

毘尼止持會集卷第十四

謹四

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第四十一與外道食戒

若比丘外道男女自手與食者波逸提

緣起此戒有二制世尊將諸弟子從拘薩

謹四

-

羅國遊行至舍衛城諸檀越供養佛僧大得餅食佛教阿難分餅與衆僧分已故有餘在世尊復令以此餅與乞人彼乞兒衆中有一裸形外道女顏貌端正阿難付餅餅黏相著謂是一餅與此女人女得餅已

即問旁人汝得幾餅如是轉相推問彼得

一者遂生疑謗時會中有一梵志在此食

己便向拘薩羅國道逢一篤信相士問從何來報言從舍衛國於禿頭居士邊得食來復問何者是禿頭居士報言沙門瞿曇

是相士言汝是何人食他食已發此惡言篤信相士至僧伽藍中如所聞事語諸比丘以此二因緣佛故制云若比丘與裸形外道若男若女食者波逸提此初結戒也後諸外道等皆有怨言一二外道有過我曹復有何過而不得食耶佛知令置地與若使人與更加自手與之語此第二結戒也由外道事長物譏嫌制斯學處

釋義律云外道者裸形異學人

薩婆多論
薩婆多論
除佛五

衆出家餘發出家皆名外道言裸形者乃據緣起因人而制薩婆多則無論裸形

非裸形一切外道自手與者謂自親手授皆不聽自手與食謂五正食非
慢而無食者謂五正食非
斬耻也

結罪是中犯者若自手與外道男女食而受者波逸提與而不受者突吉羅方便欲與而不與還變悔者一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是外道二親手與三彼已受之

兼制比丘尼突吉羅同制別學按尼本律亦犯波逸提式

義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若捨著地與若使人與若與

父母與壻作人僧房作人計作食價與若

勢力強奪及最初未制戒等是爲不犯

根本律云或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯

此是四攝之一令彼反邪歸正與大乘善權同也

會採十誦律云不犯者若彼有病若親里

若求出家時與謂於四月鴻磨共住試探欲心之時也未受

食不應與他先受已後當與彼若父母

若繫閉人急須食人姪身女人應正觀多

少與之畜生應與一口

五分律云若外道來乞應以己分一擣別

著一處使其自取不應持僧分與若乞乞兒乞狗乞鳥應量已食多少取分然後減以乞之不得取分外爲施若乞謂比丘乞食之時僧祇律云若比丘父母兄弟姊妹在外道中出家者亦不得自手與食當使淨人與食

此戒大乘同學或觀機得與

引證賢愚經云目連携福增比丘入海行

次見一大樹多蟲圍唼其身乃至枝葉無有空處鐵頭許大叫震動如地獄聲比丘

問目連目連告曰是瀕利吒營事比丘用

僧祇物華果飲食送與白衣受此華報後墮地獄唼樹諸蟲即是得物之人

三
附考阿含經云若復有人以父著左肩上以母著右肩上至千萬歲衣被飲食牀榻

臥具病瘦醫藥即於肩上放屎溺而猶不能得報其恩

婆沙論云如經所說佛告苾芻當知若有孝子一肩擔父一肩擔母經於百年處處遊歷猶非真實報父母恩若有孝子能勸父母於佛法僧因果等法未信者信信者增長無淨戒者勸受持戒有慳貪者勸行惠施無勝慧者勸修勝慧令善安住以自調伏乃名真實報父母恩

第四十二詣餘家不囑授戒

若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時

緣起此戒有六制佛在舍衛國給孤獨園城中有一長者是跋難陀親友爲跋難陀

故設食請僧待跋難陀至乃行飲食而跋難陀小食時更詣餘家時垂欲過方來諸比丘飲食不得飽滿佛知制云先受請小食時至餘家者犯此初結戒也復有一大臣是跋難陀知舊遣使送新果至僧伽藍待跋難陀分與衆僧而彼後食已方詣餘家時遇乃還使衆僧不得食新果故制先受請前食後食至餘家者犯此第二結戒也又羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城受請白佛佛言聽相囑授入城此第三結戒也時病比丘先語檀越家作羹及粥飯畏慎不敢入城恐犯故開病時此第四結戒也又諸比丘作衣時到或須大小金瓶杓等器皆畏慎不敢入城故開作衣時此第五結戒也又諸比丘施

