

修訂日期: 2009/04/23 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 1, No. 045

原始資料: 蕭鎮國大德提供, 張文明大德提供, 北美某大德提供

No. 45 [No. 26(68), cf. No. 1(2)]

大正句王經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時尊者童子迦葉在憍薩羅國。遊行次第至於尸利沙大城之北尸利沙林鹿野園中止住。是時有王名大正句。都尸利沙城。其王先來不信因果。每作是言。無有來世亦無有人復無化生。常起如是斷見。

爾時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等。互相謂曰。云何此沙門童子迦葉。來至此城之北尸利沙林鹿野園中。是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞。而彼城中一切人民。素聞迦葉善說法要。常說種種深妙之義。已得無病常行頭陀。是即應供是大阿羅漢今既來此。我等宜共往詣彼林禮觀供養。於是城中大婆羅門及長者等。咸出城北往詣尸利沙林鹿野園中欲伸參問。

爾時大正句王在高樓上。遙見城中婆羅門長者等同共出城。行詣城北往尸利沙林鹿野園中。王既見已問侍臣曰。云何城中婆羅門長者同共出城。詣尸利沙林鹿野園中。侍臣白王。有一沙門名童子迦葉。遊化至此大城之北尸利沙林鹿野園中而為止住。是故城中諸婆羅門及長者等。同共出城禮觀供養。王聞所奏即謂侍臣。汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等。汝宜且止須臾小待。我今速至當與汝等同共往彼。禮觀沙門童子迦葉。何以故。如我意者。或恐汝等婆羅門長者。為彼沙門童子迦葉邪法引導。不依智識妄稱有人及有他世。復有化生。時彼侍臣受王勅已。往婆羅門長者處宣示王勅。謂彼眾言。正句大王宣告汝等且止須臾。我當速至與汝同往。禮觀沙門童子迦葉。人眾受勅不敢前進。爾時侍臣傳王命已。復還王處而上奏言。臣適奉命往婆羅門長者眾處具傳聖旨。令婆羅門與長者等且止須臾。王今速至當與汝等同禮沙門童子迦葉。彼眾奉命已止不進。時正句王嚴整車駕出於宮城。與婆羅門及長者眾同共往詣尸利沙林鹿野之園。王心憍慢所乘車駕至不通處。方乃下車徒步而進。行至園中尊者住處。時正句王與婆羅門長者眾。等見於尊者童子迦葉。初未信重不甚恭肅。王與尊者互伸問訊退坐一面。時婆羅門長者眾等。見王如是亦微鄭重。咸共相與圍繞而住。

爾時大王即伸問言。尊者迦葉。當聽我語。如我意者。無有來世復無有人亦無化生。我意如是。尊者云何。迦葉答言。王若樂聞如是正義。先當誠心諦信而住。王即報言。唯然受教。

爾時迦葉告大王言。王見日月為有無耶。此世來世於理顯然。不委大王。當云何見當云何聞。王言。迦葉。若此日月此世來世。如我見聞同於尊者。迦葉復言。如王

所見。日月為有來世亦然。大王。不應執如前見。迦葉復言。大王。如沙門婆羅門乃至應供世間解等。須知定有若因若果此世來世。以智自通如實了知。大王。不應如前執於斷見。

爾時大王迷執未省。謂迦葉言。汝今云何作如是言。如我意者實無來世。而汝迦葉勿復強言。

復次迦葉報大王言。即今王身為有無耶。如王此身以為有者。云何斷見言無來世。當以何喻證於此理。大王答言。尊者迦葉。我今有喻證於此理。今身是有來世即無。王言。迦葉。如我親屬或染疾病。纏綿既久將趣命終。我時往彼問訊告言。汝病深重定知不可。若是殞歿切有相囑。我聞沙門及婆羅門先有是言。若人破戒造惡業者。命終之後墮於地獄。如沙門婆羅門等言若真實。汝等親屬命終之後必墮地獄。何以故。汝諸親屬破戒造罪。以此當知定落惡趣。若在惡趣當遣使來。或復自來告語於我。今在地獄極受苦楚。汝若來報我必往救。但有去人曾無來者。迦葉。如我之意以此為喻定無來世。

