

佛七師藥

來如光璃琉師藥

藥師琉璃光七佛本願功德經

香讚
爐香乍熱 法界蒙薰 諸佛海會悉
遙聞 隨處結祥雲 誠意方殷 諸
佛現全身 隨處結祥雲 誠意方殷 諸

南無香雲蓋菩薩摩訶薩三稱

讚
藥師如來 琉璃光王 七佛如來 助宣揚
日月光明 徧照吉祥 承繼如來 法寶藏
十二神將 八萬四千 眷屬神王 護眾生
釋迦如來 親讚揚 十二大願 無盡無邊

淨身業真言

唵修哆唎修哆唎修摩唎修摩唎薩婆訶

淨口業真言

唵修唎修唎摩訶修唎修唎修唎薩婆訶

淨意業真言

唵嚩日囉怛訶賀斛

安土地真言

南無三滿多母馱喃唵度嚩度嚩地尾
娑婆訶

普供養真言

唵。誡。誡。曩。三。婆。嚩。伐。日。囉。斛。

發願文

稽首三界尊
我今發宏願
上報四重恩

皈命十方佛
持此藥師經
下濟三塗苦

若有見聞者

悉發菩提心

盡此一報身

同生琉璃國

親覲大慈父

慇懃聞真諦

學習師子吼

回返娑婆地

度眾脫苦海

弘法利群迷

奉請東方藥師七佛如來

南無東方光勝世界

善名稱吉祥王如來

南無東方妙寶世界

寶月智嚴光音自在王如來

南無東方圓滿香積世界

金色寶光妙行成就如來

南無東方無憂世界

無憂最勝吉祥如來

南無東方法幢世界

法海雷音如來

南無東方善住寶海世界

法海勝慧遊戲神通如來

南無東方淨琉璃世界

藥師琉璃光如來

南無日光徧照菩薩

南無月光徧照菩薩

南無文殊師利菩薩

南無觀世音菩薩

奉請諸大菩薩

南無觀世音菩薩

南無文殊師利菩薩

南無得大勢菩薩
南無無盡意菩薩
南無寶檀華菩薩
南無藥王菩薩
南無藥上菩薩

南無彌勒菩薩
南無救脫菩薩
南無執金剛菩薩

奉請宮毘羅大將
奉請十二藥叉大將
奉請跋折羅大將

奉請迷企羅大將
奉請末伽羅大將
奉請因陀羅大將
奉請薄呼羅大將
奉請朱社羅大將
奉請毘羯羅大將

南無藥師會上佛菩薩三稱
南無本師釋迦牟尼佛三稱

無上甚深微妙法
我今見聞得受持
願解如來真實義

藥師琉璃光七佛本願功德經卷上

大唐三藏沙門義淨奉詔佛光內寺譯

如是聞一時薄伽梵遊化諸國至廣
嚴城在樂音樹下與大苾芻眾八千人
俱菩薩摩訶薩三萬六千其名曰曼殊

室利菩薩觀自在菩薩慈氏菩薩善現
菩薩大慧菩薩明慧菩薩山峰菩薩辯
峰菩薩持妙高峰菩薩不空超越菩薩
徹妙音菩薩常思惟菩薩執金剛菩薩
如是等諸大菩薩而為上首及諸國王

大臣婆羅門居士天龍八部人非人等。無量大眾恭敬圍繞而為說法。初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相。示教利喜。皆令具足微妙行願。趣大菩提。

爾時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩承佛威神。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。今有無量人天大眾。為聽法故。皆已雲集。惟佛世尊。從初發意。乃至於今。所有無量塵沙數。

劫諸佛刹土。無不知見。願為我等及未來世像法眾生。慈悲演說諸佛名號。本願功德。國土莊嚴。善巧方便。差別之相。令諸聞者。業障消除。乃至菩提。得不退轉。

爾時世尊讚曼殊室利菩薩言。善哉。善哉。曼殊室利。汝以大悲愍念無量業障有情。種種疾病。憂悲苦惱。得安樂故。勸請我說諸佛名號。本願功德。國土莊嚴。此由如來威神之力。令發斯問。汝今諦

聽。極善思惟。當為汝說。曼殊室利。言惟願為說。我等樂聞。佛告曼殊室利。東方去此過四殑伽河沙佛土。有世界名曰光勝。佛號善名稱吉祥王如來。應正等覺。明行圓滿。善逝。

世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛。世尊。有無量億眾。不退菩薩之所圍繞。安住七寶勝妙莊嚴師子之座。現在說法。曼殊室利。彼佛國土。清淨嚴飾。縱廣正等百千踰繕那。以瞻部金而為其地。平

正柔軟。氣如天香。無諸惡趣。及女人名。亦無瓦礫沙石棘刺寶樹行列。華果滋。繁多有浴池。皆以金銀真珠雜寶而為。砌飾曼殊室利。彼國菩薩。皆於七寶蓮。華化生。是故淨信善男子善女人。皆當

願生彼佛國土。曼殊室利。彼佛如來。應正等覺。從初發心。行菩薩道時。發八大願。云何為八。第一大願。願我來世得無上菩提時。若有眾生。為諸病苦逼切其身。熱病諸瘡。

蠱道魘魅。起屍鬼等之所惱害。若能至心稱我名者。由是力故。所有病苦悉皆消滅。乃至證得無上菩提。第二大願。願我來世得菩提時。若有眾生。盲聾瘖啞。白癩癲狂。眾病所困。若能

至心稱我名者。由是力故。諸根具足。眾病消滅。乃至菩提。第三大願。願我來世得菩提時。若有眾生。為貪瞋癡之所纏逼。造無間罪。及諸惡行。誹謗正法。不修眾善。當墮地獄。受

諸苦痛。若能至心稱我名者。由是力故。令無間罪。及諸業障。悉皆消滅。無有眾生。墮惡趣者。常受人天殊勝安樂。乃至菩提。第四大願。願我來世得菩提時。若有眾

生。少乏衣食瓔珞臥具財貨珍寶香華伎樂。若能至心稱我名者。由是力故。所乏資生。皆得充足。乃至菩提。第五大願。願我來世得菩提時。若有眾生。或被枷鎖繫縛其身。及以鞭撻。受諸

苦惱。若能至心稱我名者。由是力故。所有苦楚。皆得解脫。乃至菩提。第六大願。願我來世得菩提時。若有眾生。於險難處。為諸惡獸。熊羆師子。虎豹豺狼。蚊蛇蝮蠍。之所侵惱。欲斷其命。發

聲大叫。受大苦時。若能至心稱我名者。由是力故。所有恐怖。皆得解脫。諸惡獸等。悉起慈心。常得安樂。乃至菩提。第七大願。願我來世得菩提時。若有眾生。鬥諍言訟。因生憂惱。若能至心稱我

名者。由是力故。鬥訟解散。慈心相向。乃至菩提。第八大願。願我來世得菩提時。若有眾生。入於江海。遭大惡風。吹其船舫。無有

洲渚。而作歸依。極生憂怖。若能至心稱我名者。由是力故。皆得隨心。至安隱處。受諸快樂。乃至菩提。

曼殊室利。是謂彼佛如來。應正等覺。行菩薩道時。所發八種微妙大願。又彼世尊。從初發心。常以定力成就眾生。供養

諸佛。嚴淨佛土。菩薩眷屬。悉皆圓滿。此之福德。不可思議。一切聲聞。及諸獨覺。縱經多劫。說不能盡。唯除如來。補處菩薩。曼殊室利。若有淨信男子。女人。若王

大臣。長者。居士。心怖福德。斷諸煩惱。稱彼佛名。讀斯經典。於彼如來。至心尊重。恭敬供養。所有一切罪惡業障。及諸病苦。悉皆消滅。諸有願求。無不隨意。得不

退轉。乃至菩提。東方去此。過五殑伽河。復次曼殊室利。東方去此。過五殑伽河。

沙佛土。有世界名曰妙寶佛號寶月智
嚴光音自在王如來。應正等覺。有無量
億菩薩圍繞。現在說法。皆演大乘微妙
深義。

曼殊室利。彼佛如來。從初發心。行菩薩

道時。發八大願。云何為八。
第一大願。願我來世得菩提時。若有眾
生。為營農業。及商賈事。令心擾亂。廢修
菩提殊勝善法。於生死中。不能出離。各
各備受無邊苦惱。若能至心稱我名者。

