

法苑珠林卷第八十七

世七

受戒篇第八十七

此有七部

述意部

五戒部

勸持部

三歸部

十善部

三聚部

述意部第一

夫三界無安猶如火宅拔苦與樂必須崇戒
經喻多種且述三五能涉遠路喻之腳足勝
持一切喻之大地生長萬物喻之時雨善療

唐西明寺沙門釋道世撰

世七

衆病喻之良醫能消飢渴喻之甘露接濟沉
溺喻之橋梁運度大海喻之浮囊能除昏暗
喻之燈光防非止惡喻之戒善歸趣解脫終
藉尸羅莊飾法身喻之瓔珞如是之喻亦有
無量豈不敬之勵意奉持也

勸持部第二

如涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須深心
修持淨戒若毀淨戒是魔眷屬非我弟子
又大品經云我若不持戒當墮三惡道中尚
不得人身況能成就衆生淨佛國土具一切

種智

又薩遮尼捷子經云我若不持戒乃至不得
療癩野干身何況當得功德之身

又華嚴經偈云

戒是無上菩提本 應當具足持淨戒

若能堅持於禁戒 則是如來所讚歎
又月燈三昧經佛說偈言

雖有色壽及多聞 若無戒智猶禽獸
雖處卑下少聞見 能持淨戒名勝士
又遺教經云戒是正順解脫之本又持此戒

得生諸禪定又奉此戒是汝大師若我住世
無異此也

又智度論云若求大利當堅持戒如惜重寶
如護身命以戒是一切善法住處又如無足
欲行無翅欲飛無船欲濟是不可得若無淨
世七戒無翅欲飛無船欲濟是不可得若無淨

戒欲得妙果亦復如是若棄捨此戒雖復山
居服藥食草與禽獸無異若能持戒香聞十
方名聲遠布天人愛敬所願皆得持戒之人
壽終之時風刀解身筋脉斷絕心不怖畏
又地持論云三十二相無差別因皆持戒所

得若不持戒尚不得下賤人身況復大人相報

又成實論云道品樓觀以戒爲郭禪定心城以戒爲柱要佩戒印得入善衆

又薩婆多論云佛告比丘戒有四義故毀者重於餘經一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛子皆依戒住若無戒者則無所依一切衆生由戒而有三戒是趣涅槃之初門若無戒者則無由得入泥洹城四戒是佛法瓔珞能莊嚴佛法也又何故律初集以勝故

祕故但諸契經不擇時人說而得名經律則不爾唯佛自說要在僧中故勝也

又依涅槃經云如圓護持戒乃至沒命終不故犯佛說喻云如一羅刹隨度海者總乞浮囊度者答言寧殺身命浮囊叵得羅刹復言不肯全施見惠其半彼人爾時亦不施與如是展轉乞微塵許彼人爾時乃至微塵亦不施與菩薩摩訶薩持禁戒時亦復如是煩惱羅刹教化菩薩令犯四重護餘輕者菩薩不隨勸犯僧殘菩薩不許勸犯波逸提菩薩不

肯勸犯提舍尼菩薩不肯勸犯突吉羅菩薩不隨故經云菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無差別作是願言寧以此身投於熾然盛火深坑終不毀犯三世諸佛禁戒與居士女等而行不淨復作是願寧以熱鐵周而纏身終不敢以破戒之身受於信心檀越醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒之身受信心檀越房舍復作是願寧以鐵椎打碎此身令如微塵終不敢以破戒之身受信心檀越禮拜復作是願寧以熱

身受三百鉢終不敢以破戒之身受信心檀越醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒之身受信心檀越房舍復作是願寧以鐵椎打碎此身令如微塵終不敢以破戒之身受信心檀越禮拜復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染心貪視好色寧以鐵鑊遍耳剝刺不以染心聽受諸聲寧以利刀割去其鼻不以染心貪著諸香寧以利刀割去其舌不以染心貪著美味寧以利斧斬斫其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能

令行者墮於地獄餓鬼畜生又發願言菩薩
護持如是諸禁戒已悉以施與一切衆生願
令衆生得清淨戒不折戒不退戒隨順戒畢
竟戒具足成就波羅蜜戒菩薩摩訶薩修持
如是清淨戒時即得住於初不動地

