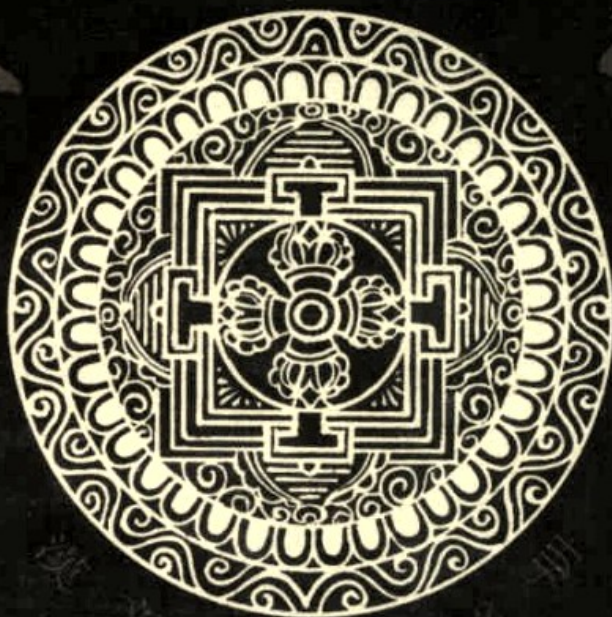

主編 唐曉梅 副主編 王登延瑪

中國密宗大典

中國藏學出版社
新西蘭霍蘭德出版有限公司

中國密宗大典

趙
樣
初
題

中國藏學出版社
新西蘭霍蘭德出版有限公司

大毗盧遮那成佛經疏卷第六

沙門 一行阿闍梨 記

入漫荼羅具緣品第二之餘

阿闍梨所傳漫荼羅圖位具列如左

上方

右方

左方

下方

○如來如意寶

△能授一切尊滿一切頭也

□妙金剛

○降三世尊

○如來甲冑

□蓮華部女奉教者

□青金剛

○如來羂索

□蓮華部奉教者

□金剛蓮

□金剛鐸○

○如來怖魔

□蓮華三股戟

□寂靜金剛

○如來馬藏

□蓮華尊

□大迅利金剛

□金剛羂索

○如來脣

□金剛蓮

○如來十力

□蓮華輪

□金剛牙

□金剛刀

○如來大護

□蓮華德菩薩

□那弭茶金剛自目立名又云短也

△無所畏大護者○

□大水吉祥

□赤體金剛

○如來無所畏

□大吉祥

□佛奉教者

□如來鈴鐸

□僧吉祥○

2206/02

○如來商估	□佛吉祥。	□越無量虚空
□如來三昧耶金剛	□金色菩薩	△月曆尊。
○如來正勤	□名稱慧菩薩。	
□如來三昧耶	□白色菩薩	□難降大護者 _女 。
○如來舌	△壞諸怖畏大護者。	□金剛部生
□如來毫相	□大勢至菩薩	
○一切如來座	□毗俱胝菩薩。	□金剛連鎖。
□如來大勤勇	□觀世音菩薩	□執金剛
□如來眼	□多利尊。	
○如來心	□觀音母	□金剛母。
□如來鑠底	□大白菩薩	
○無堪忍 _{堪忍}	□資財主菩薩	□金剛針
□水自在尊	□遍觀菩薩	□金剛鉤
□如來念處	□吉祥菩薩	△金剛無勝大護者。
○如來刀	□帶塔德菩薩	
□如來輪	□寶德菩薩	△軍荼利金剛。
○如來蓮華	□鹿皮衣形	□金剛拳
□如來頂	□蓮華軍持	△大力金剛。
		□無戲論金剛
		□相向守護門者。
		△如來使者
		□不可越護門者。

