

乾隆大藏經

國立中央圖書館出版品預行編目資料

乾隆大藏經／〔傳正有限公司編輯部編〕——初版

1997〔民86〕面；19公分x26公分

ISBN 957-97227-1-4（一套：精裝）

藏經——168冊

8608110003

內政部製版權登記核准文號

台(86)內著字第(8614611)
(8616761)
(8618003)

乾隆大藏經

（豪華精裝本）
全套一六八冊

編著處：	本公司	編輯部
出版處：	寶印佛經流通處	佛經部
地址：	彰化市中山路二段九六四號三樓（B棟）	
電話：	（〇〇二）八九九一—九一三九	
傳真：	（〇〇四）七二六—七四〇〇	
郵政劃撥：	〇五五九九五〇—一七	郭秀蘭
承印處：	福峰彩色印刷有限公司	
電話：	（〇二）二九八二—〇九五六	

一九九七年十二月出版

御製

佛光恩照 三千大千 隨緣徧滿
恒沙法界 普度衆生 悉證菩提
身心安泰 年時豐稔 風雨調順
日月升恒 乾坤清寧 百昌蕃熾
上下樂利 中外協和 庶物咸亨
萬善圓成 情與無情 同登正覺
大清雍正十三年四月初八日

此土著述(三)

第 143 冊

一五·一五九五 宗鏡錄一〇〇卷(六三至一〇〇)

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

(禪三—禪十、主一—主十、云一—云十、亭一—亭十)

卷六三(禪三)		一	卷六四(禪四)		一五
卷六五(禪五)		二六	卷六六(禪六)		四三
卷六七(禪七)		六〇	卷六八(禪八)		七八
卷六九(禪九)		九〇	卷七〇(禪十)		一〇七
卷七一(主一)		一二〇	卷七二(主二)		一三四
卷七三(主三)		一五三	卷七四(主四)		一六六
卷七五(主五)		一八〇	卷七六(主六)		一九二
卷七七(主七)		二〇四	卷七八(主八)		二一八
卷七九(主九)		二三四	卷八〇(主十)		二五三
卷八一(云一)		二七〇	卷八二(云二)		二八三
卷八三(云三)		三〇〇	卷八四(云四)		三一五
卷八五(云五)		三二八	卷八六(云六)		三四一
卷八七(云七)		三五六	卷八八(云八)		三六九
卷八九(云九)		三八四	卷九〇(云十)		四〇〇
卷九一(亭一)		四一三	卷九二(亭二)		四二三
卷九三(亭三)		四四一	卷九四(亭四)		四五四

卷九五(亭五)	四七〇	卷九六(亭六)	四八二
卷九七(亭七)	四九六	卷九八(亭八)	五〇九
卷九九(亭九)	五二七	卷一〇〇(亭十)	五四二
一五·一五九六	佛果圓悟禪師碧巖集一〇		

秣陵遠庵吳自弘校天界比丘性湛閱

(鴈一—鴈十)

序(鴈一)	五六〇	目錄(鴈一)	五六一
卷一(鴈一)	五六四	卷二(鴈二)	五九七
卷三(鴈三)	六二八	卷四(鴈四)	六五三
卷五(鴈五)	六七八	卷六(鴈六)	六九九
卷七(鴈七)	七二一	卷八(鴈八)	七四一
卷九(鴈九)	七六二	卷一〇(鴈十)	七八六
後序(鴈十)	八一二		

清刻龍藏佛說法變相圖

宗鏡錄卷第六十三

禪三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

第四作用不定難者於中分出三難第一難云復有何因患眩瞶者所見髮蠅等即無髮蠅等實用餘不患眩瞶者所見髮蠅等物是實用非無汝大乘既許皆是唯識者即須一時有實作用不然一時無實作用今既不同未審何者是其唯識第二難云復云何因有情於夢中所得飲食刀杖毒藥衣服等即無實作用及至覺時若得便有實用第三難云復有何因尋香城等即無實作用餘覩土城等便有實作用論主答前四難引三十唯識論頌云處時定如夢身不定如鬼同見膿河等如夢損有用若依此頌答前四難即足且第一答前處定難者論主云汝還許有情於

