

藥師琉璃光如來本願功德經

禮佛大懺悔文

觀世音菩薩普門品

佛說阿彌陀經

合刊

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。

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

南無香雲蓋菩薩摩訶薩

三稱

淨身業眞言

唵 修哆唎 修 修摩唎 修

摩唎 薩婆訶 (ॐ ॐ)

淨口業眞言

唵

修唎修唎

摩訶修唎

修修唎

薩婆訶（

淨意業眞言

唵

縛日囉怛訶賀斛

安土地眞言

南

無三滿哆

沒駄喃

唵

度嚧度

嚧

地尾

薩婆訶（

普供養眞言

唵

識識曩

三婆嚩

伐日囉斛

發願文
(合掌)

盡	若	上	我	稽
此	有	報	今	首
一	見	四	發	三
報	聞	重	宏	界
身	者	恩	願	尊
同	悉	下	持	皈
生	發	濟	此	命
瑠	菩	三	藥	十
璃	提	塗	師	方
國	心	苦	經	佛

親ク觀ミ大カ慈チ父ヒ

慇ニ懃ク聞ミ眞マコト諦ヒ

學マナブ習ナラフ師シ子コ吼コエ

回マゼ返マゼ娑サ婆バ地チ

度タス衆シュ脫ダツ苦ク海カイ

弘ヒロ法ホフ利リ羣グン迷メ

奉ホウ請ク十ジュウ二ニ藥ヤク叉シャ大ダイ將シャウ

(合掌)

奉ホウ請ク宮クウ毗ヒ羅ラ大ダイ將シャウ

奉ホウ請ク伐ハツ折セツ羅ラ大ダイ將シャウ

奉ホウ請ク迷メ企キ羅ラ大ダイ將シャウ

奉ホウ請ク安アン底テイ羅ラ大ダイ將シャウ

奉ホウ請ク頌ソウ偈キ羅ラ大ダイ將シャウ

奉ホウ請ク珊サン底テイ羅ラ大ダイ將シャウ

奉ホウ請ク因イン達ダツ羅ラ大ダイ將シャウ

奉ホウ請ク波ハ夷イ羅ラ大ダイ將シャウ

奉請摩虎羅大將

奉請眞達羅大將

奉請招杜羅大將

奉請毗羯羅大將

南無藥師會上佛菩薩

(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

願解如來眞實義

藥師琉璃光如來本願功德經

藥師琉璃光如來本願功德經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

爾時曼殊室利法王子承佛威神從座
大衆恭敬圍遶而爲說法
婆羅門居士天龍八部人非人等無量
俱菩薩摩訶薩三萬六千及國王大臣
嚴城住樂音樹下與大苾芻衆八千人
如是我們聞一時薄伽梵遊化諸國至廣

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
者業障銷除爲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
名號本願功德爲拔業障所纏有情利

益安樂像法轉時諸有情故汝今諦聽。
極善思惟當爲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
等佛土有世界名淨瑠璃佛號藥師瑠
璃光如來應正等覺明行圓滿善逝世
閒解無上士調御丈夫天人師佛薄伽
梵曼殊室利彼佛世尊藥師瑠璃光如

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曜無量無
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瑠
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

冥衆生悉蒙開曉
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

受用物莫令衆生有
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
瘖瘂攣躄背僂白癩癲狂種種病苦聞
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

情衆病。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。衆

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。爲女。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

情出魔罣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

情王法所加縛錄鞭撻繫閉牢獄或當

刑戮及餘無量災難陵辱悲愁煎逼身
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
有情饑渴所惱爲求食故造諸惡業得
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
 有情貧無衣服蚊蟲寒熱晝夜逼惱若
 聞我名專念受持如其所好卽得種種
 上妙衣服亦得一切寶莊嚴具華鬘塗
 香鼓樂衆伎隨心所翫皆令滿足
 曼殊室利是爲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瑠璃光如
來行菩薩道時所發大願及彼佛土功
德莊嚴我若一劫若一劫餘說不能盡
然彼佛土一向清淨無有女人亦無惡
趣及苦音聲瑠璃爲地金繩界道城闕
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

月光リセ徧照ハミテ是彼ハ無量ムリヤク無數ムリヤク菩薩ハツヤク衆之上ハミ
 首次ハツオチ補佛フツ處ニテ悉能ハミテ持彼ハミテ世尊ハミテ藥師ハミテ瑠璃ハミテ
 光如ハミテ來正ハミテ法寶ハミテ藏是故ハミテ曼殊ハミテ室利ハミテ諸有ハミテ
 信心ハミテ善男子ハミテ善女人ハミテ等應ハミテ當願ハミテ生彼ハミテ佛
 世界ハミテ
 爾時ハミテ世尊ハミテ復告ハミテ曼殊ハミテ室利ハミテ童子ハミテ言曼殊ハミテ
 室利ハミテ有諸衆生ハミテ不識ハミテ善惡ハミテ唯懷ハミテ貪吝ハミテ不
 知ハミテ布施ハミテ及施果報ハミテ愚癡ハミテ無智ハミテ闕於ハミテ信根ハミテ

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
終生餓鬼界或旁生趣由昔人間曾得
暫聞藥師琉璃光如來名故今在惡趣
暫得憶念彼如來名卽於念時從彼處

沒還生人中得宿命念畏惡趣苦不樂
欲樂好行惠施讚歎施者一切所有悉
無貪惜漸次尙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
 正法爲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
 應於地獄旁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
 正法不爲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

重隨路而行或得爲人生居下賤作人

奴婢受他驅役恆不自在若昔人中曾

聞世尊藥師瑠璃光如來名號由此善

因今復憶念至心歸依以佛神力衆苦

解脫諸根聰利智慧多聞恆求勝法常

遇善友永斷魔罣破無明穀竭煩惱河

解脫一切生老病死憂愁苦惱。
 復次曼殊室利若諸有情好熹乖離更
 相鬪訟惱亂自他以身語意造作增長
 種種惡業展轉常爲不饒益事互相謀
 害告召山林樹塚等神殺諸衆生取其
 血肉祭祀藥叉羅刹娑等書怨人名作
 其形像以惡呪術而呪詛之厭媚蠱道
 呪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爲
饒益
復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼
鄔波索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子
善女人等有能受持八分齋戒或經一

年トヨ或カモ復ヒメ三ム月ツキ受ウケ持テ學マナブ處トコロ以モト此コノ善チヨウ根ネ願ネガフ生ムスブ
 西セ方ホウ極キョク樂ガク世セ界カイ無ム量リヤウ壽ス佛ブツ所トコロ聽ミコトモフ聞ク正テイ法ホウ
 而ニ未ミ定カマ者モノ若シ聞ク世セ尊ソウ藥ヤク師シ瑠ル璃リ光クワ如ニ來キ
 名ナ號ガク臨リン命メイ終シュウ時ジ有アル八ハチ大ダイ菩ボ薩サツ其ソノ名ナ曰イハレ文モン
 殊ソ師シ利リ菩ボ薩サツ觀カン世セ音イン菩ボ薩サツ得エ大ダイ勢セイ菩ボ薩サツ
 無ム盡ジュウ意イ菩ボ薩サツ寶ホウ檀タン華カ菩ボ薩サツ藥ヤク王オウ菩ボ薩サツ藥ヤク
 上ジョウ菩ボ薩サツ彌ミ勒ラク菩ボ薩サツ是シ八ハチ大ダイ菩ボ薩サツ乘ジョウ空クウ而ニ
 來キ示シ其ソノ道ミチ路ロ卽ス於ニ彼ソノ界カイ種シュウ種シュウ雜ザ色シキ衆シュウ寶ホウ

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爲輪
王統攝四州威德自在安立無量百千
有情於十善道或生刹帝利婆羅門居
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瑠璃光如來得。
 菩提時由本願力觀諸有情遇衆病苦。
 瘦癯乾消黃熱等病或被厭魅蠱毒所。
 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。
 曰除滅一切衆生苦惱既入定已於肉。
 髻中出大光明光中演說大陀羅尼曰。

南ミナミ無ム薄ハク伽カ伐ハ帝テイ 鞞ニ殺ヤ社シャ 寶ホウ嚕ロ薜ヒ瑠ル

璃リ鉢ハツ喇ラ婆バ 喝カク囉ラ闍ヤ也ヤ 怛カン陀タ揭ケツ多タ

耶ヤ阿ア囉ラ喝カク帝テイ 三サン藐ミョウ三サン勃ハツ陀タ耶ヤ 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 三サン沒ムツ揭ケツ帝テイ 娑サ訶カ

爾ニ時ジキ光クハ中チュウ說セツ此コノ呪ジュ已イ大ダイ地チ震セン動ドウ放フ大ダイ光クハ

明メイ一イツ切セツ衆シュウ生セイ病ビョウ苦ク皆ハレ除ズ受ウ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ノ子コ女メノ人ヒト有アル病ビョウ苦ク者モノ應オウ當トク一イツ

心爲彼病人常清淨澡漱或食或藥或
 無蟲水呪一百八徧與彼服食所有病
 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呪勿令廢忘
 復次曼殊室利若有淨信男子女人得

爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當
蒙諸佛護念所求願滿乃至菩提
資身之具悉皆施與勿令乏少如是便
聞其義於彼法師應修供養一切所有
此經典若自書若教人書一心受持聽
香華燒香塗香作衆伎樂供養形像於
號聞已誦持晨嚼齒木澡漱清淨以諸
聞藥師琉璃光如來應正等覺所有名

誓ア、於山、像丁、法二、轉ユ時ヲ以一、種スル種スル方ヒ便ク令カニ諸ス淨ク信ト、
 善ア、男ヲ、子ヲ、善ア、女ヲ、人ヲ、等カ、得ル聞ク世ヲ、尊ア、藥一、師ヲ瑠カ、璃カ、
 光スル如ク來ル名ヲ、號ヲ、乃ハ至ス睡ス中ニ亦モ以テ佛ノ名ヲ覺ス悟ス
 其ク、耳ヲ世ヲ、尊ア、若シ於ニ此ヲ經ヲ受ケ持テ讀ム誦ム或ハ復シ爲ス
 他ヲ演ズ說ス開キ示ス若シ自ラ書キ若シ教ヘ人ヲ書キ恭ニ敬ニ尊ニ
 重シ以テ種スル種スル花ヲ香ヲ塗ル香ヲ末ヲ香ヲ燒ス香ヲ花ヲ鬘ヲ瓔ヲ
 珞ヲ旛ヲ蓋ヲ伎ヲ樂ヲ而モ爲ス供ス養ス以テ五ヲ色ヲ綵ヲ作ス囊ヲ
 盛シ之ヲ掃ス灑ス淨ス處ヲ敷ス設ス高ヲ座ヲ而モ用ス安ヲ處ヲ爾ヲ

