

曰隨意共去我不負心即乘其馬漸至得又尸羅城

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十三 禮三

詭詐上居反宗嗣下音毆遊上音糊口上音軌俱水反幽繫下陟反遑音閃反瑜羊反于挺特

頂反牧牛目上音竊索犬上俱反城闐下音扈從上音

去聲均野炎上俱反推鍾上直反闌喧於上音田下以慢

下半反莫乞蓋下音匿反力窺覷下音傾跡反挂音

期款下管反苦覷反許救返巡旬上反七踰下音羊于反

邊疆下音貧窶其主反指搗下許反躑頓致上音猜

疑才上反七舉與音余正要心上音城隍下音翻

翻二音推下上土反鷄鳥上尺反舐啄上時反只

卓音懾之反業城隅下音蹶音僉議上七反怨讎

上音音寬妹妙上反尺態他代怨隙下丘反廐音

十六末

根本說一切有部雜事二十三 禮三

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十四 禮四

唐三藏法師義淨奉 制譯

攝頌在前

尔時猛光王在得又尸羅婬女之舍見增養來問言卿何為來即答以事具答王曰我且歡樂待七日滿當可共去日既滿已往石杵

山自駕其象象遂大吼去斯不遠有解相人聞象鳴聲作如是語我聽象鳴知其意趣日行百驛還至南海飲水充虛增養聞說遂即共王同乘其象隨路而去至一陶家有坏瓦

器象便脚踏瓦師見憂增養曰有如此人依地而活王遂心疑作如是念增養此言見譏

於我唯我一人依國地活斯言何義後當憶念默然而去復於行路見鵲鴝鳥當道生知象脚踏碎鳥見悲鳴增養見已便作是語此

不應作致有憂悲王復生念此言還是見譏

於我行婬女舍是不應行後當重憶尋路而去復於路邊在一樹下乘象而過於樹枝上

有一黑虵縱身垂下欲蜚於王增養見已便即拔刀斬為數段落地宛轉增養曰此不應作而強作之王復生念此言還是見譏於我已經三度後當憶念復於他日象乃速行不肯緩去方欲至城增養白王前有相師作如是語象行百驛還向南海飲水充虛看此急行定不肯住當抱樹枝縱身而下王與增養抱枝而下詣一園中任象走去王語增養卿今可去竊報安樂云我今至在芳園中即行具告彼聞告已歡悅無極時王媿耻不向大門即便於一水窻欲入宮內時有二女不識是王遂相告曰我聞大王已至一去我意思量於此窻入王聞其語便作是念我令增養竊告夫人彼乃隨情遍語城邑遂於別日情懷不忍告增養曰汝於我處頻作數種無益惡言而譏誚我豈我一人受用大地汝於某處作如是語此諸人等受用大地以自活命復於某處作如是語此不應作致有憂悲造

媿女舍我不應往復於某處作如是語此不應作而強作之豈我向媿女處是不應作又我與汝在芳園內令汝獨去竊報夫人云我今來停在園內汝便以語遍告城隍是則於我作無利事增養驚懼作如是語靈祇共鑒明察我心實不譏王前於陶家見有坏器象脚踏破陶師見憂我見斯事作如是語此諸人等依地土活中於路次見有小鳥於道上生知象行踏碎鳥遂悲鳴我見斯事作如是語此於不應行處而生其子後於樹枝見虵下樹欲螫於王我遂斬為數段在地我作是語於不應為處而強作之於斯等事我直說之非譏王也又云令入宮內竊報夫人便將此語遍告城邑者此亦不然我唯獨入竊語夫人豈敢於王作無利事王曰任汝分踈云非是過我於小門欲入城時親見二女作如是說一云王來一云從此道入若不說者彼何得知答曰彼是飛行魅女潛身密聽聞王

禮四

二

語聲此亦非我為無益事王曰汝今無過可自安心勿為怖懼又復我行去後有婆羅門云王不來更立餘者咸須殺却今正是時答曰婆羅門且待先殺飛行惡人王曰彼何能殺答曰我作方計殺除望得王曰除惡為善時此城中有大臣子先閉明呪增養詣彼問

