粮”部分。

༡༥ ལྷ་དོན།

辛四、词义

བཞི་བ་སྐྱོདོན་ནི། ཡོན་ཏན་གོང་མ་གོང་མའི་རྟེན་བྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ས་ན་ས་ཞེས་བྱའོ། །ས་བཅུ་སོ་སོའི་
 དེས་ཚིག་ནི། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འདིར་མང་དུ་དོགས་ལ། མིང་ཅམ་ནི། ས་དང་སོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉིས་
 པ་ཟླི་མ་མེད། གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ། བཞི་བ་འོད་འཕྲོ་བ། ལྷ་ས་སྐྱུང་དགའ་བ། ལྷག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བ། བདུན་པ་རིང་དུ་
 སོང་བ། བརྒྱན་པ་མི་གཡོ་བ། དགུ་པ་ལེགས་པའི་སློ་བོས། བཅུ་བ་ཚོས་ཀྱི་སྤྱིན་དང་། བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་ས་ལ་
 བེ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཅེས་བྱའོ། །

能持上上功德，且令上上转增，故名为“地”。十地各别训释，当由《经庄严论》了知，此处恐繁，仅举其名：初地名为“极喜地”，第二地名“无垢地”，第三地名“发光地”，第四地名“焰慧地”，第五地名“难胜地”，第六地名“现前地”，第七地名“远行地”，第八地名“不动地”，第九地名“善慧地”，第十地名“法云地”，第十一佛地名“普光地”。

གཞན་ཡང་། དམན་པའི་ས་ལ་རིགས་ཀྱི་ས། མཐོང་བའི་ས། ལྷ་ས་པའི་ས་སོགས་བརྒྱུད་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་ནི་དམན་
 པའི་ས་ཞེས་བྱ་ཡང་། ས་དངོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འཛོག་དགའ་སྟེ། དེ་ཐོབ་པས་ས་ཐོབ་པར་འཛོག་ཏུ་མི་རུང་བའི་བྱིར་རོ། །

又，小乘地有种姓地、见地、薄地等八^①。此等虽名为“小乘地”，然难安立真实“地”之名言，以由得此不堪立为得地故。

དེ་ཡང་ས་ལས་གཉིས་སུ་བྱེ་བའི་ས་ཡིན་གྱི། འབྲུང་བཞིའི་ནང་ཚན་གྱི་ས་ལ་གནས་པ་ལ་ས་ལ་གནས་ཞེས་པ་ནི་
 འཛོག་རྟེན་གྱི་གཞགས་པ་ཡིན་ཀྱང་བཏང་སྟོམས་སུ་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། འཛོག་རྟེན་གཞགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ལམ་དུ་འགྲོ་

① 克主丹巴达杰《般若总义》：“声闻加行道，于声闻种姓不错乱之证悟，为(1)种姓地；自阿罗汉，下数第八之预流向地，为(2)八人地；现观四谛，证预流果，是为(3)见地；倍离欲故，证一来果，是为(4)薄地；已离欲界九品欲贪之现行分，证不还果，为(5)离欲地；现证断除烦恼，证声闻阿罗汉，为(6)已办地；余二果向现观，名(7)声闻地，作为一处；独觉现观，为(8)独觉地。”

经论中另有一说，始于“见白地”（或译“净观地”、“乾慧地”），不列“声闻地”。嘉木样二世贡却吉美旺波：《地道建立》，法尊法师译：“若就经论总轨，而立小乘八地者，谓：见白地、种性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地。举例如次：声闻资粮道名见白地，以是初见白净法之道故；声闻加行道名种性地，种性无乱从此得故；预流向现观，名八人地，向果八位初从此得故；预流果现观，名为见地，以出世道最初现见人无我故；一来果现观，名为薄地，已断欲惑三分之二，令微薄故；不还果现观，名离欲地，于欲烦恼皆离贪故；声闻阿罗汉现观，名已办地，自道所作已办论故；独觉现观，名独觉地，是最后有不依师教，具斯功德之智故。”

