Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh [藥師琉璃光七佛本願功德經] - Quyển số 2

經,.,

藥師琉璃光七佛本願功德經卷
下

　　　　大唐三藏法師義淨於佛光內寺譯
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。以淨琉璃而為其地。城闕宮殿及諸
廊宇軒窓羅網皆七寶成。亦如西方極樂世
界功德莊嚴。於彼國中有二菩薩。一名日
光遍照。二名月光遍照。於彼無量菩薩眾
中而為上首。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
身肉深生悋惜。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。所有財物無慳悋心。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。若諸有情慳貪嫉妬造諸惡
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
羂破無明[穀禾+卵]。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。好憙乖離更相鬪
訟惱亂自他。以身語意造諸惡業。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剎神
等。書怨人名或作形像。以惡呪術而呪
詛之。厭魅蠱道呪起死屍。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。一切展轉
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
種種雜色眾寶花中自然化生。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。或生剎
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。聰明智慧勇健威猛
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。遇眾病苦瘦瘧
乾消黃熱等病。或被厭魅蠱道所中。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
演說大陀羅尼呪曰。
南謨薄伽伐帝　鞞殺社寠嚕　薜琉璃鉢喇
婆　曷囉闍也　呾他揭多也　阿囉喝帝
　三藐三勃陀也呾姪他唵　鞞殺逝鞞殺逝
　鞞殺社三沒揭帝　莎訶
爾時光中說此呪已。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
病人清淨澡漱或食或藥或無蟲水呪一百
八遍與彼服食。所有病苦悉皆消滅。若有所
求至心念誦。皆得如意無病延年。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。於彼藥師琉璃光如
來。至心慇重恭敬供養者。常持此呪勿令
廢忘。
復次曼殊室利。若有淨信男子女人。得聞
如上七佛如來應正等覺所有名號。聞已誦
持晨嚼齒木澡漱清淨。以諸香花末香燒香
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。我於末法
之時。誓以種種方便。令諸淨信男子女人得
聞七佛如來名號。乃至睡中亦以佛名令
其覺悟。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
以種種華香塗香末香燒香華鬘瓔珞幡蓋
伎樂而為供養。以五色繒綵而裹祑之。
灑掃淨處置高座上。
是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
之座散花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
忽得惡夢見諸惡相。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
隱沒不能為患。或有水火刀毒懸崖險道
惡象師子虎狼熊羆蛇蠍蜈蚣如是等怖。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。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。惟當一心歸佛法僧受持禁戒。若
五戒十戒菩薩二十四戒苾芻二百五十戒
苾芻尼五百戒。於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。難可了知
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。無量巧方便。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然四
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
九尺放四十九生。如是即能離災厄難。不
為諸橫惡鬼所持。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滿。
何況盡能具足供養。
復次大德阿難。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。
又無暴惡藥叉等神共相惱亂。一切惡相悉
皆隱沒。而剎帝利灌頂王等。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婇女百官黎庶為
病所苦及餘厄難。亦應敬造七佛形像讀
誦此經然燈造幡放諸生命至誠供養燒
香散花。即得病苦銷除解脫眾難。
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。仁豈不聞如來說有九橫死耶。由是
世尊為說呪藥隨事救療。然燈造幡修諸
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
