

根本薩婆多部律攝卷第九

尊九

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

與未近圓人同讀誦學處第六

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時六眾

苾芻共未近圓者齊聲讀誦如婆羅門誼講

雜亂致招譏損由教授事制斯學處

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者

波逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼餘者是也言

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

人者假而非實由四種義假說為人謂順世俗故易為言說故又聞無人生恐怖故為陳自他得失事故言同句者謂同句說或先句說或同字說或先字說句者所謂一伽陀中四分之一俱時而說名為同句若阿遮利耶未說之時弟子在先抄說是名先句授謂受與受學之人法謂十二分教又有說云此中法者謂與毗奈耶相應之法既遮未具便非犯若苾芻於所授人實未近圓作未近圓想疑或同句或先句或同字或先字而受說

者得波逸底迦於近圓人作未近圓想疑得惡作罪或非人傍生或狂亂心或苦受所纏癡聾盲等同句說時咸得惡作以同句等望未近圓人應作四句隨事應思法作法想疑如前應說若有俗人爲求過失或偷法心或無信敬或無所知或是外道以與律教相應之說令彼聽者彼若聞時皆得墮罪若賊樂聞爲說罪相或令聽戒經或在王處或信敬人或是首領並皆非犯有五種人不應爲說毗奈耶藏謂性無所知強生異問或不爲除

疑而發於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上五人爲該非犯無犯者若語吃若性急言若同誦爲正文句若教授時先告彼言汝勿與我同時而說雖同無犯若未近圓作近圓想及在後說想并非法想並皆無犯因授法言次明授受行法四威儀中皆得授與其受法者具三威儀爲敬法故不應眠受弟子之法若老若少到彼師所合掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無諂請決所疑一心善領不令忘失若無疑者如

常受法禮足而退若師出行隨後而去若師坐者自應蹲居或處卑座其師亦應敬彼學徒勿生輕懷虛心授與於法無恪善領善答有忍有悲無懷恚恨令受業者情無疲惱常給侍者應數教授性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而授法者得惡作罪若說法時或為讚歎於隱屏處作吟諷聲誦經非犯不應讚誦外書典籍若為降伏異道自知有力日作三時兩分勝時應學佛法一分下時應習外典不應計年月以為三分夜亦三時初後

習定誦經中間繫心寢息若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦者得越法罪若方言若國法隨時吟詠為唱道者斯亦無犯苾芻尼律亦應習學尼來請學如法教示若有疑問善為開釋若講誦時忘其因緣所在方處者於律九六大城隨一應說若忘國王并大施主及鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王給孤獨長者毗舍佉鄔波斯迦若論昔日本起因緣者國云婆羅痾斯王名梵摩達多長者云珊陀那鄔波斯迦云鄔褒灑陀又苾芻住處常於

月八日及十四日至小食時鳴捷椎集大衆
設香華聽經法有外道來應設方便令彼出
去應請者宿情存虔敬善威儀者宣說聖言
不應求利以爲活命得惡作罪若說非法上
座應遮又說法人不應多領門徒以爲侍從
彼自墮行者無犯既至彼已踞師子座下垂
雙足若讀經者前置高案用承經典嚴設香
華說法之師若他不請輒爲人說得越法罪
向未近圓人說他麤罪學處第七
佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻中有

一年老苾芻犯僧伽伐尸沙罪餘苾芻知向
未近圓人說令彼老少相輕慢故此由未近
圓事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人
說除衆羯磨波逸底迦
未近圓人者如上說言麤罪者謂初二部及
彼方便此中意顯與姪相應自性方便是雜
捺故名爲麤惡除衆羯磨者因廣額苾芻松
樹苾芻尼故世尊制令與羯磨法告諸俗衆
先問誰能次作白二羯磨差遣既得法已方

