

ná mó bō rě huì shàng fó pú sà *Three times*
南 無 般 若 會 上 佛 菩 薩

wú shàng shèn shēn wéi miào fǎ bǎi qiān wàn jié nán zāo yù
無 上 甚 深 微 妙 法 百 千 萬 劫 難 遭 遇

wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì
我 今 見 聞 得 受 持 願 解 如 來 真 實 義

dà bō rě bō luó mì duō jīng juàn dì wǔ shí liù
大 般 若 波 羅 蜜 多 經 卷 第 五 十 六

chū fēn biàn dà shèng pǐn dì shí wǔ zhī liù
初 分 辯 大 乘 品 第 十 五 之 六

「 shàn xiàn dāng zhī ! dì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 地 界 無 所 有 不 可 得 故 ,

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。

rú shì shuǐ 、 huǒ 、 fēng 、 kōng 、 shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
如 是 水 、 火 、 風 、 空 、 識 界 無 所 有 不 可 得 故 ,

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! kǔ shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 苦 聖 諦 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。
rú shì jí 、 miè 、 dào shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
如 是 集 、 滅 、 道 聖 諦 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。
「 shàn xiàn dāng zhī ! wú míng wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 無 明 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。
rú shì xíng 、 shì míng sè 、 liù chù 、 chù shòu 、 ài 、 qǔ 、
如 是 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、 觸 、 受 、 愛 、 取 、
yǒu 、 shēng 、 lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
有 、 生 、 老 死 愁 歎 苦 憂 惱 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! huàn shì wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 幻 事 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。

rú shì mèng jìng 、 xiàng 、 xiǎng 、 guāng yǐng 、 kōng huā 、
如 是 夢 境 、 像 、 響 、 光 影 、 空 花 、
yáng yàn 、 xún xiāng chéng 、 biàn huà shì wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
陽 焰 、 尋 香 城 、 變 化 事 無 所 有 不 可 得 故 ,

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! nèi kōng wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 內 空 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。

rú shì wài kōng 、 nèi wài kōng 、 kōng kōng 、 dà kōng 、 shèng yì kōng 、
如 是 外 空 、 內 外 空 、 空 空 、 大 空 、 勝 義 空 、

yǒu wéi kōng 、 wú wéi kōng 、 bì jìng kōng 、 wú jì kōng 、
有 為 空 、 無 為 空 、 畢 竟 空 、 無 際 空 、

sàn kōng 、 wú biàn yì kōng 、 běn xìng kōng 、 zì xiàng kōng 、 gòng xiàng kōng 、
散 空 、 無 變 異 空 、 本 性 空 、 自 相 空 、 共 相 空 、

yí qiè fǎ kōng 、 bù kě dé kōng 、 wú xìng kōng 、
一 切 法 空 、 不 可 得 空 、 無 性 空 、

zì xìng kōng 、 wú xìng zì xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
自 性 空 、 無 性 自 性 空 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! bù shī bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 不 施 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

rú shì jìng jiè 、 ān rěn 、 jīng jìn 、
如 是 淨 戒 、 安 忍 、 精 進 、

jìng lù 、 bō rě bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
靜 慮 、 般 若 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! sì jìng lǜ wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 四 靜 慮 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。
rú shì sì wú liàng 、 sì wú sè dìng wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
如 是 四 無 量 、 四 無 色 定 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。
「 shàn xiàn dāng zhī ! sì niàn zhù wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 四 念 住 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。
rú shì sì zhèng duàn 、 sì shén zú 、 wǔ gēn 、 wǔ lì 、
如 是 四 正 斷 、 四 神 足 、 五 根 、 五 力 、
qī děng jué zhī 、 bā shèng dào zhī wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
七 等 覺 支 、 八 聖 道 支 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! kōng xiè tuō mén wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 空 解 脫 門 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。
rú shì wú xiàng 、 wú yuàn xiè tuō mén wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
如 是 無 相 、 無 願 解 脫 門 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。
「 shàn xiàn dāng zhī ! wǔ yǎn wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 五 眼 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。
rú shì liù shén tōng wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
如 是 六 神 通 無 所 有 不 可 得 故 ,
chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ? 畢 竟 淨 故 。
「 shàn xiàn dāng zhī ! fó shí lì wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ! 佛 十 力 無 所 有 不 可 得 故 ,

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

rú shì sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、 dà cí 、 dà bēi 、
如 是 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解 、 大 慈 、 大 悲 、

dà xǐ 、 dà shě 、 shí bā fó bú gòng fǎ 、
大 喜 、 大 捨 、 十 八 佛 不 共 法 、

yí qiè zhì 、 dào xiàng zhì 、 yí qiè xiàng zhì wú suǒ yǒu bù kě dé gù 、
一 切 智 、 道 相 智 、 一 切 相 智 無 所 有 不 可 得 故 、

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! yù liú zhě è qù shēng wú suǒ yǒu bù kě dé gù 、
善 現 當 知 ！ 預 流 者 惡 趣 生 無 所 有 不 可 得 故 、

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

rú shì yì lái zhě pín lái shēng 、 bù huán zhě yù jiè shēng 、
如 是 一 來 者 頻 來 生 、 不 還 者 欲 界 生 、

mó hē sà zì lì shēng 、 ā luó hàn 、 dú jué 、
摩 訶 薩 自 利 生 、 阿 羅 漢 、 獨 覺 、

sān miǎo sān fó tuó hòu yǒu shēng wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
 三藐三佛陀後有生無所有不可得故，
 chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
 乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
 「 shàn xiàn dāng zhī ! yù liú xiàng yù liú guǒ wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
 善現當知！預流向預流果無所有不可得故，
 chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
 乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。
 rú shì yì lái xiàng yì lái guǒ 、 bù huán xiàng bù huán guǒ 、
 如是一來向一來果、不還向不還果、
 ā luó hàn xiàng ā luó hàn guǒ 、 dú jué xiàng dú jué guǒ 、
 阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、
 pú sà 、 rú lái wú suǒ yǒu bù kě dé gù , chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。
 菩薩、如來無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。
 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。 「 shàn xiàn dāng zhī !
 所以者何？畢竟淨故。「善現當知！
 míng zì 、 jiǎ xiǎng 、 shī shè 、 yán shuō wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
 名字、假想、施設、言說無所有不可得故，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī !
善 現 當 知 ！

wú shēng wú miè 、 wú rǎn wú jìng 、 wú xiàng wú wéi wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
無 生 無 滅 、 無 染 無 淨 、 無 相 無 為 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! qián 、 zhōng 、 hòu jì wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ！ 前 、 中 、 後 際 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! wǎng lái wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ！ 往 來 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! xíng zhù wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ！ 行 住 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! wú shēng wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ！ 無 生 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! zēng jiǎn wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ！ 增 減 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! jí xǐ dì wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ！ 極 喜 地 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

rú shì lí gòu dì 、 fā guāng dì 、 yàn huì dì 、 jí nán shèng dì 、
如 是 離 垢 地 、 發 光 地 、 焰 慧 地 、 極 難 勝 地 、

xiàn qián dì 、 yuǎn xíng dì 、 bú dòng dì 、
現 前 地 、 遠 行 地 、 不 動 地 、

shàn huì dì 、 fǎ yún dì wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 慧 地 、 法 雲 地 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! jìng guān dì wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ！ 淨 觀 地 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

rú shì zhǒng xìng dì 、 dì bā dì 、 jù jiàn dì 、
如 是 種 性 地 、 第 八 地 、 具 見 地 、

bó dì 、 lí yù dì 、 yǐ bàn dì 、 dú jué dì 、
薄 地 、 離 欲 地 、 已 辦 地 、 獨 覺 地 、

pú sà dì 、 rú lái dì wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
菩 薩 地 、 如 來 地 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ? bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ! chéng shóu yǒu qíng wú suǒ yǒu bù kě dé gù ,
善 現 當 知 ！ 成 熟 有 情 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ？ bì jìng jìng gù 。
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn dāng zhī ！ yán jìng fó tǔ wú suǒ yǒu bù kě dé gù ，
善 現 當 知 ！ 嚴 淨 佛 土 無 所 有 不 可 得 故 ，

chéng dà shèng zhě yì bù kě dé 。 suǒ yǐ zhě hé ？ bì jìng jìng gù 。 』
乘 大 乘 者 亦 不 可 得 。 所 以 者 何 ？ 畢 竟 淨 故 。

