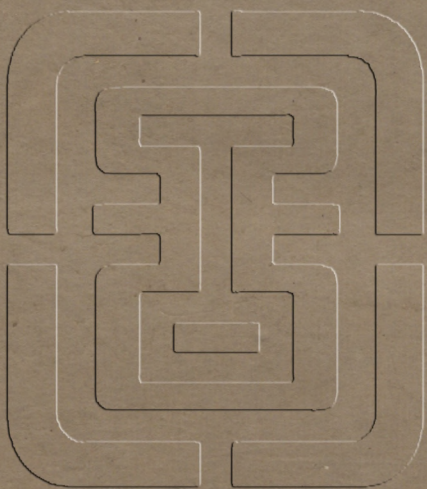

491

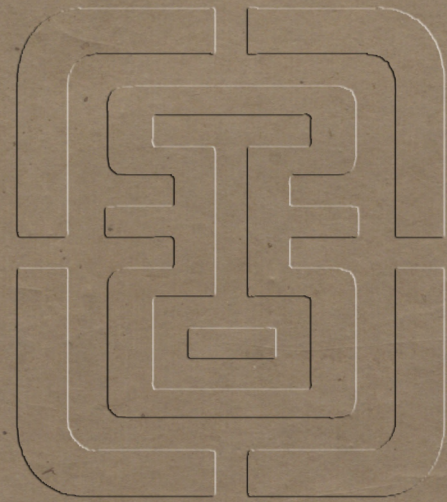
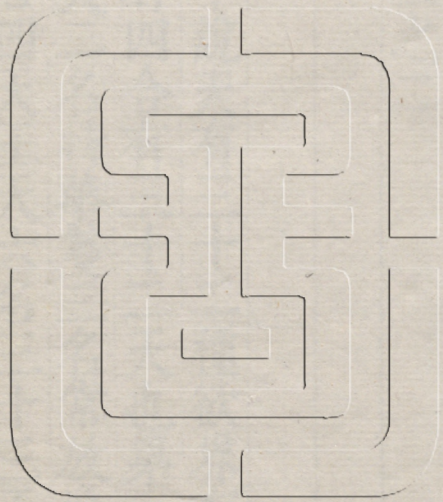
法苑珠林
二

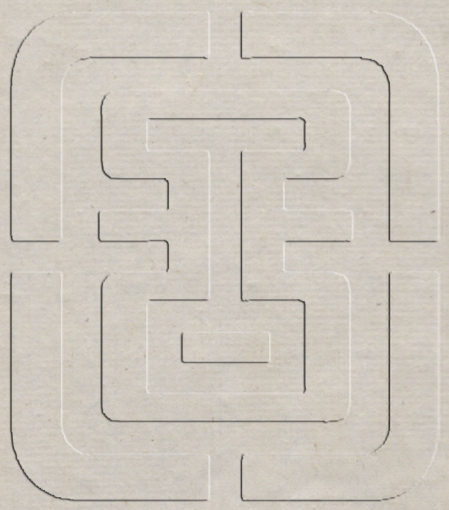

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

法苑珠林卷第五

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

三界篇第二之二

諸天部

辨位

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十八無色界有四合有三十二天也第一欲界十天者一名于手天二名持華鬘三名常放逸天四名日月星宿天五名四天王天六名三十三天總名切利天攝七名炎摩天八名兜率陀天九名化樂天十名他化自在

天

初星宿及後四此五居空于手攀髮放逸

第二色

界有十八天者初禪有三天一名梵眾天二名梵輔

天三名大梵天

此大梵天無別住處但於梵輔有層

別羣下於此三天之中梵眾是庶民梵輔是臣大梵是君唯此初禪有其君臣庶民庶之則自此已上悉皆無二禪之中有三天一名少光天二名無量光天三

名光音天第三禪中亦有三天一名少淨天二名無

量淨天三名遍淨天第四禪中獨有九天一名福生

天二名福慶天三名廣果天四名無想天

此無想天亦無別所

但與廣果同皆一處以是五名無煩天六名無熱天

七名善現天八名善見天九名色究竟天

亦名阿迦尼吒天名

色界合有十八天

第三無色界中有四天一名空處天二名

識處天三名無所有處天四名非想非非想處天

是名

三界總有三十二種天也

問曰未知此三十二天幾凡幾聖答曰

二唯凡住五唯聖住自餘二十五天凡聖共住所言

二唯凡住者一是初禪大梵天王二是四禪中無想

天中唯是外道所居問曰何故此二唯凡住耶答曰

為大梵天王不達業因唯說我能造化一切天地人

物恃此高慢輕蔑一切聖人故不與居又無想天中

唯是外道修無想定以生其中受五百劫無心之報

外道不達謂為涅槃受報畢已必起邪見來生地獄

撰述一
以是義故一切聖人亦不生中也所言五唯聖人居者謂從廣果已上無煩無熱等五淨居天唯是那舍羅漢之所住也縱凡生彼天者要是進向那舍身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生也若言那舍生彼理則無疑問曰阿羅漢既是無生何故亦云生彼天者答曰此應言欲界那舍生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也自餘二十五天凡聖共居不言可悉若總據大小乘說合有四天故涅槃經云有四種天一世間天二生天三淨天四義天世間天者如諸國

王生天者從四天王乃至非想非無想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩以何義故十住菩薩名為義天以能善解諸法義見一切法
是空義故

會名

第一四天王者依長阿含經云東方天王名多羅咤此云治國主

智度論云
提頭賴文

領乾闥婆及毗舍闍神將護

弗婆提人不令侵害南方天王名毗瑠璃此云增長

主

智度論名
毗樓勒義

領鳩槃荼及薜荔神將護閻浮提人西

方天王名毗留博叉此云雜語主

智度論云
毗樓博叉

領一切

諸龍及富單那將護瞿耶尼人北方天王名毗沙門
此云多聞主領夜叉羅刹將護鬱單越人智度論云
天帝釋具依梵音應云提婆那因釋迦者此言能提婆
此言天主因此言合而言之是能天主也須夜摩天者此言
善妙兜率陀者此言須洹蜜陀者此言婆舍跋提者此言
他化自梵天王名曰尸棄此言大頂首陀婆天者此言
淨居天且依智度論逐要釋此少多自外天已中阿
上天名具如婆沙論說為攸繁故不可具錄也
合經云時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面
白佛言世尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋提桓
因本為人時行於頓施沙門婆羅門貧窮困苦施以

飲食錢財燈明等以堪能故名釋提桓因復何因緣
名富蘭陀羅告曰彼為人時數數行施衣被飲食乃
至燈明故名富蘭陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰
本為人時名摩伽婆即以本為名復何因緣故名婆
婆告曰本為人時以婆洗私衣布施供養故名婆婆
復何因緣故名憍尸迦告曰本為人時為憍尸迦姓
故復何因緣故名舍脂鉢低告曰彼舍脂為天帝釋
第一天后復何因緣故名千眼告曰本為人時聰明
智慧於一坐間思千種義觀察稱量故復何因緣故
名因提利告曰天帝於諸三十二天為主故佛告比

丘然彼釋提桓因本爲人時受持七種受得天帝釋何等爲七謂供養父母乃至等行惠施如經偈說爲天帝釋

業因

問曰六趣之報造何業生答曰依智度論說六趣之業不過善惡各有三品上者生天中者生人下者生四惡趣若依此義但善上品卽得生天不分散定別耶若依業報差別經中具說十善得生天趣具分定散三界差別經云復有十善能令衆生得欲界天報具修增上十善得生欲界天報此則欲界散善業也

復有十業能令衆生得色界天報爲修有漏十善與定相應此則色界定善業也復有四業能令衆生得無色界天報一者謂過一切色想滅一切有對想入空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切識處定入無所有處定四者過一切無所有處定入非想非非想處定以是四業得無色界報若爾此界何故不言十善業者應言此界是無色報離色而修遠離身口是故據地但言四業不就十善也然上來所說皆是如來分別業報因果相當不差異也若依善戒經說僧持二百五十戒尼持二百四十八戒亦

是生天之業故四分律偈云

明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養

死得生天上

此據欲界天說又如正法念經說或因持戒不殺不盜不姪由斯三善亦得生天此亦生欲界色界天因別時之說然非局此三卽得生天也又如溫室經說浴僧淨業亦得生天及上界報此亦別時之意非將浴僧散善得生上界但是欲界天報又如涅槃經說慈母於恒河救兒兒母俱死得生梵天此是散心之慈不以餘定善助豈得生天此但據遠因非局散慈

則得上生亦如一聞涅槃不墮四趣義亦如是故正法念經云若身不殺盜姪口不妄語不綺語不兩舌不惡口持此七戒得生四天王天若能持七種戒得生化生天此有上中下若持不殺戒得生四天王處若持不殺不盜得生三十二天若持不殺不盜不邪姪得生夜摩天若持不殺不盜不邪姪不妄語兩舌惡口綺語得生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪姪不妄語兩舌惡口綺語得生化樂天他化自在天又長阿含經云先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者

天色三者天名稱四者天樂五者天威德又雜阿舍
經云爾時世尊告比丘過去世時拘薩羅國有彈琴
人名曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息野中有六
廣大天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿
牛彈琴人言阿舅阿舅爲我彈琴我當歌舞鹿牛彈
琴者言如是姊妹我當爲汝彈琴汝當語我是何人
何由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌舞於歌頌
頌中自說所以生此因緣彼人卽便彈琴彼六天女
卽便歌舞

第一天女說偈歌言

若男子女人	勝妙衣惠施	施衣因緣故
所生得殊勝	施所愛念物	生天隨所欲
見我居宮殿	乘虛而遊行	天身如金聚
天女百中勝	觀察斯福德	迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人	勝妙香惠施	愛念可意施
生天隨所欲	見我處宮殿	乘虛而遊行
天身若金聚	天女百中勝	觀察斯福德
迴向中之最		