衣時到或有已得施衣處或有方當求索彼畏慎不敢入城故開施衣時此第六結戒也由俗家事過限廢闕煩惱制斯學處釋義文分二節先受請下明其所犯餘時者下明其隨開律云前食者明相出至食時後食者從食時至日中餘比丘者一界共住也病者如上作衣時者自恣竟無迦織那衣一月有迦織那衣五月乃至衣上作馬齒一縫是施衣時者一月五月亦爾除此已餘時勸化作食並施衣也若比丘囑授欲詣村而中道還失前囑授若欲去時當更囑授若囑授詣村乃更詣餘家若囑授至白衣家乃更往庫藏處或聚落邊房或比丘尼寺若即白衣家還出皆失前囑授應更囑授而往

註四

結罪是中犯者若先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村者波逸提若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去一切突吉羅莊嚴者謂著衣整儀也此戒具三緣方成本罪一同衆受請而檀越爲已二不囑餘比丘而任意他往三兩脚出門兼制比丘尼波逸提同制同學式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若無比丘不囑授至庫藏聚落邊房至所囑家若勢力所持或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云雖大界內近寺白衣家不白亦犯墮所謂以有村來五意故除如作持結衣界中明若白而還晚令僧惱者突吉羅

律攝云若語施主我設不來應與僧食勿

令廢闕若施主不以此人而爲先首並

無犯

此戒大乘同學

第四十三食家強坐戒

若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園迦留陀夷本

處俗時同友白衣婦名齋優婆私彼此顏

貌端正各相繫意時迦留陀夷著衣持鉢

至家就座而坐時齋優婆私洗浴莊嚴其

身夫主心極愛敬未曾相離夫主問迦留

陀夷汝須何等報言須食即使婦與食食

已坐住不去夫主云汝向者言須食已與

食竟何以不去耶齋優婆私現相令其不

去時夫主瞋恚言我今捨汝出去隨汝在

後欲何所作諸比丘聞知白佛結戒由詣

謹四

六

他家及姪煩惱制斯學處乃初篇姪根本種類

釋義律云食者男以女爲食女以男爲食故名食家寶者碑碣碼瑙珍珠琥珀金銀

強安坐者謂他不許而自縱已情故名爲
戒因知他男女有欲意時須交合故強安坐以妨他事令其所欲不得隨意致生恚

恨得罪不從有寶得罪而言有寶者
或有寶則是夫婦可行欲處故耳

按此

結罪是中犯者若在食家有寶強安坐者

波逸提若盲不聾若聾不盲若立

不坐盡突吉羅此戒具四緣方成本罪

一必欲心染着二非斷欲食家三無有知

男子四須有寶強坐

兼制比丘尼波逸提同制式义摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若入食家中有寶舒手及戶

處坐若有二比丘爲伴或有客人在一處不盲不聾不聾不盲或從前遇不住或卒病發倒地或爲勢力所持或被繫閉或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採

十誦律云若女人受一日戒男子不

謹四

七

受若男子受一日戒女人不受是家中坐突吉羅

若二俱受者不犯

薩婆多論云若斷姪家若受齋家若自有所尊重人在座謂和尚阿闍黎父母若此舍多人出入處皆不犯

此戒大乘同學

第四十四食家屏坐戒

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園迦留陀夷自

念言世尊制戒食家中有寶不應安坐應

篇姪根本種類

釋義律云食家如上寶亦如上屏處者若

樹牆壁籬障若衣障及餘物障

結罪是中犯者食家中有寶在屏處坐者波逸提 若盲而不聾 若聾而不盲

若立而不坐盡突吉羅 此戒具四緣方成本罪一欲心染着二食家有寶三無伴獨入四屏坐共語

兼制比丘尼波逸提同制沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若在食家中有寶坐舒手得及戶使乞食比丘見若有二比丘爲伴若有客在一處不盲不聾或從前過不住或卒病倒地勢力者所持或被繫閉若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

詳四

八

此戒大乘同學

第四十五獨與女人坐戒

若比丘獨與女人露地坐波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園亦起自迦留

陀夷往彼齋優婆私家在露地共一處坐

語有乞食比丘來至其家見已嫌責白佛

結戒因招譏嫌制斯學處乃初篇婬根本

種類

釋義律云女人者有智命根不斷獨者一

女人一比丘露地坐者

揀非屏處

結罪是中犯者獨與女人露地共一處坐波逸提 若盲不聾 若聾不盲 若立不坐盡突吉羅 此戒具三緣方成本罪

一欲心染着二獨無伴侶三露坐共語

此並上二戒犯與不犯皆同今

一一詳出者爲便初學故

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者有二比丘爲伴或有識別人在邊不盲不聾或從過不住或卒病倒地或勢力所持或繫閉或命難梵行難及最

