

法苑珠林卷第九十八

祿八

唐西明寺沙門釋道世撰

法滅篇第九十八

此有九部

述意部

五濁部

時節部

度女部

佛鉢部

訛替部

破戒部

諍訟部

損法部

述意部第一

竊惟正像推移教流末代人有邪正法有訛替或憑真以構偽或飾虛以亂真假託之文詞意淺雜玉石朱紫無所逃形復由世漸澆

永樂北藏

法苑珠林

浮人心改變妄想居懷專崇業禍增長三毒彌招四惡所以懷瞋巨夜了無思旦之心欣慕六塵不覺五力隨後名利既侵我人逾盛致使兇黨之徒輕舉邪風淳正之輩時遭佞讒所以教流震旦六百餘年惡王虐法三被殘屏禍不旋踵畢顧前良殃咎已形取笑天下嗚呼來業深可痛歟良由寡學所纏故得師心獨斷法隨潛隱災患集身若元披圖八藏綜文義之成明尋繹九識達情智之迷解者則五翳有除昏之期三明有逾光之日也

第一四二册

五濁部第二

如地持論云所謂五濁者一曰命濁二曰衆生濁三曰煩惱濁四曰見濁五曰劫濁謂今世短壽人極百歲是名命濁若諸衆生不識父母不識沙門婆羅門及宗族尊長不脩義理不作所作不畏今世後世惡業果報不修慇施不作功德不修齋法不持禁戒是名衆生濁若此衆生增非法貪刀劍布施器仗布施諍訟鬪亂諂曲虛誑妄語攝受邪法及餘惡不善法生是名煩惱濁若於今世法壞法

沒像法漸起邪法轉生是名見濁若飢饉劫起疾病劫起刀兵劫起是名劫濁又俱舍論云何者爲五濁一命濁二劫濁三惑濁四見濁五衆生濁下劫將來命等五濁最羸最下已成滓故說名爲濁由前二濁次第損減壽命及損減樂具復由二濁損減助善何以故因此二濁有諸衆生多習欲塵樂行及自苦行能損在家出家助善由後一濁減自身量色無病力智念正勤不動此德壞故

又持人菩薩經云如來今興在五濁世何謂五濁一人多弊惡不識義理二六十二疑邪見強盛不受道教三人多愛欲塵勞興隆不知去就四人壽命短往古世時八萬四千歲以爲甚損今壽百歲或長或短五小劫轉盡三災當起無不被害若有在此五濁惡世能信樂佛正真慧是爲甚難

又依順正理論云此五濁但爲次第顯五衰相極增盛時何等名爲五種衰相一壽命衰損時極短故二資具衰損少光澤故三善品

衰損欣惡行故四寂靜衰損展轉相違成誼諍故五自體衰損非出世間功德器故爲欲次第顯此五種衰損不同故分五濁

又薩遮尼乾子經云佛告文殊師利諸佛如來有十二種勝妙功德猶如醍醐於諸味中

最爲勝上清淨第一能淨一切諸佛國土如

來於中成阿耨菩提何等十二一示現劫濁

二示現時濁三示現衆生濁四示現煩惱濁

五示現命濁六示現三乘差別濁七示現不

淨佛國土濁八示現難化衆生濁九示現說

種種煩惱濁十示現外道亂濁十一示現魔濁十二示現魔業濁善男子一切諸佛國土皆是出世功德莊嚴具足清淨無有諸濁如此過者皆是諸佛方便力爲利衆生汝等應知

又大五濁經云佛涅槃後當有五亂一者當來比丘從白衣學法世之一亂二者白衣上坐比丘處下世之二亂三者比丘說法不行承受白衣說法以爲無上世之三亂四者魔家比丘自生現在於世間以爲真道諦佛法

正典自爲不明詐僞爲信世之四亂五者當來比丘畜養妻子奴僕治生但共諍訟不承佛教世之五亂今時屢見無識白衣觸事不開詐爲知法房室不捨然爲師範愚癡俗人以用指南虛棄功夫終勤無益未來生世猶不免獄故智度論云有其盲人自不見道妄言見道引他五百盲人並墮糞坑自處長津焉能救溺

時節部第三

如阿難七夢經云阿難有七種夢來問於佛

一陂池火焰滔天二夢日月沒星宿亦沒三夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭而出四夢群猪來舐突栴檀林恠之五夢頭戴須彌山不以為重六夢大象棄出小象七夢師子王名華薩頭上有七毫毛在地而死一切禽獸見故怖畏後見身中蟲出然後食之以此惡夢來問於佛佛告阿難汝於夢者皆為當來五濁惡世不損汝也何為憂色第一夢陂池火焰滔天者當來比丘善心轉少惡逆熾盛共相殺害不可稱計第二

