

中國經濟地理學

中國經濟地理學學會 編

中國地理學會

佛曆二五二九年十二月初版

世界佛學名著譯叢 10

(全一百冊)

版權所
請勿翻印

- 定價：新臺幣捌萬元正
本書作者：阿部宥精 等
本書譯者：「世界佛學名著譯叢」編譯委員會
主編：藍吉富
發行人：朱蔣元
出版者：華宇出版社
社址：台北縣中和市景平路二五九巷二四號二樓
電話：(〇二)九四二六六七四・二四七七三七二
郵撥：〇〇一七六二五—三號朱蔣元帳戶

行政院
新聞局登記證局版台業字第一五二四號

世界佛學名著譯叢 10

密教資料彙編
陀羅尼字典

華宇出版社

白聖大師序——「世界佛學名著譯叢」總序之一

近三十餘年來，台灣佛教之發展，頗有明顯之進步迹象。其中，佛書出版之日漸蓬勃尤爲衆所週知之事實。

台灣光復之初，不唯大藏經難得一見，即或單行本佛書，亦爲數甚少。然時至今日，單行本佛書充斥坊間書肆，藏經之流通於世者，乃有六、七部之多。與三十年前相較，眞有天淵之別。

縱觀光復以來之佛書出版史，有三件大事最值得一提：

其一，爲大正藏、卅續藏之再版。此二藏之流通使台灣佛學界輕易即可請藏，佛法之普及於知識分子間，此事居功甚偉。所惜者，二藏皆東瀛人士所編，吾人不過過翻版而已。

第二件大事，則爲張曼濤居士所編現代佛教學術叢刊（一百冊）之出版。該書爲國人自編，且全部重新排版之佛教大叢書。內容匯集民初六十年之佛學研究成果，頗便初學。

然現代佛教學術叢刊雖爲新編新版，內容則悉取自舊有佛教書刊，故較乏新義，就介紹新知之立場以觀，自有所不足。此次朱蔣元、張光雄二居士鳩巨資、開譯場，由藍吉富居士主編，選取國際佛學典籍百種，悉逐譯爲中文，編成「世界佛學名著譯叢」一大叢書，其事較前此二大事更饒意義，亦更爲艱難。謂之爲光復以來台灣佛書出版史之第三座里程碑，實非過甚之辭。

聞該書第一輯即將出版，朱居士索序於余，因贅數語，以誌隨喜讚歎之意云爾。

白雲

民國七十三年十一月於台北

印順大師序——「世界佛學名著譯叢」總序之二

華宇出版社編譯出版「世界佛學名著譯叢」，共一百冊，介紹近代國際佛教學術界的研究成果，研究方法與研究工具等，雖以日文作品爲主，但內容是遍及各方面的。對於提昇國內佛學水準來說，相信會有重大影響的！

我們中國佛教，過去經長期的翻譯、研求與闡揚，到隋唐而大成。這是以中期的「大乘佛法」爲主，上通初期的「佛法」，下及後期的「秘密大乘佛法」。中國固有的佛教，基礎異常深厚，日本佛教就是承受這一學統，適應現代，展開新的研究而有所成就。以中國人的智慧來說，如能重視中國傳譯的無數聖典，各宗奧義，進一步的攝取各地區的佛法，參考現代國際佛學界的研究成果，研究、抉擇而予以貫徹，相信會有更好的研究成績，佛教也一定能更充實光大起來。遺憾的是：時代是無休止的動亂，佛教受到太多的困擾；傳統的佛教界，又不能重視佛學。這才使國內佛教學的研究環境、研究水準，遠遠的落後於國外，無法適應趕上，這真是近代中國佛教的痛事！

我覺得，三十年來，由於政治安定與經濟繁榮，宗教自由，佛學界也有了新趨勢，對於佛教學的研究發展，已有了可能性。「世界佛學名著譯叢」，在這時編譯發行，真是適應時機的明智之舉！無疑的將使中國佛學界，能擴大研究的視野，增進研究的方法，特別是梵、巴、藏文——有關國際佛學語文的重視與學習，能引導國內的佛學研究，進入世界佛教學的研究領域。這部書的出版，將促成國內佛學研究的一個新的開始。

印

順

七十三年十一月於台中

星雲大師序——「世界佛學名著譯叢」總序之三

十九世紀以來，歐美列強，由於政治、經濟、宗教等因素，對東方文化爭相關注。西洋的佛學研究，即造端於此。其後，在漢學、東洋學、比較宗教學等領域裏，常有涉及佛教的論題。佛教研究乃日漸興盛，終至有「佛教學」一門學科產生。

日本在十九世紀末、南條文雄、高楠順次郎等人自歐洲留學回國以後，其佛教研究態度及方法，乃逐漸脫離傳統形式而取法西洋。近百年來，該國佛教大學成立數十所，研究人才充斥學術界，佛書之刊行量，亦為舉世所矚目。

像日本西洋這類佛教研究，大多站在學術、文化立場，是人本主義的。其優點是能廣泛應用梵、巴、藏、漢等各種語文資料，以及史學、社會科學、考古學等方法。因此，其目標雖非着眼於弘法，然而，於史實真相之探求，各地佛教發展的軌跡，也頗有可以取資之處。吾人如能以漢譯大藏等資料為基礎，輔以此類西洋日本的學術成果，則其能獲得較圓滿的研究結論，自是可以預卜。

華宇出版社近擬發行「世界佛學名著譯叢」一大叢書，內含歐、美、日本佛學

名著一百種，並悉譯爲中文。這是一件有意義的學術文化事業，值得隨喜。朱蔣元居士徵序於余，乃略述數語如此。

日生

民國七十三年十一月於佛光山

淨心大師序——「世界佛學名著譯叢」總序之四

佛教研究大體可以分爲兩方面，一種是信仰式的研究，亦即站在信仰角度爲佛法所作的各種解析或闡釋。另一種是非信仰式的研究，亦即站在求知的立場，去探索佛教的內涵、發展及其影響。

第一種研究也就是傳統的佛學，從印度部派佛教、錫蘭覺音的各種註疏、大乘中觀、瑜伽、如來藏三系的義理體系，以及中日韓各國的教義組織等，都屬於這一類。至於第二種非信仰式的研究，則起源於近代西方。由於西洋人對東方宗教的好奇、探索而形成的專門的「佛教學」。這種具有西洋學術特徵的佛教學，從十九世紀以來，迄今爲止，已經成爲人文科學中的一大環節，而爲歐、美，尤其是日本學術界所重視。

我國是大乘佛教的第二祖國，對於傳統研究，曾經在古代大放異彩，也爲東亞文化增加了不少極具深度的精彩內容。可惜，到近世以來，不唯對西方的客觀佛教研究頗爲陌生，而且在傳統佛學方面，也未能有較爲醒目的成果，比起曾受我國佛

教孕育的東瀛佛學而言，也頗有遜色。這當然不是任何中國佛教徒所樂見的。因此，如何振衰起蔽，該是目前大家所應共同思索的問題。

這次，朱蔣元、張光雄二居士籌印「世界佛學名著譯叢」，擬翻譯當代佛學名著一百種爲中文。這一龐大的文化事業，恰好爲「如何復興中國佛學」提出一種有力的方案。相信這部書的完成，將會爲當代中國的佛學研究，奠定堅實的基礎。其學術意義與價值，是值得讚揚的。

淨

心

七十三年十一月序於光德寺丈室

演培大師序——「世界佛學名著譯叢」總序之五

自釋尊入涅槃之後，中印各國的佛教，由歷代大德繼續傳承。由這種傳統沿續下來的佛教，有一種共通的特質，即較偏重佛教義理的疏釋與推演，而忽略史實的研求與確認。這種特質固然使佛教義理形成龐大精深的體系，但是由於忽視歷史的精確性，也往往使後人對前後期佛法混淆不分。

近代日本、西洋的佛教研究，與上述傳統方式正好相反。他們大抵從史實的推求着眼。雖然在義理研求方面不如古人，但是對史實的重視，則較古人為甚。因此較能釐清佛法的歷史發展，而不致混淆。加上研究視野及範圍，都遠較前人寬廣，乃使「佛教研究」蔚成一大學術王國。舉凡文學、美術、音樂、史學、哲學、醫學、天文、曆法……等層面，都可以在佛教研究裏深入地涉及。

因此，儘管這種研究也有其缺失而不能完全仰賴，但是可資取法之處亦不算少。尤其我國佛學界在這方面頗為陌生，如能吸收進來作為國人研究上的參考資料，對我國佛學的推展，必定有相當程度的貢獻。這次華宇出版社印行「世界佛學名著

譯叢」，所選譯的一百部書，幾可謂爲近代國際佛學成果的縮影。全書出齊後，對我國佛學界的神益，是可以預卜的。我很高興能見到這件文化壯舉的推出，並且樂於向國人推荐。

漁 光

七十三年十一月序於新加坡

編者序——「世界佛學名著譯叢」總序之六

近百年來，國際佛學界有幾項重大的發展。其一爲世界各地佛教歷史及內容的發掘。印度、中國之外，錫蘭、西藏、中亞（西域）、日本、韓國等系佛教的特色與價值，逐漸大白於世。乃使世人瞭解佛教的歷史發展，是如此波瀾壯闊；佛教的修持與義理，是如此龐大恢宏。

其二是研究方法的大幅度革新。梵語、巴利語、藏語、華語的並行；考古學、歷史學、社會學、哲學、比較宗教學……等輔助學科的應用，使「佛教是什麼？」「佛教在人類史上曾扮演什麼樣的角色？」等問題，也逐步地得到解答。

由於研究範圍與視野的擴大，以及研究方法的革新，使現代佛教研究的方式與成果，大異從前。而從各國佛教大學或佛教科系的林立，也都可以看出佛學在國際人文學術界所受的重視。然而，很可惜的是，學術界這種研究風氣對我國並未能有若何影響。國內沒有佛教大學或科系，也沒有任何專研佛學的常在學術團體，研究方法也少有人能邁步走出舊有的研究領域之外。

視野狹窄與國際研究狀況的不熟諳，是我國佛學研究停滯不前的主要原因。因此，我們才想將近百年來外國佛教研究的成果，引介紹國人。當然，外國著述並不一定盡善盡美，但是，去認識它們的方法、態度、與成果，則是現代中國佛學界所不可或缺的。這種認識，很可能是佛教研究全面革新的開始。

稍諳學術與出版狀況的人都知道，目前從事這一龐大的工作是相當艱鉅的。以我們目前的財力與人力，一定很難達到理想的標準。但是，我們堅信：「動手做一定比空口說要好！」因此，我們才不計較現實條件的不足，而毅然起步。

華宇出版社的朱蔣元、張光雄二先生，在極其困難的現實環境下，仍然毫不動搖地支持這件事。這種爲佛法、爲文化而傾力以赴的精神，決非徒然空口說白話的書生者流所能企及。這部書之能夠圓滿出版，兩位先生當是最直接的催生者。

十
監
吉
官

七三年十一月「譯叢」第一輯出版前夕

出版前言

本書包含「密教資料彙編」與「陀羅尼字典」兩部份。主要都是與東密有關的資料或工具書。

第一部份包含的是密教入門文集與資料篇。前者是有關密教常識的六篇文章。對於什麼是眞言、什麼是手印、什麼是種子字等問題，這些文章都有簡明扼要的解說。最後收集的：「準提佛母——圍繞在主尊周圍的必備常識舉例」一文，是以「準提佛母」爲例，說明修法時的任一主尊，大致都有關於部別、名號、形像、三昧耶形、種子字、手印、眞言、修持功能及所依經典等問題。具備了圍繞在主尊周圍的這些常識，則對密教修法的基礎及修持目標，自能大體掌握。有閱讀古文能力的人，如能進一步參閱所依經典，則修法時當更不致有偏頗失眞的可能。由此可見，這六篇小文章，應該對修密的讀者，多少有所啓發。

資料篇方面，除了「梵字字形的發展與對比」是對梵字的解說文字之外，其餘都是

圖片。此中比較少見的是「密教修持圖片集」，雖然其中的圖片數量不多，但是仍然約略可以窺見東瀛密教徒的若干修持景象。除了修阿字觀之外，其中也有瑜伽術圖片，可見日本人在修密時採用瑜伽術作為輔助運動（修禪時亦然）。這些有益於修行者健康的改革，頗值得國內密教徒及禪修者參考。

第二部份：「陀羅尼字典」是有關東密陀羅尼的工具書。原書刊行於昭和三十一年（一九八八），由於其書有一定的應用價值，因此在昭和四九年（一九七四），日本的國書刊行會才應各方之需求，將該書重新印行出來。此處之該書，即國書刊行會版的影印。

工具書是佛學研究的根本，「譯叢」之中收有不少工具書，用意在為國內的佛學研究做一點紮根工作。「陀羅尼字典」的刊行。其故亦在於此。

目次

第一部份：密教資料彙編

一、密教入門

- (一)、真言、咒與陀羅尼……………阿部宥精……………三
 - (二)、真言手印概說……………梶尾祥雲……………九
 - (三)、象徵的世界——三昧耶形與種子……………二五
 - (四)、關於密教中的種子……………二七
 - (五)、密教法具的世界……………二九
 - (六)、準提佛母……………三二
 - 「環繞在主尊周圍的必備常識」舉例
- ### 二、資料篇

- (一)、梵字字形的發展與對比……………德山暉純……………四一

密教入門

真言、咒與陀羅尼

阿部宥精

真言是梵語曼怛羅（*Mantra*）的漢譯，這個辭彙並不是密教所特有的，而是承襲古代婆羅門教所用的辭彙。到底真言是如何產生的呢？其實這是愛好神秘的印度人，其民族性的自然流露。他們往往相信超自然的存在，以爲超自然界與人類並不是完全沒有關係，人類如果專心的祈求，則以超自然界本來法爾所具有的本誓與念願爲媒介，就可以圓滿成就個人的願望，消除現實的拘束與內心的痛苦，而進入解脫安穩的理想境界。

然而在修持瑜伽觀行時，單單是祈求諸天善神的冥助，使人感覺到有所不足。於是，呼喚妙號，或表達祈求的意志，這幾種內容組合起來，乃產生了持誦真言的修行方式。

這種真言產生的淵源極爲古老，在梨俱吠陀一·三四·六裏，即有：「我今以咒文頂禮，以接近你。」之句。這樣的真言咒語雖然已經在梨俱吠陀上出現過，但是這不過是人

們表達意志的一種形式而已，與後代的咒語並不相同。然而到阿闍婆吠陀時代，真言被認為是一種具有靈力的絕對價值。當時流行息災、增益、降伏這三種咒術，到了奧義書時代，相應於這三種咒術的真言咒語也都出現了。

在印度思想裏，最被重視的「種子」字，不用說當然是「唵」(ॐ)這個字。「唵」字本來只是感歎詞，後來被取來作為真言咒語的第一個字，在梵書時代，該字並未被視為梵的種子字，而被分解為阿(ॐ)、汗(ॐ)、麼(ॐ)三字，這三字到奧義書時代被配屬於三神，於是乃構成三神一體的思想。

另外，像神秘性詞彙「莎婆訶」(svāhā)那樣，「唵」在古奧義書的真言中也常被使用。

如上所述，真言咒語在世尊出世以前，已經在印度相當流行。到底釋尊對這種世俗流行的真言咒語是採取什麼樣的態度呢？釋尊以為，外道婆羅門之徒為了生活資糧而修持咒術，這是應該極力排斥的。但是如果為了降伏外道而不是為了生活，或為了保護自己而修習咒術，則釋尊並不加以排斥，反而認為有所必要，甚而釋尊也曾鼓吹這種咒術的功德。

在經典中，這類事例不遑枚舉。

釋尊對於世俗真言咒語的態度既如上述，因此在原始佛教的僧團中，真言咒語的盛行是可想而知的。到部派佛教時代，法藏部與大眾部等部派都有咒藏存在，這種情形應該可以作為上述事實的證據。

依多羅那他（Tilakacharya）的佛教史所載，初期大乘佛教的學者馬鳴、龍樹、無著、世親等人，都是持誦真言的行者。果其如此，則他們一面在宣揚般若皆空的思想，或強調唯識中道觀的思想，而在實際生活之中，他們同時也是持誦真言的修持者。另外，在法華、涅槃、華嚴等經完成時期所出現的諸大乘經典之中，不只是諸天善神的數量甚多，而且各種真言的數量也為數不少。密教教理在這個時候已經稍具雛形。其後，經過一段時期的發展，兩部大經終於產生，密教教理體系乃告完成。在金胎兩部大經之中對真言甚為尊重，以為佛陀出世的目的，即擬以此等真言的內容來使衆生覺悟。因此佛教的真生命就在真言之中，而金胎兩部大經也以此等主張統攝佛陀一代的教法。

在各經典之中，除了真言之外，也述及陀羅尼、明咒、咒、神咒等辭彙。對於這些辭

彙的意義。茲簡單說明如下：

(1)、真言 (mantra)

這是大日如來三密中的語密。由於如來的言語真實契理，全無虛妄，因此稱為真言。在「釋摩訶衍論」之中，將真言配屬在五種言說中的第五如意言說。換句話說，真言就是象徵諸法實相的秘號名字。

(2)、陀羅尼 (dhāraṇī)

義譯為總持、能遮。真言的一字、二字或數字，不論字數多寡，每一字都能總攝任持無量教法義理，持誦者能藉以消除一切障礙，得到無邊利益。由於有此功能，故有此名。

(3)、明咒 (vidyā)

真言是超越凡慮之如來不思議智的結晶，自體清淨圓明，因此持誦者悉能消除無明煩惱之闇昧，使身心皆得圓明清淨。因此乃有此名。

(4)、呪、神呪

持誦真言者能引發神通、消除災患，與世俗咒禁法的神驗略有相似之處，故有此名。

由上述說明可以窺知，不論眞言、陀羅尼、明咒或神咒，雖然名稱互異，但是所指謂的對象則完全相同，只不過各名詞的着重點稍有差異而已。因此，不空三藏在其「總釋陀羅尼義讚」有云：「或有一字眞言，乃至二字三字，乃至百字千字萬字，復過此數，乃至無量無邊，皆名陀羅尼、眞言、密言、明。」（大正藏、十八冊、八九八頁B）

一般而言，眞言等辭彙在本質上並沒有任何區別。世俗以爲眞言所指的是較短的句子，陀羅尼所指的是像大隨求陀羅尼、佛頂尊勝陀羅尼等長咒。這種說法可說是是一大誤解。眞言在形式上可分爲大咒、中咒、小咒三種。大咒又稱根本陀羅尼、根本咒與大心咒。這是將諸尊的內證本誓功德作詳細宣說的眞言陀羅尼。

中咒又稱心眞言、心秘密咒、心咒。是宣說根本陀羅尼之心要的眞言，此等眞言顯示出該尊之內証秘密的眞實精要。

小咒又稱隨心眞言、心中心咒。由於此等眞言，是從宣說諸尊內証本誓之眞言中，抽出其核心秘奧而成的眞言，故有此名。

此外，又有所謂「一字咒」者。這是將本尊的種子作爲眞言持誦，或者在種子字之前

加上歸命詞句 (namaḥ saṃanta-buddhānāṃ) 而成的真言。所以，任何一尊的種子字，都可說是一字咒。不過，通常在提到一字咒時，往往指的是「一字金輪的種子」：*hūṃ* (奉)。

——摘譯自阿部有精「大陀羅尼末法一字心咒經解題」，國譯一切經密教部第五

眞言手印概說

拇尾祥雲

一、眞言

在密教裏的四度加行、灌頂或其他各種修法之中，居核心地位的，就是手印和眞言。離開了手印和眞言，秘密事相將完全不能成立。在手印與眞言二者之中，眞言先行成立（註一），然後才有手印出現。故此處先對眞言加以解說。

眞言或稱「陀羅尼」（Dhāraṇī）（註二）、或稱「明」（Vidyā）、或稱「明咒」。而在探討眞言、陀羅尼或明咒的成立發展過程時，其淵源各各不同。但是從它們都已成立這點來說，它們是同一物的異稱。由於它宣示說明如來眞實境，因此稱爲「眞言」；因爲它可照破無明迷暗，故稱爲「明」；又由於藉誦念眞言明咒，可使心集中統一，因此稱爲總持，或陀羅尼。

眞言是由什麼途徑發展出來的，茲暫不談。此處僅直接深入其內容，對於所使用的語

言的性質加以觀察，則知眞言有三種。(一)、完全由無意義的語言所組成，(二)、混合無意義和有意義的語言所組成，(三)、幾乎完全由有意義的語言所構成。

由完全無意義的語言所構成的眞言是什麼呢？例如『菩薩善戒經』第七(註三)及『瑜伽師地論』第四十五(註四)所說的壹𑖀、密𑖀、吉𑖀、毘𑖀底、鉢陀𑖀膩、莎訶(*iti mīti kīti vikṣānti padhāni svāhā*)與『佛母孔雀經』(註五)所說的咽哩、弭哩、枳哩、弭哩、伊里黎、羯怛黎、計覩嚩梨(*Hīli mīli kīli mīli ille kaṭale ketūmule*)。以上皆爲完全由無意義的語言所羅列而成的。所謂「無意義的語言」，有些是本來的意義早已消失，因此才成爲無意義的語言，但是，也有從一開始就沒有任何意義的。這種從一開始就沒有任何意義的語言，如何被攝取入眞言陀羅尼中，而被認爲具神秘力量的呢？這起因(註六)或許是由於瑜伽現行者專心實修，在其興奮的時候，所發出之無意識的嚩語或叫聲。在如此恍惚無我的境地中所發出的語言，是來自上天的啓示、無限界的神秘語。因此其被認爲是神聖的，且被相信念誦此語言有除去病魔、招來福壽等等力量。

又無意義的語言中也有調整音調，把(ॐ)韻的語言反覆說出，或將(ॐ)韻轉成(ॐ)

i) 韻或 (u) 韻，再反覆講出。例如『大雲輪請雨經』（註七）卷下，求雨的眞言：娑邏娑邏、四唎四唎、素漏素漏（Sara sara, siri siri, suru suru）與闍婆闍婆、侍毘侍毘、樹附樹附（Java java, jivi jivi, juvu juvu）與遮羅遮羅、至利至利、朱漏朱漏（Cara cara, ciri ciri, curu curu）與婆邏婆邏、避利避利、復漏復漏（Vara vara, viri viri, vuru vuru）與婆邏婆邏、毘梨毘梨、蒲盧蒲盧（Bhara bhara, bhiri bhiri, bhuru bhuru）。從 (a) 韻轉成 (i) 韻或 (u) 韻的 Siri siri 與 Suru suru，這種語言是獨立的，後被用於種種的眞言陀羅尼中。

由無意義的語言所構成的眞言主要見於雜密經典，大部分是去除疾病與障礙等的咒文。但在大乘佛教中，無意義的語言被採用爲瑜伽現行的方便。這可以和臨濟禪「聞隻手之聲」的公案相匹敵。爲了要探究無意義的眞言的意義，專心努力使心能統一起來，自然能觸及絕對風光，而知道無我的大我。這種眞言被稱爲能得忍陀羅尼。這可以『瑜伽論』第四十五等，前面所提到的壹胝、密胝、吉胝、毘羅底、鉢陀膩、莎賀的眞言爲例而加以說明。

其次是由無意義的語言與有意義的語言所混合而成的眞言。例如『入楞伽經』（註八）陀羅尼品的眞言：如覩吒覩吒、杜吒杜吒（*Tuite tuite, vuite vuite*）等的無義語與無義語間，插入了 *Amale amale*（無垢啊！無垢啊！）、*Vimale vimale*（離垢啊！離垢啊！）、*Hime hime*（如雪啊！如雪啊！）等語句。這些語句之中，有些是有意義的，有些是暗示一種觀念、有些可以喚起與該眞言的目的相應的聯想。這種以無義語中插入有義語的場合，其所插入的有義語，常以「。」作結尾，且常是女性呼格，意味著「怎麼樣！怎麼樣！」

最後一種是，幾乎全都是有意義語所組成的眞言，但是有暗示式和略詮式二種。所謂的暗示式，指激起與眞言之目的相應的觀念，與暗示語言的羅列；而暗示語之間並沒有任何文法上的關連。例如在『七佛所說神咒經』（註九）所說的淫戒的明咒，列有：貞潔、無欲、淨潔、無染、邊滌諸語；酒戒的明咒有清素、不醉、不亂、無失、護戒之語，這些都是暗示式的眞言。而以阿（*a*）一字表示本初不生、以囉（*ra*）一字表示塵垢不可得，字門陀羅尼（註一〇）可以說完全屬於暗示式眞言。又、略詮式的明咒是以極簡潔的語句

以證示一系的思想，例如『摩登伽經』（註一一）所說的大梵天王神咒：

kāma hi loke Paramāḥ prajānam teṣāṁ

在所有的人類世界中，欲是最麻煩的，

Prahāṇaya abhūtantarāyas tasmād bhavantah

將欲望捨離了，就沒有障礙，

prajāhantu kāmāṁs

將諸欲捨離吧！

tato tūṇ prāpsyatha brahma-lokaṁ

這樣的話，你就可以到達梵的世界。

即「有形必有欲，有欲必有苦；若能離此欲，定得梵天處」。又『無量壽儀軌』（註一二）所說的淨三業明咒：

唵娑嚩婆嚩秣駄薩嚩達磨 (oṃ svabhāva-śuddhāḥ sarva-dharmāḥ)

唵、自性清淨的一切諸法，

娑嚩婆嚩戊度哈 (svabhāva-cuddho 'ham)

我是自性清淨。

這兩個明咒即是略詮式的真言。

如是，真言有「無意義」、或「有意義」的真言等幾種，其中那一類真言才是適合純正密教的本旨呢？不用說，是由有意義的語言所組成的真言。誦讀由完全沒有意義的語言所成的真言，雖然可以使精神統一，也可以得除病消災等的世間成就。但是有時會使心沈於空定，而不能作智慧的觀想。佛教主張定與慧都是必須的，其所以鼓吹止觀一起的理由即在於此。通常在佛教中，修止觀是於別時別處修；但在密教修止觀則常在同時同處修（註二三），其持誦真言等方法，即如同時同處修止觀的方法。因此，從兩部大經開始，屬於純正密教的真言，都是由可以開慧觀的有意義的語句所構成的。把心集中於這些語句所詮顯的意義上，一心不亂地去思考其意義，自然可以做到止觀並行，開慧解而達到悟境。所以善無畏三藏在他的著作『大日經疏』第七，特別注意到這點，而說：「而今此真言門，所以獨成秘密者，以真實義所加持耳，若但口誦真言而不思惟其義，只可成世間義利，豈

得成金剛體性乎！」（註一四）。

二、手印

關於印契，『金剛頂經』（註一五）說有大印、三昧耶、法印、羯磨印等四類；『大日經疏』（註一六）列舉契印、手印等二種，但此處所欲加以解說的，是以手指作種種象徵的印契（手印），『金剛頂經』中所說的三昧耶印、羯磨印即屬於這類。這些手印中，如較自然的定印、與願印，其成立的歷史極早；但如技藝式的，以手指表示開敷蓮華的形狀，或表示五股金剛杵的手印，則是後代才成立的。亦即在梁代不知譯者的『牟梨曼拏羅咒經』中，才開始宣說這種技藝式的手印。

出現在『牟梨曼拏羅咒經』（註一七）中的技藝式的手印，只有十九印；但在經過一世紀的逐漸發展之後，在七世紀阿地瞿多（Atikuta）譯出的『陀羅尼集經』（註一八）中，這類手印已有三百多種。隨著手印的逐漸發展，綜括手印原理的印母也告成立。善無畏三藏的『大日經疏』（註一九）第十三，曾給這些印母以總括性的、組織性的說明，亦即將它列爲四拳與十二合掌。

所謂「四拳」（註二〇），即蓮華拳、金剛拳、外縛拳、內縛拳。其中，蓮華拳又稱爲胎拳。常被用爲胎藏部的印母。其印相是握頭指以下之四指，以大指壓頭指中節側方。亦即如『大日經疏』第十三所說：「如常作拳法，大指豎之」（註二一）。關於此蓮華拳的代表意義，雖然淨嚴在『別行次第秘記』（註二二）中，曾列舉種種；但若就其形式而言，應是表未敷之蓮華。

其次的金剛拳，主要是被用於金剛頂部。『金剛頂經』（註二三）中所說的羯磨印，都是以此金剛拳爲其基本。『大日經疏』說其印相爲：「以空指在於掌中而拳之」（註二四），『金輪時處軌』說爲：「以中指、無名指、小指握大指，以頭指拄大指之背」（註二五）。雖然因流派之不同，金剛拳的結法因而有異，但大多以『金輪時處軌』所說爲準。

『金剛頂經』謂此金剛拳爲：「一切如來身語心金剛縛智印」（註二六），不空的『般若理趣釋』謂爲：「身口意金剛合成名爲拳」（註二七）。兩者都認爲此金剛拳是表示一切如來身語意之三密活動的統持與縛持（註二八）。

第三種是外縛拳，在『大日經疏』第十三中，謂此爲「指在外拳」，但一般只稱爲外縛。其印相是合叉二手成拳，十指外現。『金剛頂經』（註二九）稱它爲金剛縛，並謂此金剛縛是「二手如月形」（註三〇），這是以外縛的掌中圓形表月輪。『金剛頂經』中的三昧耶印等，都是以此外縛拳爲其印母。權田雷斧所著的『密教奧義』（註三一）謂此爲：「外縛是胎藏界的印母，蓮華上面有月輪形，外現的八指表示八葉蓮」，但此說與外縛爲金剛部之印母的事實相反，且將外縛八指視爲八葉蓮，尤屬臆斷，毫無經軌根據。依『金剛頂經略出念誦經』（註三二）所載，爲觀出纏月輪而修菩提心觀時，須結此外縛印，由此推知，此外縛的十指應是表示月輪向外發出光明才對。

第四種是內縛拳，『大日經疏』謂之爲第二拳，但一般只稱爲內縛。其印相是十指交叉，十指均屈向掌中。關於其印義，權田和尚在『密教奧義』中謂：此內縛爲月輪中有蓮華形，是金剛部之印母。但實際上，以此內縛爲印母的，大多是胎藏部，金剛部較爲少見。因此，『密教奧義』之說，恰與事實相反。而且，從外縛的印義可以推知內縛拳的掌中圓形是表示月輪；因此，以內叉的十指中之八指表示八葉蓮華之說，毫無經軌根據，無法

令人完全首肯。不如認為這是以輕霧中的月輪，表示通達菩提心的階位，還較為合理。果其如此，則又在掌內的十指，即是表示潛在輕霧中之月輪的光明。

前述的蓮華拳、金剛拳、外縛拳、內縛拳等四類，若再加上忿怒拳，如來拳則成六拳。所謂的忿怒拳，是以無名指、中指握大指，豎頭指與小指並稍屈如牙。所謂如來拳，是左手作蓮華拳，右手作金剛拳，並以右手金剛拳握左手的大指。

其次，就印母的十二合拳加以說明（註三三）。第一、寧尾拏（Nivida）合掌，亦作堅實心合掌。兩掌緊合，十指尖端稍為分離。第二、三補吒（Sampūta）合掌，亦作虛心合掌。十指齊合，掌心略成虛圓。第三、屈滿羅（Kudmala）合掌，亦作未敷蓮華合掌，掌心比前之虛心合掌更屈，呈穹隆狀。第四、僕拏（Bhagna）合掌，亦云初割蓮華合掌。十指相合，頭指、中指、無名指等三指稍許張開。第五、嚧多那惹（Uttānaja）合掌，亦作顯露合掌。兩掌側合上仰。第六、阿陀羅（Ādhāra）合掌，亦作持水合掌。顯露合掌的諸指稍屈，恰如掬水之勢。第七、鉢羅拏摩（Prāṇama）合掌，即歸命合掌。十指交叉，右手指叉於左指之上，相當於『金剛頂經』的金剛合掌。第八、微鉢哩跢

(Viparita)合掌，也稱爲反叉合掌。左右兩手背合，十指相交。第九、毗鉢囉曳薩哆(Viparyasta)合掌，此云反背互相著合掌。兩掌背合，仰右掌覆左掌。第十、啼哩曳(Tiryak)合掌，亦作橫柱指合掌。二掌仰立，二中指互觸。第十一、阿駄囉(Adhara)合掌，此云覆手向下合掌。二掌俱覆，二中指頭端互觸。第十二的覆手合掌，梵文同於第十一。覆二手，二大指互觸。

以此等印母爲基本而結種種印契之時，若將兩手或各手指配列以標幟，則依之附加有特殊的印義。在此，首先將經軌中將兩手稱爲二羽、二翼的主要標幟排列如下：

(左手) (右手) (經軌)

定	慧	大日經、大日經疏、胎藏四部儀軌、善無畏譯尊勝軌
止	觀	略出經、大日經七、廣大軌、攝大軌
福	智	金剛智譯准提陀羅尼經
理	智	補陀落海會軌
權	智	善無畏譯尊勝軌

胎藏海 金剛海 補陀落海會軌

另外，又將兩手的五指稱爲五輪與五智，將小指、無名指、中指、頭指、大指等五指，分配於五字、五大、五根、五蘊等。茲列表如下：

(小指) (無名指) (中指) (頭指) (大指) (經軌)

通共手二					
勝	色	信	地	我	我
高	受	進	水	我	我
光	想	念	火	我	我
蓋	行	定	風	我	我
輪	識	慧	空	我	我
特佛頂軌、藥師消災軌	不空譯一字頂輪王軌、奇	阿閼軌	大日經、同疏、胎藏四部 軌、蘇悉地經、善無畏譯 尊勝軌、吽迦陀野軌等	胎藏梵字次第、同備在次第	攝大軌、蓮華部心軌

此外，也將左右兩手之十指，稱為十度、十波羅蜜、十地、十峰。茲將諸經軌中之十指標幟列表如下：

(二手)		(小指)	(無名指)	(中指)	(頭指)	(大指)	(經軌)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(左)	(右)	檀	慧	戒	方	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍	願	進	方	戒	忍

總之，上面所說的印契與真言，都是從印度本有轉而成爲密教獨有，從無意義轉而成

爲有意義；藉著這些有意義的密教獨特手印與真言，來詮示宇宙的秘義與人生秘趣。同時，由於將心專注於秘義秘趣之中，乃能從事定慧俱行之密教獨特修法。

附註

1. 關於真言與印契的起源發展，請參照拙著「曼荼羅の研究」四二九頁以下。
2. 參照拙著「曼荼羅の研究」四三〇頁的「真言と明咒と陀羅尼」之節。
3. 參照大正三〇、九九六頁下。
4. 參照大正三〇、五四三頁上。
5. 參照一九、四三四頁上。
6. J. W. Hauer *Die Dhāraṇī in nördlichen Buddhismus*, 1927, s. 12.
7. 大正一九、四九七頁下，並請參照西藏藏經，德格版Ygyud, Ba 172a.。
8. 大正一六、六二四頁下；並請參照大谷大學發行的「梵文入楞伽經」二六〇頁。
9. 參照「七佛所說神咒經」第四（大正二一、五五七頁中）。
10. 參照「大般若經」、「華嚴經」中的四十二字門陀羅尼。
11. 大正二一、四〇四頁下，其梵文請參照Cowell; *Divyāvadāna* p. 638.
12. 參照大正一九、六七頁。

13. 關於這點，參照『釋論十二鈔私記』等有關止觀雙修的論題。
14. 參照大正三九、六五七頁下。
15. 參照大正一八、二二〇頁等。
16. 參照『大日經疏』第十六（大正三九、七四一頁中）。
17. 參照大正一九、六六一頁上。
18. 收在大正一八、七八五頁。
19. 參照大正三九、七一五頁下。
20. 關於四拳與六拳，參照果寶的『胎藏界念誦次第要集記』第二（真言宗全書本，二八頁）。
21. 參照大正三九、七一四頁下。
22. 參照八葉學會本。
23. 關於羯磨印以金剛拳爲印母這點，請參照大正一八、二二二頁。
24. 參照大正三九、七一五頁下。
25. 參照大正一九、三二二頁上。
26. 參照大正一八、三四一頁中。
27. 參照大正一九、六一三頁上。
28. 參照『金剛頂大教王經私記』第五（大正六一，一八〇頁上）等。

29. 參照大正一八、二三〇頁下。

30. 參照大正一八、二二一頁上。

31. 參照「密教奧義」坤、八〇頁。

32. 參照大正一八、二三七頁中。

33. 參照「大日經疏」第十三（大正三九、七一四頁下）。

——本文譯自「秘密事相の研究」二六九——二八五頁

象徵的世界

——三昧耶形與種子

——譯自「密教圖典」4849頁

密教是直參佛的真實（超越語言的絕對境界）的宗教。因此，必然地，需要強力地自覺到只用語言與論理絕對不可能到達，而必須用其他方法去直入、直參。這種方法並不是公開的，而是秘密的。所用的也不是通常的語言與論理，而是佛的真實語言。因此，這種教法才叫做密教、或密藏；這種語言，才叫做真言。

因此，修行者之擬與此等秘密境界合一而從事的實踐，勢必不能僅靠語言（口）而已。身體與佛合一謂之身密，加上口密與意密，謂之三密。三密之間是相連而不可分離的，其實踐上的順序大致如次：

此中，以身體去體驗佛之境界的身密，為三密之首，最為重要。然而，身密的基本內容，則是用手指各種形狀的組合以顯示佛陀境界的印契（手印），以及直接顯示佛陀境界

的持物。關於持物方面，阿彌陀佛的「開敷華」（已開放的蓮華）以及不動明王的劍與索等是最為有名的。手印方面，則以阿彌陀佛的法界定印、聖觀音的施無畏印及與願印等為最有名。

像這樣，密教諸尊全部都有固定的印契與持物，用以顯示其境界（三昧耶）。以此，美術史家可以依據印契與持物，來判別該尊是那一位佛菩薩，不過，印契與持物的真正目的則是在於佛菩薩以之為象徵來顯示其境界。

「三昧耶」就是這種情況下的用語。該詞原是梵語 *Samaya* 的音譯，有平等、本誓、警覺、除垢障四義，每一義都可顯示出佛陀的境界。由此四義，修行者乃可以進入佛之平等境界、汲取佛之本來誓願、蒙受佛的啟覺、並斷除煩惱污垢。由此可見，真言行者修行的全部階段，可由此三昧耶顯現出來。

將三昧耶用形式顯示的曼荼羅（三昧耶曼荼羅）以及各個三昧耶形，很早就已在日本盛行，而此三昧耶形更加象徵化、亦即用種子（梵字）來表示各尊佛的情形，也廣泛地流行。日本所傳的梵字，稱為「悉曇」，屬於北方笈多文字的系統。除了文法之外，在書法上極其深廣地流傳迄今，與早期在中國、韓國所傳者，有很大的不同。

關於密教中的種子

種子 (bija)，又作種子，或種子字。當用梵字標示佛菩薩等諸尊時，該梵字即是種子。通例一尊一梵字。此梵字是字母、或字母加上點畫。譬如金剛界大日如來的種子是 ，胎藏界大日如來的種子是 ，阿彌陀如來的種子是 ，觀世音菩薩的種子是 ，那羅延天的種子是 。種子大多取自該尊梵名或真言的首字、或核心字、或依義以定。譬如金剛界大日的 ，是梵名的首字。胎藏界大日的 ，是真言的首字。

某一尊的種子，有時也爲他尊所用。譬如 字是阿彌陀佛的種子，但也是千手觀音的種子。又：胎藏界大日與火天的種子，都是 。另外，也有某一類諸尊的共通種子，例如忿怒部諸尊的種子都是 ，星宿的種子都是 。

曼荼羅如果不畫尊形而只畫種子，謂之種子曼荼羅。依諸尊的種子來修觀行，謂之種子觀。種子之名，蓋取喻於草木種子，總義有攝持、引生二義，別義有了因、生因、本有

三義。所謂「攝持」，是指一字含藏無量法、無邊義之謂。所謂「引生」，謂由一字可引生微細之諸功德。「了因」謂依種子觀可了知佛智；「生因」謂由種子可生三昧耶形。「本有」謂具自性之德，爲諸法根源。

由於種子具有上述諸義，因此，不止是諸尊，一切法門皆可建立種子。譬如日本，即有用種子顯示兜率四十九院之事例。正如三昧耶形是尊形的記號，種子也可視爲尊名的略符。

——本文編譯自「佛教大辭彙」二四五七頁

密教法具的世界

——「密教圖典」8889頁

密教中的「法具」，並不只是一般所謂的道具，而是在教理與實踐上佔有中心位置的法物。因此，運用這些法具以侍奉佛陀的「作法」，也並不祇是儀式與祭祀而已，而是深深聯繫着教理之不可或缺的實踐。

密教的實踐，有所謂「三密」者，此即下列三種：

- (一)、身密：透過身體的動作（手印、持物）而與佛合為一體。
- (二)、口密：透過語言（真言）而與佛合為一體。
- (三)、意密：透過心（觀想）而與佛合為一體。

所謂作法，就是依據法式儀軌的實踐。而法式儀軌則係建立在上述三密的實行之上。所謂法具，就是在作法時之必備佛具的總稱。如果沒有法具與作法，則密教的實踐也就不能成立。

其次，法具是具體象徵佛之境界（三昧耶）的佛具。佛之境界三昧耶，具有平等、誓願、警覺、除垢障四義，每一義都可顯示佛的境界。用道具來象徵佛境界，種類不一，譬如：劍表示不動明王的境界、開敷華（已開的蓮華）表示阿彌陀佛的境界等。由於用「形」來顯示三昧耶，所以稱之為「三昧耶形」，曼荼羅中之全部諸尊，用弓、箭、器、杖、印契等來表示的，謂之「三昧耶曼荼羅」。

法具之中，最被尊重的是顯示大日如來之金剛不退境界的各種金剛杵。金剛杵依尖端的不同，而有獨鈷杵、三鈷杵、五鈷杵等種。不過，在尼泊爾與西藏，也盛行七鈷杵與九鈷杵。金剛杵本來是武神因陀羅（即佛教中的帝釋天）的武器，稱為「縛日羅」（Vajra），後來逐漸演化而具有精神意義。最後，乃成為密教中地位最高的法具。密教的修持者，修行時即持金剛杵，以之加持自己而擬直參大日如來之境界。

