

出曜經卷第十六

內六

尊者法救造
姚秦三藏竺佛念譯

泥洹品第二十六

如龜藏其六 比丘攝意想 無倚無害彼
內六

滅度無言說

如龜藏其六比丘攝意想者猶彼神龜畏喪
身命設見怨讐藏六甲裏內自思惟若我不
藏六者便爲獵者所擒或梟其首或傷前左
右足或斷後左右脚或毀我尾今不防慮定
死無疑比丘習行亦復如是畏惡生死攝意
亂想恒自思惟雖得爲人寄生無幾今不自
攝者便爲弊魔波旬及欲塵魔自在天子使
得我便是故說曰如龜藏其六比丘攝意想
也無倚無害彼滅度無言說者不得倚於衆

結縛著邪業顛倒欲有所倚者惟依於聖諦
欲有所至安隱達彼喻如久病羸瘦著牀卧
大小便不能動搖或老羸極不能起居要須
健夫扶持兩掖意欲所至安隱至彼衆生之
類其譬亦爾諸根闇鈍於諸深義不大殷勤
設遇良友憑仰有處漸漸得免生死之處是
以世尊演教後生無倚生死起謀害心無倚
無所害及成道跡是故說曰無倚無害彼也
滅度無言說者猶如熾火光焰赫赫焚燒山
野樹木枝葉無有遺餘火滅之後更無赫焰
之兆凡夫之士亦復如是以貪熾火瞋恚熾
火愚癡熾火焚燒功德善根永盡無餘既自
喪福復使他人不至究竟若得羅漢諸塵垢
盡絳怒熾火永不復見已身得道復能度人
是故說曰滅度無言說也

忍辱爲第一 佛說泥洹最 不以懷煩熱
害彼爲沙門

釋迦文佛昔爲菩薩時處在深山無人處勞
神苦體修行忍辱內自繫意衆想不起時有
迦藍浮王出行遊戲將諸官人女五樂自
娛彈琴鼓瑟作倡伎樂恣意自由聞樂疲厭
即便睡眼宮人女名各馳散採拾妙華遙
見菩薩在樹下坐顏貌端正如桃華色其有
觀者莫不喜踊如日初出靡不普照如月在
空衆星滅時諸女見奔趣向跪各一面立
是時菩薩徐開目視威儀庠序漸漸導引與
說妙法欲不淨行漏爲大患夫人貪欲染汙
形者後墮鳥獸鴿雀之中臭穢不淨墮入惡
趣非是賢聖真人所學諸妹當知夫姪欲者
當受火車爐炭之報如是菩薩無數方便說

欲穢汙時迦藍浮王從睡而覺左右顧視不
見諸女衆即拔利劍輕乘疾馬馳奔求覓
良久乃見遙觀菩薩顏色從容女圍遶王
意自念此人端正世之希有必與我女欲
情交通內興恚怒憎嫉之心瞋恚赫熾不顧
道理直前問曰卿爲仙士在此習術卿爲得
第一禪耶對曰不也大王復重問頗得第二
第三第四禪空處識處不用處有想無想處
耶對曰不也大王王告之曰卿今在此學於
道術於此諸德不獲其一何爲在此喪其日
月菩薩報曰吾所以捐棄家業在此學者欲
內六修忍辱之定王復自念人在此學來積久
向瞻我色知我瞋盛是以報我修行忍辱吾
今試之爲審爾不夫試忍之法不可飲食餚
饌作倡伎樂乃得知之要用威怒切痛傷肌

之惱乃知現驗王語仙士設鄉行忍辱者速舒右手吾欲試之是時菩薩歡悅舒之時王恚盛不顧後世尋拔利劍斫右手斷次斫左手復斫右脚次斫左脚截耳截鼻王問仙士汝今何所志求仙士報曰吾今行忍不捨斯須正使王今取我身體碎如芥子終不退轉失慈忍辱夫人瞋恚汙染之心形毀之後漏血無量我今得忍加被毀形諸瘡孔中悉出乳汁以此爲驗故行忍辱去彼不遠復有仙士數百之衆在彼學道聞此菩薩爲王所毀皆來奔趣圍遶問訊不審仙士疼痛不至劇耶對曰非也諸賢諸仙復問曰汝今形體分爲七分豈得復言無疼痛耶菩薩報曰心痛形不痛者便墮地獄餓鬼畜生形痛心不痛者便成無上爲最正覺爾時諸仙士各各歎

