

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第二

爾時阿難及諸大眾，
聞佛示誨身心泰然。
念無始來失卻本心，
妄認緣塵分別影事。
今日開悟，
如失乳兒忽遇慈母，
合掌禮佛：
願聞如來顯出身心，
真妄、虛實，
現前生滅與不生滅，
二發明性。時，
波斯匿王起立白佛：
我昔未承諸佛誨教，

見迦旃延毘羅胝子，
咸言此身死後斷滅，
名為涅槃。
我雖值佛今猶狐疑，
云何發揮？
證知此心不生滅地？
令此大眾諸有漏者，
咸皆願聞。

佛告大王：
汝身現在今復問汝：
汝此肉身，
為同金剛常住不朽？
為復變壞？
世尊！
我今此身終從變滅。
佛言：大王！
汝未曾滅云何知滅？

世尊！
我此無常變壞之身，
雖未曾滅，
我觀現前念念遷謝、
新新不住如火成灰，
漸漸銷殞殞亡不息；
決知此身當從滅盡。
佛言：如是！大王！
汝今生齡已從衰老，
顏貌何如童子之時？
世尊！
我昔孩孺膚腠潤澤，
年至長成血氣充滿；
而今頽齡迫於衰老，
形色枯悴精神昏昧；
髮白面皺逮將不久，
如何見比充盛之時？
佛言：大王！

汝之形容應不頓朽。

王言：世尊！

變化密移我誠不覺，

寒暑遷流漸至於此。

何以故？

我年二十雖號年少，

顏貌已老初十歲時；

三十之年又衰二十；

於今六十又過於二，

觀五十時宛然強壯。

世尊！

我見密移雖此殂落，

其間流易且限十年；

若復令我微細思惟，

其變寧唯一紀二紀？

實為年變豈唯年變？

亦兼月化何直月化？

兼又日遷。

沈思諦觀剎那剎那，

念念之間不得停住。

故知我身終從變滅。

佛告大王：

汝見變化遷改不停，

悟知汝滅；

亦於滅時汝知身中，

有不滅耶？

波斯匿王合掌白佛：

我實不知。

佛言：

我今示汝不生滅性：

大王！

汝年幾時見恆河水？

王言：

我生三歲慈母攜我，

謁耆婆天經過此流，

爾時即知是恆河水。

佛言：

大王！如汝所說：

二十之時衰於十歲，

乃至六十日月歲時，

念念遷變。

則汝三歲見此河時，

至年十三其水云何？

王言：

如三歲時宛然無異；

乃至於今年六十二，

亦無有異。

佛言：

汝今自傷髮白面皺，

其面必定皺於童年。

則汝今時觀此恆河，

與昔童時觀河之見，

有童耄不？

王言：不也，世尊！
佛言：大王！
汝面雖皴而此見精，
性未曾皴。
皴者為變不皴非變，
變者受滅彼不變者，
元無生滅。
云何於中受汝生死？
而猶引彼末伽梨等，
都言此身死後全滅？
王聞是言信知身後，
捨生趣生，
與諸大眾踊躍歡喜，
得未曾有。
阿難即從座起，
禮佛合掌長跪白佛：
世尊！

若此見聞必不生滅，
云何世尊名我等輩、
遺失真性顛倒行事？
願興慈悲洗我塵垢。
即時如來垂金色臂，
輪手下指示阿難言：
汝今見我母陀羅手，
為正為倒？
阿難言：
世間眾生以此為倒，
而我不知誰正誰倒？
佛告阿難：
若世間人以此為倒，
即世間人將何為正？
阿難言：
如來豎臂兜羅綿手，
上指於空則名為正。

佛即豎臂告阿難言：
若此顛倒首尾相換，
諸世間人一倍瞻視！
則知汝身與諸如來、
清淨法身比類發明。
如來之身名正徧知，
汝等之身號性顛倒。
隨汝諦觀汝身佛身，
稱顛倒者，
名字何處號為顛倒？
於時阿難與諸大眾，
瞪矐瞻佛目睛不瞬，
不知身心顛倒所在。
佛興慈悲，
哀愍阿難及諸大眾，
發海潮音徧告同會：
諸善男子！