ěr shí ， jù shòu shàn xiàn bái fó yán ；
爾 時 ， 具 壽 善 現 白 佛 言 ：

「 shì zūn ！ hé fǎ bù kě dé gù ， shuō wǒ děng bù kě dé yé ？ 』
世 尊 ！ 何 法 不 可 得 故 ， 說 我 等 不 可 得 耶 ？ 」

fó yán ； 「 shàn xiàn ！ wǒ xìng bù kě dé gù ， shuō wǒ bù kě dé ；
佛 言 ； 「 善 現 ！ 我 性 不 可 得 故 ， 說 我 不 可 得 ；

nǎi zhì jiàn zhě xìng bù kě dé gù ， shuō jiàn zhě bù kě dé 。
乃 至 見 者 性 不 可 得 故 ， 說 見 者 不 可 得 。

hé yǐ gù ？ wǒ xìng nǎi zhì jiàn zhě xìng ， fēi yǐ kě dé ，
何 以 故 ？ 我 性 乃 至 見 者 性 ， 非 已 可 得 ，

fēi dāng kě dé ， fēi xiàn kě dé ， bì jìng jìng gù 。
非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! zhēn rú xìng bù kě dé gù , shuō zhēn rú bù kě dé ;
善 現 ！ 真 如 性 不 可 得 故 ， 說 真 如 不 可 得 ；

nǎi zhì shí jì xìng bù kě dé gù , shuō shí jì bù kě dé 。
乃 至 實 際 性 不 可 得 故 ， 說 實 際 不 可 得 。

hé yǐ gù ? zhēn rú xìng nǎi zhì shí jì xìng , fēi yǐ kě dé ,
何 以 故 ？ 真 如 性 乃 至 實 際 性 ， 非 已 可 得 ，

fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! sè xìng bù kě dé gù , shuō sè bù kě dé ;
善 現 ！ 色 性 不 可 得 故 ， 說 色 不 可 得 ；

nǎi zhì shì xìng bù kě dé gù , shuō shì bù kě dé 。
乃 至 識 性 不 可 得 故 ， 說 識 不 可 得 。

hé yǐ gù ? sè xìng nǎi zhì shì xìng , fēi yǐ kě dé ,
何 以 故 ？ 色 性 乃 至 識 性 ， 非 已 可 得 ，

fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! yǎn chù xìng bù kě dé gù , shuō yǎn chù bù kě dé ;
善 現 ！ 眼 處 性 不 可 得 故 ， 說 眼 處 不 可 得 ；

nǎi zhì yì chù xìng bù kě dé gù , shuō yì chù bù kě dé 。
乃 至 意 處 性 不 可 得 故 ， 說 意 處 不 可 得 。

hé yǐ gù ? yǎn chù xìng nǎi zhì yì chù xìng , fēi yǐ kě dé ,
何 以 故 ？ 眼 處 性 乃 至 意 處 性 ， 非 已 可 得 ，

fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! sè chù xìng bù kě dé gù , shuō sè chù bù kě dé ；
善 現 ！ 色 處 性 不 可 得 故 ， 說 色 處 不 可 得 ；

nǎi zhì fǎ chù xìng bù kě dé gù , shuō fǎ chù bù kě dé 。
乃 至 法 處 性 不 可 得 故 ， 說 法 處 不 可 得 。

hé yǐ gù ? sè chù xìng nǎi zhì fǎ chù xìng , fēi yǐ kě dé ,
何 以 故 ？ 色 處 性 乃 至 法 處 性 ， 非 已 可 得 ，

fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! yǎn jiè xìng bù kě dé gù , shuō yǎn jiè bù kě dé ；
善 現 ！ 眼 界 性 不 可 得 故 ， 說 眼 界 不 可 得 ；

nǎi zhì yǎn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng bù kě dé gù ,
乃 至 眼 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 不 可 得 故 ，

shuō yǎn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu bù kě dé 。
說 眼 觸 為 緣 所 生 諸 受 不 可 得 。

hé yǐ gù ? yǎn jiè xìng nǎi zhì yǎn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng ,
何 以 故 ？ 眼 界 性 乃 至 眼 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! ěr jiè xìng bù kě dé gù , shuō ěr jiè bù kě dé ;
善 現 ！ 耳 界 性 不 可 得 故 ， 說 耳 界 不 可 得 ；

nǎi zhì ěr chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng bù kě dé gù ,
乃 至 耳 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 不 可 得 故 ，

shuō ěr chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu bù kě dé 。
說 耳 觸 為 緣 所 生 諸 受 不 可 得 。

hé yǐ gù ? ěr jiè xìng nǎi zhì ěr chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng ,
何 以 故 ？ 耳 界 性 乃 至 耳 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! bí jiè xìng bù kě dé gù , shuō bí jiè bù kě dé ;
善 現 ！ 鼻 界 性 不 可 得 故 ， 說 鼻 界 不 可 得 ；

nǎi zhì bí chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng bù kě dé gù ,
乃 至 鼻 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 不 可 得 故 ，

shuō bí chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu bù kě dé 。
說 鼻 觸 為 緣 所 生 諸 受 不 可 得 。

hé yǐ gù ? bí jiè xìng nǎi zhì bí chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng ,
何 以 故 ？ 鼻 界 性 乃 至 鼻 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! shé jiè xìng bù kě dé gù , shuō shé jiè bù kě dé ;
善 現 ！ 舌 界 性 不 可 得 故 ， 說 舌 界 不 可 得 ；

nǎi zhì shé chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng bù kě dé gù ,
乃 至 舌 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 不 可 得 故 ，

shuō shé chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu bù kě dé 。
說 舌 觸 為 緣 所 生 諸 受 不 可 得 。

hé yǐ gù ? shé jiè xìng nǎi zhì shé chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng ,
何 以 故 ？ 舌 界 性 乃 至 舌 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! shēn jiè xìng bù kě dé gù , shuō shēn jiè bù kě dé ;
善 現 ！ 身 界 性 不 可 得 故 ， 說 身 界 不 可 得 ；
nǎi zhì shēn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng bù kě dé gù ,
乃 至 身 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 不 可 得 故 ，
shuō shēn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu bù kě dé 。
說 身 觸 為 緣 所 生 諸 受 不 可 得 。

hé yǐ gù ? shēn jiè xìng nǎi zhì shēn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng ,
何 以 故 ？ 身 界 性 乃 至 身 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 ，
fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! yì jiè xìng bù kě dé gù , shuō yì jiè bù kě dé ;
善 現 ！ 意 界 性 不 可 得 故 ， 說 意 界 不 可 得 ；
nǎi zhì yì chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng bù kě dé gù ,
乃 至 意 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 不 可 得 故 ，
shuō yì chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu bù kě dé 。
說 意 觸 為 緣 所 生 諸 受 不 可 得 。

hé yǐ gù ? yì jiè xìng nǎi zhì yì chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng ,
何 以 故 ？ 意 界 性 乃 至 意 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! dì jiè xìng bù kě dé gù , shuō dì jiè bù kě dé ;
善 現 ！ 地 界 性 不 可 得 故 ， 說 地 界 不 可 得 ；

nǎi zhì shì jiè xìng bù kě dé gù , shuō shì jiè bù kě dé 。
乃 至 識 界 性 不 可 得 故 ， 說 識 界 不 可 得 。

