迦丁比丘說當來變經　失譯人名附宋錄　盡

是時迦丁比丘告衆會曰汝等靜聽吾今所說初中竟語如佛所說言无違錯當來之世當有惡變甚可怖畏汝等欲知我今說之來事大恐好當勤加修精進業吾蒙佛恩令得安隱汝等出家宜順佛教人壽百歲少出多減當來之世惡法興盛惡比丘出破壞佛法法欲盡時人意薄弱无有志分務懷嫉妬更相謗毀貪著文字務親紙墨而自光目謂之為上若有比丘從師口受諷誦通利分別句義而為他人分部說之而更輕慢此二學家更共鬪諍吾今說是汝所說非貪利財寶心口相違愚癡之人不解經意倒釋其義說者亦反受者復倒語言不正經偈參錯所學既少但懷憍慢輕蔑他人當來之世如此人輩甚為衆多傲慢師長不復承事謂三師言我所說真實汝所說妄偽此輩比丘親著俗服白衣所行而習學之空閑靜處而不樂之人間憒鬧貪慕係戀不能遠之雖於人間起佛塔寺更相嫉妬四方比丘往過止住要報寺主尒乃得住雖復得住內心恚恨意不喜之若去之後盡共歡喜佛寺之中所住比丘還相妬忌或妬錢財或妬顏色或妬供養或妬種姓或妬經法秘惜不傳追逐貴人有力勢者心意沮敗崩壞佛法貯聚錢財奴婢六畜修治園林以此為上內外以變強著袈裟剔頭而已晝夜懃懃修理官事國中臣吏有力勢者追逐奉之猶如奴僕檀越之家用三尊故減妻奪子不敢衣食起佛塔寺施僧房舍衣被卧具悉令飽足復恐乏少即出家中名珎上寶著其塔中住寺沙門追逐官長欲望敬事即取檀越塔中所有持上官長官長貪財不推本末益得為善用是貪嫉死入地獄其比丘者貪著名利取三尊物妄為恩惠用是罪故死入地獄或有比丘身犯衆惡以三尊錢求謝他人以求解脫或有比丘及諸白衣貪三尊財強獲

罪負極取持去斯輩之人盡入地獄若作法師作持律者通四阿含者各與白衣有力勢者共為親友坐白衣牀共便密語談說餘人善惡好醜依著白衣恃其力勢意所不喜危害害之若為說法以邪為正以正為邪作如是行者名為天下非法分部佛有三藏經夫為師者秘惜不傳不教弟子所以者何恐弟子知與我等者便輕慢師是以秘之為弟子者何名出家无所學識則便空出至使弟子遂懷瞋恚輕慢於師无復上下語言淺麁此輩比丘興乎惡行魔及官屬盡得其便墮惡部界反自稱譽誰與我等心意變惡三毒熾盛不能自禁貪利供養嗟覩財物不避罪福益得為善用供養故更共鬪諍外著法服不如戒行出入行來不順法教搖頭顧影迷著色欲甚於凡俗居賤賣貴或出倍息務貪盈利比丘行法捨棄不行得少利入便用歡喜比丘僧聚坐禪學問不能堪耐而遠避之貪求財利四出求索不覺疲惓欺誑百姓元有

眠足若有塔寺僧房卧具肥濃之處竟入其中外像持戒內懷姧非人見恭敬漸漸日日追逐白衣奉事供給白衣歡喜復敬望之展轉歎嗟言此比丘戒行清純不知其內專為虛偽多畜弟子沙弥婢四向求索積聚无足言我持戒年歲未滿行便將從戒法緩服不信罪福出言凶強好與酒客淫盜女家與之從事或入官長宮閤出入以自榮足或投人聚或喜作務百種生活話說王事治政好醜或談軍馬鬬諍勝負或談盜賊或談飲食或談婦女情欲晝夜談世間邪事明師善友不肯親附更與屠兒惡賊嗜酒盜刼販賣邪淫之人共為親厚飲酒卧起心漸染戀習彼所行或勤家業或為白衣走使不避遠近如此輩人不知正法復使作沙門名曰壞法既自不孝父母尊老若見持戒比丘清高梵志而罵辱之无有慈心賊害羣命刼人財寶利人婦女口好妄言鬬門淫乱不避上下若淨潔比丘尼淫意為起而追逐之破毀戒行

