

關中近出尼二種壇文夏坐雜十二
 事并雜事共卷前中後三記第十三
 摩得勒伽後記第十四 出經後記
 善見律毗婆沙記第十五 出律前記
 千佛名号序第十六 出賢劫經

竺曇無蘭

中論序第一 釋僧叡

中論有五百偈龍樹菩薩之所造也以中為
 名者照其實也以論為稱者盡其言也實非
 名不悟故寄中以宜之言非釋不盡故假論
 以明之其實既宣其言既明於菩薩之行道
 場之照朗然懸解矣夫滯惑生於倒見三界
 以之而淪溺偏悟起於默智耿介以之而致
 乖故知大覺在乎曠照小智纏乎隘心照之
 不曠則不足以夷有無一道俗知之不盡則
 未可以涉中途泯二際道俗之不夷二際之
 不泯菩薩之憂也是以龍樹大士折之以中
 道使惑趣之徒望玄指而一變恬之以即化

今玄悟之賓喪諮詢於朝徹蕩蕩焉真可謂
 理夷路於冲階敞玄門於宇內扇慧風於陳
 枚流甘露於枯悴者矣夫百榘之構與則鄙
 茅茨之側陋觀斯論之宏曠則知偏悟之鄙
 倍幸哉此區之赤縣忽得移靈鷲以作鎮諒
 誠之邊情乃蒙流光之餘惠而今而後談道

進一

二

之賢始可與論實矣云天竺諸國敢豫學者
 之流無不翫味斯論以為喉衿其深翰申釋
 者甚亦不少所出者是天竺梵志名賓羅伽
 秦言青目之所釋也其人雖信解深法而辭
 不雅中其中乖闕煩重者法師皆裁而裨之
 於經通之理盡矣文或左右未盡善也百論
 治外以閑邪斯文祛內以流滯大智釋論之
 淵博十二門觀之精詣尋斯四者真若日月
 入懷無不朗然鑒徹矣予翫之味之不能釋
 手遂復忘其鄙拙託悟懷於一序并目品義
 題之於首豈期能釋耶蓋是欣自同之懷耳
 中論序第二 影法師

夫萬化非無宗而宗之者無相虛宗非無契而契之者無心故至人以無心之妙慧而契彼無相之虛宗內外並冥緣智俱寂豈容名數於其間哉但以怖玄之質趣必有由非名無以領數非數無以擬宗故遂設名而召之立數而辯之然則名數之生生於累者可以造極而非其極苟曰非極復何常之有耶是故如來始逮真覺應物接塵啓之以有後為大乘乃說空法化適當時所悟不二流至末葉像教之中人根膚淺道識不明遂廢魚守筌存指忘月觀空教便謂罪福俱泯聞說相則謂之為真是使有無交與生滅迭爭斷常

進一

三

物

不滯於無不滯於無則斷滅見息不存於有則常等冰消寂此諸邊故名曰中問答拈微所以為論是作者之大意也亦云中觀直以觀辯於心論宜於口耳羅什法師以秦弘始十一年於大寺出百論序第三 釋僧肇百論者蓋是通聖心之津塗開真諦之要論也佛泥洹後八百餘年有出家大士厥名提婆玄心獨悟俊氣高朗道映當時神超世表故能開三藏之重關坦十二之幽路擅步迦夷為法城整于時外道紛然異端競起邪辯逼真殆亂正道乃仰慨聖教之凌遲俯悼群迷之縱惑將遠拯沉淪故作斯論所以防正閑邪大明於宗極者矣是以正化以之而隆邪道以之而替非夫領括衆妙孰能若斯論有百偈故以百為名理致淵玄統群籍之要文旨婉約窮制作之美然至趣幽簡勘得其門有婆藪開士者明慧內融妙思竒拔遠契玄蹤為之訓釋使沉隱之義彰於微翰諷味

