

太宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之經綱演無際之正教拔四

一

生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東士宣揚妙理順從指歸彼岸普提愛河生滅

用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎大易總繁形類窮鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常

持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪狠啓滌昏愚演

小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之

智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微闇豈堪序文以示來者如摩螢燭火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說瑜伽大教王經卷第一

西譯鑒藏大試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時世尊大偏照金剛如來在淨光天大樓閣中彼之樓閣衆寶莊嚴清淨嚴飾金剛寶柱金剛鈴鐸微風吹動出微妙音復有種種殊妙供養以金剛輪寶等而為莊

華一

嚴此是偏照如來種種變化所成乃至如來大智所生諸佛所謂阿閻佛大寶生佛無量壽佛不空成就佛等

復次於四面門出生諸菩薩衆及諸賢聖忿怒明王及唧吒唧致訥帝緊羯囉緊羯哩等無數眷屬彼佛安住三摩地常不捨大智大慈大悲發大精進救度衆生於彼會中復有無數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無數眷屬圍繞世尊大偏照金剛如來

余時世尊於會衆中顧視金剛手大菩薩已放大光明普照衆會其光復還入於佛身

余時金剛手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩踊躍歡喜瞻仰尊顏擲金剛杵右膝著地合掌恭敬作禮世尊而白佛言何因何緣故大光明諸佛如來若無因緣非放光明今見此光我等衆會悉皆驚怪唯願世尊作師子吼爲我等故而與宣說

二

余時世尊受金剛手菩薩請已入大三摩地其名大智變化瑜伽大教王於一切教中最上最尊所作之法不難成就此金剛智大樂方便一切真實藏善作最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩地

華一

余時世尊從三摩地出已說瑜伽大教王經

三

三昧曼拏羅及種種法所謂燈像法觀想法持誦法作忿怒儀顧視法三摩地法鉤召法禁伏法打諸惡魔法期尅法病患法熱惱法成事法究竟法灌頂法阿闍梨儀相法攝受弟子法如是種種秘密教法我今解說汝等一切至心聽聽