夢日月沒星宿亦沒者佛泥洹後一切聲聞隨佛泥洹不在世間衆生眼滅第三夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭出者當來比丘懷毒嫉妬至相殺害道士斬頭白衣親之死入地獄白衣精進死生天上第四夢者群猪來舐突栴檀林恠之者當來白衣來入塔寺誹謗衆僧求其長短破塔害僧第五夢者頭戴須彌山不以為重者佛泥洹後阿難當為千阿羅漢出經之師一句不忘受悟亦多不以為重第六夢大象棄小象

者將來邪見熾盛壞我佛法有德之人皆隱
不見第七夢師子死者佛泥洹後一千四百
七十歲四部諸弟子修德之心一切惡魔不
得擾亂七毫者此是七百年後事

又摩耶經云摩耶問阿難言汝於往昔已來

緣八

五

聞世尊說如來正法幾時當滅阿難垂淚而
便答言我於往昔曾聞世尊說於當來法滅
之後事云佛涅槃後摩訶迦葉共阿難結集
法藏事悉畢已摩訶迦葉於狼迹山中入滅
盡定我亦當得果證次第隨後入般涅槃當

以正法付囑優波掬多優波掬多善說法要
如富樓那廣說度人又復勸化阿輸迦王令
於佛法堅固正信以舍利廣起八萬四千諸
塔更經二百歲已有尸羅難陀比丘善說法
要於閻浮提度十二億人三百歲已有青蓮
華眼比丘善說法要度得半億人四百歲已
有牛口比丘善說法要度得一萬人五百歲
已有寶天比丘善說法要度得二萬人八部
衆生發阿耨菩提心正法於此便就滅盡六
百歲已九十六種外道等邪見競興破滅佛

法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢然正法燈八百歲後諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千萬人中有一兩得道果者九百歲已奴爲比丘婢爲比丘尼一千歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千一百歲已諸比丘等如世俗人媒嫁行媒於大衆中毀謗毗尼千二百歲已諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男爲比丘女爲

比丘尼千三百歲已袈裟變白不受染色千四百歲已時諸四衆猶如獵師樂好殺生貪賣三寶物千五百歲已俱睽彌國有三藏比丘善說法要從於十五日布薩已時羅漢比丘升於高座說清淨戒云此所應作此不應作彼三藏比丘弟子答羅漢言汝今身口不六清淨云何而乃說是麤言羅漢答言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更怨忿即於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作是言我師所說合於法理云何汝等殺

我和上即以利刀殺彼三藏天龍八部莫不
憂惱惡魔波旬及外道衆踊躍歡喜競破塔
寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那
竭阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡
也時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱即向阿
難而說偈言

一切皆歸滅 無有常安者 須彌及海水
劫盡亦消竭 世間諸豪強 會必還衰朽
我子於往昔 勤苦集衆行 故得成正覺
爲衆說法藏 如何於爾時 皆悉潛沒盡

度女部第四

如善見論云由度女人出家正法唯得五百
歲住由世尊制比丘尼行八敬教正法還得
千年問千年已正法爲都滅耶答不都滅於
千年中得三達智復千年中得愛盡羅漢無
三達智復千年中得阿那含復千年中得斯
陀舍復千年中得須陀洹總得一萬年初五
千歲得道後五千歲學而不得道於萬歲後
一切經書文字滅盡但現剃頭袈裟法服而
已

又毗尼母經云尊者迦葉責阿難爲女人求
出家中彼有十事謫阿難一者若女人不出
家者諸檀越等常應各各器盛食在道側跂
跪授與沙門二者若女人不出家者諸檀越
等常應與衣服卧具逆於道中求沙門受用
三者若女人不出家者諸檀越等常應乘象
馬車乘在於道側以五體投地求沙門蹈而
過四者若女人不出家者諸檀越輩常應在
於路中以髮布地求沙門蹈而過五者若女
人不出家者諸檀越輩常應恭心請諸沙門

