毘尼關要卷第十五　察五

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第七十二輕呵戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制　菩薩戒本經云若菩薩（察五）如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯是犯染汚起此是性罪　律攝云因輕毀事心不忍可制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園衆多比丘集一處誦毘尼

起緣人

六羣恐彼誦律通利必當數數舉我罪往語言長老何用此雜碎戒爲若欲誦者當誦四事十三事餘者不應誦若誦者使人懷疑憂惱餘比丘觀察六羣欲滅法故作是語耳白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

釋義說戒時者若自說戒若他說戒時若

誦時　雜碎戒者（薩婆多云以十二年前佛常說一偈令說五篇名爲雜碎僧祇云除此四事十三事餘者是也）令人惱愧懷疑（乃至述實情由多犯衆戒聞誦說時其心不喜曰惱憶所犯罪愧於他人隱惡在心情懷憂戚罪愆未曾露悔猶豫在心曰疑故云惱愧懷疑也）輕訶下（結成所犯）犯緣此戒具足三緣方成本罪一欲令他廢學毘尼二所訶是具足戒三言說了了定罪此中犯者說而了了波逸提　不了

了突吉羅　毀呰毘尼波逸提　毀呰阿毘曇及餘契經突吉羅　僧祇云未說時訶越毘尼罪　說時訶波夜提　說已呵越毘尼心悔　五分云若欲令人遠離毘尼不讀不誦而毀呰者波逸提　若欲令波羅提木叉不得久住而毀呰者偷蘭遮

毀呰經亦如是（若欲令經法不久住亦得偷蘭毀呰餘四衆及在家二衆戒突吉羅　比丘尼毀呰二部戒波逸提　毀餘五衆戒突吉羅

新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯　薩婆多云凡經中有隨律經說時呵者盡波逸提除隨律經說餘經時隨多隨少呵者盡突吉羅何以訶戒經罪重餘經罪輕戒是佛法平地萬善由之而生又佛弟子皆依而住若無戒則無所依又入佛

法之初門若無戒者無由入泥洹城又是佛法瓔珞莊嚴佛法是故呵毀罪重　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若語言先誦阿毘曇然後誦律先誦餘契經後誦律若有病者須差然後誦律當勤求方便於佛法中得沙門果然後誦律不欲滅法故作是語或戲笑語疾疾語夢中語獨語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等

會詳善見云學毘尼有五德一身自護戒（[illegible]五）二能斷他疑三入衆無畏四能伏怨家（三）五令正法久住云何身自護戒持戒清淨無有缺漏云何能斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判若來諮問依律爲判云何入衆無畏以知律故隨事能作云何能伏怨家

如離車子起十非法能依律除滅云何令正法久住一身自隨法二令他得法因法故正心持律因持律故得入禪定因禪定故而得道果我滅度後毘尼即是汝大師下至五人解律在能令正法久住若中天竺佛法滅邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人受具足戒是名令正法久住乃至二十人得出罪是名令正法久住以律師持律故佛法住世五千年　五百問云佛言吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗如是毘尼者當知是人是魔朋侶非吾弟子如是人輩世世學道不成不出三界薩婆多云爲尊重波羅提木叉故爲長養戒故爲滅惡法故而結此戒

第七十三無知戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制　律攝云由不敬事亂心煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣中一人當說戒時自知罪障恐清淨比丘發舉便先詣清淨比丘所語言我今始知是法戒經所載半月半月說戒經中來諸比丘察知白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語

言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

釋義說戒時者若自說戒時若他說戒時若誦戒時　作如是語我今始知此法戒經所載我一向謂長老等集誦戒律乃聽說耳今日始知戒經中來謂我不關戒律或當無過咎也　薩婆多云實先知言始知犯妄語墮罪此中正結不專心聽罪也　餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多　餘比丘乃清淨者是察知其人已曾經二三次布薩應知持犯何況多經布薩而不知也若犯罪應如法治更重增無知罪不以不知故無罪隨其所犯如法如毘尼治復更增無知解波逸提也

汝無利不善得　此句總呵毘尼不論於佛法中出家近圓不善得具戒利益　不用心念不一心攝耳聽法　餘覺思故也　律攝云有六過失謂無信心失無敬心失無樂欲失緣外境失心惛況失生勞倦由不聽學故爾無知由不知故多犯衆戒結成所犯彼無知故犯綵此戒具足三緣方成本罪一心不敬

