

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分
一六

中華書局

內封題簽 李一氓

裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第一六冊

《中華大藏經》編輯局編

*

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

*

787×1092毫米 1/16·58 1/4 印張·插頁2

1986年4月第1版 1986年4月上海第1次印刷

印數 1—1500冊

統一書號：2018·289 定價：100元

中華大藏經（漢文部分）

第十六冊目錄

千字文編次 白——賴

白

一三二 善思童子經二卷

隋天竺三藏闍那崛多譯

卷上（麗藏本）

校勘記

卷下（金藏廣勝寺本）

校勘記

一三三 大乘悲分陀利經八卷

失譯（附秦錄）

卷一（金藏廣勝寺本）

轉法輪品第一

入陀羅尼門品第二

入一切種智行陀羅尼品第三

校勘記

卷二（麗藏本）

勸施品第四

勸發品第五

校勘記

卷三（金藏廣勝寺本）

離淨王授記品第六

三王子授記品第七

四王子授記品第八

第八王子授記品第九

校勘記

卷四（麗藏本）

十千人授記品第十

第九王子授記品第十一

諸王子授記品第十二

八十王子授記品第十三

三億少童子授記品第十四

千童子授記品第十五

校勘記

卷五（金藏廣勝寺本）

大師立願品第十六

目錄

立願舍利神變品第十七	七七	校勘記	一一七
歎品第十八	七九	駒	
校勘記	八一	一三四 悲華經十卷	
卷六 (金藏廣勝寺本)		北凉天竺三藏曇無讖譯	
感應品第十九	八六	卷一 (金藏廣勝寺本)	
大師授記品第二十	八九	轉法輪品第一	一二〇
大師立誓品第二十一	九二	陀羅尼品第二	一二二
校勘記	九五	校勘記	一三一
卷七 (金藏廣勝寺本)		卷二 (麗藏本)	
莊嚴品第二十二	九七	大施品第三之一	一三三
眼施品第二十三	一〇〇	校勘記	一四三
身施品第二十四	一〇二	卷三 (金藏廣勝寺本)	
寶施品第二十五	一〇四	大施品第三之二	一四六
醫方施品第二十六	一〇五	諸菩薩本授記品第四之一	一四九
現伏藏施品第二十七	一〇五	校勘記	一五七
校勘記	一〇八	卷四 (金藏廣勝寺本)	
卷八 (金藏廣勝寺本)		諸菩薩本授記品第四之二	一五九
菩薩集品第二十八	一一一	校勘記	一六九
入三昧門品第二十九	一一五	卷五 (金藏廣勝寺本)	
囑累品第三十	一二六	授記品第四之三	一七三

校勘記

一八二

卷六 (金藏廣勝寺本)

授記品第四之四

一八五

校勘記

一九四

卷七 (金藏廣勝寺本)

授記品第四之五

一九八

校勘記

二〇八

卷八 (金藏廣勝寺本)

授記品第四之六

二一一

檀波羅蜜品第五之一

二一七

校勘記

二二〇

卷九 (金藏廣勝寺本)

檀波羅蜜品第五之二

二二三

校勘記

二三一

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

檀波羅蜜品第五之三

二三四

入定三昧門品第六

二三六

校勘記

二四三

食

一三五 金光明最勝王經十卷

唐三藏義淨譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

大唐中興三藏聖教序

二四六

序品第一

二四七

如來壽量品第二

二四九

校勘記

二五五

卷二 (金藏廣勝寺本)

分別三身品第三

二五八

夢見金鼓懺悔品第四

二六二

校勘記

二六五

卷三 (麗藏本)

滅業障品第五

二六七

校勘記

二七三

卷四 (麗藏本)

陀羅尼品第六

二七四

校勘記

二八〇

卷五 (金藏廣勝寺本)

