

天台四教儀集註卷第四

南天竺沙門

蒙潤

稼四
集

此之三藏名通大小今取小乘三藏也大智度論云迦旃延子自以聰明利根於婆沙中明三藏義不讀衍經非大菩薩又法華云會

著小乘三藏學者依此等文故大師稱小乘爲三藏教

通論小衍俱有三藏今則別指小乘不可
以通難別故下即引經論以證別意大智度論釋大品經龍樹造羅什譯九倍畧之

百卷成文亦名釋論智論大論迦旃延子此云文飾善讚詠故大論云佛滅後百年有迦旃延婆羅門丈非佛世之迦旃延也聰明利根大論云迦旃延子輩是生死人不讀不誦摩訶衍經非大菩薩不知諸法實相自以利根慧智於佛法中作諸論議文則知天台以小乘爲三藏本乎經論皆靜法苑師毀之於前清涼觀師讚之於後苑師謂法華云貪著小乘三藏學者乃以小乘爲能別之言明知三藏不唯屬小天

台此名濫涉大乘特違至教
指法華經至教清涼
華嚴疏云此師立義理致圓備但三藏名
義似小濫以後三教亦有三故所以爾者
良以智論之中多名小乘爲三藏教成實
論中亦自說云我今欲說三藏中實義故

有據初對舊顯顯戒定慧故立此三事條然
不同異後二教通教意融三故別教依一
法性而顯三故圓教三一無礙故所以不
名小乘教者此教亦有大乘六度菩薩三
十四心斷結成真佛故文釋籤十七云三

藏通大小何故但屬小今明如法華云貪
著小乘三藏學者又大論中屢屢以三藏
對衍而辯大小故準此文以三藏爲小若
通論者小衍二門俱有三藏但是通途非
別意也若唯通途如何消通法華大論具
舊

如四教本中廣明文然論別意有三一小
乘三藏部別故二小乘三藏隔異故三小
乘三藏破舊醫故苑師謂法華以小乘爲
能別之言且法華大論皆羅什譯論中既
以小乘名三藏教故至譯經二言雙舉爲

成偈文即別義也又大論云佛在世時無

三藏名法華何云三藏學者湏知三藏之
名起於結集法藏者故大論云摩訶迦葉
將諸比丘在耆闘山中集三藏文殊尸
利彌勒諸大菩薩亦將阿難集摩訶衍三

藏是聲聞法摩訶衍是大乘法復次佛在
世時無三藏名但有持修多羅比丘持毘
尼比丘持摩多羅比丘文是則結集經家
既立三藏之名故譯經者作此譯耳故法
華云三藏學者

此有三乘根性

此是總標三乘聲聞四諦教苦爲初門支
佛因緣教集爲初門菩薩六度教道爲初
門又三人亦通諦緣度三丈句廿一四念
處一二云所言三者其義有八謂教理智

斷行位因果理三者聲聞理在正使外緣
覺理在習氣外菩薩理在正習外教三者
聲聞稟四諦教緣覺稟十二因緣菩薩稟
六度智三者聲聞總相智緣覺別相智菩
薩總別相智斷三者聲聞斷正緣覺斷習