曰飛行魅女殘害生靈如何設計得令除盡答言阿父我能擒得即便斬取死人之手變作盪鉢羅花付人令賣報言汝可持此詣市中賣若以錢來買者即不須與如其笑者錄取其名并記形狀其人一一依教而作於此城中錄笑者名得五百人王聞是已報增養

曰有此多人如何能殺答曰我解方便王不須憂王曰隨汝自作遂於城邊料理一處令使淨潔宣告令王今欲作無遮大會求請天神汝諸姊妹咸可來集女聞王命意欲求財悉皆聚集雖無名字亦為貪來便有五百餘人彼大臣子皆以呪索禁縛使任增養令人

持刀搃殺王曰此妖雖殄尚有諸婆羅門即令遍請我造無量不善之業已殺五百飛行魅女仁等為欲救濟我故日日應來一處受食彼聞歡喜皆悉來受王勅門人曰諸有受食婆羅門眾汝宜好數來報我知門人敬諾王又告曰汝等城邑諸人宜作上食供養婆

羅門時婆羅門為貪好食便受王請皆來集會食罷欲出門人數之搃有八萬便即白王數滿八萬王聞思忖如何一時能殺多命遂令一一婆羅門正噉食時屠人持刀背後而立告言若聞我道取酪聲汝等一時齊斬其首如是教已彼依言作乃至悉斬其首

時王既殺眾婆羅門已即於其夜夢見地震六字聲空出六字聲復有八夢地震六字者謂六無我鄙心若空出六字者謂諸誰平今彼我云何八夢所謂一者見白檀香泥遍體塗拭二者見赤栴檀香水澆灑其身三者見頭上火然四者見兩腋下垂大毒蛇五者見

二鯉魚舐其兩足六者見二白鶴飛空而來
七者見大黑山當面而來八者見白鷗鳥頭
上遺糞是時彼王既作如斯衆多夢已即大
驚怖遍身毛豎作如是念豈緣此事王位有
虧身命損失便召解夢婆羅門至而告彼彼
作是念王此好夢我當說惡若言好者更增

高慢長其惡見餘婆羅門更見誅戮作是念
已共爲籌議報言大王此非善夢王言爲說
當有何報答曰此夢表王國位將虧身當殞
殺王聞是已生大憂惱

尔時彼王復作是念頗有方便令我身存王
位不失耶我今宜可詣尊者迦多演那處請

禮四

四

問吉凶豈非與我爲惡非乎既至彼已頭頂
禮足在一面坐以夢具白尊者答言大王頗
於餘處問此事耶答言聖者於餘亦問於何
人邊問答曰於婆羅門處彼何所記王即以
彼所說具白尊者答曰大王彼等常受欲樂
欣願生夫餘何所識王之所夢是其善瑞不

須驚怖不由此故失位身亡所以者何如王
所聞地有六聲是何先兆如是應知即是於
王共相警誡令王改惡從善昔有六王非法
化世身壞命終墮於地獄此最初王在地獄
中受大極苦而說頌曰即是初六字
六萬六千歲 地獄中燒煮 現受大極苦

