



辽金刻经

18

房山石經

趙様初題



中国佛教协会
中国佛教图书文物馆 编
华夏出版社 出版

圖書在版編目(CIP)數據

房山石經/中國佛教協會 中國佛教圖書文物館編.

-北京:華夏出版社,2000.5

ISBN 7-5080-1771-4

I. 房… II. 中… III. 佛經 IV. B94

中國版本圖書館CIP 數據核字(1999)第11949 號

房山石經(全三十冊)

編者 中國佛教協會

出版者 華夏出版社
(北京東直門外香河園北里四號 郵編 100028)

印刷者 北京機工印刷廠

出版年月 二〇〇〇年五月第一次印刷

定價 九千六百元

版權所有 翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任 赵朴初

副主任 周绍良 刀述仁 王智钧 净 慧

黄炳章 萧秉权 姚长寿

编 委 任 杰 法 映 高文铸 王炳旸

张 伟 赵玉之 何 云 卢 浦

张泽西

编委会办公室主任 张 伟

编委会办公室副主任 姚长寿 邓秀成

编委会办公室成员 武子羽 李芝文 庄晓明

邓继武 张跃青 陈英树

责任编辑 高文铸 王炳旸 周国芳

技术编辑 李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

听——尺

听字至尺字号 八百九十三石 一千七百四十九张

瑜伽师地论一百卷 弥勒菩萨说 沙门玄奘奉诏译.....

辽 无刻石年代

载《南藏》「节」字至「静」字帙、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「犹」字至「气」字帙

瑜伽師地論卷第一

聽

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有象顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有象也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知象顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道疑玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於學易遵邪正於焉紛糾所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍訟而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包西恩之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古

瑜伽論一
二
聽
而無對凝心內境悲正法之陵遲極慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁扶策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道食風塵苑警峯瞻奇仰異承百重寒暑躡霜而而前蹤誠重勞輕求深願至言於先聖受真教於上賢探贊妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋引慈雲於西極注法雨於東垂聖教破而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墮善以緣昇昇墮之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得法其花蓮出深波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方觀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永矣

高宗皇帝在春宮述三藏聖記
夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖

長短方圓廉細正不正高下色表色者謂取捨屈伸行住坐卧如是等色又顯色者謂若色顯示了眼識所行形色者謂若色積集長短等分別相表色者謂即此積集色生滅相續由變異因於先生處不復重生轉於異處或無間或有間或近或遠差別生或即於此處變異而生是名表色又顯色者謂光明等差別形色者謂長短等積集差別表色者謂業用為依轉動差別如是一切顯形表色是眼所行眼境界眼識所行眼識境界眼識所緣意識所行意識境界意識所緣名之差別又即此色復有三種謂若好顯色若惡顯色若俱異顯色似色顯現彼助伴者謂彼俱有相應諸心所有法所謂作意觸受想思及餘眼識俱有相應諸心所有法又彼諸法同一所緣非一行相俱有相應二而轉又彼一切各各從自種子而生彼作業者當知有六種謂唯了別自境所緣是名初業唯了別自相唯了別現在唯一剎那了別復有二業謂隨意識轉隨善染轉隨發業轉又復能取愛非愛果是第六業云何耳識自性謂依耳了別聲彼所依者俱有依謂耳等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識耳謂四大種所造耳識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂聲無見有對此復多種如螺貝聲大小鼓聲舞聲歌聲諸音樂聲俳戲叫聲女聲男聲風林等聲明了聲不明了聲有義聲無義聲下中上聲江河等聲嗣諱聲受持演說聲論