初未制戒等是爲不犯

九

會採十誦律云相去一丈坐波逸提 相

去丈五坐突吉羅 過二丈不犯

律攝云若與非人女半擇迦女及未堪行婬境若聲駛等共屏坐時咸得惡作

此戒大乘同學

第四十六故使他不得食戒

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園跋難陀與餘

比丘共鬪結恨在心後時語彼比丘言汝隨我行當與汝食俱入舍衛城將至無食

處周廻遍行少時念言彼出城至祇桓中

日時已過即與彼言未曾有汝是大惡人

今由汝故并使我不得食可速去我共汝

若坐若語不樂我獨坐獨語樂便自至有

食家而食彼比丘出城至寺日時已過不得食乏極有少欲比丘聞已嫌責跋難陀

舊恨欲使斷食二人湏稟具三呼作伴往

白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制斯學處釋義文分二節語餘比丘下明其誑誘彼

比丘竟不教與是比丘食下結成所犯律云聚落四種如上當與汝食者謂欲憚他言以誑戲之也食者謂時食非時不得食也語言汝去者是誑

謂正由嫌謂假謂本律云坐謂禪生困惱之義若坐若語不樂等者是重彰驅遣令恩語謂讀誦也以此因緣非餘者謂正恨故使他絕食以生惱爲緣非為餘利益事而遣去方便遣去者謂坐語不樂等方便去之

結罪是中犯者若方便遣去捨見聞處波逸提

謹四十捨見處至聞處捨聞處至見處皆突吉羅方便遣去自捨見聞處波逸提捨見處至聞處捨聞處至見處皆突吉羅此戒具四緣方成本罪一心存

十

四時將正午遣離見聞處

兼制比丘尼波逸提同制沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者與食遣去若病若無威儀人

見不喜者語言汝去我當送食至僧伽藍中彼若破戒破見破威儀若衆中所舉若被擯若應擯若見命難淨行難及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云作此惱餘四衆突吉羅尼作此惱二衆波逸提 惱餘三衆突吉羅

薩婆多論云若來未入城門令還者突吉羅 若入城門令還者突吉羅 若未入白衣家外門中門內門令還者突吉羅 若入內門未至聞處令還者突吉羅 若

至聞處令還者波逸提

律攝云若隨醫教爲病令斷食者無犯

此戒大乘同學

第四十七過受藥戒

若比丘受四月請與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

緣起此戒有六制佛在迦維羅衛國尼拘律園中釋種摩訶男請僧供藥六羣自相謂言摩訶男供衆僧藥恭敬上座施與好者求者亦與不求亦與於我等無恭敬心惡者施我等求索猶不見與況不求而得我等當詣其家求難得所無之藥即往索之摩訶男報言若家中有當相與若無者當爲詣市求買相給六羣即訶彼有愛及以妄語因是不復供給僧藥佛知制云應

受四月因緣請與藥不得過受此初結戒也時病比丘畏慎不敢過受藥白佛故開此第二結戒也時諸居士常請比丘受藥皆畏慎不敢受白佛故開此第三結戒也後時摩訶男復作念言我今不可以一人二人故斷衆僧藥耶當更請供給至僧伽藍中言願諸大德受我請供藥諸比丘畏慎不敢受白佛故開此第四結戒也時諸居士請比丘與分藥不敢受畏慎白佛故開此第五結戒也又諸居士請比丘與盡形壽藥畏慎不敢受白佛聽受此第六結戒也由他施事多求煩惱制斯學處

釋義

文分二節受四月藥下明其所犯除

常請等明其隨開律云四月者夏四月病者醫所教服藥也常請者其人作如是言

我常與藥更請者斷已後復更請與不得計前日數應從斷藥還與日數分請者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我常盡形壽與藥 請有四種或請夜有限齊藥無限齊謂彼作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥 或請夜有限齊藥有限齊謂彼作夜分齊藥分齊如是言爾許夜與如是藥此二種請應夏四月受由日以該夜若其夜新言夜者 分未通猶非越限也或請藥有限齊夜無限齊謂彼作藥分齊不作夜分齊作如是言我與如是藥 或請夜無限齊藥無限齊謂彼不作夜分齊藥分齊作如是言我請汝與藥此二種請應隨施時受註四 結罪十一 是中犯者若過受咽喉波逸提 此戒具三緣方成本罪一是請藥二無開緣