如此之輩現世為王法所能執繫著于獄五毒治之若有國王大臣人民犯斯惡者則令風雨不時五穀不豐人民窮困盜賊普起軍草數興万民逃迸五族離散聚落空虛彼時世人困无衣食避世苦故竟作沙門作沙門已破壞佛法輕慢上下合聚惡人意合志同而為徒友更相稱揚某戒行淨某行禪定人民聞見謂為實然若檀越請轉經說法便竊俱卧不肯聽採若分陡親則竟諍之求索供養衣被飲食无有猒足多畜弟子不以法訓佛之正戒不以誨之弟子不解戒行禪定修道之法而為師者務相聚會談謙世俗非法之事以為常業如此輩人受他供養施者福少受者有殃若有四輩聚會說經不樂聽之若有白衣来欲聽經竟共迎逆供給所須不失其意若說禁戒則共鬬諍乃至半夜言衆人疲但說四事若理白衣不以疲猒若說淨戒謙經法時不欲聞之當来比丘欲乱法者竟起佛寺處處集會其十五日有說戒者雖

共聚會但共鬬諍亦不說戒謙法諸天人民見僧聚會往欲聽法但聞鬬諍即相謂言我用法来反聞鬬諍於此何求心中不樂愁慘而去自念不久佛法將滅諸天龍神及諸夜叉諸善鬼神皆共愁悒不復擁護佛法衆僧令諸惡鬼吸食其血令皆多病薄色力少顏貌枯悴无有威德皆由此矣比丘若病不相看視心畏惡之樂欲令死時病比丘无看視故遂便喪亡佛法欲滅比丘白衣皆共慳貪積聚財產不肯惠施但貪欲得摩摩帝者不信罪福无復上下亦不分別三尊財物无道用之或共婦女或共白衣雜廁居止飲酒歌舞快相娛樂凡俗無別更相嫉妬緣是之故財物衰耗業不諧偶此輩比丘用淫欲故樂在家居不猒為苦好與童女相結為固所以者何童女之意特為深重初得男子心相戀著俱不忘捨或與淫盜女子就共生活或比丘尼為家居者若有比丘不畜遺餘乞白充身諸破戒比丘盡共憎惡不欲見之告諸

檀越言此比丘內懷諂諛外現持戒不足取與於今之世若有犯戒比丘盡共惡之將來之世見有清淨持戒比丘反共憎之今時比丘屏處犯戒畏人見之將來之世若有比丘奉戒禪定畏人見之所以今者將來之世憎持戒故當來比丘強知貪利不知著耻如此人輩彼世癡人盡恭敬之見持戒者反輕毀之一切万物悉皆是寶用人不識皆即化沒佛法亦今由是之故正法轉沒用不敬奉令法沒盡辭如大舩多所負載重則沉沒將來之世多有比丘貪惑供養令法毀沒若有比丘奉戒護律法當久存如師子王雖死卧地飛鳥走獸无敢近者旬日之間身中生虫還食其肉毀壞身形佛雖沮洹正法續存梵魔衆聖一切邪道无能毀佛法者將來當有无行之人入佛法中求作沙門破壞佛法更相輕毀學三藏者轉相嫉妬為嫉妬故佛法疾滅欲護佛法當除憍慢棄捐嫉妬將來比丘妬佛法者如睹處溷不自知臭多所搪挨

如無羈騼不顧禁戒飲酒噉肉不以時節共結親友或穿人牆屋刼人財物或受人寄共相誦冒更相證明忍於搒格欺易券信多得為幸耶若僧因緣共會聚時諸下坐輩呵罵上座上座嘿然愁慘出去今時下座不以礼教以自拘制可為師者更不受之比丘有是鬪諍之時法將滅盡天下搥動盡共不安國主調役无復猒足盜賊並起刼奪民財轉入於王王者得財遂長益賊治政崩壞相殺不問人民窮苦新巧滋生天下枯旱風雨不時穀米飢貴王賈販賣踰越境界耕田種作收入薄少晝夜勤苦身口不繫无用充官万民嗷嗷乃不思存今時比丘亦復耕田四出賈作經理官私與俗无異甚為苦哉將来之世當有三天子出破壞天下一名耶來鄰近在南方中國當有一天子出北方晉土有一天子名曰捷秋佛法將滅此三天子乃出晉破壞國土殺害人民破塔僧園輕慢沙門拷治五毒亦率兵衆詣天竺國破壞土地多所