世七

述曰菩薩既四能如是堅持禁戒得不退累今
勸道俗有能仰慕者縱受三聚淨戒十無盡
戒二十四戒在家出家所有諸戒如二百五
十戒五百戒等悉能圓護是真佛子開佛性
門入涅槃道又十輪經云或有戒壞見不壞

於聖道中堪任法器四句分別思意可知故
涅槃經云於乘緩者乃名爲緩於戒緩者不
名爲緩亦有四句分別可知又辯意長者子
經云佛爲辯意長者子說要有五事行得生
天以偈頌曰

不殺得長壽 無病常解脫 一切受天位
身安光影至 不盜常大富 自然錢財寶
七寶爲宮殿 娛樂心常好 男女俱不婬
身體香潔淨 所生常端正 德行自然明
不欺口氣香 言語常聰明 談論不吃謇

所說衆奉用 酒食不過口 無有誤亂意
若當所生處 天人常奉侍 若其壽終後
二十五神護 五福自然來 光影甚煥爍
世七 又大莊嚴論云昔有旃陀利家生其七男六
兄並得須陀洹道唯小者故處凡夫母人旃
陀利身得阿那含果兄弟七人盡持五戒彼
國常儀旃陀利行殺國中男女犯殺盜婬及
餘重罪盡使旃陀利殺之時國王召彼大兄
言有應死之徒汝行殺之其拜自陳特願弘
恕我受五戒守身謹慎乃至蟻子亦不敢殺

不能爲非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒勑
市殺之復白王言身是王民心是我心恣王
欲殺殺心不得仰從王命即令梟首次召諸
第五人皆受戒不敢行殺王瞋恚盛盡使殺
之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋
怒前殺六子母不送行今召小子何故便來
母曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須
陀洹道正使大王取彼六人碎身如塵終不
興惡如一毛髮今此小者處在凡夫身雖修
善未蒙道法是故念子旣未得聖道或能失

意畏王教令自惜形命毀戒行殺身壞命終入大地獄憐念子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶答曰盡得王復問母得何道答曰得阿那含道王聞斯語自投于地稱怨自責造我罪根坐不安席即自嚴辦香油蘇薪取六死屍而閭維之爲起六偷婆與之供養日三懺悔復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔望得罪薄免於地獄故涅槃經云須陀洹果雖生惡國以道力故猶故持戒不起殺盜婬兩舌飲酒等過

又雜寶藏經云昔有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出罽賓國時罽賓國有一惡龍名阿利那數作災害時有二千羅漢各盡神力驅遣此龍令出國界其中有百羅漢以神通動地又有五百人放大光明復有五百人入禪定經行諸人各盡其神力不能使動時尊者祇夜多最後往到龍池所三彈指言龍汝今出去不得住此龍即出去不敢停住爾時二千羅漢語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫法身悉皆平等而我等各各盡

其神力不能令動尊者云何以三彈指令龍遠入大海也于時尊者答言我凡夫已來受持禁戒至突吉羅等心護持如四重無異今諸人者所以不能動此龍者神力不同故不能動

又賢愚經云時有乞食比丘持戒清潔有一沙彌弟子護持禁戒沒命不犯有優婆塞長請其師日別送食就處供養時優婆塞合家良賤並外作客唯留一女守舍忘不送食爾時尊者日時恐晚即告沙彌汝往取食沙彌

善攝威儀到家打門女問是誰答言沙彌爲師迎食女心歡喜我願遂矣即與開門是女端正容貌殊妙年始十六姪欲火燒於沙彌前作諸妖媚搖眉顧影現染欲相沙彌見已念言此女爲有風病顛狂病耶是女將無欲結所使欲燒毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變時女即便五體投地白沙彌言我常願者世七今已時至我恒於汝欲有所陳未得靜便想汝於我亦常有心當與我願我此舍中多有珍寶如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈

意爲此舍主我爲汝婢供給使令必莫違我
滿我所願沙彌心念我有何罪遇此惡緣我
今寧捨身命不可毀破禁戒又復思惟我若
逃突女欲心盛捨於慚愧走外牽提及誹謗
我街陌人見不離汙辱我今當於此處捨命

方便語言牢閉門戶我入一房作所應事女
即閉門沙彌入房關擇門戶得一小刀心甚
歡喜脫身衣服置於架上合掌跪向佛涅槃
處自立誓願我今不捨佛法僧不捨和尚阿
闍梨亦不捨戒行正爲持戒捨此身命願所

