

[부록] 동대사 화엄경 각필점 색인

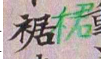
－ 범례 －

1. 항목 구성: “각필점 종류 — 각필점 내용 — 출전 행수 — 출전 문맥”

2. “각필점 종류” 약호

- － A: 각필자 (Aa: 교정주, Ab: 자음주, Ac: 자의주, Ad: 문법 형태, Ae: 말음첨기)
- － B: 각필부 (Ba: 성점, Bb: 범패보(□: 右上^反, □: 右上^搖, □: 左下^折, □: 左下^直), Bc: 합부[글자 중앙에 —로 표시], Bd: 훈독부/주시부[—右~—左]/절략부[\]/삭제부[\] 등)
- － C: 미상·待考點

3. “각필점 내용” 예시

- － Aa(교정주): 裾→裾 ←着下裾Aa[_裾→裾]時: 원문 誤字
- 除(교정 삽입자) ←…獲根牟智滅Aa[_衆]除(교정 삽입자)]衆苦: 원문 脫字
- － Ab(자음주): 寂=昔 ←寂Ab[_寂=昔]靜
- － Ac(자의주): 究竟: 盡 ←究竟Ac[_盡]
- 皆: ^多(다) ←悉⁰⁰⁹⁶皆Ac[_^多(다)]明現
- － Ad(문법 형태): ^良_처격(-아) ←尔時Ad[_^良_처격(-아)]
- － Ae(말음 첨기): 只(반득[當]) ←當Ae[_只(반득)]如普賢色像第一
- － Ba(성점): 如[左下_平] ←如Ba[_左下_平]娑婆世界
- － Bb(범패보): 俱[右上^搖_平] ←…諸菩薩俱Bb[_右上^搖_平]
- － Bc(합부): 2자 합부 ←普光Bc[2자 합부]明殿
- － Bd(훈독부 등): |(훈독부)_左 ←文殊師利菩薩問目首菩薩言Bd+ Ac[_|(훈독부)_左+白(畚-)]
4자 주시부_左 ←當願衆⁰²⁷⁶生其心調淨Bd[4자 주시부_左]嚙諸煩惱 등
\(절략부) ←如是名為清淨梵行Bd[_]\(절략부)]
\(삭제부) ←佛Bd[_]\(삭제부)]子Bd[_]\(삭제부)]…
- － C(대고점): ^以(?) ←其[C_*]中C[_]^以(?)]所C[*]有Ac[_]^伊^留(*있-?)]

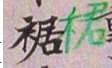
4. “출전 문맥”: 『신수대장경』(Q)의 구두(句讀)를 참조하여 원문을 적절히 분단하여 제시하고, 또한 필요시 『한글대장경』(R)의 해석문도 덧붙여 독자들의 이해를 도모함.

<목차>

1. 한자주	1	2.2.3. 전성어미	
1.1. 교정주(Aa)	1	1) [-隱_(-은)]	33
1.2. 자음주(Ab)	2	2.2.4. 선어말어미	34
1.3. 자의·자훈주(Ac)	3	1) [-音叱_(-읃-)] ·	34
1.3.1. 자의주	3	2) [-^乎_(-오-)] ·	34
1.3.2. 자훈주	4		
2. 문법 형태(Ad)	12	3. 말음 첨기(Ae)	35
2.1. 조사	12	1) ^良(-아)	35
2.1.1. 격조사	12	2) ^弥(-며)	35
1) 주격조사	12	3) 尸(-초)	36
2) 대격조사	13	4) 只(-ㄱ)	36
3) 속격조사	14	5) 叱(-入)	40
4) 처격조사	16	6) ^沛 ² (즉자히~즉재) ·	41
5) 호격조사	20		
6) 구격조사	21	4. 성점·범패보	42
2.1.2. 접속조사	22	4.1. 성점(Ba)	42
2.1.3. 보조사	23	1) 평성자	42
1) -곰	23	2) 상성자	42
2) -*분	23	3) 거성자	43
3) -사	23	4) 입성자	43
2.2. 어미	24	4.2. 범패보(Bb)	44
2.2.1. 종결어미	24	1) 평성자	44
1) 평서형	24	2) 상성자	48
2) 의문형	24	3) 거성자	50
3) 명령형	25	4) 입성자	53
4) 감탄형	25		
2.2.2. 연결어미	29	5. 각종 부호	56
1) [-^良_(-아)]	29	5.1. 합부(Bc)	56
2) [-^弥_(-며)]	32	5.2. 주시부(Bd)	57
3) [-古_(-고)]	33	5.3. 혼독부(Bd)	58
4) [-乃_(-나)]	33	5.4. 기타(Bd)	58
		6. 미상·대고점(C)	60

1. 한자주

1.1. 교정주: 5자 5례

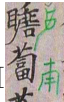
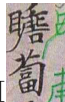
①Aa	裾→裙	0272	着下裾Aa[_裾→裙]時	※Q: 著下裾時, 當願眾生: 服諸善根, 具足慚愧。 「裾」: 옷자락 거, 「裙」=「裾」: 치마 군
②Aa	主→住	1027	无主Aa[_主→住]无來處	
③Aa	除(교정 삽입자)	0312	當Ae[_只 ^K (반듯)]願衆生獲根本智滅(除)Aa[_除(교정 삽입자)]衆苦(Q: 見苦惱人, 當願眾生: 獲根本智, 滅除眾苦。)	
④Aa	^衆 ^K (교정 삽입자)	0329	見處林藪Aa[_* ^K (→當願?)](衆)生Aa[_^衆 ^K (교정 삽입자)]應為天人之所歎仰(Q: 見處林藪, 當願衆生: 應為天人, 之所歎仰。)	
⑤Aa	固(교정 삽입자)	0685	堅(固)Aa[_固(교정 삽입자)]慧菩薩Bb[_右上搖 ^K _入]承佛威力(Q: 爾時, 堅固慧菩薩承佛威力, 普觀十方而說頌言)	

※5.4. ②삭제부도 예도 교정주의 일종임.

[참고] 원문 오자(誤字) 일람: 16자 17례

- ①0014 各→名(오자→정자)
- ②0049 遍→遍
- ③0117 承→永
- 0128 承→永
- ④0118 盡→晝
- ⑤0118 慙→暫
- ⑥0164 聲→轂
- ⑦0218 堅→賢
- ⑧0245 技→妓
- ⑨0249 受→愛
- ⑩0259 除→隆
- ⑪0327 熟→廊
- ⑫0548 當→堂
- ⑬0701 過→遇
- ⑭0828 憶→億
- ⑮1057 念→今
- ⑯1114 最→置

1.2. 자음주: 7자 11례+待考字 1자 1례

①Ab	瞻=占	0085	瞻Ab[瞻=占]葡萄Ab[葡萄=甫]+Bb[_右上_入]花色世界
②Ab	葡萄=甫	0085	瞻Ab[瞻=占]葡萄Ab[葡萄=甫]+Bb[_右上_入]花色世界
③Ab	如=女	0142	亦如Ab[如=女]大火聚
④Ab	憂=宇	0541	汝等宜應勿憂Ab[憂=宇]怖Ba[_右上_去]+Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
⑤Ab	寂=借 ^K	0729	若法是梵行者為寂Ab[寂=借 ^K]滅是C[_叱(?)]法邪
⑤'Ab	寂=昔 ^K /借 ^N	0256	究竟寂Ab[寂=昔 ^K /借 ^N]滅
⑤''Ab	寂=昔	0052	寂Ab[寂=昔]靜
⑥Ab	止=旨	0608	諸宮殿 ₀₆₀₇ 中Ad[_叱_속격(-入)]所有樂音自然止Ab[_止=旨]息
⑦Ab [?]	布=普 ^{K1)}	0179	云何而見衆生布Ab [?] [布=普 ^K]施果報不同
Ab [?]	布=普 ^K	0208	或為衆生讚歎布Ab [?] [布=普 ^K]施
Ab [?]	布=^普 ^K	0401	或以難Bb[_右上_搖 ^K _平]+C[_以(?)]思布Ab [?] [布=普 ^K]+Bd[_(경계선?)]施門
⑧C	口(?)	0677	寧受地獄苦C[_口 ^K (?)]

※음주자 「古」자의 오류? ←素谷本 이점 참조

1) 권인한(2023)의 논의 참조. 발표 당시 필자의 생각은 해당 각필점의 성격이 자음주일 가능성과 자의주일 가능성 둘 다 존재하는 것으로 판단하면서도, 문제의 각필점은 불경들에서 “보시(布施)”가 범어 “dana”[供物 등]의 한역어로 자리잡으면서 “보시(布施)”와 “보시(普施)”[=普遍施與] 사이에 의미적 거리가 생겨난 이후의 자료라는 점에서 일단 자음주일 가능성을 앞세우고 싶다는 것이었다. 여기서 자음주(Ab)로 처리하면서 의문부를 둔 데에는 이런 뜻이 담겨 있음을 밝혀둔다. 또한 이렇게 처리함에 있어서 “보시(布施)”와 같은 평이한 어휘에 주를 달았다면, 그것은 자의주보다는 자음주일 가능성이 높음을 지적인 이중목 교수의 조언에 힘입었음을 밝혀 사의를 표한다. cf) 小林(2017), pp.118-119에서는 자의주로 처리된 바 있음.

1.3. 자의·자훈주

1.3.1. 자의주: 8자 8례, 待考點 4자 5례

①Ac	究竟: 盡	0054	究竟Ac[_盡]
②Ac	切世: 捨居家	0251	捨居家Ac[_切世]時
③Ac	自: 躬(自己) ²⁾	1063	…不自Ac[_躬(自己)]害不他害…
④Ac	苦: (極)力 ³⁾	0408	外C[*]道出家人 或在山林自勤C[* ^N]苦Ac[_(極)力]+ Bd[12자 주시부_右]
⑤Ac	齊: ^同	0513	威儀進止悉齊Ac[_同]等
⑥Ac	惡: (罪)^過 ⁵⁾	0593	魔 ₀₅₉₂ 宮Bb[_左下 ^{折K} _平]隱蔽惡Ac[_(罪)^過]道休息
⑦Ac	取: ^良(생각하다) ⁶⁾	0661	妄取Bd+ Ac[_ (훈독부)+ ^良(어질게 생각하다)]眞實相
⑧Ac	身: 自(제) ⁷⁾	0348	洗浴身Ac[_自(제)]體
⑧'Ac/C ²	身: 自(제) ⁸⁾	0445	又放光名身Ac/C ² [_自(제)]清淨C[_良(?)](또 놓은 광 명 이름 신칭정(身淸淨)이라)
⑨Ac/C ²	福: 盈 ⁹⁾	0472	有C[* ^K]福Ac/C ² [_盈]德C[*]者自然備

- 2) 「躬」 ③自身; 自己。《禮記·樂記》: “好惡無節於內, 知誘於外, 不能反躬, 天理滅矣。” 鄭玄注: “躬, 猶己也。”
 3) 「苦」 ⑩極力; 竭力(있는 힘을 다하다)。南朝宋劉義慶《世說新語·識鑒》: “王大將軍始下, 楊朗苦諫不從。”

- 4) 「同」의 이체자: 등 <『大書源』>

- 5) 「惡」¹ [è] 《廣韻》 烏各切, 入鐸, 影。①罪過; 罪惡。
 6) 남풍현(2013), p.63에서의 설명을 참조.

“^良/아’는 고대한국어에서 ‘良’자의 뜻인 ‘어질다’, ‘어질게 생각하다’, ‘(윗사람의 말을) 함당하다고 생각하다’의 뜻을 나타내는 동사이다. ‘譯’에서 ‘妄取眞實相 是故’를 ‘허망하게 진실하다 하나니 그러므로…’로 번역했으나 이 사경의 현토에 따르면 取를 ‘생각하다’의 뜻으로 해석하여 ‘허망하게 진실하다고 생각하나니 그러므로…’가 된다.” ※「良」 ⑩以之爲賢。引申爲善待。<『漢語大詞典』>

- ※ 남풍현(2011), p.134 각주 3): “동사 ‘內/아’에서 조동사 ‘內/아’가 발달했다는 사실은 필자가 처음 제기한 것인데 동사 ‘內/아’는 ‘良/아(어질다)’와 어원을 같이 하는 것으로 보면 이해가 된다. 우리는 『光州板 千字文』(8a)에서 ‘良’자의 訓音を ‘알 량’이라고 한 것을 기억하는데 이는 동사 ‘아’에 동명사어미 ‘르’이 연결된 것으로 분석된다. 이 동사는 고대어에서는 ‘어질게 생각하다’, ‘착하고 슬기롭게 생각하다’, ‘함당하다고 생각하다’의 뜻을 나타냈었던 것으로 보이는데 이것이 조동사로 발달한 것이 ‘內/아’이다.”

- 7) 남풍현(2013), p.75에서의 설명을 참조.

“自는 ‘身體’의 身자와 體자의 중간 위치에 기입되어 있다. 이는 身體가 ‘남의 신체가 아닌 자기의 신체’라는 점을 분명히 하기 위한 기입으로 보인다. 따라서 이는 身體의 훈이 아니라 주석으로 쓰인 것이다. 自는 ‘저’로 읽을 수 있는데 속격과 만나면 ‘저의(>제)’가 된다. 여기서는 이 속격형태를 나타내는 것으로 보인다.”

- 8) 이 예는 『한글대장경』의 해석문에서 보듯이 ⑧의 예와는 그 뜻이 다르므로 의문부를 붙인 것이다.

- 9) 이 예는 小林芳規(2017), p.119에서 자의주로 처리되었으나, 아래에서 보듯 그 근거가 확실하지는 않다.

⑩Ac/C[?] 戟: 扑¹⁰⁾ 0458 戈鋌劒戟Ac[?][扑]從空雨

⑪Ac/C[?] 百億: 酉(<那由他^{?)}) 0057 四百₀₀₅₆億Ac/C[?][十酉]那由他^{?)}

Ac/C[?] 百億: 酉(<那由他^{?)}) 0062 四百₀₀₆₁億Ac/C[?][十酉]那由他^{?)}

1.3.2. 자훈주: 3류 24종 114례 ※종수는 고유어 기준임.

1) 체언류 ㉓ 2종 3례(①~②)

2) 용언류 / ㉔ 13종 72례(③~⑭)

㉕ 3종 3례(⑮~⑰)

3) 수식언류 ㉖ 6종 36례(⑱~㉓)

4) 待考點 2례(㉔)

1) 체언류

①Ac 前: 阿巴^K(앞) 0797 鉢知前Ac[阿巴^K(앞)]際一切諸佛始成正覺₀₇₉₇及般涅槃

Ac 前: 阿巴[^]良_(앞+ -아) 0601 時天帝釋在妙勝₀₆₀₀殿前Ac+ Ad[阿巴[^]良_(앞+ -아)]遙見佛來

②Ac 聚: ^毛刀(모도; 무더기) 0717 則為蟲聚Ac[^毛刀(모도)]

2) 용언류

①Ac 得: 示[^]留(실-) 0892 ...已得Ac[示[^]留(실-)]解Bb[_右上^搖_上]脫

②Ac 名: ^伊^K(읽-) 0049 或名Ac[^伊^K(읽-)]遍(→逼)C[*^K]迫

③Ac 說: 乃[^]伊^K(나아-) 0161 諸佛之所說Ac[乃[^]伊^K(나아-)]+ Bb[_右上^搖_入]

Ac 說: 乃[^]伊(나아-) 0167 云何乃Ac[沙(사)]說Ac[乃[^]伊(나아-)]无量諸法

Ac 說: 乃[^]伊^K(나아-) 0198 如佛所₀₁₉₇說Ac[乃[^]伊^K(나아-)]+ Bb[右上^搖_入]

「福」 ①幸福；福氣。②賜福；保佑；造福。③祭祀所用酒肉。④利益。⑤舊時婦女的一種敬禮，即萬福。⑥指行萬福禮。⑦指福建。⑧姓。

「盈」 ①滿，充滿。②足夠；滿足。③豐滿；飽滿。④圓滿，無殘缺。⑤盛，旺盛。⑥長；增加。⑦眾多。⑧超過。⑨溢出；上漲。⑩極；過分。⑪驕傲，自滿。⑫見“盈盈”。⑬姓。 <『漢語大詞典』>

10) 扑 [pū] 《廣韻》普木切，入屋，滂。

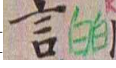
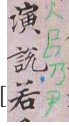
①打，擊。②鞭子(채찍)，戒尺(회초리)。古代體罰用具。《書·舜典》：“鞭作官刑，扑作教刑。” 孔傳：“扑，撻楚(회초리)也。” 《左傳·文公十八年》：“二人浴於池，獸以扑扶職。” 杜預注：“撲，箠(채찍)也。” 《漢書·刑法志》：“薄刑用鞭扑。” 顏師古注：“扑，杖(지팡이, 몽둥이)也。” ③通“仆”。傾覆。<『한어대사전』>

11) 나유타(那由他): ①아승기(阿僧祇)의 만 배가 되는 수. 즉, 10⁶⁰을 이른다. ②예전에, 아승기의 억 배가 되는 수를 이르던 말. 즉, 10¹¹²을 이른다. ㄴ나술, 나유타.

cf) 아유타(阿由多): 인도에서 쓰는 큰 수의 하나. 이 수의 단위 개념은 논(論)과 경(經)에 따라 수십억, 일조, 구지(俱胝)의 백 배, 구지의 구지 배 따위로 달리 설명된다. <『표준국어대사전』>

Ac	說：乃 ^イ 伊(나아-)	0213	諦聽我今說Ac[_乃 ^イ 伊(나아-)]
Ac	說：乃 ^イ 伊 ^K (나아-)	0757	而 ₀₇₅₆ 為汝說Ac[_乃 ^イ 伊 ^K (나아-)]
③Ac	言：乃 ^イ 伊 ^K (나아-)_左	0048	諸菩薩言Ac[_乃 ^イ 伊 ^K (*나아-)_左+ 白(畵-)_右]
④Ac	成： ^イ 伊尸 卩(*잃이-)	0222	而成Ac[_ ^イ 伊尸 卩(*잃이-)]阿耨Bb[_右上 _搖 _入]多羅三藐 三菩提者
⑤Ac	隨： ^イ 多 ^留 ^K (뵤로-)	0151	隨Ac[_ ^イ 多 ^留 ^K (뵤로-)]其時
⑥Ac	言：白(畵-)_右	0048	諸菩薩言Ac[_乃 ^イ 伊 ^K (*나아-)_左+ 白(畵-)_右]
Ac	言：白(畵-)	0105	說此頌言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白 ^K (畵-)	0109	說此頌言Ac[_白 ^K (畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0114	說此頌言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0125	說此頌言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0133	文殊師利菩薩問覺首菩薩言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白 ^K (畵-)	0158	文殊師利菩薩問寶首菩薩言Ac[_白 ^K (畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0166	文殊師利菩薩問德首菩薩言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0178	文殊師利菩薩問目首菩薩言Bd+ Ac[_](훈독부)_左+ 白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0187	文殊師利菩薩問勤首菩薩言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0197	文殊師利菩薩C[* ^K]問法首菩薩言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0207	文殊師利C[*]菩薩問智首菩薩言Bd+ Ac[_](훈독부)_右+ 白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0227	智首菩薩問文殊師利菩薩言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0234	文殊師利菩薩告智首菩薩言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0650	普觀十方而說頌言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0653	普觀十方而說頌言Ac[_白(畵-)]
Ac	言：白(畵-)	0660	普觀十方而說頌言Ac[_白(畵-)]

Ac	言：白(畚-)	0665	觀察十方而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0668	普觀十方而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0671	普觀十方而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0681	普觀十方C[**** ^N]而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0685	普觀十方而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0709	尔時Ad[_良_처격(-아)]正念天子白Ad[_良_처격(-아 ²)]法慧菩薩言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0760	天帝言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0761	法慧菩薩言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0767	天帝言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白 ^K (畚-)	0882	精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言Ac[_白 ^K (畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0949	法 ₀₉₄₈ 慧菩薩欲重宣其義承佛神力而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0969	承佛威神而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	0991	普觀十方而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白 ^N (畚-)	1004	普觀十方C[_以(?)]而說C[_均* ^K (?)]頌言Ac[_白 ^N (畚-)]
Ac	言：白(畚-)	1009	普Ac[_那比 ^N (너비)]觀十方而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	1025	普觀十方而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白 ^K (畚-)	1030	遍觀十方而說頌言Ac[_白 ^K (畚-)]
Ac	言：白(畚-)	1035	普觀十方而說頌言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	1041	而現Ad[_弥 ^K (어미)(-며)]其前告 ₁₀₄₁ 功德林菩薩言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	1078	鉢尔不邪答 ₁₀₇₇ 言Ac[_白(畚-)]
Ac	言：白(畚-)	1128	而說頌言Ac[_白(畚-)]

