

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

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。

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

南ナ無ム香カ雲ウ蓋カ菩ブ薩サ摩マ訶カ薩サ
(三稱)

淨ジヤ身シ業ヤ真マ言ゴン

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

摩マ唎リ娑サ婆ハ訶カ

淨ジヤ口コ業ヤ真マ言ゴン

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^ハ

訶^カ

淨^{ジヤウ}

意^イ

業^{ゲツ}

真^{シン}

言^{ゴン}

唵^{オン}

縛^{バク}

日^{ニチ}

囉^ラ

怛^{タン}

訶^カ

賀^カ

斛^{コク}

淨^{ジヤウ}

三^{サン}

業^{ゲツ}

真^{シン}

言^{ゴン}

唵 オン

娑 サ

嚩 バ

婆 ハ

嚩 バ

𑖀 ハ

𑖀 ハ

娑 サ

嚩 バ

達 ダ

摩 マ

娑 サ

縛 バク

婆 ハ

縛 バク

𑖀 ハ

度 ダ

憾 カン

安 アン

土 ツ

地 ヂ

真 シン

言 ゴン

南 ナン

無 ム

三 サン

滿 マン

哆 ダ

沒 マク

𑖀 ハ

𑖀 ハ

唵 オン

度 ダ

嚩 バ

度 ダ

嚩 バク

地 ヂ

尾 ビ

娑 サ

婆 ハ

訶 カ

普供養真言
ツメ ムム 一ム 出ム 一ム

唵
ムム
識識曩
一セ 一セ 三ム

三婆嚩
ムム 三ム 一ム

鞞日囉斛
ムム ムム ムム ムム

發願文（合掌）
ヒム ムム ムム

稽首三界尊
クム アム ムム リセ アム

皈命十方佛
ムム ムム ムム ムム

我今發宏願
ムム リム ヒム ムム ムム

持此藥師經
イム チム 一ム ムム ムム

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

弘コウ法ホフ利リ群クン迷メイ

藥ヤク師シ三さん尊尊（合掌）

南ナン無ム藥ヤク師シ琉リウ璃リ光コウ如ニ來ライ（三稱）

南ナン無ム日ニツ光コウ徧ヘン照ショ菩ブツ薩ザク

南ナン無ム月ゲツ光コウ徧ヘン照ショ菩ブツ薩ザク

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_{ヒ、}請_{ク、}十二_フ藥_ハ叉_{一、}大_イ將_ヤ

奉_{ヒ、}請_{ク、}宮_{ミヤ}毗_ヒ羅_カ大_カ將_ヤ

奉_{ヒ、}請_{ク、}伐_ヒ折_セ羅_カ大_カ將_ヤ

奉_{ヒ、}請_{ク、}迷_ヒ企_キ羅_カ大_カ將_ヤ

奉_{ヒ、}請_{ク、}安_ヤ底_チ羅_カ大_カ將_ヤ

奉_{ヒ、}請_{ク、}頰_ハ僞_ミ羅_カ大_カ將_ヤ

奉_{ヒ、}請_{ク、}珊_{サン}底_チ羅_カ大_カ將_ヤ

奉_{ヒ、}請_{ク、}因_{イン}達_ダ羅_カ大_カ將_ヤ

奉_{ヒ、}請_{ク、}波_ハ夷_イ羅_カ大_カ將_ヤ

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

奉^{ヒ、}請^{ク、}真^{シン、}達^{ダツ、}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^{ポ、}薩^{サツ、}

(三稱)

開^ウ經^リ偈^ム
(合掌)