聽告語若怖畏彼獨一不能者應作單白合
衆同告由於一人易爲害故所以須告衆人
知者爲遮損滅三寶故爲遮破戒惡黨增故
令棄惡友近善友故又爲將護衆人心故勿
彼總謂同惡行故亦勿總謂諸等九必芻等多犯
戒行想覆蓋故又勿令其於白衣舍因斯更
作無益事故若芻芻於彼俗家他先不知芻
芻麤惡罪爲不知想疑以必芻麤惡罪而告
語者得波逸底迦他若先知爲不知想疑而
語他者得惡作罪此據得法而爲其四若未

得法望知不知亦爲其四得罪同前除與姪
欲相應之罪以餘犯事及壞見等而告語他
或於自身有麤惡罪向未近圓說或告他時
他不領解或向芻芻尼說已麤罪者咸得惡
作麤罪麤罪想等六句如前應該雖得衆法
於已知人有私忿心而向說者亦得惡作罪
由此應知出家之人所有言說皆爲利益不
應私忿道說於他無犯者謂徧城邑聚落之
內並悉知聞若他不知作已知想或見諦人
說他無犯

實得上人法向未近圓人說學處第八

佛在薛舍離跋窣末底河側有諸苾芻先所未得而今得之以上人法向未近圓者說因未近圓人似求名利似有貪故制斯學處若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波

逸底迦

尊九

五

上人法者我如上說於中別者虛實重輕有差別故前是吐羅此得惡作前是惡作此還惡作此中犯者謂實得上人法向未近圓人說言我得波逸底迦若對非人及顛狂等

并先犯等而向說者得惡作罪或為書印得惡作罪若苾芻手中執果他有問言仁獲果耶意在此果答言得者得惡作罪意在聖果答言得者得波逸底迦若對俗人現神通者得惡作罪若苾芻尼對大師前現神變者亦得惡作無犯者為顯聖教現希有事自陳已德或欲令彼所化有情心調伏故雖說無罪謗迴眾利物學處第九

佛在王舍城時實力子為眾營務三衣破壞世尊因聽羯磨與衣時蜜咀羅步弭迦二人

宿世已來與實力子常有怨嫌遂便惱謗諸

苾芻衆因鬪亂事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧

利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦

言先同心許者謂已情和同所作事隨親厚

者謂阿遮利耶鄔波馱耶共住門人利物者

衣也據緣起說通言利物亦攝於食與者謂

不與衆與餘別人此中犯者不迴不迴想疑

波逸底迦迴作不迴想疑得惡作罪無犯者

迴及不迴而作迴想

輕訶戒學處第十

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻半月

半月聽波羅底末叉聞說波羅市迦時默然

而住聞說僧伽伐尸沙等便生不忍出言輕

毀因輕毀事心不忍可制斯學處

第九

六

若復苾芻半月半月說戒經時作如是說具

壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸

苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕訶戒

者波逸底迦

言半月者謂半月半月也說戒經時者謂從

四波羅市迦終至七滅諍法亦是總攝諸事
 及雜碎等所有學處言何用者是輕訶相由
 數犯罪聞說罪時情生不喜遂即輕訶言小
 隨小者謂下三部言學處者謂是三學所住
 之處名為學處心生惡作者於愛非愛應作
 不作心生悔恨名為惡作由惡作故熱惱害
 心名為惱悔情生憂惑故曰懷憂作是訶時
 便得墮罪若於十七事尼陀那目得迦處增
 五增六增十六摩納毗迦處及於餘經與毗
 奈耶相應之事而輕訶者皆波逸底迦若不

與此毗奈耶相應經教而輕訶者得惡作罪
 若令苾芻尼等生惡作者並得惡作知他實
 無惡作等事作無惡作等想疑六句咸皆有
 犯無犯者據自實心發言陳說

第二攝頌曰

種子輕惱教等九 安牀草蓐牽七 強住脫脚牀

澆草應三二

壞生種學處第十一

佛在室羅筏城給孤獨園時有苾芻先是工
 師為造寺故遂便斬伐近天神堂形勝大樹

時樹天神即於其夜詣世尊所具陳上事世尊知時安慰神已告諸苾芻汝等不應斫伐樹木若營事苾芻須伐樹時去七八日應於樹下作曼荼羅讀誦三啓經次應爲作布施呪願又說十不善道是墜落因修十善業獲解脫果復應告曰此樹若有天神居者應向餘處今爲僧伽所須或作窣覩波作此告已方可伐之若有異相現者更應爲讚陀那功德毀慳恪業仍現變怪更不得伐又六衆苾芻手自誅伐草木外道俗人見生譏嫌無悲