宣流被於來葉文藻煥然宗塗易曉其為論也言而無當破而無執儻然摩據而事不失真蕭焉無寄而理自玄會返本之道著乎茲矣有天竺沙門鳩摩羅什器量淵弘俊神超邈鑽仰累年轉不可測常味詠斯論以為心要先雖親譯而方言未融致令思尋者躊躇

於謬文標位者乖迂於歸致大秦司餘校尉安城侯姚嵩風韻清舒冲心簡勝博涉內外理思兼通少好大道長而弥篤雖復形羈時務而法言不輟每撫茲文所慨良多以弘始六年歲次壽星集理味沙門與什考校正本陶練履疏務存論旨使質而不野簡而必詣

宗致劃介無間然矣論凡二十品品各有五偈後十品其人以為無益此土故闕而不傳冀明識君子詳而覽焉

十二門論序第四

僧叡法師

十二門論者蓋是實相之折中道場之要軌也十二門者揔衆枝之大數也門者開通無

滯之稱也論之者欲以窮其源盡其理也若一理之不盡則衆異紛然有感趣之乖一源之不窮則衆塗扶疎有殊致之不夷乖趣不泯大士之憂也是以龍樹菩薩開出者之由路作十二門以正之正之以十二則有無兼暢事無不盡事盡於有無則忘功於造化理

極於虛位則喪我於二際然則喪我在乎落筌筌志存乎遺寄筌我兼忘始可以幾乎實矣幾乎實矣則虛實兩冥得失無際冥而無際則能忘造次於兩玄泯顛沛於一致整歸駕於道場畢趣心於佛地恢恢焉真可謂運虛刃於無間奏希聲於宇內濟弱喪於玄津

出有無於域外者矣遇哉後之學者夷路既坦幽塗既開真得振和鸞於北溟馳白牛以南迥悟大覺於夢境即百化以安歸夫如是者惡復知曜靈之方盛玄陸之未希也哉叡以鄙倍之淺識猶敢明識虛關希懷宗極庶日用之有宜冀歲計之能殖況才之美者乎

進一

五

特

不勝景仰之至敢以鈍辭短思序而申之并
目品義題之於首豈其能益也庶以此微開
疾進之路耳羅什法師以秦弘始十一年於大寺出之

成實論記第五

出論後記

大秦弘始十三年歲次豕韋九月八日尚書
令姚顯請出此論至來年九月十五日訖外

國法師拘摩羅耆婆手執梵本口自傳譯曇

曇筆受

略成實論記第六

新撰

成實論十六卷羅什法師於長安出之曇曇
筆受曇影正寫影欲使文玄後自轉為五翻
餘悉依舊本齊永明七年十月文宣王招集

京師碩學名僧五百餘人請定林僧柔法師
謝寺慧次法師於普弘寺迭講欲使研覈幽
微學通疑執即座仍請祐及安樂智稱法師
更集尼衆二部名德七百餘人續講十誦律
志令四衆淨業還白公每以大乘經淵深漏
道之津涯正法之樞細而近世陵廢莫或敦

修棄本逐末喪功繁論故即於律座令柔次
等諸論師抄比成實簡繁存要略為九卷使
辭約理舉易以研尋八年正月二十三日解
座設三業三品別施辨有功勸不及上者得
三十餘件中者得二十許種下者數物而已
即寫略論百部流通教使周顯作論序今錄

之于後

抄成實論序第七

周顯作

尋夫數論之為作也雖製與於晚集非出于
一音然其所以開家命部莫不各有弘統皆
足以該領名數隆讚方等契關顯益不可訾
言至如成實論者摠三乘之秘數窮心色之
微闡標因位果解或相馳凡聖心樞罔不畢
見乎其中矣又其設書之本位論為家抑揚
舍吐咸有憲章則優柔闕探動開獎利自發
聚之初首至道聚之本章其中二百二品鱗
綵相綜莫不言出於奧典義溺於邪門故必
曠引條繩碎陳規墨料同洗異峻植明塗禪
建一