夢中有時見有村園或男或女等物在於一處即定其有情夢心有時便緣餘處餘處便不見前村園等物即夢心不定汝且總許是唯識不經部答云我宗夢中雖夢境處定夢心不定然不離有情夢心皆是唯識論主云我覺時境色亦復如然雖山處長定其有情能緣心不定然皆不離現心總是唯識量云我宗覺時所見境色是有法決定是唯識爲宗因云境處定心不定故喻如汝宗夢中之境皆是唯識第二答前時定難者論主云且如有情於夢中所見村園等物其夢心若緣時可是唯識若不緣時應非唯識經部答云我夢中之境若夢心緣時亦是唯識若夢心有不緣時然不離夢心亦是唯識論主云我覺時境色亦復如然我今長時緣南山山不

離心是唯識有時緣山心雖不生然不離現心亦是唯識頌云處時定如夢此一句答前二難第三答身不定難論主云汝經部還許衆多餓鬼同於一處於中有三五業同之者即同見膿河定又有三五隨自業力所見不定即同於一處或有見猛火或有見糞穢或有見人把棒欄隔如是餓鬼同於一處一半見境定一半所見各異汝總許是餓鬼唯識不答云雖見有同異然不離餓鬼自業識所變皆是唯識論主云我宗唯識亦復如然雖一類悉眩瞖者所見各別有一類不患眩瞖者所見即同然不離此二類有情識之所變皆是唯識頌云身不定如鬼同見膿河等此兩句頌答此一難成唯識寶生論偈云身不定如鬼者實是清河無外異境然諸餓鬼

悉皆同見膿滿而流非唯一觀然於此處實無片許膿血可得何容得有溢岸而流雖無實境決定屬一理定不成此即應知觀色等心雖無外境不決定性於身非有遮却境無即彼成立有境之因有不定過於無境處亦

有多身共觀不定如何實無膿流之事而諸餓鬼不別觀之由其同業感於此位俱見膿流慳悋業熟同見此苦由昔同業各熏自體此時異熟皆並現前彼多有情同見斯事實無外境爲思憶故準其道理人亦如斯共同

禪三

三

造作所有熏習成熟之時便無別相色等相分從識而生是故定知不由外境識方得起豈非許此同一趣生然非決定彼情同業由現見有良家賤室貧富等異如是便成見其色等應有差別同彼異類見成非等故知斯

類與彼不同彼亦不由外境力故生色等境然諸餓鬼雖同一趣見亦差別由業異相所見亦然彼或有見大熱鐵圍融煮迸瀆或時見有屎尿橫流非相似故雖同人趣薄福之人金帶現時見爲鐵鎖赫熱難近或見是蛇

吐其毒火是故定知雖在人趣亦非同見若如是類無別見性由其皆有同類之業然由彼類有同分業生同分趣復有別業各別而見此一功能隨其力故令彼諸人有同異見復以此義亦答餘言有說別趣有情鬼傍生等應非一處有不別見由別作業異熟性故此雖成趣業有差別同觀之業還有不異即諸有情自相續中有其別異業種隨故彼任其緣各得生起第四總答作用不定中三難者論主云汝經部等還許有情夢中所得刀

杖飲食等無實作用是唯識不答云爾又問
只如有情於夢中有時遺失不淨及失尿等
事即有實作用汝亦許是唯識不答云爾論
主例答汝既許夢中有實作用及無實作用
俱是唯識者即知我宗患眩瞶及不患者并
夢中現覺兼假城實城此三般皆是有實作
用亦如汝夢中有實無實作用皆是唯識論
主以量成立云我宗覺時境色是有法定是
唯識宗因云有實作用故如汝夢中境色不
然汝夢中境色是有法應非唯識宗因云有
實無實作用故如汝覺時境色唯識頌云如
夢損有用此一句答上難境又都將一喻總
答四難三十唯識頌云一切如地獄同見獄
卒等能為逼惱事故四義皆成且如世間處
定時定身不定作用不定等事亦如地獄中

受罪有情各見治罰事亦有處定時定身不
定作用不定此皆唯識但是諸有情惡業增
上雖同一獄然受苦時所見銅狗鐵蛇牛頭
獄卒治罰之具或同或異如是苦器逼害罪
人此皆是罪人自惡業心現並無心外實銅
狗等物今世間事法亦復如然若罪人同一
獄者是總報惡業力若各別受苦者即是別
報惡業力諸經要集云夫云罪行妄見境染
執定我人取著違順便令自他皆成惡業是
以經偈云貪欲不生滅不能令心惱若人有
我心及有得見者是人為貪欲將入於地獄
是故心外雖無別境稱彼迷情強見起染如
夢見境起諸貪瞋稱彼夢者謂實不虛理實
無境唯情妄見故智度論說如夢中無善事
而善無瞋事而瞋無怖事而怖三界衆生亦

