

藥師經 注輯

劉朗暄居士
解

企求現實生活理想、安和
樂利、平安幸福，不可不
讀藥師經。

「尊死重生」的藥師經，
可說是最適合現世衆生機
宜的經典。

佛陀教育基金會 印贈

南無藥師琉璃光如來

藥師如來像

本尊像供奉於日本奈良藥師寺

月光遍照菩薩

日光遍照菩薩

本尊像供奉於日本奈良藥師寺

十二藥叉大將

藥師十二神將 - 安底羅大將 (Andhra)

藥師十二神將 - 迷企羅大將

藥師十二神將 - 伐折羅大將 (Vajra)

藥師十二神將 - 宮毘羅大將 (Kucchira)

藥師十二神將 - 波美羅大將 (Pajra)

藥師十二神將 - 因達羅大將 (Indra)

藥師十二神將 - 羅底羅大將 (Sandira)

藥師十二神將 - 訶彌羅大將 (Kajiira)

藥師十二神將 - 毘羯羅大將 (Vikarala)

藥師十二神將 - 跋怛羅大將 (Catura)

藥師十二神將 - 真達羅大將 (Sindura)

藥師十二神將 - 摩虎羅大將 (Makura)

▼藥師灌頂真言，悉曇字、羅馬拼音、漢文音譯及漢文意義對照

नम	भगवते	भैषज्ये	गुरु	वैदूर्ये
<i>namo</i>	<i>bhagavate</i>	<i>bhaiṣajya</i>	<i>- guru</i>	<i>- vaiḍūrya-</i>
南謨	薄伽伐帝	鞞殺社	窣嚩	薛琉璃
禮敬	世尊	藥	師	琉璃

प्रभ	राज्या	तथागत्या	अर्हा
<i>prabhā</i>	<i>- rājāya</i>	<i>tathāgatāya</i>	<i>arhate</i>
鉢喇婆喝	囉闍也	怛他揭多也	阿囉喝帝
光	王	如來	應供

सम्यक्सम्बुद्ध्या	तद्यथा
<i>samyaksambuddhāya</i>	<i>tadyathā</i>
三藐三勃陀耶	怛姪他
正等覺	即說咒曰：

ॐ	भैषज्ये	भैषज्ये
<i>om</i>	<i>bhaiṣajye</i>	<i>bhaiṣajye</i>
唵	鞞殺逝	鞞殺逝
唵！	藥！	藥！

भैषज्ये	समुद्गते	स्वाहा
<i>bhaiṣajya</i>	<i>samudgate</i>	<i>svāhā</i>
鞞殺社	三沒揭帝	莎婆訶
藥	生起來！	刷哈(成就)！

《藥師琉璃光如來本願功德經》

內函簡介

- 一、《藥師經》通稱為藥師法門、淨土法門，或消災延壽法門。
- 二、四大基本精神：（一）慈——與樂。（二）悲——拔苦。（三）喜——揚善。（四）捨——平等。
- 三、哲學思想與我國儒家之誠意、正心、修身（修）、齊家、治國、平天下（行），頗多吻合之處。
- 四、供佛、祀祖：供養如來——尋找人生正確方向。奉祀祖先——答報親恩，弘揚孝道。
- 五、早晚一炷香，率領子孫參拜，期在幼小心靈中，植下菩提種子。
- 六、移風易俗，消弭暴戾之氣，則社會安和樂利，此乃淨土法門所欲實現的目標，也就是琉璃世界。人人均能享受「現生福樂」，消災降福，益壽延年。

藥師經注輯 目錄

前言	一
唐三藏法師奉詔翻譯經過	四
藥師瑠璃光如來本願功德經 白話輯解	八
藥師瑠璃光如來本願功德經 經文	一八
經文輯解	四五
序	二四四
跋一	二四六
跋二	二四七
後記	二四九

前言

《藥師瑠璃光如來願功德經》，通稱為《藥師經》。藥師，乃梵音（印度語）「鞞殺社窣嚧」之義譯，亦可稱為「大醫王佛」，就是我們日常誦念之「消災延壽藥師佛」。藥師的東方淨土法門，適應眾生希求的「現生福樂」。孔子說：「未知生，焉知死？」我國的思想、文化，如孔、孟、老、莊等學說，都注重人生道德，如誠、正、修、齊、治國、平天下等，皆現生安和樂利之事，實與藥師佛的十二大願力相近。所以此經最能適應現時社會各界人士的根性。祈願人人共起弘揚，同霑法益，善莫大焉！

注，是注音，即藥師經文的字旁，加以國語注音符號，其目的有二：一、期使一般善男信女，對佛教經文中梵音文字的

讀音，如「南無」等求得一致，更能認識、誦讀，尤其壽高年邁者，視力衰退，可令兒孫輩憑注音符號念讀，自身亦可跟隨讀誦，上下兩代均可因誦經而成就功德利益。二、如今國民小學三年級的學童，就可按照國語注音，讀完全文，在幼小的心靈中，深受經義的熏陶，從而奠定善根。

輯，是收集義。將經義要點，以語體文解釋，提供讀者，俾能更易了解。念佛不祇是口頭上稱念佛名而已，還要由內心意念佛的功德，尤其藥師如來，更要憶念其因地十二大願，消災免離的慈悲濟世精神，以及依報正報的無量功德，如此才能與佛的心願相應。讀誦此經，要深深的思惟，以求理解其中奧義；依解起行，行解相應，則本有佛慧，自可顯達。《藥師經》中之段、節、字、句，均以輯要闡揚，深入淺出，言簡義明，冀初入佛門之弟子，易於領會，從而家喻戶曉，同霑法益。

人間淨土的淨立，需要廣眾大德力行，所謂「孤掌難鳴，眾擎易舉」，集大眾的力量，方可轉此污濁娑婆，為清潔瑠璃的理想世界。《藥師經注輯》，也需眾人之贊助印送，是乃行之以點，由點成線，由線成面。俾使人人能懂、能誦、能行，由於奉行藥師法門靈感啟信，復仗藥師如來大悲願力的加被，必能使社會充滿祥和之氣，隨所樂求。邇來世界人類，相互撻伐，鬥爭熾烈，輒無寧日，惟有仰仗藥師消災延生之法，方能消弭暴戾之氣，轉禍為福，轉化人心。然一般世俗，多在困厄或疾病來臨時，拜祈藥師如來，消災延壽，以求脫離痛苦。應該在平時，志心懺誦，躬身力行，以資自淨化他，佛一樣會俯垂加護，令其離苦得樂。若由如實智慧，證得法身壽命，盡未來際，不生不滅，那才是真正的無量壽。

藥師如來萬壽誕日：農曆九月三十日（月小廿九日）三寶弟子 劉朗暄 敬書於藥師齋

唐三藏法師奉詔翻譯經過

中國的佛經，皆出於翻譯，因佛降生於中天竺（印度），當時以音聲說法，原無經典，後經弟子結集，才有梵本文字。印度文字，十分複雜，有以梵文組編成的，也有用南方的巴利文組織成的，而最通用的，還是梵文；傳來中國的經典，多譯自梵文，也有從印度先傳到龜茲、于闐等國，再間接譯來中國者。由梵語譯成華文，本經共有五次翻譯：

第一譯在六朝之初，東晉之時，有西域三藏，名帛尸梨密多羅（此讀為吉友、善友之義）所譯，名《佛說灌頂拔除過罪生死得度經》。第二譯在南北朝劉宋、孝武帝時代，慧簡法師在鹿野寺所譯，名《藥師琉璃光經》。第三譯在六朝末期，隋文帝大業十一年時，達摩、笈多等譯。達摩譯法，笈多譯行，即法行三

藏所譯，法行為主譯，其餘的人為助譯。名《佛說藥師如來本願經》。

第四譯是三藏法師玄奘奉詔譯，是在唐代貞觀年間，距今已一千多年了。玄奘是法名，三藏，就是經藏、律藏、論藏。經藏是各種佛經；律藏是專門講各種禁戒的規條；論藏是專門講論佛法的道理。藏是包藏的意思，因為有許多佛法的道理，都包藏在這三種裡面，所以叫藏。精通這三藏種種道理的法師，就稱為三藏法師。

玄奘法師，俗家姓陳，是河南、洛洲、緱氏人（緱氏就是現在河南省偃師縣），十五歲的時候跟他的哥哥——長捷法師，在淨土寺出家，專心鑽研各種經典，都已十分精通。因感於經典義理殘舛（乖離、違背），唐太宗貞觀三年八月，玄奘法師不顧政府禁止人民出境之禁令，決心赴印求法。當年玄奘和他的二哥

長捷法師曾去西蜀（四川）研習佛法，在這期間，曾經遇見一位衣衫襤褸，滿身生瘡的病和尚，渾身上下齷齪不堪，玄奘法師卻悉心照顧，並施以衣食，老如尚感念之餘，乃口授《般若心經》。玄奘法師赴印求經的途中，不知道經過多少的艱險、阻難，都是靠誦念《心經》而化險為夷，轉危為安，終於順利地抵達印度的。其間一共經過十八個國家，到達了舍衛國。他在印度居住了十七年，徧學大小乘及教典。

貞觀十九年，玄奘回到了長安京城，唐太宗對他極為禮遇，讓他住在玉華宮裡，專門從事於譯經工作，共翻譯七十五部，一千三百三十卷，在中國譯經史上，他是翻譯最多，也最正確的一位三藏法師。《藥師琉璃光如來本願功德經》就是其中的一部。所謂「奉詔譯」者，係奉唐太宗或唐高宗之詔，建立譯場。譯經時，有度語的、筆受的、證義的、潤文等多人，

而以唐三藏為主。玄奘能將三藏法廣為宣揚，為人天之師，故稱三藏法師。

第五譯：唐太宗以後，經過唐高宗，以至武則天女皇時代，約在玄奘後二三十年間，有義淨法師，仰慕玄奘法師之高風，從廣州出發，循海路經越南、錫南等地，經歷了許多艱難，到達印度，徧訪全印的著名學者，回國後並譯出此經，名為《藥師瑠璃光七佛本願功德經》。所不同者，是玄奘譯本只說藥師淨土，而義淨譯本則有七佛淨土。

現在我們讀誦的是唐三藏法師的譯本。

藥師瑠璃光如來本願功德經

白話輯解

本書編輯的主旨，為使讀者對於本經容易認識和理解，故分為注音與輯要兩部分。

國語注音部分，前面已經完成，而輯要部分則緣據《藥師經疏鈔擇要》、《藥師經講義》、《藥師經講記》、《藥師經旁解》等書，以白話文材，擷精取華，深入淺出，精切簡明地加以編排。

簡者，是不疏漏本經的原意；淺者，是不離經意的準則。編輯時，力求大眾化、普通化，用字遣句，必須深思熟慮，不敢負唐突聖言的罪責。論語云：「玩索而有得焉。」願我同儕初入佛門弟子，只要多多憶念消災延壽法門，作種種資生的事業，就可證得無上福壽。

「藥師」，就是我們日常誦念的消災延壽藥師佛。即梵語（印度語）「鞞殺社窣嚩」的意譯，也可稱為大醫王佛，或無上醫王，或稱佛為大藥師。所謂醫王、藥師，乃一切如來的通稱，不論那一尊佛，都能善治眾生的災病。現以琉璃光如來為藥師者，因藥師能徧治種種災病，尤重於醫治眾生的身心病。拔除病苦，願諸眾生的身體健康，壽命延長，所以名之為藥師；而究竟的無上藥師，則是佛陀。佛弟子們依教法修學，或自學，或講說以利化眾生，曾經或多或少救治了眾生病苦而有績效者，也可以稱為藥師。

「藥」，在意義上說，是治病之物。人們的五臟六腑，或是生理組織上某一部分失調，便會感到不舒暢，所謂「一脈不調，周身不遂」，就是這個道理。至於心理上，若是有點反常現象，或是生起某種煩惱，也會連帶地使得精神不安。肉體的

病，需要物藥；心靈的病，則需要法藥。人生的病態太多，除了個人的身心病以外，進而擴展到家庭、社會，乃至整個世界人類，莫不病患重重。凡是能夠滅除苦痛而獲得安樂的都是藥。

我國的神農嚐百草以製藥，是物藥的起源，主要原料，不外乎植物、動物、礦物等三大類用來按方配製成丸、散、膏、丹等成藥。法藥也有三種，那就是經藏、律藏、論藏。佛為眾生而說之藏，乃是對治眾生身心疾病的無上良藥。雖然眾生有八萬四千病，而佛說有八萬四千法門，對機施藥，有什麼病，施什麼藥，倘拘執於此藥非彼藥，那就遠離佛法了。

「師」，顯要的說，凡是施以「物藥」或「法藥」善治眾生身心病苦的，就尊稱為師。古時稱為藥師，亦即醫師之意。不論「物藥」或「法藥」均需經醫師調製，才得成為藥，若是

沒有師，那藥也沒有了。唐朝的黃檗禪師說：「大唐國裡無禪師」，又說：「不是無禪，乃是無師」。由此可見「師」的重要了。經上記載著，人的生理上有三種病——老、病、死。心理上也有三種病——貪、瞋、癡。大覺佛陀出世救濟眾生，就是為了拔除眾生身心的種種病患，故讚歎佛為大醫王、大藥師。人們千萬不可把含有崇高意義的「藥師」名稱，視為普通的配藥人。

「**琉璃光**」——藥師是東方佛的聖號，琉璃光也是東方佛的聖號。琉璃光三字是華、梵兼舉，光是中國話，印度叫鉢拉婆。琉璃，是印度薛琉璃的略釋，也有譯為吠琉璃的，其義為青色寶物，也就是寶石中蔚藍色的寶玉，質地堅如金剛石，而且晶瑩、透明，表裡洞徹，內外相映，好像澄清深澈的海水，又像萬里無雲的碧空，充滿皓日光輝。以琉璃寶的光輝、明

淨，而比喻佛德，所以東方藥師佛，又以瑠璃光為名。

「如來」——藥師瑠璃光是某一佛的專名，如來則是諸佛的通稱，凡證獲無上佛果的，皆通稱如來。梵語叫做「多陀阿伽陀」，亦有譯為「怛陀揭多」的，中國依義譯有三義：即如來、如解、如說。印順大師有很好的解說：「一、如來。如是一模一樣，沒有差別的意思。菩薩到了功行圓滿，以最高的智慧，體證了究竟的真理，此真理就是如。佛是契此平等不二、真如而來，故名如來。二、如解。佛有無上的智慧，對世出世間的一切法相，無不正確通達，毫無顛倒錯亂，如法的實相而了解，是名如解。三、如說。佛陀不僅是解悟正確，就是說法也如實而說，應該如何說，就如何說，『如實說』，有『方便說』，要說得恰到好處，故經裡稱佛為實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」如來、如解、如說，是佛陀所有的功德，

譯者不能徧譯三義，所以都譯為「如來」。

演培法師解說：「如來的譯語，是每個譯者所共同的，因體悟如如真理而來成等正覺，然後才能如其所解，為諸眾如實而說，是以雖有三義，而以如來為本」。這樣解釋，就更明白了。

「本願」——「藥師果上所成之功德莊嚴，皆出本因地中行菩薩道時所發之大願，由此本因地中所發大願而成果德莊嚴，故名本願。」簡要的說，願就是志願，發願就是立志。「有志者事竟成」，凡人要想成功立業，就必須先立志願，下定決心，雖經艱難困苦，仍應具有不屈不撓的精神，以達到目的為止。修菩薩道的大乘行者，皆發「上求佛道，下化迷情眾生」的弘願，必須先立誓願，本著願力去行，才能實現上求下化的偉大悲願。

菩薩所發的大願，有通願與別願。願成佛道，願度眾生；此一通於十方諸佛菩薩所共發的願心。如「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。」等四弘誓願，稱之通願。所謂別願者，是佛菩薩各自所發不同的願，如彌陀佛在因中所發的四十八願、藥師佛在因中所發的十二大願，還有諸佛所發的八願、四願等，皆名別願。諸佛菩薩所發的通願、別願雖說很多，但彌陀以四十八願為本，藥師以十二大願為本，其他諸佛也各有本願，所以本願即是根本願，以此而攝種種枝葉的願。這證明了修學大乘法門，或學小乘法門，無願是不能成就的。

就以凡夫而論，如不能立定志願，就不可能有奮鬥精神，當然也就不能有所成就。願是趨證聖果的原動力，所以修學菩薩，首先就要立定志願，然後從願起行，依行得證，終能達到

自利利他的目的。如江河百川之水，雖經山坵土石的阻擋，終能匯流入海，所謂「溪澗豈能留得住，終歸大海作波濤」是也。

「功德」——功即事業或功勞，動力學上來說，甲物體對乙物體施力，使乙物體運動所產生的作用即為功，也就是功力的意思。德即恩惠、恩德，或是正直善良的修養，如德性。德又作「得」字講，不論做任何事情，必須下一番功夫，才能確有所得。所謂「一分耕耘，一分收穫」，世間沒有不勞而獲的事。功德，係一術語，是指行善以修功積德，依修行而得成績，做一分得一分，名為功德。

又如平常所謂發菩提心，修菩薩行。此菩提心，即是上求佛道下化眾生之心。此菩薩行，即四攝、六度等萬行。（四攝——布施、愛語、利行、同事。六度——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。）當然，

要藉此等功行圓滿，方得果位莊嚴妙用，這就是功德。然這修行所得的功德，都是依於本願所起功行而成就的，所以名為本願功德。如本經中所說，藥師瑠璃光如來所有依正莊嚴的果德，都是由因地所發本願，策發功行而圓成。

「經」——梵語「修多羅」或「素怛纜」或「修妒路」，譯成中文，是「契經」兩個字。契是合的意思，就是說佛經，上可合諸佛之理，下可合眾生之機，所以具有契理、契機二義。機字是路、是法。世人不知道修行的路及修行的法，看了經以後，可以曉得修成佛的路，修成佛的法，喜歡走那一條路，就學那一種法。機，又可說是眾生的根機，根機有利有鈍，利根是具有智慧的人，可以同他講深的道理；鈍根是愚笨的人，只能同他講淺顯的道理，這樣才合眾生的機。

往昔中國古聖先賢的言教，如詩、書、易等，千秋萬世

奉為主臬，（主臬是古時測日影定時間的器具，喻標準、模範或法度。）故亦稱之為經。這與佛的修多羅相當，故譯為「經」。又直譯其義為「線」，如布帛必須用經緯線條交織而成。又如散亂的花朵，用線來貫穿就成花鬘，而不致散失。經也是如此，佛在世時，隨時隨地說法，並未寫有稿本；佛滅度後由眾弟子的集聚，貫穿佛語，猶如用線串花，而成為經本，藉以保存於久遠。再從廣義而言，一切諸佛的教理行果，皆名為經。

因此敘說藥師佛的義理行果，就是經，藥師琉璃光如來本願功德也是經，故稱為《藥師琉璃光如來本願功德經》。

藥師瑠璃光如來本願功德經

如是我聞：一時，薄伽梵遊化諸國，至廣嚴城，住樂音樹
 下。與大苾芻眾八千人俱；菩薩摩訶薩三萬六千；及國王、大
 臣、婆羅門、居士、天龍八部、人、非人等，無量大眾，恭敬
 圍遶，而為說法。

爾時，曼殊室利法王子，承佛威神，從座而起，偏袒一肩
 ，右膝著地，向薄伽梵，曲躬合掌，白言：「世尊！惟願演說
 如是相類諸佛名號，及本大願殊勝功德，令諸聞者業障消除，
 為欲利樂像法轉時諸有情故。」。

爾時，世尊讚曼殊室利童子言：「善哉！善哉！善哉！曼殊室利！汝以大悲，勸請我說諸佛名號，本願功德，為拔業障所纏有情，利益安樂像法轉時諸有情故。汝今諦聽！極善思惟，當為汝說。」曼殊室利言：「唯然！願說，我等樂聞。」。

佛告曼殊室利：「東方去此，過十殑伽沙等佛土，有世界名淨瑠璃，佛號藥師瑠璃光如來，應正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、薄伽梵。曼殊室利！彼佛世尊藥師瑠璃光如來，本行菩薩道時，發十二大願，令諸有情，所求皆得。」。

第一大願：願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時，自身光明

，熾然照曜無量無數無邊世界，以三十二大丈夫相、八十隨形，莊嚴其身，令一切有情，如我無異。

第二大願：願我來世得菩提時，身如瑠璃，內外明徹，淨無瑕穢，光明廣大，功德巍巍，身善安住，燄網莊嚴，過於日月。幽冥眾生，悉蒙開曉，隨意所趣，作諸事業。

第三大願：願我來世得菩提時，以無量無邊智慧方便，令諸有情皆得無盡所受用物，莫令眾生有所乏少。

第四大願：願我來世得菩提時，若諸有情行邪道者，悉令安住菩提道中。若行聲聞獨覺乘者，皆以大乘而安立之。

第五大願：願我來世得菩提時，若有無量無邊有情，於我

法中修行梵行，一切皆令得不缺戒，具三聚戒。設有毀犯，聞我名已，還得清淨，不墮惡趣。

第六大願：願我來世得菩提時，若諸有情，其身下劣，諸根不具，醜陋、頑愚、盲、聾、瘖、瘰、癧、背僂、白癩、癡狂，種種病苦。聞我名已，一切皆得端正黠慧，諸根完具，無諸疾苦。

第七大願：願我來世得菩提時，若諸有情，眾病逼切，無救無歸，無醫無藥，無親無家，貧窮多苦。我之名號，一經其耳，眾病悉除，身心安樂，家屬資具，悉皆豐足，乃至證得無上菩提。

第八大願：願我來世得菩提時，若有女人，為女百惡之所

逼惱，極生厭離，願捨女身。聞我名已，一切皆得轉女成男，

具丈夫相，乃至證得無上菩提。

第九大願：願我來世得菩提時，令諸有情，出魔罣網，解

脫一切外道纏縛。若墮種種惡見稠林，皆當引攝，置於正見，

漸令修習諸菩薩行，速證無上正等菩提。

第十大願：願我來世得菩提時，若諸有情，王法所加，縛

錄鞭撻，繫閉牢獄，或當刑戮，及餘無量災難陵辱，悲愁煎逼

，身心受苦。若聞我名，以我福德威神力故，皆得解脫一切憂

苦。

第十一大願：願我來世得菩提時，若諸有情，饑渴所惱，為求食故，造諸惡業。得聞我名，專念受持，我當先以上妙飲食，飽足其身，後以法味，畢竟安樂而建立之。

第十二大願：願我來世得菩提時，若諸有情，貧無衣服，蚊蟲寒熱，晝夜逼惱。若聞我名，專念受持，如其所好，即得種種上妙衣服，亦得一切寶莊嚴具，華鬘塗香，鼓樂眾伎，隨心所翫，皆令滿足。

曼殊室利！是為彼世尊——藥師瑠璃光如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發十二微妙上願。復次，曼殊室利！彼世尊藥師瑠璃光如來，行菩薩道時，所發大願，及彼佛土功德莊嚴

，我若一劫，若一劫餘，說不能盡。然彼佛土，一向清淨，無有女人，亦無惡趣，及苦音聲。瑠璃為地，金繩界道，城闕宮閣，軒窗羅網，皆七寶成。亦如西方極樂世界，功德莊嚴，等無差別。於其國中，有二菩薩摩訶薩：一名日光徧照，二名月光徧照，是彼無量無數菩薩眾之上首，次補佛處，悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏。是故，曼殊室利！諸有信心善男子、善女人等，應當願生彼佛世界。」。

爾時，世尊復告曼殊室利童子言：「曼殊室利！有諸眾生，不識善惡，唯懷貪吝，不知布施及施果報。愚癡無智，闕於信根。多聚財寶，勤加守護，見乞者來，其心不喜，設不獲已

而^ル行^テ施^ス時^ニ，如^ヨ割^ク身^ヲ肉^ヲ，深^ク生^ル痛^ム惜^ム。復^シ有^テ無^量慳^ナ貪^ム有^テ情^ヲ，積^ム集^ム資^ヲ財^ヲ，於^テ其^ノ自^ラ身^ヲ尚^モ不^ク受^ク用^ス，何^レ況^シ能^ク與^フ父^ノ母^ノ、妻^ノ子^ノ、奴^ノ婢^ノ、作^シ使^ス、及^シ來^ル乞^ム者^ヲ？彼^レ諸^ノ有^テ情^ヲ，從^テ此^ノ命^ヲ終^ル，生^ル餓^シ鬼^ノ界^ニ，或^シ旁^ニ生^ル趣^ニ。由^テ昔^ノ人^間，曾^シ得^テ暫^ク聞^ク藥^師瑠^璃光^如來^名故^ヲ，今^ニ在^ル惡^ク趣^ニ，暫^ク得^テ憶^フ念^ヲ彼^レ如^來名^ヲ，即^チ於^テ念^ノ時^ニ，從^テ彼^ノ處^ヲ沒^ス，還^リ生^ル人^中。得^テ宿^シ命^ヲ念^ヲ，畏^ル惡^ム趣^ノ苦^ヲ，不^ク樂^シ欲^シ樂^ム，好^ク行^フ惠^ヲ施^ス，讚^ム歎^ム施^ス者^ヲ，一^レ切^ノ所^レ有^テ，悉^ク無^ク貪^ム惜^ム。漸^ク次^ニ尚^モ能^ク以^テ頭^ヲ目^ヲ、手^ヲ足^ヲ、血^ヲ肉^ヲ、身^ヲ分^ヲ，施^シ來^ル求^ム者^ヲ，況^シ餘^ノ財^ヲ物^ヲ。

復^シ次^ニ，曼^ク殊^ク室^ヲ利^ヲ！若^シ諸^ノ有^テ情^ヲ，雖^シ於^テ如^來受^テ諸^ノ學^ヲ處^ニ，而^シ破^ク尸^ヲ羅^ヲ；有^テ雖^シ不^ク破^ク尸^ヲ羅^ヲ，而^シ破^ク軌^ヲ則^ヲ；有^テ於^テ尸^ヲ羅^ヲ、軌^ヲ則^ヲ，雖^シ得^テ不^ク壞^ク，

然毀正見；有雖不毀正見，而棄多聞，於佛所說契經深義，不能解了；有雖多聞而增上慢，由增上慢覆蔽心故，自是非他，嫌謗正法，為魔伴黨。如是愚人，自行邪見，復令無量俱胝有情，墮大險坑。此諸有情，應於地獄、旁生、鬼趣，流轉無窮。若得聞此藥師瑠璃光如來名號，便捨惡行，修諸善法，不墮惡趣。設有不能捨諸惡行，修行善法，墮惡趣者，以彼如來本願威力，令其現前暫聞名號，從彼命終，還生人趣，得正見精進，善調意樂，便能捨家，趣於非家。如來法中，受持學處，無有毀犯。正見多聞，解甚深義，離增上慢，不謗正法，不為魔伴，漸次修行諸菩薩行，速得圓滿。

復次，曼殊室利！若諸有情，慳貪嫉妒，自讚毀他，當墮
三惡趣中，無量千歲受諸劇苦。受劇苦已，從彼命終，來生人
間，作牛馬駝驢，恆被鞭撻，饑渴逼惱；又常負重，隨路而行
。或得為人，生居下賤，作人奴婢，受他驅役，恆不自在。若
昔人中，曾聞世尊藥師瑠璃光如來名號，由此善因，今復憶念
，至心歸依。以佛神力，眾苦解脫，諸根聰利，智慧多聞，恆
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，憂愁苦惱。

復次，曼殊室利！若諸有情，好熹乖離，更相鬪訟，惱亂
自他，以身語意，造作增長種種惡業；展轉常為不饒益事，互

相謀害，告召山林樹塚等神；殺諸眾生，取其血肉，祭祀藥叉
 羅刹婆等；書怨人名，作其形像，以惡咒術而咒詛之；厭媚蠱
 道，咒起屍鬼，令斷彼命，及壞其身。是諸有情，若得聞此藥
 師瑠璃光如來名號，彼諸惡事，悉不能害。一切展轉皆起慈心
 ，利益安樂，無損惱意及嫌恨心；各各歡悅，於自所受，生於
 喜足，不相侵陵，互為饒益。

復次，曼殊室利！若有四眾：苾芻、苾芻尼、鄔波斯迦、
 鄔波斯迦，及餘淨信善男子、善女人等，有能受持八分齋戒，
 或經一年，或復三月，受持學處。以此善根，願生西方極樂世
 界無量壽佛所，聽聞正法，而未定者。若聞世尊藥師瑠璃光如

來名號，臨命終時，有八大菩薩，其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、無盡意菩薩、寶檀華菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、彌勒菩薩。是八大菩薩乘空而來，示其道路，即於彼界種種雜色眾寶華中，自然化生。或有因此生於天上，雖生天上，而本善根亦未窮盡，不復更生諸餘惡趣。天上壽盡，還生人間，或為輪王，統攝四州，威德自在，安立無量百千有情於十善道；或生剎帝利、婆羅門、居士大家，多饒財寶，倉庫盈溢，形相端正，眷屬具足，聰明智慧，勇健威猛，如大力士。若是女人，得聞世尊藥師瑠璃光如來名號，至心受持，於後不復更受女身。

復次，曼殊室利！彼藥師瑠璃光如來得菩提時，由本願力，觀諸有情，遇眾病苦，瘦癯、乾消、黃熱等病，或被厭魅蠱毒所中，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，名曰除滅一切眾生苦惱。既入定已，