到舍供養六者若女人不出家者諸檀越輩
見諸沙門常應恭心淨掃其地脫體上衣布
地令沙門坐七者若女人不出家者諸檀越
輩常應脫體上衣拂比丘足上塵八者若女
人不出家者諸檀越輩常應舒髮拂比丘足
上塵九者若女人不出家者沙門威德過於
日月況諸外道豈能正視於沙門首十者若
女人不出家者佛之正法應住千歲今滅五
百年一百年中得堅固解脫一百年中得堅
固定一百年中得堅固持戒一百年中得堅固

多聞一百年中得堅固布施初百歲中有解脫堅固法

安住於此中 悉能達解義 第二百歲中

復有堅固定 第三百歲中 持戒亦不毀

第四百歲中 有能多聞者 第五百歲中

復有能布施持人 從是如來法 念念中漸滅

如車輪轉已 隨轉時有盡 正法所以隱

阿難之憊咎 為女人出家 勸請調御師

正法應住世 滿足於千年 五百已損減

餘者悉如本 是故五百歲 五百興於世

解脫定持戒 多聞及布施

佛鉢部第五

如蓮華面經云佛告阿難於未來世罽賓國土當作大法之會有金毗羅等五天子滅度之後有富蘭那外道弟子名蓮華面聰明智慧身如金色此大癡人已曾供養四阿羅漢當供養時作如是誓願我未來破壞佛法以其供養阿羅漢故世世受於端正之身於最後身生國王家身為國王名寐攷曷羅俱邏而滅我法此大癡人破碎我鉢既破鉢已生

於阿鼻大地獄中此大癡人命終之後有七天子次第捨身生罽賓國復更建立如來正法大設供養阿難以破鉢故我諸弟子漸汙淨戒樂作不善智慧之人悉皆滅度有諸國王不依王法其國人民多行十不善業以惡業故此閻浮提五種失味保九所謂酥油鹽石蜜故佛破鉢當至北方爾時北方諸衆生等見佛破鉢大設供養有發三乘心者以衆生善根力感故我此碎鉢自然還復如本不異於後不久我鉢即於閻浮提沒現娑伽龍王宮

中當沒之時此閻浮提七日七夜皆大黑暗日月威光悉不復現地大震動天人等衆皆大號哭泣下如雨初沒之時如來法律亦沒不現爾時魔王見法律滅心大歡喜以教衆生廣作惡故生身陷入阿鼻地獄爾時娑伽羅龍王見鉢供養至于七日禮拜右遶有發三乘心者如是我鉢於龍宮沒四天王宮出至于七日大設供養各發三乘心過七日已於四天空宮沒三十三天宮出佛母摩耶夫人見佛鉢已憂愁苦惱如箭入心難可堪忍宛

轉于地猶如圓木作如是言如來涅槃一何疾哉脩伽陀滅何其太速世間眼滅佛樹傾倒佛須彌山崩佛燈亦滅法泉枯竭無常魔日萎佛蓮華爾時夫人以手捧鉢告於天衆此是我釋迦如來常受用鉢今來至此爾時帝釋七日七夜大設供養有發三乘心者過七日已於三十三天沒炎摩天中出爾時炎摩天王見佛鉢已七日七夜種種供養有發三乘心者過七日已於炎摩天沒兜率陀天出爾時兜率天王見佛鉢已七日七夜種種

供養過七日已於兜率天沒化樂天出爾時化樂天王見佛鉢已七日七夜種種供養有發三乘心者爾時天王以手捧鉢而說偈言

以前諸天各說偈歎以文繁故不具錄出

希有大導師 悲愍於衆生 爲利衆生故

使鉢來於此

佛人

佛告阿難此閻浮提及餘十方所有佛鉢及佛舍利皆在娑伽羅龍王宮中如是我鉢及我舍利於未來世於此地沒直過八萬由旬住金剛際未來之世諸衆生等壽命八萬四

千歲時彌勒如來其聲猶如大梵天鼓迦陵
伽音爾時我鉢及我舍利從金剛際出至閻
浮提彌勒佛所住虛空中放五色光所謂青
黃赤白頗梨雜色彼五色光復至其餘一切
天處到彼天已於其光中出聲說偈

一切行無常 一切法無我 及寂滅涅槃

此三是法印

其光復至一切地獄亦說此偈所放光明復
至十方世界於其光中亦說此偈佛告阿難
如是我鉢及我舍利所放光明十方世界作

佛事已還至本處於虛空中成大光明雲蓋
而住舍利及鉢現此神通時八十百億衆生
得阿羅漢果千億衆生剃髮出家信心清淨
一萬衆生發阿耨菩提心皆不退轉彌勒以
手捧鉢及佛舍利告諸天人一切大衆汝等
當知此鉢舍利乃是釋迦牟尼如來雄猛大
士能令無量百千那由他億諸衆生等住涅
槃城出優曇華百千億倍鉢及舍利故來至
此爾時彌勒佛爲我此鉢及我舍利起四寶
塔以舍利鉢置此塔中大設供養恭敬禮拜

