

佛說觀藥王藥上二菩薩經

改

宋西域三藏量良耶舍宋方譯時翻

如是我聞一時佛在毗耶離國狝猴林中青蓮池精舍與大比丘眾千二百五十人俱尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目犍連尊者摩訶迦旃延如是等眾所知識復有菩薩摩訶薩一萬人俱其名曰妙德辯菩薩善音菩薩寂音菩薩寶德菩薩慧德菩薩文殊師利菩薩弥勒菩薩如是等上首者也復有十億菩薩摩訶薩從十方來賢首菩薩于首菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩藥上菩薩普賢菩薩賢護菩薩梵天菩薩梵幢菩薩等復有毗耶離諸離車子五百人俱長者主月蓋長者子寶積等皆志集會爾時世尊入普光三昧身諸毛孔放雜色光照殊狝猴林作七寶色光出林上化成七寶蓋十方世界諸希有事悉現蓋中爾時長者子寶積即從座起詣阿難所白言大德世尊今日入于三昧舉身

佛說觀藥王藥上二菩薩經

第三卷

改字

放光必說妙法惟願大德宜知此時阿難答曰長者子佛入三昧吾不敢請說是語時佛眼放光照藥王藥上二菩薩頂住其頂上如金剛山十方一切无量諸佛映現此山是諸世尊亦放眼光普照一切諸菩薩頂在其頂上如琉璃山十方世界諸得首楞嚴三昧菩薩摩訶薩映現此光山此相現時狝猴池中生寶蓮華作白寶色其色鮮白不可為辭有諸化佛坐蓮華上身相微妙亦入三昧各放眼光照藥王藥上二菩薩頂及照一切諸菩薩頂爾時世尊從三昧起熙怡微笑有五色光從佛口出照滿月面時佛面相倍更光顯勝於常儀百千萬倍長者子寶積觀佛威相歎未曾有即從坐起整衣服偏袒右肩逮佛七匝長跪合掌瞻仰尊顏目不暫捨白佛言世尊如來今日放大光明照十方諸佛及諸菩薩皆已雲集我於佛法海中欲少諮問惟願天尊為我說之佛告寶積念汝所問爾時寶積白佛言世尊如來今者雙目放光如金

剛山住藥王藥上二菩薩頂十方諸佛及諸菩薩映現光山此二菩薩威德光明猶如意珠倍更明顯勝餘菩薩百千万倍佛滅度後正法滅時若有衆生聞此二菩薩名者得幾所福若善男子善女人欲斷罪障業者當云何觀藥王藥上身相光明佛告寶積諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說是語時五百長者子同時俱起為佛作札各以青蓮華供散佛上願樂欲聞時會大衆及諸菩薩異口同音讚歎寶積而唱是言善哉善哉寶積乃能為於未來世中盲瞶衆生問於如來甘露妙藥灌頂之法說是語已咸皆默然佛語寶積未來衆生具五因緣得聞藥王藥上二菩薩名何謂為五一者慈心不煞具佛禁戒威儀不欺二者孝養父母行世十善三者身心安寂繫念不乱四者聞方等經心不驚疑不沒不退五者信佛不滅於第一義心如流水念念不絕佛告寶積若有衆生具此五緣生之屢常得聞此二菩薩名及聞十

藥王經卷第三

方諸佛菩薩名聞方等經心無疑慮以得聞此二菩薩名威神力故生生之屢五百阿僧祇劫不墮惡道佛說是語時藥王菩薩承佛威神即說呪曰阿目佉一摩訶目佉二座隸三摩訶座隸四柁翅五摩訶柁翅六耆耆利七摩訶耆耆利八烏摩致九摩訶烏摩致十柁翅柁翅十一摩訶柁翅十二兜帝兜帝十三摩訶兜帝十四阿偷阿偷十五摩訶阿偷十六樓遮迦十七摩訶樓遮迦十八陀賒寐十九摩訶陀賒寐二十多兜多兜二十一摩訶多兜二十二迦留居迦二十三陀舍羅莎呵二十四阿竹丘阿竹丘二十五摩瞪祇二十六登堆二十七遮梯二十八樓迦梯二十九佛馱遮梨三十迦留居迦三十一莎呵

爾時藥王菩薩摩訶薩說是呪已白佛言世尊如此神呪過去八十億佛之所宣說於今現在釋迦牟尼佛及未來賢劫千佛亦說是呪佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此呪者誦此呪者持此呪者淨諸業障報障煩惱障速得除滅於現在身修諸三昧念念之中見佛色身終不忘

藥王經卷第三

失阿耨多羅三藐三菩提心者夜又若富單那若羅刹若鳩槃荼若古遮若毗舍闍取人精氣一切惡鬼能侵害者無有是屢命欲終時十方諸佛皆悉來迎隨意往生他方淨國爾時世尊讚藥王菩薩言善哉善哉善男子快說此呪三世諸佛亦說此呪我於此呪深生隨喜爾時藥上菩薩亦於佛前而說呪曰

