

趙城縣廣勝寺

十門辯惑論卷上

集

大慈恩寺沙門釋 復禮 撰

答太子文學權無二釋典稽疑

序曰

權文學聲冠應徐地糸園綺措紳嘉其令望縑素挹其芳猷而頃著十疑干我二諦公孫生之駁辯自昔難酬舍利子之雄才嗟今莫擬豈當仁而抗議試言志以成文必也丘名乎稱之日十門辯惑雖詩云勸誠菽之可幾乎一言而法惟秘密述之敢忘乎三轉遂取類觀象嵐盈卷軸煩而無當有愧知音者焉

- 通力上感門一 應形俯化門二
- 淨穢土別門三 迷悟見珠門四
- 顯實得記門五 反經贊道門六
- 觀業救捨門七 隨教抑揚門八
- 化佛隱顯門九 聖王興替門十
- 通力上感門第一

稽疑曰竊見維摩神力掌運如來但十地之觀如來尚隔羅縠如何一掌之內能降十號之尊乎非獨以卑移

十門辯惑論卷上 第二張 集字序

尊於理非順寔亦佛而菩薩豈無等老如有等老安能運佛如無等老何須成佛也若維摩是如來助佛揚化未知何名何號何論何經請煩上智示下愚也辯惑曰嘗聞逆情而取正夫雖賤而難棄順理而求万乘雖尊而可降山澤通氣味始一其崇卑金石同聲何必均其小大况惟諸佛有平等誓願乘時應物菩薩能遊戲神通坐忘致遠遊相影嚮咸赴機緣哉維摩羅詰者是法身大士德超羣聖啓權智以有生示居家而引道蓮花愬持之力來自他方芥子解脫之門開於此國未曾有室括曩無外不思議道利用無方是以五百聲聞咸辭問疾八千菩薩莫能造命弥勒居一生之地服其懸解文殊是衆佛之師謝其真入而菴園之集因淨名而發興淨名之跡藉無動而方明故如來迴瞻於此方居士敬延於右掌三昧之力有感必通十號之尊不行而至矣然則至誠感神者莫知神之巨細孝德動天者孰知天之高下矧乎慧眼遐觀見

牟居於實相神足南運持妙喜於花
鬚而不能屈彼仁尊入茲國界豈唯
羅毅之喻比而可通亦將金粟之名
傳而有據者也吉藏師云金粟事出思惟
三昧經自云未見其本今檢
諸經目錄無此經名竊謂
西國有經東方未譯者矣

應形俯化門第二

稽疑曰龍女成佛少選之間若其真
者佛道甚易何去勲苦無量方得成
佛也如其化者化是不實豈以不實
化羣生也佛無不實語何為若斯哉
且文殊乃燃燈之師釋迦又燃燈弟
子文殊既為諸佛之母應成佛在燃
燈之前况弥勒未通文殊已悟龍女
成道文殊之力今龍女成佛於前弥
勒成佛於後而文殊不成安能無惑
若先成者成在何經經云何佛若未
成者何事淹留請亦淹留之意也如
文殊未成為是則諸佛成者應非如
以成者非非則文殊豈是是是之理
請為言之

菩薩而實是如來何以明之按法花
經云有娑竭羅龍王女年始八歲智
惠利根善知衆生諸根行業乃至辯
才無尋能至菩提詳夫智惠利根者
非下趣之有也知諸根行業者非小
乘之事也辯才無尋者善惠之地也
能至菩提者等覺之道也斯三祇劫
畢十度因滿獻寶珠而轉女形坐蓮
花而昇覺位義殊卑計事同俯拾而
惑者見龍女即謂是三塗而嬰五障
聞發心即謂自凡位而希聖果殊不
知五道有示生之義四發有補震之
文智積所以懷疑身子由其致詰達
之心也何其曲哉又按首楞嚴經云
文殊是過去平等國龍種上如來央
崛魔羅經云是北方常喜世界摩尼
寶積佛文殊師利佛土嚴淨經云未
來作佛名曰普見竊以文殊智苞摧
實體兼真應或成道先劫已為龍種
之尊或流形此界尚稱法王子或
忤位北方久名寶積或受記來劫將
稱普見變化十方而無尋周行三際
而不動無取無得而成果不去不來

而見身豈可以一相求未可以一名
定故遇燃燈而函丈逢釋迦而避席
慈氏造之以决疑龍女師之而進道
然龍女自垢身而明速疾誘物持經
文殊處因位而示淹留勸人後已並曲
成方便實為利益且君子之道貞而
不諒聖人之事異以行權同許車而
不與類化城而復進既信彼人非長
仍疑此之不實十嗟七竅一猶未
達乎

淨穢別門第三

稽疑曰佛說法花經之時五十小劫
但春秋夜朗以為釋迦生也正法五百
像法一千並謂滅度之後同斯一劫
若西域聽法之人神力促為食頃則
此不聽之人已隔五十小劫何則初
未聞佛神力豈加神力不加合成煨
燼今既不成煨燼則是千餘年耳苟
知千餘非謬安有五十小劫若以雖
不聞佛神力亦加則佛成道之初大
小俱合得果何止頻婆一國十二万
人哉持此相况不加明矣沙門復禮曰
法花序品云
日月燈明佛說法花經六十小劫謂如食頃踊出
品云五十小劫謂如半日今發難在釋迦之佛引文無據

十門辯惑論卷上 第六張 集字
明之事但取意而直通
不依文以文語者矣

辯惑曰佛有真身焉應身焉真土焉
應土焉真身真土絕名相而獨立應
形應國隨物感而多狀淨者見之謂
之淨穢者見之謂之穢久者見之謂
之久近者見之謂之近各滯所封罕
能達觀故身子觀穢而迷淨空承日
月之談弥勒執近而疑久仍生父子
之喻及其按地顯莊嚴之國下塵比
僧祇之壽執穢之情始去封近之見
方除然示淨所以除穢穢去而淨可
留乎說久所以破近近亡而久可在
乎非淨非穢方為妙土非久非近始
曰真身然則四十餘年者穢土化身
也五十小劫者淨土報身也化身遷
動自可以年月測報體圓常詎可以
時代限既報化分跡久近殊歸以久
難近得無為謬法花壽量之品維摩
佛國之文斯義朗然豈俟多述惑曰
釋迦利見元是化身娑婆盡野本非
淨國者聞穢國之靈鎮法花化身之
妙典今乃以報身而述化身將淨國
而明穢國其為謬也不亦大哉

十門辯惑論卷上 第七張 集字

釋曰是何言歟是何言歟先豈不云
乎淨穢久近生於所見於所見者同
處而異見非別處而異見也且釋迦
一佛也或以之見久或以之見近婆
婆一界也或以之見淨或以之見穢
久與淨菩薩上人之見也近與穢凡
夫下乘之見也若然者穢既娑婆矣
而淨得非乎近既釋迦矣而久得異
乎而云釋迦但是化身娑婆唯曰穢
土義符偏著理異玄同况乎法花數
品靈山一集初則會二歸一迴小道
以入大乘次則三變八方引穢心而
觀淨土大乘已入無復小乘淨國已
觀何有穢國故始自集分身之佛至
乎說壽量之經並於淨土之中而演
常身之義故經云如是我成佛已來
甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住
不滅又云常在靈鷲山及餘諸住處
衆生見劫盡大火所燒時我此土安
隱天人常充滿故知聖壽遐長非界
塵之能數妙境安固豈劫火之所焚
何乃推始起於春秋以五十小劫為
焉有數未經於水火將一千餘年為