依道宣律師住持感應云問天人持鉢因緣
天人答曰如來成道已至第三十八年於祇
洹精舍重閣講堂上佛告文殊師利菩薩汝
往戒壇所鳴鐘召十方天龍及比丘諸大菩
薩衆等普集祇洹文殊依教召集皆來祇洹
世尊以神通力化祇洹精舍如妙樂國眉間
放光遍照十方地皆六種震動有百億釋迦
同來集會十億妙光佛亦集祇洹世尊跏趺
坐入金剛三昧地又大動從三昧起出大音
聲普告三千界一切諸來大衆我初踰城至

瓶沙王國入山修道天魔迷我道路山神示
我道處即語我言我曾於往古迦葉佛般涅
槃時留一故瓦鉢囑我護持待如來下生令
我付世尊世尊成道先須受我此鉢次及四
天王鉢我語山神若得成佛當如汝言我後
入河澡浴受二女乳糜時爾時山神即奉我
鉢我時受用將盛乳糜食地便六種震動我
持此鉢來經第三十八年未曾損失我入王舍
城受彼國王請我既食訖即命羅睺先將我
鉢還於彼龍池洗之羅睺洗鉢便損破爲五

片我即以鈇錫綴彼破鉢此非羅睺過失欲表示未來世諸惡比丘比丘尼等輕毀法器於初五百年分我毗尼藏遂有五部分我修多羅爲十八部至正法滅盡分我三藏復爲五百部彼無智比丘本無慈心不發弘普救度衆生但起諍論我慢幢速滅正法至于千歲正法皆滅諸惡比丘滿閻浮提及餘天下不持禁戒諸惡比丘尼猶如姪女不行八敬將我應量之器遊行酒肆或入姪舍貯酒盛肉痛哉苦哉法豈不滅也○爾時諸比丘同

聲白佛言我於今朝入城乞食還所居方各洗應量器同時皆破各分五段方欲問佛向聞世尊已說未來表法將滅心生大怖○爾時世尊告諸比丘我留菩薩僧合有八十億人不取涅槃後惡世中護持聖教各以通力化惡比丘令敬佛鉢爾時世尊即從座起往至戒壇所從北面升壇諸比丘奉鉢世尊自受又告羅睺將我破鉢來佛受鉢已即擲于空上至有頂如是次第同名牟尼各擲相次猶如貫珠上至色界頂已次第還下直至飛

壇百億諸來佛亦命侍者取鉢各施牟尼佛共相住持使來世惡僧尼等令生慚愧世尊受已還擲上界相次重疊還至壇所爾時世尊化彼破瓦鉢狀如諸天金幢放大光明照十方國○又佛在世時告天帝釋言汝施我

鉢八

十三

真珠并天工匠又告天魔汝施我七寶又告娑竭龍王汝施我摩尼珠帝釋天龍等即奉珠寶於三七日中並集戒壇所造作珠塔用七寶莊嚴上安摩尼珠以佛神力故於三七日中一時皆成合得八百億真珠七寶塔以

盛如來瓦鉢爾時魔王白佛言我自造珠塔用盛世尊鉢我雖是天魔敬順佛語故於未來世不令惡人損壞聖教化惡比丘令生慚愧佛即聽許純用摩尼以成一大塔高四十由旬以盛佛鉢世尊涅槃時付囑魔王造塔令付帝釋及四天王并大魔王汝自守護我涅槃後正法滅盡已將我鉢塔安置戒壇南十二年中住汝等四天王日夜常自供養守護勿令損失過十二年已將付娑竭龍王安置彼宮中毗尼大藏所又勅龍王當造十六

塔爲鉢塔眷屬還經十二年後付囑帝釋四天王將往須彌頂帝釋歡喜園中金沙池南住佛告捷闍婆王八部神等汝於四十年中作天音樂供養寶塔爲彼惡世中持戒弟子守護應器如護眼睛○佛告帝釋四天王等汝於須彌山金剛窟中取彼黃砂石多造石鉢置新塔中大小形量如我破鉢皆作五綴形安置彼塔中汝等守護勿令損失後經一百年至阿育王造塔竟汝將我塔遍大千國至十億家或縱廣萬里當安兩鉢塔於彼國