菩薩斷正習行三者聲聞爲自修戒定慧
緣覺爲自修樂獨善寂菩薩爲衆生修六
度位三者聲聞住學無學緣覺住無學菩

薩三僧祇登道場因三者聲聞帶果行因
緣覺住果行因菩薩伏惑行因果三者聲

聞斷正如燒木爲炭緣覺斷習如燒木爲
灰菩薩正習盡如燒木無炭灰也文

身解曰人休生滅四諦般

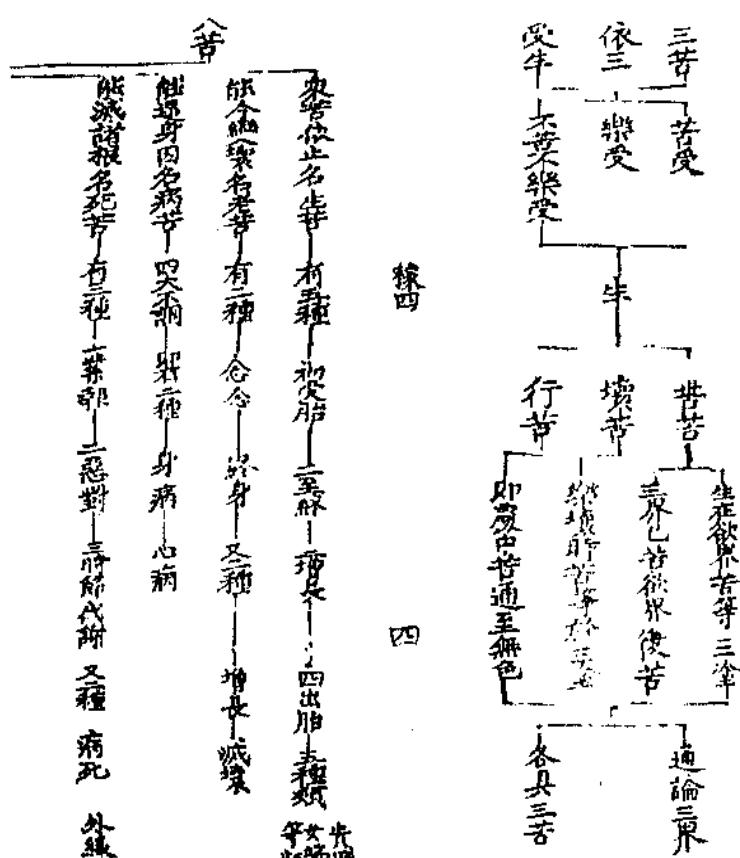
聞佛聲教故曰聲聞生滅四諦止觀一
云苦則三相遷移生滅異集則四心流動貪

分後等道則對治易奪滅則滅有還無雖世
出世四皆變異故名生滅文自性不虛四
皆詭實故名爲諦也

言四諦者一苦諦

大經云凡夫有苦而無諦聲聞有苦而有

諦凡夫不見苦理故言無諦聲聞能見無
常苦空故言有諦法界次第中十云苦以
逼惱爲義一切有爲心行常爲無歡無喜
之所逼惱故名爲苦謂三苦八苦等

二十五有依正二報是言二十五有者四洲
四惡趣六欲并梵天四禪四空處無想五那
舍含成十成十五成二成二十三無想天及那舍天
別則二十五有總則六道生死
輔行一下云因果不忘故名爲有文畧

非衆聚名緣會財是華意領於苦境故也
可愛利遠多別離捨而受故即是壞苦
希求達來得苦還離離是總會以就
暴苦焰名威除經釋前是五欲陰前有別體後總無從別體
以經文以五處陰是其別體也

云三有欲色無色或云九有三界分九地
故國土名依報五陰假名是正報即苦諦
之體四洲水中可居曰洲四惡趣三途加
修羅以修羅一日一夜三時受苦故六欲
希須名欲六天各有三種欲一飲食欲二

釋

五

財眠欲三婬欲梵王無想及五那含總在

四禪經教別爲三有者爲破外道計梵王
爲生萬物之主計無想無心爲涅槃計五
那含爲真解脫故六道輪轉相通故名爲
道輔行二上廿五引大論三十三問云云何

六道復云五道答佛去世後五百年中部
別不同各因佛經以從已義故使修羅一
道有無不同文楞嚴中更開神仙一類爲
七趣又六道不出胎卵濕化四生俱舍頌
云人旁生具四地獄及諸天中有唯化生

