

大唐内典録序　　帰

原夫正法栖寶誠有其由良是出俗之津途入真之軌轍所以歴劫美聖仰之如父母遂古欽今隆之如日月豈不以喪我倒之蹄筌窮無生之寶位者也自仙莞告成金河靜濬歎宇羣品汲引塵蒙隨機候而設漸誘性欲而陳聲教網羅一化統括大千受其道者難此皆傳其宗者易曉故尊者迦葉集四篋於嶋山大智文殊結八藏於園表遂能流被来際終七万之脩齡餘波東漸跨六百之嘉運詳夫爰始梵文負之億計香象伝之約五千餘巻遷質西音譯傳華夏代有翻人前後重疊詳略不同或義出衆家或本存初末或文分廣狭或事兼雑糅前後錯乱尋覧難明今捴會羣作以類區分合成一部開為十巻例依條顯無相奪倫文雖重張義絶煩乱若夫大聖尋訓其流曰經述經叙聖其流曰論莫非従滞之方略會正之格言玅重則

超生可期疑謗則劾尤斯及故試銓審
餘隨更陳序之云尒
歴代衆経傳譯所従録第一　謂前代明此経及人述作翻
歴代翻本單重人代存亡録第二　謂前後異
歴代衆経捴撰入蔵録第三　謂経師繁多細要俗別従
歴代衆経舉要轉讀録第四　謂轉尋改務在要
歴代衆経有目闕本録第五　謂覧捡羣録按本則無驗
歴代道俗述作注解録第六　謂注述聖言用通未悟前
歴代所出疑僞経論録第八　謂正決深遠凡愚未達墜
歴代衆経録目終始序第九　謂経録代出須識其源
歴代衆経應感興敬録第十　謂経翻東夏應感徴

自教流東夏代涉帝朝必假時君弘傳聲略然後玄素依緒方開基構明后重其義方情存監護閻君順其倫軌相從而已故始自後漢爰洎惟唐世變澆淳宗猷莫二皆欽承至訓為滅結之元摽體解玄圖鏡死生之本據故能翻傳梵網代代滋章斯即法施奔流時時不絕然則西蕃五竺祖尚天言東夏九州聿遵烏迹故天書天語海縣之所絕思八體六文大夏由來罕覩致令昔聞重譯方見於斯然夫國史之與禮經質文宜舉佛言之與俗典詞理天分何以知耶故佛之布教說道為先開蒙解樸決疑去滯不在文華無存卷軸意在啓情理之昏明達神思之機敏斯其致也諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說斯聖言也善哉願樂欲聞唯願世尊分別解說斯受法也言重意得不慮煩拏但論正悟莫叙文對斯本經也譯從方俗隨俗所傳多陷浮訛所失多矣所以道安著論五失易從彦琮屬詞八例難及斯誠證也諸餘俗習不足涉言今録彼帝世翻譯賢明弁顯時君信毀備覧以為初録且夫漢晉隨唐之運天下大同正朔所臨法門一統魏宋齊梁等朝地分圮裂華夷參政翻傳並出至於廣部傳俗絶後超前即見斂物則隨其時代即而編之仍述道俗所撰附之於後庶將来同覩其若面焉

都合一十八代所出衆經 總有二千二百三十二部 一萬五千二百卷 失譯經三百七千二百卷 一十部五百三十八卷 失譯

後漢朝譯傳道俗一十六卷 失譯 等三百三十四部四百一卷 經一百二十五部一百四十八卷

前魏朝傳譯僧六人所出經律等一十三部二十四卷

南吳孫氏傳譯道俗四人所出經傳一百四十八部一百九十五卷 失

西晉朝傳譯道俗一十二人所出經律戒等 四百五十一部一千一百四卷 失譯經一百一十六部一百四十八卷

東晉朝傳譯道俗二十七人所出經論傳疏等 三百四十七部一千一百一十七卷

後秦姚氏傳譯僧八人所出經傳等 六百六十四部一千一十一卷并失

後秦姚氏傳譯道俗八人所出經傳一百二十四部 六百六十二卷

北涼沮渠氏傳譯道俗八人所出經傳四十二部 二百二十四卷并失 譯經五部一十七卷

宋朝傳譯道俗二十三人所出經傳二百一十部 四百九十卷

前齊朝傳譯道俗一十九人所出經律等九十部 七百八十卷

後魏尤氏傳譯道俗一十三人所出經論傳録 八十七部三百二卷

後齊高氏傳譯道俗二人所出經論七部 五十二卷

後周宇文氏傳譯道俗一十一人所出經論 天文等三十部一百四卷

陳朝傳譯道俗三人所出經論傳疏等四十部 三百四十七卷

隋朝傳譯道俗二十餘人所出經論等九十餘部 五百一十餘卷

皇朝傳譯僧等十有一人所出經論等二百餘部 一千五百餘卷

自教被神州時移九代朝分真僞土雜華夷所以五涼四燕三秦二趙夏蜀之居偏隘晉宋之擾江陰經部翻傳隨方而出止列兼正之國取其傳譯所由自餘不言以無通法故也庶後之覽者知其致焉

後漢傳譯佛經録第一

序曰教流源起寔本姬周秦正弥之遺蹤間出劉向校書天閣往往見有佛經依此據量不止漢明之世餘如別顯今叙其先俗中興之始故肇列之言經出起於後漢孝明帝者帝諱莊庸号顯宗光武皇帝之第四子也神用冲簡雅為聖則於永平七年夜夢金人身長丈六項佩日輪飛空而至光明赫弈照於殿庭旦集羣臣以占所夢通人傅毅進奉對曰臣聞昔西方有神其名為佛陛下所見將必是乎帝以為然欣感靈瑞詔遣使者羽林中郎秦景博士弟子王遵等一十四人往適天竺於月支國遇沙門攝摩竺法蘭寫得経像載以白馬還達雒陽依漢法本內傳云于時五岳十八山舘諸道士表不許帝乃設行殿於京西任其角力道士等設壇列真以道経諸子置於壇上以火燒経不灰為驗及陳祝訖経從火化并古失譯合出経律三百三十四部四百一十六卷為後漢経録運乎斯土南岳道士褚善信費叔才自感而死諸餘道士六百餘人並歸佛法求從出家帝許之由是廣度僧尼初立十寺即於洛陽城西雍門外道左二百餘步中興寺右即是白馬寺之餘基竺白馬恩長安舊城青門道左二百餘步中興寺右即是白馬寺之餘基竺法蘭於即便譯四十二章経緘於蘭臺石室自尒釋教相継雲興沙門信士接踵傳譯孝桓帝時以金銀作佛形像孝靈帝時光和三年遣中大夫於雒陽佛塔寺中飯諸沙門懸繒燒香散花然燈至光和七年因張角等謀誅其逆黨内外姻屬諸事老子妖祠並皆褒之其有奉佛五戒者不殺而已来雖聞佛経莫知其目至於後漢方有定録則四十二章為首僧則迦葉摩滕寘初迄於獻帝建安末齡則経一百五十二年歷一十一主華戎道俗十有二人兼挍舊遺更補先闕并古失譯合出経律三百三十四部四百一十六卷為後漢経録運乎斯軸庶通鑒者識古今経典散聚待期明揚威化法寶之光被矣

後漢沙門迦葉摩滕 一部一卷 経

沙門竺法蘭 五部一十三卷 経

沙門安清字世高 一百七十六部一百九十七卷 経

沙門支婁迦讖 二十一部六十三卷 経

優婆塞都尉安玄 二部三卷 経

沙門竺佛朔 二部三卷 経

沙門康巨 一部一卷 経

沙門康孟詳 六部九卷 経

沙門竺大力 一部二卷 経

諸失譯経一百二十五部一百四十八卷 雜於経呪

四十二章経一卷

右一経後漢明帝世中天竺國婆羅門沙門迦葉摩滕所譯或云竺攝摩滕羣録乎存未詳孰是先來不譯故脩叙之以永平十年隨漢

使蔡愔東返至雒邑於白馬寺翻
出此經依録而編即是漢地之經
祖也舊録云其經本是天竺經抄
尤出大部撮引要者似孝經十八
章也道安録元出在舊録及士行
漢録僧祐出三藏集記又載但大
法初傳人少歸信使摩滕蘊其深
解不復多翻後率雒陽載其委由
脩朱士行録及高僧傳諸雜録等
寶唱録云竺法蘭所出者此或據
其同来時耳
佛本行經五卷 或八卷見 朱士行録
十地斷結經四卷 一本無 藏字 佛本生經一卷
二百六十戒合異二卷 見別録
法海藏經一卷 一十三卷是中天竺國沙
右五部合一十三卷 出長阿含或一卷
門竺法蘭與迦葉摩滕同来聞行後
至在明帝世翻之初共滕出四十二
章滕卒蘭自譯訖昔漢武穿昆明
池底值墨灰以問東方朔朔云非
吾所知可問西域胡人法蘭既至追
以問之蘭云此乃劫燒之遺灰也朔
言有徵信者甚衆又秦景使還於
月支國得優填王栴檀像師第四
畫像揉来至雒陽帝勅圖之於
西陽城門及顯節陵上供養自尒
丹素流演于今又以佛法初至異
道垂覺遂叙時事著漢法本内
傳五卷未詳作者今見存焉
修行道地經六卷 出支敏度録製序及寶唱
録别録一云順道行經
譯分兩部二卷此别録合者是
長者子經 與威儀同見
大道地經三卷 舊録云出長阿含
道意發行經二卷 别録云道安注見
禪行三十七品經一卷 祐録云一名多增道章
十報法經二卷 舊録云增一阿含
陰持入經二卷 别録云道安注解見
大安般守意經二卷 朱士行漢録及祐録
雜四十四篇經二卷 道安云小安般見士
行僧祐李廓録
大道地經三卷 道安注見
僧祐録
道意發行經二卷 祐録云雜經四十四篇既不顯名未
知何經道安出增一祐録備載
禪經二卷 舊録云道安注是修行經抄无中國
百六十品經一卷 舊録云三卷出長含
大十二門經一卷 别録云二卷出長含
小十二門經一卷 道安注見祐録
十法經一卷 出長含見
十四意經一卷 舊録云阿毗曇七法行經出長
阿含或直云七法行見祐録
阿毗曇九十八結經一卷 見祐録
明度五十校計經二卷 見祐録
難提迦羅越經一卷 一云獨富長者財物無付經一云無
子付物經出雜阿含四十六卷
獨富長者經一卷 一云長者懊惱二處經一
長者天惱二處經 一云二處惱經以下並單卷
由起長者悔過經 一云由起長者悔過供佛
佛為鄰拘説根熟經 一云為鄰拘羅長
長者兄弟詣佛經 一云長者説根熟經
佛神力救長者子經 一云長者利師達多兄弟
阿那邠祁化七子經 出中阿含
十支居士八城人經 出中阿含
無畏離車白阿難經 第六十
受呪願經 出雜含二
郁伽居士見佛聞法得非常觀經 一云家勝長者受呪願經
舍頭諫經 初出見舊録云大太子明星二十八宿經一云虎耳經
出家因緣經 初出見舊録云一名佛説孛但
佛度摋陁羅兒出家經 一名佛説孛但因緣經
紇陁沙弥經 或作沙門孛出雜阿含二十四卷
精勤四念處經 出雜阿含二十九卷
禪忌滿足經 出阿毗曇九十八結經
禪秘要經 出禪要秘治病經或無秘字
世間言美色經 出雜含二十四卷

一切行不恒安住經 出雜含三十四卷
人受身入陰經 出修行道地初卷
多倒見衆生經 一無多字出曜經第十六卷
人身四百四病經 出修行道地經初卷
人病醫不能治經 出修行道地經
分別善惡所起經 斫毒樹復生經 出出曜
禪定方便次第法經
阿練若習禪法經 出菩薩禪法第二卷
四百三昧名經
自誓三昧經 內題太子慕諸品第四出比丘淨行中初出與護師出者小異
派離王經 初出增一 罵意經 出雜阿含
佛為頻頭婆羅門說像類經 出雜阿含十一卷
婆羅門問佛布施得福經
佛為調馬聚落主說法經 出雜阿含三十二卷
婆羅門行經 出中阿含三十九卷
豆婆婆羅門論義出家經 出雜阿含四十二卷
佛為事火婆羅門說法悟道經 出雜阿含
婆羅門虛偽經 出雜阿含三十卷
佛化大興婆羅門出家經 出雜阿含一作火字
佛為阿支羅迦葉說自他作苦經
婆羅門子命終愛念不離經 出增阿含
四吒婆羅門出家得道經 出雜阿含四十四卷
佛為憍慢婆羅門說偈經 出雜阿含

婆羅門服白氎經 出雜阿含二十八卷
婆羅門問佛將來有幾佛經 出雜阿含
婆羅門避死經 出增一
佛為婆羅門說耕田經 出雜含一无田字
七老婆羅門請為弟子經
婆羅門通達經論經 出雜阿含一十五卷
佛覆裸形子經 出生經一名裸形子經
阿難同學經 出增一十八卷 商人脫賊難經
過去彈琴人經 出雜阿含四十八卷
世間強盜布施經 出增阿含
佛為婆羅門四法經 出雜阿含第二卷
婆羅門解知衆術經 出雜阿含
佛為年少婆羅門說善不善經
佛為頻頭婆羅門說安般經
如幻三昧經 或二卷 安般守意經 一名大六向拜經 與法護出小異
內藏經 九嘉二年十月第二譯一名內藏百品一名百寶見朱士行漢錄
五門禪要用法經 初出 水喻經 出增一阿含
浮木譬喻經 出雜阿含 五法經 見僧祐錄 五行經
提婆達生身入地獄經 出出曜經 求離牢獄經
摩那祇女人誹謗佛生身入地獄經
尸迦羅越六向拜經 一名大六向拜經 與法護出小異
人本欲生經 出長阿含 道地經 八光經
鬼問目連經 地獄罪人衆苦經 出雜阿含
目連見衆生身毛如箭經 出雜含十九卷
摩訶衍精進度中罪報品經
尊者薄拘羅經 出中阿含第八卷 子命過經 出生經
阿難問事佛吉凶經 一云阿難明事經 一云事佛吉凶經 出雜阿含 正齊經

迦旃延無常經 出生經第二卷 當來變滅經
堅心正意經 一名堅經一名堅意經 分明罪福經
多增道章經 舊錄無道字出長阿含一云異出十報法
金色女經 前世爭女經 出生經 承事勝已經
悔過法經 舍利弗悔過經 太子夢經
小般泥洹經 見別錄 慈仁不煞經
阿難同學經 出增一十八卷 商人脫賊難經
過去彈琴人經 出雜阿含
世間強盜布施經 出增阿含
商人子作佛事經 出長阿含
呪賊經
梵天詣婆羅門講堂經 出增一
五陰成敗經 出修行道地經 八光經
五戰鬪人經 出增一阿含 五法經 見僧祐錄 五行經
三毒經
蓮花女經 良時難遇經 求離牢獄經
提婆達生身入地獄經 出出曜經
摩那祇女人誹謗佛生身入地獄經
尸迦羅越六向拜經 一名大六向拜經 與法護出小異
昔有二人相愛敬經 出出曜經 住陰持入經 或二卷
鏡面王經 出六度集 子命過經 出生經
歎寶女經 一云舍利弗歎寶女說不思議經
大迦葉遇尼揵子經 出長阿含
阿那律思惟目連神力經
舍利弗問寶女經 月燈三昧經 出大月燈三昧經
阿難問事佛吉凶經 出人本欲生經 佛印三昧經

迦葉詰阿難經　一云迦葉責阿難雙
度羅漢喻經初出
大乘方等要慧經
空淨天感應三昧經　舊録云空
淨三昧經
情離有罪經　世出
為疑　藥王藥上菩薩觀經
義決律一卷　一云義決律法行或云經
書道安云出阿含見祐録
四諦經　與孟詳
出小異道安云出長阿含經已前
見祐録三十四部四十卷餘雜出附見
寶積三昧文殊問法身經　一名遺日三
昧寶積經
法受塵經　見祐
録　禪行法想經　一録
阿含正行經　一名佛説
正憶經　健陁國王經　或無
國字
佛説處處經　十八泥犁經　一名十八
地獄經
罪業報應教化地獄經　一名地獄
報應經
犯戒罪報輕重經　一名犯
罪經
聞成十二因緣經　一名十二因
緣經見祐録
本相倚致經　出中阿含吳録云大相倚致經見祐
録與緣本致經同見士行漢録
普法義經　一名具法行出長阿
含見士行及祐録
摩鄧女經　一名摩登女經一名
阿難為邪道女説經
漏分布經　道安云出長阿含
見士行祐二録
是法非法經　出中阿含見
士行祐二録
一切流攝守因緣經　舊録流攝守經吳録无一切流攝
攝守因緣經
七處三觀經　安世出雜阿含
道安云出雜阿含
祐録同出宋行録
九橫經　出雜
阿含　八正道經　出雜阿含
行祐二録
五陰譬喻經　一名水沫所漂經出
雜阿含見行祐二録

轉法輪經　一名法輪經出雜
阿含見安祐二録　思惟要略經　一名思
惟經
請寶頭盧法
阿含口解十二因緣　一云斷十二因緣經　一云
口解經或云安
玄譯撮題不示
阿毗曇五法行經　或云阿毗曇五
法經出長阿含
右並後漢桓帝元嘉元年有安
息國大子名清字世高次當嗣王
讓位與叔既而捨國出家懷道遊
方弘化為務以桓帝建和二年振
錫来儀屆于雒邑少時習語便大
通華言慨法化猶微廣事宣譯至
靈帝世二十餘年凡譯一百七十餘
部合一百九十餘卷其釋道安録
僧祐録三藏記慧皎高僧傳等只
表東越方始現隱周行顯迹是聖
不凡今惣羣篇倫搜雜紀有題注
者多是河西江南道路隨遂因緣
從大部出録目分散未之致疑彼
見故在此寧不纘敢依諸集綵而
編之散在諸分詳覈可委冀廣法
流知本源注欲識其迹具諸僧傳
任其鏡也

大集經二十七卷　初出見
李廓録
道行般若經　或入卷一名波若道行
品經出支敏度及祐録
首楞嚴經二卷　後漢中平三年二月八日初出
見吳録與帛延出者異本
無量清淨經二卷　見吳録士行祐二録吳録大無量清淨平等覺經
阿閦佛國經二卷　一云阿閦佛刹菩薩學成經一
名阿閦佛經一卷見士行祐録
孛本經二卷　初出見
僧祐録
化真陁羅所問經二卷　初出道
安士方等録
阿闍世王經二卷　初出舊録云佚真陁羅所
問經阿含見
佛遺日摩尼寶經一卷　玉經見士行録及祐録
大寶積經古品云遺
日般若經見祐録
大寶積經　余事此經與前略同以光和二年初出道安云
文殊師利問署經　一名問署經道安云出
內藏百寶經　一名內藏百品經第二出與此大方等部海慧菩薩
並云百寶故
知即此經也

胡般泥洹經 初出或二卷見朱士行漢錄及三藏記
阿闍世王問五逆經 一云阿闍世王經
大方便報恩經 見吳錄
禪經 見別錄 雜譬喻經 凡十事祐云失譯今撿見別錄故載之
阿育王太子壞目因緣經 此佛滅後一百三十年育王方出故非佛說一本無經字祐錄明之
呪沙經 一云見別錄及三藏記

右二十一部六十三卷是月支國沙門支婁迦讖亦直云支讖以漢桓帝世建和歲至中平年於雒陽譯河南清信士孟福張運等筆受每至庾語無不捡僧祐錄有二十四部今案經目止獲如前其中有胡般泥洹等經者未詳胡字之本也竊觀上代有經已來賢德筆受每至庾語無不稱云譯胡為漢且東夏九州名西域為天竺者是捡名也或云身毒如梵稱此方為脂那或云真丹或作震旦此蓋承聲有楚夏耳若當稱漢止劉氏兩代一号已後禪讓魏晉不同須依帝王稱謂甄別今為此錄悉改正之又胡之雜戎乃是西方邊俗類此並卷蠻夷之屬何得

經書乃云胡語佛生天竺彼土士族婆羅門者捡稱為梵梵者清淨也秦言淨行經 嘉平元年譯見朱士行漢錄及三藏記道安云是般若抄外國高明者所撰安為之序

右二部合三卷天竺沙門竺佛朔以靈帝之世賫道行經来適雒陽轉梵為漢譯人時滯雖有失旨然其音句棄文存質深得經意光和中更譯般舟讀為傳語孟福張運筆受文少勝前事在識傳

小本起經二卷 或云修行本起或云宿行近成異光明定意經 一云成具光明經見朱士行漢錄及高僧傳敏度僧祐慧皎等四錄

馬有八態經 初出道安云 賴吒和羅經 出方等部 首至問佛十四事經 或无佛字 聞成十二因緣經 第二出與世高譯 墮落優婆塞經 小道地經 十二因緣少異 阿鄰律八念經 或直云八念經見舊錄 大摩耶經 或无大字 馬有三相經

右二部西域沙門支曜以靈帝世於雒陽譯

問地獄事經一卷 見朱士行漢錄

右一經一卷中國沙門康巨以靈帝中平四年於雒陽譯並言直理詣不加潤飾

古維摩詰經二卷 初出見古錄及朱士行漢錄

濡首菩薩無上清淨分衛經二卷 一名決了諸疑如幻三昧經

思意經 亦名益意經

慧上菩薩問大善權經 或无菩薩字 亦二卷者

內六波羅蜜經 亦云出方等經

十慧經 佛調自撰出并注序亦云沙弥十慧見僧初寶唱及高僧等三錄

迦葉詰阿難經 第二出見峯号及寶唱二錄 繹漢喻經 大同小異 經見吳錄與世高世迦葉責阿難雙度

右七部一十卷臨淮清信士嚴佛調當靈帝世於雒陽譯並理得音正盡經微言郢匠之美見述後代焉

梵網經二卷 初出見吳錄 報福經一卷 或云福報經見吳錄

中本起經二卷 初出一名瑞應本起一名太子本起見三藏記

興起行經二卷 一名十善見吳錄 四諦經 與世高譯小異 竺道祖漢錄

右六部九卷中天竺國沙門康孟詳於雒陽譯

詳獻帝時於雒陽譯出

修行本起經二卷

右一經二卷建安二年二月沙門釋曇果與竺大力康孟詳於迦維羅衛國共譯本来於雒陽譯孟詳度為漢文釋道安云孟詳所翻弈弈流便足騰玄趣矣又釋道安錄云中本起經二卷一云太子中本起亦是沙門曇果於迦維羅衛國得此梵本於雒陽以建安十二年翻孟詳度語見始興錄及長房錄余以詳公所譯與前無異故兩別来由耳

胡本經四卷 似長安中出 今應言梵本

泥洹後千歲中 變記經 四卷一名行道神足經一名道神足變化經 千歲變

合道神足經 無極變化經

舊辟喻經二卷 諸經佛名二卷

摩調王經 異出本

教子經 小兒聞法即解經

福子經 諺子經

菩薩修行經 一名長者威施所問菩薩長者修行經 或云長者賢首經 長者命終無子付囑經

質多長者請比丘經

善德婆羅門求舍利經

外道誘質多長者經 無言梵志執志經

梵志避死經 梵志喪女經

梵志觀無常得解脫經

貧子得財發狂經 獼猴斷王經 舊錄云獼狗經

居士身故為婦鼻重經

鐵城泥犁經 勤苦泥犁經

菩薩受戒法經 異出本

受菩薩戒次第十法 菩薩懺悔法

初發意菩薩名 善嗢比丘經

六菩薩名穀事行 比丘諸禁律

僧名數事行 比丘尼十戒經 後有呪似後人所附出雜阿含

摩調王經 異出本 誨子經

比丘尼十戒經 受十善戒經

四天王經 或云一切衆施王行檀波羅蜜經 一名須達教子經舊錄云須達訓子經

嚴王八万四千歲請佛經

大唐內典錄卷第一　第二十四張　帙中号
地獄經　積骨經　苦陰經　持齋經
人弘法經　華嚴瓔珞經一卷
觀世樓炭經　波若得經　惟日雜難經
內身觀章經　摩訶刹頭經　與舊灌頂經同少異
清淨法行經　摩訶衍寶嚴經
十住毗婆沙經　佛遺日摩尼寶經
轉女身菩薩經　一名樂瓔珞莊嚴方便經一名樂瓔珞莊嚴女經同本別出
受持佛名不墮惡經　七寶經
十二因緣章經　舊錄云十一因緣經
沙門為十二頭陁經
三十二相因緣經　與安公失源所出三十二相大同小異
三十七品經　舊云般舟三昧念佛童經　異本
庾伽三摩斯經　譯云僧行略一名達摩多羅禪法一云達摩多羅菩薩撰禪要集
禪要呵欲經　恒河辟經　異本　法句辟喻經
辟喻經　胡音偈本　今應云梵音　阿弥陁佛偈
讃七佛偈　恒怒尼百句
五言詠頌本起　一百四十首　道行品諸經梵音解　舊云胡音
般若波羅蜜神呪　異本　七佛所結麻油術呪
幻師陁陁神呪　五龍呪毒經
取血氣神呪　舊云血呪　呪齲齒呪　一名齒一名呪齒
呪眼痛呪　異本　呪賊呪　法　異本
呪乎痛呪　異本　呪安宅呪　又安宅呪諸別行
七佛安宅神呪
右一百二十五部合一百四十卷

大唐內典錄卷第一

並是僧祐律師出三藏記撰古舊二錄及道安失源并新舊所得失譯諸經卷部甚廣難校群目蕪穢者衆出入相交實難詮定未覩經卷空閑名題有入有源無入無譯詳其初始非不有由既涉遠年故附此末冀後博識脫覩本流希還正收以為有據濫澄法海使靜濤波焉余又勘入藏見錄止得二十五卷如別叙之餘闕本未獲

大唐內典錄卷第一校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一四六〇頁中二行撰者「釋氏」，磧、普、南作「釋道宣」；徑、清作「唐沙門釋道宣」。

一四六〇頁中六行「踈筌窮」，磧、普、南、徑、清作「筌踈證」。

一四六〇頁中一九行「十卷例依條顯」；磧、普、南、徑、清作「十卷依例條顯」；麗作「十例依條顯列」。

一四六〇頁下八行夾註左「顯重」，磧、普、南、徑、清、麗作「顯單重」。

一四六〇頁下一四行夾註右「雜顯」，麗作「雖顯」。

一四六〇頁下一六行夾註右第三字「今」，磧、普、南、徑、清、麗作「本」。

又第四字「但」，麗作「且」。又第八字「一」，清無。

一四六〇頁下一七行夾註左末「墮」，磧、普、南、徑、清、麗作「隨」。

一四六〇頁下一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四六〇頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四六〇頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四六一頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四六一頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四六一頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四六一頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四六一頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四六一頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四六一頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四六二頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四六二頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四六二頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四六二頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四六二頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清作「奏」。

一四六二頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四六二頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四六二頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四六二頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四六二頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四六二頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四六二頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四六三頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四六三頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四六三頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四六三頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四六三頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四六三頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四六三頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四六四頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四六四頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四六四頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四六四頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四六四頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四六四頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四六四頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四六四頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四六四頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四六四頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四六四頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四六四頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四六五頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四六五頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四六五頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四六五頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四六五頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四六五頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四六五頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四六六頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四六六頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四六六頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四六六頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四六六頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四六六頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四六六頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四六六頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四六六頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四六六頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四六六頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四六六頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四六七頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四六七頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四六七頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四六七頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四六七頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四六七頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四六七頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四六八頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四六八頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四六八頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四六八頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四六八頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四六八頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四六八頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四六八頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四六八頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四六八頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四六八頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四六八頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四六九頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四六九頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四六九頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四六九頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四六九頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四六九頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四六九頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四七〇頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四七〇頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四七〇頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四七〇頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四七〇頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四七〇頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四七〇頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四七〇頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四七〇頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四七〇頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四七〇頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四七〇頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四七一頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四七一頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四七一頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四七一頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四七一頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四七一頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四七一頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四七二頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四七二頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四七二頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四七二頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四七二頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四七二頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四七二頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四七二頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四七二頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四六一頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四六一頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四六一頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四六一頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四六二頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四六二頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四六二頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四六二頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四六二頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四六二頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四六二頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四六三頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四六三頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四六三頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四六三頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四六三頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四六三頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四六三頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四六三頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四六三頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四六三頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四六三頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四六三頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四六四頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四六四頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四六四頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四六四頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四六四頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四六四頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四六四頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四六五頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四六五頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四六五頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四六五頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四六五頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四六五頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四六五頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四六五頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四六五頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四六五頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四六五頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四六五頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四六六頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四六六頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四六六頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四六六頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四六六頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四六六頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四六六頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四六七頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四六七頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四六七頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四六七頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四六七頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四六七頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四六七頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四六七頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四六七頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四六七頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四六七頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四六七頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四六八頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四六八頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四六八頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四六八頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四六八頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四六八頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四六八頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四六九頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四六九頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四六九頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四六九頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四六九頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四六九頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四六九頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四六九頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四六九頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四六九頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四六九頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四六九頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四七〇頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四七〇頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四七〇頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四七〇頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四七〇頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四七〇頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四七〇頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四七一頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四七一頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四七一頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四七一頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四七一頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四七一頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四七一頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四七一頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四七一頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四七一頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四七一頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四七一頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四七二頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四七二頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四七二頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四七二頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四七二頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四七二頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四七二頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四七三頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四七三頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四七三頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四七三頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四七三頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四七三頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四七三頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四七三頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四七三頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四七三頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四七三頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四七三頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四七四頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四七四頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四七四頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四七四頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四七四頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四七四頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四七四頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四七五頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四七五頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四七五頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四七五頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四七五頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四七五頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四七五頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四七五頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四七五頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四七五頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四七五頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四七五頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四七六頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四七六頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四七六頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四七六頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四七六頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四七六頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四七六頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四七七頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四七七頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四七七頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四七七頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四七七頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四七七頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四七七頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四七七頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四七七頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四七七頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四七七頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四七七頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四七八頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四七八頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四七八頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四七八頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四七八頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四七八頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四七八頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四七九頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四七九頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四七九頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四七九頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四七九頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四七九頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四七九頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四七九頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四七九頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四七九頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四七九頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四七九頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四八〇頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四八〇頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四八〇頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四八〇頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四八〇頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四八〇頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四八〇頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四八一頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四八一頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四八一頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四八一頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四八一頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四八一頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四八一頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四八一頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四八一頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四八一頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四八一頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四八一頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四八二頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四八二頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四八二頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四八二頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四八二頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四八二頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四八二頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四八三頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四八三頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四八三頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四八三頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四八三頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四八三頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四八三頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四八三頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四八三頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四八三頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四八三頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四八三頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四八四頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四八四頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四八四頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四八四頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四八四頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四八四頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四八四頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四八五頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四八五頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四八五頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四八五頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四八五頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四八五頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四八五頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四八五頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四八五頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四八五頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四八五頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四八五頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四八六頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四八六頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四八六頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四八六頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四八六頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四八六頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四八六頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四八七頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四八七頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四八七頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四八七頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四八七頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四八七頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四八七頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四八七頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四八七頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四八七頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四八七頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四八七頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四八八頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四八八頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四八八頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四八八頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四八八頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四八八頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四八八頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四八九頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四八九頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四八九頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四八九頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四八九頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四八九頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四八九頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四八九頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四八九頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四八九頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四八九頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四八九頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清作「大唐內典錄卷第一」並有「唐沙門釋道宣撰」一行。

一四九〇頁上一行「教流」，徑作「法流」。

一四九〇頁上四行「惟唐」，麗作「巨唐」。

一四九〇頁上七行「翻傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳度」。

一四九〇頁中三行第四字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一四九〇頁中六行「聯輝」，磧、普、南、徑、清作「聯耀」，麗作正文。

一四九〇頁下一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「傳譯」。

一四九〇頁下一五行「經傳」，資、磧、普、南、徑作「經律傳」。

一四九一頁上三行「偏隘」，資、磧、普、南、徑、清作「褊隘」。

一四九一頁上四行「止列」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上列」。

一四九一頁上八行「弥之」，磧、普、南、徑、清、麗作「殄之」。

一四九一頁上一一行第三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。又第六字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一四九一頁上一七行第九字「奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「奏」。

一四九一頁上二二行「攝摩滕」，麗作「迦葉摩滕」。

一四九一頁中一行第一〇字「表」，磧、普、南、徑、清、麗作「上表」。

一四九一頁中一〇行「餘基」，磧、普、南、徑、清作「餘基也」。

一四九一頁中一一行「譯傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一四九一頁中一八行夾註右「有勃」，徑、清作「有悖」。

一四九一頁下二一行小字左第二字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「故使」。

一四九一頁下二二行「大唐內典錄」，資、磧、普、南作「大唐 內典錄第一」；徑、清

一　四六二頁中末行第六字「則」，磧、普、南、徑、清作「哉」。

一　四六二頁下二行「華戎」，磧、普、南、徑、清作「經則」。

一　四六二頁下二行「華梵」。

一　四六二頁下一〇行夾註左末字「經」，磧、南無。

一　四六二頁下一一行夾註左末「經」，磧、普、南、徑、清無。

一　四六二頁下一四行夾註「九部九卷經」，磧、普、南、徑、麗作「七卷經」。又夾註「无中部九卷經」。

一　四六二頁下一五行夾註「一部二卷經」，磧、普、南、徑、清作「一部經」。

一　四六二頁下二二行「先來」，徑、清作「元來」。

一　四六三頁上五行第六字「元」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　四六三頁上八行末字「由」，磧、普、南、徑、清作「曲」。

一　四六三頁上一七行第一二字「間」，磧、普、南、徑、清作「蘭」。

一　四六三頁上二〇行「墨灰」，磧、普、南、徑、清作「黑灰」。

一　四六三頁上二一行「胡人」，磧、普、南、徑、清作「梵人」。

一　四六三頁中八行夾註左「兩部」，磧、普、南、徑、清作「兩部部」。

一　四六三頁下一二行夾註右「雜含」，徑、清作「雜阿含」。

一　四六三頁下一五行夾註左「道安」，麗作「道安云」。

一　四六三頁下一六行「三卷」，磧、普、南、徑無。又夾註左「二卷」。又夾註「无中末字「子」，磧、普、南、徑作「字」。

一　四六三頁下一六行夾註右第六字「云」，磧、普、南、徑、清作「一云」。

一　四六三頁下一七行夾註右「一名」，麗作「一迦」。又夾註左「出家因緣經」，磧、普、南、徑、清作「長阿含經」；麗作「出家經」。

一　四六三頁下二〇行夾註「第二十九卷」，磧作「二十五卷」；普、南、徑、清作「二十九卷」。

一　四六三頁下二〇行夾註「第二十一行之間，磧、普、南、徑、清作「申起」。又左「申起」，磧、普、南、徑、清作「申越」；麗作「申越」，磧、普、南、徑、清作「申起」。又左「申起」，磧、普、南、徑、清作「出增阿含」。

一　四六三頁下一〇行夾註「出增一阿含」，南作「出增一十」，磧、普、南、徑、清作「出增十」。

一　四六三頁下一一行夾註左「第六卷」。

一　四六三頁下一二行夾註右「雜含」，磧、普、南、徑、清作「雜阿含」。

一　四六三頁下一五行夾註右第二字「云」，磧、普、南、徑無。又夾註左末字「子」，磧、普、南、徑作「字」。

一　四六三頁下一六行夾註右第六字「云」，磧、普、南、徑、清作「一云」。

一　四六三頁下一七行夾註右「一名」，麗作「一迦」。又夾註左「出家因緣經」，磧、普、南、徑、清作「長阿含經」；麗作「出家經」。

一　四六三頁下二〇行夾註「第二十九卷」，磧作「二十五卷」；普、南、徑、清作「二十九卷」。

一　四六三頁下二〇行與二一行之間，

磧、普、南、徑、清、麗有「父母恩難報經」並夾註「一云難報經出中阿含」一行。

一四六三頁下二一行與二二行之間，磧、南、清有「禪法經」一行。

一四六三頁下末行夾註「出雜含二十四卷」，磧、南作「出雜阿含二十四卷」；清作「出雜阿含一十四卷」。

一四六四頁上一行夾註右「雜含」，磧、普、南、徑、清作「雜阿含」。中三行夾註及二〇行夾註同。

一四六四頁上二行夾註「修行道地」，磧、普、南、徑、清作「修行道地經」。

一四六四頁上六行夾註「出出曜」，磧、普、南、徑、清、麗作「出出曜經」。

一四六四頁上八行夾註左「法第」，磧、普、南、徑、清、麗作「法第一」。

一四六四頁上一一行夾註「初出增」一」，磧、普、南、徑、清作「初出增一阿含」；麗作「初出出增一」。

一四六四頁上一八行夾註左「三十卷」，磧、普、南、徑、清作「三十卷」。

一四六四頁上一九行夾註左首字「一」，磧作「上」。

一四六四頁上二〇行「阿支羅」，磧、普、南、徑、清作「呵支羅」。

一四六四頁中三行夾註「出增一」，磧、普、南、徑、清作「出增一阿含」。

一四六四頁中八行「四法經」，磧、普、南、徑、清作「出長含」。

一四六四頁中一一行夾註「內藏百品」，徑、清作「內百品」。

一四六四頁中一二行「水喻經」，清作「大喻經」。

一四六四頁下一行「出增一阿含」，磧作「出增阿含」。

一四六四頁下一九行夾註右「一云」，普、南、徑、清作「一名」。

一四六四頁下二〇行「正齊經」，磧、普、南、徑、清作「正齊經」。

一四六五頁上六行夾註左「三十四部」，磧作「二十四部」。

一四六五頁上七行夾註右「遺日」，磧、普、南、徑、清、麗作「遺日王」。

一四六五頁上一四行夾註右「中阿含」，磧、普、南、徑、清作「中含」，麗作「大相倚致經」。

一四六五頁上一五行夾註右「具法卷」；徑、清作「出增一一十八卷」。

一四六五頁上一九行夾註左首字「一」，磧作「上」。

一四六五頁上二〇行「阿支羅」，磧、南無。磧下同。

一四六五頁中三行夾註「出增一阿含」，磧、普、南、徑、清作「出增阿含」。

一四六五頁中八行「四法經」，磧、普、南、徑、清作「說四法經」。下同。

一四六五頁中一一行夾註「內藏百品」，徑作「一名」。

一四六五頁下一九行夾註右「一云」，普、南、徑、清作「一名」。

一四六五頁下二〇行「正齊經」，磧、普、南、徑、清作「正齊經」。

一四六六頁上六行夾註左「三十四部」，磧作「二十四部」。

一四六六頁上七行夾註右「遺日」，磧、普、南、徑、清作「遺日王」。

一四六六頁上一四行夾註右「中阿含」，磧、普、南、徑、清作「中含」，麗作「大相倚致經」。

一四六六頁上一五行夾註右「具法

行」，磧、普、南、徑、清作「具法行經」。又左「土行」，磧、普、南、徑、清、麗作「士行行」。

一四六五頁上一六行夾註左「道女說經」，磧、普、南、徑、清作「道女惑經」。

一四六五頁上二〇行夾註左「行祐二録」，磧、普、南、徑、清作「行祐二録」。

一四六五頁上二一行夾註右「雜阿含」，磧、普、南、徑、清作「雜含」，下同。又左「朱行録」，磧、普、南、徑、清作「朱士行録」。

一四六五頁上末行夾註右「水流所漂經」，磧、普、南、徑、清、麗作「水沫所漂經」。

一四六五頁中二行「請賓頭盧法」，徑、清作「請賓頭法」。

一四六五頁中三行夾註右「斷十二因緣經」，磧、普、南、徑、清作「斷十二因緣」。又夾註左「阿含口解經」，磧、普、南、徑、清作「阿含口解經者」。

一四六五頁中四行夾註左「不示」，磧、普、南、徑、清、麗作「不尒」。

一四六五頁中一〇行第一二字「便」，磧、普、南、徑、清無。

一四六五頁中一四行末字「只」，磧、普、南、徑、清作「具」。

一四六五頁下二〇行夾註左「見舊録」，磧、普、南、徑、清作「止」。

一四六五頁下二一行「末果」，磧、南、徑、清作「未果」。

一四六五頁下二二行夾註右「第二出」，磧、南作「第一出」。又左「方等部」，磧、普、南、徑、清、麗作「出方等部」。

一四六五頁下末行夾註右「並云」，磧、南作「祐云」。

一四六六頁上二行夾註「一云阿闍世王經」，磧、普、南、徑、清作「一云阿著世王經」。

一四六六頁上三行下夾註「吴録」，磧、南作「異録」。

一四六六頁上七行夾註右「一云」，麗無。

一四六六頁上一一行「張運」，磧、普、南、徑、清作「張蓮」。本頁下九行

同。

一　四六六頁上一二行「二十四部」，清作「一十四部」。

一　四六六頁上二〇行首字「漢」，磧、普、南、徑、清、麗作「漢漢」。

一　四六六頁上末行「並羌」，磧、普、南、徑、清、麗作「並氐羌」；麗作「氐羌」。

一　四六六頁中三行第六字「音」，磧、普、南、徑、清作「音色」。

一　四六六頁中一三行夾註左「土民」，磧、普、南、徑、清作「士民」。

一　四六六頁中二〇行夾註右「一名」，磧、普、南、徑、清作「一云」。左同。

一　四六六頁下一行「亦號」，磧、普、南、徑、清、麗作「亦世號」。

一　四六六頁下一二行夾註右「三昧」，徑作「二昧」。

一　四六六頁下一三行夾註左「般若」，麗作「般舟」。

一　四六六頁下一一行夾註「千歲變」，磧、普、南、徑、清作「一云」。

一　四六六頁下一七行夾註「世高譯十二因緣」，磧、普、南、徑、清作「世高十二因緣經」。

一　四六七頁上四行「古維摩詰經」，磧、南、徑、清、麗作「古維摩詰經」。

一　四六七頁上六行夾註右「亦名」，磧、普、南、徑、清作「亦云」。

一　四六七頁上九行夾註左「高僧」，磧、普、南、徑、清作「高僧傳」。

一　四六七頁中一〇行夾註右「峯號」，磧、普、南、徑、清作「岑號」。又左末字「出」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　四六七頁下六行夾註右末字「字」，磧、普、南、徑、清、麗作「部」。又左「施王」。

一　四六七頁下九行夾註右「衆施王」，磧、普、南、徑、清、麗作「施主」；普作「施王」。

一　四六七頁下一一行夾註「異出本」、「世高世」，磧、普、南、徑、清作「異出」。

一　四六七頁下一四行夾註「菩薩修行經」，磧、普、南、徑、清作「菩薩行經」。

一　四六七頁中一一行夾註「已後單卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「已後並單卷」。

一　四六七頁中一五行第六字「經」，徑無。

一　四六七頁下一七行夾註「世高譯經」，磧、普、南、徑、清作「世高出」。

一　四六七頁下末行「並羌」，磧、普、南、徑、清、麗作「並氐羌」。

一　四六八頁上一七行夾註「竺道祖漢錄」，磧、普、南、徑、清作「見竺道祖漢錄」。

一　四六八頁中二行「本起」，磧、普、南、徑、清作「本起經」。

一　四六八頁中八行「胡本經」，磧、普、南、徑、清作「梵本經」。

一　四六八頁上二行「華嚴瓔珞」，磧、普、南、徑、清作「華嚴瓔珞經」。

一　四六八頁上九行夾註「十一因緣」，磧、普、南、徑、清作「千歲變經」。

經」，徑、清、麗作「十二因緣經」。

一四六八頁上二〇行「呪齲齒呪」下夾註右「一名齒」，磧、普、南、徑、清作「一名齒」，麗作「一名虫齒」。

一四六八頁上二二行夾註「又安宅呪法別行」，麗作「又安宅呪法別行」。

一四六八頁上二二行與末行之間，磧、普、南、清有「安宅呪法」一行。

一四六八頁上末行「一百四十卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「一百四十八卷」。

一四六八頁中七行「博識」，磧作「情識」。

一四六八頁中一〇行「叙之」，磧、普、南、徑、清作「舒之」。

大唐内典録卷第二　　京師西明寺釋氏撰

歷代衆經傳譯所從録第一之二　　南吴　西晉

前魏

序曰自漢已来天下一統建安之始鼎峙而分素曹競逐於中原劉孫分據於江峡五岳塵擁九牧雲七或二或三分而陳於帝圖或三分而陳於覇業故使魏祖挾天子而令諸侯劉宗溺繩横武爪牙卧龍威力别據一域吞噬群雄厚禮賢能賓為國寶良匠為心各跨彊塲干嚴關塞廣延俊乂以佐股肱履信思順妙法復此徂来僧會適吴舍利曜靈於江左迦羅遊魏禁律創啓於洛都歸戒自此大行圖塔由斯特立譯人隨俗仍彼方言出經逐時便題名目致有吴品蜀普曜焉重疊再翻因斯而始派流失譯良在於兹既三國峙居而西蜀一都獨無代録者豈非佛日麗天而無緣者弗覩法雷震地而比屋者不聞哉且舊録雖注蜀普曜首楞嚴等經而復闕於經本譯人年代設欲紀述罔測所依推入失翻故亡別録今叙曹魏中原所傳文帝諱丕字子桓沛郡譙人漢丞相王操之世子也初生之日有青雲大如車蓋當於其上竟日翠然堅氣者為至貴之證非人臣象八歲善屬文初嗣相位為魏王受後漢禪改稱為魏初居相在洛稱魏公都鄴王基在譙又許受禪於繁昌後都洛邑自文帝黄初元年庚子至元帝咸熙元年甲申其中五主四十五年僧有六人所出經律羯磨一十三部二十五卷以為魏朝一代經録其有失譯諸經惣結吴録之末脩

首楞嚴等經本譯人年代設欲紀述罔測所依推入失翻故亡別録今叙曹魏中原所傳文帝諱丕字子桓沛郡譙人漢丞相王操之世子也初生之日有青雲大如車蓋當於其上竟日翠然堅氣者為至貴之證非人臣象八歲善屬文初嗣相位為魏王受後漢禪改稱為魏初居相在洛稱魏公都鄴王基在譙又許受禪於繁昌後都洛邑自文帝黄初元年庚子至元帝咸熙元年甲申其中五主四十五年僧有六人所出經律羯磨一十三部二十五卷以為魏朝一代經録其有失譯諸經惣結吴録之末脩

沙門曇柯迦羅　一部一卷　戒本

沙門康僧鎧　二部四卷　經

沙門曇諦　一部一卷　羯磨

沙門白延　六部八卷　經

沙門支彊梁接　一部六卷　經

沙門安法賢　二部五卷　經

僧祇戒本一卷　初出見竺道祖魏世録

右戒本一卷中天竺國沙門曇柯迦

羅魏云法時幼而才聡質像瓌瑋讀書一覧文義悉通善四圖陁風雲星月畧識運變靡所不該自謂世間畢已心目年二十五入一僧坊遇見法勝阿毗曇心即取觀之涣然不解慇懃重省更增惛漠乃嘆曰佛法鉤深旨論三世乃棄俗出家誦大小乘經及諸律藏遊化至洛于時魏境雖有佛法而道風訛替亦有衆僧未稟歸戒止以前剪落為殊俗耳設復齋戒事同祠祀迦羅既至大行佛法諸僧請出毗尼迦羅以律藏曲制文言繁廣佛教未昌必不承用以嘉平年於白馬寺出此戒本一卷且倣朝夕中夏戒法始自此焉

郁伽長者所問經二卷　第二譯一名郁伽羅越問菩薩行經　見竺道祖魏録

無量壽經二卷　第二譯見生道祖晉世雜録及寶唱録與世高出者小異

右二部合四卷天竺國沙門康僧鎧齎王世嘉平年於洛陽白馬寺譯高僧傳載直云郁伽長者等四經撿道祖魏晉録及僧祐出三藏記寶唱梁代録等所列如前自外二部並不顯名校閲群録未見

曇無德羯磨一卷　初出見竺道祖魏録

右一卷曇無德者魏云法藏蔵師也

梨茶由是阿蹋闍第九世弟子蔵承其後即四分律主自斯異部興焉當佛滅後二百年中後安息國沙門曇諦以高貴鄉公正元二年届乎洛汭妙善律學於白馬寺衆請譯出首楞嚴經二卷　第三出與世高康僧

右六部合八卷高貴鄉公世甘露元年南吴孫氏傳譯佛經録第三

序曰自漢永平已来至吴赤烏之歳曾初適設像置齋時為矯異以問尚書令闕澤曰佛載教流中原不達江表及僧漸既久如何始至江東澤曰自摩騰入雒之初五岳十八山館道士與騰抗力之時道士不如南岳道士褚善信等自感而死弟子舉尸歸葬南岳无人流布今方至此餘如後列吴大皇帝孫權字仲謀吴郡富春人世住於曩葵東塚上數有神光雲氣又權父堅初在孕其母夢腸引出繞吴昌門衆咸稱為孫氏興矣及權生眼有異光方顊大口其父奇之應霸王也踰七月外國沙門支彊梁接魏云正无畏於交州譯沙門道馨筆受祐云失譯

朝宗海岳南面君臨稱大吳也初都鄂武昌次遷秣陵又遷建業魏承漢後二年權立稱尤黃武四主五十九年皓立二年晉受魏禪經一十五年平吳若以年分則皓一十四年應入晉代今別結取集為吳錄道俗四入所譯諸經一百四十八部一百九十卷并魏吳兩代諸失譯經合以為吳錄云

吳沙門維祇難　二部六卷

沙門竺律炎　三部二卷　經

優婆塞支謙　一百二十九部一百五十二卷　經一十四部　二十九卷二　經及注

沙門康僧會　一十部一百一十卷　見吳別二錄

諸失譯經　一百一十部二百九十二卷　初出見吳錄云五卷　初出見三藏記

阿差末菩薩經四卷　初出吳錄云道安云出長阿含僧法句經二卷　初出吳錄道安云出長阿含僧是三藏記異第二出

右二部合六卷魏文帝世天竺沙門維祇難學通三藏妙善四音優婆塞支謙一百二十九部一百五十二卷經一十四部二十九卷二經及注諸失譯經一百一十部二百九十二卷初出阿差末菩薩經四卷見吳別二錄法句經二卷初出吳錄道安云出長阿含僧是三藏記右二部合六卷魏文帝世天竺沙門維祇難學通三藏妙善四音優婆塞支謙一百二十九部一百五十二卷經一十四部二十九卷二經及注諸失譯經一百一十部二百九十二卷初出阿差末菩薩經四卷見吳別二錄法句經二卷初出吳錄道安云出長阿含僧是三藏記

維祇難吳言障礙學通三藏妙善四音優婆塞支謙博覽六經綜核百家世稱智度仁心篤厚好樂道德歸依三寶以黃武年第二出與後漢支讖出者小異見別錄

舍歷國遊方以行化為業發趾西域諸失譯經　一百一十部二百九十二卷　見始興錄與五百同伴竺律炎到自江左黃武三年於武昌郡譯為吳文而維祇難既未善方音翻梵之際頗有不盡志存義本辭句朴質

阿差末菩薩經四卷　初出吳錄道安云出長阿含僧祇律或二卷第二出與後漢嚴佛調譯者小異見竺道祖吳錄及三藏記

法句經二卷　初出吳錄道安云出長阿含僧祇律或二卷第二出與後漢嚴佛調譯者小異見竺道祖吳錄及三藏記

瑞應本起經二卷　黃武年第二出一云太子本起瑞應與康孟詳出者小異陳郡謝鏘吳郡張洗等筆受魏東阿王植詳定見始興錄及三藏記

大般泥洹經二卷　第四出與漢世高魏僧鎧譯者小異內題云阿弥三耶三佛薩樓檀過度人道經亦云道祖吳錄

修行方便經二卷　道安錄無僧祐云見別錄僧會注并梨序

小阿差末經二卷　見別錄及三藏記

阿弥陀經二卷　第四出與漢世高魏僧鎧譯者小異內題云阿弥三耶三佛薩樓檀過度人道經亦云見竺道祖吳錄無量壽經見竺道祖吳錄及寶唱錄

三摩竭經一卷　見始興錄與分衛經同本異出

梵志經一卷　見始興錄與五百佛醫經一卷見別錄

右三經合三卷魏明帝世天竺沙門竺律炎維祇難卒後為孫權於揚都譯群錄不同或云將炎或云律炎未詳孰是故備舉之撰集百緣經十卷見唐錄

大明度經四卷　亦云大明度無極經或六卷見竺道祖魏吳等二錄

禪秘要經四卷　亦云禪秘要見吳別二錄

阿差末菩薩經一卷　見吳錄第二出與前維祇難所譯本文小異

私阿末經一卷　私阿末道安云即是菩薩道樹經同本異出見道安及支敏度三藏記第一云無量門微密持經見

微密持經一卷　僧敬二秦錄及三藏記

月明童子經　或云月明童男經或云月明菩薩三昧經見出三藏記

阿難四事經　見三藏記及別錄

孝摩竭經　一云菩薩生地經見竺道祖吳錄

優多羅母經　一云無上四經並一卷母字

七女經一卷　安云出阿毗曇一云女本經初出

郁伽長者經　第二出見竺道祖吳錄或二卷

八師經　見竺道祖吳錄　釋摩男本經　出中阿含見竺道祖吳錄

學抄經一卷　初出即學經見三藏記及別錄

老女人經　出阿毗曇吳錄直云老女經或云老母經見三藏記

齋經一卷　初出一云持齋經見別錄

悔過法經一卷　一云序十方礼拜

賢者德經一卷　悔過文或无經字

佛從上所行三十偈經　或无經字

了本生死經 安云出生經 祐云今五卷生經无此名一名稻芊 同本異出攝自法并帝
惟明二十偈經一卷 或无經字
龍施女經一卷 安録无祐云見別録
庶子經一卷 安録无祐云見別録 祐云見別録及竺道祖吴録
十二門大方等經 安録无祐 云見別録
賴吒和羅經 第二出興支曜出小異或云羅賴吒和羅經 安録无祐云見別録 祐録凡三十經四十八卷 中阿含第十
除鄢伽長者經並見祐録
四十二章經 第二出興 摩騰譯者小異文義先正辭句可觀見別録
難龍王經一卷 一本無王字
五陰事經一卷 十知經一卷 不自守意經 或云自守或云不自守 一本作智出
人民求願經一卷
佛開解阿拔梵志經 一云梵志阿颰 經出長阿含
寶海梵志成就大悲經一卷
梵志子死稻敗經一卷
梵志問佛師經一卷 降千梵志經一卷
梵志經一卷 第二出 度梵志經一卷
外道仙尼說度經一卷 梵志結淨經一卷
梵志門佛世間增減經一卷
佛為外道須深說離欲經一卷
梵網六十二見經一卷 見別録僧祐云法護出
阿質國王經一卷 槃會
國王成就五法久存於世經一卷
惟婁王師子潼辟喻經一卷 一本无辟喻字

諸法本經一卷 五母子經一卷
戒消伏灾一卷 見舊録
枯樹經一卷 見道安録一本上有大字
是我所經一卷 出出曜經
甘露道經一卷 出出曜經
不淨觀經一卷 出長阿含
水上泡經一卷
恒水戒經一卷 魚色無常經一卷
護口意經一卷 壽命促經一卷 出雜阿含
法施勝經一卷 諸漏盡經一卷 出雜阿含
修行慈經一卷 須摩提長者經一卷
摩訶王經一卷 初出一本无玉字
黑氏梵志經一卷
出家功德經一卷
樊魔試目連經一卷
七漏經一卷 分別録
藍達王經一卷 一云金剛三昧本性清淨不滅不壞經
魔女聞佛說法得男身經一卷 見別録出大集
魔化作比丘經一卷
未生怨經一卷 見舊録
弗加沙王經一卷 一云斯沙王五願經道安云出中阿含
須摩提女經一卷 亦云大精進經
雪山猕猴經一卷 度脫狗子經一卷
猶狗經一卷 三種良馬經一卷
菩薩修行經一卷 河中草龜經一卷
鵝鳥事經一卷
晻龜經一卷 四種良馬經一卷
陁羅尼句呪經一卷 亦云持句呪經
華積陁羅尼呪經一卷 見寶唱録
八吉祥經一卷
摩訶般若波羅蜜呪經一卷 見古録亦有呪字初出
七佛神呪經一卷 見道安録一本上有大字
寶女明三十二相經 一云問惠經一云寶女問經
三魚失水經一卷 出出曜經
不疰按女經一卷 出長阿含
孫多耶致經一卷 見寶唱録
長者音悅經一卷 出雜阿含
黑氏梵志經一卷 見別録
出家功德經一卷 見吴録
樊魔試目連經一卷 見舊録出
七漏經一卷 見別録
藍達王經一卷 一云目連因緣功德經或云目連功德經見吴録
魔女聞佛說法得男身經一卷 見別録出大集
七吉祥經一卷
摩訶般若波羅蜜呪經一卷 見寶唱録或直云般若波羅蜜呪經
七佛神呪經一卷 見古録亦有呪字初出
寶女明三十二相經 一云問惠經一云寶女問經
三魚失水經一卷 出出曜經
不疰按女經一卷 出長阿含
孫多耶致經一卷 見寶唱録
長者音悅經一卷 出雜阿含
黑氏梵志經一卷 見別録
出家功德經一卷 見吴録
樊魔試目連經一卷 見舊録出
七漏經一卷 見別録
藍達王經一卷 一云目連因緣功德經或云目連功德經見吴録
魔女聞佛說法得男身經一卷 見別録出大集
魔化作比丘經一卷
未生怨經一卷 一云斯沙王五願經道安云出中阿含
弗加沙王經一卷
須摩提女經一卷 亦云大精進經
雪山猕猴經一卷 度脫狗子經一卷
猶狗經一卷 三種良馬經一卷
鵝鳥事經一卷 河中草龜經一卷
晻龜經一卷 四種良馬經一卷
陁羅尼句呪經一卷 亦云持句呪經
華積陁羅尼呪經一卷 見寶唱録
八吉祥經一卷
摩訶般若波羅蜜呪經一卷 見古録亦有呪字初出
七佛神呪經一卷 見道安録一本上有大字
寶女明三十二相經 一云問惠經一云寶女問經
三魚失水經一卷 出出曜經
不疰按女經一卷 出長阿含
孫多耶致經一卷 見寶唱録
長者音悅經一卷 出雜阿含
黑氏梵志經一卷 見別録
出家功德經一卷 見吴録
樊魔試目連經一卷 見舊録出
七漏經一卷 見別録
藍達王經一卷 一云目連因緣功德經或云目連功德經見吴録
魔女聞佛說法得男身經一卷 見別録出大集
魔化作比丘經一卷
未生怨經一卷 一云斯沙王五願經道安云出中阿含
弗加沙王經一卷
須摩提女經一卷 亦云大精進經
雪山猕猴經一卷 度脫狗子經一卷
猶狗經一卷 三種良馬經一卷
鵝鳥事經一卷 河中草龜經一卷
晻龜經一卷 四種良馬經一卷
陁羅尼句呪經一卷 亦云持句呪經
鷹鵡獵經一卷 見寶唱録
華積陁羅尼呪經一卷 見舊録
無母子經一卷 出增一阿含

法滅盡經一卷　初出或云法滅盡經或云空寂菩薩所問經

右一百二十九部合一百五十二卷

魏文帝世月支國優婆塞支謙字恭明一名越漢未遊洛受業於支亮亮字紀明受業於支謙已見漢録世稱天下博知不出三支謙該覽經籍莫不精究世間伎藝多所綜習遍學異書通六國語其為人細長黑瘦眼多白而精黃時人為之語曰支郎眼中黃形骫雖細是智囊漢末分亂避地歸吳孫權聞其才應召見悅之即拜為博士使輔導東宮與葦曜諸人共盡庋弼甚有裨益但譙生自西域故吳志不載任其力而不録其功此史家過豈帝者之心夫為天下之君感得天下之才士堪世務則爵之於朝垂名竹帛何華戎之限隔而為代典不述乎且葉公子高性愛於龍天龍遂為之降既不礼待戎夷之民而望其君附化難矣然市死馬之骨以要駿驥置九九之術用俟賢才斯蓋上帝囊包羅吞納刊之自古今獨削哉譙以大教雖行而經多梵語未盡翻譯之美自既妙善方言乃更廣求衆經舊本譯為吳言從黃武首歲迄建興末年其間首尾三十餘載所出雜摩大般泥洹法句瑞應本起經等僧祐三藏記録載唯有三十六部慧皎高僧傳述止云四十九經余廣撿括衆家雜録自四十二章已下並是別記所顯雜經以附今録量前傳録三十六部或四十九經似譙自譯在後所獲或正前翻多梵語者然紀述聞見意體少同録目廣狹出没多異各存一家致或取捨蕪雜故出三支

曜瓶上擢自執瓶寫銅盤上舍利所衝盤即破碎擢大肅然驚起而曰希有瑞也會進言曰舍利威神豈直光相而已此乃刼燒之火不能焚金剛之杵不能碎擢命試之會更誓曰法靈方被蒼生仰澤願更垂神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧　之上使有力者用搥擊之砧搥俱陷舍利无損擢大嗟服即為建塔以始有佛寺故号建初寺因名其地為佛陁里由是江左大法遂興會之力至孫皓時制令苛虐廢棄滛祀及佛伽藍並欲毀壞諸目佛之威力不同餘神康會感靈大皇創寺今若輕毀恐貽後殃皓意未然乃遣張昱詣寺詰會自旦之夕昱立不能摧昱請退還會送門外于時側有嫗祀家昱又折云玄化既孚此輩何緣近而不革會曰雷霆震擊聾者不聞豈聲之微貴在理而有會万里斯通苟非其人比屋胡越昱還歎會才明非旦所測伏願天鑒親撿察之皓大集朝賢以車馬迎會會既坐皓問曰佛教所明善惡報應何者是乎會對曰夫明主以孝慈訓世則赤烏翔老人星見仁德育物則醴泉涌嘉苗　生善既有徵惡亦可驗故為惡於顯人得而戮之詩詠求福之為惡於隱鬼得而誅之為惡於隱鬼得而誅不回易稱積善餘慶雖倫典之格訓即佛教之明謨皓曰若然則周孔已摩訶乘經十四卷　羅穀經二十卷　雜譬喻經八十卷　並見舊錄　阿惟越致轉經十八卷　並見舊錄　蜀普曜經八卷　房三寶紀　雜譬喻經八十卷　並見舊錄　阿惟越致轉經十八卷　並見舊錄　蜀普曜經八卷　房三寶紀　雜譬喻經八十卷　並見舊錄　阿惟越致轉經十八卷　並見舊錄　蜀普曜經八卷　房三寶紀　雜譬喻經八十卷　並見舊錄　阿惟越致轉經十八卷　並見舊錄　蜀普曜經八卷　房三寶紀

梵天王請佛千首經一卷 又大梵天王經二卷似此
深斷連經二卷
甘露味阿毗曇二卷 或云甘露味經二卷
七佛父母姓字經一卷 舊錄云七佛姓字經
阿惟越致菩薩戒經一卷 舊錄云阿惟越致戒經
菩薩常行經一卷
摩訶目揵連與佛角能經一卷
阿難得道經一卷 阿難般泥洹經一卷
阿那律念復生經一卷
沙門分衛見恠異經一卷
人詐名為道經一卷 大戒經一卷
衣服制經一卷 沙弥雜威儀經一卷
弟子本行經一卷 道本五戒經一卷
威儀經一卷 右並見舊錄
為壽盡天子說法經一卷 舊錄云阿須
魔試佛經一卷 見舊錄
阿須倫問佛八事經 舊錄云摩竭國王所問八事經
摩竭王經一卷
薩波達王經一卷
尸呵遍王經一卷 云尸呵遍毱
年少王經一卷 太子法慧經一卷 云太子法經
是光太子經一卷 長者難提經一卷
長者子誓經一卷

五百婆羅門有無經一卷
女利行經一卷 並見舊錄
貧女聽經勉勵命經一卷 古錄云貧女聽經
國王癡夫人經一卷
四婦因緣經一卷 舊錄
須多羅經一卷 出
槃達龍王經一卷
行牧食牛王經一卷 牛米自供養經一卷
墮釋迦牧牛經一卷
法嚴經一卷 疑即是等入法嚴經 辟四經一卷
无端庄持經一卷 云无端庄持經 初受道經一卷
安般行道經一卷 止寺中經一卷
失道得道經一卷
道德果證經一卷 心情心識經一卷 云有注
父子因緣經一卷 捻意向正經一卷 並見舊錄
雜阿含經一卷
熒火六度經一卷 舊錄云有明度經一卷 一名熒火明度經
小觀世樓炭經一卷 見舊錄亦云阿秋鄰三昧經
内禪波羅蜜經一卷 並見舊錄
四輩經一卷 舊錄或云四輩弟子經
大四諦經一卷

五方便經一卷
五惟越羅名解脫經 五陰經一卷
中五濁世經一卷 六波羅蜜經一卷
大七車經一卷 八正邪經一卷
八捴持經一卷 八輩經一卷
八部僧行名經一卷 大十二因緣經一卷
十八難經一卷
五十二章經一卷 見舊錄別有孝明四十二章經
百八愛經一卷 見舊錄似抄
建慧三昧經一卷 五盖疑結經
小安般舟三昧經一卷 見舊錄一名文殊師利問菩薩十事行經
禪行叡意經一卷 見舊錄
禪穀經一卷 見舊錄
羣生緣偈一卷 見舊錄
大捴持神呪經一卷 見舊錄亦云捴持呪經
薩和菩薩經一卷 見舊錄亦國王薩和菩薩
惠定普遍神通菩薩經 見舊錄亦云惠定普遍國土神通菩薩經
貧女人經一卷 見舊錄亦云貧女難陁經
阿秋鄰經一卷 見舊錄亦云阿秋鄰三昧經
右一百一十部合二百九十一卷並是
古舊二錄失譯諸經今附此以彰遠
年至所依據其名附本並入見科有
録闕文訪得後附

西晉朝傳佛經錄第四
教流東漸漢魏雖聞至於弘義方開
傳終由人顯昕以礼樂衣冠晉朝始備
信源智海從茲遂興可不然歟西晉
於晉且晉雖不文文才實盛故使翻
録者司馬炎字安世河内温人魏大
將軍侍中録尚書相國晉王昭之太
子眙薨炎嗣為王元帝知歷數有歸
使太保鄭冲奉璽致位炎垂拱受禪
是為武帝稱晉都洛及長安舊東西
京也晉武在馭十有五年到咸寧中
命司馬伷平吳得睹封歸命侯自後
漢永安二十四年至晉泰康肇元庚
子歲首於是九州還一統矣又吳黃
武初陸績有言曰從今已後更六十
年天下車同軌書同文至是果如績
言蜀平吳滅將六十年二十載後至
于惠帝永寧之初政道虧頹群雄
岳峙趙王創基搆逆纂立於朝張軌
藉時興而兩都板蕩法由人顯屬二

主栖遑萬姓崩離歸信靡託百官失
守釋種無依時有沙門竺法護及彊
梁婁至等亡身利物誓志弘宣匪憚
苦辛闡法為務護於晉世出經寔多
弘護法網由其而起其法欽羅叉聶
遠父子竺法蘭等相繼廢述所以五
十年間華戎道俗十有三人并前失
譯諸經戒等合四百五十一部七百
一十七卷集為西晉二京四主五十
二年世録古今
沙門竺法護　二百一十部
經戒
三百九十四卷　一部　一卷經
沙門彊梁婁至　一部　一十二卷經
沙門安法欽　五部　二十卷經
沙門無羅叉　一部　二卷經
清信士聶承遠　三部　四卷經
沙門竺叔蘭　二部　五卷經
清信士聶道真　五十四部　六十六卷經冒録
沙門曰法祖　二十三部　二十五卷經
沙門法立　四部　一十三卷經
優婆塞衛士度　一部　二卷經
沙門支敏度　二部　一十三卷經
沙門釋法炬　一百三十二部　一百四十二卷經

沙門支法度　四部　五卷經
諸失譯經　八部　一十五卷經
雜辭喻三百五十首經二十五卷　見別録
光讃般若經十卷　太康七年十一月二十五日出
十七品或十五卷見道安録
新道行經十卷　太始年第二出與漢世竺佛調譯
舊道行全異亦名小品出光讃般若
漸備一切智德經十卷　元康
開居經十卷
正法華經十卷　太康七年出沽信士張士明
張仲正及法獻等筆受或七
譯諸經戒等合四百五十一部七百
一十七卷集為西晉二京四主五十
二年世録古今
沙門竺法護　二百一十部
經戒
三百九十四卷　一部　一卷經
沙門彊梁婁至　一部　一十二卷經
沙門安法欽　五部　二十卷經
沙門無羅叉　一部　二卷經
清信士聶承遠　三部　四卷經
沙門竺叔蘭　二部　五卷經
清信士聶道真　五十四部　六十六卷經冒録
沙門曰法祖　二十三部　二十五卷經
沙門法立　四部　一十三卷經
優婆塞衛士度　一部　二卷經
沙門支敏度　二部　一十三卷經
沙門釋法炬　一百三十二部　一百四十二卷經

沙門支法度　四部　五卷經
諸失譯經　八部　一十五卷經
雜辭喻三百五十首經二十五卷　見別録
光讃般若經十卷　太康七年十一月二十五日出
十七品或十五卷見道安録
新道行經十卷　太始年第二出與漢世竺佛調譯
舊道行全異亦名小品出光讃般若
漸備一切智德經十卷　元康
開居經十卷
正法華經十卷　太康七年出沽信士張士明
張仲正及法獻等筆受或七
譯諸經戒等合四百五十一部七百
一十七卷集為西晉二京四主五十
二年世録古今
沙門竺法護　二百一十部
經戒
三百九十四卷　一部　一卷經
沙門彊梁婁至　一部　一十二卷經
沙門安法欽　五部　二十卷經
沙門無羅叉　一部　二卷經
清信士聶承遠　三部　四卷經
沙門竺叔蘭　二部　五卷經
清信士聶道真　五十四部　六十六卷經冒録
沙門曰法祖　二十三部　二十五卷經
沙門法立　四部　一十三卷經
優婆塞衛士度　一部　二卷經
沙門支敏度　二部　一十三卷經
沙門釋法炬　一百三十二部　一百四十二卷經

生經五卷 太康六年正月十九日譯或四卷見聶道真錄

如来興顯經五卷 元康元年十一月二十五日譯是達一士阿耨達請佛一士金士興顯如幻經出是花嚴經如来性品亦見聶道真錄

阿差末經四卷 第二出或五卷七卷出大集或士阿差末菩薩經見聶道真錄及別錄

無盡意經四卷 太始年第二出與漢世支讖譯出大集見聶道真錄或五卷

寶女經四卷 太康八年四月二十七日出或三卷士寶女三昧經或士寶女問慧經出大集見聶道真錄

普超經四卷 太康七年出第二譯與漢世支讖阿闍世王經本同別譯亦士普超三昧經見竺道祖晉世雜錄

海龍王經四卷 太康六年七月出或三卷見聶道真錄

阿惟越致經四卷 或士阿惟越致遮經或士不退轉法輪經四卷或士廣博嚴淨經六卷四經同本別譯見聶道真錄

持人菩薩所問經三卷 或四卷與持世經同本別譯

等集衆德三昧經三卷 太始七年正月譯初出或兩卷或直士超日明經見聶道真錄

超日明三昧經三卷 或士集一切福德三昧經或二卷見聶道真錄

寶髻菩薩所問經二卷 泰始元年七月十四日出大集一名菩薩淨行經舊錄

菩薩藏經三卷 諸神呪經三卷

須真天子經二卷 太始二年於長安青門白馬寺出安文惠白元信傳士寶結經

文殊師利佛土嚴淨經二卷 泰始年出或士佛土嚴淨見竺道祖晉世雜錄

汎道廣顯三昧經二卷 永嘉二年三月出一士阿耨達一士阿耨達請佛一士金剛定意或无三昧字凡四名凡十品一本但有七品少中三品一本正有前五品見聶道真錄

大般泥洹經二卷 太始五年七月二日出亦士方等泥洹經見聶道真錄

無量壽經二卷 永嘉二年正月二十一日譯是第四出與吳世支謙魏世康僧鎧白延等出本同文異亦士无量清淨平等覺經見竺道祖晉世雜錄

首楞嚴經二卷 太始六年出亦士健行經或无三昧字凡四名見竺道祖晉世雜錄

寶藏經二卷 太始六年出

般舟三昧經二卷 道安士更般舟三昧經

大善權經二卷 太康六年六月譯初出亦士慧上菩薩問大善權經或士慧上菩薩行經亦士善權方便或方便所

菩薩行五十緣身經一卷 亦士五十緣身行經亦士菩薩緣身五十事經見竺道祖晉世雜錄

無所悕望經一卷 亦士無悕望菩薩經亦士善思童子經見支敏度錄

魔逆經一卷 太康十年二月二日出見聶道真錄

寶施經一卷 亦士須摩提經亦士須摩提菩薩經見聶道真及竺道祖等錄

龍施女經一卷 本經第二出舊錄士龍施女一名須摩提菩薩經見聶道真錄

弥勒成佛經一卷 太安二年出一名弥勒當来下生經見聶道真錄

舍利弗目連遊諸國經一卷 或士舍利弗摩訶目揵連遊諸四衢經

琉璃王經一卷

佛昇忉利天為母說法經一卷 太始年出亦士文殊師利佛士嚴淨經

仁王般若波羅蜜經一卷 見晉世雜錄

普門品經一卷 太康八年正月出見聶道真錄

月光童子經一卷 亦士月明童子經與中日神呪經同本異譯

金剛藏菩薩行經一卷 九康七年於長安市西寺譯出花嚴第二十二卷

大淨法門經一卷 建興九年十二月二十六日出聶道真錄

離垢施女經一卷 太康十年二月二日出見聶道真錄

須摩提菩薩經一卷 亦士須摩提經亦士須摩經見聶道真及竺道祖等錄

大方等頂王經一卷 初出亦士頂王經亦士維摩詰子問經亦士善思童子經見支敏度錄

無所悕望經一卷 亦士烏步經亦士象腋經見聶道真錄

魔逆經一卷 太康十年十二月二日出見聶道真錄

濟諸方等學經一卷 或无學字見竺道祖晉世雜錄

菩薩行五十緣身經一卷 亦士五十緣身行經亦士菩薩緣身五十事經見竺道祖晉世雜錄

弥勒菩薩所問本願經一卷 太安二年五月十七日譯一名弥勒本願經一名弥勒本願經見聶道真錄及竺道祖晉世雜錄

文殊師利淨律經一卷 太康十年四月八日譯於洛陽白馬寺遇西域沙門寂志誦出經後尚有數品恙忘但宣隨者聶道真筆受見竺道祖晉世雜錄

無思議孩童菩薩經一卷 一士不思議光所問經亦士名无思議光經

弥勒成佛經一卷 太安二年出一名弥勒當来下生經見聶道真錄

舍利弗目連遊諸國經一卷 或士舍利弗摩訶目揵連遊諸四衢經

琉璃王經一卷

寶施女經一卷 一名須摩提法律三昧經見聶道真錄

佛為菩薩五夢經一卷 太安二年五月譯一名佛五夢一名太子五夢一名仙人五夢見舊錄及聶道真錄

不子墓睨經一卷 第二出

四不可得經一卷 見聶道真及正度錄
菩薩悔過法經一卷 或元經字下注云出龍樹十住論
乳光經一卷 與糟子經本同譯別
心明女梵志婦飯汁施經一卷 亦直云心明經
大六向拜經一卷 太安元年譯或云尸迦羅越六向拜經或直云六向拜經
見支敏度及寶唱錄
鷲掘魔經一卷 一名指鬘經成作拳 掘魔羅經聶道真錄
菩薩十住經一卷 與菩薩十地經大同小異
摩調王經一卷 第二出與吳世支謙譯者大同小異出六度集
照明三昧經一卷
所欲致患經一卷 太安三年正月譯見聶道真及王宗錄
法沒盡經一卷 或作滅字一云空寂菩薩所問第二年與吳世支謙出者同或無經字一名正齋一名持齋一名賢首菩薩齋法經
菩薩齋法經一卷 一名如來自誓三昧經
獨證自誓三昧經一卷 或云過去
過去佛分衛經一卷 見舊錄
五蓋疑經失行經一卷 永嘉元年三月三日譯見聶道真錄及別錄
捺持經一卷 出生經或云佛心捺持經
五福施經一卷 亦云寶網經 見聶道真錄
無憂施經一卷 阿闍世王女名
無極寶三昧經一卷 亦云太子二十八宿經 亦云虎耳菩薩經
寶網童子經一卷 見聶道真錄及別錄
文殊師利悔過經一卷 初出亦云文殊悔過經 利五體懺過經
普法義經一卷 亦云普義經第二譯與漢世世高出者大同小異

滅十方冥經一卷 光熙元年八月十四日出一本元減字見聶道真錄
菩薩十地經一卷 亦云十地經亦云大方廣經出花嚴十地品
溫室洗浴衆僧經一卷 一名溫室經 見聶道真錄
賴吒和羅所問光德太子經一卷 太始六年九月三十日出一名光德太子經見竺道祖晉世雜錄
當來變經一卷 見聶道真錄
五百弟子自說本起經一卷 太安二年五月譯者錄云五百弟子說本末經
光世音大勢至受決經一卷 亦云授記經見聶道真錄 諸方佛名功德經一卷
慧明經一卷 大迦葉本經一卷
普首童子經一卷 或云郁伽長者經 亦云三昧經
目連上淨居天經一卷 一本元天字出
十方佛名經一卷 亦云三品悔過經 道安近代人合大修行經
三品修行經一卷 亦云三品悔過經道安
金益長者子經一卷 衆枯經一卷
觀行不移四事經一卷 小法沒盡經一卷
四婦喻經一卷 盧夷旦經一卷
郁伽羅越問菩薩行經一卷 檀若經一卷
盧羅王經一卷 馬王經一卷鹿經
龍施經一卷
幻士仁賢經一卷
灾捺持經一卷 亦云給孤獨明德經一卷 亦云給孤獨女經
首意女經一卷 一云梵女 首意經
舍頭諫經一卷 亦云太子二十八宿經 亦云虎耳意經與摩登伽經同本 異出第二譯與漢世安世高所出
勸化王經一卷 百佛名經一卷 初出
殖衆德本經一卷
沙門果證經一卷 第三出與漢世安世高出
十二因緣經一卷 身觀經一卷

醫王經一卷 法觀經一卷 意經一卷
降龍經一卷 應法經一卷 邪見經一卷
受歲經一卷 貧窮經一卷
灌鵝經一卷 或云般泥洹後 四輩雜錄經
密具經一卷 出生 悔過經一卷 亦云舍利 佛悔過經
犯罪經一卷 法杜經一卷 義注為
雜讚經二卷 孟蘭經一卷 分別經一卷
腹使經一卷 出生經 苦應經一卷
閑居經一卷 出生經 四種人經一卷
七寶經一卷 四未曾有經一卷 亦云四未曾有經
八陽經一卷
三十二相因經一卷 或云菩薩三十二相經見道安錄
四自在神通經一卷 佛悔過經一卷
三轉月明經一卷 解無常經一卷
胎藏經一卷 雜垢蓋經一卷
小郁伽經一卷 與郁伽長者經不同
阿闍世貢女經一卷 建武元年出第二譯與吳世支謙譯者小異亦名阿
迭達經亦名阿闍世王女迭達菩薩經見舊
人所從來經一卷 第二譯與吳世支敏度錄
鴈王經一卷 十等藏經一卷
鴈王五百鴈俱經一卷
誡具經一卷 決道俗經一卷
猛施經一卷 亦云猛施道地經見舊錄 城喻經一卷

誡王經一卷
菩薩齋經一卷 或云賢首菩薩齋經已上一百六十一部三百三十五卷並是見吳錄別錄及晉世別錄舊錄及三藏記
多聞經一卷 已下四十八部四十八卷並是見吳錄別錄及晉世別錄
彌勒菩薩為女身經一卷 一本无菩薩字
文殊師利菩薩經一卷
寶日光菩薩問達華國相級經 亦云寶日光菩薩
尊上經一卷
或直云八十種好經見道安錄 或云八十種好經
見別錄云是異出維藍
梵志計吉凶經一卷 出雜阿含
正法華經 出正法華經
第二出與吳世支謙譯者同 第二譯與吳世支謙出
第二譯與吳世支謙出者同 第二譯與吳世支謙出者同
十誦本或有經字 十誦本或有經字
與畺摩持出小異 與畺摩持出小異

支國沙門曇摩羅察晉言法護本姓支歷遊西域解三十六國語及書
從天竺國大賣梵本婆羅門經來達王門因居燉煌遂稱竺氏後到洛陽及
徃江左起武帝世太始元年至懷帝世永嘉二年其間在所遇緣便譯清
信士聶承遠執筆助翻卷軸冨多而高僧傳唯云護出一百六十五部出
寶日光明菩薩經一卷 亦云護出一百五十四部三百九卷
樂想經一卷 三藏集記錄一百五十四部三百九卷又闕四部祐足安云
慈仁問八十種好經一卷 其中釋道安錄目星散更相錯涉信有
夫那羅經一卷 遭值乱世錄雜錄及諸別記多注竺法
惰藍本經一卷 是焉所以雜錄及諸別記多注竺法
貧女為國王夫人經一卷 護出故知今之所獲審是護公翻譯
寶女問慧經一卷 不疑故聶承遠予道真與竺法首陳
七女本經一卷 第二譯與吳世支謙出者同 士倫孫伯虎虞世等前後並是筆受
女人慾熾荒迷經一卷 支謙出出曜 之人已見別傳不復委載又李廓錄
悉鞞梨天子詣佛說偈經一卷 出雜阿含 及雜別錄並云支菩薩譯經六部一
梵王變身經一卷 第二出與吳世支謙譯者同 十六卷僧祐錄云天竺菩薩譯經數
惟明二十偈一卷 同群錄唯名不同而祐下注支菩薩
三品悔過經一卷 共竺護譯撿上翻名曇無羅察晉言
比丘尼戒一卷 即是法護然支菩薩六部經目並入
衆經錄目一卷 法護錄中支發姓乖始末異耳言菩薩
右二百一十部合三百九十四卷月 者蓋美其号實究撿群錄其支菩薩即

竺法護無別兩人出三藏記便成二舉
小非詳審

十二遊經一卷

右一經一卷武帝世外國沙門彊梁婁至晉言眞喜太始二年於廣州譯
見始興及寶唱錄

大阿育王經五卷 光熙年出見竺祖晉世雜錄 第二譯或三卷四卷即是竺法護所
道神足無極變化經二卷 出佛昇忉利天為母說經同本別名大小異見竺道祖晉世雜錄

文殊師利現寶藏經二卷 太安二年出或三卷亦云未現
寶藏經見竺道祖晉世雜錄

阿闍貰王經二卷 太康年譯見竺道祖晉世雜錄 與後密持經本同名異
阿難目佉經一卷 見竺道祖晉世雜錄

右五部合一十二卷惠帝世安息國沙門安法欽太康年於雒陽譯

放光般若經二十卷 第三出與漢世竺佛朔所譯道行及小品並同本異譯別名

右一部二十卷此經元是類川沙門朱士行覩其別本行在洛陽嘗講道行披覽竊覺文句隱質諸未盡善者每嗟嘆曰此經實是大乘之要而文朱周譯理不盡誓志捐身發心尋取行以魏末甘露五年發迹雍州遂遊西域於于闐得前梵本九十章滅六十

万言遣弟子弗如檀晉太法饒從
于闐送還歸洛陽未發之頃于闐諸
僧小乘學衆遂以白王王太漢沙門欲
以梵書惑乱正典王為地主若不禁
之將斷大法聲盲漢地王之咎也王
即不聽賣經出境士行懊惱深懷痛
心乃請乞求燒經為證王即許焉於
是積薪聚置殿前欲以焚之士行至
誠臨火誓曰若當大法應流漢地經
當不燃如其不護令
衆駭服咸稱神感遂得送来達到陳
留還遇于闐僧無羅叉竺叔蘭等當
惠帝世元康元年五月十日於陳留倉垣
水南寺譯之而竺道祖僧祐王宗寶
唱李廓法上靈裕等諸錄述著衆經
並云朱士行翻此蓋據其元尋之人
推功歸之耳長房雷校勘支敏度録及
高僧傳出經後記諸雜別目等乃是
無羅叉竺法寂等三人詳譯朱士行
身留停于闐仍於彼化唯遣弟子奉
賣經未到乎晉地斯豈得稱士行出也
起日明三昧經三卷 第二譯或直云起日明
經與竺法護前出三卷

者大同小異

迦葉詰阿難經一卷 第二譯與漢世嚴佛調出者小異見始興及寶唱録
越難經一卷 出第二

右三經合四卷惠帝世清信優婆塞聶承遠以此經等雖並先出文義隱質理句未圓後遂更整文偈改勝前見今所行於世者是

首楞嚴經二卷

右二經合五卷惠帝世西域沙門竺叔蘭並於洛陽出

諸佛要集經二卷

十住經十二卷 諸佛要集經一卷 第二出

觀世音授記經一卷

寂音菩薩願經一卷

大光明菩薩百四十八願經一卷

文殊師利般涅槃經一卷

師子步雷菩薩問發心經一卷 或云問文殊師利成佛發心經

大雲密藏門大海三昧經一卷

溥首童眞經一卷

寂音菩薩問五濁經一卷

無言菩薩流通法經一卷 出大集

菩薩戒要義經一卷 出菩薩戒經

菩薩呵睡眠經一卷

菩薩呵家過經一卷
菩薩如意神通經一卷
菩薩苦行經一卷　菩薩宿命經一卷
菩薩受齋經一卷　菩薩道亦行經一卷
菩薩求佛本業經一卷
菩薩奉施詣塔作願經一卷
菩薩本願行品經一卷
菩薩求五眼法經一卷
菩薩出要行無尋法門經一卷
菩薩初發心時經一卷　第二出與譯大同小異
大方廣菩薩十地經一卷　或云自在王菩薩問如來擊諸經
菩薩戒身自在經一卷　无言菩薩經一卷
菩薩三法經一卷　无言菩薩經一卷
菩薩道行六法經一卷
三曼陀跋陀羅菩薩經一卷
無垢施菩薩分別應報經一卷　即是異出
　辯垢地經亦云應辯經
菩薩初地經一卷　儒童菩薩經一卷　出六度經
菩薩十道地經一卷
光味菩薩造七寶梯經一卷　出大集
菩薩緣身五十事經一卷　與五十緣經大同小異
菩薩戒自在經一卷
菩薩十法住經一卷　亦云淨土經