迦葉報言。大王。此喻雖陳未為正說。我今問王。譬如有人犯於王法。為巡守者執之。將至王所而白王言。是人違犯如是之罪不敢隱覆。王聞所奏即勅有司。令將罪人反縛兩手牢固其身。駟往四衢多人聚處。鳴鼓告示。今此罪人犯如是法。東西南北遍於城內咸使聞知。後將出城。依法處斷。有司奉命。即將罪人。反縛兩手牢固其身。駟往四衢多人聚處。鳴鼓告示。今此罪人犯如是法。東西南北遍於城內。准王宣命處處告示。仕庶知己駟領出城依法處斷。如此罪人。臨赴法時告監守言。願垂哀愍放我少時。暫至家中辭別親屬。大王。彼監守人。還敢暫放令歸家不。王言。不也迦葉。設使此人種種哀切。彼監守人亦不敢放。何以故。王法所錄無容暫赦。

尊者迦葉復言。大王。王諸親屬以罪業故。命終之後墮地獄中。以其罪業常受苦楚。是諸罪人告其獄卒。乞暫相放還歸人間。至於王所求王救苦。大王。是地獄卒還肯放不。王言不也。迦葉復言。大王。義同世間無暫放理。大王。勿將此喻同於來世。執斷見者非為正理。是故當知。有今世者定有來世。乃至沙門婆羅門應供世間解。以智自通。了知真實。不應更執如前之見。王復報言。尊者迦葉。斯言非當我意未允。不應更言實有後世。

復次迦葉報大王言。王意如是。勿更有喻可為證耶。王言。迦葉。我今更有親屬之喻可以為證。迦葉。如我親屬染於重病。將其命斷還當付囑告病人言。我聞沙門及婆羅門常作是說。若人持戒修諸善法。或有惠施三輪清淨。見他殊勝不生嫉意。是人命盡生於天界。若彼沙門及婆羅門所言誠實。汝之命終必生天界。何以故。我觀於汝常具戒品及修善法。三輪清淨而行惠施。仍於他勝不生嫉意。以此當知定生天界。若得生天當遣使來。或復自來用報於我。即今已得生於某天受於快樂。迦葉。我諸親屬若實生天必來相報。云何親屬但見終歿無來報者。以此當知。定無來世。迦葉告大王

言。我今亦欲重說譬喻。令王得見實有來世。大王。譬如穢坑臭不可近。時有一人悞墮其中。臭穢難堪方便得出。身既出已即用諸香煮水沐浴。復以塗香以塗其身。身既香潔。又以殊妙迦尸迦衣及珍寶花鬘莊嚴其身。住於家中受其快樂。大王。於意云何。如是之人還復樂入前穢坑不。王言。不也迦葉。彼穢惡坑人非所樂。迦葉復言。大王。彼人生天亦復如是。既得生天。豈復更思還來人間。

復次大王。人間百年等忉利天是一晝夜。大王親屬修諸善法。既生天界晝夜受樂。豈復更思還來報王。我生天界晝夜受樂。大王。汝與天人壽命長短為相等不。王言。不也迦葉。迦葉復言。大王。天界人界本自懸隔。不應如愚顛望相報。然後方可信有後世。大王。彼沙門婆羅門應供世間解。乃至後世須知實有。可以自智如實了知。不應更作無後世見。王報迦葉。如尊者言亦未可信。何以故。所云人間百年等忉利天為一晝夜。有何人來告語於汝。人間百年等忉利天為一晝夜。迦葉復言。如王所見喻生盲人。何以故。生盲之人本自不見青黃赤白細妙麤惡長短色相。便作是言。本無如是青黃赤白細妙麤惡長短色相。又言。我亦不知我亦不見。是生盲人以己不見。便乃執云本無如是青黃赤白乃至長短色相。大王。勿同生盲執無色相。王言迦葉。如我意者而彼天界。若實有者我即言有。既實本無。云何令我說云實有。復言迦葉。汝非善人。何以故。我見本正。云何喻我同彼生盲。迦葉。汝前所說生天等事。我實不信。若信此言。如食毒藥如刃臨身。如上山墜身自害其命。如是諸惡我皆遠離。

復次迦葉報大王言。我念往昔有婆羅門。家中巨富又乃耆年。唯有一子年纔十六。母即喪亡。彼婆羅門不能鰥獨遂再婚娶。未久之間妻乃有妊。妻未生產。其婆羅門尋亦命終。於是其子白繼母言。家中財物金銀珍寶。乃至一切受用之具悉屬於我。更無別人分我財物。時彼繼母聞子語已。即告子言。我今所懷汝父遺體。待其長育與汝均分。其子時復再言其事。母起思念。此子年幼情性癡騃。雖與深言未能分曉。又以貪惜欲疾挽身。多設方便求於速產。日月未滿返損其孕。大王。彼之女人以貪嫉故返損其孕。大王。今者以愚癡故起於斷見。王復報言。迦葉尊者。莫如前言。持戒修善及行惠施。命終之後得生天上。壽命長遠常處快樂。我實不信。我今若信迦葉之語。是食毒藥是受刀劍。是墜高山自害其命。云何迦葉。堅作是語。如我之意定無有人無有後世亦無化生。