釋三

四

釋三

五

復如是無明眠故不應瞋而瞋等故知心外雖無別境稱彼迷情妄見起染心外雖無地獄等相惡業成時妄見受苦如正法念經云閻摩羅人非是衆生罪人見之謂是衆生手中執持焰然鐵鉗彼地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業盡亦爾不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則無暗冥惡業盡時閻羅獄卒亦復如是惡眼惡口如衆生相可畏之色皆悉磨滅如破畫壁畫亦隨滅惡業盡壁亦復如是不復見於閻羅獄卒可畏之色以此文證衆生惡業應受苦者自然其中妄見地獄問曰見地獄者所見獄卒及虎狼等可使妄見彼地獄處閻羅在中判諸罪人則有此境云何言無答曰彼

見獄主亦是妄見直是罪人惡業熏心令心變異無中妄見實無地獄閻羅在中又唯識論中問曰地獄中主烏狗羊等爲是衆生爲非衆生答曰非是衆生問曰以何義故非是衆生答曰以不相應故此以何義有五種義彼地獄主及烏狗等非是衆生何等爲五一者如地獄中罪衆生等受種種苦地獄主等若是衆生亦應如是受種種苦而彼一向不受如是種種苦惱以是義故彼非衆生二者地獄主等若是衆生應迥相殺害不可分別此是罪人此是主等而實不共迥相殺害可得分別此是罪人此是獄主以是義故彼非衆生三者地獄主等若是衆生形體力等應迥相殺害不應偏爲受罪人畏而實偏爲罪人所畏以是義故彼非衆生四者彼地獄地

常是熱鐵地獄主等是衆生者不能忍苦云
何能害彼受罪人而實能害彼受罪人以是
義故彼非衆生五者地獄主等若是衆生非
受罪人不應於彼地獄中生而實生於彼地
獄中是以是義故彼非衆生此以何義彼地獄
中受苦衆生造五逆等諸惡罪業於彼中生
地獄主等不造惡業云何生彼以如是等五
種義故名不相應問曰若彼主等非是衆生
不作罪業不生彼者云何天中得有畜生此
以何義如彼中有種種鳥諸畜生等生在彼
釋三
處於地獄中何故不爾畜生餓鬼種種雜生
令彼爲主答曰偈言畜生生天中地獄不如
是以在於天上不受畜生苦此偈明何義彼
畜生等生天上者彼於天上器世間中有少
分業是故於彼器世間中受樂果報彼地獄

主及鳥狗等不受諸苦以是義故彼地獄中
無有實主及鳥狗等除罪衆生又寶生論云
如上所言得差別體地獄苦器不同受之或
諸猛火由業力故便無燒苦斯則自非善友
誰能輒作斯說凡是密友性善之人不論夷
險常爲思益爲欲顯其不受燒苦故致斯言
釋三
然於此時助成立義即是顯出善友之意由
其不受彼之苦故意欲成立非那洛迦今復
更云由其業力說有大火言不燒者斯則眞
成立唯識義由無實火但唯業力能壞自性
既定不受如斯苦故便成此火自性元無然
有實性是宗所許若也許其是識現相事體
元無此由業力故無火斯成應理由其先業
爲限劑故若異此者彼增上業所招之果既
現在彼如何不見如無智者欲求火滅更復

澆酥今唯識宗轉益光熾由斯衆理證此非成那洛迦類故知唯心所現正理無差如觀佛三昧海經觀佛心品云是時佛心如紅蓮華蓮華葉開有八萬四千諸白色光其光徧照五道衆生此光出時受苦衆生皆悉出現所謂苦者阿鼻地獄十八小地獄十八寒地獄乃至五百億刀林地獄等○問若衆生惡業心感現地獄事理即可然且如觀佛心時云何純現地獄答此略有二義一若約理而觀佛之心性本合法界無一塵而不徧無一法而不通二若約事而觀佛唯用救苦爲意以物心爲心則地獄界全是佛心運無緣慈不間同體所以觀佛心品云佛告大王欲知佛心光明所照常照如此無間無救諸苦衆生佛心所緣常緣此等極惡衆生以佛心力

