WA 7
83
20

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83

ガラス使用

淨教房　眞如藏

諸經要集卷第二十　　楹七

大唐西明寺沙門釋道世玄惲撰

雜要部第二十（此有十三緣）

帝室圖書之印

述意緣　怨苦緣
八苦緣　虫寓緣
五辛緣　噓氣緣
便利緣　護淨緣
鳴鐘緣　入衆緣
衰相緣　眠夢緣
雜行緣

四庫全書

述意緣第一

夫神理無聲因言詞以寫意言詞無迹緣文

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

字以圖音故字爲言蹄言爲理筌音義合符
不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖迹繁
翰墨而理契乎神但以經論浩博具録難周
記傳紛綸事有廣略所以導達群方開示後
學設教緣迹煥然備悉訓俗事源鬱爾咸在
搜檢條章討撮樞要緝綴翰墨具列前篇其
餘雜務汲引濟俗現可行者疏之於後冀令
昏昧漸除法燈遐照也

怨苦緣第二

如中阿含經云尒時世尊告諸比丘衆生無
始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於
意云何若此大地一切草木以四指量斬以
爲籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌
數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無
始生死長夜輪轉不知苦之本際
佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於
恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生
象中飲其母乳無量無數或生駝馬牛驢諸
禽獸類飲其母乳其數無量汝等長夜棄於
塚間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生餓
鬼髓血流出亦復如是佛告諸比丘汝等長
夜輪轉生死所出身血甚多無數過於恒水
及四大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭
尾四足其血無量或受馬駝驢牛禽獸類等

斷截耳鼻頭足四體其血無量或身壞命終
棄於冢間膿血流出其數無量或墮地獄畜
生餓鬼身壞命終其流血出亦復如是或長
夜輪轉生死喪失父母兄弟姉妹宗親知識
或喪失錢財爲之流淚甚多無量過四大海
水佛告諸比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當
作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其
趣無量或見諸衆生受諸苦惱當作是念我
昔長夜輪轉生死以來亦曾受如是之苦其
數無量或見諸衆生而生恐怖衣毛爲竪當
作是念我等過去必曾殺生爲傷害者爲惡
知識於無始生死長夜輪轉不知苦之本際

或見諸衆生愛念歡喜者當作是念如是過
去世時必爲我等父母兄弟姉妹妻子親屬
師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛
繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸
比丘當如是學精勤方便斷除諸大莫令增
長尒時世尊即說偈言

一人一劫中　積聚其身骨　常積不腐壞
如毘富羅山　若諸聖弟子　正智見眞諦
此苦及苦因　離苦得寂滅　修習八道跡
正向般涅槃　極至於七有　天人來往生
盡一切諸結　究竟於苦邊

佛告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

苦之本際無有一處不生不死者如是長夜
無始生死不知苦之本際亦無有一處無父
母兄弟妻子眷屬宗親師長者譬如大雨滴
泡一生一滅如是衆生無明所蓋愛繫其頸
長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪
澍東西南北無斷絶處如是四方無量國土
劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絶處長
夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭
落地或尾落地或中落地如是無始生死長
夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼又正
法念經云尒時夜摩天王爲諸天衆以要言
之於天人中有十六苦何等十六天人之中

善道所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出
胎苦四者希求食苦五者怨憎會苦六者於
恩愛別離苦七者寒熱苦八者病苦九者他
給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識
苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦
十四者爲他輕毀苦十五者老苦十六者死
苦如是十六人中大苦於人世間乃至命終
及餘衆苦於生死中不可堪忍於有爲中無
有少樂一切無常一切敗壞尒時夜摩天王
以偈頌曰
於人世界中　有陰皆是苦　有生必歸死
有死必有生　若住於中陰　自業受苦惱

長夜遠行苦　此苦不可說　沒於屎尿中
熱氣之所燒　如是住胎苦　不可得具說
常貪於食味　其心常希望　於味變大苦
此苦不可說　心小常希望　於欲不知足
所受諸苦惱　此苦不可說　怨憎不聚會
猶如大火毒　所生諸苦惱　此苦大可說
於恩愛別離　衆生起大苦　大惡難堪忍
此苦不可說　寒熱大苦畏　生無量種苦
生無量種惡　此苦不可說　病苦害人命
病爲死王使　衆生受斯苦　此苦不可說
爲他所策使　常無有自在　衆生受斯苦
此苦不可說　愛毒燒衆生　追求受大苦

次第乃至死　此苦不可說　若近惡知識
衆苦常不斷　當受惡道苦　此苦不可說
要子得衰惱　見則生大苦　出過於地獄
此苦不可說　飢渴自燒身　猶如猛燄火
能壞於身心　此苦不可說　常爲輕賤他
親里及知識　生於憂悲苦　此苦不可說
人爲老所壓　身羸心意劣　傴僂柱杖行
此苦不可說　人爲死所執　從此至他世
是死爲大苦　不可得宣說

八苦緣第三

如五王經云佛爲五王說法云人生在世常有無量衆苦切身今粗爲汝等略說八苦何

謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五恩愛別苦六所求不得苦七怨憎會苦八憂悲苦是爲八苦也何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉團五七日五皰成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母嗽一杯熱食灌其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒氷切身母飽之時迫迮身體痛不可言母飢之時腹中空空亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生之時頭向産門劇如兩