བ་ལ་ནི། ལས་དུ་ཞུགས་ཞེས་པའི་ཐ་སྣང་ཡོད་ཀྱང་འདིར་མི་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

又，此为地、道二分之“地”。住四大种内分之“地”而谓“住地”，世虽共许，此当舍置；如世虽于行道之人许“入道”名言，然非此处所指。

ཇུ་ཞུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཤད་པ།

庚二、附带宣说佛地

གཉིས་པ་ཞུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སའི་དབྱེ་བ། སྐྱའི་དབྱེ་བ། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བའོ། །

分三：辛一、地之分类，辛二、身之分类，辛三、事业分类。

ཉུ་སའི་དབྱེ་བ།

辛一、地之分类

དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་རྣམ་མཁའ་དོན་གཅིག་ཀྱང་། ལྷོག་པའི་སློན་ནས་དབྱེ་ན་ཅི་ལྟ་ཅི་སྟེན་མཁའ་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་གཉིས། སྡེ་ཚོན་ཀྱི་སློན་ནས་དབྱེ་ན་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་གསུམ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཞེ་བཞི། དེས་ན་ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འདོད་པ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་གྱང་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་སྲིར་རོ། །

佛地与一切相智同义，由返体门分为究竟如所有智与究竟尽所有智二种，由类别门分为二十一无漏智或百四十四无漏功德。因此，有许“佛刹为佛地”。此不应理，以若如是，则有住佛地之有情故。

ཉུ་སྐྱའི་དབྱེ་བ།

辛二、身之分类

གཉིས་པ་ནི། སྐྱེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེལ། ཚོས་སྐྱེ། འོངས་སྐྱེ། སྐྱལ་སྐྱེ་གསུམ་དང་། ཚོས་སྐྱེ་ལའང་སྐྱངས་པ་ཚོས་སྐྱེ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཚོས་སྐྱེ་གཉིས་སུ་བྱེ་ནས་སྐྱེ་བཞེདོ། །

佛身总分法身、受用身、化身；法身亦分离垢法身与智法身，由此而有四身。

ཉུ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བ།

辛三、事业分类

གསུམ་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་དབྱེ་ན་ཉེར་བདུན་ནོ། །སྐྱའི་མཛད་པའི་ཁྱད་པར་ནི། རྒྱུད་གླེ་མ་ལས། “ཚོས་ཀྱི་སྐྱེ་ལས་མ་གཡོས་པར། །སྐྱལ་པའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །” ཞེས་པ་ནས། “སྲིད་པ་ཅི་སྲིད་གནས་པར་སྟོན། །” ཞེས་པའི་བར་དང་།

事业分为二十七种。身所作差别，《宝性论》云：“法身不动中，种种变化性。大师 1.受生生，于喜足天歿，2.入胎及 3.降诞，4.善巧工巧处，5.妃眷中嬉戏，6.出家修 7.苦行，8.来至菩提藏，9.摧伏诸魔军，10.觉悟 11.转法轮，12.入涅槃事业，于诸不净刹，有住而示现。”^①

འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་། “དང་པོའི་ཐུགས་བརུང་བྱང་ཆུབ་སྣོད་པོའི་བར། །དེ་དག་སྐྱོད་ཀྱིན་དངོས་རྣམས་མིག་འཕུལ་གྱིས། །རང་བཞིན་མཁྱེན་ནས་བདག་བཞིན་བ་སྐྱེ་ཡི། །ཁྱེད་བྱུང་དུས་གཅིག་ལ་ནི་གསལ་བར་སྟོན། །དེ་བཞིན་དུས་གསུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་དང་། །རང་རྒྱལ་འབགས་པ་ཉན་ཐོས་མ་ལས་ཀྱི། །སྐྱོད་དང་དེ་ལྷག་སྟེ་བོ་གནས་སྐབས་ནི། །ཐམས་ཅད་བ་སྐྱེའི་ཁྱེད་བྱུང་གཅིག་ཚ་སྟོན། །དག་པ་འདི་ནི་བཞེང་བ་འཇུག་པ་ཡིས། །རྒྱལ་གཅིག་ཡུལ་ལ་མཁའ་གཏུགས་འདི་གཉེན་དང་། །འདི་གཉེན་མཐའ་ཡས་ཕྱོགས་ཁྱབ་རྒྱལ་སྟོན་མོད། །རྒྱལ་རགས་མི་འགྱུར་འདི་གཉེན་ལ་མི་འགྱུར། །” ཞེས་འབྲུང་བ་ལྟར་སྟོན་པ།

