WA 7
83
14

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

諸經要集卷第十四　此号七卷　楹一

大唐西明寺沙門釋道世玄惲撰

十惡部第二十三（此有十緣）

殺生緣　偷盜緣　邪婬緣

妄語緣　惡口緣　後五緣在下卷

兩舌緣　綺語緣　慳貪緣

瞋恚緣　邪見緣

殺生緣第一

夫稟形六趣莫不戀戀而貪生受質二儀並皆區區而畏死雖復昇沉萬品愚智千端至於避苦求安此情何異所以驚禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃祈生於區氏漢王去

淨教房　眞如藏

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

餌遂感明珠之酬楊寶施華便致白環之報
乃至沙彌救蟻現壽長生流水濟魚天降珍
寶如此之類寧可具陳豈容縱此無猒供斯
有待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜
悲向盡大地雖廣無處逃藏昊天既高靡從
啓訴是以經云一切畏刀杖無不愛壽命恕
已可爲喻勿殺勿行杖但凡俗顛倒邪見無
明或爲吉凶公私祭祀瞻待賓客營理庖廚
烹宰雜類之身供擬衆人之饍或復年移歲
晚事隙時閑天慘慘以降霜野炎炎而逼燒
於是駕追風之駃馬捧奔電之良鷹劒則巨
闕干將弓則烏號繁弱遂傾諸藪薄罄彼林
叢顛覆巢居剖破窟宅罝羅亘野罘網彌山
或前路微遮左邀右截埃塵漲日煙火衝天
遂使鳥失侶而驚飛獸離群而奔透鴈聞弦
而競落猨抱樹而哀吟莫不臨嶮谷而悲號
對高林而絕叫於是箭非苟發弓不虛彈達
腋洞胷解頭陷腦或復垂綸濁渚散餌清潭
學鈎鯉於河津同射鮒於井谷朱鱗已掛無
復待信之能素質既懸長罷躍舟之瑞霏膾
形軀有枯盤而雨散或復後猒孔熾宜伸薄
伐邊境遄命事資神武雖復賢良帝主尚動
干戈哲后明君猶須征伐所以昇陑之役乃
著高名坰野之師方稱盛德其中或有擁百

萬而橫行提五千而深進碎曹公於尺璧撲
項帝於烏江懸莽首於高臺橫卓屍於都市
並皆英雄一旦威武當時如此之流弗可爲
記莫不積骨成山流血漂海今者王師雷動
掃殄妖逆揚兵擁節候境覘邊既預前驅叨
居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃之間信哉
多噆故刀下叩頭稍下乞命如斯之罪不可
具陳凡是衆生有相侵害爲怨爲隙負命負
身或作短壽之因便招多病之果願從今日
永斷相續心盡未來際爲菩提眷屬不壞良
緣法城等侶矣

又正法念經云何不殺若稻穀黍麥生微
細虫不搗不磨知其有虫護此虫命不轉與
人復不殺生若牛馬駝驢擔負脊脊中生
虫若以漿水洗此瘡時不以草藥斷此虫命
以鳥毛羽洗拭取虫置餘臭爛敗肉之中令
其全命兼護此驢牛恐害其命復護虫命乃
至蟻子若晝若夜不行放逸心不念殺若見
衆生欲食其虫以其所食而貿易之令其得
脫又鼻奈耶律云昔佛在世時舍衛國中有
一婆羅門常供養迦留陀夷羅漢比丘婆羅
門唯有一子長爲娶婦時婆羅門臨終勑子
吾死之後汝看尊者迦留陀夷如我今日莫
使有乏父母亡後子奉父母教還復供養迦

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

留陀夷如父在日等無有異後於異時婆羅門子出行不在囑婦供養是日便有五百群賊中有一賊面首端正婦遥見之遣使喚來便共私通迦留陀夷數往其家婦恐泄門漏泄此事後共此賊方便殺之波斯匿王聞於尊者迦留陀夷爲賊所殺王憶尊者瞋恚懊惱即時便誅婆羅門家并殺左右十八餘家捕五百賊斬截首足擲著壍中比丘見已而白佛言迦留陀夷本造何惡爲婆羅門婦所殺耶佛告比丘迦留陀夷乃往過去作大天祀主有五百人牽其一羊截於四足將詣天祀而共乞願祀主得已即便殺之由殺羊故

墮於地獄受無量苦昔天祀主今迦留陀夷是雖得羅漢餘殃不盡今得此報爾時羊者今婦是也昔五百人截羊足者今日爲王截其手足五百賊是佛告比丘若人殺害所受果報終不朽敗

又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中有一長者名黎耆彌有七男兒皆以婚娶最小兒婦字毗舍離甚有賢智無事不知時黎耆彌以其家業悉皆付之由其賢智波斯匿王敬禮爲妹有時懷妊月滿便生三十二卵其一卵中出一男兒顏貌端正勇健非凡一人之力敵於千夫長爲納婦皆是國中豪賢之女時

毗舍離請佛及僧於舍供養佛爲說法合家
悉得須陀洹果唯最小兒未得道迹乘象出
遊逢輔相子乘車橋上便捉擲著橋下遶中
傷破身體來告其父輔相語子彼人力壯又
是國親難與諍勝當思密報即以七寶作馬
鞭三十二枚純剛作刀著馬鞭中人贈一枚
諸人愛之歡喜納受恒捉在手出入見王國
法見王禮不帶刀輔相見受便白王讒毗舍
離兒年盛力壯一人當千今懷異計謀欲殺
王各作利刀置馬鞭中事審明矣王即索看
果如所言王意謂實皆悉殺竟便以三
十二頭盛著一函封閉印之送與其妹當日

毗舍離請佛及僧就舍供養見王送函謂王
助供即欲開看佛止不聽待僧食竟飲食訖
已佛爲說法無常苦等時毘舍離得阿那含
果佛去之後開函見兒三十二頭由斷欲愛
不至懊惱但作是言痛哉悲矣人生有死不
得長久驅馳五道何苦乃爾三十二兒婦家
親族聞此事理懊惱唱言大王無道枉殺善
人共集兵馬欲往報讎王時恐怖走向佛所
諸人引軍圍遶祇洹阿難見王殺毗舍離三
十二子婦家親族欲爲報讎合掌問佛有何
因緣三十二兒爲王所殺佛告阿難乃往過
去三十二人盜他一牛共牽將到一老母舍