我常說言色心諸緣、
及心所使，
諸所緣法唯心所現。
汝身汝心皆是妙明、
真精妙心中所現物。
云何汝等遺失本妙、
圓妙明心寶明妙性？
認悟中迷晦昧為空，
空晦暗中結暗為色，
色雜妄想相為身；
聚緣內搖趣外奔逸，
昏擾擾相以為心性。
一迷為心，
決定惑為色身之內；
不知色身外洎山河、
虛空大地，
咸是妙明真心中物。
譬如澄清百千大海，

棄之唯認一浮漚體，
目為全潮窮盡瀛渤。
汝等即是迷中倍人，
如我垂手等無差別。
如來說為可憐愍者！
阿難承佛悲救深誨，
垂泣叉手而白佛言：
我雖承佛如是妙音，
悟妙明心，
元所圓滿常住心地；
而我悟佛現說法音，
現以緣心允所瞻仰；
徒獲此心，
未敢認為本元心地。
願佛哀愍宣示圓音，
拔我疑根歸無上道。

佛告阿難：
汝等尚以緣心聽法，
此法亦緣非得法性。
如人以手指月示人，
彼人因指當應看月。
若復觀指以為月體，
此人豈唯亡失月輪、
亦亡其指！
何以故？
以所標指為明月故，
豈唯亡指？
亦復不識明之與暗！
何以故？
即以指體為月明性，
明暗二性無所了故。
汝亦如是。
若以分別我說法音，
為汝心者，

此心自應離分別音，
有分別性。
譬如有客寄宿旅亭，
暫止便去終不常住，
而掌亭人，
都無所去名為亭主。
此亦如是：
若真汝心則無所去，
云何離聲無分別性？
斯則豈唯聲分別心，
分別我容？
離諸色相無分別性。
如是乃至分別都無，
非色非空，
拘舍梨等昧為冥諦。
離諸法緣無分別性，
則汝心性各有所還，
云何為主？

阿難言：
若我心性各有所還，
則如來說妙明元心，
云何無還？
惟垂哀愍為我宣說。
佛告阿難：
且汝見我見精明元，
此見雖非妙精明心，
如第二月非是月影。
汝應諦聽！
今當示汝無所還地。
阿難！此大講堂，
洞開東方日輪昇天，
則有明耀；
中夜黑月雲霧晦暝，
則復昏暗。
戶牖之隙則復見通；

牆宇之間則復觀壅。
分別之處則復見緣；
頑虛之中徧是空性。
鬱埵之象則紆昏塵；
澄霽歛氛又觀清淨。
阿難！
汝咸看此諸變化相，
吾今各還本所因處。
云何本因？
阿難！
此諸變化明還日輪。
何以故？無日不明，
明因屬日是故還日。
暗還黑月通還戶牖、
壅還牆宇緣還分別、
頑虛還空鬱埵還塵、
清明還霽，
則諸世間一切所有，