愍心損生住宅因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

言種子村者種子之村名種子村村是聚義種子不同有其五種一者根種謂雀頭香及薑芋等因根生故二者莖種謂菩提樹及石榴等因莖生故三者節種謂甘蔗竹等因節生故四者開裂種謂桃杏豆等種子開裂芽乃生故五者異子種謂穀麥等異類諸子是

也又釋穀麥等亦因開裂方乃生芽是開裂種攝其異子種者如因牛角能生荻等或因羊毛而生青稊於牛糞聚生青蓮華從異類生名異子種或云子子種從子生故言有情村者謂是林薄諸有鬼神鳥獸等稟生命者託之而住第九猶若人村言有情者謂諸禽獸蚊蝻蛇蠍及蜂蟻等言及令他壞者壞是拗拉拔掘斬截摧傷之總名也若苾芻於諸種子及生草木有種子生草木想或復生疑而以刀爪及持甄石水火杵木灰汁沸湯或是水

生出令乾死或牽柴所損或經行處以足蹋傷隨以何緣或自或他故為損壞者皆得本罪若不傷者得惡作罪若於前境別別損壞隨有所損皆得墮罪於多方便皆得惡作若以一方便壞多種者得一惡作得多本罪若多方便損一種者翻上應知於餘學處望境望心論因果罪准此應說若樹葉新生及斂朽皮者華已開或萎黃葉或成熟果損落此者皆得惡作若活根若青葉若生皮華未開果未熟者皆得本罪若青苔浮萍等水中搖

動咸得惡作舉出水時便得本罪若地甄石有綠苔生蛇蓋菌等而損壞者或竿桁瓶衣生白醜而受用損動者咸得惡作令他拂淨者無犯諸有情村有生命居者隨損得罪窠未生卵或時穀壞除者無犯若欲移諸生命者應極詳審勿令傷損若行動時及有牽曳傾瀉湯水并灑掃時無損害心雖損無犯然諸根種及以果菜應合淨者先作淨已後方食用淨法有五種火淨刀淨蒸淨鳥淨爪淨又有五淨墮破淨拔出淨揆斷淨擘破淨非

種淨若蒲桃瓜果總為一聚於三四處以火柱之此便為淨若刀爪一一皆須別淨又生種中但有損者此即是淨然於種中有不熟種被蒸煮已食皆非犯若必芻自將刀等而作淨者食時無犯淨得墮罪若以火淨有自煮過然於不淨地中又有內煮並不應食使他淨時內煮同自若涉險途無未近圓者及饑儉世不淨非犯

嫌毀必芻學處第十二

佛在王舍城時實力子大眾差分卧具并知

食次時密咀羅步弭迦兄弟二人數行誹謗
 雖知大眾秉法訶責仍猶對面輕毀又作方
 便譏刺之言由謗讟事瞋恨煩惱制斯學處
 若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦
 言嫌毀者謂毀謗他或時對面或在私屏此

中對面生過者若有苾芻被眾差已輒於其
 人為嫌毀者應作白二訶責既得法已於彼
 十二種人被眾差者若對若背為嫌毀者咸
 得墮罪若眾未作訶責法時為輕毀者但得
 惡作若於惡人作惡人想為嫌毀者無犯若

惡人作非惡人想疑對面嫌毀者得突色訖
 里多罪若於善人作善人想疑嫌毀者得波
 逸底迦善人惡人想者無犯若託傍生而興
 譏謗或對不解方言者有人無人想或復翻
 此或所對境無清淨苾芻者皆惡作罪

