

趙城縣廣勝寺

佛說法滅盡經

景

僧祐錄中失譯經人名今附未錄

聞如是一時佛在拘夷那竭國如來三月當般涅槃與諸比丘及諸菩薩無央數衆來詣如來稽首于地世尊寂靜默無所說光明不現賢者阿難作禮白佛言前後說法威光燭顯今大衆會光更不現何故如此其必有故願聞其意佛默不應如是至三佛告阿難吾涅槃後法欲滅時五逆濁世魔道興盛魔作沙門壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒散肉殺生貪末有慈心更相憎嫉時有菩薩辟支羅漢精進修德一切敬侍人所宗向教化平等憐貧念老救育窮危恒以經像令人奉事作諸功德志性恩善不侵害人損身濟物不自惜已忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡損黜驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒無復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作福德販賣奴婢耕田種

法滅盡經 第三卷 景字號

植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淫泆濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作沙門不修戒律月半月盡雖名誦戒厭倦懈怠不欲聽聞執略前後不肯盡說經不誦習設有讀者不識字句為強言是不誦明者貢高求名虛顯雅步以為榮冀望人供養衆魔比丘命終之後精神當墮無澤地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不經歷恒河沙劫罪竟能出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精進恒作福德男子慇懃不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法將殞沒登介之時諸天泣淚水旱不調五穀不熟疫氣流行死亡者衆人民勤若縣官計刻不順道理皆思樂亂惡人轉多如海中沙善者甚少若一若二劫欲盡處日月轉短人命轉短四十頭白男子淫泆精盡天命或壽六十男子壽短女人壽長七八九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不信故為有常衆生雜類無有毫賤沒溺流飢魚鱉食時菩薩辟支羅漢衆魔

驅逐不與衆會三乘入山福德之地
恬泊自守以為欣快壽命延長諸天衛護月光
出世得相遭值共興吾道五十二歲
首楞嚴經般舟三昧先化滅去十二
部經尋後復滅盡不復現不見文字沙門契要
自然變白聖賢去後吾法滅時譬如油燈臨欲
滅時光明更盛吾法滅時亦如燈滅
自此之後難可數說如是之後數千
万歲弥勒當下世間作佛天下泰平
毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹木
長大人長八丈皆壽八万四千歲衆
生得度不可稱計賢者阿難作礼白
佛當何名斯經云何奉持佛言阿難此經名為
法滅盡經言一切宜令分別功德無
量不可稱計四部弟子聞經悲慘惆
悵皆發無上正真道意皆慕為佛作礼
而去

佛說法滅盡經

佛說法滅盡經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三五八頁中二行譯者，[石]作「僧佑錄中失譯人名今附未錄」；[磧、普、南、經、清]作「僧佑錄失譯人今附劉宋錄」；[麗]作「僧祐錄中失譯經人名今附宋錄」。
- 一 三五八頁中四行第一二字「諸」，[石]作「尊」。
- 一 三五八頁中五行「如來」，[磧、普、南、經、清]作「佛所」。
- 一 三五八頁中五行第一二字「地」，諸本（不包括[資]）作「地眷屬圍遶渴仰聞法」。
- 一 三五八頁中七行「作礼」，[石]作「長跪叉手」。
- 一 三五八頁中七行第五字「言」，[石、磧、普、南、經、清]作「言世尊」。
- 一 三五八頁中七行第一二字「燭」，[磧、普、南、經、清]作「獨」。
- 一 三五八頁中八行至九行，「此其必有故」，[石]作「是此必有以」；[磧、普、南、經、清]作「此其必有緣故」。
- 一 三五八頁中九行第七字「默」，[石]作「默然」。
- 一 三五八頁中一〇行第二字「告」，[石]作「告賢者」。
- 一 三五八頁中一〇行第五字「吾」，[石]作「吾般」。
- 一 三五八頁中一〇行「法欲滅時」，[石]無。
- 一 三五八頁中一一行「沙門」，[石]作「比丘」。
- 一 三五八頁中一五行第二字「侍」，[磧、普、南、經、清]作「待」。
- 一 三五八頁中一五行第六字「向」，[石]作「仰」；[清]作「上」。
- 一 三五八頁中一六行首字「救」，[石]作「鞠」。
- 一 三五八頁中一六行第四字「危」，諸本（不包括[資]）作「厄」。
- 一 三五八頁中一七行第四字「恩」