六

六

濟之功寔此為著者也既効宣於正經無染乎異學雖則近派小流實乃有變方教是以今之學眾皆云志存大典而發跡之日無不寄濟此塗乘津驚永本期長路其書言精理贍思味易航頃遂赴蹈爭流重趼相躡又卷廣義繁致功難盡故夙往不旋終妨正務頃

泥洹法華雖或時講維摩勝鬘頗參餘席至於大品精義師匠蓋踈十住淵弘世學將殄皆由寢處於論家永均于弱喪是使大典榛蕪義種行輟與言悵悼側寐忘安成實既有功於正篆事不可闕學者又遂流於所赴此患宜裁今欲內全成實之功外蠲學士之慮故銓引論才備詳切緩刊文在約降為九卷刪除採要取効本根則方等之助無虧學者之煩半遣得使功歸至典其道彌傳波若諸經無墜於地矣業在心源庶無裁削之累令典故全豈有妨於好學相得意於道心可不謀而隨喜也

訶梨跋摩傳序第八

江陵玄暢作

余尋訶梨跋摩述論明經樞機義奧後進所馳荆州暢公製傳頗徵事跡故復兼錄附之序末雖於類為乖而顯證是同焉

訶梨跋摩者宋稱師子鎧佛泥洹後九百年出在中天竺婆羅門子也若人之生也固亦

建

七

劫

命世而誕幼則神期秀拔長則思周變通至若世典圍陀並是陰陽奇術提舍高論又亦外誥情辯皆經耳而究其幽遇心而盡其妙直以世訓承習弗為心要也遇見梵志導以真軌遂抽簪革服為薩婆多部達摩沙門究摩羅陀弟子其師既器而非凡即訓以名典迦旃延所造大阿毗曇乃有數千偈而授之曰此論蓋是眾經之統例三藏之要目也若能專精尋究則悟道不遠於是跋摩敬承鑽習功不踰月皆精其文義乃慨焉而歎曰吾聞佛旨虛寂非名相所議神澄妙絕罕常情攸測故為先達之所尊崇我亦注心歸仰如

今之所稟唯見浮繁妨情支離害志紛紜名相竟無妙異若以為先聖應期適時之漸斯則教之流非化之源矣遂乃數載之中窮三藏之旨考九流之源方知五部創流盪之基迦旃啓徧競之始紛綸遺蹤謀方百轍由使歸宗者昧其繁文尋教者惑其殊軌夫源同

末異乃將衰之微然類網不振亦弘道者之憂也遂抗言五異辯正眾師務遵洪範當而不讓至乃敏捷鋒起苞籠群達辯若懸河清對無滯于時眾師雷動相視闕如後以他日集而議曰此子恃明凌轢舊德據言有本未易可傾邁年值此運也如何或有論者曰豈

唯此子才明過人抑亦吾等經論易窮耳意謂學無自足闇則諮明明昧之分已自可知何為苟守偏識不師廣見耶諸耆德曰相與誠復慕明情深而忝世宗仰于茲久矣當不能忽廢舊業問道少年明矣何者夫根同葉散像數自然五部之興有自來矣但常敦其

素業祇而行之既生屬千載之末孰能遠軌正法之初哉且跋摩抽簪之始受道吾黨中參異學已自離群夫師祖不同所以五部不雜點異之制蓋先師舊典幸可述其獨見之明以免雷同之衆跋摩既宏才放達廣心遠度雖眾誚交誼傲然容豫深體忘懷明遊常