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

欲共殺之老母歡喜爲辦殺具臨下刀時牛跪乞命諸人意盛遂爾殺之牛死誓言汝今殺我我將來世終不放汝死已共食老母食飽歡喜之言由來安客未如今日佛告阿難爾時牛者波斯匿王是盜牛人者今毗舍離是由殺牛三十二子是時老母者今毗舍離是故五百世中常爲所殺老母歡喜五百世中常爲作母兒被殺時極懷懊惱今值我故得阿那含果婦家親族聞佛所說慧心便息各作是言此人自種今受其報由殺一牛今尚如是何況多也波斯匿王是我之王云何懷怨而欲殺害即投王前求哀懺悔王亦釋然不問其罪阿難白佛復修何福豪貴勇健值佛得道佛告阿難乃往過去迦葉佛時有一老母合集衆香以油和之欲往塗塔塗塔路中逢值三十二人因而勸之共往塗塔塗竟發願所生之處尊榮富貴恒爲母子值佛得道從是已來五百世中生恒尊貴常爲母子今值佛故各得道迹正報頌曰

戲笑殺他命　悲號入地獄
灌注連相續　奔刀赴火燄
億載苦萬端　臭穢與烊銅
習報頌曰　傷心不可録
殺生入四趣　受苦三塗畢　得生人道中

短命多憂疾　疫病嬰艱苦　壽短常沉沒
若有智黠人　殺心寧放逸

偷盜緣第二

夫稟形六趣莫不貪欲爲源受質二儀並皆戀財爲本雖復人畜兩殊然慳惜無二故臨財苟得非謂哲人見利忘義匪成君子且錢財玉帛是外所依旛花繒物是內供養理應省己貧窘隨喜他富豈以自貧貪奪他財所以調達取花遂便退落憍梵損粟反受牛身迦葉乞餅被俗譏呵比丘嗅香池神雅責是知偷盜之愆寧非大罪所以朝飡無寄夜寢無依鳥栖鹿宿赤露攣瘘傍路安眠循鄽求食遂使母逐鷓鴣而南去子隨胡馬而北歸夫類日影而西奔婦似川流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼淚交駛而散血心鬱怏而聚眉如斯之苦皆由前身不施劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未來果但觀現在因是故勸諸行者常須誡勗勿起盜心乃至遺落不貪何況故偷他物也（此下有五種盜緣）

第一盜佛物者如涅槃經云造立佛寺用珠華鬘供養不問輒取若知不知皆得方便盜罪又鼻柰耶論云若盜佛塔聲聞塔中旛華皆望施主結重罪爲斷彼福故又十誦律云

若盜佛圖物精舍中供養具若有守護主計
犯重罪如十誦偷佛舍利薩婆多論盜佛像
並爲淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子
如是之人雖不語取供養皆不犯罪此謂施主情遍
者不犯局者犯重也若依摩德勒伽論云爲轉賣活命
故盜佛像舍利者犯大重罪其法物者唯佛
可知故四分律下文云時有人盜他經卷佛
言佛語無價准紙墨計滿五錢犯重罪自外
可知
第二盜僧物者如五分律云貸僧物不還計
直犯重罪又觀佛三昧經云盜僧鬘物者過
殺八萬四千父母等罪又寶梁經云寧噉身
肉終不得用三寶物又依方等經云華聚菩
薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能
救又大集經濟龍品云時有諸龍得宿命心
自念過業涕泣雨淚來至佛前各如是言我
憶往昔於佛法中或爲俗人親屬因緣或復
聽法因緣所有信心捨施種種華果飲食共
諸比丘依次而食或有說言我曾噉四方
衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆
僧或復禮拜如是噉噉乃至七佛已來曾作
俗人有信心人爲供養故施諸華果種種飲
食比丘得已迴施於我我得便食由彼業緣
於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煮或

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

飲烊銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜
生身生餓鬼中如是種種備受辛苦佛告諸
龍此之惡業與盜佛物等無差別比五逆業
其罪如半然此罪報難可得脫於賢劫中值
最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅述曰
何故盜用僧物其罪偏重耶答曰隨盜一物
即望十方凡聖上至諸佛下及凡僧隨境無
邊還結無邊罪微塵尚可知數此人罪報不
可測量所以者何爲其施主本捨一毫一粒
擬供十方出家凡聖令其食用日夜修道不
欲供俗是以鳴鍾一響遐邇同食凡聖受用
俱成道業冥資施主得益無邊唯斯福利功

齊法界招善既多獲罪寧少今見愚迷衆生
不簡貴賤不信三寶苟貪福物將用資身或
食噉僧食受用華果或騎僧雜畜將僧奴隨
逐或借貸僧物經久不還見僧憂索反加淩
毀或倚官形勢伺求僧過如是等損具列難
盡靜思此咎豈不痛心今惜不與者非是慳
惜不慧爲慈愍白衣慮受來苦若當與者非
直損俗亦罪及知事未來生處同受其殃故
佛本行經云一念之惡能開五不善門一惡
能燒人善根二從惡更生惡三爲聖人所呵
四退失道果五死入惡道既知不易誡爲大
誡後時取受省已用之

第三盜互用物者如寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同僧物常住招提互有所諮若用僧物修治佛塔者依法取僧和合得用不和合者勸俗人修治若佛塔有物乃至一錢已上以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得賀寶供養以如來塔物無人作價也又十誦律云佛聽僧坊佛圖畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用又僧祇律云供養佛物華多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣無盡財中又五百問事口訣云佛旛多者欲作餘佛事用者得若施主不