往生出家學道淨修梵行盡漏成道即剎頃
死血流汙身時女怪遲趨戶看之見戶不開
喚無應聲方便開戶見其已死失本容色欲
心尋息慚結懊惱自搣頭髮分裂面目宛轉
灰土之中悲呼泣淚迷悶斷絕其父會還打

門喚女女默不應父怪其靜使人踢門門開
視之見女如是即問女言汝何爾耶女默不
答心自思惟我若實對甚可慚愧若言沙彌
毀辱我者則誹良善當墮地獄受罪無極不
應欺誑即以實答具述前緣父聞女言心無

驚懼即告女言一切諸法皆悉無常汝莫憂
懼即入房內見沙彌身血皆流汙赤如栴檀
即前作禮讚言善哉護持佛戒能捨身命載
死沙彌至平坦地積衆香木闍毗供養父即
請師廣爲大衆說微妙法一切見聞皆發道心

三歸部第三

此別六部

述意部 功能部 神衛部
歸意部 受法部 得失部

述意部第一

夫三寶應化隨機感益一音演說各得類解

故論云歸依佛者謂一切智五分法身也歸
依法者謂滅諦涅槃也歸依僧者謂諸賢聖
學無學功德自他身盡處也即自他惑滅所
無之處故云盡處也故般若經云一切聖人
皆以無爲法得名無爲即無漏之別因也由
此三寶常住於世不爲世法之所陵慢以稱
寶也如世珍寶爲生所重今此三寶爲諸群
生三乘七衆之所歸仰故名三歸也

功能部第二

如希有校量功德經云爾時長老阿難向佛

而作是言若善男子善女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德我實未解唯願如來分別演說令諸衆生得正知見爾時世尊告阿難言諦聽善思念之吾當爲汝分別解說假使滿閻浮提須陀洹人其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所有娛樂之具盡給施與復以四事具足供養乃至滅度之後收其舍利起七寶塔同前供養於意云何得福多不阿難白佛甚多世尊佛言不如善男子善女人以淳淨心作如是

世七
言我今歸依佛法僧所得功德於彼福德百不及一千分萬分乃至筭數譬喻所不能及佛告阿難假使滿西瞿陀尼斯陀舍人滿三百年如前供養亦不可及假使滿東弗婆提阿那舍人滿三百年如前供養亦所不及假使滿北方鬱單越滿中阿羅漢滿四百年如前供養亦所不及假使滿四天下辟支佛滿十千年如前供養亦所不及假使滿三千大千世界諸佛如來若有善男子善女人二萬歲中如前供養雖得無量無邊不可筭數

福德猶不如有人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德勝前百倍千倍萬倍不可算數言辭譬類不能知及爾時世尊復告阿難若有人能歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈指頃能受十善受已修行以是因緣得無量無邊功德若復有人能一日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前福德千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千倍萬

倍億倍非算數譬喻所能知及若復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前若復有人受式叉摩那戒復勝於前若復有人受比丘尼大戒復勝於前若復有人盡形壽受大比丘戒修行不缺復勝於前阿難聞說三歸依處乃至盡壽獲大功德歎未曾有是經微妙不可思議明甚深義功德廣大難可格量是故佛言名爲希有希有經汝當奉行又善生經云若人受三自歸所得果報不可窮盡如四大寶藏舉國人民七年之中運出不盡受三歸

者其福過彼不可勝計又校量功德經云有四洲中滿二乘果有人盡形供養乃至起塔不如男子女人作如是言我某甲歸依佛法僧所得功德不可思議以諸福中惟三寶勝故若起謗毀獲罪無邊以善惡例同故耆域調達俱出佛血由心善惡致同劫壽苦樂有異又雜阿含經云與須達舍受三歸終生天上又有懷妊者爲其胎子受三自歸子生已後有正知見復教三歸設有奴婢客人懷妊生子亦如是教若買奴婢能受三歸及以五戒

然後買之不能不買乃至乞貸舉息要受三歸然後與之若有施三寶物者從世尊聞稱名呪願乃得生天佛言善哉如來有無上知見審知方便皆得生天故知三歸功力最大不得不受又法句喻經云昔者天帝釋五德世七十一
離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胎自知福盡甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是馳往佛所稽首作禮伏地至心三自歸命佛法聖衆未起之間其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走