建一

八

楊

趣神用閑遽擇木改步時有僧祇部僧住巴連弗邑並遵奉大乘云是五部之本久聞跋摩才超群彥為眾師所忌相與慨然要以同止遂得研心方等銳意九部採訪微言搜簡幽旨於是博弘百家眾流之談以檢經奧通塞之辯澄汰五部商略異端考覈迦旃延斥其偏謬除繁棄末慕存歸本造迷明論厥号成實崇附三藏准列四真大明筌極為二百二品志在會宗先隆遺軌庶廢乖競共遵通濟斯論既宣淵懿嚮萃旬日之間傾震摩竭于時天竺有外道論師云是優棲佞弟子明鑒縱達每述譏正之辯歷國命誦莫能制者

聞華氏王崇敬三寶將阻其信情又欲振名殊方遂杖策恒南直至摩竭王聞不悅即宣募境內有能辯屈之者當奉為國師闔境豪彥皆憚其高名咸曰才非跋摩孰堪斯舉王聞甚悅即勅奉迎跋摩既至王便請昇論堂令與外道決其兩止于時外道志氣干雲乃

傲然而詠曰吾大宗樓迦偉藉世師繁文則六諦同貫簡旨則知異于神神為知王唯斷為宗敢有抗者斬首謝焉跋摩既宏才邈世觀之杪然神期凌霄容無改顏乃慨然對曰異哉子之談也子所以跨遊殊方將欲崇其神而長其知也又以斷為宗而自誣其旨子

延一

九

劫

無知乎神可云乎神既非知為神知知神乎若神知知神者誰知若知神知亦神乎外道乃退自疑曰理必若斷我無知矣知若知神神非宗矣於是沉惟謝屈心形俱伏王及臣民慶快非恒即與率土奉為國師王乃譴其舊眾昔忌名賢本眾相視懷愧闕然咸

共追遜固請舊居王又曰夫制邪歸正其德弘矣但弘教之賢業尚殊背乖迂遺筌濁亂像軌請以檢一令謬昧欽明王即宣告号为像教大宗由使八方論士淵異之徒感思舊決明契而萃跋摩以絕倫之才超群之辯每欲師聖附經藉同黜異遂博舉三藏開塞之

塗大壯五部乖競之路難其所執釋其所難明辯恢廓苞羅眾說理亂叩機神王若無於是群方名傑莫能異見咸廢殊謀受道真軌淳化以之而隆邪藹以之再騫非夫神契實津道參冲旨孰能濫定群異令廢我求通者哉所以粗述始末垂諸好事云尔

集在薩婆多部此師既不入彼傳故附於此

菩薩波羅提木又後記第九

未詳作者

夫窮像於玄原之無始萬行始於戒信之玄兆是故天竺鳩摩羅什法師心首持誦什言此戒出梵網經中而什法師少翫大方齊異學於迦夷淳風東扇故弘始三年秦王道契

百王之業奉心大法於逍遙觀中三千學士
與什參定大小乘經五十餘部唯菩薩十戒
四十八輕最後誦出時融影三百人等一時
受行修菩薩道豈唯當時之益乃有累劫之
津也故慧融書三千部流通於後代持誦相
授屬諸後學好道之君子願末劫不絕其見

千佛龍華同坐

比丘尼戒本所出本末序第十

出戒本前 晉孝武帝世出

拘夷國寺甚多修飾至麗王官彫鏤立佛形

像與寺無異有寺名達慕藍百七北山寺名

致綵藍六十劍慕王新藍五十温宿王藍七十

筵一

右四寺佛圖舌彌所統寺僧皆三月一易屋

床坐或易監者未滿五臘一宿不得無依止

王新僧伽藍九十僧有年少沙門字鳩摩羅

師徒而舌彌阿麗藍百八十輪若干藍五十

尼阿舍學也阿麗跋藍二十

右三寺比丘尼統依舌彌受法戒比丘尼外

國法不得獨立也此三寺尼多是葱嶺以東
王侯婦女為道遠集斯寺用法自整大有檢
制亦三月一易房或易寺出行非大尼三人
不行多持五百戒亦無師一宿者輒彈之今
所出比丘尼大戒本此寺常所用者也舌彌
乃不肯令此戒來東僧純等求之至勤每嗟

