大威燈光仙人問疑經

隋天竺三藏闍那崛多等譯　卷上

如是我聞一時婆伽婆在伽耶城成道未久與諸比丘一切衆俱其中或有得於一果及以二果三四果者隨其得果所有功德皆悉明淨復有九十九億諸菩薩衆及二十八億諸天衆等復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷無量衆數及六萬力士十二億等諸尼乾子復有八萬四千五通仙人復有五百諸外道等皆悉以灰塗於身體露現胷臆肉盡脂消唯餘皮骨傴僂曲背結髮自裹披樹皮衣手執瓶罐處處尋求語言論義

尒時世尊如須弥山處黑山內光明照耀威德絶倫如来世尊亦復如是於諸仙中為最第一又如六牙清淨白象獨自在於白羊群內如月夜朗映蔽衆螢如曇陁花生蘆葦町如金翅鳥處在鳥群世尊於彼諸仙衆中亦復如是威德照明倍復殊勝尒時世尊即便入於寶捨三昧現無量神通普放淨光遍身明耀於身左右迭相交繞又於自身出無量億諸化佛身二化身復出無量億諸化佛復自身中出無量億諸菩薩身無量帝釋身無量梵王身無量四天王身無量百千阿羅漢身無量百千比丘比丘尼優婆塞優婆夷身無量大轉輪王身無量小轉輪王身無量粟散諸小王身无量東海洲中邊地人身無量南天竺等所有諸地一切人身无量剎利大姓諸婆羅門等大富長者一切人身如是等種種形類種種服飾種種言說所有一切諸天界分一切皆從如来身出尒時一切大衆各懷疑心迭共相觀時諸菩薩皆大歡喜雨諸珎寶供養之具乃至瓔珞供養如来尒時世尊現是瑞已還從寶捨三昧起從三昧起已如師子王頻申顧視普觀十方觀十方已即時見彼十方世界一切所有諸佛刹土及此娑婆大千世界以佛眼觀分明顯現猶如掌中如此釋迦如来放大神通種種變現十方一切諸佛亦復如是

現化佛身從化佛身亦化佛身彼諸如来所有化佛皆来雲集世尊大會復有无量恒河沙等諸菩薩衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷過諸辟支各執種種供養之具隨其所應堪供養者来詣佛所復有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆隨其住處皆見如来神通力已從彼而来赴此海會尒時十方諸来菩薩各以無上供養之具供養如来設供養已各以六波羅蜜之所成就師子高座隨其身量稱座而坐乃至人非人等各稱身座復座而坐釋迦如来所教化者上至阿迦尼吒天下至阿鼻地獄所有化類皆悉而還還已當於是時以佛力故皆見十方諸佛世界猶如一會所有十方一切諸佛所教化者一切皆從釋迦如来諸毛孔入釋迦如来所教化者皆從彼佛身諸毛孔入現如是已當尒之時於彼衆中有一菩薩名曰勝分從坐而起進止庠序容皃端嚴偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說偈言

佛世甚希有　為衆故顯現　此事未曾有
覆蔽一切魔　迭共相觀面　唱言希有事
我等何故來　出言我破壞　我等莫可憐
唯首骸骨消　我等既羸瘦　枯老復失樂
無言字神通　覆翳我道刺　大神通佛子
今自顯佛法　此衆生疑心　復生大歡喜
此會皆出言　我等願作佛　文殊在衆中
佛子衆圍繞　文殊侍多佛　來顯說神通
為何法現相　今佛說何法　咸生是疑心
願為我衆說

