

藥師琉璃光如來本願功德經

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

開經偈

無上甚深微妙法
百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持
願解如來真實義

南無藥師會上佛菩薩（三稱）

藥師琉璃光如來本願功德經

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、藥叉、人、

非人等，無量大眾，恭敬圍繞，

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！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，有世界名淨琉
璃，佛號藥師琉璃光如來、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

尊藥師琉璃光如來，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，
身如琉璃，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、瘡、

攣、蹙、背僂、白癩、顛狂，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，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。

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，蚊虻寒

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

琉璃光如來、應、正等覺，行菩

薩道時，所發十二微妙上願。復

次，曼殊室利！彼世尊藥師琉璃

光クハク如ニホ來カフ，行ユク菩サ薩サ道ミチ時トキ，所スヘ發ハツ大ダイ願ガン

，及ナラ彼コノ佛ブツ土ツチ功クハク德トク莊サマ嚴ニヤ，我メ若ニホ一ハ劫ヒゼ

，若ニホ一ハ劫ヒゼ餘ヨ，說フセ不クハ能ゾム盡ヒナ。然シカ彼コノ佛ブツ

土ツチ，一イツ向ムカフ清スガ淨ジュウ，無メ有ヰ女メヨ人ニョ，亦ハ無メ

惡アク趣クハ，及ナラ苦ク音オン聲セウ。琉カヌ璃カ為メ地チ，金ヒラ

繩フム界カイ道ダウ，城シヨウ闕クハセ宮クハク閣カク，軒テン窗シヨウ羅ラク網マウ，

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
能持彼世尊藥師琉璃光如來正法

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，惟懷貪吝，不知布施及施

果報。愚痴無智，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，
或傍生趣。由昔人間，曾得暫聞
藥師琉璃光如來名故，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^ニ，畏^{オソ}惡^{アク}趣^ソ苦^ク，不^フ樂^{ラク}欲^{ヨク}樂^{ラク}，好^コ行^{コウ}
惠^ケ施^シ，讚^{サン}歎^タ施^シ者^{シャ}，一^{イチ}切^{セツ}所^ソ有^ユ，悉^{シツ}
無^ム貪^{コン}惜^{シツ}。漸^{シロ}次^ジ尚^カ能^ネ以^ユ頭^{テウ}目^{モク}、手^テ足^{ソク}
、血^{ケツ}肉^{ニク}、身^ミ分^{ブン}，施^シ來^{ライ}求^ク者^{シャ}，況^{ケレバ}餘^{ヨリ}
財^{サイ}物^{ブツ}。
復^{フタヘ}次^ジ，曼^{マン}殊^{ジュ}室^{シツ}利^リ！若^{ニハ}諸^{ショ}有^ユ情^{セイ}，雖^{モトモト}

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、傍生、鬼
趣，流轉無窮。若得聞此藥師琉璃
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

世尊藥師琉璃光如來名號，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
，永斷魔網，破無明殼，竭煩惱
河，解脫一切生老病死，憂愁苦

惱^{ろゑ}。

復次^{じふ}，曼殊室利^{マンシュリ}！若^{わか}諸^{もろ}有情^{じやう}，好^{こう}

喜^き乖離^{かいり}，更^{さら}相鬥訟^{さうどう}，惱亂^{ねうらん}自他^{じた}，

以^{もつ}身語意^{しんごゐ}，造作^{ぞうさく}增長^{えんしやう}種種^{しゆしゆ}惡業^{あくごふ}；

展轉^{せんてん}常為^{じやうゐ}不饒益^{ふにやく}事^じ，互^{たひ}相謀害^{さうぼうがい}，

告召^{こくしやう}山林樹塚^{しんりんじゆさ}等神^{どうじん}；殺^{ころ}諸眾^{しよしゆ}生^な，

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；魘魅蠱道，咒起屍鬼
，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、邬波索迦、邬波斯