未知其了時

其第二王亦說頌曰即是第二無字

無有苦邊際 了日終不知 我類共同然

此由前惡業

其第三王亦說頌曰即是第三我字

我所得衣食 或理或非理 餘人食受樂

令我獨遭殃

其第四王亦說頌曰即是第四鄙字

鄙哉我形命 有物不能捨 飲食不惠人

令身無利益

其第五王亦說頌曰即是第五心字

心常欺誑我 鎮被愚癡牽 地獄受苦時

禮四

五

無人肯相代

其第六王亦說頌曰即是第六若字

若我生人趣 常修於衆善 由其福業力

必得上生天

故此六聲彰彼先業又復大王空中六聲是

誰先兆如是應知王住宅內有大竹竿於中

多有微細虫食軟者皆盡遺餘堅韃諸虫不

樂恐命不全共說此頌以告宅主即是最初

諸字

諸軟處皆食 唯有韃皮存 願王知不樂

更別安餘者

王去舊竹別安新者遂令多虫而得存活又

復大王王有掌馬人名曰近親先瞎一目彼

於日日在鳥巢中打破卵子鳥見子死心生

怨恨悉皆嗚叫而說此頌即是第二誰字

誰復能相為 刺人令眼瞎 不殺我子孫

除解心憂惱

王當遮止勿使更然

又復大王於王園中有遊戲池水先平滿多

有魚鼈蝦蟇所居有一白鷺鳥常食其魚令

池乾無水鳥見是事遂生嗟歎而說頌曰即

是第三平字

平地水恒滿 多有諸魚鼈 取食以充軀

今時水皆盡

王今宜可以水添之驅鳥令去

又復大王王此國中有一大山名曰可畏有

雄象母象並悉生盲唯有一子恒為供侍為

父母故出外求食遇見雌象相隨而去漸為

誘誑將至園所遂便波縛憶念父母悲憂內

疚不食水草而說頌曰即是第四今字

今父母孤獨 生盲無引導 處在深山中

無食誰看養

王今宜可令放彼象得與父母共為歡樂又

復大王王住宅中有被縛鹿既離昔群心生

憂惱而說頌曰即是第五彼字

彼群皆受樂 水草任情遊 唯我受拘繫

禮四

六

晝夜獨懷憂

王宜解放任往山林

又復大王於王宅中有鵝被繫仰瞻空裏見
有群鵝飛騰而去情生憂惱而說頌曰即是
第六我字

我朋皆已去 欲啄盡隨情 我身何罪業

被繫無聊生

王起悲心亦宜解放

又復大王夢見八事是何先兆者如見白梅
檀香泥遍體塗拭者有勝方國王送大白毯
來奉大王今至半路經七日後必當來至此
為先兆

又見赤梅檀香水澆灑身者有健陀羅國王
送赤毛寶毯來奉大王今至半路經七日後
亦當屈此此為先兆
又見頭上火然者有槃那國王送上金髮來
奉大王在路而來經七日後亦來至此此為
先兆

又見兩腋下垂大毒蛇者有支那國王送二
寶劍來奉大王隨路而行七日當至此為先兆
又見二鯉魚舐兩足者有師子洲國王送一
雙寶履來奉大王尋路而來七日當至此為
先兆

又見二白鵝飛空而來者有吐火羅國王送

禮四

七

二駿馬來奉大王尋路而來七日當至此為
先兆

又見大黑山當面而來者有羯陵伽國王送
大象王二頭來奉大王尋路而來七日當至
此為先兆

又見白鷗鳥頭上遺糞者牛護之母安樂夫

人此為先兆王自當知然王不應於婆羅門
處更起惡心時猛光王聞是語已歡喜踊躍
如死重蘇深生信仰禮足而去還至宮中如
尊者教皆悉奉行別安大竹遮掌馬人枯竭
池中添水令滿放象并鹿及披繫鵝滿七日
已如所記事皆悉到來王見是已更於尊者

極生敬重作如是念但我宮中所有吉祥皆是聖者福力所致我今且以初得大毯奉持供養後以王位奉禪尊者即告使者曰可持此毯將奉尊者迦多演那彼便將去奉授尊者次告安樂夫人及星光妃牛護太子增養大臣曰仁等當知今此諸國所有大王咸持

國信來獻於我汝等愛者隨意當取時安樂夫人即取金鬘星光少妃取赤毛寶毯牛護太子取其二馬增養便取二劍大臣取其寶履唯餘寶象王自取之時猛光王他獻五寶皆共分訖便往尊者處禮雙足已在一面坐白言大德慈造弘深事難具說謹持國位奉

獻尊者唯願慈悲哀憐納受尊者報曰世尊有教遮諸苾芻不受王位王曰若如是者當受半國荅曰此亦不聽王曰若作國主是佛所遮受用五欲理應無損我悉奉施荅曰大王所有諸欲佛皆不許王曰此不應者所有受用及上受用供身資具幸當為受隨情而

用荅言大王待我白佛王言任意請佛

尔時佛在室羅伐城逝多林住是時大師無不知見遂作是念假令迦多演那於諸受用及上受用自無所須然為未來諸苾芻故應可受取如是念已起世俗心諸佛常法若起世俗心時乃至蛄蟻亦知佛意若作出世心

