

藥師經
藥師寶懺
合刊

財團法人佛陀教育基金會
印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

南無藥師琉璃光如來

藥師琉璃光如來、八大菩薩、藥叉十二神將（圓通寺）

南無十二藥叉大將

▼ 藥師灌頂真言，悉曇字、羅馬拼音、漢文音譯及漢文意義對照

ॐ	ॐ ॐ ॐ ॐ	ॐ ॐ ॐ	ॐ ॐ	ॐ ॐ ॐ
<i>namo</i>	<i>bhagavate</i>	<i>bhaiṣajya</i>	<i>- guru</i>	<i>- vaiḍūrya-</i>
南謨	薄伽伐帝	鞞殺社	寔嚕	薛琉璃
禮敬	世尊	藥	師	琉璃

ॐ	ॐ ॐ ॐ	ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ	ॐ ॐ ॐ
<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

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

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

ॐ ॐ ॐ	ॐ ॐ ॐ ॐ	ॐ ॐ
<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)！

唐三藏法師玄奘 奉詔譯

藥師琉璃光如來本願功德經

財團法人佛陀教育基金會 印贈

藥師琉璃光如來本願功德經

爐香讚（合掌）

爐香乍爇 法界蒙熏 諸佛海會悉

遙聞 隨處結祥雲 誠意方殷 諸

佛現全身

南ナ無ム香カウ雲ウン蓋ガイ菩ブ薩サ摩マ訶カ薩サ
(三稱)

淨身業真言 (合掌)

唵オン 修シュ哆ダ唎リ 修シュ哆ダ唎リ 修シュ摩マ唎リ 修シュ

摩マ唎リ 娑サ婆バ訶カ

淨口業真言

唵^{オン}

修^{シュ}唎^リ修^{シュ}唎^リ

摩^マ訶^カ修^{シュ}唎^リ

修^{シュ}修^{シュ}唎^リ

娑^サ婆^バ訶^カ

淨意業真言

唵^{オン}

縛^{バク}日^{ニチ}囉^ラ怛^{タン}訶^カ賀^カ斛^{コク}

淨三業真言

唵 ヘン

娑 ムセ

嚩 ムヤ

婆 タデ

嚩 ムヤ

𑖀 ムメ

𑖀 タメ

娑 ムセ

嚩 ムヤ

達 カヤ

摩 マ

娑 ムセ

嚩 ムヤ

婆 タデ

嚩 ムヤ

𑖀 ムメ

度 カメ

憾 ハハ

安土地真言

南 ウヤ

無 マ

三 ムサ

滿 マ

哆 カメ

沒 マ

𑖀 タメ

喃 ウヤ

唵 ヘン

度 カメ

嚩 ムヤ

度 カメ

嚩 ムヤ

地 カ

尾 メ

娑 ムセ

婆 タデ

訶 ハ

普供養真言

唵オン 誡セ 誡セ 曩ノウ

三ム 婆タ 縛ヤ

鞞ハ 日ニ 囉カ

斛ハ

發願文（合掌）

稽ク 首ス 三ム 界リ 尊セ

皈ク 命ハ 十ジ 方フ 佛ツ

我メ 今イ 發ヒ 宏メ 願ハ

持イ 此チ 藥ヤ 師シ 經キ

上報四重恩

下濟三途苦

若有見聞者

悉發菩提心

盡此一報身

同生琉璃國

親覲大慈父

慇懃聞真諦

學習師子吼

回返娑婆地

度カメ眾シュム脫タメ苦ク海カイ

弘カフ法ホフ利リ群クン迷メイ

藥師三尊（合掌）

南ナ無ム藥ヤク師シ琉璃リウジ光クワウ如ニ來ライ
（三稱）

南ナ無ム日ニチ光クワウ徧ヘン照ショ菩ボ薩サツ

南ナ無ム月ゲツ光クワウ徧ヘン照ショ菩ボ薩サツ

奉請八大菩薩（合掌）

南無文殊師利菩薩

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無無盡意菩薩

南ナ無ム寶ホウ檀タン華カ菩ブ薩サ

南ナ無ム藥ヤク王オウ菩ブ薩サ

南ナ無ム藥ヤク上ジョウ菩ブ薩サ

南ナ無ム彌ミ勒ラク菩ブ薩サ

奉請十二藥叉大將（合掌）

奉請宮毗羅大將

奉請伐折羅大將

奉請迷企羅大將

奉請安底羅大將

奉請頻伽羅大將

奉請珊底羅大將

奉請因達羅大將

奉請波夷羅大將

奉^{ヒ、}請^{ク、}摩^{ハ、}虎^{コ、}羅^{ラ、}大^{ダイ、}將^{ショウ、}

奉^{ヒ、}請^{ク、}真^{マ、}達^{ダ、}羅^{ラ、}大^{ダイ、}將^{ショウ、}

奉^{ヒ、}請^{ク、}招^{ショウ、}杜^{ト、}羅^{ラ、}大^{ダイ、}將^{ショウ、}

奉^{ヒ、}請^{ク、}毗^{ヒ、}羯^{カ、}羅^{ラ、}大^{ダイ、}將^{ショウ、}

南^{ナン、}無^{ム、}藥^{ヤク、}師^{シ、}會^{エ、}上^{ジョウ、}佛^{ブツ、}菩^{ボ、}薩^{サツ、}

(三稱)

開經偈（合掌）

無^メ上^フ甚^フ深^フ微^メ妙^フ法^フ

百^フ千^ク萬^フ劫^メ難^フ遭^フ遇^フ

我^メ今^フ見^フ聞^フ得^フ受^フ持^フ

願^フ解^フ如^フ來^フ真^フ實^フ義^フ

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
者業障銷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

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

第二カ、ハ大願カ、ヤ願ハ、マ我來世メ、セ得菩提カ、カ時カ、カ身カ、カ如琉カ、カ

璃カ、リ內メ、ナ外メ、ゲ明徹ハ、ミ淨メ、ジ無瑕穢メ、ケ光明ハ、ミ廣大ハ、ミ功德カ、デ

巍巍メ、メ身メ、ミ善安住メ、ヂ燄網メ、ミ莊嚴メ、ミ過於メ、カ日月ハ、ツ幽メ、ウ

冥ハ、ミ眾メ、ム生ハ、ム悉蒙ハ、ミ開曉ハ、ミ隨意ハ、ミ所趣ハ、ミ作ハ、ミ諸事ハ、ミ業ハ、ミ

第三カ、ミ大願カ、ヤ願ハ、マ我來世メ、セ得菩提カ、カ時カ、カ以ハ、ミ無量ハ、ミ

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

瘖瘂攣蹠背僂白癩顛狂種種病苦聞

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

情クニム眾シユム病ケム逼ケ切クセ無メ救リヌ無メ歸クヘ無メ醫イ無メ藥ヤク無メ親クニ

無メ家リヤ貧タラ窮クム多カセ苦クシ我メ之シ名ナ號ガク一一經リム其ク耳ル眾シユム

病ケム悉ト除イメ身カラ心シン安カ樂カク家リヤ屬ア資リ具ク悉ト皆ト豐ヒム足ツク

乃ソ至シ證シユ得ケ無メ上ア菩タ提テ

第カ八ハチ大ダイ願ガン願ガン我メ來カ世セ得ケ菩タ提テ時トキ若ニハ有アル女メ

人^ロ為^メ女^メ百^ソ惡^ク之^シ所^ム逼^ク惱^ム極^ニ生^ム厭^ハ離^カ願^ハ捨^セ

女^メ身^ヲ聞^ク我^メ名^ヲ已^ニ一^ニ切^ニ皆^ニ得^ク轉^ス女^メ成^ル男^ヲ具^ル

丈^シ夫^ハ相^ニ乃^ニ至^ル證^ス得^ク無^ク上^ニ菩^ト提^ス

第^カ九^ノ大^ニ願^ハ願^ハ我^メ來^ル世^ニ得^ク菩^ト提^ス時^ニ令^ス諸^ニ有^ル

情^シ出^ス魔^ヲ羅^ヲ網^ヲ解^ス脫^ス一^ニ切^ニ外^ニ道^ヲ纏^ル縛^ル若^シ墮^ス

種種惡見稠林皆當引攝置於正見漸

令脩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。

復次ヒメ、チ、曼殊室利マ、ム、ハ、カ、彼世尊ヒ、セ、藥師琉璃光如カ、ミ、ク、ミ、
 來行菩薩道時カ、リ、フ、タ、ム、ム、カ、所發大願ム、セ、ヒ、カ、及彼佛土功ヒ、チ、ク、
 德莊嚴我若ケ、セ、ヒ、セ、一劫ヒ、セ、若一劫ヒ、セ、餘說不能盡ヒ、セ、
 然彼佛土一向清淨ヒ、セ、無有女人ヒ、セ、亦無惡ヒ、セ、
 趣ク、ミ、及苦音聲ヒ、セ、琉璃為地カ、ミ、金繩界道城闕ヒ、セ、

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悋不

知^チ布^フ施^セ。及^リ施^セ果^ク報^{ハク}。愚^ウ癡^チ無^ム智^チ。闕^ク於^{ケル}信^{シン}根^{コン}。
多^タ聚^{ジュ}財^{サイ}寶^{ホウ}。勤^{キン}加^カ守^{シュ}護^ゴ。見^ミ乞^キ者^{シャ}來^{ライ}其^{ソノ}心^{シン}不^ズ。
喜^キ設^{セツ}不^ズ獲^{ハク}已^ニ。而^ル行^{コウ}施^セ時^{トキ}。如^ニ割^{カツ}身^{シン}肉^{ニク}深^シ生^{シユ}。
痛^{ツム}惜^{セク}復^{フツ}有^{ユウ}無^ム量^{リヤウ}慳^{ケン}貪^{コン}。有^{ユウ}情^{セイ}積^{シユ}集^{シユ}資^シ財^{サイ}於^ニ。
其^{ソノ}自^ジ身^{シン}尚^{タラ}不^ズ受^{ジュ}用^{ユウ}。何^{ナニ}況^{ケル}能^{ナリ}與^ユ父^フ母^モ妻^{サイ}子^シ。

奴婢ヲメケ作使アセ及來ヨリ乞者カガシ彼諸カレ有情ユキニ從此命チヨリ

終オハシ生ム餓鬼ウケ界ニ或シ傍生タラ趣ム由ヨリ昔トキ人ヒト間カラ曾得チケ

暫シラ聞ク藥師琉璃光ヤクシキハクリウキョウ如來ニ名ナ故ユヘ今イマ在ア惡趣アクニ

暫シラ得ケ憶念オモヒ彼カレ如來ニ名ナ即ス於ニ念時ネンジ從チヨリ彼處カレヨ

沒シ還生タラシ人中ニ得ケ宿命ムクシヨク念ネン畏オソ惡趣アクニ苦ク不樂エズ

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
脩行善法墮惡趣者以彼如來本願威

力^{カ、カ、}令^{ク、}其^{ト、}現^{ク、}前^{出、}暫^{メ、}聞^{コ、}名^{ハ、}號^{チ、}從^{ク、}彼^{コ、}命^{コ、}終^{出、}還^{ハ、}生^{ル、}
 人^{コ、}趣^{ク、}得^{カ、}正^{出、}見^{リ、}精^{リ、}進^{リ、}善^{ハ、}調^{エ、}意^{一、}樂^{カ、}便^{ク、}能^{ウ、}捨^{ル、}家^{リ、}
 趣^{ク、}於^{リ、}非^{ハ、}家^{リ、}如^{カ、}來^{ハ、}法^{ハ、}中^{出、}受^{ハ、}持^{ハ、}學^{ハ、}處^{ハ、}無^{メ、}有^{ハ、}毀^{ハ、}
 犯^{コ、}正^{出、}見^{リ、}多^{カ、}聞^{メ、}解^{リ、}甚^{ハ、}深^{ハ、}義^{ハ、}離^{ハ、}增^{ハ、}上^{ハ、}慢^{ハ、}不^{ハ、}謗^{ハ、}
 正^{出、}法^{ハ、}不^{ハ、}為^{メ、}魔^{ハ、}伴^{ハ、}漸^{ハ、}次^{ハ、}修^{ハ、}行^{ハ、}諸^{ハ、}菩^{ハ、}薩^{ハ、}行^{ハ、}速^{ハ、}