第三天女復說偈言

若男子女人 以食而惠施 可意愛念施

生天隨所欲 見我居宮殿 乘虛而遊行

天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德

迴向中之最

第四天女復說偈言

憶念餘生時 曾為大婢使 不盜不貪嗜

勤修不懈怠 量腹自節身 分餐救貧人

今見居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚

天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最

第五天女復說偈言

憶念餘生時 為人作子婦 童嫗性狂暴

常加麤惱言 執節修婦禮 卑遜而奉順

今見處宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚

天女百中勝 觀察斯福德 供養中為最

第六天女復說偈言

昔曾見行路 比丘比丘尼 從其聞正法

一宿受齋戒 今見處天宮 乘虛而遊行

天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德

迴向中之最

爾時拘薩羅國鹿牛彈琴人而說偈言

我今善來此 拘薩羅林中 得見此天女

具足妙天身 既見又聞說 當增修善業

緣今修功德 亦得生天上

說是語已此諸天女即沒不見

受生

第一四天王天受生者依長阿含智度論等四天王

天皆有婚嫁行欲如人然受化生初生如二歲小兒

在其膝上依順正理論云如生五歲小兒別經云男生坐父右膝女生坐母左膝上兒來

未久便知飢渴自然寶器盛百味食若福多者飯色

自白中者青色下者赤色若渴寶器甘露漿如食之

色飲不留停如酥投火食訖便與諸天等量初生出

時憶昔往業戲已忘念第二忉利天受生者依毗耶

婆仙人問佛經云大仙當知三十三天遊戲受樂於

樹林中行見彼天子天女同一處坐心喜愛樂速生

彼處如線穿珠牽線珠走不生異道即於生時彼天

婦女手華忽生彼女見已自知有兒即以此華授與

夫言若今得子可生歡喜彼生見之喜心增上必知

其妻得天童子二天喜七日滿已長髮旋動清淨無

垢天衣具足即彼天來生七日之中憶念我某處退

生此天中某我父母我作善業極生喜生喜已則心

欲得即便行往詣彼處如醉象行譬如象鼻洪圓纖
長臂則平正譬如金色上下身麤中身則細行則庠
審深心勇健腰如弓弣背骨平直兩脰洪滿如芭蕉
樹善知天法髭鬚短細天香甚香爪甲赤薄身體香
潔無主莊嚴取莊嚴身天無病苦於宮殿中次第漸
行見無主天女天女見天童子一切悉來圍繞而住
作如是言聖子善來此汝宮殿我無夫主久離夫主
獨有童子我今年少妙色具足應相供養乳若金瓶
面如蓮華開敷足色如雲電行端正可喜我是天女
今相供養奉給走使此戲樂處如是婦女而來近之

奉給供養彼二十三天有善法堂天衆集處有八萬
四千柱皆是衆寶所成人者無諸惡觸蚊虻等過亦
無眠睡懈怠嘔呻等過無量百千天女欲心戲笑無
有嫉心鬪諍等過頰淨無垢如月鏡輪天女之法以
香彩色用點頰額以莊嚴面天女詠聲共相娛樂起
世經云彼於天中或在天子或在天女或於坐處或
兩膝內或兩股間忽然而生初生出時即如人間十
二歲兒若是天男即在天子坐處膝邊隨一處生若
是天女即在天女兩股內生既出生彼天即稱是我
兒女初生之時以自業故得三種念一自知從某處

死二自知今此處生三知彼生是此業果是此福報
作是念已便思念食卽於其前有衆寶器自然盛滿
天須陀味種種異色有衆寶器其須陀味色最白淨
若報中者其色稍赤若福下者其色稍黑彼天子以
手把取天須陀味內其口中卽漸消融如酥置火卽
自消融無復形影若有渴時卽於其前有天寶器盛
滿天酒隨福上中下白赤黑色畧說如前入口消融
亦同前說飲食旣訖身遂長大麤細高下與舊男女
等無有異此諸天子天女等身旣充足各隨意趣或
詣園苑看其樹自然種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂

低垂隨取無量億數諸天玉女在此園中未見如是
以業熟故了了分明憶宿世事如視掌中由見天女
迷諸色故正念覺知此心卽滅旣失前念著現在欲
口唯唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名爲
欲愛所縛順正理論云諸天初受生時身量云何且
六欲諸天初生如次如五七七八九十歲人生已身
形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣
服一切天衆皆作聖言爲彼言詞同中印度然不由
學自解典言

界量

依起世經云須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬其第二級縱廣正等四十由旬其最上級縱廣正等二十由旬皆有七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足此三級中皆有夜叉住須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍有夜摩天又更一倍有兜率天又更一倍有化樂天又更一倍有他化自在天他化天上又更一倍有梵身天梵身天下於其中間有羅摩波旬諸宮殿倍梵身天上有光音天倍光音天上有遍淨天倍

遍淨天上有廣果天倍廣果天上有不麤天不麤天下其間別有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不麤天上有不煩天倍不煩天上有善見天倍善見天上有善現天倍善現天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿迦尼吒天已上更有天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住處如是界分衆生居住若來若去若生若滅邊際所極此世界中所有衆生生老病死墮是道中至此不過是名娑婆世界無量刹土諸餘十方亦復如是又立世阿毗曇論云從閻浮提向下二萬由旬是無間地獄從閻浮

提向下一萬由旬是夜摩世間地獄處此二中間有
餘地獄計亦有遠近此論不述也從此向上四萬由旬是四天王
住處從此向上八萬由旬是三十三天住處從此向
上十六萬由旬是夜摩天住處從此向上三億二萬
由旬是兜率陀天住處從此向上六億四萬由旬是
化樂天住處從此向上十二億八萬由旬是他化自
在天住處有比丘問佛世尊從閻浮提至梵處近遠
如何佛言比丘從閻浮提至梵處其遠甚高譬如九
月十五日月圓滿時若有一人在彼梵處放一百丈
方石墜向下界中間無礙到於後歲九月圓滿時至

閻浮提地無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝
光天復遠一倍從遍勝天至少淨天復遠一倍從少
淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天至遍淨天
復遠一倍從遍淨天至無雲天復遠一倍從無雲天
至福生天復遠一倍從福生天至廣果天復遠一倍
從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天
復遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天
至不煩天復遠一倍從不煩天至不燒天復遠一倍
從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而說偈言

從阿迦尼吒 至閻浮提地 放大密石山

六萬至千年 五百三十五 中間若無礙

方至於閻浮

智度論云譬如從色界初際下一丈石經一萬八千三百八十二年方至於地

身量

依雜心論云七極微塵成一阿耨池上塵彼是最細色天眼能見及菩薩輪王得見七阿耨塵爲銅上塵七銅上塵爲水上塵七水上塵爲兔毫上塵七兔毫上塵爲一羊毛上塵七羊毛上塵爲一牛毛上塵七牛毛上塵成一嚮遊塵七嚮遊塵成一蟻七蟻成一

虱七虱成一橫麥七橫麥成一指二十四指爲一肘四肘爲一弓去肘五百弓爲一拘盧舍八拘盧舍名一由旬故說偈言

七塵成阿耨 七耨成銅塵 水兔牛毛塵

皆從於七起

故論中卽以此拘盧舍用量天身長從四天王身乃至阿迦尼迦身故婆沙論云四天王身長一拘盧舍四分之一若依正法念經說四天諸身其量脩短一同王身毗曇亦同如三十三天身長半拘盧舍帝釋身長一拘盧舍炎摩天身長一拘盧舍四分之三若言帝釋之身何以

長炎摩天者如經說以其過去偏修恭敬業得偏長也兜率天身長一拘盧舍

與帝釋等化樂天身長一拘盧舍及拘盧舍四分之

一他化自在天身長一拘盧舍半欲界諸天身量如是第二色

界身量者依毗曇論說梵眾天身長半由延梵福樓

天長一由延大梵天長一由延半光天長二由延無

量光天長四由延光音天長八由延少淨天長十六

由延無量淨天長三十二由延遍淨天長六十四由

延福慶天長百二十五由延福生天長二百五十由

延廣果天長五百由延無想天亦爾無希望天長千

由延無熱天長二千由延善見天長四千由延善現

天長八千由延色究竟天長萬六千由延第三無色

界無形不可說據大乘亦有細色但經論畧而不說

衣量

問曰諸天衣服云何答曰如經說六欲界六天中皆

服天衣飛行自在看之似衣光色具足不可以世間

繒絲比之色界諸天衣服雖號天衣如非衣其猶

光明轉勝轉妙不可名也如起世經云四天王天身

長半由旬衣長一由旬闊半由旬重半兩三十三天

身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半兩夜摩天

身長二由旬衣長四由旬闊二由旬重半兩四分之

一兜率陀天身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重半兩八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬闊八由旬重半兩十六分之一他化自在天身長十六由旬衣長三十二由旬闊十六由旬重半兩三十二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由旬闊三十二由旬重半兩六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差起世經云欲界諸天衣服種種莊嚴不可具述然化樂他化二天所著衣服隨心大小輕重亦爾色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髻如似天冠無男女相形唯一種長阿

舍經云忉利天衣重六銖炎摩天衣重三銖兜率陀天衣重一銖半化樂天衣重一銖他化自在天衣重半銖順正理論云色界天衆於初生時身量周圓具如衣服

壽量

依阿毗曇論云天壽量者如人間五十歲爲四天王天一日一夜卽用此日月歲數四天王天壽命五百歲計人間日月九百萬歲卽是等活地獄一日一夜如是日月歲數等活地獄壽五百歲計人間百歲爲三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千

歲計人間三億六十萬歲卽是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩地獄壽千歲計人間二百歲爲炎摩天一日一夜如是日月歲數炎摩天壽二千歲計人間十四億四百萬歲卽是衆合大地獄一日一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲計人間四百歲爲兜率陀天一日一夜如是日月歲數兜率陀天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲卽是呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地獄壽四千歲計人間八百歲爲化樂天一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千歲計人間二百三十億萬歲卽是大呼

地獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲計人間一千六百歲爲他化自在天一日一夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲卽是熱大地獄一日一夜如是日月歲數熱大地獄壽一萬六千歲計衆熱大地獄壽其半劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長壽亦一劫如地持龍餓鬼等極長壽五百歲第二計色界壽命者卽用劫爲量初梵衆天壽命半劫梵福樓天壽一劫大梵天壽一劫半少光天四劫光音天八劫少淨天十六劫無量淨天三十二劫遍淨天六十四劫

福慶天一百二十五劫福光天二百五十劫廣果天
五百劫無想天亦爾無希望天千劫無熱天二千劫
善見天四千劫善現天八千劫色究竟天一萬六千
劫第三計無色界天壽命者空處天二萬劫識處天
四萬劫無所有處天六萬劫非想非非想處天八萬
劫三界皆有中天唯鬱單越及兜率天最後身菩薩
及無想天皆定壽命不說中天餘有中天也順正理
論此亦皆同然北俱盧人於人趣福力最強鈍根薄
塵多諸快樂無攝受過死必上生餘同前說問曰此
火劫起時上至初禪悉皆燒盡何故論云大梵天王

得壽一劫半耶答曰此言一劫半者據積六十小劫
爲一劫半不據大劫若據水火風大劫說者猶是一
劫合成八十小劫小中尚少二十小劫與彼一劫半
壽義不相違也云何知然如舊俱舍論名爲別劫立
世阿毗曇論名爲小劫新俱舍論新婆沙論名爲中
劫此三名別體唯是一時量共等如阿含經說謂從
人壽八萬四千歲百年減一年乃至十歲還從十歲
復增至八萬四千歲一上一下爾許時分名一中劫
量別小若依俱舍論說謂天地始終三災一運盡時
赤同始名大劫隨一水火風災要經八十中劫如以一

劫壞一中劫成十九中劫衆生次第住二十中劫正住十九中劫次第壞空此則一中劫隨逢一火水風壞器世界十九中劫隨逢飢病刀壞衆生世界以如斯義是故毗曇說如是言是處最後住是處最初空衆生最後住者謂是最下阿鼻地獄也是處最後空衆生最初住者其則不定若據火劫卽是初禪若約水劫是其二禪若約風劫是其三禪以此而論是故一大劫中具彼六十中劫并空劫中二十別劫合有八十小劫始爲一大劫辯劫如是次顯無違今言初禪第一梵衆天壽命半劫者當知據彼一別劫中半