會出聲的「鈴」，以及盛放供物與法具的「盤」，謂之金剛鈴與金剛盤，此二者同樣表示行者的祈願，也不是單純的道具。可說是明白顯示真言密教之目標的法物。

如上所述，象徵「三密行」的法具，當然伴隨着供養佛的作法，因此，密教的法具也

發展得甚爲完備。那些器物都是從普通日常生活所延伸出來的飲食道具、與爲佛之「香食」而設的道具、火舍、花瓶、與飲食器等。其次，事火在教理上也極爲重要，密教之獨特的護摩道具相當齊全，由這些道具乃配置成爲大壇與護摩壇。

準提佛母

藍十方 譯

——「環繞在主尊周圍的必備常識」舉例

一、概說——部別與名號

準提佛母，又有准胝觀音、佛母準提、七俱胝佛母、尊那佛母等譯名。在東密的胎藏現圖曼荼羅裏，位於遍知院。依照日本東密廣澤流所傳，此尊不應屬於觀音部，而應屬於佛部。而小野流則認為應屬觀音部。

廣澤流認為非觀音部的理由如下：(一)、頂上無化佛。(二)、真言中無「鉢頭摩」(padma 蓮華)或鉢(hihh)。(三)、修法時與其他觀音不同，即：此尊並不自極樂世界請來。(四)、經軌中，不名之為觀音。

小野流認為應屬於觀音部的理由如次：千手觀音住虛空藏院、十一面觀音住蘇悉地院，都不在觀音院中。可見觀音部仍可住於現圖曼荼羅之觀音院之外。此外，大勢至之頂上並無化佛，但仍屬觀音部。馬頭觀音及葉衣觀音之真言中，都沒有「鉢頭摩」或鉢(hihh)，但仍屬觀音部。如意輪觀音屬於觀音部，然而並非從極樂世界請來。諸如此類之事例，為數不少。

此外，另有一項屬於觀音部的證據是，在六字曼荼羅裏，此尊被列為六觀音之

一。而且，大乘莊嚴寶王經全經在敘述觀音之事，而卷四則明載此尊之真言（即準提咒）。可見此尊應屬觀音部。

關於此尊的梵名，或爲 *सुन्दरी* (Cundī)，是「變小」的意思，或爲 *सुन्दरी* (Cundī)，是「小泉」、「小池」之意。這些奇怪的梵語與此尊沒有關係，不能譯成專名。另一梵名是 *सुन्दरी* (Cundī)，是「清淨」的意思。這與聖觀音之號爲「清淨金剛」相同，或有「覺悟到衆生本性清淨之理」的意思。另外又有「尊那」(Sunda) 之稱，此有輝麗之義，古來也已成爲此尊的專名之一。此外，在其梵名 *Cundī Saptakoti-buddha bhagavati* 中，「Saptakoti」即「七千萬」之意，「buddhabhagavati」即「佛母」之意。

日本東密的小野流，在六觀音之中包含有準胝觀音。但是廣澤流則以不空羼索觀音取代。有人以爲：「準」即不空，「胝」即羼索。這種說法純屬附會，並不足取。

至於「七俱胝佛母」之名，出自「七俱胝佛母準提大明陀羅經」，該經中有「過去七俱胝準提如來等佛母準提陀羅尼」之語。「七俱胝」即「七千萬」之意，是

表示「衆多」的數字。由於准提咒是過去無量諸佛之母（根源），因此准提咒的主尊乃名爲「七俱胝佛母」。

又：在六道能化中，人道之天人丈夫觀音即此尊之變化。此處之「天」，有「清淨」之意，「丈夫」爲男子之通稱。在密教裏，此尊的密號是「最勝金剛」，由於是觀音部能生之部母，故有「最勝」之名。

二、形像

「准提大明陀羅尼經」云：「若求不二法門者，應觀兩臂。若求四無量，當觀四臂。若求六神通者，當觀六臂。若求八聖道者，當觀八臂。若求十波羅蜜圓滿十地者，應觀十臂。若求如來普遍廣地者，應觀十二臂。若求十八不共法者，應觀十八臂。即如畫像法觀也。若求三十二相，當觀三十二臂。若求八萬四千法門者，應觀八十四臂。」可見尊形是依所求之不同而有差別的。

關於此尊的畫像法，大體如次：尊像黃白色，腰下着白衣，身着輕羅綽袖之天衣，腰繫綬帶。手腕帶白螺鈿。有十八臂，面有三目。上二手作說法相，右第二手

結施無畏印，第三手持劍，第四手持數珠，第五手持微若布羅迦果（Bijapuraka 子滿果），第六手持鉞斧，第七手持鉤，第八手持金剛杵，第九手把寶鬘。

左第二手持如意寶幢，第三手持蓮華，第四手持澡灌，第五手持索，第六手持輪，第七手持螺，第八手持賢瓶，第九手持般若波羅蜜經夾。

「現圖曼荼羅」、「別尊雜記」、「尊容鈔」、「阿婆縛抄」等書所刊載的圖像，一概相同。但是，「覺禪鈔」一書所載圖像則爲八臂，其右第一手結施無畏印，第二手持金剛杵，第三手結與願印，第四手執鉤。左第一手持蓮花，第二手持輪，第三手持澡瓶，第四手執鉤。

三、三昧耶形與種子

左第八手所持的賢瓶是三昧耶形。賢瓶即花瓶繫以綵帛之謂。瓶中盛以蓮花及水，此乃對衆生施以甘露之智水、開出本有之覺花之意。另有異說，謂甲冑、五股杵、蓮花、商估謂之三形。此處之甲冑，意謂此尊爲金剛護菩薩所變、爲守護佛法而來；又有大悲深重、保護衆生之意，並有護衛短命衆生之壽命，使之延長性命之

意。另外，五股杵象徵諸尊之總德，表「佛母」之意。

此尊種子是𑖀𑖥𑖫𑖞𑖳𑖞 (bu)，取自梵號「母陀婆訛囉底」(Buddhabhagavati) 的頭一個梵字。爲覺悟之意，表「度化衆生使之覺悟」之意。

四、手印與真言

依儀軌所說，根本身印是：二小指二無名指向內相叉。二中指直豎，指頭相着。二食指指頭附在二中指上節側方。二拇指各附在二食指之側。此印名爲三股印。「三股」象徵面上之三日（即佛、蓮、金三部）。又有一說，謂拇、食、中、無名、小指分別配屬法界、大圓、平等、妙觀、成所之五智。

第二根本印是：二手向內相叉，二食指二拇指並列直豎。此名甲冑印。根本真言如次：

南無 (namah) 娑哆喃三藐三勃陀俱胝南 (saptānam samyak sambuddha
koṭīnām 七千萬正等覺) 怛姪他 (tadyata 即說) 唵 (om) 折隸 (cale 覺動)
) 主隸 (cule 起昇) 准提 (cundhe 清淨) 莎訶 (svāha)

東密修法，常只持「唵、折隸、主隸、准提、莎訶」，而未用其前之歸敬語。第二根本印之眞言，主要作護身用，眞言如次：

唵(om)迦麼黎(kamale蓮華)尾麼黎(vimale無垢)准泥(cundhe清淨)娑嚩賀

五、修持功能

依「准提陀羅尼經」謂，薄福無善根衆生，如持誦此咒，則能生菩提分之根芽，決定成就菩提云云。此外，持誦者也可祈求聰明、勝靜論、夫婦敬愛、使他人敬愛、求兒、延命、治病、滅罪、降雨、脫禁鍊、脫離惡鬼惡賊之難等。

六、經軌及參考資料

- 一、七俱胝佛母准提大明陀羅尼經(金剛智譯)。
- 二、七俱胝佛母所說准提陀羅尼經(不空譯)。
- 三、七俱胝佛母心大准提陀羅尼經(地婆訶羅譯)。

四、七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法（善無畏譯）。

五、七俱胝獨部法（同上）。

六、參考資料：薄草決、祕鈔問答、覺禪鈔、別尊雜記、尊容鈔、諸說不同記、阿婆縛抄、行林抄等。

——本文大體譯自「密教大辭典」（新文豐影印版）「准胝觀音」條，而略有刪節。

資 料 篇

資料來源

- 一、梵字手帖：德山暉純著、木耳社出版
- 二、密教瞑想法：山崎泰廣著、永田文昌堂出版
- 三、密教圖典：宮坂宥勝、金岡秀友、眞鍋俊照合著、筑摩書房出版。

梵字字形的發展與對比

德山暉純

梵字淵源於印度的古文字——「布拉夫米」文，在西元前二三千六百年左右的阿育王碑文，也刻有這種文字。因此，這種古代的字形，今人仍然可以見到。

依近代學術界的研究，這種文字與腓尼基文字（現代歐洲文字的原形），同屬閃族文字系統。西元前七百年左右，印度商人與米索不達米亞地方的阿拉蔑克人（閃族的一支）接觸，乃將閃族的二十二個字母傳往印度，經過印度婆羅門們的整理，大約在西元前四百年時，終於製作出四十個左右的字母。

隨着時代與地方的不同，書法與字體，也逐漸地產生差異。四世紀時，北方的字體是方形的，而南方則是圓形的。四——五世紀時，北方系的笈多文字頗為發達。六世紀時，悉曇文字被製作出來。到十一世紀，現代梵文所用的北方梵字系——天城體文字也被製作出來了。

六世紀時傳入中央亞細亞的文字，如土耳其斯坦的古代語、西藏語、蒙古文、維吾爾文、及悉曇文字等，都頗為發達。另外，南方梵字系，也仍存留在錫蘭、緬甸、高棉等地。

讀 音	北方寫本梵字		梵 文	梵 字	讀 音 日 文
a	अ	𑖀	अ	𑖀	ア
ā	आ	𑖡	आ	𑖡	アー
i	इ	𑖄	इ	𑖄	イ
ī	ई	𑖆	ई	𑖆	イー
u	उ	𑖈	उ	𑖈	ウ
ū	ऊ	𑖊	ऊ	𑖊	ウー
e	ए	𑖌	ए	𑖌	エー
ai	ऐ	𑖎	ऐ	𑖎	アイ
o	ओ	𑖐	ओ	𑖐	オー
au	औ	𑖒	औ	𑖒	アウ

讀 音	北方寫本梵字	梵 文	梵 字	讀音 日文
a m̐		अं	अं	アン
a ḥ		अः	अः	アク
r̥	र र	र	र	キリ
r̄	र र	र	र	キリー
l̥	ल ल	ल	ल	リ
l̄	ल ल	ल	ल	リョー
ka	क क	क	क	キヤ
kha	ख ख	ख	ख	キヤ
ga	ग ग	ग	ग	ギヤ
gha	घ घ	घ	घ	ギヤ

讀 音	北方寫本梵字	梵 文	梵 字	讀 音 日 文
ṇa	𑖇 𑖆	𑖇	𑖆	ギョウ
ca	𑖚 𑖙	𑖚	𑖙	シヤ
cha	𑖛 𑖜	𑖛	𑖜	シヤ
ja	𑖛𑖜 𑖛𑖙	𑖛	𑖛𑖙	ヂヤ
jha	𑖛𑖜 𑖛𑖙	𑖛𑖜	𑖛𑖙	ジヤ
ṇa	𑖛𑖜 𑖛𑖙	𑖛𑖜	𑖛𑖙	ニョウ
ṭa	𑖛𑖜 𑖛𑖙	𑖛𑖜	𑖛𑖙	タ
ṭha	𑖛𑖜 𑖛𑖙	𑖛𑖜	𑖛𑖙	タ
ḍa	𑖛𑖜 𑖛𑖙	𑖛𑖜	𑖛𑖙	ダ
ḍha	𑖛𑖜 𑖛𑖙	𑖛𑖜	𑖛𑖙	ダ

讀 音	北方寫本梵字	梵 文	梵 字	讀 日 音 文
na	𑖎 𑖡	𑖕	𑖡	ダ ウ
ta	𑖜 𑖝	𑖞	𑖟	タ
tha	𑖡𑖥 𑖡𑖦	𑖡𑖧	𑖡𑖨	タ
da	𑖡𑖩 𑖡𑖪	𑖡𑖫	𑖡𑖬	ダ
dha	𑖡𑖭 𑖡𑖮	𑖡𑖯	𑖡𑖰	ダ
na	𑖡𑖱 𑖡𑖲	𑖡𑖳	𑖡𑖴	ナ ウ
pa	𑖡𑖶 𑖡𑖷	𑖡𑖸	𑖡𑖹	ハ
pha	𑖡𑖻 𑖡𑖼	𑖡𑖽	𑖡𑖾	ハ
ba	𑖡𑖿 𑖡𑗀	𑖡𑗁	𑖡𑗂	バ
bha	𑖡𑗃 𑖡𑗄	𑖡𑗅	𑖡𑗆	バ

讀音	北方寫本梵字	梵文	梵字	讀音 日文
ma	म म	म	𑖦	マウ
ya	य य	य	𑖩	ヤ
ra	रि र	र	𑖫	ラ
la	ले ल	ल	𑖬	ラ
va	व व	व	𑖯	ヴ
śa	श ण	श	𑖱	シャ
ṣa	ष ष	ष	𑖴	シャ
sa	स म	स	𑖶	サ
ha	ह ह	ह	𑖸	カ
llaṃ	लं		𑖺	ラン
kṣa	क्ष		𑖼	キシヤ

主尊・種子

(種字・種子字)

ん

バン

(金剛界)

大日如来

ん

アーク

(胎藏界)

大日如来

三点具足

(莊嚴体)

ん

バーンク

(金剛界)

大日如来

五点具足

(莊嚴体)

ん

アーンク

(胎藏界)

大日如来

五点具足

(莊嚴体)

ア
升

大日如来 (胎藏界)

宝幢如来

(胎藏界)

多宝如来

定光仏

文殊菩薩

(胎藏界)

阿摩提觀音

日光菩薩

大元帥明王

阿修羅

深沙大将

日天

火天

密迹金剛

(開口)

ア
升

開敷華王如来

(胎藏界)

天鼓雷音如来

(胎藏界)

不空成就如来

(金剛界)

金剛薩埵

金剛燒香菩薩

業用虚空蔵

羯磨波羅蜜菩薩

アン
𑖀

無量壽如來
普賢菩薩
(胎藏界)
金剛光菩薩

イ
𑖁

地藏菩薩
帝釈天

イ
𑖂

地蔵菩薩
伊舎那天

ウン
𑖃

無辺音声仏頂

金剛薩埵

金剛索菩薩

金剛牙菩薩

金剛隨心菩薩

步擲金剛菩薩

大勝金剛

金剛虛空藏

轉法輪菩薩

金剛手持金剛菩薩

仁王般若經

金剛夜叉明王

烏枢沙摩明王

藏王權現

金剛藏王

金剛童子

訶利帝母

(鬼子母神)

阿閼如來

密迹金剛

(閉口)

 オン 金剛薩埵 金剛華菩薩 金剛寶菩薩 虚空庫菩薩 不空供養菩薩	 ウン 阿閼如来 愛染明王 降三世明王 青面金剛 金剛波羅密菩薩	
 エン 焰摩天 (閻摩天)	 ウン 伎芸天 宇賀神 烏枢沙摩明王	 ウン 軍荼利明王
 カン 金剛業菩薩	 カク 金剛笑菩薩 勝三世明王	 カ 地藏菩薩

𑖀 ガ 伽樓羅天 六字尊 仏眼仏母	𑖁 カーン 不動明王	𑖂 カン 馬頭觀世音 (馬頭明王) 金剛護菩薩 宝印手菩薩
𑖃 カ 波夷盧神	𑖄 キ 緊那羅 歌天	𑖅 ガン 香王菩薩
𑖆 ギヤク 歡喜天 (聖天) 金剛塗香菩薩	𑖇 キヤ 十一面觀音 馬鳴菩薩 除憂冥菩薩	𑖈 ギーク 金剛歌菩薩

キリク
𑖀

如意輪觀音
金剛法菩薩

キリーク
𑖁
(キリク)

阿彌陀如來
千手觀世音
如意輪觀音
法波羅蜜菩薩
蓮華虛空藏
大威德明王

キリタ
𑖂

金剛舞菩薩

ク
𑖃

鳩槃荼
鳩摩羅天
金剛面天

ケン
𑖄

荒神

コ
𑖅

山王

コク
𑖆

金剛鈴菩薩
金剛嬉菩薩
金剛愛菩薩

サ
𑖇

聖觀世音菩薩
楊柳觀音
葉衣觀音
水月觀音

𑖀^シ 金剛喜菩薩	𑖀^{サトバン} 金剛薩埵 五秘密菩薩	𑖀^{サク} 大勢至菩薩 金剛喜菩薩
𑖀^{ジャニヤー} 般若波羅蜜菩薩	𑖀^{ジャク} 金剛鉤菩薩 金剛王菩薩 烏枢沙摩明王	𑖀^{シャ} 月光菩薩 遮文茶 月天
𑖀^{ソ・ス} 妙見菩薩 辨才天	𑖀^{シリ} 最勝仙頂 仏眼仙母 吉祥天 祥天女	𑖀^{シユロ} 發生仙頂

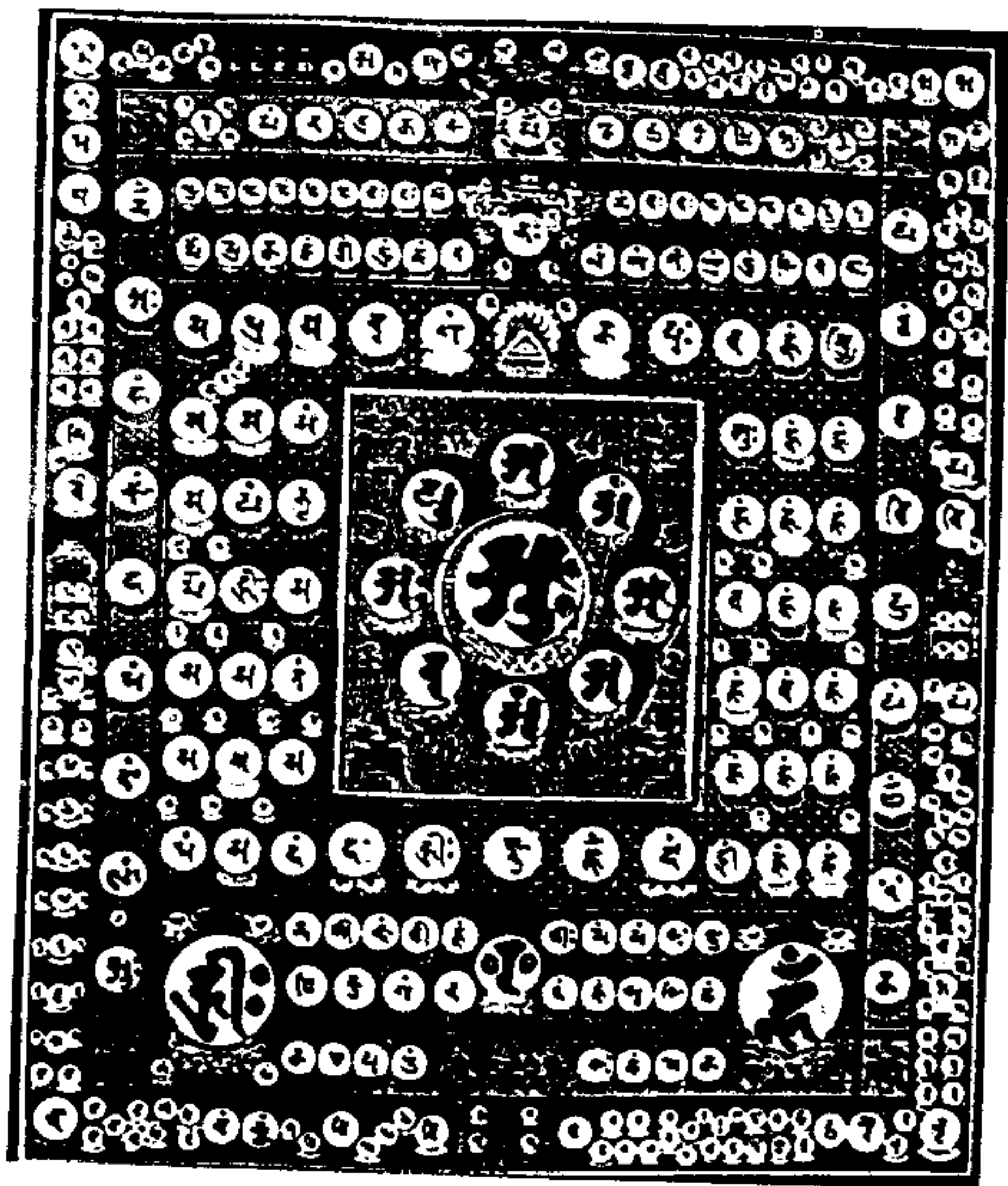
イ タラ 宝蔵天女 こんがら童子	イ ター タン 多羅菩薩	イ タ 宝蔵天女 せいたか童子
イ タラーン 金剛幢菩薩	イ タラタ 金剛髻菩薩	イ タラーク 宝生如来 宝金剛菩薩 宝波羅蜜菩薩 虚空蔵菩薩 宝光虚空蔵
イ ダン 金剛利菩薩	イ ダ・ツ 荼吉尼天	イ ダ 金剛王菩薩

 ヂ ク 金剛燈菩薩	 ヂ ク 般若菩薩	 チ 金剛嬉菩薩
 ト ロー ン 広生仏頂	 ヂ リ 持国天	 チ リ ン 光聚仏頂
 ニ ・ ニ リ 羅刹天	 ナ ー 龍神	 ナ 龍樹菩薩

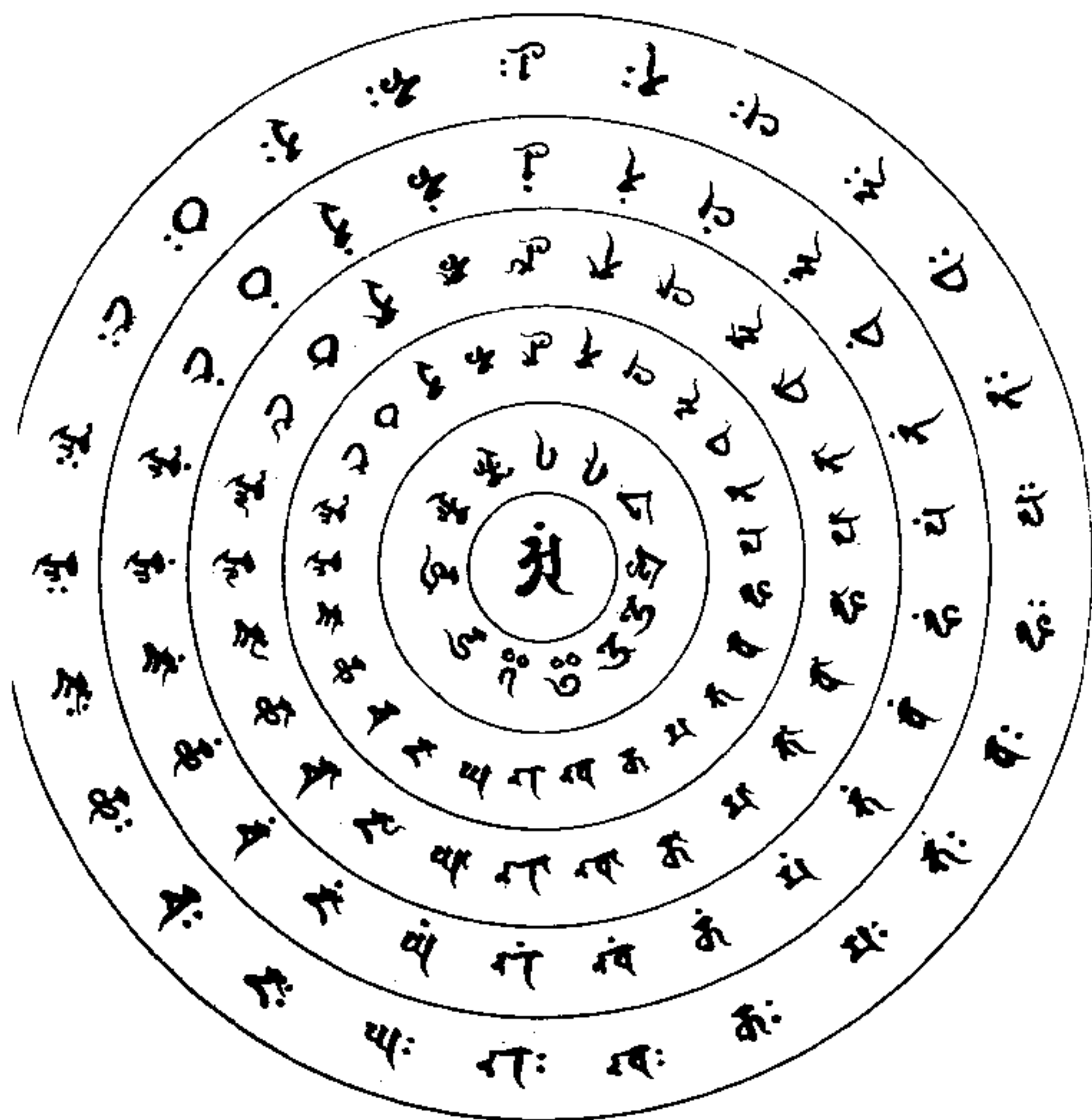
व バ 金剛部發生菩薩 金剛藏菩薩 水天	चं ハン 白衣觀世音菩薩	प्र ハラ 隨求菩薩
वं バン 大日如來 金剛鑠菩薩 金剛拳菩薩 法界虛空藏	रु バク 釈迦如來	व バー 風天
वी ビー 廣目天	वि ビ 增長天 廣目天	पृ ヒリ 賢護菩薩 地天

ボ・ブ 𑖀 準提觀音	バイ・ベイ 𑖃 多聞天 毘沙門天	ベイ・バイ 𑖄 藥師如來 藥王菩薩
ボロン 𑖅 一字金輪仙頂 熾盛光仙頂 大輪仙頂	ボラ 𑖆 梵天	ボク 𑖇 穰虞利童女
マン 𑖈 文殊菩薩 金剛因菩薩	マ 𑖉 大黑天 摩利支天 自在天 孔雀明王 摩睺羅伽 大力金剛菩薩	

𑖦^ヤ 夜叉	𑖦^{ボ・モ} 不空羂索觀音	𑖦^メ 龍王
𑖦^{ラン} 白傘蓋仏頂	𑖦^{ユク} 普賢延命菩薩	𑖦𑖦^ユ 彌勒菩薩 延命菩薩 孔雀明王 金毘羅
𑖦^{ウン} 阿閼如来 愛染明王	𑖦^ロ 訶梨帝母 (鬼子母神) 光音天 迦樓羅 北斗星	𑖦^{ラン} 金剛語菩薩

種子曼荼羅 (慈雲尊者筆・高貴寺藏・心鏡社刊)

百光遍照觀想圖

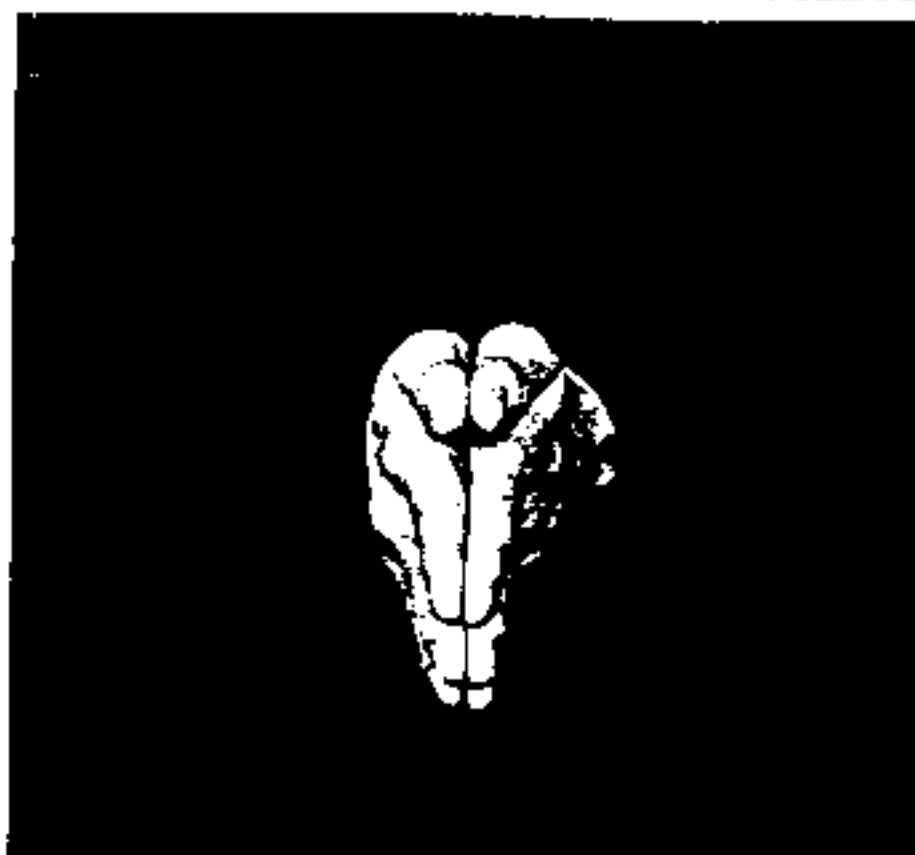

阿字觀本尊（鎌倉時代・東寺藏）

手 印 集

虛心合掌

堅實心合掌（以下，十二合掌）

初割蓮華合掌

未敷蓮華合掌

持水合掌

顯露合掌

反叉合掌

歸命合掌

橫拄指合掌

反背互相着合掌

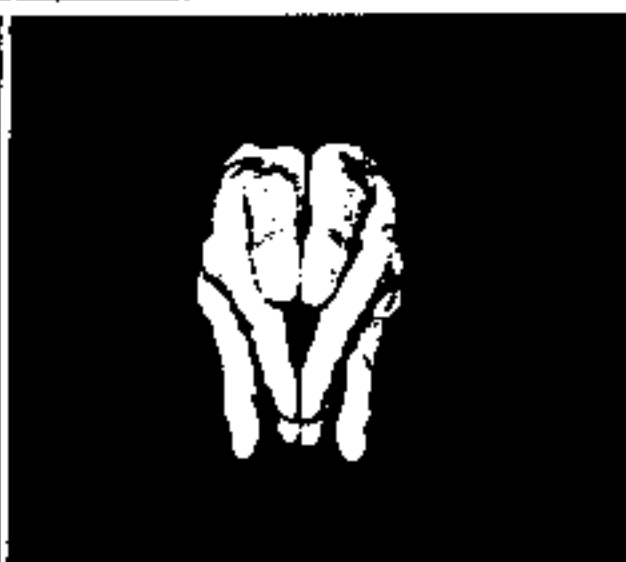
覆手合掌

覆手向下合掌

蓮華部三昧耶(二手成心合掌)

淨三業(蓮華合掌, 小野派)

普禮(以下, 十八道 結印)

大金刚輪

金刚起(覺起印, 冥覺印)

金刚部三昧耶(三股金刚印)

小金刚輪

金刚牆

金刚極

召請佛部諸尊・普禮

召請(迎請聖衆印 酬聖衆降壇印)

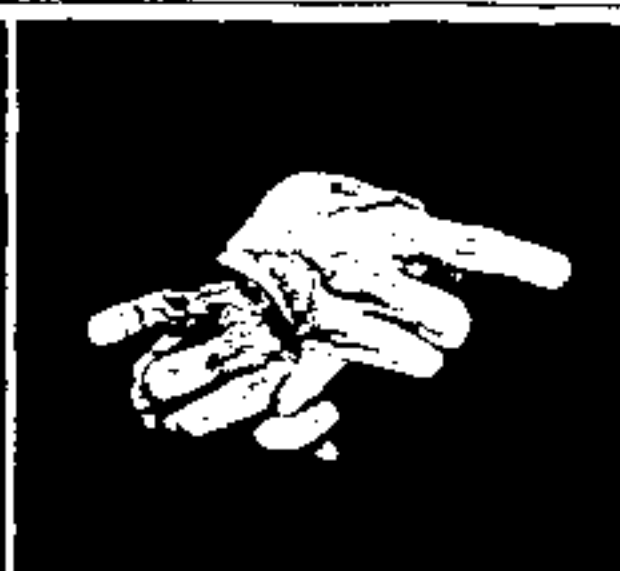
寶車輪

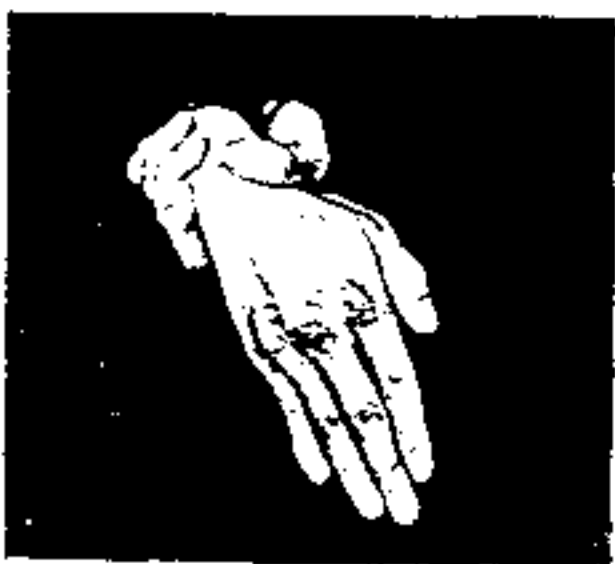
同

同

四明（四靈）

五供養（鹿香）

膝伽香水（中院流，西院流）

金剛炎（金剛火院，金剛火炎）

四智讀

五供養（靈明）

五供養（焚香）

撥遣（三寶院流，中院流）

本尊三種印中之中心印

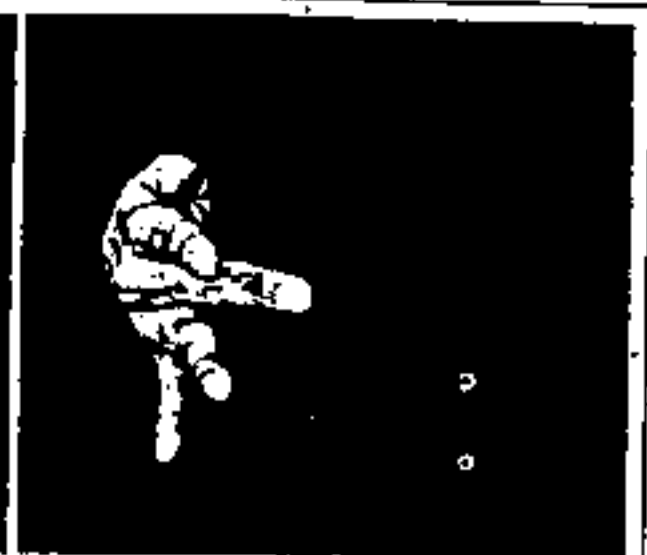
同

四無量觀

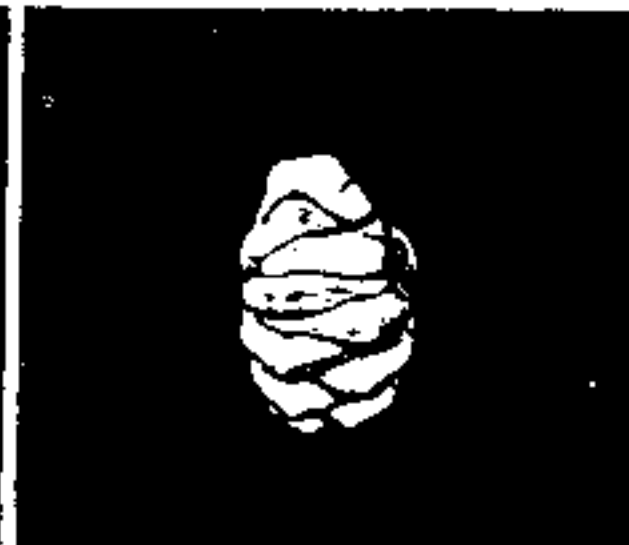
後被甲

加持供物 (以下, 金剛界 結印)

合智 (諸心戶印, 金剛華三昧耶印)

入智

金剛眼

妙觀察智 (廣澤流)

蓮華部三昧耶

普賢三昧耶

聖不動結界護身

金剛王 (佛海會, 觀佛海會)

結背

同 (金剛喜)

同 (金剛愛)

羯磨會 (大日如來, 智拳印)

同 (金剛笑)

同 (金剛光)

同 (金剛寶)

同 (金剛因)

同 (金剛利)

同 (金剛法)

同 (金剛觸)

同 (金剛樂)

三昧耶會 (金剛光)

寶印 (廣三昧耶, 三昧耶寶)

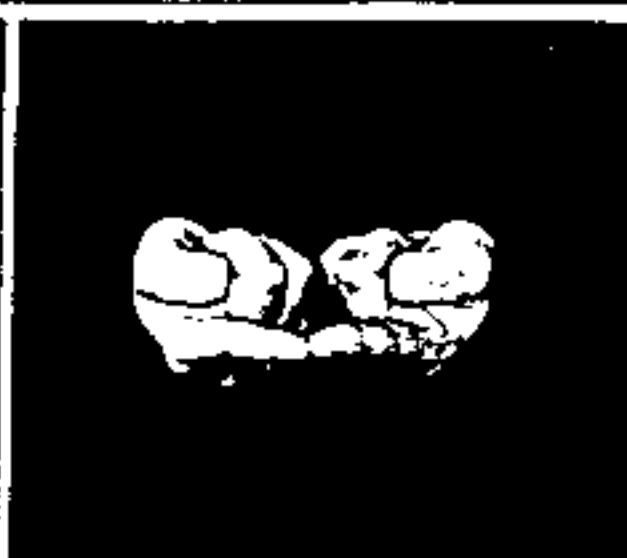
同 (護法印)

大供養會 (金剛薩埵)

轉法輪

同（法界生 印）

九方便（以下，胎藏界 結印）

無堪忍

不動能成就

前 略印

持明院（般若菩薩 印，梵蓋 印）

麗埵院（一切事教金剛 印）

瀧淨（小三昧印）

同（白傘蓋佛頂 印）

同（一切諸佛頂 印）

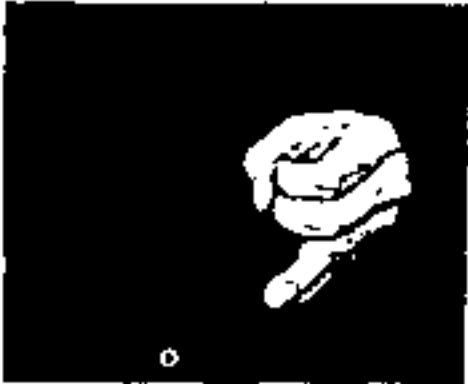
同（禪相 印, 禪定禪相）

禪定院（禪定中尼佛 印）

同（寶恒羅童子 印）

同（地慧菩薩 印）

同（烏波計圖 印）

同（計設尼 印, 劍印）

同（不患無惡菩薩 印）

同（悲於濟菩薩 印）

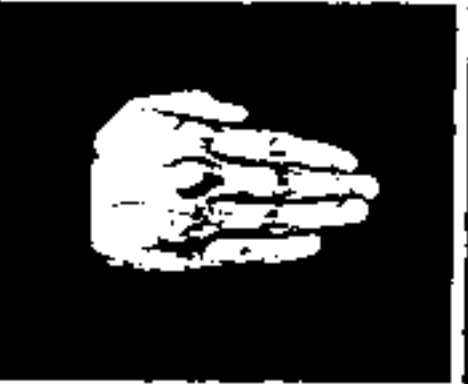
除蓋禪院（教誨菩薩 印）

同（召諸童子 印）

同（火天 印）

同（摩利支天隱形印）

同（持國天王 印）

最外院（蓮華天子 印）

同（廣目天王印）

同（增長天王 印）

同（轉斯仙 印）

同（火天后 印）

慈氏菩薩（寧都婆印）

普賢菩薩如意珠

同（如來念處 印）

如來身會（如來持十力印）

①堅實心合掌

②腹心合掌

③未敷蓮華合掌

④初開蓮華合掌

⑤顯露合掌

⑥持水合掌

⑩ 屈指合掌

⑦ 歸命合掌 (金剛合掌)

