

藏經書院版

正續藏經

第 63 冊

中國撰述

大小乘釋律部

新文豐出版公司 印行

正續藏經. --臺一版. --臺北市：新文豐，[民82]

-]

冊； 公分

ISBN 957-17-0665-5 (一套：精裝)

-- ISBN 957-17-1179-9 (第六三冊：精裝)

1. 藏經

221.08

82000521

中華民國八十四年七月台一版三刷

編 新 正 繼 藏 經 全 一 五 一 冊
第六三冊

精裝一冊基價一五·五五元正

版

權

印

發

行

高

本

劍

院

所
有

印 刷 所 及 新 文 豐 出 版 有 限 公 司

傳郵登台電門電公
政記北市話部話司
真撥證郵三臺三臺
三〇局北四六〇北
五一版政一四六〇市
六臺三五二羅斯福
八〇業三九三三路
七〇字六三三三街
七六四第四三四段
三〇二二六三一四一
三一四五二十一十
七八六九信二二號
七〇號號箱四樓四號

22090200 (精：一套)

22090263 (精：第六三冊)

南無本師釋迦牟尼佛

正續藏經第六十三冊目錄

新文豐出版公司影印正續藏經會編印

中國撰述 大小乘釋律部

釋四分戒本序一卷	宋道 言述	0001
四分戒本緣起事義一卷	明廣莫輯錄	0009
四分戒本如釋十二卷附攝頌戒相圖	明弘贊繹	0033
四分戒本約義四卷	明元 賢述	0257
重治毗尼事義集要十八卷	明智旭輯釋	0327
毗尼關要十六卷	清德 基輯	0615
毗尼關要事義一卷	清德 基輯	0929

釋戒本序

鄧江 道言 述

●集一作習

序題號中凡論立題爲存簡濫使開卷易明永除疑執今此一題略明三別言四分者五部之別名一宗之通號以諸部中各有戒本今特標舉簡異佗宗言

比丘者以比丘尼亦有注戒本其文已亡言含注者簡異刪定戒本單寫本文被世誦集今文私摘廣律注釋正經使戒相通明持犯易識故云含注言戒本者疏云顯教體也戒者禁也警也卽衆行之所因本者根也從也能生成於道務此戒爲道本又戒爲行本世出世之行依承之又戒爲教本一部廣律止解戒行之文計應名律本今舉行目教也又云戒爲說本在座誠勸有所依承文云半月說戒經中來者豈不以所說爲傳者之本又云聽者以說爲本耳聽心納尋說生行上以五義消釋前二約所詮法後三約能詮文言序者爾雅云東西牆謂之序如世牆序在堂奧之外卽喻序文冠一經之表

太一山者古文以爲終南是則二名並山之通號或

●名一作明

疑太一是其別峯言沙門者梵語沙門那此翻勤息謂勤行衆善息滅諸惡四十二章經云辭親出家識心達本解無爲法名曰沙門復標釋者以西土外道凡出家者皆稱沙門今標釋姓爲存簡異述謂相從舊轍詮以成文

序文中初科初句標舉教宗蓋下一句舉因果以歎上句名因言萬行者此有二釋若就制教謂此戒本通改善惡事法以配止作兩行止行斷惡作行修善行雖多途無出斯二又若約境而言戒則無量且列二百五十爲持犯蹊徑則知戒文攝一切相經云若更有餘佛法如何不該次釋通及化教諸行若非此戒行檀不淨進忍徒苦禪智不生萬行不出六度六度心戒爲本如成實論云道品樓觀以戒爲柱禪定心城以戒爲廓此文詮戒故知總攝疏云世出世行並依承之言通衢者卽四達之道以喻此戒本發生萬行無往不通故鈔云發趣萬行戒爲宗主疏云萬行所資要藉戒而成立

下句明果言二乘者卽聲聞緣覺及佛能乘人四諦

十二因緣六度所乘法也以運載爲義謂一切聖人無不由戒爲初門言正軌者正卽簡邪軌卽車轍由前開萬行之衢引入三乘之軌因果二義於茲益明然祖師撰述聖智宏多以數句之言斷盡一經之意今歎戒本文雖二句因果教行結歎盡矣蓋猶略也言大略指其綱要不出此也