余時彼一切如來及諸菩薩乃至衆會受教而聽

余時世尊而說偈曰

先須親近阿闍梨
若不親近阿闍梨

我今說彼闍梨德

應當至心而聽受

忍辱淳直無懈怠

粉壇儀式法則等

施諸衆生常無畏

悉能了知諸外教

通達甚深大乘法

尊重律儀大智慧
善解密句及相應
能了真實十種義
恒樂大乘秘密法
持戒修行具律儀
能攝秘密真實義

所作諸法皆能成
所作諸法不可就
汝諸菩薩及衆會
當是寶生大如來

出如意珠施大財
如見諸佛等無異
當是寶生大如來

常持金剛阿闍梨
如是闍梨大智海
常讚闍梨大功德

所說密句皆能成
常樂禪定微妙法
恒以供養諸賢聖
如見諸佛等無異

常持金剛阿闍梨
如是闍梨大智海
云何承事阿闍梨
常持金剛阿闍梨

勿見過失及謗毀
違法輕慢終不就
彼人壞塔罪無異
諸佛賢聖皆不許
乃至夢中亦不得
常被諸魔來驚恠

如是尊重得法成
若人驀踏於師影
所作所求皆不成
勿令毀謗阿闍梨
若有愚癡謗闍梨
如是惡業愚癡人

章一

四

若能具足前儀大
若無慈悲行利益
破戒散亂不律儀
如是愚惡無善根
若具如前儀相法
此可粉壇爲闍梨

是故名爲阿闍梨
亦無正信心懈怠
見聞教法而詐謗
不堪行法爲師教
當爲弟子親教師
一切教法令指授

智者宜應常遠離
墮彼地獄無出期
是故至心求菩提
恭敬尊重常孝順
佛說瑜伽大教王經曼拏羅品第二

所說地獄阿鼻等
謗阿闍梨獲此果
供養承事阿闍梨
能施難恩最上果
余時世尊大德照金剛如來顧視衆會已入

大瑜伽智變化最上祕密金剛三摩地從定
出已佛告金剛手大菩薩汝今諦聽金剛手
此瑜伽大教王經大曼拏羅王一切曼拏羅
中最上最尊其名大智光明藏金剛能成曼
拏羅

若復有人於此曼拏羅中受灌頂者彼人當

受一切曼拏羅中灌頂法

佛告金剛手菩薩若復有人見此曼拏羅中
五色粉被人得恭敬供養一切如來若復有
人入此曼拏羅中被人如入諸佛刹中得一
切如來授成

佛記時阿闍梨此開結界法依法儀則擁護

己身及用一切莊嚴之具嚴飾其身然後作
忿怒顧視本身忿怒明王右手擲金剛杵左
手執金剛鈴震動作金剛步旋繞而行曼拏
羅地口誦吽字然後告言我今發遣一切諸
魔乃至天人阿脩羅等言已復想本身如忿
怒明王即誦此真言曰

華一

五

呵波婆蘭覩跋晚多一曳引枳唧訖引
酥囉_二藥叉囉引又娑_三必隸_二多必舍引
左_四阿波三摩_二合囉部引多五擎引枳你
引烏娑多_二合囉迦_六摩賀羅哥_七摩賀里
迦_八摩賀引哩提_二迦引訥丸囉_九鉢哩沙
合_二那_引識嚙拏緊那囉_十緊布嚙沙滿怛囉
悉馱_一阿怛囉_二必哩_二合體尾引鉢囉_二
訖_引世_十阿目迦_引左_一哩曳_二擎_三阿
目迦室捨寫_四三冒地波哩布蘭擎_二阿哩
湯_{十五}薩哩_二薩埵_一阿努怛囉倪也_二
曩遷婆_四引都_十阿目迦曼拏羅囉_引惹_引
曩_十摩_引里詰多摩夜合彌底_九怛訖_引囉
訖_二日囉_二達囉_引倪也_二率嚙合_一埵_引
十二尸竭囉彌_引囉_二波訖囉_二摩多_{二十}踰
引曩鉢訖囉合_一摩底_{二十}怛寫囉_二日囉_二播
尼_三十鉢囉_二入囉_二里多_{四十}酷必多
吽哥_引囉_二那曩_{二十}阿_引訖_引鉢多_{二十}鉢
囉_二必帝_二曩_{二十}摩賀_引倪也_二合_一曩_{二十}鉢

日哩_二合擊_二十謀引哩默曩_三合設多馱_一十八
尾羯哩_引欲哩底_{二十}

時阿闍梨誦此真言三徧已如前作金剛步
旋繞而行結界發遣諸魔成金剛地然後行
如左舞踏勢及右舞踏勢每舍阿曼拏羅勢
平足立勢龜步勢金剛嚩日嚩咄羯哩沙擊

勢翹足舞勢旋網舞勢師子步勢師子變身

勢金剛鏃勢金剛索勢金剛忿怒勢金剛鉤
勢金剛舞勢金剛陪羅嚩勢金剛吠多梨步
勢金剛骨朵勢娑覩哩目珂地瑟吒那步金
剛軍拏梨步幻化步金剛塞怖吒步大力鉤
步金剛牙步金剛笑步金剛鈴步復作持劍

勢持金剛勢持輪勢持杵勢持幡勢持索勢
持蓮花勢持杖勢作無畏勢持鉤勢持牌勢
持捨勢持弓勢挽弓勢射箭勢持頻尼波羅
旋繞而行勢施願勢持燦訖帝勢持羯諾野
勢頂禮勢入定勢金剛坐勢蓮花生勢結跏
趺坐勢無畏坐勢賢坐勢蹲坐勢戲坐勢現

前勢背向勢時阿闍梨作如是 一一步坐
勢已用無邊無能勝明王乃至大力明王等
即依法作橛打曼拏羅地圍結界十方如是
作已復想曼拏羅地即成金剛地徧滿熾盛
如是觀想已時阿闍梨即稱已名同誦吽字
如是微妙字於一切教中最上最尊然後以