由是力故。衣服飲食。資生之具。金銀珍
寶。隨願充足。所有善根。皆得增長。亦不
捨離菩提之心。諸惡道苦。咸蒙解脫。乃
至菩提。

第二大願。願我來世得菩提時。於十方

界。所有眾生。若為寒熱飢渴。逼身受大
苦惱。若能至心稱我名者。由是力故。先
世罪業。悉皆消滅。捨諸苦惱。受人天樂。

乃至菩提。

第三大願。願我來世得菩提時。於十方
界。若有女人。貪婬煩惱。常覆其心。相續
有娠。深可厭惡。臨當產時。受大苦惱。若
我名字。暫經其耳。或復稱念。由是力故。
眾苦皆除。捨此身已。常為男子。乃至菩

提。

第四大願。願我來世得菩提時。若有眾
生。或與父母兄弟姊妹。妻子眷屬。及諸
親友。行險難處。為賊所侵。受諸苦惱。暫
聞我名。或復稱念。由是力故。解脫眾難。
乃至菩提。

第五大願。願我來世得菩提時。若有眾生。行於闇夜。作諸事業。被惡鬼神之所惱亂。極生憂苦。暫聞我名。或復稱念。由是力故。從闇遇明。諸惡鬼神。起慈悲意。乃至菩提。

第六大願。願我來世得菩提時。若有眾生。行鄙惡事。不信三寶。智慧甚少。不修善法。根力覺道。念定總持。皆不修習。若能至心稱我名者。由是力故。智慧漸增。三十七品。悉皆修學。深信三寶。乃至菩提。

第七大願。願我來世得菩提時。若有眾生。生意樂鄙劣。於二乘道修行。而住棄背。無上勝妙菩提。若能至心稱我名者。捨二乘見。於無上覺。得不退轉。乃至菩提。

第八大願。願我來世得菩提時。若有眾生。見劫將盡。火欲起時。生大憂怖。苦惱悲泣。由彼前身惡業力故。受斯眾苦。無所歸依。若能至心稱我名者。所有憂苦。悉皆消滅。受清涼樂。從此命終於我佛。

土蓮華化生。常修善法。乃至菩提。曼殊室利。是為彼佛。如來應正等覺。行菩薩道時。所發八種微妙大願。又彼如來所居佛土。廣博嚴淨。地平如掌。天妙香樹。而為行列。天華徧覆。天樂常鳴。天

妙鈴鐸。隨處懸布。天寶莊嚴。師子之座。天寶砌飾。諸妙浴池。其地柔軟。無諸瓦礫。亦無女人。及諸煩惱。皆是不退諸菩薩眾。蓮華化生。若起念時。飲食衣服。及諸資具。隨意現前。是故名為妙寶世界。

曼殊室利。若有淨信男子。女子。大臣。輔相。中宮。嫔女。晝夜六時。慳重。至心恭敬。供養彼佛。世尊。及稱名號。并造形像。香華。音樂。燒香。末香。塗香。而爲奉獻。清淨嚴潔。於七日中。持八戒齋。於

諸眾生起慈悲意。願生彼土。彼佛世尊。及諸菩薩。護念是人。一切罪業悉皆消滅。無上菩提。得不退轉。於貪恚癡。漸得微薄。無諸病苦。增益壽命。隨有怖求。悉皆如意。鬥諍。怨家。咸生歡喜。捨此身已。

往彼刹土。蓮華化生。當生之時。念定。總持。悉皆明了。曼殊室利。如是當知。彼佛名號。無量功德。若得聞者。所願皆成。復次。曼殊室利。東方去此過六殞伽河沙佛土。有世界名曰圓滿香積。佛號金

色寶光。妙行成就。如來。應正等覺。有無量億萬菩薩圍繞。現在說法。曼殊室利。彼佛如來。從初發心。行菩薩道時。發四大願。云何爲四。

第一大願。願我來世得菩提時。若有眾生造作種種屠害之業。斷諸生命。由斯惡業。受地獄苦。設得爲人。短壽多病。或遭水火刀毒所傷。當受死苦。若聞我名。至心稱念。由是力故。所有惡業悉皆消滅。無病長壽。不遭橫死。乃至菩提。

第二大願。願我來世得菩提時。若有眾生作諸惡業。盜他財物。當墮惡趣。設得爲人。生貧窮家。乏少衣食。常受諸苦。若聞我名。至心稱念。由是力故。所有惡業悉皆消滅。衣服飲食。無所乏少。乃至菩

提。第三大願。願我來世得菩提時。若有眾生更相凌慢。共為讎隙。若聞我名。至心稱念。由是力故。各起慈心。猶如父母。乃至菩提。

第四大願。願我來世得菩提時。若有眾生貪欲。瞋恚。愚癡。所纏。若出家在家。男女七眾。毀犯。如來所制學處。造諸惡業。當墮地獄。受諸苦報。若聞我名。至心稱念。由是力故。所有惡業。悉皆消滅。斷諸

煩惱。敬奉尸羅。於身語心。善能防護。永不退轉。乃至菩提。曼殊室利。是為彼佛如來。應正等覺。行菩薩道時。所發四種微妙大願。

淨地。平如掌。皆以寶成。常有香氣。如妙梅檀。復以香樹。而為行列。天妙珠瓔。摩尼等寶。處處垂下。多有浴池。天寶嚴飾。香水盈滿。眾德皆具。於其四邊。懸妙繒綵。街衢八道。隨處莊嚴。所有眾生。無諸

煩惱。及憂悲苦。亦無女人。多是住地諸菩薩。眾勝妙音樂。不鼓自鳴。演說大乘微妙深法。若有眾生。聞此音者。得不退轉。無上菩提。曼殊室利。彼佛如來。由昔願力。善巧方

便。成就佛土。圓滿莊嚴。坐菩提座。作如是念。於未來世。若有眾生。為貪瞋癡之所纏繞。眾病所逼。怨家得便。或時橫死。復由惡業。墮地獄中。受大劇苦。彼佛見此苦惱。眾生為除業障。說此神咒。令彼

說勝沙復佛
法吉佛次護
又祥土。曼念
彼如來。有殊
來。應。正。等
所居佛土。廣
博嚴淨。地
勝。吉。祥。如。來。應。正。等。覺。今。現。在。彼。為。眾
沙。佛。土。有。世。界。名。曰。無。憂。佛。號。無。憂。最
復。次。曼。殊。室。利。東。方。去。此。過。七。殫。伽。河
佛。護。念。即。於。彼。國。蓮。華。化。生。

消齋香說神
滅。至。誠。念。誦。所。有。極。重。無。邊。業。障。悉。皆
於。現。身。中。離。諸。煩。惱。命。欲。終。時。諸
香。華。燈。燭。殷。重。供。養。清。淨。澡。浴。持。八。戒
說。其。義。於。諸。含。識。起。大。悲。心。晝。夜。六。時
神。咒。起。敬。信。心。若。讀。若。誦。若。為。他。人。演

子。佛。惱。來。善
大。告。海。大。哉
臣。大。眾。若。有。淨。信。男。子。女。人。國。王。於。此
輔。相。中。宮。嫪。女。情。悌。福。德。於。此
大。力。神。咒。為。欲。饒。益。無。量。眾。生。竭。煩
惱。海。登。涅。槃。岸。除。去。疾。病。所。願。皆。滿。

有。爾。婆。薩
諸。大。菩。薩。四。大。天。王。釋。梵。王。等。讚。言
大。世。尊。說。此。大。力。大。明。咒。時。眾。中。所
婆。旦。他。揭。多。喃。莎。訶
瑟。檄。勃。陀。俱。胝。婆。俠。帝。納。摩。娑
跋。旦。囉。阿。鉢。唎。底。噉。帝。折。覩。殺