無^メ上^ル甚^ル深^ル微^メ妙^ハ法^フ

百^ウ千^ク萬^マ劫^リ難^セ遭^フ遇^ハ

我^メ今^リ見^リ聞^ル得^カ受^ル持^イ

願^ハ解^リ如^リ來^セ真^ハ實^ル義^ハ

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

隨形莊嚴其身令一切有情如我無異。

第二カ一ハ大願カヤ願ロハ我メデ來世カハ得菩提カセ時タメ身ク一如琉ロメカニメ

璃カ一內ヲハ外メヲ明ロ一ム徹イセ淨リ一ム無メ瑕テ一穢ハメ光クク明ロ一ム廣クク大カヤ功クク德カセ

巍巍メハ身メハ善ハ安ハ住メ燄一ハ網メ莊メ嚴一ハ過クク於ハ日ロ月ロ幽ハ

冥ロ一ム眾出メ生ハム悉ト一蒙ロ一ム開ヲ曉ト一隨ム意ハ所ム趣クハ作ア諸出事ハ業一セ

第三カ一大願ムヲ願カヤ我ロハ來世ロハ得菩提メデ時カハ以ハ無カセ量タメ

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

情クニ眾シユ病クニ逼クニ切セ無メ救リ無メ歸クニ無メ醫イ無メ藥ヤク無メ親クニ

無メ家カ貧ヒ窮クニ多タ苦ク我ガ之シ名ナ號ガク一ヒト經キ其コノ耳ミミ眾シユ

病クニ悉シツ除チ身ミ心シン安ア樂ラク家カ屬リョク資シ具ク悉シツ皆ケル豐ヒヨウ足ソク

乃ソノ至シ證シユ得デ無メ上ジョウ菩ボ提テ

第ダイ八ハチ大ダイ願ガン願ガン我ガ來ライ世セ得デ菩ボ提テ時ジ若ニハ有アル女メ

人^{ヒト}為^{ナラ}女^{メノ}百^{ヒャク}惡^{アク}之^ノ所^所逼^{ムス}惱^{ナウ}極^ク生^{ナラ}厭^{イハ}離^リ願^カ捨^セ

女^{メノ}身^ミ聞^ク我^ガ名^ナ已^ニ一^一切^{クセ}皆^{リセ}得^ケ轉^ム女^{メノ}成^{ナリ}男^ヲ具^ク

丈^丈夫^フ相^ニ乃^ナ至^ニ證^シ得^ケ無^ク上^ノ菩^菩提^提。

第^第九^九大^大願^願願^願我^ガ來^キ世^セ得^ケ菩^菩提^提時^{トキ}令^シ諸^諸有^有

情^情出^デ魔^魔羅^羅網^ヲ解^ト脫^ト一^一切^{クセ}外^ノ道^{ダウ}纏^チ縛^{バク}若^ニ墮^ト

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有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、シ、リ、彼世尊カ、セ、ン、藥師琉璃光如ヤクシ、リウ、クワ、ニ、
 來行菩薩道時カ、リ、ヤク、サツ、ダウ、ジ、所發大願ソ、ハツ、ダイ、ガン、及彼佛土功ヨ、カ、ヒツ、ツ、クワ、
 德莊嚴我若一劫トク、サウ、エン、ガ、ニ、シ、若一劫ニ、シ、餘說不能盡ヨ、ク、セ、ツ、ク、
 然彼佛土一向清淨シカ、ニ、ヒツ、ツ、ヒツ、シユ、無有女人ム、ユ、ニ、ヤメ、ノ、亦無惡モ、ム、ク、
 趣ク、及苦音聲琉璃キ、ク、オン、シユ、リウ、為地金繩界道城闕カ、ニ、ジ、キン、ジユ、キヤク、ダウ、シユ、

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

光クハ如ヨメ來カ正シ法フ寶ホウ藏ゾウ是シ故コ曼マン殊ジュ室シツ利リ諸ショ有ユ
信シン心シン善ゼン男ナン子シ善ゼン女ニョ人ニン等トウ應オウ當トウ願ガン生セイ彼ヘ佛ブツ
世セ界カイ

爾ニ時ジ世セ尊ソン復フ告コ曼マン殊ジュ室シツ利リ童ドウ子シ言ゴン曼マン殊ジュ
室シツ利リ有ユ諸ショ眾シュウ生セイ不フ識シツ善ゼン惡アク惟ヒ懷クワイ貪コン慍イン不フ

知^チ布^フ施^セ及^リ施^セ果^ク報^ハ愚^ウ癡^チ無^ム智^チ闕^ク於^ニ信^{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^{ケン}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^{シン}施^セ時^{トキ}如^ニ割^{カツ}身^{シン}肉^{ニク}深^シ生^{シユ}。
痛^{ツク}惜^{シク}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^{シキ}集^{シツ}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^ニ能^{ナリ}與^ユ父^フ母^モ妻^{サイ}子^シ。