土中周覓名山古聖住處於彼安置又告北天王汝至楞伽山採取牛頭栴檀香於日三時中當至彼塔所燒香供養勿令斷絕我令自在天安置諸鉢塔又遣四天王及捷闍婆王燒香奏樂常爲供養汝等天人龍神等未解我意此爲未來非法比丘比丘十四泥令其改惡生善故使安置如是

訛替部第六

如付法藏經云阿難比丘化諸衆生皆令度脫最後至一竹林之中聞有比丘誦法句經

偈云

若人生百歲 不見水老鶴 不如生一日

而得覩見之

阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其速哉煩惱諸惡如何便起違反聖教自生妄想此非

佛語不可修行汝今當知二人謗佛一雖多聞而生邪見二不解深義顛倒妄說有此二法爲自毀傷不能令人離三惡道汝今諦聽我演佛偈

若人生百歲 不解生滅法 不如生一日

而得解了之

爾時比丘即向其師說阿難語師告之曰阿難老朽智慧衰劣言多錯謬不可信矣汝今但當如前而誦阿難後時聞彼比丘在竹林下猶誦前偈即問其意答言尊者吾師告我

佛八

十五

阿難老朽言多虛妄汝今但當依前誦習阿難思惟彼輕我言或受餘教即入三昧推求勝德不見有人能迴彼意便作是言異哉無常甚大雄猛散壞如是無量賢聖令諸世間皆悉空曠常處黑暗怖畏中行邪見熾盛不

善增長誹謗如來斷絕正教未當沉沒生死
大河開惡趣門閉人天路於無量劫受諸苦
惱我於今日宜入涅槃

又新婆沙論問齊何當言正法住答若時行
法者住齊何當言正法滅答若時行法者滅
問何故復作此論答爲欲分別契經義故如
契經說迦葉波當知如來所覺所說法毗柰
耶非地界水界火界風界所能滅沒然有一
類補特伽羅當出於世惡欲惡行成就惡法
非法說法法說非法非毗柰耶說毗柰耶於

毗柰耶說非毗柰耶彼能滅我三無數劫所
集正法令無有餘契經雖作是說而不分別
齊何當言正法住齊何當言正法滅彼經是
此論所依根本彼所不分別者今應分別故
作斯論此中有二種正法一世俗正法二勝
義正法世俗正法謂名句文身即素怛纁毗
柰耶阿毗達磨勝義正法謂聖道即無漏根
力覺支道支行法者亦有二種一持教法二
持證法持教法者謂讀誦解說素怛纁等持
證法者謂能修證無漏聖道若持教者相續

不滅能令世俗正法久住若持證者相續不
滅能令勝義正法久住彼若滅時正法則滅
故契經說我之正法不依牆壁柱等而住但
依行法有情相續而住問何故世尊不決定
說法住時分耶答欲顯正法隨行法者住久
近故謂行法者若行正法恒如佛在世時及
如來滅度未久時者則佛正法常住於世無
有滅沒若無如是行正法者則彼正法速疾
滅沒若度女人出家不令行八尊重法者則
佛正法應滅五百歲住由佛令彼行八尊重

緣八

十六

法故正法住世還滿千年	又迦旃延說法滅盡偈云	尊者迦旃延	以偈開法路	正法之光明	比丘眾迷惑	釋置經義理	獨步無儔伴	不復識次第	反說無本末
體道修律護	正法垂欲沒	在世不久沒	當捨諸經法	更互相求短	持中以著下	所說貴不窮	聞受皆浮漫	證據設乖謬	講論無清話
見諸卒暴者	人年纔壽百	正法已滅盡	聖覺之所講	吾身所聞傳	舉下著於中				

各各共諍訟	用生毒害心	貪得利供養
隨俗共浮沉	喜樂於憤擾	不慕處靜默
展轉相侵欺	以自養妻息	或時有比丘
客從遠方來	寺主先自安	閑居乃聽之
見遠方比丘	顏色不悅和	得其捨之去
於心乃為快	常念瞋恚惡	憍慢為自大
所求無厭足	恣意隨塵穢	毒事相續行
不欲誦受經	終日笑歌儻	冥暮寢不醒
斯等共聚會	言不及經理	但說縣官賊
流俗行來事	假使有學者	衆人所供養