○如來結界

□如來施願

○如來平等說

□如來口

○如來腰

□如來燄光

□如來鈎

□虚空眼

右第一重竟

□無垢光童子○○

□光網童子○○

□男奉教者○○○

□男守衛者○○○

□男使者○○○

□女使者○○○

△六面尊

□蓮華鬘

□蓮華斧

□蓮華索

□蓮華鐸

□蓮華螺

□蓮華部使者

□蓮華部使者
△馬頭觀世音

□蓮華捧

□賢劫菩薩○○

△行慧菩薩○○

○勝妙天菩薩○○

□寶嚴菩薩○○

△寶印手菩薩○○

□虚空無垢金剛

□素囉多金剛住妙

□大身金剛

□大勝金剛

□廣眼金剛

□拔折羅金剛

○大慧菩薩

□寂慧菩薩

△無垢慧菩薩○○

○無盡意菩薩○○

□不思議慧菩薩○○

△大慈起菩薩○○

□金剛斧

□金剛輪

□金剛棒

○聖不動尊

□賢劫菩薩

□金光菩薩

○金光菩薩

△寶德菩薩

□寶德菩薩

○華幢菩薩

△計都菩薩

□無垢光菩薩

△降閻摩尊

□地慧童子○○

□優波計設尼○○

□文殊師利

□計設尼○○

□質多羅○○

□請召者○○

□女使者○○○

□男使者○○○

□女守衛者○○○

□女奉教者○○○

□寶冠童子○○

□月光童子

□善財童子

○寶掌菩薩○○

□地藏菩薩○○

○寶作菩薩○○

△持地菩薩○○

□堅意菩薩

○寶冠菩薩○○

△發心卽轉法輪菩薩○○

□善住意菩薩○○

□賢劫菩薩

○救意慧菩薩○○

□施一切無畏菩薩○○

△除一切蓋障菩薩○○

□除疑怪菩薩○○

○除一切惡趣菩薩○○

△悲念菩薩○○
亦名大悲

□除一切熱惱菩薩○○

○海慧菩薩○○

△妙慧菩薩○○

□賢劫菩薩○○○

○無像菩薩○○

△清淨慧菩薩○○

□虚空慧菩薩○○

○虚空藏菩薩○○

□虚空無垢菩薩○○

△法慧菩薩○○

□慧步菩薩○○

□刺泥洹菩薩○○
無漏也

△泥洹菩薩○○
漏也

○寶幢菩薩

□金光菩薩
光明菩薩

○妙幢菩薩

□無邊幢菩薩

□賢劫菩薩

右第二重竟

△火天護方神

△火天

△火天后

△波私瑟吒大仙

△竭伽大仙

△末建茶大仙

△瞿曇大仙

△迦葉大仙

△諸執曜神等

△毗逝耶后

△日天子

△逝耶后

□那羅延并眷屬

□魔天佉化自在天

□化樂天

□兜率陀天

□焰摩天

□伊舍那護方神

□鳩槃荼衆眷屬

□阿名揭拏耳半

□阿濕嚩揭拏耳馬

□戌婆揭拏耳箕

□雜寶藏神耳〇〇〇

△茶吉尼
△茶迦

□童男菩薩

□比丘衆

□離塵勇猛菩薩

□東北方定勝手德佛

□菩薩衆

□比丘衆

□童女菩薩

□女部多耳〇〇〇

□部多藥叉類耳〇〇〇

□住雪山藥叉將耳〇〇

△涅哩底護方神

△女羅刹耳〇〇

△羅刹衆耳〇〇

□寶劫菩薩

○童男菩薩

○比丘衆

○日光菩薩

□西南日輪遍照勝德佛

○菩薩衆

○比丘衆

○童女菩薩

△苾芻蟻噪知

△諸毗那夜伽

△摩訶迦羅黑神

○風天護方神耳〇〇〇

○風神后

△迦樓羅女耳〇〇〇

△迦樓羅耳〇〇〇

△非人眷屬
△一切人眷屬

□童男菩薩
□比丘衆

□寶勝菩薩

□西北方一寶蓋佛

□比丘衆

□童女衆

□寶劫菩薩

○小訖憐瑟拏二龍王
○訖栗瑟拏二龍王

□東方提頭賴吒天王并健闍婆衆