於肉髻中，出大光明，光中演說大陀羅尼曰：

南謨薄伽伐帝 鞞殺社 寔嚕薛瑠璃 鉢喇婆 喝囉闍也

怛他揭多也 阿囉喝帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 鞞殺

逝 鞞殺逝 鞞殺社 三沒揭帝 莎訶

爾時光中說此咒已，大地震動，放大光明，一切眾生病苦

皆除，受安隱樂。

曼殊室利！若見男子、女人，有病苦者，應當一心為彼病人，常清淨澡漱，或食、或藥，或無蟲水，咒一百八遍，與彼服食，所有病苦悉皆消滅。若有所求，至心念誦，皆得如是，無病延年。命終之後，生彼世界，得不退轉，乃至菩提。是故曼殊室利！若有男子、女人，於彼藥師瑠璃光如來，至心殷重，恭敬供養者，常持此咒，勿令廢忘。

復次，曼殊室利！若有淨信男子、女人，得聞藥師瑠璃光如來、應正等覺所有名號，聞已誦持。晨嚼齒木，澡漱清淨，以諸香華、燒香、塗香、作眾伎樂，供養形像。於此經典，若

自書，若教人書，一心受持，聽聞其義。於彼法師，應修供養，一切所有資身之具，悉皆施與，勿令乏少。如是便蒙諸佛護念，所求願滿，乃至菩提。」。

爾時，曼殊室利童子白佛言：「世尊！我當誓於像法轉時，以種種方便，令諸淨信善男子、善女人等，得聞世尊藥師瑠璃光如來名號，乃至睡中亦以佛名覺悟其耳。世尊！若於此經受持讀誦，或復為他演說開示；若自書，若教人書；恭敬尊重，以種種花香、塗香、末香、燒香、花鬘、瓔珞、幡蓋、伎樂，而為供養。以五色綵，作囊盛之，掃灑淨處，敷設高座而用安處。爾時，四大天王與其眷屬，及餘無量百千天眾，皆詣其所。」

，供養守護。世尊！若此經寶流行之處，有能受持，以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德，及聞名號，當知是處，無復橫死，亦復不為諸惡鬼神奪其精氣。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！若有淨信善男子、善女人等，欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者，應先造立彼佛形像，敷清淨座而安處之。散種種花，燒種種香，以種種幢幡莊嚴其處。七日七夜，受持八分齋戒，食清淨食，澡浴香潔，著新淨衣，應生無垢濁心，無怒害心，於一切有情，起利益安樂，慈悲喜捨平等之心，鼓樂歌讚，右遶佛像。

復應念彼如來本願功德，讀誦此經，思惟其義，演說開示。隨所樂求，一切皆遂。求長壽，得長壽；求富饒，得富饒；求官位，得官位；求男女，得男女。若復有人，忽得惡夢，見諸惡相，或怪鳥來集，或於住處，百怪出現。此人若以眾妙資具，恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者，惡夢惡相，諸不吉祥，皆悉隱沒，不能為患。或有水、火、刀、毒、懸險、惡象、師子、虎、狼、熊、羆、毒蛇、惡蠍、蜈蚣、蚰蜒、蚊蟲等怖，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，亦皆解脫。

復次，曼殊室利！若有淨信善男子、善女人等，乃至盡形

不事餘天，唯當一心歸佛、法、僧，受持禁戒，若五戒、十戒、菩薩四百戒、苾芻二百五十戒，苾芻尼五百戒，於所受中或有毀犯，怖墮惡趣，若能專念彼佛名號，恭敬供養者，必定不受三惡趣生。或有女人，臨當產時，受於極苦，若能至心稱名禮讚，恭敬供養彼如來者，眾苦皆除。所生之子，身分具足，形色端正，見者歡喜，利根聰明，安隱少病，無有非人奪其精氣。」。

爾時，世尊告阿難言：「如我稱揚彼世尊藥師瑠璃光如來所有功德，此是諸佛甚深行處，難可解了，汝為信不？」阿難白言：「大德世尊！我於如來所說契經，不生疑惑。所以者何

一切如來身語意業，無不清淨。世尊！此日月輪可令墮落，
妙高山王可使傾動，諸佛所言，無有異也。世尊！有諸眾生，
信根不具，聞說諸佛甚深行處，作是思惟：云何但念藥師瑠璃
光如來一佛名號，便獲爾所功德勝利？由此不信，還生誹謗，
彼於長夜，失大利樂，墮諸惡趣，流轉無窮。」佛告阿難：「
是諸有情，若聞世尊藥師瑠璃光如來名號，至心受持，不生疑
惑，墮惡趣者，無有是處。阿難！此是諸佛甚深所行，難可信
解，汝今能受，當知皆是如來威力。阿難！一切聲聞、獨覺、
及未登地諸菩薩等，皆悉不能如實信解，惟除一生所繫菩薩。
阿難！人身難得；於三寶中，信敬尊重，亦難可得；聞世尊藥

師瑠璃光如來名號，復難於是。阿難！彼藥師瑠璃光如來，無量菩薩行，無量善巧方便，無量廣大願。我若一劫，若一劫餘而廣說者，却可速盡，彼佛行願，善巧方便，無有盡也！」

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，曲躬合掌，而白佛言：「大德世尊！像法轉時，有諸眾生，為種種患之所困厄，長病羸瘦，不能飲食，喉脣乾燥，見諸方暗，死相現前，父母親屬、朋友知識，啼泣圍遶。然彼自身，臥在本處，見琰魔使，引其神識，至于琰魔法王之前。然諸有情，有俱生神，隨其所作，若罪若福，皆具書之，盡持授與琰魔法王。爾時，彼王推問是人，計算所作，隨

其罪福而處斷之。時彼病人親屬、知識，若能為彼歸依世尊藥師琉璃光如來，請諸眾僧，轉讀此經，然七層之燈，懸五色續命神幡。或有是處，彼識得還，如在夢中，明了自見。或經七日，或二十一日，或三十五日，或四十九日，彼識還時，如從夢覺，皆自憶知，善不善業，所得果報。由自證見業果報故，乃至命難，亦不造作諸惡之業。是故淨信善男子、善女人等，皆應受持藥師琉璃光如來名號，隨力所能，恭敬供養。」。

爾時，阿難問救脫菩薩言：「善男子！應云何恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來？續命幡燈，復云何造？」救脫菩薩言：「大德！若有病人，欲脫病苦，當為其人，七日

七夜，受持八分齋戒，應以飲食及餘資具，隨力所辦，供
 養苾芻僧。晝夜六時，禮拜行道供養彼世尊藥師琉璃光如
 來；讀誦此經四十九遍；然四十九燈；造彼如來形像七軀
 ，一一像前各置七燈，一一燈量大如車輪，乃至四十九
 日光明不絕；造五色綵幡，長四十九搽手；應放雜類眾
 生至四十九，可得過度危厄之難，不為諸橫惡鬼所持。
 復次，阿難！若剎帝利、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。彼剎帝利、灌頂王等，爾時應於一切
 有情，起慈悲心，赦諸繫閉。依前所說供養之法，供養彼世尊

藥師瑠璃光如來。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。一切有情，無病歡樂。於其國中，無有暴惡藥叉等神，惱有情者。一切惡相，皆即隱沒。而刹帝利、灌頂王等，壽命色力，無病自在，皆得增益。阿難！若帝后妃主、儲君王子、大臣輔相、中宮采女、百官黎庶，為病所苦，及餘厄難；亦應造立五色神幡，然燈續明，放諸生命，散雜色華，燒眾名香，病得除愈，眾難解脫。」。

爾時，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？是故勸造續命幡燈，修諸福德；以修福故，盡其壽命，不經苦」。

患。阿難問言：「九橫云何？」。

救脫菩薩言：「若諸有情，得病雖輕，然無醫藥及看病者，設復遇醫，授以非藥，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，卜問覓禍，殺種種眾生，解奏神明，呼諸魍魎，請乞福祐，欲冀延年，終不能得。愚癡迷惑，信邪倒見，遂令橫死，入於地獄，無有出期，是名初橫。二者、橫被王法之所誅戮。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、厭禱、咒詛、起屍鬼等之所中害。九者、

饑渴所困，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！彼琰魔王主領世間名籍之記，若諸有情，不

孝五逆，破辱三寶，壞君臣法，毀於信戒，琰魔法王隨罪輕重

，考而罰之。是故我今勸諸有情，然燈造幡，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，

所謂：

宮毗羅大將

伐折羅大將

迷企羅大將

安底羅大將

頰儻羅大將

珊底羅大將

因達羅大將

波夷羅大將

摩虎羅大將

真達羅大將

招杜羅大將

毗羯羅大將

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，得聞世尊藥師瑠璃光
 如來名號，不復更有惡趣之怖。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
 何等村城、國邑、空閑林中，若有流布此經，或復受持藥師瑠
 璃光如來名號，恭敬供養者，我等眷屬衛護是人，皆使解脫一
 切苦難；諸有願求，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，世尊讚諸藥叉大將言：「善哉！善哉！大藥叉將！
 汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德者，常應如是利益安樂一切

有情。」。。

爾時，阿難白佛言：「世尊！當何名此法門？我等云何奉

持？」佛告阿難：「此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德，亦

名說十二神將饒益有情結願神咒，亦名拔除一切業障，應如是

持。」。。

時薄伽梵說是語已，諸菩薩摩訶薩，及大聲聞、國王、大

臣、婆羅門、居士、天龍、藥叉、捷達縛、阿素洛、揭路荼、

緊捺洛、莫呼洛伽、人、非人等，一切大眾，聞佛所說，皆大

歡喜，信受奉行。。

經文輯解

如是我聞：一時，薄伽梵遊化諸國，至廣嚴城，住樂音樹下。

本經全文很長，必須分成段落，才能使全經文義，顯示清楚。中國自晉代道安法師以來，皆分為序、正、流通三科，以詮釋經文。序分，又名緣起分，敘述佛說此經的因緣。正宗分，又名正說，開示全經的中心思想。流通分，佛陀說法，不只是為了當前的聽眾，且為未來的眾生，永遠流通，代代不絕。

從「如是我聞」到「我等樂聞」止，為本經的序分。從「佛告曼殊室利，東方去此」到「常應如是利益安樂一切有情」止，為本經的正宗分。自「爾時阿難白佛言，世尊，當何

名此法門」至「皆大歡喜，信受奉行」止，為本經的流通分。從這三大分的劃分，全部經文的眉目已清楚的顯現出來了。

「如是」二字，集古德（高德僧之為古人者，又為古時之大德。）的解釋，有十七種或二十一種之多，其中也可作「如此」說。又佛陀說法，契合於真理，契合眾生的根機，契理即真為「如」，契機所宜為「是」。文義都正確，故名如是。

「我聞」，為我（指阿難）親聞，不是展轉由他人處的傳聞，更不是由外道天魔等處得聞，乃是依佛宣揚，為我親身所聞。現在這部經典，是從佛陀那裡聽來，憑我（阿難）和他（同結集者）所記憶的，將佛所說加以有條理的結集起來。

原因是佛在世時說法，不像現在有經本作為依據，也沒有人從事記錄，而是佛怎樣說、聽眾就怎樣聽。到了佛滅度後，佛弟子恐人去法滅，乃有結集法藏之議。在結集時，阿難和其

他同人，不論結集任何一部經，開頭總是冠以「如是我聞」，用以表示是從佛處得來。

「一時」，指說法的時間，就是從法會開始，到法會圓滿的時候。因為佛法要流傳到各國去，各地的時間有著很大的差距，也就是我們現在所說的時差。所以不能固定說為某年某月某日佛說某某經。故諸經中皆不說一定時間，此處所稱的「一時」，即是佛說此經結集菩薩與法眾共聽之時也。

薄伽梵是印度語，乃佛陀的尊稱，義譯為世尊，指說法王——「釋迦牟尼佛」。實則此號含有自在、熾盛、端嚴、名稱、吉祥、尊貴等含意。依照中國的譯經原則，此為「多含不翻」，仍保存它的原音。但藥師經講記中，關於這六義，一一加以詳細精解，例如吉祥義，是說大聖佛陀，具有種種功德，不論什麼人親近佛、供養佛、侍奉佛，無不得到吉祥如意殊

勝利益，所以稱為吉祥，餘從略。

「遊化諸國」，佛陀得到正覺後，並非獨自享受所得的菩提法樂，而是要將自己所得的法樂，與眾生共享。所以經常往來於恆河一帶，遊行教化，使沉淪在苦海中的眾生，都能得到法雨的滋潤，進而獲得佛陀所得的菩提法樂。「諸國」，或指仁王護國經所說的十六國，或指恆河一帶的各國。顯示佛陀不固定在一個地方說法教化，因為在一個地方住久了，漸漸就把寺院、產業，甚至佛教信眾，看作己有。同時，資生物件也越來越多，貪染心也就越加滋長，不知不覺的陷入利欲深淵中而不能自拔。為利濟眾生想、節制自我的私欲想，佛陀特別注重遊化諸國。

「廣嚴城」，是梵語毘舍離的義譯。此城廣大，周圍約有六七十里，位於恆河以北巴特那地方，文化高，物產豐，人民

富有，樓閣脩飾，極其莊嚴，故以為名。

「樂音樹下」，不是真正能演奏音樂的樹，而是其樹成林，每當微風吹動，樹枝與樹葉相碰，發出種種自然音聲，聽來好像是音樂，異常悅耳，因此名為樂音樹。

佛的住處，及說法的地方，沒有固定的場所，有時是富麗堂皇的講堂；有時是莊嚴寬敞的大廈；有時是山岩水邊的曠地；有時則在安寧幽靜的樹林間，並不刻意選擇，在在處處都可說法。佛陀在各處遊化，隨遇而安的歇足在樹下，可說是佛陀的一貫作風，使行聽眾的身心舒暢，毫無拘束，更易生起肅敬之心，所以經常在大自然中，宣說法音。

與大苾芻眾八千人俱；菩薩摩訶薩三萬六千；及國王、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。

苾芻是梵語，即比丘的異譯，主要意義為乞士。乞士，向有兩種解釋：一、乞食以活色身，二、乞法以資慧命。捨俗出家的比丘，是沒有財產的，無論衣、食、住等，靠信徒的布施來維持。出家者的乞食，不是專門為乞食而乞食，同時也隨緣說法，使諸信眾歸敬三寶，廣種福田，逐漸走上解脫大道。再說乞法，行者發心出家，並非因為解決生活問題，而是向外乞食之餘，並要在內向佛乞法，以資慧命的增長。雖說慧命人人具有，倘若沒有法水的滋潤，也是不會增長的。乞食福利眾生是修福，乞法增長慧命是修慧，如是福慧雙修，二德兼備，方可稱為比丘——乞士。

大比丘眾的「大」，並不是年齡老大，而是指能夠精勤修

學，已經斷盡一切煩惱，證得無學阿羅漢果的聖者。為眾多中之上首的有八千人。（無學——聲聞乘四果中的前三果，為有學，第四果阿羅漢為無學。有學是仍要上進修學的意思。無學是學道圓滿，不再上進修學的意思。）

「八千人俱」，實際上不止此數，與會眾多比丘中之尊的大比丘們，有八千人，俱皆集聚在樂音樹下，一同聽佛說法。他們有著同一的知識見解，同一的戒守，同一的意志，大家一心一德，共住一處，為法修行，過著和樂清淨的僧團生活。這就是第一類的聲聞眾。

「菩薩摩訶薩三萬六千」。菩薩——印度語，是菩提薩埵（音朶），簡稱菩薩。菩提是「覺」的意思，薩埵是「有情」的意思。合稱為「覺有情」。在修學過程中，菩薩一面上求佛道，一面下化眾生。眾生的無邊苦痛，只有菩薩肯發慈悲之心，伸出垂救之手，給予援助，使眾生獲得清涼法味。雖然人

人都可以做菩薩，問題在於你是不是肯發菩提心、行菩薩行，倘若能夠學菩薩上求下化的精神，當下就已經是菩薩了。不過初發心菩薩，由淺至深，由小而大，如小學到大學，同樣稱為學生，但是學力上有差別，這就是大乘與小乘的界說。小乘是獨善其身，自了生死；大乘則不僅獨善其身，而且兼度一切眾生。

「摩訶薩」——摩訶大也，摩訶薩是摩訶薩埵的簡稱，即大菩薩。經裡說，大菩薩於一切眾生中，最為上首，是人中領導者，有高超的智慧，深切的悲心，廣大的行願，成就了無邊淨功德法，所以稱為大菩薩。如曼殊、觀音等初地以上的菩薩，都是此中所指的大菩薩。

「三萬六千」的「菩薩摩訶薩」，即是菩薩中的大菩薩有三萬六千之多，此是修學大乘法門的菩薩眾。比起八千眾的大

比丘，超過很多，可見學大乘法門的多於小乘，這就是第二類的菩薩眾。

「國王、大臣、婆羅門、居士、天、龍、八部、人、非人等無量大眾」——這是第三類的人天眾。國王，是帝制時代一個國家的最高統治者，他可以不受任何限制的處理國家的行政事務，所以尊為國王。現在則通指一國的領袖、元首、主席、總統等。佛在世時，有很多國王受到佛陀的感化而信佛，所以當佛說法時，有些國王也特地抽暇前來聽佛說法。大臣是國王的助手，協助國王處理國家政務，例如我國古代的丞相或現代政府中的院長、部長之類。這些大臣們有的因為國王信佛而信佛，有的宿具善根而信佛，所以也來參加法會聽佛說法。

「婆羅門」譯為淨行或淨裔，是印度四種種姓之首，也是最高階級，他們擔任祭祀的宗教師。古代印度，是個非常重視

祭祀的國家，而祭祀有一定的儀式，舉行時極為慎重，而且不論做什麼事情，都必須聘請祭師這種專門人材，所以婆羅門教有祭祀萬能之說，而且成為婆羅門教三綱之一。除了專負祭祀之職的婆羅門宗教師外，其他任何種姓，都沒有資格為人舉行祭祀儀式。甚至於全國的教育文化事業，也掌握在婆羅門手中，人民如欲得到一點知識，必須跟從婆羅門學習，不然，就不可能得到知識學問。婆羅門雖自居於最高階級，並崇信傳統的婆羅門教，但當時也有不少信奉佛陀者，所以也到法會來聽佛說法。

「居士」是印度社會的第三階級，叫做吠舍，也就是一種自由民。凡是農工商界的領袖，一般社會的賢達，或優秀人士，即被稱為居士。（中國每稱在家學佛的人為居士，這是不符合印度居士本義的，不過現在已成習慣，也就通行而解為居家之士。）這些人士，在社會上有相當的

地位，受到人們的尊敬，信佛的也很多，所以亦來聽佛說法。

「天龍、八部」屬於天眾。天即光明之義，指空界中的神明，依佛法說有二十八天。有些修善的鬼神畜生，因為福報大，得以受生天上，受天的統攝，所以算是天眾，他們也到人間來聽佛說法。龍有多種，有的能興雲下雨；有的能應付人心；有的性情賢德慈和；有的性情慵悞（慵音弄，悞音利，狠也）。性善慈和的龍，由於有大威力，能夠護天護人，亦能護持佛法。龍類眾生，能變化人形，來到人間聽法，佛亦曾到龍宮，為諸龍眾說法。

「八部」——一、天。二、龍（天龍前已述明）。三、藥叉，即夜叉。譯曰捷疾，言其陸空飛行，往來迅速，平常水陸道場中發符使者，即此藥叉神將。四、乾闥婆，譯為香神、嗅香、尋香行。又名樂神，不食酒肉，惟求香以資陰身；又自其陰身出

香，故有香神及尋香行之稱。五、阿修羅譯為無端，容貌醜陋之義。又曰無酒，其果報無酒之義。六、迦樓羅是鳥名，舊譯為金翅鳥，新譯為妙翅鳥。其翅有種種寶色莊嚴，居四天下之大樹，取龍為食。七、緊那羅，新譯為歌神，即樂神名。八、摩睺羅迦，大蟒神也。受過佛法熏陶的八部，不但維護佛法，而且樂意衛護修學佛法的善人。

「人、非人等」——國王、大臣、婆羅門、居士等是人。天、龍、八部，是非人，所以經上說「人、非人」等。

釋迦佛教化眾生的主要對象是人，如菩薩、比丘、國王、大臣等，都是出自人間或現人生的。天、龍、八部，只是護法者，他們深知佛法的好處，所以發願護持佛法，凡是法會道場以及修持佛法的行者，他們都樂於保護。所以雖屬非人，佛教也非常尊重他們。不過我們要特別認清一點，佛法是以人

為中心，而天、龍、鬼神，僅處於旁聽和護法的地位，不能反賓為主，若專門敬奉天、龍、鬼神，反把人類本有佛法忽視了。我們對於天、龍、八部，可以恭敬供養、讚歎，嘉慰其熱心護法的辛勞，但是絕對不能歸依祂。我們真正的歸依處，是三寶——佛、法、僧。崇高而偉大的三寶，才是我們歸依的對象。

「無量大乘、恭敬圍遶，而為說法」。前面說的聽眾，有的指出數目來，如比丘眾八千人、大菩薩三萬六千等，有的還沒有指出數目，因此不難想像當時的聽眾很多，究竟多到什麼程度，所以總說為無量無數。雖然他們的身分不同、職業不同，而大家隨佛住樂音樹下，都能有秩序的恭敬圍遶著佛陀，有如眾星拱月，聚精會神地諦聽慈悲仁愍的佛陀為他們宣說微妙法門。

爾時，曼殊室利法王子，承佛威神，從座而起，偏袒一肩，右膝著地，向薄伽梵，曲躬合掌。

「爾時」，佛在樂音樹下為大眾恭敬圍遶，準備為聽法者說法的時候。

「曼殊室利法王子」，曼殊室利有的譯為文殊師利，由於古音相近，乃有不同的譯音，並不是兩個人。曼殊譯為妙，室利譯為吉祥，叫做妙吉祥，意顯他在諸法之中，最為微妙而無不吉祥。大乘佛教中，是以無慧為特德的菩薩，所以有時加「大智」兩字，稱為大智文殊師利，因此經中亦說他為七佛之師或諸佛之師。佛果功德，不可思議，必須藉因地菩薩以表顯之。

「法王子」，是菩薩的尊稱。法王，是佛的德號。稱文殊

為法王子，顯示他將來能夠繼承佛位，成為人間的法王。例如世間的王太子，就是實補的國王，一旦國王退位或去世時，就繼承王業而為國王。

「承佛威神，從座而起」曼殊室利具有大智慧，他了解法會大眾的內心要求，更深知末法眾生對此法門的需要，基於悲愍心的驅使，覺得應由自己來啟開此一消災免難、增福延壽的法門。於是他承受了佛的威神之力的加被和鼓勵，便在廣大聽眾中，從自己的座位上，從容不迫的站立起來，離開自己的本位。

「偏袒一肩，右膝著地」。印度的慣習，比丘等所穿的禮服，平常是將兩肩蓋覆著的，在禮佛以前，為了表示最高的敬意，特將右肩偏袒出來，亦即露出右臂，同時將右膝著地的跪下。

「向薄伽梵，曲躬合掌」。文殊菩薩面對薄伽梵（佛）彎著腰，像鞠躬那樣的，並且雙手合掌，這是印度集會請法時所常用的一種隆重禮節。現在曼殊為利益眾生，向佛誠摯的請法，自也循例依此禮節而行。

偏袒一肩，表示能夠荷擔如來家業以上求佛道。右膝著地，表示能夠本於如來正法下化眾生。袒右肩跪右膝，即左逆右順之意，表示願與佛意契順。曲躬，在外表上，表示處身的端莊；在內在上，表示內心的誠敬。合掌當胸，兩手的十指併攏，代表十波羅密，（十波羅密譯為十勝行，為菩薩十地修行的道法。）將之合攏起來，表示和合而歸中道。我們禮佛，也應該如此觀想，所得的福德，則更為廣大。

白言：「世尊！惟願演說如是相類諸佛名號，及本大願殊勝功

德，令諸聞者業障消除，為欲利樂像法轉時諸有情故。」。

「自言：世尊」文殊向佛陀請法，不是自己不懂而請問，他完全是為利樂像法轉時的諸有情，可說是基於悲愍心，而且以自己所具有的大智來發問，因而問得非常合情合理。曼殊很有禮貌的向佛稟白，稱一聲世尊，顯示對佛的尊重。世尊是佛德號的總稱，佛深受世出世間的凡聖眾生所一致尊重，所以名為世尊。

「惟願演說如是相類諸佛名號、及本大願殊勝功德」。尊稱一聲世尊之後，就在無量大眾之中，很誠摯的向佛請法說：「祈願佛為我們演說（演說就是請佛說法）如是相類的諸佛名號，以及諸佛因地的本大行願，無邊殊勝功德。」因佛常在大乘經中說過，他方國土是如何的清淨莊嚴、有什麼佛住世說法、其佛

在因中曾經發過什麼大願、具有怎樣的殊勝功德等等。例如《彌陀經》就是介紹西方極樂淨土及阿彌陀佛的本願功德。現在曼殊想到佛陀曾經說過這些，所以就代表法會大眾，請佛宣說與此類似的教法，使得大眾知道更多他方淨土及佛名號。相類似法，就是如是相類的意思。

「令諸聞者，業障消除」曼殊的稟白懇請，純為大智慧的表现，大慈悲的流露，不是求自己的利樂，最重要的是令末世許許多多的聽聞者，因此得以業障消除。障是障礙，業是現在或過去所作或善或惡的潛在力量。善業不會發生障礙，假如作的惡業太多，就會有股強而有力的作用，阻礙你向上、向光明，使你不能如法的趣向於無上菩提。就佛法來說，一個人有了罪惡的業障，不但會障礙學佛的大事，即使想從事於世間的一般慈善事業，也會感到無能為力，甚至還會遭到各種的魔

障，由此可見它的障礙力的龐大！

我們經常可以見到有些人很想學佛，但是由於受到邪友的影響、惡劣環境之牽阻，或是身體健康的因素，或是家庭窮困，或由於愚癡無以啟信，或由於不正的顛倒思想而不能修學，這些都是業障的阻礙，他們永遠沉陷在苦痛中，不能自拔。

倘欲消除業障，惟有修學淨土法門，只要誠心念佛，篤實力行，經常把一句佛號牢記心中，仗佛的威德加被以及慈光的照耀，不特可以消除業障，並能培植深厚的善根，順利地踏上佛法的大道。大智曼殊深深地了解這一點，所以特請佛陀演說如是相類諸佛名號，以便得聞佛法者都能業障消除。

「為欲利樂像法轉時諸有情故」。佛教把如來教法，分為正法、像法、末法三個時期。佛在世時，是正法時代，眾生的

智慧利、業障輕、善根厚，修學佛法易得受用，一旦見佛聞法，就能證得聖果。佛涅槃後一千年至兩千年，這一段時間稱為像法時代，眾生的根機鈍、智慧淺、業障重，即使是流行的佛法，亦多變質走樣，成為相似佛法，所以名為像法。在這個時期，佛法的修持者雖多，但證果的卻很少；不特如此，就是修持也感不易。為欲利樂那些福慧淺薄，煩惱特重的像法轉時的一切諸有情之故，極需淨土法門的攝化。

等到佛滅後兩千年，就進入末法時期，眾生的根性更為愚鈍，智慧更為淺陋，業障更為深重，不惟求證果的不見其人，就是修行的亦不多見。然而亦有勇猛有情，他們努力勤修，今世如不得證，來世再修，這種作為，極其艱難，殊堪悲憫。曼殊菩薩為下濟有情的大悲心所驅策，而請佛說法，且特別標明利樂像法轉時諸有情，可謂寓意良深！

爾時，世尊讚曼殊室利童子言：「善哉！善哉！善哉！曼殊室利！汝以大悲，勸請我說諸佛名號，本願功德，為拔業障所纏有情，利益安樂像法轉時諸有情故。汝今諦聽！極善思惟，當為汝說。」曼殊室利言：「唯然！願說，我等樂聞。」。

曼殊誠意地請法，世尊也慈悲的允為開示，且首先對曼殊室利童子加以讚揚曼殊菩薩，前稱為法王子，現在又稱為童子，顯然前後不同，稱法王子，顯示其地位很高。稱童子，並不是世俗的所謂年幼兒童，佛陀說菩薩為童子，是表徵菩薩的純潔、天真、高尚、熱情、和樂的美德，地位不但不低，且相當的崇高。菩薩修到高階層的時候，可現種種身以度眾生，什麼樣的眾生，就示現什麼樣的身相。例如觀音菩薩，多現女人

身，並有三十二應身。曼殊菩薩多現童子相。

今就菩薩示現童子的一則故事略述於下。

曼殊菩薩示現的道場，（道場是佛教術語，有幾種解釋：一、羣眾學道的場所。二、佛寺。三、成道的地方。）在印度東北清涼山。觀音菩薩示現的道場，是在印度南部大海邊的普陀洛伽山，這都是佛在《華嚴經》中說的。自從佛法傳來中國以後，中國的佛學者，肯定的認為印度東北的清涼山，就是山西五臺山，因之五臺山就成為曼殊菩薩的道場。印度南海濱的洛伽山，就是中國的浙江普陀山，因之普陀山就成為觀音菩薩的道場。