石夾山欲生之時母危父怖生墮草上身體細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不諸人咸言此是大苦

何謂老苦謂父母養育至年長大自用強健擔輕負重不自裁量寒熱失度老年頭白齒落目視瞍聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉減便旋即忘命日促盡言之流涕坐起須人此是苦不荅曰大苦

何謂病苦人有四大和合而成一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身沉重水大不調舉身胖腫火大不

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

調舉身熱蒸風大不調舉身偏強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣燋筋斷鼻坼目不見色耳不聞音不淨流出身卧其上心懷苦惱言趣悲哀六親在側晝夜共看初不休息餚饌美食入口皆苦此是苦不荅曰實是大苦

何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散魂神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家內外在其左右憂悲涕泣痛徹骨髓不能自勝死者去之風逝氣絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流胖脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥啄食肉盡骨乾髑髏異處此是苦不荅言實是大苦

何謂恩愛別苦謂室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡爲人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心肉斷絕杳杳冥冥無有相見之期此是苦不荅言實是大苦

何謂所求不得苦家內錢財散用追趣大官吏民望得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境令長未經幾時貪取民物爲人告言一朝有事檻車立待欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不荅言實是大苦

何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭挾弓持杖恐畏相見會遇狹道相逢張弓澍箭兩刃相向不知勝負是誰當尒之時怖畏無量此是苦不荅曰實是大苦

何謂憂悲苦惱謂人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五十在其酒醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至年十五未知禮儀年過八十志鈍無智耳聾目瞋無有法則復減二十年已九十年過餘有十歲之中多諸憂愁天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天下大霜亦愁天下不熟亦愁家室內外多諸疾病亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未及輸亦愁家人遭官繫閉牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷不辦亦愁室家死云無有財物殯葬亦愁至春種作無有耕牛亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節日共相集聚應當歡樂方共悲啼相向此是苦不荅言實是大苦又金色王經云有一天女向金色王而說偈言

何法名爲苦　所謂貧窮是　何苦最爲重

所謂貧窮苦　死苦與貧窮　二苦等無異
寧當受死苦　不用貧窮生

虫寓緣第四

如禪秘要經云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪婬風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子藏子藏者在生藏下熟藏之上九十九重膜如死豬胞四百四脉從於子藏猶如樹枝布散諸根如盛采囊一千九百節似芭蕉葉八十户虫圍繞周帀一百四脉及以子藏猶如馬腸直至產門如臂釧形圍圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四百四虫一一虫有十二頭十二口人飲水時水精入脉布散諸虫入毗羅虫頂直至產門半月半月出不淨水諸虫各吐猶如敗膿入九十虫口中從十二虫六竅中出如敗絳汁復有諸虫細於秋毫遊戲其中諸男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四肢流注諸腸至生藏下熟藏上肺脾腎脉於其兩邊各有六十四虫各十二頭亦十二口婉綣相著狀如指環盛青色膿如野豬精臭惡叵甚至藏陰處分爲三支二九在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉

中生於風虫細若秋毫似毗蘭多鳥觜諸虫
中生筋色虫（此虫形體似筋連持子藏能動諸脉吸精出入男虫青白女虫紅赤）七萬八千共相纏裹狀如螺環似瞿師羅
鳥眼九十八脉上衝於心乃至頂髻諸男子
等眼觸於色風動心相四百四脉爲風所使
動轉不停八十户虫一時張口眼出諸膿流
注諸脉乃至虫頂諸虫崩動狂無所知觸前
女根男精青白是諸虫淚女精黃赤是諸虫
膿九十八使所熏修法八十户虫地水火風
之所動作
佛告舍利弗若有四衆著慙愧衣服慙愧藥
欲求解脫度世苦者當學此法如飲甘露學

此法者想前子藏乃至女根男子身分大小
諸虫張口竪牙瞋目吐膿以手反之置左膝
端數息令定一千九百九十九過觀此想成
已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭
上令此諸虫衆不淨物先適兩眼耳鼻及口
無處不至見此事已於好女色及好男色乃
至天子天女若眼視之如見癩人那利瘡虫
如地獄箭半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火
熱焰應當諦觀自身他身是欲界一切衆生
身分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不衆生
身根根本種子悉不清淨不可具說但當數
息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師

調御人主免欲淤泥不爲欲水恩愛大河之所漂没婬泆不祥幻色妖鬼之所燒害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬佛告舍利弗汝好受持爲四衆說愼勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

又正法念經云比丘修行者如實見身從頭至足循身觀察彼以聞慧或以天眼見髑髏內自有虫行名曰腦行遊行骨內生於腦中或行或住當食此腦復有諸虫住髑髏中若行若食還食髑髏復有髮虫住於骨外食於髮根以虫瞋故令髮墮落復有耳虫住在耳中食耳中肉以虫瞋故令人耳痛或令耳聾復有鼻虫住在鼻中食鼻中肉以虫瞋故能令其人飲食不美腦涎流下以虫食腦涎是故令人飲食不美復有脂虫生在脂中住於脂中常食人脂以虫瞋故令人頭痛復有續虫生於節間有名身虫住入人牙以虫瞋故令人脉痛猶如針刺復有諸虫名曰食涎住舌根中以虫瞋故令人口燥復有諸虫名曰牙根虫住於牙根以虫瞋故令人牙疼復有諸虫名嘔吐虫以食違故多生嘔吐是故名內修行者循身觀是十種虫住於頭中或以

