

優婆夷淨行法門經卷下

行九

出安公涼土錄失譯師名

復次毗舍佉云何修行身黃金色光明照耀
猶如金山如來往昔無量劫中常樂修善不
瞋不恚若有衆生惡罵捶打悉皆能忍不生

行九

瞋恨恒自慙愧生大悲想皆是過去先業所

報常自剋責復行布施柔軟氍毹毼芻摩劫貝
橘奢耶衣如是等衣恒以施人如是展轉無
量世中積功高大常受天樂下生人間得大

人相身黃金色於諸金色最上最勝以此相

故若在家者作轉輪聖王四天下於四天
下若有柔軟氍毹敷具芻摩劫貝橘奢耶衣
欽婆羅衣一切世間柔軟之物悉得之若
出家者得成爲佛人中細軟衣服卧具劫貝
芻摩欽婆羅衣如是等物如來悉得爾時世

尊重說偈言

不生瞋恚心 恒慚愧刺責 布施細妙衣
上毼無價物 恒施與衆生 施已心歡喜
踊躍無惜惜 譬如人失火 出物大歡喜
積業無有量 生天受快樂 從此生人間
而得大人相 身體黃金色 猶如金山王
在家轉輪王 善護四天下 大得柔軟觸
一衣直千萬 若學道成佛 化天人龍神
衣服亦如是

復次毗舍佉云何修行陰馬藏相如來於過
去無量劫中作凡人時常樂修行善和合衆
若與父母男女兄弟姊妹親戚眷屬善友知
識乃至畜生若有別離樂和合者悉隨所樂
善能和合令其歡喜以此業故所積高廣常
生天上受天福樂下生人間如是展轉無量

無邊至一生補處得陰馬藏以此相故記成
千子作轉輪王王四天下千子勇健能伏怨
敵若出家者得成爲佛從法生子過於千萬
勇猛多力能却魔然爾時世尊而說偈言
我於無量世行九 本作凡人時二 常爲和合衆

令得安樂住 若父母男女 兄弟及姊妹
親戚諸眷屬 善友知識等 若離別苦者
善和合安樂 以此行業故 常生天人中
受天上快樂 下生於人間 得陰馬藏相
現成得千子 勇健無有比 能降伏怨敵
恒供養父母 令得歡喜樂 若出家作佛
法子有千萬 戒定神通力 能摧伏魔怨
復次毗舍佢云何修行梵身圓滿如尼俱律
樹立身正直手得摩膝如來往昔作凡人時
恒修弘慈善能觀察善惡麤細等不等法此

是智慧此是愚癡此是精進此是懈怠此是
瞋恚此是忍辱如是分別隨其等類而教導
之以此業故展轉無量天上人中乃至一生
補處下生人間得二大人相一者梵身圓滿
如尼俱律樹二者立身正直手得摩膝以此
相故若在家者作轉輪王王四天下財富無
量金銀瑠璃碑磲碼珊瑚琥珀真珠等寶
五穀豐熟庫藏盈溢若出家者得成爲佛具
足七財信戒施聞慧慚愧如來亦有如是等
物無量無邊爾時世尊重說偈言
行九 =
我於過去世 善稱量衆生 選擇分別已
觀察悉平等 能常別衆生 隨類應施與
以此行業故 常生天人中 下生於人間
立身直不曲 兩手得摩膝 猶如尼俱樹
從地生方圓 佛身亦如是 從無量劫來

行業地所生 二相現財富 令天下太平
在家受五欲 得成轉輪王 捨五欲出家
得成無上尊

復次毗舍佉云何修行三大人相一者師子
臆二者項出日光三者肩頸圓圓如來過去
作凡人時恒利益衆生樂安樂住信心持戒
多聞惠施財穀田宅奴婢牛羊象馬車乘妻
妾男女侍從左右眷屬親戚令得增長以此
業故常生天上下生人間得三大人相一者
師子臆二者項出日光三者肩頸圓圓以此
相故若在家者作轉輪王四天下法常增
長財物田宅五穀豐熟妻子眷屬奴婢侍從
善友知識一切具足無有減少若出家者得
成爲佛七財具足四部眷屬亦無減少爾時
世尊重說偈言