難那牟一浮_{音孚}致浮二留浮丘留浮丘三迦留居迦四曇曇千曇曇千迦留居迦五鞞鞞鞞六迦留居迦七阿毗梯拖八阿便他阿便他九迦留居迦十珊遮羅莎呵十一

藥上菩薩說是呪已白佛言世尊我今於如來前說是降煩惱海灌頂陀羅尼此陀羅尼呪三世諸佛之所宣說若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此呪者誦此呪者持此呪者得十功德利何等為十一者此呪威神力故殺生之罪疾得清淨二者毀禁惡名皆悉除滅三者人若非人不得其便四者凡所誦念憶持不忘猶如阿

難五者釋梵護世諸天所敬六者國王大臣之所敬重七者九十五種諸邪論師不能屈伏八者心遊禪定不樂世樂九者十方諸佛及諸菩薩之所護念及諸聲聞皆來諮受十者臨命終時淨除業障十方諸佛放金色光皆來迎接為說妙法隨意往生清淨佛國藥上菩薩說是呪已合掌恭敬頂礼佛足却住一面

尔時世尊讚藥上菩薩言善哉善哉善男子快說此呪十方三世諸佛亦說是呪我今深心隨汝歡喜時二菩薩說是呪已各脫寶璣以供養佛藥王菩薩所散璣珞如須弥山住佛右肩上藥上菩薩所散璣珞如須弥山住佛左肩上一山頂上有梵王宮百千万億諸梵天王恭敬合掌侍立宮内有寶蓮華如摩尼珠遍覆三千大千世界在宮牆上忽然來下合而為一如千葉金華住宮牆内有十方佛坐金華上東方佛名須弥登光明東南方佛名寶藏莊嚴南方佛名栴檀摩尼光西南方佛名金海自在王西

方佛名大悲光明王西北方佛名優鉢羅蓮華勝北方佛名蓮華變莊嚴王東北方佛名金剛堅彊自在王上方佛名殊勝月王下方佛名日月光王如是十方諸佛異口同音讚歎藥王藥上二菩薩言汝所說呪十方三世諸佛之所宜說我等往昔行菩薩道時得聞此呪深心隨喜以是隨喜善根因緣力故即得超越五百九十六億劫生死之罪於今現在得成為佛若有衆生得聞汝等二菩薩名及聞我等十方佛名得除滅百千万劫生死之罪何況受持讀誦礼拜供養尔時十方諸佛說是語已如入禪定默然而坐尔時釋迦牟尼佛告大眾言汝等今者見是藥王藥上二菩薩寶璣供養合掌住立在我前不是時大眾弥勒為首白佛言世尊唯然已見佛告弥勒阿逸多是藥王菩薩久修梵行諸願已滿於未來世過竿數劫當得作佛号淨眼如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名常安樂光

劫名勝滿彼佛出時其地金剛色如白寶至金剛際空中自然雨白寶華團圓正等五十由旬遍滿其國彼土衆生無身心病天獻甘露不以為食純服無上大乘法味彼佛壽命五百万億阿僧祇劫正法住世四百万阿僧祇劫像法住世百千万億阿僧祇劫生彼國者皆悉住於陀羅尼門念定不忘藥王菩薩得受記已即從座起踊身虛空作十八變從上來下華散佛上所散之華如金剛林列住空中尔時世尊復告弥勒是藥上菩薩次藥王後當得作佛号曰淨藏如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊淨藏如来出現世時此白寶地變為金色金華金光充遍世界其國衆生悉皆具足無生法忍淨藏如来壽命六十二小劫正法住世百二十小劫像法住世五百六十劫尔時藥上菩薩聞受記已即入三昧化身為華如瞻蔔林七寶莊嚴以此華雲持供養佛時華雲中放金色光金色光中出璠

藥王藥上經 第九卷 改字

琉璃雲琉璃雲中演說偈頌曰

正遍知世尊無染釋師子十力無等侶
慧光照一切普照於一切出現於世間
我今頭面禮大悲三念處

尔時藥上菩薩說是偈已還復本座
佛告大衆佛滅度後若有衆生繫念
思惟觀藥王菩薩者當作五想一者
繫念數息想二者安定心想三者不
出息想四者念實相想五者安住三
昧想佛告弥勒若善男子及善女人
修此五想者於一念中即便得見藥
王菩薩是藥王菩薩身長十二由旬
隨應衆生或十八丈或現八尺身紫
金色三十二相八十隨形好如佛無
異頂上肉髻有十四摩尼珠其二
珠有十四楞二楞間有十四華以
嚴天冠其天冠內有十方佛及諸菩
薩皆悉影現如衆寶寶肩間毫相白
琉璃色遶身七匝如白寶帳身諸毛
孔流出光明如摩尼珠數滿八万四
千其二珠婉轉右旋如七寶成優
鉢羅華一一華上有一化佛方身丈
六如釋迦牟尼一一如來有五百菩

