

苦無所依但爲置立也妻從其請朝夕置食不許置肉雖令下其素食恒勸禮佛不聽懈怠又具說地獄中事云人一生恒不免殺生

及不幸自餘之罪蓋亦小耳又云軌雖無罪然大資福助爲軌數設齋供并寫法華金剛般若觀音等經各三兩部兼舊功德如獲羅

漢自茲以後即不復來王家一依其言寫經設供軌忽更來愧謝因云今即取別舉家哭而送之軌有遺腹之子已年四五歲云軌此子必有仕宦願善養畜自此已後不復更來右此一驗見王之弘自說也

法苑珠林卷第九十七

羅

撒列二反直列遲樟隻羊 槐奴甘 桦奴佳 桦奴姑 姑胡
音 邱蒲 起譏 加下 大也 級戶結 反 然
音 樂音 老比 必蹠 足蹈也 略胡圭 略半 邀通於 邀通於

比丘清滿合掌書寫

法苑珠林卷第九十八

羅八

太唐上都西明寺沙門釋道世字玄憲撰

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 詭替部 破戒部 諍訟部
 捐法部

述意部第一

竊惟正像推移教流末代人有邪正法有詭替或憑真以構僞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浮人心改变妄想居懷專崇業禍增長三毒弥招四惡所以懷暝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凶黨之徒輕舉邪風淳正之輩時遭侮謹所以教流震旦六百餘年惡王虐法三被殘屏禍不旋踵畢頤前良碑咎已刑取笑天下嗚呼來業深可痛歎良由寡學所繆故得師心獨斷法隨潛隱災患集身若元披國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
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
惡業果報不修惠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鬭亂誦曲虛誑妄語
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
見濁若飢餓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
等五濁最艱最下已成渾故說名爲濁由前
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
八万四千歲以爲甚損今壽百歲或長或短
年子八

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
衰損故五自體衰損非出世間功德器故爲欲
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
達尼軋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是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閑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觸突旃檀林住之五夢頭戴湏弥山不以爲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爲當來五濁惡世不墮汝也何爲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涅槃後一切聲聞隨佛涅槃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雜之死入地獄白衣精進死生天上

第四夢者群猪來觸突旃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湏弥山不以爲重者佛泥洹後阿難當爲千阿羅漢出經之師一句不忘受悟亦多不以爲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燒亂七臺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

釋
朱九

四

二百歲已有尸羅難陀比丘善說法要於闍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一万人五百歲已有寶天比丘善說法要度得二万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二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百千万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付囑優波拘多優波拘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故正信以舍利廣起八万四千諸塔更經

釋
朱九十八

五

已時諸四衆猶如獵師藥好殺生貪賣三寶物千五百歲已俱賤弥國有三歲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歲比丘弟子答羅漢言汝今身口不清淨云何而乃說是鹿言羅漢答言我久清淨身口意業無諸過患三歲弟子聞此語已倍更慄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歲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 潘彌及海水劫盡亦消竭 世間諸豪強 會久還衰朽我子於往昔 勸苦集衆行 故得成正覺爲衆說法藏 如何於尔時 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間千年已正法爲都滅得受盡羅漢無三達智復千年中得阿那含復千年中得斯陀含復千年中得須陀洹復得一萬年初五千歲得道後五千歲學而不得道於万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器盛食在道側趺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疊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百十者若女人不出家者佛之正法應住千歲今減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多聞者第五百歲中復有能布施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慳咎爲女人出家

勸請謂御師

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剎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爲國王名寐岐曷羅俱遷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剎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所謂蘇油鹽石蜜故佛破鉢當至北方尔時北方諸衆生等見

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以我鉢即於闇浮提沒現娑伽龍王宮中當沒之時此闇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淚下如雨初沒之時如來法律亦沒不現尔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尔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於四天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湏弥山崩佛燈亦滅法泉枯竭無常塵日萎佛蓮華尔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尔時

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尔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尔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尔時化樂天王見佛鉢已七日七夜種種供養有發三乘心者尔時天王以手捧鉢而說偈言
以前諸天各說偈歎文繁故不具錄出

朱九六

希有大導師悲愍於衆生 爲利衆生故 使鉢來於此佛告阿難此闇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真過八万由旬住金剛際未來之世諸衆生等壽命八万四千歲時彌勒如來其聲猶如大梵天鼓迦陵伽音尔時我鉢及我舍利從金剛際出至闇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八百億衆生得阿羅漢果千億衆生刺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眾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

卷九

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余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桓精舍重閣講堂上佛告