hé yǐ gù ? dì jiè xìng nǎi zhì shì jiè xìng ,
何 以 故 ？ 地 界 性 乃 至 識 界 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! kǔ shèng dì xìng bù kě dé gù , shuō kǔ shèng dì bù kě dé ;
善 現 ！ 苦 聖 諦 性 不 可 得 故 ， 說 苦 聖 諦 不 可 得 ；

nǎi zhì dào shèng dì xìng bù kě dé gù , shuō dào shèng dì bù kě dé 。
乃 至 道 聖 諦 性 不 可 得 故 ， 說 道 聖 諦 不 可 得 。

hé yǐ gù ? kǔ shèng dì xìng nǎi zhì dào shèng dì xìng ,
何 以 故 ？ 苦 聖 諦 性 乃 至 道 聖 諦 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! wú míng xìng bù kě dé gù , shuō wú míng bù kě dé ;
善 現 ！ 無 明 性 不 可 得 故 ， 說 無 明 不 可 得 ；
nǎi zhì lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo xìng bù kě dé gù ,
乃 至 老 死 愁 歎 苦 憂 惱 性 不 可 得 故 ，
shuō lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo bù kě dé 。
說 老 死 愁 歎 苦 憂 惱 不 可 得 。

hé yǐ gù ? wú míng xìng nǎi zhì lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo xìng ,
何 以 故 ？ 無 明 性 乃 至 老 死 愁 歎 苦 憂 惱 性 ，
fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! huàn shì xìng bù kě dé gù , shuō huàn shì bù kě dé ;
善 現 ！ 幻 事 性 不 可 得 故 ， 說 幻 事 不 可 得 ；
nǎi zhì biàn huà shì xìng bù kě dé gù , shuō biàn huà shì bù kě dé 。
乃 至 變 化 事 性 不 可 得 故 ， 說 變 化 事 不 可 得 。

hé yǐ gù ? huàn shì xìng nǎi zhì biàn huà shì xìng ,
何 以 故 ？ 幻 事 性 乃 至 變 化 事 性 ，
fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! nèi kōng xìng bù kě dé gù , shuō nèi kōng bù kě dé ;
善 現 ！ 內 空 性 不 可 得 故 ， 說 內 空 不 可 得 ；
nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng xìng bù kě dé gù ,
乃 至 無 性 自 性 空 性 不 可 得 故 ，
shuō wú xìng zì xìng kōng bù kě dé 。
說 無 性 自 性 空 不 可 得 。

hé yǐ gù ? nèi kōng xìng nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng xìng ,
何 以 故 ？ 內 空 性 乃 至 無 性 自 性 空 性 ，
fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! bù shī bō luó mì duō xìng bù kě dé gù ,
善 現 ！ 不 施 波 羅 蜜 多 性 不 可 得 故 ，
shuō bù shī bō luó mì duō bù kě dé ;
說 不 施 波 羅 蜜 多 不 可 得 ；
nǎi zhì bō rě bō luó mì duō xìng bù kě dé gù ,
乃 至 般 若 波 羅 蜜 多 性 不 可 得 故 ，
shuō bō rě bō luó mì duō bù kě dé 。
說 般 若 波 羅 蜜 多 不 可 得 。

hé yǐ gù ? bù shī bō luó mì duō xìng nǎi zhì bō rě bō luó mì duō xìng ,
何 以 故 ？ 布 施 波 羅 蜜 多 性 乃 至 般 若 波 羅 蜜 多 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! sì jìng lǜ xìng bù kě dé gù , shuō sì jìng lǜ bù kě dé ;
善 現 ！ 四 靜 慮 性 不 可 得 故 ， 說 四 靜 慮 不 可 得 ；

nǎi zhì sì wú sè dìng xìng bù kě dé gù , shuō sì wú sè dìng bù kě dé 。
乃 至 四 無 色 定 性 不 可 得 故 ， 說 四 無 色 定 不 可 得 。

hé yǐ gù ? sì jìng lǜ xìng nǎi zhì sì wú sè dìng xìng ,
何 以 故 ？ 四 靜 慮 性 乃 至 四 無 色 定 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! sì niàn zhù xìng bù kě dé gù , shuō sì niàn zhù bù kě dé ;
善 現 ！ 四 念 住 性 不 可 得 故 ， 說 四 念 住 不 可 得 ；

nǎi zhì bā shèng dào zhī xìng bù kě dé gù , shuō bā shèng dào zhī bù kě dé 。
乃 至 八 聖 道 支 性 不 可 得 故 ， 說 八 聖 道 支 不 可 得 。

hé yǐ gù ? sì niàn zhù xìng nǎi zhì bā shèng dào zhī xìng ,
何 以 故 ？ 四 念 住 性 乃 至 八 聖 道 支 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! kōng xiè tuō mén xìng bù kě dé gù ,
善 現 ! 空 解 脫 門 性 不 可 得 故 ，

shuō kōng xiè tuō mén bù kě dé ; nǎi zhì wú yuàn xiè tuō mén xìng bù kě dé gù ,
說 空 解 脫 門 不 可 得 ； 乃 至 無 願 解 脫 門 性 不 可 得 故 ，

shuō wú yuàn xiè tuō mén bù kě dé 。
說 無 願 解 脫 門 不 可 得 。

hé yǐ gù ? kōng xiè tuō mén xìng nǎi zhì wú yuàn xiè tuō mén xìng ,
何 以 故 ? 空 解 脫 門 性 乃 至 無 願 解 脫 門 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! wǔ yǎn xìng bù kě dé gù , shuō wǔ yǎn bù kě dé ;
善 現 ! 五 眼 性 不 可 得 故 ， 說 五 眼 不 可 得 ；

liù shén tōng xìng bù kě dé gù , shuō liù shén tōng bù kě dé 。
六 神 通 性 不 可 得 故 ， 說 六 神 通 不 可 得 。

hé yǐ gù ? wǔ yǎn xìng 、 liù shén tōng xìng ,
何 以 故 ? 五 眼 性 、 六 神 通 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! fó shí lì xìng bù kě dé gù , shuō fó shí lì bù kě dé ;
善 現 ! 佛 十 力 性 不 可 得 故 ， 說 佛 十 力 不 可 得 ；

nǎi zhì yī qiè xiàng zhì xìng bù kě dé gù , shuō yī qiè xiàng zhì bù kě dé 。
乃 至 一 切 相 智 性 不 可 得 故 ， 說 一 切 相 智 不 可 得 。

hé yǐ gù ? fó shí lì xìng nǎi zhì yī qiè xiàng zhì xìng ,
何 以 故 ? 佛 十 力 性 乃 至 一 切 相 智 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! yù liú zhě è qù shēng xìng bù kě dé gù ,
善 現 ! 預 流 者 惡 趣 生 性 不 可 得 故 ，

shuō yù liú zhě è qù shēng bù kě dé ;
說 預 流 者 惡 趣 生 不 可 得 ；

nǎi zhì sān miǎo sān fó tuó hòu yǒu shēng xìng bù kě dé gù ,
乃 至 三 藐 三 佛 陀 後 有 生 性 不 可 得 故 ，

shuō sān miǎo sān fó tuó hòu yǒu shēng bù kě dé 。 hé yǐ gù ?
說 三 藐 三 佛 陀 後 有 生 不 可 得 。

yù liú zhě è qù shēng xìng nǎi zhì sān miǎo sān fó tuó hòu yǒu shēng xìng ,
預 流 者 惡 趣 生 性 乃 至 三 藐 三 佛 陀 後 有 生 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! yù liú xiàng yù liú guǒ xìng bù kě dé gù ,
善 現 ! 預 流 向 預 流 果 性 不 可 得 故 ，

shuō yù liú xiàng yù liú guǒ bù kě dé ; nǎi zhì rú lái xìng bù kě dé gù ,
說 預 流 向 預 流 果 不 可 得 ； 乃 至 如 來 性 不 可 得 故 ，