Ac	言: 白白 ^K (畚-)	0150	文殊師利菩薩問Ac [?] + Ad[_白^良(畚-아)]財首菩薩言Ac [_白白 ^K (畚-)]
⑥'Ac	問: 白(^良)(畚-아))	0150	文殊師利菩薩問Ac+ Ad[_白^良(畚-아)]財首菩薩言Ac [_白白 ^K (畚-)]
Ac	奏: 白(畚-)	0964	百万天樂各奏C[_白(畚-)]百万種C[* ^K]法音
⑥''C	名 [?] : 白(?)_右 ¹²)	0050	或C[_](합부/훈독부 ^{2K} _左)]+ C/Ac [?] [_白(?)_右] ₀₀₅₀ 名滅壞
C	云: 白(?)	0870	彼諸菩薩於佛C[*]教中Ad[_白^ ^N 처격(-아)]云C [_白(?)]+ Bd[8자 주시부_右]何修習…(저 보살들이 부처님 의 교법 가운데서 어떻게 닦으면…)
C	歡喜: 白(?)	0963	百万梵王踊躍歡喜C[_白(?)]
C	白(?)	0645	佛放淨光明Ad[_白^弥_어미(-며)]+ C[_白(?)]
C	^伊 [?] (?)	0644	普觀十方而說頌曰C[_白^伊 [?] (?)] ※「白」의 오자?
⑦Ac	演說: 火^以乃(브로나이-)	0253	演說Ac[_火^以乃(브로나이-)]種種Ae[_叱(갓갓)]
Ac	演說: 火^以乃伊(브로나이-)	0302	語業滿足巧能演說Ac[_火^以乃^伊(브로나이-)]
Ac	演說: 火^以乃伊(브로나이-)	0599	各有菩薩承佛神力而 ₀₅₉₈ 演說Ac[_火^以乃^伊(브로나이-)]法
Ac	演說: 火^以乃 ^N (브로나이-)	0878	於一切Ae[_尸(을 쫘)]世界Ad[_白^良_처격(-아)]演說 Ac[_火^以乃 ^N (브로나이-)]+ Bb[_左下 ^折 _入]法時
Ac	演說: 火^以乃伊(브로나이-)	0958	彼諸 ₀₉₅₇ 菩薩悉以佛神力故而演說Ac[_火^以乃^伊(브로나이-)]法
Ac	演說: 火^以乃伊(브로나이-)	0995	十方一切處 演說Ac[_火^以乃^伊(브로나이-)]无上法
Ac	演說: 火^以 ^K 乃伊(브로나이-)	1045-6	令汝入是三昧而演Ac[_火^以 ^K (브로<블로)] ₁₀₄₅ 說Ac[_乃^

12) ⑧''의 앞의 세 예들에 대한 처리는 박부자(2022), pp.140-149의 논의를 참조한 것이다.

伊(나아-)〕法

⑧Ac	有: ^伊^留(*있- ²) ¹³	0077	其[C_*]中C[_以(?)]听C[*]有Ac[_伊^留(*있- ²)]
Ac	有: ^伊 ^K ^留 ^K (*있- ²)	0191	或有Ac[_伊^留(있- ²)]利益或无利益
⑧'Ac	在: ^伊^留(있- ²)	0475	譬如明月Ad[_伊_주격(-이)]在Ac[_伊^留(있- ²)]星中
⑨Ac	坐: ^阿 ^K (앉-)	0003	坐Ac[_阿 ^K (앉-)]蓮花藏師子之座
⑩Ac	智: ^良(알-)	0552	摩醯首羅智Ac[_良(알-)]自在 大海龍王降雨時Ad[_良_처격(-아)]
Ac	知: ^良(알-)	0135	心Ac[_良(알-)]不知業
Ac	知: ^良(알-)	0136	報Ac[_良(알-)]不知受
Ac	知: ^良(알-)	0772	无有C[* ^K]能得知Ac[_良(알-)]其Bb[_右上_平]際者
Ac	知: ^良(알-)	0774 ²	但為往尔所世界得了知故發菩提心為了 ₀₇₇₃ 知Ac[_良(알-)] ... 所謂欲了知Ac[_良 ^N (알-)]妙世界 ₀₇₇₄ 即是僂世界
Ac	知: ^良(알-)	0801	為悉知Ac[_良(알-)]一切世 ₀₈₀₁ 界成壞故發心
⑪Ac	現: 那刀(나ㄷ- ²) ¹⁴	0990	佛及大衆摩不皆現Ac[_那刀(나ㄷ- ²)]+ Ba[_左下_去]
⑫Ac	莊嚴: ^飾 ^{2K} 只(사기- ²) ¹⁵	0428	莊嚴Ac[_飾 ^{2K} 只(사기- ²)]佛塔Ad[_臥_접속(-와)]及 Ae[_叱(밋 ^K)]其處
Ac	莊嚴: ^飾 ² 只 ^K (사기- ²)	0571	餘二天下雜 莊Bb[_右中 ² 反 ^K _平]嚴Ac[_飾 ² 只 ^K (사기- ²)]+ Bb[_右上_搖 ^K _上]
⑬Ac	愚: 於利(어리-)	0907	愚Ac[_利]於利(어리-)]癡多者教勤觀察
⑭Ac	平坦: 古^以(고ㄹ-)	0427	令地平坦Ac[_古^以(고ㄹ-)]猶Bb[_右上_搖 ^K _平]如掌

- 13) “*있-”은 각필점 “^伊^留”에 대응되는 어형 “일-”과 중세국어형 “잇-”의 차이를 고려한 이론적인 재구형이다. 혹여 계사 “이-”의 재구형 “*일-”(김정대 2006 등)과 모종의 관련성이 있을지 살펴야 할 것이다.
- 14) 고대국어에 유기음 발달이 미약함을 고려하여 중세국어 어형 “나ㄷ-”<월석 18:58, 능엄 1:96 등>에 대응시킨 것이다. 박재연·이현희 주편(2016), 『고어대사전』, 선문대학교출판부 참조.
- 15) “사기->새기-”[刻, 鏤]는 원문의 “莊嚴”에 잘 어울리는 중세국어형으로 판단되나, 동대사 화엄경에서 말음첨기자 「只」가 나머지 예들에서 음절말 /-ㄱ/에 대응된다는 점은 마음에 걸린다. 아니면 이 자료에서도 말음첨기자 「只」가 ‘기’에 대응되는 것으로 보아야 할 것인가?

⑮Ac	懈: 戒 ㄹ (게이르-)	0196	懈Ac[_戒 ㄹ (게이르-)]者亦然Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
3) 수식언류			
①Ac	皆: ^多(다)	0097	悉 ₀₀₉₆ 皆Ac[_^多(다)]明現
Ac	皆: ^多(다)	0240	一切 ₀₂₃₉ 行願皆Ac[_^多(다)]得Ad[_具 _具 ^乎^多_어미(-오다)]具 _具
Ac	皆: ^多(다)	0534	一切聖Ba[_右上_去]人C[* ^K]皆Ac[_^多(다)]獸患Bb[_患_右上 ^K _去]
Ac	皆: ^多(다)	0691	皆Bd+ Ac[_佛]_(_佛 훈독부)+ ^多(다)]+ Bb[_右上 ^K _平]同一号
①'Ac	悉: ^多(다)	0055	悉Ac[_^多(다)]令調 ₀₀₅₅ 伏
Ac	悉: ^多(다)	0595	我等 ₀₅₉₄ 一切Ae[_尸(*잃됨)]悉Ac[_^多(다)]皆隨喜Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ac	悉: ^多(다)	0598	悉Ac[_^多(다)]見如來Bb[_右中 ^K _平]坐於樹下
Ac	悉: ^多(다)	0923	悉Ac[_^多(다)]知Bb[_右上 ^K _平]一切三昧境界
Ac	悉: ^多 ^K (다)	1136	悉Ac[_^多 ^K (다)]共稱楊(→揚)彼功德
①"Ac	咸: ^多 ^K (다)	0473	有深智者咸Ac[_^多 ^K (다)]照觸
②Ac	悉: ^毛^多(모다)	0602	其座Bb[_右上 ^K _去]悉Ac[_以_^毛^多(모다)]以妙寶Ad[_以_구격(-로)]所成
Ac	悉: ^毛^多 ^K (모다)	0607	悉Ac[_中 _中 ^毛^多 ^K (모다)]亦如是
Ac	皆悉: ^毛^多(모다)	0880	皆悉Ac[_皆悉_^毛^多(모다)]守護
③Ac	乃: 沙(사) ¹⁶⁾	0167	云何乃Ac[_沙(사)]說Ac[_乃^伊(나-)]无量諸法
Ac	乃: 沙(사)	1042	善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]佛子Ad[_良_호격(-아)]乃

16) 부사 용법의 “沙(사)”에 대한 것은 남풍현(2013)의 논의를 참조. 이에 따르면 “沙(사)”는 “이에 곧, 즉” 정도로 해석할 수 있다.

			Ac[_沙(사)]鉢入此善思惟三 ₁₀₄₂ 昧
Ac	乃: 沙(사)	1077	汝乃Ac[_沙(사)]當Ae[_只 ^K (만득)]成Ad[_乎 ^多 ^K (-오다)]阿耨多羅三藐三菩提
④Ac	乃至: 古常 ^K (*マ장) ¹⁷⁾	0031	隨其所應說法調伏如是乃至Ac[_古常 ^K (*マ장)]等法界虛空界(알 맞게 법을 말씀하여 조복하며, 이리하여 법계와 허공계 <u>까지</u> 도 같습니다.) [-까지: 심화 [?]]
Ac	乃至: ^古 [?] ^常 ^K (*マ장)	0768	次第展轉乃至Ac[_^古 [?] ^常 ^K (*マ장)]^第 ₀₇₆₈ 十(차례차례로 더하고 더하여 열째 사람에게 <u>까지</u> 이르렀으며,) [-까지: 심화 [?]]
Ac	乃至: 古 ^K 常 ^K (*マ장)	0790	廣說乃至Ac[_古 ^K 常 ^K (*マ장)]此十方Ad[_^良_처격(-아)] 衆生種種差差C[*]別業C[_加(?)]可 ₀₇₉₀ 知邊際Ae[_^良 ^K (가)](자세히 말하여十方 중생들의 가지가지로 차별한 업은 그 끝 <u>까지</u> 를 안다 하더라도) [-까지: 심화 [?]]
Ac	乃至: 古常(*マ장)	0943	次 ₀₉₄₂ 第成就諸菩薩行乃至Ac[_古常(*マ장)]得與諸佛平等(보살 의 행을 차례차례 성취하며, 여러 부처님과 평등하기 <u>까지</u> 에 이르러) [-까지: 심화 [?]]
Ac	乃至: 古常(*マ장)	1049	乃至Ac[_古常(*マ장)]若有一小 ₁₀₄₉ 衆生未得飽足((그 살로써 모 든 굶주린 중생들의 배를 채워 만족케 하되,) 단 하나 조그만 중생 <u>까지</u> 라도 배가 차지 않은 이가 있으면,) [-까지: 심화 [?]]
Ac	乃至: 古 ^K 常(*マ장)	1053	廣作佛事乃至Ac[_古 ^K 常(*マ장)]入於无餘 ₁₀₅₃ 涅槃(불사를 널리 짓다가 무여(無餘) 열반에 <u>까지</u> 들어지이다) [-까지: 심화 [?]]
Ac	乃至: 古常 ^K (*マ장)	1076	乃至Ac[_古常 ^K (*マ장)]入於无餘 ₁₀₇₆ 涅槃Ba[_右下_平]((저 중생들로 하여금 낱알이 수없는 부처님께서 세상에 출현하심을 만 나게 하고, 부처님을 뵈은 연고로 여러 가지 낙을 받으며,) 무여 열 반에 <u>까지</u> 들게 하고야,) [-까지: 심화 [?]]

Ac	乃至: 古常 ^K (*マ장)	0096	百億閻浮提乃至Ac[_古常 ^K (*マ장)]百億色究竟天(그 낱알 세계 에 모두 백억 염부제 <u>내지</u> 백억 색구경천이 있으며) [또는: 이접]
Ac	乃至: 古常(*マ장)	0714	乃至Ac[_古常(*マ장)]戒是梵行 ₀₇₁₄ 邪((마땅히 관찰하기를 몸이

17) “乃至”의 역사적 용법에 대한 것은 마원걸(2021)의 논의를 참조. 여기서 제시한 “[-까지: 심화[?]]”는 “...에서 ...까지”의 [포괄]적 의미와는 달리 “마침내 ...까지에 이르러서”로 해석할 수도 있는 듯하여 그 의미적 특성을 [심화]의 일종으로 본 것임을 밝혀둔다.

범행인가.) 내지 계율이 범행인가 할 것이니라.) [또는: 이집]

Ac 乃至: 古常(*マ장) 0938 若Ae[只^K(만약[?])]遙生欽Ad[音叱^K어미(-읃-[?])]敬乃
至Ac[古常(*マ장)]稱揚讚歎₀₉₃₈名字(멀리서 공양하거나 내지 이름을 칭찬하더라도) [또는: 이집]

Ac 乃至: 古常(*マ장) 1108-9 承事供養乃Ac[古₁₁₀₈]至Ac[古常(*マ장)]見聞Ad
[^良어미(-아)]((만일 어떤 중생이 받들어 섬기고 공양하거나,) 내지 보고 듣기만 하^역도 (모두 아늑다라삼막삼보리에서 퇴전치 아니합니다.)) [또는: 이집]

④Ac 暨: 古常^K(*マ장) 1128 普觀十方一切衆會暨Ac[古常^K(*マ장)]于法界((이때에 공덕림보살이 부처님의 위신력을 받들어) 시방의 일체 회중과 범계까지 두루 관찰하고는 (부처님의 중성이 끊어지지 않게 하고자)) [-까지: 심화[?]]

⑤Ac 普: ^那比(너비) 0101 普Ac[^那比(너비)]見於諸法Ad[^勝대격(-을)]

Ac 普: 那比(너비) 1003 普Ac[^那比(너비)]入於法界[*^K]

Ac 普: 那比^N(너비) 1009 普Ac[^那比^N(너비)]觀十方而說頌言Ac[白(승-)]

Ac 普: 那比^K(너비) 1012 普Ac[^那比^K(너비)]觀十方而說頌言

Ac 普: 乃比(너비) 0687 普Ac[^乃比(너비)]觀諸衆生

⑥Ac 唯: ^烏(오직[?]) 0219 唯Ac[^烏(오직[?])]以一道

Ac 唯: 烏(오직[?]) 0761 唯Bd+ Ac[^烏(오직[?])]佛Ad[^分보조사(-뿐)]
鉢知

Ac+Ae 唯: 烏直[?]只(오직[?])¹⁸⁾ 0967 唯Ac+ Ae[^烏直[?]只(오직[?])]願哀愍處此宮殿

4) 대고점

C 懈怠: ^良 ㄷ(?) 0195 懈Ac[^良ㄷ(?)]怠者亦然

18) 각필점 “烏直只”에 대응되는 어형은 한자음(「直」: H딕)으로 보아 “오딕”으로 재구되어야 할 것이나, 이는 중세국어 어형 “오직”과 차이남에서 의문부를 둔 것이다. 이 문제와 관련하여 이 각필점의 제2자의 정확한 형상에 대한 재조사가 필요할 것으로 판단된다.

cf) K_Memo_202001, p.11의 최초 이점 이미지() 참조.

2. 문법 형태

2.1. 조사

2.1.1. 격조사

1) 주격조사: ①[[^]伊_(-이)] 13례, ②[[^]亦_(-익[?])] 1례

①Ad	[^] 伊_주격(-이)	0157	諦了是身者Ad[_ [^] 伊_주격(-이)] 於中无所着
Ad	伊 ^K _주격(-이)	0224	文殊Ad[_ [^] 良_호격(-아)]法Ad[_伊 ^K _주격(-이)]常尔
Ad	[^] 伊 ^K _주격(-이)	0462	衆生聽Ad[_ [^] 伊 ^K _주격(-이)]者咸欣悟
Ad	[^] 伊_주격(-이)	0475	譬如明月Ad[_ [^] 伊_주격(-이)]在Ac[_ [^] 伊^留(있- [?])]星中
Ad	[^] 伊_주격(-이)	0514	彼Ad[_ [^] 伊_주격(-이)]有貪欲瞋恚癡
Ad	[^] 伊_주격(-이)	0518	彼Ad[_ [^] 伊 ^K _주격(-이)]有貪欲瞋恚癡
Ad	[^] 伊_주격(-이)	0522	諸阿修羅Ad[_ [^] 伊_주격(-이)]發是念
Ad	[^] 伊_주격(-이)	0526	彼Ad[_ [^] 伊_주격(-이)]以微小福德力
Ad	[^] 伊_주격(-이)	0527	何C[_ [^] 仍 ^K (?)]況Ad[_彌_어미(-며)]救度一切者Ad [_ [^] 伊_주격(-이)]
Ad	[^] 伊_주격(-이)	0610	迦葉如來Ad[_ [^] 伊_주격(-이)]具大悲
Ad	[^] 伊_주격(-이)	0632	世尊Ad[_ [^] 伊_주격(-이)]入Ad[_彌_어미(-며)]妙勝殿
Ad	[^] 伊_주격(-이)	0824	譬如龍王Ad[_ [^] 伊_주격(-이)]+ Bc[3자 [?] 합부_右] 大雲
Ad	[^] 伊_주격(-이)	0827	 C+ Bc[_伊_주격(-이)]+ 2자 합부_右]无量此Bb[_左 下折 ^K _上]亦然()
②Ad	[^] 亦_주격(-익 [?])	0728	神通Ad[_ [^] 亦_주격(-익 [?])]+ Bc[2자 합부]是佛邪(신통이 부처 인가)

cf) 박부자(2014), p.169 각주 13): ‘亦’을 ‘이’로 해독하였음.

2) 대격조사: ①[[^]盼_(-을)] 10례, ②대고점 7례

①Ad	[^] 盼_대격(-을)	0101	普Ac[_ ^{OB} 다_ [^] 那比(너비)]見於諸法Ad[_ [^] 盼_대격(-을)]
Ad	盼_대격(-을)	0170	顯示 ₀₁₆₉ 无邊種種Ae[_ ^{ot} 叱_(갓갓[種種])]境界Ad[_ ^{ot} 盼_대격(-을)]
Ad	[^] 盼 ^K _대격(-을)	0273	…檢Ba[_ ^{ot} 右_上_上]束Ad[_ ^{ot} 良 ^K _어미(-아)]善根Ad[_ ^{ot} 盼 ^K _대격(-을)]…
Ad	[^] 盼_대격(-을)	0293	若C[_ ^{ot} 乃 ^N (?)]見Bb[_ ^{ot} 右_上_搖_去]大Ae[_ ^{ot} 隱(한)]柱Ad[_ ^{ot} 盼_대격(-을)]
Ad	盼 ^K _대격(-을)	0515	何況Ad[_ ^{ot} 自 ^{ot} 弥_어미(-며)]具 ^{ot} 具C[* ^K]方便智Ad[_ ^{ot} 盼 ^K _대격(-을)]
Ad	盼_대격(-을)	0523	必取我身C[* ^K]五種縛Ad[_ ^{ot} 盼_대격(-을)]
Ad	盼_대격(-을)	0601	即以神力Ad[_ ^{ot} 以_구격(-로)]莊嚴此Ad[_ ^{ot} 叱_속격(-스)] 殿Ad[_ ^{ot} 盼_대격(-을)]
Ad	盼_대격(-을)	0602	置普光明藏 ₀₆₀₁ 師子之座Ad[_ ^{ot} 盼_대격(-을)]
Ad	[^] 盼 ^K _대격(-을)	0664	恒受生Bb[_ ^{ot} 左_下_折_平]死苦Ad[_ ^{ot} 盼 ^K _대격(-을)]
Ad	[^] 盼 ^K _대격(-을)	0872	所有大願Ad[_ ^{ot} 盼 ^K _대격(-을)]悉使滿足
②C	[^] 良(?)	0380	學是勤修功德地C[_ ^{ot} 良(?)](배움이란 부지런히 공덕지를 닦나니) ※대격조사의 오류?
C	[^] 良(?)	0877	攝持正法C[_ ^{ot} 良(?)]无有窮 ₀₈₇₇ 盡(바른 법을 거두어 지니되 다함이 없으며) ※대격조사의 오류?
C	[^] 良(?)	0927	善觀諸法得實相印C[_ ^{ot} 良(?)](모든 사특한 소견을 여의며, 모든 법을 잘 관찰하여 실상의 인(印)을 얻으며) ※대격조사의 오류?
C	[^] 良(?)	0745	梵行Bb[_ ^{ot} 右_上_搖_去]法C[_ ^{ot} 良(?)]不可得故((이렇게 관찰하면,) 범행이란 법은(을)얻을 수 없는 연고며) ※대격?
C	[^] 良(?)	0800	此苦 ₀₇₉₉ 薩為不[* ^K]斷C[_ ^{ot} 良(?)]一切如來種性故Ad[_ ^{ot} 良_어미(-아 ³)](이 보살이 일체 여래의 종성(種性)을 끊지 않으르고(/않음을 삼안) 발심하며)※대격조사의 오류?