尒時彼衆中以魔力故有一仙人名威燈光即白勝分菩薩言童子汝且默然我今發問者是沙門能決於我心所疑者乃可得名為薩婆若若不能決我疑心者云何得名一切智也如是神變若幻作者摩醯首羅那羅延等所說呪咀凡世間人用是法故亦能成就諸如是等無量之事豈足為奇作是語時如來世尊憙怡微笑既微笑已普觀諸仙一切大衆觀察衆已即告威燈光大仙人言汝威燈光今正是時恣汝所問如我智力為汝解說尒時威燈光大仙人即問佛言瞿曇沙門先與我說衆生躲者從何處生幾處幾細衆生內躲性者為一搽耶一尺耶一指耶乃至若大麦小麦大豆小豆等分耶乃至芥子許衆生內躲性耶作是問已尒時世尊即讚威燈光大仙人言善哉善哉汝威燈光快問是義如六万劫壽命者尒時世尊作是語時諸仙人等皆大驚怪作是念言我等與彼大仙久居共在一處猶尚未知大威燈光壽命筭數今是瞿曇云何速得如是覺知尒時世尊即復告於彼威燈光大仙人言汝大仙人諦聽諦受善思念之吾當為汝具足善說汝問我言衆生體者從何處生大仙當知實無言說無有字句可說衆生有所從來但以無明行等諸因緣故起彼衆生乃至生老病死等諸因緣故起彼衆生大仙復有因緣能起衆生所謂以母為因以父為緣得生衆生復次父母和合以之為因邪念妄想起諸業風吹識種子置胎藏中即是彼緣復次苦聖諦集滅道聖諦是衆生也復次五陰分十八界和合故是衆生也復次大仙不離衆生有業不離業有衆生衆生是業業是衆生汝當知之衆生界者不增不減大仙人言瞿曇若衆生界不增不減者何故衆生捨垢身已得自在身佛言汝大仙人如汝所言是大不可何以故若自在得自在者應不墮落常在自在中若自在身不得自在者云何名得自在也大仙人譬如螢火虫作是心念我光明焰悉能遍照於閻浮提假使螢火虫實能放光遍照閻浮提者終亦不能使無伏心者得名真自在復次大仙若自在得自在者應盡諸煩惱垢不自在故應長諸煩惱若諸煩惱垢與自在等共有者是故衆生界無有增減而可見也時大仙人復言瞿曇汝可不作盡諸煩惱耶佛言汝大仙人我亦不作盡諸煩惱亦復不增諸煩惱大仙人言今汝瞿曇若如是者亦不應言我得自在佛言大仙如是如是大仙當知我亦不言我得自在何以故我無實故亦不自在大仙人言汝

瞿曇且置是語瞿曇如汝前言父母和合得衆生生者何故多人共和合少有衆生而得生耶此義云何佛言大仙我今為汝所引辭喻隨汝所能為我解說汝大仙人如有一子中多有樹生復一樹中有無邊枝一一枝中復無量花是一一花應各結果何故有結有不結者若已結者皆應成熟中作種子何故復有熟不熟者此義云何大仙人言瞿曇由風吹故有結不結若已結者墮落不熟不任為種佛告大仙人以業風自轉吹業衆生果墮落故少有衆生而得生耶大仙人汝當知之若在胎中或為虫食或為業風轉為碎失汝當知之樹灾墮落少不足言所有衆生為灾墮落多不可說復次大仙人以邪心故起衆生界若諸衆生能有幾許心想轉者還復尒數受後有生是故我言邪心故起衆生界尒時大仙人言瞿曇如是如是如我所問汝已荅我此義得成瞿曇更復為我解說何以故有刼燒盡也佛言大仙人汝當知之無

作故名為法界若刼盡時大地不燒者法界便有二種少有分是無常少有分是常若如是者是諸如来則亦不成為實語者若一切無常無為法中不可思量者是故如来得名一切智尒時大仙人聞是語已迴首願語自諸弟子言汝知之不此瞿曇者真成是於一切智也尒時世尊復更重告大仙人言若刼盡時一切大地不被燒者不得分別此是初時此是末時亦復不知好醜業果善惡等報汝當知之此刼燒時焚蕩盡者是諸如来大方便力之所為也所有衆生若能聞信刼當燒盡洞皆燃者尒數衆生諸如来邊受諸攝受汝當知之如大蟒虵身分所有眼耳口鼻以毒力故悉能攝受一切飛走雜類衆生應知如来亦復如是以布施愛語利行同事法毒力故悉能攝受調伏一切諸衆生也大仙人又如有人以其金鋌置在火中不以瞋恨置於火中以不熟故欲令成熟為欲成就真寶物故為令價大得多財故置金火中連