教二布薩曾經三無所知解定罪此中犯者若說戒不善用意思惟一心聽法無知故重與波逸提　若不與者突吉羅　僧祇云受具足已應誦二部毘尼若不能者當誦一部乃至若復不能者當誦五衆戒乃至四三二一衆戒及偈布薩時當廣誦五衆戒若復不能乃至四衆三二一衆戒及偈餘者僧常聞不誦者越毘尼罪　僧中應使利者說餘人專心聽不得坐禪及作餘業若於四事乃至七滅諍法中間隨不聽隨得越毘尼罪　一切不聽波逸提　此罪不得趨向人悔當衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應訶言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法

訶已波夜提悔過　律攝云若聞必勿尼不共學處作如是語得惡作罪　若共學處便得本罪　若老耄無所識知依實說者無犯（耄音帽惛忘也八十九十曰耄）比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等

第七十四謗廻僧物戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云因鬪亂事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山耆婆摩羅于典僧牀座卧具及分飲食彼以僧事塔事故外人有爲初立寺初立房作池井而設會布施不得往衣服破壞垢膩不淨異時有人施僧貴價衣僧共議以此衣與之白二羯磨與

起緣人

六羣亦在中既與衣已作是語諸比丘隨所親以衆僧衣與之諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

釋義共同羯磨者（謂同集情和乘法已）親厚者同和尚同阿闍黎坐起言語親厚者是　物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器

犯緣此戒具足三緣方成本罪一同和乘

法二謗隨親與物三說而了了
定罪此中犯者說而了了波逸提　不了了突吉羅　薩婆多云此戒體若僧和合作羯磨不作羯磨與知事執勞苦人若僧祇物若自恣物和合已後便訶言隨親厚與波逸提　凡衆僧中若爲僧執勞苦人若大德及貧匱者若僧和合與盡得與之若與欲和合後呵者波逸提　若在外來訶者突吉羅　此戒不必言隨親厚與但言不應與盡犯　僧祇云遮有三種與已遮波夜提　與時遮越毘尼罪　未與時遮越毘尼心悔　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者其事實爾隨親厚以衆僧物與之或戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒等
會詳薩婆多云爲滅鬪諍故爲滅苦惱故爲得安樂行道故而結此戒　法苑珠林云無義語有二種報一者謂因前世語言無義即是虛妄故感今生雖有言說人亦不信用也二者不能明了謂因前世語言無義皆因暗昧故感今生有所言說而亦不明了也

第七十五不與欲戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云由評論事不寂靜煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園衆多比丘集一處共論法毘尼

起緣人

六羣恐爲我等作羯磨即從坐而去諸比丘白佛呵責結戒諸比丘或營僧事塔事及瞻病事疑佛言聽與欲當如是說戒

所立戒相

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提

釋義僧者一說戒一羯磨事者十八破僧事法非法乃至說不說等是名事斷事者謂斷當評論僧祇云斷事有二種一者說法毘尼二者作折伏羯磨乃至別住羯磨事也不與欲者身現來集有緣聽白僧與欲而去故不與欲令僧不成辦事犯緣此戒具足三緣方成本罪一同僧法事二不與他欲三兩腳出戶

定罪此中犯者僧斷事未竟不與欲而起去動足出戶外波逸提　一足在戶外一足在戶內方便欲去而不去一切突吉羅　僧祇云若欲大小便須臾還不廢僧事無罪　若說法毘尼應白去不白去者越毘尼罪　若衆多比丘聽誦經應白去不白去者越毘尼罪　若誦經止者作餘語去者無犯　五分云若屋下羯磨隨幾過出一一波逸提　若露地羯磨出去僧面一尋波逸提　若神通人離地四指波逸提　若僧不羯磨斷事出去突吉羅　若私房斷事來而去者突吉羅　若僧不羯磨斷事及私房斷事沙彌得在其中起去突吉羅　式叉摩那沙彌尼亦如是　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者有僧事塔事瞻病事與欲若口噤不能與欲若非法非毘尼羯磨或爲僧爲塔寺爲二師親厚知識方便作損滅無利作無住處羯磨如是不與欲去一切無犯不犯者最初未制戒等

第七十六與欲後悔戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云由悔恨煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣中有犯事者恐衆僧彈舉六人共相隨不相離使諸比丘無由得與作羯磨異時六羣作衣衆僧得便遣使喚來衆僧有事六羣言我等作衣不得往僧報言不得來者可令一人持欲來六羣即令一人受欲來僧即與此一人作羯磨六羣悔言羯磨不成我以彼事故與欲不以此事諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘與欲已後悔者波逸提

釋義與欲已（欲有通局局者半月布薩與清淨欲自恣言與自恣欲不通餘法通者但言與欲羯磨則通）後悔者（一切法盡得作唯除說戒自恣）律攝云此戒謂欲令彼羯磨不成作辦與前學處有差別者前望羯磨事已（第五十）