興致中分二初泛出世利機上句敘出世法王卽指如來經云我爲法王於法自在利見者語出周易乾卦二五兩爻皆云利見大人彼明國君出潛登極必合時心萬物宜觀今謂如來乘時應世機緣成熟衆生宜見故借彼語以明垂應下句明利機謂立教開濟種種方便無非爲物故云在緣緣卽機也或可凡所弘闡事不孤起必假因緣以爲發端

程下正示興致又二初敘懷慈愍物言上聖懷惶者按說戒捷度爾時世尊在靜處思惟作是念言我與諸比丘結說戒波羅提木叉中有信心新受戒比丘未聞戒不知當云何學我今寧可比丘聽集在一處說戒爾時世尊從靜處出以此因緣集諸比丘告言

乃至云共集一處諸說戒作如是說諸大德我今欲說波羅提木叉已上律文今謂上聖卽指如來良以靜處思惟聖情懷慘愍恤新學故曰懷惶語出文選聖哲之治懷惶惶孔席不暖墨突不黔彼謂聖哲之人行道治世常憂時之不濟故孔子席不暖臥不安也墨翟不黑不暇饌食也今借彼語而意似同程由示也言小凡者通收內外薄地若據前律意卽指新受戒者沉溺謂不知戒相或致違犯而墮惡趣悼謂傷嘆

故下次明隨機設教初二句敘結戒不諱門者卽戒律也諱猶過也以如來所制戒律盡是指出衆生齋惡過患以至姪盜等相種種業非示過令知戒令遠離故云不諱關卽開也祕密術者以此戒法唯被內衆以在家人并餘四衆不預聞故鈔引論云何故律在初集以祕勝故又分別功德論云由勝密故非俗人所見故術卽道術或音遂卽道路也

張下次明制說又三初示立制本懷無間說者以如來說法必先請問以爲發端此制說戒乃靜處思惟

聖心自制則大悲心切爲物情深思彼新學不知戒相違戒起非故不待問而自制說顯初學者以前所引新受戒者當云何學律塗謂使知戒相持奉皆通靜處興者亦如前引教源卽指說戒一法集衆等者前引律文爾時世尊從靜處出以此因緣共集一處立範卽指戒法

◆說下一有之字

◆示一作本

前下二示所說教準疏科經大分三分今文初二句乃示序文以前稽首等偈法護結集爲廣略二教通敘前開持毀之言以成說聽之本和合下佛自安布以爲正宗發起由致次二句卽指正宗以篇聚所列條相重輕持犯開遮禁防機欲羅猶列也

約下三敘能說之義文有四句初定說時次制盡集

三簡聽衆四彰利益初時中準律中因諸外道梵志

月八日十四日十五日三時衆集來往周旋共爲知

友給與飲食極相愛念經日供養時瓶沙王因見此

事遂往日白佛始教比丘月三時集說法論義此時

猶未制說戒後因如來靜處思惟立制法初則日日

說戒因衆疲極乃制半月疏云故約晦皇折中之宜

方字
立上一有

◆日字疊刺

次制集中疏云俱斯正戒乃是衆同所聞理宜崇遵必無乖別如律初制盡闡浮提統通自然通爲一集後以奔馳損道開四處六相以至隨處局結雖然局處至說戒時不拘界之內外通須盡集簡衆中律云犯者不得聞戒亦不得向犯者說故疏云凡欲聞戒爲被行淨之人必有違犯便乖說戒之法合猶當也潔卽行淨等猶同也彰益中十誦云佛法幾時住世佛答隨清淨比丘說戒諸不壞名住世故疏云良由一聞行教信而奉遵業非內傾定慧內發遠近兩果無不思議引生後進永隆萬載故爲久住

◆迷一作外

◆釋疏作懷

兩土弘傳中初敘爲二初敘時移情變初二句正明上句敘時言不競者以正像未必由次第非可一併

而至競猶並也下句敘情言變流者或先醉後薄或利鈍不同執見差殊宜樂各異次二句引證上句卽

大集經長者夢一端戲後爲五段佛言我滅度後有

諸弟子分五部等下句卽本律因拘謫彌比丘鬪諍

來至舍衛諸優婆塞問佛當云何布施佛言應分作

二分此亦是僧彼亦是僧如彼金杖分爲二分二俱

是金

致下次明教法支分上句謂能詮之教謂諸部各興
結集卽如鈔云隨其樂欲成立已宗競彩大衆各生
異執如鈔云但爲機悟不同致命諸部岳立下二句
卽四位分部委如疏記雲飛驗其分散山張喻其堅
執