婬嗜酒放逸無度。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
毒藥厭禱呪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籍。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。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。俱在會坐其名曰。
　宮毘羅大將　　跋折羅大將
　迷企羅大將　　頞儞羅大將
　末儞羅大將　　娑儞羅大將
　因陀羅大將　　波夷羅大將
　薄呼羅大將　　真達羅大將
　朱杜羅大將　　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。讚諸藥叉
大將言。善哉善哉大藥叉將。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尠少。作如是念。
云何過是殑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。雨天妙花及天香末。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。前後圍遶而為說法。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。右遶七匝合掌禮敬
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
得如是如來勝定。
爾時曼殊室利。即從座起合掌恭敬。遶佛
七匝禮雙足已。白言世尊。善哉善哉。如
來定力不可思議。由本願力方便善巧成
就眾生。惟願為說大力神呪。能令來世
薄福眾生病惱所纏日月星辰所有厄難疫
病怨惡及行險道遭諸恐怖為作歸依令
得安隱。彼諸眾生於此神呪。若自書教
人書。受持讀誦廣為他說。常蒙諸佛之所
護念。佛自現身令願滿足不墮惡趣亦無
橫死。時諸如來讚曼殊室利言。善哉善哉。
此是我等威神之力。令汝勸請哀愍眾生
離諸苦難。為說神呪。汝應諦聽善思念之。
我當為說。曼殊室利。有大神呪名曰如來
定力琉璃光。若有男子女人。書寫讀誦恭
敬供養。於諸含識起大悲心。所有願求皆
得滿足。諸佛現身而為護念。離眾障惱
當生佛國。時七如來以一音聲。即說呪
曰。
但姪他　具謎具謎[醫酉+言]尼謎膩呬上　末
底末底　馺[多*頁]怛他揭多三摩地頞提瑟恥帝
　頞帝末帝波例　波跛輸但儞　薩婆波跛那
世也　勃睇勃圖　唱答謎隖謎矩謎　佛
鐸器怛羅　鉢里輸但儞曇謎昵曇謎　謎嚕
謎嚕　謎嚧尸朅囇薩婆哥羅　蜜栗覩丁庾
　尼婆[口*賴]儞　勃提蘇勃睇　佛陀陀頞提
瑟侘泥娜曷[口*洛]叉覩謎　薩婆提婆　三謎頞
三謎三曼捼奴和漢[口*闌]覩謎薩婆佛陀菩提薩
埵　苫謎苫謎　鉢喇苦謎曼　覩謎　薩
婆伊底隖波達婆薩婆毘何大也　薩婆薩埵
難者晡[口*闌]泥晡[口*闌]泥去晡[口*闌]也謎　薩
婆阿舍　薜琉璃也　鉢唎底婆細　薩婆
波跛　著楊羯囇莎訶
爾時七佛說此呪時。光明普照大地震動。
種種神變一時俱現。時諸大眾見此事已。
各各隨力以天香花塗香末香奉上彼佛。
咸唱善哉右遶七匝。彼佛世尊同聲唱言。
汝等一切人天大眾。應如是知。若有善男
子善女人若王王子妃后大臣寮庶之類。若
於此呪受持讀誦聽聞演說。以妙香花供
養經卷著新淨衣在清淨處持八戒齋。於
諸含識常生慈愍。如是供養得無量福。若
復有人有所祈願。應當造此七佛形像
可於靜處以諸香華懸繒幡蓋。上妙飲食
及諸伎樂而為供養。并復供養菩薩諸天。
在佛像前端坐誦呪。於七日中持八戒齋。
誦滿一千八遍。彼諸如來及諸菩薩悉皆護
念。執金剛菩薩并諸釋梵四天王等。亦來
擁衛此人。所有五無間罪一切業障。悉皆
消滅。無病延年亦無橫死及諸疾疫。他方賊
盜欲來侵境。鬪諍戰陣言訟讐隙飢儉旱
澇。如是等怖一切皆除。共起慈心猶如父
母。有所願求無不遂意。
爾時執金剛菩薩。釋梵四天王。從座而起
合掌恭敬。禮釋迦牟尼佛足白言。世尊。我
等大眾皆已得聞諸佛本願殊勝功德。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。憶念我者應誦此呪。即說呪曰。
但姪他　惡寠莫寠　呾羅寠　麼麼
寠具曬　訶呼去　醯去　末囉末囉末囉
　緊樹曬布曬　莎訶
若有淨信男子女人國王王子大臣輔相中
宮婇女。誦七佛名及此神呪。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。當書此呪繫
之肘後。病若差已置清淨處。爾時執金剛
菩薩。詣七佛所右遶三匝各申禮敬白言。
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
尼呪。時彼七佛讚執金剛言。善哉善哉執
金剛。我加護汝可說神呪。為護未來持經
之人令無眾惱所求滿足。時執金剛菩薩。
即說呪曰。
南麼馺多喃　三藐三佛陀喃　南麼薩婆跋
折囉達囉喃呾姪他　唵跋折曬　跋折曬
　莫訶跋折曬　跋折囉波捨　陀[口*賴]儞三
麼三麼　三曼[多*頁]　阿鉢[口*賴]底喝多　跋折曬
　苫麼苫麼　鉢囉苫曼覩謎　薩婆毘阿
大也　矩嚕矩嚕　薩婆羯麼　阿伐[口*賴]拏
儞叉也　三麼也末奴三末囉薄伽畔跋折囉
波儞薩婆舍謎鉢哩　脯[口*賴]也　莎訶
世尊。若復有人持七佛名。憶念彼佛本願
功德。并持此呪讀誦演說。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呪一百八
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
等護汝所說神呪。為欲饒益一切眾生皆
得安樂所求願滿。不令此呪隱沒於世。爾
時七佛。告諸菩薩釋梵四天王曰。我今以
此神呪付屬汝等。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。亦名藥師瑠璃光如來本
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
藥叉健闥婆阿蘇羅揭路茶緊那羅莫呼洛伽
人非人等。一切大眾聞佛所說。皆大歡喜信
受奉行。
藥師瑠璃光七佛本願經卷下