藥王藥上經 第十卷 改字

薩以為侍者是藥王菩薩其兩脩臂
如百寶色手十指端兩指七寶若有
衆生觀此菩薩十指端者四百四病
自然除滅身諸煩惱皆不起其兩
足下雨金剛寶一一寶珠化成雲臺
其雲臺中有化菩薩無數諸天以為
侍者時化菩薩演說四諦甚深無我
亦說甚深諸菩薩行此想成時是名
初觀藥王菩薩功德相貌

第二觀者心漸廣大得見藥王菩薩
具足身相時藥王菩薩心如栴檀摩
尼珠開敷清淨有卓億光明此諸光
明遶身百匝如百億寶山其一山
有百億寶窟一一窟中有十億化佛
身色相好皆悉莊嚴是諸化佛異口
同音皆共稱說藥王菩薩本行因緣
此相現時念念之中見十方佛為諸
行者隨宜說法時藥王菩薩一一毛
孔放百億摩尼珠光照諸行者行者
見已得淨六根尋時即見十方世界
五百万億那由他佛及諸菩薩為說
除罪甘露妙藥服此藥已即時皆得
五百万億旋陀羅尼門因此藥王菩

藥王藥上經 十一卷 改字

薩本願力故緣念藥王菩薩自在嚴
故十方諸佛與諸菩薩至行者前為
說甚深六波羅蜜是時行者因見諸
佛故即得百千万億觀佛三昧海門
佛告弥勒我滅度後若天若神若龍
若比丘比丘尼若優婆塞若優婆夷
若欲見藥王菩薩欲念藥王菩薩者
當修四種清淨之行一者發菩提心
具菩薩戒威儀不缺以得具足菩薩
戒故十方世界諸菩薩伴一時來集
住其人前藥王菩薩為其和上藥王
菩薩為於行者即說百千万億旋陀
羅尼門以得聞此陀羅尼故超越九
十億劫生死之罪應時即得無生法
忍二者佛滅度後一切凡夫具煩惱
縛若有欲見藥王菩薩當修二法一
者慈心不煞不犯十惡常念大乘心
不忘失勤修精進如救頭然二者於
師父母四事供養蘇燈油燈須臾那
華油燈及竹木火以為照明復以蘇
燈油燈須臾那華油燈及諸照明以
供養佛及法僧寶并說法者三者深
修禪定樂遠離行常樂塚間樹下阿

練若處獨處閑靜勤修甚深十二頭
陀四者於身命財一切放捨不生戀
著行此行者念念之中得見藥王菩薩
為其說法或於夢中夢見藥王菩薩
受其法藥寤已尋自憶識過去无量百
生千生宿命之事心大歡喜即應入
塔觀像禮拜於像前得觀佛三昧海
及見无量諸菩薩衆惟見藥王菩薩
為其說法佛告阿難佛滅度後若有
四衆能如是觀藥王菩薩者能持藥
王菩薩名者除却八十万劫生死之
罪若能稱是藥王菩薩名字一心禮
拜不遇禍對終不橫死若有衆生於
佛滅後能如是觀者是名正觀若異
觀者名為邪觀佛告彌勒佛滅度後
若有四衆云何觀是藥上菩薩清淨
色身若欲觀者當修七法何等為七
一者常樂持戒終不親近聲聞緣覺
二者常修世間善法及世善法三者
其心如地不起憍慢普慈一切四者
心無貪著猶若金剛不可沮壞五者
住平等法不捨威儀六者常修毗婆
舍那修舍摩他心無懸憊七者於大

解脫般若波羅蜜心不驚疑佛告彌
勒若有善男子善女人具此法者疾
得見藥上菩薩是藥上菩薩身長
十六由旬如紫金色身諸光明如閻
浮檀那金色於圓光中有十六億化
佛方身八尺結加趺坐坐寶蓮華一
一化佛有十六菩薩以為侍者各執
日華隨光右旋通身光內有十方世
界諸佛菩薩及諸淨土皆於中現頂
上肉髻如釋迦毗楞迦摩尼寶珠肉
髻四面顯發金光一一光中有四寶
華具百寶色一一華上化佛菩薩或
顯或隱數不可知是藥上菩薩三十
二相八十隨形好一一相中有五色
光一一好中有百千光眉間毫相如
閻浮檀那金色百千白寶珠以為瓔
珞其二珠放白寶光在拔金毫如
頗梨幢威真金像世間珍妙諸莊嚴
具悉於中現若有四衆聞是藥上菩
薩名者持是藥上菩薩名者稱是藥
上菩薩名者觀是藥上菩薩身是藥
上菩薩放身光明攝受彼人此菩薩
光或為自在天像或為梵天像或為

