

國家圖書館藏

敦煌遺書

春秋穀梁傳桓公第三

任繼愈題

北京圖書館出版社

敦煌遺書
任繼愈題
PDG

中國國家圖書館編

國家圖書館藏敦煌遺書

第四十六冊 北敦〇三三四七號——北敦〇三四〇〇號

北京圖書館出版社

圖書在版編目(CIP)數據

國家圖書館藏敦煌遺書·第四十六冊/中國國家圖書館編;任繼愈主編. —北京:北京圖書館出版社,2007.1

ISBN 978-7-5013-2988-5

I. 國… II. ①中…②任… III. 敦煌學—文獻 IV. K870.6

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2006)第 149703 號

書 名 國家圖書館藏敦煌遺書·第四十六冊
著 者 中國國家圖書館編 任繼愈主編
責任編輯 徐 蜀 孫 彥
封面設計 李 瑾

出 版 北京圖書館出版社 (100034 北京西城區文津街7號)
發 行 010-66139745 66151313 66175620 66126153
66174391(傳真) 66126156(門市部)

E-mail cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(郵購)

Website www.nlcpress.com

經 銷 新華書店
印 刷 北京文津閣印務有限責任公司

開 本 八開
印 張 58.25
版 次 2007年1月第1版第1次印刷
印 數 1-250冊(套)

書 號 ISBN 978-7-5013-2988-5/K·1271
定 價 990.00 圓

編輯委員會

主 編 任繼愈

常務副主編 方廣錫

副 主 編 李際寧 張志清

編委（按姓氏筆畫排列） 王克芬 王姿怡 吳玉梅 胡新英 陳 穎 黃 霞（常務） 劉玉芬

出版委員會

主 任 詹福瑞

副主任 陳 力

委 員（按姓氏筆畫排列） 李 健 姜 紅 郭又陵 徐 蜀 孫 彥

攝製人員（按姓氏筆畫排列）

于向洋 王富生 王遂新 谷韶軍 張 軍 張紅兵 張 陽 曹 宏 郭春紅 楊 勇 嚴 平

目錄

北敦〇三三四七號	四分律戒本疏卷一	一
北敦〇三三四八號	妙法蓮華經卷七	二四
北敦〇三三四九號	無量壽宗要經	三一
北敦〇三三五〇號	大般若波羅蜜多經卷二一四	三三
北敦〇三三五一號	觀音經金剛藏菩薩註(擬)	三九
北敦〇三三五一號背	字母例字(擬)	四三
北敦〇三三五二號	妙法蓮華經(八卷本)卷五	四四
北敦〇三三五三號	妙法蓮華經卷三	四七
北敦〇三三五四號	觀無量壽佛經	五八
北敦〇三三五五號一	大乘稻竿經	六八
北敦〇三三五五號二	普賢菩薩行願王經	七〇
北敦〇三三五五號三	大乘四法經(異本)	七一
北敦〇三三五五號四	因緣心論頌	七二

北敦〇三三五五號五	佛垂般涅槃略說教誡經	七二
北敦〇三三五六號一	大寶積經卷五六	七四
北敦〇三三五六號二	大寶積經卷九二	七九
北敦〇三三五六號背	佛名經禮懺文（擬）	八四
北敦〇三三五七號	無量壽宗要經	九四
北敦〇三三五八號	妙法蓮華經卷三	九七
北敦〇三三五九號	金剛般若波羅蜜經	九八
北敦〇三三六〇號	觀無量壽佛經	一〇五
北敦〇三三六一號	妙法蓮華經卷三	一四
北敦〇三三六二號	大般若波羅蜜多經卷二八九	一八
北敦〇三三六三號	金光明最勝王經卷九	二七
北敦〇三三六四號	金剛般若波羅蜜經	二八
北敦〇三三六五號	大般若波羅蜜多經卷五六八	三〇
北敦〇三三六六號	延壽命經（大本）	三七
北敦〇三三六七號	金光明最勝王經卷九	三九
北敦〇三三六八號	佛名經（十二卷本）卷一二	四二
北敦〇三三六九號	優婆塞戒經卷七	五一
北敦〇三三七〇號	摩訶般若波羅蜜經（四十卷本）卷一三	五四
北敦〇三三七一號	大般若波羅蜜多經卷二七二	六五
北敦〇三三七二號	七階佛名經	七四