迦^ハ，及^ハ餘淨信善男子、善女人等^ハ，
有^ハ能受持八分齋戒，或經一年^ハ，
，或復三月，受持學處。以此善^ハ，
根^ハ，願生西方極樂世界無量壽佛^ハ，
所^ハ，聽聞正法，而未定者。若聞^ハ，
世尊藥師琉璃光如來名號，臨命^ハ

終時，有八大菩薩，其名曰：文

殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大

勢菩薩、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
攝四洲，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，瘦癯、乾消、
黃熱等病，或被魘魅蠱毒所中，
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

窣嚩薜琉璃鉢喇婆喝囉闍

也。怛他揭多耶阿囉喝帝三

藐^{ミョウ}三^{さん}勃^{ハツ}陀^タ耶^ヤ

怛^{カン}姪^シ他^タ

唵^{オン} 鞞^{クニ}殺^{アヤ}

逝^ハ 鞞^{クニ}殺^{アヤ}逝^ハ

鞞^{クニ}殺^{アヤ}社^{シャ}

三^{さん}沒^{モツ}揭^{ケツ}帝^{テイ}

莎^サ訶^カ』

爾^ニ時^ジ光^{クワン}中^{チュウ}說^{セツ}此^チ咒^{シュ}已^イ，大^{ダイ}地^ヂ震^{セン}動^{ドウ}，

放^{ハツ}大^{ダイ}光^{クワン}明^{メイ}，一^{イチ}切^{セツ}眾^{シュウ}生^{シヨウ}病^{ビョウ}苦^ク皆^{ハレ}除^{シュ}，

受^ウ安^{アン}隱^{イン}樂^{ラク}。

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，於彼藥師琉璃光
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。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，得聞世尊藥師琉璃光如來
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，以種種華香

、塗香、末香、燒香、華鬘、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，
以彼世尊藥師琉璃光如來本願功
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

清淨衣，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，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琉璃光如

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、獅子、

虎、狼、熊、羆、毒蛇、惡蠍、

蜈蚣、蚰蜒、蚊虻等怖，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^プ、善^ア女^コ人^ニ等^ノ，乃^ソ至^キ盡^ハ形^リ不^ク事^ハ餘^リ
天^テ，惟^モ當^カ一^ハ心^ニ歸^ス佛^ニ、法^ニ、僧^ニ，受^ス
持^シ禁^ミ戒^ニ，若^モ五^ノ戒^ニ、十^ノ戒^ニ、菩^ツ薩^サ四^ノ
百^ノ戒^ニ、苾^ヒ芻^ソ二^ノ百^ノ五^ノ十^ノ戒^ニ，苾^ヒ芻^ソ尼^ニ
五^ノ百^ノ戒^ニ，於^レ所^ニ受^ス中^ニ或^モ有^ル毀^ス犯^ス，怖^ス
墮^ス惡^ク趣^ニ，若^モ能^ク專^シ念^ス彼^ノ佛^ノ名^ヲ號^ス，恭^ニ

敬リム供養クヤム者ハ，必定キマ不受クメ三ハ惡趣ムク生ム。
或カモ有ヌ女ニヨ人ニヨ，臨カク當カク產イサ時ハ，受アハ於ニ極ク苦ク
，若ニモ能ル至シ心シン稱イム名ナ禮レ讚ハ，恭クニ敬リム供養クヤム
彼カニ如ニモ來カノ者モ，眾シヤム苦ク皆レ除ヘ。所ムネ生ム之ニ子コ
，身ミ分リ具ヒ足ル，形シタマフ色ム端ハ正シ，見ミ者モノ歡ハレ
喜ユキ，利カニ根ク聰サマシム明コト，安ヤ隱レ少シ病ヤム，無メ有ヌ

非人奪其精氣。」

爾時，世尊告阿難言：「如我稱

揚彼世尊藥師琉璃光如來所有功

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

但念藥師琉璃光如來一佛名號，
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
尊藥師琉璃光如來名號，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，唯除一生所繫菩