曼殊菩薩在五臺山示現為童子的經過是這樣的：從前一位有名的無著文喜禪師，因為仰慕曼殊菩薩，特地從老遠的地方，步行到山西五臺山去參拜，他在山上山下到處求見大士，但總無緣謀面，覺得非常的失望，自認是業障深重，善根淺薄

的緣故。

正在這樣想的時候，忽然看見一個牧童，手牽一條牛，口裡唱著山歌，文喜走向前去向牧童問路，牧童卻帶他去參見一位老者，讓他和這老人交談。禪師因遇不到曼殊菩薩，一直快不快不樂。當他們相互交談時，突然見到那個牧童變成很莊嚴的樣子，騎著一頭青獅，很自在的飄然而去，文喜知道這就是曼殊大士了，想追上去向他致敬，但已無法追趕得上，當面錯過了禮敬菩薩的機會。這一公案，載於中國的佛教傳記上。諸如此類示現童子的事蹟，在中國很多。

佛說：「你向我所提出的問題，真是好極了！好極了！」第一個善哉，是稱讚曼殊問得非常適合時宜。第二個善哉，是讚歎曼殊出於大悲拔濟的心意。佛接著說：「曼殊室利！你對我的請問，不特問得很好，而且是出以大悲心；你勸請我

廣說諸佛名號及本願功德，這不是為你自已，而是為了要救拔那些受業障所纏的有情，以及利益安樂像法轉時一切有情的緣故。」現在佛陀將曼殊菩薩請說的話，重提一遍，以讚美印可所問合理。

「汝今諦聽，極善思惟，當為汝說」。佛陀特地告誡他說；我今為你解說，當然沒有問題，你應該誠心諦聽，並要對之極善思惟，假若能夠這樣，我當為你宣說。

諦聽，是細心而聚精會神的聽。極善思惟，是善巧的思考。所以我們聽經聞法時，最低限度要做到兩點：第一、集中精神，專心一意的聽。第二、聽聞以後，好好的思考一下，才能得到深刻的理解。佛在宣說每一部經的開始，總要反覆提到「諦聽！諦聽！善思念之。」絮絮的叮嚀和策勉，顯示大悲佛陀的苦口婆心！大家應該切實遵從，切實學習。倘能善巧思

惟，就可觸類旁通，融會甚深妙義，這樣聽法，才不致辜負說法者的苦心，故特先予警誡。

「曼殊室利言：惟然！願說，我等樂聞」。曼殊菩薩聽到佛的讚許，並且那樣殷勤的策勉，滿心喜悅的答覆世尊說：「是！是！世尊的教誨，我們一定惟命是從。請佛現在就說，我等弟子極為樂意地聆聽。」這種好樂聞法的情況，猶如飢餓者遇到美好的食物，口渴時得到清涼的飲料，無不歡欣鼓舞的樂於聽聞。

佛告曼殊室利：「東方去此，過十殑伽沙等佛土，有世界名淨瑠璃，佛號藥師瑠璃光如來、應正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、薄伽梵。」

佛告訴曼殊室利說：「從娑婆世界一直向東去，經過十殑

（音近）伽沙那麼多的佛國土，（伽沙為恆河沙的異譯。恆河是印度有名的大河，河裡的沙又細又多，佛陀常在恆河流域一帶說法，所以每說到數目很多時，為使聽眾易於了解，總是以恆河沙作為比喻。）有一個世界，名叫淨瑠璃。淨瑠璃世界，就在我們這個世界的東邊，距離十恆河沙等佛土那麼遠，在淨瑠璃世界中有一位佛，德號名瑠璃光。」。

淨瑠璃是依報世界。（依報——心身依止而住的果報，如山河大地、房屋器具等。）

瑠璃光是正報佛名。（正報——是術語，依過去業因而召感得來之果報正體。）

瑠璃光一名為青色寶，表裡洞徹，內外相映，前面經題中已詳細解釋。世界名淨瑠璃者，即常寂光淨土，以究竟清淨的真如為體。藥師如來徹底破除無明障蔽，證得最清淨法界，不特掃除了無明黑暗，而且圓具廣大智慧，以此慧光，徧照無邊

世界，衝破一切愚癡暗昧。

「如來、應供、正等覺（或正徧知）、明行圓滿（或明行足）、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、薄伽梵（或世尊）」。這是諸佛具有的十號。依照印度的一般習慣，凡歌頌或讚美時，多半要用十個名詞。這十大通號乃是因為佛的功德，已經達到究竟（事理之至極）圓滿，一個名號實不足以表詮也。

一、如來。前在經題中已有解釋。二、應供。即梵語「阿羅訶」的義譯。因佛的功德最為圓滿，應受人天供養，為人天作大福田。又已斷淨煩惱，應不再受生死。三、正等覺。即梵語「三藐（正等）三菩提（正覺）」，覺是覺悟，能通達一切法相，遠離一切顛倒。但只說正覺，通於小乘，因小乘也有這樣的覺悟，大乘稱正等覺。等是普徧義。顯示普徧的覺了一切法

的真相。四、明行圓滿。有的譯為明行足，足是圓滿的意思，明是代表智慧，行是代表布施、持戒等萬行。智慧是智德，萬行的福德。顯示佛所有的福智，都已無欠無缺的圓滿具足，故稱明行圓滿。

五、善逝。逝是去的意思，也就是入涅槃。（華譯圓寂，圓是圓滿一切智德，寂是寂滅一切惑業。又有不生不滅的意思。）小乘聖者，撒下無邊苦

惱的眾生，自己一人入涅槃，是逝而不善。大乘佛陀卻不是這樣，雖說入涅槃，但仍來生死中度化眾生，不捨眾生而般涅槃，故名善逝。六、世間解。解是了解，對世間事理以及眾生的苦本、苦因、有關滅除生死大苦的方法，以及如何獲得離苦而得究竟解脫，都能通達、了解。七、無上士。士是士人，古代以讀書人為士，可以為人師而教導他人。佛是人天的導師，天上人間稱為獨尊，沒有任何士人超越其上，所以稱為無上

士。

八、調御丈夫。丈夫是指勇敢無畏，具有大志，能擔當大事的人。調御如馴馬師，能把一匹暴桀的馬，調伏得柔順馴服。比喻佛的教化眾生，不論眾生的根性如何頑劣、乖戾、剛強難服，也能善巧調御，使他慢慢地轉向佛法，從而在佛法中修學而得成就。九、天人師。佛出現人間，雖以人類為教化的對象，但也同樣教化天人。有無量諸天，如天、龍、八部等參預法會聽法，因此被尊為三界導師、四生慈父。十、佛。梵語佛陀，華譯為覺者，能究竟覺悟生命的奧秘以「自覺」，亦能將自身所覺悟的化導眾生以「覺他」，如是到達自覺果圓，覺他行滿，名之為佛。薄伽梵即世尊，為十號的總稱。

曼殊室利！彼佛世尊藥師瑠璃光如來，本行菩薩道時，發十二

大願，令諸有情，カハ、ロヲ、カハム、サメ、ニズクニ、ムスビクニ、リセ、カゼ 所求皆得。

佛叫聲曼殊室利說：「那位東方淨瑠璃世界的世尊——藥師瑠璃光如來，他所以證得圓滿佛果，成就莊嚴世界，絕非偶然的成就。而是因過去生中，本行菩薩道的時候，基於度生的大悲心，曾經發了十二大願，攝導眾生。」。

藥師如來的本行大願，是使諸有情的所有希求，（有情，又名眾生，即一切有生命的動物。或譯為有意識、有愛情之動物。）皆能如願而獲得滿足。下面的願文中，都將一一提出說明。

發願就是立志，由內心策謀來啟發，而確定其需要，以此志願，再加以督促、鞭策、踐行其道，才能完成其願。普通人雖也立志，督促自己，惜因意志薄弱，往往見色聞聲即情不自禁，禁不起外境的誘惑，而為其所轉。

藥師佛成大菩提時，十二廣大悲願，都能一一如期實現，就因他在菩薩因地中，（菩薩未證佛果前，在因地修行時的地位。又譯為修行佛道之位。）對自己所發的誓願，能隨分隨力、躬行實踐，一步步的做去，一點點的聚集。所以當他一登大覺地，則一切大願就宣告完成。不但藥師佛是這樣，所有諸佛都是如此。從來沒有不依願行，就能完成願心的，這就證明了世出世間，任何成就，都得經過一番的努力，絕對沒有不勞而獲的。

再說願力，我們依願去行，依願去求，確能如願感應，這必有其感應的力量存在。偈（華譯為頌，即一種略似於詩的有韻文辭）說：「福慧資糧力，諸佛加被力，及與法界力。」先說自力：自己本身的力量，也就是當你發願以後，本著願力，如實修學佛法，使福報和智慧兩大資糧，一天一天的充實起來。同時必須要有自信，自己能確實做到所追求的目標。

譬如醫生為病人診治眼疾，必須眼睛本身具有復明的機能才行，假使機能已經損壞，即使華陀再世也無能為力！其次是佛的加被力：佛菩薩的悲願，永遠都在護念著眾生，光照著眾生，只要眾生作合理而有可能的希求，便都可以交感。最後是法界力：一切法的本性——法界本無差別，在無罣礙的平等法界中，生佛平等，凡聖一致，所以眾生有感佛的可能，諸佛菩薩有隨感而應的可能。我們果能像這樣一面依自己的福慧力，同時又仰仗諸佛菩薩的加被力，如是自、他兩力的相互交感，那末，消災免難、增福延壽，以及如法合理的各種祈求，必定如願可得，絕無疑義。

第一大願：願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時，自身光明，熾然照耀無量無數無邊世界，以三十二大丈夫相、八十隨形，莊

嚴其身，令一切有情，如我無異。（生佛平等願）

阿耨多羅，譯為無上，即是無上最高之義。三藐三菩提，譯為正等正覺。合譯為無上正等正覺。據《藥師經講義》所載：「以正等覺者，覺悟宇宙萬有之真理，平等平等，無有高下，如理如實而覺，方為三藐三菩提之正等覺。」、「又登地菩薩，雖可稱為分證三藐三菩提，而不能冠以阿耨……是故惟佛與佛，方為究竟阿耨多羅三藐三菩提。」由此證知，無上義為最高境界了。熾然，為火焰狀，光力盛而且大，既無有限量，也不盡其數，盡虛空法界之邊際，無所不照。

釋尊對曼殊菩薩說，彼藥師佛在因地所發的十二大願中的第一大願，是生佛平等願，願諸眾生與佛平等而無差別，所以首先願我自己在未來世中，如果證得阿耨多羅三藐三菩提的時

候，自身能夠發出一種大光明，而這種光明，熾然如火焰般的照耀著無量無數無邊世界。這是所有的佛同具的身相，例如佛像後面有一光圈，即是佛陀的圓光相。在此末法時代，不能面見佛陀，但我們仍然沐浴在佛的慈光中，只是不自覺罷了。比如太陽懸空高照，可是瞎子卻無法看到。佛光也是一樣，無時不照，無處不照，眾生因無明煩惱的障蔽，常在光中而不見光。一個佛弟子，如能在佛的身光中，依法修學，淨除煩惱的塵垢，過著一種光明的生活，當然最為理想也是最幸福的。

「以三十二大丈夫相、八十隨形好，莊嚴其身，令一切有情，如我無異」。藥師如來的成佛，不但身光熾然的照耀一切世界，而且還以三十二大丈夫相、八十隨形好，莊嚴其身。一般世俗之人，著重於表相，往往以貌取人，見到佛的身相莊嚴，自然就會對佛生起清淨信心。釋尊當時就因德相莊嚴，每

次出遊教化，尚未開始說法，便有很多人要求歸依，由此可知相好莊嚴的重要。

藥師佛的本願，不特希望自己身相光明，而且要令所有一切有情正報，皆如我自己一樣，平等平等，沒有一點差異。因為在淨瑠璃世界中，得以經常見佛聞法，依佛所指示的去行，逐漸得到相好莊嚴，當然就會與佛無異。《華嚴經》說：「奇哉！奇哉！一切眾生皆有如來智慧德相，但因妄想執著、未能證得。」佛的心境，照見一切眾生，確是平等不二的。但眾生由於苦惱、愚癡、闇昧，於一切諸法實相，從來不知不見，痛苦流轉，儘管說「生佛平等」，但我們又何能與佛平等！

三十二相，詳見法數。現舉數種，略為說明：一、足安平相——是說佛陀足下安立，皆悉平滿。二、千輻輪相——輻是車輪中的輻，謂佛足下轂網輪紋，眾相圓滿，猶如千輻輪一

樣。三、手指纖長相。四、四十齒相——常人最多三十六齒，惟佛具有四十齒，自非一般人所及。五、身光面各一丈相——佛身上所具有的常光，四面各有一丈。

八十種隨形好，是指佛陀身體的某部形態具有某種美的特徵，較三十二相還要多。茲簡略地敘說幾種：一、指甲狹長。二、手足指圓。三、手足各等無差，是說兩指之間充密。四、行步威容齊整，好像師子王行走一樣。五、行步安平，好像象王那樣的平穩。

第二大願：願我來世得菩提時，身如瑠璃，內外明徹，淨無瑕穢，光明廣大，功德巍巍，身善安住，燄網莊嚴，過於日月。幽冥眾生，悉蒙開曉，隨意所趣，作諸事業。（開曉事業願）

藥師如來因地所發的第二大願，是願我自己於未來世，

證得無上大菩提時（菩提即阿耨多羅三藐三菩提的簡稱），其從法性身（略稱法身，佛三身之一。佛身如法性周徧十方，度十方無量之法身菩薩，謂之法性身。）所現起的應化身，（略稱應身，佛三身之一，應他之機緣而化現之佛身也。又與真如相應之佛身也。）猶如琉璃寶那樣的內外明亮瑩徹，淨潔得沒有絲毫的瑕疵和垢穢。其光明廣大，徧及於一切處，豁破無邊黑暗，如此功德莊嚴身，巍巍不動，有如須彌山一樣。所以說，清淨佛身，善能安住於焰網莊嚴之中，光明徧照，過於日月。日月的光芒，雖也能照耀一切，可是在黑暗中，是沒有日月光光的，而佛身光明；卻無時無刻無地不照耀著一切，所以佛身光明，過於日月。

須彌山，華譯為妙高山，因此山是由金、銀、琉璃、水晶等四寶所成，所以稱妙。山高八萬四千由旬（印度計算里程的單位，一由旬相當於四十里），寬有八萬四千由旬，為諸山之王，故名妙高。

焰網——《藥師經講義》上記載：「焰，即光上之線，如曙光初升時，光耀奪目，一光線照一一光線，一一光線照一光線，光光相映，結成羅網。而此琉璃光身，即善安住於由光線所組成之光明燦爛的焰網之中。」。

「幽冥眾生，悉蒙開曉，隨意所趣，作諸事業」。超過日月的佛身光明，不但照及現實人間，且亦照及幽冥的各類眾生，使他們一向被癡闇所障蔽的心眼，悉數蒙受佛身光明燦破而開曉，因之神志清楚，啟發了智慧，就能隨著各自心意的所趣，作種種的事業，都能圓滿完成。

第三大願：願我來世得菩提時，以無量無邊智慧方便，令諸有情皆得無盡所受用物，莫令眾生有所乏少。（無盡資生願）

人類賴以生存的資生物，是衣、食、住、行、醫藥等等，

這一切物資的受用，不僅要有，而且要豐富。如果缺少或沒有，就會引起社會的嚴重問題，竊盜、劫殺、鬥爭等等罪惡行為，必將因而產生。藥師如來在因中行菩薩道時，深深知道這一點，所以特別發願，要使眾生不但獲得謀生的智識和作事的能力，而且要以無量無邊的智慧方便，生產充足的受用物資，令諸有情，凡有所需皆能得到，而且受用無盡，讓大家過著富足、豐裕、安樂的生活。莫令眾生，對於物質的供給，感到缺少，沒有供應失調、需品短缺的現象。

「無量無邊智慧方便」，是指真實與方便的二種智慧，亦即《維摩詰經》所說「有方便慧解，有慧方便解」的意思。

（維摩詰，菩薩名，略稱維摩，華譯為淨名，淨是清淨無垢之義。相傳為金粟如來之化身，自妙

喜國化身於世上，以居士身分來輔助釋迦教化眾生。）演培大師解說：「智慧是

出智慧體，方便是出智慧用。方便的自體就是智慧，智慧的妙

用就是方便。沒有方便不能顯出智慧體的深廣，沒有智慧不能顯出方便用的巧妙。如是智慧與方便互顯，無一不是無量無邊。」。

《瑜伽師地論》說，（書名，共有百卷，乃彌勒菩薩所說，唐玄奘譯。三乘之行人謂為瑜伽師，其所依所行之境界有十七聚，謂為瑜伽師地。此論名瑜伽師所行之十七地，故名《瑜伽師地論》。）菩薩學法當於五明處求，（五明：除了佛法——內明，還有工巧明、醫方明、聲明、因明。）修大乘菩薩行。凡有利眾生的學問及技能都要學，以期提高自己的智慧，便於指導人類眾生，然後才能解除眾生因物質貧乏而引起的苦痛與罪惡。所以藥師如來的第三大願，特別著重在這方面，期使眾生於科學資生之方便，妙用不盡，所受無缺，從此鬥爭永息，世界和平。

第四大願：願我來世得菩提時，若諸有情行邪道者，悉令安住

菩提道中。若行聲聞獨覺乘者，皆以大乘而安立之。（安立大道願

第二、第三大願，側重於事業與物質的受用，可說是物質文明。第四大願，特別側重於正知、正見，也可說是精神文明。

學佛的終極目的，應該在於成佛，如未到達成佛的階段，那就是學佛的大事尚未完畢。佛菩薩的化度眾生，亦當引導眾生達於成佛，才算完成度生的任務。藥師如來在因地發願說，若有不信善惡因果，否認三寶功德，作種種罪惡的諸有情，捨正途而誤入邪道的話，當我成佛時，悉皆令其捨離邪道，擺脫惡趣，永遠安住在菩提道中，（經說安立與安住，有令他永遠不轉的意義。）不能讓他們永遠在邪道上轉來轉去，無法獲得生命的究竟解

脫。

菩提是正覺，而邪道與正覺則是相互對立的。佛法是令人改邪歸正，佛陀不忍見眾生行諸惡道，所以必須以正覺而感化之。行邪道者，由於邪見熏心，既不信善惡因果，也不承認三寶會有什麼真淨功德，甚至否定真理，認為自己所奉行的邪道，是最尊、最為真實的正道；反指其他所奉行的，是錯誤的邪道。似此本末倒置，是非莫明，必然會造成種種罪惡行為，這是非常危險，而又值得憐愍的。

聲聞——聽佛音聲的教化，而修行悟道，稱為聲聞乘，然其根性較鈍。獨覺的根性則較利，他們孤峯獨宿，秋觀黃葉落，春聞百花香，他不待佛的教化，深感世事現象，變化無常，於是發心修行，開悟證果。《藥師經講記》中說：「過去有一位國王，有天到御花園中遊玩，看見一棵花樹上的鮮花怒

放，清香撲鼻，真是可愛極了！可是當他往別處觀賞，片刻後再轉回來時，卻是空枝殘葉，凌亂不堪，因為已經被一羣宮女攀折摧殘了。因此，他得到萬法無常的啟示，覺得人生也是如此。一個美滿的家庭，一個強盛的國家，倘若遭遇意外災難或一場戰爭，轉眼間落得破敗衰頹，不堪回首！這位國王從這些現象中，覺悟到人生無常的真諦，因而證得聖果。」這就叫做獨覺。

聲聞與獨覺，都能出生死，從此岸而登彼岸，雖名為「乘」，但都是小乘。菩薩的本願在大乘，所以說，若行聲聞、獨覺的小乘行者，皆要以大乘究竟法門而安立之。也就是說，證得二乘聖果的人，不應停留在既得的果位上，應該繼續不斷地前進，回小向大，務要登峯造極的達於最高佛位，才是佛陀拯救眾生的究竟目標。

第五大願：願我來世得菩提時，若有無量無邊有情，於我法中修行梵行，一切皆令得不缺戒，具三聚戒。設有毀犯，聞我名已，還得清淨，不墮惡趣。（戒行清淨願）

「若有無量無邊有情，於我法中，修行梵行，皆令得不缺戒，具三聚戒」。設若有無量無邊那樣多的有情眾生，於我藥師佛的正法中，修行我所指示的梵行，這是最佳行徑。（梵，華譯為淨。梵行，是一切清淨行，又說佛所制的戒行，名為梵行。）在藥師佛土的淨法中修行、受戒，不論是比丘戒、沙彌戒、五戒（不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒）或菩薩戒，凡參加過藥師法會，聽聞藥師聖典，稱念藥師名號的眾生，都可以使他得到圓滿的不缺戒。因為皆以大乘安立眾生，不但使眾生不缺戒，而且還要使他們統統具足大乘菩薩的三聚淨戒。

缺是缺漏，也就是犯戒，或僅持一分。不缺，即圓滿受持。《藥師經講義》說：「凡夫持戒，至於佛地，如渡海浮囊，中盛空氣，無少缺漏，方渡彼岸。囊即喻戒，戒行無缺，方至佛地。若稍缺漏，如浮囊有孔，即便沉沒。故戒也者，不可須臾離也。」。

三聚戒——一、律儀戒：即五戒、十戒、二百五十戒等。
二、攝善法戒：如修布施、持戒等六度四攝。
三、饒益有情戒：大乘菩薩要以利益眾生為前提，若單為自利而不利他，即是犯戒。

能依藥師淨土法門去修，即能得到三聚戒的圓滿不缺。

「設有毀犯，聞我名已，還得清淨，不墮惡趣」。佛法中受戒，先是未受令受，已受的令守。但事實上，受戒而能嚴持清淨的，不如想像中那麼容易，這是多數人難免的現象。即使

是佛陀時代，有的聖者，也還有不能圓滿受持的，更何況一般煩惱深重的凡夫呢！佛陀慈悲，特為眾生開示懺悔法門，如能痛切的真誠悔懺，會使戒律垢得到清淨的。現在藥師如來本願，更進一步說，設有眾生毀犯了禁戒，只要聽聞到我藥師佛的名號，就可還復得到清淨，不會墮到地獄，餓鬼、畜生的三惡趣中。

今人皆已受戒，若有誤毀的，聞此藥師名號後，即應發露懺悔，誓不再犯，亦得解脫惡趣，還復清淨。

第六大願：願我來世得菩提時，若諸有情，其身下劣，諸根不具，醜陋、頑愚、盲、聾、瘖、瘂、癱、背僂、白癩、癩狂，種種病苦。聞我名已，一切皆得端正點慧，諸根完具，無諸疾苦。（諸根具足願）

藥師如來的第六大願說：願我將來成大菩提時，設若世間的諸有情，或因過去的業力所感，今生受外緣的損傷，致使其報身下劣（身材矮小、衰弱，或身分不稱，以及種種畸形）。諸根不具，是對諸根具足而言，有的是外表上的缺陷，例如眼耳損壞、手足殘缺；有的是內在殘缺，例如從外表看來，身體各部似尚完整，事實上，某部分器官已經失去功用，成為殘廢。醜陋是指身體上有缺陷，以致容貌醜陋，不夠端嚴，令人看了不生好感。頑愚是指意根下劣，心性愚鈍，不是冥頑不靈，就是懵懂無知。盲是眼根損壞，不能看到一切事物。聾是耳根損壞，不能聽到外來的聲音。瘖是喉音沙啞，語不明亮。瘂是舌根障礙，不能說話而成為啞巴。攣是兩手扭曲，伸縮不能自如。蹙是兩腳俱廢，不能走路。一足殘廢則稱為跛子。背僂是駝背。白癩是大痲瘋，一種非常頑固的疾病。癲狂是神經失常，意識迷惑。以

上種種病苦，是世間最難醫治的殘疾。

上面的種種病苦，一旦聽聞到我藥師如來的名號，或一心稱念，或禮拜供養，將可得到威得加被，皆能救治。身相醜陋的，變為端正；愚癡頑鈍的，轉為聰明黠（音洽，聰明之意）慧；諸根不全的，也都完具起來。從此再也沒有諸般疾苦，可以過著理想的健康生活。正因藥師佛在因中發過這樣的大願，所以在他成佛的淨瑠璃世界中，沒有一個殘缺不健全的人，個個都是端正黠慧。足證願力不虛，佛法偉大！

相傳中國清代的玉琳國師，前世也是出家人，但諸根不具，醜陋頑愚。每當他向人結緣時，施主們都會嗤笑譏刺，因而有感。尋聞受持藥師此願，能得六根完具、身心健美，於是決心受持奉行此一法門，因而轉世即得玉琳身，智慧殊勝，諸根聰利，身相莊嚴。

第七大願：願我來世得菩提時，若諸有情，眾病逼切，無救無歸，無醫無藥，無親無家，貧窮多苦。我之名號，一經其耳，眾病悉除，身心安樂，家屬資具，悉皆豐足，乃至證得無上菩提。
（身心康樂願）

藥師如來因地發第七大願說：將來我成佛的時候，設若諸有情，受到眾病的迫切煎逼，莫不渴望醫藥的治療，早日解除痛苦。但是世界上仍有很多眾生，受到疾病煎逼時，既無人為其救治，又無處可以依歸，沒有辦法就醫，更無錢買藥。他們沒有相近的親戚朋友，也沒有家人的照顧，簡直窮得一無所有。如此的孤苦伶仃，復又遭受到這樣大這樣多的痛苦，確實是非常的不幸。但是只要我藥師如來之名號，一經其耳，就

可眾病悉除，身心得到安樂；而且原來沒有家屬的，現在也有了；原沒有資生之具的，現在也都具備，而且豐足起來了；進而以聽聞的善根因緣，修學福德智慧，乃至到了最後，證得無上菩提。

稱念藥師佛的聖號，使行者消災免難，早日恢復健康，就一般佛子而言，得到真實經驗的，確實不少。至於說沒有家屬，聽到藥師聖號後，就具備了家屬，一般人似乎難以信受。事實上當然不是如此。這是說，過去由於因緣不足，福德薄弱，所以貧窮、孤苦，當他聽到藥師聖號後，得到佛力加被，而使善根福德逐漸增長，身心恢復了健康；再加以如實的依法修持，向人生的正道前進，從而奠定了事業基礎，經濟逐漸豐富，當然就能把家庭建立起來。由於處處本著道德做人，與人為善，跟廣大羣眾結了善緣，朋友也就多了起來。

這是佛陀的慈悲，尤其對於孤苦貧病的眾生，特別關懷和救濟。身為佛子者，應體念菩薩的悲心慈意，多多救濟那些疾痛纏身、無醫無藥的人們，使他們早日脫離身心的痛苦，從此真切的修學佛法，同證菩提。

第八大願：願我來世得菩提時，若有女人，為女百惡之所逼惱，極生厭離，願捨女身。聞我名已，一切皆得轉女成男，具丈夫相，乃至證得無上菩提。（轉女成男願）

藥師如來的第八大願說：願我於未來世中，證得無上大菩提時，在我世界中的每個眾生，都具大丈夫相，沒有男女性別。設若有些女人，因為女身的百惡而深感苦惱，一心厭離，誠願捨棄女人之身，擺脫無比的苦難。當她們聽到我藥師佛的名號，並一心稱念，禮拜供養，一切皆得轉女成男，具足大丈

夫相；由此繼續修學大乘菩薩行，乃至證得無上菩提。

印順大師在講記中說：「女人的苦事極多，所以說有百惡。這可分為生理與心理兩方面來說：一、生理方面——女孩一到成年，就有經期的煩惱。又如懷孕、分娩，也是女人最感痛苦的事。二、心理方面——嫉妒心和虛榮心，都比男子為重。此外女人在社會上往往會受到歧視，在社會上的處境，無論是家庭或社團，從過去到現在，仍未完全取得與男人同等地位；一般人對女人的歧視、輕視，仍然或多或少少的存在。

琉璃眾生，皆大士相，本無男女之性別；男女之名，是相對的，設無女則男也沒有。我們這個世界，不論男女，都有痛苦。無可否認的，女人的痛苦，確比男子為多，所以說為百惡所惱。講到男女平等，這句口號高喊了若干年，確也改進了很

多，如參加政治活動、就學、就業的機會，以及技術、薪給等

等，仍然或多或少有些差別，以工作環境來說，總還是不及男子。

女人希求男身，古來就是如此。可是現代的女性，卻特別喜歡修飾，講究美容，穿戴方面，更是別出心裁，處處表現出自己是女人，希望受到男人的注意。這就表示她們仍然愛好女人身，不但不生厭離心，似乎還以女人為榮，根本忘記了女人身的一切痛苦。但話又說回來，如今科學發達，醫藥進步，女人特有的痛苦，如分娩等已逐漸減輕，甚至於消除了。

經上說，學大乘法，修菩薩行，要以大丈夫的精神才得。關於轉女成男，據經裡說有兩類：一、善根極深，厭離心切，加以精進修行，現生便可轉女成男。二、依大乘法門的開導，如法修行，或稱念佛號，或禮拜供養，來生定可得轉。所有的女性學佛者，應當時刻憶念不忘，亦應時刻想到怎樣轉女成

