

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

wú shàng shèn shēn wēi 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 liù shí wǔ
大 般 若 波 羅 蜜 多 經 卷 第 六 十 五

chū fēn wú suǒ dé pǐn dì shí bā zhī wǔ
初 分 無 所 得 品 第 十 八 之 五

「 shè lì zǐ ! yǎn jiè xìng kōng gù ,
舍 利 子 ! 眼 界 性 空 故 ，

yǎn jiè yú yǎn jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
眼 界 於 眼 界 無 所 有 不 可 得 ，

yǎn jiè yú sè jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
眼 界 於 色 界 無 所 有 不 可 得 。

sè jiè xìng kōng gù , sè jiè yú sè jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
色 界 性 空 故 ， 色 界 於 色 界 無 所 有 不 可 得 ，

sè jiè yú yǎn jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yǎn jiè 、 sè jiè yú yǎn shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
yǎn shì jiè xìng kōng gù , yǎn shì jiè yú yǎn shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yǎn shì jiè yú yǎn jiè 、 sè jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yǎn jiè 、 sè jiè 、 yǎn shì jiè yú yǎn chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
yǎn chù xìng kōng gù , yǎn chù yú yǎn chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yǎn chù yú yǎn jiè 、 sè jiè 、 yǎn shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yǎn jiè 、 sè jiè 、 yǎn shì jiè jí yǎn chù
yú yǎn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé 。

yǎn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng kōng gù
眼 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 空 故 ，

yǎn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
眼 觸 為 緣 所 生 諸 受

yú yǎn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé
於 眼 觸 為 緣 所 生 諸 受 無 所 有 不 可 得 ，

yǎn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
眼 觸 為 緣 所 生 諸 受

yú yǎn jiè sè jiè yǎn shì jiè jí yǎn chù wú suǒ yǒu bù kě dé
於 眼 界 、 色 界 、 眼 識 界 及 眼 觸 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ
舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ? 自 性 空 故 。

「 shè lì zǐ ! ěr jiè xìng kōng gù ,
舍 利 子 ! 耳 界 性 空 故 ，

ěr jiè yú ěr jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 耳 界 於 耳 界 無 所 有 不 可 得 ,
 ěr jiè yú shēng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
 耳 界 於 聲 界 無 所 有 不 可 得 。
 shēng jiè xìng kōng gù , shēng jiè yú shēng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 聲 界 性 空 故 , 聲 界 於 聲 界 無 所 有 不 可 得 ,
 shēng jiè yú ěr jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 聲 界 於 耳 界 無 所 有 不 可 得 ,
 ěr jiè 、 shēng jiè yú ěr shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
 耳 界 、 聲 界 於 耳 識 界 無 所 有 不 可 得 。
 ěr shì jiè xìng kōng gù , ěr shì jiè yú ěr shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 耳 識 界 性 空 故 , 耳 識 界 於 耳 識 界 無 所 有 不 可 得 ,
 ěr shì jiè yú ěr jiè 、 shēng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 耳 識 界 於 耳 界 、 聲 界 無 所 有 不 可 得 ,
 ěr jiè 、 shēng jiè 、 ěr shì jiè yú ěr chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
 耳 界 、 聲 界 、 耳 識 界 於 耳 觸 無 所 有 不 可 得 。
 ěr chù xìng kōng gù , ěr chù yú ěr chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 耳 觸 性 空 故 , 耳 觸 於 耳 觸 無 所 有 不 可 得 ,

ěr chù yú ěr jiè 、 shēng jiè 、 ěr shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
耳 觸 於 耳 界 、 聲 界 、 耳 識 界 無 所 有 不 可 得 ,

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

yú ěr chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 耳 觸 為 緣 所 生 諸 受 無 所 有 不 可 得 。

ěr chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng kōng gù ,
耳 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 空 故 ,

ěr chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
耳 觸 為 緣 所 生 諸 受

yú ěr chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé ,
於 耳 觸 為 緣 所 生 諸 受 無 所 有 不 可 得 ,

ěr chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
耳 觸 為 緣 所 生 諸 受

yú ěr jiè 、 shēng jiè 、 ěr shì jiè jí ěr chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 耳 界 、 聲 界 、 耳 識 界 及 耳 觸 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ,

yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
「 shè lì zǐ ! bí jiè xìng kōng gù ,
bí jiè yú bí jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
bí jiè yú xiāng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
xiāng jiè xìng kōng gù , xiāng jiè yú xiāng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
xiāng jiè yú bí jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
bí jiè 、 xiāng jiè yú bí shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
bí shì jiè xìng kōng gù , bí shì jiè yú bí shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,

bí shì jiè yú bí jiè xiāng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
鼻 識 界 於 鼻 界 、 香 界 無 所 有 不 可 得 ,
bí jiè xiāng jiè bí shì jiè yú bí chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
鼻 界 、 香 界 、 鼻 識 界 於 鼻 觸 無 所 有 不 可 得 。
bí chù xìng kōng gù , bí chù yú bí chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
鼻 觸 性 空 故 , 鼻 觸 於 鼻 觸 無 所 有 不 可 得 ,
bí chù yú bí jiè xiāng jiè bí shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
鼻 觸 於 鼻 界 、 香 界 、 鼻 識 界 無 所 有 不 可 得 ,
bí jiè xiāng jiè bí shì jiè jí bí chù
鼻 界 、 香 界 、 鼻 識 界 及 鼻 觸
yú bí chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 鼻 觸 為 緣 所 生 諸 受 無 所 有 不 可 得 。
bí chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng kōng gù ,
鼻 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 空 故 ,
bí chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
鼻 觸 為 緣 所 生 諸 受
yú bí chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé ,
於 鼻 觸 為 緣 所 生 諸 受 無 所 有 不 可 得 ,

bí chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
鼻 觸 為 緣 所 生 諸 受

yú bí jiè xiāng jiè bí shì jiè jí bí chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 鼻 界 、 香 界 、 鼻 識 界 及 鼻 觸 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ? 自 性 空 故 。

「 shè lì zǐ ! shé jiè xìng kōng gù ,
舍 利 子 ! 舌 界 性 空 故 ，

shé jiè yú shé jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
舌 界 於 舌 界 無 所 有 不 可 得 ，

shé jiè yú wèi jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
舌 界 於 味 界 無 所 有 不 可 得 。

wèi jiè xìng kōng gù , wèi jiè yú wèi jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
味 界 性 空 故 ， 味 界 於 味 界 無 所 有 不 可 得 ，

wèi jiè yú shé jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 味 界 於 舌 界 無 所 有 不 可 得 ,
 shé jiè 、 wèi jiè yú shé shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
 舌 界 、 味 界 於 舌 識 界 無 所 有 不 可 得 。
 shé shì jiè xìng kōng gù , shé shì jiè yú shé shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 舌 識 界 性 空 故 , 舌 識 界 於 舌 識 界 無 所 有 不 可 得 ,
 shé shì jiè yú shé jiè 、 wèi jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 舌 識 界 於 舌 界 、 味 界 無 所 有 不 可 得 ,
 shé jiè 、 wèi jiè 、 shé shì jiè yú shé chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
 舌 界 、 味 界 、 舌 識 界 於 舌 觸 無 所 有 不 可 得 。
 shé chù xìng kōng gù , shé chù yú shé chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 舌 觸 性 空 故 , 舌 觸 於 舌 觸 無 所 有 不 可 得 ,
 shé chù yú shé jiè 、 wèi jiè 、 shé shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 舌 觸 於 舌 界 、 味 界 、 舌 識 界 無 所 有 不 可 得 ,
 shé jiè 、 wèi jiè 、 shé shì jiè jí shé chù
 舌 界 、 味 界 、 舌 識 界 及 舌 觸
 yú shé chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé 。
 於 舌 觸 為 緣 所 生 諸 受 無 所 有 不 可 得 。

shé chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng kōng gù ,
舌 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 空 故 ，

shé chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
舌 觸 為 緣 所 生 諸 受

yú shé chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé ,
於 舌 觸 為 緣 所 生 諸 受 無 所 有 不 可 得 ，

shé chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
舌 觸 為 緣 所 生 諸 受

yú shé jiè wèi jiè shé shì jiè jí shé chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 舌 界 、 味 界 、 舌 識 界 及 舌 觸 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ！ 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ？ 自 性 空 故 。

