

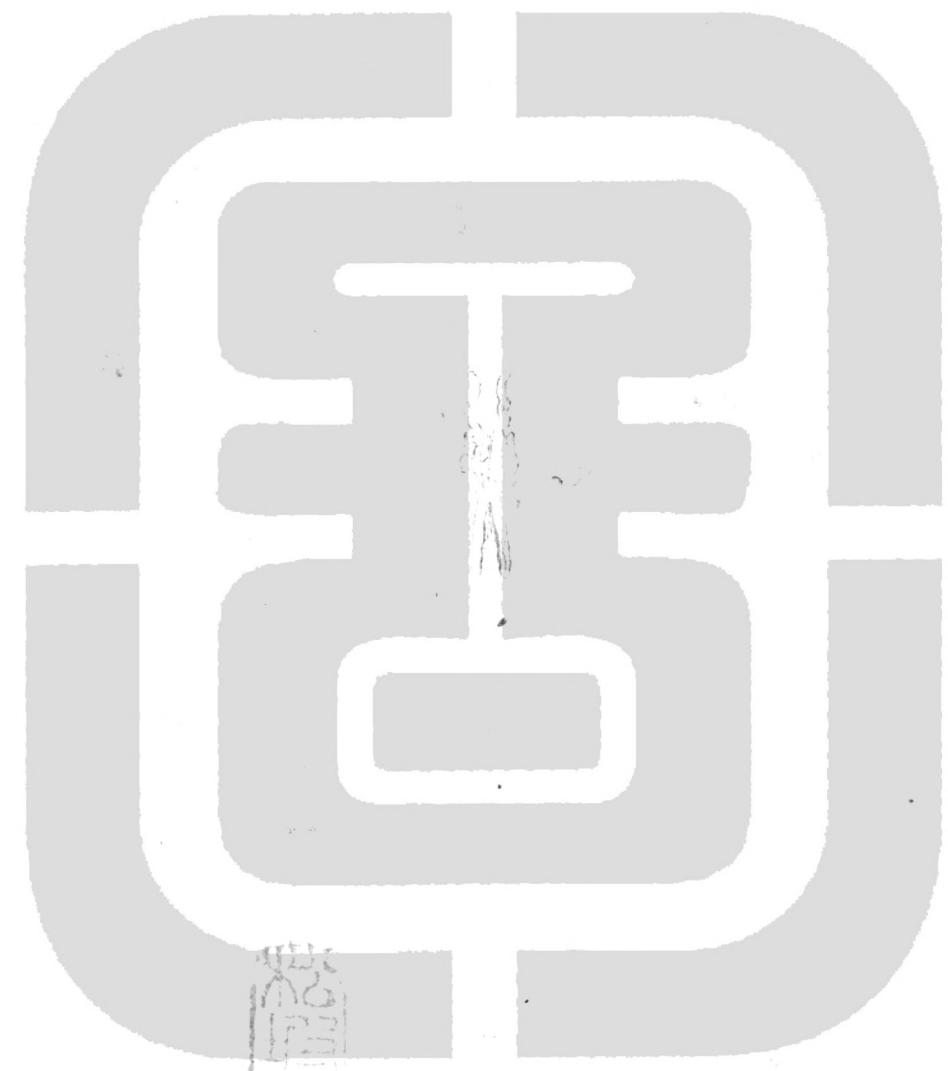
出三藏記

卷十一

四百五十一
筵一

3117

3117

出三藏記集序卷第十一

進

釋僧祐撰

中論序第一

長安僧叡

中論序第二

曇影法師

百論序第三

僧肇法師

十二門論序第四

長安僧叡

成實論記第五

出論後記

略成實論記第六

新撰

成實論抄序第七

周顒

訶梨跋摩傳第八

江陵玄暢作

菩薩波羅提木叉後記第九

未詳作者

比丘尼戒本出本末序第十

出戒前記

比丘大戒序第十一

出戒前記

大比丘二百六十戒三部合異中第十二

竺曇無蘭

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爲
名者照其實也以論爲稱者盡其言也實非
名不悟故寄中以宣之言非釋不盡故假論
以明之其實旣宣其言旣明於菩薩之行道
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馱智耿介以之而致
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智之不盡則
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興則鄙
茅茨之具陋覩斯論之宏曠則知偏悟之鄙
倍幸哉此區之赤懸忽得移靈鷲以作鎮險
詖之邊情乃蒙流光之餘惠而今而後談道
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爲喉衿其染翰申釋
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禳之
於經通之理盡矣文或左右未盡善也百論

