

法勝阿毗曇心論

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

法勝阿毗曇心論序

納四

今欲解釋阿毗曇心利益弟子故問曰不須解釋所以者何古昔論師已釋阿毗曇心利益弟子故不須釋答曰不然應須解釋所以者何古昔論師雖釋阿毗曇心太廣太略彼未學者迷惑煩勞無由能取我今離於廣略但先顯修多羅自性是故須釋問曰何故釋阿毗曇心利益弟子耶答曰彼中已說不顛倒法相釋不顛倒法相令彼覺悟真實是故離諸過惡生諸功德得勇猛第一義利問曰若如是者隨意解釋答曰我當解釋但諸師造論以吉爲初一切吉中三寶最勝是故本師爲顯三寶少分功德故於論初先說此偈

清刻龍藏佛說法變相圖

法勝阿毗曇心論卷第一別譯

大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提梨耶舍譯

界品第一

前頂禮最勝離熱饒益言彼言說相應

羅漢見實等

前者先也頂禮者淨信曲躬禮也最勝者世尊爲應供者之所供養又於一切法中勝故名最勝復次世尊於一切法於一切種而得自在故名最勝離熱者離燒義也謂煩惱熱

能燒身心世尊離彼故名離熱此是自己智斷成就彼師如是說者彰於如來自利滿足次說饒益言者世尊言說能饒益一切衆生饒益者謂安隱也安隱饒益一義異名此彰世尊利他滿足此略說天人師自利利他功

德滿足彼二種世尊等作究竟是故應供中勝彼言說相應者謂道理義顯示相應如是功德相應天人師語禮敬此者名禮法寶羅漢見實等者應受天人阿修羅等供養故名阿羅漢此說無學實者謂四聖諦以學見者彼名見實此惟說學此學無學等謂第一義僧禮敬此者名禮僧寶問曰何故禮敬答曰佛開覺慧眼納四若知諸法衆亦爲他顯現我今說少分

佛者知一切法知一切種故名爲佛開覺慧眼者謂無礙智眼義也若者若佛所說所顯所宣所釋法也知者解也法者持也持於自性爲他作緣故名爲法法有積聚故名法衆群聚一義異名亦爲他顯現者自覺知已利世間故爲他顯示或有覺知不爲他說如昇

攝波林經說我今說少分者於彼佛說法中
我今但說少分法相豈能盡說如是義也問
曰何法是佛所說而欲說耶答曰所謂有漏
無漏有煩惱無煩惱受陰有諍無諍色無色
等我今當說

一切有漏行 離我樂常淨 此受於我等

不見有漏故

一切有漏行離我樂常淨者諸有漏行離我
離樂離常離淨彼世間不能觀察無明覆
障暗智於此四門顛倒而見故名顛倒問曰

納四

三

何因故知諸有漏行離於我耶答曰我事無
故屬因緣故行名屬他非我自性計我者說
我不屬他除此更無是故我性不可得無我
因故諸行離我問曰何因故知諸行離樂答
曰作逼迫故諸有漏行是苦自性亦是苦緣

是故逼迫逼迫名苦是故離樂問曰何因故
知諸行離常答曰以生滅故現見諸行生而
即滅無見常者是故離常問曰何因故知諸
有漏行離於淨耶答曰污染事故諸有漏事
煩惱境界不淨污染是故離淨問曰如是諸
行離於我等世間何故取我等耶答曰此受
於我等不見有漏故諸有漏行不如實見世
間不能觀察作我等解猶如怨家匿藏惡欲
詐出美言遊行家內實非親友作親友解我
我所覆故不見無我是故現見行等作業以
迷惑故無我事中而見於我對治覆苦事故
於行住等想謂爲樂故於苦受陰中而作樂
解相似相續覆無常事彼現見色相似相續
計憶宿事誦持經論故於無常行中而作常
解皮色覆於不淨事故彼於髮毛爪齒處等

少時見淨不淨中而作淨解雖見屎尿雖復不淨猶生迷惑此雖不淨餘者應淨猶如野干看堅叔迦花問曰何故論初先說顛倒答曰爲知不顛倒法相故我先已說欲令弟子解真實故以不顛倒心安隱易解是故論初