信心持戒 多聞惠施 奴婢象馬 牛羊田宅
妻子眷屬 善友知識 恒作善念 云何令其
色力安樂 得大增長 以此業故 常生天上
下生人間 得大人相 半師子臆 項出日光
肩頸圓直 三相記成 若在家者 眷屬妻子
奴婢象馬悉皆興盛 若出家者 得成爲佛
眷屬增長 得無減法

復次毗舍佉云何修行曾有卍字如來於往
昔作凡人時不惱衆生不行杖楚亦不籠繫
以此業故積行高廣常生天上下生人間得
大人相卍有卍字若在家者作轉輪王無諸
行九疾病四時調適不寒不熱若出家者得成爲
佛亦無諸病常得調和不冷不熱身體輕利
堪入三昧爾時世尊重說偈言

不籠繫衆生 亦不行杖楚 不以諸刀杖

加害於衆生 以此行業故 常生天人中
受天上快樂 至一生補處 下生於人間
而得大人相 胎字有正數 以此相好故
無有諸疾病 若在家出家 常得受快樂
若獲刹利種 得王四天下 若出家學道

得成無上尊 純受上妙樂

復次毗舍佛建云何修行眼下紺色如青蓮華
目瞶捲起紺色光明佛於過去無量劫中作
凡人時恒修善行不以惡心張眼低目棄視
衆生不以欲心矇昧看之恒以喜心離瞋愛
癡直視衆生以此業故常生天上受天快樂
下生人間得二大人相一者眼下紺青上下
俱睂二者目瞶細轉捲起纖長紺色光焰以
此相故若在家者作轉輪王王四天下一切
人民沙門婆羅門刹利居士妻子眷屬群臣

侍人觀視無厭若出家者得成爲佛爲諸四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人阿脩羅
摩睺羅伽乾闥婆等一切衆生善心歡喜瞻
仰如來無有厭足爾時世尊而說偈言
佛於過去世 本作凡人時 恒修諸善行
不以瞋恚心 張眼低棄視 亦不以愛染
欲心看衆生 眼淨離垢濁 歡喜心直視
以此行業故 常生天人中 至一生補處
下生於人間 得眼睫紺色 目如青蓮華
上下俱睂明 以此大人相 記聰明智慧
一切諸衆生 樂視無厭足 在家轉輪王
成就大智慧 七寶悉具足 能伏四天下
出家得成佛 而獲一切智

復次毗舍佛建云何修行頂有肉髻頭髮紺青
如來於過去世作凡人時於功德中恒在人

前身口意業布施持戒月修六齋供養父母沙門婆羅門親友眷屬者舊宿德復有善行不可稱計以此行故積聚無量常受天樂乃至一生補處下生人間得二大人相一者頂有肉髻二者頭髮紺青以此相故若在家者作轉輪王王四天下爲諸人民之所依憑若出家者得成爲佛爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闔婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩賛羅伽人非人等所歸依處爾時世尊而說偈言

我於過去世修善中導首恒修持梵行爲人所依憑命終生天上受諸天快樂下生於人間得二大人相頂上有肉髻頭髮紺青在家轉輪王而王四天下以五戒十善覆護於人民若出家學道

得成無上尊
行九
恒以戒定慧教授諸衆生常爲諸天人龍神夜叉等乾闔阿脩羅而作歸依處

復次毗舍佉云何修行一一毛孔一毛生眉間白毫如兜羅綿佛於往昔作凡人時修不妄語捨離妄語恒修實語護持實語正心實語亦不綺語發言柔軟隨順衆生以此業故常生天上受天快樂下生人間得二大人相一者一一毛孔一毛生其毛細軟皆起右旋不受塵水二者眉間白毫光明鮮澤如兜羅綿以此相故若在家者作轉輪王王四天下一切人民熾盛增長快樂無極若出家者得成爲佛增長比丘比丘尼優婆塞優婆夷四部眷屬無量無邊充滿世界爾時世尊而說偈言