得圓滿。ケセ
ロマ
ロマ

復次。曼殊室利。若諸有情。慳貪嫉妒。白ヒメ
チ
ロマ
フメ
ハ
カ
ロ
ロ
メ
セ
出メ
一ヌ
ク
ム
ク
マ
去マ
リ
ケ
メ
ハ

讚毀他。當墮三惡趣中。無量千歲。受諸アハ
ルメ
去マ
ケ
セ
ム
セ
ク
ム
出メ
メ
カ
尤
ク
マ
ム
ハ
ム
ハ
フ
メ
出メ

劇苦。受劇苦已。從彼命終。來生人間。作リ
チ
メ
フ
メ
リ
チ
ム
一
チ
ム
ク
一
ロ
ム
出メ
カ
所
フ
ム
ロ
リ
マ
ア
セ

牛馬。駝驢。恒被鞭撻。饑渴逼惱。又常負ウ
マ
ロ
メ
カ
ム
フ
ム
ク
マ
去マ
リ
一
チ
ム
ク
ム
一
ヌ
イ
尤
ヒ
ハ

重シメム隨ム路カ而ル行フ或ハ得ル為ス人ニ生ム居リ下ニ賤ク作ス人ニ

奴ユ婢メ受ケ他ノ驅ク役ヲ恒ニ不レ自ラ在ル若シ昔ノ人ニ中ニ曾シ

聞ク世ノ尊ニ藥ヲ師ヲ琉カ璃カ光ク如ク來ク名ヲ號ス由テ此ノ善ヲ

因テ今ノ復タ憶ス念ヲ至ス心ヲ歸ル依ル以テ佛ノ神力眾ヲ苦ヲ

解ツ脫ス諸ノ根ヲ聰ク利ニ智ヲ慧ヲ多ク聞ク恒ニ求ム勝ツ法ヲ常ニ

遇^ハ善^ヲ友^ニ永^ニ斷^ス魔^ヲ羅^ヲ破^ス無^ク明^ニ覈^ス竭^ニ煩^ヲ惱^ス河^ヲ

解^リ脫^セ一^ニ切^ク生^ム老^カ病^ヲ死^ス憂^ニ愁^ニ苦^ヲ惱^ス

復^ニ次^ニ曼^ヲ殊^ヲ室^ヲ利^ヲ若^ク諸^ヲ有^ニ情^ヲ好^ク喜^ニ乖^フ離^ス更^ニ

相^ニ鬪^ス訟^ス惱^ス亂^ス自^ニ他^ニ以^テ身^ヲ語^ヲ意^ヲ造^ス作^ス增^ス長^ス

種^ニ種^ニ惡^ニ業^ヲ展^ニ轉^ス常^ニ為^ス不^レ饒^ク益^ス事^ヲ互^ニ相^ニ謀^ス

害^ハ告^コ召^シ山^{サン}林^{リン}樹^{ジュ}塚^{ソウ}等^{トウ}神^{シン}殺^{コロス}諸^{シュ}眾^{シュウ}生^{セイ}取^{トル}其^{ソノ}
 血^チ肉^{ニク}祭^{サイ}祀^シ藥^{ヤク}叉^ヤ羅^ラ刹^{セツ}娑^サ等^{トウ}書^{ショ}怨^{オン}人^{ニン}名^ナ作^ス
 其^{ソノ}形^{ガタ}像^{ゾウ}以^{モツテ}惡^{アク}咒^{ジュ}術^{ジュツ}而^{シテ}咒^{ジュ}詛^ゾ之^ヲ魔^マ魅^ミ蠱^コ道^{ダウ}
 咒^{ジュ}起^キ屍^シ鬼^キ令^{シテ}斷^{タガ}彼^{カノ}命^{メイ}及^{シテ}壞^{クハ}其^{ソノ}身^ミ是^{シテ}諸^{シュ}有^ユ
 情^{セイ}若^シ得^{ケル}聞^ク此^{コノ}藥^{ヤク}師^シ琉^{リュウ}璃^リ光^{クワウ}如^ニ來^{ライ}名^ナ號^{ガウ}彼^{カノ}

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為

饒益。

復次曼殊室利。若有四眾苾芻苾芻尼

鄔[×]波^{ㄗㄜ}索^{ㄇㄨㄟ}迦^{ㄌㄧ}鄔[×]波^{ㄗㄜ}斯^ㄇ迦^{ㄌㄧ}及^{ㄌㄧ}餘^{ㄌㄧ}淨^{ㄒㄧ}信^{ㄒㄧ}善^{ㄗㄨ}男^{ㄗㄨ}子^{ㄘㄨ}。

善^{ㄗㄨ}女^{ㄗㄨ}人^{ㄗㄨ}等^{ㄗㄨ}有^{ㄌㄧ}能^{ㄌㄧ}受^{ㄗㄨ}持^{ㄌㄧ}八^{ㄗㄨ}分^{ㄗㄨ}齋^{ㄗㄨ}戒^{ㄗㄨ}或^{ㄗㄨ}經^{ㄗㄨ}一^{ㄗㄨ}

年^{ㄗㄨ}或^{ㄗㄨ}復^{ㄗㄨ}三^{ㄗㄨ}月^{ㄗㄨ}受^{ㄗㄨ}持^{ㄗㄨ}學^{ㄗㄨ}處^{ㄗㄨ}以^{ㄗㄨ}此^{ㄗㄨ}善^{ㄗㄨ}根^{ㄗㄨ}願^{ㄗㄨ}生^{ㄗㄨ}

西^{ㄗㄨ}方^{ㄗㄨ}極^{ㄗㄨ}樂^{ㄗㄨ}世^{ㄗㄨ}界^{ㄗㄨ}無^{ㄗㄨ}量^{ㄗㄨ}壽^{ㄗㄨ}佛^{ㄗㄨ}所^{ㄗㄨ}聽^{ㄗㄨ}聞^{ㄗㄨ}正^{ㄗㄨ}法^{ㄗㄨ}

而^{ㄗㄨ}未^{ㄗㄨ}定^{ㄗㄨ}者^{ㄗㄨ}若^{ㄗㄨ}聞^{ㄗㄨ}世^{ㄗㄨ}尊^{ㄗㄨ}藥^{ㄗㄨ}師^{ㄗㄨ}琉^{ㄗㄨ}璃^{ㄗㄨ}光^{ㄗㄨ}如^{ㄗㄨ}來^{ㄗㄨ}

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^ハ大^カ家^ヤ多^リ饒^メ財^チ寶^ホ倉^{クラ}庫^{クラ}盈^エ溢^ヒ形^テ相^テ端^ハ正^シ。
眷^リ屬^リ具^ク足^ツ聰^チ明^{メイ}智^チ慧^ヱ勇^{ユウ}健^{ケン}威^ヰ猛^{メイ}如^ニ大^カ力^リ。
士^ハ若^ニ是^ニ女^ニ人^ニ得^テ聞^ク世^セ尊^{ソウ}藥^{ヤク}師^シ琉^{リウ}璃^リ光^{クワウ}如^ニ。
來^カ名^{メイ}號^{ガウ}至^シ心^{シン}受^{ジュ}持^ヂ於^ニ後^ニ不^レ復^ス更^ニ受^{ジュ}女^ニ身^ニ。
復^フ次^ジ曼^{マン}殊^{シュ}室^{シツ}利^リ彼^キ藥^{ヤク}師^シ琉^{リウ}璃^リ光^{クワウ}如^ニ來^ニ得^テ。

菩提時由本願力觀諸有情遇眾病苦。

瘦瘠乾消黃熱等病或被魘魅蠱毒所

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人三摩地名

曰除滅一切眾生苦惱既入定已於肉

髻^{リ、}中^{出、}出^{イメ}大^{カ、}光^{光、}明^{明、}光^{光、}中^{出、}演^{一、}說^{ア、}大^{カ、}陀^{タ、}羅^{カ、}尼^{ニ、}曰^{ハセ。}

南^{ナ、}無^{ム、}薄^{ハク、}伽^{カ、}伐^{ハ、}帝^{テ、}鞞^{タ、}殺^{ヤ、}社^{サ、}窣^{ス、}嚧^{ロ、}薛^{セ、}琉^{ル、}

璃^{リ、}鉢^{ハツ、}喇^{ラ、}婆^{ハ、}喝^{カ、}囉^{ラ、}闍^{カ、}也^{ヤ、}怛^{ハ、}他^{タ、}揭^{カ、}多^{タ、}

耶^{ヤ、}阿^{ア、}囉^{ラ、}喝^{カ、}帝^{テ、}三^{サン、}藐^{ミョウ、}三^{サン、}勃^{ハツ、}陀^{タ、}耶^{ヤ、}怛^{ハ、}

姪^{シ、}他^{タ、}唵^{オン、}鞞^{タ、}殺^{ヤ、}逝^{シ、}鞞^{タ、}殺^{ヤ、}逝^{シ、}鞞^{タ、}殺^{ヤ、}

社ソウ

三さん

沒ムツ

揭ケツ

帝テイ

莎シャ

訶カ

爾ニ

時ジ

光クワウ

中チュウ

說セツ

此チ

咒シュ

已イ

大ダイ

地ヂ

震チュン

動ドウ

放フウ

大ダイ

光クワウ

明メイ

一イチ

切キョウ

眾シュウ

生セイ

病ビョウ

苦ク

皆ケツ

除シュ

受シュ

安アン

隱イン

樂ラク

曼マン

殊シュ

室シツ

利リ

若ニハ

見ミ

男ナン

子シ

女メ

人ニン

有ユウ

病ビョウ

苦ク

者シャ

應オウ

當ドウ

一イチ

心シン

為メイ

彼ヘ

病ビョウ

人ニン

常ジョウ

清セイ

淨ジュウ

澡ソウ

漱シュ

或オク

食シツ

或オク

藥ヤク

或オク

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

慇^一重^出恭^ク敬^リ供^ク養^一者^出常^イ持^イ此^チ咒^出勿^マ令^カ廢^一忘^ユ。

復^ニ次^チ。曼^マ殊^ス室^シ利^リ。若^カ有^一淨^ニ信^一男^ヲ子^ノ女^ヲ人^ヲ得^ク。

聞^キ藥^{ヤク}師^シ琉^{リウ}璃^リ光^{クワウ}如^ニ來^一應^{オウ}正^{セイ}等^{トウ}覺^{キョク}所^ニ有^一名^ナ。

號^{ケウ}聞^ン已^イ誦^{ソウ}持^チ晨^{シン}嚼^{キョク}齒^シ木^{モク}澡^{ソウ}漱^{ソウ}清^{セイ}淨^{ジヨウ}以^ニ諸^一。

香^{キヤウ}花^ハ燒^{シヤウ}香^{キヤウ}塗^ト香^{キヤウ}作^{サク}眾^{シュウ}伎^キ樂^{ラク}供^ク養^ニ形^一像^{ゾウ}於^ニ。

此經典若自書若教人書一心受持聽
聞其義於彼法師應脩供養一切所有
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

誓ハ於ル像ト法フ轉ン時ヲ以テ種ビ種ビ方ハ便ニ令セ諸レ淨ニ信ス
 善ハ男ヲ子ヲ善ハ女ヲ人ヲ等ヲ得テ聞ク世ハ尊ニ藥ニ師ニ琉ニ璃ニ
 光ハ如シ來リ名ヲ號ス乃チ至ル睡ニ中ニ亦モ以テ佛ノ名ヲ覺シ悟ス
 其ノ耳ヲ世ハ尊ニ若シ於テ此ノ經ヲ受テ持テ讀ム誦ム或モ復シ為ス
 他ノ演ス說ス開キ示ス若シ自ラ書ス若シ教ス人ヲ書ス恭ニ敬ニ尊ニ