□婆多祁嚩藥叉將○○○○

○優波路係多二龍王

□舍支夫人○○

□半遮羅藥叉將○○

△毗盧遮那十眷屬○○○○

□帝釋三十三天

□毗灑迦夜叉將○○○○

○路係多二龍王

□童子菩薩

□拘吒嚩迦藥叉將○○

△毗舍支十眷屬○○○○

□比丘衆

□毗沙門子藥叉將○○

○優波束訖勞二龍王

□歡喜菩薩

□摩尼拔陀羅神○○

○束訖勞二龍王

□上方歡喜德菩薩

□護方神后○○○

○沙伽羅龍王

□菩薩衆

□俱吠囉護方神毗沙門○○○

△寒冷地獄

○阿那婆達多龍王

□童女菩薩

□吉祥功德天

△熱惱地獄

○得叉迦羅龍王

□阿難陀

□滿賢藥叉將○○

□毗樓博叉王○○

□須菩提

□訶栗底母男五女五

○羯句吒迦龍王

□舍利子

△閻摩殑哩底后

○和修吉龍王

□大目連

□散支大將○○

△閻摩后

○阿難陀龍王

□大迦葉

□童男菩薩

△閻摩但茶

○大蓮華龍王

□無量音聲佛頂

□比丘衆

△閻摩羅法王

○商佉龍王

□廣大佛頂

□勝授菩薩

△質咀羅爰多訊獄者

○縛嚩卒后○○
縛嚩卒龍王○○

□火聚佛頂

□北方勝德佛

△夜黑天

□毗樓勒叉護方天王○○

□勝佛頂

□菩薩衆

□辯才天。

△如來錫杖

□比丘衆

□童男菩薩

○如來鉢

□童女菩薩

□比丘衆

○如來牙

□賢劫菩薩

□離憂菩薩

□豪相

□主田農神

□南方無憂德佛

△無能勝尊

□主象馬廐神

□菩薩衆

○龍王并后眷屬。

□釋迦牟尼佛

□比丘衆

○童男菩薩

△無能勝妃

□主王庫藏

□童女菩薩

○比丘衆

○佛母

□主外道福處神

□別異地獄

○行慧菩薩

○如來鑠底印

△主殿穴神

□賢劫菩薩

○西方寶焰佛

□童男菩薩

□主伏藏神

△遮悶等

○菩薩衆
○比丘衆

□比丘僧

□主磧神

△嬌吠喇

○童女菩薩

□普光菩薩

□主尸林神

△吠瑟拏味

○主平相侵神

□東方寶性佛

□主陂池神

○主日歷神

□菩薩衆

□主龍泉神

△嬌喇

○主時分神

□比丘僧

□主井神

△燕捺喇

○主業作神

□童女菩薩
 □佛袈裟
 △佛軍持
 □白傘佛頂
 □最勝佛頂〇〇
 □摧碎佛頂〇〇
 □最高佛頂
 □辟支佛
 □大梵并明妃眷屬
 □四禪天
 □無色天
 □淨居自在天子
 □普華天子
 □光鬘天子
 □意生天子

□主空中宮苑神
 □主宮室神
 □主海神
 □主室名神
 □主卷曲神
 □主方神
 □主街陌神
 □主河神
 □主道神
 □主曠野神
 □主郊野神
 □主店肆神
 □主城神
 □主郵神
 □主洲神
 □主島神
 □主山神
 □主悉地物神

△唵捺剎
 △末囉弭
 □緊那羅犯〇〇
 □緊那羅
 □童男菩薩
 ○比丘衆
 ○蓮華手菩薩
 ○東南蓮華勝德佛
 ○菩薩衆
 ○比丘衆
 ○童女菩薩
 △喜訶曩
 △闍名火神
 △劫微
 △芒雲婆
 △訖瀾也
 △社吒囉
 △句路瑟曩

○主宿神
 ○主宿對神
 ○主夜神
 ○主月神
 ○主日神
 ○主六時神
 ○主直神
 ○主二十八宿神
 ○主十二宮神
 ○月后名赤色
 ○月后名月神
 ○月天子
 ○月后名月神
 ○童男菩薩
 ○比丘衆
 ○蓮華勝菩薩
 ○下方蓮華德佛
 ○菩薩衆
 ○比丘衆

