

毘鉢舍那。又初四種毘鉢舍那其門有三。即彼三中隨尋思行。說有六種尋思之理。是故三門六事尋思。攝於前四。又前所說。力勵運轉作意等四。聲聞地說是奢摩他毘鉢舍那二所共同。故毘鉢舍那亦有四種作意。慧度教授論云。「如是四種毘鉢舍那修習圓滿。便能解脫諸粗重縛。九奢摩他修習圓滿解脫相縛。」諸大論中多作是說。故修觀者。謂如解深密經所說。由思擇等四門而修。其修止者。謂由無分別九住心修。

第三修觀之法分二。破他宗。立自宗。

初中有四。破第一宗者。有作是說。雖未證得無我正見。但能執心令無分別。便是修習本性實義。以實義空。永離一切。是此非此。如是住心與彼實義隨順轉故。以境全非有。心全無執故。當問彼云。如是修者。於諸境界全無所有。為已了知全無所有。次隨順彼心全無執而安住耶。為先未知由境實義無所有故。心無執住。即為修習境實義耶。若如初者。云彼未得正見而成相違。汝許彼是了義見故。若如我說彼乃未明正理所破界限。凡有所許。便見正理之所違害。其次全無所受取處。是誹謗見。故住彼上。非是修習無倒真空。前已廣說。若作是思。若以觀察實義正理推察諸法。其諸有事無事法等皆非正理。能立其有。故於勝義。

諸法永離一切戲論。雖彼補特伽羅未如是知。然彼住相與彼相順。是修空者。太為過失。一切根識皆不妄執。此是此非順境實義。應彼一切皆修實義。又如前說。一切外道無分別止。皆應修空。此等尚多。又境本性與彼住心。二相隨順。唯由餘人證知便足。則外道等皆成修空。無可遮遣。若謂不同。此要由彼補特伽羅自知隨順次乃安住。若知如是隨順道理。即得正見。云未得見無執安住便是修空。成相違失。若謂任隨分別何事。一切分別皆繫生死。故無分別住是解脫道。前已廣破。若如是者。則於和尚派。亦無少過可設。修次後篇云。「一起如是思立。如是論諸分別心。起善不善業。增上故。令諸有情受善趣等果流轉生死。若全不思惟。全不造作。則解脫生死。以是因緣。當全不思惟。全不應修施等善行。修施等者。唯為愚夫增上而說。彼乃毀謗一切大乘。大乘既是一切乘本。由謗彼故。謗一切乘。言不思惟。謗觀察慧。審觀察慧是正智本。謗彼即謗出世間慧。斷其本故。言不應修施等善行。畢竟謗毀施等方便。總其智慧方便。是名大乘。如聖伽耶經說。諸菩薩道略有二種。何等為二。謂慧及方便。聖如來秘密經說。方便智慧。由此二種。總攝菩薩一切正道。故謗大乘作大業障。由是因緣。毀謗大乘是諸寡聞執者我見。未能承事聰叡丈夫。未能了解如來語言。自害害他。違越教

理。彼毒語言。凡諸聰叡自愛樂者。猶如毒食。而當遠棄。」此先安立和尚所許。顯然說其若如是許。則是誹謗一切大乘。如是敵者汝當了知。若謂我許修施等行不同彼者。若唯以修施等行故。與他分別。是說我與和尚修了義見同。若不爾者。無分別定亦當分別。又一切分別皆繫生死。汝豈非求解脫生死。若求解脫。則行惠施持淨戒等皆須分別。修彼何益。前已廣說。以是若許一切分別皆繫生死。和尚尤善。汝被相違重擔所壓。

又彼學者。有作是念。若多觀察二我相執之境。其次乃斷能執之心。如犬逐石是名由外斷截戲論。故從最初持心不散。如犬逐咬擲石之手。由修彼故。於相執境令心不散。一切戲論自內斷截。故學教理決擇正見。唯於名言漂流隨轉。此乃最下邪見。謗毀一切佛經六莊嚴等聰叡諸論。以彼經論。唯用教理決擇義故。又二我相執所執之義。當善觀察境為何等。次以清淨教理。於彼所執定解為無。須從根本傾彼謬妄。若全未得如斯定解。唯持其心。爾時於二我境雖未流散。然非唯彼證無我義。若不爾者。則重睡眠悶絕等位。彼心無散。彼等亦當通達無我。太為過失。猶如夜往未諳崖窟。有無羅剎心懷恐怖。不使燃燭照觀。有無除彼怖畏。而云持心莫令羅剎分別散動與彼相同。修次下編說。猶如戰時。不效勇士張目。