重ム以一種ム種ム華フ香ト塗ム香ト𦰩フ香ト燒ム香ト花フ鬘フ瓔ム
珞カ幡フ蓋フ伎リ樂セ而ル為ス供ム養ム以一五ム色ム綵チ作ム囊フ
盛イ之ム掃ム灑ム淨リ處ム敷フ設ム高ク座ム而ル用ム安フ處ム爾ル
時フ四ム大カ天ム王ト與フ其ク眷リ屬フ及リ餘ム無カ量フ百フ千ム
天ム眾ム皆ム詣ク其ム所ム供ム養ム守フ護ム世フ尊ム若チ此ム經ム

寶^{フム}流^{カニ}行^テ之^ノ處^ニ有^ユ能^イ受^ウ持^ス以^テ彼^カ世^セ尊^ア藥^{ヤク}師^シ

琉^{カニ}璃^リ光^{クハ}如^ニ來^キ本^ホ願^{ガン}功^{コウ}德^{トク}及^ツ聞^{ブン}名^{メイ}號^{ガウ}當^{トウ}知^チ

是^{コノ}處^ニ無^ク復^タ橫^{コウ}死^シ亦^モ復^タ不^レ為^ス諸^{シュ}惡^{アク}鬼^キ神^{シン}奪^{ダツ}

其^{コノ}精^{セイ}氣^キ設^{セツ}已^ニ奪^{ダツ}者^ヲ還^{ヘン}得^{トク}如^ニ故^{コノ}身^ミ心^{シン}安^ア樂^{ラク}

佛^{ブツ}告^{コフ}曼^{マン}殊^{ジュ}室^{シツ}利^リ如^ニ是^ニ如^ニ是^ニ如^ニ汝^ニ所^ニ說^{セツ}曼^{マン}

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

處七日七夜受八分齋戒食清淨食澡

浴^ハ香^ト潔^一著^リ清^リ淨^セ衣^出應^セ生^ク無^リ垢^ム濁^ム心^一無^セ怒^出

害^ハ心^ハ於^ト一^ハ切^一有^ク情^セ起^一利^一益^一安^ハ樂^ハ慈^カ悲^一喜^ハ

捨^ハ平^ハ等^ハ之^ハ心^ハ鼓^ハ樂^ハ歌^ハ讚^ハ右^ハ遶^ハ佛^ハ像^ハ復^ハ應^ハ

念^ハ彼^ハ如^ハ來^ハ本^ハ願^ハ功^ハ德^ハ讀^ハ誦^ハ此^ハ經^ハ思^ハ惟^ハ其^ハ

義^ハ演^ハ說^ハ開^ハ示^ハ隨^ハ所^ハ樂^ハ求^ハ一^ハ切^ハ皆^ハ遂^ハ求^ハ長^ハ

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^ク吉^メ祥^リ皆^リ悉^ト隱^レ沒^ク不^ク能^ル為^ス患^ハ或^ハ有^ス水^ミ火^カ

刀^カ毒^ム懸^ト險^マ惡^ク象^ゾ獅^シ子^シ虎^コ狼^カ熊^ク羆^マ毒^ク蛇^ヘ惡^ク

蠍^セ蜈^ム蚣^ム蚰^ム蜒^ム蚊^ム蛇^ム等^ム怖^ク若^ク能^ル至^ス心^シ憶^シ念^シ

彼^カ佛^{ブツ}恭^ク敬^{キョウ}供^ク養^{ヤウ}一^ニ切^セ怖^ク畏^ク皆^レ得^ル解^ケ脫^{ダツ}若^ク

他^タ國^{クニ}侵^シ擾^{ヤウ}盜^{タウ}賊^{ゾク}反^ハ亂^{ラン}憶^シ念^シ恭^ク敬^{キョウ}彼^カ如^ニ來^{ライ}

者^{ウセ}亦^一皆^{リセ}解^{リセ}脫^{タメテ}。

復^{ヒメ}次^チ。曼^マ殊^ス室^シ利^リ。若^カ有^一淨^リ信^ニ善^フ男^ヲ子^ノ善^フ女^ヲ。

人^{ヒト}等^ノ乃^カ至^ル盡^ス形^ノ不^レ事^ハ餘^リ天^ノ唯^メ當^カ一^一心^ニ歸^ス。

佛^{ブツ}法^{ホフ}僧^{ソウ}受^{ウケ}持^チ禁^{キン}戒^ゲ若^カ五^ニ戒^ノ十^ニ戒^ノ菩^ボ薩^{サツ}四^シ。

百^{ヒャク}戒^ゲ苾^ヒ芻^{シュ}二^ニ百^{ヒャク}五^ニ十^ニ戒^ノ苾^ヒ芻^{シュ}尼^ニ五^ニ百^{ヒャク}戒^ノ。

於^ム所^ム受^ム中^ム或^ム有^ム毀^ム犯^ム怖^ム墮^ム惡^ム趣^ム若^ム能^ム專^ム
 念^ム彼^ム佛^ム名^ム號^ム恭^ム敬^ム供^ム養^ム者^ム必^ム定^ム不^ム受^ム三^ム
 惡^ム趣^ム生^ム或^ム有^ム女^ム人^ム臨^ム當^ム產^ム時^ム受^ム於^ム極^ム苦^ム
 若^ム能^ム至^ム心^ム稱^ム名^ム禮^ム讚^ム恭^ム敬^ム供^ム養^ム彼^ム如^ム來^ム
 者^ム眾^ム苦^ム皆^ム除^ム所^ム生^ム之^ム子^ム身^ム分^ム具^ム足^ム形^ム色^ム

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^一大^カ德^ケ世^ハ尊^ア我^メ於^ニ如^ヨ來^カ所^ニ說^ハ契^ク經^リ不^ク生^ム
 疑^一惑^ハ所^ニ以^テ者^ハ何^ニ一^ニ切^ク如^ヨ來^カ身^ハ語^ハ意^ハ業^ニ無^ク
 不^ク清^ク淨^ム世^ハ尊^ア此^ニ日^ニ月^ハ輪^ハ可^ク令^ハ墮^ク落^ム妙^ニ高^ク
 山^ハ王^ハ可^ク使^ハ傾^ク動^ム諸^ハ佛^ハ所^ニ言^ハ無^ク有^ク異^ニ也^ハ世^ハ
 尊^ア有^ク諸^ハ眾^ハ生^ハ信^ハ根^ハ不^ク具^ム聞^ハ說^ハ諸^ハ佛^ハ甚^ニ深^ク

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

佛ヒツ行テ願ハシ。善ヨク巧クニ方ヒト便ツ無ク有シ盡シ也。セ

爾ル時トキ眾シユ中ニ有リ一ヒト菩タ薩サ摩マ訶カ薩サ名ナ曰イハレ救リ脫ヌ。

即ソレ從チ座セ起ク。偏ヒナ袒タ右ミダ肩カ右ミダ膝ヒザ著ツキ地チ。曲カグ躬クニ合アヒ。

掌テ而シテ白ハク佛ブツ言ゴン。大ダイ德トク世セ尊ソウ像ゾウ法ホフ轉テ時トキ有アル諸シヨ

眾シユ生シユ為シテ種シユ種シユ患オン之ノ所トコロ困クニ厄エツ。長チヤウ病ビョウ羸レイ瘦シュ不フ

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。然彼白
身臥在本處。見琰魔法王之前。然諸有情。有俱生神。隨
其所作。若罪若福。皆具書之。盡持授與。

琰ニヲ魔マデ法ヒツ王メノ爾ル時トキ彼カノ王メノ推オシ問タタ其コノ人ヒト計リ算ス所トコロ
 作アセ隨ムスベ其コノ罪ツミ福フク而ニ處ル斷キ之ヲ時トキ彼カノ病ヤマト人ヒト親クニ屬ユク
 知チ識シ若ハ能ヤス為ス彼カノ歸クニ依ユ世セ尊タタ藥ヤク師シ琉カニ璃ヌ光クニ
 如ニ來カヨ請クニ諸モト眾モト僧ムニ轉ムスベ讀クニ此コノ經キヤウ然ニ七シ層ソウ之ノ燈カウ
 懸ツル五イ色シキ續ムスベ命メノ神カミ幡ハタ或ハ有アル是コノ處トコロ彼カノ識チ得ユク還カヘ

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
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

燈量如車輪乃至四十九日光明不

絕造五色綵幡長四十九搩手應放雜

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白界

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救諸

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

切クセ惡セ相ト皆リセ即リ隱ニ沒クセ而ル剎イ帝ヤ利カ灌カ頂ハ王カ等ム

壽ス命ミ色ム力カ無メ病ク自パ在ア皆リ得セ增ケ益ム阿ニ難ヤ若ク

帝カ后ハ妃ヒ主シ儲メ君リ王メ子ノ大カ臣イ輔ヒ相ト中ニ宮ミ綵サ

女メ百ハ官ク黎カ庶メ為ス病ク所ニ苦ム及テ餘ハ厄セ難ヲ亦ハ應ム

造ツ立カ五メ色ム神シ幡フ然ニ燈カ續ツ明ミ放ハ諸シ生シ命ミ散ル

雜ア色ム花ハ燒ヤ眾ム名ナ香コ病ヤ得ケ除イ愈ハ眾ム難ナ解リ脫セ

爾ル時ト阿ア難ナ問ヲ救ス脫ス菩ブ薩ツ言ハ善ゼ男ヲ子ノ云ハ何ニ

已レ盡ス之ヲ命ヲ而レ可ク增ス益ヲ救ス脫ス菩ブ薩ツ言ハ大ニ德ヲ

汝ニ豈カ不レ聞ク如レ來ニ說フ有ク九ノ橫ヲ死ム耶ヤ是ハ故ニ勸ム

造ス續ス命ヲ幡ヲ燈ヲ修ス諸ヲ福ヲ德ヲ以テ脩ス福ヲ故ニ盡ス其ノ

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
 魍魎請乞福佑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

而ル罰ヒ之シ。是ハ故ハ我ハ今ニ勸メ諸ヲ有メ情ク然ル燈カ造ツ幡ハ。

放ニ生ル修ス福ヲ令ヒ度カ苦ク厄ヲ不レ遭フ眾ヲ難シ。

爾ル時ハ眾ヲ中ニ有メ十ニ藥ヲ叉ヲ大ニ將ヲ俱ニ在リ會ニ坐ス。

所ニ謂フ。

宮ノ毗ノ羅ノ大ノ將ノ

伐ノ折ノ羅ノ大ノ將ノ

迷ミ企ク羅カ大カ將ヤ

安ア底カ羅カ大カ將ヤ

頰ハ儼ミ羅カ大カ將ヤ

珊サ底カ羅カ大カ將ヤ

因イ達カ羅カ大カ將ヤ

波ハ夷カ羅カ大カ將ヤ

摩マ虎コ羅カ大カ將ヤ

真マ達カ羅カ大カ將ヤ

招シ杜カ羅カ大カ將ヤ

毗ヒ羯カ羅カ大カ將ヤ

此十二藥又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^カ負^ヘ一^{ヒト}切^{セツ}有^ユ情^{ジョウ}為^{タシ}作^{サス}義^ギ利^リ饒^{ニウ}益^{エキ}安^{アン}樂^{ラク}隨^{ズイ}
 於^オ何^{ナニ}等^{トウ}村^{ムラ}城^{シヨウ}國^{クニ}邑^イ空^{カラ}閑^{カン}林^{リン}中^{チュウ}若^{ニハ}有^ユ流^{リウ}布^フ
 此^{コノ}經^{キヤウ}或^モ復^{フタヘ}受^{ウケ}持^チ藥^{ヤク}師^シ琉^{リウ}璃^リ光^{クワウ}如^{ニホシ}來^{ライ}名^ナ號^{ガウ}
 恭^{コウ}敬^{キヤウ}供^{コウ}養^{ヤウ}者^{シャ}我^ガ等^{トウ}眷^{ケン}屬^{ロク}衛^{エイ}護^ゴ是^{コノ}人^{ニン}皆^{ミナ}使^シ
 解^ケ脫^{ダツ}一^{ヒト}切^{セツ}苦^ク難^{ナン}諸^{シュ}有^ユ願^{ガン}求^ス悉^{シツ}令^{メイ}滿^{マン}足^{ソク}或^モ