劫二十中劫爲言第二梵輔天壽命一劫者所謂據彼一別劫四十中劫爲語第三大梵天壽命一劫半者當知據彼一別劫半六十中劫而說以如斯義故不相違也初禪如是二禪已上當知皆據三災大劫以明壽量不據中別劫也二禪之中第一少光天壽命二劫第二無量光天壽命四劫第三光音天壽命八劫若言水災旣至二禪光音諸天何以得壽八大劫者應知於彼七火災後方有一水災起上及二禪是何以得壽八大劫也三禪之中第一少淨天壽命十六劫第二無量淨天壽命三十二劫第三遍淨天

壽命六十四劫若言風災既至三禪何以遍淨諸天
得壽六十四大劫者此亦應知彼六十三運水火災
後方有一風災起是故遍淨得壽六十四劫云何知
然此如毗曇中說於七火劫次第起後然有一水災
起如是七七四十九火起時則有其一七水災合說
卽有五十六劫更復於此五十六劫之後復有七火
劫起於此七火之後方有一風災起壞及三禪并前
卽爲六十四劫以如斯義是故遍淨得壽六十四劫
故彼毗曇說是偈言

七火次第過 然後一水災 七七火七水

復七火後風

問曰此四無色天識處壽命既倍空處未知後之二
天何故不倍前耶答曰如婆沙論中說有三論師俱
釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘
皆捨一切入等行故壽命相倍空處以有無量行故
得一萬劫壽餘行復得一萬劫壽是故合得二萬劫
壽識處以有無量行故得二萬劫壽餘行復得二萬
劫壽以此倍前故得四萬劫壽上地更無無量行故
壽不倍一說如是第二師說者謂彼空識二處各有
定慧二種行故壽命相倍定得一萬劫壽慧行復得

一萬劫壽命故合得二萬劫壽識處定行得二萬劫
壽慧行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上
之二地但有定行而無慧行是故壽命不復相倍二
說如是第三師說者謂彼四無色處定壽報分各唯
有其二萬劫壽由有離欲不離欲不離欲故是故壽
命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但
有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空
處欲故復得二萬劫以此倍前故得四萬劫壽無所
有處二萬劫者是其定壽由離空識二處欲故復四
萬劫壽非想非非想地中二萬者是其定壽由離下

之三地欲故復得六萬劫壽以如斯義是故非想非
非想地中得其八萬劫壽二說如是義顯於斯也

住處

問曰諸天住處其義云何答曰如婆沙論說天雖有
三十二住處但有二十八重以彼四空絕離形報故
無別處遍在欲色二界之中但隨欲色二界衆生成
就四空無色業者隨大乘說有色也其二十八重者
謂須彌山根從地上升去地四千由旬繞山縱廣一
萬由旬是堅手天於中止住復上升一倍繞山八千
由旬是彼持華鬘天於中止住復上一倍繞山四千

由旬是彼常放逸天於中止住復上一倍繞山四千
由旬是彼日月星宿天於中止住復上一倍繞山四
千由旬是彼四天王天於中止住其中由有七種金
是四天王城聚落
悉在復上升四萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬
其中有喜見城縱廣一萬由旬面別有其千門三十
三天於中止住即從此山升虛空四萬由旬有處如
雲七寶所成其猶大地是炎摩天於中止住復上一
倍有地如雲七寶所成是兜率陀天復上一倍有地
如雲七寶所成是化樂天復上一倍有地如雲七寶
所成是化自在天如是乃至色界究竟天皆悉有地

如雲七寶所成相去皆倍不煩具說依順正理論云
三十三天迷盧山頂其頂四面各二十千若據周圍
數成八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其量
無別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥
叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮
名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那
半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸
柔軟如妬羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都
大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健
端嚴長一踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中

有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴映蔽天宮故名殊勝
面二百五十踰繕那周千踰繕那是謂城中諸可愛
事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車
苑謂此苑中隨天福力種種車現二麤惡苑天欲戰
時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆
同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無
厭如是四苑形皆異方一周千踰繕那量居各有
一如意池面各五十踰繕那量八功德水彌滿其中
隨欲四苑華鳥香林莊飾業果差別難可思議天福
城外西南角有大善法堂三十三天時集辯論制伏

阿素洛等如法不如法事起世經云佛告比丘以何
因緣諸天會處名善法堂三十三天集會坐時於中
唯論微細善語深義稱量觀察皆是世間諸勝要法
真實正理是以諸天稱為善法堂又何因緣名波婁
沙迦苑隋言麤澀三十三天王入已坐於賢及善賢二石
之上唯論世間麤惡不善戲謔之語是故稱波婁沙
迦又何因緣名雜色車苑三十三天王入已坐於雜
色善雜色二石之上唯論世間種種雜色相語言是
故稱為雜色車苑又何因緣名雜亂苑三十三天常
以月八日十四日十五日放其宮內一切采女入此

園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障隔恣其歡
娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱此
園爲雜亂苑又何因緣彼天有園名爲歡喜二十三
天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡
喜復受極樂是故諸天共稱彼園以爲歡喜又何因
緣名波利夜怛邏拘毗陀羅樹彼樹下有天子住名
曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊
戲受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波利夜怛邏拘毗
陀羅樹

廣狹

問曰天量廣狹云何答曰如婆沙論說須彌山頂面
別縱廣八萬四千由旬其中平可居處但有四萬由
旬炎摩天倍前四萬其地縱廣八萬由旬如是乃至
他化自在天處次第倍前其地縱廣六十四萬由旬
四禪之地廣狹不定有其兩說第一說者初禪廣如
一四天下二禪如小千世界三禪如中千世界四禪
廣如大千世界第二說者初禪如小千世界二禪廣
如中千世界三禪廣如大千世界第四禪地寬廣無
邊不可說其分齊諸師評之第二說問曰初禪廣如小千世
界乃至第四禪地廣無邊者未知於他大千之上爲

當共有初禪梵天乃至共有色究竟天爲當於彼一
 一四天下上各各別有初禪梵天乃至別有色究竟
 天耶答曰如樓炭經說一一四天下上各各別有皆
 悉不同故彼說云三千世界之中有百億四天下須
 彌大海鐵圍四天王天乃至各說百億色究竟天此
 文斯顯無勞致惑又如順正理論云小者是卑下義
 以除上故如截角牛積小成餘亦非攝彼問曰旣彼
 一一四天下上乃至各有色究竟天者是則處別可
 不相障礙耶答曰雖各有百億同居一處而不妨礙
 其猶光明迭相涉入相遍到亦無障礙彼亦如是以

彼色細妙故故經中說色界諸天下來聽法六十諸
 天共坐一鋒之端而不迫窄都不相礙以斯文驗何
 所致疑矣故義譬云初禪如鄉二禪如縣三禪如州四禪如國
 法苑珠林卷第五

校論

第十四紙

十一行業下宋南藏有故字

音釋

說

所臻切 媼 於語切 老 肥 必駕切 胘 傍禮切 頰

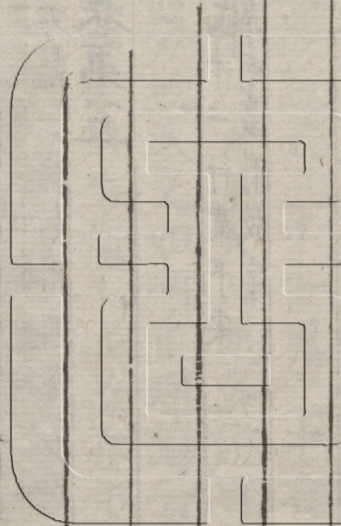
古協切 蟻

居里切 積 古猛切 銖 市朱切 鎧 苦亥切

兩旁也 謔

戲調也 邏 郎佐切 窄 側革切

光祿寺少卿兼開視大同監察御史吉水曾乾亨
施贊刻此
法苑珠林第五卷 吳江比丘明覺對 甌寧唐
士登書 溧水陶學恭刻
萬曆辛卯春清涼山妙德菴識

法苑珠林卷第六

唐上都西明寺沙門釋道世玄憚撰

三界篇第二之三

諸天部之餘

莊飾

如智度論云須彌山高三百三十六萬里四寶所成
東面黃金西面白銀南面瑠璃北面玻瓈四邊繞山
半有遊乾陀山谷高四萬二千由旬四天王各居一
山長阿舍經云北面天金所成光照北方西面天水
精所成光照西方東面天銀所成光照東方南面天

瑠璃所成光照南方智度論云四天王各居其城東方城名上賢南方城名善見西方城名周羅北方城有三一名可畏二名天敬三名衆歸又長阿含經云般遮翼白世尊言一時忉利諸天集善法堂有所講論時四天王隨其方面各當位坐提頭賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒叉天王在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐又立世阿毗曇論云如忉利天善見大城周圍四萬十千由旬

純金爲城之所圍繞高十由旬城上埤堦高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半十由旬有一一門城之四面爲千門樓是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾於大城四分之一中央金城帝釋住處十二由旬有二門四面四百九十九門復有一小門凡五百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作倡伎樂及諸外戲種種寶莊不可具述是城中央寶樓重閣名皮禪延多樓長五百由旬廣二百五十由旬周廻一千五百由旬其閣四邊却敵寶樓東邊二十六所三面各二十五所凡一百一所一一却

敵方二由旬周迴八由旬其却敵上復有寶樓高半由旬以爲觀望一一却敵有七女天一一女天有七采女樓閣之內有萬七百房室一一房室有七天女一一天女采女亦七其天女者並是帝釋正妃其外却敵及內諸房凡四億九萬四千九百正妃三十四億六萬四千三百采女妃及采女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬是帝釋所住之處並是瑠璃所成衆寶廁填又雜阿含經云帝釋宮中有毗闍延堂有百樓觀有七重重有七房房有

七天后后各七侍女尊者大目犍連遊歷小千界無有如是堂觀端嚴如毗闍延堂者依起世經云其天宮城內雕飾受欲歡樂不可具說如是說如是處者釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住真身與舍脂共住是其城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城隨其福德屋舍多少衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿其中天上有其七市第一穀米市第二衣服市第三衆香市第四

飲食市第五華鬘市第六工巧市第七姪女市處處
並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤
求索增減稱量斷數具市廩法雖作是事以爲戲樂
無取無與無我所心脫欲所須便可提去若樂相應
隨意而取若不相應便作是言此物奇貴非我所須
市中間路輒滑可愛衆寶莊嚴懸諸天衣豎立幢幡
音樂等聲恒無斷絕又有聲音善哉善來願食欲飲
我今供養是善見大城帝釋住處復有天州天郡天
縣天村周市徧布自外諸天處寶莊嚴音樂隨處
盈滿受報快樂不可錄盡矣善
見大城北門之外經二十由旬有大園林名曰歡喜