義波擇聲如是等類有衆多聲此略三種謂因執受大種聲因不執受大種聲因執受不執受大種聲初唯內緣聲次唯外緣聲後內外緣聲此復三種謂可意聲不可意聲俱相違聲又復聲者謂鳴音詞吼表彰語等差別之名是耳所行耳境界耳識所行耳識境界耳識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如眼識應知云何鼻識自性謂依鼻了別香彼所依者俱有依謂鼻等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識鼻謂四大種所造鼻識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂香無見有對此復多種謂好香惡香平等香鼻所艷如根莖花葉果實之香如是等類有衆多香又香者謂鼻所聞鼻所取鼻所艷等差別之名是鼻所行鼻境界鼻識所行鼻識境界鼻識所緣意識所行意識舌等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識舌謂四大種所造舌識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂味無見有對此復多種謂苦醋辛甘鹹淡可意不可意若捨處所舌所嘗又味者謂應嘗應否應敢應飲應舐應吃應受用如是等差別之名是舌所行舌境界舌識所行舌識境界古觸彼所依者俱有依謂身等無間依謂意種子

依謂一切種子阿賴耶識身謂四大種所造
身識所依淨色無見有對意及種子如前所
別彼所緣者謂觸無見有對此復多種謂地
水火風輕性重性滑性澀性冷飢渴飽力劣
緩急病老死瘡肉黏疲息喪性勇如是等類
有衆多觸此復三種謂好觸惡觸捨處所觸
身所觸又觸者謂所摩所觸若鞭若杖若動
若煥如是等差別之名是身所行身境界身
識所行身識境界身識所緣意識所行意識
境界意識所緣助伴及業如前應知復次雖
眼不壞色現在前能生作意若不正起所生
眼識必不得生要眼不壞色現在前能生作
意正復現起所生眼識方乃得生如眼識乃
至身識應知亦余復次由眼識生三心可得
如意次第謂率余心尋求心決定心初是眼
識二在意識決定心後方有染淨此後乃有
茅流眼識善不善轉而彼不由自分別力乃
至此意不趣餘境經余所時眼意二識或善
或染相續而轉如眼識生乃至身識應知亦
余復次應觀五識所依如往餘方者所乘所
緣如所為事助伴如同倡業如自功能復有
差別應觀五識所依如居家者家所緣如所
受用助伴如僕使茅業如作用

異熟所攝阿賴耶識意謂恒行意及六識身無間滅意識謂現前了別所緣境界彼所依者等無間依謂意種子依謂如前說一切種子阿賴耶識彼所緣者謂一切法如其所應若不共者所緣即受想行蘊無為無見無對色六內處及一切種子彼助伴者謂作意觸受想思欲勝解念三摩地慧信慙愧無貪無瞋無癡精進輕安不放逸捨不害貪恚無明慢見疑忿恨覆惱嫉慳誰詣橋害無慚無愧惛沈掉舉不信懈怠放逸邪欲邪勝解忘念散亂不正知惡作睡眠尋伺如是等輩俱有相應心所有法是名助伴同一所緣不同一行相一時俱有一二而轉各自種子所生更互相應有行相有所緣有所依彼作業者謂能了別自境所緣是名初業復能了別自相共相復能了別去來今世復剎那了別或相續了別復為轉隨轉發淨不淨一切法業復能取愛非愛果復能引餘識身又能為因發起等流識身又諸意識望餘識身有勝作業謂分別所緣審慮所緣若醉若狂若夢若覺若悶若醒若能發起身業語業若能離欲若離欲退若斷善根若續善根若死若生等云何分別所緣由七種分別謂有相分別無相分別任運分別尋求分別伺察分別染汙分別不染汙分別有相分別者謂於先所受義諸根成熟善名言者所起分別無相分別者謂隨先所引及嬰兒等不善名言者所有分別任運分別者謂