椎交打柔軟清淨如是一切諸衆生輩莫不皆因諸佛如来放刼盡燒而得調伏如是刼盡大地燒時實無衆生受苦惱者大仙人言世尊希有可得刼盡火焚燒然大地壞時無一衆生受苦惱者佛言不也大仙人諸佛如来不令一衆生受逼切惱何以故大仙人譬如十方微細雨滴彼諸雨滴寧為多不大仙人言甚多世尊佛言大仙人諸佛如来十地菩薩倍多於彼當尒刼盡大地燒時於上虛空中以慈悲智慧身手解救衆生不令有苦而觸身也所以者何以彼諸佛如来一切菩薩妙身廣大相好端嚴衆生見者無不歡喜生正信心唱如是言我等願於未来世中皆得成就如是除拔還得成就如是形色如是相好端嚴之身當於是時又有心解脫已得阿羅漢果者或有厭離心生得須陁洹果斯陁含阿那含果證者或復有得無生法忍者有得不退轉地者有得生於四天王天上者有得生於忉利天上夜摩天上兜率天上

化樂天上他化自在天上者略說乃至有得生於阿迦膩吒天上者當於是時所有一切大轉輪聖王小轉輪王及諸方域粟散小王大仙人等乃至剎利大家大婆羅門大富長者如是次第以見如来妙色之身復見已身於大恐怖生死海中得解脫故生大踊躍歡喜之心於如来邊起知恩心起報恩心於如来邊聽受法已各各皆於十業道中作不放逸行以是方便力因緣故於十惡道中速得捨離當於是時所得十地大菩薩者以此菩薩眼道所及照了之處大地微塵彼等微塵雖復甚多而彼時節諸衆生界乃至知於煩惱躭性汙染不淨從於無為涅槃道中入彼無餘涅槃道者倍多於彼汝今當知諸佛如来為如是等大利益故方便顯示刼燒盡也尒時一切大仙人等聞是語已生驚怖心嗚呼奇哉甚大希有大德釋子向者喚我為大仙人發我壽命我時雖聞如是之事猶謂非真一切智也今以世間難中之難具足施已

我今始知釋子真是一切智也我於今者以於真實名号稱之尒時一切大仙人等即發是言大功德聚者無邊大智者知一切智者我見衆生持業星流各各別異何處得成真實聚集唯願世尊為我解說令得開悟尒時世尊即告大仙人言汝大仙人當知無有時方亦無處所令得衆生真聚集也大仙人惟平等中衆生得聚集一乘道中衆生得聚集菩薩地中衆生得聚集無餘涅槃界中衆生得聚集汝今當知如有衆流河泉渠瀆一切川源皆帰大海入大海已得一味住謂一鹹味無差別也大仙汝今當知所有衆生界若得漏盡者一切彼處於解脫味中會一味住汝今當知我雖說言煩惱平等中衆生得聚集者亦非聚集也所以者何譬如大風旋起吹諸蚊虻一切聚集若風定已各各星散如是諸類一切衆生各各皆為業風縛故或墮地獄中彼輩得聚集業風縛故或時餓鬼中彼輩得聚集或在畜生中彼輩得聚集如是

