

佛說温室洗浴眾僧經

過

後漢安息三藏安世高譯

阿難曰吾從佛聞如是一時佛在摩竭國因沙崛山中王舍城內有大長者奈女之子名曰耆域為大醫王療治眾病少小好學才藝過通智達五經天文地理其所治者莫不除愈死者更生喪車得還其德甚多不可具陳八國宗仰見者歡喜

於是耆域夜欵生念明至佛所當問我疑晨旦勅家大小眷屬嚴至佛所到精舍門見佛炳然光照天地眾坐四輩數千人佛為說法一心靜聽耆域眷屬下車直進為佛作礼各坐一面

佛慰勞曰善來醫王欲有所問莫得疑難耆域長跪白佛言雖得生世為人踈野隨俗眾流未曾為福今欲請佛及諸眾僧菩薩大士入温室澡浴願令眾生長夜清淨穢垢消除不遭眾患唯佛聖旨不忽所願佛告醫王善哉妙意治眾人病皆蒙

除愈遠近慶賴莫不歡喜今復請佛及諸眾僧入温室洗浴願及十方眾藥療病洗浴除垢其福无量一心諦聽吾當為汝先說澡浴眾僧反報之福佛告耆域澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂七物一者然火二者淨水三者澡豆四者蕪膏五者淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除去七病一者四大安隱二者除風病三者除溼痺四者除寒水五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目精明是為除去眾僧七病如是供養便得七福何謂七福一者四大无病所生常安勇武丁健眾所敬仰二者所生清淨面目端正塵水不著為人所敬三者身體常香衣服潔淨見者歡喜莫不恭敬四者肌體濡澤威光德大莫不敬歎獨步无雙五者多饒人從拂拭塵垢自然受福常識宿命六者口齒香好方白齊平所說教令莫不肅用七者所生之處自然衣裳光飾珍寶見者悚息

洗浴眾僧經 第三卷 過

佛告耆域作此洗浴眾僧開士七福如是從此因緣或為人臣或為帝王或為日月四天神王或為帝釋轉輪聖王或生梵天受福難量或為菩薩發意持地功成志就遂致作佛斯之因緣供養眾僧无量福田早滂不傷於是世尊重為耆域而作頌曰
觀諸三界中 天人受景福 道德无限量 諦聽次說之 夫人生處世 端正人所敬 體性常清淨 斯由洗眾僧 若為大臣子 財富常吉安 勇健中賢良 出入无罣碍 所說人奉用 身體常香潔 端正色從容 斯由洗眾僧 若生天王家 生即常潔淨 洗浴以香湯 必芬以熏身 形體與眾異 見者莫不欣 斯造温室浴 洗僧之福報 第一四天王 典領四方域 光明身端正 威德護四鎮 日月及星宿 光照除陰冥 斯由洗眾僧 福報如影響 第二初利天 帝釋名曰因 六重之寶城 七寶為宮殿 勇猛天尊尊 端正壽延長 斯由洗眾僧 其報无等倫 世間轉輪王 七寶導在前 周行四海外 兵馬八万四 明寶照晝夜 玉女隨時供 端正身香潔 斯由洗眾僧 第六化應天 欲界中獨尊 天相光影足

洗浴眾僧經 第三卷 過

威靈震六天 自然食甘露 慈女常在邊
 衆德難稱譽 斯由洗衆僧 梵魔三鉢天
 淨居修自然 行淨无垢穢 又無女人形
 梵行修潔已 志淳在涇洹 得生彼天中
 斯由洗衆僧 佛為三界尊 修道甚苦勤
 積行无數劫 今乃得道真 金體玉為瓔
 塵垢不著身 圓光相具足 斯由洗衆僧
 諸佛從行得 種種不勞動 所施三界人
 無所不周遍 衆僧之聖尊 四道良福田
 道德從中出 是行實妙真
 佛說偈已重告耆域觀彼三界人天
 品類高下長短福德多少皆由先世
 用心不等是以所受各異不同如此
 受諸福報皆由洗浴聖衆得之耳佛
 說經已阿難白佛言當何名此經以
 何勸誨之
 佛告阿難此經名曰温室洗浴衆僧經
 諸佛所說非我獨造行者得度非神授
 與求清淨福自當奉行佛說是經竟耆
 域眷屬聞經歡喜皆得須施洹道札
 佛求退嚴辦洗具衆坐大小各得道
 迹皆共稽首礼佛而去