許者不得又四分律云供養佛塔食治塔人得食又善見論云佛前獻佛飯食侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食又罪福決疑經云初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受師教亦招前報若生人間九百萬歲墮下賤處何以故佛物無人能評價故若泛爾齋家及在僧寺二時常食獻佛聖僧食不局入佛僧者不須收贖唱餘食後一切得食若情標施食定入佛僧不通白衣者應贖已取食也或施主本擬作釋迦改作彌陀本作大品改充涅槃

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

本作僧房改供僧食本施二衆改入一衆本
擬十方迴入現前本擬大衆迴入別人本擬
衆僧迴入白衣皆違反施主計錢多少滿五
成重減五得蘭故四分律云許此處乃與彼
處皆犯罪也斷罪輕重者仍量前施意准此之文檢校佛
像有餘彩色不得作菩薩聖僧等形以師徒
位別故不得互用乃可作餘莊嚴具還將供
養佛不犯若施主情通一鋪佛像任意莊嚴
種種道俗凡聖形像諸雜供養名華草木山
池鳥獸不局佛像者通作無罪故五百問事
云用佛彩色作鳥獸形得罪除在佛前為供
養故不犯數聞邊方道俗不閑戒律雖有好
心經營三寶任已凡情互用三寶物乃至齋
上聖僧錢或將自入或入常住僧或作佛像
或壁上畫迦葉阿難等形並不合用得罪具
如上受請篇說問曰今時齋上有佛錢未審
此錢入何等用答曰若施主本心定入造像
還如前互用文斷只得造佛不得別用若如
今時齋家凡僧食後通出佛僧錢知施主不
別標局者任將買香沽油造旛營造佛堂種
種供佛受用並得但不得入經僧別人用上
來略述並依經律文斷不是人情若不依法
反結無知不學之罪自外不盡者具如僧尼
十卷律鈔廣說故知檢校三寶事重不輕自

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

非明解戒律深信因果謹慎用心怖怕業道常勤作意不護人情如是之人始堪作綱維知事自外不合作也

又寶梁經云佛告迦葉我聽二種比丘得營衆事何等爲二一能淨持戒二畏於後世喻如金剛復有二種何等爲二一識知業報二有諸慚愧及以悔心復有二種何等爲二一阿羅漢二能修八背捨者如是二種比丘我聽營事自無瘡疣能護他人意以此事難故語迦葉於佛法中種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有阿蘭若或有樂住山林或有樂近聚落清淨持戒或有能離四抳或有勤修多聞或有辯說諸法或有善持戒律或有善持毗尼儀式或有遊諸城邑聚落爲人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善取如是諸人心想故經云彼營事比丘應當分別常住僧物不得與招提僧物招提僧物不得與常住僧（此二種物不得互用）常住僧物招提僧物不應與佛物共雜（佛物亦不得與二物雜）若常住僧物多而招提僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲僧和合者應以常住僧物分與招提僧若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧若招提僧物多者營事比丘應集行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所

須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧
時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧
物招提僧物我今持用修治佛塔若僧不和
合營事比丘應勸化在家人求索財物修治
佛塔若佛物多者不得分與常住招提僧何
以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至
一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於
此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔中寧
令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何
以故如來塔物無人能與作價者又佛無所
須故如是營事人者三寶之物不應令雜以
自雜用得大苦報若受一勘若過一勘以侵

三寶物故又寶梁經云佛言營事比丘若生
瞋心於持戒大德人所以自在故驅令役使
故墮地獄若得為人作奴僕為主苦役人所
鞭打又營事比丘以自在故更作重制過僧
常限謫罰比丘非時令作以此不善根故墮
於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘挖
其身其身熾然如大火聚又營事比丘於持
戒有大德所以重事怖之以瞋心語故生地
獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘
其舌一一釘中出大火燄又營事比丘數得
僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困
苦與或少與或不與或有與者或不與者以

此不善根故有纖惡餓鬼常食糞丸此人命終當生其中於百千歲常不得食或時食變爲糞屎或作膿血是故迦葉營事比丘寧自噉身肉終不雜用三寶之物作衣鉢飲食

第四盜凡物者如善見論云爲他別人乃至三寶守護財物若謹愼掌護堅鎖藏庫而賊從孔中窟中竊取或逼迫取非守物人能禁限者但望本主結罪皆不合徵若主掌懈慢不勤守護爲賊所偷者掌物人償之以望守護主結罪故十誦律云遠處受他寄物在道損破若好心捉破者不應償惡心捉破者須償若借他物不問好心惡心若破一切須償

又十誦律云賊偷物來或好心施或因他逐恐怖故施得取以成物主故但莫從賊乞自與者得取已染壞色著有主識認取者應還

又摩德勒伽論云若狂人自持物施不知父母親眷者得取若父母可知不自手與者不得取又十誦律云若取他虎殘肉者犯小罪由不斷望故若取師子殘者不犯由斷望故

又薩婆多論云盜一切鳥獸殘者得小罪（今時俗世多有俗人毀壞他屋竊取其貯粟胡桃果子等此犯罪出四分律云若與

想取已有想取糞掃想取暫用想取親友意想取等皆不犯其親友者依律要具七法始名親友一難作能作二難與能與三難忍能

忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七
貧賤不輕如是七法人能行者是親善友取
而不犯也又增一阿含經云佛告比丘若人
作賊偷盜他物爲主所執縛送付王治其盜
罪王即遣人閉著牢獄或截手足或刖耳鼻
或剥其皮或抽其筋或取倒懸或時鋸解或
以火炙或則湯煮或以生革轉絡其頭或復
烊銅而灌其身或以長橛而刺其髖或使惡
象而以蹈殺或開其腹抽腸貯草或時反縛
打惡聲鼓將詣市所標下斬首或復節節肢
解其形或以刀破或時箭射如是種種苦切
殺之以此偷盜惡業因緣命終之後生地獄

中猛火燒身鎔銅灌口鑊湯鑪炭刀山劒樹
糖灰糞屎磨摩碓擣受如是等種種諸苦酸
楚毒害痛不能稱計百千萬歲脫出無期地
獄畢生畜生中象馬牛羊駝驢犬等經百
千歲以償他力畜生罪畢生餓鬼中飢渴苦
惱不可具言初不聞有漿水之名經百千歲
受如是苦惡道罪畢出生人中若生人中得
二種報一者貧窮衣不蓋形食不充口二者
常爲王賊火水及以惡賊劫奪又正法念經
云何名盜若人思惟欲令種種穀麥我獨成
就令世間人五穀不登常作如是不善思惟
復於異時衆生薄福田苗不收如是惡人見