⑪ 覆手向下合掌

⑧ 反叉合掌

⑫ 覆手合掌

⑨ 反背互相着合掌

十二合掌

同 淨三業

十八道契印

同 蓮華部三昧耶

同 佛部三昧耶

同 被甲護身

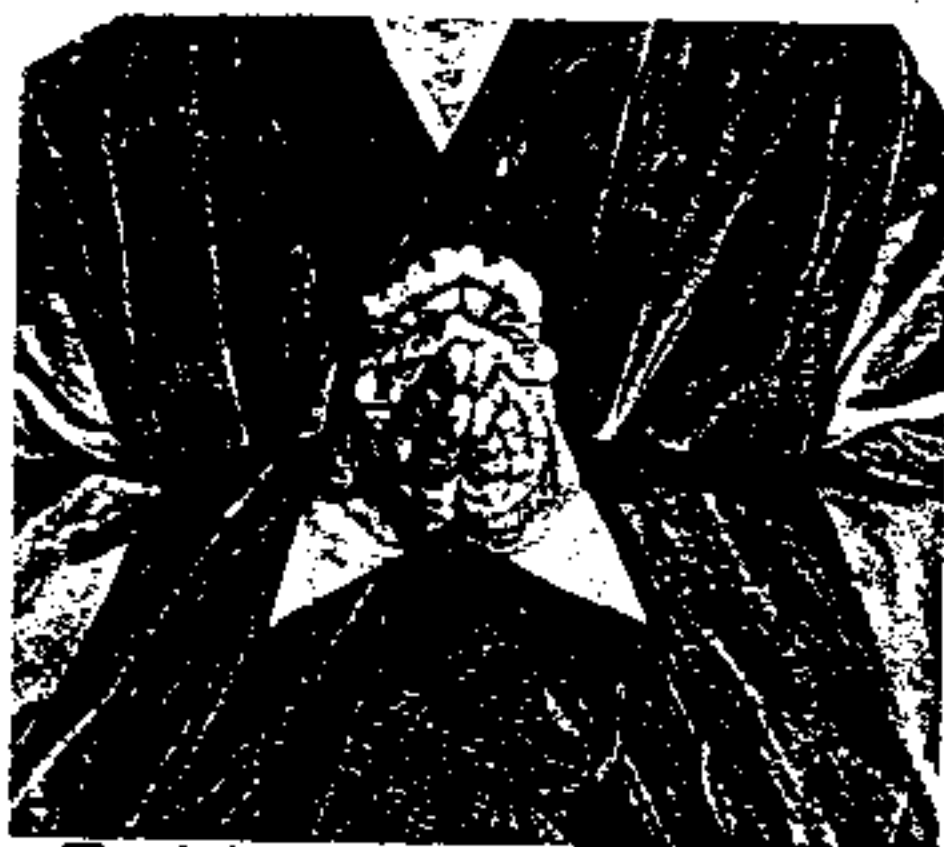
同 金剛部三昧耶

同 金剛部（四方結）

同 金剛部（地結）

同 大虚空蔵

同 蓮場観（如来掌印）

同 請車轆

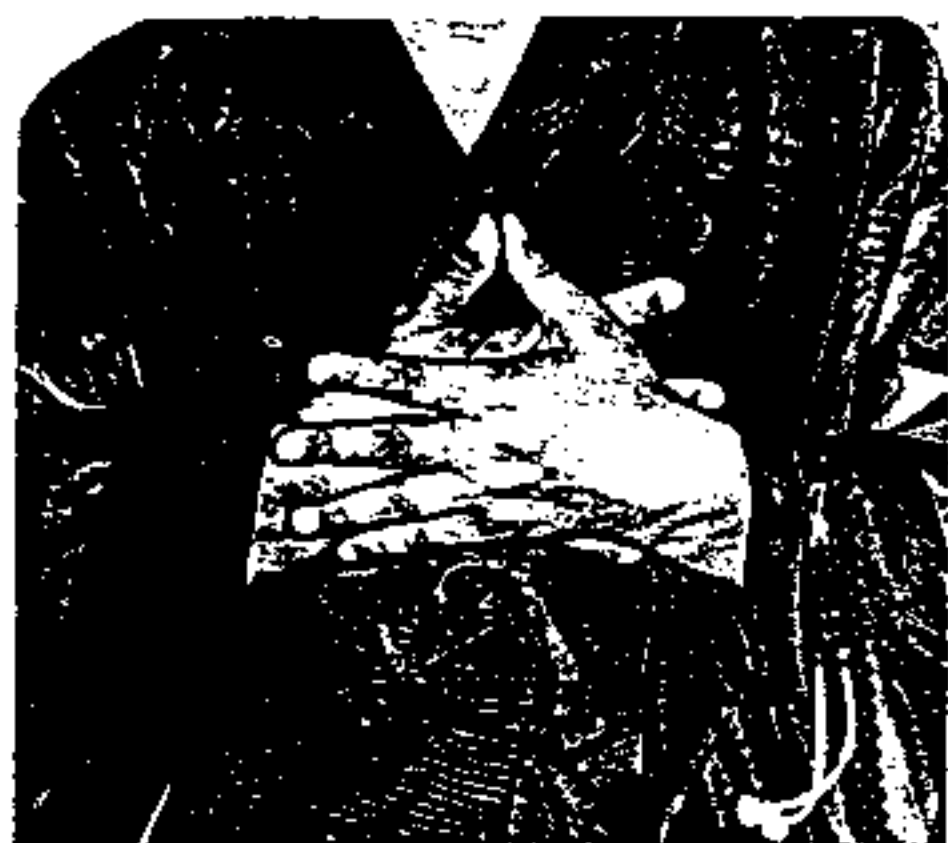
同 寶車轆

同 當郡男王

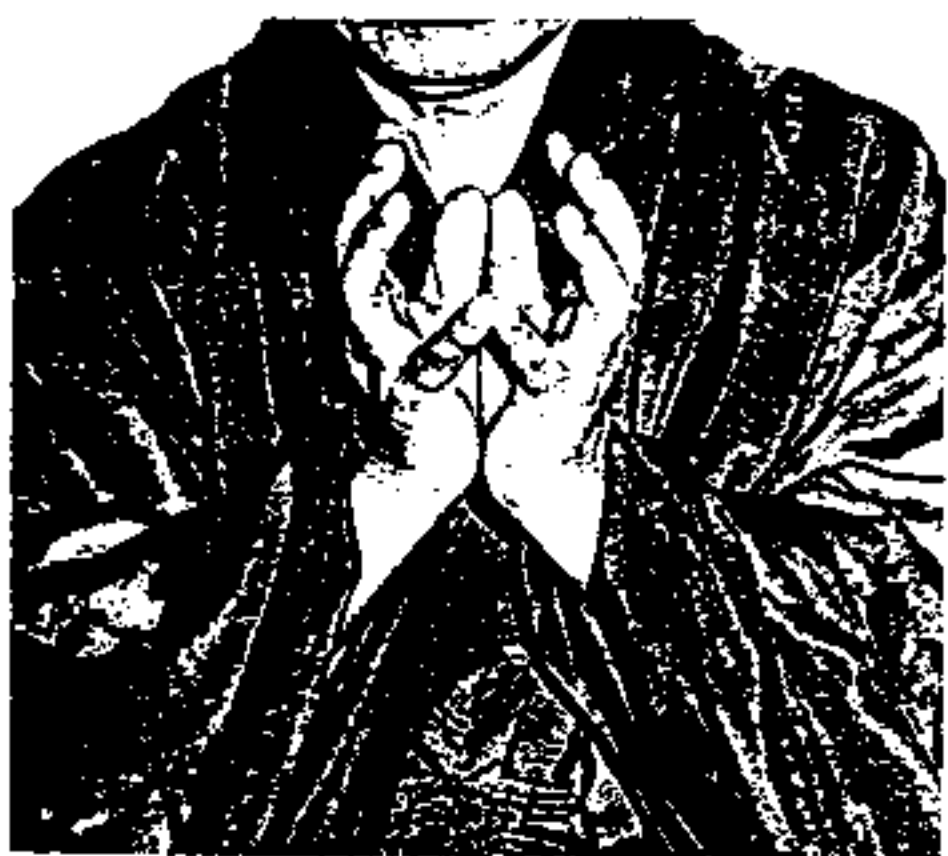
同 迎請

同 金剛炎（大略）

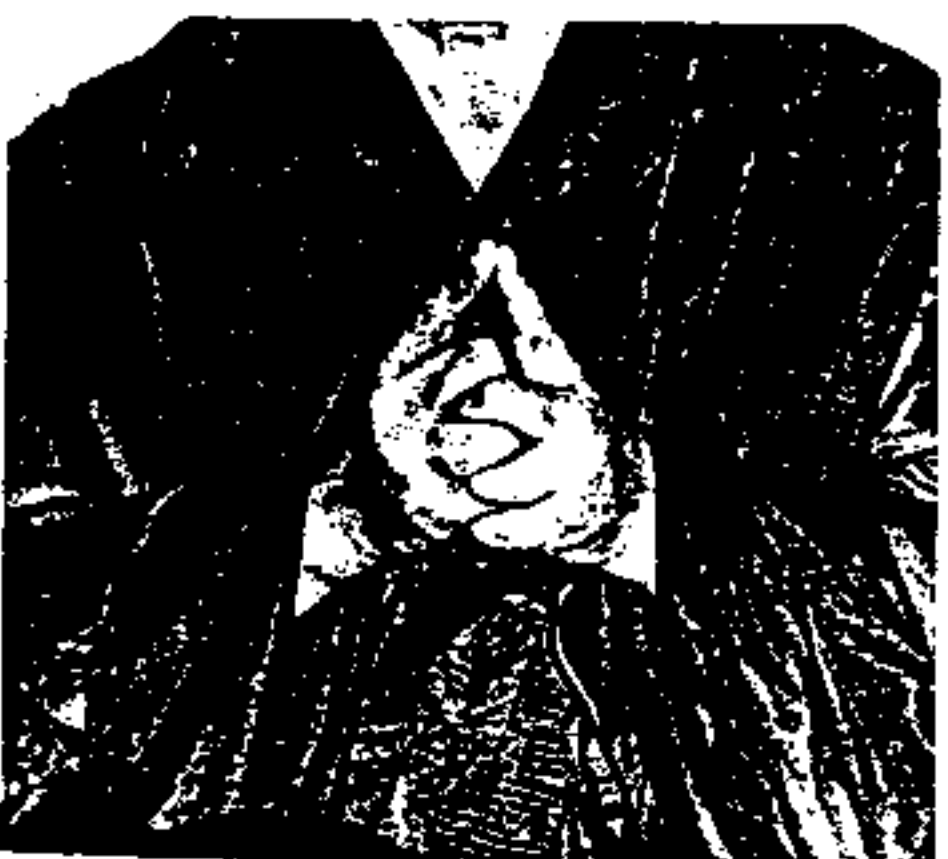
同 金剛網（虚空網）

同 蓮華座（華座）

同 翻伽

同 本尊根本印

同 普供養

密教修持圖片集

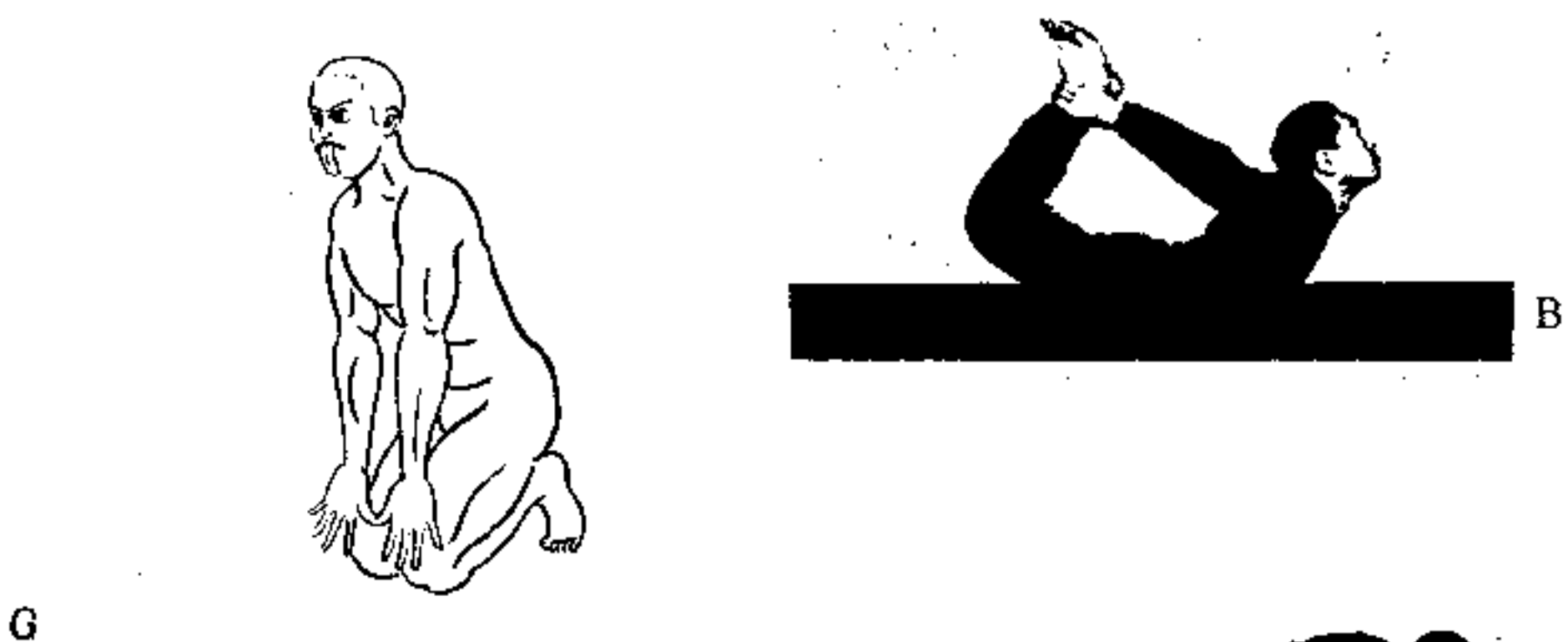
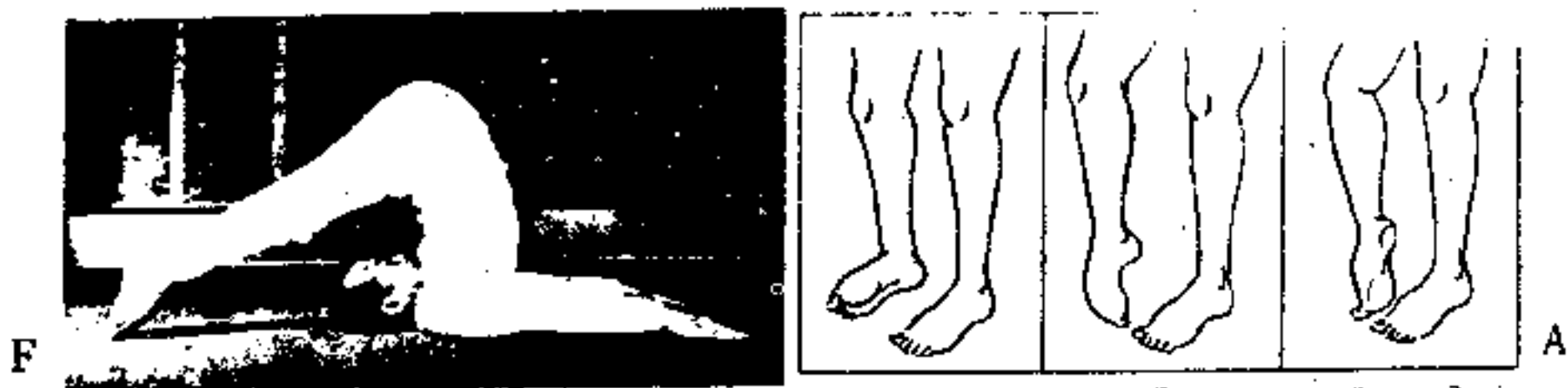

清淨体操

太陽禮拜

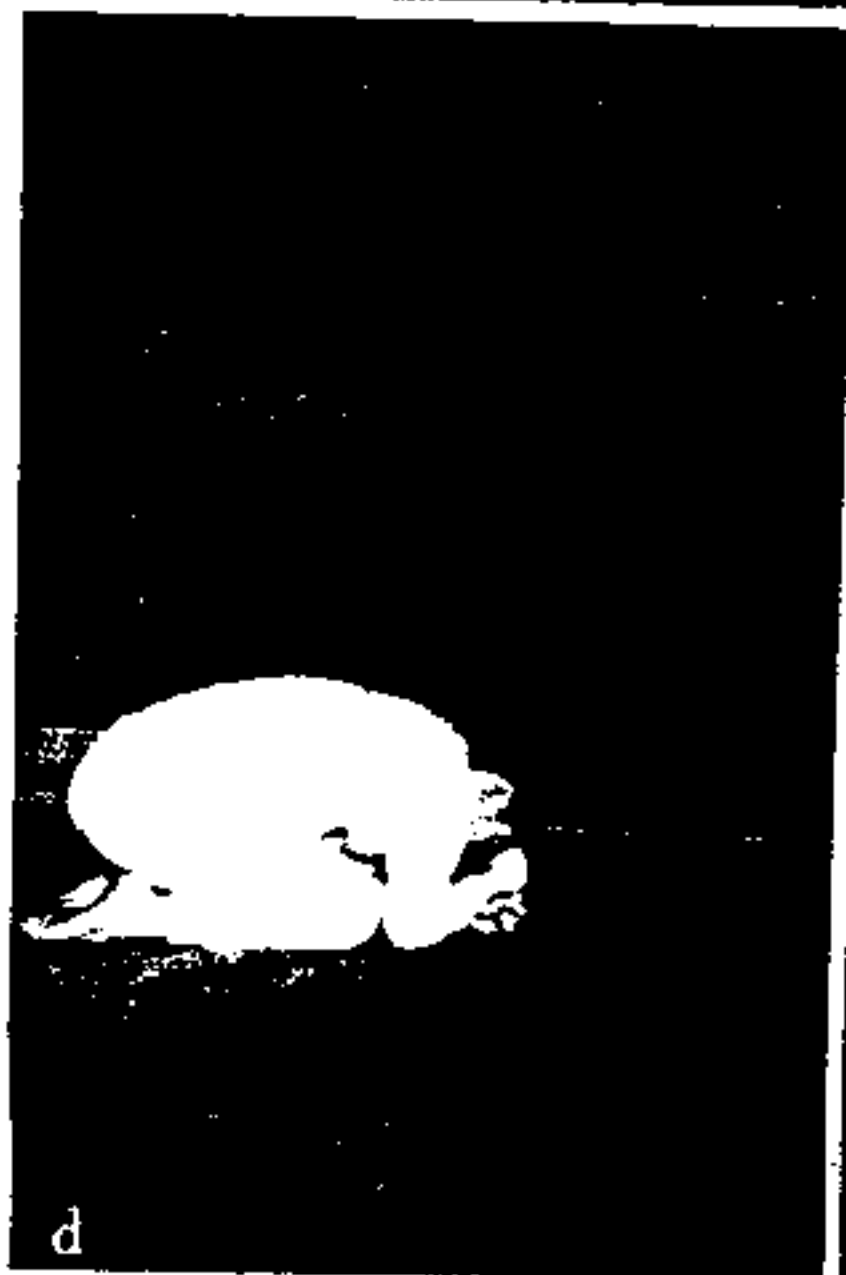

(A)足部運動 (B)弓座 (C)俯臥式
(D)木魚座 (E)攤屍式 (F)鋤座
(G)獅子座 H(a)孔雀座 H(b)孔雀座

連續合掌

顛倒座

A

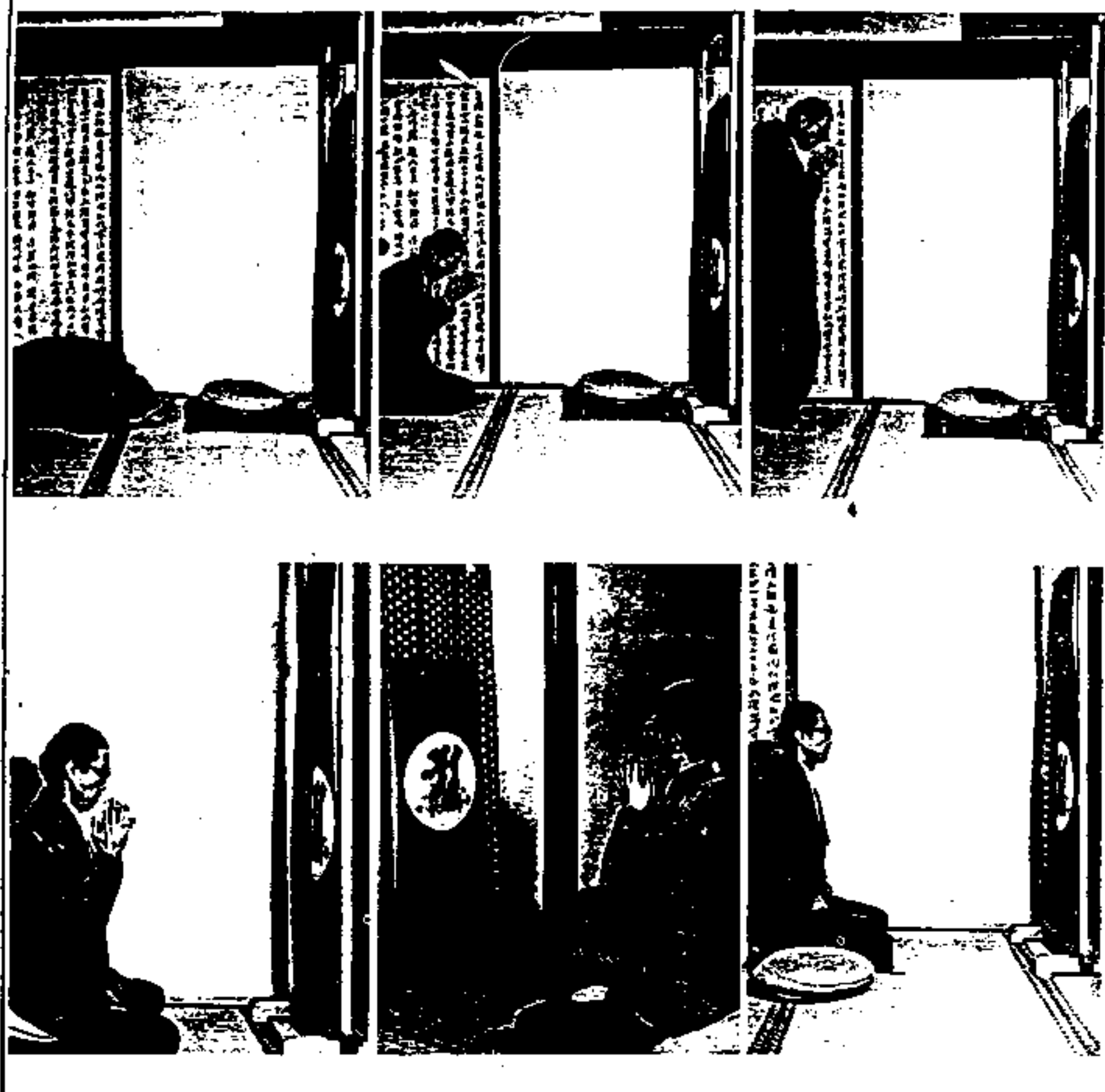
B

A、月輪觀本尊禮拜

B、阿字觀 願想

出 定

在家信徒修習阿字觀

在家信徒修習阿字觀

眞言宗前長者大僧止高志大了師校閱
故悉曇傳法師阿闍梨圓山達音師纂述

陀羅尼字典

白頰

親領蓮華大初有像贊
冬禪言蹟壽即晚託
舉世何加所樂無窮
手磨顏鏡老翻五天
凡發卓り跡光年

白頰持大信山慈惠欽題

廣

明

小川一真製

陀羅尼字典序

白文

古來佛經之傳於我國者一切
藏經五子有餘卷皆出支那翻
譯而間有以原文行者如陀羅
尼是也人日讀誦之而不能解
意義之如何豈為無憾乎因山

達音師深通悉曇、曇、曇、曇、書、解、釋、
經、文、若、干、種、更、又、著、此、書、以、便、
古、之、學、道、者、用、意、甚、好、書、成、未、
及、上、梓、而、師、寂、為、門、人、中、島、守、
真、氏、銘、述、師、志、將、公、于、世、公、務、
餘、暇、搆、搆、校、訂、頃、剞、劂、方、竣、未、

微序於余、雖淺學未得悉通
其廣大無邊之旨、然至其就難
解之梵字、訓釋意義之業、功德
殊勝、則贊歎弗能措也、或曰陀
羅尼之未經翻譯、古人有深意
存焉、蓋以為其意味甚深、非翻

譯之所能盡、恐貽其誤、譯也將
保其言妙也、師之樂、安知多類
儉、忽鑿渾沌之爲乎、余謂不然、
今之世人、智日開、文學益進、凡
坤輿上之言、語言譯莫不通、而
上古文字之遺存者、竹帛金石

則不待論、雖在廢塔壞壁之斷
畫、零句晦泚、不可辨者、忘學者
之所、討尋而能明解之矣、然陀
羅石、佛教之真訣、而學其道者、
日讀誦、而茫乎絕不解其意義、
庸詎見其可也、然則師之舉、

豈可不深贊歎乎哉乃辨一言
明治丁酉一月

正四勲三等安川繁成識

過順宣書

圓山達音阿闍梨略傳
師諱達音圓山其姓觀嶺其號能登珠洲
郡馬煤人生有異質耿介拔俗行極清高
英氣勃發不可當也天保甲午從中越高
岡國常和尚及攝北三田畫龍和尚研窮
參禪之道契悟屈諸師性益豪爽喜周人
急不為蓄積之計蕭洒脫塵之風標亭々
物外去接待千僧於洛東岡崎接心庵旦
二十年交誼開口見肝膽無所隱諱嘉永
紀元因能山命住職美作國蓮光精舍五
年以宗祖六百年之忌辰追遠之誠恭且

安趨走之勞不告倦終供養二萬僧尼安
政六年就京東寺紫衣祕閣梨受密教梵
文學習愈積憤悵愈篤不期年其業大進
萬延元年兼帶嵯峨野大覺寺觀嶺院號
取此師固不願勢榮上之所援下之所推
官許親王儀仗禪餘苦修梵學數年遂有
發明文字假名之義言詞之真理妙旨者
而益主張斯學古來未見陀羅尼之譯師
獨章推句折詳解其義諸經本文無餘蘊
當時應淺草寺唯我教正之招請入京今
教洞門大學林育英懇到衆皆憚而服之

之又以晃山彦阪門跡之希望教其僧徒
寬猛之適克合中不啻嚴父也明治十七
年還音韻學校叔設下谷燈明寺內而專
授各宗僧侶及居士輩焉十八年轉住信
州松本青龍寺今開其支校為門人著述
諸陀羅尼集經一卷音訓日本詞解二卷
更纂陀羅尼字典得付梓而未見其成功
逝矣師謂斯學世用可立就故東西飛錫
而席不煖又無相知有繼其志者乎亦不
聞私淑者也使師馳利名而終則遺憾果
如何然師之著書世行風采人仰梵學和

訓致傳於今日而功不滅雖使師不達素
願雄飛於嵯峨野以彼易此其得失必人
能知之也明治二十三年五月九日溘然
拱手如自失沒於青龍山春秋七十三

維時明治丁酉仲冬攬筆于大學林支校東軒

攝州服部松濤館岡龍忍撰

山本敏行書

陀羅尼字典跋

陀羅尼者梵語也以支那語譯之則總持之義也蓋
其一語能含有無量無邊之義理故稱之為總持云
唐玄奘論不五種翻其一曰秘密故不翻如陀羅尼
是以古來唯誦其音而不問其義然如西晉竺法護
所譯正法華經總持品、中陀羅尼盡譯為漢語而
姚秦鳩摩羅什所譯妙法蓮華經陀羅尼品以後不
復見義譯則唯不翻也非不可翻也是圓山達音師
之所以有此著也欽抑陀羅尼中顯語密語錯綜成

文者不為斯矣如其密語則固如不可翻者而其顯
語者普通之梵語也今所集併有顯密二語則其意
義必可有典據學習佛教者由之得知二語之意義
則其便何如也若夫音之長短語尾之有無等均據
所傳蒐集不遺其勤勞可想也頃日中嶋君寄其師
之遺著索跋于余余欽君之不忘師恩乃書贈之

明治三十年十二月

碩果南條文雄識

シテキキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ

㊦ ^{チヤ}キ之部 (九二頁)

㊦ ^{チヤ}キ之部 (九二頁—一〇二頁)

キキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ

㊦ ^{チヤ}キ之部 (一〇二頁—一〇八頁)

キキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ

㊦ ^ハキ之部 (一〇八頁—一二二頁)

キキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ

㊦ ^ハキ之部 (一二二頁—一五二頁)

キキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ

㊦ ^ハキ之部 (一五二頁—一五三頁)

キキキキ

㊦ ^ハキ之部 (一五三頁—一六六頁)

キキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキ

ॐ

④ 之部

(一六六頁—一七四頁)

五
五
五
五
五
五
五
五

𠂔部

(一七四頁—一九七頁)

[illegible]

乙之部

(一九七頁—二〇一頁)

यं यं यं यं यं यं

⑤ 乚之部

(三〇一頁—二〇八頁)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

⑤
之部

(二〇八頁—二二頁)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

⑫ 𠂔之部

(三十一頁—三三二頁)

[illegible]

◎ 灯之部

(二三二頁—二四四頁)

所題何何何何何何何何何何
何何何何何何何何何何何何何何
何何何何何何何何何何何何何何

五十四

(二四四頁—二四六頁)

(८) प्र. प्र. प्र.

④ 之部

(二四六頁—二八五頁)

所學所聞利利作作

利利利利利利利利

전지전능의 하나님

정정정정정정정정

전통제작방식

적정비율적정비율적정비율

④ 力
力之部

(二八五頁—二九一頁)

[illegible]

⑤ 女之部

(二九一頁—二九三頁)

香香香香香

文殊門經字母品

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯
余時文殊師利白佛言世尊一切諸字母云何一切
諸法入於此及陀羅尼字文殊師利一切諸法
入於字母及陀羅尼字文殊師利如

𑖀過

字門一切法本不生故

稱阿上𑖀

字時是無常聲

𑖁阿引

字門一切法寂靜故

稱阿去𑖁

字時是遠離我聲

𑖂壹

字門一切法不可得故

稱伊上𑖂

字時是諸根廣博聲

𑖃翳引

字門一切法災禍不可得故

稱伊去𑖃

字時是世間災害聲

𑖄𑖄

字門一切法譬喻不可得故

稱塢上𑖄

字時是多種逼迫聲

𑖅汗引

字門一切法損減不可得故

稱汗去𑖅

字時是損減世間多有情聲

𑖆囉

字門一切法神通不可得故

稱囉去𑖆

字時是直輒相續有情聲

𠂔 黎

字門一切法類例不可得故

稱𠂔

字時是斷、染、遊戲聲

𠂔 魯

字門一切法染不可得故

稱力

字時是生、法相聲

𠂔 盧

字門一切法沈不可得故

稱噓

字時是三有、染相聲

𠂔 伊

字門一切法求不可得故

稱𠂔

字時是起、所求聲

𠂔 愛

字門一切法自在不可得故

稱愛

字時是威儀勝聲

𠂔 鄔

字門一切法瀑流不可得故

稱汗

字時是取聲

𠂔 奧

字門一切法化生不可得故

稱奧

字時是化生聲

𠂔 暗

字門一切法邊際不可得故

稱暗

字時是無、我所聲

𠂔 惡

字門一切法遠、離不可得故

稱惡

字時是沉沒聲

𠂔 葛

字門一切法離、作業故

稱迦

字時是入、業異熟聲

𠂔 渴

字門一切法等、虛空不可得故

稱佉

字時是出、一切法等虛空聲

𠂔 𠂔

字門一切法行不可得故

稱𠂔

字時是甚深法聲

𠂔 竭

字門一切法一合不可得故

稱伽去

𠂔

字時是摧稠蜜無明闇冥聲

𠂔 識 切迎可

字門一切法支分不可得故

稱仰

𠂔

字時是五趣清淨聲

𠂔 援 切左未

字門一切法肉迁變故

稱左

𠂔

字時是四聖聲

𠂔 標 切古曷

字門一切法影像不可得故

稱蹉

𠂔

字時是不覆欲聲

𠂔 惹 切仁左

字門一切法生不可得故

稱若

𠂔

字時是超老死聲

𠂔 嗟 切昨何

字門一切法戰敵不可得故

稱鄭

𠂔

字時是制伏惡言語聲

𠂔 倪 切倪也

字門一切法智不可得故

稱孃

𠂔

字時是制伏佗魔聲

𠂔 嘶 切陟事

字門一切法慢不可得故

稱吒

𠂔

字時是新語聲

𠂔 託 切互轉

字門一切法長養不可得故

稱咤

𠂔

字時是出置答聲

𠂔 疵 切尼轉

字門一切法愁敵不可得故

稱拏

𠂔

字時是出擾伏魔諍聲

𠂔 茶

字門一切法執持不可得故

稱茶

𠂔

字時是滅穢境界聲

𠂔 拏

字門一切法諍不可得故

稱拏

𠂔

字時是除諸煩惱聲

𠂔 怛

字門一切法如如不可得故

稱多_上

𠂔

字時是真如無間斷聲

𠂔 捷

他達切

字門一切法住處不可得故

稱佗_上

𠂔

字時是勢力進無畏聲

𠂔 捺

字門一切法施不可得故

稱娜

𠂔

字時是調伏律儀寂靜安隱聲

𠂔 達

字門一切法法不可得故

稱駄

𠂔

字時是七聖賤聲

𠂔 那

字門一切法名不可得故

稱曩

𠂔

字時是徧知名色聲

𠂔 鉢

字門一切法第一義諦不可得故

稱跋

𠂔

字時是勝義聲

𠂔 發

字門一切法不堅如聚沫故

稱頗

𠂔

字時是得果作證聲

𠂔 末

字門一切法縛不可得故

稱麼

𠂔

字時是解脫繫縛聲

𠂔 婆

字門一切法有不可得故

稱婆

𠂔

字時是出生三有聲

𠂔 摩

字門一切法吾我不可得故

稱莽

𠂔

字時是息憍慢聲

𠂔 耶

字門一切法乘不可得故

稱野

𠂔

字時是佛通達聲

𠂔

囉歷假切

字門一切法离諸塵染故

稱囉

𠂔

字時是樂不樂勝義聲

𑖀 羅

字門一切法相不可得故

稱𑖀

𑖀 相

字時是斷愛支聲

𑖁 𑖀

字門一切法言語道斷故

稱𑖁

𑖁 無
𑖁 言
𑖁 說

字時是最上乘聲

𑖂 沒

字門一切法本性宋故

稱𑖂

𑖂 本性
𑖂 宋

字時是出信進念定慧聲

𑖃 沙

字門一切法性鈍ノ故

稱𑖃

𑖃 性
𑖃 鈍

字時是制伏六處得六神通智聲

𑖄 薩

字門一切法一切諦不可得故

稱𑖄

𑖄 諦

字時是現證一切智聲

𑖅 訶

字門一切法因不可得故

稱𑖅

𑖅 因

字時是害煩腦離欲聲

𑖆 利

字門一切法盡不可得故

稱𑖆

𑖆 盡

字時是一切文字究竟無言說聲

文殊師利此謂字母義一切諸字入於此中

文殊門經字母品終

𑖇 阿之部

𑖇

是無又ノ義

𑖇 𑖇

應供

𑖈

涅槃種子

𑖈 𑖈

火難

𑖀𑖩𑖪𑖫

發心種子

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

障

𑖀𑖩𑖪𑖫

菩提種子

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

來々

𑖀𑖩𑖪𑖫

修行種子

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

無斷

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿引

無

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

無轉乎

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿吉孃

勅

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

召請

𑖀𑖩𑖪𑖫

不

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

無能勝

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

阿疑伽

八

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

攝召

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

火

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

過去

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

賢

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

不動

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

聖

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

無勝

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

壽命

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

無垢

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

壽命

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

無量光

阿^ア呵^{ケイ}

無爲

阿^ア咤^ダ叱^キ咤^キ

不空

阿^ア囉^ラ

意願

阿^ア囉^ラ叱^キ囉^マ

無垢

阿^ア囉^ラ訶^ハ

願求

阿^ア囉^ラ訶^ハ囉^ラ

觀

阿^ア囉^ラ訶^ハ

聖

阿^ア囉^ラ訶^ハ囉^ラ

阿嚩多羅

下

阿^ア囉^ラ訶^ハ

勝上

阿^ア囉^ラ訶^ハ囉^ラ

日

阿^ア囉^ラ訶^ハ

富

阿^ア囉^ラ訶^ハ囉^ラ

暗

阿^ア囉^ラ訶^ハ

八支

阿^ア囉^ラ訶^ハ囉^ラ

阿毘世迦

策

阿^ア囉^ラ訶^ハ

言

阿^ア囉^ラ訶^ハ囉^ラ

阿縛耆多

偏

阿^ア囉^ラ訶^ハ

菩提涅槃

阿^ア囉^ラ訶^ハ囉^ラ

阿底乞蘭

過

阿^ア囉^ラ訶^ハ

今

阿^ア囉^ラ訶^ハ囉^ラ

阿部那訖多

騰

阿^ア囉^ラ訶^ハ

而

阿^ア囉^ラ訶^ハ囉^ラ

阿嚩婆建

謀

阿^ア囉^ラ訶^ハ

不

阿^ア囉^ラ訶^ハ囉^ラ

阿鼻鉢羅也

意

阿羅他

阿羅他

義

不生

阿羅

阿羅

錐

無

阿陀

阿陀

致

不滅

阿比

阿比

尚

違

阿羅

阿羅

停

靡

阿多

阿多

監

衰

阿佉

阿佉

元

降

阿濕

阿濕

馬

順

阿伽

阿伽

價

斟

阿底

阿底也

別

隱

阿悉

阿悉底

有

凶

阿訖

訖訖

支

祛

𑖀𑖩𑖪𑖫

盜賊

題

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

阿弩掘琅表

扶

𑖀𑖩𑖪𑖫

頰你也

餘

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

頰駄迦囉

寘

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿多

終

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

阿曩摩曩

比

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿你

初

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

阿嚩略迦

顧

𑖀𑖩𑖪𑖫

惡乞使

目

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

阿佉波羅

小

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿你

始

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

阿護迦瑟吒

嗚呼

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿寫

口

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

阿跋囉陀

過

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿娑佉

骨

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

阿吒迦坭

𑖀𑖩𑖪𑖫

𑖀𑖩𑖪𑖫

盜恒羅

腸

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

闍吐迦囉

暗

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿濕嚩

羊

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

阿魯者迦

眼

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿娑喻

口

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

阿縛入薩多

胯

𑖀𑖩𑖪𑖫

暗娑里

酢

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

奇特

阿哩也

聖

聖

央伽社多

生交

阿瑟吒

八

八

阿毘目地

對面

曷羅他

義

義

阿都路麼

順

阿舍

我

我

阿勢囉曼

醜

阿掣

位

位

阿薩歌訶

暗

阿純里

無慚

無慚

阿薩佉泥

近

阿羅駄

全

全

阿麼怛羅曼

喚

阿怛麼

自

自

阿羯囉史囉

追

阿囉他

財

財

阿迦里也曼

不善

阿余

今

今

阿鉢羅鉢底

不得

阿濕嚩

七月

七月

阿縛羅悉也

必

阿佉

將來

將來

阿史此捺舍

十八

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿佉也

今

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿吒

麵

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿唎制

焰

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿麼

生

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿賦

鳴

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿梨耶

鷄

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿嚕

桃

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿捺囉

濕

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿那

覆著

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿婆羅

陰

𑖀𑖞𑖟𑖛

過他

義

𑖀𑖞𑖟𑖛

阿多

而

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿史咤尾舍

廿八

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿引會佉矩

杏

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿疑誡曩

庭

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿也鉢吒

倚帶

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿也鉢吒

無盡

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿怛迦洛

暗

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿毗世迦

策

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿底乞蘭怛羅

過

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿底乞蘭怛羅

不滅

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿底乞蘭怛羅

無上

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿底乞蘭怛羅

樂有

𑖀𑖞𑖟𑖛𑖀𑖞𑖟𑖛

阿底乞蘭怛羅

是無上

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿縵

停

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

無量

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿囉

致

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

萬象

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿嚧

臨

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

森羅

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿你

元

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

圓互

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿你

初

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

變遷相

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿囉

錐

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

躰用自別

𑖀𑖩𑖪𑖫

聖者

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

悉惟

𑖀𑖩𑖪𑖫

聖者

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

有情非情

𑖀𑖩𑖪𑖫

不動

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

現在

𑖀𑖩𑖪𑖫

圓轉

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

過去

𑖀𑖩𑖪𑖫

千差万別

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

萬化

𑖀𑖩𑖪𑖫

涅槃

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

電難

非時	無有能及	我 ^ア 不 ^{キヤ} 可 ^ラ 也 ^タ
八	無量光	我 ^ア 無 ^レ 量 ^{ミダ} 光 ^{ナシ}
內	火天破敗	我 ^ア 火 ^ヤ 天 ^エ 破 ^ハ 敗 ^ン
不歿	非天崇	我 ^ア 不 ^ソ 歿 ^ラ 非 ^イ 天 ^タ 崇 ^シ
無盡	無慈心	我 ^ア 無 ^モ 慈 ^イ 心 ^シ
不空	非人等	我 ^ア 不 ^ド 空 ^イ 非 ^イ 人 ^タ 等 ^ク
無量	如野狐鬼等	我 ^ア 無 ^ハ 量 ^サ 如 ^マ 野 ^レ 狐 ^イ 鬼 ^シ 等 ^ク
無量	具形相	我 ^ア 無 ^キ 量 ^ヤ 具 ^ラ 形 ^バ 相 ^イ
無量	形相清淨	我 ^ア 無 ^キ 量 ^ヤ 形 ^ラ 相 ^バ 清 ^シ 淨 ^イ
不動	甘露發生	我 ^ア 不 ^モ 動 ^イ 甘 ^ト 露 ^ウ 發 ^フ 生 ^ム
無著	甘露藏	我 ^ア 不 ^ミ 著 ^リ 甘 ^ミ 露 ^ダ 藏 ^シ
無垢	甘露威光	我 ^ア 不 ^ミ 垢 ^リ 甘 ^ミ 露 ^ダ 威 ^シ 光 ^イ