時四大天王與其眷屬及餘無量百千
 天衆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
 瑠璃光如來本願功德及聞名號當知
 是處無復橫死亦復不爲諸惡鬼神奪
 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

應^{一ム}念^{二、}彼^{三、}如^{四、}來^{五、}本^{六、}願^{七、}功^{八、}德^{九、}讀^{一〇、}誦^{一一、}此^{一二、}經^{一三、}思^{一四、}惟^{一五、}
 喜^{一六、}捨^{一七、}平^{一八、}等^{一九、}之^{二〇、}心^{二一、}鼓^{二二、}樂^{二三、}歌^{二四、}讚^{二五、}右^{二六、}遶^{二七、}佛^{二八、}像^{二九、}復^{三〇、}
 怒^{三一、}害^{三二、}心^{三三、}於^{三四、}一^{三五、}切^{三六、}有^{三七、}情^{三八、}起^{三九、}利^{四〇、}益^{四一、}安^{四二、}樂^{四三、}慈^{四四、}悲^{四五、}
 澡^{四六、}浴^{四七、}香^{四八、}潔^{四九、}著^{五〇、}新^{五一、}淨^{五二、}衣^{五三、}應^{五四、}生^{五五、}無^{五六、}垢^{五七、}濁^{五八、}心^{五九、}無^{六〇、}
 處^{六一、}七^{六二、}日^{六三、}七^{六四、}夜^{六五、}受^{六六、}持^{六七、}八^{六八、}分^{六九、}齋^{七〇、}戒^{七一、}食^{七二、}清^{七三、}淨^{七四、}食^{七五、}
 種^{七六、}種^{七七、}花^{七八、}燒^{七九、}種^{八〇、}種^{八一、}香^{八二、}以^{八三、}種^{八四、}種^{八五、}幢^{八六、}旛^{八七、}莊^{八八、}嚴^{八九、}其^{九〇、}
 造^{九一、}立^{九二、}彼^{九三、}佛^{九四、}形^{九五、}像^{九六、}敷^{九七、}清^{九八、}淨^{九九、}座^{一〇〇、}而^{一〇一、}安^{一〇二、}處^{一〇三、}之^{一〇四、}散^{一〇五、}
 供^{一〇六、}養^{一〇七、}彼^{一〇八、}世^{一〇九、}尊^{一一〇、}藥^{一一一、}師^{一一二、}瑠^{一一三、}璃^{一一四、}光^{一一五、}如^{一一六、}來^{一一七、}者^{一一八、}應^{一一九、}先^{一二〇、}

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
怪出現此人若以衆妙資具恭敬供養
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爲患或有水
火刀毒懸險惡象師子虎狼熊羆毒蛇

惡ヱ蠍セ蜈ム蚣ム蚰ム蜒ム蚊ム蟲ム等ム怖ウ若ハ能ル至ス心シ憶ス
念ウ彼カ佛ブツ恭クニ敬クニ供クニ養クニ一ヒト切セ怖ウ畏ス皆モト得ル解トク脫ス
若ハ他タ國クニ侵シ擾ス盜ヌス賊テウ反サカ亂ス憶オモ念ウ恭クニ敬クニ彼カ如ニ
來キ者モノ亦モ皆モト解トク脫ス

復タビ次ニ曼マン殊ス室シツ利リ若ハ有アル淨ジヤウ信シン善ゼン男ナン子シ善ゼン女ニョ
人ニン等トウ乃ハ至ス盡ジュウ形ケイ不フ事シ餘ヨ天テン唯タカ當トク一ヒト心シン歸キ
佛ブツ法ホフ僧ソウ受ウケ持チ禁キン戒ゲイ若ハ五ゴ戒ゲイ十ジュウ戒ゲイ菩ボ薩サツ四シ
百ヒャク戒ゲイ苾ヒ芻シュ二ニ百ヒャク五ゴ十ジュウ戒ゲイ苾ヒ芻シュ尼ニ五ゴ百ヒャク戒ゲイ

爾時世尊告阿難言如我稱揚彼世尊
有非人奪其精氣
端正見者歡喜利根聰明安隱少病無
者衆苦皆除所生之子身分具足形色
若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如來
惡趣生或有女人臨當產時受於極苦
念彼佛名號恭敬供養者必定不受三
於所受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受三

藥師琉璃光如來所有功德此是諸佛
 甚深行處難可解了汝爲信不阿難白
 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
 尊有諸衆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
 此不信還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。

佛行願善巧方便無有盡也。

爾時衆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
衆生爲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遶然彼自
身臥在本處見琰魔使引其神識至于
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

琰エツ魔マ法フ王オウ爾ニ時ジ彼カ王オウ推ス問モン是シ人ニン計ケイ算サン所ショ
 作サス隨ズ其コノ罪ツミ福フク而ニ處ス斷カツ之ノ時トキ彼カノ病ヤミ人ニン親シン屬リク
 知チ識シ若シ能ノ爲ス彼カノ歸キ依ヨ世セ尊ソウ藥ヤク師シ瑠ル璃リ光クワウ
 如ニ來キ請ク諸ゾ衆シュウ僧ソウ轉テウ讀ダク此コノ經キヤウ然ニ七シ層ソウ之ノ燈ドウ
 懸ケン五ゴ色シキ續ツク命メイ神シン旛ハン或シ有ユ是ノ處トコロ彼カノ識シ得ケ還ヘ
 如ニ在シ夢ム中チュウ明メイ了リヤウ自ジ見ケン或シ經キヤウ七シ日ニチ或シ二ニ十ジュウ
 一イチ日ニチ或シ三サン十ジュウ五ゴ日ニチ或シ四シ十ジュウ九ク日ニチ彼カノ識シ還ヘ
 時トキ如ニ從ズ夢ム覺カク皆カレ自ジ憶エキ知チ善ゼン不フ善ゼン業ゴフ所ショ得ケ

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言善男子應云
何恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來
續命旛燈復云何造救脫菩薩言大德
若有病人欲脫病苦當爲其人七日七

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瑠璃光如來讀
 誦此經四十九徧然四十九燈造彼如
 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
 絕造五色綵旛長四十九揅手應放雜
 類衆生至四十九可得過度危厄之難

不爲諸橫惡鬼所持

復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起

時所謂人衆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刹帝利灌頂王

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
 切惡相皆即隱沒而刹帝利灌頂王等
 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采
 女百官黎庶爲病所苦及餘厄難亦應
 造立五色神幡然燈續明放諸生命散

藥一、ム、及ウ、看ク、病ヤ、者シ、設セ、復フ、遇ユ、醫イ、授ス、以テ、非ヒ、藥ヤ、實シ、不ク、
 脫ト、菩ブ、薩サ、言ハ、若シ、諸シ、有リ、情シ、得ケ、病ヤ、雖モ、輕ク、然レ、無ク、醫イ、
 壽ス、命メ、不レ、經ケ、苦ク、患ヲ、阿ア、難ナン、問ト、言ハ、九ク、橫コ、云ハ、何ニ、救ス、
 造ゾ、續ゾ、命メ、旛フ、燈ト、修ス、諸シ、福フ、德ト、以テ、修ス、福フ、故ニ、盡ス、其ノ、
 汝ニ、豈カ、不レ、聞ク、如レ、來ニ、說ハ、有リ、九ク、橫コ、死シ、耶ヤ、是レ、故ニ、勸ム、
 已レ、盡ス、之ノ、命メ、而モ、可ク、增ス、益ヲ、救ス、脫ス、菩ブ、薩サ、言ハ、大ニ、德ト、
 爾ニ、時ニ、阿ア、難ナン、問ト、救ス、脫ス、菩ブ、薩サ、言ハ、善ニ、男ヲ、子ノ、云ハ、何ニ、
 雜ゾ、色ヲ、華ヲ、燒ス、衆ヲ、名ヲ、香ヲ、病ヲ、得ケ、除ス、愈ス、衆ヲ、難ナン、解ス、脫ス、

應^ム死^ム而^ル便^ウ橫^ム死^ム又^一信^ム世^ム間^ム邪^ム魔^ム外^ム道^ム妖^ム
 孽^ム之^ム師^ム妄^ム說^ム禍^ム福^ム便^ム生^ム恐^ム動^ム心^ム不^ム自^ム正^ム
 卜^ム問^ム覓^ム禍^ム殺^ム種^ム種^ム衆^ム生^ム解^ム奏^ム神^ム明^ム呼^ム諸^ム
 魍^ム魎^ム請^ム乞^ム福^ム祐^ム欲^ム冀^ム延^ム年^ム終^ム不^ム能^ム得^ム愚^ム
 癡^ム迷^ム惑^ム信^ム邪^ム倒^ム見^ム遂^ム令^ム橫^ム死^ム入^ム於^ム地^ム獄^ム
 無^ム有^ム出^ム期^ム是^ム名^ム初^ム橫^ム二^ム者^ム橫^ム被^ム王^ム法^ム之^ム
 所^ム誅^ム戮^ム三^ム者^ム畋^ム獵^ム嬉^ム戲^ム耽^ム淫^ム嗜^ム酒^ム放^ム逸^ム
 無^ム度^ム橫^ム爲^ム非^ム人^ム奪^ム其^ム精^ム氣^ム四^ム者^ム橫^ム爲^ム火^ム