此後出法整唯之斯戒末乃得之其解色以
息姪不在止治容也不欲以止竊不在謹封
藏也解色則無情於外形何計飾容與不飾
乎不欲則無心於珠玉何須慢藏與緘滕乎
所謂無關而不可開無約而不可解也內健
既介外又毀容麤服進退中規非法不視非

時不食形如朽在若濕灰斯戒之謂也豈
非聖人善救人故無棄人也哉然女人之心
弱而多放佛達其徵防之宜密是故立戒每
倍於男也大法流此五百餘年比丘尼大戒
了於其文以此推之外國道士亦難斯人也
法汰頃年鄙當世為人師處一大域而坐視

筵一

十一

楊清

令無一部僧法推求出之竟不能具吾昔得
 大露精比丘尼戒而錯得其藥方一匣持之
 自隨二十餘年無人傳譯近欲參出殊非尼
 戒方知不相關通至於此也賴僧純於拘夷
 國來得此戒本令佛念曇摩持慧常傳始得
 具斯一部法矣然弘之由人不知斯人等能

遵行之不耳

此戒文與今戒往往不同
 尼東學猶作尸又吉利

比丘大戒序第十一

釋道安作

世尊立教法有三焉一者戒律也二者禪定
 也三者智慧也斯三者至道之由戶泥洹之
 關要也戒者斷三惡之干將也禪者絕分散
 之利器也慧者齊藥病之妙醫也具此三者
 於取道乎何有也夫然用之有次在家出家
 莫不始戒以為基址也何者戒雖檢形形乃
 百行舟輿也須臾不矜不莊則傷戒之心入
 矣傷戒之心入而後欲求不入三惡道未所
 前聞也故如來舉為三藏之首也外國重律
 每寺立持律月月相率說戒說戒之日終夜

達曉諷乎切教以相維攝犯律必彈如鷹集
 之逐鳥雀也大法東流其日未遠我之諸師
 始秦受戒又之譯人考校者勘先人所傳相
 承謂是至澄和上多所正焉余昔在鄴少習
 其事未及檢戒遂遇世亂每以怏怏不盡於
 此至歲在鶉火自襄陽至關右見外國道人

曇摩侍諷阿毗曇於律特善遂令涼州沙門
 竺佛念寫其梵文道賢為譯慧常筆受迺夏
 漸冬其文乃訖考前常行世戒其謬多矣或
 殊失旨或粗舉意昔從武遂法潛得一部戒
 其言煩直意常恨之而今侍戒規矩與同猶
 如合符出門應徹也然後乃知淡乎無味乃

直道味也而嫌其丁寧文多及復稱即命慧
 常令斤重去複常乃避席謂大不宜亦戒猶
 禮也禮執而不誦重先制也慎舉止也戒乃
 逕廣長舌相三達心制八輩聖士珍之寶之
 師師相付一言乖本有逐無赦外國持律其
 事實亦此土尚書及與河洛其文樸質無敢

進一

十二

揚清

措手明祇先王之法言而慎神命也何至佛
戒聖賢所貴而可改之以從方言乎恐失四
依不嚴之教也與其巧便寧守雅正譯梵為
秦東教之士猶惑非之願不刊削以從飾也
衆咸稱善於是樂梵文書唯有言倒時從順
耳前出戒十三事中起室與檀越議三十事

中至大姓家及綺紅錦繡衣及七因緣法如
斯之比失旨多矣將來學者審欲求先聖雅
言者宜詳攬焉諸出為秦言便約不煩者皆
蒲萄酒之被水者也外國云戒有七篇而前
出戒皆八篇今戒七悔過後曰尸又屬賴尼
尸又屬賴尼有百七事明也如斯則七篇矣