聞慧或以天眼初觀咽喉有虫名曰食涎齟
嚼食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦
涎合喉中涎虫共食此食以自活命若虫增
長令人嗽病若多食膩或多食垢或食熏食
或食醋食或食冷食虫則增長令人咽喉生
於病疾復以聞慧或以天眼見消唾虫住咽
喉中若人不食如上膩等虫則安隱能消於
唾於十脉中流出美味安隱受樂若人多唾
虫則得病以虫病故則吐冷沫故胸中成病
復以聞慧或以天眼觀於吐虫住人身中住
於十脉流注之處若人食時如是之虫從下
脉中涌身上行至咽喉中即令人吐生於五

種嘔吐一風吐二癊吐三唾吐四雜吐五蠅
吐若虫安隱則於胃口順入腹中復以聞慧
或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽喉中令吐
虫動則便大吐復以聞慧或以天眼見醉味
虫行於舌端乃至令脉於其中間或行或住
微細無足若食美食虫則昏醉增長若食不
美虫則瘦弱若我不食醉虫則病不得安隱
復以聞慧或以天眼見放逸虫住於頂上若
至腦門令人疾病若至頂上令人生瘡若至
咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則不
生復以聞慧或以天眼見六味虫所食嗜味
者我亦貪嗜隨此味虫所不嗜者我亦不便

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

若得熱病虫亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有食味復以聞慧或以天眼見抒氣虫以瞋恚故食腦作孔或咽喉痛或咽喉塞生於死苦此抒氣虫共咽喉中一切諸虫皆悉撩亂生諸痛惱此抒氣虫常爲唾覆其虫短小有面有足復以聞慧或以天眼見憎味虫住於頭下咽喉根中云何此虫爲我病惱或作安隱彼見此虫憎疾諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於餘味或嗜醋味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨虫所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味令虫乾燥以虫瞋故令舌瘡瘡而重或令咽喉即得微病若不

瞋恚咽喉則無如上諸病復以聞慧或以天眼見嗜唾虫其形微細狀如牖塵住一切脉流行趣味住骨髓内或住肉内或髑髏内或在頰内或齒骨内或咽骨中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜唾虫風吹流轉若此虫病若虫疲極住於心中心如蓮華晝則開張無日光故夜則還合心亦如是虫住其中多取境界諸根疲極虫則睡眠人亦睡眠一切衆生悉有睡眠若此睡虫晝日疲極人亦睡眠復以聞慧或以天眼見有腫虫行於身中其身微細隨虫飲血處則有腫起瘡瘡而疼或在面上或在頂上或在咽喉或

在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住
筋中則無病苦復以聞慧或以天眼見十種
虫至於肝肺人則得病何等爲十一名食毛
虫二名孔穴行虫三名禪都摩羅虫四名赤
虫五名食汁虫六名毛燈虫七名瞋血虫八
名食肉虫九名瘖瘖虫十名醋虫此諸虫等
其形微細無足無目行於血中痛癢爲相復
以聞慧或以天眼見食毛虫若起瞋恚能噉
鬚眉皆令墮落令人癩病若孔穴行虫而起
瞋恚行於血中令身麁澀頭痒無知若禪都
摩羅虫流行血中或在鼻中或在口中令人
口鼻皆悉臭惡若其赤虫而起瞋恚行於血

中能令其人咽喉生瘡若食汁虫而起瞋恚
行於血中令人身體作青瘀瘦或黑或黃瘀
瘦之病若毛燈虫起於瞋恚血中流行則生
病苦瘡癬熱黃疥癩破裂若瞋血虫以瞋恚
故血中流行或作赤病女人赤下身體搔痒
疥瘡膿爛若食肉虫瞋而生病惱頭旋迴轉
於咽喉中口中生瘡下門生瘡若瘖瘖虫血
中流行則生病疾疲頓困極不欲飲食若醋
虫瞋恚亦令其人得如是病復觀十種虫行
於陰中何等爲十一名生瘡虫二名刺虫三
名閉筋虫四名動脉虫五名食皮虫六名動
脂虫七名和集虫八名臭虫九名濕生虫十

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

名熱虫復以聞慧或以天眼見於瘡虫隨有瘡處諸虫圍遶噉食此瘡或於咽喉而生瘡病或見刺虫若生瞋恚令人下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消若人愁惱虫則歡喜嚙人血脉以爲衰惱或下赤血或不消下痢或見閉筋虫行於麁筋或行細筋若覺虫行筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若虫瞋恚人不能食若住筋中而飲人血令人無力若食人肉令人羸瘦或見動脉虫是虫遍行一切脉中其身微細行無障礙若虫住入食脉之中則有病過令身乾燥不喜飲食若虫住水脉之中則有病生令口乾燥若在汗脉令人一切毛孔無汗若在尿脉令人淋病或令精壞或令痛苦若虫瞋恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱垂死或見食皮虫以食過故虫則瞋恚令人面色醜惡或生惡皰或瘙或赤或黃或破或復令其髮爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉爛壞或見動脂虫住在身中脂脉之內若食有過若多睡眠此虫則瞋不消飲食或生疥瘙或生惡腫毛根癭病或得癭病或脉脹或乾瘠或身臭病或食時流汗或見和集虫集二種身一者覺身二者不覺身皮肉血等是名覺身髮爪齒等是名不覺身以食過故虫