焚^{ヒル}五^ミ者^ヲ橫^{ヨク}爲^ス水^{ミヅ}溺^{ノゾム}六^ム者^ヲ橫^{ヨク}爲^ス種^{タネ}種^{タネ}惡^{アク}獸^ベ
 所^ス啖^{クハ}七^シ者^ヲ橫^{ヨク}墮^オ山^{ヤマ}崖^{ツツ}八^{ハチ}者^ヲ橫^{ヨク}爲^ス毒^{ドク}藥^{ヤク}厭^{イハ}
 禱^{カヒ}呪^ヌ詛^ク起^ク屍^シ鬼^キ等^ト之^ノ所^ス中^{ナカ}害^{ガイ}九^ク者^ヲ饑^ウ渴^カ
 所^ス困^ム不^レ得^ズ飲^ム食^ヲ而^ル便^チ橫^{ヨク}死^ス是^レ爲^ス如^ニ來^ニ略^セ
 說^フ橫^{ヨク}死^ス有^リ此^ノ九^ノ種^ノ其^ノ餘^ノ復^タ有^リ無^量諸^ノ橫^{ヨク}
 難^シ可^シ具^ク說^ス
 復^タ次^ニ阿^ニ難^ヲ彼^ノ琰^ヲ魔^ヲ王^ヲ主^ヲ領^ヲ世^ヲ間^ヲ名^ヲ籍^ヲ之^ヲ
 記^ス若^シ諸^ノ有^リ情^ヲ不^レ孝^カ五^ノ逆^ヲ破^テ辱^セ三^ノ寶^ヲ壞^セ君^ヲ

臣イ、法ヒ、毀ヤ、於シ、信ヒ、戒ヒ、琰ヤ、魔マ、法ヒ、王メ、隨ム、罪ハ、輕ク、重ヘ、考ス、
 而ル、罰ヒ、之ヲ、是ハ、故ハ、我メ、今ハ、勸ク、諸ヲ、有ヘ、情ク、然ル、燈カ、造ハ、旛ヲ、
 放ヒ、生ム、修ス、福ヲ、令カ、度カ、苦ヲ、厄ヲ、不レ、遭フ、衆ヲ、難ヲ、
 爾ル、時ハ、衆ヲ、中ニ、有ヘ、十ニ、二ニ、藥ヲ、又ハ、大カ、將ヲ、俱ニ、在リ、會ニ、坐ス、
 所ニ、謂フ、

宮ミヤ、毗ヒ、羅ラ、大カ、將ヲ、
 迷ミ、企キ、羅ラ、大カ、將ヲ、
 頽タ、儼エン、羅ラ、大カ、將ヲ、
 伐ヒ、折セ、羅ラ、大カ、將ヲ、
 安ヤ、底チ、羅ラ、大カ、將ヲ、
 珊サン、底チ、羅ラ、大カ、將ヲ、

因達羅大將

波夷羅大將

摩虎羅大將

眞達羅大將

招杜羅大將

毗羯羅大將

此十二藥叉大將一一各有七千藥叉

以爲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

爾ニ時ニ世ニ尊ニ讚ニ諸ニ藥ニ又ニ大ニ將ニ言ニ善ニ哉ニ善ニ哉ニ
 色ニ縷ニ結ニ我ニ名ニ字ニ得ニ如ニ願ニ已ニ然ニ後ニ解ニ結ニ
 有ニ疾ニ厄ニ求ニ度ニ脫ニ者ニ亦ニ應ニ讀ニ誦ニ此ニ經ニ以ニ五ニ
 解ニ脫ニ一ニ切ニ苦ニ難ニ諸ニ有ニ願ニ求ニ悉ニ令ニ滿ニ足ニ或ニ
 恭ニ敬ニ供ニ養ニ者ニ我ニ等ニ眷ニ屬ニ衛ニ護ニ是ニ人ニ皆ニ使ニ
 此ニ經ニ或ニ復ニ受ニ持ニ藥ニ師ニ瑠ニ璃ニ光ニ如ニ來ニ名ニ號ニ
 於ニ何ニ等ニ村ニ城ニ國ニ邑ニ空ニ閑ニ林ニ中ニ若ニ有ニ流ニ布ニ
 荷ニ負ニ一ニ切ニ有ニ情ニ爲ニ作ニ義ニ利ニ饒ニ益ニ安ニ樂ニ隨ニ

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呪亦名拔除

一切業障應如是持時薄伽梵說是語

已^{一〇}諸^セ菩^タ薩^ム摩^ハ訶^ハ薩^ム及^ハ大^カ聲^{ソウ}聞^{ブン}國^{クニ}王^{オウ}大^{オウ}臣^{シン}
婆^タ羅^ラ門^{モン}居^ク士^シ天^{テン}龍^{リウ}藥^{ヤク}叉^ヤ捷^{セツ}達^{ダツ}縛^{バク}阿^ア素^ソ洛^{ラク}
揭^ハ路^ロ荼^タ緊^{キン}捺^{ナツ}洛^{ラク}莫^{マク}呼^フ洛^{ラク}伽^カ人^{ニン}非^ヒ人^{ニン}等^{トウ}一^一
切^ク大^カ衆^{シュウ}聞^{ブン}佛^{ブツ}所^{ショ}說^{セツ}皆^カ大^カ歡^{カン}喜^キ信^{シン}受^{ジュ}奉^{フウ}行^{ギョウ}
藥^{ヤク}師^シ瑠^{リウ}璃^リ光^{クワウ}如^ニ來^{ライ}本^{ホン}願^{ガン}功^{クウ}德^{トク}經^{キヤウ}

藥師讚

藥^{ヤク}師^シ佛^{ブツ}延^{エン}壽^{ジュウ}王^{オウ}光^{クワウ}臨^{リン}水^{スイ}月^{ゲツ}壇^{ダン}場^{チャウ}悲^ヒ心^{シン}救^{クウ}
苦^ク降^{カウ}吉^{キツ}祥^{シャウ}免^{メン}難^{ナン}消^{シャウ}災^{アイ}障^{チャウ}懺^{セン}悔^{クワイ}衆^{シュウ}等^{トウ}
(檀那)

三世罪願祈福壽縣長吉星高照沐恩
光如意保安康吉星高照沐恩光如意
保安康

藥師偈

藥師如來瑠璃光
無邊行願利有情
各遂所求皆不退
南無東方淨瑠璃世界藥師瑠璃光如
來

南無藥師瑠璃光如來
(數百千聲)

南無日光徧照菩薩
(三稱)

南無月光徧照菩薩
(三稱)

藥師灌頂眞言

南無薄伽伐帝 鞞殺社 嚩嚩囉 嚩囉 娑嚩訶

璃鉢喇婆 喝囉闍也 怛陀揭多

耶阿囉喝帝 三藐三勃陀耶 怛

姪他 唵 鞞殺逝 鞞殺逝 鞞殺

社フセ

三ムサ

沒フセ

揭フセ

帝カ

娑ムセ

訶フセ

解トク冤ウヰ偈エ

解トク

結ヒ

解トク

結ヒ

解トク

冤ウヰ

結ヒ

解トク

了カ

多カ

生ム

冤ウヰ

和フセ

業ヒ

洗トク

心シン

滌カ

慮カ

發ヒ

虔ク

誠マコト

今イマ

對カミ

佛ブツ

前マエ

求モトメ

解トク

結ヒ

藥ヤク

師シ

佛ブツ

藥ヤク

師シ

佛ブツ

消シユ

災サイ

延ヒキ

壽ス

藥ヤク

師シ

佛ブツ

隨ズイ

心シン

滿マン

願ガン

藥ヤク

師シ

佛ブツ

三サン皈ヘ依イ

自ジ

皈ヘ

依イ

佛ブツ

當カ

願ガン

衆シュウ

生シユ

體タイ

解トク

大ダイ

道ダウ

發無上心

自皈依法

智慧如海

自皈依僧

一切無礙

回向偈

佛光注照本命元辰災星退度福星臨
九曜保長生運限和平福壽永康寧

當願衆生

深入經藏

當願衆生

統理大衆

藥師琉璃光如來本願功德經

世	普	願	願
世	願	得	消
常	罪	智	三
行	障	慧	障
菩	悉	眞	諸
薩	消	明	煩
道	除	了	惱

禮佛大懺悔文

大慈大悲愍レ眾生 大喜大捨濟含識

相好光明以自嚴 眾等至心歸命禮

南無 皈依十方 盡虛空界 一切諸佛

南無 皈依十方 盡虛空界 一切尊法

南無 皈依十方 盡虛空界 一切賢聖僧△

南無 如來 應供 正徧知 明行足

善逝世間解 無上士 調御丈夫 天人師 佛世尊

南無普光佛 南無普明佛

南無普淨佛 南無多摩羅跋ウヤ栴檀出乃香佛

南無栴檀光佛

南無摩尼幢とう佛

南無歡喜藏摩尼寶積佛

南無一切世間樂見上大精進佛

南無摩尼幢燈光佛

南無慧炬照佛

南無海德光明佛

毘金剛牢強普散金光佛

南無大強精進勇猛佛

南無大悲光佛

南無慈力王佛

南無慈藏佛

南無栴檀窟く莊嚴勝佛

南無賢善首佛

南無善意佛

南無廣莊嚴王佛

南無金華光佛

南無寶蓋照空自在力王佛

南無虛空寶華光佛

南無琉璃莊嚴王佛

南無普現色身光佛

南無不動智光佛

南無降伏眾魔王佛

南無才光明佛

南無智慧勝佛

南無彌勒仙光佛

南無善寂月音妙尊智王佛

南無世淨光佛

南無龍種上尊王佛

南無日月光佛

南無日月珠光佛

南無慧幢勝王佛

南無師子吼自在力王佛

南無妙音勝佛

南無常光幢佛

南無觀世燈佛

南無慧威燈王佛

南無法勝王佛

南無須彌光佛

南無須曼那華光佛

南無優曇鉢羅華殊勝王佛

南無大慧力王佛

南無阿閼毘歡喜光佛

南無無量音聲王佛

南無才光佛

南無金海光佛

南無山海慧自在通王佛

南無大通光佛

南無一切法常滿王佛

南無釋迦牟尼佛

南無金剛不壞佛

南無寶光佛

南無龍尊王佛

南無精進軍佛

南無精進喜佛

南無寶火佛

南無寶月光佛

南無現無愚佛

南無寶月佛

南無無垢佛

南無離垢佛

南無勇施佛

南無清淨佛

南無清淨施佛

南無娑留那佛

南無水天佛

南無堅德佛

南無栴檀功德佛

南無無量掬光佛

南無光德佛

南無無憂德佛

南無那羅延佛

南無功德華佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛

南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅燄^ニ帝幢王佛

南無善遊步功德佛

南無鬪戰勝佛

南無善遊步佛

南無周帀^ト莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

南無法界藏身阿彌陀佛

如是等，一切世界，諸佛世尊，常住在世，是諸世尊當慈念我，若我此生，若我前生，從無始生死以來，所作眾罪，若自作，若教他作，見作隨喜，若塔若僧，若四方僧物，若自取，若教他取，