北敦〇三三七三號	金光明最勝王經卷四	一七八
北敦〇三三七四號	大般若波羅蜜多經卷三一八	一八六
北敦〇三三七五號	十誦律卷二三	一九五
北敦〇三三七六號	妙法蓮華經（十卷本）卷六	二〇九
北敦〇三三七七號	大般若波羅蜜多經卷五四二	二一四
北敦〇三三七八號	妙法蓮華經卷一	二二〇
北敦〇三三七九號	金剛般若波羅蜜經	二三三
北敦〇三三八〇號	金剛般若波羅蜜經	二四〇
北敦〇三三八一號	觀世音經	二四六
北敦〇三三八二號	妙法蓮華經卷五	二四九
北敦〇三三八三號	瑜伽師地論卷三八	二五〇
北敦〇三三八四號	妙法蓮華經卷一	二六一
北敦〇三三八五號	妙法蓮華經卷一	二七二
北敦〇三三八六號	大般涅槃經鈔	二八四
北敦〇三三八七號	大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷一	二九八
北敦〇三三八八號	觀無量壽佛經	三〇一
北敦〇三三八九號	金剛般若波羅蜜經	三一一
北敦〇三三九〇號	大般涅槃經義記卷一	三一六
北敦〇三三九一號	妙法蓮華經卷二	三八〇
北敦〇三三九二號	金光明最勝王經卷一〇	三九二

北敦〇三三九三號一	無量壽宗要經	四〇一
北敦〇三三九三號二	無量壽宗要經	四〇一
北敦〇三三九四號	無量壽宗要經	四〇四
北敦〇三三九五號	合部金光明經卷七	四〇七
北敦〇三三九六號	維摩詰所說經卷上	四一五
北敦〇三三九七號	大般涅槃經（北本）卷二〇	四二四
北敦〇三三九八號	無量壽宗要經	四三四
北敦〇三三九九號	妙法蓮華經卷四	四三七
北敦〇三四〇〇號	妙法蓮華經卷四	四三八