蓮華喻讚品第七

二八二

金勝陀羅尼品第八

二八三

重顯空性品第九

二八四

目錄

依空滿願品第十	二八五	諸天藥叉護持品第二十二	三一八
四天王觀察人天品第十一	二八八	授記品第二十三	三二〇
校勘記	二八九	除病品第二十四	三二〇
卷六 (金藏廣勝寺本)		長者子流水品第二十五	三二二
四天王護國品第十二	二九一	校勘記	三二五
校勘記	二九八	卷一〇 (金藏廣勝寺本)	
卷七 (金藏廣勝寺本)		王子捨身品第二十六	三二七
無染著陀羅尼品第十三	三〇〇	校勘記	三三四
如意寶珠品第十四	三〇〇	場	
校勘記	三〇六	一三六 合部金光明經八卷	
卷八 (麗藏本)		隋大興善寺沙門寶貴合出	
大辯才天女品第十五之二	三〇八	卷一 (麗藏本)	
大吉祥天女品第十六	三〇九	合部金光明經序	三三七
大吉祥天女增長財物品第十七	三〇九	序品第一	三三七
堅牢地神品第十八	三一〇	壽量品第二	三三八
僧慎尔耶藥叉大將品第十九	三一二	三身分別品第三	三四一
王法正論品第二十	三一三	校勘記	三四五
校勘記	三一五	卷二 (金藏廣勝寺本)	
卷九 (金藏廣勝寺本)		懺悔品第四	三四九
善生王品第二十一	三一七	業障減品第五	三五二

校勘記

三五九

卷三 (麗藏本)

陀羅尼最淨地品第六

三六二

校勘記

三六九

卷四 (麗藏本)

讚歎品第七

三七一

空品第八

三七二

依空滿願品第九

三七三

校勘記

三七六

卷五 (麗藏本)

四天王品第十

三七八

校勘記

三八四

卷六 (金藏廣勝寺本)

銀主陀羅尼品第十一

三八六

大辯天品第十二

三八六

功德天品第十三

三八八

堅牢地神品第十四

三八九

散脂鬼神品第十五

三九〇

正論品第十六

三九一

校勘記

三九三

卷七 (麗藏本)

善集品第十七

三九五

鬼神品第十八

三九六

授記品第十九

三九八

除病品第二十

三九九

流水長者子品第二十一

四〇〇

校勘記

四〇二

卷八 (麗藏本)

捨身品第二十二

四〇四

讚佛品第二十三

四〇八

付囑品第二十四

四〇九

校勘記

四一一

一三七 佛說他真陀羅所問寶如來三昧經三卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯

卷上 (金藏廣勝寺本)

校勘記

四一三

卷中 (麗藏本)

校勘記

四二九

卷下 (金藏廣勝寺本)

校勘記

四四二

化

一三八 大樹緊那羅王所問經四卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

卷一 (麗藏本)

校勘記

四六〇

卷二 (麗藏本)

校勘記

四六七

卷三 (金藏廣勝寺本)

校勘記

四七〇

卷四 (麗藏本)

校勘記

四七九

一三九 佛說道神足無極變化經四卷

西晋安息三藏安法欽譯

卷一 (麗藏本)

校勘記

四八二

卷二 (麗藏本)

校勘記

四九〇

卷三 (金藏廣勝寺本)

校勘記

四九四

卷四 (金藏廣勝寺本)

五〇〇

校勘記

五三五

一四〇 佛昇忉利天爲母說法經三卷

西晋三藏竺法護譯

卷上 (金藏廣勝寺本)

校勘記

五三八

卷中 (金藏廣勝寺本)

校勘記

五四五

卷下 (金藏廣勝寺本)

校勘記

五四七

被

五五二

一四一 佛說寶雨經十卷

唐南印度三藏達磨流支譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

校勘記

五五三

卷二 (金藏廣勝寺本)

校勘記

五五九

卷三 (金藏廣勝寺本)

校勘記

五六一

卷四 (麗藏本)

校勘記

五六八

五七一

五七九

五八六

五八七

五九四

卷五 (金藏廣勝寺本)

校勘記

五九六

卷六 (金藏廣勝寺本)

校勘記

六〇三

卷七 (麗藏本)

校勘記

六〇四

卷八 (金藏廣勝寺本)

校勘記

六一一

卷九 (金藏廣勝寺本)

校勘記

六一二

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

校勘記

六一九

草

一四二 寶雲經七卷

梁扶南三藏曇陀羅仙譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

校勘記

六二七

卷二 (麗藏本)

校勘記

六二九

卷三 (金藏廣勝寺本)

六三六

校勘記

六八二

卷四 (麗藏本)

校勘記

六八六

卷五 (金藏廣勝寺本)