見取隨喜，五無間罪，若自作，若教他作，見作隨喜，十不善道，若自作，若教他作，見作隨喜，所作罪障，或有覆藏，或不覆藏，應墮地獄，餓鬼畜生，諸餘惡趣，邊地下賤，及蔑戾車カニヤ，如是等處，所作罪障，今皆懺悔。今諸佛世尊，當證知我，當憶念我，我復於諸佛世尊前，作如是言，若我此生，若我餘生，曾行布施，或守淨戒，乃至施於畜生，一搏トク之食，或修淨行，所有善根，成就眾生，所有善根，修行菩提，所有善根，及無上智，所有善根，一切合集，校計籌量，皆悉

迴向，阿耨多羅三藐三菩提。如過去未來，現在諸佛，所作迴向，我亦如是迴向，眾罪皆懺悔，諸福盡隨喜，及請佛功德，願成無上智，去來現在佛，於眾生最勝，無量功德海，我今歸命禮。

所有十方世界中 三世一切人師子

我以清淨身語意 一切徧禮盡無餘

普賢行願威神力 普現一切如來前

一身復現刹塵身 一一徧禮刹塵佛

於一塵中塵數佛 各處菩薩眾會中

無盡法界塵亦然 深信諸佛皆充滿

各以一切音聲海
盡於未來一切劫
以諸最勝妙華鬘_{ハナ}
如是最勝莊嚴具
最勝衣服最勝香
一一皆如妙高聚
我以廣大勝解心
悉以普賢行願力
我昔所造諸惡業
從身語意之所生

普出無盡妙言辭
讚佛甚深功德海
伎樂塗香及傘蓋_{ハシ}
我以供養諸如來
末香燒香與燈燭
我悉供養諸如來
深信一切三世佛
普徧供養諸如來
皆由無始貪嗔癡
一切我今皆懺悔

十方一切諸眾生
二乘有學及無學
一切如來與菩薩
所有功德皆隨喜
十方所有世間燈
最初成就菩提者
我今一切皆勸請
轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃
我悉至誠而勸請
惟願久住剎塵劫
利樂一切諸眾生
所有禮讚供養福
請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根
迴向眾生及佛道
願將以此勝功德
迴向無上真法界
性相佛法及僧伽
二諦融通三昧印

如是無量功德海 我今皆悉盡迴向
所有眾生身口意 見惑彈謗我法等
如是一切諸業障 悉皆消滅盡無餘
念念智周於法界 廣度眾生皆不退
乃至虛空世界盡 眾生及業煩惱盡
如是四法廣無邊 願今迴向亦如是
南無大行普賢菩薩（三稱）

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

楊枝淨水徧洒三千性空八德利人天

福壽廣增延滅罪消愆火燄化紅蓮

南無清涼地菩薩摩訶薩

南無大悲觀世音菩薩

稱三

淨口業眞言

唵修唎修唎摩訶修唎修唎薩婆訶

淨意業眞言

唵オン縛ハク日ニチ囉ラ怛カン訶カ賀ケ斛コク

淨ジヤウ身シン業ヤク眞ジン言ゴン

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薩サ婆バ訶カ

安アン土ツ地ヂ眞ジン言ゴン

南ナン無ム三サン滿マン哆ダ沒メツ駄ダ喃ナン唵オン度ダ嚕ロ度ダ嚕ロ地ヂ尾ビ薩サ

婆バ訶カ

普フ供ク養ヤウ眞ジン言ゴン

唵オン誡ゲ誡ゲ曩ナウ三サン婆バ縛ハク鞞ニヤウ日ニチ囉ラ斛コク

我^メ今^イ見^ミ聞^ク得^ス受^ケ持^ツ
 無^ム上^ノ甚^シ深^シ微^ミ妙^ミ法^フ
 開^キ經^{キョウ}偈^ゲ
 假^カ饒^{ニョウ}造^{ゾウ}罪^{ズイ}過^カ山^{サン}嶽^{ゲツ}
 喉^コ中^{チュウ}甘^{カン}露^ロ涓^{セン}涓^{セン}潤^{ジュン}
 白^{ハク}玉^{ギョク}齒^シ邊^{ヘン}流^{リウ}舍^セ利^リ
 六^{リク}萬^{マン}餘^ヨ言^{ゴン}七^{シチ}軸^{シュク}裝^{サウ}
 法^フ華^ケ偈^ゲ

願^{ガン}解^ゲ如^ニ來^{ライ}眞^{シン}實^{ジツ}義^ギ
 百^{ヒャク}千^{セン}萬^{マン}劫^{ケツ}難^{ナン}遭^{ソウ}遇^ウ
 不^フ須^ス妙^{ミョウ}法^{フフ}兩^{リョウ}三^{サン}行^{コウ}
 口^{コウ}內^{ナイ}醍^{ティ}醐^ゴ滴^{テキ}滴^{テキ}涼^{リョウ}
 紅^{コウ}蓮^{レン}舌^{ゼツ}上^{ジョウ}放^{フウ}毫^{コウ}光^{コウ}
 無^ム邊^{ヘン}妙^{ミョウ}義^ギ廣^{コウ}含^{カン}藏^{サウ}

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

薩ム、觀ク、觀ク、若ロ、因一、掌世、爾ル、妙口、
 名口、其ク、世ハ、有一、緣口、向丁、時ア、法ヒ、
 者世、音一、音一、無メ、名口、佛ヒ、無メ、蓮カ、
 設ア、聲ム、菩タ、量カ、觀ク、而ル、盡ヒ、華フ、
 入ロ、皆ヒ、薩ム、百ウ、世ア、作セ、意一、經ヒ、
 大カ、得カ、一一、千ク、音一、是ア、言一、菩タ、
 火フ、解ヒ、心丁、萬メ、佛ヒ、言一、世ア、即ヒ、
 火フ、脫ヒ、稱イ、億一、告ク、世ア、尊フ、
 不メ、若ロ、名口、衆世、無メ、觀ク、座ア、
 能メ、有一、觀ク、生ム、意一、世ア、起ク、
 燒ア、持イ、世ア、受ア、諸世、音一、偏タ、
 由一、是ア、觀ク、菩タ、苦ウ、薩ム、袒タ、
 是ア、世ア、薩ム、惱ウ、聞メ、右一、
 菩ム、音一、即ヒ、時ア、是ア、子ア、何一、
 威メ、菩タ、

姚秦三藏法師
鳩摩羅什譯

神カミ力チカラ故ユヘ若モトモ爲スヘ大オホ水ミヅ所スヘ漂タラ稱イム其コノ名ナ號ナヅケ即ヒト得カゼ淺コソ
 處イヘ若モトモ有アル百ヒャク千セン萬マン億イッパク衆シュウ生セイ爲スヘ求モトメ金キン銀ギン瑠ロ璃リ磚テン
 磈クヱ瑇タイ瑤ヨウ珊サン瑚コ琥コ珀ハク眞マコト珠タマ等ナニ寶ホウ入イル於オ大オホ海カイ假カ
 使シ黑クロ風フウ吹フク其コノ船フネ舫フナ漂タラ墮オ羅ラ刹シャ鬼キ國クニ其コノ中ナカ若モトモ
 有アル乃ソノ至イダシ一ヒト人ヒト稱イム觀ミ世セ音オン菩ブツ薩ザク名ナ者モノ是コノ諸モロモロ人ヒト
 等ナニ皆モトモト得カゼ解トク脫ダツ羅ラ刹シャ之ノ難ガタ以ユヘ是コノ因イン緣エン名ナ觀ミ世セ
 音オン若モトモ復タガヒ有アル人ヒト臨ミ當トキ被カケル害ガイ稱イム觀ミ世セ音オン菩ブツ薩ザク名ナ
 者モノ彼カノ所トコロ執ツク刀タガナ杖ジョウ尋タリ段ダン段ダン壞クサハレ而シテ得カゼ解トク脫ダツ若モトモ三サン

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

千大千萬國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞
 其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尙不能
 以惡眼視之況復加害設復有人若有罪
 若無罪枉械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩
 薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千
 國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持
 重寶經過險路其中一人作是唱言諸善
 男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音

菩^{タメ}薩^ム名^ナ號^{ガク}是^ハ菩^{タメ}薩^ム能^ノ以^テ無^メ畏^メ施^ハ於^ニ衆^ム生^ム汝^ニ
 等^カ若^シ稱^イ名^ヲ者^ハ於^ニ此^ニ怨^ハ賊^ヲ當^カ得^カ解^ハ脫^セ衆^ム商^ハ人^ニ
 聞^ク俱^ニ發^ス聲^ヲ言^フ南^ヲ無^ク觀^ム世^ハ音^ヲ菩^{タメ}薩^ム稱^イ其^ノ名^ヲ故^ニ
 即^チ得^テ解^ハ脫^セ無^ク盡^ス意^ヲ觀^ム世^ハ音^ヲ菩^{タメ}薩^ム摩^ヲ訶^ヲ薩^ヲ威^ヲ
 神^ハ之^ヲ力^ヲ巍^ニ巍^ニ如^シ是^ハ若^シ有^ク衆^ム生^ム多^ク於^ニ淫^ニ欲^ニ常^ニ
 念^フ恭^ニ敬^ニ觀^ム世^ハ音^ヲ菩^{タメ}薩^ム便^チ得^テ離^ル欲^ヲ若^シ多^ク瞋^ニ恚^ニ
 常^ニ念^フ恭^ニ敬^ニ觀^ム世^ハ音^ヲ菩^{タメ}薩^ム便^チ得^テ離^ル瞋^ヲ若^シ多^ク愚^ニ
 癡^ニ常^ニ念^フ恭^ニ敬^ニ觀^ム世^ハ音^ヲ菩^{タメ}薩^ム便^チ得^テ離^ル癡^ヲ無^ク盡^ス