羨者求出處	言學比丘法	法如行不教
自從利養起	其年既幼少	多畜衆弟子
其心懷諍亂	不能究所學	莫能謹慎戒
墮落於邪見	苟且無羞耻	不能修慎行
亦不樂法會	汲汲著利養	適共鬭諍已
遂乃結讎怨	諸魔及官屬	用斯得人便
諸天龍鬼神	來欲聽經教	傾企遲聞戒
但更聞諍訟	諸天人懷恨	不可比丘行
行來共講言	佛法欲滅盡	吾等捨天樂
故來欲受法	不得聞正法	不如棄之去

其有尊鬼神	心樂佛法者	不念諸比丘
不復行擁護	於是蔽鬼神	兇暴行毒害
取比丘精氣	令命無有餘	偷狗無羞恥
懈怠懷毒意	斯等將來世	反當見敬事
有仁賢比丘	具足知廉恥	於彼失法時
乃更不見待	譬如師子王	處在林樹間
豺狼及犬狐	不敢食其肉	命過身出蟲
還自噉其肉	晝夜共噉食	毀滅其形體
正法在於世	終不自沒盡	因有像法故
正法則滅盡	譬如海中船	貪重故沉沒

佛法斯亦然	利養故滅盡	諸比丘遭患
知人喪二親	今日最末世	佛正法滅盡
從今日以往	無復說經典	法律及禁戒
當何從聞聽	諸天樹木鬼	曠野屠神明
悲感心憂惱	宛轉不自寧	法燈爲已沒
正學已毀滅	今世最崩頽	法鼓不復鳴
諸魔設歡喜	聚會相慶賀	舉手而讚言
今是佛末世	知後將來世	當有是患難
益當加精進	勉力求度脫	
破戒部第七		

如蓮華面經佛告阿難我今當說未來之時
有諸破戒比丘身著袈裟遊行城邑往來聚
落往親里家彼非比丘又非白衣畜養婦妾
產育男女復有比丘往姪女家姪比丘尼貯
畜金銀造作生業以自活命復有通致使驛
以自活命復有專行醫藥以自活命復有園
碁六博以自活命復有爲他卜筮以自活命
復有爲他誦呪駭遣鬼神多取財物以自活
命復有專行殺生以自活命復有私自費用
佛法僧物以自活命復有內實犯戒外示護

持受人信施復有秘悋僧物不與客僧復有
悋惜僧房牀座不與客僧復有比丘實非羅
漢而詐稱羅漢欲令人知多受供養但爲活
命不爲修道復有興利商賈以自養活復有
專行盜偷以自養活復有畜養雜畜乃至賣
買以自養活復有販賣奴婢以自養活復有
屠殺牛羊以自養活復有受募入陣征戰討
伐多殺衆人以求勲賞復有專行劫奪攻破
城邑及與聚落以自活命如是無量地獄因
緣捨命之後皆墮地獄譬如師子身肉所有

衆生不敢食彼唯師子身自生諸蟲還自噉食師子之肉佛告阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸惡比丘猶如毒刺破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛法爾時阿難聞此事已心大怖畏身毛皆豎即白佛言如來速入涅槃今正是時何用見此未來之世如是惡事佛言阿難未來之世多有在家白衣得生天上多有出家之人墮於地獄餓鬼畜生善惡之業終不敗亡我於過去曾作商人入於大海活多人故手殺一人以是業緣乃至成

佛猶尚身受金鏹之報

又當來變經云爾時世尊告諸比丘將來之世當有比丘因有一法不從法化令法毀滅不得長益何謂爲一謂不護禁戒不能守心不修智慧放逸其意唯求善名不順道教不肯勤募度世之業是爲一事令法毀滅復有二事令法毀滅何謂爲二一不護禁戒不攝其心不脩智慧畜妻養子於心恣意賈作治生以共相活二伴黨相著憎奉法者欲令陷墮故爲言義謂之諛諂私記惡行外揚清白

是爲二事令法毀滅復有三事令法毀滅何
謂爲三一既不護禁戒不能攝心不修智慧
二自讀文字不諦句讀以上著下以下著上
頭尾顛倒不能明了義之所歸自以爲是三
明者呵之不從其教反懷瞋恨謂相嫉妬議
識者少多不別理咸云爲是是爲三事令法
毀滅復有四事令法毀滅何謂爲四一將來
比丘捨空閑處修道之業二喜遊人間慣鬧
之中行來比丘談言求好袈裟五色之服三
高望遠視以爲綺雅自以高德無能及者雜