十門辯惑論卷上 第八張 集字

指實不見履霜者必疑堅冰乎
迷悟見殊門第四
稽疑曰說法花之時神光遠照他界
說涅槃之日寶蓋廣覆大千未知此
方何為不見若以無緣不得見者無
緣則罪人也有緣則福人也達多煞
父及母豈福人哉而許其出家也閻
王害父困母豈福人哉而照月光三
昧也此地万里為國賢哲相仍豈無
一人有緣何為獨隔不言林放反勝
太山乎
辯惑曰蒼旻信廣醜雞甕遊而不見
白日蓋明仙鼠晝伏而奚覩豈資始
之有外而照臨之不及哉固以近物
為之覆則不能遠察倒情為之惑則
不能順辯使語之曰有天焉有日
焉天周三百廣而覆下曰徑一千明
而照外瞻彼二蟲必以狂而不信也
今未披業障者何異甕遊乎未開慧
目者孰非晝伏乎雖寶蓋曾懸百億
四天之上豪光溥照万八千國之中
而有漏宵昏方馳大夢無明被覆何
階徹視若不見則無者蒼旻白日可

無耶若不見而有者實蓋豪光非有耶及覆相明言而足矣况乎曾史直書記祥暉於夕夜孔君多識推聖德於西方並紛綸而有據豈寂寞而無朕故知君子或默已昭章而感通中士若存尚河漢而驚悴其有飾智憑凌之伍懷愚混泐之流將撫掌而大嘯或絕聲而曾毀非其人也道可虛行者哉故仲尼體無化之先涉於有季路問死對之反詰於生仁義稍檢其性靈道德粗明於微妙然後應真西舉像教東來八万法門吞納九流而微顯三千寶塔充滿四瀛而輪煥若先霞而後日類始雲而終雨教之有漸不亦宜乎然則有緣無緣者三乘菩提之性也福人罪人者六趣生死之業也業有輕重性分生熟性猶生福雖多而難習緣既熟罪雖重而可化福尚難習而况於罪者乎罪猶可化而况於福者乎故有遠得四禪矜小功而背誕具行三逆知非而迴向迴向者生有正解正解生而罪可滅背誕興於邪見邪見興而福自亡

福亡永劫而沉淪罪滅即身而解脫故語曰蹈道則為君子違之則為小人仁遠乎哉行之即是借以明義誰曰不然老子曰常善救人故無弃人常善救物故無弃物又曰人之不善何弃之有况大悲平等而有所弃哉辟夫良工相木名醫占病可用而用之不簡木之美惡可療而療之不擇病之輕重人惑問之曰伊蘭惡木也汝何以用之迦摩重病也汝何以療之仁將此為是問乎為非問乎必以為非問也如來善別機根巧知藥病雖達多行衛頌之惡闇王有楚穆之罪然以曾發菩提之心可用也今興悔解之念可療也可療而療之可用而用之引使歸心化令入道開其興進之路塞彼為亂之源俾有罪者自新於孝慈無過者守本於純至善權方便其利博哉然闇王問道而反迷自同於林放夫子知幾而仰聖可比於泰山賢相相仍雖三復而無失何為獨隔請再思而可矣

顯實得記門第五

稽疑曰提婆是佛弟勸闇王害佛尚為天王如來善星是佛子罪輕於提婆何為生入地獄但害者應重謗者應輕今乃重者為如來輕者入地獄以斯示後何以安哉若以善星是化者後應成佛有猶記乎無猶記乎如有猶記請指言之也如無猶記安得為化若以善星為真者何不同之昆季昇天宮以誘之入地獄以懼之忍其入獄豈慈悲也但拯樹提於烈火之中飛巨石於高旻之上懼曠野之鬼神伏闇王之醉象何為於善星也不若斯以救之哉

辯惑曰蓋聞如來設教有大小二乘調達所行有權實兩事大乘闡其實小乘語其權若晦實論權有害佛之逆而招地獄之苦若廢權談實無破僧之罪故受天王之記權也有報焉善星可得異乎實也無罪焉善星可得同乎不同非設難之地不異又無難可設來論疑旨於何而致耶况謗害重輕更殊高議何者夫害雖是逆或不壞於見謗則壞見而不成於逆

十門辯惑論卷上 第十三張 集字號

成進但嬰業障近招無間之殃壞見
 斯斯善根迺受闡提之号所以訶罵
 調達唯曰癡人題目善星則云邪見
 斯可知矣
 又問善星為真為化者凡化之為理
 必當以混真為妙真之為事自然以
 似化為恒真化相涉魚魯難辯然則
 綆短汲深清泉無以上濟智小謀大
 美餽同其傍覆輕而議之則吾豈敢
 聊復稽之聖典匪曰攻乎異端試論
 之曰夫牟尼一代涅槃為最後之說
 迦葉載請善星是斯下之人穢園堯
 其永墜苦獄見其生入又惡反行惡
 報恩已明其是摧善星斯善涅槃不
 言其為化豈無為化之理曾無是化
 之文以此而推真亦可矣至若廣持
 衆部守筌而詎得魚偏習諸禪為山
 而已止篋同石鼠之為技若飛鳥之
 能言雖蓬門人還如伯鸛空稱佛子
 更甚商均中夜披衣發怖小男之語
 通衢掃跡滅表大人之相逢鋪糟之
 人言其證道見食吐之鬼唱已生天
 彼何人斯頑之甚也夫以辯才第一

十門辯惑論卷上 第十三張 集字號

尚招螢火之譏智惠無雙未免金師
 之誤故知有根力解力照往照今俾
 化者不可逃其真愚者不能隱其智
 斯大聖之分也非常人之所及也嗟
 夫玉毫已翳金口莫宜但可稟教而
 為解庸巨弃文而生意若斯而已哉
 夫可與為善不可與為惡者上智也
 可與為惡不可與善者下愚也為善
 而善為惡而惡者中人也語曰唯上
 智與下愚不移明中人則可移也故
 宣父至聖不迴盜跖之心清河中賢
 能變同處之節今難施之等者中人
 也善星之輩者至愚也故可誘可逼
 因學之成羅漢謗因謗果人斯下矣
 作闡提豈大聖忍其苦哉蓋下愚不
 可殺耳辟夫厭田上上詐可使焦種
 生芽有濟淒淒不能遺枯條布葉豈可
 間然於時雨有望於良疇者哉泊乎
 力士之惕可降嬰兒之厄可挫曠野
 之神可化宮城之象可伏連類雖廣
 一以貫之方於闡提固無等級故經
 云害蟻子有罪殺闡提無過尚復引
 使出家置之左右辟羸老之馬未可

十門辯惑論卷上 第十四張 集字號

先乘同荆棘之田寧忘復種知見在
 之無益冀將來之有因畢下趣而向
 人天發廣心而成福智是知慈悲之
 大方便之巧天地不足儔陰陽無以
 測迴向者若子之事父行莫之大誹謗
 者猶臣之叛君惡不可解然不解本
 乎滅跡莫大始自因心初有其微卒
 成其著樞機之發可不慎歟

十門辯惑論卷上

十門辯惑論卷上

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六八六頁中二行撰者，資、積、善

作「大唐興善寺沙門釋復禮撰」；

南作「唐興善寺沙門釋復禮撰」；

徑、清作「唐大慈恩寺沙門釋復禮

撰」。

一 六八六頁中三行「太子」，麗作「太子」。

一 六八六頁中五行「徐地」，資、磧、普、南、徑、清作「行地」。

一 六八六頁中七行「之駿」，資、磧、普、南、徑、清作「之聰」。

一 六八六頁中九行第一一字「岳」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。次頁中二一行首字同。

一 六八六頁中一一行第一二字「敢」，資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一 六八六頁中一二行第八字「嵐」，麗作「再」。