薩名號無盡意若有人受持六十二億恒
 福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩
 如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩
 植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有
 慧之男設欲求女便生端正有相之女宿
 求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
 饒益是故衆生常應心念若有女人設欲
 意觀世音菩薩有如是等大威神力多所

河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥
 具醫藥於汝意云何是善男子善女人功
 德多不無盡意言甚多世尊佛言若復有
 人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜
 供養是二人福正等無異於百千萬億劫
 不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名號
 得如是無量無邊福德之利無盡意菩薩
 白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆

得^{カセ}度^{カセ}者^{カセ}即^{ヒト}現^{ヒト}帝^{カニ}釋^ハ身^{アラ}而^ル爲^ス說^{アセ}法^フ應^{ヒト}以^テ自^ハ在^ハ
 度^{カセ}者^{カセ}即^{ヒト}現^{ヒト}梵^{ヒト}王^{カニ}身^{アラ}而^ル爲^ス說^{アセ}法^フ應^{ヒト}以^テ帝^ハ釋^ハ身^{アラ}
 者^{カセ}即^{ヒト}現^{ヒト}聲^{アラ}聞^{アラ}身^{アラ}而^ル爲^ス說^{アセ}法^フ應^{ヒト}以^テ梵^{ヒト}王^{カニ}身^{アラ}得^{カセ}
 現^{ヒト}辟^{ヒト}支^{ヒト}佛^{ヒト}身^{アラ}而^ル爲^ス說^{アセ}法^フ應^{ヒト}以^テ聲^{アラ}聞^{アラ}身^{アラ}得^{カセ}度^{カセ}
 佛^{ヒト}身^{アラ}而^ル爲^ス說^{アセ}法^フ應^{ヒト}以^テ辟^{ヒト}支^{ヒト}佛^{ヒト}身^{アラ}得^{カセ}度^{カセ}者^{カセ}即^{ヒト}
 衆^{ヒト}生^{アラ}應^{ヒト}以^テ佛^{ヒト}身^{アラ}得^{カセ}度^{カセ}者^{カセ}觀^{ヒト}世^ハ音^{アラ}菩^{ヒト}薩^{ヒト}即^{ヒト}現^{ヒト}
 云^{ヒト}何^{ヒト}佛^{ヒト}告^{ヒト}無^{ヒト}盡^{ヒト}意^{ヒト}菩^{ヒト}薩^{ヒト}善^{ヒト}男^{ヒト}子^{ヒト}若^{ヒト}有^{ヒト}國^{ヒト}土^{ヒト}
 世^ハ界^{ヒト}云^{ヒト}何^{ヒト}而^ル爲^ス衆^{ヒト}生^{アラ}說^{アセ}法^フ方^{ヒト}便^{ヒト}之^{ヒト}力^{カニ}其^{ヒト}事^ハ

天^タ身^シ得^ケ度^ド者^ヤ即^ソ現^{ゲン}自^ジ在^ゾ天^タ身^シ而^ニ爲^ス說^{セツ}法^{フツ}應^{オウ}
 以^ヨ大^{ダイ}自^ジ在^ゾ天^タ身^シ得^ケ度^ド者^ヤ即^ソ現^{ゲン}自^ジ在^ゾ天^タ身^シ而^ニ爲^ス說^{セツ}法^{フツ}應^{オウ}
 而^ニ爲^ス說^{セツ}法^{フツ}應^{オウ}以^ヨ天^タ大^{ダイ}將^{ジョウ}軍^{クン}身^シ得^ケ度^ド者^ヤ即^ソ現^{ゲン}
 天^タ大^{ダイ}將^{ジョウ}軍^{クン}身^シ而^ニ爲^ス說^{セツ}法^{フツ}應^{オウ}以^ヨ毘^ヒ沙^{シャ}門^{モン}身^シ得^ケ
 度^ド者^ヤ即^ソ現^{ゲン}毘^ヒ沙^{シャ}門^{モン}身^シ而^ニ爲^ス說^{セツ}法^{フツ}應^{オウ}以^ヨ小^{ショウ}王^{オウ}
 身^シ得^ケ度^ド者^ヤ即^ソ現^{ゲン}小^{ショウ}王^{オウ}身^シ而^ニ爲^ス說^{セツ}法^{フツ}應^{オウ}以^ヨ長^{チャウ}
 者^ヤ身^シ得^ケ度^ド者^ヤ即^ソ現^{ゲン}長^{チャウ}者^ヤ身^シ而^ニ爲^ス說^{セツ}法^{フツ}應^{オウ}以^ヨ
 居^コ士^シ身^シ得^ケ度^ド者^ヤ即^ソ現^{ゲン}居^コ士^シ身^シ而^ニ爲^ス說^{セツ}法^{フツ}應^{オウ}

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

身而爲說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩
 應以童男童女身得度者即現童男童女
 門婦女身得度者即現婦女身而爲說法
 夷身而爲說法應以長者居士宰官婆羅
 身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
 爲說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷
 應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而
 以宰官身得度者即現宰官身而爲說法
 身而爲說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身
 得度者即皆現之而爲說法應以執金剛
 神得度者即現執金剛神而爲說法無盡
 意是觀世音菩薩成就如是功德以種種
 形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一
 心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶
 薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑
 婆世界皆號之爲施無畏者無盡意菩薩

白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即
 解頸衆寶珠瓔珞價值百千兩金而以與
 之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀
 世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音
 菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛
 告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四
 衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
 羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時

觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩
有如是自在神力遊於娑婆世界爾時無
盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具
佛子何因緣
具足妙相尊
我今重問彼
名爲觀世音
偈答無盡意

或ハセ漂タニ流カニ巨ヒ海ハ 念ヲ彼カ觀ク音ニ力カ 假カ使ハ興ニ害ハ意ニ 心ヲ念ヲ不ク空ヲ過ク 我ニ爲メ汝ニ略カ說ハ 侍ハ多カ千ク億ニ佛ヒ 弘ハ誓ハ深ニ如ニ海ハ 汝ニ聽ク觀ニ音ニ行ハ

龍カ魚ニ諸ニ鬼ニ難ヲ 火ハ坑ニ變カ成ニ池ハ 推カ落カ大ハ火ハ坑ニ 能ク滅ハ諸ニ有ニ苦ニ 聞ク名ニ及ニ見ニ身ハ 發ハ大ハ清ハ淨ハ願ハ 歷カ劫ニ不ク思ム議ハ 善ハ應ニ諸ニ方ニ所ニ

或 ^{ハセ}	念 ^ヲ	或 ^{ハセ}	念 ^ヲ	或 ^{ハセ}	念 ^ヲ	或 ^{ハセ}	念 ^ヲ
遭 ^{アタ}	彼 ^{カニ}	值 ^ユ	彼 ^{カニ}	被 ^{カニ}	彼 ^{カニ}	在 ^ア	彼 ^{カニ}
王 ^メ	觀 ^ミ	怨 ^{ウラ}	觀 ^ミ	惡 ^ク	觀 ^ミ	須 ^ス	觀 ^ミ
難 ^ナ	音 ^{オン}	賊 ^{ソク}	音 ^{オン}	人 ^{ニン}	音 ^{オン}	彌 ^ミ	音 ^{オン}
苦 ^ク	力 ^{リキ}	繞 ^{ユウ}	力 ^{リキ}	逐 ^{シク}	力 ^{リキ}	峰 ^{ヒメ}	力 ^{リキ}

臨 ^{リン}	咸 ^{カン}	各 ^{カク}	不 ^フ	墮 ^ダ	如 ^ニ	爲 ^メ	波 ^ハ
刑 ^{ケイ}	即 ^{ソク}	執 ^{シツ}	能 ^{ノウ}	落 ^{ラク}	日 ^{ニチ}	人 ^{ニン}	浪 ^{ナミ}
欲 ^{ヨク}	起 ^キ	刀 ^{タウ}	損 ^{ソン}	金 ^{キン}	虛 ^コ	所 ^{ショ}	不 ^フ
壽 ^{シュ}	慈 ^ジ	加 ^カ	一 ^{イチ}	剛 ^{コウ}	空 ^{クウ}	推 ^{スイ}	能 ^{ノウ}
終 ^{シュウ}	心 ^{シン}	害 ^{ガイ}	毛 ^{モウ}	山 ^{サン}	住 ^{ジュ}	墮 ^ダ	沒 ^{ボツ}

若	念	或	念	咒	念	或	念
惡	彼	遇	彼	詛	彼	囚	彼
獸	觀	惡	觀	諸	觀	禁	觀
圍	音	羅	音	毒	音	枷	音
繞	力	刹	力	藥	力	鎖	力

利	時	毒	還	所	釋	手	刀
牙	悉	龍	著	欲	然	足	尋
爪	不	諸	於	害	得	被	段
可	敢	鬼	本	身	解	扭	段
怖	害	等	人	者	脫	械	壞

具	觀	衆	念	雲	念	𧈧	念
足	音	生	彼	雷	彼	蛇	彼
神	妙	被	觀	鼓	觀	及	觀
通	智	困	音	掣	音	蝮	音
力	力	厄	力	電	力	蝎	力

廣	能	無	應	降	尋	氣	疾
修	救	量	時	雹	聲	毒	走
智	世	苦	得	澍	自	煙	無
方	間	逼	消	大	迴	火	邊
便	苦	身	散	雨	去	然	方

悲^{ウヘ}能^{ヲム}無^メ悲^{ウヘ}眞^{ウラ}生^{アム}種^{シユ}十^ア
 體^{タミ}伏^{ヒメ}垢^ク觀^{クサマ}觀^{クサマ}老^{カム}種^{シユ}方^{ヒナ}
 戒^{ヒセ}災^{アサ}清^ク及^ヒ清^ク病^{ウム}諸^{シユ}
 雷^{カゲ}風^{ヒム}淨^{ヒム}慈^チ淨^{ヒム}死^ム惡^サ國^{クニ}
 震^{ユラ}火^ヒ光^{クサ}觀^{クサマ}觀^{クサマ}苦^ク趣^ク土^チ