鬼通胎化二文

一地獄道梵語捺落迦又語泥黎此翻苦具
而言地獄者此處在地之下故言地獄謂八
寒八熱等大獄各有眷屬其類無數其中受
苦者隨其作業各有輕重經劫數等其最重

處一日之中八萬四千生死經劫無量作上
品五逆十惡者感此道身

地獄從處爲名婆沙云瞻部洲下過五百
踰繕那乃有地獄梵語釋籤八二十云元梵
天種還作梵語及以梵書文輔行七八十云

光音初下展轉出生是故五天並名梵種
文翻彼梵語成此華言故云翻也周禮有
象胥氏通四方之語東方曰寄南方曰象
西方曰狄鞮音低低之北方曰譯今翻西
語諸經皆云譯者從通稱也如周禮四官

通稱象胥氏苦具造惡之者受苦具度亦

云苦器八寒八熱偈云頰部陁尼刺部陀

寒逼身炮及炮裂頰嘶吒并霍霍婆嗚嗚
婆三皆痛聲六溫烏淡鉢羅鉢特摩第八

摩訶鉢特摩青蓮紅蓮大紅蓮如次對三

齋

六

種身色已上等活新刊唐譯黑繩黑綱網
人寒等活吹活等前黑繩量後方
三衆合新
据苦具衆至
合黨相殘叫眾
極苦所逼六炎熱火隨身轉七極熱若外
大叫攝恐六炎熱火隨身轉七極熱若外
自身他身俱出下八阿鼻或云阿鼻貴亦
猛火互相燒害形趣果受苦時命及此八寒熱根本獄各有

眷屬其類無數等活等八獄各有四門四門各有四獄謂塘火屍糞鉸刃烈河增一獄十六總有百二十八皆名遊增有情遊彼其苦增故準妙玄第六云八寒亦具百二十八而正理論等但云眷屬故俱舍圖

熟豎寒橫於八寒邊不列遊增更有孤獨
萬子輕繫等獄遍在江海山林空中等處
婆娑七云南洲有正有邊東西二洲唯邊
無正壯洲邊正俱無三洲人若造重罪皆
來南洲正獄及東西南洲邊獄受苦妙玄

六八云此正地獄在地下二萬由旬其傍地獄或在地上或在鍊園山間輕重傍輕正重重者遍歷百三十六獄中者不過下次以欲天壽爲一晝夜人間五十歲爲四天王一晝夜四天

王五百歲又人間百歲爲等活一晝夜當人間九百歲一千歲爲黑龜一晝夜切利天一千歲爲黑龜一晝夜切利天當人間三千六百萬歲四天王五百歲黑龜壽同切利天一千歲等活等苦壽如此可不畏耶

半中刲無間中刲全旁生極一中難陀龍等壽一日刲鬼日月五百積日爲月壽五百日頰住

部隨壽量如一婆訶麻

婆訶麻翻音解二十一
胡麻今俗呼用

或未是百年除一盡

假使有人百年除一粒
非三十斛當名爲財部

陀後後倍二十

第一陀製二十婆訶麻
之六獄倍常可知

八

萬四千生死毘婆娑云五道各有自爾之

力地獄色斷還續妙樂五引毘曇云一

切地獄初生之時皆有三念知此處是地

獄由某因所生從某處來文句四

二十

云

初皆衆生若受苦時痛聲不復可分別妙樂五十三云初入地獄如本有語後時但作波波等聲不復可辨文句云獄卒是變化

今見非衆生數初將罪人縛至閻王所者
是衆生數若受苦時非衆生數妙樂五
云有情非情並是共業所感而爲心變
衆生常爲熱苦所逼小獄通寒熱大獄惟
在熱四解脫經稱爲火途且從熱爲名也