瓦坏間破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還福復爲天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦爾時世尊以偈頌曰所行非常謂興衰法夫生輒死此滅爲樂

譬如陶家埏埴作器一切要壞人命亦然帝釋聞偈知無常之要達罪福之變解興衰之本尊寂滅之行歡喜奉受得須陀洹道又僧護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王由聞法故雖受龍身命終之後

生兜率天天中命盡得受人身彌勒出世作大長者財富巨億爲大檀越供養彌勒世尊及比丘僧四事具足是諸龍王猶尚能得如是功德況我弟子如法出家坐禪誦經三業具足必證涅槃爾時世尊無問自說云

歸依佛者得大吉利晝夜心中不離念佛歸依法者得大吉利晝夜心中不離念法歸依僧者得大吉利晝夜心中不離念僧又舊雜譬喻經云昔釋迦佛往到第二忉利天上爲母說經時有一天壽命垂盡有其七

事爲之應現一者項中光滅二者頭上傅飾
華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下
汗出六者身形瘦七者離本座即自思惟壽
終之後當棄天樂下生拘夷那竭國受疥癩
世七
母猪腹中作子甚預愁憂不知何計得免此
罪有天語言今佛在此爲母說經佛爲三世
一切之救唯佛能脫卿之重罪何不往歸即
到佛所稽首作禮未及發問佛告天子一切
萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁天白佛
言雖知天福不可得久恨離此座當爲母猪

以是爲毒人趣受身不敢爲恐也佛言欲脫
猪身當三自歸言南無佛南無法南無比丘
僧歸命佛歸命法歸命比丘僧如是日三天
從佛教晨夜自歸於後七日天命壽盡至維
耶離國作長者子在母胞胎日三自歸如生
墮地亦跪自歸其母免身又無惡露母傍侍
婢怖而棄走母亦深怪兒墮地語謂之熒惑
意欲殺之退自念言我少子息若殺此兒父
必罪我即具白長者所由父言止此兒非
凡人生百歲尚不曉歸況兒墮地能自稱佛

好養視之無令輕慢兒遂長大七歲與其輩
類於道邊戲時佛弟子舍利弗目乾連適過
兒傍兒言我和尚舍利弗等驚怪小兒能禮
比丘兒言道人不識我耶佛於天上爲母說
經我時爲天當下作猪從佛受教自歸得人
世七十三

汝豈不知耶比丘即入禪定亦尋知之即爲
呪願因請佛及僧供養畢訖佛爲說法父母
及兒內外眷屬應時皆得阿惟越致自歸之

神衛部第三

依七佛經云三歸有九神衛護行者其九是
何歸佛有三神一名陁摩斯那二名陁摩婆
羅那三名陁摩流支歸法有三神一名法寶
二名呵責三名辯意歸僧有三神一名僧寶
二名護衆三名安隱又依灌頂經云佛在舍
衛國與大衆說法於是異道有一鹿頭梵志
來到佛所稽首作禮互跪合掌白佛言久聞
瞿曇名聲遠振今欲捨置異學受三自歸并
五戒法佛言善哉善哉梵志汝能捨置餘道
歸命我者當自悔過生死之罪其劫無量不

可稱計梵志言諾受教即淨身口意復作是
言唯願世尊施我法戒終身奉行不敢毀缺
佛告梵志汝能一心更三自歸已我當爲汝
及十方人勑天帝釋所遣諸鬼神以護男子
女輩受三歸者梵志因問佛言何等是耶願
欲聞之開化十方諸受歸者佛言如是灌頂
善神今當爲汝略說三十六

四天上遣神名彌栗頭栴陀羅此言善月主腹滿
四天上遣神名彌栗頭陁利奪此言善現主癰腫
四天上遣神名彌栗頭訶樓訶此言善供主癩狂
四天上遣神名彌栗頭伽婆帝此言善捨主愚癡
四天上遣神名彌栗頭志泥哆此言善寂主瞋恚
四天上遣神名彌栗頭菩提薩此言善覺主婬慾
四天上遣神名彌栗頭提波羅此言善天主邪鬼
四天上遣神名彌栗頭呵婆帝此言善住主傷亡
四天上遣神名彌栗頭不若羅此言善福主冢墓
四天上遣神名彌栗頭苾闍伽此言善行主四方