於現前境界隨境勢力任運而轉所有分別
尋求分別者謂於諸法觀察尋求所起分別
伺察分別者謂於已所尋求已所觀察伺察
安立所起分別深汎分別者謂於過去願戀俱
行於未來希樂俱行於現在執著俱行所有分
別若欲分別若恚分別若害分別或隨與一煩
惱隨煩惱相應所起分別不染汎分別者若
善若無記謂出離分別無恚分別無害分別
或隨與一信等善法相應或威儀路工巧處
及諸變化所有分別如是等類名分別所緣
云何審慮所緣謂如理所引不如理所引非
如理非不如理所引如理所引者謂不增益非
真實有如四顛倒謂於無常常倒於苦樂倒
於不淨淨倒於無我我倒亦不損減諸真實有
如是邪見謂無施與等諸邪見行或法住智
如實了知諸所知事或善清淨出世間智如
者謂依無記慧審察諸法如是名為審慮所
實覺知所知諸法如是名為如理所引與此相
違當知不如理所引非如理非不如理所引
或極數飲故或過量飲故便致醉亂云何狂
緣云何醉謂由依止性羸劣故或不習飲故
志或由打觸未摩或由鬼魅所著而發癲狂
謂由先業所引或由諸界錯亂或由驚怖失
云何夢謂由依止性羸劣或由疲倦過失或
由食所沈重或由於閻相作意思惟或由休
息一切事業或由串習睡眠或由他所引發
如由搖扇或由明咒或由於藥或由威神而
發惛夢云何覺謂睡增者不勝彼極故有

所作者要期睡故或他所引從夢而覺云何
悶謂由風熱亂故或由捶打故或由寫故如
過量轉痢及出血或由極勤勞而致悶絕云何
惺謂於悶已而復出離云何發起身業語業謂
由發身語業智前行故次欲生故次功用起故
次隨順功用為先身語業風轉故從此發起身
業語業云何離欲謂隨順離欲根成熟故從
他獲得隨順教誨故遠離彼障故方便正修
無倒思惟故方能離欲云何離欲退謂性更根
故新修善品者數數思惟彼形狀相故受行
順退法故煩惱所障故惡友所攝故從離欲
退云何斷善根謂刺根者成就上品諸惡意
樂現行法故得隨順被惡友故彼邪見纏極
重圓滿到究竟故彼於一切惡現行中得無畏
故無哀愍故能斷善根此中種子亦名善根
無貪瞋等亦名善根但由安立現行善根相
違相續名斷善根非由永拔彼種子故云何
續善根謂由性利根故見親朋友修福業故
詣善丈夫聞正法故因生猶豫證決定故還續
善根云何死謂由壽量極故而便致死此復三
種謂壽盡故福盡故不避不平等故當知亦是
時非時死或由善心或不善心或無記心云何
壽盡故死猶如有一隨感壽量滿盡故死此名
時死云何福盡故死猶如有一資具闕故死云
何不避不平等故死如世尊說九因九緣未盡
於已若損益非時非量行非梵行此名非