奴婢ヲメケノ作使アセ及來ヨリ乞者カウ彼諸カレ有情ユイ從此コノ命ノチ
 終オヘ生ム餓鬼ウツリ界カイ或モ傍生ボウシヤウ趣ソ由ヨリ昔ムネ人ニ間ミツ曾得ソコニ
 暫シラ聞ク藥師琉璃光如來名ヤクシキハクリョウキョウノミナ故ユヘ今イマ在ニ惡趣アクソ
 暫シラ得ケル憶念オクネン彼如來名カレノミナ即ス於念時ネンノトキ從彼處ソコヨリ
 沒シ還生人マタニ中得宿命ナカニ念ネン畏オソレ惡趣アクソ苦ク不樂ニ

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。恒被鞭撻。饑渴逼惱。又常負

重ムヘ隨ムヘ路カメ而ル行トム或ハ得ケ為セ人メ生ナ居ル下タ賤ヤ作ス人ナ

奴コノ婢メ受ケ他タ驅ク役ハ恒ト不レ自ハ在ア若ハ昔タ人ナ中ナ曾シ

聞ク世セ尊ソウ藥ヤク師シ琉リウ璃リ光クワウ如ニ來キ名ナ號ガウ由ユ此コ善ゼン

因イン今イマ復フ憶エキ念ネン至シ心シン歸キ依イ以ヨ佛ブツ神シン力リキ眾シュウ苦ク

解ゲ脫ダツ諸シュ根コン聰ソウ利リ智チ慧エ多タ聞ブン恒ト求ク勝ショウ法ホフ常ジョウ

遇ハ善ユ友ニ永ニ斷ク魔マ羅ロ破ハ無ム明ミ穀コ竭セ煩ヒ惱ソ河カ

解リ脫セ一一切ク生ム老カ病ク死ム憂ニ愁イ苦ク惱ソ

復ニ次チ。曼マ殊ス室シ利リ若ニ諸ソ有ニ情シ好コ喜キ乖ク離リ更ニ

相ソ鬪ト訟ソ惱ノ亂ラン自ジ他タ以ニ身ミ語ゴ意イ造ゾ作ゾ增ゾ長チ

種シュ種シュ惡ハ業セ展シ轉ゼ常ニ為ス不レ饒ニ益キ事シ互ニ相ニ謀ボウ

害^{ハカ}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}生^{セイ}取^ク其^キ
 血^チ肉^{ニク}祭^{サイ}祀^シ藥^{ヤク}叉^サ羅^ラ剎^{サツ}娑^サ等^{トウ}書^{ショ}怨^{オン}人^{ニン}名^ナ作^{サス}
 其^キ形^{カタルシ}像^{ゾウ}以^{ヨリ}惡^{アク}咒^ク術^{ジュツ}而^ニ咒^ク詛^ソ之^ヲ魘^ウ魅^ミ蠱^コ道^{ダウ}
 咒^ク起^ク屍^シ鬼^キ令^{シテ}斷^{キル}彼^{カノ}命^{イノチ}及^ニ壞^{クサス}其^{カノ}身^ミ是^{シテ}諸^{シュ}有^ユ
 情^{セイ}若^{ニシ}得^{ケル}聞^ク此^{コノ}藥^{ヤク}師^シ琉^{リュウ}璃^リ光^{カウ}如^{ニシ}來^キ名^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^々索^ム迦^セ鄔[×]波^々斯^ム迦^リ及^リ餘^ハ淨^リ信^テ善^ハ男^ヲ子[。]

善^ハ女^ヲ人^ノ等^ノ有^リ能^ク受^ル持^ス八^ノ分^ノ齋^ヲ戒[。]或^ハ經^ニ一[。]

年^ヲ或^ハ復^ス三^ノ月^ノ受^ル持^ス學^ヲ處[。]以^テ此^ノ善^ヲ根^ヲ願^フ生^ル

西^ト方^ニ極^ニ樂^ニ世^ニ界^ニ無^ク量^ノ壽^ノ佛^ノ所^ニ聽^ク聞^ク正^ニ法[。]

而^ル未^ダ定^マ者[。]若^シ聞^ク世^ニ尊^ニ藥^ノ師^ノ琉^ノ璃^ノ光^ノ如^ク來[。]