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

世飢饉心生歡喜如我所念於市糶賣曲心巧僞量諸穀麥誑惑於人究竟成業若心思惟名爲思業若作誑時名爲誑業作誑業已名究竟業

第五盜遺物者如正法念經云若見道邊遺落之物若金若銀及餘財寶取已唱令此是誰物若有人言此是我物當問其相實者當還若無人認七日持行日日唱之若無主認以此寶物付王大臣州郡令長若王大臣州郡令長見福德人不取此物後當護持佛法衆僧是名不盜又僧祇律云若見遺衣物者當唱令令人認之無主認者懸著高顯處令

人見若言是我物應問言汝物何處失答相應者與若無識者應停至三月已若塔園中得四方僧用若貴價物者謂金銀瓔珞不得露現唱令得寶人應得即作塔用僧園中得者亦然故成實論云伏藏取用審諦數看有何相貌然後舉之來認時相應者對衆多人與不得扉處還教受三歸語言佛不制戒者汝眼看不得若無人來認者停至三年如前處當界用之若治塔得寶藏者即作塔用僧地亦然故成實論云伏藏取用無罪佛在世時給孤長者是聖人亦取此物故知無罪又自然得物不名劫盜又僧祇律云入聚落中有遺落物不得取與比丘者即

是施主聚落中風吹衣不得作糞掃想取若
曠路無人處得取又五分律云若舉衣經十
二年不還者集僧評價作四方僧用若彼後
還以僧物償不受者善
正報頌曰
劫盜供他用　泥犁獨自沉　獲鳥金剛觜
啄腦擘其心　灌口以銅汁　碎身鐵棒砧
怕懼周惶走　還投刀劒林
習報頌曰
劫盜所獲報　地獄被銷融　罪畢生人道
飢貧以自終　共財被他制　何殊下賤中
寄言懷操者　當須自固窮

夫婬聲敗德智者之所不行欲相迷神聖人
之所皆離是以周幽喪國信褒姒之慾晉獻
亡家實麗姬之罪獨角山上不悟騎頸之著
期在廟堂寧悟焚身之痛皆為欲界衆生不
修觀解繫地煩惱不能斷伏且地水火風誰
為宰主身受心法本性皆空薄皮厚皮周旋
不淨生藏熟藏穢惡誰論常欲牽人墮三惡
道是以菩薩大士恒修觀行臭處流溢遍身
皆滿六塵怨賊每相觸惱五陰旃陀羅難可
親近凡夫顛倒縱此貪迷妄見妖姿封著華
態皓齒丹脣長眉高髻弄影遶迴增妍美艷

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

所以洛川解珮能稅駕於陳王漢曲弄珠遂留情於交甫巫山臺上託雲雨以去來舒姑水側寄泉流而還往遂使飯然香之氣逈襲韓壽之衣彈琴之曲懸領相如之意或因薦枕而成親或藉掛冠而爲密豈知形如聚沫質似浮雲內外俱空須臾散滅舉身不淨遍體無常方弃溝渠以充螻蟻凡是衆生有此邪行乖梵天道障菩提業爲四趣因感三塗果是知三有之本寔由婬業六趣之報特因愛染以潤業偏重故墜制不爲也（此下有四種緣）

第一呵欲多苦者如涅槃經偈云

若常愁苦　愁遂增多　如人喜眠　眠則滋多

貪婬嗜酒亦復如是

又正法念經偈云

如火益乾薪　增長火熾然　如是愛樂者
愛火轉增長　薪火雖熾然　人皆能捨離
愛火燒世間　纏綿不可捨

又智度論偈云

世人愚惑　貪著五欲　至死不捨　爲之後世
受無量苦　譬如愚人　貪著好果　上樹食之
不肯時下　人伐其樹　樹傾乃墮　身手毀壞
痛苦而死　得時樂少　失時苦多　如蜜塗刀
舐者貪甜　不知傷舌　後受大苦

又成實論偈云

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

貪欲實苦　凡夫顛倒　妄生樂想　智者見苦
見苦則斷　愛欲無厭　如飲鹹水　轉增其渴
以增渴故　何得有樂　譬如狗齩　血塗枯骨
增涎唾合　想謂有美　貪欲亦爾　於無味中
邪倒力故　謂爲受味　故知色欲　苦實樂虛
要無貪求　方名眞樂

第二觀婬女不淨者但惟諸女外假容儀內
懷臭穢迷人著相不覺虛誑唯大智者能知
可惡也又禪秘要經云長老目連得羅漢道
本婦將從盛服莊嚴欲壞目連目連爾時爲
說偈言

汝身骨連立　皮肉相纏裹　不淨內充滿
無一是好物　九孔常流出　囊盛屎尿
如鬼無所宜　汝身如行厠　何足以自貴
薄皮以自覆　若人知汝身　智者所弃遠
如人避屎坑　如人捨厠去　一切皆遠離
凡夫所貪愛　如我所惡獸　華香以瓔珞
集諸穢惡物　汝身自莊嚴　汝身不淨聚
汝脅肋著脊　如莊嚴厠舍　愚人以爲好
不淨如屎篋　如椽依梁棟　五藏在腹內
飾以珠瓔珞　汝身如糞舍　愚夫所貪寶
始終不可著　外好如畫瓶　若人欲涤空
一切諸欲毒　汝欲來燒我　如蛾自投火
我今已滅盡　五欲已遠離

