

聖伽耶山頂經疏

藏文漢譯對照本繁體

聖伽耶山頂經疏

【題解】

世尊與大眾在伽耶城山頂精舍時，入甚深三昧，遍觀法界，徹底照見：四大和合之身非堅、無常，世俗之心，其本性也是仗緣方生、如幻不實；究竟菩提，則不過假借世俗名字而已，其真實本性乃是超越一切相與一切概念的。

與此同時，文殊菩薩深達佛意，乃代大眾請教佛陀「該如何趣向究竟菩提」。佛陀遂以諸般譬喻，開示「不落入戲論虛構的妄念，對任何事物都無所執著，便能趣入菩提」的修行總綱。

隨後，文殊菩薩承繼佛陀所開啟的主題，回答月淨光德童子菩薩，透過修十善、六波羅蜜，具足不放逸與方便，修清淨身語意業，具足平等心、無諂誑心、大悲心、正觀與憶念，即是行於通往究竟菩提之道。文殊更用各種譬喻，說明修行道上的不同境界。

文殊還應光明主天子菩薩所問，說明以方便而通達世俗如幻，以定慧雙運、具足智慧而通達究竟平等實相，依循方便與智慧二者為道而行，便能迅速成就究竟菩提的道理，並且宣說了道的種種差別。

此外，文殊又為勇修智信菩薩解說明菩薩的智慧，開演十種智、十種清淨行、十種方便、十種無盡、十種調伏對治之行等，並說明一名菩薩，應以「調伏自己、成熟眾生」，如實修行，以此速成菩提。

文殊為眾人說菩薩行教法後，獲得世尊盛讚。由此可知，本經是文殊師利得佛默許、呼應佛陀所說並推而廣之，針對菩提行所開示的「開許佛語」。因此，經中意趣，既是文殊說法，更是世尊本懷，且盡攝世俗與勝義二種菩提心的要旨，義理與實踐兼備，實乃涵括一切大乘要義的寶經。

本經原經漢譯本現存四種版本，註解本則有世親（Vasubandhu, circa 4th-5th）注解針對本經（以下簡稱原經）所造、元魏時期菩提流支所譯的《文殊師利問菩提經論》（CBETA, T26, no. 1531，以下簡稱「世親《論》」或「《論》」）一種，而藏譯本則由天主覺（Surendrabodhi, circa 8th）以及耶謝德（ཡེ་ཤེས་ལྷེ། circa 8th）合譯（以下稱為原經藏譯）。

四種原經漢譯本當中，以元魏時期菩提流支的《大乘伽耶山頂經》（CBETA, T14, no. 467，以下簡稱元魏譯本）與原經藏譯最為接近，也較能與世親《論》互為參照，可謂最值得參考的漢譯古本。因此，在翻譯時，凡涉及引用原經正文處，皆以元魏譯本為據，而引用世親《論》時，也盡可能直接使用元魏譯本，以裨有志學習此經之法友參考對讀。

過去在藏地，薩迦班智達（ས་སྐྱ་པཌི་ཉ། 1182-1254）、喇嘛膽巴·索南堅贊（སླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་ལྷེ་མཚན། 1312-1375）、竹巴·貝瑪嘎波（འབྲུག་པ་བླ་དཀར་ཤོ། 1527-1592）等師，都曾於其所造論典之中引用本經。民國時期的太虛大師（1890-1947）則曾經開講此經。透過研讀本經之《疏》，可深入世親《論》中所未提及或未加詳述之處，也可藉由發現《論》與《疏》的異同處，更為親近原經的法義。本《疏》所引的原經藏譯，為收錄於德格版大藏經甘珠爾之版本。

在本《疏》中，凡遇引用原經或者世親《論》處，皆以漢文古譯之譯文為據，並以不同字型呈現；若遇古譯較為難解，或大義雖同但與藏文字面意義有

別之處，則於該處隨文註解，在括弧內補入根據藏文本所譯的現代文直譯，以資對照。惟需特別說明：由於現代語版本係譯自藏文本，其字面意義與漢文既有古譯或有少許不同，此乃當然之事。然古譯與新譯的大義則無出入，幸勿據此以今非古為荷。

又，為禪對照閱讀，凡於《疏》中徵引原經處，藏文以粗體加陰影標示，漢譯則以標楷體、粗體呈現；徵引自《論》者，則藏文加底線，漢譯以正黑體、粗體呈現。

[76b.1][D3992] ༄། །འཕགས་པ་གཡ་མགོའི་རི་མདོ་དང་སྤྲིལ་མར་བཤད་པ།

聖伽耶山頂經疏 *

བམ་པོ་དང་པོ།

卷一

[76b.1]འཇམ་དཔལ་གཞོན་ལུང་གྲུང་པ་ལ་ཡུག་འཚལ་ལོ། །

敬禮文殊師利童子！

[76b.1]བདག་མེད་ཡི་ཤེས་རྗེ་བཟང་། །

སྤྱི་བ་པའི་རི་བོ་བཙོམ་པ་ལ། །

ཡུག་འཚལ་མདོ་དང་བཤད་པ་གཉིས། །

སྤྲིལ་མར་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བྱ། །

智慧妙金剛

能毀蓋障山

頂禮無我智

分說經與注

[76b.1]གཡ་མགོའི་རི་མདོ་བཤད་པར་འདོད་པས་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མདོའི་ལུས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར་ཐོག་མར་མདོར་བསྐྱུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སློབ་ཏེ། མདོར་བསྐྱུས་པའི་དོན་བརྒྱུས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མདོར་བསྐྱུས་པའོ། །དེ་ཡང་སློང་གཞི་ལ་སོགས་པ་ཐད་དང་པས་རྣམ་པ་དགའོ། །

由於試圖解說《伽耶山頂經》，故以阿闍梨世親對經文本體的分判，先說

* 注：本論的稱為 སྤྲིལ་མར་བཤད་པ，義為「交替的解說」。從內容來看，本論是針對過去世親《論》的再注釋，因此稱為交替的解說。根據漢文文獻的層級分類，解釋原始經典者，稱為注，或稱為傳、箋、章句，而對注的解釋，則稱為疏，或稱為義疏、正義、疏義、疏注等。此處隨順此種層級分類，將此論譯為疏。

「[此修多羅]所攝」¹等，就其所歸納的大意加以彙整。其中，「序分」等各別內容共有九分。

[285a.1]འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན། བཙེམ་ལྷན་འདས་མངོན་པར་ཚོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཡུན་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་བཙེམ་ལྷན་འདས་རིག་ཡུན་གཡུ་མགོའི་མཚོད་རྟེན་ན། དགོས་ལྡོང་སྟོང་དུ་ཚང་བའི་དགོས་ལྡོང་གི་དགོ་འདུན་ཚེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་

如是我聞：一時，婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提，與大比丘眾滿足千人俱，

[76b.2]དེ་ལ་སྐོང་གཞི་ནི་མདོ་འབྲུང་བའི་རྒྱ་ཡིན་ནོ། །

「序分」是指經典的出生之因。

[76b.3]དེ་ཡང་དག་པར་སྐྱད་པར་བྱེད་པ་དང་། སྟོན་པ་པོ་དང་། གནས་དང་། ཉན་པ་པོའི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཞེར་འགྲུར་ཏེ། གང་གིས། གང་ན། གང་དག་ལ་བཤད་ཅིང་། གང་གིས་ཕྱིས་ཡང་དག་པར་བསྐྱབ་བསྐྱས་པའོ། །

其中又從結集、說法者、場所、聞者等差別而分成四類²，也就是：誰說〔法〕、於何處〔說法〕、對何等人解說、後來何人進行彙整。

[76b.3]དེ་ཡང་འདི་སྐད་བདག་གིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། དགོས་ལྡོང་གི་དགོ་འདུན་ཚེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་འདིས་བཟོད་དོ། །ཉན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ནི་ཉན་པ་པོ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་གི་མཐུན་པའི་ཡོན་ཏན་འབྱོར་པ་སྟེ། མཐུན་པའི་ཉན་པ་པོ་ཕྱན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཐོས་སྒྲུབ་ཅེ་གཅིག་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །རྟོགས་པ་པོ་ནི་སྟོན་པ་སྟེ། དེའི་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སྐྱེད་མེད་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཕྱན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །གང་གིས་རྟོགས་པ་དང་། གང་རྟོགས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ནི་བཞག་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོའོ། །

此處是從「如是我聞」到「大比丘眾」為止做說明的。為了聞法而在場的人們，便是聽眾。彼等所共有的功德便是「所應聞弟子成就分」（共通的聞者圓滿）。緣於真如而內心專一，即是「三昧分」（三摩地）；證悟者為導師，他的清

¹ 在本《疏》中，引號之前若有「所謂…」(……ཞེས་བྱ་བ་/……ཅེས་བྱ་བ) 一詞，往往出現於引用本頌的時候。有鑑於該詞出現頻率過高，且即使加以刪去也並不影響文義，所以為了避免冗贅，除非極為必要，在本譯文中會將之略去不譯，不再另行加註。

² 古代漢譯經典也會將之稱為「四種成就」。

淨便是「能觀清淨分」（不共的功德圓滿）。〔至於〕何人證悟、證悟什麼、如何證悟，都是所要區別的內涵（「所觀法分」）。

[76b.5]བཞེངས་པ་ནི་རྟོག་པའི་འཇིག་ལས་བཞེངས་པའོ། །བསྐྱེད་པ་ནི་གདགས་པའི་དོན་བརྗོད་པ་ཀུན་རྫོབ་རབ་ཏུ་བཤད་པའོ། །བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའི་ཡིན་ཏེ་གྱི་མཐུ་དང་། སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ནོ། །

「起分」是指「從三摩地起」。「說分」則是詮釋增益之義，也就是解說世俗。加上「菩薩功德勢力分」、「〔菩薩〕行差別分」，共為九分。

[76b.6]དེ་ནི་མདོའི་ཚིག་རྣམ་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །འདི་རྣམས་ཅེས་བྱ་བའི་སྐྱེ་ནི་དམ་བཅས་པ་ལ་བྱ་སྟེ། ཁོ་ལོ་ཅག་ལ་ཚེས་སྟོན་ཅིག་ཅེས་འཁོར་གྱིས་ཡང་དག་པར་སྤྱད་པར་བྱེད་པ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། དེ་རྣམས་དེ་བཞིན་མོའི་ཞེས་དམ་བཅས་པ་སྟེ། བྱིད་ཅག་གིས་ཇི་རྣམས་སྐྱེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚིག་གོ། །

今將解說經文。「如是」一詞，表示作證：眷屬聚會並祈請「請為我等說法」，以及曾發生如此這般之事——也即表達了〔說法者〕「當為汝說」（將按照你們所說的去做）的意思。

[76b.7]དེ་ཡང་ན་འདོད་པས་བྱས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་སྤྱིར་ཞེན། བདག་གིས་ཐོས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་སོ། །

這也〔作證內容〕並非臆造。為何〔不是臆造〕呢？因為有「我聞」等〔文字〕之故。

[76b.7]ཡང་ན་འདི་རྣམས་ཅེས་བྱ་བའི་སྐྱེ་ནི་དམ་བཅས་པའི་དོན་དག་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་བྱ་སྟེ། བྱིད་ཅིས་ཇི་རྣམས་ཐོས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱོམ་ཤིག་ཅེས་བྱས་པ་དང་། འདི་རྣམས་བདག་གིས་ཐོས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་ཏེ། བདག་གིས་འདི་རྣམས་ཀྱི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །བདག་གིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མདོར་སྐྱེས་པར་སྟོན་ཏེ། ཐོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་བརྒྱུད་བའོ། །དུས་གཅིག་ནི་དུས་གཅིག་གི་ཚོའོ། །

又，「如是」一詞，亦表示不會變成提問內容以外的其他意思，也就是〔有人問道：〕「請你根據所聽到的那樣去說。」於是〔結集者〕說了「如是我聞」等，亦即「我聽到了這些話，不是別的〔情形〕」。「我……」傳達出親自聽聞的意思，而「聞」則是指以耳識受持，「一時」則是一次／一回的意思。

[77a.3]བཅོམ་ལྷན་འདས་ནི་བདུད་བཞི་བཅོམ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན། རང་དབང་དང་ནི་རབ་སྐྱེས་དང་། །གཞུགས་བཟང་བདད་གྲགས་པ་
 དང་། །དཔལ་དང་བདག་ཉིད་ཆེ་ཚོགས་པ། །རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་ལེགས་ཞེས་བྲ། །དོན་རྒྱལ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ལེགས་པ་དེ་ལ་མངའ་བས་བཅོམ་ལྷན་
 འདས་ཏེ། འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྷན་འདས་རང་དབང་ཚོགས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རབ་ཏུ་སྐྱེས་པ་
 ཚོགས་པ་ནི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་མེས་ཤེས་བྱིའི་སྐྱིབ་པའི་སྐྱེས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞུགས་ཚོགས་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སྲུང་ཅུ་ཚུ་གཉིས་དང་ལྷན་
 པའི་ཕྱིར་རོ། །གྲགས་པ་ཚོགས་པ་ནི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔལ་ཚོགས་པ་ནི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བར་འཚོ་བར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་
 རོ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཚོགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་མཛད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

因為摧壞四魔，所以稱為「婆伽婆」³。又有道是：「自在熾盛與端嚴，名稱吉祥及尊貴，如是六種義差別〔，應知總名為薄伽〕」⁴也就是因為具備六種善妙的性相，所以稱為「婆伽婆」⁵，亦由於如此的佛世尊具足「自在」，已斬斷煩惱的纏縛以及習氣之故；具足「自在」，是因為以智光照破所知障的黑暗之故；具足「端嚴」（色相），是因為具備三十二種大士相；具足「自在」，是因為遍於一切眾生之故；具足「吉祥」，是因為一切眾生之所依附故；具足「尊貴」，則是因為能饒益一切眾生之故〔，而有此名〕。

[77a.5]བཞུགས་པ་ནི་འདུལ་བ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་ཏེ་སྤོང་ལམ་བཞི་པོ་དག་གིས་གནས་པ་ཀུན་ཏུ་བསྐྱེད་པའོ། །ཉི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྱུར་ཟེན་པ་སྟེ། ག་
 ལ་ན་བཞུགས་པར་གྱུར་ཟེན་ཉི་ཞེས་པའི་ཐཚོག་གོ། །

「與……俱」⁶敘明了：如實遵循毘奈耶，以四種威儀而安住。待述詞⁷〔在此〕表示完成式，也即表達了「已安住於伽耶」。

[77a.5]འདིས་ནི་གཤམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་སྐྱིར་མཚོན་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་བསྐྱེད་ཏེ། །མདོ་འདི་ཡུལ་ཁྲུད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཉིད་དུ་བསྐྱེད་པར་བཅོང་།

³ 婆伽婆：原文寫做 བཅོམ་ལྷན་འདས，梵文做 *bhagna-vat*，漢譯經典常譯做世尊。其他音譯尚有薄伽梵、婆伽梵、婆譏嚙帝。該詞的直譯有「出」「有」「壞」三義，此處按照「壞」（摧壞、破除）的意義解。
⁴ 語出根親造、玄奘所譯《佛地經論》卷一（CBETA, T26, no. 1530）。
⁵ 此處根據婆伽婆（*bhaga-vat*）的「有」（擁有、具備）的意義解。
⁶ 與……俱：原文寫做 བཞུགས་པ，義為安住、身處。由於漢文「與……俱」為「與……共處」之義，已內含「具」字，因此「住」字對應到經文時，應對應於「與……俱」。
⁷ 待述詞：藏文稱為 ལྟག་བཅས。文中的 ཉི 字是其中的一種形式。此詞的用途在於表達承接動作、引申理由或者引出下文。

པའི་ཕྱིར། གཡ་མགོའི་མཚོད་རྟེན་ན་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། མགོའི་སྒྲ་ནི་ཚེ་མའི་སྒྲ་འི་རྣམ་གྲངས་སུ་གཏོགས་པ་སྟེ། རང་བཞིན་གཞན་ནོ། །

「伽耶」這地方，整體而言是指塔。為了要傳達本經地點的超勝，而說「伽耶山頂塔」。「山頂」算是「頂端」一詞的同義詞，而本質上則是另一回事。

[77a.6]གཙོ་བོ་ནི་རི་དེ་ལ་གཡའི་མགོ་ཞེས་བྱའོ། །གཙོ་བོ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞུགས་པར་བརྗོད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཚོད་རྟེན་དུ་གྱུར་ཏེ། མཚོད་རྟེན་སྒྲོམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ། སངས་རྒྱལ་དུ་མ་བཞུགས་བཞུགས་པས་གནས་ཁྱད་ལྡན་གསུངས་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བསྟན་པ་ཡང་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་སངས་རྒྱལ་དུ་མས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པར་ཐབས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བས་ན་སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས་དེ་ལ་སྐོང་གཞི་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྒྲོམ་སོ། །སྐོང་གཞིའི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཡང་སྐོང་གཞི་ཞེས་བྱ་བར་བསྟན་བར་བྱའོ། །

主要是「在那座山上」，所以稱為伽耶山頂，「根本⁸ [序分]」是指：這是如來所在處，因為「根本」一詞說的是如來所在，所以是塔（供養所依）——〔阿闍梨世親〕所說的「塔」⁹，是「無量諸佛所住處」（多佛常住之處），因此被稱為殊勝的場所。如此解說，也是因為此法門是許多佛陀所加持，依方便而做解說的。因此，阿闍梨（世親）才說所謂「[根本]序分」等內容。序的一分也應當被視為說法因緣。

[77b][77b.1]མི་སྒྲོབ་པ་དང་། སྒྲོབ་པས་བསྐྱས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགོས་པོ་དགོས་པོ་ལྟར་ཆེན་པོ་ཞེས་འབྲུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་བསྐྱེན་པར་ཚོགས་པའི་དགོས་པོ་སྒྲོམ་པའི་ཕྱིར་གཉིས་སྒྲོམ་སོ། །དགོས་པོ་སྒྲོབ་པ་དང་ལྷན་པ་ཞེས་འབྲུང་བ་ནི་མི་སྒྲོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཏུ་བསྐྱེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་བཅོམ་པས་དགོས་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

〔《論》中提到〕「學無學」（無學與有學所攝）是為了下文有「大比丘眾」的緣故。在此，〔阿闍梨〕所說的是受近圓的比丘，所以二種都說，因為下文所說「滿足千人俱」指的都是無學位者，而且由於已經滅除煩惱，所以稱為「比丘」¹⁰。

⁸ 根本：藏文寫做 རྩོམ་པོ།。藏譯《論》中未提到，但漢譯的《論》則有此詞。
⁹ 塔：藏文寫做 མཚོད་རྟེན།。藏譯《論》中未提到，但漢譯的《論》則有此字。
¹⁰ 《大寶積經》卷一一三〈二比丘品〉：「爾時佛告迦葉：『所言比丘，比丘者，能破煩惱，故名比丘。』」（CBETA, T11, no. 310）

[285a.2] སྒྲིན་རལ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ། བྱ་བ་བྱས་པ། བྱེད་པ་བྱས་པ། ལྷན་བོར་བ། བདག་གི་དོན་རྗེས་སུ་ཐོབ་པ། སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་སྒྲོམ་བ།
ཡོངས་སུ་ཟད་པ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། སེམས་ཀྱི་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམ་པའི་པ་རོལ་དུ་སོན་པ། དག་
བཅོམ་པ་ལ་སྟག་དང་།

其先悉是編髮梵志，應作已作，所作已辦，棄捨重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心得解脫，一切心得自在，已到彼岸，皆是阿羅漢；

[77b.2] བྱ་བ་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་དེ་དག་གི་བྱེད་བཀོད། །དེ་ལ་ཚིག་དང་པོའི་ལག་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རྫོགས་པའི་
ཕྱིར་བྱ་བ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ལྷག་མཐོང་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྣམ་བཤངས་སུ་གཏོགས་པར་བསྟོན། །

「應作已作」等是指彼等（上引經文¹¹）的分支。其中，第一句的解釋為「勝觀所作極為圓滿故，所作畢竟」¹²，並且應將「勝觀」視為智慧的同義詞。

[77b.3] བྱེད་པ་བྱས་པ་ནི་རྣམ་པར་འཛིན་གྱི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ནི་བྱ་བ་ཟེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལག་པ་ནི་ཀུན་
ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྤངས་པ་སྟེ། དེ་ནི་ལྷན་བོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏེ། །

「所作已辦」則被解釋為「三昧所作已竟，此乃所作已辦」¹³。勝觀〔在此〕的「所作」（作用）在於已斷三種雜染。這點又由「棄捨重擔〔，逮得己利，盡諸有結〕」等三句而做宣說。

[77b.4] བོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གང་དག་གིས་སྤང་བོ་ལཱའི་ལྷན་བོར་བ་སྟེ། མ་འོངས་པའི་དུས་ན་སྐྱེ་བ་མེད་པས་དེ་དག་ལ་དེ་སྟངས་ཅེས་བྱའོ། །དེའི་
ལག་པ་ནི་ལྷན་བྲངས་པ་བོར་བ་སྟེ། ལྷན་དེ་ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་བོ་ལཱའི་དག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདིས་ནི་ཚེའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་པར་
བསྟན་ཏེ། །

「棄捨〔重擔〕」，是指某些人放下了五蘊的擔子，於未來時不再出生，這是針對他們而說的。〔《論》中〕解釋為「捨離所受重擔，彼重擔者，所謂五取

11 此處係指漢譯《論》中所說「無學者，有八德」，即：所作畢竟、畢竟過於應作已作、遠離三昧障、捨離所受重擔（五蘊）、證涅槃、過三界、依不顛倒受教修行、如實修行四如意足而能受信者所施物。

12 漢譯《論》中僅做「所作畢竟」。

13 漢譯《論》中做「畢竟過於應作已作」。

蘊」¹⁴。以此宣說「已經斷除壽的雜染（生雜染）」。

[77b.5] བདག་གི་དོན་རྗེས་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ཀླན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་སྟེ། དེའི་ལག་པ་ནི་སྤྲོད་ལས་འདས་པ་
མངོན་སྲུང་དུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「逮得己利」是指已經斷除煩惱的雜染，即〔《論》中〕所謂「證涅槃」¹⁵。

[77b.6] སྤྱིད་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གང་དག་གིས་ལས་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཡོངས་སྤྱོད་པར་ཞེས་བྱ་བར་ཚིག་
རྣམ་པར་སྦྱོར་འོ། དེའི་ལག་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་རྣམས་འབྲུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདིས་ནི་ལས་ཀྱི་ཀླན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་པར་བསྟན་ཏོ། །

「盡諸有結」（完全滅盡三有繫縛）是指：凡是相應的所造業，都已滅盡，所以這樣遣詞用句。其〔在《論》中的〕解說為：「過三界」¹⁶（出離三界）。以此宣說「已經斷除業的雜染」。

[77b.7] ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ནི་རྣམ་པ་གང་གིས་ཤེས་པར་ཀླན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཟད་པའི་
རྒྱུར་བྱུང་པ་སྟེ། དེ་དག་གིས་དེ་བསྟན་ཏོ། །ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་བསྟོམས་པ་སྟེ། དེས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ལས་དང་།
ཚོད་གཤམ་གང་དག་གིས་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དེ་དག་ལ་དེ་སྟོན་ཅེས་བྱ་འོ། དེའི་ལག་པ་ནི་མཛོར་བའི་གདམས་ངག་བསྟོམས་ཏེ་དེ་ལ་
གནས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཤིན་ཏུ་སྤངས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདིར་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ལས་དང་། ཚོལ་བྱ་བར་འདོད་དེ།
འདིས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་དང་། འདིར་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་སྟེ་སྤྱོད་པ་གཉིས་ཤོ། །

「正智心得解脫」是指：由於該種行相（基於上述情形），智慧成了滅盡三種雜染之因，那些〔文字〕所揭櫫的便是此理。「正智」是指修習真確的教授，藉此使心完全從煩惱、業以及壽當中解脫，故有此說。也就是〔《論》中所說的〕

¹⁴ 漢譯《論》中做「遠離三昧障」，而將「彼重擔者，所謂五取蘊」（五取蘊一詞，漢譯做五陰）做為原經「逮得己利」之解釋。

¹⁵ 漢譯《論》中做「捨離所受重擔」，而將「證涅槃」做為原經「盡諸有結」之解釋。

¹⁶ 漢譯《論》中做「證涅槃」，而將「過三界」（過三有一詞，漢譯做過三界）做為原經「正智心得解脫」之解釋。

「依不顛倒受教修行，善遠離諸煩惱」¹⁷。在此（世親的《論》），所謂的「煩惱」，要當成煩惱、業以及壽〔三種雜染的合稱〕，因為以之（三種雜染）能令心煩作惱，並且於此能令心煩作惱，所以涉及二種面向。

[78a.2] མིམས་གྱི་དབང་ཐམས་ཅད་གྱི་དམ་པའི་མ་རྩོལ་ཏུ་སོན་པ་ཞེས་བྱ་བས་ནི་ཉིང་འཛིན་གྱི་བྱ་བ་རབ་ཏུ་སྟོན་ཏེ། མིམས་ཚུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་དབང་སྐྱུར་བ་ནི་མིམས་ལ་དབང་བ་དག་སྟེ། ཉིང་འཛིན་རྣམས་སོ། །མིམས་གྱི་དབང་ཐམས་ཅད་གྱི་དམ་པའི་མ་རྩོལ་ཏུ་སྟོན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཚོག་སྟེ། དེ་ཐོབ་པ་དག་སོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་རྩ་འཕུལ་གྱི་རྒྱུད་པ་ལོན་ཏུ་བསྐྱོམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། རྩ་འཕུལ་གྱི་རྒྱུད་པ་དག་ནི་ཉིང་འཛིན་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལོན་ཏུ་བསྐྱོམས་པས་དད་པས་བྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སྟོད་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ནི་དད་པས་བྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སྟོད་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པས་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「一切心得自在已到彼岸」表示了三摩地的所作（作用）——由於心達到專一，所以能夠自在掌控，能夠對心得到自在（掌控）的，就是各種三摩地。

「一切心得自在已到彼岸」那便已是最上的〔三摩地〕，也就是已經證得。對此的解說為：「如實修行四如意足」¹⁸。如意足是指各種三摩地。由於深入修習那些（三摩地），於是堪能受用信施，所以是指阿羅漢眾（應供）。此理透過「能受信者所施物故」而做解說。

[78a.4] སྟོབ་པ་རྣམས་གྱི་ཚད་ནི་མདོ་ལས་མི་འབྱུང་སྟེ། བཤད་པ་བྱེད་པས་བསྐབ་པའི་སྐྱོད་ནི་སྟོན་པ་རྣམས་པ་གཉིས་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟོན་ཏེ། བསྐབ་པ་མ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བས་ནི་རྩ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་བསྟན་ཏེ། ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པས་ 19 ཞེས་བྱ་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་འོ། །

有學位者的標準並未見於經典之中。但若根據〔該論的〕解說，按照「有學」的詞義而言，〔世親〕說「[又，學]有二種」等，也就是說：由於學處未臻圓滿，說明了「因尚未圓熟」；由於所求尚未如實達成，所以〔說明了〕「果

¹⁷ 漢譯《論》中做「過三有」，而將「依不顛倒受教修行，善遠離諸煩惱」做為原經「一切心得自在已到彼岸」之解釋。

¹⁸ 漢譯《論》中做「依不顛倒受教修行」，而將「如實修行四如意足」做為原經「皆是阿羅漢」之解釋。

¹⁹ 原經的漢藏譯本皆無此句。應係對前文「諸學道者」的討論之延續。

察法界」(於法界作分別)所傳達的。離一切戲論之智慧釋自證知的——這即是「觀察法界」,也就是不可得三摩地(無所緣的三摩地)。若問:「為何要談三摩地呢?」答²⁴:根據〔該論的〕解說,在此,「三昧」等所宣說的是〔開演法門之〕「必要」。

[78b][78b.1] བརྟག་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཏེ། དེ་ནི་ཉིང་ངེ་འཛོན་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་ཉིད་དེ། ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་རྟོག་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཞེས་དེ་སྐད་སྟོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་དོན་གྱི་སྐྱབས་འདིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བྱ་སྟེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའི་རྣམ་པས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིས་ནི་ཞེས་བྱ་བས་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱན་ཏུ་བརྗོད་པས་སོ། །དོན་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ལོ། །

所謂「[入三昧] 觀察者.....」(所觀察事/所觀法)是指法界,「彼」²⁵即自證知的三摩地本身,因為〔《論》中〕提到「法界」「非是思量境界」。「是義」²⁶即空性,「於此論義」²⁷(就現在論義的情況來說)是指真如,而真如就是「諸法無我之行相」,所以說「非聲聞辟支佛(獨覺)境界故」。「此明.....」表示已經講解了空性。「是義」就是空性。²⁸

[78b.3] དེ་དག་གི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་ལོ། །སྟོང་པ་ཉིད་མ་མཐོང་བར་ཉོན་མོངས་པ་སྟོང་བ་མེད་དེ། གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པའི་རྣམ་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་དེ་དག་གི་ཡུལ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཚོས་ལ་བདག་མེད་པའི་རྣམ་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

「彼等之」²⁹是指聲聞、獨覺等人所有。由於〔他們〕未見空性,未斷煩惱,所以就補特伽羅而言,無我行相的空性雖也是他們的境界,但就法而言,無我行相的空性則不然。

²⁴ 原文並無「答」字。由於《論》中多處涉及問答,為裨讀者理解,特參考古譯表達的方式,逕行加入「答」字,不另以括號表示添譯,以免冗贅。下同。特此說明。
²⁵ 此處指的應是世親《論》中的指稱代詞。但漢譯本中並未將之譯出。
²⁶ 是義:原文寫做 དོན་འདི, 義為此義、此理。藏文原經無此詞,鳩摩羅什譯《文殊師利問菩提經》(CBETA, T14, no. 464, 以下稱為羅什譯本)中採意譯,做「性相」。其餘漢譯本皆未譯出。
²⁷ 漢譯《論》中並無對應之詞。
²⁸ 漢譯《論》中並無對應之詞。
²⁹ 彼等之:原文寫做 དེ་དག་གི, 義為「他們的」,係漢譯《論》的引文,但在漢譯本中省略了指稱代詞「彼等」,也省略了所有格「之」。

[285a.4]བདག་གིས་བྱང་རྒྱུ་ནི་ཐོབ། བདག་གིས་ཡི་ཤེས་ནི་ཁོང་དུ་རྒྱུ།

「我得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智慧，

[78b.4]བདག་གིས་བྱང་རྒྱུ་ནི་ཐོབ་ཅེས་བྱ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་རྟོག་པ་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟོན་ཏེ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཉིང་འཛོམ་ལ་གནས་པ་ལ་འདི་མི་སྲིད་གྱི། དེ་ལས་བཞེངས་པ་ལ་འདི་རིགས་ཏེ་འོག་ཏུ་བསྐྱབ་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་བཙོམ་ལྡན་འདས་ནི་རྟོག་ཏུ་གཉིས་སུ་མིད་པའི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་མཉམ་པར་འཛོམ་པ་དང་། ཇི་ལྟར་བཞེངས་ཤིན། དེའང་འོག་ཏུ་བཟོད་པར་བྱའོ། །བྱང་རྒྱུ་བརྟེས་པར་བསྐྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བདག་གིས་བྱང་རྒྱུ་ནི་ཐོབ་ཅེས་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡི་ཤེས་ལྷགས་སུ་རྒྱུད་པས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བདག་གིས་ཡི་ཤེས་ནི་ཁོང་དུ་རྒྱུ་ཅེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཡི་ཤེས་ཉིད་བྱང་རྒྱུ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་ཡི་ཤེས་ཁོང་དུ་རྒྱུ་པ་ཉིད་བྱང་རྒྱུ་བརྟེས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་དམིགས་པར་བྱ་བ་དང་དམིགས་པར་བྱུང་པའི་དངོས་པོ་མཚུངས་མཉམ་པས་བྱབ་པའི་བྱང་རྒྱུ་བརྟེས་པ་ལྟར་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། དེ་ནི་ཡི་ཤེས་ལྷགས་སུ་རྒྱུད་པས་བྱེད་ལྷག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བས་འགྲོ་དོ། །

從「我得〔阿耨多羅三藐三〕菩提……」開始，宣說了「能觀清淨者」³⁰（清淨／正確的觀察者）。若安住於緣真如的三摩地，就不可能這樣（不可能做觀察），因此，〔當時〕應是已從定中起，這樣才合理，下文將會證明〔這點〕。問：「假使世尊總是具足無二智，又該如何平等安住、該如何出定呢？」答：這也會在下文提到，因為〔《論》中〕所謂「已得菩提」，就是經中所出「我得〔阿耨多羅三藐三〕菩提」之故，因為「得一切智慧」就是「我已經通達（「得」）智慧」的意思。離一切戲論的智慧本身就是「菩提」，因此，應當了知：通達如此之智慧，就是「得菩提」。正因如此，「所緣」以及「能緣事」乃是平等的，於是牟尼得到菩提是與眾不同的。〔這就是為何〕其（世親《論》）中解釋道「彼得一切智慧者，有〔十七種〕」（由於通達智慧，而有差別）。

³⁰ 漢譯《論》中寫做「能觀清淨者」，字面意義是「觀察清淨法（真如）者」，但從《疏》中可知，此處顯然並非此義。此處，所觀之法為後得境界。藏譯則做 རྟོག་པ་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་，義為「清淨／正確的觀察者」，更貼近於文義。

[285a.5]བདག་གིས་བྱ་བ་ནི་བྱས། བདག་གིས་ཁྱུང་ནི་བོར། བདག་གིས་འཁོར་བའི་འབྲོག་དགོན་པ་ལས་ནི་རྒྱལ། བདག་གིས་མ་རིག་པ་ནི་བསལ། བདག་གིས་རིག་པ་ནི་སྤྲུབ།
 「所作已辦，除諸重擔，度諸有險道，滅無明，得真明，

[78b.7]བདག་གི་དོན་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཐབས་དང་བཅས་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་བྱ་བ་ནི་བྱས་པ་ལོ། །དེའི་འགྲུབ་པ་ནི་དམ་བཅས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལོ། །བྱ་བ་ནི་བྱས་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ནི་དེའི་བསྟན་པ་ལོ། །

自利、他利以及方便皆得已成就，故說「所作已辦」。箇中解釋則為：「本願滿足」（實踐承諾）等。以「所作已辦」一句即已傳達此義。

[79a][79a.1]མ་དེའི་ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་དེའི་འགྲུབ་པ་ལོ། །

其餘經文，則可參見其（世親）〔於《論》中〕所說。

[79a][79a.1]སྤངས་པ་དང་ཡི་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་བསྐྱབ་པ་ནི་བདག་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟེ། དེ་ལ་སྤངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་པ་ནི་བདག་གིས་ཁྱུང་ནི་བོར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་གསུམ་གྱིས་བསྟན་དེ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྤྱི་བ་པ་གནས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ལོ། །ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བས་བསྐྱབ་པའི་རྣམ་པར་སྤྱིན་པའི་བདག་ཉིད་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཕྱང་པོ་དག་ནི་ཁྱུང་སྤངས་པ་ལྟེ། དེ་དག་སྤངས་པའི་ཕྱིར་ཁྱུང་བོར་བའོ། །འདིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྤྱི་བ་པའི་གནས་སྐྱེ་བ་སྤངས་པར་བསྟན་ཏོ། །དེའི་འགྲུབ་པ་ནི་ཁྱུང་སྤངས་པ་བོར་ཞེས་པ་ལོ། །ཁྱུང་གྱི་དོན་ནི་སྤྲུམ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱུང་དེ་ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕྱང་པོ་སྤྲོ་བོ་དག་གོ་ཞེས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ལོ། །

以「所斷圓滿及智慧圓滿」所攝，此即自利圓滿。其中，所斷圓滿，以「除諸重擔〔，度諸有險道，滅無明〕」等三句呈現，因為宣說了已經斷除煩惱障、所知障及〔彼等之〕所依處。以「生於三界」所攝的異熟本質，並非真確，其性相乃是虛妄分別的，是諸蘊，此即〔《論》中所說〕「所取重擔」。由於已經斷除此等（諸蘊），所以「除諸重擔」。因此，〔此處〕宣說已經斷除煩惱障、所知障之依處——生。其〔《論》中的〕解說為：「捨離所取重擔」。「重擔之義同

前」³¹，因為解說中提到了「彼重擔者，所謂五取蘊」³²。

[79a.4] བདག་གིས་ན་འཁོར་བའི་འབྲོག་དགོན་པ་ལས་ནི་བརྒྱལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱིབ་པ་སྤངས་པར་བསྟན་ཏེ། །འདིས་འཁོར་བར་བྱེད་པས་འཁོར་བ་སྟེ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ཚོགས་སོ། །དེ་ཉིད་འབྲོག་དགོན་པ་སྟེ། །དེའི་བཤའ་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱིབ་པ་ཤིན་ཏུ་སྤངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །

「度諸有險道」³³表達已斷煩惱障。因此，〔所要越度的〕是能令流轉者——稱之為「輪迴」，也即貪欲等眾煩惱，這便是「險道」。其解說為：「善斷一切諸煩惱障」。

[79a.5] བདག་གིས་མ་རིག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྟེ། །དེ་བསལ་བ་ནི་སྤངས་པའོ། །འདིས་ནི་ཤེས་བྱའི་སྐྱིབ་པ་སྤངས་པར་བསྟན་ཏེ། །དེའི་བཤའ་པ་ནི་ཤེས་བྱའི་སྐྱིབ་པ་ཤིན་ཏུ་སྤངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །

「無明」，指的就是對於「非染法」的無知，「滅」之即是已〔將之〕斷除。以此宣說已斷所知障。其解說為：「善斷一切智障」（究竟斷除一切所知障）。

[79a.5] བདག་གིས་རིག་པ་ནི་བསྐྱབས་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ནི་ཡེ་ཤེས་ལུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་ཏེ། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རིག་པའོ། །དེའི་བཤའ་པ་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པའི་ལྷ་བ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ཞེས་བྱའོ། །

以「得真明」宣說了智慧圓滿，也就是緣一切所知之智慧、明知。其解說為：「證如實妙法」（已如實現證一切法）。

[285a.5] བདག་གིས་བྱུག་རྩུ་ནི་ཕུང་། །བདག་གི་སྲིད་པ་ནི་ཟད། །བདག་གིས་ཚོས་ཀྱི་གྲུ་ནི་སྦྲར། །བདག་གིས་ཚོས་ཀྱི་རྩེ་ནི་བརྟུངས། །བདག་གིས་ཚོས་ཀྱི་དྲུང་ནི་བུས། །བདག་གིས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནི་བསྐྱེད། །
「拔諸箭，斷渴愛，成法船，擊法鼓，吹法蠹、建法幢，

³¹ 漢譯《論》中並無對應之語句。
³² 漢譯《論》中做「又重擔者，所謂五陰」。
³³ 諸有險道：原文寫做 འཁོར་བའི་འབྲོག་དགོན་པ་，義為輪迴之曠野。羅什譯本做「三有險道」。毘尼多流支所譯《佛說象頭精舍經》（CBETA, T14, no. 466，以下簡稱隋譯本）做「生死流」，菩提流志所譯《大乘伽耶山頂經》：（CBETA, T14, no. 467，以下簡稱唐譯本）做「生死曠野」。

[79a.6] བདག་གིས་ལྷག་ཏུ་ནི་ལྷ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་འགྲང་པ་ནི་ལྷ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྷག་ཏུ་བཏོན་པ་ཞེས་བྱའོ།

「拔諸箭」的解說為：「離一切邪箭」（拔除一切見之苦楚〔毒箭〕）。

[79a.6] བདག་གིས་སྲིད་ 34 པ་ནི་ཟད་ཅེས་བྱ་བ་འདིའི་འགྲང་པ་ནི། སྣོན་ལམ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སྲིད་པའི་དོན་དུ་ཚོལ་བའི་སྣོན་ལམ་
མོ། ཉོན་མོངས་པའི་སྲིད་པ་སྲངས་པ་ཉིད་ལྷ་བ་དང་སྲིད་པ་སྲངས་པར་གྲུབ་མོད་ཀྱི་སོ་སོར་སྣོན་ 35 པ་ནི་རྒྱན་མི་འཚད་པར་ཀྱན་ཏུ་འབྱུང་བས་ལྷ་བ་
དང་སྲིད་པ་གཉིས་གཅོད་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིས་ནི་བདག་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་ཏོ། །

「斷渴愛」之解說為：「離諸顛」（遠離願求），〔願求〕也就是為希求愛著而心生願求。〔斷渴愛〕是因為斷煩惱障本身，斷除見與愛之事雖已成就，然而各別的願求仍會不斷出現，所以〔在此〕是以「見」及「愛」二者為主。如此宣說了自利圓滿。

[79b][79b.1] བདག་གིས་ཚོས་ཀྱི་གྲུ་ནི་སྤར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་བདག་མིང་པ་ལ་དམིགས་པ་ཟག་པ་མིང་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཚོས་ཀྱི་
གྲུའོ། །དེའི་འགྲང་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ཡང་དག་པར་བསྐྱབས་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「成法船」是緣「諸法無我」。無漏智慧即是法船。其解說為：「成就出世間慧」。

[79b.2] བདག་གིས་ཚོས་ཀྱི་རྩ་ནི་བརྟུངས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚོག་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐབས་དང་བཅས་པ་
བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ཐབས་ནི་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐྱོར་བའོ། །དེ་ཡང་བདག་གིས་ཚོས་ཀྱི་རྩ་ནི་བརྟུངས་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་བསྟན་ཏོ། །དེའི་འགྲང་པ་ནི་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐྱོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེས་པར་ལེགས་པ་དང་། མངོན་པར་མཐོ་བའི་རྒྱ་རབ་ཏུ་འགྲང་པས་གསུང་བའི་ཚོས་ནི་རྣམ་པ་
གཉིས་སོ། །

「擊法鼓」等句，宣說了他利圓滿以及方便。其中，方便是指妙轉法輪，以「擊法鼓」做為表達。其解說〔即〕為：「轉妙法輪」，也就是究竟解說決定勝與增上生之因。因此，教言之法分為二類。

34 根據《巴》《釋》，應做 ཟེད།
35 應做 སྣོན།，現據此而譯。然而諸家刻版皆無出入。待考。

[79b.3]དེ་ལ་ངེས་པར་ལེགས་པའི་རྒྱ་ནི་སྤོང་པ་ཉིད་ལགས་པའོ། །དེ་ཡང་བདག་གིས་ཚོས་གྱི་དུང་ནི་བྱས་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་བསྟན་ཏོ། །དེའི་ལགས་པ་ནི་བདག་མེད་པའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །

