

金剛三昧本性清淨不壞不減經
師子月佛本生經

二百二
行二

48780

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝業綿昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

二經同卷二

行

金剛三昧本性清淨不壞不滅經

師子月佛本生經

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一名金剛清淨經

失譯

如是我聞一時佛在毗耶離國大林精舍重

閣講堂與大比丘眾五千人俱尊者摩訶迦
葉尊者舍利弗尊者大目犍連尊者摩訶迦
旃延等眾所知識菩薩摩訶薩萬八千人俱
文殊師利菩薩梵德菩薩光德菩薩星德菩
薩師子王菩薩師子藏菩薩妙音聲菩薩白
香像菩薩金剛幢菩薩解脫月菩薩須弥相

菩薩彌勒菩薩摩訶薩皆如是等上首者他方
復有慧德菩薩星德菩薩常莊嚴菩薩普光菩
薩普賢菩薩滿月菩薩觀世音菩薩大勢至
菩薩妙音菩薩虛空藏菩薩淨音聲菩薩如
是等菩薩摩訶薩萬八千人俱梵釋護世天
王無數天子俱難陀龍王跋難陀龍王與四
大龍王及其眷屬百千諸龍各持如意珠王
以供養佛。閻婆王阿脩羅王迦樓羅王摩
睺羅伽王大力鬼王各與眷屬其數無量持
堅黑沉水及海此岸旃檀雜香供養於佛。他
方梵王名曰廣目與思益網明十千梵俱持
天曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散佛上及諸

大衆諸梵所散微妙天華柔軟鮮明甚可愛
樂當於佛上化成華帳顯發光飾重閣講堂
猶如淨國七寶莊嚴

尔時世尊從精舍出往詣法座自敷座師壇
結跏趺坐入滅意三昧身心不動從滅意三
昧起入師子吼意三昧從師子吼意三昧起

入師子奮迅王三昧從師子奮迅王三昧起
入大光明王三昧從大光明王三昧起入大
悲王相三昧從大悲王相三昧起入無緣慈
想三昧從無緣慈想三昧起入勝意慈三昧
從勝意慈三昧起入大空三昧從大空三昧
起入如相三昧從如相三昧起入解脫相三

昧從解脫相三昧起入不壞不滅王三昧從
不壞不滅王三昧起入金剛三昧從金剛三
昧起入大空涅槃相三昧

尔時世尊從諸三昧起遍身放光其光如雲
入佛面門從佛頂出如金剛幢住於虛空普
照大會及毗耶離城重閣講堂猶百寶色一

切大衆覩此相時弥勒即從座起偏袒右肩
遶佛七匝頂禮佛足右膝著地而白佛言世
尊如來大仙今日何故入勝三昧光明益顯
昔所未有必當爲諸法王子說法王位法王
地行云何菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧以何
莊嚴以何方便修何智慧得住金剛三昧即

得成就阿耨多羅三藐三菩提是時大衆聞
彌勒菩薩問佛此義皆大歡喜異口同音讚
彌勒菩薩善哉善哉法王子乃能問佛如是
大義尔時世尊告彌勒菩薩諦聽諦聽善思
念之今當爲汝分別解說菩薩所行功德地
法初地菩薩猶如初月光明未顯然其明相
皆悉具足二地菩薩如五日月三地菩薩如
八日月四地菩薩如九日月五地菩薩如十
日月六地菩薩如十一日月七地菩薩如十
二日月八地菩薩如十三日月九地菩薩如
十四日月十地菩薩如十五日月圓滿可觀
明相具足其心淡泊安住不動不沒不退任

首楞嚴三昧菩薩住首楞嚴三昧已如月天
子十寶爲宮生十寶樹月精摩尼以爲樹果
此珠力故月天子宮行閻浮提普施清涼菩
薩摩訶薩住首楞嚴三昧亦復如是彌勒當
知菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧已修百三昧
門然後乃入金剛三昧何等爲百一者性空
王三昧二者空海三昧三者空界三昧四者
滅空意三昧五者大空三昧六者不住空相
三昧七者不見心相三昧八者智印空相三
昧九者虛空不住相三昧十者空王不壞滅
相三昧十一者大強勇猛力王三昧十二者
華嚴三昧十三者普現色身光明王三昧十

四者日光三昧十五者日藏三昧十六者日光赫奕三昧十七者普日三昧十八者集音聲三昧十九者默然光三昧二十者滅境界相三昧二十一者動相三昧二十二者大動相三昧二十三三者遍動相三昧二十四者普遍動相三昧二十五者普勇三昧二十六者普吼三昧二十七者普莊嚴三昧二十八者師子相三昧二十九者師子力王三昧三十者師子吼力王三昧三十一者日曜三昧三十二者慧炬三昧三十三者普門三昧三十四者蓮華藏三昧三十五者不壞淨三昧三十六者滅度意三昧三十七者寶印三昧三