「 shè lì zǐ ! shēn jiè xìng kōng gù ,
舍 利 子 ！ 身 界 性 空 故 ，

shēn jiè yú shēn jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
身 界 於 身 界 無 所 有 不 可 得 ，

shēn jiè yú chù jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
身 界 於 觸 界 無 所 有 不 可 得 。

chù jiè xìng kōng gù , chù jiè yú chù jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
觸 界 性 空 故 ， 觸 界 於 觸 界 無 所 有 不 可 得 ，

chù jiè yú shēn jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
觸 界 於 身 界 無 所 有 不 可 得 ，

shēn jiè 、 chù jiè yú shēn shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
身 界 、 觸 界 於 身 識 界 無 所 有 不 可 得 。

shēn shì jiè xìng kōng gù , shēn shì jiè yú shēn shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
身 識 界 性 空 故 ， 身 識 界 於 身 識 界 無 所 有 不 可 得 ，

shēn shì jiè yú shēn jiè 、 chù jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
身 識 界 於 身 界 、 觸 界 無 所 有 不 可 得 ，

shēn jiè 、 chù jiè 、 shēn shì jiè yú shēn chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
身 界 、 觸 界 、 身 識 界 於 身 觸 無 所 有 不 可 得 。

shēn chù xìng kōng gù , shēn chù yú shēn chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
身 觸 性 空 故 ， 身 觸 於 身 觸 無 所 有 不 可 得 ，

shēn chù yú shēn jiè 、 chù jiè 、 shēn shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
身 觸 於 身 界 、 觸 界 、 身 識 界 無 所 有 不 可 得 ,

shēn jiè 、 chù jiè 、 shēn shì jiè jí shēn chù
身 界 、 觸 界 、 身 識 界 及 身 觸

yú shēn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 身 觸 為 緣 所 生 諸 受 無 所 有 不 可 得 。

shēn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng kōng gù ,
身 觸 為 緣 所 生 諸 受 性 空 故 ,

shēn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
身 觸 為 緣 所 生 諸 受

yú shēn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé ,
於 身 觸 為 緣 所 生 諸 受 無 所 有 不 可 得 ,

shēn chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
身 觸 為 緣 所 生 諸 受

yú shēn jiè 、 chù jiè 、 shēn shì jiè jí shēn chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 身 界 、 觸 界 、 身 識 界 及 身 觸 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ,

yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
「 shè lì zǐ ! yì jiè xìng kōng gù ,
yì jiè yú yì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yì jiè yú fǎ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
fǎ jiè xìng kōng gù , fǎ jiè yú fǎ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
fǎ jiè yú yì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yì jiè 、 fǎ jiè yú yì shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
yì shì jiè xìng kōng gù , yì shì jiè yú yì shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,

yì shì jiè yú yì jiè 、 fǎ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yì jiè 、 fǎ jiè 、 yì shì jiè yú yì chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
yì chù xìng kōng gù , yì chù yú yì chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yì chù yú yì jiè 、 fǎ jiè 、 yì shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yì jiè 、 fǎ jiè 、 yì shì jiè jí yì chù
yú yì chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé 。
yì chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu xìng kōng gù ,
yì chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
yú yì chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu wú suǒ yǒu bù kě dé ,

yì chù wéi yuán suǒ shēng zhū shòu
意 觸 為 緣 所 生 諸 受

yú yì jiè 、 fǎ jiè 、 yì shì jiè jí yì chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 意 界 、 法 界 、 意 識 界 及 意 觸 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yī qiè zhǒng 、 yī qiè chù 、 yī qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。

「 shè lì zǐ ! dì jiè xìng kōng gù ,
舍 利 子 ! 地 界 性 空 故 ，

dì jiè yú dì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
地 界 於 地 界 無 所 有 不 可 得 ，

dì jiè yú shuǐ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
地 界 於 水 界 無 所 有 不 可 得 。

shuǐ jiè xìng kōng gù , shuǐ jiè yú shuǐ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
水 界 性 空 故 ， 水 界 於 水 界 無 所 有 不 可 得 ，

shuǐ jiè yú dì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
水 界 於 地 界 無 所 有 不 可 得 ,
dì , shuǐ jiè yú huǒ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
地 、 水 界 於 火 界 無 所 有 不 可 得 。
huǒ jiè xìng kōng gù , huǒ jiè yú huǒ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
火 界 性 空 故 , 火 界 於 火 界 無 所 有 不 可 得 ,
huǒ jiè yú dì , shuǐ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
火 界 於 地 、 水 界 無 所 有 不 可 得 ,
dì , shuǐ , huǒ jiè yú fēng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
地 、 水 、 火 界 於 風 界 無 所 有 不 可 得 。
fēng jiè xìng kōng gù , fēng jiè yú fēng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
風 界 性 空 故 , 風 界 於 風 界 無 所 有 不 可 得 ,
fēng jiè yú dì , shuǐ , huǒ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
風 界 於 地 、 水 、 火 界 無 所 有 不 可 得 ,
dì , shuǐ , huǒ , fēng jiè yú kōng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
地 、 水 、 火 、 風 界 於 空 界 無 所 有 不 可 得 。
kōng jiè xìng kōng gù , kōng jiè yú kōng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
空 界 性 空 故 , 空 界 於 空 界 無 所 有 不 可 得 ,

kōng jiè yú dì 、 shuǐ 、 huǒ 、 fēng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 空 界 於 地 、 水 、 火 、 風 界 無 所 有 不 可 得 ,
 dì 、 shuǐ 、 huǒ 、 fēng 、 kōng jiè yú shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
 地 、 水 、 火 、 風 、 空 界 於 識 界 無 所 有 不 可 得 。
 shì jiè xìng kōng gù , shì jiè yú shì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 識 界 性 空 故 , 識 界 於 識 界 無 所 有 不 可 得 ,
 shì jiè yú dì 、 shuǐ 、 huǒ 、 fēng 、 kōng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
 識 界 於 地 、 水 、 火 、 風 、 空 界 無 所 有 不 可 得 。
 shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
 舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ,
 yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
 以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ,
 yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
 亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ? 自 性 空 故 。
 「 shè lì zǐ ! kǔ shèng dì xìng kōng gù ,
 舍 利 子 ! 苦 聖 諦 性 空 故 ,
 kǔ shèng dì yú kǔ shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 苦 聖 諦 於 苦 聖 諦 無 所 有 不 可 得 ,

kǔ shèng dì yú jí shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
苦 聖 諦 於 集 聖 諦 無 所 有 不 可 得 。

jí shèng dì xìng kōng gù , jí shèng dì yú jí shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
集 聖 諦 性 空 故 ， 集 聖 諦 於 集 聖 諦 無 所 有 不 可 得 ，

jí shèng dì yú kǔ shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
集 聖 諦 於 苦 聖 諦 無 所 有 不 可 得 ，

kǔ 、 jí shèng dì yú miè shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
苦 、 集 聖 諦 於 滅 聖 諦 無 所 有 不 可 得 。

miè shèng dì xìng kōng gù , miè shèng dì yú miè shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
滅 聖 諦 性 空 故 ， 滅 聖 諦 於 滅 聖 諦 無 所 有 不 可 得 ，

miè shèng dì yú kǔ 、 jí shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
滅 聖 諦 於 苦 、 集 聖 諦 無 所 有 不 可 得 ，

kǔ 、 jí 、 miè shèng dì yú dào shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
苦 、 集 、 滅 聖 諦 於 道 聖 諦 無 所 有 不 可 得 。

dào shèng dì xìng kōng gù , dào shèng dì yú dào shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
道 聖 諦 性 空 故 ， 道 聖 諦 於 道 聖 諦 無 所 有 不 可 得 ，

dào shèng dì yú kǔ 、 jí 、 miè shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
道 聖 諦 於 苦 、 集 、 滅 聖 諦 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ,
yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ,
yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ? 自 性 空 故 。
「 shè lì zǐ ! wú míng xìng kōng gù ,
舍 利 子 ! 無 明 性 空 故 ,
wú míng yú wú míng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 明 於 無 明 無 所 有 不 可 得 ,
wú míng yú xíng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
無 明 於 行 無 所 有 不 可 得 。
xíng xìng kōng gù , xíng yú xíng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
行 性 空 故 , 行 於 行 無 所 有 不 可 得 ,
xíng yú wú míng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
行 於 無 明 無 所 有 不 可 得 ,
wú míng 、 xíng yú shì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
無 明 、 行 於 識 無 所 有 不 可 得 。

shì xìng kōng gù , shì yú shì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
識 性 空 故 ， 識 於 識 無 所 有 不 可 得 ，
shì yú wú míng 、 xíng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
識 於 無 明 、 行 無 所 有 不 可 得 ，
wú míng 、 xíng 、 shì yú míng sè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
無 明 、 行 、 識 於 名 色 無 所 有 不 可 得 。
míng sè xìng kōng gù , míng sè yú míng sè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
名 色 性 空 故 ， 名 色 於 名 色 無 所 有 不 可 得 ，
míng sè yú wú míng 、 xíng 、 shì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
名 色 於 無 明 、 行 、 識 無 所 有 不 可 得 ，
wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè yú liù chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
無 明 、 行 、 識 、 名 色 於 六 處 無 所 有 不 可 得 。
liù chù xìng kōng gù , liù chù yú liù chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
六 處 性 空 故 ， 六 處 於 六 處 無 所 有 不 可 得 ，
liù chù yú wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
六 處 於 無 明 、 行 、 識 、 名 色 無 所 有 不 可 得 ，
wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè 、 liù chù yú chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 於 觸 無 所 有 不 可 得 。

chù xìng kōng gù , chù yú chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
觸 性 空 故 ， 觸 於 觸 無 所 有 不 可 得 ，
chù yú wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè 、 liù chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
觸 於 無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 無 所 有 不 可 得 ，
wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè 、 liù chù 、 chù
無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、 觸
yú shòu wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 受 無 所 有 不 可 得 。
shòu xìng kōng gù , shòu yú shòu wú suǒ yǒu bù kě dé ,
受 性 空 故 ， 受 於 受 無 所 有 不 可 得 ，
shòu yú wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè 、
受 於 無 明 、 行 、 識 、 名 色 、
liù chù 、 chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
六 處 、 觸 無 所 有 不 可 得 ，
wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè 、 liù chù 、 chù 、 shòu
無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、 觸 、 受
yú ài wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 愛 無 所 有 不 可 得 。