亦如《入中论》云：“彼初发心至菩提，一切诸行如己行，由知诸法同幻性，于一毛孔能顿现。如是三世诸菩萨，独觉声闻一切行，及余一切异生位，一毛孔中皆顿现。此清净行随欲转，尽空世界现一尘，一尘遍于无边界，世界不细尘不粗。”^②

གསུང་གི་ཁྱད་ཚོས་ནི། བདེན་པ་པོའི་ལེ་ཏུ་ལས། “འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་དེས་པའི་ཚོག་ཁང་པོ་དག་གིས་དུས་གཅིག་ལྷུ་ལྷུས་ཀྱང་། །སེམས་ཀྱིས་སྐྱད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐུགས་རྒྱུད་ནས། །གསུང་དབྱངས་གཅིག་གིས་སོ་སོར་ལན་ཀྱང་འདེབས། །” ཞེས་པ་བཞིན་དང་།

语差别法，如《谛者品》云：“若诸有情于一时，发多定语而请问，一刹那心遍证知，由一音酬各各问。”^③

ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། “བསྐྱབས་འོས་བསྐྱབས་བསྟོད་ལས། །ཁྱོད་འབའ་ཞེག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ཁྱབ་ལགས་ཀྱིས། །” ཞེས་དང་། “བཅོམ་ལྷན་དུས་གསུམ་གཉོགས་པའི་ཚོས། །རྣམ་ཀུན་འབྲུང་གནས་ཐམས་ཅད་ནི། །ལག་མཐེལ་སྐྱུ་ཅུ་ར་ལྟ་བུར། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྐྱོད་ཡུལ་འགྱུར། །” ཞེས་དང་། “བདེན་གཉེས་རང་འབྲེལ་ལས་ཀྱང་། །མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གིས་ནི། །ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཁྱབ་ཅན། །” ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་དག་

① 《辨宝性大乘上续论》(江波译)。有住而示现：乃至三有安住而示现。
② 引自《入中论》(法尊法师译)。
③ 《大萨遮尼乾子所说经》卷六，《如来无过功德品第八》：“所有众生界，众生所摄，彼一一众生言音不同，一时各各作百千种种异问，彼一一众生所问之事，余不重问，能以一念相应智慧，以一音答尔所众生，能令一时各得其解。”(T09, no. 272, p. 343, c20-24)

འི་མཚན་པ་ཙམ་སྟེ། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ།། ཕྱི།།

意差别法，如《赞应赞》云：“唯尊智能遍，一切所知事。”又云：“世尊堕时法，一切种生本，如掌中酸果，是尊意行境。^①”及如《二谛论自释》云：“智尊以一智，遍所知坛城。”此唯略标，当于别处广为了知。

---

① 《菩提道次第广论》宗喀巴大师造，法尊法师译。

ན་མོ་བརྗོད་པའི།

敬礼金刚持！

གཤམ་འགྲུབ་དོན་ལྡན་གྱི་ལམ་བཟོད་ཚུལ་རྒྱུ་ཟུང་ཟུང་འཆད་པ།

甲二、附带略说趣行密宗道之理

གཉིས་པ་འཛོམས་དོན་ལྡན་གྱི་ལམ་བཟོད་ཚུལ་རྒྱུ་ཟུང་ཟུང་འཆད་པ་ལ་གཉིས། ཐེག་པ་སྤྱིའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། བྱེ་བྱུ་ལག་ལེན་པའོ། །