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

魔網已壞裂　我心如虛空　一切無所著
正使天欲來　不能染我心
又增一阿含經云寧以火燒鐵錐而烙于眼
不以視色興起亂想又正法念經云女人之
性心多嫉妒以是因緣女人死後多生餓鬼趣
中雖有美言心如毒害強知虛詐能惑世間
第三女人難親可猒者如優填王經偈云
女人最爲惡　難與爲因緣　恩愛一縛著
牽人入罪門
非直牽人入三惡道　天中退落　亦由女惑
又正法念經偈云
天中大繫縛　無過於女色　女人縛諸天
將至三惡道
又智度論云菩薩觀欲種種不淨於諸衰中
女衰最重火刀雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶
可暫近女人慳妒瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可
親近故佛說偈云
寧以赤鐵宛轉眼中　不以散心　邪視女色
舍笑作姿　憍慢著慚　迴面瞬眼　美言妬瞋
行步妖穢　以惑於人　婬羅彌網　人皆投身
坐卧行立　迴眄巧媚　薄智愚人　爲之心醉
執劒向敵　是猶可勝　女賊害人　是不可禁
毒蛇舍毒　猶可手捉　女情惑人　是不可觸
又增一經偈云

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

莫與女交通　亦莫共言語　有能遠離者
則離於八難
又薩遮尼乾子經尼乾子謂偈云
自妻不生足　好婬他婦女　是人無慚愧
受苦常無樂　現在未來世　受苦及打縛
捨身生地獄　受苦常無樂
又雜譬喻經云佛在世時有一婆羅門生兩
頭女女皆端正乃故懸金九十日內募索有
能呵我女醜者便當與金竟無募者將至佛
所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛
言此女實好而佛言惡有何不好佛言人眼
不視色是爲好眼耳鼻舌亦爾身不著細滑

是爲好身手不盜他財是爲好手今觀此女
眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細滑手喜盜財
如此之者皆不好也又佛般泥洹經云佛告
柰女好邪婬者有五自妨一名聲不好二王
法所疾三懷異多疑四死入地獄五地獄罪
竟受畜生形皆罪所致能自滅心不邪婬者
有五增福一多人稱譽二不畏縣官三身得
安隱四死上天生五從意清淨得泥洹道
第四女人姦僞者如舊雜譬喻經云昔有大
姓家子端正以金作女像語父母言有女似
此者兒乃當取時他國有女貌亦端正亦作
金色男白父母言有男似此乃當嫁之父母

各聞便遠娉合時國王舉鏡自照謂群臣曰
天下顏貌有如我不諸臣答曰臣聞彼國有
男端正無比則遣使請之使至告之王欲見
賢者則嚴車進去已自念王以我明達故來
相呼則還取書而見婦與姦悵然懷憾
爲之結氣顏色衰醜臣見如此謂行道消瘦
馬廐安之夜於廐中見王正大夫人與看馬
兒私通心乃自悟王大夫人尚當如此何況
我婦意解心悅顏色如故則與王相見王曰
何因止外三日答曰臣來有忘還歸取之而
見婦與奴爲姦意忿顏色衰變故住廐中三
日昨見正夫人來與養馬兒私通夫人乃爾
何況餘人意解顏色復故王言我婦尚爾何
況凡女兩人俱捨便入山中剃髮作沙門思
惟女人不可從事精進不懈俱得辟支佛道
又舊雜譬喻經云昔有婦人生一女端正無
比年始三歲國王取視呼道人相後堪爲夫
人不道人報王此女有夫王後得之王言我
當牢藏豈可復得便呼鵲來汝處在何鵲白
王言我止大山半腹有樹人畜不歷下有洄
水船所不行王言我以此女寄汝將養便撮
持去日日從王取飯與女如是久後上有一
聚卒爲水漂去有一樹奇逐水下流有一男
子得抱持樹墮洄水中不得去洄有蒲桃樹

涌出住倚山崎男子尋之得上鵠樹與女私
通女便藏之鵠覺女身重左右求得男子舉
撮弃之如事白王王曰前道人善巧相人也
師曰人有宿對非力所制逢對則可畜生亦
然又舊雜譬喻經云昔有國王護持女急正
夫人語太子曰我爲汝母生來不見國中欲
一迴出汝可白王如是至三太子白王王則
聽可太子自爲御車群臣於路奉迎設拜夫
人出手開帳令人得見太子見女人而如是
便詐腹痛而還夫人言曰我無相甚矣太子
自念我母尚當如此何況餘乎夜便委國捨
去入山遊觀時道邊有樹下有泉水太子上

樹逢見梵志獨行入水池浴出已飯食作術
吐出一壺壺中有女與屏處室梵志將卧女
人復吐出一壺壺中有男復與共卧卧已吞
壺須臾之頃梵志起已復内婦著壺中吞已
杖持而去太子歸國白王請梵志及諸臣下
作三人食持著一邊梵志既至言我獨自太
子曰梵志汝當出婦共食梵志不得已出婦
太子語婦汝當出夫共食如是至三不得已
出男共食食已便去王問太子汝何因知之
荅曰我母觀國我爲御車母開帳出手令人
見之我念女人能多樂欲便詐腹痛還入山
中見梵志藏婦腹中如是女人姦不可絶願

大王放赦宮中自在行來王勑後宮其欲行者任從志也師曰天下不可信者女人是也又舊譬喻經云昔有四姓藏婦不使人見婦使青衣人作地突與琢銀兒私通夫後覺婦婦言我生不邪行卿莫妄語夫言吾不信汝當將汝至神樹所立誓婦言甚佳夫持齋七日始入齋室婦密語琢銀兒汝詐作狂亂頭於市逢人抱持牽引弄之夫齋竟便將婦出婦言我不見市卿將我過市琢銀兒便來抱持詐狂卧地婦便嗥呼其夫何為使人抱持我耶夫言此是狂人何須記録夫婦俱到神所叩頭言我生來不作惡但為狂人所抱婦便得活夫默然而慚佛言當知一切女人姦詐如是不可信也又十誦律云佛在舍衛國有一婆羅門生女面貌端正顏色清淨名曰妙光相師占曰是女後當與五百男共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅門有隣比賈客常入海採寶是賈客於樓上遥見是女即生欲心問餘人言是誰女耶答是某甲婆羅門女有取者耶答言無有求者問何故無人求耶答曰此女有一過罪相師占曰是女後當與五百男子共通所以無求者時賈客念言除沙門釋子無入我舍者即往求取女到家未久賈客結伴欲入海中喚守門者