慈^チ普^フ慧^ヱ常^{イダ}廣^{クサ}以^ヒ地^チ無^メ
 意^イ明^{メイ}日^{ニチ}願^{ガン}大^{ダイ}漸^{ゼン}獄^{リク}刹^{セツ}
 妙^{ミョウ}照^{ショ}破^ハ常^{イダ}智^チ悉^{シツ}鬼^キ不^フ
 大^{ダイ}世^セ諸^{シユ}瞻^{セン}慧^ヱ令^{レイ}畜^{イク}現^{ゲン}
 雲^{ウン}間^{カン}暗^{アン}仰^{オウ}觀^{クサマ}滅^{メツ}生^{アム}身^{シン}

具^ヒ於^ハ念^ヲ勝^ム妙^ニ念^ヲ靜^ム澍^ハ
一^ニ苦^ヲ念^ヲ彼^ハ音^ニ彼^ハ訟^ム甘^ハ
切^ク惱^ム勿^ク世^ハ觀^ニ觀^ニ經^ニ露^ハ
功^ニ死^ム生^ム間^ハ世^ハ音^ニ官^ニ法^ハ
德^ニ厄^ハ疑^ハ音^ニ音^ニ力^ニ處^ニ雨^ハ

慈^ハ能^ク觀^ニ是^ハ梵^ハ衆^ニ怖^ハ滅^ハ
眼^ハ爲^ス世^ハ故^ハ音^ニ怨^ハ除^ハ
視^ハ作^ス音^ニ須^ハ海^ハ悉^ハ軍^ハ煩^ハ
衆^ニ依^ハ淨^ハ常^ハ潮^ハ退^ハ陣^ハ惱^ハ
生^ハ怙^ハ聖^ハ念^ハ音^ニ散^ハ中^ハ焰^ハ

福聚海無量
是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩自在之業
普門示現神通力者當知是人功德不少
佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆
發無等等阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品
千手千眼無礙大悲心陀羅尼

終

⑮	瞞 ウゴ	囉 カヤ	悉 シ	唵 ム	④	摩 マ	婆 バ	南 ナ
薩 サ	哆 カセ	楞 カム	吉 ヒ	⑦	訶 カ	盧 カ	無 ム	無 ム
婆 バ	沙 ア	駄 カセ	唼 カ	薩 サ	薩 サ	羯 カ	喝 カ	囉 カ
薩 サ	咩 ワセ	婆 バ	埵 カセ	瞞 ウゴ	埵 カセ	帝 カ	怛 カ	怛 カ
哆 カセ	⑮	⑪	伊 イ	囉 カ	婆 バ	爍 カ	那 ナ	那 ナ
那 ナ	薩 サ	南 ナ	蒙 ム	罰 ヒ	耶 ヤ	鉢 カ	哆 カセ	囉 カ
摩 マ	婆 バ	無 ム	阿 ア	曳 エ	⑧	囉 カ	囉 カ	夜 ヤ
婆 バ	阿 ア	那 ナ	唎 カ	⑤	摩 マ	耶 ヤ	③	耶 ヤ
薩 サ	他 タ	囉 カ	耶 ヤ	數 ス	訶 カ	菩 ク	①	南 ナ
哆 カセ	豆 カ	謹 ヒ	⑩	怛 カ	迦 カ	提 タ	南 ナ	無 ム
那 ナ	輸 ア	墀 イ	婆 バ	那 ナ	盧 カ	薩 サ	無 ム	阿 ア
摩 マ	朋 ム	⑫	盧 カ	怛 カ	尼 ニ	埵 カセ	阿 ア	唎 カ
婆 バ	⑭	醯 シ	吉 ヒ	寫 シ	⑨	婆 バ	唎 カ	耶 ヤ
伽 カ	阿 ア	唎 カ	帝 カ	⑨	迦 カ	耶 ヤ	⑥	耶 ヤ
⑮	逝 シ	摩 マ	室 シ	南 ナ	無 ム	耶 ヤ	耶 ヤ	耶 ヤ
摩 マ	孕 イ	訶 カ	佛 ブツ	無 ム				

阿囉	摩囉	唎尼	耶帝	駄孕	薩婆	帝迦	罰特豆
囉	囉	尼	帝	孕	婆	迦	豆
唵	穆	室	摩訶	俱盧	薩婆	羅帝	怛姪他
佛囉	帝隸	佛囉	訶罰	俱盧	婆	帝	他
舍利	伊醯	耶	闍耶	盧羯	摩囉	夷醯	他
罰沙	伊醯	遮囉	帝	蒙	摩囉	唎	唵阿婆
罰	伊醯	遮囉	陀囉	度盧	摩囉	摩訶	盧醯
唵	室	囉	陀囉	度盧	摩醯	菩提	盧
佛囉	那室	麼	囉	盧	摩醯	薩	盧
	那	罰	地	闍	唎	埵	迦

摩囉那囉	囉耶	訶悉陀夜	摩那	唎夜	菩提夜	娑囉娑囉	舍耶
摩囉那囉	娑婆訶	娑婆訶	娑婆訶	那囉謹墀	菩駄夜	呼盧呼盧	摩囉
娑婆訶	那囉謹墀	悉陀夜	娑婆訶	地利瑟尼那	菩駄夜	呼盧呼盧	摩囉
悉囉僧阿穆佉耶	娑婆訶	室皤	摩	婆夜	彌帝	蘇嚕蘇嚕	利

娑婆訶⁶⁴ 娑婆訶⁶⁷ 者吉囉阿悉陀夜⁶⁵ 娑婆摩訶阿悉陀夜⁶⁶ 娑婆
 無阿唎耶⁷⁷ 南無喝囉怛那哆囉夜耶⁷⁶ 南
 娑婆訶⁷⁵ 南無喝囉怛那哆囉夜耶⁷⁶ 南
 囉耶⁷² 娑婆訶⁷³ 摩婆利勝羯囉夜⁷⁴ 摩
 摩羯悉陀夜⁷⁰ 娑婆訶⁷¹ 那囉謹墀⁶⁹ 波陀
 訶⁶⁷ 者吉囉阿悉陀夜⁶⁸ 娑婆訶⁶⁹ 波陀
 娑婆訶⁸⁴ 唵悉殿都⁸¹ 漫多囉⁸² 跋陀耶⁸³ 娑
 娑訶⁸⁰ 唵悉殿都⁸¹ 漫多囉⁸² 跋陀耶⁸³ 娑
 娑婆訶⁸⁴ 唵悉殿都⁸¹ 漫多囉⁸² 跋陀耶⁸³ 娑

南 ミナミ	南 ミナミ	觀 ミツル	南 ミナミ	千 チ	瓶 ビン	三 ミ	觀 ミツル
無 ム	無 ム	世 セ	無 ム	處 コロ	中 ナカ	十 ジュ	音 オン
觀 ミツル	阿 ア	音 オン	菩 ブ	祈 イノル	甘 カン	二 ニ	菩 ブ
世 セ	彌 ミ	菩 ブ	陀 タ	求 モトメ	露 ロ	應 オウ	薩 サク
音 オン	陀 タ	薩 サク	如 ニ	千 チ	常 ジョウ	徧 ヘン	妙 ミョウ
菩 ブ	來 ライ	聲 セウ 隨 ズイ 意 イ		處 コロ	時 ジ	塵 ジン	難 ナン
薩 サク			界 カイ	現 ゲン	洒 サ	刹 シャ	酬 ジュ
			大 ダイ	苦 ク	手 テ	百 ヒャク	清 セイ
			慈 ジ	海 カイ	內 ナイ	千 セン	淨 ジヨウ
			大 ダイ	常 ジョウ	楊 ヤウ	萬 マン	莊 ジョウ
			悲 ヒ	作 サク	柳 リウ	劫 セツ	嚴 エン
				度 タク	不 フ	化 カ	累 ライ
				人 ジン	計 ケイ	閻 エン	劫 セツ
				舟 シュ	秋 シュ	浮 フ	修 シュ

南無大勢至菩薩

南無清淨大海衆菩薩

稱各十

南無過去正法明如來現前觀世音菩薩

成妙功德具大慈悲於一身心現千手眼

照見法界護持衆生令發廣大道心教持

圓滿神咒永離惡道得生佛前無間重愆

纏身惡疾莫能救濟悉使消除三昧辯才

現生求願咸令果遂決定無疑能使速獲

三乘早登佛地威神之力歎莫能窮故我
 一心歸命懺悔十方三世一切佛一切菩
 薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜
 自皈依法當願衆生體解大道發無上心
 自皈依法當願衆生深入經藏智慧如海
 自皈依僧當願衆生統理大衆一切無礙
 和南聖衆
 觀音大士悉號圓通十二大願誓弘深苦

海度迷津救苦尋聲無刹不現身

南ミナミ無ム觀カン世セ音オン菩ブツ薩ザク摩マ訶カ薩ザク
稱ミナミ

稱三

願消三障諸煩惱
願得智慧眞明了

普願災障悉消除
世世常行菩薩道

眞言曰

唵ム
哆クセ
喇カ
哆クセ
喇カ
咄クセ
哆クセ
喇カ
咄クセ
哆クセ
喇カ
娑ム
婆セ
訶ハ
遍七

遍七

觀くわん音おん靈りやう感かん眞しん言ごん

唵ム
 嘛ロ
 呢ミ
 叭ウ
 囉ロ
 吽ム
 麻ロ
 曷グ
 倪ニ
 牙ヤ
 納ナ
 積ヒ
 都カ
 特ト
 巴ウ
 達カ

亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅
 空不異色色即是空空即是色受想行識
 五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空
 觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
 般若波羅蜜多心經
 吉說囉耶莎訶
 塔葛納補囉納納卜哩丟忒班納唎麻噓
 積特些納微達哩葛薩而幹而塔卜哩悉
 遍三