洗浴衆僧經 第四張 過

佛說温室洗浴衆僧經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

洗浴衆僧經 第五張 過

佛說温室洗浴衆僧經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六二一頁上一行經名「佛說」，[資、磧、普、南]無。卷末經名同。
- 一 六二一頁上一行末字「經」，[石]作「經一卷」。卷末經名同。
- 一 六二一頁上四行首字「竭」，[資、磧、普、南、徑、清]作「竭提」。
- 一 六二一頁上一九行「諸衆」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 六二一頁中一行「歡喜今復」，[資、磧、普、南、徑、清]作「復歡喜今」。
- 一 六二一頁中二行第六字「温」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 六二一頁中三行第二字「病」，[資、磧、普、南、徑、清]作「疾」。
- 一 六二一頁中三行「諦聽」，[資、磧、普、南、徑、清]作「聽法」。
- 一 六二一頁中四行第一一字「反」，[徑、清]作「及」。

一 六二二頁中六行「七物」[石作「爲七」]。
 一 六二二頁中七行第一一字「蘇」，[普、南、徑、清作「酥」]。
 一 六二二頁中九行第六字及一二行第一〇字「去」，[資、磧、普、南、徑、清無]。
 一 六二二頁中一五行第九字「目」，[資、磧、普、南、徑、清作「貌」]。
 一 六二二頁中一七行「恭敬」，[資、磧、普、南、徑、清作「欽敬」]。
 一 六二二頁中一七行第一三字「濡」，[資、磧、普、南、徑、清作「潤」]。
 一 六二二頁中二一行第五字「肅」，[石作「承」]。
 一 六二二頁下二行第一二字「釋」，[資、磧、普、南、徑、清作「釋或爲」]。
 一 六二二頁下三行第四字「生」，[資、磧、普、南、徑、清作「爲」]。
 一 六二二頁下三行「天受福」，[石作「王受報」]。
 一 六二二頁下四行第三字「持」，[資、

[磧、普、南、徑、清作「治」]。
 一 六二二頁下五行第二字「緣」，[資、磧、普、南、徑、清作「由」]。
 一 六二二頁下八行第六字「夫」，[普、南作「天」]。
 一 六二二頁下一五行「方域」，[資、磧、普、南、徑、清作「域方」]。
 一 六二二頁下一六行第一一字「光」，[資、磧、普、南、徑、清作「晃」]。
 一 六二二頁下一六行第一四字「陰」，[石作「幽」]。
 一 六二二頁下二〇行第二字「報」，[石作「福」]。
 一 六二二頁下末行「化應」，[石作「應化」]。
 一 六二二頁上二行第五字「譽」，[資、磧、普、南、徑、清作「喻」]。
 一 六二二頁上三行「垢穢」，[石作「穢濁」]。
 一 六二二頁上九行第二字「所」，[資、磧、普、南、徑、清作「處」]。
 一 六二二頁上一一行第一〇字「彼」，

[石作「諸」]。
 一 六二二頁上一一行「人天」，[石作「天人」]。
 一 六二二頁上一四行「諸福報皆由洗浴聖衆」，[石作「福皆從洗浴衆僧」]。
 一 六二二頁上一七行第八字「曰」，[資、磧、普、南、徑、清無]。
 一 六二二頁上一九行第一二字「是」，[資、磧、普、南、徑、清無]。
 一 六二二頁上一九行第一四字「竟」，[石作「已」]。
 一 六二二頁上二〇行第七字「喜」，[石作「欣」]。
 一 六二二頁上二〇行第八字「皆」，[資、磧、普、南、徑、清無]。