南無本師釋迦牟尼佛

人間佛教五部經典

藥師琉璃光如來本願功德經

中國浙江天台山慈恩寺 編

據中華大藏經
大明洪武南藏
嘉興藏大正新
修大藏經校刊
甲辰年仲冬

人間佛教
依據經典

金陵書局

人間佛教五部經典

導讀

人間佛教之弘揚以下述五部為最基本、五乘共道最基礎之知識性經典為依據，上合乎佛陀對人乘教導之本懷，下合乎接引世俗人類乃至引發人們慈悲之本性與根器，引導其在現世出離煩惱苦海。

一、父母恩重難報經是一部孝道經典，也是為人最基本之知識。

二、業報差別經是一部闡述人生因緣果報基本規律之經典，也是人在世間最需要瞭解之基本知識。

水晶大藏經
人間佛教五部經典
導讀

三、吉祥經是如何獲得吉祥幸福，高度濃縮、言簡意賅之人生知識。

四、善生經又譯為尸迦羅越六方禮經、善生子經，是一部幫助人們更好瞭解、處理人際關係方面之經典。若能深刻領會，將令人在今後人生中遊刃有餘。

五、玉耶女經是一部婦道經典，讓女性知道如何為人之婦、安定家庭、增上品德、體現社會價值。從社會角度看則是一部道德風尚之源流經典。

人間佛教必推動「人成則佛成」接引廣大有情出離現世煩惱苦海。

藥師琉璃光如來本願功德經

導讀

該經乃釋迦世尊愍念此界一切罪苦眾生，爲說藥師如來因中果上利生之事實。爲究竟離苦得樂之無上妙法也。若能發慈、悲、喜、捨，菩提至誠之大願，受持此經、呪、佛名號，淨心行願，豁破無明，圓成佛道。況其餘種種果位，福樂乎哉！

藥師佛是救濟世間疾苦之大醫王。藥師法是圓融世出世間、圓通顯密之法。藥師經是藥師法之說明，藥師法是藥師定之作用，藥師定是色、息、心法。（脈氣，柔通。）以藥師十二大願爲本，在生活中了生死，了生死中生活。因此藥師佛注重爲眾求得

水晶大藏經
藥師琉璃光如來本願功德經
導讀

現世當下安樂。經中宣說如何爲現世眾生救病、救國難，救眾難，用以消災延壽之法門。隨願往生或生淨琉璃世界，或生極樂世界，與彌陀藥師同歸祕藏，是名諸佛甚深行處。

該經法是人間佛教正信、正念、正命之正法。教人認識自身，改造自身之人生法門也。轉娑婆世界爲人間淨土也。故在生活中實修實證，日常生活微小點滴、做人做事、飲食起居、呼吸睡眠、一舉一動、起心動念、心識言語，皆爲修藥師定之行境。層層藥師身，以色身透法界，以法界透色身，重重交互融合自身周圍淨琉璃光世界，可謂智慧慈悲、歡喜自在。

甲辰年冬月初九日

目錄

人間佛教基本經典 第一頁

父母恩重難報經 第一頁

業報差別經 第十七頁

吉祥經 第四十五頁

善生經 第四十七頁

玉耶女經 第六十三頁

藥師琉璃光如來本願功德經 第七十三頁

人間佛教依據經典 說明

注一：本經是天台山慈恩講寺水晶大藏經編校部校對之大藏經版本。詳見附後記說明。

注二：本經中部分注音，依據佛教傳統和漢語古音進行標註，與現行漢語拼音略有差異。

注三：本經標點符號，僅供參考，方便誦持。若嫻熟後，逐可忽略。頭尾自然銜接，增大加持力。

父母恩重難報經

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘二千五百人，菩薩摩訶薩三萬八千人俱。爾時，世尊引領大眾，直往南行，忽見路邊聚骨一堆。爾時，如來向彼枯骨，五體投地，恭敬禮拜。阿難合掌白言：世尊！如來是三界大師，四生慈父，眾人歸敬，以何因緣，禮拜枯骨？佛告阿難：汝等雖是吾上首弟子，出家日久，知事未廣。此一堆枯骨，或是我前世祖先，多生父母，以是因緣，我今禮拜。佛告阿難：汝今將此一堆枯骨分作二分，若是男骨，色白且重；若是女骨，色黑且輕。阿難白言：世尊，男人在世，衫帶鞋帽，裝束嚴好，一望知為男子之身。

女人在世，多塗脂粉，或薰蘭麝，如是裝飾，即得知是女流之身。而今死後，白骨一般，教弟子等，如何認得？

佛告阿難：若是男子，在世之時，入於伽藍，聽講經律，禮拜三寶，念佛名號；所以其骨，色白且重。世間女人，短於智力，易溺於情，生男育女，認為天職；每生一孩，賴乳養命，乳由血變，每孩飲母，八斛（音壺）四斗甚多白乳，所以憔悴，骨現黑色，其量亦輕。阿難聞語，痛割於心，垂淚悲泣，白言：世尊！母之恩德，雲何報答？

佛告阿難：汝今諦聽，我當為汝，分別解說：母胎懷子，凡經十月，甚為辛苦。在母胎時，第一月中，如草上珠，朝不保暮，晨聚

將來，午消散去。母懷胎時，第二月中，恰如凝酥。母懷胎時，第三月中，猶如凝血。母懷胎時，第四月中，稍作人形。母懷胎時，第五月中，兒在母腹，生有五胞，何者為五？頭為一胞，兩肘兩膝，各為一胞，共成五胞。母懷胎時，第六月中，兒在母腹，六精齊開。何者為六？眼為一精，耳為二精，鼻為三精，口為四精，舌為五精，意為六精。母懷胎時，第七月中，兒在母腹，生成骨節，三百六十，及生毛孔，八萬四千。母懷胎時，第八月中，出生意智，以及九竅。母懷胎時，第九月中，兒在母腹中，吸收食物，所出各質，桃梨蒜果，五穀精華。其母身中，生臟向下，熟臟向上，喻如地面，有山聳出。山有三名，一號須彌，二號業山，三號血

山。此設喻山，一度崩來，化為一條，母血凝成胎兒食料。母懷胎時，第十月中，孩兒全體，一一完成，方乃降生。

若是決為孝順之子，擎拳合掌，安詳出生，不損傷母，母無所苦。倘兒決為五逆之子，破損母胎，扯母心肝，踏母跨骨，如千刀攪，又仿佛似萬刃攢心。如斯重苦，出生此兒，更分晰言，尚有十恩：第一、懷胎守護恩；第二、臨產受苦恩；第三、生子忘憂恩；第四、咽苦吐甘恩；第五、回乾就濕恩；第六、哺乳養育恩；第七、洗濯不淨恩；第八、遠行憶念恩；第九、深加體恤恩；第十、究竟憐愍恩。

