

大愛道聞佛說是語頭腦著地作禮而去

佛說大愛道比丘尼經卷上 奉一

精廬下力反娛樂上音情態下代反弊敗上祭反躐

跌上徒各反嘘唏上音稻田上音蒺藜

疾二梨音猗婬音媿下夷反提塘音稻田上音漏洩

反夷一調欺音哈笑上呼反唯諾音下奴各反

搖以步珠玉結花帶擒狩二字今蚰飛上紆

動上音蚊行音圭合下古反銖兩上音勃音

反弱效的嘍二同詐救靡反苗彼烱音鋼上音

擊輿二同余引撐下俗多作搗捶上竹瓜反

摸捺莫索抵推上音襜衣上昌反踞床

據上音正師無上音搏蝕下音變殞下音

佛說大愛道比丘尼經卷下 奉二

北京失譯

北京失譯

奉二

尔時大愛道及長老比丘尼語阿難言如是
佛以為授我決已願佛當復授我法律入出
房室行步威儀止住處所檀越請食之法入
禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉行

之賢者阿難言且待我須臾入白之阿難入
誓首佛足下白佛言大愛道裘曇弥比丘尼
與諸長老比丘尼言佛以為授我決以其恩
無量願佛復授我法律入出房室行步威儀
法則止住處所檀越請食之法入禪思之慧
大行小行之禁願樂欲聞當奉持之佛言阿
難是法律大重甚難甚難能持者自然成男
子身可得作佛賢者阿難即出語大愛道比
丘尼佛說法律大重甚難甚難持之疾得作
男子可得作佛大愛道歡喜即禮阿難而去
佛告比丘尼出家求道滅斷陽欲陰氣已盡
既隆勸進建立大乘修怕道德精修佛戒行
如佛行住如佛住視如佛視無以虛危損除
俗網正修進度可勉女身受金剛志作福一
日受無量德無以綺飾幽妙之恣育養媚色
迷惑丈夫自纏入罪十死有餘不念道法專
作罪根思之思之慎莫復婬積功累德可得
全身是為比丘尼立德之本法也

比丘尼以捨家立法當如法行如法立德如法立志如法立行却情欲態心常良潔滅除妖惑入深微妙之法關及大法若能自分別本際之源一切絕滅與色永然是爲比丘尼立法之本也

比丘尼以捨家立志除去惡露常自慙愧羞耻罪患受女人身不得縱意迷惑於衆欲破敗道意展轉生死與罪相值自省態惡無過是患因拔罪根求金剛體終離女身求鮮潔志是故捨家行作沙門斷諸惡論遠離罪患是爲比丘尼立德之本也

比丘尼已受具足戒有三法何等爲三一者常供養於佛無有懈倦心常用大悲大慈救濟衆生二者常敬順於法行無失宜直言至誠所說當諦依按法律不以憍慢三者當敬比丘僧視之如見佛至心恭敬是爲三尊也敬之得道終離惱患不更三處自然生天莫不離欲其福永安是爲比丘尼立德之本也

奉二

二

比丘尼已受具足戒有三事何謂爲三一者自念惡露不淨潔二者自念多欲妖惑一切人皆令意亂三者自念多恣態嬉亂正法皆令敗壞自謂姝好天下無雙不知罪至欲來纏身是爲比丘尼觀欲之本也

比丘尼若受檀越請食當如法行當如法食有三事一者不得與比丘僧共會坐而食二者不得與優婆塞共會坐食三者不得貪持食用啗年少優婆塞也是爲比丘尼食法也比丘尼若檀越請食不得受宿請何以故有宿昔思想故受請即當進道不得留遲若失一時不應復往也違時行者是爲犯盜食爲犯禁法非賢者比丘尼也

比丘尼若詣檀越家當大小更相檢校行當低頭直去不得左右顧視戲笑直行也若於道上見大比丘若沙彌平等視之當直作禮而去不得與相視顏色若視顏色者心爲不淨亦不得問訊起居欲至何所設相問訊者