我於過去世 恒修不妄語 口初未曾說
空誑不實語 隨順於世間 發言無過失
以此行業故 常生天人中 下生於人間

得二大人相 眉間白毫光 柔軟如兜羅
毛孔無二生 一一皆右旋 以此二相故

在家轉輪王 行九 普王四天下 令人民增長
若捨家學道 得成大法王 教授諸天人
令正法增長

復次毗舍佢云何修行口四十齒齒白整密
如來於往昔無量劫中恒修不兩舌棄捨兩
舌遠離兩舌從此聞已不向彼說從彼聞已

不向此說彼此聞已利益歡喜乃爲說之以
此業故常受天樂下生人間得二大人相一
者口四十齒二者齒白齊密以此相故若在
家者作轉輪王王四天下無有盜賊眷屬清

淨堅固無壞若出家作佛得四部衆比丘比
丘尼優婆塞優婆夷堅固受持如來法藏不
爲四魔之所能破爾時世尊重說偈言
如來過去世 修行不兩舌 不鬭亂衆生
善能和合衆 行業生天上 受諸天快樂

下生於人間 得二大人相 口有四十齒
齒白淨齊密 若獲刹利種 在家王四地
王有四兵衆 堅固難沮壞 刹利婆羅門
常不能動轉 若出家作佛 四部衆亦爾
常爲諸天人 所恭敬尊重

復次毗舍佢云何修行廣長舌相出梵音聲
如迦陵頻伽聲佛於往昔作凡人時不行麤
語棄捨麤語遠離麤語恒修善語柔軟之語
能入其心今其樂聞大慈悲語不捨語弘恩
語人所愛念以此業故勤積高廣常受天樂

下生人中得二大人相一者廣長舌出能覆面二者梵音柔軟如迦陵頻伽聲令人樂聞以此相故若在家者作轉輪王王四天下有所言說一切人民皆悉樂聞歡喜受持若不樂在家出家學道得成爲佛若有所說比丘比丘尼優婆塞行九優婆夷天龍夜叉人非人等皆悉頂受歡喜奉行爾時世尊重說偈言佛於過去世恒修行善語不瞋亦不恚不鬪亂麤語常修慈悲語決定正柔軟如是一味語然後乃發言以此行業故得舌廣長相梵音清柔軟如迦陵鳥聲以二大人相在家轉輪王若有所言說人民皆受行出家得成佛能轉無上輪若所說妙法天人阿脩羅龍神夜叉等聞者皆奉行

復次毗舍佉云何修行師子領佛於過去世作凡人時恒修不綺語棄捨綺語遠離綺語應時而語義語法語威儀語常住語有邊語以此業故積功無量常受天樂下生人間得大人相師子領以此相故若在家者作轉輪王王四天下一切人民無能伐者若出家者得成爲佛天人阿脩羅梵魔沙門婆羅門外怨家無有能得伐如來者爾時世尊而說偈言

我於過去世恒修不綺語亦不自稱譽及以諸雜語斷截無義語常修應時語發言令喜樂利益諸衆生以此行業故常受天人樂下生於人間成就師子領在家轉輪王威伏四天下以此大人相現無有伐者出家得成佛沙門梵魔王

天人阿脩羅 羅睺緊那羅 内外諸怨家
無有能伐者

復次毗舍佉云何修行四牙齊密白淨光明
佛於往昔作凡人時捨離惡活正命自活亦
不行於斗秤欺誑不以威勢橫取人物以虛
偽物欺誑於人變形誑愛誑觸誑精進誑如
是一切欺誑之法皆悉斷滅以此業故積聚
高廣命終生天於天人中十處受樂何謂爲
十一者天壽二者天妙色三者天樂四者天
名聞五者天王六者天色七者天聲八者天
香九者天味十者天觸是名爲十受天樂已
下生人間得大人相一者齒無大小二者牙
色白淨以此相故若在家者作轉輪聖王王
四天下四部兵衆婆羅門衆刹利衆聚落城
邑大臣長者妃后妓女及諸干子皆悉嚴淨

若出家者得成爲佛亦有四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷天人阿脩羅乾闥婆等皆亦
清淨爾時世尊而說偈言

我於過去世 捨離諸惡活 以清淨法利
修正命自活 能除衆生苦 今其得安樂

以此行業故 受天十種樂 常爲諸天人
所尊重讚歎 娛樂快樂已 下生於人間
積業之所感 得二大人相 齒無有麤細
牙色光白淨 若獲刹利種 在家轉輪王
四兵衆圍繞 清淨無垢穢 若出家作佛
常爲諸四衆 比丘比丘尼 行九 優婆塞婆夷
天人阿脩羅 龍神夜叉等 清淨無垢濁
悉恭敬圍繞