十八者動魔相三昧三十九者堅住諸空相
三昧四十者普滅意三昧四十一者起靜意
三昧四十二者莊嚴相好三昧四十三者法
王位明三昧四十四者法輪現三昧四十五
者金剛藏三昧四十六者金剛幢三昧四十
七者金剛印三昧四十八者金剛聚三昧四
十九者大慈王三昧五十者無行慈三昧五
十一者大悲勝意三昧五十二者不住悲相
三昧五十三者日輪光明三昧五十四者滅
衆相降伏衆魔三昧五十五者勝意慈三昧
五十六者瑠璃光照三昧五十七者七寶果
光三昧五十八者佛集藏三昧五十九者功

德滿勝三昧六十者方便慧三昧六十一者
無慧相三昧六十二者大海光三昧六十三
者佛海滿三昧六十四者普海三昧六十五
者海智三昧六十六者不動慧三昧六十七
者過去佛印三昧六十八者集陀羅尼三昧
六十九者陀羅尼印綬三昧七十者八辯才
三昧七十一者具梵音三昧七十二者白毫
海三昧七十三者智慧光三昧七十四者然
慧三昧七十五者諸佛印文三昧七十六者白
光踊出光明王三昧七十七者方便慧淨首
楞嚴三昧七十八者須彌頂三昧七十九者
梵頂三昧八十者衆通光三昧八十一者通

慧光三昧八十二者甘露勝三昧八十三者
淨五眼三昧八十四者天眼印三昧八十五
者慧眼印三昧八十六者法意珠三昧八十
七者虛空色三昧八十八者心不著三昧八
十九者滅言說三昧九十者無心意三昧九
十一者戒具慧三昧九十二者頂勝士三昧
九十三者調御意三昧九十四者不見慧三
昧九十五者斷十二因緣三昧九十六者金
剛光慧三昧九十七者摩尼豔三昧九十八
者金剛坐顯現三昧九十九者法輪王吼力
三昧百者受法王印三昧弥勒當知此百三
昧如摩尼珠光光相照隨入首楞嚴三昧海

菩薩摩訶薩住此百三昧已所有智慧如空
中日諸煩惱海如微烟障彌勒當知如阿耨
大池出四大河此四大河分爲八河及閻浮
提一切衆流皆歸大海以跋燹山故大海不
增以金剛輪故大海不減此金剛輪隨時轉
故令大海水同一鹹味此百三昧亦復如是
彌勒當知如轉輪王以十善力故七寶來應
其金輪寶威德特尊普伏一切其神珠寶適
衆生願隨意無礙以千子故威猛莊嚴此轉
輪王若欲行時足下生毛躡虛而遊有十寶
華以承王足彌勒當知此百三昧從道種智
十波羅蜜生安隱不去亦復不住寂靜無爲

住余炎地此余炎地不熏不修自然當得入
万四千諸三昧門此諸三昧如金剛山不可
沮壞畢竟住於大空邊際亦復遊入無相法
界於諸法中不見來去及住滅相其心寂然
即得超入金剛三昧此金剛三昧如梵王頂
上因陀羅寶珠不見色相而有光明金剛三
昧不見使海及使邊際弥勒當知如自在天
所有火珠無形無相但有光明柔爽可愛能
雨香華遍諸天意復能顯發金色光明映蔽
一切諸天身光弥勒當知此火珠光無心無
識欲破於闇以珠力故闇自然除諸天身色
明倍於常金剛三昧亦復如是不滅結使使

海自竭不斷生死三毒自滅弥勒當知譬如
力士額上明珠及肘後珠常以呪術隱蔽此
珠不令他見金剛三昧大光隱寂不見結使
使山自崩不觀煩惱滅四大種諸愛河竭無
常風斷弥勒當知如師子王振威大吼一切
衆獸自然摧伏金剛三昧從毗婆舍那出入
舍摩他中如金剛劔入金剛山不見其迹是
金剛三昧不住不起不滅不壞不斷不異不
脫不變入慧明性舉起甚深一合相智不見
身心法然後成阿耨多羅三藐三菩提此菩
提智不離不生無有衆相不可沮壞如金剛
山無能傾動金剛三昧不退不沒入於畢竟