第一、懷胎守護恩，頌曰：

累劫因緣重，今來托母胎，月逾生五臟，七七六精開；
體重如山岳，動止劫風災，羅衣都不掛，妝鏡惹塵埃。

第二、臨產受苦恩，頌曰：

懷經十個月，難產將欲臨，朝朝如重病，日日似昏沈；
難將惶怖述，愁淚滿胸襟，含悲告親族，惟懼死來侵！

第三、生子忘憂恩，頌曰：

慈母生兒日，五臟總開張，身心俱悶絕，血流似屠羊；
生已聞兒健，歡喜倍加常，喜定悲還至，痛苦徹心腸。

第四、咽苦吐甘恩，頌曰：

父母恩深重，顧憐沒失時，吐甘無稍息，咽苦不顰(音頻)眉；

愛重情難忍，恩深復倍悲，但令孩兒飽，慈母不辭饑！

第五、回乾就濕恩，頌曰：

母願身投濕，將兒移就乾，兩乳充饑渴，羅袖掩風寒；
恩憐恆廢枕，寵弄才能歡，但令孩兒穩，慈母不求安！

第六、哺乳養育恩，頌曰：

慈母像大地，嚴父配於天，覆載恩同等，父娘恩亦然；
不憎無怒目，不嫌手足攣，誕腹親生子，終日惜兼憐！

第七、洗濯(音濁)不淨恩，頌曰：

本是芙蓉質，精神健且豐，眉分新柳碧，臉色奪蓮紅；
恩深摧玉貌，洗濯損盤龍，只爲憐男女，慈母改顏容！

第八、遠行憶念恩，頌曰：

死別誠難忍，生離實亦傷，子出關山外，母憶在他鄉；
日夜心相隨，流淚數千行，如猿泣愛子，寸寸斷肝腸！

第九、深加體恤恩，頌曰：

父母恩情重，恩深報實難，子苦願代受，兒勞母不安；
聞道遠行去，憐兒夜臥寒，男女暫辛苦，長使母心酸！

第十、究竟憐愍恩，頌曰：

父母恩深重，恩憐無歇時，起坐心相逐，近遙意與隨；
母年一百歲，常憂八十兒，欲知恩愛斷，命盡始分離！

佛告阿難：我觀眾生，雖紹人品，心行愚蒙，不思爹娘，有大恩

水晶大藏經 為人部 忠孝類 父母恩重難報經 第八頁

德，不生恭敬，忘恩背義，無有仁慈，不孝不順。阿娘懷子，十月之中，起坐不安，如擎重擔；飲食不下，如長病人。月滿生時，受諸痛苦，須臾產出，恐已無常，如殺豬羊，血流遍地。受如是苦，生得兒身，咽苦吐甘，抱持養育，洗濯不淨，不憚劬(音渠)勞；忍寒忍熱，不辭辛苦；乾處兒臥，濕處母眠；三年之中，飲母白血。嬰孩童子，乃至成年，教導禮義，婚嫁營謀，備求資業，攜荷艱辛，勤苦百倍，不言恩惠。男女有病，父母驚憂，憂極生病，視同常事，子若病除，母病方愈！如斯養育，願早成人，及其長成，反為不孝。尊親與言，不知順從，應對無禮，惡眼相視。欺凌伯叔，打罵兄弟，毀辱親情，無有禮義。雖曾從學，不遵範訓，父母教令，多

不依從，兄弟共言，每相違戾。出入來往，不啓尊堂，言行高傲，擅意爲事。父母訓罰，伯叔語非，童幼憐愍，尊人遮護，漸漸成長，狠戾不調，不伏虧違，反生嗔恨。棄諸親友，朋附惡人，習久成性，認非爲是。

或被人誘，逃往他鄉，違背爹娘，離家別眷。或因經紀，或爲政行，荏（音忍）苒（音染）因循，便爲婚娶，由斯留礙，久不還家。或在他鄉，不能謹慎，被人謀害，橫事鉤牽，枉被刑責，牢獄枷鎖。或遭病患，厄難縈纏，囚苦饑羸（音雷），無人看待，被人嫌賤，委棄街衢。因此命終，無人救治，膨脹爛壞，日暴風吹，白骨飄零，寄他鄉土，便與親族，歡會長乖，違背慈恩。不知二老，永懷憂念，或因啼泣，眼暗

目盲；或因悲哀，氣咽成病；或緣憶子，衰變死亡；作鬼抱魂，不曾割捨。或復聞子，不崇學業，朋逐異端，無賴粗頑，好習無益，鬥打竊盜，觸犯鄉閭，飲酒樗（音初）蒲，姦非過失，帶累兄弟，惱亂爹娘。晨去暮還，不問尊親，動止寒温，晦朔朝暮，永乖扶侍，安床薦枕，並不知聞。參問起居，從此間斷，父母年邁，形貌衰羸，羞恥見人，忍受欺抑。

或有父孤母寡，獨守空堂，猶若客人，寄居他舍，寒凍饑渴，曾不知聞。晝夜常啼，自嗟自嘆，應奉甘旨，供養尊親。若輩妄人，了無是事，每作羞慚，畏人怪笑。或持財食，供養妻兒，忘厥疲勞，無避羞恥；妻妾約束，每事依從，尊長嗔呵，全無畏懼。或復

是女，適配他人，未嫁之時，咸皆孝順；婚嫁已訖，不孝遂增。父母微瞋，即生怨恨；夫婿打罵，忍受甘心，異姓他宗，情深眷重，自家骨肉，卻以為疏。或隨夫婿，外郡他鄉，離別爹娘，無心戀慕，斷絕消息，音信不通，遂使爹娘，懸腸掛肚，刻不能安，宛若倒懸，每思見面，如渴思漿，慈念後人，無有休息！父母恩德，無量無邊，不孝之愆（音謙），卒難陳報。

爾時，大眾聞佛所說父母重恩，舉身投地，搥胸自撲，身毛孔中，悉皆流血，悶絕躃（音壁）地，良久乃蘇，高聲唱言：苦哉，苦哉！痛哉，痛哉！我等今者深是罪人，從來未覺，冥若夜遊，今悟知非，心膽俱碎。惟願世尊哀愍救援，云何報得父母深恩？

爾時，如來即以八種深重梵音，告諸大眾：汝等當知，我今為汝分別解說：假使有人，左肩擔父，右肩擔母，研皮至骨，穿骨至髓，遶須彌山，經百千劫，血流沒踝，猶不能報父母深恩。假使有人，遭饑饉劫，為於爹娘，盡其己身，臠（音攣）割碎壞，猶如微塵，經百千劫，猶不能報父母深恩！假使有人，為於爹娘，手執利刀，剜其眼睛，獻於如來，經百千劫，猶不能報父母深恩！假使有人，為於爹娘，亦以利刀，割其心肝，血流遍地，不辭痛苦，經百千劫，猶不能報父母深恩！假使有人，為於爹娘，百千刀戟，一時刺身，於自身中，左右出入，經百千劫，猶不能報父母深恩！假使有人，為於爹娘，打骨出髓，經百千劫，猶不能報父母

深恩！假使有人，爲於爹娘，吞熱鐵丸，經百千劫，遍身焦爛，猶不能報父母深恩。

爾時，大衆聞佛所說父母恩德，垂淚悲泣，痛割於心，諦思無計，同發聲言，深生慚愧，共白佛言：世尊！我等今者深是罪人！雲何報得父母深恩？佛告弟子：欲得報恩，爲於父母書寫此經，爲於父母讀誦此經，爲於父母懺悔罪愆，爲於父母供養三寶，爲於父母受持齋戒，爲於父母布施修福。若能如是，則得名爲孝順之子；不做此行，是地獄人。

佛告阿難：不孝之人，身壞命終，墮於阿鼻無間地獄。此大地獄，縱廣八萬由旬，四面鐵城，周圍羅網。其地亦鐵，盛火洞然，

猛烈火燒，雷奔電爍（音碩）。烊銅鐵汁，澆灌罪人，銅狗鐵蛇，恆吐煙火，焚燒煮炙，脂膏焦燃，苦痛哀哉，難堪難忍。鉤竿槍槊（音碩），鐵鏘（音槍）鐵串，鐵槌鐵戟（音擠），劍樹刀輪，如雨如雲，空中而下，或斬或刺，苦罰罪人，歷劫受殃，無時暫歇。又令更入餘諸地獄，頭戴火盆，鐵車碾身，縱橫駛過，腸肚分裂，骨肉焦爛，一日之中，千生萬死。受如是苦，皆因前身五逆不孝，故獲斯罪。爾時，大衆聞佛所說父母恩德，垂淚悲泣，告於如來：我等今者，雲何報得父母深恩？