其中，關於決定勝之因，所解說的是空性。這又以「吹法蠡（螺）」而宣說，其解說為：「出無我妙聲」。

[79b.4]སྤོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བུ་བཞི་དངོས་པོ་སྤོབས་གྱིས་བྱུང་བའི་ཚད་མས་གོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཕས་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཟེལ་གྱིས་གཞོན་པ་ཡིན་པས་བདག་གིས་ཚོས་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ནི་བསྤོང་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། སུ་སྤོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་དེ། བདག་མེད་པའི་སྒྲ་གསང་བསྤོང་པའི་ཕྱིར་ལོ། །དེའི་ལགས་པ་ནི་ཕྱིར་རྒྱལ་བ་འོན་ཏུ་ཚར་བཅད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「觀為空性」指的是藉由「事勢〔本身〕所生之量」做為助緣，而勝伏一切外道敵論，所以〔經中〕說：「建法幢」。由於大勝外道，故說「幢」，因其能出高聲讚頌無我之聲。其解說為：「善能降伏一切外道」。

[285a.6]བདག་གིས་འཁོར་བའི་ལྷགས་ནི་བརྒྱུག། བདག་གིས་ཚོས་གྱི་ལྷགས་ནི་བསྟན། བདག་གིས་ལམ་ངན་པ་ནི་བཅད། བདག་གིས་ལམ་ནི་ཡང་དག་པར་བསྟན། བདག་གིས་ཞིང་ངན་པ་དག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱུག། བདག་གིས་བསོད་ནམས་གྱི་ཞིང་དག་ནི་ཡང་དག་པར་བསྟན་ན།
「轉生死種，示涅槃性，閉塞邪道，開於正路，離諸罪田，示于福田。」

[79b.5]བདག་གི་འཁོར་བའི་ལྷགས་ནི་བརྒྱུག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནི་གདུལ་བ་ཐད་དུ་གཞུགས་ཀྱི་དོན་ཡུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐད་དུ་བསྟན་ཏོ། །གདུལ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། དོན་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ལས་བརྒྱུག་པའོ། །དོན་གྲུབ་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་སྤོང་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་སྟེ། དེའི་ཚེད་དུ་བདག་གི་འཁོར་བའི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། འཁོར་བར་འདྲིན་པ་དང་། ཐོབ་པར་བྱེད་པས་འཁོར་བའི་ལྷགས་སོ། །

以「轉生死種（逆轉輪迴之規律）」等，宣說「所調伏者各異，他利圓滿也各異」。所調伏者分為二類：成就義利、與之相反（「轉」）。成就義利即是〔《論》中所說〕「善斷一切諸結〔因緣〕」³⁶。故〔經中〕說「〔轉〕生死〔種〕」等。也就是引領出於輪迴、令其解脫，故稱「生死種」。

³⁶ 藏譯《釋》拼做 ཀྱིན་ཀུན་ཏུ་སྤོང་བ་མི་འབྱུང་བ།

[79b.6] །ཀུན་ཏུ་སྐྱོར་བ་ནི་འབྲེལ་པ་སྟེ། དེ་བདག་གིས་བརྗོད་གོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་རྒྱུན་ཀུན་ཏུ་སྐྱོར་བ་མི་འབྲུང་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཀུན་ཏུ་སྐྱོར་བ་ཉིད་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་དག་སྟེ། དེ་དག་མི་འབྲུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །

「諸結 [因緣]」是指聯繫，也即表達出「轉」(逆轉)的意思。其解說為：「一切諸結 [因緣] 不生」³⁷。「結」本身即是出生的眾緣，〔所以此處〕表達的是「那些(諸結)不出生」的意思。

[79b.7] དོན་མ་གྲུབ་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་སྐྱོར་བ་མ་ལུས་པར་མ་སྤངས་པའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སོ་སའི་སྐྱེ་བོ་ལུང་གི་སྟོབས་ཅན་དང་། ཁོང་ཏུ་རྒྱུད་པའི་སྟོབས་ཅན་དེ་ཁོན་མཐོང་བའོ། །

不成就義利，就是未能無餘斷除諸結。這也分為二類：具足教言力之凡夫、具足通達力且能見於真實者。

[80a][80a.1] དང་པོའི་ཆེད་དུ་བདག་གིས་ཚོས་ཀྱི་ལུགས་ནི་བསྟན་ཅེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། ངའི་ཚོས་ཀྱི་ལུགས་ནི་མང་དུ་ཐོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །ཚོས་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ནི་རྒྱལ་ལོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ཚོས་རྣམས་ནི་དུག་དང་ཇི་ལྟར་མཐུན་པར་གཞག་སྟེ། རྒྱལ་དུག་ནི། དེ་ཁོན་དོན་གྱི་རྒྱལ་དང་། ཐོབ་པའི་རྒྱལ་དང་། བསྟན་པའི་རྒྱལ་དང་། མཐའ་གཉིས་སྤངས་པའི་རྒྱལ་དང་། བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་རྒྱལ་དང་། དགོངས་པའི་རྒྱལ་ལོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཚོས་ཡང་དག་པར་བཤད་པ་ཞེས་བྱའོ། །

為了第一種人，〔經中〕說：「示涅槃性」(解說〔涅槃〕法之軌則)，也表達了「我的法，其軌則乃是由多聞者解說」的意思。「諸〔涅槃〕法之軌則」即是理。有漏、無漏諸法當配合六理而對應——六理為：真如實義理、所得理、所宣說理、斷二邊理、不可思議理、意趣理。其解說為：「說世間出世間妙法」。

[80a.3] ཁོང་ཏུ་རྒྱུད་པའི་སྟོབས་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་བདག་གིས་ལམ་ངན་པ་ནི་བཅུད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གཉིས་གསུངས་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དག་ནི་ལམ་ངན་པ་དག་གོ། །འདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་ནི་ངས་བཅད་དེ། སེམས་ཅན་ལ་བསྟན་པས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་པའོ། །དེ་བས་ན་བདག་གིས་ལམ་ནི་ཀུན་ཏུ་བསྟན་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །ཚིག་འདི་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྤངས་པ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱུད་པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། གོ་རིམས་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་སྐྱེ་བོ་ངོས་པར་ལེགས་པའི་སྟོད་གྱི་ཆེད་

³⁷ 漢譯《論》中做「善斷一切諸結因緣」。

དུ་གཞན་གྱི་དོན་ལུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ་ལོ། །

為了具足通達力者，〔經中〕乃說「閉塞邪道、〔開於正路〕」等二句，亦即〔佛已〕鑑知：「耽著顛倒」（對於顛倒產生增上耽著）的人們，即是邪（劣）道者，而我已藉由諸毘奈耶（調伏法）而斷絕那些邪（劣）道，這是因為已為眾生宣說〔正道〕。因此，〔經中〕說道：「開於正路」。這二句的解說依序分別為「遠離耽著顛倒」³⁸以及「轉八聖道」（符合八聖道）。這些（詞句）宣說為了做為決定勝容器者而他利圓滿。

[80a.5]མངོན་པར་མཐོ་བའི་སྣོད་གྱི་ཚེད་དུ་བདག་གིས་ཞིང་ངན་པ་དག་ནི་རྣམ་པར་བརྗོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། ཞིང་དང་ཞིང་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་གྱུར་ན་ཞིང་མ་ཡིན་པ་འདོད་ཏེ། ཞིང་ལ་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ས་བོན་འདེབས་པས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་འབྲས་བུ་བྱུང་པར་དུ་འཕགས་པ་འཐོབ་པོ། །ཚིག་འདི་གཉིས་གྱི་བཤད་པ་ནི་སྤྱི་སྤྱོད་ཅན་ཞིང་ངན་པ་རྣམ་པར་བརྗོད་པ་དང་། བསོད་ནམས་གྱི་ཞིང་དགོན་མཚོག་གསུམ་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པས་ན་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། གོ་རིམས་བཞིན་ནོ། །

為了做為增上生容器者，〔經中〕說：「離諸罪田」等。若已充分了知「田」與「非田」的差別，則應捨棄非田，並在田中栽種增上生的種子，而收獲增上生的殊勝果。這二句的解說依次為「善能遠離外道福田」以及「示現三寶福田」。

[285a.7]འདི་ལྟར་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་དེ་ཇི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། གང་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་།
སུས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྲུར་བའི་ཚོས་དེ་ལ་ངེས་པར་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ།
「我今當觀彼法，誰得阿耨多羅三藐三菩提？
以何等智得阿耨多羅三藐三菩提？
何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法？」

[80a.7]ཚོས་དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་ལའོ། །ཇི་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གང་གིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱེད་པ་ལོ། །སུས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱེད་པ་ལོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་དེ་ལ་བརྟག་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ནི་གང་གིས་གང་ཞིག་ཇི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

³⁸ 漢譯《論》中做「善能遠離顛倒取相」。

「彼法」是指菩提，「以何等智」指的是行相。「以何……」指作為，「誰」而則指作者。其解說為：「是中，所觀察者，以何等人能證、何者是所證 [菩提]，以何等智能證」³⁹。

[80b][80b.1] དེ་ལ་གང་གིས་ཞེས་བྱ་བས་ནི་བྱེད་པ་དང་བྱེད་པ་པོ་སྟོན་ཏོ། །གང་ཞིག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་བ་སྟེ། བྱང་རྒྱལ་ཅེས་བྱ་བ་ལོ། །ཇི་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་པ་སྟེ། སྤུས་བྱང་རྒྱལ་ལ་བྱེད་པ་པོ་དང་། བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་བརྟགས་ནས་བྱང་རྒྱལ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་སྟོན་ཏོ། །འདི་ནི་དེའི་ཀུན་བརྟགས་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཀུན་རྒྱུ་བརྟགས་པ་ཡིན་པས་དུས་གསུམ་དུ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པར་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏོ། །

其中，「以何……」表達了作為以及作者，「何者」是所通達〔事〕(所證)，「菩提」是所證，「以何等智」則是行相；而「以何等人」(誰)則是〔表達〕證菩提者，這是虛妄假立「作為」等而宣說證菩提〔之理趣〕。其本性為虛妄假立，並且表達出應當了知：「彼三法，於三世中虛妄分別無有實體」(由於那些是虛妄分別的，所以於三時之中也無自性)。

[285b][285b.1] ཅི་ལྟས་གྱིས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་དམ། འོན་ཏེ་སེམས་གྱིས་ཁོང་དུ་རྒྱུད།
 「為以身得？為以心得？」

[80b.2] ཅིའི་ཕྱིར་ཞེན། ལུས་དང་སེམས་གྱིས་ནི་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་མི་རིགས་སོ་ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་པས། བདག་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་ལུས་དང་སེམས་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། བདག་ལ་སོགས་པ་སྤུ་སྟེགས་ཅན་གྱིས་ཀུན་བརྟགས་པ་རྣམས་ཤིན་ཏེ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་མ་བཞག་གོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །

若問：「這是為何呢？」答：〔經中〕提到「以身得」以及「以心得」之不合理性，因此，「以『我』」等〔因而得〕也並不是〔合理的〕——也就是說，經中所言「以身」及「以心」等，以及〔主張〕「以我」等〔而得〕的外道思想者所作的虛妄分別，都是畢竟不可得（無緣）的，所以不列入討論。

³⁹ 漢譯《論》中做：「以何等人能證菩提？以何等智能證菩提？何者是所證菩提？」

[285b][285b.1]གལ་ཏེ་ལུས་ཀྱིས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་དུ་ནི་ལུས་ནི་བེམས་པོ། གཡོ་བ་མེད་པ་དང་།

「若以身得，身則無知無覺，

[80b.3]ལུས་ནི་རྣལ་ལྷན་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་མེད་དུ་བྱེན་གྱང་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་རྣམས་པར་ཤེས་པ་སྣང་བའི་དབང་གིས་རྣམ་པར་གཞག་གོ། །**ཁོ་གཡོ་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དོན་གཅིག་གོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་སྤྱོད་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ལུས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་པོ། །**

雖然已經確定「身」並沒有極微塵的本體（身非由極微塵所組成）可言，但即便如此，由於「識」會顯現，所以加以安立（本性非微塵的身）。「無知無覺」⁴⁰的道理也與此相同。其解說為：「無作者」（無行），也就是並沒有「通達對境性相」之行。

[285b][285b.1]རྩ་དང་། ཤིང་དང་། རྩིག་པ་དང་། བོང་བ་དང་། མིག་ཡོར་ལྟ་བུ་སྟེ། སེམས་མེད་པ། འབྲུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་གྱུར་པ། པ་མའི་མི་གཙང་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། མི་རྟག་པ་དང་། རྟག་ཏུ་བསྐྱུ་བ་དང་། བུ་བ་དང་། མཉེ་དགོས་པ་དང་། འཇིག་པ་དང་། རྣམ་པར་འབྲེས་པ་དང་། རྣམ་པར་འཇིག་པའི་ཚོས་ཅན་ལོ། །

「如草、如木、如塊、如影，無所識知，四大所造從父母生，其性無常；假以衣服、飲食、臥具、澡浴而得存立，此法必歸敗壞磨滅。」

[80b.4]རྩ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་བཤད་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་རྩ་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་རོལ་ན་མེད་གྱང་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་ཙམ་གྱིས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལྟར་ལུས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ལོ། །**སེམས་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་བཤད་པ་ནི་འདྲ་ཤེས་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདི་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པ་སྟེ། འདོ། །**

「如草」等的解說為「虛妄取相成就」（從虛妄分別所生）等。也就是說：如同〔安立〕身一般，雖然外在並無草等〔物質〕，但以識作分別，就足以安立〔外境〕。「無所識知」（無心）的解說為「遠離諸想」（無想），這也證成了「無覺」。

⁴⁰ 無知無覺：無知，原文寫做 བེམས་པོ་，梵文寫做 *nirihah*，即「無心之法」，羅什、元魏、隋譯本皆做「無知」，唐譯則做「無覺」。無覺，原文寫做 གཡོ་བ་མེད་པ་，梵文寫做 *nirihaka*，義為無動搖、無行動、不起作用，直譯可做「不動」，羅什譯本做「無作」，隋譯本未譯出，唐譯則做「無思」。

[80b.6] ཉེན་རྣམས་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་འདིར་འབྱུང་བ་ཚེན་པོ་བཞི་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་བཤད་པ་སྟེ། དེའི་རྣམ་པར་འབྱུང་པ་འདི་དབང་གིས་འབྱུང་བ་ཚེན་པོ་བཞི་པོ་དག་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་པར་ཟད་ལ། འབྱུང་བ་ཚེན་པོ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་པ་ ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་མེད་ན་ལུས་ལྟ་བུ་བྱང་ཆུབ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་བྱེད་པ་པོར་གཤམ་འབྱུང་ཞེས་དགོངས་པ་ལོ། ཁ་མའི་མི་གཙང་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་བཤད་པ་ནི་མི་གཙང་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདིར་ཡང་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་ཉིད་དགོངས་པ་ལོ། །

在此，「以諸因緣和合故生」是〔經中〕「四大所造」的解說。箇中道理為：必然是因為迷亂，才會將四大所生的身加以安立的；其中，關於「四大」等的迷亂，到了遠離一切分別的菩提分位，也是不存在的，對於已經通達（證得）菩提之人來說，哪會有身見⁴¹呢？「從父母生」的解說是「[體本]不淨」，在此，意指前文已提及的道理。

[81a][81a.1] མི་རྟག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བཤད་པ་ནི་ཐེར་བྱུག་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལོ། །དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ལས་རྣམ་པར་དབེན་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །དེ་ནི་འབྱུང་བ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འབྱུང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འཛིན་ཏེ། དེ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤམ་པའི་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱད་ཅིག་པ་ཡིན་དུ་ཟེན་ཀྱང་དེ་རྟག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་འབྱུང་བ་མེད་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་སྟེ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པའི་ལུས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །

「無常」的解說為「[念]不住」。其意趣是〔要指出〕無二的真如，它本身並無變異，因為〔它〕是以無變異的智慧所執取的，這就是其本性。如來的智，其性本來即是非剎那性⁴²的，就像是恆常一樣，因此安立為無所變異。至於業與煩惱和合所成的身則非如此〔，而是變異無常的〕。

[81a.2] རྟག་ཏུ་བསྐྱབ་དང་། བསྐྱབ་དང་། མཉེད་གོས་པ་དང་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་བཤད་པ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་བསྐྱེམས་ཏེ་ཡོངས་སུ་བསྐྱུང་དགོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལོ། འཇིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་བཤད་པ་ནི་འཇིག་པའི་ངང་རྩལ་ཅན་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ནི་སྐྱད་ཅིག་པ་དང་སྐྱར་ཏེ་

⁴¹ 身見：原文寫做 ལུས་ལྟ་ལྟ་，直譯為身見。此處是指以身為實在的見地，與一般所說「執著身為我」的身見 (satkāyadr̥ṣṭih / བདག་རྟ་，薩迦耶見) 略有不同，但也不完全相異。尚請方家鑒察。
⁴² 非剎那性：原文寫做 སྐྱད་ཅིག་པ་ཡིན་，直譯應做「是剎那性」，但於理不合，疑為 སྐྱད་ཅིག་པ་མེན་ 之訛，故依前者而譯。特此說明。然而，諸家刻版皆如此拼寫。待考。

བསྐྱོད་ཏེ། །འཇིག་པའི་ངང་རྒྱལ་ཅན་ནི་རྒྱུ་དང་སྤྱད་ཏེ་བསྐྱོད་ཏེ། །

「假以衣服、飲食、臥具、澡浴而得存立」的解說為：「如危朽物，不可常保」（不免費力，須待養護）。「〔此法必歸〕敗壞〔磨滅〕」等的解釋為「體是不實」（必歸敗壞）。〔總而言之，〕就是結合剎那性而宣說「無常」，結合其因而宣說「必歸敗壞」。

[285b.3] སེམས་ནི་སྤྱུ་མ་དང་མཚུངས་པ། རྟོན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ། གནས་མེད་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། དངོས་པོ་མེད་པ། ལྷ་གཤམ་མེད་པའོ། །
「若以心得，心則如幻從眾緣生，無處、無相、無物、無所有。」

[81a.4] ལོག་པར་སྤང་བས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་གཉིས་སུ་སྤང་བའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་དེའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཚོངས་པར་བྱེད་དེ། སེམས་ནི་སྤྱུ་མ་དང་མཚུངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་བཤད་པའོ། །བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་དོ། །

由於〔心中〕顛倒的顯現，因而在無二之上，顯現為二元，那種行相（情態）的凡夫們便因而蒙昧⁴³，這就是「心則如幻」的解說，因為〔這些行相〕是由福德業與非福業所造成的。

[81a.4] རྟོན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྟེ། དེ་ནི་དགོ་བ་དང་མི་དགོ་བའི་རྒྱན་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「從眾緣生」是以「依善不善諸因緣生」而做解說的。

[81a.5] བཅིག་ལ་དམིགས་པའི་གཞི་ནི་གནས་ཏེ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་གནས་མེད་པའོ། །དེ་ནི་མི་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །དེ་ནི་གཞན་གྱི་དབང་གིས་བདག་ཉིད་གྱི་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཚོག་གསུམ་གསུངས་སོ། །

緣於一者的所依，便是「處」。由於無此者，所以是「無處」。這是以「無定住處」（無所住）而做解說的。關於這點，〔經中〕是由依他起，從主體之心的立場而說三句（如幻、從眾緣生、無處）的。

⁴³ 漢譯《論》中做「見顛倒法虛妄誑惑愚癡凡夫」。藏譯《論》寫做 ལོག་པར་སྤང་བས་བྱིས་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཚོངས་པར་བྱེད་པ་（顛倒的顯現能蒙蔽凡愚）。

[81a.6] 遍處諸法皆如實，無有虛妄，此即所謂「遍處諸法皆如實」。遍處諸法皆如實，此即所謂「遍處諸法皆如實」。遍處諸法皆如實，此即所謂「遍處諸法皆如實」。

〔證得〕菩提時，並沒有像這樣的心，那正是所通達（證得）。就觀察而言，〔經中〕說為「無相」。沒有性相，所以說「無相」。這是無遮，其所觀察〔的對象〕則是的「虛妄分別取相，實不可得」。

[81a.7] 遍處諸法皆如實，無有虛妄，此即所謂「遍處諸法皆如實」。遍處諸法皆如實，此即所謂「遍處諸法皆如實」。遍處諸法皆如實，此即所謂「遍處諸法皆如實」。

若說：「由於圓成實，所以不是境。」答：〔經中〕說：「無物」、「無所有」；由於其中並沒有虛妄分別的有為法，所以「無物」。這也是圓成實，因為在此其等同於「無所有」（沒有遮蔽）之故。於是，沒有能所二取的智慧猶如虛空，而菩提也即智慧本身。因此宣說了：〔能所〕不相異故，無有通達及所通達法。其（無物、無所有的）解說為：「自性空」、「遠行」。

[81b.2] 遍處諸法皆如實，無有虛妄，此即所謂「遍處諸法皆如實」。遍處諸法皆如實，此即所謂「遍處諸法皆如實」。

對於自性本質為圓成實者所施加的增益，其本性即是空，以此宣說了「無物」的意義。

[81b.2] 遍處諸法皆如實，無有虛妄，此即所謂「遍處諸法皆如實」。遍處諸法皆如實，此即所謂「遍處諸法皆如實」。

所謂藉由「遠行」，宣說了心如虛空的本性——譬如虛空，無有阻隔，能

至一切，心也是如此，因為其本性為真如之故。以此宣說了「無所有」的意義。

[285b.3] བྱང་ཆུབ་ནི་མིང་ཙམ་ཐ་སྐྱད་ཙམ་སྟེ།

「菩提者，但有名字世俗故說，

[81b.3] བྱང་ཆུབ་ཙམ་གྱི་ལོ་ཤོ་གསལ་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་དང་། སྣམ་བཅོལ་པར་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་སྣམ་བཅོལ་པར་བྱ་བ་ནི་ཐ་སྐྱད་ཙམ་མ་གཏོགས་པར་ཅི་ཡང་མེད་ན་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་དང་། ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡོད་པར་གལ་འགྱུར།

「菩提〔者，但有名字……〕」等，其中，菩提分二類：自證知〔的菩提〕、以文字語言所詮說〔的菩提〕。在這當中，「以文字語言所詮說／表達〔的菩提〕」除了「但有世俗」（僅有世俗名言）之外，什麼都不存在。準此，哪能通達（證得）它呢？「自證知〔的菩提〕」就是智慧的本體——同樣地，哪能通達它、哪有通達它的這回事呢？

[81b.5] མིང་ཙམ་ཐ་སྐྱད་ཙམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པ་གཉིས་པོ་དེ་སྟོན་ཏེ། མིང་འདི་གཟུགས་མེད་པའི་ཕུང་པོ་རྣམས་སོ་ཞེས་འབྲུང་བའི་བྱུང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་མིང་གི་སྐྱར་བསྟན་ཏེ། །གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཙམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དེ་ལས་གྲུད་ན་མེད་དོ། །འདིས་ནི་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་བསྟན་ཏེ། ཐ་སྐྱད་ཙམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྣམ་བཅོལ་པར་བྱ་བའོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་དེ་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་དོན་ནི་མིང་དང་ཐ་སྐྱད་ཙམ་དུ་བྱེད་པས་ཀུན་བརྟགས་པའི་རང་བཞིན་མེད་པར་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「但有名字世俗」（僅有名稱與世俗名言）就宣說了這二類菩提。由於這「名字」，是無色的諸蘊⁴⁴，所以無二智本身也表達了「名字」一詞（聲）。純粹的無二智（不包括無二智的名稱）就是菩提。乖離於此（失去無二智）便沒有〔菩提可言〕。以此便宣說了自證知。「但有世俗」指的是以文字語言（聲）

⁴⁴ 無色的諸蘊：原文寫做 གཟུགས་མེད་པའི་ཕུང་པོ་，藏譯《瑜伽師地論·菩薩地》也有稱之為 ཕུང་པོ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ 者 (YBh, CT73, no. 3267, p. 855,11 / D231, no. 4037, p. 134b6 / P246, no. 5538, p. 152b6)。廣義而言，無色蘊應係受、想、行、識等四蘊之泛稱，如《瑜伽師地論》卷五十六：「問：何緣四無色蘊總說名『名』？答：順趣種種所緣境義，依言說名分別種種所緣境義，故說為『名』。」(CBETA, T30, no. 1579) 狹義而言，名與名身是不相應行法，既不屬於色法，也不屬於心法或心所法。此處應係狹義解釋。

而詮說／表達。其解說為：「示現可證法但有名，用虛妄分別，其體無實故」
（當知：所證之義，不過是名字世俗而已，因此是虛妄分別，而〔所證之法〕
無自性）。

[81b.6] **མིང་དང་ཐ་སྐྱོད་ཙམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མིང་ཙམ་ཐ་སྐྱོད་ཙམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚོགས་ལོ། །ནམ་མིང་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་དེའི་ཚོ་འདི་སྐད་དུ་འདི་ལ་ནི་**
ཀུན་བརྟགས་པའི་རང་བཞིན་འབྱུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །ཀུན་བརྟགས་པའི་རང་བཞིན་མི་འབྱུང་བ་ནི་གང་གི་ཚོ་ཐ་སྐྱོད་ཙམ་དུ་བྱེད་པས་
དེའི་ཚོ་འབྱུང་བ་མེད་པ་ཙམ་ནི་འབྱུང་བ་མེད་པའོ། །

「但有名字世俗」所表達的是僅有名字與僅有世俗名言。只要是「但有名字」的時候，就應解釋為「虛妄分別，而〔所證之法〕自性不變異」。「虛妄分別而〔所證之法〕自性不生」，即是：只要是因為「但有世俗」的，就必然「無所出生」，故說「無所出生」。

[285b.4] **སྤྲོས་མེད་པ། དཔུང་དུ་མེད་པ། ལྷུ་བ་མེད་པ། འཇུག་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ། གདགས་པར་བྱ་**
བ་མ་ཡིན་པ། འོང་བ་དང་འགྲོ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། གདགས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། ཁམས་གསུམ་པ་ལས་ཡང་དག་པར་
འདས་པ། མ་མཐོང་བ། མ་ཐོས་པ། རྒྱུ་བྲག་མ་ལྷེད་པ། གཞི་མེད་པ། དམིགས་པ་མེད་པ། ལྷུ་བ་མེད་པ། ལྷོས་པ་མེད་པ། འཇུག་པ་མེད་པ། བརྟག་
ཏུ་མེད་པ། དཔག་ཏུ་མེད་པ། བསྟན་དུ་མེད་པ། སྤྲོ་མེད་པ། ཡི་གེ་མེད་པ། ཚོགས་གི་ལམ་མེད་པའོ། །

「無聲、無色、無成、無行、無入，不可見、不可依，去來道斷，過諸
言說，出於三界，無見、無聞、無覺、無著、無觀，離戲論、無諍、無示，
不可觀、不可見，無響、無字，離言語道，

[81b.7] **གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལོག་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལ་སྤྲོས་མེད་པས་སྤྲོས་མེད་པའོ། །དེ་ཡང་ཐ་**
སྐྱོད་ཙམ་ལ་བརྟན་ནས་བསྟན་ཏེ། དེའི་བཤད་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

接二連三相續者，便會成為文字語言（聲）的所依處。與其相反之法，則無文字語言（聲）可言，所以「無聲」。這又是藉由「但有世俗」而宣說的，其解說為「無事」（無實事、無實有法）。

[82a.1][82a.1] དཔྱད་པ་ནི་རྟོག་པ་སྟེ། དེའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་དཔྱད་ཏུ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ནི་རྟོག་གའི་ཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་

དོ།

「色」⁴⁵即分別觀察。非為其對境之故，稱為「無色」(莫可測)，於是以前「過覺境界」(超越能推斷之境界甚多)而做解說。

[82a.2] ཚུལ་རང་བཞིན་གྱིས་སྣོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཀུན་བརྟགས་པའི་རང་བཞིན་ལས་དབེན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ནི་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་ལག་པ་

སྟེ། དེ་ལ་གཟུང་བའམ་འཛིན་པ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལོ།

「諸法體空」是指並無虛妄分別之本性——「成」(成就)這一點就是它(諸法體空)的解說，因為其中並沒有成就(無成)⁴⁶所取或能取可言。

[82a.2] སྐྱབ་མེད་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལོ།

「無行」⁴⁷是因為「離諸相」(無相)。

[82a.3] འཇུག་པ་མེད་པ་ནི་གྱིས་པའི་ཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པའི་ཕྱིར་ལོ།

「無入」是因為「過一切世間凡夫境界」(超越凡夫境界甚多)。

[82a.3] འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པ་རྣམས་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཡུལ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་འདས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་

པའོ།

諸聖者所如實識知者及其行相，乃是超越〔凡夫〕境界甚多的⁴⁸，所以

⁴⁵ 色：原文寫做 དཔྱད་པ་，義為測知、分辨，相關解釋詳見本《疏》正文。羅什譯本、隋譯本無此句，唐譯本做「形色」，推斷應該是因為「有變礙者為色」，故將所測知、所分辨者稱為色。待考。

⁴⁶ 無成：原文寫做 གྲུབ་པ་མེད་པ་，義為無所成就、沒有可成者，相關解釋詳見本《疏》正文。羅什譯本、隋譯本無此句，唐譯本做「無成實」。

⁴⁷ 行：原文寫做 སྐྱབ་，從元魏譯本來看，應係梵文 *samudācārah* 的對譯，義即形成、發生、集起；從唐譯本來看，應係梵文 *sañcārah* 的對譯，義即遷轉、運行。從漢譯《論》以及太虛大師的講記來看，此處採用後一種解釋應較妥貼，表示「變動相」(唐譯將菩提的「相」[མཚན་ཉིད་]譯為變動相，其譯與漢譯《論》相呼應)。

⁴⁸ 藏譯《論》中做 རྣམ་པར་རིག་པའི་ཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་，漢譯為「過識境界」。

「不可見」（無所解了、無所知）。

[82a.3] གདགས་པའི་གནས་གཟུང་བ་དང་འཛོལ་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའོ། །དེའི་ཕྱིར་གནས་མེད་པ་
ཞེས་ལགས་ཏེ། །

由於沒有以「能取及所取」而虛妄增益所施設的依處，故說「不可依」（無所施設），也因此解說為「無可依處」。

[82a.4] འོང་བ་ནི་འབྱུང་བའོ། །འགྲོ་བ་ནི་འགག་པ་སྟེ། དེ་དག་ཀུན་བཏགས་པའི་ངོ་བོས་གང་ལ་ཆད་པ་དེ་ལ་དེ་སྐོད་ཅེས་བྱའོ། །དེའི་ལགས་པ་
ནི་མ་སྐྱེས་མ་འགགས་ཞེས་བྱའོ། །

「來」是指「出生」，「去」則是「歸滅」——其本性為虛妄分別，因此，所指出的（去來道斷）就是這些（超越生滅）。其解說為：「不生滅」。

[82a.4] གདགས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་ལགས་པ་ནི་ཐ་སྐྱད་ཐམས་ཅད་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཞེས་བྱའོ། །

「過諸言說」（畢竟超越〔言說之〕施設）的解說為：「過一切世間名字」。

[82a.5] ཁམས་གསུམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་ལགས་པ་ནི་དགོ་བ་དང་མི་དགོ་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་ལས་མི་
དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ལས་ཀྱི་སྐྱེ་ནི་བྱེད་པ་ལ་བྱ་སྟེ། དགོ་བ་དང་མི་དགོ་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ལས་གང་བྱེད་པ་དེ་ནི་སྐྱེད་བྱེད་
ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚོགས་སྟེ། དེ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ལོ། །

「出於三界」這句話的解說為：「善不善行諸法不可得」（造作的善業與不善業是無所緣的）。「行法」（業）是造作／作為的意思——這表示：凡造作善與不善，所作的業就是「能生」（能導致後果者），而那也是不可得（無所緣）的。

[82a.6] མ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་ལགས་པ་ནི་ལྟ་བཤོད་བྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། བྱང་རྒྱལ་ལས་གྲུད་ན་ལྟ་བཤོད་མེད་པའི་ཕྱིར་ལོ། །

「無見」（不見、未見）的解說為「離見者」（離於／沒有能見者），因為

乖離於菩提，就沒有能見者可言⁴⁹。

[82a.6] མ་ཐོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་བཤད་པ་ནི་རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྲོད་ཡུལ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འོ། །

「無聞」(不聞、未聞)的解說為「過耳識境界」。

[82a.7] བྱེ་བྲག་མ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་བཤད་པ་ནི། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྲོད་ཡུལ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། གང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་གཟུང་བ་བྱུང་རྒྱུ་ཅེས་བྱ་བ་གཟུང་བར་བྱ་བ་གང་ཡང་མེད་དེ། སྲོམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཡི་ཤེས་ཉིད་བྱང་རྒྱུ་ལོ། །དེ་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་དངོས་པོ་གལ་ཡོད།

「無覺」(不可作相分別)⁵⁰的解說為「過意識境界」。也就是說：以意識所執取者，於菩提則無所取可言——〔因為〕「離於一切戲論」的智慧本身就是菩提。其中哪有所取法及能取法呢？

[82b][82b.1] བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་རྣམ་པར་སྲིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱང་རྒྱུ་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ལོག་པའི་ཕྱིར་གཞི་མེད་པ་འོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་རྟེན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འཁོར་བའི་ས་བོན་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལོ། །

到了〔證得〕菩提分位，一切習氣之所依，其異熟的識將得到轉變，是故「無著」(無基、無所依)。其解說為「不住」(無所依)——因為沒有做為諸流轉種子所依處之法。

[82b.2] དམིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དེའི་བཤད་པ་ནི་རྣམ་མཁལ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་འོ། །དཔེར་ན་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཅམ་གྱིས་མཚན་ཉིད་རྣམ་མཁལ་ལ་དམིགས་པ་མེད་པ་ལྟར་བྱང་རྒྱུ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། དེ་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལོ། །

「無觀」(無所緣、不可得)的解說為「如虛空」。譬如，僅以「沒有具質礙之法」這點而說性相猶如虛空般不可得，菩提也是如此，因為此中不可得(沒有攀緣可言)。

⁴⁹ 此處的解釋似乎有前後矛盾之義(根據前後文的脈絡，應係「於菩提，就沒有能見者可言」)。但因諸家刻本文字皆無出入，暫且保留字義而採直譯。特此說明。待考。

⁵⁰ 無覺：原文寫做 བྱེ་བྲག་མ་བྱེད་པ་，梵文做 *anirdhāraṇa*，義為不可區隔、不可知，相關解釋詳見本《疏》正文。羅什譯本、隋譯本無此句，唐譯本做「不可憶念」。

[82b.3] རྣམ་པར་སྐྱིན་པ་དང་རྒྱ་མཐུན་པའི་བག་ཆགས་གཉིས་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱ་བ་དང་། སྐྱོས་པ་དེ་དག་མེད་པའི་ཕྱིར། རྒྱ་བ་མེད་པ་དང་། སྐྱོས་པ་མེད་པ་སྟེ། གོ་ཅི་མས་བཞིན་ནོ། །ཚིག་དེ་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པ་ནི་འདུས་མ་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། རྣམ་པར་སྐྱིན་པ་དང་། རྒྱ་མཐུན་པའི་བག་ཆགས་གཉིས་ཀྱིས་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

由於〔菩提分位中〕並沒有異熟與等流這二種習氣所生那些遷變與戲論，因此依次是「無行」與「離戲論」。這二句的解說為「無為」，以其不因異熟與等流之二種習氣而起造作故。

[82b.4] འདིས་རྒྱོལ་བ་དན་པ་འཇུག་པར་བྱེད་པས་འཇུག་པ་སྟེ། སྐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཉེས་པའོ། །དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། འཇུག་པ་མེད་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་ནི་སྐབས་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བས་འཤད་དོ། །

因此⁵¹，外道敵論能趣入，所以稱為「諍」（趣入），這是屬於〔某種〕時機的過患。由於無此〔過患〕，故為「無諍」（無所趣入）。因此，以「無時機」⁵²而做解說。

[82b.4] ཉི་ཚོ་བའི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནི་ཤེས་བྱའི་སྐྱིབ་པ་མ་སྤངས་པ་སྟེ་དེའི་53ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པོ། །དེ་ནི་རྟག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་བཤད་པའོ། །

「小智」就是尚未斷除所知障，也就是「過彼（小智）境界」，這是關於〔經中所言〕「無示」的解說。

[82b.5] དཔག་པ་ནི་འདི་ཙམ་མེ་ཞེས་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་སྟེ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་དཔག་ཏུ་མེད་པའོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་ཚད་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「觀」（衡量）就是斷定「約莫如此」（界定範圍）。〔此處並〕沒有如此，所以是「不可觀」。其解說為「無量」。

⁵¹ 此處出現「因此」（འདིས）略顯突兀，因為該詞在此似乎並無法呈現出承先啟後的作用。但原文如此，暫且依之直譯。
⁵² 漢譯《論》中做「無諸患、離諸漏」。
⁵³ 應做 དེ，但諸家刻版皆寫為 དེའོ。待考。

[82b.5] བསྟན་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་འགྲུབ་པ་ནི་གཞན་དག་ལ་བསྟན་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ནི་སྟོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་ཏུ་བསྟན་པར་མི་རྒྱས་སོ། །

「不可見」⁵⁴（不可演示、無法呈現）的解說為「他不能見」（無法對他人演示），也就是無法像那樣〔對他人〕演示青色等〔行相〕。

[82b.6] སྒྲིའི་རྒྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྒྲ་ཞེས་བཞེད་དེ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་སྒྲ་མེད་པ་སྟེ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རང་གིས་རིག་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །རང་གིས་རིག་པའི་དངོས་པོ་ལ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་དེ། དེའི་ཕྱིར་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་ཞེས་འགྲུབ་དོ། །

由於〔分別〕是「響」（聲）的因，所以也將分別稱為「響」。由於無此（無分別），也就「無響」。也就是：由於無二智，而說自證知的真如。自證知之法，乃是「內心無知」⁵⁵（無分別）的，因此解說為「自證知」⁵⁶。

[82b.7] ཡི་གེ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཡི་གེ་འདི་དབང་པོས་འཛིན་ཅིང་ལེན་པ་དང་དེ་ལས་སྤང་བར་འགྱུར་བའོ། དེ་མེད་པ་ནི་ཡི་གེ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ནི་སྤང་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བས་འགྲུབ་དོ། །

關於「無字」，這「字」是由根所執受，並從中顯現的。由於無此，所以是「無字」，此義透過「無物可見」（無所顯現）而做解說。

[82b.7] ཚིག་གི་ལམ་ནི་སྤྱིའི་རྣམ་པར་སྟོབ་པ་ལས་སྟེ། དེ་གང་ལ་མེད་པ་དེ་ལ་དེ་སྟོན་ཅེས་བྱའོ། །

「言語道」⁵⁷是從總體而言的虛妄增益。由於這在何處也不存在，故有此說（離言語道）。

[83a][83a.1] སྒྲ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེས་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་བསྟན་ཏོ། །འདིས་ནི་ངག་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་བསྟན་ཏོ། །འདི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི་སྟོབ་པ་ལས་པའི་རྣམ་པར་དབང་གིས་གཟུང་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་སྟོན་ཏོ། །རྣམ་པ་དེ་ཡང་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལོ། །

以「無響」宣說「非為分別之境界」；以此宣說「非語之境界」；以這些全

⁵⁴ 在原經元魏譯本中此處譯為「不可見」，前文譯為「不可說」。

⁵⁵ 藏譯《論》中無此句，但漢譯本有。

⁵⁶ 漢譯《論》中僅做「內心無知」。

⁵⁷ 羅什譯本、隋、唐譯本皆無此詞，元魏譯本則做「言語道」。

部而宣說安立「由於虛妄分別之行相而有所執取」〔的道理〕，因為該行相在法界之中也是不存在的。

[83a.2]དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་བྱེད་པ་པོ་དང་། བྱེད་པ་དང་ལས་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་ངོ་བོར་མེད་པ་བསྟན་ཏོ། །

如是，至此宣說了：無作者、無作，以及業在正觀（各別觀察）之下，其本質也不存在。

[285b.6]དེ་ལྟར་ན་སྤྱི་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ། གང་གིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ། མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་
བར་བྱ་བ་ནི་གང་ཡིན། ཚོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མིང་ཅམ། བཏགས་པ་ཅམ། བད་ཅམ། ཐསྟེན་ཅམ་སྟེ། བརྟགས་པ། ཡོངས་སྤྱི་བརྟགས་པ།
མ་བྱུང་བ། བྱུང་བ་མེད་པ། རླུ་མ་ཡིན་པ། རླུ་མེད་པ། ལེན་པ་མེད་པ། བསྟན་དུ་མེད་པ། མངོན་པར་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་མངོན་
པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་སྤྱི་ཡང་མེད། ཅིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡང་མེད། མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱ་བ་ཅི་ཡང་
མེད། རྣམ་པ་གང་གིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱ་བ་ཡང་མེད་དེ། འདི་ལ་གང་དེ་ལྟར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱུང་རྒྱུ་བ་དེའི་ཕྱིར།
བྱུང་རྒྱུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་བྱུང་རྒྱུ་བ་ནི་འགྲུར་བ་མེད་པ། མི་འགྲུར་བ། མཚན་ཉིད་མེད་པའོ་སྟེ། མོ། །

「如是能證菩提者，以何等智？證菩提者所證菩提法者，如是諸法但有名字，但假名說，但和合名說，依世俗名說，無分別分別說，假成無成，無物，離物，無取，不可說，無著，彼處無人證，無所用證，亦無法可證。如是通達，是則名為得阿耨多羅三藐三菩提，無異離異、無菩提相。」

[83a.2]དེ་ནི་དེ་ལྟར་ན་སྤྱི་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སོགས་པས་སྤྱིར་མེད་པ་བསྟན་ཏོ། །སྤྱི་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལུས་སོ། །གང་
གིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱེད་པར་འགྲུར་བ་སྟེ་སེམས་སོ། །གང་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱུང་རྒྱུ་བ་ཅས་བྱ་བའོ། །

以「如是，誰人……」⁵⁸等宣說「總體而言的無」。「〔誰是〕能證菩提者」指的是身；「…（以何〔等智能證菩提〕者」指的是將會發生的作為，這是指心；「所…者」則指菩提。

