

菩提道次第廣論卷二十二

第三依此能破於相續中生見之理分三。^一決擇補特伽羅無我。^二決擇法無我。^三修習此見淨障之理。初又分三。^一正決擇我無自性。^二顯由此成我所無性。^三此諸正理於餘例明。初又分二。

^一立喻。^二合義。今初

入中論釋引經說云。「言我是魔心。汝昔起是見。此行蘊皆空。此中無有情。如依諸支聚。假名說曰車。如是依諸蘊。說世俗有情。」此如依自車輪等支假名為車。依於諸蘊假名為我。或曰有情。

先說車喻。此中分四。^一顯車無性而為假有。^二於彼斷諍。^三由名差別皆得成立。^四依此速得正見勝利。今初

入中論云。「如車非許離自支。亦非非異非具支。非依他支非支依。非聚非形此亦爾。」如車與自支。於一異等七中皆無故唯假有。我與取蘊說亦如是。此中若車有自體性。則以正理觀性有無。於一異等七相之中。定有所得。然於彼七皆非有故。定無自性。言車支

者。謂軸輪轄等。車與彼支自性非一。若性一者。如支眾多車當亦多。如車是一支亦當一作。者作業皆當成一。有此等過。又與自支體性非異。異如瓶衣各別可得。不可得故。亦當無有施設因故。能依所依二品自非支依。如酪在盤。亦非依支。如天授在帳。若性各異。此二容有無別性故。此中非破互有。是破能依所依有實自相。所舉二喻亦就他許。謂有自相能依所依。如此一切當知皆爾。又具支者亦不應理。若車具支。應如天授具足牛等異體可取。如是車與自支各異亦應可取。然不可取故無具義。如云天授有耳。車有支者亦不應理。已破異性故。若此具支有自性者。應是一性前已破故。天授有耳。於名言有。此非所破。車亦許爾。故是破除自相之具。

餘二執者。如云。「若合聚為車。散住車應有。無有支無支。形車亦非理。」此有二執。謂以支聚及形差別安立為車。其中唯以支聚為車不應道理。此中有二。一違正理。謂輪等支分離散布。完聚一處亦應有車。以為支聚即是車故。二違自許。謂自部實事諸師。許無有支唯許支集。若爾。支亦應無。無有支故。是則亦無唯支合集。是故支聚亦不成車。破支聚為車。是此論師所許不須簡別。聚合是車施設事故。說蘊是我所施設事。非是我故。若唯支集不

許為車。以支合時形狀差別立為車者。此如前說無有支者。支亦無故。唯以支形安立為車。不應正理。過違自許。亦字顯示非僅支聚為車非理。又許形為車。為散支形耶。為支聚形耶。若散支形與先未合時形。無異形耶。抑異先形有別形耶。初有過云。「如汝各支先有形。立為車時形亦爾。如支分散不名車。如是合車亦非有。」此謂先未合時與後合時。輪等形狀全無差別。如分散時。其車非有。如是合時亦應無車。若後合時與先未合輪等支形。有別異形。立為車者。亦有過失。如云。「若現成車時。輪等有異形。可取然非有。故唯形非車。」謂前後時。若輪軸等有別異形。理應可得。然任何觀終不可得。故異前形後形為車。不應正理。若各支形不許為車。以諸支分合聚總形立為車者。亦有過失。如云。「汝聚無實故。形應非支聚。若依非實法。此中何有形。」此謂依支聚之形名車非理。聚非實故。依假支聚施設形狀。不應理故。一切假有所施設事要實有故。又支集聚無實自性。若有自性與能聚支。不能出於自性一異。若許爾者。如破車時悉能破故。然於自宗假有所依不許實有。支聚假形是車所依。車是依彼假施設法。非唯所依即許為車。故破聚形為車。亦於所破不須簡別。依無實聚。立無實形。無不應理。則依無實因無明種等。生無實果行及芽等。一切應理。如云。「如汝

所許此。則依無實因。當知生一切。無實性諸果。」又此車喻。亦破色等八塵合集。立為瓶等。又破依於八種實塵。假立瓶等。又破依於實有色等形狀差別。假立瓶等。以色等塵自性無生。彼無性故。實有非理。如入中論云。「由彼色等如是住。覺為瓶等不應理。性無生故。色等無形。為瓶等亦非理。」若謂瓶若如車。非自支分合集形者。則腹大等應非瓶相。彼是形故。答。若法大腹長頸等相。許彼為瓶。非大腹等形狀為瓶。若異此者。理亦應許腹頸是瓶。