ài xìng kōng gù , ài yú ài wú suǒ yǒu bù kě dé ,
愛 性 空 故 ， 愛 於 愛 無 所 有 不 可 得 ，

ài yú wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè 、
愛 於 無 明 、 行 、 識 、 名 色 、

liù chù 、 chù 、 shòu wú suǒ yǒu bù kě dé ,
六 處 、 觸 、 受 無 所 有 不 可 得 ，

wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè 、 liù chù 、 chù 、 shòu 、 ài
無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、 觸 、 受 、 愛

yú qǔ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 取 無 所 有 不 可 得 。

qǔ xìng kōng gù , qǔ yú qǔ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
取 性 空 故 ， 取 於 取 無 所 有 不 可 得 ，

qǔ yú wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè 、 liù chù 、
取 於 無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、

chù 、 shòu 、 ài wú suǒ yǒu bù kě dé ,
觸 、 受 、 愛 無 所 有 不 可 得 ，

wú míng 、 xíng 、 shì 、 míng sè 、 liù chù 、 chù 、 shòu 、 ài 、 qǔ
無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、 觸 、 受 、 愛 、 取

yú yǒu wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 有 無 所 有 不 可 得 。

yǒu xìng kōng gù , yǒu yú yǒu wú suǒ yǒu bù kě dé ,
有 性 空 故 ， 有 於 有 無 所 有 不 可 得 ，

yǒu yú wú míng , xíng , shì , míng sè , liù chù ,
有 於 無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、

chù , shòu , ài , qǔ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
觸 、 受 、 愛 、 取 無 所 有 不 可 得 ，

wú míng , xíng , shì , míng sè , liù chù , chù , shòu , ài , qǔ , yǒu
無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、 觸 、 受 、 愛 、 取 、 有

yú shēng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 生 無 所 有 不 可 得 。

shēng xìng kōng gù , shēng yú shēng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
生 性 空 故 ， 生 於 生 無 所 有 不 可 得 ，

shēng yú wú míng , xíng , shì , míng sè , liù chù ,
生 於 無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、

chù , shòu , ài , qǔ , yǒu wú suǒ yǒu bù kě dé ,
觸 、 受 、 愛 、 取 、 有 無 所 有 不 可 得 ，

wú míng 、 xíng 、 shì míng sè 、 liù chù 、 chù 、 shòu 、 ài 、 qǔ 、
無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、 觸 、 受 、 愛 、 取 、

yǒu 、 shēng yú lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo wú suǒ yǒu bù kě dé 。
有 、 生 於 老 死 愁 歎 苦 憂 惱 無 所 有 不 可 得 。

lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo xìng kōng gù ,
老 死 愁 歎 苦 憂 惱 性 空 故 ，

lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo yú lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo wú suǒ yǒu bù kě dé ,
老 死 愁 歎 苦 憂 惱 於 老 死 愁 歎 苦 憂 惱 無 所 有 不 可 得 ，

lǎo sǐ chóu tàn kǔ yōu nǎo yú wú míng 、 xíng 、 shì míng sè 、 liù chù 、
老 死 愁 歎 苦 憂 惱 於 無 明 、 行 、 識 、 名 色 、 六 處 、

chù 、 shòu 、 ài 、 qǔ 、 yǒu 、 shēng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
觸 、 受 、 愛 、 取 、 有 、 生 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。

「 shè lì zǐ ! bù shī bō luó mì duō xìng kōng gù ,
 舍 利 子 ！ 布 施 波 羅 蜜 多 性 空 故 ，
 bù shī bō luó mì duō yú bù shī bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 布 施 波 羅 蜜 多 於 布 施 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 ，
 bù shī bō luó mì duō yú jìng jiè bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé 。
 布 施 波 羅 蜜 多 於 淨 戒 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 。
 jìng jiè bō luó mì duō xìng kōng gù ,
 淨 戒 波 羅 蜜 多 性 空 故 ，
 jìng jiè bō luó mì duō yú jìng jiè bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 淨 戒 波 羅 蜜 多 於 淨 戒 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 ，
 jìng jiè bō luó mì duō yú bù shī bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé ,
 淨 戒 波 羅 蜜 多 於 布 施 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 ，
 bù shī , jìng jiè bō luó mì duō
 布 施 、 淨 戒 波 羅 蜜 多
 yú ān rěn bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé 。
 於 安 忍 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 。
 ān rěn bō luó mì duō xìng kōng gù ,
 安 忍 波 羅 蜜 多 性 空 故 ，

ān rěn bō luó mì duō yú ān rěn bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé ,
安 忍 波 羅 蜜 多 於 安 忍 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 ,

ān rěn bō luó mì duō
安 忍 波 羅 蜜 多

yú bù shī , jìng jiè bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé ,
於 布 施 、 淨 戒 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 ,

bù shī , jìng jiè , ān rěn bō luó mì duō
布 施 、 淨 戒 、 安 忍 波 羅 蜜 多

yú jīng jìn bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 精 進 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 。

jīng jìn bō luó mì duō xìng kōng gù ,
精 進 波 羅 蜜 多 性 空 故 ,

jīng jìn bō luó mì duō yú jīng jìn bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé ,
精 進 波 羅 蜜 多 於 精 進 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 ,

jīng jìn bō luó mì duō
精 進 波 羅 蜜 多

yú bù shī , jìng jiè , ān rěn bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé ,
於 布 施 、 淨 戒 、 安 忍 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 ,

bù 布 shī 施 丶 jìng 淨 jiè 戒 丶 ān 安 rěn 忍 丶 jīng 精 jìn 進 bō 波 luó 羅 mì 蜜 duō 多
 yú 於 jìng 靜 lǜ 慮 bō 波 luó 羅 mì 蜜 duō 多 wú 無 suǒ 所 yǒu 有 bù 不 kě 可 dé 得 。

jìng 靜 lǜ 慮 bō 波 luó 羅 mì 蜜 duō 多 xìng 性 kōng 空 gù 故 ，
 jìng 靜 lǜ 慮 bō 波 luó 羅 mì 蜜 duō 多 yú 於 jìng 靜 lǜ 慮 bō 波 luó 羅 mì 蜜 duō 多 wú 無 suǒ 所 yǒu 有 bù 不 kě 可 dé 得 ，
 jìng 靜 lǜ 慮 bō 波 luó 羅 mì 蜜 duō 多 yú 於 bù 布 shī 施 丶 jìng 淨 jiè 戒 丶
 ān 安 rěn 忍 丶 jīng 精 jìn 進 bō 波 luó 羅 mì 蜜 duō 多 wú 無 suǒ 所 yǒu 有 bù 不 kě 可 dé 得 ，
 bù 布 shī 施 丶 jìng 淨 jiè 戒 丶 ān 安 rěn 忍 丶 jīng 精 jìn 進 丶 jìng 靜 lǜ 慮 bō 波 luó 羅 mì 蜜 duō 多
 yú 於 bō 般 rě 若 bō 波 luó 羅 mì 蜜 duō 多 wú 無 suǒ 所 yǒu 有 bù 不 kě 可 dé 得 。

bō 般 rě 若 bō 波 luó 羅 mì 蜜 duō 多 xìng 性 kōng 空 gù 故 ，

bō rě bō luó mì duō yú bō rě bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé ,
般 若 波 羅 蜜 多 於 般 若 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 ，

bō rě bō luó mì duō yú bù shī jìng jiè ān rěn ,
般 若 波 羅 蜜 多 於 布 施 、 淨 戒 、 安 忍 、

jīng jìn jìng lù bō luó mì duō wú suǒ yǒu bù kě dé 。
精 進 、 靜 慮 波 羅 蜜 多 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yī qiè zhǒng yí qiè chù yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ? 自 性 空 故 。

「 shè lì zǐ ! sì jìng lù xìng kōng gù ,
舍 利 子 ! 四 靜 慮 性 空 故 ，

sì jìng lù yú sì jìng lù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 靜 慮 於 四 靜 慮 無 所 有 不 可 得 ，

sì jìng lù yú sì wú liàng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
四 靜 慮 於 四 無 量 無 所 有 不 可 得 。

sì wú liàng xìng kōng gù , sì wú liàng yú sì wú liàng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 無 量 性 空 故 ， 四 無 量 於 四 無 量 無 所 有 不 可 得 ，

sì wú liàng yú sì jìng lǜ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 無 量 於 四 靜 慮 無 所 有 不 可 得 ，

sì jìng lǜ 、 sì wú liàng yú sì wú sè dìng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
四 靜 慮 、 四 無 量 於 四 無 色 定 無 所 有 不 可 得 。

sì wú sè dìng xìng kōng gù ,
四 無 色 定 性 空 故 ，

sì wú sè dìng yú sì wú sè dìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 無 色 定 於 四 無 色 定 無 所 有 不 可 得 ，

sì wú sè dìng yú sì jìng lǜ 、 sì wú liàng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
四 無 色 定 於 四 靜 慮 、 四 無 量 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ！ 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yī qiè zhǒng 、 yī qiè chù 、 yī qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ？ 自 性 空 故 。