禮四

八

時聲聞獨覺尚不能了何論畜類于時世尊為斯事故遙知迦多演那意趣遂起世俗心即令迦多演那天耳天眼彼此聞見是時尊者即白言世尊苾芻得取受用之物及上受用不佛言為欲哀愍未來世中諸苾芻故又令施主福報增故是故我今聽為四方僧伽得取受用之物及上受用非是別人此中受用者謂是村田上受用者謂是牛羊等于時尊者請世尊已白猛光王曰世尊已許為四方僧伽得取受用及上受用為欲哀愍未來世中諸苾芻故又令施主福報增故時王即為尊者遂造大寺四事供養悉皆充足莊田

牛畜施四方僧佛告諸苾芻我今最初許鄔波索迦為諸聲聞四方僧眾施其飯食謂是鷲峯山摩揭陁主影勝大王為首又我最初許鄔波索迦為諸聲聞四方僧眾施其卧具謂是室

羅伐城給孤長者為首又我最初許鄔波索迦為諸聲聞四方僧眾造毗訶羅謂是婆羅宛斯善賢長者為首

内攝前頌曰

猛光一切施 影勝施飯初 卧具謂給孤

善賢造僧寺

礼四

九

尔時猛光王曾於宮内與安樂夫人一處夜食王性愛酪夫人持一酪椀在王前立當時其星光被妙寶毯簷前而毯過色内微猶如電光照王夫人悉皆明了夫人見光便大驚惟問言大王此何明照為是電光為是燈燄答言此非電光亦非燈焰然是星光披其寶

毯從此而過是彼光明王曰如斯寶毯汝棄不取乃取金鬘誠無識鑒豈我宮中無金鬘也誰言外方女能知物好惡答言大王斯何得有如此智慧豈非王教取寶毯耶王曰是彼自取非我所教王及夫人因相輕忽便致瞋忿遂持酪椀擲王頭上王先闔額因被椀傷便自手摩云我頭破血流腦出今時定死生路無由命未斷來且先殺却便勅增養曰汝今宜可殺此安樂無用婦人增養聞已便作是念王極於此深生愛念由懷忿恨忽作此言不應造次即斷其命待瞋定後更觀意趣方殺不難屏處且安勿令王見作是念已曰言如是我當即殺遂便藏舉王既忿息問增養曰安樂夫人今在何處答言大王奉勅令殺我順王言已斷其命王曰斯為異事亦當殺我及以星光牛護太子并一大臣汝自灌頂為大國主彼於我所作輕慢事且為誠勳後更平章豈合因斯即行刑戮增養曰王