（此據不知但遮其欲）

犯緣此戒具足三緣方成本罪一如法羯磨二與欲後悔三說而了了

定罪此中犯者與欲已後悔作如是言汝等羯磨不成我以彼事故與欲不以此事

說而了了波逸提　不了了突吉羅　五分云僧不作羯磨斷事後呵突吉羅　薩婆多云若僧如法作一切羯磨事已後呵言不可波逸提　若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然不呵後言不可無罪　除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更呵者若順法順毘尼者波逸提　若是王制僧制不順法毘尼突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者其事實爾非法羯磨不成若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒等

第七十七屏聽鬪諍戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制鬪遘兩頭

此是性罪　律攝云由鬪諍事不忍煩惱

制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣聽諸比丘鬪諍言語向彼人說未有諍事而有諍已有諍事而不滅諸比丘察知白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提

釋義鬪諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍

聽此語向彼說者　聽者屏聽他語耳根發識亦用意識分別好惡言詞若隔壁隔籬若戶邊若隔幔若隔石若隔草默然而聽語者評論彼人好

惡而相傳彼此薩婆多云以能破佛法令僧爲二部是故制

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知是鬪諍二故往屏聽三至聞其聲

定罪此中犯者往聽他諍比丘語往而聞

波逸提　不聞突吉羅　若方便欲去而不去一切突吉羅　若二人在閙地語若隱處語當彈指若謦欬驚之若不爾者突吉羅　若道行有二人在前共語亦當彈指謦欬若不突吉羅　律攝云若情無向背若忽遇聞若聽其言欲令消殄無犯

薩婆多云此中諍人及餘不諍來聽及向人說不說皆犯　五分云默聽餘四衆語突吉羅　善見云往步步突吉羅　至聞處波逸提　爲欲自改往聽不犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若二人在閙處共語彈指謦欬二人在屏處語彈指謦欬在道行二人在前行共語若後來謦欬彈指若欲作非法非毘尼羯磨若爲僧爲塔寺爲二師親友知識欲作損減無利無住處等羯磨欲得知之而往聽無犯不犯者最初未制戒等

會詳僧祇云若比丘共餘比丘鬪諍結恨作是罵詈我要當殺此惡人然後捨去比丘聞已得語彼人長老好自警備我聞有惡聲有諸客比丘來知事比丘聞客比丘作是言我等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢聞是語已默然應還應衆僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨

厨某比丘衣鉢當警備我聞惡聲應使前人知　若比丘多有弟子日暮案行諸房知如法不若聞說世俗語不得便入訶責待自來已然後誨責曰汝等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說世俗非法事此非出家隨順善法若聞論經說義問難荅對不得便入讃歎待自來已然讃美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然二者講論法義

第七十八瞋打比丘戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制若以怨報怨以打報打罪結輕垢若無端起瞋及忿恨增上不受懺謝犯重　律攝云由伴屬事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣一人瞋打十七羣比丘其被打人高聲大喚比房比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

釋義瞋恚不喜者瞋名九惱及非處起瞋恚者忿恨也學人凡夫有乃至阿羅漢亦有不喜心者打者擊也若身身分身方便身者一切身是身分者若手若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身分身方便者若捉杖瓦石等打若遥擲是名身方便

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心生瞋恚二身器行打三已著彼身

定罪此中犯者以手石杖打比丘者一切

波逸提　除杖手石若以餘戶闥曲鉤拂柄香爐柄拄者一切突吉羅　薩婆多云若打三衆突吉羅　若打得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵比丘悉波逸提若打他或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或波逸提或突吉羅　若殺心打他死者波羅夷　不死偷蘭遮　若婬亂心打比丘尼式叉摩那沙彌尼白衣女人悉僧殘　若無殺意但瞋心打比丘波逸提　打不滿突吉羅　摩得勒伽云打三種人突吉羅謂賊住本不和合本犯戒若以把沙把豆等擲衆比丘隨所著得爾所波逸提　不著突吉羅　僧祇云打比丘尼偷蘭遮（重於吉羅輕於墮罪）若惡象馬牛羊狗來不得打得捉杖木瓦石等打地作恐怖相　若畜生來入塔寺中觸突形像壞華果樹亦得以杖木瓦石打地恐怖令去　五分云打畜生突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若有病須人椎打若食噎須椎舂若共語不聞而觸令聞若睡時以轉側妄上若往來經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸一切無犯不犯者最初未制戒等

第七十九瞋搏戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制煩惱緣起處起緣人如前不異但此戒以手搏十七羣故制