shuō rú lái bù kě dé 。 hé yǐ gù ?
說 如 來 不 可 得 。

yù liú xiàng yù liú guǒ xìng nǎi zhì rú lái xìng ,
預 流 向 預 流 果 性 乃 至 如 來 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! míng zì 、 jiǎ xiǎng 、 shī shè 、 yán shuō xìng bù kě dé gù ,
善 現 ! 名 字 、 假 想 、 施 設 、 言 說 性 不 可 得 故 ，

shuō míng zì 、 jiǎ xiǎng 、 shī shè 、 yán shuō bù kě dé 。
說 名 字 、 假 想 、 施 設 、 言 說 不 可 得 。

hé yǐ gù ? míng zì 、 jiǎ xiǎng 、 shī shè 、 yán shuō xìng ,
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! wú shēng wú miè 、
無 染 無 淨 、 無 相 無 為 性 不 可 得 故 ，
shuō wú shēng wú miè 、 wú rǎn wú jìng 、 wú xiàng wú wéi bù kě dé 。

hé yǐ gù ? wú shēng wú miè 、 wú rǎn wú jìng 、 wú xiàng wú wéi xìng ,
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! chū 、 zhōng 、 hòu jì xìng bù kě dé gù ,
shuō chū 、 zhōng 、 hòu jì bù kě dé 。

hé yǐ gù ? chū 、 zhōng 、 hòu jì xìng ,
何 以 故 ？ 初 、 中 、 後 際 性 ，
fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! wǎng lái xìng bù kě dé gù , shuō wǎng lái bù kě dé 。
善 現 ！ 往 來 性 不 可 得 故 ， 說 往 來 不 可 得 。

hé yǐ gù ? wǎng lái xìng , fēi yǐ kě dé ,
何 以 故 ？ 往 來 性 ， 非 已 可 得 ，
fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! xíng zhù xìng bù kě dé gù , shuō xíng zhù bù kě dé 。
善 現 ！ 行 住 性 不 可 得 故 ， 說 行 住 不 可 得 。

hé yǐ gù ? xíng zhù xìng , fēi yǐ kě dé ,
何 以 故 ？ 行 住 性 ， 非 已 可 得 ，
fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! sǐ shēng xìng bù kě dé gù , shuō sǐ shēng bù kě dé 。
善 現 ！ 死 生 性 不 可 得 故 ， 說 死 生 不 可 得 。

hé yǐ gù ? sǐ shēng xìng , fēi yǐ kě dé ,
fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
「 shàn xiàn ! zēng jiǎn xìng bù kě dé gù , shuō zēng jiǎn bù kě dé 。
hé yǐ gù ? zēng jiǎn xìng , fēi yǐ kě dé ,
fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
「 shàn xiàn ! jí xǐ dì xìng bù kě dé gù , shuō jí xǐ dì bù kě dé ；
nǎi zhì fǎ yún dì xìng bù kě dé gù , shuō fǎ yún dì bù kě dé 。
hé yǐ gù ? jí xǐ dì xìng nǎi zhì fǎ yún dì xìng ,
fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。

「 shàn xiàn ! jìng guān dì xìng bù kě dé gù , shuō jìng guān dì bù kě dé ;
善 現 ！ 淨 觀 地 性 不 可 得 故 ， 說 淨 觀 地 不 可 得 ；

nǎi zhì rú lái dì xìng bù kě dé gù , shuō rú lái dì bù kě dé 。
乃 至 如 來 地 性 不 可 得 故 ， 說 如 來 地 不 可 得 。

hé yǐ gù ? jìng guān dì xìng nǎi zhì rú lái dì xìng ,
何 以 故 ？ 淨 觀 地 性 乃 至 如 來 地 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! chéng shóu yǒu qíng xìng bù kě dé gù ,
善 現 ！ 成 熟 有 情 性 不 可 得 故 ，

shuō chéng shóu yǒu qíng bù kě dé 。 hé yǐ gù ? chéng shóu yǒu qíng xìng ,
說 成 熟 有 情 不 可 得 。

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! yán jìng fó tǔ xìng bù kě dé gù ,
善 現 ！ 嚴 淨 佛 土 性 不 可 得 故 ，

shuō yán jìng fó tǔ bù kě dé 。 hé yǐ gù ? yán jìng fó tǔ xìng ,
說 嚴 淨 佛 土 不 可 得 。

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 fù cì , shàn xiàn ! nèi kōng zhōng bù shī , jìng jiè , ān rěn ,
復 次 ， 善 現 ！ 內 空 中 布 施 ， 淨 戒 ， 安 忍 ，

jīng jìn , jìng lǜ , bō rě bō luó mì duō xìng bù kě dé gù ,
精 進 ， 靜 慮 ， 般 若 波 羅 蜜 多 性 不 可 得 故 ，

shuō bù shī nǎi zhì bō rě bō luó mì duō bù kě dé ；
說 布 施 乃 至 般 若 波 羅 蜜 多 不 可 得 ；

nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng bù shī , jìng jiè , ān rěn ,
乃 至 無 性 自 性 空 中 布 施 ， 淨 戒 ， 安 忍 ，

jīng jìn , jìng lǜ , bō rě bō luó mì duō xìng bù kě dé gù ,
精 進 ， 靜 慮 ， 般 若 波 羅 蜜 多 性 不 可 得 故 ，

shuō bù shī nǎi zhì bō rě bō luó mì duō bù kě dé 。 hé yǐ gù ?
說 布 施 乃 至 般 若 波 羅 蜜 多 不 可 得 。 何 以 故 ？

cǐ zhōng bù shī , jìng jiè , ān rěn ,
此 中 布 施 ， 淨 戒 ， 安 忍 ，

jīng jìn , jìng lǜ , bō rě bō luó mì duō xìng ,
精 進 ， 靜 慮 ， 般 若 波 羅 蜜 多 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! nèi kōng zhōng sì jìng lǜ 、
善 現 ！ 內 空 中 四 靜 慮 、

sì wú liàng 、 sì wú sè dìng xìng bù kě dé gù ,
四 無 量 、 四 無 色 定 性 不 可 得 故 ，

shuō sì jìng lǜ 、 sì wú liàng 、 sì wú sè dìng bù kě dé ；
說 四 靜 慮 、 四 無 量 、 四 無 色 定 不 可 得 ；

nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng sì jìng lǜ 、
乃 至 無 性 自 性 空 中 四 靜 慮 、

sì wú liàng 、 sì wú sè dìng xìng bù kě dé gù ,
四 無 量 、 四 無 色 定 性 不 可 得 故 ，

shuō sì jìng lǜ 、 sì wú liàng 、 sì wú sè dìng bù kě dé 。
說 四 靜 慮 、 四 無 量 、 四 無 色 定 不 可 得 。

hé yǐ gù ? cǐ zhōng sì jìng lǜ 、 sì wú liàng 、 sì wú sè dìng xìng ,
何 以 故 ？ 此 中 四 靜 慮 、 四 無 量 、 四 無 色 定 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! nèi kōng zhōng sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn 、 sì shén zú 、
 wǔ gēn 、 wǔ lì 、 qī děng jué zhī 、 bā shèng dào zhī xìng bù kě dé gù ,
 shuō sì niàn zhù nǎi zhì bā shèng dào zhī bù kě dé ；
 nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn 、 sì shén zú 、
 wǔ gēn 、 wǔ lì 、 qī děng jué zhī 、 bā shèng dào zhī xìng bù kě dé gù ,
 shuō sì niàn zhù nǎi zhì bā shèng dào zhī bù kě dé 。 hé yǐ gù ?
 cǐ zhōng sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn 、 sì shén zú 、 wǔ gēn 、 wǔ lì 、
 qī děng jué zhī 、 bā shèng dào zhī xìng , fēi yǐ kě dé ,
 fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。 「 shàn xiàn !