男，以大丈夫身而成佛。

第九大願：願我來世得菩提時，令諸有情，出魔罣網，解脫一切外道纏縛。若墮種種惡見稠林，皆當引攝，置於正見，漸令修習諸菩薩行，速證無上正等菩提。（回邪歸正願）

第九是回邪歸正願。佛令眾生從魔及外道的黑暗中，奔向光明正法。魔外的惡見力量極大，倘若不曾在佛法中得到不退轉，那就有受魔外所轉的可能。

藥師如來因地發願說：來世證得大菩提時，要令許許多多陷於魔網中的有情，皆得出離惡魔的罣羅，亦令受諸外道所纏的有情，皆得解脫一切外道的纏縛，不受糾纏。

魔羅——梵音，譯為殺者，能害眾生功德善報，能殺眾生法身慧命。罣是捉獸用的，網是捕魚用的。魔以五欲（色、聲、

香、味、觸），任情放肆，自恃其樂；然而魔也有知識、思想和方法，能引誘眾生，棄高尚而向凡庸，棄身心修養而求物欲滿足，墮入五欲之中，迷不知返。

佛法所說的外道，就是心外求法，執著人我是非的邪知邪見。如天、龍、八部，善惡居間，如沒有佛法正知見比較，邪見聽多了，亦必認為不錯，並會為它所轉，照著它所說的去行，輪迴於六道。

藥師佛為了使他們得以解脫，歸向正法，眼見種種惡見，好像稠密叢林，一旦誤入其中，到處是荊棘葛藤，想要找尋出路，確實不易。乃運用種種善巧方便，皆當導引攝受，而安置於佛法的正見之中，漸令修習六度萬行（六度是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧）等諸菩薩行，速證無上正等菩提。

今日社會講求思想自由，但惡見能影響思想，由於認識不

清，思考不當，因而產生了錯誤的思想；乃至不顧道德，否定因果，不信真理。甚至有些人，學同魔學，想同魔想，行同魔行，耽溺五欲，深陷魔網，以致昏迷失性。不但對佛教不生信心，反譏為消極、迷信。這不但危害自己，更足以危害人羣，影響社會的和樂安定。負有化度有情的佛子們，必須發菩提心、出離心，以佛法正見，盡力地匡正導引，使各種錯誤思想，悉皆融化在佛法的正見之中永離纏縛，同證無上菩提。

第十大願：願我來世得菩提時，若諸有情，王法所加，縛錄鞭撻，繫閉牢獄，或當刑戮，及餘無量災難陵辱，悲愁煎逼，身心受苦。若聞我名，以我福德威神力故，皆得解脫一切憂苦。

（從縛得脫願）

藥師如來在因地發第十大願說：願我於未來世得證大菩提

時，若諸有情，觸犯了國法，要為王法所錄。古時候國家的法律，都由國王制訂，稱為王法。如今民主時代，主權在民，國民的權益，要由國法來保障。錄是受國家法律的審判。經審判裁定後，以繩索捆縛，先予鞭撻，然後繫閉於牢獄之中。有的三年、五年，也有無期徒刑終身監禁的。這是視其犯罪輕重，而有刑期長短之別。倘若犯罪情節更為重大的，根據刑法條例，應處以極刑，而遭殺戮（死刑）以及其餘種種的無量災難和凌辱，因而悲傷憂愁，交相煎逼，身、心均感無邊的痛苦。慈悲深切的藥師如來，特別運用解除羣生苦難的一種勝方便，使這些受苦受難的人們，若能聽聞到我藥師如來的名號，以我的圓滿福德與廣大的威神力，加被於他們，都能解脫一切災難和憂愁苦惱。

法律的建立，是為了維持社會的安寧，一方面保障善良人

民的權益，另一方面則是制裁惡人，使他悔過向善。至於劫財殺人的盜匪、惡性倒閉、操縱金融的經濟犯、販賣毒品，以及忤逆不孝的逆子等等，這些人危害社會秩序、國家治安，理應受到法律的制裁，予以應得的懲處。若稱念藥師如來的名號，就可解除刑責，豈不是獎勵壞人嗎？

如果這些犯法受懲的眾生，誤會了佛陀的慈悲，以為犯了國法沒有關係，不妨先幹些壞事，一旦被法律制裁，趕快稱念藥師如來聖號，就可獲得救拔，一切罪愆就可消滅。不用說，這種想法是絕對的錯誤！要知道，故意犯罪是自造惡業，處刑極重，不但現生受到懲處，來世還要受惡報。佛陀雖然慈悲，但亦難以替他解脫罪責。

從縛解脫，可分兩方面說：一是誤犯——由於無知或一時糊塗而犯了國法，事後深知悔悟，而能於佛前生淨信心、慚愧

心，至誠懇切的懺悔，立願痛改前非。這樣的禮念藥師如來聖號，或有得救可能。例如有些犯罪者，初審時判處無期徒刑，或十年、五年的有期徒刑，經過上訴後，刑責減輕，這種案例，報紙上經常有報導。二是受冤屈——這是由於過去的宿業現前，無端地被人誣陷，以致判刑繫獄。像這類苦難眾生，若能稱念藥師如來聖號，定能業障消除，得免於難。例如首經判刑，後經上訴，則改判無罪，甚而獲得冤獄賠償。

今日的社會相當複雜，彼此相處，難免利害衝突而發生糾紛，如能誠以待人，相互忍讓就可和樂相處。但這種慧力，全賴修學佛法，才能有所成就。屆時人人都是好國民，從不違法亂紀；人與人之間，一團和氣。這樣安和樂利的社會，就是藥師佛的東方琉璃淨土。

第十一 大願：願我來世得菩提時，若諸有情，饑渴所惱，為求
 食故，造諸惡業。得聞我名，專念受持，我當先以上妙飲食，
 飽足其身，後以法味，畢竟安樂而建立之。（得妙飲食願）

藥師如來在因地發十一大願說：願我於未來世，得證大菩提時，假若這個世界的諸有情，受到飢渴的逼惱而無法生存時，為了活命，不擇手段地去追求飲食，以致造成諸大惡業。這是經常可見的社會現象。

「民以食為天」，人人必須賴飲食而維生。但是只要勤勞，在工商業發達的今天，解決「民生問題」並不困難。比如說，有知識才能的人，運用其智慧及專長；身強力壯的，則運用勞力；體質較弱的，則可從事於不太需要勞力的手工業等。總之，一勤天下無難事。倘若一味地想坐享其成，不勞而獲，

甚至鋌而走險，不擇手段的攫取所需，那是自甘墮落，不值得同情。

至於確因家境貧困，食指浩繁，三餐難繼，因而犯下錯誤，造諸惡業的人，值得憐愍！佛法流行在人間，最高旨趣固然在於解脫，但也從未忽略人們的生活問題。所謂「衣食足而後禮義興」，生活安定，始能一心一意的如法修持。所以天台說：「身安則道隆。」就是這個意思。

藥師如來深切的體會到生活的真諦，所以在願中說：一切無衣無食的眾生，設若得聞我藥師佛名號，專心憶念信受奉持，我當先以上妙的飲食，飽足其身，解除他為飢渴所逼的苦惱，安住在有漏的善道上；然後進一步以法味使他們於佛的正法中，得畢竟安樂。所謂畢竟安樂，就是「無上菩提覺法樂，無上涅槃寂靜樂」。

有漏——是術語，漏為煩惱之異名，謂有煩惱之法稱為有漏。離煩惱之法稱之為無漏。

第十二大願：願我來世得菩提時，若諸有情，貧無衣服，蚊蟲寒熱，晝夜逼惱。若聞我名，專念受持，如其所好，即得種種上妙衣服，亦得一切寶莊嚴具，華鬘塗香，鼓樂眾伎，隨心所翫，皆令滿足。(得妙衣具願)

藥師如來在因地發十二大願說：願我於未來世，得證大菩提時，若諸有情，如果窮得沒有衣服和被褥禦寒，晚上受到蚊蟲的侵擾，容易感染疾病，這樣的晝夜逼惱，不勝其苦！悲願無盡的藥師如來說：若有苦惱的眾生，聽聞我藥師如來的名號，能專心一意的稱念，如法的信受奉持，承藥師本願功德與

威神力的加被，再加自己厚植的福德，就能如其內心之所好，要想得到什麼衣服，就可得到什麼樣的衣服；同時亦令眾生，能夠得到一切寶莊嚴具。如寶冠、古董、玉環、鑽石等物，（不僅莊嚴其身的叫「莊嚴具」，就是居住的房屋、運載的舟車、應用的器皿等，以供自己所需要的，皆包括莊嚴具中。）還有嚴飾身體的華鬘、塗香。（華，是古花字。以花串成環狀，可以掛在頸上作為裝飾，叫做華鬘。）

「富潤屋，德潤身」，藥師如來所願眾生的身心皆得滿足，乃以鼓樂眾伎，娛樂人生，使人們精神上得到調劑，不致枯燥無味。鼓樂：是指各種音樂器具。眾伎是指娛樂所演的各種歌舞倡伎（伎，音技，作樂者）。總而言之，人生有各式各樣的要求，以度生為念的藥師如來，能隨眾生的心意、所好、翫（音玩）賞，皆能令他得到滿足，絕不會使其失望。

東方琉璃世界的美滿莊嚴，確實令人嚮往，希望能夠本於

藥師的願力，使這世界上每個有情，都能過著衣食無憂的美滿生活，一切受用無不莊麗嚴具，尤以修學大乘的人，不獨要宣揚東方淨土的殊勝，以激發眾生對於淨土的嚮往和仰望；更要集合同道們共同在這世界創造人間淨土，力求其實現，發揮佛陀的大慈大悲救苦救難的精神。

曼殊室利！是為彼世尊——藥師瑠璃光如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發十二微妙上願。

釋尊把藥師如來的十二大願，個別的闡述以後，又對曼殊室利說：「以上是東方淨土的世尊藥師瑠璃光如來、應、正等覺在因地行菩薩道時，所發的十二微妙上願。」這十二願極為微妙殊勝，完全是為了利他而發，是從大悲心中流露出來，非一般誓願可比，所以稱為微妙上願。如來、應、正等覺，是佛

十號中的三號，前面已有解說。經中對於佛號，有時用十號，有時略稱三名，或簡稱一名，這裡用不廣不略的三個通號。

從十二大願的內容看，第一大願是生佛平等願，然後便是思想的正確、行為的合理、生活的豐富、缺陷的彌補、病患的救治、痛苦的予以安樂，並注重教育、健康、衣、食、娛樂等等，以求人類的和樂生存。所以佛法流行世間，確能適應現實人生的需要。但佛法在長期發展中，無可諱言的已經有些變質，那就是特別重視死後的往生如何得益（往生樂），卻忽略了如何促進現實人生的和樂生存（現生樂），實在有悖佛陀的精神。假若只重來生的莫大利益，必將使人誤會佛法對現實人生沒有貢獻，進而疏離佛法，使多數人不能得到佛法的實益，那將是最大的不幸！

太虛大師在《藥師經講義》緣起文中，對流傳之佛法，有

詳盡的解釋。今擇其要義，以供參考：「中國諸大叢林之大雄寶殿中，皆供三佛。中供釋迦，其左右兼供藥師與彌陀者，正顯釋迦在此界為主中主，藥師、彌陀為主中賓。……然對世界眾生之未了生死者，從如如不二之妙體中，開出藥師與彌陀之兩大法門，將濟生之事，付與東方之藥師；度死之事，付與西方之彌陀。蓋東方位，四方之首，四季之春，生長萬物，故資生屬之。西方位，四方之三，居四季之秋，萬物蕭條，故救死度亡事屬之。是知藥師、彌陀，乃從此界釋尊全體所起之大用，雖有消災、度亡之別，攝用歸體。……中國自唐、宋以來，於佛法注重救度亡靈或臨終往生，偏向彌陀法門，故以彌陀法門最極弘盛。中國人有不知釋尊與藥師之名者，而彌陀則人人皆知，可見唐、宋後之佛教，偏於度亡方面，信而有徵矣。由此之故，社會人民往往有認佛教為度死人之所用，死後

方覺需要，而非人生之所需，是甚昧於佛教之全體大用。」。

現今的新佛教精神，如創辦佛教義務學校、佛教孤老院、義診所等社會公益事業，所在都有；而社會各界人士中，建立佛教團體，弘揚佛法的，亦不乏其人。佛門弟子對琉璃世界的現生樂，與極樂世界的往生樂兩大法門的修學，各有偏好，但對藥師法門的宣揚，猶嫌不足。倘若生存之欲求未盡，則需仰仗藥師法門而消災除難，增延福壽，使此生成就無上利樂。

我國唐、宋時代，社會安樂，人民的生活儉樸，沒有太大的欲望和奢求，彼此交往都很誠懇，因此競爭糾紛，甚少發生。甚至路不拾遺，夜不閉戶，儼如淨土。這樣的社會背景，致使人心偏重於度亡，嚮往於淨佛國土，故求生極樂之「淨土宗」在我國特別普遍而發達。速死解脫之心，切於延生，視東方淨土法門為消極。這種風氣，其來有自。

復次，曼殊室利！彼世尊藥師琉璃光如來，行菩薩道時，所發大願，及彼佛土功德莊嚴，我若一劫，若一劫餘，說不能盡。

前面已經分別說明藥師如來的行願，現在說藥師如來證正覺後所成就的果德。果德，就是由本地因行所修成的佛果功德。因行是「因」，果德是「果」，明顯地有著因果關係。

「復次」，是承上啟下之詞。佛陀告訴曼殊室利：那位東方淨土的世尊藥師琉璃光如來，在因地中修行菩薩道時所發的廣大悲願，固有不可思議、無量無邊的功德，其成佛時所具有的三十二相、八十種好、十力、四無所畏、十八不共法等，以及彼佛國土的殊勝功德，可謂微妙無比，清淨莊嚴。我釋尊即使經過一劫或一劫以上的時間，也說不能盡。

劫——梵語劫波，義譯為時分，有小劫、中劫、大劫的不

同。依佛法說，世界最初成立時，人壽八萬四千歲，每經過一百年減少一歲；慢慢減到人壽十歲時，是為「減劫」。又經過百年增一歲，一直增到八萬四千歲時，是為「增劫」。這樣的一減一增，名為小劫。二十個小劫叫中劫，四個中劫，亦即八十個小劫，為一大劫。由此證明，菩薩的行願，無量無邊；佛陀的果德，極廣極大。別說我們沒有辦法說完，即使是大聖釋迦亦說不能盡。佛陀現在告訴我們的，只是部分而已，沒有說到的還有很多很多！凡是發心修藥師法門的行者，對藥師佛的無邊功德，應予肯定和發揚。

然彼佛土，一向清淨，無有女人，亦無惡趣，及苦音聲。瑠璃為地，金繩界道，城闕宮閣，軒窗羅網，皆七寶成。亦如西方極樂世界，功德莊嚴，等無差別。

佛在大乘經中所說的淨土很多，而且任何一個淨土，都隨眾生的心願往生。不過佛說的諸方淨土中，對西方極樂淨土，介紹得特別多，所以大家對於西方淨土都普遍地了解，存有深刻的印象。故而特舉西方極樂淨土的情況，藉以比喻東方瑠璃淨土的功德莊嚴，使大家知道東、西淨土等無差別。

然則彼藥師佛的淨土，自成就以來，一向清淨，其與娑婆世界五濁惡世不同的地方：第一、無有女人。第八願中的轉女成男，曾說到女子受百惡之逼惱；而且有女人，必然就有男子與之結為夫婦，從而產生種種的清淨。東方藥師佛土則沒有女人，全都是大丈夫相，身相莊嚴。第二、亦無惡趣。惡趣是指地獄、餓鬼、畜生等三惡趣。惡趣果報，是由罪業所感，由罪業所造成。但往生淨土的有情，都已消除業障，善根具足。《彌陀經》說：「彼佛國土，無三惡道。」、「其佛國土，尚

無惡道之名，何況有寶？」可見東、西淨土是一樣的。第三、無苦痛的音聲。惡劣的環境，感受惡趣的果報，才會受到痛苦的侵襲；被痛苦逼迫得無法忍受時，就會發出痛苦的呻吟和哀號的聲音。藥師如來的清淨佛土，既然沒有實質的惡趣，當然就沒有受苦的哀聲。

至於東方淨土的依報，到處都是天然的瑠璃寶為地，通明透亮，用金繩分界。城（城牆）、闕（城樓）、宮（宮殿）、閣（樓閣，亦即屋宮上的小樓）、軒、（屋上的飛簷，廳堂前後檐，特別高起的叫做「翻軒」，敞亮的房子稱「芸軒」。）窗（窗戶）、羅網，皆是七寶（金、銀、瑠璃、玻璃、碑磔、赤珠、瑪瑙）所成。一切功德莊嚴，與西方極樂世界所有的功德莊嚴完全一樣，所以說等無差別。（西方極樂世界的詳細情況，請讀《阿彌陀經》。）

於其國中，有二菩薩摩訶薩：一名日光徧照，二名月光徧照，

是彼無量無數菩薩眾之上首，次補佛處，悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏。

東方淨瑠璃世界的教主，對這一世界的進行教化，並非佛陀一人而已，還有無量無數的菩薩助佛教化，才使這個世界的法音不斷宣流。所以在那個國土中，有兩位大菩薩作為藥師佛教化的有力助手：一名日光徧照菩薩，二名月光徧照菩薩，是那個國土裡無量無數菩薩眾中的上首（上首即領導者）。這兩位上首菩薩，是次後補登佛位的。（亦即通常說的補處大士，已經居於等覺地位，如再向前一步，就躍登妙覺果位。）兩位菩薩的智慧最大，都能受持世尊藥師瑠璃光如來的正法寶藏。

是故，曼殊室利！諸有信心善男子、善女人等，應當願生彼佛

世界。<sup>ハ
リ
セ</sup>」。

現在已經知道東方淨土如此的莊嚴，是最為理想的所在。所以佛又叫一聲曼殊室利，凡是諸多對藥師法門有信心善男子、善女人等，應當發起堅定不移的志願，求生到藥師佛的淨琉璃世界去。在那個世界與許多的上善人聚會在一起，大眾非常和樂，不但資生物無限的豐富，而且受佛的教化開導，成為不退轉的菩薩。

此時特別指出善男子、善女人，如果沒有信心發願修行，那和普通入一樣，是不會生彼東方淨琉璃世界的。不特求生淨土要有信心，就是做任何有益的事情，信心也是不可缺少的。凡是生彼東方淨土，即得不退菩提。這樣的法門，在十方淨土中也是難得的，應當發願往生才是。

爾時，世尊復告曼殊室利童子言：「曼殊室利！有諸眾生，不識善惡，唯懷貪吝，不知布施及施果報。愚癡無智，闕於信根。多聚財寶，勤加守護，見乞者來，其心不喜，設不獲已，而行施時，如割身肉，深生痛惜。復有無量慳貪有情，積集資財，於其自身尚不受用，何況能與父母、妻子、奴婢、作使、及來乞者？彼諸有情，從此命終，生餓鬼界，或旁生趣。」

爾時，就是世尊開示藥師佛國的如何莊嚴，勸勉大家往生彼土之時。大聖釋迦世尊又再告訴曼殊室利童子說：曼殊室利！世界上有很多眾生，不能辨識什麼是善，什麼是惡，一味地慳貪鄙吝，把錢財看得特別重。

這些不識善惡的人，並非白癡，也不是沒有知識；這是佛

法所常說的世智辨聰的人，他們善於雄辯，如果認為某一件事情是好的話，那就滔滔不絕地說出很多理由。可是到了明天，很可能一反常態卻又把某件事情痛加斥責，批評得一文不值。這種人反覆無常，不守信義，根本否定了善惡因果，抹煞了道德價值。他們不知布施的意義和布施的果報，這些都是愚癡無智的人。

另外有些富人，花起錢來很慷慨，但多半花在吃喝玩樂上，往往一擲千金，毫不吝嗇；對於需要幫助的人，卻捨不得布施。像這樣無意義的亂花，簡直是在造惡業；這種愚癡無智的人，於三寶功德，根本缺少信根。由於不識因果，對於貧困大眾，從來不肯發心施捨；也不信三寶真淨功德，對於三寶福田，不肯恭敬供養。他們把自己多方設法積聚的財寶，勤加守護，見到貧窮困苦的人來向他乞求，或是慈善機關向他勸募，

則心生惱怒，不理不睬。萬一因為人事關係或面子問題，不得已而拿出點錢來布施時，卻痛惜得像是割了他身上的肉一樣。這種「拔一毛而利天下不為」的人，在當今的社會上，到處可見。

此外還有無量數的慳貪有情，只知積聚資財，自己尚且捨不得花用，更何況孝敬父母，贍養妻子！至於奴婢、傭僕，那就更不用說了。如果有貧困的人來向他行乞，他是半文錢也捨不得施捨的。這種愚癡的人，在他的心目中只有錢好，而且越多越好。至於要錢何用？用在何處才恰當？從來不加考慮。如此慳吝不捨的諸有情，生前從來不做布施、救濟等善事，等到命終之後，必定生於餓鬼界，或是墮落於旁生趣（旁生是畜生），受種種的痛苦。餓鬼長期陷於飢餓狀態，永遠求食而不可得，畜生也時常找不到食物。如猛虎雖兇，有時也不免挨餓。貪吝

無厭的人，永不滿足，當然會受到永無盡期的惡報。

由昔人間，曾得暫聞藥師瑠璃光如來名故，今在惡趣，暫得憶念彼如來名，即於念時，從彼處沒，還生人中。得宿命念，畏惡趣苦，不樂欲樂，好行惠施，讚歎施者，一切所有，悉無貪惜。漸次尚能以頭目、手足、血肉、身分，施來求者，況餘財物。

上文敘述因貪吝而墮入惡趣，受無盡的惡報，當然亟思出離。經上說，因慳貪而墮入惡趣的眾生，由於往昔在人間的時候，曾有因緣暫時得聞藥師瑠璃光如來的名號，而且曾經有意無意中稱念過聖號，留下種子在阿賴耶識中。（阿賴耶是心識名，譯曰無沒。有情根本之心識，執持其人，可受用之一切事物而不沒失之義。）當他現今墮在

惡趣，受到各種痛苦的煎逼，感到無法忍受時，阿賴耶識中的佛種，忽然生起現行的活動，好像得到佛力的加持，使自己暫得憶念藥師如來的名號，知道佛的功德廣大無邊，對佛生起了恭敬心，至誠懇切的歸向如來。

憑此暫時憶念如來的功德，就在這一念間，立刻解脫苦難，出離惡道，仍然受生到人間。由此可知藥師如來的慈悲方便，如有因緣聽到佛號，遲早會發生作用的。尤其是遭受到大苦大難時，使你突然想起曾經聽過的聖號，就可因此而離苦得樂。眾生聽聞佛號，內心就留下影子，佛法叫做「聞熏習」，一旦遭遇到苦難，就能憶念起來，並因此而離苦。有些人平時不一定有此信念，當他遭遇苦難時，才記起佛、菩薩的聖號而虔誠稱念，於是得免於難，這是常有的事。

再度生到現實人間以後，得到宿命（畜生經歷的憶念）引發高度

的智慧，記起前生之所以墮入惡趣，是由於慳惜不肯施捨的結
果。對於惡趣之苦，心生怖畏，深深地悔悟過去的錯誤，不能
再耽於五欲（前已說明）之樂了，從此立志要利益他人。於是好行
惠施，遇有貧窮困苦的人來乞求，立刻滿足他的需求；社會上
的公益慈善事業，也樂意地率先響應；倘或三寶門中有什麼需
要，則以恭敬之心，欣然供養。不特自己樂意的行善，看到別
人布施行善，更是歡喜讚歎，不像過去見人行施而生嫉妒了。

這樣的自己布施、讚歎他人布施，時日既久，就成為習
慣。自己一切所有的財物，都可毫不貪惜，任運而自然的布
施。這樣的漸次行施，從外財到內財，即使是自己的頭、目、
手、足、血、肉、身分，都可布施給需求者，何況是身外之物
呢！

罪業的力量固然很大，佛陀的威德力，更是不可思議！惡

業眾生墮落惡趣，其所以能夠脫離慳貪的惡果，就是仗佛的威德神通之力。所以我們對於聞佛、憶佛、念佛的殊勝功德，應該重視熏修。

復次，曼殊室利！若諸有情，雖於如來受諸學處，而破尸羅；有雖不破尸羅，而破軌則；有於尸羅、軌則，雖得不壞，然毀正見；有雖不毀正見，而棄多聞，於佛所說契經深義，不能解了；有雖多聞而增上慢，由增上慢覆蔽心故，自是非他，嫌謗正法，為魔伴黨。如是愚人，自行邪見，復令無量俱胝有情，墮大險坑。此諸有情，應於地獄、旁生、鬼趣，流轉無窮。若得聞此藥師瑠璃光如來名號，便捨惡行，修諸善法，不墮惡趣。

釋尊接著告訴曼殊室利說：假若世間諸有情，曾經歸依三寶，對佛有著高度信心，從佛所受的淨戒，當初還能如法受持；可是經過一段時間以後，雖然在如來正法中，曾經受諸學處，但卻破壞了尸羅，沒有能夠始終守持。

有情，乃眾生之異名，人人有命根與愛欲情見而成為人，故曰有情。學處，是佛弟子為受戒律所應修學的處所。佛法有種種學處，如在家眾受五戒、比丘眾受二百五十戒、菩薩眾受菩薩戒等，其學處各不相同，所以說「諸學處」。受了戒必須以戒為修學處，理當嚴格的守持；但眾生的煩惱重，或因環境惡劣，往往放逸而毀犯戒行，所以說，受戒容易守戒難。

尸羅是梵語，正譯為清涼、安穩、安靜、寂滅四義，傍翻為戒，今即指「戒」而言。持戒能滅除一切煩惱業障，得到清涼自在，所以名為尸羅。破尸羅，即破犯殺、盜、淫、妄等性

戒。今諸有情，雖受七眾學處，（七眾——比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼，此五眾為出家眾。優婆塞、優婆夷，此為在家眾。式叉摩那是出家五眾之一，舊譯學法女，新譯正學女。）有的人，雖不至於破壞尸羅，然而卻破了軌則。（尸羅是戒，屬於個人道德的修養。軌則是律，屬於僧團的個人軌則。）僧團軌則，猶如國家的公法、學校的校規、叢林的清規。破尸羅的罪很重，但是損壞私德，破了軌則，那是違犯團體的公共規律，罪過也不輕。

還有一些受戒的人，對於尸羅、軌則，都能如法奉行，既不曾毀犯個人的戒行，亦不曾破壞公共的規律，但欲毀犯了正見。（見是思想，思想是指導行為的。必須要有正確的思想，才能有正確的行為。）正見就是正確的思想，倘若破壞了正見，以不正確的思想去化導他人，很多人受到不正確思想的誤導，走上曲解因果、道德和真理的邪路上去，那危險就大了。知道善惡因果、生死解脫、

聖賢凡夫之別，這是「世間正見」；離苦、空、無常、無我、涅槃寂靜、法性如如、是為「出世正見」，都得如法的依教奉行，不得誤解佛法的正確性。

還有些人，雖能不毀正見，但捨棄多聞。這類眾生知見雖然正確，卻忽略了「法門無量誓願學」的精神，而以一部經、一句佛號為滿足，甚至把其他無邊經論視為多餘。這樣，對於佛所說契經的甚深義理，當然不能了解，每每誤以不了義為了義。由於不能了解佛法深義，所以什麼是如來真實了義說、什麼是佛方便不了義說，也就沒有辦法分辨得出來，誤將不了義的看成了義，了義的看成不了義。（了義——說理非常透徹和究竟的意思。不了義——謂隱覆實義，而為方便之說。）試想，這怎麼能把正法弘揚出去呢？

另有一些學佛的人，認為學習佛法十分重要，因此非常樂

意的多聞佛法，對佛法也頗能體會，自以為造詣很高，於是生起高度的增上慢。（言我得增上之法而起慢心，如未得聖道，謂為已得是也，乃七慢之一。）有些廣學多聞的行者，從修習中稍微得到一些體驗，就自以為了不起，甚至聲稱是某佛再來，或說自己已成佛，未證謂證而起大增上慢。由於增上慢覆蔽了心志，高傲狂妄，自以為是，不把別人放在眼裡，把別人批評得一文不值。他沒想到，這就是毀謗了正法，已經成為魔的黨伴了！這種愚人，不但自己行於邪見，更使得無量俱胝（億）的有情，也墮落在三惡趣的大險坑裡。

這許多學佛法而誤入歧途的有情，罪大惡極，理應墮落在地獄、旁生、餓鬼趣中，流轉生死無有窮盡。但藥師佛的慈悲威力，真是不可思議！若是他們聽聞到藥師瑠璃光如來的名號後，深切悔悟，立志革面洗心，痛改前非，捨棄一切惡行，破

尸羅的能轉持淨戒；犯軌則的則謹遵不渝；不再狂妄傲慢，從此勇猛精進，修習契合道德的種種善法，如持戒、正見、多聞、離增上慢，於是就能不再墮入惡趣了。這都是仰仗藥師如來的願力，捨惡修善，入三摩地，漸漸取證佛慧。

設有不能捨諸惡行，修行善法，墮惡趣者，以彼如來本願威力，令其現前暫聞名號，從彼命終，還生人趣，得正見精進，善調意樂，便能捨家，趣於非家。如來法中，受持學處，無有毀犯。正見多聞，解甚深義，離增上慢，不謗正法，不為魔伴，漸次修行諸菩薩行，速得圓滿。