所立戒相

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

釋義搏者謂作打勢而擬其手名之為搏餘部名擬擬者像也為作打相善見云手不著身名手搏也薩婆多云此與前戒打擬為異餘義盡同前戒若打波逸提舉擬欲打便止突吉羅以打不滿故此戒本意不規打直欲掌擬令其惱怖但擬波逸提如本意欲女人身上出精若遂意僧殘若不出精直摩捉便止偷蘭遮若本心直規摩捉樂意僧殘此二戒亦爾

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心有瞋恚二所舉手足三欲令惱怖

定罪此中犯者瞋恚以手搏比丘波逸提

除手已若戶關拂柄香爐柄拄一切突吉羅 十誦云以手掌脚掌向他波逸提舉餘身分向他突吉羅 五分云手擬及波逸提 不及突吉羅 律攝云作打心而擬其手初舉手時便得本罪 若一舉手向多眾多隨其多少准人得罪 僧祇云擬比丘尼偷蘭遮 翻首輕偷蘭也 擬式叉摩尼沙彌沙彌尼越毘尼罪 比丘尼波逸提 小三眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若他打舉手遮若惡象來若盜賊來若惡獸來若持刺來舉手遮無犯若渡水若欲從溝瀆泥水處過相近舉手招喚餘比丘觸彼若彼不聞語手拄令聞若眠時若行入出觸彼若掃地若以杖誤觸一切不故作無犯不犯者最初未制戒等

第八十無根僧殘瞋謗戒 衣五 十六

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即無事謗他良人善人向同法者說結輕垢若向外人說犯重 律攝云由同梵行事不忍煩

惱制斯學處
餘並同前不出
所立戒相
若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提
釋義根者見根聞根疑根見根者實見天
耳精見與女身相觸見粗惡語見自數身
或見媒嫁若餘人見從彼聞是謂見根
聞疑准知除此三根已以餘謗者是爲無根
犯緣此戒具足三緣方成本罪一心懷恚
忿二實無三根三言說了了
定罪此中犯者瞋恚故以無根僧殘謗說
而了了波逸提　不了了突吉羅　僧祇
云謗比丘尼偷蘭遮　謗式叉摩尼沙彌
沙彌尼越毘尼罪　謗俗人越毘尼心悔
律攝云若睾吐羅罪謗若前人不領解
語咸得惡作　比丘尼波逸提小三衆突
吉羅是謂爲犯
開緣不犯者有見聞疑根若說其實欲令
改悔而不誹謗若戲笑語疾疾語獨語夢
中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未
制戒等
會詳法苑云瞋有二種報一者常爲他人
求其長短謂因前世不能容物稍不如意
即興嗔恨故感今生被人伺求長短動輒
得咎也二者常爲衆人之所惱害謂因前
世瞋惱衆人令不安隱故感今生常被多
人之所惱害也
第八十一輒入王宮闕戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制末運尤所當慎設令喚請亦不應輒入若具大神力威德任從不犯　律攝云由諸王宮事并譏染煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園末利夫人見佛聞法得法眼淨為優婆私還至宮中勸波斯匿王令得信樂聽諸比丘入出宮閤無有障礙

起緣人

迦留陀夷往入王宮時王與夫人晝日共眠夫人遥見尊者來即起披衣拂座令坐夫人失衣墮地形露慚愧而蹲尊者尋還語諸比丘波斯匿王第一寶我今悉見諸比丘問知白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提

釋義刹利水澆頭王種者取四大海水取白牛右角收拾一切種子盛滿其中置金輦上使諸小王與王與第一夫人共坐輦上大婆羅門以水灌王頂上若是刹利種水灌頂上作如是立王名為刹利王水澆頭種若是婆羅門種毘舍首陀羅種以水灌頂作如是立王亦名為刹利王水澆頭種　未出者王未出婇女未還本處　未藏寶者金銀真珠硨磲碼碯水精瑠璃貝玉一切衆寶瓔珞而未藏舉（薩婆多云未藏寶者王已出外夫人未起其進御時所著寶衣輕明照徹內身外現以發欲意未藏此衣名未藏寶　五分云寶者所重之物及諸女色皆名為寶）若過宮門閾者