nèi kōng zhōng kōng 、 wú xiàng 、 wú yuàn xiè tuō mén xìng bù kě dé gù ,
內 空 中 空 、 無 相 、 無 願 解 脫 門 性 不 可 得 故 ，

shuō kōng 、 wú xiàng 、 wú yuàn xiè tuō mén bù kě dé ;
說 空 、 無 相 、 無 願 解 脫 門 不 可 得 ；

nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng kōng 、 wú xiàng 、
乃 至 無 性 自 性 空 中 空 、 無 相 、

wú yuàn xiè tuō mén xìng bù kě dé gù ,
無 願 解 脫 門 性 不 可 得 故 ，

shuō kōng 、 wú xiàng 、 wú yuàn xiè tuō mén bù kě dé 。 hé yǐ gù ?
說 空 、 無 相 、 無 願 解 脫 門 不 可 得 。 何 以 故 ？

cǐ zhōng kōng 、 wú xiàng 、 wú yuàn xiè tuō mén xìng ,
此 中 空 、 無 相 、 無 願 解 脫 門 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! nèi kōng zhōng wǔ yǎn 、 liù shén tōng xìng bù kě dé gù ,
善 現 ! 內 空 中 五 眼 、 六 神 通 性 不 可 得 故 ，

shuō wǔ yǎn 、 liù shén tōng bù kě dé ;
說 五 眼 、 六 神 通 不 可 得 ；

nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng wǔ yǎn 、 liù shén tōng xìng bù kě dé gù 故 ，
乃 至 無 性 自 性 空 中 五 眼 、 六 神 通 性 不 可 得 故 ，

shuō wǔ yǎn 、 liù shén tōng bù kě dé 。
說 五 眼 、 六 神 通 不 可 得 。

hé yǐ gù ? cǐ zhōng wǔ yǎn 、 liù shén tōng xìng ，
何 以 故 ？ 此 中 五 眼 、 六 神 通 性 ，

fēi yǐ kě dé ， fēi dāng kě dé ， fēi xiàn kě dé ， bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! nèi kōng zhōng fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、
善 現 ! 內 空 中 佛 十 力 、 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解 、

dà cí 、 dà bēi 、 dà xǐ 、 dà shě 、 shí bā fó bú gòng fǎ 、
大 慈 、 大 悲 、 大 喜 、 大 捨 、 十 八 佛 不 共 法 、

yí qiè zhì 、 dào xiàng zhì 、 yí qiè xiàng zhì xìng bù kě dé gù ，
一 切 智 、 道 相 智 、 一 切 相 智 性 不 可 得 故 ，

shuō fó shí lì nǎi zhì yí qiè xiàng zhì bù kě dé ；
說 佛 十 力 乃 至 一 切 相 智 不 可 得 ；

nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、
乃 至 無 性 自 性 空 中 佛 十 力 、 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解 、

dà cí 、 dà bēi 、 dà xǐ 、 dà shě 、 shí bā fó bú gòng fǎ 、
大 慈 、 大 悲 、 大 喜 、 大 捨 、 十 八 佛 不 共 法 、

yí qiè zhì 、 dào xiàng zhì 、 yí qiè xiàng zhì xìng bú kě dé gù 、
一 切 智 、 道 相 智 、 一 切 相 智 性 不 可 得 故 、

shuō fó shí lì nǎi zhì yí qiè xiàng zhì bú kě dé 。 hé yǐ gù ?
說 佛 十 力 乃 至 一 切 相 智 不 可 得 。 何 以 故 ？

cǐ zhōng fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、
此 中 佛 十 力 、 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解 、

dà cí 、 dà bēi 、 dà xǐ 、 dà shě 、 shí bā fó bú gòng fǎ 、
大 慈 、 大 悲 、 大 喜 、 大 捨 、 十 八 佛 不 共 法 、

yí qiè zhì 、 dào xiàng zhì 、 yí qiè xiàng zhì xìng 、
一 切 智 、 道 相 智 、 一 切 相 智 性 、

fēi yǐ kě dé 、 fēi dāng kě dé 、 fēi xiàn kě dé 、 bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 、 非 當 可 得 、 非 現 可 得 、 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! nèi kōng zhōng yù liú xiàng yù liú guǒ 、 yì lái xiàng yì lái guǒ 、
善 現 ! 內 空 中 預 流 向 預 流 果 、 一 來 向 一 來 果 、

bù huán xiàng bù huán guǒ 、 ā luó hàn xiàng ā luó hàn guǒ 、
不 還 向 不 還 果 、 阿 羅 漢 向 阿 羅 漢 果 、

dú jué xiàng dú jué guǒ 、 pú sà rú lái xìng bù kě dé gù ,
 獨 覺 向 獨 覺 果 、 菩 薩 如 來 性 不 可 得 故 ，
 shuō yù liú xiàng yù liú guǒ nǎi zhì pú sà rú lái bù kě dé ；
 說 預 流 向 預 流 果 乃 至 菩 薩 如 來 不 可 得 ；
 nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng yù liú xiàng yù liú guǒ 、 yì lái xiàng yì lái guǒ 、
 乃 至 無 性 自 性 空 中 預 流 向 預 流 果 、 一 來 向 一 來 果 、
 bù huán xiàng bù huán guǒ 、 ā luó hàn xiàng ā luó hàn guǒ 、
 不 還 向 不 還 果 、 阿 羅 漢 向 阿 羅 漢 果 、
 dú jué xiàng dú jué guǒ 、 pú sà rú lái xìng bù kě dé gù ,
 獨 覺 向 獨 覺 果 、 菩 薩 如 來 性 不 可 得 故 ，
 shuō yù liú xiàng yù liú guǒ nǎi zhì pú sà rú lái bù kě dé 。 hé yǐ gù ?
 說 預 流 向 預 流 果 乃 至 菩 薩 如 來 不 可 得 。 何 以 故 ？
 cǐ zhōng yù liú xiàng yù liú guǒ 、 yì lái xiàng yì lái guǒ 、
 此 中 預 流 向 預 流 果 、 一 來 向 一 來 果 、
 bù huán xiàng bù huán guǒ 、 ā luó hàn xiàng ā luó hàn guǒ 、
 不 還 向 不 還 果 、 阿 羅 漢 向 阿 羅 漢 果 、
 dú jué xiàng dú jué guǒ 、 pú sà rú lái xìng , fēi yǐ kě dé ,
 獨 覺 向 獨 覺 果 、 菩 薩 如 來 性 ， 非 已 可 得 ，

fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! nèi kōng zhōng jí xǐ dì , lí gòu dì , fā guāng dì ,
善 現 ！ 內 空 中 極 喜 地 ， 離 垢 地 ， 發 光 地 ，

yàn huì dì , jí nán shèng dì , xiàn qián dì , yuǎn xíng dì , bú dòng dì ,
焰 慧 地 ， 極 難 勝 地 ， 現 前 地 ， 遠 行 地 ， 不 動 地 ，

shàn huì dì , fǎ yún dì xìng bù kě dé gù ,
善 慧 地 ， 法 雲 地 性 不 可 得 故 ，

shuō jí xǐ dì nǎi zhì fǎ yún dì bù kě dé ;
說 極 喜 地 乃 至 法 雲 地 不 可 得 ；

nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng jí xǐ dì , lí gòu dì , fā guāng dì ,
乃 至 無 性 自 性 空 中 極 喜 地 ， 離 垢 地 ， 發 光 地 ，

yàn huì dì , jí nán shèng dì , xiàn qián dì , yuǎn xíng dì , bú dòng dì ,
焰 慧 地 ， 極 難 勝 地 ， 現 前 地 ， 遠 行 地 ， 不 動 地 ，

shàn huì dì , fǎ yún dì xìng bù kě dé gù ,
善 慧 地 ， 法 雲 地 性 不 可 得 故 ，

shuō jí xǐ dì nǎi zhì fǎ yún dì bù kě dé 。 hé yǐ gù ?
說 極 喜 地 乃 至 法 雲 地 不 可 得 。 何 以 故 ？