第二於彼斷諍。諸實事師於彼難云。若以觀察有無自性之理。如前所說七門求車。由彼無得理應無車。則諸世間應無施設車名之處。然此非理。現見可云車來買車車持去等。故有車等。入中論釋答說。彼過唯實事師有。及自宗非有。初者。謂世間名言說車來等。若如汝許理應皆無。以汝安立諸法為有。要以正理尋求有無自性而後安立。然以彼理七相推求車不可得故。汝又不許有餘方便安立事故。故車應無。若以尋求有無自性正理推求無所得者。車應非有。諸實事師所設徵難。現在自許講中觀者。說中觀宗許有此難。若許如是。定犯一切名言建立皆無之過。二自無過者。如云。「或於實性或世間。雖以七相皆不成。若不推察就世間。此依自支而假設。」義謂。若以尋求有無自性正理推求於七相中車。就二

諦俱不可得。雖於七相以理未得。豈能破車。以許有車。非由觀察有無自性正理所立。是捨正理觀察。唯以世間尋常無損諸名言識之所成立。故建立彼是依自支立為假有。若作是念。修觀行師如是觀察。以彼正理車無所得。雖車無性。然車支分自性應有。燒布灰中尋求縷線。汝誠可笑。如云。「若時其車且非有。有支無故支亦無。」若無有支。亦無支故。若作是念。彼不應理。車雖散壞。輪等支聚猶可得故。然此非爾。唯先見車。乃執輪等是車之輪。餘則不執。如車壞時。輪等與車全無係屬。非車之支。是故非無有支之車而有車支。爾時其車支及有支。二俱非有。然彼輪等待自支分。可名有支。餘分為支。故無有支不能立支。又無有支無支之義。如云。「譬如燒車無支分。慧火燒有支無支。」如此譬喻。應當了知。

第三由名差別皆得成立。入中論釋云。「此宗非但由世共許假立車名顯然成立。即此諸名差別。由無觀察世間共許而當受許。」如云。「即此有支及有分。眾生說車為作者。眾生又許為受者。」此說車待輪等諸支諸分。共許名為有支有分。如是觀待輪等所取之事。說名作者。觀待所受。說名受者。自部有說唯許諸支諸分合集。異彼別無有支有分。不可得故。如是唯說有業而無作者。又異所取不可得故。說有所取而無受者。彼皆倒說世間世

俗。若爾。支等亦當無故。入中論於此密意說云。「莫壞世許諸世俗。」如於勝義無有支等。支等亦無。如於世俗支等可有。有支亦有。作如是說不壞二諦。

第四依此速得正見勝利。入中論釋云。「如是觀察世間世俗雖皆非有。若不推察。共許有故。修觀行者以此次第。觀察世俗速疾能測真實淵底。」如何而測。「七相所無如說有。此有觀行師未得。此於真實亦速入。此中如是許彼有。」此說由其觀車正理。速測真實無自性義。故彼正理極為切要。觀擇實義諸瑜伽師。作是思擇而生定解。所謂車者。若有自性。由一異等七相門中。尋求有無自性之理。正推求時定無猶豫。七隨一中而能獲得。然於彼中皆無所得。雖由如是未能獲得。然車名言不可遮止。故言車者。唯由無明眩翳壞慧眼者分別假立。非自性有。此瑜伽師於真實義速能悟入。頌言。「此於真亦爾。」亦字顯亦不壞世俗。破車自性最決斷者。七相推求。此最顯了破斥之理亦極明顯。故依此理。易於通達車無自性。總依前說車之建立有三功德。一。易破增益諸法自性常見功德。二。易破無自性緣起非理斷見功德。三。此二功德以何觀察易於生起修觀行者推察次第。初者。唯破一異而破有性。此理太略。難以通達。廣則太勞。七相推察極為相稱。二者。從初破時即於所破