周廻一千由旬此中有池亦名歡喜方百由旬深亦
如是天水盈滿四寶爲塼壘其底岸城東門外有園
名曰衆車有池名質多羅城南門外有園名之惡口
池亦同名城西門外有園名雜園池亦同名園池大
小並同前說華果鳥林種種翔鳴綺飾莊嚴不可述
盡

奏請

如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天衆欲園遊戲至
善法堂諸天圍繞恭敬入園善法堂內最中柱邊有
師子座帝釋昇座左右二邊各十六天王行列而坐

其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子
一名栴檀二名脩毗羅是忉利天二大將軍在三十
三天左右而坐時提頭賴吒天王依東門坐共諸大
臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王
依南門坐共諸大臣及軍衆恭敬諸天得入中坐時
毗留博叉天王依西門坐時毗沙門天王依北門坐
並如前見是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋
得入中坐及忉利天時佛世尊說如是事是月八日四天王大
臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少受持八
戒若多若少皆行布施若多若少修福德行若多若

少恭敬父母沙門婆羅門家內尊長月十四日十五
日亦如是若無多人受持八戒布施恭敬爾時四王
往善法堂所諮問帝釋說如是事是時諸天帝釋聞
此事已生憂惱心說如是言是事非善非法家中諸
天尊長諸天眷屬方應減損脩羅伴侶日向增多若
受持八戒布施修福恭敬沙門尊長等四王諮問諸
天帝釋心生歡喜說如是言是事甚善如法諸天眷
屬日向滋多脩羅伴侶稍就減少故引佛說祇夜偈
言

是四王大臣 八日巡天下 四天王太子

十四觀世間	十五時最勝	四王好名聞
故自行世間	觀察諸善惡	是世間人意
與道法相應	善尊有多人	行施受布薩
伏瞋能修道	男女福增益	是時忉利天
得信甚歡喜	數數生隨喜	四天王善說
諸天樂眷屬	轉轉得增多	願脩羅伴侶
日日就損減	隨憶念正覺	法王說聖眾
諸天安樂住	心常生歡喜	世果出世界
人道所能得	善於佛法僧	住於三寶境
我今爲汝等	說三賢善道	若人求真實

捨惡修行善	有如是寶貨	由少能獲多
如諸忉利天	行小善生天	帝釋等諸天
大福德名聞	聚集善法堂	及諸餘住處
男女善行者	四王所奏聞	清淨天所愛
重習遍諸天		
通力		

依樓炭經云在欲色二界中間別有魔宮其魔懷嫉譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天上来七天具有十法一飛來無限數二飛去無限數三去無礙四來無礙五天身無有

皮膚體筋脉血肉六身無不淨大小便利七身無疲
極八天女不產九天目不瞬十身隨意好青則青好
黃則黃好餘色亦爾又有十事一飛行無極二往還
無極三天無盜賊四不相說身善惡五無有相侵六
諸天齒等而通七髮紺青色澤長八尺八天人青色
髮亦青色九欲得白者身卽白色十欲得黑色身卽
黑色起世經亦云一切諸天有十別法何等爲十一
諸天行時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天
行時無有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力
無患疲勞六諸天之身有形無影七一切諸天無大

小便利八一切諸天無洩唾九諸天之身清淨微妙
無皮肉筋脉脂骨髓骨十諸天之神欲現長短青黃
赤白大小麤細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人
愛樂一切諸天有此十種不可思議又諸天身充實
洪滿齒白方密髮青齊整柔軟潤澤身有光明及有
神力騰虛飛遊眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩如順
正理論云四天王衆昇見三十三天非三十三天昇
見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於
上或依他力昇見上天謂得神通及上天衆引接往
彼隨其所應或上天來亦能見若上界地來向下時

非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上
界地來向下時必化下身爲令下見地居天立世阿
毗曇論云閻浮提人若離通力及因他功力不能見
障外等色餘三洲人若離他功力則不能見障外等
色六欲諸天若離神通及他功力於自處所不能通
見障外之色若遠觀時唯見鐵圍山內不能見於山
外之色大梵天王於自宮殿若離神通及他功力不
能得見障外等色若遠觀時唯見一千世界之內

身光

依智度論云諸天業報生身光者欲界諸天身常光

明以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光
明不須日月所照色界諸天行禪離欲修習火三昧
故身常出妙光明勝於日月及欲界果報光明離欲
天取要言之是諸光明皆由心清淨故得若論釋佛
常光明面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈
光邊蔽而不現又優婆夷淨行經云佛告毗舍佉如
來有六種光明何謂爲六一青光二黃光三赤光四
白光五紅光六紫光光色照明是名如來六種光明
又長阿含經云佛告諸比丘螢火之明不如燈燭之
明燈燭之明不如炬火炬火之明不如積火積火之

明不如四天王四王宮殿衣服身光不如三十三天
乃至展轉色究竟天光明不如自在天光明自在天
光明不如佛光明從螢光明至佛光合集爾所光明
不如苦諦集諦滅諦道諦光明是故諸比丘欲求光
明者當求苦集滅道光明又人有七色云何爲七有
人金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有
人白色有人黑色有諸天阿須倫有七色亦復如是
又立世阿毗曇論云閻浮提衆生色身種種不同東
弗婆提西瞿耶尼人唯除黑色餘色同閻浮提人北
鬱單越一切人民悉皆白淨四天王有四種色有紺

有赤有黃有白一切欲界諸天色皆亦復如是云何
諸天色有四種如初受生時若見紺華則紺色餘皆
如是也

市易

依起世經云閻浮提人所有市易或以錢寶或以穀
帛或以衆寶瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼
寶弗婆提人所有市易或使財帛或以五穀或摩尼
寶鬱單越人無復市易所欲自然如起世經云欲界
諸天如四天王天三十三天皆有市易遊觀悅神其
實不同世人如前所述

婚禮

如起世經云餘三天下悉有男女婚嫁之法鬱單越人無我我所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸龍金翅鳥阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略如人間六欲諸天及以魔天皆有嫁娶略說如前從此以上所有諸天不復婚嫁以無男女異故四天下人若行欲時二根相到流出不淨一切諸龍金翅鳥等若行欲時二根相到但出風氣卽得暢適無有不淨三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣如前龍鳥無異夜摩天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂天熟視成欲

他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事又立世論云四天王天若索天女女家許已乃得迎接或貨或買欲界諸天亦復如是閻浮提人及餘三洲四天王天忉利天等要須和合成欲夜摩天相抱爲欲兜率天執手爲欲化樂天共笑爲欲他化天相視爲欲西瞿耶尼人受諸欲樂兩倍勝於閻浮提人如是展轉乃至他化自在天受欲兩倍勝於化樂天餘四洲人並有惡食者有胎長者四天王處諸女天等無有惡食無有胎長者亦不生兒亦不抱兒男女生時或於膝上或於眠處皆得生兒若

於女處者天女作意此是我兒天男亦言此是我兒則唯一父一母若於父膝眠處生者唯有一父而諸妻妾皆得爲母亦有修行至死無欲四天王天生欲事無量無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦爾凡一切女人以觸爲樂一切男子不淨出時以此爲樂欲界諸天泄氣爲樂又新婆沙論云引契經說劫初時人無男女根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無鼻舌二根欲界有用非於色界是故彼問色界天衆爲女爲男

答應作是說彼皆是男雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說男也

飲食

如起世經云一切衆生有四種食以資諸大得自住持何等爲四一麤段及微細食二觸食三意思食四識食何等衆生應食麤段及微細食如閻浮提人等飯麩豆肉等名爲麤段食按摩澡浴拭膏等名爲微細食自外三洲下人及六欲諸天等並以麤微細爲食自此已上色界無色天並以禪悅法喜爲食無復麤段微細食也問曰何等衆生以觸爲食答曰一切

卵生得身故以觸爲食何等衆生以思爲食若有衆
生意思資潤諸根增長如魚鼈蛇蝦蟆伽羅瞿陀等
及餘衆生以意思潤益諸根壽命者此等皆用思爲
食何等衆生以識爲食所謂地獄衆生及無邊識處
天等皆用識持以爲其食四天王天並食須陀味朝
食一撮暮食一撮食入體已轉成身是須陀味園林
池苑並自然生是須陀味亦能化作佉陀摩尼等八
種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天從初禪
乃至遍淨以喜爲食無色界已上諸天以意業爲食
問曰諸天飲食云何答曰如經說云欲界諸天隨其

貴賤好惡不同其福厚者隨其所思無不具足飲則
甘露盈杯食則百味俱至其福薄者雖有飲食恒不
稱心以不足故猶下食來故經云譬如諸天共寶器
食隨其福德飯色有異上者見白中者見黃下者見
赤色界諸天以禪悅爲味若以四食言之唯有觸食
法也

僕乘

問曰諸天僕乘云何答曰如經說云如欲界六天有
僕乘僕謂僕從乘謂騎乘以六欲天皆有君臣妻妾
尊卑上下卑必從尊下必隨上乘者以六欲天皆有

雜類畜生諸天欲遊隨意乘之或乘象馬或乘孔雀
或乘諸龍若依婆沙論說忉利天已下具有象馬鳧
鴈鴛鴦孔雀龍等自炎摩天已上悉無象馬四足衆
生唯有教放逸鳥實語鳥赤水鳥等訶責諸天誠不
放逸問曰若無象馬四足衆生彼天欲遊何所乘耶
答曰卽如論說還自釋言雖無象馬諸天欲出以福
力故卽有象馬隨心化起任意所乘乘竟化滅此教
放逸鳥等遍在六欲天皆悉有之常與諸天爲師訶
責放逸不唯炎摩已上偏獨有也問曰此鳥旣是畜
生何得與天爲師答如正法念經說此鳥本爲人時

於三天下教化之師諸天本是所化衆生由信受化
故布施持戒今得生天其鳥本爲師時爲名利故破
戒其心不實今作天鳥然由教化微善力故今得生
天由本化師故與諸天爲師若見諸天放逸卽來訶
責諸天見聞各生慚愧改不放逸

眷屬

問曰諸天眷屬多少云何答曰如論云色界諸天不
可說甚多謂彼諸天非男非女無相足配生則化起
死還化滅依正兩報宮殿自隨以禪定爲樂不可說
其眷屬多少也欲界諸天則有男女相足配故大吉

撰述
義呪經云護世四王典領四方提頭賴吒天王領乾闥婆衆毗留博叉天王領兜率衆毗留勒叉天王領諸龍衆毗沙門天王領夜叉衆此之四王各有九十一子姿貌端正有大威力皆名曰帝此天王合有三百六十四子能護十方有釋提桓因典領四維大梵天王典領上方又智度論云一切山河樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王管故皆隨從共來是諸鬼神中有不得般若經卷者故來至般若波羅蜜處供養禮拜亦爲利益其忉利天已上眷屬轉多不可具說數也如忉利天已下眷屬多者如帝釋具有九