cǐ zhōng jí xǐ dì 、 lí gòu dì 、 fā guāng dì 、 yàn huì dì 、
 jí nán shèng dì 、 xiàn qián dì 、 yuǎn xíng dì 、 bú dòng dì 、
 shàn huì dì 、 fǎ yún dì xìng , fēi yǐ kě dé ,
 fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
 「 shàn xiàn ! nèi kōng zhōng jìng guān dì 、 zhǒng xìng dì 、 dì bā dì 、
 jù jiàn dì 、 bó dì 、 lí yù dì 、 yǐ bàn dì 、 dú jué dì 、
 pú sà dì 、 rú lái dì xìng bù kě dé gù ,
 shuō jìng guān dì nǎi zhì rú lái dì bù kě dé ；
 nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng jìng guān dì 、 zhǒng xìng dì 、 dì bā dì 、

jù jiàn dì ˊ bó dì ˊ lí yù dì ˊ yǐ bàn dì ˊ dú jué dì ˊ
具 見 地 ˊ 薄 地 ˊ 離 欲 地 ˊ 已 辦 地 ˊ 獨 覺 地 ˊ

pú sà dì ˊ rú lái dì xìng bù kě dé gù ˊ
菩 薩 地 ˊ 如 來 地 性 不 可 得 故 ˊ

shuō jìng guān dì nǎi zhì rú lái dì bù kě dé ˆ hé yǐ gù ?
說 淨 觀 地 乃 至 如 來 地 不 可 得 ˆ 何 以 故 ？

cǐ zhōng jìng guān dì ˊ zhǒng xìng dì ˊ dì bā dì ˊ jù jiàn dì ˊ bó dì ˊ
此 中 淨 觀 地 ˊ 種 性 地 ˊ 第 八 地 ˊ 具 見 地 ˊ 薄 地 ˊ

lí yù dì ˊ yǐ bàn dì ˊ dú jué dì ˊ pú sà dì ˊ rú lái dì xìng ˊ
離 欲 地 ˊ 已 辦 地 ˊ 獨 覺 地 ˊ 菩 薩 地 ˊ 如 來 地 性 ˊ

fēi yǐ kě dé ˊ fēi dāng kě dé ˊ fēi xiàn kě dé ˊ bì jìng jìng gù ˆ
非 已 可 得 ˊ 非 當 可 得 ˊ 非 現 可 得 ˊ 畢 竟 淨 故 ˆ

「 shàn xiàn ! nèi kōng zhōng chéng shóu yǒu qíng xìng bù kě dé gù ˊ
善 現 ！ 內 空 中 成 熟 有 情 性 不 可 得 故 ˊ

shuō chéng shóu yǒu qíng bù kě dé ˊ
說 成 熟 有 情 不 可 得 ˊ

nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng chéng shóu yǒu qíng xìng bù kě dé gù ˊ
乃 至 無 性 自 性 空 中 成 熟 有 情 性 不 可 得 故 ˊ

shuō chéng shóu yǒu qíng bù kě dé 。 hé yǐ gù ? cǐ zhōng chéng shóu yǒu qíng xìng ,
說 成 熟 有 情 不 可 得 。 何 以 故 ？ 此 中 成 熟 有 情 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 shàn xiàn ! nèi kōng zhōng yán jìng fó tǔ xìng bù kě dé gù ,
善 現 ！ 內 空 中 嚴 淨 佛 土 性 不 可 得 故 ，

shuō yán jìng fó tǔ bù kě dé ;
說 嚴 淨 佛 土 不 可 得 ；

nǎi zhì wú xìng zì xìng kōng zhōng yán jìng fó tǔ xìng bù kě dé gù ,
乃 至 無 性 自 性 空 中 嚴 淨 佛 土 性 不 可 得 故 ，

shuō yán jìng fó tǔ bù kě dé 。 hé yǐ gù ? cǐ zhōng yán jìng fó tǔ xìng ,
說 嚴 淨 佛 土 不 可 得 。 何 以 故 ？ 此 中 嚴 淨 佛 土 性 ，

fēi yǐ kě dé , fēi dāng kě dé , fēi xiàn kě dé , bì jìng jìng gù 。
非 已 可 得 ， 非 當 可 得 ， 非 現 可 得 ， 畢 竟 淨 故 。

「 rú shì , shàn xiàn !
如 是 ， 善 現 ！

zhū pú sà mó hē sà xiū xíng bō rě bō luó mì duō shí ,
諸 菩 薩 摩 訶 薩 修 行 般 若 波 羅 蜜 多 時 ，

suī guān yí qiè fǎ jiē wú suǒ yǒu bù kě dé , bì jìng jìng gù ,
雖 觀 一 切 法 皆 無 所 有 不 可 得 , 畢 竟 淨 故 ,
wú chéng dà shèng ér chū zhì zhě , rán yǐ wú suǒ dé wéi fāng biàn chéng yú dà shèng ,
無 乘 大 乘 而 出 至 者 , 然 以 無 所 得 為 方 便 乘 於 大 乘 ,
chū sān jiè shēng sǐ zhì yí qiè zhì zhì ,
出 三 界 生 死 至 一 切 智 智 ,
lì yì ān lè yí qiè yǒu qíng , qióng wèi lái jì cháng wú duàn jìn 。 」
利 益 安 樂 一 切 有 情 , 窮 未 來 際 常 無 斷 盡 。 」
chū fēn zàn dà shèng pǐn dì shí liù zhī yī
初 分 讚 大 乘 品 第 十 六 之 一
ěr shí , jù shòu shàn xiàn bái fó yán : 「 shì zūn yán dà shèng ,
爾 時 , 具 壽 善 現 白 佛 言 : 「 世 尊 言 大 乘 ,
dà shèng zhě chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng ,
大 乘 者 超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 ,
zuì zūn zuì miào 。 rú shì dà shèng yǔ xū kōng děng ,
最 尊 最 妙 。 如 是 大 乘 與 虛 空 等 ,
pì rú xū kōng pǔ néng hán shòu wú shù wú liàng wú biān yǒu qíng ,
譬 如 虛 空 普 能 含 受 無 數 無 量 無 邊 有 情 ,

dà shèng yì ěr , pǔ néng hán shòu wú shù wú liàng wú biān yǒu qíng 。
大 乘 亦 爾 ， 普 能 含 受 無 數 無 量 無 邊 有 情 。

yòu rú xū kōng wú lái wú qù wú zhù kě jiàn ,
又 如 虛 空 無 來 無 去 無 住 可 見 ，

dà shèng yì ěr , wú lái wú qù wú zhù kě jiàn 。
大 乘 亦 爾 ， 無 來 無 去 無 住 可 見 。

yòu rú xū kōng qián 、 hòu 、 zhōng jì jiē bù kě dé ,
又 如 虛 空 前 、 後 、 中 際 皆 不 可 得 ，

dà shèng yì ěr , qián 、 hòu 、 zhōng jì jiē bù kě dé ,
大 乘 亦 爾 ， 前 、 後 、 中 際 皆 不 可 得 ，

sān shì píng děng gù míng dà shèng 。
三 世 平 等 故 名 大 乘 。

fó gào shàn xiàn : 「 rú shì ! rú shì ! rú rǔ suǒ shuō 。
佛 告 善 現 : 「 如 是 ! 如 是 ! 如 汝 所 說 。

pú sà dà shèng jù rú shì děng wú biān gōng dé 。
菩 薩 大 乘 具 如 是 等 無 邊 功 德 。

shàn xiàn ! rú shì dà shèng , dāng zhī jí shì bù shī 、 jìng jiè 、
善 現 ! 如 是 大 乘 ， 當 知 即 是 不 布 施 、 淨 戒 、