波斯匿王慾伐喬摩魔羅經一卷
轉輪聖王七寶具足經一卷
轉輪聖王發心求淨土經一卷
文殊師利與離意女論義極似維摩經一卷
文殊師利淨律經一卷　第二出與法護譯小異
初發意菩薩行易行經一卷　出十住論
菩薩布施懺悔法一卷　出次定毗尼
誓童子經一卷　或無起字
五百王子作淨土願經一卷

持心梵志經一卷　極與大方等如來藏經同
大方等如來藏經一卷
如來興顯經一卷　海龍王經一卷
長者修行經一卷　亦云長者威施所問菩薩修行經
五百童子經一卷　亦大幼童經出生經
佛問四童子經一卷
調伏王子道心經一卷　或作遊與菩薩遊經大同小異　第二出
誓童子經一卷　出大集經
五百王子作淨土願經一卷
三幼童經一卷
二童子見佛說偈供養經一卷
大愛道般泥洹經一卷　首達經一卷　舊錄
等集三昧經一卷
無量破魔陀羅尼經一卷
賢者五福經一卷　見高僧傳及三藏記
郁伽羅越問菩薩經一卷
惟逮菩薩經一卷
右二十三經合二十五卷惠帝世河內沙門白法祖出高僧傳止云祖出一經然其所出諸經遭世擾攘名錄罕存莫紀其實費長房廣搜撿諸雜記別錄所載
嚴淨佛土經二卷　亦云淨土經
泥洹經二卷　善權經一卷
觀佛而載之

樓炭經六卷 第二出見別錄與法護出五卷者小異出長阿含去錄元舊錄云仙藏方
大方等如來藏經一卷 舊經見三藏記
法句本末經五卷 第二出亦云法辟或四或六
諸德福田經一卷 亦直云福田經
右四經合一十三卷惠帝世沙門釋法立
共法炬等於洛陽出
摩訶般若波羅蜜道行經二卷 第二出亦直云道行經與竺佛朔譯者文質為異見竺道祖晉世雜錄
右一經二卷惠帝世優婆塞衛士度
略出從舊道行中刪改亦是小品及
放光等要別名耳未詳士度是何人
傳錄弗載緣起莫尋
合首楞嚴經五本八卷 第六出合兩支兩竺一百五本一名句本末或為一部見唐錄
合維摩詰經三本五卷 第四出合一支兩竺三本為一經見支敏度錄法句喻偈集四卷 一名句五卷見唐錄
右二經合一十三卷惠帝世沙門支敏
度撰集衆譯共合為部
樓炭經八卷 第二出是長阿含世記一分與法立所出五卷者大同略廣異先共法立出以意未悉故廣之見支敏度及寶唱錄
遺教法律經三卷 一云遺教法律三昧經一云遺教三昧經見出興錄
諸經菩薩名經二卷
佛為比丘說燒頭喻經一卷出雜阿含經
波斯匿王祖母命終經一卷

魔女聞佛說法得男身經一卷 第二出興先譯
樊魔試目連經本同名異見始興及傳祐錄
無常經一卷
普施經一卷 無懼經一卷
愍法經一卷 譬喻經一卷出雜阿含名稱經一卷
受持經一卷 忍辱經一卷 譬喻經一卷 一云非時經
灌經一卷 亦云四月八日灌經
福田經一卷 一名諸德福田經第二出與法立譯者小異出竺道祖晉世雜錄
福行經一卷 出阿含柔軟經一卷
正意經一卷 第二出阿含伏婬經一卷
危脆經一卷
要意經一卷 出阿含或云惡意求欲經一卷 出阿含
舉鉢經一卷 出僧祇律惡道經一卷 法海經一卷
曉食經一卷 出道地經放逸經一卷
灰河經一卷 群牛譬經一卷
鑄金喻經一卷 毒草喻經一卷 出生經
恒河喻經一卷 出阿含 須河喻經一卷
木杵喻經一卷 出阿含 調達喻經一卷
嬰兒喻經一卷 大蛇譬喻經一卷 亦云大蛇經見舊錄
爪甲擎土譬經一卷 亦云爪甲取土經見舊錄
灰河譬喻經一卷 與塵灰河經小異
毒喻經一卷 與毒草喻小異出生經
飛鳥喻經一卷 出阿含 譬喻六人經一卷 出意經
群羊喻經一卷 田夫喻經一卷 出阿含
馬喻經一卷
韋提希子月夜問夫人經一卷
頂生王故事經一卷
波斯匿王詣佛有五威儀經一卷 出阿含
波斯匿王喪母經一卷
淨飯王般泥洹經一卷
阿闍世王受決經一卷
阿闍世王問五逆經一卷
阿闍世王七寶現世間經一卷
轉輪聖王供養經一卷
頻毗婆羅王詣佛供養經一卷
琉璃王攻釋子經一卷
波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷
優填王經一卷
阿闍世王問瞋恨從何生經一卷
波斯匿王女命過詣佛經一卷 出阿含
羅漢遇瓶沙王經一卷 出阿含
明帝釋施經一卷 和難經一卷 出生經
鷲掘魔婦死經一卷 或云婦化經
阿梵和利比丘無常經一卷
波利比丘誘梵行經一卷
摩訶比丘經一卷 拘提比丘經一卷
調達教人為惡經一卷 出六度集

調達問佛顏色經一卷
尊者瞿伽迦獨一思惟經一卷 出雜阿含
差摩比丘喻重病經一卷 出雜阿含
瞻波比丘經一卷
鴦掘髻經一卷 第二出與法鏡指歸經大同小異
比丘分衛經一卷 出生經
佛看病比丘不受長者請經一卷 出出曜經
佛為諸比丘說莫思惟世間思惟經一卷
比丘求證人經一卷
比丘問佛多優婆塞命終經一卷 出中阿含
佛為比丘說大力經一卷
佛為年少比丘說正事經一卷
聰明比丘經一卷
大悲比丘本願經一卷
羅漢迦留陁夷經一卷
和難釋經一卷 出生經與和難經小異
羅旬喻經一卷
佛降鴦掘魔人民歡喜經一卷
優陁夷坐樹下寂靜調伏經一卷 出阿含
金師精舍尊者病經一卷
難提經一卷 浮彌經一卷 出增一阿含
比丘各言志經一卷 出生經
比丘疾病經一卷 出生經

比丘於色獸離經一卷 出阿含
佛為比丘說三法經一卷
坐禪比丘命過生天經一卷
比丘避女惡名欲自殺經一卷
比丘問佛何故捨世學道經一卷 出出曜經
沙曷比丘功德經一卷
深淺學比丘經一卷
相應相可經一卷 比方世利經一卷
前世三轉經一卷 少多制戒經一卷
求欲說法經一卷 衆生身穢經一卷
信能渡河經一卷 苦陰因事經一卷 出中阿含
葉喻多少經一卷 異信異欲經一卷
向邪違法經一卷 異學問經一卷
增一阿含經一卷 說法難值經一卷
積木燒燃經一卷 邪業自活法經一卷 出生經 與樹經大同小異
恒水流樹經一卷
栴檀塗塔經一卷 眼色相繫經一卷
廣中行道經一卷 無始本際經一卷
往古造行經一卷 捨諸世務經一卷
衆生未然三界經一卷
有衆生三世作惡經一卷
人民疫疾受三歸經一卷 出阿含

信人者生五種過患經一卷
四大色身生獸離經一卷
以金貢太山贖罪經一卷 出注入疑錄
右一百三十二部合一百四十二卷
惠帝世沙門釋法炬出初炬法立同出立死炬又自出多出大部與立所出每相參合廣略異耳僧祐錄全不載既見舊別諸錄依取繼之庶知有援以考正偽焉

文殊師利現寶藏經二卷 第二出與安公法欽所譯三卷者大同小異見生道祖雜錄
逝童子經一卷 晉世雜錄 見生道祖
十善十惡經一卷 第三出亦名長者制經亦直云制經亦云菩薩逝經亦直小異見敏度及生道祖錄
善生子經一卷 第二出與空法護空難提尸迦羅越六向拜經大同小異
右四經合五卷惠帝永寧年中沙門支法度出撰見寶唱錄
度世品經六卷
如來秘密藏經二卷 一名入方廣如來性起微密藏經亦直云如來性起經
阿耨達龍王經二卷
方等陁羅尼經一卷 亦直云五福德經
五福德經一卷 五福德

明相續解脫地波羅蜜經一卷 或云三品弟子經
弟子學有三藏經一卷
右八經合一十五卷吳別二錄並直
單注元康年中出不顯譯人詳覽群
錄未見指的所以別件猶殊失譯

大唐內典錄卷第二

大唐內典錄卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。此經與麗藏本較近，而與資福藏本、磧砂藏本、普寧藏本、永樂南藏本、徑山藏本、清藏本出入甚大，茲以清藏本爲別本，附於卷後，並校以資、磧、普、南、徑。

一　四七五頁中四行與五行之間，麗有「前魏朝曹氏傳譯佛經錄第二」一行。

一　四七五頁下四行第九字「漢」，麗作「魏録之末」。

一　四七五頁下一三行「二十五卷」，麗作「三卷」。

一　四七五頁上二〇行「到自江左」，麗作「自到江左」。

一　四七六頁上一行「璜瑋」，麗作「璜瑋」。

一　四七六頁上末行「辭句樸質如文可知」。

一　四七六頁中五行「律主」，麗作「律主也」。同行末字「當」，麗作「此當」。

一　四七六頁中七行「届乎」，麗作「居于」。

一　四七六頁中八行夾註右「第三出」，麗作「第二出」。

一　四七六頁中一九行第七字「諸」，麗作「請」。

一　四七六頁下一行第三字「及」，麗作「及見」。

一　四七六頁下二行「年入」，麗作「及」。

一　四七六頁下七行第二字「末」，麗作「魏録之末」。

一　四七七頁上八行第一一字「合」，麗作「都合」。

一　四七七頁上一一行夾註右「二卷」，麗作「三卷」。

一　四七七頁上二〇行「到自江左」，麗作「自到江左」。

一　四七七頁上末行「辭句樸質」，麗作「辭句朴質」。

一　四七七頁中二行夾註左「梵志」，麗作「梵志經」。

一　四七七頁中三行夾註「非令典從大注略」，麗作「非全異從大經略」。

又夾註左「佛醫王」，麗作「佛醫王經」。

一四七七頁中六行「或云將炎」，麗作「或云將炎或云持炎」。

一四七七頁中一〇行夾註「維難祇」，麗作「維祇難」。

一四七七頁中一二行夾註右「云云」，麗作「一云」。

一四七七頁中一五行夾註右「京歎品」，麗作「哀歎品」。

一四七七頁中一八行夾註右「張洗」，麗作「張誂」。

一四七七頁中二一行夾註左「阿弥」，麗作「阿弥陁」。

一四七七頁下二行夾註左「見別」，麗作「見別録」。

一四七七頁下七行夾註右「另出」，麗作「別出」。

一四七七頁下九行夾註右「私阿末」，麗作「私阿昧」。

一四七七頁下一一行夾註左第六字「見」，麗無。

一四七七頁下一五行夾註左「女本經」，麗作「七女本經」。

一四七八頁上一行夾註左「并序」，麗作「并製序」。

一四七八頁上六行夾註右「支曜出」，麗作「支曜出者」。

一四七八頁上一〇行夾註「一本作智出中阿含第十」，麗作「一作智」。

一四七八頁中六行「恒水戒經一卷」下，麗有夾註「見舊録或無戒字」。

一四七九頁中二〇行夾註右「寶瞻品」，麗作「寶髻品」。

一四七九頁中二一行「雜譬喻集經」，麗作「舊雜譬集經」。

一四七九頁下三行夾註「或二卷呈下，麗有夾註「出增一阿含」。

一四七九頁上三行「支謙字」，麗作「支謙所譯謙字」。

一四七九頁下九行「于時三吳」，麗作「于時孫權跨有江表威侮所被」。

一四七九頁下一〇行「支謙」，麗作「支謙信士支謙」。

一四七九頁上二一行「囊包羅」，麗作「括囊包羅」。

一四七九頁中四行「三藏記録載」，麗作「三藏集記」。

一四七九頁中五行第一〇字「述」，麗無。

一四七九頁中一一行第一一字「或」，麗作「惑」。

一四七九頁下一二行「搜見」，麗作「搜覽」。

一四七九頁下一行「才慧」，麗作「才應」，麗作「清信士支謙」。

一　四七九頁下一二行「吳赤烏年達乎建業」，麗作「以吳赤烏年達于建業」。

一　四八〇頁上七行第一二字「之」，麗無。

一　四八〇頁上一一行「之力」，麗作「之力也」。

一　四八〇頁上一六行「昱請」，麗作「祐録加生天二字」。

一　四八〇頁上一七行第六字「側」，麗作「乃請」。

一　四八〇頁上一九行「貴在」，麗作「寺側」。

一　四八〇頁上一九行「貴在」，麗作「亦云」。

一　四八〇頁中七行「明謨」，麗作「明謨也」。

一　四八〇頁中一三行「不覺」，麗作「本才學」。

一　四八〇頁中一五行「分作」，麗作「分爲」。

一　四八〇頁中二一行「衆經多有失其本」，麗作「多失其本」。

一　四八〇頁中二二行第一二字「體」，麗作「正體」。

一　四八一頁上一二行「沙弥雜威儀經」，麗作「以吳赤烏年達于建業」。

一　四八一頁上一七行夾註右「阿須」，麗作「阿須倫」。

一　四八一頁中三行「命經」，麗作「命終經」。又夾註「古録云貧女聽經」，麗作「祐録加生天二字」。

一　四八一頁下一六行夾註右第四字「亦」，麗作「亦云」。

一　四八一頁下二一行「今附此」，麗作「今結附此」。

一　四八二頁上一行第四字「傳」，麗作「傳譯」。

一　四八二頁上七行至八行「晉王照之太子也」，麗作「晉王昭之太子」，次行「撽收」，麗作「撽牧」。

一　四八二頁上二二行「函谷」，麗作「咸谷」。

一　四八二頁中三行「亡身」，麗作「忘身」。

一　四八二頁中七行「華戎」，麗作「華戒」。

一　四八二頁中二〇行「法立」，麗作「釋法立」。

一　四八二頁下二〇行夾註左「離世間品」，麗作「世間品」。

一　四八三頁上二行夾註右「十一月」，麗作「十二月」。

一　四八三頁中八行夾註「更般舟三昧經」，麗作「出般舟三昧經」。

一　四八三頁中一一行夾註右「惟攞」，麗作「順權」。

一　四八三頁中一八行「一卷」，麗作「二卷」。

一　四八三頁下一行夾註左「聶道真録」，麗作「見道真録」。次頁上七行夾註左同。

一四八三頁下七行夾註右「太原」，麗作「太康」。

一四八三頁下一五行夾註左「名无思議光經」，麗作「不思議光經」。

一四八三頁下二二行夾註「一本有訶捷字」，麗作「一本無捷字」。

一四八四頁上七行夾註右「成作」，麗作「或」。

一四八四頁上一五行夾註右「過去」，麗作「過世」。

一四八四頁上一六行「疑經」，麗作「疑結」。

一四八四頁中三行夾註「並是舊録」。

一四八五頁中八行「寶日光明」，麗作「寶月明」。

一四八五頁中一二行夾註左「果出」，「見」，麗無。

一四八六頁中一七行夾註左「支敏度」。等」，麗作「異出」。

一四八六頁中二一行夾註左「曇摩持所出」。

一四八七頁中二二行「衆經目録」，麗作「衆經目録」。

一四八七頁下一三行夾註左「近代人所集」。麗作「近代人所集」。

一四八八頁下一八行「鹿經」，麗作「鹿母經」。

一四八九頁下一八行與一九行之間，麗有「無垢施菩薩分別應辯經」及「竺法護」。

一四九〇行「竺護」，麗作「竺法護」。

一四九一頁上九行夾註右「爲母説法經」。

一四九一頁上一三行夾註右「後密持經」，麗作「微密持經」。

一四九一頁上末行「于殿」，麗作「于殿國」。

一四九二頁中一四行「食垣」，麗作「倉垣」。

一四九三頁中一八行「長房三審校勘」，麗作「房云余審詳校勘」。

一四九三頁中二一行「停于殿」，麗作「停於于殿」。

一四九三頁中二二行「未到乎晉地」，麗作「來到于晉地」。

一四八四頁下一三行夾註左「近代人所集」。

一四八四頁下一八行「鹿經」，麗作「鹿母經」。

一四八五頁下一〇行「竺護」，麗作「竺法護」。

一四八六頁上九行第五字「録」，麗作「止録」。

一四八六頁下二〇行「竺護」，麗作「竺法護」。

一四八六頁上一三行夾註右「爲母説法經」。

一四八六頁上末行「于殿」，麗作「于殿國」。

一四八七頁中一四行「食垣」，麗作「倉垣」。

一四八七頁中一八行「長房三審校勘」，麗作「房云余審詳校勘」。

一四八七頁中二一行「停于殿」，麗作「停於于殿」。

一四八七頁中二二行「未到乎晉地」，麗作「來到于晉地」。

一四八五頁下八行末字「出」，麗作「僧祐出」。

一四八五頁下九行第五字「録」，麗作「止録」。

一四八六頁上一三行夾註右「後密持經」，麗作「微密持經」。

一四八六頁上末行「于殿」，麗作「于殿國」。

一四八七頁中一四行「食垣」，麗作「倉垣」。

一四八七頁中一八行「長房三審校勘」，麗作「房云余審詳校勘」。

一四八七頁中二一行「停于殿」，麗作「停於于殿」。

一四八七頁中二二行「未到乎晉地」，麗作「來到于晉地」。

一　四八六頁下六行「後遂更整文偈改勝」，麗作「遠後遂更重整文偈删改勝」。

一　四八六頁下八行「異毗摩羅詰經三卷」下，麗有夾註「元康元年第五出與漢佛調吳支謙及竺法護羅什等出大同小異或二卷見道祖録」。又「首楞經二卷」，下麗有夾註「元康元年出是第五譯與二支一白一竺出文是本同見道真録」。

一　四八六頁下一〇行末字「出」，麗作「見在」。

一　四八六頁下一六行「佛問四童子經一卷」下，麗有夾註「出大集經」。

一　四八七頁下一八行「二十三經」，麗作「二十三部」。

一　四八七頁下二一行「費長房」，麗作「房」。

一　四八八頁上二行小字右「仙藏」，麗作「佛藏」。

一　四八八頁中一五行「羣牛譬經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八八頁中二一行夾註右第二字「塵」，麗無。

一　四八八頁下一行「羣羊喻經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八七頁上一七行夾註右「離垢地經」，麗作「離垢施經」。

一　四八七頁中一六行「五十四經」，麗作「五十四部」。

一　四八七頁中一八行第五字「承」，麗作「諮承」。又第一三字「護」，麗作「護公」。

一　四八七頁中二〇行末字「在」，麗作「見在」。

一　四八七頁下六行「佛問四童子經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八七頁下一八行「二十三經」，麗作「二十三部」。

一　四八八頁中一三行「惡道經一卷」，麗作「要道經一卷」並夾註「出阿含」。

一　四八八頁中二一行夾註右第二字「塵」，麗無。

一　四八八頁下一行「羣羊喻經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八六頁下六行「後遂更整文偈改勝」，麗作「遠後遂更重整文偈删改勝」。

一　四八六頁下八行「異毗摩羅詰經三卷」下，麗有夾註「元康元年第五出與漢佛調吳支謙及竺法護羅什等出大同小異或二卷見道祖録」。又「首楞經二卷」，下麗有夾註「元康元年出是第五譯與二支一白一竺出文是本同見道真録」。

一　四八六頁下一〇行末字「出」，麗作「見在」。

一　四八六頁下一六行「佛問四童子經一卷」下，麗有夾註「出大集經」。

一　四八七頁下一八行「二十三經」，麗作「二十三部」。

一　四八七頁下二一行「費長房」，麗作「房」。

一　四八八頁上二行小字右「仙藏」，麗作「佛藏」。

一　四八八頁中一五行「羣牛譬經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八八頁中二一行夾註右第二字「塵」，麗無。

一　四八八頁下一行「羣羊喻經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八七頁上一七行夾註右「離垢地經」，麗作「離垢施經」。

一　四八七頁中一六行「五十四經」，麗作「五十四部」。

一　四八七頁中一八行第五字「承」，麗作「諮承」。又第一三字「護」，麗作「護公」。

一　四八七頁中二〇行末字「在」，麗作「見在」。

一　四八七頁下六行「佛問四童子經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八七頁下一八行「二十三經」，麗作「二十三部」。

一　四八八頁上二一行「費長房」，麗作「房」。

一　四八八頁中一三行「惡道經一卷」，麗作「要道經一卷」並夾註「出阿含」。

一　四八八頁中二一行夾註右第二字「塵」，麗無。

一　四八八頁下一行「羣羊喻經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八六頁下六行「後遂更整文偈改勝」，麗作「遠後遂更重整文偈删改勝」。

一　四八六頁下八行「異毗摩羅詰經三卷」下，麗有夾註「元康元年第五出與漢佛調吳支謙及竺法護羅什等出大同小異或二卷見道祖録」。又「首楞經二卷」，下麗有夾註「元康元年出是第五譯與二支一白一竺出文是本同見道真録」。

一　四八六頁下一〇行末字「出」，麗作「見在」。

一　四八六頁下一六行「佛問四童子經一卷」下，麗有夾註「出大集經」。

一　四八七頁下一八行「二十三經」，麗作「二十三部」。

一　四八七頁下二一行「費長房」，麗作「房」。

一　四八八頁上二行小字右「仙藏」，麗作「佛藏」。

一　四八八頁中一五行「羣牛譬經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八八頁中二一行夾註右第二字「塵」，麗無。

一　四八八頁下一行「羣羊喻經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八七頁上一七行夾註右「離垢地經」，麗作「離垢施經」。

一　四八七頁中一六行「五十四經」，麗作「五十四部」。

一　四八七頁中一八行第五字「承」，麗作「諮承」。又第一三字「護」，麗作「護公」。

一　四八七頁中二〇行末字「在」，麗作「見在」。

一　四八七頁下六行「佛問四童子經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八七頁下一八行「二十三經」，麗作「二十三部」。

一　四八八頁上二一行「費長房」，麗作「房」。

一　四八八頁中一三行「惡道經一卷」，麗作「要道經一卷」並夾註「出阿含」。

一　四八八頁中二一行夾註右第二字「塵」，麗無。

一　四八八頁下一行「羣羊喻經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八六頁下六行「後遂更整文偈改勝」，麗作「遠後遂更重整文偈删改勝」。

一　四八六頁下八行「異毗摩羅詰經三卷」下，麗有夾註「元康元年第五出與漢佛調吳支謙及竺法護羅什等出大同小異或二卷見道祖録」。又「首楞經二卷」，下麗有夾註「元康元年出是第五譯與二支一白一竺出文是本同見道真録」。

一　四八六頁下一〇行末字「出」，麗作「見在」。

一　四八六頁下一六行「佛問四童子經一卷」下，麗有夾註「出大集經」。

一　四八七頁下一八行「二十三經」，麗作「二十三部」。

一　四八七頁下二一行「費長房」，麗作「房」。

一　四八八頁上二行小字右「仙藏」，麗作「佛藏」。

一　四八八頁中一五行「羣牛譬經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一　四八八頁中二一行夾註右第二字「塵」，麗無。

一　四八八頁下一行「羣羊喻經一卷」下，麗有夾註「出阿含」。

一四八八頁下一一行「婆羅王」，麗作「娑羅王」。

一四八九頁上二一行「難提經」，麗作「難提釋經」。

一四八九頁中一五行「增一阿含經一卷」下，麗有夾註「出增一阿含」。

一四八九頁中一九行「處中行道經一卷」下，麗有夾註「出雜阿含」。

一四八九頁中末行「疫疾」，麗作「疾疫」。

一四八九頁下五行「初炬法立」，麗作「初炬共法立」。

一四八九頁下六行「立死」，麗作「立死後」。

一四八九頁下一五行夾註右「第二出」，麗作「第三出」。

大唐内典録卷第二　　阜二

唐沙門釋道宣撰

歷代衆經傳譯所從録第一之二

前魏　南吳　西晉

前魏朝曹氏傳譯佛經録第二

序曰自漢已來天下一統建安之始鼎峙而分秉曹競逐於中原劉孫分鑣於江峽五岳塵擁九牧雲屯或二祀而啓於帝圖或三分而陳於覇業故使魏祖挾天子而令諸侯劉宗憑劒閣而規雍蕞孫氏英略高枕長江横武爪牙卧龍威力別據一域吞噬爲心各跨壇場互嚴關塞廣延俊乂以佐殷肱厚禮賢能賓爲國寶良匠妙法復此徂來僧會適吳舍利耀靈於江左迦羅遊魏禁律創啓於洛都歸戒自此大行圖塔由斯特立譯人隨俗仍彼方言出經逐時便題名目致有吳品蜀普曜焉重疊再翻因斯而始派流失譯良在於兹既三國峙居而西蜀一都獨無代録者豈非佛日麗天而無緣者弗覩法雷震地而比屋者弗聞哉且舊録雖注蜀普曜首楞嚴等經而復闕於經本譯人年代設欲紀述罔測所依推入失翻故亡別録今叙曹魏中原所傳文帝諱丕字子桓沛郡譙人漢丞相王操之世子也初生之日有青雲大如車蓋當於其上竟日翠然望氣者爲至貴之證非人臣象八歲善屬文初嗣相位爲魏王受後漢禪改稱爲魏初居相在洛魏公都鄴王基在譙又許受禪於繁昌後都洛邑自文帝黄初元年庚子至元帝咸熙元年甲申其中五主四十五年僧有六人所出經律羯磨一十三部合二十五卷以爲魏朝一代經録其有失譯諸經總結吳録之末備之于彼

魏朝沙門曇柯迦羅一部一卷戒本

沙門康僧鎧二部四卷經

沙門曇諦一部一卷羯磨

沙門白延六部八卷經

沙門支彊梁樓一部六卷

沙門安法賢二部五卷經

僧祇戒本一卷初出見竺道祖魏世録

右戒本一卷中天竺國沙門曇柯迦羅魏言法時幼而才聰質像瑰偉讀書一覽文義悉通善四圖陀風雲星月圖讖運變靡所不該自謂世間畢已心目年二十五入一僧坊遇見法勝阿毗曇心聊取觀之茫然不解慇懃重省更增慨於其上竟日翠然望氣者爲至貴之證非人臣象八歲善屬文初嗣相位爲魏王受後漢禪改稱爲魏初居相在洛魏公都鄴王基在譙又許受禪於繁昌後都洛邑自文帝黄初元年庚子至元帝咸熙元年甲申其中五主四十五年僧有六人所出經律羯磨一十三部合二十五卷以爲魏朝一代經録其有失譯諸經總結吳録之末備之于彼

魏朝沙門曇柯迦羅一部一卷戒本

沙門康僧鎧二部四卷經

沙門曇諦一部一卷羯磨

沙門白延六部八卷經　阜三

録及僧祐出三藏記并寶唱梁代録等所列如前自外二部並不顯名披閱群録未見

曇無德羯磨一卷竺道祖魏録

右一卷曇無德者魏云法藏藏師地梨茶猶是阿瑜闍第九世弟子藏承其後即四分律主也自斯異部興焉此當佛後二百年中後安息國沙門曇諦以高貴鄉公正元二年届于洛陽妙善律學於白馬寺衆請譯出

首楞嚴經二卷第二出漢支識所出本同又少異見道祖寶唱録及三藏記

無量清淨平等覺經二卷大本前數品爲此鏡出無量壽經本同文少異見道祖寶唱録及三藏記

又須賴經一卷見道祖寶唱録

除災患經見三藏集記

菩薩修行經一名長者威施所問菩薩修行經見始興及一名長者修行經見道祖寶唱録

右六部合八卷高貴鄉公世西域沙門帛延懷道遊化甘露年中來届洛陽止白馬寺衆請譯焉

法華三昧經六卷一本有加正字

右一部六卷高貴鄉公世甘露元年七月外國沙門支彊梁樓魏言正無畏於交州譯沙門道馨筆受祐云失譯房檢及見竺道祖魏世録及始興録若依交州及始興地應入吳録今據年及魏録收附於此

羅摩伽經三卷見道祖寶唱録法上僧祐等四録

右二部合五卷外國沙門安法賢譯群録並云魏世不辯何帝年今依編于魏

大般涅槃經二卷大本前數品爲此

右二部合五卷外國沙門安法賢譯群録之中晉受魏禪經一十五年平吳若以年分則皆一十四年應入晉代今別結取集爲吳録道俗四人所譯諸經一百四十八部一百九十卷并魏吳兩代諸失譯經都合此餘如後列吳大皇帝孫權字仲謀吳郡富春人世仕於吳其家東塚上數有神光雲氣又權父堅初在孕其母夢腸引出繞吳昌門衆咸稱爲孫氏興矣及權生眼有異光方頤大口其父奇之應覇王也跨躡閩越都邑皆平封授諸侯建立年號朝宗海岳南面君臨稱大吳也初都鄂武昌次遷秣陵又遷建鄴魏承漢後二年權立稱元黃武四主五十九年皓立二年晉受魏禪經一十五年平吳若以年分則皆一十四年應入晉代今別結取集爲吳録道俗四人所譯諸經一百四十八部一百九十卷并魏吳兩代諸失譯經都合以爲吳録云

吳沙門維祇難二部六卷

沙門竺律炎三部三卷

優婆塞支謙一百二十九部百五十二卷經

沙門康僧會十四部二十九卷及注

諸失譯經一百一十部百九十二卷

阿差末菩薩經四卷見吳別録初出

法句經二卷初出吳録云

五四——四九七　大唐内典録　卷二（別本）

右二部合六卷魏文帝世天竺沙門維祇難吳言障礙學通三藏妙善四含歷國遊方以行化爲業發趾西域同伴竺律炎到自江左黃武三年於武昌郡譯爲吳文而維祇難既未善方音翻梵之際頗有不盡志存義本辭句朴質如文可知

三摩竭經見始興錄與分秖壇王經大同小異

梵志經見始興錄與五百梵志經同本異出

佛醫經共支越出非全典從大經略見寧唱錄或云佛醫王經

右三經合三卷魏明帝世天竺沙門竺律炎維祇難卒後爲孫權於揚都譯群錄不同或云將炎或云持炎或云律炎未詳孰是故備舉之

明度經四卷一云大明度無極經或六卷見道祖魏吳等三錄

撰集百緣經十卷見唐錄

阿差末菩薩經四卷見吳錄第二出與前維祇所出本文小異

菩薩本緣經四卷傳云天竺沙門僧伽斯那撰或三卷

維摩詰所說不思議法門經三卷一云普入門經或二卷與後漢佛調譯者少異見道祖魏吳錄及出三藏集記

修行方便經二卷見吳錄或有禪字

大般泥洹經二卷此略之一紙少異見吳祖錄道安云大本序分衰歎品後出長阿含第二譯與

瑞應本起經二卷黃武年譯第二譯亦云太子本起瑞應與康孟詳出者小異陳郡謝鏘吳郡張詵等筆受魏東阿王植詳定見始興錄及三藏記

法鏡經二卷見別錄僧祐云無僧祐云道安錄無僧祐云出別錄及三藏見別錄僧會注并製序

小阿差末經二卷見別錄及三藏記

阿彌陀經二卷第四譯與漢世高魏僧鎧出者小異內題云阿彌陀三耶三佛薩樓檀過度人道經一名無量壽經見竺祖吳錄

義足經二卷見竺道祖吳錄及寶唱錄

方等首楞嚴經二卷黃武年譯出少異見道祖吳錄

法句經二卷第二出見別錄及三藏記

慧印經二卷一云慧印三昧經與如來智印經同吳錄及三藏記

本業經一名菩薩本業經見祐錄

須賴經第二出與白延出者同本別出一名須賴菩薩經見祖吳錄及三藏記

梵摩喻經見竺道祖吳錄及三藏記

私阿末經一名私阿昧道安云即菩薩道樹經同本見道祖吳錄

微密持經一卷僧叡云無量門微密持經見別錄及三藏記

阿難四事經見別錄及三藏記

月明童子經一卷黃武年譯第二出亦云月明童男經或云月明菩薩三昧經見三藏記

差摩竭經一卷見道祖吳錄

優多羅母經一卷見別錄及三藏記

七女經安云出七女本經初出見道祖吳錄或二出見道祖吳錄或二卷

郁伽長者經第二本無

八師經見道祖吳錄

釋摩男本經出中阿含見道祖吳錄

寺抄經初出即寺經見三藏記及別錄

老女人經出阿毗曇吳錄直云老女經或老母經見三藏記

持齋經初出一云持齋經見別錄

悔過法經一云序禮十方佛禮拜悔過文或無經字

賢者德經

佛從上所行三十三偈經或無經字

了本生死經安云出生經祐云今五卷生經無名一名稻芊同本異出譯自注并製序

唯明二十偈經或無經字

鹿子經安錄無祐云見別錄及竺道祖吳錄

龍施女經安錄無祐云見別錄

十二門大方等經 安錄無祐云見別錄
賴吒和羅經第二出與支曜出者小異或云加羅漢字安錄無祐云見別錄
難龍王經一本無王字阜二 凡三十經四十八卷除郁伽長者經亟見祐錄
四十二章經第二出與摩騰譯者小異文義允正詞句可觀見別錄
不自守意經或云自守或云不自守 七知經一本作智出中阿含第十
五陰事經已前四十四經
人民求願經
佛開解阿拔梵志經一梵志阿颰經長阿含出
寶海梵志成就大悲經
梵志子死稻敗經
梵志經第二出
降千梵志經出阿含
外道仙尼說度經
度梵志經
梵志結淨經
梵志問佛師經
梵志問佛世間增減經
佛為外道須深說離欲經
梵網六十二見經見別錄初出
阿質國王經
國王成就五法久存於世經
惟婁五師子潼擘喻經一本無擘喻字
殊貪王經出六度集
諸法本經
五母子經
是我所經出生經
不淨觀經出長阿含
恒水戒經見舊錄或無戒字阜二
護口意經
法施勝經
諸漏盡經出雜阿含或云諸結盡
修行慈經
須摩提長者經
淨行品經出華嚴一名菩薩本業經
金剛清淨經一云金剛清淨本性清淨不壞不滅經
惟越雜難經
佛為訶利曠野鬼說法經
阿闍世王女阿術達菩薩經初出
勸進學道經一本無勸字
貝多樹下思惟十二因緣經第二出
三品弟子經
堅意經或作心字
摩訶精進經亦云大精進經
菩薩修行經見寶唱錄
普廣菩薩經見別錄
枯樹經見道安錄一本上有大字
戒消伏災經見舊錄
甘露道經出出曜經
水上泡經
色無常經出阿含
壽命促經九出雜阿含
陀羅尼句呪經一云持句呪經
華積陀羅尼呪經見寶唱錄
八吉祥經見古錄亦有呪字初出
摩訶般若波羅蜜呪經見寶唱錄或無摩訶字
七佛神呪經一本無經字
寶女明三十二相經一云問慧經一云三十二事經一云寶女問經凡四名
長者音悅經一云長者音悅不蘭迦葉經一云音悅經
三魚失水經
孫多耶致經或云出中阿含
演道俗業經見舊錄或云加梵志字道
不莊校女經見寶唱錄
黑氏梵志經見別錄
出家功德經見吳錄
弊魔試目連經見舊錄出阿毗曇阜三
七漏經見別錄
藍達王經一云目連因緣功德經或云目連功德經見吳錄
魔女聞佛說法得男身經出大集見別錄
魔化作比丘經
禾生怨經
大慈無滅經
申日經道安云出中阿含
法律經一云法律三昧經
佛以三車喚經出法華

弗加沙王經 一名浮沙王五願經。道安云出中阿含
須摩提女經
雪山獼猴經
猘狗經
鵄鳥事經
瞎鞞經
鷹鷂獵經 出增一阿含
法滅盡經 初出或云法沒盡經或云空寂菩薩所問經
無毋子經

右魏文帝世月支國優婆塞支謙所譯合有一百二十九部一百五十二卷並如位別所列謙字恭明一名越漢末遊洛受業於支亮亮字紀明受業於支讖識見漢録世稱天下博知不出三支謙該覽經籍莫不精究世間技藝多所綜習徧學異書通六國語其爲人細長黑瘦眼多白而睛黄時人爲之語曰支郎眼中黄形軀雖細是智囊漢末分亂避地歸吳孫權聞其才慧召與相見意甚悦之即拜爲博士使輔導東宫與韋曜諸人共盡匡弼甚有裨益但謙生自西域故吳誌不載任其力而不録其功此史家過豈帝者之心夫爲天下之君感得天下之才士堪世務則爵之於朝垂名竹帛何華戎之限隔而爲代典不述乎且葉公子高性愛於龍天龍遂爲之降既不禮待戎夷之民而望其君附化難矣然市死馬之骨以要駿驥置九九之術用俟賢才斯蓋上帝括囊包羅吞納判之自古今獨削哉謙以大教雖行而經多梵語未盡翻譯之美自既妙善方言乃更廣收衆經舊本譯爲吳言從黄武首歲迄建興末年其間首尾三十餘載所出維摩大般泥洹法句瑞應本起經等僧祐三藏集記唯有三十六部慧皎高僧傳止云四十九經余廣檢括衆家雜録自四十二章已下並是別記所顯雜經以附今録如後所述量前傳録三十六部或四十九經似謙自譯在後所獲或正前翻多梵語者然紀述聞見意體少同録目廣狹出没多異各存一家致或取捨兼法海淵曠事方聚滴既博搜見故備列之而謙譯經典得聖義詞旨文雅甚有碩才又依無量壽經及中本起製菩薩連句梵唄三契七聲于今江淮間尚行兼注了本生死等經并序餘諸行狀並附高僧傳及三寶紀

六度集經 九卷一云六度無極經一云度無極經見三藏記及三藏記
吳品經 五卷即小品般若見三藏集記
菩薩淨行經 二卷赤烏年譯出大集寶髻品或直云淨律經見竺道祖吳録
舊雜譬喻集經 二卷或無集宇見祐集録
阿難念彌經 二卷亦云法阿難念經見祐録
鏡面王經 見三藏記 察微王經 見祐録
梵皇王經 見祐録及高僧傳 權方便經 見吳録及別記
坐禪經 見吳別録
菩薩二百五十法經 或二卷以此代大僧百五十戒呈皓者是
法鏡經解子注 二卷并製序
道樹經注解 并製序 安般經注解 并製序

右經一十四部合二十九卷魏齊王世
正始年中天竺沙門康僧會學通三藏
博覽六經天文圖緯多所綜涉辨於樞
機善屬文翰干時孫權跨有江表威武
所被爰備三吳先有清信士支謙宣譯
經典既初染大法風化未全僧會欲使
道振江淮興立圖寺及杖錫東遊以吳
赤烏年達于建業即構茅茨設像行道
時未有僧疑其矯異有司奏權召而詰
問佛何靈驗爾獨跂形會曰如來遷跡
已越千年遺骨世間名爲舍利在所應
現神曜無方昔阿育王統閻浮提乃起
八萬四千寶塔夫塔寺之興以表遺化
也權以爲夲誕乃曰若能得舍利當爲
造塔會乃以瓶盛水燒香禮請三七日
暮猶無所覩莫不震懼既入五更忽聞
瓶中鏘然有聲會自往視果獲舍利明
旦呈權舉朝集觀五色光燄照曜瓶中
權自執瓶寫銅槃上舍利所衝槃即破
碎權大肅然驚起而曰希有瑞也會進
曰舍利威神豈直光相而已此乃劫燒
之火不能焚金剛之杵不能碎權命試
之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更
垂神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧
之上使有力者用槌擊之槌砧俱陷舍
利無損權大嗟服即爲建塔以始有佛
寺故號建初寺因名其地爲佛陀里由
是江左大法遂興會之力也至孫皓時
制令苛虐廢棄淫祀及佛伽藍並欲毀
壞諸臣僉曰佛之威力不同餘神康會
感靈太皇創寺今若輕毀恐貽後殃皓
意未然乃遣張昱詣寺詰會自旦之夕
昱不能摧乃請退還會送門外于時寺
側有淫祀者昱又折云玄化既孚此輩
何緣近而不革會爲敷析詞甚精要皓不覺欣
聞豈聲之微貴在理會理而有會萬里
斯通苟非其人比屋胡越昱還謂皓歎
會才明非臣所測伏願天鑒親檢察之
吳朝亟說三法爲衆祈請於建初寺譯
皓大集朝賢以車馬迎會會既坐皓問
曰佛教所明善惡報應何者是乎會對
曰夫明主以孝慈訓世則赤烏翔老人
星見仁德育物則醴泉湧嘉苗出生善
既有徵惡亦可驗故爲惡於隱鬼得而
誅之爲惡於顯人得而戮之詩詠求福
不回易稱積善餘慶雖儒典之格訓即
佛教之明謨也皓曰若然則周孔已行
何用佛教會曰周孔所說略示世間釋
教幽微廣明因果故行惡則有永劫地
獄苦酸修善則有長受天宮安樂舉茲
以明勸厲不亦大哉皓不能折諮問罪
福之理會爲敷析詞甚精要皓不覺欣
然大悅求看僧戒會以戒秘不可輕宣
乃取菩薩本業百二十五願分爲二百
五十事持擬大僧二百五十戒用以呈
皓皓覩諸佛行住坐卧皆願衆生令得
安樂倍加歡喜即請會受五戒乃於會
寺更加修飾宣示宗室莫不信奉會在
吳朝亟說三法爲衆祈請於建初寺譯
出衆經多有失本如別所顯又注
述諸經并爲序製並妙得正體文義允

洽其所注經安般守意法鏡道樹等備見於録又傳梵唄聲甚清靡哀亮轉韻于今則之吳天紀四年四月皓降于晉九月會終見諸傳録費長房三寶紀

雜譬喻經 八十卷

雜數經 二十卷

阿惟越致遮經 十八卷上三經並見舊録

蜀普曜經 八卷

摩訶衍經 十四卷

摩訶衍優波提舍經 五卷

梵王請問經 五卷

三昧王經 五卷

不退轉輪經 四卷

佛從兜率降中陰經 四卷出王宗録

魔王請問經 四卷

四天王經 四卷疑 一部四本

度無極譬經 四卷或三卷

那先譬喻經 四卷見舊録

釋提桓因所問經 三卷

大梵天王請轉法輪經 三卷

法華光瑞菩薩現壽經 三卷

普賢菩薩荅難二千經 三卷

輭首菩薩經 二卷疑即是首菩薩分衛經

太子試藝本起經 二卷

不思議功德經 二卷或作小本起經 二卷見舊録

蜀首楞嚴經 二卷見舊録似蜀土所出

後出首楞嚴經 二卷見舊録云有千偈

梵天王請佛千首經 二卷又大梵天王經似此

深斷連經 二卷

甘露味阿毗曇經 二卷或云甘露味 卷二

七佛父姓字經 一卷舊録云七佛姓字經

阿惟越致菩薩戒經 一卷舊録云菩薩無

菩薩常行經 見舊録

摩訶目連與佛捔能經 見舊録

阿難得道經 見舊録

阿那律念復生經 見舊録

沙門分衛見怪異經 見舊録

人詐名爲道經 見舊録

衣服制經 見舊録

弟子本行經 見舊録

威儀經 見舊録

爲壽盡天子說法經 舊録云命盡天子經

魔試佛經 見舊録

阿須倫問佛八事經 舊録云阿須倫所問八事經

摩竭王經 舊録云摩竭國王經

薩波達王經 見舊録

尸呵偏王經 舊録云尸呵偏王經

年少王經 見舊録

太子法慧經 舊録云太子法慧經

是光太子經 見舊録

長者子誓經 見舊録 卷二

五百婆羅門問有無經 見舊録 十七

女利行經 見舊録

貧女聽經蛇齧命終經 古録加生天二字

國王癡夫人經 見舊録

婬人曳踵行經 見舊録

須多羅經 舊録云須多羅入胎經 晉

墮迦經 見舊録 晉言堅强

牛來自供養經 舊録無養字

行牧食牛王經 見舊録

法嚴經 見舊録疑即是等入法嚴經

長者難提經 見舊録

四婦因緣經 見舊録

槃達龍王經 見舊録

墮釋迦牧牛經 見舊録

賣智慧經 見舊録

學經福經 見舊録

壁四經 見舊録

初受道經 見舊録

止寺中經 見舊録

無端底持經 舊録無端底總持經

安般行道經 見舊録

解慧微妙經 見舊録

失道得道經（見舊録）
檢意向正經（見舊録）
道德果證經（見舊録）
心情心識經（見舊録云有注）
父子因緣經（見舊録）
螢火六度經（舊録云有明度經一卷）
小觀世樓炭經（見舊録）
雜阿含經（見舊録）
内禪波羅蜜經（見舊録）
四輩經（舊録云四輩弟子經或云四輩學經）
五方便經（見舊録）
大四諦經（見舊録）
五惟越羅名解脫經（見舊録）
五陰經（見舊録）
中五濁世經（見舊録）
六波羅蜜經（見舊録）
大七車經（見舊録）
八正邪經（見舊録）
八總持經（見舊録）
八輩經（見舊録）
八部僧行名經（見舊録）
十八難經（見舊録）
百八愛經（見舊録五蓋疑結經）
五十二章經（見舊録別有孝明四十二章經）
逮慧三昧經（見舊録一名文殊師利問菩薩十事行經）
小安般舟三昧經（見舊録）
禪行斂意經（舊録云禪行檢音經）
禪數經（見舊録）
化譬經（見舊録亦云化喻經）

輩生偈經（見舊録）
大總持神呪經（見舊録云無大字）
薩和菩薩經（見舊録亦云國王薩和菩薩）
慧定普徧神通菩薩經（見舊録亦云徧國土神通菩薩經）
貧女人經（見舊録亦云貧女難陀經）
阿秋那經（見舊録亦云阿秋那三昧經）

右一百一十部合二百九十二卷並是古舊兩録失譯諸經今結附此以彰遠年之所依據其名附本並入見科有録闕文訪得後附

西晉朝傳譯佛經録

教流漸漬漢魏雖聞至於弘義方開於晉且晉雖不文文才實盛故使翻傳終由人顯所以禮樂衣冠晉朝始備信源智海相從遂興可不然歟西晉録者司馬炎字安世河内温人魏大將軍侍中録尚書相國晉王昭之太子也昭薨炎嗣爲王元帝知曆數有歸使太保鄭冲奉璽致位炎垂拱受禪是爲武帝稱晉都洛及長安舊東西京也晉武在馭十有五年到咸寧中命司馬伷平吳得皓封歸命侯自後漠永安二十四年至晉泰康肇元庚子歲首於是九州還一統矣又吳黃武初陸績有言曰從今已後更六十年天下車同軌書同文至是果如績言蜀平吳滅將六十年二十載後至乎惠帝永寧之初正道虧頹群雄岳峙趙王創基構逆篡立於朝張軌繼迹弗臣擅牧涼土内外縻沸仍漸亂階劉淵所以平陽李雄因茲并絡懷帝蒙塵幽谷愍帝播越長安既道藉時興而兩都版蕩法由人顯屬二主栖遑萬姓崩離歸信靡託百官失守釋種無依時有沙門竺法護及曇梁婁至等忘身利物誓志弘宣匪憚苦辛闡法爲務護於晉世出經最多弘護法綱由其而起其法欽羅又聶遠父子竺叔蘭等相繼度述所以五十年間華戎道俗十有三人并前失譯諸經戒等合四百五十一部七百一十七卷集爲西晉二京四主五十二年世録云爾

西晉沙門竺法護一百一十部三百九十四卷經戒

沙門曇良婁至一部一卷經

沙門安法欽五部一十卷經

沙門無羅叉 一部 二卷
清信士聶承遠 三部 四卷經
沙門竺叔蘭 二部 五卷經
清信士聶道真 五十四部六十六卷經 録目
沙門白法祖 二十三部二十五卷經
沙門釋法立 四部二卷經
優婆塞衛士度 一部二卷經
沙門支敏度 二部三卷經
沙門釋法炬 一百三十二部一百四十二卷經
沙門支法度 四部五卷經
諸失譯經八部一十五卷經
西晉雜譬喻三百五十首經二十五卷 別見録
光讚般若經 十卷 見道安録
新道行經 十卷 一名小品般若 出光讚般若
漸備一切智德經 十卷 見道安録 或云聶道真録
閑居經 十卷
普曜經 八卷 見道真及古録
修行經 七卷 見寶唱録 太康五年出第二譯與世高者少異亦云道地經
大哀經 七卷 見道祖 賢劫經 七卷 見道真録 或十三卷 見道祖 賢世雜録
小品經 七卷 第二出太始四年三月四日譯 見舊真二録 或八卷與舊道行經本同文少異
薩云分陀利經 六卷 見道祖 晉世雜録太始元年譯
持心經 六卷 見道真録 有四名 度世品經 六卷見真録
樓炭經 五卷 或云八卷是長阿含世説分 文少異見道真録 安云出方等部
密迹金剛力士經 五卷 太康元年出 見支敏度竺道祖晉世雜録
如來興顯經 四卷 見真録
生經 五卷 見真録
阿差末經 四卷 見真別二録 或七卷見唐録
無盡意經 四卷 見真録
寶女經 四卷 或三卷 寶女問慧經 見道安云出
須真天子經 二卷 見晉録 或四卷 見舊真二録 或八卷與舊道行經本同文少異
弘道廣顯三昧經 二卷 見真録 一名淨行經
大般泥洹經 二卷 見道祖 晉世雜録太始元年譯
無量壽經 二卷 見道祖雜録
般舟三昧經 二卷 凡五名 見道真録 一加惠上菩薩字
大善權經 二卷 見舊録 一加惠上菩薩字
順權方便經 二卷 舊録云順權 安經見道真録
寶藏經 二卷 太始六年出
首楞嚴經 二卷 別有異出首楞嚴 一名健伏藏 楞嚴云阿難言
要集經 二卷 諸佛要集
如來興顯經 四卷 見真録
如幻三昧經 二卷 或三卷
等目菩薩經 二卷 或三卷 加等目所問經
超日明三昧經 三卷 道真録 三昧字
菩薩藏經 三卷
寶髻菩薩所問經 二卷 見真録 一名淨行經
阿耨達龍王經 二卷 見舊真二録 唐録
文殊師利現寶藏經 二卷 一云文殊師利佛土嚴淨經
佛昇忉利天爲母説法經 二卷 太始年出 一云佛昇忉利天品 經見聶道真録
普門品經 一卷 見晉世雜録 太康七年正月出見聶道真録
諸佛要集經 二卷 一名要集 見道祖
諸法本無經 二卷 見道祖
諸法本無經 二卷 見道祖
諸法勇王經 二卷 見道祖
諸法勇王經 二卷 見道祖
諸法勇王

月光童子經與申日三經同本小異
金剛藏菩薩行經元康七年於長安市西寺譯出華嚴第二十二卷
大淨法門經建興元年十二月出見真録
十六日出見真録
雜垢施女經太康十年二月二日出見道真録
須摩提菩薩經一云須摩提女經見道真録道祖等録
龍施女經舊録云龍施本經第二出
大方等頂王經初出一云頂王經一云維摩詰子問經一云善思童子經四名見支敏度録
無所希望經一云象步一云象腋見真録
魔逆經太康十年十二月一日出見道真録
濟諸方等學經或無學字見竺道祖録
菩薩行五十緣身經凡二名見竺道祖録
彌勒菩薩所問本願經太康二年五月十七日譯凡三名見道真

菩薩十地經一云十地經一云大方廣經出華嚴十地品
温室洗浴衆僧經見晉道真録
賴吒和羅所問光德太子經太始六年九月三十日出見竺道祖録
五百弟子自説本起經太安二年五月譯見舊真二録
師子月佛生經太安年譯
迦葉結集傳經或云結集戒經見道真録
柰女耆域經太安年出一名柰女經見道真録
胞胎經太安二年八月一日譯一云胞胎受身經見道真録
維摩詰所説法門經太安二年四月一日譯第三譯與漢佛調吳支謙出小異見道真録
決總持經一云決定總持經
文殊師利淨律經太康十年出見道真道祖録
無極寶三昧經永嘉元年三月三日出見道真録
寶網童子經一云寶網經見道真録及別録
舍頭諫經一云太子二十八宿經一云虎耳意經與摩登伽經同第二譯與世高出者少異
文殊師利悔過經初出三云文殊悔過經第二譯與漢高出者小異見道真録
普法義經一云普義經第三出與世高出少異一云貝多樹下思惟十二緣經見唐録
滅十方冥經光熙元年八月十四日出一本無滅字見聶道真録

四自侵經
無言童子經或二卷一云無言菩薩經出大集見道真録
聖法印經元康四年十一月五日出於酒泉郡譯竺法首筆受一云聖印經一云慧印經道安云出雜阿含見真唱等録
移山經舊録云力士移山經
無思議孩童菩薩經一云不思議光所問經一云不思議光經
彌勒成佛經太安二年出一名彌勒當來下生經見道真録
舍利弗目連遊諸國經一云舍利弗摩訶目捷連遊四衢經
流離王經
寶施女經一云須摩提菩薩經一云不思議光所問經一云不思議光經
佛爲菩薩五夢經太安二年五月譯一名佛五夢一名太子五夢一名
幻士仁賢經見真録
首意女經一云首意經
摩訶目捷連本經一本捷字
太子墓睆經第一出
四不可得經見道真及正度等録
乳光經與犢子經同本別譯
菩薩悔過法經或無經字下注云龍樹十住論
心明女梵志婦飯汁施經一云心明經
大六向拜經太安元年譯或云尸迦六向拜經見支敏度及寶唱録

鴦掘魔經一名指鬘經或央掘摩羅經見道真錄
菩薩十住經與菩薩十地經大同小異
摩調王經第二出與支謙出六度集
照明三昧經
所欲致患經太安三年正月譯見道真及王宗錄
法沒盡經或作滅字或云空寂菩薩所問經第二譯與支謙出者同二十五
菩薩齋法經或無經字名正齋一名持齋一名如來自
獨證自誓三昧經一名誓三昧經
過去佛分衛經或云過世見舊錄
五蓋疑結失行經永寧二年四月十二日出見道真錄
嚴淨定經
大迦葉本經
光世音大勢至受決經元康年出或觀音受記經見真錄
諸方佛名功德經
目連上淨居天經一本無天宇出佛本行集
普首童真經見道真錄
三品修行經或云三品悔過經道安云近代人所集合大修行經
衆祐經
觀行不移四事經
四婦喻經
盧羅王經
龍施經
鹿母經
無垢施菩薩分別應辯經與離垢施女經同見唐錄
給孤獨明德經或給孤獨氏經
龍王兄弟陀達誡王經
勸化王經
殖衆德本經
佛悔過經
解無常經
離垢蓋經
小郁伽經與郁伽長者經不同
阿闍世王女經建武元年第二譯與支謙譯小異或云阿述達或云阿闍世王女或云阿述達菩薩經見真度等錄二十七
人所從來經亦云所從來
鴈王經
鴈王五百鴈俱經
決道俗經
小法沒盡經
盧夷亘經
檀若經
馬王經
城喻經
菩薩齋經或賢首菩薩齋經已上一百六十三藏記一部三百四十五卷並見舊錄及
多聞經已下四十八部四十八卷並見吳錄別錄及晉世雜錄
彌勒菩薩為女身經一本無菩薩字
離睡眠經
寤意經
寶月光明菩薩經或寶月光明菩薩問蓮華國相貌經
樂想經
身觀經
法觀經
降龍經
邪法經
受歲經
灌臘經或般涅槃後四輩灌臘經
悔過經或舍利弗悔過經二十九
法社經世注為疑
盂蘭經
腹使經出生經
閑居經出生經
戒王經
文殊師利菩薩經

七寶經
八陽經
三十二相因緣經或菩薩三十二相經見道安録
慈仁問八十種好經或八十種好經見道安録
夫那羅經一
隨藍本經見別録云是異出維藍經
貧女爲國王夫人經
寶女問慧經第二譯與支謙出者同出四卷寶女經
七女本經第二譯與吴支謙譯同
女人欲熾荒迷經出曜
悉鞞梨天子詣佛説偈經出阿含
梵王變身經
惟明二十偈第二出與支謙譯者同
三品悔過經
比丘尼戒十誦本或有經字與曇摩持所出少異
衆經目録一卷

右二百一十部合三百九十四卷月支
國沙門曇摩羅察晉言法護本姓支歷
遊西域解三十六國語及書從天竺國
大賫梵本婆羅門經來達正門因居燉
煌遂稱竺氏後到洛陽及往江左起武
帝世太始元年至懷帝世永嘉二年其
間在所遇緣便譯清信士聶承遠執筆
助翻卷軸最多而高僧傳惟云護出一
百六十五部僧祐出三藏集記止録一
百五十四部三百九卷其中釋道安録
又闕四部祐足安云遭值亂世録目星
散更相錯涉信有是焉所以雜録及諸
別記多注竺法護出故知今之所獲審
是護公翻譯不疑故聶承遠子道真與
竺法首陳士倫孫伯虎虞世等前後並
是筆受之人已見別傳不復委載又李
廓及雜別衆録悉云支菩薩譯經六部
一十六卷僧祐録云天竺菩薩譯經數
同群録惟名不同而祐下注支菩薩共
竺法護譯檢上翻名曇無羅察晉言即
是法護然支菩薩六部經目並入法護
録中支竺姓乖始末異耳言菩薩者蓋
美其號究檢群録其支菩薩即竺法護
無別兩人出三藏記便成二舉小非審
譯
十二遊經一卷
右上一經武帝世外國沙門彊梁婁至
晉言真喜太始二年於廣州譯見始興
及寶唱録
皇三
大阿育王經五卷光熙年出見道祖録
道神足無極變化經二卷第二譯或三卷即出見道祖録
文殊師利現寶藏經二卷太安二年出或三卷一云示現寶藏經見道祖録
阿闍世王經二卷太康年譯見道祖録
阿難目佉經一卷與微密持經本同譯見道祖録有本作目法宇
放光般若經二十卷第三出與漢世竺佛朔所譯道行及小品並同本異譯別名耳

右五部合一十二卷惠帝世安息國沙
門安法欽太康年於洛陽譯

右一部二十卷此經元是潁川朱士行
從于闐國取經還洛陽嘗講道行披覽竊
觀其別本行在洛陽嘗講道行披覽竊
録中支竺姓乖始末異耳言菩薩者蓋
美其號究檢群録其支菩薩即竺法護
無別兩人出三藏記便成二舉小非審
經實是大乘之要而文未周譯理不盡

誓志捐身發心尋取行以魏末甘露五年發迹雍州遂遊西域於于闐國得前梵本九十章減六十萬言遣弟子弗如檀晉言法饒從于闐送還洛陽未發之頃于闐諸小乘學衆遂以白王云漢沙門欲以梵書惑亂正典王爲地主若不禁之將斷正法聾盲漢地王之咎也王即不聽賫經出境士行懊惱深懷痛心乃請乞求燒經爲證王即許焉於是積薪聚置殿前欲以焚之士行至誠臨火誓曰若當大法應流漢地經當不然如其不獲命也如何言已投經火即爲滅皮牒如本更覺光鮮大衆駭服咸稱神異遂得送來達到陳留還遇于闐僧無羅叉竺叔蘭等當惠帝世元康元年五月十日於陳留倉垣水南寺譯之而竺道祖僧祐王宗寶唱李廓法上靈裕等諸録述著衆經並云朱士行翻此蓋據其元尋之人推功歸之耳長房云余審詳校勘支敏度録及高僧傳出經後記

諸雜別目等乃是無羅叉竺叔蘭等三人詳譯朱士行身留停於于闐仍於彼化唯遣弟子奉賫經來到于晉地斯豈得稱士行出耶

超日明三昧經 二卷 第二譯或超日明經與竺法護前出三卷大同小異

迦葉詰阿難經 第二出與漢佛調出小異見始興寶唱録

越難經 第出

右三部合四卷惠帝世清信優婆塞聶承遠以此經等雖並先出文義隱質理句未圓遂更重整文偈刪改勝前見今所行於世者是也

異毗摩羅詰經 三卷 元康元年出是第五譯與二佛調吳支謙及竺法護羅什等出大同小異或二卷見道祖録

首楞嚴經 二卷 元康元年出是第五譯與二支一白一竺出文是本同見道真録 三十一

右二部合五卷惠帝世西域沙門竺叔蘭並於洛陽出之

諸佛要集經 二卷

十住經 十二卷

觀世音授記經 一卷 第二出

寂音菩薩願經

大光明菩薩百四十八願經

文殊師利般涅槃經

師子步雷菩薩問發心經 或問文殊師利成佛發心經

大雲密藏問大海三昧經

溥首童真經

無言菩薩流通法經 出大集

菩薩戒要義經 出菩薩戒經

菩薩呵睡眠經

菩薩如意神通經

菩薩宿命經

菩薩導示行經

菩薩奉施詣塔作願念經

菩薩本願行品經

菩薩出要行無礙法門經

菩薩初發心時經

大方廣菩薩十地經 第二出與法護譯大同小異

菩薩戒身自在經 或問文殊師利如來警戒經

菩薩三法經

菩薩道行六法經

三曼陀跋陀羅菩薩經 即異出雜垢施經亦云應辯經

寂音菩薩問五濁經

無言菩薩經 第二出

無垢施菩薩分別報應經
菩薩初地經
菩薩十道地經
光昧菩薩造七寶梯經出大集
菩薩緣身五十事經與五十緣行經六同小異三十二
菩薩十法住經
波斯匿王欲伐鴦掘摩羅經
轉輪聖王七寶具足經
轉輪聖王發心求淨土經
文殊師利與離意女論議極似維摩經
文殊師利淨律經第二出與法護譯少異
初發意菩薩行易行法出十住論
菩薩布施懺悔法出決定毘尼
菩薩懺悔法異出本
菩薩所行四法
菩薩六法行經
菩薩戒獨受壇文
菩薩雜行法
菩薩五法行經
異出菩薩本起經或無起字
衆經目録一卷

右五十四部合六十六卷聶承遠子道真惠帝之世始太康年迄於永嘉末其問詢稟諮承法護筆受之外及護公歿後真遂自譯前件雜經誠師護公真當其稱頰善文句詞義分炳此並見在別録所載

嚴淨佛土經二卷亦云淨土經三
泥洹經二卷
持心梵志經
大方等如來藏經
海龍王經
長者修行經或長者威施所問修行經或菩薩修行經
五百童子經或幼童經出生經
佛問四童子經
調伏王子導心經出大集
誓童子經或作遊與菩薩逝經小異第二出
五百王子作淨土願經
三幼童經
二童子見佛説偈供養經
大愛道般泥洹經
首達經
賢者五福經
惟逮菩薩經見高僧傳及三藏記
右二十三部合二十五卷惠帝世河内沙門白法祖出高僧傳止云祖出一經然其所出諸經遭世擾攘名録罕存莫紀其實費長房廣搜捡諸雜記録見北二十二經並注祖出今依所覩備而載之

樓炭經六卷第二出見別録與法護出
法句本末經五卷者少異出長阿含安録無或云法喻經或四卷六卷
大方等如來藏經見三藏記舊録或云佛藏方等經
諸德福田經亦直云福田經
右四部合一十三卷惠帝世沙門釋法立共法炬等於洛陽出之
摩訶般若波羅蜜道行經二卷第二出或云道行經與漢佛朔所譯出者文質耳見道祖晉世新録三十四
右一部二卷惠帝世優婆塞衛士度略出從舊道行中刪改亦是小品及放光等要別名耳未詳士度是何許人傳録所載
合首楞嚴經五本八卷第六出合兩支兩竺一白合五本爲一部見支敏度

合維摩詰經 三本五卷第四出合一支兩本爲一部見支敬度録
右兩部合一十三卷惠帝世沙門支敏度撰集衆譯共合爲部
樓炭經 八卷第三出長阿含世記一分與法立出五卷大同略廣異先共法護法立出五卷見敬度冒等二録
法白喻集 四卷一名法句本末或五卷見唐録
遺教法律經 三卷一云遺教法律三昧經
諸經菩薩名經 二卷
佛爲比丘説燒頭喻經 一卷出雜録
波斯匿王祖母命歿經 後例一卷
魔女聞佛説法得男身經 第二譯與先出弊魔試目連經本同
無懼經
普施經 出阿含 第二
慢法經
名稱經
忍辱經
灌經 一云四月八日灌經
福田經 一名諸德福田第二出與法立出小異見道祖晉録
衰利經
無常經
數經 出雜阿含 第三五
受持經
時非時經 或直云時經
福行經 出阿含
正意經 第一出
危脆經
要意經 出阿含或云惡意
舉鉢經
海法經
放逸經
群牛譬經 出阿含
毒草喻經 出生經
須阿喻經
調達喻經
大蛇譬喻經 亦云大蛇經見舊録
爪甲擎土譬喻經 一云爪甲取土經見舊録
塵灰河譬喻經 與灰河經小異
毒喻經 與毒草喻小異出生經
飛鳥喻經 出阿含
群羊喻經
馬喻經
韋提希子月夜問夫人經
頂生王故事經
柔輭經
伏婬經
息恚經
求欲經 出阿含
惡道經 出阿含
曉食經 出修行道地經
灰河經
鑄金喻經
恒河喻經
木杵喻經 出阿含
嬰兒喻經
譬喻六人經 出鳥意經
田夫喻經 出阿含
波斯匿王詣佛有五威儀經 出阿含
波斯匿王喪母經 淨飯王般泥洹經
阿闍世王受決經 阿闍世王問五逆經
轉輪聖王七寶現世間經
頻婆娑羅王詣佛供養經 第二十六
流離王攻釋子經 第二
波斯匿王太后崩塵土坌身經
優填王經
阿闍世王問瞋恨從何生經
波斯匿王女命過詣佛經 出阿含
羅漢遇泙沙王經 出阿含
明帝釋施經
驚掘魔婦死經 或云婦化經
阿梵和利比丘無常經
波利比丘謗梵行經 摩訶比丘經
拘提比丘經
調達教人爲惡經 出六度集
調達問佛顏色經
尊者瞿低迦獨一思惟經 出阿含
差摩比丘喻重病經 出雜阿含

瞻波比丘經
鴦掘髻經第二出與法護指髻經小異
比丘分衛經出生經
佛看病比丘不受長者請經出出曜經
佛爲諸比丘說莫思惟世間經或莫思惟世間思惟經出三七
比丘求證人經
比丘問佛多優婆寒命終經出中阿含經
佛爲比丘說大力經
佛爲年少比丘說正事經
聰明比丘經
羅漢迦留陀夷經
和難釋經出生經與和難經小異
羅旬喻經
佛降鴦掘魔人民歡喜經
優陀夷坐樹下寂靜調伏經出阿含
金師精舍尊者病經
浮彌經出增一阿含經
比丘各言志經出生經
比丘於色厭離經
比丘疾病經
佛爲比丘說三法經
坐禪比丘命過生天經
比丘避女惡名欲自殺經
比丘問佛何故捨世學道經出出曜經
佛爲比丘說極深險難處經見舊錄
相應相可經
前世三轉經
欲求說法經
信能渡河經
葉喻多少經
向邪違法經
增壹阿含經出增一阿含經
邪業自活法經出生經
眼色相繫經
無始本際經三十八
捨諸世務經
有衆生三世作惡經
以金貢太山贖罪經世注入疑經
右一百三十二部合一百四十二卷惠帝世沙門釋法炬出初炬共法立同出立歿後炬又自出多出大部與立所出每相參合廣略異耳僧祐録全不載既見舊別諸録依聚結之焉知有據以考正僞焉
文殊師利寶藏經二卷第二出與安法欽出
十善十惡經見竺道祖晉録三卷者小異見竺道祖録
逝童子經第二出一名善薩逝經四逝經五本大同別
善生子經第三出與竺護竺難提尸迦羅六向拜大同小異見支度及竺祖録
右四部合五卷惠帝永寧年中沙門支法度出總見寶唱録
度世品經六卷
如來祕密藏經二卷一名方廣如來性起微密藏經一直云如來性起經
阿耨達龍王經二卷
寶嚴經
明相續解脫地波羅蜜經
弟子學有三輩經或云三品弟子經
五福德經亦直云五福經

右八部合一十五卷吳別二錄並直單
注元康年中出不顯譯人詳覽群錄未
見指的所以別件猶殊失譯

大唐内典録卷第二

大唐内典録卷第二（別本）

校勘記

一　底本，清藏本。

一　四九六頁上二行撰者，資、磧、普、南作「京師西明寺釋道宣撰」。

一　四九七頁下一九行「阿差末」，磧、南冠以「吳阿差末」。

一　四九八頁中三行夾註右「長阿舍」，資、磧、南作「長含」。下同。

一　四九八頁中五行夾註右「謝鎖」，資作「謝銷」，磧、南作「謝鎖」。

一　四九八頁下一行夾註「等三録」，磧、南作「等録」。

一　四九八頁下一〇行夾註右「中阿含」，資、磧、普、南作「中含」。下同。

一　四九九頁上九行夾註左「長阿含出」，資、磧、普、南作「長含出」。

一　四九九頁中六行夾註「雜阿含」，資、磧、普、南作「雜含」。下同。

一　四九九頁下八行夾註右末「事」，資、磧、普、南無。

一　五〇〇頁上七行夾註「增一阿含」，資、磧、普、南作「增一含」。下同。

一　五〇〇頁下一一行夾註「吳別一録」，資、磧、普作「吳別二録」。

一　五〇〇頁下一一八行夾註「呈皓」，磧作「示皓」。

一　五〇一頁上一七行「錚然」，資作「鎗然」。

一　五〇一頁下一八行「王法」，資作「正法」。

一　五〇二頁上二行「囀韻」，磧、南作「囀韻」，資作「囀韻」。

一　五〇三頁中一八行「受禪」，徑作「愛禪」。

一　五〇三頁下一四行「竺叔蘭」，資、磧、普、南作「竺法蘭」。

一　五〇四頁上一一行「諸失譯經」，磧、南作「諸夫譯經」。

一　五〇五頁上一三行夾註左「凡三名」，普作「凡二名」。

一　五〇五頁上一八行夾註右「三云」，資、磧、普、南作「一云」。

一五〇五頁中一三行夾註左「大都伽經」，磧、普、南、徑作「大郁伽經」。

一五〇五頁下一行「四自侵經」，磧、南作「四目侵經」。

一五〇六頁下一七行夾註左「爲疑」，磧作「爲凝」。

一五〇七頁上一〇行夾註「出曜」，資、磧、普、南、徑作「出出曜」。

一五〇七頁上末行「正門」，資、磧、普、南、徑作「王門」。

一五〇八頁上一二行「不獲」，資作「不護」。

一五〇八頁下末行夾註左「應辯經」，徑作「應辭經」。

一五〇九頁上一七行夾註「或無起字」，徑無。

一五〇九頁下一一五行夾註左「晉世雜録」，資作「晉世新録」，資作「晉世雜録」。

一五一〇頁上二行「合維摩詰經」，資作「合維摩詰録」。

一五一〇頁上五行夾註右第一三字「與」，徑無。

一五一〇頁中四行「要意經」，磧作「惡意經」。

一五一〇頁中七行「灰河經」，徑作「灰何經」。

一五一〇頁下六行「流離王攻釋子經」，磧作「流離三攻釋子經」。

一五一〇頁下一七行夾註「出六度集」，磧、南作「出云度集」。

一五一一頁上四行夾註「出出曜經」，普、南作「出出曜」。

一五一一頁上一五行夾註「出阿含」，資、普、南作「出阿含經」。

一五一一頁中二行夾註「出出曜經」，資、磧、普、南作「曜」。

大唐內典錄卷第三　　席

歷代衆經傳譯所從錄第一之三

京師西明寺釋氏撰

東晉　前秦　後秦　西秦

北涼

東晉朝傳譯佛經錄第五

序曰經云三界無常有為非久晉氏之基魏室遠係高標誅曹奪而絕其宗設帝榮而陳其績及金承土運曆數在躬平蜀而降大吳幷平而日寬政文既允脩武亦戢戈百六奄臻王官失守天下大亂莫匪斯焉于時道俗崩離朝不謀夕寄政江表法隨政興沙門信士於是攸集故就錄之

東晉錄者宣帝曾孫琅琊武王後恭王之子名睿字景文初生之辰內有神光一室盡明白毛生於日角之左眼有精曜睇眄煒如也累官使持節安東將軍都督揚州諸軍事左承相悽愍敗後百官分離或走江南或為曜戮長安失據帝幽平陽江東于時忽見五日群下勸睿宜稱晉王統攝万機以臨億北愍帝崩後遂即尊号建武年因都建業避愍帝諱改為建康先太康二年吳舊將管恭作亂于時建業伍振笠曰恭已滅矣然更三十八年揚州當有天子至是果如其言又秦始皇世望氣者云吳金陵山五百年後當出天子始皇忌焉發兵因鑿金陵山斷改稱秣陵冀絕其王自正于睿五百二十六年迺有晉金行奄君四海金陵之瑞其在於斯時又謠云五馬浮渡江一馬化為龍永嘉喪亂天下淪覆唯琅琊西陽汝南南頓汝城等五王獲濟江表而睿首基為元帝矣將知受命上感天靈欲跨興區下資地勢地負其勢始皇鑿之弗亡天降其靈劉曜殲而莫盡自九皇建武九年丁丑創都至恭帝元熙六年己未禪宋其間一百四載華戎道俗二十七人而所出經并舊失譯合二百六十三部五百八十五卷集為東晉一十二主建康錄云

沙門竺曇無蘭 一百一十部一百一十三卷經呪戒
沙門支道林 七部七卷論指歸 沙門竺僧度 一部一卷指歸
沙門康道和 一部三卷經 沙門加留陁伽 一部一卷經
沙門僧伽提婆 五部一百一十七卷經論
沙門卑摩羅叉 一部五卷律雜事
沙門曇摩 一部二卷律要
沙門佛陁跋陁羅 一十五部一百一十五卷經戒論
沙門釋法顯 六部二十四卷經戒論
沙門祇多蜜 二十五部四十六卷經
沙門釋嵩公 三部三卷經
外國居士竺難提 三部三卷經
沙門釋法力 一部一卷經 沙門釋法勇 一部一卷經
沙門釋退公 一部一卷經 沙門釋慧遠 一十四部三十五卷論讚
沙門釋僧敷 一部一卷論 沙門釋曇詵 二部六卷法論
沙門釋道祖 四部四卷目錄 沙門支敏度 一部一卷都錄
沙門康法暢 一部一卷論 沙門竺法濟 一部一卷傳

諸失譯經 五十三部五十六卷經呪 見道祖及三藏記錄

東晉灌頂經九卷 見道祖及三藏記
大孔雀王神呪經一卷 本見道祖及三藏記然俱譯未盡
孔雀王雜神呪經一卷 亢帝世西域沙門帛尸梨蜜多羅晉言吉友國王之子當承世位以國讓弟暗軋太伯悟心內啓遂為沙門天姿高朗風神俊邁直爾對之便已卓然出於物表況其聰辯言晤者乎承相王道導一見而奇之以為吾之徒也由是顯名道林幼而才拔善談名理謝安王洽劉恢郄浩許詢郄超孫綽桓彝表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等一代名流皆著塵外之狎每以山居為得性之所頻被勅召後出帝京郗超與親友書云道林法師神理所通玄拔獨悟數百年來絕明大法令真理不絕者一人而已餘如傳述有集十卷行於世
右三部合一十一卷

東晉灌頂經九卷 見道祖及三藏記
大孔雀王神呪經一卷 亢帝世西域沙門帛尸梨蜜多羅晉言吉友國王之子當承世位以國讓弟暗軋太伯悟心內啓遂為沙門天姿高朗風神俊邁直爾對之便已卓然出於物表況其聰辯言晤者乎承相王道導一見而奇之以為吾之徒也由是顯名道林幼而才拔善談名理謝安王洽劉恢郄浩許詢郄超孫綽桓彝表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等一代名流皆著塵外之狎每以山居為得性之所頻被勅召後出帝京郗超與親友書云道林法師神理所通玄拔獨悟數百年來絕明大法令真理不絕者一人而已餘如傳述有集十卷行於世
右一部合一十卷 亢帝世沙門竺僧度撰 餘如高僧傳
右一卷 哀帝世沙門竺法蘭撰 出四十二章經後例一卷
方等法華經五卷 見吳錄亦云異出
阿閦佛剎諸菩薩學戒品經二卷 太元六年譯 道安云第二譯與支讖譯大同小異
右二部合七卷 成帝世沙門支道根出並見舊錄
辟喻經十卷 舊錄云辟喻經二十日於謝鎮西寺合僧譯重校見舊錄二錄
右一部合十卷 成帝世沙門康法暢撰
遂類集衆經撰出此部事甚要好 出阿含
即色遊玄論 辯三乘論 釋疑論
聖不辯知論 本業經序 本起四論序
道行指歸
右七部合七卷 哀帝世沙門支遁撰 遁字道林幼而才拔善談名理謝安王洽劉恢郄浩許詢郄超孫綽桓彝表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等一代名流皆著塵外之狎每以山居為得性之所頻被勅召後出帝京郗超與親友書云道林法師神理所通玄拔獨悟數百年來絕明大法令真理不絕者一人而已餘如傳述有集十卷行於世

犢牛經或作字　野鷄經出生經　驢駝經
盡狐烏經或作烏　出生經　孔雀經出生
五苦經或淨除罪蓋媒樂佛經或五道
章句經或五苦章句經凡四名
十善十惡經第二譯　録古異出
自愛經或自愛不自　愛經見舊録　阿難念弥經或作
國王不黎先尼十夢經　雜字
摩天國王經出六　度集　弥蓮經見舊録或弥蘭
梵志頻波羅延問種尊經　弥連出六度集
寂志果經羅婆鳥為鷹所捉經晉言　半雉
大魚事經見水世界經出大　集　新歲經
佛見梵天頂經無吾我經戒相應經
赤嘆烏喻經　鷲猕猴經出生　經
阿耨風經晉言　依次　阿難多洹羅云母經
阿育王供養道場樹經
採蓮花王經或採蓮花王上佛　授決号妙花經
四天王案行世間經帝釋愍心戰勝經
三十三天園觀經出增一　阿含
比丘問佛釋提桓因緣經出雜　阿含
天於修羅欲鬪戰經　天帝受戒經
釋提桓因詣目連放光經
梵天策數經舊録云諸　天事經　諸天地經異本
比丘浴遇天子放光經
諸天問如来警戒不可思議經出戒　足經

罪業報應經出雜　阿含　救護身命經　集修士行經
勸行有果經出　阿含　禪思滿足經出阿含
忠心正行經出　録大忠經小忠心經　第二譯
見正經　四大泥梨經別録載三　載記云失譯無大字
佛為比丘説大熱地獄經
地獄衆生相害經
十法成就惡業入地獄經
衆生頂有鐵磨盛火熾然經出雜　阿含
見一衆生舉體糞穢塗身經出雜　阿含
鐵城泥犁經　泥犁經或中阿含　泥犁經
目連見大身衆生然鐵繩身經出雜　阿含
比丘成就五法入地獄經出阿　含
學人意乱經　洋沙王五願經
般泥洹時大迦葉赴佛經或云摩　訶迦葉
五眼文經　弟子命過經
孔雀王呪經異前吉　友出者　龍王結願五龍神呪經
摩尼羅亶神呪經　龍王呪水浴經
大神將軍呪經　伊洹法願神呪經
大龍大神呪經　摩尼羅亶神呪菩摩經
樂呪經　大神母結誓呪經　呪毒經
持句神呪經　麻油術呪經
檀特羅摩油術神呪經
七佛所結摩油術呪經　解曰尼神呪經

呪水經　觀水經　請雨呪經
止雨呪經　幻師跋陁羅神呪經亦云　波陁
陁隣鉢呪經　呪時氣病經
呪小兒經　呪齒經　呪眼痛經
呪牙痛經　六神名神呪經
幻師阿鄒夷神呪經
醫王惟婁延神呪經或加阿難所　問餘如上列
十誦比丘戒本太元年合僧祇曇摩持等僧舒　三家本以為此一卷見寶唱録
雜欲優婆塞優婆夷戒文亦云具行三　十二戒文
右一百一十部合一百十二卷孝
武帝世西域沙門竺曇無蘭晉
言法正於揚都謝鎮西寺蘭取
世要略大部出唯二經是僧祐録
載自餘雜見別録雖並有正本
既復別行故悉列之亦有所援
益意經三卷
右一部合三卷孝武帝世沙門康道
和太元末譯見竺道祖晉世雜録
朱士行漢録云二卷不顯譯人
十二遊經第二出與　良譯者小異
右一卷孝武帝世外國沙門迦留
陁晉言時水太元十七年譯見竺
道祖晉世雜録及寶唱等録

中阿含経六十卷 隆安元年十一月於東亭寺出至二年六月訖道祖筆受第二譯與曇摩難提本不同見祖録

増一阿含五十卷 隆安元年正月出是第二譯與難提本小異道祖筆受卷或四十二三十二無定見道祖寶唱録

阿毗曇心四卷 太元十六年在廬山為慧遠出道慈筆

三法度論二卷 太元六年於廬山出別録亦云一卷與泰曇摩難提出者小異或云三法度无論字或注経者

教授比丘尼法 見別録亦云在廬山出

右五部合一百一十七卷孝武及安帝世罽賓國三藏法師瞿曇僧伽提婆晉言衆天後秦姚世度江先是廬山釋慧遠翹心妙典聞提婆至止即請入廬岳出之去華存實今見所傳蓋其文也隆安末年春遊建康晉朝王公風流名士莫不造席至冬為衛軍將軍東亭侯王珣重出中増阿含等集京都名德釋慧持等四十沙門詳共翻譯来夏方訖其在江洛前後所出経論百餘万言皆妙得深旨

毗尼誦三卷 是十誦後善誦衆律要用並見二秦録

雜問律事二卷 秦録

右二部合五卷安帝世罽賓國三

藏律師卑摩羅叉晉言無垢眼姚秦弘始八年至長安羅什去世乃適壽春止石澗寺律徒雲聚威聞毗尼先弗若多羅共羅什所譯十誦有五十八卷羅叉後開為六十一卷改善誦為毗尼誦故今有兩名後之江陵出律雜事道場慧觀筆受盛行於世相傳迄今

雜問律事兩卷 人處不同文亦不異見別録

右一部合二卷安帝世隆安四年三月二日沙門釋僧道等二十餘德於楊州尚書令王法度精舍請三藏律師佛陀跋陀羅晉言覺賢於楊都及廬山二處譯沙門法業慧義慧嚴等詳共筆受高僧傳云賢出泥洹及修行等一十五部凡一百一十七卷依寶唱録足方等泥洹経二卷未詳何経来哲穀雖滿尚少兩卷補遺滿庶滿法博尋或希續継兹闕焉

觀佛三昧経八卷 一名不淨觀経或六十卷見道祖晉世雜録

過去因果経四卷 永初二年道場寺出見唱録

新無量壽経二卷 一名不淨觀経名修行道地経元熙二年於道場寺出是第二譯見道祖大衆問品見祖録或十卷

達摩多羅禪経二卷 見竺道

大方等如来藏経 元熙二年於道場寺出是第二譯見道祖

方等泥洹経二卷 見竺道雲筆受是大本前分十卷晉録與法立出者小異

大般泥洹経六卷 義熙十四年於道場寺出至宋永初二年方訖

雜藏経 與鬼問目連餓鬼報應目連説地獄餓鬼因緣等品本同體異名別譯見寶唱録

文殊師利發願経 元熙二年於閻場寺出出経後記其歲度申或無字見唱録

出生無量門持経 一名成道降魔得一切智経於廬山譯見竺道祖録

本業経 新微密持経 隆安二年第二出與支謙出小異見祖録

僧祇尼戒本 共覺賢譯第二出與
雜阿毗曇心十三卷 共覺賢譯第二出與秦
僧伽跋澄出者大同小異
歷遊天竺記傳
右六部二十四卷平陽沙門釋法顯以安帝隆安三年發趾長安遊歷天竺遠尋靈跡求晉所无衆經律論經涉諸國學梵書語自手抄寫前件梵本從北之南次師子國中有佛齒每年三月彼之國王預前十日莊嚴白氎遣一貴重辯說智臣著王衣裳為上擊鼓大聲唱言如来在世四十五年說法度人无量億數衆生緣盡乃般泥洹自尒已来一千四百九十七載世間長昏衆生可愍却後十日佛齒當出無畏精舍可辦香花各来供養時正當晉義熙元年顯還汎海達到楊都於道場寺譯經戒論別傳脩委所履歷古今計從義熙元年太歲乙巳至開皇十七年歲次丁巳便成一千六百八十一載矣