我^アミ^ラミ^{ダイ}

佗餘

我^アミ^{ニリ}ミ^タミ^シミ^{ダイ}

甘露成就

我^アミ^ムミ^バ

無性

我^アミ^タミ^バミ^クミ^ヤ

曠野

本尊名字

我^アミ^ギミ^ナミ^クミ^エ

火天

我^アミ^ハミ^シミ^タミ^ヤ

無能勝

我^アミ^キミ^テミ^イ

無益

我^アミ^ハミ^チミ^カミ^タ

無能害

我^アミ^ニミ^リミ^タ

甘露

我^アミ^ハミ^チミ^カミ^イ

無有能害

我^アミ^ミミ^リミ^テミ^イ

甘露

我^アミ^ラミ^ハミ^シミ^ヤミ^リ

無仙極動

文殊勝智

我^アミ^キミ^ヤミ^シ

虚空

我^アミ^クミ^ビミ^ラミ^クミ^ヤ

胎大日

我^アミ^キミ^ヤミ^セミ^イ

虚空定

我^アミ^ラミ^ハミ^シミ^ヤミ^ウ

五智

我^アミ^キミ^ヤミ^ヤ

無盡

我^アミ^ドミ^ハミ^シミ^ヤミ^ト

阿耨鉢室者都隨

我^アミ^キミ^ヤミ^タミ^ア

過去

我^アミ^ビミ^ハミ^シミ^ヤミ^ウ

阿毘鉢羅散畏誠

我^アミ^カミ^シ

我々

我^アミ^ハミ^チミ^カミ^マ

阿耨底純羅摩次

我^アミ^シミ^ヤミ^ミ

意願乎

我^アミ^クミ^ビミ^ラミ^クミ^ヤ

阿庾駄設婆多羅戎

𑖀𑖦𑖫𑖞

無勝

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

胎大日

𑖀𑖦𑖫𑖞

明

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

不增

𑖀𑖦𑖫𑖞

明

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

阿地迦囉拏

司

𑖀𑖦𑖫𑖞

不空義

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

阿弩娑摩拏

念

𑖀𑖦𑖫𑖞

甘露

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

阿迦捨嚩羅拏碧

𑖀𑖦𑖫𑖞

無勝

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

阿迦里娑姪迦醜

𑖀𑖦𑖫𑖞

無染者

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

阿耨波羅若那

送

𑖀𑖦𑖫𑖞

種子

火

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

阿尾哦摩那

迎

𑖀𑖦𑖫𑖞

阿多博

陽

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

阿都婆嚩底

無始

𑖀𑖦𑖫𑖞

阿捺羅拜也

窣

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

阿濕縛烏迦羅

上馬

𑖀𑖦𑖫𑖞

阿奈舍

矩

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

阿濕縛烏那

下馬

𑖀𑖦𑖫𑖞

益誡那

庭

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

阿瑟鉢羅舍那婆讚

𑖀𑖄𑖅𑖆

阿遇里

指

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈

阿路脚

明

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

阿吒尾

野

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊

阿羯灑

追

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

阿伊舍

來

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌

惡乞灑囉

文

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍

阿娑怖吒

激

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎

阿乞史囉

字

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏

阿娑頗以

參

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐

阿羯羅灑

抽

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑

阿佉也鼻佉

非

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒

阿弩攝

遂

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓

阿尾毗摩那

印

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔

胎大日

胎大日

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕

文珠咒

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖

阿耨鉢室耆都

隨

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗

阿耨底訖羅摩

次

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘

阿毘鉢羅散表

誠

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙

碼腦

碼腦

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚

白

白

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛

無能障礙

無能障礙

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜

無量壽

無量壽

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝

對

相應

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞

廣野

廣野

阿^ア頗^ハ迦^{キヤ}

阿頗迦

牛

阿^ア闍^ハ叉^{キヤ}

阿闍叉

敬

阿^ア室^シ羅^ラ

阿室羅也

依

阿^ア耆^キ婆^バ

阿耆乞灑

望

阿^ア耆^キ婆^バ

阿耆哩捨也

潜

阿^ア耆^キ婆^バ

耑矩囉

芝

阿^ア耆^キ婆^バ

阿耆体迦

骨

阿^ア耆^キ婆^バ

阿耆地你

骨

阿^ア耆^キ婆^バ

阿耆晨

鄙

阿^ア耆^キ婆^バ

阿囉麼

園

阿^ア耆^キ婆^バ

阿迦羅灑

攀

阿^ア耆^キ婆^バ

阿鉢底

罪

阿^ア耆^キ婆^バ

灌頂我

阿^ア耆^キ婆^バ

非天衆等

阿^ア耆^キ婆^バ

甘露生

阿^ア耆^キ婆^バ

甘露神變

阿^ア耆^キ婆^バ

是無上咒

阿^ア耆^キ婆^バ

聖觀

阿^ア耆^キ婆^バ

三等

阿^ア耆^キ婆^バ

堅住持壽命

阿^ア耆^キ婆^バ

唯除無量

阿^ア耆^キ婆^バ

妙色身

阿^ア耆^キ婆^バ

安樂

阿^ア耆^キ婆^バ

無能及者

阿婆具

阿婆具

具

阿閼也此云不動

阿閼也此云不動

阿毘也

阿毘也

習

阿毘也

聖者也又云度

阿多

阿多

奇

阿多

羅漢也元本云壞怨

阿訖

阿訖

來

阿訖

不能飲食病乎

阿訖

阿訖

來

阿訖

眼痛也

阿捺

阿捺

樣

阿捺

無生慧乎

阿傳

阿傳

可

阿傳

無熱惱龍

阿戰

阿戰

律

阿戰

施我勝上夏乎

阿室

阿室

託

阿室

阿閼也此云不動

阿舍

阿舍

勾

阿舍

阿修羅此云非天

阿耨

阿耨

牽

阿耨

不可得無盡法

阿耨

阿耨

指

阿耨

無間也無空

阿補縛

阿補縛

奇哉

阿闍也云不動

阿闍也云不動

阿訖囉多

阿訖囉多

前

阿訖囉多

曰無量之量

阿訖囉

阿訖囉

炭

阿訖囉

阿訖囉也阿訖囉也來ナルカ
故三即不還果衆ナリ

阿捨底

阿捨底

八十

阿訖囉

阿訖囉也阿訖囉也
即食不淨者也

阿夜娑

阿夜娑

辛

阿訖囉

不空大使破敗

阿去矩盧舍

阿去矩盧舍

罵

阿訖囉

羊頭鬼鬼形如野狐崇

阿哦車

阿哦車

來

阿訖囉

不可得無盡法

阿畢佉也

阿畢佉也

妬

阿訖囉

唯願攝受又遍攘
災難脫諸若惱

阿悉地佉

阿悉地佉

骨

阿訖囉

大元師能破

阿畢里耶

阿畢里耶

憎

阿訖囉

具形相者也謂善
現色身之相也

阿吉里也

阿吉里也

喚

阿訖囉

泥云呼聲

阿波曳

阿波曳

孽

阿訖囉

字終ニハ第六屬聲

阿努波耶

無塊

阿縛瑟吒

厭

阿婆拏

自

阿計唎拏

雜

阿娑度

不善

阿訶

妬

阿勢底

八十

阿訶

來

阿臘麼

少

阿賀羅

食

阿野娑

鐵

不空義

阿戶拏

今

無盡

阿薩曩

座

大日

阿薩都

客

阿縛捨

家

阿迦舍

虛空

阿羯羅灑

追

阿菴底也

達官

阿訶

野

阿佉底也

日

阿娑怖吒

激

我^ア多^カ了^ラ

惡乞灑羅

字

我^ア多^カ了^ラ

阿怛多

始

我^ア多^カ了^ラ

毖虞滋

指

我^ア多^カ了^ラ

阿乞史囉

字

我^ア多^カ了^ラ

阿閉乞叉

敬

我^ア多^カ了^ラ

阿擬囉

炭

我^ア多^カ了^ラ

阿羅寫

頰

我^ア多^カ了^ラ

阿拓囉

行

我^ア多^カ了^ラ

阿縛始演

可

我^ア多^カ了^ラ

明

我^ア多^カ了^ラ

無障尋破賊

我^ア多^カ了^ラ

樂居塚處女破賊

我^ア多^カ了^ラ

阿修羅破賊

我^ア多^カ了^ラ

已上十二字八皆約字義

我^ア多^カ了^ラ

聖觀自在

我^ア多^カ了^ラ

聲ヲ聞テモ依フ

我^ア多^カ了^ラ

甘露騰躍起步

𑖀𑖩𑖪𑖫

里禪

𑖀𑖩𑖪𑖫

因緣生

𑖀𑖩𑖪𑖫

無量

𑖀𑖩𑖪𑖫

定靜

𑖀𑖩𑖪𑖫

自得

𑖀𑖩𑖪𑖫

無邊

𑖀𑖩𑖪𑖫

運作

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿迦舍說摩裏

飛

𑖀𑖩𑖪𑖫

阿戍上里鉢羅鉢多負勅嚕忙

指節

𑖀之部

𑖀𑖩𑖪𑖫

此

𑖀𑖩𑖪𑖫

諸帝釋

𑖀𑖩𑖪𑖫

此

𑖀𑖩𑖪𑖫

如是

𑖀𑖩𑖪𑖫

此

𑖀𑖩𑖪𑖫

根

𑖀𑖩𑖪𑖫

此

𑖀𑖩𑖪𑖫

根

𑖀𑖩𑖪𑖫

此

𑖀𑖩𑖪𑖫

宜說

𑖀𑖩𑖪𑖫

此

𑖀𑖩𑖪𑖫

自在

伊上賀

𑖀𑖩𑖪𑖫

此

𑖀𑖩𑖪𑖫

此敬禮

𑖀𑖩𑖪𑖫

此

𑖀𑖩𑖪𑖫

根

𑖀𑖩𑖪𑖫

告

𑖀𑖩𑖪𑖫

帝

𑖀𑖩𑖪𑖫

欲

𑖀𑖩𑖪𑖫

聽

一
維

𑖀𑖩𑖪𑖫

告

𑖀𑖩𑖪𑖫

伊上維底

聽

𑖀𑖩𑖪𑖫

如是

𑖀𑖩𑖪𑖫

伊陀那

柴

𑖀𑖩𑖪𑖫

帝

𑖀𑖩𑖪𑖫

伊濕嚩囉

富

𑖀𑖩𑖪𑖫

帝

𑖀𑖩𑖪𑖫

伊理迦

瑪

𑖀𑖩𑖪𑖫

蔑

𑖀𑖩𑖪𑖫

愛

𑖀𑖩𑖪𑖫

愛

𑖀𑖩𑖪𑖫

帝王

𑖀𑖩𑖪𑖫

愛

𑖀𑖩𑖪𑖫

如是自在乎

𑖀𑖩𑖪𑖫

豈

𑖀𑖩𑖪𑖫

自在義

あ^ウろ^{クバ}

上

あ^ウろ^{ヤナ}

烏伽也南

苑

あ^ウろ^{シバ}

烏史婆羅

布

あ^ウろ^{キヤ}

嗚咀裏

無

あ^ウろ^ロ

烏魯

設

あ^ウろ^カ

嗚体多

起

あ^ウろ^タ

俱^川蛇^上

積

あ^ウろ^{キヤ}

嗚弟誠

憂

あ^ウろ^ロ

汗^魯目^川

陞

あ^ウろ^カ

烏路摩

勝

あ^ウろ^{シユ}

于瑟拏

熱

あ^ウろ^カ

烏日登

曲

あ^ウろ^{シマ}

于太末

高

あ^ウろ^カ

烏波羅

上

あ^ウろ^{シヤ}

度

あ^ウろ^カ

烏波伽也

師

和上人

あ^ウろ^{シヤ}

佛頂

あ^ウろ^カ

烏伽也曩

園

あ^ウろ^{シヤ}

烏伽迦

水

あ^ウろ^カ

烏伽也曩

烏長

あ^ウろ^{シヤ}

高

あ^ウろ^カ

烏設囉制

立

あ^ウろ^{シヤ}

烏伽伽

啓

あ^ウろ^カ

嗚訶可

勢

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈

烏止多

銓

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋

溫陞娜

泉

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍

溫繼賀

効

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏

溫你庚迦多

勤

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑

溫那伽吒

決

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓

鳩你多

興

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕

溫你也曩

苑

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗

和上

和上

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙

鬱底瑟吒

起

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛

汗娜羅

肚

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝

烏多羅

北

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟

溫那迦拏

解又開

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡

烏怛曩

仰著

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣

烏跋迦

恩

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥

佛頂

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧

頂

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩

烏那伽吒

啓

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫

溫陞娜

泉

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

溫繼賀

効

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

生

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

生

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

上

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

論議

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

生

あやあ

脱

あふふ

腿胫病

あきや

烏縫囉比多

軒

あそあ

水難

あきや

烏拏也底

飛

あきや

顛狂鬼崇

あきや

嘔啼駄縛

上

あきや

近喜龍

あきや

烏播迦羅

孝

あきや

今顛狂鬼

嘔拏娜鬼崇

あきや

嘔嚕比多

種

あきや

腹痛

あきや

烏背娜麼

枸杞

あきや

險路難

あきや

烏縫囉比多

軒

あきや

各天真

あきや

生

あきや

業声曰所説声

あきや

分性

あきや

烏補羅跋羅 疊

あきや

食精氣顔色鬼 食也 食也 已下準同

あきや

食生氣人色者 食也 食也

マ之部

マ^チヲ^ビヅ^ユ

如是

マ^チヲ^タヲ

醫^チ多

此

マ^チハ^サシ

如是

マ^チカ^カヲ

醫^チ賀

此

マ^チヅ^ビヅ^ユ

如是

マ^チナ^ナシ

醫^チ難

此

マ^チヅ^バヅ^ユ

如是

マ^チバ^バン

噎^チ鉸

是

マ^チヅ^バン

如是

マ^チバ^バヲ

醫^チ噤

是

マ^チヲ^タヲ

如是

マ^チレ^レヤ

醫^チ舍

如此

マ^チヅ^エヅ^ユ

召請

マ^チタ^タヲ

噎^チ多

斯

マ^チヅ^キヅ^ユ

召請

マ^チケ^ケリ

召^チ即奉請也

マ^チヅ^キヅ^ユ

奉請

マ^チヤ^ヤヲ

鹿

鹿

マ^チヅ^ツヅ^ユ

從此

マ^チケ^ケリ

請^チ召

請召

マ^チハ^キヤ

噎^チ迎上

一

マ^チケ^ケリ

召^チ請

召請

マエイアキヤシサタタ

嚧迦娑佗

同

マエイアキヤシサタタ

一日發瘧

マエイアキヤシサタタ

頰迦多

屏

マエイアキヤシサタタ

如是威光

マエイアキヤシサタタ

嚧計迦

條

マエイアキヤシサタタ

奉請召

マエイアキヤシサタタ

嚧多親

茲又斯

マエイアキヤシサタタ

來々

マエイアキヤシサタタ

嚧吃迦

一邊又偏

マエイアキヤシサタタ

奉請召

マエイアキヤシサタタ

隸迦多

屏

マエイアキヤシサタタ

嚧迦

亦復如是

マエイアキヤシサタタ

無斯

マエイアキヤシサタタ

無邊法界

マエイアキヤシサタタ

今現在

マエイアキヤシサタタ

是清淨聲

マエイアキヤシサタタ

各々

マエイアキヤシサタタ

法信

マエイアキヤシサタタ

如是言

マエイアキヤシサタタ

嚧迦止多

志

マエイアキヤシサタタ

嚧迦補陀

單

マエイアキヤシサタタ

嚧迦補陀

單

マエイアキヤシサタタ

嚧迦補陀

單

マエイアキヤシサタタ

嚧迦捺舍

十二

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

翳迦尾舍

廿一

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

如是々々

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

瞿迦伽羅摩裏專

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

笑公云速來速來

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

瞿迦枳穆多樓

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

說法渡生

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

翳俱拏尾舍十九

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

帝釋破敗

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

翳屬拏那舍廿九

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

瞿迦枳穆多樓

マエハキヤヤ（ビ）レヤヤ

如是下

之部

三

三身

三

三身義供養義

三

歸命

三

三身義歸命義

三

如上

三

三身又本不生義

三

歸命義

三

歸命敬言覺三身

三

本不生義

三

三身又歸命義

字^{オン} 𑖀^{キリ}

蓮華三昧

字^{オウ} 𑖀^ナ 𑖀^カ

奧曩重賀

涌

字^ガ 𑖀^ロ

汗嚕 脍

字^{オン} 𑖀^ウ 𑖀^ビ

佛身

字^{オウ} 𑖀^ナ

奧拏 欠

字^{オン} 𑖀^ソ 𑖀^カ

發心成就

字^オ 𑖀^エ 𑖀^ビ

圓滿

字^{オン} 𑖀^ド 𑖀^ロ 𑖀^ソ 𑖀^カ

歸命頂禮

字^{オン} 𑖀^レ 𑖀^ヤ

勝

字^{オン} 𑖀^ボ 𑖀^ロ 𑖀^ソ 𑖀^カ

法身

字^{オン} 𑖀^キ 𑖀^ラ

作

字^{オン} 𑖀^ド 𑖀^ロ 𑖀^ソ 𑖀^カ

歸命法躰

字^{オン} 𑖀^ン 𑖀^マ

蓮華

字^{オン} 𑖀^ボ 𑖀^ラ 𑖀^バ 𑖀^ソ 𑖀^カ

首尾

字^{オン}

歸命敬言覺攝伏除障供養等ノ義亦三身ノ義

𑖀^キ 之部

𑖀^キ

世

𑖀^ナ 𑖀^チ

俱胝即千万也

𑖀^ク

句

誰

𑖀^キ 𑖀^レ 𑖀^ツ 𑖀^タ

哉

𑖀^キ

者

𑖀^キ 𑖀^ラ

迦^リ囉

支

𠂔 ^{キヤ} 𠂔 ^ヤ	𠂔 ^タ 𠂔 ^ヒ	𠂔 ^キ 𠂔 ^チ	𠂔 ^{キリ} 𠂔 ^{クン}	𠂔 ^キ 𠂔 ^ラ	𠂔 ^{ケン} 𠂔 ^バ	𠂔 ^ケ 𠂔 ^リ 𠂔 ^{エン}	𠂔 ^{キヤ} 𠂔 ^ラ	𠂔 ^{キヤ} 𠂔 ^ラ	𠂔 ^サ 𠂔 ^ム	𠂔 ^{ケイ} 𠂔 ^イ	𠂔 ^{ケイ} 𠂔 ^イ	𠂔 ^ク 𠂔 ^ク
身	藏	蜘蛛瘡	所作	禁	動	作	作	正	種子	聲ノ義	峯	矩
𠂔 ^{キヤ} 𠂔 ^リ 𠂔 ^ヤ	𠂔 ^{キヤ} 𠂔 ^ム	𠂔 ^キ 𠂔 ^チ	𠂔 ^ク 𠂔 ^チ	𠂔 ^コ 𠂔 ^チ	𠂔 ^{キヤ} 𠂔 ^レ 𠂔 ^タ	𠂔 ^ク 𠂔 ^イ	𠂔 ^{キヤ} 𠂔 ^ラ	𠂔 ^{ケン} 𠂔 ^{シヤ}	𠂔 ^{キヤ} 𠂔 ^ラ	𠂔 ^ク 𠂔 ^タ	𠂔 ^{キリ} 𠂔 ^ダ	𠂔 ^{キリ} 𠂔 ^ダ
句里也	劫縛拏	句脰		句拏	迦 ^リ 瑟 ^シ 吒	句路惹洩	訖羅摩	建若	訖羅摩	俱 ^リ 蛇	訖哩拏	
蜘蛛	具錢	千萬	俱脰	角	本	鶴	進	壞	步	積	買	

𠂔𠂔

煩惱

𠂔𠂔

君上婆

瓮

𠂔𠂔

長持

𠂔𠂔

訖里史

農

𠂔𠂔

業

𠂔𠂔

迦囉

課

𠂔𠂔

相

𠂔𠂔

君去惹

嚳

𠂔𠂔

作

𠂔𠂔

建川拏

箭

𠂔𠂔

戴

𠂔𠂔

劫跋

裁

𠂔𠂔

夏業

𠂔𠂔

句叱重

城

𠂔𠂔

黑

𠂔𠂔

俱底也

薜

𠂔𠂔

禁罰

𠂔𠂔

迦囉跋

劫

𠂔𠂔

作

𠂔𠂔

俱囉惹

俯

𠂔𠂔

樂聲

𠂔𠂔

勛跋

振

𠂔𠂔

作

𠂔𠂔

訖哩瑟拏

黔

形相

形相

形相

建余

臂

身

迦也

身

身

迦里也

須

著

著

著

羯磨

業

事業

事業

事業

訖里也

造

作

作

作

訖練奢

惱

作業

作業

作業

迦底

幾

億

億

億

羯拏

耳

却

却

却

迦里

腰

何彼土

何彼土

何彼土

間拏

椽

陞

陞

陞

句月婆

井

烏

烏

烏

宮婆

瓮

白鵠

白鵠

白鵠

俱乞史

肚

飛^{キヤ}乙^ラ

身

飛^{キヤ}乙^ラ

迦囉拏

耳

飛^{キヤ}乙^ラ

何

飛^{キヤ}乙^ラ

訖里史拏

黑

飛^{キヤ}乙^ラ

有

飛^{キヤ}乙^ラ

迦囉

黑

飛^{キヤ}乙^ラ

善
又彼善

飛^{キヤ}乙^ラ

俱多也

牆

飛^{キヤ}乙^ラ

作

飛^{キヤ}乙^ラ

迦去川姿

嚙

飛^{キヤ}乙^ラ

死時

飛^{キヤ}乙^ラ

訖唎捨

瘻

飛^{キヤ}乙^ラ

善男

飛^{キヤ}乙^ラ

迦去川野

身

飛^{キヤ}乙^ラ

作

飛^{キヤ}乙^ラ

迦智

腰

飛^{キヤ}乙^ラ

計觀

幢

飛^{キヤ}乙^ラ

羯嚩拏

耳

飛^{キヤ}乙^ラ

作已

飛^{キヤ}乙^ラ

迦車上

脇

飛^{キヤ}乙^ラ

趣

飛^{キヤ}乙^ラ

句吒

積

飛^{キヤ}乙^ラ

作

飛^{キヤ}乙^ラ

迦史吒

嗔

キラ
タ

訖羅聚

嗔

キ
タ

矩波

井

ケイ
ダ

計陀

怒

キヤ
シタ

迦沙

濁

キヤ
リヤ

迦里也

善

キ
シマ

訖哩史麼

三四月

キヤ
タ

迦他

支

キヤ
リヤ

迦也

趣六趣也

ケイ
チ

計底

幾

ク
ラマ

俱羅麼

龜

ク
カ

句賀

斛

キ
ダ

俱嚕闍

鴈鷗

キ
ヤ

吉里野

買

キ
シマ

訖里瑟拏

外麻

キヤ
シ

迦指

綿

キ
シ

劬力努

箭

キヤ
ナ

劫縛拏

具錢

ケイ
ト

計都

旗

ク
ラ

矩囉

族

ク
ト

矩都

輪

キ
タ

底哩多

女

ケイ
ラ

係囉

盤

キヤ
ラ

迦去囉

時

ク
ハ

矩盤

瓮

香^ク 𣎵^ヤ

矩矩

沐罐

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

黑

香^ク 𣎵^ヤ

句捨

藏

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

金

香^ク 𣎵^ヤ

句瑟耻

倉

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

俱胝

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

迦訶

閤

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

作作

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

建如

寶

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

悲乎

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

迦知上

釧

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

蓮華

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

迦麼

樓

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

悲

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

訖陵上多

脆

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

攝召

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

俱智

兆

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

如蓮花

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

迦羅沙

濁

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

闌

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

吉隸捨

煩腦

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

作

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

訖羅駄

嗔

𣎵^ヤ 𣎵^ヤ 𣎵^ヤ

作々

𑖀𑖩𑖪𑖫

欲者

𑖀𑖩𑖪𑖫

了

𑖀𑖩𑖪𑖫

甲

𑖀𑖩𑖪𑖫

勢

𑖀𑖩𑖪𑖫

超世

𑖀𑖩𑖪𑖫

形

𑖀𑖩𑖪𑖫

大黑天神

𑖀𑖩𑖪𑖫

功

𑖀𑖩𑖪𑖫

噉食色故

𑖀𑖩𑖪𑖫

作於乎

𑖀𑖩𑖪𑖫

作明

𑖀𑖩𑖪𑖫

別業

𑖀𑖩𑖪𑖫

緊那羅疑神

𑖀𑖩𑖪𑖫

業名

𑖀𑖩𑖪𑖫

瓦

𑖀𑖩𑖪𑖫

勤

𑖀𑖩𑖪𑖫

蓮華

𑖀𑖩𑖪𑖫

精業

𑖀𑖩𑖪𑖫

作

𑖀𑖩𑖪𑖫

習名作神

𑖀𑖩𑖪𑖫

色相

𑖀𑖩𑖪𑖫

矜

𑖀𑖩𑖪𑖫

鈴

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦多摩

何

𑖀𑖩𑖪𑖫

鈴

𑖀𑖩𑖪𑖫

俱舍羅

嘉

𑖀𑖩𑖪𑖫

何

𑖀𑖩𑖪𑖫

俱舍羅

善

𑖀𑖩𑖪𑖫

作當

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦蹉跋

龜

𑖀𑖩𑖪𑖫

善

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦羅摩

筆

𑖀𑖩𑖪𑖫

作已

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦迦哩

紙

𑖀𑖩𑖪𑖫

稱說

𑖀𑖩𑖪𑖫

計縛羅

獨

𑖀𑖩𑖪𑖫

作

𑖀𑖩𑖪𑖫

計縛羅

隻

𑖀𑖩𑖪𑖫

加

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦縛叱

詐

𑖀𑖩𑖪𑖫

獨

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦羅止

匙

𑖀𑖩𑖪𑖫

俱摩囉

童

𑖀𑖩𑖪𑖫

兢迦那

梳

𑖀𑖩𑖪𑖫

身意

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦吒重賀

錢

𑖀𑖩𑖪𑖫

各作

𑖀𑖩𑖪𑖫

俱瑟耻迦

倉

𑖀𑖄𑖂𑖆

矩蛇哩

斧

𑖀𑖄𑖂𑖆

迦駄婆婆

夫

𑖀𑖄𑖂𑖆

計婆羅

藥

𑖀𑖄𑖂𑖆

矩俱叱

雞

𑖀𑖄𑖂𑖆

迦嚕叱

悲

𑖀𑖄𑖂𑖆

迦月灑也

袈裟

𑖀𑖄𑖂𑖆

迦囉迦

瓶

𑖀𑖄𑖂𑖆

迦婆妬利

麝

𑖀𑖄𑖂𑖆

迦囉迦

作

𑖀𑖄𑖂𑖆

迦嚕拏

悲

𑖀𑖄𑖂𑖆

紀多車

作

𑖀𑖄𑖂𑖆

紀多車

側

𑖀𑖄𑖂𑖆

計羯囉

何

𑖀𑖄𑖂𑖆

羯唎尼也

所作夏

𑖀𑖄𑖂𑖆

迦嚕拏也

矜又懸

𑖀𑖄𑖂𑖆

迦半迦

九十五

𑖀𑖄𑖂𑖆

加嚕制

舛

𑖀𑖄𑖂𑖆

却波月薩

白疊

𑖀𑖄𑖂𑖆

計囉轉

旱

𑖀𑖄𑖂𑖆

迦拏迦

麵

𑖀𑖄𑖂𑖆

矩撻他

大豆

𑖀𑖄𑖂𑖆

建吉迦

漿

𑖀𑖄𑖂𑖆

矩麼羅

童

𑖀𑖄𑖂𑖆

矩麼哩

童女

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦羅伊

鵠

𑖀𑖩𑖪𑖫

矩羅俱叱

鷄

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦迦去迦

鳥

𑖀𑖩𑖪𑖫

建折迦

荆

𑖀𑖩𑖪𑖫

禁滿拏

冬菰

𑖀𑖩𑖪𑖫

矯乞舊囉

蒺藜

𑖀𑖩𑖪𑖫

矩蛇囉

斧

𑖀𑖩𑖪𑖫

矩卿拏

枷

𑖀𑖩𑖪𑖫

建迦拏

鈴

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦拏怛囉

鐘

𑖀𑖩𑖪𑖫

矩邏囉

瓶

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦邏始

瓮

𑖀𑖩𑖪𑖫

正覺

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦多摩

何

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦叱布單那

迦叱富單那

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦去柱囉

盞

𑖀𑖩𑖪𑖫

紀多車

側

𑖀𑖩𑖪𑖫

自作

𑖀𑖩𑖪𑖫

痛心

𑖀𑖩𑖪𑖫

苦作

𑖀𑖩𑖪𑖫

苦行

𑖀𑖩𑖪𑖫

勉力

𑖀𑖩𑖪𑖫

勤

𑖀𑖩𑖪𑖫

作乎黑乎

𑖀𑖩𑖪𑖫

羯囉迦

泳罐

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦囉𑖀

錯

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦里孕舍

楮

𑖀𑖩𑖪𑖫

矩羅觀

衫

𑖀𑖩𑖪𑖫

禁銘曩

祥

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦縛史

靴

𑖀𑖩𑖪𑖫

候麼曩

樓閣

𑖀𑖩𑖪𑖫

𑖀波底

動

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦波羅

瓦

𑖀𑖩𑖪𑖫

迦施多

沸

𑖀𑖩𑖪𑖫

羯知沙

幼

𑖀𑖩𑖪𑖫

吉惹你

何知

𑖀𑖩𑖪𑖫

禁罰極禁罰

𑖀𑖩𑖪𑖫

作々

𑖀𑖩𑖪𑖫

縛乎

𑖀𑖩𑖪𑖫

蓮花眼

𑖀𑖩𑖪𑖫

所作明咒

𑖀𑖩𑖪𑖫

觸腰外道

𑖀𑖩𑖪𑖫

持姓女

𑖀𑖩𑖪𑖫

羯拏輪藍

耳痛

𑖀𑖩𑖪𑖫

腰痛

𑖀𑖩𑖪𑖫

正覺

𑖀𑖩𑖪𑖫

能寂

𑖀𑖩𑖪𑖫

正覺者

キヤ
タ
ホ
ク
ノ
ウ
ケ
ラ
ホ

新タラキヤテイビヤク

あ^{キヤ}じ^ラち^{クツ}せ^{ソシ}び^タや^ヤ

キヤ
P
ハム
ハ

क
ख
ग

キヤ
ン
ツ
タ
リ

李氏

紅

五^{キヤ} 列^{ニヤ} 所^サ 不^ハ 灯^キ 付^ニ

妹

飛也下天中利

何處去

キヤ
ヒ
ラ
イ
タ

迦毗羅城

チ^チツ^ツテ^テト^トタ^タチ^チ

馬鹽

五
不^{キヤ}
可^{ニヤ}
不^サ
可^{ホウ}
不^タ

弟

𑖀𑖄𑖡𑖄

鋏塢

片

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

佉𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄 佉𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄 飛

𑖀𑖄𑖡𑖄

竭𑖄𑖡𑖄

牀床

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

行深

𑖀𑖄𑖡𑖄

佉𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

驢

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

空之

𑖀𑖄𑖡𑖄

佉𑖄𑖡𑖄

床

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

嗽食極嗽食

𑖀𑖄𑖡𑖄

竭𑖄𑖡𑖄

太刀

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

空生也謂從大空生也

𑖀𑖄𑖡𑖄

佉𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

犀

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

淨心

𑖀𑖄𑖡𑖄

照

照

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

勸

𑖀𑖄𑖡𑖄

通𑖄𑖡𑖄

通力

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

清淨心

𑖀𑖄𑖡𑖄

永

永

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

無念

𑖀𑖄𑖡𑖄

凍

凍

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

風力

𑖀𑖄𑖡𑖄

竭𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

固

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

神通

𑖀𑖄𑖡𑖄 之 部

𠂔

舍

𠂔

惱害者也正クハ云レ執ト也

𠂔

火也

𠂔

執

𠂔

執也崇也

𠂔

𠂔ハ來也即チ來果衆

𠂔

鬼神

𠂔

崇

𠂔

重

𠂔

金翅

𠂔

衆

𠂔

祕蜜

𠂔

廁神崇

𠂔

行

𠂔

藏

𠂔

德之又德

𠂔

祕蜜

𠂔

如虚空乎

𠂔

祕密

𠂔

甚深

𠂔

趣即諸趣

𠂔

甚深

𠂔

鼻

𠂔

稠林

𑖀𑖩𑖪𑖫

香

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

真拏惹

歲

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

真拏囊

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

真羅嚩

遵

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

真嚩也祕

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

儼毗羅

幽

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

佉羅蹉結

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

真囉縛

恭

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

真拏糖

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

誡赧多

數

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

誡囉牛

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

吳度麼

麥又小麥

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

佉羅威哩返

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

誡拏多

筭

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

佉羅賀執

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

誡拏累

計

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

獻惹庫

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

嚴鼻囉

濬

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

佉哩賀舍

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

獻地隸

艾

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

儼底吟

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

哦嚩乞叉

臆

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

真拏德

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

俱夜羅

瓜

𑖀𑖩𑖪

廣曠

德

𑖀𑖩𑖪𑖫

誠底

趣

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬

乞哩賀

宇

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

捨以

歌

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

藥婆

胎

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

疙哩假拏

取

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰

誠擲

咽

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

廣他

尿

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲

尿

尿

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

廣擲頗

脛

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴

行

行

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

行

行

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶

儼毗羅

深

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

覓

覓

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸

誠你難

象

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

揭拏咤

喉

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺

誠毗史

檢校

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

誠拏多

數

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼

藥哩惹畏

菲

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

誠陸囉尼

懷孕

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾

誠羅惹囉

雷

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

誠囉娜

驢

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿

彥達闍婆

乾闥婆

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁

誠車底

放

𑖀𑖞𑖞

佐哩賀

宅

𑖀𑖞𑖞𑖞

薩惹

象

𑖀𑖞𑖞𑖞

鍵拏

頰

𑖀𑖞𑖞𑖞

疑囉嘑

頊

𑖀𑖞𑖞𑖞

瞿拏

德

𑖀𑖞𑖞𑖞

哦車

去

𑖀𑖞𑖞𑖞

疑里幡

咽

𑖀𑖞𑖞𑖞

麁嚩

德
又功德

𑖀𑖞𑖞𑖞

麁嚩

敬

𑖀𑖞𑖞𑖞

疑叻訖囉

取

𑖀𑖞𑖞𑖞

誡嚩

重

𑖀𑖞𑖞𑖞

誡囉麼

村邑
又村

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

薩嚩拏

金翅鳥

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

薩魯拏

迦婁羅

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

遇遇嚩

蔓菁

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

誡羅賀

月蝕

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

哦拏多

算

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

哦拏多

虛空

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

虞囉嘑

謹

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

遇度麼

小麥

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

具足

具足

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

種

種

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

修蜜

修蜜

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞

自由

自由

𑖀𑖩𑖪𑖫

疑哩沙

春

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

功德

𑖀𑖩𑖪𑖫

誡羅

宅

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

專修

𑖀𑖩𑖪𑖫

擬哩

山

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

歡喜主

𑖀𑖩𑖪𑖫

誡蟬

特牛

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

食胎鬼

𑖀𑖩𑖪𑖫

誡惹

象

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

食香氣者

𑖀𑖩𑖪𑖫

疑噪

鹿

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

具德

𑖀𑖩𑖪𑖫

誡羅

鹽

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

甚深甚深

𑖀𑖩𑖪𑖫

誡尾

特牛

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

具功德

𑖀𑖩𑖪𑖫

誡羅

突厥

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

如空

𑖀𑖩𑖪𑖫

遇怒

沙磧

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

藏具

𑖀𑖩𑖪𑖫

彦喏

庫

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

深

𑖀𑖩𑖪𑖫

彦婆

窟

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁

空々

𑖀𑖄𑖆𑖇

疑叻訶

舍

𑖀𑖄𑖆𑖇

誡リ理

詈

𑖀𑖄𑖆𑖇

誡𑖄𑖆

氣臭氣類

𑖀𑖄𑖆𑖇

藏

𑖀𑖄𑖆𑖇

戍跋

箕

𑖀𑖄𑖆𑖇

仇羅賀

執

𑖀𑖄𑖆𑖇

疑囉囉

項

𑖀𑖄𑖆𑖇

度

𑖀𑖄𑖆𑖇

自在

𑖀𑖄𑖆𑖇

去

𑖀𑖄𑖆𑖇

𑖀𑖄𑖆𑖇

歌

𑖀𑖄𑖆𑖇

趣

𑖀𑖄𑖆𑖇

虞嚕望囉𑖄𑖆

敦

𑖀𑖄𑖆𑖇

仇哩賀納誡

梁

𑖀𑖄𑖆𑖇

疑哩沒リ𑖄𑖆

嶽

𑖀𑖄𑖆𑖇

誡訶捨嚕

逆

𑖀𑖄𑖆𑖇

疑叻賀鉢底

長者

𑖀𑖄𑖆𑖇

誡囉娑他

俗人

𑖀𑖄𑖆𑖇

薩𑖄𑖆矩𑖄𑖆

此云香殿臺舍義
甬義臺義
殿

𑖀𑖄𑖆𑖇

鉄心

𑖀𑖄𑖆𑖇

感應

𑖀𑖄𑖆𑖇

持貝

𑖀𑖄𑖆𑖇

如虛空

𑖀𑖄𑖆𑖇

自行

𑖀𑖄𑖡𑖄

來卑

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

食胞胎者

𑖀𑖄𑖡𑖄

兢伽

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

金翅鳥崇

𑖀𑖄𑖡𑖄

兢伽

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

一切如來所加持

𑖀𑖄𑖡𑖄

護

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

六趣稠林

𑖀𑖄𑖡𑖄

惱害者也正クハ云レ執ト也

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

衆

𑖀𑖄𑖡𑖄

勝上也𑖀𑖄𑖡𑖄云ニ勝上ト

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

食胎鬼崇

𑖀𑖄𑖡𑖄

法式

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

功德

𑖀𑖄𑖡𑖄

奉行

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

動

𑖀𑖄𑖡𑖄

一念

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

妙行

𑖀𑖄𑖡𑖄

感應

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

儼毘羅王也

渌

𑖀𑖄𑖡𑖄

體業

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

彥駄縛波捉

泉水

𑖀𑖄𑖡𑖄

精進

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

香象乾陀訶提

२५
२७

加上囉

家

यति
नि
रु

伽底多

傷

ヤキナ

仰義

學

ヤ
マ
ラ

伽旃羅

乳

विश्व

伽婆

卅

𠂔
 𠂔
 𠂔

伽吒迦

暖衣

チヤサ

識婆

草

य
न
य

殺

ヤリ

如里多

燕

वि
(र)
५

物名

第 2 卷

躰用

之部

アキヤ

我ア齊キ八支也

齊キヤ 𠂔マシ 𠂔トウ 𠂔キヤ 𠂔ロ (𠂔ニ)

我作一切友節結縛也上之諸句會意云佛頂光聚
結界禁縛不得入界下

𠂔^{レヤ}之部

वशिष्ट

等

セ
イ
バ
セ
ン

最勝菩薩

不

及

व^シ
न^ナ
य^ヤ

遍照

𑖀𑖩𑖪𑖫

最妙也

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

最勝

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

動

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

眼

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰

輪

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

如月

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲

賊

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

皮

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴

種々

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

月

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶

心

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

修智

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸

動々

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

動

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺

暴惡

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

暴惡

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼

暴惡

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

動

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾

寂靜

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

變身應時

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿

遣去

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁

行々乎

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂

皮

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃

四

左怛嚩羅

[illegible]

𑖀𑖩𑖫𑖪

指底

思

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

賊難

𑖀𑖩𑖫𑖪

指多

心

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

四日發瘡

𑖀𑖩𑖫𑖪

只怛羅

盡

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

思惟審

𑖀𑖩𑖫𑖪

制囉

賊

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

如意寶

𑖀𑖩𑖫𑖪

戰捺囉

月又月蝕

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

四聖

𑖀𑖩𑖫𑖪

注囉

賤

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

堅固

𑖀𑖩𑖫𑖪

祖怛羅

正月

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

月光

𑖀𑖩𑖫𑖪

指怛羅

狗

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

雜色髮乎

𑖀𑖩𑖫𑖪

質羅重

蟬

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

動極動

𑖀𑖩𑖫𑖪

止拏

松

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

思惟寶

𑖀𑖩𑖫𑖪

者柱

杓

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

質怛羅竭磨

圖

𑖀𑖩𑖫𑖪

制怛里

塔

𑖀𑖩𑖫𑖪𑖫𑖪𑖫𑖪

左怛縛曷叱

肆

𑖀𑖄𑖅

始尼

梯

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

主乞史

好

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

指羅

久

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

撥摩

皮

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

占上波

刺

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

照羅

米

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

折喇嗎

嚼

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

折嗎

嚼

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

振那

漢

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

止賀曩

標又旌

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

斫訖羅

鴈

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

暴惡

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

界

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

左多婆羅舍

四十

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

斫乞昔鉢恒羅

眼睫

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

折叱補迦

斟

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

折觀羅捺舍

十四

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

折觀室者觀

四百八十四

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

折都栗尾舍

廿四

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

折迦羅婆迦

鴛鴦

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

指多去疵拏

懊惱

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

支那坭舍

漢國

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

思惟寶

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

左恒縛曷叱

肆

𑖀𑖞𑖳𑖞

修智

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

惡作善

𑖀𑖞𑖳𑖞

種々

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

輪轉

𑖀𑖞𑖳𑖞

心

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

警惡

𑖀𑖞𑖳𑖞

行

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

四方

𑖀𑖞𑖳𑖞

光

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

食心者也經云實多

𑖀𑖞𑖳𑖞

予善來災慈悲平等

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

四姊妹神女

𑖀𑖞𑖳𑖞

暴惡

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

行者

𑖀𑖞𑖳𑖞

四

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

五蘊

𑖀𑖞𑖳𑖞

初愛

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

心無罣礙

𑖀𑖞𑖳𑖞

修善

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

舍乃室休畢

緩

𑖀𑖞𑖳𑖞

勇猛

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

折觀哩爾學

方

𑖀𑖞𑖳𑖞

精進

𑖀𑖞𑖳𑖞𑖞𑖳𑖞

甘麼羅羅訶

執

𑖀𑖦𑖫𑖞

暴惡

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

如法衣

𑖀𑖦𑖫𑖞

進步

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

無量礙故

𑖀𑖦𑖫𑖞

勇猛

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

種々色

𑖀𑖦𑖫𑖞

修善極修善

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

怒神破敗

𑖀𑖦𑖫𑖞

身行清

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

猫牛乎未審

𑖀𑖦𑖫𑖞

佛智

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

四天王

𑖀𑖦𑖫𑖞

精心

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

成就

𑖀𑖦𑖫𑖞

悉敵

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

消災成就

𑖀𑖦𑖫𑖞

最勝王經作𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

心冠持

𑖀𑖦𑖫𑖞

足也

食上云智首日月焰摩水天毘沙門天梵天帝釋與財等天仙衆所供養之

𑖀𑖦𑖫𑖞

今毘沙門中有前後三分前分爲新毗沙門新毗沙門也後分爲舊毗沙門也

𑖀𑖦𑖫𑖞

四姊妹神女破敗

勝

勝

勝

命

智

智

勝

勝

舌

舌

掠

掠我乎

光明

光明

仁

仁者

光明

光明

將

將乎

焰

焰

命

命

髮

髮

憊

嫌

所居

所居

惹

知

仁者

仁者

惹

知

掠取

掠取

活

活

髮

髮

脊

脊

仁

仁

命

命

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹囉

泉

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹囉

馳

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹拏曩

智

𑖀𑖩𑖪𑖫

日若曩

智

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹曩

仁

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹囉

罔

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹多

生

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹底

生

𑖀𑖩𑖪𑖫

介賀囉

舌

𑖀𑖩𑖪𑖫

攘伽上

踰

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹拏

膝

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹拏

生

𑖀𑖩𑖪𑖫

乳毳羅

紫

𑖀𑖩𑖪𑖫

你拏囉

淨

𑖀𑖩𑖪𑖫

乳遇鉢多

嫌

𑖀𑖩𑖪𑖫

介麼囉

凹

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹麼怛羅

女夫

𑖀𑖩𑖪𑖫

你囉介多

勝

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹帽迦

狐

𑖀𑖩𑖪𑖫

介縛々々也

鳳

𑖀𑖩𑖪𑖫

惹嚕迦

蛭

𑖀𑖩𑖪𑖫

勝々

𑖀𑖩𑖪𑖫

能勝逸多

𑖀𑖩𑖪𑖫

生

𑖀𑖞𑖞𑖞

生

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

網

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

惹捉捕

智

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

網

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

惹徐

知

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

誦

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

啗哆

知

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

響

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

智

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

性乎

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

躬縛囉

執

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

除乎

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

惹囉

老

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

放光々々

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

滯瑟吒

長

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

作強勝

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

啗囉

網

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

食生氣者

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

惹嚕

腎

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

勝願

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

搦沙

螻蛄

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

臃病

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

備川多

夾

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

勝上

कुचपिक्ता

壽乎

ビヤクタア
ズリカ
ニカ

食生氣者云レ生ト也

力
 力
 力
 力
 力

舌相

五ノ山ヲケル

如馬鬼崇

रु
य
व
रि
मि

勝出

क
वि
र
र
र

食命者

ス
ヤ
キ
ム
レ

勝蓮華

レビチクダリ

食壽命者

इति

光明身乎

ビ
フ
ラ
父
ト
コ
ケン
チウ

天行鬼

ルヤツルルヤ

勝最勝乎

कु^{कु}
य^य
वि^{वि}
रु^{रु}
य^य
वृ^{वृ}
क्ष^{क्ष}

長生

रुक्मिणी

惹異摩努灑也人

不^フ
 修^{シュ}
 不^フ
 死^シ
 不^フ

諸瑟吒婆疑餘
姉

七七

生義也謂阿字門不生ノ大空生ナリ

玉^{キリ}之部

別摩多

玉子

通

之部

五

智波

緊

七

吒那婆

梨

叱捺娜徐底斷

之部

乙子

黨哦

梨

西
古
丁

此俱羅

富

ॐ
५

智波

緊

ॐ
व
स
य

陀跋索住

安

乙
 子

吒
誡

梨
本
利

○
▽
△
◇

訖跋索佳

安

之部

不^ナ成^セ不^ス成^セ不^レ成^セ不^レ成^セ

厭鬼

不^フ可^カ不^フ可^カ

狐魅鬼

不^ナ而^ニ不^フ而^ニ用^ニ紅^ニ泥^ニ

厭蟲女鬼崇

石之部

石人

破壞

卷二

破壞極破壞

石
↓_ラ

頗羅

藥

不^ハ慮^ラ死^シ生^ス

頗堪遇托

十二月

三 三也身也 三毒心乎	種子 度々	灌頂義 度々	故 住々	故 三世	種子 三世	何 三股叉	何 三也合々上敬禮三室ナリ	恒羅 加鍊	如 賊也	度 打	彼
----------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------