則無力人亦無力不能速疾行來往返睡眠
豐曹或多燋渴皮肉骨血髓精損減或見臭
虫住在肉中屎尿之中以食過故虫則瞋恚
身肉屎尿唾涕皆臭鼻中爛膿或眼淚爛臭
隨虫行處皆悉臭穢若衣若敷若食住在齒
中以虫臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有
血垢臭穢身垢亦臭或見濕行虫行背肉中
知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓
則爲糞令入下門復次修行觀者內身循身
觀觀十種虫行於身中一切人身皆從中出
何等爲十一名䘌䘌虫二名啖啖虫三名苗
華虫四名火燄虫五名黑虫六名大食虫七

名睒行虫八名作熱虫九名火虫十名大火
虫此諸虫等住陰黃中復以聞慧或以天眼
見䘌䘌虫以食過故虫則瞋恚食人眼睒令
人眼痒多出眵淚此微細虫若行眼中眼則
多病或令目壞若入睛中眼生白翳其虫赤
色若虫不瞋則無此病或見啖啖虫住在人
身行於陰中陰黃覆身若入骨中令人蒸熱
若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身
則汗出或見苗華虫行住陰中利觜短足身
如火藏不欲食飲隨所行處則大熱爛身肉
增長其身蒸熱若虫順行則無此疾或見火
焰虫住在身中行黃陰中或安不安以食過

故虫則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中
一切熱血生於熱瘡若血若陰行於口中耳
中流出若虫不瞋則無此病或見黑虫住在
身內行於黃中或安不安以食過故虫則瞋
恚令人面皺或生多黶或黑或黃或赤或令
身臭或令雀目或口中生瘡或大小便處生
瘡若虫不瞋則無此病或見大食虫以食過
故則生瞋恚住陰黃中隨食消化若虫不瞋
則無此病或見暖行虫常愛暖食憎於冷食
若我食冷虫則瞋恚口多出水或嚏或睡或
心陰豐曹或身疼強或復多唾或咽喉病若
虫不瞋則無此病或見熱虫住人身中以食

過故病垢增長妨出入息令身麁大或咽喉
塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不受淡食
或見食火虫住在身內行住陰中此虫寒時
則便歡喜熱時瘦弱寒歡喜故人則憶食熱
時火增不欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則
陰發或見大火虫若人性不便而強食之以
食過故虫則瞋恚噉身內虫令人腸痛或脚
手疼隨食虫處則皆疼痛若虫不瞋則無如
上復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以
天眼觀於骨中有十種虫何等為十一名舐
骨虫二名嚙骨虫三名割節虫四名赤口臭
虫五名爛虫六名赤口虫七名頭頭摩虫八

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

名食皮虫九名風刀虫十名刀口虫如此十
虫行於骨中違情損身不可具述復次修行
者内身循身觀復以聞慧或以天眼見十種
虫行於尿中何等為十一名生虫二名針口
虫三名節虫四名無足虫五名散汁虫六名
三燋虫七名破腸虫八名閉塞虫九名善色
虫十名穢門瘡虫其毛可惡住糞穢中此十
種虫若違性瞋故亦損人身備在經文不可
具述復次修行者内身循身觀復以聞慧或
以天眼見十種虫行於髓中有行精虫何等
為十一名毛虫二名黑口虫三名無力虫四
名大痛虫五名煩悶虫六名火虫七名滑虫
八名下流虫九名起身根虫十名憶念歡喜
虫此之十虫若違性瞋故亦損人身具如經
說不可具述

五辛緣第五

如楞伽經云佛言大慧如是一切葱韮蒜臭
穢不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況
諸佛淨土果報酒亦如是又涅槃經云乃至
食葱韮蒜薤亦皆如是當生苦處穢汚不淨
能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨
土果報酒亦如是能障聖道能損善業能生
諸過又雜阿含經云不應食五辛何等為五
一者木葱二者荅葱三者蒜四者興渠五者

蘭葱又梵網經云若佛子不得食五辛大蒜
荅葱慈葱蘭葱興渠是五種不得食又五辛
報應經云七衆等不得食肉葷辛讀誦經論
得罪有病開在伽藍外白衣家服已滿四十
九日香湯澡浴竟然後許讀誦經論不犯又
僧祇十誦五分律等更無餘治開病比丘服
蒜聽七日在一邊小房内不得卧僧床褥衆
大小便處講堂處皆不得到又不得受請及
僧中食不得就佛禮拜得在下風處遥禮七
日滿已澡浴熏衣方得入衆若有患瘡醫教
須香治者佛令先供養佛已然後許塗身還
在屏處一同前法出家性潔尚令作法如是豈順穢俗凡夫輒開食耶

噓氣緣第六

如僧祇律云若在禪坊中噓者不得放恣大
噓若噓來時當忍以手掩鼻若不可忍者以
手遮鼻而噓勿令涕唾汚比座若上座噓者
應言和南下座噓默然又四分律云時世尊
噓諸比丘呪願言長壽時有居士噓及禮拜
比丘佛令比丘呪願言長壽又僧祇律云佛
言若急下風來當制若不可忍者當向下座
不得在前縱氣若氣來不可忍者當下道在
下風放之又毗尼母經云氣有二種一者上
氣二者下氣上氣欲出時莫當人張口令出
要迴面向無人處張口令出若下氣欲出時

不聽衆中出要作方便出外至無人處令出
然後來入衆莫使衆譏嫌汚賤入塔時不應
放下氣安塔樹下大衆中皆不得令出氣師
前大德上座前亦不得放下風出聲若腹中
有病急者應出外去莫令人生汚賤心