瓔珞經十二卷 或十四卷 維摩詰經四卷 第三出

禪經四卷 大智度經四卷 已上四部二十四卷南來新錄
如幻三昧經二卷 第二出與漢支出般若三昧二卷小異見道祖晉錄
阿術達經一卷 已下列譯卷 無所悕望經
普賢觀經 或觀普賢菩薩經見道慧錄 無極寶三昧經 第二出
五蓋疑結失行經 第二出 法沒盡經 第二出
如来獨自誓三昧經 第二出 照明三昧經 第二出
菩薩齊經 第二出 分衛經 威莖長者六向拜經 一作威華字
菩薩十住經 第二出 摩調王經
指鬘經 或作揩鬘字 浮光經 或乳光經
弥勒所問本願經 十地經 寶女施經
迦葉結集戒經 薩沙王五願經 一名弗沙王經
日難經 即是趙難經後說事小異
右三部合四卷外國居士竺難提晉言喜法上錄云晉世譯未詳何帝年代唐錄云宋時
無量壽至真等正覺經 一名佛土樂經一名極樂土經
右一經一卷恭帝元熙元年二月外國沙門竺法力譯是第六出與支謙康僧鎧白延竺法護鳩摩羅什等所出本大同文名少異釋正度錄
右三部合四卷群錄並云晉末不知何帝年沙門釋嵩公出或云高公見趙錄及始興錄載
迦葉禁戒經 一名摩訶比丘經一名真偽沙門經
右一經一卷晉末未詳何帝云沙門釋法上錄
多寶晉世出譯名多同計不應虛
名若非經洛應是江南未詳何帝
一部見僧祐出三藏記已外並彰
雜別諸錄所載
大乘方便經二卷 无讖二年譯是第二出與法護僧伽跋澄小異與慧上菩薩所問經同本別譯見始興錄
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經 晉宋間廣州譯第三出與法護多寶同見始興錄及寶唱錄
威華長者六向拜經 晉末未詳何帝
大智論要略二十卷 亦云釋論要鈔
問大乘中深義十八科合 三卷并縣什合
阿毗曇心序 妙法蓮華經序
脩行方便禪經序 三法度序

法性論　明報應論　釋三報論
辯心識論　不敬王者論　沙門祖服論
大智論序　秦主姚興遥請述　佛影讚

右十四部合三十五卷孝武及安帝世廬山沙門釋慧遠述制遠鴈門人姓賈氏年二十一遇釋道安以為真吾師也聽安講波若經乃曰儒道九流皆糠粃耳便投簪落采即以綱維大法持為己任聞羅什入關便致書通好曰釋慧遠頓首去歲得姚左軍書具承德問仁者曩日殊域越自外境于時音譯未交聞風而悅頃承懷寶來遊則一日九馳徒情欣雅味而無由造盡寓目望途增其勞佇夫梅檀移植則異物同薰摩尼吐曜則衆珎自積且滿願不專美於絶世龍樹豈獨善於前蹤今往以景衣裁願登高座為著之什荅曰鳩摩羅耆婆和南既未言面又言詞殊隔導心之路不通得意之緣圯色傳譯来說粗述風德比如必脩聞一逕可以敵百經言未後東方

當有護法菩薩罰哉仁者善和其事夫財有五脩福戒博聞辯才深智熏之者道隆未具者疑滯仁者脩之矣所以寄言通好因譯傳心豈其能盡粗酬来意耳損所致比量正莫辯取捨靡從心神有形但妙於万物耳隨其能當如来意但人不稱物以為愧耳故知無形時仗辯之徒見理悋服雖摩詰子注經五卷

右二部六卷廬山東林寺沙門釋慧遠弟子甚有才學

曇詵撰詵即慧遠公弟子釋道流創撰未就而卒

魏世録目　吳世録目　晉世雜録　河西録目

右四録經目合四卷廬山東林寺同學竺道祖成之行世

經論都録

右録一卷成帝世豫章山沙門支敏度撰校群經合古今目撰此都録

人物始義論

右論成帝世沙門康法暢常執麈尾行無值名賓輒清談盡日餘

高逸沙門傳

右傳孝武帝世剡東仰山沙門竺

右論一卷亢帝世揚都凡官寺沙門竺僧敷撰于時異學之徒咸謂心神有形但妙於万物耳隨其能言更相摧壓邪正莫辯取捨靡從僧敷緣茲故著斯論其論略云有形便有數有數則有盡神既無盡故知無形時仗辯之徒見理悋服

右二部六卷廬山東林寺沙門釋慧遠弟子甚有才學

曇詵撰詵即慧遠公弟子釋道流創撰未就而卒

魏世録目　吳世録目　晉世雜録　河西録目

右四録經目合四卷廬山東林寺同學竺道祖成之行世

經論都録

右録一卷成帝世豫章山沙門支敏度撰校群經合古今目撰此都録

人物始義論

右論成帝世沙門康法暢常執麈尾行無值名賓輒清談盡日餘

高逸沙門傳

右傳孝武帝世剡東仰山沙門竺

法濬撰

立本論九篇　六識指歸十二首

右二卷孝武帝世荊州上明寺沙門釋曇徵作本安公弟子圖形礼拜講利為業故江陵士女咸西向致敬印手菩薩去

遺教三昧經二卷 或遺教三昧法律經

未曾有因緣經二卷 或未曾有經

阿那含經二卷 那先經二卷 或三卷

觀無量壽佛經

三世三千佛名經 餘例一卷

千佛因緣經 五十三佛名經

八部佛名經 十方佛名經

賢劫千佛名經 唯有佛名與曇無蘭所出四諦經千佛名異 或直六百七十佛名

稱揚百七十佛名經 或

南方佛名經 滅罪得福佛名經

比丘諸禁律經

摩訶僧祇律比丘要集 或云僧祇部隨用要集法

優波離問佛經 沙弥威儀一卷

比丘尼十戒經 受十善戒法

沙弥尼戒經 賢者五福經

賢者五戒經 或云賢者威儀經 優婆塞威儀經 波若得經

觀世樓炭經 本行六波羅蜜經

定意三昧經 般舟三昧念佛章經

庾伽三磨斯經 隨言修行略一名達磨多羅法一名摩多禪羅菩薩撰禪法要集

禪定方便次第法經 禪要呵欲經

七万三千神王護比丘呪經

十二万神王護比丘呪經

三歸五戒帶佩護身呪經

百結神王守鎮左右呪經

宮宅神王護身呪經

冢墓因緣四方神呪經

伏魔封印大神呪經 梵天神策經

摩尼羅亶大神呪經 普廣經

呂五方龍王攝庾毒神呪經 自七万二千神王已下至此並有灌頂字令捴為大灌頂經

七佛神呪 有結縷法 陁羅尼章句經 異出本

摩尼羅亶神王呪按摩經 或無王字

五龍呪毒經 齲齒呪經 或云呪虫齒或云呪齒

七佛安宅神呪經 安宅經

三歸五戒神王名一卷 道安法護經目有神呪三卷此神王名既入中即非失譯

右五十三經合五十七卷並是僧祐三藏集記新録失譯見有經本者八百四十六部合八百九十五卷已外

散入諸代世録所餘附此為晉下失源

前後二秦傳譯佛經録第六

自晉氏失御天下分崩匈奴焚雒伊

涅洹渭非曰帝京夫子有云四夷交侵

中國微矣其在斯乎然則天無二日

有道則可君人十六國中二秦為霸

得矣符氏富有八州意在兼并區宇

姚主情在三寶志在弘護法城故使萬

里追風異人間出翻傳大部盛集于

今是則棟幹由茲增隆洪救不爽高

稱言前秦符氏録者其先捕健氏武

都人也因二趙乱據有關西子孫乘機

經立稱帝号秦都長安至第三主諱

堅字永固生有神光從天屬地銘見

其背曰草付昌遂改捕為苻氏堅立

後十有六年時太史奏有德星見外

國分野當有聖人輔中國得之者王

堅乃使將呂光求龜茲國鳩摩羅什

又使將苻丕攻取襄陽弥天釋道安

并習鑿齒等堅既獲之欣然謂僕射

權翼曰朕不以珠玉為珍但用賢哲

為寶今以十万之師攻襄陽獲一人

有半翼曰誰堅曰安公一人鑿齒半

也每與安同輩言及東征安極諫曰東南土卑氣厲非曰中華且舜南遊而不返秦皇適而不歸今以百万之師求厥田下下之土未敢聞也餘云亡不載自尒詢安政術薦敷釋典征西得什而堅已浸六主四十四年依甲子推苻健皇始元年當晉穆帝永和六年庚戌之歲至堅建元二十一年當晉孝武太元十年乙酉之歲華夷道侶凡八人所出戒論集志解傳四十部合二百三十九卷結為前秦之録

苻秦沙門曇摩特二部二卷
戒本一
沙門釋慧常一部一卷戒本壇文
沙門曇摩鞞一部五卷經
沙門鳩摩羅拂提一部二卷經
沙門曇摩難提五部一百一十卷經集論
沙門僧伽跋澄三部二十卷
沙門僧伽提婆三部六十卷阿毗曇
沙門釋道安二十四部二十八卷注解志録

十誦比丘戒本

教授比丘尼二歲壇文僧祇於蘭旋國得来佛念執文譯語慧詳筆受見寶唱録

右二部合二卷晉簡文世西域三藏

曇摩耶舍譯佛念等於長安譯録乃
曇摩特笠佛念等於長安譯録乃
不載所出部名計應多是十誦戒本
誦四阿含梵本口授笠佛念寫為
梵文到二十年為苻主譯作五十
九卷時屬慕容沖及姚萇反乱闇中
危阻未過委悉難提西出不知所之
弘法也多難遇緣也勤就可重司悲

右一經五卷晉孝武世西域三藏沙門曇摩耶舍譯為秦文亦云長安品

本笠佛念譯為秦文亦云長安品
従所出處為名是外國經抄

四阿含暮抄經建元十四年出或云是集論

右一經二卷晉孝武世西域三藏沙門鳩摩羅什譯佛提秦言童覺於鄴寺譯佛提執梵本笠佛念佛護等譯為秦文沙門僧導曇究僧敬等筆受

僧伽羅刹集三卷建元十九年出是苻一譯笠佛念筆受見笠

右三部合二十七卷晉孝武帝世

三法度二卷與晉世僧伽提婆出者小異

右五部合一百一十四卷晉孝武帝世兜佉勒國三藏法師曇摩難提秦言法喜以建元初至長安曇摩特笠佛念等於長安譯録乃誦四阿含梵本口授笠佛念寫為梵文到二十年為苻主譯作五十九卷時屬慕容沖及姚萇反乱闇中危阻未過委悉難提西出不知所之弘法也多難遇緣也勤就可重司悲

僧伽羅刹集二卷佛後七百年僧伽
羅察造見唱録

右五部合一百一十四卷晉孝武帝世兜佉勒國三藏法師曇摩難提秦言法喜以建元初至長安曇摩特笠佛念等於長安譯録乃誦四阿含梵本口授笠佛念寫為梵文到二十年為苻主譯作五十九卷時屬慕容沖及姚萇反乱闇中危阻未過委悉難提西出不知所之弘法也多難遇緣也勤就可重司悲

增一阿含經建元十九年出是苻一譯笠佛念筆受見笠

阿毗曇心一十六卷建元十九年出亦名迦旃延阿毗曇佛念

阿育太子壞目因緣經亦云王子法益壞目因緣經建初二年六月八日於安定城為尚書令姚旻出見二

阿毗曇一十四卷亦云廣說同洛陽出見僧敬二秦録

右三部六十卷罽賓三藏法師僧伽提婆或云提和此蓋梵之楚夏耳秦言衆天晉簡文帝世苻氏建元年中入乎長安宣流法化初僧伽跋澄出婆須蜜及曇摩難提譯中增二含及三法度等時屬戎難譯未詳悉道安去世未及改正後山東清怙提婆乃與道安同學釋法和俱適洛陽四五年間研講前經居華稍久轉洞秦言方知先出多有乖失法和慨難遭之法出而未善乃更屈提婆重譯前經如是少時後姚興法事甚盛法和西歸提婆南度故前後本文有小不同般若析疑略二卷大十二門注解二卷陰持入注解二卷　合法汰難二卷光贊析中解　光讚抄解般若析疑准起盡解　道行集異注小十二門注解　了本生死注解　賢劫諸度無極解寄迹持心二經甄解　安般守意解人本欲生注撰解　衆經十法連雜解大道地注解　衆經十法連幻通解義指注解　九十八結連義轉讀而已安乃窮

三十二相解　三界混然諸雜偽錄

合法將難西域志　綜理衆經目錄

右二十四件合二十八卷晉孝武帝太元中前秦沙門釋道安撰安本常山扶柳人俗姓衛氏家世英儒早失覆蔭為外兄孔氏所養年七歲讀書冊覽能誦鄉隣嗤異至年十二出家神性聰敏而形貌甚陋不為師之所重執勞作役曾無怨色篤性精進齋戒無闕穀歲之後方啓師求經師與辯意經一卷可五千言安貧乃更屈提婆重譯前經如是少時後姚興法事甚盛法和西歸提婆南度故前後本文有小不同般若析疑略二卷大十二門注解二卷陰持入注解二卷　合法將難西域志　綜理衆經目錄光贊析中解　光讚抄解般若析疑准起盡解　道行集異注小十二門注解　了本生死注解　賢劫諸度無極解寄迹持心二經甄解　安般守意解人本欲生注撰解　衆經十法連雜解大道地注解　衆經十法連幻通解義指注解　九十八結連義轉讀而已安乃窮覽經典鉤深致遠注述前件二十餘部敘致淵富妙盡奧旨條貫既敘文理會通經義克明自安始也之遺米有待為繁又以漢魏至晉經來稍多其傳述經人名字弗說後生追尋莫測年代安乃撰集目名表其時代詮品新舊撰為經錄衆經有據實由有功苻主遠承故命師求經師與辯意經一卷可五千言苻主常出命安并輦同載有苻丕將十万衆攻取襄陽獲安既送長安住五重寺僧衆數千大弘法化苻主謂帝曰朕以天下不易而治輦議者帝曰朕與之榮豈稱其德安諫不聽南征帝不從果敗之安每稱譯胡為秦有五失本三不易也一者胡言盡倒而使從秦一失本也二者胡經尚質秦人好文傳可衆心非文不合二失本也三者胡經委悉至於嘆詠丁寧反覆或三或四不嫌其繁而今裁斥三失本也四者胡有大宣佛法初經出已久而舊譯時義說正似亂詞尋說向語文無以異或一千或一百今並刈而不存

四失也五者事以合成將更傍及
反騰前詞已乃後說而悉除此五
失本也然智經三達之心覆面所演
聖必因時時俗有易而刪雅古以
適今時一不易也愚智天隔聖人
叵階乃欲以千載之上徵言傳使
合百王之下末俗二不易也阿難出
經去佛未久尊大迦葉令五百六通
迭察迭書令離千年而以近意量
裁彼阿羅漢乃競競若此此生死
人而平平若此豈將不以知法者
猛乎斯三不易也涉茲五失經三
不易譯胡為秦詎可不慎乎正當
以不關異言傳令知會通耳何復
嫌於得失乎是乃未所敢知也又
云前人出經支讖世高審得故本
難繼者也又羅支越斲鑿之巧者
也夫聖賢導達正可勗勵龜鏡以
書諸紳永為鑒誡但稱梵為胡異故
言小傷本據竊所未承耳依撿安
公出家之始西晉愍帝建興之末
年德王道振乃居東晉孝武太元
之晚紀今取注述之時故在斯列

後秦傳譯佛經錄第七

羣主承統隨方利見各有司存正朔
接運知之久矣故因時而王事通夷
夏盼望前古繼踵相從後秦姚萇西
戎羌也因苻堅征亂即而締搆仍都
孫三主三十二年為晉所滅始於姚
萇初元元年歲在丙戌即晉太元之
十一年終於姚泓永和二年太歲丙
辰即晉安義熙之十二年也身死建
康國入元魏沙門譯傳凡有八人所
出經律戒論一百二十部合五百六
十五卷為後秦姚氏錄云

沙門竺佛念　十三部八十六卷經論
沙門曇摩耶舍　二部二十一卷阿毗曇
沙門曇摩耶舍　二部二十一卷阿毗曇
沙門弗若多羅　一部五十八卷律
沙門鳩摩羅什　九十八部四百二十五卷經論傳
沙門佛馱耶舍　四部六十九卷經律戒
沙門釋僧肇　四部四卷論
沙門釋僧叡　一部一卷錄目
沙門釋道恒　一部一卷論

堂東堂住寺常住南京地王寺京
地後改安定國寺安定國西為大乘
寺邊安定左天街東畔八隅大井即舊
大寺之東廚供三千僧之甘泉也子
孫三主三十二年為晉所滅始於姚
萇初元元年歲在丙戌即晉太元之
十一年終於姚泓永和二年太歲丙
辰即晉安義熙之十二年也身死建
康國入元魏沙門譯傳凡有八人所
出經律戒論一百二十部合五百六
十五卷為後秦姚氏錄云

沙門竺佛念　十三部八十六卷經論
沙門曇摩耶舍　二部二十一卷阿毗曇
沙門曇摩耶舍　二部二十一卷阿毗曇
沙門弗若多羅　一部五十八卷律
沙門鳩摩羅什　九十八部四百二十五卷經論傳
沙門佛馱耶舍　四部六十九卷經律戒
沙門釋僧肇　四部四卷論
沙門釋僧叡　一部一卷錄目
沙門釋道恒　一部一卷論
沙門釋道恒　一部一卷論
出曜經一十九卷　建元十年出見二秦錄及高僧傳寶唱錄或云論
菩薩瓔珞經十四卷　建元十二年七月出見二秦錄及高僧傳或十二卷
十住斷結經一十二卷　第二與漢法蘭出入卷小異見二秦錄高僧傳或十卷
舉奈耶律一十卷　或云戒因緣經沙門曇景筆受見釋道安經序

十地斷結經一十卷晉安帝世罽
菩薩處胎經五卷 亦直云胎經見
出 第二
大方等無相經五卷 或四卷亦
持人菩薩經三卷 菩薩普處經三卷
瓔珞本業經二卷 中陰經二卷 見二秦錄
高僧傳
王子法益壞目因緣經 第二出與曇摩難提
王息壞目 譯者小異或云阿育
因緣經

十誦比丘尼戒所出本末 僧純於拘夷
國得本佛念
譯文後竺法沐
刪改正見唱錄

右一十三部合八十六卷晉孝武帝
世涼州沙門竺佛念識朗通敏少
好遊方家世西河洞華戎語前秦
苻氏建元年初來入長安時秘書
郎趙正請僧伽跋澄及曇摩難提
等出衆經論當世名僧莫能傳譯
衆咸推念二舍文顯念之譯功自
漢末來安高支謙之後莫踰於念
故苻姚二代為譯人之宗關內名僧
咸共嘉尚其後自出所件如前高
僧傳中唯載五件其外八部彰別
雜錄故倫別之

合利弗阿毗曇三十卷或二十卷 祐云毗婆
耶舍故改正 沙出長房錄傳乃是
之見實唱錄

差摩經一卷 晉隆安年遠廣州在白沙
寺為清信女張普明出此
應入晉世
隨人附秦

右二部合三十一卷晉安帝世罽
賓三藏法師曇摩耶舍秦言法稱
耶舍是名稱而高僧傳乃云法明
從聲為字於理小僻義漑中入長
安共天竺沙門曇摩掘多秦言法
藏以弘始九年初為姚興書出梵文
至十六年秋譯訖秦太子泓親筆
理味沙門釋道標制序

十誦律五十八卷 弘始六年十月十七日
於中寺出見二秦錄

右晉安帝世罽賓三藏律師弗若
多羅秦言功德華以戒節見稱歷遊
行化羅既至止姚興即迎常安名
德六百餘僧延請多羅憩於中寺
誦出十誦梵本羅什度為秦文三
分獲二未竟而多羅卒衆咸痛惜
什後又共曇摩流支秦言法希續
譯都訖

摩訶般若波羅蜜經三十卷 或三十
卷僧數二秦錄云姚執舊本什執梵文念
傳數譯筆并制序故知先譯今第二出品
大方等大集經三十卷 第二出與支讖出
二十七卷小異見
李廓今別錄及二秦錄並題
新字如舊明矣今十六卷

放光般若波羅蜜經二十卷 第二出
小品般若波羅蜜經十卷 弘始十年重出
見別錄
華首經一十卷 一名攝善根經弘始
八年出見二秦錄
撿諸罪福經一十卷 弘始八年於大寺出
見別錄
妙法蓮華經七卷 弘始四年三月五日出與譯
譯小異曇恭筆見二秦錄
賢劫經五卷 弘始三年出與譯
一名賢劫三昧經
一名賢劫定意經
十住經五卷 什共佛陀耶舍譯
或四卷見二秦錄
思益經四卷 一名思益梵天所問經弘始四年十
月一日逍遙園出第二譯與譯出
勝思惟經本同
見二秦錄數制序
大樹緊那羅經十一卷 第二出與支讖化真
陀羅同本文又廣略
持世經四卷 第二出與護持人菩薩所
問經同本小廣見二秦錄
維摩詰經三卷 弘始八年於大寺出第四譯
筆什注數序 與佛調支讖法護出小異生
見二秦錄
佛藏經三卷 亦名選擇諸法經或四卷見二
秦錄弘始七年六月十二日出
菩薩藏經三卷 一名富樓那問經一名大悲經
或二卷弘始七年出見二秦錄
稱揚諸功德經三卷 弘始七年出見二
秦錄一名集華經
禪經三卷 弘始四年正月五日出見二秦及唱錄
一名菩薩禪法經與坐禪三昧經同
禪秘要經三卷 見別錄或無經字
大方等大集經三十卷 第二出與支讖出
二十七卷小異見
李廓今別錄及二秦錄並題
新字如舊明矣今十六卷
阿闍世經二卷 見別
錄
阿蘭若習禪法經二卷 見別錄或無經字與
坐禪三昧經同本異

禪要經二卷 一名禪法要解見別錄 見李

發菩提心經二卷 見李廓錄

自在王經二卷 弘始九年於尚書令常山公姚顯第二出散筆制序與大集自在品不同長五諦文句出沒乐多見二秦錄

善信摩訶神呪經二卷 見李廓錄

首楞嚴經二卷 第七出與謙白延法護蘭公及勇伏定二經等本同別譯又蜀及後出二本合九譯文各異

梵網經二卷 弘始八年於草堂寺三千學士寂後出此一品梵本一十二卷六十一品譯說融影等三百人一時受菩薩十戒見經前叙肇筆受

大善權經二卷 見李廓錄

無量壽經一卷 一名阿弥陀弘始四年第二譯與法護僧鏡白延法讚出兩卷小異見二秦錄

諸法無行經二卷 或一卷見月八日出第五譯與支謙

弥勒下生經 亦云弥勒經見二秦錄

弥勒成佛經 弘始四年第二譯與法護出者大同小異見二秦錄

金剛般若經 佛在舍衛國者見二秦錄

仁王護國般若波羅蜜經 見別錄第二出與晉法護出者文少異

菩提經 一名文殊師利問菩提經一名伽耶頂經一名菩提無行經

遺教經 一名佛無般涅槃略說誡經 十二因緣觀經 弘始七年十月出道略集

菩薩訶色欲經 雜辭喻經 出六度經 佛昔為鹿王經 出生經

須摩提菩薩經 文殊懺悔經 出新妙法蓮華經

比丘應法行經 長含中結注入疑經

無思議光孩童菩薩經 亦云不思議先菩薩所說經

大方等頂王經 第二出與法護譯大王經同文少異

大金色孔雀王經 在逍遥園并繪界場法恣儀異

莊嚴菩提心經 第二出與護譯菩薩十地同本異出

佛弟子化魔子偈頌經 出大集

大白魔王堅信經 出大集 開化魔經

魔業經 過魔法界經 出大集

佛問阿須輪大海有減經 出長阿含

魔王變身經

般若經論集二十卷 見吳錄

十住毗婆沙一十二卷 龍樹菩薩造

成實論二十卷 龍樹造弘始八年出曇略筆見二秦錄佛滅後八百餘年訶梨跋摩造數講序

東方善花世界佛座震動經

陁羅尼法門六種動經

佛跡見千輻輪相經 佛齊化菩薩經

往古生和佛國願行法典經

佛聲唉澈十方經

過去無邊光淨佛土經

大莊嚴論一十卷 馬鳴菩薩造

十住論一十卷 龍樹造弘始年譯未詰卷末似六度集經見二秦錄

中論八卷 或四卷龍樹造弘始年出見二秦錄

百論二卷 提婆菩薩造弘始六年出見二秦錄

十二門論 龍樹造見寶唱錄序數公

龍樹菩薩傳 提婆菩薩傳 實相論 什自著

右九十八部合四百二十五卷晉安帝世天竺國三藏法師鳩摩羅什

菩薩身為鴿王經 出六度經 佛昔為鹿王經 出生經

牧牛經 出生經 虛空藏菩薩問持經幾功德經 出新妙法蓮華經

觀世音經 出新妙法蓮華經 觀普賢菩薩經 已上四十二經並見別錄云什譯

弥勒菩薩本願待時成佛經

睒本起經 觀佛三昧經 寶網經

樂瓔珞莊嚴經

請觀世音經 已上七經見李廓錄云什譯

思惟要略法經 或無經字 持地經

菩薩戒本 十誦比丘戒本 第二出曇摩特出者小異

大智度論一百卷 龍樹造弘始六年五月逍遥園出數筆制序見二秦人識別略之十分一

般若經 二秦錄什云具翻千卷

大品使什持梵本興自執舊經以
相讎校新文異舊義悉圓通衆心
愜伏故二秦録稱什所定者為新
大品即知有舊明矣諸此例有二十
餘部並標新部字在於題首後人
年遠多省新字今並悉無然後秦
之世大咸宣譯卑瓦乘之心尊三
寶之教興既虔襟崇仰佛法恒於
大寺草堂之中供三千僧與什參
定新舊諸經莫不精究洞其深旨
時有僧叡法師甚為興知什所譯
經叡並叅正昔竺法護出正法華
受決品云天見人人見天什譯至
言曰此語與西域義同但在言過
質叡應聲曰將非人天交接兩得
相見乎什大喜曰實然故相開發
皆此類也什又為著實相論及注維
摩什雅好大乘志存敷演嘗歎曰
吾操筆著摩訶衍阿毗曇非迦旃
延子比也今此秦地深識者寡折翮
於此將何所論嘗聽秦僧道融講新
法華乃嘆曰佛法之興其人也俄伏
師子國婆羅門事在別傳云

長阿含經二十二卷　弘始十五年出佛
虛空藏經　後又羅什重譯得此經寄與涼
墨無德律四十五卷　秦言法藏此是人名
右四部合六十九卷晉帝世劉宷
三藏法師佛馱耶舍秦言覺明
家世外道不信奉佛沙門從乞父
怒打之父因遂寧問亟坐犯乃請
所打沙門竭誠懺悔數日便瘳因
令耶舍剃落為其弟子至年十
五日誦經得二三万言有羅漢乞
食供之年十九諷誦大小乘經數
百万言頗以簡傲年及進戒莫為
臨壇乃從舅學五明世術至二
十七方受具戒恒以讀誦披尋為
務昏曉勤劬手不釋卷每思惟義
尚不覺虛過良時其精專例此後
與羅什於沙勒國相見什待以師
禮什後前至常安耶舍後來姑臧
什令興請別立新省逍遥園四事
供養並不受時至分衛一食而已
舍為人赤鬚善毗婆沙人因号之既
奉什師為大毗婆沙四事滿三閒
屋不以關心興為貸造寺舍先誦
四分律疑其遺誤乃試誦差籍樂
方可五万言二日覆之不誤一字
衆咸揖服弘始十二年譯四分等
十五年解座興施耶舍万匹悉不
墨無德律四十五卷　秦言法藏此是人名
即四分律主六十卷
三藏法師佛馱耶舍秦言覺明
家世外道不信奉佛沙門從乞父
怒打之父因遂寧問亟坐犯已外名德五百沙門皆重臚
所打沙門竭誠懺悔數日便瘳因
令耶舍剃落為其弟子至年十
五日誦經得二三万言有羅漢乞
食供之年十九諷誦大小乘經數
百万言頗以簡傲年及進戒莫為
臨壇乃從舅學五明世術至二
十七方受具戒恒以讀誦披尋為
務昏曉勤劬手不釋卷每思惟義
尚不覺虛過良時其精專例此後
與羅什於沙勒國相見什待以師
禮什後前至常安耶舍後來姑臧
什令興請別立新省逍遥園四事
供養並不受時至分衛一食而已
舍為人赤鬚善毗婆沙人因号之既
奉什師為大毗婆沙四事滿三閒
般若無知論　不真空論
施後還西域不知所終
千四日外名德五百沙門皆重臚
家世外道不信奉佛沙門釋僧叡撰叡魏郡人少出
師講放光屢有譏難朗謂其師僧
賢曰叡比格難吾累思不能通可
謂賢賢弟子也後與羅什相遇叅預
翻譯又為姚嵩所重興又賞嘆什
後出咸實命叡講之文迂義伏者
皆釋滯懸會什歎曰吾傳譯值
子真無恨矣後常以西方為任臨
終合掌瑞光出去

釋駮論

右沙門道恒撰恒京地人年九歲為隱士張忠嗟曰此小兒有出人之相俗有輔政之功道有光顯佛法恒少事後母以孝聞手自書績供奉二十遊刃佛理學該內外遇羅什譯經並助詳定有同學道摽雅有才力媿興以恒摽二人有經國之量下書逼令罷道 云云 恒摽荅詔 云云 興又致書於什碏什碏又荅之云云興後頻復下書闔境救免乃嘆曰古人有言益我貨者煞我身遂西秦乞伏氏傳譯佛經錄第八

道化生有國之者損我神生我名者煞我身遂緬迹人外故著論及百行箴云云

若夫乘時拯俗開道化生有乞伏國仁者隴右鮮卑也代居莞川為南單于前秦敗後接統創業都於子城号為西秦尊事沙門時聖堅大德行化達彼國仁崇敬恩遇其禮弥隆既播釋風因連所滅夏又為魏所吞一云仁弟乞

乹歸稱王建号南涼太初九年當晉孝武十二年降於李暠雲經於九年乹歸子立稱元更始至暮末立二年當宋元嘉七年為夏勃所擒其實合三十七年矣今捴會之所出經及失譯等如別所顯不繁摽列

方等主虛空藏經八卷 一云虛空藏所問經或五卷第二出與法賢譯羅摩伽同本見晉雜錄出大集

演道俗業經 第二出與吳小異後倒一卷

孛經 第二出與支讖異譯

太子須大拏經 於江陵寺出庾爽筆見始興宝唱錄應入晉世隨人附秦

睒子經 一孝睒經一菩薩睒伴一佛說睒經一出與羅什譯者小異見始興錄

無涯際持法門經 一名無際經見始興錄

除恐災患經 第二出與小異見始興宝唱三錄

婦人遇辜經 見始興錄

阿難問事佛吉凶經 一名阿難分別經一分別經與第二出與者域述經同本見始興錄上九經法上錄云出別錄

菩薩所生地經 一摩竭所問經見趙錄未知前後

賢首經 一名賢首夫人經見始興錄

僮迦葉解難經 第二出與什譯迦葉經同庾爽筆見始興王宗寶唱支敏度四錄同載

灌佛經 與別譯摩訶剎頭經大同小異見始興錄

七女本經 第二出與支讖出大同小異亦名女本心明經入法界品見唐錄

羅伽摩經三卷

右一十五經合二十四卷晉孝武世沙門聖堅於河南國為乞伏乹歸譯或云堅公或云法堅未詳孰是故脩列之依捴群錄一經江陵即南錄或竺道祖晉世雜錄或支敏度都錄或王宗或寶唱勘諸錄名人似遊涉諸處隨處出經既適無停所弗知附見何代世錄為正今依上捴注入乞伏西秦世錄云

胡本經四卷 或作阿陁 似是長安中出

阿多三昧經 或作陁賢王經 陁悔過經

沙弥羅經 方等決經 比丘二事經

右八部合一十一卷並是沙門僧祐出三藏集錄釋道安所記關中異經今還附入三秦之錄捴為失譯時代處云

北涼沮渠氏傳譯佛經錄第九

序曰沮渠蒙遜臨松廬水胡也代為北匈奴左大沮渠即官為氏因藉前涼敗業所基至晉安帝隆安五年歲在

辛田自号北涼改元承乳至十二年
從於姑臧改元玄始遇曇無讖法師
翻譯大部弘扇佛教即宋武之初運
也初遜奉懺欽重難偕亢魏聞懺道
術將延東謁遜懼懺為魏設計或反
西圖執固不許懺知遜情便辞西出
求經又知業期將及詐為行調累以
終事既仝果行遜忿之令刺客於路
害懺古人譖曰知識相逢不吉則凶
斯言可録於後遜行虐已心愧其事
白日見鬼以劒刺之遂崩二主四十
三年為魏所滅凡譯經道俗九人所
出三十二部二百六十六卷并失譯
經為北涼之録

北涼 沙門釋道龔 二部一十二卷經
沙門釋法衆 一部四卷經
沙門釋伽跋陁 一部二卷經
沙門釋無讖 二十四部一百五十一卷經戒增文
安陽侯沮渠京聲 一部二卷禪法
沙門佛陁跋陁 一部六十卷
沙門釋智猛 一部二十卷經
沙門釋曇覺 一部一十五卷經
沙門釋道泰 一部二卷經

諸失譯經 五部一十七卷經佛名
悲華經十卷 見古録似是先譯更刪改
寶梁經二卷 見竺道祖河西録
右二部合一十二卷晉安帝世沙門釋道龔於張掖為河西王沮渠氏譯見
出
大方等檀特陁羅尼經四卷 亦云方等陁羅尼經
右晉安帝世高昌郡沙門釋法衆於張掖為河西王沮渠氏譯見竺道祖晉世雜録
慧上菩薩問大善權經二卷 第二出與法護譯善權方便經同見始興録一名大善權一名慧上菩薩經凡五名本並同
右晉安帝世西域沙門僧伽陁涼言饒善於張掖為河西王沮渠氏譯
出見法上
大般涅槃經四十卷 玄始三年於姑臧出至十年訖此經凡三万五千偈於涼滅百万言今止万餘偈三分始一見道祖涼録
大方等大集經三十一卷 第二出與漢出二十七卷什出三十卷廣略小殊或二十九或三十二由初未勘定即抄寫致本不同今翻驗矣見道祖録
悲華經十卷 載此道龔已出雖歲不同等是涼世出疑前譯未善故第二出見道祖河西録
菩薩地持經十卷 或稱論亦八卷有兩分異似再翻實見道祖河西録
優婆塞戒經十卷 永安元年二月二十一日涼域内出道俗五百餘人同聽沙門

道泰筆或六卷大小不定
菩薩戒經八卷 一方等大雲無想一大雲元無想天雲密藏於涼内苑寺出見散二秦録及李廓録吴録又載
方等大雲經六卷
佛本行經五卷 第二出與西秦聖堅譯方等王虚空藏經同出大集
虚空藏菩薩經五卷 第二出與西秦聖堅譯方等王虚空藏經同出大集
金光明經四卷 第一出十八品見道祖河西録
海龍王經四卷 玄始七年出第二譯與法護出同本見道祖河西録
拘伽經四卷
無為道經二卷 勝鬘 勝鬘師子吼一乘大方便經
羅摩伽經一卷 第二出與魏世安法賢出者三卷廣略異
須真天子經 見吴録又云
居士請僧福田經 見吴録又
功德寶一光菩薩經 祐云疑
腹中女聽經 一名不思議女 祐云疑
菩薩戒本 第二出 見別録
右二十四部合一百五十一卷晉安帝世中天竺國三藏法師曇摩讖或云無懺涼言法豐實大涅槃前分十卷并菩薩戒等到姑臧止於傳舍慮失經本枕之而寢夜有人牽讖墮地驚覺謂盜如此三夕乃聞空中聲曰此如来解脫之藏何為枕之讖乃慚悟別安高

處果有盜者夜數舉竟不能勝明旦識持不以為重盜謂聖人恙来拜謝沮渠蒙遜僭據涼土稱河西王聞識德名呼與相見一面交言礼遇甚厚仍請宣譯涼土英俊沙門慧嵩親承筆受西州道俗將數百人欣覩明能縱横問難識釋疑滯清辯若流仍出寶坊諸經等六十餘万言涅槃三分之一前後首尾来往追尋涉歷八年凡經三度譯乃周訖雖四十卷所闕尚多眞弘法王咸今滿足一覩圓教禪法要解二卷

右晉安帝世蒙遜從從弟安陽侯京聲為人博識涉獵書史因識弘經乃閑意内典奉持五禁守攝六情讀識譯經即能諷誦西至于闐從天竺三藏禪師佛馱斯那涼言佛將諸問道義斯那天才聰明誦半億偈經明了禪法故西方諸國号為人中師子安陽從學禪要諸術口誦梵本歸涼翻譯傳木流行

後南度江事在別傳

右六十卷

阿毗曇毗婆沙六百餘年迦旃延羅漢弟子五百人造見寶唱録宋文帝世西域沙門浮陀跋摩或云佛陀跋摩此云覺鎧於涼城内閑預宮寺承和五年為遜子虔譯沙門道泰筆受慧嵩朗與名德僧三百餘人考正文義再周方訖凡一百餘卷是近代今日見行有一百九卷當是近代後人分之

右宋文帝世雍州沙門釋智猛遊歷西域尋訪異經從天竺國賫般泥洹經二十卷玉門於涼州譯亢嘉十四年流至揚都與法顯同見宋梵本来道經涼世釋道泰譯見唐舊録

賢愚經十五卷

右宋文帝世涼州沙門釋曇覺一云慧覺與僧威德於于闐得此經梵本来昌國天安寺譯見宋齊録

大忍辱經十卷　不退轉經四卷　一名不退轉法輪

右佛滅度後六百餘年迦旃延羅漢弟子五百人造見寶唱録宋文帝世西域沙門浮陀跋摩或云佛陀跋摩此云覺鎧於涼城内閑預宮寺譯見宋齊録

金剛三昧經　金輪王經

賢劫五百佛名

右五部合一十七卷是沙門僧祐新集釋道安涼土異經今還附入涼世目録為失譯源庾知時代顯譯有無卷部少多出之處所

大乘論二卷　聖意菩薩撰

右一部北涼世釋道泰譯見唐舊録

大唐内典録卷第三

大唐内典録卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五一四頁中一行至本頁下末行原版殘缺，以麗藏本補換。

一　五一四頁中一行經名，磧、普、徑、清作「大唐内典録卷第三上」。

一　五一四頁中二行撰者，資、磧、普、南作「京師西明寺釋道宣撰」；徑、清作「王謹」。卷九同。

一　五一四頁中一九行末字至次行首字「承相」，資、磧、普、南、徑、清作「戒論傳」。

一　五一四頁中一六行首字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「二十五卷」。

一　五一四頁下四行「伍振筮」，資作「伍振噬」；徑作「五振筮」。

一　五一四頁下九行「自正于」，資作「自于正至」，磧、普、南、徑、清作「自子正至」。又第一三字「迺」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一四頁下一九行首字「戎」，磧、普、南、徑、清作「梵」。

一　五一四頁下二一行第八字「主」，磧、普、南、徑、清作「王」。

一　五一五頁中一一行「歷覓」，資、磧、普、南、徑、清作「覓歷」。

一　五一五頁中一三行「學戒品」，資、磧、普、南、徑作「三部七卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「學成品」。

一　五一五頁上一行夾註「一百一十卷經」。

一　五一五頁中二〇行「釋矇論」，資、磧、普、南、徑、清作「釋朦論」。

一　五一五頁上五行夾註右「一部」，麗作「一百九十二卷」。

一　五一五頁中二一行「四論序」，資、磧、普、南、徑、清作「四諦序」。

一　五一五頁上八行夾註左「戒論」，麗作「二部二卷」。

一　五一五頁下一七行夾註右「太元二卷」，資、磧、普、南、徑、清作「太元年」。

一　五一五頁下一八行「八歸經」，諸本作「八師經」。

一　五一五頁下一九行夾註「舊録河鵄或作苛字」，資、磧、普、南、徑、清作「舊録阿鵄或作呵字」；麗作「舊録阿鵄或作苛字」。

一　五一五頁上二一行夾註右第一字「香經」，徑、清、麗作「或云戒德香

經」。

一　五一五頁下末行「烏王經」，資、磧、普、南、徑、清作「鳥王經」。又「失婦經」，諸本作「夫婦經」。

一　五一六頁上一行夾註「或作字」，資、磧、普、南、徑、清作「或作子」。

一　五一六頁上二行夾註右「或作烏」，徑、清作「或作烏」。

一　五一六頁上七行「摩天國」，清作「摩大國」。

一　五一六頁上九行夾註左「半雉」，資、磧、普、南、徑、清作「牛雉」。

一　五一六頁中一九行「大龍大神呪經」，資、磧、普、南、徑、清作「大龍神呪經」。又「神祝案摩經」，徑、麗作「採蓮花違王」。夾註同。

一　五一六頁上一五行「採蓮花王」，麗作「神呪安摩經」。

一　五一六頁中二二行「提桓因緣經」，資、磧、普、南、徑、清作「提桓因因緣經」。又夾註「雜何含」，資、磧、普、南作「雜含」；徑、清、麗作「雜阿含」。

一　五一六頁下八行夾註右「太元年」，普、南作「太元六年」。又「笁僧舒」，麗作「竺僧舒」。

一　五一六頁下九行夾註「二十二戒文」。

一　五一六頁中一行前，資有「天神禁室經一卷」及夾註「出義足經」；磧、普、南、徑、清有「天神禁寶經一卷」及夾註「出義足經」一行。

一　五一六頁中二行夾註「雜阿含」，資、磧、普、南作「雜含」。下同。

一　五一六頁中三行夾註左「大忠經」，諸本作「大忠心經」。

一　五一六頁下二〇行「十二遊經」，徑、麗作「孔雀王呪經」。又「神祝經」，清作「二遊經」。

一　五一六頁下二二行首字「陁」，麗作「陁伽」。

一　五一六頁下末行第一〇字「等」，清無。

一　五一七頁上三行「增一阿含」，徑作「增一阿含經」。

一　五一七頁上四行夾註右「四十二」，資、磧、普、南、徑、清作「三十二」，磧、普、南、徑、清作「三十二三十三」；麗作「四十二三十三」。

一　五一七頁上五行「阿毗曇心」，徑作「阿毗曇心論」。同行夾註左「爲慧達出道慈筆」，資、磧、普、南、徑、清作「十二戒文」。

一　五一七頁下一〇行「一百一十部」，麗作「一百九部」。

一　五一六頁下一二行第一一字「蘭」，諸本作「簡」。

一　五一六頁下一四行「自餘離見別錄」，資、磧、普、南、徑、清作「自餘離經並見別錄」；麗作「自餘雜見別錄」。

一　五一六頁下二〇行「十二遊經」，徑、麗作「一百九部」。

清作「爲慧遠出道慈筆受」；麗作「出道慈筆受見僧祐録」。

一五一七頁中一三行第一〇字「澤」，磧、普、南、徑、清作「譯」。

一五一七頁中一六行夾註左「宋永初二年」，資、磧、普、南、徑、清作「宋初二年」。

一五一八行夾註左「宋世」，諸本作「宋世出」。

一五一七頁中二一行夾註左首字「名」，資、麗作「一名」。

一五一七頁下一一行夾註右「闘場寺」，南、徑、清作「道場寺」。

一五一七頁下七行夾註左「三十卷」，清作「二十卷」。

一五一七頁下一八行夾註左「唱録」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩齋經」，資、麗作「支謙出」。

一五一八頁中三行夾註右「下列」，諸本作「下例」。

一五一八頁中四行夾註「普賢菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「普賢菩薩」。

一五一八頁下四行夾註「一名佛土經」，諸本作「一名極樂佛土經」，資、磧、普、南、徑、清作「一名樂佛土經」。

一五一八頁下八行「釋正度録」，諸本作「見釋正度録」。

一五一八頁下一四行小字右「一名」，磧、普、南、徑、清作「一卷」。

一五一八頁下一六行第三字「釋」，清作「釋法勇」。

一五一八頁下一九行「釋治勇」，諸本作「釋法勇」。

一五一八頁下二一行夾註「羅什合」，徑、清作「雜阿毗曇心論」。

一五一八頁上一三行「四十五年」，資、磧、普、南、徑、清作「四十九年」。

一五一八頁中一一行夾註左「南來」，諸本作「見南來」。

一五一八頁中二二行夾註右「支出」，普、南、徑、清作「支識出」；資、磧作「支謙出」。

一五一八頁下三行首字「年」，資、磧、麗作「支謙出」。

一五一八頁中二一行夾註右「第二出」，資、磧、普、南、徑、清作「第一出」。

一五一八頁中二二行「威華」，資、磧、普、南、徑、清作「威革」。

一五一八頁中二一行夾註右「第二出」，南作「第一出」。

一五一八頁中二一行夾註左「南來」，資、磧、普、南、徑、清作「來出」。

一五一八頁中二二行夾註「二年」，諸本作「元熙二年」。又「第二出」，資、磧、普、南、徑、清作「第三出」。

一五一八頁下一一行夾註「羅什合」，諸本作「元熙二年」。又「第二出」，資、磧、普、南、徑、清作「第三出」。

一五一八頁下二一行夾註「雜阿毗曇心論」。

一五一八頁上一三行「四十五年」，

資、磧、普、南、徑、清作「羅什答」。

一　五一九頁上二行「祖服論」，諸本作「袒服論」。

一　五一九頁下九行第三字「采」，諸本作「棄」。又第一〇字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一　五一九頁上一八行首字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「代」。又「以「録目」。

一　五一九頁下一九行「康法暢」，資、磧、普、南、徑、清作「康法暢作暢」。

一　五一九頁下一一行「雜録」，徑作「窮通論」。

一　五二〇頁中一三行「攝度毒」，諸本作「攝疫毒」。又夾註右「七万二千」，諸本作「七万三千」。

五二〇頁中一四行「術呪」及夾註「異本出」，資、磧、普、南、徑、清分別作「述呪」，「出異本」。

五二〇頁中一七行夾註右「呪虫齒」，麗作「呪齲齒」。又左「呪齒」，資、磧、普、南、徑、清作「呪齒經」。

五二〇頁中一八行「安宅經」，資、磧、普、南、徑、清作「安宅呪」。

五二〇頁下一行末字「源」，至此，徑、清卷第三上終，卷第三下始。

五二〇頁下六行第六字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

五二〇頁下八行「情在」，諸本作「情存」。

一　五一九頁上二行「祖服論」，諸本作「袒服論」。

一　五一九頁下七行「仗辯」，資、磧、普、南、徑、清作「伏辯」。

一　五一九頁下八行「維摩詰子注經五卷」下，資、磧、普、南、徑、清有「窮通論一卷」；麗有「窮通論」。

一　五一九頁下一一行「雜録」，徑作「録目」。

一　五一九頁下一九行「康法暢」，資、磧、普、南、徑、清作「康法暢作暢」。

一　五二〇頁上九行「阿那含經二卷」，南作「而」。又「言詞」，諸本作「文詞」。

一　五二〇頁上一一行末字至次行首字「圯色」，諸本作「圯絶」。

一　五二〇頁上一二行第一一字「如」，徑、清作「如何」。

一　五二〇頁中三行夾註右「隨言」，諸本作「隋言」。又「達磨多羅法」，本作「途」。

一　五二〇頁中二行第四字「財」，麗與一二行「普廣經」，諸本置於一四行「七佛所結蘇油術呪」上。又「普廣經」下，麗有夾註「右二卷并藥師合成一部合前爲灌頂經凡十二卷」。

五二〇頁中一三行「攝度毒」，諸本作「攝疫毒」。又夾註右「七万二千」，諸本作「七万三千」。

五二〇頁中一四行「術呪」及夾註「異本出」，資、磧、普、南、徑、清分別作「述呪」，「出異本」。

五二〇頁中一七行夾註右「呪虫齒」，麗作「呪齲齒」。又左「呪齒」，資、磧、普、南、徑、清作「呪齒經」。

五二〇頁中一八行「安宅經」，資、磧、普、南、徑、清作「安宅呪」。

五二〇頁下一行末字「源」，至此，徑、清卷第三上終，卷第三下始。

五二〇頁下六行第六字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

五二〇頁下八行「情在」，諸本作「情存」。

一　五一九頁中六行「比景」，磧、普、南、徑、清作「比量」。

一　五一九頁下七行「仗辯」，資、磧、普、南、徑、清作「伏辯」。

一　五一九頁下八行「維摩詰子注經五卷」下，資、磧、普、南、徑、清有「窮通論一卷」；麗有「窮通論」。

一　五一九頁下一一行「雜録」，徑作「録目」。

一　五一九頁下一九行「康法暢」，資、磧、普、南、徑、清作「康法暢作暢」。

一　五二〇頁上九行「阿那含經二卷」，南作「而」。又「言詞」，諸本作「文詞」。

一　五二〇頁上一一行末字至次行首字「圯色」，諸本作「圯絶」。

一　五二〇頁上一二行第一一字「如」，徑、清作「如何」。

一　五二〇頁中三行夾註右「隨言」，諸本作「隋言」。又「達磨多羅法」，本作「途」。

一　五二〇頁中一行第四字「財」，麗與一二行「普廣經」，諸本置於一四行「七佛所結蘇油術呪」上。又「普廣經」下，麗有夾註「右二卷并藥師合成一部合前爲灌頂經凡十二卷」。

一　五二〇頁中一三行「攝度毒」，諸本作「攝疫毒」。又夾註右「七万二千」，諸本作「七万三千」。

五二〇頁中一四行「術呪」及夾註「異本出」，資、磧、普、南、徑、清分別作「述呪」，「出異本」。

五二〇頁中一七行夾註右「呪虫齒」，麗作「呪齲齒」。又左「呪齒」，資、磧、普、南、徑、清作「呪齒經」。

五二〇頁中一八行「安宅經」，資、磧、普、南、徑、清作「安宅呪」。

五二〇頁下一行末字「源」，至此，徑、清卷第三上終，卷第三下始。

五二〇頁下六行第六字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

五二〇頁下八行「情在」，諸本作「情存」。

一　五一九頁中六行「比景」，磧、普、南、徑、清作「比量」。

一　五一九頁下七行「仗辯」，資、磧、普、南、徑、清作「伏辯」。

一　五一九頁下八行「維摩詰子注經五卷」下，資、磧、普、南、徑、清有「窮通論一卷」；麗有「窮通論」。

一　五一九頁下一一行「雜録」，徑作「録目」。

一　五一九頁下一九行「康法暢」，資、磧、普、南、徑、清作「康法暢作暢」。

一　五二〇頁上九行「阿那含經二卷」，南作「而」。又「言詞」，諸本作「文詞」。

一　五二〇頁上一一行末字至次行首字「圯色」，諸本作「圯絶」。

一　五二〇頁上一二行第一一字「如」，徑、清作「如何」。

一　五二〇頁中三行夾註右「隨言」，諸本作「隋言」。又「達磨多羅法」，本作「途」。

一　五二〇頁中一行第四字「財」，麗與一二行「普廣經」，諸本置於一四行「七佛所結蘇油術呪」上。又「普廣經」下，麗有夾註「右二卷并藥師合成一部合前爲灌頂經凡十二卷」。

一　五二〇頁中一三行「攝度毒」，諸本作「攝疫毒」。又夾註右「七万二千」，諸本作「七万三千」。

五二〇頁中一四行「術呪」及夾註「異本出」，資、磧、普、南、徑、清分別作「述呪」，「出異本」。

五二〇頁中一七行夾註右「呪虫齒」，麗作「呪齲齒」。又左「呪齒」，資、磧、普、南、徑、清作「呪齒經」。

五二〇頁中一八行「安宅經」，資、磧、普、南、徑、清作「安宅呪」。

五二〇頁下一行末字「源」，至此，徑、清卷第三上終，卷第三下始。

五二〇頁下六行第六字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

五二〇頁下八行「情在」，諸本作「情存」。

一　五二〇頁下一一行「蒲健」，資、磧、普、南、徑、清作「蒲健本」。

一　五二一頁上二行「舜南」，資、磧、普、南、徑、清作「舜禹」；麗作「虞舜」。

一　五二一頁上一〇行「華夷道侶」，資作「華夷道俗」；磧、普、南、徑、清作「華梵道俗」。又「所出」，麗作「所出經」。

一　五二一頁上一三行「雲摩特」，資、磧、普、南、徑、清作「雲摩持」。下同。

一　五二一頁上一六行夾註「二卷經」，徑、清作「一卷經」。

一　五二一頁中七行第二字「訶」，普、徑作「阿」。又夾註右「十八年譯」，南、徑、清作「十八年釋」。又左「二秦録」，資、磧、普、南、徑、清作「三秦録」。

一　五二一頁中一八行夾註右「二十一年」，資、磧、普、南、徑、清作「二十年」。

一　五二一頁下一〇行「多難」，諸本作「多艱」。

一　五二一頁下一三行「僧伽羅刹集」，南、徑、清作「僧伽羅刹集經」。

一　五二一頁下一八行第一二字「筆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二二頁上一行「太子壞目」，麗作「王太子壞目」。

一　五二二頁中末行夾註左「入後」，普、南、徑、清作「入後秦」。

一　五二二頁下一行夾註右「佛後」，磧、普、南、徑、清作「佛滅後」。

一　五二二頁下二行「太子壞目」，麗作「王太子壞目」。

一　五二二頁下末行「毗曇」，資、磧、普、南、徑、清作「阿毗曇」。

一　五二二頁上一〇行「轉洞」，麗作「博洞」。

一　五二二頁中一行「三十二」，資、磧、普、南、徑、清作「三十三」。

一　五二二頁下四行首字「柳」，諸本作「抑」。

一　五二二頁下八行「時代」，資、磧、普、南、徑、清作「時世」，又「經録」，資、磧、普、南、徑、清作「經目」。

一　五二二頁下一二行第五字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　五二二頁下一五行第一一字「胡」，磧、普、南、徑、清作「梵」，下至次頁上一三行第四字同。

一　五二三頁上一行「四失也」，諸本作「四失本也」。

一　五二三頁上八行第一〇字「令」，徑作「今」。

一　五二三頁上一〇行首字「裁」，資作「載」，磧、普、南、徑、清作「截」。

一　五二三頁上一四行第三字「關」，磧、徑、清作「闕」。

一　五二三頁上一六行「故本」，資、麗作「胡本」，磧、普、南、徑、清作「梵本」。

一　五二三頁上一七行「叉羅」，麗作「羅叉」。

一　五二三頁上一九行「異故」，諸本作「第二出」。

一　五二三頁中四行「盱望」，磧、徑、清作「盼望」。

一　五二三頁中八行第一二字「諸」，資、磧、普作「緒」。

一　五二三頁中一〇行第一一字「莊」，麗作「梵語」。

一　五二三頁中一九行首字「苦」，資、磧、普、南、清作「苫」。

一　五二三頁中二二行「魏末」，諸本作「魏末」。又「衢術」，資作「衢街」。

一　五二三頁下一行第三字「堂」，諸本作「常」。

一　五二三頁下三行第一四字「即」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二三頁下一〇行「二十部」，諸本作「十四部」。又「五百」，麗作「六百」。

一　五二三頁下二一行夾註左「十二卷」，資作「十三卷」。

一　五二四頁上一行「普敬經」，磧、普、南、徑、清作「普處經」。

一　五二四頁上三行夾註「大雲經」，諸本作「第二出」。

一　五二四頁上九行夾註右「譯文」，資、磧、普、南、徑、清作「譯文煩」。

一　五二四頁中末行夾註右「李廓録」，諸本作「六十卷」。

一　五二四頁下一行第八字「經」，資、磧、普、南無。

一　五二四頁下三行夾註左「名異出」，麗作「目」。

一　五二四頁上一九行第七字「自」，諸本作「魏末」。又「衢街」，資作「衢術」。

一　五二四頁上二〇行「五件」，資、磧、普、南、徑、清作「五部」。

一　五二四頁上二一行「別之」，諸本作「列之」。

一　五二四頁上二二行夾註左「長房」，麗作「長房録」。

一　五二四頁中一一行夾註右「十七日」，資、磧、普、南、徑、清作「七日」。

一　五二四頁中一六行「十誦」，麗作「十誦律」。

一　五二四頁下一〇行「二十部」，諸本作「十四部」。

一　五二四頁下一一行夾註左「十二卷」，資作「十三卷」。

一　五二四頁下二二行夾註右「第二」，諸本作「第二出」。

一　五二四頁中二〇行夾註右「三十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「四十卷」。

一　五二四頁中末行夾註右「李廓録」，諸本作「六十卷」。

一　五二四頁下一行第八字「經」，資、磧、普、南無。

一　五二四頁下三行夾註左「名異出」，諸本作「梵語」。

資、磧、普、南、徑、清作「別名異出」。

一　五二四頁下八行「五卷」，資作「七卷」；磧、普、南、徑、清作「十卷」。

一　五二四頁下九行夾註左「定意經三名」。

一　五二四頁下一一行夾註右「一名」，資、磧、普、南、徑、清作「一云」。

一　五二四頁下一三行「十一卷」，諸本作「四卷」。又夾註右「第二出」，資作「第一出」。又左「又廣略」，麗作「有廣略」。

一　五二四頁下一四行夾註右第五字「護」，資、磧、普、南、徑作「法護」。又左第五字「小」，資、磧、普、南、徑、清作「大頂王經」。

一　五二五頁上一行夾註「引始四年第二譯與法護出者大同小異見二秦錄」，資、磧、普、南、徑、清作「本同異」；麗作「同本異譯」。

一　五二五頁上一六行夾註左第二字「見」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二五頁上四行夾註右第九字「澄」，資、磧、普、南、徑、清作「十卷」。

一　五二五頁上五行「善信摩訶神呪經二卷」前，資有「大樹緊那羅經一卷」，並夾註「第二出與支讖屯真陁羅同本文又廣略」一行。

一　五二五頁上末行夾註右「亦云不思議光」，麗作「疑録」。

一　五二五頁中一行夾註左「大王經」，諸本作「悔過經」。

一　五二五頁中二行夾註右「長含」，麗作「長阿含」。又左「疑經」，諸本作「疑録」。

一　五二五頁中三行夾註「菩薩十地」，資、磧、普、南、徑、清作「菩提斗地」。

一　五二五頁中五行「大白魔王」，諸本作「太白魔王」。

一　五二五頁中一一行「齊化」，資、磧、普、南作「齊化出」；徑作「齋化出」；

一　五二五頁上一九行夾註左「諸功德經」，諸本作「第出」。

一　五二四頁下一一行「護」，資、磧、普、南、徑作「有廣略」。

一　五二四頁下一四行夾註右第五字「小」，資、磧、普、南、徑、清作「大頂王經」。

一　五二五頁上一五行夾註「引始四年第二譯與法護出者大同小異見二秦録」，資、磧、普、南、徑、清作「本同異」；麗作「同本異譯」。

一　五二五頁上一六行夾註左第二字「見」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二五頁上二一行「懺悔經」，諸本作「悔過經」。

一　五二五頁上二二行夾註右「長含」，麗作「長阿含」。又左「疑經」，諸本作「疑録」。

一　五二五頁中一一行夾註右「亦云不思議光」；麗作「亦云不思議光」。

一　五二五頁中一行夾註左「大王經」，諸本作「悔過經」。

一　五二五頁中二行夾註右「長含」，麗作「長阿含」。又左「疑經」，諸本作「疑録」。

一　五二五頁中三行夾註「菩薩十地」，資、磧、普、南、徑、清作「菩提斗地」。

一　五二五頁中五行「大白魔王」，諸本作「太白魔王」。

一　五二五頁中一一行「齊化」，資、磧、普、南作「齊化出」；徑作「齋化出」；

清作「腐化」。

一五二五頁中一二行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五二五頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五二五頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五二五頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五二五頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五二五頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一五二六頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五二六頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「興融」。

一五二六頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「今六十卷」。

一五二六頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五二六頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清有夾註「亦直云睒經」。

一五二六頁中一九行第三字「後」，諸本作「與曇摩持」。

一五二六頁下七行夾註左「十分一」，資、磧、普、南、徑、清作「十分存一」。

一五二六頁下一一行夾註左「講序」，資、磧、普、南、徑、清作「製序」。

一五二六頁下一四行夾註左「二秦叡序録」，資、磧、普、南、徑、清作「先常誦」；麗作「先嘗誦」。

一五二六頁下一六行夾註左「序叡公」，資、磧、普、南、徑、清作「叡公序」。

一五二七頁上五行「以孝聞」，資、磧、普、南、徑、清作「了」。

一五二七頁上七行夾註左「十分一」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一五二七頁中二一行「並不受」，資、磧、普、南、徑、清作「並無所受」。

一五二七頁下一行第一一字「舍」，資、磧、普、南、徑、清作「合」。

一五二七頁下一一行夾註左「講序」，資、磧、普、南、徑、清作「製序」。

一五二七頁下一四行夾註左「二秦叡序録」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」。

一五二七頁下一六行夾註左「道含」，資、磧、普、南、徑、清作「道合」。

一五二七頁下一一行「晉安世」，諸本作「晉安帝世」。

一五二八頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五二八頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦衆經目」。

一五二八頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「二秦衆經録」。

一五二八頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五二八頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清作「坐犯賢聖」。

一五二八頁中一一行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五二八頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五二八頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五二八頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五二八頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五二八頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一五二九頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五二九頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「興融」。

一五二九頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「今六十卷」。

一五二九頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五二九頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清作「坐犯賢聖」。

一五二九頁中一一行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五二九頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五二九頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五二九頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五二九頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五二九頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一五三〇頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五三〇頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「興融」。

一五三〇頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「今六十卷」。

一五三〇頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五三〇頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清作「坐犯賢聖」。

一五三〇頁中一一行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五三〇頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五三〇頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五三〇頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五三〇頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五三〇頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一五三一頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五三一頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「興融」。

一五三一頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「今六十卷」。

一五三一頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五三一頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清作「坐犯賢聖」。

一五三一頁中一一行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五三一頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五三一頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五三一頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五三一頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五三一頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一五三二頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五三二頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「興融」。

一五三二頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「今六十卷」。

一五三二頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五三二頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清作「坐犯賢聖」。

一五三二頁中一一行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五三二頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五三二頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五三二頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五三二頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五三二頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一五三三頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五三三頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「興融」。

一五三三頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「今六十卷」。

一五三三頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五三三頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清作「坐犯賢聖」。

一五三三頁中一一行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五三三頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五三三頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五三三頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五三三頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五三三頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一五三四頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五三四頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「興融」。

一五三四頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「今六十卷」。

一五三四頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五三四頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清作「坐犯賢聖」。

一五三四頁中一一行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五三四頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五三四頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五三四頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五三四頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五三四頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一五三五頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五三五頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「興融」。

一五三五頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「今六十卷」。

一五三五頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五三五頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清作「坐犯賢聖」。

一五三五頁中一一行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五三五頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五三五頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五三五頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五三五頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五三五頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一五三六頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五三六頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「興融」。

一五三六頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「今六十卷」。

一五三六頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五三六頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清作「坐犯賢聖」。

一五三六頁中一一行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五三六頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五三六頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五三六頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五三六頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五三六頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一五三七頁上二〇行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一五三七頁上二二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「興融」。

一五三七頁中三行夾註左「六十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「今六十卷」。

一五三七頁中五行「晉帝世」，諸本作「晉安帝世」。

一五三七頁中八行「坐犯」，資、磧、普、南、徑、清作「坐犯賢聖」。

一五三七頁中一一行「生和」，資、磧、普、南、徑、清作「生弘」。

一五三七頁中一三行「佛聲咳澈十方經」下，諸本有夾註「出大集」。

一五三七頁中一八行「雀王經」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出六度集」。

一五三七頁下一九行夾註「出六度經」，資、磧、普、南、徑、清作「一秦叡序録」；麗作「秦録叡序」。

一五三七頁下二〇行「幾功德經」，資、磧、普、南、徑、清作「得幾功德經」，麗作「功德經」。

一五三七頁下二一行夾註「新妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「新妙法蓮經」。

一　五二七頁上七行第六字「助」，南作「切」。

一　五二七頁上一六行「開道化生」，資、磧、普、南、徑、清作「開化利生」。

一　五二七頁上一八行「鮮早也」，資、磧、普、南、徑、清作「鮮卑人也」。

一　五二七頁上二一行第一〇字「既」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　五二七頁上末行末字「乞」，諸本作「乞伏」。

一　五二七頁中三行「李曇」，磧、普、南、徑、清作「李嵩」。又末字「子」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　五二七頁中八行夾註右「一云」，徑、清作「又云」。

一　五二七頁中一二行夾註右「江陵寺」，資作「江陵新寺」；磧、普、南、徑、清作「江陵辛寺」。

一　五二七頁中一三行夾註右「菩薩睒經」。又左「第二」，徑、清作「第一」。

一　五二七頁中一五行夾註左「一上」，麗作「一名」。

一　五二七頁中一六行夾註左「三錄」，諸本作「二錄」。

一　五二七頁中一八行夾註左「慢多」，資、磧、普、南、徑、清作「優多」。

一　五二七頁中一九行夾註左「九經」，資、磧、普、南、徑、清作「九錄」。

一　五二八頁上一五行夾註左第三字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。二行夾註左第三字同。

一　五二八頁上一七行夾註「十二卷經」，南作「三卷經」。

一　五二八頁上一八行夾註左「戒壇文」，資、磧、普、南、徑、清作「或檀文」。

一　五二八頁上二〇行夾註「六十卷」，徑、清作「梵本經」；資作「六十卷經」；磧、普、南、徑、清、麗作「六十卷論」。

一　五二八頁上末行夾註「二卷經」，麗作「懺」。

一　五二八頁中七行「檀特」，資、磧、普、南、徑、清作「檀持」。

一　五二八頁中一二行夾註右「大善權經」，諸本作「大善攞」。

一　五二八頁上一二行首字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　五二八頁上一三行「三十二部二百六十六卷」，資、普作「三十三部二百六十八卷」；磧、南、徑、清作「三十三部二百六十三部二百六十八卷」。

一　五二八頁上一九行夾註左「九經」，資、磧、普、南、徑、清作「九錄」。

一　五二八頁上二一行夾註左第三字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。二行夾註左第三字同。

一　五二八頁上末行夾註左第三字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「三卷經」。

一　五二八頁中一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中二九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中三〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下二九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下三九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下四九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下五九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下六九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下七九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下八九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九一行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九二行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九三行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九四行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九五行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九六行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九七行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九八行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下九九行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁下一〇〇行夾註「一卷經」，資、磧、普、南、徑、清作「二卷經」。

一　五二八頁中一五行「見法上」，諸本作「見法上録」。

一　五二八頁中一七行夾註右「今止」，資、磧、普、南、徑、清作「今尚」。

一　五二八頁中一八行夾註右「第二出與漢出」，資、磧、普、南、徑、清作「今尚」。

一　五二八頁中二〇行夾註左「雖歲」，資、磧、普、南、徑、清作「雖歲年」。

一　五二八頁中末行夾註右「永玄元年二月二十一日」，資、磧、普、南、徑作「承玄元年二月二十三日」。

一　五二八頁下三行夾註左「李廓録吴録」，諸本作「李廓吴録」。

一　五二八頁下八行夾註「善女經」，資、磧、普、南、徑、清作「善信女經」。

一　五二八頁下九行「無爲道經二卷」下，諸本有夾註「世注爲疑」。

一　五二八頁下九行夾註右首字「一」，徑、清作「一云」。

一　五二九頁下一〇行夾註左「三卷」，清作「二卷」。

一　五二九頁下一一行夾註左「什出似再譯」，資作「什出似再譯」；磧、普、南、徑、清作「什出似再録」；麗作「什公再譯」。

一　五二九頁上一一行夾註左「什出以再譯」，資作「什出似再譯」。

一　五二九頁上一五行「從弟」，諸本作「從弟」。

一　五二九頁上一八行第二字「讀」，普、南、徑、清作「復」。

一　五二九頁中一行首字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「今尚」。

一　五二九頁中一二行「文陁端王經」，諸本作「文陀竭王經」。

一　五二九頁中六行「涼城」，資、磧、普、南、徑、清作「涼域」。

一　五二九頁中七行「承和」，資、磧、普、南、徑、清作「永和」。

一　五二九頁中一〇行「道挺」，資、磧、普、南、徑、清作「道挺」。

一　五二九頁中一一行「三十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「四十卷」。

一　五二九頁中一二行「王宋録」，諸本作「王宗録」。

一　五二九頁中一六行「宋文帝世」，資、磧、普、南、徑、清作「宋帝世」。

一　五二九頁中一八行「玉門」，資、磧、普、南、徑、清作「王門」。

一　五二九頁下九行末字「入」，諸本無。

一　五二九頁下一〇行「大乘論二卷」，諸本作「入大乘論二卷」。又夾註「堅意菩薩撰」，清作「堅意菩薩譯」。

一　五二九頁下一一行「道泰譯」，清作「道泰釋」。

一　五二九頁下卷末經名，徑、清作「大唐内典録卷第三下」。

趙城縣廣勝寺

大唐内典録卷第四　　庶

歷代衆經傳譯所從録第一之四　　撰

宋朝　前齊　梁朝　後魏　後齊

宋朝傳譯佛經録第十

佛經創去信為道原功德之母智是出世解脫之基無信不可以登輕舟無智不可以斷深惑故生死大海浩汗無涯非夫六舟無以超越是以智士信六度為超生之本故登舟而大濟斯道顯然唯智能克自教開中土三被誹除晩移南服五代弘闡以事擾量則文明之朝信智不言而自顯武猛之國仁慧不可以開壇可不然乎然則晉宋兩朝斯文卓越揚扇釋道宗猷可觀今略叙之用顯陳迹宋世録者劉裕字德輿彭城都鄉人初生之辰神光照室形長七尺六寸受東晉禪稱宋仍都建康至第三主元嘉年中有上事者云比寺塔修飾過興樂福之徒奢競日甚文帝以問何侍中曰范泰及謝靈運皆稱

六經本是濟俗性靈真要會以佛經為指南此賢達正言實誠有讜若使率土之賓皆純此化則朕垂拱坐致太平尚之對曰中朝以遠難復盡知渡江以来王道周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀郗超王謐等戎号絶群戎稱獨步略述數十人靡非英俊清信之士無乏於時慧遠法師云釋氏之化無施不可臣謂此說有契理奥何者百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和睦傳此風教已遍寰區編户億千則仁人百万夫能行一善則去一惡去一惡息一刑一刑息於家万刑息於國則陛下之言坐致太平是也故佛虽澄入鄴石虎煞戮減半澠池寶塔放光苻健推鋸用息蒙遜反墜無親虐如豺虎末節改悟遂成善人法建道人力兼万夫幾亂河渭面縛甘死以赴師厄此豈非是内化之被哉時吏部郎羊玄保在坐進曰臣竊恐秦趙論強兵之術孫吳盡吞併之計將無取於此也帝曰此非戰國之具

良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士急貴仁德則兵氣衰若以孫吳為心志在吞噬亦無取於堯舜之道豈唯釋教而已哉帝大悅曰釋門有卿亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳帝使中書陸澄撰續法論百有餘卷贊述佛理有弘裕焉帝嘗謂曰朕獨帝王自是宋朝釋教隆盛威名僧智士麟若稻麻謂至矣法由人顯佛曜相承八主五十九年其諸譯人華戎道俗二十有四人合出修多羅毗尼戒本羯磨優波提舍阿毗曇論傳錄等凡二百一十部四百九十六卷結為宋代建康錄云

宋朝沙門佛馱什　三部三十六卷　見律戒羯磨

沙門釋智嚴　十四部三十六卷

沙門釋寶雲　四部十五卷經

沙門釋慧嚴　一部三十六卷經

沙門伊葉波羅　一部十卷論

沙門求那跋摩　七部二十八卷經論集

沙門僧伽跋摩　五部二十七卷論

沙門求那跋陀羅　七十八部二百六十一卷經集

沙門曇摩蜜多　一十部十二卷經

沙門曇良耶舍　二部二卷經

沙門曇無竭　二部六卷經

安陽侯沮渠京聲　十五部三十五卷經

沙門功德直　二部七卷經

沙門釋慧簡　二十五部二十六卷經

沙門釋僧璩　一部二卷作法

沙門釋法顯　三部戒法

沙門竺法眷　六部二十九卷經

沙門釋翔公　一部二卷經

沙門釋道嚴　三部三卷經

沙門釋勇公　四部四卷經

沙門釋法海　二部二卷經

沙門釋先公　一部一卷經

沙門釋道儼　一部二卷論

沙門竺道生　七部七卷經論

弥沙塞律三十四卷　見道經宋廣釋別錄太二十四卷孫說

弥沙塞戒本一卷　見道祖錄

右三部合三十六卷廢帝榮陽王世嗣寶三藏毗尼師佛馱什宋言覺壽少受業於弥沙塞部專精律品兼達禪要壽以景平元年七月到於揚都先是法顯於師子國得弥沙塞梵本來及翻譯而顯

遷化京邑諸僧聞佛馱什既善此學於是衆議請令出之即以其年冬十一月集龍光寺譯為三十四卷什執梵文于闐沙門智勝傳語龍光寺沙門竺道生東安寺沙門慧嚴等更互筆受參正文理儀同侍中瑯琊王練為檀越至二年十二月方訖仍於大部抄出戒心并羯磨等文並行於世

普曜經八卷　第二譯與晉出竺法護出本同文異見宋齊錄及佑录傳或六卷四卷亦云阿差末經見李廣錄

無盡意菩薩經六卷

生經五卷　見別錄

廣博嚴淨經四卷　元嘉四年出廣博嚴淨不退轉經一不退轉法輪與法護阿惟越致遮經同本文別

菩薩瓔珞本業經二卷　明居士入定事見東錄佑大疑

毗羅三昧經二卷

阿那含經二卷

善德婆羅門提婆達多經一云顯正法經　或一音演調伏衆生業經

法華三昧經

右三部合三十六卷文帝元嘉四年凉州沙門釋智嚴弱冠出

家遊方博學遂於西域過得前經
梵本賫至揚都於扵園寺共寶雲
出嚴之神德脩高僧傳不復妄載
付法藏經六卷 見李廩錄
佛所行讚經五卷 於六合山寺出見寶唱錄一云佛本行七卷或十卷馬鳴撰見別錄
新無量壽經二卷 於道場寺出是第七譯與支謙僧鎧白延決謎羅什法力出不同見道恵宋齊錄及高僧傳
淨度三昧經二卷 法顯賫来未譯見道相雜錄

右四部一十五卷文帝世涼州沙門寶雲少歷西方善梵書語天竺諸國字音訓釋皆悉備解後還復至江左晚出諸經多雲刊定華戎無通言音允正衆咸信服初時關中有竺佛念善於宣譯符姚二代獨擅其名領會真文最為稱首其江左翻傳譯梵為宋莫踰於雲初與智嚴恒共同出嚴遷化雲後獨宣故不多載

大般涅槃經三十六卷 見寶唱錄及高僧傳
右九譯無識晉末於姑臧為北涼沮渠氏譯本有四十卷語小朴質不甚流靡宋文帝世元嘉年初達于建康時豫州沙門范慧嚴清河

沙門崔慧觀共陳郡處士謝靈運等以讖涅槃品數踈簡初學之者難以措懷乃依舊泥洹經加之品目文有過質頗亦改治結為三十六卷餘感神徵應廣如高僧傳云

雜阿毗曇心十一卷 九嘉八年祇桓寺出同見高僧傳別錄寶唱錄
右文帝世外國沙門伊葉波羅宋言衆鎧元嘉十年届自建業善律藏明雜心
菩薩善戒經二十卷 初伊葉波羅出至擇品停及續譯都訖見高僧傳
言自在於彭城為北徐州刺史王仲德譯至擇品停後終於祇桓預作遺
偈三十六行云證二果其文廣如傳
雜阿毗曇婆沙十四卷 九嘉十年於長干寺出第二譯與前本小異
摩德勒伽毗尼十卷 一云薩婆多毗尼九嘉十二年於林陸平樂寺出見道慧宋齊錄
大勇菩薩分別業報集 一云略者見唐錄
龍樹菩薩勸發諸王要偈 一云求那跋摩出見唐錄
請聖僧浴文 並見高僧傳及別錄

右五部合二十七卷文帝世天竺三藏法師僧伽跋摩宋言衆鎧元嘉十年届自建業善律藏明雜心
毘城王劉義康崇其戒範請以為師名重京邑道塲慧觀以跋摩妙解雜心諷誦通利先三藏等雖復譯出未及繕寫更重請翻寶雲傳語觀自筆受一周乃訖其後相續出摩德伽等

雜阿含經五十卷 瓦官寺釋法顯賫梵來見道慧宋齊錄
衆事分阿毗曇十二卷 共昔提耶舍譯
楞伽阿跋多羅寶經四卷 元嘉二十年道場寺譯慧觀筆受見道慧僧祐法上等錄
央掘摩羅經四卷 道場寺出見道慧宋齊錄及祐上別錄傳
過去現在因果經四卷 荊州幸寺第三出譯出本起瑞應等同小異見始興柘廟等錄

釋六十二見經四卷 見別錄柘
大方廣寶篋經三卷 見李廓錄
現在佛名經三卷 見李廓錄
亦名華數現在佛名
見始興及高僧傳
菩薩行方便神通變化經三卷 見李廓錄
淨度三昧經三卷 見李廓錄
相續解脫了義經二卷 東安寺出見道慧僧柘李廓法上等四錄
大法鼓經二卷 柘李廓等錄 見李廓及別錄等
阿蘭若習禪經二卷 見李廓錄
勝鬘師子吼一乘大方便經一卷 丹陽郡出寶雲
傳觀筆見道慧柘廓等錄
無量壽經 孝建年出第八譯見道恵宋齊錄
寶雲等出大同廣略異
與僧鎧支讖白延法護羅什法力

四人出現世間經 出雜含 四品學法經
申兜本經 或申日 舅甥經 出生經 出生經 鞞摩肅經
日難經 一云越難 君臣經 出生經 鞞摩肅經
鸚鵡經 申合 負債為牛經 出生經 鞞摩肅經
二儥士經 出曜經 釋摩男本經 阿蘭鞞經
老母經 樹提伽經 阿遬達經 大意經
目連降龍王經 阿難見伎啼哭無常經
舍利弗等比丘得身作證經
佛往慰迦葉病經 請般特比丘經 一云時
佛命阿難詣寂勝長者經
目連弟布施望即報經 舍利弗般涅槃經 出生經
摩訶迦葉度貧母經
阿那律七念章經 雜藏經
虛空藏菩薩訶欲經 第二出
阿弥陀經 諸法無行經 舅子須賴經 見李廓錄
無量義經 見李廓錄 煞龍濟一國經 大度集
無涯際持法門經 墮珠著海中經 生經
當来選擇諸惡世界經
阿難陀目佉呵離陀經
佛入甘露調正意經 出大十二門經
過去行檀波羅蜜經
本行六波羅蜜經 已上不注諸録者並別録

第一義五相略集一卷 東安寺譯 見僧柘録
三藏法師自述喻一卷 見雜録
右七十八部合一百六十一卷文
帝世中天竺國三藏法師求那跋陀羅宋言功德賢善大乘學時
人亦稱為摩訶乘亦云衍元嘉十
二年来至揚都帝深崇敬彭城王
劉義康南譙王劉義宣並師事之
勅住祇桓寺仍請令譯雜阿含等
寶雲傳語慧觀筆受後隨譙王鎮
撫荆州復於辛寺復出無憂王等
經凡百餘卷多是弟子法勇傳語
譙王請講華嚴經跋陀自忖未善
宋言旦夕請觀世音遂夢易首明
旦就講辯注若流餘有一在機悟
領會具如僧傳祐録止云賢譯七
十三卷今案衆録悉具列之

禪秘要經三卷 一云禪法要元嘉十八年於祇桓寺譯見祐録
五門禪經要用法 見祐録
虛空藏觀經 一觀虛空藏菩薩一無觀字見道恵僧祐等録
觀普賢菩薩法經 出深功德經一普賢觀經見祐録
諸法勇王經 見李廓録
佛昇忉利天為母説法經 轉女身經

爲腋經　郁伽長者所問經

虛空藏菩薩神呪經 已上六經並見李廩魏世錄

右一十部一十二卷文帝世翼賓

三藏禪師曇摩蜜多宋言法秀

生而連眉爲人沉邃甚有慧鑒常有善神潛形密護每之國境神必詰夢告其王知去亦如之誓以遊方教化爲志習性清修不拘名利初到燉煌即立禪閣於閑曠地植柰千株開園百畝衆濟濟趣者如雲尤嘉年初來到建業屆止中寺晚憩祇桓即譯禪經及以神呪兼復傳畫迦毗羅神王像形迄至于今是其則也

觀藥王藥上二菩薩經

無量壽觀經 上二經並見道慧宋齊錄及高僧傳

右文帝世西域沙門曇良耶舍宋言時稱性對直寮嗜欲善三藏學多所諳知尤工禪思元嘉年初達華京邑帝深加賞勅住鍾山道林精舍以上二經是轉障之秘術淨土之洪因常受持諷誦故沙門僧含祈請譯出含躬筆受

觀世音菩薩受記經 第二出與

外國傳五卷 胡自述遊讚出少異

右二部六卷武帝永初元年黃龍國沙門曇無竭宋言法勇栖集同志釋僧猛等二十五人共遊西域二十餘年自外並化唯竭隻還於罽賓得前件梵本經來元嘉末年江左即於楊都自譯見王宗達于祇洹慧皎李廓法上等錄

治禪病秘要法經二卷 孝建二年竹園寺出或無經字見祖祐冒錄

淨飯王般涅槃經 分恕檀王經 長者音悅經

普明王經 一本

生死變識經 弟子事佛吉凶經

賢者律儀經 一戒儀 進學經

優婆塞五戒經 一五相經 耶祇經 摩達經

五百梵志經 栴陀越經

五反覆大義經 迦葉禁戒經

弟子死復生經 弟子事佛吉凶經

五苦章句經 釋種問優婆塞經 出雜阿含經

波斯匿王喪母經 菩薩誓經

中陰經 慶喜比丘經

佛母般泥洹經 孝建二年鍾山定林寺出見祐錄亦云大愛道經

梵摩皇經 優婆塞五法經

五恐怖世經 未羅王經

觀彌勒菩薩生兜率天經 見道慧宋齊錄及三藏記

觀世音觀經 諫王經

清信士阿夷扇經 一阿夷扇持父子經

弟子慳爲者域述經 一弟子爲者域述慳或明弟子戲經經上來不注見處並出別錄

陽侯亰聲屬涼運終爲元魏滅亰聲寓竊南奔建康晦志卑身不交人世常遊止塔寺以居士自治禪病秘要法經 孝建二年竹園寺出或無經字見祖祐冒錄

雜要衆經既諷習久對衆筆緐曾無滯導丹楊尹孟顗善之賞瞻隆卑絕妻室淡榮利縱容法侶宣通正教是以黑白咸加敬焉所譯前件

厚見高僧傳

菩薩念佛三昧經六卷 或念佛三昧經見道慧宋齊錄

無量門破魔陀羅尼經 或無量門見僧祐錄

右二部七卷孝武帝世西域沙門功德直以大明六年於荊州爲沙門釋玄暢譯暢刊正文義詞旨婉密而暢舒手出香掌中流水莫之測也後適成都止大石寺即是阿育王塔所乃手自作金剛窣迹等十六

神像傳至今焉

樂師琉璃光經 大明元年出一拔除過罪生死得度一名灌頂出灌頂經祐錄為疑長房勘婆羅門今有梵本神言小異耳

商人求財經　僧王五天使經 疑僧字

善生王子經 亦異出六向拜經

懈怠耕經 舊錄懈怠耕見經　釋迦畢罪經 一本作業字出生經

貧窮老公經 或貧老　煞身濟賈經 出六度集

舍衛城中人喪子發狂經 出阿含　辟喻經

請賓頭盧法經　阿難見水光瑞經 一云水光經

呪願經　曜曇弥記果經

學人乱意經 一毋子作比丘比丘尼乱意經出增一阿含

竊為沙門經　佛毋般泥洹經 與安陽侯出出曜經

長者子六過出家經 出出曜經

獼師捨家學道事經 出出曜經

曜曇弥　梅閻摩暴惡志謗佛事經 出出曜經

二老男子見佛出家得道經

真偽沙門經 或真偽經

佛涅槃後諸比丘經 一云力士故陁經出雜含自他无法並見別錄世變

大力士出家得道經 亦云力士跋陁經出雜含自他无法並見別錄

右二十五部合二十五卷孝武帝

世沙門釋慧簡於鹿野寺出

十誦僧尼要事羯磨二卷

右廢帝世大明七年律師釋僧璩

於楊都中興寺依律撰出 亦云略要羯磨法見僧祐三藏記

十誦律比丘戒本 大明年出

十誦律比丘尼戒本 太始年出

十誦律羯磨雜事 並要用太始年出

右三經三卷明皇帝世律師釋法類於揚都長干寺依律撰出見僧祐三藏記及寶唱録

無盡意經十卷　海意經七卷

阿述達菩薩經 亦名空淨大方便經 一名大乘瓔珞莊嚴方便經 一名轉女身菩薩經

三寃底耶經 亦名空淨三昧經 與梁吏共出

右六部二十九卷明皇帝世天竺沙門笠法眷於廣州譯見始興僧祐出

寂調音所問經 一名如來所說清淨訓伏經與法護出文殊行律經同本

右二卷宋世不顯年帝譯群録注云沙門釋法海出見始興法上録

月燈三昧經 一名文殊師利菩薩十事與法護順權方便經同

右同前不顯年帝譯群録注云沙門釋法海出見趙録法上録亦載

三藏記及寶唱等三録

漚首菩薩無上清淨分衛經二卷 一名諸法如幻三昧經

右宋世不詳何帝譯翬録

決正四部毗尼論二卷 或問明顯經

右梁明元年沙門釋道儼依諸律撰出

瓔珞本業經二卷

右宋世不顯年未詳何帝譯翬録

佛藏大方等經

道安始興祐録

右宋世不顯年未詳何帝譯翬録

直云沙門釋道嚴出曰始興及法上録並載

空淨三昧經 亦名空淨大慧應三昧經　車匿經 或車匿本末經

勸進學道經 與梁吏共出亦名勸進經

梵女首意經 一首意女經

右件四部宋世不顯年帝譯翬録類於揚都長干寺依律撰出見僧祐三藏記及寶唱録

直云沙門釋勇公出見始興趙録法上録亦載

樂瓔珞莊嚴方便經 一名大乘瓔珞莊嚴方便經與法護順權方便經同

寂調音所問經 一名如來所說清淨訓伏經與法護出文殊行律經同本

月燈三昧經 一名文殊師利菩薩十事與法護順權方便經同

右二卷宋世不顯年帝譯群録注云沙門釋法海出見始興法上録

決正四部毗尼論二卷

右梁明元年沙門釋道儼依諸律撰出

善不受報論　佛無淨土論　應有緣論

頓悟成佛論　佛性當有論

法身無色論　二諦論

右七部宋初龍光寺沙門笠道生思

力天挺智不從師推佛性通於有
心考性命窮於法座著論開化廣
如本紀

前齊朝傳譯佛經録第十一

齊氏宋運交禪因脩統御道俗有
聲南服故不廣述其高帝蕭道
成者臨沂人也因宋餘業仍都建
康於建元年安成野火洞澤焚燼
唯數丈地草獨不然往視其中得
一金像既感靈瑞聖化復隆帝曰
使我治天下十年必令黄金與土同
價不幸四載而崩子賾字宣遠嗣
江海晏安有竟陵文宣王子良帝
之次子輔政司徒之位寵諧釐草
大偃澆風傷弘釋教多所製述弘
護之美獨以見推廣搜髦彦翼贊
玄理撰淨住子二十卷佛史十卷
抄集群經增略刪廣有燕濟焉相
承七主二十三年傳譯道俗二十
人所出經律傳等四十七部合三
百四十六卷為齊録云