治外以閑耶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
數於其間哉但以惔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鹿啓之以有後爲
大乘乃說空法化適當時所悟不二流至末
葉像教之中人根庸淺道識不明遂廢魚守
筌存指忘月覩空教便謂罪福俱泯聞說相
則謂之爲真是使有無交興生滅迭爭斷常
諸邊紛然競起時有大士厥号龍樹爰託海
宮逮無生忍意在傍宗載隆遺教故作論以
折中其立意也則無言不窮無法不盡然統
其要歸則會通二諦以真諦故無有俗諦故
無無真故無有則雖無而有俗故無無則雖
有而無雖有而無則不累於有雖無而有則

不滯於無不滯於無則斷滅見息不存於有
則常等氷消寂此諸邊故名曰中問荅拈徵
所以爲論是作者之大意也亦云中觀直以
觀辯於心論宣於口耳

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
也佛涅槃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
故能闢三藏之重關坦十二之幽路檀步迦
夷爲法城塹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
有百偈故以百爲名理致淵玄統群藉之要
文義婉約窮制作之美然至趣幽簡尠得其
門有婆藪開士者明慧內融妙思竒拔遠契
玄蹤爲之訓釋使沉隱之義彰於微翰諷味
宣流被於來葉文苑然宗塗易曉其爲論
也言而無當破而無執儻然靡據而事不失
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爲心
要先雖親譯而方言未融致令思尋者躊躇

於謬文標位者永迂於歸致大秦司隸校尉
安城侯姚嵩風韻清舒冲心簡勝博涉内外
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
陶練覆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析中道場之要軌
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
之不窮則衆塗扶踈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
筌忘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
刃於無間奏希聲於字內濟弱喪於玄津出

有無於域外者矣。遇哉。後之學者夷路既坦，幽塗既開，真得振和鸞於北冥，馳白牛以南。迴悟大覺於夢境，即百化以安歸。夫如是者，要復知曜靈之方盛，玄陸之未希也哉。叡以鄙倍之淺識，猶敢明識虛關，希空懷極。庶日用之有宜，冀歲計之能殖。況才之美者乎。不勝景仰之至，敢以鈍辭短思，序而申之。并曰：品義題之於首，豈其能益也。庶以此微開，亦進之路耳。

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

大秦弘始十三年歲次癸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胡本口自傳譯曇
晷筆受

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繙

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
謝寺慧次法師於普和寺迭講欲使研覈幽
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
道之津涯正法之樞紐而近世陵廢莫或敦

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爲九卷使
辭約理舉易以研尋八年正月二十三日解
座設三業三品別施犒有勸不及上者得
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顥作論序今錄

之于後

抄成實論序第七

周顥作

尋夫數論之爲作也雖製興於晚集非出于
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闊顯益不可訾
言至如成實論者摠三乘之秘數窮心色之

微闡標因位果解惑相馳凡聖心樞同不畢
見乎其中矣又其設書之本位論爲家抑揚
含吐咸有憲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裨濟
之功寔此爲著者也旣効宣於正經無染乎
異學雖則近派小流實乃有變方教是以今
之學衆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
思味易耽頌遂赴蹈爭流重趼相躡又卷廣
義繁致功難盡故復往不旋終妨正務頌泥

洄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任淵弘世學將殄皆
由寢處於論家永均于弱喪是使大典榛蕪
義種行輟興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爲九卷刪
賒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全典
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
序末雖於類爲乖而顯證是同焉

訶梨跋摩者宋稱師子鎧佛涅槃後九百年
出在中天竺婆羅門子也若人之生也固亦
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竒術提舍高論又亦
外誥情辯皆經耳而究其幽遇心而盡其妙
直以世訓承習弗爲心要也遇見梵志導導以
真軌遂抽簪革服爲薩婆多部達摩沙門究
摩羅陀弟子其師旣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
曰此論蓋是衆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
攸測故爲先達之所遵崇我亦注心歸仰如
今之所稟唯見浮繁妨情支離害志紛紜名
相竟無妙異若以爲先聖應斯適時之漸斯
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

末異乃將衰之微然頽網不振亦知道者之
憂也遂抗言五異辯正衆師務遵洪範當而
不讓至乃敏捷鋒起苞籠群達辯若懸河清
對無滯于時衆師雷動相視闕如後以他日
集而議曰此子恃明凌轍舊德據言有本末
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
何爲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

業祗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叅
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
雖衆誚交誼傲然容豫深體忘懷羽遊常趣
神用閑邃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
才超群彥爲衆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
旨於是博弋百家衆流之談以檢經奧通塞
之辯澄汰五部僭略異端考覈迦旃延斥其偏