校勘記

六九〇

卷六 (金藏廣勝寺本)

校勘記

六九二

卷七 (麗藏本)

校勘記

六九九

一四三 佛說阿惟越致遮經三卷

西晉月氏三藏竺法護譯

七〇三

卷上 (麗藏本)

不退轉法輪品第一

持信品第二

奉法品第三

八等品第四

道跡品第五

往來品第六

校勘記

卷中 (麗藏本)

七一七

七二一

七二二

七二二

七二二

七二三

七二七

不還品第七	七二七
無着品第八	七二八
聲聞品第九	七三〇
緣覺品第十	七三一
釋果想品第十一	七三三
降魔品第十二	七三四
校勘記	七四〇
卷下 (麗藏本)	七四五
如來品第十三	七四五
開化品第十四	七四七
師子女品第十五	七四九
歎法師品第十六	七五〇
譏謗品第十七	七五一
囑累品第十八	七五二
校勘記	七五三
一四四 妙法蓮花經觀世音菩薩普門品經一卷	
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯長行	
隋北天竺沙門闍那笈多譯重頌	
御製觀世音普門品經序	七五六
校勘記	七五九
木	
一四五 佛說廣博嚴淨不退轉輪經六卷	
宋涼州沙門智嚴譯	
卷一 (金藏廣勝寺本)	七六〇
校勘記	七六六
卷二 (金藏廣勝寺本)	七七〇
校勘記	七七
卷三 (金藏廣勝寺本)	七八〇
校勘記	七八七
卷四 (麗藏本)	七九一
校勘記	七九七
卷五 (金藏廣勝寺本)	七九九
校勘記	八〇五
卷六 (金藏廣勝寺本)	八〇九
校勘記	八一六
一四六 不退轉法輪經四卷	
僧祐錄云安公涼土異經在	
北涼錄第二譯	
卷一 (金藏廣勝寺本)	八一九
序品第一	八一九

信行品第二

八二五

校勘記

八二七

卷二 (麗藏本)

信行品之餘

八二九

聲聞辟支佛品第三

八三一

校勘記

八三九

卷三 (麗藏本)

重釋二乘相品第四

八四二

除想品第五

八四三

降魔品第六

八四七

校勘記

八五〇

卷四 (金藏廣勝寺本)

授記品第七

八五二

現見品第八

八五六

安養國品第九

八五七

校勘記

八六二

一四七 不必定入定入印經一卷

八六四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

不必定入定入印經翻譯之記

八六四

校勘記

八七四

一四八 入定不定印經一卷

八七六

三藏法師義淨奉制譯

大周新翻三藏聖教序 御製

八七六

校勘記

八八四

賴

一四九 等集衆德三昧經三卷

西晉月氏三藏竺法護譯

卷上 (麗藏本)

八八六

校勘記

八九四

卷中 (麗藏本)

八九八

校勘記

九〇六

卷下 (麗藏本)

九〇九

校勘記

九一七

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

九二〇

善思童子經卷上

白

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住毗耶離城在菴婆羅波梨園內與諸聲聞八千比丘一萬菩薩如是大眾一切悉皆變化形服作諸天身尔時世尊於晨朝時著衣持鉢將此化衆前後圍遶入毗耶離大城之中次第乞食漸漸行至毗摩羅詰離車之家當於是時毗摩羅詰離車家內有一童子名曰善思是時善思在於自家重閣之上姪母抱持時彼童子手中素執一莖蓮華翫弄嬉戲而彼童子以其宿植衆善所熏又佛世尊神通力故令此童子忽然以偈白其姪母作如是言今有響微妙聲諸音樂聲願妳放我身捨置於樓上而此光明照爰是大丈夫右足跨於閻欲入此城門微妙令意喜諸鳥鳴喚聲我耳未曾聞諸鳥如是唱決定是調御為利益世間右足跨於閻欲入此城門如服諸瓔珞遍體震鳴聲其響妙鏗鏘聞者皆歡喜決定千輪足