十億那由他天女并有千子及有諸臣無量共爲眷屬故經偈云

帝釋普應諸天女

九十二億那由他

天女各各自謂言

天王獨與我娛樂

乃至少者猶有一萬天女以爲眷屬更不減此也

貴賤

問曰諸天貴賤云何答初欲界六天皆有貴賤以有君臣民庶妻妾別故如帝釋天中帝釋爲君三十二天爲臣自餘天衆是民女中悅意夫人是后諸餘天女是妾自餘五天類皆如此色界之中唯局初禪三

天有貴有賤大梵天是君梵輔是臣梵眾是民自此
已上諸天受報同等更無貴賤也

貧富

問曰諸天貧富云何答曰如正法念經說如炎摩天
已上乃盡色界諸天貧富皆等忉利天已下報有厚
薄貧富之別其福厚者一切具足果報有餘其薄福
者雖有衣服七寶宮殿食常不足故彼經說曾有薄
福諸天以患飢故下來至此閻浮人中摘酸棗而食
人見形殊遂恠問之彼則答言我非是人我薄福諸
天雖有宮殿上妙衣服食常不足故故來於此摘棗

食之汝不須恠廣如

經說

由前修戒忍
等然不行施

送終

如四天王天乃至阿迦尼吒天眷屬死不送不燒不
棄不埋如光焰沒無有屍骸以化生故四天王天自
殺令他殺死不食肉忉利諸天亦然夜摩天上至阿
迦尼吒天不自殺生亦不令他殺死不食肉以化生
故死無遺質也頌曰

三界擾擾

六道茫茫

往還不已

受苦未央

報纏敦逼

楚痛分張

寔由惡業

感此危亾

焉知溺水

詎識舟航

基累重擔

未翥翱翔

願出穢土

遊息淨方

一念歸正

萬壽無疆

日月篇第三之一

述意部

若夫世界未成之前二儀尚昧衆生貯糧之後三光乃照動寶意之深慈啓吉祥之幽思御陽精而澄流駕陰魄而騰暉馳風驛而運行應璇璣而合度紀寒暑於三際繫朝夕於四洲雖歷象於上天亦表徵於下土至若德契元良驅輪黃道義乖魚水轉鏡玄途

三舍可迴獎善言而効祉五重時現示兆民而肅茲仰鑒玄文俯躬懲勸日月之用其大矣哉

星宿部

如大集經云爾時娑伽羅龍王白殊致羅婆菩薩言大士是星宿者本誰所說誰作大聖小星誰作日月何日之中何星在先於虛空中復誰安置三十日月十二月年云何爲時繫屬何處姓何字誰何善何惡何食施若爲是晝是夜日月星宿復若爲行等汝於諸聖中第一最尊願愍我龍具足解說我等聞已脫苦奉行爾時殊致羅婆菩薩告諸龍言過去世時此

賢劫初有一天子名曰大三摩多端正少雙才智聰
明以正行化常樂寂靜不樂愛染常樂潔身王有夫
人多貪色慾王既不_幸無處遂心曾於一時見驢命
群根相出見慾心發動脫衣就之驢見即交遂成胎
藏月滿生子頭耳口眼悉皆似驢唯身類人而復麤
澀駁毛被體與畜無殊夫人見之心驚怖畏即便委
棄投於廁中以福力故處空不墜時有羅刹婦名曰
驢神見兒不汚念言福子遂於空中接取洗持將往
雪山乳哺畜養猶如已子等無有異及至長成教服
仙藥與天童子日夜共遊復有大天亦來愛護此兒

飲食甘果藥草身體轉異福德莊嚴大光照曜如是
天衆同共稱美號爲佉盧虱吒

漢言驢唇

大仙聖人以是

因緣彼雪山中并及餘處悉皆化生種種好華好果
好藥好香種種清流種種好鳥在所行住普皆豐盈
以此藥果資益因緣其餘形容麤相悉轉身體端正
唯脣似驢是故名爲驢脣仙人是驢脣仙人學於聖
法經六萬年翹於一脚日夜不下無有倦心天見大
仙受如是苦時諸梵衆及帝釋天并餘上方欲色界
等和合悉來禮拜供養乃至龍衆脩羅夜叉一切雲
集所有仙聖修梵行人皆來到此驢脣聖人邊觀設

供養已合掌問言大仙聖人欲求何等唯願爲我諸天說之若我能卽當相與終不恡惜爾時驢唇聞是語已內心慶幸答諸天言必能稱我情所求者今當略說我念宿命過去劫時見虛空中有諸列宿日月五星晝夜運行而守常度爲於天下而作照明我欲了知分別識解暗暝故不憚劬勞此賢劫初無如是事汝等一切諸天龍神憐我故來願說星辰日月法用猶如過去置立安施造作便宜善惡好醜如我所願具足說之一切天言大德仙人其事甚深非我境界若爲憐愍一切衆生如過去時願速自說爾時法

盧虱吒仙告一切天言初置星宿昴爲先首衆星輪轉運行虛空告諸天衆說昴爲先首其事是不爾時日天而作是言此昴宿者常行虛空歷四天下恒作善事饒益我等知彼宿屬於火天是時衆中有一聖人名大威德復作是言彼昴宿者我妹之子其星有六形如似剃刀一日一夜歷四天下行三十時屬於火天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之用酪復次置畢爲第二宿屬於水天姓頗羅墮畢有五星形如立义一日一夜行三十五時屬畢宿者祭用鹿肉復次置觜爲第三宿屬於月天卽是月天子姓毗黎伽耶尼星數

有三形如鹿頭一日一夜行十五時屬觜宿者祭用根及果復次置參爲第四宿屬於日天姓婆利失絺其性大惡多於瞋忿止有一星如婦人鷹一日一夜行三十五時屬參宿者祭用醍醐復次置井爲第五宿屬於日天姓婆私失絺其於有兩星形如脚跡一日一夜行十五時屬井宿者以粃米華和蜜祭之復次置鬼爲第六宿屬歲星天歲星之子姓炮波那毗其性溫和樂修善法其有三星猶如諸佛曾滿相一日一夜行三十時屬鬼宿者亦以粃米華和蜜祭之復次置柳爲第七宿屬於蛇天卽姓蛇氏止有一星

如婦人鷹一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜
右此七宿當於東門

復次置南方第一之宿名曰七星屬於火天姓賓伽耶尼其有五星形如河岸一日一夜行三十時屬此星者宜用粃米烏麻作粥祭之復次置張爲第二宿屬福德天姓瞿曇彌其星有二形如人之脚跡一日一夜行三十時屬張宿者將毗羅婆果以用祭之復次置翼爲第三宿屬於林天姓憍陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黑豆煮熟祭之復次置軫爲第四宿屬沙毗黎帝天姓迦遮

延蝎仙人子其星有五形如人手一日一夜行三十時屬軫星者作莠稗飯而以祭之復次置角爲第五宿屬喜樂天姓質多羅延尼乾闥婆子止有一星如婦人鷹一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而祭之復次置亢爲第六宿屬摩妬羅天姓迦旃延尼其有一星如婦人鷹一日一夜行十五時屬於亢星者當取菘豆和酥蜜煮以用祭之復次置氐爲第七宿屬於火天姓些者利多耶尼一日一夜行三十五時屬於氐宿者取種種華作食祭之

右此七宿當於南門

復次置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍婆耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿者以酒肉祭之次復置心爲第二宿屬帝釋天姓羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時屬於心星者以粳米粥而用祭之次復置尾爲第三宿屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蝎尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸果根作食祭之次復置箕爲第四宿屬於水天姓持义迦旃延尼箕有四星形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之次復置斗爲第五宿屬於火天姓摸伽邏

尼斗有四星如人拓地一日一夜行四十五時屬斗宿者以粃米華和蜜祭之次復置牛爲第六宿屬於梵天姓梵嵐摩牛有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醍醐而用祭之次復置女爲第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒一日一夜行三十時屬女宿者以鳥肉祭之

右此七宿當於西門

次復置北方第一之宿名爲虛星屬帝釋天娑婆天子姓憍陳如虛有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬虛星者煮烏豆汁而用祭之次復置危爲第二

宿屬多羅拏天姓單那尼一日一夜行十五時屬此危宿者以粃米粥而用祭之次復置室爲第三宿屬蛇頭天蝎天之子姓闍都迦尼拘室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬室宿者以肉血祭之次復置壁爲第四宿屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬壁星者以肉祭之次復置奎爲第五宿屬富沙天姓阿虱吒排尼奎有一星如婦人靨一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁爲第六宿屬乾闥婆天姓阿舍婆婁有三星形如馬頭一日一夜行三十時屬婁星

者以大麥飯并肉祭之次復置胃為第七宿屬閻摩
羅天姓跋伽毗胃有三星形如鼎足一日一夜行四
十時屬胃宿者以杭米烏麻及以野棗而用祭之

右此七宿當於北門

此二十八宿有五宿行四十五時所謂畢參氏斗壁
等二十八宿言義廣多特難深趣故不具宣我今略

說是宿時同聞諸天皆悉歡喜爾時盧虱吒仙人於

大眾前合掌說言如是安置日月年時

此置日月年時經向一卷

以文多故不錄之

大小星宿何者名為有六時耶答曰正月

名暄暖時三月名種作時五月六月名求降雨時七

月八月名物欲熟時九月十月名寒凍之時十一月
十二月合此十二月大雪之時是十月分為六時又
大星宿其數有八所謂歲星熒惑星鎮星太白星辰
星日星月星荷邏候星又小星宿有二十八所謂從
前昂至胃諸星是也我作如是次第安置汝等皆得
見聞於意云何爾時一切天人仙人阿脩羅龍及那
羅等皆悉合掌咸作是言如今天仙於天人間最為
尊重乃至諸龍及阿脩羅無能勝者智慧慈悲最為
第一於無量劫不怠憐愍一切衆生故獲福報一切
天人之間無有如是智慧之者如是法用更無衆生

能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生
是時佉盧虱吒仙人復作是言此十二月一年始終
如此方便大小星等剎那時法皆已說竟又復安置
四天大王於須彌四方面所各置一王是諸方所各
饒衆生是時一切大衆皆稱善哉歡喜無量是時天
龍夜叉阿脩羅等日夜供養復於後過無量世更有
仙人名伽力出現於世後更別說置於星宿小大月
法時節要略見如經說今且列二十八宿所屬不同各有
靈衛故大集經云爾時佛告娑婆世界主大梵天王
釋提桓因四天王言過去天仙云何布置諸宿曜辰

攝護國土養育衆生大梵天王等而白佛言過去天
仙分布安置諸宿曜辰攝護國土養育衆生於四方
中各有所主東方七宿一者角宿主於衆鳥二者亢
宿主於出家求聖道者二者氐宿主水主衆生四者
房宿主行車求利五者心宿主於女人六者尾宿主
洲渚衆七者箕宿主於陶師南方七宿一者井宿主
於金師二者鬼宿主於一切國王大臣二者柳宿主
雪山龍四者星宿主巨富者五者張宿主於盜賊六
者翼宿主於商人七者軫宿主須羅吒國西方七宿
一者奎宿主行船人二者婁宿主於商人三者胃宿