殘害今時中國天子當復興兵破壞晉土及其臣民還其本土是時晉土沙門為官所困或有死者或有逃俗者或巡四出向天竺者或有達者有不達者或有盲聾跛蹇羸老病瘦不任去者為官所殺今時中國天子敬佛法衆惠施一切見犯戒者即訶諫之時有上座比丘名尸依仇通知三藏為王說法王甚歡喜即請衆僧於拘睒弥國作般闍于瑟盡請一切釋迦文弟子在閻浮提者悉令集會時有百千比丘末後大會大會者佛法向盡更不復會故言末後今時會中轉相問言汝等和上及阿闍梨為在何許各荅之曰我等之師中道病死者賊所殺者疲劣不能前者言以達者皆共悲結舉聲嘩哭當此之時十五日夜天大惡風暴雨說二百五十戒中有聞者或不聞者時諸比丘便共鬪諍大語乎上座比丘諫衆人曰仁等小言當用法故更勿乱語吾用比丘法當解汝意今閻浮提釋迦文弟子盡來會此是會末後今我所學更

不復學唯願嘿然聽我所說復有比丘聰明智慧深入禪定語衆人曰我所入禪悉已備足今此大會百千比丘欲聞法戒能持行者我當說之頗諸釋子嘿然靜聽復有比丘字須陁流晉言曰善以得羅漢即從坐起一心叉手礼上座足便師子吼我欲說經衆坐勿內經中所說吾悉學之无有錯悞終不復疑如佛所言上座弟子名曰上頭亦是上足志行凶惡即從坐起謂須陁流曰汝何所知不解經法戒律上座欲說竟共說之尒時上頭即以鐵杵打殺須陁流須陁流已度生死中有持戒比丘嘿然便起出去尒時有信佛夜叉復以鐵杵擊殺上頭比丘當於尒時天地六反震動虛空之中自然有叫喚稱怨之聲四向復有惡震雨墮四向復有惡氣滿于虛空雷震四至尒時一切衆生之類見是變怪悉共相對舉聲悲哭皆相謂言今日未後佛法盡矣上至二十八天無色諸天及龍阿須輪滿于空中舉聲大哭自撲墮地復有奉

法羅剎及見佛夜叉悉皆舉身自投于地口說是言從今以往天下更不復聞說二百五十戒聲比丘不復奉行之天下孤寡衆生失目甚速奈何天下不久人民相殺无有問者猶如野畜法行已墮法鼓已裂甘露門已閉諸經法師命已喪失法炬已滅法輪已倒十二部經已散解法輪已折法水已止法海已竭法山已崩諸山谷間无復精進坐禪比丘諸天善神見山谷空无所奉敬悉皆自撲人民盲冥无法可行時諸魔衆皆大歡喜以名衣上服更相貢上佛法已滅我等邪法今始得興更相慶賴迦丁比丘告諸弟子當來惡變其事如斯今日佛法續故存在宜勤行之佛之正法如深草澤衆生仰之無所乏少若草澤枯竭衆生飢困墮于生死猶如賈客不勤用心財寶日耗父母妻子无所濟活身心燋燃悔無所及今正法存極可行之恣取何道若復放逸不欲精進空出无獲返為三塗之所沒溺悔之无及今汝四輩思佛重

恩奉上如父親下如子汝等四大强健心堅意猛勤行精進可得度苦若復一旦身心微弱而為老病所見踰跎悔无所及今國土人民未至盛惡兵革未起人民安隱米穀平賤分衛易得念勤精進可无後悔時諸弟子聞說是法悉皆稽首礼大仙足心意惶怖身體戰掉悲泣白言將來之世法沒盡時見此世者意當云何何忍見之我等今日聞說是事心用崩破彼世之人遭此惡者身心豈不裂作百段耶時諸弟子忽復自議至心投地同聲白師我甚惶怖云何得道免于斯苦不遭斯惱大仙告曰道无遠近勤求則得无有前後此經名曰大仙迦丁所記當來秘讖要集宜勤精進可免斯苦時諸弟子聞經悲泣飲淚稽首奉行

迦丁比丘說當來變經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

迦丁比丘說當來變經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三九二頁上二行「失譯……錄」，資、磧、普作「失譯今附宋錄」；南、徑、清作「失譯人名今附宋錄」。