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琉璃光

如來恩德者常應如是利益安樂一切

有情^{ニヌクノ}。

爾時^{ルノ}阿難^{アナン}白^{ハク}佛^{ブツ}言^{コト}世尊^{セソウ}當^{マカ}何^{ナニ}名^ナ此^{コノ}法門^{ホフモン}。

我等^{メカレ}云^{イフ}何^{ナニ}奉^{ホウ}持^ヂ佛^{ブツ}告^{コト}阿難^{アナン}此^{コノ}法門^{ホフモン}名^ナ說^{セツ}

藥師^{ニギハヤヒ}琉璃^{ルビ}光^{カウ}如來^{ニギハヤヒ}本願^{ホンガン}功^ク德^{トク}亦^{モト}名^ナ說^{セツ}十^{ジュウ}

二^ニ神將^{シナウ}饒益^{ニギハヤヒ}有^{アル}情^{ニヌクノ}結^{クツ}願^{ガン}神咒^{シナウ}亦^{モト}名^ナ拔^{ハク}除^{シュ}

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

藥師琉璃光如來本願功德經（終）

藥師讚

藥師佛延壽王光臨水月壇場悲心救

苦降吉祥免難消災障懺悔眾等（檀那）

三世罪願祈福壽縣長吉星高照沐恩

光くわん如に意ゝ保くわん安ん康くわん吉き星しやう高かう照しやう沐もく恩ん光くわん如に意ゝ

保くわん安ん康くわん

藥師偈

藥やく師し如に來に琉る璃り光くわん

燄えん網むす莊しやう嚴げん無む等とう倫りん

無む邊へん行ぎやう願げん利り有う情じやう

各かく遂すい所しよ求く皆け不ふ退たい

南ナ無ム東トウ方ホウ淨ジヤウ琉璃リウリ世セ界カイ藥ヤク師シ琉璃リウリ光クワウ如ニ來ライ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉璃リウリ光クワウ如ニ來ライ
(數百千聲)

南ナ無ム日ニツ光クワウ徧ヘン照ショウ菩ボ薩サツ
(三稱)

南ナ無ム月ゲツ光クワウ徧ヘン照ショウ菩ボ薩サツ
(三稱)

藥師灌頂真言

南無薄伽伐帝

鞞殺社窣嚩

薜琉

璃鉢喇婆喝

囉闍也

怛他揭多

耶阿囉喝帝

三藐三勃陀耶

怛

姪他

唵

鞞殺逝

鞞殺逝

鞞殺

社三沒揭帝

莎訶

解冤咒

解^{リセ}結^{リセ}解^{リセ}結^{リセ}解^{リセ}冤^{ムヲ}結^{リセ}

解^{リセ}了^{カセ}多^{カヌセ}生^ム冤^{ムヲ}和^{ハセ}業^セ

洗^テ心^ヲ滌^カ慮^カ發^ヒ虔^ク誠^{イム}

今^{イマ}對^{カエ}

佛^{ヒツ}前^{ケン}求^ク解^{リセ}結^{リセ}

藥^{ヤク}師^シ佛^{ヒツ}

藥^{ヤク}師^シ佛^{ヒツ}

消^{シユ}災^ヲ延^{エン}壽^ユ藥^{ヤク}師^シ佛^{ヒツ}

隨^{ズイ}心^{シン}滿^{マン}願^{ガン}藥^{ヤク}師^シ佛^{ヒツ}

三皈依

自皈依佛

當願眾生

體解大道

發無上心

自皈依法

當願眾生

深入經藏

智慧如海

自皈ハ依ヱ僧ム

當カ願カ眾ム生ム

統チ理リ大ダイ眾ム

一イチ切セ無ム礙アイ

和ワ南ナン聖セイ眾ム

消解病咒

唵オン 啍ウ哩リ哆ダ

啍ウ哩リ哆ダ

嚩フ吒タ唎リ

娑サ

訶ハ

讚

十二藥叉大將助佛宣揚五色彩縷結

其名隨願悉圓成冤業冰清福壽永康

寧

藥師教主延壽能仁日光普照月光臨

菩薩降福隆藥叉神明擁護保安寧

藥師會上熾盛光王十二大願妙難量

苦海作舟航廣大吉祥諸佛盡稱揚

藥師會上琉璃光王八大菩薩降吉祥

七佛護壇場日月威光滅罪免災殃

藥師大願功德無邊大千沙界盡包含。

寶地佈金蓮我佛弘宣福壽廣增延。

南無藥師海會佛菩薩摩訶薩（三稱）

讚頌

十二大願德難量

稱名即得脫苦羈

待到業盡情空後

東西原是一覺場

藥師如來琉璃光

誓願弘深世莫量

顯令生善集福慶

密使滅惡消禍殃

拔苦必期二死盡

與樂直教萬德彰

法界聖凡同歸命

蒙恩速得證真常

三千界內慈悲主

百億洲中大法王

願開蓮目鑒凡情

眾生有求皆感應

稽首東方滿月界

微妙正覺藥師尊

三祇果滿不思議

十號名稱無等倫

二六願門因地發

百千相好果中圓

慈悲チビ法海フカイ測難チナン量リヤウ

功德クツデ山サン高カウ讚サン莫量マクリヤウ

佛面フツメン猶如ユウジョ淨滿ジヤウマン月ゲツ

亦如イジョ千日センニツ放光フウカウ明メイ

圓光エンカウ普照フショウ於オ十方ジュウパウ

喜捨キツ慈悲チビ皆カヘ具リセ足リソ

佛身フツシン充滿イマン於オ法界フツカイ

普現フゲン一切イツセツ眾シュウ生シヤウ前ゼン

隨緣ズイエン赴感シュカン靡不ミフツ周シュウ

而恆ニハツ處ジョ此コノ菩ボ提ツ座ザ

萬人廣修戒定慧

千家長明日月燈

消災延壽常歡慶

增福進德大地春

南無東方淨琉璃世界藥師琉璃光如來

南無藥師琉璃光佛
(百聲千聲隨意)

南無日光徧照菩薩

南ナ無ム月ツキ光クハ徧ヘン照ショ菩ボ薩サ

南ナ無ム藥ヤク師シ海カイ會カイ佛ブツ菩ボ薩サ

回向偈

佛ブツ光クハ注シュ照ショ 本ホン命メイ元ゲン辰チン

災サイ星セイ退タイ度タク福フク

星セイ臨リン 九ク曜ヤウ保ホ長チャウ生セイ

運ウン限ゲン和ワ平ヘイ 福フク

壽永康寧

願消三障諸煩惱

願得智慧真明了

普願罪障悉消除

世世常行菩薩道

消災延壽藥師懺法

財團法人佛陀教育基金會 印贈

消災延壽藥師懺法

熏修藥師懺儀

嚴淨壇場

楊枝淨水遍灑三千性空八德利人天
福慧廣增延滅罪除愆火燄化紅蓮

南無清涼地菩薩摩訶薩 三稱

南無聖觀自在菩薩 三稱
眾持大悲等咒心經畢舉

摩訶般若波羅蜜多 云

唵捺摩巴葛瓦帝阿巴囉密沓阿優哩

阿納蘇必你實執沓牒左囉宰也怛塢

民國萬萬歲大民族諸國來朝位。

南無無量壽祝讚民國萬萬歲 再云

以此經咒功德 回向護法龍天

三界岳瀆靈聰 守護道場真宰

祈福保安平善 莊嚴無上菩提

普願フガン法界フクセ眾シュン生ム
共クニ入ニ毘盧ヒロ性ショウ海カイ

香讚

爐カマド香コウ乍シラ爇セツ法フツ界カイ蒙モウ熏コン藥ヤク師シ海カイ會カイ悉シツ遙ヤウ聞ブン

隨ズイ處トコロ結ケツ祥ショウ雲ウン誠セイ意イ方フ殷イン諸シュ佛ブツ現ゲン全ゼン身シン

南ナン無ム香コウ雲ウン蓋ガイ菩ブツ薩ザク摩マ訶カ薩サ三さん稱しょう

跪誦藥師經一卷

普賢王菩薩

象駕光臨

有一菩薩

結跏趺坐

名曰普賢

身白玉色

五十種光

光五十種色

以為項光

身諸毛孔

流出金光

其金光端

無量化佛

諸化菩薩

以為眷屬

安詳徐步

雨大寶華

至行者前

其象開口

於象牙上

諸シ池メ玉イ女ハ

鼓ク樂メ絃カ歌セ

其ク聲シ微メ妙ハ

讚ツ歎タ大カ乘リ

一一實ジ之シ道ダ

行ツ者シ見ミ已ニ

歡ク喜シ敬リ禮レ

復ヒ更ニ讀ミ誦ス

甚シ深シ經キ典ン

徧ヘ禮レ十ジ方ホ

無量諸佛

禮多寶佛塔

及釋迦牟尼

并禮普賢

諸大菩薩

發是誓願

若我宿福

應見普賢

願尊者徧吉

示我色身

普賢王菩薩摩訶薩 三聲 一切恭敬

一心頂禮十方方法界常住佛

一心頂禮十方方法界常住法

一心頂禮十方方法界常住僧

是諸眾等各各胡跪嚴持香華如法供養

願ロハ此チ香フ花ハ徧ハ十ジ方ユ

以一為メ微メ妙ハ光ク明ミ臺ユ

諸出天タ音ニ樂マ天一寶ハ香カ

諸出天タ肴ニ饌マ天一寶ハ衣カ

不ウ可メ思チ議セ妙ム法ハ塵ロハ

一一塵一出一切一塵一

一一塵一出一切一法一

旋ト轉ロ無出礙タ互ハ莊フ嚴ミ

徧ウ至ハ十ジ方ユ三ム寶カ前ハ

十一方ハ法ジ界ユ三ハ寶一前一

皆有我身修供養

一一皆悉徧法界

彼彼無雜無障礙

盡未來際作佛事

普熏法界諸眾生

蒙熏皆發菩提心

同人無生證佛智

願此香花雲

徧滿十方界

供養一切佛

尊法諸菩薩

緣覺聲聞眾

及一切天仙

以起光明臺

過於無邊界

無邊佛土中

受用作佛事

普熏諸眾生

皆發菩提心

容顏甚奇妙

光明照十方

我適曾供養

今復還親覲

聖主天中王

迦陵頻伽聲

哀愍眾生者

我等今敬禮

南無寶曇華菩薩摩訶薩
三稱

藥師如來證明禮懺述和 主者白云

妄念成生滅 真如不變遷

總持難思議 無住對空宣

仰白十方三寶藥師如來剎海龍天一

切聖眾願賜慈悲俯垂證鑒有疏披宣

伏希諦聽。表白宣意畢。

上來情旨恭對披宣大圓鏡中諒垂印

可。是以脩香花供養燈燭莊嚴命我等

流代行懺法。今則依仗如來大寂滅海

皈投普門大悲願王蕩罪業於無何有

之^上鄉^{ト一}剪^リ芥^マ蒂^{リセ}於^カ不^ム萌^メ枝^ノ之^上地^カ心^ト純^イ是^ハ法^ヒ

與^山法^ヒ相^{ト一}應^ム理^カ事^ハ圓^リ融^ム行^{ト一}願^ハ成^イ就^ム我^メ既^リ如^ム

是^ハ佛^ヒ必^ク哀^カ憐^ク祈^テ叩^フ洪^フ慈^チ冥^ミ熏^ト加^リ被^ス

佛^ヒ面^ハ猶^モ如^ク淨^リ滿^ム月^セ亦^モ如^ク千^ニ日^ハ放^ハ光^ク明^ム

圓^リ光^ク普^ク照^ス於^ハ十^ニ方^ノ喜^ト捨^テ慈^チ悲^ヒ皆^ハ具^ル足^ク

啟ク運ン藥一師ム道カ場ム懺イ法ハ

今リ當カ歸ク命ム三ム世ハ諸出佛ヒ

南ナ無ム過ク去ク毗タ婆ハ尸ハ佛ヒ

南ナ無ム尸ハ棄ク佛ヒ

南ナ無ム毘タ舍ハ浮ヒ佛ハ

南ナ無ム拘コ留リウ孫ソン佛フツ

南ナ無ム拘コ那ナ含カン牟ム尼ニ佛フツ

南ナ無ム迦カ葉エフ佛フツ

南ナ無ム本ホン師シ釋シヤク迦カ牟ム尼ニ佛フツ

南ナ無ム當トウ來ライ彌ミ勒ラク尊ソン佛フツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉リウ璃リ光クワウ如ニ來ライ