聽譬喻諸有智者因譬喻言得開其事

內惣攝頌曰

文鳩死赤體 三種難不應 觀無厭不眠

惣收其七頌

第一內子攝頌曰

林內文鳩死 樹下獼猴云 此世他世中

四盲闇應識

大王於往昔時有一名山泉流清此果木敷

榮於大樹頭有二鳩鳥為巢而住便採好果

填滿其巢報雌鳩曰賢首此中貯果不應輒

食且求餘物權自充軀若遇風雨飲食難得

方可共噉答曰善事遂遭風日之所吹暴果

禮四

十

遂乾枯巢中欠少雄鳩問曰我先語汝果不

應食待風雨時方可食噉因何汝遂獨食果

耶答言我不食果問曰我先以果填滿此巢

今既欠少不食何去答曰我亦不知何緣欠

失二鳩皆云不食兩諍遂致紛紜時彼雄鳩

觜啄雌頂因此而亡雄鳩在傍看果而住忽

屬天雨果復盈巢雄鳩念曰今還巢滿明非
彼食便就雌鳩為戲謝曰

可愛彩鳩宜速起 巢中欠果非汝食

今看少處滿如前 汝今恕我斯憊咎

時有諸天空中見已而說頌曰

汝共好文鳩 樂在山林處 愚癡無智慧

殺後空憂惱

是時增養復說二頌

如彼愚癡鳩 無辜殺同類 不知形命盡

戲謝苦生憂 大王亦同彼 無辜瞋所愛

已遭加刑戮 徒自生憂惱

更說譬喻王當曉之又復大王昔有長者時

屆秋天擔黃豆子詣田欲種置於樹下向迴

轉處樹上獼猴下來偷種把得一掬還上樹

顛緣樹上時遂遺一粒便放滿掬尋樹而下

覓一黃豆長者見之即以杖打因此命終時

有樹神見說頌曰

如彼癡獼猴 棄把求一粒 由斯被他打

禮四

土

痛苦至身亡

王前遣我已殺夫人為小瞋心便云大利今求重見其可得乎王告增養曰因何一語便殺夫人荅曰王豈不聞

大師無有二 所出唯一言 決定不參差 王言亦如是

王曰我情闇亂令殺夫人汝即隨言豈成道理增養曰王豈不聞世有二闇即以須荅

大王今應識 世有二種闇 一謂是生盲 二者不知法 此世及後生 復有二種闇 一謂罪惡見 二者壞尸羅

第二內子攝頌曰

赤體空無用 杵曰唯應一 患害起疑心

輕賤事須漸

王語增養曰汝殺安樂夫人我今赤體

荅曰王豈不聞世間有三赤體不為好相云何為三

河無水赤體 國無王亦然 女人夫婿亡

所向無歸趣

王曰汝殺夫人遂令宮內唯見空虛荅曰王豈不聞世間更有三種空虛云何為三 鈍馬道行遲 設食無兼味 家中有姪女

是三種空虛

王曰彼好夫人於五欲樂全未受用汝遂殺

却荅曰王豈不聞世有三事亦不被受用云何為三

賣炭人好衣 浣衣者鞋履 女在王宮內 無受用應知

大王非直此三更有三種不被受用云何為三 幽澗春花發 少女守真心 夫主遠征行

無用終朝夕

王曰汝便造次殺却夫人罪合杵曰荅曰王豈不聞更有餘人合當杵曰

木匠不善祭 衣工用長線 御者不觀車 此三當杵曰

大王非直此三合當杵曰更有三種云何為三

禮四

十一

使者更遣使 遣作令他作 少女愛猖狂 此三應杵曰

大王非直此三更有餘三合當杵曰云何為三 放牧於田內 剃髮居林藪 常在於婦家

此三應杵曰 王曰我出一語汝便殺夫人誠哉太苦荅曰

王豈不聞世間更有一語為定乃有三種云 何為三 王但出一語 女人一出嫁 聖者一現身

此三唯有一 王曰汝今自造患害得我一語遂殺夫人荅 曰王豈不聞世間有三自造患害云何為三

力弱者著甲 無伴有多財 年衰畜少婦 此三當自害

王曰我今疑汝別有異心如何一道遂殺夫 人荅曰王豈不聞世有三人見時令他起疑

云何為三 見淺智人修上行 見勇健者無瘡痕

見衰老女說廉貞 此三能使他疑惑 王曰汝極輕賤我如何造次殺却夫人荅曰

王豈不聞世有三事被他輕賤云何為三 無事多言語 身著垢弊衣 不請赴他家

此三被人賤 王曰汝欲漸漸長我怨家殺愛夫人更有何 物荅曰王豈不聞更有三種事須漸漸云何

為三 食魚須漸漸 登山亦復然 大事不卒成 此三須漸進

第三內子攝頌曰 三種愚癡人 離間有三別 下品應車裂 奸詐事應知