著錄凡例	一
------	---

條記目錄	三
------	---

新舊編號對照表	一七
---------	----

以起勸信後說方可不勞為防理而妄于勸信
後何以不對正宗才以年先後故知本亦但勸信雖

依法項在前明第

樣成二端仙已下七字是何所敬顯所敬境三今演已下是何所敬章其數

意研謂恩慶嘆戒勸信誓首礼以明能飲了無頭頂暨足一身業

致虔故曰誓首又誓老屋也首者頭也故曰誓首謂律主誓行老身主

業敬礼以業稱揚讚嘆業信敬尊重此說能敬人業昌成身中盡

若局明敬躬其唯信數語仙及法比丘僧吹明所敬之境眾聖非稱

曰端冥敬教主而礼餘仙者顯教道理變化儀先諸仙平等故須

奇教佛者西音 1 舞覺身一切智通達諸法自覺了他三覺圓滿故

名為仙位上修貫通下二目至為及巧言法者有其二義就解法之

名自解二說用釋名法行考觀則所言以立多是西音智度論云三義

解釋一名七士二意故七一為實身身長道離四邪命而命自法故曰

比丘二為慈悲施主僧田行施獲友報福是故涌乞名破惡比丘名為破

兵名煩惱能破煩惱故曰比丘三日怖魔能怖於魔及魔人民故名怖魔

具足三義故曰比丘所言僧者多是西音此名和合謂四人已上共理持事

絕去違淨名和合眾比丘者能成四僧者所成眾體刑舍恭敬口

立僧此三種境世可玩貴咸稱為實三寶不同略有一身別相住持九

種三無義如經論廣并今演毗尼法今西法久住從毗尼下氣其敬意

有二說別敬二約總敬言別敬考教仙四意仙是教主將傳聖教寧未

致虔表師資有在三報恩倍養三謂是僧尼尊奉三儀四請威

加諸敬法三意法是所傳三旨有益益軌聚故宜敬二尊奉之義

三清威加讚次惣敬三意難必論云洲教眾生三寶念是故敬皆本

實成實論云三寶最吉祥故我經初說今律主敬為演毗尼勸時生信

東化相傳有久住三意是其大意先解初文於茲宣說今演毗尼西

音此方稱滅冠滅由於行教誡切嚴章名敬說此教為毗尼法毗尼為身

有多義如三藏義說三能別生是毗尼義謂果三羯磨竟時能引生

四万二千功德時並起二緣教身口清淨及西直是毗尼義謂離業離

煩惱濁故名身口清淨西直故向涅槃三有滅義是毗尼義性離諸惡業

非不生故名為滅四引勝故各毗尼謂引俗入道引小入大令入聖

有多義如二藏教說二律列生是毗尼義謂第三羯磨竟時能引生
四万二千功德時並起二緣教身口清淨及正直是毗尼義謂離業
煩惱故身口清淨正直故向涅槃三有破義是毗尼義性離諸惡業
非不生故名爲滅因緣故名毗尼謂引俗入道引小入大令凡聖
等至勝人所行是毗尼義謂一切聖人同行此法總攝律教而都盡既者
多義今翻滅者謂能得於滅且當第二個涅槃第三滅義但經論廣說
義今且略多并少所言之法有四個約行教二法而明四法故量見云
諸何難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是改大下不至五人持
律在世三者爲中國十人如法受戒四乃至有廿人如法出罪五以
師持律故仙法住世五千年又論說言衆行子軌釋爲正法由人知人
能通法在故更世不墜故曰今正法久住戒如法無涯如寶求无取
讀聖法財衆集聽我誡此一偈略嘆戒功勸信奉脩所防惡既有无
量能防戒寧有進除故經云說言衆生无違戒无違戒无違之寶求
世俗所貴求之无取七善律徵聖人所尊智者脩學而无疲勞求
之无取王帛珠寶難世不淨愚人常勸令脩信等七法能寶聖量
名爲財智者常護令脩學戒律法門故曰聽我誡除四非法及滅俗
殘法鄭世捨遺衆集聽我誡此一偈文勸捨惡不善業而今
無涅槃正因故多論戒有四義餘經无有戒是仙法平地万善由之
生長二者諸仙弟子皆依戒住一切衆生由戒而有二是趣涅槃初門四是
仙法環堵而能莊嚴諸仙正法以此義故持戒之力能滅諸惡故勸衆諸
婆尼成弃毗尼食肉留孫俱那舍并居迦葉釋迦文諸世尊大德爲我說事
我今欲善說諸賢咸共聽此偈之文引仙爲證廣略二教仙因說是故
我今勸令奉脩聽後非一日端是乃和直之行攝賢聖仁者齊志詳
教言咸共聽聞如人鑲足不堪有所涉跋戒之知是不得生无欲得生无
上者生人間者常當護戒是勿令有毀損此二偈父而明持犯而論前則
彰其護戒後乃以甘誡持人欲速滅事必須其時足者欲速至涅槃
應修戒品具足人足損難速速涉者戒足則流溺三塗故今勸令護戒
是以經說知人无是欲行遠路如鳥无翅欲飛昇高如海无船欲度彼岸
是不可得首淨戒欲得聖果无有是者是故護戒勿令毀損如河入海道
失經析軸變毀戒亦如是况時聽此偈明毀戒之義知以喻身輕暫住
義由何長今志以中即已及之