C	^以 ^K (?)	1004	普觀十方C[_^以(?)而說C[_均* ^K (?)頌言Ac[_白 ^N (畚-)] ※대격조사의 오류? ← 박부자(2014), p.174
C	盼(?)	1124	要當Ae[_只 ^K (만득)]先令一切衆生C[_盼(?)]得无上菩提无餘涅 ₁₁₂₄ 槃(그러므로 만드시 먼저 일체 중생들로 하여금 위없는 보리와 무여 열반을 얻게 한 뒤에)

3) 속격조사: ①[叱(-入)] 19례, ②대고/미상점 10례

①Ad	叱_속격(-入)	0032	於此娑婆世界Ad[_叱_속격(-入)]諸四天下
Ad	叱_속격(-入)	0177	其身Ad[_叱_속격(-入)]+ Bb[_右上_搖_平]无C[*]別異
Ad	叱_속격(-入)	0451	令知聲Ad[_叱_속격(-入)]性牵C[_^以(?)]空寂
Ad	叱_속격(-入)	0452	觀聲Ad[_叱_속격(-入)]+ Bb[_右上_搖_平]緣起如谷響
Ad	叱_속격(-入)	0484	辟支佛Ad[_叱_속격(-入)] Bc[2자 합부]入正 _支
Ad	叱_속격(-入)	0497	於河海Ad[_叱_속격(-入)]中Ad[_^良_처격(-아)]從 _支 出
Ad	叱_속격(-入)	0544	甘露妙 _支 如天Ad[_叱_속격(-入)]鼓
Ad	叱_속격(-入)	0548	如天Ad[_叱_속격(-入)]女中身普應
Ad	叱_속격(-入)	0555	普知一切衆生Ad[_叱_속격(-入)]心
Ad	叱_속격(-入)	0570	閻浮提Ad[_叱_속격(-入)]中青寶色Bd[2자 주시부_左弧]
Ad	叱_속격(-入)	0601	即以神力Ad[_^以_구격(-로)]莊嚴此Ad[_叱_속격(-入)] 殿Ad[_盼_대격(-을)]
Ad	叱_속격(-入)	0608	諸宮殿 ₀₆₀₇ 中Ad[_叱_속격(-入)]所有樂音自然止Ab[_止 =旨]息
Ad	叱_속격(-入)	0703	菩薩以此初發Ad[_叱_속격(-入)]心Ad[_^以_구격(-로)]
Ad	叱 ^K _속격(-入)	0705	開示初發Ad[_叱 ^K _속격(-入)]菩提心Bc[3자 합부_右]+ Ad [_^良_어미(-아)]
Ad	叱_속격(-入)	0802	為悉知一切衆生Ad[_叱_속격(-入)]垢淨故發心
Ad	叱 ^K _속격(-入)	0804	為悉知一切衆生Ad[_叱 ^K _속격(-入)]死此 ₀₈₀₄ 生彼故發心C[** ^K]

Ad	叱 ^K 속격(-스)	0841	以菩提Ad[提 ⁰ 叱 ^K 속격(-스)]心Ad[心 ⁰ 以 ⁰ 구격(-로)]遍十方
Ad	叱 ⁰ 속격(-스)	0920	諸次第Ad[第 ⁰ 叱 ⁰ 속격(-스)]乏悉皤Ad[皤 ⁰ 弥 ⁰ 어미(-며)]成 就常C[常 ⁰ 富 ^K (?)]正思惟
Ad	叱 ⁰ 속격(-스)	0951	正念其Ad[其 ⁰ 叱 ⁰ 속격(-스)]意恒不忘
②Ad	叱 ⁰ 속격/강세 [?] (-스) ¹⁹⁾	0714	應如是觀為身是C[是 ⁰ 叱 ⁰ 속격/강세 [?] (-스)]梵行邪C[邪 ⁰ 良 [?]]
Ad	叱 ⁰ 속격/강세 [?] (-스)	0727 ²	想是Ad[是 ⁰ 叱 ⁰ 속격/강세 [?] (-스)]佛邪Ad[邪 ⁰ 古 ^N 어미(-고)] 行是Ad[是 ⁰ 叱 ⁰ 속격/강세 [?] (-스)]佛邪識是佛邪
Ad	叱 ⁰ 속격/강세 [?] (-스)	0729	若法是梵行者為寐Ab[寐 ⁰ 寂=借 ^K 滅是Ad[是 ⁰ 叱 ⁰ 속격/강세 [?] (-스)]法邪
Ad	叱 ⁰ 속격/강세 [?] (-스)	0730 ²	不起是Ad[是 ⁰ 叱 ⁰ 속격/강세 [?] (-스)]法邪不可說是Ad[是 ⁰ 叱 ⁰ 속격/강세 [?] (-스)]法邪
Ad	^以叱 ⁰ 구격+ 강세 [?] (-스)	0454	香水Ad[水 ⁰ 洗 ⁰ 以叱 ⁰ 구격+ 강세 [?] (-스)]洗塔菩提樹C[樹 ⁰ 良 [?]] (?)(향수로 보리수와 탑을 씻었고)
Ad	叱 ⁰ 강세 [?] (-스)	0719	若語是梵行者梵行則是C[是 ⁰ 叱 ⁰ 강세 [?] (-스)]音聲風息胷舌喉 ⁰⁷¹⁹ 吻 吐納抑縱高伍清濁(만일 말이 범행이라면, 범행 이것은 곧 음성·숨·가 슴·혀·목구멍·입술·땀고 삼킴·들고 놓음·고저·청탁일 것이니라.)
Ad	叱 ⁰ 강세 [?] (-스)	1067	佛子 ¹⁰⁶⁶ 菩薩成就如是Ad[是 ⁰ 叱 ⁰ 강세 [?] (-스)]忍法(불자들이여, 보 살이 이렇게 인욕함을 성취하면)
C	^弥 ^K (?)	0190	无有差別是C[是 ⁰ 則 ⁰ 弥 ^K (?)]則佛教((그러나 색온·수온·상온·행온·식 온과 욕계·색계·무색계와 무명·탐애는) 차별이 없사오니, 이것은 부 처님의 교법이 ...) ※‘叱’의 오류? cf)1067행

19) 714~730행에 걸쳐 보이는 특이 용법의 각필자 「叱」에 대한 그 동안의 논의를 보이면 다음과 같다.

“여기에 쓰인 원문의 是자는 모두 계사이어서 ‘-이다’로 해석되어야 하는 것이다. 여기서 是자에 ‘叱/스’를 현토한 것은 이를 ‘잇’으로 읽음을 보인 것이다. 우리는 15세기의 언해에서 계사 是자를 대명사 ‘이’로 해석함을 볼 수 있다. ... 우리의 신라 화엄경에서는 이 계사를 대명사로 해석하고 또 ‘叱/스’를 첨기하였다. 여러 예를 통하여 이 ‘叱/스’의 사용을 보여 주지만 그 기능은 미상이다.” <남풍현(2013), p.70>

“(6)은 [명사+是+명사+邪]의 구성을 갖는 의문문이 반복되는 부분인데, 이때 ‘是’에 [叱]이 결합하였다. ... 그런데 [叱]이 기입된 것으로 보아 이때 ‘是[叱]’은 ‘잇’으로 읽었음을 짐작할 수 있으며, 이는 곧 (6)의 ‘是’를 대명사 ‘이’로 혼독하였음을 의미한다. 따라서 (6)에 제시한 ‘是[叱]梵行, 想是[叱]佛’ 등은 모두 [대명사 ‘이’+속격조사 ‘-스’+명사] 구성으로 분석될 수 있다. 다만, 이때 속격조사 [叱/스]의 기능을 명확히 설명하기는 어렵다.” <박부자(2014), pp.171-172>

필자는 이 구문을 “N, 是(대명사 이)-스+NP邪?”(N, 이것이 NP인가?) 정도로 해석하되, 각필자 ‘叱’의 기능에 대해서는 속격조사인지, 강세보조사인지 결정이 어려워 의문부를 둔 것이다. 후자의 가능성이 클 듯?

4) 처격조사: [^良_(-아)] 91례(①시간성 52, ②장소성 27, ③기타 12), ④대고점 6례

①Ad	^良_처격(-아)	0002	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0012	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良 ^K _처격(-아)	0025	尪時Ad[_^良 ^K _처격(-아)]
Ad	^良 ^K _처격(-아)	0048	尪時Ad[_^良 ^K _처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0090	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0102	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0108	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0113	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0133	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0150	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0166	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0178	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0197	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0197	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0207	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0218	尪C[**]尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0227	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0597	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0599	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0606	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0607	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0632	尪時Ad[_^良_처격(-아)]

Ad	^良_처격(-아)	0643	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0650	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0653	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0660	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0668	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0671	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0676	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0681	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0689	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0709	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0753	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0866	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0881	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0889	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0948	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0956	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0988	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良 ^K _처격(-아)	0990	尪時Ad[_^良 ^K _처격(-아)]
Ad	^良 ^K _처격(-아)	1004	尪時Ad[_^良 ^K _처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	1009	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	1012	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	1015	尪時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良 ^K _처격(-아)	1021	尪時Ad[_^良 ^K _처격(-아)]

Ad	^良_처격(-아)	1025	尒時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良 ^K _처격(-아)	1030	尒時Ad[_^良 ^K _처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	1035	尒時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	1039	尒時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0195	如鑽燧求火Ad[_^良_처격(-아)](또 마치 나무 비벼 불을 구할 때에)
Ad	^良_처격(-아)	0552	大海龍王降雨時Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0685	時Ad[_^良_처격(-아)]
②Ad	^良_처격(-아)	0002	世尊 <u>在</u> C[* ^K]摩竭提國阿蘭若法菩提場 <u>中</u> Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0497	於 <u>河海</u> Ad[_叱_속격(-入)] <u>中</u> Ad[_^良_처격(-아)]從 <u>之</u> 出
Ad	^良_처격(-아)	0639 ²	各化在毗盧遮那藏 ₀₆₃₈ 師子之座 <u>於</u> 其座上Ad[_^良_처격(-아)]
			結Bb[_左下 ^折 入]加趺坐 如此世界中Ad[_良 ^N _처격(-아)]
Ad	^良 ^K _처격(-아)	0004	住 <u>於</u> 佛住Ad[_^良 ^K _처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0032	於此娑婆世界Ad[_叱_속격(-入)]諸四天下Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0878	於一切Ae[_尸(임궐)]世界Ad[_^良_처격(-아)]演說 Ac[_火^以乃 ^N (브로나이-) + Bb[_左下 ^折 入]法時
Ad	^良_처격(-아)	1074	於C[* ^K]阿鼻地獄Ad[_^良_처격(-아)]經 ₁₀₇₄ 無數劫備C[**]受衆苦
Ad	^良_처격(-아)	0049	此娑婆世界 <u>中</u> Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0050	此娑婆世界 <u>中</u> Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0053	此娑婆世界 <u>中</u> Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0065	一一世界 <u>中</u> Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0480	善男身 <u>中</u> Ad[_^良_처격(-아)]入正 ^之

Ad	^良_처격(-아)	0528	切利天 Bc[3자 합부]中有天鼓Ad[_良_처격(-아)]+ Bd ⁷ [4자 주시부 ⁷ _左右曲線 ^K]
Ad	^良_처격(-아)	0598	十方一切世界一一四天下闍浮 ⁰⁵⁹⁷ 提中Ad[_良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0645	妙勝殿中Ad[_良_처격(-아)]住
Ad	^良_처격(-아)	0495	摩尼樹上Ad[_良_처격(-아)]從 ⁷ 出
Ad	^良_처격(-아)	0496	摩尼樹上Ad[_良_처격(-아)]入正 ⁷ 芝
Ad	^良_처격(-아)	0003	普光 Bc[2자 합부]明殿Ad[_良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0054	此娑婆世界Ad[_良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0077	如此處Ad[_良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0450	以衆妙色莊嚴塔Ad[_良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0769 ²	南Bb[_左上 ^K _平]+ Ba[_左上 ^K _平]西北方Ad[_良_처격(-아)]四維上下Ad[_良_처격(-아)]亦復如是
Ad	^良_처격(-아)	0790	此十方Ad[_良_처격(-아)]衆生種種差C[*]別業C[_加(?)]
Ad	前: (阿巴)^良_((앞)+ -아)	0601	時天帝釋在妙勝 ⁰⁶⁰⁰ 殿前Ac+ Ad[_阿巴^良_((앞)+ -아)]遙見佛來
③Ad	^良_처격(-아)	0153	於如是諸衆生中Ad[_良_처격(-아)]
Ad	^良 ^N _처격(-아)	0870	彼諸菩薩於佛C[*]教中Ad[_良 ^N _처격(-아)]云C[_白(?)]+ Bd[8자 주시부_右]
Ad	^良_처격(-아)	0549	鉢於一念Ad[_良_처격(-아)]現神通Ad[_良_어미(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0925	於諸佛所聞法Ad[_良_처격(-아)]受持近C[* ^K * ^K]善知識承事不倦
Ad	^良_처격(-아)	0118	一切威儀中Ad[_良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0497	佛光明中Ad[_良_처격(-아)]入正 ⁷ 芝從 ⁷ 出
Ad	^良 ^K _처격(-아)	0612	諸吉祥中Ad[_良 ^K _처격(-아)]最Bb[_右上 ^搖 _去]+ C[*]无

上[*^K]

Ad	^良_처격(-아)	0618	諸吉祥中Ad[_^良_처격(-아)]最无上
Ad	^良_처격(-아)	0348	當願衆生身心Ad[_^良_처격(-아)]无垢
Ad	^良_처격(-아)	0436	以无盡物C[_^良(?)]施三寶Ad[_^良_처격(-아)]
Ad	^良_처격(-아)	0763	千分Ad[_^良_처격(-아)]不及一
④C/Ad	^良(?)/_대격/처격(-아 ²)	0682	无上摩訶薩C/Ad[_^良(?)/_처격(-아 ²)]遠離衆生想 无有能過者 故号為无上 ₀₆₈₂ (무상해보살마하살(을/에게 ²)) 중생이란 생각 멀리 여의 어 그보다 나을 이 없으매 무상해라 이름하노라.)
C/Ad	*^良 ^N (?)/_처격(-아 ²)	0569	阿修羅中山石C[* ^K]色C/Ad[_(?)/*^良 ^N _처격(-아 ²)](아수라들 속에는 산중의 돌 빛(이라)) ※각필 위치 오류?
C/Ad	^良 ^K (?)/_처격(-아 ²)	1018	尔時精進C/Ad[_^良 ^K (?)/_처격(-아 ²)]林菩薩承佛威力普觀十方 而說頌言 ※각필 위치 오류?
C	伊 ^K (?)	0331	…入於C[_伊 ^K (?)]一切佛法之門 ※처격 ‘^良’의 오류?
C	^以(?)	0077	其[*]中C[_^以(?)]所C[*]有Ac[_伊^留(*있- ²)] ※처격 ‘^良’의 오류?
C	伊 ^K (?)	0762	此人功德比菩薩初發心功德C[_伊 ^K (?)](불자여, 이 사람의 공덕 을 보살이 처음 발심한 공덕에 견주어 보면.) ※처격 ‘^良’의 오류?

5) 호격조사: [^良_(-아)] 17례

①Ad	^良_호격(-아)	0027	諸佛子Ad[_^良_호격(-아)]
Ad	^良_호격(-아)	0049	諸佛 ₀₀₄₈ 子Ad[_^良_호격(-아)]
Ad	^良_호격(-아)	0050	諸 ₀₀₄₉ 佛子Ad[_^良_호격(-아)]
Ad	^良_호격(-아)	0054	諸佛子Ad[_^良_호격(-아)]
Ad	^良_호격(-아)	0150	佛子Ad[_^良_호격(-아)]
Ad	^良_호격(-아)	0158	佛子Ad[_^良_호격(-아)]一切衆生Bc[4자 합부] ₀₁₅₈ 等有C[* ^K]四大
Ad	^良_호격(-아)	0187	佛子Ad[_^良_호격(-아)]
Ad	^良_호격(-아)	0192	佛子Ad[_^良_호격(-아)]善Bd/Bc ² [3자 주시부/합부 ² _左]諦聽

Ad	^良_호격(-아)	0202	佛子Ad[_良_호격(-아)]善諦聽C[****]
Ad	^良_호격(-아)	0227	佛子Ad[_良_호격(-아)]
Ad	^良 ^K _호격(-아)	0235	佛子Ad[_良 ^K _호격(-아)]
Ad	^良_호격(-아)	0709	佛子Ad[_良_호격(-아)]
Ad	^良_호격(-아)	0753	佛子Ad[_良_호격(-아)]菩薩初發菩提 ⁰⁷⁵³ 之心
Ad	^良_호격(-아)	1042	善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]佛子Ad[_良_호격(-아)]乃 Ac[_沙(사)]鉢入此善思惟三 ¹⁰⁴² 昧
Ad	^良_호격(-아)	1104	佛子Ad[_良_호격(-아)]...
Ad	^良_호격(-아)	0692	善男子Ad[_良_호격(-아)]
Ad	^良_호격(-아)	0224	文殊Ad[_良_호격(-아)]法Ad[_伊 ^K _주격(-이)]常尔(문 수시여, 모든 법의 항상 그러해)

6) 구격조사: ①[^以(-로)] 19례, ②대고점 3례

①Ad	^以_구격(-로)	0080	悉以佛神 ⁰⁰⁷⁹ 力故Ad[_以_구격(-로)]
Ad	^以_구격(_로)	0126	若以威德色種族Ad[_以_구격(_로)]
Ad	^以_구격(-로)	0202	非但以多聞Ad[_以_구격(-로)]
Ad	^以_구격(-로)	0402	或以頭陀Ad[_以_구격(-로)]持戒門
Ad	^以_구격(-로)	0556	以大風力Ad[_以_구격(-로)]起世間
Ad	^以_구격(-로)	0601	即以神力Ad[_以_구격(-로)]莊嚴此Ad[_叱_속격(-스)] 殿Ad[_盼_대격(-을)]
Ad	^以_구격(-로)	0607	帝釋以佛神力Ad[_以_구격(-로)]
Ad	^以 ^K _구격(-로)	0690	以三昧力Ad[_以 ^K _구격(-로)]
Ad	^以_구격(-로)	0694	悉以神力Ad[_以_구격(-로)]共加於汝又是毗Bb[_右上搖 平]盧遮那如來
Ad	^以_구격(-로)	0703	菩薩以此初發Ad[_叱_속격(-스)]心Ad[_以_구격(-로)]