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^カ財^セ寶^セ倉^ロ庫^ム盈^ム溢^ム形^シ相^シ端^ト正^ト。
眷^リ屬^リ具^ク足^ク聰^チ明^ミ智^チ慧^ハ勇^ム健^ク威^キ猛^ム如^ニ大^カ力^リ。
士^ハ若^シ是^ニ女^ニ人^ノ得^ル聞^ク世^ノ尊^ト藥^ノ師^ノ琉^ノ璃^ノ光^ノ如^ク。
來^カ名^ノ號^ト至^ル心^ノ受^ル持^ル於^ニ後^ニ不^レ復^ス更^ニ受^ル女^ノ身^ヲ。
復^ヒ次^ニ曼^ノ殊^ノ室^ノ利^ノ彼^ノ藥^ノ師^ノ琉^ノ璃^ノ光^ノ如^ク來^ノ得^ル。

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入三摩地名

曰除滅一切眾生苦惱既入定已於肉

髻リ、中出メ。出イメ大カ、光光ノ明明ノ光光ノ中出メ演一ヲ說アセ大カ、陀タセ羅カセ尼ヲ、曰ハセ。

南ヲ、無ハセ薄ハセ伽カセ伐ヒ、帝カ、
鞞タ、殺ア、社ハ、寶リ、嚩カ、
薜ハ、琉カ、

璃カ、鉢ハセ喇カ、婆タセ喝ハセ
囉カ、闍ハセ也ハセ怛カ、他タ、揭ハセ多カセ

耶ハセ阿ア囉カ、喝ハセ帝カ、
三ムヲ藐ハセ三ムヲ勃タセ陀タセ耶ハセ怛カ、

姪ハセ他タ、唵ハセ鞞タ、殺ア、逝ハ、
鞞タ、殺ア、逝ハ、
鞞タ、殺ア、

社シヤ

三ミ

沒メツ

揭キヤ

帝テイ

莎シャ

訶カ

爾ニ

時ジ

光クワ

中チュウ

說セツ

此チ

咒シュ

已イ

大ダイ

地チ

震チュン

動ドウ

放フウ

大ダイ

光クワ

明メイ

一イチ

切キヤ

眾シュウ

生セイ

病ビョウ

苦ク

皆ミナ

除シュ

受ジュ

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

彼ヒ

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

食シヤク

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^二敬^三供^四養^五者^六常^七持^八此^九咒^十勿^{十一}令^{十二}廢^{十三}忘^{十四}。

復^一次^二曼^三殊^四室^五利^六若^七有^八淨^九信^十男^{十一}子^{十二}女^{十三}人^{十四}得^{十五}

聞^一藥^二師^三琉^四璃^五光^六如^七來^八應^九正^十等^{十一}覺^{十二}所^{十三}有^{十四}名^{十五}

號^一聞^二已^三誦^四持^五晨^六嚼^七齒^八木^九澡^十漱^{十一}清^{十二}淨^{十三}以^{十四}諸^{十五}

香^一花^二燒^三香^四塗^五香^六作^七眾^八伎^九樂^十供^{十一}養^{十二}形^{十三}像^{十四}於^{十五}

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

誓ハ於ニ像ト法ヲ轉ン時ヲ。以テ種ヲ種ヲ方ニ便カ令ニ諸ヲ淨ニ信ニ
善ハ男ヲ子ヲ。善ハ女ヲ人ヲ等ヲ得ル聞ク世ヲ尊ニ藥ヲ師ヲ琉ヲ璃ヲ
光ハ如シ來リ名ヲ號ヲ。乃チ至ル睡ニ中ニ亦モ以テ佛ヲ名ヲ覺ス悟ス
其ノ耳ヲ。世ヲ尊ニ若シ於ニ此ニ經ヲ受ケ持テ讀ム誦ム。或モ復シ為ス
他ヲ演ズ說ス開キ示ス。若シ自ラ書ス。若シ教ヘ人ヲ書ス。恭ニ敬ニ尊ニ

重シメム以レ種シメム種シメム華ハ香ハ塗シメム香ハ牒シメム香ハ燒シメム香ハ花ハ鬘シメム瓔シメム
珞カヌ幡ヒマ蓋カヌ伎ヒマ樂ヒマ而ル為シメム供シメム養シメム以レ五シメム色シメム綵シメム作シメム囊シメム
盛シメム之シメム掃シメム灑シメム淨シメム處シメム敷シメム設シメム高シメム座シメム而ル用シメム安シメム處シメム爾シメム
時ハ四ハ大ハ天ハ王ハ與シメム其シメム眷シメム屬シメム及シメム餘シメム無シメム量シメム百シメム千シメム
天ハ眾ハ皆シメム詣シメム其シメム所シメム供シメム養シメム守シメム護シメム世シメム尊シメム若シメム此シメム經シメム