毗舍佉是名二十修行得三十二大人之相
以此相故莊嚴如來微妙之身復次毗舍佉

佛身復有八十種好云何名爲八十種好一
者指甲紅赤二者指甲隆起三者指甲滑淨
四者指甲滿足五者指圓六者指纖直七
者指間密八者指淨潔九者手足肥膩十者
手足裏赤十一者手足平等十二者手足內
滿十三者掌文深現十四者掌文端直十五
者掌文纖長十六手足潤澤十七掌文不亂
十八踝骨小現十九膝頭圓滿二十膝次第
滿足二十一行步齊正二十二師子王行二
十三鵝王行二十四龍王行相二十五牛王
行相二十六行不顧視二十七行步不亂二
十八半身正直二十九佛身過人三十一切
滿足三十一佛身皆好三十二身體平正三
十三身體滿足三十四身體正直三十五身
體滑澤三十六身次第大小三十七身體淨

潔三十八身體柔軟三十九身體寂靜四十
行九
身體緊細四十一身體緊密四十二身體端
嚴四十三諸根方正四十四身色不黑四十
五身體無麁四十六身毛淨潔四十七腹相
圓圓四十八腹無橫文四十九身體明淨見
諸色像五十臍深五十一臍孔圓圓五十二
臍文右旋五十三臍孔不凹五十四臍口不
長五十五臍口不短五十六臍毛下連五十
七得龍牙相五十八牙不過脣五十九四牙
圓圓六十四牙鋒利六十一四牙纖長六十
二四牙齊密六十三舌廣柔軟六十四舌色
赤好六十五梵聲深妙六十六象王聲六十
七迦陵頻伽聲六十八齒根肉滿六十九鼻
不下垂七十鼻高脩長七十一鼻孔淨潔七
十二鼻脩方廣七十三目殊廣大表裏滑淨

七十四眼睛黑光七十五目睫次第七十六

眉如半月圓廓脩長七十七眉毛黑澤長短隨次七八十八眉毛純色滑淨光明七十九耳皆垂墻內外俱淨八十頭髮細軟右旋不亂次第纖長一切皆好毗舍佞性名如來隨相

之好有八十種爾時世尊而說偈言

長夜受持一切禁戒無量苦行名大梵志三十二相八十隨好瓔珞其身天人中尊光明赫烈照曜無極青黃赤白更相入間宛轉旋起徧滿虛空放大光明照無量界中光照曜三千世界如來常光照於一尋若放大光日月隱蔽猶如日出衆星不現若放中光照於世界日光如月月色如星萬行所感得如是身爲諸衆生之所樂見歡喜瞻仰無有厭足

瑞應品第三

行

十二

爾時世尊說此偈已毗舍母歡喜踊躍而白佛言世尊菩薩處胎初生之時有幾奇特微妙之相現於世間佛告毗舍母菩薩生時有十六種奇特瑞相何謂十六種相所謂菩薩捨兜率天身憶念分明而處母胎是爲一

未曾有奇特之法菩薩捨天身已處胎之時自然光明照於世間世界中間幽冥之處日月星光所不能照悉皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生一切世間梵魔沙門婆羅門所有光明無能及者又復三千大千世界六種震動諸須彌山震動不停是爲二未曾有奇特之法菩薩處胎有四天子執持威儀四方侍衛守護菩薩及菩薩母不令世間人非人等之所惱害是爲三

未曾有奇特之法菩薩處胎能令其母自然持戒不殺盜婬妄語飲酒是爲四未曾有奇特之法菩薩處胎其母清淨無有欲心外人見之亦不生染是爲五未曾有奇特之法菩薩處胎常令其母大得利養色香味觸自然而至是爲六未曾有奇特之法菩薩處胎母常安樂無諸疾病飢渴寒熱疲極之患菩薩亦然菩薩胎中母常見之譬如真摩尼毗瑠璃寶八楞清淨內外明徹一切具足以五色縷而以貫之明眼之人執在手中見珠八楞及五色縷青黃赤白了了分明菩薩處胎亦復如是母見其身頭目手足一切身分悉皆無有障礙是爲七未曾有奇特之法毗舍佞性是爲八未曾有奇特之法凡人受胎或九