柱。泥。頰。他。揭
俠。帝。跋。羅。薩。婆。頰。剌。數。阿。鉢。囉。匝。帝
跋。羅。薩。婆。頰。剌。數。阿。鉢。囉。匝。帝
泥。跋。羅。薩。婆。頰。剌。數。阿。鉢。囉。匝。帝
頰。步。帝。頰。室。步。帝。毘。多。婆。曳。蘇。跋
他。娑。但。爾。末。捺。細。莫。訶。末。捺。細。摩。頰

麗。木。但。菩。受
忙。揭。例。四。嚩。若。揭。鞞。曷。喇。但。娜
揭。例。四。嚩。若。揭。鞞。曷。喇。但。娜
忙。揭。例。四。嚩。若。揭。鞞。曷。喇。但。娜
麗。木。但。菩。受
忙。揭。例。四。嚩。若。揭。鞞。曷。喇。但。娜

平如掌。皆以寶成。細滑柔軟。常有香氣。無憂苦聲。離諸煩惱。亦無惡趣。及女人名。處處皆有。金砌浴池。香水盈滿。寶樹行列。華果滋茂。勝妙音樂。不鼓自鳴。譬如西方極樂世界。無量壽國。功德莊嚴。

曼殊室利。彼佛世尊。行菩薩道時。發四大願。云何為四。我來世得菩提時。若有眾生。常為憂苦之所纏逼。若聞我名。至心稱念。由是力故。所有憂悲。及諸苦惱。悉

皆消滅。長壽安隱。乃至菩提。

第二大願。我來世得菩提時。若有眾生。造諸惡業。生在無間黑闇之處。大地獄中。受諸苦惱。由彼前身。聞我名字。我於爾時。身出光明。照受苦者。由是力故。

彼見光時。所有業障。悉皆消滅。解脫眾苦。生人天中。隨意受樂。乃至菩提。第三大願。我來世得菩提時。若有眾生。造諸惡業。殺盜邪淫。於其現身。受刀杖苦。當墮惡趣。設得人身。短壽多病。生

貧賤家。衣服飲食。悉皆乏少。常受寒熱。飢渴等苦。身無光色。所感眷屬。皆不賢良。若聞我名。至心稱念。由是力故。隨所願求。飲食衣服。悉皆充足。如彼諸天。身光可愛。得善眷屬。乃至菩提。

第四大願。願我來世得菩提時。若有眾生。常為藥叉。諸惡鬼神之所。嬈亂。奪其精氣。受諸苦惱。若聞我名。至心稱念。由是力故。諸藥叉等。悉皆退散。各起慈心。解脫眾苦。乃至菩提。

曼殊室利。是為彼佛如來。應正等覺。所
發四種微妙大願。若有眾生。聞彼佛名。
晝夜六時。稱名禮敬。至心供養。於眾生
處。起慈悲心。業障消滅。解脫憂苦。無病
長壽。得宿命智。於諸佛土。蓮華化生。常

為諸天之所衛護。曼殊室利。稱彼佛名。
能生如是無量福業。而彼佛土。願力莊
嚴。殊勝功德。聲聞獨覺。所不能知。唯除
如來。應正等覺。復次。曼殊室利。東方去
此。過八殑伽河。

沙佛土。有世界名曰法幢。佛號法海雷
音如來。應正等覺。今現說法。曼殊室利。
其地平坦。正玻璃所成。常有光明香氣。
芬馥。以帝青寶而為城廓。有八街道。砌

以金銀樓閣。殿堂飛薨。戶牖欄楯。莊飾
皆眾寶成。天香寶樹。隨處行列。於其枝
上。挂以天繒。復有寶鈴。處處垂下。微風
吹動。出妙音聲。演暢無常苦空無我。眾
生聞者。捨離欲纏。習氣漸除。證甚深定。

天妙香華。繽紛而下。於其四面。有八浴
池。底布金沙。香水彌滿。曼殊室利。於彼
佛土。無諸惡趣。亦無女人。蓮華化生。無
復煩惱。彼佛如來。行菩薩道時。發四大願。云何

為四。第一大願。願我來世。得菩提時。若有眾
生。生邪見家。於佛法僧。不生淨信。遠離
無上菩提之心。若聞我名。至心稱念。由
是力故。無明邪慧。日夜消滅。於三寶所。

深生正信。不復退轉。乃至菩提。
第二大願。願我來世得菩提時。若有眾
生在邊地。由近惡友。造眾罪業。不修
善品。三寶名字。曾不經耳。命終之後。墮
三惡趣。彼諸眾生。暫聞我名者。由是力

故。業障消除。遇善知識。不墮惡趣。乃至
菩提。
第三大願。願我來世得菩提時。若有眾
生。衣服飲食。臥具醫藥。資生所須。悉皆
乏少。由此因緣。生大憂苦。為求覓故。造

眾惡業。若聞我名。至心稱念。由是力故。
有所乏少。隨念皆得。乃至菩提。
第四大願。願我來世得菩提時。若有眾
生。由先惡業。共相鬥諍。作不饒益。弓箭
刀杖。互為傷損。若聞我名。至心稱念。由

是力故。各起慈心。不相損害。不善之念。
尚自不生。況於前人。欲斷其命。常行喜
捨。乃至菩提。
曼殊室利。是為彼佛如來。應正等覺。行
菩薩道時。所發四種微妙大願。若有淨

信男子。女人。聞彼佛名。至心禮敬。慇懃
供養。受持念誦。業障消滅。得不退轉。菩
提之心。具宿命智。所生之處。常得見佛。
無病長壽。命終之後。生彼國中。衣服飲

食。資生之具。隨念皆至。無所乏少。曼殊
室利。彼佛世尊。具足如是無量功德。是
故眾生。常當憶念。勿令忘失。
復次曼殊室利。東方去此過九殞伽河
沙佛土。有世界名曰善住寶海。佛號法
海勝慧遊遊戲神通如來。應正等覺。現在

說法。曼殊室利。彼佛如來。行菩薩道時。發四

大願。云何為四。我來世得菩提時。若有眾

生。造眾惡業。種植耕耘。損諸生命。或復

興易。欺誑他人。戰陣兵戈。常為殺害。若

聞我名。至心稱念。由是力故。資生之具。

不假營求。隨心滿足。常修眾善。乃至菩

提。第二大願。願我來世得菩提時。若有眾

生。造十惡業。殺生等罪。由此因緣。當墮

地獄。若聞我名。至心稱念。於十善道。皆

得成就。不墮惡趣。乃至菩提。若有眾

生。不得自在。繫屬於他。或被禁繫。桎械

枷鎖。鞭杖苦楚。乃至極刑。若聞我名。至

心稱念。由是力故。所有厄難。皆得解脫。

乃至菩提。我來世得菩提時。若有眾

生。造眾惡業。不信三寶。隨虛妄見。棄背

第四大願。願我來世得菩提時。若有眾

生。造眾惡業。不信三寶。隨虛妄見。棄背

正理。愛樂邪徒。謗毀佛經。言非聖說。外

道典籍。恭敬受持。自作教人。俱生迷惑。

當墮地獄。無有出期。設得為人。生八難

處。遠離正道。盲無慧目。如是之人。若聞

我名。至心稱念。由是力故。臨命終時。正

念現前。解脫眾難。常生中國。受勝妙樂。

乃至菩提。是為彼佛如來。應正等覺。行

曼殊室利。是為彼佛如來。應正等覺。行

菩薩道時。所發四種微妙大願。曼殊室

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

利。彼佛國土。功德莊嚴。與上妙寶如來

世界等無有異。復次曼殊室利東方去此過十殑伽河沙佛土有世界名淨琉璃佛號藥師琉璃光如來應正等覺。曼殊室利彼佛世尊從初發心行菩薩

道時發十二大願。我來世得菩提時自身光明照無邊界三十二相八十隨好莊嚴其身令諸有情如我無異。第二大願我來世得菩提時身如琉璃

內外清徹光明廣大徧滿諸方。玻璃莊嚴過於日月鐵圍中間幽冥之處互得相見。或於此界閻夜遊行。斯等眾生見我光明悉蒙開曉隨作眾事。第三大願願我來世得菩提時以無量

無邊智慧方便令諸有情所受用物皆得無盡。第四大願願我來世得菩提時若諸有情行邪道者悉令遊履菩提正路。若行聲聞獨覺乘者亦令安住大乘法中。

第五大願願我來世得菩提時若諸有情於我法中修行梵行一切皆令得不缺戒善防三業無有毀犯。墮惡趣者設有毀犯聞我名已專念受持至心發露還得清淨乃至菩提。

第六大願願我來世得菩提時若諸有情諸根不具醜陋頑痹盲瘖攣蹙背僂白癩癩狂種種病苦之所纏逼。若聞我名至心稱念皆得端嚴眾病除愈。第七大願願我來世得菩提時若諸有

情。貧窮困苦。無有歸趣。眾病所逼。無藥
無醫。暫聞我名。眾病消散。眷屬增盛。資
財無乏。身心安樂。乃至菩提。若有女
第八大願。願我來世得菩提時。若有女
人為女。眾苦之所逼切。極生厭離。願捨