大寂滅處遊戲自在三昧海中諸佛如來以
此三昧王三昧力故普王一切諸空法界而
能遊戲聖解脫處佛說此語時彌勒菩薩應
時即得百法明門時會大眾諸菩薩等身心
歡喜有得首楞嚴三昧有得百法明門者其
數無量梵釋護世諸天子兩諸天華作眾伎
樂以供養佛大眾異口同音讚歎彌勒菩薩
善哉善哉善男子乃能問於如來如是無上
大智慧義我等因汝得服無上甘露法味獲
大善利唯願尊者為我諮問未來眾生聞此
法者得幾所福

佛告大眾諦聽諦聽善思念之乃往過去九

十一劫有佛出世尊名曰寶華十号具足時寶華佛爲諸菩薩廣說如是百三昧門彼時會中有千比丘聞佛出世尊說是三昧身心隨喜以隨喜善根因緣力故超越五百万億阿僧祇劫生死之罪彼時千比丘豈異人乎於今賢劫千佛是也

佛告大衆佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部及餘一切若得暫聞勝佛智慧深心隨喜不起誹謗於百千劫終不墮三惡道生生之處恒得值遇諸佛菩薩以爲眷屬若聞此法不起疑謗命終之後必定得生兜率天上屬值弥勒聞說甚深不退轉地

法輪之行若有受持讀誦解說書寫香華伎
樂種種供養此諸人等臨命終時若能至心
念佛法身應時即見九十億佛俱來授手隨
意往生諸佛淨國遊戲自在諸三昧海佛告
彌勒及勅阿難汝好受持慎勿忘失乃至法
滅當廣宣說阿難白佛言世尊當何名此經
此法之要云何奉持佛告阿難此經名爲百
三昧海不壞不滅亦名金剛相寂滅不動亦
名金剛三昧本性清淨不壞不滅經當奉持
之佛說此語時舍利弗等諸大聲聞彌勒等
諸大菩薩天龍八部一切大衆皆大歡喜禮
佛而去

金剛三昧本性清淨經

佛說師子月佛本生經

新為失譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園與
千二百五十比丘百菩薩俱尔時眾中有一
菩薩比丘名婆須蜜多遊竹園間緣樹上下
聲如猿猴或捉三鈴作那羅戲時諸長者及
行路人競集看之眾人集時身到空中跳上
樹端作猿猴聲耆闍崛山八万四千金色猴
猴集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜

時諸大衆各作是言沙門釋子猶如戲見幻
惑衆人所行惡事無人信用乃與鳥獸作於
非法如是惡聲遍王舍城有一梵志上啓大
王頻婆娑羅白言大王沙門釋子作諸非法
乃與鳥獸作那羅戲王聞此語嫌諸釋子即
勅長者迦蘭陀曰此諸釋子多聚猕猴在卿
園中爲作何等如來知不長者啓王婆須蜜
多作變化事令諸猕猴一切歡喜諸天雨等
持用供養爲作何等曰所不知尔時大王頻
婆娑羅駕乘名象與諸大衆前後導從往詣
佛所到迦蘭陀竹園即便下象遙見世尊在
重閣上身紫金色方身丈六坐七寶華三十

二相八十種好皆放光明如紫金山處焰火
中金光圍繞普令大眾同於金色尊者婆須
蜜多及八万四千獼猴亦作金色時諸獼猴
見大王來或歌或舞擊鼓吹貝作種種變中
有採華奉上王者大王見已與諸大眾俱至
佛所爲佛作禮右遶三匝却坐一面白佛言
由尊此諸獼猴宿有何福身作金色復有何
罪生畜生中尊者婆須蜜多復宿植何福生
長者家信家非家出家學道復有何罪雖生
人中諸根具足受持戒行與諸獼猴共爲伴
侶歌語之聲聞如獼猴使諸外道戲笑我等
惟願天尊慈哀我等分別演說令得開解佛

告大王諦聽諦聽善思爲之吾當爲汝分別
解說乃往過去無量億劫過是之前有佛出
世名曰然燈十号具足彼佛滅後有諸比丘
於山澤中修行佛法具阿練若十二頭陀堅
持禁戒如人護眼因是即得阿羅漢道三明
六通具八解脫時空澤中有一獼猴至羅漢
所見於羅漢坐禪入定即取羅漢坐具被作
袈裟如沙門法偏袒右肩手擎香爐遶比丘
行時彼此丘從禪定覺見此獼猴有好善心
即爲彈拍告獼猴言法子汝今應發無上道
心獼猴聞說歡喜踊躍五體投地敬禮比丘
起復採華散比丘上介時比丘即爲獼猴說