ān rěn 、 jīng jìn 、 jìng lù 、 bō rě bō luó mì duō 。
 安 忍 、 精 進 、 靜 慮 、 般 若 波 羅 蜜 多 。

fù cì , shàn xiàn ! rú shì dà shèng ,
 復 次 ， 善 現 ！ 如 是 大 乘 ，

dāng zhī jí shì nèi kōng 、 wài kōng 、 nèi wài kōng 、 kōng kōng 、 dà kōng 、
 當 知 即 是 內 空 、 外 空 、 內 外 空 、 空 空 、 大 空 、

shèng yì kōng 、 yǒu wéi kōng 、 wú wéi kōng 、 bì jìng kōng 、
 勝 義 空 、 有 為 空 、 無 為 空 、 畢 竟 空 、

wú jì kōng 、 sàn kōng 、 wú biàn yì kōng 、 běn xìng kōng 、
 無 際 空 、 散 空 、 無 變 異 空 、 本 性 空 、

zì xiàng kōng 、 gòng xiàng kōng 、 yí qiè fǎ kōng 、 bù kě dé kōng 、
 自 相 空 、 共 相 空 、 一 切 法 空 、 不 可 得 空 、

wú xìng kōng 、 zì xìng kōng 、 wú xìng zì xìng kōng děng 。
 無 性 空 、 自 性 空 、 無 性 自 性 空 等 。

fù cì , shàn xiàn ! rú shì dà shèng , dāng zhī jí shì jiàn xíng sān mó dì ,
 復 次 ， 善 現 ！ 如 是 大 乘 ， 當 知 即 是 健 行 三 摩 地 ，

nǎi zhì wú rǎn zhuó rú xū kōng sān mó dì děng wú liàng bǎi qiān sān mó dì mén 。
 乃 至 無 染 著 如 虛 空 三 摩 地 等 無 量 百 千 三 摩 地 門 。

fù cì , shàn xiàn ! rú shì dà shèng ,
復 次 ， 善 現 ！ 如 是 大 乘 ，

dāng zhī jí shì sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn 、 sì shén zú 、
當 知 卽 是 四 念 住 、 四 正 斷 、 四 神 足 、

wǔ gēn 、 wǔ lì 、 qī děng jué zhī 、 bā shèng dào zhī 。
五 根 、 五 力 、 七 等 覺 支 、 八 聖 道 支 。

fù cì , shàn xiàn ! rú shì dà shèng , dāng zhī jí shì sān sān mó dì ,
復 次 ， 善 現 ！ 如 是 大 乘 ， 當 知 卽 是 三 三 摩 地 ，

nǎi zhì shí bā fó bú gòng fǎ 。 fù cì , shàn xiàn ! rú shì dà shèng ,
乃 至 十 八 佛 不 共 法 。 復 次 ， 善 現 ！ 如 是 大 乘 ，

dāng zhī jí shì wén zì tuó luó ní děng yí qiè tuó luó ní mén 。
當 知 卽 是 文 字 陀 羅 尼 等 一 切 陀 羅 尼 門 。

shàn xiàn ! rú shì děng wú liàng wú biān shū shèng gōng dé ,
善 現 ！ 如 是 等 無 量 無 邊 殊 勝 功 德 ，

dāng zhī jiē shì pú sà mó hē sà dà shèng 。
當 知 皆 是 菩 薩 摩 訶 薩 大 乘 。

「 fù cì , shàn xiàn ! rǔ yán
復 次 ， 善 現 ！ 汝 言

『 大 乘 超 勝 一 切 世 間 天 人 、 阿 素 洛 等 ，
最 尊 最 妙 。 』 者 ， 如 是 ！ 如 是 ！ 如 汝 所 說 。

所 以 者 何 ？ 善 現 ！ 若 欲 界 是 真 如 ，
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、
有 常 有 恆 、 無 變 無 易 、 有 實 性 者 ，
則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，
不 超 一 切 世 間 天 人 、 阿 素 洛 等 。 以 欲 界 非 真 如 ，
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

shàn xiàn ! ruò sè 、 wú sè jiè shì zhēn rú ,
善 現 ! 若 色 、 無 色 界 是 真 如 ，

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì , yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 ， 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

yǐ sè wú sè jiè fēi zhēn rú ,
以 色 無 色 界 非 真 如 ，

shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、

wú cháng wú héng 、 yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù ,
無 常 無 恆 、 有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ，

cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

「 shàn xiàn ! ruò sè shì zhēn rú ,
善 現 ! 若 色 是 真 如 ，

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、

yǒu cháng yǒu héng 、 wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě ,
有 常 有 恆 、 無 變 無 易 、 有 實 性 者 ，

zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

yǐ sè fēi zhēn rú ,
以 色 非 真 如 ，

shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、

wú cháng wú héng 、 yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù ,
無 常 無 恆 、 有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ，

cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
此 大 乘 是 尊 是 妙 ，
chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。
shàn xiàn ! ruò shòu 、 xiǎng 、 xíng 、 shì shì zhēn rú ,
善 現 ! 若 受 、 想 、 行 、 識 是 真 如 ，
fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、
wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，
bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。
yǐ shòu 、 xiǎng 、 xíng 、 shì fēi zhēn rú ,
以 受 、 想 、 行 、 識 非 真 如 ，
shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、
yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
 超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

「 shàn xiàn ! ruò yǎn chù shì zhēn rú ,
 善 現 ! 若 眼 處 是 真 如 ，

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
 非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
 無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。 yǐ yǎn chù fēi zhēn rú ,
 不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。 以 眼 處 非 真 如 ，

shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
 是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、

yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
 有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
 超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

shàn xiàn ! ruò ěr 、 bí 、 shé 、 shēn 、 yì chù shì zhēn rú ,
 善 現 ! 若 耳 、 鼻 、 舌 、 身 、 意 處 是 真 如 ，

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 、 有 實 性 者 , 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ,

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

yǐ ěr 、 bí 、 shé 、 shēn 、 yì chù fēi zhēn rú ,
以 耳 、 鼻 、 舌 、 身 、 意 處 非 真 如 ,

shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、

yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 , 此 大 乘 是 尊 是 妙 ,

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

「 shàn xiàn ! ruò sè chù shì zhēn rú ,
善 現 ! 若 色 處 是 真 如 ,

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

yǐ sè chù fēi zhēn rú ,
以 色 處 非 真 如 ，

shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、

fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、 yǒu biàn yǒu yì ,
非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、 有 變 有 易 ，

dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

shàn xiàn ! ruò shēng 、 xiāng 、 wèi 、 chù 、 fǎ chù shì zhēn rú ,
善 現 ! 若 聲 、 香 、 味 、 觸 、 法 處 是 真 如 ，

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。
yǐ shēng 、 xiāng 、 wèi 、 chù 、 fǎ chù fēi zhēn rú ,
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、
yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。
「 shàn xiàn ! ruò yǎn jiè shì zhēn rú ,
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、
wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。 yǐ yǎn jiè fēi zhēn rú ,
 shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
 yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
 chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
 shàn xiàn ! ruò sè jiè yǎn shì jiè jí yǎn chù 、
 yǎn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu shì zhēn rú ,
 fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
 wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
 bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。

yǐ sè jiè 、 yǎn shì jiè jí yǎn chù 、
yǎn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu fēi zhēn rú ，
shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù ， cǐ dà shèng shì zūn shì miào ，
chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
「 shàn xiàn ！ ruò ěr jiè shì zhēn rú ，
fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě ， zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ，
bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。 yǐ ěr jiè fēi zhēn rú ，

shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、

yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

shàn xiàn ! ruò shēng jiè 、 ěr shì jiè jí ěr chù 、
善 現 ! 若 聲 界 、 耳 識 界 及 耳 觸 、

ěr chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu shì zhēn rú ,
耳 觸 為 緣 所 生 諸 受 是 真 如 ，