女身。若聞我名。至心稱念。即於現身轉
成男子。具丈夫相。乃至菩提。

第九大願。願我來世得菩提時。令諸有
情。出魔罣網。復有種種邪見之徒。皆當
攝受。令生正見。漸令修習。諸菩薩行。乃

至菩提。

第十大願。願我來世得菩提時。若諸有
情。王法所拘。幽禁牢獄。枷鎖鞭撻。乃至
極刑。復有眾多苦楚之事。逼切憂惱。無
暫樂時。若聞我名。以我福德。神力故。

皆得解脫。一切憂苦。乃至菩提。

第十一大願。願我來世得菩提時。若諸
有情。飢火所惱。為求食故。造諸惡業。若
聞我名。至心稱念。我當先以上妙飲食。
隨意飽滿。後以法味。令住勝樂。乃至菩

提。

第十二大願。願我來世得菩提時。若諸
有情。身無衣服。蚊虻寒熱之所逼惱。若
聞我名。至心稱念。隨其所好。即得種種
上妙衣服。寶莊嚴具。伎樂香華。皆令滿

足。離諸苦惱。乃至菩提。

曼殊室利。是為藥師琉璃光如來。應正
等覺。行菩薩道時。所發十二微妙上願。
藥師琉璃光七佛本願功德經卷上終

文殊啓教 釋尊敷演 七佛名稱

願力普徧揚 解脫眾苦 聞名消災

南無藥師海會佛菩薩三稱

藥師佛延壽王 光臨水月壇場 懺悔悲

心救苦降吉祥 免難消災 懺悔悲

眾等三世罪 願祈福壽綿長 吉星

高照沐恩光 如意保安康 吉星高

照沐恩光 如意保安康 吉星高

○十二藥叉大將助佛宣揚 五色彩縷

結其名隨願悉圓成 冤業冰清福壽永

康寧 藥師教主延壽能仁日光普照月光

臨菩薩降福隆藥叉神明擁護保安寧

○藥師教主琉璃光王八大菩薩降吉祥

祥諸佛助宣揚仗佛威光福祿永安康

○藥師會上熾盛光王十二大願妙難

量苦海作舟航廣大吉祥諸佛盡稱揚

○藥師會上琉璃光王八大菩薩降吉祥

祥七佛護壇場日月威光滅罪免災殃

○藥師大願功德無邊大千沙界盡包

含寶地佈金蓮我佛弘宣福壽廣增延

南無藥師琉璃光如來 三稱

爾時佛告曼殊室利。彼藥師琉璃光如
來。行菩薩道時。所發大願。及彼佛土功
德莊嚴。我於一劫。若過一劫。說不能盡。
然彼佛土。純一清淨。無諸欲染。亦無女
人。及三惡趣。苦惱之聲。以淨琉璃而爲
其地。城闕宮殿。及諸廊宇。軒窗羅網。皆
七寶成。亦如西方極樂世界。功德莊嚴。
於彼國中。有二菩薩。一名日光。徧照二
名月光。徧照於彼無量菩薩眾中。而爲
上首。能持彼佛正法寶藏。是故曼殊室
利。若有淨信男子。女人。應當願生彼佛
世界。復次曼殊室利。若有眾生。不識善惡。惟
懷貪惜。不知惠施。及施果報。愚癡少智。
無有信心。多畜珍財。勤勞守護。見乞者
來。心生不喜。設不獲已。行惠施時。如割
身肉。深生悵惜。復有無量慳貪有情。積
集資財。然於自身。尚不能用。況當供給
父母妻子。奴婢僕使。及來乞者。彼諸有
情。從此命終。生餓鬼中。或傍生趣。由昔
人間。曾聞藥師琉璃光如來名。故雖在
惡趣。還得憶念彼如來名。即於彼沒生
在人中。得宿命智。念畏惡趣。苦不樂欲
樂。好行惠施。讚歎施者。所有財物。無慳
悵心。漸次尚能以頭目手足血肉身分
施來求者。況餘財物。復次曼殊室利。若
復有人。歸依世尊。受諸學處。而破壞戒
威儀。及壞正見。諸有

持戒正見。不求多聞。於佛所說契經深義。不能解了。雖有多聞。而懷憍慢。由慢心故。自是非他。嫌謗正法。為魔伴黨。如是愚人。自行邪見。復令無量百千俱胝有情。墮大險坑。此諸有情。墮於地獄。傍

生鬼趣。若曾聞此藥師琉璃光如來名號。由彼如來本願威力。於地獄中。憶佛名號。從彼命盡。還生人間。正見精進。意樂調善。捨俗出家。於佛法中。受持學處。無有毀犯。正見多聞。解甚深義。離於憍

慢。不謗正法。不為魔伴。漸次修行諸菩薩行。乃至菩提。

復次。曼殊室利。若諸有情。慳貪嫉妒。造諸惡業。自讚毀他。命終當墮三惡趣中。無量千歲。受諸劇苦。從彼終已。來生人

間。或作牛馬駝驢之屬。恒被鞭撻。飢渴纏心。身常負重。困苦疲極。若得為人生。居下賤。奴婢僕使。被他驅役。恒不自在。由昔人中。曾聞藥師琉璃光如來名號。彼善根力。今復憶念。至心歸依。以佛神

力。眾苦解脫。諸根聰利。智慧多聞。恒求勝法。常遇善友。永斷魔胃。破無明殼。竭煩惱河。解脫一切生老病死憂悲苦惱。乃至菩提。復次。曼殊室利。若諸有情。好喜乖離。更

相鬥訟。惱亂自他。以身語意。造諸惡業。輾轉常為不饒益事。互相謀害。告召山林樹塚等神。殺諸眾生。取其血肉。祭祀藥叉。又羅刹神等。書怨人名。或作形像。以惡咒術。而咒詛之。魘魅蠱道。咒起死屍。

令斷彼命。及壞其身。是諸有情。若得聞此藥師琉璃光如來名號。彼諸惡緣悉不能害。一切輾轉。皆起慈悲。利益安樂。無損惱意。及嫌恨心。於自所有。常生喜足。

復次。曼殊室利。若有四眾。苾芻。苾芻尼。近事男。近事女。及餘淨信男子。女人。若能受持。八支齋戒。或經一年。或復三月。受持學處。以此善根。願生西方極樂世界。見無量壽佛。若聞藥師琉璃光如來。

名號。臨命終時。有八菩薩。乘神通來。示其去處。即於彼界。種種雜色眾寶華中。自然化生。或有因此。生於天上。雖生天中。而昔善根。亦不窮盡。不復更生諸餘惡趣。天上壽盡。還生人間。或為輪王。統

攝四洲。威德自在。勸化無量百千有情。於十善道。令其修習。或生刹帝利。婆羅門。居士。貴族。多饒財寶。倉庫盈溢。形相端嚴。眷屬隆盛。聰明智慧。勇健盛猛。有大身力。

若是女人。得聞藥師琉璃光如來名號。至心受持。於後不復更受女身。復次。曼殊室利。彼藥師琉璃光如來。得菩提時。由本願力。觀諸有情。遇眾病苦。瘦瘠。乾消。黃熱等病。或被魘魅。蠱道所