沙門曇摩伽陁耶舍一部　一卷　經
沙門曇摩訶乘二部　二卷　經律

沙門僧伽跋陁羅一部　一十八卷　一十二卷　經律
沙門釋法意二部　二卷　經
沙門求那毗地三部　二卷　經律
沙門釋法度二部　二卷　經
沙門釋法願二部　二卷　經
沙門釋王宗二部　七卷　經及目録
沙門釋曇景二部　四卷　經
沙門釋法尼一部　二卷　經
沙門釋道正一部　一卷　經
沙門釋道脩五部　五卷　經律
竟陵王蕭子良一十七部　二百五十九卷　經抄
常侍庾蔚一部　一卷　經
沙門釋超度一部　七卷　律例
沙門釋法化一部　一卷　經
沙門釋慧基一部　一卷　經
沙門釋法瑗一部　三卷　注經
文宣王記室王巾　一十卷　僧史
荆州隱士劉虯二部　一十卷　注經
齊無量義經　見僧祐法上等録
右一經高帝世建元二年天竺沙門
曇摩伽陁耶舍齊言法生稱於廣
州朝亭寺手自譯出傳授人沙門慧
表永明三年賚至揚都繕寫流布

荆州隱士劉虯在武當山注之出
經序
五百本生經　見三藏記　他毗利律　他毗利齊言宿德見僧祐録
右二部武帝世外國沙門摩訶乘
於廣州譯
善見毗婆沙律十八卷　見道慧宋齊録及三藏記
右一部一十八卷武帝世外國沙門
僧伽跋陁羅齊言僧賢師資相傳
云佛涅槃後優波離既結集律藏訖
於其年七月十五日受自悠竟
即於其年年如是優波離欲涅槃時
以香花供養律藏便下一點置律
藏前年年如是優波離欲涅槃付
付弟子陁寫俱陁寫俱欲涅槃付
弟子須俱須俱欲涅槃付弟子迦
伽婆伽婆欲涅槃付弟子目揵連子
帝須目揵連子帝須欲涅槃付弟
子旃陁羅旃陁羅闍如是師師相付至今
三藏法師三藏法師將律藏至廣
州臨上舶迻還去以律藏付弟子僧
伽跋陁羅羅以永明六年共沙門
僧猗於廣州竹林寺譯出此善見
毗婆沙因共安居以永明七年庚
午歲七月半受自悠竟如前師法

以香花供養律藏訖即下一點當
其年計得九百七十五點是一年
趙伯休梁大同九年於廬山值苦
行律師弘度得此佛涅槃後衆聖
點記年月訖齊永明七年伯休訪
弘度去自永明七年以後去何不
復見點弘度荅去自此已前皆是
得道聖手自下點貧道凡夫止可
奉持頂戴而已不敢輒點伯休因
此舊點下推至梁大同九年癸亥
歲合得一千二十八年長房依伯
休所推從大同九年至今開皇十
七年丁巳歲合得一千八十二年
若然則如来滅度始出千年去聖
尚迩深可歡慶願共勵誠同宣遺法
觀世音懺悔除罪呪經 說行法經見實唱録及三藏記
妙法蓮華經提婆達多品 沙門法獻於于闐國得此梵本來見道慧宋齊録及三藏記
右二部合二卷武帝世外國三藏法
師達摩摩提齊言法意永明年為
沙門法獻於揚州凡官寺譯出獻時
為僧正獻初以宋永徽三年遊歷

西域於于闐國得此經梵本来并
佛牙經譯流行相傳至今佛牙到
梁普通三年正月忽有穀人並執
杖初夜扣門稱臨川殿下奴叛有
人告云在佛牙閣上請開閣撿視
眷因即隨語開閣主師至佛牙座
前開函取牙作三札以錦手巾盛
小乘經目並見出三藏記
未曾有因緣經二卷 亦直云未曾有經見始興録
摩訶摩耶經二卷 亦直云摩耶經並見下宗寶唱法上等三録
第二譯或五卷見僧祐録
十二因緣經 第四出
右三部合一十二卷齊世沙門釋法尼
三藏法師求那毗地齊言德進永明
年於揚州毗耶離寺譯出
尼河經 見始興録及高僧傳三藏記等 毗跋律 見三藏記
右二部武帝世揚州沙門釋法度出
見寶唱録載
佛法有六義第一應知經
六通無礙六根淨業義門經
右二部武帝世沙門釋法願抄集
衆經依義撰出雖弘經旨異於僞
造既摽名号則別成卷部世皆共
列用為疑經故復載傳後葉識源

幸同鑒勗
佛所制名數經五卷 衆經目録二卷
右二部合七卷武帝世釋王宗抄
集諸經論依事類撰有似數林首
題經名編預於録懼亂名實故復
委論既非正經世所疑惑又撰大
小乘經目並見出三藏記
未曾有因緣經二卷 亦直云未曾有 經見始興録
摩訶摩耶經二卷 亦直云摩耶經並見下宗寶唱法上等三録
益意經二卷 祐云失譯見法上録
右一部合二卷齊世沙門釋法尼
出既不顯年未詳何帝
弥勒成佛經
右先是長安釋道摽譯是第三
出小異護什本齊世江州沙門道
政更復刪改摽所定者首尾亦名
成佛又云下生而其經首有大智
舍利弗者是既不顯年未詳何帝
九傷經 見別録 安墓呪經 見別録
善提福藏法化三昧經 武帝世出見三藏記及寶唱録 深自知身偈 見吳録

右五部合五卷齊世沙門釋道脩
出脩後改名歡雖見衆錄然並
注入疑經

注遺教經　注優婆塞戒三卷
抄妙法蓮華經 五十九卷
抄阿毗曇毗婆沙五十九卷
抄百喻經三十八卷
抄維摩詰經二十六卷
抄華嚴經一十五卷
抄地持經一十二卷
抄菩薩決定要行經 十卷亦云淨行優婆塞經
抄成實論八卷　抄勝鬘經七卷
抄阿差末經四卷　抄摩訶摩耶經三卷
抄胎經三卷　抄方便報恩經二卷
抄鷲掘魔羅經二卷
抄律頭陁事經二卷
三寶記十卷 亦云佛史法傳僧錄撰　淨住子二十卷
雜義記二十卷

右子注及抄經合二十部凡二百卷
並齊司徒竟陵文宣王蕭子良愛
好博尋躬自綢撰脩脩忘擬歷不謂
傳行後代學人相踵抄讀世人參雜
或亂正文故舉本經庶知由委其

外猶有二十餘經並是單卷文繁
不復脩錄但上題抄字者悉是其
流類例抽尋始末自別見三藏
記及寶唱等錄

戒果嚴經 或無經字有八章頌
右一部武帝世永明五年常侍庾
蕴採經意撰

律例七卷
右一部武帝世永明七年沙門釋
超度依律撰出

腹中女聽經 第二出與先不
右一部永元年中沙門釋法化誦
出見古錄衆錄相承並云誦出未
詳誦意依而列之以有先譯故
免疑失

勝鬘子注經三卷
右一部揚州靈根寺沙門釋法瑗
述注解

遺教子注經
右一部山陰法華山沙門釋慧
基述注解

僧史十卷
右一部合十卷司徒竟陵文宣

王府記室王巾撰

注法華經十卷　注無量義經
右二部經一十一卷南郡武當山
隱士劉虯撰并製序劉虯即梁
祖布衣之友也其子之遴梁任
為太常

梁朝傳譯佛經錄第十二
弘傳聖教隨代興隆其中高者無
越梁祖行字叔達蘭陵人也承齊建
命亦都建康登極思濟同契等覺
垂拱臨朝威弘經教廣延博古傍
採遺文扇以淳風利之法俗祖称相
承尊事老氏及臨大寶下勅斷之唯
以佛宗開物成務天鑒七年帝以正
像浸未信重漸微三藏弥綸鮮能該
洽勅沙門僧旻等撰經律異相以類
相從凡五十卷皇太子綱撰法寶聯
璧二百餘卷諸餘雜集其徒寔繁又
勅沙門僧紹撰華林佛殿衆經目録
四卷帝以省之周洽未委又勅沙門
寶唱更纘經目乃顯譯有無證經真
偽凡十七科頗為覼縷前後二梁凡
七帝八十七年五十年在金陵餘在

江陵譯經道俗二十一人所出經律傳記等九十部凡七百八十卷為二
梁錄云
沙門尼僧法二十一部三十五卷 經
沙門釋僧威一部一卷 戒法
沙門釋妙光一部一卷 經
沙門釋僧祐一十四部六十三卷 集記傳
沙門釋道歡一部一卷 經
沙門曇隆羅三部一十一卷 經
沙門僧伽婆羅一十一部四十八卷 經論傳
清信士木道賢一部一卷 經
西蕃王子月首郍一部一卷 經
沙門真諦一十六部八十八卷 經論頌記
沙門釋僧旻一部八十八卷 經抄
沙門釋僧紹一部四卷 錄目
沙門釋寶唱八部一百七十卷 雜錄
沙門釋法朗一部七十二卷 注經
沙門釋智藏一部八十卷 義林
武皇帝一部五十卷 注經
沙門釋慧令一部一十二卷 經抄
沙門釋慧皎一部一十四卷 僧傳
清信士袁曇允一部二十卷 論抄
簡文帝綱一部二百卷 法集
湘東王文學虞孝敬一部三十卷內典博要
淨土經七卷 永元年出年八歲
妙莊嚴經四卷
妙音師子吼經三卷 天監四年出年十六
益意經二卷 天監三年出年十五
阿郍含經二卷 天監四年出年十六
寶頂經 永元二年出年八歲
法華經 永元二年出年九歲
藥草經 三年出年十歲
伽耶婆經 三年出年十歲
優婁頻經
華嚴瓔珞經 永元年出年十三
踰陁衛經 四年在臺內華光殿出年十六
維摩經 序七世經
右二十一部合三十五卷太學博士江泌女小而出家名僧法年八九歲有時靜坐閉目誦出前經揚州道俗咸稱神授長房云驗於經論斯理晓然是宿習來非關神授且援外典夫子有云生而知者聖學而知者次此局談今生昧於過往耳若不尒者何以得辯內外賢聖淺深過現乎故高僧傳云釋曇諦湘東王文學虞孝敬一部三十卷內典博要
淨土經七卷 永元年出年八歲
妙莊嚴經四卷
妙音師子吼經三卷 天監四年出年十六
益意經二卷 天監三年出年十五
阿郍含經二卷 天監四年出年十六
寶頂經 永元二年出年八歲
法華經 永元二年出年九歲
藥草經 三年出年十歲
伽耶婆經 三年出年十歲
優婁頻經
華嚴瓔珞經 永元年出年十三
踰陁衛經 四年在臺內華光殿出年十六
維摩經 序七世經
右二十一部合三十五卷太學博士江泌女小而出家名僧法年八九歲有時靜坐閉目誦出前經揚州道俗咸稱神授長房云驗於經論斯理晓然是宿習來非關神授且援外典夫子有云生而知者聖學而知者次此局談今生昧於過往耳若不尒者何以得辯內外賢聖淺深過現乎故高僧傳云釋曇諦者俗姓康氏其先康居人漢靈帝時移附中國獻帝末乱移止吳興諦父於嘗為冀州別駕母黃氏晝眠夢見一僧呼為母寄一塵尾并鐵鏤書鎮黃既眠覺見二物具存私密異之因而懷孕生諦諦年五歲母以麈尾等示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處荅曰不憶至年十歲出家學不從師悟自天發此即伽耶婆之樊鄧過見關中僧隨父之樊鄧過見關中僧忽然嗟嘆碧碧曰童子何以碧道人忽然嗟嘆碧碧曰童子何以呼宿士名諦曰阿上本是諦沙弥曾為衆僧採菜被野猪傷不覺失聲今可忘耶然僧碧經為弘覺法師弟子為僧採菜被野猪所傷碧初不憶此乃詣諦諦父詣生本未并示碧書鎮麈尾等碧乃悟而泣曰即碧先師弘覺法師也師經為姚萇講法華貧道為都講姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命正是寄物之日傷憶採菜之事弥增悲悼諦後遊覽內外遇物斯記晚入吳庸丘山寺講禮易春秋各

七遍法華大品維摩各十五遍又
善屬文有集六卷威行於世年六
十餘終宋元嘉末年也房曰弘覺
法師弟子僧碧師徒並道名重三
秦什物三衣亦復何限唯書鎮塵
尾保惜在懷及移識託生此之二
物遂得同徃神外質礙之像尚得
相隨況心内慮知之法而不憶念
所以鏡瑩轉明刀砥弥利滌聚為
海塵積成山世世習而踰增生生
學而益廣近匹初始之月終至十五
團圓捨人還受人即是次生事憶而
弗忘其神功乎閉目静思自是女
人情弱暗誦相續豈非前身時諷
而論神授何乃愚瞽昧智慧之道乎

薩婆若陁眷屬莊嚴經

右一經天監九年郢州頭陁道人妙
光詣揚州治下普弘寺出此經聚
徒誑惑梁朝擯治故掊斥明示以
誡於後

教戒比丘尼法

右一卷武帝天監三年揚州沙門
釋僧威於鍾山靈根寺依律撰出

見寶唱録

出三藏集記十六卷　法苑集一十五卷
弘明集一十四卷　世界記一十卷
薩婆多師資傳五卷
大集等三經記　賢愚經記
釋迦譜四卷 更有十卷本 余親讀之
經來漢地四部記　律分五部記
十誦律五百羅漢出三藏記　律分十八部記
善見律毗婆沙記

右一十四部合六十三卷揚州建初
寺律師釋僧祐撰故祐三藏記
序云夫真諦玄凝法性虚寂而開
物導俗非言莫津是以不二嘿訓
會於義空之門一音振辯應乎群
有之境自我師能仁之出世也庶
莞唱其初言金河究其後說契經
以誘小學方典以勸大心妙輪區別
十二惟部法聚捃要八万其門至
善逝晦跡而應真結集始則四含
集經中則五部分戒大寶斯在含
識資焉然道由人弘法待緣顯有
道無人雖文存而莫悟有法無緣
雖並世而弗聞聞法資乎時来悟
道藉於機至然後理感時来方乃
化通矣昔周代覺興而雲津致隔
漢世像教而妙典方流法待緣顯
信有徴矣漢末安高宣譯轉明魏
初康會注述漸暢道由人弘於兹
驗矣自晉氏中興三藏弥廣外域
勝賓稠疊以惣至中原慧士煒曄
而秀生提什舉其宏綱安遠振其
奥領渭濱務逍遥之集廬岳結般
若之衆像法得人於斯為盛原夫
經出西域運流東方提挈万里翻
轉梵漢國音各殊故文有同異前
後重来故題有新舊而後之學者
鮮剋研覈遂乃書寫繼踵而不知
經出之歲誦說比肩而莫測傳法
之人授之受道亦已闕矣夫一時
聖集猶五事證經況千載交譯寧
可昧其人世哉昔安法以鴻才淵
鑒爰撰經録訂正聞見炳然區分
自茲以来妙典聞出皆是大乘寶
海時競講習而年代人名莫有詮
道無人雖文存而年代人名莫有詮
録源將没後生疑惑

奚所取明祐以庸淺預憑法門翹仰玄風誓弘未化每至昏曉諷持秋夏講說未嘗不心馳菴園影躍靈岳於是牽課贏志沿波討源綴其所聞名曰出三藏記集一撰緣記二銓名錄三惣經序四述列傳緣記撰則原始之本克明名錄銓則年代之目不墜經序揔則勝集之時足徵列傳述則伊人之風可見並鑽析內經研鏡外籍衆以前識驗以舊聞若人代有據則表為司南聲傳未詳則文歸蓋闕秉牘凝翰志存信史三復九思事取實錄有證者既摽則無源者自顯庶行淪無雜於醇乳燕石不亂於楚玉矣其法苑等並皆有序著述拍訂不復具抄焉

衆經要攬法偈二十一首

右一卷武帝天監二年沙門釋道歡撰僧祐二藏集記注以為疑故依

寶雲經七卷　見東錄

法界體性無分別經二卷　見李廓及寶唱錄

文殊師利般若波羅蜜經二卷　或有說字見李廓錄

右三部合一十一卷天監年初扶南國沙門曼陀羅梁言弘弱大賣梵本經來貢獻雖事翻譯未善以天監五年被勅徵召於揚都壽梁言其所出經文多隱質共僧伽婆羅於揚都譯譯

阿育王經十卷　第二出天監十一年六月二十日於揚都壽光譯翻日帝躬筆受後付慧超合繼記見寶唱錄

孔雀王陀羅尼經二卷　第二出與晉世帛尸利蜜譯本同文少異見寶唱錄

文殊師利問經二卷　天監十七年勅僧伽婆羅於占雲館譯未畢先筆受光宅寺沙門法雲譯之

曼陀羅所出二卷者

度一切諸佛境界智嚴經　菩薩藏經

文殊師利所說般若波羅蜜經　第二譯小勝前

舍利弗陀羅尼經一卷　此呪大有神力若能持者雪山八佛名号不為十方諸佛共護念

阿育王傳五卷　天監十四年於占雲館譯

右一十一部合三十八卷正觀寺扶南沙門僧伽婆羅梁言僧養亦云僧鎧幼而類悟十五出家偏學阿毗曇心具足以後廣習律藏聞齊國弘法隨舶至都住正觀寺為求

鄔跋摩弟子後從跋陀研精方等博涉多通乃解穀國書語值齊氏季末道教淩夷婆羅靜潔身心外絕交故大梁御寓搜訪術能以天監五年被勅徵召於揚都壽光殿及正觀寺占雲館三處譯上件經其本並是曼陀羅從扶南國賣來獻上陀終沒後羅專事翻勅令沙門寶唱慧超僧智法雲及袁曇允等筆受天子礼接甚厚道俗欽觀婆羅不畜私財以其嘲施成立住寺大尉臨川王所重

文殊師利般若波羅蜜經二卷　或有說字見李廓錄

右三部合一十一卷天監年初扶南國沙門曼陀羅梁言弘弱大賣梵本經來貢獻雖事翻譯未善以天監五年被勅徵召於揚都壽光譯翻日帝躬筆受後付慧超合繼記見寶唱錄

孔雀王陀羅尼經二卷　第二出與晉世帛尸利蜜譯本同文少異見寶唱錄

文殊師利問經二卷　天監十七年勅僧伽婆羅於占雲館譯未畢先筆受光宅寺沙門法雲譯之

曼陀羅所出二卷者

度一切諸佛境界智嚴經　菩薩藏經

文殊師利所說般若波羅蜜經　第二譯小勝前

舍利弗陀羅尼經一卷　此呪大有神力若能持者雪山八佛名号不為十方諸佛共護念

阿育王傳五卷　天監十四年於占雲館譯

右一十一部合三十八卷正觀寺扶南沙門僧伽婆羅梁言僧養亦云僧鎧幼而類悟十五出家偏學阿毗曇心具足以後廣習律藏聞齊國弘法隨舶至都住正觀寺為求

那跋摩弟子後從跋陀研精方等博涉多通乃解穀國書語值齊氏季末道教淩夷婆羅靜潔身心外絕交故大梁御寓搜訪術能以天監五年被勅徵召於揚都壽光殿及正觀寺占雲館三處譯上件經其本並是曼陀羅從扶南國賣來獻上陀終沒後羅專事翻勅令沙門寶唱慧超僧智法雲及袁曇允等筆受天子礼接甚厚道俗欽觀婆羅不畜私財以其嘲施成立住寺大尉臨川王所重

大方等頂王經　同本異出文少異

大集譬王經　第二譯與梁世曇無讖出者全長四品

寶雲經　承聖三年於豫章寶田寺出是第二譯

金光明經七卷　承聖元年於正觀寺及楊雄宅出是第二譯與晉世法護出者少異大

弥勒下生經　承聖三年在寶田寺譯見曹毗真論傳

仁王般若經　是月於寶田寺譯見曹毗真論傳

十七地論五卷　太清四年於富春陸元哲宅為沙門寶瓊等二十名德譯

大乘起信論 大同四年在中論 如實論 陸元哲宅出 中論疏二卷
十八部論 本有無論 三世分別論 已上並出
金光明疏十三卷 太清五年出
仁王般若疏六卷 太清三年出
起信論疏二卷 太清四年出 中論疏二卷
九識義記二卷 太清三年於新吳羨葉寺出
釋法輪義記 大同三年出

右一十六部合四十六卷武帝末世優禪尼國三藏至承聖年西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陁梁言真諦遠聞講主菩薩行化搜選名匠軌範聖賢慷寶本邦來適斯土所賫經論樹荂梵文凡三百四十夾若具足翻應得二万餘卷多是震旦先所未傳屬梁季崩離不果宣吐遇緣所出略說如前後之所翻復顯陳錄載序其事多在曹瞰三藏傳文長房曰僧祐云道由人弘法待緣顯信哉昔有人有法無緣不值時今遇良時好緣而闕人無法蒼生可愍良足悲夫

衆經要抄一部并目錄八十八卷

右一部天監七年十一月帝以法海

浩博戒識窺尋尤難詵究因勅莊嚴寺沙門釋僧旻等於定林上寺綴撰此部到八年夏四月方了見寶唱錄

華林佛殿衆經目錄四卷

右一錄天監十四年勅安樂寺沙門釋寶唱等撰集錄以備要須或祭龍王諸所祈求帝必親覽指事祠禱訖多感靈所以五十年間地民荷賴緣斯力也

大般涅槃子注經五十卷或一百卷

右一部天監十七年初建元寺沙門釋慧朗注見寶唱錄

摩訶般若波羅蜜子注經五十卷

右一部武帝蕭衍年三十七即位在位四十九年年八十六帝以庭蔭早傾常懷哀感每歎曰雖有四海之尊無以得申冏極故留心釋典以八部般若是十方三世諸佛之母能消除灾障蕩滌煩勞故採衆經躬述注解又親講讀冀藉茲勝福望得展斯思慕頻奉代捨身時地為之震相繼齋講不斷法輪於鍾山起大愛敬寺青溪起智度寺臺內立至敬殿景陽臺立七廟室月冊過設淨饌每至展拜及宗廟蒸嘗未曾不涕泗滂沱哀感左右預從者莫不掩淚普通八年造同泰寺

門釋寶唱等撰集錄以備要須建福攘灾或礼懺除障或饗神鬼或祭龍王諸所祈求帝必親覽指事祠禱訖多感靈所以五十年間地民荷賴緣斯力也

大般涅槃子注經七十二卷

右一部天監年初建元寺沙門釋慧朗注見寶唱錄

摩訶般若波羅蜜子注經五十卷或一百卷

右一部武帝蕭衍年三十七即位在位四十九年年八十六帝以庭蔭早傾常懷哀感每歎曰雖有四海之尊無以得申冏極故留心釋典以八部般若是十方三世諸佛之母能消除灾障蕩滌煩勞故採衆經躬述注解又親講讀冀藉茲勝福望得展斯思慕頻奉代捨身時地為之震相繼齋講不斷法輪於鍾山起大愛敬寺青溪起智度寺臺內立至敬殿景陽臺立七廟室月冊過設淨饌每至展拜及宗廟蒸嘗未曾不涕泗滂沱哀感左右預從者莫不掩淚普通八年造同泰寺

成樓閣殿臺房廊綺飾陵雲九級
麗魏永寧開大通門對同泰寺因
号大通元年三月六駕每親臨幸寺
礼懺雖億地務耕而卷不輟手披
覽内外經論典墳恒以達曙自禮記
古文周書左傳老莊諸子論語孝
經往哲未詳前儒所滯悉皆訓釋
國學生數有限蕪又隔以貴賤帝
每欲招来後進倫斯善誘故別直
立五館博士以引寒儁致孔釋二
門鬱然森茂前後有集百二十卷
著通史書兗等數千卷年事雖
尊自強不息未明求衣坐以待旦
五更便出外殿秉燭而省万機流恩
徽市多所弘恕其有應罹重憲不
可矜原改容久之焚香念佛然後下
勅悲愍黎元慈惻若是察奸擿伏
有若通神自非享宴不聽音樂後
宮妃嬪並無羅綺内殿小寢衣衾
率素布被莞席草履葛巾無餘
服玩天監中便血味脩斷日唯一食
食止菜蔬蜀獻芋蒟取之覺美曰
與肉何異勅復禁之帝王能然信不

思議菩薩君也
般若抄十二卷
右天監十六年勅靈根寺沙門釋
慧令撰見寶唱録
高僧傳十四卷 并録目
右一部武帝世會稽嘉祥寺沙門
釋慧皎撰皎學通内外善講經律
著涅槃義十卷梵網戒等疏盛行
世為時所軌
成實論類抄二十卷
右天監年優婆塞秦曇光撰與齊
文宣抄經相似亦見唱録
法寶集二百卷 亦云法寶聯璧
右一部簡文帝蕭繹在儲宮日躬覽
内經指撝科域令諸學士編寫結連
成此部卷以類相從有同華林遍
略惰學者有省過半之功
義林八十卷
右一部並大通年勅開善寺沙門
釋智藏等二十大德撰但諸經論
有義例處悉録相從以類聚之辭
同世林無事不值每大法會帝必
親覽以觀講論實主往還理致途

趣如指掌也
内典博要三十卷
右一部湘東王記室虞孝敬撰該
羅經論所有要事脩皆取録頗
同皇覽類菟之流敬後出家改名
慧命入關亦更有著述云然此博
要亦是内學群部之要道也
後魏元氏翻傳佛經録第十三
元氏之先北代雲中虜也世為豪猘
南去定襄四千餘里案梁湘東王
繹貢職圖云本姓託跋鮮卑胡人也
西晉之亂有託跋盧出居晉樓煩地
晉即封為代王於後部落分散經六
十餘年至盧孫拾翼鞬或言涉珪魏
史云即道武皇帝魏之太祖也改号
神瑞元年當晉孝武太元九年也出
擾朔州東三百里築城立邑号為恒安
之都為符秦護軍堅敗後乃即真号
生知信佛興建太寺恒安郊西大谷
右壁皆鑿為窟高餘十丈東西三
十里排比相連其數衆矣谷東右碑
云自魏國所統覩賦並成石龕故其

規度宏遠所以神功逾久而不朽也
至第三主太武帝伏鏊世信納邪言
毀壞佛法誅僧破寺涉歷七年惡疾
灾身薨後還復四主在北至孝文帝
宏世遷京洛陽改姓稱元去胡衣服
冠冕絶虜語尊華風手制文章談述
雅誥聖天子也至孝明帝熙平元年靈
太后胡氏造永寧寺起九層木浮圖
高九十丈上有寶刹復高十丈去地
千尺離京百里即遥見之初欲築基
掘至黄泉下得金像三十二區大后
信為崇法之祥徵也是以營造窮極
世工刹上金寶瓶容二十五石寶瓶
下有承露金盤一十一重周匝輪郭
皆垂金鐸復有鐵鎖四道引刹向浮
圖角四角鎖上亦有金鐸大小皆如
一石甕浮圖九級角角懸金銅鈴
鐸合上下有百三十鐸浮圖四面別
各有三門六牖並皆朱漆扇上各有
五行金鈴其十二門二十四扇合有五
千四百枚鈴鈴下復鏤金綵鋪首窮
造製之巧極土木之工廢人子来匪日
而作佛事精妙不可思議繡柱金鋪

駈人心目至於秋月永夜高風寶鐸
和鳴聲響十里佛殿一形如太極中
有丈八金像一區等身金像十區編
真珠像三區金織成像五區玉像二
躯作工奇巧冠於當世僧房樓觀一
千餘間雕梁粉壁青璅綺疎難得而
言栝栢椿松扶疎簷霤藂竹香草布
護堦庭是以常景製寺碑云須弥寶
殿瑩幸淨宮莫尚於斯是也外國所
獻神異經像皆在此寺寺之牆院皆
施短椽以瓦覆面各開一門其正南門有三重樓通
三閣道去地二十丈形製似今端門
面以雲氣畫彩仙靈列錢青鎖赫奕
華麗夾門兩傍有四力士四師子飾
以金碧加之珠玉莊嚴煥炳世所未
聞東西兩門悉亦如之所可異者唯
樓兩重北門一道上不施屋似烏頭
門其四門外皆樹青槐亘以渌水京
邑行人多庇其下路斷車盖非由
淹雲之潤清風送涼豈藉合歡之發
而供養具興祇園等四事給施七百
梵僧菩提源支為譯經首也勅遣李

廓撰經録云至永徽主遷入關中因
西東南北四魏合一十六帝歷一百
六十一年沉入周齊依捡道俗一十
四人所出經論傳録等捡八十七部
合三百二卷為後魏三臺之經録云
北臺沙門釋曇曜二部五
沙門釋曇靜一部二
沙門釋曇摩流支三部八
沙門釋曇辯一部一
沙門吉迦夜五部二十
沙門釋曇摩流支四十九部一百二
十九卷經論録
沙門菩提流支六部二十四
卷經論方
沙門勒那摩提十部一十
卷經論
沙門佛陁扇多一十四部八
十五卷經論
鄴都婆羅門瞿曇般若流支三部七
卷經
越國王子月婆首那一部一
卷經録
期城郡守楊衒之一部五
卷寺記
清信士李廓一部一
卷經録
亢魏北臺淨度三昧經第二出與寶雲譯二
卷同異見祖録
付法藏傳四卷見菩提
流支録
右二部合五卷宋文帝元嘉二十
三年丙戌是北魏太平真君七年
太武皇帝信任崔晧邪佞諂諛崇

重寂謙号為天師殘宮釋種毀破浮圖至庚寅年太武遘疾方始感悟慕有白足禪師来相啓發生愧悔心即誅崔晧到壬辰歲太武帝肯孫文成立即起浮圖毀經七年還興三寶至和平三年昭玄統沙門釋曇曜慨前陵廢欣今載興故於北臺石窟寺集諸僧衆譯諸傳經流通後賢使法藏住持無絶

提謂波利經二卷 見出三藏記

右宋孝武世元魏沙門釋曇靖於北臺撰見其文云東方太山漢言代故云代岳於魏世代岳陰陽交代故名出只應言魏言乃曰漢言不辨時代一妄太山即此方言乃以代岳譯之兩語相翻不識梵魏二妄其例甚多不可具述脩在兩卷經文舊録別載有提謂經一卷與諸經語同但靖加足五万五行用石糅金疑成疑耳今以一卷成者為定

雜寶藏經十三卷 或四卷因經廣異曜自出者

付法藏因緣傳二卷 第二出一名集花一現在佛名一諸佛華四名

西羅什宋跋陀譯者本同出異

大方廣菩薩地經 第二出與晉法護出菩薩十地大同小異見始興録

方便心論二卷 或一卷凡四品

右五部二十五卷宋明帝世西域沙門吉迦夜魏言何事延興二年為沙門統釋曇曜於北臺重譯劉孝標筆受見道慧宋齊録

寶車菩薩經 一云妙好寶車經

右齊武帝世元魏淮州沙門釋曇辯出後青州沙門道侍改治訪無梵本世多注為疑見三藏集記及諸別録

金色王經 正始四年出法上録云一切諸佛境界經

右三部合八卷齊梁間南天竺國三藏法師曇摩流支魏云法希於雒陽為宣武帝譯沙門道寶筆受辯意長者子所問經一名長者辯意經

文殊師利巡行經 與諸法勇王經同本別出

一切法高王經 撿失本

譬諸童子陁羅尼經 今獲

佛名經一十二卷 正光年出

入楞伽經一十卷 延昌二年譯第二出與宋跋陁羅四卷楞伽廣略為異沙門僧朗道筆受

大薩遮尼乾子受記經十卷 正光九年於雒陽為司州牧汝南王於第出或七卷

法集經八卷 延昌四年於洛陽出僧朗筆受或六卷見法上録

勝思惟梵天所問經六卷 神龜元年於洛陽出第三出與法護出六卷持心經十四卷思益經同見法上録

深密解脫經五卷 延昌三年於洛陽出僧辯筆受見法上録

奢迦王問經二卷 第二譯與泰世羅什出自在王經同本

不增不減經二卷 正光年於洛陽譯或一卷

金剛般若波羅蜜經 永平二年於胡相國第二出僧朗筆受與羅什出小異見法上録

無字寶篋經 僧朗筆受

大方等修多羅經 第二出與羅什菩提經同本一名弥勒菩薩所問經論別出異名僧朗筆受

第一義法勝經

伽耶頂經 第二出與伽耶頂經同本別出

文殊師利巡行經 覺意筆受

一切法高王經 與諸法勇王經同本別出

譬諸童子陁羅尼經 撿失本今獲

佛名經一十二卷 正光年出與法護決定總持經同本別名一云決定總持經

十地經論一十卷 普泰元年洛陽元桃揚
沙門僧辯說了　宅出僧朗僧辯筆受
勝思惟經論一十卷 在洛陽趙
弥勒菩薩所問經一十卷 敞宅出
寶積經論四卷 永平二年於胡相
金剛般若經論三卷 國宅出僧朗筆受
順中論二卷 侍中崔
光筆受
妙法蓮華經論二卷 叅林筆受
并制序
伽耶頂經論二卷 天平二年鄴城殺周寺出一六文殊
三具足經論 師利問菩提心經論僧辯道悰筆受
正始五年出侍
中崔光筆受
無量壽優波提舍經論 普泰元年
寶髻菩薩四法論 僧辯筆受
十二因緣論 百字論 破外道四宗論
破外道涅槃論 譯衆經論目錄

右三十九部合一百二十七卷梁
武帝世北天竺國三藏法師菩提
流支魏言道希從魏永平二年
至天平年其間凡歷二十餘載在
洛及鄴譯李廓錄稱三藏法師房
内婆羅門經論本可有万夾所翻
經論筆受草本滿一間屋然其慧
解與勒那相亞而神悟聰敏洞善
方言兼工雜術嘗坐井口澡瓶内
空弟子未來無人汲水三藏乃攙柳
枝聊撝井口密心誦呪纔始數遶泉
遂湧上平至井脣三藏即鉢盛酌
用傍僧見之並歎為聖法師曰斯
是術法耳外國共行此方不習乃
言是聖懼惑於世遂秘雜法去

耶婆問經二卷

十地經論一十二卷 初譯論時未善魏言名
因入般齋見諸德索語乃始授查　譯世間為臺子世間後
讀回悟昔是抵名遂改器世間云
寶積論四卷 興十地二論菩提流支並譯且三
後入遊合見寶冒錄載　僞年名不相副訪其間隱況更有
不同致文言亦有異處
法華經論 侍中
光筆

右六部合二十一卷梁武帝世北
天竺國三藏法師佛陀扇多魏言
婆提魏言寶意正始五年來在洛
陽殿内譯初菩提流支助傳後相
爭別譯沙門僧朗覺意侍中崔光
等筆

金剛上味陀羅尼經 上二經正
如来師子吼經 光六年出
轉有經 十法明經 或元法字亦云成
正法恭敬經 德陀羅尼中誡經
無畏德女經 與阿術達菩薩經同
無字寶篋經 本異出曇林筆受
阿難多目佉尼訶離陀羅尼經 與支謙
悉持一欵陀羅尼量門破魔陀羅尼等五經同本別出異名
德直无量門陸一舍利弗陀羅尼一切
攝大乘論二卷 普泰元
年出

右一十部合一十一卷梁武帝世北
天竺國三藏法師佛陀扇多魏言
覺定從正光六年至元象二年於
洛陽白馬寺及鄴都金華寺譯

元魏鄴都

正法念處經七十卷 興和元年鄴城大承相高
寺出與讀出如約三昧　澄弟譯曇林僧昉等筆
聖善住意天子所問經三卷 興和三年
後出經同本別名曇林筆　鄴城金華
八佛名經 金色王經 上二經並興和四年
無垢女經 興和三 於金花寺出曇林筆
寶意猫兒經 於金華寺為
菩薩四法經 高仲密出
解脫戒本 興和三年出僧昭
筆出迦葉毗律
犢子道人問論 於金花寺為高仲
密出李希義筆受
迴諍論 九象元年
唯識無境界論 出曇林筆 亦云唯
識論
業成就論 興和三年金花
伊迦輸盧迦論 上二論並
金華寺出
右一十四部合八十五卷梁武帝世

東魏南天竺國波羅奈城婆羅門瞿曇般若流支魏言智希從元象初至興和末在鄴城譯時有菩提流支雖復前後亦同出經而衆録目相傳抄寫去上菩提及般若字唯去流支譯不知是何流支迄今群録交涉相參謬濫相入難得詳定後賢博採幸願討之

僧伽吒經四卷　元象元年於司徒公孫騰第譯

大迦葉經二卷　一無大字

類婆婆羅王問佛供養經　上二經並興和三年出

雒陽地伽藍記五卷　或為七卷

右三部七卷梁武帝世東魏中天竺優禪尼國王子月婆首那魏言高空於鄴城譯昉筆受

右期城郡守楊衒之撰其序云三墳五典之説九流百氏之言並理在人區而義非天外至於一乘三諦之旨西域脩詳東土靡記自頃曰感夢滿月流光陽門飾毫眉之像夜臺圖紺髮之形遂廣至於晉室永嘉唯有寺四十二所皇魏受圖光宅嵩洛萬信弥繁法教逾盛王侯貴臣棄魚如脫屣庶士豪家捨資財若遺跡於是招提擅批寶塔駢羅　亦云京城内凡有一千餘寺並衆經録目

選摘祥異以注述云

右梁武帝世雒陽清信士李廓魏永平年奉勅撰廓内外學注述經録甚有條貫

大涅槃論一卷

右撿唐前録云達摩菩提譯不顯帝代疑故附此

後齊高氏傳譯佛經録第十四

九魏將季其祚分崩肅宗孝明崇信佛理太后胡氏親臨國政一紀之内天下晏然及帝之崩梟鏡相及尒朱榮死於内殿吐万仁擒帝晉陽高歡承畳破尒朱於鄴下宇文挍乱翊平陽於關内歡乃燒洛宫殿殊絶帝圖建号天平徙都北鄴一十七載扶翼魏室梁太清三年武帝既崩高歡先立世子澄襲相又殂魏之靜帝乃禪位於高洋即相王之第三子也世族

武川神用卓詭愚智混迹賢聖乱倫建号天保仍都鄴下王四瀆之三統九州之五誅滅李老其流出家道士抗者勑令深剃遂斬之於是並歸佛法十年之中佛法大盛僧二百餘万寺出四十千並　通引讃興大法相承六主二十八年為周所滅譯人道俗二頭出経八部経論五十三卷為高齊録云沙門那連耶舍　七部五十二卷経論

優婆塞戒経一部一卷

菩薩見實三昧経十卷　天統二年

月藏経一十二卷　天統四年天平寺出

月燈三昧経一十卷　天保八年天平寺出

大悲経五卷　天保九年天平寺出　須弥藏経二卷

然燈経　亦名施燈功徳経上二経同天保九年於天平寺出

法勝阿毗曇論七卷　河清二年天平寺出

右七部五十二卷周明帝世高齊沙門統北天竺烏塲國三藏法師那連提耶舍齊言尊稱於鄴城譯胎玄沙門都瞿曇般若流支長子達摩笈多齊言法智傳語

尊勝菩薩所問経　一名入無量門陀羅尼経

右周武帝世高齊居士萬天懿於

鄴城譯經元是鮮卑姓万俟氏少而出家師事婆羅門甚聰哲善梵書語工呪術醫方故預翻譯焉

大唐內典錄卷第四

大唐內典錄卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五四一頁中一至三行原版殘缺，以麗藏本換。

一　五四一頁中一行經名，徑、清作「大唐內典錄卷第四上」。

一　五四一頁中二行撰者，磧、普、南作「京師西明寺釋道宣撰」；徑、清作「唐沙門釋道宣撰」。卷五、六、七、八、十同。

一　五四一頁下三行第四字「賓」，徑、麗作「濱」。

一　五四一頁下五行「王濛」，麗作「王蒙」。

一　五四一頁下一二行「和睦」，磧、普、南、徑、清作「和穆」。

一　五四一頁下一四行第五字「息」，磧、普、南、徑、清、麗作「則息」。

一　五四一頁下一七行「苻健椎鋸」；南、徑、磧、普、麗作「符健椎鋸」，清作「符堅椎鋸」。

一　五四一頁下二〇行「師尼」，徑、清作「師尼」。

一　五四二頁上七行「准此」，徑、清作「唯此」。

一　五四二頁上一一行「華戎」，磧、普、南、徑、清作「華梵」。下同。

一　五四二頁上一四行末字「云」，磧無。

一　五四二頁上一六行夾註「三十六卷」，磧作「三十六卷經」；南作「二十六卷」；徑、清作「二十六卷經」。

一　五四二頁上二二行夾註「二百六十一卷」，麗作「一百六十一卷」。

一　五四二頁中一行夾註「二卷經」，磧、南、徑、清作「三卷經」。

一　五四二頁中六行夾註左「作法」，磧、普、南、徑、清作「戒法」。

一　五四二頁中七行夾註右「三部戒法」，磧、普、南、徑、清作「三部二卷戒法」；麗作「一部三卷戒法」。

一　五四二頁中九行夾註「二卷經」，磧作「一卷經」。

一五四二頁中一〇行夾註右「三部」，磧、普、南、徑、清、麗作「二部」。

一五四二頁中一五行夾註左「七卷經論」，磧、普、南、徑、清、麗作「七卷」。

一五四二頁中一七行夾註「見道祖磧、普、南、徑、清作「見竺道祖録」，磧、普、南、徑作「榮陽」。

一五四二頁中一八行「滎陽」，磧、普、南、徑作「榮陽」。

一五四二頁下七行「二年」，南、徑、麗作「三年」。

一五四二頁下一〇行夾註左「祐皎傳」，磧、普、南、徑、清作「祐皎傳記」。

一五四二頁下一三行夾註右「廣惇」、磧、普、南、徑、清、麗作「一廣博」。

一五四二頁下一四行夾註右首字「法」，磧、普、南、徑、清無。

一五四二頁下一八行「一云」，磧、普、南、徑、清、麗作「一音」。

一五四二頁下一九行夾註左「正法經」，磧、普、南、徑、清、麗作「王法經」。

一五四三頁上二行「扞園寺」，磧、普、南、徑、清、麗作「杌園寺」。

一五四三頁上八行夾註右「未譯」，磧、普、南、徑、清無。

一五四三頁上一七行「遷化」，磧、普、南、徑、清、麗作「既遷化」。

一五四三頁中一〇行夾註右「與識」，磧、普、南、徑、清作「與支識」。

一五四三頁中一一行夾註左「二品」，磧、普、南、徑、清作「三品」。

一五四三頁中一三行夾註左「曇帝出」，徑、清作「曇帝所出」。又「寶唱録」，徑、磧、普、南、徑、清作「及寶唱録」。

一五四三頁中一四行夾註左「唱録」，麗作「爲司空」。

一五四三頁中一五行夾註左「亦云」，磧、普、南、徑作「亦」。

一五四三頁中二一行「疋夫」，麗作「與疋夫」。

一五四三頁中二二行「僧傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「高僧傳」。次頁下一六行同。

一五四三頁下一行「采更鮮」，麗作「來鮮更」。

一五四三頁下三行「婆沙」，磧、普、南、徑、清作「毗婆沙」。

一五四三頁下一七行夾註右第四字「釋」，磧、普、南、徑、清作「譯」。

一五四三頁下一九行夾註左「慧觀筆受」，磧、普、南、徑、清作「慧觀筆」。

一五四四頁上四行夾註左「始興」，磧、普、南、徑、清作「始興録」。

一五四四頁上一五行夾註左「法護出」，磧、普、南、徑、清作「法護卷」。

一五四四頁上一六行夾註右「司空」，麗作「爲司空」。

一五四四頁上一七行夾註右「後一卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「後例一卷」。

一五四四頁上二〇行夾註右「雜阿含」，磧、普、南作「雜含」；徑、清、麗作「雜阿含」。

一五四四頁上二一行夾註「或思惟念」，磧、普、南、徑、清作「或思惟經」；麗作「或思惟惟思」。

一五四四頁上末行「十二」，清作「十一」。

一五四四頁中一一行夾註「出雜含」，徑、清作「出雜阿含」。

一五四四頁中四行中夾註、下夾註「出生經」。

一五四四頁中四行夾註「申合」，磧、普、南、麗作「中含」；徑、清作「中阿含」。

一五四四頁上二二行首字「因」，磧、南、徑、清作「供」。

一五四五頁上二一行末字「洪」，麗作「載」。

一五四四頁下二〇行「法經」，磧、普、南、徑、清作「行法經」。

一五四五頁上六行首字「有」，磧、普、南、徑、清作「爲」。又第六字「密」，麗作「蜜」。

一五四五頁上一九行「達華」，磧、南、徑、清作「遠萃」。

一五四五頁上二一行末字「洪」，麗作「供」。

一五四五頁下五行夾註右「一弟子爲耆域」，磧作「一弟子爲書域」；徑、清作「一云弟子爲耆域」。

一五四五頁下一四行「丹楊」，磧、普、南、徑、清、麗作「丹陽」。又「賞贍」，磧、普、南、徑、清、麗作「賞贍」。

一五四六頁上二行夾註左「出灌頂經」，磧、普、南、徑、清作「出大灌頂經」；南作「出大灌頂經」。

一五四六頁上四行「商人」，磧、普、南、徑、清作「商人」。

一五四六頁上六行「耕經經」，磧、普、南、徑、清作「耕者經」。又夾註左「耕見經」，磧、普、南、徑、清作「耕者經」。

一五四四頁上二一行夾註「或思惟念」，磧、普、南、徑、清作「或思惟經」；麗作「或思惟惟思」。

一五四四頁上末行「十二」，清作「十一」。

一五四四頁中一一行夾註「出雜含」，徑、清作「出雜阿含」。

一五四四頁中四行夾註「申合」，磧、普、南、麗作「中含」；徑、清作「中阿含」。

一五四四頁上二二行首字「因」，磧、普、南、徑、清作「供」。

一五四五頁上二一行末字「洪」，麗作「載」。

一五四四頁下二〇行「法經」，磧、普、南、徑、清作「行法經」。

一五四五頁上六行首字「有」，磧、普、南、徑、清作「爲」。又第六字「密」，麗作「蜜」。

一五四五頁上一九行「達華」，磧、南、徑、清作「遠萃」。

一五四五頁下四行夾註右首字「一」，徑、清作「一云」。

一五四五頁下五行夾註右「一弟子爲耆域」，磧作「一弟子爲書域」；徑、清作「一云弟子爲耆域」。

一五四五頁下一四行「丹楊」，磧、普、南、徑、清、麗作「丹陽」。又「賞贍」，磧、普、南、徑、清、麗作「賞贍」。

一五四六頁上二行夾註左「出灌頂經」，磧、普、南、徑、清作「出大灌頂經」；南作「出大灌頂經」。

一五四六頁上四行「商人」，磧、普、南、徑、清作「商人」。

一五四六頁上六行「耕經經」，磧、普、南、徑、清作「耕者經」。又夾註左「耕見經」，磧、普、南、徑、清作「耕者經」。

一五四四頁上二一行夾註「或思惟念」，磧、普、南、徑、清作「或思惟經」；麗作「或思惟惟思」。

一五四四頁上末行「十二」，清作「十一」。

一五四四頁中一一行夾註「出雜含」，徑、清作「出雜阿含」。

一五四四頁中四行夾註「申合」，磧、普、南、麗作「中含」；徑、清作「中阿含」。

一五四四頁上二二行首字「因」，磧、普、南、徑、清作「供」。

一五四五頁上二一行末字「洪」，麗作「載」。

一五四四頁下二〇行「法經」，磧、普、南、徑、清作「行法經」。

一五四五頁上六行首字「有」，磧、普、南、徑、清作「爲」。又第六字「密」，麗作「蜜」。

一五四五頁上一九行「達華」，磧、南、徑、清作「遠萃」。

一五四五頁下四行夾註右首字「一」，徑、清作「一云」。

一五四五頁下五行夾註右「一弟子爲耆域」，磧作「一弟子爲書域」；徑、清作「一云弟子爲耆域」。

一五四五頁下一四行「丹楊」，磧、普、南、徑、清、麗作「丹陽」。又「賞贍」，磧、普、南、徑、清、麗作「賞贍」。

一五四六頁上二行夾註左「出灌頂經」，磧、普、南、徑、清作「出大灌頂經」；南作「出大灌頂經」。

一五四六頁上四行「商人」，磧、普、南、徑、清作「商人」。

一五四六頁上六行「耕經經」，磧、普、南、徑、清作「耕者經」。又夾註左「耕見經」，磧、普、南、徑、清作「耕者經」。

一五四四頁上二一行夾註「或思惟念」，磧、普、南、徑、清作「或思惟經」；麗作「或思惟惟思」。

一五四四頁上末行「十二」，清作「十一」。

一五四四頁中一一行夾註「出雜含」，徑、清作「出雜阿含」。

一五四四頁中四行夾註「申合」，磧、普、南、麗作「中含」；徑、清作「中阿含」。

一五四四頁上二二行首字「因」，磧、普、南、徑、清作「供」。

一五四五頁上二一行末字「洪」，麗作「載」。

一五四四頁下二〇行「法經」，磧、普、南、徑、清作「行法經」。

一五四五頁上六行首字「有」，磧、普、南、徑、清作「爲」。又第六字「密」，麗作「蜜」。

一五四五頁上一九行「達華」，磧、南、徑、清作「遠萃」。

一五四五頁下四行夾註右首字「一」，徑、清作「一云」。

一五四五頁下五行夾註右「一弟子爲耆域」，磧作「一弟子爲書域」；徑、清作「一云弟子爲耆域」。

一五四五頁下一四行「丹楊」，磧、普、南、徑、清、麗作「丹陽」。又「賞贍」，磧、普、南、徑、清、麗作「賞贍」。

一五四六頁上二行夾註左「出灌頂經」，磧、普、南、徑、清作「出大灌頂經」；南作「出大灌頂經」。

一五四六頁上四行「商人」，磧、普、南、徑、清作「商人」。

一五四六頁上六行「耕經經」，磧、普、南、徑、清作「耕者經」。又夾註左「耕見經」，磧、普、南、徑、清作

「耕經」。

一　五四六頁上八行夾註「出阿含」，磧、普、南、徑、清作「阿含」。

一　五四六頁上一一行夾註左「出增一阿含」，磧、普、南、清作「增一含」；徑作「解增一含」。

一　五四六頁上一三行及一四行夾註「出出曜經」，磧、普、南、徑、清作「出曜經出」。

一　五四六頁上一五行「瞿曇弥」，磧、普、南、徑、清作「瞿曇彌」。又夾註「出曜經出」，磧、普、南、徑、清作「出生經」。

一　五四六頁中一二行「三密」，磧、普、南、徑、清作「二密」。又夾註右一又夾註「出出曜經」，磧、普、南、徑、清作「亦」，麗作「亦云」。

一　五四六頁中一六行「濡首」，磧、普、南、徑、清作「輭首」。又「二卷」，磧、普、南、徑、清作「一卷」。

一　五四八頁上二行第一〇字「點」，磧、普、南、徑、清、麗作「點點」。

一　五四八頁上五行末字「訪」，磧、普、南、徑、清作「語」。

一　五四八頁上六行第三字「去」，磧、普、南、徑、清、麗作「云」。

一　五四八頁上一五行「歡慶」，麗作「歎慶」。

一　五四八頁上末行「永徽」，磧、普、南、徑、清作「因脩」。

一　五四七頁上五行「因脩」，磧、普、南、徑、清、麗作「因循」。

一　五四六頁中五行「雜事」，磧、南、徑、清作「比丘」。又夾註右第一字「並」，磧、普、南、徑、清無。

一　五四六頁中九行「七卷」，磧作「十卷」。

一　五四六頁中一一行夾註右「第二出」，磧、普、南、徑、清作「第三出」。

一　五四七頁中一八行夾註「一十卷注經」，磧、普、南、徑、清作「一十卷經注」；麗作「一十一卷注經」。

一　五四七頁下八行「僧賢」，磧、普、南、徑、清作「衆賢」。

一　五四八頁上一〇字「點」，磧、普、南、徑、清、麗作「點點」。

一　五四八頁上一五行「歡慶」，麗作「歎慶」。

一　五四八頁上末行「永徽」，磧、普、南、徑、清作「因脩」。

南、徑、清作「元徽」。

一五四八頁中六行「主師」，磧、普、南、徑、麗作「主帥」。

一五四八頁中九行夾註左「九月」，磧、普、南、徑、清作「九月十日」。

一五四八頁中一〇行夾註右「第二譯」，磧、普、南、徑、清作「第三譯」。

一五四八頁中末行「後業」，徑、清作「後葉」，磧、普、南、徑、清作「祐録」。

一五四八頁下四行「諸經論」，磧、普、南、徑、清作「衆經論」。

一五四八頁下八行夾註左「見始興録」，磧、普、南、徑、清卷第四上終，卷第四下始。

一五四九頁下一四行「天監」，磧、普、南、徑、清作「永元元年」，七行同。

一五四九頁下一五行「浸末」，磧、普、南、徑、清作「侵末」。

一五四九頁下一六行第九字「父」，麗作「母」。

一五四九頁下二二行「斯記」，磧、普、南、徑、清作「斯説」。

一五五〇頁上一〇行「四十八卷」，磧、普、南、徑、清作「三十八卷」。

一五五〇頁上一二行「月首那」，磧、普、南、徑、清作「月婆首那」。

一五五〇頁上一三行「三十六卷」，麗作「四十六卷」。

一五四九頁上末行「或乱」，磧、普、南、徑、清、麗作「惑亂」。又「本經」，磧、普、南、徑、清作「本綱」。

一五四九頁中六行末字至次行首字「庾頡」，磧、普、南、徑、清、麗作「庾信傳要」。又夾註右「永元年」，清作「傳要」，七行同。

一五五〇頁中一〇行「波羅榇經」下，磧、普、南、徑、清有夾註「年十一」。

一五五〇頁中一一行「優婁頻經」下，磧、普、南、徑、清有夾註「年十二」。

一五五〇頁中一二行夾註右「永元年」，磧、普、南、徑、清作「永元元年」；麗作「天監元年」。

一五五〇頁中二〇行「夫子」，磧作「大子」；南作「太子」。

一五五〇頁下一〇行「過見」，磧、普、南、徑、清作「遇見」。

一五五〇頁下一六行第九字「父」，南、徑、清作「母」。

一五五〇頁下二二行「斯記」，磧、普、南、徑、清作「斯説」。

一五五一頁下二行「機至」，麗作「機

至機至」。

一　五五一頁下一七行「授之受道」，麗作「授受之道」。

一　五五一頁下一八行「五事」，南、徑、清作「王事」。

一　五五一頁下一九行「安法」，磧、普、南、徑、清、麗作「安法師」。

一　五五二頁上二行「未化」，磧、普、南、徑、清、麗作「末化」。

一　五五二頁上四行首字「岳」，磧、普、南、徑、清作「鷲」。又「嬴恙」。

一　五五二頁上八行第三字「目」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　五五二頁上一〇行首字「折」，磧、普、南、徑、清、麗作「析」。

一　五五二頁上一八行「要攬」，磧、普、南、徑、清、麗作「要覽」。

一　五五二頁上一九行「二年」，磧、普、南、徑、清作「三年」。

一　五五二頁上二〇行「二藏」，磧、普、南、徑、清、麗作「三藏」。

一　五五二頁上二二行夾註「見東録」，麗作「見宋録」。

一　五五二頁上末行夾註右「李廓」，徑作「李廓録」。

一　五五二頁中七行夾註左「壽光譯，磧、普、南、徑、清作「壽光譯初翻日」；麗作「壽光譯初翻」。

一　五五二頁中八行夾註左首字「記」，磧、普、南、徑、清作「義」。又夾註右「大同」，磧、普、南作「已大同」；徑、清作「已大同」。

一　五五三頁上七行「義記」，磧、普、南、徑、清作「義」。又夾註右「大同」，磧、普、南作「已太同」；徑、清作「已大同」。

一　五五三頁上一〇行「波羅末陁」，磧、普、南、徑、清作「波維末陀」。又末字「簫」，磧、普、南、徑、清作「蕭」。

一　五五三頁上一三行第九字「夾」，磧、普、南作「甲」。

一　五五三頁中二〇行「僧養」，磧、普、南、徑、清作「衆養」。

一　五五三頁下一行「後從」，磧、普、南、徑、清作「復從」。

一　五五三頁中一四行夾註「十五年」，南、徑、清作「十六年」。

一　五五三頁中一六行夾註右「與世」，南、徑、清、麗作「與晉世」。

一　五五三頁下一六行夾註右「與晉世」，南、徑、清作「罪方法三卷」，磧、普、南、徑、清作「或四卷十六年並見寶唱

一　五五二頁下二二行夾註「見東録」，麗作「見宋録」。

一　五五二頁下末行夾註右「李廓」，徑作「李廓録」。

一　五五三頁中七行夾註左「壽光譯，磧、普、南、徑、清作「壽光譯初翻日」；麗作「壽光譯初翻」。

一　五五三頁中八行夾註左首字「記」，磧、普、南、徑、清作「義」。又夾註右「大同」，磧、普、南作「已太同」；徑、清作「已大同」。

一　五五三頁上七行「義記」，磧、普、南、徑、清作「義」。又夾註右「大同」，磧、普、南作「已太同」；徑、清作「已大同」。

一　五五三頁上一〇行「波羅末陁」，磧、普、南、徑、清作「波維末陀」。又末字「簫」，磧、普、南、徑、清作「蕭」。

一　五五三頁上一三行第九字「夾」，磧、普、南作「甲」。

一　五五三頁中二〇行「僧養」，磧、普、南、徑、清作「衆養」。

一　五五三頁下一行「後從」，磧、普、南、徑、清作「復從」。

一　五五三頁中一四行夾註「十五年」，南、徑、清作「十六年」。

一　五五三頁中一六行夾註右「與世」，南、徑、清、麗作「與晉世」。

一　五五三頁下一六行夾註右「與晉世」，南、徑、清作「罪方法三卷」，磧、普、南、徑、清作「或四卷十六年並見寶唱

録」。

一　五五三頁下二行「建福攘災」，磧、普、南、徑、清作「或建福禳災」；麗作「或建福攘災」。

一　五五三頁下八行「慧朗」，麗作「法朗」。

一　五五三頁下一一七行第三字「斯」，麗無。

一　五五三頁下二〇行「七庙室」，磧、普、南、徑、清作「七居室」。

一　五五四頁上三行「六駕」，磧、普、南、徑、清作「大駕」；麗作「六日大駕」。

一　五五四頁上二行「同泰寺」，普作「同秦寺」。

一　五五四頁上三行「六駕」，磧、普、南、徑、清作「大駕」。

一　五五四頁中一七行「惰學」，徑作「隋學」。

一　五五四頁中二一行第三字「例」，磧、普、南、徑、清作「倒」。

一　五五四頁中二二行「不值」，磧、普、南、徑、清、麗作「不植」。

一　五五四頁下七行「要道」，磧、普、南、徑、清作「要逕」；麗作「要徑」。

一　五五四頁下九行「豪棲」，磧、普、南、徑、清、麗作「豪傑」。

一　五五四頁下一八行第一一字「乃」，普、南、徑作「仍」。

一　五五四頁中四行「慧令」，徑作「慧今」。

一　五五四頁中五行夾註「并録目」，南、徑、清作「大寺」。

一　五五四頁下二〇行首字「右」，磧、普、南、徑、清、麗作「石」，二一行第一三字同。又「高餘十丈」，磧、普、南、徑、清作「高十餘丈」。

一　五五五頁上一一行第一二字「區」，磧、普、南、徑、清、麗作「軀」，下至本頁中四行同。又「大后」，磧、普、南、徑、清、麗作「太后」。

一　五五五頁中二行「十里佛殿一」，磧、普、南、徑、清作「十里諧韻中」。

一　五五五頁中八行首字「護」，磧、普、南、徑、清作「飛塵」。

一　五五五頁中二〇行「車盖」，磧、普、南、徑、清作「渾」。

一　五五五頁中二一行「淹雲」，磧、普、南、徑、清作「蒨蒨」。

一　五五五頁下一八行第一一字「乃」，普、南、徑作「仍」。

一　五五五頁下一九行「太寺」，磧、普、南、徑、清作「大寺」。

一　五五五頁下二〇行首字「右」，磧、普、南、徑、清、麗作「石」，二一行第一三字同。又「高餘十丈」，磧、普、南、徑、清作「高十餘丈」。

一　五五六頁上一一行第一二字「區」，磧、普、南、徑、清、麗作「軀」，下至本頁中四行同。又「大后」，磧、普、南、徑、清、麗作「太后」。

一　五五六頁中二行「十里佛殿一」，磧、普、南、徑、清作「十里諧韻中」。

一　五五六頁中八行首字「護」，磧、普、南、徑、清、麗作「飛塵」。

一　五五六頁中二〇行「車盖」，磧、普、南、徑、清作「渾」。

一　五五六頁中二一行「淹雲」，磧、普、南、徑、清作「蒨蒨」。

一　五五六頁下九行「芳蒨」，磧、普、南、徑、清作「蒨蒨」。

一　五五六頁下一八行第一一字「乃」，普、南、徑作「仍」。

一　五五六頁下一九行「太寺」，磧、普、南、徑、清作「大寺」。

一　五五六頁下二〇行首字「右」，磧、普、南、徑、清、麗作「石」，二一行第一三字同。又「高餘十丈」，磧、普、南、徑、清作「高十餘丈」。

一　五五七頁上一一行第一二字「區」，磧、普、南、徑、清、麗作「軀」，下至本頁中四行同。又「大后」，磧、普、南、徑、清、麗作「太后」。

一　五五七頁中二行「十里佛殿一」，磧、普、南、徑、清作「十里諧韻中」。

一　五五七頁中八行首字「護」，磧、普、南、徑、清、麗作「飛塵」。

一　五五七頁中二〇行「車盖」，磧、普、南、徑、清作「渾」。

一　五五七頁中二一行「淹雲」，磧、普、南、徑、清作「蒨蒨」。

一　五五七頁下九行「芳蒨」，磧、普、南、徑、清作「蒨蒨」。

南、徑、清作「淊雲」。

一五五頁下一行末字「因」，磧、普、南、徑、清作「因成」。

一五五頁下四行首字「四」，磧、普、南、徑、清作「三」。

一五五頁下五行「三臺」，麗作「三代」。

一五五頁下一二行夾註右「四十九部一百二十七卷」，磧、普、南、徑、清作「四十九部一百二十六卷」；麗作「三十九部一百二十七卷」；清作「四十九部一百二十七卷」。

一五五頁下一二行夾註右「四十九部一百十七卷」；麗作「三十九部一百二十七卷」。

一五五頁下一二行夾註右「四十九部一百二十七卷」，磧、普、南、徑、清作「四十九部一百二十六卷」；麗作「三十九部一百二十七卷」。

一五五頁下一二行夾註右「越國」，麗無。

一五五頁下一六行「越國」，麗無。

一五五頁下一七行夾註左「寺記」，磧、普、南、徑、清作「記」。

一五五頁下一九行夾註左「祖録」，磧、普、南、徑、清、麗作「道祖録」。

一五五頁下二一行至次行「二十二年」，磧、普、南、徑作「二十二年」；清作「二十二年」；麗作「二十二年」。

一五五頁下二一行夾註左「第二十二出」，磧、普、南、徑、清作「第譯第二出」；麗作「第譯第出」。

一五五頁下一一行夾註「僧朗筆」。

一五五頁下一九行夾註「僧朗筆受」，磧、普、南、徑、清作「僧朗筆受」。

一五五頁下五行夾註「轉法輪經」，磧、普、南、徑、清作「轉法輪經論」。

一五五頁下一一行夾註「寶性論」。

一五五頁下五行「實性論」，磧、普、南、徑作「寶性論」。

一五五頁下一一行「期一一」。

一五五頁上二二行夾註右「因經」，磧、普、南、徑、清、麗作「因録」。

一五五頁上二行夾註左「訖了」，磧、普、南、徑、清作「訖」。

一五五頁中七行末字「録」，徑無。

一五五頁上三行夾註右「元桃楊」，磧、普、南、徑、清作「元桃陽」。

一五五頁上四行「所問經」，磧、普、南、徑、清作「所問經論」。

一五五頁上五行「實性論」，磧、普、南、徑、清作「寶性論」。

一五五頁上一二行「轉法輪經」，磧、普、南、徑、清作「轉法輪經論」。

一五五頁中三行「信力入印門經」，磧、普、南、徑作「信力入印法門經」。

一五五頁上六行「北臺」，磧、普作「此臺」。

一五五頁上九行「住持」，磧、普、南作「任持」。

一五五頁上一九行「五万」，磧、普、南、徑、清、麗作「五方」。

一五五頁上一行夾註左「親一日」，磧、普、南作「親一一」；徑、清作「期一一」。

一五五頁下一七行夾註右「恶慧」，磧、普、南、徑、清、麗作「要慧」。又左五「譯」，南、徑、清作「心」。

一五五頁下一行「譯」，磧、普、南、徑、清作「住持」。

一五五頁下一一行夾註左「第二出」，磧、普、南、徑、清作「第譯第出」。

一五五頁下一一行夾註「雲林筆受」。

一五五頁中三行第一二字「盚」，磧、普、南、徑、清作「盥」。

一五五頁中四行「爲聖」，磧、普、南、徑、清、麗作「覺意筆受」。

一五五頁上八行「北臺」，磧、普作「此臺」。

一五五頁上九行「住持」，磧、普、南作「任持」。

一五五頁上一九行「五万」，磧、普、南、徑、清、麗作「五方」。

一五五頁上一行夾註左「親一日」，磧、普、南作「親一一」；徑、清作「期一一」。

一五五頁下一七行夾註右「恶慧」，磧、普、南、徑、清、麗作「要慧」。又左五「譯」，南、徑、清作「心」。

一五五頁下一行「譯」，磧、普、南、徑、清作「住持」。

一五五頁下一一行夾註左「第二出」，磧、普、南、徑、清作「第譯第出」。

一五五頁下一一行夾註「雲林筆受」。

一五五頁中三行第一二字「盚」，磧、普、南、徑、清作「盥」。

一五五頁中四行「爲聖」，磧、普、南、徑、清、麗作「覺意筆受」。

一五五頁下一四行夾註「僧朗筆」。

一五五頁下一九行夾註「僧朗筆受」，磧、普、南、徑、清作「僧朗筆受」。

一五五頁下五行夾註「轉法輪經」，磧、普、南、徑、清作「轉法輪經論」。

一五五頁下一一行夾註「寶性論」。

一五五頁下五行「實性論」，磧、普、南、徑作「寶性論」。

一五五頁下一一行「期一一」。

一五五頁上二二行夾註右「因經」，磧、普、南、徑、清、麗作「因録」。

一五五頁上二行夾註左「訖了」，磧、普、南、徑、清作「訖」。

一五五頁中七行末字「録」，徑無。

一五五頁上三行夾註右「元桃楊」，磧、普、南、徑、清作「元桃陽」。

一五五頁上四行「所問經」，磧、普、南、徑、清作「所問經論」。

一五五頁上五行「實性論」，磧、普、南、徑、清作「寶性論」。

一五五頁上一二行「轉法輪經」，磧、普、南、徑、清作「轉法輪經論」。

一五五頁中三行「信力入印門經」，磧、普、南、徑作「信力入印法門經」。

一五五頁上六行「北臺」，磧、普作「此臺」。

一五五頁上九行「住持」，磧、普、南作「任持」。

一五五頁上一九行「五万」，磧、普、南、徑、清、麗作「五方」。

一五五頁上一行夾註左「親一日」，磧、普、南作「親一一」；徑、清作「期一一」。

一五五頁下一七行夾註右「恶慧」，磧、普、南、徑、清、麗作「要慧」。又左五「譯」，南、徑、清作「心」。

一五五頁下一行「譯」，磧、普、南、徑、清作「住持」。

一五五頁下一一行夾註左「第二出」，磧、普、南、徑、清作「第譯第出」。

一五五頁下一一行夾註「雲林筆受」。

一五五頁中三行第一二字「盚」，磧、普、南、徑、清作「盥」。

一五五頁中四行「爲聖」，磧、普、南、徑、清、麗作「覺意筆受」。

一五五頁下一四行夾註「僧朗筆」。

一五五頁下一九行夾註「僧朗筆受」，磧、普、南、徑、清作「僧朗筆受」。

一五五頁下五行夾註「轉法輪經」，磧、普、南、徑、清作「轉法輪經論」。

一五五頁下一一行夾註「寶性論」。

一五五頁下五行「實性論」，磧、普、南、徑作「寶性論」。

一五五頁下一一行「期一一」。

一五五頁上二二行夾註右「因經」，磧、普、南、徑、清、麗作「因録」。

一五五頁上二行夾註左「訖了」，磧、普、南、徑、清作「訖」。

一五五頁中七行末字「録」，徑無。

一五五頁上三行夾註右「元桃楊」，磧、普、南、徑、清作「元桃陽」。

一五五頁上四行「所問經」，磧、普、南、徑、清作「所問經論」。

一五五頁上五行「實性論」，磧、普、南、徑、清作「寶性論」。

一五五頁上一二行「轉法輪經」，磧、普、南、徑、清作「轉法輪經論」。

一五五頁中三行「信力入印門經」，磧、普、南、徑作「信力入印法門經

南、徑、清、麗作「稱聖」。

一五五七頁中七行「毗耶婆」，磧、普、徑、麗作「毗耶婆」。

一五五七頁中一〇行夾註右「七垂」，磧、普、南、徑、清、麗作「七乘」。又左「趙忻」，磧、普、南、徑、清作「趙昕」，麗作「二德乖欣」。

一五五七頁中一一行「寶積論」，磧、普、南、徑、清、麗作「寶積經論」。

又夾註「三德爭名」，磧、普、南、徑、清作「三德爭各」；麗作「二德乖各」。

一五五七頁中一二行右「致文言」，麗作「致綴文言」。

一五五七頁中一三行夾註「侍中光筆」，麗作「侍中崔光筆受」。

一五五七頁下一九行「問論」，磧、普、南、徑、清作「問經」。

一五五七頁下二〇行「迴諍論」下夾註「雲林筆」，磧、普、南、徑、清作「雲林筆受」。又「正光」，清作「正元」。

一五五七頁下二行夾註「二年同」，磧、普、南、徑、清、麗作「二年出」。

一五五七頁中七行「毗耶婆」，磧、普、徑、麗作「毗耶婆」。

一五五七頁中一〇行夾註右「七垂」，磧、普、南、徑、清、麗作「七乘」。又左「趙忻」，磧、普、南、徑、清作「趙昕」，麗作「二德乖欣」。

一五五七頁中一一行「寶積論」，磧、普、南、徑、清、麗作「寶積經論」。

一五五七頁中一四行夾註左「雲林筆」，磧、普、南、徑、清作「雲林筆受」。

一五五七頁下一三行夾註左「雲林筆」，麗作「雲林筆受」。

一五五七頁下一七行夾註左末字及一八行夾註左首字「筆」，磧、普、南、徑、清作「並雲林筆受」。

一五五八頁上一四行夾註「內外學」，磧、普、南、徑、清作「內外學」；麗作「通內外學」。

一五五八頁中一四行第一〇字「宗」，南、徑、清作「宋」。

一五五八頁中一六行「梟鏡」，磧、普、南、徑、清作「梟獍」。

一五五八頁中一九行第一一字「弥」，磧、普、南作「珍」。

一五五八頁下六行「興大法」，磧、普、南、徑、清、麗作「中興大法」。

一五五八頁上一四行「昉筆受」，磧、普、南、徑、清、麗作「僧昉筆受」。

一五五七頁下四行夾註「一功德直」，磧、普、南、徑、清作「一名功德直」。

一五五八頁上一五行夾註「或爲七卷」，磧、普、南、徑、清作「或爲一大卷」。

一五五八頁上一六行「期城郡守」，磧、普、南、徑、清作「斯城郡守」。

一五五八頁上二一行「夜臺」，麗作「涼臺」。

一五五八頁中三行「擷扎」，磧、普、南、徑、清作「櫛比」。

一五五八頁中八行「內外學」，磧、普、南、徑、清作「內外學」；麗作「通內外學」。

一五五八頁下八行「出經八部經論五十三卷」，麗作「出經論八部五十三卷」。

一五五八頁下一四行「二卷」，磧、普、南、徑、清作「一卷」。

一五五八頁下一五行夾註左首字「同」，磧、普、南、徑、清無。

一五五九頁上卷末經名，徑、清作「大唐内典録卷第四下」。

大唐内典録卷第五　　京師西明寺釋　氏撰

歷代衆經傳譯所從録第一之五

後周　陳朝　隋朝　皇朝

後周宇文氏傳譯佛經録第十五

世襲乱離魏晉更霸各陳正朔未指
偽朝仁義可日銷聲德行是稱凋殞
仍自諸代國史昌言我是彼非斯則
一是一非一虐都難惬當誰敢
籌之故北魏以江表為島夷南晉以
河内為獯鬻周承魏運魏接晉基餘
則偏王所無依據而宋齊梁陳之日
自有司存國亡帝落遂即從諸筆削
可不然乎周之先祖宇文覺者即西
魏大丞相黒泰之世子也泰舉高陽
王為魏帝西遷長安改衣幘為皂色
号大統元年一十八載改年廢帝立
魏齊王四年而崩立弟邕為
廢立弟毓為帝四年而崩立弟
帝太祖第三子也開閤大度統御羣
小立十二年煞叔大冢宰晉國公護
父子十人大臣六家改元建德至三

年内納道士張賓娀後去佛法於國
不祥遂滅除之至建德六年東平齊
國又殄前代數百年来公私寺塔掃
地除盡靡刮聖容焚燒經典八州佛
寺出四十千盡賜王公三方釋子減
三百万還歸編户帝以為大周一統
天下無事也志高慮遠改元宣政五
月而崩太子贊立煞齊王父子八人
改元大成二月立子衍為太子禪位與
之改元大象自号天元皇帝立四皇
后威儀服飾倍多於古大象二年五
月天元崩子衍立正月一日改元大
定二月禪位於隋周凡五帝二十五
年治於長安傳譯沙門一十一人所出
經論天文要等三十二部合一百四
卷為後周經録云

沙門釋曇顯一部二十卷　經典
沙門攘那跋陁一部一卷　論
沙門達摩留支一部二十卷　梵天文字
沙門闍那舍六部一十七卷　經
沙門耶舍崛多三部八卷　經
沙門闍那崛多四部五卷　經
沙門釋僧勔二部二卷　傳

沙門釋慧善一部八卷　論
沙門釋亡名十一部十一卷　論幷傳
沙門釋靜藹一部一十一卷　三寶集
沙門釋道安一部一卷　三教論
周衆經要二十二卷　一百二十法門

右二部二十三卷魏丞相王宇文黑泰興隆釋典崇重大乘雖攝万機恒闡三寶弟内每常供百法師尋討經論講摩訶衍遂命沙門釋曇顯等依大乘經撰菩薩藏衆經要及一百二十法門始從佛性終至融門而開講時即恒宣述永為常則以代先舊五時教迹近今流行山東江南雖稱學海軌儀措則更莫是過乃至香火梵音礼拜嘆佛悉事徵覈領經有據

五明論　二聲論　五符印論　周二年出
右明帝世波頭摩國三藏律師攘那跋陁羅周言智賢共閣那耶舍於長安舊城婆伽寺譯耶舍崛多周言稱藏共小同學閣那崛多等傳沙門智僊筆受

婆羅門天文二十卷　天和年出
右武帝世摩勒國沙門達摩流支周言法希為大冢宰晉湯公宇文護譯

定意天子所問經五卷　出大集天和六年譯沙門道安言華
寶積經三卷　天和六年譯沙門圓明筆受
大乘同性經四卷　一名佛十地經一名一切佛行入智眼盧遮那藏經天和五年譯上儀同城陽公蕭吉筆受
佛頂呪經并功能　保定四年譯學士勉永筆受
右六部一十七卷武帝世摩伽陁國三藏禪師閣那耶舍崛多闍那崛多等為大冢宰晉湯公宇文護於長安舊寺譯柱國平陽公侯伏侯亞谷先生撰南山四皓注未善尋者莫不信從以為口實異哉此傳君子尚不可罔況貶大聖乎今誠尋此說非直人世差錯假託名字亦乃言不及義翻辱老子意者勝人君子不出此言將是無識異道誇競佛法詆鬼谷四皓之名附丹喜傳後作此異論用迷凡俗傳而不習夫金色仙人問經二卷　於長安四天王寺譯蕭吉筆受
妙法蓮華普門重誦偈　種種雜呪經

周言法希譯
護譯
定意天子所問經五卷　天和六年譯沙門道安言華
寶積經三卷　天和六年譯沙門圓明筆受
大乘同性經四卷　一名佛十地經一名一切佛行入智眼盧遮那藏經天和五年譯上儀同城陽公蕭吉筆受
佛頂呪經并功能　保定四年譯學士勉永筆受
右六部一十七卷武帝世摩伽陁國三藏禪師閣那耶舍崛多闍那崛多等為大冢宰晉湯公宇文護於長安舊寺譯柱國平陽公侯伏侯亞谷先生撰南山四皓注未善尋者莫不信從以為口實異哉此傳君子尚不可罔況貶大聖乎今誠尋此說非直人世差錯假託名字亦乃言不及義翻辱老子意者勝人君子不出此言將是無識異道誇競佛法詆鬼谷四皓之名附丹喜傳後作此異論用迷凡俗傳而不習夫金色仙人問經二卷　於長安四天王寺譯蕭吉筆受
妙法蓮華普門重誦偈　種種雜呪經

佛語經　上三經並在益州龍淵寺譯
右四部合五卷武帝世北天竺婆羅門天文二十卷　天和年出
國三藏法師闍那耶舍崛多周言志德於益州為捻管上柱國譙王宇文儉譯沙門圓明筆受
釋老子化胡傳　十八條難道章
右二卷新州願果寺沙門釋僧勗撰勗以傚代邪正相參季俗澆情易為趨競末辯真偽更遘譭毀今以十八條難捻三科遣釋則聖賢皎然凡俗見矣其序略云勗以老子與尹喜西度化胡出家老子為說經戒尹喜作佛教化又稱是鬼谷先生撰南山四皓注未善尋者莫不信從以為口實異哉此傳君子尚不可罔況貶大聖乎今誠尋此說非直人世差錯假託名字亦乃言不及義翻辱老子意者勝人君子不出此言將是無識異道誇競佛法詆鬼谷四皓之名附丹喜傳後作此異論用迷凡俗傳而不習夫君子不許妄作者凶老君所誡此之巨患增長三途宜應純正救其此

失然教有内外用生疑似人有聖賢多迷本迹今考校年月究尋人世依内經外典採摭群達誠言區別真假使一攬便見也

散花論八卷

右楊州栖玄寺沙門釋慧善撰善工毗曇學以智度論每引小乘以證成義善故依文次第散釋辭諸星月助朗太陽猶如衆花繽紛而散故名散花論也序略云著述之體貴言約而理豐余頗恣諸今覩義纔總者正由斯蹤罕人詣慤懃逢文指掌詳攬君子想鑒鄙心焉善太清季上江陵承聖末入關在長安舊城崇華寺柱國家宰別供養敷演法勝迄于壽終六十餘矣

至道論　淳德論　遣執論　不然論

去是非論　修空論　影喻論

法界寶人銘　并序　厭食相文

僧崖菩薩傳　保定二年於成都燒身當焚身日鼎百里内人悉集看肉骨俱盡唯留心在天花瑞相具在傳載長房親見

驗善知識傳　擬陸果觀音應驗記

右一十卷武帝世沙門釋亡名著名俗姓宗諱關殆南陽人為梁竟陵王友曾不婚娶梁敗出家改名諸趣中隨有利益處護法救衆生又復業應盡有為法皆然三界皆無常時来不自在他煞及自死煞略云沙門持戒心口相應所列六條若有一誑生則奢天厭之靈神殛之死則鐵鉗拔之鞴銅灌之仰戴三光行年六十不欺暗室況乃明世且鄉邑矜喪宗戚襄亡貧道何人獨堪長久誠得収迹山中攝心塵外支養殘命敦修慧業此本志也寄骸精舍乞食王城稱力行道隨緣化物此次願也如其不尒觸處丘壑安能憒憒久住閻浮地乎有集十卷文多清素語恒勸善見身多過二不能護法三欲速見佛早令身自在法身自在已在在諸趣中隨有利益處護法救衆生又復業應盡有為法皆然三界皆無常時来不自在他煞及自死煞略云沙門欲逼令反俗并遣少保蜀郡以別書勸喻報書云不可其後歸如是思衆緣既運湊業盡於今日凡三十餘偈山辟樹葉血遍書已然後捨命

二寶集一十一卷

右一部武帝世沙門釋靖藹依諸經論撰出弘贊大乘光揚像代録佛法僧事故云三寶集藹後厥身遂自捨命其捨壽日遺偈略云一

二教論

右一論武帝世既崇道法欲齊三教時俗紛然異端競作始以天和四年三月十五日召集德僧名儒道士文武百官二千餘人於大殿上帝昇御筵身自論義欲齊三教至二十日復集論義四月十五日如前集議到二十五日司隸大夫甄鸞上笑道論至五月十日大集群臣評笑道論以為不可即於殿庭以火焚之至九月沙門釋道安既時俗之昏蒙遂摹斯二教論以光至理有一十二篇以内外二教為本道無別教攝入儒流易之謙斯其徒也故外論之本古昔先王

為教主也仁義五常為教體也孔丘述之亦非主也是以外教之宗教之本以佛為教主除惑入正為治身治國盡於身代餘不有言內教所歸諸餘道俗贊述而已是以內教之宗不以身為累本意存心惑是稱內也道教云天下大患莫若有身斯言同儒故入外攝故內外二教文理卓明初帝重道而輕佛欲除佛而存道及覽安論無以抗之遂二教俱除別立通道觀簡二教諸人達解三教者置員立學著衣冠而登其門焉餘如續高僧傳

陳朝傳譯佛經録第十六

有梁祚微禍難自作魏末大旨侯景統御河南因隙奔梁帝獨建議納之封為河南王乘寵乱階遂陷梁室經於兩載乃稱尊号梁湘東王先在荆峽使大將王僧辯陳霸先等往平金陵曾未旋踵湘東為西魏所滅僧辯為霸先所煞擁兵稱王都於金陵以姓為國其先所敦器異倫長九尺二寸鬚長三尺垂手過膝神明高放衆所推重及臨大寶復故梁基舊建業都七百餘寺侯景焚燬餘者無幾陳祖興祚皆脩補翻譯新經講通舊論不謝前軌自創國太平元年至降主叔寶禎明三年合五帝三十三年其二十四年與周同政其九年與隋同政所降之年即隋開皇九年也傳譯道俗三人所出經傳論疏等合五十部揔二百四十七卷為陳朝經録云

沙門俱那羅陁　四十八部　二百四十二卷　經論疏傳語

王子月婆首那　一部七卷　經

沙門須菩提　一部八卷　經

佛阿毗曇經九卷　永定二年南康郡淨土寺出　有十八品今止第四一

解節經　此本有十六諦品一卷真諦略出以證義耳

修禪定經　僧伽多律　陳言揔攝

俱舍釋論二十二卷

俱舍論本一十六卷　天嘉四年廣州制旨寺出慧愷筆受或十二卷

攝大乘論本三卷　永定二年出　佛性論四卷　第二譯與元魏佛陁扇多出小異

僧伽論三卷

立世阿毗曇一十卷　永定二年出　衆經通序二卷

四諦論四卷　第三出與什菩提流支出本同廣略異

十八部論一卷　一名雜事一名俱舍論田緣事

婆藪盤豆傳一卷　始興郡出

翻外國語七卷　於晉安佛力寺出　佛性義三卷

右四十八部合二百三十二卷周

武帝世西天竺優禪尼國三藏法師拘那羅陁陳言親依又別云真諦起陳氏永定元年丙子至大建

初已丑凡十四年既懷道遊方隨所在便譯並見曹毗三藏歷傳云闍梨太建初年正月十一日午時遷化年七十一遺文並付神足弟子智休領受三藏寺沙門法海来集閣梨文本已成部軸云闍梨外國經論並是多羅樹葉書凡有二百四十緛若依陳紙墨翻應得二万餘卷今之所譯止是數緛多羅葉書已得六百餘卷通及梁代減三百卷是知佛法大海不可思議其梵本華嚴涅槃金光明將来建康已外多在嶺南廣州制旨王園二寺莫不思議弘法大士將来共尋庶令法燈傳照不隱輝於海隅