時死云何善心死猶如有一將命終時自憶先時所習善法或復由他令彼憶念由此因緣余時信等善法現行於心乃至廉想現行若細想行時善心即捨唯住無記心所以者何彼於余時於曾習善亦不能憶他亦不能令彼憶念云何不善心死猶如有一命將欲終自憶先時串習惡法或復由他令彼憶念彼於余時貪瞋等俱諸不善法現行於心乃至廉細等想現行如前善說又善心死時安樂而死將欲終時無極苦受逼迫於身惡心死時苦惱死將命終時極重苦受逼迫於身又善心死而見不亂色相不善心死者見亂色相云何無記心死謂行善不善者或不行者將命終時自不能憶無他令憶余時非善心非不善心死既非安樂死亦非苦惱死又行善不善補特伽羅將命終時或自然憶先所習善及與不善或他令憶彼於余時於多曾習力最強者其心偏記餘悉皆忘若俱平等串曾習者彼於余時隨初自憶或他令憶唯此不捨不起餘心彼於余時由二種因增上力故而便命終謂樂著戲論因增上力及淨不淨業因增上力受盡先業所引果已若行不善業者當於余時受先所作諸不善業所得不愛果之前相猶如夢中見無量種變恠色相依此相故薄伽梵說若有先作惡不善業及增長已彼於余時如日後分或山峯影等懸覆遍覆極覆當知如是補特伽羅從明趣闇若先受盡不善業果而修善者與上相違當知如是補特伽羅從暗趣明此中差別者將命終時猶如夢中見無量種非變恠色可意相生若作上品不善業者彼由見斯變恠相故流汗毛豎手足紛亂遂失便穢捫摸虛空翻睛咀沫彼於余時有如是等變恠相生若造中品不善業者彼於余時變恠之相或有或無設有不具又諸衆生將命終時乃至未到惛昧想位長時所習我愛現行由此力故謂我當無便愛自身由此建立中有生報若預流果及一來果於此時我愛亦復現行然此預流及一來果於此我愛由智慧力數數推求制而不著猶壯丈夫與羸劣者共相捕力能制伏之當知此中道理亦余若不還果余時我愛不復現行更解支節除天那落迦所餘生處一切皆有此復二種一重二輕重謂作惡業者輕謂作善業者北拘盧洲一切皆輕又色界沒時皆具諸根欲界沒時隨所有根或具不具又清淨解脱死者名調善死不清淨不解脫死者名不調善死又將終時作惡業者識於所依從上分捨即從上分冷觸隨起如此漸捨乃至心處造善業者識於所依從下分捨即從下分冷觸隨起如此漸捨乃至心處當知後識唯心處捨從此冷觸遍滿所依云何生由我愛無間已生故無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從自種子即於是處中有異熟無間得生死生同時如稱兩頭低昂時等而此中有必具諸根造惡業者所得中有如黑靄光或零暗夜

六

羅從暗趣明此中差別者將命終時猶如夢中見無量種非變恠色可意相生若作上品不善業者彼由見斯變恠相故流汗毛豎手足紛亂遂失便穢捫摸虛空翻睛咀沫彼於余時有如是等變恠相生若造中品不善業者彼於余時變恠之相或有或無設有不具又諸衆生將命終時乃至未到惛昧想位長時所習我愛現行由此力故謂我當無便愛自身由此建立中有生報若預流果及一來果於此時我愛亦復現行然此預流及一來果於此我愛由智慧力數數推求制而不著猶壯丈夫與羸劣者共相捕力能制伏之當知此中道理亦余若不還果余時我愛不復現行更解支節除天那落迦所餘生處一切皆有此復二種一重二輕重謂作惡業者輕謂作善業者北拘盧洲一切皆輕又色界沒時皆具諸根欲界沒時隨所有根或具不具又清淨解脱死者名調善死不清淨不解脫死者名不調善死又將終時作惡業者識於所依從上分捨即從上分冷觸隨起如此漸捨乃至心處造善業者識於所依從下分捨即從下分冷觸隨起如此漸捨乃至心處當知後識唯心處捨從此冷觸遍滿所依云何生由我愛無間已生故無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從自種子即於是處中有異熟無間得生死生同時如稱兩頭低昂時等而此中有必具諸根造惡業者所得中有如黑靄光或零暗夜

作善業者所得中有如白衣光或晴明夜又此中有如是極清淨天眼所行彼於尔時先我愛類不復現行識已往故然於境界起戲論愛隨所當生即彼形類中有而生又中有眼猶如天眼無有障礙唯至生處所趣無礙如得神通亦唯至生處又由此眼見已同類中有有情及見自身當所生處又造惡業者眼視不淨伏面而行天趣者上往人趣者傍又此中若未得生緣極七日住有得生緣即不決定若是極七日未得生緣死而復生極七日住如是展轉未得生緣乃至七七日住自此已後波得生緣又此中有七日死已或即於此類生若由餘業可轉中有種子轉者便於餘類中生又此中有有種種名或名中有在死生二有中間生故或名健達縛尋香行故香所資故或名意行以意為依往生處故此說身往非心緣往或名趣生對生有起故當知中有除無色界一切生處又造惡業者謂屠羊雞豬等隨其一類由住不律儀衆同分故作感那落迦惡不善業及增長已彼於尔時猶如夢中自於彼業所得生處還見如是種類有情及屠羊等事由先所習憲樂馳趣即於生處境色所礙中有遂滅生有續起彼將沒時如先死有見紛亂色如是乃至生滅道理如前應知又彼生時唯是化生六處具足復起是心而往趣之謂我與彼嬉戲受樂習諸技藝彼於尔時顛倒謂造種種事業及觸冷熱苦離妄見如是相貌尚無趣欲何況往彼若不往彼便不應