一 六八六頁中末行「能降」，資、磧、普、南、徑、清作「能擊」；麗作「能容」。

一 六八六頁下四行第一二字「示」，麗作「以示」。

一 六八六頁下七行「味始」，諸本（不含石，下同）作「未始」。

一 六八六頁下九行「乘時」，資、磧、普、南、徑、清作「時乘」。

一 六八六頁下一〇行第一三字「羅」，徑、清無。

一 六八六頁下一一行第二字「是」，諸本作「蓋是」。

一 六八六頁下一四行第六字「曩」，資、磧、普、南、徑、麗作「囊」。

一 六八六頁下二二行首字「誠」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。

一 六八七頁上一行第四字「實」，資、磧、普、南、徑、清作「寶」。

一 六八七頁上五行夾註右「目錄」，資、磧、普、南、徑、清作「錄目」。又夾註左「未譯者」，資、磧、普、南、徑、清作「未譯」。

一 六八七頁上八行「何云」，資、磧、普、南、徑、清作「云何」。

一 六八七頁上一一行末字「弟」，資、磧、普、南、徑、清作「之弟」。

一 六八七頁上一四行「成道」，資、磧、普、南、徑、清作「成佛」。

一 六八七頁上一九行第一二字「是」，諸本作「非」。

一 六八七頁中五行「之有」，資、磧、普、南、徑、清作「之所有」。

一 六八七頁中七行「三祇劫」，資、磧、普、南、徑、清作「則三祇功」；麗作「則三祇劫」。

一 六八七頁中八行第五字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「圓」。

一 六八七頁中九行第八字「早」，諸本作「早」。

一 六八七頁中一〇行「龍女」，資、磧、普、南、徑、清作「龍王女」。

一 六八七頁中一五行第一一字「上」，諸本作「上尊」。

一 六八七頁中一八行第五字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八七頁下八行「彼人」，諸本作「彼之」。

一 六八七頁下九行「十嗟」，諸本作「吁嗟」。

一 六八七頁下一一行第二字「穢」，諸本作「穢土」。

一 六八七頁下一三行「夜朗」，諸本

作「夜明」。又「五百」，資、磧、普、南、徑、清作「一千」。

一 六八七頁下一五行末字至次行首字「則此」，資、磧、普、南、徑、清作「此則」。

一 六八七頁下一七行末字「煨」，資、磧、普、南、徑、清作「灰」。

一 六八七頁下二一行首字「小」，資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一 六八七頁下二二行夾註左「法花」，資、磧、普、南、徑、清作「法華經」。

一 六八八頁上一行夾註左「文語者矣」，資、磧、普、南、徑、清作「反詰」；麗作「反詰者矣」。

一 六八八頁上一二行「可在」，諸本作「可存」。

一 六八八頁中二行第一〇字「於」，諸本作「生於」。

一 六八八頁中六行「上人」，南、徑、清作「上乘」。

一 六八八頁中一一行「二歸」，徑、清作「三歸」。

一 六八八頁中一三行第一三字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「土」。一四行第五字同。

一 六八八頁中二一行「劫火」，資、磧、普、南、徑、清作「劫災」。

一 六八八頁下四行「涅槃」，資、磧、普、南、徑、清作「維摩」。

一 六八八頁下六行「達多」，資、磧、普、南、徑、清作「逸多」，次頁中三行同。

一 六八八頁下七行第二字「及」，資、磧、普、南、徑、清無。又第一〇字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八八頁下八行第四字「困」，諸本作「囚」。

一 六八八頁下一二行「蒼昊」，資、磧、普、南、徑、清作「蒼昊」。本頁下末行南同。

一 六八八頁下一六行第五字「使」，諸本作「假使」。

一 六八八頁下一七行「三百」，諸本作「三百度」。又「一千」，諸本作「一千里」。又末字至次行首字「明

而」，資、磧、普、南、徑、清作「而明」。

一 六八八頁下一九行「未披」，南、清作「未破」。

一 六八八頁下二一行「豪光」，諸本作「毫光」，次頁上一行同。

一 六八九頁上六行「驚悖」，諸本作「驚怖」。

一 六八九頁上一一行第七字「於」，資、磧、普、南、徑作「其」。

一 六八九頁上二〇行「四禪」，徑作「四羸」。

一 六八九頁上二二行「者生有」，資、磧、普、南、徑、清作「者生於」；麗作「生於」。又「岳解」，資、磧、普、南、徑、清作「正解」。

一 六八九頁中一行首字「福」，資、磧、普、南、徑、清作「福自」。

一 六八九頁中五行第一〇字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八九頁中七行「占病」，諸本作「瞻病」。

一 六八九頁中一六行末字「興」，諸本作「與」。

一 六八九頁中二〇行第九字「幾」，資、磧、普、徑、清作「機」。

一 六八九頁下一行「佛弟」，資、磧、普、南、徑、清作「佛弟子」。

一 六八九頁下六行「獠記」，資、磧、普、南、徑、清作「授記」。又「梳記」，資、磧、普、南、徑、清作「授記」，七行同。

一 六八九頁下八行「爲化」，諸本作「爲化哉」。

一 六八九頁下一〇行第三字「獄」，資、磧、普、南、徑、清作「地獄」。

一 六八九頁下二二行「重輕」，資、磧、普、南、徑、清作「輕重」。

一 六八九頁下末行第一一字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九〇頁上一行「招無間之殃」，磧作「招無間之放」。

一 六九〇頁上六行第九字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「妙之」。

一 六九〇頁上九行「同其」，諸本作「固其」。

一 六九〇頁上一二行「載請」，資、磧、普、南、徑作「再請」。又「斯下」，資、磧、普、南、徑作「廁下」；磧、南、清作「廝下」。

一 六九〇頁上一三行「惡反」，諸本作「惡友」。

一 六九〇頁上一八行「同石」，資、磧、普、南、徑、清作「同碩」。

一 六九〇頁上一九行「伯鷄」，諸本作「伯繚」。

一 六九〇頁中六行第四字「巨」，磧作「臣」；清作「巨」；麗作「詎」。

一 六九〇頁中七行第九字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九〇頁中八行第八字「善」，麗作「爲善」。

一 六九〇頁中一二行「同處」，諸本作「周處」。

一 六九〇頁中一三行「善星」，資、磧、普、南、徑、清作「若善星」。

一 六九〇頁中一四行首字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因而」；麗作「困而」。又第四字「成」，麗作「乃成」。

一 六九〇頁中一五行首字「作」，麗作「能作」。

一 六九〇頁下一行「忘復」，資、磧、普、南、徑、清作「望後」；南、麗作「忘後」。

一 六九〇頁下五行「之大」，資、磧、普、南、徑、清作「大之」。

一 六九〇頁下七行「滅跡」，諸本作「滅趾」。

一 六九〇頁下末行末字「歟」，徑無。

一 六九〇頁下卷末經名，資、磧、普、南、徑、清無。未分卷。

趙城縣廣勝寺

十門辯惑論卷中

大慈恩寺沙門釋復禮撰

集

反經贊道門第六

稽疑曰提婆達多後為如來者則是菩薩也豈有菩薩而勸人害父乎若業合害者闍王必應自害何為待勸而害也若業非害者菩薩初無害心不應勸人令害也聖人設教何至斯哉辯惑曰山非自高而所以高者澤下夏非自暑所以暑者冬寒故水火相草而變生益梅相糝而功著相糝也者相異也為功則大同相草也者相反也在變則咸順故可否相濟損益相成殊途而同歸何莫由斯道詳夫大權菩薩住不思議應物而遊從人之利害放情而動忘己之得失人之利矣已雖失而行之人之害矣已雖得而違之而大智若愚舌言似反見之者誹毀聞之者聽瑩然則凡夫之行有否有臧聖人之道或逆或順凡夫之行福否臧不足以訓時聖人之道弘逆順咸而可以正物順而正物