又侍尸又屬賴尼有百一十事余嫌其多侍
曰我持律許口受十事一記無長也尋僧純
在丘慈國佛陀舌彌許得比丘尼大戒來出
之正與侍同百有一十余乃知其審不多也
然則比丘戒不止二百五十阿夷戒不止五
百也比丘大戒本

欲說戒維那出堂前唱不淨者出次日庾跋
門怒鉢羅鞞處可三大沙門然後入唱行籌曰
頰鞞舍陀寂阿素也舍羅遮麗吏籌布薩陀
戒心蜜栗柿心一娑檮鞞度也舍羅姑隸怒籌
說戒者乃曰僧和集會未受大戒者出僧何
等作為答說戒不來者屬授清淨說小住潔
等筵一十二

說已那春夏冬若干日已過去隨時
僧盡共思惟一切生死過求於度世道
若精進持戒同亦當歸死不精進持戒
同亦當歸死寧持戒而死不犯戒而生
譬如駛水流日月不常住人命疾於彼
去者不復還

自此偈以後有布薩羯磨及戒文不復具寫
大比丘二百六十戒三部合異序第十二

竺曇無蘭

夫戒者人天所由生三乘所由成泥洹之關
要也是以世尊授藥以戒為先焉戒者乃三
藏之一也若不戒自禁馳心於六境而欲

望免於三惡道者其猶如無舟而求度巨海
 乎亦如魚出于深淵鴻毛入于盛火煇不死
 焦者未之有也行者以戒自嚴猛意五十八
 法者取道也何難哉蘭自染化務以戒律為
 意昔在於廬山中竺僧舒許得戒一部持之
 自隨近二十年每一尋省恨文質重會曇摩

侍所出戒規矩與同然侍戒衆多施有百一
 十事介為戒有二百六十也釋法師問侍侍
 言我從持律許口受一一記之莫知其故也
 尼戒衆多施亦介百有一十三事中第二
 十一二百五十者云長鉢過十日捨墮續言
 是比丘當持此鉢與比丘僧二十二二百六

十者云鉢破綴齊五更未得新鉢故者當歸
 衆僧推其理旨宜如二百五十者在長鉢後
 事與破鉢并者為重長也余以長鉢後事注
 於破鉢下以子從母故也九十事中多參錯
 事不相對復徙就二百六十者令事類相對
 亦時有不相似者重飯食無餘因緣墮應對

重飯不屬人言不足此除因緣事與別請并
 故以對別請此一戒在重飯一戒在別請亦
 為有餘緣則得重飯亦得越次受請也不舒
 手受食自恐教人恐怖此二戒無對將傳寫
 脫耶梵本闕乎衆多施亦有不相對不相似
 者莫知所以也余因閑暇為之三部合異粗

筵一

十四

抄

斷起盡以二百六十戒為本二百五十者為
 子以前出常行戒全句繫之於事末而亦有
 永垂不相似者有以一為二者有以三為一
 者余復分合令事相從然此三戒或能分句
 失旨賢才聰睿若有攬者加思為定恕余不
 逮此立僧詳定後從長安復持本
 求更得重校時有損益最為定