曰善哉善哉神仙忍之爲妙無有過者捷疾利根長養其福必果其願將至不久是故說曰忍辱爲第一也佛說泥洹最者法中之微妙者莫過泥洹夫泥洹者不生不老不病不死澹然無爲無起滅想法中之上無復過者是故說曰佛說泥洹最也不以懷煩熱者所以捨家捐棄妻子除去五欲捨世八業不顧俗榮出家修道何爲於中惱熱衆生是故說曰不以懷煩熱也害他爲沙門者夫爲沙門應第一義隨沙門法不越次序無有憎嫉詐誑於人護彼如內視已不從教令進學是故說曰害他爲沙門也

言當莫麤獥者昔佛在世與大目犍連說法反受彼屈伏

卿今日目連夫爲說法當如法說其間不容不雜糅之義說正法時心意端正不得左右

顧視豈當浮說不急之事何以故爾夫麤言者多諸瑕隙後更受形一身百頭如彼迦比羅比丘不異是故說曰言當莫麤獷也所說應辯才者知天文地理星宿變異災怪所出六藝通達博練典籍造作無端便爲智者所見嫌疑若喚責數倍增恚怒如斯之徒不可親近是故說曰所說應辯才也少聞共論難反受彼屈伏者人相是非此來久矣我所說是汝所說非互相高下遂生忿怒猶如二人謗毀於佛一人有信受教不審一人無信諸根闇鈍如斯二人受地獄餓鬼畜生根裁若生爲人六情不具言語蹇吃是故說曰少聞共論難反受彼屈伏也

數自興煩惱 猶彼器敗壞 生死數流轉長沒無出期

而自汙染是故說曰數自興煩惱猶彼器敗壞也生死數流轉長沒無出期者人不豫慮必受其殃猶若陶輪輪轉不停久處生死求出難剋無以爲喻是故說曰生死所流轉長沒無出期也

若不自煩惱 猶器完牢具 如是至泥洹永無塵垢翳

若不自煩惱猶器完牢具者若能自專不興諸著去諸縛結便當獲致無漏慧根四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢聖八品

道猶如完器堪任受盛衆人見者莫不愛樂是故說曰若不自煩惱猶器完牢具也如是至泥洹永無塵垢翳者人無此瑕滓得至滅盡泥洹之處永寂永息無所起滅是故說曰如是至泥洹永無塵垢翳也

無病第一利 知足第一富 知親第一友

泥洹第一樂

無病第一利者世多有人宿少疹患皆由前世報應之果昔有二商客冒涉危險他國治生未經幾日積財無數一人緣至卒遇重患所有財貨療灸患盡窮困頓篤不蒙瘳降一人無病不費財貨雖獲大利猶懷怨訴我今所得益不足言安隱歸家無所損失晝夜怨訴不獲財利親族勸諫語商人曰卿今無病安隱至家何爲叫言不獲利有身全命寶

中之上是故說曰無病第一利也知足第一富者如佛律藏所說世有二人難可獸足云何爲二者得利而費耗二者得利而深藏若使闇浮地內天降七寶滿此世界與此二人者猶不知足未斷欲之人貪著財貨得而復求不知獸足唯有履道之人明知非常解釋非真不顧其珍解知幻化不得久停猶若琢石見火電之過歷目如斯之變遷轉不住是故說曰知足第一富也知親第一友者人共知親以幸到爲本先信後義乃可同處猶昔有一人情愛至深但與朋友從事不與兄弟言談官遣禁防來召此人其人醉酒殺官來使尋走奔向歸趣朋友以已情實具向彼說我今危厄投足無地唯見容受得免其困朋友聞之皆共愕然咄卿大事難可藏匿宜