本真言依法析請地天真言曰

怛網_二於_引尾婆_引叱部多_引悉_一薩哩嚩
試_二沒_引奴_引努多_引以曩_二左哩_也_合那野尾
四薩哩嚩_二悉提鉢羅_二沒哩_二轂_引勿哩
湯_五曼拏蘭_二左隸_引珂夜_引藐憾_六

時阿闍梨誦此真言三徧已運至誠心復請
召請佛如來真言曰

三滿多_引訶嚩覩鉢_引沒_引奴一迦_引嚩擎四
多際怛薩_二部_引彌_引波哩佉_二賀迦_引
哩也_引薩補怛賴_二薩賀阿_引識摩_四
時阿闍梨誦此真言三徧已於曼拏羅地中

間以塗香作圓相曼拏羅作此曼拏羅時當誦大輪明王真言然後請召

諸佛賢聖獻大種種殊妙供養祈求諸佛而作歡喜時阿闍梨出曼拏羅外於十方出生然後弟子經宿入於曼拏羅中依法作擁護以香水灌頂復用塗香塗於心中想已心中

鞞磨杵

七

右手繫擁護線與齒木揩牙地鋪吉祥草加持已安座而坐時阿闍梨與弟子受三歸依懺悔罪障迴向發願乃至弟子以身命布施發大菩提心即說三歸伽陀曰

我今歸敬於三寶 我佛曠劫超三有
妙法能除煩惱根 獲成聖衆離欲尊

我昔所作諸罪業 今對三寶至誠懺
迴旋功德利群生 誓願求證菩提果
時受法弟子誦此伽陀滿三徧已阿闍梨復爲弟子隨力隨意開導說法令彼至誠發大菩提心然後如前依法作於供養發送賢聖時弟子於曼拏羅地右脅而卧於其夢中必

見境像第二日阿闍梨用鮮淨五色線織曼拏羅時阿闍梨觀想其線即真法界性徧照自性王如來即一切如來藏法界清淨故離諸塵垢能淨衆生界所用五色粉即五如來觀想已阿闍梨先下粉然後令弟子同作第一結界地第二與弟子受三歸第三令弟子

入曼拏羅第四作發送法其曼拏羅有三品法上品千肘量中品五百肘下品五肘乃至二肘一肘其相四方作四門四樓中心作八輻輪安置徧照如來東方安阿閻佛南方安寶生佛西方安無量壽佛北方安不空成就佛復次於輪四隅安四親近菩薩東北隅安佛眼菩薩東南隅安摩摩枳菩薩西南隅安白衣菩薩西北隅安多羅菩薩復次於第二重曼拏羅安四菩薩東方安薩埵金剛菩薩南方寶金剛菩薩西方法金剛菩薩北方羯磨金剛菩薩復次於曼拏羅四隅安四菩薩東北隅安尊

那菩薩東南隅安寶光菩薩西南隅安鑾眉菩薩西北隅安金剛鏹菩薩

復次於第三重曼拏羅安十六大菩薩東方位安四菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩香象菩薩智幢菩薩南方位安四菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積菩薩

章一

八

復次西方位安四菩薩得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛光菩薩

復次北方位安四菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩

復次於曼拏羅東門安炎髮得迦明王南門安鉢囉研得迦明王西門安鉢訥髮得迦明

王北門安尾覲難得迦明王

復次於其四隅安四明王東北隅安不動尊明王東南隅安吒枳明王西南隅安你羅難拏明王西北隅安大力明王

復次於外曼拏羅外四隅中各安置一金剛杵內第一輪用白粉畫第二重曼拏羅用黃

白青三色粉畫第三重曼拏羅用五色粉如是作大曼拏羅已然後爲弟子受灌頂法

復次別作二重曼拏羅四方作四門中心畫八葉蓮花於彼蓮花內東位安金剛杵南位安寶西位安蓮花北位安劍如是作曼拏羅巴阿闍梨即自沐浴潔淨齋戒種種莊嚴於

身時用闕伽瓶盛滿香水揀諸花果枝葉以鮮淨衣蓋闕伽瓶阿闍梨依法加持其瓶入五寶五藥五穀香水充滿第一闕伽瓶名最勝瓶即是本尊餘有四瓶是即四親近菩薩及諸護門明王亦各有闕伽瓶若不隨諸賢聖依安置瓶者只置五瓶當用一切成就真