テイ
サ
万_サ 卽

如是

タラ
マ
万_マ 卽

三也慧也

三慧乎

テイ
ジュ
万_{ジュ} 卽

光

ナリ
サ
万_サ 卽

三等

ナリ
ヤ
ド
ハ
万_ヤ 卽

三世

タラ
サ
万_サ 卽

度成就乎

ナリ
ジュ
万_{ジュ} 卽

安住

タ
ナ
万_ナ 卽

謂

テイ
ジュ
万_{ジュ} 卽

威光

ナリ
ジュ
万_{ジュ} 卽

住

テイ
ジュ
万_{ジュ} 卽

威光

ナリ
ジュ
万_{ジュ} 卽

岸

テイ
ジュ
万_{ジュ} 卽

威耀

タ
ナ
万_ナ 卽

名曰

タ
ジュ
万_{ジュ} 卽

故

ナリ
ジュ
万_{ジュ} 卽

名應

テイ
ジュ
万_{ジュ} 卽

威光

ナリ
ジュ
万_{ジュ} 卽

璫一

タ
ジュ
万_{ジュ} 卽

度乎

ナリ
ジュ
万_{ジュ} 卽

樂

タ
ジュ
万_{ジュ} 卽

吒哥義

ナリ
ジュ
万_{ジュ} 卽

彼

ナリ
ジュ
万_{ジュ} 卽

嫌

ナリ
ジュ
万_{ジュ} 卽

三作已

𐑖𐑦𐑦

是故

𐑖𐑦𐑦

其中

𐑖𐑦𐑦

夢相

𐑖𐑦𐑦

即說咒得

𐑖𐑦𐑦

皆已

𐑖𐑦𐑦

心

𐑖𐑦𐑦

𐑖𐑦𐑦身也

𐑖𐑦𐑦

𐑖即也

𐑖𐑦𐑦

吒哥義

𐑖𐑦𐑦

哆囉迦

星

𐑖𐑦𐑦

吒哥

𐑖𐑦𐑦

多羅絲

席

𐑖𐑦𐑦

彼之

𐑖𐑦𐑦

帝惹南

威

𐑖𐑦𐑦

照已

𐑖𐑦𐑦

多囉曩

檀又橫

𐑖𐑦𐑦

究竟

𐑖𐑦𐑦

妬羅月以

褥

𐑖𐑦𐑦

三

𐑖𐑦𐑦

多縛觀

且

𐑖𐑦𐑦

爾

𐑖𐑦𐑦

多吒迦

須

𐑖𐑦𐑦

由是故

𐑖𐑦𐑦

底哩維

鼓

𑖀𑖩𑖪

彼

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬

多乃野

打

𑖀𑖩𑖪𑖫

三

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

多羅四

席

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

三

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

恒婆計羅

彼計

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

何

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰

哩哩柘觀

三千八百四十

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

彼

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲

恒怒羅

米

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

由是

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴

哩哩𑖀鉢多

三七

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

如是

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶

帶摩泥

羹

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

住

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸

哩哩惹底

三生

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

暮

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺

觀沙羅

霜

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

其中

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼

觀嚕婆迦

突厥

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

多羅

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾

觀佉羅

吠火

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

諸

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿

恒里跋哩柘

青桐

多ト

觀喇

管

多ト

天真

多ト

恒理瑟擊

貪

多ト

自性

多ト

恒迎

猜

多ト

如々

多ト

咳嚕

喉

多ト

不動

多ト

多咽

向

多ト

每度

多ト

多瑟叱

枕

多ト

各性通

多ト

泥四

運

多ト

度成就乎

度成就

多ト

多羅也

三

多ト

自具

多ト

土多

苦

多ト

通乎

多ト

帶羅

油

多ト

具音

多ト

唾哩舍

三十

多ト

滅乎

多ト

多梵都

你

多ト

彼

𠂔𠂔

底𠂔𠂔

住

𠂔𠂔𠂔𠂔

如來也𠂔字引疑是之乎

𠂔𠂔

但𠂔𠂔𠂔

見

𠂔𠂔𠂔𠂔

三寶

𠂔𠂔

觀里也

同

𠂔𠂔𠂔𠂔

三有

𠂔𠂔

𠂔𠂔𠂔

三

𠂔𠂔𠂔𠂔

三日一發癰

𠂔𠂔

帝𠂔

油

𠂔𠂔𠂔𠂔

黑經云馬熊

𠂔𠂔

多麼𠂔

銅

𠂔𠂔𠂔𠂔

如來

𠂔𠂔

多𠂔𠂔也

今日

𠂔𠂔𠂔𠂔

度我

𠂔𠂔

𠂔𠂔

暮

𠂔𠂔𠂔𠂔

具威德

𠂔𠂔

觀女

氷

𠂔𠂔𠂔𠂔

厭蟲女鬼等

𠂔𠂔

帝矩

鶴

𠂔𠂔𠂔𠂔

三界

𠂔𠂔

底𠂔

烏麻

𠂔𠂔𠂔𠂔

黑々

𠂔𠂔

𠂔𠂔

炙

𠂔𠂔𠂔𠂔

悲怖

𑖀𑖩𑖪𑖫

底訖多

苦

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

大乘極大乘

𑖀𑖩𑖪𑖫

都瑟吒

歡

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

恒縛迦攝

當

𑖀𑖩𑖪𑖫

恒哩掘

三

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

故智

𑖀𑖩𑖪𑖫

觀瑟吒

欣

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

恒羅庚尾舍

廿三

𑖀𑖩𑖪𑖫

觀瑟吒

喜

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

恒敵魯拏

霞

𑖀𑖩𑖪𑖫

多拏

薄

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

觀恒婆那毘

枇杷

𑖀𑖩𑖪𑖫

觀里也

短

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

多談泥也

甥

𑖀𑖩𑖪𑖫

度乎

度乎

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

云於衆生

𑖀𑖩𑖪𑖫

度

度

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

如來

𑖀𑖩𑖪𑖫

度

度

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

如來

𑖀𑖩𑖪𑖫

戒

戒

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

如來

𑖀𑖩𑖪𑖫

加持

加持

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

不減

ナカナカ

聲乎

ナカナカ

即釋迦佛

ナカナカ

具緣

ナカナカ

度極度義

ナカナカ

因緣生

ナカナカ

觀摩母曾頗攝

ナカナカ

具

ナカナカ

恒相識車銘彼去

ナカナカ

神通

ナカナカ

如來

ナカナカ

名分

ナカナカ

諸如來

ナカナカ

度々金剛

ナカナカ

如來頂髻

ナカナカ

生長根

ナカナカ

三藏

ナカナカ

和合率

ナカナカ

三時行衆

ナカナカ

度生

ナカナカ

普度衆生能作々具声

ナカナカ

發音

ナカナカ

爲ナリ

ナカナカ

自保作

ナカナカ

第七轉於声

自光

如來心

性智

り^タり^ニり^タり^ンり^{マイ}り^タり^{レー}り^{マイ}り^タり^{レー}
慈大慈

𠂔^ナ
 𠂔^リ
 𠂔^ナ
 𠂔^リ
 𠂔^ナ
 𠂔^ナ
 自愛

千
リ
ホ
ラ
ダ
カ
子
イ
シ
ズ
フ

焼三宮自在半

物々性

吐哩也遇庚你怛羅 畜生

不^{タラ}レ^ズヤ^ハニ^シテ^モ亦^ナ
真^{マコト}惡^{アク}滅^{メツ}ス

此日何以故

タ
テ
ソ
ホ
タイ
愛守

此曰，是故以卜

如所謂

云於中

樂同時俱作

𑖦之部

親

他者拏
布

囉他 馬車

アヲタギヤ
シノ
囉他賊擲
殺羊

西シ孔コ 果体廻 洋階

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦

之部

奇

二

奇

諸惡

惡

惡

惡

惡趣

等

等也攝上諸部

等

夢

應

應是沈義

應

出生

堅

堅固

堅

明照乎

天

天也神也

天

燒々

刑

刑罰

刑

燒

十

十

十

銷融

十

十方

十

燒

苦

苦

苦

見

堅

堅牢

堅

惡夢

そ 𠂔

善

そ 𠂔 𠂔

施我乎

銷融

そ 𠂔

妃也連以上明妃也 天女

そ 𠂔 𠂔

威耀也

そ 𠂔

泥轉

天

そ 𠂔 𠂔

徐時索

晝

そ 𠂔

生

そ 𠂔 𠂔

穢乞史拏

南

そ 𠂔

施與

そ 𠂔 𠂔

价尾囉

吏

そ 𠂔

無畏

そ 𠂔 𠂔

那哩捺羅

貧

そ 𠂔

日

そ 𠂔 𠂔

訥摩提

羸

そ 𠂔

天

そ 𠂔 𠂔

訥縛拏重

醜

そ 𠂔

瞋

そ 𠂔 𠂔

称縛多

神

そ 𠂔

長大

そ 𠂔 𠂔

訥迦乞麗

儉

そ 𠂔

發生也下字の点ハる也

そ 𠂔 𠂔

十

そ 𠂔

惡中惡乎

そ 𠂔 𠂔

那乞史拏

石

そロハシ

即色

そロハシ

訥婆迦囉

難

そクキヤム

特佉

苦

そダビ

娜娜耳

雖

そイバイ

天女

そラヤヤ

捺羅捨也

呈

そササ

娜婆

僕

そカカレ

你也擔

與

そラビヤ

捺羅尾也

物

そバナウ

道縛曩

浣

そユマ

你喻多

場

そケンダ

訥獻駄

臭

そクキヤ

釋佉上

苦

そタラ

垢怖

垢怖

そリニユナ

涅槃瑟置

閔

そバイビヤク

天等

天等

そラ

怒力囉

遠

そバナウ

天此

天此

そユナ

你噫底

輝

そラナ

訥羅縛喇拏

惡色

そリダ

涅槃茶

操

そラヤナ

捺喇捨曩

見

そナ

娜也

賞

そイナ

泥去餘哆

說

𑖀𑖞𑖩𑖦

特佉

苦

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

納刺憐

羸

𑖀𑖞𑖩𑖦

捺羅憐

臃

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

納說默

臬

𑖀𑖞𑖩𑖦

祢憐

乾

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

努企多

苦

𑖀𑖞𑖩𑖦

娜𑖞𑖩𑖦

鎌

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

娜縛捺舍

十二

𑖀𑖞𑖩𑖦

難多

齒

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

那縛尾舍

廿二

𑖀𑖞𑖩𑖦

那多去

齒

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

那縛尾舍

降伏

𑖀𑖞𑖩𑖦

檀曩

施

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

捺觀提

秤

𑖀𑖞𑖩𑖦

佉伽

長

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

那憐底

與佉

𑖀𑖞𑖩𑖦

祢也

給

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

那史也叱

失

𑖀𑖞𑖩𑖦

捺捨

十

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

捺本婆迦

閑

𑖀𑖞𑖩𑖦

祢捨

卿

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

泥說摩

宰官

𑖀𑖞𑖩𑖦

駄婆野

二

𑖀𑖞𑖩𑖦𑖞𑖩𑖦

佉憐沙今婆

日晝

𑖀𑖩𑖪𑖫

弩舞

面

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

涅哩瑟吒

見

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

能沙吒羅

牙

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

壇怛

齒

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

駄縛羅

門

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

駄縛哩

門

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

駄娑

奴

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

壇瑟吒羅

牙

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

駄斯

婢

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

駄舍

十

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

那里底也

舞

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁

陳囉伽

長

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃

泥縛多

天神

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅

娜々姿

虫

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇

娜捻麼

石榴

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉

捺羅縛拏

菽

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋

娜縛囉怛羅

門扉

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍

娜叱吒多

後

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏

捺羅揭史也

見

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑

訥喇縛喇喃

醜

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓

捺沙訶

勢

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕

捺乞史拏

南

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗

捺乞史拏

南

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙

諾乞义拏

說

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛

諾乞义拏

南

𑖀𑖄𑖆𑖅

徐喻多

揚

𑖀𑖄𑖆𑖅

娜川也

賞

𑖀𑖄𑖆𑖅

娜怛覽

鎌

𑖀𑖄𑖆𑖅

怒瑟吒

惡

𑖀𑖄𑖆𑖅

色

𑖀𑖄𑖆𑖅

精通

𑖀𑖄𑖆𑖅

祢也

給

𑖀𑖄𑖆𑖅

祢囉

天

𑖀𑖄𑖆𑖅

苦

𑖀𑖄𑖆𑖅

佛

𑖀𑖄𑖆𑖅

寶

𑖀𑖄𑖆𑖅

見

𑖀𑖄𑖆𑖅

徐尾囉

夷

𑖀𑖄𑖆𑖅

訥避乞灑

儉

𑖀𑖄𑖆𑖅

娜娜彈

雖

𑖀𑖄𑖆𑖅

捺羅揭夫也

見

𑖀𑖄𑖆𑖅

與

𑖀𑖄𑖆𑖅

十

𑖀𑖄𑖆𑖅

天

𑖀𑖄𑖆𑖅

方

𑖀𑖄𑖆𑖅

苦卑苦

𑖀𑖄𑖆𑖅

天

𑖀𑖄𑖆𑖅

天

𑖀𑖄𑖆𑖅

天

ヲイ
不

因

當

ヲエ
不

應

二夜

ヲヤ
不

當

女人

ヲヤ
不

說

女人

ヲイ
不

我

二乎

ヲヤ
不

所謂

勤

ヲイ
不

方

色空

ヲイ
不

於方

銷融

ソ
不

彩色ノ類

色

即色

ソ
不

難

見

ヲイ
不

你愈底

輝

惡々

ソ
不

怒暴

遠

惡心

𑖀𑖩𑖪𑖫

弟沙

瞋

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

二日發瘡

𑖀𑖩𑖪𑖫

哩哩茶

堅

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

齒痛

𑖀𑖩𑖪𑖫

泥去刈迦

長

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

九十九也

𑖀𑖩𑖪𑖫

涅哩始

渴

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

堅固妙高

𑖀𑖩𑖪𑖫

捺喇地

酌

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

神

𑖀𑖩𑖪𑖫

諾賀

燒

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

惡相

𑖀𑖩𑖪𑖫

泥沙

嗔

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

天衆

𑖀𑖩𑖪𑖫

你怛也

常

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

瞋毒

𑖀𑖩𑖪𑖫

娜你耶

與

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

皇。君。公

𑖀𑖩𑖪𑖫

怒瑟叱

惡

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

憂

𑖀𑖩𑖪𑖫

泥徒

與

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

憂

𑖀𑖩𑖪𑖫

泥茗

與

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

推

你瑟迦悉多

𑖀𑖞𑖩𑖪

捺羅囉

曜

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

訥喇摩羅

弱

𑖀𑖞𑖩𑖪

娜地

酩

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

難降伏

𑖀𑖞𑖩𑖪

娜娑

奴

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

泥縛娑羅

天廟

𑖀𑖞𑖩𑖪

娜泉

婢

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

泥縛補羅

天宮

𑖀𑖞𑖩𑖪

泥婆

讀

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

泥縛迦你也

天女

𑖀𑖞𑖩𑖪

你囉

日

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

娜哆家瑟施

齒木

𑖀𑖞𑖩𑖪

你播

燈

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

你囉補怛羅

皇

𑖀𑖞𑖩𑖪

娜縛

野

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

天子

𑖀𑖞𑖩𑖪

捺羅乞史

蒲桃

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

顯現

𑖀𑖞𑖩𑖪

駭縛若

幢

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

日晝

𑖀𑖞𑖩𑖪

泥捨

方

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

女人

𑖀𑖞𑖩𑖪

娜觀

鼓

𑖀𑖞𑖩𑖪𑖞𑖩𑖪

說

𑖀𑖄𑖡𑖄

是法界義塵ノ義

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

總持

𑖀𑖄𑖡𑖄

默聲

持

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

法

𑖀𑖄𑖡𑖄

默聲

持三昧

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

所加持

𑖀𑖄𑖡𑖄

法

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

世

𑖀𑖄𑖡𑖄

性界身體等ノ義亦即チ舍利ナリ

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

具賤

𑖀𑖄𑖡𑖄

體性

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

所加持

𑖀𑖄𑖡𑖄

持乎

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

令得加持

𑖀𑖄𑖡𑖄

法

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

神力能加持

𑖀𑖄𑖡𑖄

幢

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

甚勇

𑖀𑖄𑖡𑖄

持也焚公ハ釋ノ云ニ梵音首大慈大獸王相ト

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

焚香

𑖀𑖄𑖡𑖄

持也合レ上梵音首大梵天相ナリ

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

持趣

𑖀𑖄𑖡𑖄

靜慮即禪也

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖡𑖄

總持

𑖀𑖩

界

住

𑖀𑖩𑖩

𑖀𑖩𑖩

持々

𑖀𑖩𑖩

主

地

𑖀𑖩𑖩

界

與賤

𑖀𑖩𑖩

世

主藏神

𑖀𑖩𑖩

走

暗

𑖀𑖩𑖩

旗

我持

𑖀𑖩𑖩

濯

持

𑖀𑖩𑖩

稍

持々

𑖀𑖩𑖩

禪

總持

𑖀𑖩𑖩

法

𑖀𑖩𑖩 即種子

𑖀𑖩𑖩

香

世

度波

達磨

𑖀𑖩𑖩

𑖀𑖩𑖩

度

𑖀𑖩𑖩

陀

𑖀𑖩𑖪

駄嚙

走

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

弟臘多

裏

𑖀𑖩𑖪

度麼

蜜

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

駄拏節

弓

𑖀𑖩𑖪

度多

使

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

弟純多

圍

𑖀𑖩𑖪

度哩

塵

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

陀尼梵

富

𑖀𑖩𑖪

度麼

烟

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

駄婆吠

得

𑖀𑖩𑖪

弱縛

苦棟

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

駄怒沙

弓

𑖀𑖩𑖪

闍尾

置

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

地指多

填

𑖀𑖩𑖪

地娜

喫

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

加持

加持

𑖀𑖩𑖪

法

法

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

所加持

所加持

𑖀𑖩𑖪

法

法

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

世

世

𑖀𑖩𑖪

𑖀𑖩𑖪

𑖀𑖩𑖪

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

持々

持々

𑖀𑖩𑖪

界

界

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

駄怛嚙

敵

𑖀𑖄𑖆

性界身體等義

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

持

𑖀𑖄𑖆

體性

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

界

𑖀𑖄𑖆

𑖀𑖄𑖆

走

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

威光々々

𑖀𑖄𑖆

𑖀𑖄𑖆

旗

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

奴乎

𑖀𑖄𑖆

持

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

自持我也

𑖀𑖄𑖆

界

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

強勇

𑖀𑖄𑖆

界

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

勢力

𑖀𑖄𑖆

界

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

自力自在

𑖀𑖄𑖆

号

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

執持

𑖀𑖄𑖆

幢

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

無念

𑖀𑖄𑖆

摧

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

賊大賊

𑖀𑖄𑖆

法

𑖀𑖄𑖆𑖄𑖆

性持

諸

諸

諸

出生

多

多色

多

除滅

以

以

以

星宿

無

無

無

隨至

隨

隨

隨

滅除

有

有

有

捨除

不

不

不

過去

上

上ノ字ノ點ハ也此ニ云レ帝ト又云レ王ト

帝

帝釋曰帝ト音在ニ上ノ到字ノ点ノ中ニ

敬

敬

敬

除滅

敬

敬禮

敬

未來

禮

禮

禮

導師

𐑖𐑦𐑦𐑦

歸命

𐑖𐑦𐑦𐑦

歸命

𐑖𐑦𐑦𐑦

寺

𐑖𐑦𐑦𐑦

無垢無乎

𐑖𐑦𐑦𐑦

持女

𐑖𐑦𐑦𐑦

龍等

𐑖𐑦𐑦𐑦

眼

𐑖𐑦𐑦𐑦

生

𐑖𐑦𐑦𐑦

歸命

𐑖𐑦𐑦𐑦

作謂作益

𐑖𐑦𐑦𐑦

龍

𐑖𐑦𐑦𐑦

生也

𐑖𐑦𐑦𐑦

龍

𐑖𐑦𐑦𐑦

降三世或勝三世

𐑖𐑦𐑦𐑦

常

𐑖𐑦𐑦𐑦

無色

𐑖𐑦𐑦𐑦

各

𐑖𐑦𐑦𐑦

無想

𐑖𐑦𐑦𐑦

各

𐑖𐑦𐑦𐑦

你野多

刊

𐑖𐑦𐑦𐑦

青

𐑖𐑦𐑦𐑦

你識莫

府

𐑖𐑦𐑦𐑦

男乎

𐑖𐑦𐑦𐑦

你彈多

招

ナウ
ナ
ヤ

曩佉上

甲

ナウ
ナ
ビ

曩毘

臍

ナ
ナ
ヂ

那持

河

ナ
ナ
レヤ

那賤

賤

ナ
ナ
キ

訥咽

女

ナ
ナ
ラ

頼刈羅

青

ナ
ナ
バ

那逾

非

ナ
ナ
ラ

那羅

人

ナ
ナ
ト

泥呬嚕

眼

ナ
ナ
キヤ

那佉

瓜

ナ
ナ
ラ

頼刈羅

青

ナ
ナ
マ

娜麼

名

ナ
ナ
バ
ナ
リ
タ

你戰多

還

ナ
ナ
バ
ナ
リ
タ

你戰多

徊

ナ
ナ
キ
ナ
ヤ
タ
ラ

那乞叉咀羅

星

ナ
ナ
マ
ナ
ラ

涅摩洛

晴

ナ
ナ
ラ
ナ
タ

捺刺柁

葦

ナ
ナ
バ
ナ
ナ

那婆底

九十

ナ
ナ
ヤ
ナ
タ

那逾多

萬

ナ
ナ
ラ
ナ
ナ

覽哦

橘

ナ
ナ
レ
ナ
タ

曩輪嚕多

不聞

ナ
ナ
マ
ナ
タ

遠離

ナ
ナ
シ
ナ
ラ

無老

ナ
ナ
シ
ナ
ナ

無智

ナ
レ
タ
喜

那史叱

喜

ナ
レ
タ
サ
怖

恐怖

ナ
レ
タ
驚

那羅娑

驚

ナ
レ
タ
滅

滅

ナ
レ
タ
無

那悉地

無

ナ
レ
タ
無

無有

ナ
レ
タ
將

寧那

將去

ナ
レ
タ
請

額半多羅

請

ナ
レ
タ
媒

怒底

媒

ナ
レ
タ
艶

捺婆那

艶

ナ
レ
タ
泉

曩尾

泉

ナ
レ
タ
坐

那史叱

坐

ナ
レ
タ
脈

泥若

脈

ナ
レ
タ
坐

你沙你也

坐

ナ
レ
タ
敬

敬禮

ナ
レ
タ
隨

努揭哆

隨

ナ
レ
タ
敬

敬禮

ナ
レ
タ
中

寧較也

中

ナ
レ
タ
歸

歸命義敬禮義

ナ
レ
タ
出

你迦羅

出

ナ
レ
タ
究

究意

ナ
レ
タ
能

曩喏那底

能知

ナ
レ
タ
等

等

ナ
レ
タ
不

那惹你

不知

𑖀𑖦𑖫𑖞

歸命

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

你嚟呼哆

化

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

當

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

曩囉迦

星

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

河

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

曩矩提

兕狼

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

恒

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

你佉縛多

曹

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

道乎

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

你誡主

鑰

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

作謂

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

娜乞史拏

右又南

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

敬禮

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

寧賀你

鑿

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

無射無形

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

作謂作益

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

敬禮諸菩薩

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

生

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

名平意樂

無念

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

曩誡覓

城

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

形音義

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

異

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

龍崇

𑖀𑖦𑖫𑖞𑖦𑖫𑖞

生

𑖀𑖡𑖣𑖤

遑

𑖀𑖡𑖣𑖤

心

𑖀𑖡𑖣𑖤

諸宿

𑖀𑖡𑖣𑖤

滅

𑖀𑖡𑖣𑖤

宿

𑖀𑖡𑖣𑖤

菩提

𑖀𑖡𑖣𑖤

龍難

𑖀𑖡𑖣𑖤

遠離

𑖀𑖡𑖣𑖤

作禮

𑖀𑖡𑖣𑖤

那庾多

𑖀𑖡𑖣𑖤

滅乎

𑖀𑖡𑖣𑖤

隨遍

𑖀𑖡𑖣𑖤

遽

𑖀𑖡𑖣𑖤

青

𑖀𑖡𑖣𑖤

宿等

𑖀𑖡𑖣𑖤

所化

𑖀𑖡𑖣𑖤

飯佛

𑖀𑖡𑖣𑖤

音

𑖀𑖡𑖣𑖤

影像

𑖀𑖡𑖣𑖤

相

𑖀𑖡𑖣𑖤

無脫

𑖀𑖡𑖣𑖤

聲

𑖀𑖡𑖣𑖤

常壯熱

𑖀𑖡𑖣𑖤

作禮者

ナウハラヒソ

無得

ナウハラヒソ

無所得故

ナウタバト

未

ニレツセイタナウ

你室制多異 頑

ニバラヤ

速

ナウマサキヤラ

異摩索迦羅 跪

ニギヤウニタ

不知

ナハレヤヤミ

捺波舍也弭 不見

ナヒボダ

不覺

ナヒボダ

那尾惹那多 不識

ナヒビレヤ

無々明

ニリソダミ

涅槃達彌 堀

ニヒビニ

牢

ナサシハラハタ

那三鉢羅波多 不到

ナホバト

未

ニヒビナナ

你尾葉異 惱

ナウタラシラ

璫

ニリビダニ

涅槃達你 牢

ナウマサラ

一切

ナヒビレヤ

無識

ニイラリヤハナシ

圓寂

ニレバサニ

光

ニレヤラシダ

出

ニラヤミ

無

ナシダ アイ レバ シ

喜自在

ナク ギヤ ナク シタ マ

裸形外道

ナク タ ナク ナク

無別異乎元ノ本ニ云ニ不ニ熾然其種相ト

ニギヤラ カ キヤ レン

作治罰連上云甚能調伏諸天部多等一切鬼神ト

ド ラ バ ギヤ ケイ

難測

ナク マク ソキリ タ

作禮者

ナク ボ ボ ダ ヤ

歸命佛

ナク ギヤ ク ギヤ ビヤク

龍象等

ナク ボ ダ ラ マ ヤ

歸命法

ナク マ ギヤ ヤ

名稱乎

ナク マク ソク キヤ ヤ

歸命僧

ナク マク ソク キヤ ヤ

敬禮衆僧

ド ラ バ ギヤ ケイ

難測

ナク マク ソク キヤ ヤ

敬禮諸佛

ナク ビ シヤ ビ ナン

無識

ナク マク ソク キヤ ヤ

敬禮諸佛

ニギロ ハ ラ バ

餘尊鉢捺羅縛寧

ナク シヤ マ ラ タ

無老死

ナク ラ ユ ダ レヤ

那羅庚捺舍 十三

ナク マク ソク キヤ ヤ

目眼

法々

ニリ モ シヤ キ ナ エイ

涅槃作那展度 明日

ナク マク ソク キヤ ヤ

信仰

ナラヤナ

你魯鉢捺羅縛 寧

ナラヤナ

歸命水乎るる水故

ナラヤナ

不增

ナラヤナ

出

ナラヤナ

青色

ナラヤナ

不易作

ナラヤナ

影

ナラヤナ

誠實言作

ナラヤナ

影形

ナラヤナ

泉

ナラヤナ

出

ナラヤナ

名阿羅漢多

ナラヤナ

此ニハ云ニ鉤鑠亦云ニ堅固ト

ナラヤナ

那羅延天所作

ナラヤナ

作禮者破敗

ナラヤナ

歸命世尊也。所有求願至此殷勤ニ稱說セヨ

ナラヤナ

那阻縛三去鉢羅波多

未到

ナラヤナ

歸命普遍一切諸佛

ナラホ アラ タンナウタラ
ナラホ アラ タンナウタラ
ナラホ アラ タンナウタラ

歸命三寶

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

敬禮世尊

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

青頸

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

敬禮大孔雀

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

敬禮一切諸佛

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

愛止

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

歸命世尊

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

毘沙門王于破敗

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

不異色

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

歸命一切諸佛

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

歸命一切諸執金剛

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

無々明盡

ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ
ナラホ ナラホ ナラホ

ナバシサカサラ

曼縛九始底十婆訶薩羅千

九十千

ナバシサカサラ

那縛尾捨底那婆訶薩羅

二萬

ナマクアリヤバ

加野為聲

ナマクアリヤバ

敬禮聖觀自在

ナマクアリヤバ

敬祀也合上端命頂禮白蓋世尊也元ノ本ニ合ニ上ノ等ニ云ニ敬禮出有壞母一切如來頂髻中出自白傘蓋佛母擁護於我擁護於我下

ナ之部

ナバシ

ナバシ

甚能調伏

ナバシ

ナバシ

擊

ナバシ

ナバシ

無有能及者

ナバシ

ナバシ

能除

ナバシ

ナバシ

觀喜

ナバシ

ナバシ

無能及

𑖀𑖩𑖪𑖫

五

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

他明

𑖀𑖩𑖪𑖫

宮

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

歡喜

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

傘蓋

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

甚能調伏

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

皆

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

最初餓鬼崇

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

佗

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

外道賊

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

光

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

罪心

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

獸

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

食華者

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

主

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

祖父鬼崇

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

手

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

背痛

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

他乎

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

脚病

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

極智即是般若

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

極除

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

罪

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

辨戈

𑖦𑖩𑖪𑖫

胃索

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

種々乎

𑖦𑖩𑖪𑖫

得

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

滿足々々

𑖦𑖩𑖪𑖫

惡趣

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

滿足

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

黨乎

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

令滿足我

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

墻乎

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

供養者

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

供養義

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

極堅固々々

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

足

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

昆舍連也此ハ云ニ微精氣鬼ト

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

繳乎

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

極惡衆

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

別解脫乎

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

不利者乎

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

主

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

如滿月

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

東

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

作增益

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

父

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

現在

布羅縛

比哆

𑖀𑖞𑖳𑖫

博乞灑

那

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

哀等

𑖀𑖞𑖳𑖫

補逝波

率

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

嗽精氣鬼破敗

𑖀𑖞𑖳𑖫

必哩也

愛

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

臭餓鬼

𑖀𑖞𑖳𑖫

受

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

現前

𑖀𑖞𑖳𑖫

是故

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

現在

𑖀𑖞𑖳𑖫

觸

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

成就ナリ行ナリ即ナリ四向ナリ

𑖀𑖞𑖳𑖫

依智慧

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

亦無能壞義 無礙

𑖀𑖞𑖳𑖫

智

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

到彼岸食上ニ六度也

𑖀𑖞𑖳𑖫

色相

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

披

𑖀𑖞𑖳𑖫

即是

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

得出遠離

𑖀𑖞𑖳𑖫

見

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

持蓮華

𑖀𑖞𑖳𑖫

羽

𑖀𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫𑖞𑖳𑖫

無礙

𑖀𑖞𑖟𑖩

補怛羅

子

𑖀𑖞𑖟𑖩

照見

𑖀𑖞𑖟𑖩

五

𑖀𑖞𑖟𑖩

弗多羅

子

𑖀𑖞𑖟𑖩

子

𑖀𑖞𑖟𑖩

得

𑖀𑖞𑖟𑖩

所

𑖀𑖞𑖟𑖩

跋左
上

煮

𑖀𑖞𑖟𑖩

播怛囉

孟

𑖀𑖞𑖟𑖩

博迦
重

熟

𑖀𑖞𑖟𑖩

鉢咄
重

絹

𑖀𑖞𑖟𑖩

鉢羅婆佉

外

𑖀𑖞𑖟𑖩

跋哩弟史

隣

𑖀𑖞𑖟𑖩

能除

𑖀𑖞𑖟𑖩

到彼岸

𑖀𑖞𑖟𑖩

鉢羅婆佉迦

妍

𑖀𑖞𑖟𑖩

鉢羅底布惹

酬

𑖀𑖞𑖟𑖩

鉢羅底攝那

響音

𑖀𑖞𑖟𑖩

鉢羅底更多羅

應

𑖀𑖞𑖟𑖩

鉢羅尾左也

提

𑖀𑖞𑖟𑖩

跋哩輟多重

易

𑖀𑖞𑖟𑖩

布路婆佉迦

媚

𑖀𑖞𑖟𑖩

鉢羅尾吹迦

暢

𑖀𑖞𑖟𑖩

跋哩弟瑟吒

榮

𑖀𑖄𑖅

鹿_リ擊_リ

危

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢羅唵惹曩 要

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢_{ハツ}体_{チヤ}也

宜

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

跋_ハ里_リ婆_バ上_バ精_バ

欺

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

必_ヒ利_リ底_チ

戀

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

播_ハ曩_リ迦_チ縛_バ

飲

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

波_ハ曩_リ婆_バ

榮

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

跋_ハ哩_リ播_バ移_ラ

養

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢_ハ羅_ラ々_タ佉_タ

幸

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢_ハ羅_ラ乞_チ灑_シ理_リ多_タ

滌

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢_ハ羅_ラ怛_タ羅_ラ

鉢

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

補_ハ灑_シ迦_チ播_バ泥_ニ

池

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

跋_ハ囉_ラ々

佉

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢_ハ叱_チ素_ス怛_タ覓_ミ

絲

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢_ハ羅_ラ底_チ也

緣

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢_ハ叱_チ蘇_ス覓_ミ

絲

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

補_ハ曩_リ

頻

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

跋_ハ哩_リ戰_チ多_タ

迴

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

播_ハ摩_マ

疥

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

比_ハ多_タ摩_マ訶_カ

翁

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢_ハ嚩_バ

節

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢_ハ羅_ラ惹_シ摩_マ底_チ

慧

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅

跋_ハ哩_リ瑟_セ陀_タ

背

𑖀𑖄𑖅𑖄𑖅𑖄𑖅

鉢_ハ羅_ラ尼_ニ駄_ダ曩_ナ

願

𠂔𠂔

播月卿

足

𠂔𠂔

播月卿

臘

𠂔𠂔

布野

臘

𠂔𠂔

必利底

隣

𠂔𠂔

勝

勝

𠂔𠂔

父

父

𠂔𠂔

鉢多羅

葉

𠂔𠂔

鉢羅溫縛

偏

𠂔𠂔

波戊

牛

𠂔𠂔

波月卿

與

𠂔𠂔

波余月

鷹

𠂔𠂔

波跋

脚

𠂔𠂔𠂔𠂔

鉢羅底也吠泥

詳

𠂔𠂔𠂔𠂔

鉢羅底半曇

向

𠂔𠂔𠂔𠂔

布曇囉庇

復

𠂔𠂔𠂔𠂔

鉢羅底尾摩僧

形

𠂔𠂔𠂔𠂔

跋囉戰多

轉

𠂔𠂔𠂔𠂔

鉢囉底尾摩

禮

𠂔𠂔𠂔𠂔

跋囉婆波羅

相

𠂔𠂔𠂔𠂔

鉢囉薩比迦

痺

𠂔𠂔𠂔𠂔

波索底迦

土

𠂔𠂔𠂔𠂔

鉢羅婆地迦

端正

𠂔𠂔𠂔𠂔

跋里縛羅

養

𠂔𠂔𠂔𠂔

鉢禮沙也

送

𑖀𑖩𑖪𑖫

閉叱重川

肚

𑖀𑖩𑖪𑖫

波拏

錢

𑖀𑖩𑖪𑖫

波叱重

絹

𑖀𑖩𑖪𑖫

波里車

問訊

𑖀𑖩𑖪𑖫

畢路羅

父

𑖀𑖩𑖪𑖫

半者

五

𑖀𑖩𑖪𑖫

鉢底

妾

𑖀𑖩𑖪𑖫

波里瞿

米

𑖀𑖩𑖪𑖫

鉢囉波多

得

𑖀𑖩𑖪𑖫

波禮乞者

求

𑖀𑖩𑖪𑖫

弗多羅

子兒

𑖀𑖩𑖪𑖫

苞多羅

孫

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

鉢囉度惹那

須

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

半者尾舍

廿五

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

半者捺舍

十五

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

比多月麼賀

祖

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

跋佉嚩羅

眷屬

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

鉢室肯半他麼

後分

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

布羅縛賀拏

食前

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

布沙迦羅佉

池

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

鉢囉底也底迦

邊地

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

播囉縛那

吳

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

播羅縛多

鴿

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

鉢那麼迦

栢

𑖦𑖩𑖪

補羅

鞋

𑖦𑖩𑖪𑖫

播乞叉

熟

𑖦𑖩𑖪𑖫

播波

罪

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬

布囉拏

滿

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

鉢囉瑟咤

正

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

鉢羅舍

薄

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

半豆盧

黃

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰

比縛

飲

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

比微

打

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲

比始

押

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

跋囉

護

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴

布囉嚩

東

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

辟多波者

地黃

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶

鉢納麼者哩

大黃

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

波里尼瑟咤

經

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸

鉢囉訖沙門史

濯

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

跋拏賀囉

溺

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺

跋拏寧那

漂

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

波哩步多

輕毀

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼

波哩賀沙也

戲

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

比多麼四

祖母

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾

鉢哩曼拏囉

圓

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

兩

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿

信

𑖦𑖩𑖪

跋他_タ

如

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

跋哩_リ弟_ニ史_シ

隣

𑖦𑖩𑖪𑖫

跋那

步

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

跋哩_リ波_ハ叱_チ

圓

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

補_ホ訖_ニ曳_エ

福

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰

跋哩_リ弟_ニ瑟_セ叱_チ

榮

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

比_ヒ咄_ト羅_ラ

禍

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

鉢_{ハツ}羅_ラ乞_キ瀧_ニ理_リ多_タ

滌

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰

鉢_{ハツ}也_ヤ

愛

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲

鉢_{ハツ}羅_ラ婆_ハ地_ニ迦_カ

端正

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

波_ハ羅_ラ

兩

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

池

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

鉢_{ハツ}羅_ラ薩_サ他_タ

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴

圓_{ヒリ}也_ニ無_レ量_リ也_ニ美_ミ也_ニ無_レ比_ヒ也_ニ

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

比_ヒ拏_ナ

賓_{ヒン}鐵_{テツ}

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

至_シ繫_{セツ}系_{ケツ}彼_ハ

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸

辟_{ヒツ}尔_ニ

兩

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

願

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺

波_ハ底_ニ

主

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

繞_ニ圀_ハ

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼

跋_{ハツ}哩_リ

臣

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

男_ヲ子_シ

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾

布_フ史_シ

十_{ジュウ}月_{ゲツ}

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

所_{ショ}護_ゴ念_{ネン}

𑖦𑖩𑖪𑖫

布羅時

舊

𑖦𑖩𑖪

補羅

宮

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬

波魯沙拏

露

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

鉢那他

道

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

比拏

沫

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

波提

水

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰

半素

土

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

波戌

畜生

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲

博乞史

翅

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

補樂休

尾

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴

宜例車

邊地人

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

鉢囉拏

蟲

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶

西

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

所

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸

滿

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

應

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺

擊

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

願

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼

種々

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

業乎

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾

皆々

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

佗