取下三明如來懸被上二句謂通含諸計以初制戒
乃有萬差良由衆生根機不同樂聞有異故令聖制
輕重不等緩急有殊諸部重輕乃有無量下二句謂
皆皈正業謂雖分諸部情見差殊至於破惑證其趣
果異故大集云五部雖異不妨諸佛法界涅槃

東華叙昔傳中初科爲三初標傳集始終若據四分
戒本乃當姚秦覺明誦律初始翻出金言曹魏者乃
取曇摩迦羅初行受法出僧祇戒心故云創傳故刪
定序云自戒本之行東夏也曹魏中世法護創傳羯
磨乃明戒本蓋闕又如疏云自漢明夜夢之始迦竺
傳法已來草創鎰基未遑具體衆分道俗無受皈戒
年過二百至魏齊帝第四嘉平年中有天竺沙門曇

摩迦羅魏言法時出僧祇戒心方立大僧羯磨受戒
至高貴卿公第五正元元年有安息國沙門曇諦出
曇無德部羯磨斯之二部初在洛陽是謂戒律之先
也隋運初者卽文帝時言始於魏末終至隋初戒本
傳世其間芟削改移者不少

二或下列示諸本文中四句卽指四本在文具顯委
如後釋言隸文者此有一釋或謂翻彼文成此隸師
字以此簡古書始自伏羲時史官蒼頡觀鳥跡以成
文後程邈○篆爲隸止如今宗卽隸書耳或云隸字
誤也以下斥云準律得在宗皈等此謂單寫律文
三讎下總責謬妄上二句顯非讎校左傳注云讎對
也謂校諸本以其文義芟改理致乖違則使依附奉
持事相不曉故曰蒙然周易云山下出泉曰蒙以其
未有所適下二句彰損上句謂因聖欺賢下句蔽塞
來學別顯中文有八句委辨四本得失但初本全失
餘三則兼得失並上句縱與下句奪破梵本者謂多
梵言迷其文旨彼此方言義不相融通準律即寫隸
文者宗皈謂識達宗旨辨相謂更無註釋單寫戒文

使輕重等相冥然莫辨言惠求卽惠光律師出謂以

義理求其文相故疏序云隨義約文又刪定序文云

更以義求纂輯遺遠以光師撰廣律疏羯磨戒本咸

加刪定深會義其博贍未靜論端謂展轉駭難未能

盡理卽序云鄙光所出宗理爽文是也言緣據者卽

法願律師所出謂依律引緣以爲正據故疏序云誦

律計文刪定序文云準約律部連寫戒心是也具周

猶如委悉別見謂止是一家之計未可通被群心

總責中分三初引聖親制正戒謂出離聖道不類邪

術明禁謂旨妄警心理非暗昧唯佛制者以經論二

學猶通餘聖獨斯戒律金口親宣良以大千界內佛

爲法王律是佛勅唯聖制立自餘下位但可依承又

如國家賞罰號令從女王出臣下管日庶人失信亡

敗無日戒法亦爾若究官說群生不奉法不久住賢

等覺已下尙非所堪況餘少聖安敢擬議緘默謂無

敢錯辭祇奉謂稟承嚴訓

故下一敘論宗經宗經謂諸論解釋律藏盡宗承本

經教旨不易餘位班者此有二釋或約大小賢聖故曰位班未能窮聖意故曰瑞度或約論文解釋不合參混佛言分別節段附釋聖意無敢思度妄自違越故曰疏云五部十八乃是人分至律教無非佛旨何得無學妄敢錯辭縱有披解自爲卷帙是也