章一

四

言加持闕伽瓶以闕伽水灑淨諸衆生然後獻香花燈塗及種種飲食出生供養

復次於曼拏羅四隅各安一闕伽瓶第一最勝瓶安置曼拏羅心中時阿闍梨以金剛鉤本印及誦真言請召諸佛如來入於曼拏羅時阿闍梨復想獻座諸佛如來於曼拏羅內

各處本位而坐

復次想曼拏羅外以金剛標釘之而成結界
即用闍伽水香花等供養各結本印時阿闍
梨讚嘆諸賢聖震金剛鈴獻種種音樂已勞
謝諸佛賢聖告言我今求一切成就法言已
令弟子入曼拏羅內時阿闍梨即誦五如來

秘密真言安置弟子身分五處真言曰

唵一引人際曩喻入俱半音

唵一引縛日羅二合俱半音

唵一引羅怛裏合特哩二合俱半音

唵一引阿嚕力俱半音

唵引鉢羅合倪也二特哩合俱半音

如是真言等各結本印安彼弟子五處以作
甲胄時阿闍梨以帛覆弟子面引至壇前誦
陀伽陀曰
壹難覩曼拏明婆引覽一縛日羅二合倪也二
那寫鉢羅引鉢羅合二合始覩摩
夜引室賒三薩哩縛合怛他引識旦補覽四

誦此伽陀已時令弟子結薩埵金剛印拋花
於曼拏羅中誦此真言曰

唵一引鉢羅合帝引嗟縛日羅二呼二

誦此真言已與去除覆面帛復誦此伽陀曰
壹難怛怛曼拏羅鉢舍一室羅二默引昧邀
那味引那左二沒駄晚舍酷路半那引母捺

羅合滿怛嚮合怛設那左二旦四三半帝引
薩哩縛合悉提引曩五三摩夜引祇嚕二合
婆尾設底六縛日羅二合鉢訥摩二合屹羅二
遷里旦七引滿底哩二合沙縛二合羅引達曩
酷嚕八阿泥那紹哩合那曳引那拽舍縛日
羅合鉢旦底九

卷一

十

誦伽陀已令弟子拋花花落之處當爲本尊
以香花燈塗衣服幢幡傘蓋仰塵等殊妙供
養復用微妙音樂吉祥偈讚時阿闍梨先用
最勝闍伽瓶與弟子灌頂銷除塵垢後與四
親近闍伽瓶灌頂已復誦吉祥偈讚告弟子
言

我今震鈴諸佛前 諸佛徧滿如芥子
諸佛受持闕伽瓶 施汝灌頂妙法門
心曼拏羅真實智 如是觀想無相法
汝今頂受此法門 永出塵勞生死界
時阿闍梨誦此吉祥讚已示於弟子設遷哥
輪螺金剛杵經法乃至金銀等物皆爲除彼
蓋障若無設遷哥等物當結魯必尼印示與
弟子然後與三昧法三昧真言曰
阿鞞_切鉢嚩_合勃哩_二底怛綱_二縛哆_一唎
引尾帝引哩默_二悉體_二毗薩那_二薩達哩
摩_二冒提卿旦左_三阿_引左_引哩也_二摩縛
摩頸_切那_四嚩日嚩_二婆_引底哩_二底哩_合數邀嚩

財寶以報師恩或金銀琉璃摩尼真珠珊瑚
琥珀乃至身命等復說頌曰
弟子應當行孝順 報阿闍梨令歡喜
師若歡喜法得成 此外世間無有尊
時弟子聞此頌已從座而起供養諸佛及阿
闍梨然後阿闍梨依法作護摩其護摩供養
物持誦觀想法依息災增益等儀供養諸佛
賢聖然後發送聖賢及三世諸佛已收彼壇
中五色粉弃擲江河中於彼曼拏羅地以瞿
摩夷塗之曼拏羅所用之物盡施阿闍梨弟
子不得受若有受者當破三昧唯阿闍梨隨
意受用