語言我欲入海莫聽男子強入我舍除沙門
釋子此是無過人咎言可爾賈客去後沙門
於舍乞食是女見已語言共我行欲諸比丘
不知白佛佛言此舍必有非梵行汝不應往
此女後得病於夜命終其家人以莊嚴具合
弃死處時有五百群賊於此處行見死女即
生欲心便就行欲是女先語沙門婆羅門共
我行欲以此因緣故墮惡道在彼國北方生
作婬龍名毗摩達多

正報頌曰

邪婬入地獄　登彼刀葉林　熱鐵釘其口
炸銅灌入心　毒龍碎骨髓　金剛鼠食陰

銅柱緣上下　鐵床卧隱深
習報頌曰

昏婬亂情色　受苦無表裏　餘業得人身
自妻恒背已　彼此懷猜忌　孰肯順情旨
稍有性靈人　寧得無慙恥

妄語緣第四

惟夫稟形人世逢斯穢濁之時受質僞身恒
在虛詐之境所以妄想虛構惑倒交懷違心
背理出語皆虛誑惑前人令他妄解致使萬
苦爭纏百憂撥萃種種虛妄之因感得輕賤之
報地獄重苦更加湯炭迷法亂眞寔由妄語
也如正法念經偈言

妄語言說者　惱一切衆生　彼常如黑暗
有命亦同死　語刀自割舌　云何舌不墮
若妄語言說　則失實功德　若人妄說語
口中有毒蛇　刀在口中住　燄火口中然
口中毒是毒　地上毒非毒　口毒割衆生
命終墮地獄　若人妄說語　自口中出膿
舌則是濁泥　舌亦如熾火　若人妄讒語
彼人速輕賤　爲善人捨離　天則不攝護
常憎嫉他人　與諸衆生惡　方便惱亂他
因是入地獄
又優婆塞戒經偈云
若復有人　樂於妄語　是人現得　惡口惡色
所言雖實　人不信受　衆皆憎惡　不喜見之
是名現世　惡業之報　捨此身已　入於地獄
受大苦楚　飢渴熱惱　是名後世　惡業之報
若得人身　口不具足　所說雖實　人不信受
見者不樂　雖說正法　人不樂聞　是一惡人
因緣力故　一切外物　資生減少
以此證知妄語之人三世受苦又禪秘要經
云若有四衆於佛法中爲利養故貪求無猒
爲好名聞而假僞作惡實不坐禪身口放逸
行放逸行實貪利養故自言坐禪如是比丘
犯偷蘭遮過時不說自不改悔經須臾間即
犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比

立是人中賊羅刹甩膾必墮惡道犯大重罪
若比丘比丘尼實不見自骨自言見自骨乃
至阿那般那是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼
神等此惡人輩是魔波旬種爲妄語故自說
言我得不淨觀乃至頂法此妄語人命終之
後疾於電雨必定當墮阿鼻地獄壽命一劫
從地獄出墮餓鬼中八千歲時噉熱鐵丸從
餓鬼出墮畜生中身恒負重死復剥皮經五
百身還生人中聾盲瘖瘂癃殘百病以爲衣
服如是經苦不可具說
又正法念經偈云
甘露及毒藥　皆在人舌中　甘露謂實語

妄語則爲毒　若人須甘露
若人須毒者　彼人妄語說
妄語則決定　若人妄語說
妄語不自利　亦不益他人
云何妄語說　若自他不樂
死墮火刀上　得如是苦惱
唯能殺一身　妄語惡業者
又佛說須賴經云佛言夫妄言者爲自欺身
亦欺他人妄言者令人身臭心口無信念其
心惱妄言者令其口臭令其身色天神所弃
妄言者亡失一切諸善根本於已愚冥迷失
善路妄言者一切惡本斷絕善行閉居之本

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

又正法念經閻羅王責跣罪人說偈云
實語得安樂　實語得涅槃　妄語生苦果
今來在此受　若不捨妄語　則得一切苦
實語不須買　易得而不難　實非異國來
非從異人求　何故捨實語　喜樂妄語說
妄語言說者　是地獄因緣　因緣前已作
唱喚何所益　妄語第一火　尚能燒大海
況燒妄語人　猶如燒草木　若人捨實語
而作妄言說　如是癡惡人　弃寶而取石
若人不自愛　而愛於地獄　自身妄語火
此處自燒身　實語甚易得　莊嚴一切人
捨實語妄語　癡故到此處

又智度論說偈云
實語第一戒　實語昇天梯　實語小如大
妄語入地獄

又薩婆多論云不妄語者若說法議論傳語一切是非莫自稱爲是常令推寄有本則無過也不爾斧在口中又十誦律云若語高姓人云是下賤若語兩眼人云是一眼並得妄語又語一眼人汝是瞎眼人並得輕惱他罪

正報頌曰
妄語誑人巧　地獄受罪拙　焰鋸解其形
熱鐵耕其舌　灌之以烊銅　壓之以剛鐵
悲痛碎骨髓　呻吟常嗚咽

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

習報頌曰

妄語入三塗　三塗罪已決　餘業生人道
被謗常憂結　還爲他所誑　恨心如火熱
智者勿尤人　驗果因須滅

惡口緣第五

凡夫毒熾恚火常然逢緣起障觸境生瞋所
以發言一怒衝口燒心損害前人痛於刀割
乖菩薩之善心違如來之慈訓故業報差別
經偈云

麁言解惱人　好發他陰私　剛強難調伏
生焰口餓鬼

又智度論云或有餓鬼先世惡口好以麁語
加彼衆生衆生憎惡見之如讎以此罪故墮
餓鬼中又法句經云雖爲沙門不攝身口麁
言惡說多所中傷衆所不愛智者不惜身死
神去輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛賢
聖所不愛惜假令衆生身雖無過不愼口業
亦墮惡道故論云時有一鬼頭似豬頭臭虫
從口出身有金色光明是鬼宿世作比丘惡
口罵詈客比丘身持淨戒故身有光明口有
惡言故虫從口出又增一阿含經云寧以利
劒截割其舌不以惡言麁語墮三惡道又護
口經云過去迦葉如來出現於世敷說法教
化已周於無餘泥洹界而般涅槃後時有