佛 ^{ヒツ}	有 ^一	般 ^ウ	道 ^カ	明 ^ミ	法 ^ヒ	想 ^ソ	不 ^フ
依 ^一	恐 ^ウ	若 ^カ	無 ^ム	盡 ^ケ	無 ^ム	行 ^ユ	垢 ^ク
般 ^ウ	怖 ^ウ	波 ^ウ	智 ^チ	乃 ^ナ	眼 ^ン	識 ^シ	不 ^フ
若 ^カ	遠 ^{エン}	羅 ^カ	亦 ^オ	至 ^シ	界 ^{カイ}	無 ^ム	淨 ^{ジヤウ}
波 ^ウ	離 ^リ	蜜 ^ミ	無 ^ム	無 ^ム	乃 ^ナ	眼 ^ン	不 ^フ
羅 ^カ	顛 ^{テン}	多 ^タ	得 ^{トク}	老 ^{ラウ}	至 ^シ	耳 ^ニ	增 ^{ゾウ}
蜜 ^ミ	倒 ^{テウ}	故 ^コ	以 ^イ	死 ^シ	無 ^ム	鼻 ^ビ	不 ^フ
多 ^タ	夢 ^ム	心 ^{シン}	無 ^ム	亦 ^オ	意 ^イ	舌 ^{ゼツ}	減 ^{ゲン}
故 ^コ	想 ^{ソウ}	無 ^ム	所 ^ソ	無 ^ム	識 ^シ	身 ^{シン}	是 ^シ
得 ^{トク}	究 ^ク	罣 ^{クワン}	得 ^{トク}	老 ^{ラウ}	界 ^{カイ}	意 ^イ	故 ^コ
阿 ^ア	竟 ^{ケイ}	礙 ^{アイ}	故 ^コ	死 ^シ	無 ^ム	無 ^ム	空 ^{クウ}
耨 ^ヌ	涅槃 ^{ニハツ}	無 ^ム	菩 ^ボ	盡 ^ケ	無 ^ム	色 ^{シキ}	中 ^{チュウ}
多 ^タ	槃 ^{パン}	罣 ^{クワン}	提 ^{テイ}	無 ^ム	明 ^{メイ}	聲 ^{セイ}	無 ^ム
羅 ^カ	三 ^{さん}	礙 ^{アイ}	薩 ^{サツ}	苦 ^ク	亦 ^オ	香 ^{カウ}	色 ^{シキ}
三 ^{さん}	世 ^せ	故 ^コ	埵 ^ト	集 ^{ジュ}	無 ^ム	味 ^ミ	無 ^ム
藐 ^{ミョウ}	諸 ^{シュ}	無 ^ム	依 ^イ	滅 ^{メツ}	無 ^ム	觸 ^{シュ}	受 ^{ジュ}

三^ム菩^{タメ}提^{太一}故^ハ知^生般^ウ若^回波^ウ羅^カ蜜^ハ多^カ是^ハ大^カ神^ハ咒^生是^ハ
 大^カ明^ハ咒^生是^ハ無^メ上^ハ咒^生是^ハ無^メ等^カ等^カ咒^生能^ハ除^イ一^一切^ク
 苦^カ眞^生實^ハ不^ハ虛^ハ故^ハ說^ハ般^ウ若^回波^ウ羅^カ蜜^ハ多^カ咒^生即^ハ說^ハ
 咒^生曰^ハ揭^ハ諦^ハ揭^ハ諦^ハ波^ウ羅^カ揭^ハ諦^ハ波^ウ羅^カ僧^ム揭^ハ諦^ハ菩^{タメ}
 提^{太一}薩^ハ婆^ハ訶^ハ

佛說阿彌陀經

佛說阿彌陀經

蓮池海會彌陀如來觀音勢至坐蓮臺

接引上金階大誓弘開普願離塵埃

南無蓮池海會菩薩摩訶薩

南無蓮池海會佛菩薩

佛說阿彌陀經

姚秦三藏法師
鳩摩羅什譯

如是我們聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

園與大比丘僧千二百五十人俱皆是

阿羅漢衆所知識長老舍利弗摩訶目犍
 連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶俱絺羅離
 婆多周利槃陀伽難陀阿難陀羅睺羅憍
 梵波提賓頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫
 賓那薄拘羅阿菟樓駄如是等諸大弟子
 并諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子阿逸
 多菩薩乾陀提菩薩常精進菩薩與如
 是等諸大菩薩及釋提桓因等無量諸天

佛說阿彌陀經

大衆俱爾時佛告長老舍利弗從是西方
 過十萬億佛土有世界名曰極樂其土有
 佛號阿彌陀今現在說法舍利弗彼土何
 故名爲極樂其國衆生無有衆苦但受諸
 樂故名極樂又舍利弗極樂國土七重欄
 楯七重羅網七重行樹皆是四寶周圍
 繞是故彼國名爲極樂又舍利弗極樂國
 土有七寶池八功德水充滿其中池底純

常^{イハ}以^一清^ク旦^カ各^セ以^一衣^イ祴^セ盛^イ衆^ム妙^ハ華^ハ供^セ養^ム他^タ方^ハ
 爲^メ地^カ晝^ム夜^セ六^カ時^ハ雨^イ天^タ曼^ハ陀^ハ羅^カ華^ハ其^ク土^タ衆^ム生^ム
 莊^ム嚴^一又^一舍^ハ利^カ弗^ハ彼^ハ佛^ハ國^ハ土^ハ常^ハ作^ハ天^ハ樂^ハ黃^ハ金^ハ
 妙^ハ香^ハ潔^ハ舍^ハ利^ハ弗^ハ極^ハ樂^ハ國^ハ土^ハ成^ハ就^ハ如^ハ是^ハ功^ハ德^ハ
 色^ム青^ク光^ハ黃^ハ色^ム黃^ハ光^ハ赤^ハ色^ム赤^ハ光^ハ白^ハ色^ム白^ハ光^ハ微^ハ
 珠^ム瑪^ハ瑙^ハ而^ハ嚴^ハ飾^ハ之^ハ池^ハ中^ハ蓮^ハ華^ハ大^ハ如^ハ車^ハ輪^ハ青^ハ
 成^ム上^ハ有^ハ樓^ハ閣^ハ亦^ハ以^ハ金^ハ銀^ハ瑠^ハ璃^ハ玻^ハ璃^ハ碑^ハ磔^ハ赤^ハ
 以^ハ金^ハ沙^ハ布^ハ地^ハ四^ハ邊^ハ階^ハ道^ハ金^ハ銀^ハ瑠^ハ璃^ハ玻^ハ璃^ハ合^ハ

佛說阿彌陀經

舍^{アセ}利^{カニ}弗^{ヒメ}汝^{ウメ}勿^ム謂^{イハ}此^{コノ}鳥^{トリ}實^{マコトニ}是^{シテ}罪^{ツミ}報^{ウケ}所^{コロ}生^ム所以^{ユヘ}
 其^{ソノ}土^{ツチ}衆^{シユ}生^ム聞^ク是^レ音^{オン}已^ニ皆^{モトモト}悉^ク念^フ佛^{ブツ}念^フ法^{ホフ}念^フ僧^{ソウ}
 五^イ根^{コン}五^イ力^{リキ}七^{ナナ}菩^ボ提^テ分^{ブン}八^{ハチ}聖^{セイ}道^{ダウ}分^{ブン}如^ニ是^レ等^{トウ}法^{ホフ}
 是^レ諸^{シヨ}衆^{シユ}鳥^{トリ}晝^{シユ}夜^ヤ六^{ロク}時^ジ出^デ和^ワ雅^ヤ音^{オン}其^{ソノ}音^{オン}演^{エン}暢^{チャウ}
 白^{ハク}鶴^{カク}孔^{コン}雀^{セツ}鸚^{イン}鵒^ロ舍^{アセ}利^{カニ}迦^カ陵^{リョウ}頻^{ヒン}伽^カ共^{コウ}命^{メイ}之^ノ鳥^{トリ}
 次^ジ舍^{アセ}利^{カニ}弗^{ヒメ}彼^{カノ}國^{クニ}常^{トキトキ}有^{アル}種^{シュ}種^{シュ}奇^キ妙^{ミョウ}雜^ザ色^{シキ}之^ノ鳥^{トリ}
 舍^{アセ}利^{カニ}弗^{ヒメ}極^{キョク}樂^{ラク}國^{クニ}土^{ツチ}成^ニ就^ス如^ニ是^レ功^{コウ}德^{トク}莊^{ソウ}嚴^{エン}復^{ヘキ}
 十^{ジュ}萬^{マン}億^{イッ}佛^{ブツ}即^ス以^テ食^シ時^ジ還^{ヘリ}到^リ本^{ホン}國^{クニ}飯^{ハン}食^シ經^{キョウ}行^{コウ}

者何彼佛國土無三惡道舍利弗其佛國
 土尚無惡道之名何況有實是諸衆鳥皆
 是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作舍
 利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶
 羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作
 聞是音者自然皆生念佛念法念僧之心
 舍利弗其佛國土成就如是功德莊嚴舍
 利弗於汝意云何彼佛何故號阿彌陀舍

佛說阿彌陀經

嚴カニ又ヒコ舍ウ利ヒコ弗ウ極ヒコ樂ヒコ國ヒコ土ヒコ衆ヒコ生ヒコ生ヒコ者ヒコ皆ヒコ是ヒコ阿ヒコ
 如カニ是ヒコ舍ウ利ヒコ弗ウ彼ヒコ佛ヒコ國ヒコ土ヒコ成ヒコ就ヒコ如ヒコ是ヒコ功ヒコ德ヒコ莊ヒコ
 羅カニ漢ヒコ非ヒコ是ヒコ算ヒコ數ヒコ之ヒコ所ヒコ能ヒコ知ヒコ諸ヒコ菩ヒコ薩ヒコ衆ヒコ亦ヒコ復ヒコ
 舍カニ利ヒコ弗ヒコ彼ヒコ佛ヒコ有ヒコ無ヒコ量ヒコ無ヒコ邊ヒコ聲ヒコ聞ヒコ弟ヒコ子ヒコ皆ヒコ阿ヒコ
 舍カニ利ヒコ弗ヒコ阿ヒコ彌ヒコ陀ヒコ佛ヒコ成ヒコ佛ヒコ已ヒコ來ヒコ於ヒコ今ヒコ十ヒコ劫ヒコ又ヒコ
 其カニ人ヒコ民ヒコ無ヒコ量ヒコ無ヒコ邊ヒコ阿ヒコ僧ヒコ祇ヒコ劫ヒコ故ヒコ名ヒコ阿ヒコ彌ヒコ陀ヒコ
 是カニ故ヒコ號ヒコ爲ヒコ阿ヒコ彌ヒコ陀ヒコ又ヒコ舍ヒコ利ヒコ弗ヒコ彼ヒコ佛ヒコ壽ヒコ命ヒコ及ヒコ
 利カニ弗ヒコ彼ヒコ佛ヒコ光ヒコ明ヒコ無ヒコ量ヒコ照ヒコ十ヒコ方ヒコ國ヒコ無ヒコ所ヒコ障ヒコ碍ヒコ

