

妙法蓮華經要解卷第五

曠六

溫陵開元蓮寺比丘

戒環 解

佛欲重宣此義而說偈言

辭如長者 有一大宅 辭佛王三界
其宅久故 而復頓弊 堂舍高危

柱根摧朽 梁棟傾斜 基陛墮毀
牆壁圮坼 泥塗地落 覆苦亂墜
椽梠差脫 周障屈曲 雜味充遍
有五百人 止住其中 大宅辭三界堂
含辭人身三界之相其來無始故曰久

故五濁同會故曰頓弊五陰堂舍虛幻
架構危而易傾命無牢強若柱根之摧
朽質非貞固類梁棟之傾斜無明為基
所以成是堂也餘緣為陞所以入是堂
也是十二緣念念變異故曰基陛頽毀
牆壁圮坼辭四大之衰謝泥塗地落皮
膚之皴皺覆苦辭毛髮椽梠辭骸骨苦
茅覆也地壞也亂墜差脫皆敗壞之狀
此其外相也其內則關膈府藏周障屈
曲膿血便利雜穢充遍其弊敗不淨若

此而俗尤癡愛貪著故詳喻之五百人者五道衆生所共有也椽招一類在簷曰椽在脊曰招椽從緣相緣屬也招從呂如脊骨也結文云其舍恐怖變狀如是是也

鵝鳩鶲鷺 烏鵠鳩鵠 蟒蛇蝮蝎
蜈蚣蚰蜒 守宮百足 鼬狸鼴鼠
諸惡蟲輩 交橫馳走
身為苦器主殺盜淫謂之三業意為苦本主貪嗔癡謂之三毒身三意三相資

而互具也今鴉等八鳥辟貪毒而具三業鴉敗生類土鳥相食具殺貪也鶲善搏兔就食死屍具盜貪也烏鵠鳩鵠傳沫自運具蠻貪也餘皆可推蛇等六蟲辟噴毒蛇元也為毒之首蛇同類其性

續六

二

多嗔蝮復也畫不能視觸之則復而蟄人人得復而殺之蝎多處陰而不可知蜈蚣蚰蜒善伏而含毒凡嗔之類如此或天性之嗔毒如蟒蛇或觸之而後嗔人如蝮或非色作愠現徒陰險以嗔人

潛伏以毒人如蝎蜈蚣之類是也守宮等六蟲辟癡毒守宮類蜥蜴多在陰室百足名蛇蝎之類多足而行不進馳鼠之類能由穴取鼠狸狐之類老為精魅麤甘口鼠物遇食而不知痛傷鼠多好

而善藏癡者陰昧濡滯潛傷奸伏其狀如此諸惡蟲輩交橫馳走辟三毒交擾鬪競不休也

屎尿臭處 不淨流溢 蟑螂諸蟲而集其上 狐狼野干 咀嚼踐踏

齊齒死屍 骨肉狼藉

於身受心法四念失正為倒屎尿臭處不淨流溢辟身倒也觀身不淨如此而俗以為香潔蟻娘諸蟲而集其上辟受倒也觀受是皆如此而俗以為欲樂遂

曉六

三

於革囊衆穢生美麗想而或著不捨真若蠅娘之集不淨也狐狼野干咀嚼踐踏辟心倒也狐多疑狼害物野干變怪倒心似之觀心無常則一切法皆不足戀然且咀嚼纏著豈非倒耶齊齒死屍

骨肉狼藉辭法倒也觀法無我猶如死
屍由疑倒心妄計窮詰是謂齊齒轉見
倒妄是謂狼藉也野干類狐巢危岩高