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

yǐ shēng jiè 、 ěr shì jiè jí ěr chù 、
以 聲 界 、 耳 識 界 及 耳 觸 、

ěr chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu fēi zhēn rú ,
 耳 觸 為 緣 所 生 諸 受 非 真 如 ,
 shì xū wàng , shì diān dǎo , shì jiǎ shè , fēi dì fēi shí , wú cháng wú héng ,
 是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、
 yǒu biàn yǒu yì , dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
 有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 , 此 大 乘 是 尊 是 妙 ,
 chāo shèng yí qiè shì jiān tiān , rén , ā sù luò děng 。
 超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。
 「 shàn xiàn ! ruò bí jiè shì zhēn rú ,
 善 現 ! 若 鼻 界 是 真 如 ,
 fēi xū wàng , fēi diān dǎo , fēi jiǎ shè , shì dì shì shí , yǒu cháng yǒu héng ,
 非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、
 wú biàn wú yì , yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
 無 變 無 易 、 有 實 性 者 , 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ,
 bù chāo yí qiè shì jiān tiān , rén , ā sù luò děng 。 yǐ bí jiè fēi zhēn rú ,
 不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。 以 鼻 界 非 真 如 ,
 shì xū wàng , shì diān dǎo , shì jiǎ shè , fēi dì fēi shí , wú cháng wú héng ,
 是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、

yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

shàn xiàn ! ruò xiāng jiè 、 bí shì jiè jí bí chù 、
善 現 ! 若 香 界 、 鼻 識 界 及 鼻 觸 、

bí chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu shì zhēn rú ,
鼻 觸 為 緣 所 生 諸 受 是 真 如 ，

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

yǐ xiāng jiè 、 bí shì jiè jí bí chù 、
以 香 界 、 鼻 識 界 及 鼻 觸 、

bí chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu fēi zhēn rú ,
鼻 觸 為 緣 所 生 諸 受 非 真 如 ，

shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、

yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

「 shàn xiàn ! ruò shé jiè shì zhēn rú ,
善 現 ! 若 舌 界 是 真 如 ，

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。 yǐ shé jiè fēi zhēn rú ,
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、

yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

shàn xiàn ! ruò wèi jiè 、 shé shì jiè jí shé chù 、
善 現 ! 若 味 界 、 舌 識 界 及 舌 觸 、

shé chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu shì zhēn rú ,
舌 觸 為 緣 所 生 諸 受 是 真 如 ，

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

yǐ wèi jiè 、 shé shì jiè jí shé chù 、
以 味 界 、 舌 識 界 及 舌 觸 、

shé chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu fēi zhēn rú ,
舌 觸 為 緣 所 生 諸 受 非 真 如 ，

shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、

yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，
chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

「 shàn xiàn ! ruò shēn jiè shì zhēn rú ,
善 現 ！ 若 身 界 是 真 如 ，
fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、
wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，
bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。 yǐ shēn jiè fēi zhēn rú ,
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

以 身 界 非 真 如 ，
shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、
yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，
chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

shàn xiàn ! ruò chù jiè 、 shēn shì jiè jí shēn chù 、
善 現 ！ 若 觸 界 、 身 識 界 及 身 觸 、
shēn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu shì zhēn rú ,
身 觸 為 緣 所 生 諸 受 是 真 如 ，
fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、
wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，
bù chāo yī qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。
yǐ chù jiè 、 shēn shì jiè jí shēn chù 、
以 觸 界 、 身 識 界 及 身 觸 、
shēn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu fēi zhēn rú ,
身 觸 為 緣 所 生 諸 受 非 真 如 ，
shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、
yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
 超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

「 shàn xiàn ! ruò yì jiè shì zhēn rú ,
 善 現 ! 若 意 界 是 真 如 ，

fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
 非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
 無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。 yǐ yì jiè fēi zhēn rú ,
 不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。 以 意 界 非 真 如 ，

shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
 是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、

yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
 有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，

chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
 超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

shàn xiàn ! ruò fǎ jiè 、 yì shì jiè jí yì chù 、
 善 現 ! 若 法 界 、 意 識 界 及 意 觸 、

yì chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu shì zhēn rú ,
意 觸 為 緣 所 生 諸 受 是 真 如 ，
fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、
wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，
bù chāo yī qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。
yǐ fǎ jiè 、 yì shì jiè jí yì chù 、
以 法 界 、 意 識 界 及 意 觸 、
yì chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu fēi zhēn rú ,
意 觸 為 緣 所 生 諸 受 非 真 如 ，
shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、
yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，
chāo shèng yī qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。

「 shàn xiàn ! ruò dì jiè shì zhēn rú ,
 善 現 ！ 若 地 界 是 真 如 ，
 fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
 非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、
 wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
 無 變 無 易 、 有 實 性 者 ， 則 此 大 乘 非 尊 非 妙 ，
 bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。 yǐ dì jiè fēi zhēn rú ,
 不 超 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。 以 地 界 非 真 如 ，
 shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
 是 虛 妄 、 是 顛 倒 、 是 假 設 、 非 諦 非 實 、 無 常 無 恆 、
 yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
 有 變 有 易 、 都 無 實 性 故 ， 此 大 乘 是 尊 是 妙 ，
 chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
 超 勝 一 切 世 間 天 、 人 、 阿 素 洛 等 。
 shàn xiàn ! ruò shuǐ 、 huǒ 、 fēng 、 kōng 、 shì jiè shì zhēn rú ,
 善 現 ！ 若 水 、 火 、 風 、 空 、 識 界 是 真 如 ，
 fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
 非 虛 妄 、 非 顛 倒 、 非 假 設 、 是 諦 是 實 、 有 常 有 恆 、

wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
yǐ shuǐ 、 huǒ 、 fēng 、 kōng 、 shì jiè fēi zhēn rú ,
shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
「 shàn xiàn ! ruò wú míng shì zhēn rú ,
fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,

bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。 yǐ wú míng fēi zhēn rú ,
 shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
 yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù , cǐ dà shèng shì zūn shì miào ,
 chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
 shàn xiàn ! ruò xíng 、 shì 、 míng sè 、 liù chù 、 chù 、 shòu 、 ài 、 qǔ 、
 yǒu 、 shēng 、 lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo shì zhēn rú ,
 fēi xū wàng 、 fēi diān dǎo 、 fēi jiǎ shè 、 shì dì shì shí 、 yǒu cháng yǒu héng 、
 wú biàn wú yì 、 yǒu shí xìng zhě , zé cǐ dà shèng fēi zūn fēi miào ,
 bù chāo yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。

yǐ xíng 、 shì 、 míng sè 、 liù chù 、 chù 、 shòu 、 ài 、 qǔ 、
yǒu 、 shēng 、 lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo fēi zhēn rú 、
shì xū wàng 、 shì diān dǎo 、 shì jiǎ shè 、 fēi dì fēi shí 、 wú cháng wú héng 、
yǒu biàn yǒu yì 、 dōu wú shí xìng gù 、 cǐ dà shèng shì zūn shì miào 、
chāo shèng yí qiè shì jiān tiān 、 rén 、 ā sù luò děng 。
dà bō rě bō luó mì duō jīng juàn dì wǔ shí liù
lí pó lí pó dì qiú hē qiú hē dì tuó luó ní dì ní hē là dì
pí lí nǐ dì mó hē qié dì zhēn líng qián dì suō pó hē

Seven times

ná	mó	hē	là	dá	nuó		duō	là	yè	yé		qié	là	qié	là
南	無	喝	囉	怛	那		哆	囉	夜	耶		佉	囉	佉	囉
jù	zhù	jù	zhù		mó	là	mó	là	hǔ	là		hōng		hè	hè
俱	住	俱	住		摩	囉	摩	囉	虎	囉		哱		賀	賀
sū	dá	nú		hōng		pō	mǒ	nú	suō	pó	hē	<i>Three times</i>			
蘇	怛	拏		哱		潑	抹	拏	娑	婆	訶				

yuàn	yǐ	cǐ	gōng	dé		zhuāng	yán	fó	jìng	tǔ
願	以	此	功	德		莊	嚴	佛	淨	土
shàng	bào	sì	shèng	ēn		xià	jì	liù	fán	kǔ
上	報	四	聖	恩		下	濟	六	凡	苦
suǒ	yǒu	fǎ	jiè	zhòng		xī	xiū	pú	tí	hèng
所	有	法	界	眾		悉	修	菩	提	行
jìn	cǐ	yí	bào	shēn		tóng	shēng	jí	lè	guó
盡	此	一	報	身		同	生	極	樂	國