三歸依告言法子汝今隨學三世佛法應當
求請受三歸依及以五戒今時獼猴即起合
掌白言大德憶念我今欲歸依佛法僧比丘
告言汝當歸依佛歸依法歸依僧第二第三
亦如是說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟第
二第三亦如是說次當懺悔告獼猴言汝於
前身無量劫來貪欲瞋恚愚癡邪見嫉妬憍
慢誹謗破戒作諸惡事滿足十惡作五逆罪
謗方等經姪比丘尼偷僧祇物作衆重罪無
量無邊我今生分已盡不受後有大阿羅漢
能除衆生無量重罪所以者何我初生時與
大悲俱生三世賢聖法皆如是亦與大悲俱

共生世如是慙懃三為獼猴說出罪懺悔既
懺悔已告獼猴言法子汝今清淨是名菩薩
汝從今日至盡形壽受不殺戒三世諸佛諸
阿羅漢永不殺生身口意淨汝亦如是今時
獼猴白羅漢言我願作佛隨大德語從於今
日乃至成佛終不殺生是時羅漢聞獼猴語
身心歡喜即授五戒法子汝從今日至盡形
壽隨學佛法三世諸佛諸聲聞衆身業清淨
常不殺生持不殺戒汝亦如是至盡形壽持
不殺戒能受持不獼猴答言我能奉持次受
不盜不邪淫不妄語不飲酒亦如上法既受
戒已時阿羅漢告言汝當發願汝是畜生現

身障道但勤精進求阿耨多羅三藐三菩提
今時獼猴發願已竟踊躍歡喜走上高山緣
樹舞戲墜地而死由阿羅漢受五戒故破畜
生業命終即生兜率天上值遇一生補處菩
薩菩薩為說無上道心即持天華下空澤中
供養羅漢羅漢見之即便微笑告言天王善惡

之報如影隨形終不相捨時阿羅漢而說偈言
業能莊嚴身 處處隨勝善 不失法如券
業如負財人 汝今生天上 由於五戒業
前身落獼猴 從於犯戒生 持戒生天梯
破戒為鑊湯 我見持戒人 光明莊嚴身
七寶妙臺閣 諸天為給使 眾寶為牀帳

摩尼華瓔珞

值遇未來佛

娛樂說勝法

我見破戒人

墮在泥犁中

鐵犁耕其舌

卧在鐵牀上

融銅四面流

燒煮壞其身

或處於刀山

劍林及沸屎

灰河寒冰獄

鐵丸飲融銅

如是等苦事

常為身瓔珞

若欲脫眾難

不墮三惡道

遊處天人路

超越得涅槃

當勤持淨戒

布施脩淨命

時阿羅漢說此偈已默然無聲
獼猴天子白

言大德我前身時作何罪業
生獼猴中復有

何福值遇大德得免畜生
生於天上羅漢答

言汝今諦聽善思念之
乃往過去此閻浮提

有佛出世名曰寶慧如來
應供正遍知十号

具足出現於世三種示現般涅槃後於像法
中有一比丘名蓮華藏多與國王長者居士
而為親友邪命諂曲不持戒行身壞命終以
誑惑故猶如壯士屈申臂頌落於阿鼻大地
獄中如蓮華敷其身遍滿十八隔中雨熱鐵
丸從頂而入百千猛火及熱鐵輪從空而下
無量無邊阿鼻地獄壽命一劫劫盡更生如
是經歷諸大地獄滿八万四千劫從地獄出
墮餓鬼中吞飲融銅噉熱鐵丸經八万四千
歲從餓鬼出五百身中恒為牛身又五百身
生駝駝中又五百身生於猪中又五百身生
於狗中又五百身生獼猴中緣前供養持戒

比丘結誓要重今復遇我沐浴清化得生天
上持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是
尔時獼猴天子聞此語已心驚毛豎懺悔前
罪即還天上佛告大王彼獼猴者雖是畜生
一見羅漢受持三歸及以五戒緣斯功德超
越千劫極重惡業得生天上值遇一生補處
菩薩從是以後值佛無數淨修梵行具六波
羅蜜住首楞嚴三昧住不退地於最後身次
彌勒後當成阿耨多羅三藐三菩提王名寶
光國云清淨如忉利天生彼國土諸衆生等
皆行十善具戒無缺佛号師子月如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊若有衆生聞彼佛名生生
之處常得遠離畜生之身除無量劫生死之
罪佛告大王欲知彼國師子月佛今此會中
婆須蜜多比丘是也時頻婆娑羅聞此語已
即起合掌遍體流汗悲泣兩淚悔過自責向
婆須蜜多頭面著地接足爲禮懺悔前罪佛
告大王欲知此等八万四千金色獼猴乃是
過去拘樓秦佛時波羅奈國俱睽彌國二國
之中共有八万四千比丘尼行諸非法與諸
白衣通致信命犯諸重禁莊飾身體如輶闍
婆女無有慙愧姪爲瓔珞諸犯戒事用爲華
鬘豎僑慢幢擊鼓高鼓彈放逸琴讚惡聲歌