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿

大夫男

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁

賴

𑖀𑖩𑖪𑖫

鉢納摩

蓮

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

極

𑖀𑖩𑖪𑖫

比鉢理

畢鉢

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

護

𑖀𑖩𑖪𑖫

播捨

𑖀𑖩𑖪𑖫

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

品

𑖀𑖩𑖪𑖫

播捨

羅索

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

行果

𑖀𑖩𑖪𑖫

閉疑怛羅

鋪匙

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

恩

𑖀𑖩𑖪𑖫

鉢怛羅

鉢

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

利性

𑖀𑖩𑖪𑖫

跋怛羅

蓋

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

蓮花目也𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿光也

𑖀𑖩𑖪𑖫

渡怒

履

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

廁神崇

𑖀𑖩𑖪𑖫

砒拏

脫

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

臭鬼崇

𑖀𑖩𑖪𑖫

庇梔

机

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

吸精氣鬼崇

𑖀𑖩𑖪𑖫

波賢

鑽

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

布單那鬼崇

𑖀𑖩𑖪𑖫

播月鄉

足

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

脅痛

𑖀𑖩𑖪𑖫

補恒羅

兒

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

獲得

𑖀𑖩𑖪𑖫

鉢羅花

願

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

圓成

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

鉢囉瑟吒

背

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

第一安住

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

鉢羅羅

命

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

滿足

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

補迦波

華

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

極淨

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

播月經

熱

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

如蓮花清淨

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

繼乎

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

滿賢

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

句ノ義也

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

莊嚴

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

供養義

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

令滿足

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

足

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

調伏

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

得

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

息隱也能除也

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

皆

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

蓮華乎

𑖀𑖩𑖪𑖫

主

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

皆護乎

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

蓮華三昧

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

滿

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

比哆月

父

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

第一大成就乎

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

博乞灑

朋

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

圓成

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

補遊波

華

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

鉢羅底談摩叢

迎

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

右川羅縛

先

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

跋哩左羅迦

弼

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

補曩上

再

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

補縛阿曩佉

始

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

鉢縛

節

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

鉢羅拏野迦

臣

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

本寧也

福

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

波里婆沙拏

辱

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

鹿拏

禍

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

跋栗佉婆惹那

凡

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

也佉月

如

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

鉢羅駄曩比佉帝

施設

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

鉢羅惹拏

哲

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

播半憍末陀

罪

𑖦𑖩𑖪

跋羅跋多

得

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

跋羅摩拏文也

他人

𑖦𑖩𑖪

跋多上

道

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

鉢羅三裏波拏

清水

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅惹拏

聽

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

博乞沙跋坦羅

翅翎

𑖦𑖩𑖪𑖫

比釐囉

推

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

鉢羅揭沙拏也

滌鉢

𑖦𑖩𑖪𑖫

跋羅縛

浮

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

播裏迦比縛

飲

𑖦𑖩𑖪𑖫

補溢跋

花

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

能除

𑖦𑖩𑖪𑖫

跋那

句

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

充滿

𑖦𑖩𑖪𑖫

補坦羅

子

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

池

𑖦𑖩𑖪𑖫

博乞叉

羽

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

池

𑖦𑖩𑖪𑖫

跋左上

煮

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

黃色

𑖦𑖩𑖪𑖫

博迦

熟

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

圓滿

𑖦𑖩𑖪𑖫

俞戠

舉

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

作

波麗縛

波麗縛

浮

波麗縛

東於方

比坦隸

比坦隸

叔伯
二名

波麗縛

殊勝

野曩

野曩

衆

波麗縛

生佛不二

必利底

必利底

戀

波麗縛

苦行

必陵誠

必陵誠

綾

波麗縛

能除

布史波

布史波

花

波麗縛

兵難

波獸

波獸

脚

波麗縛

最後住清淨

鉢力瑟吒

鉢力瑟吒

脊

波麗縛

甚極天雨乎

播月那

播月那

足

波麗縛

諸惡友乎

伽里多

伽里多

蕪

波麗縛

無能罽罽乎

知惠

知惠

知惠

波麗縛

滿足

照見

照見

照見

波麗縛

滿足

य प

如是

य नि म अ व र

獨覺

य य

是故

य म य म प न

第一義利成就

य य

舍利子

य रि य व न य

解脫乎

य य

即智慧

य य य य य य

善々

य य

彼岸

य य य म य य

第一大成就乎

य य

界

य य य य य य

鉢羅底喻捺訖摩裏迎

य य

復

य य य य य य

鉢羅摩裏迦里也奉事

य य

次

य य य य य य

一切有情

य य

飲

य य य य य य

黃光

य य

前

य य य य य य

說

य य

彼

य य य य य य

歡喜 愛和

य य

瑳魔

य य य य य य

廳

𑖦𑖪𑖫𑖬

鳥

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

善相

𑖦𑖪𑖫𑖬

根

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

黃病

𑖦𑖪𑖫𑖬

男女

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

節

𑖦𑖪𑖫𑖬

前

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

句

𑖦𑖪𑖫𑖬

見

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

燈

𑖦𑖪𑖫𑖬

極

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

得智

𑖦𑖪𑖫𑖬

上首

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

得

𑖦𑖪𑖫𑖬

如

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

本性

𑖦𑖪𑖫𑖬

光

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

滿足

𑖦𑖪𑖫𑖬

圓

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

勝生

𑖦𑖪𑖫𑖬

所

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

勝天

𑖦𑖪𑖫𑖬

明

𑖦𑖪𑖫𑖬𑖪𑖫𑖬

護

𑖦𑖦

如是

𑖦𑖦𑖦𑖦

供養

𑖦𑖦

罪

𑖦𑖦𑖦𑖦

光々

𑖦𑖦𑖦

花

𑖦𑖦𑖦𑖦

吉義也又鮮也

𑖦𑖦

錢

𑖦𑖦𑖦𑖦

門乎

𑖦𑖦

命

𑖦𑖦𑖦𑖦

薄乎葉乎

𑖦𑖦𑖦

裳

𑖦𑖦𑖦𑖦

護

𑖦𑖦𑖦

華

𑖦𑖦𑖦𑖦

煮々

𑖦𑖦𑖦𑖦

所供養

𑖦𑖦𑖦𑖦

所證

𑖦𑖦𑖦𑖦

護

𑖦𑖦𑖦𑖦

殊勝也最勝也

𑖦𑖦𑖦𑖦

白

𑖦𑖦𑖦𑖦

極暴惡

𑖦𑖦𑖦𑖦

蓮花瓔乎

𑖦𑖦𑖦𑖦

所賤

𑖦𑖦𑖦𑖦

供養

𑖦𑖦𑖦𑖦

收精氣鬼

𑖦𑖩𑖪𑖫

勝願

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

補囉リ拏

古

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

鉞斧

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

鉢羅陞那

萬

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

令滿足

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

能乎

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

爲上首

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

補嚕灑

男

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

第一

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

鉢羅娑那

撫

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

得也合レ上替首得大勢者也

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

鉢羅尾捨

入

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

不動

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

鉢羅娑羅

店

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

藏

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

鉢羅娑那

蒙

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

歲乎

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁

鉢羅底度灑

朝

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃

極掠取

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅

鉢羅底也乞灑

驗

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇

勝願

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉

跋底多

落

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋

破

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍

鉢羅始你迦

雅

𑖦𑖩𑖪𑖫

大夫

𑖦𑖩𑖪𑖫

求

𑖦𑖩𑖪𑖫

願授與

𑖦𑖩𑖪𑖫

病

𑖦𑖩𑖪𑖫

第一覺悟

𑖦𑖩𑖪𑖫

跋底多

墜

𑖦𑖩𑖪𑖫

舒也

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅播多

險

𑖦𑖩𑖪𑖫

光明

𑖦𑖩𑖪𑖫

跋羅摩

微

𑖦𑖩𑖪𑖫

即地神谷字次第三字為種子字

𑖦𑖩𑖪𑖫

庇多覽

黃

𑖦𑖩𑖪𑖫

跋踰休尾

地

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅底曳迦

期

𑖦𑖩𑖪𑖫

波室制摩

西

𑖦𑖩𑖪𑖫

必隸麗也

送

𑖦𑖩𑖪𑖫

跋哩訖迦

異

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅佗摩

首

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅拏摩

奉

𑖦𑖩𑖪𑖫

必隸麗迦

使

𑖦𑖩𑖪𑖫

比坦哩也

叔

𑖦𑖩𑖪𑖫

寶拏嚕

芊

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢縛多

山

𑖦𑖩𑖪𑖫

奔砌那

拭

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅訖羅麼

修

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢賀也拏

裳

𑖦𑖩𑖪𑖫

布灑迦

鼠

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢囉拏

盛

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅哆迦

蟲

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢囉細嚩

佈

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅娑囉

舒

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅拏囉

簷

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢囉娑吠那

潤

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅尼多

芳又芬

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢多底

落

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢哩迦捨

明

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢里也拏

院

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅泥地

願

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢捨也

者

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅底麼

像

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢囉捨哩也

舒

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢闍也

邪

𑖦𑖩𑖪𑖫

布喇喃

滿

𑖦𑖩𑖪𑖫

辟多羅

黃

𑖦𑖩𑖪𑖫

播囉舍

綠

𑖦𑖩𑖪𑖫

鉢羅底喻多

應

𑖦𑖩𑖪𑖫

蒲咭那

喫

𑖦𑖩𑖪𑖫

布囉伊

吹

𑖦𑖩𑖫𑖭

跋耆扼

煮

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

補薩多迦

書

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

波羅訶你

擊

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

波比你野

出家

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

鉢囉拏底

殺

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

鉢囉捺哩

且

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

鉢哩車若

問

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

波羅成以

後日

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

跋室制麼

西

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

比拏喇

災難

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

鉢羅尾捨

八

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

補囉曩

舊

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

跋哩泥嚕

悲

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

鉢羅拏羅

渠

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

鉢羅戢拏

暴惡

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

不異

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

鉢羅鉢底

得

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

波羅悉

波斯

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

波尼多

聰

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

比舍吉

鬼

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

比拏多

筭

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

布單那

富單那

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

鉢縛麼拏

限

𑖦𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭𑖩𑖫𑖭

播野細

鷹

𑖦𑖳𑖫𑖞

鉢羅他門

最初

𑖦𑖳𑖫𑖞

跋摩你

一万

𑖦𑖳𑖫𑖞

波那縛舍

五十

𑖦𑖳𑖫𑖞

鉢羅陸那

一萬

𑖦𑖳𑖫𑖞

鉢羅補迦

得

𑖦𑖳𑖫𑖞

布始多

盜

𑖦𑖳𑖫𑖞

鉢叱訖

綾

𑖦𑖳𑖫𑖞

播曩迦

飲

𑖦𑖳𑖫𑖞

薄羯多

飲

𑖦𑖳𑖫𑖞

畢哩孕遇

栗

𑖦𑖳𑖫𑖞

布嚩沙

丈夫

𑖦𑖳𑖫𑖞

鉢喇沙地

衆會

𑖦𑖳𑖫𑖞

比辟里迦

蟻子

𑖦𑖳𑖫𑖞

比數迦

蚤

𑖦𑖳𑖫𑖞

比嚩縛多

柰

𑖦𑖳𑖫𑖞

波叱捺

黃桐

𑖦𑖳𑖫𑖞

波囉拏

葱

𑖦𑖳𑖫𑖞

波播吒

菁蓑

𑖦𑖳𑖫𑖞

波嚩迦

幡

𑖦𑖳𑖫𑖞

跋羅戌

越斧

𑖦𑖳𑖫𑖞

鉢羅迦羅

牆

𑖦𑖳𑖫𑖞

鉢羅婆羅

店

𑖦𑖳𑖫𑖞

鉢羅底摩

像

𑖦𑖳𑖫𑖞

鉢羅世縛

袋

𑖦𑖳𑖫𑖳

閉怛羅々

箱

𑖦𑖳𑖫𑖳

波哩賀也

箸

𑖦𑖳𑖫𑖳

跋舍囉

廳

𑖦𑖳𑖫𑖳

波補囉

跳

𑖦𑖳𑖫𑖳

鉢囉婆疑

申

𑖦𑖳𑖫𑖳

波底多

倒

𑖦𑖳𑖫𑖳

比哩哩也

翁

𑖦𑖳𑖫𑖳

鉢叻他迦

異

𑖦𑖳𑖫𑖳

布喇喃

滿

𑖦𑖳𑖫𑖳

補羅曩

舊

𑖦𑖳𑖫𑖳

鉢羅体尾

地

𑖦𑖳𑖫𑖳

所證

𑖦𑖳𑖫𑖳

鉢羅婆那

蒙

𑖦𑖳𑖫𑖳

庇多覽

黃

𑖦𑖳𑖫𑖳

鉢羅底曳迦

期

𑖦𑖳𑖫𑖳

奔砌娜

拭

𑖦𑖳𑖫𑖳

鉢羅尼多

芳

𑖦𑖳𑖫𑖳

播羅濕縛

邊

𑖦𑖳𑖫𑖳

博佉吒

埽

𑖦𑖳𑖫𑖳

比叱迦

藏

𑖦𑖳𑖫𑖳

不異

𑖦𑖳𑖫𑖳

能

𑖦𑖳𑖫𑖳

主

𑖦𑖳𑖫𑖳

西

𑖦𑖩𑖫𑖬

復

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

行列重

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

池

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

飲

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

蓮華

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

黃

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

量

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

壘壘

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

華

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

行列

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

復

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

行

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

量

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

量

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

子

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

前

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

光

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

門

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

燈

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

上首

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

門

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

上首

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

光

𑖦𑖩𑖫𑖬𑖫𑖬

鳥

𑖀𑖞𑖞𑖞

問

𑖀𑖞𑖞𑖞

明

𑖀𑖞𑖞𑖞

西

𑖀𑖞𑖞𑖞

正遍智

𑖀𑖞𑖞𑖞

圓

𑖀𑖞𑖞𑖞

正遍覺

𑖀𑖞𑖞𑖞

最初

𑖀𑖞𑖞𑖞

精進

𑖀𑖞𑖞𑖞

網索

𑖀𑖞𑖞𑖞

店

𑖀𑖞𑖞𑖞

微

𑖀𑖞𑖞𑖞

除

𑖀𑖞𑖞𑖞

綠也

𑖀𑖞𑖞𑖞

得果

𑖀𑖞𑖞𑖞

極遍入

𑖀𑖞𑖞𑖞

勝轉

𑖀𑖞𑖞𑖞

焚公ハ以此解說冠ニ上諸難ニ

救免厄難

𑖀𑖞𑖞𑖞

蓮華手

𑖀𑖞𑖞𑖞

鉢羅底輪上多迦薩嚩囉

響音

𑖀𑖞𑖞𑖞

百

𑖀𑖩

𑖀𑖩

却又推

𑖀𑖩

𑖀𑖩

至

𑖀𑖩

𑖀𑖩

推

𑖀𑖩

𑖀𑖩

贈

𑖀𑖩

破敗

𑖀𑖩

食果者

𑖀𑖩

𑖀𑖩

十二月

𑖀𑖩

排物

𑖀𑖩

𑖀𑖩

翼

𑖀𑖩之部

𑖀𑖩

是

𑖀𑖩

覺又覺道

𑖀𑖩

是

𑖀𑖩

縛

𑖀𑖩

如是

𑖀𑖩

吠琉璃

𑖀𑖩

當

𑖀𑖩

竭

𑖀𑖩

應

𑖀𑖩

廣博

𑖀𑖩

吠

𑖀𑖩

施力乎

य

越

यवि२

所覺知

यु

最初

युयु३

覺中之覺

यः

種子也謂言語道斷也證極無言說故

यः वि

智

युयु३

大覺

यः वि

結

युयु३

所覺々々

यः वि

具

यः वि

勝々又力々乎

यः वि

佛也唐六云覺者

यः वि

種々

यः वि

願

यः वि२

所覺

यः वि

真言也密語ナリ

यः वि

諸佛

यः वि

佛也

यः वि

受

यः वि

障

यः वि

琉璃

यः वि

所覺

यः वि

供養

पु^ボद^デ

覺悟

禁縛

प^ハर^テ

具

覺分

प^ハर^レ

身

國土

प^ハर^レ

梵天

我明乎

प^ハर^レ

形

結

प^ハर^レ

梵天

結

प^ハर^レ

火天

琉璃寶

प^ハर^レ

殺

金剛三昧

प^ハर^レ

覺

最無垢

प^ハर^レ

真言

所覺知

प^ハर^レ

清淨

障

प^ハर^レ

形

一切諸佛

𑖦𑖩𑖪𑖫

辟陀

縛

入

𑖦𑖩𑖪𑖫

禮

止住

𑖦𑖩𑖪𑖫

覺

梵天

𑖦𑖩𑖪𑖫

或曰圓滿更詳

覺

覺

𑖦𑖩𑖪𑖫

力

想

𑖦𑖩𑖪𑖫

具一切智也謂已証之智

風

無罣礙

𑖦𑖩𑖪𑖫

縛度

風

無

𑖦𑖩𑖪𑖫

尾餘度

電

識

𑖦𑖩𑖪𑖫

縛囉

希

覺

𑖦𑖩𑖪𑖫

縛乞灑

胸

嫉

𑖦𑖩𑖪𑖫

縛虎

股

受

𑖦𑖩𑖪𑖫

滴狀

繫又縛

開敷業声

विप्र^{ギンナク}

障

वप^バर^カ

尾縛賀 嫁

ववि^バ

菩提

वि^ビर^キर^タ

尾訖利拏 賣

वि^ビर^{ギヤ}

菩提

व^バर^ニर^{シヤ}

縛柅惹 商

व^{バイ}र^{シヤ}

坐

वि^ビर^{キヤ}र^タ

尾誡多 離

व^{バツ}र^{サタラ}

衣

वि^ビर^ロर^ハ

尾嚕跋 惡

व^バर^シ

種

वि^ビर^{シヤク}र^{ナウ}

尾惹拏曩伎

व^バर^{ラタ}

澤

वि^ビर^バर^ビ

尾馱味 宜

व^バर^バ

植

वि^ビर^シर^シ

尾娜悉底 度

वृ^{ボリ}र^{キシヤ}

樹

व^バर^ラर^タ

嚕囉怛覽 索

वि^ビर^チ

街

व^バर^サर^タ

嚕散多 春

वृ^ビर^ユ

嚴

वि^ビर^{シヤ}र^ヤ

尾瀧也 國

वृ^{ボツ}र^ダ

佛

वृ^ビर^バर^サ

拜也縛婆他 軌

沒馱

拜庚賀

尾休

沒囉乞叉

縛囉多

嚕尾

縛婆怛羅

吠捨

वृष

虎瀝

肝

विश्व

尾廻轉

暮

वेजु

精進

वष्टि

吠惡數多

卷

विम

尾舍

二十

विम

不淨

वम

尾那

筌篲

वम

多

वेर

恨

वेउ

璫

वह

畔開

打碎

वह

色

विष

尾沙

毒

वह

色

वद

溝脉

縛

वद

沙

वम

縛拏

老

वद

佛

वद

禮

वद

散

वद

金剛

वद

莊嚴

वृष

病

वृष

覺支

𑖀𑖥𑖫𑖞

妙

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

縛紐縛裏

帶

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

菩

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

縛娑底

體骨

又髀

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

少

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

吠補里也

廣

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

精進

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

縛攝迦攝

皮

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

沙

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

覺者

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

精進

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

無垢

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

雨

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

縛捨也

見

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

林

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

縛々

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

種

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

覺德

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

嚴

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

覺心

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

老

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

授記

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

水

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

佛母

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

妙

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

縛

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞

妙

𑖀𑖥𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞

縛

क॒रु॒

風

क॒व॒य॒र॒

覺中之覺

क॒रु॒

風

क॒वि॒स॒र॒

菩薩

व॒स॒

觀

व॒व॒य॒र॒

能覺者

व॒दि॒

佛

व॒वि॒सृ॒

覺知清淨疏云顯現智慧

वृ॒म॒

無障

व॒व॒य॒र॒

能令覺悟々々々

वृ॒वि॒

等

वृ॒रु॒व॒र॒

遍照

व॒रु॒

時羅灑

淨身

व॒रु॒न॒

縛

व॒रु॒

光明

व॒रु॒व॒र॒

力力

व॒रु॒

師

男聲

व॒रु॒व॒र॒

具力

व॒रु॒

資

女聲

व॒रु॒व॒र॒

能覺悟

व॒रु॒

或人云圓滿更詳

वृ॒रु॒व॒र॒

多聞

वि॒रु॒

毒

व॒वि॒स॒र॒

覺有情ナリ即チ菩薩

𑖀𑖥𑖫𑖞

摩羅

卷

𑖀𑖥𑖫𑖞

縛訶

縛

𑖀𑖥𑖫𑖞

吠捨重

坐

𑖀𑖥𑖫𑖞

滿駄

繫

𑖀𑖥𑖫𑖞

滿駄

縛

𑖀𑖥𑖫𑖞

縛々

𑖀𑖥𑖫𑖞

覺知清淨疏ニ云ニ顯現智慧下

𑖀𑖥𑖫𑖞

金剛乎

𑖀𑖥𑖫𑖞

遍照也之明也即大日之

𑖀𑖥𑖫𑖞

佛母

𑖀𑖥𑖫𑖞

金剛壽命

𑖀𑖥𑖫𑖞

除并也謂除ニ并次上無慧ヲ也

𑖀𑖥𑖫𑖞

摩羅縛虎

強

𑖀𑖥𑖫𑖞

毒極毒乎

𑖀𑖥𑖫𑖞

彈也縛賀羅

理

𑖀𑖥𑖫𑖞

觀世音

所覺清淨

淨音聲

清淨所居

最勝所覺

法身

極無垢

वैकुण्ठक

味地靈經

巷

विष्णुनमि

識是

वसुधैवकुटुम्बकम्

色

विष्णुनमि

不淨

वसिष्ठ

幣里巷四

識

वसिष्ठ

消息

विदुर्जति

住

विदुर्जति

最殊勝

वसुधैवकुटुम्बकम्

縛栗觀經

圓

वसुधैवकुटुम्बकम्

觀世音

वसुधैवकुटुम्बकम्

觀世音

वसुधैवकुटुम्बकम्

菩薩

वसुधैवकुटुम्बकम्

梵

वसुधैवकुटुम्बकम्

禮

विदुर्जति

住

विदुर्जति

最初

विदुर्जति

散

विदुर्जति

滿

विदुर्जति

廣

विदुर्जति

尾止枳維 疑

वसुधैवकुटुम्बकम्

步具

वसुधैवकुटुम्बकम्

力勝

वसुधैवकुटुम्बकम्

佛說法

वसुधैवकुटुम्बकम्

聖智

वि नु नु य

無怖畏

वि व य

所覺

वि नु नु नि

性

वि व नु य

覺所覺

वि शि र २

最殊勝

व द य

覺正覺

व द नि २

佛德

व नु नु य

家作結縛

शु व नु नु

善觀

व नु नु य

連上云家作能勝明結縛也

वि नु व नु य

遍照

व नु नु य

連上云家作光聚結縛也

व वि नु य

菩薩

व नु नु य

連上云家作手結縛

व द शि नु

佛教

व नु नु य

連上云家作脚結縛

वि म नु य

最無垢

वि व य २

最勝能令覺悟重乎

व व नु य

覺有情

व नु नु य

佛真實語

व नु नु य

轉緊無摩攝 毘能

व वि नु य

覺有情衆

शु व नु य

明觀

व वि नु य

覺有情

五蘊

五蘊

菩薩

菩薩

佛土

佛土

妙意悅

妙意悅

滅毒

滅毒

躰聖躰

躰聖躰

冠過去乎

冠過去乎

覺了

覺了

縛虎娜迦捨縛

縛虎娜迦捨縛

洗 又曉洗ル

多聞言

多聞言

覺有情人有情

覺有情人有情

之部

等也

上ノ等字ノマ照ラ加テ之成テ等ト是則等ノ義也已下準之

等也

等也

藥

藥

莊嚴

莊嚴

瞋女

瞋女

等ナリマ

等ナリマニ等ト如上ニ注スルカ

不^バ

光ナリ不^バラ曰^レ光ト也^ト不^バ字ハ在上ノ不^バ字ノ中ニ

不^バ

種子

不^バ作^{キヤ}不^{バム}

世尊

不^{ホロム}

種子

不^ビ作^レ不^{キッタイ}

所灌頂

不^バ

明

不^バ作^ダ不^ヤ

賢

不^ボ

惡鬼

不^ビ作^イ不^{ケイ}

灌頂

不^ボ

臂

不^{バム}作^バ不^チ

得

不^バ

難

不^バ作^ラ不^ヤ

最勝義得自在義

不^ボ

此モ亦地也合^レ上云^レ地

賢

不^バ作^イ不^ヤ

說

不^{バン}

賢

不^バ作^イ不^ヤ

怖等

不^ボ

地

不^{バン}作^レ不^ヤ

打

不^バ

怖畏

不^バ作^ラ不^ヤ

牢實

不^ボ

地乎

不^バ作^イ不^ヤ

難

有也生也

有也生也

有也生也

琉璃

怖畏

怖畏

怖畏

穿

莊嚴

莊嚴

莊嚴

說

賢

賢

賢

賢

得也合上我得擁護ナリ

發生

發生

發生

能破

鬼

鬼

鬼

得

難

難

難

得作

生

生

生

器

僕乞灑

僕乞灑

飢

飢

思縛拏

羹

婆識

婆識

才

才

勃哩多迦

雇

跋捺羅

跋捺羅

賢

賢

婆哩多

塞又充

婆上擲

婆上擲

好

好

婆縛底

既

不^バレ

婆也々

懼

不^ハレ

婆縛底

是

不^バレ

步惹

肩

不^ハレ

婆縛都

得

不^バレ

薄入多

飯

不^ガレ

勃叻哆迦

雇

不^ガレ

盆惹

喰

不^バレ

婆多囉

夫

不^バレ

婆羅

馱

不^バレ

婆羅拏

盛

不^バレ

婆羅

役

不^バレ

婆史多

說

不^バレ

婆諾

分

不^ハレ

毘厥數迦

乞

不^バレ

畔談

布

不^ハレ

受

不^ハレ

畔談重

折

不^ハレ

婆耆羅

動

不^ハレ

批多

除

不^ハレ

毘致社

藥

不^ハレ

婆灑

語

不^ハレ

補多賜

親

不^ハレ

步多

鬼

不^ハレ

灌頂

𠂔

補嚕

肩

𠂔𠂔

男聲

𠂔𠂔

婆里也

妻

𠂔𠂔𠂔

女聲

𠂔𠂔

婆娑摩

灰

𠂔𠂔𠂔

佛

𠂔𠂔

婆野

恐

𠂔𠂔𠂔

覺

𠂔𠂔

弊波多

飽

𠂔𠂔𠂔

光

𠂔𠂔

部乞又

飢

𠂔𠂔𠂔

埤羅野底

旋

𠂔𠂔

部喏

辟

𠂔𠂔𠂔

智識

𠂔𠂔

辟陀

破

𠂔𠂔𠂔

所智識

𠂔𠂔

婆野

畏

𠂔𠂔𠂔

食

𠂔𠂔

婆囉多

兄弟

𠂔𠂔𠂔

最勝

𠂔𠂔

婆哩野

婦

𠂔𠂔𠂔

食等

𠂔𠂔

婆度

婦

𠂔𠂔𠂔

莊嚴成就

フキヤナ

歩迦底

封

フキヤナ

有執乎

有執

フキ

步入野

地

フキ

畏

フキ

婆薩迦

日

フキ

最初

フキ

僕叱

吐蕃

フキ

安靜

フキ

歩多

冠

フキ

最勝自在

フキ

階哩

鼓

フキ

說

フキ

婆惹

器

フキ

賢

フキ

頻叱

瓶臺

フキ

穿々

フキ

婆誑

破

フキ

世尊

フキ

牝異

缺

フキ

丁瘡

フキ

尾乞叉

乞

フキ

化生鬼崇

フキ

跋捺羅

腰帶

フキ

部多鬼崇

五
所
所
已

婆迦底捨理 厨

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

毘那夜迦女
姪不繫供物

不^フ死^シ可^カ也^ヤ

世尊

不仁不義

佛告

不仁不義

世尊

五世不絕

佛

水

内也

我^ア我^カ牙^タ了^レハ内也連^レ上^ニ云^ニ乃至十二由旬内^ニ

五ノ五

真

示 シ
 之 ノ
 所 ノ
 在 ニ

佛敬

五
六
七
八

主 體 業

計
此
包
水

器用別

五車珠元

本有

五下五下

慎

五
何
一
二

龍名

カリニキ
オレ
ビリヤ下

閻戰鬼

五
六
七
八

能令覺悟

通方要略

起屍鬼可不可屍乎

五
十
五
十
五

離怖

五
十
五
十

除怖畏

老
何
氏
氏
乙

闘戰鬼

五下五下

播戲那乞使里也
讓

𐑖
𐑦
𐑧
𐑨
𐑩

部摩稱縛多祇

九
九
九
九
九

能令覺悟

𑖀𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝

不^{ハム}可^ハ有^ハ不^{ハム}可^ハ不^ハ可^ハ觀^ハ天^ハ踧^ハ亦是修習畧出^{ハム}不^{ハム}可^ハ不^ハ可^ハ得^{ハム}不^{ハム}可^ハ性也

𠂔之部

4-
m-

無垢⁺即寶^{ナリ}

卷

我

フクラ

印

吐

軌云耳耳称名

於我

片手
 子

死也又中夭也

飛

我

ॐ नमः

王嬖

५

故得

モ 成
ト フ
全

印

卅

摩

匪

三
リ

ハ
リ

シ
ユ

チ
ユ

死

4

卒

莫

子
子

驕慢乎

𠂔_{二十ク}

等

モ ㇿ
モ ㇿ

於我某甲

(2)

我作也。了字ノ點子也。了オ内オハ我也。謂々我作禮シテ元一切如來ノ足ヲ也。

24-

我

ガリ

死連上非時中天也

耳

大

サ
ラ
ニ

頂王乎

門

門

戒乎

垢

垢

隨

世寶

世寶

又法寶

頂

頂

某甲

某甲

無垢

無垢

不爲

不爲

某甲我也

某甲我也

印

印

寶

寶

意

意

珠

珠

慈

慈

大ナリ多ナリ勝ナリ

大ナリ多ナリ勝ナリ

鬘

鬘

聖者

聖者

解脫

解脫

中

中

面也門也

面也門也

鬘

鬘

甘露

甘露

中天又死ナリ

中天又死ナリ

𑖀𑖄𑖡𑖅

拜体也

邪

𑖀𑖄𑖡𑖅

未喇誡

道

𑖀𑖄𑖡𑖅

麼迦羅

勿

𑖀𑖄𑖡𑖅

摩訶

大又最大

𑖀𑖄𑖡𑖅

未寫

魚

𑖀𑖄𑖡𑖅

暮叱重

肥

𑖀𑖄𑖡𑖅

曼拏

餅

𑖀𑖄𑖡𑖅

摩惹羅

本

𑖀𑖄𑖡𑖅

滿娜

患

𑖀𑖄𑖡𑖅

麼鉢

務

𑖀𑖄𑖡𑖅

摩嚩

量

𑖀𑖄𑖡𑖅

摩哩誡

鹿

𑖀𑖄𑖡𑖅

每怛喇

慈

𑖀𑖄𑖡𑖅

滿娜

緩

𑖀𑖄𑖡𑖅

摩多

莫

𑖀𑖄𑖡𑖅

摩覩

母

𑖀𑖄𑖡𑖅

慕攏

根

𑖀𑖄𑖡𑖅

摩哩多

死

𑖀𑖄𑖡𑖅

蘇多

可

𑖀𑖄𑖡𑖅

母怛羅

尿

𑖀𑖄𑖡𑖅

摩誡

肉

𑖀𑖄𑖡𑖅

麼婆

肉

𑖀𑖄𑖡𑖅

滿惹

髓

𑖀𑖄𑖡𑖅

母多

死

𑖀𑖩𑖪

義

𑖀𑖩𑖪𑖫

摩史

墨

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬

未果哦

獸

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

摩羅哦

道

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

時

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

昧娜也

酒

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰

到

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

銘伽

雲

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲

意

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

謎娜

脂

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴

實

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

母騫

面

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶

是大

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

麼薩頗

頭

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸

速

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

殺地

口

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺

母多

母

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

未嚩麼

腎

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼

神咒

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

麼輸

鬚

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾

現

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

摩耶

體

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿

未那

意

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁

摩羅

垢

𑖦𑖩𑖪

摩拏

畔

𑖦𑖩𑖪𑖫

麼叻瑟蛇

叢

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬

母捺羅

封

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭

母吒吒

肥

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

弭里

放

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯

旃也地

病

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰

妹無背捨

坐

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱

麼那

意

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲

母喇佉

思

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳

謨賀

癡

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴

曼私

妙

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵

水底

解脫

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶

母履衍

慳

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷

沒哩沙

到

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸

沒哩沙

妄

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹

麼々

我

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺

麼

我

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻

麼

求

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼

網

布

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽

目

真

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾

沒叻瑟吒

美

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

母

小

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿

麼

豆

𑖦𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁

取

蘿

𐎧𐎠𐎼𐎿

麼四理

婦女

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

𐎠𐎵

基

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

麼底也

大臣

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

昧耶也

酒

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

母耶

死

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

稱名某甲

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

莽婆

月

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

無垢

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

麼佉

土月

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

大

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

母攝

根

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

大

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

謎沙

白羊

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

思

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

沒里誠

獸

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

是大

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

麼婆

魚

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

咒

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

麼乞史

蠅

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

俱

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

沒力訖沙

樹

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

太

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

摩哩者

胡枰

𐎧𐎠𐎼𐎿𐎠𐎵

意

파악

大

子
 子
 子

最初

५५

如是

非如之

無生

不^レレ

量

५५२

焰

作
臣

我

七
下
二

初

我
我

須彌

片断

捨離

エ
テ

垢

과제 2

肉精肉

27

垢

四
三
二

時々

四
五

放

५५२

孔雀

子
 子

根

५
५
५

量

四
十一

垢

𠂔
 𠂔
 𠂔

俱

平

慧

पुनः

寂

子
 子

豐

पुनः

智慧

𑖦𑖪𑖫𑖬

解脫

牟尼也此云寂

𑖦𑖪𑖫𑖬

冠

𑖦𑖪𑖫𑖬

環者

𑖦𑖪𑖫𑖬

𑖦𑖪𑖫𑖬 𑖦𑖪𑖫𑖬 不吉祥也 不吉祥

我也已下八正說咒

𑖦𑖪𑖫𑖬

諸母

𑖦𑖪𑖫𑖬

摧

𑖦𑖪𑖫𑖬

寂靜

𑖦𑖪𑖫𑖬

壇場

𑖦𑖪𑖫𑖬

母乎

𑖦𑖪𑖫𑖬

正意乎

𑖦𑖪𑖫𑖬

解脫乎

𑖦𑖪𑖫𑖬

印

𑖦𑖪𑖫𑖬

人

𑖦𑖪𑖫𑖬

𑖦𑖪𑖫𑖬 無也

無動

𑖦𑖪𑖫𑖬

女總名幾種

作惡業

𑖦𑖪𑖫𑖬

吉慶

𑖦𑖪𑖫𑖬

摧乎

𑖦𑖪𑖫𑖬

寂々

𑖦𑖪𑖫𑖬

髮乎

𑖦𑖪𑖫𑖬

垢々

𑖦𑖪𑖫𑖬

智慧

𑖦𑖪𑖫𑖬

意

𑖀𑖄𑖅𑖆

迷駄尾

英

𑖀𑖄𑖅𑖇

慕郷迦

喜

𑖀𑖄𑖅𑖈

摩利娑

胡椒

𑖀𑖄𑖅𑖉

未談也

微

𑖀𑖄𑖅𑖊

瞻談也

吉

𑖀𑖄𑖅𑖋

摩哩也郷

式

𑖀𑖄𑖅𑖌

慕駄底

勘

𑖀𑖄𑖅𑖍

摩室哩佉

依

𑖀𑖄𑖅𑖎

迷弟叱

卷

𑖀𑖄𑖅𑖏

曼拏羅

脛

𑖀𑖄𑖅𑖐

摩拏麗

人

𑖀𑖄𑖅𑖑

母娑羅

玉

𑖀𑖄𑖅𑖒

死

𑖀𑖄𑖅𑖓

死

𑖀𑖄𑖅𑖔

摩羅也

殺

𑖀𑖄𑖅𑖕

時

𑖀𑖄𑖅𑖖

意

𑖀𑖄𑖅𑖗

意

𑖀𑖄𑖅𑖘

摩頭羅

甘

𑖀𑖄𑖅𑖙

麼乞又迦

密

𑖀𑖄𑖅𑖚

摩里也駄

禮

𑖀𑖄𑖅𑖛

摩拏史也

人

𑖀𑖄𑖅𑖜

麼度羅

甜

𑖀𑖄𑖅𑖝

茗捺哆

招

𑖀𑖄𑖂𑖆

米尾也曩

愧

𑖀𑖄𑖂𑖆

依

𑖀𑖄𑖂𑖆

梅土曩

姪

𑖀𑖄𑖂𑖆

麼銘羅

我許

𑖀𑖄𑖂𑖆

妹羅鉢哆

貨

𑖀𑖄𑖂𑖆

滿坦嚩

舍

𑖀𑖄𑖂𑖆

麼默也賀拏

午時

𑖀𑖄𑖂𑖆

曩俱理

高麗

𑖀𑖄𑖂𑖆

麼迦羅

猴

𑖀𑖄𑖂𑖆

曼揭迦

蝦蟇

𑖀𑖄𑖂𑖆

麼四沙

水牛

𑖀𑖄𑖂𑖆

麼羅他伊

鷲

𑖀𑖄𑖂𑖆

麼度囉

孔雀

𑖀𑖄𑖂𑖆

補里室制迦

蝎

𑖀𑖄𑖂𑖆

麼乞史迦

蜂

𑖀𑖄𑖂𑖆

滿戍拏

壁虱

𑖀𑖄𑖂𑖆

母薩坦迦

香附子

𑖀𑖄𑖂𑖆

曼乳沙

樞

𑖀𑖄𑖂𑖆

馬瑤縛

樂

𑖀𑖄𑖂𑖆

麼觀囉

舅

𑖀𑖄𑖂𑖆

卜迦隸

叫

𑖀𑖄𑖂𑖆

母麓迦

鼠

𑖀𑖄𑖂𑖆

目矩吒

冠

𑖀𑖄𑖂𑖆

慳

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

發起

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

諸母

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

解脫

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

摩哩也那

含

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

無

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

大

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

不虛

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

無量壽

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

一

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

珠

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

帝

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

根

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

意

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

意

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

意悅

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

意

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

号

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

說

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

今者

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

不思議

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

大炎

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

大焰

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

慶

𑖀𑖄𑖡𑖄𑖥

意

ਪ੍ਰ
ਕ
੨

畏

球
 子イ
 子イ

意

ਪ੍ਰ
ਦੀ
ਹਿ

迷

マ
エ
シ

今

三
五
七

慶

पु. म. व.

玉

馬
市
記

報

𠂔⁷
 𠂔⁷
 𠂔⁹

吾我

५
१
(१५)

意

耳ミミ
 舌ゼツ
 牙キバ

解脫

지
지
지
지

大天也威耀乎

モ
マ
コ
カ
キ
キ
ラ

大黑

二
 三
 四
 五

大威德也大威光也

マ
チ
リ
キ
ヤ
ノ
ル

及母衆

モ
コ
ス
ト

大白天

モ マ
ト ド
ケ キ
ヤ
ラ

作嬌慢

耳聾

大白天

耳マク
 五ナリ
 下ヤ
 下ヤ

鬼神衆

天
コホラ

大力瞋怒

立飛下

食肉鬼

子
 孫
 子
 子

大力

四
集
下

食体鬼

५८
वि

大明

非を非す

食脂鬼

पुं
किं
रिं
य

解脫處

此
不
是
可

光焰也疑是吼聲，我

フツ
キ
キ
キ

口宜說

片
子
書
下

大自在

耳^{ミミ} 鼻^{ハナ} 舌^{ゼツ} 唇^{シヅ}

大黒

マ
カ
ダイ
ビ

大天女

マカデモピー

大天女

マカバ

太願

पुनः

大力

मृदुपिष्य

癡毒

耳^{ミミ} 𪛗^カ 𪛗^ウ 𪛗^{キヤ}

大成德

マカドビラ

大願乎

四
六
七
八

大天女

4. 4. 4. 4.