必有情態起何以故用心意識想故雖不得交其心亂矣正介為兩墮已若有犯者非賢者比丘尼也

比丘尼若受檀越請食當先淨心無餘結恨靜修齋戒無缺如毛髮心思經道無懈怠意當自洗心無起滅意常有慈心無瞋怒意是

奉二

三

為比丘尼為行大慈食也犯者非賢者比丘尼也

比丘尼若受檀越請食當如法食若時到當食上座當令下座皆起呼檀越來各布香訖三唱禮佛訖還坐檀越下手巾竟下食訖悉平等乃呪願達嚩而食食不得有聲不得左

右顧視也不得含飯而戲笑亦無含飯而語犯者非賢者比丘尼也

比丘尼受檀越食訖上座當教語下座各出澡手漱口還坐各說一偈訖乃辭去行當低頭視地不得過三尺口誦呪願徐徐安詳而行行不得踰地而行不得跳地而行不得雙

脚而行不得一脚而行不得搖頭行不得搖身行不得掉兩臂行不得掉尻行不得邪身行不得語笑行不得與男子並行不得與男子語行不得與男子笑行行當如佛行住當如佛住視當如佛視語如佛語不得高足行不得奔走行不得遲行不得卑足行行應舉足足去地三寸半應三為一步還到塔寺當禮佛禮佛竟還室禮經像自懺悔惡露不淨今食檀越某食當使十方天下人非人無女之態檀越家門現世得安隱早得佛三十二相八十種好十力具足一切蒙度得福無量皆發大道意等正覺乘作是願者乃是比丘

尼耳犯者非賢者比丘尼也

比丘尼受檀越食訖還歸入室靜修厥德學六度無極共相檢勅絕欲情態無有沾汚意在空寂無餘結縛志淨如是可疾得道若無請者自頭其食亦無驚恠今日無食非道不言非時不食過日中後無得行來經於街里

過中之後一不得復食深密在室經行如法
有犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室有十三事法何等為十三事一
者常當自念惡露不淨迷惑於人純纏罪根
不能自免二者常當自念過惡不能自還三
者常當自念造罪原深不能自出四者常當

奉二

四

自念多婬欲態不能自淨五者常當自念婬
欲乃亂清淨道志不能自拔六者常當自念
破壞道意不能遠離七者常當自念心如水
中船多欲載人忽然沒水中盡亡其人不能
自全八者常當自念口舌丹赤迷惑人心心
亂意惑自無所見九者常當自念身體是錦

綵之囊用盛臭屎表甚姝好其人利之近之
必污不淨流出臭不可當十者常當自念態
惡妖冶姿則貢高自快欲動人心十一者常
當自念弱態欲令人哀之不能自止十二者
常當自念受女人形為欲態自纏不能自勉
十三者常當自念恃怙惡露不淨不能自解

是為入室十三者匪事真為極大罪若有男
猛勅戾女人自觀態欲無離此患深思見諦
能斷態欲自拔為道行如戒行依按法律禮
節安詳言如威儀可疾得作男子身宿識故
存復加勸助滅諸思想可得須陀洹亦可得
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道若不取證

無數劫中當成作佛

比丘尼入室有四事法何等為四一者當自
伏意無起滅心心存于道二者當自檢校心
常束修志存于法三者當自念惡露欲滅意
患無放逸心自捐睡卧謹勅修身不自憍恣
約已自守四者當建立戒法使眾人樂從無