魔天像或為帝釋像或為四天王像
或為阿修羅像或為乾闥婆像或為
緊那羅像或為摩睺羅伽像或為迦
樓羅像或為人非人像或為龍像或
為帝王像或為大臣像或為長者像
或為居士像或為沙門像或為婆羅
門像或為仙人像或為祖父母像或
為父母像或為兄弟姊妹所愛妻子
及諸親像或為良醫像或為善友像
今時行者即於夢中見上諸像隨現
為說藥王藥上所說神呪即得滅除
如上所說劫數之罪覺已憶持終不
忘失繫念三昧即於定中得見藥上
菩薩淨妙色身即為行者稱說過去
五十三佛名告言法子過去有佛名
曰普光次名普明次名普靜次名多
摩羅跋耨檀香次名栴檀光次名摩
厘幢次名歡喜藏摩厘寶積次名一
切世間樂見上大精進次名摩厘幢
燈光次名慧炬照十次名海德光明
次名金剛牢疆普散金光次名大疆
精進勇猛次名大悲光次名慈力王
次名慈藏次名栴檀窟莊嚴勝次名

賢善首次名善意次名廣莊嚴王

次名金剛花次名寶蓋照空自在王

次名虛空寶花次名琉璃莊嚴王

次名普現色身次名不動智光次

名降伏諸魔王次名才光明次名智

慧勝次名弥勒仙光

次名善寂月音妙尊智次名龍種

上智尊王次名日月光次名日月珠

光次名慧幡勝王次名師子吼自在

力王次名妙音勝委名帝光幢次名

觀世燈

王次名須弥光次名須臾那花光次

名優曇鉢羅花殊勝王次名大慧力

王次名阿閼毗歡喜光次名无量音

聲王次名才光次名金海光

一切法常滿王佛

時藥上菩薩說是過去五十三佛名

已默然而住尔時行者即於定中得

見過去七佛世尊毗婆尸佛而讚歎

言善哉善哉善男子汝所宣說五十

三佛乃是過去久遠舊住娑婆世界

成熟衆生而般涅槃若有善男子善

藥王藥上經 第六品 以字少

女人及餘一切衆生得聞是五十三

佛名者是人於百千万億阿僧祇劫

不墮惡道若復有人能稱是五十三

佛名者生生之處常得值遇十方諸

佛若復有人能至心敬礼五十三佛

者除滅四重五逆及謗方等皆悉清

淨以是諸佛本誓願故於念念中即

得除滅如上諸罪尸棄如来毗舍淨如

來拘留孫如来拘那含牟尼如来迦

葉如来亦讚是五十三佛名亦復讚

歎善男子善女人能聞是五十三佛

名者能稱名者能敬礼者除滅罪障

如上所說尔時釋迦牟尼佛告大衆

言我曾往昔無數劫時於妙光佛末

法之中出家學道聞是五十三佛名

聞已合掌心生歡喜復教他人令得

聞持他人聞已展轉相教乃至三千

人此三千人異口同音稱諸佛名一

心敬礼如是敬礼諸佛因緣功德力

故即得超越無數億劫生死之罪其

千人者花光佛為首下至毗舍淨佛於

莊嚴劫得成為佛過去千佛是也此

中千佛者拘留孫佛為首下至樓至

如来於賢劫中次第成佛後千佛者

日光如来為首下至須弥相於星宿

劫中當得成佛佛告寶積十方現在

諸佛善德如来等亦曾得聞是五十

三佛名故於十方面各皆成佛若有

衆生欲得除滅四重禁罪業欲得懺

悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極

重之罪當勤誦藥王藥上二菩薩呪

亦當敬礼上十方佛復當敬礼過去

七佛復當敬礼五十三佛亦當敬礼

賢劫千佛復當敬礼三十五佛然後

遍礼十方无量一切諸佛晝夜六時

心想明利猶如流水行懺悔法然後

繫念念藥王藥上二菩薩清淨色身

若有念是藥王藥上二菩薩者當知

此人已於過去无量劫中於諸佛所

種諸善根以本善根力在嚴故於一

念中得見東方無數諸佛是時東方

一切諸佛即皆同入普現色身三昧

南西北方四維上下亦復如是皆悉

同入普現色身三昧即時十方一切

諸佛皆悉現身住行者前為說甚深

六波羅蜜是時行者見諸佛已心生

歡喜於諸佛前即得其深觀佛三昧
 海見無數佛一一世尊異口同音授
 行者記而作是言汝今念是二菩薩
 故於未來世當得作佛是時行者聞
 授記已身心歡喜即得三昧此三昧
 名惟無在嚴因是三昧力故倍更增
 進普見十方無數諸佛時十方諸佛
 或為行者說檀波羅蜜或為行者說
 尸波羅蜜或為行者說羼提波羅蜜
 或為行者說毗梨耶波羅蜜或為行
 者說禪那波羅蜜或為行者說般若
 波羅蜜或為行者說方便波羅蜜或
 為行者說願波羅蜜或為行者說力
 波羅蜜或為行者說智波羅蜜或為
 行者說慈悲喜捨或為行者說四念
 處或為行者說四正勤或為行者說
 四如意足或為行者說五根或為行
 者說五力或為行者說七覺分或為
 行者說八正道分或為行者說苦聖
 諦或為行者說智聖諦或為行者說
 滅聖諦或為行者說道聖諦或為行
 者說六和敬法或為行者說六念法
 如是種種分別廣說无量法門復因