等仙人復言一切識一切智者願為我說若有如是如是等輩已於先世俱人中生共同聚集今日現在云何可知乃至一切若在畜生若在餓鬼已於先世曾聚集者云何可知願為解說佛言大仙人所有衆生若先世時共地獄中曾聚集者於現在世若相見時心不歡喜生瞋結恨或時頭痛或復失禁大小便利當知是輩已於先世地獄之中曾聚集相若有如此相貌現時應當覺知彼與我身決定已曾於地獄中一處居来時大仙人復白佛言一切能人證大寂者一切智者更為我說若先世中曾在畜生共千万身一處来者云何可知佛告大仙人若彼等輩生人中者各相見時結成瞋怨常覓其便我當何處覓得其便是名相見在畜生中一處同居多身之相應知決定我已共彼在畜生中一處居来若餓鬼中一處居来者常樂臭穢復多貪食息設欲與他心不去離生慳貪者或復見彼富貴勢力心生嫉妬常復欲得彼人

財物見是相時決定知彼與我同在
餓鬼之中一處居来若有先世同在
人中共一處者於現世中若相見時
更生欲心尒時威燈光大仙人復白
佛言若先世時共在天中同一處者
今世人亦若相見時云何可知佛言
大仙人若有先世共天中生現在人
中若相見時各以眼道遠相攝取共
相眷愛若有是相決定天中共聚集
来若以如是相觀察者得知衆生聚
集相也尒時大仙人聞是語已歡喜
踊躍生希有心即白佛言世尊我今
始知彼衆生輩成實可言大虛誰也
云何迷没不求修學薩婆若也
尒時世尊更復重告大仙人言汝向
問我內衆生體有幾微細者大仙人
若有衆生體可得者彼衆生體可得
作分微細長短汝今當知辭如有人
從生盲瞽復有一人問彼人言人者
白色為似何者於汝意云何彼既不
見可得說言此色如是如是色也仙
人荅言彼人既不明了見色何敢如
此決定判也佛言如是如是大仙人

是諸凡夫人如似生盲者不見衆生
體不可言道如是衆生微細內體長
短麁澁復次大仙人眼非衆生耳鼻
舌身意等亦非衆生有為陰分亦非
衆生十八界十二因緣亦非衆生衆
生名字亦不可得亦非內空外空內
外空得名衆生也所以者何大仙當
知眼即假名數時不相合故耳鼻舌
身意等假名數時不相合五陰法假
名數時不相合三十六種不淨之物
一切假名數時不相合如是等無有
衆生而可得也亦非色等諸塵各各別異
和合故有衆生色等諸塵共相
分張離散彼等諸法亦非衆生非命
非養育無主無人亦無有我皆不可
得復次大仙人若有衆生者是諸如
来則不應說四種四諦法以實無有
衆生性故是故一切諸佛如来得是
諸法如是隨順如是修行得如来身
尒時威燈光大仙人為欲求得一切
智故發大弘誓作如是言世尊設我
今者有大火坑盡其劫際應處其中
復有大山猶如須彌其山巖峻高遠

峙立乃至上到阿迦尼吒天於彼時
中我身在上自墜而下復有大火其
聚猶如劫盡時火如是等火猛焰熾
然五熱炙身其日長遠一日時分等
於一劫如此劫時以三十日持作一
月滿十二月以為一年如是時節盡
彼劫際修此苦行歡喜甘受終不因
是數捨精進而不求於一切智也尒
時威燈光大仙人作是語時於大會
中所有一切五通仙人皆悉從坐恭
敬而起合掌向佛作如是言世尊我
等諸仙從今已去皆各勇猛勤力精
進所欲求於阿耨多羅三藐三菩提
是諸仙輩作此言已尒時世尊即從
眉間放諸光明其光名曰無能降伏
者十方一切諸佛世尊眉間白毫放
諸光明亦復如是當於是時以佛光
明力因緣故是諸大地六種震動所
謂動遍動等遍動踊遍踊等遍踊覺
遍覺等遍覺起遍起等遍起震遍震
等遍震吼遍吼等遍吼東踊西没西
踊東没南踊北没北踊南没中踊邊
没邊踊中没乃至上下踊没亦復如是