奉二

五

綺著佛法放縱其心迷亂色欲惑於清淨道
士妖冶自媚求豫聲名令人墮墜遭值凶患
當自慎護眾獲大安有犯斯者非賢者比丘
尼也

比丘尼入室有四事法何等為四一者當宜
低頭而前不得左右顧視有所比像二者不

得咳唾室中淨地及四壁三者不得却偃所
止牀不得傍卧牀上不得伏牀上不得偃卧
牀上四者不得背所止牀立不得背經像立
不得背火立是爲比丘尼入室四事諦自校
計可得自然若犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼入室有四事法何等爲四一者當禮
經像及自所止牀二者當安坐自思念姿態
多當自慙愧三者當讀經行道無懈倦時斷
諸邪念四者淡然自守身口心意亦尙當念
欲除此惡露之患是爲四有犯斯者非賢者
比丘尼也
比丘尼入室復有四事法何等爲四一者常
端坐不得猗卧熟視戶中二者當默然靜意
思念經道三者當閉目閉耳閉鼻閉口閉身
閉意安心著空中四者當堅自持不得放心
恣意身伏座上發衣爬搔現露形體及諸垢
惡不淨令鬼神見設鬼神見爲無禮敬是爲
四若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室復有四事法何等爲四一者當
直視其前端正心意無有邪想二者當端正
而坐不得自搖身體不得搖頭搖手不得搖
足若自搖者其心悉搖情態起矣三者當自
守志守眼守耳守鼻守口守身守意守心守
是八者能自致得道四者不得與伴輩相呼
談笑論說世間不急之事小語大笑動亂道
德清淨之志常當自重不妄出戶三尺罪何
從得入耶若犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼出室小便大便當樹鈴師即遣沙弥
尼二人往整衣服沙弥尼乘裳袈裟裏識還
頭出當禮師下漏而去行不得留遲還至師
所漏無餘闕失禮師而去還到室戶當三彈
指沙弥尼皆還至師所坐當經行是爲比丘
尼出室法若犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼出至舍後有十事一者欲大小便即
當行不得自難溜在身中二者行不得左右
顧視及自身陰三者至圍廁上當三彈指四

奉二

六

者當先問沙弥尼此無人耶沙弥尼言無也
乃當前若有人不得迫促人也五者已至廁
上當三彈指便訖復三彈指乃下六者不得
大咽七者不得低頭孰自視陰八者不得弄
厠上掘土九者不得持澡水澆壁十者已澡
手未燥不得持物若犯斯者是為非法

比丘尼若小便還當澡手漱口禮經像深自
懺悔及自禮牀乃當還坐經行如法思尋要
義自己行之若犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼出室有三事應得出何等為三一者
詣師受經二者若人欲來見者被師教即當
出禮師徐與相見不得離師所二丈三者日

中食訖當起禮師三事應出若犯斯者非賢
者比丘尼也

比丘尼出室戶有三事法何等為三一者出
戶當低頭直出不得舉頭四向頭望二者當
默聲而行不得自縱大咳唾三者當徐出戶
當自慙愧受女人身惡露不淨欲態怨讎為
奉二

之患厭苦如是女人甚難若犯斯者非賢者
比丘尼也

已說出入房室三十九事如初從月至月受
持戒法無令有失默然而持之次說奉之令
人疾得道

賢者阿難又手長跪前白佛言佛所說比丘
尼法律亦自備足莫不得度者恐佛般泥洹
後當復有女人沙門者便可比丘尼作師不
也佛語阿難若長老比丘尼戒法具足可亦
雖亦當由比丘僧若眾可得耳一比丘不肯
不得作沙門也

阿難復問佛言亦為故為故當得比丘僧以
成女沙門乎佛言亦阿難所以者何女人多
欲態但欲惑色益畜弟子亦不欲學問但知
須臾之事是故當須比丘僧耳阿難復問佛
言便當令比丘作師耶佛言不也當令大比
丘尼作師若無比丘尼者比丘僧可阿難復
問佛言願佛說女沙門幾歲應受大戒幾歲

應作沙弥尼師幾歲應作沙弥尼和上幾歲作小阿祇梨幾歲應作大阿祇梨幾歲應作和上也幾歲應就檀越請食所止處所為可在塔寺中不也

佛告阿難汝所問大深多所過度請聽諦聽我當具為說之阿難言當諦受思是時阿難

及諸長老比丘尼大愛道婁曇志姓比丘尼皆一心叉手而聽佛告阿難已受女人作沙門緣是後世亦當有女人作沙門今為汝說沙弥尼法教授當來及新發意者欲作沙門念欲度已遠離罪門當得衆比丘僧五十人比丘尼三十人若無比丘尼者不滿其數

從師所請比丘衆皆會坐其女人皆作禮畢竟叉手却住師呼女人剃頭竟授袈裟及履鞞訖即授十戒為沙弥尼皆禮衆僧當言不冝衆便付其師年滿七十應具足比丘尼受三般具足戒五年應作沙弥尼阿祇梨