若^ニ四^ハ日^ニ若^ニ五^ハ日^ニ若^ニ六^ハ日^ニ若^ニ七^ハ日^ニ一^ハ心^ニ不^レ亂^ス
 彌^ニ陀^ハ佛^ニ執^ス持^ス名^ヲ號^ス若^ニ一^ハ日^ニ若^ニ二^ハ日^ニ若^ニ三^ハ日^ニ
 彼^ノ國^ノ舍^リ利^ヲ弗^レ可^ク以^テ少^ク善^ヲ根^ヲ福^ヲ德^ヲ因^ヲ緣^ヲ得^テ生^ス
 處^ニ舍^リ利^ヲ弗^レ可^ク以^テ少^ク善^ヲ根^ヲ福^ヲ德^ヲ因^ヲ緣^ヲ得^テ生^ス
 國^ノ所^ニ以^テ者^ハ何^ヲ得^テ與^ス如^シ是^ノ諸^ノ上^ニ善^ヲ人^ノ俱^ニ會^ス一^ニ
 祇^ニ說^ス舍^リ利^ヲ弗^レ衆^ノ生^ノ聞^ク者^ハ應^ニ當^ニ發^ス願^ス願^ス生^ス彼^ノ
 是^ノ算^ス數^ヲ所^ニ能^ク知^ス之^ヲ但^レ可^ク以^テ無^ク量^ヲ無^ク邊^ヲ阿^ニ僧^ノ
 鞞^ノ跋^ヲ致^ス其^ノ中^ニ多^ク有^ス一^ニ生^ス補^ス處^ニ其^ノ數^ハ甚^ニ多^ク非^レ

佛說阿彌陀經

恆河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧
 相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等
 思議功德之利東方亦有阿閼鞞佛須彌
 土舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可
 言若有衆生聞是說者應當發願生彼國
 陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此
 其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌
 其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在

覆^{ヒメ}三^ム千^ク大^カ千^ク世^ハ界^{ヒセ}說^{アセ}誠^{イム}實^ア言^{コト}汝^ニ等^ガ衆^ム生^ム當^カ
 信^ト是^ハ稱^{イム}讚^{ハム}不^ク可^ク思^ム議^イ功^{クセ}德^{コト}一^{ヒト}切^{クセ}諸^ム佛^{ヒト}所^ム護^{ハム}
 念^ヲ經^{ヒム}舍^{アセ}利^カ弗^{ヒク}南^{ミナ}方^ハ世^ハ界^{ヒセ}有^{アル}日^{ニチ}月^{ゲツ}燈^{トウ}佛^{ヒト}名^ナ聞^ク
 光^{クハ}佛^{ヒト}大^{ダイ}燄^{エン}肩^{カミ}佛^{ヒト}須^ス彌^ミ燈^{トウ}佛^{ヒト}無^ム量^{リヤウ}精^{セイ}進^{シン}佛^{ヒト}如^ニ
 是^ハ等^ガ恆^{コト}河^カ沙^サ數^{スウ}諸^ム佛^{ヒト}各^{オノオノ}於^ニ其^{ソノ}國^{クニ}出^デ廣^{コト}長^{チヤウ}舌^{ゼツ}
 相^{サウ}徧^{ヘン}覆^{フク}三^{サン}千^{セン}大^{ダイ}千^{ケン}世^セ界^{カイ}說^{セツ}誠^{セイ}實^{ジツ}言^{ゴン}汝^ニ等^ガ衆^ム
 生^ム當^カ信^{シン}是^ハ稱^{イム}讚^{ハム}不^ク可^ク思^ム議^イ功^{クセ}德^{コト}一^{ヒト}切^{クセ}諸^ム佛^{ヒト}
 所^ム護^{ハム}念^ニ經^{ヒム}舍^{アセ}利^カ弗^{ヒク}西^{セイ}方^ハ世^ハ界^{ヒセ}有^{アル}無^ム量^{リヤウ}壽^{ジュ}佛^{ヒト}

佛說阿彌陀經

長舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝
 佛如是等恆河沙數諸佛各於其國出廣
 有燄肩佛最勝音佛難沮佛日生佛網明
 德一切諸佛所護念經舍利弗北方世界
 實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功
 國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠
 佛淨光佛如是等恆河沙數諸佛各於其
 無量相佛無量幢佛大光佛大明佛寶相

等衆生當信是稱讚不可思議功德一切
 諸佛所護念經舍利弗下方世界有師子
 佛名聞佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛
 如是等恆河沙數諸佛各於其國出廣長
 舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝等
 衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸
 佛所護念經舍利弗上方世界有梵音佛
 宿王佛香上佛香光佛大猷肩佛雜色寶

佛說阿彌陀經

華嚴身佛娑羅樹王佛寶華德佛見一切
 義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛
 各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世
 界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可
 思議功德一切諸佛所護念經舍利弗於
 汝意云何何故名爲一切諸佛所護念經
 舍利弗若有善男子善女人聞是經受持
 者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆

爲一切諸佛之所護念皆得不退轉於阿
 耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆
 當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人
 已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國
 者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三
 藐三菩提於彼國土若已生若今生若當
 生是故舍利弗諸善男子善女人若有信
 者應當發願生彼國土舍利弗如我今者

佛說阿彌陀經

稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱
 讚我不可思議功德而作是言釋迦牟尼
 佛能爲甚難希有之事能於娑婆國土五
 濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中
 得阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生說是
 一切世間難信之法舍利弗當知我於五
 濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩
 提爲一切世間說此難信之法是爲甚難

佛ヒツ說アセ此コノ經キヤウ已ニ舍シヤ利カ弗フ及ニ諸シヨ比ヒ丘キヤウ一ニ切セ世セ間カ
天テン人ニヤ阿ア修シュ羅ラ等ト聞ク佛ヒツ所ム說アセ歡カン喜キ信シン受ウ作サ禮レ

而ニ去ク。

佛ヒツ說アセ阿ア彌ミ陀タ經キヤウ
誦往生
咒三遍

拔ハク一ニ切セ業ギヤク障ショウ根コン本ホン得トク生シヤウ淨ジヤウ土ツ陀タ羅ラ尼ニ

曩ナウ謨モ阿ア彌ミ多タ婆バ夜ヤ哆ダ他タ伽カ哆ダ夜ヤ哆ダ地ヂ夜ヤ他タ

阿ア彌ミ唎リ都ト婆バ毘ビ阿ア彌ミ唎リ哆ダ悉シツ耽タン婆バ毘ビ阿ア彌ミ

唎リ哆ダ毘ビ迦カ蘭ラン帝テイ阿ア彌ミ唎リ哆ダ毘ビ迦カ蘭ラン哆ダ伽カ彌ミ

佛說阿彌陀經

膩伽伽那枳多迦隸娑婆訶

阿彌陀佛身金色相好光明無等倫

白毫宛轉五須彌紺目澄清四大海

光中化佛無數億化菩薩衆亦無邊

四十八願度衆生九品咸令登彼岸

南無西方極樂世界大慈大悲

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

稱念一千或念
五百隨意皆得

進ヒノ、同タム生ム極ヒ、樂カセ國クニ、見ミ、佛ヒト、了カ、生ム死ム、如ヨク、佛ヒト、度カ、一一、切クセ、
 時ア、現トヲ、臨カラ、終オハ、西シ、方ハ、境ハ、分ハ、明ハ、在ハ、目ハ、前ハ、見ミ、聞ク、皆ハ、精ハ、
 諸モ、福フク、善サ、至シ、心シン、用ヨウ、回クハ、向キョウ、願ガン、同ドウ、念ネン、佛ブツ、人ニン、感カン、應オウ、隨ズイ、
 德カセ、無ム、窮クウ、極キョク、我ガ、今イマ、大ダイ、皈ヘイ、依イ、懺イマ、悔ケツ、三さん、業ゴク、罪ツミ、凡ヒト、有アル、
 十ア、方ハ、三さん、世セ、佛ブツ、阿ア、彌ミ、陀タ、第ダイ、一イチ、九ク、品ハ、度タ、衆シュウ、生ジョウ、威イ、
 南ミナミ、無ム、清セイ、淨ジヨウ、大ダイ、海カイ、衆シュウ、菩ボ、薩サツ、
 南ミナミ、無ム、大ダイ、勢セイ、至シ、菩ボ、薩サツ、
 南ミナミ、無ム、觀カン、世セ、音オン、菩ボ、薩サツ、

各十稱

佛說阿彌陀經

無邊煩惱斷無量法門修誓願度衆生總
 願成佛道虛空有盡我願無窮情與無情
 同圓種智十方三世一切佛一切菩薩摩
 訶薩摩訶般若波羅蜜
 自皈依佛當願衆生體解大道發無上心
 自皈依法當願衆生深入經藏智慧如海
 自皈依僧當願衆生統理大衆一切無礙
 和南聖衆

藥師經、禮佛大懺悔文、普門品、阿彌陀經

功德主名錄

委印文號：110271

二〇、〇〇〇元：施陳翠媛。

以上計新台幣：二〇、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

佛曆二五六五年／西元二〇二二年九月

恭印一〇〇〇本

流水號：18270
書號：CH300-12

藥師經、禮佛大懺悔文、普門品、阿彌陀經

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：http://www.budaeu.org

E-mail: budaeu@budaeu.org

電話：(〇二)二三九五一—一九八

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四九五七五〇三（銀行代碼：〇〇四）

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：http://www.budaeu.org/books/。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請多利用文字方式，儘量少用電話。並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、

地址、電話、郵遞區號，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤，

以減少郵資及法寶浪費；若大量申請，請務必註明用途。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、202 台北商業技術學院

↓253、297、237、仁愛路二段→297、253 開南商工→208 仁愛、杭州南路口（紹興街）

↓630、270、263、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