便利緣第七

如優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小行者
五百身墮拔波地獄經二十小劫常遣肘手
抱此大小便處臭穢之地乃至黃泉又毗尼
母經云諸比丘住處房前閑處小便汚地臭
氣皆不可行佛聞之告諸比丘從今已去不
聽諸比丘僧伽藍處處小行當聚一屏猥處

若瓦瓶若木筩埋地中小行已以物蓋頭莫
令有臭氣若上廁去時應先取籌草至戶前
三彈指作聲若人非人令得覺知若無籌不
得壁上拭不得廁板梁杙上拭不得用石不
得青草土塊軟木皮軟葉寄木皆不得用所
應用者木竹等作籌度量法極長者一搩手
短者四指已用者不得振令汚淨者不得著
淨籌中是名上廁用籌法上廁有二處一者
起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切
如起止處無異廁户前著淨瓶水復應著一
小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊
小瓶不得直用僧大瓶水令汚是名上廁用

水法塔前衆僧前和尚阿闍黎前不得張口
大涕唾著地若欲涕唾者當屏猥處莫令人
惡賤是涕唾法又三千威儀中云若不洗大
小便比丘得突吉羅罪亦不得淨僧坐具上
坐及禮三寶設禮無福德又至舍後上廁有
二十五種事一欲大小便當行時不得道上
爲上座作禮二亦莫受人禮三往時當直低
頭視地四往當三彈指五已有人彈指不得
逼六已上正住彈指乃跪身七正跪中坐八
不得一足前一足却九不得令身倚十斂衣
不得使垂圍中十一不得大咽使面赤十二
當直視前不得顧聽十三不得汚壁十四不

得低頭視圍中十五不得視陰十六不得以
手持陰十七不得草畫地十八不得持草畫
壁作字十九用水不得大費二十不得汚濺
二十一用水不得使前手著後手二十二用
土當三過二十三當用澡豆二十四得三過
用水二十五設見水草土盡語直日主者若
自手取爲善又僧祇律云大小行已不用水
洗而受用僧坐具床褥得罪又十誦律云不
洗大行處不得坐卧僧卧具上得罪又摩得
勒伽論云不洗大小行處不得禮拜除無水
處若爲非人所瞋水神所瞋或爲服藥等開
不犯又雜譬喻經云有一比丘不彈指來大

小便瀆汚中鬼面上魔鬼大恚欲殺沙門持
戒魔鬼隨逐伺覓其短不能得便（既知此事上廁必須警咳作聲）又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中有
一貧人名曰尼提極貧下賤常客除糞佛知
應度即將阿難往到其所正值尼提擔糞出
城而欲弃之瓶破汚身遥見世尊深生慚愧
不忍見佛佛到其所廣爲說法即生信心欲
得出家佛使阿難將至河中與水洗訖將詣
祇洹佛爲說法得須陀洹尋即出家得阿羅
漢果國人及王聞其出家皆生怨恨云何佛
聽此人出家波斯匿王即往佛所欲破此事
正值尼提在祇洹門大石上坐縫補故衣七

百諸天香華供養王見歡喜請通白佛尼提
比丘身没石中出入自在通白已竟王到佛
所先問此事向者比丘姓字何等佛告王曰
是王國中下賤之人除糞尼提王聞佛語謗
心即除到尼提所執足作禮懺悔辭謝王白
佛言尼提比丘宿作何業受此賤身佛告王
曰昔迦葉佛入涅槃後有一比丘出家自在
秉捉僧事身暫有患懶起出入便利器中使
一弟子擔往弃之然其弟子是須陀洹以是
因緣流浪生死恒爲下賤五百世中爲人除
糞由昔出家持戒功德今得值佛出家得道
以是義故不得房内便利具招前報數見俗

人懈怠不能自運置穢器房中便利令他日
別將弃未來定墮地獄縱得出獄猶作猪狗
蜣蜋廁中穢虫也又佛説除災患經云佛告
阿難乃前世過去迦葉佛時人壽二萬歲佛
事終竟復捨壽命尒時有王名曰善頸供養
舍利起七寶塔高一由延一切衆生然燈燒
香香華繒綵供養禮事時有衆女欲供養塔
便共相率掃除塔地時有狗糞汚穢塔地時
有一女人手撮除弃復有一人見其以手除
地狗糞便唾笑之曰汝手已汚不可復近彼
女逆罵汝弊婬物水洗我手便可復淨佛天
人師敬意無已手除不淨已便澡手遠塔求

願令掃塔地汚穢得除令我世世勞垢消滅
清淨無穢時諸女人掃塔地者今此會中諸
女人是尒時掃地願滅塵勞服甘露味尒時
以手除狗糞女者今奈女是尒時發願不與
汚穢會所生清淨以是福報不因胞胎臭穢
之處每因華生以其尒時發一惡聲罵言婬
女故令受是婬女之名值佛聞法得須陀洹
又雜寶藏經云南天竺法家有一童女必使
早起淨掃庭中門户左右有長者女早起掃
地會值如來於門前過見生歡喜注意看佛
壽命全促即終生天夫生天者法有三念自
思惟言本是何身自知人身今生何處定知

是天昔作何業來生於此知由見佛歡喜善
業得此果報感佛重恩來供養佛佛爲說法
得須陀洹又新婆沙論云昔怛叉尸羅國有
一女人至月光王捨千頭處禮無憂王所起
靈廟見有狗糞在佛座前尋作是思此處清
淨如何狗糞汚穢其中以手捧除香泥塗飾
善業力故令此女人遍體生香如栴檀樹口
中常出青蓮華香若諸衆生由不護淨故因
內煩惱感諸外穢故論頌言