木群行夜鳴怪獸也齒決曰齊斷骨曰
齒

由是群狗 競來搏攝 餓羸惶惶
處處求食 聞諍擗掣 哇噭嗥吠
狗性苟且而善執守辭識情執著也群
狗辟六識搏攝即執取義一切幻法無
可愛樂而六識妄著無異群狗競搏死

屍也言由是者由四倒而發六識由六
識而發三毒展轉相資也惶惶求食辭
識倒而發貪也聞諍擗掣辭識倒而發
嗔也哇噭嗥吠辭識倒而發癡也六識
三毒倒妄相因於諸幻境競執貪求其

狀如此擗掣相掣奪也哇噭拒物之惡
其舍恐怖 變狀如是
結文云如是諸難是也
處處皆有 魏魅魍魎 言宅多物也辭

者性覺本明離明而昧曰魍魎心本一
真物罔而二曰魍魎言虧虧者人人性
皆若是此為起難之端故首言之
庚六
由罔昧而起無明由無明而起三毒也
夜叉惡鬼 食噉人肉 毒蟲之屬

諸惡禽獸 孜乳產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽
惡心轉熾 鬪諍之聲 甚可怖畏
夜叉此云苦活辟無明識種攬衆苦以
自活而戕害法身故辟食噉人肉毒蟲

禽獸通辟三毒孕乳產生言其類目滋
各自藏護辟畜積忿毒不可凌犯夜叉
競來爭取食之辟互起無明交相禍害
食之既飽惡心轉熾辟以三毒而資無
明猶以膏而益火所以轉熾也鬪諍之
聲甚可怖畏辟無明三毒彼此交攻如
夜叉之鬪諍真可畏也孕卵屬以爪保
之也乳胎屬以乳哺之也又孕乳通保
養義

鳩槃茶鬼 蹤踞土壤 或時離地

一尺二尺 往返遊行 縱逸嬉戲
捉狗兩足 撲令失聲 以腳加頸
怖狗自樂 鴉槃茶此云可畏辭無常殺
鬼也土墻辭地居欲界一尺辭色界二
尺辭無色界三界皆未免無常故殺鬼

廣六

五

往返遊行於其間縱逸殺害視殺如戲
焉言踞土墻又言或時離地者地居命
促故殺鬼以踞地為常天居命長故殺
鬼或時而往捉狗兩足等者狗辭識兩
足辭行想蓋五蘊自識生行想乃有所

行而識由行想取無常苦如捉其兩足
而撲之也識為無常所苦則行想顛倒
故辭以腳加頸也怖狗自樂者識為無
常所怖而殺鬼樂然無怖所謂彼為衰
殺非衰殺也

復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦
常住其中 發大惡聲 吁呼求食
復有諸鬼 其咽如針 復有諸鬼
首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
身大裸形辭地獄難經云阿鼻地獄縱