尒時十方諸佛世尊於虛空中在於釋迦如来佛上雨種種華種種妙香種種天樂隨心所愛令衆見聞復有乾闥婆王并及無量諸天衆等皆悉作於五種音樂以樂如来復於一切諸樂音中出於種種讚歎之聲歌詠如来是諸天香又有微風徐徐而動吹是香氣靉靆垂布於如来前遍覆虛空復有十方諸来菩薩摩訶薩等一切大衆踊躍歡喜各於佛上雨種種花種種瓔珞種種珎寶種種雜香種種花鬘種種塗香種種末香種種衣服種種幡盖諸如是等無量無邊供養之具供養如来復有餘方無量無邊諸天衆等皆大歡喜亦於空中雨天上妙曼陁羅花及於摩訶曼陁羅花諸如是等供養之具以供如来時諸大衆生希有心復以自已所著種種殊勝衣服普散佛上供養如来尒時無能降伏大光明焰上至阿迦尼吒天下至阿鼻地獄遍照十方一切諸佛大會之衆圍繞一切彼諸如来作圍繞已是大光明從彼而来還

至世尊頂上而入尒時長老須菩提即從坐起前至佛所頂礼佛足礼佛足已右膝著地長跪合掌以偈頌曰

無有不因今釋迦　放妙光明遍諸剎
願佛怜愍我等故　大衆因說除疑心
以覩世尊現威容　或更懷疑或歡喜
是中或復舉一手　踊躍讚歎佛世尊
帝釋梵衆四天王　充遍虛空歎佛德
雨天香花瓔珞具　樂器不鼓出妙聲

尒時世尊即告長老須菩提言汝今見是此威燈光大仙人不須菩提言唯然世尊我已見之真正行者我已見之尒時世尊復更重告須菩提言須菩提汝今當知是威燈光大仙人者於未来世過是賢劫千佛世已復更有劫還名為賢剎名月主於彼界中當得作佛号毗婆尸如来應供正遍知十号具足須菩提汝當知之彼毗婆尸如来出現於世之時其有得聞是佛名者無不獲利猶如意珠隨心願滿復次須菩提汝當知之今此會中八万四千諸仙人輩聞是法本已悉皆獲得不退轉地當於弥勒下

生之時一切滿足十地願行過三千劫已當得作佛号曰威燈如来至真等正覺今此大會之中復有無量億諸菩薩衆聞是法本已皆得首楞嚴三昧上上智威三昧如来受位三昧如幻化三昧四大難降伏三昧意王三昧海藏三昧調伏莊嚴三昧真心藏三昧清淨三昧如是等復有億恒河沙等諸天之衆皆得住於無生法忍無量百千比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉得於阿羅漢果恒河沙數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等未發心者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心須菩提汝今當知我見是等大利益故放是光明

尒時世尊復出舌相遍覆面門彼舌相中出種種色種種光明所謂青黃赤白紫紺琉璃紅縹金色頗梨色等是光明曜遍到十方無量無邊諸世界已還從如来足下而入尒時無盡意菩薩從坐而起偏袒右肩右膝著地長跪合掌而白佛言世尊如来無

有無因緣故現於舌相惟願世尊為
我等說何因何緣出現舌相放是光
明佛告無盡意菩薩言善男子我為
無信諸衆生等出是舌相如來世尊
終不以此舌根相故作妄語也尒時
無盡意菩薩復白佛言世尊若未來
世諸善男子及善女人於此經中若
以一句若以一偈為他顯說其福幾
何惟願說之佛言善男子所有十方
諸佛刹中諸佛世尊眼所見者彼等
一切資生樂具悉以供養十方一切
諸佛世尊乃至入於大般涅槃般涅
槃後復以一切種種寶物起舍利塔
若復有人於此真如法本之中乃至
一句及以一偈分別為他而顯說者
所得福德乃多於彼復次善男子若
有說是法本之時能於是中讚言善
哉快哉之者當知彼人一切諸佛皆
共讚歎若有供養是經典者當知彼
人即是供養於我身也尒時世尊普
觀大衆觀大衆已即告之言諸善男
子若此經典所在之處如是地分一
切諸佛皆共憶念諸善男子當知是

