

འགྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་སྐབས་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་འཕྲིན་ལུགས་ལྟུང་།

འགྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་སྐབས་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་འཕྲིན་ལུགས་ལྟུང་།

TRANSLATION & TRANSMISSION

འགྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་སྐབས་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱི་འཕྲིན་ལུགས་ལྟུང་།

OCTOBER 2-5, 2014

KEYSTONE, COLORADO, USA

Workshop 4 | Room: CRESTONE PEAK IV | 4:30–6:30pm, October 4, 2014

Translating Abhidharma Materials

with Art Engle, Ian Coghlan, Gyurme Dorje

Ian Coghlan

(Institute of Tibetan Classics; Monash Sophis)

Dr. Ian Coghlan is an adjunct research fellow at the School of Philosophical, Historical and International Studies (SOPHIS), Monash University, Melbourne, and a translator for the Institute of Tibetan Classics. He holds a Ph.D. in Asian Studies from La Trobe University, focussing on Buddhist metaphysics, ethics, and hermeneutics. He trained as a monk in the Tibetan Buddhist tradition for twenty years and completed his studies at Jé College, Sera Monastic University in 1995. He has translated and edited a number of Tibetan works including *Ornament of Abhidharma*, *Principles of Buddhist Tantra*, *Stairway to the State of Union*, and *Hundreds of Deities of Tushita*. He currently resides in Churchill, Victoria with his partner Voula and dog Pilar.

Ian Coghlan's Presentation

A BRIEF OVERVIEW OF FOUR SIGNIFICANT TERMS IN ABHIDHARMA LITERATURE:
DHYĀNA, SAMĀDHI, SAMĀPATTI, AND SAMĀHITA

These four terms are linked through equipoise. Asaṅga states (*Yogacaryābhūmi*, 121a6):

ཅིའི་སྤྱིར་བསམ་གཏན་དང་རྣམ་པར་ཐར་བ་དང་ཉིང་ངེ་འཇིན་དང་སྣོམས་པར་འཇུག་པ་ཁོ་ན་ལ་
མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་ཞེས་བྱ་ལ། འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཚེ་གཅིག་པ་ནི་མཉམ་པར་བཞག་པ་
མ་ཡིན་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་འགྲོད་པ་མེད་པ་དང་མཚོག་ཏུ་དགའ་བ་
དང་དགའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་བདེ་བས་མངོན་པར་བསྐྱབས་པ་ཡིན་ལ། འདོད་པ་ན་
སྦྱོད་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ།

For what reason are absorption (*dhyāna*), liberation, concentration (*samādhi*), and meditative attainment (*samāpatti*) solely called “grounds of equipoise (*samāhita*),” yet single-pointed [concentration] of the desire realm is not equipoise? It is because those absorptions and so on are actually established by the absence of regret, [by] supreme joy, joy, pliancy, and bliss, yet [mental] activity is not like that in the desire realm...

Pliancy marks the ground of equipoise. Asaṅga states (*Yogacaryābhūmi*, 159b1):

ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མེད་པའི་སྤྱིར་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ནི་འདོད་པའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་
རྣམས་ཏེ། དེ་ལ་སེམས་ཚེ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་ཡོད་ཀྱང་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པས་
མ་བྲིན་པའི་སྤྱིར།

Minds (*citta*) and mental factors (*caitta*) of the desire realm are not equipoise because they lack pliancy (*praśrabdhī*). That which makes the mind single-pointed [i.e., concentration] exists there, but minds and mental factors are not conjoined with pliancy.

Concentration exists in nonequipoise. When associated with equipoise it supports realization. Chim Jampalyang states (*Ornament of Abhidharma* [*Chimzö*] p. 120):

ཉིང་ངེ་འཇིན་ནི་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་རྣམ་པར་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཚེ་གཅིག་པ་སྟེ། འདིར་ཚེ་ནི་དམིགས་
པའོ། དབྱེ་ན་ས་དགུ་ན་ཉིང་ངེ་འཇིན་དགུ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་སྟེ་བཅུ་འོ། ལས་ནི་སེམས་
མཉམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་རི་ལྟ་བུ་བཞིན་ཏུ་ཤེས་པ་འབྱུང་བས་རི་ལྟ་བུ་ཤེས་པའི་རྟེན་བྱེད་པའོ།

Concentration (*samādhi*) is the single-pointed state that engages a single aspect of one focal object, and that “point” is what is observed. If classified, there are ten: (1–9) the nine concentrations of the nine grounds, and (10) transcendent [concentration]. Its function is to support the knowledge of phenomena as they are, since the perfect knowledge of phenomena as they are, arises when the mind is in equipoise.

Concentration is the dominant factor of meditative attainment. Chim Jampalyang states (*Ornament of Abhidharma* [Chimzö] p. 652):

ཉིང་ངེ་འཇིན་སྣོམ་ས་འཇུག་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་བྱིར།

...concentration is the dominant factor of meditative attainment.