三過受入咽

兼制比丘尼波逸提同制沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者如上隨開及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云或夏四月冬四月春四月

檀越請不必定或四月或一月半月期滿已不得更索謂前若請前食不得索後食謂前若請後食不得索前食藥及餘物亦爾謂前若言盡壽受我四事供養爾時得

隨意索

十誦律云索得波逸提 索不得突吉羅

索呵黎勒等苦藥得不得盡突吉羅

律攝云四月未竟請麤食更求好者得惡作食便得墮罪 請好食更索麤者索得

惡作食時無犯善見律云檀越施藥應作藥用不得作食與油乞酥犯突吉羅

此戒大乘同學爲衆生故索不犯

附考五分律云若人施僧藥執事比丘應問爲留聚落中爲著僧坊內若言留聚落

中湏時應語我湏如是藥爲我辨勿使乏若言留僧坊內應白二羯磨差五法比丘不應愛恚怖畏癡知藥知非藥者作守僧藥人彼應以新器盛訶梨勒訶摩勒鞞醯勒卑跋羅乾薑甘蔗糖石蜜若器不漏應盛酥油蜜應持物結口題上藥名若病比丘湏者應歡喜與若病者自知湏此藥應自取服若不知應問醫若無醫應問和尚阿闍黎我如是如是病應服何藥若二師不知應取藥再三服不差復取餘藥服

第四十八觀軍陣戒

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

波斯匿王征伐反叛六羣比丘往觀王言諸尊在此軍中欲何所爲報言我無所作

來看軍陣時王聞已心甚不悅復問今何

所至報言詣舍衛見佛王寄石蜜一裏奉

上世尊教持已名禮拜問訊六羣以此因

緣禮拜問訊佛知訶責此初結戒也後梨

師達富羅那二大臣在軍中渴仰欲見比

丘遣使來請諸比丘畏慎不敢往白佛故

開除時因緣此第二結戒也由觀軍事情

亂煩惱制斯學處王奇石密以奉世尊者乃藉申信故惜與制緣

而爲往觀軍陣之證據也

釋義律云陣者若戲若鬪根本律云陣有四種一稍力勇

慧四

十四

二車輜輶勢三半軍者有四種軍一象二馬

三車四步

僧祇律云象軍者四人護象足馬軍者八人護馬足車軍者十二人護車步軍者三十人執杖

結罪是中犯者若往觀軍陣從道至道從

道至非道從非道至道從高至下從下至

高而去見者波逸提 不見者突吉羅

若方便莊嚴欲觀而不去者皆突吉羅

若比丘先在道行軍陣後至應下道避若

不避者突吉羅 此戒具三緣方成本罪

一有心觀看二無緣故往三見境明了

兼制比丘尼波逸提同制同學式義摩那沙彌

慧四

十五

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若有事往若彼請去或力勢

者將去若先在前行軍陣後至下道避若

水陸道斷賊獸水漲難若命難梵行難不

下道避及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云軍來詣精舍不作意看無罪作意者越毘尼罪 下至人口諍看者越毘尼罪

根本律云若見軍時不應說其好惡

尼陀那云有打鬪者不應往看若見諍者急捨而去

薩婆多論云若不故往以行來因緣道由中過不犯

此戒大乘同制

第四十九軍中過三宿戒

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波

逸提

緣起佛在舍衛國祇桓精舍六羣比丘有

因緣至軍中宿時諸居士見自相謂言我

等爲恩愛故在此宿耳而此沙門復在此爲何耶有知足比丘聞已白佛結戒由觀軍事及掉亂心招譏煩惱制斯學處
釋義有因緣者謂有王臣兵將請喚者欲載之處二宿三宿者是制其止宿夜分良等三過者謂達越大聖教載也結罪是中犯者若有因緣欲至軍中得二宿住至第三宿明相未出時應離聞處見處若不離至明相出波逸提 若離見處至聞處離聞處至見處皆突吉羅 此戒具三緣方成本罪一是有緣入軍二必宿至三宿三明相已出不離見聞

十六 譬兼制比丘尼波逸提同制同學式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若第三宿明相未出離見聞