十門辯惑論卷中第二張集字號

者文殊之等也逆而正物者調達之流也或曰順以化人久事斯語逆而教侶深異所聞將以書紳希更指掌釋曰起子者商也耶為子言之夫善著則顯惡惡著則明善必然之分其理不忒故聖人之用權道也惡既著矣善自明矣惡著俾人之内省善明使物思齊思齊既可以勸善内省又可以止惡順而弘道者亦以止勸也逆而行事者亦以止勸也止勸既均矣優劣可得乎而人聞師利是聖人即扣頭申敬謂達多為菩薩即扼腕不平斯蓋朝三暮四識五迷十可為受化之人耳安知為化之理哉孔子曰我三人行必有我師焉擇其善者而從之其不善者而改之善為師茲理久著仲尼既稱誘矣調達何用不臧耶故經云由提婆達多善知識故令我具足六波羅蜜即其義也惑人又曰若順道能勸善也可須反經以勸之順道不能止惡也可須反經以止之全順而為化既足矣何用反而為化乎釋曰夫二儀覆載四序生成

夏氣長羸隴麥以之憔悴秋風淒緊
 巖桂以之芳菲春日遲遲未可使菊
 華榮曜冬霜凜凜詎能遺松貞搖落
 惟夫大悲運物若兩儀之覆載因機
 設教猶四序之生成稟悟各殊似數
 物之榮悴智者因喻而得解庶幾必
 淺及深乎又曰為惡可以化人者惡
 人為惡亦化乎惡人若已能化者何
 用善人為化乎釋曰惡人為逆果或
 賒而未受大士行權報在今而必驗
 今則斯須可觀物恐怖而能悔賒則
 冥冥難知人僥倖而免故惡人不
 足以化物必俟大權為化焉然調達
 始終行事權實雙辯經云惡友猶是
 權名論曰大賓方為實稱故鷲山會
 上天王記十號之尊奈國經中地獄
 比三禪之樂至仁不置應同類對小
 惡無犯豈作潘崇因以父王定業不
 移必遇其逆佛弟因之有勸示受其
 殃實也未始勸人權有也令人見勸
 既令人見勸也亦令人見殃也殃生
 於勸勸止則殃息見勸故殃怖殃而
 止勸斯則調達之勸欲令人不勸耳

令不勸故勸則勸為不勸乎權有勸
 尚為不勸實無勸安得有勸哉此迺
 錫類之義本全同惡之疑可息仁而
 能反兼四子以為師非道可行駕一
 乘而通達子夏既其默識師利曾何
 致疑介如石焉豈俟終日矣
 觀業救捨門第七
 稽疑曰頻婆娑羅首供養佛佛見提
 希之時頻婆幽而未死以佛大悲神
 力芥子尚納須弥如何不救頻婆令
 其遇害至於闍王瘡痂特照神光將
 入地獄遂延遐壽於逆子何幸獨得
 延齡於賢父何辜獨不延也但頻婆
 證果賢王也應救而不救之闍王賊
 且逆子也不應救而救之何以勸將
 來何以示人子顛而不扶焉用彼相
 任子宰父佛何為哉
 辯惑曰夫業之為理也大矣哉深焉
 不測廣焉不極眇眇綿綿變化消息
 夷兮無形希兮無聲無形無聲庶類
 以生生極之謂命習成之謂性其體
 也若無而有其用也不疾而速方其
 來也不可排方其謝也不可止至若

天地之廣陰陽之靈日月貞明於上
 山川紀理於下幽顯異致而云為動
 植殊途而布護人咸見其然也而莫
 知所以然也故或推之於自然或付
 之於造化或言始生於炁氣或云稍
 長於盤古或謂中有神我傍興眾物
 或執上有梵天下生群類或道真為
 自性從無形而變有形或計體是微
 塵從不化而生所化斯皆失其本而
 迷其末昧其源而惑其流所以異見
 紛馳殊情竟舉豈知業因心起心為
 業用業引心而受形心隨業而作境
 六道昇降財成而不越二儀上下剖
 判而斯分然則因業受身身還造業
 從心作境境復生心無始无終辟之
 於輪轉非空非有喻之於幻化四生
 易其滋蔓三界難以歸根而業之以
 善惡分流報之以苦樂殊應積善餘
 慶為善所以致樂積惡餘殃作惡所
 以階苦若影隨形而曲直雖離朱督
 繩不能比其定若響隨聲而大小雖
 師曠調軼未可喻其均不見形直而
 影斜豈有善修而報苦不聞聲小而

身字號

嚮者詐有惡成而果樂亦猶田畷勉職乘稷盈疇農夫失時茨棘徧野借使耕而鹵莽其事耘而滅裂其業欲望不稂不莠如坳如京採薜荔於水中攀芙蓉於木末也或曰善為福始惡是罪源同影嚮之無違類耕耘之有報敬聞命矣何迺頻婆為善翻以禍終阿闍積疊仍蒙福未釋曰不亦善乎而問之也子聞業之有報也未聞報之有時也夫業之感報有三時不同焉有見報業者此身作業即身而受也有生報業者今身造業次生而受也有後報業者此生未受後後生方受也初猶禾耕之類也經時即熟焉次猶稼藎之等也易歲乃登焉後猶桃李之輩也積年方實焉故昔勤今墮者野无秋實之望家有歲積之盈昔墮今勤者朝無數粒之資夕有餘糧之畜豈可以見勤者不足謂不足非始於情乎見墮者有餘謂有餘非始於勤乎與以象而申意更借事而明理曰有二人相與為隣築室焉一人先拙而後巧一人先巧而後

廢先拙者築室甚陋居而習伎伎成而思巧既巧而變其拙矣先巧者築室甚精居而自養養過而業廢既廢而失其巧矣雖失其巧其屋尚精焉雖精變其拙其居猶陋焉及乎歲序綿移風雨飄浸舊宇既廢新構聿興即工拙所營精陋復反矣因斯而談身者心之宅而業之果也業者心之用而身之因也工拙相代者善惡更習也舊宇新構者前身後生也頻婆雖今無遺行而昔有不臧阿闍雖見是惡人而往修善業不臧所以遇福修善所以延齡其致可尋何足多俸來論曰以佛大悲神力芥子尚納須弥如何不救頻婆令其遇害釋曰夫業有決定也者有不定也者不定則易轉其業可亡決定則難移其報必受頻婆定業也如何可救乎故良醫不能愈命盡之人慈母不能乳口噤之子矣然則人而有業物也無心无心則我心能制山大或可入於小有業則彼業為主命促不可引而長今乃以無心而例有心將有業而齊無

業北轉適越相去不亦漸遠哉又曰於逆子何幸獨得延齡於賢父何辜獨不延也釋曰按涅槃經頻婆娑羅往於毗富羅山遊行射獵周徧曠野悉無所得唯見一仙五通具足即勅左右而令殺之其仙誓言我於未來亦當如是而害汝命又云佛語闍王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨菩提之心竊以馳騁發狂肆虐於五通之上景行行止歸心於七佛之初或宿善不亡因截洩而延壽或餘殃未殲遭殺逆而非命非命由乎肆虐詐是無辜延壽始乎歸心寧稱有幸請修三報之理當反一隅之惑又曰頻婆得果賢王也應救而不救之闍王賊臣逆子也不應救而救之釋曰觀無量壽經云頻婆娑羅幽閉置於七重室內自然增進成阿那含諸經論並云阿那含者名為不還更不還生欲界故涅槃云阿闍唯見現在不見未來父王无辜橫加逆害心生悔熱徧體生瘡又云若不隨順耆婆語者來月七日墮