佛告弟子：欲得報恩，爲於父母造此經典，是眞報得父母恩也。能造一卷，得見一佛；能造十卷，得見十佛；能造百卷，得見

百佛；能造千卷，得見千佛；能造萬卷，得見萬佛。是等善人，造經力故，是諸佛等，常來慈護，立使其人，生身父母，得生天上，受諸快樂，離地獄苦。

爾時，阿難及諸大眾，阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，天、龍、夜叉、乾闥婆，及諸小王、轉輪聖王，是諸大眾聞佛所言，身毛皆竪，悲泣哽咽，不能自裁，各發願言：我等從今盡未來際，寧碎此身猶如微塵，經百千劫，誓不違於如來聖教！寧以鐵鉤拔出其舌，長有由旬，鐵犁耕之，血流成河，經百千劫，誓不違於如來聖教！寧以百千刀輪，於自身中，自由出入，誓不違於如來聖教！寧以鐵網周帀纏身，經百千劫，誓不違

於如來聖教！寧以剉（音錯）碓（音對）斬碎其身百千萬段，皮肉筋骨悉皆零落，經百千劫，終不違於如來聖教！

爾時，阿難從於坐中安詳而起，白佛言：世尊，此經當何名之？云何奉持？佛告阿難：此經名為父母恩重難報經，以是名字，汝當奉持！爾時，大眾、天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行，作禮而退。

父母恩重難報經

校對審核　釋智渡　法曉　淨耳　念芸　圓瑗　寂芸

業報差別經

隋洋川郡守瞿曇法智譯

如是我聞：一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告忉提耶子首迦長者言：首迦長者！我當爲汝說於世間善惡業報差別法門。汝當諦聽，善思念之！是時首迦即白佛言：唯然，世尊！願樂欲聞！

佛告首迦：一切眾生繫屬於業，依止於業，隨自業轉。以是因緣，有上、中、下差別不同。或有業能令眾生得短命報，或有業能令眾生得長命報。或有業能令眾生得多病報，或有業能令眾生得少病報。或有業能令眾生得醜陋報，或有業能令眾生得端正報。或有業能令眾生得小威勢報，或有業能令

眾生得大威勢報。或有業能令眾生得下族姓報，或有業能令眾生得上族姓報。或有業能令眾生得少資生報，或有業能令眾生得多資生報。或有業能令眾生得邪智報，或有業能令眾生得正智報。或有業能令眾生得地獄報，或有業能令眾生得畜生報，或有業能令眾生得餓鬼報，或有業能令眾生得阿修羅報，或有業能令眾生得人趣報，或有業能令眾生得欲界天報，或有業能令眾生得色界天報，或有業能令眾生得無色界天報。或有業能令眾生得決定報，或有業能令眾生得不定報。或有業能令眾生得邊地報，或有業能令眾生得中國報。或有業能令眾生盡地獄壽，或有業能令

衆生半地獄壽，或有業能令衆生暫入即出。或有業作而不集，或有業集而不作，或有業亦作亦集，或有業不作不集。或有業能令衆生初樂後苦，或有業能令衆生初苦後樂，或有業能令衆生初苦後苦，或有業能令衆生初樂後樂。或有業能令衆生貧而樂施，或有業能令衆生富而慳貪，或有業能令衆生富而能施，或有業能令衆生貧而慳貪。或有業能令衆生得身樂而心不樂，或有業能令衆生得心樂而身不樂，或有業能令衆生得身心俱樂，或有業能令衆生得身心俱不樂。或有業能令衆生命雖盡而業不盡，或有業能令衆生業雖盡而命不盡，或有業能令衆生業命俱盡，或有業能令

衆生業命俱不盡，能斷諸煩惱。或有業能令衆生生於惡道，形容殊妙，眼目端嚴，膚體光澤，人所樂見；或有業能令衆生生於惡道，形容醜陋，膚體麁澁，人不喜見；或有業能令衆生生於惡道，身口臭穢，諸根殘缺。或有衆生習行十不善業，得外惡報；或有衆生習行十種善業，得外勝報。

復次，長者！若有衆生禮佛塔廟，得十種功德；奉施寶蓋，得十種功德；奉施繒幡，得十種功德；奉施鍾鈴，得十種功德；奉施衣服，得十種功德；奉施器皿，得十種功德；奉施飲食，得十種功德；奉施靴履，得十種功德；奉施香華，得十種功德；奉施燈明，得十種功德；恭敬合掌，得十種功德。是名略說世間諸業

差別法門。

佛告首迦：有十種業能令眾生得短命報，何等為十：一者，自行殺生；二者，勸他令殺；三者，讚歎殺法；四者，見殺隨喜；五者，於惡憎所，欲令喪滅；六者，見怨滅已，心生歡喜；七者，壞他胎藏；八者，教人毀壞；九者，建立天寺，屠殺眾生；十者，自作教人戰鬪，互相殘害。以是十業得短命報。復有十業能令眾生得長命報，何等為十：一者，自不殺生；二者，勸他不殺；三者，讚歎不殺；四者，見他不殺，心生歡喜；五者，見被殺者，方便救免；六者，見死怖者，安慰其心；七者，見恐怖者，施與無畏；八者，見諸患苦，起慈愍心；九者，見諸急難，起大悲心；十者，以諸飲食，惠

施眾生。以是十業得長命報。

復有十業能令眾生得多病報，何等為十：一者，好喜打拍一切眾生；二者，勸他令打；三者，讚歎打法；四者，見打歡喜；五者，惱亂父母，令心憂惱；六者，惱亂賢聖；七者，見怨病苦，心大歡喜；八者，見怨病愈，心生不樂；九者，於怨病所，與非治藥；十者，宿食未消，而復更食。以是十業得多病報。復有十業能令眾生得少病報，何等為十：一者，不喜打拍一切眾生；二者，勸他不打；三者，讚不打法；四者，見不打者，心生歡喜；五者，供養父母及諸病人；六者，見賢聖病，瞻視供養；七者，見怨病愈，心生歡喜；八者，見病苦者，施與良藥，亦勸他施；九者，於病苦眾生，

起慈愍心；十者，於諸飲食，能自節量。以是十業得少病報。
復有十業能令衆生得醜陋報。何等爲十：一者，好行忿怒；二
者，好懷嫌恨；三者，誑惑於他；四者，惱亂衆生；五者，於父母所
無愛敬心；六者，於賢聖所不生恭敬；七者，侵奪賢聖資生田
業；八者，於佛塔廟斷滅燈明；九者，見醜陋者毀呰（音紫）輕賤；十者，
習諸惡行。以是十業得醜陋報。復有十業能令衆生得端正
報，何等爲十：一者，不瞋；二者，施衣；三者，愛敬父母；四者，
尊重賢聖；五者，恒常塗飾佛塔精舍；六者，掃灑堂宇；七
者，平治僧伽藍地；八者，掃灑佛塔；九者，見醜陋者，不生輕賤，
起恭敬心；十者，見端正者，曉悟宿因。以是十業得端正報。

復有十業能令衆生得少威勢報，何等爲十：一者，於諸衆生
起嫉妬心；二者，見他得利，心生惱熱；三者，見他失利，其心歡
喜；四者，於他名譽起嫉惡心；五者，若見他失名譽，心大忻悅；
六者，退菩提心，毀佛形像；七者，於己父母及賢聖所無心奉
侍；八者，勸人修習少威德業；九者，障他修行大威德業；十者，
見少威德者，心生輕賤。以是十業得少威勢報。復有十業能
令衆生得大威勢報，何等爲十：一者，於諸衆生心無嫉妬；二
者，見他得利，心生歡喜；三者，見他失利，起憐愍心；四者，見他
得好名譽，心生忻悅；五者，見失名譽，助懷憂惱；六者，發菩提
心，造佛形像，奉施寶蓋；七者，於己父母及賢聖所，恭敬奉迎；