主於婆樓迦國四者昴宿主於水牛五者畢宿主一切衆生六者紫宿主鞞提訶國七者參宿主於剎利北方七宿一者斗宿主澆部沙國二者牛宿主於剎利及安多鉢竭那國三者女宿主鶩伽摩伽陀國四者虛宿主那遮羅國五者危宿主著華冠六者室宿主乾陀羅國輪盧那國及諸龍蛇腹行之類七者壁宿主乾闥婆善樂者大德婆伽婆過去天仙如是布置四方諸宿攝護國土養育衆生爾時佛告梵王等言汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見最爲殊勝亦使諸曜星辰攝護國土養育衆生汝等宜告令

彼得知如我所分國土衆生各各隨分攝護養育分國多少各屬二十八宿問曰此之諸星形量大小云何答曰依增一阿舍經云大星一由旬小星二百步樓炭經云大星圍七百里中星四百八十里小星二十里星是諸天宮宅瑜伽論云諸星宿中其星大者十八拘盧舍其中者十拘盧舍最小者四拘盧舍述曰若依內經此諸星宿並是諸天宮宅內有天住依報所感福力光現若依俗書卽云是石故宋時星落殞星如石或云非星是天河石落故俗書云天河共地河相連故河內時有石落如須彌象圖山經云天

空有河名耶摩羅於虛空中行亦有大石小砂時有
漏失卽執爲星此非正經是俗所造妄述流行非是
佛說唐貞觀十八年十月內申後汾州并州文水縣
兩界天大雷震空中雲內落一石下大如碓隳脊高
腹平其文水縣丞張孝靜共汾州官同奏當時西域
摩伽陀菩提寺長年師來到西京內外博知勅問答
云是龍食二龍相誣故落下如石准此而言何必天
落卽云是星夫遙天之物非凡度量令人難知莫若
天也俗云天爲精氣日爲陽精星爲萬物之精儒教
所安也星有墜落乃爲石矣精若是石不可有光性

又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相
去數萬百里之物數萬相連闊狹縱斜常不盈縮又
星與日月光色同耳但以大小差別不同然而日月
又當石耶石旣牢密烏免焉容石在氣中豈能獨運
日月辰宿若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉
不得背違其間遲疾理寧一等何故日月五星二十
八宿各有度數移動不均寧當氣墮忽變爲石地旣
滓濁法應沉厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有
何物江河百谷從何處生東流到海何爲不溢歸塘
尾閭渠何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所

節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地
初開便有星宿九州未畫列國未分翦疆區野若爲
躔次封建以來誰所制割國有增減星無進退災祥
禍福就中不差懸象之大列星之夥何爲分野止繫
中國昂爲旄頭匈奴之次西胡東夷彫題交趾獨棄
之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇
宙之外乎凡人所信惟耳與目自此之外咸致疑焉
儒家說天自有數義或渾或蓋乍穹乍安計極所周
苑維所屬若有親見不容不同若所測量寧足依據
何故信凡人之臆說疑大聖之妙旨而欲必無恒沙

世界微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人
不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武帝不
信弦膠魏人不信火布胡人見錦不信有蟲食樹吐
絲所成吳人身在江南不信有千人氈帳及來河北
不信有二萬石船皆實驗也如世有祝師及諸幻術
猶能履火蹈刃種瓜移井倏忽之間千變萬化人力
所爲尚能如此何況神通感應不可思量寶幢百由
旬座化成淨土踊生妙塔乎又王玄策西國行傳云
王使顯慶四年至婆栗闍國王爲漢人設五女戲其
五女傳弄三刀加至十刀又作繩技騰虛繩上著履

別有無量諸天於前而行時各常受樂皆名牢行

長依

阿含經云日天宮牆地薄如華葩為五風所持地

又日宮殿中有閻浮檀金

以為妙輦輦高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝天子及眷屬在彼輦中以天五欲具足受樂日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫日天身光出照於輦輦有光明復照宮殿光明相接出已照耀遍四大洲及諸世間日天身輦及宮殿有一千光明五百光明傍行而照五百光明向下而照日天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六拘盧舍

依雜寶藏經有五里

未曾暫時離於日道六月南行亦

一日中漸移南向六拘盧舍不差日道日天宮殿六月行時月天宮殿十五日中亦行爾許

月宮部

如起世經云佛告比丘月天子宮殿縱廣正等四十九由旬四面垣牆七寶所成月天宮殿純以天銀天青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢光甚明曜餘之一分天青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照亦為五風攝持而行

五風如前

月天宮依空而行亦有無量諸天宮殿引前而行恒受快樂於此月殿亦有大輦青瑠璃成舉高十六由旬廣八由旬月天子身與諸

天女在此輦中以天種種五欲功德和合受樂隨意而行彼月天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫彼月天子身分光明照彼青輦其輦光明照月宮殿宮殿光照四大洲彼月天子有五百光向下而照有五百光傍行而照是故月天名千光明亦復名爲涼冷光明又何因緣月天宮殿漸漸現耶佛答此月三因緣一背相轉二青身諸天形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故月漸而現三從日天宮殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因緣漸漸而現復何因緣是月宮殿圓淨滿

足亦三因緣故令如是一爾時月天宮殿面相轉出二青色諸天一切皆青當半月中隱於十五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中炷火熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是月宮十五日時能覆諸光三復次日宮殿六十光明一時流出障月輪者此月宮殿十五日時圓滿具足於一切處皆離翳障是時日光不能隱覆復何因緣月天宮殿於黑月分第十五日一切不現此月宮殿於黑月分十五日最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復何因緣名爲月耶此月宮殿於黑月分一日已去乃至月盡光明威德漸漸

減少以此因緣名之爲月西方一月分爲黑白初月一日至十五日名爲白月

十六日已去至於月盡名爲黑月此方通攝黑月合爲一月也復何因緣月宮殿中

有諸影現此大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲

其樹高大影現月輪又瑜伽論云由大海中有魚鼈

等影現月輪故有其內有黑相現依西國傳云過去有免行菩薩行天

帝試之索肉欲食捨身火中天帝愍之取其焦兔置於月內令未來一切衆生舉目瞻之知是過去菩薩

行慈之身

寒暑部

依起世經云復何因緣夏時生熱佛言日天宮殿六

月之間向北行時一日常行六拘盧舍未曾捨離日

所行道但於其中有十因緣所有光明照觸彼十種

山令其生熱復何因緣有諸寒冷日天宮殿六月已

後漸向南行復有十二因緣能生寒冷於須彌山法

提羅迦山二山之間有須彌海闊八萬四千由旬周

迴無量其中衆華悉皆徧滿香氣甚盛日天光明照

觸彼海此是第一寒冷因緣第二伊沙陀羅山第三

遊乾陀山第四善現山第五馬耳頭山第六尼民陀

羅山第七毗那耶迦山第八輪圍大山第九閻浮洲

中所有諸河流行之處日天照觸故有寒冷第十瞿

陀尼洲諸河倍多第十一弗婆提諸河倍多第十二

鬱單越諸河倍多此之十二諸河流水日天光明照

觸寒冷

前之生熱十二次前八山外第九是空中去地萬由旬有夜又宮殿第十是四大洲山合

為第十也

又立世阿毗曇論問言云何冬寒云何春熱云

何夏時寒熱是冬時水界最長未減盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大向下水界上昇所以知然溪水最暖淺水則寒節已至日行路照炙不久陽氣在內食消則速以是事故冬時則寒云何春熱時水界長起減已盡草木乾萎地已燥坼水氣向下火氣上昇何以知然溪水則冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久身內火贏故春熱云何夏時冷熱是

大地八月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地氣

蒸鬱若風吹時蒸氣消已時則寒若風不起是時

則熱是故夏中有時寒熱

西方四月為一時但立春夏冬故不立秋故立三時

也殿又起世經云以何因緣有諸河水流於世間佛告

比丘以有日故有熱有熱故有多有多故有蒸有蒸

故有汗濕以汗濕故一切山中汗流為水以成諸河

照用部

依長阿含經云劫初長成時天地大闇有大黑風吹

大海水開取日以照天下著須彌半安日道中行旋

繞四天下照燭衆生又起世經云爾時世間便成黑

撰述
暗是時忽然出生日月及諸星宿便有晝夜年歲時節爾時日天昇大宮殿從東方出繞須彌山半腹而行於西方沒已還從東出爾時衆生復見日天從東方出各相告言諸仁者還是日天光明宮殿再從東出右繞須彌當於西沒第三見已亦相語言是天光明流行此也故有如是名字出又智度論云日月方圓五百由旬而今所見不過如扇處處經云佛語阿難人眼所見知四十二萬由旬人眼所見又立世阿毗曇云云何爲夜云何爲晝因月故夜因日故晝欲界者自性黑暗日光隱故是則爲夜日光顯故是則

爲晝又起世經云佛告諸比丘若閻浮洲日正中時弗婆提洲日則始沒瞿耶尼洲日則初出鬱單越洲正當半夜若瞿耶尼洲日正中時此閻浮洲日則始沒鬱單越洲日正中時瞿耶尼洲日則始沒弗婆提洲日則初出閻浮洲正當夜半若弗婆提洲日正中時鬱單越洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿耶尼洲正當半夜佛告比丘若閻浮洲人所謂西方瞿耶尼人以爲東方瞿耶尼人所謂西方鬱單越人以爲東方鬱單越人所謂西方弗婆提人以爲東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人以爲東方南北二方亦復

如是

虧盈部

依立世阿毗曇論云云何黑半云何白半由日黑半由日白半日恒逐月行一日相近四萬八千八百由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日日被覆則晝是日黑半圓滿日日離月亦四萬八千八百由旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共

一處是名合行世間則說黑半圓滿若日隨月後行日光照月光月光麤故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡隨後行時是名黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半又起世經問言復有何因緣於冬分時夜長晝短佛答比丘曰天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六拘盧舍無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地形狹小日過速疾以此因緣於冬分時晝短夜長復何因緣於春夏時晝長夜短佛答

云日天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六拘
 盧舍無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中
 而行地寬行久所以晝長以此因緣春夏晝長夜分
 短促智度論云如阿鞞跋致品中所說日月歲節者
 日名從旦至日初分中分後分夜亦有三分一日一
 夜有三十時春秋分時十五時屬晝十五時屬夜餘
 時增減若五月至晝十八時夜十二時十一月至夜
 十八時晝十二時一月或三十日半或三十日或二
 十九日半或二十七日半有四種月一者日月二者
 世間月三者月月四者星宿月日月者三十日半世

間月者三十日月月者二十九日加六十二分之三
 十星宿月者二十七日加六十分之二十一閏月者
 從日月世間月二事中出是名十三月或十三月名
 一歲是歲三百六十六日周而復始菩薩知日中分
 時前分已過後分未生中分無住處無相可取口分
 空空無所有到三十日時二十九日減云何和合成
 日月無故云何和合而為歲以是故佛言世間法如
 幻如夢但是誑心法菩薩能知世間日月歲和合能
 知破散無所有是名巧分別