是以前經說人元是啓科逐路如鳥无翅欲飛昇高如海无船欲度彼岸
 是不可得者佛戒欲得聖果元乃是寂是致謹戒勿令毀損如押入收道
 失轄折軸憂毀戒而知是元時總恐懼此得明毀戒之義而以喻身軀如
 鐵軸喻根本若失小戒即犯根本故諷經云勿輕小罪以為无殃水滿雖破漏
 盈於器毀戒之喻此後如是不謹中戒即有加重之憂故四分律云破戒人
 有五種過一欲自害二智者所呵三惡名流布四臨終生悔五死墮地獄欲
 救故勸令奉備如人自照鏡好醜坐快感說戒之如是金鑒生憂喜此係
 法喻如相合鏡喻淨戒好醜喻持犯若戒全時便生喜悅若毀戒行乃
 有憂悲故毗婆沙云戒如明鏡无我像現戒如璣路嚴嚴相好若毀淨戒
 獲犯乃見故言憂喜如兩陣苦戰必有進退說戒之如是淨機生憂喜
 倡明進循持犯二門兩陣喻持犯勇怯喻勝劣戒行若金鑒進重累以勝戒
 故退重惡道持戒不犯便有涅槃安樂惡戒因緣畏失淨戒報智度論云破
 戒之人所不敬其家如家群如羅刹惡可畏如六病人所不近難如事地難
 可共住宗德怖懼我為仙賊乃至臨終生悔而无安樂持淨戒者諸天
 常讚此法不斷故花嚴云具足能持勝威儀教授三諸帝和敬普待大眾
 心无憂去來今仙共同讚持戒因緣法久住是人能諸仙思又云戒是无垢本
 應當具足持淨戒若能堅持持淨戒則是如來可讚嘆此則王為最眾
 流海為最眾星月為最眾聖仙為最一切眾律中戒經為上 最此得
 威此者此五能讚故名為最大淨流廣是故名最月輪圓滿故名為最
 仙身衆德是故名最戒舍多義是故名最故經說言以因此戒得生
 諸禪及滅者智如淨樹麻瑠闍无涯戒善深瑠闍无窮超於万端若持
 淨者說行論空降細亂惠斷煩惱可說是勝根緒往刹或是根本空惠後生
 戒須是勝約教者其餘詮室惠故二戒勝者詮根本唯屋為最今言最者根本
 最摩訶論云最有四種一生善勝名最二滅惡中勝故名為最三利故勝
 依有漏戒得无漏戒是故名最四相益故勝係非此戒冠於一切戒實非戒
 冠故戒經為上最如來立禁戒 半月半月說此半月偈結前嘆戒勸信請父眾
 意難明寄言以彰其理讚美支宗勸信若人談德即廢明通之法宜掩世
 情息嘆嘆礼表末廣略二教通帝父單自下廣略二教說起之意各各悉
 三謂帝父流通和合僧集會從此已下廣明發起之序四分律云時有阿
 闍耶知滅別部說戒法當尊重承事恭敬中薩聽一眾住細合說戒