奉二

八

比丘尼受三般具足戒十年應作沙弥尼和上比丘尼受三般具足戒十年應具足戒作威儀阿祇梨

比丘尼受三般具足戒十五年應具足戒作大阿祇梨

比丘尼受三般具足二十一年應具足戒作和

上佛言比丘尼正使年過七十有若干事不得受具足戒何等為若干事不應具足戒情欲未斷不應得具足戒喜瞋恚不應受具足戒喜行來不應受具足戒喜美酒食不應受具足戒喜貢高洪聲大呼不應受具足戒能自慎如法律者疾得男子身轉當作佛阿難復問言如是誠為難矣佛言不難也但女人自作罣礙耳阿難復問佛言如是大愛道婁曇志姓比丘尼為應在山中樹下若石窟中止不也應在丘澤塚間人中私寺止不乎應受檀越請歸食不應療救勞一切人病不願佛一一解說其大要使立生死之本令後

世當來悉皆聞知成立大法如佛在時莫不得度佛告阿難亦有二因緣諦聽諦聽我當具為汝說之善持內著心中若比丘尼狩來在我法中因不能自還若居山中樹下樹即枯死若居石窟中舉石燒旱樹木枯燥禽獸飢餓水泉竭盡眾魔亂矣若居丘澤草木園

塞

九

果悉閉不生若居塚中死人更相刻校天地為動若居人中國土不安賊寇橫出兵不息甲人民呼嗟皆有飢色若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱若受檀越請食檀越不得福德便多疾病錢財消散若勞人病鬼神更興災禍日增何以故用是兩罪相向故疾者當何從得愈也是故裘曇弥志姓比丘尼等入我法中却五百歲壽如是阿難女人過患現在如是汝諦奉持阿難復更長跪叉手白佛言甚可恠之恠哉何以故比丘尼罪乃如是乎佛語阿

難此是我小說耳女人凡有八萬四千匪態迷惑清淨道士使墮泥犁中動有劫數不能自勉然外態有八十四亂清淨道士迷憤惑欲亡失經道夫為女人所惑者皆是泥犁辟荔禽獸地獄也尔時阿難聞佛說是語大驚恠恐怖不知是何言低頭不樂淚下如雨不能復自動搖佛告阿難莫恐怖也我當具為若說之使汝開解得至泥洹

佛告阿難若比丘尼居山中樹下樹為枯死者用女人多姿態嫵媚細視丹脣赤口坐樹下亦不念道但念身好欲惑他人壞人善心令其顛狂亡失道德用是故樹死不生比丘尼若居石窟中舉石燒旱樹木枯燥禽獸飢餓水泉竭盡者用女人多欲態愚惑自癡不念思道但念姪欲之事心不自安嗟嘆涕泣劇於念道外說經中之義內有情欲之心有人嗟歎者是愚者所見也夫智者深知此女人不念大道也但念他男子耳是故致于焦

焯水泉竭盡不生比丘尼若居澤中澤中禽獸更相噉食荆棘百草悉枯不生何以故用女人多姿態專行嫉惑思念卧起之原本未其心意起求不見道亡失本業從欲致結毒意一起目無所見諸魔悉作皆為震動用是之故並令荆棘草木枯死不生比丘尼若居

奉二

十

塚間塚中死人悉坐榜笞丘墓松柏皆便枯死何以故用女人多恣態情不念道但念色欲姪姝之心姪態一起天地悉動鬼神百獸悉為恐懼用是故丘墓松柏死而不生比丘尼若居人間國中不安蝗虫數出賊寇數起兵甲不息人民呼嗟皆有飢色何以故用女人多姿態貪著色欲姪姝之垢欲令人敬都不念道但念男子相好不好某男子健某男子不健晝則談笑暮則思惟卧起之事用是故令人民窮困不安隱比丘尼若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹

謗更相愁惱何以故用女人多姿態亦不讀經行道但作細軟音聲迷惑丈夫使令心動未得道者其心亂矣更相占視覩其惡露劇於洞視悉見所有其心歡喜計利一時即墮生死十五劫中當作黃門用是使比丘相憎耳比丘尼若受檀越請食檀越不得其福錢

財日盡又多疾病何以故用是女人多姿態亦不如法食但作姿則欲令人觀亦不以食為味但相他人男子中臂不中臂也如是檀越欲作福施更合大罪所以者何用此比丘尼心意亦不用法來食而但持姪姝意來食耳用是故使檀越不得安隱也比丘尼若行