南ナ無ム藥ヤク師シ海カイ會カイ佛フツ菩ポ薩サ三サン稱ショウ

開經偈

無ム上ジョウ甚ケン深シン微ミ妙ミョウ法ホフ

百ヒャク千セン萬マン劫キョウ難ナン遭ソウ遇ウ

我ガ今イマ見ミ聞ブン得トク受ジュ持チ

願ガン解ゲ如ニ來ライ懺ソウ法ホフ義ギ

消災延壽藥師懺法卷上

一切諸佛愍念眾生為說藥師道場懺

法良以眾生垢重無明暗覆不諳因果

不勤懺悔縱貪嗔癡肆殺盜婬無量無

邊所作罪垢無量無邊所結冤業不覺

不知日深日厚以致促長壽而夭枉黜
官位而下賤削富饒而貧窮折子女而
孤獨羅斯九橫墜墮三塗紛紛苦果白
作白受種種惡報或現或後纖毫無差
遲速必報爾時藥師琉璃光如來慈悲

拯濟セツ說是リ本願フメテ功德ハ經令ケル讀誦カゼ者造リ彼カム

如來ニ形像カヲ七軀ト一ト一ト像前ト各置ク七燈カ一ト

一燈カ量大カ如車輪カ燃至カ四十九カ日光カ明カ

不絕セ是惟リ剎利ハ居士セ大家カ多饒カ財寶カ倉カ

庫盈溢セ之所堪カ為而カ綿力カ眾生カ心雖喜カ

樂不能如法莊嚴以是因緣即於本願
功德經中譯出消災延壽懺法便諸眾
生齋戒沐浴或於寺院或在家庭或延
禪侶或偕善士灑掃熏修香花燈燭隨
分供養依科讚詠虔誠敬禮則無求不

應無願不成經云說悔先罪淨名所尚
改往修來洗浣身心斷除眾惡誓不更
造多劫罪愆淨盡無餘隨所樂求悉令
滿足。某等志心頂禮求哀懺悔。

南無毘盧遮那佛

南ナ無ム本ホ師シ釋シヤク迦カ牟ム尼ニ佛ブツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉璃リウジ光クワウ如ニョ來ライ

南ナ無ム無ム量リヤウ壽シユ佛ブツ

南ナ無ム盡ジン十ジュウ方ハウ遍ベン法ホフ界カイ過カ去キョ一イツ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジン十ジュウ方ハウ遍ベン法ホフ界カイ現ゲン在ザイ一イツ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡シユ十ジュ方ホウ遍ヘン法ホフ界カイ未ミ來ライ一イツ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉リウ璃リ光クワウ如ニョ來ライ本ホン願ガン功ク德トク經キヤウ

南ナ無ム日ニツ光クワウ遍ヘン照ショ菩ボ薩サツ

南ナ無ム月ゲツ光クワウ遍ヘン照ショ菩ボ薩サツ

南ナ無ム文モン殊シュ師シ利リ菩ボ薩サツ

南ナ無ム觀カン世セ音オン菩ブ薩ツ

南ナ無ム得トク大ダイ勢セイ菩ブ薩ツ

南ナ無ム盡クハ意イ菩ブ薩ツ

南ナ無ム寶ホウ曇トム華カ菩ブ薩ツ

南ナ無ム藥ヤク王オウ菩ブ薩ツ

南ナ無ム藥ヤク上ジョウ菩ボ薩サツ

南ナ無ム彌ミ勒ラク菩ボ薩サツ

南ナ無ム消ショウ災サイ障ショウ菩ボ薩サツ

南ナ無ム增ゾウ福フク壽ジュ菩ボ薩サツ

南ナ無ム樂ラク音イン樹ジュ下ゲ三サン萬マン六リク千セン菩ボ薩サツ

南無阿難尊者八千比丘諸大聖僧

南無救脫菩薩

禮諸佛已次復懺悔緣念像法轉時若

諸有情為欲利益安樂拔除一切業障

建立殊勝功德者為欲滿修諸佛大願

具^{リハ}足^{アセ}受^{アス}持^イ。諸^{オモ}佛^{ヒツ}名^ナ號^{ガク}。及^リ正^{シユ}法^{ホフ}寶^{ホウ}藏^{サウ}者^{シヤ}欲^{ホク}

得^{ケデ}阿^ア耨^{ノウ}多^タ羅^ラ三^{サン}藐^{ミョウ}三^{サン}菩^ポ提^ト。三^{サン}十^{ジュ}二^ニ相^{サウ}八^{ハチ}

十^{ジュ}隨^{ズイ}形^{ケイ}莊^{サウ}嚴^{エン}其^{コノ}身^ミ者^{シヤ}欲^{ホク}得^{ケデ}無^ム量^{リヤウ}智^チ慧^ヱ方^{ホウ}

便^{ケン}令^{メイ}諸^{オモ}眾^{オウ}生^{シユ}安^{アン}立^{リツ}大^{ダイ}乘^{セウ}者^{シヤ}為^{タリ}欲^{ホク}修^{シュ}行^{ギョウ}梵^{バン}

行^{ギョウ}得^{ケデ}不^フ缺^{ケツ}戒^{ケイ}具^グ三^{サン}聚^{ジュ}戒^{ケイ}究^{キウ}竟^{キヤウ}清^{セイ}淨^{ジヤウ}無^ム有^ユ

毀犯者欲得諸根完具無諸疾苦家屬
資具悉皆豐足者欲得破魔罣網解脫
一切外道纏縛拔種種惡見稠林者若
有女人欲轉女成男具丈夫相者為欲
求男女而得男女求長壽而得長壽者

或當王法所加欲解脫一切憂苦者欲
 得上妙飲食飽足法味及種種上妙衣
 服一切寶莊嚴具者欲行惠施一切所
 有悉無貪惜施來求者欲得正見精進
 善調意樂多聞聰利解甚深義恒求勝

法ヒョウ常ジョウ遇ウ善ゼン友ユウ者シャ欲ヨク受ジュ持チ學ガク處コ願ガン生セイ西セイ方ホウ

極樂世界無量壽佛所聽聞正法者若

有ニ已ハ毀ス之ヲ戒ム而モ欲ハ還ス清ク淨ク已ハ盡ス之ヲ命ム而モ

欲復救續乃至國界人眾種種諸橫種

種シユム諸シユ難ヲ而ル欲ハ消シユ伏ヒメ隱イン沒ボツ順ジュン時ジ歡カン樂ラク者シヤ應オウ

當カ如ロ法メ莊ヒ嚴ユ歸出命カ

藥一師ハ琉カ璃メ光カ如一來カ一ハ心ト精リ進メ修ト三メ摩カ地一

所ム以メ者一何出彼カ如ロ來メ行ト菩タ薩メ道カ時ハ所ム發ヒ十ハ

二ル微メ妙ロ上ハ願ロ殊ハ勝ム功メ德カ令ハ諸出聞メ者出業一障出

消ト除メ一一切ク所ム求メ皆リ得セ滿カ願ロ故メ是ハ唯メ一一生ハ

所繫菩薩為能如實信解如說修行應

當以身命財不生吝惜竭力莊嚴必獲

果遂是故今日與現前眾等各各志心

皈命頂禮。

南無毘盧遮那佛

南ナ無ム本ホン師シ釋シャク迦カ牟ム尼ニ佛ブツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉璃リウジ光クワウ如ニ來ライ

南ナ無ム無ム量リヤウ壽ジュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジン十ジュウ方ホウ遍ベン法ホフ界カイ過カ去キョ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジン十ジュウ方ホウ遍ベン法ホフ界カイ現ゲン在ザイ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡シユ十ジュ方ホウ遍ヘン法ホフ界カイ未ミ來ライ一イツ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉リウ璃リ光クワウ如ニョ來ライ本ホン願ガン功クワウ德トク經キヤウ

南ナ無ム日ニツ光クワウ遍ヘン照ショ菩ボ薩サツ

南ナ無ム月ゲツ光クワウ遍ヘン照ショ菩ボ薩サツ

南ナ無ム文モン殊シュ師シ利リ菩ボ薩サツ

南ナ無ム觀カン世セ音オン菩ポ薩サ

南ナ無ム得トク大ダイ勢セイ菩ポ薩サ

南ナ無ム無ム盡ジン意イ菩ポ薩サ

南ナ無ム寶ホウ曇トン華カ菩ポ薩サ

南ナ無ム藥ヤク王オウ菩ポ薩サ

南無藥上菩薩

南無彌勒菩薩

南無消災障菩薩

南無增福壽菩薩

南無樂音樹下三萬六千菩薩

南ナ無ム阿ア難ナン尊ソン者シャ八ハチ千セン比ヒ丘コ諸ショ大ダイ聖セイ僧ソウ
南ナ無ム救ク脫ダツ菩ポ薩サツ

禮レ諸ショ佛ブツ已イ志シ心シン皈ヘ命メイ惟イ願ガン諸ショ佛ブツ菩ポ薩サツ同ドウ

運ウン慈ジ悲ヒ降カウ臨リン道ダウ場ジョウ一イチ切セツ天テン龍リウ八ハチ部ブ藥ヤク叉シャ

諸ショ將ジョウ悉シツ生セイ哀アイ愍ミン來ライ到ダウ道ダウ場ジョウ是シ諸ショ聖セイ眾ジュウ願ガン

悉ト一證出ム明口二ム我メデ於ハ今リ日ハ欲ハ為メハ十ハ方二九一一切クセ六カヌ道カム

眾出ム生ハム修トヌ行トム無メ上ハ尤菩タメ提ホ一斷クヌハ除イメ一一切クセ業一セ障出尤同出ム

人ハメ如ハメ來カホ大カヤ本ウラ願ハハ海ハハ普タメ現トハ色ムセ身ハ於ハ一一念ヲ中出ム

供出ム養ハ尤一一切クセ十ハ方二九三ムヲ寶ウハ於ハ一一念ヲ中出ム普タメ度カメ一一

切クセ六カヌ道カム眾出ム生ハム令カム人ハメ平タム等カム大カヤ慧ハハ故ハ於ハ今リ日ハ

一心精進如說修行惟願諸佛菩薩。

藥師如來本願力故受我懺悔令我所

行決定破除罪障行願圓成如經所說。

願悉證明。

南無藥師琉璃光如來應正等覺明行

圓滿。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。

隨所樂求。一切皆遂。所有病苦。悉皆消

滅。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。
是故志心皈命頂禮。

消災延壽藥師懺法卷上

南無薄伽伐帝。鞞殺社。窣嚩。薜琉璃鉢。
囉婆喝喇闍也。怛他揭多耶。阿囉訶帝。

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。

讚

藥師如來。世界琉璃。慈悲喜捨。悉隨宜。
懺法度羣迷。稽首皈依。所願滿求。祈。

藥師佛

藥師佛

消災延壽藥師佛

南無消災延壽藥師佛

遶壇起佛偈念佛回向

稽首東方滿月界

微妙正覺藥師尊

三祇果滿不思議

十號名稱無等倫

二六願門因地發

百千相好果中圓

慈悲海闊測難量

功德山高贊莫盡

南無東方淨琉璃世界藥師琉璃光如

來

南無消災延壽藥師佛

或百聲千聲隨意迴向

三千界內慈悲主

百億洲中大法王

願開蓮目鑒凡情

眾生有求皆感應

消災延壽藥師懺法卷中

一切諸佛愍念眾生為說藥師道場懺

法今當皈命一切諸佛

南ナ無ム毘ヒ盧ル遮セ那ナ佛ブツ

南ナ無ム本ホン師シ釋シヤク迦カ牟ム尼ニ佛ブツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉璃リウジ光クワウ如ニョ來リ