人生在世，每有不同的遭遇，這與本身內在的善根深淺、業障的輕重有關。業障輕而善根深的，稱念藥師如來的聖號，

可以因慈悲願力的加被，而改惡向善，不致墮落惡趣。設若有人，由於罪業太重、善根微劣，一時在思想、行為上轉不過來，不能捨諸惡行，修行一切善法，仍然造出很多罪惡，本於「如是因如是果」的定律，當然不免墮落惡趣去受苦。但是由於藥師如來的本願威力，令此罪惡眾生，現前暫得聽聞到藥師名號，以此聞名稱念的功德，就能結束惡趣的苦痛階段，再度出生到人間。這回吃了苦頭，痛定思痛，深覺從前毀戒、破見以及一些不道德的行為，能不警惕、怖畏嗎？

要想不再墮惡趣，現在就得安住於正見之中，以此正見為基礎，繼而精進修行，善自調伏內心的意樂，使意樂趨於合理，不再因錯誤的思想而影響行為。因為已經切實體會到三惡道的可怕，深感佛德的崇高，以及慈悲救濟的恩德，所以不再留戀世間，能夠毅然捨離家庭、妻兒的纏縛而趣向非家（非家就

是出家)；要在如來的正法中，嚴格的受持種種學處(戒)，戒慎恐懼不敢毀犯。

戒行守持清淨，並能生起佛法正見，求多聞，切實了解契經的甚深義理。了解佛法是佛弟子的本分，不值得驕傲，於是遠離增上慢，不再毀謗如來正法。因為不謗正法，也就不致成為魔的伴侶，變為魔的黨羽。像這樣子在佛法中漸次昇進，修行諸菩薩的六度萬行，如此功德，即可迅速的得到圓滿。

復次，曼殊室利！若諸有情，慳貪嫉妒，自讚毀他，當墮三惡趣中，無量千歲受諸劇苦。受劇苦已，從彼命終，來生人間，作牛馬駝驢，恆被鞭撻，饑渴逼惱；又常負重，隨路而行。或得為人，生居下賤，作人奴婢，受他驅役，恆不自在。

釋尊接著叫聲曼殊室利說：假若世間諸有情，或是慳貪心特別重，（慳就是慳吝不捨，貪是貪求無厭。慳是不肯把自己所有的拿出來，而貪是更加貪求未得的歸於自己。兩者仍然有很大的不同。）或是嫉妒心特別強。（嫉妒是不耐他榮、不讚人家的美譽。）這都由於心量狹窄，只知道誇耀自己，看不起別人的美譽或成就，一味地加以毀謗、壓制人家，好像不貶抑別人，便顯不出自己的好處。這種人罪惡極重，當墮三惡趣中，經過無量千歲的漫長時間，受盡各種慘痛劇苦的折磨。

在地獄、餓鬼中受了無盡的苦，即使受完了劇苦果報，從彼惡趣命終，又出生到人間，變作牛、馬、駱駝、驢子等畜類，經常被人鞭撻，忍受飢渴的逼惱，還得背負很重的貨物，長途跋涉，作為人類的運輸工具。如果走得慢一點，就會受到鞭打。在現實人間，隨時可以看到這種情形。設或受完畜生果報，或得來生人間重新做人，也是生於下賤之家，做人家的奴

婢，供人使喚、差遣，絲毫不得自在。主人叫你做什麼，就得做什麼，自己做不得主。

若昔人中，曾聞世尊藥師瑠璃光如來名號，由此善因，今復憶念，至心歸依。以佛神力，眾苦解脫，諸根聰利，智慧多聞，恆求勝法，常遇善友，永斷魔胃，破無明殼，竭煩惱河，解脫一切生老病死，憂愁苦惱。

倘若往昔生在人中的時候，曾經有緣聽聞到世尊藥師瑠璃光如來的名號，由於過去宿習的這一點善因，現今又復突然憶念起如來，頓生慚愧，深悔當時沒有好好的修習藥師法門，而為自己的業障所累。於是至心歸依藥師如來，痛切懺悔。佛陀本於慈悲心懷，便以大威德的神力，使所有的眾苦，無論牛馬

畜生，或是奴婢役使，皆能完全得到解脫；而且使得原本愚癡頑鈍的人，轉為諸根聰利、智慧多聞，知道恆求無上殊勝的佛法。

正法要從善知識處得來，所以常常遇到善友，在善知識的指引下，循著如法正法前進，永遠斷除魔外的邪見罣網，突破無明殼。（殼，鳥卵之通稱。小雞、小鳥在未孵出時，閉在蛋殼內，黑暗而不自由。眾生

無明煩惱的蒙蔽中，愚癡暗昧，不得解脫自在，也像雞在殼內一樣。）險惡洶湧的煩惱河，是眾生沉溺處，也因佛力的加持，精進修行而使之枯竭。無明與煩惱，是滋潤生死的源泉。既破無明殼，又竭煩惱河，一切生、老、病、死、憂、悲、苦惱，也就完全得到解脫了。人生在世，都在生、老、病、死中轉來轉去，要想突破生死的包圍，不受任何痛苦的襲擊，惟有如實的修學佛法。

復次，曼殊室利！若諸有情，好熹乖離，更相鬪訟，惱亂自他，以身語意，造作增長種種惡業；展轉常為不饒益事，互相謀害，告召山林樹塚等神；殺諸眾生，取其血肉，祭祀藥叉羅刹婆等；書怨人名，作其形像，以惡咒術而咒詛之；厭媚蠱道，咒起屍鬼，令斷彼命，及壞其身。

復次，是承上啟下的意思。釋尊又叫聲曼殊室利說：假若世間諸有情，由於瞋恨心重，彼此相處不能融洽和諧，卻喜歡乖張離間，向彼說此，向此說彼，引起鬥爭、諍訟（鬥是毆鬥，訟是打官司），攪得雞犬不寧！結果不但自己苦惱，也惱亂了他人，使得大眾都感到無限的痛苦。總之，社會上的擾攘、紛爭，都是由於瞋恨、煩惱心的作祟。人類倘若不能互愛互助，

國際間就沒有和平可言，所以佛法認為瞋心的過失很重。

好喜乖離，自他惱亂的眾生，以身、語、意三業，造作增長種種惡業。（身業——殺、盜、淫。語業——妄語、綺語、兩舌、惡口。意業——貪、瞋、癡。）你害我、我害你，展轉報復，鬥爭惱亂，常常做出許多不饒益眾生的惡事，或者明裡暗裡的互相謀害。所以說「冤家見面，分外眼紅」。

大凡有財有勢的，可以肆無忌憚的謀害對方，至於無錢無勢的弱者，只好另想辦法。他們在暗中使出邪道手段，譬如禱告山林樹木，或是向塚墓間的鬼神祈求。他們宰殺牲畜或其他的眾生，取其血肉去祭祀藥叉、羅刹婆等。（藥叉是捷疾鬼，行動迅速，力量勇猛。羅刹是惡鬼的總名，男的叫羅刹婆，女的叫羅刹私。或飛空、或地行，喜歡吃人的血肉。）把怨家仇人的名字以及他們的生辰八字寫在紙上，再以草木做成仇人的形像，用惡毒的咒語巫術對著形像咒詛，

或以魘、魅、蠱道相害。（印順大師在講記中說：魘——建造房屋的木匠、泥水工等，如果主人不好好巴結他們，就會在屋樑或牆壁間，暗藏些刀箭假人之類的東西，使主人居住不安。魅——近於中國所說的妖精。蠱道是把許多毒蟲放在一起，讓牠們自相噬食，最後剩下一隻，把牠磨成粉末。將這種粉末偷偷地放到仇人的食物或衣物中，使他受毒斃命。）或是咒起屍鬼，（對死尸念咒，使屍體活動，給予武器，命它去殺害仇人的性命。）以及損壞其身體。

這些都因瞋恨心而做出的不道德行為。如今時代進步，已經很少有人用這套魔法了。但人與人間的仇恨與鬥爭，並不因時代進步而停息或減少，甚至手段之殘酷、毒辣尤有過之，簡直駭人聽聞！據說西藏的黑教，仍有這種事情存在。或以魘、魅、蠱道等加害其人，或以毘陀羅咒屍令起，教執刀箭，令斷彼命。

是諸有情，若得聞此藥師琉璃光如來名號，彼諸惡事，悉不能害。一切展轉皆起慈心，利益安樂，無損惱意及嫌恨心；各各歡悅，於自所受，生於喜足，不相侵陵，互為饒益。

這些遭受他人毒害的諸有情，假若得以聽聞藥師琉璃光如來名號，仰承藥師如來的本願功德及慈悲威力，那麼前面所說的種種惡鬼、惡事，全都失去效力，再也不能為害了。無可否認，各種邪神惡鬼，都有他們的惡勢力。然而不論惡勢力有多大，畢竟敵不過佛的慈悲願力，所以稱念藥師如來聖號的功德，力量最大。

據佛法說，要想加害別人，能否得手當然是一個問題。假若對方果真受害，那麼受害人的自身說不定就有問題；他本身如果健全的話，任你採取怎樣的手段，也不能危害絲毫。像佛

那樣，身心沒有一絲一毫的污染，潔淨無瑕；佛住世時，也曾受到魔力的挑戰，以及外道的陷害。如毒藥、惡咒、狂象、大石等，可是全都不發生作用。若是換了另外一個人，本身不健全，具有很多缺陷，早就粉身碎骨了，而佛陀仍舊安然無恙，沒有受到絲毫的損傷。所以，要不受危害，要抵禦對方的毒焰，先要健全自己。如果遇到種種逼惱危害，應切實受持藥師法門，依仗藥師如來的加被力，增強自己的內在力量，以消除外來的邪魔。

如果能得到藥師如來的威德慈力加持，一切魔法惡事以及瞋害惱人的惡毒計謀，在佛力影響下，全都消融化解，彼此間展轉的和樂相處，咸起慈心，以種種利益，使大家得到安樂。由於這一慈念的萌生，從此再也沒有損人的惱意及嫌恨心，彼此間和顏悅色，愛語相勉，歡愉地生活在一起。各人對於自己

所受的果報，縱然不很理想，也能欣喜知足，彼此間不再有互相欺凌的情事發生。大家精誠合作，共同謀求福利，真正做到「人人為我，我為人人」而互為饒益。

上面所說的四種惡——一、慳吝鄙惜，不行布施，是出於貪心。二、毀謗三寶，是出於慢心。三、自讚毀他，是出於嫉妒心。四、鬥訟咒詛，是出於瞋恨心。在大乘佛法看來，這是極重的罪惡。《勝鬘夫人經》、《梵網經》、《菩薩瓔珞經》、《瑜伽菩薩戒經》等，都特別提出，若是犯了這四種惡，即是菩薩波羅夷罪，違犯大乘戒律。（波羅夷是戒律中極重之罪，華

譯斷頭，喻如斷頭，不能再生。又譯棄，謂棄之於外。又譯不共住，謂不能入僧數。又譯退沒，謂其退道果。又譯墮落，謂墮於阿鼻地獄。）

這四種惡罪，個人如不消除，就不能行菩薩道；人類如不消除，則世界和平，永遠無法實現。所以，若欲行菩薩道，消

除我們的宿業，遏止瘋狂的鬥爭，建設和平的大同世界，就必須修持藥師佛的淨土法門。

復次，曼殊室利！若有四眾：苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及餘淨信善男子、善女人等，有能受持八分齋戒，或經一年，或復三月，受持學處。以此善根，願生西方極樂世界無量壽佛所，聽聞正法，而未定者。

藥師法門的修學，不但能使人消災延壽，遠離四惡，而且還可使人得到四種善益，是以藥師法門，確實極為殊勝，值得我們修習。

釋尊復對曼殊室利說：若有四眾弟子，如苾芻（比丘）、苾芻尼（比丘尼）、鄔波索迦（優婆塞）、鄔波斯迦（優婆夷）。（苾芻、苾芻尼

是出家的男女二眾、鄒波索迦、鄒波斯迦是在家的男女二眾，義譯為近事男、近事女。因為他或她們，都是信奉三寶、親近三寶、事奉三寶的在家學佛行人。三寶門中，不如一般所想像的無所事事，而是有著很多福國利民，覺人濟世的工作要做。是以身為佛子的在家行者，必得常常親近三寶、協助三寶，推行覺人濟世的大事。）除了四眾弟子之外，其餘信敬佛法而未受三皈五戒的，為淨信善男子、善女人，這些佛弟子，有能受持八分齋戒。（八分齋戒又名八關齋戒——一、不殺生。二、不偷盜。三、不行淫。四、不妄語。五、不飲酒。六、不著花鬘、不以香塗身，即不佩帶飾物，刻意打扮。七、不歌舞倡伎、不過往觀聽，即不貪圖耳目等聲色之娛。八、不臥高廣大床，即不貪圖色身享受。）

上述八條是「戒」，還有一種「不非時食」，名為「齋」，合為八分齋戒。有將不歌舞倡伎，合在第六戒中，另設第八不非時食。這樣，前七條名之為「戒」，後一條名為「齋」，合起來為齋戒。普通受八關齋戒，都是一日一夜，稱為一晝夜戒。不論受五戒或未受五戒的，都

可受這八分齋戒；但已受了五戒的，不妨於每月初八、十四、十五、二十三、二十九、三十（月小可加二十八日）的六齋日，受持八分齋戒。至於未受五戒的，可隨各人的發心，不一定六齋日都受。受持八分齋戒的時間，同樣的可長可短，或經一年，或是每年的正月、五月、九月等三個月內，受持此八學處。

以此受戒善根，不求世界的人天果報，但願往生西方極樂世界無量壽佛的淨土，聽聞彌陀如來及諸大菩薩宣說正法。可是這只是願望，事實上能否往生，還不能決定。學佛行人，每感娑婆世界有種種複雜的環境，障礙太多不易修學正法，所以要發願往生西方淨土，得一個比較理想，適合修學佛法的安身處。如果這樣發願，而對於往生還沒有把握，這就得修持藥師法門，作為補救。往生淨土當然以一心念佛為主，還應修學其

他功德，積集善根，並不是只稱念一句佛號就認為滿足，否則就有違《彌陀經》所說：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」所以修行往生淨土，信、願之外，還得兼行布施、持戒等功行。

若聞世尊藥師瑠璃光如來名號，臨命終時，有八大菩薩，其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、無盡意菩薩、寶檀華菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、彌勒菩薩。是八大菩薩乘空而來，示其道路，即於彼界種種雜色眾寶華中，自然化生。

願生西方而沒有把握的行者，在這個時候，可說是個緊要關頭。如不遇特別勝緣，仍在這個世界受生，那就不能突破生死重圍；若能得聞世尊藥師瑠璃光如來的名號，至心持念，仗

此稱念功德及如來的本願力，便可獲得助力。所以當臨命終時，即有八大菩薩——文殊（曼殊）師利、觀世音、得大勢（大勢至）、無盡意、寶檀華、藥王、藥上、彌勒——乘空而來，指示其往生淨土的道路；剎那間，即於彼界的種種雜色眾寶華中，得到自然化身。淨土中都是蓮華（花）化生的，不像世界人類是胎生的。極樂國土的七寶蓮池中的蓮華，《彌陀經》說：「大如車輪，青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光，微妙香潔。」往生西方的眾生，就在各種不同顏色相雜的寶華中，不需父母因緣，就能自然化生。

念阿彌陀佛，臨命終時，有觀音、勢至二大菩薩來接引；若念藥師如來，則有八大菩薩來迎。我們生到那一淨土，依憑我們過去的願力、功德力。如對阿彌陀佛的信心強，現在稱念藥師如來，藥師如來即以慈悲願力，助我們往生西方阿彌陀佛

的國土。阿彌陀佛力伸手拉我們，藥師佛力又在後面推送一下，往生西方淨土就容易了。若對藥師如來的信念深，現在阿彌陀佛也可助我們往生藥師淨土。因為佛佛道同，淨土的意義是一樣的，也是平等無二的。

或有因此生於天上，雖生天上，而本善根亦未窮盡，不復更生諸餘惡趣。

藥師法門的利濟有情，非常廣大普及。或有眾生，因為得聞藥師如來名號，以此功德而生於天上，受諸快樂。生天為有漏善因，（有漏因——指招感三界果報的業因，包括五逆十惡、五戒十善等是。）感得有漏的樂果（有漏果——是有漏業因所招感的果報，如人間天上乃至地獄等是。）並不究竟，（究竟——事理之至極也。）亦非佛法所重視，所以佛法不鼓勵人生天。因為生到天上，雖然能夠享受天樂，一旦天福享盡，

仍要墮落下來。永嘉大師說：「住相布施生天福，猶如仰箭射虛空，氣力盡，箭還墮，招得來生不如意，爭似無為真實門，頓超直入如來地。」。

生天既然不理想，為什麼會生天國而不生佛土？這並非是藥師如來不加被，而是眾生的信心、願力、資糧等不夠作為往生淨土的條件，只可感得生天之樂。但這與一般生天者，卻有所不同：一般天福享盡便要墮落。而聽聞藥師佛號者生天，雖生天上受天福樂，到了福盡壽窮時，其本有的生天善根，並未隨壽的窮盡而窮盡，絕對可以保證不復更生地獄、餓鬼、畜生等諸餘惡趣。由此證知，得聞藥師如來名號的，確有其特殊利益。

天上壽盡，還生人間，或為輪王，統攝四州，威德自在，安立

無量百千有情於十善道；或生剎帝利、婆羅門、居士大家，多
饒財寶，倉庫盈溢，形相端正，眷屬具足，聰明智慧，勇健威
猛，如大力士。

生天的有情，所受的果德十分美滿，且又不曾墮落三惡道，等到天上壽盡，仍然還生人間，確是非常難得。人間環境雖不及天堂，但人間也有為天堂所不及之處，那就是修學佛法的好地方，因為諸佛都是在人間成佛的。釋尊不出天上而生人間，人間是如何殊勝！人間的環境，不太苦也不太樂，我們應該把握此生，不要讓它空過。若能切實利用，精進修習福慧資糧，那麼佛果就離我們不遠了。

以聽聞藥師佛號的善根，再生到人間，並不是普普通通的人，而是領導者，或是統攝四大部洲的轉輪聖王。（依佛教說，

此世界當中有一須彌山，東南西北為四大部洲，每洲多有小王統治：銀輪王掌南西東三洲，銅輪王掌南西二洲，鐵輪王掌南方一洲，而金輪王則統攝四洲。四洲是東勝神洲、南瞻部洲、西牛賀洲、北俱盧洲。四洲在須彌山腰，為七重鹹水海所包遶，惟金輪王出現可予以統一，也即是統一天下。）其威德極大，權力無比，一切均能如意自在。

輪王治理天下，是以「十善」化導各洲人民，使大家過著安樂而具有道德的生活，所以說：「安立無量百千有情於十善道。」（十善——身：不殺生、不偷盜、不邪淫。口：不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語。

意：不貪、不瞋、不邪見。）輪王生時，現有寶輪，輪王經常御此寶輪巡禮四洲。四方各小國國王，獻以金銀財寶，他不接受，只是諄諄勸導小王，要以十善治世。輪王的理想是以十善治天下，政治是一種道德的政治，引導人民步上美滿、安樂向上的人生境地。所以經中每說轉輪聖王，多係菩薩化身。孔子說「導之以德，齊之以禮」的政治，與輪王的德政相似。由於道德的

激發、思想的淨化，在精神文明的基礎上，建立高尚的道德生活，融道德與政治為一體。

福德較大的眾生，還生人間來作輪王；福德較差的，則生為刹帝利；（印度四姓中的第二，係武士貴族階級，掌握一般政治。）或生為婆羅門；（亦係印度四姓之一，是宗教階級，掌握宗教祭祀，具有最高權威。）或生在居士人家，成為自由人民，掌握經濟實權。轉生到以上的三大族，第一是產業豐富，多饒財寶，倉庫盈溢。第二是身形相貌，極為端正莊嚴。第三是父母、兄弟、夫婦、兒女等眷屬，都具足無缺。第四是十分聰明，具有智慧。第五是勇敢強健，威猛無比，像大力士一樣可以摧伏一切，而不為一切所屈。生而為人，倘能具備上述各種優越條件，可算是非常幸福，也是極為美滿的人生。

若是女人，得聞世尊藥師瑠璃光如來名號，至心受持，於後不復更受女身。

若本來是女人身，忽對女身感到很多的苦惱，而生厭棄心。《法華經》上說：「女人身有五障：一者轉輪王身，二者梵王身，三者帝釋身，四者國王身，五者佛身。」可見身為女人的確不怎麼理想。如今高唱男女平等，確有很多女人已經走出廚房，進入社會，參與政治活動，努力不懈。因得聞世尊藥師瑠璃光如來名號，並且至心稱念受持，仰信佛陀的威力加持，便能永遠不復更受女身，轉女成男，以大丈夫身精進修行，向於佛果。

復次，曼殊室利！彼藥師瑠璃光如來得菩提時，由本願力，觀

諸有情，遇眾病苦，瘦癯、乾消、黃熱等病，或被厭魅、毒所中，或復短命，或時橫死，欲令是等病苦消除，所求願滿。

此乃藥師加被利益中第二部分——誦咒利益。前言聞名利益較廣，可以遠離種種罪惡，獲種種善樂；而持咒利益則較狹，僅能治病。藥師如來因觀眾生病苦而入定，於光中說咒，滅除眾苦。眾生如有病苦，虔誠持念藥師咒，病根便能拔除，恢復健康。

釋尊闡說了聞名憶念益，現又繼續說持咒治病益。世尊叫聲曼殊室利說：那位東方藥師琉璃光如來，當他證得大菩提時，由於菩薩因地所發的本願力（欲慈濟一切眾生的苦難，尤其是病苦），便以慧眼觀察諸有情受到各種病苦折磨，於是針對這些疾病，予以有力的根治，不讓眾生長期受苦。

今略舉數種如下：一瘦癯（音鸞，與贊同，瘦也、病也），古代也做肺癆病，現在叫做肺結核。二乾消，患這種病的人，口渴、肚餓、吃得少，排泄也多，我國古代醫書中叫消渴症，現代叫糖尿病。三黃熱，即黃疸病，體溫高，皮膚及眼球發黃。以上三種病，在當時極為流行，故釋尊舉為例證。「等病」即顯示還有其他的病，如傷寒、霍亂、瘟疫等等。除了這些生理上的疾病以外，還有心理上的病患，例如被魘魅所擾（被人暗中捉弄，使其神識顛倒，危害健康），或受蠱毒而喪失生命。（蠱是一種毒蟲，中國民間相傳養蠱者，捕捉多種毒蟲放置一盆中，以符封閉，並誦咒使其互相噬食，強存弱亡，最後只剩一蟲，即成為蠱，為蟲中的妖精。放之能於無形中使人中毒患病，重則喪命。）

眾生遭受這些病患與毒害，或短命、或橫死故。（如刀槍所傷、為水所溺、被火所焚，現又增加了交通事故。人的福報盡而壽命未盡，是短命。福報及壽命都未盡，而偶然死於非命，名為橫死。）藥師如來發大慈悲，欲令眾生一切

病痛苦難皆得消除，使他們祈求消災延壽的願望，能夠得到滿足。

有人說念佛好，有人說念咒好。若依本經看來，念藥師佛功德要大得多，任何惡業都能消除，任何願望都能感應實現。持咒功德雖妙，但只限於治病，所以我們平時的行持，最好還是多多稱念藥師如來的聖號；若為治病，則可多持藥師神咒。

時彼世尊入三摩地，名曰除滅一切眾生苦惱。既入定已，於肉髻中，出大光明，光中演說大陀羅尼曰。

前面說藥師如來由大悲願力，觀察到了眾生的痛苦，也深知眾生的病情，為滿足眾生的願求，特為施設方便，入定宣說神咒。

當時藥師世尊，立即入三摩地。（三摩地，華譯為定，即注心於一境，

而不散亂的意思。由此定中能發種種神通、種種陀羅尼。若依義直譯之，稱為等持。等就是不偏不倚，即將心力集中，四平八穩，保持不動，這就是定。入三摩地，即是入定。在經中佛將說法、說咒或顯神通時，每每先入定。佛原無時不在定境中，佛之所以有時表現入定，不過是為眾生示範，等於告訴眾生，你們要做什麼，定是不可缺的。）定的種類很多，根據其不同作用，而安立種種名稱，現在藥師如來所入的三摩地，叫做「除滅一切眾生苦惱定」。

藥師如來入定後，在肉髻中放出大光明。（肉髻，是佛頂隆起的髻，是三十二相之一，名無見頂相，為佛福德圓滿最尊之相。）今從佛的無見頂上放大光明，這是說從最高定發究竟慧，身光先發，心光也就隨應而來。慧發於定，而說法說咒，則又是從智慧流出的善巧方便，故從無見頂上放大光明。再從這大光明中，演說大陀羅尼。這顯示先由大願起大悲，入大定，從大福聚中放大智光，而說此咒。（陀羅尼，術語，譯為總持，含有二義：一持、二遮，能攝持一切功德，遮障

一切罪惡。也是總一切法，持無量義。或是保持一切的康寧。由於陀羅尼的功用廣大，所以名為大陀羅尼。）

南謨薄伽伐帝 鞞殺社 寔嚕薛瑠璃 鉢喇婆 喝囉闍也 怛
 他揭多也 阿囉喝帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 鞞殺逝
 鞞殺逝 鞞殺社 三沒揭帝 莎訶。

南謨，係梵文之音譯，亦有譯為南牟、南無、曩謨、納莫……者，即歸命、歸依、敬禮、救我、度我之意。薄伽伐帝，為薄伽梵的異譯，也即是世尊。鞞殺社寔嚕，是藥師。薛瑠璃，即是瑠璃。鉢喇婆，是光。喝囉闍也，是王。怛陀揭多耶，是如來。阿囉喝帝，是應（供）。三藐三勃陀耶，是正等覺。這幾句連接起來，即「歸依世尊藥師瑠璃光如來、應、正等覺」。怛姪陀，是即說咒曰的意思。自「唵」到「娑訶」，

才是大陀羅尼咒的正文。「咒」是秘密藏，持念就好，不必求解，其實大部分都可以解釋。

據《藥師經義》中之解釋為：「唵字照中國陝西一帶古音，應讀翁字音，其聲較長。唵字總攝四智菩提，清淨法界一切佛果無漏功德，掃盡一切染法，圓成一切曰法。……咒為總持，此唵字實為總持之總持，故一切經咒皆冠以唵字。鞞殺逝，鞞殺逝，鞞殺社，皆藥之義。如言：『以衣衣之，以藥藥之。』。『衣之』、『藥之』作動詞用。鞞殺逝，鞞殺逝，即為『藥之藥之』之義，是醫治義。雙言『藥之』，含醫治自病、他病義。鞞殺社，即藥，為名詞。以藥治自病癒，復治眾生病癒，故疊言『藥之藥之』也。三沒揭帝，即普度義。娑訶，為速即成就義。綜合言之，『咒以藥普度一切眾生痛苦之大願，速得成就也。』」咒意例不翻譯，為了方便，略釋其

意，伏乞十方大德指正。

我們持念藥師咒，依仗咒的力量，就可與藥師如來的願力相交感，而得消除病患。持咒與念佛，都要持久，要一心專念。不過念經、念佛與念咒，多少有些不同。念經要了解經義，念佛也要明了佛的名號及其本願功德；念咒則不然，咒的含義非常多，不必了解，行者只須集中精神持念就行。雖然不能了解其中意義，但有一種潛在的力量。這種力量隱而不顯，看不見，想不透，而作用卻非常的大。

爾時光中說此咒已，大地震動，放大光明，一切眾生病苦皆除，受安隱樂。

當時，藥師如來在光中說了此咒以後，因受到佛光的威力及咒力所感，使整個大地都震動起來，並且普遍的放大光明，

照耀著一切眾生，使眾生的宿業頓即冰釋，所有病苦盡皆消除，享受安隱快樂的生活，不再受病苦的纏綿侵擾。生在東方淨瑠璃世界的眾生，普受藥師佛的光中說咒，確是無諸病苦，身心健康，快樂自在。

釋尊本著悲愍心懷，特別將地動、放光、除病等大神力，介紹給這個充滿無邊病苦的娑婆世界，希望我們能夠依教奉行，也得藥師如來的護念，根絕一切病患，像東方淨土的眾生一樣，過著安寧康樂的生活。

曼殊室利！若見男子、女人，有病苦者，應當一心為彼病人，常清淨澡漱，或食、或藥，或無蟲水，咒一百八遍，與彼服食，所有病苦悉皆消滅。若有所求，至心念誦，皆得如是，無病延年。命終之後，生彼世界，得不退轉，乃至菩提。

念咒除病，最好是病者自己念，而且要有信心的念，確信咒有一種功力，可使我的病除去。若病勢很重，自己不能持念，別人亦可代念，惟須以持咒功德，回向病人，令得早癒。有些人持咒沒有效驗，不怪自己的誠心不夠、信心不堅，反而妄說持咒沒有用。這種過失很重！所以我們修持要多多反省，千萬不可動輒謗法。