五逆殺父殺母殺阿羅漢出佛身血破和
合僧十惡身業三種謂殺盜淫口業有四
妄言绮語兩舌惡口意業有三貪嗔癡上
品善不善業皆有三品而復有三如撫華
鉢

造一約境

善則於勞不殺鳥上謂數鵠等於不殺鳥下謂父母等餘者鳥中不善反此

造二約心

無間善不善但攝心住鳥上說開心住鳥下餘者鳥中

造三品

此道善不善三時無悔者鳥上作已方悔鳥中正作無悔鳥下三時著欲作善作已

珠四

八

二畜生道亦云旁生此道遍在諸處披毛戴

角鱗甲羽毛四足多足有足無足水陸空行互相吞啖受苦無窮愚癡僥倖作中品五逆十惡者感此道身

梵語底栗車輔行二上廿五云畜生者褚六

許六向究三反並通作褚六音即六畜也謂牛馬雞豚犬羊則攝趣不盡今通論此道不局六也旁生婆娑云形旁行旁此道徧在諸處婆娑云遍五道中有之故也文句四三十一云四大三十三天悉有而上天所乘象馬等是福業化作非衆生數也披毛如走獸等戴角如牛羊等鱗甲如魚鱉等羽毛如飛禽等水陸空行此三是畜生所依處也妙玄云陸有三品重者土內不見光明中者山林輕者人所畜養大論以

三類攝畜生盡謂晝行夜行晝夜行互相
吞啖文句四三十^四云畜生者多畜冥畜冥
者無明也強者伏弱飲血啖肉怖畏百端
四解脫經稱爲血途從相啖邊爲名也中
品其心劣前作已少悔俱舍頌云旁生極
一 中旁生壽量多無定限其極長者亦一
中剖謂難陀龍等諸大龍王皆住一
大他能持

文句四三十^五云剖初時皆解聖語
後飲食異謂心而語皆變或不能語妙樂
五三十云諸教相中畜生能言皆此時也又
畜生能飛空自爾力也

三餓鬼道梵語閻黎哆此道亦徧諸趣有福
德者作山林塚廟神無福德者居不淨處不得
飲食常受鞭打墮河塞海受苦無量誑詭
心意作下品五逆十惡感此道身

輔行二上廿云梵語閻黎哆此翻祖父後

生云祖父者從初受名又後生亦是後生
之祖父也爾雅云鬼者歸也尸子曰古者
名死人爲歸人又云人神曰鬼地神曰祇
天神曰靈又云饑餓謂餓鬼也恒被驅使
此道亦遍諸趣輔行三下云此處在閻浮

提下五百由旬有間王界縱廣量亦等是根本處亦有住閻浮提洲者有德者住花果樹林無德者居不淨處東西二洲亦有鬼北洲唯有威德者諸天亦有隨生處形或居海渚或在人間山林中或似人形或

似獸形不得飲食重者餓火節饑不聞漿水之名中者伺求蕩滌膚血糞穢輕者時薄一飽加以刀杖驅逼塞海填河四解脫經稱為刀途從被刀杖驅逼為名也下品正作能悔故云下品俱舍頌云鬼日月五

百以人間一月為一日壽五百歲更有三類九種內障外障無障如蘭盆疏今水陸施食正為啖口鬼神婆羅門仙出生所供為曠野鬼神鬼子母等

舊

十

三類
無財——鉗口——針嘴——瞽
少財——針毛——臭毛——大癩
種——多財——得華——得朱——勢力

四阿修羅道此翻無酒又無端正又無天或在海岸海底宮殿嚴飾常好鬪戰怕怖無極在因之時懷猜忌心雖行五常欲勝他故作下品十善感此道身

文句二云四天下採花醞於大海魚龍業

力其味不變嗔妬誓斷故言無酒無端正
男醜女端舍脂是也無天淨名號二十云此神果報最勝隣次諸天而非天也妙樂
二十九云無天德故大或在海岸海底輔行
二上云世界初成住須彌頂亦有宮殿