文殊師利菩薩汝往戒壇所鳴鍾召十方天龍及比丘諸大菩薩衆等普集祇桓文殊依教召集皆來祇桓世尊以神通力化祇桓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桓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成道成道先湏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洗澡受二女乳糜時余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斤我即以鉢錫綴彼破鉢此

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誓救度衆生但起諍論我憫幢速滅正法至于千歲正法皆滅諸惡比丘滿闊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

釋
朱九十六
十

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

釋
朱九十六

心生大怖 尔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尔時世尊即從坐起往至戒壇所從北面升壇諸比丘奉鉢出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戒壇百億諸來佛亦命待者取鉢各施牟尼佛共相住持使來世惡僧尼等舍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真珠并天工匠又告天魔王施我七寶又舍婆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

釋
朱九十六
十一

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婆竭龍王安置彼宮中毗尼大藏所又勑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湏弥頂帝釋歡喜園中金砂池南住佛告捷闡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精 佛告帝釋四天王等汝於湏弥山金剛窟中取彼黃沙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万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比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今自在天安置諸鉢塔又遣四天王及捷闡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尼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難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

余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永當沉沒生死大河開惡趣門閑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持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纜毗柰耶阿跋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纜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

舉未九十八

十三

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去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 體道修律護 見諸卒暴者

以偈開法路 正法垂歟沒 在世不久沒 正法已滅盡
正法之光明 比丘衆迷惑 當捨諸經法 聖覺之所講
釋置經義理 更互相求短 吾身所聞傳 持中以著下
獨步無儕伴 不復識次第 所說貴不窮 證據設乖謬
反說無本末 聞受皆浮蕩 講論無清話 人年終壽百
各各共諍訟 用生毒害心 奪得利供養 隨俗共浮沉
隨俗共浮沉 喜樂於憒擾 不慕趣靜默 亦不樂法會
展轉相侵欺 以自養妻息 或時有比丘 遂乃結讎怨
客從遠方來 寺主先自安 聞居乃聽之 諸天龍鬼神
見遠方比丘 顏色不悅和 得其捨之去 故來欲受法
於心乃爲快 常念瞋恚惡 憐憐爲自大 行來共講言
所求無厭足 恣意隨塵穢 毒事相續行 不復行擁護
不欲誦受經 終日笑歌舞 宜暮寢不醒 其有尊鬼神
斯等共聚會 言不及經理 但說縣官賊 取比丘精氣
流俗行來事 假使有學者 衆人所供養 但不復行擁護
義者求出處 言學比丘法 法如行不教

自從利養起 其年既幼少 不能究所學 多畜衆弟子
其心懷諍亂 不能謹慎戒 莫能修慎行
墮落於邪見 荷且無羞耻 不能修慎行
遂乃結讎怨 適其闢諱已 用斯得人便
諸天龍鬼神 諸魔及官屬 傾企遲聞戒
來欲聽經教 諸天龍鬼神 諸魔及官屬 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 不復行擁護 不念諸比丘
不復行擁護 心樂佛法者 不念諸比丘
於是敵鬼神 凶暴行毒害 不可比丘行
取比丘精氣 令命無有餘 吾等捨天樂
懈怠懷毒意 斯等將來世 不如棄之去
有仁賢比丘 具足知廉耻 反當見敬事
乃更不見待 譬如師子王 於彼失法時
猶狼及犬狐 不敢食其肉 命過身出亟
還自噉其肉 畫夜共噉食 毀滅其形體
正法在於世 純不自沒盡 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
如人喪二親 從今日以往 今日最末世
當何從聞聽 無復說經典 法律及禁戒
悲感心憂惱 宛轉不自寧 諸天樹木鬼
正學已毀滅 今世最崩頽 法燈爲已沒
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
落住親里家波非比丘又非白衣畜養婦妾
產育男女復有比丘住姪女家姪比丘尼貯
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
碩六博以自活命復有爲他卜筮以自活命
復有爲他誦呪駢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
持受人信施復有祕怯僧物不與客僧復有
係惜僧房牀座不與客僧復有比丘寶非羅
漢而詣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
伐多殺衆人以求勳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虫還自噉
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鏘之報 又當來變經云尔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為

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慕度世之業是爲一事令法毀滅復有二事令法毀滅何謂為二一不護禁戒不攝其心不脩智慧畜妻養子於心恣意貢作治生以共相活二伴

朱九六

七

黨相著僧奉法者欲令陷墮故爲言義謂之諛誦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為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為是三明者呵之不從其教

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交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案本說經不捨正句希言屢中不失佛意牒衣趣食得羨不甘得鹿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指平其本心愍念一切 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