先說顛倒問曰爲當但有此離我等諸有漏法更有餘耶答曰更有

若處生煩惱 是聖說有漏 以彼漏名故慧者說煩惱

若處生煩惱是聖說有漏者若依若聚若緣

若衆生數非衆生數生身見等煩惱是法說

有漏問曰何故答曰以彼漏名故慧者說煩惱觀察煩惱爲作漏名故以彼法生於煩惱依漏起故名爲有漏如有怖道有毒食等應如是說若事屬漏爲漏所攝彼名有漏此說

無漏緣生煩惱非無漏法屬於煩惱爲煩惱攝無漏法但緣生煩惱問曰漏義云何答曰從有頂下至無間獄於其中間六入瘡漏是故名漏猶如瘡漏又留住生死故名爲漏問曰此更有名耶答曰更有

亦名有煩惱 取陰及有諍 煩取諍生故知彼自性說

亦名有煩惱取陰及有諍者是有漏法亦名有煩惱亦名取陰亦名有諍問曰何故彼諸名說答曰煩取諍生故知彼自性說諸煩惱取諍等漏之異名從煩惱生彼亦生煩惱故名有煩惱如是從取生彼亦生取故名有取從諍生彼亦生諍故名有諍問曰是陰世尊所說爲取陰即是陰爲離取陰別有陰耶答曰若取陰者彼即是陰或有陰而非取陰間

納四

五

曰何者是耶答曰

若行離煩惱此是無漏陰及前有取陰
是陰聖所說

若行離煩惱此是無漏陰者此陰更有餘說
有二種陰無漏有漏若行離身見等煩惱是
名無漏是陰非取陰及前有取陰是陰聖所
說者若此無漏陰及前所說取陰合說爲陰
謂色等五陰問曰陰義云何答曰聚義是陰
義問曰若如是者陰但假名無有實事非但
一物得有聚名和合故名聚答曰非但有相
亦有實事有此事者便有彼相故陰有相如
佛所說礙相是色陰等是故有事界等所攝
智識使等境界如四聖諦故陰有事非但假
名問曰陰界入等有何差別答曰

十種謂色入亦名無教色是分別色陰

世尊之所說

色有二種一者微塵積聚色二者非微塵積
聚色微塵積聚色者謂十色入眼乃至觸非
微塵積聚色者名無教色法入所攝彼業品
當說此等一切是色陰相入色陰數佛說爲
色陰以此觸彼以彼觸此是故名色以此惱
彼以彼惱此義也如佛所說如手等觸觸故
名色問曰若如是者除無教色彼非是色何
以故非手等可觸以無對故汝意若謂以所
依者是可觸故彼亦是可觸故無過者受等
亦應是色汝意若謂彼所依四大是可觸故
彼亦是可觸者我當說言現見所須作功業
事作畫作泥若如是者受等心數亦應是色
故汝有過彼等亦依眼等諸根彼亦應是可
觸答曰非但生心心數因非心心數依眼等

根如光依珠彼生時眼等作因如是眼等是觸彼非觸也復次造色依大如光依珠是故大是觸故彼亦是觸問曰雖如是說汝相猶自不成何以故除過去未來微塵色故答曰相不可壞過去色觸已滅未來色亦如是相生如是微塵亦是可觸以微細故不可得知是故一切諸色皆是可觸

所名爲識陰 是說爲意入 於十八界中亦說爲七界

識陰者謂六識身是十二入中說爲意入於十八界中分別爲七心界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意識界意界等識界者能知於緣故名爲識識者能取緣義也

餘則有天陰 無教三無爲 是說爲法入彼亦是法界

如前所說受等諸法總爲一法入十八界中爲一法界彼入義者門義是入義如窓牖如佛所說婆羅門眼爲門乃至見色入字義者是輸義也能增長心心數法以是義故名之爲入界義者性義是界義如朱砂界雄黃界等界字義者能持自相與他作緣是故名界是界事有十七或復十二何以故除六識界更無意界是故十七即六識身展轉相續名爲意界如父子名子展轉相續次第名父如是除意界外無別六識界是故十二依及依者緣差別故故有十八彼界人事等攝一切法故彼陰一向但是有爲問曰陰中何故不攝無爲答曰無陰相故二種陰相共相別相共相者聚義是陰義及無常等別相者色礙等是二種相無爲中無是故不攝無爲餘更