□名稱遠聞天子

□主悉地神

□大自在妃并眷屬

□主仙藥神

□大自在天并眷屬

□主藥計神

□摩醯首羅子及妃

□主藥神

□持明妃

□悉地持明妃

□持明仙

□悉地持明仙

右第三重竟

阿闍梨言第一院東方如來鈎乃至如來甲等皆是毗盧遮那三昧一一作天女形如漫荼羅方圓以辨其色坐白蓮臺上手中復持蓮華華上各以物像用爲標幟如鈎輪刀槊商佉鈴鐸綯索甲冑等皆依本相畫之頂相豪相口舌牙脣等准例推可解如來齊於蓮上圖作連環圓好之相如來腰亦頗旋曲如數珠菱形如來藏如輪王馬寶藏相不現之形如來施願當作與願手如來法及辯說等或持經藏或作說法手念處十力等皆是止觀相應法作寂然三昧之容三昧耶當作佛頂相如來頂相具攝一切功德凡手中無物可爲標幟者皆應置之若漫荼羅不作尊

△沒栗拏

○畫女菩薩
○賢劫菩薩

△露係多

□阿脩羅女眷屬

△芒嚕多

□阿脩羅眷屬

△捺羅迦

△娑摩醯捺羅

○摩睺羅伽女

△諸大仙等

○摩睺羅伽

形但示秘密印者於金剛座上作蓮華臺臺上如前畫作標幟其作字漫荼羅者經中有種子字當如法置之如經不載當取梵名中最初字爲種子字或可通用阿字也北面蓮華部諸尊若經中不說形相者通作紅蓮華色或淨白色如金色尊等則依名辨之所持印相亦如佛部中說然用蓮華爲標幟如蓮華輪像當以四蓮華葉如十字之形用爲輪輻輻外作刃環圍之蓮華刀當於蓮上置刀刀鋒上又用蓮華以爲標幟相金剛杵戟等皆亦如是蓮華綯索以蓮華爲兩竿鐸則以蓮華爲繫繫則貫穿蓮華以莊嚴身或於所持華上置之戴塔吉祥於頂髻上置翠塔

波或在所持華上蓮華尊則於華上重置蓮華寶德尊蓮華上有寶能授一切願明王能滿一切希願其狀一如觀世音手持蓮華華上或置如意寶珠隨意災增益降伏事在彼相應壇中大吉祥二手各持蓮華水吉祥或蓮中出水或手垂出水被鹿皮尊當以鹿皮嚴身如梵天像其契印漫荼羅例同前說通用娑字爲種子也

南面金剛部諸尊亦可依經初所列名者皆具置之隨作方圓三角半月等壇身色亦爾或持一股拔折羅或持二股五股上下二鋒等種種金剛標相如經中所說隨意置之其刀斧鉤針等皆以金剛爲標幟刀則刃鋒柄飾皆作金剛杵端銛銳之形縋索連鐮兩端皆如三股拔折羅像輪以十字金剛爲輻輳利刃環遶圍之鐸以一股金剛爲上繫十字金剛爲舌餘皆例推可解契印漫荼羅亦於金剛座上置白蓮華華上各表其物若作字漫荼羅執金剛所統眷屬通用嚩字餘金剛通用訖字爲種子也 第二院諸菩薩衆若經中具載形相者一一如其本教畫之無

文者通用眞陀摩尼印當持蓮華華上置如意寶周匝焰鬘圍之或隨彼名中義趣以表其相如寶冠菩薩卽於華上置冠寶網菩薩則於華上置網寶掌菩薩掌中持寶發心轉法輪卽手中持輪所有諸闕位處皆置賢劫菩薩其使者奉教者等皆作卑下之容其使者操持刀棒狀如夾門守禦奉教者或執持於棒印或瞻仰所尊若受指麾教勅守護者則如守門通信有所諮白各隨其類也降闍摩尊是文殊眷屬具大威勢其身六面六臂六足水牛爲座面有三目色如立雲作極忿怒之狀當檢文殊梵本具足圖之凡此等諸尊若餘經中具說形相者亦可依彼圖畫入漫荼羅中此諸尊毗盧遮那經不載眞言手印卽別出餘經者當依彼經授與眞言手印令依此經供養次第法行之也 第三院十方佛等各依常相圖之若作契印當以如來頂相種子則以阿字聲聞緣覺一同比丘儀式是中緣覺小差別者謂或有肉髻等大人之相若契印當用鉢袈裟錫杖等其種子字如經中眞言所說東方日天之前或置摩利支天女