此惟無三昧海在嚴力故廣為行者
 分別解說甚深十二因緣法因是藥
 王藥上二菩薩威神力故復見東方
 無量諸佛及諸菩薩身紫金色相好
 無比南西北方四維上下亦悉覩見
 一一如來身相眾好廣說如觀佛三
 昧海若有行者稱是藥王藥上二菩
 薩名者若有念是二菩薩者若有持
 是二菩薩名者若有觀是二菩薩身者
 若誦是二菩薩所說隨羅尼神呪者
 捨身來世得淨六根恒得生於大菩
 薩家面貌端嚴猶如帝釋無可惡相
 身力強壯如那羅延威伏一切其所
 生處恒得值遇諸佛菩薩聞甚深法
 聞已歡喜即得无量妙三昧門及隨
 羅尼

佛告阿難若有眾生在但聞是二菩薩
 名得福无量不可窮盡何況具足如
 說修行今時阿難聞佛世尊讚歎是
 二菩薩甚深智慧无量德行即從座
 起遶佛七匝長跪合掌白佛言世尊
 此藥王藥上二菩薩過去世時修何
 道行種何功德今於此眾猶如梵幢
 佛所讚歎亦為大眾之所稱譽如來
 今者雙目放光如摩尼珠現在其頂
 此妙瑞相昔所未覩惟願天尊為我
 解說此二菩薩往昔因緣今時世尊
 告阿難言諦聽諦聽善思念之吾當
 為汝分別解說此二菩薩往昔因緣
 佛告阿難乃往過去无量無邊阿僧
 祇劫復倍是數數不可說彼時有佛
 号琉璃光照如來應供正遍知明行
 足善逝世間解无上士調御丈夫天
 人師佛世尊劫名正安隱國名懸勝
 幡生彼佛國眾生命壽八大劫彼
 佛世尊出現世間經十六大劫然後
 乃於蓮華講堂入般涅槃佛般涅槃
 後正法住世滿八大劫像法住世亦
 八大劫於像法中有千比丘發菩薩
 心求菩薩戒普為眾生活行教化今
 時眾中有一比丘名曰日藏聰明多
 智遊歷聚落村營城邑僧房堂閣阿
 練若處及至論堂為諸大眾廣讚大
 乘菩薩本緣亦說如來無上清淨平
 等大慧今時眾中有一長者名星宿
 光聞說大乘平等大慧心生歡喜即

藥法華上經 第五卷 第三十

從座起持呵梨勒果及諸雜藥至日
藏所自言大德我聞仁者說甘露藥
如仁所說服此藥者不老不死作此
語已頭面著地礼比丘足復持此藥
奉上比丘自言仁者今以此藥奉上
仁者及大德僧令時日藏即為咒願
受呵梨勒長者聞法復聞咒願心大
歡喜遍礼十方无量諸佛於日藏前
發弘誓願而作是言我聞仁者說佛
慧藥如仁所說真實不虛今持雪山
良藥奉上仁者并及眾僧以此功德
願我生生不求人天三界福報正心
迴向阿耨多羅三藐三菩提我今至
誠發无上道心於未來世必當成佛
此願不虛必如尊者所說佛慧我得
菩提清淨力時雖未成佛若有眾生
聞我名者願得除滅眾生病三種病世
一者眾生病中四百四病但稱我名
即得除愈二者邪見愚癡及惡道苦
願永不受我作佛時生我國者諸眾
生等悉皆悟解平等大乘更无異趣
三者閻浮中及餘他方有三惡趣名
聞我名者永更不受三惡趣身設墮

惡趣我終不成阿耨多羅三藐三菩
提若有礼拜繫念觀我身相者願此
眾生病除三障如淨琉璃内外映徹
見佛色身亦復如是若有眾生見佛
清淨色身者願此眾生於平等慧永
不退失發此願已五體投地遍礼十
方无量諸佛礼諸佛已持真珠華散
日藏上自言和上因和上故得聞无
上清淨佛慧我聞是已於和上前已
發甚深阿耨多羅三藐三菩提心此
願不虛必成佛者令我所散妙真珠
華化為華蓋住和上上作此語已所
散寶珠如寶蓮華行列空中變成華
蓋其蓋有光金色具足一切大眾觀
見此事異口同音讚歎大長者星宿
光言善哉善哉大長者汝能於此大
眾之中已能深發大弘誓願乃現如
此微妙瑞相我等今者觀此瑞相必
得成佛無有疑也今時星宿光長者
有弟名電光明見兄長者發菩提心
身心隨喜自言大兄我今家中大有
醍醐及諸良藥願兄聽我普施一切
不限眾僧其兄報言聽隨汝意今時