可時還勿復停此設事顯露罪我不少卿有

兄弟宗族昌熾何爲向我叛於骨肉其人聞之尋還歸家投歸兄弟五體歸命以實自陳所作愆咎宗族聞之皆共慰勞勿懷怖懼當設權計使免此難五親雲集嚴駕行調各各

內六

七

進路適他國界更立屋宅共相敬待倍勝本國財寶日熾僕從無數是故說曰知親第一友也泥洹第一樂者泥洹之中終無患苦塵勞衆結永無復有休息滅盡是故說曰泥洹

第一樂

饑爲第一患 行爲第一苦 如實知此者

泥洹第一樂

饑爲第一患者昔萍沙王爲兒阿闍世閉在

深牢人信斷絕糧餉不通在彼饑困告訴無

所王欵思惟念佛在心憶本所說尋於獄中

而說斯偈

最勝言教 流布無際 世共傳習 實無有狀
如無等倫 所說善教 身苦所逼 何過饑患
患中之苦者莫過於饑是故說曰饑爲第一
患也行爲第一苦者夫人處世志趣不同所
習各別饑寒勤苦切身之酷若人受形當有
處胎冥室之患設復降形有析體之惱諸情
具足當有衰喪老病所困形變神徙便當受
彼善惡之報斯由造行之所致也是故說曰
行爲第一苦也如實知此者泥洹第一樂人
之修行求於永寂永離衆患安處無爲無復
衆惱苦痛之患是故說曰如實知此者泥洹
第一樂也

趣善之徒少 趣惡之徒多 如實知此者

速求於泥洹

人在世間修善者少雖復行善願不從意設當衆行具足是時諸天唯人爲善處人以天爲福堂猶如雜契經所說佛告比丘諸天自知五瑞應至皆共雲集語彼天子曰汝從此沒願生善處至彼善處快得善利以得善利安處無爲爾時內六比丘前白佛言云何世尊諸天善處快得善利安處無爲此三句義何者是也佛告比丘道根具足於正法中剃除鬚髮著三法衣不樂家屬出家學道是謂比丘諸天之善處云何安處無爲佛告比丘得四聖諦思惟分別是謂比丘諸天安處無爲在世行道修善者少趣善之徒少也趣惡之徒多者所以然者衆生之類修惡者多不識佛不識法不識比丘僧亦復不分別善惡好之與醜但種地獄餓鬼畜生之根栽從冥入冥

無復出期猶盲執燭照彼不自明是故說曰趣惡之徒多也如實知此者速求入泥洹者人人有利疾俱寤不同或有聞而自寤或有覩形而解者是以聖之布教若干應病適前投藥不虛其中利根之徒觀世萬變難可同處上求無爲如救頭然所以者何彼處虛寂閑靜安樂永合虛表澄神不動是故說曰如實知此者速求於泥洹也

有因生善處 有緣生惡趣 有緣般泥洹如斯皆有緣

內六九有因生善處者云何爲緣所謂緣者施戒聞慧思惟清信士威儀出家威儀大道人威儀捨善行跡是謂因緣趣道之基是故說曰有因生善處也有緣生惡趣者有何因緣喻如有人內懷憎嫉施心不開犯戒殺生不與取

如此十惡之行不能改更遂致墜墮趣於三塗是故說曰有緣生惡趣也有緣般泥洹者

所說泥洹皆用賢聖真道斷諸結使前趣無爲離此聖品則不可獲猶如外道梵志自相謂言世無因緣亦無本末有者自然而有無者自然而無何以知其然猶若曠野荆棘生其棘鍼豈有巧匠削利鍼乎如鹿百獸群鳥樹棲衣毛雜色形像不同豈復有人彩畫其體乎論其品類受性不同地性素濡石性素堅豈復有人造堅濡耶斯皆無因緣而自然生如此之類執迷來久共相教授至今不絕是故世尊說曰其事有緣不唐苦爾復何因緣衆生修行十善衆生所處其地平正爾時坑坎高岸荆棘逆草自然平整其有衆生修行惡者是時普地盡生荆棘高岸絕坑蛇