碎之智比日月之明而已四不攝三事不護
根門行婦女間宣文飾詞多言合偶以動人
心使清變濁身行荒亂正法廢遲是爲四事
令法毀滅若有比丘欲諦學道棄捐綺飾不
求名聞質朴守真宣傳正經佛之雅典深法
之化不用多言按本說經不捨正句希言屢
中不失佛意麤衣趣食得美不甘得麤不惡
衣食好醜隨施者意守諸根門不違佛教勤
修佛法猶救頭然雖不值佛出世出家爲道
學不唐捐乎其本心愍念一切

又十誦律云正法滅於像法時有五非法一比丘小得心止便謂已得聖法二白衣生天出家墮地獄三有人捨世間業出家破戒四破戒人多人佐助持戒者無人佐助五乃至羅漢亦被罵辱更有五怖畏未來有應知一

第八

廿一

自身不修身戒心慧復度他出家亦不能令他修身戒心慧二畜沙彌三與他依止四如是人與淨人沙彌近住不知三相掘地斬草用水澆灌五雖誦持三藏前後雜亂

諍訟部第八

如雜阿含經云佛言此摩偷羅國將來之世我之正法千歲不滅過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多諸災患人民飢饉觸物摩滅飲食失味珍寶沉沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名非釋迦東方有王名兒沙羅此之四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睢彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力及五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睢彌國一日雨血

王見惡相即大恐怖請問相師相師答王今生子當王閻浮提多殺害人即因爲名難當年漸長大四惡王從四方來王大憂怖有神言大王且立難當爲王足能降伏彼四惡王便依神言捨位與子以髻中明珠冠其子首象五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王閻浮提治在拘睢彌國後有三藏羅漢出現爲王說法王聞法已憂惱即止於佛法中大生敬信而發聲唱言自今以後我施

諸比丘無恐畏事適意爲樂而問比丘言前四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五衆種種豐足供施之日天當降雨香澤之雨遍閻浮提一切實種皆得增長後經不久三藏門徒弟子共諸比丘不和有惡比丘遂殺阿羅漢及三藏法師心生懊惱諸邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅爾時人天聞佛所說莫不揮淚又法滅盡經云佛告阿難吾般泥洹法欲滅

緣八

廿二

時五逆濁世魔道興盛諸魔沙門壞亂吾道
著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒炙肉殺
生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩精進
修德者衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡損黜
駁遣不令得住自共於後不修道德寺廟空
荒不復修理展轉毀壞但貪財物積聚不散
不作福業販賣奴婢耕田殖殖焚燒山林傷
害衆生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無
有道德姪嫉濁亂男女不別令道薄淡皆由
斯輩或避縣官依倚吾道求作比丘不修戒

律月半月盡雖名誦戒歇倦懈怠不欲聽聞
不樂讀誦經律設有讀者不識字句爲強言
是不諮明者貢高求名虛無雅步以爲榮貴
望人供養諸魔比丘命終死後精神當墮無
擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷於無
邊恒沙劫受罪竟乃出生在邊國無三寶處
法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈怠不
用法語眼見沙門如視糞土無有信心法輪
殄沒當爾之時諸天泣淚水旱不調五穀不
熟災疫流行死亡者衆人民勤苦縣官侵尅

不循道理皆思樂亂惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉短菩薩比丘衆魔駭逐不預衆會菩薩入山福德之處淡泊自守以爲傾快壽命延長諸天衛護一切十二部經尋復化滅不見文字沙門袈裟自然變白聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此之後難可覩縷如是久後彌勤當下世間作佛天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂草木榮敷大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得度

不可稱計

損法部第九

如仁王經云後五濁世比丘比丘尼四部弟子天龍八部一切神王國王大臣太子王子也恃高貴滅破吾法明作制法制我弟子比丘比丘尼不聽出家行道亦復不聽造作佛像形佛塔形立統官制衆案籍記僧比丘地立白衣高座兵奴爲比丘受別請法知識比丘共爲一心親善比丘爲作齋會求福如外道法都非吾法當知爾時正法將滅不久大

王法末世時有諸比丘四部弟子國王大臣
各作非法之行橫與佛法衆僧作大法制作
諸罪過非法非律繫縛比丘如獄囚法當爾
之時法滅不久大王我滅度後未來世中四
部弟子諸小國王太子王子乃是住持護三