謬除繁棄末慕存歸本造述明論厥号成實
崇附三截准列四真大明筌極爲二百二品
志在會宗先隆遺軌庶廢求覓共遵通濟斯
論旣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樓佉弟子明鑒縱
達每述譏正之辯歷國命訓莫能制者聞華
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爲國師闔境豪彥皆
憚其高名咸曰才非跋摩孰堪斯舉王聞甚
悅即勅奉迎跋摩旣至王便請昇論堂令與
小道決其兩正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
同貫簡言則知異于神神爲知主唯斷爲宗
敢有抗者斬首謝焉跋摩旣宏才邈世覩之
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
長其知也又以斷爲宗而自誣其言子無知
乎神可云乎神旣非知爲神知知神乎
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爲國師王乃譴
其舊衆昔忌名賢本衆相視懷愧闕然咸共

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爲像
教大宗由使八方論士淵異之徒感思舊法
明契而萃跋摩以絕倫之才超群之辯每欲
師聖附經籍同黜異遂博舉三藏開塞之塗
大壯五部乖竟之路難其所執釋其所難明
辯恢廓苞羅衆說理亂叩機神王若無於是
群方名桀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
道叅沖旨孰能盪定群異令廢我求通者哉
所以粗述始末垂諸好事云尔

造諸數論大
師傳並集在

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
非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
晉王之業奉心大法於逍遙觀中三千學士
與什叅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共見

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

拘夷國寺甚多修飭至麗王宮彫鏤立佛形

像與寺無異有寺名達慕藍 百七十僧 北山寺名

致隸藍 六十僧 劍慕王新藍 五十僧 温宿王藍 七十僧

右四寺佛啻舌弥所統寺僧皆三月一易尼

床坐或易藍者未滿五牖一宿不得無依止

王新僧伽藍 九十僧有年少沙門字鳩摩羅

師徒而舌弥 阿麗藍 百八 十輪若干藍 五十

阿含學也 阿麗跋藍 二十

右三寺比丘尼統依舌弥受法戒比丘尼外

國法不得獨立也。此三寺屋多是葱嶺以東王侯婦女爲道遠集。斯寺用法自整大有檢制。亦三月一易房。或易寺。出行非大屋三人不行。多持五百戒。亦無師一宿者輒彈之。今所出比丘屋大戒本。此寺常所用者也。舌弥乃不肯。今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。蔽也。解色則無情於外形。何計飭容與不飭乎。不欲則無心於珠玉。何須慢蔽與緘滕乎。所謂無關而不可開。無約而不可解也。內健既外。又毀容。麗服進退中規。非法不視非。

時不食形如朽柱心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
法汰頃年鄙當世爲人師處一大域而坐視
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押持之
自隨二十餘年無人傳譯近欲叅出殊非尼
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
具斯一部法矣然弢之由人不知斯人等能

遵行之不耳

此戒文與今戒往往不同
居衆學猶作尸又吉利

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爲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爲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隼
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尠先人所傳相
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爲譯慧常筆受逕夏
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
常令斤重去復常乃避席謂大不宜尔戒猶
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輦聖士珍之寶之
師師相付一言乖本有逐無赦外國持律其
事實尔此土尚書及與河洛其文撲質無敢
措手明衽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胡爲
秦東教之士猶惑非之願不刊削以從飭也
衆咸稱善於是案胡文書唯有言倒時從順
耳前出戒十三事中起室與檀越議世事中

至大姓家及綺紅錦繡衣及七因緣法如斯
之比失盲多矣將來學者審欲求先聖雅言
者宜詳攬焉諸出爲秦言便約不煩者皆蒲
陶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罽賴尸
又罽賴尸有百七事明也如斯則七篇矣又
侍尸又罽賴尸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
丘慈國佛陀舌弥許得比丘尸大戒來出之
正與侍同百有一十尔乃知其審不多也然
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更跋

門怒鉢羅鞞處可大沙門然後入唱行籌曰

頰皴舍陀寂靜阿素生也舍羅遮麗吏行籌布薩陀

說戒心蜜栗栴心一娑榆鞞度定也舍羅姑隸怒把

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任潔

說已那春夏冬若干日已過去隨時計日

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

譬於駛水流日月不常住人命疾如彼

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

天戒者人天所由生三乘所由成涅槃之
關要也是以世尊授藥以戒爲先焉戒者乃
三藏之一也若不以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怖不死
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爲
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
十事介爲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
衆僧推其理言宜如二百五十者在長鉢後
事與破鉢并者爲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
脫耶胡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
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
永乖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
百賢才聰叡若有攬者加思為定恕余不逮