有何義謂非顛倒事及斷方便無爲非顛倒事及斷顛倒方便故說無漏陰是故陰中不攝無爲如是說陰界入境界最廣故建立於界欲說種種義故如是說

界中一可見 十界說有對 八界是無記
餘則善不善

界中一可見者十八界中當知一界可見所謂色界何以故是眼識境界故是故可見復次可示此示彼是故可見餘十七種定不可

見十界說有對者十八界中五內界謂眼耳鼻舌身五外界謂色聲香味觸是等十界說有對三種有對所謂障礙有對境界有對緣有對障礙有對者如手左右手相對境界有對者謂根與境界相對緣有對者意識於一

切法此中惟取障礙有對更相障礙故名有對彼一切十種界更互相對若不爾者彼不增長如上座鳩摩羅多說若心欲起時爲他所障礙當知是有對相違是無對餘八界定無對八界是無記者十八界中當知八界是無記所謂眼耳鼻舌身香味觸納四彼無愛不愛果可記是故無記餘則善不善者餘十界說無記善不善謂色聲界身口意作是善不善何以故從善不善心起故餘者是無記眼識等七心界是善不善無記心相應法界是善不善無記心數法界是自性相應善不善無記彼自性善者謂慚愧不貪等三善根相應善者與彼受等心數相應自性不善者謂無慚無愧貪等三不善根相應不善者與彼受等心數相應與二相違是無記不相應法界

雜品當說無爲中一善二無記數緣是善虛空非數滅是無記於中善攝愛果安隱故名爲善善攝者謂道諦苦集諦少分愛果者謂苦集諦少分安隱者謂滅諦相違名不善彼苦集諦少分除此名無記無善不善可記故

名無記無果可記亦名無記

十五定有漏 餘二三三有 欲有中有四

十一在二有

十五定有漏者五內界五外界五識界此十五界一向有漏餘二者餘有三界意界法界意識界等彼有二種有漏無漏有漏者生漏共漏相應漏足跡處故名有漏與此相違是名無漏略說未知欲知根等諸無漏根俱生法及彼得出世間解脫得及無爲是無漏餘是有漏三三有者即此三界於三有中可得

欲有中有四者香味鼻識舌識界等一向欲界攝彼非色界離搏食愛故十一在二有者五內界色聲觸界及緣彼三識界此等十一在欲色界非無色界無色故彼爲欲界使所繫是欲界繫爲色界使所繫是色界繫爲無色界使所繫是無色界繫

有覺有觀五 三種三餘無 有緣當知七
亦法界少分

有覺有觀五者五識界一向有覺有觀與覺觀相應義故三種三者意界法界意識界彼有三種欲界初禪有覺有觀中間禪無覺有觀第二禪上乃至有頂無覺無觀法界有覺有觀者欲界及梵世除覺觀心數法界無覺有觀者中間禪除觀心數法界無覺無觀者第二禪上乃至有頂心數法界中間禪觀一

切無教等不相應法界欲界梵世觀此三中不攝若欲說者應言無觀有覺餘無者餘十界無覺無觀彼與覺觀不相應故有緣當知七亦法界少分者七心界及心數法界是有緣有此緣故名爲有緣彼有境界可取故說有緣復有餘緣名如手緣杖此等世俗言說當知餘定無緣

九不受餘二 有爲無爲一 一向是有爲當知十七界

九不受者九界決定不受受名若色在根數及不離根若割截殘壞心心數法於中受在中住故異則不受彼七心界聲界法界此等九界名爲不受彼非心心數法止住處故餘二者餘九界二種五內界若在現在名受或此現在識雖空亦名有受以彼種類衆生數