「 舍 利 子 ！ 八 解 脫 性 空 故 ，

八 解 脫 於 八 解 脫 無 所 有 不 可 得 ，

八 解 脫 於 八 勝 處 無 所 有 不 可 得 。

八 勝 處 性 空 故 ， 八 勝 處 於 八 勝 處 無 所 有 不 可 得 ，

八 勝 處 於 八 解 脫 無 所 有 不 可 得 ，

八 解 脫 、 八 勝 處 於 九 次 第 定 無 所 有 不 可 得 。

九 次 第 定 性 空 故 ，

九 次 第 定 於 九 次 第 定 無 所 有 不 可 得 ，

九 次 第 定 於 八 解 脫 、 八 勝 處 無 所 有 不 可 得 ，

bā xiè tuō 、 bā shèng chù 、 jiǔ cì dì dìng
八 解 脫 、 八 勝 處 、 九 次 第 定

yú shí biàn chù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 十 遍 處 無 所 有 不 可 得 。

shí biàn chù xìng kōng gù , shí biàn chù yú shí biàn chù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
十 遍 處 性 空 故 ， 十 遍 處 於 十 遍 處 無 所 有 不 可 得 ，

shí biàn chù yú bā xiè tuō 、 bā shèng chù 、 jiǔ cì dì dìng
十 遍 處 於 八 解 脫 、 八 勝 處 、 九 次 第 定

wú suǒ yǒu bù kě dé 。
無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yī qiè zhǒng 、 yī qiè chù 、 yī qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。

「 shè lì zǐ ! sì niàn zhù xìng kōng gù ,
舍 利 子 ! 四 念 住 性 空 故 ，

sì niàn zhù yú sì niàn zhù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 念 住 於 四 念 住 無 所 有 不 可 得 ,
sì niàn zhù yú sì zhèng duàn wú suǒ yǒu bù kě dé 。
四 念 住 於 四 正 斷 無 所 有 不 可 得 。
sì zhèng duàn xìng kōng gù , sì zhèng duàn yú sì zhèng duàn wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 正 斷 性 空 故 , 四 正 斷 於 四 正 斷 無 所 有 不 可 得 ,
sì zhèng duàn yú sì niàn zhù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 正 斷 於 四 念 住 無 所 有 不 可 得 ,
sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn yú sì shén zú wú suǒ yǒu bù kě dé 。
四 念 住 、 四 正 斷 於 四 神 足 無 所 有 不 可 得 。
sì shén zú xìng kōng gù , sì shén zú yú sì shén zú wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 神 足 性 空 故 , 四 神 足 於 四 神 足 無 所 有 不 可 得 ,
sì shén zú yú sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 神 足 於 四 念 住 、 四 正 斷 無 所 有 不 可 得 ,
sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn 、 sì shén zú yú wǔ gēn wú suǒ yǒu bù kě dé 。
四 念 住 、 四 正 斷 、 四 神 足 於 五 根 無 所 有 不 可 得 。
wǔ gēn xìng kōng gù , wǔ gēn yú wǔ gēn wú suǒ yǒu bù kě dé ,
五 根 性 空 故 , 五 根 於 五 根 無 所 有 不 可 得 ,

wǔ gēn yú sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn 、 sì shén zú wú suǒ yǒu bù kě dé ,
五 根 於 四 念 住 、 四 正 斷 、 四 神 足 無 所 有 不 可 得 ,

sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn 、 sì shén zú 、 wǔ gēn
四 念 住 、 四 正 斷 、 四 神 足 、 五 根

yú wǔ lì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 五 力 無 所 有 不 可 得 。

wǔ lì xìng kōng gù , wǔ lì yú wǔ lì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
五 力 性 空 故 , 五 力 於 五 力 無 所 有 不 可 得 ,

wǔ lì yú sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn 、 sì shén zú 、 wǔ gēn
五 力 於 四 念 住 、 四 正 斷 、 四 神 足 、 五 根

wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 所 有 不 可 得 ,

sì niàn zhù 、 sì zhèng duàn 、 sì shén zú 、 wǔ gēn 、 wǔ lì
四 念 住 、 四 正 斷 、 四 神 足 、 五 根 、 五 力

yú qī děng jué zhī wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 七 等 覺 支 無 所 有 不 可 得 。

qī děng jué zhī xìng kōng gù ,
七 等 覺 支 性 空 故 ,

qī děng jué zhī yú qī děng jué zhī wú suǒ yǒu bù kě dé ,
七 等 覺 支 於 七 等 覺 支 無 所 有 不 可 得 ,
qī děng jué zhī yú sì niàn zhù , sì zhèng duàn , sì shén zú , wǔ gēn , wǔ lì
七 等 覺 支 於 四 念 住 、 四 正 斷 、 四 神 足 、 五 根 、 五 力
wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 所 有 不 可 得 ,
sì niàn zhù , sì zhèng duàn , sì shén zú , wǔ gēn , wǔ lì , qī děng jué zhī
四 念 住 、 四 正 斷 、 四 神 足 、 五 根 、 五 力 、 七 等 覺 支
yú bā shèng dào zhī wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 八 聖 道 支 無 所 有 不 可 得 。
bā shèng dào zhī xìng kōng gù ,
八 聖 道 支 性 空 故 ,
bā shèng dào zhī yú bā shèng dào zhī wú suǒ yǒu bù kě dé ,
八 聖 道 支 於 八 聖 道 支 無 所 有 不 可 得 ,
bā shèng dào zhī yú sì niàn zhù , sì zhèng duàn , sì shén zú ,
八 聖 道 支 於 四 念 住 、 四 正 斷 、 四 神 足 、
wǔ gēn , wǔ lì , qī děng jué zhī wú suǒ yǒu bù kě dé 。
五 根 、 五 力 、 七 等 覺 支 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ！ 我 於 如 是 諸 法 ，
yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，
yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ？ 自 性 空 故 。
「 shè lì zǐ ! kōng xiè tuō mén xìng kōng gù ,
舍 利 子 ！ 空 解 脫 門 性 空 故 ，
kōng xiè tuō mén yú kōng xiè tuō mén wú suǒ yǒu bù kě dé ,
空 解 脫 門 於 空 解 脫 門 無 所 有 不 可 得 ，
kōng xiè tuō mén yú wú xiàng xiè tuō mén wú suǒ yǒu bù kě dé 。
空 解 脫 門 於 無 相 解 脫 門 無 所 有 不 可 得 。
wú xiàng xiè tuō mén xìng kōng gù ,
無 相 解 脫 門 性 空 故 ，
wú xiàng xiè tuō mén yú wú xiàng xiè tuō mén wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 相 解 脫 門 於 無 相 解 脫 門 無 所 有 不 可 得 ，
wú xiàng xiè tuō mén yú kōng xiè tuō mén wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 相 解 脫 門 於 空 解 脫 門 無 所 有 不 可 得 ，

kōng 、 wú xiàng xiè tuō mén yú wú yuàn xiè tuō mén wú suǒ yǒu bù kě dé 。
空 、 無 相 解 脫 門 於 無 願 解 脫 門 無 所 有 不 可 得 。

wú yuàn xiè tuō mén xìng kōng gù ，
無 願 解 脫 門 性 空 故 ，

wú yuàn xiè tuō mén yú wú yuàn xiè tuō mén wú suǒ yǒu bù kě dé ，
無 願 解 脫 門 於 無 願 解 脫 門 無 所 有 不 可 得 ，

wú yuàn xiè tuō mén yú kōng 、 wú xiàng xiè tuō mén wú suǒ yǒu bù kě dé 。
無 願 解 脫 門 於 空 、 無 相 解 脫 門 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ！ wǒ yú rú shì zhū fǎ ，
舍 利 子 ！ 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yī qiè zhǒng 、 yī qiè chù 、 yī qiè shí qiú pú sà mó hē sà ，
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ？ zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ？ 自 性 空 故 。

「 shè lì zǐ ！ wǔ yǎn xìng kōng gù ，
舍 利 子 ！ 五 眼 性 空 故 ，

wǔ yǎn yú wǔ yǎn wú suǒ yǒu bù kě dé ，
五 眼 於 五 眼 無 所 有 不 可 得 ，

wǔ yǎn yú liù shén tōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
五 眼 於 六 神 通 無 所 有 不 可 得 。

liù shén tōng xìng kōng gù , liù shén tōng yú liù shén tōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
六 神 通 性 空 故 ， 六 神 通 於 六 神 通 無 所 有 不 可 得 ，

liù shén tōng yú wǔ yǎn wú suǒ yǒu bù kě dé 。
六 神 通 於 五 眼 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ！ 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yī qiè zhǒng 、 yī qiè chù 、 yī qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ？ 自 性 空 故 。

「 shè lì zǐ ! fó shí lì xìng kōng gù ,
舍 利 子 ！ 佛 十 力 性 空 故 ，

fó shí lì yú fó shí lì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
佛 十 力 於 佛 十 力 無 所 有 不 可 得 ，

fó shí lì yú sì wú suǒ wèi wú suǒ yǒu bù kě dé 。
佛 十 力 於 四 無 所 畏 無 所 有 不 可 得 。

sì wú suǒ wèi xìng kōng gù ,
四 無 所 畏 性 空 故 ，

sì wú suǒ wèi yú sì wú suǒ wèi wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 無 所 畏 於 四 無 所 畏 無 所 有 不 可 得 ，

sì wú suǒ wèi yú fó shí lì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 無 所 畏 於 佛 十 力 無 所 有 不 可 得 ，

fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi yú sì wú ài jiě wú suǒ yǒu bù kě dé 。
佛 十 力 、 四 無 所 畏 於 四 無 礙 解 無 所 有 不 可 得 。

sì wú ài jiě xìng kōng gù ,
四 無 礙 解 性 空 故 ，

sì wú ài jiě yú sì wú ài jiě wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 無 礙 解 於 四 無 礙 解 無 所 有 不 可 得 ，

sì wú ài jiě yú fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi wú suǒ yǒu bù kě dé ,
四 無 礙 解 於 佛 十 力 、 四 無 所 畏 無 所 有 不 可 得 ，