復次迦葉告大王言。莫復有喻證於斯事。王言。迦葉。我復有喻證於斯事。知無有人無有後世亦無化生。迦葉。如我親屬或染重病。我即往彼安慰問訊。命未斷者還與我語說其苦惱。及命終已無有與我說苦惱者。以此可知定無後世亦無化生。迦葉告言。我念往昔有一聚落。其中人民不識螺相。亦復未曾聞其螺聲。忽有一人從外而來。到彼聚落而便止住。是人常持一螺以為功業。每日執螺詣於聖像鳴螺供養。供養已訖復還住處。時聚落中一切人民。忽聞螺聲咸悉驚恠。互相謂曰。此是何聲。我等眾人本所不聞。大王。時聚落中一切人眾共往螺處。問彼螺言爾從何來可依實答。若不

言實我當破汝。螺知我意速說其由。大王。彼人民眾。於其螺相及與螺聲。本所不見本所不聞。欲使其螺共為問答。螺既無情豈能言答。何以故。亦如大王。與命終人欲共言論。人既命盡豈能再言。大王不應執如是見。謂無有人及無後世亦無化生。迦葉復言。有沙門婆羅門具天眼者。以淨天眼悉見於人死此生彼。受身好惡端正醜陋。或得生天或墮惡趣。大王。如是等事皆可為證。不應更言無有後世亦無化生。王言。迦葉。雖說此喻我意未允。如我之見定無有人亦無化生及無後世。

復次迦葉告大王言。若如是者。復有何喻可證無人亦無後世及無化生。王言。尊者。譬如官吏執法理人。及其臨莅自違條制。後被彈奏王遂具知。乃勅法司將犯罪人依法斷理。王復令言。彼犯罪人可縛雙手。將赴法處而苦治之。以繩繫縛秤輕重。割皮削肉懸置異處。是人命在知其痛苦。若命已斷自無聲息。又彼罪人命未斷時身即柔軟。命既斷已其身僵硬。至於輕重死活不同。尊者。我以此知定無來世。亦無有人復無化生。迦葉復言。大王。於意云何。譬如鐵丸亦有輕重軟硬之異。其鐵熱時體輕而軟。其鐵冷後體重而硬。大王。有情無情皆稟四大。以彼四大有其合散。是有軟硬冷熱之異。勿將此理比於後世及化生等。大王須知。實有彼沙門婆羅門或具天眼者。見於眾生死此生彼。乃至端正醜陋。或生天上或墮惡趣。悉可證知。實有來世及化生等。王言。尊者。如汝所言未為誠信。我之意者。實無有人無有後世亦無化生。

大正句王經卷上

大正句王經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

復次迦葉告大王言。勿更有喻證彼無人及無後世亦無化生。王言。我復有喻可證斯理。尊者。譬如有人犯極重罪。近臣知己即白於王。今有此人犯極重罪。王既知己。乃令所司捉縛罪人依法斷理。法司奉命即將罪人。縛其兩手鑊中煎煮。復宣令曰。待其糜爛徹見骨已。可於鑊中以杖翻攪。子細尋覓彼後世人及化生等出入之者。法司奉命一依王旨。至糜爛時乃於鑊中翻攪尋覓。終不見有後世之人及化生等出入之者。乃至展轉重重尋覓亦終不見。王言。尊者。以此喻知。實無有人無有後世亦無化生。於是迦葉告大王言。大王。譬如有人於眠睡時夢一殊勝園林。園中乃有種種樹木。花果茂盛池沼清潔。其人夢中甚可愛樂。大王。是彼園林為實有不。又復看翫及彼出入為是實不。王言。不也迦葉。如夢所見皆非真實。迦葉報言。亦如大王所執斷見非為真實。大王。要須誠諦知實有人有後世有化生。乃至實有沙門婆羅門。具清淨天眼超越世間。見諸眾生死此生彼端正醜陋。或得生天或墮地獄。斯是真實。不應更執如前斷見。王言。尊者。云何重重作如是說。如我之意定知無人無有後世亦無化生。