寶^フ流^{カニ}行^テ之^ル處^ニ有^シ能^ク受^ケ持^ツ以^テ彼^ノ世^ニ尊^ビ藥^ノ師^ノ
 琉^{カニ}璃^{カニ}光^ク如^ク來^ル本^ノ願^ノ功^ノ德^ヲ及^ビ聞^ク名^ヲ號^ヲ當^ニ知^ル
 是^ハ處^ニ無^ク復^シ橫^ニ死^ス亦^ハ復^シ不^レ為^ス諸^ノ惡^ノ鬼^ノ神^ノ奪^ツ
 其^ノ精^ヲ氣^ヲ設^テ已^ニ奪^ツ者^ノ還^リ得^ル如^ク故^ノ身^ヲ心^ヲ安^カ樂^カ
 佛^ニ告^グ曼^ノ殊^ノ室^ノ利^ノ如^ク是^ノ如^ク是^ノ如^ク是^ノ如^ク汝^ノ所^ニ說^ス曼^ノ

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。受八分齋戒。食清淨食。澡

浴ハ香ト潔ニ著セ清ク淨ニ衣ニ應ニ生ム無ク垢ス濁セ心ト無ク怒ム

害ハ心ヲ於ニ一ニ切ク有ニ情ニ起ク利カ益ニ安ヲ樂カ慈チ悲ヒ喜ト

捨ユ平タ等ニ之ノ心ト鼓ウ樂ニ歌フ讚ム右ミ遶ヒ佛ト像ヲ復ニ應ム

念ヲ彼ヲ如ニ來ニ本ニ願フ功ニ德ニ讀ム誦ム此ヲ經ヲ思フ惟ニ其ノ

義ニ演ズ說ス開キ示ス隨ニ所ニ樂カ求ム一ニ切ク皆ニ遂ニ求ム長ク

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^ニ沒^ク不^ク能^ル為^ス患^ニ或^ハ有^ル水^ニ火^ニ。

刀^カ毒^ム懸^ト險^ニ惡^ハ象^ト獅^ノ子^ヲ虎^ノ狼^ノ熊^ノ羆^ノ毒^カ蛇^ノ惡^ハ

蠍^ト蜈^メ蚣^ノ蚰^ノ蜒^ノ蚊^ノ蛇^ノ等^ノ怖^ク若^ク能^ル至^ス心^ニ憶^フ念^ス

彼^カ佛^ノ恭^ニ敬^ニ供^ニ養^フ一^ノ切^ノ怖^ク畏^メ皆^リ得^ル解^リ脫^ス若^ク

他^タ國^ノ侵^ニ擾^ス盜^ニ賊^ノ反^ニ亂^ス憶^フ念^ス恭^ニ敬^ニ彼^ノ如^ク來^ノ

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^ム所^ム受^ア中^ム或^ハ有^ル毀^ハ犯^ハ怖^ハ墮^ハ惡^ハ趣^ハ若^ハ能^ハ專^ハ
 念^ヲ彼^ハ佛^ハ名^ハ號^ハ恭^ハ敬^ハ供^ハ養^ハ者^ハ必^ハ定^ハ不^ハ受^ハ三^ハ
 惡^ハ趣^ハ生^ハ或^ハ有^ル女^ハ人^ハ臨^ハ當^ハ產^ハ時^ハ受^ハ於^ハ極^ハ苦^ハ
 若^ハ能^ハ至^ハ心^ハ稱^ハ名^ハ禮^ハ讚^ハ恭^ハ敬^ハ供^ハ養^ハ彼^ハ如^ハ來^ハ
 者^ハ眾^ハ苦^ハ皆^ハ除^ハ所^ハ生^ハ之^ハ子^ハ身^ハ分^ハ具^ハ足^ハ形^ハ色^ハ