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

yú dà cí wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 大 慈 無 所 有 不 可 得 。

dà cí xìng kōng gù , dà cí yú dà cí wú suǒ yǒu bù kě dé ,
大 慈 性 空 故 ， 大 慈 於 大 慈 無 所 有 不 可 得 ，

dà cí yú fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě
大 慈 於 佛 十 力 、 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解

wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 所 有 不 可 得 ，

fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、 dà cí
佛 十 力 、 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解 、 大 慈

yú dà bēi wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 大 悲 無 所 有 不 可 得 。

dà bēi xìng kōng gù , dà bēi yú dà bēi wú suǒ yǒu bù kě dé ,
大 悲 性 空 故 ， 大 悲 於 大 悲 無 所 有 不 可 得 ，

dà bēi yú fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、 dà cí
大 悲 於 佛 十 力 、 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解 、 大 慈

wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 所 有 不 可 得 ，

fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、 dà cí 、 dà bēi
佛 十 力 、 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解 、 大 慈 、 大 悲

yú dà xǐ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 大 喜 無 所 有 不 可 得 。

dà xǐ xìng kōng gù , dà xǐ yú dà xǐ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
大 喜 性 空 故 ， 大 喜 於 大 喜 無 所 有 不 可 得 ，

dà xǐ yú fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、 dà cí 、 dà bēi
大 喜 於 佛 十 力 、 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解 、 大 慈 、 大 悲

wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 所 有 不 可 得 ，

fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、 dà cí 、 dà bēi 、 dà xǐ
佛 十 力 、 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解 、 大 慈 、 大 悲 、 大 喜

yú dà shě wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 大 捨 無 所 有 不 可 得 。

dà shě xìng kōng gù , dà shě yú dà shě wú suǒ yǒu bù kě dé ,
大 捨 性 空 故 ， 大 捨 於 大 捨 無 所 有 不 可 得 ，

dà shě yú fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、
大 捨 於 佛 十 力 、 四 無 所 畏 、 四 無 礙 解 、

dà cí 、 dà bēi 、 dà xǐ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
大 慈 、 大 悲 、 大 喜 無 所 有 不 可 得 ，

fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、 dà cí 、 dà bēi 、
dà xǐ 、 dà shě yú shí bā fó bú gòng fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
shí bā fó bú gòng fǎ xìng kōng gù 故 ，
shí bā fó bú gòng fǎ yú shí bā fó bú gòng fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ，
shí bā fó bú gòng fǎ yú fó shí lì 、 sì wú suǒ wèi 、 sì wú ài jiě 、
dà cí 、 dà bēi 、 dà xǐ 、 dà shě wú suǒ yǒu bù kě dé 。
shè lì zǐ ！ wǒ yú rú shì zhū fǎ 法 ，
yǐ yī qiè zhǒng 、 yī qiè chù 、 yī qiè shí qiú pú sà mó hē sà 薩 ，
yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù 故 ？ zì xìng kōng gù 故 。

「 舍 利 子 ！ 一 切 智 性 空 故 ，
一 切 智 於 一 切 智 無 所 有 不 可 得 ，
一 切 智 於 道 相 智 無 所 有 不 可 得 。

道 相 智 性 空 故 ， 道 相 智 於 道 相 智 無 所 有 不 可 得 ，
道 相 智 於 一 切 智 無 所 有 不 可 得 ，
一 切 智 、 道 相 智 於 一 切 相 智 無 所 有 不 可 得 。

一 切 相 智 性 空 故 ，
一 切 相 智 於 一 切 相 智 無 所 有 不 可 得 ，
一 切 相 智 於 一 切 智 、 道 相 智 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ！ 我 於 如 是 諸 法 ，
yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，
yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ？ 自 性 空 故 。
「 shè lì zǐ ! wú wàng shī fǎ xìng kōng gù ,
舍 利 子 ！ 無 忘 失 法 性 空 故 ，
wú wàng shī fǎ yú wú wàng shī fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 忘 失 法 於 無 忘 失 法 無 所 有 不 可 得 ，
wú wàng shī fǎ yú héng zhù shě xìng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
無 忘 失 法 於 恆 住 捨 性 無 所 有 不 可 得 。
héng zhù shě xìng xìng kōng gù ,
恆 住 捨 性 性 空 故 ，
héng zhù shě xìng yú héng zhù shě xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
恆 住 捨 性 於 恆 住 捨 性 無 所 有 不 可 得 ，
héng zhù shě xìng yú wú wàng shī fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
恆 住 捨 性 於 無 忘 失 法 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ！ 我 於 如 是 諸 法 ，
yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，
yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ？ 自 性 空 故 。
「 shè lì zǐ ! yí qiè tuó luó ní mén xìng kōng gù ,
舍 利 子 ！ 一 切 陀 羅 尼 門 性 空 故 ，
yí qiè tuó luó ní mén yú yí qiè tuó luó ní mén wú suǒ yǒu bù kě dé ,
一 切 陀 羅 尼 門 於 一 切 陀 羅 尼 門 無 所 有 不 可 得 ，
yí qiè tuó luó ní mén yú yí qiè sān mó dì mén wú suǒ yǒu bù kě dé 。
一 切 陀 羅 尼 門 於 一 切 三 摩 地 門 無 所 有 不 可 得 。
yí qiè sān mó dì mén xìng kōng gù ,
一 切 三 摩 地 門 性 空 故 ，
yí qiè sān mó dì mén yú yí qiè sān mó dì mén wú suǒ yǒu bù kě dé ,
一 切 三 摩 地 門 於 一 切 三 摩 地 門 無 所 有 不 可 得 ，
yí qiè sān mó dì mén yú yí qiè tuó luó ní mén wú suǒ yǒu bù kě dé 。
一 切 三 摩 地 門 於 一 切 陀 羅 尼 門 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ！ 我 於 如 是 諸 法 ，
yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，
yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ？ 自 性 空 故 。
「 shè lì zǐ ! nèi kōng xìng kōng gù ,
舍 利 子 ！ 內 空 性 空 故 ，
nèi kōng yú nèi kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
內 空 於 內 空 無 所 有 不 可 得 ，
nèi kōng yú wài kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 於 外 空 無 所 有 不 可 得 。
wài kōng xìng kōng gù , wài kōng yú wài kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
外 空 性 空 故 ， 外 空 於 外 空 無 所 有 不 可 得 ，
wài kōng yú nèi kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
外 空 於 內 空 無 所 有 不 可 得 ，
nèi kōng 、 wài kōng yú nèi wài kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 、 外 空 於 內 外 空 無 所 有 不 可 得 。

nèi wài kōng xìng kōng gù , nèi wài kōng yú nèi wài kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
內 外 空 性 空 故 ， 內 外 空 於 內 外 空 無 所 有 不 可 得 ，

nèi wài kōng yú nèi kōng 、 wài kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
內 外 空 於 內 空 、 外 空 無 所 有 不 可 得 ，

nèi kōng 、 wài kōng 、 nèi wài kōng yú kōng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 、 外 空 、 內 外 空 於 空 空 無 所 有 不 可 得 。

kōng kōng xìng kōng gù , kōng kōng yú kōng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
空 空 性 空 故 ， 空 空 於 空 空 無 所 有 不 可 得 ，

kōng kōng yú nèi kōng 、 wài kōng 、 nèi wài kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
空 空 於 內 空 、 外 空 、 內 外 空 無 所 有 不 可 得 ，

nèi kōng nǎi zhì kōng kōng yú dà kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 乃 至 空 空 於 大 空 無 所 有 不 可 得 。

dà kōng xìng kōng gù , dà kōng yú dà kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
大 空 性 空 故 ， 大 空 於 大 空 無 所 有 不 可 得 ，

dà kōng yú nèi kōng nǎi zhì kōng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
大 空 於 內 空 乃 至 空 空 無 所 有 不 可 得 ，

nèi kōng nǎi zhì dà kōng yú shèng yì kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 乃 至 大 空 於 勝 義 空 無 所 有 不 可 得 。

shèng yì kōng xìng kōng gù , shèng yì kōng yú shèng yì kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
勝 義 空 性 空 故 ， 勝 義 空 於 勝 義 空 無 所 有 不 可 得 ，

shèng yì kōng yú nèi kōng nǎi zhì dà kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
勝 義 空 於 內 空 乃 至 大 空 無 所 有 不 可 得 ，

nèi kōng nǎi zhì shèng yì kōng yú yǒu wéi kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 乃 至 勝 義 空 於 有 為 空 無 所 有 不 可 得 。

yǒu wéi kōng xìng kōng gù , yǒu wéi kōng yú yǒu wéi kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
有 為 空 性 空 故 ， 有 為 空 於 有 為 空 無 所 有 不 可 得 ，

yǒu wéi kōng yú nèi kōng nǎi zhì shèng yì kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
有 為 空 於 內 空 乃 至 勝 義 空 無 所 有 不 可 得 ，

nèi kōng nǎi zhì yǒu wéi kōng yú wú wéi kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 乃 至 有 為 空 於 無 為 空 無 所 有 不 可 得 。

wú wéi kōng xìng kōng gù , wú wéi kōng yú wú wéi kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 為 空 性 空 故 ， 無 為 空 於 無 為 空 無 所 有 不 可 得 ，

wú wéi kōng yú nèi kōng nǎi zhì yǒu wéi kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 為 空 於 內 空 乃 至 有 為 空 無 所 有 不 可 得 ，

nèi kōng nǎi zhì wú wéi kōng yú bì jìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 乃 至 無 為 空 於 畢 竟 空 無 所 有 不 可 得 。