八者，勸人棄捨少威德業；九者，勸人修行大威德業；十者，見無威德，不生輕賤。以是十業得大威勢報。

復有十業能令眾生得下族姓報，何等為十：一者，不知敬父；二者，不知敬母；三者，不知敬沙門；四者，不知敬婆羅門；五者，於諸師友尊長而不敬仰；六者，於諸師長不奉迎供養；七者，見諸尊長不迎逆請坐；八者，於父母所不遵教誨；九者，於賢聖所亦不受教；十者，輕蔑下族。以是十業得下族姓報。復有十業能令眾生得上族姓報，何等為十：一者，善知敬父；二者，善知敬母；三者，善知敬沙門；四者，善知敬婆羅門；五者，敬護尊長；六者，奉迎師長；七者，見諸尊長迎逆請坐；八者，於父母

所敬受教誨；九者，於賢聖所尊敬受教；十者，不輕下族。以是十業得上族姓報。

復有十業能令眾生得少資生報，何等為十：一者，自行偷盜；二者，勸他偷盜；三者，讚歎偷盜；四者，見盜歡喜；五者，於父母所減撤生業；六者，於賢聖所侵奪資財；七者，見他得利，心不歡喜；八者，障他得利，為作留難；九者，見他行施，無隨喜心；十者，見世飢饉，心不憐愍而生歡喜。以是十業得少資生報。復有十業能令眾生得多資生報，何等為十：一者，自離偷盜；二者，勸他不盜；三者，讚歎不盜；四者，見他不盜，心生歡喜；五者，於父母所供奉生業；六者，於諸賢聖尊長給施所須；七者，見

他得利，心生歡喜；八者，見求利者，方便佐助；九者，見樂施者，心生忻悅；十者，見世飢饉，心生憐愍。以是十業得多資生報。

復有十業能令眾生得邪智報，何等爲十：一者，不能諮問智慧沙門、婆羅門；二者，顯說惡法；三者，不能受持修習正法；四者，讚非定法，以爲定法；五者，悋(音吝)法不說；六者，親近邪智；七者，遠離正智；八者，讚歎邪見；九者，棄捨正見；十者，見癡惡人，輕賤毀呰。以是十業得邪智報。復有十業能令眾生得正智報，何等爲十：一者，善能諮問智慧沙門、婆羅門；二者，顯說善法；三者，聞持正法；四者，見說定法，歎言善哉；五者，樂說正法；六者，親近正智人；七者，守攝護持正法；八者，勤修多聞；九者，遠

離邪見惡人；十者，見癡惡人，不生輕賤。以是十業得正智報。

復有十業能令眾生得地獄報，何等爲十：一者，身行重惡業；二者，口行重惡業；三者，意行重惡業；四者，起於斷見；五者，起於常見；六者，起無因見；七者，起無作見；八者，起於無見；九者，起於邊見；十者，不知恩報。以是十業得地獄報。

復有十業能令眾生得畜生報，何等爲十：一者，身行中惡業；二者，口行中惡業；三者，意行中惡業；四者，從貪煩惱，起諸惡業；五者，從瞋煩惱，起諸惡業；六者，從癡煩惱，起諸惡業；七者，毀罵眾生；八者，惱害眾生；九者，施不淨物；十者，行於邪婬。以是十業得畜生報。復有十業能令眾生得餓鬼報，何等爲十：

一者，身行輕惡業；二者，口行輕惡業；三者，意行輕惡業；四者，起於多貪；五者，起於惡貪；六者，嫉妬；七者，邪見；八者，愛著資生，即便命終；九者，因飢而亡；十者，枯渴而死。以是十業得餓鬼報。

復有十業能令衆生得阿修羅報，何等爲十：一者，身行微惡業；二者，口行微惡業；三者，意行微惡業；四者，憍慢；五者，我慢；六者，增上慢；七者，大慢；八者，邪慢；九者，慢慢；十者，迴諸善根，向修羅趣。以是十業得阿修羅報。復有十業能令衆生得人趣報，何等爲十：一者，不殺；二者，不盜；三者，不邪婬；四者，不妄語；五者，不綺語；六者，不兩舌；七者，不惡口；八者，不貪；九者，不

瞋；十者，不邪見。於十善業，缺漏不全，以是十業得人趣報。

復有十業能令衆生得欲天報，所謂勝妙具足修行增上十善。復有十業能令衆生得色天報，所謂修行有漏十善，與定相應。復有四業能令衆生得無色天報：一者，過一切色想，滅有對想等，入於空處定；二者，過一切空處定，入識處定；三者，過一切識處定，入無所有處定；四者，過無所有處定，入非想非非想處定。以是四業得無色天報。

復有業能令衆生得決定報者：若人於佛、法、僧及持戒人所，以增上心殷重布施，以此善業發願迴向，即得往生，是名決定報業。復有業能令衆生得不定報者：若業非是增上勇猛

心作，更不修習，又不發願，迴向受生，是名不定報業。復有業能令衆生得邊地報者：若業於佛、法、僧、淨持戒人及大衆所不生增上勇猛心施，以此善根願生邊地。以是願故，即生邊地，受淨、不淨報。復有業能令衆生得中國報者：若作業時，於佛、法、僧、清淨持戒梵行人邊及大衆所，起於增上殷重布施。以是善根決定發願求生中國，還得值佛及聞正法，受於上妙清淨果報。復有業能令衆生盡地獄壽者：若有衆生造地獄業已，無慚無愧而不厭離，心無怖畏，反生歡喜，又不懺悔，而復更造重增惡業，如提婆達多等。以是業故，盡地獄壽。復有業能令衆生墮於地獄，至半而夭，不盡其壽：若有

衆生造地獄業，積集成已，後生怖畏，慚愧厭離，懺悔棄捨，非增上心。以是業故，墮於地獄；後追悔故，地獄半夭，不盡其壽。復有業能令衆生墮於地獄，暫入即出：若有衆生造地獄業，作已怖畏，起增上信，生慚愧心，厭惡棄捨，殷重懺悔，更不重造。如阿闍世王殺父等罪，暫入地獄，即得解脫。於是世尊即說偈言：

若人造重罪，　作已深自責，　懺悔更不造，　能拔根本業。

復有業作而不集：若有衆生身、口、意等造諸惡業，造已怖畏，慚愧遠離，深自悔責，更不重造，是名作而不集。復有業集而不作：若有衆生自不作業，以惡心故，勸人行惡，是名集而不

作。復有業亦作亦集：若有眾生造諸業已，心無改悔，而復數造，亦勸他人，是名亦作亦集。復有業不作不集：若有眾生自不造業，亦不教他無記業等，是名不作不集。

復有業初樂後苦：若有眾生為人所勸，歡喜行施，施心不堅，後還追悔。以是因緣生在人間，先雖富樂，後還貧苦。是名先樂後苦。復有業初苦後樂：若有眾生為人勸導，俛(音俯)仰少施，施已歡喜，心無悋悔。以是因緣生在人間，初時貧苦，後還富樂。是名初苦後樂。復有業初苦後苦：若有眾生離善知識，無人勸導，乃至不能少行惠施。以是因緣生在人間，初時貧苦，後亦貧苦，是名初苦後苦。

復有業初樂後樂：若有眾生近善知識，勸令行施，便生歡喜，堅修施業。以是因緣生在人間，初時富樂，後亦富樂。復有業貧而樂施：若有眾生先曾行施，不遇福田，流轉生死，在於人道。以不遇福田故，果報微劣，隨得隨盡；以習施故，雖處貧窮，而樂行施。復有業富而慳貪：若有眾生未曾布施，遇善知識，暫行一施，值良福田。以田勝故，資生具足，先不習故，雖富而慳。復有業富而能施：若有眾生值善知識，多修施業，遇良福田。以是因緣，巨富饒財，而能行施。復有業貧而慳貪：若有眾生離善知識，無人勸導，不能行施。以是因緣，生在貧窮，而復慳貪。