比丘僧祥後後從長安復持本
來更得重按時有損益最為定

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等壽

說戒者乃曰僧和集會未受大戒者出僧何

等作為衆僧和聚會悉受答說戒僧答言不

來者屬授清淨說無戒於僧有何事者當說當來之淨答言說淨

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

晉秦元六年歲在辛巳六月二十五日比丘
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

關中近出居二種壇文夏坐雜十二事并雜
事共卷前中後三記第十三

卷初記云太歲己卯鶉火之歲十一月十一
日在長安出此比丘居大戒其月二十六日

記僧純於龜茲佛陀舌弥許戒本曇摩侍傳
佛念執胡慧常筆受

卷中間厓受大戒法後記云此土無大比丘
厓戒乏斯一部僧法久矣吳土雖有五百戒
比丘厓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厓法之棟
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囑舌弥許得此
比丘厓大戒及授戒法受坐已下至劔慕法
遂令佛囑畀爲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跋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爲重故外國師云壇外問當言正亦上場衆僧中當問汝汝當亦答壇上問則言今衆僧中間汝也正亦今曇无還拘夷訪授比丘尼大戒定法須報以爲式也授六法文無乏也二師而已無教授也

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
在鶉尾比丘僧純曇亮從丘慈高德沙門佛
留舌弥許得此授大比丘尼戒儀及二歲戒
儀從受坐至屬授諸雜事今曇摩侍出佛留
界爲譯慧常筆受凡此諸事是所施行之急
者若爲人師而不練此此無異於土牛後人
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
百人爲一部僧比丘尼向三百人凡有五祠
各各從所使僧祠依准爲界內無共說戒法
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

比丘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白比
丘尼便自共行籌說戒如法僧事曇克云大
齊說律六
十日竟尼亦寄聽若遇說戒
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
違將是不

也知比丘尼當三受戒五百戒比丘尼滿十

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

法彌離尼受六
無三師沙

彌亦無三師二師而已耳
六法云二百五十謬傳之受戒後周一
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

授戒立三居師一持律比丘僧持戒場四住屋下
此言十僧後授不委曲與授文反未詳所出也

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

祿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
居淨秀聞僧伽跋陀羅法師於廣州共僧禱
法師譯出胡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
涖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
而興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
相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

出三截記集序下卷第十一

遑

肇音顯愚恭音顯淪溺下奴的耿介上猛加隘於賣

潛免丹詢息旬冲直弓敞昌兩枚梅音樑正作

構古候鄙碑美茅茨上莫交喉反衿下音禪

音祛丘居遜代音拑先擊隽俊音邈眉角鑽官子

反躄躄上直迂委俱隸反堯帝妣音嵩上

搖下息羈居宜不輟下劣知音于反隸反堯帝妣音嵩上

沛博帶拒短音豕上式暴俱水研厄上覈下樞

紐上昌朱敦反丁昆音憲反闕上探下政音席反殳音綜

反子宋鶩音蹈盜音跣音躡反輒反夔反政音席反殳音綜

徒典寢處上七錦反
反苦寒刪所間削思約荆鎧音助巾反
反苦寒刪所間削思約荆鎧音助巾反

刊反苦寒刪所間削思約荆鎧音助巾反
反苦寒刪所間削思約荆鎧音助巾反

抽籥今下倒攸測由上音創初狀盪正作轍反直列
今下倒攸測由上音創初狀盪正作轍反直列

頽經下上徒回反抗浪敏捷反下才疾藁苞反必交
下上徒回反抗浪敏捷反下才疾藁苞反必交

恃音凌轆上音落陵抑意力誚反才笑傲然吾上
音凌轆上音落陵抑意力誚反才笑傲然吾上

反告邃反私遂羣彥箭下魚銳反羊歲澄汰大下音淵
反告邃反私遂羣彥箭下魚銳反羊歲澄汰大下音淵

下乙嚮萃上許兩反怯反丘地憚反徒且偉藉上
下乙嚮萃上許兩反怯反丘地憚反徒且偉藉上

才夜反下跨反苦化譴反牽現迕悟黜反丑律祭渠列
才夜反下跨反苦化譴反牽現迕悟黜反丑律祭渠列

藹烏蓋反去軋粗古彫鏤下音冶容野上音
藹烏蓋反去軋粗古彫鏤下音冶容野上音

緘滕下徒法汰太下音域于力基址下音輿余音
下徒法汰太下音域于力基址下音輿余音

矜居陵鷹隼下音鄴火厚上音逕字經慊嫌余音
居陵鷹隼下音鄴火厚上音逕字經慊嫌余音

複福音樸質上音措手故反義罰例下反居無長音下字嫌
福音樸質上音措手故反義罰例下反居無長音下字嫌

夫鞞步迷頰簸上於割反栗梯上良音弟反婆

檣下音姑反其乙駛水二上使史綴知衛欺賴上音

波舅反莫官燉煌下上丁昆反秣陵末上音禕於

縉音究反古本