奉二

十一

勞疾病者不愈鬼神更興災禍日增何以故用女人多姿態不能自端心焉能端他人心尚不能自度焉能度人身自在罪中焉能脫他人罪也何以故用多欲有所希望故用是故不能愈人疾令鬼神亂也佛告阿難我法中今有比丘尼即却壽五百

歲我般泥洹後當復有三千比丘尼有千八百比丘奉持是法律皆得阿羅漢末世時當有八万比丘尼有七百六十比丘尼奉是法律經皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫當復奉是法律當復得阿羅漢尔時阿難問佛言比丘尼當云何行得道也當用何法行之乎佛語阿難夫天下欲姪垢大重若能斷是態者便可得道女人身譬如珠寶其像大好不可以立迷亂道德亡失人身何以故用珠寶好故當入深海中求之不止殺身不父女人求道但坐外八十四態還自纏身有墮入十四態者如入大深海必没其身有能除此八十四態者即是阿羅漢也阿難復叉手長跪前白佛言何等為八十四態令人不得道也願佛加威神解說威德現敬使眾人開解信樂其義終日習聞令脫罪患使得正真即皆歡喜及後當來皆使開解佛言阿難諦聽善思念之內著我心中我當具為若說之如是

阿難諦受奉持之為當來過去今現在比丘尼布說其要使奉持之行如是法者疾令人得道佛言女人八十四態者迷惑於人使不得道何等為八十四態女人喜摩眉目自莊是為一態女人喜梳頭剃掠是為二態女人喜付脂粉迷惑丈夫是為三態女人喜娉孃細視是為四態女人喜丹脣赤口是為五態女人喜耳中著珠璣是為六態女人頸下喜著瓔珞金珠是為七態女人喜著珠寶繒綵之衣是為八態女人喜著系履是為九態女人喜掉兩臂行是為十態女人喜邪視是為十一態女人喜盜視是為十二態女人欲視男子見之奉二復却縮是為十三態女人見男子去復在後視之是為十四態女人欲見男子見之復低頭不語是為十五態女人行喜搖頭搖身是為十六態女人坐喜搖頭搖身是為十七態女人坐低頭摩手抓是為十八態女人坐喜含笑語是為十九態女人喜細軟聲語是為二十態女人喜捫兩

眉是二十一態女人坐喜大聲呵狗是二十
二態女人設見男子來外大瞋恚內自喜歡
是二十三態女人貢高自可憎妬他人是二
十四態女人欲得夫婿適見佯瞋怒是二十
五態女人見夫婿佯瞋恚之設去復愁憂心
悔是二十六態女人見男子來共語佯瞋怒
罵詈內心歡喜是二十七態女人設見男子
去口誹謗之其心甚哀是二十八態女人輕
口喜罵詈疾快遂非是二十九態女人喜權
縱橫非他自是爲三十態女人慢易孤弱以
力勝人是三十一態女人威勢迫脅語欲得
勝是三十二態女人借不念還貸不念償是
三十三態女人喜曲人自直惡人自善是二
十四態女人怒喜無常愚人自賢是三十五
態女人以賢自著惡與他人是三十六態女
人以功自與專已自可名他人功是三十七
態女人已勞自怨他勞歡喜是三十八態女
人以實爲虛喜說人過是三十九態女人以

奉一

十三

富憍人以貴陵人是四十態女人以貧妬富
以賤訕貴是四十一態女人喜讒人自媚以
德自顯是四十二態女人喜敗人成功破壞
道德是四十三態女人喜私亂媿迷正道是
四十四態女人喜陰懷嫉妬激厲諍勃是四
十五態女人論評誹議推負與人是四十六
態女人又巨說謗正道清淨之士欲令壞亂
是四十七態女人喜持人長短迷亂丈夫是
四十八態女人喜要人自誓施人望報是四
十九態女人喜與人施追悔責人毀譽高才
是五十態女人喜自怨訴罵詈唾畜是五十
一態女人喜作媿媚盡道獸人是五十二態
女人憎人勝已欲令早死是五十三態女人
喜持毒藥鳩餌中心不平等是五十四態
女人喜追念舊惡常在心懷是五十五態女
人喜自用不受人諫諛諂懼悞自可是五十
六態女人喜踈內親外伏匿之事發露於隣
落是五十七態女人喜自健煩荷輕躁不由