經於未來世閻浮提內諸衆生邊為
大良藥若人能於是經典中若自轉
讀若教人讀一遍二遍及三遍者當
知是人自請如來轉妙法輪若有善
男子於是經典若自抄寫若教人抄
當知彼人即是受持一切諸佛甚深
法藏常得歡喜速獲安樂於未來世
當得作佛若有善男子善女人應墮
地獄者終不聞是微妙經典諸善男
子及善女人若得聞是妙經典者捨
是身已必得生於清淨國土復次善
男子善女人等得聞是經聞已歡喜
信樂受持廣為他人讀誦解說當知
彼人速得菩提畢定不久六根具足
五眼清淨臨命終時不忘正念復當
得彼無量無邊百千三昧陁羅尼門
所謂入於一切諸佛三昧普照奮迅
三昧捻持藏三昧髻珠印三昧灌頂
位三昧觀印三昧復得無字惡陁羅
尼一切法無能降伏陁羅尼決疑陁
羅尼真如決義陁羅尼如是等無量
無邊百千陁羅尼復得五神通於生
死處正念不乱尒時世尊即告文殊

尸利菩薩摩訶薩言善男子汝已供
養無量無邊百千諸佛故我以此法
付囑於汝汝當來世廣為他說如是
法本文殊尸利於汝意云何汝已過
去於諸佛所種種供養種種恭敬種
種奉迎是諸福德可得邊際可得思
量不文殊尸利言不也世尊佛言文
殊尸利若汝於未來世於此娑婆世
界五濁世中廣宣流布如是法本所
得福德倍多於彼文殊尸利汝於過
去諸世尊所雖復以於種種衣服四
事供養常令豐足而汝未曾於是法
本為他人故方便顯說以如是故於
彼佛邊猶多過咎若汝於彼過去佛
邊乃至一佛未曾供養但能於是深
妙法本為他廣說當知即是於一切
佛諸世尊所具足供養無有過咎佛
說是經時文殊尸利諸菩薩等及威
燈光一切仙人并餘眷屬天龍八部
諸鬼神等一切大衆聞佛所說歡喜
奉行

大威燈光大仙人問疑經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威燈光仙人問疑經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七七三頁上一行首字「大」，徑、清作「佛說大」。卷末經名同。

一　七七三頁上二行「三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「三藏法師」。

一　七七三頁上二行「等譯」，資、磧、清作「譯」；普、南、徑作「第二譯」。

一　七七三頁上九行第一二字「二」，磧作「三」。

一　七七三頁上一三行第八字「裏」，資、磧、普、南、徑、清作「裏」。

一　七七三頁中一行末字「迭」，資、磧、普、南、徑、清作「遞」，下同。

一　七七三頁中一八行第五字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　七七三頁中一八行第八字「起」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七四頁中三行第五字「尺」，資、磧作「赤」。

一　七七五頁上一五行第八字「失」，資、磧、普、南、徑、清作「末」。

一　七七五頁中一〇行末字「末」，磧、南作「未」。

一　七七五頁下一一行第五字「劫」，資、磧作「故」。

一　七七五頁下二〇行第八字「含」，資、磧、普、南、徑、清作「含果」。

一　七七六頁中末行第四字「在」，普、南、徑、清作「有」。

一　七七六頁下二一行第一二字「息」，普、南、徑、清作「自」。

一　七七七頁下一九行第八字「踊」，普、南、徑、清作「湧」，下同。

一　七七八頁上九行第七字「諸」，磧作「師」。

一　七七八頁中一〇行第八字「老」，普作「者」。

一　七七八頁中一一行「是此」，磧作「此」；徑、清作「是」。

一　七七九頁中一九行第一二字「愜」，資、磧、普、南、徑、清作「篋」。

一　七七九頁下二二行第五字「大」，資、磧、普、南、徑、清無。