Ad	^以_구격(-로)	0712	應 _以 十法Ad[_而 ^以_구격(-로)]而為所 ₀₇₁₂ 緣
Ad	^以_구격(-로)	0757	假 _使 Ae[_只 只(만약?)][_合 Bc ² [2자 합부?]人 _以 一切樂具Ad[_具 ^以_구격(-로)]
Ad	^以_구격(-로)	0841	以 _提 提Ad[_心 心Ad[_心 ^以_구격(-로)]遍十方
Ad	^以_구격(-로)	0901	五者 _以 正念力Ad[_心 心^以_구격(-로)]心无迷亂
Ad	* ^K ^以_구격(-로)	0947	以 _{无礙} C[* ^K]辨巧Ad[_巧 ^* ^K ^以_구격(-로)]說深法
Ad	^以叱_구격+ 강세 ² (-롯)	0454	香水Ad[_洗 洗^以叱_구격+ 강세 ² (-롯)]洗塔菩提樹C[_樹 ^良(?)]
Ad	^以_구격(-로)	0597	如來威神力故Ad[_故 ^以_구격(-로)]
Ad	^以_구격(-로)	0602	其座Bb[_座 右上搖 ^K 去]悉Ac[_以 ^毛^多(모다)]以妙寶Ad[_寶 ^以_구격(-로)]所成
Ad	^以_구격(-로)	0707	衆智Ad[_知 ^以_구격(-로)]共說无餘盡
②C	^以(?)	0401	或以難Bb[_難 右上搖 ^K 平]+ C[_思 ^以(?)]思布Ab ² [_布 布=普 ^K]+ Bd[_施 施(경계선?)施門(혜아릴 수가 없는 보시의 문과)]
C	^良(?)	0436	以 _{无盡} 物C[_物 ^良(?)]施三寶Ad[_寶 ^良_처격(-아)] ※구격의 오류?
C	尸→^以 ^K (?)	0676	普觀十方[*]而C[_而 尸→^以 ^K (?)]說頌言(시방을 두루 관찰하고 계승으로 사되었다.) cf) 김성주(2013), p.37, 박부자(2014), pp.174-175: 미상의 ‘而…’

2.1.2. 접속조사: [臥(-와)] 13례

Ad	臥_접속(-와)	0643 ²	佛Ad[_佛 臥_접속(-와)]及Ae[_及 叱(밋)]大衆Ad[_衆 臥_접속(-와)]靡不皆現
Ad	臥_접속(-와)	0891 ²	哀愍世間諸 ₀₈₉₀ 天Ad[_天 臥_접속(-와)]及人Ad[_人 臥_접속(-와)]問於C[* ^K]如C[*]是菩薩所修清淨之行
Ad	臥_접속(-와)	0896 ⁵	於授 ₀₈₉₅ 戒和上Bb[_{和上} 右下反_去]+ Ad[_阿 臥_접속(-와)]及阿闍梨Ad[_梨 臥_접속(-와)]一切菩薩Ad[_薩 臥_접속(-와)]諸善知識Ad[_識 臥_접속(-와)]法師Ad[_師 臥_접속(-와)]之所

Ad	臥_접속(-와)	0428	莊嚴Ac[_^飾 ^{2K} 只(사기-?)]佛塔Ad[_臥_접속(-와)]及 Ae[_叱(밋 ^K)]其處
Ad	臥_접속(-와)	0704	一切獨覺Ad[_臥_접속(-와)]及Ae[_叱(밋)]聲聞
Ad	臥 ^K _접속(-와)	1045 ²	亦是毗盧遮那如來往昔願力威 ₁₀₄₄ 神之力Ba[_左上 ^K _入]+ Ad[_臥 ^K _접속(-와)]及諸菩薩衆Ad[_臥 ^K _접속(-와)]善根力

2.1.3. 보조사

1) [𐄀/弥_(-곰)]: 3례

Ad	弥_보조사(-곰)	0640	一切世界Ad[_弥 ^{20K} _보조사(-곰=-마다)]悉亦如是
Ad	𐄀_보조사(-곰)	0080	十方各有一大菩薩Ad[_𐄀_보조사(-곰=-씩)]
Ad	𐄀_보조사(-곰)	0806	有萬佛C[*]刹C[*]微塵數佛Ad[_𐄀_보조사(-곰=-씩)]

2) [分_(-*분>뉘)]: 3례

Ad	分_보조사(-*분)	0167	唯是一法Bb[_右下 ^K _入]+ Ad[_分_보조사(-*분)]
Ad	分_보조사(-*분)	0761	唯Bd+ Ac[_ (훈독부)+ 烏(오딕)]佛Ad[_分_보조사(-*분)]鉢知
Ad	分_보조사(-*분)	0767	唯Ae[_只(오직?)]佛Ad[_分_보조사(-*분)] ₀₇₆₇ 鉢知 Ba[_右下 ^K _平]

3) [^沙_(-사)]: 2례

Ad	^沙_(-사)	0183	辟如大地Ad[_^沙_보조사(-사)]一(비유컨댄 땅덩이)야 하나인 데도)
Ad	^沙 ² _(-사)	0538	彼C[* ^K]音C[_^沙 ² _보조사(-사)]无形不可見Ad[_乃_어미 (-나)](저 북소리)야 형상 없어 보지 못하난)

20) 「彌」 이 체: 東晉 王羲之 集字聖教序

2.2. 어미

2.2.1. 종결어미

1) 평서형: ①[-(어)^(多)^(오)다]: 5례, ②대고점: 1례

- ①Ad 乎^(多)어미(-오다) 0240 當Ae[當]只(반독)]如普賢色像第一一切₀₂₃₉行願皆Ac[皆]只(반독)]得Ad[得]只(반독)]具^(多)어미(-오다)]具昱(당연히 보현과 같이 색상(色像)이 제일이며, 온갖 행과 소원을 모두 구족하며)
- Ad 乎^(多)^(오다) 1077 汝乃Ac[乃]沙(사)]當Ae[當]只^K(반독)]成Ad[成]只(반독)]乎^(多)^(오다)]阿耨多羅三藐三菩提
- Ad 乎^(多)^(오다)어미(-오다) 1093 誰當Ae[當]只^K(반독)]調伏Ad[伏]只(반독)]乎^(多)^(오다)어미(-오다)]
- Ad 乎^(多)^(오다)어미(-오다) 1094 誰當Ae[當]只(반독)]教化Ad[化]只(반독)]乎^(多)^(오다)어미(-오다)]
- Ad 乎^(多)^(오다)어미(-오다) 0725 當Ae[當]只(반독)]知Ad[知]只(반독)]乎^(多)^(오다)어미(-오다)]...
- ②C 乎^(多)^(오다)어미(-오다) 0258 正出家時當願₀₂₅₇衆生C[生]只(반독)]乎^(多)^(오다)어미(-오다)]同佛出家救護一切(바로 출가 할 때에는, 마땅히 원하기를 모든 중생의 부처님과 같이 출가하여서, 온갖 중생을 구호하여지이다.) ※'乎^(多)'의 탈자+ 각필점 위치의 오류?

2) 의문형: ①[-古(-고)]: 8례, ②대고점 1례

- ①Ad 古어미(-고) 0228² 菩薩云₀₂₂₇何得Ad[得]古어미(-고)]无過失身語Bb[語]左下直₀₂₂₇上]意業云何常得Ad[得]古어미(-고)]...(보살이 어떻게 얻는가? 허물이 없는 몸과 말과 뜻의 업을. 어떻게 얻는가?)
- Ad 古어미(-고) 0241 佛子云何用心能獲Ad[獲]古어미(-고)]一切Ae[切]尸^N(*일절)]勝妙功德(불자여 어떻게 마음을 써야만 능히 온갖 수승하고 묘한 공덕을 얻겠는가?)
- Ad 古^N어미/보조사²(-고) 0727 想是C[是]叱(?)佛邪Ad[邪]古^N어미/보조사²(-고)](상온(想蘊)이 부처인가?)
- Ad 古^N어미/보조사²(-고) 0728³ 好₀₇₂₇是佛邪Ad[邪]古^N어미/보조사²(-고)]...業行C[*]是佛邪Ad[邪]古^K보조사(-고)]果報是佛邪Ad[邪]古^K보조사(-고)](호(好)가 부처인가? ... 업행(業行)이 부처인가 과보가 부처인가?)

Ad	古_어미/보조사 ² (-고)	0731	无所行是法邪Ad[_因 ^K →古_어미/보조사 ² (-고)](행할 바 없음이 법인가?)
②C	^良(?)	0714	應如是觀為身是C[_叱(?)]梵行邪C[_^良(?)](마땅히 관찰하기를 몸의 범행인가) ※K-N본 이점 차이로 ‘^良’의 인정 여부 불분명? 의문형어미 ‘-아’ 인정?

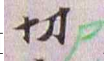
3)명령(칭유)형: ①[-立_(-셔)] 9례

①Ad	立_어미(-셔)	0242	知家性空免其逼迫Ad[_立_어미(-셔)]
Ad	立_어미(-셔)	0243	…善事於佛護養一切Ad[_立_어미(-셔)]
Ad	立_어미(-셔)	0244	…怨親平等永離貪着Ad[_立_어미(-셔)]
Ad	立_어미(-셔)	0245	拔除欲箭究竟安隱Ad[_立_어미(-셔)]
Ad	立_어미(-셔)	0246	…以法自C[*]娛了技非實Ad[_立_어미(-셔)]
Ad	立_어미(-셔)	0249	昇正法樓徹見 ₀₂₄₈ 一切Ad[_立_어미(-셔)]
Ad	立_어미(-셔)	0278	當Ae[_只(반독)]願衆生棄貪 ₀₂₇₇ 瞋癡鐷除罪法Ad[_立_어미(-셔)]
Ad	立_어미(-셔)	0279	當Ae[_只(반독)]願衆生出世法中速 ₀₂₇₈ 疾而往Ad[_立_어미(-셔)]
Ad	立 ^N 어미(-셔)	0273	…不令散失Ad[_立 ^N 어미(-셔)]

4) 감탄형: ①[-占_(-너더)] 61례, ②대고점 2례 ※「占」(LR점) 한자음 불일치 문제?

①Ad	占_어미(-너더)	0149	但有假言說Ad[_占_어미(-너더)]
Ad	占_어미(-너더)	0165	業性亦如是Ad[_占_어미(-너더)]
Ad	占_어미(-너더)	0177	諸佛法如是Ad[_占_어미(-너더)]
Ad	占_어미(-너더)	0196	懈Ac[_戒 ¹¹ (게이르-)]者亦然Ad[_占_어미(-너더)]
Ad	占_어미(-너더)	0235	善 ₀₂₃₄ 哉Ad[_占_어미(-너더)]
Ad	占_어미(-너더)	0371	善哉Ad[_占_어미(-너더)]仁者應諦聽
Ad	占_어미(-너더)	0426	因是得成Ba[_左 ^K _平]无上智Ad[_占_어미(-너더)]

Ad	占_어미(-ㄴ더)	0432	是故得成此光明Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0436	是故得成此光明Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占 ^K _어미(-ㄴ더)	0438	是故得成此光明Ad[_占 ^K _어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0440	是故得成此光明Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0442	是故得成此光明Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0444	是故得成此光明Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0448	是故得成此光明Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0450	是故得成此光明Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0452	是故得成此光明Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	^占 ^K _어미(-ㄴ더)	0455	祛除一切味中毒Ad[_^占 ^K _어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0515	而於諸乞不自在Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0527	具足功德不自在Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0539	而不濟度諸羣C[* ^K]生Ad[_占_어미(-ㄴ더)]+ Bd[5자 주시부_右]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0541	汝等宜應勿憂Ab[_憂=字]怖Ba[_右上_去]+ Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0553	於一念中皆辨了Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	*占 ^K _어미(-ㄴ더)	0561	何況Ad[_^弥_어미(-며)]具足諸願者Ad[_*占 ^K _어미(-ㄴ더)]+ Bd[7자 주시부_右]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0571	隨衆所樂而應之Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占 ^N _어미(-ㄴ더)	0579	如雲色相電亦然Ad[_占 ^N _어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0594	同聲^讚言善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]快說此法
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0594	同聲^讚言善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]快說此法

Ad	占_어미(-ㄴ더)	0595	我等 ₀₅₉₄ 一切Ae[尸(*일절)]恙Ac[_^多(다)]皆隨喜 Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占 ^K _어미(-ㄴ더)	0604	善來Ad[_占 ^K _어미(-ㄴ더)]卍 ₀₆₀₄ 尊
Ad	占 ^K _어미(-ㄴ더)	0605	善來Ad[_占 ^K _어미(-ㄴ더)]如來應正等覺Bb[_右上搖 ^K _入]
Ad	占 ^K _어미(-ㄴ더)	0605	唯願哀愍處Ad[_占 ^K _어미(-ㄴ더)] ₀₆₀₅ 此宮殿(바라옵건대 가없이 여기서 이 궁전에 계시옵소서.)
Ad	^占 ^K _어미(-ㄴ더)	0605	善來善逝Ad[_^占 ^K _어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0610	諸吉祥中最无上Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0611	是故此處最吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0613	是故此處最吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0615	是故此處最C[* ^N]吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0617	是故此處最C[* ^K]吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0619	是故此處最吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0620	是故此處最吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0623	是故此處最吉祥Bc[3자 합부_右]+ Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0625	是故此處最C[* ^K]吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0627	是故此處最吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0629	是故此處最吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0652	盲冥Ad[_弥_어미(-며)]不見佛Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0686	偉哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]大光明
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0687	輪迴受衆苦Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0692 ²	善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0707	何況Ad[_弥_어미(-며)]所餘諸妙行C[_^以(?)]+ Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0751	成就慧身不由他悟Ad[_占_어미(-ㄴ더)]

Ad	占_어미(-ㄴ더)	0807 ²	善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]+ Bb[_占_어미(-ㄴ더)]法慧
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0889	善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]佛子
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0970	諸吉祥中最无上Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0971	是故此處最吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0972	諸吉祥中最无上Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	0973	是故此處最Ba[_左下_去]吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	1008	以此照世間Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	1011	何況Ad[_弥_어미(-며)]盲冥者Ad[_占_어미(-ㄴ 더)]+ Bd[_ \ (절략부) ^K]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	1034	各各不相知Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	1042	善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더)]佛子Ad[_良_호격(-아)]乃 Ac[_沙(사)]鉉入此善思惟三 ₁₀₄₂ 昧
Ad	占_어미(-ㄴ더)	1102	不Bb[_左上_折 ^K _入]行正道Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ad	占_어미(-ㄴ더)	1140	讚歎稱楊得究竟Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
②Ad ²	占_어미(-ㄴ더) ²	0500	於風大中入正乏Ad ² [_占_어미(-ㄴ더) ²] 於地大中從乏出(풍대에 서 바른 정에 들어 <u>갔다</u> 가, 지대에서 정으로 <u>쫓아 나오</u> 고(/-네)) ※각필점 위치 오류?
C	占 ^K (?)	0234	為 ₀₂₃₃ 无等C[_占 ^K (?)]等(같은 이 없 <u>으</u> 면서 같은이 되 <u>나</u> 이 까?) ※‘古’의 오류+ 각필점 위치의 오류?

2.2.2. 연결어미

- 1) [-^良_(-아)]: ①일반 구문 23례, ②“…爲…故” 구문 4례, ③명명 구문 9례, ④인용 구문 2례,
⑤대고점 8례

①Ad	^良_어미(-아)	0069	放百億光明Ad[_良_어미(-아)]((그때에 세존께서 두 발바닥으로) 백억 광명을 놓아서 (이 삼천대천세계를 비추니))
Ad	(白)^良_어미((畚?)-아)	0150	文殊師利菩薩問Ac+ Ad[_白^良(畚?-아)]財首菩薩言Ac [_白白^K(畚-)]
Ad	^良^K_어미(-아)	0273	…檢Ba[_右上_上]束Ad[_良^K_어미(-아)]善根…
Ad	^良_어미(-아)	0429	鉢起香雲Ad[_良_어미(-아)]雨香水(향기 구름 일으켜 향수 내리니)
Ad	^良_어미(-아)	0549	鉢於一念Ad[_良_처격(-아)]現神通Ad[_良_어미(-아)]
Ad	^良_어미(-아)	0652	是人取諸相Ad[_良_어미(-아)](이 사람은 모양만 집착하여)
Ad	^良_어미(-아)	0653	勝慧菩薩承佛威力Ad[_良_어미(-아)]
Ad	^良_어미(-아)	0660	功德慧菩薩承佛威Bb[_右上^反_平]力Ad[_良_어미(-아)]
Ad	^良_어미(-아)	0668	善慧菩薩承佛威力Ad[_良_어미(-아)]
Ad	^良_어미(-아)	0671	智慧菩薩承佛威力Ad[_良_어미(-아)]
Ad	^良_어미(-아)	0705	開示初發Ad[_叱^K_속격(-入)]菩提心Bc[3자 합부_右]+ Ad [_良_어미(-아)]
Ad	^良_어미(-아)	0709	尔時Ad[_良_처격(-아)]正念天子白Ad[_良_어미(-아)]法慧菩薩言Ac[_白(畚-)]
Ad	^良_어미(-아)	0710	依如来教Ad[_良_어미(-아)]
Ad	^良_어미(-아)	0866	精進慧菩Bb[_左上折^K_平]薩白Ad[_良_어미(-아)]法慧菩薩言
Ad	^良_어미(-아)	0889	法慧菩薩告Ad[_良_어미(-아)]精進慧菩薩言Ac[_白(畚-)]
Ad	^良_어미(-아)	0892	發大精進C[*]增長Ad[_良_어미(-아)]不退Bb[_右上搖_去]…

(크게 정진하는 마음이 증장하^ㄴ 퇴전하지 않게 하며…)

Ad	^良_어미(-아)	0897	常生尊重Ad[_^良_어미(-아)]承事供養
Ad	^良_어미(-아)	0928	乘Ad[_^良_어미(-아)]普門慧入於一切智智之門
Ad	^良_어미(-아)	1004	慧林菩薩承佛威力Ad[_^良_어미(-아)]
Ad	^良 ^K _어미(-아)	1051	以 ₁₀₅₀ 此善根願得Ad[_^良 ^K _어미(-아)]阿耨多羅三藐三菩提
Ad	^良_어미(-아)	0448	修行三昧悉自在Ad[_^良_어미(-아)](삼매를 닦아 향해 자재했으매)
Ad	^良_어미(-아)	1109	…乃Ac[_古] ₁₁₀₈ 至Ac[_常(マ장)]見聞Ad[_^良_어미(-아)](…내지 보고 듣기만 하 ^ㄴ 도)
Ad	^良_어미(-아)	0077	悉皆明現Ad[_^良_어미(-아)](모두 다 분명하게 나타났 ^다 /나뻤 ^다 (나 ^ㄴ + -아 ^ㄴ 있다))
①Ad	^良_어미(-아 ^ㄴ)	0454	香水Ad[_^良_어미(-아 ^ㄴ)]以叱_조격+ 강세 ^ㄴ (-롯)]洗塔菩提樹Ad[_^良_어미(-아 ^ㄴ)](향수로 보리수와 탑을 씻었 ^고 /씻 ^었 ?)
Ad	^良_어미(-아 ^ㄴ)	0652 ²	增長癡惑網Ad[_^良_어미(-아 ^ㄴ)]繫縛生死獄Ad[_^良_어미(-아 ^ㄴ)]((이 사람은 모양만 집착하 ^ㄴ) 어리석은 의심 그물만 더하 ^ㄴ 고/더하 ^ㄴ ?) 나고 죽는 지옥에 얹매이리니(/얹매 ^ㄴ ?)
Ad	^良_어미(-아 ^ㄴ)	0798	鉢信Ad[_^良_어미(-아 ^ㄴ)]後際一切諸佛所有善根(뒷세상의 모든 부처님이 가지실 선근을 능히 믿 ^으 며(/믿 ^어), 현재의 모든 부처님이 가지신 지혜를 능히 아 ^ㄴ 느니라.)
②Ad	^良_어미(-아) ²¹⁾	0800	此菩 ₀₇₉₉ 薩為不[* ^K]斷C[_^良(?)]一切如來種性故Ad[_^良_어미(-아)](이 보살이 일체 여래의 중성(種性)을 끊지 않 ^으 려 ^고 (/않 ^음 을 삼 ^아) 발심하며)
Ad	^良_어미(-아)	0801 ²	為充遍一切世界 ₀₈₀₀ 故Ad[_^良_어미(-아)]發心為度脫一切世界衆生故Ad[_^良_어미(-아)]發心(일체 세계에 가득하 ^려 고(/함을 삼 ^아) 발심하며, 일체 세계의 중생을 제도하여 해탈하게 하 ^려 고(/함을 삼 ^아) 발심하며.)
Ad	^良(^留 ^K)_어미(-아)	0803	為 ₀₈₀₂ 悉知C[* ^N]一切世界三有清淨故Ad+ C[_^良^留 ^K _어미(-아)+ ?]發心(일체 세계의 삼유가 청정함을 모두 알 ^려 고(/않 ^음 을 삼 ^아)

21) 이른바 “爲…故…” 구문에 대해서는 남풍현(2013), p.62의 논의를 참조.