丈夫是五十八態女人喜自憍矜搥捶無理
自瞋自喜欲令人畏之是五十九態女人喜
貪欲之行威設自由欲作正法違戾丈夫是
六十態女人喜貪姪心懷嫉妬多疑少信怨
憎漸地是六十一態女人喜恚怒躡踞無禮
自謂是法是六十二態女人喜醜言惡語不

避親屬是六十三態女人喜憍僂自恣輕易
老小無有上下是六十四態女人喜自可惡
態醜對言語無次是六十五態女人喜好嗜
美不避禁法是六十六態女人喜禁固丈夫
不得與人言語戲調是六十七態女人喜纏
戾自用輕毀丈夫言不遜慎是六十八態女
人喜危人自安以為歡喜是六十九態女人
喜坦賴慙惡毀傷賢士諂詭姿則惑亂道德
是七十態女人喜鬼黠諛諂謂人不覺是七
十一態女人喜貪得惡亡得便歡喜亡便愁
惱呼嗟怨天語言唾口是七十二態女人喜
罵詈風雨向電呪咀惡生好殺無有慈心是

奉二

十四

七十三態女人喜教人墮胎不欲令生是七
十四態女人喜孔穴竊視相人長短有錢財
不是七十五態女人喜調戲必固迷誤人意
是七十六態女人喜搥燒丈夫令意迴轉不
能自還是七十八態女人喜割胎剖形視其
惡露是七十九態女人喜笑盲聾瘖瘖蹇蹇

自決惡他人是八十態女人喜教人去婦欲
令窮困是為八十一態女人喜教人相搥捶
合禍證受是八十二態女人喜教人作惡鬪
訟相言縣官牢獄繫閉是八十三態女人喜
倡禍導非大笑顛狂人見便欲得以倚狂勃
強奪人物令人呼嗟言女人甚可畏也是為
八十四態明當知之女人能除此八十四態
者無不得度無不得道無不得佛也
賢者阿難白佛言如是女人姪欲姿態為可
除不乎佛語阿難此態自是女人所作耳女
人能自滅者極可得滅耳滅者是現世阿羅
漢也

阿難復白佛言天上天下莫不憇濟群黎之類皆得度脫願佛當復解說滅除態欲之患使大愛道等比丘尼皆得開解

佛言善哉阿難諦聽我所說善思念之內著心中奉持如法為報佛恩不如法者勞女人耳諦聽諦聽阿難及諸長老比丘尼皆同聲

言諾受恩歡喜叉手而聽

十五末

大愛道經卷下

奉二

隆六中恂反思旬媚反眉二關反傾彌拯濟忍上反之達
觀下昌反漂漱上音早跳音條掉反徒刃尻反口刀
行上正作厥德月反居姝好朱上尺反樹銓下音悞

態上下他正作弱恃怙市二字音匿反奴力勃戾京上反
咳唾下上苦受反反反反反反反反反反反反反反反反

燥同蕪老初使音青下反二洪音紅焦旱上音汗反憤俱妹
園廁上音使初使音青下反二洪音紅焦旱上音汗反憤俱妹

劇奇疾去聲下薛荔下音瘡一蟻重上音珠璣依反
劇奇疾去聲下薛荔下音瘡一蟻重上音珠璣依反

剝掠上下音地弟反系履上賢反掉兩反徒振也捫門音
縮所六手抓巧下之迫憊業下虛貨反他代償常音
貴蘇上反所讒助威激厲例下音些些反紫訴素厭
人上一檢反也盡音諭諛上羊反倡唱正作鴆餌上
禁反下中人聲去攏候下零帝反輕躁告則除
煩荷許音作橋移下居陵反漸地漸音尖作
躡踞二字音憍僣下其偃居對墜音坦賴達上反
憊惡上威反詭反過委黠開八口嚏口尺之勇反又擿
燒下乃鳥反剝音剖反口蹇蹇上必亦反

嘉恩露崇德州僧副沙加八發心捨施中綽鈔查定助刊
大藏經板所祈 功德保祐自身康泰祿壽增崇上報
四恩旁資三有者