廣三十二萬里罪人業力身如鐵花遍
滿獄中可謂其身長大也墮此經歷八

萬四千大劫故曰常住其中裸形吽呼
即地獄苦狀也其咽如針辟餓鬼難首
如牛頭辟畜生難或食人肉或復取狗

辟三惡道不但傷害法身亦乃苦楚識
神也

頭髮驟亂 殘害兇險 飢渴所逼
叫喚馳走 舉諸鬼可畏之狀譬三惡道
貌狀行業也頭髮貌惡也兇險行惡也

飢逼業惡也三者因果相召迭起故譬

吽喚馳走

夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向
窺看牕牖 如是諸難 恐畏無量

惱明無明三毒惡習熾盛逐境無厭伺

贊六

六

隙而出故辟飢急四向窺看牕牖古有
六惱猕猴之喻其意類此

是朽故宅 屬於一人 其人近出
未久之間 於後宅舍 忽然火起
四面一時 其焰俱熾 捗梁椽柱

爆聲震烈 摧折墮落 壁崩倒
諸鬼神等 揚聲大呌 鵬鷲諸鳥
鳩槃茶等 周惶惶怖 不能自出
三界無安如朽故宅唯佛能化故属于
一人衆生緣盡佛遂示滅纔無善化則

能自出辟三毒業果無常苦報交會煩
前莫由免脫也

惡獸毒蟲 藏竄孔穴 毘舍闍鬼
亦住其中 薄福德故 為火所逼
共相殘害 飲血啖肉 野干之屬

並已前死 諸大惡獸 競來食啖

鳬烟蓬勃 四面充塞

火既逼極蟲獸竄伏鬼神潛避辟身壞
之後三毒不滅唯藏於阿賴耶識生死
窟穴也毘舍闍即惱害 鬼所謂諸惱

煩惱增熾故曰其人近出於後火起四
面俱熾辟生老病死四相同逼也棟梁
爆推辟四支疾苦牆壁崩倒辟四大壞
散諸鬼神等揚聲大呌辟捨命時神識
惶惶苦事迫切呻吟狂呌鵬鷲鳩槃不

人皆辟煩惱之本亦住其中者亦潛伏
藏識而不亡也薄福德故為火所逼者
所謂生不修福死歸苦處復於穴中共
相害辟於幽陰業識相尋交為讐對
也野干之屬辟四倒而曰已死者三毒

根本實業不亡四倒支末隨幻起滅故
也以隨幻滅則亦為四相所吞故曰諸
大惡獸競來食敢鳬烟燄塞者死業交
煎逼極之相也

蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類 為火所燒

爭走出穴 鳩槃茶鬼 隨取而食

即前毒蟲藏竄為穴內火逼又爭出穴
還被鬼食辟三毒隨識而逝受死報已
復生諸趣命未須臾又為無常所殺故
曰隨取而食也既以苦逼而死復以苦

逼而生未須臾間又遭殺苦六趣生死
凡皆若是也悲哉然生死由識為種而
依三毒言者生死苦逼皆由三毒而致
故也

又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱

周憚悶走 圓覺云衆生無始皆因媱慾而正性命當知輪迴愛為根本愛欲為因愛命為果由於欲境起惑造業是故復生地獄餓鬼今舉餓鬼示愛欲之果也頭上火然示愛欲之因也媱慾熾盛

獎

爲五欲之首故辟頭上火然飢渴熱惱周憚悶走辟爲欲業逼惱又逐愛命輪轉諸趣無有窮已

其它如是 甚可怖畏 毒害火災
衆難非一 夫生死循環衆苦逼切真若

火宅可畏之狀而俗以倒心自迷徒惑欲愛不知業因苦果皆自此起沉湎其中冥若大夢故我大覺依一身之苦器初明三毒六識之苦相次明無常三惡之苦難終明業識輪迴之苦本喻而示

之使由樂而覺苦怖果而絕因則生死迅輪庶幾停息出火宅難到無畏處實導師慈父之至德也

是時宅主 在門外立 聞有人言
汝諸子等 先因遊戲 来入此宅

稚小無知歡娛樂著長者聞已
驚入火宅方宜救濟令無燒害
告喻諸子說衆患難惡鬼毒蟲
災火蔓延衆苦次第相續不絕
毒蛇蠍蝮及諸夜叉鳩槃茶鬼

諸子無知嬉戲不已是時長者而作是念
諸子如此益我愁惱今此舍宅無一可樂而諸子等耽湎嬉戲不受我教將為火害
設諸方便告諸子等我有種種珍玩之具妙寶好車大牛之車今在門外汝等出來吾為汝等造作此車隨意所樂可以遊戲為救稚子巧說三車辟為度