毒蟲孽乳滋多皆由先身積惡所致是故說曰如斯皆有緣也

鹿歸於野鳥歸虛空義歸分別真人歸滅昔者佛世尊在摩竭東界甘果園側因帝石室爾時世尊以天眼清淨寂然無塵垢見有衆群鹿遇彼獵師懷驚愕馳奔嶮阻之中爾時世尊復以天眼見有群鳥避羅高翔馳趣虛空如來天眼復見比丘言辯義趣柔和暢達尋即其夜思惟十二因緣反覆究悉逆順本末如來天眼亦復觀之復見異比丘通夜之中反覆思惟入解脫禪定夜將欲曉闇復欲盡於無餘泥洹界而般泥洹復是如來神眼所鑒爾時世尊觀此義因緣所起欲使弟子演布其教復使正法久住於世使後群生覩其大明爾時世尊便說此偈

鹿歸於野 鳥歸虛空 義歸分別 賈人歸滅
不以懈怠意 怯弱有所至 欲求至泥洹
焚燒諸縛著

不以懈怠意 怯弱有所至者如佛契經中阿含所說佛告比丘此法精進者所修非懈怠者所修然性懈怠不能自進焉能巧便得至泥洹猶如有人素性怯弱素無兩目豈能設意露宿曠野多諸盜寇路難得越欲求度彼嶮難處者以有健夫勇猛之士乃得自濟安身無爲懷愚性邪意信倒見終不得越嶮難也爾時世尊便說此偈

比丘速杼船 以抒便當輕 永斷貪欲情
然後至泥洹

爾時世尊告諸比丘汝今乃慮目前之難乃爲之場是故說曰不以懈怠意 怯弱有所至欲求至泥洹焚燒諸縛著也

比丘速杼船 以抒便當輕 永斷貪欲情
然後至泥洹

我有本以無 本有我今無 非無亦非有
如今不可獲

我有本以無本有我今無者外道異學所見
不同各自爲正我本姓某字某雖有而無雖
無而有無有而自生是故說曰我有本以無

本有我今無也非無亦非有者非無者過去

也亦非有者當來也如今不可獲者現在也

執愚之士豈離沙門梵志行此邪徑不自改
更所以爾者不解第一之義泥洹之道信於
邪見不信泥洹是故說曰我有本以無本有
我今無也非無亦非有如今不可獲也

難見諦不動善觀而分別者滅盡泥洹極爲
是謂名苦際

難見諦不動善觀而分別者滅盡泥洹極爲
微妙無形而不可見有爲之法動轉不停無

形法者不可移轉唯有如來辟支佛及聲聞
等以智慧眼善觀而分別一一決了是故說
曰難見諦不動善觀而分別者也當察愛盡
原是謂名苦際者知愛根本興病若干於中
自拔永斷無餘是故說曰當察愛盡原是謂
名苦際也

斷愛除其欲 竭河無流兆 能明此愛本
是謂名苦際

斷愛除其欲者愛之爲病衆患之本以拔愛
本枝葉不滋於中自拔永斷無餘欲本自滅
更不復生由愛生欲流猶如駛河漂溺生類
億千萬衆喪其命根不得全濟河竭之後衆
生往來無形傷害是故說曰斷愛除其欲竭
河無流兆也能明此愛本是謂名苦際者愛
爲形質欲爲枝葉癡爲潤津若彼學人思惟

妙觀能斷此者超越苦際是故說曰能明此愛本是謂名苦際也

見而實而見 聞而實而聞 知而實而知是謂名苦際

何以故說見而實而見何以故非見實而非

內六

十三

見如復有人若眼見色分別色本思惟識緣不起想著非見實而非見者如彼愚惑之人

眼見色而生眼識此雖見不如非見何以故由其眼見而興眼識故也是故說曰見而實

而見也聞而實而聞者若人聞微妙之聲不興識著是故說曰聞而實而聞者也知而實而知者如復有人分別識身採取善根捨棄不善根諸垢永盡更不造新是故說曰知而實而知是謂名苦際也

伊寧彌泥 陀俾陀羅俾

摩屑妬屑

一切毘梨羅 是謂名苦際

昔佛世尊與四天王說法二人解中國之語二人不解二人不解者與說曇蜜羅國語宣暢四諦雖說曇蜜國語一人解一人不解所不解者復與說彌梨車語摩屑妬屑一切毘梨羅時四天王皆達四諦尋於座上得柔順法忍