阿鼻獄詳夫幽憤而昇上果惟外凶而內吉冥因而超下界雖名死而實生救之則翻損任之則自益至若身瘡而心熱因知迴向之路業深而報近將墜泥犁之城救之則為益任之則為損斯則觀其所應救救之以為益察其所應捨捨之以為利而曰應救而不救之所不應救而救之聖心雖微知之何陋矣然定報受之而不易明業之難犯也重罪悔之而以輕明行之可草也行可草惡人遷善於盜觴業難犯善人止惡於探湯惡止善行即有恥且格斯蓋導之以德也豈若齊之以刑也父子咸已進於道何顛不扶乎賢愚並可從於化何來不動乎知我者希則我貴矣在旃在旃隨教抑揚門第八

為二之哉 辯惑曰真身寂靜豈存言說至理希微本亡性相雖無言說不違言說之道雖無性相為性相之津辟夫明鏡無為形來而像著幽谷不撓聲及而嚮盈然則眾賴來老無谷不能以致嚮羣物絡驛无鏡何若而生像故知形聲為之感鏡谷為之應感應一虧視聽兼失矣竊以如來有無緣大慈不思初願者明鏡幽谷也眾生有聞熏習之種發菩提之心者群形眾聲也玉豪明而三十二相著鏡中之像也金口發而一十二部宣谷中之響也自波羅苑內明苦集滅道堅固林中說常樂我淨其間八歲咸闡三乘竟馳甘露之味不殊大雲之澤无別然而小草大草受之者少多有緣無緣服之者生死漸頓於焉百慮半滿所以多門本乎其源莫非一致故自本而觀也泯然平等矣自末而觀也森然不同矣不同所以各解平等所以一音一音故法門以之不二各解故教跡以之非一若乃演六度之法

談四絕之理即有以明空依空而起行斯般若之為義也明七種譬喻辯三法平等破二以歸一迴小以從大斯法花之為旨也初三點之奧闡四德之妙異客出其家珍新醫用其舊乳斯涅槃之為致也此並大乘之秘府方等之妙門賢聖仰止之崇山經論朝宗之巨海得之者咸可以致遠失之者誰能以不泥來論去不依涅槃恐難成佛仁欲謂不依法花般若而可成佛者乎然則法花是來經之王般若為諸佛之母孰見無母而孕子無王而統人哉義無優劣斷可知矣來論又云何因讚功德之處輕於般若法花乎夫以隨時之義必草不可守其常唯變所適取捨必貴存其會和扁隨病而醫藥班倭任物而施巧豈寒溫不變規矩有恒哉况尋繹誠文有異來旨經云上語亦善中下亦善金剛寶藏滿足無缺又云如諸藥中醍醐第一又云亦如日出放光光明又云譬如眾流皆歸於海又云修行是經即得具足十事功德夫以

十門辯惑論卷中 第三張 集字号

分流設險海為百谷之王列曜成文日作三光之主金剛寶中之第一醍醐藥中之最上三語僉善何句義而非玄十事以成何功業而不備其比興也如彼其稱揚也如此靜而詳校諒已非輕矧如涅槃梵本偈逾三万震且所譯纔出十千法鏡開而未全玄珠得而方半也惑曰教跡非一法門不二辯讚德之有無明經本之廣略怡然理順矣但高下相傾長短相形既法花云此經第一餘經得非其亞乎涅槃云此經尊勝餘經得非卑劣乎般若云此法門不可思議餘法門得非可思議者乎斯義不明前疑復振也釋曰夫以利涉大川舟楫為之載馳廣陸車騎為之先燕處超然宮觀為之長雖水陸殊位動靜異宜而万國非止一人也九州非止一地也故畫鷁芳橈周流而莫輟騰駒繡輦馳騁而未已時鳳華居寢處而寧廢斯則舟楫未嘗不為車馬騎未嘗不為先宮觀未嘗不為長也其有局於水鄉者得車即破之專於山野

十門辯惑論卷中 第三張 集字号

者與舟即楫之身不下堂者莫辨舟車之所用心務行邁者罔知棟宇之所適若斯人者何足與言於道哉孔子曰教人親愛莫善於孝教人禮順莫善於悌又曰洪濛莫大乎天地著明莫大乎日月此亦各隨其義以稱莫善也以去莫大也諸經言乎第一者蓋亦從此而明歟

十門辯惑論卷中

十門辯惑論卷中

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六九四頁中一行經名、二行撰者資、磧、普、南、徑、清無，未換卷。
- 一 六九四頁中九行第八字「而」，麗無。
- 一 六九四頁中一八行「岳言」，諸本（不含石，下同）作「正言」。
- 一 六九四頁中一九行「誹毀」，資、磧、普、徑作「誹謗」。
- 一 六九四頁中末行第六字「而」，諸本無。
- 一 六九四頁下三行「侶深」，諸本作「俗深」。又「書紳」，資、磧、普、南、徑、清作「搢紳」。
- 一 六九四頁下六行「人之」，資、磧、普作「人心」。
- 一 六九四頁下八行第二字「物」，諸本作「物之」。
- 一 六九四頁下一二行「敬謂」，資、磧、

一 六九四頁下二〇行第九字「有」，
〔麗無。〕

一 六九五頁上二〇行第九字「有」，
〔麗無。〕

一 六九五頁上二二行「殃怖殃」，
〔麗作「怖殃怖殃」。〕

一 六九五頁中五行第九字「默」，
〔麗作「哩」。〕

一 六九五頁中六行末字「矣」，至此，
〔資、磧、普、南、徑、清卷上終，卷下
始。〕

一 六九五頁中八行末字至次行首字
「提希」，〔南、清作「韋提」；
〔徑作「韋提希」。〕

一 六九五頁中一一行「特照」，
〔徑作「時照」。〕

一 六九五頁中一三行「何幸」，
〔麗作「何幸」。次頁下二行同。〕

一 六九五頁中一九行「眇眇」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「渺渺」。〕

一 六九五頁下二行「紀理」，
〔資、磧、普作「絕理」。又末字「動」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「種」。〕

一 六九五頁上二〇行「於情」，諸本
作「於情」。

一 六九六頁中三行第八字「養」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「養善」。〕

一 六九六頁中五行第二字「精」，諸
本無。

一 六九五頁下三行第六字「護」，
〔麗作「護」。〕

一 六九五頁下一七行「滋蔓」，
〔麗作「滋漫」。又第一一字「而」，
〔麗作「然而」。〕

一 六九六頁上五行第七字及八行第
一〇字「末」，〔資、磧、普作「末」。〕

一 六九六頁上六行「是罪」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「是禍」。〕

一 六九六頁上一二行「報業」，
〔資、磧、普作「業業」。〕

一 六九六頁上一三行「此生」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「次生」。又「後後」，
〔南、徑、清作「後」。〕

一 六九六頁上一五行「秤秤」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「秤稜」。〕

一 六九六頁上二〇行「於情」，諸本
作「於情」。

一 六九六頁中三行第八字「養」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「養善」。〕

一 六九六頁中五行第二字「精」，諸
本無。

〔固以〕。

一 六九五頁上二〇行第九字「有」，
〔麗無。〕

一 六九五頁上二二行「殃怖殃」，
〔麗作「怖殃怖殃」。〕

一 六九五頁中五行第九字「默」，
〔麗作「哩」。〕

一 六九五頁中六行末字「矣」，至此，
〔資、磧、普、南、徑、清卷上終，卷下
始。〕

一 六九五頁中八行末字至次行首字
「提希」，〔南、清作「韋提」；
〔徑作「韋提希」。〕

一 六九五頁中一一行「特照」，
〔徑作「時照」。〕

一 六九五頁中一三行「何幸」，
〔麗作「何幸」。次頁下二行同。〕

一 六九五頁中一九行「眇眇」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「渺渺」。〕

一 六九五頁下二行「紀理」，
〔資、磧、普作「絕理」。又末字「動」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「種」。〕