分二：乙一、依共乘说，乙二、分别宣说。

ཁ་གཏུག་པ་སྤྱིའི་དབང་དུ་བྱས་པ།

乙一、依共乘说

དང་པོ་ནི། སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ངེས་འབྱུང་བྱམས་སྣོད་རྗེ་བྱང་ཚུབ་གྱི་སེམས་ཡང་དག་པའི་ལྷ་བ་དང་། སྤྱོད་པ་ཕྱིན་ཏུག་དང་བསྐྱེད་པའི་བསྐྱེད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལྡན་པ་དང་པར་ཕྱིན་ཐེག་པ་གཉིས་ཀའི་ལམ་གྱི་གཞིར་བྱེད་དགོས་པ་འདྲ་ཞིང་། ས་བརྟུན་དང་ལམ་ལུང་དབྱེ་བ་ཡོད་པའང་འདྲོ། །

皈依、出离心、慈、悲、菩提心、正见，及六波罗蜜多、四摄之行、三学等，此等同应作为密乘与波罗蜜多乘二道所依；同具十地、五道分类。

ཁ་གཏུག་པ་སྤྱིའི་དབང་དུ་བྱས་པ།

乙二、分别宣说

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྡན་པའི་ལམ་བཟོད་ཚུལ་ལོ། །

分二：丙一、总趣行密乘道之理，丙二、趣行无上道之理。

གཤམ་འགྲུབ་ལམ་བཟོད་ཚུལ།

丙一、总趣行密乘道之理

དང་པོ་ནི། ལྡན་པའི་འཇུག་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ལ་ནི། སངས་རྒྱལ་ཐོབ་འདོད་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་དབང་བསྐྱེད་ལེགས་པར་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སྣོན་པ་སྤྱང་བ་ལམ་གྱི་གཞིར་བྱེད་དགོས་པ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་བའི་ཀ་ལ་མཚུངས་སོ། །

趣入密乘之所依补特伽罗，定须希求成佛，此复最初应以善受灌顶、守护三昧耶律仪作为道之所依，四续皆同。

སྤྱིར་ཐབས་གསལ་གཉིས་མེད་གྱི་ལྷའི་རྣམ་འགྲུབ་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་བའི་ཀ་ལའང་འདྲ་ཞིང་། རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་དེའི་སྣོན་པ་ལམ་བཟོད་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཏེ་བྱ་སྤྱོད་གཉིས་གྱི་སྐབས་འཆར་རྒྱུ་

起次第须臻究竟。然或释云：生起次第未臻究竟，亦能生起圆满次第。

ཅེད་དབྱེ་བ་གོ་རིམ་དང་བཅས་པ།

戊二、分类及次第等

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། ལུས་དབེན་སྡོན་དུ་སོང་བའི་དག་དབེན། སེམས་དབེན། ལྷ་ལུས་། འོད་གསལ། ཟུང་འཇུག་དང་ལྷ་སྟེ། ལུས་དབེན་ལོགས་སུ་བགྱང་བས་དུག་དུ་འགྱུར་རོ། །

若予分类，有身远离先行之语远离、心远离、幻身、光明、双运五者。计身远离，则成六法。

ལུས་དབེན། དག་དབེན། སེམས་དབེན་གསུམ་གྱིས་རིམ་བཞེན་དུ་ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པའི་སྣང་ཞེན་གྱི་རིམ་ལེ་ཆེར་སྤངས་ནས་སྐྱ་གསུང་ཐུགས་དོ་རྗེ་གསུམ་འགྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཛོགསོ། །

身远离、语远离、心远离三者，如其次第，身、语、意三庸常相执之垢染多分净治后，立为成就身、语、意三金刚之殊胜堪能。

རིམ་ལྡེའི་གོ་རིམ་ནི། ལུས་དབེན་དང་དག་དབེན་གཉིས་སྡོན་དུ་སོང་ནས་སེམས་དབེན་གྱི་མཐར་མ་དག་པའི་སྐྱ་ལུས་འགྲུབ་ཅིང་། ལྷ་ལུས་དེ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་དུ་དག་ནས། དེ་ལས་ལྷང་བ་ན་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐྱར་བཞེངས་པར་འགྱུར་ལ། ཉེན་དེ་ལ་སྦྱོད་བ་གསུམ་གང་རུང་གོམས་པར་བྱས་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པ་དང་འཆོང་རྒྱ་བ་དུས་མཉམ་མོ། །