藥法華上經 第五卷 第三十

電光長者白其兄言我今亦復隨從
大兄欲發甚深阿耨多羅三藐三菩
提心其兄答言若欲發心汝今應礼
十方諸佛於大和上日藏比丘前宜
發甚深無上道意弟曰兄言我今以
此醍醐良藥以施一切復以妙華上
十方佛迴此功德願如大兄所發誓
願等無有異若我所願誠實不虛今
我所散上妙寶華住虛空中猶如華
樹時會大眾見電光長者所散蓮華
列住空中其二華如菩提樹列住
空中華果具足今時大眾異口同音
亦皆讚歎電光長者而作是言汝今
瑞應如兄長者等無有異於未來世
必得成佛無有疑也
佛告阿難汝今當知時大長者以呵
梨勒雪山勝藥以施眾僧眾僧服已
得聞妙法以藥力故除二種病一者
四大增損二者煩惱瞋恚因此藥故
時諸大眾皆發阿耨多羅三藐三菩
提心而唱是言我等於未來世悉當
成佛時諸大眾各相謂言我等今者
因此大士施二種藥得發無上法王

之心當王三千大千世界為報恩故當為立号因行立名故名藥王佛告阿難汝今當知此藥王菩薩聞諸大衆為立号時敬礼大衆而作是言大德衆僧為我立号名曰藥王我今應當依名定實若我所施迴向佛道必願成就願我兩手雨一切藥摩生衆除一切病若有衆生聞我名者礼拜我者觀我身相如當今此等皆服甚深妙陀羅尼無闕法藥當令此等現在身上除去諸惡無願不從我成佛時願諸衆生具大乘行作是禱時虛空中雨七寶蓋覆藥王上蓋光明中而說偈言

大士妙善願 施藥濟一切 未來當成佛
号名曰淨眼 廣度諸天人 慈心无边際
慧眼照一切 未來當成佛

今時藥王聞此偈已身心歡喜即入三昧其三昧名曰惟無在嚴三昧力故見佛無數淨除業障即得超越九百万億阿僧祇劫生死之罪今時衆中為立号者今此藥王菩薩摩訶薩是佛告阿難汝今當知時弟長者藥

施人者因藥施故世人稱讚此長者藥用施衆僧及施一切服此藥者得上氣力得妙上藥亦聞上妙大乘法藥今時世人因行立名名曰藥上今時藥上菩薩聞諸世人稱讚已德名曰藥上因發誓願今此世間一切大衆為我立号名曰藥上願我後世得成十種清淨力時以上法藥普施一切願諸衆生聞我名者煩惱感火速得消滅若有衆生礼拜我者稱我名者觀我身相者當令此等得服上妙不死解脫甘露上藥今時大衆聞是語已各脫瓔珞共散藥上菩薩所散瓔珞如七寶臺停住空中臺中有光純黄金色聲如梵音而說偈言

善哉勝大士 願發弘誓願 必度苦衆生
心無有疑慮 未來當成佛 号名曰淨截
救護諸世間 没於苦海者

佛告阿難汝今好當諦聽佛語慎勿忘失此藥王藥上二菩薩者乃是過去現在未來諸佛世尊灌頂法子若有衆生聞此二菩薩名者永度苦海不隨生死恒得值遇諸佛菩薩何況

具足如說修行若有善男子善女人聞此二菩薩所說神呪若觀此二菩薩身相者於現在世必得見藥王藥上及見於我賢劫千佛於未來世見无数佛一世尊為其說法生淨佛土其心堅固終不退轉阿耨多羅三藐三菩提心今時阿難即從座起為佛作礼遠佛七匝白佛言世尊當云何名此經云何奉持之佛告阿難諦聽諦聽善思念之此法之要名滅諸罪障亦名懺悔惡業神呪亦名治煩惱病甘露妙藥亦名觀藥王藥上清淨色身佛告阿難此法之要有如是等殊妙勝名我滅度後若有比丘及比丘尼聞此經者至心隨喜經須臾聞四重惡業皆悉清淨若有優婆塞優婆夷聞此經者至心隨喜經須臾聞若犯五戒破八支齋疾得清淨若國王大臣刹利居士毗舍首陀婆羅門等及餘一切聞此經者經須臾聞至心隨喜五逆十惡悉得清淨佛告阿難此藥王藥上本行因緣是閻浮提人病之良藥今時世尊說是語已

藥王藥上經 第七張 改字

默然而住如入三昧。時長者子寶積及尊者阿難無數大衆聞佛所說皆大歡喜以歡喜故長者衆中五千人得无生法。忍他方來諸菩薩等有十千人住首楞嚴三昧。舍利弗弟子五百比丘不受諸漏成阿羅漢。天龍八部其數无量皆發無上正真道意。爾時諸比丘及諸大衆聞佛所說歡喜奉行作札而退。