The eight different substances of meditative attainment. Chim Jampalyang states (*Ornament of Abhidharma* [Chimzö] p. 650):

“ཡན་ལག་མ་གཉོགས་པ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མེད་བཞི་སྟེ་སྣོམ་ས་པར་འཇུག་པའི་
དངོས་གཞིའི་རྣམ་ཉི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་ལ”

There are eight types of substance (*dravya*) of the actual bases (*maula*) of meditative attainment (*samāpatti*): (1–4) the four absorptions not including their branches, and (5–8) the four formless states.

The eight access states. Chim Jampalyang states (*Ornament of Abhidharma* [Chimzö] p. 668):

འོ་ན་ཉེར་བསྐྱོགས་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། སྣོམ་ས་འཇུག་དངོས་གཞི་༼བརྒྱད་ཡོད་པས་༽ བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལ་
ནི་གང་གིས་འཇུག་པའི་སྐྱོར་བ་ཉེར་བསྐྱོགས་ཀྱང་བརྒྱད་ཡོད་ལ། བསམ་ཅད་ཀྱང་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་
འབྲལ་ལམ་མེད་པས་སྲིད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ལམ་གྱིས་ཉོན་མོངས་སྤང་བར་མི་རུས་ལ་འདི་དག་ནི་
འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བར་བྱེད་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་བྱིར་ངོ་བོར་སྐྱོར་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་གྱི་
དག་པ་པ་ཁོ་ན་

Question: How many access states are there?

Reply: {Since there are eight} actual bases of meditative attainment, there are also eight access states (*sāmantaka*) that prepare to enter the actual bases. And since all are free from or lack affliction, yet paths concomitant with craving cannot abandon affliction, they are by nature not concomitant with enjoying its taste (*āsvāda*), but are solely pure (*śuddha*) because they are paths that give rise to freedom from attachment.

Regarding unrestricted access, Chim Jampalyang states (*Ornament of Abhidharma* [Chimzö] p. 670):

ཉེར་བསྐྱོགས་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་དང་པོ་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསྐྱོགས་མི་སྐྱོགས་མེད་ནི་དག་པ་
པ་ཡིན་པར་མ་ཟད་འཕགས་པ་ཟག་པ་མེད་པའང་ཡིན་ཏེ། ༼འདི་ནི་གསལ་བས་རང་འོག་གོང་གསུམ་
གྱི་ཉོན་མོངས་ལས་རྒྱལ་ལོ།། ༽བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་མ་སྐོབ་པ་དག་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་
ལམ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་པའི་བྱིར་ངོ།

From those eight access states, the first is unrestricted access to the first absorption that is not only pure but also an uncontaminated ārya path, because {it conquers the affliction of three levels—the same, lower, and higher grounds—due to its clarity} and those who have not obtained the actual basis of absorption generate the transcendent path in dependence on it.

There are three types of meditative attainment. Chim Jampalyang states (*Ornament of Abhidharma* [Chimzö] p. 650):

བརྒྱུད་པ་དེ་དག་ལས་སྲིད་ཅེ་མ་གཏོགས་པ་བདུན་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། རོ་སྤྲང་བ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། དག་པ་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་སོ། བརྒྱུད་པ་སྲིད་ཅེ་ནི་རོ་སྤྲང་ལྡན་
དང་དག་པ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་གྱི་འདུ་ཤེས་དམན་ཞིང་རྒྱ་བ་མི་གསལ་བས་དེ་ལ་འཕགས་པའི་ལམ་
མི་རྟེན་པས་ཟག་མེད་ནི་མ་ཡིན་ནོ།

From among those eight, seven have three types each excluding the summit of existence: (1) that concomitant with enjoying its taste (*āsvāda*), (2) that which is pure, or (3) that which is uncontaminated (*anāsrava*). The eighth, the summit of existence, has two types: (1) [that concomitant with] enjoying its taste and (2) pure. It is not uncontaminated since its discrimination is inferior, it lacks clarity due to movement, and therefore the ārya path does not depend on it.

Regarding the fourth absorption, Chim Jampalyang states (*Ornament of Abhidharma* [Chimzö] p. 524):

སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་སངས་རྒྱས་ནི་...དེས་འབྲེད་ཆ་མཐུན་ནམ་མི་སྤྱད་པ་ནས་
གཟུང་སྟེ་བྱང་ཚུབ་ཟད་མི་སྤྱེ་ཤེས་པའི་བར་གྱི་ལམ་ཀུན་བསམ་གཏན་གྱི་ཡ་མཐའ་བཞི་བ་ལ་བརྟེན་ནས་
སྟོན་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་བསྐྱེད་པའི་སྤྱིར་...

[Vaibhāṣikas assert]...buddha masters and rhinoceros-like (*khadga*) solitary buddhas generate all paths from the precursor of penetrative discernment (*nirvedhabhāgīya*) or [the meditation on] ugliness up to the enlightenment (*bodhi*) consisting of the elimination and nonarising of the afflictions, in one session in dependence on the upper limit of the fourth absorption (*dhyāne'ntye*).