復有業能令眾生得身樂，而心不樂，如有福凡夫。復有業能令眾生得心樂，而身不樂，如無福羅漢。復有業能令眾生得身心俱樂，如有福羅漢。復有業能令眾生得身心俱不樂，如無福凡夫。復有業能令眾生命盡而業不盡：若有眾生從地獄死，還生地獄，畜生、餓鬼，乃至人、天、阿修羅等，亦復如是，是名命盡，而業不盡。復有業能令眾生業盡而命不盡：若有眾生樂盡受苦，苦盡受樂等，是名業盡，而命不盡。復有業能令眾生業、命俱盡：若有眾生從地獄滅，生於畜生及以餓鬼乃至人、天、阿修羅等，是名業、命俱盡。復有業能令眾生業、命俱不盡：若有眾生盡諸煩惱，所謂須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅

漢等，是名業、命俱不盡。

復有業能令眾生雖生惡道，形容殊妙，眼目端嚴，膚體光澤，人所樂見：若有眾生因欲煩惱起破戒業，以是因緣，雖生惡道，形容殊妙，眼目端嚴，膚體光澤，人所樂見。復有業能令眾生生於惡道，形容醜陋，膚體麁澁，人不喜見：若有眾生從瞋煩惱起破戒業，以是因緣，生於惡道，形容醜陋，膚體麁澁，人不喜見。復有業能令眾生生於惡道，身口臭穢，諸根殘缺：若有眾生從癡煩惱起破戒業，以是因緣，生於惡道，身口臭穢、諸根殘缺。

復有十業能令衆生得外惡報，何等爲十：若有眾生於十不

善業多修習故，感諸外物悉不具足。一者，以殺業故，令諸外報，大地鹹鹵，藥草無力；二者，以盜業故，感外霜雹、螽（音終）蝗蟲等，令世飢饉；三者，邪婬業故，感惡風雨及諸塵埃；四者，妄語業故，感生外物，皆悉臭穢；五者，兩舌業故，感外大地高下不平、峻崖嶮谷株杌槎（音茬）菜；六者，惡口業故，感生外報，瓦石、沙礫、麁澁惡物不可觸近；七者，綺語業故，感生外報，令草木稠林、枝條棘刺；八者，以貪業故，感生外報，令諸苗稼、子實微細；九者，以瞋業故，感生外報，令諸樹木、果實苦澁；十者，以邪見業故，感生外報，苗稼不實，收獲尠少。以是十業得外惡報。

復有十業得外勝報：若有衆生修十善業，與上相違，當知即

獲十外勝報。若有衆生恭敬禮拜諸佛塔廟，得十種功德，何等爲十：一者，得妙色好聲；二者，有所發言，人皆信伏；三者，處衆無畏；四者，天人愛護；五者，具足威勢；六者，威勢衆生皆來親附；七者，常得親近諸佛、菩薩；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名禮佛塔廟得十種功德。

若有衆生奉施寶蓋，得十種功德，何等爲十：一者，處世如蓋，覆護衆生；二者，身心安隱，離諸熱惱；三者，一切敬重，無敢輕慢；四者，有大威勢；五者，常得親近諸佛菩薩大威德者，以爲眷屬；六者，恒作轉輪聖王；七者，恒爲上首，修習善業；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施寶蓋

得十種功德。若有衆生奉施繒幡，得十種功德，何等爲十：一者，處世猶如寶幢，國王、大臣、親友、知識恭敬供養；二者，豪富自在，具大財寶；三者，善名流布，遍至諸方；四者，形貌端嚴，壽命長遠；五者，常於生處，施行堅固；六者，有大名稱；七者，有大威德；八者，生在上族；九者，身壞命終，生於天上；十者，速證涅槃。是名奉施繒幡得十種功德。

若有衆生奉施鍾鈴，得十種功德，何等爲十：一者，得梵音聲；二者，有大名聞；三者，自識宿命；四者，所有出言，人皆敬受；五者，常有寶蓋以自莊嚴；六者，有妙瓔珞以爲服飾；七者，面貌端嚴，見者歡喜；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅

槃。是名奉施鍾鈴得十種功德。若有衆生奉施衣服，得十種功德，何等爲十：一者，面目端嚴；二者，肌膚細滑；三者，塵垢不著；四者，生便具足上妙衣服；五者，微妙臥具，覆蓋其身；六者，具慚愧服；七者，見者愛敬；八者，具大財寶；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施衣服得十種功德。若有衆生奉施器皿，得十種功德，何等爲十：一者，處世如器；二者，得善法津澤；三者，離諸渴愛；四者，若渴思水，流泉涌出；五者，終不生於餓鬼道中；六者，得天妙器；七者，遠離惡友；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施器皿得十種功德。

若有衆生奉施飲食，得十種功德，何等爲十：一者，得命；二者，

得色；三者，得力；四者，獲得安無礙辯；五者，得無所畏；六者，無諸懈怠，爲衆敬仰；七者，衆人愛樂；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施飲食得十種功德。若有衆生奉施靴履，得十種功德，何等爲十：一者，具足妙乘；二者，足下安平；三者，足趺柔軟；四者，遠涉輕捷勦(音矯)健；五者，身無疲極；六者，所行之處不爲荊棘瓦礫損壞其足；七者，得神通力；八者，具諸給使；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施靴履得十種功德。

若有衆生奉施香華，得十種功德，何等爲十：一者，處世淨妙如花；二者，身無臭穢；三者，福香戒香，遍諸方所；四者，隨所生

處，鼻根不壞；五者，超勝世間，爲衆歸仰；六者，身常淨香潔；七者，愛樂正法，受持讀誦；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施香華得十種功德。若有衆生奉施燈明，得十種功德，何等爲十：一者，照世如燈；二者，隨所生處，肉眼不壞；三者，得於天眼；四者，於善惡法，得善智慧；五者隨處，除滅大闇；六者，得智慧明；七者，流轉世間，常不入於黑闇之處；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施燈明得十種功德。

若有衆生恭敬合掌，得十種功德，何等爲十：一者，得勝福報；二者，生於上族；三者，得勝妙色；四者，得勝妙聲；五者，得勝妙

蓋；六者，得勝妙辯；七者，得勝妙信；八者，得勝妙戒；九者，得勝妙多聞；十者，得勝妙智。是名恭敬合掌得十種功德。

爾時世尊說此法已，首迦長者於如來所得淨信心。爾時首迦頭面禮佛，作如是言：我今請佛往舍婆提城，到我父所忉提長者家。願令我父及一切眾生長夜安樂！爾時世尊爲利益故，默然受請。爾時首迦聞佛所說，心大歡喜，頂禮而退。

業報差別經

校對審核 釋智渡 智心 圓玲 淨戊 法曉 淨耳 念芸 圓瑗 寂芸

吉祥經

出自巴利文尼帕塔經古達卡巴達　中華比丘　智渡　校潤

如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍。時已午夜，有一天神，殊勝光明，遍照園中，來至佛所，恭敬禮拜，胡跪合掌，以偈白佛言：

渴望幸福神與人　推敲思慮吉祥義
十年又二未得果　祈請開示最吉祥

世尊告神曰：

不交愚癡人　親近明智者　禮敬有德士　是為最吉祥
居住適宜地　善行盡力為　身心樂康健　是為最吉祥
博學工巧精　禁戒嚴律己　言辭人愉悅　是為最吉祥

贍養父母親　攝護妻與子　事業正無害　是為最吉祥
寬厚又正直　關懷眾親友　不損公益業　是為最吉祥
不懷邪惡意　遠離酒毒品　言行無瑕疵　是為最吉祥
謙讓與恭敬　知足並感恩　適時聞教法　是為最吉祥
忍耐與順從　親近眾沙門　及時釋疑綱　是為最吉祥
擯棄諸惡習　領悟八正道　實證解脫法　是為最吉祥
八風不動搖　清淨無憂惱　安心於聖道　是為最吉祥
依此而行持　所到無不利　時時皆得樂　是為最吉祥

