惴下之瑞反憂也戓作喘昌數反痰音談丨涎也萃才遂反集也阿閦下昌六反亦作閦繒自陵反丨帛也惺悟上息井反讃唄下音敗氣盦上音熒下紆云反煙氣也誘訹上音酉下思聿反循環旬還二音撤直列反去也懯音敏𢢀也亢陽上口浪反災癘下音例疫丨也戓作勵誤燒灼下音酌盾矛上時尹反旁牌也下莫浮反戈丨也戟索上居逆反丨粱嗥哭上正作號音毫罪釁下許近反禍也口纊下告況反丨細綿也礼記云親屬疾甚即屬纊口鼻俟氣也柩巨救反死在棺中曰丨蘧蒢上其魚反下直魚反竹圍也樟柟上音章下音南丨丨並良木之名梓材上音子良木也乳哺下音步齡音靈年丨蹲坐上音存竹葦下羽鬼反蘆荻下從的反貪俟下零帝反惡也駭語解上反低昂下吾剛反高也黑羺下女侯反胡羊也蝦蟇遐麻二音熊音雄獸名俱胝下遲珍反西國數名剡浮上以檢反亦云閻浮捎弃上音緣規模上俱弥反下莫胡反眇美小反遠邈眉角反遠也溟壑下呼各反丨丨大海也兩肋下音勤詭過委反丨許也啞啞烏フ反廁圂下胡困反嬉戲上許之反樂也靡爛上帘碑反𩲡魅上正作妖下眉二反泫然上胡犬反丨丨淚落皃玉匣下胡甲反歌舞下正作舞恒噉下徒濫反常食人也痍瘡上以脂反亦瘡也咳嗽上苦愛反下蘇豆反氣喘病也

諸經要集卷第十九　楹六

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（比有十三緣）

述意緣　怨苦緣
八苦緣　虫寓緣
五辛緣　嚔氣緣
便利緣　護淨緣
鳴鍾緣　入衆緣
裹相緣　眠夢緣
雜行緣

述意緣第一

夫神理無聲因言詞以寫意言詞無迹緣文字以圖音故字為言蹄言為理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖迹繫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羣方開示後學設教緣迹煥然備悉訓俗事原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退照也

怨苦緣第二

如中阿含經云爾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身壞命終其流血出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失錢財爲之流淚其所流淚甚多無量過四大海水佛告諸比丘汝等見諸衆生受諸苦惱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姊妹妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頭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爾時世尊即說偈言

一人一劫中　積聚其身骨　常積不腐壞
如毗富羅山　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
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
長夜輪轉不知苦之本際譬如大雨洪
泡一生一滅如是衆生無明所蓋愛繫其頸
澍東西南北無斷絕處如是四方無量國土
（楞七）
劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絕處長
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
法念經云爾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
（三）
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爾時夜摩天王
以偈頌曰
於人世界中　有陰皆是苦　此苦不可說
有死必有生　若住於中陰　如是住胎苦
有生必歸死　自業受苦惱　沒於屎尿中
長夜遠行苦　其心常希望　不可得具說
熱氣之所燒　心小常希望　於味變大苦
常貪於食味　於欲不知足　此苦不可說
此苦不可說　此苦不可說　怨憎大聚會
所受諸苦惱　猶如大火毒　所生諸苦惱
此苦不可說

於恩愛別離大惡難堪忍
此苦不可說生無量種苦
生無量種惡病苦害人命
病爲死王使此苦不可說
衆生受斯苦衆生受斯苦
常無有自在此苦不可說
愛毒燒衆生追求受大苦
次第乃至死此苦不可說
衆苦常不斷若近惡知識
當受惡道苦此苦不可說
要予得裹惱出過於地獄
見則生大苦能壞於身心
飢渴自燒身猶如猛燄火
此苦不可說冷水亦如寒
生於憂悲苦常爲輕賤他
親里及知識氷切身頓向
身羸心意劣此苦不可說
人爲老所壓僵僂柱杖行
人爲死所執從此至他世
不可得宣說無量至其滿
月欲生之時頭向產門劇
如兩石夾山欲生之時母
危父怖生墮草上身體大
自用強健細軟草觸其身
如覆刀劒忽然失聲大呼
此是苦不諸人咸言此是
大苦何謂老苦謂父母養
育至年長頭白齒落自視
瞜瞎耳聽不聰盛去衰至
皮緩面皺擔輕負重不自
裁量寒熱失度老年頭白
齒落自視瞜瞎耳聽不聰
盛去衰至皮緩面皺