攝故說爲受如是過去未來及非衆生數名爲不受色香味觸與根不相離在現在者名受如根中心心數法止住彼中亦爾餘名不受略說若法生而未滅衆生數有對可牽可推彼名爲受彼生而未滅者除過去未來衆生數者除現在非衆生數有對者除生未滅心心數法可牽可推者除聲界有爲無爲一者因緣和合作故名爲此能生義也作者何義有因義也有因義者有爲義也有爲故名作一法界合有爲無爲此中三種常故無爲虛空數滅非數滅受等三陰及無作色名有爲一向是有爲當知十七界者餘十七界有因故一向是有爲問曰如是分別法相竟云何攝法爲自性爲他性答曰

諸法離他性 各自住已性 是故一切法

自性之所攝

諸法離他性者謂眼離耳如是一切事若性

離性相攝者是說不相應是故非他性攝彼有何過若一生滅餘一切亦生滅此非道理是故他性不攝各自住已性者眼自住眼性如是一切法是故一切法自性之所攝者是故自性攝一切法此師所說自相攝義也此亦二種生及分齊生者色陰攝十色入乃至法入中色眼界攝眼界分齊者此一念攝一念不攝餘念若餘攝名者如臺觀攝基陞梁椽等是世俗言說彼眼界一界一入一陰所攝當知一切法亦如是

行品第二

已說諸法相生差別今當說問曰若一切法

自性攝者亦應自力能生耶答曰

初無一能生以離伴侶故一切彼此力
諸法乃得生

初無一能生以離伴侶故者有爲諸行自性羸劣是故無法自力能生問曰云何得生答曰一切彼此力諸法乃得生有爲諸法彼此力生如二羸人彼此力起此一切行略說四種所謂色心心數法心不相應行彼生亦有四種作取作依作增上作伴彼作取者依果報果及丈夫果少分作依者諸識六人造色四大作增上者一剎那生事一切諸法作伴者心心數法彼此爲伴及諸有爲相如是等有爲我當先說共心俱生作伴

若有心生處必與心共生諸心法等聚及不相應行

心者心意識義一異名是心善等分別界分

納四

別種分別依分別無漏等分別無量種差別
是心若依若緣若剎那生決定共心心數法
及心不相應行生問曰心心數法云何答曰
想欲及觸慧 念思與解脫 作意於境界
三摩提受等

想者於緣能取相貌謂取男女麤細木杌長
短等相欲者愛樂如是已樂等觸者依緣心
和合如日光珠異和合生火慧者能知於緣
如此是色非味非是等念者繫念於緣思者
善不善俱相違心轉解脫者於緣中心轉不
障礙故作意者取緣勇健有人言心專注義
也三摩提者取緣時心不亂也受者於樂不
樂俱相違緣中受也

一切心生時 是生聖所說 同於一緣轉
亦復常相應

一切心生時是生聖所說者是想等十法共
一切心俱生故名大地是大心地故名大地
同於一緣轉者此十法共一切心俱一緣中
轉不別緣也有五種同所謂相貌緣時依事
同一相貌一緣一時一依一事同者共相應
義亦復常相應者此常與心相應彼此俱生
相應取緣故名相應已說一切心中相應法
非一切心中相應法今當說

諸根有慚愧 信猗不放逸 不害精進捨
惑熱及覺觀

諸根者不貪不瞋二善根也不癡善根體即
是慧大地共故此中不說不貪者於有無有
不著不瞋者於衆生數不恚慾者尊重己身
於惡羞耻愧者尊重世間法信者不顛倒因
果信猗者善心離惡身中怡泰不放逸者調

柔方便於可作不可作捨作方便一向心此
是修善義不害者於衆生數不惱心精進者
捨離過惡修習功德守護增長策勵心捨者
心平等一切善心俱順道理此十法一切善
心中可得故名善大地惑熱者我見等煩惱

使品當說心麤名覺是捷利義心細名觀是
微少義此法非一切心中可得或有可得或
不可得次復若聚乃至心數生我今當說此
心心數法善等分別有五種聚所謂不善不
共善隱沒無記不隱沒無記欲界成就五種