五次第之次第：身远离与语远离二者先行，心远离之末，成就不净幻身；即此幻身，由胜义光明清净后，从此起时，立为有学双运身；此若成就，依彼而修三行随一，成就无学双运，同时成佛。

དེ་ཡང་རིམ་བུ་ལེ་ལའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐྱ་གཉིས་ལས་སྐྱ་དག་པ་ལོངས་སྦྱོད་རྫོགས་པའི་སྐྱ་དང་ཐུགས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐྱ་གཉིས་དངོས་པོ་གཅིག་པའི་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དངོས་གནས་འགྲུབ་པ་ལ། དེའི་སྡོན་དུ་དག་པའི་སྐྱ་ལུས་དང་དོན་གྱི་འོད་གསལ་གཉིས་དོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་དགོས། དེ་ལ་ལྷན་སྟེས་གྱི་བདེ་བས་སྦྱང་ཉིད་གསར་དུ་མངོན་སུམ་རྫོགས་པའི་རིམ་བཞེན་པའི་དོན་གྱི་འོད་གསལ་སྡོན་དུ་འགོ་དགོས། དེ་ལ་རིམ་བུ་གསུམ་པའི་མ་དག་པའི་སྐྱ་ལུས་སྡོན་དུ་འགོ་དགོས། དེ་ལ་རིམ་བུ་གཉིས་པའི་སེམས་དབེན་སྡོན་དུ་འགོ་དགོས། དེའི་སྡོན་དུ་རིམ་བུ་དང་སོའི་དག་དབེན་དང་བཅས་པའི་ལུས་དབེན་དང་། བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྟན་བ་ཐོབ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

此复由第五次第之二双运身，成就身清净之受用身及意清净之智法身二者一事之真实无学双运，此前应获清净幻身、胜义光明二者一体有学双运；此须以俱生乐新现证空性之第四次第胜义光明为先行；此须以第三次第不净

幻身为先行；此须以第二次第心远离为前行；此前则应坚固获得第一次第俱语远离之身远离，及生起次第。

འིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གྱི་འོད་གསལ་དེ་ཉོན་མྱོན་གྱི་བཏགས་དང་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས་ཀྱི་དངོས་གཉེན་ཡིན་པས། དེ་
ཐོབ་པའི་ཆེ་འཕགས་པར་འགྱུར་ལ། སློབ་པའི་རླང་འཇུག་ཐོབ་པ་དང་བདེན་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མྱོན་ཐམས་ཅད་ཅིག་
ཅང་དུ་སྤངས་པ་དང་དག་བཅོམ་པར་འགྱུར་བ་དུས་མཉམ་མོ། །

第四次第胜义光明，为分别与俱生烦恼障二者之亲对治，故得获时，即成圣者，同时获得有学双运，顿断谛实执等一切烦恼障，成阿罗汉。

ལུགས་འདིའི་སྐྱ་ལུས་ཇི་ལྟར་སྐྱབ་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཙམ་ལས་ཀྱང་སྣོད་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་
འབྲ་བའི་ཕན་ཡོན་འབྲུང་བར་བཤད་པས་ན། དེ་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་། ཁོ་བོས་ནི་རྗེའི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་ལེགས་
པར་འཆང་རྒྱས་ཀྱང་མང་དུ་དོགས་ནས་མ་གྲིས་པས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ།

仅善了知此宗如何成办幻身之理，亦说为能生同于现证空性之功德，故了知此极为重要。我虽能依至尊教授而善宣说，然恐文繁，故不赘述，当于他处了知。

ཐེག་པ་འདིའི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྣོན་པོ་ཆེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཆང་བྱ་རྒྱས་པའི་རྒྱ་
མཚན་གྱི་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི། འིམ་པ་གསུམ་པའི་སྐྱ་ལུས་དེ་བསྐྱལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཚོགས་གསོག་པའི་དོད་ལུབ་ཏུ་
འགྱུར་བས་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བས་སྣོད་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཙམ་ཉིད་ནས་ཉོན་མྱོན་དངོས་སུ་
སྣོད་བའི་རྒྱས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཤེས་སྐྱབ་ཀྱང་སྐྱུང་དུ་སྣོད་རྒྱས་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་ཡིན་ནོ། །

