趙城縣廣勝寺

佛說梵志女首意經

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊波羅奈鹿苑仙人過所止處而轉法輪與大比丘衆五百人無數菩薩俱諸異佛國各各來會尒時世尊晨旦整服持鉢入城而福一切賢者阿難侍如常儀大聖則入波羅奈大城普次街里向梵志門梵志有女名曰首意遥見佛身端正殊妙威神巍巍其心靜然諸根寂定建上玄默第一澹泊无有裹入恐懼永除其意清淨而無垢穢如大泓澄紫磨金色晃如寶山若盛天樹花實繁茂有三十二大人之相庄嚴其身八十種好遍布其體昱如大殿而有寶柱如須弥山峻峙顯特如月盛滿衆星中明如日出光晃耀暉赫无所不照女見佛来住於門外心懷踊躍迴入設座還詣佛所稽首佛足下長跪白言善来安住願降聖尊屈神臨盼佛垂慈愍入館就座首意悅豫重稽首而取小搨於佛前坐進而啓曰惟

天中天曾聞如来遊波羅奈仙士鹿苑為沙門梵志梵天龍神諸魔世人群生之疇轉无上輪興顯正法佛告梵女如是如是誠如所云吾遊斯國轉无上輪為諸未聞宣現正法不以非法首意問佛何謂如来所轉法輪世尊告女以十二事縁起之法而轉法輪首意白佛重加大恩為我分別廣說十二縁起之法法輪所歸令識誼趣佛言諦聽善思念之吾當為汝解散其誼梵女首意受教而聽佛告女曰若計有我便有終始起於不起從癡因縁則便有行從行因縁則便有識從識因縁則有名色從名色因縁則有六入從六入因縁則便更習從更習因縁則便有痛從痛因縁則便有愛從愛因縁則便有受從受因縁則便有有從有因縁則便致生從生因縁致老病死勤苦愁惱大患集會如是女癡滅識行名色六入更習痛愛受有生老病死滅勤苦愁惱大患盡除汝欲知吾以是法故於波羅奈仙士鹿苑為諸沙門梵志梵天龍

神諸魔世人而轉法輪解十二因緣若受奉行因可得度首意問佛惟天中天法寧有內有外乎告女曰不也女又問曰法寧有住无明号乎荅曰不也女又問曰寧有興明有除滅乎荅曰不也女又問曰其明達者寧有形貌乎荅曰不也女又問曰以何因緣而致是身以无有癡何從致生興心惕意因成其行何謂因緣而得合成又曰惟大聖如樹无根何因忽生莖節枝葉華實如是世尊計其无明無有形像假使因緣從无喆起而致憍惕何謂无喆之原而致於行何從致是衆惱集會佛告女欲知諸相本悉清淨亦復如是諸法之法法不知法愚冥凡夫不聞罪福而造凶危因從凶危則有終始因終始則有苦樂計曉於彼亦無作罪亦无福者亦復無有進退終始亦復無有遭苦遇樂佛告首意汝欲知之辟如幻士化作所化其化人者亦不想念言我是化彼之幻士或以實為虛或以虛為實悉是欺詐愚偽之法計斯幻士及所化人有所化者亦無所化彼亦空虛誑惑蚩妄癡駭之法於汝意云何其幻化者豈復有內而有外乎荅曰不也天中天於汝意云何幻无住豈有我名乎荅曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈有到後世復來者乎荅曰不也天中天於汝意云何其幻者豈有所起有所滅乎荅曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈有形像乎荅曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈有見聞有幻无幻乎荅曰不也天中天其女白佛言我曾聞之其幻化者无有見聞有幻無幻世尊又問於汝意云何其幻化者假使無身豈能令幻化發起諸術乎女荅曰惟天中天其幻化者實為如此真无所有佛復言如是如是女其無明者无內無外計其法者亦无所有亦無字也其无明者不至後世亦无還返其無明者亦无有起亦無有滅其無明者亦无形像適興無明緣致衆行名色六入更習痛愛受有生老病死勤苦愁惱大患集會時女首意白佛言甚為可奇至未曾有世尊所興而不可及所以者何佛天中天於虛空中而轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限无量法輪無獲法輪不可稱限无形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是如是誠如所云吾所轉輪為轉空輪所轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限其可轉輪无量無獲无形無生為滅度也時首意女歡喜踊躍善心生焉則以栴檀搗香及諸華香供養散佛唯然世尊以是德本誓致擁護而善救攝降伏諸根御制愛欲逮轉法輪轉空无輪無思議輪不可稱限無量无獲無形无生滅度之輪佛尋欣欲五色青黃赤白緣光從口而出其大光明普照十方無數佛國悉皆覆蔽日月之明還繞身至于三匝從頂上入賢者阿難曉了七法一曰知誼二曰解法三曰曉時四曰了節五曰明衆六曰練已七曰採識人本即從坐起更整衣服偏袒右肩下右膝叉手白佛今大聖欣欲為何感應願說其意惟天中天多所愍