簡別而破。由此門中雖破自性。不壞名言有能所作。第三者。若有自性。決定不出一異等七相。次於彼等一一逐次顯其違害。見七相中皆有妨害。由破能遍。所遍亦破。先知此已。次於無性多引定解。此後觀見如是無性。然車名言不可遮止。便覺甚奇。業惑幻師幻此車等。極為希有。以從各各因緣而生。無少紊亂。各各自性亦非有故。如是能於緣起之義。自性無生。獲定解故。如四百論釋云。「瓶等諸法。從自因生。為一為異。五相觀察。雖皆非有。然依緣假立。而能盛取蜜及水乳。作用皆成。寧非希有。」又云。「若無自性。然亦可得。如旋火輪。自性皆空。」

第二合義分二。一合無自性義。二合由名差別成就義。初又分四。一破我與蘊性一品。二破我與蘊性異品。三由此亦能破諸餘品。四依彼能見補特伽羅猶如幻化。今初

總凡世間現見一法。心若決定彼為有對。遮其無對。若是無對。則遮有對。由此道理。總於一異或於一多。遣第三聚。有對無對。即一多故。若能總於一多決斷。別於自性。若一若異。亦能決斷。如是若我或數。取趣有自性者。亦不能出。若一若異。故當觀察我與取蘊。為一性。耶抑為異性。修瑜伽者。先觀我蘊。二是一性。有何過失。於計一品。當求過難。佛護論師於此

宣說三種過失。謂計我無義。我應成多。應有生滅。其中初過。若許我蘊二性是一。妄計有我全無義利。以是蘊異名故。如月及有兔。中論亦說此義。二十七品云。「若除取蘊外。其我定非有。計取蘊即我。汝我全無義。」第二過者。若我與蘊自性是一。一數取趣如有多蘊。我亦應多。如我唯一蘊亦應一。有斯過失。入中論云。「若蘊即我故。蘊多我應多。」第三過者。十八品上云。「若蘊即是我。我應有生滅。」二十七品云。「取性應非我。我應有生滅。」應知此中取即說蘊。如是許我剎那生滅當有何過。入中論本釋說三過失。一過。憶念宿命不應道理。二過。作業失壞。三過。未作會遇。初者。若我剎那生滅。我之生滅應自性有。前後諸我自相應別。若如是者。佛不應說爾時我是我乳大王。我乳之我與佛之我二相別故。譬如天授念宿命時。不作是念我是祠授。若不爾者。前者所受後者能憶。雖性各異。然不相違。則天授所受祠授不憶。亦當宣說不同之理。然不可得。此如破他生之理。若他許種芽皆有自性。而為因果。乃可難云。如此可成因果。則從火燄亦當生黑暗。然非許異皆有彼難。若爾。彼經顯示佛與我乳二為一耶。彼經唯是遮他相續。非顯是一。故彼經云。「爾時彼者莫作異念。」此即月稱論師所許。誤解彼經有作是云。「佛與彼諸宿生有情應是一人。經云。我於昔時

為彼說二是一。又有為法剎那壞滅。是一非理。故彼二常。」此是前際四惡見中第一惡見。為破此故龍猛菩薩於二十七品云。「說過去已生。彼不應道理。昔時諸已生。彼即非是此。」若如是者。則一眾生應成六趣。彼等漸受六趣身故。前後諸人是常一故。如是亦破前後性別。若我有性。前後諸人或是一性。爾時應常。或是異性。則成斷見。故諸智者不當許我有實自性。二過作業失壞者。謂若許我一剎那自相生滅。前我作業後我受果。如下當破。先造業果應無人受。作業之我未受果前已滅壞故。無餘我故。前後諸法其自性異。故除前我別無後來異性之我。前未受果果無受故。若謂是一相續。下亦當破。故不能斷業失壞過。三過未作會遇者。若謂前我雖已壞滅。然由後我受所作果。無失壞過。若爾。諸餘補特伽羅未作少業。當受彼業果報因緣。亦當受餘補特伽羅作業之果。以此自性補特伽羅所作業果。由彼異性補特伽羅而受用故。入中論云。「未般涅槃前剎那。無生滅作故無果。餘所作者餘應受。」又入中論雖尚說有餘三過失。然唯破除自部所許。今為破共。故不摘錄。以上二理。二十七品云。「若此是餘者。無前亦應生。如是前當住。前未死當生。前斷業失壞。餘所作諸業。當由餘受果。此等皆成過。」月稱論師即錄業壞等二言。「若此是餘者。」義謂昔