⁵⁸ 如是，誰人：原文寫做 དེ་ནི་དེ་ལྟར་ན་སྤྱི་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སོགས་པས་སྤྱིར་མེད་པ་བསྟན་ཏོ། །，諸家漢譯。其中，「如是」（如是……）表示「既然如此，則……」之義，有承先啟後之用意。「誰人……」（སྤྱི་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སོགས་པས་）則表示不特定代詞，用於指稱「證菩提者」。漢譯佛經當中，常會看到銜接前後文義的「如是……」被略去不譯，這往往是因為前後分段已經足以表達承先啟後的關聯之故；又，「誰人……」已經出現於下文「證菩提者」之中，因此，諸家漢譯為有此詞的直接對應譯語，是可以想見的。

[83a.3]གང་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ཁོང་དུ་རྒྱུད་ཅིན། རྣམ་པའི་རིག་པས་དེ་ལ་རྟོག་པ་སྟེ། བྱེད་པ་པོ་དང་། ལས་དང་བྱེད་པ་འདུས་པ་རྟོགས་པས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཉིད་རྣམ་པའོ། །འདི་དག་ནི་བྱེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པའི་དུས་ན་ཡོངས་སུ་རྟོག་པའི་རྒྱ་རྣམས་སོ། །

若有人說：「對〔經中〕所說也已經通達（證得）。」答：由於對行相的觸證⁵⁹，於是對其做分別：因為通曉「作者、〔所作〕業及作為的集合」，於是安立「通曉」（證得）——此為「行相」。藉由作者等而通曉此等〔意義〕之時，〔作者等〕即是周遍尋思（徹底辨查）的眾因。

[83a.4]བདག་ཉིད་ཁོང་ན་བརྗོད་པའི་དུས་ན་མིང་ཙམ་དག་གོ། །བདག་ཉིད་ཁོང་ན་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་དུས་ན་བརྟགས་པ་ཙམ་དག་གོ། །གཞན་དག་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བཟང་འདོགས་པའི་དུས་ན་བརྗོད་པའི་དག་གོ། །གཞན་དག་ལ་ཐ་སྐད་བརྟགས་པས་བརྗོད་པ་ན་ཐ་སྐད་ཙམ་དག་སྟེ། འདི་དག་གྲང་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་དེ་ཡང་མིང་དང་། བརྟགས་པ་དང་། བརྗོད་པ་དང་། ཐ་སྐད་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ཀུན་བརྟགས་པའི་རང་བཞིན་མེད་པར་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་དེ། ཀུན་བརྟགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྐད་གོ། །

從自身內在去做詮說時，便是「但有名字」等；自己〔從事〕讀誦等〔法行〕時，為「但假名說」；為令其他眾人通達，於是施設標記／符號之時，為「但和合名說」；施設世俗名相而對他人詮說，則是「〔但〕依世俗名說」——也就是《論》中解說的：「云何證菩提者，〔當知〕彼亦『但有假名、名字、依世俗說』，虛妄分別無實體故。」（如今之所通達者，也必然是「但有名字，但假名說，但和合名說，依世俗名說」，因此，虛妄分別乃是無自性的。）表示「虛妄分別，就其本性而言，便即是無」。

[83a.6] ཚོག་བཞི་པོ་འདི་དག་གྲང་བརྟགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མདོའི་ཚོག་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱེདོ། །དེའི་ལག་དེ་ནི་རྣམ་པ་རྒྱལ་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །

「此四句亦是分別」⁶⁰等，在經文中，已數度簡擇，其解說為「說有六種」等〔句〕。

⁵⁹ 觸證：原文寫做 རིག་པ་，梵文做 *samsprṣṭa*，義為現見、達到、證得。

⁶⁰ 此句應係引自《論》，但未見於漢藏譯本之中。

[83a.6] བརྟགས་པ། ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དོན་གཅིག་སྟེ། དེའི་བཤད་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀུན་བརྟགས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「無分別分別說」(尋思、分別)也是同理的，其解說為「不實分別」。

[83a.7] སྒྲོམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཡི་ཤེས་ཉིད་བྱང་རྒྱལ་བོ། །དེ་ལས་གྲུད་ན་གཟུང་བ་ཡོད་པར་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀུན་རྟོག་པ་སྟེ། ཡི་ཤེས་ཀྱང་ཁོང་དུ་རྒྱད་པར་བྱ་བ་ལས་གྲུད་ན་བྱེད་པའི་ངོ་བོར་མེད་པའི་ཕྱིར་འོ། །

離一切戲論的智本身，就是「菩提」；乖離於此，於有所取而起分別，非為真實，而是虛妄分別，因為即使是智慧，也沒有「乖離於所證悟事的〔某種〕能作的本性」。

[83a.7] མ་བྱུང་བ་བྱུང་བ་མེད་པ་ཡང་དོན་གཅིག་སྟེ། དེའི་བཤད་པ་ནི་གསོལ་ཅེས་བྱ་བའོ། །ཁོང་དུ་རྒྱད་པར་བྱེད་པ་པོ་ཡང་བདག་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར།

「假成無成」(未生、無生)也是同理，其解說為「體空」，因為〔即使是〕能通達者也沒有「我」等能作者(能動的主體)。

[83b][83b.1] རྗེས་མ་ཡིན་པ། རྗེས་མེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དོན་གཅིག་སྟེ། དེའི་བཤད་པ་ནི་བདག་མི་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཡི་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཉིད་ཁོང་དུ་རྒྱད་པར་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་མོ། །དེ་ཉིད་ཁོང་དུ་རྒྱད་པར་བྱ་བ་ཡིན་མོ། །དེ་ལ་བྱེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དང་པར་སྒོ་འདོགས་པས་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཇུག་པ་སྟེ། ཤེས་པ་དེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སྒྲུང་བར་མི་རྣམས་པས་ལེན་པ་མེད་པའོ། །དེ་བས་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་རབ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏོ། །

「無物離物」(非物、無物)依然同理，其解說為「我不可得」。無二的畢竟清淨智，本身就是能通達者，這本身就是所通達事。對此，虛妄增益出「能作者」〔與所作事〕等差別法，於是〔隨後〕將會生起的識便錯亂了；由於該識無法受取無二智慧之分位，所以「無取」。因此〔《論》中〕便宣說了「過世間慧」。

[83b.3] བསྐྱེད་ལྷན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་བཤད་པ་ནི་ཡི་གེའི་ལམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「不可說」的解說為「過言語道」。

[83b.3] མངོན་པར་ཆགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་བཤད་པ་ནི་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། ། ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཉིད་མངོན་པར་ཆགས་པའི་རྒྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མངོན་པར་ཆགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་སོ། །

「無著」的解說為「遠離我我所」，由於我執及我所執本身就是「〔貪〕著」（增上貪著）之因，所以〔佛陀〕知曉「〔貪〕著」。

[83b.4] དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་བྱེད་པ་པོ་དང་། ལས་དང་། བྱ་བར་སློབ་བྱེད་པས་ཡང་རྒྱུ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་བཀག་པ་ལ་ཁ་ཅིག་སྐྱུར་པ་འདེབས་པར་འགྱུར་རྟེ། དེ་བས་ན་དེ་བས་ལ་བའི་ཕྱིར་འདི་ལ་གང་དེ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་རྟེ། བྱེད་པ་པོ་དང་། བྱེད་པ་ལ་སོགས་པར་སློབ་བྱེད་པ་དང་བྲལ་བ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡི་གེས་རང་གིས་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་མདོའི་དོན་རྟོ། ། །འདི་ནི་སྐྱུ་མངོན་པར་ཚོགས་པར་འཚང་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་བཤད་པའོ། །

如此一來，暫時由於虛妄增益了能作者、作業以及所作事，因此對於通達菩提形成了障礙；有些則會加以誹謗（抹煞）。於是，為了將之（障礙）遣除，〔經中〕在此說了「如是〔通達〕」等。遠離能作者、作為等虛妄增益的無二智自證知，即是經典的意思。〔以上〕這是「〔誰是〕能證菩提者」等的解說。

[83b.6] ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟར་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་བརྟགས་པ་དེ་དག་ལས་དབེན་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡི་གེས་རང་གིས་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ། བཀའ་བཤད་པ་དང་འཛིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡི་གེས་དེ་ཉིད་སྐྱིབ་པ་སྤངས་པས་ཐམས་ཅད་ནས་ཤེས་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུ་མ་དུ་བྱས་པའོ། །

〔《論》中〕「如實知所見」（如實觀見）所表達的就是離於能作者等虛妄分別的無二智自證知。遠離對於所取與能取的增上耽著，這樣的智慧本身已經斷障（不受障蔽），因此能通曉一切，而稱為「〔如實〕所證」；由於各別自證知，所以「現前〔菩提智境]」。

[83b.7] ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། འགྱུར་བ་མེད་པའོ། ། རང་བཞིན་གྱིས་བཀའ་བཤད་པ་དང་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་མི་འགྱུར་བ་སྟེ། རྟེ།

གཉིས་ཀྱིས་རབ་རྒྱ་དང་བ་དང་། རབ་རྒྱ་ཞི་བར་ཞེས་བྱ་བ་གོ་རིམ་ས་བཞེན་དུ་བསྟན་ཏེ། ལྷན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། འགྲུར་བ་མིང་པར་
ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་བསྟན་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །མངོན་སུ་མ་དུ་བྱས་པ་མ་བཞེན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སེམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་
མཚན་ཉིད་མིང་པ་ཞེས་བསྟན་པ་སྟེ། དེར་མཚན་ཉིད་མིང་པའི་སྐུའི་དོན་བཟོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་འདིར་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །

由於已經遠離顛倒，所以「無異」（無變異）；因為自然（就本性而言）遠離所取與能取，所以「離異」（不變）。此即〔《論》中所言〕「**[無異離異]**二句，明彼證法清淨寂靜」，依序宣說、表達如下：宣說成就真實無倒、宣說成就「無異」。《論》中如此說道：「**無菩提相義，如向所說。**」也即並沒有「在心之分位時的性相」。於該處對於「無〔菩提〕相」的詞義詮釋，在此也正是這麼表達的。

[84a.2]མངོན་པར་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་དེ་ལོན་ཉིད་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་ནི་ཉིད་འཛིན་གྱི་བྱ་བ་ལོ། །ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་བཟོད་པ་ཀྱུན་རྫོབ་རྒྱུ་
སྟེ་ནམ་པས་ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པ་ནི་བསྟན་པ་འི་བྱ་བ་ལོ། །

通達遠離一切增上耽著的真如，屬於〔《論》中所說〕的「三昧分」。在世俗中，藉由總的行相，令聽者的相續中生起所表示的「通達」，則屬〔《論》中所說〕的「說分」（所宣說事）。

[286a.2]དེ་ནས་བཙུག་ལྷན་འདས་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་རྒྱར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཙུག་ལྷན་འདས་གལ་ཏེ་བྱུང་རྒྱུ་
 ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་ལགས་ན། བཙུག་ལྷན་འདས་རིགས་གྱི་བྱ་བཤ། རིགས་གྱི་བྱ་བོས་ཇི་ལྟར་བྱུང་རྒྱུ་ཀྱི་སྐད་དུ་འབྲུག་པར་བཟོ།
 དེ་ནས་བཙུག་ལྷན་འདས་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་རྒྱར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཙུག་ལྷན་འདས་གལ་ཏེ་བྱུང་རྒྱུ་ཀྱི་མཚན་
 ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་ལགས་ན། བཙུག་ལྷན་འདས་རིགས་གྱི་བྱ་བཤ། རིགས་གྱི་བྱ་བོས་ཇི་ལྟར་བྱུང་རྒྱུ་ཀྱི་སྐད་དུ་འབྲུག་པར་བཟོ།
 བཙུག་ལྷན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སླུལ་པ། འཇམ་དཔལ་བྱུང་རྒྱུ་དེ་ཇི་ལྟར་བཏོན་དུ་བྱུང་རྒྱུ་སེམས་དཔས་བྱུང་རྒྱུ་ལྟེན་ལྟེན་འབྲུག་པར་
 བྱོལ། །

爾時，文殊師利法王子在大眾中立佛右面，執大寶蓋以覆佛上。⁶¹時，文殊師利默知世尊所念如是，即白佛言：「世尊！若菩提如是相者，善男子、善女人云何於菩提發心住？」

時，文殊師利默知世尊所念如是，即白佛言：「世尊！若菩提如是相

⁶¹ 以上文字，未見於藏譯本、隋譯本以及唐譯本之中。

者，善男子、善女人云何於菩提發心住？」

佛告文殊師利：「善男子、善女人，應如彼菩提相而發心住。」

[84a.3]འདིར་བཞེངས་པར་བསྟན་དུ་ཟེན་ཀྱང་འདི་ནི་ནང་དུ་ཡང་དག་བཞག་ནས་ཚེས་གྱིད་བྱིངས་ཉིད་ལ་རྟོག་སྟེ་ཞེས་བྱ་བའི་འོག་ཏུ་བསྟན་བར་བྱོལ།

在此，雖然已經表示出〔佛已〕出定而起，但仍應視為「入於〔諸佛甚深〕三昧，觀察法界而作是念」之後。

[84a.3]འདི་མན་ཆད་དུ་ནི་ཉིད་འཛིན་ཚུང་བའི་དོན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལས་བརྩམས་ནས་བསྟན་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་བདག་གིས་བྱང་རྩལ་དེ་ལྟར་ཁོང་དུ་རྩལ་བྱ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། བྱང་རྩལ་ནི་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་འོ།

以下⁶²〔《論》中〕所說「以三昧中所觀察義，欲為文殊師利說」（關於體會到三摩地的道理，是從聖文殊師利開始作宣說的），也即「我今當觀彼法，誰得……」至「……無菩提相」⁶³。

[84a.4]འདི་མན་ཆད་ནི་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་ཞུས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལས་བརྩམས་ནས་བསྟན་པ་སྟེ། དེ་བས་ན་བསྟན་པ་ནི་ནམ་པག་ཉིས་ཉེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟོས་སོ།

以下，是從〔《論》中所言〕「文殊師利問、如來答」（抉擇聖文殊師利所問）開始宣說的。於是，〔《論》中〕提到「是故應起。又於此中，有二種義……」（所宣說者又分為二種）。

[84a.4]གཞན་དུ་ན་གལ་ཉི་བྱང་རྩལ་ནི་འགྲུར་བ་མེད་པ། མི་འགྲུར་བ། མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་འོག་ཏུ་བཞེངས་པར་འགྲུར་ན། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལས་བརྩམས་ཉེ་ཐོག་མར་བསྟན་པར་ཇི་ལྟར་འགྲུར། མ་བསྟན་པའི་དོན་ལ་ཇི་བཅུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་བཅོམ་ལྷན་འདས་གལ་ཉི་བྱང་རྩལ་གྱི་མཚན་ཉིད་དེ་ལྟར་བྱ་བ་ལས་སོགས་པ་ཞུས་པར་ཇི་ལྟར་འགྲུར།

若非如此，假使是在〔宣說了佛陀觀於〕菩提「無異、離異、無〔菩提〕

⁶² 諸家刻版在此皆做 འདི་མན་ཆད་དུ་ (以下)。但從文義考量，應係 འདི་ཡན་ཆད་དུ་ (以上)。待考。
⁶³ 原經藏譯本僅做無相。而元魏譯本、唐譯本則與《疏》一致，皆做「無菩提相」。

相」之後，〔佛〕才從定中出的話，怎麼會是先向聖文殊師利宣說呢？若是未〔先向他〕宣說的道理，聖文殊師利又如何會問：「世尊！若菩提如是相者」等問題呢？

[84a.6]གལ་ཏེ་སངས་རྒྱལ་རྣམས་ནི་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་མཉམ་པར་གཞག་། །ཇི་ལྟར་བཞེངས་ཤིན། །མཉམ་པར་གཞག་པ་དང་། །བཞེངས་པ་བསྟན་པ་ནི་འདུལ་བའི་དོན་དུ་བསྟན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

若問：「諸佛恆時平等安住之故，如何平等安住？又如何從定中起？」答：宣說平等安住以及從定中起，是為了所化而宣說的，所以沒有〔自相矛盾〕的過失。

[84a.7] ཅིའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཁོན་ལ་བཀའ་སྩལ་ཞེས། །འཇམ་དཔལ་བྱང་རྩལ་དེ་ཇི་ལྟར་བཞེས་བྱ་བལ་སོགས་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་ཀྱིས་
ལྷན་པའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་ལ་བཀའ་སྩལ་པར་རིགས་པར་ངེས་ཏེ། །ལྷན་ཀར་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ནམ། །བཀའ་སྩལ་པས་དེས་ཀྱང་ལྷན་པར་ནི་རིག་པ་སྟེ། །ཉེས་པ་མེད་དོ། །

〔《論》中〕問：「何故如來唯告文殊師利而不告餘者（為何只對聖文殊師利說）？」答：〔經中提到〕「文殊師利！如〔菩提相〕」⁶⁵等，也就是說，因為就是他提問的，所以對他開示，這十分合理。〔問：〕「這豈非不允許異議的空間⁶⁶？」答：由於是〔佛〕開示，而且他（文殊師利）也〔順著佛陀所觀而〕提問了，因此合理，並無過失。

[84b][84b.1] ཅིའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་ལྷན་ཤིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དྲི་བ་གཉིས་པ་བརྩུང་སྟེ་སྤྱིང་བའོ། །དེ་ཉིད་ལ་བཀའ་སྩལ་ཞེས་བྱ་
བ་ནི་དེའི་འོག་ཏུ་བཀའ་སྩལ་པའི་ཕྱིར་དོ། །བྱང་རྩལ་དེ་ཇི་ལྟར་བཞེས་བྱ་བལ་སོགས་པ་ནི་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཡང་བྱང་
རྩལ་སྟེ། །མངོན་པར་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་དེར་འདུག་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོགས། །

〔《論》中〕問：「又何以故唯文殊師利問（為何是聖文殊師利提問呢）？」

64 《པི》 རིགས། མཉམ་པར་གཞག་ཏེ་འདུལ་བའི་དོན་དུ་བསྟན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །
65 此段譯文出自唐譯本。元魏譯本做「善男子！善女人！應如〔彼菩提相〕……」。
66 異議的空間：原文寫做 ལྷན་ཀར་, 梵文做 *upalambha*，也就是所爭議的焦點、所諍事。古譯也做「難詰」。

答：要從第二問談起。〔《論》中提到〕「以如來但告文殊師利故」（因為對他相「告」），即表示在他之後而說〔的意思〕。「應如彼菩提〔相〕」等，是遠離一切增上耽著之故，因此也表達了「由於菩提遠離一切增上耽著，所以應當發心住（趨入菩提）」的意思。

[84b.2] **བཙུག་ལྷན་འདས་ཇི་ལྟར་རབ་རྒྱུ་འཛུལ་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ནི།** བསྟན་པ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་ནས་འབྱུང་སྟེ། བསྟན་ཀྱང་མི་ཤེས་ན་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་དང་། སེམས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་གྱིས་བསྐོས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་ཅེས་བྱ་བར་དགོངས་པ་འོ། །

「世尊！〔菩提相者，〕當云何知？」〔文殊師利問這句話的〕箇中意趣為：所宣說之法是內在的，雖然〔向他人〕宣說，〔他人〕也不會懂，這麼一來，那又該如何趣入聽聞、思惟等次第修習之道呢？

[286a.4] **བཙུག་ལྷན་འདས་གྱིས་བཀའ་སླུལ་པ།** འཇམ་དཔལ་བྱང་རྒྱུ་མེད་ཀྱི་ཁམས་གསུམ་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། ཐ་སྐད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། ཡི་གེའི་སྐྱ་སྐྱད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། སྐྱ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། འཇུག་པ་མེད་པ། གཞོད་མ་ཉིད་ནས་འཇུག་པ་མེད་པ་འོ། །

佛告文殊師利：「菩提相者，出於三界，過一切世俗、名字、語言，過一切響，無發心發、滅諸發，是發菩提心住。」

[84b.3] **འཇམ་དཔལ་བྱང་རྒྱུ་མེད་ཀྱི་ཁམས་གསུམ་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་** ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པར་བསྟན་ཏེ། །དེ་བས་ན་གཉིས་ལས་དབེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གྱི་བདག་ཉིད་གྱི་བྱང་རྒྱུ་མེད་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་བསྟན་པའི་ཡུལ་དུ་གལ་འབྱུང་ཏེ། །དེ་བས་ན་ཐ་སྐད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །**ཐ་སྐད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ།** ཡི་གེའི་སྐྱ་སྐྱད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གཉིས་པོ་དེ་ལ་ཚིག་དང་པོ་ནི་གོང་དུ་བསྟན་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་གང་སྟོས་པ་དེ་དང་དོན་གཅིག་སྟེ། སྟོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་བསྟན་པའི་ཐ་སྐད་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ། །**ཡི་གེའི་བསྐྱེད་པའི་སྐྱ་སྐྱད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ནི་** ཡི་གེའི་སྐྱ་སྐྱད་དེ། །དེ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་འོ། །**དེ་ཡང་ཚིག་གི་ལམ་** ཞེས་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཚིག་དང་དོན་མཐུན་ལོ། །**སྐྱ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱ་མེད་པ་ཞེས་གང་བསྟན་པ་དེ་དང་དོན་མཐུན་ལོ། །**དེ་བས་ན་འོག་ནས་ཁམས་གསུམ་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་** ལ་སོགས་པ་བཞིའི་དོན་ནི་སྐྱ་མ་བཞིན་ལོ་ཞེས་འཆད་དོ། །**ཐ་སྐད་རབ་རྒྱུ་བརྟགས་ཏེ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཉིད་** འཇུག་པ་སྟེ། །དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་མེད་པ་འོ། །

「佛告文殊師利：『菩提相者，出於三界』」宣說了〔菩提〕究竟超越分別

念，因此宣說了本體為無二智的菩提，即是各別自證知，豈能存在於境上呢？因此，〔經中〕說了「〔過一切〕世俗」等。「過一切世俗名字語言」二句⁶⁷當中的第一句，與前述「不可見」（不可演示、不可呈現）的意思相同，因為已遠遠超越了像青色等〔行相〕般所演示的世俗名言。運用詮說文字的「響」（聲／語文）而使之清晰〔傳達〕，即是文字的聲音。〔菩提〕則已遠遠超越此點，也就是與前述「言語道」⁶⁸的意思相同。「過一切響」即「無響」，其所宣說的意義與之相同。因此，下文才解說道：「餘四句過三界等者，如前所說應知」。徹底觀察世俗名言這點，要理解為發趣（趣入）所安立〔之道理〕。由於沒有這點（趣入所安立），因此〔經中說〕「無發心發」（無所趣入）。

[84b.6]ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་རྒྱུ་ལོང་དུ་རྒྱུད་པའི་དུས་ཉིད་ནི་བྱུང་རྒྱུ་འཇུག་པ་མེད་སྟེ་སྐྱེས་པ་ལ་དེའི་ཕྱིར། གདོད་མ་ཉིད་ནས་འཇུག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། ལྷོང་པ་ཉིད་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་སྐྱད་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚོགས་ལོ། །

由於想到「為何通達菩提時，菩提是『無發心發』⁶⁹呢」，所以〔經中〕說：「〔本即〕滅諸發」，這是表達了「於一切時，空性皆遠遠超越世俗名言」。

[286a.6]འཇམ་དཔལ་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་བྱུང་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པའོ། །
 འཇམ་དཔལ་གླ་གས་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་བྱུང་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པའོ། །
 འཇམ་དཔལ་ཚོས་གྱིད་བྱིངས་གྱིར་བཞེན་ལ་འཇུག་པ་ནི་བྱུང་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པའོ། །
 འཇམ་དཔལ་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་བྱུང་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པའོ། །
 འཇམ་དཔལ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་བྱུང་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པའོ། །
 འཇམ་དཔལ་དོར་བ་མེད་པ་དང་། གཞག་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་བྱུང་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པའོ། །
 འཇམ་དཔལ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་བྱུང་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པའོ། །
 འཇམ་དཔལ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་མིག་ཡོར་དང་། བྲག་ཅ་དང་། ཉམ་མཁའ་དང་། ལྷོ་རྒྱ་དང་། སྤྲིག་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པ་ནི་བྱུང་རྒྱུ་

⁶⁷ 元魏譯本將之譯為一句。若依藏譯本恢復為二句，可做「過於世俗，過於名字語言」。
⁶⁸ 原經藏譯本並無此詞，諸家漢譯本之中也僅羅什譯本寫道：「語言道斷」。
⁶⁹ 元魏譯本省略「菩提」一詞，僅做「無發心發」（無入），羅什譯本做「無發」，隋譯本做「無有住處」，唐譯本做「無所趣」。

ལ་འཇུག་པ་ལོ། །

「是故，文殊師利！諸菩薩摩訶薩過一切發，是發心住。

「文殊師利！無發是發菩提心住。

「文殊師利！發菩提心者無物發住，是發菩提心住。

「文殊師利！發菩提心者無障礙住，是發菩提心住。

「文殊師利！發菩提心者如法性住，是發菩提心住。

「文殊師利！發菩提心者不執著一切法，是發菩提心住。

「文殊師利！發菩提心者不破壞如實際，是發菩提心住。

「文殊師利！發菩提心者，不移不益，
不異不一，是發菩提心住。

「文殊師利！發菩提心者，如鏡中像、如熱時炎，如影、如響、如虛空、如水中月，應當如是發菩提心住。」

[84b.7] **དེ་ལྟ་བུ་བསམ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནི་ཐ་སྐད་དུ་རབ་ཏུ་བཏགས་ནས་གང་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་གཞག་པ་དེ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་སོ་**
ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྐད་སྟེ། དེ་ནི་འདི་སྐད་དུ་རྗེ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་ལའང་པ་དེ་ལྟར་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོ་ལས་སྤྱི་ལོ་རྣམ་པར་སྐྱོ་བཏགས་ནས་ལའང་པ་
འབྲུང་བའི་ཕྱིར་ལོ་ཞེས་བསྟན་པར་འགྲུར་ལོ། །

以「是故〔文殊師利！諸菩薩摩訶薩〕」等而多作言說（使用世俗名言），
表達「凡是空性，就會遠遠超越所安立者」——也即宣說：凡是被說為空的，〔
實際〕就不是〔所說〕那麼回事，因為是在〔該法〕自己的本質之外，另外虛
妄增益而說的。

[85a.2] **བསྟན་པ་འབྲས་བུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།** གྲུན་ཚོལ་ཏུ་བརྗོད་པས་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ལོ། །**དེ་བསམ་ན་ཐོས་པ་དང་སེམས་པ་ལ་**
སོགས་པའི་རིམ་གྱིས་བསྐོམ་པ་ཡང་འབྲས་བུ་མེད་པ་མ་ཡིན་ན། གཞན་དུ་གལ་ཏེ་ལའང་པས་དེ་ལོན་མཛོན་སུམ་དུ་འགྲུར་བར་བརྗོད་ན་ནི་ཐོས་པའི་
དུས་ཉིད་ན་དེ་ལོན་ལོང་དུ་རྒྱད་པས་དེ་ལོང་དུ་རྒྱད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་འགྲུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །**དེ་བསམ་ན་བྱང་རྒྱལ་གྱི་**
ཕྱིར་འཇུག་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། དེ་ནི་ཞུས་པ་དེ་ཡང་འཇུག་པ་རྣམ་པར་དག་པར་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏེ། །

〔然而，〕所說法也並非無果的，因為是藉由「將之詮說為世俗」而於彼發趣的。因此，聽聞、思惟等次第性的修習並非沒有結果的。若非如此，〔假使有人〕提出「透過講說而現前真如」的說法，那麼，在聽聞〔他人講說〕的時候，由於已經通達真如，若再為了證得〔真如〕而發趣〔菩提〕，就成為無意義的事了。〔實際上〕也並非如此。因此〔經中〕說道：「是發心住」（為菩提而趣入）。這點也已透過〔《論》中所說〕「當知發清淨」⁷⁰（應知清淨的發趣）而體現出來。

[85a.3] འཇུག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་བྱང་རྒྱལ་ལ་སྦྱོར་བ་ནི་འཇུག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལོ། །

所謂「發清淨」，是指：由於遠離一切增上耽著，所以菩提加行（從事證得菩提的行動）即是清淨的發趣。

[85a.4] སྦྱོར་པར་བྱེད་པས་སྦྱོར་པ་སྟེ། བྱང་རྒྱལ་ནི་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་བ་ཉིད་གྱི་ངོ་བོར་སྦྱོ་འདོགས་པ་སྟེ། དེ་བོར་བའི་ཕྱིར་དེ། །དེ་ནི་འཇུག་པ་མེད་པའི་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཚིག་འདིའི་བཤད་པ་ལོ། །

「捨〔一切〕戲論」。對於所應通達（證得）者，加以虛構增益〔，即是戲論〕。菩提捨棄了這點，故名〔捨戲論〕。此即「無發」這個詞的解說。

[85a.5] རབ་དུ་བརྟགས་ནས་རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་པ་ནི་འཇུག་པ་མེད་པ་སྟེ། དེས་འཇུག་པ་ནི་བྱང་རྒྱལ་ལ་འཇུག་པ་ལོ། །

「細緻觀察之後則無所安立」，這就是「無發」。因此，「發」（發趣，趣向菩提）指的是菩提。

[85a.5] སྦྱོར་པར་བྱེད། བྱང་རྒྱལ་འཛིན་པར་བྱེད་པས་དངོས་པོ་སྟེ་འཛིན་པ་ལོ། །དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལོ། །ཚིག་སྲ་མས་ནི་གཞུང་བ་དངོས་པོ་མེད་པར་བསྟན་གྱི། འཛིན་པ་དངོས་པོ་མེད་པར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་དེ། དེའི་བཤད་པ་ནི་ཚོས་སྲ་འཛིན་པ་བོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལོ། །ཚོས་སྲ་འཛིན་པས་ཚོས་སྲ་འཛིན་པའི་བདག་ཉིད་དོ། །

⁷⁰ 漢譯《論》做「彼所發問，以心清淨問，答清淨故」。

由於有所修習、於菩提有所執著，故說「物」，也就是執著的意思。由於沒有那樣〔的執著〕，所以是「無物發住」（發趣／趣入於無物〔無執著〕）。前一句所宣說的是所取無物（無執著），而不是能取無物。由於有諸如此類的差別，故說「捨取諸法」。因為於法有所執取，〔無物發趣〕當中包含了於法執取。

[85a.6] སྒྲུབ་པ་མེད་པའི་དོན་ནི་སྒྲུབ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། སེམས་གྱི་སྒྲུབ་སྤྱད་པོ་མེད་པ། སྒྲུབ་པ་མེད་པ་ཞེས་དེར་གང་གསུངས་པའི་སྒྲུབ་པ་མེད་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་འདིར་ཡང་ཞེས་བྱའོ། །དེར་རྩེ་དུ་སོང་བ་ཞེས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་རེད་དུ་སོང་བ་ཉིད་དོ། །

「無障礙」⁷¹「如前所說應知」⁷²。也就是說：於心的分位中，並無實法；在此，也同樣應當按照〔經文中〕「無所有」所說的「無所有」之義去理解。該處（《論》中）所謂「遠行」，是指已經去向菩提真如性的一切本性——那便是遠行。

[85a.7] ཚོས་གྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞི་བ་སྟེ། རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་ཞི་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「如法性」⁷³（是為法界性）是指本性寂靜，因其自性為光明之故。其解說為「寂靜」。

[85b][85b.1] ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ནི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་འཇམ་ཆད་པ་ཉིད་དུ་སྟེ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའོ། །དེ་ནི་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པར་འཛིན་པ་པོར་བ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「執著一切法」，即是對於常或者斷〔生起，增上耽著〕；由於沒有這樣，所以是「無增上耽著」。這是以「捨取常無常相」而解說的。

⁷¹ 無障礙：原文寫做 སྒྲུབ་པ་མེད་པ，元魏譯本於前文中譯做「無所有」。
⁷² 如前所說應知，係指本《疏》前文提到時所做的解釋：如虛空。而這一解釋又與《論》在此處的注解相同，唯漢譯《論》中並無「如前所說應知」一句，而做「如虛空」。
⁷³ 如法性：原文寫做 ཚོས་གྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན，義為「其自性即為法界性」。羅什譯本做「如法性」，隋譯本做「於法性」，唐譯本做「法界性」。

[85b][85b.1] **ཡང་དག་པའི་མཐའ་དམིགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་སྟེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ལས་མོ། །དེའི་དབྱེར་མེད་པ་ནི་དོར་བ་མེད་པའོ། །དེ་བས་ན་ལས་ལ་སྐྱར་པ་འདེབས་པ་བོར་བ་ཞེས་པའོ། །ཡང་དག་པའི་མཐའ་དམིགས་པར་གྱུར་པ་དེ་བོར་བ་ནི་གཞན་གྱི་དབང་ལ་སྐྱར་པ་འདེབས་པའོ། །གཞག་པ་ནི་བྱིས་པས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ཏེ་ཡོད་པར་སློབ་བརྟགས་པའོ། །དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། དོར་བ་མེད་པ་དང་། གཞག་པ་མེད་པའོ། །ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པའོ། །ཐ་དད་པ་མེད་པ་ནི་ཚོས་ལ་བདག་མེད་པའོ། །**

緣於「如實際」，這本身即是真實際。也就是緣於真如之道。「不破壞」⁷⁴（與其無別）者，即為「不移」（不捨／不棄）⁷⁵。故〔《論》中〕提到「不毀道、不捨道」。捨棄「緣於如實際」之事，即是誹謗（抹煞）依他起。「益」（安／置）⁷⁶是指愚迷凡夫的觀察分別，也就是虛妄分別。無此（移與益），所以「不移不益」。「不異」是指人無我，「無異」⁷⁷則是法無我。

[85b.3] **འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱེ་ནི་དོར་བ་མེད་པ་དང་། གཞག་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་ཅེ་དང་སྐྱར་མོ། །དང་པོའི་བཤད་པ་ནི་སྐྱར་པ་དང་སློབ་བརྟགས་པ་རྣམས་པར་སྐྱངས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཉིས་པའི་བཤད་པ་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྩལ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྩལ་གཅིག་པ་ནི་བདག་མེད་པའོ། །**

「發趣」⁷⁸是各別指涉於「不移」、「不益」、「不異」、「無異」發趣。前第一句的解說為「離謗離著」，第二句則為「入一切法一相」⁷⁹，〔二句的〕共同點在於無我。

[85b.5] **སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་མིག་ཡོར་ལ། མིག་ཡོར་ནི་འཇུག་པའི་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་མགལ་མེ་བསྐྱར་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དངོས་པོ་རྣམས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་མིག་ཡོར་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་དང་མཚུངས་པར་དེ་ལྟར་འཇུག་པའོ་ཞེས་མདོའི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ། །དེའི་བཤད་པ་**

74 唐譯本做「趣於...無差別」。
 75 益：原文寫做 དོར་བ，義為「所捨除」。羅什譯本、隋譯本皆做「減」，唐譯本則未譯出。
 76 益：原文寫做 གཞག་པ，義為「所安立」。羅什譯本、隋譯本皆做「增」，唐譯本則未譯出。
 77 不異、無異：原文寫做 ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་མེད་པ。羅什譯本、元魏譯本皆將之譯為「不異、不一」，但原從藏譯本以及《疏》來看，此處並無「不一」的意思。隋譯本做「無異念」，唐譯本則無此句。
 78 若依原經藏譯本，此處可譯為「於不移不益發趣」，但漢譯本僅做「不移不易」。
 79 《論》中將這二句的解釋皆解釋成「離謗離著」，而「入一切法一切相」，則是下文「發菩提心者，如鏡中像」等的解說。

ནི་ཤེས་རབ་གྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བསྐྱོན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་ཞུགས་པའི་སྐྱོན་པ་ནི་ཤེས་རབ་གྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བསྐྱོན་པ་འོ། །

「無礙解影……」⁸⁰當中，「影」是指迷亂識之行相，諸如旋火輪等。諸有為法就如同這些無礙解之光影〔谷聲、虛空、水月、陽焰……〕等。趣入其中，便是經文的意思。其解說為「[如實]修行般若波羅蜜」。如此所安立之修習，即是修行般若波羅蜜多。

[85b.6] ཁམས་གསུམ་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་བཞིའི་དོན་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འཇམ་དཔལ་བྱང་རྒྱུ་ནི་ཁམས་གསུམ་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། ཐ་སྐྱད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། ཡི་གེའི་སྐྱུ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། སྐྱུ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་གི་དོན་དོ། །སྐྱུ་མ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདི་སྐྱར་སྐྱར་ཟེན་པས་ཡང་མ་བཟོད་དོ། །

〔《論》中所說〕「四句過三界等」，若再加細分，指的就是〔經中〕「佛告文殊師利：『菩提相者，出於三界，過一切世俗、名字、語言，過一切響』」的意思。「如前」則是指先前已經運用（說明）過，不再贅言。

[86a][86a.1] དེ་ལྟར་སྤང་བ་ཞི་ལ་སོགས་པ་ཚིག་གི་དོན་དབྱེ་བའི་ནང་ནས་སྤང་བ་ཞི་ནས་བཟུང་སྟེ་བསྐྱར་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་ཚིག་བདུན་གྱི་དོན་ནི་བཤད་ཟིན་དོ། །

如此便將〔包括〕序分等〔在內的〕九類詞義當中，從〔第一類〕「序分」至第七類（說分）均已解說完畢。

⁸⁰ 無礙解影：原文寫做 མ་སྐྱུ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་མེག་ཡོར་，義為無礙解（契理無滯之智辯）猶如光影。各家漢譯皆無「無礙解」一詞，但原經藏譯本與本《疏》皆有之。特此說明。

[86a][86a.1]དེ་ནི་བྱང་ལྷན་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་གྱི་མཐུན། ཚིག་གི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པར་འདོད་ནས་དེ་ལ་བྱང་ལྷན་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་གྱི་མཐུན་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་རིག་པར་བྱ་སྟེ། ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ལྷོ་བས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པའོ། །

現在是〔第八類詞義〕「菩薩功德勢力〔分〕」。欲將〔箇中〕詞義進行廣說，則〔《論》中說：〕「〔諸〕菩薩功德勢力有二種。〔何等為二？一者、〕如心所求一切滿足；〔二者、〕無障礙樂說辯才說法。」

[286b.2]དེ་ནས་ལྷའི་བུ་རྒྱ་བདེ་མ་མེད་པའི་གཟི་བརྗེད་འོད་ཟེར་གྱི་འོད་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྲུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྟེ་སོ། །
 འཇམ་དཔལ་བྱང་ལྷན་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྲོད་པ་རྩོམ་པ་ནི་ཅི། གནས་ནི་གང་།
 འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྟེ་སོ། ། ལྷའི་བུ་བྱང་ལྷན་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྲོད་པའི་རྩོམ་པ་ནི་སྤྱིར་རྗེ་ཆེན་པོ་འོ། ། གནས་ནི་སེམས་ཅན་ནོ། །
 སྟེ་སོ། ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ལྷན་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱིར་རྗེ་ཆེན་པོ་ཅེས་བསྟུས།
 འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྟེ་སོ། ། ལྷའི་བུ་བྱང་ལྷན་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱིར་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི་གཡོ་མེད་པས་བསྟུས་སོ། །
 爾時，會中有天子名月淨光德，得不退阿耨多羅三藐三菩提心，問文殊師利言：「諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行？依何法故行菩薩行？」
 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩行以大悲為本，為諸眾生。」
 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩大悲，以何為本？」
 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩大悲，以直心為本。」

[86a.2] ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དེ་ཡང་གོང་ནས་གོང་དུ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞིས་མངོན་པར་སྟུབ་པར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། བཅུ་བཞི་པོ་གང་ཞེན། གང་མས་ངག་མི་བརྗེད་པ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་སོ། ། དེ་ཡང་དེ་ནས་ལྷའི་བུ་རྒྱ་བདེ་མ་མེད་པའི་གཟི་བརྗེད་འོད་ཟེར་གྱི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མདོའི་དུས་བུའི་བཤད་པའོ། ། རྩོམ་པ་ནི་ནང་གི་རྒྱ་སྟེ། རྩ་བར་གྲུར་པའོ། ། གནས་ནི་ཕྱི་ལོ་དམིགས་པར་གྲུར་པའོ། ། དེ་བས་ན་རྩོམ་པ་ནི་སྤྱིར་རྗེ་ཆེན་པོ་འོ། ། གནས་ནི་སེམས་ཅན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། གོང་ནས་གོང་དུ་མངོན་པར་སྟུབ་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སྤྱིར་རྗེ་ཆེན་པོ་སོགས་པ་སྟེ་སོ། ། གཡོ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྟུབ་པའོ། །

〔其中，《論》中〕提及「當知⁸¹如心所求一切滿足者，〔以起上上勝勝法故。〕彼起上上勝勝法者，有十四種。何等十四？〔一者、〕受教不忘……」，

⁸¹ 漢譯《論》中無「當知」一詞，此處依藏譯。

也就是「爾時，會中有天子名月淨光德」等經文段落所說。「初觀…法」⁸²是內在的因，也就是根本，「依……」則是外因，也就是所緣。所以〔經中〕說「以大悲為本，為諸眾生」⁸³。〔《論》中〕所謂「起上上勝勝法」（越趨於增上），是指「大悲」等前文〔所述功德〕，支持（解釋）了「直心」⁸⁴等後文〔所述功德〕。

[86a.4] ཅིས་བསྐྱེས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འབྲས་བུ་གང་གིས་བསྐྱེས་པའི་སྣོང་རྗེ་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུ་གང་ཞེས་ངེ་བའི་དོན་ཏོ། །འོག་མ་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱར་བར་བྱའོ། །གཡོ་མེད་པ་སྐྱེས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྣོང་རྗེ་དང་ལྡན་ན་གཡོ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་གདམས་ངག་མི་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གདམས་ངག་ནི་ཡང་དག་པའི་མན་ངག་གོ། །གཡོ་མེད་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་འཛིན་ན་དེའི་ཕྱིར་མི་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ། །

「以何為本」（以何者所攝屬），是諮問「以某種果所攝屬的大悲心之果」的意思。以下諸項，皆應如此對應。「以直心為本」（以直心而攝屬）是指：若具備悲心，則無諂誑心（具直心）。⁸⁵〔《論》中〕解釋為「受教不忘」⁸⁶。「教」是指正確的口訣。為了眾生了利益，無諂誑地受持正確的口訣，因此將能「不