不出斯類。

汝見八種見精明性，

當欲誰還？何以故？

若還於明則不明時，

無復見暗。

雖明暗等種種差別，

見無差別。

諸可還者自然非汝，

不汝還者非汝而誰？

則知汝心本妙明淨。

汝自迷悶喪本受輪，

於生死中常被漂溺。

是故如來名可憐愍！

阿難言：

我雖識此見性無還，

云何得知是我真性？

佛告阿難吾今問汝，

今汝未得無漏清淨，

承佛神力見於初禪，

得無障礙；

而阿那律見閻浮提，

如觀掌中菴摩羅果；

諸菩薩等見百千界；

十方如來窮盡微塵，

清淨國土無所不矚；

眾生洞視不過分寸。

阿難！且吾與汝、

觀四天王所住宮殿，

中間徧覽水陸空行，

雖有昏明種種形像，

無非前塵分別留礙；

汝應於此分別自他。

今吾將汝擇於見中，

誰是我體誰為物象？

阿難！極汝見源，

從日月宮是物非汝；

至七金山徧諦觀，

雖種種光亦物非汝；

漸漸更觀雲騰鳥飛、

風動塵起樹木山川、

草芥人畜咸物非汝。

阿難！是諸近遠，

諸有物性雖復差殊，

同汝見精清淨所矚。

則諸物類自有差別，

見性無殊此精妙明，

誠汝見性。

若見是物則汝亦可，

見吾之見？

若同見者名為見吾；

吾不見時，

何不見吾不見之處？

若見不見，

自然非彼不見之相；

若不見吾不見之地，

自然非物云何非汝？

又則汝今見物之時，

汝既見物物亦見汝；

體性紛雜則汝與我、

并諸世間不成安立。

阿難！

若汝見時是汝非我，

見性周徧非汝而誰？

云何自疑汝之真性，

性汝不真取我求實？

阿難白佛言：

世尊！

若此見性必我非餘，

我與如來觀四天王，

勝藏寶殿居日月宮，

此見周圓徧娑婆國；

退歸精舍只見伽藍，

清心戶堂但瞻簷廡。

世尊！此見如是，

其體本來周徧一界，

今在室中唯滿一室；

為復此見縮大為小？

為當牆宇夾令斷絕？

我今不知斯義所在！

願垂弘慈為我敷演。

佛告阿難：

一切世間大小內外、

諸所事業各屬前塵，

不應說言見有舒縮。

譬如方器中見方空，

吾復問汝此方器中，

所見方空為復定方？

為不定方？

若定方者別安圓器，

空應不圓；

若不定者在方器中，

應無方空。

汝言不知斯義所在，

義性如是云何為在？

阿難！

若復欲令入無方圓，

但除器方空體無方。

不應說言：

更除虛空方相所在。

若如汝問：

入室之時縮見令小；

仰觀日時汝豈挽見，

齊於日面？

若築牆宇能夾見斷，
穿為小竇寧無續跡？

是義不然！

一切眾生從無始來，

迷己為物失於本心，

為物所轉，

故於是中觀大觀小。

若能轉物則同如來；

身心圓明不動道場，

於一毛端徧能含受，

十方國土。

阿難白佛言：

世尊！

若此見精必我妙性，

今此妙性現在我前，

見必我真；

我今身心復是何物？

而今身心分別有實，
彼見無別分辨我身。

若實我心令我今見；

見性實我而身非我？

何殊如來先所難言：

物能見我？

惟垂大慈開發未悟。

佛告阿難：

今汝所言，

見在汝前是義非實。

若實汝前汝實見者，

則此見精既有方所，

非無指示。

且今與汝坐祇陀林，

徧觀林渠及與殿堂，

上至日月前對恆河，

汝今於我師子座前，

舉手指陳是種種相：

陰者是林明者是日，

礙者是壁通者是空，

如是乃至草樹纖毫，

大小雖殊但可有形，

無不指著。

若必其見現在汝前，

汝應以手確實指陳，

何者是見？

阿難！當知

若空是見，

既已成見何者是空？

若物是見，

既已是見何者為物？

汝可微細披剝萬象，

析出精明淨妙見元，

指陳示我同彼諸物，

分明無惑。

阿難言：

我今於此重閣講堂，
遠洎恆河上觀日月，
舉手所指縱目所觀，
指皆是物無是見者。
世尊！

如佛所說況我有漏，
初學聲聞乃至菩薩，
亦不能於萬物象前，
剖出精見離一切物，
別有自性。
佛言：如是！如是！

佛復告阿難：
如汝所言無有見精，
離一切物別有自性；
則汝所指，

是物之中無是見者！
今復告汝：

汝與如來坐祇陀林，
更觀林苑乃至日月，
種種象殊，
必無見精受汝所指。
汝又發明，

此諸物中何者非見？
阿難言：
我實徧見此祇陀林，
不知是中何者非見？
何以故？

若樹非見云何見樹？
若樹即見復云何樹？
如是乃至若空非見，
云何見空？
若空即見復云何空？
我又思惟是萬象中，

微細發明無非見者。
佛言：如是！如是！

於是大眾非無學者，
聞佛此言，
茫然不知是義終始，
一時惶悚失其所守。

如來知其魂慮變懼，
心生憐愍安慰阿難、
及諸大眾：
諸善男子！

無上法王是真實語，
如所如說不誑不妄；
非末伽梨四種不死，
矯亂論議。
汝諦思惟無忝哀慕！

是時，文殊師利

法王子愍諸四眾，
在大眾中即從座起，
頂禮佛足合掌恭敬，
而白佛言：
世尊！此諸大眾，
不悟如來發明二種、
精見色空是非是義。
世尊！
若此前緣色空等象，
若是見者應有所指；
若非見者應無所矚。
而今不知是義所歸，
故有驚怖。
非是疇昔善根輕眇。
唯願如來大慈，
發明此諸物象、
與此見精元是何物？
於其中間無是非是。