中。或復短命。或時橫死。欲令是等病苦消除。所求願滿。時彼世尊。入三摩地。名曰滅除一切眾生苦惱。既入定已。於肉髻中。出大光明。光中演說大陀羅尼咒。

香燒香華鬘瓔珞。蓋伎樂而爲供養。以五色繒綵而裹袞之。灑掃淨處。置高座。上是時四大天王。與其眷屬。及與無量百千天眾。皆詣其所。供養守護。世尊。若此經寶流之處。及受持者。以彼七

佛如來本願功德。及聞名號。威神之力。當知是處。無復橫死。亦復不爲諸惡鬼神奪其精氣。設已奪者。還得如故。身心安樂。佛告曼殊室利。如是如是。如汝所說。曼

殊室利。若有淨信男子。女人。欲供養彼七如來者。應先敬造七佛形像。安在清淨上妙之座。散華燒香。以諸幢幡莊嚴其處。七日七夜。受八戒齋。食清淨。食澡浴身體。著新淨衣。心無垢濁。亦無恚害。

於諸有情。常起利樂。慈悲喜捨。平等之心。鼓樂絃歌。稱讚功德。右繞佛像。念彼如來。所有本願。讀誦此經。思惟其義。演說開示。隨其所願。求長壽。得長壽。求富饒。得富饒。求官位。得官位。求男女。得男

女。一切皆遂。若復有人。忽爲惡夢。見諸惡相。或怪鳥來集。或於其家。百怪出現。此人若以上妙資具。恭敬供養。彼諸佛者。惡夢惡相。諸不吉祥。悉皆隱沒。不能爲患。或有水火刀毒。懸崖險道。惡象獅

子。虎狼熊羆。蛇蠍蜈蚣。如是等怖畏。若能至心憶念。彼佛恭敬供養。一切怖畏。皆得解脫。若他國侵擾。盜賊反亂。憶念恭敬。彼如來者。所有怨敵。悉皆退散。復次曼殊室利。若有淨信男子。女人等。

乃至盡形不事餘天。惟當一心歸佛法。諸戒中或有毀犯怖墮惡趣。若能專念彼佛名號。恭敬供養者。必定不生三惡。

趣中或有女人。臨當產時。受於極苦。若能至心稱名禮讚。恭敬供養七佛如來。眾苦皆除。所生之子。顏貌端正。見者歡喜。利根聰明。少病安樂。無有非人奪其精氣。

爾時世尊告阿難言。如我稱揚彼七如來名號功德。此是諸佛甚深境界。難可來知。汝勿生疑。阿難白言。世尊。我於如來所說契經深義。不生疑惑。所以者何。一切如來身語意業。皆無虛妄。世尊。此

日月輪可令墮落。妙高山王。可使傾動。諸佛所言。終無有異。世尊。然有眾生信根不具。聞說諸佛甚深境界。作是思惟。云何但念七佛名號。便獲爾所功德。勝利。由此不信。便生誹謗。彼於長夜。失大

利樂。墮諸惡趣。佛告阿難。彼諸有情。若得耳聞諸佛名號。墮惡趣者。無有是處。唯除定業不可轉者。阿難。此是諸佛甚深境界。難可信解。汝能信受。當知皆是如來威力。阿難。一切聲聞及獨覺等。皆

不能知。唯除一生補處菩薩。阿難。人身難得。於三寶中。信敬尊重。亦難可得。得聞七佛如來名號。復難於是。阿難。彼諸如來。無量菩薩行。無量方便。無量廣大願。如是行願善巧方便。我若一劫。若

過一劫說不能盡。爾時眾中有一菩薩摩訶薩名曰救脫。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白言。世尊。於後末世。像法起時。若有眾生。為諸病苦之所逼惱。身形羸瘦。不

能飲食。喉脣乾燥。目視皆暗。死相現前。父母親屬朋友知識。啼泣圍繞。身臥本處。見彼琰魔法王之使。引其神識。將至王所。然諸有情。有俱生神。隨其所作善惡之業。悉皆記錄。授與彼王。王即依法。

問其所作。隨彼罪福而處斷之。是時病人親屬。知識若能為彼歸依。諸佛種種莊嚴。如法供養。而彼神識。或經七日。或二七日。乃至七七。日。如從夢覺。復本精神。皆自憶知。善不善業。所得果報。由自

證見。業報不虛。乃至命難。亦不造惡。是故淨信男子。子女人。皆應受持七佛名號。隨力所能。恭敬供養。爾時具壽阿難。問救脫菩薩曰。善男子。恭敬供養彼七如來。其法云何。救脫菩薩

言。大德。若有病人。及餘災厄。欲令脫者。當為其人。七日七夜。持八戒齋。應以飲食。及餘資具。隨其所有。供佛及僧。晝夜六時。恭敬禮拜。七佛如來。讀誦此經。四十九遍。燃四十九燈。造彼如來形像。

七軀。一一像前。各置七燈。其七燈狀圓。若車輪。乃至四十九夜。光明不絕。造雜綵幡。四十九首。并一長幡。四十九尺。放橫惡鬼所持。大德。阿難。是為供養如來。

法式。若有於此七佛之中。隨其一佛。稱名供養者。皆得如是無量功德。所求願復次大德。阿難。若刹帝利灌頂王等。災難起時。所謂人眾疾疫難。他國侵逼難。

自界叛逆。難。星宿變怪。難。日月薄蝕。難。非時風雨。難。過時不雨。難。彼刹帝利灌頂王等。爾時當於一切有情。起慈悲心。放大恩赦。脫諸幽厄。苦惱眾生。如前法式。供養諸佛。由此善根。及彼如來本願。

力故。令其國界。即得安隱。風雨順時。穀稼成熟。國內眾生。無病安樂。又無暴惡。藥。又等神。共相惱亂。一切惡相。悉皆隱沒。而刹帝利灌頂王等。皆得增益壽命。色力。無病自在。大德。阿難。若帝后妃主。

儲君王子。大臣輔相。宮中嫔女。百官黎庶。為病所苦。及餘厄難。亦應敬造七佛形像。讀誦此經。燃燈造幡。放諸生命。至誠供養。燒香散華。即得病苦消除。解脫眾難。

爾時具壽阿難。問救脫菩薩言。善男子。云何已盡之命。而可增益。救脫菩薩言。大德。汝豈不聞。如來說有九橫死耶。由是世尊為說咒藥。隨事救療。燃燈造幡。修諸福業。以修福故。得延壽命。阿難。問。

言。九橫云何。救脫菩薩言。一者。若諸有情。得病。雖輕。然無醫藥。及看病者。設復遇醫。不授其藥。實不應死。而便橫死。又信世間邪魔外道妖孽之師。妄說禍福。便生恐動。心不自正。卜問吉凶。殺諸眾。

生求神解。奏呼召魍魎。請福祈恩。欲冀延年終不能得。愚迷倒見。遂令橫死。入於地獄。無有出期。二者橫為王法之所誅戮。三者畋獵嬉戲。耽淫嗜酒。放逸無度。橫為非人奪其精氣。四者橫為火焚。

五者橫為水溺。六者橫為種種惡獸所噉。七者橫墮山崖。八者橫為毒藥。魘禱咒詛。起屍鬼等之所中害。九者飢渴所困。不得飲食。而便橫死。是為如來略說橫死。有此九種。其餘復有無量諸橫。難

可具說。復次阿難。彼琰魔王簿錄世間所有名藉。若諸有情。不孝五逆。毀辱三寶。壞君臣法。破於禁戒。琰魔法王隨罪輕重。考而罰之。是故我今勸諸有情。燃燈造旛。

放生修福。令度苦厄。不遭眾難。爾時眾中有十二藥叉大將。俱在會坐。其名曰。宮毘羅大將。跋折羅大將。迷企羅大將。頰爾羅大將。

末伽羅大將。娑伽羅大將。因陀羅大將。波夷羅大將。薄呼羅大將。真達羅大將。朱社羅大將。毘羯羅大將。此十二藥叉大將。一一各有七千藥叉。

以為眷屬。同時舉聲。白佛言。世尊。我等今者。蒙佛威力。得聞七佛如來名號。於諸惡趣。無復怖畏。我等相率。皆同一心。乃至盡形。歸佛法僧。誓當荷負一切有情。為作義利。饒益安樂。隨於何處。城邑。