釋尊又告訴曼殊室利說：假若看見有諸男子或女人，患有種種病苦，就應當一心為病人，至誠懇切的持念藥師如來神咒，祈求病人脫離病苦，早日恢復健康。如果平時肯下功夫勤念、多念，念得一心不亂，到了應用的時候，必然靈驗的。但替病人持念此咒時，要先沐浴、漱口，使得身、口清淨，加上前面的一心，是為三業清淨。惟有三業清淨的持咒，始能得到持咒的效果。至於採用的方式，是用病人的食物，如水菓、飯

食類，或病人所服的湯藥，或用無蟲的清淨水（即開水），用這些東西持咒一百零八遍，然後給病人服食。這樣病人所有的一切病苦，便可悉皆消滅，不會再有病痛纏身。

若有其他的祈求，如壽命延長，不遭遇其他災難，或整個家庭的和樂美滿等等，只要能至心念誦藥師神咒，同樣可以蒙佛加被，於現生中必得無病延年，一切所求皆得實現；而且命終之後，憑此咒力，也能展轉引發功德，往生東方淨瑠璃世界。在那個世界，能夠不再退轉，繼續向最高佛果增上，乃至究竟證得大菩提果。我們應該知道，生到東方世界，與西方世界沒有兩樣，千萬不要對東、西兩大淨土，妄生分別。

是故曼殊室利！若有男子、女人，於彼藥師瑠璃光如來，至心殷重，恭敬供養者，常持此咒，勿令廢忘。

持咒既有如上所說的功用，以是之故，釋尊特再呼曼殊室利，然後鄭重勸導大家，要恭敬持念此咒。釋尊說：若有善男子或女人，對於彼藥師瑠璃光如來，有著虔敬不疑的信心，並能至心殷勤鄭重、恭敬供養；對於藥師咒，應當常時受持念誦，自利利他，切勿讓它廢忘。

咒，是禱告的意思，有咒詛、咒願的不同說法。從不同的說法中，明顯地看出有善有惡。善的咒願，如祈求個人消災延壽、離苦得樂，或祈禱人類幸福、世界和平等。惡的咒詛，如咒詛傷害他人生命，或咒詛冤家常遭惡魔纏縛等。持誦藥師如來神咒，加以藥物除病，皆是善咒。印度固有的宗教，確有善咒、惡咒兩種，佛陀認為害人的惡咒，應予廢棄；有益於人類的善咒，可以持念，而自他兩利。

復次，曼殊室利！若有淨信男子、女人，得聞藥師琉璃光如來、應正等覺所有名號，聞已誦持。晨嚼齒木，澡漱清淨，以諸香華、燒香、塗香、作眾伎樂，供養形像。

釋迦世尊又說：曼殊室利！假若有對佛法生起清淨信心的男子和女人，得有因緣聽聞到藥師琉璃光如來、應、正等覺所有的名號，及其悲切的行願，和消災免難的慈恩，聽聞以後，應恭敬誦持。（包括禮拜供養，如普賢的十大行願，即有稱讚如來與廣修供養等願。）供養藥師禮儀，是早晨起來時，首先就得嚼一種齒木，作為漱口之用。（這種齒木內含苦汁，但也有股清香，用以刷牙，可除口臭。印度古代以齒木為專用品，等於現在的牙刷牙膏。據傳，民國二十三年受戒時，曾經用過齒木，有股清香味，並不很難用，但有時還不容易找到。）漱口以後，還得沐浴。如是澡、漱完畢，身、口都已清淨，然後敬獻芬芳的香華、燃燒用的名香、塗身

的香末，以及作眾伎樂的歌頌讚歎，在佛的形像前恭敬供養。

藥師如來在東方世界，此間眾生不能直接當面供養，所以只好供養泥塑、木雕、銅鑄、紙繪等像。也許有人會問：佛在東方世界，能不能得到我們的供養呢？要知道「精誠所至，金石為開」，倘若我們以極虔誠、極清淨的心供養，必能產生感應道交。易曰：「感而遂通。」當然會受到我們的供養，而且我們也能成就功德利益，最重要的還是在於我們的一片誠心。

於此經典，若自書，若教人書，一心受持，聽聞其義。

以香華等供養藥師如來的形像，固能得到很大的功德利益，但更重要的，還是弘揚及流通藥師法門，讓更多的人獲益。所以對於《藥師琉璃光如來本願功德》經典，也要供養受持，或自己發心書寫，或是教別人書寫。現在工業發達，印刷

精良，發心印經流通，功德很大，因為這麼一來，可以使更多的人獲益。用筆書寫，不但耗時，且僅能供一人或少數人讀誦；如果大量印行，就能散布到社會的每個角落去，廣結善緣，救人苦難，對於弘揚佛法，可以收到莫大的效果。此外還要對此經典，一心受持，聽聞其義。（受持，就是應受記持，包括從聞起思，從思而修的一切行。別以為是學教，這是真正的受持於法，供養於法。）

於彼法師，應修供養，一切所有資身之具，悉皆施與，勿令乏少。如是便蒙諸佛護念，所求願滿，乃至菩提。」。

供養藥師佛，供養藥師法門，更應供養弘揚藥師法門的法師。所以說，那些弘揚藥師法門的法師，也應當廣修供養。古德說：「人能弘道，非道弘人。」佛法能久傳，能發揚光大，使正法住世，慧命延續，對某種經典或某一法門，有法師倡導

宣揚，人們才知道這種殊勝功德，因而才有人發心書寫經典，有人雕塑佛像，有人受持讀誦，禮拜供養，乃至依教奉行。所以有了法師，佛、法、僧三寶也就俱全了。因此對弘揚藥師法門的法師，應起恭敬心、供養心，凡是生活所需，一切所有資身之具，諸如衣服、飲食、湯藥、臥具等，悉皆施與，勿令乏少而障礙自修或宏通。供養法師，應作報恩想、利益眾生想。若能如是供養三寶，不但藥師如來歡喜護念，即十方諸佛也歡喜護念，如母憶子那樣的念念不忘，使你的一切所求，皆得如願的圓滿實現，乃至悟證菩提。

爾時，曼殊室利童子白佛言：「世尊！我當誓於像法轉時，以種種方便，令諸淨信善男子、善女人等，得聞世尊藥師瑠璃光如來名號，乃至睡中亦以佛名覺悟其耳。」

如來說到藥師法門，凡能受持、供養的眾生，藥師如來以及諸佛都會加被護持。曼殊室利菩薩即隨順佛旨，而說自己與諸天護持。先是曼殊菩薩發願護持。

當釋尊開示供養利益時，曼殊室利童子向佛稟白說：世尊！受持供養有這麼大的功德，為了利益未來的有情，我當發大誓願，要在像法轉時，以種種善巧方便，令一切具有清淨信心的善男子、善女人等，皆得聽聞世尊藥師瑠璃光如來名號；甚至在睡夢中，也以藥師佛的名號，覺悟其耳，令他聽得清清楚楚，好像就在自己的身邊。

這是曼殊菩薩在佛前所發的悲願。如今大家能夠聽到藥師如來的聖號，親聞《藥師如來本願功德經》，可說皆因曼殊菩薩的慈悲願力的加被。夢中見佛及聞名的事是常有的，我們不可不信。印順大師在《藥師經講記》中列舉了一件真人實事：

臺中有一位太太，本來是天主教徒。有一次，她在夢中看見一塊不像樹幹又不像石頭的東西，上面刻著「大悲心陀羅尼」六個大字。她為此請教別人，很多人都說不懂。後來遇到一個佛教徒告訴她說，佛教確有這麼一部經典，名叫《大悲心陀羅尼》。這位太太從此改信佛教，並且發心印行那一部經。

編者在十年前，也曾經有過一次奇異的夢境：那是一個大熱天，編者在某一寺廟午餐，飯後伏案小睡，夢見看見右上方有位身材高大面帶慈祥的人站立著。往下數步的石梯左側，即編者站立處，再往下走，石梯的盡頭有一片廣大的空地，聚集了很多弓背駝腰、面帶愁苦的人，至堪憐憫！這位高大的人側頭向我注視，並以目示意。我當時心中暗忖：我那有這種能力去救助他們？這位高大的人，好像了解我的心意，又再點頭示意。這個夢瞬間也就過去了。

經過月餘後的一個大清早，我忽然驚醒，回憶夢中的景象，再三思索，仍然找不到答案。最後忽然想起，我有一劑祖傳藥酒，倘若以此藥酒塗抹、推拿，將可治癒很多疑難病症。夢中所見，莫非是一種啟示？佛弟子不打妄語，更不敢誇大其詞而招感罪愆。在不求名、不求利的前提下，證明這個夢是一種啟示，因此才引發我深入研習藥師佛度人的精神，並發心注輯《藥師經》，更發願以自己所長，盡力助人脫離病苦。

世尊！若於此經受持讀誦，或復為他演說開示；若自書，若教人書；恭敬尊重，以種種花香、塗香、末香、燒香、花鬘、瓔珞、幡蓋、伎樂而為供養。以五色綵，作囊盛之，掃灑淨處，敷設高座而用安處。爾時，四大天王與其眷屬，及餘無量百千

天眾，皆詣其所，供養守護。

前面是說曼殊護持，以各種方便，令人得聞藥師如來聖號。現在是說諸天護持，專門修學藥師法門。二者性質稍有不同。

曼殊室利又對佛說：世尊！若有善男子、善女人，對於《藥師琉璃光如來本願功德經》，能發心受持、閱讀、背誦，對經義已有深切的了解，將所了解的義理，向他人闡述演說，如實開示；或自己書寫此經，或是教導他人書寫，這都是修學藥師法門應修的法行。不論讀誦、講說、書寫，均應恭敬、尊重。並且還要以種種華香、塗香、末香、燒香、華鬘、瓔珞、旛蓋、伎樂等而為供養，以表達恭敬尊重的心意。（末香，如現在

所燒的檀香粉，印度是用來灑在佛菩薩身上的。燒香，就是常見一枝一枝的線香。華香、塗香、

華鬘，前面已有述說。瓔珞，是用線把各式珠寶貫串起來。幡，是扁形的長幡。蓋，是圓頂的涼傘，用以遮陽。掛在釋尊像前的長幡，寫著「南無本師釋迦牟尼佛」；掛在藥師佛像前的長幡，寫著「南無消災延壽藥師佛」；掛在觀音像前的長幡，寫著「南無大悲觀世音菩薩」。伎樂，如琵琶、銅鈸、琴、笛等樂器，還有歌唱佛德的讚詞等。）除此之外，還要以五色綵緞製作的囊袋，用以置放《藥師經》。同時要將處所灑掃清淨，敷設一個高座，作為安放經典之處。

在莊嚴清淨的法壇中，大眾或個人若能如法供養修持，那時四大天王與其眷屬，以及其他無量百千的天眾，都會前來供養、守護。諸天的降臨，一是尊重法寶。二是由於法壇能夠如法布置。行者心誠，一意奉持，故特隨喜聽聞、禮拜。三是特來護持道場，免受惡鬼神的擾亂。

四大天王，亦名護世天王，那就是東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方多聞天王。一向是佛教有名的護

法，故凡各大寺院的山門，總會供奉四大天王的形像。真正修學佛法的人，用不著請，諸天自己會來。經中說，若能至誠一心修持，不但四大天王，即或帝釋、梵天等也都會來護持。經說：「減少阿修羅，增益諸天眾。」眾生肯發心修學佛法，即是向善、向光明，即使不得解脫，也可生天。所以修學佛法的人，天眾也就跟著增加，而阿修羅（天的搗亂者）自會減少。諸天蒞臨時，人們的肉眼雖然見不到，但會出現若干特殊現象，例如：一、異香滿室。二、所供鮮花，雖隔多天而不萎謝，鮮豔如初。三、大眾同見光明，照滿壇場。這些並非是幻覺。總之，天人下降護法的現象很多，參預藥師法會時，果能真實的如法修持，確有這些感應的。

世尊！若此經寶流行之處，有能受持，以彼世尊藥師瑠璃光如

來本願功德，及聞名號，當知是處，無復橫死，亦復不為諸惡鬼神奪其精氣。設已奪者，還得如故，身心安樂。」。

曼殊菩薩又叫一聲世尊！假若此藥師經寶流行的地方，有人能夠恭敬受持，一方面，以彼世尊藥師琉璃光如來本願功德力的加持，另一方面聽聞藥師如來名號而憶念受持力，仗此自他二力的交互支持，這個地方就不會有橫死的情事發生。這就是說，《藥師經》流通的區域內，不會有非分而死的人，同時亦不再有諸惡鬼神來奪其精氣。

有些人平時精神煥發，體力充沛，突然間一天天頹萎下來，精力減退，神志不清，顛倒錯亂，這就是遭受邪神惡鬼奪了精氣的病相。若依藥師法門修持，便不致遭遇此種厄難；設使已經被奪去了精氣，也會逐漸地恢復健康，身心安樂自在，

和以往一樣。有的本身有問題，或是思想錯亂顛倒，或是行為偏邪不行，以致邪神惡鬼乘虛而入，弄得他要死不活。俗話說：「邪不勝正。」如能依藥師法門至誠的修持，心地光明正大，思想行為十分純正嚴謹，那一切邪神惡鬼就不會來侵擾，更不敢奪其精氣。所以佛法的修學者，必須懂得這層道理，切忌有不純正的思想，以及不正當的行為，以免招來邪魔，自尋苦惱。

佛告曼殊室利：「如是！如是！如是！如汝所說。曼殊室利！若有淨信善男子、善女人等，欲供養彼世尊藥師琉璃光如來者，應先造立彼佛形像，敷清淨座而安處之。散種種花，燒種種香，以種種幢幡莊嚴其處。七日七夜，受持八分齋戒，食清淨食，澡

浴香潔，著新淨衣，應生無垢濁心，無怒害心，於一切有情，起利益安樂，慈悲喜捨平等之心，鼓樂歌讚，右遶佛像。復應念彼如來本願功德，讀誦此經，思惟其義，演說開示。

曼殊室利所說誓願護持以及無復橫死等語，佛陀認為相當的不錯，所以佛對曼殊室利，加以印可並告訴他說：不錯，正如你所說，是這樣的，是這樣的！接著又告訴曼殊：若有淨信善男子、善女人等，想要供養世尊藥師瑠璃光如來者，應該先造立藥師佛的形像，然後敷設清淨的高座，或是蓮花座，或是師子座，以安處佛像。依本經說，藥師壇內必須供七尊藥師佛像，造立佛像所採用的質料，視財力情況，木刻、紙繪、金塑、銅鑄都可以。佛像前應該散種種華，（散花是印度的一種敬禮，當釋尊在世遊化說法時，每到一處，都有很多羣眾向佛身上散花。）還要燒種種香，如末

香、檀香、沉香等類，並以種種幢幡莊嚴其處。總之，壇場之內必須清淨莊嚴，使人置身其中，自然如法修持。

至於行者的修持，應該是七天七夜受八分齋戒，這是專指未受戒或僅受五戒的在家信眾而言。所謂食清淨食，八關齋戒的第八條是「不非時食」，所以吃晚飯就是不清淨，吃葱蒜、韭菜等葷物，也都屬不清淨。身體方面，要澡浴香潔，經常更換衣服，以保持衣著的潔淨。還有更重要的一點，那就是參加藥師法會者，內心必須清淨，沒有一點垢穢污濁的心念，不發怒，也沒有害人之心。因為佛法最重慈悲，尤其是藥師法門的基本精神，就是慈濟眾生、利樂眾生。

我們對於父母、師長、兄弟妻子以及親朋好友，固然應該尊敬、慈愛，就是對於一切有情，也應儘量地使之獲得利益和安樂，以慈、悲、喜、捨，平等之心相待，這就是四無量心。

慈是與樂，悲是拔苦，一方面多多給予眾生快樂，另一方面要減除眾生的苦痛，合稱之為「慈悲」。喜是無嫉妒心，喜見他人離苦得樂；捨是平等心，不分親疏愛惡，一律平等看待。因為此心是在一切眾生邊起的，而眾生無量，此心也就無量，故名「四無量心」。

身心都已修治清淨，接著要如法修持了：一、鼓樂歌讚——就是擊鼓奏樂，歌詠讚歎，如唱藥師讚偈等。二、右遶佛像——表示敬佛。印度以右為大，故遶佛皆從右而左。三、應念彼藥師如來的本願功德——念佛不只是口頭稱念佛名，還要內心意念佛的功德。尤其要多多憶念其因地十二大願，消災免難的慈濟精神，如此才能與佛的心願相應，始能得到佛的願力加持。四、讀誦此《藥師經》，要深深的思惟，以求理解其中奧義。依解起行，行解相應。五、是向人演說開示，自己

了解以後，認為藥師法門確實有益於眾生，使眾生也來修持得益。以上是釋尊開示，啟建藥師法會所應遵循的軌則。遵照這個軌則去行，才能得到所希求的成果。

隨所樂求，一切皆遂。求長壽，得長壽；求富饒，得富饒；求官位，得官位；求男女，得男女。

奉行藥師法門，只要至誠如法，隨修持者所有的樂求，沒有不如願以償的，所以說一切皆遂。一般世俗的欲求，不外乎福、祿、壽、喜，這段經文正是隨俗而說，使得人們更加樂意的依法修持。這四種福益是求現生樂者的共同而普遍的要求，而藥師法門確能滿足人類這個現生樂的要求。

一、求長壽得長壽——世界上的人類，總希望自己的壽命延長，能夠活得久些，否則就覺得人生沒有什麼意義。所以求

長壽，乃是人生基本要求。不過求得長壽，要利用長壽行善，多做饒益眾生、建功立德的事業。假使不好好利用這寶貴生命，反而做出傷天害理的事，那就成為「老而不死是為賊」了。佛說：求長壽得長壽。看你祈求的是人間的長壽，抑或是究竟的佛壽無盡，都能如你所求的得到。

二、求富饒得富饒——富饒是指錢財眾多，經濟富裕，不會感到貧乏，這也是人類普遍而共同的要求。正常的求財之道，依佛法說，當以財施而培植福德，自會得到富饒的果報。金錢這東西，如果用之得當，不僅使人羣獲益，也為自己培福，佛法稱之為福德資糧。若用之不當，既對自己無益，復有損於人，佛法喻為毒蛇。所以財富可「求」，但不一定要「求」，更不可「強求」。

三、求官位得官位——官位就是政府中的文武百官，凡是

為眾人服務的，亦可稱之為官。惟有抱定為民服務，興利除弊，造福人羣之旨而求官位，那才有意義。但有的人求得官位後，卻利用權勢，欺凌弱小，壓迫善良，貪贓枉法，到頭來身敗名裂，為自己造下無邊罪業。就佛法而言，至高無上的官位，莫過於佛陀，因為佛是三界法王，於一切法得到大自在，心心念念的為眾生謀幸福。我們身為佛子的人，倘欲求官位，應求無上法王這樣的最高官位。

四、求男女得男女——在俗言俗。大凡一個世俗人，到達相當的年齡，就有夫婦的結合，接著而來的就是生男育女了。佛法不離世間法，隨順世人的願求，假如真誠的求子女，佛亦能滿足其願望。生育兒女以後，必須施以良好的教育，替社會國家造就健全的公民和有用的人材。就家庭而言，孝順的子孫，可以光宗耀祖，使祖宗的香煙祭祀，得以延續，所謂「慎

終追遠，民德歸厚矣」。假如兒女滿堂，盡是不肖之徒，既不孝敬父母，又不安分守己，終日遊蕩，不務正業，不僅使父母、祖先蒙羞，更足以危害人羣。

所以佛法的行者，對以上所求四事，應當祈求圓滿。須知現生樂雖好，但要善加運用，運用得當，才能真實受用，符合藥師如來慈悲加被的願力。

若復有人，忽得惡夢，見諸惡相，或怪鳥來集，或於住處，百怪出現。此人若以眾妙資具，恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者，惡夢惡相，諸不吉祥，皆悉隱沒，不能為患。

釋尊說：倘若又有這麼一個人，睡覺的時候忽然做了一個惡夢，看見種種惡相現前，或有不祥的怪鳥聚集在屋前屋後，亂鳴不已，或有貓頭鷹在叫，這些都是不祥之兆。也有在住處

出現許多怪異的事，如房屋巨響、器皿自破，或夜聞怪聲，種種從未有過的，卻驟然發生，使人感到毛骨悚然！也有飼養的家犬在深夜裡嗥叫，或無緣無故的追逐狂吠。這些異乎尋常的現象，會使人產生不幸的預感，而且每有應驗。

印順大師的講記中曾列舉一個事實說：「報紙登載，有個外國人養了一條狗，有一天忽然跑到屋外，大聲狂吠起來。主人追出去想看個究竟，當他剛走出屋外，整個房屋跟著坍塌了下來。據科學家研究，許多不幸事件發生以前，畜類可能有一種第六感，可以預感得到。」倘若遇到這類怪現象時，第一不要驚慌，一慌就不易應付。正人君子的心地坦然，可以不加理睬，俗語說：「見怪不怪，其怪自敗。」第二若德行有虧，則虔誠稱念藥師如來聖號，祈求佛力加被，一切怪事立可消滅。

所以受到怪現象擾亂的人，若依上面的指示，備辦各種美

妙資具，恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來，那麼所有惡夢、惡相等不吉祥的現象，自然就會全都隱沒，不能構成禍患。但要知道，萬法惟心所現，只要善心一轉，就會使災難化為吉祥。

或有水、火、刀、毒、懸險、惡象、師子、虎、狼、熊、羆、毒蛇、惡蠍、蜈蚣、蚰蜒、蚊蟲等怖，若能至心憶念彼佛，恭敬供養，一切怖畏皆得解脫。

經中舉出幾種恐怖災難是：水災——大水可淹沒農作物，沖塌房舍，造成人命傷亡、財物損失。火災——災情不亞於水災，不只房屋財物遭到損失，而人的生命，也受到威脅。刀災——戰亂時期的一切災難。毒災——遭受他人的毒藥所害，因而危及生命。懸險——是指絕巖峭壁及危橋、險坑等，容易

失足墮落而粉身碎骨。惡象——有些惡象或醉象狂性發作時，見人就猛追，務必把人踏死而後已。另有惡獅、猛虎、兇狼、犬熊和羆（即人熊）等，都是獸類中最為兇猛而殘暴的動物。毒蛇、惡蝎、蜈蚣，都是毒蟲之類，假如被咬到，輕者腫痛，重則喪命。蚰蜒，俗稱鼻涕蟲或蓑衣蟲，毒液滲入皮膚後，立即起泡發腫，痛癢不已。蚊蟲——前已註明。眾生若能至心憶念彼藥師佛，加以恭敬供養，便能得到藥師佛的加被，所有一切怖畏災難，皆能得到解脫。

毒蛇猛獸是外在的毒難，都是由於人的內在毒心，自己宿業的招感。牠們並不一定存心傷人，但是為了自衛，多半先行向人撲來，使人怖畏走避，以保自身之安全。《藥師經講記》中說：「佛教有的祖師住在山中，無人照應，就養兩隻老虎作伴。由於慈悲心懷的撫慰，往往變成十分馴服。」由此可知，

稱念藥師如來，藉以滋長自己的慈悲心，消除內心的瞋毒心，必能消災免難。

若他國侵擾，盜賊反亂，憶念恭敬彼如來者，亦皆解脫。

國家的災難，有外患與內亂兩種：一、他國侵擾是外患，如八國聯軍之役。列強想瓜分中國，使中國遭受很多苦難。又如八年長期對日抗戰中，人力、物資的損失，簡直無法估計。二、盜賊反亂是內亂，如歷代流寇作亂。盜賊蠡起，弄得國破家亡，妻離子散，人民顛沛流離，痛苦不堪！若能憶念、恭敬、禮拜、供養彼藥師如來者，所有內亂外患的災害，都能得到解脫。古人說：「人必自侮，而後人侮之；國必自伐，而後人伐之。」如果內政不修，貪污腐化，劣紳強橫，盜賊橫行，必將引起外人乘虛而入；假如政治修明，人人守法，上下精誠

團結，國力增強，內賊既無由發生，外敵也不敢侵入。國難是大家的共業所感，大家應該共修藥師法門，恭敬供養，發願懺悔，祈求如來本願功德的加被，始能消除大眾的業障，過著安和樂利的生活。

復次，曼殊室利！若有淨信善男子、善女人等，乃至盡形不事餘天，唯當一心歸佛、法、僧，受持禁戒，若五戒、十戒、菩薩四百戒、苾芻二百五十戒，苾芻尼五百戒，於所受中或有毀犯，怖墮惡趣，若能專念彼佛名號，恭敬供養者，必定不受三惡趣生。

釋尊又對曼殊室利說：假若有些淨信善男子、善女人等，從發心歸依三寶時起，乃至盡形壽（亦即到達生命結束為止），皆以三

寶為篤信的對象，絕不再去事奉其餘的天魔外道，惟有一心一意的歸依佛、法、僧三寶。

歸依，是進入佛門的初步，既然發心歸依三寶，就當誠心誠意的敬信三寶，絕不再去信仰其他宗教。做人要有中心信仰，不容三心兩意，時而信這個，時而信那個，到頭來等於什麼都不信，又怎能從信仰中得益呢？

有清淨信心的弟子，既已歸依三寶，其次便要受持禁戒。戒是佛法的根本，沒有這一根本，一切微妙善法，便無從出生。所以佛弟子受過戒以後，才算具足資格。有人深恐受戒而不能持守，如果毀犯了，過失是很重的。其實即使沒有受戒，如果犯了殺、盜、淫、妄，同樣是有過失的。戒有多種：一、五戒——是在家二眾所受的戒。二、十戒——為出家沙彌、沙彌尼戒。假定是指十善法戒，即通於在家、出家共所遵守。

三、菩薩四百戒——有譯為一百四十戒者。比丘尼為五百戒，實際上僅有三百多戒。

以上所受的各種禁戒中，無論是優婆戒、沙彌戒，乃至菩薩戒，倘或有所毀犯，當然會怖畏墮落惡中去。經說：犯戒佛子若能專心一意的稱念彼藥師佛的名號，以及恭敬供養藥師如來，依此善根功德及藥師佛的願力加被，犯戒的罪垢就可消除，必定不墮三惡趣中。依仗佛力，獲得自新機會，痛切悔悟，發露懺悔，雖可免除三塗痛苦災難，但想得到生死解脫，乃是不可能的。所以受了淨戒，最好嚴格守持，不得絲毫違犯。

或有女人，臨當產時，受於極苦，若能至心稱名禮讚，恭敬供養彼如來者，眾苦皆除。所生之子，身分具足，形色端正，見

者歡喜，利根聰明，安隱少病，無有非人奪其精氣。」。

設或有一個女人，懷胎期滿，臨當生產的時候，會受到極大的痛苦，如係難產，則痛苦更甚。倘若能夠至心稱名、禮懺、恭敬、供養彼藥師如來，那麼一切生產時的苦痛皆能消除。

女人生產是生理上的自然現象，如果瓜熟蒂落，應為順產。但亦有逆產的情況，例如胎兒下地時是站立姿勢，也就是兩腳先離母體，這就是難產。產婦的痛苦，難以言宣，甚至還有生命之憂。以佛法來說，往往有冤家來投胎，使她受苦，這種情況乃是宿業所感。也有些人在懷孕期間，飲食起居不知調養，或多瞋多淫，身心煩躁，日夜不安。等到生產的時候，由於體質虛損，每多難產。因此在平日，尤其是難產的時候，誠

心稱念藥師聖號，觀想佛的相好莊嚴、微妙功德，各種苦難便可冰消。

有人說產房污穢，不可念佛，其實這完全錯誤。佛菩薩具有慈悲心懷，若見眾生苦難，不論任何環境，即使是最污穢的處所，也會前往救濟的。試想，慈母看到愛子掉進毛廁，會不會因為污穢齷齪就不予搭救呢？佛菩薩視一切眾生如愛子，不管處於任何環境，皆應誠心誦念聖號，佛一定會俯垂加護，令其離苦得樂。

俗語說：「兒奔生，娘傍死。」就是說胎兒往「生」的路上奔走，母親卻在死亡的邊緣上掙扎，可見母親的偉大！我們的習俗，以出生這一天為誕日，往往大加慶祝。漢代有一位姓劉的官員，他把出生的這一天定為母難日，必定齋戒沐浴，閉門懺拜，以感謝生育之恩。為人子女者，對於父母，特別是母

親，應當誠心誠意的孝敬，以報深恩於萬一。

果能多念藥師如來的聖號，不但可以免除難產的痛苦，而且所生的子女，也因母親念佛禮佛的功德，而身形（手足五官）具足，形貌色相都很端正莊嚴，沒有絲毫缺陷，很討人喜歡。不但相貌好，而且也是一個利根聰明的人，從小到大，安隱無事的少病少惱，沒有非人（鬼魅）能來奪其精氣。也就是容易撫養成人，終成大器。

現代的生理學家們提倡胎教，懷了孕的母親如果能歸依三寶，接受佛法的熏陶，必定性情善良，溫柔、嫻靜且多功德；所生小孩，定可五官端正，聰慧無病。反之，如果母親常起煩惱，性情暴躁、殘酷，或多貪瞋，她所生的孩子多半是性情暴惡多癡。還有一種叫做「身教」。胎兒出生之後，如果父母信奉三寶，常行布施，愛物護生，孩子們耳濡目染，由於摹仿性