一 六九五頁上二〇行「於情」，諸本
作「於情」。

一 六九六頁中三行第八字「養」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「養善」。〕

一 六九六頁中五行第二字「精」，諸
本無。

〔普、南、徑、清作「敬調」。〕

一 六九四頁下一五行「我三人行」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「三人同
行」。〕

一 六九四頁下一六行「人善」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「不善」。〕

一 六九四頁下一七行第八字「誘」，
〔麗作「善誘」。〕

一 六九四頁下二〇行第六字「能」，
〔南、徑、清、麗作「不能」。〕

一 六九四頁下二二行第三字「全」，
諸本作「今」。又第一三字「反」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「返經」。〕

一 六九五頁上七行第九字「可」，
〔資、磧、普、南、徑、清無。〕

一 六九五頁上八行「人爲惡」，
〔資、磧、普、南、徑、清無。〕

一 六九五頁上一一行「可觀」，
〔清作「可觀」。〕

一 六九五頁上一七行「不匱」，
〔麗作「不遺」。〕

一 六九五頁上一八行「因以」，
〔麗作

- 一 六九六頁下一二行「浼而」，**資、磧、普、南、徑、清**作「洗而」。
- 一 六九六頁下一四行「請修」，**資、磧、普、南、徑、清**作「請循」。
- 一 七九七頁上一行「惟外」，諸本作「雖外」。
- 一 六九七頁上二行「冥因」，諸本作「冥目」。
- 一 六九七頁上八行第六字「所」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 六九七頁上一六行「不動」，諸本作「不勸」。又「在旃在旃」，**資**作「在旃」；**磧**作「在旃」；**南、徑、清**無。
- 一 六九七頁中四行第六字「為」，諸本作「而為」。
- 一 六九七頁中七行「何若」，**資、磧、普、南、徑、清**作「何居」。
- 一 六九七頁中一二行第三字「豪」，**資、磧、普、徑、麗**作「毫」。
- 一 六九七頁下二行「七種」，**麗**作「六種」。
- 一 六九七頁下一五行第一二字「必」，

- 諸本作「沿」。
- 一 六九七頁下一七行「而梳」，**資、磧、普、南、徑、清**作「而授」。
- 一 六九七頁下一九行首字「誠」，**麗**作「成」。
- 一 六九八頁上一行第六字「為」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若為」；**麗**作「君為」。
- 一 六九八頁上二行首字「日」，諸本作「日天」。
- 一 六九八頁上三行「僉善」，**資、磧、普、南、徑、清**作「僉義」。
- 一 六九八頁上八行首字「玄」，**資、磧、普、徑**作「去」。
- 一 六九八頁上九行「讚德」，**麗**作「功德」。
- 一 六九八頁上一五行「舟楫」，**資、磧、普、南、徑、清**作「則舟楫」。
- 一 六九八頁上一六行「車騎」，**普、南、徑、清**作「則車騎」。
- 一 六九八頁上一九行第五字「鷁」，**資、磧、普、南、徑、清**作「艦」。

- 一 六九八頁中一行第五字「梧」，諸本作「剖」。
- 一 六九八頁中五行「洪濛」，諸本作「法象」。
- 一 六九八頁中卷末經名，**資、磧、普、南、徑、清**無，未分卷。

十門辯惑論卷下

集

化佛隱顯門第九

大慈恩寺沙門釋復禮撰

稽疑曰二月十五佛將涅槃促純陀
 獻食為滅時將至又却後三月五應
 此期聖眾勸請佛云當滅但佛無虛
 語則此滅非虛何為積子梵志月餘
 方乃報佛便似未滅其故何哉如其
 已滅梵志不應遣報如其未滅不知
 在何時其滅時之經滅時之日佇承
 高旨可得聞乎沙門復禮曰涅槃云積子梵志
 滿十五日得涅槃於娑羅林
 行二法不久得阿羅漢道信報佛入
 般涅槃月餘之言異乎吾所聞也

辯惑曰源夫佛隨以圓覺為義涅槃
 以至寂為體圓覺者道無不窮理無
 不照至寂者累無不遺功無不志忘
 功而遺累不可謂之有照理而窮道
 不可謂之無然而有以無生無因有
 立惑斷其一必喪其兩既至寂不可
 謂之有矣而可謂之無乎圓覺不可
 謂之無矣而可謂之有乎不可謂有
 而不無寂之極也不可謂無而不有覺
 之妙也恍兮惚兮若存若沒皆實

兮不滅不生夫生者法之始興也滅
 者法之初謝也初謝則本有今無始
 興則本無今有如來非本無今有也
 惡乎而謂生涅槃非本有今無也惡
 乎而謂滅有生滅然後有始終有始
 終然後有久近有久近然後分歲月
 生滅尚無矣歲月何寄哉故舍利問
 於沒生居士詰而莫對迦葉疑於壞
 滅大師訶而後辯是知解脫之理涅
 槃之性不可以生滅求不可以有無
 取子何適以生滅心行而問涅槃實
 相歟仁今問涅槃以時日亦猶量虛
 空以尺丈虛空無尺丈不可以尺丈
 量可以尺丈量非是虛空也涅槃無
 時日不可以時日定可以時日定非
 是涅槃也何者夫尺丈生於形質時
 日本乎始終無形質則無尺丈無始
 終固無時日明矣無而致問何其迂
 哉經云夫如來者天上人中最尊最
 勝豈是行耶又云如來身者是常住
 身金剛之身則是法身又云非身是
 身不生不滅又云常法之中虛空第
 一如來亦亦壽命之中最為第一富

十門辯惑論卷下 第三張 集

哉聖教盡然妙理自可悟之以真常
 奚更疑之以生滅惑曰聞真常之義
 欲甘於夕死聽涅槃之名尚昧於朝
 徹若如來常住不滅者何故稱般涅
 槃耶釋曰涅槃有四種子未聞無住
 之義歟夫無住涅槃者真如妙性為
 之體大悲般若為之助般若故不住
 生死大悲故不住涅槃不住涅槃故
 雖證而不取不住生死故雖在而不
 著證而不取故有感所以即興在而
 不著故無緣所以即謝斯則寂然不
 動形遍十方滄介無思智周万物應
 現不疲而寂滅隱顯無恒而常住豈
 若聲聞離苦永入無餘緣覺厭身長
 辭有患形同槁木遽已燒然心類死
 灰曾微覺了均絕聖之獨善違博施
 之兼仁乎故涅槃經云我以久住大
 般涅槃種種示現神通變化又云大
 般涅槃能建大義斯無住涅槃之用
 也豈乖真常之義哉惑人又曰涅槃
 之道若常者何有雙林之事耶釋曰
 佛有三身之義矣法身也報身也化
 身也法身以性淨真如為之體出經

十門辯惑論卷下 第四張 集字号

被了為之義報身以酬因果德為之
 性真真照俗為之業化身以內依勝
 智為之本外應羣情為之相法身猶
 虛空之性雲蒸則翳霧斂則明其性本
 常矣報身若乘空之日赫矣高昇朗
 焉大照其體恒在矣化身如鑒水之
 影止清則現流濁迺昏顯晦不恒往
 來無定至若七蓮承足聖業肇而開
 圖雙樹恬神能事終而息駕其中或
 離經辨志晦明於幼學或納采問名
 同塵於始禮金輪至而羅七寶朱躡
 騰而出九重縱神力而降魔凶邪草
 面揚辯才而伏眾聖賢稽顙一一國
 土處處分身遍他方而不窮盡未來
 而無替斯皆應情之化鑒水之影也
 亦何傷於涅槃常住之義夫惑人又
 曰二身蘊粹而圓常八相逐情而興
 廢是則真為寂靜化是權遷鶴林之
 事不無擯子之疑佇決釋曰向釋辯
 真化之不一未明真化之不異夫化佛
 者豈他歟報身圓應之用也報身者
 何哉悲智所成之體也悲以廣濟為
 理智以善權為業所以因時降跡隨