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上母熟藏之上母
噉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了亦如倒懸受苦
無量至其滿月欲生之時頭向產門劇如兩
石夾山欲生之時母危父怖生墮草上身體
細軟草觸其身如覆刀劒忽然失聲大呼此
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
落自視瞜瞎耳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腫脹火大不調舉身熱蒸風大不調舉身偃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肚其上心懷苦惱言趣悲哀六親在側晝夜共看初不休息餚饍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爛臭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飛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跡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爾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瞑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禝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屎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産門如臂釧形團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産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繞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戶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涙女精黃赤是諸虫膿九十八使所熏修法八十戶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沒婬泆不祥幻色妖鬼之所嬈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慎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力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齒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胷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蛔吐若虫安隱則於胃口順入腹中復以聞慧或以天眼見蛔食不淨故蛔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
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
天眼見扞氣虫以瞋恚故食腦作孔或咽喉
痛或咽喉塞生於死苦此扞氣虫共咽喉中
一切諸虫皆悉撩亂生諸痛惱此扞氣虫常
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扞氣虫以
瞋恚故食腦作孔或咽喉痛或咽喉塞生於
死苦此扞氣虫共咽喉中一切諸虫皆悉撩
亂生諸痛惱此扞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病
苦復以聞慧或以天眼見此虫憎疾諸味唯
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
恚咽喉則無病苦復以聞慧或以天眼見此
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遍身行虫四名禪都
摩羅虫五名食汁虫六名毛燈虫七名瞋血
虫八名食肉虫九名瘡瘡虫十名醋虫此諸
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澁頭痺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瘐瘦或黑或黃癩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瘤瘤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名熱虫復以聞慧或以天眼見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痒或赤或黃或破或復令其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内若食有過若多睡眠此虫則瞋不消飲食或生疥癩或生惡腫毛根瘭病或得癰病或脉脹或乾痟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蠹蕾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皆肉中知食消已入糞三孔取人糞穢汁則成尿滓則爲糞令入下門復次修行觀者内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瘑瘡虫二名慜慜虫三名苗名暖行虫八名作熱虫九名火虫十名大火虫此諸虫等住陰陰黃中復以聞慧或以天眼見瘡瘡虫以食過故虫則瞋恚食人眼睛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慜慜虫住在人

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内行於黃中或安不安以食過故虫則瞋恚令人面皺或生多靨黑或黑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寐或睡或心陰囊瞢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摩虫八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內身循身觀復以天眼見十種虫行於屎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糞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內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收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薤興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爲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

楞七　十五

蒜聽七日在一邊小房內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順俗凡夫輒開食耶

嚏氣緣第六

如僧祇律云若在禪坊中嚏者不得放恣大嚏若嚏來時當忍以手掩鼻若上座嚏者不可忍者以手遮鼻而嚏勿令涕唾汚比座若律云時世尊應言和南下座嚏默然又四分律云時世尊嚏諸比丘呪願言長壽時有居士嚏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

若瓦瓶若木筒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柱上拭不得用石不得青草土塊軟木皮軟葉奇木皆不得用所應用者木竹筆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已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法又三千威儀中云若不洗大惡賤是涕唾法又三千威儀中云若不得淨僧坐具上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為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踞身七正踞中坐八不得一足前一足却九不得令身倚十斂衣不得使垂圖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圖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潰汚中鬼面上麁鬼大恚欲殺沙門持戒魔鬼隨逐伺覓其短不能得便（既知此事上廁必須咳聲作聲）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擲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說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爾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

卍　影印宋元版

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
有一女人手撮除棄弁復有一人見其以手除
地狗糞便垂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遶塔求

願今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
女人是爾時掃地願滅塵勞服甘露味爾時
以手除狗糞女者今栴女是爾時發願不與
汚穢會所生清淨以是福報不因胞胎臭穢
之處每因華生以其爾時發一惡聲罵言婬
女故今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
早起淨掃庭中門戶左右有長者女早起掃
地曾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
業得此果報感佛重思來供養佛佛為說法
得須陀洹又新婆沙論云昔恒又尸羅國有
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
穢汚諸含識　世間諸穢草　如是諸貪穢
如是諸瞋穢　穢汚諸含識　能穢汚良田