bì jìng kōng xìng kōng gù , bì jìng kōng yú bì jìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,

bì jìng kōng yú nèi kōng nǎi zhì wú wéi kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,

nèi kōng nǎi zhì bì jìng kōng yú wú jì kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。

wú jì kōng xìng kōng gù , wú jì kōng yú wú jì kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,

wú jì kōng yú nèi kōng nǎi zhì bì jìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,

nèi kōng nǎi zhì wú jì kōng yú sàn kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。

sàn kōng xìng kōng gù , sàn kōng yú sàn kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,

sàn kōng yú nèi kōng nǎi zhì wú jì kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,

nèi kōng nǎi zhì sàn kōng yú wú biàn yì kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。

wú biàn yì kōng xìng kōng gù ,
無 變 異 空 性 空 故 ，

wú biàn yì kōng yú wú biàn yì kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 變 異 空 於 無 變 異 空 無 所 有 不 可 得 ，

wú biàn yì kōng yú nèi kōng nǎi zhì sàn kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 變 異 空 於 內 空 乃 至 散 空 無 所 有 不 可 得 ，

nèi kōng nǎi zhì wú biàn yì kōng yú běn xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 乃 至 無 變 異 空 於 本 性 空 無 所 有 不 可 得 。

běn xìng kōng xìng kōng gù , běn xìng kōng yú běn xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
本 性 空 性 空 故 ， 本 性 空 於 本 性 空 無 所 有 不 可 得 ，

běn xìng kōng yú nèi kōng nǎi zhì wú biàn yì kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
本 性 空 於 內 空 乃 至 無 變 異 空 無 所 有 不 可 得 ，

nèi kōng nǎi zhì běn xìng kōng yú zì xiàng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 乃 至 本 性 空 於 自 相 空 無 所 有 不 可 得 。

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

zì xiàng kōng yú nèi kōng nǎi zhì běn xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
自 相 空 於 內 空 乃 至 本 性 空 無 所 有 不 可 得 ，

nèi kōng nǎi zhì zì xiàng kōng yú gòng xiàng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 乃 至 自 相 空 於 共 相 空 無 所 有 不 可 得 。
gòng xiàng kōng xìng kōng gù , gòng xiàng kōng yú gòng xiàng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
共 相 空 性 空 故 ， 共 相 空 於 共 相 空 無 所 有 不 可 得 ，
gòng xiàng kōng yú nèi kōng nǎi zhì zì xiàng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
共 相 空 於 內 空 乃 至 自 相 空 無 所 有 不 可 得 ，
nèi kōng nǎi zhì gòng xiàng kōng yú yí qiè fǎ kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 乃 至 共 相 空 於 一 切 法 空 無 所 有 不 可 得 。
yí qiè fǎ kōng xìng kōng gù ,
一 切 法 空 性 空 故 ，
yí qiè fǎ kōng yú yí qiè fǎ kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
一 切 法 空 於 一 切 法 空 無 所 有 不 可 得 ，
yí qiè fǎ kōng yú nèi kōng nǎi zhì gòng xiàng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
一 切 法 空 於 內 空 乃 至 共 相 空 無 所 有 不 可 得 ，
nèi kōng nǎi zhì yí qiè fǎ kōng yú bù kě dé kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
內 空 乃 至 一 切 法 空 於 不 可 得 空 無 所 有 不 可 得 。
bù kě dé kōng xìng kōng gù ,
不 可 得 空 性 空 故 ，

bù kě dé kōng yú bù kě dé kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
bù kě dé kōng yú nèi kōng nǎi zhì yī qiè fǎ kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
nèi kōng nǎi zhì bù kě dé kōng yú wú xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
wú xìng kōng xìng kōng gù , wú xìng kōng yú wú xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
wú xìng kōng yú nèi kōng nǎi zhì bù kě dé kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
nèi kōng nǎi zhì wú xìng kōng yú zì xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
zì xìng kōng xìng kōng gù , zì xìng kōng yú zì xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
zì xìng kōng yú nèi kōng nǎi zhì wú xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
nèi kōng nǎi zhì zì xìng kōng yú wú xìng zì xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。

wú xìng zì xìng kōng xìng kōng gù ,
無 性 自 性 空 性 空 故 ，

wú xìng zì xìng kōng yú wú xìng zì xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 性 自 性 空 於 無 性 自 性 空 無 所 有 不 可 得 ，

wú xìng zì xìng kōng yú nèi kōng nǎi zhì zì xìng kōng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
無 性 自 性 空 於 內 空 乃 至 自 性 空 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ！ 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yī qiè zhǒng 、 yī qiè chù 、 yī qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ？ 自 性 空 故 。

「 shè lì zǐ ! zhēn rú xìng kōng gù ,
舍 利 子 ！ 真 如 性 空 故 ，

zhēn rú yú zhēn rú wú suǒ yǒu bù kě dé ,
真 如 於 真 如 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú yú fǎ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 於 法 界 無 所 有 不 可 得 。

fǎ jiè xìng kōng gù , fǎ jiè yú fǎ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
法 界 性 空 故 ， 法 界 於 法 界 無 所 有 不 可 得 ，

fǎ jiè yú zhēn rú wú suǒ yǒu bù kě dé ,
法 界 於 真 如 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú 、 fǎ jiè yú fǎ xìng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 、 法 界 於 法 性 無 所 有 不 可 得 。

fǎ xìng xìng kōng gù , fǎ xìng yú fǎ xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
法 性 性 空 故 ， 法 性 於 法 性 無 所 有 不 可 得 ，

fǎ xìng yú zhēn rú 、 fǎ jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
法 性 於 真 如 、 法 界 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú 、 fǎ jiè 、 fǎ xìng yú bù xū wàng xìng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 、 法 界 、 法 性 於 不 虛 妄 性 無 所 有 不 可 得 。

bù xū wàng xìng xìng kōng gù ,
不 虛 妄 性 性 空 故 ，

bù xū wàng xìng yú bù xū wàng xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
不 虛 妄 性 於 不 虛 妄 性 無 所 有 不 可 得 ，

bù xū wàng xìng yú zhēn rú 、 fǎ jiè 、 fǎ xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
不 虛 妄 性 於 真 如 、 法 界 、 法 性 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì bù xū wàng xìng yú bú biàn yì xìng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 不 虛 妄 性 於 不 變 異 性 無 所 有 不 可 得 。

bú biàn yì xìng xìng kōng gù ,
不 變 異 性 性 空 故 ，

bú biàn yì xìng yú bú biàn yì xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
不 變 異 性 於 不 變 異 性 無 所 有 不 可 得 ，

bú biàn yì xìng yú zhēn rú nǎi zhì bù xū wàng xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
不 變 異 性 於 真 如 乃 至 不 虛 妄 性 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì bù biàn yì xìng yú bù sī yì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 不 變 異 性 於 不 思 議 界 無 所 有 不 可 得 。

bù sī yì jiè xìng kōng gù ,
不 思 議 界 性 空 故 ，

bù sī yì jiè yú bù sī yì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
不 思 議 界 於 不 思 議 界 無 所 有 不 可 得 ，

bù sī yì jiè yú zhēn rú nǎi zhì bù biàn yì xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
不 思 議 界 於 真 如 乃 至 不 變 異 性 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì bù sī yì jiè yú xū kōng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 不 思 議 界 於 虛 空 界 無 所 有 不 可 得 。

xū kōng jiè xìng kōng gù , xū kōng jiè yú xū kōng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
虛 空 界 性 空 故 ， 虛 空 界 於 虛 空 界 無 所 有 不 可 得 ，

xū kōng jiè yú zhēn rú nǎi zhì bù sī yì jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
虛 空 界 於 真 如 乃 至 不 思 議 界 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì xū kōng jiè yú duàn jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 虛 空 界 於 斷 界 無 所 有 不 可 得 。

duàn jiè xìng kōng gù , duàn jiè yú duàn jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
斷 界 性 空 故 ， 斷 界 於 斷 界 無 所 有 不 可 得 ，

duàn jiè yú zhēn rú nǎi zhì xū kōng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
斷 界 於 真 如 乃 至 虛 空 界 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì duàn jiè yú lí jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 斷 界 於 離 界 無 所 有 不 可 得 。

lí jiè xìng kōng gù , lí jiè yú lí jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
離 界 性 空 故 ， 離 界 於 離 界 無 所 有 不 可 得 ，

lí jiè yú zhēn rú nǎi zhì duàn jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
離 界 於 真 如 乃 至 斷 界 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì lí jiè yú miè jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 離 界 於 滅 界 無 所 有 不 可 得 。

miè jiè xìng kōng gù , miè jiè yú miè jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
滅 界 性 空 故 ， 滅 界 於 滅 界 無 所 有 不 可 得 ，

miè jiè yú zhēn rú nǎi zhì lí jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
滅 界 於 真 如 乃 至 離 界 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì miè jiè yú píng děng xìng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 滅 界 於 平 等 性 無 所 有 不 可 得 。

píng děng xìng xìng kōng gù , píng děng xìng yú píng děng xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
平 等 性 性 空 故 ， 平 等 性 於 平 等 性 無 所 有 不 可 得 ，

píng děng xìng yú zhēn rú nǎi zhì miè jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
平 等 性 於 真 如 乃 至 滅 界 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì píng děng xìng yú lí shēng xìng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 平 等 性 於 離 生 性 無 所 有 不 可 得 。