依經人多薄福日月交變或有赤日赤月種種

徵惡具如經說

昇雲部

依起世經云於世間中有四種雲一白二黑三赤四黃此四雲中若白色雲者多有地界若黑色雲者多有水界若赤色雲者多有火界若黃色雲者多有風界有雲從地上昇在虛空中一拘盧舍二三乃至七拘盧舍住或復有雲上虛空中一由旬乃至七由旬住或復有雲上虛空中百由旬乃至七百由旬住或復有雲從地上虛空千由旬乃至七千由旬住乃至劫盡長阿含經云劫初時有雲得至光音天

依經雲亦多種或有五色慶雲而現或有赤雲黑雲種種而現不可盡說備如仁王經等具述也

震雷部

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中有是聲耶汝應答云有三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者為三一雲中風界與地界相觸著故便有聲出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出三於雲中風界與彼火界相觸著故即便聲出所以者何譬如樹枝相搭即有火出此亦如是

依經雷亦多種或有雷車鼓鬼神桴打手擊而死見

故俗云稱為天鼓於中亦有罪惡多者霹靂

擊電部

受報也

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中忽生電光汝應答云有二因緣雲中出電何等爲二一東方有電名曰無厚南方有電名順流西方有電名墮光明北方有電名曰百生樹二者或有一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光或復南方順流大電與彼北方百生樹大電相觸相對相磨相打以如是故出電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處依經文先有雷無電或先有電後雷相擊火出霹靂人物

降雨部

依分別功德論云雨有三種一天雨二龍雨三阿脩羅雨天雨細霧龍雨甚麤喜則和潤瞋則雷電阿脩羅爲共帝釋鬪亦能降雨麤細不定依經雨亦多種或有先雲而雨或有因龍而雨或不依龍而雨寔由衆生自業所感具如經說也

失候部

如起世經云佛告諸比丘有五因緣能障礙雨令占師不測增長迷惑記天必雨而更不雨何者爲五一於虛空中雲興雷作伽荼伽荼瞿厨瞿厨等聲或出電光或有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察

人及天文師等悉尅此時必當降雨爾時羅睺阿脩羅王從其宮出便以兩手撮彼雨雲擲置海中此是第一雨障因緣占者不知而竟不雨第二有時虛空起雲雲中亦作伽荼等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見相尅天降雨爾時火界增上力生即於其時雨雲燒滅此名第二雨障因緣占者不知而遂不雨第三有時虛空中起雲雲中亦作伽荼等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見已記天必雨以風界增上力生則吹雲擲置於彼迦陵伽磧中或置諸曠野中或置摩連那磧地此名第三雨障因緣占

者不知而遂不雨第四有諸衆生爲放逸污清淨行

故天不降雨第五爲閻浮提人有不如法慳貪嫉妬

邪見顛倒故天則不雨此二作法並同前說長阿含經亦同相似以此因

緣相師迷惑占雨不定增一阿含經云日月有重翳

使不得放光明何等爲四一者雲二者風塵三者煙

四者阿須倫使覆日月不得放光明比丘亦有四結

覆蔽人心不得開解一者欲結二者瞋恚三者愚癡

四者利養覆蔽人心不得開解四分律亦有四種喻

同前一者婬慾二者飲酒三者捉錢寶四者邪命有

此四法亦令佛法不明了故頌曰

火氣上昇煙

雲氣靨隼雲

神龍吐津霧

颶埃坩人塵

酒爲放逸門

姪爲生死源

金銀生患重

邪命壞戒根

地動部

依佛般泥洹經云阿難义手問佛欲知地動幾事佛語阿難有三因緣一爲地倚水上水倚於風風倚於空大風起則水擾水擾則地動二爲得道沙門及神妙天欲現感應故以地動三爲佛力自我作佛前後已動三千日月萬三千天地無不感發天人鬼神多得聞解又大方等大集念佛三昧經云一切大地六

種震動一動遍動等遍動二震遍震等遍震三涌遍涌等遍涌四吼遍吼等遍吼五起遍起等遍起六覺遍覺等遍覺是六各三合十八相如是東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒又立世阿毗曇論云佛告富樓那復有大神通威德諸天若欲震動大地卽能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地大相令小小相令大欲令地動亦能震動令地動有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上昇有風下吹亦有傍動是風平等圓轉相持又智度論云地動有四種一火二龍三金翅鳥四天二十

八宿等又諸羅漢諸天等亦能地動又增一阿含經云佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地深六十八千由延為水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在母胞中地為大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地為大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地為大動是七

動也若未來於無餘涅槃界而般涅槃地為大動是

八動也

依經地動亦有多種或有地動聖人出世有山動四果聖人出世或有諸佛菩薩出世或有動一世界多世界亦有薄福眾生感得地動損破依正兩報具如經說

述曰自下略敘俗書天地初分陰陽形變之意謂有

五重一元氣二太易三太初四太始五太素第一元

氣者依河圖曰元氣無形匈匈蒙蒙偃者為地伏者

為天禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖皇甫士

安帝王世紀曰元氣始萌謂之太初三五歷紀曰未

有天地之時混沌如雞子溟滓始可濛鴻滋分歲起

攝提元氣啓肇帝系譜曰天地初起溟滓濛鴻即生

天皇治萬八千歲以木德王列子曰夫有形者生於無形則天地安從生張虞注曰天地無所從生而自然生故有太易有

太初有太始有太素變而為一一變而為七七變而為九九者變之究也乃復變而為一一者形變之始

也清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者為人故天地含精萬物化生也故易上繫曰易有太極是生

兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定其吉凶也春秋感精符曰人主與日月同明四時合信故父天母

地兄日姊月父天於圓丘之禮也母地方澤之祭也兄日於東郊姊月於西郊春秋說題辭曰天之為言填也居高理下為人經群陽精

也含為太一分為殊名故立字一大為天春秋繁露

曰天有十端天為一端地為一端陽為一端陰為一端土為一端人為一端金為一端木為一端水為一

端火為一端凡十端天亦喜怒之氣衰樂之心與人相副以類合之天人一也春喜氣故生秋怒氣故殺

夏樂氣故養冬哀氣故藏四者天人同有之爾雅曰穹蒼蒼天也李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼也春為蒼

天李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天也夏為昊天李巡曰夏萬物壯其氣昊故曰昊天秋為旻天李巡曰秋萬物成熟皆有文章故曰旻天冬為上天李巡曰冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天郭景純曰言時無在上臨下而

物彫也李巡曰冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天郭景純曰言時無在上臨下而落也

也廣雅曰天圓廣南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十一里半下度之厚與天高等孝經周天七衡六間日周天有七衡而六間者相去萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡從中衡以至外衡各五萬九千五百里洛書甄曜度曰周天三百六十五度四分度之一又度爲千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里論衡曰日一日行一度一度二千里日晝行千里舒疾與騏驥之步相類也白

虎通曰日行遲日行一度月行十三度十九分度之七日月徑千里又計日行路有其內外從極北至極南相去九百九十由旬經一百八日日行從內至外又經一百八日日行從外至內是故名行言日行六十里者由輪大故日逆天行以行遲故唯六十里是故一年有十二月六月北行六月南行總有三百六十度行路也白虎通曰月所以滿缺何歸功於日也三日成魄八日成光二十八轉而歸功晦至朔旦受符復行也月有大小行天左旋日右行日行遲月行疾及日爲一月至二十九日未及七度卽須

三十日過七度日不可分故乍小明有陰陽卽有閏
月行周天三百六十五度四分度之一十二月日不
而十二度故三年一閏五年再閏也明陰不足陽有
餘閏者陽之餘也徐整長曆日月徑千里周圍三千
里下於天七千里尚書者靈曜之日光照三十萬六
千里又地說書日月照四十五萬里列子曰孔子東
遊見兩小兒辯鬪問其故一小兒曰我以日始出去
人近而日中時遠一小兒以爲日初出時遠而日中
時近也一兒曰日初出大如車蓋及其中纔如槃蓋
此不爲遠者小而近者大乎一小兒曰日初出滄滄

涼涼及其中如探湯此不爲近者熱而遠者涼乎孔
子不能決也兩小兒笑曰孰謂汝多智乎桓譚新論
曰予小時聞閩巷言孔子東遊見兩小兒辯鬪問其
故一兒曰我以日始出時近日中時遠一兒以日初
出遠日中時近長水校尉關子陽以爲天去人上遠
而四傍近以星宿昏時出東方其間甚疎相去丈餘
夜半在上視之甚數相去唯一二尺日爲天陽火爲
地陽地陽上昇天陽下降今置火於地從傍與上診
其熱遠近不同乃差半焉日中在上當天陽之衡故
熱於始出從太陽中來故涼西在桑榆大小雖同氣

猶不如清朝也論衡曰夫日月不圓視若圓若圓者
 去人遠也夫日火精在地水火不圓在天火何故獨
 圓日月在天猶五星五星猶列星不圓光曜若圓何
 以明之春秋之時星實宋都視之石也不圓是知日
 月五星亦不圓也論衡曰儒言日中有三足烏日者
 火也烏火中焦爛安得如立然烏日氣也詩推度災
 曰月日三日成魄八日成光蟾蜍體就決鼻始萌宋均
注曰決鼻免也春秋演孔圖曰蟾蜍月精也春秋元命包曰
 陰精為月日行十三度常詘任而受受陽精也受明精在
 內故金水內景河圖始開曰黃泉之埃上為青雲青

泉之埃上為赤雲白泉之埃上為白雲玄泉之埃上
 為玄雲淮南子又載河圖括地象曰崑崙山出五色雲氣易
 說卦曰巽為風撓萬物者莫疾於風風以動之河圖
 帝通記曰風者天地之使也爾雅曰四時和為通正
 謂之景風李巡曰景風太平之風也南風謂之飄風東風謂之谷
 風北風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之頽郭朴注暴
風從上下扶搖謂之森從上也風與之為屯音屯屯盛貌回風為
 飄日出而風為暴風而雨土為霾音埋陰而風為噎易
 稽覽圖曰降陽為風降陽之動不鳴條易說卦曰震
 為雷動萬物者莫大於雷河圖帝通記曰雷天地之

鼓也左傳照二日藏冰以時則雷出震棄冰不用則雷不發而震春秋元命包曰陰陽合而為雷師曠占曰春雷始起其音柏柏格其霹靂者所謂雄雷旱氣也其鳴依音音不大霹靂者所謂雌雷水氣也師曠占曰春分雨雷有音如雷非雷音在地中其所住者兵起其下無雷而雷名曰天狗行不出三年其國凶河圖始開圖曰激陽為雷易稽覽圖曰陰陽和合其電耀耀也其光長春秋元命包曰陰陽激為電史記天官書電者陰陽之動也穀梁傳曰隱公曰霆雷謂急雷今之霹靂也爾雅曰疾雷為霆蜺郭朴注曰雷之急激者謂之霹靂也說文

曰震霹靂震動也釋名曰霹靂折也震戰也所擊輒破若攻戰也異苑曰沙門釋慧遠棲神廬嶽嘗有遊龍翔其前遠公有奴以石擲中仍騰躍上昇有頃風颺燁公知是龍之所興登山燒香會僧齊聲唱偈於是霹靂迴向投龍之石雲雨乃除異苑曰乞佛虜凶虐暴惡嘗中霹靂其挺引身出外題背四字表其凶匿國少時為涉去所棄頌曰