如陀羅尼集出之北方夜叉八將圖中闕少者其形大抵相似皆被甲冑持伽藍印身相圓滿端正以彼趣所求無乏常快樂自恣故也羊耳馬耳象耳等皆是鳩槃荼眷屬其形不同夜叉皆露身垂毛作非人之像耳同畜獸圖云持明仙者是餘藥力等所成悉地持明仙者皆是專依呪術得悉地人直云諸仙者皆是圍陀事火之類勤修苦行成五通神仙又有夜叉持明是彼類中福德最勝天趣之所攝者與世仙又殊也其山海河池林樹穀藥城邑道路等神各以本名為幟幟相山神坐山河神在河其樹藥等或手執持或依其上當以義類推之華嚴中更有足行神身衆神是護諸跋行之類及護身神亦可依次列之西方非人趣者當知毗盧遮那普門身中結是雜類鬼神傍生等圖中無別名相者多在其中所攝最多也路係多是赤色臂多是黃色訖栗瑟拏是黑色其青色亦是中攝若依此方中明義則當各別出之訖勞是白色皆是一類龍王各依本色畫之若加鄔波字者其色稍淺遜那鄔波遜那亦是護門大龍王皆

卷五
下
續

右手持刀左持羂索主年月時分神等皆作天女形執持華枝等以爲標相若主善事者其華亦令色相圓備若主惡事者則持萎萃華果等其主六時神亦可持六枝之華作隨時榮落之像以表其事主晝夜者亦可以華敷華合明之他皆倣此南方苾芻吃喫知是摩醯首羅子身極枯瘦以常降伏怨敵假使骨肉消盡要令得勝故爲此形私謂卽是智度所云常修苦行割肉祀火感生諸惡神者所以位在南方其十二火天經中略說形像有一神闕名者但依諸火天總相之形餘如圖中所示也

經云爾時執金剛秘密主於一切衆會中諦觀大日如來目不暫瞬者時佛如所示現普門漫荼羅演說諸尊圖位竟秘密主以普眼觀此一一諸尊皆不見根本亦無住處悉是蓮華臺藏實相之身出生種種方便不可窮盡爾時深自慶幸發希有心倍於此法生難遭想將欲更問深義故先說偈也 初偈意言一切智慧者出興於世間如彼靈瑞華時乃一現耳佛優曇華雖則難遇然此眞言法要倍復難遇之

何以故此是如來秘藏長夜守護不妄授人荷無頓悟之機則不入其手世尊在世猶多怨嫉況末代乎復次此經自釋難現因緣若衆生一見此漫荼羅者無始以來惡業重障摧滅無餘必定得大菩提記故非鈍根薄福之人所能遭也一見尙難何況次第修行當知是人轉復希有常爲普門海會之所稱歎名聞十方又同大日如來有種種名號故曰無量稱也經云行此無上句者卽是修行無上菩提句此阿字門爲一切眞言之王猶如世尊爲諸法之王故曰眞言救世者次二句明救世之業所爲能令行人成金剛性止斷諸惡趣一切苦不生也經云若修如是行妙慧深不動者若具存眞本應言慧極深不動如大海之心以極深廣故又極遠離二邊故乃至大風起時不能搖動若行人入此眞言大海心時亦復如是以妙慧甚深無量又極遠離二邊故一切諸法不能動搖如娑竭羅龍王降雨六天時於自宮三業都無動作若解如是義者則知漫荼羅種種方便皆悉住於實際也

