

迦葉結經

獸

後漢安息三藏女世高譯

聞如是一時世尊滅度未久諸羅漢等志會共議未集經藏法律諸議各心念言吾等所作已辦越塵勞山枯竭愛河一切智曰佛天中天眼忽不見吾等患獸載攝是身今欲般泥洹即說偈曰

以度愚人樹 恩愛海難越 破壞俗朽老及生死之輪 見諸種眾著 身如地虻筐我等當滅度 意淨如燈滅

於是無數千阿羅漢等各自從意而好山巖流河泉源深岸之中於彼滅度盡其恩愛如燈忽滅時無數千阿羅漢等志般泥洹天住虛空白大迦葉今真人等以滅度安於是天人即說

頌曰

宣尊之音聲 其久心無尋 今是為已逝佛者消垢女 如應眾導首 以為定離慧 忽愚癡窈冥 法德光不見

尊者迦葉聞是言已心自念言快哉天人說此世間不久當復窈冥此當

云何即自念言便以解了今攝結義當集經律諸法化要用哀愍故女隱世間何以故世尊從無數劫作行積功累德勤苦難量欲安世間集是法律律以救攝於是奉護佛法所化未滅度須當共合集攝護法化於是賢者大迦葉等會比丘僧便告言曰阿那律等能仁無常金剛山壞佛勝日實非常之闇蔽能仁光非常之日空竭佛海非常之火燒一切智今正是時常護世間念父功德當立父事稱譽父教所作使成於是頌曰 未結無上義 不當捨滅度 具安佛之子 須集眾經卷

於是眾比丘僧適說是已尊者迦葉五百羅漢欲合集結正法律義便詣羅閱祇聚會歲臈亦時賢者阿難亦具歲臈其諸耆年心念如是此阿難者世尊之弟又常親侍聞持大智解一切法亦時聖眾即便歎曰 於是和順眾 奉佛教如掌 十力所稱譽 所言淨持慧 於是七月十五日新歲已竟便集經

迦葉結經

第二卷

獸

卷法律諸藏五百羅漢志俱聚會者年大迦葉告賢者阿那律卿觀世間誰離十力如來弟子眾僧何所羅漢所作已辦而不來會乎於是阿那律即以天眼察視世間報曰仁者大迦葉有耆年名曰槁桓鉢在尸利天宮而作新歲彼不來會唯大迦葉當遣僧使請呼至此亦時眾中有幼者新受大戒三年比丘字不那三垢已斷逮三達智曉三藏經獲于三明不著三界猶得自在於彼大迦葉告眾僧曰年少比丘子汝能為眾僧使乎時賢者不那起住又手受如尊教輒能行耳大迦葉曰善哉善哉比丘賢聖眾中有是年幼比丘甚為佳矣說是則已頌曰

尸利若干種 眾花光威耀 疾速往到彼 如蜂採軟香 槁桓鉢神通 所止而有勝 如理承眾教 宣化如是意 大迦葉之等 眾僧遣吾告 於此興僧事 速來至于期 於是賢者不那從眾羅漢受是命已 辭如金翅鳥躍出龍宮如人駒頃到 槁桓鉢所稽首禮足談語問說便說

迦葉結經

第三卷

獸

頌曰

寂然善我性 樂定滅調順 志淨迦葉淨
及餘尊自在 合會有僧事 寂興佛無量
彼因欲命具 來下見眾勝

於是賢者搞桓鉢聞不那言一時心
念謂不那曰仁者不那有比丘僧得
無鬪變諍訟之事十力所轉法輪之
教眾邪異道無乱之乎外道畜生如
驚鹿輦得無欲以壞於佛法邪黨得
無以螢火之明欲障日之光耀乎得
無以非寂志見沙門像無梵志行自
謂清淨又不那仁者當說佛告比丘
眾教而卿反謂迦葉之等比丘之眾
將無大哀世尊般泥洹將無演慧世
珍不見異道撓乱正法之教儻無十
力轉法輪王自在非常忽而不見將
無大哀安隱一切救護眾生寂而不
起佛日不没乎佛喻月光得無望尋有
覆蔽將無道樹覺意生花興威之好
沙門果實歸于無常世間大燈得無
非常風滅之取得無非常水滅于佛
火儻無愚癡子諍乱佛教將法輪義
追返不還無佛月耀光明為盡將阿

迦葉結經 第四張 歌

須輪障大光明介時賢者不那曰唯
搞桓鉢佛船已壞慧山已崩諸持法
之等亦欲滅度越彼世間搞桓鉢曰
惡人得無合鬪變諍云何於世間得
聞正法於是而寂謂不那曰以為拔
要餘在無要離如來光世間無復威
神之耀當往何求即時頌曰
世間以為空 無佛無所樂 鬪淨利何索
便於是滅度