強，易受熏陶，長大成人之後，自然也是善良和愛，敬業樂羣，成為一個好國民。

爾時，世尊告阿難言：「如我稱揚彼世尊藥師瑠璃光如來所有功德，此是諸佛甚深行處，難可解了，汝為信不？」

現在世尊卻轉向阿難講話，因為曼殊是智慧第一的大菩薩，憑他的智慧，對佛的功德妙行，沒有不可信解的，所以世尊將此一問題轉問阿難。（阿難，義譯慶喜，為釋尊在家的堂弟。非常聰明，博聞強記，在佛出家弟子中是「多聞第一」。他前後跟隨釋尊二十年，佛所說的法，都能記憶不忘，後來成為結集經典的重要人物。）

當爾之時，就是佛說完女人生產苦難的時候，釋迦世尊突然告訴阿難說：如我稱讚宣揚彼世尊藥師瑠璃光如來所有功德，這是十方諸佛奧妙、甚深的行處，一般眾生實在難以解

了。阿難！你聽了可相信嗎？（甚深行處為佛的境界，即佛的智慧慈悲所行的境界。佛的智慧方便，及其慈悲濟世的妙用，極廣極深，一般的凡夫確實無法生信。因此，釋尊特別提出來問阿難，藉此而普示大眾。）

佛法大、小乘的經典，並非完全一致，各有其中心論題。大乘經可分為三大類：一、重於境相的分析，如說明世界的情况、六道的輪迴，以及眾生的色身、心識等。有科學、哲學的意味，最為現實，使人易於生信和理解。二、著重行門的述說，如說明布施、持戒、忍辱、精進、智慧等。這是發菩提心，修菩薩行的一切，比較難解。尤其是關於修定、發慧、體證畢竟空性、真如不二、實相無相等，這些勝義行，更不易解。三、注重果德的顯示，闡述果德，如《法華經》、《華嚴經》、《彌陀經》、《藥師經》等。這類經典所說的都是佛果位的圓滿功德、神通、智慧、利生濟世等事。《彌陀經》說：

「此難信之法。」《法華經》說：「其智慧門，難解難入。」這與我們凡夫的心境差得太遠，故難於信解。雖不能解，但不可不信；首應信受，進而再求了解。《法華經》說：「惟除諸菩薩，信力堅固者。」身為佛子者，對於佛陀所說都當信受不疑，不得因自己的智慧不足、程度不夠，便予以否定不信，甚至於誹謗。當知佛陀的聖格及無邊的德行，確是值得我們深信不疑；有了深切的信心，就可逐漸的解了。

阿難白言：「大德世尊！我於如來所說契經，不生疑惑。所以者何？一切如來身語意業，無不清淨。世尊！此日月輪可令墮落，妙高山王可使傾動，諸佛所言，無有異也。」

佛既然問到阿難，阿難就如實的稟白說：大德世尊！（大德

是中國話，印度叫婆檀陀，亦有譯為尊者，是對佛的尊稱。因佛福智圓滿，故特尊為大德。）我

對於如來所說的契經深深信受，（上契諸佛之心理，下契眾生之機宜，故曰契經。）絕不生起任何疑惑。

阿難是一位聲聞行者，對釋尊所說的諸佛甚深行處，自當深信不疑。所以者何？即因為一切如來身、語、意業無不清淨。如來的動身發語（身、語業），以及起心動念（意業），一切三業妙用，無不是清淨法界的等流，無不是智慧慈悲的表現。阿難出家後，形影不離的跟著佛陀，親自目覩耳聞，當然最為了解。因而對佛的高尚聖格，信無疑惑，而此經又出自佛口，自然可以深信不疑了。

阿難對發揚藥師如來果德的本經，絕對徹底地相信，但恐自己所說的話不夠真切，特再用比喻以堅定自己的所說，所以又稱一聲世尊！縱使天空的日月輪，可以令它墮落下來；地上的妙高山（須彌山）王，可以使它傾動；而諸佛所說的話，絕對

真實不虛，絕無變異。由此證知，阿難對佛陀說話的可信性，始終不會動搖。

世尊！有諸眾生，信根不具，聞說諸佛甚深行處，作是思惟：云何但念藥師瑠璃光如來一佛名號，便獲爾所功德勝利？由此不信，還生誹謗，彼於長夜，失大利樂，墮諸惡趣，流轉無窮。佛告阿難：「是諸有情，若聞世尊藥師瑠璃光如來名號，至心受持，不生疑惑，墮惡趣者，無有是處。」

阿難又尊稱一聲世尊，然後對佛說：世間有諸眾生，由於信根（堅固的信心如樹之根）不具足，聞說諸佛甚深行處，便在心裡思忖：為什麼只念藥師瑠璃光如來一佛名號，就能夠獲得那麼多的微妙功德，和殊勝的利益呢？認為這是不可能的，於是心生

疑惑，不能信受；不特不信，反而加以誹謗。殊不知諸佛共同的甚深境界，如果是智慧較深的人，不難從推理中得到如實信解；若是智力薄劣，對於佛法沒有深固信心的人，當然難於信受了。

不信而反加誹謗，過失是很大的。佛法中有兩句話：「寧將此身墮地獄，不謗如來正法輪。」不論是佛子或非佛子絕對不可謗法。所以世尊說：那些謗法的人，在漫漫的生死長夜中，得不到佛光照耀，福德智慧無由滋長，失去了極大利樂，永遠墮落於三惡趣中，在苦海深淵中流轉無窮，求出無期。《般若經·讚毀品》說：「一切功德以讚歎經典為大，一切過失以毀謗經典為重。」。

阿難只說了誹謗經典的過失，但沒有說到讚歎的功德。現由佛陀親自說出讚歎信受的功德，因而告訴阿難說：是諸有

情，假若得聞世尊藥師琉璃光如來名號，立刻生起清淨的信心，至心受持憶念，恭敬供養，絕對沒有絲毫疑惑，這種功德無量無邊，不可思議！如果這樣還會墮落於惡趣的話，絕對沒有這個道理，所以說「無有是處」。

藥師佛的功德巍巍，悲願無盡；任何一尊佛，無不是如此。所以憶佛、念佛，都有很大的功德。可以消除無始罪障，到了生命結束時，一則由於自己的功德善根，再加上佛的慈悲加被力，不是被接引到淨土去，就是生到天上人間，那裡會墮落惡趣，受諸痛苦呢？是以應該深信佛絕不會捨棄我們，時時刻刻都以佛光照耀著我們，使我們增長福樂。

阿難！此是諸佛甚深所行，難可信解，汝今能受，當知皆是如來威力。阿難！一切聲聞、獨覺、及未登地諸菩薩等，皆悉不

能如實信解，惟除一生所繫菩薩。阿難！人身難得；於三寶中，信敬尊重，亦難可得；聞世尊藥師瑠璃光如來名號，復難於是。

對佛甚深行處，信、諂的得失很大，對藥師法門能生淨信，能如實理解的，極為難得，極為希有。所以釋尊又告訴阿難說：如上所說藥師如來的無邊功德行願，不只是藥師如來一佛的境界，而是諸佛甚深悲智所行的究竟境界，一般根鈍智劣的眾生確是難可信解。你現今卻能信受，並不是你本身有這樣的智力，當知皆是如來的威力加被，才能信受不疑。進一步說，不但一般愚癡闇昧的凡夫難以信解，就是斷除煩惱，證得小乘極果的一切聲聞、獨覺所有的智慧，（聲聞——聞佛說四諦法之音聲而悟道的人。獨覺——又名緣覺或辟支佛，是無佛之世，靠自己覺悟而脫離生死的人。）亦不

能信解佛的甚深行處。

即使是大乘菩薩行者，在未登上初地以前的十住、十行、十回向（十住——菩薩五十二位修行中，第二個十位名十住，因信心既立，能住佛地也。數略。十行——因菩薩經十信、十住，已成佛子，滿足自利，復須長養利他功行。數略。十回向——因以大悲心救護一切眾生，故名為回向。數字從略。）等三賢位的諸菩薩等，也都不能如實信解。

登地菩薩，對於佛法才算已經登堂入室，分證得如來的法身，也才能部分如實信解諸佛的甚深行處。如實信解，是真實、親切的確信，和徹底明了的體解。如一瓶醋，只聽說是酸的，雖然可信，但不夠確切實在；必須親自嚐一口，才確實知道它是酸的。

我們平常的信，只是一種「仰信」，相信佛、菩薩、祖師等均屬仰信，即由尊敬仰慕而起信。對於佛果的功德，凡夫固

然不能如實信解，就連二乘聖者、地前菩薩，也都未能如實信解；惟除一生所繫菩薩（下一生將成佛的補處菩薩），才能如實信解。一生所繫菩薩就是等覺大士，顯示他於下一生就可成佛，只有現在這一生尚被最後一分無明煩惱所繫。釋迦佛在未降生人間來成佛前的一世，就是一生所繫菩薩。再如現在居於兜率內院的彌勒大士，也是一生所繫菩薩。

釋尊以如實信解不易，又作層層深入的說明：在生死輪迴中，人身是非常難得的；得了人身，能於三寶中生起信敬尊重心，更是不容易，所以說「亦難可得」。但世界上真正信敬三寶的能有幾人？還有難中最難的，莫過於聽聞藥師如來聖號而信解不疑，所以說「聞世尊藥師瑠璃光如來名號，復難於是」。釋尊敘說此三層難得，第一是人身難得，進一層說信敬三寶更難得，再進一層說聽聞藥師名號極為難得。這就顯示了

佛的果德，難信能信，難解能解，而信解者所獲的功德利益，是如何之大！

阿難！彼藥師瑠璃光如來，無量菩薩行，無量善巧方便，無量廣大願。我若一劫，若一劫餘而廣說者，劫可速盡，彼佛行願，善巧方便，無有盡也！」

佛的德行難思，信解固然難得，為了促使我們的信解，特再顯示佛的功德不可量。於是世尊又對阿難說：彼藥師瑠璃光如來，令眾生聞其名號，即可消除一切災難，一切願求也能圓滿。那是因為過去行菩薩道的因行中，曾經修了無量的菩薩行，發了無量的廣大願，所以成佛以後，即有無量善巧方便，慈濟一切有情，令其離苦得樂。

所謂善巧，是指種種學問、工藝、技術、事業等，經中

說：「法門無量誓願學。」對於無量法門，皆能精緻純熟，也就是熟能生巧。方便，即在施行的方法及方式上隨宜而設，為方便權宜之妙用。不但佛果的善巧方便無量無邊，難以說盡，即或是菩薩因中的廣大行願，也難說盡。我若以一劫或一劫餘的時間，來廣說藥師如來的無量行願和善巧方便，也還是說不完（劫——前已解釋）。劫的時間雖長，到底是有盡的；然彼藥師佛的廣大行願及其善巧方便，卻是無有窮盡，教我怎樣說也說不完。由此可以看出藥師佛的因行與果德，確是無窮無盡！

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，曲躬合掌，而白佛言：「

就在佛陀講述藥師如來功德無盡，正要結束的時候，法會的聽眾中有一位大菩薩，名叫救脫。菩薩的聖號是依德立名，

可知他是以救拔眾生脫離苦難為惟一任務，不能不說是極為難得。因藥師如來的精神著重於此，所以代佛弘揚消災延壽一門，由這位救脫苦難來負擔。這時救脫菩薩即從自己的座位上站起來，依著佛教請法的禮儀，偏袒右肩、右膝著地，恭敬至誠的曲躬合掌，向佛稟白他的意思。

大德世尊！像法轉時，有諸眾生，為種種患之所困厄，長病羸瘦，不能飲食，喉脣乾燥，見諸方暗，死相現前，父母親屬、朋友知識，啼泣圍遶。

病是任何人所不可避免的，因而救脫菩薩在此特別對佛說：大德世尊！到了佛滅千年以後像法轉時，（像法——像者似之義，佛滅後五百年為正法時期，正法後一千年為像法時期。）有許多眾生善根微薄，業障深重，為種種病患所困厄。諸眾生一病就是成年累月，（眾生

雖說可指六趣一切眾生，六趣——地獄趣、餓鬼趣、畜生趣、阿修羅趣、人趣、天趣。趣是趣向之義，眾生受報，皆由因趣果，故六道又名六趣。但在這兒以人類為主。眾生亦可稱為有情，不過範圍有寬、狹不同。有情專指具有精神活動的生命而言，至於沒有精神活動的植物，固然也有生命，然而不能說它為有情。有情的動物叫做眾生，就是無情的植物也叫做眾生。弄得羸瘦如柴，不能飲食，甚至越病越重，喉嚨嘴唇，乾燥欲裂，痛苦萬分。

有時熱得昏亂眼花，眼前所見的只是黑漆一團，已經是死相現前，不久於人世了。（若見四方黑暗，即是下墮惡趣的現象。）在這臨死的片刻，父母、兄弟、妻子等親屬，以及朋友、知識（指師長或知心好友），圍繞在病榻之前啼哭啜泣不已。當病人的生命即將結束時，最好不要在病人身旁哭泣，以免病者更加痛苦，這是非常重要的一點。因為有的人上有父母無人奉養，下有兒女無法撫育，或是年輕夫婦難分難捨，或是財富金錢放心不下，這些

都是臨命終時的最大痛苦。最好是親人、朋友等誦念佛號，助其往生；哭泣悲啼，徒然增加病人的痛苦。

然彼自身，臥在本處，見琰魔使，引其神識，至于琰魔法王之前。然諸有情，有俱生神，隨其所作，若罪若福，皆具書之，盡持授與琰魔法王。爾時，彼王推問是人，計算所作，隨其罪福而處斷之。

現實生命告一段落，並不表示一切都已結束，還得要隨業受報。講到神識受報，依佛法的究竟義說，十分深奧；但為使人易於了解，救脫菩薩特通俗的予以敘說：當病人垂危之際，他自身雖然仍舊躺在病榻上，但卻看見琰魔王的使者來勾引他的神識到琰魔法王之前。（神識——在此是指第六意識，不是指第八阿賴耶識。因

為病人悶絕或昏迷過去時，通常以為病者已死，殊不知並沒有真死，有時還會甦醒過來，因為第

八阿賴耶識還在執持自己的生命。假定第八識不再執持生命，那就沒有再甦醒過來的可能，這才是生命的真正結束。琰魔王是中國民間俗稱的閻羅王，譯為平等王，對罪犯的判罰公平，鐵面無私，不徇人情，所以又稱平等王。）

琰魔王對死者的審判，絕不是憑自己的好（讀去聲）惡，而是以被審判者自己所造的善惡來衡量處斷的。因為每個有情從出生開始，就有一個俱生神形影不離的跟踪著，隨其生命所作的種種若罪、若福，或善、或惡，統統絲毫不漏的記錄下來，比自己的日記還要詳細。一旦生命結束之後，便原原本本全部呈遞給琰魔法王。這時候琰魔王就根據記事冊，審問那被拘去的人，並且計算他平生所作的善惡，到底是善多或惡多，然後隨其罪福的輕重而予以處斷，並絕對嚴格的執行。

《藥師經講記》中說：「此中所說的俱生神，也就是眾生的第八識。所謂記錄善惡罪福，便是八識的熏習作用。（熏

習——術語，身、口所現之善惡行法，或意所現之善惡思想起時，其氣分留於真如或阿賴耶識，如香之熏於衣也。）一切種子不管是善是惡，或是無記性的，都熏習在八識田中。有時自己早就淡忘，不復記憶，但卻受熏於八識田中，絕不消失。人們的一舉一動，為善為惡，都會留下不可磨滅的印象在自己的八識庫藏中。在沒有化為現行以前，永遠保存在那裡，等到將要死亡的時候，就會完全顯現出來。」。

時彼病人親屬、知識，若能為彼歸依世尊藥師瑠璃光如來，請諸眾僧，轉讀此經，然七層之燈，懸五色續命神旛。或有是處，彼識得還。

病人如果進入昏迷狀態，離死期也就不遠了。然而大悲慈濟的藥師如來，設有一消災延壽法門，若能依法奉行，或有復活的可能，使生命再得延續。這一方便，據救脫菩薩告訴我們

說：這時候，病人的親屬、知識、朋友等，應該至誠懇切的代表病人歸依世尊藥師琉璃光如來；同時禮請許多高僧大德，一徧又一徧的轉讀《藥師琉璃光如來本願功德經》，再點燃七層長明燈，每層七盞，共四十九盞燈，以象徵生命光輝的延續；並且懸掛五種彩色的長幡，幡上寫著藥師琉璃光如來的名號，這叫做續命神幡，意思是延續病者的壽命。

假若真能這樣代為歸依藥師如來，禮請高僧讀誦藥師經，並且燃燈、懸幡供養如來，那麼或者有可能使病人的神識還醒過來，生命得以延長。不過，這是指病者具有深厚善根，而壽命也還沒有盡而說的；再加上歸依、念佛、誦經等等功德，即可因此而回復生機。假如壽命已盡，又缺乏善根，當然也就無可挽救了，千萬不要說藥師法門不靈。經中所說「或有是處」，就是「或者有此可能」，而不說「決定」，希望見聞以

及奉行藥師法門的人注意及此，勿生疑惑。

如在夢中，明了自見。或經七日，或二十一日，或三十五日，或四十九日，彼識還時，如從夢覺，皆自憶知，善不善業，所得果報。由自證見業果報故，乃至命難，亦不造作諸惡之業。

病人的神識甦醒過來以後，憶念起被琰魔使者拘引、親見各種可怕的刑具、犯人受刑等悽慘景象，以及自己被琰魔王審問的情形，不禁毛骨悚然。他經歷這些境界，有如在睡夢之中，明明了了，歷歷如繪的親自見到。這種情形經過七天、或二十一天、或三十五天，或長達四十九天。在這期間，因為家人眷屬依照前述各種續命辦法去做，使得他的神識還復回來，好像從大夢中覺醒過來一樣。病中所夢所見的各種悽慘情狀，都能清晰地一一記憶，確切知道善業與不善業所應感得的果

報，和生死輪迴的因果情況。

由於親自身歷其境，確實證見到業感果報的緣故，所以從今以後，不但平時要做一個堂堂正正的人，即使遇到命難（被人威脅著做壞事），寧可犧牲生命，也不願去造作惡業。因為他已經知道現時生命固然寶貴，而死也不過是一期生命的結束。如果作了惡業，必定要墮落惡趣，受無盡的痛苦。假如以此延續的寶貴生命，行種種功德，充實善根，還可得到未來的善報。由此可以顯示仰仗藥師之力，不但可以續命，更能令人洗心革面，走上自新的大道。

是故淨信善男子、善女人等，皆應受持藥師瑠璃光如來名號，隨力所能，恭敬供養。」。

由於奉行藥師法門，得使壽命延長緣故，凡是對此法門

生起淨信的善男子、善女人等，皆應如法的依教受持，稱念藥師琉璃光如來名號。不論是被病患纏綿而死相現前，或者無此不幸遭遇，皆當隨分隨力，盡自己所能，用種種香、花、燈、幡等，恭敬供養藥師如來，仰仗佛的廣大願力，祈求藥師如來的慈悲加被。

爾時，阿難問救脫菩薩言：「善男子！應云何恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來？續命幡燈，復云何造？」

阿難聽說延壽之法如是之勝妙，於是詳詢有關修法之儀軌，救脫菩薩曾詳予解說。這時候阿難為了未來人羣的生命延續，特地再問救脫菩薩說：「善男子！應該怎樣恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來？續命幡和長明燈，又是如何製造法？請詳細說明，好讓未來人羣依法奉行。」。

救脫菩薩言：「大德！若有病人，欲脫病苦，當為其人，七日
七夜，受持八分齋戒，應以飲食及餘資具，隨力所辦，供養苾
芻僧。晝夜六時，禮拜行道供養彼世尊藥師瑠璃光如來；讀誦
此經四十九徧；然四十九燈；造彼如來形像七軀，一一像前各
置七燈，一一燈量大如車輪，乃至四十九日光明不絕；造五色
綵幡，長四十九揲手；應放雜類眾生至四十九，可得過度危厄
之難，不為諸橫惡鬼所持。」

救脫菩薩先解答阿難尊者提出的第一個問題。救脫菩薩先
尊稱一聲大德，（阿難稱救脫菩薩為善男子，救脫菩薩卻尊稱阿難為大德。因救脫雖是
菩薩，但現在家相；阿難雖屬小乘行者，而現出家相。為了尊重出家比丘，故稱大德。）然後

說道：假若有人身患疾病，想要脫離病苦時，他的親屬朋友們為了病人，應該七天七夜受持八分齋戒。同時應以種種清淨飲食以及其餘各種資生用具，隨自己力量所能辦得到的，不拘多少，隨分供養苾芻僧。此外，在晝夜六時中虔誠地禮拜，（印度古時，日夜各分初、中、後三時，合為六時，是一日一夜的時間。）並恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來，還要專心讀誦藥師經四十九徧。

解答了第一個問題後，接著說明續命旛及長生燈的製法，以及如何燃燈供養等。救脫菩薩說：要燃起七七四十九盞燈，製造七具藥師如來的形像（任何質料都可以），並在每一聖像前，各各供置七盞燈，每一燈的體量，大如車輪（輪有大小，所以可盡力而辦）。但必須要有專人照應，從第一天開始，直到四十九日，都要光明不絕。四十九日是極多的時候，假若病情早癒，一七日或二七日也可停止，因為燈的光明不斷照耀，是延續生命的

象徵。

製造五色的綵幡，長約四十九揲手。（揲手，就是以手量物，將手掌展開，從大指端到中指端為一揲手。成人的一揲手約六七寸，四十九揲手，共約台尺三四丈長。）還要放生，放雜類眾生如鳥雀、魚蝦、爬蟲之類，至四十九數。（放生，就是解脫其他生物被殺之災，由此可得消災延壽的功德。佛教特別重視放生，就是出於以己之情，而通他人之情的自通之法。）如能依照上面所說的辦法去做，病人便能度過危厄的災難，早日恢復健康。

眾生的病，有時實係邪神惡鬼作祟，或前世業障為魔，攪得病者不死不活，痛苦難當！若能依法修持藥師法門，則過去的罪障得以消滅，功德善根不斷增長，蒙受藥師如來威力的加被，也就不再受諸橫惡鬼所擾，而能恢復健康，無病延年了。

復次，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，爾時應於一切
 有情，起慈悲心，赦諸繫閉。依前所說供養之法，供養彼世尊
 藥師瑠璃光如來。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。一切有情，無病歡樂。於其國
 中，無有暴惡藥叉等神，惱有情者。一切惡相，皆即隱沒。而
 刹帝利、灌頂王等，壽命色力，無病自在，皆得增益。

國以民立，民依國存。國家富強安寧，人民才能安居樂
 業，過著幸福太平的生活。古語說：「皮之不存，毛將焉
 附？」如果我們想要康樂延年，首先就該為國家祈求安定富

強，消災免難；惟有如此，個人的幸福才有保障，家庭的老幼才能平安。過去帝王時代，把國家視為己有，國家的災難，就是帝王的災難。佛法為了隨應當時的民情，經中也就從帝王說起。現在是民主時代，人民可以運用各種權力來當家作主，所以更應將國家的災難，看成是自己的災難，共同為此一目標而奮鬥。

救脫菩薩再次對阿難說：若刹帝利和灌頂王等，遇有災難生起的時候，（古代的帝王是全國的主腦，因而獨舉刹帝利作為代表。刹帝利為帝王貴族，專掌軍政，是印度四姓階級之第二。釋迦佛為釋迦族種，乃刹帝利族中之一族。灌頂王，依照印度習俗，太子即將登位時，要舉行一種隆重的灌頂禮。取東西南北四大海水盛於瓶中，澆灌在太子頭頂，象徵他將來能造福四海人羣。這種儀式類似現代的加冕禮，故名灌頂王。）國運垂危，救國難就是救國命。所以國難當前，必竭力設法救濟，否則的話，一國之文化、種族等都將滅絕無存了。

所謂其他的一切災難：一、人民羣眾的疾病瘟疫難。瘟疫流行、傳染極快，相傳古代有一種「黑死症」，死者無數，幾乎使種族滅絕。佛教說刀兵、饑饉、瘟疫小三災，這就是其中之一。二、受到不講道義、不守國際公約，野蠻強暴的鄰國侵略或逼害而引起的災難。三、自己國內的土匪、流寇起而叛逆作亂。叛逆是指反叛的人民，在內部掀起叛亂，搞得社會不安，人心惶惶。四、星宿變怪難。天上星宿的運行，本來都有一定的常軌，倘若起了特殊變化，很可能是災難來臨的預兆。五、日月薄蝕難。就現代知識而言，日、月蝕本是一種自然現象，但古代卻視為人類災難的預兆。六、非時風雨難。這是指狂風暴雨所造成的災難。例如不該颶風的時候，忽然颶起狂風；本不應下雨的時候，忽然暴雨傾盆，或是淫雨綿綿而造成很多災害。七、過時不雨難。應當下雨的時節卻不下雨，使農

作物枯萎而死，造成饑荒。

上述各種災難的出現，表示是天怒而撻伐，理應全國君民上下共同起來懺悔祈禱。所以救脫菩薩又開導說：身為彼國元首的剎帝利、灌頂王，及輔理國務的王族權貴等，在那個時候，應該對於一切有情（人民）起大慈悲心，做帶頭作用。因為國家的災難發生不是無因的，可以說是人民的共業所感，與人心有關。倘若人心變壞，終日專為自己設想，專謀一己的福樂，不能與人和樂相處，甚至爾虞我詐、勾心鬥角的造成社會的不安。所以先由國家首領生起慈悲心，赦免所有被繫縛囚閉在牢獄裡的犯人，讓他們獲得自新的機會，重新做個良好的國民。將道德政治的感化，以取代刑責的懲罰。領導的人如果心存慈悲，仁民愛物，流風所及，上行下效，人人均能和諧相處，全國上下必將呈現出一片祥和景象。

在另一方面，依照前面救脫菩薩所說的種種供養之法，懇切至誠、恭敬如法的供養彼世尊藥師琉璃光如來，以求佛力的加被。由於這兩方面的功德善根，以及彼藥師如來本願力的加被，如是感應道交，則國界之內的種種災難，即得化為烏有，人民安隱自在，風調雨順，物阜民安。風雨調順，則所有農作物都能成熟豐足，一切有情（人民）健康無病，歡歡喜喜、快快樂樂的無憂無慮，這是多麼美滿的世界啊！

同時，在這個國內，絕對沒有暴惡的藥叉等神，作怪惱害有情；縱有的話，也是護衛人民的善神。而且一切不吉祥的惡相（災難的預兆），也就統統隱沒，不會再行現起。此時人民豐衣足食，過著安和樂利的生活，而剎帝利、灌頂王等亦因人民的安定，國家昇平，不必憂患操心。於是壽命延長，色力充沛，身心無病，生活得十分自在快樂，而全國上下，皆得增長受

益。

阿難！若帝后妃主、儲君王子、大臣輔相、中宮采女、百官黎庶，為病所苦，及餘厄難；亦應造立五色神幡，然燈續明，放諸生命，散雜色華，燒眾名香，病得除愈，眾難解脫。」。

賢明而推行仁政的國王，主持國家的政治，使國家安定，人民康樂，當然極為重要。至於其他后妃、王子、文武百官以及全國庶民的壽命，也可修持藥師法門，以求除病延命。因此救脫菩薩又告訴阿難說：若帝后（國王的元配夫人，古代稱為王后）、妃主（帝王的其他妻妾）、儲君（候補王位的太子）、王子（也是國王的兒子，即太子的兄弟輩）、大臣（國家的元老重臣，如中國古代的三公之類）、輔相（輔助大臣處理國事的大官）、中宮（即太監，管理王宮的事務）、綵女（王宮中照應帝王和后妃的女子）、百官（即全國所有一般行政管理的官員）、黎庶（即老百姓）。

如是所說，上自后妃，下至一般民眾，若為各種疾病所纏而感痛苦煎迫，以及遭遇水、火、風災或瘟疫、戰亂等其他厄難時，亦應遵照前面的指示，製造並懸立五色神旛，點燃七七四十九盞燈，供在藥師如來像前，使其延續長明，勿令熄滅。此外還要放生，如鳥、魚、爬蟲等四十九數，或四十九類。再散以各種雜色鮮華，燃燒各種名香，藉此恭敬供養藥師如來的殊勝功德，一切病苦皆得消除而痊癒，所有眾難完全可以解脫。

爾時，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？是故勸造續命旛燈，修諸福德；以修福故，盡其壽命，不經苦患。

」。

依佛法說，人的生、死，業數有定，係決定於自身的因果業報。因果是必然而不變的法則，應死即死，如瓜熟蒂落，誰也無法改變，何能消災而不死？豈不與業感說相違背嗎？阿難對此疑惑不解，故問救脫菩薩說：善男子！你說的續命方法很好，誰不願自己的生命延續下去呢？但某一眾生已經終盡的壽命，為何還可增益延續？這實在難以令人信受，請再詳細開示，好讓人們奉行。

救脫菩薩回答說：大德！你是佛陀座下多聞的高足，難道你沒聽聞如來說過有九種橫死嗎？佛在經中說眾生有九橫死，這裡所謂消災續命，是指那不應死而慘遭橫死，死得非常冤枉的人而言。以是之故，設法救濟，可以復活。例如一盞滿滿的油燈，本可燃燒一晝夜的時間，但因滲漏或傾覆，短時間就會熄滅。若有人為它添油，就可使它繼續燃燒，放出光明。所以