⁸² 初觀…法：原文寫做 ཚུམ་པ་，義為開始從事。「初觀何法故……」一句，羅什譯本做「緣何事故……」，隋譯本做「以何等業是……」，唐譯本做「修何事……」。

⁸³ 羅什譯本做「以大悲為本，緣於眾生」，隋譯本做「於諸眾生起大慈心」，唐譯本做「修大悲行，依於一切眾生處修」。

⁸⁴ 直心：原文寫做 གཡོ་མེད་པ་，義為無諂。羅什譯本亦做「直心」，而隋譯本、唐譯本則皆做「無諂誑心」。

⁸⁵ 以何者所攝屬：原文寫做 ཅིས་བསྐྱེས་，係指前後兩項之間的因果關係。原經諸家漢譯的對此皆解釋為「應歸於何種因」（其因為何），所以羅什譯本、元魏譯本皆做「以何為本」，隋譯本做「因何而起」，唐譯本則做「依何而起」。

而在此處，《疏》的解釋方法恰好與原經諸家漢譯及相反；但《疏》在隨後的段落，則出現與原經諸家漢譯相同的解釋方法。箇中差異，應與如何看待因果之間的攝屬（བྱུང་པ་）關係有關。攝屬關係主要牽涉的是「是否包含於某一範疇」的問題，而不一定專指特定的因果關係。因此，在實務中，我們既可以看到「因攝屬果」（例如按照諸家漢譯「以直心攝屬悲心」的呈現方式，直心是因，悲心是果），也可以見到「果攝屬因」的解釋（例如按照《疏》於此處「以悲心攝屬直心」的解釋，悲心是因，直心是果）。攝屬關係當中的因與果，會於《疏》下文之中討論，在此不贅。至於這些因果關係的意義及其對於修行次第的啟發，可見太虛大師的〈大乘伽耶山頂經講記——二十六年九月在重慶佛學社講〉：「然此十四種法展轉相因，展轉生起。按釋論係以憶持不忘為第一，倒為次第，乃至修大悲行為第十四。」（收錄於《太虛大師全書 第四編 大乘通學》CBETA, TX04, no. 4）

⁸⁶ 《論》中將「受教不忘」歸於原經所稱的「以堅念不忘為本」，而將原經的「直心」所起的「上上勝勝法」稱為「心清淨」。

忘」。

[286b.5]སྣམ་པ། འཇམ་དཔལ་གཡོ་མེད་པ་ཅེས་བསྟུས།

འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྣམ་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱབ་སེམས་དཔལ་ལྷམས་ཀྱི་གཡོ་མེད་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྣོན་པ་འདི་སེམས་ཀྱིས་
བསྟུས་པའོ། །

སྣམ་པ། འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྣོན་པ་འདི་སེམས་ཅེས་བསྟུས།

འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྣམ་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱབ་སེམས་དཔལ་ལྷམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྣོན་པ་འདི་སེམས་ནི་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་
པ་དང་། ཐ་དད་པ་མེད་པའི་སྣོན་པས་བསྟུས་པའོ། །

སྣམ་པ། འཇམ་དཔལ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་མེད་པའི་སྣོན་པ་ཅེས་བསྟུས།

འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྣམ་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱབ་སེམས་དཔལ་ལྷམས་ཀྱི་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་མེད་པའི་སྣོན་པ་ནི་བསམ་པ་
དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པས་བསྟུས་པའོ། །

སྣམ་པ། འཇམ་དཔལ་བསམ་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཅེའི་ཕྱིར་བྱུང་།

སྣམ་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱབ་སེམས་དཔལ་ལྷམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་ནི་བྱང་རྒྱབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུང་འོ། །

སྣམ་པ། འཇམ་དཔལ་བྱང་རྒྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅེའི་ཕྱིར་བྱུང་།

སྣམ་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱབ་སེམས་དཔལ་ལྷམས་ཀྱི་བྱང་རྒྱབ་ཀྱི་སེམས་ནི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་གི་ཕྱིར་བྱུང་འོ། །

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩直心，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩直心，以於一切眾生平等心為
本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩於一切眾生平等心，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩於一切眾生平等心，以無異離異
行為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩無異離異行，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩無異離異行，以深淨心為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩深淨心，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩深淨心，以阿耨多羅三藐三菩提

心為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心，以六波羅蜜為本。」

[86a.6] སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྣོན་པའི་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཡོ་མེད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྣོན་པའི་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་
ཕྱིར་ཏེ། སེམས་སྣོན་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱེད་དུ་མཉམ་པས་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁྲོ་བ་དང་བྲལ་བས་འཛོན་ཏེ། དེའི་ལའདད་པ་ནི་ཡིགས་
པར་བཟུང་བའི་གདམས་ངག་འདུས་བྱས་ལ་ཉེ་བར་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「於一切眾生平等心〔為本〕」，是因為直心是從對一切眾生具有平等心而來；又，心平等是就一切法於「行」（造行、有為）平等而言的，因此遠離一切貪著與瞋恚而受持。〔《論》中的〕解說為：「善取正教觀有為法」。

[86a.7] གཡོ་མེད་པའི་སྣོན་པ་གྱིས་གདམས་ངག་ཡིགས་པར་གཟུང་བ་འདུས་བྱས་ལ་ཉེ་བར་རྟོག་སྟེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཚོས་ལ་བདག་
མེད་པ་དང་། གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པར་མཉམ་པར་རྟོག་ཅིང་། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཚོས་ལ་བདག་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པར་
མཉམ་པར་གཞག་པ་ཉེད་དུ་ཞུགས་ནས། ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱིབ་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སྐྱིབ་པའི་ཡུལ་ཅི་རིགས་པར་མི་མཐོང་བ་སྟེ། དེ་བས་ན་ཐ་དད་པ་མ་
ཡིན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་མེད་པའི་སྣོན་པ་དང་གོ་རིམས་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། དེ་ལྟར་དངོས་པོ་འདི་དག་ཚོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་གྱིས་སྣོང་ཡང་དེ་
ཁོ་ན་མ་མཐོང་བ་དག་ཚོས་དང་གང་ཟག་གི་རྣམ་པས་བསྐྱུས་པའི་ཞེས་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་ལྟ་བུ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེ་ལ་ཡང་ཉེས་པར་ལྟ་བུ་ཞེས་
བྱ་བས་ལའདད་དོ། ། དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདུས་བྱས་ལའོ། །

由於直心的力量，而能善加受持口訣，細緻觀察有為法，於諸眾生平等觀察法無我及人無我，於一切有為法平等觀察法無我及人無我，如此趣入之後，不見各種煩惱障或所知障的境，於是應按照「無異離異行」的次第而作觀。如是，這樣觀照諸有為法的過患：「這些有為法，從法〔我〕與人〔我〕二者來說，都是空的；至於不見真如的眾人，則會被法〔我〕與人〔我〕的行相所欺。」〔

在《論》中，〕此理是以「無彼過處」⁸⁷（於彼觀照〔不觀平等心而觀人我法的〕過失）而解說的。「於彼」⁸⁸〔的彼字〕表示有為法。

[86b.3] ཐད་དང་པ་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་སྤྱིབ་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སྤྱིབ་པ་དེ་གཉིས་སྤངས་པའི་བསམ་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་གོ་ཤིང་མ་བཞིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ཉེས་པ་དེ་དག་དང་མི་བསྐྱེན་པ་ཞེས་པ་ལག་དེད། །

住於「離異行」，〔其〕順序同於斷煩惱障、斷所知障之「深淨心」（思惟及增上意樂）。因此解說為「不隨順諸過」⁸⁹。

[86b.4] བསམ་པ་དང་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསམ་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་གཉིས་ཅི་ཞིག་གི་ཕྱིར་བྱུང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །ཚོག་གོང་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་བྱུང་བ་བལྟའོ། །

「深淨心以何為本」（思惟及增上意樂從何而生）⁹⁰是指〔諮問：〕「思惟及增上意樂二者是為何而生起的？」前文的句子也都要像這樣，看成「以…故」〔而加以解讀〕。

[86b.4] བྱང་ཚུབ་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སྤྱིབ་པ་འབྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་འདི་དག་གི་ནུ་སྟུག་བསྐྱེད་པའི་གནས་སུ་མྱེད་དེ། དེ་བས་ན་བདག་གིས་བདག་བཞིན་དུ་གཞན་དག་གྱང་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་བྱང་ཚུབ་ཐོབ་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱང་ཚུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །དེའི་ལག་དཔ་ནི་དག་གི་ལས་ཡང་དག་པར་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདིས་དག་གི་ལས་ཡང་དག་པར་འཛིན་པས་དག་གི་ལས་ཡང་དག་པར་འཛིན་པ་སྟེ་བྱང་ཚུབ་གྱི་སེམས་མོ། །བྱང་ཚུབ་གྱི་སེམས་ཀྱི་དོན་དུ་བྱང་བ་ནི་བྱང་ཚུབ་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུང་བའོ་ཞེས་བསྟུ་བར་བལྟའོ། །འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །

「以〔阿耨多羅三藐三〕菩提心為本」是指如此發菩提心：「由於煩惱障

⁸⁷ 漢譯《論》中將「無彼過處」歸於原經所稱的「以正憶念為本」，而將原經的「離異行」所起的上上勝勝法對應至「修行清淨」。

⁸⁸ 此處「於彼」一詞出自漢譯《論》中「無彼過處」（如上文所新譯的「於彼觀照過失」）一句。

⁸⁹ 漢譯《論》中將「不隨順諸過」歸於原經所稱的「以十善業道為本」，而將原經的「深淨心」所起的上上勝勝法對應至「業果清淨」。

⁹⁰ 從何而生：值得注意的是，此處藏文表達方式為 ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་，義為「以何故而生」，而不再使用「以何者所攝屬」的表達方式，使得字面意義的表達方面，與諸家漢譯「以何為本」、「因何而起」、「依何而起」的意思相同，皆屬於「因攝屬果」，而不再有「因攝屬果」或「果攝屬因」的歧異。

與所知障等諸般迷亂，將這些眾生引向了極為痛苦的境地。因此，我應如我〔欲斷一切過患而證取菩提〕般，令其他〔眾生〕也斷一切過患而證得菩提。」其解說：「善修十善業道」（正受持善業）。準此，由於「正受持善業」而說「正受持善業即是菩提心」；為了菩提心而生，所以應當依照〔經中所言〕「以〔阿耨多羅三藐三〕菩提心為本」加以歸攝而作觀。以下諸處亦同。

[86b.7] ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་གི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱང་རྒྱལ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་པོ་དག་ལ་འཇུག་གོ། །དེ་བས་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་ནི་བྱང་རྒྱལ་གྱི་སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུའོ། །ལྷས་དང་དག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་རྣམས་པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། དེ་བས་ན་ལྷས་དང་དག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་རྣམས་པར་དག་པ་ཞེས་འགྲུབ་དོ། །

「以六波羅蜜為本」的意思是「發菩提心，隨後趣入（力行、實踐）六波羅蜜多」。因此，六波羅蜜多〔在此處〕是菩提心的果。身口意三業清淨的本體，就是波羅蜜多，因此〔其中的〕解說為「身口意〔業三法〕清淨」⁹¹。

[287a.2] ལྷས་པ། འཇམ་དཔལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་།
 ལྷས་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་པོ་དག་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ། །
 ལྷས་པ། འཇམ་དཔལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་།
 ལྷས་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་རྣམས་ཀྱི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ནི་བག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ། །
 ལྷས་པ། འཇམ་དཔལ་བག་ཡོད་པ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་།
 ལྷས་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་རྣམས་ཀྱི་བག་ཡོད་པ་ནི་ལེགས་པར་སྦྱོད་པ་རྣམས་པ་གསུམ་གྱི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ། །
 ལྷས་པ། འཇམ་དཔལ་ལེགས་པར་སྦྱོད་པ་རྣམས་པ་གསུམ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་།
 ལྷས་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་པར་སྦྱོད་པ་རྣམས་པ་གསུམ་ནི་དགོ་བ་བརྒྱའི་ལས་ཀྱི་ལམ་གྱི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ། །
 ལྷས་པ། འཇམ་དཔལ་དགོ་བ་བརྒྱའི་ལས་ཀྱི་ལམ་དག་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་།
 ལྷས་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་རྣམས་ཀྱི་དགོ་བ་བརྒྱའི་ལས་ཀྱི་ལམ་དག་ནི་སྡོམ་པའི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ། །

⁹¹ 漢譯《論》中將「身口意業三法清淨」歸於原經所稱的「以三善行為本」，而將原經的「六波羅蜜」所起的上上勝勝法對應至「隨順利益一切眾生」。

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩六波羅蜜，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩六波羅蜜，以方便慧為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩方便慧，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩方便慧，以不放逸為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩不放逸，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩不放逸，以三善行為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩三善行，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩三善行，以十善業道為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩十善業道，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩十善業道，以持戒為本。」

[87a][87a.1] ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་གྱི་སྤྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་སྤྱིན་པ་དུག་པོ་དག་ལ་འཇུག་པ་ན་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལ་འཇུག་སྟེ། དེ་ལ་ཐབས་གྱིས་ནི་འཁོར་བ་མི་གཏོང་ལ། ཤེས་རབ་གྱིས་ནི་དེའི་ཉེས་པ་རྣམས་གྱིས་མི་གོས་ཏེ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་གཉིས་ཀྱན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པའི་སྤྱིར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱ་བའི་རྩོལ་སྤྲིམས་རྣམ་པར་དག་གོ། དེ་བས་ན་རྩོལ་སྤྲིམས་ཡོངས་སུ་དག་ཅེས་ལག་དོ། །

「以方便慧為本」是指：若趣入六波羅蜜多，則已趣入方便與智慧。也就是說：由於方便，所以不捨輪迴〔眾生〕；由於智慧，所以不染其（輪迴的）諸般過患；因為智慧與方便二者並無雜染，所以只要輪迴仍存，〔菩薩〕為了饒益眾生而造就眾生義利的戒律就是清淨的。因此解說為「戒清淨」。

[87a.3] འག་ཡོད་པའི་སྤྱིར་བྱུང་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དང་ལྡན་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་བག་ཡོད་པར་གནས་པའི་སྤྱིར་དོ། །འག་ཡོད་པར་གནས་པ་ཡང་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་གྱི་དང་བ་བསྐྱེད་པས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དང་མཐུན་པ་ཞེས་ལག་དོ། །

「以不放逸為本」是指：具足智慧與方便，則於一切情況之下，都能保持不放逸，故稱。要保持不放逸，又必須在一切威儀（行住坐臥）之中，令諸眾

生發清淨心（清淨信），以此隨順眾生的義利，因此解說為「隨順〔利益〕一切眾生」⁹²。

[87a.4] ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་ནམ་པགས་མ་གྱི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བག་ཡོད་པ་ལ་གནས་པ་དག་ལུས་དང་། རག་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་དག་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་སྐྱབ་པོ། །དེ་བས་ན་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་ནམ་པགས་མ་གྱི་བག་ཡོད་པའི་འབྲས་བུའོ། །ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་ནམ་པགས་མ་དང་ལྷན་ན་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་འགྲུབ་ཏོ། །

「以三善行為本」是指：保持不放逸的人們，能夠成就趣入（實踐）身口意三善妙諸行之戒律本體。因此，三種善妙之行是不放逸的果。若具備三種善妙之行，將能圓成資糧，所以解說道：「滿足一切助菩提法」（圓成資糧）⁹³。

[87a.5] དགེ་བ་བརྩམ་པའི་ལས་ཀྱི་ལམ་གྱི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལུས་དང་། རག་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་དག་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ལ་བརྩོན་པ་ནི་དེ་དང་མི་མཐུན་པ་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་མི་འཇུག་པོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་སྲོག་གཅོད་པ་སྲོང་བ་ལ་སོགས་པ་སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་སྐྱབ་པོ། །སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་དགེ་བ་བརྩམ་པའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ནི་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་ནམ་པགས་མ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། །།

「以十善業道為本」是指：精進於身口意三善妙諸行之戒律本體，並且不從事與之相違的殺生等〔業〕。因此，斷除殺生等，即是成就轉捨〔不善〕戒⁹⁴之本體。轉捨〔不善〕戒之本體即為十善業道，這同時也是轉生〔善〕戒⁹⁵的本體——即三種善妙行的果。

⁹² 此段將方便慧（方便與智慧的合稱）以及不放逸結合起來解釋。若個別解釋，則與漢譯《論》中所說一致——「方便慧」所起的上上勝勝法為「隨順利益一切眾生」，「不放逸」所起的上上勝勝法對應至「戒清淨」。

⁹³ 漢譯《論》中將「滿足一切助菩提法」歸於原經所稱的「以六波羅蜜為本」，而將原經的「三善行」所起的上上勝勝法對應至「身口意業三法清淨」。

⁹⁴ 轉捨戒：原文寫做 སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་ལས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལུས་དང་། རག་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་དག་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ལ་བརྩོན་པ་ནི་དེ་དང་མི་མཐུན་པ་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་མི་འཇུག་པོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་སྲོག་གཅོད་པ་སྲོང་བ་ལ་སོགས་པ་སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་སྐྱབ་པོ། །སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་དགེ་བ་བརྩམ་པའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ནི་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་ནམ་པགས་མ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། །།
應係轉捨不善戒（*akuśalanivartakaśīla* / མི་དགེ་བ་ལས་སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་ལས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལུས་དང་། རག་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་དག་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ལ་བརྩོན་པ་ནི་དེ་དང་མི་མཐུན་པ་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་མི་འཇུག་པོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་སྲོག་གཅོད་པ་སྲོང་བ་ལ་སོགས་པ་སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་སྐྱབ་པོ། །སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་དགེ་བ་བརྩམ་པའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ནི་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་ནམ་པགས་མ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། །།）之略稱，義為轉變、斷除不善業之戒律。此詞可見於《解深密經》卷四〈七地波羅蜜多品（四）〉：「戒三種者：一者、轉捨不善戒；二者、轉生善戒；三者、轉生饒益有情戒。」（CBETA, T16, no. 676）從該經的內容看來，此戒似乎與菩薩三聚淨戒之中的攝律儀戒（制惡戒）內容一致。

⁹⁵ 轉生戒：原文寫做 འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་ལས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལུས་དང་། རག་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་དག་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ལ་བརྩོན་པ་ནི་དེ་དང་མི་མཐུན་པ་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་མི་འཇུག་པོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་སྲོག་གཅོད་པ་སྲོང་བ་ལ་སོགས་པ་སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་སྐྱབ་པོ། །སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་དགེ་བ་བརྩམ་པའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ནི་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་ནམ་པགས་མ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། །།
應係轉生善戒（*kuśalapravartakaśīla* / དགེ་བ་ལས་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་ལས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལུས་དང་། རག་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་དག་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ལ་བརྩོན་པ་ནི་དེ་དང་མི་མཐུན་པ་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་མི་འཇུག་པོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་སྲོག་གཅོད་པ་སྲོང་བ་ལ་སོགས་པ་སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་སྐྱབ་པོ། །སྲོག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་དགེ་བ་བརྩམ་པའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ནི་འཇུག་པའི་ཚུལ་གྱི་བདག་ཉིད་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་ནམ་པགས་མ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། །།）之略稱，義為趣入善法之戒律。其出處亦同於前註，且內容應屬於攝律儀戒當中積極行善的一面。

[87a.7]དེ་ལྟར་འཇུག་པ་དང་ཕྱོག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐད་དུ་བྱེ་སྟེ། ལེགས་པར་སྦྱོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། དགོ་བ་བཅུའི་ལས་གྱི་ལས་རྣམས་རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་དངོས་པོར་བསྟན་པ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱའོ། །གཞན་དུ་ན་ལེགས་པར་སྦྱོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། དགོ་བ་བཅུའི་ལས་གྱི་ལས་རྣམས་ཐད་དང་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པར་འབྱུང། སྟོག་གཅོད་པ་སྦོད་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསམ་པ་བརྟན་པ་དག་སེམས་ཅན་ལོག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་གྱིས་མི་སྦྱོར་བས་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་མི་སྦྱོར་ཞེས་བྱ་བས་འགྲད་དོ། །འཇུག་པ་དང་ཕྱོག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པ་འདིས་སྦོས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་དོ། །

如此已將轉生〔善〕戒與轉捨〔不善〕戒各別分開，如此一來，應當通曉實際所宣說三種善妙之行、十善業道的因果。若非如此，三種善妙之行與十善業道哪會有差異呢？對於斷除殺生等事懷有堅定意志的人們，不會因為邪行（入於顛倒）的眾生而感到沮喪，因此以「不疲倦」⁹⁶而作解說。透過宣說轉生〔善〕戒與轉捨〔不善〕戒，便宣說了攝律儀戒。

[87b.2]སྦོས་པའི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཡང་དག་པ། རབ། གཙོ་བོ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་འདི་ལས་བྱུང་བས་སྦོས་པའོ། །ཐོས་པ་དང་། སེམས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་གྱིས་བདག་མེད་པ་གཉི་ག་ལ་བརྟན་པ་ནི་བྱང་རྒྱུ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་དེ། དེའི་དོན་དུ་བྱུང་ངོ། །

「以持戒⁹⁷為本」。正真、最上、最尊之果，即此佛果。由此〔果〕而生，故名「戒」（律儀）。以聞思等次第，依於二種無我，加行勤修菩提分法，也即為此〔果〕所生。

[87b.3]དགོ་བ་བཅུའི་ལས་གྱི་ལས་གྱི་སྦོས་པ་ལ་གནས་པ་ནི་ཐོས་པ་དང་། སེམས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་གྱིས་བྱུང་རྒྱུ་གྱི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་འདིས་ནི་དགོ་བའི་ཚོས་སྟུང་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་དོ། །

住於十善業道之律儀，是為了透過聞思等次第而趣入諸菩提分法，以此宣說了攝善法戒。

[87b.3]གོང་དུ་འགྲད་མ་ཐག་པ་བྱང་རྒྱུ་གྱི་ཕྱོགས་བསྟོས་པའི་མཚན་ཉིད་གྱི་ལས་རྣམ་པར་དག་པས་ནི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་སངས་རྒྱས་

⁹⁶ 漢譯《論》中將「不疲倦」歸於原經所稱的「以阿耨多羅三藐三菩提心為本」，而將原經的「十善業道」所起的上上勝勝法對應至「善修十善業道」。
⁹⁷ 持戒：原文寫做 *སྦོས་པ*，梵文寫做 *samvaraḥ*，義為攝、統攝、收攝，引申為律、規範、戒。羅什譯本做「攝六根」，隋譯本做「善攝身口意」，唐譯本做「持淨戒」。

ཉིད་འགྲུབ་པོ། །དེ་བས་ན་ལས་གྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་འགྲུབ་དོ། །

方才於前文所說，由於修習菩提分法的性相之道是清淨的，所以將能成立清淨之果——佛果本身。因此解說道：「業果清淨」⁹⁸。

[287a.6] ལྷུས་པ། འཇམ་དཔལ་སྣོན་པ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་།
 ལྷུས་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱབ་སེམས་དཔལ་རྣམས་གྱི་སྣོན་པ་ནི་རྣལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ། །
 ལྷུས་པ། འཇམ་དཔལ་རྣལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་།
 ལྷུས་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱབ་སེམས་དཔལ་རྣམས་གྱི་རྣལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱ་བ་ནི་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ། །
 ལྷུས་པ། འཇམ་དཔལ་སོ་སོར་རྟོག་པ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་།
 ལྷུས་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱབ་སེམས་དཔལ་རྣམས་གྱི་སོ་སོར་རྟོག་པ་ནི་དྲན་པའི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ། །

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩持戒，以何為本？」
 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩持戒，以正憶念為本。」
 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩正憶念，以何為本？」
 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩正憶念，以正觀為本。」
 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩正觀，以何為本？」
 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩正觀，以堅念不忘為本。」

[187b.4] རྣལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དག་པའི་ཚོས་སྣུད་པའི་རྣལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ན་རྟག་ཏུ་བདག་མེད་པ་གཉི་ག་ལ་
 བརྟེན་པའི་ཡིད་ལ་བྱ་བ་ལ་འཇུག་སྟེ། དེ་ཉིད་འདིར་རྣལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འོ། །རྣལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་
 པའི་བདག་ཉིད་དེས་བྱང་རྒྱབ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་སྦྱོར་བ་དེ་རྣམ་པར་དག་པོ། །དེ་བས་ན་སྦྱོར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་འགྲུབ་དོ། །

「以正憶念為本」（由於如理作意而生）是指：若具備攝善法戒，則能常常趣入依止二種無我的作意。在此，這便是如理作意。如理作意，即是住於般若波羅蜜多之本體，藉此能使菩提分的加行（加功用行／修行）達到清淨。因

⁹⁸ 漢譯《論》中將「業果清淨」歸於原經所稱的「以深淨心為本」，而將原經的「持戒」所起的上上勝勝法對應至「不隨順諸過」。

此，〔《論》中〕解說道：「**修行清淨**」（加行清淨／所作清淨）⁹⁹。

[87b.6] **སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སེམས་ཅན་སོ་སོ་ལ་སྐྱལ་བའི་ལྟར་གྱི་པ་འཕྲུག་པ་ལ་སྐྱབ་པ་སོ་སོར་རྟོག་པའོ། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ནི་སྲིད་པ་སྐྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐོང་ངོ། །དེ་བས་ན་འཁོར་བའི་སྲིད་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་འཇུག་གོ། །དེ་ལྟ་བུས་ན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་འགྲུབ་དོ། །**

「以〔正〕觀為本」（由於分別觀察而生）是指：分別觀察相應於各個眾生緣分的波羅蜜多修行。由於如理作意，所以能夠視三有猶如幻術；因此，只要輪迴尚存，就會再再投入饒益眾生之事。於是〔《論》中〕解說道：「**作利益〔一切〕眾生清淨**」¹⁰⁰。

[87b.7] **བྲན་པའི་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྱི་དོན་བྱ་བ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་བ་དང་། མི་བྱ་བ་དག་ལ་རྟག་ཏུ་བྲན་པ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ལོ། །བྲན་པ་དང་ལྡན་ན་སྤྲེལ་པས་ཅན་དང་བདུད་ལ་སོགས་པས་མི་འཕྲོགས་པའོ། །དེ་བས་ན་གཞན་གྱིས་མི་བྱི་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་འགྲུབ་དོ། །**

「以堅念不忘為本」，這是因為要令人總是記得要精進於利益一切眾生，總是要記得那些不該作的事。若能具足堅念，就不會被外道、魔羅等所奪。因此〔《論》中〕解說道：「**心清淨**」¹⁰¹。

[88a][88a.1] **གཞན་ནི་གཞན་དུ་སྟེ། སྤྱིང་རྗེ་ཚེན་པོ་ཅེས་བསྟུན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདིར་རྒྱ་གང་གིས་ཞེས་རྒྱ་འདྲི་བ་ཉིད་དེ། འདི་ནི་གཡོ་མེད་པས་བསྟུན་ཏེ། གཡོ་མེད་པས་བསྐྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །གཡོ་མེད་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོམས་པའི་སེམས་གྱིས་བསྟུན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོམས་པ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་གཡོ་ཡིན་པར་ངེས་སོ། །སྟོམས་པའི་སེམས་གྱི་རྒྱ་ནི་ཐད་དུ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐད་དུ་མེད་པའི་སྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་དུ་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་ནས་འདྲི་བ་དེར་ཡང་རྒྱ་གང་ལས་བྱུང་ཞེས་ཟེར་པོ། །**

⁹⁹ 漢譯《論》中將「**修行清淨**」歸於原經所稱的「以無異離異行為本」，而將原經的「正憶念」所起的上上勝勝法對應至「無彼過處」。
¹⁰⁰ 漢譯《論》中將「**作利益一切眾生**」歸於原經所稱的「以於一切眾生平等心為本」，而將原經的「正觀」所起的上上勝勝法對應至「善取正教觀有為法」。
¹⁰¹ 漢譯《論》中將「**心清淨**」歸於原經所稱的「直心」，而將原經的「堅念不忘」所起的上上勝勝法對應至「受教不忘」。

此外，另一種〔解讀〕如下。在此，「大悲以何為本」（大悲心為何者所攝屬）是指「以何種因，而……」，也就是問「因」的。此（大悲心）「以直心為本」（為直心所攝屬），所以是「直心令之生起」的意思。「直心以於一切眾生平等心為因」（為於一切眾生平等心所攝屬），也就是說：只要不於一切眾生起平等心，則必非直心（必為有諂心、有作心）。於一切眾生平等心之因，即是「無異離異行」。同樣地，餘處¹⁰²所問「以何為本」（以何故而生起）¹⁰³，說的也是「從何因而生起」。

[88a.3]དེ་དག་ནི་ལག་པོ་ཚོགས་དང་མི་མཐུན་ཏེ། འདི་ལྟར་གདམས་ངག་མི་བརྗེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚོགས་གཤམ་མེད་པ་བསྟན་ནས། ཡིས་གདམས་ངག་ལེགས་པར་བཟུང་བ་འདུས་བྱས་ལ་ཉེ་བར་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྦྱོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚོགས་འདི་ལག་པོ། །

這些（前段關於諮問「因」的問題）與〔世親於《論》中〕所說的文字不相符，因為〔《論》中〕就是用「受教不忘」這句來宣說「直心」，隨後則以「善取正教觀有為法」這句做為「以於一切眾生平等心」的解說。

[88a.4]འདིར་གདམས་ངག་ལེགས་པར་བཟུང་བ་ཉིད་འདུས་བྱས་ལ་རྟོག་པའི་རྒྱུར་ལག་པོ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱོམས་པའི་སེམས་ནི་གཤམ་མེད་པའི་རྒྱ་ཉིད་དུ་བསྟན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ནི་སྣོད་རྗེ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྩ་བའི་རྒྱ་མའི་ན་པར་འགྱུར་རོ། །

在此，若要按「善取正教觀有為法」（此為直心的解說）之因〔這樣的理路〕來解說的話，則會變成宣說「於一切眾生平等心，本身即是直心之因」。這麼一來，就會成為「大悲心不是菩提的根本因」〔，而堅念不忘才是其根本因〕。

[287b][287b.1]སྦྱས་པ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་འཛམས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དག་རྒྱུར་བསྟུ་བ་དང་། འབྲས་བུར་བསྟུ་བར་འགྱུར་བ་དུ།

¹⁰² 根據原經藏譯本，餘處是指從 བསམ་པ་དང་། རྣལ་ལངས་བསམ་པ་ཅིའི་ཕྱར་བྱུང་（深淨心，以何為本）開始的其餘段落。
¹⁰³ 從本《疏》下一段落的文字可知，《疏》的作者是不同意此解的。然而，有趣的是，諸家漢譯本對於「為何者所攝屬」以及「以何故而生起」皆與此段做相同解釋，統一譯為「以何為本」。因此，從漢譯本的文字看不出細緻的差別。因此特於既有的漢譯之後檢附根據藏文的新譯，以資對照。

འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྐྱེས་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་འཇམ་ས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དག་རྒྱུར་བསྐྱེད་པ་དང་། འབྲས་བུར་བསྐྱེད་པ་དང་། འབྲུར་བ་ནི་བཞི་པོ་འདི་དག་སྟེ། བཞི་གང་ཞེན། དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྦྱོང་པ་དང་འབྲེལ་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ལོ། །

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩有幾種心，能成就因、能成就果？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩有四種心，能成就因、能成就果。何等為四：

一者、初發心；二者、行發心；三者、不退發心；四者、一生補處發心。

[88a.5] རྒྱུར་བསྐྱེད་པ་དང་། འབྲས་བུར་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྐྱ་མ་སྐྱ་མ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱ་ཡིན་ནོ། །ཕྱིར་ཕྱིར་ནི་འབྲས་བུ་སྟེ། དེ་བས་ན་རྒྱུར་པ་འབྲས་བུར་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་ལོ། །

所謂「成就因」（攝於因）及「成就果」（攝於果），是說：〔所指涉的〕前者為發心（令心生起）之因，後者則是果，故稱「成就因果」（攝於因與果）。

[88a.5] ས་བུམ་བསྐྱེད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་རྣམ་པ་བཞི་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ། སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ནི་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བསྐྱེད་པ་སོ། །སྦྱོང་པ་དང་འབྲེལ་པ་ནི་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དུག་པོ་རྣམས་སུ་ལོ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ནི་མི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པར་ལོ། །སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ནི་ས་བུམ་ཉིད་ལ་ལོ། །

〔《論》中提到：〕「有四種發菩提心攝取十地」（以十地所攝屬的發心，分為四類）。其中，「初發心¹⁰⁴」以歡喜〔地〕所攝屬，「行發心」攝於無垢等六〔地〕，「不退發心」攝於不動〔地〕等，「一生補處發心」則攝於第十地。

¹⁰⁴ 原經藏譯本在此段列舉四種發心時，皆省略「發心」一詞，而採略稱。諸家漢譯則多將之完整名稱譯出。是故，於本《疏》譯本中，提及這些發心時，為禪閱讀，而隨順古代漢譯的做法，逕行添譯發心一詞，並不令以〔 〕括號註明。以下皆同。特此說明。

[287b.3] དེ་ལ་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་སྲོད་པ་དང་འབྲེལ་པའི་རྒྱུ་བཟོའོ། །སྲོད་པ་དང་འབྲེལ་པ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་བཟོའོ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ནི་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་རྒྱུ་བཟོའོ། །སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ནི་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པའི་རྒྱུ་བཟོའོ། །

「應知初發心為解行住因，解行住發心為不退轉因，不退轉發心為一生補處因，一生補處發心為一切智因。」¹⁰⁵

[88a.6] བཞི་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ནི་སྲོད་པ་དང་འབྲེལ་པའི་རྒྱུ་བཟོའོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ནི་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པའི་རྒྱུ་བཟོའོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ། རྒྱུ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དོ། །འབྲས་བུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་དོ། །འབྲེལ་པ་ནི་དེ་ལས་བྱུང་བར་བཟུང་། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐོག་གོ། །

「四者乃以十二種……」¹⁰⁶是指：「初發心為解行住因」等義。「一生補處發心為一切智因」¹⁰⁷（應觀一生補處發心為與果繫屬之因）當中，「因」的本體是福德資糧與智慧資糧，「果」則是佛果本身。〔二者的〕關聯（繫屬）則應視為「由彼（因）而生〔此〕（果）」，也就指出了佛果本身的因〔即是二資糧〕。

[88b][88b.1] བཞི་པ་འདིའི་འགྲེལ་པ་ནི་ལོང་ནས་གོང་དུ་རྒྱ་རྒྱུད་མི་ཟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སེམས་སྐྱེས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་རྒྱ་ནི་སྐྱེ་བ་ལྟ་སྟེ། དེའི་རྒྱུ་དེ་རྟོག་དུ་གནས་པས་རྒྱ་རྒྱུད་མི་ཟ་བའོ། །

四種〔關於發心的道理〕的解說為：「上上因勝勝不失」（越向上，〔其〕因越不失壞），也就是說，較後生起的心，其因乃是較前所生起的心。由於其因必然處於這樣的狀況，所以說「因勝勝不失」（因不失壞）。

[88b][88b.1] དེ་ནི་འདི་རྣམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་འབྲེལ་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ལོ། །གཞན་གཉིས་ལས་སྲོད་པ་དང་འབྲེལ་པ་ཕྱིར་ལོག་པ་
 108 ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ལྟ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་གྲུར་པའི་ཕྱིར་ལོགས་བསྐྱར་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་དང་མཐུན་པའི་བཞི་པ་དང་པོས་རྒྱུ་ལོགས་བསྐྱར་རོ། །

¹⁰⁵ 此段未見於元魏譯本之中，在此以唐譯本補充。
¹⁰⁶ 漢譯《論》中稱之為「彼種種差別有十二句」。
¹⁰⁷ 一生補處發心為一切智因：原文寫做 སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ནི་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པའི་རྒྱུ་བཟོའོ，直譯為「應觀一生補處為與果相關之因」。羅什譯本、元魏譯本皆無此段，隋譯本做「因不退轉，與善同生」。
¹⁰⁸ 此處應為 ཕྱིར་ལོག་པ་（不退轉）之訛，今據此而譯。惟須注意諸家木刻版皆如此拼寫，故藏文部分仍不做更動。待考。特此說明。

這（因不失壞）就是與「繫念¹⁰⁹初發心」本身的因。此外二者（第二與第三發心）之中，「行發心」（繫念行發心），能夠做為「以不退轉發心」等的因。這也等於宣說了「〔其餘的第三、第四種發心〕也將如此〔類推〕之故」。如此，在與果相順的四種〔關於發心的道理之中〕，現已藉由第一種〔道理〕而宣說了「因之所依」。¹¹⁰

[287b.4] ལྷའི་བྱ་གཞན་ཡང་དཔེར་ན་ས་བོན་བཏབ་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །
 དཔེར་ན་ས་བོན་ལས་སྐྱ་གུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྐྱོད་པ་དང་འབྲེལ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །
 དཔེར་ན་སྤོང་བུ་དང་། འདབ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འབྲས་བུ་འབྲུང་བ་དེ་ལྟ་བུར་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །
 དཔེར་ན་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་སླིན་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །

「復次，天子！初發心如種種子，
 第二行發心如牙生增長，
 第三不退發心如莖、葉、華、果初始成就，
 第四一生補處發心如果等有用。」

[88b.2] ལྷའི་བྱ་གཞན་ཡང་དཔེར་ན་ས་བོན་བཏབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུར་འོས་པ་བཞི་པ་གཉིས་པས་ནི། འབྲས་བུ་ཡང་གནས་སོ་ཞེས་དེ་སྟོན་ཏོ། །བཏབ་པ་ནི་བསྐྱེད་པ་སྟེ། སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོའི་དགོངས་པའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པའི་ས་བོན་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་དོ། །ས་བོན་གྱི་རྒྱུ་ལ་བྱ་གཞན་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་དེ་དང་མཐུན་པའི་སྐྱ་གུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པོ། །ཚོས་དེ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པོ་སྟེ། དེ་ལས་བསྐྱེད་པ་མངོན་པར་འབྱུང་བུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པར་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལས་དགོངས་པའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱ་གུ་རྣམས་འབྲུང་བའི་ཕྱིར་དོ། །

「復次，天子！〔初發心〕如種種子」等，已宣說「之所以能堪為因」的道理，以及在四種〔關於發心的道理當中〕，由於第二種〔道理（因中有果）〕，因此「果也存在」。「種」是栽植的意思，以其能令初發心之一切善法種子萌發，

¹⁰⁹ 繫念：原文寫做 ལྷའི་བྱ་གཞན་ཡང་དཔེར་ན་ས་བོན་བཏབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུར་འོས་པ་བཞི་པ་གཉིས་པས་ནི།，直譯為「與……相關」或「與……相連」，有連綴的意思。隨譯本做「係念」，通於懸念、懸想、繫念，也就是將心念繫於一處、不思其餘。今沿用古譯常見用法，以「繫」字表達連綴之義，譯做繫念。

¹¹⁰ 此段應可對應至漢譯《論》的這一段落：「初發心能與第二行發心作因，第二行發心能與第三不退發心作因，第三不退發心能與第四一生補處發心作因。」

故名。初發心本身就如同處於種子狀態，與之同類的苗芽由此而成。此法即是第二發心，這是因為：趣入由此（第二發心）所攝持、有所造作之智慧，其運作能使一切善法之苗芽得以從中滋長。

[88b.4]སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ་སྣ་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་དེ་དང་མཐུན་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པ་སྡོང་བུ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའི་ཚོས་ཉིད་འབྱུང་སྟེ། དེ་ལ་མི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད་པ་མཛོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱ་བས་བསྐྱེད་མི་དགོས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྲུབ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

第二發心（行發心）本身就如同處於苗芽狀態，與之相關、如同樹幹等的第三發心諸法由此而生。這是因為：其中，趣入透過不動等〔法〕、以第三〔發心〕（不退轉發心）所攝持、無所造作之智慧，其運作能夠不待刻意專注而圓成一切佛法。

[88b.6]དེ་བས་ན་སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞེ་པ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པའི་འབྲས་བུར་གྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་སྒྲིན་པའི་ཚོས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་སྣ་གྱི་ཚོས་ཉིད་ཀྱི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་འགྲུབ་རོ། །

因此，第四發心（一生補處發心）乃是第三發心的果，為果究竟成熟之法，一切功德從中畢竟圓成，成就立為佛陀性相之果。

[88b.7]བཞེ་པ་གཉིས་པ་འདིའི་བཤད་པ་ནི་རྒྱུའི་རིམ་གྱིས་ཞེས་བུ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། རིམ་པ་གང་གིས་རྒྱུར་གནས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འབྲས་བུ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་ཡོངས་སུ་དགགོ། །

四種〔發心的道理當中〕的第二種發心〔的道理（因中有果）〕，其解說為「依因之次第……」¹¹¹等，亦即：按照所屬層次而處於因之狀態，本身就已完全成立「果是無不齊備的」，因此「成就清淨〔果〕」。

[287b.5]ལྟའི་བུ་གཞན་ཡང་དཔེར་ན་ཤིང་རྩ་མཁན་ཤིང་བསྐྱེད་པ་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །

¹¹¹ 漢譯《論》中做「從清淨因成就清淨果」。

དཔེར་ན་ཤིང་རྩེ་ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་སྤྱང་བ་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྤྱོད་པ་དང་འབྲེལ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །

དཔེར་ན་ཤིང་རྩེ་ཡན་ལག་སྤྱོད་བ་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་ལྷན་མི་ལྗོན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །

དཔེར་ན་ཁལ་དགལ་བ་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྤྱོད་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ།

「復次，天子！初發心如車匠集材智，

第二行發心如斫治材木淨智，

第三不退發心如安施材木智，

第四一生補處發心如車成運載智。

[88b.7] དཔེར་ན་ཤིང་རྩེ་ཡན་ལག་སྤྱོད་བ་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྤྱོད་པ་དང་འབྲེལ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །དེ་བཞིན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ 112 ཞེས་བྱ་བ་ནི་ས་དང་པོ་ལ་སྤྱོད་ལམ་ཆེན་པོ་
བཅུ་པོ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་བ་ཤེས་པའོ། །དེ་བས་ན་ཡང་སྤྱོད་ལམ་ལ་བརྟེན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ ཞེས་
བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「如車匠」等，則說明了四種〔關於發心的道理〕當中的第三種〔道理〕（攝取諸法）。「集材」指的是：只要有怎樣的木材，就能造成怎麼樣的馬車。知道這一點，就知道如何收集木材。同樣地，「初發心……」是指：於初地時的十大願，知其能攝集一切佛法；所以〔《論》中〕也是以「依諸願（十大願）¹¹³則能攝取一切佛法」而作解說的。