佛告文殊及諸大眾：
十方如來及大菩薩，
於其自住三摩地中，
見與見緣并所想相，
如虛空華本無所有。
此見及緣，
元是菩提妙淨明體；
云何於中有是非是？
文殊！吾今問汝：
如汝文殊更有文殊，
是文殊者為無文殊？
如是，世尊！
我真文殊無是文殊。
何以故？
若有是者則二文殊；
然我今日非無文殊，
於中實無是非二相。

佛言：此見妙明、
與諸空塵亦復如是；
本是妙明，
無上菩提淨圓真心；
妄為色空及與聞見。
如第二月誰為是月？
又誰非月？
文殊！但一月真！
中間自無是月非月。
是以汝今觀見與塵，
種種發明名為妄想，
不能於中出是非是。
由是真精妙覺明性，
故能令汝出指非指。
阿難白佛言：
世尊！
誠如法王所說：

覺緣徧十方界，
湛然常住性非生滅；
與先梵志袈毘迦羅、
所談冥諦及投灰等、
諸外道種說有真我、
徧滿十方有何差別？
世尊亦曾於楞伽山，
為大慧等敷演斯義：
彼外道等常說自然，
我說因緣非彼境界。
我今觀此覺性自然、
非生非滅，
遠離一切虛妄顛倒，
似非因緣與彼自然；
云何開示不入群邪，
獲真實心妙覺明性？

佛告阿難：

我今如是開示方便，
真實告汝汝猶未悟，
惑為自然！
阿難！若必自然，
自須甄明有自然體。
汝且觀此妙明見中，
以何為自？
此見為復以明為自？
以暗為自？
以空為自？
以塞為自？
阿難！
若明為自應不見暗；
若復以空為自體者，
應不見塞如是乃至、
諸暗等相以為自者，
則於明時，
見性斷滅云何見明？

阿難言：
必此妙見性非自然，
我今發明是因緣生，
心猶未明諮詢如來，
是義云何合因緣性？
佛言：
汝言因緣吾復問汝：
汝今因見見性現前，
此見為復因明有見？
因暗有見？
因空有見？
因塞有見？
阿難！
若因明有應不見暗；
如因暗有應不見明；
如是乃至因空因塞、

同於明暗。

復次，阿難！

此見又復緣明有見？

緣暗有見？

緣空有見？

緣塞有見？

阿難！

若緣空有應不見塞；

若緣塞有應不見空；

如是乃至緣明緣暗，

同於空塞。

當知如是精覺妙明，

非因非緣亦非自然、

非不自然無非不非、

無是非是；

離一切相即一切法。

汝今云何於中措心，

以諸世間戲論名相，

而得分別？

如以手掌撮摩虛空，

只益自勞；

虛空云何隨汝執捉？

阿難白佛言：

世尊！

必妙覺性非因非緣。

世尊云何常與比丘

宣說見性具四種緣；

所謂：因空、因明、

因心、因眼、

是義云何？

佛言：阿難！

我說世間諸因緣相，

非第一義。

阿難！吾復問汝：

諸世間人說我能見，

云何名見？

云何不見？

阿難言：

世人因於日月燈光，

見種種相名之為見。

若復無此三種光明，

則不能見。

阿難！

若無明時名不見者，

應不見暗。

若必見暗此但無明，

云何無見？

阿難！

若在暗時不見明故，

名為不見；

今在明時不見暗相，

還名不見；

如是二相俱名不見。
若復二相自相陵奪，
非汝見性於中暫無。
如是則知二俱名見，
云何不見？
是故阿難汝今當知：
見明之時見非是明；
見暗之時見非是暗；
見空之時見非是空；
見塞之時見非是塞；
四義成就。
汝復應知：
見見之時見非是見，
見猶離見見不能及。
云何復說因緣自然、
及和合相？
汝等聲聞狹劣無識，
不能通達清淨實相。