王曰如是愚人如何殺我所愛夫人荅曰王 豈不聞世間亦有三愚癡相云何為三 委付不相知 供承急性者 造次便相捨

此謂三愚相 王曰汝是離間我之親友殺却夫人荅言王

見淺智人修上行 見勇健者無瘡痕

見衰老女說廉貞 此三能使他疑惑

王曰汝極輕賤我如何造次殺却夫人荅曰

豈不聞世間亦有三種離間云何為三
知友不親近 或復太親密 非時從乞求
三種當離間

王曰汝是下品人殺我夫人荅曰王豈不聞
更有三種下品之人云何為三
於他物起貪 自財生愛著 見他苦心悅

斯為下品人

王曰汝合車裂殺我夫人荅曰王豈不聞更
有三種合車裂死云何為三
性拙造機關 盡不知彩色 壯兒無巧便
此三皆合死

王曰汝大奸詐殺我夫人荅曰王豈不聞更

有三種奸詐之物云何為三
女人三度嫁 出家復還俗 網鳥脫籠飛
此三解奸詐

第四內子攝頌曰

難得為他事 孤獨事多虛 相違合重打
失云行無益

王曰難得夫人汝今殺却荅曰王豈不聞世
間更有四種難得云何為四
兔頭難得角 龜背難得毛 姪女難一夫
巧兒難實語

王曰汝為他事殺我夫人荅曰王豈不聞更
有四種為他人事云何為四

禮四

十四

為他受寄物 作保及證人 為行無路糧

愚人作斯事

王曰汝殺夫人令我孤獨荅曰王豈不聞更
有四種孤獨之事云何為四
生時唯獨來 死時唯獨去 遭苦唯獨受
輪迴唯獨行

王曰汝之所作虛多實少殺我夫人荅曰王
豈不聞更有四種虛多實少云何為四
貧苦行他乞 魚子及棗花 秋日起重雲
此虛多實少

王曰汝所作事深是相違殺我夫人荅曰王
豈不聞更有四種相違之事云何為四

光影及明闇 晝夜善惡法 此四於世間
常是相違事

王曰汝合重打殺我夫人答曰王豈不聞更
有四種合打之事云何為四

帛打先光澤 驢打即能行 婦打依隨墻
敲打即便鳴

王曰殺我夫人汝可失去答曰王豈不聞更
有四種失去之事云何為四

風起塵驚去 衆響失歌聲 承事無用人
德處行違逆

王曰汝行不合事殺我夫人答曰王豈不聞
更有四種不合之事云何為四

禮四

十五

國王為妄語 醫人患霍亂 沙門起瞋心
智者事迷愚

王曰汝為無益殺我夫人答曰王豈不聞更
有四種無益之事云何為四

無益日下燈 大海中降雨 飽食更重食
承事無事人

第五內子攝頌曰

不應事不觀 不善合驅却 驚怖不歡捨
渴憶難思憂

王曰汝作不應事殺我夫人答曰王豈不聞
更有四種不應為事云何為四

不請強教授 他睡為說法 不應求強求

共壯兒相撲

王曰汝不堪觀殺我夫人答曰我雖不堪觀
更有四種可觀之事云何為四

勇士戰可觀 可觀呪除毒 親會食可觀
可觀能講義

王曰汝殺夫人是不善事答曰王豈不聞更

有四種不善之事云何為四

在家不勤務 出家有貪欲 國主不壽量
大德為瞋恚

王曰殺我夫人汝合驅却答曰王豈不聞更
有四種合驅之事云何為四

御者令車傾 不解量牛力 牝牛多聲乳

婦父住親家

王曰殺我夫人見汝驚怖答曰王豈不聞更有四種不應怖而怖云何為四

鷓鴣與鶴鴿 白鷗及蒼鴈 如斯四種鳥

恒常有怖心

王曰我無夫人情不歡樂云何汝殺答曰王

豈不聞更有四種不樂之事云何為四

狢猴不樂村 魚鼈非石山 盜賊非禪室

狂夫獸已妻

王曰汝合棄捨殺我夫人答曰王豈不聞更

有四種合棄之事云何為四

為家棄一人 為村一家棄 為國棄一村

禮四

十六

為身捨大地

王曰汝殺夫人我之渴憶無滿足期答曰王

豈不聞更有四種不知足云何為四

火無足草期 及姪他婦女 渴時掬中飲

飲他須難足

王曰汝殺我夫人是難思量事答曰王豈不

聞更有四種難思之事云何為四

國王瞋難知 途中忽遇賊 家中女婦闖

難恩施物來

王曰汝殺夫人是可憂傷答曰王豈不聞更

有四種可憂傷事云何為四

老耄帶姪情 惡婦被夫遣 姪女年衰朽

出家有瞋恚 如斯四種事 皆悉可傷悲

第六內子攝頌曰

無獸可愛事 不共戲奪財 不共爭惡心