復次迦葉報大王言。復有何喻可證無人無有後世復無化生。王言。尊者。我復有喻以證斯理。譬如有人執行王事自違條格。近臣奏聞。王乃具知。令付法司鞫問情實。其罪既重宣令苦治。即使先割皮肉後斷筋脈折骨挑髓。尋覓於人及化生者。法官奉命准法施行。如王所言不敢違越。一一次第於皮肉筋脈骨髓之內。尋覓於人及化生等。始終不見有人及化生等。尊者以此喻知實無有人亦無化生復無後世。迦葉告言。大王。我念昔時有一道人住於山中。時有商人將多車乘載於財貨。近道人菴止宿而去。時彼道人乃於明且觀彼宿處恐遺財物。果於是處見一童子。纔離乳哺未識東西。是眾商人之所遺墜。道人慈愍恐彼童子飢渴所損。將歸菴中如親養育。而彼道人事火為行。常專其心添續柴薪未曾斷滅。以彼童子日來月往。漸漸長大年十五六。道人思惟。童子長大堪可委付。一日道人以緣事故。當入城隍暫拋菴所。即誡童子我有事緣要須暫出。菴中之火如我每日添續柴薪勿令斷滅。言訖便行。道人既出童子癡駭由貪戲翫。為貪戲故忘其事火。以無添續火遂斷滅。爾時童子見火滅已。收拾柴薪積於爐內。發言祝曰。汝火速出。若火不出我當壞汝。是彼童子苦切求哀火終不出。火不出故更發惡言。火不出者亦當打汝。是時童子求火不出。心即憂怖。道人歸來必當辱我。住在一面思惟火事。道人事畢歸還菴中。見子默坐便知火滅。謂童子言。汝貪放逸致火滅耶。童子答言。我暫忘失火已滅矣。火滅之後積薪於爐。以善惡言祈火不出。道人言曰。汝甚癡駭。火若滅已得火方然。未聞積薪於冷灰中有火自出。設汝爐中積無量薪作多方便。徒自疲勞無由得火。大王。而此童子於火滅後灰中求火。亦如大王愚迷不迴。於死屍中搜求於人及化生者。妄執無人起於斷見。大王。應須知實有人及有化

生有於後世。王言尊者。莫如此言。我或從汝言有後世必為人議。何以故。今此都人便作是語。王自昔來不信因果。常作是語云。無後世及無有人亦無化生。今日却隨迦葉所化。迦葉復言。大王。我念往昔有二商主。皆有財寶一國無過。後於一時相約為侶。同往他邦貨鬻求利。是二商主。各集商人以為伴侶。於是各各多裝車乘。排比鞍馬同日上路。行赴前程去國既遙。艱嶮在近。一人商主素知此路前有艱嶮。告一商主言。汝今知不。前路艱嶮無有人煙。商眾既多宜其預備。二主議已。一主先行。意在少人所須易足。所有米麵飲食之用。乃至柴薪皆亦持去。前行之次忽逢一人相迎而來。身大黑色兩目皆赤。頂髮稀疎衣服襤褸。駕一驢車其狀如鬼。商主問言。仁者。前路還有飲食柴薪等不。彼人答言。前路之中甚有飲食柴薪等物。皆悉無乏。汝之所載咸可棄之。免汝前行為重所滯。是時商主聞此語已。謂商眾曰。汝等人眾咸聞所言。前路之中飲食等物既不乏少。何用齎持分外之物困於車馬。商主及伴皆非智人。便以所持棄之而去。行第一日至於日沒。唯有曠野不逢人煙。四顧杳然無所取給。飲食既乏悉受飢渴。忍苦終夜強復前進。於第二日又行至夜。但在曠野餘無所覩。商眾共議前所逢者。思其相貌定知是鬼。我等無智便信彼言。妖妄惑人以致如是。至第三日人馬俱乏悉不能進。相顧無語待死而住。彼一商主隔日而進。亦逢是人相迎而來。乃問言曰。前路之中還有飲食所須物不。彼人同前一妄說。飲食所須皆不乏少。何用所持重滯車馬。是物可棄汝宜知之。後一商主智慧聰明。凡所施為必先思慮。素知此路有大曠野艱嶮之處。度其地里嶮難非遙。又察是人顏貌不常行李龕惡。或恐妖妄不可信之。與諸商人議論而進。至第三日忽於路次見前商主及眾商人飢乏而住。顧問所以果是亦逢醜惡之人妖妄所悞。商眾共議即以所持飲食之分。均分相濟。令彼商眾同度艱嶮。大王。彼一商主。以愚癡故信彼妖妄。致於嶮路受大苦惱。大王。以愚癡故自執斷見。必於長夜受大苦惱。