lí shēng xìng xìng kōng gù , lí shēng xìng yú lí shēng xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
離 生 性 性 空 故 ， 離 生 性 於 離 生 性 無 所 有 不 可 得 ，

lí shēng xìng yú zhēn rú nǎi zhì píng děng xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
離 生 性 於 真 如 乃 至 平 等 性 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì lí shēng xìng yú fǎ dìng wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 離 生 性 於 法 定 無 所 有 不 可 得 。

fǎ dìng xìng kōng gù , fǎ dìng yú fǎ dìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
法 定 性 空 故 ， 法 定 於 法 定 無 所 有 不 可 得 ，

fǎ dìng yú zhēn rú nǎi zhì píng děng xìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
法 定 於 真 如 乃 至 平 等 性 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì fǎ dìng yú fǎ zhù wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 法 定 於 法 住 無 所 有 不 可 得 。

fǎ zhù xìng kōng gù , fǎ zhù yú fǎ zhù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
法 住 性 空 故 ， 法 住 於 法 住 無 所 有 不 可 得 ，

fǎ zhù yú zhēn rú nǎi zhì fǎ dìng wú suǒ yǒu bù kě dé ,
法 住 於 真 如 乃 至 法 定 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì fǎ zhù yú wú xìng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 法 住 於 無 性 界 無 所 有 不 可 得 。

wú xìng jiè xìng kōng gù , wú xìng jiè yú wú xìng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 性 界 性 空 故 ， 無 性 界 於 無 性 界 無 所 有 不 可 得 ，

wú xìng jiè yú zhēn rú nǎi zhì fǎ zhù wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 性 界 於 真 如 乃 至 法 住 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì wú xìng jiè yú wú xiàng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 無 性 界 於 無 相 界 無 所 有 不 可 得 。

wú xiàng jiè xìng kōng gù , wú xiàng jiè yú wú xiàng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 相 界 性 空 故 ， 無 相 界 於 無 相 界 無 所 有 不 可 得 ，

wú xiàng jiè yú zhēn rú nǎi zhì wú xìng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 相 界 於 真 如 乃 至 無 性 界 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì wú xiàng jiè yú wú zuò jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 無 相 界 於 無 作 界 無 所 有 不 可 得 。

wú zuò jiè xìng kōng gù , wú zuò jiè yú wú zuò jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 作 界 性 空 故 ， 無 作 界 於 無 作 界 無 所 有 不 可 得 ，

wú zuò jiè yú zhēn rú nǎi zhì wú xiàng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 作 界 於 真 如 乃 至 無 相 界 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì wú zuò jiè yú wú wéi jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 無 作 界 於 無 為 界 無 所 有 不 可 得 。

wú wéi jiè xìng kōng gù , wú wéi jiè yú wú wéi jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 為 界 性 空 故 ， 無 為 界 於 無 為 界 無 所 有 不 可 得 ，

wú wéi jiè yú zhēn rú nǎi zhì wú zuò jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 為 界 於 真 如 乃 至 無 作 界 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì wú wéi jiè yú ān wěn jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 無 為 界 於 安 隱 界 無 所 有 不 可 得 。

ān wēn jiè xìng kōng gù , ān wēn jiè yú ān wēn jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
安 隱 界 性 空 故 ， 安 隱 界 於 安 隱 界 無 所 有 不 可 得 ，
ān wēn jiè yú zhēn rú nǎi zhì wú wéi jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
安 隱 界 於 真 如 乃 至 無 為 界 無 所 有 不 可 得 ，
zhēn rú nǎi zhì ān wēn jiè yú jí jìng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 安 隱 界 於 寂 靜 界 無 所 有 不 可 得 。
jí jìng jiè xìng kōng gù , jí jìng jiè yú jí jìng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
寂 靜 界 性 空 故 ， 寂 靜 界 於 寂 靜 界 無 所 有 不 可 得 ，
jí jìng jiè yú zhēn rú nǎi zhì ān wēn jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
寂 靜 界 於 真 如 乃 至 安 隱 界 無 所 有 不 可 得 ，
zhēn rú nǎi zhì jí jìng jiè yú běn wú wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 寂 靜 界 於 本 無 無 所 有 不 可 得 。
běn wú xìng kōng gù , běn wú yú běn wú wú suǒ yǒu bù kě dé ,
本 無 性 空 故 ， 本 無 於 本 無 無 所 有 不 可 得 ，
běn wú yú zhēn rú nǎi zhì jí jìng jiè wú suǒ yǒu bù kě dé ,
本 無 於 真 如 乃 至 寂 靜 界 無 所 有 不 可 得 ，
zhēn rú nǎi zhì běn wú yú shí jì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 本 無 於 實 際 無 所 有 不 可 得 。

shí jì xìng kōng gù , shí jì yú shí jì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
實 際 性 空 故 ， 實 際 於 實 際 無 所 有 不 可 得 ，

shí jì yú zhēn rú nǎi zhì běn wú wú suǒ yǒu bù kě dé ,
實 際 於 真 如 乃 至 本 無 無 所 有 不 可 得 ，

zhēn rú nǎi zhì shí jì yú jiù jìng niè pán wú suǒ yǒu bù kě dé 。
真 如 乃 至 實 際 於 究 竟 涅 槃 無 所 有 不 可 得 。

jiù jìng niè pán xìng kōng gù ,
究 竟 涅 槃 性 空 故 ，

jiù jìng niè pán yú jiù jìng niè pán wú suǒ yǒu bù kě dé ,
究 竟 涅 槃 於 究 竟 涅 槃 無 所 有 不 可 得 ，

jiù jìng niè pán yú zhēn rú nǎi zhì shí jì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
究 竟 涅 槃 於 真 如 乃 至 實 際 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ！ 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yí qiè zhǒng 、 yí qiè chù 、 yí qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。

「 shè lì zǐ ! jí xǐ dì fǎ xìng kōng gù ,
舍 利 子 ! 極 喜 地 法 性 空 故 ,
jí xǐ dì fǎ yú jí xǐ dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
極 喜 地 法 於 極 喜 地 法 無 所 有 不 可 得 ,
jí xǐ dì fǎ yú lí gòu dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
極 喜 地 法 於 離 垢 地 法 無 所 有 不 可 得 。
lí gòu dì fǎ xìng kōng gù ,
離 垢 地 法 性 空 故 ,
lí gòu dì fǎ yú lí gòu dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
離 垢 地 法 於 離 垢 地 法 無 所 有 不 可 得 ,
lí gòu dì fǎ yú jí xǐ dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
離 垢 地 法 於 極 喜 地 法 無 所 有 不 可 得 ,
jí xǐ 、 lí gòu dì fǎ yú fā guāng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
極 喜 、 離 垢 地 法 於 發 光 地 法 無 所 有 不 可 得 。
fā guāng dì fǎ xìng kōng gù ,
發 光 地 法 性 空 故 ,
fā guāng dì fǎ yú fā guāng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
發 光 地 法 於 發 光 地 法 無 所 有 不 可 得 ,

fā guāng dì fǎ yú jí xǐ , lí gòu dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
jí xǐ , lí gòu , fā guāng dì fǎ yú yàn huì dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
yàn huì dì fǎ xìng kōng gù ,
yàn huì dì fǎ yú yàn huì dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
yàn huì dì fǎ yú jí xǐ , lí gòu , fā guāng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
jí xǐ , lí gòu , fā guāng , yàn huì dì fǎ
yú jí nán shèng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
jí nán shèng dì fǎ xìng kōng gù ,
jí nán shèng dì fǎ yú jí nán shèng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,

jí nán shèng dì fǎ yú jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì dì fǎ
極 難 勝 地 法 於 極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 地 法

wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 所 有 不 可 得 ，

jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng dì fǎ
極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 、 極 難 勝 地 法

yú xiàn qián dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 現 前 地 法 無 所 有 不 可 得 。

xiàn qián dì fǎ xìng kōng gù ,
現 前 地 法 性 空 故 ，

xiàn qián dì fǎ yú xiàn qián dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
現 前 地 法 於 現 前 地 法 無 所 有 不 可 得 ，

xiàn qián dì fǎ yú jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng dì fǎ
現 前 地 法 於 極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 、 極 難 勝 地 法

wú suǒ yǒu bù kě dé ,
無 所 有 不 可 得 ，

jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng 、 xiàn qián dì fǎ
極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 、 極 難 勝 、 現 前 地 法

yú yuǎn xíng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 遠 行 地 法 無 所 有 不 可 得 。

yuǎn xíng dì fǎ xìng kōng gù ,
遠 行 地 法 性 空 故 ，

yuǎn xíng dì fǎ yú yuǎn xíng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
遠 行 地 法 於 遠 行 地 法 無 所 有 不 可 得 ，

yuǎn xíng dì fǎ yú jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、
遠 行 地 法 於 極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 、

jí nán shèng 、 xiàn qián dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
極 難 勝 、 現 前 地 法 無 所 有 不 可 得 ，

jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng 、
極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 、 極 難 勝 、

xiàn qián 、 yuǎn xíng dì fǎ yú bú dòng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
現 前 、 遠 行 地 法 於 不 動 地 法 無 所 有 不 可 得 。

bú dòng dì fǎ xìng kōng gù ,
不 動 地 法 性 空 故 ，

bú dòng dì fǎ yú bú dòng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
不 動 地 法 於 不 動 地 法 無 所 有 不 可 得 ，

bú dòng dì fǎ yú jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng 、

xiàn qián 、 yuǎn xíng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ，

jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng 、 xiàn qián 、

yuǎn xíng 、 bú dòng dì fǎ yú shàn huì dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。