處若水陸道斷如上難事至第三宿明相

出不離見聞處及最初未制戒等是爲不

犯

會採律攝云苾芻有緣受請詣彼或有衣
利引起貪心而彼軍營或整不整作整兵
心停留觀察至第三夜明相出時便得墮
罪 設方便時亦惡作罪

五分律云雖有因緣若書信得了應遣書

信若湏自往然後往事訖便還勿經宿

若不了應一宿一宿不了應再宿復不了

應三宿 若了不了過三宿波逸提 不

應宿而宿突吉羅

此戒大乘同學或觀機不犯

第五十觀軍事戒

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰

若觀遊軍象馬力勢者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘聞
世尊制戒聽有因緣二宿三宿得在軍中
住彼在軍中住觀軍陣鬪戰觀諸力人象
馬時六羣中有一人爲箭所射同伴即以

衣裏之輿還諸居士皆譏嫌有慙愧比丘
聞知白佛結戒由觀軍事譏嫌煩惱制斯
學處

釋義律云軍者或王軍賊軍居士軍陣者
四方陣或圓陣或半月形陣或張甄陣或

函相陣鬪戰者或戲鬪或真實鬪遊軍者

謂行軍也力勢者僧祇律云兩衆相交強弱相傾也

結罪是中犯者若往觀軍陣鬪戰象馬力
勢者從道至道從道至非道從非道至道
從高至下從下至高而見者波逸提 往

而不見者突吉羅 方便莊嚴欲往而不
往者一切突吉羅 若比丘先在道行軍
馬後至應避不避者突吉羅 此戒具三
緣方成本罪如前無異

兼制比丘尼波逸提同制同學式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者有時因緣若有所白若請喚
若爲勢力所持若命難梵行難若先行軍
陣後至下道避若水陸道斷賊盜惡獸水
大漲不避道及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云觀鳥獸聞突吉羅此防心
隨境轉

以動殺機而亂
正念是故制之

此戒大乘同學

第五十一飲酒戒

若比丘飲酒者波逸提

達四

緣起佛在支陀國與千二百五十大比丘

俱尊者娑伽陀爲佛作供養人時詣辯髮
梵志家借宿梵志言我不惜可宿爾但此

中有毒龍恐相傷害娑伽陀言但見聽或
不害我遂入其家自敷草蓐結跏趺坐繫
念在前時彼毒龍見已即放火烟娑伽陀
亦放火烟毒龍恚之復放身火娑伽陀亦
放身火彼室然似大火娑伽陀自念言我
寧可滅此龍火不傷龍身時彼毒龍火光
無色娑伽陀火光轉盛有種種色其夜降

此毒龍盛著鉢中明日清旦持往梵志所
示之時值拘跋彌主在彼梵志家宿作如
是念未曾有世尊弟子如是大神力何況
如來即白娑伽陀言若世尊來至我國願
見告敕欲一禮敬爾時世尊將千二百五

十弟子遊行至拘曇彌國王聞知往迎見已駕信心生頭面禮足聞法歡喜顧看衆僧不見娑伽陀問知尊者與六羣相隨在後尊者至王亦迎禮聞法得歡喜已白言何所湏欲說之尊者報言止此即爲供

謹

十九

養我已王復白何所湏欲六羣語王言汝知不比丘衣鉢六物易得更有與比丘難得者與之王問何者難得報言欲湏黑酒次日設供王出種種甘餚飲食兼與黑酒尊者飲飽足已從座起去於中路爲酒所醉倒地而吐衆鳥亂鳴世尊知而故問阿難具白所由佛訶云如今不能降伏小蛇況能降伏大龍凡飲酒者有十過失一者顏色惡二者少力三者眼視不明四者現瞋恚相五者壞田業資生法六者增致疾

病七者益鬪訟八者無名稱惡名流布九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道自今已去以我爲師者乃至不得以草木頭內入酒中而入口遂爲結戒此是遮罪由乞求事譏嫌煩惱制斯學處

釋義律云酒者木酒米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是木酒者梨汁酒若以蜜石蜜雜作甘蔗蒲萄等酒亦如是有酒色酒香酒味

結罪是中犯者若酒酒煮酒和合若食若

飲者波逸提 若飲甜味酒突吉羅 若飲酸味酒突吉羅 若食麴若食酒糟突吉羅 酒作酒想波逸提 酒無酒想波逸提 無酒有酒想 無酒疑皆突吉羅此戒具三緣方成本罪一是能醉人酒

二自身無病三故飲入口

兼制比丘尼波逸提

同制同學

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若有病餘藥治不差以酒爲藥若以酒塗瘡及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云飲醉酒甜酒若麴若糟一切能醉者咽咽波逸提若但作酒色無酒香酒味不能醉人飲者無犯