總下三正斥謬妄上二句指斥諸見總前諸本情執師心謂妄從臆說如云非制而制是制便違是也下二句顯略謂細尋古非實多分既無所利述之無益故云未暇

今集中初科分二初敘古上二句斥文非繁謂義求緣據略乃梵本隸文然昏義理流隱在文局塞故也可四本皆具諸過下二句彰事闕用失儀者事法不備故捨非據者持奉無稽故

若下二顯今上句謂今撰述集下句謂後學易明或可上句卽指諸古本乖謬之相下句謂既顯昔非卽欽後說

次科敘學地中分三初二句敘夙志上句謂慕道余卽訓我言少仰者以祖師詔亂出家冠年受具故疏

批云昔在童稚卽有信心無緣携掠致及過學年十
有五方得尋師十六誦經十七剃髮大業餘力蒙受
具戒等立風或約立妙釋或就衣色解以縉衣卽其
色耳下句謂弘律言志在者乃平生意之所主如孝
經云吾志在春秋行在孝經濟範卽戒律而況祖師
四依示像三世秉持興建律乘專弘戒學故疏批云
依首師學聽疏二十徧時經六年等

昔下四句次明就學以祖師出世行化多在京城周
流謂不止一處伏膺謂持禮依師請業謂求文義載
紀者十二年且化卽二十四年矣相尋謂年歲聯續
或可載紀並年之通號年須一年如此尋續

何下二句三歎戒本上句謂每一披尋下句歎文義
抑塞慨卽歎也

初科分二初叙四出求異初二句叙時貞觀卽唐太
宗年號得二十餘年次句指處獄謂山岳瀆卽川瀆
並處之總名此謂經涉川陸薄猶略也或可指西北
卽攝獄字以多陸地故往東南則指瀆字以多川瀆
澤故疏批云貞觀四年遠觀化表北遊并晉東達魏

土等下句訪道謂請論評量教門優劣
但下明愚智二師初明愚者初四句昧其教旨上二
句謂遂紛論卽言雜亂弘遠謂大義全迷下二句忘
本以弘律之本唯在行事自古傳演多不知此獨吾
祖師自然迴悟興建本宗事鈔立題意可見也故鈔
序云至顯行世事方軌來蒙者百無一本又疏序云
至於行事未見其版等豈非自古傳持不明於此譚
有務謂虛滯言詮事無施卽全忘教本

譏下次明學問荒疎初四句敘學淺上二句謂名不
稱實七五名者卽五篇七聚之名讒能識達一字首
者卽律師也涅槃云善解一字是名律師下二句謂
學不至理上句謂奔逐名相行藏卽律教興廢優劣
之義故鈔序云常恨前代諸師所流遺記止論文疏
廢立問答要鈔是也下句謂不知所皈決正卽趣道
之心

問下敘無稽上二句卽脩古章疏廢興謂諸部互有
取捨下二句準律無文上句窮數正據下句相從說

說齋說
卷一作史

自下二句美其學解博學謂見聞周贍
生知卽稟性聰說論語云生而知之者上也學而知
之者次因而學之其次也困而不學斯謂下也下二
句斥其師心神用卽智謀莫準謂不可憑信情取謂
不脩正教天乖諭其隔遠

三中正明中初科分三初叙來致上二句謂以前諸
本增減繁略出自胸襟未符祖意下二句既從正教
理有所據則辨詳紛論頓然平息

今下二示文體初四句明經註上二句敘正經言試
律者以戒本文散在廣律今則採摘律本撰集成文
更無改移故云具錄下二句明經文從佛解者以一

一戒下佛自解釋今所注釋盡準佛言文下四句挾
異同上二句敘古同一卷數同今文三卷者乃後分
耳或可古有寫錄文者今文準律事可同焉下二句
敘今註釋戒相明顯則異古來失於辨相

庶下二彰利益初正明初二句通被三根上句學久
近下句據根有利鈍次二句謂解三品麤知粗略事

鈔持犯篇明三種持律上品則事犯俱識中品句雖
兼識犯於罪事生疑不識者下品則事犯俱迷此謂
於教有迷止結不學無知二罪望不犯根本故名持
律精練則解行兼通精明持犯者一師化者以毗尼
之學佛法根本故鈔云大師在世偏弘斯典以下結
示上句則指前諸本下句謂爲利無盡