聚落空閑林中。若有此經。流布讀誦。或復受持。七佛名號。恭敬供養者。我等眷屬。衛護是人。令脫眾難。所有願求。悉令滿足。或有疾厄。求度脫者。亦應讀誦此經。以五色縷。結我名字。得如願已。然後

解結。爾時世尊。讚諸藥。又大將言。善哉。善哉。大藥。又將汝等。念報七佛。如來恩德者。常應如是。利益安樂。一切有情。爾時會中。有多天眾。智慧。甚少。作如是念。云何。過是。殞伽河沙。諸佛世界。現在如

來。暫聞名者。便獲無邊殊勝功德。爾時釋迦牟尼。如來。知諸天眾。心之所念。即入警召。一切如來。甚深妙定。纔入定已。一切三千大千世界。六種震動。雨天。妙華。及天香末。彼七如來。見是相已。各從

其國。來至索訶世界。與釋迦如來。共相問訊。時佛世尊。由其先世本願力故。各各自於天寶莊嚴師子座上。隨處安坐。諸菩薩眾。天龍八部。人非人等。國王王子。中宮妃主。并諸大臣。婆羅門。長者。居

士。前後圍繞。而為說法。時諸天眾。見彼如來。皆已雲集。生大希有。疑惑便除。時諸大眾。歎未曾有。同聲讚言。善哉。善哉。釋迦如來。饒益我等。為除疑念。令彼如來。皆至於此。時諸大眾。各隨自力。以妙

香華。及眾瓔珞。諸天伎樂。供養如來。右繞七匝。合掌禮敬。讚言。希有。希有。諸佛如來。甚深境界。不可思議。由先願力。善巧方便。共現如是。奇異之相。爾時大眾。各各發願。願諸眾生。皆得如是。如來勝

三 瑟 婆 謎 里
 謎 佗 懶 嘯 輸
 頰 泥 爾 尸 但
 三 娜 竭 爾 曇
 謎 曷 勃 曬 曇
 三 咯 提 薩 謎
 曼 又 蘇 婆 昵
 揆 覩 勃 哥 曇
 漢 謎 睇 羅 謎
 嚩 薩 佛 蜜 謎
 覩 婆 陀 栗 嚕
 謎 婆 提 陀 覩 嚕
 薩 婆 婆 頰 嚕
 佛 提 尼

唱 爾 瑟 底 但
 答 薩 帝 末 姪
 謎 薩 帝 底 他
 隴 婆 頰 馭 具
 謎 波 頰 馭 具
 矩 跛 帝 頰 謎
 謎 那 末 他 具
 佛 世 帝 揭 警
 鐸 也 波 多 尼
 器 勃 三 謎
 怛 睇 波 摩 膩
 羅 勃 跛 地 四
 圖 輸 頰 末
 鉢 但 提 末

聲 離 有 讀 如
 即 眾 願 誦 來
 說 障 求 恭 定
 咒 惱 皆 敬 力
 曰 當 得 供 琉
 佛 生 滿 養 璃
 國 佛 足 於 光
 時 佛 諸 諸 若
 七 現 佛 含 有
 如 身 而 起 男
 來 而 為 大 子
 以 為 悲 女
 一 護 心 人
 音 念 所 書
 念 念 寫

之 離 是 時 足
 我 諸 我 諸 不
 當 苦 等 如 墮
 為 難 威 來 惡
 說 為 神 讚 趣
 曼 說 之 曼 亦
 殊 神 力 殊 無
 室 咒 令 汝 室 橫
 利 汝 勸 言 善 死
 有 應 請 善 哉
 大 諦 哀 善 哉
 神 聽 善 善 哉
 咒 善 思 善 哉
 名 思 念 生 此
 曰 念 生 此

常 咒 為 有 來
 蒙 若 作 厄 世
 諸 自 歸 難 薄
 佛 書 依 疫 福
 之 教 令 病 眾
 所 人 得 怨 生
 護 書 安 惡 病
 念 受 隱 及 惱
 佛 持 彼 行 所
 自 讀 諸 險 纏
 現 誦 眾 道 日
 身 廣 生 遭 月
 令 為 於 諸 星
 願 他 此 恐 辰
 滿 說 神 怖 所

巧 如 佛 爾 定
 成 來 七 時
 就 定 匝 曼
 眾 力 禮 殊
 生 不 雙 室
 惟 可 足 利
 願 思 已 即
 為 議 白 從
 說 由 言 座
 大 本 世 起
 力 願 尊 合
 神 力 善 掌
 咒 方 哉 恭
 能 便 善 敬
 令 善 哉 繞

陀^ト菩^ハ提^チ薩^サ埵^ト 苦^ク謎^ミ 苦^ク謎^ミ 鉢^{ハツ}唎^リ 苦^ク謎^ミ 曼^{マン} 覩^ク 謎^ミ 薩^サ 婆^バ 伊^イ 底^ヂ 隴^{リウ} 波^ハ 達^{ダツ} 婆^バ 薩^サ 婆^バ 毘^ヒ 何^カ 大^{ダイ} 也^ヤ 薩^サ 婆^バ 埵^ト 難^{ナン} 者^{シャ} 瞞^{マン} 泥^ニ 瞞^{マン} 也^ヤ 謎^ミ 薩^サ 婆^バ 阿^ア 舍^セ 辟^{ヒツ} 琉^{リウ} 璃^リ 著^{シヤク} 楊^{ヤウ} 也^ヤ 瞞^{マン} 泥^ニ 瞞^{マン} 也^ヤ 謎^ミ 薩^サ 婆^バ 細^{サイ} 薩^サ 婆^バ 波^ハ 跋^{ハツ} 著^{シヤク} 楊^{ヤウ}

羯^{キヤク} 曬^{ライ} 莎^{シャ} 訶^カ 爾^ニ 時^ジ 七^{シチ} 佛^{ハツ} 說^{セツ} 此^{コノ} 咒^{クシ} 時^ジ 光^{クワウ} 明^{メイ} 普^フ 照^{シヤウ} 大^{ダイ} 地^ヂ 震^{セン} 動^{ドウ} 種^{シュウ} 種^{シュウ} 神^{シン} 變^{ヘン} 一^{イツ} 時^ジ 俱^ク 現^{ゲン} 時^ジ 諸^{シュ} 大^{ダイ} 眾^{シュウ} 見^{ケン} 此^{コノ} 事^ジ 已^イ 各^{カク} 各^{カク} 隨^{ズイ} 力^{リキ} 以^{ヨリ} 天^{テン} 香^{キヤウ} 華^カ 塗^ツ 香^{キヤウ} 末^{マツ} 香^{キヤウ} 奉^{フウ} 上^{ジョウ} 彼^ヘ 佛^{ハツ} 咸^{セン} 唱^{チャウ} 善^{ゼン} 哉^{ヤイ} 右^ウ 繞^{ニョウ} 七^{シチ} 匝^ツ 彼^ヘ 佛^{ハツ} 世^セ 尊^{ソウ}

同^{ドウ} 聲^{セイ} 唱^{チャウ} 言^{ゴン} 汝^ニ 等^{トウ} 一^{イツ} 切^{セツ} 人^{ジン} 天^{テン} 大^{ダイ} 眾^{シュウ} 應^{オウ} 如^ニ 是^シ 知^チ 若^ニ 有^ユ 善^{ゼン} 男^{ナン} 子^シ 善^{ゼン} 女^{ニョ} 人^{ジン} 若^ニ 王^{ワウ} 王^{ワウ} 子^シ 妃^ヒ 后^{コウ} 大^{ダイ} 臣^{チン} 寮^{リウ} 庶^シ 之^シ 類^{ライ} 若^ニ 於^ニ 此^{コノ} 咒^{クシ} 受^{ジュ} 持^チ 讀^{ダク} 誦^{ソウ} 聽^{テイ} 聞^{ケン} 演^{エン} 說^{セツ} 以^{ヨリ} 妙^{ミョウ} 香^{キヤウ} 華^カ 供^{コウ} 養^{ヤウ} 經^{キヤウ} 卷^{クワン} 著^{シヤク} 新^{シン} 淨^{ジヤウ} 衣^イ 在^{ゾウ} 清^{シヤウ} 淨^{ジヤウ} 處^{チュ} 持^チ 八^{ハツ} 戒^{ケツ} 齋^{シヤウ} 於^ニ 諸^{シュ} 含^{カン} 識^{シキ} 常^{ジョウ} 生^{シヤウ} 慈^ジ