生時我與現在我二性若異。若爾於前全無依託。不依前者後亦當生。又如造瓶。衣無須壞。後我生時前當不壞而常安住。又前不死當於此生。若謂前後生我體性雖別。然無業壞及未造業會遇之過。相續一故。此同各別自相未成尚待成立。若自性異是一相續。不應道理。猶如彌勒。鄔波笈多。入中論云。「真實相續無過者。前觀相續已說過。」前如何觀察者。即彼論云。「彌勒近護有諸法。是餘性故非一續。諸法若由自相別。是一相續不應理。」謂若自相各別如二相續。不可立為是一相續。第二十七品云。「若天人各異。相續不應理。」總謂若自性異。應堪觀察實性正理之所思擇。然以彼理詳審思擇。下無塵許堪思擇事。故自性異。前所造業後若受果。則異相續一切皆同。無可分別。此於一切處。皆當了知。

若爾。自宗前時所受後時憶念。二者非一。如異相續。則憶先受及先造業。後者受果不應道理。答云。無過。是一相續。此宗無違。唯於他宗是一相續不應理故。如滿瓶酪置茅屋內。鴿住屋頂。雖鴿足爪未入酪瓶。然彼爪跡於酪可得。如是現法補特伽羅未往前世。然憶宿受亦無相違。四百論釋云。「諸因果法應離分別一性異性。由因差別果相顯現。唯有諸行相續無常。能取假我隨念宿生應正道理。於彼諸法皆無自相。若有如是諸緣現前變為餘

相無不應理。是故當知。諸法因緣皆無自相。作用差別不可思議。如稀酪器置於屋中。多草覆頂。鴿居其上。跡雖可得。然足入酪。理定非有。」入中論中。當廣研求。當釋正義。如是若許我蘊是一。二十七品云。「云何所取法。而成能取者。」此是大過。如名言云。此數取趣受如是身。蘊是所取。我是能取。若許彼二是一。作業作者亦當成一。能斫所斫。瓶及陶師。火與薪等。皆當成一。如十品云。「若薪即是火。作者業成一。以此火薪理。我與所取等。及瓶衣等俱。無餘盡當說。」入中論云。「取者與取理非一。業與作者亦當一。」如是若許我蘊是一。許我無義。我當成多。作及作者理當成一。造業失壞。未造會遇。說憶宿生不應道理。有六過故。不當許一。

第二破異品。若我與蘊二性非一。而許性異。當有何過。第十八品出此過云。「若我異諸蘊。應全無蘊相。」若我自性異蘊而有。應不具蘊生住滅相。如馬異牛不具牛相。若謂如是。明顯句論立他比量難。謂彼應非設我名言處。非我執境。是無為故。如虛空花。或如涅槃。佛護論師說。我若不具生滅之相。即應是常。常則無變。全無作為。計執有我。毫無義利。流轉還滅皆不成故。若離諸蘊變礙等相。自性異者。應如是可得。譬如色心異相可得。然不可取。

故無異我。第二十七品云。「我離所取蘊，異者不應理，若異無所取，應見然不見。」入中論云。「故無異蘊我，除蘊不執故。」故諸外道增益離蘊異義之我，是未了解我唯假名。又見與蘊一不應理，由邪宗力妄興增益，非彼相續名言諸識見如是我。以如是理，乃至能見我與諸蘊，若自性異有諸過難，得堅定解應當修習。若未於此一異品過，引生清淨決定了解，縱自決斷補特伽羅皆無自性亦唯有宗，終不能得清淨見故。

若欲觀察有無真實補特伽羅，當觀真實補特伽羅與蘊一異。若計是一，究竟過難，謂火薪等作者與業皆當成一。此等若一，即以世間現量能破，立敵二宗諸不共許不成過難。如是若異，應如色心各別可見，未見是事，此以常識不取為難，宗派不共不成過難。故於觀察真實義時，一切過難究竟根本，要至立敵相續之中，無有損害名言諸識。故云。「於真實時世無害」者，是如前說，於真實義不許為量，非於觀察真實義時，無有損害名言諸識，不許為難。若不爾者，各別所許諸不共量既不能害，諸至教量有許不許，種種非一，即共許者，了非了義多不合順。彼復尚須以理證成，餘有何理，可為顯說。又於他許，謂若許彼亦應許此，若不許此亦莫許彼，如是因相，若無正理何能決定，是故能破能立，一切根本究竟，要至