次科分三初叙意上二句敘古多妄傳言各緣起者
以律中凡制一戒並有緣起國土犯人熏結等相若
不准律以明則容妄說下二句示須明之意謂依教
委明則事歸稽實

故下正示言類引者戒緣各別故且如姪戒緣起戒
本犯等廣辨諸相成類注之使無參混刪要輔者以
彼文既廣今但撮略要輔今行事耳或可文繁不可
盡錄故云刪要事有關略則以義補之

俾下三結顯上句謂文句開列下句卽持犯分途

二中分二初二句正示結益上句自利言潤身者依
教奉持出處語默率遵戒檢動必稱法故法潤於身
教誠儀序云四儀旣無法潤乃名枯槁衆生言光德

四分戒本序釋終

言字
上一有

者威儀行成隨處施造則美德光顯鈔云良以非法無以光其儀非道無以顯其德下句利佗言護法者以末世住持唯憑僧寶所犯要由於戒故疏云住持三寶以僧爲先良有由也匡時者以末法時證理趣果者少唯以威儀肅物戒檢清身能使衆生觀相生善故云解削染穢戒入道次第以至僧中受懺安恣結法治諫師資上下此乃佛法綱紀住持萬世功由戒律故善見云毗尼藏者佛法壽命毗尼藏住佛法方住

臨下次爛累流通初二句謂文義無溢上句全依佛語足可憑信下句迥異古師庶無乖謬

次二句正示流通言貽無漏者不專自利也謂豈唯自備其唯漏耳或可無漏卽指聖果濟有緣者意在利佗謂於祖師夙有勝緣今或遭遇兼濟出孟子云窮則獨善其身達則兼濟天下良以大慈垂應本爲群生立事立言豈專自利故下二句結示輒謂不敢專擅云爾結上之辭

四分戒本緣起事義引

一按四分律藏世尊說戒緣起初由舍利弗啓問過去七佛何者佛法得久住世何者佛法不久住世尊答以結戒說戒得久住世不結不說則佛法遠滅是爲戒所由興也

一凡律不預陳必得比丘犯而後制據實定罪則人心服故舍利弗殷勤請說佛答非時又云佛自知時蓋待時而後制也

一凡契經或諸菩薩互爲所說獨毗尼佛自說之其他不敢措一字何謂也如世禮樂征伐自天子出則諸侯拱手聽命而天下治自諸侯大夫出則四夷交侵民無所措其手足矣佛所說律亦復如是一佛所結戒以十義故一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五令已增長六難調者令調七慚愧者令安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十令正法得久住世是故結一一戒皆先明乎此

一靈山聖會是旃檀林寧有不材散木良由懸見末世擣材拳曲擁腫是故先示繩墨而培植之大慈悲故權示弄引後學視此當規自心毋疑聖世

四分戒本緣起事義

雲栖弟子釋 廣莫 輯錄

四分者一比丘戒二比丘尼戒三安居犍度四房舍犍度犍度此云法聚謂以法類相從者聚爲一處故戒本者令是比丘戒別行之本也出曇無德部者先是佛成道後三十八年赴王舍城國王齋齊畢佛令羅睺羅洗鉢失手墮地碎爲五片佛識我滅度後諸比丘分我毗尼成五部也佛滅度後一百年時優波毘多尊者有五弟子果分佛律爲五部一曇無德部二薩婆多部三迦葉遺部四彌沙塞部五婆蹉富羅部今本出曇無德部也曇無德此云法密今文初偈是宣律師刪定非藏本原偈

藏本共下無戒字但云共比丘同戒謂共餘比丘一戒同戒等戒各同戒也不捨戒者佛謂若比丘不樂淨行聽捨戒還家若不捨戒及戒羸弱不自悔過犯不淨行是比丘波羅夷不共住共畜生者又一比丘林間習定一雌獮猴馴撓其前按行比丘伺見之白佛兼制故有此言波羅夷此云棄如人斬首不可復活故名棄也不共住者謂不與餘比丘同一羯磨同一說戒不共此二事住故下倣此

二盜戒 起自檀尼迦尊者爲已造靜房不與取國王材木後事發攝此比丘國法盜五錢卽論死王以比丘故但訶責而遣之故有驅出國之言

三殺戒 起自婆梨園中諸比丘因聞佛說不淨觀隨聞思修深厭色身求死不得覓刀欲自殺時有勿力迦難提比丘是外道種持刀入園有比丘情斷已命乃以衣鉢酬之因斷六十餘僧命適有居士遊觀見尸滿園庭是比丘相持故殺遂起譏嫌世尊知之故制

一婬戒 起自須提那尊者其父既歿母乃要其捨戒還家尊者不肯母再三要尊者終却之母云如不肯回可爲種子于時佛未制戒尊者遂諾母命其妻就尊者三成其事果得子遂以種子爲名後亦出家成道號種子尊者佛因制戒共戒同戒者