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^ク所^ニ說^フ契^ク經^ニ不^レ生^ル
 疑^一惑^フ所^ニ以^テ者^ハ何^ニ一^レ切^ク如^ヨ來^ク身^ニ語^フ意^ハ業^ニ無^ク
 不^レ清^ク淨^ク世^ハ尊^ア此^ニ日^ニ月^ニ輪^ニ可^レ令^フ墮^ク落^ク妙^ニ高^ク
 山^ハ王^ノ可^レ使^フ傾^ク動^ク諸^ハ佛^ニ所^ニ言^フ無^ク有^ク異^ハ也^ニ世^ハ
 尊^ア有^ク諸^ハ眾^ハ生^ル信^ニ根^ニ不^レ具^フ聞^ク說^フ諸^ハ佛^ニ甚^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^{ハシム}。善^{ヨシ}巧^ク方^フ便^{ベン}無^ム有^ユ盡^{ジュン}也^ヤ。

爾^ニ時^{トキ}眾^{シュウ}中^{チュウ}有^{アル}一^{ヒト}菩^ボ薩^{サツ}摩^マ訶^カ薩^{サツ}名^ナ曰^{イハレ}救^ク脫^{ダツ}。

即^{ソレ}從^{チカシム}座^ザ起^{アガリ}。偏^{ヒナ}袒^{タン}右^{ミダヒ}肩^{カネ}。右^{ミダヒ}膝^{ヒザ}著^{ツケ}地^チ。曲^{カグム}躬^{コン}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^{ポフ}轉^{テン}時^{トキ}有^{アル}諸^{シュ}。

眾^{シュウ}生^{セイ}為^{シテ}種^{シュウ}種^{シュウ}患^{オン}之^ノ所^{トコロ}困^{コン}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。然彼自
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。

琰エマ魔マ法ホフ王オウ爾ニ時ジ彼カ王オウ推ス問モン其コノ人ヒト計ケ算サン所所
 作アセ隨ムスベ其コノ罪ツミ福フク而ニ處ル斷セ之ヲ時トキ彼カノ病ヤミ人ヒト親オヤ屬ヅク
 知チ識シ若シ能ヤ為ス彼カノ歸キ依ヨ世セ尊ソウ藥ヤク師シ琉リウ璃リ光クワウ
 如ニ來キ請コト諸シヨ眾シュウ僧ソウ轉テ讀ダク此コノ經キヤウ然シテ七シチ層ソウ之ノ燈ドウ
 懸ツル五イ色シキ續ツグ命メイ神シン幡ハン或シテ有アル是コノ處トコロ彼カノ識シ得エ還ヘル

如^{ロメ}在^{ワカ}夢^{ロム}中^{ユメ}明^{ロム}了^{カニ}自^ワ見^リ或^ハ經^リ七^ク日^ロ或^ハ二^ニ十^ロ
一^一日^ロ或^ハ三^ム十^ロ五^メ日^ロ或^ハ四^ム十^ロ九^メ日^ロ彼^カ識^シ還^カ
時^{トキ}如^{ロメ}從^チ夢^ム覺^ユ皆^リ自^ワ憶^エ知^チ善^ヲ不^ク善^ヲ業^ヲ所^ヨ得^ケ
果^{クハ}報^ウ由^ユ自^ワ證^シ見^リ業^ヲ果^{クハ}報^ウ故^ユ乃^ソ至^キ命^{ロム}難^ヲ亦^ハ
不^ク造^ツ作^ス諸^ソ惡^ハ之^ヲ業^ヲ是^レ故^ユ淨^リ信^ニ善^ヲ男^ヲ子^ヲ善^ヲ