生如於那落迦如是於餘似那落迦鬼趣中生當知亦介如瘦鬼等又於餘鬼傍生人等及欲色界天衆同分中將受生時於當生處見已同類可意有情由此於彼起其欣欲即往生處使被拘礙死生道理如前應知又由三處現前得入母胎一父母調適而復值時二父母和合俱起愛染三健達縛正現在前復無三種障礙謂產處過患所作種子過患所作宿業過患所作云何產處過患謂若產處為風熱瘡之所逼迫或於其中有麻交果或復其門如車螺形有形有曲有穢有濁如是等類產處過患應知云何種子過患謂父出不淨非母或母非父或俱不出或父精朽爛或母或俱如是等類種子過患應知云何宿業過患謂或父或母不作不增長感子之宿業或復俱無或彼有情不作不增長感父母業或彼父母作及增長感餘子業或彼有情作及增長感餘父母業或感大宗業業或感非大宗業業如是等類宿業過患應知若無如是三種過患三處現前得入母胎彼即於生處起希趣欲彼於尔時見其父母共行邪行所出精血而起顛倒起顛倒者謂見父母為邪行時不謂父母行此邪行乃起倒覺見已自行見自行已便起貪愛若當欲為女彼即於父便起會貪若當欲為男彼即於母起貪亦尔乃往逼趣若女於母欲其遠去若男於父心亦復尔生此欲已或唯見男或唯見

瑜伽論一

十五

聽

女如如漸近彼之處所如是。如是漸漸不見父母餘分唯見男女根門即於此處便被拘畢死生道理如是應知若薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種妙訣之聲及自妄見入於叢林竹葦蘆荻等中若多福者當生尊貴家彼於全時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自妄見異宮殿等可意相現余時父母貪愛俱極最後決定各出一滴濃厚精血二滴和合住母胎中合為一段猶如熟乳凝結之時當於此處一切種子異熟所攝執受所依阿賴耶識和合依託云何和合依託謂此所出濃厚精血合成一段與顛倒緣中有俱滅與滅同時即由一切種子識巧住結生相續即此名為羯羅藍位此羯羅藍能力故有餘微細根及大種和合而生及餘有根同分精血和合搏生於此時中說識已俱生即由此身根俱生諸根大種在故眼等諸根次第當生又由此身根俱生根所依處大種力故諸根依處次第當生由彼諸根及所依處具足生故名得圓滿依止成就又此羯羅藍色與心心所安危共同故名依託由心心所依託力故色不爛壞色損益故彼亦損益是故說彼安危共同又此羯羅藍識最初託處即名肉心如是識於此處最初託即從此處最後捨