色無色界成就四種除不善

不善心聚中 心數二十一 三見中減一

欲二見少三

不善心聚中心數二十一者不善心者若心
與無慚無愧相應此心聚中有二十一心數

謂十大地及覺觀二煩惱貪瞋慢疑及彼中
一無明貪乃至疑等彼此不相應無明與彼
相應與一切煩惱相應故七種起煩惱謂無
慚無愧睡掉不信放逸懈怠問曰一切不善
心中悉有二十一耶答曰不爾三見中減一

約四

十四

欲二見少三不善心聚中邪見見取戒取心
相應有二十法此中除慧欲二見少三者欲
界身邊二見相應有十八法除慧前已說除
無慚無愧見是慧性故見相應聚中無慧非
一聚中有二慧事身邊二見是無記無慚無

愧一向不善是故少三

善心二十二 不共有二十 無記有十二
悔眠俱彼增

善心二十二者十大地十善大地及覺觀不
共有二十者不善心聚二十一中除一煩惱

不共者惟一無明非餘使無記有十二者不隱沒無記聚中有十二心數謂十大地及覺觀彼中無信等功德無貪等過惡何以故無記故不隱沒者非是穢污悔眠俱彼增者追變名悔是悔三種善不善無記於中善不善

行作名善不善彼四種差別或有善建立不善如作施等已悔或有不善建立善如作惡已悔或有不善建立不善如作惡已悔少或有善建立善如作施等善已悔少若餘威儀等悔彼是無記是故與悔相應聚中增悔餘心數如前說於中悔人非貪等使轉非無礙人生悔是故不善悔相應聚中但一無明是煩惱非餘是故有二十一種善悔相應聚中但增於悔如是二十三種不隱沒無記者十種此於三聚中轉謂不共善不隱沒無記者十

眼者寐也此於一切五聚中轉何以故眠者有不善穢污無記心是故彼中增一眠餘心數如前說如是三聚二種悔眠俱轉彼中增二此是欲界心法次第問曰色無色界云何答曰

初禪離不善 當知如欲界 中間禪除覺於上觀亦然

初禪離不善當知如欲界者初禪離不善聚離無慚無愧故餘有四聚如欲界說中間禪除覺者中間禪除覺餘如初禪說於上觀亦然者二禪已上乃至有頂除覺觀餘如初禪說已說心心數法由伴力生色法今當說

微塵在四根 十種應當知 身根九外八

謂在於香地

微塵在四根十種應當知者謂眼根微塵有

十種當知十種不相離義也謂地水火風色
香味觸眼根身根此等十種常不相離耳鼻
舌亦如是身根九者除眼根等餘悉同前外
八者非根法中八種微塵謂四大色等四塵
問曰何界微塵如是說耶答曰謂在有香地
此是欲界中義彼有香故色界微塵離於香
味是故彼中除於香味餘如前說問曰前說
若心起時彼心數法及不相應行生已說心
心數法不相應行云何答曰

一切有爲行 生住及異壞 是亦有四相
彼此更相爲

一切有爲行生住及異壞者一切有爲行有
四種相生住異壞未生生故名生生已自事
立故名住住已衰變故名異異已勢滅故名
壞如是說若有爲法得如是相者名心不相

應行我今當說有爲相此事可知故名相彼
生住老無常生者有爲事生位者安立老者
衰變無常者壞也彼此一時作生者以生爲
業餘者生竟作業是故有爲生住異壞非是
一相問曰若一切有爲法有四相者此亦是
有爲此更有餘相耶答曰是亦有四相是亦
有四種相共彼生謂生生住住異異壞壞問
曰若如是者便爲無窮答曰彼此更相爲此
相彼此相爲生生生彼此相生如是住住
住彼此相住異異彼此相異壞壞壞彼此
相壞故非無窮此後四爲一法生生生事
非餘法如是住住住住事非餘法餘亦如是
前四種相各爲八法生生八法謂前三相後
四起相及彼所相法當知餘亦如是已說諸
行共生隨伴故生無伴不生今當說