小智權說三乘權則非實故云造作酒

沈迷也

諸子聞說如此諸車即時奔競
馳走而出到於空地離諸苦難
辭二乘樂小於空速證

長者見子得出火宅住於四衢
坐師子座而自慶言我今快樂
此諸子等生育甚難愚小無知
而入險宅多諸毒蟲魑魅可畏
大火猛焰四面俱起而此諸子

貪著嬉戲我已救之令得脫難
是故諸人我今快樂

四衢道言子既離難師子座表父得無
畏所謂若子病愈父母亦愈也生育甚
難辭人身難得恐癡迷復失故切救之

爾時諸子知父安座皆詣父所
而白父言願賜我等三種寶車
如前所許諸子出來當以三車
隨汝所欲今正是時惟垂給與
頌諸子索車也

長者大富 庫藏衆多 金銀琉璃
車磲瑪瑙 以衆寶物 造諸大車
裝校嚴飾 周市欄楯 四面懸鈴
金繩交絡 真珠羅網 張施其上
金花諸瓔 虞虞垂下 衆綵雜飾

周市圍繞
上妙細氈
以覆其上
形體殊好
而侍衛之

柔軟繒續
價直千億
有大白牛
以駕寶車
以是妙車

以為茵褥
鮮白淨潔
肥壯多力
多諸賓從
等賜諸子

以富藏衆寶造諸大車辟於無量知見
演出一乘然雖一乘亦未離造作蓋既
已謂之一矣當知妙法一亦不守也裝
校嚴飾等辟一乘果法萬德圓備唯大
根能乘以佑助正道方便利生並如前解

贊六

十一

諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車
遊於四方 嬉戲快樂 自在無礙

得一乘妙用則不滯於一隅故曰遊於
四方不縛於諸法故云嬉戲快樂蓋戲
者之於物毋意毋必調而應偶而會曾

無縛著之心道人於一切法若嬉戲然

乃能自在無礙

告舍利弗 我亦如是 衆聖中尊
世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 無有慧心 三界無安

猶如火宅 衆苦充滿 基可怖畏
常有生老 病死憂患 如是等火
熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界
皆是我有 其中衆生 悉是吾子

而今此處 多諸患難 唯我一人
能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 以是方便
為說三乘 令諸衆生 知三界苦
開示演說 出世間道

出世間道且令脫三界苦未與開佛知見
是諸子等 若心決定 具足三明
及六神通 有得緣覺 不退菩薩
此因三乘得出世間者也不退指地前
菩薩皆權果也三明者過去宿命現在

天眼未來漏盡除三際愚故謂之明即

六通之三也六通加天耳他心神境

汝舍利弗 我為衆生 以此辭喻

說一佛乘

汝等若能 信受是語

一切皆當 成得佛道

廣六

為其以權果為決定故說一乘而進之

是乘微妙 清淨第一 於諸世間

為無有上 佛所悅可

讚一乘德也妙契佛心所以悅可

一切衆生 所應稱讚 供養禮拜

無量億千

諸力解脫

禪定智慧

及佛餘法

得如是乘

令諸子等

日夜劫數

常得遊戲

與諸菩薩

及聲聞衆

乘此寶乘

直至道場

一切衆生至供養禮拜令尊敬一乘也

無量億千至及佛餘法指一乘所具也

諸力解脫即十力諸解脫也得如是乘

直至道場示一乘之利也得是乘者得

智慧日照生死夜等頃久劫超情量數

於一切法優遊自在故云日夜劫數常

得遊戲直至道場謂真下坐道樹成正

覺也

以是因緣 十方諦求 更無餘乘

除佛方便 結顯一乘也

告舍利弗 汝諸人等 皆是吾子

廣六

十三

我則是父 汝等累劫 衆苦所燒

我皆濟拔 令出三界 我雖先說

汝等滅度 但盡生死 而實不滅

今所應作 唯佛智慧 若有菩薩

於是衆中 能一心聽 諸佛實法

諸佛世尊 雖以方便 所化衆生

皆是菩薩

我雖先說

至而實不滅牒昔

權也今所應作唯佛智慧明今實也不

滅言非真證也若有菩薩已下謂能以

大心聽此實法則知諸佛雖說三乘皆

為化菩薩故

若人小智 深著愛欲 為此等故

說於苦諦 衆生心喜 得未曾有

佛說苦諦 真實無異 若有衆生

不知苦本 深著苦因 不能暫捨

為是等故 方便說道 諸苦所因
貪欲為本 若滅貪欲 無所依止
滅盡諸苦 名第三諦 為滅諦故
修行於道 離諸苦縛 名得解脫
牒明所以說四諦之意也 四諦之初為

治小智愛欲故說苦諦使知般離苦即
生老病死由愛欲起也 二為衆生深著
苦因故說集諦使知伏斷集即煩惱惑
業為苦之因為其深著故方便說集諦
以導之使知捨離也 道音導三為滅苦