塔下二五八三

瑜伽師地論卷第二

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉

聽

詔譯

本地分中意地第二之二

復次此一切種子識若般涅槃法者一切種子皆悉具足不般涅槃法者便闕三種菩提種子隨所生處自體之中餘體種子皆悉隨逐是故欲界自體中亦有色無色界一切種子如是色界自體中亦有欲無色界一切種子無色界自體中亦有欲色界一切種子又羯羅藍漸增長時名之與色平等增長俱漸廣大如是增長乃至依止圓滿應知此中由地界故依止造色漸漸增廣由水界攝持故由火界成熟故令其堅硬由無因故由風界故分別支節各安其所又一切種子識於生自體雖有淨不淨業固然唯樂著戲論爲最勝因於生族姓色力壽量資具等果計我我所及起我慢一切聖者觀唯是苦又即淨不淨業爲最勝因又諸凡夫於自體上計我我所及起我慢一切聖者觀唯是苦又處胎分中有自性受不苦不樂依識增長唯此性受異熟所攝餘一切受或異熟所生或境緣生又苦受樂受或於一時從緣現起或時不起又種子體無始時來相續不絕性雖無始有之然由淨不淨業差別重發望數數取異熟果說彼爲新若果已生說此種子爲已受果由此道理生死流轉相續不絕乃至未般涅槃又諸種子未與果

瑜伽論二

二

聽

者或順生受或順後受雖經百千劫從自種子一切自體復圓滿生雖餘果生要由自種若至壽量盡邊余時此種名已受果所受攝故然此種子亦唯住此位是故一一自體中皆有一切自體種子若於一處有染欲即說一切處有染欲若於一處得離欲即說於一切處得離欲又於諸自體中所有種子若煩惱品所攝名爲嚴重亦名隨眠若異熟品所攝及餘無記品所攝唯名嚴重不名隨眠若信等善法品所攝種子不名嚴重亦非故嚴重所生故嚴重自性故諸佛如來安立能非不堪能是故一切所依自體嚴重所隨隨眠何以故由此法生時所依自體唯有堪別之名所謂名界名種姓名自性名因名薩迦耶名戲論名阿賴耶名取名苦名薩迦耶見所依止處名我慢所依止處如是等類差別之名所依止處名我慢所依止處如是等類差別之名所謂名界名種姓名自性名因名薩迦耶名戲論名阿賴耶名取名苦名薩迦耶一切染汙法種子所依於一切善無記法種子轉令緣闕轉得內緣自在又於胎中緣三十八七日此之胎藏一切支分皆悉具足從此已後復經四日方乃出生如薄伽梵於入胎經廣說此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿非極圓滿若經七月六月不名圓滿或復缺減又此胎藏六處位中由母所食生廣津味而得資長於羯羅藍

等微細位中由微細津味資長應知復次此之胎藏八位差別何等為八謂羯羅藍位遇部疊位閉戶位鍵南位鉢羅賒佞性髮毛爪位根位形位若已結凝箭內仍稀名羯羅藍若表裏如酪未至肉位名遏部疊若已成肉仍極柔軟名閉戶若已堅厚稍堪摩觸名為鍵南即此肉搏增長支分相現名鉢羅賒佞性顯現名為形位又於胎藏中或由先業力等根生名為根位從此已後彼所依處分明從此已後髮毛爪現即名此位從此已後眼根生名為根位從此已後彼所依處分明顯現名為形位又於胎藏中或由先業力或由其母不避不平等力所生隨順風故令此胎藏或髮或色或皮及餘支分變異而生髮變異生者謂由先世所作能感此惡不善業及由其母多習灰鹽寺味若飲若食令此胎藏髮毛稀渺色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煙熱現在緣故令彼今彼胎藏極白色生又由其母多熟食令彼胎藏極赤色生皮變異生者謂由宿業因如前說及由其母多習姪欲現在緣故令彼胎藏或癩疥癩等惡皮而生支分變異生者謂由先業因如前說及由其母多習馳走跳躡威儀及不避不平等現在緣故令彼胎藏諸根支分歧減而生又彼胎藏若當為女於母左脇倚脊向腹而住若當為男於母右脇倚腹向脊而住又此胎藏極成滿時其母不堪持此重胎內風便發生大苦惱又此胎藏業報所發生分風起令頭向下足便向