無身滅其想 諸痛得清涼 衆行永休息識想不復興 是謂名苦際

無身滅其想者是身無牢爲磨滅法是身不堅必當離散唯有五分法身乃謂牢固意從想生想興萬病能滅其想乃應道真是故說曰無身滅其想也諸痛得清涼者此衆生類流轉生死之海江湖四瀆投之無狀斯由痛本以受其困衆生相殘共相殺害皆由於痛

而致此患唯有智者不造其痛是故說曰諸
痛得清涼也衆行永休息者人之受識由行
而生行以滋長以成萬病善行趣善惡行趣
惡智人習行不造行本是故說衆行永休息
也識想不復興者識想流馳興病萬端是以
聖人攝識不散人之興識多起癡根以三百
內六
藥滅百識晨用百藥中用百藥暮用百藥而
滅識想復以無漏聖行頂忍之法而滅識想
是故說曰識想不復興也有依便有動有動
便無滅已無滅則知無狀以知無滅則不見
去來今以無去來今則無生死以無生死愁
憂苦惱由此苦陰生諸衆病斯由習興衆結
纏裹人之修行必有所依所謂依者山河石
壁有形之類目所覩者皆謂依也能滅此者
乃應第一義於第一義不見來往周旋以無

來往周旋則無生死不解此者則興塵勞生
老病死日日滋長從是生憂愁惱萬端尋之
不見其緒展轉相生成其五陰苦形能滅此
者唯有泥洹之道也或有比丘有生有實有
爲或有比丘無生無實無爲比丘不爲無爲
者亦不有生設不有生不有實不有爲者則
因生因實因有爲而說無爲也設當衆生無
此患者如來終不說滅盡泥洹之樂

知生之本末 有爲知無爲 生死所纏裹

衰老甚難制

內六

知生之本末者如彼契經中阿舍十五所說大愛
之本末所說佛告阿難若生無有生者則不
告人說生之法下志群徒魚水之類說龍有
龍性鬼有鬼性天有天性人有人性如是阿
難我知有生故說生矣是故說曰知生之本

末也有爲知無爲者無形無像不可觀察於變易法是故說曰於有爲知無爲也生老所纏裹者人之處世衰老則知死二事見逼不免其患是故說曰生老所纏裹也衰者甚難制者斯由衆行姪欲瞋恚癡惰慢嫉妬患癡爲老病所使由此而趣是故說曰衰者甚難制也

非食命不濟 能不搏食 夫立食爲先
然後乃至道

衆生之類悠悠在世皆由於食人不得食無

以行道是故說曰非食命不濟也孰能不搏食者覺此非常知食所出審諦無疑受者施

行非有狐疑是故說曰孰能不搏食也食之爲物生死渾濁之法有形則累其食是故說曰夫立食爲先也佛告諸比丘我知諸入非

地非水非火非風所以非識非空非不用非識非有想無想非今世後世非及日月所照處如斯之類非緣所及其中倒見之人求自解脫尼捷子等自相教訓求解脫者要當入六十肘百由延其入此室者便得解脫佛觀此義已欲斷生死狐疑欲遮尼捷子顛倒之相故說此事欲斷後世狐疑故故說斯事日月不俱明邪正不競興此事明矣是故比丘我亦不說周旋往來生死起滅此謂苦際之本也

地種及水火 是時風無吹 光焰所不照

亦不見其實

應化之人或憑所豪或因有所濟應豪貴度者不加言聲所憑度者豁然自寤不須師匠謙恭卑下者自然得寤是故說曰光焰所不

照亦不見其實也

非月非有光 非日非有明 審諦觀此者
乃應梵志行

非月非有光非日非有明者猶如日月之光
衆塵自弊不能廣布宣其教命猶若忉利天
上及一究竟天光光自照無有日月光明皆
由曩昔積行所致是故說曰非月非有光非
日非有明也審諦觀此者乃應梵志行者所
謂梵志者越過三界行充德滿故曰梵志是
故說曰審諦觀此者乃應梵志行也