112 原經藏譯本做 དེ་ལྟ་བུར་ནི་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ།
113 初地菩薩十種大願：參見《瑜伽師地論》四十七卷：「又現法中，能起菩薩一切精進，信增上力為前導故。於當來世，如前所說菩提分品十種大願，今即於此極歡喜住能具引發，由得清淨勝意樂故。為欲供養最勝有情真實福田大師法主，是故引發第一大願。為欲受持彼所宣說無上正法，是故引發第二大願。為欲勸請轉未曾有妙正法輪，是故引發第三大願。為欲順彼行菩薩行，是故引發第四大願。為欲成熟彼器有情，是故引發第五大願。為欲往趣諸佛國土，奉見如來，承事供養，聽受正法，是故引發第六大願。為淨修治自佛國土，是故引發第七大願。為於一切在所生處，常不遠離諸佛菩薩，與諸菩薩常同一味意樂加行，是故引發第八大願。常為利益一切有情，曾不空過，是故引發第九大願。為證無上正等菩提，作諸佛事，是故引發第十大願。作是願言：如有情界展轉相續，終無斷盡；亦如世道展轉相續，終無斷盡；我此大願生生相續，乃至究竟菩提邊際，常不遠離，常不忘失，常不乖離。如是自誓，心發正願。當知此中，前就所應願事起願，後即就願以起於願。如是菩薩十種大願以為上首，能生無數百千正願。」(CBETA 2023, T30, no. 1579)

[89a.2] དེ་བཞིན་དུ་སྒྲིབ་པ་དང་འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྗེ་མ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྤྱད་པོ་དུག་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་
ཚོས་བཟོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་རྣམས་ལོ་མ་བཞིན་དུ་སྒྲིབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་རྒྱལ་
སྤྱི་མཁའ་དང་སྤྱོད་པ་རྣམས་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྒྱལ་སྤྱི་མཁའ་ནི། རྒྱལ་སྤྱི་མཁའ་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་སྤྱིན་པའོ། །འདིས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སེམས་བརྗོད་
པས་སྤྱོད་པའོ། །

同樣地，「行發心〔如斫治材木淨智〕」是指以無垢〔地〕等〔所攝屬〕的六種〔地〕——因為這六者是指佛果本身的支分法，依次對應至：安忍、精進、禪定、般若、方便等。其解說為：「成就清淨戒」，〔其中的〕戒律是指持戒波羅蜜，以此能遮退相違之心，故名為律儀。

[89a.3] དཔེར་ན་ཤིང་རྩེ་ཡན་ལག་ཅས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འདིའི་བཤད་པ་ནི་བསྐྱོན་པའི་ལམ་ན་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་
སྒྲིབ་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པར་འཇུག་པ་ནི་བསྐྱོན་པའི་ལམ་ན་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་འོ་ཚོས་
བསོད་ནམས་དང་ཡི་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡན་ལག་དང་། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་དངོས་པོར་ཡན་རྒྱན་སྒྲིབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ལྟར་བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱུས་པའི་ཡི་ཤེས་སྤྲང་ན་ལས་འདས་པ་འབྲས་བུ་ཡང་འཁོར་བ་དང་མི་མཐུན་པ་སྟེ། ཡི་ཤེས་ཀྱི་གྲོགས་བསོད་ནམས་ཀྱི་
ཚོགས་འབྲུང་བ་མངོན་པར་འབྲུབ་པར་འབད་ཀྱང་སྤྲང་ན་ལས་འདས་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་འདི་གཉིས་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་
གྱི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་མི་གནས་པའི་སྤྲང་ན་ལས་འདས་པ་འབྲུབ་པོ། །

「如〔安施〕材木」等的解說為：「於修道中¹¹⁴，依慧方便修一切行皆相應」。趣入無所造作，是指：於修道中，以妙慧與方便作為佛果本身之因法，其本體為福德與智慧資糧，〔這些〕都是支分；並且與具支分（主體）之法（指佛果）彼此關聯。如是，以福德資糧所攝的智慧涅槃果，也是與輪迴相違的；即使努力於智慧的助緣——促進福德資糧的發生，也不會與涅槃有所違逆。如此一來，這二者（福、慧）乃是支分與主體〔的關係〕，所以應當能證成「果乃不住涅槃」〔這一點〕。

[89a.6] དཔེར་ན་ཁལ་དགལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤིང་རྩེ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ནས་རྗེས་ལ་སོགས་པ་ཁལ་དགལ་བ་ཤེས་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲིབ་པ་གཅིག་
གིས་ཐོགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྒྱུགས་པ་དེས་བདག་དང་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཁུར་ཤིན་ཏུ་སྐྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་བཤད་

¹¹⁴ 漢譯《論》中無此句。
64

པ་ནི་ཁྱུང་རྒྱུང་ས་པ་མི་འདོར་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཁྱུང་རྒྱུང་ས་པ་ནི་བདག་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཡང་དག་པར་སྦྱབ་པའོ། །

「如車成運載」是指：馬車既然已經造成，便知所能乘載的物品等馱物。同樣地，一生補處發心，以圓成資糧而能畢竟成就自他義利之重擔，故名——其解說為：「不捨先許重擔」。所承受的重擔，即是成就自他義利。

[287b.7] ལྷའི་བྱ་གཞན་ཡང་རྒྱ་བ་ཚེས་པའི་དགྲིལ་འཁོར་མངོན་པར་འབྱུང་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །
དཔེར་ན་ཚེས་ལྔ་དང་། ལྷག་དང་། བདུན་གྱི་རྩབ་མོ་རྒྱ་བའི་དགྲིལ་འཁོར་ཤར་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྟོད་པ་དང་འབྲེལ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་
བལྟའོ། །
དཔེར་ན་ཚེས་བཅུ་འི་རྩབ་མོ་རྒྱ་བའི་དགྲིལ་འཁོར་ཤར་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་ཕྱིར་མི་ལྟོག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །
དཔེར་ན་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་རྩབ་མོ་རྒྱ་བའི་དགྲིལ་འཁོར་ཤར་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟའོ། །
དཔེར་ན་ཚེས་བཅུ་ལྔའི་རྩབ་མོ་རྒྱ་བའི་དགྲིལ་འཁོར་ཤར་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བལྟའོ། །
「復次，天子！初發心如月始生，
第二行發心如月五日，
第三不退發心如月十日，
第四一生補處發心如月十四日，
如來智慧如月十五日。」

[89b][89b.1] དཔེར་ན་རྒྱ་བ་ཚེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་བཞེ་པའོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་གོང་ནས་གོང་དུ་མཐུ་རྩམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །རྒྱ་བའི་དགྲིལ་འཁོར་ནི་གོང་ནས་གོང་དུ་སྒྲུང་བའི་བྱེ་བྲག་གི་མཐུ་རྩམ་པར་དག་གོ། །སེམས་ཀྱི་ནི་རྩབ་པའི་བྱེ་བྲག་གོ། །ཚེས་བཅུ་བཞིའི་རྩབ་མོ་
རྒྱ་བའི་དགྲིལ་འཁོར་ཤར་བའི་དཔེར་ནི་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་གིས་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པར་བསྟན་ཏོ། །ཚེས་བཅོ་
ལྔའི་རྩབ་མོའི་དཔེར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུན་པ་རྩམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྟན་ཏོ། །

「如月始生」等，則是第四種〔關於發心的道理〕，其解說為：「上上大力清淨」（越向上，勢力越發清淨）。月輪是指光明支分的勢力越來越清淨，這是指心力的支分。〔此處是〕以十四日的夜晚月輪升起為譬喻，來表達一生補處發心尚有些許未臻圓滿。以十五日的夜晚為譬喻，則表示如來的遍智，已圓滿遍

[89b.5] **རང་སངས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་བདེན་པ་ཉིད་དུ་ཁོང་དུ་**
ཆུད་པའོ། །དེ་བས་ན་དེ་དག་གིས་འཁོར་བ་སྐྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དེ། དེས་སྐྱག་ནས་བདག་གཅིག་ལུ་ཐར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འབད་དོ། །

「辟支佛地」對於所取及能取仍然存有增上耽著，但已經通達緣起的真諦。因此，他們由於尚未通達輪迴猶如幻術，對此感到恐懼，於是為了隻身從中解脫而努力。

[89b.6] **སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ་ནི་དེ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ཏེ། དེ་ལས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་བྲལ་བས་ཡང་དག་པ་**
མ་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་བརྟག་པའི་བདག་ཉིད་སྐྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཕྱིར་དོ། །ས་དང་པོ་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་
རྣམ་པར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་བཞིན་དུ་རང་སངས་རྒྱལ་གྱིས་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་འདས་སུ་ཟེན་ཀྱང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་
གོང་མ་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་སྦྱོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཡང་དག་པར་བསྐྱབ་པ་
ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་འཁོར་བ་སྐྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་དེའི་ཕྱིར་འཇིགས་པ་མེད་དེ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སྦྱོད་པ་མཐའ་
ཡས་པ་ཡང་དག་པར་སྐྱབ་པོ། །

「第二、〔行〕發心」則更加超越。這是因為：與之（諸辟支佛）相較，〔行發心的修行人〕更加遠離對於所取與能取的增上耽著，所以能夠通達所觀察之本體非為真實，而是如幻之緣起；〔此外，〕由於〔他們〕已經通達遍行於初地之行相——真如，所以就像遠遠超過聲聞地那樣，也已經遠遠超越了辟支佛地，並且還能通達更上的緣起，所以〔經中〕才做此說。因此，〔《論》中〕的解說為：「依般若勝智，能集諸〔菩薩〕無量行」（以智慧的殊勝，而能真實成就無量行），也就是說，由於智慧的殊勝，通達輪迴如幻，因此無畏，並因而能真實成就無邊利益眾生之行。

[90a.2] **སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པ་**ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་ཅིང་འཇུག་པའི་སའོ། །ས་བདུན་པའི་བར་དུ་མ་ངེས་པ་སྟེ། དེ་
ལ་རྩོལ་བ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་དོ། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་རྒྱ་བ་ནི་ངེས་པའི་ཕྱིར་དོ། །དེ་བས་ན་རྩོལ་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་སྦྱོད་པར་མི་རྟུས་པའི་ཕྱིར་
ས་དེ་མི་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྩོལ་བར་¹¹⁸ལྟོག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཕྱིར་མི་ལྟོག་པའི་ས་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་བས་ན་རྩོལ་བའི་ཡོངས་སུ་གཡོ་བ་ཐམས་ཅད་

¹¹⁸ 根據文義，此處似應做 བས，故依此而譯。然而，諸家刻版皆做 བར，故藏文部分仍不做更動。待考。特此說明。

ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཞེས་འགྲུབ་དོ། །

「第三、〔不退〕發心」等，是指有所造作而趣入之地。直至第七地之前，都屬於不定地，因為其中尚有勵力功用（有所勤作）之故，也是因為「無分別運行，則為決定」之故。因此，以勵力分別，則無法前往〔決定地〕，故稱該地為「不動」；勤作之所不能退，所以稱為「不退轉地」。因此，〔《論》中〕解說道：「過一切功用行」。

[90a.3]འིས་པའི་ཕུང་པོ་ནི་དབང་བསྐྱར་བ་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་ལྡན་མས་ཏེ། དེ་ལས་ན་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དེ་ཞེས་འགྲུབ་དོ། །

「決定蘊」是指以得灌頂（推舉／授權）之菩提薩埵眾。因此解說道：「善住王子地」（做為補處／王位繼承者）。

[90a.4]འཕགས་པ་གཡ་མགོའི་རི་མདོ་དང་སྤེལ་མར་འགྲུབ་པ། བས་པོ་གཉིས་པ་སྟེ་བམ་འོ། །

聖伽耶山頂經疏 末卷第二

[288a.4] ལྷའི་བྱ་གཞན་ཡང་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་དུ་བལྟོལ། །

དཔེར་ན་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་རབ་རྒྱ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྦྱོང་པ་དང་འབྲེལ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟོལ། །

དཔེར་ན་གངས་དང་། ཚུལ་དང་། ཤོད་དགོད་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་ཕྱིར་མི་སྣོག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟོལ། །

དཔེར་ན་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བལྟོལ། །

「復次，天子！初發心如學初章智，

第二行發心如差別諸章智，

第三不退發心如算數智，

第四一生補處發心如通達諸論智。

[90a.4] ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་འཛིན་པ་ནི་འབྲུ་ཐམས་ཅད་དེར་འདུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

〔之所以說〕「學初章〔智〕」（學著掌握字母寫法），是因為一切書寫都總集於其中（基本筆順）。

[90a.4] རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འབྲུ་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ནི་སངས་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱའི་ཚོས་རྣམས་སྟོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་པོ་དག་གིས་ཀྱན་རྒྱ་བཅའ་དུ་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་ལྟ་བུར་འཛིན་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་བས་ན་གཞི་ལ་ལྷག་པར་དམིགས་པ་ཞེས་ལགད་དོ། ཀྱན་རྒྱ་བཅའ་དུ་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་པ་སྟོན་ལམ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལྷག་པར་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

「如」（情形／狀態）是「如同……」的意思。如此，初發心為佛果本身的諸般因法，並以十種大願普為修學。如此這般，就如同習字般而加以把握。因此解說道：「觀下地法」（追尋、著眼於基礎）。如此這般普為修學，乃為一切佛法之地基，因為是觀察（追尋／著眼）於諸大願上的。

[90a.6] རྣམ་པར་དབྱེ་བ་རབ་རྒྱ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདིའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བའོ། །འདི་ནི་ལེགས་པར་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྦྱོང་པ་དང་འབྲེལ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པར་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱ་བའི་མ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ས་རྒྱག་གིས་བསྟུས་པ་ལ་བསོད་ནམས་དང་ཡི་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཚོས་རྣམས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་རབ་རྒྱ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ལགད་པ་ནི་སྟོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། བསྟོས་པའི་ལམ་གྱིས་བསྟུས་པ་ས་རྒྱག་པོ་དག་གི་སྟོས་ཚོས་རབ་རྒྱ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་

ཅེས་བྱ་བའི་ཐོཾ་གོ། །

「差別諸章智」是指其差別（種類），對之善加分辨，「行發心如……」的意思是：趣入有加行（有所為）〔的修行〕，而此種趣入之智慧，其運作意味著極為通曉包括無垢〔地〕等六地所攝〔範疇中〕，符合福德與智慧資糧性相之諸法，故名〔行發心〕。其解說為：「智慧增長差別」（以慧力而作辨別），也即表示「以修道所攝六地的妙慧而作辨別」的意思。

[90b][90b.1] གངས་དང་རྩིས་གཞན་དུ་དོན་གཅིག་དུ་ཟེན་ཀྱང་འདྲར་སོ་སོར་སྒྲོམ་པའི་ཕྱིར་རྩིས་དང་ཐ་དད་དེ། གངས་ནི་གཅིག་ལ་སོགས་པའོ། །གཞལ་བ་ལ་སོགས་པས་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ནི་རྩིས་སུ་བཟོའོ། །འོད་དགོད་པ་ནི་འཛོག་པ་སྟེ། དེ་ཤེས་པས་འདུ་བ་དང་འགོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྟག་དུ་མ་རྫོངས་ན་ནོར་འཕེལ་བར་འགྱུར་དོ། །དེ་ལྟ་བུར་ནི་ཕྱིར་མི་ལྟོག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་མི་སྐྱེ་བའི་ཚོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པས་བདག་དང་གཞན་མཚུངས་པར་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་སྐྱེན་པ་བདག་གིས་ཀྱང་པ་ལོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དོ། །དེ་ནི་ཐབས་མཁའས་པས་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇལ་བ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །རི་རྒྱུད་དུ་བཤད་པའི་བདག་དང་གཞན་མཚུངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐབས་མཁའས་པས་གཞན་གྱི་སྐྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བདག་གིར་འཛོན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐོཾ་གོ། །

「算數」〔二字〕雖然在其他地方都是同義的，但在此由於被分開來說了，所以「數」與「算」是有別的。「數」就是一〔、二〕……等，而用被衡量者等〔的事物〕去加以判斷／界定，則可視為「算」。「知其分齊」¹¹⁹則是確立的意思，也就是曉得〔算數〕之後，無論是彙整、排序等，總是有條不紊，這樣就能使財富廣進。「不退發心如……」是說：八地時，由於已經獲得無生法忍，對於自他皆能同樣通達，因此即便是他人的布施，也能圓成自己的波羅蜜多。關於此點，〔《論》中〕解說道：「方便智能數一切法」（能以善巧而衡量一切法），也正是所說的「契於自他平等之性相，方便善巧故，於他人所作布施等，能持用故」¹²⁰。

[90b.4] དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ས་བརྒྱུ་པ་ལ་བསྐྱེམ་པ་ཁྱད་ལྷགས་པས་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཚོས་རྣམས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་

¹¹⁹ 知其分齊：原文做 མྱོད་དོད་པ་，梵文寫做 *abhyasana*，義為練習，亦有算清楚總數之義。各家漢譯中，僅有隋譯本有此句。
¹²⁰ 從本《疏》的寫作方式看來，此句應出自世親的《論》，但於漢藏二種譯本中，皆未得見。

པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལའད་དོ། །

之所以會說「一生補處〔發心〕如……」，是因為：在十地時，由於安住於殊勝禪修，於是通達諸般究竟法，也就是〔《論》中〕以「得證智」（通達智慧）所解說的〔道理〕。

[288a.6] ལྷུ་འི་བྱ་གཞན་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ནི་རྒྱུར་འབྲེལ་པ་འོ། །
སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་དང་འབྲེལ་པ་འོ། །
སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པ་ནི་སྤོང་བ་དང་འབྲེལ་པ་འོ། །
སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པ་ནི་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པ་འོ། །
「復次，天子！初發心從因生，
第二行發心從智生，
第三不退發心從斷生，
第四一生補處發心從果生。」

[90b.4] རྒྱུར་འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། རྒྱུ་ནི་ལེན་པའི་རྒྱ་སྟེ། རྒྱ་ཉིད་ནི་འབྲེལ་པ་སྟེ། བདག་ཉིད་ཟག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཟག་པ་མེད་པའི་ཚེས་རྣམས་ཀྱི་ལེན་པའི་དངོས་པོར་གནས་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །འདིའི་ལའད་པ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་རུས་ལུན་སྟུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། རང་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རིགས་འདྲ་བའོ། །རུས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱ་སྟེ། རིགས་འདྲ་བའི་རྒྱ་ལུན་སྟུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །

「從因生」。在此，「因」是指「取因」（親因／近因），且因本身就是關聯¹²¹——由於本體無漏故，所以表示其處於諸無漏法之能引法¹²²狀態。其解說為：「自性清淨本來成就」（類屬自然俱全）；其中意義如下：「自性」指同種，「類屬」是指「因」，也就是圓滿的同類因。

[90b.6] ཡེ་ཤེས་དང་འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་པ་ཉིད་དང་འབྲེལ་པ་སྟེ། རིས་པར་འབྲེད་པ་ཉིད་དུ་གནས་པ་སྟེ། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་

¹²¹ 由於原文直譯是「與因相關」的意思。所以此處提到「關聯」。
¹²² 能引法：原文寫做 ལེན་པའི་དངོས་པོ་。從前後文義觀之，應係「能牽引、引生後生之法」的有為法。由於排除了無為法，所以此處所指的應該是道諦的清淨法。也就是說，真如本體為因，能生其餘道諦清淨法。

རྟོན་ལས་འདས་པའི་ཐོས་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་དེད། །

「從智生」也是「從識生」（與識相關）、徹底辨別的意思。〔《論》中〕以「攝取世間出世間聞慧方便」而作解說。

[90b.6]གཏོང་བས་སྦྱོང་བ་སྟེ། སྦྱོས་པ་དང་བུལ་བ་སྟེ། དེའི་ངོ་བོ་དང་འབྲེལ་པར་རྣམ་པར་གནས་པའོ། །དེ་ནི་སྦྱོས་པ་ལས་དབེན་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་དེད། །

由「放捨」而「斷」——也就是遠離戲論之義，這是就其（斷的）本質而論的。〔《論》中〕以「過 [一切世間] 戲論」而作解說。

[90b.7]འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འབྲས་བུའི་དངོས་པོར་གནས་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི་འདིར་རྣམ་གྱིས་གྲུབ་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་སྟེ་དེ་ནི་རྣམ་གྱིས་གྲུབ་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་དེད། །

「從果生」是從果的實質而論的。在此，果是任運利益眾生的，於是「自然成就一切利益眾生行」¹²³而作解說。

[91a][91a.1]རྒྱུར་འབྲེལ་པའི་ཚོག་གིས་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བས་དོན་འདི་བསྟན་ཏོ། །

「從因生」一句，即所謂「其狀態就是因」。據此，〔前文〕已經宣說此理。

[288a.7]ལྷའི་བྱ་གཞན་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ནི་རྒྱུས་བསྟུས་པའོ། །
སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ་ནི་ཡི་ཤེས་གྱིས་བསྟུས་པའོ། །
སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པ་ནི་སྦྱོང་བས་བསྟུས་པའོ། །
སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པ་ནི་འབྲས་བུས་བསྟུས་པའོ། །
「復次，天子！初發心因攝，
第二行發心智攝，

¹²³ 自然成就一切利益眾生行：原文寫做 ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་，漢譯《論》中做「自然成就一切行」。

第三不退發心斷攝，

第四一生補處發心果攝。

[91a][91a.1] ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་དོན་འདི་སྟོན་ཏེ། བྱེད་པ་ནི་དེ་ཡོད་དོ། །དེ་བས་ན་
མཛོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དེ་ཡོད་པ་སྟོན་པས་ས་དང་པོ་ལ་ལྷག་པར་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བས་འགྲུབ་དོ། །མཛོན་པར་སྐྱོད་པའི་ས་ན་
མཛོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དེ་ཡོད་པ་སྟོན་པ་ནི་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་འཇུག་པར་གོགས་མེད་པར་རྩལ་པ་ཉིད་དེ། དེས་ས་དང་པོ་ལ་ལྷག་པར་དམིགས་
པའི་ཕྱིར་རོ། །

以「因攝」而宣說「以因所攝，以因而令〔餘法〕出生」之義，個別而言，即是有此一事（因與餘法的關聯）。於是，〔《論》中〕以「信行助道¹²⁴淳熟故，又以觀初地境界」（於信解行地發起造作且成熟，藉以追尋／著眼於初地）而作解說。於信解行地有所造作而成熟，能無礙趣入歡喜地，所以說「觀初地境界」。

[91a.3] ཡི་ཤེས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བསྐྱེད་པ་གང་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཡི་ཤེས་དེས་བསྐྱེད་པ་སྟེ་བསྐྱེད་པའོ། །ལམས་
རྣམས་ཀྱི་དོན་ནི་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་ཡི་ཤེས་ཡོད་པ་སྟོན་པས་སྐྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱོད་པ་ལས་ལྷག་པར་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བས་འགྲུབ་
དོ། །ས་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བསྐྱེད་པའི་ཡི་ཤེས་ཡོད་པ་སྟོན་པ་ནི་ས་གཉིས་པ་བསྐྱེད་པར་གོགས་མེད་པར་རྩལ་པ་ཉིད་དེ། ལྷོ་བསྐྱེད་པ་ལས་བྱུང་
བའི་སྐྱོད་པ་དེ་མཛོན་པ་ལ་ལོགས་པས་བསྐྱེད་པ་ལ་ལྷག་པར་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

「智攝」（以智所攝／攝屬於智）的意思是：歡喜地所攝〔之境界〕臻於究竟之智，以該智慧攝屬而生起——因為諸界有多種義。這是由於智慧臻於成熟，所以〔《論》中〕用「依境界淳熟觀功用行」（追尋／著眼於由加行〔功用〕所生之行）加以解說——因為歡喜地所攝之智臻於成熟，能無礙生起二地〔之境界〕，也就是說，以該因而起加行（運作／功用），從中出生無垢之行，並追尋／著眼於以此無垢行等〔功德〕之所攝屬者。

[91a.4] སྐྱོར་བས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདི་ས་སྐྱོར་བས་ན་སྐྱོར་བ་སྟེ། ས་བརྟན་པས་བསྐྱེད་པའི་ལམ་སྟེ། གང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་མི་གཡོ་བ་ལ་

¹²⁴ 助道：原文做 ཚོགས་ཀྱི་ལམ་，梵文做 *sambhāramārga*，羅什譯本、元魏譯本皆做「助道」，唐譯則做「資糧道」。

སོགས་པ་ལ་འཇུག་པའོ། །དེས་བསྐྱེད་པ་ནི་བསྐྱེད་པའོ། །དེ་ནི་བསྐྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤྲིན་པས་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཚོས་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་
 དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པར་འཇུག་པའི་བསྐྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤྲིན་པར་མཐར་ཕྱིན་པ་སྟེ། དེས་མི་སྐྱེ་བའི་
 ཚོས་ལ་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཐོབ་པའི་ཚོས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་སྐྱེ་བའི་ཚོས་ལ་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉིད་བྱང་ཚུབ་
 སེམས་དཔའི་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་སྟེ། ཡང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པར་འོང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

「斷攝」(以斷所攝／攝屬於斷)的意思是說：以此而斷，故名為斷。這是指七地所攝之道，於該道之後，立刻就會趣入不動等〔地〕。「以之所攝」的意思，就是「〔以其〕令〔隨後的境界〕生起」。此即所修成熟，因此〔《論》中〕以「依修行境界未得佛法觀」(追尋／著眼於各種尚未獲得的、藉由修習而成熟之佛法〔功德〕)而作解說。這是因為趣入有加行(有所為)的所修〔境界〕臻於成熟、乃至究竟，於是對於尚未獲得的佛法——諸如無生法忍等——格外有所追求；〔另一方面，〕無生法忍等本身屬於菩薩的不來果，也不是能以發起加行(有所為)而出生的。

[91a.7] འབྲས་བུ་དེ་ལྟར་བྱུང་པ་ཉིད་གྱིས་བསྐྱེད་པ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པའོ། །དེ་ནི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་སྤྲིན་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་
མངོན་པར་རྫོགས་པར་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །ས་མི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པས་བསྐྱེད་པ་བཤད་མ་ཐག་པའི་མཚན་ཉིད་གྱིས་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་
སྤྲིན་པ་སྟེ། རྒྱ་དེས་ས་བཅུ་ལ་དེའི་སྐྱིབ་པ་སྤངས་ནས་ཚོས་གྱིད་བྱིངས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

以如是而成之「果」所「攝」(果攝，歸屬於果)，即是第四發心(一生補處發心)。「在《論》中」這是以「依果淳熟，隨所有佛國土應成佛處即成佛」(由於果成熟故，隨其所欲而證覺)而作解說的。這是因為：解說「不動地等所攝」完畢之後，即隨其〔所證境界之〕性相而成熟果；以此為因，於十地時，其障礙已經斷除，於是能夠隨其所欲現前了證法界。

[288a.7] ལྷའི་བྱ་གཞན་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ནི་རྒྱ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བའོ། །
 སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ་ནི་ཡི་ཤེས་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བའོ། །
 སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པ་ནི་སྤོང་བ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བའོ། །

སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པ་ནི་འབྲས་བུ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བའོ། །

「復次，天子！初發心因生，

第二行發心智生，

第三不退發心斷生，

第四一生補處發心果生。

[91b][91b.1] རྒྱ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྒྱ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་སྟེ། ཕྱིན་ཅི་
མ་ལོག་པའི་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚོག་གོ། །དེ་ནི་མ་ཚོར་བར་དགེ་བ་བསྐྱོན་པའི་གནས་ཞེས་བྱ་བས་འགྲད་དོ། །མེས་པས་སྤྱོད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས་མ་
ཚོར་བའི་དགེ་བའི་ཚེས་བསྐྱོན་པའི་གནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །

「因生」(由因所出生)是指「由因所出生者，即由該因所出生」，這意味著「真實無誤之因」。關於這一點，〔《論》中〕是以「不顛倒修行善根性」而作解說的。這是專指「信解行地所攝之人，修習無誤善根之所依處——發心」。

[91b.3] བཞེ་པོ་གོང་མ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱ་སྐྱེས་བསྐྱེད་པའི་ཚོག་གིས་ནི་གཞུང་མེད་པར་རྒྱས་པ་རྒྱ་གང་གིས་བསྐྱེད་པ་དེ་བསྟན་ཏེ། །དེས་ནི་དེའི་རྒྱ་ཕྱིན་ཅི་
མ་ལོག་པ་བསྟན་ཏེ། །འདི་ནི་བྱེ་བྲག་གོ། །

攝屬(包括)於前述四者之因，其文字呈現出「能夠無有遮障，以某種因而生起」，這便顯示出「真實無誤之因」。此為支分〔之義〕。

[91b.3] ཡེ་ཤེས་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བསྐྱེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་
རྒྱར་བྱུར་པ་ལས་བྱུང་བ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་ནི་མ་ཚོར་བའི་ཚེས་ལ་ངེས་པར་རྟོག་པའི་སྐྱེ་གནས་ཞེས་
བྱ་བས་འགྲད་དོ། །

「智生」(由智所出生)是指：從歡喜地所攝之智當中出生、由真實無誤之因所出生的第二發心(行發心)，是由智所出生的。〔在《論》中，〕這點是以「不顛倒法究竟性」(能於無誤法畢竟了悟之出生處)而作解說的。

[191b.4] མ་ནོར་བའི་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བསྐྱེས་པའོ། །ཚོས་ལ་ངེས་པར་རྟོག་པའི་སྐྱེ་གནས་ནི་རྒྱ་སྤེལ་ཡིན་པ་དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། སྐྱོང་བ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་ཞེས་པ་འདིས་སྐྱོང་བས་ན་སྐྱོང་བ་སྟེ། ས་བདུན་པས་བསྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྐྱོང་བ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བའོ། །དེ་ནི་མ་ནོར་བར་བསྐྱོམ་པའི་གནས་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །མ་ནོར་བར་བསྐྱོམ་པས་ས་བདུན་པས་བསྐྱེས་པའི་གནས་ལས་བྱུང་བ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། །

「不顛倒」（無誤之地），是攝屬於歡喜〔地〕的；於法「究竟性」（畢竟了悟之出生處）是指其所對應的「因」。以表示：以此「斷生」（由斷所出生）而斷，故名為斷。從七地所攝之智當中出生、真實無誤的第三發心（不退轉發心），即是「斷生」。〔在《論》中，〕這點是以「不顛倒修行性」（於無誤法能修習之所依處）而做解說的。這是專指：由於「不顛倒修行」，從七地所攝之依處出生的第三發心。

[191b.6] འབྲས་བུ་རང་གི་སེམས་ལ་དབང་སྐྱུར་བ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་འབྲས་བུ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་དེ་ནི་རང་གི་སེམས་ལ་དབང་སྐྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「果」——得以駕馭自心，這便是「果生」（由果所出生）。此是從果所生，並以「得心自在」而作解說。

[288b.2] ལྷའི་བྱ་གཞན་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ནི་རྒྱ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཡན་ལག་གོ། །
 སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཡན་ལག་གོ། །
 སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པ་ནི་སྐྱོང་བ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཡན་ལག་གོ། །
 སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པ་ནི་འབྲས་བུ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཡན་ལག་གོ། །

「復次，天子！初發心因差別分，
 第二行發心智差別分，
 第三不退發心斷差別分，
 第四一生補處發心果差別分。」

[91b.7] སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ནི་རྒྱ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཡན་ལག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ས་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱར་གྱུར་པས་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བསྐྱེད་པའི་ཚོས་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡང་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་ཡན་ལག་སྟེ། སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱར་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཚོས་རྣམས་རྣམ་པ་མང་པོར་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་རྩ་བ་མཐའ་ཡས་པ་འཛོལ་བ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「初發心因差別分」，是因為：既以做為二地等〔地〕之因者〔而作分別〕，也以歡喜地所攝之諸法而作分別；這些都屬於支分，依靠初發心本身而以「菩提之因」存在的諸法，其行相極其眾多。〔在《論》中，〕這點是以「攝取無量善根」而做解說的。

[92a][92a.1] ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་དེ་མ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྤྲུག་པོ་རྣམས་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཚོས་སྣ་ཚོགས་ལ་རྟོགས་པས་དུ་མར་ཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་ཚོས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ངེས་པར་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「智差別分」，是因為：無垢等六地，乃是住於第二發心之智慧，以能解悟種種法，而各有不同。〔在《論》中，〕這點是以「無量無邊法門畢竟究竟」而做解說的。

[92a.2] མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པས་ཉིང་ངེ་འཛོན་རྣམས་ཉིད་སྤོང་བའོ། །དེ་དག་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྟེ། ས་བརྒྱད་པ་ལ་སི་སྟེ་བའི་ཚོས་ལ་བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཉིང་ངེ་འཛོན་མཐའ་ཡས་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ཉིང་ངེ་འཛོན་གྱི་སྟོབས་མཐའ་ཡས་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

已得「斷一切加行（有所作為）」，所以趣入於任運，於是有諸三摩地，這即是「斷」。〔之所以說〕此等種種「差別」的「分」（支分），是因為：在八地，以無生法忍之力，得無量三摩地。於是〔在《論》中，〕這點是以「入無量三昧門」而做解說的。

[92a.3] ཉིང་ངེ་འཛོན་རྣམས་ཉིད་སྤོང་སྟེ། དེ་དང་འབྲེལ་པའི་དོན་རྣམས་ཀྱི་སྤོང་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབྲས་བུ་ནི་ཉིང་ངེ་འཛོན་གྱིས་རྣམ་པར་རོལ་པ་མཐའ་ཡས་པ་སྤོང་བའོ། །དེས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཡན་ལག་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པ་སྟེ། ས་བརྒྱུ་པ་ལ་ཉིང་ངེ་འཛོན་གྱི་སྟེ་མ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་པར་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་རྣམ་པར་རོལ་པ་མཐའ་ཡས་པ་སྤོང་བ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

諸三摩地本身即是「門」，因其做為與之相關諸義之門故。「果」，即以三摩地而受（經驗／受用）無邊遊戲。於是說「差別分」，也就是第四發心——這是因為到了十地，無邊三摩地幻畢竟解脫之故。〔在《論》中，〕這點是以「無量神通奮迅隨意自在用」而做解說的。

[288b.3] ལྷའི་བྱ་གཞན་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ནི་སྐྱན་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་བལྟའོ། །
 སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ་ནི་སྐྱན་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་མཁམས་པའི་ཚུལ་དུ་བལྟའོ། །
 སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པ་ནི་སྐྱན་སྦྱོར་བ་ལ་མཁམས་པའི་ཚུལ་དུ་བལྟའོ། །
 སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པ་ནི་ནད་པ་གསོ་བ་ལ་མཁམས་པའི་ཚུལ་དུ་བལྟའོ། །

「復次，天子！初發心如取藥草方便，
 第二行發心如分別藥草方便，
 第三不退發心如病服藥方便，
 第四一生補處發心如病得差方便。」

[92a.5] སྐྱན་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་དང་འདྲ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚིག་གོ། །དེའི་ལག་པ་ནི་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ཀྱི་གཉེན་པོའི་གནས་
 ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱར་ནོ། །དེའི་གནས་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་སྟེ། ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་
 ལ་ཐོག་མར་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །

「取藥草方便」是表示「與此相似」的意思。其解說為：「攝取對治煩惱病法」——煩惱病的對治，就是無漏智的藥。其（無漏智的）所依處，即是初發心，因為是在歡喜地首度獲得無漏智的。

[92a.6] སྐྱན་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་དང་མཐུན་པའི་སྐྱན་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「分別草藥」等的解說為：「知對治煩惱病隨相應藥」。

[92a.6] ཤེས་ནས་ཀྱང་མཐུན་པའི་སྐྱན་ནི་ ཐབས་ཏེ་སྟོང་ཇིའོ། །དེས་འཁོར་བ་མི་གཏོང་སྟེ། དེ་ནི་སྐྱན་སྦྱོར་བ་ལ་མཁམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པའི་མདོའི་ཚོག་ལག་པོ།

〔菩薩〕「知」〔分別草藥〕，所以〔開立〕「相應藥」¹²⁵為方便，也即大悲〔垂顧〕，因此不捨輪迴眾生。關於這點，是以「病服藥方便」等經文而作解說的。

[92a.7] ནད་གསོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྤྲོན་རབ་ཏུ་ས་བརྩུ་པས་བསྐྱེད་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་རབ་ཀྱི་མཚོག་གིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྤྱི་བ་བཀའ་ཚགས་དང་བཅས་པ་སྤང་བའི་ཕྱིར་སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པ་ནི་ནད་པ་གསོ་བ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་པོ། །དེའི་ལག་པོ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ལས་གསོ་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

之所以說「病得差¹²⁶」（從病中康復）等，是因為：若用最上等的藥——十地所攝最上品無間道（無礙道），則能遍斷煩惱障、所知障與習氣。因此，〔在《論》中〕以「病滅」而解說第四發心，其解說為：「煩惱病滅」。

[288b.4] ལྟའི་བྱ་གཞན་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་ནི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་དུ་བཞུད། །
སེམས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་པ་ནི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པའི་རྒྱལ་དུ་བཞུད། །
སེམས་བསྐྱེད་པ་གསུམ་པ་ནི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་ཚར་ཕྱིན་པའི་རྒྱལ་དུ་བཞུད། །
སེམས་བསྐྱེད་པ་བཞི་པ་ནི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་ལ་དབང་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ་དུ་བཞུད། །
「復次，天子，初發心學法王家生，
第二行發心學法王法，
第三不退發心能具足學法王法，
第四一生補處發心學法王法能得自在。」

[92b][92b.1] ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་དཔེ་ནི་འཁོར་ལོས་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའོ། །དངོས་ནི་སངས་རྒྱུས་བཙམ་ལྷན་འདས་ནམས་སོ། །དེ་དག་

¹²⁵ 此處藏譯《論》中的解釋是 ཤེས་ནས་ཀྱང་ཐབས་ལ་གནས་ཏེ་ཇི་ལྟར་མཐུན་པ་བཞིན་དུ་སྐྱོར་བ།，對照漢譯《論》則是「依知諸方便，隨相應受用」。
¹²⁶ 差：同「瘥」（音同拆），病癒的意思。

གི་རིགས་ནི་སྐྱེ་བའི་གནས་ཏེ་བྱང་རྒྱུ་ལ་སེམས་དཔལ་དེ་ལོན་མཐོང་བ་དག་གོ། །དེ་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་¹²⁷ནི་རྒྱུད་དེ་དེར་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་དུ་ས་དང་
པོ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེར་སྐྱེས་ནས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཟེལ་གྱིས་ཞོན་ཏེ། དེ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཟེལ་གྱིས་ཞོན་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་དོ། །

「法王」的譬喻，是指轉輪王，實質就是諸佛世尊。他們（諸法王）的「家」（家族）是指出生之處，也就是照見真如的菩薩眾，因為提到此性相時，「〔學法王〕家生」（生於該家族的情形）指的就是在初地時，已經生於如來家族。生於該處（法王家），便能勝伏（超越）諸聲聞與辟支佛，〔在《論》中，〕這點是以「降伏一切聲聞辟支佛」而做解說的。

[92b.3]དཔེ་ནི་རིག་པ་རྣམས་དང་རྒྱུ་རྩལ་རྣམས་ལ་མཁའ་སེམས་པའི་བསྐྱབ་པ་ཡང་དག་པ་འཛིན་པའོ། །དངོས་པོ་ནི་དམིགས་པ་མེད་པ་དང་ལྷན་
པའི་སྒྲོམ་པའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་སྒྲན་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། འདིའི་ལག་དཔེ་ནི་དེ་ཡང་བསྐྱབ་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་
བྱའོ། །དེ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཟེལ་གྱིས་ཞོན་པ་སྟེ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་བསྐྱབ་པའི་རྣམ་པ་དག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་
ཞེས་བྱ་བའི་ཐཛོག་གོ། །

譬如，精通諸明處與技藝，如此「學法王法」（受持真實學處），實質是指：具足不可得之無上律儀等。其解說為：「更學一切得勝處」。其中，「更」¹²⁸字是指勝伏聲聞〔、辟支佛〕等眾，表示與聲聞等諸所學行相（學處）相較，「更為殊勝」之義。

[92b.4]བསྐྱབ་པ་ཚར་ཕྱིན་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་པ་ལ་བསྐྱབ་པ་ཚྗོགས་པ་སྟེ། ས་བརྒྱད་པ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པས་འཇུག་པའི་
བསྐྱབ་པ་ཚྗོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ལག་དཔེ་ནི་སྐྱོམ་པ་བྱུང་བར་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྐྱོམ་པ་བྱུང་བར་དུ་འཕགས་པ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་
མེད་པར་དགོང་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །

「具足學法王法」是指：圓滿三界眾生一切學處，這是因為於八地時，以有加行（有所為）〔的修行〕所趣行的學處臻於圓滿。其解說為：「得修道勝果」（殊勝之修習）。說「得修道勝果」，是因為〔此時菩薩〕已臻無加行（無所為）而趣入一切善法。

¹²⁷ 《量》 མཚན་ཉིད་ལ་སོགས།
¹²⁸ 漢譯《論》中並無此詞。

[92b.6]སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསྐྱབ་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ལ་དབང་སྤྲུང་། དེ་ནི་བསྐྱོམས་པའི་འབྲས་བུ་བྱུང་བར་དུ་
འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །བསྐྱོམས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལོ། །དེའི་བྱང་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཐམས་ཅད་དུ་ཅིག་ཅར་
ཡང་དག་པར་སྤྲུབ་པའོ། །

為了利益眾生，能任運趣入諸「法」（學處／所應學之事），於此「能得自在」（學法王法能得自在），也就是〔《論》中所說〕「於一切法中能得自在無障礙」（〔能成就〕修習所得之殊勝果）。修習所得之殊勝果即是眾生之義利。〔《論》中〕所提到的「勝」（殊勝），是指於一切處皆能同時任運成辦〔利生事業〕。