律攝云凡作酒色酒香酒味或闕一闕二

能醉人皆墮罪不醉人得惡作若酒被煎煮飲不醉人不犯若酒變成醋不醉人澄清見面水解爲淨以羅濾之同非時漿隨意應飲佛言以我爲師而出家者不應飲酒不與他不貯畜乃至不以茅頭

滴酒置口中

摩得勒伽云若以酒煮時藥非時藥七日藥無酒性得服

善見律云若酒煮食煮藥故有酒香味突吉羅無酒香味得食十誦飲醉酒甜麴糟因醉人結重本律

結輕者雖有酒香味不醉人故與律攝相同

此戒大乘同制

引證薩婆多論云若遇是罪者此酒極重飲之者能作四逆除破僧逆以破僧要自稱爲佛故亦能破一切戒及餘衆惡也

謹四

主

婆沙論云若不防護離飲酒戒則總毀犯諸餘律儀會聞有一鴟波索迦稟性仁賢受持五戒專精不犯後於一時家屬大小當爲賓客彼獨不往留食供之時至湏食鹹味多故湏臾增渴見一器中有酒如水

為渴所逼遂取飲之爾時便犯離飲酒戒時有隣雞來入其舍盜心捕殺烹鬻而歎於此復犯離殺盜戒隣女尋雞來入其舍復以威力強逼交通緣此更犯離邪行戒隣家憤怒將至官司時斷事者訊問所以

彼皆拒諱因斯又犯離誑語戒如是五戒

皆因酒犯故遮罪中獨制飲酒又酒令失念增無慙愧其過深重故偏制立准大論飲酒有三十五過失按律部有三十六失

此律論過失詳列後之音義中

毘尼止持會集卷第十四

音義

半擇迦

此云變今生變作不男者

駢

波斯匿王

支陀國

或云支提或云制地然亦翻勝軍

波斯匿王

名即浮圖別號義翻為積集亦云聚相今云國名疑是誤也

娑伽陀

修

初生時谷儀可愛父兄歡喜唱言善來故能立為名具德經云我聲聞中具火界神通修伽陀苾芻是辯髮梵志
能辦與編同交也識也列也謂草蓐音肉薦為薦頭髮交列為繪繪同結也辯也以芟
飲酒有三十五過一現世財物虛竭何以用費無度故二衆病之門三閭諱之
本敬已所得物而散失矣六無復智慧七應所得物而不得
人說九種種事業廢不成辦十醉為
愁本何以故醉中多失醒則慚愧憂愁
力轉少十二身色壞十三不知敬母十五不敬沙
及尊長何以故醉闊憤惄無所別故十七不敬叔伯
門十不敬法十九不敬法二十不敬僧
身遠士善親屬及諸知識所共損害
壞法所不信用何以故酒放達故三十
離涅槃善法三十種狂癡因明人智重
命終墮惡道泥犁中十五若得

爲人所生之處，常當狂駭。如是種種過失，是故不飲酒。按律部飲酒有三十六失：一、不孝父母；二、輕慢尊長；三、不敬；三寶；四、不朋友。

有三十六失	一不孝父母	二輕慢尊長
	朋友	三不敬
	信經法	四不
	七恆說妄語	五誹謗
	舌十惡口傷人	六許客人罪
	二鬪爭之本	七傳言兩
	所僧嫌	八誣人惡事
	十九恆無慤愧	九傳言兩
	十七廢忘事業	十一生病之根
	三十無故捶打奴僕	十一病十
	二十無三姦犯他妻	十四人
	二十一十五蹤遠善人	十五急流布
	二十二十七常懷恚怒	十六怨贖天
	二十三倒溝臥路引西	十七
	二十四持火	十八日
	二十五持燈失火	十九夜憂愁
	二十六持雨著北馬	二十偷人財物
	二十七持車陸水	二十一近惡人
	二十八持車東引	二十二狎近衆生
	二十九持雨著北	二十三偷人財物
	三十持車陸水	二十四持火
	三十一持車東引	二十五持燈失火
	三十二持雨著北	二十六偷人財物
	三十三持車陸水	二十七近惡人
	三十四持車東引	二十八日
	三十五持雨著北	二十九夜憂愁
	三十六持車陸水	三十持車東引