部八

廿四

寶者轉更滅破三寶如師子身中蟲自食師
子肉非外道也各壞我佛法得大罪過正教
衰薄民無正行以漸爲惡其壽日減至若干
百歲人壞佛教無復孝子六親不和天神不
祐疾疫惡鬼日來侵害災怪首尾連禍縱橫

死入地獄餓鬼畜生若出爲人兵奴果報如
響如影如人夜書火滅字存三界果報亦復
如是大王未來世中一切國王太子王子四
部弟子橫與佛弟子書記制戒如白衣法如
兵奴法若我弟子比丘比丘尼立籍爲官所
使都非我弟子是兵奴法立統官攝僧典主
僧籍大小僧統共相攝縛如獄囚法兵奴之
法當爾之時佛法不久

又舍利弗問經云佛告舍利弗我尋泥洹大
迦葉等當共分別爲比丘比丘尼作大依止

如我不異迦葉傳付阿難阿難復付末田地
末田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波
笈多優波笈多後孔雀輪柯王世弘經律其
孫名曰弗沙蜜多羅嗣正王位顧問群臣云
何令我名事不滅時有臣言唯有二事何等
為二猶如先王造八萬四千塔捨傾國物供
養三寶此其一也若其不爾便應反之毀塔
滅法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱
不朽也王曰我無威德以及先王當建次業
以成名行即御四兵攻鷄雀寺寺有二石師

卷八

廿五

子號吼動地王大驚怖走入城人民看者
嗟泣盈路王益忿怒自不敢入駭逼兵將詐
行死害就令勤與呼攝七衆一切集會問曰
壞塔好不壞房好不僉曰願皆勿壞如不得
已壞房可耳王大忿勵曰云何不可因遂害
之無問少長血流成川壞諸塔寺八百餘所
諸清信士舉聲號叫悲哭懊惱王取囚繫加
其鞭罰五百羅漢登南山獲兎山谷隱嶮軍
甲不能至王恐不洗賞募諸國若得一首即
賞金錢三千時有君徒鉢歎阿羅漢及佛所

囑累流通一人化作無量人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎阿羅漢現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經臺火始就然颺焰及經彌勒菩薩以神通力接我經律上兜率天次至身齒塔塔神曰有蟲行神先索我女我薄不與今誓令護法以女與之使王心伏蟲行神喜手捧大山用以壓王及四部兵衆一時皆死王家子孫於斯頓盡其後有王性甚良善彌勒菩薩化作三百童子下

於人間以求佛道從五百羅漢諮受法教國土男女復共出家還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時有比丘名曰總聞諮諸羅漢及與國土分我經律多立臺館爲求學來難王玄策行傳云摩伽陀國菩提寺主達磨師問漢勅使知此佛法盛行達磨師云佛法當令盛在四方也昔有迦羯王夢大海水中心濁四邊清請迦葉佛解云後釋迦末代佛法中天竺無所以中濁也總向四方所以四邊清也

述曰自佛法東流已來震旦已三度為諸惡
 王廢損佛法第一赫連勃勃號為夏國被破
 長安遇僧皆殺第二魏太武用崔皓言夷滅
 三寶後悔皓加五刑第三周武帝但令還俗
 此之三君為滅佛法皆不得久身患癩瘡死
 入地獄有人暴死見入地獄受大極苦具如
 別傳唐臨冥報記述頌曰
 聖迹隱顯隨人廢興至誠即感匪信難矜
 冀存敬學教被真宗迷斯厥理寧解困窮
 法苑珠林卷第九十八

音釋

瞑莫定切 綜子宋切 塹七豔切 岐詰利切 綴衛律切
 連夕也 僂與亡甫切 鏘七羊切 黠丑律切 覲也 縷也
 也力也 僂與亡甫切 鏘七羊切 黠丑律切 覲也 縷也
 也力也 僂與亡甫切 鏘七羊切 黠丑律切 覲也 縷也
 也力也 僂與亡甫切 鏘七羊切 黠丑律切 覲也 縷也
 也力也 僂與亡甫切 鏘七羊切 黠丑律切 覲也 縷也
 也力也 僂與亡甫切 鏘七羊切 黠丑律切 覲也 縷也
 也力也 僂與亡甫切 鏘七羊切 黠丑律切 覲也 縷也
 也力也 僂與亡甫切 鏘七羊切 黠丑律切 覲也 縷也
 也力也 僂與亡甫切 鏘七羊切 黠丑律切 覲也 縷也
 也力也 僂與亡甫切 鏘七羊切 黠丑律切 覲也 縷也

永樂北藏

法苑珠林

第一四二冊