[92b.7]ཚོས་གྱི་མངའ་བདག་ནི་སངས་རྒྱས་བཙུག་པོ་ལོ། །འཕགས་པ་འཇུག་པ་ལ་ཡོངས་སུ་དྲིས་པ་གང་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
དང་པོར་སྐབ་དྲིས་པའི་མེད་པའི་གཞི་བཟོད་འོད་ཟེར་གྱི་འོད་གྱིས་དྲིས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། བར་དུ་འོད་རྣམ་པར་ངེས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་འོད་དང་། འོག་ཏུ་
ཡི་ཤེས་སྤྲུབ་པ་དཔའ་བོས་དྲིས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བསྐྱབ་ཏེ་བརྒྱལ་བའོ། །

〔《論》中所說〕「法主」（法之主宰），即佛世尊。「何故乃問〔聖〕文殊師利」，是指起先月淨光德向聖文殊師利所提問、隨後定光明主天子所問、末後勇修行智所問的問題，都是總結且具超越性的。

[93a][93a.1]བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་དང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོས་གྱི་མངའ་བདག་བཞིན་དུ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ལ་ཡང་ཟབ་མེད་དྲིས་པ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་པའོ་ཞེས་དེ་དག་ལ་ལན་འདེབས་པའོ། །

所謂「於諸菩薩生清淨心故」¹²⁹，是指：如同法之主人（佛陀）那樣，也
能夠對諸菩薩回覆諸甚深問，也就是為他們解答。

[93a.2]དེ་ལྟར་རོ་ཞེས་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ཡོན་ཏན་གྱི་མཐུན་དེ་བརྒྱུད་པའི་དོན་འགྲུབ་དོ། །

如此，已經解說第八類〔詞義〕——「菩薩功德勢力」的意義。

¹²⁹ 應係藏譯《論》的 བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་དྲིས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོས་གྱི་མངའ་བདག་བཞིན་དུ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་དང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ གྱི་མཐུན་དེ་བརྒྱུད་པའི་དོན་འགྲུབ་དོ། ། 對照漢譯《論》應是「以諸眾生於菩薩所起輕慢心，令生尊重恭敬心故」。

[288b.6]དེ་ནས་ལྷའི་བྱ་འོད་རྣམ་པར་ངེས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་འོད་གྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞིན་རྒྱར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྒྲུབ་སོ། །

འཇམ་དཔལ་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལམ་གང་དང་ལྷན་ན་སྒྱུར་བྱ་སྒྲུ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་རྒྱུ་མངོན་པར་
རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་མངོན་བསྟུན་པ་གང་།

འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ། ལྷའི་བྱ་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ནི་མངོན་བསྟུན་ན་འདི་གཉིས་ཏེ། བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་
དག་ལམ་འདི་གཉིས་དང་ལྷན་ན་སྒྱུར་བྱ་སྒྲུ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་རྒྱུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །གཉིས་གང་ཞེན་
འདི་ལྷ་སྟེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སོ། །

時定光明主天子問文殊師利法王子言：「何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道？諸菩薩摩訶薩以是略道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩略道有二種，諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、方便道；二者、慧道。」

[93a.2]དེ་ནི་སྒྲོད་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལའད་པར་བྱའོ། །

現在將要解說「[菩薩]行差別分」(菩薩行為的類別)。

[93a.2]དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ལའད་དོ། རྒྱས་བསྟུན་པ་དང་། འབྲས་བུས་བསྟུན་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ་དང་པོའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྒྱས་
བསྟུན་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟོན་སོ། །

其中也分以二種而解說，即所謂：「因清淨道」(以因所攝〔之菩薩〕)、
「功德清淨道」(以果所攝〔之菩薩行])。其中，就第一點而說「因清淨道」等。

[93a.3]རྫོགས་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནི་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་བསྟུན་པ་དང་རྣམ་པར་རྒྱལ་པའི་ལམ་བསྟུན་པའོ། །ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་བསྟུན་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དེ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་བའི་ཐབས་བསྟུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐུགས་སོ། །

「助[清淨道]」等，表達了「助[清淨]道」(資糧道)¹³⁰以及「了別道」

¹³⁰ 助道：原文寫做 རྫོགས་ཀྱི་ལམ་，藏譯《論》寫做 རྫོགས་དང་རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་，義為資糧之道(助道)與清淨之道，漢譯《論》在此做「助清淨道」，下文則寫做「功德清淨道」。

131 ; 「實際...」，則表達了「實際」以及「實際證道」(通達實際之方便)。

[93a.4] དེ་ཡང་མདོ་ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཤོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། དེ་ལ་ཐབས་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་མོ། ཤེས་རབ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་
མོ། །འདི་གཉིས་ནི་མདོའི་ཚོགས་ཐབས་ནི་བསྐྱེད་ཤེས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་གིས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་བརྒྱན་པ་ཕྱིན་ཕྱིན་བཞོན་པས་ནི་
ཐབས་བསྟན་ཏོ། །དེ་བས་ན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་པ་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱན་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟོས་མོ། །

此外，經中提到：「一者、方便道；二者、慧道。」(方便與智慧)。其中，方便是指〔《論》中所說的〕「助道 / 功德清淨道」¹³²，智慧則是指「[因]清淨道」。在經中，以「方便者，知攝善法」等十六種而解說此二者，其中八種又各占一半¹³³，如此宣說方便。因此，宣說「助道」(資糧之道)，以「[功德清淨道]有八種」等而說。

[93a.5] ཤེས་རབ་ཀྱང་བརྒྱན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚོགས་ཕྱིན་ཕྱིན་བཞོན་པས་བསྟན་ཏོ། །དེ་བས་ན་འོག་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་བསྟན་པ་ཡང་
རྣམ་པ་བརྒྱན་གྱིས་ཞེས་འབྲུང་དོ། །

至於智慧(慧道)，也正是八種各占一半而宣說的。因此，〔《論》中〕才說：「次說 [因] 清淨道.....亦有八種」。

[93a.6] སེམས་ཅན་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ནི་བཞུམ་ཆགས་ཅན་ཏེ། དེ་དག་སྤྱིན་པས་ཡོངས་སུ་སྤྱིན་པར་བྱའོ། །ཞེས་ཅན་དག་ནི་སྤྱན་
པར་སྤྱི་བས་མོ། །ང་རྒྱལ་ཅན་དག་ནི་དོན་དཔྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་མོ། །

對不同的眾生，有些是貪愛之人，便以布施使其成熟；對於具瞋心者，使用愛語；對於懷慢心者，則分析義理。諸如此類。

131 了別道：原文寫做 རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ，藏譯《論》寫做 བསྐྱེད་རྣམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས，義為福德與智慧資糧，可循古譯，譯為「功德智助道」。漢譯《論》則做「功德智道」。

132 此處的「助道」，表示資糧之道，在漢譯《論》論中寫做「功德清淨道」。為裨讀者理解，乃將二詞並列。

133 具體分類方法，從《論》中可明顯看出，即「功德清淨道」與「因清淨道」各有八種，其下交替說明方便與智慧，所以是「各占一半」。

[289a][289a.1]དེ་ལ་ཐབས་ནི་བསྐྱབ་པ་ཤེས་པ་ལོ། །ཤེས་རབ་ནི་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ཤེས་པ་ལོ། །

ཐབས་ནི་སེམས་ཅན་ལ་བལྟ་བའོ། །ཤེས་རབ་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ལྟ་བའོ། །ཐབས་ནི་ཚོས་ལ་སྦྱར་བ་ཤེས་པ་ལོ། །ཤེས་རབ་ནི་བྲལ་བ་ཤེས་པ་ལོ། །

ཐབས་ནི་རྒྱ་ལ་དམིགས་པ་ཤེས་པ་ལོ། །ཤེས་རབ་ནི་རྒྱ་ཟད་པར་འགྲོ་བའོ། །

ཐབས་ནི་ཚོས་ཐ་དད་པ་ཤེས་པ་ལོ། །ཤེས་རབ་ནི་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་དབྱེར་མེད་པ་ཤེས་པ་ལོ། །

ཐབས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་རྒྱན་ཤེས་པ་ལོ། །ཤེས་རབ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མཉམ་པ་ཉིད་དབྱེར་མེད་པར་ཤེས་པ་ལོ། །

ཐབས་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་དང་སྦྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཤེས་པ་ལོ། །ཤེས་རབ་ནི་སེམས་ཅན་དམིགས་སུ་མེད་པར་ཤེས་པ་ལོ། །

ཐབས་ནི་བྱང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱན་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཤེས་པ་ལོ། །ཤེས་རབ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་རྒྱལ་པ་ཤེས་པ་ལོ། །

「方便者，知攝善法；智慧者，如實知諸法智。

又，方便者，觀諸眾生；智慧者，離諸法智。

又，方便者，知諸法相應；智慧者，知諸法不相應智。

又，方便者，觀因道；智慧者，滅因道智。

又，方便者，知諸法差別；智慧者，知諸法無差別智。

又，方便者，莊嚴佛土；智慧者，莊嚴佛土平等無差別智。

又，方便者，入眾生諸根行；智慧者，不見眾生智。

又，方便者，得至道場；智慧者，能證一切佛菩提法智。」

[93a.7]དེ་ལ་ཐབས་ནི་བསྐྱབ་པ་ཤེས་པ་ལོ་ཞེས་མདོའི་ཚིག་འདིའི་བཤད་པ་སྟེ། བཀའ་ཚགས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དག་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བསྐྱབ་པས་ཡོངས་སུ་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་ཤེས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱོད་པའི་ཕྱིར་ལོ། །其中，「方便者，知攝善法」，經文便已解說其義了。這是因為：對於貪愛之人等，了知應以布施等〔方便〕加以攝受接引，藉此「教化¹³⁴ [一切眾生]」（令其成熟），並如是而為。

¹³⁴ 教化：原文寫做 ཡོངས་སུ་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་，梵文做 *paripāka*。義為成熟、發展，引申義為菩薩導化（主要是以四攝法）眾生，令其培植善根，趨向解脫與真諦。古譯多做教化，今譯則多做「成熟」。

[93a.7] སེམས་ཅན་ལ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་དག་གིས་ཉེས་པར་སྤྱད་ཀྱང་དེ་དག་མི་གཏོང་བའི་ཕྱིར་དོ། །དེ་ནི་དེ་དག་གི་ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་ངེ་མི་སྣུམ་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་དོ། །དེ་དག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་སོ། །

「觀諸眾生」，是因為雖然彼等造惡，也加以不捨棄。此即〔如《論》中所言：〕「能忍彼等諸不善行」¹³⁵（對於彼等的種種惡行，都不介懷）。「彼等」就是諸眾生。

[93b][93b.1] ཚོས་ནི་སྣ་དང་མིའི་འགོ་བས་བསྐྱུས་པ་དག་གོ། །སྤྱོད་བཞི་དགེ་བའི་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པ་གང་གིས་ཚོས་དེ་ལ་སྤྱོད་
བའོ། །དེས་ཤེས་པ་ནི་དེས་འཁོར་བ་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བའོ། །དེ་ནི་དཀར་པོའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྤྱད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་
དོ། །མངོན་པར་མཐོབ་འཛིན་ཚེ་ཉིད་དཀར་པོའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྤྱད་པར་བྱེད་པ་ནི་མི་ཟད་པར་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་འོ། །

「法」指包括天人與人道眾生在內的大眾。「相應」則是以善法的作為，加功用於該法（眾生）之上。以此而「知」（「知諸法相應智」，即了知應如何於眾生修習善法），於是不捨輪迴眾生。〔在《論》中，〕這點是以「集諸白淨法」¹³⁶而作解說的。

[93b.2] རྒྱ་ནི་བྱང་རྒྱུ་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོས་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པས་དམིགས་པ་ནི་རྒྱ་ལ་དམིགས་པ་འོ། །དེ་ནི་
བྱང་རྒྱུ་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོས་ལ་ལྟ་བུ་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་དོ། །

「因」是指諸菩提分法。了知彼等（菩提分法）及其行相，於是加以「觀」（追尋／著眼），即是「觀因道」（追尋其因）。〔在《論》中，〕這點是以「觀一切菩提分法」¹³⁷而作解說的。

[93b.3] ཚོས་ནི་གཞན་གྱི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ཏེ། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་ཚོས་ཐད་དུ་
ཤེས་པ་སྟེ། གང་གིས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྣང་རྒྱུ་འབྱུང་བའོ། །དེའི་ལག་དཔ་ནི་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། གཞན་གྱི་དབང་གི་

¹³⁵ 漢譯《論》中做「能忍一切眾生諸不善行」，並將此做為原經「慧者，如實知諸法智」的解說。而「方便者，觀諸眾生」的解說，在漢譯《論》中則做「集諸白淨法」。
¹³⁶ 漢譯《論》中將此做為原經「方便者，觀諸眾生」的解說。而「知諸法相應智」的解說，在漢譯《論》中則做「知諸法和合相」。
¹³⁷ 漢譯《論》中將此做為原經「慧者，離諸法智」的解說。而「方便者，觀因道」的解說，在漢譯《論》中則做「如實知可化眾生」。

དངོས་པོའི་སེམས་ཅན་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་བ་རྣམས་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། །

「法」是指依他起的諸性相。依其所顯現而安立眾生之「差別」，就是「知諸法差別智」，緣眾生〔所生起〕的悲心（緣生悲）便藉此而出生。其解說為：「知諸法和合相」（不同性相），這是由於主張「各個眾生實質為依他起，性相各不相同」之故。

[93b.5] ལྷོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་བསྐྱེད་པ་བསོད་ནམས་གྱི་ཁྱད་པར་གང་གིས་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་བརྒྱན་པར་བྱེད་པ་དེས་སངས་རྒྱལ་གྱི་
ཞིང་གི་རྒྱན་ཉིད་ཤེས་པ་ལོ། །དེ་བས་ན་ལྷོན་ལམ་རྣམས་པ་སྣ་ཚོགས་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

連同願差別在內，以福德差別而「莊嚴佛土」，知此〔而為智〕。因此，〔《論》中〕「種種願」¹³⁸以而作解說。

[93b.5] སེམས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་ནི་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོས་སོ། །སྣོད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཐད་དུ་ཕྱོད་པ་ཐད་དུ་
དག་པོ། །དེ་དག་ལ་འཇུག་པ་ཤེས་པ་ནི་གང་གིས་དེ་དག་ལ་འཇུག་པ་ལོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་གདུལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་
ཞེས་བྱའོ། །

「眾生諸根」是指信等諸根。「行」則是貪欲等各別，因此有各種差別之行為。「入」¹³⁹於彼等的「智」¹⁴⁰，則是用以趣入彼等（眾生諸根行）者。其解說為：「如實知可化眾生」。

[93b.6] བྱང་རྒྱལ་བརྒྱན་པར་བྱེད་པའི་ཚོས་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་བྱང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱན་ཉི། །དེ་དག་ཀྱང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་གྱི་ཚོགས་གྱི་
བདག་ཉིད་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཤེས་པ་ནི་ཐབས་གང་གིས་རྒྱན་དུ་སྣོད་ཆོགས་མེད་པར་སྐྱབ་པ་ལོ། །དེ་ཡང་ཐབས་མཁའ་ས་
པའི་མདོའི་རྒྱལ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་ཚོགས་རྣམས་པ་སྣ་ཚོགས་ཉི་བར་སྐྱབ་པས་ཞེས་བྱ་བའོ། །

能莊嚴菩提之諸法，即是〔經中所說的〕「至道場」（菩提之莊嚴），而其

¹³⁸ 漢譯《論》中將此做為原經「智慧者，知諸法不相應智」的解說。而「方便者，莊嚴佛土」的解說，在漢譯《論》中則做「離一切障礙」。
¹³⁹ 元魏譯本有，其餘譯本皆無。
¹⁴⁰ 關於此十六種法中的八種方便，諸家漢譯皆無「智」（ཤེས་པ）一詞，而原經藏譯本的十六種法中，無論是八種方便或者八種智慧，皆有「智」一詞，用以強調「能起運作」之義。又，該詞的動詞型態，也可譯做「知」。

本體乃為福德資糧以及智慧資糧。能證得這些，就是「得〔至道場〕」。以該種方便，能常得成就、無勤成就。這點也應按照方便善巧的經義而加以理解。其解說為：「**集種種助道**」¹⁴¹（成辦各種資糧）。

[94a][94a.1]རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལམ་དུ་གྱུར་པ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་སྟེ་ཤེས་རབ་པོ། འདག་བདང་མི་དག་བའི་ཚོས་ལ་སྤྱོད་
པ་ནི་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་སྤང་བར་བྱ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པའོ། །དེ་ལང་ཤེས་རབ་ནི་ཡོངས་སུ་གཙོད་པ་ཤེས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་བཤད་
པའོ། །ཡོངས་སུ་གཙོད་པ་ནི་དག་བདང་མི་དག་བའི་ཚོས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །

由於清淨，所以是道。清淨之道，即是智慧。〔《論》中提到〕「**[觀]善不善法**」（善與不善法之行為），是指對於應捨與應取能如實而行。這也是〔經中所說〕「**智慧者，如實知諸法智**」的解說。「**如實知**」（通達一切）是指分辨善法與不善法。

[94a.2]ཤེས་རབ་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ལྟ་བུ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཞན་གྱི་དབང་གི་བདག་ཉིད་དངོས་པོ་བརྒྱུད་གྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ལྟ་བུ་
སྟེ། སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ལྟ་བུ་མེད་པའི་ཕྱིར་འོ། །དེ་དག་ནི་ཚོས་ཞེས་བྱ་བ་ཅམ་ཉིད་དུ་བརྒྱུད་འོ། །སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
འཇིག་རྟོགས་ལ་ལྟ་བུ་བའི་རྩ་བའོ། །འཇིག་རྟོགས་ལ་ལྟ་བུ་ནི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་གྱི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཏོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་ཚོས་ཐམས་
ཅད་ལ་རྒྱུན་གྱིས་མི་ལྟ་བུར་སྤོན་དུ་¹⁴²གཏོང་བ་¹⁴³ཞེས་བྱའོ། །

「**智慧者，離諸法智**¹⁴⁴」，是指：依他起之主體，並不取決於八事¹⁴⁵一切法，這是因為所謂眾生也同樣無可見。那些（諸法）僅只能用「法」〔這樣的詞彙〕而加以掌握罷了。凡是「有眾生」的見，就是薩迦耶見之根本，而薩迦耶見則是一切過患之基礎，所以乃是生死流轉之助緣。其解說為：「**離諸因緣一切法根本**」¹⁴⁶（於一切法不觀待緣而捨離）。

¹⁴¹ 漢譯《論》中將此做為原經「智慧者，滅因道智」的解說。而「方便者，得至道場」的解說，在漢譯《論》中則做「**如實知一切凡夫虛妄分別**」。

¹⁴² 藏譯各家刻版的《論》皆做 མངོན་དུ་。

¹⁴³ 藏譯《論》的原文語序略有不同：རྒྱུན་གྱིས་མི་ལྟ་བུར་ཚོས་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་གཏོང་བ།

¹⁴⁴ 離諸法智：原文寫做 ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ལྟ་བུ་འོ། །羅什譯本做「不待一切法」。

¹⁴⁵ 八事：藏文寫做 དངོས་པོ་བརྒྱུད་，應係指四大以及四大所造的色香味觸之合稱，即色受陰。待考。

¹⁴⁶ 漢譯《論》中將此做為原經「智慧者，知諸法無差別智」的解說。而「智慧者，離諸法智」的解說，在《論》中則做「**觀一切菩提分法**」。

[94a.4] །ཀླན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུན་སེམས་ཅན་དུ་ལྷ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷ་བ་མེད་པ་དེ་དག་རྒྱུན་གྱིས་མི་ལྷ་བ་དག་གོ། །ཚོས་དེ་
ཐམས་ཅད་དེ་ལྷ་བ་བཟུང་བའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུན་གྱིས་མི་ལྷ་བ་དོ། །དེ་དག་གི་སྣོན་དུ་གཏོང་བ་ནི་ཚོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
སྣོན་དུ་¹⁴⁷བཏང་སྟེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པའོ་ཞེས་བསྟུན་པའི་དོན་དོ། །

雜染之緣為「有眾生見」，因此，對於那些無可見的一切眾生，並不以助緣而見之〔為實在〕；一切法也如是，一切所取之法，也不以助緣而見之〔為實在〕。捨離那些〔不可見之法〕，僅用「法」〔這樣的詞彙〕而加以掌握，隨後離一切眾生〔相〕，而入於一切智智性。此為大義。

[94a.5] ཤེས་རབ་ནི་བླ་བས་¹⁴⁸ཤེས་པ་དོ། །འདིའི་བཤད་པ་ནི་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དོ། །

「智慧者，知諸法不相應智」¹⁴⁹其解說為：「離一切障礙」（解脫一切貪）。

[94a.5] ཤེས་རབ་ནི་རྒྱ་ཟད་པར་འགྲོ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའི་རྒྱ་ཟད་པར་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ནི་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བ་གཙོ་བོ་
པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「智慧者，滅因道智」，因為相續因趨於消亡之故。〔在《論》中，〕這點是以「斷一切和合」¹⁵⁰（斷絕相續）而作解說的。

[94a.6] ཚོས་གྱིད་བྱིངས་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །དེ་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པ་ནི་དབྱེར་མེད་པ་ཤེས་པ་དོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་ཡང་དག་
པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིན་དུ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དོ། །

「法界」¹⁵¹即真如；於一切皆知其乃唯一，便是「〔知〕諸法無差別智」。

¹⁴⁷ 應做 མངོན་པར་བྱ།

¹⁴⁸ 原經做 བ།

¹⁴⁹ 諸法不相應智：原文寫做 བླ་བས་ཤེས་པ་。羅什譯本做「捨離諸法」，與藏文字面意思較接近。又，漢譯《論》中將此解釋為「諸法不同相」以及「以種種願故」。

¹⁵⁰ 漢譯《論》中將此做為原經「智慧者，莊嚴佛土平等無差別智」的解說。而「智慧者，滅因道智」的解說，在《論》中則做「集種種助道」。

¹⁵¹ 法界：原文寫做。羅什譯本做「法性」，元魏譯本、隋譯本做「法」，唐譯本做「法界」。

其解說為：「如實知」¹⁵²。

[94a.6] མཁུ་པར་རིག་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་ཞིང་རྣམས་ཏེ། སངས་རྒྱུས་ཀྱི་ཞིང་ལྷ་བྱུང་སྣང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་རྒྱ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་གི་མཉམ་པ་ཉིད་ནི་གཉིས་ལས་དབེན་པའོ། །དེ་དབྱེར་མེད་པར་ཤེས་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པའོ། །ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་དབྱེར་མེད་པ་ཤེས་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའང་འདི་ཉིད་དེ། སངས་རྒྱུས་ཀྱི་ཞིང་གི་རྒྱལ་གྱིས་ལོ་གསལ་ཤིག་ཏུ་བཤད་པར་ཟད་དོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་རྒྱལ་གཅིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་གཞོལ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྒྱལ་གཅིག་ནི་སྣང་པ་ཉིད་དོ། །དེ་ཡང་དག་པར་གཞོལ་བ་ནི་རྣམ་པར་གཞོལ་བའོ། །

清淨了別之性相，即諸「佛土」，因為〔佛土〕是從如佛土般顯現的了別之因中出生的。那些〔佛土〕的「平等」，乃是無二的。對此，當知必然是「無差別智」。「知諸法（法界）無差別智」的分類正是如此，〔此處〕僅是以佛土的情形舉隅而已。其解說為：「入一法門」（正入一理）¹⁵³——「一法門」是指空性，而真實趣入〔其中〕就是「入」。

[94b][94b.1] སེམས་ཅན་དམིགས་སུ་མེད་པ་ནི་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངོ་བོར་རོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་བྱིས་པས་ཀུན་བརྟགས་པ་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་བརྟགས་པ་ནི་བྱིས་པས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་ནི་ཞེས་དེ་ལྟར་སྟོང་བརྟགས་པའོ། །དེ་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་བརྟགས་ན་ངོ་བོར་དེ་མི་དམིགས་སོ། །

「不見眾生智」是指：虛妄分別之體性，其解說為：「如實知一切凡夫虛妄分別」¹⁵⁴。諸愚迷凡夫所作虛妄分別，會被如是虛妄增益：「愚迷虛妄分別，故為眾生。」對此，若如實分別，則於〔虛妄分別〕之體性中，彼（虛妄分別之法）乃不可得的。

[94b.3] སངས་རྒྱུས་ཀྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་གང་ལས་བྱུང་བ་དེ་ནི་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་དེ། ལྷོ་བ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བུལ་བའི་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་སོ། །དེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱུང་རྒྱུ་ལས་ཤེས་པའོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་ཞི་བའི་དབྱིངས་མངོན་སུ་མ་དུ་བྱེད་པས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་

¹⁵² 漢譯《論》中將此做為原經「方便者，入眾生諸根行」的解說。而「知諸法無差別智」的解說，在《論》中則做「離諸因緣一切法根本」。
¹⁵³ 漢譯《論》中將此做為原經「智慧者，不見眾生智」的解說。而「智慧者，莊嚴佛土平等無差別智」的解說，在《論》中則做「斷一切和合」。
¹⁵⁴ 漢譯《論》中將此做為原經「方便者，得至道場」的解說。而「智慧者，不見眾生智」的解說，在《論》中則做「入一法門」。

ཉིད་ཞི་བའི་དབྱིངས་སོ། །

「一切佛〔菩提〕法」從何而生？應知一切諸佛法，即是遠離一切障的法界，此即正等覺。其解說為：「證寂靜界」。因此，法界本身就是寂靜界。

[289a.4] ལྷའི་བུ་གཞན་ཡང་མདོར་བསྐྱེད་པའི་ལམ་གཉིས་ཏེ།
 གཉིས་གང་ཞེན། ཚོགས་གྱི་ལམ་དང་། ཡོངས་སུ་གཙོད་པའི་ལམ་སོ། །དེ་ལ་ཚོགས་གྱི་ལམ་ནི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་པོ་དག་གོ། །ཡོངས་
 སུ་གཙོད་པའི་ལམ་ནི་ཤེས་རབ་གྱི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འོ། །

「復次，天子！諸菩薩摩訶薩，復有二種略道〔，諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提〕。

「何等為二？一者、助道；二者、斷道。助道者五波羅蜜，斷道者般若波羅蜜。

[94b.4] ལྷའི་བུ་གཞན་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ནང་ནས་ཚོགས་གྱི་ལམ་ནི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་པོ་དག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྤྱིན་པ་ལ་སོགས་
 པ་བསམ་གཏན་གྱི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བྱུག་པ་དག་སྟེ། འདི་དག་གིས་དགོ་བསྐྱེད་ཚོགས་སོགས་པའི་ཕྱིར་ལོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་དགོ་བའི་རྩ་བ་སྣ་
ཚོགས་སྐྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འོ། །འདིས་ནི་རྣམ་པ་གཅིག་བསྟན་ཏོ། །

從「復次，天子……」到「助道者，五波羅蜜」，是指布施等〔波羅蜜多〕乃至禪定波羅蜜多，因為這些能夠積聚種種善根。其解說為：「集種種善根」。以此說明其中一類。

[94b.5] ཡོངས་སུ་གཙོད་པའི་ལམ་ནི་ཤེས་རབ་གྱི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེའི་ཚོས་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་གཙོད་པའི་ཕྱིར་
 ཏེ། དེའི་བཤད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་གཙོད་པ་སྟེ་དེའི་དོན་ནི་སྣ་མ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འོ། །

「斷¹⁵⁵道者，般若波羅蜜」是指，如實全面通達其（般若所攝的）諸法。其解說為：「通達一切，其義同前」¹⁵⁶。

¹⁵⁵ 斷：原文寫做 ཡོངས་སུ་གཙོད་པ་，梵文做 *paricchedakarah*，即分別、全面通達、通達一切、如實而知之義。

¹⁵⁶ 其義同前：即原經所說「智慧者，如實知諸法智」。漢譯《論》中做「智道者，通達一切法」。

[194b.6] ཤེས་རབ་ནི་ཡོངས་སུ་གཙོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་ཡོངས་སུ་གཙོད་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་འདིར་ཡང་དེ་ཡིན་ཏེ། འདིས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་པ་
བསྟན་ཏོ། །

〔前文曾提及〕「智慧者，如實知諸法智」，對其（般若所攝諸法）〔如實〕
全面通達之義，在此，其實就是該法（般若所攝諸法）。以此宣說了第二種〔
道〕。

[289a.5]གཞན་ཡང་མདོར་བསྟུས་པའི་ལམ་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེན། ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་ལམ་དང་། ཆགས་པ་མེད་པའི་
ལམ་མོ། །དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་ལམ་ནི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ལོ་དག་གོ། །ཆགས་པ་མེད་པའི་ལམ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལོ། །

གཞན་ཡང་མདོར་བསྟུས་པའི་ལམ་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེན། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལམ་དང་ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་མོ། །དེ་ལ་ཟག་
པ་དང་བཅས་པའི་ལམ་ནི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ལོ་དག་གོ། །ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལོ། །

ཚད་ཡོད་པར་བྱས་པའི་ལམ་དང་། ཚད་མེད་པར་བྱས་པའི་ལམ་མོ། །དེ་ལ་ཚད་ཡོད་པར་བྱས་པའི་ལམ་ནི་མཚན་མའི་གནས་སོ། །ཚད་
མེད་པར་བྱས་པའི་ལམ་ནི་མཚན་མའི་མེད་པའི་གནས་སོ། །

གཞན་ཡང་མདོར་བསྟུས་པའི་ལམ་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེན།

ཤེས་པའི་ལམ་དང་སྤོང་བའི་ལམ་མོ། །དེ་ལ་ཤེས་པའི་ལམ་ནི་ས་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ས་བདུན་པའི་བར་དུ་ལོ། །སྤོང་བའི་ལམ་ནི་ས་
བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ས་བཅུ་པའི་བར་དུ་ལོ། །

「復有二種略道。何等為二：一者、有礙道；二者、無礙道。有礙道者
五波羅蜜，無礙道者般若波羅蜜。」

「復有二種略道。何等為二？一者、有漏道；二者、無漏道。有漏道者
五波羅蜜，無漏道者般若波羅蜜。」

「〔復有二種略道。何等為二？〕一者、有量道；二者、無量道。有量
道者取相分別，無量道者不取相分別。」

「復有二種略道。何等為二？一者、智道；二者、斷道。智道者謂從初
地乃至七地，斷道者謂從八地乃至十地。」

[194b.6] ཡང་གཉིས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུག་པོ་དེ་དག་ཉིད་རྣམ་པར་སྟོན་ཏོ། །

〔《論》中所言〕「[又經言：]『復有二種〔略道〕……』，則宣說了六波羅蜜多。

[94b.7] ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་ལམ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་པོ་དག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། དེ་དག་ནི་ལོངས་སྤོང་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་འཁོར་བའི་རྒྱར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དོ། །དེ་བས་ན་ཁམས་གསུམ་ན་སྤོང་པ་ཞེས་འགྲུབ་དོ། །

關於「有礙道者，五波羅蜜」，彼等〔包括〕大財富等果為輪迴因，故名。因此，〔《論》中〕解說為「行三界」（於三界中受用）。

[94b.7] བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་བསྐྱོ་བའི་བྱང་པར་གྱིས་ཟེན་པ་དག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱ་
ཡིན་དུ་ཟེན་གཏང་ལོངས་སྤོང་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུ་སོགས་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བཟོད་དོ། །

由於有諸菩薩行布施等〔善根〕而作迴向之差別，〔有礙道仍〕是一切智智因。然而，仍因大財富果等〔為輪迴因〕，故有此說（稱之為有礙道）。

[95a.][95a.1] ཆགས་པ་མེད་པའི་ལམ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁམས་གསུམ་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དོ། །འདིས་ནི་ཟག་པ་
དང་བཅས་པའི་ལམ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་དོ། །

稱為「無礙道者，般若波羅蜜」，是因為「過三界」（從三界而生）。以此解說「有漏道〔者，五波羅蜜〕」等。

[95a.2] མཚན་མའི་གནས་ནི་གཟུང་བ་དང་འཛོན་པ་ལ་མཛོན་པར་ཞེན་པའི་གནས་ཉེ་དེས་ཤེས་བྱའི་སྤྱིབ་པ་མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། ཚད་ཡོད་པར་
བྱས་པའི་ལམ་གྱི། དཔེར་ན་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་ཡིན་པས་མཐའ་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བས་འགྲུབ་དོ། །

「取相分別」¹⁵⁷是指對於「所取與能取」生起增上耽著之依處，依此則不能斷除所知障，故稱。「有量道」，例如聲聞等。〔在《論》中，〕這點是以「遍取識境界」而做解說的。

¹⁵⁷ 取相分別：原文寫做 མཚན་མའི་གནས་，梵文做 *nimitta-pada*，直譯意義為「有相之處（所依）」。羅什譯本、元魏譯本皆做「取相分別」，隋譯本做「有相法」，唐譯本做「有相位」。

[95a.3]གཉིས་པ་ལ་གནས་པའི་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། དེའི་སྲོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སོ། །རང་གིས་རིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཉིས་པ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །དེ་བས་ན་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་མེད་པས་མཐའ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ཚད་ཡོད་པར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་པའོ། །

處於第二者（境）之知，是識，因為其（了知的）境界之故，並且是因為〔它〕以自證知的方式而做為〔了知之〕境，表示這〔這樣的識〕是「對第二者生起增上耽著之了知的主體」。因此，由於對於一切所知無所趣入而有遍取（有邊際），因此〔經中〕提到「有量」。

[95a.4]བརྗོད་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པའི་གནས་ཏེ། དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པས་མཐའ་མི་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྲུབ་པས་མཐའ་མི་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །

與之相反者，則是「不取相分別」，〔在《論》中，〕這點是以「過識境界不見遍取」而做解說的。由於超越對第二者（境）所生增上耽著之本性，所以遍於一切所知，這就是「不見遍取」（邊際無所攀緣）的意思。

[95a.5]དེ་ལ་ཤེས་པའི་ལམ་ནི་ས་དང་པོ་ནས་བརྒྱུད་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པར་འཇུག་པའི་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅས་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་འདུས་བྱས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །འདུས་བྱས་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚོས་རྣམས་ཀྱི་དབྱིངས་སོ། །དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་མངོན་སུ་མ་དུ་བྱེད་པའོ། །

「智道者，謂從初地」等，包括趣入有加行（有所為）之知，故有此稱。〔在《論》中，〕這點是以「如實知有為界」而做解說的。「[知]有為」指的是有加行（有所為）之知，此（有為）即佛陀諸法之「界」；對其充分通曉，即是現證。

[95a.7]སྟོང་བའི་ལམ་ནི་ས་དང་པོ་ནས་བརྒྱུད་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་སྤངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་དེ་ཉིད་དུ་བཤད་དོ། །འདུས་མ་བྱས་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པ་བློན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚོས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དབྱིངས་སོ། །དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་སོ་སོ་རང་རིག་པའོ། །

「斷道者，謂從八地……」。由於其性相為「無所（斷除）加行」，所以解說為：「如實知無為界」。「無為」是指遠離加行、任運而行之智，其做為諸佛法之因，所以就是界。通達此點者，是自證知。

[289b.2]དེ་ནས་བྱུང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡི་ཤེས་སྒྲུབ་པ་དཔའ་བོས་འཇམ་དཔལ་གཞན་རྒྱུ་ལ་འདི་སྐད་
ཅེས་སྒྲུབ་སོ། །འཇམ་དཔལ་བྱུང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་ན་དོན་གྱིས་རབ་རྩ་བྱེད་ཡིན། ཇི་ལྟར་ན་ཡི་ཤེས་གྱིས་རབ་རྩ་བྱེད་
ཡིན།
འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ། རིགས་གྱི་བྱུ་དོན་ནི་ལྡན་པ་མེད་པའོ། །ཡི་ཤེས་ནི་ལྡན་པའོ། །
爾時，會中有菩薩摩訶薩名勇修行智，問文殊師利法王子言：「何謂菩
薩摩訶薩義？何謂菩薩摩訶薩智？」
文殊師利答言：「善男子！義名不相應，智名相應。」

[95b][95b.1]ཇི་ལྟར་ན་དོན་གྱིས་རབ་རྩ་བྱེད་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དྲིས་པའོ། །ཇི་ལྟར་ན་ཡི་ཤེས་གྱིས་རབ་རྩ་
བྱེད་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་དེ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་བའི་ཐབས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་ནི་འདིར་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དགོངས་པའོ། །དོན་
གྱིས་རབ་རྩ་བྱེད་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཞེས། སྐོང་པ་ཉིད་ལས་ངེས་པར་སྐྱེས་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །ཡི་ཤེས་གྱིས་རབ་རྩ་བྱེད་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཞེས། ཡི་ཤེས་གྱི་སྐྱོབས་
གྱིས་སྐྱིབ་པ་སྐྱངས་པར་བྱུང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །

「何謂〔菩薩摩訶薩〕義」¹⁵⁸（什麼叫做以義而顯了），這是為了宣說真
實際而問的。「何謂〔菩薩摩訶薩〕智」¹⁵⁹（什麼叫做以正智而顯了），則是為
了宣說通達真實的方便〔而問的〕。在此，〔經文〕將「義」解為真如。若問：
「以義而顯了，像是什麼呢？」答：表示「於空性起決定」。若問：「以智而顯
了，像是什麼呢？」答：表示「以智的力量而斷障」。

[289b.4]སྒྲུབ་པ། འཇམ་དཔལ་ཅིའི་ཕྱིར་དོན་ནི་ལྡན་པ་མེད་པ་ཡི་ཤེས་ནི་ལྡན་པ་ཡིན།
འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ། རིགས་གྱི་བྱུ་དོན་ནི་འདུས་མ་བྱས་པ་སྟེ། ཚོས་གང་དང་ཡང་ལྡན་པའམ་སི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་རྒྱུད་

¹⁵⁸ 唐譯本做「云何為菩薩摩訶薩所知義」。
¹⁵⁹ 唐譯本做「云何為菩薩摩訶薩所修智」。

པར་བྱལོ།

དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེན། དོན་ནི་འགྲུར་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།

དེ་ནི་ཚོས་གང་དང་ཡང་ལྡན་པའམ་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱལོ། །

勇修行智菩薩言：「文殊師利！何謂義名不相應？何謂智名相應？」

文殊師利言：「善男子！義名無為，彼義無有一法共相應，無有一法不共相應。

「何以故？以無變無相故。

「義者，無有一法共相應，無有一法不共相應。

[95b.3]འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དོན་དང་ཡི་ཤེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གསུངས་པ་དང་། ལྡན་པ་མེད་པ་དང་། ལྡན་པ་ནི་གོ་རིམས་བཞིན་དུ་འོག་ཏུ་
རབ་དུ་དབྱེ་བ་ཉིད་ཐབས་སྒྲ་བས་བཤད་པར་བྱལོ། །

以下將根據聖文殊師利所說關於「義」及「智」的分別，還有不相應與相應等，以簡明的方式依次分析說明。

[95b.3]དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མེད་པ་ཙམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་། གཉིས་ལས་དབེན་པའི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་བདག་
ཉིད་དོ། །དེ་ལ་དང་པོས་བསྐྱུས་པ་འདི་ནི་དོན་དང་ཡི་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་བལྟ་བའོ། །འདི་ལ་གཉིས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཁོ་
ནའོ། །

真如分為二種行相：一、其性相為「必然無有所取與能取」，二、其本體為無二智。其中，以第一種所攝者，是觀照義與智之辨別的，而第二種，所指的必然就是智之本體。

[95b.4]དེ་ལ་དོན་ལྡན་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་བསྐྱུར་པའི་ཕྱིར། རིགས་ཀྱི་བྱ་དོན་ནི་འདུས་མ་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། རྒྱ་དང་རྒྱུ་
གྱིས་འདུ་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་འདུས་མ་བྱས་པའོ། །དེ་བས་ན་གང་དང་ཡང་ལྡན་པའམ་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བས་ན་
མི་རྟག་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དོན་ནི་ལྡན་པ་མེད་པར་གསུངས་སོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཡོད་སྲུ་སྒྲངས་པ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །

其中，為了宣說「『義』名不相應」¹⁶⁰，〔經中〕提到「善男子！『義』名無為」等，這是因為〔義〕並不以因緣而有作行，所以是無為法。如此一來，〔義〕就「無有一法共相應，無有一法不共相應」（既非相應，也非不相應）了，因為並無「有為法」。於是，也就與無常無關，因此〔前段經文中〕說它「不相應」。其解說為：「離諸無常過」。

[95b.6] འགྲུར་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་འཁོར་བ་དང་སྤྱངས་ལས་འདས་པའི་དུས་ན་སློལ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་འགྲུར་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འཁོར་བའི་དུས་ན་གཉིས་དང་ལྡན་ན། སྤྱངས་ལས་འདས་པའི་དུས་ན་མི་ལྡན་ན་ནི་དེའི་ཚེ་འགྲུར་བ་ཡིན་ན་དེ་ཡང་མེད་དེ། འདི་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་ཅེས་བརྗོད་པའི་དོན་དེ་ནི་འཁོར་བའི་དུས་ན་ཡང་གཟུང་བ་དང་འཛོན་པ་གང་དང་ཡང་ལྡན་པ་མ་ཡིན། སྤྱངས་ལས་འདས་པ་ན་ཡང་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་རྟག་ཏུ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །གཉིས་དང་བྲལ་བ་ཙམ་དུ་རྟག་པར་གནས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐོཾ་གསོ། །

「無變無相」¹⁶¹。由於在輪迴與涅槃時，於心中都是畢竟無二相的。既然沒有〔二相〕，所以其性相即「無變」。假使在輪迴之時，是與所取、能取〔二者〕「共相應」的，而於涅槃之時，則「不共相應」的話，屆時就有了「變」。然而〔實際上〕卻並無此事。因此，如此所謂「空」的這個「義」（真如），即使在輪迴時，也是「無有一法共相應」的；而在涅槃時，也是「無有一法不共相應」的。由於它（義／真如）自性常離二相，所以〔在《論》中，〕這點是以「自體性住」而做解說的，表示「常住必然遠離二相〔之狀態〕」的意思。

[96a][96a.1] འདི་ནི་དེའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་གྱི། དེའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དངོས་པོ་ལྟར་དོན་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ངོ་བོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྤར་ནི་འགྲུར་བ་དང་འཛིག་པ་ལྡན་པ་མེད་པས་ལྡན་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནི་གཉིས་དང་ལྡན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། །འདི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི་སྣང་བ་ཉིད་མི་འགྲུར་བར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་བསྟན་ཏོ། །

