

第三止觀自性分二。初奢摩他自性。如解深密經云。「即於如是善思惟法。獨處空間。內正安住。作意思惟。復即於此能思惟心。內心相續。作意思惟。如是正行多安住故。起身輕安及心輕安。是名奢摩他。如是菩薩能求奢摩他。」義謂隨所定解十二分教中。五蘊等義。為所緣境。由念正知。令能緣心於所緣境。相續安住而不散亂。故心於境能任運住。若時生起身心輕安。所有喜樂。此三摩地。即奢摩他。此由內攝其心不散。所緣即能生起。不要通達諸法真實。

二毘鉢舍那自性。即前經云。「彼由獲得身心輕安為所依故。捨離心相。即於如所善思惟法內。三摩地所行影像觀察勝解。即於如是勝三摩地所行影像所知義中。能正思擇最極思擇。周遍尋思周遍伺察。若忍若樂。若覺若見。若觀。是名毘鉢舍那。如是菩薩能善巧毘鉢舍那。」此經宣說毘鉢舍那是觀察慧。最極明顯無可抵賴。傳說支那堪布見已謗云。「此是經否不得而知。」用足毀踏。因彼妄計一切分別皆執實相。要棄觀慧全不作意。乃為修習甚深法義。不順此經。故用足毀。現見多有隨此派者。聖無著說。「正思擇者謂思擇盡所有性。最極思擇謂思擇如所有性。以有分別慧作意取諸相時。名周遍尋思。真實觀時

名周遍伺察。」尋謂粗思，伺謂細察。取諸相者，非執諦實，是明了境相。由是思擇如所有性，盡所有性，皆有周遍尋思及周遍伺察。

寶雲經說義同深密。如云：「奢摩他者，謂心一境性。毘鉢舍那者，謂正觀察。」慈尊於莊嚴經論云：「應知諸法名，總集為止道。應知妙觀道，思擇諸法義。」又云：「正住為所依，心安住於心，及善思擇法，應知是止觀。」依定住心，說名為止。善擇法，慧說名為觀。前經密意，作是解已，令更不能別解經義。菩薩地云：「於離言說唯事唯義所緣境中，繫心令住，離諸戲論，離心擾亂，想作意故，於諸所緣而作勝解。於諸定相，令心內住安住等住。廣說乃至一趣等持，是名奢摩他。云何毘鉢舍那？由奢摩他熏修作意，即於如先所思惟法，思惟其相。如理簡擇，最極簡擇，極簡擇法，廣說乃至覺明慧行，是名毘鉢舍那。」此與前說極相隨順。此文雙解經意及慈尊意，故於前文所明止觀應生定解。修次中編亦云：「外境散亂，既止息已，於內所緣恆常相續任運而轉，安住歡喜輕安之心，是名奢摩他。即由安住奢摩他時，思擇真實，是名毘鉢舍那。」般若波羅蜜多教授論云：「盡所有性如所有性，無分別影像者，是止所緣。盡所有性如所有性，有分別影像者，是觀所緣。」此說於如所有性盡所有性

不分別住名奢摩他。思擇二境名毘鉢舍那。解深密經云。「世尊。幾是奢摩他所緣。告曰：一種。謂無分別影像。幾是毘鉢舍那所緣。告曰：一種。謂有分別影像。幾是俱所緣。告曰：有二。謂事邊際所作成辦。」集論於事邊際。開說如所有性及盡所有性之二。寂靜論師如前所說。止觀皆能俱緣。如所有性盡所有性。是故止觀非就所緣境相而分。既有通達空性之止。亦有不達空性之觀。若能止心於外境轉。住內所緣。即說名止。增上觀照。即名勝觀。

有說內心無分別住。無明了相。說名為止。有明了力。說名為觀。此不應理。以與佛經及慈尊無著之論。並修次第等諸廣決。擇止觀相者。說於所緣心一境性。勝三摩地名奢摩他。於所知義正揀擇慧名毘鉢舍那。皆相違故。又無分別心有無明了之力者。是因三摩地有無沈沒之差別。以此為止觀之差別。極不應理。以一切奢摩他定。皆須離沈。凡離沈沒三摩地中。心皆定有明淨分故。故緣如所有性之定慧。是就內心證與未證二無我性。隨一而定。非就其心住與不住。明了安樂無分別相。而為判別。以心未趣向無我真實者。亦有無量明樂無分別三摩地故。雖未獲得實性見解。但若執心令無分別。現可生起。故未解空性。生無分別定。無少相違。若能由此久攝其心。以攝心力。風生堪能。身心法爾能生喜樂。故生喜樂。

亦不相違。喜樂生已，即由喜樂受相明了，力令心明了，故說一切明了安樂無分別定，皆證真性全無確證。諸證空性妙三摩地，雖有明樂無所分別，諸未趣向空性之定，亦有極多明了安樂及無分別，故應善辨二定差別。

第四理須雙修。修止觀一種，何非完足，必雙修耶？答：譬如夜間，為觀壁畫而燃燈燭，若燈明亮無風擾動，乃能明見諸像。若燈不明，或燈雖明而有風動，是則不能明見諸色。如是為觀甚深義故，亦須定解真義無倒妙慧，及心於所緣，如欲安住而無擾動，乃能明見真實。若僅具有心不散亂無分別定，然無通達實性妙慧，是離能見實性之眼。於三摩地任何薰修，然終不能證真實性。若雖有見能悟無我真實性義，然無正定，令心專一堅固安住，則無自在。為分別風之所動搖，亦定不能明見實義，是故雙須止觀二品。如修次中編云：「唯觀離止如風中燭，瑜伽師心於境散亂不能堅住，不生明了智慧光明，故當雙修。」大般涅槃經云：「聲聞不見如來種性，以定力強故，慧力劣故。菩薩雖見而不明顯，慧力強故，定力劣故。唯有如來遍見一切，止觀等故。由止力故，如無風燭，諸分別風不動心故。由觀力故，永斷一切諸惡見網，不為他破。」月燈經云：「由止力無動，由觀故如山，心無散亂，安住所緣，是