所作共相似 普偏相應報 從此六種因轉生有爲法

此六種因轉生有爲法所作因者若法於餘法生中不作障礙以此力故彼法得生如眼生時一切法除自性如是耳等除自性非自性與自性作因共因者諸行與伴共生如心心數法心不相應行有爲相如是四大微塵隨心戒等相似因者若義能生相似法如習善生善習不善生不善如習工巧能知工巧如種麥生麥如是等一切偏因者若諸煩惱必相續生如執著我見者以見力故於我執著斷常謗於陰相疑惑取清淨及最勝慢等過生餘亦如是一切偏應當知相應因者心心數法彼此力俱一時一緣中轉問曰若心心數法一時彼共生因與相應因何差別答

曰不相離義是相應因同一果義是共生因如執杖杖業如渡河牽手不斷等報因者謂世間生中受生相續事果名生如善愛果不善不愛果已說諸因法若法從因生今當說報生心心法 及餘雜煩惱 悉從五因生共生應當知

若報生心心數法及穢污心心數法等從五因生報生心心數法五因者謂所作因共生因相似因相應因報因所作因者彼法生時相似不相似事不作障礙共生因者彼此伴生彼生等心不相應行伴力生相似因者前生無記法或作是解是報因生非威儀等何以故彼勝故非勝與劣作因相應因者彼此力一時一緣中轉報因者彼或善不善業此則彼果穢汚心心數法無報因何以故隱沒

非無記果報性故徧因第五由彼力故此得
生餘四因如前說

是彼不相應 及餘相應法 除最初無漏
從彼四因生

是彼不相應者若報生色及報生心不相應

行從四因生謂所作因共生因相似因報因
穢汚色及穢汚心不相應行亦從四因生謂

所作因共生因相似因徧因及餘相應法除
最初無漏從彼四因生者餘心心數法除最
初無漏亦從四因生謂所作因共生因相似
因相應因餘者謂不隱沒無記餘報

若餘不相應 相似當知三 及諸餘相應

最初無漏法

若餘不相應相似當知三者前所說心不相
應及餘彼餘名餘彼謂善不隱沒無記除報

若彼相似因成就除初無漏從三因生謂所
作因共生因相似因及諸餘相應最初無漏
法者彼初生無漏相應亦從三因生謂所作
因共生因相應因彼無相似前生無漏故無
相似因

彼中不相應 是從二因生 若從一因生
必定無此事

彼中不相應是從二因生者彼初生無漏聚
中色及心不相應行從二因生謂所作因共
生因已說一切有爲法若從一因生必定無
此事者一切法必定從所作因共生因生餘
因不定是故無法從一因生已說因差別世
尊以如是因爲化衆生故說緣我今當說
次第亦緣緣 增上及與因 法從四緣生
世尊之所說

如是四緣生一切有爲法彼次第緣者心一
一生次第相續作容受方便緣緣者心心數
法境界攀挽方便緣彼故能生增上緣者法
生時不作障礙如王自在即是前說所作因
因緣者除所作因其餘五因彼是因緣問曰

心是次第緣彼前生正受念及正受心界地
善自分名相似因共生生住異壞名共生因
如此二因是彼因緣增上緣如前說餘法說
於二者餘心不相應行及色從二緣生謂因
緣增上緣問曰此法何故名行答曰

熱

二十

多法生一法 是亦能生多 緣行所作故

名行應當知

多法生一法是亦能生多者一法以多法力
故生是亦能生多法如是一切彼此力緣行
所作故名行應當知者此亦是緣亦是行故
名緣行緣行所作故名緣行所作此亦能作
緣行是故名行如是說者此行為他所作亦
能作他是故名行

糞等已分別緣若法隨緣生今當說
心及諸心法 是從四緣生 二正受從三
餘法說於二

心及諸心法是從四緣生者心心數法從四
緣生前容受此法是次第緣境界是緣緣除
自性餘一切法是增上緣共生因自分因相
應因是因緣或時有徧因報因二正受從三
者無想正受滅盡正受從三緣生彼二入定

音釋

逼迫

窻牖

枝木

也

迫

逼

牖

無

也

迫

逼

窻

與

楚

久

江陌

側

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼

牖

與

楚

博

彼

也

逼

逼