佛說瑜伽大教王經真言品第三

爾時世尊大徧照金剛如來復入轉真言輪
金剛三摩地從此三摩地出已告金剛手大
菩薩言汝今諦聽今此真言精妙字爲汝演
至心受持

時阿闍梨誦此三昧真言已勸化弟子令施

葷

訥瑟鵠_合昧帝哩_二尾嚩_引誠多_六鉢
羅_二那_引馳必帝_引嚩蹉_十那迦_引哩也_二
昧羯那_引左那_八伊帝_引那訖哩_二帝_引那
吠沒獸_引九那嚩哥杖魯_二合_七播_引多_引野帝
帝_十

十一

時阿闍梨誦此三昧真言已勸化弟子令施

說善逝善說爲利益一切衆生故尔時世尊
即說大偏照金剛如來根本真言曰

唵引阿引

復說阿闍如來真言曰

唵引吽引

寶生如來真言曰

唵引怛覽二合

無量壽如來真言曰

唵引紇利二合

不空成就如來真言曰

唵引亢引

佛眼菩薩真言曰

唵引識識那路左你引吽引

摩摩枳菩薩真言曰

唵引枳哩枳哩摩引摩訶引

白衣菩薩真言曰

唵引羯致引尾羯致引你羯致引羯鵠羯致

二引羯嚩吒尾哩曳引娑嚩引

二引賀引

華一

十二

多羅菩薩真言曰

唵引多引哩引咄多引哩一咄哩引婆嚩引
合賀引

薩埵金剛菩薩真言曰

唵引薩埵嚩日哩二吽引

寶金剛菩薩真言曰

唵引羅怛曩二嚩日哩二合吽引

法金剛菩薩真言曰

唵引達哩摩二嚩日哩二合吽引

羯磨金剛菩薩真言曰

唵引羯哩摩二嚩日哩二合吽引

尊那菩薩真言曰

唵引左隸祖隸尊祢引娑嚩二合賀引

寶光菩薩真言曰

唵引囉怛努二勒計引一羅怛曩二入嚩合二
引里你引娑嚩二合賀引

顰眉菩薩真言曰

唵引勃哩二酷致引勃陵二合

金剛鐸菩薩真言曰

唵引轉日囉合室哩二喝里一吽引發吒群

娑婆引二合賀引

慈氏菩薩真言曰

唵引昧引

妙吉祥菩薩真言曰

單一

唵引蒙

普賢菩薩真言曰

唵引三滿多跋捺囉二吽引

香象菩薩真言曰

唵引蠍駄賀悉帝合你引吽引

智幢菩薩真言曰

唵引倪也二合那計引覩一倪也二合那摩

底吽二

賢護菩薩真言曰

唵引跋捺囉合轉底一跋捺囉合播引羅吽引

海意菩薩真言曰

唵引娑引識哩一摩賀引娑引識哩引吽引

二

無盡意菩薩真言曰

唵引惡又曳引吽引

轉囉擎三尾輪達你引娑轉二合

辯積菩薩真言曰

唵引鉢囉合底婆引你一鉢囉合底婆引那

酌致引吽引

十三

得大勢至菩薩真言曰

唵引娑他二合弭引摩賀引娑他二合弭引

娑他引二合摩轉底婆轉二合賀引

除一切罪障菩薩真言曰

唵引薩哩嚩引播引野惹四引薩哩嚩引

一播引野輸引駛你引吽引

破一切憂闇菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合輸引哥怛護一你哩伽合

引怛那末底吽引

熾盛光菩薩真言曰

唵引惹引里你一摩賀引惹引里你引吽引

善財菩薩真言曰

唵引酥達那室哩二合野吽引

月光菩薩真言曰

唵引贊捺哩二合酥贊捺哩二合贊捺羅合二

唵引縛嚕吉帝婆縛引二合賀引

二

甘露光菩薩真言曰

唵引阿弭多鉢囉合毗一引阿弭多末底吽引

肇一

十四

唵引吒枳吽引嘴死作