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闍陀苾芻既犯
 罪已諸苾芻勸令改悔便說異言惱亂於眾
 苾芻應正教誨作白二羯磨訶責若默而惱
 者亦秉法訶責雖得眾法仍不改者若語若

默或兩俱為由違惱事頭恚煩惱制斯學處
若復苾芻違惱言教者波逸底迦

言違惱言教者謂諸苾芻如法教時此是應
作此不應作既聞語已遂便違教出不忍言
或時默然而不應答如有苾芻問苾芻言爾
見如是相貌苾芻及俗男女不便作惱心而
答之曰如此之人我不曾見但見兩脚從此
而去或時默惱皆得墮罪如是乃至片有惱
心詭誑異說或時默然若對僧伽及清淨苾
芻違惱教時咸得墮罪或他問時先語後默

者得惡作罪若於僧伽及尊重類稱理之教
垢心違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言得
惡作罪僧伽教勅遣作此事為彼事者亦得
墮罪於稱理教稱理想疑違皆墮罪不稱理
教作稱理想疑得惡作若稱理教作不稱理
想雖違無犯若對不解語人而違惱者亦惡
作罪若違惱賊教者得惡作罪如賊遣苾芻
於阿蘭若為我作食佛言應可為辨若不能
者移處去若住者得惡作有教須違謂非理
虛誑所有言說有教須為捨受謂彼非理帶

瞋而言有教應反開悟謂非理不瞋言有教當如說行謂有犯令悔言有教須順從今持戒言若差知衆事以垢惡心應作不作不應作而作皆得墮罪若無垢心得惡作罪若口雖不語身惱他時遣去不去不遣去而去喚來不來不喚而來有垢心無垢心並同前墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有獵人逐麋鹿等從邊走過彼來問時應作是語時寒可應向火毒熱可飲冷水若問不休應自看指甲而報彼云諾佉鉢奢弭或看太虛而報彼

云納婆鉢奢弭或於四方周徧觀已作如是念一切諸行皆無有我亦無有情然後報云我實不見有一有情此皆無犯若口有病舍藥不言無犯

不舉敷具學處第十四

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻在空露地安僧卧具棄而出去是時世尊見天欲雨手自舉置因卧具事由輕慢心制斯學處若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘

緣故波逸底迦

言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二過此僧伽三現前僧伽四方僧伽五主僧伽六客僧伽此中僧伽謂四方僧伽言敷具者謂牀座被褥枕囊小褥等言牀座者謂除非法

第九

十二

高大牀座此非苾芻所應受用若坐卧者得惡作罪若俗人舍為憇施主坐卧無犯牀有多種謂鍤脚小牀踞坐繩牀眠卧繩牀褥謂卧褥長四肘闊二肘四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂木綿荻若劫貝蒲臺雜絮并故

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

破物或蓋掃衣以如是物內在褥中拍令平正於中橫豎以線交絡勿使綿絮聚在一邊或扞毛為褥復安表裏被謂卧物枕謂偃枕因諸苾芻食不消故世尊由此開許枕囊言小褥者即坐褥也空露處者無蔭庇處言不囑授者若有苾芻應囑授安敷具處若無苾芻應告未寂此若無者囑近施主無施主者應觀四方密藏戶鑰方隨意去若於路中逢苾芻者應須指的告戶鑰處言囑授者有其五事告彼人曰具壽此是住房此房可觀察

此是敷具應可掌持此是戶鑰有五種人不
堪囑授謂無慚愧有讎隙年衰老身帶病及
未圓人言餘緣者謂是命難及淨行難此中
犯者謂於露地置僧敷具或爲他緣或輕慢
心或由忘念捨之而去乃至未過勢分得惡
作罪若過四十九尋便得瞿^{第九}罪若初去時忘
中路方憶者應心念口言如此之事我更不
爲凡是不應作事慢心而爲得惡作罪者犯
時皆須心念口言作如是說如此之事我更
不爲又念寺中同梵行者見我出行亦應爲