自莊嚴故過算數劫令彼罪人發菩提心乃至爾時世尊說是語時佛心力放十種白光從佛心出其光徧照十方世界一一光中無量化佛乘寶蓮華時會大衆見佛光明如玻璃水或見如乳見諸化佛從佛胃出入於佛臍遊佛心間乘大寶船經往五道受罪人所一一罪人見諸化佛如已父母善友所親漸漸爲說出世間法是時空中有大音聲告諸大衆汝等今者應觀佛心諸佛心者是大慈也大慈所緣緣苦衆生乃至次行大喜見諸衆生安隱受樂心生歡喜如已無異既生喜已次行捨法是諸衆生無來去相從心想生心想生者因緣和合假名爲心如比心想猶如狂華從顛倒起苦從想起樂從想生心如芭蕉中無堅實廣說如經十譬作是觀時不

釋三

見身心見一切法同如實性是名菩薩身受
心法依因此法廣修三十七助菩提分若取
證者是聲聞法不取證者是菩薩法又寶生
論云時處定如夢者有說由心惑亂遂乃便
生時處定解然於夢中無其實境決定可得
故世共許如何將此比餘定事爲作過耶乃
至爾時於彼夢中實亦無其時處決定相狀
在心由何得知如有頌言若眠於夜裏見日
北方生參差夢時處如何有定心又云此之
夢心有何奇異營大功業不假外形而能巧
利構茲壯麗或見崇墉九仞飛甍十丈碧條
霍靡紅華璀璨匠人極思亦未能雕若言於
他同斯難者彼無此過不假外色功力起故
但由種熟仗識爲緣即於此時意識便現又
未曾見有經論說於彼夢中生其別色百法

鈔云論主言如於夢中與女交會流洩不淨
夢被蛇螫能令悶絕流汗心迷雖無實境而
有實作用此是唯識不經部答云此是唯識
論主云汝既許夢中有實作用無實作用皆
是唯識即我宗夢中現覺眩瞶者不眩瞶者
假城實城此三般有實無實作用如汝夢中
亦是唯識論主立量云有瞽無瞽等是有法
有用無用其理亦成宗因云許無實境故如
夢中染汙等所以唯識論云如夢損有用第
三明聖教相違難者小乘難意云論主若言
一切皆是唯識無心外實境者何故世尊於
阿含經中說有十二處若一切皆唯識者世
尊只合說意處法處即不合說有十色處今
世尊既說有十二處者明知離却意法處外
別有十色處是心外有何言一切皆是唯識

論主答中分三初假答二正答三喻答初假
答引三十唯識頌云識從自種生似境相而
轉爲成內外處佛說彼爲十言識從自種生
者即五識自證分現行各從五識自種而生
將五識自種便爲五根言似境相而轉者即
五識自證分從自種生已而能變似二分現
其所變見分說名五識所變相分似外境現
說名五境其實根境十處皆不離識亦是唯
識此是假將五識種子爲五根答經部師以
經部許有種子問設許有種子豈不執離識
有答彼許種子在前六識中持亦不離識有
論主云其所變相分似外五境亦不離識有
能變五識種即五根亦不離識有雖分內外
十處然皆是唯識言佛說彼爲十者以佛密
意爲破外道執身爲一合相我故遂於無言

之法強以言分別說有根塵十處有大勝利
故唯識頌云依此教能入數取趣無我解云
爲若有智者即依此佛說根塵十處教文便
作觀云我於無量劫來爲惡慧推求愚癡迷
闇妄執自他身爲一合相我因此生死沉淪
今依教觀自他身標三但有根塵十處十以成其體
於一一處中都無主宰自在常一等用何曾
有我因此便能悟入無我之理成我空觀此
即大乘假將五種子爲五根假答小乘也小
乘又難云若爾者且如五塵相分色是五識
所變故可如汝宗是唯識其本質五境色未
審是何識之唯識謂五識及第六皆不親緣
本質五境即此本質五境豈不是離心外有
何成唯識因此問故便是論主第二正答唯
識論云依識所變非別實有解云此依大乘