世間諸穢草　能穢汚良田　如是諸貪穢
穢汚諸含識　世間諸穢草　能穢汚良田
如是諸瞋穢　穢汚諸含識

又賢愚經云佛在世時羅閱城邊有一汪水
汚泥不淨多諸糞穢國中人民以屎尿投中
有一大虫其形像虵加有四足於其汪水東
西馳走或沒或出經歷年載常處其中受苦
無量尒時世尊將諸比丘至彼坑所問諸比
丘汝識此虫宿緣行不諸比丘咸皆不知佛
告比丘毗婆尸佛時有衆賈客入海取寶大
獲珍寶平安還到選寶上者用施衆僧規俟
僧食僧受其寶付授摩摩帝於後僧食向盡
乃從其索不與衆僧苦索摩摩帝瞋恚而語
之言汝曹噉屎此寶屬我何緣乃索由其欺
僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻獄身常宛轉

沸屎之中九十一劫乃從獄出今墮此中自從七佛已來皆作其虫至賢劫千佛各各皆尒又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者舍利弗大目犍連設欲食時先觀地獄畜生餓鬼然後方食目連見一餓鬼身如燋柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間皆悉火出呻吟大喚四向馳走求索屎尿以為飲食疲苦終日而不能得即問鬼言汝造何業受如是苦餓鬼荅言有日之夜不須燈燭如來世尊今現在世汝可自問我今飢渴不能荅汝尒時目連尋往佛所具問如來所造業行受如是苦具以上問尒時世尊告目連曰汝今善聽吾為汝說此賢劫中舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計常令僕使壓甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚患渴病良醫處藥教服甘蔗汁病乃可瘥時辟支佛往長者家乞甘蔗汁時彼長者見來歡喜尋勑其婦富那奇我有急緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施辟支佛時婦荅言汝但出去我後自與時夫出已取辟支佛鉢於其屏處小便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上與辟支佛辟支受已尋知非是投弃於地空鉢還歸其後命終墮餓鬼中常為飢渴所見逼切以是業緣受如是苦佛告目連欲知尒時彼

長者婦今富那奇餓鬼是佛說是時諸比丘等捨慳貪緣猒惡生死有得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

護淨緣第八

如十誦律云如何漱口佛言以水著口中三迴轉之是名淨口法又僧祇律云尒時世尊大會說法有比丘口臭在下風而住佛知而故問是比丘何故獨坐荅言世尊制戒不聽嚼木所以口臭恐熏汚人故在下風佛言聽用嚼木極長者六指極短四指已上嚼時當在屏處先淨洗手嚼已水洗弃之嚼時不得咽之若醫言為瘻病須咽者聽若無齒者當用灰鹵土塼礓石草木洗口已食若食上欲行水當淨水先洗手器然後行水若手汚者當以葉承取若口飲時不得沒脣使器著額當拄脣而飲飲時不得盡飲當留少許淘蕩已從口處弃之行水當好護淨器若見沒脣著額者當放置一處以草作識令人知不淨若作非時漿飲亦如前法又僧祇律云比丘晨起應淨洗手不得麁洗五指復不得齊至腋當齊手腕以前令淨不得粗澀洗不得揩令血出當以苣摩草末若灰土澡豆皂莢洗手揩令作聲淨洗手已更相揩者便名不淨

應更洗手比丘食前當護手若摩頭捉衣等更須洗（比丘尚尒白衣亦然）讀經受食等准用行之手淨尚尒何況手殺生命飲血噉肉以汚身口縱欲傳法心亦不淨又四分律云時諸比丘患屋內臭佛言應掃灑若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香又十誦律云時有比丘不嚼楊枝口中氣臭白佛佛言聽嚼楊枝有五利益一口不苦二口不臭三除風四除熱病五除痰癊復有五事利益一除風二除熱三口味四能食五眼明又四分律云不嚼楊枝有五過失一口氣臭二不善別味三熱癊病不消四不引食五眼不明五分律云嚼已應洗弃之以恐虫食死故又三千威儀云用楊枝有五事一斷當如度二破當如法三嚼頭不得過三分四梳齒當中三齒五當汁澡自用刮舌有五事一不得過三反二舌上血出當止三不得大振手汚僧伽梨若足四弃楊枝莫當人道五當著屏處

鳴鍾緣第九

如付法藏經云時有國王名罽賓吒貪虐無道數出征伐勞役人民不知猒足欲王四海戍備邊境親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屏除之然後我等乃當快樂因王病虐以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬

鳴比丘說法緣故生大海中作千頭魚劒輪
迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展
轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢
爲僧維那王即白言今此劒輪聞犍槌音即
便停止於其中間苦痛小息唯願大德垂哀
矜愍若鳴犍槌延令長久羅漢愍念爲長打
之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故
次第相傳長打犍槌至於今日猶故如本
述曰既知經意鳴鍾濟苦兼以集衆即須維
那將欲打鍾斂容合掌發願利生之意因鍾
念善便共受苦畢又增一阿含經云若打鍾
時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鍾聲兼
說偈讚得除五百億劫生死重罪
降伏魔鬼怨　除結盡無餘　露地擊犍槌
比丘聞當集　諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙響音　善當來集此
又雜喻經說偈云
聞鍾卧不起　護塔善神瞋　現在緣果薄
來報受蛇身　所在聞鍾聲　卧者必須起
合掌發善心　賢聖皆歡喜
洪鍾震響覺群迷　聲遍十方無量土
含識群生普聞知　拔除衆生長夜苦
六識常昏終夜苦　無明被覆久迷情
晝夜聞鍾開覺悟　怡神淨刹得神通