勝天王般若波羅蜜經七卷

右周武世月婆首那者生知俊朗自魏達齊之梁建陳世學佛經尤精義理洞曉音韻兼善方言那先在鄴齊受魏禪諸有蕃客去留任情那請還鄉路經江左因仍遂被梁武帝留勅捴監知外國使命太清二年忽遇于闐婆羅門僧求那跋陁陳言德賢有勝天王般若梵本在便譯並見曹毗三藏歷傳云闍梨太建初年正月十一日午時遷化年七十一遺文並付神足弟子智休領受三藏寺沙門法海来集閣梨文本已成部軸云闍梨外國經論並是多羅樹葉書凡有二百四十緛若依陳紙墨翻應得二万餘卷今之所譯止是數緛多羅葉書已得六百餘卷通及梁代減三百卷是知佛法大海不可思議其梵本華嚴涅槃金光明將来建康已外多在嶺南廣州制旨王園二寺莫不思議弘法大士將来共尋庶令法燈傳照不隱輝於海隅

勝天王般若波羅蜜經七卷

右周武世月婆首那者生知俊朗自魏達齊之梁建陳世學佛經尤精義理洞曉音韻兼善方言那先在鄴齊受魏禪諸有蕃客去留任情那請還鄉路經江左因仍遂被梁武帝留勅捴監知外國使命太清二年忽遇于闐婆羅門僧求那跋陁陳言德賢有勝天王般若梵本

在便譯並見曹毗三藏歷傳云闍梨太建初年正月十一日午時遷化年七十一遺文並付神足弟子智休領受三藏寺沙門法海来集闍梨文本已成部軸云闍梨外國經論並是多羅樹葉書凡有二百四十緛若依陳紙墨翻應得二万餘卷今之所譯止是數緛多羅葉書已得六百餘卷通及梁代減三百卷是知佛法大海不可思議其梵本華嚴涅槃金光明將来建康已外多在嶺南廣州制旨王園二寺莫不思議弘法大士將来共尋庶令法燈傳照不隱輝於海隅

勝天王般若波羅蜜經七卷

右周武世月婆首那者生知俊朗自魏達齊之梁建陳世學佛經尤精義理洞曉音韻兼善方言那先在鄴齊受魏禪諸有蕃客去留任情那請還鄉路經江左因仍遂被梁武帝留勅捴監知外國使命太清二年忽遇于闐婆羅門僧求那跋陁陳言德賢有勝天王般若之歲黃屋馭宸土制水行興廢毀之佛日火乘木運啓嘉号於開皇高祖以周靖帝大定二年黃龍降於舊地鄉雲見於城上二月十三日周以帝祚歸禪在隋景命既臨服黃替皇高祖以周靖帝大定二年黃龍降於舊地鄉雲見於城上二月十三日周以帝祚歸禪在隋景命佛日還曜法水潛通其冬有前周沙門費西域梵文二百餘部膺期而至下勅所司訪人令譯開皇二年仲春之月便就翻傳季夏詔曰彰之五運恐民盡死是則以吉凶之土制短長之命謀新去故如農望秋龍首之山川原秀麗卉木滋阜宜建都邑定鼎大興城殿曰大興殿門曰大興門縣曰大興縣園曰大興園寺曰大興善寺而興万國仁風緣斯遠寶慈化自此而興万國仁風緣斯遠大伽藍擘峙法宇交臨開士肩聯信心接踵及仁壽啓号寶塔是興百有餘州皆陳靈塵應于斯時也四海靜浪九服無塵大度僧尼將三十万崇繒寺宇向有五千翻譯道俗十有九人所出經部垂五百卷煬帝嗣錄卜宅

東都仍於洛濱上林園置翻經館四事供養無乏歲時翻度新經脩如別錄今捴一朝兩代三十七年道俗二十餘人所出經論傳法等合九十部五百一十五卷結為前隨傳録如左

京師洋川郡守曇法智 一部一卷 經

沙門毗尼多流支 二部二卷 經

沙門卑摩羅門優婆塞瞿曇般若流支長子達摩般若隋言法智門世已来相傳翻譯高齊之季為昭玄都齊國既平佛法同毀智因僧臘轉任俗官冊授洋州洋川郡守大隋受禪梵牒即来勅召智雲

善寺給以上供為法重人其年季冬就于翻譯沙門僧琛明芬給事李道寶學士曇皮等僧俗四人更遞度語京城大德昭玄統沙門曇延昭玄都大興善寺主沙門靈藏等二十餘德監掌始末至五年十月勘校訖了舍九十餘矣至九年而卒有別傳所譯之經並沙門彦琮製序

新合大集經六十卷

右招提寺沙門釋僧就開皇六年新合長房録云就少出家專寶坊學依如梵本此大集經凡十万偈若具足出可三百卷見今譯經崛多三藏口每說云于填東南二千餘里有遮拘迦國彼王純信敬重大乘諸國名僧入其境者並皆誡練若小乘學即遣不留摩訶衍人請傳供養王宮自有摩訶般若大集華嚴三部大經並十万偈王躬受持親執鍵鑰轉讀則開香花供養又道場内種種莊嚴衆寶脩具並懸諸雜時非時果誘諸小王令入

礼拜彼土又稱此國東南二十餘里有山甚險其内安置大集華嚴方等寶積楞伽方廣舍利弗陁羅尼都薩羅蔵摩訶般若大雲經等凡十二部尼花聚陁羅尼經八卷於本梵文三分將一見翻其聞尚有是大集分略寂都皆十万偈國法相傳防護守視且夫土石未為細塵無自持之力說應滿百卷方等有生載之功況條及其結為坤皐有生載之功況條離株希感榮流捨源求廣潤而可得乎我隋皇帝之挺生也應天時順地理九州離隔出三百年十万偶分將踰千祀散經還聚聚光大集之文別壤遂通通顯大興之國非夫位握金輪化弘方等先皇前帝開壇闡法其勤並斯焉

大興善寺沙門洪慶者識度淵明奉為皇后捨校抄寫衆經兩蔵遂更正就所合名題甚為整頓又今見翻其聞尚有是大集分略寂都皆十万偈國法相傳防護守視且夫土石未為細塵無自持之力及其結為坤皐有生載之功況條離株希感榮流捨源求廣潤而可得乎我隋皇帝之挺生也應天時順地理九州離隔出三百年十万偶分將踰千祀散經還聚聚光大集之文別壤遂通通顯大興之國非夫位握金輪化弘方等先皇前帝開壇闡法其勤並斯焉

佛本行集經六十卷　七年七月起十一年二月訖僧曇學士長房劉懸等筆序錄序

法炬陁羅尼經二十卷　十二年四月起十四年

威德陁羅尼經二十卷　六月訖道邃等筆

諸佛護念經十卷　十五年七月起十六年十二月訖僧琨等筆受

五千五百佛名經八卷　十四年十二月起十五年二月訖明芬等筆受

大集賢護菩薩經六卷　十三年八月起十四年九月訖僧曇等筆

聖善住天子所問經四卷　十五年四月出道邃等筆受

觀察諸法行經四卷　十五年四月出

四童子經三卷　十三年五月出　十五日訖長房等筆　十四日出五月二十四日訖僧琨筆　七月訖僧琨筆

諸法本無經三卷　開皇十五年六月起七月訖劉憑等筆
虛空孕菩薩經二卷　七年正月起三月訖僧曇等筆　并錄序
大方等大雲請雨經　見唐錄
月上女經二卷　十一年四月翻六月訖劉憑筆錄序
善思童子經二卷　十一年七月起九月訖長房筆錄序
無盱有菩薩經四卷　見唐錄
移識經二卷　十一年十一月翻十二月訖長房錄
辟喻王經二卷　十五年五月出六月訖道密等筆
護國菩薩經二卷　見唐錄
發覺淨心經二卷　十五年九月出十月訖僧琨筆
一向出生菩薩經　五年十一月出十二月訖僧曇等筆錄序
佛華嚴入如來不思議境界經二卷　見唐錄
大威燈仙人問疑經　六年正月出二月訖道密筆錄序
文殊尸利行經　六年三月出四月訖僧曇等筆錄序
東方寂勝燈王如來經　見唐錄
八佛名号經　六年五月出六月訖道密筆錄序
希有校量功德經　六年六月出其月訖僧曇等并序
善恭敬師經　六年七月出八月訖僧曇等筆錄序
如来方便善巧呪經　七年正月出二月訖僧曇等筆錄序
不空罥索觀世音心呪經　七年四月出五月訖僧曇等筆錄序
十二佛名神呪除障滅罪經　七年五月出訖僧琨等筆錄序
金剛場陁羅尼經　七年六月出八月訖僧琨等筆錄序
諸法寂上王經　十五年出七月訖明芬等

入法界經　十五年七月出八月訖道密等筆受
商主天子問經　十五年八月翻九月訖學士費長房等筆
出生菩提經　十五年十月翻訖學士劉憑筆
金光明經囑累品銀主品　凉世曇無讖出四卷梁世真諦出六卷
周世姻多出五卷益無此兩拉今有故復出之
大乘三聚懺悔經　見唐錄
右三十七部合一百七十六卷北天竺犍達國三藏法師闍那崛多隋言至德又云佛德周明帝世武城年初共同學耶舍崛多隨本師主摩伽陁國三藏禪師闍那耶舍齎經入國師徒同學卷志習方言二十餘年崛多多載凡得梵經二百六十部遍到突厥聞周滅齊併毀佛法進無所歸退則不可遷延彼國遂逢志德如渴值飲若暗遇明仍共尋閱所得新經請翻名題勘舊録目頻覺巧便有殊前人律等内誠各私慶幸獲寶遇匝得不虛行同誓焚香共契宣譯　大隋受禪佛法即興周等齎經先来應運開皇元年季冬届止勅旨付司訪人令翻崛多四年方果入國處處興善將事弘宣五年勅旨即令崛多共婆羅門沙門若那瞿多開府高恭恭息都督天奴和仁又婆羅毗舍達等

来者容納思鄉欲去去者不違還向北天路經突厥遇值中面他鉢可汗懇重請留因往復日周有成壞勞師去還此無廢興幸安意住省給供養當使稱心遂仍併停十有餘載師及同學悉彼先殂唯多獨在時屬相州沙門寶暹道邃智周僧威法寶僧曇智照僧律等十有一人以齊武平六年相結西遊往還七載凡得梵經二百六十部迴到突厥聞周滅齊併毀佛法進無所歸退則不可遷延彼國遂逢志德如渴值飲若暗遇明仍共尋閱所得新經請翻名題勘舊録目頻覺巧便有殊前人律等内誠各私慶幸獲寶遇匝得不虛行同誓焚香共契宣譯　大隋受禪佛法即興周等齎經先来應運開皇元年季冬届止勅旨付司訪人令翻崛多四年方果入國處處興善將事弘宣五年勅旨即令崛多共婆羅門沙門若那瞿多開府高恭恭息都督天奴和仁又婆羅毗舍達等

道俗六人令於内史内省翻梵古
書及軋文等于時廣濟寺唯獨
耶舍一人令譯經至七年別勅崛
多便兼翻經兩頭來往到十二年
翻書訖了合得二百餘卷進畢尒
時耶舍先已終亡仍勅崛多專主
翻譯仍移法席就大興善更召婆
羅門沙門達摩笈多并遣高天奴
高和仁兄弟等同翻又增置十大
德沙門僧侻法粲法經慧藏洪遵
慧遠法纂僧暉明穆曇遷等監掌
始末銓定指歸其十四部本行集經七
十六卷並是餘處十一年前崛多自
翻沙門彦琮製序皆是其十七部
法炬等八十九卷十二年来在大興
善寺禪堂内出沙門笈多高天奴
兄弟等助沙門明穆沙門彦琮重
對梵本冊更覆勘整理文義其外
尚有九十餘部見在續翻訖隨附録
仰惟如来金口所唱異類各蒙悟解
辟如日月燿天迦葉阿難親承梵音
結集布乎皮牒猶如炬燭朗夜後
漢迄今國俗殊別宣譯著在文言

狀如燈照室所冀石火之継太
陽以熙傳光津液法流露潤含識
庶無斷絶若論真偽本末可得同
年而比挍哉

無所有菩薩經四卷

讃國菩薩經二卷

佛華嚴入如来不思議境界經二卷

大雲請雨經　東方最勝燈王如来經

大乘三聚懺悔經

右六經十一卷亦是崛多笈多二師
於興善譯出長房録闕名今挍現
入藏經有之故附此第

增一數四十卷　略諸經論所有數法從一至十至百乃至十万有似數林

佛性論二卷　衆經録

右三部合四十三卷相州前定國寺
沙門釋法上撰上戒山崇峻慧海
幽深德可軌人威能肅物故魏齊
世歷為統都所部僧尼減三百万
而上經紀將四十年當文宣時威
弘釋典上捴撙荷並得綃諧内外
闡揚黒白咸允非斯柱石孰此棟
梁景行既彰逸響遐被致高句麗
國大承相王高徳乃深悟正信崇

重大乘欲以釋風被之海典然莫
測法教始末緣由自西徂東年世
帝代故從彼國件録事條遣僧義
淵乘帆向鄴啓發未聞事條略去
釋迦文佛入涅槃来至今幾年又
在天竺經歷幾年方到漢地初
到何帝年号是何又齊陳國佛法
誰先從尒至今歷幾年帝請乞具注
其十地智度地持金剛般若等諸
論本誰述作著論緣起靈瑞所由
有傳紀不謹録諮審垂為釋疑上
荅佛以姬周昭王二十四年甲寅歲
生十九出家三十成道當穆王二十
四年癸未之歲穆王聞西方有化
人出便即西入而竟不還以此為
世武平七年在世滅度已来至今齊
驗四十九年丙申凡一千四百六
十五年後漢明帝永平十年經法
初来魏晉相傳至今孫權赤烏年
康僧會適吴方弘教法地持是阿
僧佉比丘從弥勒菩薩受得其本
晉安帝隆安年曇無讖為河西
王沮渠蒙遜譯摩訶衍論龍樹菩

薩造晉隆安年鳩摩什婆至長安
為姚興譯十地論金剛般若論並
是僧伏弟婆藪縣豆造至後魏宣
武帝時三藏法師菩提留支始翻
上荅拍訂由緣甚廣今略舉要以
示異同而上所服素納袈裟一盛
三衣外更無聚積諸受請供感世
利財起一山寺名為合水山之極
頂造弥勒堂常願往生覩覩弥勒
四事供養百五十僧齊破法湮山
寺弗毀上私隱俗習業如常常願
殘年見三寶復更一頂礼慈氏如
来葉行既專精誠感徹心如注石
遂属開皇至尊龍飛佛日還照上
果情願力疾服袈裟弟子扛舉昇
山寺頂合掌三礼弥勒世尊右繞
三周訖還山下奄然而卒九　十餘矣

安民論十二卷　陶神論十卷

因果論二卷　聖迹記二卷 塔寺記 經法東流記 十法記 僧尼制

右八部合三十卷相州大慈寺沙
門釋霊裕撰裕即道憑法師之
弟子也軌師德量善守律儀慧解
鈎深見聞洽博兼内外學為道俗歸

性愛傳燈情存著述可謂蔦識高
行沙門也觀裕安民陶神因果意
存宣通無上法寶開皇十年迫入
見訖辭帝東返十一年春厚礼放之
二階位別録集四卷

右二部四十卷真寂寺沙門釋信
行撰行魏人少而落采博綜群経
簡可否捴摽網紀位為九録區分
品類有四十二分九初六録四十六
分略亦経律三蔵大小之殊粗顯
譯傳是非真偽之別後之三録集
傳記注前三分者並是西域賢聖
所撰以非三蔵正経故為別録後
之三分並是此方名徳所修雖不
類西域所製莫非毗賛正経發明
宗教光輝開進後學故兼載焉

新合金光明経八卷

右一部大興善寺沙門釋寶貴開
皇十七年合貴即周世道安神足
亂閲群典見昔晉世沙門支敏度
合兩支兩竺一白五家首楞嚴五
本為一部作八卷又合一支兩竺
三家雜摩三本為一部作五卷今

沙門僧就又合二譏羅什耶舍四家大集四本為一部作六十卷諸此合経文義究具斯既先哲遺蹤貴遂依承以為規矩而金光明見有三本初曇無讖譯四卷其次崛多譯為五卷又真諦譯復為七卷其序果云曇無讖法師稱金光明経篇品開漏毋尋文揣義謂此說有徵而讎校無指永懐寐寤梁武皇帝愍三趣之輪廻悼四生之漂沒汎寶舟以救溺秉慧悝以照迷大同年中勅遣直後張汜等送扶南獻使反國仍請名僧及大乘諸論雜華経等彼國乃屈西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陁梁言真諦并賫経論恭膺帝旨法師遊歷諸國故在扶南風神爽悟悠然自遠群藏淵部冏不研究太清元年始至京邑引見殿内武帝躬申頂礼於寶雲殿供養欲翻経論寂羯憑陵大法斯殄國難夷謐沙門僧隱始得諮稟法師譯経経目衆別業鄭滅陁羅尼冏敢淨

地依空滿願等四品全別成為七卷今新来経二百六十部内其間復有銀主陁羅尼品及囑累品更請崛多三藏出沙門斉琮重覆校一部日論場辞世園場則五果百穀戯場則歌儛音聲戰場則乍甲兵伎道場則幡花寶蓋種種莊嚴今此論場辟同於彼無事不有披帙一閲俱覧百家自利利人物我同益

十種大乘論者也

右大興善寺沙門釋僧粲撰俗姓孫氏陳朝留人少出家尚遊學江河南北靡所不経關隴西東觸處皆履涉歷三國備齊陳周諸有法筵無不必践又難問善博尋今為二道正所撰凡四十餘卷滄州遠沙門釋慧暹凡聖六行法　二十卷　十卷　七卷　五卷　三卷　一卷

右六部凡四十餘卷滄州遠沙門釋悼時俗聲說故撰斈行門廣採羣典布列名目開皇中入京僕射高熲重之為建法筵談述行體名徳憲其功教不許流布正遂逃越人世埋名塵俗正不測其終後収其遺文恨相知之遠矣

論場一部二十卷　十卷　七卷

右一部大興善寺沙門釋慧乘多傳四卷　通極論　辯教論

達摩笈多傳　通學論　善才童子諸知識録

新譯経序合十卷日嚴寺沙門釋斉

右七部合

琮撰琮俗緣李氏趙郡栢仁人世

緣鄭氏性沉審善音聲今為二

号衣冠門稱甲族少而通敏才藻
内融識洞幽微情同水鏡遇物便
曉事罕兼詳其論傳弊並皆精洽
通極者破世諸儒不信因果執於
教迹好生異端此論所宗佛理為
極辯教者明釋教宣真孔教弘俗
論老子教不異俗儒靈寶等經翫
非儒攝通學者勸誘世人遍師孔
釋令知外内備識俗真善知識者
是大因緣登聖越凡不因知識無
由達到此勸於人廣結知友若善

述釋道安智度論解二十四卷　并道安自製序
存廢論　傷學論　歎修論
右四部合二十七卷舍衛寺沙門釋
慧影撰影俗緣江氏巴西人周世
智度論師釋道安義解之神趾傳
燈注水繼踵法輪述而不作弘摩訶
衍亦為二十五衆主潛形寺宇沉志
慧派迹罕人聞情多物外文鋒出
口理窟入神觀夫論興厥意可觀
傷學論者為除謗法之愆存竅為
防斁求之意厥修令人改過服道

者也

占察經二卷
右一部撿錄無目經首題云菩提
登在外國譯似近代出今諸藏内
並寫流傳而廣州有一僧行塔懺
法以皮作二枚帖子一書善字一
書惡字令人擲之得善者好得
惡者不好又行自撲法以為滅罪
而男女合雜青州亦有一居士同
行此法開皇十三年有人告廣州
官司云是其妖官司推問其人引
證云塔懺法依占察經自撲法依
諸經中五體投地如太山崩廣州
司馬郭誼来向岐州具狀聞奏有
勑不信占察經道理令内史侍郎
李元操共郭誼就寶昌寺問諸
大德沙門法經等報云占察經目
録無名及譯處塔懺法與衆經復
異不可依行下勑云諸如此者不
須流行

旌異傳二十卷
右一部相州秀才儒林郎侯君素
奉隋文勑撰素名白神思卓詭

博綜玄儒常居宰伯之右以問幽
極之略故著茲傳用悟士俗
通命論兩卷
右一部晉王府祭酒徐同卿以為
登在外國譯似近代出今諸藏内
並寫流傳而廣州有一僧行塔懺
法以皮作二枚帖子一書善字一
書惡字令人擲之得善者好得
惡者不好又行自撲法以為滅罪
而男女合雜青州亦有一居士同
行此法開皇十三年有人告廣州
官司云是其妖官司推問其人引
證云塔懺法依占察經自撲法依
諸經中五體投地如太山崩廣州
司馬郭誼来向岐州具狀聞奏有
勑不信占察經道理令内史侍郎
李元操共郭誼就寶昌寺問諸
大德沙門法經等報云占察經目
録無名及譯處塔懺法與衆經復
異不可依行下勑云諸如此者不
須流行

旌異傳二十卷
右一部相州秀才儒林郎侯君素
奉隋文勑撰素名白神思卓詭

博綜玄儒常居宰伯之右以問幽
極之略故著茲傳用悟士俗
通命論兩卷
右一部晉王府祭酒徐同卿以為
登在外國譯似近代出今諸藏内
並寫流傳而廣州有一僧行塔懺
法以皮作二枚帖子一書善字一
書惡字令人擲之得善者好得
惡者不好又行自撲法以為滅罪
而男女合雜青州亦有一居士同
行此法開皇十三年有人告廣州
官司云是其妖官司推問其人引
證云塔懺法依占察經自撲法依
諸經中五體投地如太山崩廣州
司馬郭誼来向岐州具狀聞奏有
勑不信占察經道理令内史侍郎
李元操共郭誼就寶昌寺問諸
大德沙門法經等報云占察經目
録無名及譯處塔懺法與衆經復
異不可依行下勑云諸如此者不
須流行

旌異傳二十卷
右一部相州秀才儒林郎侯君素
奉隋文勑撰素名白神思卓詭

參十十變之傍通對衍庾擬翻譯之次執而辯惑既衆經語故附此錄

開皇三寶錄一十五卷

右一部翻經學士成都費長房所撰房本出家周廢僧侶及隋興復仍習白衣時預衆傳筆受詞義以歷代群錄多唯編經至於佛僧紀述蓋寡乃撰三寶履歷帝年始自周庄曾庄至於開皇末歲首列甲子傍列衆經翻譯時代附見綸綜今所集錄據而本之至於入藏互玉相課得在繁富失在覈通非無憑准末可偏削

衆經法式十卷

右一部開皇十五年文帝勑令有司撰初即依位辯而出之奏開在內隋祖敬重教法無時可忘所以自始登極終及大行每日臨朝於御牀前置列高座二所一置經師令轉大乘二置大德三人通三藏者帝目覽万機耳聆聲教纔有喜怒經師潛默帝曰師何默耶僧曰見陛下責人不敢轉讀帝曰但讀此

臨御億地喜怒尋常不足致惎乃是俗事何關佛法樂聞佛言不敢違背意願常聞耳於經有疑隨經典煬帝著令僧拜俗官琮不忍此著論陳列前引東晉慧遠沙門不敬王者後解維摩法華權宜非是化體廣陳出處之迹嚴陵周黨之徒高竪三寶之儀崇尚歸敬之本文極該贍衢路顯然近者龍朔之元下　詔令尋此議京官太半有異同余以論木毀謗攸息

猶存落漠風猷綴旒誰賞尋尒離乱宗師殊絶悲哉

福田論　僧官論　西域志十卷

右諸論並沙門釋彦琮所撰琮名顯兩代參譯二朝東都立館掌録經典煬帝著令僧拜俗官琮不忍此著論陳列前引東晉慧遠沙門不敬王者後解維摩法華權宜非是化體廣陳出處之迹嚴陵周黨之徒高竪三寶之儀崇尚歸敬之本文極該贍衢路顯然近者龍朔之元下　詔令尋此議京官太半有異同余以論木毀謗攸息

衆經法式論　一部十卷　諸寺碑銘三卷

右件論文翻經沙門釋明則所撰則本冀人生知挺秀文采之盛聞于鄉曲初未之齒也及製覺觀寺碑楚公楊素見而重之迟入京室專掌傳譯大業三年東都伊始煬帝於洛水南汭天津橋右置上林園立翻經館遂移京師舊侶於新邑翻經笈多相從羈縻而已余以大業十年躬至其館時琮師已往則上序内法一卷　内訓一卷

右翻經沙門行矩所撰矩即彦琮

之猶子也然以家風梵學故之此任
後台翻經不久終世不成其畧云
皇朝傳譯佛經錄第十八
聖人利見應録在期隋煬末齡天地
同閉鵾張鵲起蟻結鮑盤人不聊生
物無寧止皇唐勃舉義動天心四海
廓清三寶雲搆爰初武德之祀迄今
龍朔之九天下大同四十餘載高祖創
基定業太宗廓靜方維今　上毋拱巖
廊方享無窮之祚度僧立寺廣事弘
持翻譯新經修補諸史録捴撮略此隨
緣廣之將用顧廣未聞龜鏡今古然
則皇運之始天步猶難薛舉鎮於豳
岐王充擁甲於河洛東西引寇各擅
威雄自餘偏裨蜂飛蜩峙國家守本
銳意誅除至於佛理弥隆顧及故高
祖一代仍舊尊崇至於翻譯未遑銓
品貞觀之始兵荐猶存獵狄飲馬於
渭涇關輔寄食於樊汴輿艦布野穀
洛侵宮文帝解網思政日旰忘食睠
言寺塔務事經營旰以四方辟壅咸
置伽藍立碑表德以光帝業　如破薛舉立胎仁寺破宋斟立慈
破王充立胎覺寺破武周立弘濟寺破宋斟立慈
寰寺破秦老生立普濟寺破建德立等慈寺破劉

闍立胎福寺並官給供度佛事弘
濟立碑頌德為万代之大歸焉　及天下清平
思弘仁教乃捨舊宅為興聖寺為先
妣立弘福寺為東宮立慈恩寺於胎
陵立瑶臺寺躬幸弘福手製疏文垂
泣對於僧徒優言陳於肅敬每下明
勅監造有司經像締搆畢存精妙至
於老宗鮮聞窺顯時有波頗梵僧帝
旰尊重延入内殿優問頻仍翻度新
文天府供給令　上之嗣位也信重逾
隆先　皇別宮咸捨為寺侍度法本
更甚由来有沙門玄奘懽方遊國還
返帝京二　帝欽承徵入宮闕為制教
序布所譯經官供豐華于今不絶故
爰初貞觀迄於龍朔之年三十餘祀
傳經道俗沙門唐梵略有一十餘人
綴文筆受僧如下列所出經論記傳
年賣梵葉本至止京輦奏聞乃
勅左僕射房玄齡太府卿蕭瑀給
事杜倫監護翻譯又選京邑大德
沙門玄模度語沙門慧顒慧淨法
琳綴文沙門慧乘慧朗智首曇
蔵僧琮靈佳慧明法常僧辯等證
義于斯時也大集梵文將事廣傳
陶津後代而恨語由唐化弘匝不
無窮焉

沙門波羅頗蜜多三部三十八卷

沙門釋玄琬七部一十三卷
沙門釋法琳二部一十卷論
沙門釋慧淨四部一十五卷
典儀李師政一部一卷論
沙門釋法雲二部一十卷
沙門釋道宣一十八部一百餘卷集論録記序儀
沙門釋玄奘一百八部一千三百八卷經論傳記
沙門釋彦琮二部十六卷寺録不拜俗集
沙門釋玄應一部二十五卷經音
沙門釋玄惲八部一百二十卷雜傳要録
沙門釋玄範二部注經及序
大集寶星經一部十卷
大乘莊嚴論一部十五卷
般若燈論一部十三卷

行致使梵寶無由分布故十載之
譯三部獻功可悲深矣
三德論一卷　入道方便門二卷　鏡喻論
無擬緣起一卷十種讀經儀　無盡藏儀
發戒緣起二卷　法界圖并十不論
礼佛儀式二卷
右九部一十二卷延興寺沙門釋
玄琬所撰琬道行純深慧學該洽
道俗作軌像末城墐以德聲高
被徵為皇太子戒師晚以年尊脚
疾乘輿而入內禁　太宗隆重文德
深敬說法誘導　上帝稱善王臣重法之事作論既成
百辟莫不奉其戒誥然其弘護
居心誘進成務所以著論多門意
存開化為本又以法流東漸三被
誅殘雖後鳩拾不無紕紊琬欲證
一文義該貫後賢乃集達解名德
三十餘人親面綜括披尋詞理經
延歲序方乃究竟即寫淨本以為
法寶正則故方隅道俗歎寫蔵經皆
就傳本以為揩准斯亦後代之僧
傑故能振此遺基
辯正論　一部　八卷

右二部一十卷終南山龍田寺沙門
釋法琳所造琳本住荆楚少參名
匠宗猷教義達解玄儒遊不擇方
護法為任往以武德之始法門否塞
門釋慧淨所撰淨本趙人俗緣
注金剛般若經　內典詩英華　一部　十卷
右四部一十餘卷京師紀國寺沙
門釋慧淨所撰淨本趙人俗緣
釋疑論　一部　一卷
右二部一十卷延興寺沙門釋
玄琬所撰琬道行純深慧學該洽
道俗作軌像末城墐以德聲高
被徵為皇太子戒師晚以年尊脚
疾乘輿而入內禁　太宗隆重文德
深敬說法誘導　上帝稱善王臣重法之事作論既成
百辟莫不奉其戒誥然其弘護
居心誘進成務所以著論多門意
存開化為本又以法流東漸三被
誅殘雖後鳩拾不無紕紊琬欲證
一文義該貫後賢乃集達解名德
三十餘人親面綜括披尋詞理經
延歲序方乃究竟即寫淨本以為
法寶正則故方隅道俗歎寫蔵經皆
就傳本以為揩准斯亦後代之僧
傑故能振此遺基
辯正論　一部　八卷

故其遺文往行可為万代宗轨云
釋疑論　一部　一卷
注金剛般若經　內典詩英華　一部　十卷
右四部一十餘卷京師紀國寺沙
門釋慧淨所撰淨本趙人俗緣
房氏即隋國子博士徽遠之猶子
也神慧標舉有聲京國談述餘論
陵轢後賢每以士俗諸儒況迷報
業輕侮僧儔以文自擁淨乃著
釋疑論以曉業緣集詩英華以
知僧中不可輕忽後文府雄伯
皆造法筵重其機鑒朗拔欣其
慧悟清峻左僕射玄齡引為家
僧春宮以下資其理義多遊內禁
對論李宗列辟解頤皇儲欽敬
下令徵延為普光寺主仍知紀國
寺塵淨當斯榮幸兩以居之所著
諸經莊嚴雜心俱舍等論疏百有
餘卷故不備載
內德論　一部　一卷
右件論貞觀初年門下典儀李師
政之所作也政家上黨學識攸歸
少翫大方長遂通洽每與諸朝士

共談玄奧多陷名相以佛宗為虛誕同迷緣業以聖理為捫虛政乃著論三篇初明顯正喻傅氏之譏誹中明運業曉今古之迷濫後述因果辯成報之非謀文極該要統史籍之前言義寔明冠拔況冥之滯結

辯量三教論　一部三卷　十王正業論　一部十卷

右二論一十三卷京師西明寺沙門釋法雲所造雲本絳人少遊玄肆又居定室垂動神機雖不廣閱經書歷眼玄知旨趣每見俗流邪論均三教於一宗商略皇王混政道於時俗遂搜採名理討覈玄儒著茲二論開道悟俗

注戒本　一部二卷并題記四卷　注羯磨　一部二卷并題記四卷　行事刪補律儀　一部三卷　釋門正行懺悔儀　或六卷　釋門亡物輕重儀　一部三卷　釋門歸敬儀　釋門章服儀　釋門護法儀

右諸注解儀贊傳記一十八部一百一十餘卷終南山沙門釋道宣所撰

續高僧傳　一部三十卷　後集續高僧傳　一部十卷　廣弘明集　一部三十卷

東夏三寶感通記　一部三卷

宣少尋教相長慕尋師關之東西河之南北追訪賢友無憚苦辛貞觀末年方事修緝既訖故也

不無意存毗贊故

大般若波羅蜜多經　一部六百卷　顯慶四年在玉華宮寺譯　大菩薩藏經　一部二十卷　貞觀十九年在弘福寺譯　大方等十輪經　一部十卷　無垢稱經　一部六卷　解深密經　一部五卷　分別緣起經　一部兩卷　能斷金剛般若經　佛地經

如來教勝王經　藥師本願功德經　稱讚淨土經　最無比經　甚希有經　稱讚大乘功德經　顯無邊佛土經　六門陀羅尼經　諸佛心陀羅尼經　拔苦難陀羅尼經　勝幢辟印陀羅尼經　公名普密陀羅尼經　不空胃索神呪心經　十一面神呪心經　稱讚七佛名号功德經

般若多心經　千轉陀羅尼經　天請問經　菩薩鞞磨

右諸注解儀贊傳記一十八部一百一十餘卷終南山沙門釋道宣所撰

廣弘明集　一部三十卷　東夏三寶感通記　一部三卷

顯揚聖教論頌

大乘阿毗達磨集論　一部七卷　攝大乘論本　一部三卷　攝大乘論無性論　一部十卷　攝大乘論釋　一部十卷　廣百論　一部十卷　成唯識論　一部十卷　佛地經論　一部七卷　辯中邊論　一部三卷　掌珍論　一部兩卷　成業論　一部一卷　因明正理門論　因明入正理門論

大乘百法明門論　大乘五蘊論　廣百論頌　顯揚聖教論頌　王法正理論　觀所緣緣論　唯識三十論　記法住傳　辯中邊論頌　已上二十四部大乘論　本事經　一部七卷　六門陀羅尼經　諸佛心陀羅尼經　已上二經小乘　大毗婆沙論　一部二百卷　拔苦難陀羅尼經　一部一卷　已上二十八部大乘經　順正理論　一部八十卷　顯宗論　一部四十卷　集異門論　一部二十卷　俱舍論　一部三十卷　品類足論　一部一十八卷　發智論　一部二十卷　法蘊足論　一部一十二卷　識身足論　一部一十六卷

入阿毗達磨論　一部　兩卷　俱舍論頌一部一卷已二
大唐西域傳　一部十二卷
右大小乘經論六十五部一千三百八卷京師大慈恩寺沙門釋玄奘奉詔譯奘本類川俗緣陳氏小年出家師無速近以貞觀三年出觀釋化五竺八河俗經歷覽名德勝地訪無不逮大獲梵本旋遂帝城以貞觀十九年躬謁　文帝異倫礼接仍勅名德沙門二十餘人助綴文句初在弘福翻經公給資什沙門靈閏等證義沙門行友等綴文沙門辯機等執筆及慈恩博學字書統通林莞置又移於彼叅譯紛綸未遑條列帝乃延内禁并幸南北山宮面叙玄理極展誠敬天命有終日月奄曜奘還京寺如常傳譯後以緣故徙住玉華宮供給仍不爽前及故始自弘福今迄北宮一十八載傳度法本雖非超挺然不墜譯功庶後之明識因斯重復塵廣也
大唐京寺録傳　一部十卷　龍朔元年修綴
沙門不敬俗録六卷

右二部京師弘福寺沙門釋玄惲所撰惲本名世道律以宇内塔寺靈相極多足感人心開洽誠信江表梁室著記十卷東都後魏亦流五軸而渭陰帝里名寺勝塔獨亡述紀琮憤斯事創就纂結文寔鋪發事亦典據有宗轄焉
大唐衆經音義一部　二十五卷
右一部京師弘福寺沙門釋玄惲所撰惲本名世道律應所造應博學字書統通林莞周涉古今括究儒釋昔高齊沙門釋道慧為一切經音不顯名目但明字類及至臨機搜訪多惑應憤斯事遂作此音微覈本據務存實録即万代之師宗亦當朝之難偶也恨叙綴纔了未及覆踈遂從物故惜哉
敬福論十卷　略敬福論二卷
大小乘觀門十卷
法苑珠林集一百卷
四分律僧尼討要略五卷
金剛般若經集注三卷　百願文一卷
右七部百三十一卷京師西明寺

沙門釋玄惲所撰惲本名世道律學高擧慕重前良綴緝為務蕪有鈔疏注解衆經人代即目略叙如右
注金剛般若經　注三　帝三藏聖教序
右二部普光寺僧釋玄範所撰範少涉大方資學名匠立履清曠不羣庸小專門強學出自天心弘之正理開明道俗有別集二十卷序其神用

大唐内典録卷第五

四十二字門 兩卷
隨自意三昧
釋論玄門
安樂行法
無諍門 兩卷
次第禪要
三智觀門
弘誓願文

右八部十卷南岳沙門釋慧思撰思本武津人定慧凝遠性戒自然威德尊嚴道風遐扇幼感梵僧勸令出俗長蒙備吉現形摩頂諷誦法華智通宿命翹勤方等靈相鬱蒸九旬策修一時圓證法華三昧大乘門於一念中朗然開發自是之後寂照幽深辯才無滯於是內求之侶重疊雲集以所證法傳授學人並託靜山林宴居巖藪練徹入寂弘益巨多昔江左佛法盛學義門自思南度定慧雙舉乃著茲觀法以通大化皆口授成章不加潤色而理玄旨與蓋十載之徹猷焉

隋朝傳譯佛經錄第十七之餘

圓頓止觀 十卷於荊州玉泉寺說
沙門灌頂筆記
禪波羅蜜門 十卷於金陵瓦官寺說
沙門法慎記
維摩經疏 三十卷前玄十卷隋帝請出井一卷後玄六卷
沙門灌頂筆記
法華玄 十卷灌頂筆
法華疏 十卷沙門灌頂筆記
小止觀 二卷
覺意三昧
觀心論
四教義
如來壽量義
大方等行法
請觀音行法

右十九部八十七卷天台山沙門釋智顗撰顗俗緣陳氏荊南人幼冥禎感夙稟玄風縕道天台尋師衡嶺雙弘定慧圓照一乘受四教於神僧傳三觀於上德入法華三昧證陀羅尼門照了法華妙辯無能窮也自發軫南嶽弘道金陵託業玉泉遁跡台嶺三十餘載盛弘一乘止觀禪門利益惟遠義同指月不滯筌蹄或於一法中演無量義攝無量義還入一心實觀玄微清辯無盡由是四方法侶請益如林若定若慧傳燈逾廣爲大機感著述茲文並理會無生宗歸一極者也禪門止觀及法華玄但約觀心爲衆敷演灌頂法慎隨聽筆記覩自印可天下盛傳可謂行人之心鏡巨夜之明燈自古觀門未之加矣陳隋兩帝師爲國寶尊人重法委託舟航捨寶捨身詳諸別録

四念處觀四卷　天台山國清寺百録三卷
金光明行法　修禪證相口訣
天台智者師別傳
杭州眞觀法師別傳　九八

右十三卷天台山國清寺沙門釋灌頂十一撰頂即智者之猶子也景行冰霜俊神清朗聞持教義類若瀉瓶深明止觀雙修定慧敷揚妙法池開靈瑞之道學侶雲臻泉涌輕甘之水天台智者樂說無窮止觀禪門約心開演頂皆總持一聞靡失以定慧之餘出四念處觀及詣傳録述陳隋二帝崇信三尊尊師重法歸敬之相又撰法華涅槃淨名金光明請觀音等經疏各有部袠今不備載

大唐内典録卷第五
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五六九頁中四行「皇朝」，徑、清作「唐朝」。

一　五六九頁中七行第六字「日」，磧、普、南、徑、清作「曰」。又第八字「聲」，磧、普、南、徑、清作「聲」。

一　五七〇頁中四行夾註左「如來智不思議經三卷」，磧、普、南、徑、清有「入如來智不思議經三卷」並夾註「天和二年譯沙門無；麗作正文。

一　五七〇頁中六行與七行之間，磧、普、南、徑、清有「入如來智不思議經三卷」並夾註「天和二年譯沙門圓明筆受」一行。

一　五七〇頁中七行夾註右第五字「論」，普、徑作「經」。

一　五六九頁下一八行夾註「達摩留支」，磧、普、南、徑、清作「建摩留支」。

一　五六九頁下一九行「闍那耶舍」，磧、普、南、徑、清作「闍那舍」。

一　五六九頁下二〇行「闍那耶舍」，麗作「闍那耶舍」。

一　五七〇頁上二行「十一部」，磧、普、南、徑、清作「一部」。

一　五七〇頁上三行「一十一卷」，普、南、徑作「一十卷」。

一　五七〇頁上五行「一百二十法門」下，徑、清有夾註「一卷」。

一　五七〇頁上二一行第六字「傳」，磧、普、南、徑、清作「傳譯」。

一　五七〇頁中四行夾註左「如來智不思議經三卷」，磧、普、南、徑、清有夾註「一卷」。

一　五七〇頁中一七行夾註左「圓明筆受」，磧、南、徑、清、麗作「圓明筆受」。

一　五七〇頁中一八行夾註右「天罡寺」，磧、普、南、徑、清作「四天寺」。

王寺」。

一五七〇頁中二二行夾註左「簫吉」，磧、普、南、徑、清作「蕭吉」。

一五七〇頁中末行「蓮華」，徑、清作「蓮華經」。

一五七〇頁下七行第一三字「勗」，磧、普、南、徑、清、麗作「勖」。下至一一行第一〇字同。

一五七〇頁下一四行「四皓」，磧、普、南、徑、清作「四皓」。

一五七〇頁下一八行「勝人」，麗作「聖人」。

一五七〇頁下末行「純正」，磧、普、南、徑、清作「糺正」。

一五七一頁上一四行第一二字「未」，磧、普、南、徑、清、麗作「末」。

一五七一頁上一六行「迄于」，磧、普、南、徑、清作「迄乎」。

一五七一頁上二〇行「相文」，磧、普、南、徑、清作「想文」。

一五七一頁上二二行末夾註「并讚」，磧、普、南、徑、清作「并序讚」。

一五七一頁中一行「一十卷」，麗作「十二卷」。

一五七一頁中二行「名俗姓宋」，磧、普、南、徑、清作「俗姓宋」。

一五七一頁中四行「止蜀」，磧、普、南、徑、清作「上蜀」。

一五七一頁中五行末字「以」，磧、普、南、徑、清作「公」。

一五七一頁中六行「云不可」，磧、普、南、徑、清作「陝」。

一五七二頁中九行至一〇行「五十部捻二百四十七卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「六不可」。

一五七二頁中一一行「鄉邑」，磧、普、南、徑、清作「鄉國」。

一五七二頁中一六行首字「觸」，麗作「四十八部總二百五十七卷」。

一五七二頁中一一行夾註右「四十八部二百四十二卷」，磧、普、南、徑、清作「三十八部二百三十二卷」。又左「傳語」，磧、普、南、徑、清作「傳論」。

一五七二頁中一二行與一三行之間，普、南、徑、清有「沙門釋慧思」一行。

一五七二頁下一四行「論義」，磧、普、南、徑、清作「論議」。一五行同。

一五七二頁中一行「一十卷」，麗作「十二卷」。

一五七二頁上一一行「杭之」，磧、普、南、徑、清、麗作「抗之」。

一五七二頁中二行「名俗姓宗」，磧、普、南、徑、清作「俗姓宋」。

一五七二頁中四行「佛經録」，磧、普、南、徑、清作「佛緣録」。

一五七二頁上一四行「佛經録」，磧、普、南、徑、清有夾註「二十四」。

一五七二頁上一九行首字「峽」，磧、普、南、徑、清作「陝」。

一五七二頁下末行「純正」，磧、普、南、徑、清作「糺正」。

一五七三頁中一九行「二寶集」，磧、普、南、徑、清、麗作「三寶集」。

一五七三頁中二〇行「靖藹」，磧、普、南、徑、清作「靜藹」。

一五七三頁下九行「二教論」，磧、南、普、南、徑、清有「一教論」。

一五七三頁下一四行「論義」，磧、普、南、徑、清作「論議」。一五行同。

一五七二頁下一一行「大空論」，磧、普、南、徑、清作「十八空論」。

一五七二頁下三行「二卷」，麗作「三卷」。

一五七二頁下四行「明了卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「明了論」。

一五七二頁下八行「阿毗曇」，徑作「阿毗曇論」。

一五七三頁上三行「初年」，磧、普、南、徑、清、麗作「元年」。

一五七三頁上一四行「可域」，磧、普、南、徑、清作「可城」。

一五七三頁下一四行「可城」，磧、普、南、徑、清、麗作「可域」。

一五七三頁中末行末字「偏」，磧、普、南、徑、清作「徧」。

一五七四頁上一三行夾註「三部四十卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「二部四十卷」。

一五七四頁上一七行夾註「四十一卷」，磧、普、南、徑、清作「三十一卷」；麗作「五十一卷」。

一五七四頁下二二行「十有九人」，磧、普、南、徑、清作「二十四人」。

一五七四頁上一七行與一八行之間，麗有「沙門釋道正」並夾註「六部五十餘卷」一行。

一五七四頁上一八行夾註「六部九十一部六百六卷」，磧、普、南、徑、清作「一部一卷」。

一五七四頁上四行至五行「九十部五百一十五卷」，磧、普、南、徑、清作「七部十卷」。

一五七四頁上末行「靡經成都學士費長房」及夾註「一部一十五卷録」，據清藏本附録於卷末，即五八六頁上「四十二字門……徽猷焉」，並校以磧、普、南、徑。

一五七四頁中一七行「榮祐」，清作「榮祐」。

一五七三頁中末行末字「偏」，磧、普、南、徑、清作「徧」。

一五七四頁上一二行與一三行之間，並夾註「十九部八十七卷大乘觀門疏論傳」一行。

一五七四頁上一三行夾註「三部四十卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「二部四十卷」。

一五七四頁下一一行夾註「四十一卷」，磧、普、南、徑、清作「三十一卷」。

一五七四頁下一六行「大興善」，磧、普、南、徑、清作「大興善寺」。

一五七四頁上一七行夾註「四十一卷」，磧、普、南、徑、清作「三十一卷」；麗作「五十一卷」。

一五七四頁下二二行「十有九人」，磧、普、南、徑、清作「二十四人」。

一五七四頁上一七行與一八行之間，麗有「沙門釋道正」並夾註「六部五十餘卷」一行。

一五七四頁上一八行夾註「六部九十一部六百六卷」，磧、普、南、徑、清作「一部一卷」。

一五七四頁上四行至五行「九十部五百一十五卷」，磧、普、南、徑、清作「七部十卷」，麗作「一百一十一部六百六卷」。

一五七四頁上二二行夾註「一部一卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「一部一卷」。

一五七四頁上末行「靡經成都學士費長房」及夾註「一部一十五卷録」，磧、普、南、徑、清有大段經文，茲「經」，麗無。

磧、普、南、徑、清無；麗作「翻經學士成都費長房」並夾註「一部十五卷録」。

一五七四頁中一行與二行之間，磧、普、南、徑、清有「沙門釋灌頂」並夾註「五部一十三卷觀門録傳記」。

一五七四頁中二行夾註「三十二卷」，磧、普、南、徑、清作「三十三卷經論」。

一五七四頁中一〇行「册授」，麗作「再授」。

一五七四頁中一一行夾註「二年十月出上四經慧獻筆受一名」。

一五七四頁下八行夾註右「僧琨筆一名」；一五七四頁下九行夾註「月光童子經」，磧、普、南、徑、清作「日光童子經」。

一五七四頁下一一行夾註「二年十二月出上四經慧獻筆」，磧、普、南、徑、清作「問」。又第一二字「献」，麗作「二年十月出上四經慧獻筆」；磧、普、南、徑、清作「撮」。

一五七五頁中二一行「一十五卷」，磧、普、南、徑、清作「羅什出」。

一五七五頁下三行第一一字「頗」，磧、普、南、徑、清作「類」。

一五七五頁下四行第四字「聞」，磧、普、南、徑、清作「小異」。

一五七五頁中一七行「羅什所出」，磧、普、南、徑、清作「今」，磧、普、南、徑、清、麗作「令」。

一五七五頁上一五行「于填」，磧、普、南、徑、清作「堆」。

一五七五頁下一一行第四字「踰」，磧、普、南、徑、清作「喻」。

一五七五頁下一六行夾註左末字「筆」，麗作「筆受」。

一五七五頁下一七行夾註左「筆受」，磧、普、南、徑、清作「筆」。下同。

一五七五頁下一八行夾註左「僧曇筆」，徑作「僧曇等筆」，磧、普、南、徑、清作「五年」。

一五七五頁上末行第三字「雜」，磧、普、南、徑、清作「雜花」。又第一二字「出異」，磧、普、南、徑、清作「智鉉筆受」。

一五七五頁上二二行末字「並」，麗作「普」。

一五七五頁上末行夾註右「光明德女經」，磧、普、南、徑、清作「光明女經」。又左「出異」，磧、普、南、徑、清作「小異」。

一五七五頁下八行夾註右「僧琨筆一名」；一五七五頁中一七行「羅什所出」，磧、普、南、徑、清作「羅什出」。

一五七五頁中二一行「一十五卷」，磧、普、南、徑、清作「一十卷」。

一五七五頁下三行第一一字「頗」，磧、普、南、徑、清作「類」。

一五七五頁下四行第四字「聞」，磧、普、南、徑、清作「問」。又第一二字「献」，麗作「二年十月出上四經慧獻筆」；磧、普、南、徑、清作「撮」。

一五七五頁下七行第五字「坤」，磧、普、南、徑、清作「堆」。

一五七五頁下一一行第四字「踰」，磧、普、南、徑、清作「喻」。

一五七五頁下一六行夾註左末字「筆」，麗作「筆受」。

一五七五頁下一七行夾註左「筆受」，磧、普、南、徑、清作「筆」。下同。

一五七五頁下一八行夾註左「僧曇筆」，徑作「僧曇等筆」，磧、普、南、徑、清作「五年」。

一五七六頁上一行夾註右「十五年」，

一　五七六頁上三行「請雨經」，磧、普、南、徑、清作「請雨經二卷」。

一　五七六頁上四行夾註左「琮序」，磧、普、南、徑、清作「彦琮序」。五行同。

一　五七六頁上七行夾註左「長房録」，磧、普、南、徑、清作「長房筆」；麗作「長房筆受」。

一　五七六頁上九行夾註末字「録」，徑無。

一　五七六頁上一三行第五字「人」，磧、普、南、徑、清無。

一　五七六頁上一九行夾註右「七年」，磧、普、南、徑、清作「十年」。

一　五七六頁中二行夾註左「費長房等筆」，磧、普、南、徑、清作「費長房筆」。

一　五七六頁中五行夾註「並無此兩品」，麗作「並無兩品」。

一　五七六頁中九行「武城」，磧、普、南、徑、清、麗作「武成」。

一　五七六頁中一〇行第一二字「主」，麗作「至」。

一　五七六頁中一九行第六字「既」，磧、普、南、徑、清作「既辭」。

一　五七六頁下一二行「彼國」，磧、普、南、徑、清作「彼間」。

一　五七六頁上一三行「感徹」，徑、清作「感激」。

一　五七七頁上一〇行「僧休」，磧、普、南、徑、清、麗作「僧休」。

一　五七七頁上二一行「耀天」，磧、普、南、徑、清作「輝天」。

一　五七七頁上末行「迄今」，普、徑作「迄金」。

一　五七七頁中一〇行「六經」，磧、普、南、徑、清作「六部經」。

一　五七七頁中一一行「今校」，磧、普、南、徑、清、麗作「今搜」。

一　五七七頁中一三行夾註左「十万」，磧、普、南、徑、清、麗作「千万」。

一　五七七頁中一九行「將四十年」，清作「將十年」。

一　五七七頁下一行第一一字「典」，麗作「曲」。

一　五七八頁上一一行「常願」，磧、普、南、徑、清作「當願」。

一　五七八頁上一三行「感徹」，徑、清作「感激」。

一　五七八頁上一九行小字左「十法記」，磧、普、南、徑、清作「十德記」。

一　五七八頁上末行「沏博」，徑、清作「弘博」。

一　五七八頁中四行末字「之」，至此，麗作「今搜」。

一　五七八頁中八行「落采」，磧、普、南、徑、清、麗作「落綵」。

一　五七八頁中一五行末字「之」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一　五七八頁中二〇行第四字「想」，普、南、徑、清作「相」。

麗作「相」。

一　五七八頁中二〇行「箴罰」，磧、普、南、徑、清、麗作「箴勗」。

一　五七八頁下七行末字「刪」，麗作「聊」。

一　五七八頁下九行第八字「九」，磧、普、南、徑、清作「凡」。

一　五七九頁上九行「寐寤」，磧、普、南、徑、清作「寤寤」；徑、清作「寤寐」。

一　五七九頁上一九行「武帝」，磧、普、南、徑、清、麗作「慧炬」。

一　五七九頁上一一行「慧怛」，磧、普、南、徑、清、麗作「武皇」。

一　五七九頁中九行「俗姓」，磧、普、南、徑、清作「粲俗姓」。

一　五七九頁下四行第三字「曰」，磧、普、南、徑、清、麗作「稱曰」。

一　五七九頁下一一行「四十」，磧、普、南、徑、清、麗作「五十」。

一　五七九頁下一六行「功教」，麗作「切教」。

一　五七九頁下二一行末字「合」，磧、普、南、徑、清無。

一　五七九頁下二二行「七部」，磧、普、南、徑、清、麗作「六部」。

一　五八〇頁上一九行「二十五」，清作「二十二」。

一　五八〇頁上二〇行第六字「聞」，磧、普、南、徑、清、麗作「間」。

一　五八一頁中七行「攝大乘論」，麗作「攝大乘論釋」。

一　五八一頁中一一行「四十六卷」，磧、普、南、徑、清作「三十三卷」。

一　五八一頁中一二行「不遠」，麗作「不達」。

一　五八一頁中一五行首字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。又第一二字「及」，磧、普、南、徑、清、麗作「反」。

一　五八一頁中二〇行第一〇字「右」，麗作「左」。

一　五八一頁下一行「猶存」，磧、普、南、徑、清作「猶在」，次頁上一八行同。又「落漠」，磧、普、南、徑、清作「落寞」，磧、普、南、徑、清作「錄云」。

一　五八一頁上一〇行「衆經」，磧、普、南、徑、清作「諸經」。

一　五八一頁上一六行第一二字「開」，磧、普、南、徑、清、麗作「聞」。

一　五八一頁中二行「樂聞」，磧、普、南、徑、清作「聞樂」。

一　五八一頁中六行「怗子」，磧、普、南、徑、清作「帖子」。

一　五八一頁中一三行第八字「如」，磧、普、南、徑、清、麗作「歸」。

一　五八一頁下八行第二字「終」，磧、普、南、徑、清、麗作「粲俗姓」。

一　五八一頁下一〇行「此云云」，磧、普、南、徑、清、麗作「此玄云」。

一　五八一頁下一三行「偏工」，磧、普、南、徑、清作「偏工」。

一　五八一頁下一八行「三年」，磧、普、南、徑、清、麗作「三等」。

一　五八一頁下一五行「法筵」，磧、普、南、徑、清、麗作「法筵」。

一　五七九頁下一一行末字「録」，磧、普、南、徑、清、麗作「法筵」。

作「洛漢」。

一　五八一頁下二行第四字「弥」，磧、普作「珍」。

一　五八一頁下三行「西域玄志」，磧、普、南、徑、清作「西域志」。

一　五八一頁下四行第一二字「琮」，磧、南、徑、清無。

一　五八一頁下一四行「罷之」下，磧、普、南、徑、清有大段經文，茲據清藏本附録於卷末，即五八七頁上「四念處觀……今不備載」，並校以磧、普、南、徑、清作「別内法」。

一　五八一頁中八行「延入」，麗作「迎入」。

一　五八二頁上一三行「猶難」，磧、普、南、徑、清作「猶艱」。又第一二字「鎮」，磧、普、南、徑、清作「遵崇」。

一　五八二頁上末行夾註右「宋金剛」。又「宋罰」，麗作「起兵」。

一　五八二頁上一七行「尊崇」，磧、普、南、徑作「悰」。下同。

一　五八二頁下一〇行夾註「八部一百二十卷雜傳要録」，磧、普、南、徑、清作「八部一百三十一卷雜記傳」；麗作「七部一百三十一卷雜傳要録」。

一　五八二頁下一二行「大集」，磧、普、南、徑、清無。

一　五八二頁下一三行夾註「一部一十五卷」，磧、普、南、徑、清作「一部十卷」。

一　五八二頁下一四行「三十八卷」，麗作「十部一十二卷」。

一　五八二頁下三行夾註「一十五卷」，麗作「一十三卷」。

一　五八二頁下六行夾註「一百餘卷」，麗作「一百十卷」。又「記序」，磧、南、徑、清作「序記」。

一　五八二頁下七行夾註「六十五部一千三百八卷」，麗作「六十餘部一千三百四十四卷」。

一　五八二頁上一三行「猶難」，磧、普、南、徑、清作「猶艱」。又第一二字「鎮」，磧、普、南、徑、清作「遵崇」。

一　五八二頁下八行第五字「琮」，磧、普、南、徑作「悰」。下同。

一　五八二頁下一〇行夾註「八部一百二十卷雜傳要録」，磧、普、南、徑、清作「八部一百三十一卷雜記傳」；麗作「七部一百三十一卷雜傳要録」。

一　五八二頁下一二行「大集」，磧、普、南、徑、清無。

一　五八二頁下一三行夾註「一部一十五卷」，磧、普、南、徑、清作「一部十卷」。

一　五八二頁下一四行「三十八卷」，麗作「三十五卷」。

一　五八二頁下三行夾註「一十五卷」，磧、普、南、徑、清作「光智」。

一　五八二頁下六行夾註「一百餘卷」，麗作「杜正倫」。

一　五八三頁上四行「無擬」，磧、普、南、徑、清作「無礙」。

一五八三頁上五行「并十不論」，磧、普、南、徑、清作「一卷」。

一五八三頁上六行「礼佛儀式」，磧、普、南、徑、清作「懺悔罪法」。

一五八三頁上七行「九部」，麗作「十部」。

一五八三頁上八行「純深」，磧、普、南、徑、清作「純備」。

一五八三頁上九行「作軌」，磧、普、南、徑、清作「歸依」；麗作「所依」。

一五八三頁上一六行末字「證」，麗作「澄」。

一五八三頁上二二行首字「傑」，磧、普、南、徑、清作「傑也」。

一五八三頁中二行「本住」，徑作「本生」。

一五八三頁中三行「達解」，徑無；清作「道釋」。

一五八三頁中四行第一三字「否」，普、南、徑、清作「傳」，磧、麗作「充」。

一五八三頁中五行第四字「傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「儔」。

一五八三頁中六行首字「便」，磧、普、南、徑、清、麗作「乘便」。

一五八四頁上一三行「邪論」，磧、普、南、徑、清作「雅論」。

一五八四頁上一七行夾註「三卷或六卷」，南、徑、清作「五卷或六卷」。

一五八四頁上一八行夾註左「三卷」，普、南、徑、清作「二卷」。

一五八四頁上二二行「釋迦方志」下夾註「二卷」，南作「一卷」。

一五八四頁中一〇行夾註左「玉華宮寺」，麗作「王華宮寺」。

一五八四頁中一一行「不忍」，徑作「非」。

一五八四頁中一二行第一二字「佛」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一五八四頁中一三行「多陳」，徑無。

一五八四頁中一四行「俗覽寫」，徑無。

一五八四頁中二二行末字「經」，磧、普、南、徑、清無。

一五八四頁下八行末字「報」，麗作「執」。

一五八四頁下九行「無性論」，磧、普、南、徑、清作「無性釋」。

一五八四頁下一三行「玄齡」，麗作「房玄齡」。

一五八四頁下二一行夾註「三十卷」，磧、普、南、徑、清作「四十卷」。

一五八五頁上三行至四行「六十五部一千三百八卷」，麗作「六十七部一千三百四十四卷」。

一　五八五頁上八行「旋途」，磧、普、南、徑、清作「遊途」。

一　五八五頁上一〇行「二十餘人」，磧、普、南、徑、清作「二十人」。

一　五八五頁上二一行「塵廣」，徑作「塵黄」。

一　五八五頁上二二行夾註左「修絹」，徑、清作「修葺」。

一　五八五頁中八行夾註「二十五卷」，麗作「一十五卷」。

一　五八五頁中二二行「三卷」，南作「二卷」。又「百願文一卷」下，磧、普、南、徑、清有「釋門靈感五十卷」。

一　五八五頁中末行「百三十一卷」，磧、普、南、徑、清作「一百三十一卷」。

一　五八五頁下一一行「世道」，磧、普、南、徑、清作「道世」。

一　五八五頁下二二行「高舉」，磧、普、南、徑、清作「高與」。

一　五八五頁下末行經名，徑、清作「大唐内典録卷第五下」。

一　五八六頁中一行「隋朝傳譯佛經録第十七之餘」，磧、普、南無。

一　五八五頁下七行第六字「強」，南作「驗」。又末字「之」，磧、普、南、徑、清、麗作「賛」。

趙城縣廣勝寺

大唐内典録卷第六

京師西明寺釋氏撰

歷代大乘藏經翻本單重傳譯有无録第二

序曰所言大乘藏者謂諸佛大人之用心也教本无相理趣無緣統羣有而出重昏拔心因而靜煩妄斯其致也故經云言語道斷心行處滅強以名相用顯筌蹄故能聲滿天下而無滯於有空形充法界而超挺於情境既亡於彼此何小大之可乘隨機適化示緣相之殊計試論教主義顯三焉法佛常住寄量揆於寂光應身假相託質形於藏海蓮座啓於千葉隨業各現億輪隨輪百億開化化佛乘機而現是以三身離合二諦有空逐情量而抑揚赴前緣而隱顯討其本也終歸本元試論教體則方等一乘因緣方便在物成務故三篋九藏捻理義之奧區十二八万詵相見之玄致如雲則原隰俱光茂故文云汝等所行是菩薩道即其證也惑開五住別利鈍之根源智分六位顯行解之明昧戒經六聚齊輕重而護持定攝有空等深淺而流觀慧詵真俗統凡聖而通明既号種智无境而不知獨稱大聖無相而不達積空為量无生不在化門大地為篇壽无時而不度物約緣極廣梗概若斯通曰大乘無教不攝攝此而叙无別小乘是知大能攝小如海之納百川小不容大若庭不遊龍象自經流東夏斯教極弘全部多闕別品題録譯人隨本因而附之致使正宗前後重沓故天竺大乘類例而結分為十二各十万偈西沮渠國偹有本文如別所陳可自披閱且如華嚴見翻三万餘頌覈論本部二分尚遺自餘十一居然大缺而羣録編次別顯單重討論事義紛綸難紀故般若大品十有餘翻乃以大品為初單道行為重貳強分前後致失宗途今依本經單複次列提綱維品目斯仍述譯人存亡時代庶使尋覽之者知本末之有歸焉故始自後漢至於皇運龍朔之元一十八代六百餘祀揔有四百九十八部二千三百

六十三卷以為大乘菩薩藏攝餘有別生疑偽注述之流各體化源無非毗贊自依別録不濫真乘然則遺逸極多无由獲本庶有同舟補斯漏闕云尒

大乘經合一千一百五十二卷

大乘律合一百一十卷

大乘論合五百卷

大乘經單重翻本并譯有無録 合三百八十六部一千一百五十二卷一万八千五百二十三紙

大方廣佛華嚴經 六十卷一千八十七紙或五十卷者南本

東晉義熙年佛陁跋陁羅楊都譯

度世經 大卷一百一十九紙是本經雜世間品

西晉元康年竺法護別譯

漸備一切智德經 五卷九紙是十地品

西晉元康年竺法護別譯

信力入印法門經 五卷九十三紙

元魏正始年曇摩流支別譯

十住經 四卷九十七紙是十地品

後秦弘始年羅什共佛陁耶舍譯

如来興顯經 四卷六十七紙是性起品

西晉元康年竺法護譯

後漢支識別譯

大明度經 六卷或四卷九十一紙

吳時支謙黃武年譯

西秦堅公譯羣録又云安法賢譯

菩薩十住經 一卷五紙

西晉竺法護譯

菩薩本業經 一卷十三紙是淨行品无偈

吳黃武年支謙譯

諸菩薩求佛本業經 一卷十一紙是淨行品

佛説兜沙經 一卷五紙

後漢支識別譯

大方廣十地經 譯抄十住品前 見別譯

右一十一經並華嚴經別品殊譯

摩訶般若波羅蜜經 三十卷或二十卷四百六十紙

宋元嘉年釋智猛於西涼州譯

泥洹經 六卷一百三十紙即本經前十卷

宋文帝元嘉年 釋惠觀謝靈運文飾前經於江表

大般泥洹經 三十六卷二十五品

宋元嘉年釋智猛於西涼州譯

大般涅槃經 四十卷或三十卷或十七卷六百一十九紙

北涼沮渠氏玄始年曇無讖於涼都姑臧譯

大方等大集經 三十卷六百四紙

隋開皇年耶舍於京師大興善寺譯

寶雲經 七卷一百五十四紙一名新道行

後秦羅什譯

小品經 七卷一百五十四紙

西晉竺法護譯

新小品經 十卷或八卷一百六十五紙

後漢支識譯 是小品經

道行般若波羅蜜經 十卷或八卷一百六十五紙

西晉竺法護譯

光讃般若波羅蜜經 十卷或十五卷二百一十五紙

後秦羅什譯

摩訶般若波羅蜜經 二十七卷或二十五卷二百一十九紙

後秦羅什共佛陁耶舍譯

摩訶般若鈔經 五卷九十三紙

後秦羅什譯

放光般若波羅蜜經 二十卷或十五卷二百一十九紙

西晉竺法護譯

大般泥洹經 六卷或四卷二百一十五紙

東晉法顯於楊都譯

右四經同本前後別翻仍不具足故

泥洹經 二卷或一卷一百三十紙即本經前十卷

宋元嘉年釋智嚴共寶雲譯

出四帙止三万偈所少二分有餘

若具本文以唐言度則百有餘卷

大方等大集經 三十卷六百四紙

北涼曇無讖於涼州譯

大方等日藏經 十卷或十五卷二百四紙

隋開皇年耶舍於京師大興善寺譯

大方等月藏經 十卷二百一十四紙

比奢耶舍於鄴都譯

大方等大集經八卷　第一百
　已前四經並大集之宗致合用一
　千一百五十紙前後翻別今合之
　為六十卷或五十八卷見費長房
　開皇三寶錄
大哀經八卷是大集陁羅尼自在王菩
薩品或十卷　第一百一十九紙
　西晉元康年竺法護於長安譯
虛空藏菩薩所問經八卷或六卷是虛空
藏菩薩品一百紙
　西秦乞伏仁世聖堅方河南國譯
菩薩淨行經二卷是寶髻菩薩品
名寶髻菩薩經四十紙
　西晉永熙年竺法護於長安譯
无盡意經六卷或四卷是无
盡意品九十二紙
　西晉太始年竺法護於長安譯
无盡意經十卷
　宋明世法卷於廣州譯
阿差末經七卷或四卷是无
差末經八十六紙
　西晉永嘉年竺法護於長安譯
小阿差末經二卷
無言童子經二卷是无言品四十
紙亦名无言菩薩經
　西晉竺法護於長安譯
寶女經二卷或四卷是寶女品六十
三紙一名寶女問慧經
　西晉太康年竺法護於長安譯
寶星經十卷一百
二十五紙

　唐貞觀年波頗於大興善寺譯
寶結菩薩經一卷抄寶結品四十
八紙一名菩薩淨行
　西晉竺法護譯
自在王菩薩經二卷抄陁尼
品火異也
　後秦羅什於常安譯
奮迅王問經二卷四十二紙
上二同本別出
　後魏菩提留支於洛都譯
魔女問得男身經一卷子是實
積分獨古品
　別譯見寶唱錄
須弥藏經三卷三
十八紙
　高齊耶舍於天平寺譯
右十五經是大集經別品殊譯不
入大本別部流行
大威德陁羅尼經二十卷二百
六十五紙
　隋開皇年闍那崛多等於京師
興善寺譯
大法炬陀羅尼經二十卷二百
　隋大業年達摩笈多於東都上
林園翻經館譯
大菩薩藏經二十卷四
百一十紙
　唐貞觀年玄奘於京師弘福寺譯
菩薩瓔珞經十二卷或十四卷
三百二十七紙
　前秦建元年竺佛念於長安譯
菩薩念佛三昧經六卷一百
九十一紙
　宋大明年功德直於揚都譯
大方等大集菩薩念佛三昧經十卷一百
三十二紙

菩薩見實三昧經十卷或十
　後齊耶舍於鄴都譯
佛名經十二卷二百
四十七紙
　後魏菩提留支於鄴都譯
月燈三昧經十一卷或十
卷二百二紙
　後齊天統年耶舍於鄴都譯
賢劫經十三卷一百
九十五紙
　西晉元康年竺法護於長安譯
華手經十三卷二百
二十五紙
　後秦弘始年羅什於常安譯
十住斷結經十卷三百
五十四紙
　前秦建元年竺佛念於長安譯
大灌頂經十二卷或九卷
一百一十二紙
　東晉元帝世帛尸利蜜多於揚都譯
觀佛三昧經十卷八卷一
百五十九紙
　宋永初年佛陀跋陀羅揚都譯
悲華經十卷一百
九十四紙
　北涼玄始年曇无讖於涼都譯
大悲分陀利經八卷一百
六十五紙
　右二經同本異譯
念佛三昧經六卷或五卷
九十一紙
　宋大明年功德直於揚都譯
大方等大集菩薩念佛三昧經十卷一百
三十二紙

隋大業年笈多於東都上林園翻
經館譯
右二經同本異譯
大方廣十輪經 十卷一百 十紙
大乘大集地藏十輪經 十卷一百 七十一紙
唐永徽年玄奘於京師大慈恩寺
奉詔譯
右二經同本異譯
正法華經 十卷一百 八十九紙
西晉太康年竺法護於長安譯
妙法蓮華經 七卷或八卷一 百四十八紙
後秦弘始年羅什於常安譯
妙法蓮華經 八卷一百五十五紙 移編品 在東加藥草品五紙呪文與
隋仁壽二年笈多於興善寺翻
右三經同本異譯
楞伽阿跋多羅寶經 四卷一百 十二紙
宋元嘉年求那跋陀羅於楊都譯
入楞伽經 十卷一百 七十五紙
後魏菩提留支於洛都譯
右二經同本異譯
五千五百佛名經 八卷一百 二十六紙
隋開皇年崛多於京師興善寺譯
大方便佛報恩經 七卷一百 二十四紙

失譯見寶唱錄
菩薩行方便境界神通變化經 三卷四 十七紙
大薩遮尼乾子經 七卷或八卷一 百三十一紙
後魏延光年菩提留支於洛都汝
南王第譯
右二經同本異譯
勝天王般若經 七卷一百 二十一紙
陳世月支國王子婆首那於江州譯
金光明經 六卷或十卷八卷 一百一十五紙
北涼曇无讖譯前四卷後三卷者陳
時真諦譯
寶雲經 七卷一 百紙 梁時曼陀羅於揚都譯
法集經 六卷或七卷一 百二十二紙
後魏菩提留支於洛都譯
菩薩處胎經 五卷一百 一十三紙
前秦竺佛念於長安譯
大悲經 五卷八 十八紙 後齊天統年耶舍於鄴都譯
大集賢護菩薩經 五卷或六卷 九十三紙
隋開皇年耶舍於大興善寺譯
大雲經 六卷一 名大方等无 相經 九十二紙
前秦竺佛念於長安譯寶唱錄云
曇无讖於涼都內宛寺譯
密迹金剛力士經 五卷一百 一十二紙
西晉竺法護於長安譯

大方等陀羅尼經 四卷六 十二紙
北涼釋法眾於高昌郡譯
海龍王經 四卷七 十三紙
北涼曇无讖於涼城譯
哭摩羅經 四卷七 十八紙
宋元嘉年求那跋陀羅於楊都譯
無所有菩薩經 四卷六 十紙
隋開皇年笈多等於大興善寺譯
僧伽吒經 四卷五 十一紙
後魏月婆首那於鄴都譯
觀察諸法經 四卷七 十紙
隋開皇年耶舍於大興善寺譯
大樹緊那羅王所問經 四卷六 十五紙
後秦弘始年羅什於常安譯
七真陀羅所問經 二卷或二卷 五十七紙
後漢建寧年支讖於雒都譯
右二經同本異譯
大雲經 四卷七 十三紙
前秦竺佛念於長安譯寶唱錄云
持人菩薩所問經 四卷五 十三紙
西晉竺法護於長安譯
持世經 四卷七十五 紙一名清淨經
後秦弘始年羅什於常安譯

右二經同本異譯

弘道廣顯三昧經　四卷五十三紙

西晉永嘉年竺法護於長安譯

阿耨達龍王經　二卷或三卷五十二紙一名阿耨請佛經

西晉竺法護於長安譯

右二經同本異譯

菩薩本行經　三卷五十二紙

後秦羅什於常安譯

稱揚諸佛功德經　三卷五十五紙

後秦羅什譯

菩薩藏經　三卷六十一紙

後秦弘始年羅什於常安譯

力莊嚴三昧經　三卷或二卷十六紙

西晉竺法護於長安譯

隋開皇年耶舍於興善寺譯

須真天子經　三卷或四卷十六紙

西晉太始年竺法護譯

首楞嚴三昧經　三卷或二卷四十七紙

後秦弘始年羅什譯

般舟三昧經　三卷或二卷四十七紙

西晉竺法護譯

普超三昧經　三卷六十七紙

西晉太康年竺法護於長安譯

阿闍世王經　二卷十四紙

後漢支謙譯

右二經同本異譯

等集衆德三昧經　三卷二卷四十九紙

西晉竺法護譯

集一切福德三昧經　三卷四十八紙

右二經同本異譯

聖善住意天子所問經　三卷五十五紙

後魏留支於洛都譯

深密解脫經　五卷七十二紙

西晉太康年安法欽於洛陽譯

如幻三昧經　三卷或二卷五十六紙

西晉太康年竺法護譯

解深密經　五卷十三紙

唐貞觀年玄奘於京師慈恩寺譯

大方等善住意天子所問經　四卷十八紙

隋大業年笈多於東京翻經館譯

右三經同本異譯

廣博嚴淨不退轉法輪經　四卷或六卷七十八紙

後魏留支於洛都譯

相續解脫經　十紙

宋元嘉年求那跋陀羅譯

解節經　十紙

宋元嘉年智嚴等於揚都譯

右四經同本異譯

不退轉法輪經　四卷或六卷九十四紙一名等御諸法又莊嚴佛名

陳時真諦譯

毗摩羅鞞經　二卷十二紙

吳黃武年支謙於武昌譯

維摩詰所說經　三卷六十一紙

西晉太康年竺法護譯

後秦弘始年羅什於逍遙園譯

思益梵天問經　四卷八十七紙

後秦弘始年羅什於常安譯

說无垢稱經　六卷九十七紙

唐貞觀年玄奘於大慈恩寺譯

持心梵天所問經　二卷四十一紙

後秦弘始年羅什譯

右三經同本異譯

勝思惟梵天所問經　二卷四十八紙

西晉太康年竺法護譯

後魏菩提留支於洛下譯

諸法無行經　二卷三十八紙

隋開皇年崛多等於大興善寺譯

右二經一本異譯

佛昇忉利天為母說法經　二卷或三卷三十六紙

西晉太康年竺法護於長安譯

无極寶三昧經　一卷三十紙

西晉永嘉年竺法護譯
寶如来三昧經 二卷三紙
右二經同本異譯
方等泥洹經 二卷三紙
東晉佛陀跋陀羅共法顯於楊都譯
哀泣經 二卷三紙
四童子經 三卷四十二紙 一加三昧經
隋開皇年崛多等於大興善寺譯
右三經同本異譯
慧上菩薩問大善權經 二卷三紙
西晉太康年竺法護譯
大乘方便經 三卷或二卷四十一紙
西晉元熙年天竺居士竺難提於洛都譯
右二經同本異譯
又殊師利現寶藏經 三卷三紙
西晉太始年竺法護譯
大方廣寶篋經 三卷三十紙
右二經同本異譯
等目菩薩問三昧經 二卷三卷五十一紙
西晉竺法護譯
明度五十校計經 二卷四十紙
後漢安世高譯

大唐内典錄卷第六　第十六張　攸字号

菩薩瓔珞本業經 二卷三十八紙
前秦竺佛念於長安譯
護國菩薩經 二卷四十二紙
隋開皇年崛多等於大興善寺譯
超日明三昧經 二卷四十六紙
西晉太始年竺法護譯
月上女經 二卷二十七紙 前秦竺佛念於長安譯
中陰經 二卷二十八紙 後齊耶舍於鄴都譯
須弥藏經 二卷三十一紙 宋求那跋摩於揚都譯
佛華嚴入如来不思境界經 二卷二十一紙
隋開皇年崛多於大興善寺譯
大法鼓經 二卷三 宋求那跋摩於揚都譯
諸佛要集經 二卷或三卷十一紙 西晉竺法護譯
文殊師利佛土嚴淨經 二卷三十一紙
西晉永熙年竺法護於洛陽譯
濡首菩薩无上清淨分衛經 二卷二十七紙一名決了諸法如幻三昧經 宋時翔公於南海郡譯

大唐内典錄卷第六　第十七張　攸字号

蓮華面經 二卷二十三紙 隋開皇年耶舍譯
迦葉經 二卷二十九紙
後魏月婆首那王子於洛都譯
孔雀王陀羅尼經 二卷三十二紙
梁僧伽婆羅楊都占雲舘出
發覺淨心經 二卷二十七紙
隋開皇中崛多等於大興善寺譯
無上依經 二卷二十一紙 陳真諦於廣州譯
移識經 二卷三十三紙

大莊嚴法門經 二卷二
十六紙
隋開皇年耶舍譯
右二經同本異譯
順權方便經 一卷二 後周崛多於長安譯
西晉竺法護譯
樂瓔珞莊嚴方便經 一卷二 宋法海譯
右二經同本別譯
大雲請雨經 一卷二
十二紙
大雲輪請雨經 二卷二
十八紙
隋開皇年耶舍譯
大方等大雲請雨經 一卷
九紙
隋開皇年崛多於興善寺譯
大方等頂王經 一卷二
名轉女身菩薩經 經是
隋開皇年崛多譯
善思童子經 二卷二
十紙
右三經同本
郁伽長者所問經 一卷二
十四紙
魏康僧鎧於洛陽譯
右二經同本別譯
大乘頂王經 一卷一
十六紙
隋開皇年崛多譯
善思童子經 二卷二
十紙
右三經同本
郁伽長者所問經 一卷二
十四紙
魏康僧鎧於洛陽譯
右二經同本別譯
大方等頂王經 一卷一 摩訶子問經
隋大業年達摩笈多於東都上
林園翻經館譯
大乘頂王經 一卷一
十六紙
隋開皇年崛多譯
善思童子經 二卷二
十紙
右三經同本
郁伽長者所問經 一卷二
十四紙
魏康僧鎧於洛陽譯
右二經同本別譯
大乘頂王經 二十卷二
十二紙 後漢安玄共佛調譯
右三經同本別譯
法鏡經 二卷二
十三紙 後漢安玄共佛調譯
右三經同本
無量清淨等覺經 二卷
魏時帛延於洛陽寺譯
阿彌陁經 二卷五
十三紙
吳黃武年支謙於武昌譯
无量壽經 二卷四
十九紙 西晉永嘉年竺法護譯
右三經同本異譯
觀虛空藏菩薩經 二
宋元嘉年曇摩蜜多於楊都譯
虛空藏菩薩經 一卷二
十七紙
虛空藏菩薩神呪經 十七
紙
後秦佛陁耶舍於劉宴國譯 寄來此土
虛空孕菩薩經 一卷二
隋開皇年耶舍譯
右四經同本
緣生經 二卷二
十二紙
隋大業年達摩笈多於東都上
林園翻經館譯
林園翻經館譯
分別緣起經 二卷二
十二紙
唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯
右二經同本別譯
東方寶勝燈王如來經 十三
紙
隋開皇年崛多於大興善寺譯
諸法寂上王經 二十
二紙
隋開皇年崛多於大興善寺譯
成具光明定意經 二十
二紙
後漢靈帝時支曜於雒都譯
太子須大拏經 十六
紙
西秦乞伏國仁世法堅於河南譯
太子慕魄經 二卷四
十九紙 西晉竺法護譯
須賴經 十九
紙 吳黃武年支謙譯
金色王經 八紙 後魏般若留支洛都譯
獨證自擔三昧經 八紙一名如來
自擔三昧經
摩訶摩耶經 二十
五紙 南齊曇景於楊都譯

大方等如来藏経　九紙
　東晉義熙年佛陀跋陀羅於揚都譯
如来方便善巧呪経　十一紙
　隋開皇年崛多譯
勝鬘師子吼一乘大方便経　十九紙
　宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯
須摩提経　八紙一名須摩提菩薩経
　西晉竺法護譯
希有校量功徳経　六紙
　隋開皇年崛多譯
梵女首意経　五紙
　西晉竺法護譯
差摩婆帝受記経　四紙
　後魏留支於洛都譯
滅十方冥経　六紙
　西晉元熙年竺法護譯
出生菩提心経　十一紙
　隋開皇年崛多等於大興善寺譯
普門品経　十二紙
　西晉太康年竺法護譯
商主天子経　十六紙
　隋開皇年崛多等於大興善寺譯
日明経　三紙
　西晉竺法護譯
月燈三昧経　十紙一名文殊師利
　後魏留支譯
宋時先公譯

不思議光菩薩所説経　十二紙一名不思議光菩薩経
　西晉竺法護譯
文殊師利問菩薩署経　二十紙一名問署経
　後漢靈帝世支識譯
徳光太子経　十九紙一名須頼
　西晉太始年竺法護譯
施燈功徳経　十四紙
　後齊耶舍於鄴下譯
菩薩訶色欲経　三紙
　後秦弘始年羅什於常安譯
人本欲生経　十四紙
　後漢桓帝世安世高譯
不増不減経　六紙
　後魏菩提留支譯
佛語経　三紙
　後魏留支譯
無字寶篋経　六紙
　後魏菩提留支共佛陀扇多譯
如来師子吼経　五紙
　後魏菩提留支譯
十法経　二十紙加大乘字
　梁普通年僧伽婆羅於楊都譯
不必定入印経　二十一紙
　後魏留支譯
十二佛名神呪經　六紙
　隋開皇年崛多譯
魔逆経　十八紙
　西晉竺法護譯
濟諸方等學経　十四紙
　西晉竺法護譯

菩薩行五十縁身経　六紙
　西晉竺法護譯
内藏百寶経　八紙
　後漢靈帝世支識譯
大方廣捴持経　十三紙
　隋開皇年毗尼多留支譯
弥勒菩薩所問本願経　八紙
　西晉竺法護譯
文殊説般若波羅蜜経　二十紙
　隋開皇年耶舍譯
堅固女経　六紙
　隋開皇年耶舍譯
演道俗業経　九紙
　西秦法堅譯
菩薩生地経　三紙一名菩薩道樹三昧経
　吳黃武年支謙譯
私訶三昧経　十一紙一名菩薩道樹三昧経
　後魏留支譯
寶綱経　二十三紙一名寶綱童子経
　西晉竺法護譯
百佛名経　六紙
　隋開皇年耶舍譯
元量義経　十七紙
　南齊建元年曇无伽陁舍於廣州譯
觀弥勒上生兜率天経　八紙
　北涼沮渠安陽侯譯
觀无量壽経　十六紙
　宋元嘉年畺良耶舍於楊都譯

觀普賢菩薩行法經 十六紙
宋元嘉年畺无蜜多於揚都譯
觀藥王藥上二菩薩經 十九紙
宋元嘉年畺良耶舍譯
請觀世音消伏毒害經 十一紙
宋時外國舶主竺難提譯
觀世音菩薩授記經 十四紙
宋時雲無竭於楊州譯
西晉竺法護譯
吳建興年支謙譯
魏世帛延譯
西晉竺法護譯
西晉法炬共法立等譯
吳時支謙譯
西晉竺法護譯
西晉法炬共法立等譯
吳時支謙譯
後秦弘始年羅什譯
西晉竺法護譯
吳建興年支謙譯
魏世帛延譯
西晉竺法護譯
西晉法炬共法立等譯
吳時支謙譯
後秦弘始年羅什譯
隋開皇年崛多等於大興善寺譯
西晉竺法護譯
後魏留支譯
隋開皇年崛多譯
西晉竺法護譯
後魏留支譯
隋開皇年崛多譯

不空罥索神呪經 五紙
唐貞觀年玄奘譯又二經同本
小无量壽經 四紙
宋元嘉年求那跋陀羅於楊都譯
無量壽佛經 五紙
後秦弘始年羅什譯
稱讚淨土佛攝受經 十紙右三經同本
唐永徽年玄奘於慈恩寺譯又二經同本
藥師琉璃光經 十三紙注為疑
宋楊都鹿野寺惠簡譯
藥師如来本願經 十二紙
唐貞觀年玄奘於京師慈恩寺譯
隋大業年笈多於東都上林園譯
唐貞觀年玄奘於慈恩寺譯
吳時支謙譯
後魏興和三年瞿曇留支於鄴都譯
上二經同本別譯
後魏留支譯
後魏興和三年瞿曇留支於鄴都譯
後魏元象年佛陀扇多譯
後魏興和三年瞿曇留支於鄴都譯
後魏元象年佛陀扇多譯
後魏興和三年瞿曇留支於鄴都譯
後魏元象年佛陀扇多譯

正恭敬經 五紙
後魏佛扇多譯
善恭敬經 七紙上二經同本別譯
隋開皇年崛多譯
離垢施女經 二十四紙
西晉太康年竺法護譯
无垢施菩薩應辯經 二十二紙
西晉竺法護譯
得无垢女經 二十五紙上三經同本近訪譯
後魏興和三年瞿曇留支於鄴都譯
无畏德女經 十五紙
後魏元象年佛陀扇多譯
阿闍世王女阿術達菩薩經 七十紙上三經同本
西晉竺法護譯
无崖際持法門經 十五紙
西晉法堅譯
尊勝菩薩入无量門陀羅尼經 十七紙上二經同本
後齊居士万天懿於鄴都譯
第一義法勝經 十紙
後魏興和年留支譯
大威燈光仙人問疑經 十四紙上二經同本
隋開皇年崛多譯
八吉祥經 二紙
宋元嘉年求那跋陀羅於楊都譯
八佛名号經 三紙上二經同本別譯
隋開皇年崛多譯
金剛上味陀羅尼經 十四紙
後魏佛扇多譯
龍施女經 二紙
西晉竺法護譯
龍施菩薩本起經 四紙上二經同本別譯