四妄語戒 起自時世餓荒諸比丘乞食難得佛命

隨處安居時婆娑園中諸比丘竊議方便希易得食乃向居士家說我已得上人法等云云後安居竟至世尊所慰問及此故制除增上慢者及一比丘耻未得道故妄言得後以精進實證阿羅漢果疑前妄語是增上慢今雖實證未了犯與不犯因白佛決疑佛爲開除云不犯除此餘皆犯故以上

四重戒竟

○十三僧伽婆戶沙 僧伽婆戶沙此云衆殘蓋僧伽翻衆婆戶沙翻殘如器殘闕不堪用故僧爲道器殘則非金德不完故

一者 起自迦留陀夷尊者以姪欲意戲失精佛知之故戒又一比丘夢中失精疑犯此戒白佛決疑除爲不犯故有除夢之言
二者 亦起前人於房門外伺諸女人引入看房便與身相觸摩佛知之故戒
三者 亦起前人引婦女入房廳惡語故制
四者 亦起前人故制

五者 起自迦羅尊者故制

六者 佛在耆闐崛山聽諸比丘各自作房有一比丘因作房自手斫樹彼樹神多諸子孫神念比丘斫樹我子孫無依欲打比丘又念若打比丘得罪往白世尊真說其意佛歎善哉佛言汝今速往恒水邊有一大樹名曰婆羅彼神始命終汝可居住佛因制戒

七者 起自闍陀尊者與優填王善友王欲作爲大

房闍陀倚有主故於拘跋彌城有大樹往來車馬行人常憇其下闍陀伐之人皆譏嫌佛知故戒

八者 佛在耆闐崛山時沓婆摩羅子尊者知衆臥具房舍次第差僧受食有惡地比丘後至得惡房惡臥具惡食疑尊者有愛憎心託妹慈比丘尼以波羅夷謗彼尊者無根者言無根據也見聞疑三中皆無根故尊者是阿羅漢具清淨行彼以嗔恚意欲壞淨行佛聞故制

九者 亦是前人慈地比丘前事治竟下耆闐崛山見羝羊與母羊交以羝羊比沓婆尊者以母羊比

慈尼遂以此復謗云親見也羊本異類故云異分中取片片者謂異中取少分相似耳非實罪故云非波羅夷謗也凡與同姓同名同貌皆名異分十者起自提婆達多初句是壞和合僧之念以何法可壞故次句云然壞僧法彼有五事一盡形乞食二盡形着糞掃衣三盡形露坐四盡形不食酥鹽五盡形不食魚肉此五行似爲善法良以立心破此而從彼故名壞僧法也以此矯詐諸初學輩

不辨真偽誤信爲實而從之遊也如王莽謙恭下士是順乎是逆乎佛以此故制

十一者餘黨者是前人餘黨也達多餘黨有四一名文陀達多二名鳩荼達多三名拘婆離四名迦

留羅提舍

十二者起自二尊者一名阿濕婆二名富那婆娑在踰連村舍行惡行者自種花木教人種花木自灌溉教人灌溉自摘花貲花教人摘花貯花自持花鬘與人教人持花鬘與人共女人一坐食欲笑雜說及種種不律儀事俱名惡行汚他家者污家

有四種一依家汚家謂向彼家得物與此家與一家不與一家與者喜不與者嗔二依利養汚家謂比丘所得利養與一家不與一家與者喜不與者嗔三依親友汚家或比丘與王臣友善護一家不護一家護者喜不護者嗔四依僧寺汚家謂比丘取僧寺物與一家不與一家與者喜不與者嗔若種花供三寶者不犯

十三者起自闍陀尊者

結文中波利婆沙此云別住謂諸比丘不與同起止也摩那埵此云意喜謂比丘犯罪隨順受罰衆意生喜故以上十三衆殘竟

○二不定法 不定者謂於三法中不定治故

一者佛在祇園時迦留陀夷在俗時一親友婦名曰齋優婆夷彼此情密尊者既出家猶與往來一日至彼屏處同坐說非法語有隣家正信優婆夷名毗舍佉聞知非法語又窺見同坐云云三法卽下所出

二者亦是前人露坐故除波羅夷隨二法治