意雖明言言以彰中境讚曼支宗勸信若人談德即廢而通法宜掩息
情息嘆嘆礼未東唐略二教通席父單自下廣略二教設起意各各
三謂席正疏通知會僧集會後此已下廣明設起三席四分條云時有
同師知減別部說戒法留尊重承事恭敬布薩聽一眾住知會說戒
違者以罪仙職有三種和合應來者來二應與欲者為欲三應得
者不呵及此別眾言僧集會者謂同眾皆應相樂是仙可教作法之時
若集一眾若多若少乃至一人必念說戒是名集會未受具戒者此明異眾
儀式四分條云時有比丘令餘六眾遮說戒事仙言盡令至不見不聞眾
僧令受戒者非人來者聽之又不應延居前作也若方與眾乃令去去
應各未受具戒者已出若與眾應言此眾无志受戒人沙弥云時應請
至總十數不者得當罪不來請比丘說戒及清淨此名和合三教時有病從
來聽戒仙言應與欲及清淨隨其廣略若不見身相不說者不成與欲以
要言一切如法事業因緣仙制與欲者无本緣要陳欲法者成與欲部
僧說戒翻上成欲誰違比丘屋來清教戒此明餐清儀式若不受屋來
請教戒者此時應起僧中為清眾中若有具十德者即應差遣必若无者
上座應作教說法誦誦人言語居眾此寺无攝教授人至无善說誦者
居眾應心行道望堪莫施遠彼各言尔若无請者下座應各誦需无居
東清教戒僧令和合何所作為此句明謂僧所作儀式若更有餘法事
應此時先作若无餘事一人應各說戒釋廢上座是東法方便自不正作
大德僧聽令自月十五日眾僧說戒者僧時到僧惡聽和合泥成白如是此明
作法儀式四分條中仙誦此法當於王法黑白二月大小兩日隨國同誦言善僧
時到謂作法時至僧惡聽者勸眾詳知下白眾知改口白如是三以律云善才
與人應作此白三人已下當三語說戒獨住比丘心中謹者不知是律得善
單若大德我今欲說波羅提木及戒此句明教起正說戒時時欲說戒故標榜
諸大德者先告眾也波羅提木者西音此翻為別解脫也由受戒戒別事若
種惡改又能起罪之得名為解脫律敬之不為惡眾可縛故名解
脫又最初隨順解脫故名波羅提又是則因標果稱又律中仙誦
立制受戒者未得謂戒不知何學聽集一眾和合誦之波羅提木又者
戒也自攝持威儀住家行根面首集眾善法三時成就當時當說當
教起演布調親及眾分別眾集前默然聽善思念三此句明聽法儀式

又最初隨順解脫故名波羅提又是則田標果稱又律中仙語
立稱受戒者未得謂戒不知何業聽集一審知合說之波羅提本文者
戒也自攝持威儀住家行根而首集眾善法三昧成就當說當
教起演布開現及讚別眾集前默然聽善思念至此白明聚法儀式
是故律云問羯磨者集在眾乃至應呵者不可是名如法若眾大聲不教
妙高坐立上而說八難緣隨時略說若容舊而末集數有多少說至眾
告淨便聽廣如律意專心而聽律法是名善思念若自知有犯者即
應自默掩不犯者默然若知諸大德請淨此句明犯不犯教言言記者不覆之故
從身口意禁罪過不備善行淨本所受名爲犯漸提退謝還今復本名爲
雖非一往善成然立毀而還復第二白法故名犯已能悔是故律云有二種智
人乃罪能見如法攝攝巧言不犯者上行一往順教惡離善行故名不
犯所以律云犯者二若本不犯已能悔同名无犯若欲職者當詣請淨
此法說犯名字如法除已方得謂戒若无犯者即當默然表心淨故若有犯
河者如如是者此句明相詞義律云非但誦教之時須如是者若有餘人
如是故四休言如是者辭如三犯互相問答也是名互如是如是此在眾
中乃至三問應念有罪不攝悔者降故妄語罪此明遠教罪四休律云默然
者得善罪是故眾中問時應念有罪即應露說若妄不悔雖然无罪若心
說戒時彼時應念惡乱大眾即應心念教露說戒已後如法攝攝其
仙說障道明句邊罪果報言障道者妄語之罪能令眾僧墮三惡道
不獲聖果之障四禪及三昧乃至四果是故律云仙者比丘如彼大海不受羣
疑有漂出戒法者亦不受羣謂羣者非沙門梵行自言沙門梵行犯
戒惡法不淨微汙邪見覆善由壞腐爛外現白淨如空中樹雖在眾
坐離眾遠果迷之彼故知攝罪方成則戒若彼應念乃罪欲求清
淨者應攝悔職悔得矣樂此明職法若境初篇犯罪即應依大衆職若
憶僧殘如律廣職乃至吉羅類之可知由職因緣三業得淨是故律中
仙者比丘戒業淨便得淨定乃至智慧之復得淨三業淨故能引諸權
及證聖果故曰職悔得樂諸大德我已說戒經序今引諸大德是中清
淨者諸大德是中清淨嘿然故是事如是持此句結成受持也由眾黑
然法事或雖有三別若惡法故但得一罪上來以明廣略而教教起別
帝定此三別問