睒子經 五紙　西秦法堅譯
菩薩睒子經 五紙上二經同本別譯　吳黃武支謙譯
了本生死經 四紙　吳時支謙譯
稻芊經 六紙上二經同本別譯
大方廣菩薩十地經 七紙
莊嚴菩提心經 七紙上二經同本別譯　西晉竺法護譯
後秦弘始年羅什譯
无所希望經 十九紙一經　後秦弘始年羅什譯
象腋經 十五紙上二經同本別譯　西晉竺法護譯
大方等修羅王經 二紙　後魏留支譯
轉有經 二紙上二經同本別譯
大乘方等要慧經 一紙
弥勒菩薩所問經 四紙上二經同本別譯

後魏留支譯
惠印三昧經 二十紙　吳時支謙譯
如来智印經 十九紙上二經同本異譯
一切法高王經 二十紙

後魏興和年留支譯
諸法勇王經 十七紙上二經同本別譯
決定捴持經 八紙一名決捴持經

西晉世竺法護譯
謗佛經 七紙上二經同本別譯　後魏留支譯
乳光佛經 六紙　西晉竺法護譯
犢子經 二紙上二經同本別出
佛遺日摩尼寶經 十五紙
後漢光和年支謙譯
大寶積經 二十一紙上三經同本別出
摩訶衍寶嚴經 二十紙　後秦弘始年羅什譯
金剛般若經 十二紙　後秦弘始年羅什譯
金剛般若波羅蜜經 十四紙　婆伽婆
後魏菩提留支於洛都譯
金剛波若經 十四紙　陳時真諦譯
逝童子經 二紙
菩薩逝經 四紙一名逝經上三經同本別出　西晉支法度譯
文殊問菩提經 七紙一名菩提无行經
後秦弘始年羅什於常安譯
長者子制經 六紙一名制經
能斷金剛般若經 十九紙上四經同本別出　後魏佛陀扇多譯
唐永徽年玄奘於慈恩寺譯
金剛般若波羅蜜經 十四紙　婆伽婆
後魏菩提留支於洛都譯
東晉元熙年佛陀跋陀羅於楊都譯
阿難目佉尼訶陀羅尼經 十紙
摩訶衍寶嚴經 二十紙　後魏佛陀扇多譯
大寶積經 二十一紙上三經同本別出　後漢光和年支讖譯
无量門破魔陀羅尼經 十一紙
无量門微密經 五紙　吳黃武年支謙譯
无量門持經 七紙
出生无量門持經 七紙
東晉元熙年佛陀跋陀羅於楊都譯
阿難目佉尼訶陀羅尼經 十紙
後魏佛陀扇多譯
元量門破魔陀羅尼經 十一紙
宋大明年功德直於荆州譯
舍利弗陀羅尼經 八紙
一向出生菩薩經 十一紙上六經同本別出　西晉支法度譯
前世三轉經 六紙
銀色女經 六紙上二經同本別出
太子和休經 三紙　太子刷護經 四紙上經同本別譯
善法方便陀羅尼經 六紙
金剛秘密善門陀羅尼經 五紙
上二經同本別出
阿闍世王授決經 四紙　後漢安世高譯

栴花違王上佛授決經 二紙上二經同本別出
師子奮迅菩薩問經 二紙
華積陁羅尼經 二紙
華聚陁羅尼經 三紙上三經同本別出
放鉢經 六紙是普超經別品殊譯
拔陂菩薩經 是初四品最有三昧經別品十三
十一面觀世音經 十紙後周世崛多譯
十一面觀世音神呪經 十紙上二經同本別譯
孔雀王呪經 八紙
唐北闕金摽門内玄奘譯
東晉咸康年白尸利蜜多譯
虚空藏菩薩問持經幾福經 六紙已後失譯
菩薩修行經 七紙一名威勢長者藏事經
菩薩投身餓虎起塔緣經 七紙
一切施王所行檀波羅蜜經 四紙
頻毗娑羅王詣佛供養經
大意經 五紙
薩羅國經 四紙
天王太子辟羅經 三紙
長者法志妻經 三紙
長者音悅經 五紙
長者法志妻經 三紙
一切智光明仙人慈心不食肉經 五紙
文殊師利般涅槃經 四紙
師子月佛本生經 七紙
阿弥陁鼓音聲陁羅尼經 四紙

法花三昧經 十一紙
金剛三昧本性清淨不壞滅經 八紙一名金剛清淨經
寶積三昧文殊問法身經 六紙
千佛因緣經 十八紙
八部佛名經 二卷 八吉祥神呪經 十紙
八陽神呪經 三紙 十吉祥經 二紙
賢首經 三紙一名賢者夫人經 甚深大迴向經
梵網經 二卷 二紙 後出阿弥陁佛偈 一紙
菩薩藏經 九紙 幻士仁賢經 十八紙
寶梁經 二卷 三紙 北涼道龔譯
梵網經 二卷 三紙 後秦羅什譯
菩薩藏經 九紙
優婆塞戒經 六卷或七卷是在家菩薩戒 八十二紙
北涼曇无讖在涼城閑豫宮内譯
佛藏經 四卷 十九紙 後秦弘始年羅什於常安譯
大方廣三戒經 三卷 十四紙
寶梁經 二卷 三紙 北涼道龔譯
梵網經 二卷 三紙 後秦羅什譯
菩薩藏經 九紙
梁天監年僧伽婆羅於楊都譯
決定毗尼經 十九紙
群録皆云於燉煌譯竟不顯人名代
文殊師利悔過經 二十一紙一名文殊五體悔過經
西晉竺法護譯
舍利弗悔過經 五紙一名悔過經
西晉竺法護譯
清淨毗尼方廣經 十七紙
西晉竺法護譯
文殊師利淨律經 十三紙
西晉竺法護譯
寂調音所問經 十八紙
宋時法海譯
大乘三聚懺悔經 十三紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯
菩薩戒本 十六紙
唐貞觀二十一年玄奘於翠微宮譯
大乘律單重翻本并譯有无録合三十四部一百一十一卷二十二紙
唐貞觀二十三年玄奘於翠微宮譯
菩薩羯磨 六紙

法律三昧經七紙 失譯
三曼陁跋羅菩薩經 六紙
菩薩受齋經 二紙
淨業障經十四紙
菩薩五法懺悔文二紙
菩薩善戒經十五紙
大乘論單重翻本并譯有無録合七
十二部 五百卷九千
二百二十紙
大智度論一百卷二千
四十三紙
後秦弘始年羅什於常安譯
瑜伽師地論一百卷一千八
百四十八紙
唐貞觀二十一年玄奘於大慈恩寺譯
顯揚聖教論二十卷三百
二十六紙
唐貞觀十九年玄奘於弘福寺譯
阿毗達磨雜集論一百卷一千六
唐貞觀十九年玄奘於弘福寺譯
般若燈論一十五卷二
百四十二紙
皇朝貞觀三年波頗蜜多於勝光
寺譯
大莊嚴論一十五卷三百一十紙或
十卷馬鳴菩薩造
後秦羅什譯
十住毗婆沙論龍樹菩薩撰十四
卷二百七十紙
後秦羅什譯
大乘莊嚴論十三卷
二百紙
唐貞觀四年波頗於勝光寺譯

十地經論十二卷二百
五紙
後魏永明年勒那摩提等於洛
陽譯
攝大乘釋論十五卷三
百三十紙
陳時真諦於廣州制旨寺譯
攝大乘釋論十五卷三百
十五紙
陳時真諦於廣州譯
攝大乘論十卷一百
七十五紙
隋大業五年笈多於東都上林
園譯
攝大乘釋論十卷一百
十七紙
唐玄奘於北闕及大慈恩寺譯
右四論同本異譯
攝大乘論十卷一百八
紙世親解
後魏佛陀扇多譯
攝大乘本論二卷四
十四紙
後魏留支譯
攝大乘釋論十五卷三
百十五紙
後秦羅什於常安譯
攝大乘本論二卷八
十四紙
後魏留支譯
攝大乘論本三卷六十一紙
陳真諦譯
攝大乘本論三卷五
十八紙
陳真諦譯
唐貞觀二十二年玄奘於玉華
宮內譯
文殊問菩提經論二卷二十八紙一
名伽耶山頂論
後魏菩提留支於洛都譯
大丈夫論二卷三十四紙
提婆菩薩撰
北涼道泰譯
廣百論十卷二
百二紙
陳真諦譯
中邊分別論二卷四
十八紙
陳真諦譯
佛阿毗曇論二卷三
十四紙
後魏菩提留支譯
順中論二卷四
十二紙
後秦羅什譯
百論二卷四
十二紙
後秦羅什譯

大唐內典錄第六卷 第二十六張 鼓字号
金剛波若論 二卷 僧法菩薩造 陳真諦譯
隋大業九年歲多於東都上林園譯
三无性論 二卷 十四紙 陳真諦譯
入大乘論 二卷三十九紙 堅意菩薩造 北涼道泰譯
發菩提心論 二卷二十紙 失譯
惟識論 十九卷惟識境 後魏瞿曇留支譯
惟識論 十一紙 後道不共 他上二論同本 陳真諦譯
陳真諦譯
思塵論 二紙
觀所緣緣論 三紙 上二論同本
業成就論 十七紙 後魏瞿曇留支譯
大乘成業論 十一紙 達摩菩提譯
涅槃本有今无論 六紙
陳真諦於廣州譯
三具足論 六紙 後魏菩提留支譯
法華經論 二十五紙
後魏菩提留支於鄴下譯
轉法輪經論 十紙 後魏菩提留支譯
寶結菩薩四法經 十二紙 後魏菩提留支譯
无量壽經論 八紙 後魏菩提留支譯
迴諍論 十二紙 後魏瞿曇留支譯
起信論 二十三紙 陳真諦譯

大唐內典錄卷第六 金藏廣勝寺本 二十七張 鼓字号
如實論 二十三紙 陳真諦譯
十二門論 二十三紙
十八空論 十九紙 後秦羅什譯
方便心論 十七紙
後魏延興年吉迦夜共曇曜譯
解拳論 二紙 陳真諦譯
緣生論 十紙
隋大業十年歲多於東都洛濱上林園譯
十二因緣論 九紙 後魏瞿曇留支譯
一輪盧迦論 四紙 菩薩造 後魏瞿曇留支譯
百字論 八紙 後魏菩提留支譯
掌珍論 二卷三十二紙 因明正理門論 十二紙 大乘五蘊論 八紙
因明入正理門論 六紙 百法明門論 二紙
王法正理論 十七紙 廣百論本 十六紙
顯揚論頌本 十一紙
上八論並貞觀二十一年玄奘從駕於翠微宮內譯

大唐內典錄卷第六
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五九六頁中三行「第二」，磧、普、南、徑、清作「第二之初」。

一 五九六頁中一三行「蓮座」，磧、普、南、徑、清作「蓮華」。

一 五九六頁中一七行「本元」，磧、普、南、徑、清作「本無」。

一 五九六頁中二〇行「如雲則原隰俱光茂」，磧、普、南、徑、清、麗作「如雲則原隰俱覆等雨則高下同霑任根葉而增榮逐華果而光茂」。

一 五九六頁下一行第三字「經」，磧、普、南、徑、清作「纏」。

一 五九六頁下一四行第九字「頌」，磧、普、南、徑、清、麗作「斯備」。

一 五九七頁上一〇行夾註左「二十三」，磧、普、南、徑、清作「二十二」。

一五九七頁上一一行夾註「六十卷
一千八十七紙或五十卷者南本」，
磧、普、南、徑作「或五十卷者南本
一千八十七紙」；清作「六十卷或
五十卷者南本一千八十七紙」。
一五九七頁中一一行夾註「或十七
卷六百一十九紙」，磧、南、徑、清
作「九百一十九紙」，普作「六百一
十九紙」。
一五九七頁中一二行「常安」，磧、普、
南、徑、清作「長安」。下同。
一五九七頁中末行「吳時」，徑、清作
「吳」。下同。
一五九七頁下九行夾註左「於江表」，
磧、普、南、徑、清、麗作「行於江表」。
一五九八頁中四行夾註「抄陁尼品
少異也」，磧、普、南、徑、清作「或十卷」，
麗作「抄陁羅尼品少異」；徑作
「或七品」。
一五九八頁上八行夾註左「一百紙」，
磧、普、南、徑、清作「一百八紙」。
一五九八頁上九行「聖堅」，磧、普、
南、徑、清作「法堅」。
一五九八頁上一〇行夾註左「四十
二十七紙」，磧、普、南、徑、清作「四十八
紙」，磧、普、南、徑、清作「四卷」。
一五九八頁中二二行夾註左「三百
作「三百三十七紙」。
一五九八頁下一一行夾註右「三百
五十四紙」，磧、普、南、徑、清作
「一百五十四紙」。
一五九八頁上一八行夾註「二卷」，
南、徑、清作「三卷」。
一五九八頁上一九行夾註「四十一紙」。
一五九八頁下一三行夾註左「一百
二十二紙」，磧、普、南、徑、清作
「一百一十一紙」。
一五九八頁下一四行第三字「元」，
磧、普、南、徑、清作「元年」。
一五九八頁下一五行夾註右「八卷」，
磧、普、南、徑、清、麗作「或八卷」。
一五九八頁下一六行「佛陁跋陁羅
揚都譯」，磧、普、南、徑、清作「佛
陁跋羅於揚都譯」。
一五九八頁下一九行夾註「一百六
十五紙」，磧、普、南、徑、清作「一
百六十三紙」。
一五九八頁下一九行「子」，磧、普、南、徑、清、麗無。
一五九八頁中一〇行夾註右「三卷」，
磧、普、南、徑、清作「四卷」。
一五九八頁中二二行夾註左「三百
作「三百三十七紙」。
一五九八頁下一一行夾註右「三百
五十四紙」，磧、普、南、徑、清作
「一百五十四紙」。
一五九八頁上一八行夾註「二卷」，
「一百五十一紙」。
一五九八頁下一三行夾註左「一百
五十二紙」，磧、普、南、徑、清作
「一百一十一紙」。
一五九八頁下一四行第三字「元」，
經」，磧、普、南、徑、清作「元年」。
一五九八頁下一五行夾註右「八卷」，
經」。
一五九八頁中二行夾註右「一卷」，
磧、普、南、徑、清、麗作「或八卷」。
一五九八頁中四行夾註「抄陁尼品
少異也」，磧、普、南、徑、清作「抄陁羅尼
陁跋羅於揚都譯」。
一五九八頁下一九行夾註「一百六
十五紙」，磧、普、南、徑、清作「一
百六十三紙」。

一五九八頁下二一行夾註左「九十一紙」，磧、普、南作「十二紙」；徑、清、麗作「九十二紙」。

一五九九頁上四行首字「大」，磧無。

一五九九頁上七行「奉詔」，磧、普、南、徑、清作「奉制」。

一五九九頁上一〇行「太康」，徑、清作「永康」。

一五九九頁上一三行「妙法蓮華經」，磧、普、南、徑、清作「添品妙法蓮華經」。又夾註左「草品」，磧、普、南、徑、清作「草喻品」。

一五九九頁上一四行「興善寺」，磧、普、南、徑、清作「大興善寺」，下同。

一五九九頁中八行「婆首那」，磧、普、南、徑、清作「月婆首那」。

一五九九頁中一〇行第一三字「者」，磧、普、南、徑、清無。

一五九九頁中一五行夾註「一百一十三紙」，磧、普、南、徑、清作「一百十二紙」。

一五九九頁下二一行夾註左「九十一紙」，磧、普、南作「十二紙」；徑、清作「他」。

一六〇〇頁上一五行小註左「四十七紙」，磧、普、南、徑、清作「陳」。下同。

一六〇〇頁下一九行夾註「四十一紙」，磧、普、南、徑、清作「五十一紙」。

一六〇〇頁下二〇行「本行經」，磧、普、南、徑、清作「本無經」。又夾註「四十八紙」，磧、普、南、徑、清作「三十八紙」。

一六〇〇頁下二二行「一本」，磧、普、南、徑、清作「同本」。

一六〇一頁上四行夾註「三十五紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六〇一頁上七行夾註左「三昧經」，磧、普、南、徑、清、麗作「三昧字」。

一六〇一頁上一八行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清、麗作「三十三卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「二卷或三卷」。

一六〇一頁上二〇行夾註右「二卷」，磧、普、南、徑、清作「三卷」。

一六〇一頁中四行第七字「等」，磧、

普、南、徑、清無。

一六〇一頁中九行夾註右「二卷」，磧、普、南、徑、清作「三卷」。

一六〇一頁中一〇行「不思」，磧、普、南、徑、清作「三十三」。

一六〇一頁中一一行夾註右「二卷」，南、徑、清作「三卷」。

一六〇一頁中一三行夾註「三十一紙」，磧、普、南、徑、清作「不思議」。

一六〇一頁中一七行夾註「三昧經」，南作「三昧」。又「翔公」，麗作「朔公」。

一六〇一頁中一八行夾註左「九紙」，磧、普、南、徑、清、麗作「三十九紙」。

一六〇一頁下一七行夾註「四十九紙」，麗作「三十九紙」。

一六〇一頁下二一行夾註「三十四紙」，磧、普、南、徑、清作「二十四紙」。又「佛調」，磧、普、南、徑、清作「嚴佛調」。

一六〇二頁中一一行夾註「二十三紙」，麗作「三十九紙」。

一六〇二頁下一一行夾註「三十四紙」，磧、普、南、徑、清作「二十四紙」。又「佛調」，磧、普、南、徑、清作「嚴佛調」。

一六〇二頁中一七行夾註「四十九紙」，磧、普、南、徑、清作「二十九紙」。

一六〇二頁中一九行「觀虛藏菩薩經」，徑作「觀虛空藏菩薩經」。

一六〇二頁下一五行「雒都」，磧、普、南、徑、清作「洛陽」。

一六〇二頁下二〇行「洛都」，磧、普、南、徑、清、麗作「於洛都」。

一六〇二頁下末行小註「二十五紙」，南、徑、清作「三十四紙」。

一六〇二頁下七行末字「譯」，磧、普、南、徑、清作「出」。一〇行末字同。

一六〇二頁上一九行「異譯」，磧、普、南、徑、清作「別譯」。

一六〇二頁上二〇行夾註右「一卷」，磧、普、南、徑、清作「三卷」。

一六〇二頁上二〇行夾註右「二卷」，南、徑、清作「三卷」。

一六〇二頁中三行夾註左「摩詰子問經」，磧、普、南、徑、清、麗作「維摩詰子問經」。

一六〇二頁中一一行夾註「二十三紙」，麗作「三十九紙」。

一六〇二頁下二一行夾註「三十四紙」，磧、普、南、徑、清作「二十四紙」。又「佛調」，磧、普、南、徑、清作「嚴佛調」。

一六〇二頁中一七行夾註「四十九紙」，磧、普、南、徑、清作「二十九紙」。

一六〇二頁中一九行「觀虛藏菩薩經」，徑作「觀虛空藏菩薩經」。

一六〇二頁下一五行「雒都」，磧、普、南、徑、清作「洛陽」。

一六〇二頁下二〇行「洛都」，磧、普、南、徑、清、麗作「於洛都」。

一六〇二頁下末行小註「二十五紙」，南、徑、清作「三十四紙」。

磧作「十五紙」。

一　六〇三頁上一五行第五字「年」，徑無。

一　六〇三頁上二二行夾註左「三昧經」，磧、普、南、徑、清作「三時經十紙」。

一　六〇三頁中一二行第四字「來」，麗作「末」。

一　六〇三頁中一三行「後魏留支」，磧、普、南、徑、清作「後魏菩提留支」。下同。

一　六〇三頁中末行「西晉竺法護譯」，徑、清無。次頁上一二行同。

一　六〇三頁下一行小註「六紙」，徑無。

一　六〇四頁上一行「楊州」，磧、普、南、徑、清作「揚都」；麗作「楊都」。

一　六〇四頁上一五行夾註「四紙」，磧、普、南、徑、清作「五紙」。

一　六〇四頁上一八行夾註右「二卷」，南作「二十一紙」。

一　六〇四頁下六行夾註左「近訪譯」，磧、普、南、徑、清、麗作「近訪得」。

一　六〇四頁上二一行夾註「訪本」，磧、普、南、徑、清、麗作「訪本得」。

一　六〇四頁下一〇行夾註「七十紙」，磧、普、南、徑、清、麗作「十七紙」。

一　六〇四頁下一二行「又二經同本」，磧、普、南、徑、清作「右二經本同」；麗無。

一　六〇四頁下一三行夾註「上二經作「右二經同本」；麗無。

一　六〇四頁中七行夾註「右三經同本」，南、徑、清無。

一　六〇四頁下一六行夾註「上二經本」，磧、普、南、徑、清作「上六經同本」。

一　六〇四頁中八行第一一字「譯」，磧、普、南、徑、清作「右三經同本」；麗無。

一　六〇四頁下二〇行夾註「上二經同本別譯」，磧、普、南、徑、清作「十一紙」。

一　六〇四頁下一行「佛扇多」，磧、普、南、徑、清、麗作「佛陀扇多」。

一　六〇四頁上一五行夾註「四紙」，磧、普、南、徑、清、麗作「五紙」。

一　六〇四頁下四行夾註「二十二紙」，磧、普、南作「二十一紙」。

一　六〇四頁下六行夾註左「近訪譯」，磧、普、南、徑、清、麗作「近訪得」。

一　六〇四頁下一〇行夾註「七十紙」，磧、普、南、徑、清、麗作「十七紙」。

一　六〇四頁下一二行「又二經同本」，磧、普、南、徑、清作「右二經本同」；麗無。

一　六〇四頁下一三行夾註「上二經作「右二經同本」；麗無。

一　六〇四頁中七行夾註「右三經同本」，南、徑、清無。

一　六〇四頁下一六行夾註「上二經本」，磧、普、南、徑、清作「上六經同本」。

一　六〇四頁中八行第一一字「譯」，磧、普、南、徑、清作「右三經同本」；麗無。

一　六〇四頁下二〇行夾註「上二經同本別譯」，磧、普、南、徑、清作「十一紙」。

一　六〇四頁上一五行夾註「二紙」，磧、普、南、徑、清作「十紙」。

一　六〇四頁中一六行夾註「二紙」，磧、普、南、徑、清作「上二經同本別譯」，磧、普、南、徑、清無。下至次頁上及正文「上二經同本別譯」同。

一　六〇五頁上一行「西秦」，磧、普、南、徑、清作「西晉」。

一六〇五頁上三行「黄武」，磧、普、南、徑、清、麗作「黄武年」。

一六〇五頁上五行小字「七紙」，磧作「一紙」；清無。

一六〇五頁上一一行「修羅」，磧、普、南、徑、清、麗作「修多羅」。同行「後魏留支譯」，徑、清無。

一六〇五頁上一三行「要惠經」，磧、普、南、徑、清、麗作「要慧經」。又夾註「一紙」，磧、普、南、麗作「上二經」，徑、清作「二經」。

一六〇五頁上一四行夾註「上二紙同本別譯」，磧、普、南、麗作「上二經經同本別譯」；徑、清作正文「上十六經同本別譯」。

一六〇五頁上一七行夾註「上二經同本異譯」，徑、清無。

一六〇五頁上一八行「高主經」，磧、普、南、麗作「上二經」，徑、清作「般若經」。

一六〇五頁中一一行夾註「上四經同本別出」，徑、清作「商主經」；麗作「高王經」。

一六〇五頁中一四行夾註「二紙」，磧、普、南、徑、清作「一紙」。

一六〇五頁中一六行夾註右「七紙」，磧、普、南、徑、清作「十紙」。

一六〇五頁上二〇行夾註「上二經同本別譯」，磧、普、南作「上二經異譯」。

一六〇五頁上末行夾註左「同本別出」。

一六〇五頁上二行「黄武年」。

一六〇五頁中二行夾註「上二經同本別出」，磧、普、南、麗作「上二經異譯」。

一六〇五頁中三行「南齊尼法化誦出」，磧、普、南、徑、清無。

一六〇五頁中六行夾註「二十一紙」，磧、普、南、徑、清作「二十紙」。又夾註「三紙」，磧、普、南、徑、清作「上三經同本別出」，徑、清無。一六〇五頁下一行、次頁上四行同。

一六〇五頁中一〇行「波若經」，磧、普、南、麗作「般若經」。

一六〇五頁中一一行夾註「上四經同本別出」，徑、清無。

一六〇五頁下一九行夾註「上經同本別譯」，磧、普、南、麗作「上二經同本別譯」；徑、清無。

一六〇五頁下二行「求那毗陀」，磧、普、南、徑、清、麗作「求那毗地」。

一六〇五頁下三行「南齊尼法化誦出」，磧、普、南、徑、清無。

一六〇五頁下四行「腹中女聽經」及夾註「三紙」，磧、普、南、徑、清作「腹中女聽經二紙　南齊尼法化有夾註「四紙」。

一六〇五頁下二行「求那毗陀」，磧、普、南、徑、清、麗作「求那毗地」。

一六〇五頁下一五行夾註「上六經同本別出」，徑、清無。

一六〇五頁下一八行夾註「上二經同本別出」，徑、清無。

一六〇五頁下二二行「上二經同本別出」，徑、清無。次頁上一行夾註同。

一六〇六頁上四行夾註「上三經同本別出」，徑、清作正文「上四十五經同本別出」。

一六〇六頁上七行夾註「十紙」，磧、普、南、徑、清作「一紙」。

一六〇六頁上八行夾註「上二經同本別譯」，徑、清無。

一六〇六頁上一一行「白尸利蜜多」，磧、普、南、徑、清作「帛尸利密多」。

一六〇六頁上一二行小註「六紙已後失譯」，磧作「失譯六紙以後失譯」，南作「失譯六紙已後失譯人名」，徑作「六紙」。

一六〇六頁上一六行「供養經」下，磧、普、南、徑、清、麗有夾註「五紙」。

一六〇六頁中二一行夾註「三紙」下，無。

一六〇六頁中七行「迴向經」下，磧、普、南、徑、清、麗有夾註「五紙」。

一六〇六頁中八行夾註「二紙」，磧、普、南、徑、清作「三紙」。

一六〇六頁中九行夾註「一紙」下，無。

一六〇六頁中一〇行夾註「失譯人名」四字。

一六〇六頁中一〇行夾註「已後十六經並唐玄奘譯」，磧、普作「已後十七經並唐玄奘譯」；南作「已後十五經並唐玄奘譯」；徑、清無。

一六〇六頁中一六行夾註「三紙」，磧、普、南、徑、清作「二紙」。

一六〇六頁中一七行「度濟苦難陁羅尼經」下，磧、普、南、徑、清、麗有夾註「二紙」。

一六〇六頁上三行夾註「二紙」，清有正文「唐玄奘譯」。

一六〇六頁上一〇行夾註「十九紙」，磧、普、南、徑、清作「一十七紙」。

一六〇六頁上一二行夾註右「二十一紙」，南作「二千四十二紙」。

一六〇六頁上一八行夾註「二紙」，磧作「一紙」。

一六〇六頁下二二行「菩薩羯磨」，磧、普、南、徑、清作「菩薩羯磨經」。

一六〇七頁上一行夾註「七紙失譯」，徑、清作「七紙」。又「十七紙」，磧、普、南、徑、清作「十紙」。

一六〇七頁上三行夾註「二紙」，清有正文「唐玄奘譯」。

一六〇七頁上七行夾註「三紙」，南作「二千四十二紙」。

一六〇七頁上一〇行「貞觀二十一年」，磧、普、南、徑、清作「貞觀二十年」。

一六〇七頁上一二行「唐貞觀十九年玄奘於弘福寺譯」，徑、清無。

一六〇七頁上一八行夾註右「三百一十紙」，磧、普、南、徑作「二百一十紙」；清作「一百一十紙」。

一六〇七頁上一九行「後秦羅什譯」，

徑、清無。

一六〇七頁中一一行夾註「二百四十五紙」，南作「一百四十五紙」。

一六〇七頁中二行末字至次行首字「洛陽」，磧、普、南、徑、清作「洛都」。

一六〇七頁中四行首字「攝」，磧無。

一六〇七頁中六行夾註右「十五卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六〇七頁中一四行夾註「三百二十紙」；麗作「二百二十紙」。

一六〇七頁中一八行夾註左「上二經」；普、南、徑、清作「上二經論」。

一六〇七頁下四行及五行「後魏留支譯」，徑、清無。

一六〇七頁下末行夾註「四十二紙」。又「陳真諦譯」，磧、南、徑作「三十二紙」。

一六〇八頁上一一行夾註「三十四紙」，磧、普、南、徑作「三十八紙」。

一六〇八頁上二行夾註「二百二十紙」。

一六〇八頁上五行夾註「二十紙」，南作「三十八紙」。

一六〇八頁上六行夾註右「十九卷」，磧、普、南、徑、清作「十六卷」；普、徑、清作「十九紙」。

一六〇八頁上七行夾註左「上二論同本」，徑、清無，九行同。又「陳真諦譯」，磧、南、徑、清無，末行同。

一六〇八頁上八行夾註「二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十二紙」。

一六〇八頁上一一行夾註「上二論同本」，徑、清作正文「上六論同本」。

一六〇八頁上一九行「後魏菩提留支譯」，磧、南、徑、清無。二〇行同。

一六〇八頁上二〇行「四法經」，磧、普、南、徑、清、麗作「四法經論」。

一六〇八頁中一四行夾註「二卷三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「一十二紙」。

卷三十一紙」。又「門論」，南作「明論」。又夾註「十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十紙」。

一六〇八頁中一五行「入正理」，磧、普、南作「入王理」。

一六〇八頁中一八行「上八論」，磧、普、徑、清作「右八論」。

大唐内典録卷第七

京師西明寺釋氏撰　　敦

歷代小乘藏経翻本單重傳譯有无録第三

序曰所云小乘藏者謂諸佛隨緣赴機之漸教也良由智識褊隘固執鏗然空有分壇心塵別境封守界報差位列因緣排倒我之本基折流轉之綂結憚佛道長遠居止化城恥聲聞從師栖形空土斯等之経名二乘道也討論教主曲引釋迦託八相而垂光寄三界而稱号胎誕右脇引同類而攝生捨位若遺接染愛之迷客四十九載三輪現於人天方八十年四諦揚於生趣斯道被俗開誘寔繁非佛本懷乘機權設故経云十方佛土惟有一乘隨宜方便故說三教而登撿之士依教策修斷戒見之牽連傾分段之生死鈍根證此謂窮蓋陰之源利智澄慮況疑而在空性所以五部異執分討而討其迷述十八本二尋根而知理一故知兔馬涉水未盡香象之能羊鹿載馳豈等大牛之力所以大乘義本性空極於教宗小乘理淺生滅會於真解故佛性論云二乘之人觀同生滅以為真如擾斯以言顯小大之衢術也至於経部所攝必披覽之者以類相從即用大觀釋然傳譯存亡無勞別歷通入三蔵庶得易辯云尓

小乘経五百四十四卷

小乘律二百七十四卷

小乘論六百七十六卷

小乘経五百四十四卷　此通大乘合一百四十四卷

西梵賢聖集傳　百八十四卷

都合四件凡三百一十九部一千六百七十八卷二万四百二十四紙

小乘経單重翻本并譯有无録　合二百四部五百四十四卷七千

傳譯存亡無勞別歷通入三蔵庶得披覽之者以類相從即用大觀釋然易辯云尓

小乘経五百四十四卷

小乘律二百七十四卷

小乘論六百七十六卷

西梵賢聖集傳　此通大乘合一百八十四卷

都合四件凡三百一十九部一千六百七十八卷二万四百二十四紙

小乘経單重翻本并譯有无録　合二百四部五百四十四卷七千

大唐内典録第七卷　第一張　敦

大唐内典録第七卷　第二張　敦

大唐内典録第七卷　第三張　敦

已前四經小乘大宗四含為本支
派分散故有多部今摠舉本經如
上自餘別品殊譯濟俗引生不無
孔利故復因仍相從敘列

漏分布經 八紙

後漢桓帝時安世高於雒陽譯

四諦經 九紙 後漢興平年康孟詳譯

是法非法經 四紙 後漢安世高譯

一切流攝守因緣經 四紙

後漢安世高譯

頂生王故事經 五紙一名文陁竭王經出本經第十一卷

閻羅王五天使者經 三紙一名禪行報應經出第十八卷

古來世時經 五紙出第十三卷

長壽王經 五紙出第十七卷

阿那律八念經 四紙一名禪行報應經出第十八卷

釋摩男本經 四紙一名五陰因事經出第二十五卷

吳黃武年支謙於武昌譯

瞿曇弥記果經 七紙出第二十八卷

諸法本經 二紙出第二十八卷

魔嬈亂經 八紙一名樂魔試目連經一名魔王入目揵連腹經出第三十卷

賴吒和羅經 十一紙出第三十一卷

吳時黃武年支謙譯

梵摩喻經 九紙出第三十一卷

吳時支謙譯

大唐內典錄第七卷 第四張 敬

鸚鵡經 八紙一名嘔調經出第三十四卷

齋經 四紙一名八關齋一名優婆夷隨舍迎經出第五十五卷

吳黃武年支謙譯

十支居士八城人經 三紙出第六十卷

恒水喻經 三紙一名海八德經一名贍波比丘經一名法海經

比丘問佛多偈婆塞命終經 二紙

佛說求欲經 二十一紙

孫多耶致經 三紙一名梵志陁耶致經

凡人三事愚不足經 失本

卅沙王五願經 七紙一名弗迦沙經

七知經 二紙

鹹水喻經 二紙

已前二十六經並中阿含別品殊譯

琉璃王經 六紙

西晉竺法護於長安青門譯

鴦崛鬘經 五紙一名指鬘經

力士移山經 五紙一名移山經

三摩竭經 八紙一名摩竭提女經一名難國王經一名梵和檀王經

吳時竺律炎共支謙譯

大愛道般泥洹經 四紙一名佛母般泥洹經

宋時沮渠安陽侯於楊都譯

須達經 三紙一名長者須達經一名三歸五戒慈心厭惡經

南齊永明年求那毗地於楊都譯

行七行現報經 一紙出第三十卷

阿難同學經 四紙出第三十八卷

增一阿含經 三紙

羣牛譬經 二紙

十支居士八城人經 三紙出第六十卷

恒水喻經 三紙一名海八德經一名贍波比丘經一名法海經

佛說求欲經 二十一紙

波斯匿母崩土全身經 五紙一名波斯匿王喪母經

施食獲五福報經 二紙一名福德經一名施色力經

四未曾有法經 二紙

阿那邠坻化七子經 四紙

放牛經 四紙

長者子六過出家經 三紙

已前一十七經並增一阿含經別品殊譯

七處三觀經 或二卷十六紙 後漢安世高譯

九橫經 二紙 後漢安世高譯

八正道經 二紙 同前譯

五陰譬喻經 二紙一名水沫所漂經 同上譯

轉法輪經 十紙訪本 同上譯

聖法印經 二紙 西晉元康年竺法護譯

雜阿含經 二十一紙 失譯人時代已後例尔

不自守意經 二紙

戒德香經 三紙一名施比丘經 三紙一名聽施

比丘聽施經

馬有三相経　二紙
馬有八態経　二紙一名馬有八變惡態経
比丘避女惡名欲自殺経　二紙
戒相應法経　二紙　禅行三十七品経　二紙
已前一十五経並雜阿含経別品

異譯

普法義経　九紙一名具法行経　後漢安世高譯
樓炭経　六卷一百三十紙或八卷是世記経　西晉沙門法炬等譯
大般涅槃経　三卷四十八紙是進行経　後漢安世高譯
吳黃武年支謙於江南譯
佛般泥洹経　二卷五十五紙亦是進行経　宋時求那跋陀羅於楊都譯
太子本起瑞應経　二卷三十一紙　後漢安世高譯
吳建興年支謙於金陵譯
修行本起経　二卷四十二紙上二経同本別出　後漢竺曇果竺大力共譯
後漢竺曇果竺大力共譯
摩登伽経　三卷或二卷三十二紙上二経同本別出　後秦弘始年羅什於常安譯
坐禅三昧経　三卷或二卷四十八紙上二経同本別出　後秦弘始年羅什於常安譯
舍頭諫経　二十六紙一名太子二十八宿経一名七曜経上二経同本別出　西晉永嘉年竺法護譯
摩登伽経　三卷或二卷三十二紙上二経同本別出　後秦弘始年羅什於常安譯
過去現在因果経　四卷九十六紙一名賢愚経　宋時求那跋陀羅於楊都譯
太子本起瑞應経　二卷三十一紙　後漢安世高譯
吳建興年支謙於金陵譯
修行本起経　二卷四十二紙上二経同本別出　後漢竺曇果竺大力共譯
後漢竺曇果竺大力共譯
本相倚致経　二紙上二経同本別出　後漢安世高譯
緣本致経　三紙上二経同本別出　後漢安世高譯
阿難問事佛吉凶経　四紙　西秦乞伏仁世法堅譯
西秦乞伏仁世法堅譯
佛説阿難分別経　六紙一名分別上二経同本別出　宋時慧覺共威德於高昌郡譯
罪福報應経　五紙一名分別報應経　宋時慧覺共威德於高昌郡譯
業報差別経　十五紙上二経同本別出　後漢安世高譯
隋開皇年曇無讖於涼州譯
諫王経　四紙　隋大業年達摩笈多於東都上林園譯
如来示教勝軍王経　八紙上二経同本別出　唐永徽年玄奘於慈恩寺譯
五母子経　二紙　唐永徽年玄奘於慈恩寺譯
阿闍若習禅法経　二卷或十卷　後魏延興年吉迦夜共曇曜於北臺譯

西晉永嘉年竺法護譯
本事經 七卷九十四紙
唐永徽年玄奘於長安譯
修行道地經 六卷一百十紙 後漢安世高譯
生經 五卷或四卷一百七紙 西晉竺法護譯
陰持入經 二卷三十二紙 後漢安世高譯
中本起經 二卷二十七紙
後漢建安年康孟詳共竺大力譯
興起行經 二卷二十八紙 後漢康孟詳譯
達摩多羅禪經 二卷五十紙
後秦佛陀跋陀羅譯
義足經 二卷四十四紙 吳黃武年支謙譯
瞿耶淨問經 二卷三十一紙 後魏菩提留支譯
大安般守意經 二卷或一卷三十紙 後漢安世高譯
後漢安世高譯
優婆夷淨行經 二卷或一卷三十紙 西晉竺法護譯
那先比丘經 二卷三十紙 西晉竺法護譯
大安般經 二卷或一卷二十紙 諸本 後漢安世高譯
般泥洹經 一卷二十二紙
宋元嘉年求那跋陀羅於楊都譯
當來變經 二紙 西晉竺法護譯
過去佛分衛經 二紙 同前譯
奈女耆域經 十七紙 同上譯
大唐內典錄第七卷 第十張 故

淨飯王般涅槃經 六紙 北涼安陽侯沮渠京聲譯
八師經 三紙 吳時支謙譯
大迦葉本經 五紙 西晉竺法護譯
四願經 二紙 吳黃武年支謙譯
婦女遇辜經 二紙 西秦法堅譯
辯意長者子問經 九紙一名長者問意經
阿難七夢經 二紙一名夢經或誤八字 後魏法場譯
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經
迦葉赴佛涅槃經 二紙一名涅槃佛滅度棺斂葬送經 三紙一名迦葉赴佛經
摩訶剎頭經 四紙一名灌洗佛經 西晉竺法護譯
羅雲忍辱經 三紙一名忍辱經 西晉竺法護譯
出家緣經 二紙 吳黃武年支謙譯
四輩經 三紙 三品弟子經 三紙一名弟子學三輩經
呵鵄阿那經 二紙一名鵄阿那含經 見正經 七紙一名生死變識經
五無返復經 二紙 西晉竺法護譯
阿含正行經 四紙一名說正意經 後漢安世高譯
禪行法想經 二紙 大魚事經 二紙
四天王經 二紙
宋元嘉年智嚴寶雲於楊都譯
佛臨般涅槃略說教誡經 六紙一名遺教經
後秦羅什於常安譯
舍利弗目連遊四衢經
龍王兄弟經 三紙一名降龍王經一名難龍王
大唐內典錄第七卷 第十一張 故

難提釋經 四紙 失譯人時代
無垢優婆夷問經 三紙
造立形像福報經 二紙
法常住經 二紙
懈怠耕者經 二紙
優填王經 五紙 王作佛像經
阿難問事佛吉凶經 二紙一名優田
夢見正法護譯
大唐內典錄第七卷 第十二張 故

沙曷比丘功德經二紙　盧至長者經九紙
樹提伽長者經五紙　燈指因緣經八紙
須摩提長者經八紙　五王經四紙
十二品生死經二紙
末羅王經二紙
普達王經三紙
堅意經二紙一名堅心意經
佛大僧大經六紙
祇耶經二紙　十二頭陁經五紙一名头陁門頭陁經
木患子經一紙
護淨經二紙
時非時經二紙一名時經
得道梯蹬經三紙
栴檀樹經三紙　新歲經五紙一名婆和羅經
貧窮老公經三紙一名貧老經
長者子懊惱三處經四紙
佛說越難經二紙一名日難經　栴檀越國王經三紙
自愛經四紙一名自愛不自愛經　佛說處處經十五紙
无上處經一紙　輪轉五道罪福報應經四紙
未生怨經三紙　十八泥犁經五紙
泥犁經十三紙一名勤苦泥犁經
罪業報應教化地獄經六紙
未曾有經三紙
僧護經二十紙
迦栴延說法没盡經五紙
佛為年少比丘說正事經三紙
四品學法經一紙

大唐内典録第七卷　第十二張　故

小乘律本譯有無録合三十五部二百七十四卷五千八百一十三紙
十誦律六十一卷一千一紙　後秦弘始年弗若多羅共羅什譯
前二分後分於東晉卑摩羅叉於壽春石澗寺譯
四分律六十卷一千一紙　後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
僧祇律四十卷　東晉佛陁跋陁羅共法顯於楊都譯
弥沙塞五分律三十卷　宋景平年佛陁什共道生智勝楊都譯
宋景平年佛陁什於揚都譯
善見毗婆沙十八卷　南齊永明年僧伽跋陁羅於廣州譯
鼻奈耶十卷　前秦竺佛念道安等於長安譯
薩婆多毗尼毗婆沙九卷　宋元嘉年求那跋摩於楊都譯
宋元嘉年求那跋摩譯
優婆塞五戒相十五紙宋求那跋摩譯
弥沙塞戒本十九紙或云五分戒本
宋景平年佛陁什於揚都譯
四分尼羯磨十五紙　後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
僧祇尼羯磨三十一紙　前魏正光元年曇曜於洛陽譯
墨元德羯磨十五紙
宋元嘉年求那跋摩於楊都譯
優婆塞五戒威儀二十三紙　宋求那跋摩譯
弥沙塞戒本二十六紙　出迦葉毗律二十一紙
解脫戒本二十六紙　後魏瞿曇流支譯
沙弥威儀九紙　宋時求那跋摩於楊都譯
墨元德羯磨三十一紙　前魏正光元年曇曜於洛陽譯
四分尼戒本二十六紙　後秦弘始年求那跋摩於楊都譯
僧祇尼戒本三十一紙　宋元嘉年求那跋摩譯
四分比丘尼戒本二十六紙　後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
優婆塞五戒威儀二十三紙　宋求那跋摩譯
弥沙塞戒本二十六紙　出迦葉毗律二十一紙
解脫戒本二十六紙　後魏瞿曇流支譯
沙弥威儀九紙　宋時求那跋摩於楊都譯
墨元德羯磨三十一紙　前魏正光元年曇曜於洛陽譯
四分尼羯磨十五紙　後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
僧祇尼戒本二十六紙　前秦竺佛念道安等於長安譯
薩婆多毗尼毗婆沙九卷　宋元嘉年求那跋摩於楊都譯
宋元嘉年求那跋摩譯
優婆塞五戒相十五紙宋求那跋摩譯
弥沙塞戒本十九紙或云五分戒本
宋景平年佛陁什於揚都譯
四分尼羯磨十五紙　後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
僧祇尼戒本三十一紙　前魏正光元年曇曜於洛陽譯
墨元德羯磨三十一紙　宋時求那跋摩於楊都譯
沙弥威儀九紙　後魏瞿曇流支譯
解脫戒本二十六紙　出迦葉毗律二十一紙
弥沙塞戒本二十六紙　宋景平年佛陁什於揚都譯
優婆塞五戒威儀二十三紙　宋求那跋摩譯
四分比丘尼戒本二十六紙　後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
僧祇比丘尼戒本三十一紙　前魏正光元年曇曜於洛陽譯
十誦比丘尼戒本二十四紙　後秦弘始年卑摩羅叉於壽春石澗寺譯
四分比丘戒本二十四紙　後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
十誦比丘戒本二十四紙　後秦弘始年卑摩羅叉於壽春石澗寺譯
四分比丘尼戒本二十六紙　後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
僧祇比丘尼戒本三十一紙　前魏正光元年曇曜於洛陽譯
墨元德羯磨三十一紙　宋時求那跋摩於楊都譯
沙弥威儀九紙　後魏瞿曇流支譯
解脫戒本二十六紙　出迦葉毗律二十一紙
弥沙塞戒本二十六紙　宋景平年佛陁什於揚都譯
優婆塞五戒威儀二十三紙　宋求那跋摩譯
四分比丘尼戒本二十六紙　後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
僧祇比丘尼戒本三十一紙　前魏正光元年曇曜於洛陽譯
十誦比丘尼戒本二十四紙　後秦弘始年卑摩羅叉於壽春石澗寺譯
四分比丘戒本二十四紙　後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
優婆塞五戒威儀二十三紙　宋求那跋摩譯

大唐内典録第七卷　第十三張　故

優波離問律 二十三紙
大沙門百一羯磨 二十二紙
十誦羯磨 二十三紙 沙彌十戒并威儀 二十一紙
沙彌尼十戒 四紙 沙彌尼離戒 四紙
小乘論單重本 并譯有无録合三十三部六百七十六卷一万二千一百七十七紙
阿毗達磨大毗婆沙 二百卷三千一百九紙

唐永徽年玄奘於京師奉詔譯

阿毗曇八揵度毗婆沙 六十卷一千二百七十八紙 上二論同本別出
北涼沮渠世道挺等北涼姑臧譯
順正理論 八十卷一千四百二十紙

唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯

顯宗論 四十卷六百四十四紙

唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯

阿毗曇八揵度 三十卷四百五十八紙
發智論 二十卷三百六十四紙 上二論同本別出

唐永徽年玄奘於內宮中譯

俱舍論 二十二卷四百五十八紙 陳真諦於廣州譯
俱舍論 三十卷四百七十紙 上二論同本別出

唐顯慶年玄奘於宮中譯

舍利弗阿毗曇論 二十二卷五百九十九紙

後秦弘始年曇摩崛多於常安譯

出曜論 二十卷四百八十七紙

前秦竺佛念於長安譯

大唐內典錄第七卷 第十六張 鼓

成實論 二十卷或十四卷二百四十六紙
識身足論 十六卷二百七十一紙

唐顯慶年玄奘於宮中譯

鞞婆沙阿毗曇 十四卷三百四十七紙一名廣說論
阿毗曇甘露味 二卷四十五紙
辟支佛因緣論 二卷二十紙
三法度論 三卷四十四紙

東晉太元年僧伽提婆於廬山譯

三彌底論 三卷三十五紙
入阿毗達磨 二卷二十紙

唐顯慶年玄奘於宮中譯

阿毗曇毗婆沙 十四卷三百四十七紙一名廣說論
俱舍論頌本 四紙

唐玄奘譯

十八部論 七紙

陳真諦譯

部異執論 九紙

陳真諦譯

明了論 二十四紙一名律二十二明了論

陳真諦譯

隨相論 三十四紙

賢聖集傳録 合四十七部一百八十四卷二千七百六十紙

佛本行集 六十卷八百六十二紙

隋開皇中崛多於京師奉 勅譯

撰集百緣經 十卷一百三十五紙

吳世支謙於建業譯

法勝阿毗曇論 六卷一百三紙

後齊天統年耶舍共法智譯

四諦論 四卷七十四紙

陳真諦於南康郡譯

阿毗曇心論 四卷六十七紙

東晉太元年提婆共慧遠於廬山譯

阿毗曇心論經 六卷或五卷 缺譯一紙

宋元嘉年寶雲於楊都譯

分別功德論 四卷或五卷 缺譯一紙

大唐內典錄第七卷 第十七張 鼓

後秦羅什譯

大唐內典錄第七卷 第十八張 鼓

梁天監年僧伽婆羅於楊都譯
付法藏傳 六卷或四卷 七十五紙
後魏吉迦夜共曇曜於北臺譯
佛所行讚傳 五卷 九十紙 馬鳴菩薩讚
東晉寶雲於楊都譯
禪秘要 五卷或三卷 七十一紙 一名禪法要
宋元嘉年曇摩蜜多於江表譯
犖訶般若釵長安品 五卷 九十二紙 提品一名長安品
前秦建元年曇摩鞞共竺佛念譯
百喻集 四卷 四十四紙 僧伽斯那撰
南齊永明十年求那毗地於楊都譯
法句喻集 四卷或五卷 九十三紙 一名法句本末
西晉沙門法炬共法立譯
菩薩本緣 二卷 五十紙 僧伽斯那撰
吳世支謙於江南譯
僧伽羅刹集 三卷 四十八紙
前秦沙門曇摩難提譯
法句經 二卷 四十二紙
吳世支謙譯
禪秘要法 三卷 十五紙 後秦弘始年羅什譯
禪法要解 二卷 十四紙 後秦羅什譯
舊雜譬喻 二卷 十七紙 吳康僧會譯
孛經鈔集 十八紙 吳黃武年支謙於武昌
大唐内典録第七卷 第十九張 敖

恩惟要略 九紙 一名恩惟經 後漢安世高譯
佛醫經釵 四紙 吳世甘律頭奕共支謙譯
分別業報略集 七紙 大勇菩薩撰
宋元嘉年求那跋摩譯
為禪陁迦王説偈 七紙 龍樹撰一名勸發諸王偈
婆數盤豆傳 十四紙 陳真諦譯
撰集三藏及雜藏傳 八紙
雜譬喻經 十紙 後秦羅什譯
無明羅刹集 三十三紙 後秦羅什出道略集
四十二章 六紙 後漢永平十年竺法蘭等譯
後漢永平十年竺法蘭等譯
治禪病秘要 二十八紙
北涼安陽侯沮渠京聲譯
請賓頭盧法 二紙 後漢安世高譯
阿含口解十二因緣 七紙 後漢安世高譯
阿含口解十二因緣 十一紙 後漢安世高譯
賓頭盧為王説法 七紙 訪本
賓頭盧為優陁延王説法 八紙
十二遊經 五紙
迦葉結經 九紙 一名迦葉集結經傳 西晉竺法護譯
育王子壞目緣 二十六紙
前秦建元年曇摩難陁共佛念譯
大唐内典録第七卷 第二十張 敖

馬鳴菩薩傳 二紙 後秦羅什譯
龍樹菩薩傳 四紙 後秦羅什譯
提婆菩薩傳 三紙 後秦羅什譯
婆數盤豆傳 十四紙 陳真諦譯
撰集三藏及雜藏傳 八紙
外道金七十論 五紙 後魏菩提留支譯
破外道四宗論 六紙 後魏菩提留支譯
破外道涅槃論 七紙
大阿羅漢難陁蜜多法住記 七紙
四阿含暮釵 二十二紙 或二十卷
前秦鳩摩羅佛提譯
外道金七十論 三卷五十二紙 陳世真諦譯
破外道四宗論 十二紙
為禪陁迦王説偈 七紙 龍樹撰一名勸發諸王偈
婆數盤豆傳 十四紙 陳真諦譯
撰集三藏及雜藏傳 八紙
雜譬喻經 十紙 後秦羅什譯
無明羅刹集 三十三紙 後秦羅什出道略集
四十二章 六紙 後漢永平十年竺法蘭等譯
後漢永平十年竺法蘭等譯
治禪病秘要 二十八紙
北涼安陽侯沮渠京聲譯
請賓頭盧法 二紙 後漢安世高譯
阿含口解十二因緣 七紙 後漢安世高譯
阿含口解十二因緣 十一紙 後漢安世高譯
賓頭盧為王説法 七紙 訪本
賓頭盧為優陁延王説法 八紙
十二遊經 五紙
迦葉結經 九紙 一名迦葉集結經傳 西晉竺法護譯
育王子壞目緣 二十六紙
前秦建元年曇摩難陁共佛念譯
大唐内典録第七卷 第二十張 敖

大唐内典録　卷七

大唐内典録卷第七
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
大唐内典録第七卷　第二十一張　敖

大唐內典錄卷第七

校勘記

一　底本，麗藏本。

一六一七頁上四行「第三」，磧、普、南、徑、清作「第二之二」。

一六一七頁上一〇行第二字「捔」，磧、普、南、徑、清作「栖」。

一六一七頁上一八行第九字「戒」，磧、普、南、徑、清作「我」。

一六一七頁下九行「七十八」，磧、普、南、徑、清作「九十八」。又「二万」，磧、普、南、徑、清作「二万八千」。

一六一七頁下一六行夾註右「五十作「討而計」。

一六一七頁上末行第一〇字「涉」，磧作「步」。又第一三字「盡」，磧、普、南、徑、清作「足」。

一六一七頁中一行第七字「馳」，磧、普、南、徑、清作「駝」。

一六一七頁中一二行第三字「述」，磧、普、南、徑、清作「迷」。

一六一七頁中一三行第七字「雜」，磧、普、南、徑、清作「離」。

一六一七頁中一六行第三字「吝」，磧、普、南、徑、清作「咎」。

一六一七頁下三行「云尒」，磧、普、南、徑、清無。

一六一七頁下七行夾註「些通大乘藏安世高譯」。此種情況以下間有出現。不出校。

一六一八頁上一二行夾註右「三紙」，磧、南作「二紙」。

一六一八頁上一二行夾註左「第十二卷」，南作「第十三卷」；徑作「十二二卷」。

一六一八頁上一三行夾註「第十三卷」，磧作「第十卷」。

一六一八頁上二〇行夾註左「目揵連」，磧、普、南、徑、清作「目揵蘭」。

一六一八頁上二一行夾註「第三十一卷」，磧、普、南、徑、清作「第三十卷」。

一六一八頁上二二行「吴時黄武年支謙譯」，磧、普、南、徑、清無。

一六一八頁上二行首字「流」，普、徑作「派」。

一六一八頁上三行第一〇字「引」，磧、普、南、徑、清作「利」。

一六一八頁上七行「康孟詳」，徑作「康孟祥」。

一六一八頁上八行「後漢安世高譯」，磧、南、徑、清無。

一六一八頁上一〇行「後漢安世高譯」，磧、南、徑、清作「後漢安息三藏安世高譯」。

一六一八頁下三行「云尒」，磧、普、南、徑、清作「咎」。

一六一八頁下一〇行「後漢安世高譯」，磧、普、南、徑、清作「序之云爾」。

一六一八頁下一二行「些通大乘藏安世高譯」，磧、普、南、徑、清作「一百八十四卷」；徑、清作「一百八十四卷此通大乘」。

一六一八頁下一三行夾註「三紙」，磧、南作「二紙」。

一六一八頁下一四行夾註左「第十二卷」，南作「第十三卷」；徑作「十二二卷」。

一六一八頁下一五行夾註「第十三卷」，磧作「第十卷」。

一六一八頁下二〇行夾註左「目揵連」，磧、普、南、徑、清作「目揵蘭」。

一六一八頁下二一行夾註「第三十一卷」，磧、普、南、徑、清作「第三十卷」。

一六一八頁下二二行「吴時黄武年支謙譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六一八頁上末行首字「梵」，磧、普、南、徑、清作「三紙」。

一　六一八頁下一四行「後漢安世高譯」，磧、普、南、徑、清無。一五行「吳月氏優婆塞支謙譯」。下同。

一　六一八頁中一行夾註左「第三十四卷」，磧、普、南、徑、清作「第四卷」。

一　六一八頁中二行夾註右八「一」，磧、普、南、徑、清作「二」。

一　六一八頁中一五行「西晉竺法護譯」，磧、普、南、徑、清作「後漢安息三藏安世高譯」。

一　六一八頁下二一行夾註左「指髻自守意」，磧、普、南、徑、清作「亦名自守意」。

一　六一八頁下一八行「同上譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六一九頁上末行夾註「五十紙」，磧、普、南、徑、清作「三紙」。

一　六一八頁下一四行「後漢安世高譯」，磧、普、南、徑、清無。一五行「吳月氏優婆塞支謙譯」。下同。

一　六一八頁中一行夾註左「第三十四卷」，磧、普、南、徑、清作「第四卷」。

一　六一八頁下一七行「同上譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六一九頁上末行夾註「五十紙」，磧、普、南、徑、清作「五十五紙」。

一　六一八頁下一八行「同上譯」，磧、普、南、徑、清作「後漢安息三藏安世高譯」。

一　六一八頁下二一行夾註左「亦名自守意」，磧、普、南、徑、清作「指髻自守意」。

一　六一九頁中一〇行夾註右「四十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十二紙」。

一　六一九頁上一〇行夾註左二「是」，磧、普、南、徑、清作「亦是」。

一　六一九頁中一二行夾註「二紙」，磧、普、南、徑、清作「二紙」。

一　六一九頁上一三行「西晉竺法護譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六一九頁中一五行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一　六一九頁中二二行「慈恩寺」，磧、普、南、徑、清作「大慈恩寺」。

一　六一九頁中末行夾註「二紙」，磧、普、南、徑、清無。

一　六一九頁下四行夾註右「一紙」，磧、普、南、徑、清無。

一　六一九頁上一六行夾註右「二十紙」。又「同上譯」，磧、普、南、徑、清作「三十紙」。又「同竺法護譯」，磧、普、南、徑、清作「西晉竺法護譯」。

一　六一九頁中一七行「西晉竺法護譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六一九頁中一九行「後漢安世高譯」，磧、普、南、徑、清作「西晉竺法護譯」。

一　六一九頁中二一行「宋時」，徑、清無。

一　六一九頁下六行夾註右「五紙」，磧、普、南、徑、清作「三十紙」。

一　六一九頁下七行夾註右「二紙」，普、南、徑、清作「三紙」。

一　六一九頁下八行夾註右「三紙」，磧、普、南、徑、清作「二紙」。

一　六一九頁下一七行夾註「一百五十五紙」，磧、普、南、徑、清作「一百六十紙」。

一　六一九頁下一九行第二字「園」，普、南、徑、清作「園」。

一　六二〇頁上二行夾註右「七卷」，磧、普、南、徑、清作「十卷」。

一　六二〇頁上五行「西晉竺法護譯」，磧、普、南、徑、清作「西晉三藏竺法護譯」。

一　六二〇頁上二二行「同前譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁中一行「西晉竺法護譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁中一四行「吳黃武年支謙譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁中一七行「後漢安世高譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁中一九行夾註「二紙」，磧、南作「一紙」。

一　六二〇頁下二行夾註「己後並失譯人時代」，磧、普、南作「己後失譯人時代」；徑、清無。

一　六二〇頁下一一行夾註「三紙」，磧無。又「一名比丘師經」，徑作「名比丘經」。又「一名比丘師德」。又「一名比丘經」，清作「名比丘經」。

一　六二〇頁下一四行「三品」，南作「二品」。

一　六二〇頁下一六行「呵鵄」，磧、普、南、徑、清無；普、南、徑、清作「阿鵄」。

一　六二〇頁下一九行夾註「一紙」，普、南、徑、清作「二紙」。

一　六二〇頁上一一行「西晉竺法護譯」，磧、南作「西晉太康年竺法護譯」；普作「西晉太康年竺法護譯」；徑、清作「吳黃武年支謙譯」。

一　六二〇頁上一二行夾註「四十四紙」，磧、普、南、徑、清作「四十一紙」。

一　六二〇頁上一三行「毗耶娑」，磧、普、南、徑、清作「毗耶婆」。又夾註「三十一紙」，磧作「三十紙」。

一　六二〇頁上一五行「後漢安世高譯」，徑、清無。

一　六二〇頁中一九行夾註「二紙」，磧、南作「一紙」。

一　六二〇頁下二行夾註「己後並失譯人時代」，磧、普、南作「己後失譯人時代」；徑、清無。

一　六二〇頁下一一行夾註「三紙」，磧無。又「一名比丘師經」，徑作「名比丘經」。又「一名比丘師德」。又「一名比丘經」，清作「名比丘經」。

一　六二〇頁下一四行「三品」，南作「二品」。

一　六二〇頁下一六行「呵鵄」，磧、普、南、徑、清無；普、南、徑、清作「阿鵄」。

一　六二〇頁下一九行夾註「一紙」，普、南、徑、清作「二紙」。

一　六二〇頁中一一行「西晉竺法護譯」，磧、普、南作「西晉太康年竺法護譯」；徑、清作「吳黃武年支謙譯」。

一　六二〇頁中一四行「吳黃武年支謙譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁中一七行「後漢安世高譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁中一九行夾註「二紙」，磧、南作「一紙」。

一　六二〇頁下二行夾註「己後並失譯人時代」，磧、普、南作「己後失譯人時代」；徑、清無。

一　六二〇頁下一一行夾註「三紙」，磧無。又「一名比丘師經」，徑作「名比丘經」。又「一名比丘師德」。又「一名比丘經」，清作「名比丘經」。

一　六二〇頁下一四行「三品」，南作「二品」。

一　六二〇頁下一六行「呵鵄」，磧、普、南、徑、清無；普、南、徑、清作「阿鵄」。

一　六二〇頁下一九行夾註「一紙」，普、南、徑、清作「二紙」。

一　六二〇頁上一一行「西晉竺法護譯」，磧、南作「西晉太康年竺法護譯」；普作「西晉太康年竺法護譯」；徑、清作「吳黃武年支謙譯」。

一　六二〇頁上一二行夾註「四十四紙」，磧、普、南、徑、清作「四十一紙」。

一　六二〇頁上一三行「毗耶娑」，磧、普、南、徑、清作「毗耶婆」。又夾註「三十一紙」，磧作「三十紙」。

一　六二〇頁上一五行「後漢安世高譯」，

一　磧、普、南、徑、清作「難龍經」。

一　六二一頁上九行「木患子經」，磧、普、南、徑、清作「木槵子經」。

一　六二一頁上一〇行夾註右「二紙」，徑作「一紙」，一四行夾註右同。又「梯蹬經」，磧、普、徑、清作「梯磴經」。又夾註「三紙」，磧、南作「二紙」。

一　六二一頁上一五行夾註「自愛不自愛經」，磧、普、南、徑、清作「自愛不愛經」。

一　六二一頁上一六行「輪轉」，磧、普、南、徑、清作「轉輪」。

一　六二一頁上二一行「迦旃延」，磧、普、南、徑、清作「迦延」。

一　六二一頁上二二行「爲年少比丘」，磧、普、南、徑、清作「爲少比丘」。

一　六二一頁下六行「曇曜」，磧、普、南、徑、清作「曇諦」。

一　六二一頁下一二行夾註「九卷」，磧、普、南、徑、清作「九卷已下並失譯人名」。

一　六二一頁下一五行夾註「十一紙」，磧、普、南、徑、清作「十紙」。又「已下並失譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二一頁下一九行第七字「本」，磧、普、南、徑、清無。下至二二行第七字同。

一　六二一頁中六行夾註「一千一紙」，磧、普、南、徑、清作「一千紙」。

一　六二一頁中一一行末字至次行首字「楊都」，磧、普、南作「於楊都」；徑、清作「於揚都」。

一　六二一頁中二〇行夾註「二十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十紙」。

一　六二二頁中二二行夾註「二十三紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一　六二二頁上一五行夾註左「上二紙」，徑、清無。

一　六二二頁上四行「沙彌尼離戒」並夾註「四紙」下，徑、清有「失譯人名」四字。

一　六二二頁上九行「北涼」，磧、普、南、徑、清作「於北涼」。

一　六二二頁上一一行「唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二二頁上一八行夾註左「二論同本別出」，徑、清作「四論同本別出」。

一　六二二頁上一九行「於宮中」，磧、普、南、徑、清作「於内宮中」。下同。

一　六二二頁中九行「梁世僧伽婆羅」；徑、磧、普、南作「梁世僧伽羅」，清作「梁僧伽婆羅」。

一　六二二頁中一〇行「阿毗曇論」，

普、徑、清作「阿毗曇心論」。

一六二二頁中一六行「佛念」，磧、普、南、徑、清作「竺佛念」。次頁中末行同。

一六二二頁下一行夾註「三十五紙」，磧、普、南、徑、清作「二十五紙」。

一六二二頁下二行夾註「二十紙」，徑作「十紙」。

一六二二頁下四行「阿毗曇甘露味」並夾註下，磧、普、南、徑、清有「界身足論三卷尊者世友造」十一字。

一六二二頁下五行「辟支佛因緣論」並夾註下，磧、南有「集異門足論二十卷　大唐三藏玄奘譯」十五字，徑、清有「集異門足論二十卷　大唐三藏真諦譯」八字。

一六二二頁下一六行夾註「一百三十五紙」，磧、普、南、徑、清作「一百三十四紙」。

一六二二頁下一七行「吳世」，徑、清作「吳」。下同。

一六二三頁上一一行「大唐三藏玄奘譯」；徑、清作「大唐三藏真諦譯」，磧、普、南、徑、清無。

一六二三頁上二〇行夾註「四十四紙」，磧、南、徑、清作「三十四紙」。

一六二三頁下一二行「隨相論」並夾註下，磧、普、南、徑、清有「陳天竺三藏真諦譯」八字。

一六二三頁上二一行夾註「三十七紙」，磧、普、南、徑、清作「四十七紙」。

一六二三頁上二二行夾註左首字「名」，磧、普、南、徑、清作「一名」。

一六二三頁中七行夾註右「龍樹」，磧、普、南、徑、清作「龍樹菩薩」。

一六二三頁中一〇行「羅剎集」，磧、南、徑、清作「羅利集」。又夾註「三十三紙」，磧、普、南、徑、清作「二十三紙」。

一六二三頁中一五行、一六行「後漢

安世高譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二三頁中一八行「說法」，磧、普、南、徑作「說法經」。

一　六二三頁中二二行「目緣」，磧、南、徑、清作「目緣經」。

一　六二三頁下一行夾註「二紙」，磧、普、南無。又「後秦羅什譯」，磧、普、南、徑、清無，二行同。

一　六二三頁下三行「後秦羅什譯」，磧、普、南、徑、清作「後秦三藏鳩摩羅什譯」。

一　六二三頁下四行「陳真諦譯」，磧、普、南、徑、清作「陳天竺三藏真諦譯」。

一　六二三頁下六行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「四十二紙」。

一　六二三頁下八行「陳世真諦譯」，磧、普、南作「陳世天竺三藏真諦譯」；徑、清作「陳天竺三藏真諦譯」。

一　六二三頁下九行「後魏菩提留支譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二三頁下一〇行夾註「六紙」，磧作「一紙」。

一　六二三頁下一一行「後魏菩提留支譯」，磧、普、南、徑、清作「十紙」。

一　六二三頁下一一行夾註「七紙」，清作「十紙」。

大唐内典録卷第八　　鼓

京師西明寺釋氏撰

歷代衆經見入藏録第三

序曰自初録已来帝年顯矣至於條例雜糅交加固難料簡良由隨譯人代所出論經注解撰述不扃倫次所以依之編録无得分衢今則隨乘大小援譯單重經律論傳修然取別猶依舊例未敢天分用啓未聞知非故意依別入藏架閣相持秦軸籤牓摽顯名目須便抽撿絶於紛乱若夫凡識昏迷妙藉開智有教无類俗談常談而領代俊銳神解不凡奘於惰學忽於披覽入藏見經三千餘卷未曾通歷明智何從徒喪一生虚張六識邪正莫辯真妄混然隨俗而流無由反本惜哉何由曉三藏之要途洞三學之宗轄内无負於初念外有御於後心今則一切不行乃謂五塵為道本躭附不捨如正聖焉竊服之喻已顯於十輪鳥鼠之譏復章於佛藏形骸之累不能不服口腹之勞不能不食解脱之方既絶惑網之計轉深一杯之水聖久制之一納之衣經文漸服既削足於幽顯又報苦於將来神未超生於何逝跡昔聞蕭勵俗士讀書三万餘卷慧斐末法遺僧手寫二千餘軸彼何人斯若此之勝此何人斯若此之劣季代澆俗未足涉言高山仰止廢可規諫全梵行之善友何時不无從如添之准的歷代衆有固當常為心師御製情境自須毀轍何得任人閲三方之聖經尋三千之法律歷三祇之遠行造三佛之覺場斯道不亡如何背捨輒此引喻覽者詳焉今約已譯舊經具如別顯餘有玉華後翻未覩新本續出續附自依餘録衆經律論傳合八百部　三千三百六十一卷　万六千一百七十紙

大乘經一譯二百四部　六百八十五卷一万一千四十二紙

小乘經一譯一百八部　四百三十五卷六千六百九十紙

三十九褁

大乘經重翻二百二部　四百九十七卷七千二百九十紙

四十九褁

三百二十六褁

小乘經重翻九十六部一百一十四卷　六褁
小乘律三十九部二百七十四卷五千八百一十三紙　二十八褁
大乘論七十四部五百二卷九千一百三十紙　五十二褁
小乘論三十三部六百七十六卷一万二千一百七十七紙　六十八褁
賢聖集傳四十九部一百八十四卷二千八百八紙　一十八褁
大乘經一部六十卷　六褁
大方廣佛華嚴經六十卷　六褁
　右一經六褁内中間従上第一陽
大方等大集經五十八卷　六褁
大般涅槃經四十卷　四褁
大威德陁羅尼經二十卷　二褁
大菩薩藏經二十卷　二褁
　右四經一十四帙中間従上第二陽
摩訶般若波羅蜜經四十卷　四褁
大法炬陁羅尼經二十卷　二褁
菩薩纓絡經十二卷　一褁
月燈三昧經十一卷　一褁
　右七經十一褁中間従上第三陽
華手經十三卷　十住斷結經十卷　一褁
大灌頂經十二卷　觀佛三昧經十卷　一褁
五千五百佛名經八卷　一褁

大方廣十輪經八卷　一褁
大方便報恩經七卷　一褁
勝天王般若波羅蜜經七卷　一褁
金光明經六卷　寶雲經七卷　一褁
法集經六卷　大方等陁羅尼經四卷二經同褁
菩薩處胎經五卷　深密解脫經五卷二經同帙
　右十四經十三褁中間従上第四陽内
大集賢護菩薩經五卷
密迹金剛力士經五卷二經同帙
大雲經六卷一名大方等无相　僧伽吒經四卷
大吉義神呪經二卷前三經同帙　大悲經五卷
佛藏經四卷前三經同帙　大集譬喻王經二卷五經同帙
海龍王經四卷　大集須彌藏經二卷前三經同帙
菩薩藏經三卷　寶雲經七卷　二褁
首楞嚴三昧經三卷前三經同帙　菩薩本行經三卷
力莊嚴三昧經三卷　般舟三昧經三卷
大方廣三戒經三卷前四經同帙　濡首菩薩經二卷
發覺淨心經二卷前五經同帙　等目菩薩經二卷
中陰經二卷

大方廣如来性起微密藏經一卷
超日明三昧經二卷　七佛神呪經四卷
大方廣如来秘密藏經二卷前四經同帙
勝天王般若波羅蜜經七卷　寶雲經七卷
優婆塞戒經六卷一帙　諸佛要集經二卷
蓮華面經二卷　阿閦佛國經二卷
大乘同性經二卷　月上女經二卷
護國菩薩經二卷　大法鼓經二卷
明度五十校計經二卷　大集賢護經五卷
佛華嚴入如来德智不思議境界經二卷前五經同帙
　右十二帙内中間従上第五陽
文殊師利問經二卷　寶梁經二卷
仁王般若經二卷　梵網經二卷
不思議功德經三卷
文殊師利佛土嚴淨經二卷
　六經同帙
法界體性无分別經二卷　寶梁經二卷
密迹金剛力士經二卷　梵網經二卷
善辟菩薩所問經一卷上五經同帙
未曾有緣經二卷　無上依經二卷
移識經二卷　迦葉經二卷
孔雀王陁羅尼呪經二卷上五經同帙
菩薩投身餓虎起塔因緣經
施燈功德經

文殊師利問菩薩署經　千佛因緣經
觀世音菩薩受記經
濟諸方等學經　觀普賢菩薩經
觀無量壽佛經
人本欲生經　普門品經
商主天子經　人所從來經（上十一經同帙）
觀藥王藥上二菩薩經　諸福田經
文殊悔過經　大乘方廣總持經
无量義經　太子須大拏經
摩訶摩耶經　諸法最上王經
德光太子經　除恐災患經
寶網經（上十經同帙）　決定毗尼經
文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經
淨業障經
勝鬘師子吼一乘大方便經
幻士仁賢經　不必定入定入印經
須賴經　菩薩內戒經
魔逆經　大乘十法經（上十經同帙）
如來方便善巧呪經　內藏百寶經
不空羂索呪經
請觀世音消伏毒害陀羅尼經　演道俗業經
大方等如來藏經
東方最勝燈王如來經
菩薩善戒經　私呵昧經

十一面觀世音神呪經
大乘三聚懺悔經　普門品經
觀彌勒菩薩上生兜率天經
出生菩提心經
月燈三昧經（上十經同帙）　諸福田經
成具光明定意經
虛空藏菩薩問幾福經
希有校量功德經　梵女首意經
十二佛名神呪經　菩薩十住經
師子月佛本生經（上二十經同帙）
諸佛心陀羅尼經
顯無邊佛土功德經
勝幢辟印陀羅尼經
拔濟苦難陀羅尼經
八名普密陀羅尼經　持世陀羅尼經
緣起聖道經　佛地經
六門陀羅尼經　般若多心經
天請問經　甚深希有經
最无比經　佛臨般涅槃法住記經
受持七佛名所生功德經
讚大乘功德經
右十六經同袠

長者音悅經
須摩提經　太子慕魄經
不增不減經　堅固女經
心明經　法律三昧經
金色王經　四不可得經
如來獨證自擔三昧經　百佛名經
菩薩行五十緣身經
十二佛名神呪經
師子月佛本生經（上二十經同帙）
諸佛心陀羅尼經
顯無邊佛土功德經
勝幢辟印陀羅尼經
拔濟苦難陀羅尼經
八名普密陀羅尼經　持世陀羅尼經
緣起聖道經　佛地經
六門陀羅尼經　般若多心經
天請問經　甚深希有經
最无比經　佛臨般涅槃法住記經
受持七佛名所生功德經
讚大乘功德經
右十六經同袠
曼摩婆帝授記經　月明菩薩經
菩薩藏經　佛語經
三曼陀隨陀羅菩薩經

菩薩生地經
廅子經
廅母經
溫室經
虛空藏所問經 一帙
大薩遮尼乾子經 七卷 一帙
解深密經 五卷上二 經同帙
無垢稱經 六卷上二 經同帙
度世經 二經同帙 六卷
一切施主行檀波羅蜜經 菩薩羅國經
長者法志妻經
太子辟羅經
阿弥陁鼓音聲王經
八部佛名經
八吉祥神呪經
十吉祥經
八陽神呪經
賢首經
賢者五福經
後出阿弥陁佛偈經
八大人覺經 菩薩五法懺悔經
舍利弗悔過經
菩薩受齋經 上二十四 經同帙

右十帙內中間從上第六隔

大乘經重翻四十九帙

放光般若波羅蜜經 三十卷 三帙
光讚般若波羅蜜經 十卷 一帙
道行般若波羅蜜經 十卷 一帙
新道行經 七卷 一帙
大乘大集地藏十輪經 十卷 一帙
小品般若經 八卷 一帙

右六經八帙內左間從上第一隔

大悲分陁利經 八卷 一帙
悲華經 十卷 一帙
大方等大集菩薩念佛三昧經 十卷 七卷 一帙
正法華經 十卷 一帙
妙法蓮華經 七卷 一帙
入楞伽經 十卷 一帙

大哀經 八卷 一帙
大般泥洹經 六卷 一帙
深密解脫經 五卷
維摩經 三卷
念佛三昧經 六卷
阿差末經 七卷
聖善住意天子所問經 五卷
虛空藏所問經 八卷 一帙
大薩遮尼乾子經 七卷 一帙
解深密經 五卷上二 經同帙
無垢稱經 六卷上二 經同帙
度世經 二經同帙 六卷

右十四帙內中間從上第二隔

信力入印法門經 五卷
漸備一切智德經 五卷二 經同帙
不退轉法輪經 四卷
持世經 四卷上三 經同帙
持心梵天所問經 四卷
弥勒菩薩所問經 三卷上二 經同帙
道神足无極變化經 三卷
廣博嚴淨不退轉輪經 四卷
十住經 四卷上三 經同帙 勝思惟梵天所問經 六卷
如幻三昧經 二卷二 經同帙 無盡意經 六卷
佛昇忉利天為母說法經 二卷上三 經同帙
純真陁羅經 二卷 哀泣經 二卷三 經同帙
大明度无極經 四卷 諸法无行經 二卷
楞伽阿跋多羅經 四卷二 經同帙
大方等善住意天子問經 四卷
如来興顯經 二卷
諸法本无經 三卷三 經同帙

大樹緊那羅王經 四卷
普超三昧經 三卷
集一切福德三昧經 三卷
阿惟越致遮經 三卷
寶女經 三卷 三 經同帙
大乘方便經 三卷
文殊師利現寶藏經 三卷
菩薩行方便境界神通變化經 三卷
等集衆德三昧經 三卷 羅摩伽經 三卷
大方廣寶篋經 三卷
順權方便經 二卷
四童子三昧經 三卷
阿耨達龍王經 二卷
无量清淨平等覺經 二卷 二 經同帙

右十二袠內中間從上第七隔

法鏡經 二卷
阿闍世王經 二卷
如来莊嚴智慧光明入一切佛境界經 二卷 五 經同帙
寶如来三昧經 二卷
德護長者經 二卷
自在王經 二卷
阿弥陁經 二卷
慧上菩薩問大善權經 二卷五 經同帙
維摩詰經 二卷
大莊嚴法門經 二卷
方等般泥洹經 二卷
諸法无行經 二卷
佛昇忉利天為母說法經 二卷五 經同帙
樂瓔珞莊嚴方便經
虛空藏菩薩經
金剛上味陁羅尼經

金剛場陁羅尼經　藥師琉璃光經
惠印三昧經　一切法高王經
拔陂菩薩經　弥勒成佛經
轉女身經 上十一經同帙
度諸佛境界智光嚴經
第一義法勝經
度一切諸佛境界智嚴經
諸法勇王經　金剛般若波羅蜜經
大威燈光仙人經
无量門破魔陁羅尼經
相續解脫經　能斷金剛波若經
金剛般若波羅蜜經
一向出生菩薩經 五十一經同帙
無量壽經 二卷
無言童子經 二卷
菩薩淨行經 二卷
善思童子經 二卷
虛空孕菩薩經 二卷五經同帙
佛遺日摩尼寶經
大方等大雲請雨經
虛空藏菩薩神呪經 大雲請雨經
郁迦羅越問菩薩行經 大寶積經
郁伽長者所問經 无所希望經 十經同帙
无垢施菩薩分別應辯經
阿闍貰王女阿術達菩薩經

清淨毗尼方廣經　文殊師利淨律經
无崖際持法門經　無極寶三昧經
寂調音所問經　得无垢女經
無畏德女經　離垢施女經 十經同帙
緣生經 二卷　藥師如來本願分別緣起經
菩薩本業經
稱讚淨土攝受經
藥師如來本願經
尊勝菩薩所問經
大方廣菩薩十地經
如來智印經　大乘頂王經
金剛般若波羅蜜經　文殊師利巡行經
孔雀王呪經 上十四經同帙
諸菩薩求佛本業經
阿難陁目佉尼呵離陁鄰尼經
善法方便陁羅尼經
文殊師利問菩提經 二卷經同帙
莊嚴菩提心經　出生无量門持經
舍利弗陁羅尼經　象頭精舍經
前世三轉經　決定捻持經
伽耶山頂經　月光童子經
文殊尸利行經　解節經
稻芊經　申日經 上十六經同帙

弥勒下生經
无量壽佛經
老母經
觀虛空藏菩薩經
善恭敬經
八佛名号經
龍施菩薩本起經
菩薩睒子經
大方等修多羅經
大乘方等要慧經
謗佛經
乳光佛經
長者子制經
菩薩逝經
十二因緣經
胎藏經
無量門微密持經
太子和休經
太子刷護經　金剛秘密陁羅尼經
阿闍世王受決經　採華違王上佛經
師子奮迅菩薩問經
花積陁羅尼神呪經
華聚陁羅尼呪經

放鉢經　撰沙經 上二十三經同帙　增一阿含經 五十一卷五帙
小乘經一譯三十九褁
正法念處經 七十卷七褁　右二經十二褁內右開從上第三藏
中阿含經 六十卷六帙　雜阿含經 五十卷五帙
右二經十一帙內左開從上第四藏
長阿含經 二十二卷二帙　別譯雜阿含經 二十卷二帙
起世經 十卷一帙　雜寶藏經 八卷一帙
賢愚經 十二卷一帙　普曜經 八卷一帙
修行道地經 六卷一帙　本事經 七卷一帙
生經 五卷　胞胎經
處處經　泥犂經
五百弟子自說本起經一卷
僧護因緣經 上七經同帙　達摩多羅禪經二卷
瞿耶婆問經 二卷　大安般守意經二卷
興起行經 二卷　中本起經 二卷上五經同帙
優婆夷淨行法門經 二卷
鄔先比丘經 二卷　陰持入經 二卷
義足經 二卷　柰女耆域經
般泥洹經　大安般經 二卷上七經同帙
右十三帙內左開從上第五藏
淨飯王般涅槃經　八師經

辯意長子經
七女經
四自侵經　優填王經
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經
正見經　中心經　樹提伽經
盧至長者因緣經　須摩提長者經
燈指因緣經　普達王經
佛大僧大經　十二頭陀經
新歲經　十八泥犂經
舍利弗摩目揵連遊四衢經
未曾有經 上二十經同帙
佛滅度後棺斂葬送經
摩訶迦葉度貧母經
迦葉赴佛般涅槃經　梵摩難國王經
羅云忍辱經　造立形像福報經
頻多和多耆經　三品弟子經
禪行法想經　所欲致患經
阿難七夢經　婦人遇辜經
當來變經　出家緣經
五無返復經　木患子經
法受塵經　未生怨經
栴檀樹經　末羅王經
无上處經　法常住經
越難經　五王經

四輩經　自愛經　四願經
七女經　護淨經　遺教經 上二十九經同帙
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經
正見經　中心經　樹提伽經
盧至長者因緣經　須摩提長者經
燈指因緣經　普達王經
佛大僧大經　十二頭陀經
新歲經　十八泥犂經
舍利弗摩目揵連遊四衢經
未曾有經 上二十經同帙
佛滅度後棺斂葬送經
摩訶迦葉度貧母經
迦葉赴佛般涅槃經　梵摩難國王經
羅云忍辱經　造立形像福報經
頻多和多耆經　三品弟子經
禪行法想經　所欲致患經
阿難七夢經　婦人遇辜經
當來變經　出家緣經
五無返復經　木患子經
法受塵經　未生怨經
栴檀樹經　末羅王經
无上處經　法常住經
越難經　五王經

四輩經　自愛經　四願經
護淨經　遺教經 上二十九經同帙
罪葉應報教化地獄經
迦栴延說法沒盡經
得道梯橙錫杖經　呵鷹阿那含經
長者子懊惱三處經
佛為年少比丘說正事經
无垢優婆夷問經　沙曷比丘功德經
灌洗佛形像經　栴陁越國王經
過去佛分衛經　呵鷹阿那含經
摩達國王經　龍王兄弟經
懈怠耕者經　難提釋經
大迦葉本經　阿鋡正行經
十二品生死經　時非時經
堅意經　五恐怖經
諫王經　貧窮老公經
四品學法經　輪轉五道經
阿難四事經　捷陁國王經
四天王經　大魚事經
耶祇經 上三十經同帙
右三褁內左開從上第六藏
小乘經重翻六帙
撲炭經 六卷　過去現在因果經 四卷上二經同帙

阿蘭若習禪法經一卷
太子本起瑞應經二卷
修行本起經二卷　佛般泥洹經二卷
大般涅槃經二卷　坐禪三昧經二卷
摩登伽經二卷　長阿含十報法經二卷
舍頭諫經　普法義經
梵網六十二見經　寂志果經上七經同帙
關解梵志阿颰經
梵志問頞羅延問種尊經
業報差別經　雜藏經
三摩竭經　求欲經
大愛道般泥洹經　七處三觀經
琉璃王經　漏分布經
如來示教勝軍王經　諫王經
四諦經　賴吒和羅經　鸚鵡經
十支居士八城人經　雜阿含經上十七經同帙
比丘避女惡名欲自殺經
阿難問事佛吉凶經
尸迦羅越六向拜經
瞿曇弥記果經　波斯匿王太后崩薨夫人隨亡經
般泥洹後灌臘經　頂生王故事經
一切流攝守因經　罪福報應經
釋摩男本經　報恩奉盆經