此乘正所化机根器极利。

问：一生之中即身成佛，何所凭据？

答：要因有二：其一，第三次第幻身取代三无量劫积集资粮；其二，唯由俱生乐现证空性，即获亲断烦恼障之力，虽所知障亦能速断。

པར་བྱིན་ཐེག་པའི་ས་བཅུ་པ་བ་དེས་སྤར་སྣོད་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཀྱང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བས་སྤར་སྣོད་ཉིད་
མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པས་ས་བཅུ་པའི་མཐར་འིམ་པ་བཞི་པའི་དོན་གྱི་འོད་གསལ་ནས་ཞུགས་ཏེ་འཆང་བྱ་བར་བཤད་
དོ། །

波罗蜜多乘之第十地，虽先现证空性，然前非由俱生大乐现证空性，是故说为：第十地末，从第四次第胜义光明趣入而成佛。

ལྷགས་ཀྱི་ལུགས་ལ་གསར་དུ་འཆང་བྱ་བའི་རྟེན་ལ་ལྷ་དང་མི་གཉིས་ཡོད་དེ། ལྷགས་འིམ་ལས། ལྷགས་ཀྱི་ལུགས་

གྱིས་སངས་རྒྱལ་གསར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་ལ་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་དང་འདོད་པའི་མི་གཉིས་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་དོ། །

密宗之中，新成佛之所依有天、人二种，如《密宗道次第广论》云：“密宗说新成佛之身，有色界天欲界人身之二。”^①

འཚང་རྒྱ་བ་ལ། ཚེ་འདི་དང་བར་དོ་དང་སྟེ་བ་གཞན་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་གསུམ་སྟེ། དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་
དབང་གིས་སོ། །

成佛有此生成佛、中有成佛、余生成佛三种，约利、中、钝三种根器。

ངན་ས་ལམ་དང་སྦྱོར་ཚུལ།

丁三、配合地道之理

གསུམ་པ་ས་ལམ་དང་སྦྱོར་ཚུལ་ལ་གཉིས། དོད་ལྷུབ་དང་། རོ་བོའི་སྒོ་ནས་བཤད་པའོ། །

分二：戊一、约替代说，戊二、约体性说。

ཅ། དོད་ལྷུབ་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པ།

戊一、约替代说

དང་པོ་ལ། སའི་གངས་ནི། རྗེའི་རིམ་ལྔ་གསལ་སྦྱོན་ལས། “སྤྲུགས་ནས་སའི་གངས་བརྩུ་གཉིས་དང་བརྩུ་གསུམ་
དང་བརྩུ་བཞེར་གསུངས་ལ།” ཞེས་དང་། “རབ་དགའ་ལ་སོགས་པ་བརྩུར་བཤད་པ་ལྷ་བྱ་མིང་འདོགས་མ་ཐུན་པ་ཡང་ཡོད་
དོ། །” ཞེས་བཤད་ཅིང་།