吾今誨汝當善思惟，
無得疲怠妙菩提路。
阿難白佛言：
世尊！
如佛世尊為我等輩，
宣說因緣及與自然、
諸和合相與不和合，
心猶未開而今更聞、
見見非見重增迷悶。
伏願弘慈施大慧目，
開示我等覺心明淨。
作是語已悲淚頂禮，
承受聖旨。
爾時世尊憐愍阿難、
及諸大眾，
將欲敷演大陀羅尼、

諸三摩提妙修行路。
告阿難言：
汝雖強記但益多聞，
於奢摩他微密觀照，
心猶未了。
汝今諦聽！
吾當為汝分別開示，
亦令將來諸有漏者，
獲菩提果。

阿難！
一切眾生輪迴世間，
由二顛倒分別見妄；
當處發生當業輪轉。
云何二見？
一者眾生別業妄見；
二者眾生同分妄見。

云何名為別業妄見？
阿難！
如世間人目有赤眚，
夜見燈光別有圓影，
五色重疊於意云何？
此夜燈明所現圓光，
為是燈色？
為當見色？
阿難！此若燈色，
則非眚人何不同見？
而此圓影唯眚之觀？
若是見色見已成色，
則彼眚人見圓影者，
名為何等？
復次阿難！
若此圓影離燈別有，
則合傍觀屏帳几筵、
有圓影出。

離見別有應非眼矚，
云何眚人目見圓影？
是故當知色實在燈，
見病為影；
影見俱眚見眚非病。
終不應言是燈是見，
於是中有非燈非見。
如第二月非體非影；
何以故？
第二之觀捏所成故；
諸有智者不應說言：
此捏根元是形非形、
離見非見。
此亦如是目眚所成，
今欲名誰是燈是見？
何況分別非燈非見！
云何名為同分妄見？

阿難！
此閻浮提除大海水，
中間平陸有三千洲。
正中大洲東西括量，
大國凡有二千三百，
其餘小洲在諸海中，
其間或有三兩百國，
或一或二、至於三
十、四十、五十。
阿難！若復此中：
有一小洲只有兩國，
唯一國人同感惡緣；
則彼小洲當土眾生，
覩諸一切不祥境界：
或見二日或見兩月，
其中乃至暈適珮玦、
慧孛飛流負耳虹蜺，
種種惡相但此國見，

彼國眾生本所不見，
亦復不聞。

阿難！吾今為汝，
以此二事進退合明。
阿難！如彼眾生，
別業妄見矚燈光中，
所現圓影雖現似境，
終彼見者目眚所成。
眚即見勞非色所造，
然見眚者終無見咎。
例汝今日以目觀見：
山河國土及諸眾生，
皆是無始見病所成。
見與見緣似現前境，
元我覺明見所緣眚，
覺見即眚，
本覺明心覺緣非眚；

覺所覺眚覺非眚中，
此實見見；
云何復名覺聞知見？
是故汝今見我及汝，
并諸世間十類眾生，
皆即見眚非見眚者。
彼見真精性非眚者，
故不名見。

阿難！
如彼眾生同分妄見，
例彼妄見別業一人，
一病目人同彼一國。
彼見圓影眚妄所生；
此眾同分所現不祥，
同見業中瘴惡所起，
俱是無始見妄所生。
例閻浮提三千洲中，

兼四大海娑婆世界，
并洎十方諸有漏國，
及諸眾生，
同是覺明無漏妙心，
見聞覺知虛妄病緣，
和合妄生和合妄死。
若能遠離諸和合緣，
及不和合，
則復滅除諸生死因；
圓滿菩提不生滅性，
清淨本心本覺常住。