善思童子經卷上 第三條 日 經

威神莊嚴身右足跨於閻欲入此城門猶彼大地震亦如打銅鐘諸如是等聲無有不聞者決定彼人日大聖之身光欲入此大城今衆生元畏如諸林樹木種種華莊嚴各聞微妙音衆生隨所樂決定善安住與願大龍王右足跨於閻欲入此城門如虛空光照大地普皆明日彩曜不彰此世尊金色決定喜觀察入威放焰光右足跨於閻欲入此城門可姪今觀此天衆在虛空歡喜歌嘯聲弄諸衣服等決定利益世取勝諸衆生右足跨於閻欲入此城門今此大城內相向起慈心各各共喜歡如父母愛子決定大福聚衆德莊嚴身右足跨於閻欲入此城門又男夫婦女將種種香花滿掬四面飄心生大歡喜決定大自在福德華莊嚴右足跨於閻欲入此城門天人華所散悉遍滿虛空處處雨衆香微妙甚可意決定世善逝大福慧入城為利益衆生所以今來到尔時善思懷抱姪母聞其童子自口所說如此偈已心生恐怖身毛悉豎支節戰掉不能自持安彼童子於樓

善思童子經卷上 第六條 日 經

閣上置已即作如是思惟此子何也為天為龍為是夜叉為是羅刹為鵄槃荼為毗舍遮為緊陀羅或復為是摩睺羅伽如此之言非是世間嬰孩所說時彼姪母即一定住不敢動移亦不起行不敢大語細喘低頭默然察聽尔時世尊漸漸行近善思離車童子之家入彼街巷至於其家門前止住而是善思離車童子遙見世尊在於閣下見已即便從高樓上投身向佛是時善思離車童子以佛神力在於空中巖然而住即以偈頌而白佛言世尊住智中取勝者住此利諸衆生故願受我蓮花尔時世尊即還以偈報於善思離車童子作如是言我所住實際非界生境界彼際無所有是際如實相尔時世尊說是語已離車童子復更以偈而白佛言世尊云何住於此真實際此際既無有無有何所住

各思童子經卷七 第四白
今時善思離車童子說是語已佛復以偈而更報言

如際實際者 彼際是如來 如彼實際住我住彼亦然 如實際諸佛 其體一無殊如彼真實際 我作如是住

今時世尊說是語已善思童子復更以偈重白佛言

非際際非際 此際有何相 作何等 便得名為實相

今時善思離車童子說是語已佛復以偈而更報言

不可執際際 故言為實際 彼際如虛空虛空亦無相

今時世尊說是語已善思童子還更以偈白於佛言

希有真實處 住處取上住 願眾生住此如諸佛所住

今時善思離車童子說此偈已一心合掌而白佛言 惟願世尊慈愍我故受此蓮華 今時世尊為欲憐愍善思離車孩童童子故受彼蓮華佛受華已

是時善思離車童子歡喜踊躍發是願言 藉此善根我於來世若當證得

阿耨多羅三藐三菩提已 如今世尊為於一切眾生說法然其法中諸凡夫法及阿羅漢一切聖法皆不可得

今時長老舍利弗同在集會聞是語已於大眾中即問善思離車童子作如是言 離車童子汝向所言我當證彼如是法已為諸眾生說於彼法云何說法彼法云何 今時善思離車童子即以偈答舍利弗言

彼法無有佛 及諸聲聞得 我當證是法為諸眾生說 彼法無處所 亦復元去來 智者如是知 法之本體性 過去一切佛現在無上尊 无不如是知 入無餘寂滅彼中無法界 眾生界亦无 如是之邊際世間無入者 法界惟名字 字從分別生分別無分別 究竟不可得

今時長老富婁那彌多羅尼子即於眾中還以偈問善思離車童子作如是言 童子汝云何能學解此法 甚深無譬喻諸智者所迷 汝今身未行 已作如是辯能對取第一 智慧大聲聞 汝體如真金遍皆巧知解 顯赫此城巷 如月處虛空 今時善思離車童子即還以偈答於

善思童子經卷上 第六白
長老富婁那彌多羅尼子作如是言 尊者今言生 此生無有處 諸法无生故當生此是何 諸法既無生 何者名真體此我說本性 一切諸法無 法及法本性二俱不可得 二既不可得 此法諸佛說

是名取上輪 應苑中前轉 虛空擲奉已今覺多聲聞 唯鳴於法聲 眾生多誑惑乘方便及智 當說如真實 言生及死者是名凡夫境 此之顛倒見 富婁那未盡生死及彼此 世間人言語 無言語法中假以語言說