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

燈量大如車輪乃至四十九日光明不

絕造五色綵幡長四十九搥手應放雜

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益阿難若

帝后妃主儲君王子大臣輔相中宮綵

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

雜アヰ色ムセ花ハ燒ヤ眾ム名ナ香コウ病ヤ得トク除シユ愈ユ眾ム難ナン解ケ脫ツ

爾ニ時ジ阿ア難ナン問モン救ク脫ツ菩ブ薩サ言ゴン善ゼン男ナン子ジ云ウン何カ

已イ盡ジン之シ命メイ而ニ可カ增ゾウ益イク救ク脫ツ菩ブ薩サ言ゴン大ダイ德トク

汝ニ豈カ不フ聞モン如ニ來ライ說セツ有ユ九ク橫コウ死シ耶ヤ是シ故コ勸カン

造ゾウ續ジツ命メイ幡ハン燈トウ修シュ諸シュ福フ德トク以ニ脩シュ福フ故コ盡ジン其キ

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人於地獄。

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

說フセテ橫ハム死ム有一ヌ此チ九リ種ヌ其ク餘一復ム有一ヌ無ヌ量カ諸ヌ橫ハム。
難ナ可カ具ク說セ。

復ヒ次チ阿ヤ難ナ彼カ琰エン魔マ王ワ主シュ領カ世セ間カン名ナ籍セキ之シ。

記キ若ニヤ諸ショ有一ヌ情ク不ク孝コウ五ゴ逆ギャク破ハ辱ニ三サン寶ホウ壞クハ君キミ。

臣シ法フ毀ク於オ信シン戒ゲ琰エン魔マ法フ王ワ隨ズ罪ズイ輕ケイ重ジュウ考コウ。

而ル罰ヒ之ヲ。是ハ故ハ我ハ今ニ勸メ諸ヲ有ニ情ヲ然ル燈ヲ造ス幡ヲ。

放ニ生ル修ス福ヲ令ニ度ス苦ヲ厄ヲ不レ遭フ眾ヲ難ヲ。

爾ル時ハ眾ハ中ニ有ニ十ニ二ニ藥ヲ叉ヲ大ハ將ハ俱ニ在リ會ニ坐ス。

所ハ謂フ

宮毗羅大將
伐折羅大將

迷ミ企ク羅カ大カ將ヤ

安ア底カ羅カ大カ將ヤ

頰ハ儻ミ羅カ大カ將ヤ

珊ス底カ羅カ大カ將ヤ

因イ達カ羅カ大カ將ヤ

波ハ夷カ羅カ大カ將ヤ

摩マ虎フ羅カ大カ將ヤ

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^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^{エツ}安^{アン}樂^{ラク}隨^{ズイ}
 於^オ何^カ等^{トウ}村^{ムラ}城^{シヨウ}國^{クニ}邑^{ツツ}空^{クウ}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^ニ來^{ライ}名^ナ號^{ガウ}
 恭^{クウ}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^{ニヤクノ}

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^{マイガ}云^{イハク}何^{ナニ}奉^{ホウ}持^チ佛^{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^{ヤクシ}琉璃^{リウリ}光^{カウ}如來^{ニヤクノ}本願^{ホンガン}功^{コウ}德^{トク}亦^{モト}名^ナ說^{セツ}十^{ジュウ}

二^ニ神將^{シナウ}饒益^{ニヤクノ}有情^{ニヤクノ}結^{ケツ}願^{ガン}神咒^{シナウ}亦^{モト}名^ナ拔^{ハツ}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）三世罪願祈福壽絲長吉星高照沐

恩^レ光[〃]如[〃]意^一保[〃]安[〃]康[〃]吉[〃]星[〃]高[〃]照[〃]沐[〃]恩^レ光[〃]如[〃]

意^一保[〃]安[〃]康[〃]

藥^一師[〃]偈^一

藥^一師[〃]如[〃]來[〃]琉[〃]璃[〃]光[〃]

燄^一網[〃]莊[〃]嚴[〃]無[〃]等[〃]倫[〃]

無[〃]邊[〃]行[〃]願[〃]利[〃]有[〃]情[〃]

各[〃]遂[〃]所[〃]求[〃]皆[〃]不[〃]退[〃]

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リウ璃リ光クワウ如ニ來ライ

南ナ無ム藥ヤク師シ琉リウ璃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ヤウ菩ポ薩サツ
(三稱)

南ナ無ム月ゲツ光クワウ徧ヘン照シヤウ菩ポ薩サツ
(三稱)

藥ヤク師シ灌カン頂テイ真ジン言ゴン

南ナ無ム薄ハク伽カ伐ハ帝テイ

鞞ニ殺ヤ社シャ窣ソ嚩ハ嚩ハ嚩ハ嚩ハ

薜ヒ琉リ

璃リ鉢ハツ喇ラ婆ハ喝カ

囉ラ闍カ也ヤ

怛カン他タ揭ケ多ダ

耶ヤ阿ア囉ラ喝カ帝テイ

三サン藐ミョウ三サン勃ハツ陀ダ耶ヤ

怛カン

姪シ他タ

唵オン

鞞ニ殺ヤ逝シ

鞞ニ殺ヤ逝シ

鞞ニ殺ヤ

社シャ三サン沒マツ揭ケ帝テイ

莎シャ訶カ

解冤咒 リセ[✓] ハマ 出^ス

解結解結解結冤結 リセ[✓] リセ[✓] リセ[✓] リセ[✓] リセ[✓] ハマ リセ[✓]