後光音天下如是展轉至第五天修羅嗔便避之無住處下生此文文句二十一云鬼道攝者居大海邊畜生道詳居大海底準此則知妙玄明或居半須彌山岩窟應天種攝妙樂引阿含四修羅次第住於海

稽

土

底各於海下二萬由旬以爲一宮居止處殊勝必兼多福方得生彼又楞嚴經明胎卵濕化四種之異屬於鬼畜人天四趣所攝具如彼文宮殿嚴飾妙樂長阿含十八

云南洲金剛山中有修羅宮所治六十由

旬欄楯行樹等然一日一夜三時受苦
具自來入其宮中屬四趣者良有以也

常好鬪戰文句二廿云毘摩質多生舍脂

帝釋納烏妻後讒其父遂交兵腳波海水
手攻善見帝釋以般若呪力不能爲害

文

怕怖無極淨名疏二四十云往昔嫉姤惱他
故常多怖畏文猜忌輔行二上十五云又嫉
佛說法佛爲諸天說四念處則說五念處
佛說三十七品則說三十八品常爲曲心
所覆猜者疑懼也詩傳云以色爲妬以行

爲忌害賢曰嫉故知修羅嫉賢忌行五常
輔行一下三云以慈育物爲仁以德推遷
爲義進退合宜爲禮權奇超拔爲智言可
反覆爲信內德俱備方成人道慢強無德
判屬修羅又據善心仍居下品外揚五德

本在輕他文十善對十惡立謂不殺等又
十皆有止行一善如不殺止善放生是行
善等

土

五人道四洲不同謂東弗婆提壽二百年西瞿耶尼壽五百歲北欝單越壽一千歲南閻浮提壽一百歲中天聖人不出
中即八難之一皆苦樂相間在因之時行五常五戒五常者仁義禮智信五戒者不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒行中品十善感

此道身

輔行二上廿六云梵語摩菟縣此云意人中所作皆先意思易曰唯人爲萬物之靈禮云人者天地之心五行之端此亦未知五道故也婆沙云五道多慢莫過於人又云

五道中能息意者亦莫過人文法苑云人者忍也於世違順人能安忍四洲此世界下有三輪下風次水上金輪金輪之上有九山八海須彌居中鐵圍在外中繞須彌有七金山七香水海第七山外鐵圍之內

即第八醜海東西南北有四大洲四洲土輪居金輪之上於四洲邊復有二小洲具如俱舍弗婆提翻勝身闍浮提亦云瞻部無熟池側有瞻部林樹形高大其果甘美依樹立名此方無故不翻西域記中翻爲

齋

三

穢樹瞿耶尼翻牛貨俱舍鈔云劫初時高樹下有一寶牛爲貨易故齋單越亦云俱盧翻勝度勝三洲故俱舍頌云瞻部洲人量三肘半四肘八尺東西壯洲人倍倍增如次東洲八肘西洲十丈六尺唯有壯洲人壽定

一千歲餘三且據極分爲言未必全爾聖人不出其中不生於彼而闡化非不居彼準寶雲經頗羅墮將弟子六百人住齋單越八難三途以爲三人中則有四一盲聾瘡痪二世智辯聰三佛前佛後四壯俱盧洲天上一無想或指長壽大受此諸果報不得於聖化苦樂相間輔行四九上云若論果報南洲爲下下若得值佛南洲爲上上故大論六十二云闍浮提以三事故尚勝諸天壯洲不及一熊斷髮欲二識念力三能

精進勇猛復有書般若是故諸天下來聽
法故大經云下下因緣故生壯洲乃至上
上因緣故生南洲文妙玄六九云四天下
人雖果報勝劣俱有生老病死同是輕報
泥犁文五常五戒常者不易戒乃防非仁

則不殺義則不盜禮則不淫信則不妄語
智則不飲酒酒能昏性起過故也又五戒
四性一遮酒乃遮制餘性是惡大小乘禁
戒此爲根本止觀四二云性戒者莫問受
與不受犯即是罪受與不受持即是善若

受戒持生福犯獲罪不受無福不受犯無
罪文輔行四上三云所言性者即舊戒也
不待佛制性是善惡故名爲性又云五戒
者四性一遮故俱舍云遮中唯離酒爲護
餘律儀若論制已性上更加一箇制罪文