行九

十三

月日或至十月而便產生菩薩不爾要滿十
月然後乃生是爲九未曾有奇特之法世間
女人臨欲產時身體苦痛或坐或卧不安其
所然後乃生菩薩生時其母安樂無諸疾惱
歡喜遊戲舉手立生是爲十未曾有奇特之
法菩薩出胎天人承接後爲世人之所捧持
是爲十一奇特之法世人受已有四天子捧
接敬受置於母前心大歡喜俱發聲言善哉
夫人生大威德勇健之子是爲十二奇特之
法菩薩初生無有水血及以胎膜諸不淨物
其身清淨如摩尼珠以加私國疊而以裹之
不相染著何以故彼此淨故菩薩初生亦復
如是清淨無染如摩尼珠其母鮮淨亦如彼
疊是爲十三奇特之法菩薩生時於虛空中
自然而有二飛流水一冷二暖浴菩薩身是

爲十四奇特之法菩薩生已北行七步爾時空中自然白繖覆菩薩身行七步已徧觀十方發師子吼唱如是言一切世間惟我爲上天人中尊我爲最大從此生盡無復後生是爲十五奇特之法菩薩生時於三千大千世

界一切衆生蠕動^{行九}之類皆大歡喜是爲十六

奇特之法毗舍佞性是名如來處胎初生有十六種奇特之法爾時世尊而說偈言

兜率天命終下生於人間處胎及初生

清淨無所染十六種奇特微妙未曾有

胎中及生時不與衆生共生時無迷惑

名聞最第一現相非一種佛生瑞如此

爾時世尊說此偈已毗舍佞性心大歡喜更

增上問世尊菩薩生時有幾瑞相一時俱現佛告毗舍佞性菩薩生時有三十二瑞相一時

俱現何謂三十二瑞一者三千大千世界地大震動自然大明光照世界二者一切樂器自然音樂三者不鼓自鳴四者一切繫縛自然解脫五者一切怨家皆生慈心六者一切疾病自然除愈七者生盲得眼能見諸色八者生龍耳得耳能聞音聲九者生跛能行隨意遊戲十者生狂得念憶想分明十一者瘡癰能言十二者乘船漂落還得本處十三者地及虛空所有七寶自然光明十四者衆川萬流停住不行十五者一切飛鳥有翅之屬歡喜而住十六者風不動搖一切寂然十七者諸天還其宮殿嬉笑快樂十九者阿鼻地獄猛火自滅二十者飢得飽滿二十一者一切餓鬼無有渴乏二十二者於四天下普興大

雲等注大兩二十三者月光明曜二十四者衆星晝現二十五者日盛清明二十六者一切華樹即便生華二十七者一切果樹自然成果二十八者三千大千世界出大天香無有臭穢二十九者菩薩生時即行七步三十者虛空白纖自然蔭覆三十一者行七步已顧視十方三十二者作師子吼毗舍佞性名菩薩初生之時三十二法一時俱現毗舍佞性母白佛言世尊菩薩生時以何因緣震動三千大千世界佛告毗舍佧行菩薩生時地大震動者菩薩現此生盡無復煩惱一切衆生應得道者煩惱將滅是故地動毗舍佧行菩薩生時自然光明照世界者菩薩爲得三達智故毗舍佧行菩薩生時世間樂器自然鳴者菩薩爲得入三昧故毗舍佧行菩薩生時不鼓自鳴

者菩薩爲欲擊大法鼓故毗舍佧行菩薩生時一切繫縛自然解脫者菩薩爲欲度脫一切衆生老病死故毗舍佧行菩薩生時一切怨家生慈心者菩薩爲得四無量心故毗舍佧行菩薩生時疾病除愈者菩薩爲欲滅除一切煩惱病故毗舍佧行菩薩生時盲得眼者菩薩爲得聖智眼故毗舍佧行菩薩生時聾得耳者菩薩爲得聖天耳故毗舍佧行菩薩生時跛能行者菩薩爲得四神足力故毗舍佧行菩薩生時狂得念者菩薩爲得安那般那念故毗舍佧行行九菩薩生時癰能言者菩薩爲得通達如來所知法故毗舍佧行菩薩生時漂船還者菩薩爲得八直正道開示衆生故毗舍佧行菩薩生時地及虛空七寶光明者菩薩爲得四無礙智故毗舍佧行菩薩生時衆川萬流住不行者菩