“이는 한문의 ‘爲…故…’의 구문으로 인과관계를 나타내는 것이다. … 여기서는 원인을 나타내는 ‘爲’자를 ‘삼아’로 석독하여 이를 결과구의 첫 글자인 故자의 뒤에 현토한 것이다.”

발심하며)

C	^良(?)	0815	欲增長自清淨善根故C[_^良(?)](스스로의 청정한 선근을 증장케 하려는 연고로)
③Ad	^良_어미(-아?) ²²⁾	0429	又放光明名大雲Ad[_^良_어미(-아?)]+ Bb[右下搖_平](또 광명을 놓으니(/놓아) 이름하여 대운(大雲))
Ad	^良_어미(-아?)	0433 ²⁾	又放光明Ad[_^良_어미(-아?)]名上味Ad[_^良_어미(-아?)](또 광명을 놓으니(/놓아) 이름하여 상미(上味))
Ad	^良 ^K _어미(-아?)	0435	又放光明Ad[_^良 ^K _어미(-아?)]名大財(또 광명을 놓으니(/놓아) 이름하여 대재(大財))
Ad	^良 ^K _어미(-아?)	0439 ²⁾	又放光Ad[_^良 ^K _어미(-아?)]名C[*]耳清Bb[_右上搖 ^K _平]淨Ad[_^良_어미(-아?)](또 광명을 놓으니(/놓아) 이름하여 이청정(耳清淨))
Ad	^良_어미(-아?)	0441	又放光Ad[_^良_어미(-아?)]名鼻清淨Ad[_^良_어미(-아?)](또 광명을 놓으니(/놓아) 이름하여 비청정(鼻清淨))
Ad	^良_어미(-아?)	0453 ²⁾	又放光Ad[_^良_어미(-아?)]名香清淨Ad[_^良_어미(-아?)](또 광명을 놓으니(/놓아) 이름하여 향청정(香清淨))
④Ad	^良_어미(-아?)	0547	彼各各心自謂Ad[_^良_어미(-아?)]+ Bb[_右上搖_去](그네들은 제각기 생각하기를(/생각하여))
Ad	^良_어미(-아?)	0604	恭敬向=佛而作是言Ad[_^良_어미(-아?)]+ Bd[6자 주시부?_中+ 右](공경하고 부처님을 향하여 이렇게 말하였다(말하여))
⑤C/Ad ²⁾	^良(?)/_어미(-아?)	0433	又放光明Ad[_^良_어미(-아)]名上味C/Ad ²⁾ [_^良(?)/_어미(-아?)](또 광명을 놓으니(/놓아) 이름하여 상미(上味)) ※각필점 위치 오류?
C/Ad ²⁾	^良(?)/_어미(-아?)	0898	是名菩薩住不放逸十 ₀₈₉₇ 種清Bb[_右上搖 ^K _平]淨C/Ad[_^良_어미(-아?)](이것을(/은) 이름하여 보살이 방일하지 않는 데 머무른(/머무르니/머물러) 이름하여 열 가지 청정(이라 합니다.))
C	^以 ^K (?)	0385	若聞C[_^以 ^K (?)]佛法无猷 ²⁾ (만일 부처님 법을 듣고(/들어?)싶음 없으면) ※「^良」의 오류?

22) 이른바 명명구문에 관한 것은 박부자(2014), p.183-184의 논의를 참조.

2) [-^弥(-며)]: ①[-며] 3례, ②[-아/어(서)] 8례, ③[-으니] 8례

①Ad	^弥(-며)_어미(-며)	0192	或有 ²³ Ad[_弥(-며)]難出離C[****](혹 쉽게 벗어나지 못하는 이도 있으며)
Ad	^弥_어미(-며)	0716	…則為臭惡則為不淨Ad[_弥_어미(-며)]…(…냄새 나는 것이며 부정한 것이며…)
Ad	^弥_어미(-며)	0920	諸次第Ad[_叱_속격(-스)]乏悲 ^能 Ad[_弥_어미(-며)]成就常C[_富* ^K (?)]正思惟…(차례로 닳는 선정을 모두 성취하며, 항상 바르게 생각하여…)
②Ad	^弥_어미(-며?)	0186	譬如大火起Ad[_弥_어미(-며?)](또 마치 큰 불길 이 일어나서)
Ad	^弥_어미(-며?)	0632	世尊Ad[_伊_주격(-이)]入Ad[_弥_어미(-며?)]妙勝殿(세존께서 묘승전에 드시어 결가부좌하시니)
Ad	^弥_어미(-며?)	0638	從百佛剎微塵數國土外諸世 ⁰⁶³⁷ 界中而來Ad[_弥_어미(-며?)]集會(백 부처 세계의 티끌수 국토 밖 세계로부터 와서 모였다.)
Ad	^弥_어미(-며?)	0652	盲冥Ad[_弥_어미(-며?)]不見佛Ad[_占_어미(-니더)](눈 어두워 부처님 보지 못하리)
Ad	^弥_어미(-며?)	0655	凡夫妄觀察Ad[_弥_어미(-며?)](범부는 허망하게 관찰하여)
Ad	^弥_어미(-며?)	0756	我當Ae[_只(반듯)]承佛威神之力Ad[_弥_어미(-며?)](내가 마땅히 부처님의 위신력을 받아…)
Ad	^弥_어미(-며?)	0899	一者悉捨資財Ad[_弥_어미(-며)]滿衆生意(하나는 재물을 회사하여 중생의 뜻을 만족하게 함이요)
Ad	^弥 ^K _어미(-며?)	1041	而現Ad[_弥 ^K _어미(-며?)]其前告 ¹⁰⁴¹ 功德林菩薩言Ac[_白(畚-)](공덕림보살 앞에 나타나 말씀하시었다)
③Ad	^弥_어미(-며?)	0611	彼佛Bb[_右上 ^{搖K} _入]曾Bb[_右下 ^{搖K} _平]+ Ae[_只(일즉)]來Ad[_弥_어미(-며?)]入此殿(그 부처님 이 궁전에 일찍 드시니… (그러므로 이 곳이 가장 길상해.))
Ad	^弥 ^K _어미(-며?)	0615	彼佛曾Ae[_只 ^K (일즉)]來Ad[_弥 ^K _어미(-며?)]入此殿

Ad	^弥_어미(-며?)	0619	彼佛曾Ae[只 ^K (일즉)]來Ad[_^弥_어미(-며?)] Bc[2 자 합부]此殿
Ad	^弥_어미(-며?)	0623	彼佛曾來Ad[_^弥_어미(-며?)]入此殿
Ad	^弥_어미(-며?)	0625	彼佛曾來Ad[_^弥_어미(-며?)]入此殿
Ad	^弥_어미(-며?)	0627	彼佛曾來Ad[_^弥_어미(-며?)]入此殿
Ad	^弥_어미(-며?)	0629	彼佛曾Ae[只 ^K (일즉)]來Ad[_^弥_어미(-며?)]入此殿
Ad	^弥_어미(-며?)	0645	佛放淨光明Ad[_^弥_어미(-며?)]+ C[_白(?)](부처님이 깨 한 광명 놓으니)

3) [-古_(-고)]: 1레

Ad	古 ^K _어미(-고)	1003	无住亦无去Ad[古 ^K _어미(-고)](머물지 않고 가지 않지만)
----	------------------------	------	---

4) [-乃_(-나)]: 1레

Ad	乃_어미(-나)	0538	彼C[* ^K]音C[_^沙?_보조사(-사)]无形不可見Ad[乃_어미 (-나)](저 북소리야 형상 없어 보지 못하나)
----	----------	------	---

2.2.3. 전성어미

1) [-隱_(-은)]: 1레, 대고점 2레

①Ad/Ae	^隱(한[大])	0293	若C[_乃/^ ^N (?)]見Bb[_右上_搖_去]大Ad/Ae[_^ 隱(한)]柱Ad[_^盼_대격(-을)]
②C	^良(?)	0462	悉C[* ^K]演妙法不思議C[_^良(?)](부사의(不思議)한 묘한 법을 말하게 하니) ※관형형?
C	^良(?)	0907	三毒等者為說成就C[_^良(?)]勝 ⁰⁹⁰⁷ 知法門(삼독이 비슷한 이에 게는 승한 지혜를 성취할 법문을 말하고) ※관형형?

2.2.4. 선어말어미

1) [-音叱-(-으-)] : ①[-으-] 7례, ②대고점 2례

①Ad	音叱_어미(-으-)	0172	甚深難Ad[_音叱_어미(-으-)]可了
Ad	音 ^K 叱 ^K _어미(-으-)	0939	皆當Ae[_只 ^K (반득)]得Ad[_音 ^K 叱 ^K _어미(-으-)]阿耨多羅三藐三菩提
Ad	音叱_어미(-으-)	0935	若C[_刀 ^K (?)]有衆生見此菩薩當Ae[_只(반득)]知Ad[_音叱_어미(-으-)] ₀₉₃₅ 亦復无空過者
Ad	音叱_어미(-으-)	0936	以必當Ae[_只(반득)]成Ad[_音叱_어미(-으-)]阿耨多羅三藐三菩提 ₀₉₃₆ 故
Ad	音叱_어미(-으-)	1090	我當Ae[_只(반득)]令一切衆生C[* ^K]安住Ad[_音叱_어미(-으-)] ₁₀₉₀ 无上清 ₁₀₉₀ 淨念中
Ad	音叱_어미(-으-)	1093	誰 ₁₀₉₂ 當Ae[_只(반득)]成熟Ad[_音叱_어미(-으-)]
Ad	音叱 ^K _어미(-으-)	1065	我當Ae[_只 ^K (반득)]常為Ad[_音叱 ^K _어미(-으-)]衆生說法令離一切惡
②Ad ²	音叱 ^K _어미(-으- ²)	0938	若Ae[_只 ^K (만약 ²)]遙生欽Ad[_音叱 ^K _어미(-으- ²)]敬乃至Ac[_古常(マ장)]稱揚讚歎 ₀₉₃₈ 名字(멀리서 공양하거나 내지 이름을 칭찬하더라도)
Ad ²	音叱_어미(-으- ²)	0967	善來如來 ₀₉₆₆ 應Ad ² [_音叱_어미(-으- ²)]正尋覺(잘 오시나이다, 여래·옴·정등각이시여.)

2) [-^乎-(-오-)] : [-오-] 4례, 대고점 1례

①Ad	^乎^多_어미(-오(다))	0240	當Ae[_只(반득)]如普賢色像第一一切 ₀₂₃₉ 行願皆Ac[_^乎^多_어미(-오(다))]得Ad[_^乎^多_어미(-오(다))]具足(당연히 보현과 같이 색상(色像)이 제일이며, 온갖 행과 소원을 모두 구족하며)
Ad	乎^多 ^K (-오(다))	1077	汝乃Ac[_沙(사)]當Ae[_只 ^K (반득)]成Ad[_乎^多 ^K (-오(다))]阿耨多羅三藐三菩提

Ad	乎 ^{多^K} 어미(-오(다))	1093	誰當Ae[當 ^{只^K} (반득)]調伏Ad[伏 ^{只^K} 어미(-오다)]
Ad	乎 ^{多^K} 어미(-오(다))	1094	誰當Ae[當 ^{只^K} (반득)]教化Ad[化 ^{只^K} 어미(-오다)]
②Ad	^{多^K} 어미(-(-오)다 [?])	0725	當Ae[當 ^{只^K} (반득)]知Ad[知 ^{只^K} 어미(-(-오)다 [?])]...

3. 말음첨기

1) ^良(-아): ①바[所] 4례, ②가[際] 1례

①Ae	^良(바[所])	0078	十佛刹微塵數菩薩所Ae[所 ^{只^K} 어미(-아)]共圍繞
Ae	^良(바[所])	0351	當願C[**]衆生順佛Ae[佛 ^{只^K} 어미(-아)]所說Ae[說 ^{只^K} 어미(-아)]總持不忘
Ae	^良(바[所])	0758	供養東方阿 ⁰⁷⁵⁷ 僧祇世界所Ae[所 ^{只^K} 어미(-아)]有衆生
Ae	^良 ^K (바[所])	0771	菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心所Ae[所 ^{只^K} 어미(-아)]有善 ⁰⁷⁷¹ 根
②Ae	^良 ^K (가[際])	0791	可 ⁰⁷⁹⁰ 知邊際Ae[際 ^{只^K} 어미(-아)]

2) ^弥(-며): ①호몰며[(何)況] 9례, ②대고점 3례

①Ae	^弥_(호몰며)	0515	何況Ae[况 ^{只^K} 어미(-아)]具足C[* ^K]方便智Ad[智 ^{只^K} 어미(-아)] ^{只^K} 대격(-을)
Ae	^弥_(호몰며)	0519	況Ae[况 ^{只^K} 어미(-아)]伏魔怨照世燈
Ae	^弥_(호몰며)	0527	何C[何 ^{只^K} 어미(-아)]仍 ^{只^K} (?)況Ae[况 ^{只^K} 어미(-아)]救度一切者...
Ae	^弥_(호몰며)	0539	況Ae[况 ^{只^K} 어미(-아)]随心樂現色身C[* ^K]
Ae	^弥 ^K _(호몰며)	0551	況Ae[况 ^{只^K} 어미(-아)]大方便神通力
Ae	^弥_(호몰며)	0561	何況Ae[况 ^{只^K} 어미(-아)]具足諸願者Ad[者 ^{只^K} 어미(-아)]*占 ^{只^K} 어미(-아)더)+Bd[7자 주시부_右]
Ae	^弥_(호몰며)	0707	何況Ae[况 ^{只^K} 어미(-아)]所餘諸妙行C[行 ^{只^K} 어미(-아)]以(?)Ad[以 ^{只^K} 어미(-아)더)]
Ae	^弥_(호몰며)	1011	何況Ae[况 ^{只^K} 어미(-아)]盲冥者...
Ae	^弥_(호몰며)	1139	何況Ae[况 ^{只^K} 어미(-아)]世間天及人

②Ae/Ad ² ^弥 ^N _(能며)/어미(-며 ²)	0382	則能Ae/Ad ² [_弥 ^N _(能며)/어미(-며 ²)]興集大供養
Ae/Ad ² ^弥 ^K _(能며)/어미(-며 ²)	0383	若能Ae/Ad ² [_弥 ^K _(能며)/어미(-며 ²)]興集大供養
Ae/C ² ^弥_(忽然며)/(?)	0977	此殿忽然Ae/C ² [_弥_(忽然며)/(?)]廣博寬容

3) 尸(-ㅅ): 5례²⁴)

Ae 尸 ^N (*잃절[一切])	0241	佛子云何用心能獲Ad[_古_어미(-고)]一切Ae[_尸 ^N (*잃절[一切])]勝妙功德
Ae 尸(*잃절[一切])	0595	我等 ₀₅₉₄ 一切Ae[_尸(*잃절)]悉Ac[_^多(다)]皆隨喜 Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
Ae 尸(*잃절[一切])	0599	世尊不離C[**]一切Ae[_尸(*잃절)]苦 ₀₅₉₉ 提樹下
Ae 尸(잃절[一切])	0606	十方一切Ae[_尸(잃절)] ₀₆₀₆ 諸世界中
Ae 尸(잃절[一切])	0878	於一切Ae[_尸(잃절)]世界Ad[_^良_처격(-아)]演說 Ac[_火^以乃 ^N (브로나이-)]+ Bb[_左下折_入]法時

4) 只(-ㄱ): ①만약²[若, 假使] 7례, ②만득[當] 47례, ③비록[假(使)] 3례, ④오직²[唯] 2례, ⑤일즉[曾] 4례, ⑥대고점 2례

①Ae 只(만약 ² [若])	0937 ⁴	若Ae[_只(만약 ²)]聞名若供養若Ae[_只(만약 ²)]同Bb [_右下搖_平]住若憶念若Ae[_只 ^K (만약 ²)]隨出家若Ae [_只(만약 ²)]聞 ₀₉₃₇ 說法
Ae 只(만약 ² [若])	1108	若Ae[_只(만약 ²)]有衆生
Ae 只 ^K (만약 ² [若])	0938 ²	若Ae[_只 ^K (만약 ²)]隨喜善根若Ae[_只 ^K (만약 ²)]遙生欽 Ad[_音叱 ^K _어미(-읇- ²)]敬乃至Ac[_古常(マ장)]稱揚讚歎 ₀₉₃₈ 名字
Ae 只(만약 ² [假使])	0757	假使Ae[_只(만약 ²)] ₀₇₅₇ Bc ² [2자 함부 ²]人以一切樂具Ad[_仕 ^B] _^以_구격(-로)](가련 어떤 사람이 모든 즐길거리로써)

24) 권인한(2022b)의 논의를 참조.

C	刀 ^K (?)	0935	若C[刀 ^K (?)]有衆生見此菩薩當Ae[只(반득)]知Ad [音叱_어미(-읍-)] ₀₉₃₅ 亦復无空過者 ※*도>또? 「只」의 오류?
②Ae	只(반득[當])	0239	當Ae[只(반득)]如普賢色像第一
Ae	只(반득[當])	0243	當Ae[只(반득)]願衆生…
Ae	只(반득[當])	0244	當Ae[只(반득)]願衆生…
Ae	只(반득[當])	0245	當Ae[只(반득)]願衆生…
Ae	只(반득[當])	0247	當Ae[只(반득)]願衆生捨諸為飾
Ae	只(반득[當])	0250	當Ae[只(반득)]願衆生捨衆聚法
Ae	只(반득[當])	0251	當Ae[只(반득)] ₀₂₅₁ 願衆生出家无礙心得解脫
Ae	只(반득[當])	0257	當Ae[只(반득)]願衆生心无所染具大仙道
Ae	只(반득[當])_左	0266	 Ba[_左上_平]+ Ae[_只(반득)_左] Bc[2차 합부_左]衆生 坐菩提座心无 ₀₂₆₆ 所着
Ae	只(반득[當])	0273	當Ae[只(반득)]願衆(生)…
Ae	只(반득[當])	0274	當Ae[只(반득)]願衆生獲勝善根至法彼岸
Ae	只(반득[當])	0275	當Ae[只(반득)] ₀₂₇₅ 願衆生皆得妙法究竟清淨
Ae	只(반득[當])	0275	當Ae[只(반득)]願衆生入第一位得不動法
Ae	只(반득[當])	0277	當Ae[只(반득)]願衆生棄貪 ₀₂₇₇ 瞋癡鐺除罪法Ad[立_立_어미(-서)]
Ae	只(반득[當])	0278	當Ae[只(반득)]願衆生出世法中速 ₀₂₇₈ 疾而往Ad[立_立_어미(-서)]
Ae	只(반득[當])	0279	當Ae[只(반득)]願衆生清淨調柔畢竟无 ₀₂₇₉ 垢
Ae	只(반득[當])	0280	當Ae[只(반득)]願衆生得清淨手受持佛法
Ae	只(반득[當])	0281	當Ae[只(반득)]願衆生得淨法門永无垢染
Ae	只(반득[當])	0281	當Ae[只(반득)] ₀₂₈₁ 願衆生設大施會示如實道