此即其（義的／真如的）自己之性相。其自己之性相，並不像是有為法那般，具有能起作用之體性。於前，〔它（義）〕不與出生及磨滅相應，這便宣說

¹⁶⁰ 義名不相應：原文寫做 དོན་ལྡན་པ་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ།。羅什譯本做「『義』無用」（無功用），隋譯本做「『義者』無體」，唐譯本做「『義』非和合」。
¹⁶¹ 無變無相：原文寫做 འགྲུར་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད།，義為「其相為無有變異」，唐譯本做「無變異」。

了「不相應」。現在則是因為與二相不相應〔，所以傳達了「不相應」的意思〕。由於這一切，便宣說了「成立空性無變異」〔的道理〕。

[289b.5]དོན་ནི་གཞོན་མ་ནས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཚོས་གང་དང་ཡང་ལྡན་པའམ་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱའོ།
「以本不成就義故，是故無有一法共相應，無有一法不共相應。」

[96a.3]དོན་ནི་གཞོན་མ་¹⁶²ནས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཚོས་གང་དང་ཡང་ལྡན་པའམ་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱའོ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པའོ། །གཞོན་མ་ནས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ནི་གཞོན་མ་ནས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པ་སྟེ། རྟག་དུ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བའི་ཐོག་གཤོ། །

「以本不成就義故」是指「以分別而成立」，表示「虛妄增益」的意思。由於沒有這樣（沒有虛妄增益），所以是「不成就」（無可成就）。「本不成就」是指本來就不成就（無可成就），表示「總是成立真實無顛倒」的意思。

[96a.4]ཚོས་གྱིད་བྱིངས་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་གང་དང་ཡང་ལྡན་པའམ་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། སྲར་ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པའམ་ཕྱིས་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའོ། །འདིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏེ། འདིས་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ཀྱན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་ཡང་བསྟན་ཏེ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་རྟག་དུ་ཚོས་གྱིད་བྱིངས་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

法界自性清淨，因此猶如虛空，於是〔經中〕說：「無有一法共相應，無有一法不共相應」，並不是先前與煩惱分別相應，後來又不相應。以此宣說了「不與煩惱相應故，為『不共相應』」，進而宣說了「由於自性非具雜染，成立『空性真實不顛倒』」。其解說為：「常真如法界實體住」。

[289b.6]དོན་ནི་དོར་བ་མེད་པ་དང་གཞག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཚོས་གང་དང་ཡང་ལྡན་པའམ་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱའོ། །
「義者不移不益，無有一法共相應，無有一法不共相應故。」

¹⁶² 原經做 གཞོན་མ།

[96a.6]ཚོས་གྱི་དབྱིངས་གྱི་དོ་ཉིད་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་སྒྲིན་ནས་ཀྱན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །སྐྱུར་པ་ནི་དོར་བའོ། །སྐྱོ་བཏགས་པ་ནི་གཞག་པ་འོ། །དེ་དག་མེད་པ་དང་གཞག་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་སྐྱུར་པ་དང་། སྐྱོ་བཏགས་པའི་མཐའ་སྤངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚིག་གོ། །

法界之體性，本性非為具雜染者。誹謗（抹煞）即是「移」（損減），虛妄增益即是「益」（平添增益）。其性相沒有這些（損減）以及無有增益，就表示「沒有〔落入〕誹謗（抹煞）之邊（極端），也沒有〔落入〕虛妄增益之邊」的意思。

[96a.7]གང་གི་ཕྱིར་ཀྱན་བཏགས་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཉིད་སྣང་པ་ཉིད་ཡིན་གྱི། གཞན་གྱི་དབང་ནི་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་དབང་ལ་སྐྱུར་པ་མི་འདེབས་པས་སྐྱུར་པའི་མཐའ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཀྱན་བཏགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་སྐྱོ་བཏགས་པའི་མཐའ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་འགྲེལ་པ་ནི་དོར་བ་མེད་ཅིང་གཞག་པ་མེད་པའི་དོན་ནི་སྐྱུར་བ་བཞིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དོར་བ་མེད་པ་དང་། གཞག་པ་མེད་པ་དང་། ཐད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐད་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་བྱང་རྩལ་ལ་འཇུག་པའོ། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེར་དོར་བ་དང་གཞག་པ་མེད་པའི་སྐྱུང་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་འདིར་ཡང་སྐྱུར་དོ། །

為何說虛妄分別？因為「〔法界之體性〕無實，即是空，但也非依他起」；由於並未誹謗（抹煞）依他起，因此並非「誹謗（抹煞）之邊」；由於沒有虛妄分別，所以並非「虛妄增益之邊」。〔《論》中〕解說道：「不移不益之義，同前」¹⁶³——〔所謂同前〕即是〔先前經文〕所說：「文殊師利！發菩提心者，不移不益，不異不一，是發菩提心住」¹⁶⁴。在該處所用過的「不移不益」一詞，其完整的含義被沿用到了此處。

[289b.6]ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལམ་སྟེ། ལམ་ནི་སེམས་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ཡིན་གྱི་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
རིགས་གྱི་བྱ་དེའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ནི་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཡེ་ཤེས་ནི་སྣང་བ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ཡིན་གྱི་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
རིགས་གྱི་བྱ་དེའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ནི་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

¹⁶³ 漢譯《論》中，並未得見此句。
¹⁶⁴ 羅什譯本做「不增、不減、不異、不一，是發菩提」。

ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕུང་པོ་ལ་མཁའ་སྤྲོད་པ་དང་། ཁམས་ལ་མཁའ་སྤྲོད་པ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་ལ་མཁའ་སྤྲོད་པ་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་མཁའ་སྤྲོད་པ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་དཔུང་བ་ལ་མཁའ་སྤྲོད་པ་སྟེ། རིགས་གྱི་བྱ་དེའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ནི་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

「善男子！智者，名道。道者，心共相應非不相應。

「善男子！以是義故，智名『相應』，非不相應。

「復次，善男子！智名『斷相應』〔，非不相應〕。

「是故，善男子！智名『相應法』，非不相應法。

「復次，善男子！智名『善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處』。

「善男子！以是義故，智名『相應』，非不相應。

[196b.2]འདི་ཐམས་ཅད་གྱིས་ནི་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་མཚན་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བའི་དོན་རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་བསྟན་ཏོ། །དེ་བས་ན་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔལ་སྟོང་པ་ཉིད་གྱི་དོན་དེ་དེ་ལྟར་བསྟོན་མོ། །དེས་ན་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔལ་དོན་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱི་བཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་ནི་དོན་གྱིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ནི་ལྡན་པའོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་སྟེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་མོ། །འདིས་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་བའི་ཐབས་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་ཏོ། །དེའི་ལག་པ་ནི་དེ་ལོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་བའི་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་མ་ཐག་དུ་གསུངས་པའི་ཚིག་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་དག་གིས་དོན་སྟོན་པས་ཚིག་ཅེས་བྱ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཚིག་གཅིག་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ནི་སྟོང་བ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ཡིན་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་གཉིས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ནི་ཕུང་པོ་ལ་མཁའ་སྤྲོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་གསུམ་པའོ། །

基於〔以上〕所有的這些，以「所說性相為空」的道理，表達「自性離於一切」。因此，菩薩應如是修習此空義，故稱為「菩薩摩訶薩義」（菩薩以義而顯了）——這就是「以義而說（《疏》原注：宣說）」。由於前文已經宣說過，所以智就是相應的意思，而〔經文〕則說「智者，名『道』」等，以之廣說通達真實實際之方便。其解說為：「通達之方便」¹⁶⁵等，〔《論》中的〕「三種句」（緊接著所說的三句），即以那些（道理）而表示意義，也就是〔經中〕「智者，名

¹⁶⁵ 漢譯《論》中未見此句。但從本《疏》下文可知，此係指《論》中的「以何等智、云何證、為何義、何處住能證法界」等四方面。

『道』……」，此為〔三種句當中的〕第一句。「智名『斷相應』……」，為第二〔句〕。「智名『善觀五陰……』」，為第三〔句〕。

[96b.5] བུ་པ་ཕྱག་ཏུ་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རིགས་ཀྱི་བྱ་གཞན་ཡང་བྱང་རྒྱུ་མེད་པ་དཔལ་མེད་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡི་ཤེས་རྣམ་པ་བུ་ཕྱེ་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བུ་པ་ཕྱག་ཏུ་གོ། ཅིའི་ཕྱིར་འདི་སྟེང་ཅིག་གིས་ཡི་ཤེས་བསྟན་སྟེན་པ་ལ་གང་གིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟོམ་ཏེ། གང་
གིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡི་ཤེས་ཀྱིས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་དེ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་དེ་སྟེང་གིས་བསྟུན་སོ། ཡི་ཤེས་
དེ་ནི་གཅིག་ཕུ་ཡིན་ན་དེ་ཇི་སྟེང་ཅིག་གིས་བསྟུན་སྟེན་པ་ལ། དེ་ལ་ཡི་ཤེས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟོམ་སོ། ཡི་ཤེས་ནི་ཟག་པ་
མིད་པའོ། འཁོར་ནི་རྩོམ་པ་དང་སྟོར་བའོ། ཟག་ནས་འབྱུང་བའོ། །

〔《論》中〕所謂「六種十法」，是指「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種智」等，共有六組〔各〕十種〔之法〕。若有人想：為何用這些就能宣說智慧呢？答：〔論中〕說道「〔此明何義？〕以何等〔智〕」¹⁶⁶等，「以何等」就是「以何智」等四事（以何等智、云何證、為何義、何處住能證法界），含攝於「通達之方便」之中。若認為：「該智若是唯一的，怎會以那些而含攝？」答：其中（《論》中）提到「智共眷屬〔能證法界〕」等。智是無漏的，而眷屬則是發起、造作加行〔的意思〕，下文會再提到。

[96b.7] རྣམ་པ་སུམ་ཏུ་རྩ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཚིག་གསུམ་དང་། བུ་པ་དང་པོས་ནི་ཡི་ཤེས་བསྟན་ཏོ། དེའི་
འཁོར་དུ་གྱུར་པ་རྩོམ་པ་དང་སྟོར་བ་ནི་གོ་རིམ་ས་བཞིན་དུ་བུ་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སྟེ། རྣམ་པ་སུམ་ཏུ་རྩ་གསུམ་གྱིས་ཡི་ཤེས་འཁོར་དང་བཅས་
པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

所謂「三十三種行相」，是指：〔經文〕接著提到的三句以及第一組十種法（十種智），這所宣說的是智。其「眷屬」（周邊）的發起與造作加行，依次為第二（十種發）與第三組（十種行）各十種法（共二十種），合計三十三種，以此宣說「智共眷屬」。

[97a][97a.1] བུ་པ་བཞི་པས་ནི་རྩ་གསུམ་འཁོར་དུ་རྒྱུད་པར་བྱེད་པའོ། །ལྔ་པས་ནི་གང་གི་དོན་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱེད་པའོ། །བྱུག་པས་ནི་གང་དུ་

¹⁶⁶ 藏譯本《論》中無此段。

གནས་ཏེ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱེད་པའོ། ། །དེ་ཡང་གོ་རིམ་ས་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཏེ་དེ་ནི་འོག་ནས་སྦྱོར་རོ། །

第四組十種法，說「云何證」（如何能通達。即十種¹⁶⁷無盡觀）；第五組則說「為何義」（所能通達的意義為何。即十種對治法）；第六組說「何處住」（所能通達之處為何。即十種寂靜地）。也就是依此次第而完整宣說〔「六種十法」〕，其理見於下文。

[97a.2] ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བསྟུན་པ་མཐོང་བའི་ལམ་སྟེ། དེ་ནི་སེམས་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། སེམས་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །ཚོས་པས་སྦྱོད་པ་ན་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པས་ཡོངས་སུ་བསྟོས་པ་དེ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་བསྐྱེད་པའོ། །དེ་ནི་སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「智者，名道」，是指以歡喜地所攝的見道，也即〔經中所說〕「〔道者，〕心共相應」（與心正相應），而其中的「心」，指的是阿賴耶識。在信解行的時候是有所造作的，所以是與染相應的，或者說是會生起染垢的。〔在《論》中〕是以「以心清淨故，道清淨」而解說的。

[97a.3] སེམས་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཚོས་པས་སྦྱོད་པའི་ས་ན་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་¹⁶⁸བག་ཆགས་བསྟོས་པ་ཉིད་མཐོང་བའི་ལམ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱ་ཡིན་པའི་སྤྱིར་གཤགས་པས་རྒྱུར་གྱུར་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། མཐོང་བའི་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་འབྱུང་ཞེས་པའི་ཐཚོག་གོ། །

〔此處，〕心是指阿賴耶識。信解行地時，以福德與智慧發起造作，為所染習氣在見道時得以清淨之因，因此做為所施設之因，以其（彼因）清淨故，於是道清淨——這便表示「見道之自性為將生出清淨〔法〕」。

[97a.4] མདོ་སྤེལ་ཚིག་འདི་ཉིད་ཀྱི་དོན་གཉིས་བསྟུན་སེམས་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ནི་གང་གིས་བསྐྱེད་པ་སྟེ། དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་མཐོང་བའི་ལམ་སྟེས་པས་ཀུན་གཞི་ལ་སྤང་བར་བྱ་བའི་ས་བོན་གནས་པ་དེ་སྤངས་ནས་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁྱུད་པར་དུ་འཕགས་པ་འབྱུང་སྟེ། དེ་ནི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

¹⁶⁷ 漢譯本《論》中做十一種。
¹⁶⁸ 應無_འ或做_ན，但諸家刻版皆寫為_འ。待考。

若歸納經文此句（「智者，名道」）的二種意義，那麼，「與心相應者」是以何〔智〕而生？〔為答此問，〕故有該段文字（「道者，心共相應」）。也就是說：生起了見道〔的智慧〕，於是斷除了在阿賴耶上所應斷除的〔染污〕種子，於是阿賴耶識更加超勝。〔在《論》中，〕這點，是以「道清淨故心清淨」而做解說的。

[97a.6]མོས་པས་སྤྱོད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ནི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པས་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཇི་ལྟར་མ་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བའི་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཡིན་སྟེ་ལམ་ལ། དེའི་ཕྱིར་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་ལམ་དང་ཡེ་ཤེས་གྱི་དམིགས་པ་ཉིད་གཅིག་ལུ་སྟེ་གནས་ཡིན་ཞིང་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟོན་ཏེ། ལམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མོས་པས་སྤྱོད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ལམ་ལ་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་ལོ། །ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ། ལམ་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀའི་དམིགས་པ་ཡང་དེ་གཅིག་ལུ་འོ། །གཅིག་ནི་མོས་པའི་སྤྱོད་པས་གྱིས་མོ། །ཅིག་ཤེས་ནི་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་སྟེ་ཁྱད་པར་ནི་དེའོ། །

信解行所攝的發起造作及其行相，都可據以稱之為迷亂。若有人想：「該如何才是不迷亂、見道之因呢？」答：因此，〔《論》中說：〕「**實際者，唯以道、智之所緣為處，遞共依止**」（真實者，唯有涉及道與智的所緣（內涵、對象）時〔，才能稱得上〕，此為〔真實〕依處，彼此相依。）¹⁶⁹也就是說：〔在此〕所謂的道，是指信解行所攝之道，而所謂智則是指見道〔的智慧〕；真實即是真如，道及智這二者的目標，也唯有此一者（真如）而已。一者（道）是藉信解力所成就，另一者則是能現前〔通達真如〕者（智）。〔道與智的〕差別在此。

[97b][97b.1]གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དེའི་ཕྱིར་གནས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་གྱི་རྒྱ་ནི་མོས་པས་སྤྱོད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ལམ་མོ་ཞེས་འོང་ནས་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནི་འདི་སྐད་དུ་ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་། རྣམ་པ་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་དུ་ཟེན་གྱིང་སྤོང་པ་ཉིད་ལ་མོས་པས་ཚད་མ་གྲོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གྱི་རྒྱར་གྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་སྤོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བའི་དོན་གང་ལ་མོས་པ་དེ་ནི་ལམ་སྟེ། དེ་ནི་གཞན་གྱི་དབང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་དོན་དམ་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་བསྟན་པར་འགྲུར་ངོ། །

為何如此？有如是發展，便有如是情形：智慧之因即為信解行地所攝之道。由此而來。據說這是有漏、有行相（有行法）之道，也就是迷亂性的。話雖如

¹⁶⁹ 此段完整文字見於藏譯本《論》，漢譯本中則僅有「遞共依止」而已。

此，由於對空性起信解，而〔正〕量則成了助緣，因此〔信解行地〕成為無迷亂智的因。如此一來，凡對於所謂「空性」生起信解者，即是「道」。由於此〔理〕的本質屬於依他起，所以宣說了「勝義中是存在的」〔之理〕。

[97b.3]གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཡི་ཤེས་གནས་དང་། ལྷན་ཅིག་ཡན་ཚུན་རྒྱ་དང་། འབྲས་བུའི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་དེས་ནི་ཡི་ཤེས་ནི་ལྷན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། མི་ལྷན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

為何如此？如是，智是依處（通向真實的道），也是與生俱來〔和道〕互為因果之事。所以，智是「〔心〕共相應，非不相應」，以其不離「因果事」之故。

[97b.3]ཡི་ཤེས་ནི་སྤོང་བ་དང་ཡང་དག་པར་ལྷན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མདོའི་ཚོག་ལ། ཡི་ཤེས་ནི་འདིར་ཟག་པ་མེད་པའི་བསྐྱོམ་པའི་ལམ་གྱིས་བསྐྱུས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །

經文所謂「智名『斷相應』」等，在此，其中的智，所指的是無漏的修道所攝〔之智〕。

[97b.4]འདོར་བས་ན་སྤོང་བ་སྟེ་ཀུན་གཞི་ཞེས་བྱ་བས་ན་ཉེས་པ་དང་བྲལ་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལོ། །འདིར་ཡང་འབྲུ་མང་པོ་དང་། དེའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུ་ལྱིས་དོན་གཉིས་ཏེ། སྤོང་བ་དང་ཡང་དག་པར་ལྷན་པ་ནི་ཡི་ཤེས་གང་གིས་བསྐྱེད་པ་དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའི་ཡི་ཤེས་ལ་གནས་ཏེ་གནས་འབྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བས་འགྲད་དོ། །ས་བཅུས་བསྐྱུས་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའི་ཡི་ཤེས་དེ་ཉིད་ནི་གཞི་སྟེ། དེས་ཀུན་གཞི་ཞེས་བྱ་བ་གནས་བྱུར་ནས་ཉེས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ལོ། །

由於是「捨」，所以稱為「斷」，指的是阿賴耶，所以其性相是「遠離過失」。在此，又可從多財釋以及依主釋而分成二類：〔其一，〕「斷相應」（與斷正相應）是用來說「以該智而令〔斷〕生起」。〔在《論》中，〕這是以「住真實智，亦即能成依處」¹⁷⁰而解說的。十地所攝真實的智，本身就是「基」；因此，稱為「阿賴耶」（一切種子／一切基），是由於「做為依處而遠離過失」之故。

¹⁷⁰ 藏譯《論》中有此句，但未見於漢譯本。

[97b.6]ནམ་དེའི་སྐྱེས་བུའི་ཚུལ་དུ་གྲུང་པ་དེའི་ཚོན་གྲོང་བདང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་སྟེ། གནས་གྲུང་པས་བསྐྱེད་པའོ། །དོན་ནི་དོའོ། །དེ་ནི་གནས་གྲུང་པས་ཡི་ཤེས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྲུང་བ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

〔其二，〕只要以它的依主釋〔解讀〕時，那麼，「斷相應」即「轉依」，
以此而令〔斷〕生起。〔在《論》中，〕這是以「以轉依故，智極清淨」¹⁷¹而作
解說的。

[97b.6]ས་བཏུ་པར་དོན་ལྟ་བུའི་ཉིང་ཇི་འཛིན་གྱི་དུས་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་སངས་རྒྱལ་གྱི་སེམས་
བསྐྱེས་པའི་ཡི་ཤེས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་འབྱུང་དོ། །དེ་ཉིད་གྱི་མཚུགས་སྟེད་ནི་ཡན་ཚུན་བྱ་བས་བྱས་པར་གནས་པ་ཞེས་བྱའོ། །འདིར་ཡང་དག་པར་
ལྡན་པ་དང་། མི་ལྡན་པའི་སྤྲིའི་དོན་ནི་སྲུ་མ་བཞིན་ལོ། །

在十地金剛喻定之時，以如實的清淨阿賴耶識之故，佛地所攝之智也會是
畢竟清淨的。此理的總結，即是〔《論》中所說的〕「**遞共依止**」¹⁷²（處於彼此
起作用的關係）。在此，「相應，非不相應」的字義同前。

[97b.7]ཡི་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕུང་པོ་ལ་མཁའ་སེམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འདིས་ནི་ཡི་ཤེས་གྱི་རང་གི་དོ་བོ་བསྐྱར་ཏེ། དེའི་བཤད་པ་ནི་ཤེས་བྱའི་
དངོས་པོ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「智名『善觀五陰……』這些〔道理〕宣說了智自己的體性。其解說為
「如實知可知境界」。

[98a][98a.1]འདིར་ནི་ཤེས་བྱ་ཡང་དག་པར་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བརྩོན་པ་ནི་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏེ། བསྐྱོག་
པ་ནི་མི་ལྡན་པའི་དོན་ཏེ། །

在此，由於能真實通達所知，故而至為精勤，這就是所謂「〔智名〕『相

¹⁷¹ 藏譯《論》中有此句，但未見於漢譯本。
¹⁷² 藏譯《論》中無此句，但有 གནས་ཡིན་ཞིང་གཞིག་ལ་གཞིག་ཉེན་པ་（可見於前文），與此句意義相同，所討論的
內容也相關，因此，推測應係同一語詞的不同表示方式，乃逕用漢譯本《論》中「遞共依止」
一詞而譯。特此說明。

十者、不著一切法智。

善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智。

[98a.2] གཞན་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནི་ཡི་ཤེས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བརྗོད་དོ། །

「復次〔，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種智……〕」等，是用來表達「對於智慧的分別」的。

[98a.2] རྒྱ་ཤེས་པ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐར་པའི་ས་བོན་ཤེས་པ་འོ། །དེ་ནི་ཚོག་མ་མེད་པའི་འཁོར་བ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐར་པའི་ས་བོན་དང་མཐུན་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བས་འགྲུབ་དོ། །

「因智」是指了知諸眾生的解脫種子。〔在《論》中，〕這是以「善知無始世來解脫種子」（善知無始世來隨相應諸眾生解脫種子）而解說的。

[98a.3] ལས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྲིན་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་འདི་ནི་འབྲས་བུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚོག་འདིའི་འགྲུབ་པ་འོ། །

「如實知無始世來種種業報」（善知與種種業報相關者）則是針對「果智」一詞的解說。

[98a.3] དོན་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། དོན་ནི་ཕན་པ་སྟེ་དེ་ནི་ཤེས་པ་འོ། །དེ་ནི་བདག་ལ་ཕན་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་མཐུན་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བས་འགྲུབ་དོ། །

關於「義智」，「義」是指義利（饒益、利益），因此〔義智〕就是對它（義利）的了知。〔在《論》中，〕這點是以「善知自利利他」而做解說的。

[98a.4] ཐབས་ཤེས་པ་ནི་གང་གིས་དགོ་བ་རྒྱུད་ཏུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་སྟེ། འཁོར་བའི་སྲིད་པར་མི་ཟད་པར་བྱེད་པ་འོ། །

「方便智」是指：以之「能增長微少善根」¹⁷³——意思是只要輪迴依然存

¹⁷³ 《疏》的引文僅有「能增長微少善根」而已，但漢譯《論》中做「能增長微少善根令無量」，藏譯《論》亦做 དགོ་བའི་རྩ་བ་རྒྱུད་ཡང་ཚད་མེད་པར་བྱེད་པ། 意義與漢譯本完全一致。又，「能增長微少善根」

在，就會無盡〔增長〕。

[98a.4] ཤེས་རབ་ཤེས་པ་ནི་གང་གིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཡང་དེ་ལྟར་སྒོ་བས་དང་ལྡན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། གང་གིས་འཁོར་བའི་སྐྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོས་
ཀྱང་བེལ་གྱིས་མི་ཚོན་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་བས་ན་ཚོགས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ལགས་པ་ནི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཡང་ཚད་མེད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་
རྒྱས་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱི་174བེལ་གྱིས་མི་ཚོན་པའོ། །དེ་ལ་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་བས་ཀྱིས་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་སྒོ་བས་ཀྱིས་ནི་
བེལ་གྱིས་མི་ཚོན་པའོ། །

「慧智」是指：雖然善根微小，藉之也能如是具足力量；雖然輪迴中的過患極強，藉之也能勝伏（勝過、壓伏）〔諸過患〕。因此，以〔上方〕這二個句〔詮釋〕而解說為：「能增長微少善根〔令無量〕」¹⁷⁵。也就是說〔能令善根〕極為增廣、不被諸般相違事所勝伏——其中，以方便力，能令〔善根〕極為增廣；以智慧力而不被〔諸相違事〕勝伏。

[98a.6] འདི་ནི་ཚོས་འདི་ལ་སྐྱལ་བ་ཡོད་པས་བསྐྱབ་བར་འོས་སོ། །འདི་ནི་སྐྱལ་བ་མེད་པས་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསྐྱབ་
ཤེས་པའོ། །དེ་ནི་དགོངས་པ་དང་མི་དགོངས་པ་ལ་རྣམས་པར་དཔྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལགས་དོ། །

能知道「其與此法有緣分，可以攝集（匯集、聚收）；此則無緣，所以不然」，這就是「攝智」（攝集的智慧）。〔在《論》中，〕這點是以「能觀察善不善法」¹⁷⁶而做解說的。

[98a.6] མ་འོངས་ཏུ་སྤྱིན་པ་ཤེས་པ་ནི་སྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམས་པར་དབྱེ་བ་ཡོད་ས་སུ་ཤེས་པ་སྟེ། དེ་ནི་རྣམས་པ་སྐྱོ་ཚོགས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཡང་དག
པ་ཇི་ལྟར་བཞེན་དུ་ཡོད་ས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལགས་དོ། །འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཉིད་འབྱུང་བ་སྟེ། ཚོགས་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོགས་
གོ། །སྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ས་སུ་ཤེས་པས་བསོད་ནམས་དང་ཡི་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཟང་བེད་དང་། མི་འཇིགས་པ་དང་ཚོས་སྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐད་དང་
པས་རྣམས་པ་སྐྱོ་ཚོགས་ཤེས་པའོ། །

是《論》對「方便智」的解說，至於「慧智」的解說，則為「能觀察善不善法」；由於《疏》將「方便智」與「慧智」二句合併解說，所以乍看會與慧智的解說不一致，實則並無矛盾。

¹⁷⁴ 此處應做 ཉུག，依此而譯。然須注意的是：諸家刻版皆做 ཉུ。

¹⁷⁵ 漢譯《論》中做「能觀察善不善法」。

¹⁷⁶ 《論》中將「攝取法施資生施」做為「攝智」的解說。

「波羅蜜智」是指善知布施等〔波羅蜜多〕的諸般差別。〔在《論》中，〕這點是以「善知成就種種善根」（如實了知種種行相從何成就）而做解說的。

「成就」（出生）是指「佛果由此而生」，所以〔此〕指的是資糧（善根）。由於善知布施等〔波羅蜜多〕，因此能夠透過福德資糧、智慧資糧、財物布施、無畏布施、法布施等各方面而了知種種行相。

[98b][98b.1] སྤོང་རྗེ་ཚེན་པོ་ཤེས་པ་ནི་གང་གིས་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ལ་འཇུག་པ་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་ལས་འབྱེན་པ་སྟེ། དེ་ནི་དགོངས་དང་མི་དགོངས་པའི་ཚོས་ལ་འཇུན་པ་དང་འབྱེན་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལགས་དོ། །

「大悲智」是指：眾生以之（善根）而培福¹⁷⁷，並能拔除非福〔事〕，因此〔在《論》中，〕這點是以「趣於善根，出離不善」¹⁷⁸而作解說的。

[98b.2] གང་གི་ཚོ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྤྲིན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ཤེས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྤྲིན་པར་བྱ་བ་ཤེས་པ་འོ། །དེ་ནི་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལགས་དོ། །

了知何時能教化眾生（令眾生成熟），就是「教化眾生智」。〔在《論》中，〕這點是以「善觀察時非時」而做解說的。

[98b.2] ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཚོས་རྣམས་ལ་སྤོང་འདོགས་པ་དང་སྐྱར་པ་འདེབས་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་སྟེ། དེ་ནི་མཐའ་གཉིས་སྤངས་ནས་ནང་ལ་བརྟེན་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལགས་དོ། །ནང་ཞེས་བྱ་བའི་སྤྲུམ་ནི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་སྟོན་ཏོ། །མཐའ་གཉིས་ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་བསྟོམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐཚོག་གོ། །

「不著一切諸法智」是指：「對於非真實的、被虛妄分別的諸法，不加以增益損減並產生增上耽著」的智慧。〔在《論》中，〕這點是以「離二邊修行中道」（捨離二邊，依止於內在）而做解說的。「中道」（內在）是專指了別（智識）而言的，表示「捨離二邊之後，專於了知而作修習」的意思。

¹⁷⁷ 漢譯《論》中做「依善根能起善行」。
¹⁷⁸ 藏譯《論》中有此句，但未見於漢譯本。

[290a.4] རིགས་ཀྱི་བྱ་གཞན་ཡང་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་ལྟེ།

རྣམ་པ་བཅུ་གང་ཞེན། འདི་ལྟ་སྟེ།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ལས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་ལུས་ཀྱི་རྩོམ་པ་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དག་གི་ལས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་དག་གི་རྩོམ་པ་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་སེམས་ཀྱི་རྩོམ་པ་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ནང་གི་རྩོམ་པ་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་སྦྱར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕྱིའི་རྩོམ་པ་དང་།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩོམ་པ་དང་།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཞོད་པ་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཞིང་གི་རྩོམ་པ་དང་།

ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ཀྱི་སྤྲན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྤྲན་པར་བྱ་བའི་རྩོམ་པ་དང་།

ངེས་པའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་ལོ་ནའི་རྩོམ་པ་དང་།

ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་
རྩོམ་པ་སྟེ། །

རིགས་ཀྱི་བྱ་རྣམ་པ་འདི་བཅུ་ནི་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་པ་འོ། །

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？

- 一者、身發，欲令一切眾生身業清淨故；
- 二者、口發，欲令一切眾生口業清淨故；
- 三者、意發，欲令一切眾生意業清淨故；
- 四者、內發，以不虛妄分別一切諸眾生故；
- 五者、外發，以於一切眾生平等行故；
- 六者、智發，以具足佛智清淨故；
- 七者、清淨國土發，以示一切諸佛國土功德莊嚴故；
- 八者、教化眾生發，以知一切煩惱病藥故；
- 九者、實發，以成就定聚故；

十者、無為智滿足心發，以不著一切三界故。

善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發。

[98b.4] ཚུམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྣ་ནི་གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་ཉིད་ལ་བྱའོ། །སྦྱོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ནི་འོག་ནས་སྦྱོར་བ་ཞེས་འབྲུང་ངོ། །

「發」（發起）一詞，應當解釋為「被甲精進」。至於加行精進，則從下文的「行」（加行／加功用行）開始說。

[98b.4] བདག་དང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ལས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་ཚོམ་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་ཚོམ་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་ནི་བདག་གྲང་བསྐྱུ་སོ། །

為清淨自他大眾的身業，而發起〔精進修行〕，稱為「身發」，也就是指〔經中〕所說「〔欲令〕一切眾生」，並以「一切」一詞含攝了「我」（自己）。

[98b.5] ངག་གི་ཚོམ་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་ཚོམ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བསྐྱ་བར་བྱའོ། །གསུམ་པོ་འདི་དག་གིས་ 179བཤད་པ་ནི་ལུས་དང་། དག་དང་ཡིད་ཀྱི་ཉེས་པར་སྦྱོད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ཞེས་བྱའོ། །

「口發」以及「意發」，也應以同理加以看待。這三者的解說為「為遠離身口意業一切惡行，發〔大〕精進」。

[98b.6] གཞན་དག་གྲང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། འོག་ས་འོག་ཏུ་སྦྱོས་པས་ལུས་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པར་སྦྱོད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དོན་གྱིས་བདག་ལ་བྱ་བར་མཛོད་ནོ། །བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གོ་ཆ་བགོས་པའོ། །

「亦〔令〕彼等」¹⁸⁰，是指從另一方面來說，所謂「為遠離身〔口意業一切〕惡行」，引申義顯然是指「於我而作」。「發〔大〕精進」指的被甲〔精進〕。

[98b.6] བསྐྱུ་བ་དེ་ཉིད་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལུས་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པར་སྦྱོད་པ་དང་བྲལ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་འོ། །ནད་དུ་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་

¹⁷⁹ 《འཇུག་པོ་ལྟུང་པོ་》 ༡༧ 今依此二版而譯。

¹⁸⁰ 此句應係藏譯本《論》中 གཞན་དག་གྲང་བསྐྱུ་བ་དེ་ཉིད་ལ་འགོད་པ་（亦令彼等（一切眾生）學），漢譯本做「化一切眾生令學彼處」。

ཕྱིར་རྩོམ་པ་ནི་ནང་གི་རྩོམ་པ་སྟེ། དངོས་པོ་རྣམས་སྤོང་པ་ཉིད་དུ་རོག་ཅིག་པར་ནང་ལས་སོ་སོར་རྟོག་པར་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་ལོ། །

所謂「學彼處」，其性相為「遠離身等惡行（具過患的行為）」。為於內在進行正觀（各別觀察）而發起〔精進〕，即是「內發」，也就是為了從內在正觀「一切法於空性中乃是一味」，而發起精進。

[198b.7] བསྐྱོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཇེས་སྤྱུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁྲོལ་སྤྲུངས་པ་ནི་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་བསྐྱོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཇེས་སྤྱུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁྲོལ་སྤྲུངས་བྱ་བ་ལོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མཐུན་པར་ཚོས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རྩོམ་པ་ནི་ཕྱིར་རྩོམ་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་གསུངས་པ་ལོ། །འདུལ་བ་དང་འཚམས་པར་ཚོས་སྟོན་པ་ནི་མཚུངས་པར་སྦྱོར་བ་ལོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་འཁོར་བ་¹⁸¹མ་རུངས་པ་མ་ཡིན་པ་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལོ། །

依靠修習，於是對諸眾生「遠離憎愛」，即是無有增上耽著——這是指〔經中〕所說的「一切諸眾生」。其解說為：「依修行故，遠離憎愛」¹⁸²。「〔外發，〕以於一切眾生平等行故」當中，所謂「外發」，即〔經中〕所說的「一切眾生」等。順應所化而說法就是〔經中所說應當要做的〕「平等行」，其解說為：「平等教化一切眾生」。

[199a.3] ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་འཚལ་བ་¹⁸³ཕྱིར་རྩོམ་པ་ནི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་རྩོམ་པ་སྟེ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོས་པ་དང་སེམས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡི་ཤེས་རྣམ་པར་དག་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡི་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་མ་ཞོར་བར་ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་བཅའ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལོ། །

為了「勤求不顛倒的聞〔慧〕所發起者（精進）」，即是「智發」，也即對大乘不顛倒地聽聞、思惟等，由是逐漸〔證得〕清淨佛智。所以〔經中〕提到「佛智」等。其解說為：「〔以聞慧智〕不顛倒求法」。

¹⁸¹ 藏譯《論》中無 ॥。

¹⁸² 漢譯《論》中僅做「遠離憎愛」。

¹⁸³ 藏譯《論》中譯為 མ་ཞོར་བར་ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་བཅའ་བ་。在此，《疏》的藏譯本與漢譯《論》的引文，在字面上更為吻合；內容方面，三者都無差別。

[99a.4]སངས་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྤང་བའི་ཕྱིར་རྩོམ་པ་ནི་ཞིང་གི་རྩོམ་པ་སྟེ། སངས་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་སྐྱེ་ཚོགས་སུ་གནས་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དེའི་རྣམ་པའི་རྣམ་པར་རིག་པར་འགྲུར་ཤོ་ཞེས་སྟོན་པར་འགྲུར། བསྐྱེད་པར་འགྲུར་ཤོ། །དེ་ནི་འདི་རྒྱུད་ཏུ་པ་རོལ་ན་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་ཞེས་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཚོར་བུ་ལྟར་ཉེ་བར་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་སྐྱུར་བར་གྱུར་པ་འབའ་ཞིག་གྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་མ་དག་པ་ལ་སྟོས་ནས་སྐྱེ་ཚོགས་སུ་སྤང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་རྒྱུར་འགྲུར་ཤོ་ཞེས་སྟོན་པར་འགྲུར་ཤོ། །དེ་བས་ན་དེ་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་སྐྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བས་འགྲུབ་ཤོ། །

為清淨佛土故而發起〔精進〕，能表示〔經中所說〕「清淨國土發，以示一切諸佛國土功德莊嚴故」之行相，令其出生。關於此事，〔其實〕完全沒有如同〔語文表面〕所言那樣彼岸的佛土，而是表達了〔這一道理〕：心識如同如意寶，只能駕馭一切已經熟悉已作〔之事〕，在清淨與不清淨相續〔二者〕相對之下，而能成為了知種種顯現之因。因此，〔在《論》中〕這是以「於一切法中得自在」¹⁸⁴而解說的。

[99a.6]སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྩོམ་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྤྱོན་པར་བྱ་བའི་རྩོམ་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་ཤེས་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་འཚམ་པར་ཚོས་སྟོན་པ་ནི་སྤྲུལ་ཤེས་ཤིང་ཚོས་སྟོན་པ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ཀྱི་སྤྱོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པའོ། །དོན་གྱིས་ན་བསྟན་པར་བསྐྱུས་པར་བལྟ་སྟེ། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་དེའི་ཕྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཤོ། །དེ་བས་ན་འགྲུབ་པ་ལས་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་ཤེས་ནས་ཇི་ལྟར་མཐུན་པར་ཚོས་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟོས་སོ། །བསམ་པ་ནི་སེམས་པའོ། །བག་ལ་ཉལ་བ་ནི་ས་བོན་ནོ། །

為了知諸眾生心中所想以及隨眠而發起〔精進〕，即是〔經中〕所說的「教化眾生發」，也就是說：由於了知心思以及隨眠之後，便能宣說適合於煩惱疾病的對治法，即知藥而說法，所以說「以知一切煩惱病藥故」。事實上，應將之視為歸攝於所說教法之中，「知」指的就是這一半的緣故。因此，《論》中才說：「如實知心與隨眠使隨相應說法」¹⁸⁵。「心」是指心中所思；「隨眠」則指種子。

¹⁸⁴ 《論》中是以「聞慧智不顛倒求法」做為「清淨國土發」的解說。
¹⁸⁵ 漢譯《論》中做「如實知心使隨相應說法」，為「實發」之功德，而「教化眾生發」的功德，在《論》中則做「於一切法中得自在」。

བསྐྱུ་བའི་དངོས་པོའི་སྐྱོར་བ་དང་།

ཤེས་རབ་ཀྱི་སྐྱོར་བ་དང་།

ཐབས་ཀྱི་སྐྱོར་བ་དང་།

སྤྱིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐྱོར་བ་དང་།

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སྤྱོད་ལ་བའི་སྐྱོར་བ་དང་།

ཡོ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སྤྱོད་ལ་བའི་སྐྱོར་བ་དང་།

བསམ་པ་རྣམ་པར་སྐྱོང་བའི་སྐྱོར་བ་དང་།

བདེན་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་སྐྱོར་བ་དང་།

སྤྱུག་པ་དང་མི་སྤྱུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་སྐྱོར་བ་སྟེ། །

རིགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཅུ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱོར་བའོ། །

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？

一者、波羅蜜行；

二者、攝事行；

三者、慧行；

四者、方便行；

五者、大悲行；

六者、求助慧法行；

七者、求助智法行；

八者、心清淨行；

九者、觀諸諦行；

十者、於一切愛不愛事不貪著行。

善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行。

[99b.4]པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ལའང་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྐྱོར་བ་ནི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྐྱོར་བའོ། །དེ་བཞིན་ཏུ་ལོག་མ་རྣམས་ལའང་སྐྱོར་

པོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སྤྱོད་ལ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

མདོ་སྤེལ་སྤྱི་ལོ་ལྷན་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་བཞིན་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱའོ། །

〔稱為〕「助慧法」¹⁸⁹（福德資糧），是因為〔這〕是諸佛法之因。「求助慧法行」是指：透過累積福德能使威德力增上，所以能夠統御，並不會被他者所勝伏，也就是於一切皆無所畏懼，因此「無畏」。〔在《論》中，〕這點是以「得四無畏」而做解說的。由於無所畏，所以不畏懼。由於對象不同，所以有四種〔無畏〕：於一切法證正等覺〔無畏〕、漏盡〔無畏〕、說障〔無畏〕、說道〔無畏〕。這應當按照契經所指出的四類〔無畏〕而通達。

[100a.3]མདོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པས་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་སྦྱོར་བའི་ཤེས་རབ་གྱི་སྦྱོར་བར་གསུངས་སོ། །མདོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་ནི་ཡི་ཤེས་གྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའི་སྦྱོར་བ་སྟེ་འདི་ནི་བྱེད་གཤམོ། །དེ་བས་ན་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡི་ཤེས་ཐོབ་པ་ཞེས་གྲུབས་འགྲུབ་དོ། །

為成就「以有加行（有所為）〔的修行〕而趣入之智慧」所發起〔精進〕，即〔經中〕所說「慧行」。無加行而趣入，則是「求助智法¹⁹⁰行」，此為支分。因此，〔在《論》中，〕這點是以「自然得一切法」（得諸法任運智）而做解說的。

[100a.4]བདེན་པ་དང་དགོན་མཚོག་ལ་སོགས་པ་ལ་སོམ་ཉི་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྦྱོར་བའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་བ་སྟེ། དེ་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་བློ་ཚོམ་མེད་པ་ཞེས་གྲུབས་འགྲུབ་དོ། །