地之数量，宗喀巴大师《五次第明炬论》云：“咒中说地数，有十二、十三、十四数。”又，“亦有说极喜等十地，立名同者。”^②

ས་དེ་དང་དེ་དངོས་མིན་ཡང་དོད་ལྷུབ་སྦྱོར་ཚུལ་ནི། རིམ་ལྔ་གསལ་སྦྱོན་ནས་བཤད་པའི་དོན་མདོར་བསྟུས་ན། སྦྱོད་
བསྟུས་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་བྱས་ནས། ཚོགས་ཞིང་ནས་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་བྱིན་པའི་བར་རྣམས་ཚོགས་སྦྱོར་གཉིས་
དང་མ་དག་ས་བདུན་ལ་སྦྱོར་ཞིང་། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་བྱིན་པ་ས་བརྒྱད་པའི་སྦྱོད་དང་། དག་དབེན་ས་བརྒྱད་པའི་སྦྱོད་དང་།
དགུ་པའི་སྦྱོད། སེམས་དབེན་ས་དགུ་པའི་སྦྱོད་དང་བརྩུ་བ་གཉིས། ལྷ་ལྷུས་ས་བརྩུ་གཉིས། འོད་གསལ་ས་བརྩུ་གཉིས་
པར་འཛོག་ཅིང་། དེ་ཉིད་སོས་སྦྱོད་ཀྱི་ས་ནས་བགངས་པའི་བརྩུ་གསུམ་ས་དང་བྱུང་འབྱུག་ནི་ས་བརྩུ་བཞི་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་
འཛོག་པའི་ཚུལ་ཞིག་དང་།

非实各地，替代结合之理：略摄《五次第明炬论》所说之义，则如《摄

① 宗喀巴大师：《密宗道次第广论》，法尊法师译。

② 宗喀巴大师：《胜集密教王之五次第教授善显炬论》，法尊法师译。

行》等密意所说，从资粮田乃至生起次第究竟，属于资粮、加行二道，立为结合七不净地；生起次第究竟，立为第八地前半；语远离，立为第八地后半及第九地前半；心远离，立为第九地后半与第十地二者；幻身立为第十一地；光明立为第十二地；彼从胜解行地而计，为第十三；双运立为第十四地。此为一理。

མངོན་བརྗོད་ལྷ་མའི་དགོངས་པར་བྱས་ནས། སྐྱུ་ལུས་འོད་གསལ་སློབ་པའི་བྱང་འཇུག་གསུམ་ཀ་ས་བརྩུ་བ་དང་།
མི་སློབ་པའི་བྱང་འཇུག་བརྩུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་འཛོག་པར་བཞད་པ་སོགས་བཞེད་ཚུལ་མི་འབྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་དོ། །

又，《温爵喇嘛》密意说为：幻身、光明、有学双运三者立为第十地，无学双运安立为第十一普光地。有此等诸不同见解。

ཅན་རོ་བོའི་སྐོ་ནས་བཞད་པ།

戊二、约体性说

གཉིས་པ་འི། བར་བྱིན་ཐེག་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་འབྲ་ཡང་། ཕྱོགས་མ་ཐུན་ལྟ་བུར་དེམ་ལྷ་གསལ་སློབ་ལས།
“ལམ་ཐུན་མང་བ་ནས་བྱང་སྟེ་བསྐོ་མས་སྐོ་བས་གྱིས་རྒྱུད་རྒྱ་ཉིར་བརྩུབ་པ་ཐེམ་པས་སྐོང་བ་དངོས་སུ་འབྲེན་མི་བྱས་པ་
དེ་སྲིད་དུ་ཚོགས་ལམ་དང་། དེ་བྱས་པ་ནས་བདེ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པའི་སྐྱུ་ལུས་རྩོད་ཆད་སྐྱོར་ལམ་
དང་། རོན་གྱི་འོད་གསལ་ནས་བྱང་འཇུག་མ་སོབ་བར་མཐོང་ལམ་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། སྐོབ་པའི་བྱང་འཇུག་ནས་མི་
སྐོབ་པའི་བྱང་འཇུག་མ་སོབ་བར་སྐོ་མ་ལམ་ས་དགུ་དང་སྐྱར་དོ། །” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉེ།

虽不同于波罗蜜多乘，然若随顺合理之宗，则如《五次第明炬论》所说：“从修共道，乃至未以修力，将风融入中脉，直接引生空智以来，是资粮道。能引之后，乃至未以大乐，现证真实义之幻身以来，为加行道。胜义光明后，未得双运前，是为具道极欢喜地。从有学双运，乃至未得无学双运，可配修道九地也。”^①