四天上遣神名彌栗頭伽麗婆

此言善帝

主怨家

四天上遣神名彌栗頭羅闍達

此言善王

主偷盜

四天上遣神名彌栗頭脩乾陀

此言善香

主債主

四天上遣神名彌栗頭檀那波

此言善施

主劫賊

四天上遣神名彌栗頭支多那

此言善意

主疫毒

四天上遣神名彌栗頭羅婆那

此言善吉

主五瘟

四天上遣神名彌栗頭三鉢摩那

此言善山

主蠱尸

四天上遣神名彌栗頭波利陀

此言善哉

主相引

四天上遣神名彌栗頭波利那

此言善淨

主惡黨

四天上遣神名彌栗頭虔伽地

此言善品

主蠱毒

四天上遣神名彌栗頭毗梨駄

此言善語

主恐怖

四天上遣神名彌栗頭支陀那

此言善壽

主厄難

四天上遣神名彌栗頭伽林摩

此言善遊

主產乳

四天上遣神名彌栗頭阿留伽

此言善願

主縣官

四天上遣神名彌栗頭闍利陀

此言善國

主口舌

四天上遣神名彌栗頭三摩陀

此言善調

主注連

四天上遣神名彌栗頭亥禘馳

此言善備

主注復

四天上遣神名彌栗頭婆和邏

此言善主

主百怪

此言

藏主嫉妒

四天上遣神名彌栗頭汝利那

此言

善音

主

呪詛

四天上遣神名彌栗頭周陀那

此言

善音

主

呪詛

四天上遣神名彌栗頭韋陀羅

此言

妙音

主

呪詛

佛語梵志是爲三十六部神王此諸善神凡

此言

善音

主

呪詛

有萬億恒沙鬼神以爲眷屬陰相番代以護

此言

善音

主

呪詛

男子女人等輩受三歸者當書神王名字帶
在身上行來入出無所畏也辟除邪惡消滅
不善梵志言諾天中天

歸意部第四

如優婆塞戒經云長者善生言如佛先說有

來乞者當先教令受三歸依然後施者何耶
云何名爲三歸佛言善男子爲破諸苦斷除
煩惱受於無上寂滅之樂以是因緣受三歸
依如汝所問云何三歸者謂佛法僧佛者能
說壞煩惱因得正解脫法者即是壞煩惱因
真實解脫僧者稟受破煩惱因得正解脫或
有說言若如是即是一歸是義不然何以故
如來出世及不出世正法常有無分別者如
來出世則有分別是故應當別歸依佛如來
出世及不出世正法常有無有持者如來出

已則有持者是故應當別歸依法如來出世及不出世正法常有無有受者如來出世已則有受者佛弟子衆能稟受故是故應當別歸依僧正道解脫是名爲法無師獨覺是名爲佛能如法受是名爲僧若無三歸云何說有世七
十六四不壞信又薩婆多論問云何爲歸云何爲趣答曰歸者是滅諦道諦少分趣者是口語復有說趣者能起口語心是也復有說信可此法是名爲趣問曰歸者爲歸色身爲歸法身耶答曰歸法身若爾何故壞色身犯逆答

曰色身是法身器故害即得逆問曰歸依佛者爲獨歸一佛爲通三世佛耶答曰諸佛同一法身故須通歸不獨歸釋迦佛雖緣一佛爲境發言之時理須通歸餘二法僧理亦通歸問曰佛法境界塵沙無量何故但說三種不增不減耶答曰若廢三從境境別塵沙若廢境從三三歸攝盡則該通法界又大莊嚴經論云我昔曾聞有一比丘常被盜賊一日之中堅閉門戶賊復來至扣門而喚比丘答言我見汝時極大驚怖汝可內手於彼向中

當與汝物賊即內手置於向中比丘以繩繫之於柱比立執杖開門打之一下已語言歸依佛賊以畏故即便隨語歸依於佛復打二

下語言歸依法賊畏死故復言歸依法第三打時復語之言歸依僧賊畏故復言歸依僧

卽自思惟今此道人有幾歸依若多有者不見放身體疲痛即求出家有人問言汝先作賊造諸惡行以何事故出家修道答彼人言我亦觀察佛法之利然後出家我於本日遇善知識以杖打我三下唯有少許命在不