shàn huì dì fǎ xìng kōng gù ，

shàn huì dì fǎ yú shàn huì dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ，

shàn huì dì fǎ yú jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng 、

xiàn qián 、 yuǎn xíng 、 bú dòng dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ，

jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng 、 xiàn qián 、 yuǎn xíng 、

bú dòng 、 shàn huì dì fǎ yú fǎ yún dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
不 動 、 善 慧 地 法 於 法 雲 地 法 無 所 有 不 可 得 。

fǎ yún dì fǎ xìng kōng gù ,
法 雲 地 法 性 空 故 ，

fǎ yún dì fǎ yú fǎ yún dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé ,
法 雲 地 法 於 法 雲 地 法 無 所 有 不 可 得 ，

fǎ yún dì fǎ yú jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng 、
法 雲 地 法 於 極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 、 極 難 勝 、

xiàn qián 、 yuǎn xíng 、 bú dòng 、 shàn huì dì fǎ wú suǒ yǒu bù kě dé 。
現 前 、 遠 行 、 不 動 、 善 慧 地 法 無 所 有 不 可 得 。

shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
舍 利 子 ! 我 於 如 是 諸 法 ，

yǐ yī qiè zhǒng 、 yī qiè chù 、 yī qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
以 一 切 種 、 一 切 處 、 一 切 時 求 菩 薩 摩 訶 薩 ，

yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
亦 無 所 有 不 可 得 。 何 以 故 ? 自 性 空 故 。

「 shè lì zǐ ! jí xǐ dì xìng kōng gù ,
舍 利 子 ! 極 喜 地 性 空 故 ，

jí xǐ dì yú jí xǐ dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
極 喜 地 於 極 喜 地 無 所 有 不 可 得 ,
jí xǐ dì yú lí gòu dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
極 喜 地 於 離 垢 地 無 所 有 不 可 得 。
lí gòu dì xìng kōng gù , lí gòu dì yú lí gòu dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
離 垢 地 性 空 故 , 離 垢 地 於 離 垢 地 無 所 有 不 可 得 ,
lí gòu dì yú jí xǐ dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
離 垢 地 於 極 喜 地 無 所 有 不 可 得 ,
jí xǐ , lí gòu dì yú fā guāng dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
極 喜 , 離 垢 地 於 發 光 地 無 所 有 不 可 得 。
fā guāng dì xìng kōng gù , fā guāng dì yú fā guāng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
發 光 地 性 空 故 , 發 光 地 於 發 光 地 無 所 有 不 可 得 ,
fā guāng dì yú jí xǐ , lí gòu dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
發 光 地 於 極 喜 , 離 垢 地 無 所 有 不 可 得 ,
jí xǐ , lí gòu , fā guāng dì yú yàn huì dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
極 喜 , 離 垢 , 發 光 地 於 焰 慧 地 無 所 有 不 可 得 。
yàn huì dì xìng kōng gù , yàn huì dì yú yàn huì dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
焰 慧 地 性 空 故 , 焰 慧 地 於 焰 慧 地 無 所 有 不 可 得 ,

yàn huì dì yú jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
焰 慧 地 於 極 喜 、 離 垢 、 發 光 地 無 所 有 不 可 得 ，

jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì dì
極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 地

yú jí nán shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 極 難 勝 地 無 所 有 不 可 得 。

jí nán shèng dì xìng kōng gù ,
極 難 勝 地 性 空 故 ，

jí nán shèng dì yú jí nán shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
極 難 勝 地 於 極 難 勝 地 無 所 有 不 可 得 ，

jí nán shèng dì yú jí xǐ 、 lí gòu 、
極 難 勝 地 於 極 喜 、 離 垢 、

fā guāng 、 yàn huì dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
發 光 、 焰 慧 地 無 所 有 不 可 得 ，

jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng dì
極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 、 極 難 勝 地

yú xiàn qián dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 現 前 地 無 所 有 不 可 得 。

xiàn qián dì xìng kōng gù , xiàn qián dì yú xiàn qián dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
現 前 地 性 空 故 ， 現 前 地 於 現 前 地 無 所 有 不 可 得 ，

xiàn qián dì yú jí xǐ , lí gòu , fā guāng ,
現 前 地 於 極 喜 ， 離 垢 ， 發 光 ，

yàn huì , jí nán shèng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
焰 慧 ， 極 難 勝 地 無 所 有 不 可 得 ，

jí xǐ , lí gòu , fā guāng , yàn huì , jí nán shèng , xiàn qián dì
極 喜 ， 離 垢 ， 發 光 ， 焰 慧 ， 極 難 勝 ， 現 前 地

yú yuǎn xíng dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 遠 行 地 無 所 有 不 可 得 。

yuǎn xíng dì xìng kōng gù , yuǎn xíng dì yú yuǎn xíng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
遠 行 地 性 空 故 ， 遠 行 地 於 遠 行 地 無 所 有 不 可 得 ，

yuǎn xíng dì yú jí xǐ , lí gòu , fā guāng , yàn huì ,
遠 行 地 於 極 喜 ， 離 垢 ， 發 光 ， 焰 慧 ，

jí nán shèng , xiàn qián dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
極 難 勝 ， 現 前 地 無 所 有 不 可 得 ，

jí xǐ , lí gòu , fā guāng , yàn huì , jí nán shèng , xiàn qián , yuǎn xíng dì
極 喜 ， 離 垢 ， 發 光 ， 焰 慧 ， 極 難 勝 ， 現 前 ， 遠 行 地

yú bú dòng dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
於 不 動 地 無 所 有 不 可 得 。
bú dòng dì xìng kōng gù , bú dòng dì yú bú dòng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
不 動 地 性 空 故 ， 不 動 地 於 不 動 地 無 所 有 不 可 得 ，
bú dòng dì yú jí xǐ , lí gòu , fā guāng , yàn huì ,
不 動 地 於 極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 、
jí nán shèng , xiàn qián , yuǎn xíng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
極 難 勝 、 現 前 、 遠 行 地 無 所 有 不 可 得 ，
jí xǐ , lí gòu , fā guāng , yàn huì , jí nán shèng , xiàn qián ,
極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 、 極 難 勝 、 現 前 、
yuǎn xíng , bú dòng dì yú shàn huì dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
遠 行 、 不 動 地 於 善 慧 地 無 所 有 不 可 得 。
shàn huì dì xìng kōng gù , shàn huì dì yú shàn huì dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
善 慧 地 性 空 故 ， 善 慧 地 於 善 慧 地 無 所 有 不 可 得 ，
shàn huì dì yú jí xǐ , lí gòu , fā guāng , yàn huì , jí nán shèng ,
善 慧 地 於 極 喜 、 離 垢 、 發 光 、 焰 慧 、 極 難 勝 、
xiàn qián , yuǎn xíng , bú dòng dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
現 前 、 遠 行 、 不 動 地 無 所 有 不 可 得 ，

jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng 、 xiàn qián 、 yuǎn xíng 、
bú dòng 、 shàn huì dì yú fǎ yún dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
fǎ yún dì xìng kōng gù , fǎ yún dì yú fǎ yún dì wú suǒ yǒu bù kě dé ,
fǎ yún dì yú jí xǐ 、 lí gòu 、 fā guāng 、 yàn huì 、 jí nán shèng 、
xiàn qián 、 yuǎn xíng 、 bú dòng 、 shàn huì dì wú suǒ yǒu bù kě dé 。
shè lì zǐ ! wǒ yú rú shì zhū fǎ ,
yǐ yī qiè zhǒng 、 yī qiè chù 、 yī qiè shí qiú pú sà mó hē sà ,
yì wú suǒ yǒu bù kě dé 。 hé yǐ gù ? zì xìng kōng gù 。
dà bō rě bō luó mì duō jīng juàn dì liù shí wǔ

lí 離 pó 婆 lí 離 pó 婆 dì 帝 qiú 求 hē 訶 qiú 求 hē 訶 dì 帝 tuó 陀 luó 羅 ní 尼 dì 帝 ní 尼 hē 訶 là 囉 dì 帝

pí 毗 lí 黎 nǐ 你 dì 帝 mó 摩 hē 訶 qié 伽 dì 帝 zhēn 真 líng 陵 qián 乾 dì 帝 suō 娑 pó 婆 hē 訶 *Seven times*

ná 南 mó 無 hē 喝 là 囉 dá 怛 nuó 那 duō 哆 là 囉 yè 夜 yé 耶 qié 佉 là 囉 qié 佉 là 囉

jù 俱 zhù 住 jù 俱 zhù 住 mó 摩 là 囉 mó 摩 là 囉 hǔ 虎 là 囉 hōng 哞 hè 賀 hè 賀

sū 蘇 dá 怛 nú 拏 hōng 哞 pō 潑 mǒ 抹 nú 拏 suō 娑 pó 婆 hē 訶 *Three times*

yuàn 願 yǐ 以 cǐ 此 gōng 功 dé 德 zhuāng 莊 yán 嚴 fó 佛 jìng 淨 tǔ 土

shàng 上 bào 報 sì 四 shèng 聖 ēn 恩 xià 下 jì 濟 liù 六 fán 凡 kǔ 苦

suǒ 所 yǒu 有 fǎ 法 jiè 界 zhòng 眾 xī 悉 xiū 修 pú 菩 tí 提 hèn 行

jìn cǐ yí bào shēn
盡 此 一 報 身

tóng shēng jí lè guó
同 生 極 樂 國