དེའི་ཕྱགས་གྱིས་མི་སྐོབ་པའི་བྱང་འཇུག་སངས་རྒྱས་གྱི་སར་སྐྱོར་བ་ཡང་འཐོབ་ཅིང་། སྐོབ་པའི་བྱང་འཇུག་གི་ཡི་
ཤེས་ལ་ཤེས་སྐྱིབ་གྱི་དངོས་གཉེན་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་སྐོ་མ་ལམ་ས་དགུ་དང་སྐྱོར་ཚུལ་ཡོད་ཀྱང་། མངོན་ཕྱོགས་གྱི་སྐྱོར་ཚུལ་
དང་མི་འབྲེད། །

由此推知：无学道配合于佛地；有学双运智，约能亲对治所知障之分，配合修道第九地之理。虽有此理，然不同于显乘配合之理。

① 宗喀巴大师：《胜集密教王五次第教授善显炬论》著，法尊法师译。

ཡོན་ཏན་འཛོལ་ཚུལ་ནི། མདོ་སྟོགས་དང་རིམ་པ་རི་ལྟ་བུ་བཞིན་མི་འདྲ་ཡང་། དེ་ནས་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་
འཛོལ་པར་འགྱུར་བ་ནི་འདྲོ། །

获得功德之理，虽不同于显乘次第，然而能获显乘所说功德相同。

དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་སྟགས་རིམ་དང་རིམ་ལུ་གསལ་སྟོན་ལས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འདིར་སྐབས་སུ་མ་བབ་
ཅིང་མང་དུ་དོགས་སོ། །

此等广差别，当由《密宗道次第论》及《五次第明炬论》了知，此非所
宜，恐繁不赘。

སྟགས་གི་ལམ་བཟོད་ཚུལ་མདོར་ཅམ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །།

略述趣密宗道之理竟。

སྐས་པ།

སྐལ་བཟང་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་དོགས་མཚོག། །སྟགས་དང་པ་རོལ་བྱིན་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཏེ། །

དེ་ནི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཙོང་ཁ་བས། །བཟལ་བའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ཆེས་མང་ཡང་། །

颂曰：

有缘求脱胜津梁，波罗蜜多及咒理，

此如法王宗喀巴，所释随行亦极多。

ས་ལམ་བཟོད་པའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་ཞེས། །སྟོགས་གཅིག་བསྐྱིགས་པའི་ལེགས་བཤད་དཀོན་མཚོར་ནས། །

དོན་གཉེར་ཅན་ལ་པན་ཕྱིར་ཚུལ་འདི་ནི། །གཞུང་མང་དག་ལ་དབྱུང་རྣམ་བཤག་གི་ས་བྱིས། །

如是趣行地道次，汇编一处善说稀，

见已为利希求者，辨察众典书此理。

གང་འདིར་ལེགས་པར་བཤད་པ་དམ་པའི་བྲིན། །ཉེས་པར་བརྗོད་ན་རང་གི་སྐྱོ་ཡི་སྐྱོན། །

པན་འདོད་ཡིད་གྱིས་སྦྱར་བའི་རབ་དཀར་དགོ། །སྐབས་འདི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཕྱིར་བསྟོ། །

所有善说赖师恩，谬说则归自慧过，

饶益心系白净善，回向圣教恒常住。

ཅེས་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དད་པ་དང་རྣམ་དཔྱོད་རླང་དུ་འབྲེལ་བའི་
གནས་བརྟན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོས་བསྐྱལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། རྗེ་ཡབ་སྐུ་གི་གསུང་རབ་མང་དུ་ཐོས་པ་ཤུགས་ལྡན་དགོས་སྟོང་
བཤད་སྐབས་མིང་ཅན་གྱིས་ཉེ་བར་སྦྱར་བའོ། །འདིས་ཀྱང་རྗེ་སྐུ་མའི་བསྟན་པ་ལ་པན་ཐོགས་བར་གྱུར་ཅིག །དགོ། །

此论名为《地道建立·智者悦意》，由具信与智慧二合之上座苾刍边觉嘉

措劝请，广闻宗喀巴大师师徒教法之释迦苾刍，世称希珠者所造。由此亦愿利益宗喀圣教！愿吉祥！

马艳译，云丹校
2012年9月初稿
2015年4月校订