佛說是經已，聞者歡喜讚歎，信受奉行。

吉祥經

校對審核　釋智渡　淨耳　法曉　念芸　圓瑗　寂芸

善生經

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

如是我聞：一時，佛在羅閱祇城耆闍崛山中，與大比丘衆千二百五十人俱。爾時，世尊到時著衣持鉢，入城乞食。時，羅閱祇城內有長者子，名曰善生，清旦出城，詣園遊觀，初沐浴訖，舉身皆濕，向諸方禮，東、西、南、北、上、下諸方，皆悉周遍。爾時，世尊見長者子善生詣園遊觀，初沐浴訖，舉身皆濕，向諸方禮。世尊見已，即詣其所，告善生言：汝以何緣，清旦出城，於園林中，舉身皆濕，向諸方禮？爾時，善生白佛言：我父臨命終時，遺勅我言：汝欲禮者，當先禮東方、南方、西方、北方、上方、下方。我奉承父教不敢違背，故澡浴訖，先叉手東面，向東方禮；南、西、

北方、上、下諸方，皆悉周遍。

爾時，世尊告善生曰：長者子！有此方名耳，非爲不有；然我賢聖法中，非禮此六方以爲恭敬。善生白佛言：唯願世尊善爲我說賢聖法中禮六方法！佛告長者子：諦聽！諦聽！善思念之，當爲汝說。善生對曰：唯然，願樂欲聞！佛告善生：若長者子知四結業不於四處而作惡行，又復能知六損財業，是謂善生！若長者、長者子離四惡行，禮敬六方，今世亦善，後獲善報，今世根基，後世根基，於現法中，智者所稱，獲世一果，身壞命終，生天、善處。善生！當知四結行者：一者殺生，二者盜竊，三者婬逸，四者妄語，是四結行。云何爲四處？一者欲，二者恚，三

者怖，四者癡。若長者、長者子於此四處而作惡者，則有損耗。

佛說是已，復作頌曰：

欲瞋及怖癡，　有此四法者，　名譽日減損，　如月向于晦。

佛告善生：若長者、長者子於此四處不為惡者，則有增益爾時，世尊重作頌曰：

於欲恚怖癡，　不為惡行者，　名譽日增廣，　如月向上滿。

佛告善生：六損財業者，一者耽湎於酒；二者博戲；三者放蕩；四者迷於伎樂；五者惡友相得；六者懈墮，是為六損財業。善生！若長者、長者子解知四結行，不於四處而為惡行，復知六損財業，是謂善生！於四處得離，供養六方，今善後善，今世根

基，後世根基，於現法中，智者所譽，獲世一果，身壞命終，生天、善處。

善生！當知飲酒有六失：一者失財，二者生病，三者鬥諍，四者惡名流布，五者恚怒暴生，六者智慧日損。善生！若彼長者、長者子飲酒不已，其家產業日日損減。善生！博戲有六失，云何為六？一者財產日耗，二者雖勝生怨，三者智者所責，四者人不敬信，五者為人疎(音疏)外，六者生盜竊心。善生！是為博戲六失。若長者、長者子博戲不已，其家產業日日損減。放蕩有六失：一者不自護身，二者不護財貨，三者不護子孫，四者常自驚懼，五者諸苦惡法常自纏身，六者喜生虛妄，是為放蕩六失。

若長者長者子放蕩不已，其家財產日日損減。善生！迷於妓樂復有六失：一者求歌，二者求舞，三者求琴瑟，四者波內早，五者多羅槃，六者首呵那，是為妓樂六失。若長者長者子妓樂不已，其家財產日日損減。惡友相得復有六失：一者方便生欺，二者好喜屏處，三者誘他家人，四者圖謀他物，五者財利自向，六者好發他過，是為惡友六失。若長者長者子習惡友不已，其家財產日日損減。懈墮有六失：一者富樂不肯作務，二者貧窮不肯勤修，三者寒時不肯勤修，四者熱時不肯勤修，五者時早不肯勤修，六者時晚不肯勤修，是為懈墮六失。若長者長者子懈墮不已，其家財業日日損減。佛說是已，

復作頌曰：

迷惑於酒者，還有酒伴黨；財產正聚集，隨己復散盡。
飲酒無節度，常喜歌舞戲；晝則遊他家，因此自陷墜。
隨惡友不改，誹謗出家人；邪見世所嗤，行穢人所黜。
好博著外色，但論勝負事；親惡無返復，行穢人所黜。
為酒所荒迷，貧窮不自量；輕財好奢用，破家致禍患。
擲博群飲酒，共伺他婬女；翫習卑鄙行，如月向於晦。
行惡能受惡，與惡友同事；今世及後世，終始無所獲。
晝則好睡眠，夜覺多悕望；獨昏無善友，不能修家務。
朝夕不肯作，寒暑復懈墮；所為事不究，亦復毀成功。

若不計寒暑，朝夕勤修務；事業無不成，至終無憂患。
佛告善生：有四怨如親，汝當覺知。何謂為四？一者畏伏，二者
美言，三者敬順，四者惡友。佛告善生：畏伏有四事，云何為四？
一者先與後奪，二者與少望多，三者畏故強親，四者為利故
親，是為畏伏四事。佛告善生：美言親復有四事，云何為四？一
者善惡斯順，二者有難捨離，三者外有善來密遮止之，四者
見有危事便排擠之，是為美言親四事。敬順親復有四事，云
何為四？一者先誑，二者後誑，三者現誑，四者見有小過便加
杖之，是為敬順親四事。惡友親復有四事，云何為四？一者飲
酒時為友，二者博戲時為友，三者婬逸時為友，四者歌舞時

為友，是為惡友親四事。世尊說此已，復作頌曰：
畏伏而強親，美言親亦爾；敬順虛誑親，惡友為惡親。
此親不可恃，智者當覺知；宜速遠離之，如避于嶮道。
佛告善生：有四親可親，多所饒益，為人救護。云何為四？一者
止非，二者慈愍，三者利人，四者同事，是為四親可親，多所饒
益，為人救護，當親近之。善生！止非有四事，多所饒益，為人救
護。云何為四？一者見人為惡則能遮止，二者示人正直，三者
慈心愍念，四者示人天路。是為四止非，多所饒益，為人救護。
復次，慈愍有四事：一者見利代喜，二者見惡代憂，三者稱譽
人德，四者見人說惡便能抑制，是為四慈愍，多所饒益，為人

救護。利益有四，云何爲四？一者護彼不令放逸，二者護彼放逸失財，三者護彼使不恐怖，四者屏相教誡，是爲四利人多所饒益，爲人救護。同事有四，云何爲四？一者爲彼不惜身命，二者爲彼不惜財寶，三者爲彼濟其恐怖，四者爲彼屏相教誡，是爲四同事，多所饒益，爲人救護。世尊說是已，復作頌曰：

制非防惡親，　慈愍存他親，
利人益彼親，　同事齊己親。
此親乃可親，　智者所附近；
親中無等親，　如慈母親子。
若欲親可親，　當親堅固親；
親者戒具足，　如火光照人。