立敵無損名言諸識。違彼而許見自內心能違害故。不可違越。此乃中觀因明一切共規。雖則如是。然名言識亦無成立無性等過。猶如現量雖能成立聲是所作。然非現量成立無常。總其能破能立根本。究竟雖須至於現量。根本所立豈須由於現量而成。

第三由此亦能破諸餘品。若有異性如盤中酪。或我依蘊。或蘊依我。可有能依所依二品。然無異性。故無所依及以能依。如前說車。入中論云。「蘊非有我我無蘊。何故若此有異性。觀察於此乃可成。無異性故妄分別。」又我與蘊具足品者。當知亦如車說。即前論云。「非我具色何以故。由我無故無具義。非異具色異具牛。我色俱非一異性。」言具牛者。如云天授具足諸牛。言具色者。如云天授具足妙色。若爾唯蘊合集即是我耶。此亦非理。說依五蘊假施名我。其所依事即能依法。不應理故。入中論云。「經說依蘊故。唯蘊集非我。」又唯蘊聚。即是我者。入中論本釋俱說業與作者成一之過。許一一蘊是我所取。當許五蘊俱是所取。則諸蘊聚亦所取故。說蘊積聚是我所依。非即是我。則蘊相續顯然亦應如是而許。若謂彼等雖皆非我。然如配合輪軸等時。得一殊形安立為車。色等合聚於殊特形。應立為我。若爾。形狀唯色乃有。應於心等不立為我。入中論云。「形為色有故。汝唯說色我。心等聚

非我。心等無形故。」是故如車於七種相皆無自性。然依有支假名為車。我與諸蘊一異等性。七中皆無。然由依蘊假名為我。二者相似。經以彼二說為法喻。故此善成。

第四依彼能見補特伽羅猶如幻化。如幻之義。略有二說。一說勝義諦如幻。謂唯可言有而破諦實。二說色等幻。謂自性雖空。現有色等現境如幻。今說後義。又後義中有前幻義。前中不定有後幻義。修後幻法要依二心。一取現境。二決定空。喻如變幻所現象馬。要眼識見。如所幻現實無象馬。意識決定。依此因緣乃能定解所現象馬是幻或妄。如是補特伽羅等。於名言識顯現無遮。及以理智決定了彼自性本空。依彼二心乃能定解補特伽羅是幻或妄。此中理智不能成立顯現為有。其名言量不能成立自性為空。此即雙須尋求有無自性。理智與取色等名言諸識所有因相。故若色等不現如幻。其取色等諸名言識任運而有。生此方便不須劬勞。當以觀察有無自性之正理。多觀色等。於破自性起大定解。次觀現境。乃現如幻。無餘決擇幻空之理。昔諸智者說以理智於現有法唯遮自性生滅等空。名如虛空空性。次性雖空現似有性色等顯現。名如幻空性。如是臨修禮拜旋繞及念誦等行品之時。先以觀性有無之理。觀察彼等破除自性。以彼定解智力攝持。次修彼事學習如幻。於此

幻中修禮拜等。知此宗要定中當修如空空性。由彼力故。於後得時。善解現境如幻空理。此如前說。若不善知所破量齊。唯以正理觀一異等。見一異等有妨難時。便謂全無補特伽羅等。及謂補特伽羅等法。如兔角等一切作用皆空無事。成大斷見。當知即是正見歧途。如云。「如是則三有。云何能如幻。」四百論釋云。「若能如實見緣起者。當如幻化。非如石女兒。若此觀察破一切生。說諸有為皆無生者。爾時此非如幻。石女兒等乃能量度。我因恐怖無緣起過。不能順彼。當不違緣起順如幻等。」故尋求有無自性之理智。執有幻義雖亦是過。然以彼理觀察破除自性之後。於諸法上定當引生執有幻義。非是過咎。四百論釋云。「是故如是周遍思擇。諸法自性皆不成就。諸法別別唯餘如幻。」此說須餘如幻義故。又若破除苗芽自性乃至正理作用未失。爾時若以正理觀察。應不應理。雖於苗芽不執有性。然於苗芽無自性義念為諦實。及於性空顯現如幻念為諦實。此執有過。亦是正理之所破除。若不執實。但取有幻。決不當謂取幻亦復有執著故。應當棄捨。若不爾者。緣起定解一切皆無。成大過故。如前廣說。此復定是未能分辨如幻義有與諦實有二者差別。