七

朱九六

十七

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
來有應知一自身不修身戒心慧復度他出
家亦不能令他修身戒心慧他依止四如是人與淨人汝弥近住不知三
相掘地斬草用水溉灌五雖誦持三藏前後

雜亂

諍訟部第八

如雜阿舍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餓觸物
磨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
中國拘跋弥國王名摩因陀羅西那生子手
似血塗身似甲胄有大勇力及五百大臣同
日生子皆血手曹身時拘跋弥國一日兩血
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天
神言大主且立難當爲王足能降伏彼四惡
王便依神言捨位與子以歸中明珠冠其子
首泉五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之
子身被甲胄從王俱征與四惡王共戰殺之
都盡王閻浮提治在拘跋弥國後有三歲羅
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寶種皆得增長後經
不父三歲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
滅余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擯黜駁遣不
令得住自共於後不修道德寺庵空荒不復
修理展轉毀壞但貪財物積聚不散不作福
業販賣奴婢耕田種殖焚燒山林傷害衆生
無有慈心奴為比丘婢為比丘尼無有道德
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
月盡雖名誦戒厭倦懈怠不欲聽聞不樂讀
誦經律設有讀者不識字句為強言是不諳
明者貢高求名虛無雅步以為榮貴望人供
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既沒當
余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剋不循道
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駁逐不預衆會菩
薩入山福德之趣淡泊自守以為傾快壽命
羅未九八

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去去後吾法
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覲縷
如是久後弥勒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
長八丈皆壽八万四千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
大臣王子自恃高貴滅破 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尔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尔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寶者轉更滅破三寶如師子身中虫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曰滅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惱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尔之時佛法不久

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

釋
朱九十六
三十未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願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八万四千塔捨傾國物供養三寶此其一也若其不然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

以成名行即銜四兵攻雞雀寺寺有二石師子號吼動地王大驚怖退走入城人民看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入駐逼兵將詐行死害驚令勤與呼攝士衆一切集會問曰

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免山谷隱峻軍
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
然燃焰及經弥勒菩薩以神通力接我經律

卷九十一
二十一
上兜率天次至身齒塔塔神曰有亟行神先
索我女我薄不與今誓令護法以女與之使
王心伏亟行神喜手捧大山用以厭王及四
部兵衆一時皆死王家子孫於斯頓盡其後
有王性甚良善弥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摠聞誥諸羅
漢及與國土分我經律多立臺館爲求學來
難王玄榮行傳云摩伽陀國菩提寺主達磨
師問漢勑使知此佛法盛行達磨師云佛法
當令盛在四方也昔有迦竭王夢大海水中
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摠向四方所以四
邊清也　述曰自佛法東流已來震旦已三
度爲諸惡王廢損佛法第一赫連勃勃號爲
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
但令還俗此之三君爲滅佛法皆不得久身
患癲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
冀存敬學教被真宗述斯願理寧解困窮

法苑珠林卷第九十八

羅八

踵之勇反 舫丁札反 滂毋反 漉落反 到到反 潤胡反 各各反 靚落反 戈

反 騰波反 逃戈反 和姑反 吻岐反 猶移反

法苑珠林卷第九十九

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄憲撰

羅九

雜要篇第九十九

述意部 四依部 四果部 四食部
淨口部 鳴鍾部 入衆部 求法部
襄相部 雜行部 述意部第一

夫神理無聲因言詞以寫意言詞無迹緣文字以圖音故字爲言蹄言爲理筌音義合符不可偏失是以文字應用弥綸宇宙雖迹繁翰墨而理契乎神但以經論浩博具錄難周記傳紛綸事有廣略所以導達群方開示後學設教緣迹炳然備悉訓俗事源濶余咸在

搜檢條章討據樞要緝綴紙筆具列前篇其餘雜務汲引濟俗現可行者疏之於後冀令昏昧漸除法燈遐照也 四依部第二
夫根鈍時淺信堅難具行淺德劣智正易述要湏機教相符文理洞備故經曰雖誦千章不行何益今立正義湏憑宗意教有權實行有昏明故得月而指自忘得意而言自息豈意得道門猶行封滯故經說四依區分三位一是人四依即是四依開士謂從初賢至於極聖人資無漏法體性空據此依承聖無邪倒二是行四依即是乞食着糞掃衣頭陀蘭若樹下而坐三是法四依如下具述立此三法成末代之龜鏡信是衆行之宗師大聖致詞終無虛設准教行事畢正非邪初二四依非今俗用附在別章具述法依驗知邪正惟以無相好佛尚惑魔形況有識凡夫能無受亂故立法依顯成指定也 第一依法不依人者人惟情有法乃執摸性空正理體離非