及證聖果故曰懺悔得安樂諸大德我已說戒終序今曰諸大德是中清淨不諸大德是中清淨然故是事知是持此白結成受持也出果聖
致法事皆成雖有三別若聖法故但得罪上未以明廣略而致教起別
帝從此已下開廣教正宗諸大德是四波栗法果耳說戒終中未皇
云帝山懺有八別以階輕重此一初明第一設篇篇篇篇篇篇篇篇篇
說儀以陳本戒後以清淨此篇而父是其標也不至七別皆唯於此開
得興廣教者各僧層不勝名利廣生乃漏懷其略致是以如未隨有教
制廣權之使犯相聖聖位利教禁厚撥乃當時之憂原意在此故早
臣宗言不忠身口四番受之乃持犯相輕重但人多釋不可具錄今且
據宗求公為二種一者堅持行相二者作持行相此二種持能攝戒終終
量戒本之由且從八部律義以八為五犯二十九合為一犯思說共為一犯
不從七減次但為五將此五犯而攝解釋第一總想解釋第二各別釋義
總想三別分別第五篇第二十七條第三方便若持犯此四犯中五篇
雖是究竟以其根本究竟業道是以先明雖然究竟竟前發善屬相
名須減是故七乘之為第二十七乘之義今合輕重五十七之累成本由因造緣
耳不可有重悔惡業故方便以第二既減過相降差理須持犯為第
以明五篇四別解釋第二二年名某三五五五五五五五五五五五五
位者毗尼之善為宗故用錄臨戒行以為所明四條中各互犯乘僧祇
以為五篇減一名說四減名初篇十三條減以為第二篇九若為第三篇四
堪合居為第四篇學及減端為第五篇五言一篇者輕重相形是
故名篇又云篇者類也又說均等名篇若具三均故名篇一者為均
庫二者解均三者究竟均齊具此二均齊者故得篇名如前篇四
戒俱名波羅夷釋重義等有此相似錄為初篇餘非類者理不得因
乃至第五類又同尔第二二年得名者盡當解得名祇去極惡三義故惡
三者退沒消退失道果二不若佳非二僧攝故三者直落捨此身已墮阿鼻
地獄故即此極惡一名當罪人是故當解得名僧殘者境解受名犯此罪
已始經行者非全堪用故為名殘名殘之罪由僧餘減故名僧殘言墮
者從解及境作名又云隨義直罪有此能故從初德作名言提舍者從解
治境之可責過受無文者我犯可呵法言善罪者從其義義善名故見論
云音羅名惡作帝三五五三意或言善有五故三五為五篇之可准俗制
道如五於罪或可堪來自其父終身

者從解及贖作名又云隨教墮罪有此緣故從初總作名言提舍者便得治境之可責過受編文音我犯可呵法言喜罪者從其義為名故見論云奇羅名惡作第三三五之意或言業有五故三為五難之可唯俗制道如五形罪或可如未隨根之致略標此五第四次弟先說可防罪解推乎本制之治隨犯而禁輕重者故无定今明次弟可呵依唯量是天聖欲金斯法俗律選伐故命優波離曲宣方軌示以重輕次於後故憂波離化歸緣法一依聖教集仙巧制云死之罪宜如先勒故并初條改輕者依其階位乃至第五類立可知者據根防行次者初篇是行根本故先明初篇行後不四被條焉能得生是故初篇先立其根本行既立已不備眾法不成經細不量何能兼法改立眾行為第二篇眾法雖成若不備律儀經細難立故因第三身中威儀既爾若不離談過者不敬順三寶除德殊淨反成端尋得至名為能出離是故第五篇敬順三寶威儀淨熟趣道之行此攝根本可初臘者攝難防者五單勝乃至初者第二王聚門分別二位三三倫蘭先隨四篇不入言約依者四戒為第一二三為第二切倫蘭為第三格隨為弟四提舍為第五惡作為第六惡說為第七所言聚者眾罪非一聚在一要名為聚言云者初篇當解殘約瓊義蘭就巧防罪立名解唯不盡此見論倫蘭意夫遠能障道故名為倫蘭提墮功能可呵約責立名未三篇作得名故曰惡作第七說說惡名故言惡說言倫蘭先後者倫蘭過處難治之行在戒門攝若約難往須在第五以解舍方便究竟立異難門可初廢重是故須在初下難上儘當第五又解作因故三為眾故五為分或他成改亦言不入者凡入五篇皆具一義名均二解均三究竟均眾等四眾眾具此義蘭中但有名均雖是眾聚滅餘二均通目眾含輕重故不入五篇所言甚重有四種別不可識知一連是二天眾蘭初二篇下是三小眾蘭四對手蘭入邊攝註者名界四人中攝殘重同義生輕殘邊輕者對手攝有此差別故不入篇第三方便行中者三者遠方便二者進趣方便三者蘭緣方便速者有果而不成進趣者以因成果蘭緣者无果而可成言速者如自廢藏罪是非不藉此廢藏生於後犯名日方便終不攪此或於彼故名為速論其正解其唯究竟教人屬吉類之同尔廢論五犯惡可若速者攝得聖速賢犯速如初五受不淨行緣提中說改取衣同行宿坐資犯