愍^{ミン} 如^ニ 是^シ 供^{コウ} 養^{ヤウ} 得^{トク} 無^ム 量^{リヤウ} 福^{フク} 若^ニ 復^ニ 有^ユ 人^{ジン} 有^ユ 所^ソ 祈^シ 願^{ガン} 應^{オウ} 當^{ダウ} 造^{ゾウ} 此^{コノ} 七^{シチ} 佛^{ハツ} 形^{キヤウ} 像^{リヤウ} 可^カ 於^ニ 靜^{ジヤウ} 處^{チュ} 以^{ヨリ} 諸^{シュ} 香^{キヤウ} 華^カ 懸^{ケン} 繒^{ソウ} 幡^{ハン} 蓋^{ガイ} 上^{ジョウ} 妙^{ミョウ} 飲^{イン} 食^{シキ} 及^キ 諸^{シュ} 伎^キ 樂^{ラク} 而^ニ 爲^シ 供^{コウ} 養^{ヤウ} 并^{ヘイ} 復^ニ 供^{コウ} 養^{ヤウ} 菩^{ハツ} 薩^{サツ} 諸^{シュ} 天^{テン} 在^{ゾウ} 佛^{ハツ} 像^{リヤウ} 前^{ゼン} 端^{タン} 坐^サ 誦^{ソウ} 咒^{クシ} 於^ニ 七^{シチ} 日^{ジツ} 中^{チュウ} 持^チ 八^{ハツ} 戒^{ケツ} 齋^{シヤウ} 誦^{ソウ} 滿^{マン}

一^{イツ} 千^{セン} 八^{ハツ} 遍^{ベン} 彼^ヘ 諸^{シュ} 如^ニ 來^{ライ} 及^キ 諸^{シュ} 菩^{ハツ} 薩^{サツ} 悉^{シツ} 皆^{ケツ} 護^ゴ 來^{ライ} 擁^{ユウ} 衛^{エイ} 此^{コノ} 人^{ジン} 所^ソ 有^ユ 五^ゴ 無^ム 間^{カン} 罪^{ズイ} 一^{イツ} 切^{セツ} 業^{ゲツ} 障^{チャウ} 悉^{シツ} 皆^{ケツ} 消^{シヤウ} 滅^{メツ} 無^ム 病^{ビヤウ} 延^{エン} 年^{ネン} 亦^{イク} 無^ム 橫^{コウ} 死^シ 及^キ 諸^{シュ} 疾^{シツ} 疫^{エキ} 他^タ 方^{フヤウ} 賊^{セツ} 盜^{ダウ} 欲^{イク} 來^{ライ} 侵^{ケン} 境^{キヤウ} 鬥^{トウ} 諍^{シヤウ} 戰^{セン} 陣^{ジン} 言^{ゴン} 訟^{ソウ}

雖^{スイ} 隙^{キツ} 飢^キ 儉^{ケン} 早^{ソウ} 滂^{フヤウ} 如^ニ 是^シ 等^{トウ} 怖^フ 一^{イツ} 切^{セツ} 皆^{ケツ} 除^{チュ} 共^{コウ} 起^キ 慈^ジ 心^{シン} 猶^{ユウ} 如^ニ 父^フ 母^モ 有^ユ 所^ソ 願^{ガン} 求^ク 無^ム 不^フ 遂^{ズイ} 意^イ 爾^ニ 時^ジ 執^{シツ} 金^{キン} 剛^{コウ} 菩^{ハツ} 薩^{サツ} 釋^{シツ} 梵^{ハン} 四^シ 天^{テン} 王^{ワウ} 從^{ジョウ} 座^ザ 而^ニ 起^キ 合^{カウ} 掌^{チャウ} 恭^{コウ} 敬^{キヤウ} 禮^{ライ} 釋^{シツ} 迦^カ 牟^モ 尼^ニ 佛^{ハツ} 足^{ソク} 白^{ハク} 言^{ゴン} 世^セ 尊^{ソウ} 我^ガ 等^{トウ} 大^{ダイ} 眾^{シュウ} 皆^{ケツ} 已^イ 得^{トク} 聞^{ケン} 諸^{シュ} 佛^{ハツ} 本^{ホン} 願^{ガン} 殊^{シュ} 勝^{ショウ}

功德及見諸佛慈悲至此令我眾生親
承供養世尊若於其處有此經典及七
佛名陀羅尼法流通供養乃至書寫我
等悉皆承佛威力即往其處擁護於彼
國王大臣城邑聚落男子女人勿令眾

苦及諸疾病之所惱亂常得安隱財食
豐足我等即是報諸佛恩世尊我等親
於佛前自立要誓若有淨信男子女人
憶念我者應誦此咒即說咒曰
但姪他惡婁莫婁但羅婁麼麼

婁具曬
緊樹曬布曬
莎訶
末囉末囉末囉

若有淨信男子女人國王王子大臣輔
相中宮嫔女誦七佛名及此神咒讀誦
書寫恭敬供養現世皆得無病長壽離

眾苦惱不墮三途得不退轉乃至菩提
彼諸佛土隨意受生常見諸佛得宿命
智念定總持無不具足若患鬼瘧等病
當書此咒繫之肘後病若差已置清淨
處

爾時執金剛菩薩詣七佛所右繞三匝
各申禮敬白言世尊惟願慈悲護念於
我我今為欲饒益未來男子女人持是
經者我更為說陀羅尼咒時彼七佛讚
執金剛言善哉善哉執金剛我加護汝

可說神咒為護未來持經之人令無眾
惱所求滿足時執金剛菩薩即說咒曰
南麼馱多喃三藐三佛陀喃南麼
薩婆跋折囉達囉喃但姪他唵跋折
曬跋折曬莫訶跋折曬跋折囉

波捨陀嚩備三麼三麼
阿鉢嚩底喝多嚩謎
跋折曬苦麼苦麼
矩嚩矩嚩苦曼覩婆羯麼
阿伐嚩拏爾
叉也三麼也末奴三末囉簿伽畔跋

折囉波爾薩婆舍謎鉢哩脯嚩也
莎訶
世尊若復有人持七佛名憶念彼佛本
願功德并持此咒讀誦演說我令彼人
所願滿足無所乏少若欲見我問善惡

者應當書寫此經造七佛像并執金剛
菩薩像皆於像身安佛舍利於此像前
如上所說種種供養禮拜旋繞於眾生
處起慈悲心受八戒齋日別三時澡浴
清淨三時衣別從白月八日至十五日

每日誦咒一百八遍心無散亂我於夢
中即自現身共為言說隨所求者皆令
滿足時大會中有諸菩薩皆悉唱言善
哉善哉執金剛陀羅尼不可思議實為
善說時七如來作如是語我等護汝所

說神咒為欲饒益一切眾生皆得安樂
所求願不令此咒隱沒於世
爾時七佛告諸菩薩釋梵四天王曰我
今以此神咒付屬汝等并此經卷於未
來世後五百歲法欲滅時汝等皆應護

持是經此經威力利益甚多能除眾罪
善願皆遂勿於薄福眾生誹謗正法毀
賢聖者授與斯經令法速滅
爾時東方七佛世尊見此大眾所作已
辦機緣滿足無復疑心各還本土於其

座。上。忽。然。不。現。
爾。時。具。壽。阿。難。陀。即。從。座。起。禮。佛。雙。足。
右。膝。著。地。合。掌。恭。敬。而。白。佛。言。世。尊。當。
何。名。此。經。我。等。云。何。受。持。佛。告。阿。難。陀。
此。經。名。為。七。佛。如。來。應。正。等。覺。本。願。功。

德。殊。勝。莊。嚴。亦。名。曼。殊。室。利。所。問。亦。名。
藥。師。琉。璃。光。如。來。本。願。功。德。亦。名。執。金。
剛。菩。薩。發。願。要。期。亦。名。淨。除。一。切。業。障。
亦。名。所。有。願。求。皆。得。圓。滿。亦。名。十。二。大。
將。發。願。護。持。如。是。名。字。汝。當。奉。持。