舉若於路中見苾芻來應慇懃囑請若苾芻
路中許他爲舉來至寺內初夜不舉乃至明
相出不損而舉得惡作罪若損而舉者便得
墮罪損壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞
若表裏濕徹此據憶而不舉若忘念者但得
惡作若諸敷具是不淨物謂駝牛鹿毛間雜
羊毛經緯相兼或木牀過佛八指或寶莊物
或先犯等人及苾芻尼物或非寺內謂在餘
沙門婆羅門處設居寺內或是已物或別人
物若不舉者咸得惡作於一牀座二人共坐

在後起者應舉同時而起小者應舉若同夏者應共舉之境想六句初重次輕後二無犯用僧敷具所有行法今次當說若諸敷具與毒物相雜或脂油等之所露汚不應受用若不能防護無觀物者不應與敷具於諸敷具有水火等八難事至及猛獸等緣咸須囑授而去若難緣近者棄去無犯若有彫彩雜色雜畫敷褥僧伽應畜別人不應畜若有施主設供之時遣令坐者愍施主故暫坐非犯凡彩畫物若無觀替不應坐卧若多損壞坐亦

永樂北藏

薩婆多部律攝

無犯但是僧伽被褥衣服不應在空露處披卧或冒雨住或出外遊行亦不應急走及浣染衣并熏鉢等諸餘作務不往大小行室不向食厨不應露體輒便披著應加觀替徐徐受用於五處存意勿使損傷或牽或推或烟或塵或垢凡^{專九}是僧伽所有衣服不將餘物而^{十四}觀替者不合受用其所替物或兩重或多重亦非踈破若有不淨露汚尋即應洗苾芻癩病應住下房與下敷具不能自濟給供侍人若用僧伽敷具有損壞者不應默然捨不料

第八八册

理有破穿處應須縫補若斷壞者應為連接
若不堪修補者用充燈炷或為拂帚或斬為
泥及和牛糞用塗牆壁或填孔隙念施福增
門人弟子每於月八日十五日二十三日月
盡日應觀師主卧具拂拭曬曝若不為者咸
得惡作若無門徒自須料理有賊等怖僧伽
衣物不應輕棄堪受用物應持將去持者自
用若後怖除應還本處敷卧具處先灑次掃
令其淨潔復以故衣更須拂拭先安席已方
置氈褥毼氍等物應用敷坐及敷經行應數

補洗為護經行物故修定苾芻其足三日一
度塗油少年苾芻洗衣之時坐眾枯座老者
來至不應令起恐廢事故又眾食處他人先
至已坐受食不應令起下至請鹽及取草葉
即名受食亦復不應非其坐次輒便受食若
客創至不應准其大小令主人起而論次第
若於坐處起經行時應以僧脚躋或將偃帶
而記其處僧伽所有編織坐牀求寂不應輒
坐以物覆者聽若善用心無覆應坐凡聽法
時苾芻尼來編織座牀亦不令坐若離欲者

卷九

十五

夜聽法時應與令坐諸苾芻夜聽法時不應與尼及俗人求寂同一氈席相近而坐授學之人亦不同座有難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏者同座而坐一夏者不與四夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同座若白衣舍處所造時雖鄔波馱耶同座非犯於一牀上乃至三人亦聽同坐若大木枯聽二人同坐小方座者但一人坐在道路行借得敷具咸應均分理無獨用若多得者別別與之若一被者隨彼眠人普皆通覆施主被帔

意為多人不應獨披經行若是私衣披行無犯不應一牀二人同卧有慚愧者無犯若行途得大牀大帔中間衣隔同卧非犯不重壘木枯而坐若有施主以衣物布地延請法眾願為蹈者苾芻應生愍念起無常想蹈之無犯為令外道生信敬故若有施主為請眾僧須席褥時眾物應借若自送來者善若不爾者應鳴槌推令門徒等更相率勵往彼取之若施主自有私緣借褥席者亦應與之令一苾芻隨去守護應在一邊自為念誦若事