南ナ無ム無ム量リヤウ壽ジュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジン十ジュウ方ハウ遍ヘン法ハフ界カイ過カ去キョ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジュン十ジュウ方ホウ遍ヘン法ホフ界カイ現ゲン在ザイ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジュン十ジュウ方ホウ遍ヘン法ホフ界カイ未ミ來ライ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉リウ璃リ光クワウ如ニョ來ライ本ホン願ガン功ク德トク經キョウ

南ナ無ム日ニツ光クワウ遍ヘン照ショウ菩ボ薩サツ

南ナ無ム月ゲツ光クワウ遍ヘン照ショウ菩ボ薩サツ

南ナ無ム文ブン殊シュ師シ利リ菩パ薩サ

南ナ無ム觀カン世セ音オン菩パ薩サ

南ナ無ム得トク大ダイ勢セイ菩パ薩サ

南ナ無ム盡ジン意イ菩パ薩サ

南ナ無ム寶ホウ曇トム華カ菩パ薩サ

南ナ無ム藥ヤク王ワウ菩ボ薩サ

南ナ無ム藥ヤク上ジョウ菩ボ薩サ

南ナ無ム彌ミ勒ラク菩ボ薩サ

南ナ無ム消ショウ災サイ障ショウ菩ボ薩サ

南ナ無ム增ゾウ福フク壽ジュウ菩ボ薩サ

南無樂音樹下三萬六千菩薩

南無阿難尊者八千比丘諸大聖僧

南無救脫菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。弟子某等。普為四恩

三有及法界一切眾生悉願斷除三障。

皈クハ命メ懺ハム悔ヘ我ガ與ユ眾シュ生シユ無ム始ハジ來キ今イマ由ユ愛アイ見ミ

故コ內ナイ計ケイ我ガ人ニ外ガイ因イン惡アク友ユ不フ隨ズ喜キ他カ一イチ毫マウ

之シ善ゼン惟ヒ遍ベン三サン業ゴフ廣クワフ作サク眾シュ罪ズイ事ジ雖スヘ不フ廣クワフ惡アク

心シン徧ヘン布フ晝シュ夜ヤ相サウ續ジツ無ム有ユ間カン斷ダン覆フク諱ヘイ過カ失シツ

不フ欲ヨク人ニ知チ不フ畏ヘイ惡アク道ダウ無ム慙セン無ム愧クイ撥ハツ無ム因イン

果如斯罪障未經懺悔我於今日對十
方佛藥師如來深信因果生重慙愧生
大怖畏發露懺悔斷相續心發菩提心
斷惡修善勤策三業翻昔重過隨喜凡
聖一毫之善念藥師佛有大願力能救

拔我出二死海置三德岸惟願慈悲哀
憐攝授各各志心歸命頂禮。

南無毘盧遮那佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無藥師琉璃光如來

南無無量壽佛

南無盡十方遍法界過去一切諸佛

南無盡十方遍法界現在一切諸佛

南無盡十方遍法界未來一切諸佛

南無藥師琉璃光如來本願功德經

南ナ無ム日ニチ光クワ遍ヘン照ショ菩ボ薩サ

南ナ無ム月ゲツ光クワ遍ヘン照ショ菩ボ薩サ

南ナ無ム文モン殊シュ師シ利リ菩ボ薩サ

南ナ無ム觀カン世セ音オン菩ボ薩サ

南ナ無ム得トク大ダイ勢セイ菩ボ薩サ

南ナ無ム無ム盡クハ意イ菩タ薩サ

南ナ無ム寶ホウ曇ト華カ菩タ薩サ

南ナ無ム藥ヤク王オウ菩タ薩サ

南ナ無ム藥ヤク上ジョウ菩タ薩サ

南ナ無ム彌ミ勒ラク菩タ薩サ

南ナ無ム消シユ災サ障サハ菩ボ薩サ

南ナ無ム增ゾウ福フク壽シユ菩ボ薩サ

南ナ無ム樂ラク音イン樹ジュ下ゲ三サン萬マン六リク千セン菩ボ薩サ

南ナ無ム阿ア難ナン尊ソン者シャ八ハチ千セン比ヒ丘コ諸ショ大ダイ聖セイ僧ソウ

南ナ無ム救キウ脫ダツ菩ボ薩サ

禮諸佛已。次復懺悔。弟子某等。自從無始

以來。至於今日。所有貪瞋嫉妬之病。憍

慢。自傲之病。不識善惡之病。不信罪福

之病。不孝五逆之病。破辱三寶之病。不

修齋戒之病。破犯尸羅之病。自讚毀他

之^上病^{クム}貪^去得^{クゼ}無^メ厭^一之^上病^{クム}迷^ロ聲^声逐^出色^ム之^上病^{クム}貪^去
 香^ト愛^尤觸^所之^上病^{クム}信^ト邪^ト倒^カ見^リ之^上病^{クム}耽^カ婬^一嗜^所酒^リ
 放^ト逸^尤無^一度^メ之^上病^{クム}設^ト復^ト遇^ハ醫^一授^所與^ハ非^ト藥^一之^上
 病^{クム}及^リ餘^ハ無^メ量^カ災^尤難^所陵^カ辱^ロ悲^ク愁^イ煎^リ逼^ク身^ハ心^ト
 受^所苦^ク之^上病^{クム}欲^ハ令^カ是^ハ等^ク病^{クム}苦^ク消^ト除^ハ所^ハ求^ク願^ハ

滿爾時藥師琉璃光如來入三摩地名

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

南無薄伽伐帝鞞殺社寶嚕薛琉璃鉢

囉婆喝喇闍也怛他揭多耶阿囉訶帝

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。是知。

懺悔之功。諸病心瘳之靈劑。了生脫死。

之^出奇^く方^{に九。}

有^{一又}大^カ醫^ヤ王^一應^{メ九。}病^{一ム}設^{クム}藥^{フセ}所^{一ム}謂^{ムメ}慈^メ悲^セ喜^ケ捨^テ是^ハ

藥^{一ム}忍^ニ辱^ニ柔^ニ和^ニ是^ハ藥^{一ム}正^{出ム}信^{一ム}三^ム寶^{クム}是^ハ藥^{一ム}勤^ク修^{ニ又}

福^ニ慧^ニ是^ハ藥^{一ム}六^カ波^タ羅^カ蜜^ニ是^ハ藥^{一ム}飽^{クム}餐^チ甘^ク露^カ是^ハ

藥^{一ム}貪^カ求^ク法^{ニ又}味^ニ是^ハ藥^{一ム}修^{一ム}真^出養^{一ム}氣^ク是^ハ藥^{一ム}返^ニ本^ク

還ハル元ゲン是シ藥ヤク有ユ過カ能ネ改カイ是シ藥ヤク善ゼン巧コウ方ホウ便ベン是シ

藥ヤク不フ動ドウ聲セイ色シキ是シ藥ヤク清セイ心シン斷ダン慾ヨク是シ藥ヤク常ジョウ用ユウ

如ニ是ノ等ト藥ヤク擣ク篩シ和ワ合ガフ時トキ取ク服ボク之ノ眾シュウ生セイ若ニ

病ヤク應オウ同トウ一イチ病ヤク眾シュウ生セイ須ス藥ヤク應オウ同トウ一イチ藥ヤク若ニ說セツ

多タ法ホフ是シ名ナ顛テン倒トウ若ニ據コ一イチ乘ジョウ實ジツ相サウ而ニ言ゴン則ソク

何增何減何垢何淨何善何惡何罪何

福何病何藥觀昔方便如夢中人夢身

患病求醫服藥而得除愈及其夢醒則

悟本來無病無病亦無而況醫藥故眾

生之病同一幻病如來之藥同一幻藥

故コ知チ如ニ來レ說セ法フ。一一相ソウ一一味ミ所ス謂フ解ゲ脫ダツ相ソウ。

離リ相ソウ滅メツ相ソウ究ク竟キョウ涅ニエ槃パン終シュウ歸キ於ニ空クウ如ニ一一雲ウン。

所ス雨ウ而ニ藥ヤク樹ジュ大ダイ小ショウ各コク得トク滋シ茂モウ我ガ等トウ今イマ者シャ。

蒙モウ佛ブツ恩オン力リキ得トク聞ブン。

世セ尊ソン藥ヤク師シ琉リウ璃リ光コウ如ニ來レ名ナ號ガウ不フ復フク更ケル有ユ。

病^{ケム}苦^{クム}之^シ難^{ヲハ}乃^{ヲソ}能^{ナム}究^{リヌ}竟^{リム}無^ム上^ノ菩^タ提^タ是^ハ故^ユ今^{ナラ}

日^ヒ我^{メデ}等^{カム}相^{ト一}率^ノ皆^{リセ}同^ニ一^ニ心^ヲ乃^ハ至^リ盡^ト形^ニ歸^ル佛^ニ

法^{ホフ}僧^ム今^{ナラ}當^カ皈^ヘ命^ヲ一^ニ切^ク諸^ソ佛^ニ

南^ナ無^ム毘^ヒ盧^ロ遮^セ那^ナ佛^ニ

南^ナ無^ム本^ホ師^シ釋^{シヤク}迦^カ牟^ム尼^ニ佛^ニ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉璃リウ光クワ如ニ來リ

南ナ無ム無ム量リヤウ壽シユ佛フツ

南ナ無ム盡ジン十ジュ方フ遍ベン法フツ界カイ過カ去キョ一イツ切キツ諸シュ佛フツ

南ナ無ム盡ジン十ジュ方フ遍ベン法フツ界カイ現ゲン在ゾウ一イツ切キツ諸シュ佛フツ

南ナ無ム盡ジン十ジュ方フ遍ベン法フツ界カイ未ミ來ライ一イツ切キツ諸シュ佛フツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉璃リウ光クワ如ニ來レ本ホ願ガン功ク德トク經キヤウ