本絕其依止故說滅諦使滅盡貪欲生
死諸苦即小乘涅槃也 四為求證滅故
說道諦使知進修道者略即戒定慧廣
即三十七品覺觀之法乃離苦脫縛之
道也 四法皆謂之諦者其義諦實當理

廣六

十四

無差故遺教云日可令冷月可令熱佛
說四諦不可令異

是人於何 而得解脫 但離虛妄
名為解脫 其實未得 一切解脫
佛說是人 未實滅度 斯人未得

無上道故 我意不欲 令至滅度
牒上解脫非真也離虛妄為解脫即解
有著空者也得一切解脫即無解無著
者也為其猶有解著故說是人未實滅
度以有解著非無上道故不欲令證也

在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者
隨喜頂受 當知是人 阿鞞跋致
勿妄宣傳為非小智所堪能隨喜受當
知是大菩薩阿鞞跋致此云不退指地上
菩薩也

我為法王 於法自在 安隱衆生
故現於世 没舍利弗 我此法印
為欲利益 世間故說
結告大眾使知佛之出現說法之意而
求其安隱利益也法印即所謂實相印

若有信受 此經法者 是人已曾
見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
供佛言夙福之厚聞法言夙因之深故
能信此

若人有能 信汝所說 則為見我

廣六

十五

亦見於汝

及比丘僧

并諸菩薩

斯法華經

為深智說

淺識聞之

迷惑不解

一切聲聞

及辟支佛

於此經中

力所不及

我汝比丘菩薩指靈山法衆也謂在所

宣傳能信汝說即見靈山法會宛爾常存也若深智以現量證之則觸事而真

淺識以情見分別故迷惑不解

汝舍利弗 尚於此經 以信得入
況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故

隨順此經

非已智分

聲聞力雖不及然許以信入故凡能隨順非其智分所能皆信力爾故須擇信機宣傳也前云是法不可示言辭相寂滅而獨許信力堅固者能解此又許舍

利弗等以信得入以信隨順當云何信耶傳曰不言而信者天也又曰有諸已之謂信今欲解言辭相寂滅之法當依不言之信信乎已而已即華嚴五位之初十信是也彼依自性不動智以立信體

令信自心與佛無異由是覺了智佛不動萬法不遷因果不移聖凡不二心境
膾然印契實相一切相應是謂不言之信也能發是信頓離無明業識見聞覺知成一切種智矣則於此經以信得入

曉六

十六

以信隨順者如此

又舍利弗 憒慢懈怠 計我見者
莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 言勿為說
憍急計我即外道無信者凡淺著欲即