Ae	只 ^K (반득[當])	0282	當Ae[當 ^K 只 ^K (반득)]願衆 ₀₂₈₂ 生成就法器受天生供
Ae	只 ^K (반득[當])	0283	當Ae[當 ^K 只 ^K (반득)]願衆生趣佛 ₀₂₈₃ 所行入无依處
Ae	只 ^K (반득[當])	0284	當Ae[當 ^K 只 ^K (반득)]願衆生能行佛道向 ₀₂₈₄ 无餘法
Ae	只 ^K (반득[當])	0285	當Ae[當 ^K 只 ^K (반득)]願衆生履淨法界心无障礙
Ae	只 ^K (반득[當])	0286	當Ae[當 ^K 只 ^K (반득)]願衆生永出Bb[出 ^K 上 ^K 入]三界Bb[界 ^K 上 ^K 去]心Bb[心 ^K 上 ^K 平]无怯弱
Ae	只 ^K (반득[當])	0287	當Ae[當 ^K 只 ^K (반득)]願衆生其心謙下長佛善根
Ae	只 ^K (반득[當])	0288	當Ae[當 ^K 只 ^K (반득)]願C[***]衆生捨不正道永除惡見
Ae	只 ^K (반득[當])	0288	當Ae[當 ^K 只 ^K (반득)]願 ₀₂₈₈ 衆生其心正直无諂无誑
Ae	只 ^N (반득[當])	0290	當Ae[當 ^N 只 ^N (반득)]願C[***]衆生C[* ^N]常行 ₀₂₉₀ 大悲
Ae	只(반득[當])	0308	當Ae[當 ^K 只(반득)]願衆生 ₀₃₀₈ 捨諸飾好具頭陀行
Ae	只(반득[當])	0309	當Ba[當 ^K 只 ^K (반득)]+ Ae[只(반득)]願衆生以法自 ₀₃₀₉ 娛歛愛不捨
Ae	只 ^K (반득[當])	0312	當Ae[當 ^K 只 ^K (반득)]願衆生獲根牟智滅(除)Aa[滅 ^K 衆 ^K 除(교정삼입자)]衆苦
Ae	只 ^N (반득[當])	0313	當Ae[當 ^N 只 ^N (반득)]願衆生入真實慧永无病惱
Ae	只(반득[當])	0326	當Ae[當 ^K 只(반득)]願衆生從法化生而為佛子
Ae	只(반득[當])	0725	當Ae[當 ^K 只(반득)]知Ad ² [知 ^K 林 ^K 多 ^K 어미(-오다)]...
Ae	只(반득[當])	0756	我當Ae[當 ^K 只(반득)]承佛威神之力Ad[力 ^K 而 ^K 弥 ^K 어미(-며)]
Ae	只 ^K (반득[當])	0876	能令此 ₀₈₇₅ 法當Ae[當 ^K 只 ^K (반득)]得圓滿
Ae	只(반득[當])	0935	若C[若 ^K 刀 ^K (?)]有衆生見此菩薩當 Ae[當 ^K 只(반득)]知Ad[知 ^K 音叱 ^K 어미(-읍-)] ₀₉₃₅ 亦復无空過者
Ae	只(반득[當])	0936	以必當Ae[當 ^K 只(반득)]成Ad[成 ^K 何 ^K 音叱 ^K 어미(-읍-)]阿耨多羅三藐三菩提 ₀₉₃₆ 故

Ae	只 ^K (반득[當])	0939	皆當Ae[當 _只 只 ^K (반득)]得Ad[得 _只 音 ^K 叱 ^K 어미(-으-)]阿耨多 羅三藐三菩提
Ae	只 ^K (반득[當])	1065	我當Ae[當 _只 只 ^K (반득)]常為Ad[為 _只 音 ^K 叱 ^K 어미(-으-)]衆生說 法令離一切惡
Ae	只 ^K (반득[當])	1077	汝乃Ac[乃 _只 沙(사)]當Ae[當 _只 只 ^K (반득)]成Ad[成 _只 乎 [^] 多 ^K (-오다)]阿耨多羅三藐三菩提
Ae	只(반득[當])	1090	我當Ae[當 _只 只(반득)]令一切衆生C[* ^K]安住Ad[住 _只 音 ^K 叱 ^K 어미 (-으-)]无上 _{清1090} 淨念中
Ae	只 ^K (반득[當])	1093	誰當Ae[當 _只 只 ^K (반득)]調伏Ad[伏 _只 乎 [^] 多 ^K 어미(-오다)]
Ae	只(반득[當])	1093	誰 ₁₀₉₂ 當Ae[當 _只 只(반득)]成熟Ad[孰 _只 音 ^K 叱 ^K 어미(-으-)]
Ae	只(반득[當])	1094	誰當Ae[當 _只 只(반득)]教化Ad[化 _只 乎 [^] 多 ^K 어미(-오다)]
Ae	只(반득[當])	1095	誰當Ae[當 _只 只(반득)]清淨
Ae	只 ^K (반득[當])	1124	要當Ae[當 _只 只 ^K (반득)]先令一切衆生Ad[生 _只 盼 _只 대격(- 을?)]得无上菩提无餘涅 ₁₁₂₄ 槃
C	只(?)	1047	願我已作現作當C/Ae?[當 _只 只(?)]作[*] ₁₀₄₇ 所有善根((또 생각하거 를) ‘나는 이미 지었거나 지금 짓거나 장차 지을 모든 선근으로써)
③Ae	只(비록[假使])	0651	假使Ae[使 _只 只(비록)]百千劫
Ae	只(비록[假使])	0788	假使Ae[使 _只 只(비록)]有人於 ₀₇₈₈ 一念頃
Ae	只(비록[假])	1135	假Ae[使 _只 只(비록)]使分身不可說
④Ae	只(오직 [?] [唯])	0767	唯Ae[唯 _只 只(오직 [?])]佛Ad[佛 _只 分 _只 특수(-뽀)] ₀₇₆₇ 能知Ba [知 _只 右 _只 平 _只]
Ac+Ae	唯: 烏直 [?] 只(오직 [?])	0967	唯Ac+ Ae[唯 _只 烏直 _只 只(오직 [?])]願哀愍處此宮殿
⑤Ae	只(일즉[曾])	0611	彼佛Bb[佛 _只 右 _只 上 _只 搖 ^K 入 _只]曾Bb[曾 _只 右 _只 下 _只 搖 ^K 平 _只]+ Ae[曾 _只 只(일 즉)]來Ad[來 _只 乎 [^] 弥 ^K 어미(-며)]入此殿
Ae	只 ^K (일즉[曾])	0615	彼佛曾Ae[曾 _只 只 ^K (일즉)]來Ad[來 _只 乎 [^] 弥 ^K 어미(-며)]入此殿

Ae 只^K(일즉[曾]) 0619 彼佛曾Ae[曾¹只^K(일즉)]來Ad[來¹彌_어미(-며)]¹Bc[2자 합부]此殿

Ae 只(일즉[曾]) 0629 彼佛曾Ae[曾¹只(일즉)]來Ad[來¹彌_어미(-며)]入此殿

5) 叱(-入): ①갓갓[種種] 6례, ②밋[及] 4례, ③없-[無] 1례, ④ 좃-[隨, 從, 順] 9례

①Ae 叱(갓갓[種種]) 0170 顯示⁰¹⁶⁹无邊種種Ae[種¹叱(갓갓[種種])]境界Ad[界¹盼_대 격(-을)]

Ae 叱(갓갓[種種]) 0253² 演說Ac[說²⁵³火^以乃(*브로나이-)]種種Ae[種¹叱(갓갓)]

Ae 叱(갓갓[種種]) 0434 種種Ae[種¹叱(갓갓)]玕饌而為施

Ae 叱^K(갓갓[種種]) 0587² 種種Ae[種^K叱^K(갓갓)]雜花為莊嚴

②Ae 叱(밋[及]^K) 0428 莊嚴Ac[?][嚴¹地¹飾[?]只(사기-[?])]佛塔Ad[塔¹臥_접속(-와)]及
Ae[及¹叱^K(밋^K)]其處

Ae 叱(밋[及]^K) 0430 以水灑塔及Ae[及¹叱^K(밋^K)]遶院

Ae 叱(밋[及]) 0643 佛Ad[佛¹臥_접속(-와)]及Ae[及¹叱(밋)]大衆Ad[衆¹臥_접속(-와)]靡不皆現

Ae 叱(밋[及]) 0704 一切獨覺Ad[覺¹臥_접속(-와)]及Ae[及¹叱(밋)]聲聞

③Ae 叱(없-[無]) 0237 於諸佛法心无Ae[无¹叱(없-)]所礙C[*]

④Ae 叱(좃-[隨]) 0055 隨衆生心Ae[心¹叱(좃-[隨])]心

Ae 叱(좃-[隨]) 0057 隨衆生心Ae[心¹叱(좃-[隨])]

Ae 叱^K(좃-[隨]) 0062 隨衆生心Ae[心^K叱^K(좃-[隨])]

Ae 叱(좃-[隨]) 0405 隨其心Ae[心¹叱(좃-[隨])]樂為說法

Ae 叱(좃-[從]) 0069 從兩足輪下Ae[下¹叱(좃-[從])]

Ae 叱(좃-[從]) 0528 從Ae[從¹叱(좃-)]天業報而生得

Ae 叱(좃-[從]) 0742 梵行從Ae[從¹叱(좃-)]+ Bd[何¹ ((역독선))]何處末Bc[3자 합부]

Ae 叱(奚-[從]) 0989 世尊從兩^上上Ae[]叱(奚-)放百千億妙色光明

Ae 叱(奚-[順]) 0351 當願C[**]衆生順佛Ae[]叱(奚-[順])所說Ae[]^良
(바)總持不忘

6) ^沛?(즉자히~즉재): 1례

Ae ^沛?(즉자히~즉재)²⁵⁾ 0024 卽Ae[]^沛?(즉자히~즉재)於上方…

25)

 <동대사 화엄경 24행>	 明 王 鐸	 後漢 三老諱字忌日記	 平安 伝藤原行成 関戸本和漢朗詠集	 草韻辨体
---	--	--	---	--

“동대사 화엄경 24행에서의 「卽」자 우측에 기입된 각필점에 대하여 小林·素谷 선생은 “|(注視符)+^第”로 판독하고 이를 “H즉L제”의 말음 첨기자로 본 듯하다(K_Note 2014_01, p.5 참조). 그러나 자형상 「第」자의 상부 ‘竹’에 해당되는 부분이 보이지 않을 뿐만 아니라, 「第」자의 중세 한국한자음인 “R_H데”와도 일치되지 않음이 문제가 된다. 따라서 필자는 해당 각필점을 “沛”로 판독하고 “H즉H제”의 말음 첨기자로 이해하거나, 자형상의 유사성을 근거로 “|(注視符)+^兮”로 판독하고 이를 “H즉L자H히”의 말음 첨기자로 볼 가능성도 제기하고자 한다. 다만, 「兮」자의 자형과 정확히 일치하는 것으로는 보기 어려운 듯하여(위의 자형표 참조) “沛”로의 판독 가능성을 더 높이 보되, 관심있는 분들의 질정을 기다리고자 한다.” <권인한 (2022a), pp.30-31>

4. 성점·범패보

4.1. 성점

1) 평성자: 10자 12례

①Ba	南[左上 ^K _平]	0769	南Bb[_左上 ^{折K} _平]+ Ba[_左上 ^L ^K _平]西北方Ad[_良 [^] 처격(-아)]
②Ba	端[右上 ^K _平]	0491	一毛端Ba[_右上 ^K _平]頭從之出
③Ba	當[右上 ^K _平] ²⁶⁾	0265	當Ba[_右上 ^K _平]願衆生開敷善 ⁰²⁶⁵ 法見真實相
Ba	當[右上 ^K _平]	0309	當Ba[_右上 ^K _平]+ Ae[_只(반득)]願衆生以法自 ⁰³⁰⁹ 娛歡愛不捨
Ba	當[左上_平]	0266	 Ba[_左上_平]+ Ae[_只(반득)_左] Bc[2자 합부_左]衆生坐菩提座心无 ⁰²⁶⁶ 所着
④Ba	無[右上_平]	1047	所入无Ba[_右上_平]礙故
⑤Ba	槃[右下_平]	1077	乃至Ac[_古常 ^K (マ장)]入於无餘涅 ¹⁰⁷⁶ 槃Ba[_右下_平]
⑥Ba	生[左下 ^{K?} _平]	0242	當願衆生Ba[_左下 ^{K?} _平]...
⑦Ba	成[左下 ^K _平]	0426	因是得成Ba[_左下 ^K _平]无上智Ad[_占_어미(-너더)]
⑧Ba	如[左下_平]	0063	如Ba[_左下_平]娑婆世界
⑨Ba	知[右下 ^K _平]	0768	唯Ae[_只(오직~오딕?)] Ad[_分_특수(-뿐)] ⁰⁷⁶⁷ 鉢知Ba[_右下 ^K _平]
⑩Ba	恒[右上_平]	0599	靡不自謂恒Ba[_右上_平]對於佛

2) 상성자: 5자 5례

①Ba	假[右上 ^{?N} _上]	0157	此身C[*]假Ba[_右上 ^{?N} _上]安Bb[_右上 ^{搖K} _平]立
②Ba	檢[右上_上]	0273	...檢Ba[_右上_上]束Ad[_良 ^K _어미(-아)]善根...
③Ba	禮[左下_上]	0963	百万夜摩 ⁰⁹⁶² 天王恭敬頂礼Ba[_左下_上]
④Ba	掌[左下_上]	0604	曲躬合掌Ba[_左下_上]

26) 當¹ 《廣韻》 都郎切, 平唐端. ⑫應該; 應當, ⑫副詞. 相當於“必”, “必定”.

cf) 當² 《廣韻》 丁浪切, 去宕端 ⑪適宜; 適當 ... <『漢語大詞典』>

⑤Ba 此[左下_上]

0760 佛子於汝₀₇₅₉意云何Bb[_右上_搖^N_平]此Ba[_左下_上]人功德寧C[*^K]為多不

3) 거성자: 7자 8례

①Ba 聖[右上_去]

0534 一切聖Ba[_右上_去]人C[*^K]皆Ac[_^多(다)]獸患Bb[^K
_右上_搖^K_去]

②Ba 為[左下_去]

1072 但為Ba[_左下_去]₁₀₇₁知一切衆生死此生彼故而行精進

Ba 為[左下^N_去]

0890 汝₀₈₈₉為Ba[_左下^N_去]欲多所饒益多所安樂多所惠利

③Ba 衆[左下^K_去]

0221 光₀₂₂₀明神通衆Ba[_左下^K_去]會教儀法住

④Ba 最[左下_去]

0973 是故此處最Ba[_左下_去]吉祥Ad[_占_어미(-ㄴ더)]

⑤Ba 怖[右上_去]

0541 汝等宜應勿憂Ab[_憂=字]怖Ba[_右上_去]+ Ad[_占_어미(-ㄴ더)]

⑥Ba 現[左下_去]

0990 佛及大衆摩不皆現Ac[_那刀(*나도?-)+ Ba[_左下_去]

⑦Ba 號[左下_去]

0997 名号Ba[_左下_去]悉亦同

4) 입성자: 5자 6례

①Ba 釋[左上_入]

1054 我終不證阿耨Ba[_左上_入]多羅三₁₀₅₄藐三菩提C[*]

②Ba 力[左上^K_入]

1045 亦是毗盧遮那如來往昔願力威₁₀₄₄神之力Ba[_左上^K_入]+ Ad[_臥^K_접속(-와)]及諸菩薩衆Ad[_臥^K_접속(-와)]善根力

③Ba 釋[左上_入]

0600 而上昇須弥向帝釋Ba[_左上_入]殿

④Ba 作[左下^K_入]

0807 在法慧菩薩前作Ba[_左下^K_入]如是言

⑤Ba 嫉[左上_入]

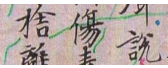
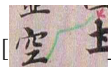
1068 ...性不慳嫉Ba[_左上_入]...

Ba 嫉[左上_入]

1066 斷貪瞋癡₁₀₆₅憍慢C[*^K]覆藏慳嫉Ba[_左上_入]諂誑[**]

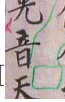
4.2. 범패보

1) 평성자: 58자 80례, 대고점 2자 2례

①Bb	皆[右上 ^{搖K} _平]	0691	皆Bd+ Ac[〓훈독부)+ ^多(다))+ Bb[搖K_平]同一号
Bb	皆[左下 ^折 _平]	0101	二邊皆Bb[折_平]捨Bb[折~右下 ^{搖長} _上]離
②Bb	空[右下 ^{搖K} _平]	0819	究竟虛空Bb[搖K_平]等法界
③Bb	俱[右上 ^搖 _平]	0006	…諸菩薩俱Bb[搖_平]
④Bb	宮[左下 ^{折K} _平]	0593	魔 ₀₅₉₂ 宮Bb[折K_平]隱蔽惡Ac[
⑤Bb	其[右上 ^搖 _平]	0772	无有C[* ^K]能得知Ac[搖_平]際者
⑥Bb	難[右上 ^{搖K} _平]	0401	或以難Bb[搖K_平]+ C[K]+ Bd[
Bb	難[右上 ^{搖K} _平]	0755	難說難知Bb[搖K_平]…難Bb[搖K_平] ₀₇₅₅ 思惟
⑦Bb	南[左上 ^{折K} _平]	0769	南Bb[折K_平]+ Ba[K_平]西北方Ad[K_처격(-아)]
⑧Bb	當[右上 ^{搖K} _平]	0261	當Bb[搖K_去]願衆生善學於戒不作衆惡
Bb	當[右下 ^搖 →右上 ^反 _平]	0331	當Bb[搖→右上 ^反 _平]願衆生入於一C[K?]切佛法之門
Bb	當(→堂)[右下 ^搖 _平(→平)]	0548	善法當(→堂)Bb[搖_去(→平)]內亦如是 ※원문 오자
⑨Bb	濤[右下 ^搖 _平]	0175	波濤Bb[搖_平]千萬異
⑩Bb	同[左下 ^{折K} _平]	0904	十者知一切衆 ₀₉₀₃ 生與諸如來同Bb[折K_平]一體性
Bb	同[右下 ^搖 _平]	0937	…若Ae[搖_平]住[若]
⑪Bb	羅[左上 ^{折K} _平]	0734	阿Bb[折K_平]羅Bb[折K_平]漢向Bb[搖_去]是僧邪
⑫Bb	來[右上 ^反 _平]	0893	鉢作是問 ₀₈₉₂ 同於如來Bb[反_平]諦Bb[反_去]聽諦聽

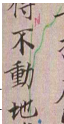
Bb	來[右中 ^搖 _K _平]	0598	悉Ac[_多(ㄉ)見如來Bb[_右中 ^搖 _K _平]坐於樹下
Bb	來[右中 ^搖 _K _平]	0079	百億如來Bb[_右中 ^搖 _K _平]
⑬Bb	盧[右下 ^搖 _平]	0850	毘盧Bb[_右下 ^搖 _平]遮那妙寶珠
⑭Bb	琉[右上 ^反 _平]	0576	緊那羅界琉Bb[_右上 ^反 _平]璃色
⑮Bb	離[左下 ^折 _K _平]	0290	當願衆生 ₀₂₈₉ 遠離Bb[_左下 ^折 _K _平]塵坐獲清淨法C[* ^N]
⑯Bb	摩[右中 ^搖 _K _平]	0712	佛子菩薩摩Bb[_右中 ^搖 _K _平]訶Bb[_右上 ^搖 _K _平]薩修梵行時
⑰Bb	名[右中 ^搖 _平]	0057	十千名Bb[_右中 ^搖 _平]
⑱Bb	無[右上 ^搖 _平]	1131	境界深C[* ^K]遠无Bb[_右上 ^搖 _平]倫匹
⑲Bb	聞[右下 ^搖 _平]	0672	我聞Bb[_右下 ^搖 _平]最勝教
⑳Bb	菩[右中 ^搖 _K _平]	0754	法慧菩Bb[_右中 ^搖 _K _平]薩言C[*]
Bb	菩[右下 ^反 _K _平]	0779	發阿耨 ₀₇₇₈ 多羅三藐三菩Bb[_右下 ^反 _K _平]提心
Bb	菩[左上 ^折 _K _平]	0866	精進慧菩Bb[_左上 ^折 _K _平]薩白Ad[_良어미(-아)]法慧 菩薩言
㉑Bb	夫[右下 ^搖 _平]	0661	是故諸 ^一 夫Bb[_右下 ^搖 _平]+ Bc [?] [2차 합부 ^{2N}]輪迴生死獄
㉒Bb	非[右上 ^K _平]	1110	此菩 ₁₁₀₉ 薩雖了衆生非Bb[_右上 ^K _平]有
㉓Bb	毗[右上 ^搖 _平]	0694	悉以神力Ad[_以구격(-로)]共加於汝又是毗Bb[_右上 ^搖 _平]盧遮那如來
㉔Bb	邪[右上 ^搖 _平]	0667	若觖了邪Bb[_右上 ^搖 _平]法
㉕Bb	相[右上 ^搖 _平]	0140	各各不相Bb[_右上 ^搖 _平]知
㉖Bb	生[左下 ^折 _平]	0664	恒受生Bb[_左下 ^折 _平]死苦Ad[_盼 ^K 대격(-을)]
㉗Bb	聲[右上 ^搖 _平]	0452	觀聲Ad[_叱속격(-ㅏ)]+ Bb[_右上 ^搖 _平]緣起如谷響
㉘Bb	承[右上 ^搖 _平]	0991	功德林菩薩承Bb[_右上 ^搖 _平]佛威力