本相猗致經　阿那律八念經
餓鬼報應經　七佛父母姓字經
魔嬈亂經　梵摩喻經
摩登女解形中六事經　阿難分別經
沙弥軍經　鬼問目連經
玉耶經　阿遨達經
古来世時經　五母子經
長壽王經　恒水經
摩鄧女經　菩薩戒經
菩薩受戒羯磨　緑本致經
膏經上二十二帙同帙　比丘問佛多偆婆塞命終經
波斯匿王太后崩薨塵望身經
轉法輪經　國王不黎先泥十夢經
長者子六過出家經
施食獲五福報經
閻羅王五天使者經
阿那邠邸化七子經　是法非法經
四未曾有經　力士移山經
戒相應法經　五陰譬喻經
孫多耶致經　鵝崛髻經
諸法本經　聖法印經
增一阿含經　羣牛譬經
禪行三十七品經　誡德香經

比丘聽施經　行七行現報經
馬有八態經　孟蘭盆經
馬有三相經　鹹水喻經
不自守意經　八正道經
七知經　九橫經　放牛經
須達經　阿難同學經上三十四經同帙
六帙亦同内左閒第六隔
小乘律二十八帙　四分律六十卷六帙
僧祇律四十卷四帙　弥沙塞律三十卷三帙
右二律十帙内左閒從上第八隔
十誦律六十一卷六帙　善見律毗婆沙十八卷二帙
右三律十一帙内左閒從上第八隔
鼻奈耶十卷一帙　大愛道比丘尼經二卷
薩婆多毗尼毗曇十卷一帙　威儀經二卷
毗尼母八卷一帙　大比丘三千威儀經二卷
大比丘三千威儀經　大沙門百一羯磨法
曇无德羯磨法　十誦比丘尼羯磨法上六經同帙
十誦羯磨比丘尼要用經
四分比丘尼羯磨法　十誦比丘戒本經
四分比丘戒本經　十誦比丘戒本經
僧祇比丘戒本經　弥沙塞比丘戒本經

四分比丘尼戒本經
十誦比丘尼戒本經
僧祇比丘尼戒本經
解脫戒本經 上八經同帙
優婆塞五戒威儀經
優婆塞五戒相經
沙弥尼戒經
舍利弗問經
優婆離問佛經
沙弥十戒法并威儀經
沙弥威儀經 沙弥尼離戒文經 上十二經同帙
右三十律七帙內右閒從上第九階
大乘論 五十二帙 大智度論一百卷
右大乘一論十帙內右閒從上
第一階
瑜伽師地論一百卷 十帙 阿毗達磨雜集十五卷 二帙
顯揚聖教論二十卷 二帙 般若燈論十五卷 二帙
大莊嚴論十五卷 十住毗婆沙論十四卷 二帙
大乘莊嚴論十三卷 攝大乘論十五卷 二帙
攝大乘論十二卷 一帙 攝大乘論十卷 一帙
右大乘論二十五袠內右閒從上第二階
第二階 分為二階
攝大乘論十卷一帙无性菩薩釋 攝大乘論十卷一帙世親菩薩釋

廣百論十卷 一帙 十地經論十二卷 一帙
菩薩地持論十卷 一帙 菩薩善戒經九卷 一帙
大乘阿毗達磨論集七卷 一帙 佛地論七卷 一帙
菩提資糧論六卷 佛阿毗曇經二卷
入大乘論二卷 論同帙 大乘寶積經論四卷
弥勒菩薩所問經論三卷 論同帙
業成就論 無相思塵論 百字論
涅槃論 解捲論 緣生論
十二因緣論 二十四 論同帙
中論四卷 百論二卷 論同帙
三無性論二卷 論同帙
勝思惟梵天所問經論四卷
文殊師利問菩提經論二卷 論同帙
究竟一乘寶性論四卷 中邊分別論二卷
順中論二卷 大丈夫論三卷 論同帙
攝大乘本論三卷 金剛般若論三卷
攝大乘本論二卷 金剛般若經論三卷
大乘起信論 如實論 法蘊論十二卷
十二門論 三具足論 方便心論
迴諍論 法華論 唯識論 唯識論無境界
唯識論 修道不共他論同帙 俱舍論二十二卷
攝大乘論 二十卷 發菩提心論二卷
掌珎論二卷 因明正理門論
因明入正理論 大乘五蘊論
百法明門論 顯揚論頌本
廣百論本 王法正理論

觀所緣緣論
涅槃經本有今无偈論
寶髻菩薩四法經論 一輸盧伽論
轉法輪經論 無量壽經論
業成就論 無相思塵論 百字論
涅槃論 解捲論 緣生論
十二因緣論 二十四 論同帙
右大乘論十六帙內右閒從上第三階
小乘論六十八帙
阿毗達磨大毗婆沙論二百卷 二十帙
阿毗達磨順正理論八十卷 八帙
阿毗達摩顯宗論三十卷 四帙
阿毗達摩俱舍論二十卷 三帙
阿毗曇毗婆沙六十卷 六帙
阿毗曇八犍度論三十卷 三帙
解脫道論十二卷 一帙 法蘊論十二卷 一帙
右小乘論四十七帙內右閒從上
第四階分兩階
舍利弗阿毗曇論二十卷 阿毗達磨識身足論十六卷
發智論二十卷 二帙
成實論二十卷 二帙
右小乘論十二帙內右閒從上第
五階

鞞婆沙阿毗曇論十四卷 二帙
衆事分阿毗曇論十二卷 一帙
立世阿毗曇論十卷 一帙
尊婆須蜜所集論十卷 一帙
法勝阿毗曇論六卷上二 論同帙
分別功德論四卷
三彌底論三卷上三 論同帙
辟支佛因緣論二卷
入阿毗達摩頌二卷
隨相論 十八部論 部異執論
明了論上九 同帙 論

右小乘論九帙內右閒從上第六隔

賢聖集傳四十 九部
撰集百緣經十卷 一帙
六度集八卷 一帙

右集傳十帙內右閒從上第七隔

付法藏因緣傳六卷
摩訶般若波羅蜜經鈔五卷
佛所讚經傳五卷上二 集同帙
禪法要解二卷
法句譬經四卷
法句集二卷上三 集同帙
舊雜譬喻經二卷
菩薩本緣經三卷上四 集同帙
阿育王太子壞目因經
治禪病秘要法
四阿含暮鈔二卷
撰集三藏及雜藏傳
阿含口解十二因緣經
婆藪槃豆法師傳
阿毗曇五法行經
龍樹菩薩為禪陁迦王說法要偈
請賓頭盧法
提婆菩薩傳
分別業報略
迦葉結經
十二遊經
破外道四宗論
賓頭盧突羅闍為優陁延王說法經
大阿羅漢蜜陁住法記
賓頭盧為王說法經
入藏目一卷上二十 二集同帙

右集傳八帙內右閒從上第八隔

大唐內典錄卷第八

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

六三〇頁中五行「雜蘗」，磧、普、南、徑、清作「叢雜」。

六三〇頁中八行第一〇字「修」，磧、普、南、徑、清、麗作「條」。

六三〇頁中九行第六字「天」，清作「云」；麗作「大」。

六三〇頁中一三行第五字「俊」，磧、普、南、徑、清作「後」。

六三〇頁中一四行首字「忽」，清作「忽」。

六三〇頁中一七行第一一字「要」，磧、普、南、徑、清作「由」。又第一三字「洞」，磧、普、南、徑、清作「據」。

六三〇頁中一八行第一三字「御」，磧、普、南、徑、清作「識」。

六三〇頁中一九行「不行」，磧、普、南、徑、清作「而不行」。

一　六三〇頁下一行首字「食」，磧作「養」。

一　六三〇頁下九行第九字「的」，麗作「酌」。

一　六三〇頁下一四行「玉華」，磧作「王華」。

一　六三〇頁下一五行末字「録」，普、徑作「經」。

一　六三〇頁下一六行夾註「七十」，磧、普、南、徑、清作「七十三」。

一　六三〇頁中一八行夾註左「四十二」，磧、普、南、徑、清作「三十三」。

一　六三〇頁下一行夾註左「九十」，磧、普、南、徑、清作「九十七」。

一　六三〇頁中二二行「發覺淨心經」，磧作「三卷」。

一　六三一頁上二行「三十九部」，磧、普、南、徑、清作「三十五部」。

一　六三一頁上六行「一部」，磧、普、南、徑、清作「前四經」。

一　六三一頁下一行夾註「一卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「二卷」。

一　六三一頁上一一行夾註「一譯」。

一　六三一頁上一五行小字「卷」，清無。

一　六三一頁上一八行夾註「一表」，磧、普、南、徑、清、麗作「十二卷一表」。

一　六三一頁下九行夾註右「十二卷」，磧、普、南、徑、清作「前五經」。

一　六三一頁下一五行「六經」，磧、普、南、徑、清作「前六經」。

一　六三一頁下一八行夾註右「一卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「二卷」。

一　六三一頁中五行夾註「四卷二經同表」，磧、普、南、徑、清、麗作「因緣」。

一　六三二頁上五行夾註「上十一經」，磧、普、南、徑、清、麗作「上十經」。

一　六三二頁上六行與七行間，麗有「寂照神變三摩地經」一行。

一　六三二頁中末行夾註「前五經」，麗作「上十一經」。

一　六三二頁上末行「私呵昧經」，磧、普、南、徑、清作「私呵三昧經」。

一　六三二頁中一〇行末字「經」，磧、普無。

一　六三二頁中一四行「頻婆娑羅王詣佛供經」，磧、普、南、徑、清作

「頻婆羅王詣佛供養經」；麗作「頻婆娑羅王詣佛供養經」。

一　六三二頁下二〇行「讚大乘」，磧、普、南、徑、清、麗作「稱讚大乘」。

一　六三二頁下二一行「右十六經」，磧、普、南作「右十六卷」；徑、清作「上十六經」。

一　六三三頁上一二行「十帙」，磧、普、南、徑、清作「十一帙」。

一　六三三頁上一四行夾註左「三帙」，磧作「二帙」。

一　六三三頁上一九行「右六經」，磧、普、南、徑、清作「右五經」。

一　六三三頁上二二行夾註右「七卷」，磧作「十卷」。

一　六三三頁中四行「維摩經」，磧、普、南、徑、清作「維摩詰經」。

一　六三三頁下一五行夾註右「二卷」，磧、普、南、徑作「三卷」。

一　六三三頁下一九行「維摩詰經」下夾註「二卷」，磧、普、南、徑、清作「聖善住意」。又夾註「聖住意」，磧、普、南、徑、清作「三卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「仙人經」，磧、普、南、徑、清、麗作「仙人問經」。

一　六三三頁中一一行夾註「二經」，磧、普、南、徑、清、麗作「上二經」。

一　六三三頁中一五行夾註末字「一」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　六三三頁中一九行夾註「三經」，磧、普、南、徑、清、麗作「上三經」。

一　六三三頁中二一行「多羅經」，磧、普、南、徑、清作「多羅寶經」。

一　六三三頁上一八行「象掖經」，麗作「象腋經」。

一　六三四頁上末行「阿闍貰王」，磧、普、南、徑、清作「阿闍世王」。

一　六三四頁中一五行「陁鄰尼」，清作「陀羅尼」。

一　六三四頁下一一行夾註「上二十經」，磧、南作「上二十一經」。

一　六三四頁下一一行「中間」，磧作「左間」。

一　六三四頁上一一行「波若經」，徑作「般若經」。

一　六三四頁上一三行夾註「五十一經」，磧、普、南、徑、清、麗作「上十一經」。

一　六三四頁上一八行「象掖經」，麗作「象腋經」。

一　六三四頁上末行「阿闍貰王」，磧、普、南、徑、清作「阿闍世王」。

一　六三四頁中一五行「陁鄰尼」，清作「陀羅尼」。

一　六三四頁中末行「稻芊經」，徑、磧、普、南、清作「稻稈經」。

一　六三四頁下九行「四童子三昧經」下夾註「三卷」，磧、徑、清作「二卷」，磧、普、南、徑、清作「四卷」。

一　六三四頁下一四行第二字「城」，清作「成」。

一　六三四頁下一五行「貝多樹」，麗作「貝多樹下」。

一　六三五頁上八行下夾註右「二十卷」，徑作「三十卷」。

一　六三五頁上一〇行上夾註右「十

二卷」，磧、南、徑、清作「十三卷」。

一　六三五頁上一一五行夾註「上七經」，磧、普、南、徑、清、麗作「上六經」。又下夾註「二卷」，南作「一卷」。

一　六三五頁上二〇行「柰女耆域經」，磧、普、南、徑、清、麗作「柰女耆域國經」。

一　六三五頁中四行「正見經」，磧、普、南、徑、清作「見正經」。

一　六三五頁中九行「舍利弗摩」，徑、磧、南作「舍利弗摩訶」。

一　六三五頁中一一行「棺殮」，磧、清作「棺殮」。

一　六三五頁中一七行「婦人遇羣經」，普、徑、磧、南作「婦人遇辜經」。

一　六三五頁上一四行「諫王經」，磧、普、南、徑、清無。

一　六三五頁中一九行「木患子經」，磧、普、南、徑、清、麗作「木槵子經」。

一　六三五頁中五行「沙弥軍經」，磧、普、南、徑、清、麗作「沙彌羅經」。

一　六三五頁下五行「梯橙」，磧、普、南、徑、清、麗作「梯隥」。

一　六三五頁下一二行「懈怠」，磧、普、南、徑、清、麗作「懈怠」。

一　六三六頁上一行夾註「一卷」，磧、普、南、徑、清作「六十卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「二卷」。

一　六三六頁下一二行「善見律毗婆沙」，磧、普、南、徑、清作「善見毗婆沙律」。

一　六三六頁上五行上夾註「三卷」，磧、南作「一卷」；徑、清無。

一　六三六頁下一六行「毗婆沙」，磧、普、南、徑、清作「毗婆沙論」。

一　六三六頁上七行「梵網六十二見經」下，磧、普、南、徑、清有夾註「一卷」。

一　六三六頁下一八行第八字「經」，普、南、徑、清無。

一　六三六頁中五行「沙彌十戒經」，磧、普、南、徑、清作「沙彌尼十戒經」。

一　六三六頁上一一行「離戒文經」，磧、普、南、徑、清作「雜戒文經」。

一　六三六頁上一八行「大莊嚴論」下夾註左「二帙」，磧、普、南、徑、清、麗作「一帙」。

一　六三六頁上二〇行夾註「十二卷」。

一　六三五頁下六行夾註右首字「上」，南、徑、清、麗作「十三卷」。

一　六三六頁下一一行上夾註右「六經」，徑、清無。

一　六三六頁下一一行上夾註「六十卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一　六三六頁上四行下夾註「二卷」，磧、普、南、徑、清作「三卷」。

一　六三六頁上五行上夾註「三卷」，磧、普、南、徑、清作「善見律毗婆沙」。

一　六三六頁下一六行「毗婆沙」，磧、普、南、徑、清作「毗婆沙論」。

一　六三六頁下一八行第八字「經」，普、南、徑、清無。

一　六三七頁上一一行「離戒文經」，磧、普、南、徑、清作「雜戒文經」。

一　六三七頁上一八行「大莊嚴論」下夾註左「二帙」，磧、普、南、徑、清、麗作「一帙」。

一　六三七頁上二〇行夾註「十二卷經」。

二帙」，磧、南作「十一卷二帙」；徑、清作「十二卷一帙」。

一　六三七頁上二一行末字「從」，磧、普、南、徑、清、麗作「從上」。

一　六三七頁中三行「佛地論」下夾註右「七卷」，麗作「十卷」。

一　六三七頁中八行「百論」下夾註「上二論」，磧、普、南、徑、清、麗作「上三論」。

一　六三七頁中一〇行夾註「二卷三論」，磧、普、南、徑、清作「三卷上三論」。

一　六三七頁中一二行「大丈夫論」，麗作「四卷」。

一　六三七頁下一行「觀所緣緣論」，磧、普、南、徑、清、麗作「觀所緣論」。

一　六三七頁下五行「無相」，磧、普、南、徑、清作「無想」。

一　六三八頁上五行「法勝阿毗曇論」，磧、普、南、徑、清、麗作「廣百論本」；麗作「廣百論頌本」。

一　六三八頁上七行夾註「上三論同帙」，麗無。

一　六三八頁中一三行夾註右一「二卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「三卷」。

一　六三八頁下一三行夾註「四十九卷」，磧、普、南、徑、清作「三十九卷」。

一　六三八頁下一四行「毗婆沙」，磧、南、徑、清、麗作「毗婆沙論」。

一　六三九頁上一七行夾註「上二集」，磧作「上集」；徑作「上二傳」。

一　六三九頁上一九行「佛所讚經傳」，磧、普、南、徑、清、麗作「佛所行讚經傳」。又夾註「上二集」，磧作「上集」。

一　六三九頁中一行夾註　右第三字

「上」，徑、清無。

一六三八頁中二行「壞目因經」，磧、普、南、徑、清、麗作「壞目因緣經」。

一六三八頁中四行「四阿含暮鈔」下夾註「二卷」，磧、南作「一卷」。

一六三八頁中一七行「住法記」，磧、普、南、徑、清作「法住記經」。

一六三八頁中一九行「入藏目」，麗作「入藏目録」。

大唐内典録卷第九　　歆

京師西明寺釋氏撰

歷代衆經舉要轉讀録第四

序曰觀夫大聖乘機敷説聲教離惱為本不在曲繁故半頌八字号稱闡空法道一四句偈喻以金如意珠廣讀多誦未免放生源常不説法乃聞於具足是以法行比丘形于大集之典捨栈明況脩倫之般若至乘斯道顯然由来不没會西明寺真懿律師博見識機通鑒時俗欲興法藏歳別轉致因而演之然則頌代轉讀多陷廣文多生倦怠告余此持然以重譯廣文識鈍情浮弥嫌觀博此並在人勤惰豈以卷部致懐何以知耶故心薄淡者望大卷而顰眉意專精者見褰多而意勇擾斯以論考性欲之康衢也原夫五濁交運四惑現行聖賢晦迹是稱遭命不可約之以一揆固得引之以殊途故知天挺英靈不局言方陶誘中流存學必假善説津梁夫以廣略二教无興極聖之言知幾其

神已明恒俗之訓令則去其泰甚隨捨支葉文雖約而義廣卷雖少而意多能使轉讀之士覽軸日見其功行福清信開藏歳增其業此則卷卷常度无負施之談訶品品情欣絶猒法之深各事不獲已觀機而立此篇撫應長慨摧折一何若此豈不聞龍海藏録竟夏尋而不周鐵圍結法億象負之莫盡沮渠巖窟恒鎮十二寶乘那伽幽寺常住億千聖範東流震旦万不一来而厚夜況冥重於猒急无明障深軽於博觀自可悲哉且生滅催切命報法露之光心相不留興言飛電之須隨聞教旨即用循身略得時緣便依領觀何暇廣尋聞海通覽法門故論云智者應修道剋獲解脱果然後以多聞而作妙瓔珞然則凡小使性乎有不同自愍不能靜坐思微則須披讀經論開決耳目分解性靈道揚理義識邪正之方隅陶化未聞拠佛宗之位致此則宅生推日不負遣寄敢篇成樹司存有歸云尒

大乘經本七百九十卷一万三千七十九紙大乘律本三十二卷四百三十紙

大乘論本四百四十五卷八千一百一十五紙

都合大乘經律論合三百三十七部一千六十七卷二万一千六百二十五紙

大乘經正本二百五十四部一千八十七卷或五十卷大方廣佛華嚴經一千六十卷或八十卷

東晉義興年佛陀跋陀羅於陽都譯

右一經前後異譯一十四部所譯度世漸備信力十住興顯羅伽住法本業兜沙佛藏等並抄略本部支品流行文或出沒義理無異故非所録

大般涅槃經四十卷或三十卷卷七百二十六紙

北涼沮渠玄始年曇无讖於涼都譯前三十卷

右一經五譯支條不具未足通行故舉上經捴攝餘部

摩訶般若波羅蜜經四十卷或三十卷六百一十九紙

後秦弘始年羅什於常安逍遥園

西明閣譯

右一經前後十譯謂放光光讚道行小品各有新舊明度无極道曰

抄品重沓罕尋舉前以統大義斯盡玉華後譯大般若者斯乃明佛一化十有六會依會敷說六百許卷可謂智度大道佛從来智度大海无涯極得在供養難用常行故羅什譯論千卷有餘秦人所傳十分略九今則通貫彼此隨時製宜

大方等大集經二十卷或五十八卷

北涼曇无讖譯前三十卷

齊隋時耶舍譯後三十卷

右一經前後一十四譯所謂大哀空藏寶髻寶女无盡意阿差末寶星淨行自在王奮迅王須弥藏無言童子等並録本經之別品後人隨部別令行捴會通重本末足聞於後代

大威德陀羅尼經二十卷二百六十五紙

隋開皇年闍那崛多於京師大興善寺譯

法炬陀羅尼經二十卷

宋永初年佛陀跋陀羅於楊都譯

悲華經十卷一百九十四紙

北涼玄始年曇无讖於涼都譯

右一經一本譯稱大悲分陀利經八卷失翻人代文義大同於前

大唐內典錄第九卷　第五張　北字号

唐貞觀年玄奘於京師弘福寺譯

菩薩瓔珞經十二卷或十四卷三百三十七紙

前秦建元年竺佛念於長安譯

菩薩見實三昧經十四卷二百三十八紙

後齊天保年耶舍於鄴都譯

佛名經十二卷二百四十七紙

後魏天平年菩提留支於鄴下譯

月燈三昧經十一卷或十卷二百二紙

後齊天統年耶舍於鄴下譯

賢劫經十三卷一百九十五紙

西晉元康年竺法護於長安譯

華手經十三卷二百二十五紙

後秦弘始年羅什於常安譯

十住斷結經十卷二百五十四紙

前秦建元年竺佛念於長安譯

大灌頂經十二卷或九卷一百一十二紙

東晉元帝年帛尸利蜜多於楊都譯

觀佛三昧經十卷或八卷一百五十九紙

宋永初年佛陀跋陀羅於楊都譯

華手經十卷一百九十四紙

北涼玄始年曇无讖於涼都譯

右一經一本譯稱大悲分陀利經八卷失翻人代文義大同於前

大方等菩薩念佛三昧經十卷一百三十二紙
隋大業年笈多於東都上林園翻經館譯
右一經前譯稱念佛三昧經六卷宋大明年功德直揚都翻出二本大同

大同

大乘大集地藏十輪經十卷一百七十一紙
唐永徽年玄奘於京師慈恩寺譯
右一經前譯稱大方廣十輪經八卷失翻人代文義分明二本大同

妙法蓮華經七卷一百四十八紙
後秦弘始年羅什於常安譯
右一經西晉竺法護初譯稱正法華經十卷隋大業年笈多後譯加藥草品之五紙諸呪並異移囑累品在後隨機所尚无減秦翻

楞伽阿跋多羅寶經四卷九十二紙
宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯
右一經後魏菩提留支晚譯稱入楞伽經十卷文相乃多義理如舊

五千五百佛名經八卷一百二十六紙
隋開皇年耶舍於京師興善寺譯
右一經後魏菩提留支於鄴都譯

大薩遮尼乾子經七卷或八卷一百三十一紙
後魏正光元年菩提留支於鄴都譯
右一經前譯六卷失譯人代二本大同

金光明經六卷或十卷或至八卷一百一十五紙
北涼曇无讖譯前四卷陳真諦譯後經

寶雲經七卷一百紙
梁天監年曼陀羅於揚都譯

法集經六卷或十卷一百二十二紙
後魏延昌四年菩提留支於洛都譯

菩薩處胎經五卷或六卷一十二紙
前秦建元年竺佛念於長安譯

大悲經五卷八十八紙
後漢永壽元年竺法護於洛都譯

大集賢護菩薩經十二紙一名
隋開皇年耶舍於京師興善寺譯

大雲經六卷九十二紙
大方等無相經
前秦竺佛念譯寶唱録曇无讖

於涼都譯

密迹金剛力士經五卷一百一十二紙
西晉竺法護譯

大方等陀羅尼經四卷六十二紙
北涼釋法衆於高昌郡譯

海龍王經四卷七十三紙
北涼曇无讖於涼都譯

央掘摩羅經四卷七十八紙
宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯

無所有菩薩經四卷七
隋開皇年笈多等於興善寺譯

僧伽吒經四卷五十一紙
後魏月婆首那王子於鄴都譯

觀察諸法經四卷六十紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯

七佛神呪經四卷七
失譯

大樹緊那羅王問經四卷六十五紙
後秦弘始年羅什於常安譯
右一經後漢支識前譯稱七真所問經二卷在文隱質於義大同

持世經四卷七十一名法印經
後秦弘始年羅什於常安譯
右一經西晉竺法護初譯稱持人所問經四卷二本大同

弘道廣顯三昧經 四卷或五卷 十三紙
西晉永嘉年竺法護於長安譯
右一經竺法護初譯稱阿耨達龍王經三卷同本異譯存於一經

普薩本行經 三卷五十二紙
稱揚諸佛功德經 三卷 十五紙
後秦弘始年羅什譯

菩薩藏經 三卷六十一紙
力莊嚴三昧經 二卷三十六紙
後秦羅什譯
隋開皇年耶舍於興善寺譯

須真天子經 三卷或四卷 四十六紙
西晉太始年竺法護於長安譯

首楞嚴三昧經 三卷或二卷 五十一紙
後秦羅什譯

般舟三昧經 三卷或二卷 四十七紙
普超三昧經 三卷六十七紙
西晉太康年竺法護於長安譯
右一經後漢支讖初譯稱阿闍世王經二卷文義无爽且存後譯

等集衆德三昧經 二卷或三卷 四十九紙
西晉竺法護譯

大方等善住意天子問經 四卷六十八紙
隋大業年笈多於東都翻經館譯
右一經三譯西晉竺法護譯稱如幻三昧經二卷後魏留支譯稱聖善住問經三卷文理大同故存本為定

廣博嚴淨不退轉法輪經 四卷或六卷 七十八紙
宋元嘉年智嚴等於揚都譯
右一經三譯吳時支謙所譯為唯越致遮經三卷唐玄奘所譯為說无垢稱經六卷繁略折衷轉法輪經並同本異出

思益梵天問經 四卷八十二紙
後秦羅什譯
右一經三譯吳時支謙所譯為梵天問經四卷或云等後魏菩提留支譯稱勝思惟梵天問經六卷文理大同隨時尚者知云

諸法无行經 二卷三十一紙
後秦羅什譯
右一經再譯隋崛多所翻為諸法本无經三卷詞力未足同本故略

無極寶三昧經 一卷三十紙
西晉永嘉年竺法護譯
右一經再譯異翻一本云寶如來三昧經二卷失譯人代文同故略

方等泥洹經 二卷三十五紙
東晉佛陀跋陀羅共法顯於揚都譯

解深密經 五卷七十三紙
唐貞觀年玄奘於京師慈恩寺譯

本異譯

右一經三翻異譯為哀泣經二卷
隋時崛多譯為四童子經三卷文
无以異故存晉本

思上菩薩問大善權經　二卷三十紙
西晉太康年竺法護譯

右一經二本西晉天竺居士竺叔蘭
提譯稱大乘方便經三卷既同前
本故略不出

文殊師利現寶藏經　三卷四十三紙
西晉太始年竺法護譯

右一經又譯云大方廣寶篋經三
卷不顯人代文同故略

等目菩薩問三昧經　二卷或三卷
五十一紙
西晉竺法護譯

明度五十校計經　二卷四十紙
後漢安世高譯

菩薩瓔珞本業經　二卷四十八紙
前秦竺佛念於長安譯

護國菩薩經　二卷四十二紙
隋開皇年崛多等於大興善寺譯

超日三昧經　二卷四十六紙
西晉太始年竺法護譯

月上女經　二卷二十七紙　隋開皇年崛多譯

中陰經　二卷二十七紙
前秦竺佛念譯

須彌藏經　二卷四十八紙　後齊耶舍於鄴都譯

佛華嚴入如來不思境經　二卷二十一紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯

大法鼓經　二卷三十一紙
宋求那跋摩於楊都譯

諸佛要集經　二卷三十三紙　西晉竺法護譯

文殊師利佛土嚴淨經　二卷三十四紙
西晉永熙年法護於洛陽譯

不思議功德經　二卷或三卷五十一紙

大吉義呪經　二卷或四卷三十八紙

滿首无上清淨分衛經　二卷三十八紙
宋時翔公於南海郡譯

大乘同性經　一卷九紙
後周天和年耶舍譯

安譯

阿閦佛國經　二卷三十六紙　劍菩薩學成經
後漢建和年支讖於洛陽譯

蓮華面經　二卷三十三紙　隋開皇年耶舍譯

大乘辟喻王經　二卷三十二紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯

迦葉經　二卷二十九紙
後魏月婆首那王子於洛陽譯

孔雀王陀羅尼經　二卷三十二紙
梁僧伽婆羅於楊都占雲館譯

發覺淨心經　二卷二十七紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯

無上依經　二卷三十一紙
陳真諦於廣州譯

移識經　二卷三十二紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯

未曾有經　二卷四十紙　南齊曇景於楊都譯

大方廣如來性經　二卷或三卷五十一紙

不思議功德經　二卷或四卷三十八紙

大吉義呪經　二卷或四卷三十八紙

菩薩夢經　二卷三十四紙　文殊師利問經　二卷四十八紙

仁王般若波羅蜜經　二卷二十四紙

法界體性無分別經　二卷三十六紙

密迹金剛力士經　二卷二十四紙

大方廣如來秘藏經　二卷二十四紙

善辟菩薩所問經　二卷二十六紙　西晉竺法護譯

大淨法門經　一卷十四紙

右一經隋耶舍又譯為大莊嚴法
門經二卷文義大同

順權方便經　二卷或一卷二十七紙　轉女身菩薩經
一名轉女身菩薩經

西晉竺法護譯

右一經宋時法海又譯稱樂瓔珞
莊嚴方便經一卷文同不録

大雲輪請雨經　二卷二十八紙　隋開皇年耶舍譯

右一經三譯初後周崛多譯稱大雲請雨經後隋崛多又譯加大方等字意同故略

如來莊嚴智光入佛境經一卷三紙
後魏菩提留支於洛都譯

右一經三譯梁時僧伽婆羅出者名度諸佛境智嚴經又別譯加智慧光嚴經同本異譯

德護長者經二卷二十六紙

隋開皇年耶舍於長安譯

右一經三譯初晉竺法護翻出名月光童子經一卷又別譯云申日經文相大同

善思童子經二卷二十紙　隋開皇年崛多譯

右一經三譯初名大方等頂王亦經文同故略

善思童子經二卷二十二紙

右一經三譯初後漢安玄出名法名維摩詰子問經後又出云大乘頂王經文相大同

郁迦羅越問菩薩行經一卷十五紙

西晉竺法護譯

右一經三譯初後漢安玄出名法鏡經後魏僧鑑出名郁伽問經文理大同

无量清淨平等覺經二卷六紙

西晉竺法護譯

吳黃武年支謙譯

魏時帛延譯

右一經三譯吳時支謙出者名阿彌陀經二卷文理無異故略

弥陀經二卷西晉竺法護出者名无量壽經二卷三紙

摩訶摩耶經二卷文理無異故略

大方等如來藏經九紙

東晉義熙年佛陀跋陀羅於揚都譯

如來方便善巧呪經十紙

隋開皇年崛多譯

隋開皇年求那跋陀羅於揚都譯

勝鬘師子吼一乘方便經十九紙

宋元嘉年求那跋陀羅於揚都譯

須摩提經一卷八紙一名須摩提菩薩經　西晉竺法護譯

希有校量功德經六紙

隋開皇年崛多譯

梵女首意經二卷八紙

老摩婆帝受記經四紙

東方寂勝燈王如來經十三紙已下一百四十八單經

後魏留支於洛都譯

諸法寂上王經二十紙　吳黃武年支謙譯

成具光明定意經二十二紙

後漢靈帝時支曜譯

太子須大拏經十六紙

西秦乞伏國仁時法堅譯

出生菩提心經十一紙

西晉竺法護譯

太子慕魄經五紙

隋開皇年崛多於興善寺譯

普門品經十二紙

西晉太康年竺法護譯

須賴經十九紙

商主天子經十六紙

隋開皇年崛多於興善寺譯
心明經 三紙　西晉竺法護譯
月燈三昧經 十紙一名大乘聊十事 行經一名建意三昧經
宋時先公譯
不思光菩薩所說經 十二紙一名无思光 猶童菩薩經
西晉竺法護譯
文殊師利問菩薩署經 二十紙一 名問署經
後漢靈帝時支識譯
德光太子經 十九紙一名須賴 問論光太子經
西晉太始年竺法護於長安譯
施燈功德經 十四紙
後齊耶舍於鄴下譯
菩薩呵色欲經 二紙
後秦弘始年羅什於常安譯
人本欲生經 十四紙又竺法護出 人所從來經失本
後漢桓帝時安世高譯
不增不減經 六紙
後魏留支譯時以正光年於洛陽出
佛語經 三紙　後魏留支譯
无字寶篋經 六紙　後魏菩提留支共佛陀扇多譯
師子吼經 五紙
後魏菩提留支共僧伽婆羅於楊都譯
十法經 二十紙 梁普通年僧伽婆羅於廣州譯

都譯
不必定入印經 二十紙　後魏留支譯
十二佛名神呪經 六紙　隋開皇年崛多譯
魔逆經 十八紙　西晉太康年竺法護譯
濟諸方等學經 十紙　西晉竺法護譯
菩薩行五十緣身經 六紙
西晉竺法護譯
內藏百寶經 八紙　後漢靈帝時支識譯
大方廣摠持經 十三紙
隋開皇年畺良耶舍於楊都譯
文殊般若波羅蜜經 二十紙　西晉竺法護譯
梁天監年曇無蜜多於楊都譯
堅固女經 六紙　隋開皇年耶舍譯
演道俗業經 九紙　西秦法堅於河南譯
菩薩生地經 三紙一名菩薩道 摩竭經
吳黃武年支謙譯
私呵三昧經 十一紙一名菩薩道 辯三昧經
吳黃武年支謙譯
寶網經 二十二紙一名寶網童子經　西晉竺法護譯
百佛名經 六紙
隋開皇年崛多於興善寺譯
无量義經 十七紙
南齊建元年曇无耶舍於廣州譯

觀彌勒上生兜率經 八紙
北涼沮渠安陽侯京聲譯
觀无量壽經 十六紙
宋元嘉年畺良耶舍於楊都譯
觀普賢行法經 十六紙
宋元嘉年曇無蜜多於楊都譯
觀藥王藥上二菩薩經 十九紙
宋元嘉年畺良耶舍譯
請觀世音消宮經 十一紙
宋時外國舶主竺難提譯
觀世音授記經 十四紙
宋時曇无竭於楊都譯
彌勒問本願經 八紙　西晉竺法護譯
大方廣摠持經 三紙　西晉竺法護譯
鹿母經 四紙　西晉法炬共法立譯
鹿子經 三紙　吳時支謙譯
除恐災患經 十五紙
溫室洗浴衆僧經 三紙一名摩竭經
四不可得經 四紙
福田經 六紙一名請德福田經　西晉竺法護譯
出家功德經 五紙　西晉竺法護譯
入法界體性經 十紙
隋開皇年崛多等於興善寺譯
彌勒成佛經 十七紙　西晉竺法護譯後秦羅什譯為弥

勒下生文乃流便事義闕略又人
別譯為彌勒來時經三紙許詞理
不具故存前本
不空賢索神咒經 紙 唐玄奘譯
右一經與前隨崛多出為不空賢索
經同本
無量壽佛經 五紙 後秦弘始年羅什譯
右一經三譯與宋時求那跋陀羅所出
小無量壽及唐玄奘所出稱讚淨土
攝受經同本故不兩出
藥師瑠璃光經 十三紙 宋時求那跋陀羅所出
沙門譯出 一名灌頂經 多以為疑經 京鹿野寺
右一經三譯與隋笈多出藥師本願
經同又與唐玄奘所出者不異
老母經 一紙 一名老女人經 吳時支謙譯
右一經與人別譯老母六英經
同不可雙行隨存一本餘經例
然
文殊尸利行經 七紙 隋開皇年崛多譯
右一經與扇多所出正恭敬經同
勝經同
八佛名号經 三紙 隋開皇年烟多譯
右一經與宋求那跋陀所出八吉
祥經同
金剛場陀羅尼經 十五紙 隋開皇年崛多譯
右一經與後魏留支譯文殊巡行
經同
味經同
善恭敬經 七紙 隋開皇年崛多譯
右一經與扇多所出正恭敬經同
得無垢女經 二十五紙 宋法賢譯
後魏瞿曇留支於鄴都譯
右一經三譯與離垢施女經无垢
施菩薩應辯經同
无畏德女經 十五紙 後秦羅什譯
後魏无象年佛陀扇多譯
右一經與西晉法護出阿闍世王
經同本故不兩出
莊嚴菩提心經 七紙 後秦羅什譯
菩薩十地經同
右一經與笠法護所出大方廣
普門品經同
稻竿經 六紙 西秦法堅譯
右一經與別譯菩薩睒經同
經同本
施菩薩應辯經同
右一經與支謙所出了本生死
經同
大威燈光仙問疑經 十四紙
隋開皇年烟多譯
右一經與別譯老母六英經同
慧印三昧經 二十紙 吳時支謙譯
右一經與別譯如來智印經同
勝經同
八佛名号經 三紙 隋開皇年烟多譯
右一經與宋求那跋陀所出八吉
祥經同
一切法高王經 二十紙
後魏興和年留支譯
右一經與別譯諸法勇王經同
決定摠持經 八紙 西晉笠法護譯

右一經與留支出謗佛經同
乳光佛經 六紙
西晉竺法護譯
右一經與別譯犢子經同
大寶積經 二十一紙
別譯失人代
右一經三譯與支識佛遺日寶及摩訶衍寶嚴經同
金剛般若經 十三紙
後秦弘始年羅什於常安譯
右一經四譯後魏留支出者與論扶同然受持者多尚秦本故諸餘二本火被於時
長者子制經 六紙一名制經
別譯
右一經三本與法護所出逝童子及菩薩逝二種經同故隨出
一本
象頭精舍經 九紙
隋開皇年毗尼多留支譯
右一經與別譯太子和休經同
菩薩方便陁羅尼經 六紙
右一經與皇朝玄奘譯十一面觀世音神呪經同
及伽耶山頂經同
十二因緣經 四紙
南齊永明年求那毗地譯
右一經與西晉法護所譯貝多樹下思惟因緣經及漢安世高所出聞成十二因緣經同

轉女身經 十九紙
右一經四出與腹中女聽經胎藏經並同
一向出生菩薩經 十一紙
隋開皇年崛多於興善寺譯
右一經六譯與无量門微密經出無量門持經阿難目佉經無量門破魔經舍利弗陁羅尼經同
菩薩修行經 七紙一名成儀
菩薩投身餓虎起塔因緣經 七紙
一切施王行檀波羅蜜經 四紙
大意經 五紙
頻毗婆羅王詣佛供養經 五紙
前世三轉經 六紙
長者音悅經 五紙
右一經與別譯銀色女經同
太子刷護經 四紙
長者法志妻經 三紙
右一經與別譯太子和休經同
一切智光仙人慈心不食肉經 五紙
文殊師利般涅槃經 四紙
菩薩方便陁羅尼經 六紙
師子月佛本生經 七紙
右一經與別譯金剛秘密陁羅尼經同
阿闍世王受決經 四紙
阿彌陁音聲陁羅尼經 四紙
右一經與採花違王上佛授決法華三昧經 十一紙
金剛三昧本性不壞滅經 八紙一云金剛清淨經
右一經三出與西晉竺法護所譯貝多樹下思惟因緣經及漢安世高所出寶積三昧文殊問法身經 六紙
千佛因緣經 十八紙
八部佛名經 二紙
華聚陁羅尼經 三紙

八吉祥神呪經十紙　八陽神呪經三紙
十吉祥經二紙　賢首經三紙一名賢者夫人經
甚深大迴向經五紙　賢者五福經二紙
幻士仁賢經十八紙　八大人覺經二紙
後出阿弥陁佛經一紙
甚希有經五紙已後十六經並唐玄奘於京師譯
顯无邊佛土經二紙
寔無比經二紙　諸佛心陁羅尼經二紙
受持七佛名号經五紙　佛地經十紙
佛臨涅槃記法住經五紙　顯无邊佛土經二紙
稱讃大乘功徳經五紙
勝幢辟印陁羅尼經三紙
濟苦陁羅尼經二紙
八音普察陁羅尼經二紙
持世陁羅尼經二紙
縁起聖道經五紙　六門陁羅尼經二紙
般若多心經一紙　天請問經三紙
大乘律合三十部三十一卷四百十紙
優婆塞戒經六卷或七卷六紙是在家菩薩戒
北涼曇无讖於涼都閑豫宮譯
佛蔵經四卷六十九紙　後秦羅什於常安譯
方廣三戒經三卷三十四紙
寶梁經二卷四十紙　北涼道龔譯
梵網經二卷三十四紙　後秦羅什譯

菩薩蔵經九紙　梁天監年僧伽婆羅於楊都譯
決定毗尼經十七紙　翟録皆云於燉煌譯竟不顯人代名曰
文殊師利悔過經二十一紙一名文殊悔過經　西晉竺法護譯
舍利弗悔過經五紙一名悔過經　西晉竺法護譯
寂調音所問經十八紙　宋時法海譯
大乘三聚懺悔經十三紙　唐貞觀二十三年玄奘於翠微宮寺譯
隋開皇年崛多等於興善寺譯
菩薩戒本經十八紙　唐貞觀十九年玄奘於弘福寺譯
唐貞觀十九年玄奘於弘福寺譯
般若燈論十五卷二百　唐貞觀二十年玄奘於大慈恩寺譯
唐貞觀三年玄奘於翠微宮寺譯
寺譯
顯揚聖教論二十卷二百　唐貞觀二十三年玄奘於翠微宮寺譯
大智度論一百卷一千八百四十八紙　後秦弘始年羅什於常安西明寺閣上譯
瑜伽師地論一百卷一千八百四十八紙　唐貞觀二十年玄奘於大慈恩寺譯
大乘論合六十三部四百四十五卷八千一百一十五紙
大莊嚴論十五卷二百一十紙或十卷馬鳴菩薩造　後秦羅什譯
後秦羅什譯
十住毗婆沙論十四卷二百七十紙龍樹菩薩造
大乘莊嚴論十三卷二百紙　唐貞觀四年波頗於勝光寺譯
十地經論十二卷二百五十五紙　後魏求明年勒那摩提等於洛都永林寺譯

攝大乘釋論 十卷 世親菩薩解 第一百八十紙
唐永徽年玄奘於北闕及慈恩寺譯
右一論四出興梁真諦所出二本
及隋時笈多出者同義无以異
攝大乘論 十卷或八卷一 第二百二十紙 无性菩薩造
唐永徽年玄奘於慈恩寺譯
菩薩地持論 十卷或八卷一 百八十一紙
北涼曇無讖於姑臧譯
右一論與善戒經大同
廣百論 十卷二 百二紙
唐顯慶年玄奘譯
大乘阿毗達摩集論 七卷一 百八紙
唐顯慶年玄奘於慈恩寺譯
佛地經論 七卷一百 一十九紙 唐永徽年玄奘譯
菩提資粮論 六卷 十七紙
隋大業年笈多於東都上林園
翻經館譯
彌勒菩薩問經論 五卷或十卷一 百二十五紙
後魏留支譯
勝思惟經論 四卷八 十四紙
後魏留支譯
寶積經論 四卷八 十紙
後魏留支譯
佛性論 四卷八 十二紙
陳真諦譯
中論 四卷九 十七紙
後秦羅什於常安譯

寶性論 四卷八 十六紙 後魏菩提留支於洛都譯
金剛般若論 三卷三 十七紙
後魏菩提留支於秦太上文宣公
第譯
攝大乘本論 三卷六 十一紙
唐貞觀二十年於玉華宮玄奘譯
右一論三出與陳真諦及魏扇多
二本大同
文殊問菩提經論 二卷二十四紙 伽耶山頂論
後魏菩提留支於洛都譯
大丈夫論 二卷二十八紙一名 提婆菩薩造
陳真諦譯
中邊分別論 二卷三 十八紙
後魏菩提留支於廣州譯
佛阿毗曇論 二卷三 十四紙
後魏菩提留支譯
順中論 二卷三 十二紙
後魏菩提留支譯
百論 上下二卷 三十二紙
後魏菩提留支於鄴下譯
金剛般若論 二卷二 僧佉菩薩造
後魏瞿曇留支譯
隋大業九年笈多於東都上林
園譯
迴諍論 十二紙
陳真諦譯
三无性論 二卷三 十四紙
陳真諦譯
入大乘論 二卷三十九紙 聖意菩薩造
陳真諦譯
發菩提心論 二卷二 十八紙
後秦羅什譯
唯識論 十九紙 唯識无境者
方便心論 十七紙
後魏延興年吉迦夜與曇曜譯
右一論與陳真諦出者大同
解拳論 二紙
陳真諦譯
緣生論 十紙

思塵論 三紙
陳真諦譯
右一論與別譯觀所緣緣論同
大乘成業論 十七紙
唐貞觀年玄奘譯
右一論與後魏瞿曇流支所出業
成論大同
大涅槃經論 十一紙
陳達摩菩提譯
涅槃本有今无論 六紙
陳真諦於廣州譯
三具足論 六紙
後魏菩提留支譯
法華經論 二十五紙
後魏菩提留支於洛都譯
轉法輪論 十紙
後魏菩提留支譯
寶結菩薩四法經論 十二紙
後魏菩提留支譯
无量壽經論 八紙
後魏瞿曇留支譯
迴諍論 十二紙
陳真諦譯
起信論 二十三紙
陳真諦譯
如實論 二十三紙
後秦羅什譯
十二門論 二十三紙
方便心論 十七紙
十八空論 十九紙
後魏延興年吉迦夜與曇曜譯
陳真諦譯

隋大業年笈多於東都上林園譯
十二因緣論 九紙　後魏菩提留支譯
一輸盧迦論 四紙 龍樹菩薩造　後魏瞿曇留支譯
百字論 八紙　後魏菩提留支譯
掌珠論 三卷三十二紙 已下並玄奘譯 八論並玄奘譯
因明正理門論 六紙　大乘五蘊論 八紙
因明入正理門論 十七紙　百法明門論 二紙
王法正理論 十一紙　廣百論本 十二紙
顯揚論頌本 十三卷 六千七百 一十三紙　廣本故不重列 又有別譯難問舍二十卷 約准文義以類可知
小乘經律論翻本單重譯人有无録
經有四百一十四卷 五千七百 一十八紙
律有二百五十二卷二万 九千九百 九十七紙
論有五百六十五卷 九千九百 九十七紙
都合小乘經律論一百八十二
部合一千二百五十二卷二万
二千四百二十八紙
小乘經合一百一經前後異譯一十一部既同
正法念處經 七十卷一百 千二百紙　本經故不重出
後魏菩提留支於洛都譯
隋大業年笈多於東都上林園譯
中阿含經 六十卷一千一百四十七紙　增一阿含經 五十卷七百 九十五紙
東晉僧伽提婆譯　後秦弘始年羅什於常安譯
右一經前後別譯二十六部在文出
於長安譯
右一經前後別譯一十七部文義
無乖爽故略不出
雜阿含經 五十卷一百 十三十紙　後秦弘始年羅什於常安譯
宋求那跋陀羅於揚都譯　右一經與別譯坐禪三昧經大同
右一經前後別譯一十五部大同　廣本故不重列 又有別譯難問舍二十卷 約准文義以類可知
經同 或名太子二十八宿經 一名虎耳太子經
長阿含經 二十卷四百 二十六紙　後秦弘始年羅什於常安譯
東晉本故不重出
常安時求那跋陀羅於揚都譯
右一經三譯初後漢曇果出者
名脩行本起及吳時瑞應經義同
本經故不重出
宋時求那跋陀羅於揚都譯
過去現在因果經 四卷九 十六紙　後漢安世高譯
右一經三譯初後漢曇果出者
名脩行本起及吳時瑞應經義同
本相倚致經 三紙　後漢安世高譯
右一經與別譯緣本致經同
賢愚經 十三卷或十六卷 三百七十五紙　後漢安世高譯
阿難問事佛吉凶經 四紙
宋時求那跋陀羅於揚都譯
西秦乞伏仁時法堅譯
起世經十卷一百 六十五紙
右一經與別譯阿難分別經同
隋大業年笈多於東都上林園譯
雜寶藏經 八卷或十卷 一百五十紙　後魏延興年吉迦夜共曇曜於
後魏延興年曇法智譯
隋開皇年笈多譯
北其譯
右一經與別譯罪福報應經同
普曜經 八卷或十卷一百四十七紙　西晉永嘉年竺法護譯
西晉永嘉年竺法護譯
右一經與別譯本事經七卷九 十四紙　唐永徽年玄奘於京師譯
修行道地經 六卷一百 三十紙　後漢安世高譯
本事經同
生經 五卷或四卷 一百七紙　西晉竺法護譯
阿蘭若習禪經 二卷五 十紙
後秦弘始年羅什於常安譯
右一經與別譯坐禪三昧經大同
摩登伽經 三卷或二卷 三十二紙
右一經與西晉法護昕譯舍頭諫
經同 或名太子二十八宿經 一名虎耳太子經
過去現在因果經 四卷九 十六紙
宋時求那跋陀羅於揚都譯
右一經三譯初後漢曇果出者
名脩行本起及吳時瑞應經義同
本相倚致經 三紙　後漢安世高譯
右一經與別譯緣本致經同
阿難問事佛吉凶經 四紙
西秦乞伏仁時法堅譯
右一經與別譯阿難分別經同
業報差別經 十五紙
隋開皇年曇法智譯
右一經與別譯罪福報應經同
如來示教勝軍王經 八紙
唐永徽年玄奘於慈恩寺譯

右一經與別譯諫王經同

五母子經　二紙

右一經與別譯沙弥羅經同

玉耶經　四紙一名說子婦无教經一名七婦經

右一經與別譯阿遬達經同

盂蘭盆經　一紙

右一經三本與灌臘經報恩奉盆經淨土盂蘭盆經同

摩登女解形六事經　三紙

右一經與別譯摩鄧女經同又二名雖別本實一經

後漢安世高譯

陰持入經　二卷三紙

後漢康孟詳共竺大力譯

中本起經　三卷四十七紙

後漢康孟詳譯

興起行經　二卷二十八紙

後漢康孟詳譯

達磨多羅禪經　二卷五十紙

後秦佛陀跋陀羅譯

義足經　二卷四十一紙

吳黃武年支謙譯

睒耶娑問經　二卷三十紙

後魏菩提留支譯

大安般守意經　二卷三卷或一卷三十紙

後漢安世高譯

優婆夷淨行經　二卷三十紙

後漢安世高譯

鞞先比丘經　二卷或一卷三十紙

後漢安世高譯

般泥洹經　一卷二十二紙已下一百二卷單

宋元嘉年求那跋陀羅於楊都譯

當來變經　二紙

西晉竺法護譯

過去佛分衛經　二紙

西晉竺法護譯

奈女耆域經　十九紙

西晉竺法護譯

淨飯王泥洹經　六紙

北涼安陽侯沮渠京聲譯

八師經　三紙

吳時支謙譯

大迦葉本經　五紙

西晉竺法護譯

四願經　二紙

吳黃武年支謙譯

婦人遇辱經　二紙一名婦遇對經

西晉竺法護譯

辯意長者子問經　九紙一名長者問意經

西秦法堅譯

胞胎經　十五紙一名胞胎受身經

後魏法場譯

四自侵經　四紙

西晉太安年法護譯

五百弟子說本緣經　二十紙

西晉竺法護譯

七女經　六紙

吳黃武年支謙譯

阿難四事經　二紙

吳支謙譯

所欲致患經　二紙

西晉竺法護譯

法受塵經　二紙

後漢安世高譯

禪行法想經　二紙

後漢安世高譯

四天王經　二紙

宋元嘉年智嚴寶雲等楊都譯

佛臨涅槃略誡經　六紙一名遺教經

後秦羅什於常安譯

舍利弗目連遊四衢經

西晉竺法護譯

難提釋經　四紙已下並失譯經

無垢優婆夷問經　一紙

造立形像福報經　二紙

法常住經　二紙

懈怠耕者經　二紙

吳黃武年支謙譯

阿難七夢經　二紙或六夢者誤

優填王經　五紙一名優田王作佛像經

佛入涅槃密迹金剛哀戀經

北涼安陽侯沮渠京聲譯

迦葉赴佛涅槃經　二紙

佛滅度後棺斂葬送法經　二紙一名比丘師經

阿難問事佛吉凶經　九紙一名阿難分別經

摩訶刹頭經　四紙一名雜譬喻經

羅云忍辱經　三紙一名忍辱經

出家緣經　二紙

三品弟子經　二紙一名弟子學三品經

四輩經　三紙

見正經　七紙一名生死變識經

呵鵄呵那經　二紙一名荷鵄那含經

五無返復經　三紙一名有返復

阿那含正行經　四紙一名正意經

五恐怖經　二紙

大魚事經　二紙

頻多和多耆經　二紙

梵和難國王經　二紙

摩訶迦葉度貧母經　二紙

中心經　五紙

龍王兄弟經　三紙一名降龍經

沙曷比丘功德經　二紙
樹提伽長者經　五紙　盧至長者緣經　九紙
須摩提長者經　八紙　五王經　四紙
十二品生死經　二紙　摩達國王經　一紙
末羅王經　二紙　燈指因緣經　八紙
普達王經　三紙　捷陁國王經　二紙
堅意經　二紙　佛大僧大經　六紙
祇耶經　二紙　十二頭陁經　五紙一名沙門頭陁經
護淨經　二紙　木槵子經　一紙
時非時經　二紙　得道梯蹬經　二紙
梅檀樹經　三紙　新歲經　五紙一名婆和羅經
貧窮老公經　三紙一名貧老
長者子懊惱三處經　四紙　梅檀國王經　三紙
佛說越難經　二紙　佛說處處經　十紙
自愛經　四紙一名不自愛經　轉輪五道罪福經　四紙
无上處經　一紙　十八泥犁經　五紙
未生怨經　三紙
泥犁經　十二紙一名勤苦泥犁經
罪業報應教化地獄經　六紙
僧護經　二十紙　未曾有經　二紙
迦延說法沒偈　五紙
佛為火比丘說正事經　三紙
四品學法經　一紙

小乘律合三十五部　二百七十四卷五千七百一十八紙
曇无德四分律　六十卷一千二百一十紙
後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
十誦律比丘戒本　三十一紙
後秦弘始年佛陁耶舍於常安譯
薩婆多十誦律　六十卷一千三百九十一紙
後秦弘始年弗若多羅共羅什譯
初二分又共摩流支譯又卑摩羅又出後分都了
摩訶僧祇律　四十卷九百七十三紙
東晉佛陁跋陁羅共法顯楊都譯
彌沙塞五分律　四十卷五百九十七紙
宋景平年佛陁什共道生智勝楊都譯
解脫戒本　二十一紙出迦葉毗律
後魏瞿曇流支譯
曇無德羯磨　四十一紙
前魏正元年曇諦於洛陽譯
四分尼羯磨　十五紙
宋元嘉年求那跋摩譯
十誦羯磨　二十三紙
沙彌十戒并威儀　四紙
沙彌尼十戒　四紙
沙彌威儀　九紙
優婆塞五戒相　十五紙
舍利弗問經　十一紙
戒消災經　四紙
犯戒罪報輕重經　二紙一名犯罪經
後秦佛陁耶舍於常安譯
四分律比丘尼戒本　二十紙
十誦律比丘戒本　二十紙
十誦律比丘尼戒本　二十六紙
僧祇律比丘戒本　二十紙
僧祇律比丘尼戒本　二十四紙
彌沙塞五分戒本　十九紙
摩訶僧祇比丘尼戒本　二十紙
前魏曇摩迦羅於許昌譯
僧祇律比丘尼戒本　二十紙
宋景平年佛陁什於楊都譯
解脫戒本　二十一紙出迦葉毗律
後魏瞿曇流支譯
曇無德羯磨　四十一紙
前魏正元年曇諦於洛陽譯
四分尼羯磨　十五紙
宋元嘉年求那跋摩譯
十誦羯磨　二十三紙　大沙門百一羯磨　二十二紙
沙彌十戒并威儀　四紙　沙彌離戒　四紙
沙彌尼十戒　四紙　大愛道尼經　二卷四十一紙
沙彌威儀　九紙　失譯人代
優婆塞五戒相　十五紙　真偽沙門經　三紙一名摩訶比丘經
舍利弗問經　十一紙　迦葉禁戒經　三紙
戒消災經　四紙
犯戒罪報輕重經　二紙一名犯罪經

優婆塞五戒威儀 二十三紙
憂波離問律 二十三紙
明了論 二十四紙一名律二十二明了論 陳真諦於臨川郡譯
小乘論合二十九部 五百六十五卷九千九百九十七紙
阿毗達磨大毗婆沙 二百卷三千一百九紙
唐永徽年玄奘於京師奉 詔譯
右一論與北涼道挺所出阿毗曇八揵度毗婆沙六十卷同但今以廣為異
順正理論 八十卷一千二百二十紙 唐永徽年玄奘譯
顯宗論 四十卷六百四十紙 唐永徽年玄奘譯
發智論 二十卷三百六十四紙 唐永徽年玄奘譯
右一論與舊迦延八揵度三十卷同
俱舍論 三十卷四百七十紙 唐顯慶年玄奘譯
右一論與古眞諦所出二十二卷同
舍利弗阿毗曇 二十二卷五百九十九紙
後秦弘始年曇摩崛多於常安譯
前秦苻堅佛念於長安譯
出曜論 二十卷四百八十七紙或十卷或十四卷 後秦羅什譯
成實論 二十卷四百一十一紙 唐顯慶年玄奘譯
識身足論 十六卷二百七十一紙 唐顯慶年玄奘譯
鞞婆沙阿毗曇論 十四卷三百四十七紙
前秦建元僧伽提婆於洛陽譯
法蘊足論 十二卷一百九十二紙 唐顯慶年玄奘譯
解脫道論 十二卷一百九十八紙 梁僧伽婆羅於楊都占雲館譯
衆事分阿毗曇 十二卷二百九紙
雜阿毗曇心論 十一卷二百八十紙 宋元嘉年伊葉波羅共求那跋摩譯
立世阿毗曇論 十卷一百七十三紙 陳真諦譯
陳真諦於始興郡譯
尊婆須蜜集論 十卷一百七十五紙
前秦建元年僧伽跋澄共佛念譯
法勝阿毗曇 六卷一百三紙
後秦天統年耶舍共法智譯
四諦論 四卷七十四紙 陳真諦於南康郡譯
阿毗曇心論 四卷六十七紙 宋元嘉年僧伽跋摩共慧遠於廬山譯
東晉太元年提婆共慧遠於廬山譯
分別功德論 四卷或五卷三十三紙 失譯人代
三彌底論 三卷三十五紙 唐顯慶年玄奘譯
入阿毗達磨 二卷 唐顯慶年玄奘譯
阿毗曇甘露味 二卷四十五紙 唐顯慶年玄奘譯
辟支佛因緣論 二卷三十五紙 梁天監年僧伽婆羅於楊都譯
付法藏傳 六卷或五卷三十三紙 失譯人代
後魏吉迦夜共曇曜於北臺譯
佛所行讚傳 五卷九十紙 馬鳴菩薩撰
東晉寶雲於陽都譯
禪秘要 五卷或三卷十一名禪法要 宋元嘉年曇摩蜜多於江南譯
百喻集 四卷四十四紙 僧伽斯都撰 南齊永明年求那毗地於楊都譯

俱舍論頌本 二卷三十四紙 唐玄奘譯
十八部論 七紙 陳真諦譯
部異執論 九紙 陳真諦譯
隨相論 三十四紙 陳真諦譯
賢聖集錄合四十三部 一百七十七卷二千七百九十七紙
佛本行集 六十卷八百六十二紙
隋開皇中闍那崛多於京師奉勅譯
撰集百緣經 十卷一百四十五紙
吳時支謙於建業譯
陁羅尼集 十卷一百八十七紙
六度集 八卷一百三十五紙
佛本行經 七卷一百一十四紙
宋元嘉年寶雲於陽都譯
阿育王傳 七卷或五卷一百一紙
梁天監年僧伽婆羅於楊都譯
付法藏傳 六卷或五卷七十三紙
後魏吉迦夜共曇曜於北臺譯
佛所行讚傳 五卷九十紙 馬鳴菩薩撰
東晉寶雲於陽都譯
禪秘要 五卷或三卷十一名禪法要
宋元嘉年曇摩蜜多於江南譯
百喻集 四卷四十四紙 僧伽斯都撰
南齊永明年求那毗地於楊都譯

法句喻集 四卷九十二紙 一名法句本
西晉沙門法炬共法立譯

菩薩本緣 三卷五十三紙 僧伽斯那撰 吳時支謙譯

僧伽羅刹集 三卷八十四紙 前秦曇摩難提譯

法句經 二卷四十四紙 吳時支謙譯

禪秘要法 三卷七十五紙 後秦弘始年羅什譯

禪法要解 二卷三十四紙 後秦羅什譯

舊雜譬喻 二卷三十七紙 吳康僧會譯

雜譬喻 二卷二十六紙 名菩薩廣人經 後漢安世高譯

孛經鈔集 十八紙 吳黃武年支謙於武昌譯

思惟要略 九紙 一名思惟經 後漢安世高譯

佛醫經鈔 四紙 吳世竺律頭炎共支謙譯

分別業報略集 七紙 大勇菩薩撰

宋元嘉年求那跋摩譯

為禪陁王說偈 七紙 龍樹撰一名勸發諸王偈

宋求那跋摩譯

雜譬喻經 十紙 後秦羅什譯

无明羅刹集 三十三紙 四十二章 六紙

後漢永平年竺法蘭於東京譯

治禪病秘要 二十八紙

北涼安陽侯沮渠京聲譯

後漢安世高譯

請賓頭盧法 二紙

阿含口解十二因緣 七紙 後漢安世高譯

阿毗曇五法行 十一紙 後漢安世高譯

賓頭盧為王說法 七紙

賓頭盧為優陁延王說法 八紙

十二遊經 五紙 西晉竺法護譯

迦葉結經 九紙 一名迦葉結經傳

育王子壞目經 二十六紙

前秦建元年曇摩難陁共佛念譯

馬鳴菩薩傳 二紙 後秦羅什譯

龍樹菩薩傳 四紙 後秦羅什譯

提婆菩薩傳 三紙 後秦羅什譯

婆藪盤豆傳 十四紙 陳真諦譯

撰集三藏及雜藏傳 八紙

四阿含暮鈔 四十二紙 或二卷

前秦鳩摩羅佛提譯

大阿羅漢難陁密多法住記 七紙

唐龍朔二年玄奘於坊州玉華宮寺譯

大唐衆經錄 十卷二百八十一紙

唐龍朔二年終南山釋氏於京師西明寺撰

依前錄有外道金七十論破外道四宗論破外道涅槃論未暇都合大小乘經律論并賢聖集合四万六千八百五十紙

開元釋教錄卷第九

大唐內典錄卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六四四頁中一行「卷第九」，徑、清作「卷第九上」。

一　六四四頁中六行「金如意珠」，磧、普、南、徑、清、麗作「全如意珠」。

一　六四四頁中一二行「告余」，徑、清作「告予」。

一　六四四頁中一六行「望大卷而顰眉」，麗作「望卷大而眉顰」。

一　六四四頁下八行首字「應」，磧、普、南、徑、清作「膺」。

一　六四四頁中末行「无興」，磧、普、南、徑、清作「元興」。

一　六四四頁中一一行「所譯」，磧、普、南、徑、清、麗作「所謂」。

一　六四四頁下一五行「循身」，磧、普、南、徑、清作「修身」。

一　六四五頁中五行「供養」，磧、普、南、徑、清無。

一　六四五頁上一一行「所謂」，磧、普、南、徑、清、麗作「所供養」。

一　六四五頁上一五行夾註「或三十六卷」，磧、普、南、徑、清作「或七卷」。

一　六四五頁中一〇行首字「齊」，磧、普、南、徑、清、麗作「北齊」。

一　六四五頁中一五行「今行」，磧、普、南、徑、清作「暢」。

一　六四五頁下二二行末字「遣」，磧、普、南、徑、清作「遺」。

一　六四五頁上六行「都合」，徑、清作「衆」。

一　六四五頁上九行夾註左「一千八十七紙」下，磧、普、南、徑、清、麗有「紙二十八行」五字。

一　六四六頁上五行「揚都」，磧、普、南、徑、清作「於揚都」。

一　六四六頁上二一行夾註「一百二十六紙」，麗作「一百一十六紙」。

一　六四六頁中四行第七字「代」，麗作「時代」。

一　六四六頁中八行夾註右第四字「至」，麗無。

一　六四六頁中一三行夾註右「或十六卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「或七卷」。

一　六四六頁中二〇行夾註左「九十二紙」，磧、普、南、徑、清作「九十三紙」。

一　六四六頁中末行「寶唱録」，磧、普、南、徑、清作「寶唱録云」；麗作「寶昌録云」。

一　六四六頁下二〇行「二卷」，徑、清作「一卷」。

一　六四六頁下二一行夾註「三十五紙」，磧、普、南、徑、清作「四十五紙」。

一　六四七頁上一行夾註「五十三紙」，磧、南作「五十二紙」。

一　六四七頁上八行夾註「六十一紙」，磧作「六十二紙」。

一　六四七頁上九行夾註「二卷三十六紙」，磧、普、南、徑、清作「三卷四十六紙」；麗作「三卷四十六紙」。

一　六四七頁上一九行「二卷」，南作「一卷」。

一　六四七頁中九行第一一字「譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六四八頁上二一行「超日」，磧、普、南、徑、清、麗作「超日明」。又夾註「四十六紙」，磧、普、南、徑、清作「三十六紙」。

一　六四八頁中二行夾註「八十二紙」，磧、普、南、徑、清作「八十一紙」，磧、普、南、徑、清作「三十八紙」。

一　六四八頁中三行「不思境」，磧、普、南、徑、清作「不思境界」。

一　六四八頁中四行「開皇」，磧、普、南、徑、清、麗作「開皇年」。

一　六四八頁下二〇行「二卷」，徑、清無。

一　六四八頁中九行「法護」，麗作「竺法護」。下同。

一　六四八頁中一二行夾註「一卷九紙」，磧、普、南、徑、清作「四十五紙」，磧、普、南、徑、清作「三十九紙」。

一　六四八頁中一五行夾註右「三十八紙」，磧、普、南、徑、清作「二十八紙」。

一　六四八頁中一七行夾註「三十二紙」，麗作「十八紙」。

一　六四八頁中一九行夾註「四十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一　六四八頁下四行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「二十三紙」。

一　六四八頁下五行「興善寺」，磧、普、南、徑、清作「於興善寺」。

一　六四八頁下八行夾註左「三十八紙」，磧、普、南、徑、清作「四十八紙」。

一　六四八頁下一一行夾註「二十八紙」，徑作「三十八紙」。

一　六四八頁下一三行夾註「二卷三

十六紙」，磧、普、南、徑、清作「二卷訪前同名五卷者本三十紙」。

一六四八頁下一四行夾註「二十四紙」，徑、麗作「三十四紙」。

一六四八頁下一九行夾註右「二卷」，徑、麗作「三卷」。又「二十七紙」，徑作「三十七紙」。

一六四八頁下二行「不録」，磧、普、南、徑、清無。

一六四九頁上四行夾註「一卷三十四紙」，磧、普、南、清作「一卷二十四紙」；徑作「二卷二十四紙」。

一六四九頁上一四行夾註「二十紙」、「十紙」。

一六四九頁上一六行第一〇字「出」，磧、普、南、徑、清無。

一六四九頁下六行「佛陁跋陁羅」，麗作「如來自誓三昧」；麗作「如來自誓三昧」。

一六四九頁下四行「摩訶摩耶經」下，磧、普、南、徑、清作「如本自誓三昧」。

一六四九頁下七行夾註「十紙」，磧、普、南、徑、清作「二紙」。又「後魏留支譯」，磧作「二紙」。

一六四九頁下九行「方便經」，磧、普、南、徑、清作「大方便經」。

一六四九頁下一四行夾註「六紙」，磧、普、南、徑、清作「五紙」。

一六四九頁下一七行夾註「二紙」，磧、普、南、徑、清作「三紙」。

一六五〇頁上五行夾註右「無思光」，南、徑、清、麗作「商王」。

一六五〇頁上九行夾註左「德光」，磧、普、南、徑、清作「光德」。

一六五〇頁上一八行「後魏留支譯時以正光年於洛陽出」，磧、普、南、徑、清無。

一六五〇頁中二行夾註「二十紙」，磧、普、南、徑、清作「二十一紙」。

一六五〇頁中三行第五字「神」，普、南、徑、清無。

一六五〇頁中五行「西晉竺法護譯」，磧、普、南、徑、清無。本頁下一六行、次頁下末行同。

一　六五〇頁中二〇行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「二十三紙」。

一　六五〇頁下九行「消害經」，麗作「消災經」。

一　六五〇頁下一九行「吴時支謙譯」，南、徑、清作「吴支謙譯」。

一　六五〇頁下二一行第七字「等」，磧、普、南、徑、清無。

一　六五一頁上五行第六字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。

一　六五一頁上一一行至一二行「京鹿野寺沙門譯出」，磧、普、南、徑、清、麗作「宋鹿野寺沙門譯」。

一　六五一頁中九行「无象」，磧、普、南、徑、清、麗作「元象」。

一　六五一頁中一七行「隋開皇年崛多譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六五一頁下五行「稻竿經」，磧、普、南、徑、清、麗作「稻芋經」；徑、清作「稻稈經」。

一　六五一頁下二〇行「高主經」，磧、普、南、徑、清作「商王經」；麗作「高王經」。

一　六五二頁上七行夾註「十三紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一　六五二頁下二一行夾註右「一云」，南作「一名」。

一　六五三頁上五行「阿弥陁佛經」，麗作「娑羅王請佛」。

一　六五三頁上一〇行首字「扶」，麗作「符」。又第三字「然」，磧、普、南、徑、清作「阿彌陀佛偈」。

一　六五三頁上六行夾註右「十六經」，磧、普、南、徑、清、麗作「三本」。又末字「時」，至此，徑、清卷第九上終，卷第九下始，並有「歷代衆經舉要轉讀録第四之餘」一行。

一　六五三頁上一一行夾註「三紙」，磧、普、南、徑、清作「八紙」。

一　六五三頁上一四行夾註「二紙」，麗作「七紙」。

一　六五三頁上一七行「三十部三十卷」，磧、普、南、徑、清作「二十部三十二卷」。又夾註「四百三十紙」，麗作「四百二十紙」。

一六五三頁上一八行夾註左「是在家菩薩戒」，清作「是在菩薩戒」。

一六五三頁上二一行夾註「三十紙」，麗作「四十四紙」。

一六五三頁上二二行夾註「四十紙」，麗作「三十紙」。

一六五三頁中八行「法誨」，磧、普、南、徑、清作「法海」。

一六五三頁中九行「右一律」，磧、普、南、徑、清作「右一經」。

一六五三頁中一四行第五字「經」，磧、普、南、徑、清無。

一六五三頁中一六行首字「內」，磧、普、南、徑、清作「宮內」，磧、普、南、徑、清作「宮中」。

一六五三頁中一九行「後魏留支譯」，普、南、徑、清無。二〇行同。

一六五三頁中二一行「三曼陁羅」，磧、普、南、徑、清作「三曼陀跋陀羅」。

一六五三頁中末行「懺悔經」，磧、普、南、徑、清作「懺悔文」。

一六五三頁下二行夾註「二千四十三紙」，磧、普、南、徑、清作「二千三紙」，

一六五三頁下五行夾註右「一百卷」，磧、普、南、徑、清作「二千四十二紙」。

一六五三頁下八行夾註「二百二十六紙」，磧、普、南、徑、清作「三百六紙」。

一六五三頁下一〇行夾註「三百五十一四行夾註「二卷三十五紙」，磧、普、南、徑、清作「二百一十九紙」，麗作「三卷三十三紙」。

一六五四頁上一一行「大丈夫論」，磧、普、南、徑、清作「丈夫論」。

一六五四頁上一二行「陳真諦譯」，磧、普、南、徑、清無。本頁下一七行同。

一六五四頁中一四行夾註「二卷三十二紙」，麗作「三卷三十三紙」。

一六五四頁中一五行夾註「上下二卷三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「二卷四十二紙」。

一六五四頁下二行「綠綠」，磧、普、南、徑、清作「綠經」。

一六五四頁下五行與六行之間，磧、普、南、徑、清有「辯中邊論三卷無著菩薩造」一行。

一六五四頁下一二行「後魏菩提留支譯」，磧、普、南、徑、清無。一四行同

一六五四頁下一六行夾註「十二紙」，

磧、普、南、徑、清作「十三紙」。

一六五四頁下一八行末字「譯」，徑作「論」。

一六五四頁下二〇行夾註「十七紙」，徑作「十六紙」。

一六五五頁上五行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「二卷」。又夾註右「雜含」。左「八論」，磧、普、南、徑、清作「八卷」。

一六五五頁上六行夾註「十二紙」，南作「十一紙」。

一六五五頁上七行「因明入正理門論」及小字「六紙」，磧、普、南、徑、清無。

一六五五頁上八行「王法正理論」，清作「三法正理論」。

一六五五頁上一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六五六頁上一四行「都合小乘經律論」，徑、清作「小乘經律論都合」。

一六五六頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六五六頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六五六頁中一行夾註右「五十卷」，磧、普、南、徑、清作「五十一卷」。

一六五六頁中九行「重列」，磧、普、南、徑、清作「重出」。又夾註右「雜含」。

一六五七頁上二一行「僧伽提婆譯」，磧、普、南、徑、清作「僧迦提婆於楊都譯」。

一六五七頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六五七頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。又夾註右「雜含」。

一六五七頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六五七頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六五七頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六五八頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六五八頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六五八頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六五八頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六五八頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六五八頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六五八頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六五八頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六五八頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六五八頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六五九頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六五九頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六五九頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六五九頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六五九頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六五九頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六五九頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六五九頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六五九頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六五九頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六六〇頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六〇頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六六〇頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六〇頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六六〇頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六六〇頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六六〇頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六〇頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六六〇頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六〇頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六六一頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六一頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六六一頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六一頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六六一頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六六一頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六六一頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六一頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六六一頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六一頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六六二頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六二頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六六二頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六二頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六六二頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六六二頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六六二頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六二頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六六二頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六二頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六六三頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六三頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六六三頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六三頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六六三頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六六三頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六六三頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六三頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六六三頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六三頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六六四頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六四頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六六四頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六四頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六六四頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六六四頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六六四頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六四頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六六四頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六四頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六六五頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六五頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六六五頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六五頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六六五頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六六五頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六六五頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六五頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六六五頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六五頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六六六頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六六頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六六六頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六六頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六六六頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六六六頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六六六頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六六頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六六六頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六六頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六六七頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六七頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六六七頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六七頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六六七頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六六七頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六六七頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六七頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六六七頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六七頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六六八頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六八頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六六八頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六八頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六六八頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六六八頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六六八頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六八頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六六八頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六八頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六六九頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六九頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六六九頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六九頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六六九頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六六九頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六六九頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六六九頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六六九頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六六九頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六七〇頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七〇頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六七〇頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七〇頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六七〇頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六七〇頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六七〇頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七〇頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六七〇頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七〇頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六七一頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七一頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六七一頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七一頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六七一頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六七一頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六七一頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七一頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六七一頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七一頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六七二頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七二頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六七二頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七二頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六七二頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六七二頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六七二頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七二頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六七二頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七二頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六七三頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七三頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六七三頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七三頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六七三頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六七三頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六七三頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七三頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六七三頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七三頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六七四頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七四頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六七四頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七四頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六七四頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六七四頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六七四頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七四頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六七四頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七四頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六七五頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七五頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六七五頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七五頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六七五頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六七五頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六七五頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七五頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六七五頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七五頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六七六頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七六頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六七六頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七六頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六七六頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六七六頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六七六頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七六頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六七六頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七六頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六七七頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七七頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六七七頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七七頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六七七頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六七七頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六七七頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七七頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六七七頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七七頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六七八頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七八頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六七八頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七八頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六七八頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六七八頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六七八頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七八頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六七八頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七八頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六七九頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七九頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六七九頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七九頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六七九頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六七九頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六七九頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六七九頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六七九頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六七九頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六八〇頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八〇頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六八〇頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八〇頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六八〇頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六八〇頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六八〇頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八〇頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六八〇頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八〇頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六八一頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八一頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六八一頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八一頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六八一頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六八一頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六八一頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八一頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六八一頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八一頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六八二頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八二頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六八二頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八二頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六八二頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六八二頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六八二頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八二頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六八二頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八二頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六八三頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八三頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六八三頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八三頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六八三頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六八三頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六八三頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八三頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六八三頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八三頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六八四頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八四頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六八四頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八四頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六八四頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六八四頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六八四頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八四頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六八四頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八四頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六八五頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八五頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六八五頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八五頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六八五頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六八五頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六八五頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八五頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六八五頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八五頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六八六頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八六頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六八六頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八六頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六八六頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六八六頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六八六頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八六頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六八六頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八六頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六八七頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八七頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六八七頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八七頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六八七頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六八七頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六八七頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八七頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六八七頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八七頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六八八頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八八頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六八八頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八八頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六八八頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六八八頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六八八頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八八頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六八八頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八八頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六八九頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八九頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六八九頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八九頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六八九頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六八九頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六八九頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六八九頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六八九頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六八九頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六九〇頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九〇頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六九〇頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九〇頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六九〇頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六九〇頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六九〇頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九〇頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六九〇頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九〇頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六九一頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九一頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六九一頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九一頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六九一頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六九一頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六九一頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九一頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六九一頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九一頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六九二頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九二頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六九二頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九二頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六九二頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六九二頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六九二頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九二頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六九二頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九二頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六九三頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九三頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六九三頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九三頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六九三頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六九三頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六九三頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九三頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六九三頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九三頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六九四頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九四頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六九四頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九四頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六九四頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六九四頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六九四頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九四頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六九四頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九四頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六九五頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九五頁上一二行夾註「三十二紙」，磧、普、南、徑、清作「三十三紙」。

一六九五頁上一三行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九五頁上一四行第一〇字「竺」，磧、普、南、徑、清無。

一六九五頁上一九行夾註「三十紙」，磧、普、南、徑、清作「三十一紙」。

一六九五頁中一行夾註右「二十二紙」，磧、普、南、徑、清作「十二紙」。

一六九五頁中一行夾註右「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一六九五頁中一〇行夾註右「二十卷」，磧、普、南、徑、清作「十二卷」。

一六九五頁中一一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九五頁下一七行「乞伏」，磧、普、南、徑、清作「乞伏國」。

一六九六頁上一行「四百一十三卷」，磧、普、南、徑、清作「四百一十卷」。

一六九

作「三紙」。

一　六五六頁下九行夾註「優田王作佛像經」，磧、普、南、徑、清作「優田王佛像經」。

一　六五六頁下一〇行「阿難七夢經」，磧作「阿難之夢經」。

一　六五六頁下一三行夾註右「二紙」，磧、普、南、徑、清、麗作「三紙」。

一　六五六頁下一四行夾註左「灌洗師經」，徑作「灌洗佛經」，磧、普、南、徑、清、麗作「四紙」。

一　六五六頁下二二行夾註「二紙」，磧、普、南、徑、清、麗作「一紙」。又「木槵子經」，麗作「木柅子經」。

一　六五七頁上四行夾註「一紙」，磧、普、南、徑、清、麗作「二紙」。

一　六五七頁上九行夾註「二紙」，磧、普、南、徑、清作「一紙」。又「木槵子經」，麗作「木柅子經」。

一　六五七頁上一〇行「梯蹬經」，南、徑、清作「梯隥經」。又夾註「二紙」。

一　六五七頁中九行「楊都」，南、麗作「於楊都」。

一　六五七頁中一三行「毗婆律」，磧、普、南、徑、清作「毗婆娑律」。

一　六五七頁上一二行夾註左「一貧老」，磧、普、南、徑、清、麗作「貧老經」。

一　六五七頁上一四行「栴檀」，磧、普、南、徑、清、麗作「栴檀越」。又夾註「三紙」，磧、普、南、徑、清作「二紙」。

一　六五七頁中二〇行夾註「一百八十二紙」，徑、清作「一百八十二紙」，磧、普、南、徑、清無。

一　六五七頁下一五行夾註「十紙」，磧、普、南、徑、清作「十五紙」。

一　六五七頁中二一行夾註「三十二紙」，徑作「四十一紙」，磧、普、南、徑、清作「四十二紙」；夾註「十三紙」，磧、普、南、徑、清作「十四紙」。

一　六五七頁中一行夾註「五千七百一十八紙」，磧、普、南、徑、清作「五千八百一十八紙」。本頁下一二行同。

一　六五七頁中六行至七行「又共摩訶流支譯義畢摩羅又出後分都了」，磧、普、南、徑、清作「後分東晉卑摩羅又於壽春石澗寺譯」；麗作「又共摩訶流支續譯又卑摩羅又出後分都了」。

一　六五七頁下二行夾註「三十一紙」，麗作「二十一紙」。

一　六五七頁下一六行上夾註「二十三紙」，磧、普、南、徑、清作「正光」。

一　六五七頁下一七行夾註「二十一

紙」，磧、普、南、徑、清作「二十紙」。

一　六五八頁上六行「奉詔譯」，磧、普、南、徑、清作「奉制譯」。

一　六五八頁上七行「道挺」，麗作「道挺」。

一　六五八頁上一〇行及一一行「唐永徽年玄奘譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六五八頁上一一行夾註「四十卷六百四十四紙」，磧、普、南、徑、清作「三十卷六百三十四紙」。

一　六五八頁上二〇行「識身足論」，磧作「識身尼」。

一　六五八頁上二二行「建元」，磧、普、南、徑、清、麗作「建元年」。

一　六五八頁中六行與七行之間，磧、普、南、徑、清有「品類足論」及夾註「三卷尊者世友造」一行。

一　六五八頁中七行第六字「論」，磧、普、南、徑、清無。

一　六五八頁中一〇行「佛念」，磧、普、南、徑、清作「竺佛念」。下同。

一　六五八頁中一八行「唐顯慶年玄奘譯」，磧、普、南、徑、清無。

一　六五九頁中一九行「入阿毗達磨」，磧、普、南、徑、清作「又阿毗達磨」；麗作「阿毗達磨」。又夾註「二卷」，磧、徑、清作「三卷二十紙」；普、麗作「二卷二十紙」；南作「三卷十紙」。

一　六五八頁下一〇行「陁羅尼集」，磧、普、南、徑、清作「陀羅尼經」。

一　六五八頁下一二行夾註「一百一十四紙」，徑作「一百四十紙」。

一　六五八頁下一三行「陽都」，磧、普、南、徑、清、麗作「揚都」。一九行同。

一　六五八頁下一六行夾註右「或五卷」，磧、普、南、徑、清作「或四卷」。

一　六五八頁下二〇行夾註「十一紙」，磧、普、麗作「七十一紙」；南、徑、清作「七十二紙」。

一　六五九頁上四行「曇摩難提」，徑作「曇難提」。

一　六五九頁上六行夾註「七十五紙」，徑作「七十二紙」。

一　六五九頁上九行夾註左「名菩薩度人經」，磧、普、南、清、麗作「一名菩薩度人經」；徑作「一名菩薩人經」。

一　六五九頁上一六行夾註右「龍樹」，磧、普、南、徑、清作「龍樹菩薩」。又左「諸王偈」，磧、普、南、徑、清作「諸王經」。

一　六五九頁上一九行夾註「三十三紙」，磧、普、南、徑、清、麗作「二十三紙」。

一　六五九頁上末行「後漢安世高譯」，磧、普、南、徑、清無。本頁中一行同。

一　六五九頁中七行「壞目經」，磧、普、南、徑、清、麗作「壞目因緣經」。

一　六五九頁中一〇行「後秦羅什譯」，磧、普、南、徑、清無。一一行同。

一　六五九頁中一五行夾註右「四十二紙」，麗作「三十二紙」。

一　六五九頁中二一行「二年」，磧、普、南、徑、清作「四年」。

一　六五九頁下三行「都合」，徑、清無。又第一三字「合」，徑、清作「都合」。

一　六五九頁下末行「開元釋教録卷第九」，磧、普、南作「大唐内典衆經録卷第九」；徑、清作「大唐内典録卷第九下」；麗作「大唐衆經録卷第九」。

趙城縣廣勝寺

大唐内典録卷第十　　鼓

京師西明寺釋氏撰

歷代衆經有目闕本録第五
歷代道俗述作注解録第六
歷代諸經支流陳化録第七
歷代所出疑僞經論録第八
歷代衆經録目終始序第九
歷代衆經應感興敬録第十

序曰自佛經之流東夏也六百餘載三被誅除值弘護者觀機而作先隱嚴穴固守至真雲霧露漬又被淹溺及後興法方事拾遺百不存一且存綱領賴值江表五代奉信无虧遂使傳度法本周洎寮宇而西晉之末天下分崩譯人遭難寄死无地焉使經本獨得安全又漢靈抽遑東西臨幸佛經俗典於此淪亡故致目本俱遺其數不少今捻會羣録鳩聚結之勘本則無校目便有恐後獲者攝現録无便委棄之同於疑僞是以尋閲古今諸録校定經本有无有則依而

入藏方斯而闕尋羣録闕本其類繁多試以現經校閲定録居然顯異今欲列名廣示且已備在前篇紙墨易繁終為詞費故略而不叙必搜訪獲本真僞莫分或人代未明可依録捡歷則名目顯然是非斯決故不勞備載又隋代後録皆違寫之又可易見

歷代道俗述作注解録第六

大智度論明十二部經中乃至後代凡聖解釋佛語斯即是第十二部優波提舍經攝唐言譯云論義也深有所以名之為義義取慧解通敏能之非彼庸疎而得陳述故佛經東漸自漢至唐年過六百代經偏正道俗歸信森若繁雲眡贊正理弘揚大化世高創述於緣理曇鑒惟良釋安甄解於持心趣然孤迥泝斯以降代有人焉約准卷数將二千卷今人澆薄多不鏡尋致令前録同所輕削所以通法不能開俗如不編次則相從埋没昔齊周之末梁初有鍾山定林寺僧祐律