傷多所安隱哀念諸天世間人民分別說之佛告阿難尒見梵女首意以末栴檀華香搗香供養散佛乎其心誓願建轉法輪對曰已見佛言是女以斯德本護已安人多所救攝壽終之後當轉女身至八十四億劫不歸惡趣供養六萬諸佛世尊出家為道志于沙門聽受經法受經法已即時諷誦將御如来現在正法佛滅度後供養舍利勸化无數無量衆生不可計會使立无上正真之道寂於後世窮竟劫已於三千大千即當逮得无上正真之道成寂正覺劫名寶明佛号寶光如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師為佛衆祐其佛當壽具足一劫為難計量群黎之疇勸發道教而通長益後至无餘於涅槃界而取滅度阿難白佛其首意女為於何佛植衆德本佛告阿難斯女往昔惟衛佛時以女人身初發道意取寶珠瓔用散佛上至於今世復會吾前志願无上正真之道亦於或佛如来正覺發歡喜心

加懷篤信脫衣上佛以寄之信離家為道而作沙門具滿千歲淨修梵行數數講問深奥妙法於隨華如来正覺時以十五日供養世尊及諸弟子充滿周偹亦復志願无上正真之道於拘樓如来正覺時心樂善學攬攝章句以諸真珠名香供散佛上其心亦願誓成正覺於拘那含牟尼佛正覺時以香塗塔盡其形壽供養衣服飲食醫藥牀座於二日供養世尊聖衆見迦葉佛供養奉事不捨道意今供養吾當轉女身然後得佛道度脫衆生佛說如是莫不歡喜

佛說梵志女首意經

佛說梵志女首意經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五三一頁中一行「佛說梵志女」，石作「佛說梵女」；資、磧、普、南、經、清作「梵女」。卷末經名同。

一　五三一頁中一行經名下磧、普、經有夾註：「此經與（「此經與」，磧作「與後」）有德女所問經同本異譯舊誤爲孤本。」

一　五三一頁中二行「月氏三藏」，石、資作「三藏」；磧、普、南、經、清作「三藏法師」。

一　五三一頁中一〇行末字「建」，資、磧、普、南、經、清作「逮」。

一　五三一頁中一三行第一〇字「天」，資、磧、普、南、經、清作「大」。

一　五三一頁中一四行第八字「之」，資、磧、普、南、經、清無。

一　五三一頁下一行首字「大」，諸本作「天」。

一　五三一頁下三行第四字「疇」，磧、普、南、徑、清作「儔」，下同。

一　五三一頁下五行第七字「未」，石作「來」。

一　五三一頁下一九行第二字「因」，麗作「從」。

一　五三一頁下二〇行「識行」，資、磧、普、南、徑、清作「行識」。

一　五三二頁上六行第一一字「逮」，徑作「遠」。

一　五三二頁上九行第九字「謂」，徑作「爲」。

一　五三二頁中二行第三字「蚩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「迷」。

一　五三二頁中二二行「痛愛受」，資、磧、普、南作「癡愛受」；徑、清作「痛愛取」。

一　五三二頁下一五行及二二行「欣欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欣笑」。諸本作「緣」。

一　五三二頁下一七行第一一字「還」，麗作「還來」。

一　五三三頁上四行第三字「建」，諸本作「逮」。

一　五三三頁上一七行「計量」，資、磧、普、南、徑、清作「量計」。

一　五三三頁上一一七行第一二字「逆」，磧、普、南、徑、清作「逮」。

一　五三三頁中八行「願誓」，資、磧、普、南、徑、清作「誓願」。

一　五三三頁中九行第六字「塔」，石作「地」。

一　五三三頁中末行第八字「經」，石作「經一卷」。