經云時普集會一切大衆及諸持金剛者以一音聲讚歎金剛手者彼諸大衆聞佛廣演漫荼羅圖位竟欲問此中法界標幟及金剛事業敬重世尊故未敢發言以金剛手能觀察衆心乘機說偈必知欲決疑網普利無量衆生是故稱讚證明勸令發問又十佛刹微塵衆等以一心一味令一人誦此法音非謂人俱俱時別說也偈云善哉善哉大勤勇汝已修行眞言行能問一切眞言義我等咸有思惟者眞言行卽是三平等法門汝於持三密人中最爲上首故能問世尊普門深義如仁者所欲問佛義我等亦皆有是思惟今悉同心思欲當速陳說也次云一切現爲汝證驗依住眞言之行力者言我等初發心時由住此無上句故乃至能於金剛慧海甚深不動是故必定師子吼於汝前所說偈現作證明我等諸有所作皆由住眞言行依眞言勢力而得成就若汝諮問如來秘密方便者諸有求大乘人當於眞言行法皆得通達以通達故不久勤修亦與我等無異以見如是利義故以一音聲同心勸助也

爾時秘密主蒙大眾勸發已卽說伽他廣問世尊初
一偈問彩色義有四句第一句問云何是彩色義第
二句問當以何色第三句問云何安置此色先於何
處內耶外耶第四句布色時以何色爲先此是造漫
茶羅時一種支分也 次偈問諸問標相有三句偈
第一句問門旗形量第二句問門廂形量第三句問
建立諸門法度形量如是種種秘密標幟阿闍梨皆
應善通達之又是一支分也 次有二偈凡有八問
第一句問云何奉食及華香等第二句問寶瓶法則
當知一切諸供養具皆在其中阿闍梨當隨事相辦
其性類又是一種支分也第三句問云何引召弟子
入漫茶羅第四句問云何作灌頂法第五句問云何
觀奉所尊然此中復有二種若初心行人依世諦漫
茶羅云何召入灌頂奉獻阿闍梨若已修習瑜伽作
秘密灌頂云何召入灌頂奉獻阿闍梨正作法時所
有加持教授方便皆此中攝又是一種支分也第六
句問護摩處所亦有淺密二釋及息災增益降伏等
諸異方便第七句問眞言部類字義句義第八句問

三昧門淺深差別之相凡阿闍梨未善通達如是法
者不應建立漫茶羅又成三種支分也
如是問竟大寂法王告執金剛言汝當一心諦聽次
說偈言最勝眞言道出生大乘果者大乘果卽是佛
無上慧要由如是方便得生由汝善言能請問我故
今普爲諸摩訶薩開示演說也初一偈答彩色義云染
彼衆生界以法界之味古佛所宣說是名爲色義者
猶如世間染色能染淨疊使同味故以味解色如云
袈裟味者卽是染作袈裟色也今此漫茶羅色義亦
然以法界不思議色染衆生心同一淨菩提味復次
如世間染衣先以灰水洗則易受染色今以囉字門
焚燒弟子心垢使成灰燼然後以囉字門大慈悲水
洗之使純一清白離諸戲論然後染作法界漫茶羅
令種種普門身皆同實相色也 次有兩偈通答三
問問中云當以何色今此答中具用青黃赤白黑五
色也偈云先安布內色非安布外色者是答云何布
色何處先起何處後起也潔白以爲初赤色爲第二
如是黃及青漸次而彰著一切內深立是謂色先後

者是答是色誰爲最初也。潔白是毗盧遮那淨法界色。則一切衆生本源故。最爲初。亦是寶幢如來色。既發菩提心於明道中。降伏魔怨。滅除蓋障。故第二黃色是娑羅樹王色。以成正覺時。萬德開敷。皆到金剛實際。故第三青是無量壽色。既到金剛實際。即以加持方便。普現大悲。漫荼羅如淨虛空中。具含萬像。故第四黑色是鼓音如來色。所以垂普門之迹。皆爲顯本本者。卽是如來自證之地。住大涅槃。若捨加持神力。則一切心量衆生。非其境界。是故其色幽玄。而最居後也。復次如世間淨帛。先受染色。故最後黑是染色之極。以最深故。不可復加。是以居後。漫荼羅色義亦然。白是越百六十心垢義。此名信色。故最初赤者大勤勇義。是精進色。故第二黃。謂一念相應時。定慧均等。七覺開敷。是名念色。故第三青者。大空三昧義。是名定色。故第四黑者。謂大涅槃義。卽是如來究竟之慧。是名慧色。故名第五。或有說言。白色最初黃爲第二。赤爲第三。青爲第四。黑爲第五。者。此約受染淺深有容。有上之義。又白是信義。最初黃者。猶如金剛。