入衆緣第十

如四分律云凡欲入衆當具五法一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應知坐起法若見上座不應安坐若見下座不應起立四彼至僧中不爲雜說談世俗事若自說若請他說五若見僧中不可事心不安忍應作默然任之故智度論云佛聖弟子住和合故有二種法一賢聖語二賢聖默今見齋會之處後生前到已得上好之處若見上座老師都不起迎逆遜讓坐處汚法之深寔由年少復見向他貴勝之家或經新喪重孝爲考妣遠忌在會道俗放情歡笑喧亂大衆豈免俗譏高僧之類又三千威儀經云凡欲上床當具七法一詳踞床二不得匍匐上三不使床有聲四不得大拂床有聲五不得大吒歎息思惟世事六不得狗群卧七應以時節早起又地持論云若見衆生當慰問歡顏先語平視和色正念在前若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯染汙起故梁攝論云菩薩若見衆生當歡笑先言然後共語故五分律云不忍辱人有五過失一免惡不忍二後悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道

衰相緣第十一

如分別緣起初法門經云世尊告曰老有五種衰損一者鬚髮衰損以被鬚髮色變壞故二者身相衰損形色膚力皆衰損故三者作業衰損發言氣上喘息愈急身顫掉故住便僂曲以腰脊皆無力故坐即低屈身羸弱故行必拔杖身虛劣故凡所思惟知識愚鈍念惛亂故四者受用衰損於現資具受用劣故於戲樂具一切不能現受用故於諸色根所行境界不能速疾明利而行或不行故五者命根衰損壽量將盡隣近死故遇少厄緣不堪忍故又阿含經云頭白有四因緣一者火多二者憂多三者病多四者種早白人病瘦有四因緣一少食二有憂三多愁四有病未調有四事先不語人一頭白二老三病四死是四事亦不可避亦不可却一切味不過八種一苦二澀三辛四醎五淡六甜七醋八不了了味

眠夢緣第十二

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢荅眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢荅或晝日見或白或黑或男或女夜則夢

見是名先見夢此亦不實云何天人夢若善
如識天人為現善夢令人得善若惡知識者
為現惡夢此即眞實云何想夢者荅此人前
身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪
者現惡夢如菩薩母初欲入母胎時夢見白
象從忉利天下入其右脅此是想夢也若夢
禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢問
夢為善不善無記耶荅亦善不善無記若夢
見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜
婬此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是
無記夢也問曰若尒者應受果報荅曰不受
果報何以故以心業羸弱故不感起是故律

云除夢中不犯又迦延論云云何一切睡眠
相應耶荅曰或睡不眠相應如未眠時身不
軟心不軟身重心重身瞪瞢心瞪瞢身憒心
憒身睡心睡為睡所纏是謂睡不眠相應云
何眠不睡相應荅曰不染汙心眠夢是謂眠
不睡相應云何睡眠相應荅曰染汙心眠夢
是謂睡眠相應云何不睡不眠荅曰除上尒
所事間眠當言善不善無記耶荅曰眠或善
或不善或無記云何為善荅曰善心眠夢云
何不善荅曰不善心眠夢云何無記荅曰除
上爾所事如夢中施與作福持戒守齋如善
心眠時所作福當言餘福迴向是名善云何

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

眠時所作不福當言迴耶荅曰如夢中殺盜等如不善心眠餘不福心迴是名不善云何眠時所作福不福不當言迴荅曰如眠時非福心非不福心迴如無記心眠時所作福非福不當言迴是名無記問夢名何等法荅曰是五蓋中無明蓋也又十誦律云有比丘衆中睡佛言聽水洗頭猶睡不可佛令比丘以五法用水洗他一者憐愍二者不惱他三者睡眠四者頭倚墻壁五者舒脚坐猶睡不止聽以手振若故睡不止佛言聽以掬擲若故睡不止佛聽用禪杖若取禪杖時應生敬心以兩手捉杖放戴頂上若坐睡不止應起看

禅鎮

餘睡者以禪杖築築已還坐若無睡者還以禪杖著本處以坐若故睡不止佛聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮時禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起庠行如鵝行法

雜行緣第十三

如四分律云跋難陀比丘在道行持大圓蓋諸居士遥見謂是王若大臣恐怖避道諦視乃知比丘白佛佛言比丘不應持蓋在道行亦不應懸爲天雨時在寺内樹皮若葉若竹作蓋亦不許捉王大扇若行患熱聽以樹葉雜物作扇時諸比丘患蟲草塵露墮身上佛

言聽作拂若以草樹皮葉或以縷線裁碎繒帛作時有比丘得尾拂佛言聽畜時有年少比丘不解時事數相涉聽用筭子記數又四分律云時諸比丘自作妓若吹唄供養佛言不應尒彼畏慎不敢令白衣作妓供養佛言聽又佛言彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙弥若優婆塞若經營作者應食又薩婆多論云凡出家人市買之法不得下價索他物得突吉羅罪衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益價衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔莫還衆僧亦莫還直又新婆沙論問異生聖者誰有怖耶有作是說異生是怖（異生凡夫）聖者無怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡名畏三怯衆畏四命終畏五惡趣畏又雜寶藏經云佛言此如意珠是摩竭大魚腦中出魚身長二十八萬里此珠名曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見光觸身亦復消毒第二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得瘥第三力者人有無量百千怨家捉此珠者悉得親善諸天一爪甲價直一閻浮提人物又四分律云時諸比丘患蛇入屋未離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒盛棄之若以繩繫置地解放