標三

十二

自宗正解即約已建立第八識了既論主云五塵本質色此是第八識之親相分相分離第八識亦是唯識第三喻答者即論主舉喻答小乘世尊建立十二處之所以唯識論云如遮斷見說續有情但是佛密意破於衆生一合相我假說有十二處名令衆生觀十二處法都無有我便入我空次依唯識能觀一切諸法之上皆無實執持勝性等用既除法執便成法空小乘難云既言一切諸法皆無實執持自在勝性等用成法空觀者即此唯識之體豈不亦空因此便成第四唯識成空難論主答云唯識體即不空非所執故我前言空者但是空其一切法上妄心執有實執持勝性等用徧計虛妄之法此即是空非空離執唯識之體即如根本智正證如時離

言絕相其徧計虛妄一切我法皆不現前於此位中唯有本智與理冥合不分能所此識體亦空便無俗諦俗諦無故真諦亦無真俗相依而建立故唯識論云撥無二諦是惡取空諸佛說爲不可治者第五色相非心難唯識論云若諸色處亦識爲體何緣不似色相顯現一類堅住相續而轉小乘難意云若言一切外色皆心爲體由心自證分變似能取說名見分變似可取說爲相分者何故所變色相即顯現其能變心即不顯現又若外色以心爲體者何故所變色印一類相續而轉且如外色山河大地等即千年萬年一類更無改變又相續不斷得多時住若有情能變心即有改變不定又不得多時今外色既不以內心者明知離以有外實色何言一切皆

是唯識答云唯識論云名言熏習勢力起故
此但由一切有情無始時來前後遞互以名
言虛妄熏習作心外堅住相續等解由此勢
力有此相現非是真實有心外堅色等外人
又問既言唯識者有情何要變似外色而現
答唯識論云謂此若無應無顛倒便無雜染
亦無淨法是故諸識變似色現論主云一切
有情若不變似外色現者便無染淨之法且
如一切凡夫由先迷色等諸境顛倒妄執由
此雜染便生雜染體即二障汝外人若不許
禪三
識變似外色現者即有情不起顛倒顛倒妄
執既若不起即雜染煩惱不生雜染既若不
生淨法因何而有所以攝論頌云亂相及亂
體應許為色識及與非色識若無餘亦無言
亂相者即所變色相言亂體者即能變心體

應許為色識者即前所變亂相及與非色識
者即前變心是體若無餘亦無者若無所變
似外色境為亂相者亦無能變之識體故知
須變似外境現所以諸色皆不離心總是唯
識第六現量違宗難者唯識論云色等外境
禪三
分明現證現量所得寧撥為無小乘難意云
且如外五塵色境分明五識現證是現量所
得大小乘皆共極成何故撥無言一切唯識
三十唯識論中亦有此難云諸法由量判定
有無一切量中現量為勝若無外境寧有此
覺我今現證如是境耶意云論主若言無外
實境者如何言五識現量取外五塵境若是
比量非量徧計所起徧計所執強思計度構
畫所生相分下離於心可成唯識今五識既
現量得外實五塵境者何故亦言皆是唯識

答唯識論云現量證時不執爲外後意分別妄生外想論主云且如現量五識正緣五塵境時得法自性不帶名言無籌度心不生分別不執爲外但是後念分別意識妄生分別便執爲外言有實境問且小乘許現量心中不執爲外不答許問與大乘何別答唯識鏡云若是大乘即五識及同時意識皆現量不執爲外若小乘宗即唯是五識不執爲外論主云汝小乘既許五識緣境是現量不執爲外者明知現量心中皆無外境是其唯識外人又問云其五識所緣現量五塵境爲實爲假答是實難云若爾者即是離心外有實五塵境何言唯識答五識緣五塵境時雖即是實但是五識之所變自識相分不離五識皆成唯識故唯識論云故現量境是自相分識

所變故亦說爲有意識所執外實色等妄計有故說彼爲無意云五識各有四分其五塵境是五識之親相分由五識自證分變似色等相分境現其相分又不離見分皆是唯識若後分別意識起時妄執心外有其實境此即是無不稱境體而知故問且如五識中瞋等煩惱起時不稱本質何言唯是現量答雖不稱本質然稱相分亦是現量由心無執故其第六意識相應瞋若與執俱時相分本質皆不稱若不與執俱起時即同五識何何故五識無執答由不通比非二量故無執故知五識現量緣境不執爲外皆是唯識又小乘都申一難若唯識無外境者由何而得種種心生既若無境牽生心即妄心由何而起未有無心境曾無無境心答論頌云由一切種

釋三

十四