端正色縱容 得脫一切苦 非色非不色
得脫一切苦

有色無色生於苦本能脫此苦者諸苦中得

脫是故說曰端正色縱容得脫一切苦
究竟不恐懼 越縛無狐疑 未斷有欲刺

豈知身爲惡

究竟不恐懼者究竟有二事一者用究竟二
者自然究竟止止而不畏其曲是故說曰究
竟不恐懼也越縛無狐疑者斷諸縛結永盡
無餘生死久長輪轉五道輪轉無際不知慚
愧恥辱之法是故說曰越縛無狐疑也未斷
有欲刺豈知身爲患者夫人處世行法不同
未得斷有欲者其事有三一者欲有二者色
有三者無色有所謂欲刺者邪徑之刺打捶
而重捶揅而重揅是故說曰無邊無際而不
可獲未斷有欲刺豈知身爲患也

所謂究竟者 息跡爲第一 盡斷諸想著
文句不錯謬

所謂究竟者息跡爲第一者所謂究竟者法
中之上無有過越病中之重縛著欲心永盡

無餘是故說曰所謂究竟者息跡爲第一也盡斷諸想著文句不錯謬者所謂想者興欲是想瞋恚是想愚癡是想如彼雜契經所說佛告比丘瞿多當知欲怒癡想此爲行本彼

諸衆想永盡無餘亦不興想念彼欲意所說者是故設教訓彼後生是故說曰盡斷諸想言句終不錯謬所以然者行有究盡有不盡著文句不錯謬

知節不知節 最勝捨有行 內自思惟行如邠壞其膜

知節不知節者節爲有爲之行不知節者久抱疹患不容思惟道六情閑塞不通道義是故說曰知節不知節也最勝捨有行者至真等正覺是爲最勝捨其三有不造其行是故說曰最勝捨有行也內自思惟行如邠壞其

膜者猶若入定不定得其定意成其道果猶如孕乳之類捨皮而就其形今亦如是捨其本行而就無漏之行是故說曰如邠壞其膜也

衆施法施勝 衆樂法樂上 衆力忍力最愛盡苦諦妙

衆施法施勝者衆施之中何以故說法施爲勝所謂法施者爲良爲美爲無衆患其中衆生所聞法者心意開悟靡不解脫所謂財施者一人足充二者嫌恨施意高下其事不同猶如與萍沙王說微妙之法八萬諸天萬二千摩竭衆生復與釋提桓因在石室之中說微妙法八萬諸天皆得微妙法諸情通達無所罣礙以是故說衆施法施勝也所謂財施者今日受施明當更求其中至求天上道者

彼人聞法從劫至劫無有窮盡是故說曰衆施法施勝也衆樂法樂上者在俗處樂亂想之本至趣此正造地獄行夫法樂者暢達演說問則不滯暢達觀意洋洋入耳是故說曰衆樂法樂上也衆力忍力最者昔有隣國之

內六

十九

王興兵起衆往攻敵國左右諸臣語其王曰隣國興兵今來逼近願王自備共相攻擊王語諸臣此是閑事何必須吾公自臨敵賊以逼近攻伐城門諸臣啓王賊今在外明王宜當深慮斯理王告諸臣賊雖在外不足遠慮但自營私何慮公務時賊暴虛轉入城裏左右啓曰賊今逼近不審明王竟何備慮王告諸臣此事微細何足上聞隣國大王轉進至殿諸臣啓曰隣國之王今以見逼不審聖尊有何思慮其王告曰我今處世變易不停興

者必衰合會有離宜可脫服更改形容如乞士法摩何自退往適深山思惟道德可以自娛設此暴王欲獲我身擒殺形體者不辭其愆所以然者亡國失生皆由一人我今受死萬民無患豈不於我有大幸乎時彼敵國之王歎未曾有舉聲唱曰善哉善哉大王自古迄今未有斯比我雖得勝不如王比開懷大通不顧世榮自今已往還治本國與王治化共相接待如已無異是故說曰衆力忍力最愛盡苦諦妙者愛之爲本衆結之本學人習道先斷愛結然後漸進無漏道檢是故說曰愛盡苦諦妙也

出曜經卷第十六

音釋

峙

屹立也

切

庠

居也

切

庠

徐古音

切

羊鴻

古音

切

隙

豐逆也

切

瘳

切

瘳

切

塞

切

吃

居也

切

塞

紀僵也

切

塞

乞切

切

塞

與塞同吃

切

塞

吃言難也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切

塞

也

切