師弘護在懷綜拾遺逸續述經語不
翦采寄今叙其所綴為始餘則附錄
列之

釋僧祐撰三藏集十有二卷其雜錄
序曰夫靈源啓潤則万派脉散玄根
毓萌則千條雲結何者本大而末盛
基遠而緒長也自尊經神運秀出俗
典由漢届梁世歷明哲雖復淄服素
飾然並異跡同歸至於講議讚析代
代弥精注述陶練人人競密所以記
論之富盈閣以伃房書序之繁充車
而被軼矣宋明皇帝摽心淨境載資
玄味迺勅中書侍郎陸澄撰録法集
陸博識令聞邁舉羣籍銓品名例隨
義區分凡十有六袠百有三卷名為
續法論其閱古今亦已備矣雖非正
經而眡贊道化可謂聖典之羽儀法
門之警衛足以輝顯前緒照進後學
是以寄于三蔵進末以廣支葉之覽焉
宋明帝勅中書侍郎陸澄撰續法論
目録序

論或列篇立第兼明衆義者今捴其
宗致不復備分合之則體全別之則

文乱

置難形神擾辭新火庾闡發其議謝
瞻廣其意然桓譯未及聞經先著此
言有足奇者宜其掇附

羊子不入教門而入緣序以特載漢
明之時像法初傳故也

魏祖荅孔是知英人開遵道之情習
生貽宴則見令主弘信法之心所荅
取二書指存兩事又支遁敷翰遠江
南僧業故兼録

佛性論

右續法論大涅槃經序

大涅槃經序

辯著論支道林　王敬和問

釋慧遠難

釋心無義劉遺民

實相義釋道安

支道林　王敬和荅

支道林　王敬和問

支荅

釋僧肇　支道林　何敬叔問

支荅

釋僧肇　本無難問　郗嘉賓　竺法蘭

支道林　王敬和荅

支荅

支道林　何敬叔問

支荅

釋僧肇　劉遺民難

荅

王雅遠什　法師荅

王雅遠什　法師荅

王雅遠什　法師

小品經序　釋僧叡　敘　含維摩詰經序　支敏度
道行品注序　維摩詰經注序　釋僧肇
毗摩羅詰經義疏序　釋僧叡
自在王經後序　釋僧叡　思益經疏序　釋僧叡
與釋慧遠書論真人至極　荀朗惠遠答
與釋慧遠書論真法身像類　釋慧遠　什答
與諸道人論般若義　羌伯倫
右續法論第三秦　般若集六卷
問法身　王稚遠什答　問法身　釋慧遠什答
重問法身　釋慧遠什答　問真法身像類　釋慧遠什答
問真法身壽　釋慧遠　問法身應感　釋慧遠什答
問法身非色　釋慧遠什答　問修三十二相　釋慧遠什答
問法身二義　竺僧朗問釋慧遠什答
通佛頂齒爪　顏延年　通佛衣鉢　顏延年
通佛衆義迹　顏延年　通佛二疊不然　顏延年
右續法論第四帙　集四卷
問法身佛盡本習　釋慧遠什答
問成佛時斷何累　王稚遠什答　問三乘一乘　什答
問三歸　王稚遠什師答　問辟支佛　王稚遠什師答
長阿含經序僧肇　正誣論
三法度經序　釋惠遠　法句經序
了本生死經注序　竺法護　辟道論　孫興公
明佛論　宗少文　道學誡　支道林
四阿含慕抄序
坐右銘　支道林　切悟章　支道林　答謝長遐書
離識觀　顏延年　張景胤與從弟景玄書論二諦義
奉法要　郗嘉賓　七衆法　通神祝　郗嘉賓
明感論　郗嘉賓　問菩薩生五道中　王稚遠什師答
明七佛　王稚遠什答　問不見彌勒不見千佛　王稚遠什答
右續法論第六帙　敘門集十二卷
優婆塞五學跡略論上下　三藏法師
法社節度序　釋惠遠　與王司徒諸人書論撰食　范伯倫　釋遠答　范重答
外寺僧節度序　釋惠遠　與道生法師書　范伯倫
服若臺衆僧集議節度序　釋惠遠　論援食表并詔四首　范伯倫
比丘尼節度序　釋惠遠　與釋惠遠書論沙門袒服　鄭道子
咸康六年門下議并詔及何次道議二首　與釋惠遠書論科簡沙門事　鄭道子
晉成帝詔及何次道議四首詔是庾　與釋惠遠書論沙門不敬王者論　釋惠遠
季昭作
桓敬道書與八座論人敬王者　八卷
桓敬道與王稚遠書往反九首

桓敬道與釋惠遠書往反三首
桓敬道偽詔沙門不須敬天子并下
嗣之答往反十首
桓敬道沙汰沙門教
桓敬道書與八座論人敬王者　八卷
桓敬道與王稚遠書往反九首
桓敬道與釋惠遠書論科簡沙門事
桓敬道偽詔沙門不須敬天子并下
嗣之答往反十首
桓敬道沙汰沙門教
桓敬道書與八座論人敬王者　八卷
桓敬道與王稚遠書往反九首
與釋惠遠書論科簡沙門事
與釋惠遠書論真人至極　荀朗惠遠答
與釋慧遠書論真法身像類　釋慧遠　什答
與諸道人論般若義　羌伯倫
右續法論第三秦　般若集六卷
問法身　王稚遠什答　問法身　釋慧遠什答
重問法身　釋慧遠什答　問真法身像類　釋慧遠什答
問真法身壽　釋慧遠　問法身應感　釋慧遠什答
問法身非色　釋慧遠什答　問修三十二相　釋慧遠什答
問法身二義　竺僧朗問釋慧遠什答
通佛頂齒爪　顏延年　通佛衣鉢　顏延年
通佛衆義迹　顏延年　通佛二疊不然　顏延年
右續法論第四帙　集四卷
問法身佛盡本習　釋慧遠什答
問成佛時斷何累　王稚遠什答　問三乘一乘　什答
問三歸　王稚遠什師答　問辟支佛　王稚遠什師答
長阿含經序僧肇　正誣論
三法度經序　釋惠遠　法句經序
了本生死經注序　竺法護　辟道論　孫興公
明佛論　宗少文　道學誡　支道林
四阿含慕抄序
坐右銘　支道林　答謝長遐書
離識觀　顏延年　張景胤與從弟景玄書論二諦義
奉法要　郗嘉賓　七衆法　通神祝　郗嘉賓
明感論　郗嘉賓　問菩薩生五道中　王稚遠什師答
明七佛　王稚遠什答　問不見彌勒不見千佛　王稚遠什答
右續法論第六帙　敘門集十二卷
優婆塞五學跡略論上下　三藏法師
法社節度序　釋惠遠　與王司徒諸人書論撰食　范伯倫　釋遠答　范重答
外寺僧節度序　釋惠遠　與道生法師書　范伯倫
服若臺衆僧集議節度序　釋惠遠　論援食表并詔四首　范伯倫
比丘尼節度序　釋惠遠　與釋惠遠書論沙門袒服　鄭道子
咸康六年門下議并詔及何次道議二首　與釋惠遠書論科簡沙門事　鄭道子
晉成帝詔及何次道議四首詔是庾　與釋惠遠書論沙門不敬王者論　釋惠遠
季昭作
桓敬道書與八座論人敬王者　八卷
桓敬道與王稚遠書往反九首

右續法論第八帙　第六張　歧字号　定藏集四張

阿毗曇心序　釋惠遠

阿毗曇五行法義　謝慶緒

阿毗曇心略解數　阿毗曇心雜數林

問笠道生諸道人佛義　范伯倫

衆僧述范問　范重問道生往反三首

傅季友荅范伯倫書　辯宗論　謝靈運

法勗問往反六首　僧維問往返六首

慧驎述僧維問往返六首

驎雜問往返六首

笠法網釋慧林問往返十一首

王休元問往返十四首　笠道生執頓悟論

漸悟論　釋慧觀　笠道生執頓悟論

謝康樂靈運辯宗述頓悟

釋慧觀執漸悟

右續法論第九帙　慧叡集七卷

問遍學　外國法師荅

問遍學　釋慧遠什荅

重問遍學　釋慧遠什荅

論三行上　郗嘉賓

叙通三行　郗嘉賓

郗與謝慶緒書往返五首　論三行下　郗嘉賓

郗與傅叔玉書往返三首

荅袁郎書一首　并荅

王季琰書往返四首　與仰法師書　并荅二首

道地經注序

本業略例　支道林

本業經注序　支道林

論十住上下　傅叔玉

書與謝慶緒論十住往返四首　二首分為下卷

傅叔玉重書并謝荅

四十二字十住義　釋曇遇

實相摽挌論

問釋道安六通　笠法沫

右續法論第十帙　雜行集十卷

問住壽　釋惠遠什荅

命源論　釋惠静

支道人書與謝論三荅　并荅往反三首　四執論　王維詰什荅

問十數論　王維詰什荅

釋神名　釋惠遠

問論神　釋惠遠

問神識　王維遠什荅

神不滅論　鄭道子

更生論　雁門桓伟初　更生論　國難羅尚

神不滅論　鄭道子

問神識　釋惠遠什荅

神本論　支曇諦

識三本論　謝慶緒

戴安道書與謝論三識　并荅往反三首

問精神心意識　王維詰什荅

辯心意識　釋惠遠

驗寄名　釋惠遠

問釋道安神　笠法沫

五陰三達釋　郗嘉賓

問後識追憶前識　釋惠琳

神不更受形論　庾仲初

習鑿齒難

桓君山新論形神書與何充徳論

感衆生滅五往返　顧延年

山伯源問

顧荅山墊二難

右續法論第十二帙　色心集九卷

問四相　釋惠遠

申无生論　釋曇无成

書與謝慶緒論十住上下　傅叔玉

傳叔玉重書并謝荅

四十二字十住義　釋曇遇

右續法論第十三帙　物理集二卷

舊楞嚴經後序　梁武帝

支道荅孔文舉書　魏武帝

與釋道安書　伏滔

支法護像贊　支道林

支法護像贊　君鑒

與釋道安書　君鑒

與高句驪國道人書　支道林

右續法論第十四帙　緣序集二卷

難汝門于法龍　釋道荅

荅謝宣明難佛理　范伯倫

論捡　顧延年

閔中法濟道人與涼州同學書

達性論　何承天

難何承天與宗少文書

荅謝宣明難佛理　范伯倫

與釋道安書　君鑒

與高句驪國道人書　支道林

右續法論第十五帙　雜論集六卷

均善論　釋慧琳

五往返　演均善諸

釋慧琳難廣何顧重與何書　顧延年

斷家養論　何承天

顧重與何書　顧延年

右續法論第十六帙　邪論集三卷

督農无傷論　釋惠琳

昭拯明化論　顧長康

問難　釋惠琳

白漢末晉初軍國覽接乍分乍統教

明未融雖有命篇已備代錄並約文故不重出東晉迄今詞什繁富如不歷顯將何陳迹故沿時隨出如後備之然續法論中間題英作試閱群錄不无遺漏故從次續集又本文罕具難具見之正獲題目著于此錄惜乎塵委斯文墜諸

東晉元帝揚都凡官寺沙門竺僧敷撰神無形論一卷

東晉成帝沙門康法暢撰人物始義論一卷

晉哀帝會稽沃洲沙門支道林撰論即色遊玄論　辯三乘論

六首 別集十卷　釋蒙論

聖不辯知論　道行指歸

辯著論

本業本起等諸序

晉哀帝沙門竺僧度撰毗曇指歸一卷

晉孝武帝沙門釋慧遠撰論三十卷 別集十卷

大智論要略 二十卷　明報應論 為晉大尉桓玄作

辯心識論

法性論

釋三報論

沙門不敬王者論　問相服論

諸經論序

晉孝武世剡東仰山沙門竺法濟撰

高逸沙門傳一卷

晉孝武世荊州上明寺沙門釋曇徵撰

論二卷立本論九篇　六識指歸十二首

晉孝武世廬山東林寺沙門釋曇詵撰六卷析注維摩詰經 五卷　窮通論 一卷

前秦符氏當晉孝武太元中長安沙門釋道安撰注三十許卷

門釋道安撰注解 二卷　大十二門注解 二卷

般若析疑略 二卷　荅法汰難 二卷

陰持入注解 二卷　光贊抄解

光贊折中解 一卷

般若析疑准起重解　道行集異注

小十二門注解　了本生死注解

密迹持心二經甄解　賢劫諸度无極解

人本欲生注揀解　安般守意解

大道地注解　衆經十法連雜注解

義指注解　九十八結連約通解

三十二相解　三界混然諸雜錄

荅法將難　西域志

後秦姚氏晉安帝世初竺沙門鳩摩

後秦京北沙門釋僧肇撰論注經如左

注維摩經　撰般若无知論

不真空論　物不遷論

涅槃无名九折十演論无名子 今有其論

晉孝武世荊州上明寺沙門釋曇徵撰

論二卷立本論九篇　六識指歸十二首

後秦隱逸沙門釋

晉孝武世廬山東林寺沙門竺道生著善

撰六卷析注維摩詰經 五卷　窮通論 一卷

前秦符氏當晉孝武太元中長安沙

門釋道安撰注三十許卷

門釋道安撰注解 二卷　大十二門注解 二卷

般若析疑略 二卷　荅法汰難 二卷

陰持入注解 二卷　光贊抄解

光贊折中解 一卷

般若析疑准起重解　道行集異注

小十二門注解　了本生死注解

密迹持心二經甄解　賢劫諸度无極解

人本欲生注揀解　安般守意解

大道地注解　衆經十法連雜注解

義指注解　九十八結連約通解

三十二相解　三界混然諸雜錄

荅法將難　西域志

後秦姚氏晉安帝世初竺沙門鳩摩

後秦京北沙門釋僧肇撰論注經如左

注維摩經　撰般若无知論

不真空論　物不遷論

涅槃无名九折十演論无名子 今有其論

高逸沙門傳一卷

晉孝武世荊州上明寺沙門釋曇徵撰

論二卷立本論九篇　六識指歸十二首

後秦隱逸沙門釋

晉孝武世廬山東林寺沙門釋慧遠撰

撰六卷析注維摩詰經 五卷　窮通論 一卷

前秦符氏當晉孝武太元中長安沙

門釋道安撰注三十許卷

門釋道安撰注解 二卷　大十二門注解 二卷

般若析疑略 二卷　荅法汰難 二卷

陰持入注解 二卷　光贊抄解

光贊折中解 一卷

般若析疑准起重解　道行集異注

小十二門注解　了本生死注解

密迹持心二經甄解　賢劫諸度无極解

人本欲生注揀解　安般守意解

大道地注解　衆經十法連雜注解

義指注解　九十八結連約通解

三十二相解　三界混然諸雜錄

荅法將難　西域志

後秦姚氏晉安帝世初竺沙門鳩摩

後秦京北沙門釋僧肇撰論注經如左

注維摩經　撰般若无知論

不真空論　物不遷論

涅槃无名九折十演論无名子 今有其論

高逸沙門傳一卷

晉孝武世荊州上明寺沙門釋曇徵撰

論二卷立本論九篇　六識指歸十二首

後秦隱逸沙門釋

晉孝武世廬山東林寺沙門釋慧遠撰

撰六卷析注維摩詰經 五卷　窮通論 一卷

前秦符氏當晉孝武太元中長安沙

門釋道安撰注三十許卷

門釋道安撰注解 二卷　大十二門注解 二卷

般若析疑略 二卷　荅法汰難 二卷

陰持入注解 二卷　光贊抄解

光贊折中解 一卷

般若析疑准起重解　道行集異注

小十二門注解　了本生死注解

密迹持心二經甄解　賢劫諸度无極解

人本欲生注揀解　安般守意解

大道地注解　衆經十法連雜注解

義指注解　九十八結連約通解

三十二相解　三界混然諸雜錄

荅法將難　西域志

後秦姚氏晉安帝世初竺沙門鳩摩

抄方便報恩經二卷抄夬掘摩羅經二卷
抄義足經二卷　抄頭陁事經二卷
抄律中事　三寶記十卷亦云佛史法傳僧錄
淨住子上下二十卷　雜義記二十卷
齊武帝世永明中沙門釋超度撰律
例七卷
齊楊都靈根寺沙門釋法瑗注解勝
鬘經三卷
齊會稽法華山沙門釋慧基注解遺
教經一卷
齊楊都沙門釋弘充注文殊問菩提
及首楞嚴二經
齊司徒文宣府記室王巾撰僧史十卷
齊南郡武當山隱士劉虯注法華無
量義二經并序一十一卷
齊代有人抄撰衆經以類相從号法
苑經一百九十卷出僧祐錄
梁朝武帝天監年鍾山定林寺律師
釋僧祐撰述十一部一百八十餘卷
出三藏集記一十六卷　法苑集一十五卷
衆僧行儀三十卷　弘明集一十四卷
世界記十卷　集諸寺碑文四十六卷
集諸僧名行記三十卷　釋迦譜一十卷

薩婆多師資傳五卷　十誦義記十卷
諸法集雜記傳銘七卷
梁高祖武皇帝注摩訶般若經一百
卷成五十卷者
梁太宗簡文帝撰法寶聯璧三百二
十卷一名法集
梁鍾山開善寺沙門釋智藏奉勅撰
義林八十一卷
梁揚都大莊嚴寺沙門釋曇顯奉魏丞相宇文泰
撰衆經要八十八卷
梁揚都建初寺沙門釋僧祐撰法上撰增
注大涅槃經七十二卷
梁揚都莊嚴寺沙門釋寶唱奉勅撰
衆經要二十二卷
後周新州願果寺沙門釋僧勗釋老
諸經律相合一百餘卷
子化胡傳難道十八條
經律異相并目五十五卷
後周長安崇華寺沙門釋慧善撰撰
名僧傳并序目三十一卷
衆經目錄四卷
衆經護國神錄三卷
衆經滅罪法三卷
後周武帝世沙門釋亡名著論一十
一卷別集十卷
至德論　淳德論　遺執論
不殺論　去是非論　修空論
影喻論　法界寶人銘　猒食觀
驗善知識記
後周武帝世終南山沙門釋靜藹撰
十卷其十卷琴續
梁外兵郎劉璆奉勅撰楊都寺記
一十卷
梁中宗元帝文學虞孝敬撰內典博
要三十卷
魏期城太守楊衒之撰洛陽伽藍記
五卷
後齊鄴下定國寺沙門釋法上撰增
數法門四十卷一名內法數林
撰佛性論等十卷
後周沙門釋曇顯奉魏丞相宇文泰
撰大乘衆經要二十二卷
後周新州願果寺沙門釋僧勗釋老
子化胡傳難道十八條
後周長安崇華寺沙門釋慧善撰撰
花論八卷
後周武帝世沙門釋亡名著論一十
一卷別集十卷
至德論　淳德論　遺執論
不殺論　去是非論　修空論
影喻論　法界寶人銘　猒食觀
驗善知識記
後周武帝世終南山沙門釋靜藹撰
僧傳一十四卷
梁著作中書監裴子野撰沙門傳三
世界記十卷　集諸寺碑文四十六卷
集諸僧名行記三十卷　釋迦譜一十卷

三寶集一十卷
後周武帝世長安沙門釋道安撰二
教論一十二篇
陳朝西域三藏真諦制衆經通序二
卷翻梵言七卷
隋朝相州大慈寺沙門釋靈裕撰論
記三十卷 別集八卷
安民論一十二卷　陶神論十卷
因果論 二卷　聖迹記 二卷
塔寺記 一卷 并寺語　經法東流記
昭玄十德記　僧尼位制
隋朝真寂寺沙門釋信行撰三階集
録將十四卷
對根起行雜録 三十卷　三階位別録集 四卷
隋朝京師大興善寺沙門釋僧琨撰論場
十種大乘論一卷
隋朝大興善寺沙門釋道正撰凡聖行
一部三十卷
隋朝滄州逸沙門釋道安撰二教論一十二篇
法六部五十許卷
凡聖六行一部 二十卷　六行録一卷 謂譯行 脩行小乘人行 小菩薩行 佛果證行
六行門一部 七卷　六行略一部 三卷
六行要一部 五卷

隋朝日嚴寺沙門釋靈裕撰諸論傳
二十許卷別集十卷
通學論　辯教論　辯正論
通極論　稠田論　僧官論
善財録　諸新經序　笈多傳四卷
西域志十卷
隋朝舍衛寺沙門釋慧影撰論解
二十七卷
述智論解二十卷　入道方便門 二卷　鏡爵論
異傳二十卷　十種讀經儀　无盡藏儀
敬福論 二卷　法界像圖　懺悔罪法
存廢論
隋朝相州秀才傅仁均撰曆論十卷 論後 二卷
隋煬帝東都翻經館沙門釋法琳撰
皇朝大慈恩寺沙門釋玄奘撰衆經
音二十五卷
皇朝終南山龍田寺沙門釋法琳撰
破邪論一部三卷　辯正論一部八卷
皇朝紀國寺沙門釋慧淨撰論注序
十有餘卷別集三卷
注金剛般若經　釋疑論
諸經講序　內詩英華一部十卷
皇朝門下典儀李師政撰內德論一
卷三篇

門釋明則撰翻經法式十卷 別集十卷
隋煬帝東都翻經館沙門釋行矩撰
法訓二卷
皇朝京師延興寺沙門釋玄琬撰論
門一十二卷
三德論
无导緣起 二卷　法界像圖　懺悔罪法
發戒緣起
皇朝西明寺沙門釋玄惲論觀記
律儀七十　餘卷 本名道世
敬福論十卷 略論 二卷　大小觀門 十卷　釋門靈感記 五卷 十卷
法苑珠林一百卷　四分律僧尼討要 各五卷
皇朝大慈恩寺沙門釋玄應撰衆經
音二十五卷
皇朝終南山龍田寺沙門釋法琳撰
論十卷別集二十卷
破邪論一部三卷　辯正論一部八卷
皇朝紀國寺沙門釋慧淨撰論注序
十有餘卷別集三卷
注金剛般若經　釋疑論
諸經講序　內詩英華一部十卷
皇朝門下典儀李師政撰內德論一
卷三篇

皇朝西明寺沙門釋法雲撰論二部
一十三卷
辯量三教論一部三卷　釋迦方志一部二卷
十王正業論一部十卷
皇朝終南山沙門釋道宣撰傳錄等
合一百餘卷
釋門懺悔儀一部三卷　後集續高僧傳十卷
古今佛道論衡一部三卷
大唐內典錄一部十卷
續高僧傳一部三十卷
廣弘明集一部三十卷
東夏三寶感通記一部三卷
珊瑚律相雜儀合二十卷
皇朝坊州玉華宮寺沙門釋玄奘撰
大唐西域傳一部一十二卷
皇朝弘福寺沙門釋彦悰撰大唐京
寺錄一部一十卷
右略列諸代道俗所傳撿阮氏七
錄僧祐統叙更有繼綴但有空名曠本故略
歷代諸經支流出生經者謂於本部
序曰所言支流陳化錄第七
數時救獘而陳異卷也今就文尋撿
括其大抵都非極言何者大聖垂教

發悟在心不以事相而詮教體故集
衆詭處為成信之階基放光動地開
蒙情之地域然後資其故習因而陶
化統其解網之要揚其決目之方知
煩惱非趣聖之由識解悟為出凡之
徑一聞決絕若凡裂而天分再尋根
力便入位而登住今則單品別卷曲
焉時心未曰紹隆抑惟離本故淳味
流變明千涅槃極誡抄略非具固涉
邪求之緣然本其啓化之辰非无其
理以經教初傳譯人創列梵本厥落
全部者希華嚴涅槃尚三分獲一況
餘羣部寧不品卷支離故安法師去
得略翻略得廣翻廣斯言是也一四
句頌聞之而啓惑一四諦言聞之而
生天況乎全品離詞而非悟俗之要
即言明達豈乘聖心之旨哉由斯以
言則發智之通鑒也復何論於本末
叙其澆薄之競乎固當不以曲滯之
心而光其所出耳

位自餘不顯便是支分之經又代代
分張卷部漸廣故且約指大數求名
故目出之
大乘別生經二百二十一部二百六十二卷
小乘別生經三百四十一部三百四
十六卷
余撿定其所出小乘別生二十五經
出增一四十經出中含一百二十八
經出雜含四經出長含五十經出生
經五經出賢愚十二經出道地八經
出義足餘則本起普曜等經斯並具
錄本部別品流化至於入歲見錄具
引出於四含者此乃本譯殊品文義
俱異不同生出之經也恐有焉於兩
經故重全顯分其名體也
歷代所出疑偽經論錄第八
序曰古人云正道遠而難布邪徑捷
而易明斯言得矣夫真經體趣融然
深遠假託之文詞意淺雜玉石朱紫
迷者俱之至於通鑒迭形无所固當
定名偽妄何得豫在遲疑故晉弥天
釋道安著疑錄云外國法學皆跪而
口受同師所受若十二十轉以授後

學若有一字異者共相推校得便擯之僧法無縱也經至晉土其年未遠而熹事者以沙糅金斌斌如也而無括正何以別真僞乎農者禾草俱存后穗為之歎息金匱玉石同緘下和為之懷恥安敢豫學次見淫渭雜流龍魚並進豈不恥之今列非佛經以示將來學士共知鄙倍焉安序如此妄作者凶終歸愚者沿至代代其濫不无或致妖訛相接或因飾僞邪命斯徒衆矣務須糾除其中名目猶與正不別如提謂法句之流若不親尋則迷名法愚斯及矣可不誡哉自法流中原三被除屏及後開顯未閑正經好事狂生我聞興於戶牖流俗蒙叟印可出於匈懷並趣耳目之事情故非經通之意致註誤後學良足寒心悲哉末法遂及此乎昔隋祖開皇創定經錄校閱僞濫卷將五百已抱焚除今人中流傳猶未銓敘既是法纖不可略之故隋代顯明庶知博觀之弘益也

寶如來經　南海胡作一加三昧字　定行三昧經　或云佛道身常行摩目連所問經

真諦比丘慧明經　或云慧比丘經或云比丘尼吒國王經　或云比丘尼吒黃羅國王經或云清淨真諦經

匈有萬字經　或見勾現字經

薩和菩經　舊錄云國王菩薩　善信女經二卷　或云信經

護身十二妙經　一云度世經　度護經　一云度護法經

毗羅三昧經二卷

善王皇帝經二卷　一云善王皇帝功德經或為一卷

惟務三昧經　一作惟无三昧字　阿羅訶公經　一云相國陌羅訶公經

慧定普遍神通菩薩經一加國土字

陰馬藏經　一加光明字　大育王經　一云佛在波羅奈者

四事解脫經　一云四事八人經　大阿那律經　非八念者

貧女人經　一云難陀者舊舞度人經　大貧女難陀經

四身經　普慧三昧經　阿秋那經　舊無加三昧字　鑄金像經

兩部獨證經　法本齊經　西涼川來

見歷所傳大尼戒

右二十六部三十卷出安法師

僞疑經　從大阿那律經後九怨僧拾錄云闕本

比丘應供法行經　題云羅什出僧祐錄云撿无羅什詳

居士請僧福田經　題云晏无識出祐錄注云撿無

灌頂度星招魂斷復連經

決定罪福經

情離有罪經

安墓呪經

無為道經二卷

燒香呪願經　一云呪願經

觀月光菩薩記

佛鉢記　或云佛鉢記甲申年大水及月光菩薩出事

彌勒下教經　本鉢記後

九十六種道經　已前十二部並文義乘正訓俗淺鄙故入疑中

灌頂藥師經　宋孝武世惠簡出之本撿隋唐二錄並重翻正非疑

提謂波利經二卷　或加妙好字准周晏撰　宋武時北國晏撰

寶車經　或加妙好字准周晏撰　舊青州沙門道侍改治

菩薩福藏法花三昧經　舊武時僧導偽撰　偽後改名道徵

佛法六義第一應知

六通無導六根淨業義門　上二部舊武時北丘法願抄集

佛所制名義經五卷　舊釋王宗抄經撰　以經名乱故列

衆經要覽法偈　二十一首梁天監二年比丘道歡撰

右二十部二十六卷撿梁沙門僧祐錄有目　其中藥師六義六根名數要覽等未可步表

大唐內典錄　卷一〇

空寂菩薩所問經 一名法滅盡經 與重非譯附出
照明菩薩經 一加頭
照明菩薩方便辟脊治病經
首羅比丘見月光童子經
般若玄記經
大契經四卷
發菩提心經
阿難現變經
幽深玄記經
玄記經二卷
菩薩求五眼經 般泥洹後諸比丘經
小般泥洹經 一名大法 佛說法滅盡經
五濁惡世經 妙法蓮華天地變異經
華嚴十惡經
觀世樓炭經
小樓炭經
正化內外經二卷
一名老子化胡經 傳錄 太晉時祭酒王浮作
滇弥四域經大通方廣經八卷
右三十一部 八十四卷 入偽妄中
長房錄攝入偽妄中
抄為法捨身經六卷 抄法華藥王經
抄維摩經二卷 方 問
抄菩薩本業願行經 抄法律三昧經
抄照明三昧不思議事經
抄諸佛要集經 抄大乘方便要慧經
抄集瓔珞莊嚴方便經
抄未曾有因緣經 抄諸法无行經
抄德光太子經

抄安般守意經 抄菩薩本願行品
抄四諦經要數 抄普賢觀懺悔法
抄阿毗曇五法行經 抄分別經
抄魔化比丘經 抄優婆塞受戒品
抄優婆塞受戒法
抄貧女為國王夫人經
右二十三部二十九卷 並舊竟陵王所抄既異本 經題抄顯別令後尋者知有所因然風味弘通
抄不死經 齋法清淨經
佛說法社經 拔尋古錄更別正本
抄梵天神策經 安宅神呪經 天公經
抄阿那邠邸經 安宅經
抄貧女為國王經 安宅經
抄魔化比丘經 天皇梵摩經
抄優婆塞受戒法 安塚經
抄優婆塞受戒品 度法護經
抄貧女為國王夫人經 北方礼佛呪願經
右二十三部二十九卷 並舊竟陵王所抄既異本 經題抄顯別令後尋者知有所因然風味弘通
抄不死經 齋法清淨經
佛說法社經 拔尋古錄更別正本
抄梵天神策經 安宅神呪經 天公經
抄阿那邠邸經 安宅經
抄魔化比丘經 天皇梵摩經
抄優婆塞受戒法 安塚經
抄優婆塞受戒品 度法護經
抄貧女為國王夫人經 北方礼佛呪願經
阿羅呵條國王經
修行方便經
五百梵志經 一名亦有 亦无經
佛說法社經 拔尋古錄更別正本
阿羅呵條國王經
修行方便經
梵天神策經
安墓經 安宅經
危脆經 安宅神呪經 天公經
度生死海神舩經 度法護經
救護沙弥經
敬福經 北方礼佛呪願經
五百梵志經 一名亦有 亦无經 阿羅呵條國王經
偈令經 度世不死經 修行方便經
佛說正齋經 齋法清淨經
呪魅經 尸陁林經 招魂魄經
太子讚經 比丘法藏見地獄變經
人民求願經 閻羅王東太山經
七寶經 字論經 救護衆生惡疾經
救護身命經 五果辟喻經
國一切度經 一名薩和薩經 孤兒女經
度人王幷民受戒正信除邪經
右二十八部單經撿隨經法師錄入偽妄分
諸佛下生大法王經六十卷 余於冷部親見此文
方廣滅罪成佛經三卷 上卷一百八十事上占
占察經兩卷 上卷實十事上占
法句經兩卷 下卷實善薩
罪福決疑經
五辛經 金棺囑累經
初教經

梁朝傅大士經等三十五卷 已修代錄撿不得 部評編並入疑中
出家士經

罪報經　與正輯罪報輕重全異　日輪供養經

孔光經　其文今異於正經云不得服孔獲罪　福田報應經

寶印經　究竟大悲經三卷

獨覺經毗尼史　正論　優波離論

普決論　一本加惟識字　阿難請戒律論

迦葉問論　大威儀請問論　寶鬘論

遺教論　沙彌論　文殊請問要行論

右諸僞經論人閒經藏往往有之其本尚多待見更錄

歷代所出衆經錄目第九

序曰名教設位甚濟淪亡將使真僞以歷代道俗崇重分流邪正異轍所以定名遺篇所求三十餘家銓定人代皆遵安錄然弥教門皆敦編次必時无替考校存沒天亞聖道洽幽明感神僧而示慈天徽遠用俗悟道知幾其神在斯一舉蒙印定而明注解故能徵覈教旨軽重斟酌而重淳風高度句義宗質文而排鄙野致使遺文餘行經累代而逾新其德孔明固略難為通簡然相乘号命家詞計繁略難為通簡然相乘置位代出新經法俗贊述无時不有比多情學无暇博觀覽撰本經少有通賭所以傳述義解斯文蓋闕然夫開

信通道權譎率先導達化源理兼俗典故惠遠釋桓玄之疑道林開郗超之信僧會啓吳王之惑次道弘宋主之心必彼迄今代有其事莫不雅引三際陳報應如指掌綜龔六經明殃咎之倚伏傍括子史統詳辟喻以近徵遠用俗悟道知幾其神在斯一舉豈得埋名削迹而不列擬者乎今所撰録該括衆氏勘閱正僞研訪遺逸僞无所取非目无以定名遺篇所求列卷以彰可録敢叙由来用陳有寄想諸来鑒復織組焉

古經録一卷

右尋諸舊録多稱為古録則似秦時釋利防等所賣經録

舊録一卷

右檢似是前漢劉向校書天閣往往多見佛經斯即謂古藏經録謂孔壁所藏或秦正焚書人中所藏者

漢時佛經目録一卷摩騰所譯四十二章經等因即撰録

魏時沙門朱士行漢録一卷

右依檢元是潁川沙門於洛陽講道行經因著其録

西晉沙門竺法護衆經録一卷

右依檢是晉武帝長安青門外大寺沙門也翻經極廣因出其録

西晉清信士聶道真衆經録一卷

右依檢晉惠帝永嘉中禀受護公之筆正也後自翻經因出録云

二趙經録一卷

右依檢似是二石趙時諸録遥注未知姓氏

前秦沙門釋道安綜理衆經目録一卷

右依檢東晉孝武太元中前秦沙門也自前諸録但列經名品位大小區別人代蓋无所紀後生追尋莫測由緒安乃捴集名目表其時世銓品新舊定其制作衆經有據自此而明在後羣録資而增廣是知命世嘉運睿慈卓興可不鏡諸

後秦沙門釋僧叡二秦録一

右依檢後秦姚興弘始年長安沙

門也即前道安之弟子神用通朗思力標舉衆譯什門多有撰緝

衆晉沙門竺道祖衆經錄四部

魏世經錄目一卷

吳世經錄目一卷

晉世雜錄一卷

河西經錄目一卷

右四錄依撿東晉廬山東林寺遠公弟子釋道流創撰未就而卒同學道祖為成之

東晉沙門支敏度經論都錄一卷

右依撿晉成帝豫章山沙門也其人捴校古今羣經故撰都錄敏度又撰別錄一部

前齊沙門釋王宗錄二卷

右依撿齊武帝時沙門也所出此錄見梁三藏集記

前齊沙門釋道慧宋齊錄

後魏沙門菩提流支錄

後齊沙門釋道憑錄

廬山錄未詳作者　釋正度錄

岑号錄　釋弘充錄　王車騎錄　始興錄未詳作者

華林佛殿錄四卷　梁天監年勅沙門僧紹撰

隋沙門釋靈裕譯經錄

衆經都錄八卷　撿名似抄合舉家雨未祥作者

已前諸錄二十四家撿紀傳有之未見具本故列名而已

衆經別錄二卷　未詳作者言似宋時

上卷三錄　大乘經錄第一

三乘通教錄第二

三乘中大乘錄第三

下卷七錄　小乘經錄第四

篇目闕本錄第五

大小乘不判錄第六疑經錄第七

律錄第八

論錄第十　都一千八十九部

二千五百九十三卷

梁出三藏集記　齊末梁初沙門僧祐撰

新集撰出經論錄

新集異出經錄

新集序四部律錄

新集安公古異經錄

新集安公失譯經錄

新集安公涼土異經錄

新集安公關中異經錄八

新集抄經錄九

新集安公疑經錄十

新集疑經偽撰錄十一

新集安公注及雜志錄十二

右都合一十二件二千一百六十二部四千三百二十八卷

元魏衆經錄目　永熙年勅令李廓撰

大乘經目錄一　大乘論目錄二

大乘經注目錄三

大乘末譯經論目錄四

小乘經律目錄五　小乘論目錄六

有目闕本錄七　非真經目錄八

非真論目錄九

非經愚者作目錄十

右都合十件四百二十七部二千五十三卷

梁代衆經目錄　天監十七年勅沙門寶唱撰

第一卷　大乘　第二卷　小乘

第三卷　先異譯經律後成律經注經數論義記

第四卷　隨事別名隨事失名辭旨佛名神咒

齊代衆經目錄　永平年勅沙門法上撰

三部三千七百凡一千四百三十一卷

雜藏錄　修多羅錄　毗尼錄
阿毗曇錄　別錄　衆經抄錄
集錄
人撰作錄

右八件經律論真僞凡七百八
十七部二千三百三十四卷

大隋衆經目錄（開皇十四年勅翻經所門法經等二十大德撰）七卷

依檢其錄位為九條區別品類為
四十二分初六三十六分略示經律三藏
大小之殊粗顯傳譯是非真僞
之目後之三錄並是集傳記注此名
道俗所修雖非西域所製莫非
光贊正經發明宗教開集後學
右九錄凡二千二百五十七部五
十三百一十卷

開皇三寶錄（開皇十七年大興善寺翻經學士費長房撰）一卷（總目兩卷入藏三卷帝年九卷代錄）

合一十五卷

右所出經律戒論傳二千一百四
十六部六千二百三十五卷

隋仁壽年内典錄五卷（京師真興寺釋法經沙門等奉大德與翻經學士披檢法藏詳定此錄）

單本一　重翻二　賢聖集傳三
別生四　疑僞五

右五件即今京輦通寫盛行直

列經名仍令傳譯所略過半未足
尋之其序略云別生疑僞不須抄
寫已外三分入藏所取至如法寶
集之流淨住子之類還同略抄
例入別生餘有僧傳等詞集文
吏體非法正事雖可尋義无在録
云已如上紀

大唐京師西明寺所寫正翻經律論
集傳等（顯慶三年）

入藏正録合七百九十九部三千
三百六十一卷（五万六千一百七十五紙）

大唐内典録一秦十卷

歷代衆經傳譯録五卷
歷代翻經單重人代存亡録一卷
歷代衆經分乘入藏録二卷
歷代衆經舉要轉讀録一卷
歷代衆經有目闕本録
歷代道俗述作注解録
歷代衆經支流陳化録
歷代衆經論疑僞經録
歷代衆經録目所從序
歷代衆經應感興敬録

右捴合一十八代所出經教凡二
千二百六十二部七十餘卷（可自尋定刷勘作者審焉）

余少沐法流五十餘載宗匠成教軌
範賢明每值經誥德能無不目閱親
謁至於經部大録恢悟良多无論真
僞思聞其異自方朔覩昆明之灰劉
向校佛經天閣故知周漢久已聞之非
後顯宗方流此地故法蘭創出章本
世高廣譯衆經餘部相從无非通道
故魏晉之後騰譯鱗萃制録討論居
然非一或以數列或用名求或遇時代
或寄參譯各紀一隅務存所見斯並
當時稽古識量修明而綴撰筆削不
至詳密者非為才不足而智不周也
直以宅身所遇天下分崩壇場閃鄣
莫閱經部雖聞彼有終身不闚今則
九圍靜謐八表通同尚絶追求諸何
纂歷上集羣目取訊僧傳等文勘閱
詳定更參祐房等録祐録徵據文義
可觀然大小雷同三藏糅雜拙集衆
正傳記乱經考括始終莫能通決房
録後出該贍前聞然三寶共部僞真
錯乱自餘諸録胡可勝言今余所撰

聖華前孌然以七十之年獨運神府
撿括漏落終陷前科且述所懷示其
量擾庶有同好復雅正之可不同舟
相從悽古

歷代衆經應感興敬録第十

序曰三寶引護各有司存佛僧兩位
表師資之有從聲教一門顯化道之
靈府故佛僧臨所以捨身偈見之緣出沒法
為除惱滅結之候常臨所以捨身偈感見之緣出沒法
句恒列於玄崖遺法文言捴會於龍
殿良是三聖敬重藉願復之劬勞幽
明荷恩慶靜倒之良術所以受持讀
誦必降徵祥如說修行无不通感天
竺往事固顯常談震旦見緣紛綸恒
有士行投經於火聚焰滅而不焦賊
徒盜葉於客堂既重而不舉或合蔵
騰於天府或單部瑞於王臣或七難
由之獲銷或二求因之果遂斯徒衆
矣不述難聞敢隨代録用程諸後經
不云乎為信者施疑則不說至如石
開矢入心決致然水流冰度情疑頓決
斯等尚為士俗常傳況慧拔重空道
超羣有心量所指窮數極微因緣之

遘若影隨形祥瑞之徒有逾符契義
非隱黙故述而集之然尋閱前事多
出傳紀志怪之與冥祥雜異之與微
應此等衆矣倫可覽之恐難覩其文
詠輒見左右四人為侍年雖襄老而
翹勤自勵遂終其業云

高僧傳云宋元初中有黄龍沙弥曇
无竭者誦觀音經尋為師入河南霍山
採鍾乳四人入穴數里三人溺死炸
火又亡同素誦法華憑誠乞濟有頃
見螢火追遂得出穴頻作普賢行道
並見感應或見胡僧入坐或見騎馬
人至未及言次儻忽不見後遊宋都
以般舟為業中夜入禪見四人御車
呼圓上葉睡不覺自身已在大路見一人
坐胡牀侍衛數百人見罔驚起曰向令
知處而已何忽勞屈法師遂拜別令
送還寺扣門方開房門亦閉衆咸敬服
又宋孝建中釋普明者少出家稟性
清純蔬食布衣懺誦為業誦法花維
摩若諷誦時有別衣別座未嘗懈雜
每至歡發品輒見普賢乘象立其前
誦維摩亦聞空中倡樂之聲云云
又宋太始中揚都凡官寺釋慧果者

又感神僧現形說法云
又蜀郡沙門釋僧生者出家以苦行
致目蜀三賢寺主記生誦法華習定當山
中誦經虎蹲其前竟部乃去每至諷
誄輒見左右四人為侍年雖襄老而
翹勤自勵遂終其業云

高僧傳云宋元初中有黄龍沙弥曇
无竭者誦觀音經尋為師入河南霍山
採鍾乳四人入穴數里三人溺死炸
火又亡同素誦法華憑誠乞濟有頃
見螢火追遂得出穴頻作普賢行道
並見感應或見胡僧入坐或見騎馬
人至未及言次儻忽不見後遊宋都
以般舟為業中夜入禪見四人御車
呼圓上葉睡不覺自身已在大路見一人
坐胡牀侍衛數百人見罔驚起曰向令
知處而已何忽勞屈法師遂拜別令
送還寺扣門方開房門亦閉衆咸敬服
又宋孝建中釋普明者少出家稟性
清純蔬食布衣懺誦為業誦法花維
摩若諷誦時有別衣別座未嘗懈雜
每至歡發品輒見普賢乘象立其前
誦維摩亦聞空中倡樂之聲云云
又宋太始中揚都凡官寺釋慧果者

少以蔬素自節誦法花七卷常於園前
一鬼致敬云昔為衆僧作維那小不
如法墮在噉蕫鬼中法師慈悲願助
拔濟又昔有錢三千埋在柿樹下忘
取為福果因告衆掘錢為造法華設
會後夢見云已得脫生大勝昔日之
苦報也

前齊永明中楊都高座寺釋慧進者
少雄勇遊俠年四十忽悟非常因出
家蔬食布衣誦法華用心勞苦執
卷便病迴發願造百部以悔先障始
聚得一千六百文賊来索物進示經
錢賊慚而退尒後遂成百部故病亦
損誦經既度情願又滿迴此誦業願
生安養閒空中告曰汝願已足必得
往生因无病而卒年八十餘矣

永明中會稽釋弘明者止雲門寺誦
法華礼懺為業每旦水瓶自滿寶諸
天童子為給使也又虎来入室伏牀
前久之乃去又見小兒来聽經云昔
是此寺沙弥盜僧厨食令墮圊中聞
上人誦經故方来聽願助方便免斯
累也明為說法領解方旋後山精来

惱明乃捉取腰繩繫之鬼謝遂放因
之永絶

昔元魏天平年中定州募士孫敬德
在防造觀音像年滿將還在家礼事
後為賊所引不堪考楚遂妄承罪明
日將決其夜礼懺流淚忽如睡夢見
一沙門教誦救生觀世音經經有諸
佛名令誦千遍得免苦難敬覺如夢
所緣了无參錯遂誦一百遍有司執
縛向市且行且誦臨刑滿千刀下斫
之折為三段皮肉不傷易刀又斫凡
經三換刀折如初監司問之具陳本
末以狀聞承相高歡乃為表請免死
因此廣行於世所謂高王觀世音也
故還設齋迎像乃見項上有三刀痕
見齊書

梁天監末富陽縣泉林寺釋道琳者
少出家有戒節誦淨名經寺有鬼惟
自琳居之便歇弟子為屋壓頭陷入
匈琳為祈請夜見兩胡僧拔出其頭
旦遂平復琳又設聖僧齋鋪新帛於
牀上齋畢見帛上有人迹皆長三尺
衆咸服其徵感

後魏末齊州釋志湛者住大山北人
頭山遂谷中衡草寺省事少言又為
不乱讀誦法花人不測其素業將終
時神僧寶誌謂梁武曰北方衡草寺
須陁洹聖僧今日滅度湛之亡也無
後為賊所引不堪考楚遂妄承罪明
日將決其夜礼懺流淚忽如睡夢見
初果也還莖此山後發看之唯舌如
故乃立塔表之今塔存焉鳥獸不敢
陵踐

又范陽五侯寺僧失其名誦法華為
常業初死權殮隙下後改葬骸骨並
枯惟舌不壞雍州有僧亦誦法華隱
白鹿山感一童子供給及死置尸巖
下餘體並枯唯舌如故

齊武成世并東看山人掘見土黃白
赤色以事聞奏帝問道俗沙門法上
曰此持法華者六根不壞也誦滿千
遍其徵驗乎乃集持法華者圍遶
誦經纔始發聲此靈脣舌一時鼓動
同見毛豎以事奏聞乃石函緘之
又魏高祖太和中代京閹官自慨刑
餘奏七入山修道勅許之乃齎華嚴

晝夜讀誦礼悔不息一夏不滿至六月末疑驗生得丈夫相以狀聞帝大驚重之於是國敎華嚴復尊恒日並見侯君素旌異記

隋開皇初有楊州僧忘其名誦通涅槃自矜為業歧州東山下村中沙弥誦觀音經二俱暴死心下俱暖同至閻羅王所乃處沙弥金高座甚恭敬之處涅槃僧銀高座敎心不重事訖勘問二俱餘壽皆放還彼涅槃僧情大恨恨恃所誦多問沙弥住處於是兩辟各蘇所在彼南來至歧訪得具問所由沙弥言初誦觀音別衣別所燒香呪願然後乃誦斯法不怠更他術彼僧謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已古人遺言多惡不如少善其而返

釋道積貞觀初住益州福成寺誦通涅槃淨衣澡沐日為恒慶慈愛兼濟因其深心終于五月炎氣赫然而尸不腐臭百有餘日加坐如初道俗莫不嘉賞

時蜀川又有釋寶瓊者綿竹人出家貞素讀誦大品兩日一遍無他方術唯勸信佛為先本邑連比什邡並是米族初不奉佛沙門不入其鄉故老人女婦不識者衆瓊思拔濟待其會衆便往赴之不礼而坐道黨咸曰不礼天尊非沙門也瓊曰邪正道殊所奉各異天尊尚礼我何得礼老君乎舌大起塔於甘谷岸上

又郊南福水之陰有史村史呵擔者諷誦法華經名充令史往還途步生即礼一拜道象連座動搖不安又礼一拜連座又倒狼籍在地遂合衆礼瓊一時迴信乃召成都大德就而陷化以貞觀八年終於所住

貞觀時住京師會昌寺誦法花為業乃數千遍貞觀中因疾將終告友人惠廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善道舌根不朽可埋之十年發出若舌朽滅知誦无功若舌如初為起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡惟舌不朽一縣士女咸共戴仰乃函盛金銅經軸既撥外灰其舌大起塔於甘谷岸上

釋空藏者貞觀時住京師會昌寺誦經三百餘卷說化為業遊浪川原有緣斯赴昔住藍田負兒山誦經賣麵徒衆矣餘且略之

貞觀五年有隆州巴西令令狐無軌者信敬佛法欲寫法華金剛般若涅槃等經无由自撿憑彼土抗禪師撿按抗乃為在寺如法潔淨寫了下袂遂岐州庄所經留在庄并老子五千文同在一處忽為外火延燒堂是草覆一時灰蕩靴于時任馮翊令家人相命撥灰取金銅經軸既撥外灰其

內諸經究然如故潢色不改唯箱帙成炭又覓老子便從火化乃收取諸經鄉村嗟異其金剛般若一卷題字燋黑訪問所由乃初題經時有州官能書其人行急不護潔淨直尒立題由是被焚其人見在瑞經亦在京師西明寺主神察目驗說之

余曾於隰州有曇韻禪師定州人行年七十隋末喪乱隱于離石比干山常誦法華欲寫其經无人同志如此積年忽有書主无何而至云所欲潔淨並能行之於即清旦食訖入浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香燒香懸旛寂然抄寫至暮方出明又如初曾不告倦及經寫了如法親奉相送出門斯須不見乃至裝潢一如正法故即貞觀二年端自說之韻受持讀之七重裹結一重一度香水洗手初无暫廢後遭胡賊乃箱盛其經置高巖上經年賊靜方尋不見周憶冀覓乃於巖下獲之箱巾糜爛撥朽見經如舊鮮好余以貞觀十一年親自見之

降州南孤山陷泉僧徹禪師曾行遇癩者在穴中徹引坐山中為鑿穴給食令誦法華素不識字加又頑鄙句句授之終不辭倦誦經向半夢有教者自後稍聰得五六卷瘡漸覺愈一部既了顏眉平復肌膚如常故經云病之良藥斯誠驗矣

重為戒師迎入京為建延興寺門人見在蒲州仁壽寺僧道遜者即延之學士講涅槃將百遍有弘護正法心四方所歸无問客主將洽之富無有過者自貞觀四年崔義直為虞鄉令令人請慇懃講經及發題訖泣曰去聖滋遠微言隱絶庸鄙所傳不足師範但以信心希向發誠悟令講止於師子品曰時既促願存心聽既至其品無疾而終道俗哀慟義直徒跣狀柩送之南山于時隆冬十一月土地冰嚴下屍於地地生蓮華而小頭及手足各一義直奇之令守不覺盜折明旦視之周身有華捻五百莖七日乃萎幽州沙門釋智苑者有學識思造石經緘于西南山巖以備法滅之護也隋大業中初擁石室四面鐫之又取方石寫諸藏經每一室滿以石鎖之又取鐵鎚其縫遠近公私无不送施工匠既湊欲造佛堂食院而山東無木可得忽一夜暴雨雷震山崩旦朝乃見松栢數千株漂積道次尋跡遠自西山送来此為神助即使而擁造須臾至乃知非三日三夜騰焰不絶隋祖

畢成所造石經已滿七室貞觀十三年菟卒弟子猶繼其業云

隋開皇中蔣州人嚴恭者於郭下造精舍寫法華經清淨供給書生歡喜常有十人道俗送直恭親檢校勞不告倦嘗有人從貸經錢一万恭不獲已與之貸者得錢船載中路傾覆錢失而人不溺是日恭入錢庫見一万錢濕如水澆怪之後見所貸錢人方知其沒溺又商人至宮亭湖祭神上物夜夢神云倩君以送物與嚴法華令經用也及覺所上之物在前又恭至市買紙少錢忽有人持三千錢授恭日助君買紙言訖不見又有漁人夜見江中火焰浮来以船迎之乃是經函及明尋視乃是嚴家經其後發願略云无一字而不經眼無一字而不用心及大業末子孫猶傳經業羣羣盜相約不入其里里人賴之至今故業猶余

右監門校尉馮翊李山龍以武德中暴亡心暖七日乃蘇云初去至官庭前有囚數千枷鎖禁檢見一大官坐

厥高座問傍人何官彼曰王也因至階問生平何福業龍云鄉人設會恒施物同之又曰作何善業龍曰誦法華兩卷王曰大善可升階就東北高座誦之便舉聲曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止向法師誦經非唯自利乃令庭中諸囚皆以聞法獲覓諸囚寂亦不見庭中有然火燭苦休息亦由聞經故止

陳公太夫人豆盧氏信福誦金剛般若一紙未度後一日昏時頭痛四支不安自念儻死經不終耶即起強誦華兩卷王曰大善可升階就東北高座誦之便舉聲曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止向法師誦經非唯自利乃令庭中諸囚皆以聞法獲覓諸囚寂亦不見庭中有然火燭苦休息亦由聞經故止

陳公太夫人豆盧氏信福誦金剛般若一紙未度後一日昏時頭痛四支不安自念儻死經不終耶即起強誦華兩卷王曰大善可升階就東北高座誦之便舉聲曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止向法師誦經非唯自利乃令庭中諸囚皆以聞法獲覓諸囚寂亦不見庭中有然火燭苦休息亦由聞經故止

放還僧送至家日淨心修善因遂活云云

陳公太夫人豆盧氏信福誦金剛般若一紙未度後一日昏時頭痛四支不安自念儻死經不終耶即起強誦華兩卷王曰大善可升階就東北高座誦之便舉聲曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止向法師誦經非唯自利乃令庭中諸囚皆以聞法獲覓諸囚寂亦不見庭中有然火燭苦休息亦由聞經故止

貞觀中河東董雄為大理丞少誠信
蔬食十數年中坐連李仙童
事上大怒使侍御韋悰鞫問其意固
絫數十人大理丞李敬玄司直王忻
同連此坐雄與同屋囚鏁專念普門
品得三千遍夜坐誦經鏁忽自解落
地雄驚告忻玄共視鏁堅全在地而
鈎鏁相離數尺即告守者其夜監察
御史張守一宿直令火開鏁火燭照
之見鏁不開而相離甚怪又重鏁紙
封書上而去雄如常誦經五更中鏁
又解落有聲雄又告忻玄等至明
告敬玄視之封題如故而鎖自相離
敬玄素不信佛法其妻讀經常謂曰
何為胡神所媚而讀此書耶及見雄
此事乃深悟不信之咎方知佛為大
聖也時忻亦誦八菩薩名滿三万遍
其鏁解落視之如雄不異其事臺中
內外具皆聞見不久俱脫

益州西南新繁縣西四十里許有王
李村隋時有書生姓苟氏在此教學
大用孑書而不顯迹人欲其書終不
肯出乃毆之亦不出遂以筆於前村

東空中四面書般若經數日便了云
此經疑諸天讀之人初不覺其神也
後忽雷雨大注牧牛小兒於書經處
住而不澆濕其地乾燥可有丈許自
外流潦及晴村人怵兒常集其中衣服不濕武德年有非
常僧語人曰此地空中有般若經村
人莫汙諸天於上設蓋覆之不可輒
一年吞百餘丸其苦難言明日復尒
恰經四日吞丸亦盡方欲拔舌耕之
拔而不出勘案所由乃云曾讀法華
經舌不可出遂放令活今見在化度
寺圓滿師處聽法懺悔云

撦于地亦隨聲落馬家人舉還至晚
蘇云倫見閻王云君何盜僧果子何
事說三寶過遂依伏罪无敢瞻言王
言盜果之罪合吞鐵丸四百五十枚
四年受之方盡說過之罪合耕其舌
因放令出遂蘇少時還絕口如吞物
通身赩赤有苦楚相經日方醒云經

大唐內典錄卷第十

余以從心之年殆加直筆舒通經
教庶幾无沒幸冀後賢据其遠
致使法寶流被津潤惟遠豈不
好耶龍朔四年正月於西明寺
出之

大唐內典錄卷第十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六六九頁中一行經名，徑、清作「大唐內典錄卷第十上」。

一　六六九頁中三行至八行目錄，徑、清無。

一　六六九頁中八行第五字「應」，磧作「錄」。

一　六六九頁中一七行「捲遑」，磧、普、南作「栖遑」；徑、清作「棲遑」。

一　六六九頁下四行末字「且」，磧、南、徑、清作「具」。

一　六六九頁下八行第一一字「隋」，磧、普、南、徑、清、麗作「隨」。

一　六六九頁中九行第一三字「遠」，磧、普、南、徑、清作「全主」。

一　六六九頁下一〇行「故兼錄」，麗作「辯著論」。

一　六七〇頁上六行首字「毓」，徑、清作「育」。

一　六七〇頁上八行第一二字「淄」，麗作「緇」。又末字「素」，麗作「索」。

一　六七〇頁上一四行「令聞」，磧、普、南、徑、清、麗作「洽聞」。

一　六七〇頁上一六行「其閱」，磧、普、南、徑、清作「其所閱」。

一　六七〇頁上一九行第七字「進」，磧、普、南、徑、清、麗作「集」。

一　六七〇頁中三行「桓譯」，磧、普、南、徑、清、麗作「桓譚」。

一　六七〇頁中四行「掇附」，磧、普、南、徑、清作「綴附」。

一　六七〇頁中七行「遵道」，磧、普、南、徑、清、麗作「尊道」。

一　六七〇頁中八行「令主」，磧、普、南、徑、清作「全主」。

一　六七〇頁中一一行「辯著論」，麗作「故兼錄之」。

一　六七〇頁中一〇行「故兼錄」，麗作「辯著論」。

一　六七〇頁中一四行夾註「郗答往返四首」與正文「郗與法濬書郗與開法師書」，磧、普、南、徑、清前後互置。其中夾註「四」，徑缺。

一　六七〇頁中二二行「會通上下」，磧、普、南、徑、清、麗作「會通論上下」。

一　六七〇頁下二行夾註「釋僧宗」，麗作「釋僧琮」。

一　六七〇頁下一二行「道行指歸」下夾註右「亡是公」，磧、普、南、徑、清作「云是公」。

一　六七〇頁下一三行「无名論」，磧、普、南、徑、清作「無知論」。

一　六七〇頁下一四行夾註「王稚遠什法師答」，磧、普、南、徑、清作「王稚遠什師答」。一五行同。

一　六七〇頁下一七行夾註左「什答」，磧、普、南、徑、清作「什師答」。

一　六七〇頁下一九行夾註「王問」，磧、普、南、清作「王稚遠問」；徑作「王稚遠」。

一　六七〇頁下二〇行夾註「王問什

法師」，磧、普、南、徑、清作「王問什法師答」；麗作「王問什答」。

一六七一頁上一二行「統略」，麗作「統論」。

一六七一頁中二行夾註「什師答」，磧、普、南、徑、清、麗作「含維摩詰經序」，經序」。

一六七一頁中三行「慕抄」，磧、普、南、徑、清、麗作「暮抄」。又夾註「僧肇」，磧、普、南、徑、清、麗作「釋僧肇」。

一六七一頁中五行「生死經注序」，疏序」。

一六七一頁上八行上夾註左「什答」，磧、普、南、徑、清作「什師答」。下至一七行同。

一六七一頁上一〇行上夾註「釋慧遠」，磧、普、南、徑、清、麗作「釋慧遠」，遠什師答」。

一六七一頁中一一行「明咸論」，磧、普、南、徑、清、麗作「明感論」。

一六七一頁中一二行「明七佛」，磧、普、南、徑、清作「問七佛」。又夾註「三義」，麗作「什答」，徑、清皆作「什師答」。

一六七一頁中二一行「季昭」，磧、普、南、徑、清作「季堅」。

一六七一頁中二二行「論人」，磧、普、南、徑、清作「論道人」。

一六七一頁下二行末字「下」，磧、普、南、徑、清、麗作「卞」。

一六七一頁上二二行「統略」，麗作「統論」。

一六七一頁中二行夾註「什師答」，磧、普、南皆作「什答」。

一六七一頁中三行「慕抄」，磧、普、南、徑、清作「暮抄」。又夾註「僧肇」，磧、普、南、徑、清、麗作「釋僧肇」。

一六七一頁中五行「生死經注序」，磧、普、南、徑、清、麗作「生死經序」。

一六七一頁中六行夾註「宗少文」，磧、普、南、徑、清、麗作「宗少父」，「六首」。

一六七一頁上二一行「傅叔玉」，磧、普、南、徑、清、麗作「傅叔主」。本五行同。

一六七二頁上二〇行夾註「五首」，磧、普、南、徑、清作「料簡」。

一六七一頁下一二行夾註右「釋遠」，磧、普、南、徑、清、麗作「釋慧遠」。

一六七二頁上一〇行「騏雜」，麗作「騏維」。

一六七二頁上二〇行夾註「五首」，磧、普、南、徑、清作「六首」。

一六七二頁上二一行「傅叔玉」，磧、普、南作「傅叔主」。本五行同。

一六七二頁上二二行「答英郎書」，麗作「答英郎與書」。又夾註「并答」，磧、普、南、徑、清無。

一六七二頁中三行夾註「傅叔玉」，磧、普、南、徑、清作「傅叔子」。

一六七二頁中四行「十往返」，磧、普、南、徑、清、麗作「十住往返」。

一六七二頁中四行夾註「分爲下卷」，

一六七二頁下二一行「昭極」，磧、普、南、徑、清作「昭極」。

一六七二頁下一五行夾註「延問何答」，磧、普、南、徑、清作「道問何答」。

一六七二頁下一四行「法濟道人」，麗作「法滲道人」。

一六七二頁下五行夾註「二卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「三卷」。

一六七二頁下六行夾註右「蒼梧」，磧、普、南、徑、清、麗作「蒼梧」。

一六七二頁下末行「東岬山」，磧、普、南、徑、清、麗作「東仰山」。

一六七三頁中二行「論序」，磧、普、南、徑、清作「論序注」；徑、清作「論序註」。

一六七三頁中八行第四字「析」，磧、普、南、徑、清、麗作「折」。

一六七三頁中一三行「折中解」，磧、普、南、徑、清作「析中解」。

一六七三頁中一四行「准起重解」，磧、普、南、徑、清作「唯起重解」。

一六七三頁下二一行「昭極」，磧、普、南、徑、清作「昭極」。

一六七三頁下五行夾註「邪論集」，磧、普、南、徑、清作「雜論集」；普、南、徑、清、麗作「今爲下卷」。

一六七三頁上一行「並約文」，磧、普、南、徑、清、麗作「旣並約文」。

一六七三頁上六行「正獲」，磧、普、南、徑、清作「止獲」。

一六七三頁中一行「問袒服論」，磧、普、南、徑、清作「沙門袒服論」。

一六七三頁中二行「論序」，磧、普、南、徑、清作「論序注」；徑、清作「論序註」。

一六七三頁下一一行「釋王宗」，徑、清作「釋玉宗」。

一六七三頁下二一行「抄成實論」下夾註左末字「之」，磧、普、南、徑、清無。

一六七三頁下末行「抄淨度」，磧、普、南、徑、清、麗作「抄淨土」。

一六七四頁上三行「抄律中事」，磧、普、南、徑、清無。又「三寶記」，磧、普、南、徑、清作「抄三寶記」。

一六七四頁上一三行「文宣王」，磧、普、南、徑、清作「文宣府」，磧、普、南、徑、清作「文宣王」。

一六七四頁上一六行末字至次行「法苑經」，磧、普、南、徑、清作「法華經合」；麗作「法苑經合」。

一六七三頁下五行夾註「烏有」，磧、普、南、徑、清作「焉有之」。

一六七三頁下六行「駮論」，磧、普、南、徑、清作「釋駮論」。下至六七五頁中一八行第二字同。

一六七三頁下七行第二字「朝」，徑、清無。下至六七五頁中一八行第二字同。

一六七三頁中一行「問袒服論」，磧、普、南、徑、清作「沙門袒服論」。

一六七三頁中二行「論序」，磧、普、南、徑、清作「論序注」；徑、清作「論序註」。

一六七三頁下一一行「釋王宗」，徑、清作「釋玉宗」。

一六七三頁下二一行「抄成實論」下夾註左末字「之」，磧、普、南、徑、清無。

一六七三頁下末行「抄淨度」，磧、普、南、徑、清、麗作「抄淨土」。

一六七四頁上三行「抄律中事」，磧、普、南、徑、清無。又「三寶記」，磧、普、南、徑、清作「抄三寶記」。

一六七四頁上一三行「文宣王」，磧、普、南、徑、清作「文宣府」，磧、普、南、徑、清作「文宣王」。

一六七四頁上一六行末字至次行「法苑經」，磧、普、南、徑、清作「法華經合」；麗作「法苑經合」。

一六七四頁上二〇行「法苑集」，磧、普、南、徑、清作「法華集」。

一六七四頁中三行第六字「帝」，磧、普、南、徑、清無。

一六七四頁中四行夾註右第二字「成」，南無。

一六七四頁中五行末三字「三百二」，南、徑、清、麗作「二百二」。

一六七四頁中一一行「建初寺」，磧、普、南、徑、清作「建元寺」。

一六七四頁中一二行第二字「大」，磧、普、南、徑、清無。

一六七四頁中二一行「慧皎」，磧、普、南、徑、清、麗作「慧皎」。

一六七四頁下一〇行首字「撰」，徑、清無。

一六七四頁下一三行「僧動」，磧、普、南、徑、清作「僧勗」。

一六七四頁下一五行「長安」，磧、普、南、徑、清無。

一六七四頁下一九行「至德論」，磧、普、南、徑、清作「至道論」。又「遺執論」，磧、普、南、徑、清、麗作「遣執論」。

一六七五頁上五行與六行之間，磧、普、南、徑、清、麗有「陳朝（「朝」，徑、清無。）南岳大明寺沙門釋慧思撰觀門等一十卷（「一十卷」，麗作「十一卷」。）四十二字門二卷　小止觀兩卷　六妙門　覺意三昧　法華三昧　觀心論　四教義　四悉檀義　如無諍門二卷　隨自意三昧　次第禪要　釋論玄門　三智觀門　安樂行法　弘誓願文（「安樂行法弘誓願文」，麗無）」一段文字。

一六七五頁上一三行「十四卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「四十卷」。

一六七五頁上一四行「雜録」並夾註「三十五卷」。

一六七五頁中六行「善財録」，磧、普、南、徑、清作「善財論」。

一六七五頁中二二行「著作」，磧、普、南、徑、清作「著作郎」。又夾註「朝」，徑、清無。）天台山修禪寺禪波羅蜜門十卷　維摩經疏三十卷前出玄義十卷後出六卷並爲帝（「前……帝」，麗無；磧、普、南、徑、清係夾註。其中「帝」字，徑作「煬帝所請」。）法華玄十卷　法華疏十卷　小止觀兩卷　六妙門　覺意三昧　法華三昧　觀心論　四教義　四悉檀義　如來壽量義　法界次第章三卷　大方等行法　般舟證相行法　請觀音行法　弘誓願文　南嶽思禪師傳」一段文字。

一六七五頁中二二行「著作」，磧、普、南、徑、清作「著作郎」。又夾註「在隋運者」，磧、普、南、徑、清作「八十七卷」。）圓頓止觀十卷

隋運」。

一　六七五頁中二二行與末行之間，磧、普、南、徑、清、麗有「隋天台山國清寺沙門釋灌頂（「頂」，麗作「陌」。）撰觀法傳一十三卷　四念觀處　天台山國清寺百録五卷　金光明行法　修禪證相口決（「決」，徑、清作「訣」。）　天台智者別傳杭州真觀法師別傳」一段文字。

一　六七五頁下四行「皇朝」，徑、清作「唐」。下至次頁上一六行同。

一　六七五頁下八行「像圖」，磧、普、南、徑、清作「圖像」。

一　六七五頁下一〇行「七十餘卷」，磧、普、南、徑、清作「百三十餘卷」。

一　六七五頁下一一行「大小觀門」，麗作「大小乘觀門」。又「釋門靈感記」並夾註「五十卷」，磧、普、南、徑、清無。

一　六七五頁下一二行「一百卷」，磧、普、南、徑、清作「百卷」。

一　六七六頁上二行「釋法雲」，磧作「釋法聖」。

一　六七六頁上八行「三卷」，磧、普、南、徑、清作「二卷」。

一　六七六頁上一九行夾註「闕本故定行」，磧、普、南、徑、清作「佛道略」，至此，徑、清卷第十上終，卷第十下始。

一　六七六頁上二〇行「支流」，磧、普、南、徑、清作「支派」。下同。

一　六七六頁中三行夾註右「或見」，磧、普、南、徑、清作「向依」。

一　六七六頁中四行「生出」，磧、普、南、徑、清作「出生」。又「悉於」，磧、普、南、徑、清作「薩怛菩薩經」。又下夾註「或云信經」，磧、普、南、徑、清作「或云善信經」。

一　六七六頁下一一行「大小觀門」，磧、普、南、徑、清、麗作「大小乘觀門」。又「釋門靈感記」並夾註「五十卷」，磧、普、南、徑、清無。

一　六七六頁下一二行「一百卷」，磧、普、南、徑、清作「百卷」。

一　六七七頁上一行「釋法雲」，磧、普、南、徑、清作「釋法聖」。

一　六七七頁上八行「三卷」，磧、普、南、徑、清、麗作「二卷」。

一　六七七頁上一九行夾註「闕本故定行」，磧、普、南、徑、清作「佛道略」，至此，徑、清卷第十上終，卷第十下始。

一　六七七頁中一行夾註右第三字「惠」，磧、南、清作「慧明」；普、徑作「慧次」；麗作「惠明」。

一　六七七頁中三行夾註右「或見」，磧、普、南、徑、清作「向依」。

一　六七七頁中四行「薩和菩薩經」，磧、普、南、徑、清作「薩和菩薩經」。又夾註左「薩怛菩薩」，磧、普、南、徑、清作「薩怛菩薩經」。又下夾註「或云信經」，磧、普、南、徑、清、麗作「或云善信經」。

一　六七七頁中一一行「解脫經」，磧、普、南、徑、清作「解脫」。

一　六七七頁中一四行「法本齊經」，磧、普、南、徑、清作「法本齋經」。

一　六七七頁中一七行「僞疑經」，磧、普、南、徑、清作「僞疑録」。
一　六七七頁中一八行夾註「僧祐録云撿无羅什譯」，磧、普、南、徑作「僧祐録云撿無什譯」；清作「僧録云撿無什譯」；麗作「僧祐録云撿無羅什譯」。
一　六七七頁中一九行夾註左「祐録注云」，磧、普、南、徑、清作「祐録云」。
一　六七七頁下二行夾註「本鉢」，磧、普、南、徑、清、麗作「記後」。
一　六七七頁下四行夾註右「本勘」，磧、普、南、徑、清、麗作「今勘」。
一　六七七頁下六行夾註右「淮周」，磧、普、南、徑、清作「淮州」；麗作「淮周」。
一　六七七頁下九行「六通」，徑作「六道」。
一　六七八頁上一三行「大通方廣經八卷」，磧、普、南、徑、清作「一云」。
一　六七八頁上一行夾註右「一名」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。
一　六七八頁下二一行夾註左「上占」，磧、普、南、徑、清、麗作「卜占」。
一　六七八頁中一行「本願行品」，磧、普、南、徑、清、麗作「本業願行品」。
一　六七八頁中六行「貧女」，麗作「貧女」。
一　六七八頁中一三行「沉浮」，麗作「浮」。
一　六七八頁中一七行「彼託」，磧、普、南、徑、清、麗作「攸託」。
一　六七八頁中二二行「江泌」，徑作「汪泌」。
一　六七九頁上二行「乳光經」，徑作「孔光經」。又夾註右「今異」，磧、普、南、徑、清、麗作「全異」。
一　六七九頁上四行「獨覺經」，麗作「獨覺論」。同行「正論」，普、徑、麗作「正經」。
一　六七九頁上一三行「泌時」，磧、普、南、徑、清作「治時」。
一　六七九頁上二〇行「詞計」，磧、普、南、徑、清、麗作「詞什」。
一　六七九頁下九行「正齊經」，磧、普、南、徑、清、麗作「正齋經」。
一　六七九頁下一〇行「名義經」，磧、普、南、徑、清作「名數經」。
一　六七九頁下一三行夾註左「步疑」，磧、普、南、徑、清、麗作「涉疑」。
一　六七九頁下一七行第九字「隨」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋」。
一　六七九頁下一八行夾註右「一名」，磧、普、南、徑、清、麗無。
一　六七九頁下一九行夾註左「祐録云撿无羅什譯」，磧、普、南、徑、清、麗作「僧祐録云撿無什譯」。
一　六七九頁下二一行夾註右「一云」。
一　六七九頁下二二行「情學」，磧、普、南、徑、清、麗作「惰學」。
一　六八〇頁上一行「削迹」，磧、普、南、徑、清作「没迹」。
一　六八〇頁上一五行「孤兒女經」，徑作「沙願」。
一　六八〇頁下一〇行「詞計」，磧、普、南、徑、清作「詞什」。
一　六八〇頁下一一行「正齊經」，磧、普、南、徑、清作「正齋經」。
一　六八〇頁下一五行「孤兒女經」，磧、普、南、徑、清作「孤兒孤女經」。

一六七九頁中一八行「謂古藏經録」，磧、普、南、徑、清作「往古所藏經録」；麗作「往古藏經録」。

一六七九頁中一九行首字「謂」，磧、普、南、徑、清作「或」。又「秦正」，麗作「秦政」。

一六七九頁下二一行「卓興」，徑作「早興」。

一六七九頁下二二行「二秦録一」，磧、普、南、徑、清、麗作「二秦録一卷」。

一六八〇頁上六行「雜録」，磧、普、南、徑、清作「雜録目」。

一六八〇頁上二二行「岑號録」，徑作「本號録」。

一六八〇頁中二行夾註左「未祥」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一六八〇頁中一二行「開集」，磧、普、南、徑、清、麗作「開進」。

一六八〇頁中四行「具本」，磧、普、南、徑、清、麗作「其本」。

一六八〇頁中一三行第五字「都」，磧、普、南、徑、清、麗作「都合」。

一六八〇頁中一五行夾註右「沙門」，磧、普、南、徑、清作「律師」。

一六八〇頁中二二行第三字「安」，磧、普、南、徑、清、麗作「安公」。

一六八〇頁下一〇行第八字「録」，磧、普、南、徑、清無。

一六八〇頁下一二行第五字「録」，磧、普、南、徑、清、麗作「銓」。

一六八一頁中五行末三字至次行第五字「詞集文吏體非法正」，磧、普、南、徑、清、麗作「詞集文吏體非淳正」。

一六八一頁中六行第七字「雖」，磧、普、南、徑、清作「難」。

一六八一頁中七行首字「云」，磧、普、南、徑、清、麗作「云云」。

一六八一頁下九行「通道」，徑作「通達」。

一六八二頁上一九行第一一字「程」，磧、普、南、徑、清作「呈」。

一六八二頁中三行第七字「與」，麗作「異」。

一六八二頁中一八行「玄琬」；普、南、徑、清作「玄婉」。

一六八二頁上二一行「重翻」，磧、普、南、徑、清作「重譯」。

一六八二頁中一行第五字「令」，磧、普、南、徑、清、麗作「正」。

一六八二頁下一行「重譯」，磧、普、南、徑、清、麗作「重翻」。

一六八二頁下一二行「玄琬」，磧、普、南、徑、清作「玄婉」。

一六八二頁下一四行首字「非」，磧、普、南、徑、清、麗作「全非」。

一六八二頁下二二行「四十一」，磧、普、南、徑、清、麗作「三十」。

一六八二頁下二四行「三十四」，磧作「五十四」。

一六八三頁上八行「三十六」，磧、普、南、徑、清、麗作「四十」。

一六八三頁下九行「通道」，徑作「通達」。

一六八四頁上一九行夾註右「京師」，磧、普、南、徑、清作「法婉」，麗作「具述」。

一六八四頁中二行「且述」，普、南、徑、清作「具述」。

一六八四頁中三行第七字「與」，麗作「異」。

一　六八二頁中五行「即具」，磧、普、南、徑、清作「即目」。

一　六八二頁中六行「有數」，磧、普、南、徑、清作「在數」。

一　六八二頁中二一行「相助」，徑作「主助」。

一　六八二頁下二行「僧生」，徑、清作「道生」。

一　六八二頁下三行第三字「蜀」，磧、普、南、徑、清、麗作「爲蜀」。又第一三字「當」，磧、普、南、徑、清作「誦」。又第一三字「年」，徑作「晉」。

一　六八二頁下五行首字「詠」，磧、普、南、徑、清作「誦」。又第一三字「年」，徑作「老」。

一　六八二頁下六行「自勵」，磧、南、普、南、徑、清、麗作「彌勵」；普、清、麗作「彌厲」；徑作「強力」。

一　六八三頁上六行第四字「見」，磧、普、南、徑、清、麗作「願」。

一　六八三頁上八行「閻羅王」，磧、普、南、徑、清作「閻王」。

一　六八三頁上九行「四十」，磧、普、南、徑、清、麗作「三十」。

一　六八三頁上二〇行「小兒」，磧、普、南、徑、清、麗作「小鬼」。

一　六八三頁上二二行第六字「方」，普、南、徑、清作「小鬼」。

一　六八三頁中一三行「承相高歡乃爲」，磧、普、南、徑、清、麗作「方隱」。

一　六八三頁中二〇行首字「匈」，磧、普、南、徑、清、麗作「胸」。

一　六八三頁下一四行「餘體並枯」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　六八三頁下一五行「武威世」，磧、普、南、徑、清、麗作「武成世」。

一　六八四頁上六行「村中」，磧、普、南、徑、清作「林中」。

一　六八四頁上八行「閻羅王」，磧、普、南、徑、清作「閻王」。

一　六八四頁上一二行第四字「蘇」，麗作「疏」。又第七字「彼」，磧、普、南、徑、清、麗作「彼從」。

一　六八四頁上一七行末字「往」，清作「住」。

一　六八四頁上二〇行「兼濟」，磧作「無濟」。又末字「因」，磧、普、南、徑、清、麗作「固」。

一　六八四頁中一七行「六升」，磧、普、南、徑、清、麗作「六斗」。

一　六八四頁中一八行「時至」，磧、普、南、徑、清、麗作「倏忽」。

一　六八二頁中二行「圖」，磧、普、南、徑、清、麗作「囘」。又第五字「睡」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　六八二頁下一一行第二字「囘」，磧、普、南、徑、清、麗作「囘」。又第五字「睡」，磧、普、南、徑、清、麗作「胸」。

一　六八二頁下二二行末字「云」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　六八三頁上一行「圖前」，磧、普、南、徑、清、麗作「圖厠前」。

一　六八三頁上四行末字「厥」，磧、普、南、徑、清作「林中」。

一　六八三頁上六行「閻羅王」，磧、普、南、徑、清作「閻王」。

一　六八三頁下一五行「武威世」，磧、普、南、徑、清、麗作「武成世」。

一　六八三頁下一四行「餘體並枯」，磧、普、南、徑、清、麗作「餘骸並壞」。

一　六八三頁中二〇行首字「匈」，磧、普、南、徑、清、麗作「胸」。

一　六八二頁下一四行第二字「囘」，磧、普、南、徑、清、麗作「囘」。又第五字「睡」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　六八二頁中五行「即具」，磧、普、南、徑、清作「即目」。

一　六八二頁中六行「有數」，磧、普、南、徑、清作「在數」。

一　六八二頁中二一行「相助」，徑作「主助」。

一　六八二頁下二行「僧生」，徑、清作「道生」。

一　六八二頁下三行第三字「蜀」，磧、普、南、徑、清、麗作「爲蜀」。又第一三字「當」，磧、普、南、徑、清作「誦」。又第一三字「年」，徑作「晉」。

一　六八二頁下五行首字「詠」，磧、普、南、徑、清作「誦」。又第一三字「年」，徑作「老」。

一　六八二頁下六行「自勵」，磧、南、普、南、徑、清、麗作「彌勵」；普、清、麗作「彌厲」；徑作「強力」。

一　六八三頁上六行第四字「見」，磧、普、南、徑、清、麗作「願」。

一　六八三頁上八行「閻羅王」，磧、普、南、徑、清作「閻王」。

一　六八三頁上九行「四十」，磧、普、南、徑、清、麗作「三十」。

一　六八三頁上二〇行「小兒」，磧、普、南、徑、清、麗作「小鬼」。

一　六八三頁上二二行第六字「方」，普、南、徑、清作「小鬼」。

一　六八三頁中一三行「承相高歡乃爲」，磧、普、南、徑、清、麗作「方隱」。

一　六八三頁中二〇行首字「匈」，磧、普、南、徑、清、麗作「胸」。

一　六八三頁下一四行「餘體並枯」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　六八三頁下一五行「武威世」，磧、普、南、徑、清、麗作「武成世」。

一　六八四頁上六行「村中」，磧、普、南、徑、清作「林中」。

一　六八四頁上八行「閻羅王」，磧、普、南、徑、清作「閻王」。

一　六八四頁上一二行第四字「蘇」，麗作「疏」。又第七字「彼」，磧、普、南、徑、清、麗作「彼從」。

一　六八四頁上一七行末字「往」，清作「住」。

一　六八四頁上二〇行「兼濟」，磧作「無濟」。又末字「因」，磧、普、南、徑、清、麗作「固」。

一　六八四頁中一七行「六升」，磧、普、南、徑、清、麗作「六斗」。

一　六八四頁中一八行「時至」，磧、普、南、徑、清、麗作「倏忽」。

普、南、徑、清作「晚至」。

一六八四頁中一九行「冗旱」，磧、普、南、徑、清、麗作「亢旱」。

一六八四頁下八行第二字「大」，磧、普、南、徑、清作「本」。

一六八四頁下一〇行「途步」，麗作「徒步」。

一六八四頁下一六行「無軌」，磧、普、南、徑、清、麗作「元軌」。

一六八四頁下一八行第三字「經」，磧、普、南、徑、清、麗作「抗」，一九行第二字同。

一六八五頁上五行「不護」，磧、普、南、徑、清作「不獲」。

一六八五頁上六行「亦在」，磧、普、南、徑、清作「不萎」。

一六八五頁下二一行「旦朝」，磧、普、南、徑、清、麗作「旦晴」。

一六八五頁上一二行末字「著」，徑作「者」。

一六八五頁中一行「引坐」，磧、普、南、徑、清作「絳州」。

一六八五頁上末行「降州」，磧、普、南、徑、清、麗作「引至」。

一六八五頁中八行「價酬」，磧、南作「僧酬」。

一六八五頁中一二行「揩定」，徑、清作「楷定」。

一六八五頁中二〇行「涅槃卷軸」，磧、普、南、徑、清作「涅槃軸」。

一六八五頁下六行「發題」，磧、普、南、徑、清作「發願」。

一六八六頁中七行末字「獲」，麗作「護」。

一六八六頁中八行第五字「亦」，磧、普、南、徑、清作「爾」。又第一三字「他」，磧、普、南、徑、清作「地獄」；麗作「他地獄」。

一六八六頁中一〇行第三字「承」，麗作「護」。

一六八六頁中一二行「去年」，磧、普、南、徑、清、麗作「云年」。

一六八六頁中一三行末字至次行首字「廣州」，磧、普、南、徑、清、麗作「黃州」。

一六八六頁中一七行「誦經」，磧、普、南、徑、清、麗作「讀經」。

一六八六頁上一〇行「宮亭湖」，磧、普、徑、清作「郡亭湖」；南作「拱亭湖」。

一六八六頁上一一行「送物」，磧、普、南、徑、清作「所送物」。

一六八六頁上一四行「言訖」，磧、普、南、徑、清作「言已」。

一六八六頁中七行末字「獲」，麗作「丞」。

一六八六頁中八行第五字「亦」，磧、普、南、徑、清作「爾」。又第一三字「他」，磧、普、南、徑、清作「地獄」；麗作「他地獄」。

一六八六頁中一〇行第三字「承」，麗作「護」。

一六八六頁中一二行「去年」，磧、普、南、徑、清、麗作「云年」。

一六八六頁中一三行末字至次行首字「廣州」，磧、普、南、徑、清、麗作「黃州」。

一六八六頁中一七行「誦經」，磧、普、南、徑、清、麗作「讀經」。

一六八六頁下二行末字「云」，磧、普、南、徑、清無。一七行末字同。

一六八六頁下一〇行第五字「家」，普、南、徑、清作「家人」。

一六八六頁下一六行「二言」，磧、普、南、徑、清作「三言」。

一六八七頁上六行第二字「得」，磧、普、南、徑、清、麗作「日得」。

一六八七頁上七行「忻玄」，磧、普、南、徑、清、麗作「忻玄忻玄」。

一六八七頁上九行「命火」，磧、普、南、徑、清作「命吏」。

一六八七頁上二一行「苟氏」，磧、普、南、徑、清、麗作「荀氏」。

一六八七頁中二行第三字「疑」，磧、普、南、徑、清、麗作「擬」。

一六八七頁中七行「人日」，磧、普、南、徑、清、麗作「村人曰」。

一六八七頁中一〇行第一一字「養」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一六八七頁中一五行「閻羅王」，磧、普、南、徑、清作「閻王」。

一六八七頁下八行首字「一」，磧、普、南、徑、清無。

一六八七頁下一〇行「曾讀」，磧、普、南、徑、清作「曾誦」。

一六八七頁下一三行「大唐内典録卷第十」，磧、普、南作「大唐内典録衆經録卷第十」；徑、清作「大唐内典録衆經録卷第十下」。

一六八七頁下一四行至一八行後跋，磧、普、南、徑、清無。

一六八七頁下一七行「四年」，麗作「四年春」。