南ナ無ム日ニツ光クワ遍ヘン照ショ菩ボ薩サツ

南ナ無ム月ゲツ光クワ遍ヘン照ショ菩ボ薩サツ

南ナ無ム文モン殊シュ師シ利リ菩ボ薩サツ

南ナ無ム觀カン世セ音オン菩ボ薩サツ

南ナ無ム得デ大ダイ勢セイ菩ポ薩サ

南ナ無ム無ム盡キン意イ菩ポ薩サ

南ナ無ム寶ホウ曇トン華カ菩ポ薩サ

南ナ無ム藥ヤク王オウ菩ポ薩サ

南ナ無ム藥ヤク上ジョウ菩ポ薩サ

南無彌勒菩薩

南無消災障菩薩

南無增福壽菩薩

南無樂音樹下三萬六千菩薩

南無阿難尊者八千比丘諸大聖僧

南無救脫菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。若有眾生欲脫病

苦。當為其人。七日七夜受持八關齋戒。

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尊經四十九遍。

燃四十九燈。乃至四十九日。光明不絕。

可得過度危厄之難。不為諸橫惡鬼所

持。是故今日與現前眾等。各各翹懃燒

香散花。燃燈造幡。放生修福。令度苦厄。

不遭眾難。惟願如來證明懺悔。某等又

復無始以來。至於今日。凡有所為。皆不

稱意。當知悉是過去已來惡業遺報所

致。是故今當勤求懺悔。懺悔人間惡夢

惡相。諸不吉祥之報。懺悔人間惡病。連

年ヲ累カ月ハセ不ク瘥メ枕イハ臥シ牀メ席セ不イ能キ起ス居ル之ノ報ハ。

懺イハ悔ム人ロ間マ冬フユ瘟ム夏ナツ疫ハ毒ドク癘カ傷ケ寒サムイ之ノ報ハ懺イハ。

悔イハ人ロ間マ水ミヅ火ヒ盜ヌス賊ゾク刀タガナ兵ヘイ危キ險ケン之ノ報ハ懺イハ悔ム。

人ロ間マ為シテ被ケル獅シ子シ虎コ狼ロウ毒ドク蛇ヘビ惡アク蝎セウ蜈ボク蚣コ蚰ユ蚪ト。

螭リ害ハ人ロ之ノ報ハ懺イハ悔ム人ロ間マ生ナ老ロウ病ビョウ死シ憂ウ愁シュ。

苦惱クナウ之シ報ホウ懺悔ソウグヱ眾生シユヅン身ミ語ゴ意イ業ゲツ造ゾウ作サク增ゾウ

長チヤウ種シュ種シュ惡アク業ゲツ之シ報ホウ懺悔ソウグヱ眾生シユヅン當トキニ墮ダ三サン惡アク

趣シュ中チュウ無ム量リヤウ千セン歲サイ受ウケ諸シヨ劇キツ苦ク之シ報ホウ懺悔ソウグヱ眾シュ

生シユ應オウ以イ地ヂ獄イツ傍ホウ生シユ鬼キ趣シュ流リウ轉テン無ム窮キウ之シ報ホウ

懺悔ソウグヱ眾シュ生シユ不フ復フク更コウ生シユ諸シヨ餘ヨ惡アク趣シュ之シ報ホウ懺ソウ

悔ハメ眾生シュム為メ人ロ奴婢ヲメ受ウケ他ア驅役クヨク之ノ報ハク懺悔イハ

眾シュム生ム或ハ作アセ牛馬ウマ駝驢ロ恒ト被ウケ鞭撻ウツ之ノ報ハク又マタ

常トキ負ヒ重シ隨ツ路チ而シテ行ユ饑渴ウツ逼惱ウツ之ノ報ハク懺悔イハ

人ロ間リマ厭魅ハ蠱毒クム飛屍ヒ邪鬼トセ偽クセ作アセ妖異ヤイ之ノ

報ハク如ノ是ハ現ア在リ未ミ來カ人ロ天テン之ノ中ナカ無ム量リヤウ禍ハ橫コウ

災疫死難哀惱之報。

眾等

今日至誠向

藥師佛海會聖眾求哀懺悔願皆消滅。

前已究竟是病是藥同歸一幻惡業所

致一切報障今當次第發願回向。某等

願以此懺悔三障所生功德悉皆回向。

施與一切眾生俱同懺悔願與一切眾

生從今以去乃至菩提念生死苦發菩

提心改惡修善返邪歸正身心安樂妙

算無窮衣食豐饒家屬資具倉庫盈溢

形相端正聰明智慧勇健威猛諸將擁

護^{ハム}佛^{ヒツ}聖^{シヤ}匡^ク扶^フ凡^{ハツ}所^{ショ}施^セ為^ヰ悉^{シツ}希^キ

慈^チ蔭^{イン}弟子^{ヂシ}某^ケ等^{トウ}。又^{マタ}願^{ガン}從^{ジュウ}今^{イマ}以^{ヨリ}去^ク速^{ソク}證^{シヤウ}菩^{ブツ}提^{テイ}。

相^{ソウ}好^{コウ}光^{クワウ}明^{メイ}莊^{ソウ}嚴^{エン}殊^{シュ}勝^{ショウ}願^{ガン}諸^{ショ}眾^{ソウ}生^{セイ}蒙^{モウ}光^{クワウ}開^{カイ}

曉^{コウ}隨^{ズイ}意^イ所^{ショ}趣^ソ作^{サツ}諸^{ショ}事^ジ業^{ヤク}願^{ガン}諸^{ショ}眾^{ソウ}生^{セイ}皆^ケ得^{トク}

無^ム盡^{ジン}所^{ショ}受^{ジュウ}用^{ユウ}物^{ブツ}無^ム所^{ショ}乏^{ハツ}少^{ショウ}願^{ガン}諸^{ショ}眾^{ソウ}生^{セイ}建^{ケン}

立^{カ、}大^{カ、}乘^{カ、}悉^{カ、}令^{カ、}安^{カ、}住^{カ、}菩^{カ、}提^{カ、}道^{カ、}中^{カ、}願^{カ、}諸^{カ、}眾^{カ、}生^{カ、}

得^{カ、}不^{カ、}缺^{カ、}戒^{カ、}設^{カ、}有^{カ、}毀^{カ、}犯^{カ、}還^{カ、}得^{カ、}清^{カ、}淨^{カ、}願^{カ、}諸^{カ、}眾^{カ、}

生^{カ、}端^{カ、}正^{カ、}黠^{カ、}慧^{カ、}諸^{カ、}根^{カ、}完^{カ、}具^{カ、}無^{カ、}諸^{カ、}疾^{カ、}苦^{カ、}願^{カ、}諸^{カ、}

眾^{カ、}生^{カ、}眾^{カ、}病^{カ、}悉^{カ、}除^{カ、}家^{カ、}屬^{カ、}資^{カ、}具^{カ、}悉^{カ、}皆^{カ、}豐^{カ、}足^{カ、}願^{カ、}

諸^{カ、}眾^{カ、}生^{カ、}轉^{カ、}女^{カ、}成^{カ、}男^{カ、}具^{カ、}丈^{カ、}夫^{カ、}相^{カ、}乃^{カ、}至^{カ、}菩^{カ、}提^{カ、}

願リマ諸出マ眾出マ生ユ出イ魔マ羅カ網メ解リ脫セ一一切ク外セ道マ纏カ

縛ヒ願マ諸出マ眾出マ生ユ王メ法ヒ所ム加リ悲ク愁イ煎リ逼マ皆ク得セ

解リ脫セ願マ諸出マ眾出マ生ユ飲一食ア飽ウ足ア後ハ以一法ヒ味メ畢ク

竟リ安マ樂カ願マ諸出マ眾出マ生ユ如コ其ム所ハ好シ種出種出衣一服ヒ

隨ム心ハ滿マ足ア願マ諸出マ眾出マ生ユ長イ壽ハ富ヒ饒コ官ク位マ男メ

女凡有所求一切皆遂令諸世界百怪

九橫八難三災他國侵擾盜賊反亂一

切惡難盡皆消滅國界安隱風雨順時

穀稼成熟一切有情無病歡樂菩提行

願念念增明救苦眾生常如己想又願

生生世世在在處處不墮邊鄙生正信

家相貌端嚴智慧辯才遠離惡法親近

善友堅持律行安立大乘又願生生世

世在在處處興顯佛法破諸魔網奮志

滿修六波羅蜜廣修供養福慧莊嚴忍

辱^{ロム}精^{リム}進^{リム}證^{シム}菩^{タム}提^{テム}道^{ダム}我^{ガム}等^{ドム}今^{イム}日^{ニム}應^{オム}當^{カム}念^{ソム}報^{ホム}。

藥^{ヤム}師^{シム}琉^{カニム}璃^{カニム}光^{クミウ}如^{ロム}來^{カニム}恩^{オン}德^{トク}常^{ジョウ}應^{オム}如^{ロム}是^{ニム}利^リ益^イ。

安^{アン}樂^{ラク}一^{イチ}切^{セツ}有^{ユウ}情^{ジョウ}是^シ故^コ志^シ心^{シン}歸^キ命^{メイ}頂^{テイ}禮^{レイ}。

消災延壽藥師懺法卷中

南^{ナン}無^ム薄^{ハク}伽^カ伐^セ帝^{テイ}鞞^{ニム}殺^ヤ社^{シャ}婁^ロ嚕^カ薜^{セキ}琉^{カニム}璃^{カニム}鉢^{ハツ}。

囉婆喝喇闍也怛他揭多耶阿囉訶帝。
 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。

讚

東方端坐無上醫王十二大願妙難量。

滅ハセ罪ツミ殄タマシ災ハナシ殃ハナシ降ユク福フク垂ツケ祥サマシ增マシ益マシ壽ス綿マシ長ハヤシ

藥ヤク師シ佛ブツ 藥ヤク師シ佛ブツ 消ヤス災ハナシ延マシ壽ス藥ヤク師シ佛ブツ

南ミナミ無ム消ヤス災ハナシ延マシ壽ス藥ヤク師シ佛ブツ
如前起佛偈遶壇念佛回向

佛身充滿於法界

普現一切眾生前

隨緣赴感靡不周

而恒處此菩提座

消災延壽藥師懺法卷下

三世諸佛愍念眾生為說藥師道場懺

法今當皈命一切諸佛

南ナ無ム毘ヒ盧ル遮セ那ナ佛ブツ

南ナ無ム本ホン師シ釋シヤク迦カ牟ム尼ニ佛ブツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉璃リウジ光クワウ如ニョ來リ

南ナ無ム無ム量リヤウ壽ジュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジン十ジュウ方ホウ遍ヘン法ホフ界カイ過カ去キョ一イチ切キヤク諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジュン十ジュウ方ホウ遍ヘン法ホフ界カイ現ゲン在ザイ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジュン十ジュウ方ホウ遍ヘン法ホフ界カイ未ミ來ライ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉リウ璃リ光クワウ如ニョ來ライ本ホン願ガン功ク德トク經キヤウ

南ナ無ム日ニツ光クワウ遍ヘン照ショウ菩ボ薩サツ

南ナ無ム月ゲツ光クワウ遍ヘン照ショウ菩ボ薩サツ

南ナ無ム文ブン殊シュ師シ利リ菩ブ薩サ

南ナ無ム觀カン世セ音イン菩ブ薩サ

南ナ無ム得トク大ダイ勢セイ菩ブ薩サ

南ナ無ム盡ジン意イ菩ブ薩サ

南ナ無ム寶ホウ曇トン華カ菩ブ薩サ

南ナ無ム藥ヤク王オウ菩ボ薩サ

南ナ無ム藥ヤク上ジョウ菩ボ薩サ

南ナ無ム彌ミ勒ラク菩ボ薩サ

南ナ無ム消ショウ災サイ障ショウ菩ボ薩サ

南ナ無ム增ゾウ福フク壽ジュ菩ボ薩サ

南無樂音樹下三萬六千菩薩

南無阿難尊者八千比丘諸大聖僧

南無救脫菩薩

禮諸佛已次復懺悔。弟子某等。上來既懺

悔已。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。
 於是斂念正觀不斷結使不住使海觀。
 一切法空如實相云何名觀一切法空。
 行者諦觀現在一心妄心隨所緣起如。
 此之心為因心故心為不因心故為亦。

因^一心^一亦^一不^一因^一心^一故^一心^一為^一非^一因^一心^一非^一不^一因^一

心^一故^一心^一為^一在^一三^一世^一為^一在^一內^一外^一中^一間^一有^一何^一

足^一跡^一在^一何^一方^一所^一如^一是^一等^一種^一種^一因^一緣^一中^一求^一

心^一畢^一竟^一不^一可^一得^一如^一夢^一如^一幻^一無^一名^一無^一相^一爾^一

時^一行^一者^一尚^一不^一見^一心^一是^一生^一死^一豈^一見^一心^一是^一涅^一

槃ハツ既リ不ク得セ所ム觀ク亦ハ不ク得セ能ム觀ク不ク取ク不ク捨セ

不ク依ハ不ク著セ亦ハ不ク住セ寂リ然ニ言ハ語ハ道ハ斷ハ不ク可ク

宣ハ說ハ觀ハ心ハ無ハ心ハ則ハ罪ハ福ハ無ハ主ハ罪ハ福ハ性ハ空ハ

則ハ一ハ切ハ法ハ皆ハ空ハ心ハ無ハ所ハ心ハ法ハ不ハ住ハ法ハ作ハ

是ハ懺ハ悔ハ名ハ大ハ懺ハ悔ハ名ハ破ハ壞ハ心ハ識ハ懺ハ悔ハ以ハ

是因緣心心寂滅念無住如太虛空。

虛空亦不可得究竟不可得亦不可得。

自然超諸三昧光明照耀萬法顯現通。

達無礙廣大如法性究竟如虛空惟願。

得如所願滿菩提願眾等各各運心歸。

命頂禮。

南無毘盧遮那佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無藥師琉璃光如來

南無無量壽佛

南ナ無ム盡ジュン十ジュウ方ホウ遍ヘン法ホフ界カイ過カ去コ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジュン十ジュウ方ホウ遍ヘン法ホフ界カイ現ゲン在ゾウ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジュン十ジュウ方ホウ遍ヘン法ホフ界カイ未ミ來ライ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉リウ璃リ光クワウ如ニョ來ライ本ホン願ガン功ク德トク經キヤウ