善觀怨敵所在而相擊刺。反如怯兵。見他強敵。閉目待死。如云。「曼殊室利遊戲經云。童女云何菩薩勝諸怨敵。白言。曼殊室利。謂善觀察。見一切法皆不可得。故瑜伽師應張智眼。以妙慧劍。敗煩惱敵。住無所畏。不應如彼怯人閉目。」故如於繩誤以為蛇。生恐怖時。當生定解。知彼盤者是繩。非蛇。滅其錯誤及怖畏苦。如是誤執實有二我。由彼錯誤起生死苦。應以教理引決定解。決斷全無我執之境。了知我執純為錯亂。次修彼義。滅除錯誤。若彼滅者。則彼所起生死眾苦一切皆滅。中觀論等觀境破者。理由即爾。提婆菩薩云。「若見境無我。能滅三有種。」入中論云。「分別依有實事生。實事非有已思擇。」此說由邊執分別執有實事。彼等乃生。已多觀察。彼境非有。又云。「通達我為此境已。故瑜伽師先破我。」正理自在云。「若未破此境。非能斷此執。故斷有德失。貪欲瞋恚等。由不見彼境。非以外道理。」其說極多。

又若宣說一切分別皆繫生死。故修空時。應當斷除一切分別。應如是觀。異生修空。空無我義。為現不現。若現見者。彼補特伽羅。應成聖者。以現通達無我義故。若汝妄說現證無我。不違異生。我等亦說。雖未現證。空無我義。補特伽羅。不違聖者。遍相等故。若謂如此現證

真實補特伽羅。未知自境是真實義。更待諸餘補特伽羅。以聖教因成立真實令彼了解。尤為智者堪笑之處。以說弟子現量證得。猶待師長比量立故。如斯言論。莫於了知正理者前。而妄談說。又不應說。雖以現量證真實義。以比量因成立其名。正理自在云。「彼為極愚者。牧女已成故。」謂已成義。乃至牧女皆能立名。若於彼義仍復愚蒙。乃立彼因。愚癡如斯。若許亦能現證真實。當說更有何等愚人。不證真實。縱是真實。譬如白相雖亦是牛。然非牛相。如是唯由現見真實。不可安立為真實相。亦違自許。故說成立真實名言。顯然言竭。茲不廣破。若修空者所修無我空義。非是現事。則許無分別識取非現事。尤為可笑。總其修空。異生之心。於無我境。心未趣向。修空相違。若心趣向。其境定是現否隨一。現證無我。應成聖者。若許異生。其無我義。是不現見。爾時唯以總相證無我義。與離分別。則成相違。又加行道世第一法。尚須總相證無我義。而許現在初發業者。修習空性。心離分別。最為相違。於無我義。若離分別。猶易成立。其無錯亂。應是瑜伽現量。於無我義。是離分別無錯識故。故若未得正見。以正理破我執境。唯執持心於二我等不令逸散。許為修習真無我義。及許異生離分別識。修習無我。是極漂流教理道外。

破第二宗者。有作是說。若未獲得無我空見。不分別住理。非修空。我等亦許。故前非理。然得無我了義。正見補特伽羅。其後一切無分別住。皆是修空。此亦非理。若得正見補特伽羅。凡彼所修無分別義。一切皆修了義。正見所決擇義。則彼補特伽羅修菩提心。有何理由。非修正見。汝當宣說。若謂修菩提心。雖是已得了義。正見補特伽羅所修之事。然於爾時。非憶彼見。安住見上。而修習故。若爾。已得正見補特伽羅於修行時。若憶彼見。安住見上。所有修習。縱是修空。然彼一切無分別住。云何皆為修習正見。故得見已。於修習時。當憶前見所決擇義。而修真空。唯悶然住。無所分別。非修空義。此中自宗言。全不分別。前奢摩他。及此科中。多數宣說。謂不多觀察。此是此非。執一所緣。而便安住。非離分別。

破第三宗者。有作是說。不許初宗未得正見。無分別住。為修真空。其得見後。無分別住。皆修空性。亦非所許。然每臨修無分別時。先以觀慧觀察一次。其後一切無分別住。皆是修習空性之義。此亦非理。若如是者。則臨睡時。先以正見觀察一次。其後重睡無分別時。亦成修空。太為過失。以此二者。同以正見觀察為先。不須當時安住見上。而修習故。故以正見善觀察已。住所決擇無自性義。次略延長。便失其見。全無分別安住其心。亦非修空。故當令自

分別敏捷。住不住見相續觀察而善修習。

破第四宗者。有作是說。不許前三修空性時。當於空性先引定解。次於彼義攝持其心。不觀餘事。正安住者。是為無倒修習空性。以非如初宗心未向空。非如二宗修無分別不憶空見。非如三宗見觀為先。次無分別不住見故。此言以見觀察義。謂憶其見。次於見上唯修安住許為修空。非應正理。如是於空作止住修唯奢摩他。仍無觀修毘鉢舍那修習之理。故無止觀雙運修法。唯一分故。

菩提道次第廣論卷二十三終