又是懂義
摩尼寶積

マカ
カ
シ
ドマ

大蓮華

二
六
五
三

大希有

पि
१
५
न

除

子
 亥
 子
 卯

大寶

下
下
下
下

大仁者

耳^{ミミ} 衿^{カミ} 利^リ 子^コ

大成就

マ
カ
シ
ヤ
ラ

大行乎

モシビヤ

捨離

四

若是可也即力義乎施鬻

५५५५

無垢極無垢

[illegible]

無垢男乎

[illegible]

告

不^フ可^カ不^フ可^カ

過

マ
タ
ラ
バ

曼陀羅

子
 子
 子
 子

孔雀

工作部

遷至本處

四ノ下

人

मि
क
य
व

量壽

𠂇
 𠂇
 𠂇
 𠂇

本母

पि
रु
य
व

無量壽

天下無雙

須彌幢

耳^マ流^カ生^ハ不^ホ

大光

フタエ

北

427

母衆

耳^マ茶^カ下^{ギヤ}茶^ラ丸^カ

大惡星

イ
ダ
カ
リ
ル

食暗者

本
 邦
 文
 庫

食肉者

四
五
六
七
八
九
十

食體者

モ
コ
マ
カ
キ
ヤ
ラ
エ

大黑天神

फशिपद

鬼神破賊

モヤ
ラ
バ
ラ

璵女光明

य
रु
क
य

大疏云風爆火下

四
不
可
不

智慧

५५३७

意欲義利乎

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

怖

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

義

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

慈

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

餅力

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

意

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

放身

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

頭

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

印

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

餅

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

癡

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

大乘

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

大河

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

惡中之惡乎

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

摩訶薩

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

我乎幼乎護乎護命乎

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

大勇

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

大鬘

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

慈生

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

吉廣慧

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

大三昧耶

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

持鬘

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

離垢

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

寶賢

𑖀𑖩𑖫𑖫𑖫𑖫

母衆

मङ्गल

結壇

平
下
交
申

大食人鬼

[illegible]

如寶清淨

四
五
六
七
八

大勇健鬼

カラオケ

印所印乎

四
五
六
七
八
九
十

大王

ミ
タ
ビ
キ
ラ
ダ
イ

甘露神變

四
五
六
七
八

大王

カキヤラヤ

大黒

५८५

大光明

मिन्त्रादयः

寶賢

子^マ
 子^マ
 子^マ
 子^マ
 子^マ

孔雀王

4^マ
 4^カ
 4^サ
 4^ス
 4^ラ

大壇場

पदसूच्य

大有情

य
द
वि
र
य

大精進乎

五ノ下

慈生

५
६
७
८
९

大忿怒也

耳ミミ 舌カ 牙クハ 牙キヤ 舌シツ

摩訶義誠羅州又城

५५५५५

摩鉢羅底灑駄弗

각종
현
저
의
전

麼瑟吒婆訶薩羅 八千

ミ
ミ
イ
ヤ
ミ

摩羅訖始羅
九月

기원전 2세기

麼瑟吒婆訶薩羅八十千

म
न
मि
ह
य

成就

耳ミミ 鼻ハナ 舌ゼツ 牙キバ 爪ツメ

摩訶曇藏羅
州

𑖀𑖩𑖪

名稱

𑖀𑖩𑖪

波那

與

𑖀𑖩

我今

𑖀𑖩

等

𑖀𑖪

食人鬼

𑖀𑖪

所

𑖀𑖪

靜息即炎魔天

𑖀𑖪

壽

𑖀𑖪

線

𑖀𑖪

壽

𑖀𑖪

我今也謂是我今發起菩提心也

𑖀𑖪

如

𑖀𑖪

夜叉此云食人鬼

𑖀𑖪

已

𑖀𑖪

相應

𑖀𑖪

名門

𑖀𑖪

祕蜜

𑖀𑖪

名聞

𑖀𑖪

嗽盡

𑖀𑖪

男聲

𑖀𑖪

盡

𑖀𑖪

女聲

𑖀𑖪

盡

𑖀𑖪

也你

如

𑖀𑖩𑖪𑖫

焰恒羅

磴

𑖀𑖩𑖪𑖫

耶縛

大麥

𑖀𑖩𑖪𑖫

野瑟微

杖

𑖀𑖩𑖪𑖫

頽施也

牢

𑖀𑖩𑖪𑖫

藥乞又

夜又

𑖀𑖩𑖪𑖫

耶舍

名聞

𑖀𑖩𑖪𑖫

庚會

虱

𑖀𑖩𑖪𑖫

夜左

索

𑖀𑖩𑖪𑖫

庚恒邁

戰

𑖀𑖩𑖪𑖫

竹

𑖀𑖩𑖪𑖫

野乞又

神

𑖀𑖩𑖪𑖫

也徐

若又既

𑖀𑖩𑖪𑖫

野曩

乘又策

𑖀𑖩𑖪𑖫

也佗

如

𑖀𑖩𑖪𑖫

庚歇

戰

𑖀𑖩𑖪𑖫

也佗

猶

𑖀𑖩𑖪𑖫

俞誠

舉

𑖀𑖩𑖪𑖫

乘如々

𑖀𑖩𑖪𑖫

也捨

耽又騁

𑖀𑖩𑖪𑖫

壽命

𑖀𑖩𑖪𑖫

世間

𑖀𑖩𑖪𑖫

嗽盡

𑖀𑖩𑖪𑖫

住天瑜伽而求得令得也

𑖀𑖩𑖪𑖫

勇健鬼

𑖦𑖦𑖦𑖦

炎魔也此云靜息又雙玉尼

𑖦𑖦𑖦𑖦

度說羅

雙

𑖦𑖦𑖦𑖦

也豎止

咸

𑖦𑖦𑖦𑖦

也多南

處

𑖦𑖦𑖦𑖦

喻駟曩

脩造

𑖦𑖦𑖦𑖦

瘦說羅

雙

𑖦𑖦𑖦𑖦

乃至

𑖦𑖦𑖦𑖦

乃至

𑖦𑖦𑖦𑖦

修行

𑖦𑖦𑖦𑖦

具長老

𑖦𑖦𑖦𑖦

彼中

𑖦𑖦𑖦𑖦

是時

𑖦𑖦𑖦𑖦

如是々々

𑖦𑖦𑖦𑖦

不安

𑖦𑖦𑖦𑖦

藥又崇

𑖦𑖦𑖦𑖦

具名稱

𑖦𑖦𑖦𑖦

由旬也

此云限量唐云二和合一八俱盧舍和合入成スルカ故

𑖦𑖦𑖦𑖦

諸藥又女

𑖦𑖦𑖦𑖦

藥又

𑖦𑖦𑖦𑖦

相應自在

𑖦𑖦𑖦𑖦

於瑜伽而得自在

𑖦𑖦𑖦𑖦

度說羅惹太子

𑖦𑖦𑖦𑖦

夜曇波怛羅

船

𑖀𑖩𑖪𑖫

嚕瑟吒

嚕

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅濕卑

光

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅也

位

𑖀𑖩𑖪𑖫

路波

色

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅惹

王

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅儒

蔓

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅娑

味

𑖀𑖩𑖪𑖫

嚕縛

哭

𑖀𑖩𑖪𑖫

路摩

毛

𑖀𑖩𑖪𑖫

路迦

世

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅擺

涎

𑖀𑖩𑖪𑖫

刺者

欲

𑖀𑖩𑖪𑖫

盧波也

銀

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅乞史

十萬億也

𑖀𑖩𑖪𑖫

里佉

書

𑖀𑖩𑖪𑖫

隸那

取

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅多那

審

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅縛駄

得

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅惹

王

𑖀𑖩𑖪𑖫

羅怛那

寶

𑖀𑖩𑖪𑖫

嚕沙

喜

𑖀𑖩𑖪𑖫

里底

鍤石

𑖀𑖩𑖪𑖫

嚕忙

毛

𑖀𑖩𑖪𑖫

嚕迦

書疏

𑖀𑖄𑖅

哩覩

節

𑖀𑖄𑖅𑖅

羅樂婆

羅刹

𑖀𑖄𑖅𑖅

嚕賀

狼

𑖀𑖄𑖅𑖅

色

𑖀𑖄𑖅𑖅

色

𑖀𑖄𑖅𑖅

哩乞婆

材

𑖀𑖄𑖅𑖅

羅惹

塵

𑖀𑖄𑖅𑖅

路积多

赤

𑖀𑖄𑖅𑖅

園

𑖀𑖄𑖅𑖅

適悅

𑖀𑖄𑖅𑖅

夜

𑖀𑖄𑖅𑖅

王

𑖀𑖄𑖅𑖅

嚕嚕

鶴

𑖀𑖄𑖅𑖅

里乞史

幾

𑖀𑖄𑖅𑖅

羅瑟吒

槐

𑖀𑖄𑖅𑖅

羅曠

苾

𑖀𑖄𑖅𑖅

嚕喇也

力子

𑖀𑖄𑖅𑖅

路賀

金鐵

𑖀𑖄𑖅𑖅

類

𑖀𑖄𑖅𑖅

色

𑖀𑖄𑖅𑖅

夜

𑖀𑖄𑖅𑖅

色類

𑖀𑖄𑖅𑖅

銀

𑖀𑖄𑖅𑖅

暴惡

ア
ラ
タ
シ
ヤ
ナ
ウ

實

ア
ラ
キ
ツ
レ
ヤ
ナ
ウ

可畏鬼

ア
ラ
キ
ツ
レ
ヤ
ナ
ウ

照

ア
ラ
キ
ツ
レ
ヤ
ナ
ウ

暴惡

ア
ラ
キ
ツ
レ
ヤ
ナ
ウ

羅刹

ア
ラ
キ
ツ
レ
ヤ
ナ
ウ

王

ア
ラ
キ
ツ
レ
ヤ
ナ
ウ

擁護

ア
ラ
キ
ツ
レ
ヤ
ナ
ウ

食人鬼

ア
ラ
キ
ツ
レ
ヤ
ナ
ウ

忿怒

ア
ラ
キ
ツ
レ
ヤ
ナ
ウ

食人鬼

ア
ラ
タ
リ
ク
ラ

夕

ア
ラ
タ
リ
ク
ラ

嚕那底

啼哭

ア
ラ
サ
ナ
ウ

砌

ア
ラ
サ
ナ
ウ

羅婆史吒

患

ア
ラ
チ
ラ

血

ア
ラ
チ
ラ

相

ア
ラ
タ
ナ

哭又哀

ア
ラ
タ
ナ

羅縛曩

砌

ア
ラ
タ
ナ

額

ア
ラ
タ
ナ

寶

ア
ラ
タ
ナ

赤

ア
ラ
タ
ナ

應供

ア
ラ
タ
ナ

赤

ア
ラ
タ
ナ

銀

アヲタナシヤ

寶

トクニ

音

リタナシ

動

トクニ

因

ロツ

金鉄惣名

リヨクダバ

奴

アヲシヤ

王

ラキツレヤ

擁護々々

アヲシヤ

王難

ロクニ

忿怒心

ロダラ

自在天ノ所作

ラキツレヤ

諸羅刹女

リシヤ

仙衆

ロクニ

眼

ロロ

實思惟ノ本ニ此ノ次ニ有ニ此ノ句ニ也

ラキツレヤ

擁護々々也此ニ稱ニ行者ノ名ヲ

アヲタナシヤ

寶藏

ラキツレヤ

貪毒

アヲシヤ

堡堡

リシヤ

諸障不生也

アヲシヤ

羅惹俱羅

官

ラキツレヤ

路摩具囉拏

毫

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

路迦駁親

世界

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト ^カ ^リ ^ニ ^ヤ

食血者

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト ^カ ^リ ^ニ ^ヤ

食人鬼衆等

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト ^カ ^リ ^ニ ^ヤ

稱名某甲

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト ^カ ^リ ^ニ ^ヤ

擁護於我擁護於我持^{セン}若至^レ此^ニ稱^{セヨ}自^ノ名若^ハ他^ノ名^ヲ

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

赤瘡

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト ^カ ^リ ^ニ ^ヤ

三寶

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト 之 部

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

世間

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

羅惹

恥

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

世

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

羅佉

文

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

世

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

羅婆

利

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

等

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

理佉

章

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

莊嚴

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

洛佉曩

連

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

隸佉

書

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

羅駝

淺

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

攝佉曩

著

下^カ ^{キヤ} ^タ ^ト

羅婆

貪

𑖀𑖞

禮跋

塗

𑖀𑖟

羅喻

著

𑖀𑖠

羅具

輕

𑖀𑖡

羅戶

輕

𑖀𑖢

路拏

鹽

𑖀𑖣

路迦

百姓

𑖀𑖤

羅哆

鞭

𑖀𑖥

路婆

慳

𑖀𑖦

羅乞叉

億

𑖀𑖧

理佉

寫

𑖀𑖨

𑖀𑖨

寫

𑖀𑖩

路𑖀多

赤

𑖀𑖪

羅佉𑖪

著

𑖀𑖫

莊嚴具

𑖀𑖬

莊嚴作

𑖀𑖭

眼

𑖀𑖮

莊嚴

𑖀𑖯

世

𑖀𑖰

洛乞叉拏

相

𑖀𑖱

賴觀迦

團

𑖀𑖲

羅矩吒

杖

𑖀𑖳

羅具迦

輕

𑖀𑖴

藍𑖀多

懸

𑖀𑖵

羅𑖀吒

額

𑖀𑖞𑖩𑖱 𑖀𑖞𑖩𑖱

鹽

𑖀𑖞𑖩𑖱

不虛

𑖀𑖞𑖩𑖱

杖

𑖀𑖞𑖩𑖱 𑖀𑖞𑖩𑖱

相

𑖀𑖞𑖩𑖱

莊嚴

𑖀𑖞𑖩𑖱

身心

𑖀𑖞𑖩𑖱

赤

𑖀𑖞𑖩𑖱

世間自在

𑖀𑖞𑖩𑖱

世愛

𑖀𑖞𑖩𑖱 𑖀𑖞𑖩𑖱

世生

𑖀𑖞𑖩𑖱

世自在也

𑖀𑖞𑖩𑖱

世界

𑖀𑖞𑖩𑖱

喜團

𑖀𑖞𑖩𑖱

蒜

𑖀𑖞𑖩𑖱

飛

𑖀𑖞𑖩𑖱

衆生

𑖀𑖞𑖩𑖱

世

𑖀𑖞𑖩𑖱

性

𑖀𑖞𑖩𑖱

明作

𑖀𑖞𑖩𑖱

世尊

𑖀𑖞𑖩𑖱

世自在

𑖀𑖞𑖩𑖱

取

𑖀𑖞𑖩𑖱

世間

𑖀𑖞𑖩𑖱

世界

इति

赤

बुद्धिबुद्धि

赤

正
正
正
正

赤

五方

莊嚴

五
丁
子
子

風吹動諸室行

正不新陳

世自在王

二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

如蛇形鬼崇童子經二云二藍婆鬼下

取
キヤ
チ
キヤ
ラシ
デ
イ

超世

इति
अथ
अथ
अथ
अथ

攞泥阻跛泥
濁

五
六
七
八
九

赤

平之部

普

वि
ज

精進

種子

व
दि

金剛三昧

यं

縛住

व
५८

或人云圓滿ト更ニ詳セヨ

ॐ

當

व
श

真言

व

界

व
दी

金剛智

𑖀𑖩𑖪𑖫

沒魯

拚

𑖀𑖩𑖪𑖫

具

𑖀𑖩𑖪𑖫

鎖佳

𑖀𑖩𑖪𑖫

轉

𑖀𑖩𑖪𑖫

是

𑖀𑖩𑖪𑖫

多

𑖀𑖩𑖪𑖫

街

𑖀𑖩𑖪𑖫

形

𑖀𑖩𑖪𑖫

金剛

𑖀𑖩𑖪𑖫

梵也

𑖀𑖩𑖪𑖫

明

𑖀𑖩𑖪𑖫

那羅延天也

遍聞

𑖀𑖩𑖪𑖫

明

𑖀𑖩𑖪𑖫

精進

𑖀𑖩𑖪𑖫

力

𑖀𑖩𑖪𑖫

如金剛

𑖀𑖩𑖪𑖫

明咒

𑖀𑖩𑖪𑖫

勝願

𑖀𑖩𑖪𑖫

最勝乎

𑖀𑖩𑖪𑖫

五股金剛

𑖀𑖩𑖪𑖫

大蟲卽是虎也

𑖀𑖩𑖪𑖫

遍聞卽々那羅延

𑖀𑖩𑖪𑖫

金剛三昧

𑖀𑖩𑖪𑖫

風天

𑖦𑖳𑖫𑖞

縛羅沙

兩

𑖦𑖳𑖫𑖞

蕭

𑖦𑖳𑖫𑖞

清淨乎

𑖦𑖳𑖫𑖞

沒羅憾磨

梵

𑖦𑖳𑖫𑖞

明光

𑖦𑖳𑖫𑖞

縛睺

多

𑖦𑖳𑖫𑖞

金剛

𑖦𑖳𑖫𑖞

縛哩更

兩

𑖦𑖳𑖫𑖞

虎

𑖦𑖳𑖫𑖞

縛婆

居

𑖦𑖳𑖫𑖞

金剛智

𑖦𑖳𑖫𑖞

婆乞叉

樹

𑖦𑖳𑖫𑖞

謂以此惡而惠他人也

𑖦𑖳𑖫𑖞

縛乞葛

胷

𑖦𑖳𑖫𑖞

尾諾

叡

𑖦𑖳𑖫𑖞

万舍

笛

𑖦𑖳𑖫𑖞

嚩迦

辭

𑖦𑖳𑖫𑖞

吠里

鼓

𑖦𑖳𑖫𑖞

嚩賀

渠

𑖦𑖳𑖫𑖞

嚩迦

腎

𑖦𑖳𑖫𑖞

縛仰弭

機

𑖦𑖳𑖫𑖞

縛羅

髮

𑖦𑖳𑖫𑖞

縛曩

林

𑖦𑖳𑖫𑖞

麼虎

股辟

𑖦𑖩𑖫𑖬

𑖦𑖩𑖫𑖬

大

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛羅

婉

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛拏

語

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛拏

老

𑖦𑖩𑖫𑖬

麼羅

力

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛哩史

年

𑖦𑖩𑖫𑖬

末你弟

禮

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛泥

林

𑖦𑖩𑖫𑖬

尾嚕

惡

𑖦𑖩𑖫𑖬

婆度

風

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛羅

願

𑖦𑖩𑖫𑖬

尾你度

電

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛地也

畏

𑖦𑖩𑖫𑖬

尾惹

子

𑖦𑖩𑖫𑖬

尾喇也

勤

𑖦𑖩𑖫𑖬

傍談

麻

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛羅

強

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛者

昌蒲

𑖦𑖩𑖫𑖬

尾捨

廿

𑖦𑖩𑖫𑖬

昆底

柱

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛薩觀

物又方

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛那會

梁

𑖦𑖩𑖫𑖬

吠你也

醫師

𑖦𑖩𑖫𑖬

縛薩怛羅

衣

वं ^バ व ^バ	ब ^バ रु ^コ	वृ ^ボ ह ^ダ	(व ^ビ ध ^レ	व ^バ रु ^タ	व ^バ व ^バ	व ^バ (वि ^ビ	व ^バ रु ^マ	व ^ベ (रि ^ニ	वृ ^ボ रु ^マ	व ^バ रु ^リ	व ^バ रु ^リ
	縛虎	沒駄	尾瀧	縛羅多	縛傳	縛尾	縛麼	吠臈	補羅麼	縛哩多	縛嚙拏
種字	臂	佛	毒	澤	植	種	左	屈	旋歷	盛	頊
शु ^ビ (वि ^ビ	(वि ^ビ ध ^キ	व ^ビ रु ^ナ	शु ^ビ रु ^カ	व ^バ रु ^ナ	व ^バ रु ^コ	व ^バ रु ^キ	व ^バ रु ^ラ	व ^バ रु ^ユ	वृ ^ボ ह ^ダ	व ^バ (रि ^リ	व ^バ रु ^ラ
		尾那	弭庚賀	縛曩	縛虎	縛乞瀝	縛羅	縛庚			
風	障	莖篋	嚴	林	股	胸	希	風	學者	轉	真言

विह्व

金剛

वीह्व

願

वृ

力

वृश्चम

諸梵天

वसिनि

居

वैश्चन

天衆

वसिनी

拂乎念上白拂女也

वश्चन

迷惑乎

वश्चन

最勝名聞乎連上云名稱瓔相勝金剛ト元本ニ譯云稱念珠

वश्चन

風病

वश्चन

障

वश्चन

面乎

वश्चन

最清淨

वश्चन

光明

वश्चन

離

विह्व

最勝

विह्व

廣普

वसिनी

言心乎

वसिनी

願々

वसिनी

覺悟々々

वसिनी

離

विह्व

最勝所覺

वश्चन

金剛三昧

विष्णु

寬廣

विष्णु

名字也即毘紐天

विष्णु

宮

विष्णु

最意

विष्णु

隨心也與願也

विष्णु

物理訶多

弘

विष्णु

二本存斯一句

明

विष्णु

縛羅多縛

豎

विष्णु

習氣

विष्णु

尾訖哩羅

貨

विष्णु

光

विष्णु

尾左羅

檢

विष्णु

諸執金剛

विष्णु

與也企也南

講

विष्णु

施願

विष्णु

敗

विष्णु

殊勝

विष्णु

尾祖迦

麗

विष्णु

無慧也以無慧故名癡

विष्णु

尾路摩

拒

विष्णु

結縛義遍護義

विष्णु

尾迦婆

張

विष्णु

風

विष्णु

縛左南

言

विष्णुय

尾嚕波

惡

वज्रद

縛羅賀

楮

वज्रन

万駄那

拜

विनि

失

वज्रन

縛左那

語

विनय

毘那野

律

विषय

尾冒駄

覺

वज्रन

末麗羅

力

वज्रद

轆拏羅

小

वज्रय

吠捨也

見

वज्रम

縛羅拏

色

वज्रम

轆折那

言

वज्रय

色

वज्रन

尾也企也曩

講

विज्रन

尾那捨

滅

विज्रय

尾吉曩波底

奏

वज्रन

縛成曩

論

वज्रन

末捺南

禮

विज्रय

毘司佉

相向

विज्रय

尾戌麼

息

वज्रय

縛囉拏

外

विज्रय

尾娑憐

緩

विज्रय

尾布羅

廣

वज्रय

毘也捺囉覽內

विश्वरूपा

尾安麼羅

忘

विश्वरूपा

奇哉恠哉

विश्वरूपा

尾悉底唎拏寬

विश्वरूपा

縛紇沙底

雨

शुभ्र

尾也密室羅和合

शुभ्र

縛嚕迦

沙

वृक्ष

縛戶你多

वृक्ष

縛婆娑

光明

विश्वरूपा

尾吉哩耶賣

विश्वरूपा

縛迦羅

殺羊

वृक्ष

縛扼諾商

वृक्ष

吠娑羅

驟

विश्वरूपा

尾縛賀替

विश्वरूपा

縛拏尾

草馬

वृक्ष

吠舍也吠舍

शुभ्र

呬也竭羅

虎

विश्वरूपा

尾賀羅寺

विश्वरूपा

縛羅賀

熊

वृक्ष

吠捨佉二月

वृक्ष

吠瑟致多

囊

वृक्ष

縛娑多正二月

वृक्ष

縛娜羅

酸棗

वृक्ष

縛羅底雨

वृक्ष

帳舉

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇

尾園步底 樂

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

照曜

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

尾沙麼 險隘

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

摧破無明

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

吠娜哩 抑抃

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

清淨

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

諸執金剛

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

所覺々々

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

大覺

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

所覺知

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

正等覺衆

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

最無垢

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

梵天

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

離

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

尾訖利拏 賣

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

商

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇 𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇 講

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

惡

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

尾惹拏異 伎

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

敗

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

尾駄味 宜

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

索

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇

縛散多 春

𑖀𑖄𑖆𑖅𑖇𑖅𑖇𑖅𑖇

嫉

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 尾那悉底 度

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 彈也縛沙他 軌

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 愛具

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 言舌

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 種々

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 淨

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 明本ニ 最無垢

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 勝

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 離別

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 閑語

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 覺有情

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 壞

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 縛怒偷也 覺問

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 水手 無垢

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 種々行

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 忍語

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 廣大宮乎 無垢

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 正言

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 通言

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 習氣

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 梵天

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 願近乎 願近

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 二十

प॒र॒म॒सि॒द्धि॒ 金剛神將

वि शिखर

天神力正也二句合ノ云ニ耆稱天女金剛唇

वि न शिखर

滅

व द्वा पद्म

金剛手

विं शिखर

二十

वि ह्मि

觀

व द्वा र

金剛杵廣

व ह्मि

所觀祭

वि व र

毒難

व ह्मि

觀察

वि यु र

電難

वि यु र

最清淨

व द्वा र

執金剛神

वि द्वा र

滅除

व द्वा र

梵天所作

वि यु र

淨除

व द्वा र

食初產者

व ह्मि

觀察

व द्वा र

食力者

वि न शिखर

勝說

व द्वा र

踝骨病

वि शिखर

最殊勝

वि व र

蠱害

वि यु र

清淨

वङ्गमय

金剛身

वङ्गमय

金剛藏

विशुद्धम

極淨

वङ्गमय

持金剛

विशुद्ध

最勝最勝即是根本後得ノ二智ナリ

वङ्गमय

覺悟

वङ्गमय

金剛暴惡

विशुद्ध

淨除

विशुद्धम

壞

वङ्गमय

觀

विशुद्धम

降伏

वङ्गमय

照曜乎

विशुद्धम

遊戲

वङ्गमय

金剛索

विशुद्धम

勝觀察也即チ毘婆沙ナリ

वङ्गमय

具金剛

विशुद्धम

世間自在王

वङ्गमय

水天

विशुद्धम

觀

वङ्गमय

金剛座

विशुद्धम

勝妙觀察

विशुद्धम

種々行乎

विशुद्धम

令清淨

出生者鑑乎

वि रा न द

精進

व रु द न

最勝

व रु न श

光明即曜也

वि रु द न

最勝最勝即是根本後得智

वि शु र ण

明王也上ノ今ノ三帶一聲ヲ者是呼本尊也

व शु द ष

真言句

शु अ र म

授記

व रु न श

照曜乎

व रु व र

力勝乎

वि न श र

滅除

वि रु रु अ

增長

वि शु द ष

作最清淨

वि रु द ष

種々色目

廣目

वि शु व र

持明

वि व य नि

智恩惟

व र य ण

願道

व रु अ ष

金剛事業

व न न य

衣

व रु र र

金剛寶

वी रु द ष

施精進

वि रु व र

遍照

वि रु ण

觀

वि रु नि र

尾那伽路

散

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

照已

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

縛疑你婆

姊妹

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

婆羅計捨

髮

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

尾女縛吒

霹靂

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

吠補里也

廣

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

縛拏播泥

流水

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

縛栗觀羅

圓

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

尾羅細曩

李

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

尾鉢羅枳喇曩 鼓

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

尾吠咀迦

毗醯勒

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

吠努瑠野

瑠璃

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

縛折矩理

厠

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

縛路迦耶

觀

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

縛路迦耶

觀

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

金剛聲

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

最勝所覺々々

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

漢本日金剛身

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

能令覺悟々々

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

覺知清淨疏云顯現智慧

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

金剛壽命

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

覺有情

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖢𑖤

除弄也謂除弄次上無慧也

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥

金剛薩埵

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

金剛法

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

尾那伽路

散

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

觀

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

耳也縛賀羅

理

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

傳

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

味地羅維

巷

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

度

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

幣里惹咽

識

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

種々美髮

清淨

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

尾鉢羅呖喇曩

散

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

通言

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

降伏

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

降伏

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

正言

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

惡語

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

依願

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

極無意

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

無慧氏

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

離

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

光明遍照

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

真言

𑖀𑖩𑖫𑖞𑖪𑖥𑖫𑖞𑖪𑖥

金剛舌乎連上云蓮華瓔珞相金剛相

व
क्ष
य
ह
(१)

金剛鬘

वि
य
य
ह
र

壯熱

पञ्चदश

金剛連鎖

पु
र
प
व
न

殊勝教

पङ्क्तिरिति

金剛童女

サ
ラ
ン
バ
ム
ハ
バ
ト

願成如金剛

下
 下
 下
 下
 下

金剛手

वि॒ य॒ इ॒ द॒ न॒

無垢光

バザキヤナウキヤ

金剛威勢也カウキヤ金也

विद्युत्तरङ्ग

廣
大
光
明

पुस्तकालय

金剛眼也元本云金剛燭

विष्णुसूक्तम्

廣普光明

下^ハ
 林^シ
 子^ア
 子^コ
 (子^ニ)
 子^ニ

食産者

下
 丁
 乙
 子
 辰

與願鉤アケイ也

व
न
र
ध

食出者經云食風者

下
 下
 下
 下
 下

金剛牆

वीररत्नमाला

離愛著天古云起屍鬼下

५^{पा}
 ६^{रा}
 ७^{बा}
 ८^{मि}
 ९^{या}
 १०^{ता}

殊勝言教

पङ्क्तिपरि

金剛童女

वि^ビ
 ण^{キヤ}
 न^ナ
 म^マ
 ल^ラ

離垢

五
十
二
八
五

大梵天子破敗

वि^६
रु^{१०}
रु^{१०}
श^{११}
य^{११}

增長天

वि^ニद्वि^ニप^ニथ^ニवि^ニभू^ニ

瞋恚心

वि^६
रु^{१०}
रु^{१०}
रु^{१०}
रु^{१०}

廣目天

विष्णुः

最勝能令覺悟重乎

विष्णुः

遍照

वृक्षः

麼羅縛虎

強

वृक्षः

覺有情衆

वृक्षः

極廣

वृक्षः

勝々

वृक्षः

連語

वृक्षः

金剛願

विष्णुः

羅刹神女

विष्णुः

折破

विष्णुः

破壞

विष्णुः

遍威光

विष्णुः

降伏

वृक्षः

梵天妃破敗

वीर्यः

毘紐天子破敗

विष्णुः

毘紐天女破敗

वृक्षः

猪頭神破敗

विष्णुः

最勝清淨

वृक्षः

住金剛

विष्णुः

多聞天破敗

वृक्षः

梵天破敗

वृक्षः

金剛鉤鎖

वृक्षः

觀自在

वृक्षः

水天真言語

वि॒व॒र॒तु॒त॒य॒य॒

我某甲

वि॒र॒ह॒वि॒र॒ह॒

無垢極無垢

वि॒शु॒व॒सि॒ति॒तु॒

昆輪縛婆悉觀委寄

वि॒रु॒य॒वि॒शु॒त॒

最勝清淨

व॒व॒य॒व॒य॒

能覺者々

व॒रु॒त॒य॒व॒

縛虎鄉迦捨縛 浩

वि॒श॒र॒वि॒श॒र॒

最清淨

व॒रि॒रि॒रि॒रि॒

離垢

वि॒रु॒य॒य॒य॒

破壞

वि॒रु॒य॒य॒य॒

持明博士破敗

वि॒शु॒र॒रु॒रु॒

明王等破敗

व॒रु॒रि॒रि॒रि॒

觀自在

व॒रु॒रि॒रि॒रि॒

金剛焰清淨

वि॒रु॒रि॒रि॒रि॒

觀我

वि॒य॒वि॒रु॒य॒

種々絲神破敗

वि॒रु॒रि॒रि॒रि॒

增長夫破敗

वि॒शु॒य॒य॒य॒

毘沙門心

वि॒रु॒रि॒रि॒रि॒

作滅除者

व॒रु॒य॒य॒य॒

淨乎面

व॒रु॒रि॒रि॒रि॒

縛路迦那

觀

वि॒रु॒य॒य॒य॒

尾指迦鉢羅底度縛左

報

व॒रु॒रि॒रि॒रि॒

妙成就金剛能破敗

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥

[illegible]