今時長老富婁那彌多羅尼子聞此偈已歡喜稱讚即便白佛作如是言 希有婆伽婆希有修伽陀此之善思離車童子乃有如是甚深智慧難可度量是時佛告富婁那言 如是如是汝富婁那如汝所說

今時世尊問於善思離車童子作如是言 善思離車童子汝今欲為何誰證於阿耨多羅三藐三菩提是時善思離車童子即以偈頌而答佛言

佛取勝世尊 知而故問我 欲為誰者證 今當真實宣 我無所為人 亦无著銀者

今時善思離車童子即還以偈答於

阿耨多羅三藐三菩提已 如今世尊為於一切眾生說法然其法中諸凡夫法及阿羅漢一切聖法皆不可得

今時長老舍利弗同在集會聞是語已於大眾中即問善思離車童子作如是言 離車童子汝向所言我當證彼如是法已為諸眾生說於彼法云何說法彼法云何 今時善思離車童子即以偈答舍利弗言

彼法無有佛 及諸聲聞得 我當證是法為諸眾生說 彼法無處所 亦復元去來 智者如是知 法之本體性 過去一切佛現在無上尊 无不如是知 入無餘寂滅彼中無法界 眾生界亦无 如是之邊際世間無入者 法界惟名字 字從分別生分別無分別 究竟不可得

今時長老富婁那彌多羅尼子即於眾中還以偈問善思離車童子作如是言 童子汝云何能學解此法 甚深無譬喻諸智者所迷 汝今身未行 已作如是辯能對取第一 智慧大聲聞 汝體如真金遍皆巧知解 顯赫此城巷 如月處虛空 今時善思離車童子即還以偈答於

阿耨多羅三藐三菩提已 如今世尊為於一切眾生說法然其法中諸凡夫法及阿羅漢一切聖法皆不可得

今時長老舍利弗同在集會聞是語已於大眾中即問善思離車童子作如是言 離車童子汝向所言我當證彼如是法已為諸眾生說於彼法云何說法彼法云何 今時善思離車童子即以偈答舍利弗言

彼法無有佛 及諸聲聞得 我當證是法為諸眾生說 彼法無處所 亦復元去來 智者如是知 法之本體性 過去一切佛現在無上尊 无不如是知 入無餘寂滅彼中無法界 眾生界亦无 如是之邊際世間無入者 法界惟名字 字從分別生分別無分別 究竟不可得

今時長老富婁那彌多羅尼子即於眾中還以偈問善思離車童子作如是言 童子汝云何能學解此法 甚深無譬喻諸智者所迷 汝今身未行 已作如是辯能對取第一 智慧大聲聞 汝體如真金遍皆巧知解 顯赫此城巷 如月處虛空 今時善思離車童子即還以偈答於

阿耨多羅三藐三菩提已 如今世尊為於一切眾生說法然其法中諸凡夫法及阿羅漢一切聖法皆不可得

甚深上法中 無受化眾生 衆生非衆生

一切皆無有 此處不迷惑 彼名爲世尊
如是生解法 如實際常處 非一非無異
此甚深最上 我當令覺衆 彼衆生亦無
衆生體既無 彼中何有智 智慧及衆生
性畢竟非有 若能如是解 彼名世智人
尔時善思離車童子說是偈已而白
佛言大聖世尊我若當來自覺了知
如是法已爲諸衆生作如是說是時
長老阿難比丘於大衆中即從座起
而白佛言世尊希有婆伽婆希有修
伽陀此之善思離車童子乃能如是
宣說甚深微妙法句不染著句無倚
著句此深法中天人世間恐怖迷沒
世尊如是實性甚深法中誰不欲行
惟有昔於甚深法中有因緣者乃能
生信尔時阿難欲重宣此義而說偈言
猶如聚真金 遍觀妙顯赫 此善思童子
處在大衆中 辭如須弥山 安住於海內
如是善說法 彌覆此世間 無有及非无
善思童子說 如是彼實際 實際亦空无
汝今說此時 不曾生恐怖 善思汝如是
我去何得知