無依伴不信

王曰安樂夫人我觀無獸汝便殺却答曰王

豈不聞更有五種無獸之事云何為五

國主及象王 名山與大海 卅尊身相好

觀時無有獸

王曰夫人可愛汝遂殺之答曰王豈不聞更

有五種可愛之事云何為五

美貌出名家 溫柔不為惡 婦德皆圓滿

斯人真何愛

禮四

十七

王曰不應與汝共為戲樂殺我夫人荅曰王豈不聞更有五種不可共戲云何為五

小兒及毒蛇 閻豎偏生子 隨宜無識者 此不應共戲

王曰殺却夫人即是奪我財物荅曰王豈不聞更有五種奪人財物云何為五

舞樂與醫人 賊及於典獄 王家出入者 此五奪人財

王曰殺我夫人汝今不堪共為爭競荅曰王豈不聞更有六種不共爭競云何為六

大富及極貧 下賤極高貴 極遠及極近 此六不應爭

王曰汝有惡心殺我夫人荅曰王豈不聞更有六種惡心之人云何為六

雖見不相看 遠逆不親附 好說他過咎 望報與他財 雖施還擬索 是惡心相狀

王曰汝殺夫人我無依怙荅曰王豈不聞更有七種無依怙事云何為七

老病憎惡王 老家長惡口 不開於法律 重病無醫療 不依尊者教 是七無依怙

王曰汝殺夫人不中為伴荅曰王豈不聞更有七種不中為伴云何為七

調戲人樂兒 博奕與姪女 耽酒賊黃門 此七不為伴

王曰汝殺夫人不中委信荅曰王豈不聞更有七種是難委信云何為七

深水齊至咽 狢猴及象馬 黑地頭髮豎 面感少髭鬚 於斯七事邊 應知難委信

弟七內子攝頌曰 不睡及不欲 九惱無悲心 十惡十相違

十力夫人現 王曰汝殺夫人我不能睡荅曰王豈不聞世間更有八事令人無睡云何為八

熱病瘦病及咳嗽 貧病思事極懷瞋 心有驚怖被賊牽 如斯八事令無睡

王曰汝殺夫人我不欲汝荅曰王豈不聞更

禮四

六

有八種不可欲事云何為八
病老死飢儉 愛別怨家會 遭電國破云
八事人不欲

王曰汝於我處大為憂惱殺却夫人答曰王
豈不聞世有九種憂惱之事如此等事現在
前時當須含忍云何為九

若愛我怨家 或憎我善友 及憎我已身

已作現當作 九事若現前 當須自開解

勿復王嫌恨 自惱惱他人

王曰汝無悲心殺我夫人答曰王豈不聞世
有十種無悲之類云何為十

屠牛屠羊及雞猪 捕鳥捕魚獵諸獸

置兔作賊為魁膾 斯之十惡無悲心

王曰汝是憐惡人殺我夫人答曰王豈不聞
人有十惡云何為十

惡聲惡口無羞耻 背親棄恩無有悲

強賊竊盜食難供 常作邪言是為十

王曰汝作相違事是不可信殺我夫人答曰

王豈不聞更有十種相違之事是不可信云
何為十

所謂日月火 水童女婦人 苾芻婆羅門
露形者人糞

此中日相違者冬時近下然不極熱春時極
遠然能毒熱月相違者若初少時人皆拜禮

礼心

十九

及其圓大無有禮者火相違者如有熱病更

須火炙又如炙磨火炙方妻水相違者如冬

月時池水冰冷人皆不飲井水雖煖然人皆

飲用春陽之月池水温煖人皆共飲井水雖

令人不樂飲此據西方國法論其違順也童女相違者若

未嫁時常憶夫家及其嫁去尋常啼泣而憶

本舍婦女相違者若女少年人皆樂見翻將

衣帔蓋體而行及至年老人不樂見便露頭

面隨路而去苾芻相違者若少年時所食飲

食皆有氣味食已消化然不能得及其年老

所食飲食皆無氣味食不能消然豐供養婆

羅門相違者若小童子年七歲時未有欲意

而後令其受戒五年專修見行及至盛年欲
情興盛而不禁止方縱行非露形相違者如
露形外道若在室中即披衣服及其出外翻
更露形人糞相違者若糞濕時水上浮出及
其乾燥翻更下沉是謂十種相違之事王言
增養如是諸事且不須論我今重問當依實

答以何勢力殺我夫人答言大王我於何處
得有勢力敢害夫人大王當知彼佛世尊如
來應供正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊今有聖者迦多演
那是彼弟子彼佛世尊所有智力無能障礙
爲法輪王成就十力殊勝之處具大智慧轉