舊

古

性戒輪王亦用遮戒如來所制五戒十善
開合之異身三可見不妄語則攝口業四
種酒防意地則攝意三

六天道二十八天不同欲界六天無色界十八天
輔行二上六云今釋典中所言天者亦名

現刀疾飢如次七日月年止
據滅輪至三十歲人
時災刀歲饑罐災起七年七月七日
時災兵災疾疫起七年七月七日
云婆與疫逆者乃據減刻之夜止
須密對則減刻七十歲
從初無利極止三十歲
天下垂歲對言俱也舍故云至三十歲
王記饑罐日二乃引對十十歲三時
家作木什對歲三十歲
子作木什對歲三十歲
子如衆惠

風處風日壞壞又禪八大
生相漸時至七已大劫
擊出六三火下劫第八
從水日禪災七八是水災
下風隱也當六十七水災
輪有由雙持火災成五下七禪
風霖下由第十六七又一
起注世七十六劫四十番
業災壞並四初十成
力生時望劫禪已火壞
盡時後劫風已火壞
隨由六未災下二當

動故初禪內有覺觀能燒惱
災亦故猶身猶重等外風災三禪安俱心
是常住不壞之法情即有情滅則彼故亦無動
天官殿情生則生情滅則滅雖彼器即依非報
一水七水火後風初七番成住壞經火災是
要七火

初欲界六天者一四天王天居須彌山腹二忉利天居須彌山頂自天已上三夜摩天居須彌山頂自有三十三天已上四兜率天居須彌山頂自天已上五化樂天居須彌山頂自天已上六他化自在天居須彌山頂自天已上

俱舍頌云六受欲交抱執手笑視燭初如

五至十色圓滿有衣謂形交利以風爲事六上二云地居夜魔抱持兜率執手化樂視笑他化但視之六欲天化生時四天王天如王歲兒乃色如電感傳西方毘留博義天王此云廣目亦云非好報亦云雜語能作種種語故居白銀埵領毘舍闍毒龍等北

方毘沙門天王此云多聞福德之名聞四方故居水晶埵領夜叉羅刹諸處建立天王掌事見唐天寶元年如僧史畧俱舍頌云妙高層有四相去各十千梵語蘇迷盧亦云須彌此從水際至山半腹分爲四級相去各十千

云持國護持國土故居黃金埵領乾闥婆四天王天東方提頭賴咤天王此

由向半生長身量即成壯具天水如梵衆天初

生界物生身量如十歲兒後則漸長如其身量乃色

云持國護持國土故居黃金埵領乾闥婆

句

旁出十六千八四二千量

此橫廣也旁
是橫最下

盧半九山廣闊皆等高量

俱盧合云二里

日宮

一層廣十六千踰那第二層八
千第三層四十第四層二十也

堅首及

持髮恒橋大王衆如次居四級

堅首第三
百藥火衆

大王即四天王堅首最下
級乃至四王居最上級

亦住餘七山

諸藥

是又衆亦住餘七金山
是四王所部衆故

又日月宮城五風所

諸藥

老

持一持二養三齊雙持山頂旋環山腹照

四天下雙持山高四萬二千由旬須彌七
金及鍊圍山入水皆八萬四千由旬須彌
出水亦八萬四千由旬餘之八山半半論
減乃至鍊圍山高三百二十八由旬二俱

東文近日自影覆故見月輪缺如新月則西
覆東故見東缺殘月則東近於日自影
於日自影覆西故見西缺

初利此云三
十三山頂四角各有八宮中帝釋殿背世
三十三人天帝爲主於摩竭陀國修勝業

徑過八萬

三十三天居四角有四峩十金剗手所
那踰譙住_{有藥叉神名金剗手純金}
_{見者到持止住其中護諸天故}
周萬踰譙那高一半金城_{塔以外}
中宮名善見_{善見外}
雜飾地柔軟中有殊勝殿