尔時善思離車童子聞是語已即還
以偈報阿難言

我已擔捨身 著此無為鎧 無整故求道
多聞如是知 爲五欲所述 墮於可畏獄
今見無上尊 我云何不喜 世尊大慈恩
化度諸衆生 我身不墜傷 今在佛前住
虛空及我體 此二患是無 身及空既无
云何當畏壞 佛身及空體 真實不可分
能有此忍心 彼中无怖畏 虛空及大地
真如中患无 我今真實知 是故無恐怖
虛空遍大地 畢竟不可得 無真無生故
真實无驚畏 虛空無有高 下處亦无有
如是法知者 彼无虛可驚
尔時善思離車童子說是偈已佛即
問言善思童子汝不畏耶是時善思
即答佛言善哉世尊我實無畏佛復
更問善思童子汝不恐耶善思答言
善哉世尊我實無恐佛復問言善思
童子汝不怖耶善思答言善哉世尊
我實不怖
尔時世尊讚善思言善哉善哉善思
離車真實善哉汝今乃能如是不畏
不恐不怖佛因此事即爲善思而說

偈言

有有故怖生 彼有不可得 能定此忍有
彼即近菩提 取相言衆生 而衆生無有
能如是了達 彼即住真乘 菩提无得人
不得得不得 離此得不得 恐怖心則無
若能如是知 有無皆不住 善思汝當識
此路趣菩提

尔時世尊說此偈已復告善思作如
是言善思童子是故菩薩摩訶薩等
若欲速疾安樂得成阿耨多羅三藐
三菩提者當應須念常相樂相我相
淨相及衆生相壽命養育福伽羅相
此相即是阿耨多羅三藐三菩提真
正直路善思童子我於往昔發心行
於菩薩行時常念此路以是義故我
乘此路得至菩提然其此路無有一
法而可得者此即是我無上菩提
尔時世尊欲重宣此義而說偈言
我雖說常相 其常非是有 既知无有常
即無有諍覓 有者樂相者 樂亦无真實
此是顛倒見 分別福伽羅 若知諸法真
各各無集處 彼等不作相 命及福伽羅
路非是菩提 非路亦復尔 我說此本性

諸法無處所善思童子經卷上 第十張 白本性及衆物 智者不分別
善思汝當知 此路向菩提 若著如是路
彼佛非行道 若著有相者 彼不知諸法
亦不能乘衆 諸佛所憐愍 無有人能行
此寂甚深處 一切處無物 彼物不可物
既無有物故 彼樂无處生 諸樂及諸苦
此路如虛空 能得如是覺 彼心得解脫
我雖說我相 此法亦無有 既无有我所
亦復無有智 既无有智知 此即智境界
壽命分別有 其相畢竟空 無有言知者
小智即迷惑 我相及壽命 本性非是有
本性及諸物 此愚癡境界 彼等不能近
不思議佛乘 不聞深經典 復不讀誦持
此經典不說 无有諸法相 我不得諸法
說處亦復無 我昔生道場 無一智可證
此智我如是 菩提不可得 菩提及道場
此二元證者 凡夫輩分別 諸佛說諸法
此是假名字 諸佛甚深處 甚深及諸佛
此是魔境界 不聞此經典 佛世尊所說
彼等不知味 諸法利益處 菩薩行苦行
其行無知故 言佛及菩提 此二不可見
如是思惟已 妄言諸佛說 稱有諸境界
倚之而生著 既有染著處 彼等不見我

若有諸衆生 成就甚深智 彼等大聲說善思童子經卷上 第十一張 白
諸佛不思議 是故汝善思 欲知甚深法
精勤當用心 即知法真實 彼法實无礙
故名為甚深 如是說之時 名為不可得
衆生顛倒見 此非彼境界 非以禪定求
可知真實義 三昧非三昧 空中不可得
此非智境界 無智亦復然 雖令覺彼際
亦非智境界 此法從緣有 甚深即能入
若有樂寂靜 則无有彼此 若心能信樂
正說此經處 彼非一佛邊 昔種諸善根
於多諸佛所 乃能受持此
尔時世尊說此偈已 復告善思離車
童子作如是言 善思童子 以是義故
諸大菩薩摩訶薩等 一切應當著如
是鎧於世間中 所有恐怖驚畏之憂
應於彼中不生驚畏恐怖之意 發於
此心如是著鎧 是時善思即白佛言
大聖世尊 我信如是 而世間中所不
信處
尔時世尊復告善思童子 有諸菩薩
摩訶薩等 行於甚深 有如是相 有如是
是瑞 有如是形 彼等一切諸善丈夫
觀於世間 无有諸法可優劣者 既見