吒枳明王真言曰

虛空藏菩薩真言曰

唵引識識你一引識識那縛嚕嚕左你引吽引

二

除蓋障菩薩真言曰

唵引薩哩縛引二合你引縛嚕擎尾瑟剛合鼻

二

尼吽一

復說炎鬘變得迦明王真言曰

唵引炎鬘引得迦吽引

鉢囉二研得迦明王真言曰

唵引鉢囉合研得迦吽引

鉢訥髮得迦明王真言曰

唵引鉢訥髮得迦吽引

尾觀難得迦明王真言曰

唵引阿蜜哩合多軍擎里一尾觀難弘合
迦吽引

不動尊明王真言曰

唵引阿左羅吽引寶

吒枳明王真言曰

唵引吒枳吽引嘴死作
吒枳明王真言曰

你羅難拏明王真言曰

唵引你引羅難拏一摩賀引難拏吽引

二

大力明王真言曰

唵引骨嚕默那吽引弱上同

曼拏羅中如是所說無數俱胝精妙字等從

十五

三摩地生時阿闍梨依法觀想已用金剛鉤

印請召

諸佛如來用金剛印請召諸菩薩及諸賢聖
用結輪印請召諸明王用結索印請召諸唧
唧吒致用結鉤印請召訥多訥帝等此是瑜
伽大教王請召儀則

佛說瑜伽大教王經卷第一

輦一

大宋新譯經太宗御製聖教序

闡揚_昌_{演反}宏辯_{惠萌反}_{辯詞也}英彥_{箭下魚理也}
之稱也美堪_{斤反}_{溼也}綜總_{子宋反}_{總理也}紀綱_{剛下音}_{剛也}
謂拯拔沈溺的杳杳_{煙晚反}_{遠也}竅鑿_{上苦反}_{穿苦也}穆敬_{音目}_{敬也}
昨芳猷由美也辱墊_{店唇膜下也}_{辱下也}

軌範_{俱上俱水反下音}_{則也}疲羸_{力垂反劣也}貪恨_{懸反下胡}
頑鄙滌徒的反潛臻_{自益反下}_{側巾反至也}澍注_{湛然音}
上宅滅反糜螢_{蜜碑上音}_{反開也}燭火_{雀又在火上音}_{反炬火也}蠡螺_字

淵反

瑜伽大教王經卷第一

鈴鐸_{各反}唧咤_{子日反}_{竹嫁反}訥_{奴反}骨緊_{居只}鶠_{反居}

驚怪_{下恠}_{觀想聲上去}蠻像_{畫一也}_{竹孟反}鉤召_古
侯慕踏上音陌下跋_{末曳反}_{羊趾反}枳_{居只}唧_{何苦}
反下乃禮反悉駛下唐努_{乃古四反}_{許器珂}
反咄丁骨翹足上渠子割反捨槍_{七羊挽弓音上}
晚下樂詩若蹲坐存音櫬釘_{上去其月反}_{叱昌音}
反音宮樂下准此願憾上眉藥反蘭叻_{干蛤胡反}

佛說瑜伽大教王經卷第一

輦一

伦羅_{訖反}_{許口}右脇_{業反}_{虛線縫下必}
福於反輪福_{角也}薩埵_{果反}_{顰肩頻音}
于反四隅_{下音愚}_{頭鎧也}覽_{呂敢蹉七何}
反迦_{吾高}_{枷嚕上吾}_{骨反屹}嚩羅_{魚列}_{說反魄羊列}
反遨_{曷利上胡}_{曷利反}亢苦_{浪勃哩}_{上蒲}
反咸_{言字上聲}_{賀反}俱胝_{揭丘}_竭
下唐下_珍瞿_{瞿竹}_{瞿鷀}
反瞿_{瞿竹}_{瞿鷀}

十六末

佛說瑜伽大教王經卷第一

輦一

佛說瑜伽大教王經卷第二

輦二

西天譯經藏朝散大夫試光祿卿教大師臣法賢奉詔譯

余時世尊大徧照金剛如來入大智力變化
 圓滿三摩地從定出已告金剛手大菩薩言
 汝今諦聽我今爲汝說一切真言祕密三摩