

藥師瑠璃光如來本願功德經

惟二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

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衆八千人俱菩薩摩
訶薩三萬六千及國王大臣婆羅門居士天
龍藥叉人非人等無量大衆恭敬圍遶而爲
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銷除爲

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曼殊室利汝以大
悲勸請我說諸佛名號本願功德爲拔業障
所纏有情利益安樂像法轉時諸有情故汝
今諦聽極善思惟當爲汝說曼殊室利言唯
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耀無量無數無邊世界以三十二大丈夫相八十隨好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焰網莊嚴過於日月幽冥衆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衆生有所乏少

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脩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瘂癱瘓
背偻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

第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
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衆病悉除身心安
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爲
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
魔羅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

准二

三

第十大願願我來世得菩提時若諸有情王
法所錄繩縛鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘
無量災難凌辱悲愁煎迫身心受苦若聞我
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

飢渴所惱爲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衆伎隨心所
翫皆令滿足曼殊室利是爲彼世尊藥師瑠
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
聲瑠璃爲地金繩界道城闕宮閣軒牕羅網
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
衆之上首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衆生不
識善惡唯懷貪悋不知布施及施果報愚癡
無智關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憎上
慢由增上慢覆蔽心故自是非他嫌謗正法
爲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爲魔
伴黨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妬自讚毀他當墮
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恒被鞭撻飢
渴逼惱又常負重隨路而行或得爲人生居
下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若昔人
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衆苦解脫
諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善友永
斷魔羅破無明殼竭煩惱河解脫一切生老
病死憂悲苦惱復次曼殊室利若諸有情好
喜乖離更相關訟惱亂自他以身語意造作
增長種種惡業展轉常爲不饒益事互相謀

害告召山林樹塚等神殺諸衆生取其血肉
祭祀藥叉羅刹婆等書怨人名作其形像以
惡呪術而呪咀之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷
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凌互
爲饒益復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻
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菩薩
乘神通來示其道路即於彼界種種雜色衆
寶華中自然化生或有因此生於天上雖生
天中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爲輪王統攝四洲
威德自在安立無量百千有情於十善道或
生刹帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫
盈溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威

惟二

六

猛如大力士若是女人得聞世尊藥師如來名號至心受持於後不復更受女身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爲他演說開示若自書若教人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香華鬘瓔珞幡蓋伎樂而爲供養以五色絲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衆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華燒種種香以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋

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繞佛像復應
念彼如來本願功德讚誦此經思惟其義演
說開示隨所樂願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衆妙資具
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爲患或有水

火刀毒懸險惡象獅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
盡形不事餘天惟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
衆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佛世
尊藥師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚
深行處難可解了惟二汝爲信不阿難白言大德
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衆生信根不具聞說

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
此不信返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

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
而廣說者劫可速盡彼佛行願善巧方便無
有盡也爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救
脫作二即從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌
而白佛言大德世尊像法轉時有諸衆生爲
種種患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉唇
乾燥見諸方暗死相現前父母親屬朋友知
識啼泣圍繞然彼自身卧在本處見琰魔使

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其人筭計所
作隨其罪福而處斷之時彼病人親屬知識
若能爲彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸
衆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七自憶知善不善
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瑠璃光如來名號隨力所能恭敬供養爾時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命旛燈復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫病苦當爲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供養彼世尊藥師瑠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旛長四十九搽手應放雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所謂人衆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

惟二

十

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嫔女百官黎
庶爲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衆名香病
得除愈衆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
恐動心不自正惟二卜問覓禍殺種種衆生解奏
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爲

非人奪其精氣四者橫爲火焚五者橫爲水溺六者橫爲種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫爲毒藥厭禱咒咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不得飲食而便橫死是爲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衆難爾時衆中有十二藥

又大將俱在會坐所謂

宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將

安底羅大將 頰你羅大將 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爲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爲作義利

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又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

推二

十二

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健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

藥師瑠璃光如來本願功德經

音釋

背^背僂^{僂龍主切} 癩^{癩落蓋切} 癩^{癩在多年切} 劇^{劇戟切}
甚^{甚也} 尤^{尤規縣切} 縞^{縞網也切} 蠱^{蠱果五切} 蠱^{蠱毒蟲也切} 蠱^{蠱毒蟲也切} 蠱^{蠱毒蟲也切}
克^{克角切} 揆^{揆張也切} 薄^{薄氣伯各切} 蝕^{蝕伯各切} 蝕^{蝕伯各切} 蝕^{蝕伯各切} 蝕^{蝕伯各切}
為^{為橫死} 橫^{橫不橫以理而枉死也} 妖^{妖孽妖於喬切} 孽^{孽妖於喬切} 孽^{孽妖於喬切} 孽^{孽妖於喬切}
禽^{禽獸} 歌^{歌謠} 怪^{怪謂之妖} 魍^{魍魎里養切} 魍^{魍魎里養切} 魍^{魍魎里養切} 魍^{魍魎里養切}
物^{物也} 厭^{厭禱都老切} 禱^{禱都老切} 禱^{禱都老切} 禱^{禱都老切} 禱^{禱都老切}
咀^{咀謂咒願之使沮敗也} 咀^{咀謂咒願之使沮敗也} 咀^{咀謂咒願之使沮敗也} 咀^{咀謂咒願之使沮敗也} 咀^{咀謂咒願之使沮敗也}