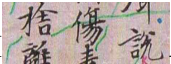
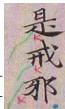
㉔Bb	時[左下折_平]	0142	猛縱同時Bb[時_左下折_平]發
㉔Bb	身[右上搖_平]	0177	其身Ad[其身_叱_속격(-ㅅ)]+ Bb[其身_右上搖_平]无C[*]別異
㉔Bb	心[右上反_平]	0844	發心Bb[心_右上反_平]功德難思議
Bb	心[右上搖_平]	0286	當Ae[當_只^K(반듯)]願衆生永出Bb[出_右上搖^K_入]三
			界Bb[界_右上搖_去]心Bb[心_右上搖_平]无怯弱
Bb	心[右上搖^K_平]	0701	菩薩勇猛初發Bb[發_右上搖^K_入]心Bb[發_心_右上搖^K_平]
Bb	心[左下直_平]	0931	如其往昔初發心Bb[心_左下直_平]時
㉔Bb	阿[左下折^K_平]	0734	阿Bb[阿_左下折^K_平]羅Bb[囉_左上折^K_平]漢向Bb[向_右上搖_去]是僧邪
㉔Bb	安[右上搖^K_平]	0157	此身C[*]假Ba[假_右上?N_上]安Bb[安_右上搖^K_平]立
㉔Bb	耶[左上折^K_平]	0736	問清淨是Bb[是_左下折^K_上]戒Bb[耶_左下折^K_去]邪Bb[耶_左上折^K_平]
㉔Bb	言[左下折_平]	0932	大師子吼作如是言Bb[言_左下折_平]
㉔Bb	如[右上搖^K_平]	0516	如Bb[如_右上搖^K_平]阿修羅變作身
Bb	如[左下折^K_平]	0165	辟如Bb[如_左下折^K_平]胎藏中
㉔Bb	憂[右上搖_平]	0726	…梵行則是思想寒熱飢渴苦 ₀₇₂₅ 樂憂Bb[樂_憂_右上搖_平]喜
㉔Bb	雲[右下搖_平]	0429	又放光明名大雲Ad[雲_良_어미(-아?)]+ Bb[右下搖_平]
㉔Bb	威[右上反_平]	0660	功德慧菩薩承佛威Bb[佛_威_右上反_平]力Ad[力_良_어미(-아)]
Bb	威[右上搖_平]	0665	精Bb[精_右上搖_平]進慧菩薩承佛威Bb[佛_威_右上搖_平]力
㉔Bb	猶[右上搖^K_平]	0427	令地平坦Ac[坦_古^以(고ㄹ-)]猶Bb[猶_右上搖^K_平]如掌
㉔Bb	音[右上搖_平]	0583	如軋闍婆所出音Bb[出_音_右上搖_平]

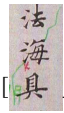
Bb	音[右下 ^搖 →右上 ^反 _平]	0076	百億光音Bb[_右下 ^搖 →右上 ^反 _平]天
㉔Bb	哉[右上 ^搖 _平]	0807	在法慧菩薩前作Ba[_左下 ^K _入]如是言善哉Ad[_占_어미(- ㄴ더))+Bb[_右上 ^搖 _平]善哉Ad[_占_어미(-ㄴ더))法慧
㉔Bb	精[右上 ^搖 _平]	0665	精Bb[_右上 ^搖 _平]進慧菩薩承佛威Bb[_右上 ^搖 _平]力
㉔Bb	諸[右上 ^搖 _平]	0831	如是大智諸Bb[_右上 ^搖 _平]菩薩
Bb	諸[左下 ^折 _平]	0664	不見Bb[_右上 ^反 _去]諸Bb[_左下 ^折 _平]法空
㉔Bb	中[左下 ^折 ^N _平]	0079	其 ₀₀₇₈ 百億閻浮提中Bb[_左下 ^折 ^N _平]
㉔Bb	增[右上 ^搖 _平]	0696	為增Bb[_右上 ^搖 _平]長佛智故
㉔Bb	曾[右下 ^搖 ^K _平]	0611	彼佛Bb[_2_右上 ^搖 ^K _入]曾Bb[_右下 ^搖 ^K _平]+Ae[_只(일 즉)]來Ad[_^弥_어미(-며)]入此殿
㉔Bb	知[右上 ^搖 _平]	0662	小知Bb[_右上 ^搖 _平]妄分別
Bb	知[右上 ^搖 _平]	0656	迷惑无知Bb[_右上 ^搖 _平]者
Bb	知[右上 ^搖 ^K _平]	0755	難說難知Bb[_右上 ^搖 ^K _平]…難Bb[_右上 ^搖 ^K _平] ₀₇₅₅ 思惟
Bb	知[右上 ^搖 ^K _平]	0923	恙Ac[_^多(다)]知Bb[_右上 ^搖 ^K _平]一切三昧境界
㉔Bb	清[右上 ^搖 ^K _平]	0439	又放光Ad[_^良 ^K _어미(-아?)]名C[*]耳清Bb[_右上 ^搖 ^K _平] 平]淨C[_^良(?)]
Bb	清[右上 ^搖 ^K _平]	0898	佛子是名菩薩住不放逸十 ₀₈₉₇ 種清Bb[_右上 ^搖 ^K _平]淨C[_^良(?)]
㉔Bb	充[右上 ^搖 _平]	0824	普雨妙Bb[_右下 ^搖 _去]雨恙充Bb[_右上 ^搖 _平]洽
㉔Bb	癡[右下 ^反 _平]	1110	…常處癡Bb[_右下 ^反 _平]闇…
㉔Bb	貪[左上 ^折 ^K _平]	0906	貪Bb[_左上 ^折 ^K _平]欲多者為說不淨
㉔Bb	何[右上 ^搖 ^K _平]	0232	云何Bb[_右上 ^搖 ^K _平]於一切衆生中

Bb	何[右上 ^{搖N} _平]	0760	佛子於汝 ₀₇₅₉ 意云何Bb[_右上 ^{搖N} _平]此Ba[_左下 ^上]人功德寧C[* ^K]為多不
Bb	何[右上 ^{搖K} _平]	0792	不可得知何Bb[_右上 ^{搖K} _平]以故
⑤Bb	訶[右上 ^{搖K} _平]	0712	佛子菩薩摩Bb[_右中 ^{搖K} _平]訶Bb[_右上 ^{搖K} _平]薩修梵行時
⑤Bb	賢[右上 ^{搖K} _平]	0353	當願衆生皆 ₀₃₅₂ 如普賢Bb[_右上 ^{搖K} _平]
⑥Bb	花[右上 ^反 _平]	1141	大C/Bb[_?]右 ^反 去]方廣佛花Bb[_右上 ^反 _平]嚴經卷第卅
⑦Bb	興[右下 ^{搖K} _平]	0558	亦鉢C[* ^N]興Bb[_右下 ^{搖K} _平]雲降[****]大雨
⑧Bb	希[左下 ^直 _平]	0654	希Bb[_左下 ^直 _平]有无等倫
⑨Bb [?]	莊[右中 ^{?反K} _平]	0571	餘二天下雜莊Bb[_右中 ^{?反K} _平]嚴Ac[_飾 [?] 只 ^K (사기 ^{-?})]+Bb[_右上 ^{搖K} _上]
⑩Bb [?]	何[右下 ^{直?} _平]	0555	云何Bb[_右下 ^{直?} _平]不 ^於 一念Bd[4자 주시부_左]中

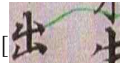
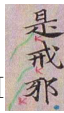
2) 상성자: 32자 35례

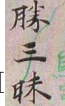
①Bb	果[左下 ^{折K} _上]	0734	阿羅漢果Bb[_左下 ^{折K} _上]是僧邪
②Bb	起[右上 ^搖 _上]	0143	又如長風起Bb[_右上 ^搖 _上]
③Bb	道[右上 ^搖 _上]	0586	於人道Bb[_右上 ^搖 _上]中海潮聲
Bb	道[左下 ^折 _上]	1122	若 ₁₁₂₁ 我不令一切衆生住无上解脫道Bb[_左下 ^折 _上]
④Bb	倒[右下 ^搖 _上]	0679	於法不顛倒Bb[_右下 ^搖 _上]
⑤Bb	動[右上 ^搖 _上]	0267	當願衆生善根堅固得 不動 Bb[_右上 ^搖 _上]地Bc[3자 합부_右 ^N]
⑥Bb	理[左上 ^折 _上]	0926	隨所聽受如理Bb[_左上 ^折 _上]思惟
⑦Bb	馬[右中 ^搖 _上]	0577	阿修羅中馬Bb[_右中 ^搖 _上]腦色
⑧Bb	寶[右上 ^{搖K} _上]	0935	令三寶Bb[_右上 ^{搖K} _上]種永不斷絕Bb[_右上 ^{搖K} _入]

⑨Bb	本[右下 ^反 上]	0856	菩提心是十力牽Bb[_右下 ^反 上]
⑩Bb	士[右上 ^搖 上]	0469	大士Bb[_右上 ^搖 上]光明示如是
⑪Bb	使[左下 ^折 上]	0874	紹三寶種使Bb[_左下 ^折 上]不斷絕
⑫Bb	捨[左下 ^折 ~右下 ^{搖長} 上]	0101	二邊皆Bb[_左下 ^折 平]捨Bb[_左下 ^折 ~右下 ^{搖長} 上]離
⑬Bb	所[左下 ^折 上]	0099	各 ₀₀₉₈ 於佛所Bb[_左下 ^折 上]
⑭Bb	首[右上 ^{搖K} 上]	0083	精進首Bb[_右上 ^{搖K} 上]菩薩
⑮Bb	是[右上 ^搖 上]	0904	佛子是Bb[_右上 ^搖 上]為十法令諸菩薩Bb[_右上 ^搖 入] ₀₉₀₄ 所行清淨
Bb	是[左下 ^{折K} 上]	0736	問清淨是Bb[_左下 ^{折K} 上]戒Bb[_左下 ^{折K} 去]邪Bb[_左上 ^折 ^K 平]
⑯Bb	我[右下 ^搖 →右上 ^反 上]	0111	我Bb[_右下 ^搖 →右上 ^反 上]所亦空寂
⑰Bb	眼[右上 ^搖 上]	0664	斯人未觖有 清淨法眼Bb[_右上 ^搖 上]故
⑱Bb	語[左下 ^{直K} 上]	0228	菩薩云 ₀₂₂₇ 何得Ad[_古_어미(-고)]无過失身語Bb[_左下 ^直 ^K 上]意業
⑲Bb	嚴[右上 ^{搖K} 上]	0571	餘二天下雜 莊Bb[_右中 ^{反K} 平]嚴Ac[_飾 ^{只K} (사기 -?)]+ Bb[_右上 ^{搖K} 上]
⑳Bb	汝[右上 ^反 上]	0894	我今承佛威神 ₀₈₉₃ 之力為Bb[_右上 ^{搖K} 去]汝Bb[_右上 ^反 上]於中說其少分
㉑Bb	永[右下 ^搖 上]	0115	承(→永)Bb[_右下 ^搖 上]出人天衆
㉒Bb	五[右上 ^{搖K} 上]	0244	若得五Bb[_右上 ^{搖K} 上]欲
㉓Bb	有[左下 ^折 上]	1028	而有Bb[_左下 ^折 上]業可得
㉔Bb	以[左下 ^折 上]	1083	以Bb[_左下 ^折 上]我力故令彼衆生 ₁₀₈₃ 永脫諸苦
㉕Bb	者[右上 ^搖 上]	0468	諸有目者Bb[_右上 ^搖 上]悉明見

Bb	者[右上 ^搖 上]	0735	若戒是梵行Bb[_右上 ^搖 去]者Bb[_右上 ^搖 上]為壇場是 ₀₇₃₅ 戒邪
②6Bb	子[右中 ^搖 →右上 ^搖 上]	0757	佛子Bb[_右中 ^搖 →右上 ^搖 上]
②7Bb	頂[右下 ^搖 上]	0594	各以右手 ₀₅₉₃ 而摩其頂Bb[_右下 ^搖 上]
②8Bb	種[左上 ^折 上]	0033	種種Bb[_左上 ^折 上]壽量
②9Bb	此[左下 ^折 上]	0827	佛力 C+ Bc[_伊(?)+ 2자 함부_右]无量此Bb[_左下 ^折 上]亦然
③0Bb	處[右下 ^搖 上]	0908	說處Bb[_右下 ^搖 上]空寂
③1Bb	解[右上 ^搖 上]	0892	…已得Ac[_示^留(실-)]解Bb[_右上 ^搖 上]脫
③2Bb	海[右上 ^搖 ~左下 ^折 上]	0590	況入法海Bb[_右上 ^搖 ~左下 ^折 上]具功德

3) 거성자: 36자 47례, 대고점 1자 1례

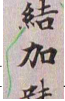
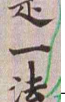
①Bb	見[右上 ^搖 去]	0293	若C[_ㄱ/ㄴ ^N (?)]見Bb[_右上 ^搖 去]大Ae[_^隱 (한)]柱Ad[_^盼_대격(-을)]
Bb	見[右中 ^搖 去]	0297	若見Bb[_右中 ^搖 去]花開
Bb	見[右上 ^反 去]	0664	不見Bb[_右上 ^反 去]諸Bb[_左下 ^折 平]法空
②Bb	界[右上 ^搖 去]	0286	當Ae[_只 ^K (반듯)]願衆生永出Bb[_右上 ^搖 入]三 界Bb[_右上 ^搖 去]心Bb[_右上 ^搖 平]无怯弱
③Bb	戒[左下 ^折 去]	0736	問清淨是Bb[_左下 ^折 上]戒Bb[_左下 ^折 去]邪Bb[_左上 ^折 ^K 平]
④Bb	教[右下 ^搖 去]	0420	衆生迷惑稟邪教Bb[_右下 ^搖 去]
⑤Bb	大[右下 ^搖 去]	0669	希有大Bb[_右下 ^搖 去]勇健
⑥Bb	量[右上 ^搖 →反去]	0193	无量Bb[_右上 ^搖 →反去]諸過惡C[*]

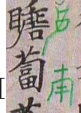
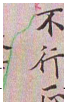
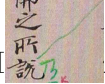
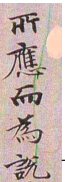
⑦Bb	昧[左上 ^搖 去]	0423	有勝三昧Bb[_左上 ^搖 去]+C[_烏^留(?)]名安樂 𩇛普C[* ^K] 救度諸Bd[7자 주시부 ^N _右]羣生
⑧Bb	妙[右下 ^搖 去]	0824	普雨妙Bb[_右下 ^搖 去]雨悉充Bb[_右上 ^搖 平]洽
⑨Bb	譬[左下 ^直 ^K 去]	0141	譬Bb[_左下 ^直 ^K 去]如河中水
⑩Bb	上[右下 ^反 去]	0896	於授 ⁰⁸⁹⁵ 戒和上Bb[_右下 ^反 去]+ Ad[_臥_접속(-와)]及阿闍梨 Ad[_臥_접속(-와)]一切菩薩Ad[_臥_접속(-와)]諸善知 識Ad[_臥_접속(-와)]法師Ad[_臥_접속(-와)]之所
Bb	上[左下 ^折 ^K 去]	0566	夜摩天上Bb[_左下 ^折 ^K 去]琉璃色
⑪Bb	聖[左下 ^折 去]	0058	說四聖Bb[_左下 ^折 去]諦
⑫Bb	世[左下 [?] ^折 去]	0094	光明過此世Bb[_左下 [?] ^折 去]界
⑬Bb	數[右上 ^搖 去]	0021	微塵數Bb[_右上 ^搖 去]世 ⁰⁰²¹ 界
Bb	數[右上 ^搖 ^K 去]	0553	悉𩇛分別數Bb[_右上 ^搖 ^K 去]其滴
⑭Bb	愛[左下 ^折 去]	0100	愛Bb[_左下 ^折 去]剌所傷毒Bb[_右上 ^搖 入]
⑮Bb	寤[右上 ^長 ^K 去]	0361	睡眠始寤Bb[_右上 ^長 ^K 去]相
⑯Bb	外[右上 ^搖 去]	0690	十方各千佛剌微塵數世界之外Bb[_右上 ^搖 去]
⑰Bb	謂[右上 ^搖 去]	0547	彼各各心自謂C[_^良(?)]+ Bb[_右上 ^搖 去]
⑱Bb	爲[右上 ^搖 ^K 去]	0894	我今承佛威神 ⁰⁸⁹³ 之力爲Bb[_右上 ^搖 ^K 去]汝Bb[_右上 ^反 上]於中說其少分
Bb	爲[右下 [?] ^搖 去]	0100	爲Bb[_右下 [?] ^搖 去]彼求菩提
⑲Bb	自[左下 ^折 ^K 去]	0747	方便 ⁰⁷⁴⁶ 自Bb[_左下 ^折 ^K 去]在故
Bb	自[左上 ^折 ^K 去]	1064	…不自Bb[_左上 ^折 ^K 去]著不他著…
⑳Bb	暫[左下 ^折 去]	0843	三有相續無暫Bb[_左下 ^折 去]斷
㉑Bb	淨[右上 ^搖 去]	0667	見佛則清淨Bb[_右上 ^搖 去]

Bb	淨[右上 ^搖 去]	0898	佛子有十種法令諸菩薩所行清淨Bb[_右上 ^搖 去]
㉒Bb	定[右上 ^{搖K} 去]	0486	諸天身中入正定Bb[_右上 ^{搖K} 去]
㉓Bb	座[右上 ^{搖K} 去]	0602	其座Bb[_右上 ^{搖K} 去]悉Ac[_毛^多(모다)]以妙寶Ad[_毛^多(모다)]以 _{구격(-로)} 所成
㉔ Bb	住[左下 ^{直?K} 去]	0568	諸龍住Bb[_左下 ^{直?K} 去]處蓮花色
Bb	住[右上 ^搖 去]	0832	於佛所住Bb[_右上 ^搖 去]順思惟
㉖Bb	衆[右上 ^搖 去]	0100	衆Bb[_右上 ^搖 去]生无智慧
Bb	衆[右下 ^搖 去]	1076	具受衆Bb[_右下 ^搖 去]樂…
㉖Bb	諦[右上 ^{搖→反} 去]	0066	道聖諦Bb[_右上 ^{搖→反} 去]
Bb	諦[右上 ^反 去]	0893	鉢作是問 ₀₈₉₂ 同於如來Bb[_右上 ^反 平]諦Bb[_右上 ^反 去]聽諦聽
㉗Bb	逮[右上 ^搖 去]	0711	從菩薩位逮Bb[_右上 ^搖 去]於无上菩提之道
㉘Bb	最[右上 ^搖 去]	0612	諸吉祥中Ad[_毛^良 ^K 처격(-아)]最Bb[_右上 ^搖 去]+C[*]无上[* ^K]
㉙Bb	就[左下 ^{折K} 去]	0393	若人成就Bb[_左下 ^{折K} 去]大因力
㉚Bb	退[右上 ^搖 去]	0892	發大精進C[*]增長Ad[_毛^良_어미(-아)]不退Bb[_右上 ^搖 去]…
㉛Bb	遍[右上 ^搖 去]	0094	遍Bb[_右上 ^搖 去]照東方十佛國土
㉜Bb	行[右上 ^{搖K} 去]	0735	若戒是梵行Bb[_右上 ^{搖K} 去]者Bb[_右上 ^{搖K} 上]為壇場是 ₀₇₃₅ 戒邪
Bb	行[右上 ^搖 去]	0745	梵行Bb[_右上 ^搖 去]法C[_毛^良(?)]不可得故
㉞Bb	向[右上 ^搖 去]	0734	阿Bb[_左下 ^{折K} 平]羅Bb[_左上 ^{折K} 平]漢向Bb[_右上 ^搖 去]是僧邪
㉞Bb	護[左下 ^{折K} 去]	0945	守 ₀₉₄₄ 護Bb[_左下 ^{折K} 去]受 _{受持} Bc[2자 합부 ^K]廣大法藏