比丘大戒二百六十事 三部合異二卷

欲說戒維那出堂前唱不淨者出次日庾跋
 門怒鉢羅鞞處然後入唱行籌

說戒者乃曰僧和集會未受大戒者出僧何
 等作為衆僧和集會悉受
 無戒於僧有何事答說戒僧答言不
 來者屬授清淨說之淨答言說淨

說已那春夏冬若干日已過去

僧盡共思惟 一切生死過 求於度世道

若精進持戒 同亦當歸死 不精進持戒

同亦當歸死 寧持戒而死 不犯戒而生

譬如駛水流 日月不常住 人命疾於彼

去者不復還

自此偈以後有布薩羯磨及戒文也

此二百六十戒七佛偈與常行戒偈同子戒

偈同子戒本無偈想亦同故不出也而此戒

來至揚州汰法師嫌文質重有所刪削此是

本末措手向質重者也

晉泰元六年歲在辛巳六月二十五日比丘

建一

十五

揚清

竺曇無蘭在揚州丹楊郡建康縣界謝鎮西

寺合此三戒到七月十八日訖故記之

關中近出尼二種壇文夏坐雜十二事并雜

事共卷前中後三記第十三

卷初記云太歲已卯鶉火之歲十一月十一

日在長安出此比丘尼大戒其月二十六日

記僧純於龜茲佛陀舌彌許戒本曇摩侍傳

佛念執梵慧常筆受

卷中間尼受大戒法後記云此土無大比丘

尼戒乏斯一部僧法久矣吳土雖有五百戒

比丘尼而戒是覓歷所出尋之殊不似聖人

所制法汰道林聲鼓而正之可謂匡法之棟

梁也法汰去年亦令外國人出少許復不足

慧常涼州得五百戒一卷直戒戒複之似人

之所作其義淺近末及僧純曇充拘夷國來

從雲慕藍寺於高德沙門佛圖舌彌許得此

比丘尼大戒及授戒法受坐已下至劔慕法

遂令佛圖卑為譯曇摩侍傳之乃知真是如

來所制也而不止五百數比丘戒有二百六

十問侍所以言莫知其故也然以理推之二

百五十及五百是舉全數耳又授比丘尼大

戒文少將即用授大比丘法而出其異也八

數賴夷無二亦當依比足之耳亦當略授十

七僧迦衛尸沙一章也又授比丘尼大戒尼

三師教授師更與七尼壇外問內法壇外問內法於事為重故外國師云壇外問當言正亦上場眾僧中當問汝汝當亦答壇上問則言今眾僧中間汝也正亦令曇充還拘夷訪授比丘尼大戒定法須報以為式也授六法文無乏也二師而已無教授師也上壇僧尼各多益善

卷後又記云秦建元十五年十一月五日歲在鶉尾比丘僧純曇充從丘慈高德沙門佛圖舌彌許得此授大比丘尼戒儀及二歲戒儀從受坐至屬授諸雜事令曇摩侍出佛圖卑為譯慧常筆受凡此諸事是所施行之急者若為人師而不練此此無異於土牛後人建一十六

也涼州道人竺道曼於丘慈因此異事來與燉煌道人此沙門各各所住祠或二百或三百人為一部僧比丘尼向三百人凡有五祠各各從所使僧祠依准為界內無共說戒法也常暮說戒說戒之日比丘尼差三人往白所依僧云今日當說戒僧即差二人往詣比

丘尼僧知人數還白大僧云比丘尼凡有若干於某祠清淨說戒普共聞知如是三百比丘尼便自共行籌說戒如法僧事曇充云大亦寄聽戒唯不與舍羅籌耳七月十五日各於所止處受歲如法遣三人詣所依僧承受界分齊耳其餘如僧法此與尼戒

違將是比丘尼當三受戒五百戒比丘尼滿不知也十二歲乃中為師初受十戒時索二女師當使持律沙門授戒乃付女師令教道之次受二百五十戒年滿二十直使女三師授之耳威儀俯仰如男子受戒法無異也六法離尼受師沙彌亦無三師二師而已受戒後周一耳六法云二百五十謬傳之年

無誤失乃得受戒五百戒後受戒時三師十僧如中受時直使前持律師更授二百五十事合前為五百耳直授之不如中受時問威儀委曲也戒文如男子戒耳事事如之無他異也

授戒立三尼師一持律比丘僧持戒場四佳屋下此言十僧後授不委曲與授文反未詳所出也
建一十七

摩得勒伽記第十四

出經後記

宋元嘉十二年歲在乙亥揚州聚落丹楊郡
秣陵縣平樂寺三藏與弟子共出此律從正
月起至九月二十二日草成二十五日寫畢
白衣優婆塞張道孫敬信執寫

善見律毗婆沙記第十五

出律前記

齊永明十年歲次實沉三月十日禪林比丘
尼淨秀聞僧伽跋陀羅法師於廣州共僧禱
法師譯出梵本善見毗婆沙律一部十八卷
京師未有渴仰欲見僧伽跋陀羅其年五月
還南憑上寫來以十一年歲次大梁四月十
日得律還都頂禮執讀敬寫流布仰惟世尊