諸本作「思」。

一 三五八頁中一七行第七字「侵」，

石作「傷」。

一 三五八頁中一七行第一〇字「損」，

磧、晉、南、徑、清作「捐」。

一 三五八頁中一八行「忍辱仁和」，

石無。

一 三五八頁中一九行「嫉之」，石作

「憎嫉」。

一 三五八頁中二一行第三字「復」，

石作「人」。

一 三五八頁中末行「福德」，石作「功

德」，下同。

一 三五八頁下三行第一〇字「淡」，

石作「淺」。

一 三五八頁下九行第一二字「澤」，

諸本作「擇」。

一 三五八頁下一〇行第九字「靡」，

石作「無」。

一 三五八頁下一一行「竟能」，石作

「畢乃」；磧、晉、南、徑、清作「竟

乃」。

一 三五八頁下一四行「登尔之時」，

石無。

一 三五八頁下一六行第四字「若」，

諸本作「苦」。

一 三五八頁下一六行「計尅」，石作

「尅計」；磧、晉、南、徑、清作「尅

罰」。

一 三五八頁下一七行「善者甚少若

一若二」，石無。

一 三五八頁下一八行第四字「處」，

石作「故」。

一 三五八頁下一八行「轉短」，石作

「短促」，下同。

一 三五八頁下一八行第八字及第九

字「轉短」，石作「短促善者甚少若

一若二」；磧、晉、南、徑、清作「轉

促」。

一 三五八頁下一九行第一一字「或」，

石作「年」。

一 三五八頁下二〇行「男子壽短」，

石無。

一 三五八頁下二〇行第八字「長」，

石作「命」。

一 三五八頁下二〇行第一〇字「八」，

磧、晉、南、徑、清作「十」。

一 三五八頁下二二行「故爲有常衆

生雜類無有」，石作「不問」。

一 三五八頁下二二行第一一字「毫」，

磧、晉、南、徑、清作「豪」。

一 三五八頁下末行首字「流」，石作

「浮」。

一 三五八頁下末行第七字「時」，石、

磧、晉、南、徑、清作「時有」。

一 三五九頁上二行第一四字「天」，

磧、晉、南、徑、清作「王」。

一 三五九頁上四行「化滅」，石作「滅

化」。

一 三五九頁上五行第五字「復」，磧、

晉、南、徑、清作「化」。

一 三五九頁上五行「盡不復現不見

文字」，磧、晉、南、徑、清作「聖王

去後」。

一 三五九頁上六行「聖賢去後」，磧、

晉、南、徑、清無。

一三五九頁上六行第一二字「時」，
[石]作「盡」。

一三五九頁上七行「明更」，諸本作
「更明」。

一三五九頁上七行第六字「盛」，[石]
作「盛於是便滅」。

一三五九頁上一〇行首字「毒」，[石]
作「疫」。

一三五九頁上一三行首字「佛」，[石]
作「佛言世尊」。

一三五九頁上一三行「云何奉持」，
[磧、普、南、徑、清]無。

一三五九頁上一三行第一二字「言」，
[石]作「告」。

一三五九頁上一三行末字「爲」，[石]
無。

一三五九頁上一四行第四字「經」，
[磧、普、南、徑、清]無。

一三五九頁上一五行「不可稱計四
部弟子」，[石]作「四輩衆會」。

一三五九頁上一五行末字至一六行
首字「惆悵」，[石]作「惋嗟」。

一三五九頁上一六行第六字「正」，
[磧、普、南、徑、清]作「聖」。

一三五九頁上一六行第一〇字「皆」，
[磧、普、南、徑、清]無。