一切諸法平等 無有優劣 如是知已
而心不畏不怖不驚善思童子經卷上 第十二張 白
斷一切諸法如是知已而不驚 不斷
一切諸法如是知已而不怖
有一切諸法如是知已而不驚 无一
切諸法如是知已而不畏
聚一切諸法如是知已而不驚 散一
切諸法如是知已而不畏
和合一切諸法如是知已而不驚 不
和合一切諸法如是知已而不畏
熾一切諸法如是知已而不驚 不熾
一切諸法如是知已而不畏
思念一切諸法如是知已而不驚 不
思念一切諸法如是知已而不畏
造作一切諸法如是知已而不驚 不
造作一切諸法如是知已而不畏
境界一切諸法如是知已而不驚 非
境界一切諸法如是知已而不畏
歡喜一切諸法如是知已而不驚 非
歡喜一切諸法如是知已而不畏
歡喜一切諸法如是知已而不畏
世諦一切諸法如是知已而不驚 非
世諦一切諸法如是知已而不畏
寂靜一切諸法如是知已而不驚 非

容靜一切諸法如是知已而不畏
解一切諸法如是知已而不驚不解
一切諸法如是知已而不畏
持戒一切諸法如是知已而不驚破
戒一切諸法如是知已而不畏
明一切諸法如是知已而不驚元明
一切諸法如是知已而不畏
有名一切諸法如是知已而不驚元
名一切諸法如是知已而不畏
一切法出如是知已而不驚一切法
不出如是知已而不畏
一切法怖如是知已而不驚一切法
不怖如是知已而不畏
一切法生如是知已而不驚一切法
不生如是知已而不畏
一切法死如是知已而不驚一切法
不死如是知已而不畏
一切法菩提如是知已而不驚一切
法非菩提如是知已而不畏
一切法涅槃如是知已而不驚一切
法非涅槃如是知已而不驚能作如
是說法之時是名菩薩不畏不驚不
怖

今時世尊說是語已欲為善思重宣
此義而說偈言
一切法無有真如不迷惑諸法有故
彼相即寂滅諸法無優劣以彼悉皆無
一切法無故真實亦復元諸法有優劣
此彼亦各無諸法既悉空則元有諍竟
一切法既無本性何有性其性無有故
去何有壞滅諸法有斷耶智者無此念
但假有斷名求斷處不得欲斷一切法
微細求竟元求求及衆多諸法皆元有
諸法無有者此亦是言說彼中如是無
但有中亦現一切法无形但有相中現
有有及無有一切皆假名一切法有合
亦現不合者真如無合故畢竟无有物
諸法无和合無作無滅者如是亦不得
諸法各各無諸法不可得彼等前際元
本際既無故故名為實際一切法歡喜
歡喜不可得既元有諸法彼亦不可說
諸法無歡喜彼等二皆元真如中無物
此是甚深相一切法無熾真如中無我
真如无有故彼無有熾盛涅槃无讚歎
彼法不可得諸法無有故故名為涅槃
諸法无明者真如中亦現此是假名說

是故名為思諸法無思者此法无定處
是故無果生此是諸法體一切法如幻
彼幻不可得諸法不得故說有為諸行
諸法既元為此彼真如體無有諸法處
故言無有邊雖言有境界境界實元有
而凡夫所說故名為境界諸境界虛妄
故說無境界說无有境界是境界真相
言一切法體彼等無有數彼等既元有
寂定汝等知無得言有得亦現有得處
得无得之處亦現故有得彼處無持戒
及破戒亦无無行及无戒如是諸法相
一切法念无故名為无明無有諸法故
汝當知是明諸法名字者彼名實元有
既無有法名當知是涅槃說有受名者
以受故亦現是處无有受故言受亦現
無有為有相亦現名為有諸法中雖有
故言常无有如見幻華已愚癡言有相
有有無有知是處智无惑法生處不知
此二不可得愚癡人故言說此為生處
諸法若有生應說當有死生處及死處
此二不可得一切法皆空諸法不可得
善思汝當知我說如是法菩提不可作
是處作者无若當得菩提應即見三界