薩爲得煩惱四流已停住故毗舍佞性菩薩生時一切飛鳥歡喜住者菩薩爲破諸邪見故毗舍佞性菩薩生時風不動搖者菩薩爲得常樂滅盡三昧故毗舍佞性菩薩生時衆生相噉生慈心者菩薩爲得四部眷屬尊卑貴賤得和合故毗舍佞性菩薩生時諸天還宮喜笑住者菩薩成佛時諸善男子及善女人出家學道得阿羅漢所作已辦斷絕三界生死之源棄捨重擔無爲無欲常樂靜處熙怡喜笑各相謂言我等今者已得度脫生老病死更不
受胎處於生死清淨無染猶如水滴在蓮荷上無所染著毗舍佞性菩薩生時阿鼻地獄猛火滅者菩薩爲欲滅除衆生三毒煩惱熾然火故毗舍佞性菩薩生時飢得飽滿者菩薩爲得身念三昧故毗舍佞性菩薩生時餓鬼渴乏

無渴乏者菩薩爲得解脫水故毗舍佞性菩薩生時大雲注雨者菩薩爲欲雨大法雨普潤衆生故毗舍佞性菩薩生時月光曜者菩薩成佛時爲諸衆生歡喜瞻仰故毗舍佞性菩薩生時衆星晝現者菩薩成佛時爲令聲聞弟子現於世間故毗舍佞性菩薩生時日光赫烈者菩薩爲得六通大聲聞故毗舍佞性菩薩生時華樹生華者菩薩爲令聲聞弟子得解脫華故毗舍佞性菩薩生時果樹生果者菩薩爲令聲聞弟子得四沙門果故毗舍佞性菩薩生時大千世界出天香者菩薩爲得如來戒香徧滿世間故毗舍佞性菩薩生時蹈地七步者菩薩爲得七菩提道故毗舍佞性菩薩行時白繖蔭覆者菩薩爲得涅槃蔭故毗舍佞性菩薩行已示東方者爲諸衆生作導首故毗舍佞性

南方者爲諸衆生作良福田故毗舍佞性示西

方者我生已盡是最後身故毗舍佞性示北方

者於一切衆生我得阿耨多羅三藐三菩提故毗舍佞性示下方者爲欲破魔兵衆令其退散故毗舍佞性示上方者爲諸天人之所歸依

故毗舍佞性作師子吼者於天人中最尊最上

一切衆生無能及者故爾時世尊而說偈言

世間之導首 無上大聖尊 生時現瑞相

衆生良福田 輪轉三界中 此爲最後生

於世間智慧 如來最第一 破魔兵衆已

應供大名聞 世間未曾有 天人所歸依

世尊初生時 三十二瑞應 微妙奇特相

悉皆一時現 菩薩從胎出 地六種震動

自然大光明 徧照於十方 令衆生毛豎

各各相謂言 願速得成佛 當兩大法雨

洗除煩惱垢 行九 令我得解脫 十八 是故我今者
歸命無上尊

爾時世尊說此偈已告毗舍佞性諸佛如來不可思議佛所說法不可思議諸善男子及善女人信佛所說亦不可思議所得果報亦不可思議譬如大雨潤澤一切人非人等皆得充足及諸草木亦得生長如來法雨亦復如是普潤一切無量衆生應得度者聞此法已皆得道果若於人天受果報者隨其所願皆悉得之是故汝今應當專心受持此法於未來世令諸四輩皆得修行說是法時六萬天人得法眼淨餘諸天龍阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩毘羅伽人非人等皆悉奉行毗舍佞性母得法眼淨所將眷屬千五百人於佛法僧得堅固信無有退轉皆大歡喜作禮而

去

優婆夷淨行法門經卷下

音釋

行九

十九

捲
眡耗
坳切視
同與也
膜
髮
繖
與
蠶
凹
交

盼
達
傍
慕
膜各
髮渠
員舍
赤也
胡感
黑於
瘞瘞
來
毛
布也
也
布也
細

耗
其俱
耗力
朱切
耗
古暗
耗毛
布也
青而
布也
毛
布也
也
協

耗
毛
布也
也
細