大梵輪於四衆中作師子吼此可方名有大
勢力云何爲十

所謂處非處如實而知智力由能成就如是
智力殊勝之處具大智慧轉大梵輪於四衆
中作師子吼是爲初力又於衆生三世業報
若處若事因緣異熟如實而知是第二力又

於靜慮解脫三摩地三摩鉢底煩惱淨處如
實而知是第三力又於衆生所有根性差別
如實而知是第四力又於衆生所有勝解如
實而知是第五力又於種種世界如實而知
是第六力又於一切處遍行如實而知是第
七力又於前生種種生處皆悉憶知所謂一

禮四

三

生二生乃至十生二十三十乃至百生千生
萬生無量萬生成劫壞劫乃至無量成壞悉
皆憶念如是種類如是衆生我所住處某名
某族如是飲食所受苦樂如是受生命有脩
短死此生彼如是方國昔時生處悉皆追憶
如是廣說如實而知是第八力又得清淨天
眼超越人間能觀衆生所有生死形色善惡
族類卑高生善惡趣隨業而往如實而知若
有衆生作身惡行語意惡行謗毀賢聖心生
邪見由此惡業爲因緣故身壞命終生在地
獄若有衆生作身善行語意善行不毀賢聖
心生正見由此善業爲因緣故身壞命終生

在天上如前廣說如實而知是第九力又得諸漏已盡於無漏中得心解脫能自覺了證圓滿法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如前廣說如實而知是第十力

成就此力殊勝之處具大智慧轉大梵輪於四眾中作師子吼大王此是如來有大勢力

餘莫能加是名有力

尔時增養說如是等諸要義已猛光大王默然無答增養念曰王既默然一無言說何用多時共相調誑我今宜可將出夫人即便引現流淚盈目誓首王前敬禮雙足以妙伽陀而陳謝曰

九末

王應於此了無常 展轉相承有家法
王法見惡常舍忍 國大夫人幸當恕
世間妙語王先聞 我因問答即陳說
王力能調大狂象 况此愛婦乖違事
於夫尊重婦德具 始終共聚唯此一
我比為自作沉吟 今此夫人見容恕

尔時王見生大歡喜亦以妙伽陀答增養曰

汝宜如是美妙語 皆是於我生愛心

今賞賜汝曲女城 安樂夫人我容恕

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十四 禮四

陶家挑上音 瓦坏同反 鵲鴿下音 蜚音 緩伴胡

反譏誚下音 螻蛄反 螻蛄反 螻蛄反 螻蛄反 螻蛄反 螻蛄反 螻蛄反 螻蛄反 螻蛄反

反蝦蟇反 蝦蟇反 蝦蟇反 蝦蟇反 蝦蟇反 蝦蟇反 蝦蟇反 蝦蟇反 蝦蟇反 蝦蟇反

反誠勛反 誠勛反 誠勛反 誠勛反 誠勛反 誠勛反 誠勛反 誠勛反 誠勛反 誠勛反

反清泚反 清泚反 清泚反 清泚反 清泚反 清泚反 清泚反 清泚反 清泚反 清泚反

反雌鳩反 雌鳩反 雌鳩反 雌鳩反 雌鳩反 雌鳩反 雌鳩反 雌鳩反 雌鳩反 雌鳩反

反相撲反 相撲反 相撲反 相撲反 相撲反 相撲反 相撲反 相撲反 相撲反 相撲反

反老耄反 老耄反 老耄反 老耄反 老耄反 老耄反 老耄反 老耄反 老耄反 老耄反

反閻豎反 閻豎反 閻豎反 閻豎反 閻豎反 閻豎反 閻豎反 閻豎反 閻豎反 閻豎反

反咳嗽反 咳嗽反 咳嗽反 咳嗽反 咳嗽反 咳嗽反 咳嗽反 咳嗽反 咳嗽反 咳嗽反

反蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反

反豎兔反 豎兔反 豎兔反 豎兔反 豎兔反 豎兔反 豎兔反 豎兔反 豎兔反 豎兔反

反魅膾反 魅膾反 魅膾反 魅膾反 魅膾反 魅膾反 魅膾反 魅膾反 魅膾反 魅膾反

反憐惡反 憐惡反 憐惡反 憐惡反 憐惡反 憐惡反 憐惡反 憐惡反 憐惡反 憐惡反

反蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反 蘇奏反