了後應令送歸有油膩汚應澡豆洗不淨汚者應用土洗在空露處聽法之時若天雨者不應棄座而去同坐之人應共收舉師子座上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作無常想應坐非犯於蘭若中信心施主為苾芻故造立寺舍若須敷具應暫與之若持送時遇天十六雨者應安樹下以故衣覆設會既了不肯還者應強奪取勿令散失若於露處安贍部光像若逢天雨無未圓人作大師心宜應擎入若軌範師或親敎師或晝日林中靜心住處

若有坐枯應為持返若師自灑掃或縫衣時應前白言尊勿自勞我當代作若師自求福樂為先首或眾差遣作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離聞處溫理舊業勿惱傍人若斷惑習定者既受教法隨於一處靜意而思自有俗人來請食者應鳴捷椎知時早去隨自門徒應須檢察眾首上座問客苾芻同去食不所有房門並牢閉不苾芻無事不應斷食若輒斷者得惡作罪若將眾僧座物往食處者可置牆邊或安樹下令人守護事

了持歸俗人借座送至寺中不相報知遂捨
去寺必芻若見應即內之若不能者報授事
人或時露處多曬敷具難緣若來應鳴捷推
衆共收舉必芻若見火燒寺時先出自己所
有衣鉢其次當出常住資財令無力人一處
看守其火若盛不應輒入大水來漂亦應准
此由失自財交有廢闕設損衆物不同斯苦
如上所制違不行者並得惡作
不舉草敷具學處第十五
佛在室羅筏城給孤獨園時南方有二苾芻

卷九

十七

來至寺中敷草卧具去不收舉致損房舍由
敷具事不敬煩惱制斯學處
若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人敷
去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除
餘緣故波逸底迦
言僧房者謂四方僧伽房舍下皆同此若是
私處但得惡作言房舍者於四威儀得爲受
用言敷具者若草若葉而作敷具去時者謂
離勢分勢分多少如上已明又不囑授者謂
有苾芻應須囑授然諸苾芻受他囑授即應

存心為作其事不依言者得惡作罪若於寺
 中有草敷具是常所敷主人遮時即不須却
 境想如前然此草敷有二種壞一風所吹二
 蟲蟻食亦如上說若白衣舍當須問主依他
 所說或去或留若違言者得惡作罪阿蘭若
 處舉起方行不舉動時得惡作罪若染衣時
 於草上曬問主同前若經行時將草布地不
 可日日常為收舉然於去時總須縛束掛樹
 當行於大會處草薦坐時且應收舉置之一
 畔若會了後應即除棄牛糞土屑洗手所須

安瓦器中勿令損壞

牽他出僧房學處第十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻由
 瞋忿故於四方僧住處夜牽門徒令出因卧
 具事及攝養煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或

令他牽出者除餘緣故波逸底迦

言餘緣者舍欲崩倒牽出病人者無犯若有
 苾芻是鬪諍者先無諍事能令諍生現有諍
 事令轉增長戒見軌式多有虧損如此之人

瞋而曳出若無善心亦得惡作此中犯者或
為資財或念縫隙或因利養而生嫉妬或由
毀謗師主門徒及餘知識生瞋恨故若自牽
若使人牽出住處時咸得本罪若曳衣鉢得
惡作罪若以書印等令他牽出者得突色訖
里多若尼住處授學人處或先犯人或非人
等所住之處或自私房或求寂住處或於空
處或外道處於斯等處曳出清淨苾芻得惡
作罪在僧伽處作僧伽想境想六句二犯墮
罪四皆惡作無過苾芻作無過想亦有六句

初重次輕後二無犯若破戒人大眾應共驅
出若恐闕諍者應為恐憤持其衣鉢方便令
出若倚門若抱柱咸應斫去并推出之若事
殄息所斫截處僧應修補若於門徒或於餘
人為訶責心冀其懲息牽出房時無犯然不
應令出其住處應以五事訶責門徒謂不共
語不共受用不受承事遮善品捨依止有五
過失應訶責無信心有懈怠出麤言親惡友
不恭敬若不應訶而訶應訶不訶得惡作罪
若無破戒罪但難共語者應為曳韉法而折