於是賢者搞桓鉢取鉢衣服與不那
曰以奉聖眾宣我聲曰一切眾賢者
志願忍以於善我義尊之無放逸賢
者搞桓鉢說是以竟便而滅度滅度
已從身出火還自鬪維如大積薪燃
炬矣鬪維以竟便於空中於四流泉
來下灌身水清且涼其色如水精瑤
璃之色彼流水自然有聲而說頌曰
第一流水曰
智慧住生死 不當信浮雲 無常壞金剛
佛山王已崩
第二流水曰
所有常動搖 用畏勤苦言 不自在捨已
佛嘆滅度安

迦葉結經 第五張 歌

第三流水曰

如是無放逸 所作成其身 無數惱害擾
如燃燈疾滅
第四流水曰

眾中取有勝 當為稽首禮 尊者搞桓鉢
至於般泥曰 樂從佛十力 願隨而滅度
譬如六牙鳥 其子慕逐母 於彼稽首禮
一切賢聖眾 唯願尊上僧 原我之所各
於是賢者搞桓鉢滅度之後賢者不
那便取衣鉢如彈拍須即時來還以
奉眾僧次第禮竟便說頌曰
人中之最尊 大哀而寂然 搞桓鉢聞之
應時便滅度 於彼稽首禮 一切賢聖眾
唯願尊上僧 原我之所各
說是以後便自滅度於時一切眾僧
皆計非常須臾思惟正經戒律諸法
之解即志赴會比丘僧介時賢者大
迦葉告阿那律曰仁者且觀是眾會
中誰有姪怒癡縛結未解恩愛陰蓋
須學戒辦凡夫聚會也時阿那律察
坐訖白大迦葉有比丘名阿難世尊
侍者方當學成彼來會此於是賢者
大迦葉謂賢者阿難汝且起去我等

迦葉結經 第六張 歌

不與卿共結經要阿難報曰願尊者
大迦葉歡悅我不缺戒亦無邪見亦
不壞業亦不失行亦不犯眾迦葉報
曰唯且阿難卿侍如來親近上尊無
有缺戒何足為恠又仁謂言我無所
犯起取證舍勒來我當許卿前後過
罪於是大迦葉適起此心三千世界
六反震動百千人住於虛空舉聲
稱恚我此大迦葉何以出辭乃余於
時賢者迦葉謂阿難言仁者云何謂
無所犯何故從佛求令女人出家為
沙門阿難報曰唯大迦葉世尊母終
時摩訶摩耶瞿曇彌勤苦養育躬奉
世尊為菩薩時乳哺令長欲報其恩
故求令作沙門愍念親族欲令得度
是故求佛令作沙門又聞過去諸佛
平等覺有四輩眾我念世尊法教之
化得無減少故從佛求使作沙門尊
者迦葉曰唯阿難是為不足達孝報
恩如來法身供養之德令女人作沙
門者譬如成就稻田天大雨墮雹而
破壞之佛正法者本當久立坐于女
人出家作沙門令住千歲又阿難汝

迦葉結經 第七張 歌

言我用愍念親族之故求為沙門是
為不應沙門之法以有親族恩念故
矣又阿難汝言過去諸平等覺具有
四輩故求為沙門者余時世人媼怒
癡薄無有縛結志樂空閑心無瑕穢
豈得比之今時人乎是為一過下竿
著地又阿難汝復有過又世尊所說
其有精進獲四神足者便能自在住壽
一劫若復踰劫汝何為不從世尊求
哀愍傷世間阿難答曰唯尊者時魔
波旬撓擾我意故不從佛求哀耳迦
葉答曰是為大過何謂侍於無欲當
降魔力反從魔教是為二過阿難汝
且不識是過汝復有過世尊訶汝汝
時恨言他犯他坐是為三過汝復有
過汝以足越世尊金縷織成衣是為
四過阿難汝復有過世尊臨般泥洹
時欲至雙樹從汝求水而不與之是
為五過汝復有過時佛世尊說諸雜
碎隨順禁戒汝亦不念為當來人分
別問之是為六過汝以世尊陰馬之
箴示於眾人是為七過阿難汝復有
過何以故世尊紫磨金色示于女人

迦葉結經 第八張 歌

令上帝哭淚汙其足是為八過阿難
汝復有過是眾會中無媼怒癡而汝
獨有三垢之瑕汝方當學成其道化
眾所作已辨而汝未達是為九過且
起出會終不與卿共結經也賢者阿
難普察四座悲哀嗚呼甚毒何因
乃余乎我身今日已離如來無救無
護目不觀明世間為冥又賢者大迦
葉其佛世尊臨滅度時告阿難汝莫
啼悲兼以我累於大迦葉今偶小誤
而不相原唯仁者迦葉悅豫意解後
不敢失也時尊者迦葉謂阿難曰汝
莫啼哭仁功德本以普具足我等法
要會當如言直諫之辭不得不設阿
難且起吾不與卿共結經要於是賢
者阿那律謂大迦葉我等云何遠離
阿難佛之侍者博聞持持積要之箴
次佛第三而結經要乎尊者大迦葉
曰吾等不與阿難方學之類俱共結
集經義法要阿難且起自退而去吾
與成就阿羅漢等乃俱結經於是阿
難起坐悲哀願視眾比丘憂色而出
應時其夜彼祇支子為示聞解斷一