又先觀境以理分析覺境非有。次於觀者亦見如是。再次於能決定無者亦復非有。任

於何法。此是此非。皆無能生定解之處。次覺現境杳茫無實。由是未分自性有無與僅有無。以諸正理盡破一切之所引生。如此之空。是為破壞緣起之空。故證此空。引覺現境杳茫顯現。畢竟非是如幻之義。故以正理思擇觀察。覺補特伽羅等。於自性境無少安住。依此因緣。此諸現境杳茫顯現並非難事。如此顯現。凡諸信解中觀宗義。少聞顯說無性法者。一切皆有。然最難處。謂盡破自性及以無性補特伽羅。立為造業受果者等。至心定解。而能雙立此二事者。至最少際。故中觀見最極難得。然若未得如斯正見。定見增長。則於行品定解損減。若於行品定解增長。則其定見決定損減。則於二品。無餘方便能正引生勢力均等廣大定解。是故決定或墮妄執實有自性。增益常見有事見邊。或墮妄計諸法作用一切皆空。損減斷見無事見邊。如三摩地王經云。一爾時無罪具十力。勝者說此勝等持。三有眾生猶如夢。此中無生亦無死。有情人命不可得。諸法如沫及芭蕉。猶如幻事若空電。等同水月如陽燄。全無人從此世歿。而更往去餘世間。然所造業終無失。生死異熟黑白果。既非常住亦非斷。無實造業亦無住。然既造已非不觸。亦無他造自受果。一謂以正理雖不能得若生若死補特伽羅。然諸法如幻生黑白果。故造業已定觸其果。非不領受。又無他人所造諸業。其餘補

特伽羅不造而遇領受其果。如此所說當獲定解。求定解法如前所說。令善現起正理所破。次善思惟。自心無明。如何增益自性之理。當善認識。次當思惟。若有此性。決定不出一異道理。及於雙方妨難之理。分別思察。引生觀見妨難定解。後當堅固定解。補特伽羅全無自性。於此空品應多修習。其次補特伽羅名言不可遮止。令於心現。即安立此為造業者及受果者。作意思惟諸緣起品。於無自性緣起得成。於成立理當獲定解。若覺彼二現相違時。當善攝取影像等喻。思不違理。謂如形質所現影像。雖所現為眼耳等事皆悉是空。然依鏡質緣合則生。若此眾緣有缺則滅。如彼二法同於一事不可遮止。如是補特伽羅雖無自性。若微塵許。然造業者及受果者。又依宿業煩惱而生。皆無相違。當淨修習。如是道理。於一切處皆當知之。

若爾。了知彼影像等隨所顯現。決定是空。即是通達彼無性者。則諸異生現證無性。皆成聖者。若非通達。彼等何能為無性喻。若彼諸喻無自性義。更須依因而通達者。隨別安立彼之喻等觀察推求。當成無窮。先有答云。「雖已現證諸影像等無自性義。然非聖者。唯達少分有法空故。聖須現證一切諸法皆無自性。」然不應理。四百論云。「說見一法者。即見

一切者。以一法空性。即一切空性。」此說通達一法無性空性。即能通達諸法空故。故達影像本質雖空。不執實質。然於影像執為實有。有何相違。又諸童稚不善言說。見質影像於彼戲等。彼等是執實有本質。若諸高邁已善言說。雖知彼等實無本質。本質所空。然即執彼現似本質影像有性。是諦實執。此於自心現有。領覺能成。雖其如是。然亦堪為無性喻者。謂隨所現即彼性空。故所顯現實無彼性現量可成。即彼為喻。若隨所現即彼性空。於芽等上以量成者。即是通達苗芽無性。故與影像理非全同。以此當知。「如此瓶等真無性。而於世間共許有。」對實事師安立瓶等。為無性喻。亦如影等取少分空。非取瓶等無自性空。以如前說車等譬喻尚多成彼無自性故。如是如幻。有觀看者。於象馬等執為諦實。幻師了知象馬虛妄。亦少分空。又夢所見依正等事。醒時執彼如所現事空而虛妄。及於夢時能如是執。然此皆是執其夢中所現男女。為餘真實男女所空。非是通達夢無自性。如同了解影像無質。又如前引。「於幻陽燄等假立。此就世間亦非有。」謂於陽燄幻夢執水象馬及男女等。俗名言量皆能違害。了知無彼所執義者。非是通達法無性見。如是前說彼諸幻義。亦當諷詠甚深經偈而正思惟。此如三摩地王經所說而思。如云。「猶如陽燄尋香城。及如幻事並如