解了多生冤和業 リセ[✓] カセ カセ アム ハマ ハセ[✓] 一セ[✓]

洗心滌慮發虔誠 ト[✓] ト[✓] カ[✓] カ[✓] ヒヤ ク[✓] イム[✓]

今對 リ[✓] カ[✓]

佛前求解結 ヒセ[✓] ク[✓] リセ[✓] リセ[✓]

藥師佛 一[✓] アム[✓] ヒセ[✓]

藥師佛 一[✓] アム[✓] ヒセ[✓]

消災延壽藥師佛 ト[✓] アハ 一[✓] アム[✓] 一[✓] アム[✓] ヒセ[✓]

隨心滿願藥師佛 ム[✓] ト[✓] ハマ[✓] ハマ[✓] 一[✓] アム[✓] ヒセ[✓]

三ム皈ク依一

自マ皈ク依一佛ヒ

體ム解リ大セ道カ

自マ皈ク依一法ヒ

深フ入リ經ム藏ツ

當カ願ハ眾ム生ム

發ヒ無メ上フ心シ

當カ願ハ眾ム生ム

智チ慧ハ如ニ海ノ

自皈ハ依クセ僧一ム

當カ願九眾ハカ生出ム

統チ理セ大カ眾カ

一一切ク無セ礙メ

和ハ南セ聖カ眾ハ

消ト解一病リ咒セ

唵ヘ啞出哩カ哆一

啞ヘ哩出哆カ

嚩ハ吒出唎カ

娑ム

訶ハ

讚^{パ、}

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^{ニ、}

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^{一、ム}大願^{カ、}功德^{ム、}無邊^{カ、}大千^{ク、}沙界^{ヤ、}盡^{リ、}包含^{ム、}

寶地^{ム、}佈金^{カ、}蓮我^{ム、}佛弘^{ム、}宣福^{ム、}壽廣^{ム、}增延^{ム、}

南無^{ム、}藥師^{ム、}海會^{ム、}佛菩薩^{ム、}摩訶^{ム、}薩^{ム、}（三稱）

讚頌^{ム、}

十二^{ム、}大願^{ム、}功德^{ム、}難量^{ム、}

稱名^{ム、}即得^{ム、}脫苦^{ム、}羂^{ム、}

待到業盡情空後
カハ カハ 一セ リハ クム テム フス

東西原是一覺場
カム トー ハク ハー リセ ネウ

藥師如來琉璃光
一ム ヲ 日メ カハ カニ カー クク

誓願弘深世莫量
ハ ハク フム フラ ハー ハー カニ

顯令生善集福慶
トヲ カム ヲ ヲ リー ヒム クム

密使滅惡消禍殃
ヒ ヲ フセ ヲ トム フセ 一ウ

拔苦必期二死盡
カヤ テメ クー ハル ム リハ

與樂直教萬德彰
ム カセ ヌ リム ヌハ カセ ヌウ

法界聖凡同歸命
ヒヤ リセ ヲム ヒヤ テム クセ ヲム

蒙恩速得證真常
ムム ヲム カセ ヌム ヌハ ネウ

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

慈悲チ法フ海ヘ測ヒ難ヤ量ム

功德ク山サ高タカ讚ツメ莫ナシ量ム

佛ブツ面メン猶ナホ如ニ淨ジヤウ滿マン月ゲツ

亦モトモト如ニ千セン日ニチ放ハツ光クワウ明メイ

圓エン光クワウ普フ照シャウ於ニ十ジュウ方フウ

喜キ捨セツ慈チ悲ヒ皆ミナ具ク足ゾク

佛ブツ身シン充ユウ滿マン於ニ法フフ界カイ

普フ現ゲン一イツ切セツ眾シュウ生シヤウ前ゼン

隨ズイ緣エン赴シュ感カン靡ミ不フ周シュウ

而ニ恆コウ處コ此コノ菩ブツ提テイ座ザ

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

南無月ミナモト光ミツ徧ヘン照ショ菩ボ薩サ

南無藥師ミョウジ海カイ會エ佛ブツ菩ボ薩サ

回クハ向コウ偈ゲ

佛ブツ光ミツ注シュ照ショ本ホン命ミョウ元ゲン辰チン

災サイ星セイ退タイ度ド福フク

星セイ臨リン九ク曜ヨ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

南無護法韋馱尊天菩薩