上胎衣纏裹而趣產門其正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸次復隨墮施設事中所謂隨學世事言說次復耽著家室謂長大種類故諸根成熟故次造諸業謂起世間工巧業處次復受用境界所謂色等若可愛不可愛受此苦樂謂由先業因或由現在緣隨緣所牽或往五趣或向涅槃又諸有情隨於如是有情類中自體生時彼有情類於此有情作四種緣謂種子所引故食所資養故隨逐守護故隨學造作身語業故初謂父母愛不可愛受此苦樂謂由先業因或由現在緣隨緣所牽或往五趣或向涅槃又諸有情隨於如是有情類中自體生時彼有情類於此有情作四種緣謂種子所引故食所資養故隨逐守護故隨學造作身語業故初謂父母精血所引次彼生已知其所欲方求飲食而用資長次常隨逐專志守護不令起作非時之行及不平等行次令習學世俗言說等事由長大種類故諸根成熟故此復於餘此復於餘如是展轉諸有情類無始時來受苦受樂未曾獲得出苦樂法乃至諸佛未證菩提若從他聞音及內正思惟由如是故方得略說內分死生已云何外分若壞若成謂由漏盡如是句義甚為難悟謂我無有若分若誰若事我亦都非若分若誰若事如是業現前余時便有外壞緣起由彼外分皆悉漏盡如是句義甚為難悟謂我無有若分若誰若事我亦都非若分若誰若事如是業現前余時便有外壞緣起由彼外分皆悉散壞非如內分由壽量盡何以故由一切外分所有顏色四大所成恒相續住非如內分又感成器世間業此業決定能引劫住不增作種種業故或過一劫或復減少乃至一歲又不減若有情數時無決定所以者何由彼造

被壞劫由三種災一者火災能壞世間從無間獄乃至梵世二者水災能壞一切乃至第四靜慮無災能壞由彼諸天身與宮殿俱生俱沒故更無能壞因緣法故復有三災之頂謂第二靜慮第三靜慮第四靜慮又此世間二十中劫壞二十中劫壞已空二十中劫成二十中劫成已住如是八十中劫假立一大劫數又梵世間壽量一劫此最後壞亦中最初成當知此劫異相建立謂梵衆天二十中劫合為一劫即依此劫施設壽量梵前益天四十中劫合為一切即依此劫施設壽量若大梵天六十中劫合為一劫即依此劫施設壽量云何火災能壞世間謂有如是時世間有情壽量無限從此漸減乃至壽量經八萬歲彼復獲得獸離之心受行善法由此因緣壽量漸增乃至八萬如是壽量一減一增合十歲彼復獲得獸離之心受行善法由此因儉病刀儉災者所謂人壽三十歲時方始建儉立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎煮朽骨共為讌會若遇得一粒稻麥粟稗等子重骨氣勢躡僵在地不復能起由此飢儉有情之類立設殆盡此之儉災經七年七月七日夜方不得過彼諸有情復共聚集起下獸離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起厭患今乃退捨尔時多有疫氣障禱

災橫熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉殞沒如是病災經七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中獸離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起獸害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劍更相殘害死喪略盡如是刀害極經七日方乃得過尔時有情復有三種最極衰損謂壽量衰損依止衰損資具衰損者謂其身量極至一疋或復一握資具衰損壽量衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損為衣中第一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味爾時有情唯以粟稗為食中第一以羨褐量善法由此因緣壽量色力富樂自在皆漸能棄捨損減壽量惡不善法受行增長壽量善法由此因緣壽量色力富樂自在皆漸增長乃至壽量經八萬歲如是二十減二十一增合四十增減便出住劫於最後增已尔時那落迦有情唯沒不生如是漸漸乃至沒盡當知說名那落迦世間壞如那落迦壞傍生餓鬼壞亦如是尔時人中隨一有情自然法復如是皆此沒已生極淨光天衆同分中當知尔時說名人世間壞如人趣既尔天趣亦然當於此時五趣世間居住之處無一有情可得所有資具亦不可得非唯資具不可復得尔時天雨亦不可得由無雨故大地