夢。申習行相自性空。當知一切法如是。猶如淨空所現月。影像照顯澄海中。非有月輪入水內。當知諸法相皆爾。如人住於林山內。歌說嬉笑及號哭。雖聞谷響而無見。當知一切法如是。歌唱妓樂如是哭。依此雖有谷響現。彼音於響終非有。當知一切法如是。猶如夢中受欲行。士夫醒後不可見。愚夫希樂而貪著。當知一切法如是。如諸幻師化諸色。象馬車乘種種事。如所顯現悉皆無。當知一切法如是。猶如幼女於夢中。自見子生尋即死。生時歡喜死不樂。當知一切法如是。猶如夜分水中月。顯現無濁澄水中。水月空偽不可取。當知一切法如是。猶如春季日午時。行走士夫為渴逼。於諸陽燄見水聚。當知一切法如是。如於陽燄全無水。有情愚蒙欲飲彼。終不能飲無實水。當知一切法如是。如於鮮濕芭蕉樹。若人剝彼欲求實。內外一切無心實。當知一切法如是。」

第二合由名差別成就義。如依輪等假名為車。其諸支分名為所取車為取者。如是依於五蘊六界及以六處假名為我。彼為所取我為取者。又如安立車與車支為作者及業。如是我取蘊等有作用故。名為作者。蘊等是我所取業。故名為所作。入中論云。「如是以世許。依蘊界六處。許我為取者。取業此作者。」此亦如車觀真實義。我於七相皆不可得無少自

性。然未觀察許世俗有。

第二顯示由此亦破我所。如是若以尋求有無自性之理尋求我時。於彼七相俱不可得。破我自性。爾時云何能以正理得此。即是我之眼等。由是我所亦無自性。修觀行者。若全不見我我所性。能脫生死。此下當說。十八品云。「若我且非有。豈能有我所。」入中論云。「由無作者則無業。無我故亦無我所。故由見我所空。彼瑜伽師當解脫。」由已通達我無性力。亦能通達我所無性。並其斷疑。如前已說。應當了知。

第三此諸正理於餘例明。如觀我蘊等同觀車。如是瓶衣等事亦當了知。謂以尋有無自性之理。觀瓶衣等與自色等。為一異等七相尋求。於七相中雙就二諦。俱不可得。然就名言。無觀察識安立為有。如三律儀經云。「世與我諍。然我不與世間諍論。以於世間許有許無。我亦許爾。」自許正理不破世間。共許事故。如入中論云。「若瓶及衣帳。軍林並鬘樹。宅舍與車乘。客店等諸法。眾生由何門。說有知彼有。何故以能仁。不與世諍故。又諸支德貪。能相及薪等。有支有德貪。所相火等義。彼如觀察車。七相皆非有。其餘如世間。共許而為有。」謂此世間眾生。由何門故宣說彼等。亦莫觀察唯當知有。此復云何。謂彼支分及有支等。以

瓶為喻。瓶是有支有德所相。瓦等是支。大腹張口及長頸等是為能相。衣等亦爾。貪是堅執。其有貪者是彼所依。釋論說為有貪補特伽羅。火是能燒。薪是所燒。由依支故。假名有支。及依有支假名為支。乃至待火假名為薪。及以待薪假名為火。十八品云。「依業名作者。依作者名業。除此緣起外。未見有餘因。」又云。「由業及作者。餘法盡當知。」謂當了知能生所生。行走行者。能見所見。能相所相。能量所量。此等一切皆無自性。唯是互相觀待而立。由是因緣。如於一我云何觀察。能知性空及無自性作用皆成。安立二諦。次以彼理觀一切法。易能通達一切無性。故於前說法喻二事。當獲定解。三摩地王經云。「如汝知我想。如是觀諸法。一切法自性。清淨如虛空。由一知一切。二能見一切。故盡說多法。於說不生慢。」

菩提道次第廣論卷二十二終