四苑一衆車苑隨天福力種種車現二源
惡苑簾席滋戰器天欲戰時力秋等現三雜
林苑雜受欲樂故四喜林苑極妙地居四
妙之境觀者無厭名曰喜林也_大
樹城外東北樹名圓生挺葉聞花妙香芬
那踰譙_{順風適滿百踰譙那逆風猶適五十}
西南善法堂_{三十三天時集於彼}
議論如法不如法事單

修上品十善_{據夜摩已上}
亦名時分時時唱快樂故兜率此云妙足
新云觀史陀此云知足於五欲境知止足
故化樂於境變化自娛樂故他化自在欲
得境時餘天爲化假他所作以成己樂即
魔王也淨名云多是不思議解脫菩薩住
赤色三昧不取不捨應爲魔王_{文未到定}
未入根本禪也止觀九_四云住欲界定從
是心後泯然一轉虛豁不見欲界定中身
首衣服床鋪猶如虛空間安隱身是事

釋

大

障事障未來障去身空未來得發是名未
到定相文然生上四天自是欲界定力今

從欲天極處爲言云未到定不必四天皆
爾俱舍頌云欲天俱盧舍四分一一增四分

之即半里也初四天王長半里上五並半里論增人間五十年下

天一晝夜承斯壽五百上五倍倍增四五

王帶

五百歲以人間五十年爲一日乃至他化十六千歲以人間百年爲一日法華文句二十一
是帝釋內臣如卿相四王是外臣如武將文
又帝釋爲地居天主魔王爲六欲天主

雖主欲界帝釋四王欲行佛法魔不得制
如感通傳

次色界十八天分爲四禪初禪三天

梵衆梵大梵

二禪三天少光無量

梵衆梵大梵

三禪三天少淨無量

梵衆梵大梵

禪九天無雲福生爽果已上三天凡夫住處

梵衆梵大梵

修上品十善坐禪者得生其中無想天外道所居無煩無熱善見善現色究竟已

梵衆梵大梵

上五天第三果若處上之九天雖欲無散未出色龍故名色界坐得禪定故得禪名

妙玄云正報之身是清淨色非如欲界垢染色也十八天此準上座部立若薩婆多宗唯立十六天以梵輪大梵合爲一無別

處故無想廣果合爲一身壽同故若經部

宗

佛滅後四百年初從一切有部後出一部名爲巡部立義準經不依律論立

十七天梵輔大梵身量別故上座部中須明十八者以廣果無想身壽雖同因果有異廣果以無尋伺爲因果無想以無心爲

因果四禪梵語禪那此翻爲定攝心專注不流散故世出世間此禪爲根本各有支林功德如法外次第

輔行九上九引婆沙中問初三何故五二四何故四答自古相承云欲界五欲爲外亂二禪喜爲內亂初禪治外亂之始三禪治內亂之始故各有五二禪外亂息四禪內亂息是故二四但立四支初禪三天梵

者淨也無欲染故十八天皆淨無欲此當
其首偏得淨名梵衆是民梵輔是臣大梵
即王也劫初先生劫盡後滅主領大千然
通論有萬億梵王唯此是大千之中王名
尸棄得爲大千之主降此不得論^橫又初禪

修

十

論^橫

有語言號令能統上冠下故也如法華云
娑婆世界主梵天王尸棄大梵若摩醯首
羅居色界頂報勝爲王無統主義以二禪
已上無言語法是故諸禪亦各以報勝爲
主非統御也論^堅具如法華文句淨名疏明

若涅槃疏云娑婆世界主正是首羅又云
梵王只領小千而已乃古師之說非經家
正意二禪三天少光光明少故無量光光
明轉增無限量故光音以光當譯音故新
譯云極光三禪三天少淨意識者樂離喜
而純樂受故無量淨淨勝於前不可量故
徧淨樂受最勝淨周普故四禪九天無雲
者下雖空居依雲而住此無雲首特號無
雲業疏云第四禪上雲居輕薄如星散住
不同下天如雲密合文福生者修勝福力