Two types of meditative attainment are included in the fourteen nonassociated formations. Chim Jampalyang states (*Ornament of Abhidharma* [Chimzö] p. 133):

སེམས་དང་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་བཞི་སྟེ། རོ་བ་པ་དང་། མ་རོ་བ་པ་དང་།
སྐལ་པ་མཉམ་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྟོམས་འཇུག་དང་། འགོག་པའི་
སྟོམས་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་དག་སྟེ་གཉིས་དང་། སྟོག་གི་དབང་པོ་དང་། འདུས་
བྱས་གྱི་མཚན་ཉིད་སྟེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་སོ་རྣམས་དང་། མིང་གི་ཚོགས་དང་། སོགས་པའི་སྐྱས་
གཟུང་བ་དག་གི་ཚོགས་དང་། ཡི་གའི་ཚོགས་དང་།

Formations not associated (*viprayuktāsaṃskāra*) with mind have fourteen types: (1) obtainment (*prāpti*); (2) nonobtainment (*aprāpti*); (3) homogeneity (*sabhāga*); (4) nondiscriminator (*āsaṃjñika*); the two types of meditative attainment (*samāpatti*)—(5) meditative attainment of nondiscrimination and (6) meditative attainment of cessation; (7) the faculty of life-force (*jīvita*); (8–11) the four characteristics (*lakṣaṇa*) of conditioned states such as arising and so on; and (12) the collection of names (*nāmakāya*). The term “and so on” refers to (13) the collection of words, and (14) the collection of letters.

པའི་ཚེ་མོར་སྐྱེས་པ་སྟེ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཏེ།

That which is called “meditative attainment of cessation” (*nirodhasamāpatti*) is also the same as the former meditative attainment of nondiscrimination in which mind and mental factors cease. Those with special mental attention and so on enter this meditative attainment when mental attention first engages meditative attainment to abide (*vihāra*) {in peace, through reflecting that peace is} the pacification of discrimination and feeling. They do not enter it due to renunciation. They are born on the ground of the summit of existence (*bhavāgra*), supported by the base of neither discrimination nor nondiscrimination, because it is easier to stop concomitant states at the conclusion of subtle minds...

Asaṅga states (*Compendium of Abhidharma*, p. 52a7):

འགོག་པའི་སྣོན་མས་པར་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྲིད་པའི་ཚེ་མོ་ལས་བྱེན་དུ་བསྐྱོད་པ་ཞི་བར་གནས་པའི་འདུ་ཤེས་སྲོན་དུ་བཏང་བའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཚོས་བརྟན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་བརྟན་པ་དེ་དག་ལས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་འགོག་པ་ལ་འགོག་པའི་སྣོན་མས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་གདགས་སོ།

What is the meditative attainment of cessation (*nirodhasamāpatti*)? The cessation of unstable—and even stable—minds and mental factors, due to attention preceded by discrimination of the abode of peace (*śāntavihāra*), that is free from attachment to the base of nothingness (*ākiñcanyātana*) but passes beyond the summit of existence (*bhavāgra*), is designated as the meditative attainment of cessation.

Feeling and discrimination as obstacles to peace. Chim Jampalyang states (*Ornament of Abhidharma [Chimzö]* p. 52):

ཡང་ཅིའི་སྲིད་སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་ལས་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་གཉིས་སྤང་པོ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཤད་ཅེ་ན། ཚོར་བ་ནི་བྱིམ་པ་སྤོགས་ཀྱི་ཚོད་པའི་རྩ་བར་གྱུར་བའི་སྲིད་ཏེ། འདོད་པ་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པས་ཚོར་བའི་རོ་སྤང་པར་འདོད་པས་། རྩུ་དང་། །ཞིང་དང་། །འགྲོག་དང་བུད་མེད་དང་། །ཁང་པ་དང་ལོར་བུ་དང་ཆེད་དུ་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཚོད་པའི་སྲིད་རོ། འདུ་ཤེས་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚོད་པའི་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་བ་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པས་འདུ་ཤེས་སྲིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། རང་གཞན་གྱི་བྱུང་མཐའ་ལ་བཟང་ངན་གྱི་མཚན་མར་འཇིན་པས་དགེ་སྤྱོད་དང་དགེ་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཚོད་པའི་སྲིད་རོ།

Question: Why, from among the other mental factors, are both feeling and discrimination explained as separate aggregates?
Reply: That is because feeling is the root of dispute (*vivāda*) for the laity because kings dispute with kings and so on over {water}, land, {pasture, daughters,} houses, jewels, and so on through excessive craving for desire objects due to the desire to experience the taste of that feeling. Discrimination is the root of dispute for ordainees because discrimination becomes distorted through excessive attachment to [philosophic] view. Therefore śramaṇas dispute with other śramaṇas through holding to the valid or invalid marks of the tenets of themselves and others.