阿難！
汝雖先悟本覺妙明、
性非因緣非自然性，
而猶未明如是覺元、
非和合生及不和合。
阿難！

吾今復以前塵問汝，
汝今猶以一切世間、
妄想和合，
諸因緣性而自疑惑，
證菩提心和合起者；

則汝今者妙淨見精、
為與明和？
為與暗和？
為與通和？
為與塞和？

若明和者且汝觀明，
當明現前何處雜見？
見相可辨雜何形像？
若非見者云何見明？
若即見者云何見見？
必見圓滿何處和明？
若明圓滿不合見和，
見必異明；

雜則失彼性明名字，
雜失明性和明非義。
彼暗與通及諸群塞、
亦復如是。

復次阿難！

又汝今者妙淨見精，

為與明合？
為與暗合？
為與通合？
為與塞合？

若明合者至於暗時，
明相已滅，
此見即不與諸暗合，
云何見暗？
若見暗時不與暗合，
與明合者應非見明。
既不見明云何明合？

了明非暗？

彼暗與通及諸群塞，
亦復如是。

阿難白佛言：

世尊！

如我思惟此妙覺元，
與諸緣塵及心念慮，
非和合耶？

佛言：

汝今又言覺非和合！

吾復問汝：

此妙見精非和合者，

為非明和？
為非暗和？
為非通和？
為非塞和？

若非明和則見與明，

必有邊畔。
汝且諦觀何處是明？
何處是見？
在見在明自何為畔？
阿難！若明際中，
必無見者則不相及；
自不知其明相所在，
畔云何成？
彼暗與通及諸群塞、
亦復如是。
又妙見精非和合者，
為非明合？
為非暗合？
為非通合？
為非塞合？
若非明合則見與明，
性相乖角；
如耳與明了不相觸。

見且不知明相所在，
云何甄明合非合理？
彼暗與通及諸群塞、
亦復如是。
阿難！汝猶未明：
一切浮塵諸幻化相，
當處出生隨處滅盡；
幻妄稱相，
其性真為妙覺明體。
如是乃至五陰六入、
從十二處至十八界，
因緣和合虛妄有生，
因緣別離虛妄名滅。
殊不能知生滅去來，
本如來藏常住妙明，
不動周圓妙真如性。
性真常中求於去來，

迷悟生死了無所得。
阿難！云何五陰，
本如來藏妙真如性？
阿難！譬如有人，
以清淨目觀晴明空，
唯一晴虛迥無所有。
其人無故不動目睛，
瞪以發勞，
則於虛空別見狂華，
復有一切狂亂非相；
色陰當知亦復如是。
阿難！是諸狂華，
非從空來非從目出。
如是，阿難！
若空來者既從空來，
還從空入；
若有出入即非虛空；

空若非空，
自不容其華相起滅；
如阿難體不容阿難。
若目出者既從目出，
還從目入；
即此華性從目出故，
當合有見；
若有見者去既華空，
旋合見眼？
若無見者出既翳空，
旋當翳眼？
又見華時目應無翳。
云何晴空號清明眼？
是故當知色陰虛妄，
本非因緣非自然性。

阿難！譬如有人，
手足宴安百骸調適，
忽如忘生性無違順。
其人無故，
以二手掌於空相摩，
於二手中妄生澁滑、
冷熱諸相。
受陰當知亦復如是。
阿難！是諸幻觸，
不從空來不從掌出。
如是，阿難！
若空來者既能觸掌，
何不觸身？
不應虛空選擇來觸。
若從掌出應非待合；
又掌出故合則掌知，
離則觸入臂腕骨髓，
應亦覺知入時蹤跡；
必有覺心知出知入，
自有一物身中往來，
何待合知要名為觸？
是故當知受陰虛妄，
本非因緣非自然性。

阿難！譬如有人，
談說酢梅口中水出；
思踏懸崖足心酸澁。
想陰當知亦復如是。
阿難！如是酢說，
不從梅生非從口入。
如是，阿難！
若梅生者，
梅合自談何待人說？
若從口入，
自合口聞何須待耳？
若獨耳聞，
此水何不耳中而出？
想踏懸崖與說相類。

是故當知想陰虛妄，
本非因緣非自然性。

阿難！

譬如暴流波浪相續，
前際後際不相踰越。

行陰當知亦復如是。

阿難！如是流性，

不因空生不因水有，

亦非水性非離空水。

如是，阿難！

若因空生則諸十方、

無盡虛空成無盡流，

世界自然俱受淪溺。

若因水有則此瀑流，

性應非水有所有相，

今應現在。

若即水性則澄清時，

應非水體。

若離空水空非有外，

水外無流。

是故當知行陰虛妄，

本非因緣非自然性。

阿難！

譬如有人取頻伽瓶，

塞其兩孔滿中擎空，

千里遠行用餉他國，

識陰當知亦復如是。

阿難！如是虛空，

非彼方來非此方入。

如是阿難若彼方來，

則本瓶中既貯空去，

於本瓶地應少虛空。

若此方入開孔倒瓶，

應見空出。

是故當知識陰虛妄，
本非因緣非自然性。

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第二