不可沮壞。卽是進義。故第二赤。謂心障淨除。光明顯照。卽是念義。故第三餘如上。釋法門所表各殊也。復次白是寂災色。如來部義。故最初黃是增益色。蓮華部義。故第二亦是降伏色。金剛部義。故第三青是成辦諸事。亦出生隨類之形。故第四黑是攝召義。卽諸奉教忿怒等。所爲衆務。故第五也。復次如世間彩畫。不過五色。然更相涉。有種種深淺不同。巧慧者善分布之。出生萬像。無有窮盡。法界不思議色。亦復如是。統而言之。不過五字。門然亦更相發揮。成種種差別。智印如來。以普門善巧。圖作悲生漫荼羅。乃至出生世界微塵數隨類之形。猶不窮盡。若瑜伽行人。若得此中意者。當觸類而長。自在施爲。寂滅眞如。中當在何次。如偈中所說。且舉一途。法門提其綱領耳。經云。先安布內色。非安布外色者。凡圖畫法。當先建立內心。秘密蓮華藏。竟次造第一重伊字三點。諸內眷屬。次造第二重四菩薩等。諸大眷屬。及以第三重一切世天眷屬。又諸界道中央及第一重。當具五色。先以白色爲周界。竟次於其外布赤色。界次外又布。

黃色次外又布青色最外次布黑色其第二重亦依如上次第布白赤黃三色第二重周界但布純白色皆極令均調正直漸次右旋布之其行道及供養處外緣等隨作一純色界瞿瞿云但用白色也所以先白色從中向外者明此菩提心五種根力漸次增廣乃至住於大般涅槃則遍一切處無所不在故黑色最居外也若從淺至深自迹歸本則世尊俯同六趣爲初門眷屬開發淨菩提心若衆生入此明門超百六十心時則已出過世間上菩薩位故第二漫茶羅唯以白色爲界也第二漫茶羅於白之上更加赤色黃色者亦是勤勇菩提心中進修萬行黃是如來念處萬德開敷爾時卽入重玄門居寂光土乃至迹居補處猶故不識一人故於第二重但以三色爲界也第一重漫茶羅於三色之上更加青色黑色者青是大空三昧所謂如來身口意密無盡加持故作大虎色黑謂如來壽量常住之身如是妙身畢竟無像故作深玄色此二句是如來秘藏非普爲一切衆生故名眷屬也又入此深玄色時者卽是如來自證

中胎華藏爾時見五智色皆同一法界色何有淺深之殊而諸衆生有漸入者有超昇者有頓入者然其所趣畢竟同歸故云一切內深玄也經云建立門幬幬量同中胎藏廂衛亦如是臺十六節者漫茶羅夾門皆豎幬旗以爲幬幬謂之門幬幬二標相距尺量令與中胎正等上置橫括其廣亦然幬竿上皆置偃月月下置旗幬像取綰帛裁令正方可隅角破之以爲兩幬各附幬竿之外上銳下垂也四維際亦置幬竿并偃月其幬幬兩向置之於大勤勇門偃月上各置如意寶金剛手門偃月上各置拔折羅蓮華手門偃月上各置商佉其四維上亦皆置寶也夾門廂衛處如凸字形而於中間通道每於曲際皆置金剛幬幬首如一股拔折羅形其下銘銳一廂六幬兩邊總十二幬四門并四角總二十八枚三重例爾并備五色線皆以不動眞言或降三世眞言加持一百八遍或一千八十遍阿闍梨正作法夜旣畫漫茶羅竟先觀中胎及第一院知無闕少卽下金剛幬其金剛幬以金剛線周匝圍之至通門處則