凡夫無信者皆在所擇

若人不信 謗謗此經 則斷一切
世間佛種 或復顛惑 而懷疑惑
此經所詮即人人妙性是謂佛種不信
而毀則佛種斷滅業種增熾則說之不

如其已蓋信而後言未信則以為厲已
故顰蹙也又未信則以為謗已故疑惑也
夫心者萬形之模範業者一心之影響
三世善惡一唯心造如器出模無不相
類如影隨形在處莫逃故謗經罪報各

從其類如下所列

汝當聽說此人罪報

若佛在世

若滅度後其有誹謗

如斯經典

見有讀誦書持經者

輕賤憎嫉

而懷結恨此人罪報

汝今復聽

其人命終

入阿鼻獄

具足一切

劫盡更生

如是展轉

至無數劫

此斷佛種之報也自斷佛種故永沉幽
趣劫盡更生謂一劫命盡復生地獄獄
報劫數如是之長者夫性隨業如石投

贊六

十七

水易沉難浮其勢然也

從地獄出

當墮畜生

若狗野干

其形頹瘦

黧黓疥癩

人所觸燒

又復為人

之所惡賤

常困飢渴

骨肉枯竭

生受楚毒

死被瓦石

斷佛種故

受斯罪報

狗由苟且害正野干由狐疑不信此毀
謗疑惑之報也又繁疥癩之病觸燒之
害乃至楚毒鞭朴瓦石打擲此輕賤憎
嫉之報也領音窟白禿也黧黓黑雜色

燒擾弄也

若作駱駈 或生驢中
加諸杖捶 但念水草 餘無所知
謗斯經故 獲罪如是 有作野干
來入聚落 身體疥癩 又無一目

為諸童子之所打擲 受諸苦痛
或時致死 於此死已 五百由旬
其形長大 更受躰身 蟬騷無足
蜿轉腹行 為諸小蟲 之所噏食
晝夜受苦 無有休息 謗斯經故

獲罪如是 非毀正乘故召駝驢乘負之
報疑情偏見故召野干一目之報來入
聚落即業力所使自求打擲也蟻大蛇
性多嗔乃憎嫉結恨之報聲無聞騷無
識亦不信之類也

第六

大

若得為人 諸根暗鈍 段陋攀躋
盲聾背傴 有所言說 人不信受
口氣常臭 鬼魅所著 貧窮下賤
為人所使 多病消瘦 無所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得

尋復忘失 若修醫道 順方治病
更增他疾 或復致死 若自有病
無人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逼 抄劫竊盜 如是等罪
橫罹其殃 莫智慧明故六根暗鈍毀正

法身故矬短醜陋手拘繩足跛躉也有
所言說等即謗誹口業之報附而不親
乃至橫遭殃罪者為不順正理故報皆
乖背也上明業報次明難報
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王

說法教化 如斯罪人 常生難處
狂龍心亂 永不聞法 於無數劫
如恒河沙 生轉龍啞 諸根不具
不見佛不聞法皆難報也

常處地獄 如遊園觀 在餘惡道

曇六

十九

如已舍宅 駆驢猪狗 是其行處
謗斯經故 積罪如是
園觀舍宅辭遊處於是不暫離也是謂
常生難處

若得為人

龍盲瘡痘 貧窮諸衰

以自莊嚴 水腫乾消 疡癩癰疽
如是等病 以為衣服 身常臭處
垢穢不淨 深著我見 增益嗔恚
媱欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故
獲罪如是 以病為衣服言難脫諸衰也

身常不淨 媚熾不擇由棄捨淨業增長
惡習

告舍利弗 謗斯經者 若說其罪
窮劫不盡 以是因緣 我故語汝
無智人中 莫說此經 若有利根

智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見
億百千佛 植諸善本 深心堅固
如是之人 乃可為說 若人精進
常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 無有異心 離諸凡愚
獨處山澤 如是之人 乃可為說
又舍利弗 若見有人 捨惡知識
親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠

求大乘經
若人無嗔
恭敬諸佛
復有佛子
種種因緣

如是之人
質直柔軟
如是之人
於大眾中
辭喻言辭

乃可為說
常愍一切
乃可為說
以清淨心
說法無礙

得已頂受
亦未曾念
乃可為說
告舍利弗
窮劫不盡
如是等人

其人不復
外道典籍
精確讚仰如求舍利
我說是相
求佛道者
則能信解

如是之人
為一切智
但樂受持
餘經一偈
如人志心

乃可為說
四方求法
大乘經典
如是之人
求佛舍利

若有所比丘
合掌頂受
乃至不受
乃可為說
如是求經

續六

二十一

汝當為說妙法華經
如上正機正行不可勝舉聊示大略使
以類擇授之正法也

妙法蓮華經要解卷第五

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册