三藏比丘名曰黃頭衆僧告勑一切雜使不
命卿涉俎與諸後學者說諸妙法時三藏比
丘內心輕懱不免僧命便與後學數顯經義
喚授義者曰速前象頭次喚第二者曰馬頭
復喚駱駝頭豬頭羊頭師子頭虎頭如是喚
衆獸之類不可稱數雖授經義不免其罪身
壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量
餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一
身百頭形體極大異類見之皆悉馳走又出
曜經云昔佛在世時尊者滿足詣餓鬼界見
一餓鬼形狀醜陋見者毛豎莫不畏懼身出
熾焰如大火聚口出蛆虫膿血流溢臭氣叵
近或口出火長數十丈或眼耳鼻身體肢節
放諸火焰長數十丈脣口垂倒像如野豬身
體縱廣一由旬地手自抓摑舉聲號哭馳走
東西滿足見問汝作何罪今受此苦餓鬼報
曰吾昔出家戀著房舍慳貪不捨自恃豪族
出言臭惡若見持戒精進比丘輒復罵辱戾
口戾眼或戾是非故受此苦寧以利刀自割
其舌積劫受苦不以一日罵謗精進持戒比
丘尊者若還閻浮提地時以我形狀誡諸比
丘善護口過勿妄出言見持戒者念宣其德
自我受此餓鬼形來數千萬歲常受此苦却
後命終當入地獄說此語已號哭投地如太

山崩天翻地覆斯由口過故使然矣又百緣經云有長者婦懷妊身體臭穢都不可近年滿生兒連骸骨立羸瘦憔悴不可目視又多糞屎塗身而生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不肯捨離父母諸親惡不欲見驅令遠舍使不得近即便在外常食糞穢諸人見已因爲立字名嚫婆羅值佛出家得阿羅漢果由過去世時有佛出世名拘留孫出家爲寺主有諸檀越洗浴衆僧訖復以香油塗身有一羅漢寺主見已瞋恚罵詈汝出家人香油塗身如似人糞塗汝身上羅漢愍之爲現神通寺主見已懺悔辭謝願除罪咎緣是惡罵詈五百世中身常臭穢不可附近由昔出家向彼悔故今得值我出家得道是故衆生應護口業莫相罵辱又賢愚經云昔佛在世時與諸比丘向毗舍離到梨越河見人捕魚網得一魚身有百頭有五百人挽不出水是時河邊有五百人而共放牛即借挽之千人併力方得出水見而怪之衆人競看佛與比丘往到魚所而問魚言汝是迦毗梨不魚荅言是復問魚言教汝匠者今在何處魚荅佛言墮阿毗獄阿難見已問其因緣佛告阿難乃往過去迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗梨聰明博達多聞第一父死之後其母問兒

汝今高朗世間頗有更勝汝不兒答母言沙門殊勝我有所疑往問沙門爲我解說令我開解彼若問我我不能答母即語言汝今何不學習其法兒答母言若欲習者當作沙門我是白衣何緣得學母語兒言汝今且可僞作沙門學達還家兒受母教即作比丘經少時間學通三藏還來歸家母復問兒今得勝未兒答母言猶未勝也母語兒言自今已往若共談論儻不如時便可罵辱汝當得勝兒受母教後論不如即便罵言汝等沙門愚駿無識頭如獸頭百獸之頭無不比之緣是罵故今受魚身一身百頭駝驢牛馬豬羊犬等

衆獸之頭無不備有阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫此魚身以是因緣身口意業不可不慎又王玄策行傳云佛在世時遊毗耶梨城觀一切衆生有苦惱者即欲救拔乃觀見此國有鷄越吒二衆摠五百人於婆(去音)羅俱末底河網得摩竭大魚十有八首三十六眼其頭多獸(自外同前)佛爲說法魚聞法已便即命終得生天上而爲天子即觀其本身是大魚蒙佛說法遂得生天乃持諸種香華瓔珞寶珠從天而下至佛供養于時二衆並發心悔過即於俱末底河北一百餘步燒焚魚網銅瓶盛

灰埋之向說法處於上起塔尊像儼然至今
現在雕飾如法覩者生善又百緣經云昔佛
在世時波斯匿王婦末利夫人產生一女字
曰金剛面貌極醜身體麁澁猶如蛇皮頭髮
麁強猶如馬尾王見不喜勑閉深宮不令出
外年漸長大任當嫁娶便遣一臣推覓一人
本是豪族今貧乏者卿可將來臣受勑已覓
得付王王將屏處密私語言聞卿豪族今者
貧窮我有一女面貌極醜卿幸納受當相供
給時此貧人跪白王曰正使大王以狗見賜
亦不敢違豈況王女末利所生王即妻之爲
造宅舍門戶七重王囑女夫自捉戶鎖出入

牢閉勿使人見王出財物供給女壻無所乏
少拜爲大臣後與豪貴共爲邑會聚會之契
令婦共赴自餘諸人各將婦來唯此大臣獨
不將赴衆人疑怪彼人婦者或能端正或可
極醜不能顯現是以不來復於後會密共勸
酒令使醉臥解取門鎖遣其五人造家往看
至家開門婦疑非夫內自剋責懊惱而言我
宿何罪爲夫幽閉不覩日月即便志心遥禮
世尊願佛慈悲來到我前暫救我厄佛知其
意即於女前地中涌出紺髮相現其女舉頭
見佛髮相敬心歡喜女髮自然如紺青色佛
漸現面女心倍喜面復端正惡相麁皮自然