方生此天從因彰名廣果者凡夫之果無勝過故無想者一期中間心想不行故無煩雜無熱惱善相見善現相究竟無極此五天三果所居名五不還天若俱舍舊圖次第而上若準楞嚴第九皆橫在四禪中

舊

主

彼四禪天獨有欽聞不能知見如今世間曠野深山聖地道場皆羅漢所住持故世間插入所不能見文又色究竟中有摩醯首羅此翻大自在天俱舍頌云色天瑜膳那初四增半半謂梵衆半瑜膳那梵輔一大梵一半少光二也

上倍倍增無量光乃至徧淨六十四唯無雲減三
下編淨天既六十四無雲倍應百二十八
身毒但有一百二十五者謂從變易受入
不變易受難故各減三變易少光說
示變易約三災壞不壞說少光已上大全爲劫謂少光
大劫少光已下大劫乃至色窪竟萬六千
量等大梵身既一由旬半故毒當一劫半

大劫半爲劫

少光已上大劫乃至色窪竟萬六千

劫半劫二十小劫也

三無色界

四天

已上

四天只有四陰而無色

名蘊故得

若厭色籠修四空定生四空天名無色界

輔行六上 四云從第四禪欲入空處必作
方便滅三種色一可見可對色色二不可
見可對色五根三不可見無對色法入少
分無表此之三色並在色界欲入無色故滅此
三文無色界色小乘空有二宗各計不同

大衆部云但無物色非無細色妙玄四文
引毘曇云無色有道共戒戒是無作色以
無漏緣通故此戒色隨無漏緣至無色也
文釋籤四三十云言無漏緣通者通九地
也既通九地豈隔無色妙樂六九云無

色雖無四大造色定果所爲皆是牆壁欲
二界業果所爲三界皆以意識維持若約諸宗無
色非全無四大色雅合其宜文有門計有
色合經牆壁此是有宗計有色也妙玄引成論云色
是無教法牒有宗計不至無色是空宗
舊難云應不至無色耶此是空宗計無色也

如讀故記成體中辨然小乘計有是不了義說無色者乃名了
義大乘反此楞嚴經云是四空天身心滅
盡定性現前無業果色孤山釋云謂無業
果色者顯有定果色也此與小乘有宗義

合若大經云無色界色是佛境界非諸聲聞緣覺所知者此是大乘說有色義也空處禪門六九云此定最初離三種色心緣虛空既與無色相應故名虛空定也文識處禪門六一云捨空緣識以識爲處正從所緣

處受名故名識處二無所有處行者厭於識處無過於是捨之入無所有處亦名不用處禪門六十修此定時不用一切內外境界外境名空內境名識捨此二境故言不用處文此非想止觀六四引阿毘曇婆

沙云非無想天之無想非三空之有想故言非想非無想也人師云無想是色天異界不應仍此得名就同界釋名前無所有定已除想今復除無想想無想兩捨故言非有想非無想文輔行六上五人師尚不許引色無想天況總引四禪既是論文取亦無失人師釋義亦未全非今家俱存故無破斥文止觀九八云此定不緣識處故非想不緣不用處故非非想文只有四陰輔行五上井云蘊之與陰新舊異譯文積

聚名蘊蓋覆名陰積集有爲蓋覆真性然
諸文或云四禪八定或云四定者輔行九
上初云若色無色二界想對則色界名禪
無色界名定若總以上界望於下欲則上
二界俱名定地下界爲散文

上來所釋從地獄至非非想天雖然苦樂不
同未免生而復死死已還生故名生死此是

藏教實有苦諦

一往言之三途唯苦諸天純樂人中苦樂
相間通而言之天亦有苦妙玄六九云六

體非想成就細煩惱文及非想有八苦等
文句六云三藏教詮生滅故云實有也

天台四教儀集卷第四

永樂北藏

天臺四教儀集注

第一八九冊