㉔Bb	化[右上 ^反 去]	0930	教化Bb[_右上 ^反 去]衆生而不厭倦
㉔Bb	患[右上 ^搖 K去]	0534	一切聖Ba[_右上去]人C[* ^K]皆Ac[_ ^反 多(다)]厭患Bb[_右上 ^搖 K去]
㉔C/Bb [?]	大[?/右下 ^反 去]	1141	大C/Bb [?] [_?/右下 ^反 去]方廣佛花Bb[_右上 ^反 平]嚴經卷第廿

4) 입성자: 26자 34례

①Bb	覺[右上 ^搖 K入]	0605	善來Ad[_占 ^K 어미(-ㄴ더)]如來應正等覺Bb[_右上 ^搖 K入]
②Bb	結[左下 ^折 入]	0639	各化佉毗盧遮那藏 ₀₆₃₈ 師子之座於其座上Ad[_ ^反 良 ^反 처격(-아)] 結Bb[_左下 ^折 入]加趺坐
③Bb	及[右下 ^搖 入]	0702	聞說記心及Bb[_右下 ^搖 入]教識
④Bb	耨[右上 ^搖 入]	0222	而成Ac[_ ^反 伊戶 ^反 (*잃이-)]阿耨Bb[_右上 ^搖 入]多羅三藐 三菩提者
⑤Bb	德[右上 ^搖 入]	0867	成就如是无量功德Bb[_右上 ^搖 入]
⑥Bb	毒[右上 ^搖 入]	0100	愛Bb[_左下 ^折 去]剌所傷毒Bb[_右上 ^搖 入]
⑦Bb	樂[左上 ^直 K入]	0312	見歡樂Bb[_左上 ^直 K入]人
⑧Bb	滅[右上 ^搖 入]	0193	若欲求除滅Bb[_右上 ^搖 入]
Bb	滅[左下 ^折 K入]	0533	入於死滅Bb[_左下 ^折 K入]大魚口
⑨Bb	發[左下 ^折 入]	0099	同時發Bb[_左下 ^折 入]聲
Bb	發[右上 ^搖 K入]	0701	菩薩勇猛初發Bb[_右上 ^搖 K入]心Bb[_右上 ^搖 K平]
⑩Bb	百[左上 ^直 入]	0076	百Bb[_左上 ^直 入]億廣果天
⑪Bb	法[右下 ^搖 K入]	0167	唯是一法Bb[_右下 ^搖 K入]+ Ad[_分 ^反 보조사(-뿐)]

⑫Bb	萄[右上 _搖 入]	0085	瞻Ab[瞻=占]萄Ab[萄=甫]+ Bb[_右上 _搖 入]花色 世界
⑬Bb	不[左上 _{折K} 入]	1102	不Bb[_左上 _{折K} 入]行正道Ad[_占_어미(-ㄴ더)]
⑭Bb	佛[右上 _{搖K} 入]	0611	彼佛Bb[_右上 _{搖K} 入]曾Bb[_右下 _{搖K} 平]+ Ae[_只(일 측)]來Ad[_來_어미(-며)]入此殿
⑮Bb	薩[右上 _{搖K} 入]	0685	堅(固)Aa[固(교정 삼입자)]慧菩薩Bb[_右上 _{搖K} 入]承佛 威力
Bb	薩[右上 _搖 入]	0904	佛子是Bb[_右上 _搖 上]為十法令諸菩薩Bb[_右上 _搖 入] ₀₉₀₄ 所行清淨
⑯Bb	說[左下 _{折K} 入]	0099	說Bb[_此_左下 _{折K} 入]此頌言 ₀₀₉₉
Bb	說[左下 _折 入]	0878	於一切Ae[_尸(일절)]世界Ad[_良_처격(-아)]演說 Ac[_火^以乃 ^N (브로나이-)]+ Bb[_法_左下 _折 入]法時
Bb	說[右上 _搖 入]	0161	諸佛之所說Ac[_乃^伊 ^K (*나아-)]+ Bb[_之_所_說_乃_右上 _搖 入]
Bb	說[右上 _搖 入]	0198	如佛所 ₀₁₉₇ 說Ac[_乃^伊 ^K (나아-)]+ Bb[右上 _搖 入]
Bb	4說[右上 _反 入]	0911	菩薩如是隨其所應而為說Bb[_應_而_為_說_右上 _反 入]法
⑰Bb	實[右下 _搖 入]	0892	佛子汝住 ₀₈₉₁ 實Bb[_右下 _搖 入]法
⑱Bb	悉[右下 _搖 入]	0062	悉Bb[_心_右下 _搖 入]令調伏
⑲Bb	億[右下 _搖 →右上 _反 入]	0075	百億Bb[_化_右下 _搖 →右上 _反 入]化樂天
⑳Bb	業[左下 _折 入]	0115	如是業Bb[_應_左下 _折 入]應作

㉑Bb	益[左下 ^折 入]	0542	恙除憂畏增益Bb[益 ^力 左下折入]力C[*]
㉒Bb	作[右下 ^搖 入]	0683	諸佛所得處 无作Bd [?] [3자 주시부 [?] 右]+ Bb[无 ^作 右下 ^搖 入]无分別
㉓Bb	絶[右上 ^{搖^K} 入]	0935	令三寶Bb[寶 ^二 右上 ^{搖^K} 上]種永不斷絶Bb[絶 ^四 右上 ^{搖^K} 入]
㉔Bb	刹[右中 ^搖 →右上 ^反 入]	0167	現无量Bc[2자 합부 ^K]刹Bb[刹 ^量 右中 ^搖 →右上 ^反 入]
㉕Bb	出[右上 ^{搖^K} 入]	0286	當Ae[當 ^{只^K} 只 ^K (반 ^只)]願衆生永出Bb[出 ^只 右上 ^{搖^K} 入]三
			界Bb[界 ^三 右上 ^搖 去]心Bb[心 ^界 右上 ^搖 平]无怯弱
㉖Bb	獲[右上 ^搖 入]	0426	必令獲Bb[獲 ^令 右上 ^搖 入]益不唐捐
Bb	獲[左下 ^K 入]	1001	故獲Bb[獲 ^神 左下 ^K 入]神通力

5. 기타 제부호

5.1. 합부

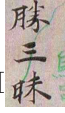
①Bc	2자 합부	0003	善光Bc[2자 합부]明殿
Bc	2자 합부	0030	十方世界一切Bc[2자 합부]諸佛
Bc	2자 합부	0044	種種語言Bc[2자 합부]
Bc	2자 합부 ^K	0167	現无量Bc[2자 합부 ^K]刹Bb[]右中搖→右上反入]
Bc	2자 합부	0379	則鉢具足諸勞德Bc[2자 합부]
Bc	2자 합부	0767	此人勞德Bc[2자 합부]
Bc	2자 합부	1113	不生Bc[2자 합부]生死(생사에 머물지도 않고)
Bc	2자 합부	0728	神通Ad[]亦_주격(-익 [?])+ Bc[2자 합부]是佛邪
Bc	2자 합부	0484	辟支佛Ad[]叱_속격(-스)]身Bc[2자 합부]入正之
Bc	2자 합부_左	0266	當Ba[]左上 [?] 平]+ Ae[只(반듯)_左]顯Bc[2자 합부_左]衆生坐菩提座心无 ₀₂₆₆ 所着
Bc	2자 합부 ^K	0587	他化自在Bc[2자 합부 ^K]雨妙香Bc[2자 합부 ^K _左]
Bc	2자 합부 ^K _左	0587	他化自在Bc[2자 합부 ^K]雨妙香Bc[2자 합부 ^K _左]
Bc	2자 합부 ^K	0592	時賢首菩薩Bc[2자 합부 ^K]說此偈已
Bc	2자 합부	0619	彼佛曾Ae[]只 ^K (일즉)]來Ad[]弥_어미(-며)]大Bc[2자 합부]此殿
Bc	2자 합부_右	0827	佛力C+ Bc[]伊(?) + 2자 합부_右]无量此Bb[]左下折 ^K _上]亦然
Bc	2자 합부 ^K _左	0906	隨其所應而 ₀₉₀₅ 為說法Bc[2자 합부 ^K _左]
Bc	2자 합부 ^K	0945	守 ₀₉₄₄ 護Bb[]左下折 ^K _去]支持Bc[2자 합부 ^K]廣大法藏
Bc [?]	2자 합부 ^{N?}	0661	是故諸先夫Bb[]右下搖_平]+ Bc [?] [2자 합부 ^{N?}]輪迴生死獄
Bc [?]	2자 합부 [?]	0757	假使Ae[]只(만약)]有Bc [?] [2자 합부 [?]]人以一切樂具Ad[]以_구격(-로)]
②Bc	3자 합부	0017	結加趺Bc[3자 합부]坐
Bc	3자 합부	0057	諸佛子Bc[3자 합부]
Bc	3자 합부_右 ^N	0267	當願衆生善根堅固得不動Bb[]右上搖_上]地Bc[3자 합부_右 ^N]
Bc	3자 합부	0528	切利天Bc[3자 합부]中有天鼓Ad[]良_처격(-아)]+ Bd [?] [4자 주

시부[?]左右曲線^K]

Bc	3자 합부_右	0623	是故此處最吉祥Bc[3자 합부_右]+ Ad[_占_어미(-너더)]
Bc	3자 합부_右	0675	流轉生死海Bc[3자 합부_右]+ C[*****]
Bc	3자 합부_右	0705	開示初發Ad[_叱 ^K _속격(-入)] Bc[3자 합부_右]+ Ad [_良_어미(-아)]
Bc	3자 합부	0742	梵行從Ae[_叱(奚-)]+ Bd[_((역독선))何處來Bc[3자 합부]
Bc	3자 합부	1059	於一切智 ₁₀₅₈ 心无退轉C[*]+ Bc[3자 합부]
Bc	3자 [?] 합부	0022	名平等色佛号Bc[3자 [?] 합부]觀察智
Bc	3자 [?] 합부	0113	一切處文殊師利Bc[3자 [?] 합부]菩薩
Bc [?]	3자 합부 [?] ^K _左	0479	善女身Bc [?] [3자 합부 [?] ^K _左]中入正乏
Bc	3자 [?] 합부_右	0824	譬如龍王Ad[_伊 ^K _주격(-이)]+ Bc[3자 [?] 합부_右]起大雲
③Bc	4자 ^N 합부	0021	結加趺坐Bc[4자 ^N 합부]
Bc	4자 합부	0158	佛子Ad[_良_호격(-아)] Bc[4자 합부] ₀₁₅₈ 等有C[* ^K]四大
④C	(합부/훈독부 [?] ^K _左)	0050	或C[_白](합부/훈독부 [?] ^K _左)]+ C/Ac [?] [_白(?)_右] ₀₀₅₀ 名滅壞

5.2. 주시부

①Bd	2자 주시부_左弧	0570	閻浮提Ad[_叱_속격(-入)]中青寶色Bd[2자 주시부_左弧]
②Bd	3자 주시부 [?] _右	0683	諸佛所得處 无作Bd[3자 주시부 [?] _右]+ Bb[_右下搖_入]无分別
③Bd	4자 주시부_左	0277	當願衆 ₀₂₇₆ 生其心調淨Bd[4자 주시부_左]嚙諸煩惱
Bd	4자 주시부_右	0368	我今已為Bd[4자 주시부_右]諸菩薩
Bd	4자 주시부 ^K _右	0543	所將兵衆咸Bd[4자 주시부 ^K _右]退走C[_甬(?)]
Bd	4자 주시부_左	0555	云何Bb [?] [_右下直 [?] _平]不於一念Bd[4자 주시부_左]中
Bd	4자 주시부 [?] _右	0641	彼諸菩 ₀₆₄₀ 薩所有名字世界佛号悉等无別Bd[4자 주시부 [?] _右]
Bd [?]	4자 주시부 [?] _左右曲線	0528	切利天Bc[3자 합부]中有天鼓Ad[_良_처격(-아)]+ Bd [?] [4자 주시부 [?] _左右曲線 ^K]
④Bd	5자 주시부_右	0539	而不濟度諸羣C[* ^K]生Ad[_占_어미(-너더)]+ Bd[5자 주시부_右]
⑤Bd	6자 주시부 [?] _中+ 右	0604	恭敬向=佛而作是言C[_良(?)]+ Bd[6자 주시부 [?] _中+ 右]

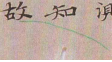
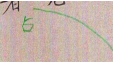
⑥Bd	7자 주시부 ^N _右	0423	有勝三昧Bb[_左上 ^搖 _去]+C[_烏^留(?)]名安樂 𩇛普C[* ^K] 救度諸Bd[7자 주시부 ^N _右]羣生
Bd	7자 주시부_右	0561	何況Ad[_弥_어미(-며)]具足諸願者Ad[_*占 ^K _어미(-나 더)]+Bd[7자 주시부_右]
⑦Bd	8자 주시부	0870	彼諸菩薩於佛C[*]教中Ad[_良 ^N _처 격(-아)]云Ac [_白(畚-)]+Bd[8자 주시부]
⑧Bd	9자 주시부 ² _右	0139	為曉悟羣蒙 我如其性荅 惟仁Bd[9자 주시부 ² _右]應諦聽
⑨Bd	12자 주시부	0408	外C[*]道出家人 或在山林自勤C[* ^N]苦Ac ² [_力]+Bd[12자 주 시부]
⑩Bd	14자 주시부_右	0359	證无相法若洗足時當願衆生具神Bd[14자 주시부_右]足 ⁰³⁵⁹ 力
⑪Bd	(14 ^N ~)16 ^K 자 주시부_右	0295	當願衆生善根超出无𩇛至頂見棘刺樹當願Bd[(14 ^N ~)16 ^K 자 주시부_右]
⑫Bd/Bc ² 3자 주시부/합부 ² _左		0192	佛子Ad[_良_호격(-아)]善Bd/Bc ² [3자 주시부/합부 ² _左]諦聽

5.3. 훈독부

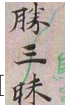
Bd+Ac 或: (훈독부)+ 刀 ^K (*도?)	0049	或Bd+Ac[_ (훈독부)+ 刀 ^K (*도>또?)]
Bd (훈독부)_左	0178	文殊師利菩薩問目首菩薩言Bd+Ac[_ (훈독부)_左+ 白(畚-)]
Bd (훈독부)_右	0207	文殊師利C[*]菩薩問智首菩薩言Bd+Ac[_ (훈독부)_右+ 白(畚-)]
Bd (훈독부)	0661	妄取Bd+Ac[_ (훈독부)+ ^良(어질게 생각하다)]眞實相
Bd (훈독부)	0691	皆Bd+Ac[_ (훈독부)+ ^多(다)]+Bb[_右上 ^搖 ^K _平]同一号
Bd (훈독부)	0761	唯Bd+Ac[_ (훈독부)+ 烏(오덕)]佛Ad[_分_특수(-뿐)] 𩇛知

5.4. 기타

①Bd ((역독선)	0742	梵行從Ae[_叱(奚-)]+Bd[_((역독선)]何處末Bc[3자 합부]
②Bd \ (삭제부)	0942 ⁷	佛Bd[_ \ (삭제부)]子Bd[_ \ (삭제부)]菩Bd[_ \ (삭제부)]薩Bd[_ \ (삭제부)]摩Bd[_ \ (삭제부)]訶

			Bd[\ (삭제부)]薩Bd[\ (삭제부)]
③Bd	└(경계선 [?])	0401	或以難Bb[右上 ^搖 K_平]+C[_^以(?)]思布Ab/Ac [?] [布=普 ^K /^普 ^K (遍施與)]+ Bd[└(경계선 [?])]施門
Bd	\(경계선 [?])	1081	於念Bd[\ (경계선 [?])]念中受苦不斷
④Bd	\(절략부)	0748	如是名為清淨梵行Bd[\ (절략부)]
Bd	\(절략부)	0842	利益无量衆生故Bd[\ (절략부)]
Bd	\(절략부)	1011	何況Ad[_^弥_어미(-며)]盲冥者Ad[占_어미(-ㄴ더)]+ Bd[\ (절략부) ^K]
Bd	/ ^K (절략부)	1108	是名菩薩Bd[/ ^K (절략부)]

6. 미상·대고점

①C	加(?)	0790	此十方Ad[_良_처격(-아)]衆生種種差差C[*]別業C[_加(?)]
②C	宮(?)	0342	心意 ₀₃₄₁ 柔C[_宮(?)]稟C[* ^N]
③C	男 ^K (?)	0273	整衣C[_男 ^K (?)]束帶
④C	乃 ^N (?)	0293	若C[_乃 ^N (?)]見Bb[_右上搖_去]大Ae[_隱 (한)]柱Ad[_勝_대격(-을)]
⑤C	力^良(?)	0931	一切 ₀₉₃₀ 所行皆无染著C[_力^良(?)](모든 행하는 일에 물들지 아니하면)
⑥C	(^良)^留 ^K _(?)	0803	為 ₀₈₀₂ 悉知C[* ^N]一切世界三有清淨故Ad+ C[_良^留 ^K _어미(- 아)+?]發心(일체 세계의 삼유가 청정함을 모두 알려고(앎을 삼아) 발심하며)
⑦C	門^阿 ² ^留(?)	0591	彼諸菩薩解脫門C[_門^阿 ² ^留(?)]
⑧C	^富* ^K _(?)	0920	諸次第Ad[_叱_속격(-스)]乏悉皤Ad[_弥_어미(-며)]成 就常C[_富* ^K _(?)]正思惟
⑨C	烏(?)	0550	帝釋具有C[_烏(?)]貪恚癡
⑩C	烏^留(?)	0423	有勝三昧Bb[_左上搖_去]+C[_烏^留(?)]名安樂 皤普C[* ^K] 救度諸Bd[7자 주시부 ^N _右]羣生
⑪C	甬(?)	0543	所將兵衆咸Bd[4자 주시부 ^K _右]退走C[_甬(?)] ※「通」의 오류?
⑫C	^以(?)	0102	遍照C[_以(?)]東方百世界(동방으로 백 세계에 두루 비치었 며)
C	^以(?)	0108	遍C[* ^K]照C[_以 ²]東方千世界
C	^以(?)	0368	說佛往修清C[_以(?)]淨行(부처님의 청정한 행을 말하였으니)
C	^以(?)	0441	昔未聞香皆得聞C[_以(?)](말지 못하던 향기 말게 하나니)

C	^以(?)	0451	令知聲Ad[_叱_속격(-스)]性牟C[_^以(?)]空窠(소리의 성품 공적한 줄 알게 하나니)
C	^以(?)	0707	何況Ad[_弥_어미(-며)]所餘諸妙行C[_^以(?)]+ Ad[_어미(-너더)](하물며 그 나머지 여러 행이라)
⑬C	日 ² (?) ^K	0737	剃髮 ₀₇₃₇ 是C[_日 ² (?) ^K]戒邪
⑭C	^仍 ^{2K} (?)	0527	何C[_^仍 ^{2K} (?)]況Ad[_弥_어미(-며)]救度一切者Ad [_伊_주격(-이)]
⑮C	^羈(?)	0292	當願衆生住正法界 ₀₂₉₁ 離C[_^羈(?)]諸罪難[*****]
⑯C	均* ^K (?)	1004	普觀十方C[_^以(?)]而說C[_均* ^K (?)]頌言Ac[_白 ^N (畚-)]
⑰C	^罪(?)	0300	當願衆生得C[_^罪(?)]預法流入佛智海(마땅히 원하기를 모든 중생이 법의 흐름에 참여하여, 부처님 지혜 바다에 들어지이다.)
⑱C	^幣 ² ^留(?)	0900	二者持戒清淨无 ₀₈₉₉ 所C[*]毀C[_^幣 ² ^留(?)]犯C[*]
⑲C	*(?)	0805	是時十方C[_*(?)]各過十佛刹微塵數世 ₀₈₀₅ 界外(이때에 시방으 로 각각 열 부처 세계의 티끌 수 세계 밖에 ...)