一　三九二頁上七行第二字「勤」，徑作「動」。

一　三九二頁上一一行第三字「分」，諸本（不含石，下同）作「勇」。

一　三九二頁上一二行第九字「目」，諸本作「自」。

一　三九二頁上一五行第九字「今」，諸本作「所」。

一　三九二頁上一九行至次行「如此人輩」，諸本作「如此之輩人」。

一　三九二頁上二一行第一二字「妄」，資、磧、普作「言」。

一　三九二頁中一行「空閑」，諸本作「閑居」。

一　三九二頁中三行第一〇字「往」，諸本作「經」。

一　三九二頁中四行「雖復」，諸本作「然雖」。

一　三九二頁中一〇行第七字「林」，諸本作「圃」。

一　三九二頁中一一行至一二行「修理官事」，資、磧、普、南作「勤修官事」；徑、清作「勤修營事」。

一　三九二頁中一三行「用三尊」，諸本作「敬三寶」。

一　三九二頁中一五行第二字「被」，諸本作「服」。同行「飽足」，諸本作「饒足」。

一　三九二頁中二〇行「三尊」，諸本作「三寶」。同行「恩惠」，徑、清作「私惠」。

一　二九二頁中二二行第六字「錢」，諸本作「錢財」。

一　三九二頁下二行第八字「者」，諸本作「行者」。

一　三九二頁下四行「共便」，諸本作「便共」。

一　三九二頁下五行「危害害」，諸本作「便危害」。

一　三九二頁下七行首字「如」，諸本無。

一　三九二頁下一二行「淺麁」，諸本作「殈麁」。

一　三九二頁下一四行第四字「惡」，諸本作「魔」。

一　三九二頁下一五行「意變」，諸本作「變意」。

一　三九二頁下一七行第五字「更」，諸本作「便」，同行末字「如」，諸本作「知」。

一　三九二頁下一八行「不順」，諸本作「不從」。

一　三九二頁下二一行「便用」，諸本作「則便」。

一　三九三頁上四行第一二字「嗟」，諸本作「美」。

一　三九三頁上八行「緩服」，諸本作「日緩」。

一　三九三頁上一〇行「足或投人」，

諸本作「美或殺人」。

一　三九三頁上一一行第七字「話」，諸本作「談」。

一　三九三頁上一三行「或談」，諸本作「或說」。同行第一一字「談」，諸本作「談說」。

一　三九三頁上二一行「利人」，諸本作「私人」。

一　三九三頁上二二行「淨潔」，諸本作「見清潔」。

一　三九三頁中一行「之輩」，諸本作「輩人」。同行「能繫」，諸本作「得收」。

一　三九三頁中二行首字「于」，諸本無。

一　三九三頁中四行第六字「普」，諸本作「並」。

一　三九三頁中八行首字「合」，資、磧、普作「令」。同行「爲徒友更相」，諸本作「爲結友便」。

一　三九三頁中九行首字「淨」，諸本作「清」。同行「實然」，諸本作「審然」。

一　三九三頁中一八行「迎逆」，諸本作「迎送」。

一　三九三頁中二〇行至次行「白衣」，諸本作「鬪諍」。

一　三九三頁中末行「集會」，諸本作「聚會」。同行第一〇字「有」，諸本作「有布薩」。

一　三九三頁下二行「往欲聽法」，諸本作「欲聽經法」。

一　三九三頁下三行第七字「用」，諸本作「爲」。

一　三九三頁下八行第三字「少」，諸本作「劣」。

一　三九三頁下一二行末字「帝」，資作「諦」。

一　三九三頁下一九行首字「固」，資作「因」；磧、普、南、徑、清作「姻」。

一　三九三頁下二〇行「不忘」，徑作「不妄」。

一　三九四頁上二行第三字「取」，諸本作「可」。

一　三九四頁上四行「今時」，諸本作「爾時」。

一　三九四頁中三行第八字「訒」，諸本作「訥」。

一　三九四頁中四行第三字「格」，諸本作「笞」。同行第一二字「耶」，諸本無。

一　三九四頁中九行「搔動」，諸本作「騷動」。

一　三九四頁下一七行「嘩哭」，諸本作「號哭」。

一　三九五頁上一八行第五字「惡」，諸本作「雷」。

一　三九五頁中八行第一〇字「解」，諸本作「已解」。

一　三九五頁中一六行「續故」，諸本作「猶故」。

一　三九五頁下二行首字「建」，諸本作「健」。同行末字「若」，諸本無。

一　三九五頁下三行末字「踰」，磧、普、南、徑、清作「蹋」。