佛告善生：當知六方，云何爲六？父母爲東方，師長爲南方，妻婦爲西方，親黨爲北方，僮僕爲下方，沙門、婆羅門、諸高行者

爲上方。善生！夫爲人子，當以五事敬順父母，云何爲五？一者供奉能使無乏，二者凡有所爲先白父母，三者父母所爲恭順不逆，四者父母正令不敢違背，五者不斷父母所爲正業。善生！夫爲人子，當以此五事敬順父母，父母復以五事敬視其子。云何爲五？一者制子不聽爲惡，二者指授示其善處，三者慈愛入骨徹髓，四者爲子求善婚娶，五者隨時供給所須。善生！子於父母敬順恭奉，則彼方安隱，無有憂畏。

善生！弟子敬奉師長復有五事，云何爲五？一者給侍所須，二者禮敬供養，三者尊重戴仰，四者師有教勅敬順無違，五者從師聞法善持不忘。善生！夫爲弟子當以此五事敬事師長，

師長復以五事敬視弟子，云何爲五？一者順法調御，二者誨其未聞，三者隨其所問令善義解，四者示其善友，五者盡己所知誨授不悋。善生！弟子於師長敬順恭奉，則彼方安隱無有憂畏。善生！夫之敬妻亦有五事，云何爲五？一者相待以禮，二者威嚴不嬶（音解），三者衣食隨時，四者莊嚴以時，五者委付家內。善生！夫以此五事敬待於妻，妻復以五事恭敬於夫，云何爲五？一者先起，二者後坐，三者和言，四者敬順，五者先意承旨。善生！是爲妻之於夫敬待，如是則彼方安隱無有憂畏。善生！夫爲人者，當以五事親敬親族，云何爲五？一者給施，二者善言，三者利益，四者同利，五者不欺。善生！是爲五事親敬

親族，親族亦以五事親敬於人，云何爲五？一者護放逸，二者護放逸失財，三者護恐怖，四者屏相教誡，五者常相稱歎。善生！如是敬視親族，則彼方安隱無有憂畏。善生！主於僮使以五事教授，云何爲五？一者隨能使役，二者飲食隨時，三者賜勞隨時，四者病與醫藥，五者縱其休假。善生！是爲五事教授僮使，僮使復以五事奉事其主，云何爲五？一者早起，二者爲事周密，三者不與不取，四者作務以次，五者稱揚主名。是爲主待僮使，則彼方安隱無有憂畏。

善生！檀越當以五事供奉沙門、婆羅門，云何爲五？一者身行慈，二者口行慈，三者意行慈，四者以時施，五者門不制止。善

生！若檀越以此五事供奉沙門、婆羅門，沙門、婆羅門當復以六事而教授之，云何爲六？一者防護不令爲惡，二者指授善處，三者教懷善心，四者使未聞者聞，五者已聞能使善解，六者開示天路。善生！如是檀越恭奉沙門、婆羅門，則彼方安隱，無有憂畏。世尊說已，重說偈曰：

父母爲東方，　師長爲南方，　妻婦爲西方，　親族爲北方，
僮僕爲下方，　沙門爲上方。　諸有長者子，　禮敬於諸方；
敬順不失時，　死皆得生天。　惠施及軟言，　利人多所益，
同利等彼己，　所有與人共。　此四多負荷，　任重如車輪；
世間無此四，　則無有孝養。　此法在世間，　智者所選擇；

行則獲大果，　名稱遠流布。　嚴飾於床座，　供設上飲食；
供給所當得，　名稱遠流布。　親舊不相遺，　示以利益事；
上下常和同，　於此得善譽。　先當習技藝，　然後獲財業；
財業既已具，　宜當自守護。　出財未至奢，　當選擇前人；
欺誑觝突者，　寧乞未舉與。　積財從小起，　如蜂集眾花；
財寶日滋甚，　至終無損耗。　一食知止足，　二修業勿怠，
三當先儲積，　以擬於空乏，　四耕田商賈，　擇地而宜牧，
五當起塔廟，　六立僧房舍，　在家勤六業，　善修勿失時。
如是修業者，　則家無損減，　財寶日滋長，　如海吞眾流。

爾時，善生白世尊言：甚善！世尊！實過本望，踰（音逾）我父教，能使覆

者得仰，開者得開，迷者得悟，冥室燃燈，有目得視。如來所說，亦復如是，以無數方便，開悟愚冥，現淸白法。所以者何？佛爲如來、至眞、等正覺，故能開示，爲世明導。今我歸依佛、歸依法、歸依僧，唯願世尊聽我於正法中爲優婆塞，自今日始，盡形壽不殺、不盜、不婬、不欺、不飲酒。爾時，善生聞佛所說，歡喜奉行。

善生經

校對審核 釋智渡 圓玲 淨戌 淨耳 法曉 念芸 圓瑗 寂芸

玉耶女經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛爲四輩弟子說法。時給孤獨家，先爲子娶婦得長者家女，女名玉耶，端正姝好而生憍慢，不以婦禮承事姑妐夫婿。給孤長者夫妻議言：子婦不順不從法禮，設加杖捶不欲行此，置不教訶其過轉增，當如之何？長者曰：唯佛大聖善能化物，一切剛强弜伏無敢不從，請佛來化。妻言：大善。明旦嚴服往詣佛所，頭面著地前白佛言：我家爲子娶婦甚大憍慢，不以婦禮承事我子，唯願世尊，明日自屈，將諸弟子到舍中飯，幷爲玉耶說法，令心開解改過行善。佛告長者：善哉！善哉！給孤長者聞佛受請，歡

喜禮佛接足而去，歸舍齋戒供辦中飯。

明日佛與千二百五十弟子到長者家，長者歡喜迎佛作禮，佛坐已定，大小皆出禮佛，却住。玉耶逃藏不肯禮佛。佛即變化，令長者家屋宅牆壁，皆如琉璃、水精之色內外相見，玉耶見佛有三十二相、八十種好，身紫金色，光明暉暉，玉耶惶怖心驚毛豎，即出禮佛，頭頂懺悔却住右面。佛告玉耶：女人不當自恃端正輕慢夫婿。何謂端正？除却邪態八十四垢，定意一心是爲端正，不以顏色面目髮綵爲端正也。女人身中有十惡事，何等爲十？一者、女人初生墮地父母不喜。二者、養育視無滋味。三者、女人心常畏人。四者、父母恒憂嫁娶。五者、與

父母生相離別。六者、常畏夫婿覗其顏色，歡悅輒喜，瞋恚則懼。七者、懷妊產生甚難。八者、女人小爲父母所撿錄。九者、中爲夫婿所制。十者、年老爲兒孫所呵，從生至終不得自在。是爲十事，女人不自覺知。

玉耶長跪叉手白佛：稟受賤身不閑禮儀。唯願世尊，具說教訓爲婦之法。佛告玉耶：婦事姑妐夫婿，有五善三惡。何等爲五善？一者、爲婦當後臥早起，櫛梳髮綵整頓衣服，洗拭面目勿有垢穢，執於作事先啓所尊，心常恭順，設有甘美不得先食。二者、夫壻呵罵不得瞋恨。三者、一心守夫婿，不得念邪婬。四者、常願夫婿長壽，出行婦當整頓家中。五者、常念夫善不念夫惡，是爲五善。何等爲三惡？一者、不以婦禮承事姑妐夫婿，但欲美食先取噉之，未冥早臥日出不起，夫若訶教瞋目覗夫，應拒猶罵。二者、不一心向夫婿，但念他男子。三者、欲令夫死早得更嫁，是爲三惡。玉耶默然無辭答佛。

佛告玉耶：世間復有七輩婦，何等爲七輩：一、婦如母，二、婦如妹，三、婦如善知識，四、婦如婦，五、婦如婢，六、婦如怨家，七、婦如奪命，是爲七輩婦，汝豈解乎？玉耶白佛：不知七婦盡何所施行？願佛爲解之。佛告玉耶：諦聽諦聽，善思念之，吾當爲汝分別解說。何等爲母婦？母婦者，愛念夫婿猶若慈母，侍其晨夜不離左右，供養盡心不失時宜，夫若行來恐人輕易，見則憐