為了對於「諦」與〔三〕寶等無有疑惑而發起加行（投入、用功），即是「心清淨行」。〔在《論》中，〕這點是以「於一切法中無疑惑」而做解說的。

[100a.4]བདེན་པ་ནི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་མེད་པ་སྟེ། དེ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྦྱོར་བའི་བདེན་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་སྦྱོར་བ་སྟེ། དེ་ལྷན་སྦྱོར་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པས་སྐྱེག་པ་དང་མི་སྐྱེག་པ་རྣམས་ལ་རིམ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོོབ་དང་བུལ་བས་མདོན་པར་

¹⁸⁹ 助慧法：原文寫做 བསོད་ནམས་，梵文做 *punya*，即福德。原經寫做 བསོད་ནམས་གྱི་ཚོགས་，梵文做 *punya-sambhāra*，即福德資糧；羅什譯本、元魏譯本皆做「助慧法」，隋譯本做「慧滿足」，唐譯則做「慧資糧」。
¹⁹⁰ 助智法：原文寫做 ཡི་ཤེས་གྱི་ཚོགས་，梵文做 *jñānasambhāra*，即智資糧、智慧資糧；羅什譯本、元魏譯本皆做「助智法」，隋譯本做「智滿足」，唐譯則做「智資糧」。

ཞེན་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྷོར་བའི་དོན་བཅུ་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་བས་སྐྱུག་པ་དང་མི་སྐྱུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་
གསུངས་ཏེ། དེ་བས་ན་ཚོགས་གཉིས་བསྐྱེད་པ་དོན་དམ་པའི་རྣམ་ལ་འཇུག་པས་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བས་འགྲུབ་དོ། །

「諦」即是一切法無我。為了通達這一點而發起加行，「觀諸諦行」即如此用功（修行），能通達空性，逐漸遠離對於一切可愛事（主觀覺得美好的事物）的貪著，以及對於一切不可愛事的忿忿之心（「憎愛」），於是將會無有增上耽著，也就是把握「行」（加行）的十種意義。因此，〔經中〕說道：「於一切愛不愛事不貪著」。所以〔在《論》中，〕若合併二句，就是以「『入第一義諦』故，『不貪著』」¹⁹¹而做解說的。

[100a.6] དོན་དམ་པ་ནི་སྣང་པ་ཉིད་དོ། དེ་ཉིད་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཚོས་འདྲེན་པར་བྱེད་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་རྣམ་ལོ། །དེ་ལ་འཇུག་པ་ནི་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་
སྟེ། འདིས་བདེན་པ་རྣམ་པར་དཔུང་པའི་སྐྱོར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚོགས་དེ་འགྲུབ་དོ། །

勝義即空。此（勝義）能引出、獲得諸佛法，所以稱為「理」。趣入其中，即是通達彼法（勝義空性），故說「觀諸諦行」一句。

[100a.7] མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་དོན་ནི་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གོང་དུ་བསྐྱོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁོང་བོར་
ཞེས་འགྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་འདིའི་དོན་མཚུངས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚོགས་གོ། །འདིས་ནི་སྐྱུག་པ་དང་མི་སྐྱུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་
མེད་པའི་སྐྱོར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚོགས་འགྲུབ་དོ། །

〔《論中》所說〕「『不貪著行』者，如前所說」，正與〔前文〕所說「依修行故，遠離憎愛」的意義相符，以此解說「於一切愛不愛事不貪著行」一句。

[100b][100b.1] དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་རྣམ་པ་སྐྱུལ་རུ་རྩ་གསུམ་གྱིས་ཡི་ཤེས་འཁོར་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་དོ། །

如此便已透過三十三種行相，將「智共眷屬」解說完畢。

[290b.4] རིགས་ཀྱི་བྱ་གཞན་ཡང་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་བཅུ་སྟེ། བཅུ་གང་ཞེན།
འདི་ལྟ་སྟེ།

¹⁹¹ 藏譯《論》中本來二句即合併，但漢譯則是分列於前後。

ལུས་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་དང་།

དངོས་པོ་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་དང་།

ཚོས་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་དང་།

སྲིད་པ་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་དང་།

ལྷ་བ་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་དང་།

ཚོགས་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་དང་།

ཉེ་བར་ལེན་པ་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་དང་།

མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་དང་།

འདྲ་བ་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་དང་།

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྣོད་པོ་ཤེས་པ་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་སྟེ།

རིགས་ཀྱི་བྱུ་བུ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་འོ། །

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀？何等為十一？

一者、身無盡觀；

二者、事無盡觀；

[三者、煩惱無盡觀；]

四者、法無盡觀；

五者、愛無盡觀；

六者、見無盡觀；

七者、助道無盡觀；

八者、取無盡觀；

九者、不著無盡觀；

十者、相應無盡觀；

十一者、道場智性無盡觀。

善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀。¹⁹²

[100b.1]ཡེ་ཤེས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གོ་མས་པའི་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་གྱིས་རབ་ཏུ་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དོན་གྱིས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

串習如此智慧的菩薩，即是〔前文所說〕「以智而顯了」，這是以〔其〕意義而解說的。

[100b.2]དེ་ནི་ལྟར་ཁོང་དུ་རྒྱལ་པར་བྱེད་པའི་དོན་དེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རིགས་གྱི་བྱ་བ་ཞེན་ཡང་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་འཛིན་སེམས་དཔལ་འཛིན་པོ་རྣམས་གྱི་སི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་བརྟུན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །

現在，為了宣說如何才能通達的道理，〔經中〕說「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種¹⁹³無盡觀」等。

[100b.2]སེམས་ཅན་གྱི་ལྷས་མ་ལྷས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བཞེན་དུ་རྟོག་པ་ནི་ལྷས་སི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་སྟེ། དེ་ནི་འཕགས་པ་དང་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་གྱི་ལྷས་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་རྣམས་དང་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ལྷས་གོ་མས་བཞེན་ནོ། །

於眾生的身，無一例外地如實而作觀察，即「身無盡觀」。其解說為：「如實觀聖非聖有為無為身」。依次為：見諦者、未見諦者、非聖者之身。

[100b.3]ལས་གྱི་རྣམ་པར་སྲིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷས་ནི་འདུས་བྱས་ཏེ། ལས་རྣམས་གྱིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པའི་ཕྱིར་དོ། །སངས་རྒྱལ་དང་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་འཛིན་གྱིས་གནས་བྱུར་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་འདུས་མ་བྱས་པའོ། །འདིས་ནི་ལྷས་བྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བསྟན་ཏེ། །

由業報異熟所生的身，是有為法，因為是由諸業和合所成。佛菩薩轉依之性相，則是無為法。以此宣說了身念住。

[100b.4]སི་ཟད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྟེ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མ་ལྷས་པར་བྱ་བ་ལ་ལྟོ། །སེམས་ནི་དངོས་པོ་སྟེ། དེ་ཅུམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་དངོས་

¹⁹² 此處十種無盡觀的內容，漢譯各版本出入較多，以元魏譯本、唐譯本與藏譯本較為吻合。其中元魏譯本列有十一種無盡觀，其中「三者、煩惱無盡觀」的對應經文，未見於藏譯本。

¹⁹³ 元魏譯本做十一種。

པོའོ། །དེ་ལ་རྟོག་པ་ནི་དངོས་པོ་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་སྟེ། དེའི་ལག་པ་ནི་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་དབེན་པ་ནི་ཡང་དག་པའོ། །སེམས་ལྷན་ཅི་ལོག་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའོ། །འདིས་ནི་སེམས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བསྟན་ཏོ། །

「無盡」一詞，是指於一切皆無遺漏而加以觀照。「心」就是「事」，由於專指此事，所以稱為「事」。於此分別觀照，就是「事¹⁹⁴無盡觀」，其解說為「如實觀實不實義」。沒有陷入二取耽著，就是「實」（正確／真實）；顛倒心則是「不實」。以此宣說了心念住。

[100b.6] ཚོས་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་སྟེ། དེའི་ལག་པ་ནི་ལྷན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་འབྲུང་བ་ལྟར་དང་། འབྲུང་བ་དང་། ཚེན་པོ་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

法念住是〔經中宣說的〕「法無盡觀」。其解說為「如實觀淨染法」、「如實觀上中下一切諸法」（觀察上中下品的雜染以及清淨法）¹⁹⁵。

[100b.6] ཚོར་བའི་སྒོ་ནས་སྲིད་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ནི་སྲིད་པ་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པའི་སྐྱར་ལག་དེ། དེའི་ལག་པ་ནི་དགོངས་དང་མི་དགོངས་པའི་སྲིད་པ་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འཁོར་བའི་བདེ་བ་ལ་འདོད་པ་ནི་མི་དགོངས་པའི་སྲིད་པའོ། །ལྷུང་ན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་འདོད་པ་ནི་དགོངས་པའོ། །

愛由受而生，所以受念住是以「愛無盡觀」一詞而說的。其解說為「如實觀善不善法之愛」¹⁹⁶。希求輪迴安樂，就是不善法之愛；希求涅槃樂，則是善法〔之愛〕。

[100b.7] ལྷ་བམི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཚོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱི་རབ་རྟུ་དབྱེ་བར་བསྟེན་ཏོ། །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་སྒྲོ་བ་ལས་སྒྲོ་བ་ལ་རྟོག་པ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གོ། །བརྟོག་པ་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །དེ་ནི་ལྷ་བམི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་ལག་པ་འོ། །

¹⁹⁴ 事：原文寫做 དངོས་པོ་，梵文做 *vastu*，在此指有為法、能起作用者。羅什譯本做「受」，隋譯本做「事物」，唐譯則做「事」。
¹⁹⁵ 漢譯《論》將此二者分別當成「煩惱無盡觀」與「法無盡觀」的解說。
¹⁹⁶ 漢譯《論》中僅做「如實觀善不善法」。

「見無盡觀」等其他部分，應將其視為各種法念住的類別之一。不正確的、虛妄增益的見，即是〔《論》中所稱的〕「顛倒」，反之則為「不顛倒」。這就是「見無盡觀」的解說。

[101a.2] ཚོགས་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་བཤད་པ་ནི་སྒོ་སྤྲོ་ཚོགས་ནས་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འོ། །

「助道無盡觀」（觀察資糧無盡）的解說為：「如實觀種種門修集善根」。

[101a.2] སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཉེ་བར་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་ཏེ། དེ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་པ་འོ། །འདིའི་བཤད་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཀྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འོ། །

諸眾生界的「取」就是煩惱與業，由於諸眾生界無盡，所以這（取）也是無盡的。其（「取無盡觀」的）解說為：「[如實]觀無邊眾生界」。

[101a.3] མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་དོན་ནི་སྤྲ་མ་བཞིན་ཅོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྤྲུག་པ་དང་མི་སྤྲུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་སྤྲོར་བ་ཞེས་གསུངས་པ་སྟེ། དེའི་བཤད་པ་ནི་དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འོ། །

〔《論中》〕所謂「不著義，如向所說」（「不著」的意義同前），是指〔經中〕所說「於一切愛不愛事不貪著行」（於一切可愛、不可愛事都沒有增上耽著之作為）。其解說為「如實觀是義非義」¹⁹⁷（觀察與義相應以及與義不相應）。

[101a.4] བྱང་ལྷུ་བའི་སྤྲིང་པོ་ནི་བྱང་ལྷུ་བའི་ཤེ། དེ་ལྷན་དུ་སྤོན་པ་ནི་ཤེས་པ་འོ། །སངས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་དེ་མི་ཟད་པ་ནི་མོས་པ་ཐད་པའི་དབང་གིས་སྤྲོ་ཚོགས་སུ་སྤོན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྷན་རྟོག་པ་ནི་བྱང་ལྷུ་བའི་སྤྲིང་པོ་ཤེས་པ་མི་ཟད་པ་ལ་རྟོག་པ་སྟེ། དེ་ནི་མོས་པ་ཐད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་བྱང་ལྷུ་བའི་སྤྲིང་པོ་ལྷན་དུ་སྤོན་པ་ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「道場」（菩提藏）是指菩提樹，將之示現出來，就是「智性」¹⁹⁸。諸佛智性無盡，故能依信解心的差別而做種種示現，所以如此觀察，就是「道場智

¹⁹⁷ 漢譯《論》中將「不著無盡觀」再分出「相應無盡觀」，而解說也分為二部分：「九者不著無盡觀者，不著義，如向所說；十、相應無盡觀者，以如實觀是義非義故……」

¹⁹⁸ 智性：原文寫做 ཤེས་པ，義為知、識。羅什譯本在此兼採字面原義與引申義，譯做「思惟著」，隋譯本做「分別」，唐譯則做「識自性」。

十者、對治有我相，觀諸法無我故。
善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法。

[101a.5] པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་པོ་དག་གི་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ནི་རང་གི་མི་མཐུན་པའི་སྤྲོགས་ཅི་ནས་འདུལ་བའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་བཅུ་གྲེ། དེ་དག་ནི་སེར་སྤུང་སེམས་འདུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་ཏེ། དེའི་བཤད་པ་ནི་གང་གི་དོན་དུ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱེད་དོ། །

十波羅蜜多之清淨性，能夠決定「對治」（調伏）各自的相違事，因此說十種事——這些是以「〔一者、〕對治慳貪心」等而宣說的。其解說為「為何義而能通達。其中……」¹⁹⁹等。為使布施等得以清淨，所以要加以通達。

[101a.6] བྱམས་པ་བསྐྱེདས་པས་ཁོང་ཁོ་བའི་སེམས་འདུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ནི་བཟོད་པའི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བསྟན་ཏེ། །འཁོར་བ་མི་གཏོང་ཡང་ཐབས་གང་གིས་ལམ་གྱི་ཚོགས་པ་དེ་ལམ་གྱི་ཚོགས་དེ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་དེ་འཁོར་བ་ན་གནས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་འདུལ་ལོ། །འདིས་ནི་ཐབས་གྱི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བསྟན་ཏེ། །

「對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故」（藉由修習慈心，能對治調伏瞋恚心），這是宣說安忍波羅蜜多清淨。即使不捨棄輪迴，只要能透過該種方便，則道上所聚集者即是「生助道法」（生起道資糧之方便），如此一來，雖然住於輪迴，仍能調伏諸煩惱。以此宣說了方便波羅蜜多清淨。

[101a.7] བདེན་པ་རྣམས་ནི་སྤྱད་བསྐྱེད་པ་སོགས་པ་སྟེ། དེ་དང་དེ་དག་ཤེས་པ་གང་གིས་ཡང་དག་པར་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་གཙོད་པ་དེ་བདེན་པའི་ཚོགས་ཏེ། དེ་སོགས་པ་དེ་ཉིད་གཉེན་པོ་སྟེ་འདུལ་བའོ། །དེའི་དངོས་པོ་ནི་དེ་ཉིད་དོ། །དེ་ཡང་རྗེ་ལྷ་བུས་འབྱུང་ཞེན། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལམ་བསྐྱེད་པས་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །སྤོན་ལམ་གྱི་བྱེད་པར་གང་གིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལམ་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པའི་སྤྱི་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་དེ་སྐོད་ཅེས་བྱའོ། །འདིས་ནི་སྤོན་ལམ་གྱི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བསྟན་ཏེ། །

諸「諦」是指苦等。藉由了知其（諦）與彼等（苦等），能通達一切已積

¹⁹⁹ 漢譯《論》中僅做「為何義」。

集之真實，那便是「實諦助 [道]」²⁰⁰，而積集真實本身就是對治，也即調伏。它的具體內容便是如此。又，若問：「怎麼會是如此？」答：即〔經中〕所說「生不顛倒道故」（藉由生起真實不顛倒之道所致）。由於發願的特點，使能受持與不顛倒之道相應之生世，故有此說。以此宣說了願波羅蜜多清淨。

[101b.2] ལྟགས་དག་ནི་གོ་སློབ་མ་སྣུར་ལོ། །

餘處易解，不再敘述。

[291a.3] རིགས་གྱི་བྱ་གཞན་ཡང་བཅུ་པོ་འདི་དག་ནི་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་གྱི་དུལ་བའི་ས་སྟེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ།

ལུས་གྱི་ལས་མི་དགོ་བ་རྣམས་པ་གསུམ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བས་ལུས་དུལ་བ་ཉིད་དང་།

དག་གི་ལས་རྣམས་པ་བཞི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བས་དག་དུལ་བ་ཉིད་དང་།

ཡིད་གྱི་ཉེས་པར་སྦྱོང་བ་རྣམས་པ་གསུམ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བས་སེམས་དུལ་བ་ཉིད་དང་།

རང་གི་ལུས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་གྱིས་ནང་དུལ་བ་ཉིད་དང་།

ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་དུལ་བ་ཉིད་དང་།

ལམ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་གྱིས་ཡོ་ཤེས་གྱི་ཚོགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དུལ་བ་ཉིད་དང་།

འཕགས་པའི་སའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་གྱིས་བདག་ལ་སྦྱོང་བ་དུལ་བ་ཉིད་དང་།

ཤེས་རབ་གྱི་ལ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་པའི་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱི་མའི་མཐའ་རྣམས་པར་དག་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་དུལ་བ་ཉིད་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་སྣུ་བའི་རྒྱལ་གྱིས་ཐ་སྣང་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དུལ་བ་ཉིད་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པའི་སྦྱིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གྱིས་ལུས་དང་སེམས་ལ་མི་ལྟ་བུ་དུལ་བ་ཉིད་དེ།

རིགས་གྱི་བྱ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་གྱི་དུལ་བའི་སའོ། །

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？

一者、身寂靜，以離三種身不善業故；

²⁰⁰ 實諦助：原文寫做：བདེན་པའི་ཚོགས་，字義為真實資糧，文義可見於本經註之正文。此為第八種對治「對治顛倒道」之功德。

- 二者、口寂靜，以清淨四種口業故；
- 三者、心寂靜，以離三種意惡行故；
- 四者、內寂靜，以不著自身故；
- 五者、外境界寂靜，以不著一切法故；
- 六者、智功德寂靜，以不著道故；
- 七者、勝寂靜，以如實觀聖地故；
- 八者、未來際寂靜，以彼岸慧助行故；
- 九者、所行世事寂靜，以不誑一切眾生故；
- 十者、不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故。

善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地。

[101b.2] མིགས་གྱི་བྱ་གཞན་ཡང་བཅུ་པོ་འདི་དག་ནི་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་རྣམས་གྱི་དུལ་བའི་ས་སྤེལ་གྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་འདིའི་ལག་པ་ནི་གང་དུ་གནས་ཏེ་ཁོང་དུ་རྒྱད་པར་བྱེད་ཅེས་གྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འདོ། ।

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地」等，其解說為「何處住而通達……」²⁰¹等。

[101b.3] སྤྲོམ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་ལུས་དང་། དག་དང་། ཡིད་གྱི་སྤྲོམ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །དེ་ནི་ལུས་དུལ་བ་ཉིད་ལ་
སོགས་པའི་ཚོག་གསུམ་གྱིས་ལག་དོ། ।

〔《論》中〕所說「三種戒善」，即身口意之律儀（戒），所以是〔《論》中所說〕「清淨」的。這〔在經中〕是以「身寂靜²⁰²」等三句而講解的。

[101b.4] ནང་དུལ་བ་ཉིད་ཅེས་གྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་མདོའི་ཚོག་གི་ལག་པ་ནི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྤངས་པ་ཞེས་གྱ་བའོ། །

經文「內寂靜」等的解說是：「離 [邪] 我見」。

²⁰¹ 漢譯《論》中僅做「何處住」。

²⁰² 寂靜：原文寫做 དུལ་བ，梵文做 *damah*，義為調伏、寧靜、柔善。羅什譯本做「善」，隋譯本做「觀……不起執著」，唐譯也做「寂靜」。

[101b.4] སྐྱོད་པ་དང་བསྐྱབས་པ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚོས་བརྒྱུད་པོ་དག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་དུ་ལ་བཞིན་
 དང་དེ་བས་ན་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ནི་རྒྱལ་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་སྐྱོད་པ་དང་མ་སྐྱོད་པ་ཡོངས་སུ་
སྐྱངས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྐྱོད་པ་དང་མ་སྐྱོད་པ་སྣོས་པ་ནི་མཚོན་པའོ། །

對於詆毀、讚揚等世間八法都無有增上耽著，這就是「外境界寂靜」。因此，〔經中〕以「不著一切法」的方式而說。其解說為「離於譏譽」²⁰³，而提到「譏譽」，只是〔世間八法的〕舉例。

[101b.5] ཡི་ཤེས་གྱི་ཚོགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དུ་ལ་བཞིན་དོ། །ཇི་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལམ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་
མེད་པ་ནི་རྒྱལ་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་མེད་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཀྱུན་
བརྟགས་པའི་ངོ་བོས་མེད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཡོད་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་དོ། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་

「不著智功德」²⁰⁴（於智慧資糧無有增上耽著）正是「寂靜」本身。若問：「這是怎麼一回事呢？」答：〔經中〕以「不著道」（於道無有增上耽著）而說，其解說為「不著有物無物」（於有實法或無實，都不起增上耽著）。由於虛妄分別本性即無，所以「不著有物」（不耽著於有實法）；由於圓成實本性即有，所以「不著無物」（不耽著〔於無實〕）。

[101b.7] འཕགས་པ་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དེ་དག་གི་ས་རྒྱམས་ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡི་ཤེས་གྱི་གནས་སྐབས་སོ། །དེ་དག་ལ་རྟོག་པ་ནི་
སྟོང་པ་ཉིད་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་རྟོག་པ་སྟེ། དེ་ནི་མི་དམིགས་པའི་རྒྱལ་གྱིས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པ་
ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་ན་བདག་ལ་སྟོད་པར་མི་བྱེད་དེ། དེ་བས་ན་དེ་བདག་ལ་བསྟོད་པ་དུ་ལ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །

〔經中〕所說的「聖」，是指聲聞等〔聖者〕——他們的諸地乃是無漏智的分位。對那些（地）作分別觀察，即是對空的本性作觀察，所以〔在《論》中〕是以「不見聲聞辟支佛地，如實觀察諸佛菩薩聖地」（以不可攀緣的方式，

²⁰³ 漢譯《論》中並無此解釋，而做「離常無常法」。
²⁰⁴ 元魏譯本做「六者、智功德寂靜，以不著道故」。

如實正觀於聲聞、辟支佛與菩薩地)而解說的。如此正觀，就不會「自讚」(讚歎自己、自高自傲)，因此就成了〔經中所說的〕「勝²⁰⁵寂靜」(平息自讚)。

[102a][102a.1] ཕྱི་མའི་མཐའ་ནི་མ་འོངས་པའི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཉོ། །དེའི་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སྤང་ན་ལས་འདས་པ་སྟེ། གནས་གྲུང་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་ཡོངས་སུ་སྤོང་བ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་སྟེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི་བྱང་རྒྱུ་མེད་པ་དཔལ་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མོ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་གནས་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་པོ་ལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་ཏེ་དེར་འབྱུང་ཞིང་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པའོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「未來際」是指來世的續流，其「清淨」²⁰⁶即是涅槃，轉依為其法相；「令清淨」²⁰⁷的意思則為斷捨一切分別，因為分別乃是諸菩薩之煩惱。遠離一切分別而住，即住般若波羅蜜多，也即當從此生、住於此本體。其解說為：「遠離一切 [虛妄] 取 [相]」。

[102a.3] ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཤད་པ་ནི་ཐ་སྲད་དོ། །དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དུལ་བ་ཉིད་དེ་ཅི་ལྟ་བུར་འགྲུར་ཞེན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་པ་སྟེ། སྐལ་བའི་ལྷ་བ་བཞེན་དུ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སྟོན་པ་ནི་མི་བསྐྱེད་བ་སྟེ། དེ་ནི་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པ་ལ་མཁས་པས་ཕྱིན་ཅི་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

依靠世俗諦與勝義諦而解說，則屬「世事」(世間名言)。其中，若問：「『所行 [世事] 寂靜』又是如何呢？」答：即是〔經中〕所說的「不誑一切眾生故」。如實依據〔所調伏眾生的〕緣分而宣說世俗諦及勝義諦，就是「不誑」。〔在《論》中，〕這點是以：「如實知世諦、第一義諦，不顛倒說法」而做解說的。

[102a.5] ལྷན་དང་སེམས་ལ་མི་ལྟ་བུལ་བ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བའི་མདོའི་ཚིག་གི་བཤད་པ་ནི་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཕྱིར་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་སྐྱོད་བས་སོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚིག་གི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ནི་ཚིག་ཅམ་ཉིད་དོ། །མདོའི་ཆ་འདོའི་བཤད་པ་ནི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚོས་གྲུབ་པ་ནི་མི་བསྐྱེད་བས་ཡོངས་སུ་

²⁰⁵ 勝：原文寫做 བདག་ལ་བརྟོན་པ་，梵文做 *ātmatkarṣaḥ*，義為自以為是、自讚。羅什譯本與唐譯均做「自高」。
²⁰⁶ 清淨：原文寫做 རྣམ་པར་དག་པ་，梵文做 *viśuddhaḥ*。諸家漢譯皆無此詞。
²⁰⁷ 清淨：原文寫做 ཡོངས་སུ་སྤོང་བ་，梵文做 *pariśodhanā*。諸家漢譯皆無此詞。

བསྟན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

經文「不惜身心寂靜」的解說為：「為教化眾生，一切處生不疲倦」。只管文字本身的話，就是字面的意思。這段經文的解說為〔下文所說〕：「[諸菩薩摩訶薩] 隨順如實修行義。」(成就隨順法，即以「不誑」而說法)

[291b][291b.1] ཇིགས་ཀྱི་བྱ་གཞན་ཡང་བྱང་ཚུབ་ནི་སྐྱབ་པ་སླིང་པོར་བྱེད་པའི་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་
ཡིན་ཏེ། འོག་པར་སྐྱབ་པ་སླིང་པོར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ལ་སྐྱབ་པ་སླིང་པོར་བྱེད་པ་ནི་ཇི་སྐད་སྐྱམས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །
འོག་པར་སྐྱབ་པ་སླིང་པོར་བྱེད་པ་ནི་ཆོག་གི་དངོས་པོ་ལོ་མོ་ནའོ། །
དེ་ནི་སྐྱབ་པ་སླིང་པོར་བྱེད་པ་མང་བ་ཡིན་གྱི། འོག་པར་སྐྱབ་པ་སླིང་པོར་བྱེད་པ་མང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
ཇིགས་ཀྱི་བྱ་གཞན་ཡང་གཉིས་པོ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་སླེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན། འདི་
ལྟ་སླེ། ལམ་སྐྱབ་པ་དང་། སློང་བ་སྐྱབ་པ་སླེ། །
ཇིགས་ཀྱི་བྱ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབ་པའོ། །

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。

「善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？

「善男子！如實修行者如說能行故，不如實修行者但有言說，不能如實修行故。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、智如實修行道；二者、斷如實修行道。

善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

[102a.6] ལམ་སྐྱབ་པ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་སླེ། དེ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་མངོན་
སུམ་དུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་དོ། །སློང་བ་སྐྱབ་པ་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ལ་ཡང་འདོད་པ་མེད་པའོ། །དེ་ནི་དེ་དག་
ལ་འདོད་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བས་ལག་དོ། །

「智如實修行道」²⁰⁸（修行道）是指現證聲聞與辟支佛之道，〔在《論》中，〕這點是以「如實知證聲聞、辟支佛智」（現證聲聞、辟支佛乘）而做解說的。（修行斷），「斷如實修行道」²⁰⁹是指：雖已現證聲聞等的道，但仍無所求。〔在《論》中，〕這點是以「不取彼處 [以為究竟]」（於彼等無所希求）而做解說的。

[291b.4] འཇིགས་ཀྱི་བྱ་གཞན་ཡང་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞིན། འདི་ལྟ་སྟེ།
བདག་འདུལ་བའི་སྐྱབ་པ་དང་།
སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སློན་པར་བྱ་བའི་སྐྱབ་པ་སྟེ། །
འཇིགས་ཀྱི་བྱ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་འོ། །

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？
 一者、調伏自身如實修行；
 二者、教化眾生如實修行。
 善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。」

[102a.7] ཡང་བདག་ཉིད་ལམ་བཟང་པོར་ཞུགས་པ་དང་གཞན་དགལ་ཡང་ལམ་དེ་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བདག་འདུལ་བའི་སྐྱབ་པ་དང་།
སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སློན་པར་བྱ་བའི་སྐྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལག་པ་སྟེ་གོ་སེམས་བཞིན་འོ། །

「自取妙道如實修行」及「化餘眾生令入正道如實說法」，分別為「調伏自身如實修行」以及「教化眾生如實修行」的解說。

[291b.5] འཇིགས་ཀྱི་བྱ་གཞན་ཡང་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞིན། འདི་ལྟ་
སྟེ། །
རྩོལ་བ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པས་སྐྱབ་པ་དང་།

²⁰⁸ 智如實修行道：原文寫做，ལམ་སྐྱབ་པ་，直譯可做「道修行」，文義可見於本經註之正文。羅什譯本做「行道」，隋譯本做「正念菩提行」，唐譯做「道如實行」。
²⁰⁹ 斷如實修行道：原文寫做，སྐྱབ་པ་སྐྱབ་པ་，文義可見於本經註之正文。羅什譯本做「行斷」，隋譯本做「修行禪定斷諸煩惱行」，唐譯做「斷如實行」。

ལྷན་གྱིས་བྱུང་པའི་ཡེ་ཤེས་གྱིས་སྐྱབ་པ་སྟེ།

རིགས་གྱི་བྱ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་འོ། །

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？

一者、功用智如實修行；

二者、無功用智如實修行。

善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

[102a.7] ལྷན་བྱུང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་བཤད་པ་ནི་མོས་པས་སྟོན་པའི་ས་ལ་རྣམ་པར་གནས་པར་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱབ་པ་སྟེ། མོས་པས་སྟོན་པའི་ས་ནི་མོ་མེའི་སྐྱེ་བའི་ས་འོ། །སྟོན་པའི་ས་ནི་ས་བདུན་པོ་དག་གོ། །

「功用智如實修行」(以有勤作之智而修行)的解說為「**作心行菩薩** ²¹⁰行**功用智**」(住於信解行地時，有加行〔有所為〕的智)。信解行地為異生凡夫之地；「行地」則是七種地。

[102b][102b.1] ལྷན་གྱིས་བྱུང་པའི་ཡེ་ཤེས་གྱིས་བྱུང་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་བཤད་པ་ནི་བསྐྱོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པར་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱབ་པ་སྟེ། ས་བརྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པས་བསྐྱུས་པ་ནི་འདིར་བསྐྱོམ་པའི་ལམ་དུ་བཞུགས། །

「無功用智如實修行」(任運智所成就)的解說為：「**無作心行菩薩行** ²¹¹**無功用行智**」(住於修道時，無加行〔無所為〕的智)。至於八地等所攝者，在此即應視為「修道」。

[291b.7] རིགས་གྱི་བྱ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ།

ས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་མཁམས་པར་སྐྱབ་པ་དང་།

ས་དབྱེར་མེད་པ་ལ་མཁམས་པར་སྐྱབ་པ་སྟེ།

རིགས་གྱི་བྱ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་འོ། །

²¹⁰ 作心行菩薩：原文寫做 མོས་པས་སྟོན་པའི་ས་ལ་རྣམ་པར་གནས་པ，義為「住於信解行地者」，也即發心但未登地的菩薩。

²¹¹ 無作心行菩薩：原文寫做 བསྐྱོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ，義為「住於修道位者」。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？

一者、善知分別諸地如實修行；

二者、善知諸地無差別方便如實修行。

善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

[102b.2] ས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་མཁའ་པ་སྐྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་བཤད་པ་ནི། དེས་རབ་དང་ཐབས་ལ་མཁའ་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「善知分別諸地如實修行」的解說為：「善智慧方便」。

[102b.3] ས་དབྱེར་མེད་པ་ནི་སྤོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་སྟེ། དེའི་བཤད་པ་ནི་མཚན་ཉིད་གཅིག་གི་རྗེས་སྤྱུ་འཕྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

「諸地無差別」是指空性之相，其解說為「入一相」。

[292a][292a.1] འགྲུ་གཉིས་ཀྱི་བྱ་གཞི་ཡང་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེན། འདི་རྟོག་སྟེ།

སའི་ཉེས་པ་རྣམ་པར་སྤོང་བའི་སྐྱབ་པ་དང་།

ས་རྣམ་སར་འཕར་བ་ལ་མཁའ་པ་ཡོངས་སུ་རྗེས་པར་བྱ་བའི་སྐྱབ་པ་སྟེ།

འགྲུ་གཉིས་ཀྱི་བྱ་གཞི་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབ་པའོ། །

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？

一者、離諸地過如實修行；

二者、善知地地轉方便如實修行。

善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

[102b.3] སའི་ཉེས་པ་ནི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྟོ་ཡོངས་སུ་སྤོང་བའོ། །དེ་ནི་གཉིས་ལ་ཀུན་ཏུ་སྤོང་པ་ཡོངས་སུ་སྤོང་བ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

「諸地過」是指得以全面斷除對於所取與能取所生起的增上耽著。〔在

《論》中，] 這點是以「行離二邊」²¹²（斷除帶有二取相之行為）而做解說的。

[102b.4] ས་ནས་སར་འཕར་བཞི་ས་སྐྱེ་ལས་ས་སྐྱི་མར་འགྲོ་བ་སྟེ། དེ་ལ་མཁས་པ་སྐྱབ་པ་ལོ། །དེ་ཡང་བསྐྱོན་པའི་ལམ་གྱིས་འགྱུར་ཏེ་དེ་ནི་དགོ་བའི་ཚོས་བསྐྱོན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་ཞེས་བྱ་བས་འགྲད་དོ། །

「地地轉方便」²¹³是指：由先前的地而發展至後者的地，並且做到精通於此。而這又是以修道而轉，[在《論》中，] 這點則是以「修行善法 [不休息] 精進」而做解說的。

[292a.2] རིགས་གྱི་བྱ་གཞན་ཡང་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་རྣམས་གྱི་སྐྱབ་པ་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་གྱིས་བསྟན་པའི་སྐྱབ་པ་དང་།
སངས་རྒྱས་གྱི་བྱང་རྒྱུ་ལས་སྐྱིར་མི་ལྡོག་པ་ལ་མཁས་པའི་སྐྱབ་པ་སྟེ།
རིགས་གྱི་བྱ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་རྣམས་གྱི་སྐྱབ་པ་ལོ། །
「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？
一者、能說聲聞、辟支佛地如實修行；
二者、善知佛菩提不退轉方便如實修行。
善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。」

[102b.4] ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གྱིས་བསྟན་པའི་སྐྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་འགྲད་པ་ནི་ཡང་ཚོས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་བསྐྱབས་པ་
ཞེས་བྱ་བའོ། །

「能說聲聞、辟支佛地如實修行」之解說為「善學一切法」。

[102b.5] དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་མ་མེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེའི་བྱང་རྒྱུ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པ་དེ་ལས་སྐྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་མཛོན་པར་སྐྱབ་པ་ལོ། །དེའི་འགྲད་པ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཁོང་དུ་རྒྱུད་པའི་བསྐྱོན་པ་ལ་མཁས་པས་སེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

²¹² 漢譯《論》中做「離二邊」。
²¹³ 地地轉方便：原文寫做 ས་ནས་སར་འཕར་བ，羅什譯本做「從一地至一地」，較為清晰；隋譯本做「地地方便」，唐譯做「圓滿諸地功德」。

無垢真如即是「佛」。通達其（佛的）「菩提」，並且如實修行「不退轉」之道。其解說為「證真如法如實知修行方便」。

[292a.4] འཇིགས་ཀྱི་བྱ་བུ་རྒྱུ་རྒྱུ་སེམས་དཔལ་འཇིགས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་འདི་དག་སྟེ། དེ་ལ་བྱང་རྒྱུ་སེམས་
དཔལ་འཇིགས་དཔལ་འཇིགས་ཀྱིས་འབད་པར་བྱའོ། །འཇིགས་ཀྱི་བྱ་བུ་རྒྱུ་རྒྱུ་སེམས་དཔལ་འཇིགས་དཔལ་འཇིགས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་རྒྱུ་
མིད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་རྒྱུ་རྒྱུ་དགའ་བམ་ཡིན་ཏེ། །

「善男子！諸菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實修行，諸菩薩摩訶薩應如是學如實修行；諸菩薩摩訶薩若能如是如實修行者，速得阿耨多羅三藐三菩提，不以為難。」

[102b.6] དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དག་པ་བྱུང་པར་དུ་འཕགས་པ་བཞིས་རྒྱུ་བསྐྱེད་པའི་སྡོད་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བྱུང་པར་དུ་འཕགས་པ་བསྐྱེད་ཏེ།
ཚོགས་དང་རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་བསྐྱེད་པ་དང་། བསོད་ནམས་དང་ཡི་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དེ་ལོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་
བའི་ཐབས་བསྐྱེད་པ་དང་། རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚོས་སྐྱབ་པ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་པའོ། །རྒྱ་རྣམ་པར་དག་པ་བཞི་པོ་འདི་དག་ཉིད་མངོན་
སྟེ་དུ་མཛོད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་སྐྱབ་པ་རྣམས་ལ་ཞེས་བྱ་བས་གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱ་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་པར་སྐྱབ་
པའོ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་རྒྱ་རྣམ་པར་དག་པ་བྱུང་པར་དུ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་འདི་བཞིས་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྣམ་མཉེན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་རྒྱུ་ནི་
ཐམས་ཅད་མཐུན་པའི་ཡི་ཤེས་ཏེ་འབྲས་བུས་བསྐྱེད་པའི་སྡོད་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བསྐྱེད་ཏེ། །དེའི་བཤད་པ་ནི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་བྱུང་པར་དུ་
འཕགས་པར་ལོང་དུ་རྒྱུད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡི་ཤེས་དུས་གསུམ་རྟེན་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

如此，便宣說了以四種清淨殊勝因所攝之行及其殊勝的分類，也就是藉由「說助清淨道」（宣說資糧及清淨道）、「說功德智道」（宣說福德資糧及智慧資糧）、「說實際證道」（宣說通達真實際之方便）、「說如實修行道」（宣說修行隨順之法）而作廣說。佛世尊現證了這四項種清淨因之後，藉由「能如是如實修行者」而說〔這四種清淨因〕，〔指出〕應當修持其所說之清淨因。其解說為：「以四種清淨勝因」²¹⁴。「阿耨多羅三藐三菩提」即是一切智智。至此宣說了以果所攝之行差別，其解說為「善知〔四種〕清淨勝果」²¹⁵。此即所謂〔《論》

²¹⁴ 漢譯《論》中做「四種勝因」。
²¹⁵ 漢譯《論》中做「四種勝果」。

中〕所說：「諸如來智，於一念中知三世事皆相應」。

[292a.5] དེ་ནས་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚིག་འདི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །

བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང་། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ཇི་ཟེར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

爾時，佛讚文殊師利法王子言：「善哉，善哉！文殊師利！汝今善能為諸菩薩摩訶薩說本業道，誠如汝所說。」

說是法時，十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子等，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

[103a.2] འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཙོ་བོས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསྟན་པར་མཛད་པས་ན་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱིན་ཏེ། དེ་ནི་མ་ནོར་བར་བཤད་དེ་སྟོན་པའི་བྱུགས་མཉམ་པས་ལེགས་པར་བཤད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་དུ་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བས་བཤད་དོ། །

聖文殊師利為上首、無誤說法之故，世尊讚言道：「善哉！」〔在《論》中，〕是按照「善哉者，以不顛倒說法故，隨順如來所說法故」（當知無誤說法，導師歡喜，故言『快說此語』²¹⁶）意義而解說的。

[103a.3] ཡི་རངས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་དང་སྐུར་གྱི་གོང་མ་དང་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྟོན་པ་ པོ་ནི་སྟོན་པ་སྟེ་དེའི་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བསྟན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་མདོ་ཐོག་ཐག་གོ། །བསྟན་པའི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སྟོན་ མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་པ་འདི་གསུམ་གྱིས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་ཡི་རངས་སོ། །

所謂「歡喜」，並非配合「文殊師利童子」²¹⁷等前文，而是因為：「說者」為導師（佛世尊），其清淨之理於前已述；「所說法清淨」，則是全經從頭到尾的內容；「依所說法得果清淨」，則是無上正等覺。聖文殊師利等大眾由於這三種

²¹⁶ 快說此語：原文寫做 ལེགས་པར་བཤད་དོ，以現代語表達，其義即為「說得真好」。隋譯本與唐譯本皆有此句。

²¹⁷ 元魏譯本在此做「文殊師利法王子」。

清淨而感到歡喜。

[103a.5]མངོན་པར་བསྟོན་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ལྟར་མངོན་པར་བསྟོན་པའི་དོན་དུ་བཟུང་བར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚོག་གོ། །

所謂「稱揚讚歎」²¹⁸，是表示「應當視為如是稱揚讚歎的目的」。

[103a.5]ལྟ་ངན་ཀུན་གྱི་བྱ་བ་རབ་བྲལ་མདོ་སྤེལ་གྱི་དང་བཅས་པ་ལྷུང་སྤྱོད་འདི། །

[103a.6]ལའདད་པས་བདག་གིས་བསོད་ནམས་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་བསྟན་ལ་ཚང་བ་གང་ཐོབ་དེས། །

[103a.6]སེམས་ཅན་འདྲོན་པ་²¹⁹མང་པོ་འདི་དག་ས་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་སྤྱར་བསྐྱལ་ཏེ། །

[103a.6]ཚངས་ལ་སོགས་པས་མ་བགོད་སངས་རྒྱས་གནས་མཚོག་དེ་མེད་གང་དེ་སྤྱིར་ཐོབ་ཤོག། །།

諸惡見網 皆為摧毀 經釋詣究竟
我依注釋 眾福畢現 竭力令完備
眾生如旅 速蒙救度 令越三界海
梵等未逮 最上佛境 無垢願速證

[103a.7]འཕགས་པ་གལ་མགོའི་རིའི་མདོ་དང་སྤེལ་མར་ལའདད་པ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཙོ་བོའི་ཞབས་ལ་བརྟེན་པ། མང་དུ་ཐོས་པ་
གནས་བརྟན་ལྷན་ལྷོས་མཇེད་པ་རྗེས་སོ། །།

依止至尊聖文殊師利之多聞上座釋迦慧所造聖伽耶山頂經疏

²¹⁸ 諸家漢譯皆未譯出此句。此處根據藏譯版另行譯出。

²¹⁹ 《བ》《རྣར》མགོན་པོ། 今依此二版而譯。

圓滿法藏·佛典漢譯

THE KUMARAJIVA PROJECT