時。薄。伽。梵。說。是。經。已。諸。大。菩。薩。及。聲。聞。
眾。天。龍。藥。叉。犍。闥。婆。阿。蘇。羅。揭。路。荼。緊。
那。羅。莫。呼。洛。伽。人。非。人。等。一。切。大。眾。聞。
佛。所。說。皆。大。歡。喜。信。受。奉。行。
藥。師。琉。璃。光。七。佛。本。願。功。德。經。卷。下。終。

藥。師。讚。偈
藥。師。七。佛。琉。璃。光。誓。願。宏。深。世。莫。量。
顯。令。生。善。集。福。慶。密。使。滅。惡。消。禍。殃。
拔。苦。必。期。二。死。盡。與。樂。直。教。萬。德。彰。
法。界。聖。凡。同。歸。命。蒙。恩。速。得。證。真。常。

南。無。東。方。淨。琉。璃。世。界。藥。師。琉。璃。光。如。來。
南。無。藥。師。琉。璃。光。如。來。
南。無。日。光。徧。照。菩。薩。
南。無。月。光。徧。照。菩。薩。
南。無。藥。師。會。上。佛。菩。薩。各。三。稱。

解。冤。咒 一〇八遍
解。結。解。結。解。冤。結。解。了。多。生。冤。和。業。洗。
心。滌。慮。發。虔。誠。今。對。
佛。前。求。解。結。藥。師。七。佛。藥。師。七。佛。消。災。
延。壽。藥。師。七。佛。隨。心。滿。願。藥。師。七。佛。

唵。啞。哩。哆。啞。哩。哆。嚩。訶。莎。婆。訶。一〇八遍

發無上心。自皈依佛。當願眾生。體解大道。

自皈依法。當願眾生。深入經藏。自皈依僧。當願眾生。統理大眾。

讚

佛光注照。本命元辰。災星退度。福興臨。九耀保長。生運限和平。福壽永康寧。

普願消三障。諸煩惱。願得智慧真明了。普願罪障悉消除。世世常行菩薩道。

金色寶光妙行成就。如來大力大明咒。爹雅他。瑟德黑。瑟德黑。蘇瑟德黑。

哈衣囉。納牙。嘎爾。啤。列那。嘎爾。啤。摩渣呢。穆叉呢。目爹。別目爹。

沙爾蛙啞爾。他沙達呢。巴囉媽啞爾。他沙達呢。媽哈媽。納些。

媽都育卡。黑德黑。沙爾蛙啞爾。刺牯。鴉蘇蛙爾。聶炸哈。媽閣卡。黑。

囉德衣。哈爹。渣都卡。卡衣渣。不達歌。啞巴囉。即德黑。沙爾蛙渣。啞不。

嘎達納木。梭哈。藥師琉璃光如來滅除一切眾生。

媽 媽 爹 執
 囉 姑 雅 金
 媽 他 剛
 囉 姑 累 啞 姑 媽 姑 菩薩
 租 租 累 哈 胡 哈 黑 媽 囉 姑 媽 囉 媽
 租 累 達 囉 姑 媽
 梭 哈 媽 囉 媽

累, 梭 哈 吉
 不 囉 德 衣 巴 些, 沙 爾 蛙 巴 木, 叉 央 嘎
 不 囉 鴉 墨 野, 沙 爾 蛙 啞 刷 牙 夫 柄 租 鴉,
 伊 達 育, 巴 渣 蛙, 必 打 牙, 不 囉 聶, 不 囉 呢,
 野, 刷 墨 野, 不 囉 刷 面 都 墨 野 圭 沙 爾 蛙

野 圭 沙 爾 蛙 不 達, 波 德 衣 薩 多 齒 刷 墨
 爹 蛙, 沙 墨 野 啞 沙 墨 野, 沙 面 哈 連 都 墨
 啞 德 衣 叉 那 士 辣 錢 都 墨 野 圭 沙 爾 蛙
 九 呢 巴 囉 呢 十 不 德 黑 蘇 不 德 黑 不 達
 嚕 施 卡 咧 八 沙 爾 蛙 啞 嘎 拉 墨 野 達 育

達 墨 野 呢 達 墨 野, 墨 野 嚕, 墨 野 嚕, 墨 野
 墨 野, 姑 墨 野 不 達 車 渣, 巴 咧 梭 達 呢 七
 納 沙 牙, 媽 媽, 不 德 黑 不 多 達 墨 野 六 烏
 巴 咧 巴 木, 梭 達 呢 五 沙 爾 蛙 巴 巴 木,
 二 沙 媽 打 牙, 德 衣 切 爹 三 啞 爹 媽 爹 四

衣 一 媽 德 衣 媽 德 衣, 沙 巴 達 達 他 嘎 達
 爹 雅 他 如 墨 野, 姑 墨 野 伊 墨 野 呢 米 哈
 藥 師 七 佛 如 來 定 力 琉 璃 光 大 神 咒
 嘎 德 黑 梭 哈
 卡 子 也 媽 哈 別 卡 子 也 囉 炸 沙 謨

達 牙 爹 雅 他 啞 爾 哈 德 黑 沙 木 鴉 沙 木 不
 嘎 達 耶 啞 爾 哈 德 黑 沙 木 鴉 沙 木 不
 姑 嚕 邊 租 鴉 不 囉 巴 欄 渣 鴉 達 他
 唵 納 莫 邦 嘎 蛙 德 黑 別 卡 子 也
 苦 惱 大 陀 尼 別 卡 子 也

執金剛菩薩陀羅尼咒
納媽沙巴達納木沙木不達
納媽沙爾蛙別炸達囉納木
爹雅他唵邊自邊自媽哈邊自
別炸巴刷達囉呢沙媽沙媽自

沙面達 啞不囉德衣哈達邊自 刷
媽刷媽不囉刷面都殺爾蛙必達
牙姑嚕姑嚕沙爾蛙嘎爾媽呢
沙媽鴉媽奴媽囉巴嘎蛙烟別

炸巴呢 沙爾蛙啞刷木墨野巴咧
不囉野梭哈

補闕真言

那摩喝囉怛那多囉夜耶 佉囉佉囉
俱住俱住 摩囉摩囉 摩囉摩囉
賀賀 蘇怛拏 吽 潑抹拏 薩吽

婆訶

普迴向真言

唵 娑摩囉 娑摩囉 弭摩曩 薩
哇訶 摩訶斫迦囉 哇 吽

藥師琉璃光七佛本願功德經功德主名錄：

六二、〇〇〇元： 往生者 賴榮二。
以上共計新台幣：六二、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

委印文號：103039

迴向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，
崇德興仁，務修禮讓，所無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。
祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世冤親，咸憑法力，
祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，
均續作本會之印(購)經書及運費使用，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讚助受持
輾轉流通者同向偈曰
願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讚誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超順
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五八年(西元二〇一四年)二月
藥師琉璃光七佛本願功德經
發行人：簡豐文
出版者：財團法人佛陀教育基金會
地址：100台北市杭州路一段五十五號十一樓
網址：http://www.budaeu.org
E-mail: budaeu@budaeu.org
電話：(011)391-1198
傳真：(011)391-1345
銀行名稱：財團法人佛陀教育基金會
銀行名稱：台灣銀行城中分行(請於電腦匯票或轉帳後告知本會用途)
銀行帳號：〇四五〇四五九七五三三
本會經書免費結緣之請取方式如下：
(一)親臨本會三樓講堂。
(二)親臨本會三樓講堂。
(三)撥打電話：(02) 23951188 分機：11、12
(四)網址：http://www.budaeu.org/books/ (古)寫信指定：本會法實流通股。
為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書，儘量利用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊
數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，自避免姓名、地址
等文字上書寫之錯誤。
◎本會交通：歡迎翻印(請勿增刪)，贈送流通，功德無量。
◎本會經書：歡迎翻印(請勿增刪)，贈送流通，功德無量。
快捷：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。
公車站牌：會計部站—212、299、292、205、276、605、257、262
台北商業技術學院—253、297、237 小愛路一段—253、297 西南商工—208
仁愛路、杭州南路(紹興街)口—630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