有鼠入屋作檻盛出棄之患蝎蜈蚣蚰蜒入
屋若以弊物若泥團掃帚盛裹棄之在外解
放若房舍夜患蝙蝠晝患鷲鳥入佛言聽織
作籠踈障若作向櫺子遮時有老病比丘拾
風棄地佛言不應尒聽以器盛若綿拾著中
若風走出應作筒盛若風出筒應作蓋塞隨其
寒暑加以厭食將養之又四分律云時六群比丘誦外
道安置舍宅吉凶符書咒枝節咒剎利呪知
人生死吉凶呪解諸音聲咒佛言不應尒彼
教他彼以活命故佛言皆不應尒
尒時世尊在毗舍離國時諸離奢乘象馬車
乘輦輦捉持刀劒來欲見世尊彼留刀杖在

寺外入內問訊世尊時諸白衣持刀劒來寄
諸比丘藏畏慎不敢受佛言爲檀越堅牢固
藏舉者聽又五百問事云不得口吹經上塵
像塵准之雖非正經然須慎之亦不得燒故
經得重罪如燒父母不知有罪者輕又僧祇
律云然火向有七事無利益一壞眼二壞色
三身羸四衣垢壞五卧具壞六生犯戒緣七
增世俗話又月上女經云維摩詰妻名曰無
垢其妻九月生女名爲月上又佛說離垢施
女經云波斯匿王有女名曰維摩羅達晋言
離垢施厥年十二端正姝妙極有聰慧又轉
女身經云須達長者妻名曰淨日有女名無

垢光頌曰

雜務簡要　捨茲煩染　萬行貞固　六塵方掩
烈烈霜心　昭昭玉臉　如彼瓊林　皎無瑕點

諸經要集卷第二十

楹七

虫寓（下宇字）　嘘氣（上音帝噴一也）　浩博（上胡道反一廣大也）　煥然（上音喚明也）　緝綴（上七入反下之衛反一一連續也）　皰（蒲貝反）　傴僂（上於武反下呂主反）　勹匊（下音鳥一倒懸皃）　腰脬（上音叟下音忙一一）　偃強（上其勿反下渠向反目不明也）　挺直（上他頂反）　杳杳（煙曉反深遠之）　檻車（上胡減反閉也）　挾弓（上胡帖反持也）　社稷（下即）　絳汁（上音降赤色也）　六竅（下苦弔反孔一也）　觜（子委反亦作嘴紫）　摩醯（下呼）　齟嚼（上床楚反下咀一也）　嫕綣（上紆阮反下丘阮反一一美順之皃也）

必二反）　痶瘓（上他典反下土管反風病也又作瘦非）　惙惙（知劣反蜘蛛也）　搔痒（上蘇刀反一爬也下音養與癢同）　疥瘙（下蘇到反一亦疥也）　螵病（上正作瘭疋苗反一疽疥之病）　蠱悶（上都鄧反一惛亂之皃）　淬（側史反一濁也）　眼睫（下音接目一也又阻夾反動目也）　眵淚（上尺之反目汁凝也）　白臀（下一計反目障也）　黶（一檢反）　窟（以主反也勞也）　瞢瞢（下莫鄧反）　舐骨（上神只反）　葱韭（下音九）　蒜薤（上音筭下胡戒反）　茖葷（音華）　葷（許文反）　興渠（五辛之數未詳是何應法師云阿魏是）　嘘（音噴一帝）　屏猥（上音餅下烏回反一隱僻也）　梁栿（下音翼一也）　搋（竹隴反開一也）　褰衣（上去乾反）　突吉羅（上徒骨反此云惡作罪也）　汚濺（下音煎子賤反一洗）　濆汚（上音譖水灑也）　謦咳（上苦頂反下苦愛反）　縫補（上音逢）　蜣蜋（上苦香反）　淘蕩（上音桃一洗）　腋（音亦脅一）　手腕（下烏管反）　罽昵（下尼一反）　瘞

ひ
20
61

癊上音談下於禁反會中水病　戊詩注反邊也邊也　病虐下魚却反疑作瘧寒病也　犍槌上音乾下直追反　遜讓蘇困反恭順也　憒俱妹反心亂皃　手振下直耕反｜觸也　掬擲上正作匊渠六反毛九也　吹唄下正作貝螺｜也　掃幕上蘇到反下之九反　蝙蝠邊福二音　向檽下音靈窻子也　姝妙上昌朱反美也　瞼音檢眼上下皮也

楹七

奉再興　佛說一切經藏

今上皇帝　玉體安穩

東照權現　倍增威光

征夷大將軍左大臣源家光公武運長久

四海泰平　國家豐饒

佛法紹隆　利益無窮

日本武州江戸東叡山

山門三院執行探題前毘沙門堂門跡

大僧正天海願主

寛永十五戊寅暦三月十日

林氏幸宿花溪居士

栞行

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号 WA7-83
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『諸經要集20巻』　請求記号　WA7-83
ガラス使用