十門辯惑論卷下 第五張 集字号

物現身身跡者用也悲智者體也體
 是其本用是其末依體起用攝末歸
 本欲求其異理可然乎而迺定化體
 之權遷異真身之寂靜斯為未得矣
 斯為未得矣然此且明報身起化也
 未明化身即法也化身即法理微矣
 還寄影喻而述焉夫水中之日影也
 不從外來不從內出不此不彼不異
 不一不無其狀不有其質倏焉而存
 忽焉而失像著而動性虛而謚執實
 者為妄知妄者了實曰何謂也曰若
 從外來者水外寧在乎若從內出者
 水內先有乎若言在此者於彼不見
 乎若言在彼者於此不覩乎若言是
 異者一見有二乎若言是一者二見
 豈一乎若言是無者於是可二乎若
 言是有者求體曾得乎謂其生生無
 所從謂其滅滅无所往不生矣不滅
 矣性相寂然心言路斷斯可謂見水
 影之實性也見水影之實性者可見
 化身實性也見化身之實性者則證
 法身之體也故淨名經云佛身者即
 法身也又云如自觀身實相觀佛亦

然般若云若見諸相非相則見如來
又云離一切諸相則名諸佛引而申
之類而長之近取諸身遠取諸物于
何不寂滅于何不清淨是以舉足下
足道場觸處而無盡開眼閉眼諸佛
現前而不滅故須菩提之宴坐常見
法身蓮華色之爭先覷窺形相迷悟
之分優劣若此豈可以有無生滅而
見於化身哉夫知劍者忘其質器俟
其光采識馬者略其形色視其駿異
然後切玉似泥一日千里反是者豈
曰知劍識馬乎鑽仰於法門研精於
佛事亦猶於是矣至若聞誕於右脅
謂之生化於北首謂之滅坐於蓮花
謂之有焚於香木謂之無此蓋尋常
之派雷同之見亦何足以托於高門
歟經云持戒比丘不應於佛生有為
想若言有為則是妄語又云寧以利
刀自割其舌終不說言如來無常又
云不可竿數般涅槃時及不般涅槃
若也隨問而即對逐事而同執會經
文之同別定滅時之遠近使二字智
韻而不聞八味口爽而常失吁可畏

矣非所敢言惑人率尔而興喟然而
嘆曰前言之過也駟不及舌也嘗聞
井蛙棲甃莫辯括地之深澤鷄槍榆
詎識垂天之廣物既然矣人亦有諸
至若涅槃四門不生不滅佛身三種
非一非異此空性而難量方外影而
恒靜並得其所未得聞其所未聞而
今而後奉之無斁故知同凡偃卧示
跡弥留出自塵勞之情何預金剛之
體體唯一相始終不可措其詞情也
多端前後不可齊其見偏知示滅之
日梵志遣報之期存而不論量之莫
益者不亦以是乎對曰然子得之矣
余無所隱乎子矣
聖王與替門第十
稽疑曰輪王撫運之日化四天下又
說法花之時輪王預聽但兩儀開闢
虬籍詳焉唯聞玉環西獻豈見金輪
東轉雖緇素有殊而聞見無別未悟
輪王聖躬何為不至於此若以乘虛
來往非人所知人既不知焉用玉也
何不肆觀東后風伯前駈寶馬共天
馬爭飛金輪與日輪覽曜千乘万騎

難沓清漢之間振鼓鳴簫嘈噴丹霞
之表發號令撫憚釐恤飢寒理冤滯
使軒羲之帝仰宵際以承風堯舜之
君望天衢而慕德然後下碧空而朝
万國乘白雲以禮百神舉玉匱之仙
樽奏鈞天之廣樂豈非聖王之盛事
歟又蚩尤作亂追風雷雨共工觸山
傾天絕地八年九潦伊耆致昏墊之
憂鑠石流金成湯有剪髮之厄兩漢
之末八埏雲擾二晉之閒万方鼎沸
而王遠遊西域無拯溺之心遥視東
方無巡撫之意為聖王者其若斯哉
遂使疑億地之心失人神之望不知有
王耶無王耶控鐵圍而三十二相者其道
合然耶不合然耶傾心遠聽佇聞嘉音
辯惑曰夫以勾芒司春不能於隆冬
發煦羲和馭日未常於靜夜舒景故
若華照將列宿而分時蘭風披拂與
零霜而別候寒溫甫尔也昏且頃焉
也而物既謝不可以覆追時未臻不
可以預觀况乎今昔之遼哉夫輪王
之興也七寶應圖十善裁化鐵圍所
界君天下而光宅金輪所遊大城中

十門辯惑論卷下 第九張 集字字

而利往千馬伏軛自空表而飛來四龍
 守蔽徙地中而踊出寶田氣色詭別
 於寒暑珠柱光明莫分於曉夜家給
 人足俗阜時雍下有知於上上無事
 於下至若孕質奇表卜年景曆三十
 二相不獨於日角珠衡八十千齡豈
 兼於畏神用教雖魏魏矣蕩蕩矣聖
 王之威事矣蓋是劫增之日殊非壽
 減之辰求古於今聞其難得按諸經論
三千四百五
同時而成已往同時而壞壞已空成在壞空各三
十劫也如是循環終而復始於住劫之中從開淨提至
壽元量歲乃至八萬歲其間有轉輪王出與焉
故俱舍論論王八萬上難心論云劫增輪王出矣若乃
 庖羲結網黃帝垂衣共工亂常蚩尤
 作暴並望古非綿邈之代形今是斯
 頃之間故皇王繼踵不逢寶馬之巡
 狩大盜排肩莫遇神兵之戡剪唐虞
 已下從而可知焉來論云佛說法花
 之時輪王預聽釋曰竊以聖人作万
 物觀諸佛與十方華是知四兵扈徙
 寧此界之飛皇千子陪遊乃他方之
 聖帝故彼經偈云又千万億國轉輪
 聖王至請原始要終取其義矣來論
 云兩儀開闢載籍詳焉唯聞玉環西
 獻豈見金輪東轉釋曰夫處籍之興

十門辯惑論卷下 第十張 集字字

本乎書契書契之作源乎易象因三
 才而畫卦布六位以重爻澤上於天
 後聖取而成則鳥行於地前括像以
 為文斯乃書契兆之於皇雄文字成
 之於倉頡故云易之上古是日羲及
 書之首篇不過堯典載藉遠近昭然
 可明而乃謂經史之文詳開闢之事
 理不然矣若博採圖牒傍存子說則
 元神是巨靈所契昆陵為大帝所居
 華胥柱州依希得其地容成太上髣
 髴臻其道而文物並闢而不論聖政
 粗論而不備但龍師已下之日淺經
 誥盈車而未周人皇已上之歲多圖
 書數卷而便盡以時比事義可通乎
 然則昔有聖王金輪屢其東轉近無
 括后玉環遂以西獻人逐時而興替
 物隨人而去來取類虛舟異夫膠柱
 者矣惑曰若輪王但生於八萬歲時
 者何故玉環在家之日七寶咸臻鐵
 輪當宇之辰百年已滅耶釋曰有化
 而為瑞者有假以為名者化而為瑞
 不君於万国假以為名莫微於七寶
 故仙人相如金之質必成十號之華