念心不疲厭，憐夫如子，是爲母婦。何等爲妹婦？妹婦者，承事夫婿盡其敬誠，若如兄弟同氣分形，骨肉至親無有二情，尊奉敬之如妹事兄，是爲妹婦。何等爲善知識婦者？侍其夫婿愛念懇至，依依戀戀不能相棄，私密之事常相告示，見過依呵令行無失，善事相教使益明慧，相親相愛欲令度世如善知識，是爲善知識婦。何等爲婦婦者？供養大人竭誠盡敬，承事夫婿謙遜順命，夙興夜寐恭恪言命，口無逸言身無逸行，有善推讓過則稱己，誨訓仁施勸進爲道，心端專一無有分邪，精修婦節終無闕廢，進不犯儀退不失禮，唯和爲貴，是爲婦婦。何等爲婢婦者？常懷畏慎不敢自慢，兢兢趣事無所避

憚，心常謙恭忠孝盡節，言以柔軟性常和穆，口不犯麁邪之言，身不入放逸之行，貞良純一質朴直信，恒自嚴整以禮自將，夫婿納幸不以憍慢，設不接遇不以爲怨，或得捶杖分受不恚，及見罵辱默而不恨，甘心樂受無有二意，勸進所好不妬聲色，遇己曲薄不訴求直，務修婦節不擇衣食，專精恭恪唯恐不及，敬奉夫婿如婢事大家，是爲婢婦。何等爲怨家婦者？見夫不歡恒懷瞋恚，晝夜思念欲得解離，雖爲夫婦心常如寄客，狺(音銀)狺鬪諍無所畏忌，亂頭墜臥不肯作使，不念治家養活兒子，或行婬蕩不知羞恥，狀如犬畜毀辱親里，譬如怨家，是爲怨家婦。何等爲奪命婦者？晝夜不寐恚心相向，當何

方便得相遠離？欲與毒藥恐人覺知，或至親里遠近寄之，作是瞋恚常共賊之，若持寶物雇人害之，或使傍夫伺而殺之，怨枉夫命，是爲奪命婦。是爲七輩婦。玉耶默然。

佛告玉耶：五善婦者常有顯名，言行有法眾人愛敬，宗親九族並蒙其榮，天龍鬼神皆來擁護使不枉橫，萬分之後得生天上七寶宮殿，在所自然侍從左右，壽命延長恣意所欲快樂難言。天上壽盡下生世間，當爲富貴王侯子孫，端正聰慧人所奉尊。其惡婦者常得惡名，令現在身不得安寧，數爲惡鬼眾毒所病，起臥不安惡夢驚怖，所願不得多逢災橫，萬分之後魂魄受形，當入地獄餓鬼畜生，展轉三塗累劫不竟。佛

告玉耶：是七輩婦汝欲行何？玉耶流涕前白佛言：我心愚癡無智所作，自今以後改往修來，當如婢婦，奉事妐姑夫婿，盡我壽命不敢憍慢。佛告玉耶：善哉！善哉！人誰無過？過能改者，善莫大焉。

玉耶即前請受十戒爲優婆夷。佛告玉耶：持戒一者、不得殺生，二者、不得偷盜取他人財物，三者、不得婬泆犯他男子，四者、不得兩舌，五者、不得飲酒，六者、不得惡罵，七者、不得綺語，八者、不得嫉妬，九者、不得瞋恚，十者、當信作善得福作惡得罪。信佛信法信比丘僧，是爲十戒優婆夷法，終身奉行不敢違犯。

佛說經已，諸弟子皆悉作禮。給孤長者姑妐大小及玉耶，盡行澡水供養佛百味飲食。佛告玉耶：當信布施常得其福，後世當復生長者家。玉耶言：諸。佛飯畢訖，嚏嚫呪願：五十善神擁護汝身。佛告玉耶：勤念經戒。玉耶言：我蒙佛恩得聞經法。皆前爲佛作禮而退。

玉耶女經

校對審核 釋智渡 寂如 念禪 圓珊 扎木蘇 淨朋 念芸 圓瑗 寂芸

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（音境）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，照曜無量無數無邊世界，以三十二大丈夫相、八十隨好，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，焰網莊嚴，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，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，出魔羂網，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，悲愁煎迫，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，飢渴所惱，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。琉璃為地，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：一名日光遍照，二名月光遍照，是彼無量

無數菩薩眾之上首，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，唯懷貪悋，不知布施及施果報，愚癡無智，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，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，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，慳貪嫉妬，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，飢渴逼惱；又常負重，隨路而行。或得爲人，生居下賤，作人奴婢，受他驅役，恒不自在。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，衆苦解脫，諸根聰利，智慧多聞，恒求勝法，常遇善友，永斷魔羂，破無明殼（音雀），竭煩惱河，解脫一切生老病死、憂悲苦惱。

復次，曼殊室利！若諸有情，好憙乖離，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，祭祀藥叉羅剎婆等；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，不相侵凌，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，或復三月，受持學處，以此善根，願生西方極樂世界無量壽佛所，聽聞正法，而未定者；若聞世尊藥師琉璃光如來名號，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，乘神通來，示其道路，即於彼界種種雜色衆寶華中，自然化生。

或有因此生於天上，雖生天中，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，形相端嚴，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，遇衆病苦，瘦攣、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：

那謨薄伽筏帝，鞞殺社，窶嚕薜琉璃，鉢剌婆，喝囉闍也，

怛他揭多耶，阿囉訶諦，三藐三勃陀耶。怛姪他，唵，鞞殺逝，鞞
殺逝，鞞殺社，三沒揭諦莎訶。
爾時光中說此呪已，大地震動，放大光明，一切眾生病苦皆
除，受安隱樂。曼殊室利，若見男子女人有病苦者，應當一心
爲彼病人常清淨澡漱，或食、或藥、或無蟲水，呪一百八遍，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，于彼藥師琉璃光如來，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。于彼
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，或復爲他演說開示；若自書，若教人書；恭敬尊重，以
種種花香、塗香、末香、燒香、花鬘、瓔珞、幡蓋、伎樂，而爲供養；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；散種種花，燒種種香，以種種幢旛莊嚴其處；七日七夜，受持八分齋戒，食清淨食，澡浴香潔，著新淨衣，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

水晶大藏經

如來本願功德，讀誦此經，思惟其義，演說開示，隨所樂願，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。或有水火刀毒懸嶮、惡象師子、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！若有淨信善男子善女人等，乃至盡形不事餘天，惟當一

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，必定不受三惡趣生。

或有女人，臨當產時，受於極苦，若能至心稱名禮讚，恭敬供養彼如來者，眾苦皆除。所生之子，身分具足，形色端正，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：如我稱揚彼佛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，反生誹謗，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；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，啼泣圍繞。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，盡持授與琰魔法王。爾時，彼王推問其人，算計所作，隨其罪福而處斷之。時，彼病人親屬知識，若能爲彼歸依世尊藥師琉璃光如來，請諸

衆僧轉讀此經，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，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、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，皆得增益。阿難！若帝后妃主、儲君王子、大臣輔相、中宮婇女、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，散雜色花，燒眾名香，病得除愈，眾難解脫。

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、妖蘖（音孽）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、呪詛、起屍鬼等之所中害。九者，飢渴所困，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，俱在會坐，所謂：

宮毘羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將

安底羅大將　頞儞羅大將　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、空閑林中，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呪，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、揵達縛、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

校對審核　釋智渡　法龍　圓芹　明陽　淨耳　法曉　念芸

南無護法韋馱尊天菩薩

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་
འགོམས་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ།།

此咒置經書中　可滅誤跨之罪

咒文：那滿薩曼達布達打南，阿則那打牙他布達如布南，嗡達雷梭哈

助印經書

慈恩官網