佛說觀藥王藥上二菩薩經

佛說觀藥王藥上二菩薩經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八五八頁上、中原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 八五七頁中一行末字「經」，石作「經一卷」。
- 一 八五七頁中二行首字「宋」，石作「普」，南、經、清作「劉宋」。
- 一 八五七頁中二行夾註「宋言時稱」，石、資、磧、普、南、經、清無。
- 一 八五七頁中四行第四字「蓮」，資、磧、普、南、經、清作「蓮華」。
- 一 八五七頁中九行「妙德」，資、磧、普、南、經、清、麗作「妙」。麗且有夾註「丹藏有德字」。
- 一 八五七頁中一二行第一三字「才」，麗作「千」，並有夾註「丹本作才字」。
- 一 八五七頁中一九行第一三字「七」，石、麗無。
- 一 八五七頁下八行第一二字「光」，磧、普、南、經、清無。
- 一 八五七頁下九行第一三字「白」，磧、普、南、經、清作「百」。
- 一 八五七頁下二〇行第一三字「我」，資無。
- 一 八五七頁下二一行第一〇字「天」，石、麗作「世」。
- 一 八五八頁上六行「障業」，石、資、磧、普、南、經、清作「業障」。
- 一 八五八頁上一五行第九字「語」，石作「告」。
- 一 八五八頁中一行第三字「佛」，磧、普、南、經、清作「佛諸」。
- 一 八五八頁下一九行第一一字「呪」，磧、普、南、經、清作「呪功德」。
- 一 八五九頁上一一行第六字「此」，石作「是」，以下時有出現。
- 一 八五九頁上一六行「二」，資、磧、普、南、經、清、麗作「二」。
- 一 八五九頁上一二一行「燈光」，石作「登」；資、磧、普、南、經、清、麗作「燈光」。
- 一 八五九頁中二行第一二字「髮」，

一 資、磧、普、南、徑、清、麗作「鬚」。
 一 八五九頁中六行「汝所」，石作「汝等」；麗作「汝等所」。
 一 八五九頁中八行第二字「時」，石無。
 一 八五九頁中一二行第八字「得」，諸本作「即得」。
 一 八五九頁中一八行第八字「佛」，資作「佛合掌住立」。
 一 八五九頁中末行末字「光」，石無。
 一 八五九頁下四行第八字「獻」，石、磧、普、南、徑、清作「雨」。
 一 八五九頁下一一行第一字「剛」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「華」。
 一 八五九頁下二〇行第八字「劫」，諸本作「小劫」。
 一 八五九頁下二一行第二字「受」，麗作「授」。
 一 八五九頁下二二行第六字「嚴」，磧、普、南、徑、清、麗作「嚴化成華雲」。
 一 八六〇頁上一行第七字「演」，石、

麗無。
 一 八六〇頁上一二行第一二字「力」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「方」。
 一 八六〇頁上三行「照一切」，資、磧、普、南、徑、清作「照法界」。
 一 八六〇頁上一〇行第一一字「及」，石無。
 一 八六〇頁上一八行第九字「寘」，資、磧、普、南、徑、清作「鈿」。
 一 八六〇頁中二行第八字「端」，石作「端嚴」。
 一 八六〇頁中五行第九字「寶」，麗無。
 一 八六〇頁中五行第一三字及六行第二字「雲」，磧、普、南、徑、清作「寶雲」。
 一 八六〇頁中一二行第九字「千」，資、麗無。
 一 八六〇頁中一四行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有五」。
 一 八六〇頁下八行第三字「四」，麗作「二」。

一 八六〇頁下一六行第一二字「二」，磧、普、南、徑、清、麗作「四」。
 一 八六〇頁下一九行首字「師」，資、磧、普、南、徑、清作「師長」。
 一 八六〇頁下一九行「蘇燈」，磧、南、清作「酥燈」，下同。
 一 八六一頁上三行第四字「行」，麗作「法」。
 一 八六一頁上四行第九字「夢」，石、麗無。
 一 八六一頁上五行首字「受」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「授」。
 一 八六一頁上七行第六字「即」，麗無。
 一 八六一頁上一九行第一〇字「世」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「出世」。
 一 八六一頁上末行第一〇字「倦」，石、磧、普、南、徑、清作「倦」。
 一 八六一頁中二行「此法」，石作「七法」；資、磧、普、南、徑、清作「此七法」。
 一 八六一頁中九行第七字「諸」，石