薩。阿難！人身難得；於三寶中

，信敬尊重，亦難可得；聞世尊

藥師琉璃光如來名號，復難於是

。阿難！彼藥師琉璃光如來，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，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，啼泣圍繞。然彼自身
，臥在本處，見琰魔使，引其神
識，至於琰魔法王之前。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，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，
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，

長四十九探手；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，供養彼世尊藥師琉璃
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。而剎帝利、灌頂王
等，壽命色力，無病自在，皆得

增^{アム}益^ハ。阿^ヤ難^{ヲナ}！若^{ヨシ}帝^{カミ}后^{クニ}妃^ヒ主^{ヌシ}、儲^{ネメ}君^{キミ}。
王^{メノ}子^コ、大^{オホ}臣^シ輔^{サヘ}相^{サマ}、中^{ナカ}宮^{ミヤ}綵^{サイ}女^メ、百^{ヒャク}。
官^{カン}黎^リ庶^{シヤ}，為^{タシ}病^{ヤミ}所^{トコロ}苦^ク，及^ヒ餘^{ヨリ}厄^{ヤク}難^{ナニ}；
亦^モ應^{オウ}造^{ゾウ}立^{リツ}五^イ色^{シキ}神^{シム}幡^{ハン}，然^{シカ}燈^{トウ}續^{ツク}明^{メイ}，
放^{ハナ}諸^{シュ}生^{シヤウ}命^{メイ}，散^{サン}雜^{ザク}色^{シキ}華^カ，燒^{ヤス}眾^{シュウ}名^{メイ}香^{カウ}，
病^{ヤミ}得^{ケル}除^ヘ愈^ユ，眾^{シュウ}難^{ナニ}解^ヘ脫^{ダツ}。』

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。愚痴
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

、カク 耽カク 獵カセ 嬉ヒ 戲ヒ，カク 耽カク 淫ヒ 嗜ヒ 酒ヒ，カク 放ヒ 逸ヒ 無メ
度カク，カク 橫ヒ 為ヒ 非ヒ 人ヒ 奪カク 其ヒ 精ヒ 氣ヒ。四ヒ 者ヒ、
橫ヒ 為ヒ 火ヒ 焚ヒ。五ヒ 者、ヒ 橫ヒ 為ヒ 水ヒ 溺ヒ。六
者、ヒ 橫ヒ 為ヒ 種ヒ 種ヒ 惡ヒ 獸ヒ 所ヒ 噉ヒ。七ヒ 者、
橫ヒ 墮ヒ 山ヒ 崖ヒ。八ヒ 者、ヒ 橫ヒ 為ヒ 毒ヒ 藥ヒ、ヒ 厭ヒ
禱ヒ、ヒ 咒ヒ 詛ヒ、ヒ 起ヒ 屍ヒ 鬼ヒ 等ヒ 之ヒ 所ヒ 中ヒ 害ヒ。

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，毀於性
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，俱在會座，所謂：

宮毘羅大將

伐折羅大將

迷企羅大將

安底羅大將

頽儼羅大將

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

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
得聞世尊藥師琉璃光如來名號
，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、空閒林中，若有流布此經，
或復受持藥師琉璃光如來名號，
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
報世尊藥師琉璃光如來恩德者，

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。——
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

大衆，聞佛所說，皆大歡喜，信

受奉行。

藥師琉璃光如來本願功德經

◎本經出自《大正新脩大藏經》第14冊。

編號：
頁數：四四〇四〇

補闕真言クハセウツ

南無喝囉怛那ナムモカヘカヤクヤウヤ

哆囉夜耶タラヤヤ

佉囉クハカヤ

佉囉クハカヤ

俱住俱住クヰクヰ

摩囉摩囉マラマラ

虎コ

囉吽カヤム

賀賀カカ

蘇怛拏ソハナ

吽ム

潑抹セツマク

拏ナ

娑婆訶サハハ