泥洹已來年載至七月十五日受歲竟於衆
前謹下一點年年如此感慕心悲不覺流淚
千佛名號序第十六

出賢劫經

沙門竺曇無蘭抄

賢劫經說二千一百諸度無極竟喜王菩薩
仍問今此會中寧有大士得此定竟入斯八

千四百諸度無極及八萬四千度無極法入
八萬四千諸三昧門乎佛答言有不但此諸
開士也當來賢劫一千如來亦得入也除四
正覺喜王白佛唯願世尊說諸佛名字姓号
佛為喜王說諸佛号字号字一千數之有長
而與立發意二品重說皆齊慧業而止以此

二品檢之有以二字為名者三字名者有以
他字足成音句非其名号亦時有字支異者
想梵本一耳將是出經人轉其音辭今有左
右也長而有者或當以四五六字為名号也
興立發意不盡名自慧業以下難可詳也余
今別其可了各為佛名意所不了則全舉之
又以字異者注之於下然或能分合失所深
見達士其有覺省可為改定恕余不逮

十末

湯清

出三藏記集序下卷第十一

遊一

擊音趙顯恩恭恭淪下濁反耿介上加隘於詢賣
反悉旬冲直弓敞昌兩構反古候鄙反碑美茅茨莫上

第下音檣	無長	淳慊	址止	反彫鏤	遣率	遠下	箭下	二層	抗由	刪上	駢反	反丁	韋反	羈反	反在	交反
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	才反	魚反	音落	口反	音所	音所	昆音	反式	反居	反在	反在
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	丘反	羊反	反意	浪反	初反	反初	反尼	反暴	反不	反下	反下
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	迦反	歲反	力反	敏捷	狀反	音京	反探	反水	反劣	反除	反除
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	憚反	澄汰	才反	捷反	待反	音改	反七	反研	反知	反知	反知
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	且反	太下	笑反	捷反	疾反	音二	反錦	反嚴	反軌	反迂	反迂
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	偉藉	音淵	傲然	苞反	反直	音反	反合	反華	反委	反委	反委
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	下反	器反	告反	交反	列反	音但	反綜	反紐	反劃	反劃	反劃
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	不反	乙反	吾反	恃反	音類	音抽	反助	反宋	反博	反博	反博
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	夜反	乙反	私反	凌反	音下	音今	反無	反女	反昌	反昌	反昌
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	反跨	兩反	上反	羣反	音下	音下	反胡	反務	反朱	反朱	反朱
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	反苦	化反	許反	羣反	音下	音下	反胡	反務	反朱	反朱	反朱
檣音塔	檣音檣	慊音	址音	鏤音	率音	反苦	化反	許反	羣反	音下	音下	反胡	反務	反朱	反朱	反朱

出三藏記集雜錄卷第十二

宋明帝勅中書侍郎陸澄撰法論目錄序第一

齊太宰竟陵文宣王法集錄序第二

釋僧祐法集摠目錄序第三

釋迦譜記目錄序第四

世界記目錄序第五

薩婆多部師資記目錄序第六

法苑目錄序第七

弘明集目錄序第八

十誦律義記目錄序第九

法集雜記銘目錄序第十

雜錄序

夫靈源啓潤則萬流脉散玄根毓萌則千條雲積何者本大而末盛基遠而緒長也自尊經神運秀出俗典由漢屈梁世歷明哲雖復緇服素飭並異跡同歸講議讚拊代代彌精