作「清」。

一 八六一頁中一〇行第九字「迦」，
[資、磧、普、南、經、清]作「伽」。

一 八六一頁中一五行第四字「好」，
[資]作「光」。

一 八六一頁中一七行第七字「白」，
[磧、普、南、經、清、麗]作「百」。

一 八六一頁中二一行第七字「是」，
[資]無。第一二字「身」，[資]無。

一 八六一頁下一六行「次名」，[石]作
「佛」，下同。

一 八六一頁下一六行第一一字「靜」，
[磧、普、南、經、清]作「淨」。

一 八六一頁下二〇行夾註「十」，[資、
磧、普、南、經、清]無，下至「五十」
同。

一 八六一頁下二一行第六字「疆」，
[資、磧、普、南、經、清、麗]作「強」，
下同。

一 八六二頁上二行「剛花」，[資、麗]作
「華光」。

一 八六二頁上二行末字「王」，[資、
麗]作「光」。

[磧、普、南、經、清]作「力王」。

一 八六二頁上八行第二字「智」，[石、
資、磧、普、南、經、清]無。

一 八六二頁上九行第五字「幡」，[清]
作「幢」。

一 八六二頁上一〇行第八字「王」，
[資、磧、普、南、經、清、麗]無。

一 八六二頁上一〇行第一一字「帝」，
[資、磧、普、南、經、清、麗]作「常」。

一 八六二頁上一八行首字「時」，[資、
磧、普、南、經、清]作「爾時」。

一 八六二頁中九行第九字「鎔」，[麗]
作「含」。

一 八六二頁中一九行第四字「如」，
[石、麗]作「以」。

一 八六二頁中二一行第一三字「浮」，
[資、磧、普、南、經、清]無。

一 八六二頁下六行第一一字「業」，
諸本無。

一 八六二頁下八行第六字「誦」，諸
本作「誦上」。

一 八六二頁下九行第五字「上」，[資]

作「上下」。

一 八六三頁上一一行第四字「那」，
[石]無。

一 八六三頁上一五行第七字「捨」，
[資、磧、普、南、經、清]作「捨行」。

一 八六三頁上一〇行第七字「習」，
[資、磧、普、南、經、清、麗]作「集」。

一 八六三頁中八行第一一字「者」，
[資、磧、普、南、經、清]作「名者」。

一 八六三頁中九行第一四字「身」，
[資、磧、普、南、經、清]無。

一 八六三頁中一〇行首字「若」，[石]
作「若有」。

一 八六三頁中一四行第七字「諸」，
[磧、普]作「讚」。

一 八六三頁中一八行首字「名」，[資、
磧、普、南、經、清]作「名者」。

一 八六三頁下三行第一一字「天」，
[經、清]作「世」。

一 八六三頁下一一行第八字「正」，
[磧、普、南、經、清]作「正法」。

一 八六三頁下一二行第一〇字「壽」，

諸本無。

- 一 八六三頁下一四行第一二字「般」，
麗無。
- 一 八六三頁下一六行末字「薩」，資、
磧、普、南、徑、清作「提」。
- 一 八六三頁下一七行第二字「求」，
資、磧、普、南、徑、清作「求受」。
- 一 八六三頁下一八行「名曰」，資、
磧、普、南、徑、清作「號名」。
- 一 八六三頁下一九行第六字「村」，
磧、普作「林」。第一一字「房」，資、
磧、普、南、徑、清作「坊」。
- 一 八六三頁下二〇行「及至論堂」，
資、磧、普、南、徑、清作「乃至論議
常」。
- 一 八六三頁下末行首字「光」，資作
「常光」。
- 一 八六四頁上二行末字「藥」，資、
磧、普、南、徑、清作「妙藥」。
- 一 八六四頁上七行第一一字「呪」，
資、磧、普、南作「是」。
- 一 八六四頁上二〇行第一二字「者」，

- 一 八六四頁上二二行第四字「浮」，
磧、普、南、徑、清、麗作「土」。
- 一 八六四頁中一二行「上上」，石作
「上」。
- 一 八六四頁下一行第二字「光」，磧、
普、南、徑、清作「光明」。
- 一 八六四頁下七行第四字「迴」，資、
磧、普、南、徑、清作「迴向以」。
- 一 八六四頁下九行第六字「寶」，磧、
普、南、徑、清、麗作「蓮」。
- 一 八六五頁上七行首字「願」，諸本
作「得」。
- 一 八六五頁上九行第八字「如」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「者」。
- 一 八六五頁上一二行末字「時」，麗
作「於」。
- 一 八六五頁上末行「知時」，麗作「時
知」。
- 一 八六五頁中一三行第一三字「所」，
資、磧、普、南、徑、清作「上所」。
- 一 八六五頁中末行第二字「隨」，資、

- 一 八六五頁下二行第二字「此」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 八六五頁下五行第一二字「生」，
石作「生於」。
- 一 八六五頁下一四行「妙勝」，資、
磧、普、南、徑、清作「勝妙」。
- 一 八六五頁下一六行「惡業」，石作
「業障」。
- 一 八六六頁上八行「比丘」，麗作「比
丘比丘尼」。