日月長懸

天曜恒暉

晝金夜玉

孰與玄期

出則晃朗

沒已還晞

虧盈隱顯

晦朔旋璣

星辰列位

福壽靈威

聖人建立

隨業增微

雲龍相會

升降分離

擊動雷電

寒暑應時

六道篇第四之一

諸天部

述意

夫論天報識復豐華服玩光新身形輕妙而自在天上更是魔王無想定中翻為外道四空之頂邪執不輕六欲之間迷惑殊重不能受持般若供養涅槃憍慢轉增我人逾盛所以頭華萎髻腋汗流衿寶殿歇

光羅衣聚膩憑斯淨心悉皆懺蕩普為四王忉利兜率炎摩化樂他化梵王梵輔光音遍淨廣果那舍不煩不熱善見善現空處識處不用處非非想處乃至橫窮他界豎極上天或復端坐華臺動逾劫數凝神王殿一視千年願今自然之服不離身形善法之堂求蒙遊觀絕生離之病無戰陣之勞長謝五衰恒豐七寶色像端嚴容儀煒燁永離苦因清昇樂果也

會名

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者名到亦名為道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名為趣亦可

依所造之業趣彼生處故名爲趣又趣者歸向之義
謂所造業能歸向於天乃至地獄也問曰唯有此六
趣定更有餘道耶答曰且據一家不增減說若依樓
炭經中亦說九道衆生共居一菩薩道二緣覺道三
聲聞道帖前六道以凡聖同居爲欲相做也天者如
婆沙釋名光明照耀故名爲天又天者顛也顛謂上
顛萬物之中唯天在上故名顛也又天者顯也顯謂
高顯萬物之中唯天獨高在上顯覆故名顯也問曰
何故彼趣名天答曰於諸趣中彼最勝最樂最善最
妙最高故名天趣有說先造作增上身語意妙行往

彼生彼令彼相續故名天趣有說光明增故名天以
彼自然光恒照晝夜故聲論者說能照故名天以現
勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以恒遊
戲受勝樂故問曰諸天形相云何答曰其形上立問
曰語言云何答曰皆作聖語又立世阿毗曇論云天
名提婆謂行善因於此道生故名提婆今略論諸天
報身之相所謂諸天皆無骨肉亦無大小便利不淨
身放光明無別晝夜報得五通形無障礙故正法念
經云譬如一室燄五百燈光明不相逼迫諸天手中
置五百天亦復如是不窄不妨又彼經云彼夜摩天

或有一百或有一千共聚在一蓮華鬚同坐不妨不
隘不窄以善業故自業力故又智度論云第三遍淨
天六十人坐一針頭而聽法不相妨礙又正法念經
云爾時夜摩天王為諸天說偈云

若人心念佛 是名善命人 不離念佛故

是為命中命 若人心念法 是名善命人

不離念法故 是為命中命 若人心念僧

是名善命人 不離念僧故 是為命中命

又夜摩天中有三大士常為放逸諸天而演說法何
等為三一者夜摩天王牟修樓陀菩薩二者善時鵝

王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常為
利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺
菩提無上菩提

受苦

今述諸經具明諸天趣苦光明色界無色界苦上界
雖勝仍有微苦故成實論云上二界中雖無麤苦而
有微細苦何以知之四禪中說有行立坐臥隨有四
故皆應有苦又色界有眼耳身識即此識中所有諸
受名為苦樂從一威儀求一威儀求一威儀故知有
苦又無理解愛著已報失時大苦如經中說唯得道

者將命終時無憂苦色今既是凡寧無憂苦論中云
無苦者以苦相微故說言無如食少鹽故言無鹽非
是一向唯樂無苦由上界樂行寂滅不著不能發起
麤貪恚瞋故名無苦無樂又無刀杖等故言無苦非
無微苦故涅槃經云世間雖有上妙清淨園林然死
屍處中則爲不淨歟其捨之不生愛著色界亦爾雖
復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之若不作此觀
名不修身故知有苦又法句喻經云有四比丘坐於
樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之
苦無過姪欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世

間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍
苦義紛紜不止佛知其言往到其所問諸比丘向論
何事卽起作禮具白所論佛言比丘汝等所論不究
苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲
怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之元勞心極
慮憂畏萬端三界蠕動更相殘害吾我縛著生死不
息皆由身與欲離世苦本當求寂滅攝心守正怕然
無想可得泥洹此最爲樂故知未得聖智滅此三界
之身當非苦耶問曰色界有身有苦可爾無色無形
苦受何生答曰彼報精微凡小不覩無其麤礙非無

細色廣論有無備在別章故智度論云上二界死時退時生大懊惱甚於下界譬如極處墮摧碎爛又成實論云苦樂隨身至於四禪憂喜隨心至於有頂問曰生上天者離惡積善何故報盡卽入三塗答曰凡夫無始已來惡業無窮一日貪瞋尚受千形况惡旣多暫伏結生報旣盡昔業時熟還墮三塗何所致惑故成實論云人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰卽生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中有不善業又智度論云非有想非無想天中死墮阿鼻地獄中故知三界輪轉皆苦第三明欲界諸天

苦者謂彼天中鬪戰之時遙相加害身心俱苦若割肢節斷而復生斬首截腰則有死苦如毗曇說欲界諸天有十業道雜不律儀雖天不害天而害餘趣亦有截手截足斷而還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道皆有又福欲盡時五衰相現則大憂惱故涅槃經云天上雖無大苦惱事然其身體柔軟細滑見五相時極受大苦如地獄苦等無差別如蜜和毒藥初美後苦故正法念經偈云

如蜜和毒藥 是則不可食 天樂亦如是
退沒時大苦 業盡懷憂惱 捨離諸天女

退時大苦惱	不可得譬喻	善業欲盡時
如燈焰欲滅	不知何所趣	心生大苦惱
天上欲退時	心生大苦惱	地獄眾苦毒
十六不及一	一切諸焰輪	愛力之所作
愛鎖縛眾生	至諸險惡道	三界如轉輪
業繫輪不斷	是故捨愛欲	離欲得涅槃

又涅槃經云雖復得梵天之身乃至非想非非想天命終之時還墮三惡道中雖為四天王乃至他化自在天身命終生於畜生道中或為師子虎兕豺狼象馬牛驢等故知天報盡時其身大苦既有斯難即須

披誠疏滌此業懺令伏滅若人造罪受報盡已後時修善設生天上由昔餘殃天中微受故正法念經云若於先世有偷盜業爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時其心迷亂失於正念墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪淫業見諸天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故業網所縛受此業報又帝釋復

觀業果於殿中叫喚大地獄十八隔處殺生偷盜邪
 婬妄語業墮此地獄具受眾苦從地獄出生餓鬼中
 壽命長遠從餓鬼中死生畜生中互相殘害從畜生
 中死若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得生
 天中身量形貌皆悉減劣一切眾寶莊嚴之具光明
 微少不為天女之所愛敬天女背叛捨至餘天智慧
 薄少心不正直為餘天子之所輕笑若諸天眾與阿
 脩羅鬪戰之時為他所殺以餘業故

法苑珠林卷第七

校譌

第十五紙

九行行天之

第十九紙

五行王宋南藏作王

音釋

隘

鳥懈切

怕

解角切

鑲

蘇果切

兕

詳里切

滌

徒歷切

也

翹

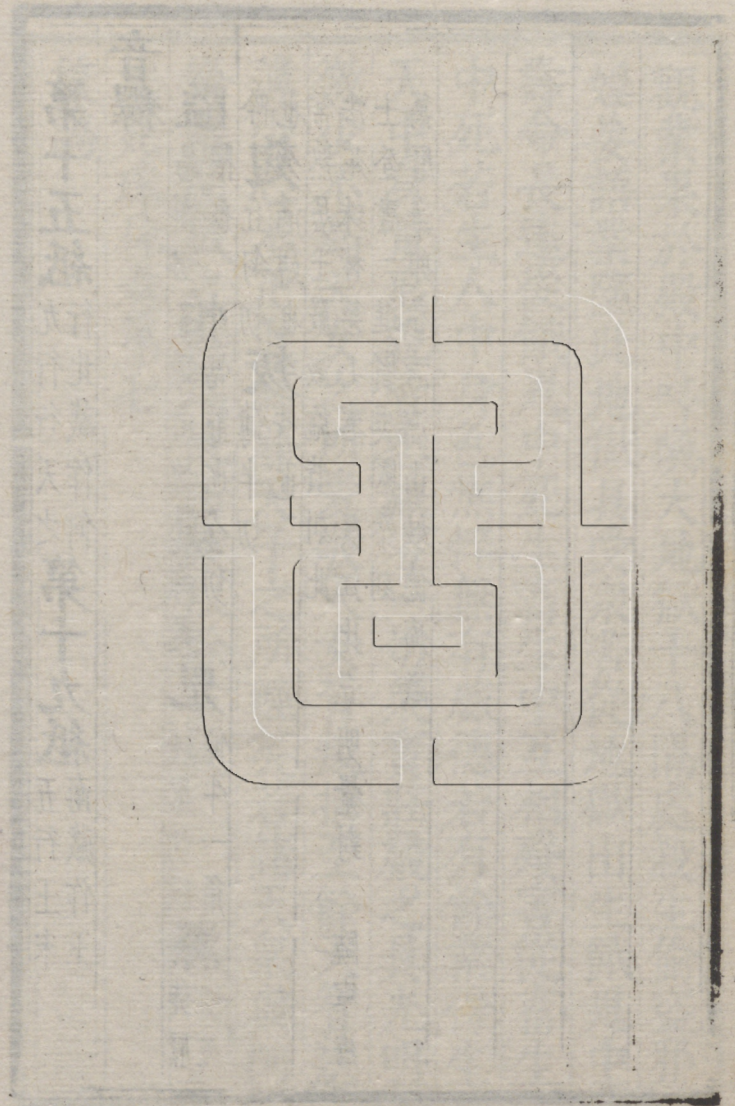
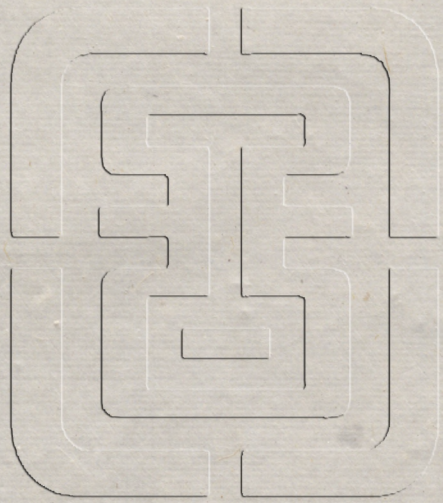
丘菊切

叛

薄辛切

常熟居士嚴激施貴刻此
 法苑珠林第七卷吳江比丘明覺對
 士登書進賢吳國泰刻
 萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

甌寧唐

上海圖書館藏

二五