狂愚無智如癡獼猴見好比丘善好有德視
之如賊今時彼世有一比丘尼名善安隱得
阿羅漢三明六通具八解脫到諸比丘尼所
告言姊妹世尊在世常說此偈

若有比丘尼
猶如旃陀羅
不修行八敬
若有比丘尼

此非釋種女
放逸犯八重

當知是一切
經由十八隔
百千無量劫
寒冰抱銅柱
毒虵與鼠狼
皆應經歷中

天人中大賊
其餘三惡道
不聞三寶名
如是罪畢已
蜈蚣百足等

恒處阿鼻獄
為己園林處
亦噉燒鐵丸
生於鳩鵲身
如是諸雜類

時諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此偈已心
懷忿恨罵詈惡言此老獼猴從何處來惡言
妄語橫說地獄時阿羅漢見諸惡人生不善
心即起慈悲身昇虛空作十八變時諸惡人
見變化已各脫金環散阿羅漢尼上願我生
生身作金色前所作惡今悉懺悔惟願慈哀
憐愍我等受我供養時彼阿羅漢比丘尼即
從空下受諸惡女種種供養時諸惡人身壞
命終墮阿鼻獄如蓮華敷遍滿獄中亦復次
第經歷諸餘十八大獄於諸獄中壽命正等
各一大劫如是展轉九十二劫恒處地獄從
地獄出五百身中恒為餓鬼從餓鬼出一千

身中常為獼猴身作金色大王當知尔時八
万四千犯戒比丘尼罵羅漢者今此會中八
万四千諸金色獼猴是也尔時供養諸惡比
丘尼者今大王是此諸獼猴因宿習故持華
持香供養大王尔時汗彼比丘尼戒者今瞿
迦梨及王五百黃門是佛告大王身口意業
不可不慎尔時世尊而說偈言

戒為甘露藥

服者不老死

戒德可恃怙

福報常隨已

持戒得安隱

生處無患難

亦當見諸佛

受法得解脫

破戒墮地獄

猶如此獼猴

生處恒卑賤

地獄苦切已

大王當諦觀

止惡修諸善

今時頻婆娑羅王聞說此偈對佛懺悔慙愧
自責豁然意解成阿那含王所將衆八千人
求王出家王即聽許佛言善來比丘鬚髮自
落袈裟著身即成沙門頂禮佛足未舉頭頌
成阿羅漢三明六通具八解脫王所將餘衆
一万六千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
八万諸天亦俱發心八万四千金色獼猴聞
昔因緣慙愧自責繞佛千匝向佛懺悔各各
亦發無上菩提心隨壽長短各自命終命終
之後當生兜率天值遇弥勒復更增進得不
退轉今時尊者摩訶迦葉見此事已告諸大
衆菩薩行淨乃令畜生發於道心婆須蜜多

尚能如是。大爲佛事。況餘菩薩。威德無量。時諸天子。山神地神。天龍八部。見諸獼猴。發菩提心。當生天上。得不退轉。心生歡喜。而白佛言。此諸獼猴。幾時當得成佛。佛告大衆。過百千萬億那由他阿僧祇恒河沙劫。劫名大光。於彼劫中。當得成佛八萬四千佛。次第出世。同共一劫。皆名普金光明王如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。時會大衆。聞佛世尊。爲諸獼猴。授菩提記。即脫身上。上妙瓔珞。供養如來。及比丘僧。異口同音。讚歎世尊。無量德行。如來出世。正爲此等諸獼猴類。善哉。世尊。獼猴聞法。

尚得成佛豈況我等於未來世不成佛耶時
會大眾聞佛所說歡喜奉行作禮而退

佛說師子月佛本生經二

行

金剛三昧本性清淨經二

柔輒下軟奮迅上楞嚴上淡泊下

赫弈上許客反印綬下音左豔下沃焦下

烏篤反醜鹹音咸躡虛上小灸下

沮壞上映蔽上額上吾客石額

尚

肘後

柳上

反知

師子月佛本生經

援猴

二音

侯音

跳上

上音

條音

吹貝

下音

博反

練若

下音

汝反

只

梯

下音

湯反

融

銅

上音

余反

駝

駝

二音

隨音

要重

上音

平音

火音

只

上音

失反

華

變

下音

莫反

豁

然

上音

呼反