特別勸導眾生，製造續命旛和燃長明燈，供養三寶，修諸福德資糧。以此修集福德善根的緣故，便可盡其應得的壽命，繼續的生存下去，一直到壽終為止，絕不會再經任何不幸的苦患。《藥師經講義》中說：「但就佛法言，不但未盡之壽可續，即已盡之壽亦可復續。如修禪定者得五眼六通，能將已盡之壽，延至一劫至數劫之久。」。

阿難問言：「九橫云何？」救脫菩薩言：「若諸有情，得病雖輕，然無醫藥及看病者，設復遇醫，授以非藥，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，卜問覓禍，殺種種眾生，解奏神明，呼諸魍魎，請乞福祐，欲冀延年，終不能得。愚癡迷惑，信邪倒見，遂令橫

死，入於地獄，無有出期，是名初橫。

阿難又問道：九種橫死是怎麼樣的情況？救脫菩薩回答說：若諸有情因四大不調，得了某種病痛，起初雖然輕微，然無醫生診治，不服湯藥，也沒有看護照顧他的人。像這樣的慢慢拖延，致使病情轉重，終於不治而亡。設復遇到庸醫亂開藥方，給他不合病情的藥物，實在是不應該死的，卻因被誤害致遭橫死。另外又有一種人，病情很輕，但不循正常途徑去求醫服藥，反而誤信世間一般思想不正、自害害人的邪魔、外道、妖孽、巫師之流。他們妖言惑眾，妄說禍福。例如假借神鬼附體，胡說什麼窺得天意，某地某日某時將降天禍。或說某人某日某時將有大禍臨頭，可能要喪身失命。或說某人的病，不是醫藥所能療治，必須去求什麼神鬼，才能恢復健康。

很多愚癡無知的人被他一嚇，便生恐怖，日夜忐忑不安，慌張無措，心思不能自正，不能明辨是非。於是想出許多蠢笨辦法，如看相算命、抽籤卜卦，問覓禍根，聽憑邪師的指使，宰殺牲畜、家禽眾生，作法祭祀，稟奏神明，祈求呼遣鬼神魍魎幫忙，乞請消災納福，保佑平安，以冀長命延年。可是這種做法，終究不能得到效果。殊不知殺牠生命，就是結束自己的生命，使其他眾生的生命縮短，自己的生命又怎能延長呢？一般世人由於愚癡無智，顛倒迷惑，輕信邪魔外道，起倒亂之見，殺生造孽，加重惡業，不特遂令橫死，並且死後墮入地獄，無有出離之期。這就名之為初橫。

二者、橫被王法之所誅戮。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、厭禱、咒詛、起屍鬼等之所中害。九者、饑渴所困，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。

救脫菩薩對於初橫解說較為詳盡，其餘八橫只是略述名稱而已。茲再闡說如下：

第二、橫死，就是危害國家或人民，因而觸犯了國法，判處重刑。或被他人誣陷，蒙受冤屈，橫為王法（國法）之所誅戮。第三、喜歡畋獵鳥獸、嬉戲賭博，或耽於淫欲，嗜酒如命。這些哥兒少爺們，不務正業，終日遊蕩，放逸無度，狂嫖濫賭，精力一天天的消耗減損；加以心神邪亂，於是邪神惡鬼

乃乘虛而入，橫為非人奪其精氣。第四、發生火災時，因來不及逃離火窟，活活被燒死或窒息而死。第五、發生水災時被洪水沖走，或平時不慎落水淹死，或乘船遇難溺斃海洋。第六、被毒蛇、瘋犬、獅子、虎豹等種種惡獸之所噉食。第七、不小心失足橫墮於山崖，立即粉身碎骨，死於非命。第八、橫為毒藥、魘禱、咒咀、起屍鬼等中傷、毒害而死。第九、平日無謀生能力，或遇荒年而為飢渴所困，不得飲食而便橫死。

這便是如來略說的九種橫死，都是未盡天年，突然意外喪命，不應死而死的橫死。其餘還有無量無數的諸種橫死，此處難以具說。假如能在平時，依照救脫菩薩所指示的延命方法，認真而至誠的修持藥師法門，即可免除這些橫難，使自己生命延續，自在安樂。

復次，阿難！彼琰魔王主領世間名籍之記，若諸有情，不孝五逆，破辱三寶，壞君臣法，毀於信戒，琰魔法王隨罪輕重，考而罰之。是故我今勸諸有情，然燈造幡，放生修福，令度苦厄，不遭眾難。」。

救脫菩薩代佛宏傳的消災延壽法門，主題到此已經說完。現在勸告大眾修持，以期度脫苦難。

救脫菩薩又尊聲阿難！然後對他說：彼琰魔王主領世間名籍之記，（佛教所說世間，包括三界、六趣。生死未了的眾生，皆在他的勢力範圍管領之內，所以世間有情的年貫名籍，皆記錄在簿上。三界，即欲界、色界、無色界。欲界是有淫、食二欲的眾生所住的世界。色界是無淫、食二欲，但還有色相的眾生所住的世界。無色界是色、相俱無，但住心識於深妙禪定的眾生所住的世界。六趣是地獄趣、餓鬼趣、畜生趣、阿修羅趣、

人趣、天趣。趣是趣向之義，眾生受報，皆由因趣果，故六道又名六趣。）若諸有情作種種罪惡，如不孝，即對於父母不能孝順奉養。要知道父母的恩德，如山之高，如海之深，盡我們的一生也報答不完啊！五逆，就是弑父、弑母、弑阿羅漢、破和合僧、出佛身血。造了這五逆罪，諸佛出世，不通懺悔，此罪業的深重可知！

弑父、弑母，這比不孝父母，罪更深重。弑阿羅漢，即殺害出世聖者。（阿羅漢，術語，聲聞乘中的最高果位名。）破和合僧，是指挑撥離間，使原來和樂清淨的大眾，經常發生磨擦，彼此煩惱，不能安心辦道。出佛身血，如佛在世時，提婆達多推石害佛，令佛足傷出血。一切罪惡，以此五逆為最重。佛、法、僧三寶為萬善的基礎，為究竟的依處，為世間的良田，理當恭敬供養，居然還有破辱三寶的，對佛、法、僧或加侮辱毀謗，或破壞寺廟佛像，或焚燒經書等。

壞君臣法，君主是國家元首，即是代表國家。倘若為臣的不忠，反而擾亂秩序，進行叛變，企圖推翻合法的國王，是名壞君臣法。毀於性戒，殺、盜、淫、妄等四種性戒，不論受戒或未受戒，犯了皆有罪過。琰魔法王依據名籍簿上的記錄，隨眾生犯罪的輕重，按法考問審訊，而予以應得的處罰，絕無遺漏，絕對公平。如犯以上五逆不孝等罪的，即墮地獄。最後救脫菩薩又提示道：所以我現在勸諸有情，依照上面開示的方ル法，燃四十九盞燈，造四十九搥手長幡，放四十九類眾生，以修種種的福德。仗此所修功德福力，令得度脫一切苦厄，不復遭受眾多災難，增長福壽，以保天年。

爾時，眾中有十二藥叉大將，俱在會坐，所謂：

宮毗羅大將

伐折羅大將

迷企羅大將

安底羅大將

頽儻羅大將

珊底羅大將

因達羅大將

波夷羅大將

摩虎羅大將

真達羅大將

招杜羅大將

毗羯羅大將

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，得聞世尊藥師瑠璃光如來

名號，不復更有惡趣之怖。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。隨於何等

村城、國邑、空閑林中，若有流布此經，或復受持藥師瑠璃光

如來名號，恭敬供養者，我等眷屬衛護是人，皆使解脫一切苦

難；諸有願求，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。」。

當救脫菩薩詳述了消災延壽的藥師法門之後，就有很多深受感動的藥叉大將及其眷屬（部屬）同時發願，護持此法門，使之得以饒益廣大有情。（藥叉，有的譯為夜叉，係鬼趣所攝。力量極其強大。印度民間對祂的信仰，至為普遍而深固。又密部咒語，皆列上首鬼神名號，而其最名最靈驗者，首推藥叉。蓋咒語有生善滅惡的功效，其義譯作「遮持」，即遮一切惡，持一切善，故藥叉能有求必應。藥叉多住在天上，或深山窮谷、偏僻海島，或游離虛空，行跡不定。有的窮兇極惡，有的善良和順。如護持佛法的，就是溫純而善良的藥叉。）

《藥師經講義》中說：「此經明十二大願，與十二藥叉神將，亦有極密切的關係。藥師本因地中所發十二大願，上求佛德，下利有情；果上得滿本願，乃等流為十二藥叉神將。故十二願即化成十二藥叉神將，故十二神將乃佛果之化身。如西

方彌陀欲令法音宣布，變化眾鳥；而今東方藥師，欲令十二大願具體表現，化此十二神將。故約跡而論，為十二神將；約本而論，即佛身等流也。」。

救脫菩薩的開示結束時，在法會大眾中有十二位藥叉大將，原來俱在會中靜坐諦聽如來說法。這十二藥叉大將是：一、宮毗羅大將，意為蛟龍，即金龍身首。二、伐折羅大將，意為金剛，手執金剛杵。三、迷企羅大將，意為金帶，腰束金帶故。四、安底羅大將，意為破空山。五、頰爾羅大將，意為沉香。六、珊底羅大將，意為螺女形，首冠華鬘，髮如螺故。七、因達羅大將，意為能天主，亦云地持。八、波夷羅大將，意為鯨魚，長大如鯨故。九、摩虎羅大將，意為蟒龍。十、真達羅大將，意為一角，頭有一角故。十一、招杜羅大將，意為巖幟，又云殺者。十二、毗羯羅大將，意為善藝。

此十二名字，若依印度原音呼召，即與神咒有同等功效。亦可當咒持誦，呼其上首名號，部眾皆服。故下文定經名云：「亦名說十二神將饒益有情結願神咒。」此十二位藥叉大將，各各統攝有七千藥叉以為眷屬，他們都來參加法會。據《藥師儀軌》說，一年十二月，每天十二時辰，由每一藥叉大將輪值守護，同時舉聲向佛宣誓說：「世尊！我們今天能夠蒙佛威力，得聞世尊藥師琉璃光如來的名號，便不再有惡趣的恐怖了。」。

聞佛名號，一面是宿植善根，一面要承佛威力加被，否則聽不到的。再說藥師如來有無量功德，無邊行願，只要一聞聖號，即可罪障消除，福慧增長。所以藥叉們聞了藥師聖號，得到佛力的慈悲加被，雖然身在惡趣（鬼為三途之一）之中，但不會再有痛苦的恐怖；且得於佛前發願護持佛法，培植善根，來

生解脫惡趣。藥叉神將為了表示報答佛恩，故又稟告佛說：「我等全體以及眷屬，皆同一條心，自今而後，乃至盡形壽，一定要歸依佛、法、僧三寶，並且發誓要荷負一切有情，為作種種義利，令其脫離苦厄，饒益安樂。」。

藥叉大將為了證實誓言的誠懇，必須表現在行動上，所以接著又說：「不管任何村莊、城市、國都、縣邑，甚至空閑的樹林中，倘若有流布此《藥師經》，或復受持藥師瑠璃光如來名號，或設種種供具，恭敬供養藥師如來的人，我等藥叉大將以及眾眷屬，一定經常地衛護著他，使他們皆得解脫一切苦難，諸有情的願求悉令滿足。如有疾病、厄難欲求度脫的，亦應一心讀誦此經，同時要以五色縷，結我們十二藥叉大將的名字，等到病苦災難解除，得如願已，然後解開縷結。這是祈求消除病難的一種特殊方法。」。

《藥師經講記》中說：「關於打結，向來有兩種說法：一說用五色絲線織成十二個藥叉大將的名字，一說稱念一位藥叉大將的名字，就用五色絲線打一個結，如是念十二個名字，打十二個結。兩者比較起來，後說簡便而近情。……藥叉沿用此法，教眾生遇災難時，念他的名字打一個結，即是請其前來護持的表示；待病患痊癒，厄難消除，然後將結解開。」這一解說不特非常明白，而且極為合理，也順乎一般常情，最能徹底如法做到。

爾時，世尊讚諸藥叉大將言：「善哉！善哉！大藥叉將！汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德者，常應如是利益安樂一切有情。

。。

釋迦世尊以藥叉們能夠如此發心護法，利濟有情，極為難

得，所以稱讚諸藥又大將說：「你們的誓護精神，實在好極了！真的是好極了！」接著叫聲諸大藥又將：「你們能夠知道念報世尊藥師琉璃光如來的慈濟恩德，應該經常地利益安樂一切有情，才是真實的報佛恩德。」。

《藥師經講記》中說：「佛弟子有兩類人：一是報佛恩的，一是欠佛債的。……但有一分學者，卻只顧到自己生死的一邊，而不管眾生的苦難，這叫不知報佛恩，負欠佛債的。另有一分弟子，能暢達如來本懷，不但要求自了生死，而且處處以救度眾生為前提，切實表現自未得度先度人的精神，這即知報佛恩。」因為佛以利濟眾生為出世的惟一目的，身為佛弟子者，得到佛陀的慈悲化導，必須了解救度苦難眾生最為重要，從而效法佛陀利生的精神，積極從事利生的事業。這就是知恩報恩者，不應做個負佛債的。佛弟子們！應該謹記此言。

爾時，阿難白佛言：「世尊！當何名此法門？我等云何奉持？」
佛告阿難：「此法門名說藥師琉璃光如來本願功德，亦名說
十二神將饒益有情結願神咒，亦名拔除一切業障，應如是持。」
。

釋尊讚美藥叉大將誓護大法完畢的時候，阿難向佛請示道：「世尊！上面所開示的藥師法門，對像法轉時的有情，有著很大的利益，實在是希有難得！但不知當以何名，稱說此一殊勝法門？我等弟子及未來眾生，又當如何去奉持？尚請慈悲指示，以便有所遵循。」於是佛告訴阿難說：「此法門有三個名稱：一、名說藥師琉璃光如來本願功德，即此經通用的經題。二、亦名說十二神將饒益有情結願神咒，即藥叉誓護一

節，因其靈感神速，故名神咒。三、亦名拔除一切業障，即眾生的種種災難，過去與現在生中業障所感，現受持此藥師法門，便能拔除一切業障，而得消災免難，植福延壽，故得此名。應當如是依之，如法受持，定會得到藥師法門的殊勝利益。」對於這三個經題，如能憶持不忘，對於經中義趣，也就大體記取。

時薄伽梵說是語已，諸菩薩摩訶薩，及大聲聞、國王、大臣、婆羅門、居士、天龍、藥叉、捷達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人、非人等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

每當佛說完一部經時，都有上面這一段。

當時在薄伽梵——世尊，說是語已，亦即講完此經時，在座聞法的諸大菩薩及大聲聞眾，還有國王、大臣、婆羅門、居士等人眾，和天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽等八部眾（非人眾）。天、龍及藥叉，前已解說。健達縛，即乾闥婆，是位天樂神。諸天如有盛會，均由祂奏樂，是為天國音樂家；又義譯為尋香，因尋香氣而食得名。阿素洛，即阿修羅，義譯為非天，顯示祂有天人的福報，但無天人的德性。好鬥心很強，經常與帝釋天戰鬥，每戰必敗。男阿修羅非常醜陋，女阿修羅卻相當的漂亮。祂們還有一個缺點，就是疑心很重，不肯相信別人的話，往往因多疑而與人發生爭執。揭路茶又叫迦樓羅，義譯為妙翅鳥，或譯為金翅鳥，亦被認為大孔雀神。此鳥身體極為龐大，中國莊子說有大鳥能高飛九萬里，似乎即指此鳥。緊捺洛，即緊那羅，祂能歌善舞，惟

頭生一角，究竟是神是人，令人難以辨別，故名為疑神。莫呼洛伽，即摩睺羅伽，義譯為腹行，是大蟒蛇。

國王、大臣以及居士等為人，天、龍、八部等為非人，一切在會大眾，聞佛所說的微妙法門，皆大歡喜，個個信受奉行。

佛說：「若有信心得歡喜。」一切佛法不是聽聞後就算了事，必須以信心去接受、去領略。有清淨的信心，才能深切的理解佛法，知道佛法的廣大利益，而把自己的身心，陶融於無邊法喜之中；從而依之如實奉行，才能真正得到佛法的受用，更能如實的得到佛法的體悟。特別是樂師法門，若想消災免難，若想增福延壽，必須如法的信受奉行。弘揚佛法，必須眾多的人來信奉佛法，多多弘揚、宣傳，固然是當務之急，如實奉行則更為重要。惟有如此，佛法才能發揚光大，饒益眾生，

使人人同霑法益，身心康樂，進而同證無上菩提。

序

《藥師瑠璃光如來本願功德經》，簡稱《藥師法門》或《消災法門》、《延生法門》、《消災延壽法門》，與西方極樂世界，同名淨土法門，和戒、定、慧三解脫法門，是佛教世出世間法的三大法門。

近代人類，十分重視現實人生，要求現實生活如何理想，如何安和樂利等等，這些已成為人們一心企求的目標。

從本經的十二大願到如何修持、救已救人、消災延壽、解難解脫等，內容十分完整而具體，恰切適應有緣者的希求。大智文殊師利菩薩洞徹機先，早就為末法眾生請出本經，世尊亦以慈悲大方便認可。首先要滿眾生現實的「身心康樂」大願，進而引導眾生趨入大乘，究竟圓滿菩提的最終鵠的。

劉朗暄老居士，四川省儒醫也，自幼博覽經史典籍，並精研岐黃秘笈，及灸、拿等內外物理治療諸法，勤於利生。自歸依佛門以來，更加悲心流露，凡有緣求助其解除病痛者，一律不分貴賤，悉心治療，且不收費，廣結善緣，深為同門讚歎。劉居士經常奔走各處寺廟，拜師聞法，隨喜功德，更發心用國音字母注解本經，俾使此一殊勝法門，廣為流通，印贈有緣，紹隆三寶，莊嚴道場，善莫大焉！今以其注輯問序於衲，後學有幸恭讀原稿，讚歎良深，其用心至善，功德無量！並欽其古稀之年，仍然勇猛精進，恭敬三寶，弘揚佛法，不遺餘力，誠屬難行能行，特簡介數語，以嘉其悲願，是為之序。

後學僧 知善 謹序

跋 一

劉朗暄居士，大行菩薩，籍隸四川蓬安。幼年隨母進香諸寺，諸根熏陶，啟發慧性。及長，棄文從武，獻身國家，於軍中嘗研藥師法門不輟。退休後，以其祖傳黃歧之術，輒療傷疾皆瘥，聲名大振，此皆依藥師法門修持故。

考藥師佛十二大願，拔苦與樂，願深似海，化厄解困，延壽降福，禮誦求者，身心康寧，無不驗者。朗暄居士以六七高齡，仍不怠倦，引證諸家之疏，啟迪自性之慧，都成一書曰《藥師經注輯》，覽其所輯，皆為諸家之菁英，加以睿智卓見，表藥師之慈德，發藥師之悲願，今賀其書成，恭閱之餘，嚼文饒舌；若有見聞，宿業冰釋，菩提果圓。

跋 一一

我國唐、宋時代，民風淳樸敦厚，彼此和樂相處，鮮有爭鬥紛擾之事發生，儼如人間淨土。在這樣的社會背景下，人們安於現實，甚少過分的奢求，因此偏向於度亡、往生之事，一心嚮往佛國淨土，速求「解脫」之心願，遠切於「延生」。此種風尚，直至千餘年後的今日，仍未改變。

太虛大師在《藥師經講義》緣起文中，對於此一問題，曾有較為詳盡的解釋。大師認為：「中國人有不知釋尊或藥師佛之名者，而西方極樂世界之阿彌陀佛則盡人皆知，足見淨土法門之普遍與宏盛。……我國各大叢林的大雄寶殿上供奉三尊佛像，中間係釋迦，左右各為藥師佛與彌陀佛。釋尊對世界眾生之未了生死者，從如如不二之妙體中，特開藥師與彌陀兩大法

門，將濟生之事，付與東方藥師佛；度死之事，付與西方彌陀佛。」。

我們必須認清一個事實：「往生樂」固屬重要，而「現生樂」亦不應漠視。倘若不明此理，是乃昧於佛教之全體大用，有悖佛陀之濟世精神！

劉朗暄老居士業精岐黃，仁心仁術，近更發心將《藥師經》全文加注國音符號，並將全部經文逐段以流暢之文筆、淺顯之詞句詳加解釋。有關專門名詞及術語部分亦一一分別闡釋，期使人人咸能了解經義。劉居士之宏願，於今終告實現，巍巍功德，難以言宣！

謹綴數語，用表欽敬之忱耳。

後記

藥師法門，就是消災延壽法門，亦是除病免難促進和樂的法門。所謂消災，是消心災；延壽，是延心壽。眾生有八萬四千病，佛陀就有八萬四千種法藥；眾生的某一種病苦，治以某一種法藥，對機施藥，使其離苦得樂。經中對於藥義，有詳盡的解釋。藥有物藥：如礦物、植物、動物等，以治身病；有法藥：如經藏、律藏、論藏等，以治心病。眾生墮無明惑，得業報身，充滿身心之病，佛說：「諸經諸律，廣為醫治。」倘若人們的心理健全，身體健康，自可增福增壽，樂享天年。

中國諸大叢林的大雄寶殿中皆供奉三尊佛像，中供釋迦，左右則為藥師（東方淨土法門）與彌陀（西方淨土法門）。釋尊開出了這兩大法門，將濟生之事，付與東方的藥師佛；度死之事，付與

西方的彌陀佛。蓋東方位四方之首，居四季之春，生長萬物，故資生延壽之事屬之。西方居四季之秋，萬象蕭條，故救死度亡之事屬之。我國唐、宋時代，佛法注重救度亡靈，或臨終往生，偏向於彌陀法門。故求生極樂之「淨土宗」，在中國特別發達，速死之心，切於延生。佛教至此，偏向於消極頹廢，每引起社會人士的誤解，認為學佛即是學死、或等死、逃生。殊不知藥師佛固能使人消災延壽，彌陀佛也一樣可以做到這點，既然可以求生西方淨土，同樣也可以求生東方淨土。但是人們只注重西方的往生樂，卻忽視了東方的現生樂。人們生存在這現實世間，不能不追求快樂，而所追求的，就是藥師法門的現生樂。

經中的義理，若以走馬觀花的方式，乍讀之下難能知其奧妙，所以要念，更要多念，還要憶念其十二大悲願，深深

思惟。論語云：「玩索而有得焉，則終身用之，有不能盡者矣。」本輯要的中心主旨，是一個「誠」字，也就是以「誠」為出發點。所謂「精誠所至，金石為開」、「誠者自成也」。孔子的哲學思想，就是一個誠字，孔子說：「欲治其國者，必先齊其家；欲齊其家者，必先修其身；欲修其身者，必先正其心；欲正其心者，必先誠其意。」藥師法門，正適合中國社會和民情的需要。

誠字有內涵和外蓋雙重意義：內涵的意義，如經中所說：「若能至心憶念彼佛。」、「一心受持，聽聞其義。」這「至心」、「一心」，都要有誠心；從聞起思，從思而修的一切行。外蓋的意義，例如經中所說：「極善思惟。」、「信受奉行。」這兩句話，切不可等閑視之，必須切實依教奉行，如實力行，對於自身，才能真實受用；對於佛法，才能永久流傳，

不斷地饒益眾生。由此可知，「誠於中，形於外」，內在的修，外在的行，都是著重於誠。若能至誠的修，切實的行，並持之以恆，則立地可以成佛。

中華民族有個共同的優良傳統：每一戶的正堂屋內，都設有神龕，供奉佛像暨列祖列宗的神主牌位，早晚焚香鳴磬參拜，春祀秋嘗，慎終追遠，從不忽怠。如今進入工業社會，這種固有道德逐漸被漠視，上一輩與後代子孫之間，無形中有一道鴻溝存在著。現代智識青年，甚至有視祭祀為迷信者，此種思潮，令人引以為憂！《藥師經注輯》的願望，是要人人易於誦念，並多多誦念。一則遵照佛法，廣種福田，造福人羣；二則遵從先祖遺訓，健全自身，從而教導子孫。這兩者又合為一體，就是要至誠的修持，如實的力行。蒙佛願力加被，以啟發吾人之智慧，定能獲得利益。

如今教育普及，小學程度就能按照國語注音誦念佛經。身為家長的人，應該鼓勵孩子們多多接觸佛理，使他們幼小的心靈中，即已播下種子，在經義的熏陶下，心地純良，氣質高超；在家是一個乖順的孩子，在學校是一個品學兼優的學生，步入社會後，是優秀的青年，國家的棟樑。希望經由這批新生代的努力，挽狂瀾於既倒，使得污濁黑暗的社會，轉化為清淨光明的琉璃世界。吾儕佛門弟子，均應深體此意，共同為創造美好的未來而全力以赴，庶不負佛陀的無量慈恩！

消災延壽藥師佛的聖誕，是農曆九月三十日（月小二十九日），有的大寺廟或佛堂、蓮社等，啟建藥師法會七日或三日的不等期，為了弘揚佛法而不遺餘力。亦有每月為居士們自己舉辦消災延壽的慶生會，但為數很少。是以禮請各大德居士，即起於每月在就近的寺廟或佛堂、蓮社，發起舉行當月的慶生會，誦

念《藥師經》。虔誠的懺悔、祈求佛陀願力加被，消災免難；或恭請法師講解《藥師經》，或由居士作讀書簡報，策勵進取，如實修持。藉此親近三寶，莊嚴道場；同時可以掃除一月來的勞累或煩惱，再則使個人的心胸舒暢，身體健康，並可帶來家庭幸福，同霑法益。這正符合我們願求的消災延壽，是無疆之慶。

綜合經義輯要的重點，特再提出數點，分陳如下：

一、這一部《藥師琉璃光如來本願功德經》是釋迦牟尼佛遊化諸方，不拘任何處所，為諸佛弟子說法，後來阿難菩薩和其他結集者記錄下來的，絕非杜撰，應深信勿疑。

二、藥師如來在過去生中，曾發菩提心，發廣大願，行大悲行，而後才成就無上佛果。如今佛門弟子不要因為十二悲願很難實踐，就卻步不前。只要有一個「誠心」，力求實行不

懈，做一分得一分，多做多得；藉廣大人眾的力量，祈求建立人間淨土，終必有成。

三、「修行」，是術語，就是依佛法的路線，去行持實踐。今就字義分開來說：修，飾也。修飾身心，涵養德性，來健全自己，而進於實踐，如〈大學〉篇：「欲齊其家者，必先修其身。」行，為也。這是指人們的意識發動表現於外界的動作。所謂「誠於中，形於外」，內有至誠的修養，才有篤實的行為表現。修行並非專指出家眾而言，在家眾也要修行。虔誠的修，固然能使個人受益，但要切記，不可自滿，故步自封，把自己圈了起來。正如經中所說：「破尸羅、破規則、毀正見、棄多聞、增上慢、自是非他，嫌謗正法，墮大險坑。」在修學過程中，要學菩薩「上求佛道，下化眾生」的精神，自利利他，同樣伸出援手，給予指導或救助，使他人也能獲得清涼

法味，這就是善行。

四、藥師法門的基本精神，就是慈濟眾生、利樂眾生。對於一切有情，均待以慈、悲、喜、捨之心。慈是與樂，悲是拔苦；多予人快樂，並減除他人的苦痛，名為「慈悲」。喜是見人離苦得樂生歡喜心。捨即平等心，不分冤親愛惡，一律平等看待。以上四種心，名為「四無量心」。

五、供養藥師佛像及經典，必須心存恭敬、尊重。閱讀背誦，自己受持，領受經義，持念不忘。如來說過，對於藥師法門，凡能受持、供養的眾生，藥師如來以及諸佛，都會加被護持。經中也說：「若此經寶流行之處，有能受持，以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德，及聞名號……身心安樂。」。

六、我國崇尚孝道，是中華文化特色之一，非其他民族所能企及的。身為子孫者，父母生前晨昏定省，歿後則追念祭

祀，未敢疏忽，所謂慎終追遠，民德歸厚矣。可惜此一優良文化傳統，卻有日漸式微的趨勢。身為佛弟子的我們，在誦念這本經典之餘，應深深體念重振中華文化，恢復固有道德的重要性，懇切祈求藥師如來的願力加被，使娑婆世界轉為琉璃淨土，一切眾生同證無上菩提。

本經注輯，深慚簡陋，義未顯理，如有不周之處，望祈十方大德不吝批評、指教，弟子將誠懇接受，並深致謝意。此外，荷蒙諸多開示和鼓勵，得以完成此項工作的大德，謹恭陳於左，藉以表達感激之忱：

一、恒一法師為我等歸依弟子及信士等開示，三年來帶著拜祝消災延壽藥師佛聖誕，設立長生祿位，朗誦疏文，向佛陀祝禱，并祈願力加被，消災延壽。

二、知善法師指示輯要教理，並予精神上的鼓勵。

三、樂崇耀居士鼎力支持與鼓勵，並適時為之解決很多困惑及疑難問題，始得完成。

四、大乘精舍編輯孫毓駟居士對初稿的校訂、經文電腦打字，以及輯解部分之打字均親自詳加校正，期使完善無缺。

五、眾居士暨信士，這多年來的支持與鼓勵，併此一同。謹以此功德回向諸大德居士信士們！

消災免難 增福增壽 隨願所求 皆得圓滿