迦葉結經 第九張 歌

切結得羅漢道逮三達智果大神通
諸羅漢眾異日共會無數百千如阿
須倫捨月之光其明照耀普現世間
阿難心悅脫諸瑕穢所作已辦尊者
迦葉曰善哉善哉阿難卿逮平等吾
心忻踊世尊所謂累教者今已度卿
耳如是順次得斷諸漏又汝阿難其
佛世尊講說法眼蒙仁博聞持法之
恩當今永立於是頌曰
彼佛住世尊 所至為第一 悉有如人民
道術不齊遊 於是甘露味 為至普賢人
佛定滅寂然 以故教化希
於是諸耆年謂阿難曰汝當住須結
集正經法律眾法之解於是眾會無
數百千告阿難已念法恭敬具足玄
廣普察比丘思佛功德而不可限於
是頌曰
此比丘眾勝 以遠逮佛德 不復有威耀
如空離日光
於是賢者阿難即觀師子之座眾比
丘僧周匝圍遶如師子王處眾師子
阿難坐已賢者大迦葉為阿難說頌曰
大智願說之 女住子唯講 何所之經卷

迦葉結經

第十張 獸

世尊最先說

迦葉為阿難說是偈適竟阿難意即
得佛覺而念經道無所畏懼亦不動
搖無所疑難遙向世尊般泥曰處一
心又手便口頌曰

聞如是一時 佛遊波羅捺 仙人處苑說
具足法輪經

眾尊甚多悉共勸助乃上師子座如
師子行第一說言聞如是一時隨尊
所處所可聞經皆悉誦宣時一切眾
羅漢等聞是言已便皆避座下處于
地心念如是嗚呼無常力吾等自觀
如來說法適余近耳今日去何聽聞如
是余時真人說此頌曰

出三界恍惚 如月現于水 譬如彼幻化
猶芭蕉無堅 三界無等侶 功德寧清淨
佛者常有終 忽乖如風起

余時賢者大迦葉須臾間禪思便嗟嘆
曰嗚呼終力一切無脫於是頌曰
不顧無智者 亦不護有智 脫與及未度
無有不歸盡 不以言呪濟 不用廢辭免
世間死等耳 同如海水鹹
於是大迦葉從阿難問是言已便怒

迦葉結經

第十一張 獸

歡受轉法輪經告阿若拘隣五比丘
汝等所受如是不答曰若斯如是比
類結集正經藏結集律藏結集諸法
藏結集經時諸天即來住于虛空舉
聲稱曰

眾上為阿難 示現諸教禁 造集正法經
哀愍眾人民 於是精集行 釋迦文善導
未來及現在 為得第一定

於是結集正經律禁諸法解已尊者
大迦葉即說頌曰

是為哀愍人 所建法經卷 結集十力教
則為無有量 其世間邪見 及念空冥滅
其光照耀遠 冥中燃大燈

迦葉結經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

迦葉結經

第十二張 獸

迦葉結經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三三〇頁下一九行第二字「理」，諸本（不含石，下同）作「乎」。
- 一 三三〇頁下二二行第六字「躍」，諸本作「踊」。
- 一 三三一頁上二行末字「淨」，諸本作「請」。
- 一 三三一頁上一五行第六字「撓」，**資**作「耗」；**磧**、**普**、**徑**、**清**作「托」。
- 一 三三一頁中六行首字「要」，諸本作「惡」。
- 一 三三一頁中一行末字「者」，諸本無。
- 一 三三一頁中一三行第九字「便」，**資**作「意便」。
- 一 三三一頁中一四行「如大」，諸本作「如火」。
- 一 三三一頁中一五行第一一字「於」，諸本作「放」。

- 一 三三一頁中二二行第六字「用」，諸本作「多」。
- 一 三三二頁上四行「上尊」，諸本作「世尊」。
- 一 三三二頁上一七行及本頁中三行「平等覺」，諸本作「平等正覺」。
- 一 三三二頁中一行「撓擾」，諸本作「耗勞」。
- 一 三三二頁中二一行第八字「汝」，諸本作「汝為」。
- 一 三三二頁中末行「世尊」，諸本作「以世尊」。
- 一 三三二頁下六行「悲哀」，諸本作「悲哀音」。
- 一 三三二頁下一〇行第三字「兼」，諸本作「無」。
- 一 三三二頁下一二行第五字「時」，諸本無。
- 一 三三二頁下一九行第八字「方」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言」。同行第一二字「俱」，諸本作「但」。
- 一 三三二頁下末行第一一字「聞」，

- 諸本作「開」。
- 一 三三三頁上六行「教者今已」，諸本作「者教令已」。
- 一 三三三頁上九行第三字「今」，諸本作「令」。
- 一 三三三頁上一一行第五字「遊」，諸本作「逝」。
- 一 三三三頁中四行「泥洹」，諸本作「泥洹」。
- 一 三三三頁中一八行第一〇字「聞」，諸本作「聞」。
- 一 三三三頁中二一行第三字「不」，諸本作「人」。
- 一 三三三頁中二二行第三字「死」，諸本作「無」。