南ナ無ム日ニツ光クワウ遍ヘン照ショウ菩ボ薩サツ

南ナ無ム月ツキ光ミツ遍ヒロクニ照ス菩ボ薩サ

南ナ無ム文モン殊シュ師シ利リ菩ボ薩サ

南ナ無ム觀カン世セ音オン菩ボ薩サ

南ナ無ム得トク大ダイ勢セイ菩ボ薩サ

南ナ無ム盡ジン意イ菩ボ薩サ

南ナ無ム寶ホウ曇トム華ケ菩パ薩サ

南ナ無ム藥ヤク王ワウ菩パ薩サ

南ナ無ム藥ヤク上ジョウ菩パ薩サ

南ナ無ム彌ミ勒ラク菩パ薩サ

南ナ無ム消ショウ災サイ障ショウ菩パ薩サ

南ナ無ム增ゾウ福フク壽ジュ菩ポ薩サ

南ナ無ム樂ラク音オン樹ジュ下カ三サン萬マン六リク千セン菩ポ薩サ

南ナ無ム阿ア難ナン尊ソン者シャ八ハチ千セン比ヒ丘コ諸ショ大ダイ聖セイ僧ソウ

南ナ無ム救キウ脫ダツ菩ポ薩サ

禮レイ諸ショ佛ブツ已イ復フツ次ジ觀カン心シン實ジツ相ソウ於オ一イチ一イチ時ジ行コウ

一 一 法 若 行 若 坐 若 出 入 大 小 便 利 灑

掃 洗 澣 運 為 舉 動 俯 仰 視 聽 應 當 一 心

存 念

三 寶 觀 心 性 空 不 得 於 剎 那 頃 憶 念 五

欲 世 事 生 邪 念 心 及 與 外 人 言 語 議 論

放逸ヒユ戲笑ヒ視色ヒ聽聲ヒ著諸塵境ヒ起不善ヒ

業ヒ無記煩悩ヒ雜念ヒ不能如法修行ヒ若果ヒ

心心相續ヒ不離實相ヒ不惜身命ヒ為一切ヒ

眾生行懺悔法ヒ是名真實ヒ一心精進ヒ以ヒ

法莊嚴ヒ是故眾等重復至誠ヒ五體投地ヒ

歸命頂禮 クニヘ
ノミ
カニム
カニ

常住三寶 イユ
出メ
ムヲ
クニ。

南無毘盧遮那佛 ヲ
ユ
ノミ
タニ
カメ
出セ
ヲ
ユ
ヒセ

南無本師釋迦牟尼佛 ヲ
ユ
ノミ
クニ
戸
戸
ヒ
ヲ
ユ
ノミ
ヒセ

南無藥師琉璃光如來 ヲ
ユ
ノミ
一
戸
カ
ヌ
カ
一
クニ
ユ
ヒ
メ
カ
所

南ナ無ム無ム量リヤウ壽ジュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジン十ジュウ方ハウ遍ベン法ホフ界カイ過カ去コ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジン十ジュウ方ハウ遍ベン法ホフ界カイ現ゲン在ザイ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム盡ジン十ジュウ方ハウ遍ベン法ホフ界カイ未ミ來ライ一イチ切セツ諸シュ佛ブツ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉リウ璃リ光クワウ如ニ來ライ本ホン願ガン功ク德トク經キヤウ

南ナ無ム日ニチ光クハ遍ヘン照ショ菩ボ薩サ

南ナ無ム月ゲツ光クハ遍ヘン照ショ菩ボ薩サ

南ナ無ム文モン殊シュ師シ利リ菩ボ薩サ

南ナ無ム觀カン世セ音オン菩ボ薩サ

南ナ無ム得トク大ダイ勢セイ菩ボ薩サ

南ナ無ム無ム盡クハ意イ菩タ薩サ

南ナ無ム寶ホウ曇ト華カ菩タ薩サ

南ナ無ム藥ヤク王オウ菩タ薩サ

南ナ無ム藥ヤク上ジョウ菩タ薩サ

南ナ無ム彌ミ勒ラク菩タ薩サ

南ナ無ム消シユ災ヱ障サハ菩ブ薩ツ

南ナ無ム增ゾウ福フク壽シユ菩ブ薩ツ

南ナ無ム樂ラク音イン樹ジュ下ゲ三サン萬マン六リク千セン菩ブ薩ツ

南ナ無ム阿ア難ナン尊ソン者シャ八ハチ千セン比ヒ丘コ諸ショ大ダイ聖セイ僧ソウ

南ナ無ム救キウ脫ダツ菩ブ薩ツ

禮諸佛已至心懺悔。弟子某等。與法界一

切眾生從無始來三障所纏覆蔽心故

於諸境界妄生貪著愚癡無智缺於信

根以身口意造種種業乃至嫌謗正法

破犯尸羅展轉常為不饒益事或住淨

地^{カ、}聖^{ル、}果^{ク、}未^{メ、}圓^{ロ、}流^{カ、}注^{出、}細^{ト、}微^{メ、}三^{ム、}昧^{ロ、}難^{ヲ、}就^{リ、}今^{リ、}遇^{ハ、}

藥^{一、}師^{戸、}琉^{カ、}璃^{メ、}光^{ク、}如^{ク、}來^{ロ、}速^{ム、}除^{イ、}罪^{マ、}障^{出、}令^{カ、}成^{イ、}妙^{ロ、}覺^{リ、}

故^{ク、}我^{メ、}至^{出、}心^{ト、}歸^{ク、}向^{ト、}稽^{ク、}顙^{ム、}投^{去、}誠^{イ、}發^{ヒ、}露^{カ、}眾^{出、}罪^{マ、}乞^{ク、}

求^{ク、}懺^{イ、}悔^{ハ、}惟^{メ、}願^{ロ、}

大^{カ、}慈^{チ、}願^{ロ、}海^{ハ、}平^{タ、}等^{カ、}攝^{戸、}受^{ア、}使^{戸、}我^{メ、}與^{ロ、}法^{ヒ、}界^{リ、}一^{一、}切^{ク、}

眾生宿障自除。眾難解脫。破無明。覈。

竭煩惱河。正見開悟。妙心明徹。安住菩提。

提常光現前。無病安樂。如所樂求。一切。

莊嚴隨心具足。諸根聰利。多聞解了。精。

持梵行人三摩地。以無量無邊智慧方。

便令諸有情得受用物。無所乏少。善修

種種諸菩薩行。速證無上正等菩提。至

於臨欲命終。分明安豫。決往西方。無量

壽佛。極樂世界。八大菩薩。示其道路。於

寶華中。自然化生。承佛授記。獲證無量

陀羅尼門一切功德皆悉成就然後分

身無數遍十方剎於一念中供養法界

一切諸佛於一念中現種種神力度脫

法界一切眾生成正覺虛空有盡我

願無窮懺悔發願已歸命頂禮常住三

寶。フム。

消災延壽藥師懺法卷下

南無薄伽伐帝。鞞殺社。窣嚩釁。薜琉璃。鉢

囉婆喝喇闍也。怛他揭多耶。阿囉訶帝。

三藐三勃陀耶。怛姪他。唵。鞞殺逝。鞞

殺^ア逝^ヤ。鞞^ハ殺^タ社^ヤ。三^ア沒^セ揭^ム帝^カ莎^ム訶^セ。

讚

藥^一師^ハ海^ア會^ハ熾^ハ盛^ム光^ク王^メ八^ウ大^カ菩^タ薩^サ降^リ吉^リ祥^ハ。

七^ク佛^ヒ助^ス宣^ト揚^マ日^日月^リ迴^ハ光^ク福^ヒ壽^ス永^ム安^マ康^カ。

藥^一師^ハ佛^ヒ藥^一師^ハ佛^ヒ消^ト災^ア延^マ壽^ス藥^一師^ハ佛^ヒ。

南無消災延壽藥師佛

如前舉佛偈遶壇念佛畢對佛跪諷怡山發願文迴向

歸命十方調御師 演揚清淨微妙法

三乘四果解脫僧 願賜慈悲哀攝受

弟子某甲 自違真性枉入迷流隨生死

以飄沈逐色聲而貪染十纏十使積成

有漏之因六根六塵妄作無邊之罪迷

淪苦海深溺邪途著我耽人舉枉措直

累生業障一切愆尤仰三寶以慈悲瀝

一心而懺悔所願能仁拯拔善友提攜

出煩惱之深淵到菩提之彼岸此世福

基命位各願昌隆來生智種靈苗同希

增秀生逢中國長遇明師正信出家童

真人道六根通利三業純和不染世緣

常脩梵行執持禁戒塵業不侵嚴護威

儀^一。蜎^二飛^三無^四損^五。不^六逢^七八^八難^九。不^十缺^{十一}四^{十二}緣^{十三}。般^{十四}若^{十五}。

智^一以^二現^三前^四菩^五提^六心^七而^八不^九退^十。脩^{十一}習^{十二}正^{十三}法^{十四}了^{十五}。

悟^一大^二乘^三開^四六^五度^六之^七行^八門^九。越^十三^{十一}祇^{十二}之^{十三}劫^{十四}海^{十五}。

建^一法^二幢^三於^四處^五處^六。破^七疑^八網^九於^十重^{十一}重^{十二}降^{十三}伏^{十四}眾^{十五}。

魔^一紹^二隆^三三^四寶^五承^六事^七十^八方^九諸^十佛^{十一}無^{十二}有^{十三}疲^{十四}勞^{十五}。

修學一切法門悉皆通達廣作福慧普

利塵沙得六種之神通圓一生之佛果

然後不捨法界遍入塵勞等觀音之慈

心行普賢之願海他方此界逐類隨形

應現色身演揚妙法泥犁苦趣餓鬼道

中出メ、或ハ、放カ、大大、光光、明明、或ハ、現出、諸出、神神、變變、其其、有有、見見、我我、

相相、乃乃、至至、聞聞、我我、名名、皆皆、發發、菩菩、提提、心心、永永、出出、輪輪、迴迴、

苦苦、火火、鑊火、冰冰、河河、之之、地地、變變、作作、香香、林林、飲飲、銅銅、食食、鐵鐵、

之之、徒徒、化化、生生、淨淨、土土、披披、毛毛、戴戴、角角、負負、債債、含含、怨怨、盡盡、

罷罷、辛辛、酸酸、咸咸、霑霑、利利、樂樂、疾疾、疫疫、世世、而而、現現、為為、藥藥、艸艸、

救療沉疴。飢饉時而化作稻梁濟諸貧。
餒但有利益。無不興崇。次期累世冤親。
現存眷屬。出四生之汨沒。捨萬劫之愛。
纏等與含生。齊成佛道。虛空有盡。我願。
無窮。情與無情。同圓種智。

結壇

禮懺功德殊勝行

無邊勝福皆回向

普願沈溺諸眾生

速往無量光佛刹

現生所造諸惡業

皆繇無始貪嗔痴

從身語意之所生

一切罪根皆懺悔

願消三障諸煩惱

願得智慧真明了

災障罪障悉消除

世世常行菩薩道

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

自性眾生誓願度

自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學

自性佛道誓願成

會上因緣三世佛

文殊普賢觀自在

諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

處世界若虛空

似蓮花不著水

心清淨超於彼

稽首禮無上尊

自^パ皈^{クヰ}依^一佛^{ヒゴ}

當^{カ尤}願^{ロカ}眾^出生^ユ

體^去解^{リセ}大^カ道^カ

發^ヒ無^メ上^{尸尤}心^丁

自^パ皈^{クヰ}依^一法^ヒ

當^{カ尤}願^{ロカ}眾^出生^ユ

深^尸入^ロ經^リ藏^{チ尤}

智^出慧^尸如^ロ海^尸

自^パ皈^{クヰ}依^一僧^ム

當^{カ尤}願^{ロカ}眾^出生^ユ

統^去理^カ大^カ眾^出

一切無礙いちぜつむがい

和南聖眾わなんせいしゆ

消災延壽藥師懺法卷下（終）

南無護法韋馱尊天菩薩