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

化滅佛悉現身令女盡見更增歡喜身體端正猶如天女佛便爲說種種法要得須陀洹果時佛去後五人入見端正少雙觀看已竟還閉門戶繫鉤本處其人還家見婦端正欣然問言汝是何人婦荅夫言我是汝婦夫即語言汝前極醜何緣端正乃爾婦便白夫具說上事婦復向夫我欲見王汝當爲我通白消息夫往白王女郎今者欲來相見王荅女夫莫道此事急當牢閉愼勿令出女夫白王女郎今者蒙佛威神便得端正天女無異王聞是已即遣往迎見女端正歡喜無量將詣佛所而白佛言不審此女宿種何福乃生豪

貴而復醜陋佛告王言乃往過去波羅柰國有一長者恒常供養一辟支佛身體醜陋時長者家有一小女見辟支佛惡心罵言面貌醜陋身皮麁惡何斯可憎時辟支佛欲入涅槃便現神力作十八變其女見已即時自責求哀懺悔緣於過去罵辟支佛故生常醜陋由還懺悔今得端正以供養故所生之處尊榮富貴快樂無極又與起行經云釋迦過去以惡語道迦葉尒頭沙門何有佛道故今六年受日食一麻一米大豆小豆苦行如是又修行道地經偈云

口癡而心剛　不柔無善言　常懷惡兩舌

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

不念人善利　所言不了了　藏惡在於心
如灰覆炭火　設譎燒人足　共語常桑和
順從言可人　言行而相副　心身不傷人
譬如好華樹　成實亦甘美　佛尊解說是
心口之相謀

又百緣經云佛在世時王舍城中有一長者財寶無量不可稱計其婦足滿十月便欲產子然不肯出尋重有娠滿足十月復產一子先懷者住在右脇如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在脇中不肯出外其母極患設諸湯藥以自療治病無降損囑及家中我腹中子故活不死今若設終必開我腹取子養育其母於時不免所患即便命終時諸眷屬載其屍骸詣於塚間請大醫耆婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬚皓白俯僂而行四向顧視語諸親言汝等當知我由先身惡口罵辱衆僧故處此熟藏中經六十年受是苦惱難可叵當諸親聞已號啼悲哭不能荅之爾時世尊遙知此兒善根已熟將諸大衆往到屍所告小兒言汝是長老比丘不荅言實是第二第三亦如是問故言道是時諸大衆見此小兒與佛荅對各懷疑惑前白佛言今此老兒宿造何業在腹髮白俯僂而行復與如來共相荅問爾時世尊告諸大

衆此賢劫中有佛出世号曰迦葉有諸比丘
夏坐安居衆僧和合差一比丘年在老耄為
僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽共
自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得
道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言
我獨為爾營理僧事令汝等輩安隱修行今
復還返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋恚罵
辱衆僧尋即牽捉閉著室中作是唱言使汝
等輩常處暗冥不見光明如我今者處此暗
室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱
今始得脫故在胎中受是苦惱衆僧聞已各
讃三業猒離生死得四沙門果者有發辟支
佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將
老兒詣家養育年漸長大放令出家得阿羅
漢果
佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維那營
理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡
喜奉行

正報頌曰

惡口如毒箭　著物則破傷　地獄開門待
投之以鑊湯　割舌令自噉　楚毒難思量
若與身無益　愼口也何妨
習報頌曰
惡口多觸忤　地獄被燒然　人中有餘報

還聞刀劒言　設令有談論　諍訟被他怨
往報甘心受　改惡善自鮮

諸經要集卷第十四

盥一

區區 丘俱反一一區區勞勞之皃 廬 力居反一舍也 餌 而志反以食誘魚也 昊 下音素告一也 庖廚 上步交反一食屋也 熹宰 上尺庚反一煑也 餧 時扇反食也 隋 徒果反一裂也 天 上胡道反大也 靡苗 彼反無也 啓訴 下音素告一也 庖廚 上步交反一食屋也 熹宰 上尺庚反一煑也 餧 時扇反食也 隋 徒果反一裂也

鮒 音附魚名 霑膽 上芳微反下俱外反 覩 丑廉反又丑焰反視也 昇陁 上音升下音阿 胎腦 上胡暗反 渚 音煑洲一 猒 上於豔反一飽也 狎 胡甲反習也 貍 上音埋 猫 音苗 貙 上音敕下音俱 貔 音毗 貅 音休 貘 音莫白 豺 音柴 狼 音郎 豹 音報 虎 音五 狗 音苟 羆 音熊 猩 音星 猩 音狂 猨 音袁 猴 音侯 猿 音袁 猴 音侯 猨 音袁 猴 音侯 猿 音袁 猴 音侯 猨 音袁 猴 音侯 猿 音袁 猴 音侯

棒砧上蒲講反下知林反操七到反丨志也流溢下夷一反滿丨也麗
姬上正作孋音離下居疑反晉公之后華態下他代反姿羨也韝囊上蒲
拜反韋囊吹火也逶迤上烏爲反下徒何反丨丨行步委曲皃解珮下蒲
妹反藉才夜才亦二反螻蟻上音樓下語倚反嗜酒上音視貪丨也舐
神只反舌丨也甜徒添反齩五巧反丨齧也涎唾上似連反如椽下直
緣反脅肋上許業反下音勒屎篋下苦怙反鐵錐下質追反而烙
下音落霹靂上普覓反下音曆矚眼上尺菜反動目也娉疋併反丨
娶也悵然上丑向反丨丨失志皃懷憾下戶暗反恨也鵠胡篤反白丨也
馬廐下音救養馬舍也壺音胡器也琢音卓治也猜忌上七才反疑也
萃才遂反魁膾上苦回反下俱外反癃殘上六中反疲病也壓之
上音押瞎許八反眇一目曰丨也輕懱下莫結反縱廣上足容反丨橫
抓摑上之巧反下俱獲反丨打也或作擭紆獲反以爪拏丨也羸瘦上力垂反

戾口上零帝反玭丨也曲丨也嚪婆上音盐挽音晚牽丨愚騃下語
解反癡也妻之上七細反嫁也紺古暗反青紅色皓白上胡道反俯僂
下呂主反背曲皃耄莫報反躡尼輙反自戮下音六殺丨觸忤
下音誤

諸經要集卷第十四

楹一

ひ
20
61

四明山下禪林常住

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卷』　請求記号 WA7-83

ガラス使用