絕如來世尊實一切智若教弟子四歸依者我命即絕佛遠見斯事故教比丘打賊三下使我不死是故唯說三歸不說四歸受法部第五

依毗尼母論三歸有五種一翻邪二五戒三

八戒四十戒五大戒

五八十戒三歸下依受文自別大戒三歸者佛

初度人未東羯磨已前有受三歸得戒者有善來得戒者今此宗中但明信邪日久今剎易心歸正佛今先受三歸後始懺悔是名翻邪三歸故智度論云先受三歸後始懺悔若久來信佛不須先受三歸但依五戒八戒三歸先懺悔已後受三歸然後說戒相

依智度論正欲受時具修威儀至出家人前

戒師爲說善惡兩法令識邪正生其欣厭開託心神然後爲授云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧說我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧說我某甲盡形壽歸依佛竟初三歸依法竟即發善法次三結已唯有身口無我屬已故薩婆多論云若淳重心受具教無教若輕慢心受但有其教無其無教言教無教者猶是作無作戒也

得失部第六

餘人爲受者得自若能言不得歸戒也又依大集經云姓身女人恐胎不安先受三歸已見無加害乃至生後身心具足善神擁護○問曰總別云何答曰二種皆得故善見論云受有兩種一別受言我某甲歸依佛歸依佛竟法僧亦爾二總受者如前受者是也若師教言歸依佛弟子答言不正云歸依佛若師言佛弟子言弗不得成若師及弟子言俱不正者不成三歸若師教言歸依佛弟子答言爾或言不出口或遂師語不具又不稱已名字並

如薩婆多論問他人爲求受歸趁者是人爲得不答或有得不得者如迦尸女瘡不能言

不成歸或中邊二國言音不同不相領解者
不成若指事教解者得成如似夷人好樂殺
生戒師手執其刀用擬畜生汝自今已去更
不得如此殺汝能持不胡夷撼頭答言好亦
得成受戒問曰先後云何答曰如薩婆多論
云若弟子先稱法後稱佛不成三歸以三寶
位差別故若愚癡無所曉知不是惡心說不
次者自不得罪亦成三歸若先知解故倒說
者得罪亦不成三歸問曰對趣云何答曰如
薩婆多論云趣通五道皆得三歸除重地獄

自外山間樹下空野海邊輕繫地獄皆得成
歸無受戒法又成實論問曰餘道衆生得戒
律儀不答曰經說諸龍亦得受一日戒故知
得有又善見論云龍神等得受三歸五戒不
答曰如薩婆多論說龍畜等以業報無所知
曉故不成受除世七經中說得受八齋但增其善
不得齋也又如四分律說龍得三歸者如賈
人兄弟等但得翻邪三歸無其戒也雖律中
十九龍神得受三歸者此並知解人語識其意趣
方與受戒自外愚癡猪羊蟲蛤等並不發歸

問曰漸頓云何答曰如依薩婆多論漸頓俱不得問曰若爾何故經論云有一語二語優婆塞等答曰此是制前制後不得問得從一二三人各受一歸不答曰不得問曰得一年二年受不答曰隨日多少受皆得也

法苑珠林卷第八十七

音釋

翹式利切
翼也
者剗鋤咸切
鬼也
刃烽燁明咸貌
子鬼也
泉切
堅堯
罽賓云賤種爾

巨普大切
不可也
鉢莫浮切
鉤兵也
錐職垂切
器如鑽
吃居乙切
言難也
烽燁烽燁

頸刎頸
與探同
刎頸
武幹切
頸居鄧
他
貸他代
坏普杯切
燒陶器也
挺埴
借也
都年
火氏
訾
飛
挺埴
徒計
鹽埴
音
姓
妊

居
汝
鳩
切
挺
挺
年
燒
陶
器
也
挺
埴
鹽
埴
音
姓
妊

居
刈
撣他
與探同
刎頸
武幹切
頸居鄧
他
貸他代
坏普杯切
燒陶器也
挺埴
借也
都年
火氏
訾
飛
挺埴
徒計
鹽埴
音
姓
妊

居
刈
撣他
與探同
刎頸
武幹切
頸居鄧
他
貸他代
坏普杯切
燒陶器也
挺埴
借也
都年
火氏
訾
飛
挺埴
徒計
鹽埴
音
姓
妊