व^{ホウ}
वि^フ
श^サ
श^ト
य^ヤ
य^マ
ज^カ
श^サ
श^ト
य^ヤ

斤^ナ
之
部

心ヲ作ラ云心ト

刀杖

吉祥又勝

吉祥

休レ舍

柔善

及

頭

聞

百

シユ・レ・ヤ
等

清淨

勇猛

清淨

釋迦キヤ此云能ト

清凉

螺^{レロ}耳^{タラ}

耳

螺

所^レ可^ベ敬^イ愛^イ乎

敬愛乎

清淨

所^レ可^ベ寂^イ靜^イ

寂靜

寂

所^レ可^ベ能^イ

能

戒又清涼

所^レ可^ベ寂^イ災^イ

寂災

聞也

所^レ可^ベ吉^イ祥^イ

吉祥

自在

所^レ可^ベ自^イ

自

皆空

所^レ可^ベ清^イ淨^イ

清淨

耳

所^レ可^ベ百^イ

百

空

所^レ可^ベ頌^イ頌^イ

頌

聲

所^レ可^ベ論^イ

論

皆空

所^レ可^ベ自^イ在^イ

自在

菜

何^レ不^リ

身

何^レ不^リ

始羅

碩

何^レ不^リ

色相

何^レ不^リ

舍安多

師

何^レ不^リ

法雷震吼我平華嚴六何^レ字ヲ具法雷震吼

何^レ不^リ

清淨

何^レ不^リ

舍枳也

能

何^レ不^リ

白

何^レ不^リ

設安怛羅

論

何^レ不^リ

定

何^レ不^リ

室羅駄

信

何^レ不^リ

孝

何^レ不^リ

成羅

戟

何^レ不^リ

素

何^レ不^リ

扇多

息

何^レ不^リ

聲

何^レ不^リ

來多

酢

何^レ不^リ

砥

何^レ不^リ

始伽羅

急

何^レ不^リ

聞

何^レ不^リ

扇底

靜

何^レ不^リ

礪

何^レ不^リ

設觀

逆

熱羅

成增多

始羅

撰婆娜

濕吹多

成迦

扇多

何^{シヤ}𠵿^{キナ}

鑠底

𦵿

何^{シヤ}𠵿^タ

使多

寒

何^{シヤ}𠵿^ラ

施羅

戒

何^{セイ}𠵿^タ

世多

寒

何^{シヤ}𠵿^タ

來多

酢

何^{シヤ}𠵿^ナ

濕婆那

𦵿

何^{セイ}𠵿^ラ

勢羅

巖

何^{シヤ}𠵿^ナ

舍也

紙

何^{シヤ}𠵿^タ

舍叱

裙

何^{セイ}𠵿^ラ

室羅

頭

何^{シヤ}𠵿^ナ

捨彈也

鏑

何^{シヤ}𠵿^ナ

舍迦

菜

何^{シヤ}𠵿^タ

捨多

百

何^{シヤ}𠵿^タ

捨闍多

困

何^{シヤ}𠵿^ナ

施伽羅

早

何^{シヤ}𠵿^ナ

濕多

𦵿

何^{シヤ}𠵿^ナ

式乞叉

學

何^{シヤ}𠵿^ナ

戌那

糞

何^{シヤ}𠵿^ナ

施伽路

催

何^{シヤ}𠵿^ナ

室制多

白

何^{シヤ}𠵿^ラ

始羅

頭

何^{シヤ}𠵿^ラ

述嚕怛羅

耳

何^{シヤ}𠵿^ナ

室羅睺

信

何^{シヤ}𠵿^ナ

祇遮

頂

𣎵𣎵

戊訖羅

精

𣎵𣎵

始羅

頂

𣎵𣎵

舍底

靜

𣎵𣎵

戊徐第

淨

𣎵𣎵

戊者

淨

𣎵𣎵

戊地

淨

𣎵𣎵

室哩女

聽

𣎵𣎵

戊恒羅

讚

𣎵𣎵

設始

研

𣎵𣎵

戊羅

痛

𣎵𣎵

始佉覽

催

又急

𣎵𣎵

世耶

卧

𣎵𣎵

戊多

乏

𣎵𣎵

戊麼

吉

𣎵𣎵

室哩徐第

信

𣎵𣎵

戊迦

憂

𣎵𣎵

戊婆

山

𣎵𣎵

設底

一百

𣎵𣎵

設帝

一百

𣎵𣎵

設多

一百

𣎵𣎵

舍理

稻

𣎵𣎵

舍拏

闍人

𣎵𣎵

婆訶魯

怨

𣎵𣎵

設婆恒羅

教

何^レ芥^{キタ}

束多

酢

何^レ芥^{キタ}

皆空

何^レ悉^{タン}

悉曇

何^レ悉^{タン}

依

何^レ百^{タイ}

百

何^レ百^{タイ}

聲

何^レ聞^{タイ}

聞

何^レ聞^{タイ}

聲

何^レ清^{タイ}

清淨

何^レ清^{タイ}

卧

何^レ信^{タイ}

信

何^レ信^{タイ}

暴惡

何^レ默^{タイ}

默

何^レ默^{タイ}

塚處

何^レ八^{タイ}

八十

何^レ八^{タイ}

除

何^レ疾^{タイ}

疾癰病

何^レ疾^{タイ}

分

何^レ頭^{タイ}

頭痛

何^レ頭^{タイ}

吉祥慧

何^レ聞^{タイ}

聞

何^レ聞^{タイ}

作吉祥

何^レ清^{タイ}

清淨

何^レ清^{タイ}

除

𑖀𑖩𑖪𑖫

鎖

𑖀𑖩𑖪𑖫

身

𑖀𑖩𑖪𑖫

髻

𑖀𑖩𑖪𑖫

聲

𑖀𑖩𑖪𑖫

吉祥

𑖀𑖩𑖪𑖫

身分

𑖀𑖩𑖪𑖫

聲聞

𑖀𑖩𑖪𑖫

喫噉也

𑖀𑖩𑖪𑖫

火光又室髻也即尸棄佛也

𑖀𑖩𑖪𑖫

或乞叉左

教

𑖀𑖩𑖪𑖫

自在

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨羅蛇都

秋

𑖀𑖩𑖪𑖫

身也合上髻首百千光莊嚴身也

𑖀𑖩𑖪𑖫

即色

𑖀𑖩𑖪𑖫

刀劍

𑖀𑖩𑖪𑖫

設利羅

身

𑖀𑖩𑖪𑖫

頂

𑖀𑖩𑖪𑖫

空性

𑖀𑖩𑖪𑖫

吉祥賢善

𑖀𑖩𑖪𑖫

設駄羅

鞋

𑖀𑖩𑖪𑖫

秋乎

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨羅拏

歸

𑖀𑖩𑖪𑖫

髻也又火也

𑖀𑖩𑖪𑖫

舍羅摩拏

功

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨迦叱

車

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨也底

寐

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨羅迦

籌

𑖀𑖩𑖪𑖫

始佉羅

嶺
又峯

𑖀𑖩𑖪𑖫

室隸瑟蛇

尊

𑖀𑖩𑖪𑖫

戌鉢底哩

藏

𑖀𑖩𑖪𑖫

戌澀拏

曬

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨也曩

卧

𑖀𑖩𑖪𑖫

設利覽

體

𑖀𑖩𑖪𑖫

舍羅拏

屋

𑖀𑖩𑖪𑖫

舍羅拏

靴

𑖀𑖩𑖪𑖫

設佉尾

腕

𑖀𑖩𑖪𑖫

室羅縛拏

聽

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨駄縛

歌

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨以多

睡

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨羅曩

歸

𑖀𑖩𑖪𑖫

舍佉麼

菜

𑖀𑖩𑖪𑖫

始乞史尾

教

𑖀𑖩𑖪𑖫

室羅縛拏

五月

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨羅致

秋

𑖀𑖩𑖪𑖫

始々羅

十二

𑖀𑖩𑖪𑖫

舍迦他

事

𑖀𑖩𑖪𑖫

室羅縛悉地

舍衛

𑖀𑖩𑖪𑖫

捨麼羅

鹿

𑖀𑖞𑖞𑖞

舍叱迦

裙

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

清淨身

𑖀𑖞𑖞𑖞

舍那迦

爲去

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

清淨

𑖀𑖞𑖞𑖞

舍羅縛

尾

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

變身應時

𑖀𑖞𑖞𑖞

商羯羅

鐮

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

靜虫

𑖀𑖞𑖞𑖞

塚處

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

寂

𑖀𑖞𑖞𑖞

始乞史多

學

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

寂

𑖀𑖞𑖞𑖞

身分

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

勝々

𑖀𑖞𑖞𑖞

捨羅妃耶

秋

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

戒弟

𑖀𑖞𑖞𑖞

捨羅拏

歸

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

吉祥

𑖀𑖞𑖞𑖞

捨訖里覩

糞

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

空性

𑖀𑖞𑖞𑖞

舍羅摩拏

功

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

耳

𑖀𑖞𑖞𑖞

捨以哆

睡

𑖀𑖞𑖞𑖞𑖞𑖞

長老

何^レ耳^カ耳^イ

聲聞

也^レ也^レ也^レ

清淨

何^レ耳^カ耳^イ

車

何^レ耳^カ耳^イ

力杖難

何^レ耳^カ耳^イ

清淨

何^レ耳^カ耳^イ

鎖

何^レ耳^カ耳^イ

寂靜慧

何^レ耳^カ耳^イ

能度我乎

何^レ耳^カ耳^イ

怨黨

何^レ耳^カ耳^イ

舍利子

何^レ耳^カ耳^イ

作寂

何^レ耳^カ耳^イ

空性又空中

何^レ耳^カ耳^イ

吉祥功德

何^レ耳^カ耳^イ

菩提

何^レ耳^カ耳^イ

吉祥天女

何^レ耳^カ耳^イ

成路迦迦尾也 詩

何^レ耳^カ耳^イ

吉

何^レ耳^カ耳^イ

濕尾多入縛羅 虐

何^レ耳^カ耳^イ

清淨

何^レ耳^カ耳^イ

舍哩虎叱迦 菱

何^レ耳^カ耳^イ

除

何^レ耳^カ耳^イ

室哩誡吠羅 乾薑

何^レ耳^カ耳^イ

白大白

何^レ耳^カ耳^イ

舍多縛哩 天門冬

行 報 考 記

設恒縛矩里佛堂

何事不有

百作及釋

十ヤ
 十
 ホ
 十

設那沒那
泡

何^レに^{ナニ}由^ユず^ス

舍

好^レ可^ニ不^タレ^ヤ

空中

シ
リ
ホ
タ

舍

何^レ事^ニヤ^ハ

空中

行予耳也

能度我

ਉ
ਬਿ
ਬ
ਰ

觀

竹
 丁
 竹
 丁

頂上

行^{リヤ} 否^ク 何^ニ 何^{ケナ} 何^コ

如鳥形鬼崇

१३
१४
१५
१६

清淨

॥ सुप्रसन्न ॥

能宗

॥

作敬愛

श्रियः पवनः

吉增

新市町

願度衆生世尊

श्री
य
ह
ह
म

吉祥光焰

イレイシュウタモウサ

致米

シラ
ラ
シ
ヤ
ヤ

自在王。

何^レカ^ハモ^ハ何^リヤ

捨跋阿室左哩也 靈

何^{レヤ}
而^{キヤ}
此^タ
方^ハ
有^タ

捨迦吒跋陀 轍

信^{シユ} 可^{キヤ} 也^ヲ 耳^ハ 矣^キ

戊迦羅博乞更白分

何^{ニヤ}取^{キヤ}て^メく^ラる^ダ

舍迦吒羅佉車

升^{セイ}平^ヤ不^ナ升^サ平^ナ

世耶那薩喃
卧具

新刊 万葉集

設薩怛羅計羅

鐵槍

行^{リヤ} 予^{キヤ} 其^ム 日^ニ 也^エ

釋迦牟尼

シヤ
フ
マシ
ダ
ヒ

舍羅曰裏拏比

廳

何^{シヤ}カ^カサ^サラ^ラ

十萬億

イリ
バ
ホ
ダ
ナシ

覺者

॥
॥
॥
॥
॥
॥

舍攝曼拏昆廳

१५
१५
१५
१५
१५
१५

火也

行刑下委

作護乎

何^{シヤ}イ^リラ^ラダ^ハキ^キヤ^ヤ何^{シヤ}

設哩羅鉢羅迦樂

申

扇セ
𪛗ナ
𪛖ハシ
半
𪛗サ
擇キヤ
迦

विम्वडुवकुवय

金剛夜叉明王

ル
ハ
ド
ヤ
ラ
カ
サ
マ
ア
ラ
タ
ナ

敬禮攝惡作善衆

之部

४३

六

部

諸

८५

僊又仙

वं

諸

レユカリ

摧伏一切怨家

प्र
प

所

ॐ

當

果不

作已

𑖀𑖩

當

𑖀𑖩𑖪𑖫

頂髻

𑖀𑖪

諸

𑖀𑖩𑖪𑖫

頂髻

𑖀𑖪𑖫

洗

𑖀𑖩𑖪𑖫

頂

𑖀𑖩𑖪𑖫

頂髻也上句終不字ノ点帶スルノ韻ヲ以連下句首云云𑖀𑖩𑖪𑖫則是頂髻也

𑖀𑖩𑖪𑖫

六

𑖀𑖩𑖪𑖫

六

𑖀𑖩𑖪𑖫

六十

𑖀𑖩𑖪𑖫

六

𑖀𑖩𑖪𑖫

六

𑖀𑖩𑖪𑖫

六

𑖀𑖩𑖪𑖫

無念

𑖀𑖩𑖪𑖫

妙術

𑖀𑖩𑖪𑖫

合十指

𑖀𑖩𑖪𑖫

六

𑖀𑖩𑖪𑖫

十六

𑖀𑖩𑖪𑖫

六趣

𑖀𑖩𑖪𑖫

廿六

𑖀𑖩𑖪𑖫

六十

𑖀𑖩𑖪𑖫

兔

𑖀𑖩𑖪𑖫

六

始始迦

稍尾舍

敏捺舍

沙擇里

殺吒半

敏瑟恥

敏瑟恥

沙刈左

安瑟知舍

灑觀愈徐

沙羅他曩

麗拏

瑟車

安智

敏吒嚩

沙野賀拏 日西已後

沙訶若捺

六到彼岸

之部

善

自

正

正

即是

之

平

入我々入義

鐵鑑

不虛

作又護

三

總乎

種子之鉢婆是不動義也巳離三章同於大空

一切

軍

安羅八樹ノ名此ニ云ニ高遠ト

成就

夢

夢

成就

善

善

成就乎更ニ詳ニセヨ

顯現乎破壞乎

顯現乎破壞乎

七

成就

成就

舒遍

痛

痛

三

蛇

蛇

衆

師子

師子

正

已上六心咒

已上六心咒

正

正等

正等

師子

無住涅槃

無住涅槃

勢

諦

諦

月

第一乎

第一乎

有情

忍ニヤ乎ハ

忍乎

忍ニヤ乎ハ

經云忍辱

等

功ソウ德トク聚ク

功德聚

功ソウ德トク聚ク

究竟圓滿

蜜サン合ゴ

蜜合

蜜サン合ゴ

音

住ジュ處トコロ

住處

住ジュ處トコロ

日

勢セキ力リキ

勢

勢セキ力リキ

和合

真サ實ジツ

真實

真サ實ジツ

普

實サ諦ジツ

實諦

實サ諦ジツ

界

僧ソウ伽カ

僧

僧ソウ伽カ

作竟

生サ丁テイ

出生又堅

生サ丁テイ

憶念本誓

僧ソウ伽カ

僧

僧ソウ伽カ

師子

有サ情ジツ

有情

有サ情ジツ

住

於ソ我ガ

於我

於ソ我ガ

蛇

蘇^レ多^ダ

蘊

サ^サト^トバ^バ

有情

蘇^ソカ^カ

究竟成就

ソ^ソバ^バラ^ラキ^キヤ^ヤ

娑縛羅識

天

サ^サマ^マラ^ラ

憶

ソ^ソロ^ロタ^タ

素路多

流

レ^レキ^キリ^リタ^タ

作禮已

ソ^ソバ^バミ^ミ

娑縛拜

主

サ^サギ^ギヤ^ヤラ^ラ

海

ソ^ソリ^リヤ^ヤ

素哩也

日

サ^サン^ンボ^ボリ^リチ^チ

念

レ^レツ^ツチ^チタ^タ

悉怛多

立

ソ^ソン^ンヤ^ヤ

如日

サ^サマ^マ

等

ソ^ソダ^ダ

五蘊

サ^サマ^マ

等

サ^サヤ^ヤ

真實

サ^サヤ^ヤ

真

ソ^ソダ^ダ

蘊

サ^サチ^チリ^リヤ^ヤ

真

サ^サヤ^ヤ

想

サ^サヤ^ヤ

娑伴

衛又衛

サ^サラ^ラ

一切又諸ナリ

サ^サヤ^ヤ

娑擔婆

柱

サタリ

悉怛哩

女

ソトキヤ

率妬迦

少

サ

婆羅

舅

ソバ

婆縛拜

君

ソウ

僧惹拏

想

サ

婆摩

拏

サ

薩怛縛

情又有情

サツ

颯多

七

サイ

細觀

偃

サムナシ

婆佉難

職

ソクダ

婆建駄

靜

シヤナウ

婆佉曩

位

サタリ

婆佉梨

釜

サ

薩寫

豆

ソ

素正

針

ソタラシ

素怛覽

紕

ソ

泉縛

縫

ソバ

婆縛羅

清

シヤ

婆那

永

シ

泉摩

界

サタナウ

婆佉曩

處

ソク

僧迦

僧

ソタラシ

素怛覽

經

ソ

僧思也

灑

𑖀𑖩𑖪𑖫

娑縛車

清

𑖀𑖩𑖪𑖫

孫哩

胡

𑖀𑖩𑖪𑖫

莎縛耳

主

𑖀𑖩𑖪𑖫

薩多

勝

𑖀𑖩𑖪𑖫

薩普羅

慶

𑖀𑖩𑖪𑖫

薩哆縛

詠

𑖀𑖩𑖪𑖫

勢縛

端正

𑖀𑖩𑖪𑖫

蕪鄰舍

毘

𑖀𑖩𑖪𑖫

素迦

樂

𑖀𑖩𑖪𑖫

薩娑羅奢

觸

𑖀𑖩𑖪𑖫

素憐

快

𑖀𑖩𑖪𑖫

薩耆悉底

差

𑖀𑖩𑖪𑖫

素路羅

經

𑖀𑖩𑖪𑖫

娑羅

固

𑖀𑖩𑖪𑖫

始羅

脈

𑖀𑖩𑖪𑖫

素耆

等

𑖀𑖩𑖪𑖫

薩迦羅

行

𑖀𑖩𑖪𑖫

娑哩哩

真

𑖀𑖩𑖪𑖫

悉哩哩

女

𑖀𑖩𑖪𑖫

薩縛悉底

吉

𑖀𑖩𑖪𑖫

娑縛嚩多

主

𑖀𑖩𑖪𑖫

悉哩哩

汝

𑖀𑖩𑖪𑖫

娑誡

十

𑖀𑖩𑖪𑖫

娑縛悉底

差

サハ
サ
リ

細觀

橋

ソ
ソ
リ

蘇哩也

日

ソ
ソ
リ

牢嚕哆

流

サ
サ
リ

娑羅曩

池

セ
セ
リ

世羅

石

サ
サ
リ

薩他泥

處々

レ
レ
リ

泉伽

師子

サ
サ
リ

薩跋

蛇

レ
レ
リ

悉止

棗

ソ
ソ
リ

蘇止薩多

苜蓿

ソ
ソ
リ

素觀波

浮圖

サ
サ
リ

薩那多

洗

ソ
ソ
リ

素沙拏

曬

サ
サ
リ

娑曩賀

眷

レ
レ
リ

悉地哆

住

サ
サ
リ

娑羅

堅

ソ
ソ
リ

素率觀

極

サ
サ
リ

娑摩羅

念

ソ
ソ
リ

素憐

快

サ
サ
リ

素憐

所

サ
サ
リ

素憐

一切

レ
レ
リ

素憐

成就

レ
レ
リ

素憐

成就

ソ
ソ
リ

素憐

成就

𑖀𑖩𑖪𑖫

成就義究竟義圓滿義也謂一章句義云爲發生蓮華部諸尊成就究竟圓滿之意也

𑖀𑖩𑖪𑖫

成就義究竟義圓滿義也謂一章句義云爲發生自具金剛部諸尊圓滿成就上之意也

𑖀𑖩𑖪𑖫

憶念

𑖀𑖩𑖪𑖫

薩埵

𑖀𑖩𑖪𑖫

堅固

𑖀𑖩𑖪𑖫

素略多

流

𑖀𑖩𑖪𑖫

悉體多

立

𑖀𑖩𑖪𑖫

婆縛拜

主

𑖀𑖩𑖪𑖫

婆擔婆

柱

𑖀𑖩𑖪𑖫

婆羅

舅

𑖀𑖩𑖪𑖫

罕妬迦

少

𑖀𑖩𑖪𑖫

僧惹拏

想

𑖀𑖩𑖪𑖫

婆麼

擲

𑖀𑖩𑖪𑖫

諷多

七

𑖀𑖩𑖪𑖫

婆頗羅瑟吒

直

𑖀𑖩𑖪𑖫

細觀

偃

𑖀𑖩𑖪𑖫

薩怛縛

情

𑖀𑖩𑖪𑖫

婆佉難

職

𑖀𑖩𑖪𑖫

婆羅拜

君

𑖀𑖩𑖪𑖫

婆建駄

靜

𑖀𑖩𑖪𑖫

婆佉囊

位

𑖀𑖩𑖪𑖫

婆佉梨

金

利リ
行コウ

薩縛

總

芥
 芥

저
다

娑婆多

七又七十

計

固不

卷地嘆

住

何

利リ 子コ

一切諸

計何

和行

味

저작

七

शिव

等

서
파

平

ಶಿ
ವಿ

夢想

利

저작

等又境

저 (牙)

常有

聲氣

功德成就

저작

普

저
저

是諸

利
氏

常

ॐ

與

सं
व

僧又衆

利

天

禮

サミリ
チ
念

念

サ
マ
チ
集

集

サ
マ
ラ
念

念

ソ
キ
リ
タ
作

作

レ
ツ
チ
タ
住

住

レ
ヤ
チ
當

當

サ
ミ
ヤ
正

正等

レ
ウ
コ
ク
師

師子

ソ
ウ
チ
衆

衆

サ
ト
バ
有

有情

サ
マ
周

周徧

サ
ム
ミ
ヤ
正

正

サ
ト
バ
衆

衆生

ソ
バ
ラ
キ
ヤ
天

天

サ
ト
バ
衆

衆生

ソ
ケ
ン
ド
ラ
肩

肩

サ
ラ
バ
一

一切

ソ
ケ
ン
ド
ラ
肩

肩

サ
ト
バ
薩

薩

ソ
ウ
キ
ヤ
衆

衆

サ
カ
共

共

サ
タ
バ
衆

衆生

サ
イ
無

無名

ソ
ン
バ
音

音

光汝等彼彼彼作千白鎮護

257

サカ
カ
ラ
サ
千

千

サ
カ
イ
ヤ
サ
本誓

本誓

サ
カ
イ
ヤ
及眷屬

及眷屬

ソ
カ
イ
ヤ
妙覺

妙覺

サ
カ
イ
ヤ
一切義理

一切義理

ソ
カ
イ
ヤ
入々

入々

サ
カ
イ
ヤ
成就

成就

ソ
カ
イ
ヤ
平等

平等

サ
カ
イ
ヤ
一切諸難

一切諸難

ソ
カ
イ
ヤ
平等

平等

サ
カ
イ
ヤ
成就

成就

ソ
カ
イ
ヤ
普遍

普遍

サ
カ
イ
ヤ
幢

幢

ソ
カ
イ
ヤ
周遍

周遍

サ
カ
イ
ヤ
妙光

妙光

ソ
カ
イ
ヤ
善逝

善逝

サ
カ
イ
ヤ
海

海

ソ
カ
イ
ヤ
殊妙体性

殊妙体性

サ
カ
イ
ヤ
普

普

ソ
カ
イ
ヤ
妙住

妙住

サ
カ
イ
ヤ
出生

出生

ソ
カ
イ
ヤ
一切處

一切處

サ
カ
イ
ヤ
憶念々々

憶念々々

ソ
カ
イ
ヤ
妙色

妙色

サ
カ
イ
ヤ
妙色

妙色

ソ
カ
イ
ヤ
妙色

妙色

サハボ
サハタ

海

ソハヒ
ソハタ

娑縛比多

置

ソキシヤ
ソキダ

親護乎

ソシツチ
ソシタ

蘇悉鉢多

絞

サダ
サダ

作成就乎

サハハ
サハタ

娑麼波多

意

サマ
サマ

平等本誓

サラ
サラ

娑羅訖

浴

ソラニ
ソラニ

周遍

ソラヤ
ソラヤ

素羅訖

翠

ソキヤ
ソキヤ

善逝

ソカ
ソカ

娑訶娑羅

千

ソ
ソ

入々

ソヤ
ソヤ

散左羅

傳

サタ
サタ

殊妙体性

ソヤ
ソヤ

僧娑迦羅

行

サタ
サタ

七

ソヤ
ソヤ

僧計多

存

サバ
サバ

生

サヤ
サヤ

娑曼多

周

サガ
サガ

出生

サヤ
サヤ

三半曩

備

サマ
サマ

平等本誓除障警覺義

ソヤ
ソヤ

僧乞差跋

略

저라라

善子義亦是輕安義

저라바

安羅縛底

論

저라바

總也諸總一切善法功德也

저라바

三母捺羅

海

저라바

皆種子

저라바

安縛羅跋

劣

저라바

散壞義

저라바

婆伽也

佉

저라바

總持一切

저라바

素耨難

基

저라바

攝受

저라바

僧室鉢麗

連

저라바

妙至也善逝也

저라바

薩利枝跋

白芥

저라바

憶念々々

저라바

散左羅

遷

저라바

婆末羅伽 一本婆摩喇伽

一本三摩羅識

賤

저라바

自性

저라바

三摩跋多

罷

저라바

有

저라바

散左也

儲

저라바

智慧

저라바

觸

沙訶也 遂

娑縛步弭 社

三鉢羅麗 遣

衆縛那 封

娑摩羅 營

祖怛羅 縷

娑摩佉也鼻 共

僧娑多喃 形

娑駄曩 營

境

蕪鞞拏 鏗

娑多縛寧 詠

娑摩哆 皆

娑慕賀 聚

娑鉢羅捨瑟吒 觸

薩𑖀拏 纖

薩曩庾 筋

娑曼多 周

施餘史也𑖀忙 唾

娑賀娑羅 一千

悉迦多 沙

三文捺羅 海

素鞞拏 金

素鞞拏 金

サト 不^レカ^レ

平都沙

歡樂

シレ^レ 不^レカ^レ

施隸史也忙

唾

ツキ^レ 不^レカ^レ

薩迦捺縛

肩

サ^レ 不^レカ^レ

薩毘拏

細

サ^レ 不^レカ^レ

素戔駄

香

ソト^レ 不^レカ^レ

素都乞史娜

飢

リ^レ 不^レカ^レ

散拓羅

移

サ^レ 不^レカ^レ

娑訶也

助

サ^レ 不^レカ^レ

薩咀麼

行

サ^レ 不^レカ^レ

薩他多

處

サ^レ 不^レカ^レ

散伽哆

聚

サ^レ 不^レカ^レ

薩銘波

近

ツキ^レ 阿^レ 不^レカ^レ

蘇古施羅

樂

サ^レ 不^レカ^レ

慘鉢羅波多

到

サ^レ 不^レカ^レ

散泥捨

傳

サ^レ 不^レカ^レ

悉瑟吒播

無耻

ソ^レ 不^レカ^レ

薩縛迦薩迦縛

各々

サ^レ 不^レカ^レ

駐鉢多底

七十

ソ^レ 不^レカ^レ

素縛哩拏

金

サ^レ 不^レカ^レ

徒縛尾

縫

サ^レ 不^レカ^レ

薩賀耶

同伴

サ^レ 不^レカ^レ

三麼多

達宦

サ^レ 不^レカ^レ

三滿多

ソ^レ 不^レカ^レ

薩縛維羅

年

저각각

平等本誓

적
조
적

善施我乎

ソバニダラ
対面

善賢

利市

善賢

サニ
マ
チ

等持

サ
マ
イ

念乎

利
丁
地

天中之天

ソ
ラ
タン
デ
イ

妙寶

解 松 石

自性

附錄 2

最勝至經作三不成成就

저지불

普

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

成就

저가

妙光

せう
ろ
や

子也食以上舍利子也

神
子
子

海

サッ
ダッ
ラッ
ダ

金色

神
代
天

海合以斯直云レ海

ソク
ギヤラマ
セウ
ヤ

戰

श^३
व^४
नि^५

成就

補^{サシ}馬^ホ何^{ナニ}

面前

子
子
子

妙成就

折衝

有情也食上三誓首極淨有情也

第 2 卷

所成就

サ
カ
サ

千

サシ
サハ
サ
サ

三鉢羅

今

サシ
サマ
サ
サ

三摩羅

賤

サ
サ
サ
サ

婆羅

海

ソバ
サ
サ
サ

薩縛

電

サ
サ
サ
サ

薩悉

象

サシ
サ
サ
サ

普也

普

ソ
サ
サ
サ

蘇迦

猪

サシ
サ
サ
サ

平等

誓

セイ
サ
サ
サ

細駄

戎

サシ
サ
サ
サ

普遍

普

サシ
サ
サ
サ

三曩

甲

サシ
サ
サ
サ

平等

平

ソ
サ
サ
サ

薩迦

扇

サシ
サ
サ
サ

誓願

誓

サシ
サ
サ
サ

薩沒

記

サシ
サ
サ
サ

普

普

サハ
サ
サ
サ

薩頗

頗

サシ
サ
サ
サ

成就

成

サ
サ
サ
サ

娑佉

隨

サシ
サ
サ
サ

生

生

ソ
サ
サ
サ

素佉

方

ソバ
サ
サ
サ

散壞

義

ソ
サ
サ
サ

不易

作

サシ
サ
サ
サ

一切

處

サシ
サハ
サ

娑摩波多

竟

サ
サハ
サ

七

サシ
サハ
サ

散左羅

傳

ソハ
チ
キヤ

祇迦

ソシ
レツ
チ

蘇悉體多

綏

ソ
バ
ラ

金

レヤ
キヤ
ヤ

娑佉也

佐

サタ
リ
メ

布

ソウ
レ
イ

僧室隸灑

連

サシ
マン
タ

普

レヤ
マ
ヤ

娑麼佉也

共

サ
ハ
ナ

七

サシ
マ
ヤ

娑摩佉也

正等

リ
カ
サ

千

サシ
ミ
ヤ

娑摩佉也

正等

サウ
ヤ
ド

僧

サシ
マ
ヤ

娑摩佉也

時

キ
シ
ボ

正覺

ソウ
ゲ
イ

娑摩佉也

衆

サ
ハ
ナ

薩

サシ
バ
コ

娑摩佉也

衆多諸

サ
マ
デ
イ

故

サ
ハ
ナ

娑摩佉也

衆生

サ
タ
レ
ツ

心

サシ
カ
ヤ

生

サシ
カ
ヤ

一世

ソ
ラ
ニ

音

サシ
カ
ヤ

千

シ
キ
ヤ

沙

サシ
カ
ヤ

普

サ
タ
キ
ヤ

彼作

シ
リ
ヤ

勇猛

サ
カ
サ

千

ソ
リ
ヤ

入入

ソ
セ
イ

妙月

ソ
ボ
ヤ

微妙相

サ
ラ
ラ

諦行

ソ
カ
ヤ

蜜言

サ
ラ
イ

心身淨

サ
ラ
ニ

堅固乎

ソ
ボ
ロ

妙相

ソ
ユ
ニ

摧伏一切惡家

ソ
ヤ
ヤ

樂

シ
ニ
ヤ

誓乎 誓言

ソ
ヤ
ヤ

妙語

ソ
ト
ヤ

妙音

ソ
ヤ
ヤ

妙語

サ
ヤ
ヤ

聖跡

サハナメ

妙術

サハナメ

憶念本誓

サハナメ

薩銘波

近

サハナメ

薩長庚

筋

サハナメ

如來

サハナメ

鳩摩羅童子崇

サハナメ

聲聞

サハナメ

一切事欲成

サハナメ

サハナメ
ハ開敷也
ハ花也

サハナメ

食種子者

サハナメ

及眷屬乎

サハナメ

浸淫瘡

サハナメ

一切天女

サハナメ

善逝

サハナメ

一切惡

サハナメ

警覺

サハナメ

一切怨家

サハナメ

善安住

サハナメ

一切守護

サハナメ

一切佛

サハナメ

一切勇猛

サハナメ

能生

サハナメ

千

サハナメ

一切成就者即是十地諸菩薩

サバキヤリヤ
サバキヤリヤ

一切作業

サバキヤリヤ
サバキヤリヤ

一切與願

レツデン
レツデン

令我成就

サバキヤリヤ
サバキヤリヤ

一切成就者即是十地諸菩薩

サラサラ
サラサラ

堅固義乎

ソバライチ
ソバライチ

妙音

サマサマ
サマサマ

等

サバキヤリヤ
サバキヤリヤ

一切天

サバキヤラマ
サバキヤラマ

一切業

サライ
サライ

堅固極堅固

サバキヤラマ
サバキヤラマ

一切夏業

サダサ
サダサ

勇復乎

ソバライチ
ソバライチ

妙音

サバキヤリヤ
サバキヤリヤ

正破壞

ソバライチ
ソバライチ

妙音

ソバライチ
ソバライチ

娑羅娑縛底

辨

ソバライチ
ソバライチ

生乎

サバキヤリヤ
サバキヤリヤ

薩縛迦羅

恒

ソバライチ
ソバライチ

願我吉祥也稱行者名

サバキヤリヤ
サバキヤリヤ

安陀羅舍羅

驛

サバキヤリヤ
サバキヤリヤ

普遍

ソバライチ
ソバライチ

無恐怖故

サバキヤリヤ
サバキヤリヤ

一切怨家

サバキヤリヤ
サバキヤリヤ

涅槃

界結

界結

垢怖

垢怖

普周

普周

集

集

勝一切

勝一切

遮離

遮離

一切世

一切世

素哩喻那也

晨

安慰

安慰

薩底度嚩麗

士

成就

成就

泉摩敦地

關

令我成就

令我成就

素止羯摩

繡

念持定慧相應

念持定慧相應

索伽沙迦

笙

一切愛

一切愛

素縛羅拏

好色

普遍安慰乎

普遍安慰乎

薩呌賀吉底

錯問

師子

師子

散畢禮更哆

遣

一切夏業

一切夏業

穆但質多

窄

サシ
レヤ
ダ
ニ
サ
シ
レヤ
ダ
ニ

出生

サ
ラ
バ
ト
レ
ヤ
タ
カ

一切惡

サ
ラ
バ
ム
バ
ア

一切罪

サ
ラ
バ
キ
ヤ
ラ
カ

一切執

サ
カ
サ
ラ
ナ
ン

千等

サ
ン
マ
ン
デ
イ
ナ
ウ

普遍

サ
ラ
バ
レ
ツ
ダ

一切成就

サ
ラ
バ
キ
ヤ
ラ
ン

一切時

サ
ラ
バ
サ
ツ
ト
バ
ア

一切有情

レ
ツ
デ
ン
ト
メ
イ

令我成就

サ
ン
ボ
ウ
ダ
ニ

正覺

サ
ダ
ヤ
メ

成就々々

サ
ン
ボ
ウ
ダ
ヤ

正知

サ
ラ
バ
ヒ
キ
ン
チ
ウ

一切障難

サ
ラ
バ
レ
ユ
キ
ヤ

一切憂

サ
ラ
バ
ビ
チ
ヤ
ア

一切明咒

サ
ン
バ
ラ
メ

正生

サ
タ
マ
ヤ
メ

鎮守

サ
ン
ソ
ニ
テ
イ

警覺

ソ
バ
サ
チ
ヤ
キ
イ

吉祥乎

ソ
ウ
ダ
タ
ウ

鈎鎖

サ
ン
バ
ラ
メ

禁

サ
ラ
バ
キ
ヤ
チ

一切趣

ソ
ラ
キ
ツ
レ
ヤ
ニ

善擁護

サララ
ササラ

堅固極堅固

ミツ
ミツ
ミツ
ミツ

成就願力

ソ
ソ
ソ
ソ

入々

ソ
ソ
ソ
ソ

日輪

サ
サ
サ
サ

一切作業

サ
サ
サ
サ

天性

サ
サ
サ
サ

出生

サ
サ
サ
サ

自性

サ
サ
サ
サ

勇健乎

サ
サ
サ
サ

普遍

サ
サ
サ
サ

一切有

ソ
ソ
ソ
ソ

真實

サ
サ
サ
サ

集

サ
サ
サ
サ

各自聲

セ
セ
セ
セ

集

ソ
ソ
ソ
ソ

章句

サ
サ
サ
サ

無恐怖故

ソ
ソ
ソ
ソ

妙性

サ
サ
サ
サ

無恐怖故

サ
サ
サ
サ

諸壽

サ
サ
サ
サ

涅槃

サ
サ
サ
サ

行

サ
サ
サ
サ

一切佛

サ
サ
サ
サ

集

म
यि
र
म

琴心正理

舐迎

シヤ
ヤ
ユ
エ

저작재산권

七

利リ何ナニ言イハふナ利リ

世平不世

階道

利リ斗ト不フ不フ

利
万
之
利

常有

市
下
雨
市

ソ
ワ
キ
ヤ
ソ
ワ
キ
ヤ

各々

च
य
प
रि

21

各々

적의사부

利平利平

覆

竹下
 竹下

利リ何ナニ可カ也ヤ

極樂

サ
ク
ヤ
タ

新
刊
ナ
工

肩

サ
ホ
ロ
サ
イ

利^リ己^ジ而^ダ不^タ

普

サ
ニ
ヤ
ク
サ
ン
ボ

正等覺也チツミヤク。利サシ而八正也。利サシ八等也。ホ可ダ於八覺也。

不
可
不
平

逐リハ流ハ也ハ不レ引ハ我ハ我ハ以テ入ル也ハ不レ是ハ多ク声ノ合ス諸ノ入ル流也即チ預メ流ル果ノ衆也

サニヤギタナ
利己行方

己度也玄辨八云正至_下即_ナ四景ノ名也

シ
ク
ク
ク
ク

一切天等

七^セ 才^サ
才^サ 才^サ
才^サ 才^サ
才^サ 才^サ
才^サ 才^サ

七十七也

[illegible]

一切惡

サ
ラ
サ
ト
バ
キ
ウ

一切諸有情

利
得
可
取
得

喫却也若是作鎮乎

स
द
र
र
य

有八妙耳ハチミツ也ナリ是金翅鳥キンシヨウ難也ナリ

सर्वप्रथम

一切執神衆ハ多ノ聲ナリ故云衆也

[illegible]

白
織
蓋

利
 子
 子
 子
 子

第一妙佳处

シ
タ
ト
ホ
ト
ラ

白蓋

저지악곡

普門

利達不取

痢病

저지대

普
遍
光
明

不_レ下_レル

如來

지식경제

平等門

サ
ク
キ
ヤ
キ
ヤ
キ
ヤ
キ
ヤ

如來

利己牙牙

普賢

利永昌

一切灌頂

利リ 子コ 孫ソ 子コ 孫ソ

切苦等

サバ ラバ サタシ バイ

一切鎮守

サバ ラバ キヤラ ケイビヤク

正擁護我乎

サバ ラバ テイバ タ

一切神

サバ ラバ キヤラ ケイビヤク

一切作毒乎

サバ ラバ キヤラ ケイビヤク

平等撰召

サバ ラバ キヤラ ケイビヤク

一切病

サバ ラバ キヤラ ケイビヤク

堅極堅

サバ ラバ キヤラ ケイビヤク

成就夏業

サバ ラバ マンダラ

一切壇場

サバ ラバ マンダラ

積集

サバ ラバ キヤラ ケイビヤク

一切執等

サバ ラバ キヤラ ケイビヤク

成就義利

サバ ラバ レヤツロ

一切怨衆

サバ ラバ レヤツロ

善安住

サバ ラバ ボテイビヤク

一切化生鬼等

サバ ラバ ボテイビヤク

薩捺童子

サバ ラバ マンダラ

結界

サバ ラバ マンダラ

一切恐怖等

サバ ラバ レヤツロ

如日清淨

サバ ラバ レヤツロ

一切執即一切瘡也

サバ ラバ キヤラ ケイビヤク

執等

サバ ラバ キヤラ ケイビヤク

一切病等

サバ ラバ サチラハムバ

皆獲吉祥

サバ ラバ サチラハムバ

一切邪魅魍魎

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

演說

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

一切鬼等

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

真實語

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

一切巧妙門等

ソウキヤサナイナウ
ソウキヤサナイナウ

僧真實語

ソウキヤサナイナウ
ソウキヤサナイナウ

開敷華

シテイサンサテイナウ
シテイサンサテイナウ

如是真實語

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

自性

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

普賢

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

三耳也羅賀羅 交

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

一切有情願

ソバサチキヤサナウ
ソバサチキヤサナウ

娑縛娑底迦娑長踞

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

切結縛

ソバサチキヤサナウ
ソバサチキヤサナウ

素徐刺麼覽 現

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

一切鬼等

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

光明

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

千眼

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

一切障

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

千臂

ソバサチキヤサナウ
ソバサチキヤサナウ

第一妙住處

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

千願乎

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

正等覺者

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

第一妙住處

サシハラキヤレヤキヤ
サシハラキヤレヤキヤ

三耳也羅賀羅 交

利
丁
利
丁
利

人入

利リ 利リ 利リ 利リ 利リ

一切事業

シ
エ
ク
ヤ

諦言

श्री
यं
व
श्री
म

清行淨者

利サニ利ニヤ齊サシホ齊ダ利ヤ

正等正覺

世世不永

及一切衆生

不^フ可^カ言^{コト}也^ヤ

一切如來

シ
テ
エ
バ
ヤ
ル

一切天象

シ
ク
ウ
キ
シ
ト

一切菩薩

サ
ラ
サ
ト
ナ
レ

某甲

サ
ラ
ニ
バ
ラ
ダ

一切障

サ
ラ
ハ
ツ
ケ
イ
ビ
ヤ
ク

一切厄難等

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

一切障

替
元
可
可
可

人等

利リ 万マン 万マン 年ネン 付ツキ 付ツキ 付ツキ

不_レ可_レ及_レ八等聲也故_二是_一一切如來事業也

ソバ
バ
バ
ビ
リュ
ディ

自然清淨

サ
ラ
ナ
キ
レ
ヤ
タ
レ
イ
ビ
ヤ
ク

一切宿等

サ
ラ
サ
ト
ナ
レ
ヤ

一切有情

サ
マ
タ
ク
ス
ラ
ヤ

普 熠

シ
ク
ヤ
子
ベ
ビ

一切衰等

सर्वविनायक

一切障礙魔

利カ
不フ
利リ
不フ
利リ
不フ
利リ

及一切有情

श
प
प
प
न
प

我一切罪

サバ アラタシクダチイ 一切義理成就

ツク カマダシクモツシヤ 大夜叉

ツク ロクダシヤ 魔形鬼

ツク イリキリチダ 善名稱

サバ トバナシヤ 一切衆生

サバ カシヤ 一切衰等

サバ シヤ 普能安慰

サバ タキヤ 一切如來

サバ シヤ 正等覺

サバ キヤ 契却他也

サバ シヤ 諦言

サバ シヤ 海無垢

ツク リヤ 諸眷屬乎

ツク シヤ 成就相應自在

サバ シヤ 千頭

サバ シヤ 千足

サバ シヤ 千舌

サバ シヤ 千臂

ツク シヤ 自然清淨

サバ シヤ 一切恐怖等

サバ シヤ 正等覺

サバ シヤ 傳々

サバ シヤ 降雨

サバ シヤ 一切作

サ ラ シヤ キヨウ タ
サ ン ミヤク ハラ ケ バシ ナウ ナン

サ ン ミヤク ハラ ケ バシ ナウ ナン
諸海衆

サ ン ミヤク ハラ ケ バシ ナウ ナン

已位真實處也立時
サ ン ミヤク ハラ ケ バシ ナウ ナン
行也向也即四向也

ツ バ シノチ ラバム バ ト マ マ

サ ン ミヤク ハラ ケ バシ ナウ ナン
我願我等及一切皆獲吉祥也

サ ラ バ デイ ベイ ヒヤク ハツ タ

一切天衆破敗
サ ラ バ デイ ベイ ヒヤク ハツ タ
天也マハ衆也

サ ラ バ ナウ ゲイ ヒヤク ハツ タ

一切龍衆破敗
サ ラ バ ナウ ゲイ ヒヤク ハツ タ
龍マハ衆也下モ皆同シ

サ ラ バ ヤ キツ セイ ヒヤク ハツ タ

一切勇猛衆神衆破敗

サ ラ バ テイ ヒヤク ハツ タ

一切化生鬼衆破敗

サ ボ ジラ フレイ ヒヤク ハツ タ

一切邪魅魍魎衆破敗

サ ラ バ ク タ キヤ タ ナン

サ ハ 多ノ聲

一切諸如來

サ ラ バ タ キヤ テイ ヒヤク

一切如來等

サ ラ バ タ キヤ テイ ヒヤク

梅尾本存此二字

一切如來印

サ ラ バ ビヤ ナ カ ラ

嗽食一切病疾

サ
ラハ
ウシ
マ
デイ
ビヤ
ク
カ
ツ

一切惡生衆破罪

𑖀𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝

極除一切罪

शिवद्वयविश्वविद्वद्वन

洋除一切罪

サ
ラ
ダ
サ
ラ
バ
エ
ビ

一切怖等

サ
バ
タ
バ
ハ
カ
ラ
ニ

嗽一切處難

サ
ラ
モ
ギ
ラ
サ
タ
ホ

一切吉慶成就

シ^シダ^ダケ^ケイ^イシ^シラ^ラツ^ツカ^カ

成就瑜伽自在

सृष्टयनिर्गतराव

滅

世^セ
を^ヲ
以^モ
て^テ
行^{コト}
ふ^ハ
事^シ

摩曠羅伽

一切大賤行神破敗

サ
ラ
キ
レ
フ
タ
ノ
ビ
ハ
ン

一切奇臭餓鬼衆破敗

サ
ラ
ア
ハ
サ
ム
マ
レ
イ
ビ
キ
ク
ハ
ン

一切健忘鬼衆破敗

代^カ 香^カ 是^レ 以^テ 亦^モ 不^レ 失^ス

一切持咒衆破敗

サ
ラ
ド
リ
ギ
テ
ビ
ハ
ン

一切難過衆破敗ゴロ相連レ訥ト此ニ云難ト過ル乎

利リ 得ラバ 多ド 少ワレ 貴イ 賤シ 尊テイ 卑ビ 榮ヤク 辱ハ 大シ

切難發遣衆破敗ドクシヤ云訥此云難ト云何ヲ此云發遣ト也

カ
ラ
ビ
ギ
ヤ
ア
シ
ヤ
レ
イ
ビ
ヤ
ク
ハ
シ

一切持咒博士等破敗我アヒヤリヤ今イマ此ココハ云イハレ博士ハクシ

サ
ク
タ
カ
ヤ
タ
ワ
ヒ
ユ
チ
テ

一切如來所加持

ナ
バ
タ
タ
ヤ
タ
キ
タ
ナ

一切如來心

[illegible]

一切如來平等本誓

シ
子
ビ
子
ダ
ラ
ヤ
ツ
ス

成就持明

サ
ス
ウ
キ
ヤ
ハ
ラ
チ
ユ
ウ
ギ
ヤ
マ
ン
ド
ウ
キ
ヤ
ロ

我作一切支節結縛也上之諸句會意云我作佛項光聚結果禁縛不得入界上

サ^サ三^ミヲ^ヲ鉢^{ハチ}羅^ラQ^タ陀^タ尺^チ你^ニ瓦^カ鷄^イ

所爲聲

利^リ莎^サ比^ヒ旗^キ可^カ婆^バ可^カ者^{シヤ}比^チ徐^セ

所屬聲

玕カ
儼ケン
儼ケン
陀タ
不フ
那ナ
奇キ
羅ラ

所依聲

汎尔平等，言語也。

𠂔^カ之部

我アイ也ヤ不フ字ジノ名ナ點テン為ス取クヲ音オン我ガ故コ二章ニ給キ句ク我ガ云ク切セ法フ自ジ性セイ清セイ淨ジュウ故コ我ガ亦モ自ジ性セイ清セイ淨ジュウ也ヤ

我總句義曰我為金剛身下也

能滿願義也

擁護

能生義又卽輪種子

種子

索引

三 解 脫

鈴喜

大力恐怖大護滿願能生難言等義

種子

蓮華三昧

摧破義恐怖義

種子

大力也恐怖也

恐怖

引入

能生義不壞義

大力義

𑖀𑖞𑖩𑖱

護底

是

𑖀𑖞𑖩𑖱

係介

昨

𑖀𑖞𑖩𑖱

賀羅

耕

𑖀𑖞𑖩𑖱

賀捺婆

鵝

𑖀𑖞𑖩𑖱

賀娑多

肘
又手

𑖀𑖞𑖩𑖱

賀拏

械
又釜

𑖀𑖞𑖩𑖱

係觀

因

𑖀𑖞𑖩𑖱

賀吒

市

𑖀𑖞𑖩𑖱

四摩

雲

𑖀𑖞𑖩𑖱

訶藍

瓔珞

𑖀𑖞𑖩𑖱

可野

馬

𑖀𑖞𑖩𑖱

種子

𑖀𑖞𑖩𑖱

呵羅素婆

短

𑖀𑖞𑖩𑖱

應供

𑖀𑖞𑖩𑖱

𑖀𑖞𑖩𑖱

劣

𑖀𑖞𑖩𑖱

恐怖

𑖀𑖞𑖩𑖱

呵娑也

笑

𑖀𑖞𑖩𑖱

種子

𑖀𑖞𑖩𑖱

賀曩

打

𑖀𑖞𑖩𑖱

種子

𑖀𑖞𑖩𑖱

戶底

是

𑖀𑖞𑖩𑖱

係瑟陀

下

𑖀𑖞𑖩𑖱

賀識

分

𑖀𑖞𑖩𑖱

賀吒

市

𑖀𑖩𑖪𑖫

因緣生

𑖀𑖩𑖪𑖫

因緣所生

𑖀𑖩𑖪𑖫

索引鉤召

𑖀𑖩𑖪𑖫

𑖀𑖩𑖪𑖫

無相无心

𑖀𑖩𑖪𑖫

生滅

𑖀𑖩𑖪𑖫

總痛古云愁鬼

𑖀𑖩𑖪𑖫

心

𑖀𑖩𑖪𑖫

訖里娜耶

心

𑖀𑖩𑖪𑖫

打々

𑖀𑖩𑖪𑖫

真實心

𑖀𑖩𑖪𑖫

應供衆

𑖀𑖩𑖪𑖫

真實心

𑖀𑖩𑖪𑖫

多音

𑖀𑖩𑖪𑖫

心無所念

𑖀𑖩𑖪𑖫

噉盡乎

𑖀𑖩𑖪𑖫

心

𑖀𑖩𑖪𑖫

笑

𑖀𑖩𑖪𑖫

手也食上聲音大連華乎ナリ

𑖀𑖩𑖪𑖫

召來乎

𑖀𑖩𑖪𑖫

心

𑖀𑖩𑖪𑖫

多ノ聲

𑖀𑖩𑖪𑖫

除

𑖀𑖩𑖪𑖫

心

下

各自心

カッ
キヤ
ラ

柳迦羅喚

至そ亦

心

इ
द
य

肝心

頁^カ
頁^カ
頁^カ

行ノ義亦是レ笑ノ義喜ノ義也謂ノ所以有レ三者即三乘ノ行也

ॐ
व
वि-

護縛こわく遺い

力
利
力

賀泉多笑

カリ
タ
ヤ

阿里娜也

力
サ
ヤ

賀娑也
笑

不^た利^り通^つ

賀薩多怛囉 手掌

三
 万
 千

血廢多
冬九十月

カ
サ
シヤ

賀羅薩者短

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

保縛呪神

カ
リ
ト

賀哩拏
鹿章

五七

真實心

そりお

賀利恒繫
訶梨勒

五ノ下

多聲

神作丸

種子

負^カ丁^ヲ家^カ

能生ノギ

附錄

類レテ不同

第 2 卷

無念無相

氣石也

破壞

२५

相應心

カ 1 2

天心真

カ サ タ シ ヲ

手痛

カ タ キ ヤ マ

利欲

カ リ キ ヤ ラ フ

却世唐云長時

常念

カ ラ カ ラ

食々

カ ラ カ ラ

應供王乎

應供王乎

カ カ レ イ

召請來乎

カ ナ マ

因果應報

カ カ カ

笑聲

カ マ タ

類ヲ以テ友ヲ呼

カ タ ヤ

心

カ リ ヒ

應相心

カ タ タ

曷婆多諾利世羅

軫

カ シ ヲ

形ニ行アリ

コ ロ

多聲乎

カ リ

心念

カ サ ト

摩訶薩

コ ヲ

因ヨリ変ス

カ ボ ヲ

極禁

カ ラ

類々親愛

カ タ

心痛

カ マ

呼召菩薩

カ ハ

召連華乎

カ マ

大黒乎

𑖀𑖞𑖞

盡

𑖀𑖞𑖞

訖始摩

安穩

𑖀𑖞𑖞

盡

𑖀𑖞𑖞

訖史庚

盡

𑖀𑖞𑖞

急

𑖀𑖞𑖞

揭沙曩

利那

𑖀𑖞𑖞

𑖀𑖞𑖞
又田

𑖀𑖞𑖞

乞史多

傷

𑖀𑖞𑖞

飢

𑖀𑖞𑖞

乞施波

射
又鞭

𑖀𑖞𑖞

盡

𑖀𑖞𑖞

乞沙拏

須史

𑖀𑖞𑖞

姓

𑖀𑖞𑖞

吉史羅

乳

𑖀𑖞𑖞

煨

𑖀𑖞𑖞

散亂又散

散亂又散

𑖀𑖞𑖞

寧

𑖀𑖞𑖞

國土

國土

𑖀𑖞𑖞

國

𑖀𑖞𑖞

國

國

𑖀𑖞𑖞

國

𑖀𑖞𑖞

帝

帝

𑖀𑖞𑖞

盡乎

𑖀𑖞𑖞

帝

𑖀𑖄𑖂𑖄

乞維摩拏

掉

𑖀𑖄𑖂𑖄

國

𑖀𑖄𑖂𑖄

乞麗拏

聊

𑖀𑖄𑖂𑖄

滅尽

𑖀𑖄𑖂𑖄

盡滅乎

𑖀𑖄𑖂𑖄

乞得餘摩

陌

𑖀𑖄𑖂𑖄

乞施羅迦厨祇

黃精

明治二十三年四月摩訶吉祥日

信州松本 青龍寺第三世

𑖀𑖄𑖂𑖄圓山達音