覆載罪是非不藉此覆載生於後犯名曰方便終不攬此成於彼故名為
 遠論其正釋其唯究竟教人爾吉顏之同尔廣論五犯悉可為遠智
 排得聖遠賢犯盜如初五破不淨行緣挺中流改耳衣同行宿坐資犯
 初戒下二唯說可知舉此五犯以資為緣餘類相望客為善藉如斯等類
 名遠方便二進趣方便者心怖前事身口運動進趣求成故名進趣如律中
 明步之偷爾是名進趣方便三開緣方便於中有二者開緣二者境理二者緣
 署境是五者根心者疑七善心息怨名開緣餘故名開緣方便二境理者
 若欲欲人前境入定或反害我以彼緣強是此進趣擇思不成故曰境理三境
 方便者欲害前人更有異人窺伏恐事發覺或為緣來差此不違聖事者
 故曰緣是方便境是方便者知非人起等是如下廣說欲害主人張人
 替者是五起心方便者起惡人心緣非人者是亡疑心方便者起心然之而生惡
 為一罪人而更難充緣於兩境疑惡者從兩境結罪七善心息方便者可疑之
 便者部不定秋律性惡但五方便謂彼境判測无想疑又言黃門提燈座
 觸人之致故遠應具七如坐非起等吉者欲去不問送世一切俱云謂无起
 故以疑是兩緣順有緣本心故便從境制其正罪是又言是女疑破非時疑
 年不滿疑得提罪故提元微故不問性遠境應犯不相應疑或兩吉
 故入非人提終前女男提門提觸蘭首就四公具足七方便易四持犯此
 戒所明不過二種持犯說此二種名為其兩言二犯者廣造諸惡作而成犯
 名為作持犯善不備以而有違名曰犯對犯二過故三而持者作斷一切惡
 意離皆不定竟為欲離苦須明以持以功作犯若後不與循切善心持
 果不滿足為欲得果滿足故須辦作持以顯因果故俱二種疑尋斷又說
 可知若約身口并持犯者離熱煙網等身四持如應來者收攝臥具然燈
 坐食等類是身作持離以過知安罵等可是口作犯者威志心故是口
 持如受持衣鉢等公說淨離衣六年攸囊三年六法作知淨諸傷他陳生
 入聚落及噴飯等是口作持身口合者唯說可知身口兩犯及前而說意
 成身口故不須別說意雖有持犯如律所言六犯可起中由身心及當審觀其
 決以何等皆是助成身口論云彼獨意无持犯故又但意不犯及六犯中由
 身不由此事是故成論十不善業道品問一切業意大乎以毗尼不結罪者得
 福惡結戒法異故亦以二種持犯義如律疏廣明從此已下隨八文一別釋先