閾者門限也門下橫木爲內外之分限
犯緣此戒具足三緣方成本罪一是王宮二無緣輒入三兩足過限
定罪此中犯者若過宮門閾者波逸提
若一足在門外一足在門內發意欲去若
共期而不去一切突吉羅　除剎利種（十九）若
入餘粟散小王豪貴長者家入過門閾者
一切突吉羅　薩婆多云王及夫人大臣
太子勢力強將入不犯　入天龍鬼神宮
門突吉羅　入空宮門不犯　比丘尼波
逸提三小衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者若王已出若婇女還本處所
有金寶瓔珞已藏舉若有所奏白若被請
喚或爲力勢所執持去若命難梵行難一
切無犯不犯者最初未制戒等
會詳律攝云入王宮有十過失一宮人會
娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密
言出外四王子有損五王身有損六舉大
臣七黜國相八國人苦害九徃征餘國十
輒聚軍師如是等事咸疑苾芻

第八十二捉寶物戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘爲衆生故不問
處所但酌機緣此是制罪　律攝云由珍
寶事多貪煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有外道弟子道行止息忘
千兩金囊而去

起緣人

衆多比丘從後來見此金囊自相謂言且

持去若有主識者當還即持去時彼居士前行數里乃憶疾還諸比丘遥見必是金主即問言欲何所至報言我於某處止息忘千兩金囊令往取之諸比丘即出金囊示之言是汝物非耶報言是但此中物何故少比丘言正得爾許耳居士即詣官了之王波斯匿問諸比丘比丘言我等所得止有此耳居士言我所有物者乃至若干王即勑人如彼所說斤兩取庫中金來著囊中其囊不受王言此非汝物汝更自求

去即治其罪更稅家財物并此金一切入官諸比丘聞白佛呵責結戒不得捉寶舍衛城中諸女人節會日毘舍佉母莊嚴瓔珞從祇桓邊過念言不宜著瓔珞具見佛脫身寶衣積置樹下見佛佛為說法甚大

歡喜心存於法忘取還家比丘見不敢取白佛佛言聽在僧伽藍內見有遺物為不失堅牢故取舉之更結除僧伽藍中有衆多比丘從拘薩羅國至一無住處村止宿巧師家巧師以金銀置舍內而去比丘為守護故竟夜不眠還以白佛佛言在他家止宿時若屋中有物為堅牢不失故應收舉又開及寄宿處當如是說戒

所立戒相

若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧

伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘

釋義寶者金銀真珠琉珀硨磲碼碯瑠璃

貝玉生像金　寶莊飭者銅鐵鉛錫白鑞以諸寶莊飭也　自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處謂開此二處自捉教他此為非犯外捉不開故也　薩婆多云若僧籬墻外復非白衣住處不應取若比丘在僧伽藍內若舍內若寶若寶莊飭自捉若教人捉當識囊器相識裹相識繫相應解囊器看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者應問言汝物何似若相應應還若不相應語言我不見如是物若有二人俱來索應問言汝物其形何似若言相應還若不相應當語言我不見如是物若二人語俱相應應持物著前語言是汝等物各取　若有主識者當取作如是因緣非餘此謂雖開聽自他舉捉未取之間當作是念此非我物有主識者當還之為彼藏舉堅牢作如是因緣非為飭事也犯緣此戒具足三緣方成本罪一是寶物二非伽藍及舍內三自捉教他定罪此中犯者在僧伽藍內若舍內若寶若寶莊飭若自捉若教人捉若不識囊相裹相繫相突吉羅　若不解囊不看幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾新幾故一切突吉羅　十誦云捉偽珠突吉羅　人間金銀寶地牀器比丘不應行坐用天上金銀寶地牀器比丘應行坐用　根本雜事云不應於寶器中食或往天上或至龍宮無餘雜器者設金寶器亦應取食　律攝云若觸輪王七寶隨其所應得輕重罪一得衆教觸女寶得僧殘二得隨罪觸珠寶及輪寶也餘四無犯謂主兵主藏馬象四寶是比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若至僧伽藍內若寄宿處若寶若寶莊飾若自捉若教人捉識囊相裹相繫相解看知幾連綴幾未連綴及方圓故新乃至來索語相應者令持去若是供養塔寺莊嚴具為堅牢故收舉如是一切無犯不犯者最初未制戒等會詳根本云時諸苾芻咸皆有疑以何因緣毘舍佉母不失錢財佛告諸苾芻乃往古昔迦葉波佛涅槃之後有一老母奉持戒行時訖栗王宮人遊戲園中遺瓔珞具時彼老母得此瓔珞繫竹竿頭上欲求本主時王遣人尋此瓔珞於老母處得已奉王王見物喜惟其奇異嗟歎老母問曰既有好心理合嘉賞今何所欲老母白王更無所欲不求現利願以此緣於未來世所生之處得不失財報由昔淨心今受斯果往時老母者即毘舍佉母是由於往時不藏他物發願力故於生生中雖失珍寶終還獲得是故苾芻得他物時勿盜藏舉如是應學

毘尼關要卷第十五