十門辯惑論卷下 第十一張 集字字

如來記獻土之童但王一分之地鐵
 輪王之事未聞實錄矣或曰佛說作輪
四分之一也若然者鐵輪可非一輪王乎但言作
鐵輪王則明矣何故須言四分之一乎夫輪王者降七寶
之祥行十善之化何故始
行十惡終無七寶者也惑人又曰皇王者
 所以理人也人不自理故立王以理
 之至如二十住劫之初八萬增年之
 極俗淳和而有道人撲略而無覺當
 斯時也何用聖王哉釋曰三界受形
 莫離於苦宅六情對境恚嬰於惑網
 是非因而乎反善惡所以相攻假令有
 頂地之高昇三灾不及非想夫之寂
 靜四空為止苦蓋猶其逼迫使法尚
 以駟馳况乎欲界之人哉若也聞太
 古謂無為之極稱遂初言有道之寂
 此蓋醉於至咸耳安知真諦之妙歟
 沙門復禮曰言者所以出意非意也
 跡者所以明本非本也故大聖之垂
 教或跡淺而本深或言乖而意合未
 得其門者能無岐路乎但不速而復
 斯則善矣檀越曩揖淳因福履遐而
 日用今資異氣貞襟秀而天挺藹君
 子之松柏湛人倫之水鏡文場翹楚
 編其雅論高才學肆英髦許其博聞

強記其何美矣至若開邃鍵而探蹟振芳豪而討論理尚違於得象言將涉於非聖若疑而叙意異三子而何傷若謗以為睽載一車而可恠然敬尋來翰云晚披釋典捧卷竭誠斯言訶乎亦勤之至也幸甚幸甚其負道不涯賤質濫處玄門若春露之輕滋學此瀉器同秋螢之末景業謝傳燈夫以聞斯行諸是仲尼之所擇離乎畢矣非有若之能對况一乘妙義三載微言者歟涉兔未足以窮深奔蜂豈期於化大于時大唐永隆二年歲次辛巳孟秋之朔日也

十門辯惑論卷下

權文學答書

弟子權無二敬致書於大興善寺禮法師侍者昔菩薩之問如來斷幾生命以佛速滅乃發斯言豈有十地之人於聖起謗但為理資索隱義在鈞深前致稽疑意亦如此且宣尼將聖之德尚問老聃慈氏次佛之尊猶詢師利况以下愚之數披上聖之文書

門万户觸塗多惑所以罄肝膽露昏矇竭鄙誠請高德遂引三車之駕開八正之塗續晨晷之足鑿混茫之窾百年之疑一朝頓盡方當永遵覺路長悟迷源夔煩拙之薪餐涅脍之飯請事斯語以平餘年謹遣尺書敢謝不敏弟子權無二和南

十門辯惑論卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七〇一頁中一行經名、二行撰者，資、碩、普、南、徑、清無，未換卷。
- 一 七〇一頁中四行「十五」，諸本（不含石，下同）作「十五日」。
- 一 七〇一頁中五行「三月丑」，諸本作「三月正」。
- 一 七〇一頁中一〇行首字「在」，諸本作「滅在」。
- 一 七〇一頁中一行夾註左「須陀洹」，麗作「須陀洹果」。
- 一 七〇一頁中一二行夾註左「乎吾所聞」，資、碩、普、南、徑、清作「吾所聞之」。
- 一 七〇一頁中末行「惚號」，資、碩、普、南、徑、清作「惚」。
- 一 七〇一頁下一行首字「号」，資、碩、普、南、徑、清無。
- 一 七〇二頁上一行「盡然」，資、碩、

〔普、徑〕作「盡然」。

一 七〇二頁上三行首字「欲」，〔麗〕作「故」。

一 七〇二頁中一〇行「幼學」，〔資、磧、〕

〔普、南、徑、清〕作「初學」。

一 七〇二頁中一八行「推遷」，〔資、磧、〕

〔普、南、徑、清〕作「推遷」。本頁下四行同。

一 七〇二頁中一九行第一三字「釋」，諸本無。

一 七〇二頁下一六行「於是」，〔資、磧、〕

〔普、南、徑、清〕作「於見」。

一 七〇二頁下二〇行「水影之實」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「影之」。

一 七〇二頁下二一行「化身之實」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「化之」。

一 七〇三頁上六行第六字「故」，〔資、〕

〔磧、普、南、徑、清〕無。

一 七〇三頁上七行「爭先」，諸本作「爭前」。

一 七〇三頁上九行末字「俟」，〔資、磧、〕

〔普、南、徑、清〕作「候」。

一 七〇三頁上一六行末字「門」，〔資、〕

〔磧、普、南、徑、清〕作「問」。

一 七〇三頁上二〇行第一一字「不」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 七〇三頁中三行「莫辯」，〔清〕作「莫辦」。

一 七〇三頁中六行第一二字「外」，

諸本作「水」。

一 七〇三頁中七行「恒靜」，〔麗〕作「常妙」。

一 七〇三頁中一二行「存而」，〔資、磧、〕

〔普、南、徑、清〕作「在而」。

一 七〇三頁中一三行首字「益」，諸

本作「答」。

一 七〇三頁下一行「清漢」，〔資、磧、〕

〔普、徑〕作「青漢」。

一 七〇三頁下一七行「發煦」，〔普〕作

「發照」。又「未常」，〔資、磧、普、南、〕

〔徑、清〕作「未嘗」。

一 七〇三頁下一八行第三字「照」，

諸本作「照曜」。

一 七〇三頁下末行「城中」，諸本作

「域中」。

一 七〇四頁上三行第五字「柱」，〔徑、〕

〔清〕作「桂」。本頁中一〇行第三字

同。

一 七〇四頁上五行「卜年」，〔南〕作「十年」。

一 七〇四頁上七行「畏神」，〔資、磧、〕

〔普、南、徑、清〕作「鬼神」。

一 七〇四頁上九行「聞其」，〔麗〕作「聞其」。

一 七〇四頁上一〇行夾註左第三字

「也」，諸本無。又夾註左末字「至」，

諸本作「人」。

一 七〇四頁上一一行夾註左「輪王

八万上」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作

「云輪王八万出」。又「輪王出矣」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「轉輪王出也」。

一 七〇四頁上一二行「取其」，〔南〕作

「求其」。

一 七〇四頁上二二行首字「云」，諸

本作「又云」。

- 一 七〇四頁中五行「是曰」，**南**作「是白」。
- 一 七〇四頁中八行「子說」，**麗**作「子記」。
- 一 七〇四頁中一九行第五字「豪」，諸本作「毫」。次頁上二行第三字同。
- 一 七〇四頁中二〇行「滅耶」，**資**、**磧**、**普**作「滅」；**南**、**徑**、**清**、**麗**作「滅」。
- 一 七〇四頁中二二行「微於」，諸本作「徵於」。
- 一 七〇四頁中末行「如金」，**麗**作「融金」。
- 一 七〇四頁下二行第二字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。又第九字「矣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。又夾註右「佛說」，諸本作「佛記」。
- 一 七〇四頁下三行夾註右「一輪王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「輪王」。
- 一 七〇四頁下四行夾註左「者也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乎」；**麗**作「者乎」。

- 一 七〇四頁下六行第八字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七〇四頁下九行末字「綱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「網」。
- 一 七〇四頁下一一行「夫之」，諸本作「天之」。
- 一 七〇四頁下一二行「為止」，諸本作「爲上」。
- 一 七〇五頁上一行「其何」，諸本作「何其」。
- 一 七〇五頁上五行第二字「來」，**資**、**磧**作「夾」。
- 一 七〇五頁上一五行首字至頁中八行末字「權文……卷下」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七〇五頁中末行經名。**麗**無。