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
有一大虫其形像蛇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
無量爾時世尊將諸比丘至彼坑所問諸比
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
之言汝曹敢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
爾又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時
尊者舍利弗大目揵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
索屎尿以爲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
處不須燈燭如來世尊今現在世汝可自問
我今飢渴不能荅汝爾時目連尋往佛所具
問如來所造業行受如是苦具以上問爾時
世尊告目連曰汝今善聽吾爲汝說此賢劫
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爲飢渴所見逼切
以是業緣受如是苦佛告目連欲知爾時彼
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爾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爲瘥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

握七　廿

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魯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昵吒貪虐無道數出征伐勞役人民不知猒足欲王四海成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決樂因王病虐以被鎮之人坐其上須臾氣絶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為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為長打

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一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
聞鍾臥不起　讒墮善神眼　現在緣果薄
來報受蛇身　所在聞鍾聲　臥者必須起
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　扶除衆生長夜苦
六識常昏終夜苦　無明被覆久迷情
晝夜聞鍾開覺悟　怡神淨剎得神通

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感起立四彼至僧中不為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

影印宋元版

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跱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深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党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羸脊皆無力故坐即低屈身羸弱故行必柱杖身虚劣故凡所思惟知識愚鈍念慧亂故四者受用衰損於現資具受用劣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澁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知識天人爲現善夢令人得善若惡知識者爲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爲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爾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爲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爾所事問眠當言善不善無記耶荅曰眠或善或不善或無記云何爲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細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內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爾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

楹七　廿六

言比丘若沙彌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（異生舊名凡夫）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箒盛裹棄之在外解放若房舍夜患蝙蝠晝患鷰鳥入佛言聽織作籠踈障若作向檽子遮時有老病比丘拾虱棄地佛言不應爾聽以器盛若綿拾著中若虱走出應作筒盛若虱出筒應作蓋塞隨其

楹七

寒暑加以膩食將養之　又四分律云時六羣比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪技節呪剎利呪知人生死吉凶呪解諸音聲呪佛言不應爾彼教他彼以活命故佛言皆不應爾

爾時世尊在毗舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦轝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為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為月上又佛說離垢施女經云波斯匿王有女名曰維摩羅達晉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　絞無瑕點

諸經要集卷第二十　楹七

虫寓下字字　嚏氣上音帝噴丨也　浩博上胡道反丨丨廣大也　煥然上音喚明也　緝綴上七入反下之衛反丨丨連續也　皰蒲皃反　傴

僂上於武反下呂主反了乚下音烏丨倒懸皃腰䁖上音叟下音杜丨丨目不明也倔強上其勿反下渠向反挺直上他頂反杳杳煙嘵反深遠之皃檻車上胡減反閉也挾弓上胡怗反持也社禝下音即絳汁上音降赤色也六竅下苦弔反孔丨也觜子委反亦作嘴紫摩醯下呼芳反婉綣上紆阮反下丘阮反丨丨美順之皃也齟嚼上床楚反咀丨也下才約反抒氣上神呂反瘠瘠音習又思入反痛癢下音養痺

必一反痶瘓上他典反下上管反風病也又作瘦非惙惙知劣反蟄蛛也搔痒上蘇刀反丨爬也下音養与癢同疥瘙下蘇到反丨亦疥也螵病上正作瘭疋苗反丨疽疥之病蠱悶上都鄧反丨丨惛乱之皃滓側史反丨濁也眼睃下音接目丨也又阻來反動目也眵淚上尺之反日汁凝也白醫下二計反目障也黶一檢反窳以主反情也勞也蠆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音革葷許文

反興渠五辛之數未詳是何應法師云阿魏是餅下烏回反丨丨隱僻也梁杙下音翼椿丨也㯳竹隔反開丨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丨洗濆汚上音讚水灑也謦咳上苦頂反下苦愛反縫補上音逢蜣蜋上苦香反下音良汪水上烏光反積水也錐刀上質追反灰滷下音魯鹹土也淘蕩上音桃丨洗腋音亦脇丨手腕下烏管反罽昵下尼一反痰

癃上音談下於禁反胷中水病戍詩注反邊也遜讓蘇山反恭順也病虐下美却反疑作瘧寒病也犍槌上音乾下直追反丨也懷慣俱妹反心乱皃手振下直耕反丨觸也掬擲上正作毱渠也吹唄下正作具音丨也掃箒上蘇到反下之九反蝙蝠邊福二音向檽下音靈窓丨也窓子也妹妙上昌朱反美也瞼音檢眼上下皮也

諸經要集卷第二十　楹七