爾時大王聞此語已。告尊者言。勿復引喻我心不迴。所以者何。恐彼國人謂我無定。正句大王常作是語。實無有人及無化生亦無後世。今日翻為迦葉所化。是故我今不易前見。

爾時迦葉又告王言。昔有二人薄有財賄結伴經營。錢物雖殊有利相報。結契已定擇日方行。不日之間便達他國。彼地多麻價賤可販。二人議畢出錢收買。如法裝結擔負而行。言到他邦有利即貨。前至別國見兜羅綿得利倍多。可以迴麻作兜羅綿。一人有智。尋易其麻買兜羅綿。一人無智謂同伴言。我不易麻為兜羅綿。何以故。以此麻擔用功裝結遠負而至。是故我實不能易也。二人即日各負貨物。相次前進又至一國。彼國多絲復倍綿利。彼有智者便貨其綿再易為絲。一無智者又說前言。不能易麻更求絲利。二人持貨再復前行。至一國中正帛至賤。比於絲利倍數轉多。其有智者見利倍多。便易其絲為於正帛。一無智者由惜其麻。自遠持來不肯迴易。二人負貨又復前行。至一國中唯有坑冶。正帛甚貴銀價至微。易帛為銀有百倍利。一有智者賣帛買銀期

利百倍。時無智者由謂此麻未得厚價惜而不易。彼一智者又聞人言。某國出金絕無有銀。即呼伴云可往彼國。不經時序達彼國中。時有智者便易其銀還買黃金。買得金已看翫歡喜。私自計云。我昔離家錢物至寡。初始買麻已忻厚利。不期至此獲得黃金。世之貴重不過於此。將至家鄉足以致富。即呼伴言。歲月只賒可共還國。隨其所得濟彼尊親。時負麻人謂同伴言。我本買麻比望厚利。及其至此利轉輕微。君今欲迴豈敢相滯。亦且擔負相逐而歸。或遇價高隨處貨賣。議畢已擇日舊路而歸。去國匪遙宗親得信。家人共出郊外相迎。忻喜非常各還所止。獲金之家父母妻兒問得何利家主報言。得金可富。乃至宗親亦可給濟。彼負麻者家人亦問。自爾經營當獲何利。是人報言。唯得此麻更無別物。家人聞已苦惱其心。謂彼人言。似汝經營。我等宗親不免貧賤。大王。彼負麻人執性愚迷。雖覩真金不肯迴易。致令親屬苦惱長時。亦如大王不自覺知執於斷見。長夜受苦後悔難追。王聞此語告尊者言。我意不迴蓋有所以。緣此國人熟知我見。若迴所執國人相議。正句大王常言無人無有後世亦無化生。今日翻為迦葉所化。我定不能受斯恥也。迦葉報言。大王。我念往昔有不律人。畜養群猪求利為活。忽往他處覩糞穢多收拾負之。欲將歸家以飼群豢。不期中路值雨淋漓。穢污滿身心便追悔。大王。彼不律人眾所輕賤。以污身故尚解迴心。王處尊位翻顧浮言。專執其心不捨斷見。

爾時迦葉復言。大王。我前種種巧說譬喻。欲令大王捨於斷見。知有後世及信三寶。大王妄執強對於我。今復為王更說譬喻。汝若信者諦聽諦受善思念之。王言尊者。願為我說。爾時迦葉告大王言。我念往昔有猪名曰大腹。時彼大腹。引以群猪入深山野。於山野中忽逢師子。師子見猪告而言曰。我是獸王汝速避路。大腹報言。令我避路事當不可。要我鬪者必不相違。且止須與待我被甲。時師子言。汝何上族是何名字。敢能如是索我相鬪。所要被甲今隨汝意。時彼大腹。往穢坑中徧塗其身。還師子前言與汝鬪。是時師子報大腹言。我是眾獸中王。常以麋鹿等獸而為食噉。或劣弱者尚棄不食。況汝不淨穢污之身。若與汝鬪實染污我。爾時師子即為大腹。宣說偈言。

汝本不淨身 今復加臭穢

汝意求鬪者 我即墮於汝

迦葉尊者報大王言。王之所見。由如彼猪與師子鬪。我如師子先墮於汝。時正句王聞尊者迦葉說是語已。深心慚悔謂迦葉言。尊者。我從初聞日月喻時早已信伏。但為欲聞尊者智慧辯才故。以是言激引宣說。唯願尊者。察我誠心知我信伏。誓願歸依迦葉尊者。迦葉報言。勿歸依我。我歸依處謂佛法僧。汝當歸依。王復告言。依尊者教歸佛法僧受近事戒。從今已去誓不殺不盜不婬不妄復不飲酒。終於身命持佛淨戒。

爾時大王受化導已。誠心向佛受三自歸。永奉五戒。與婆羅門長者等。歡喜踊躍禮拜而退。

