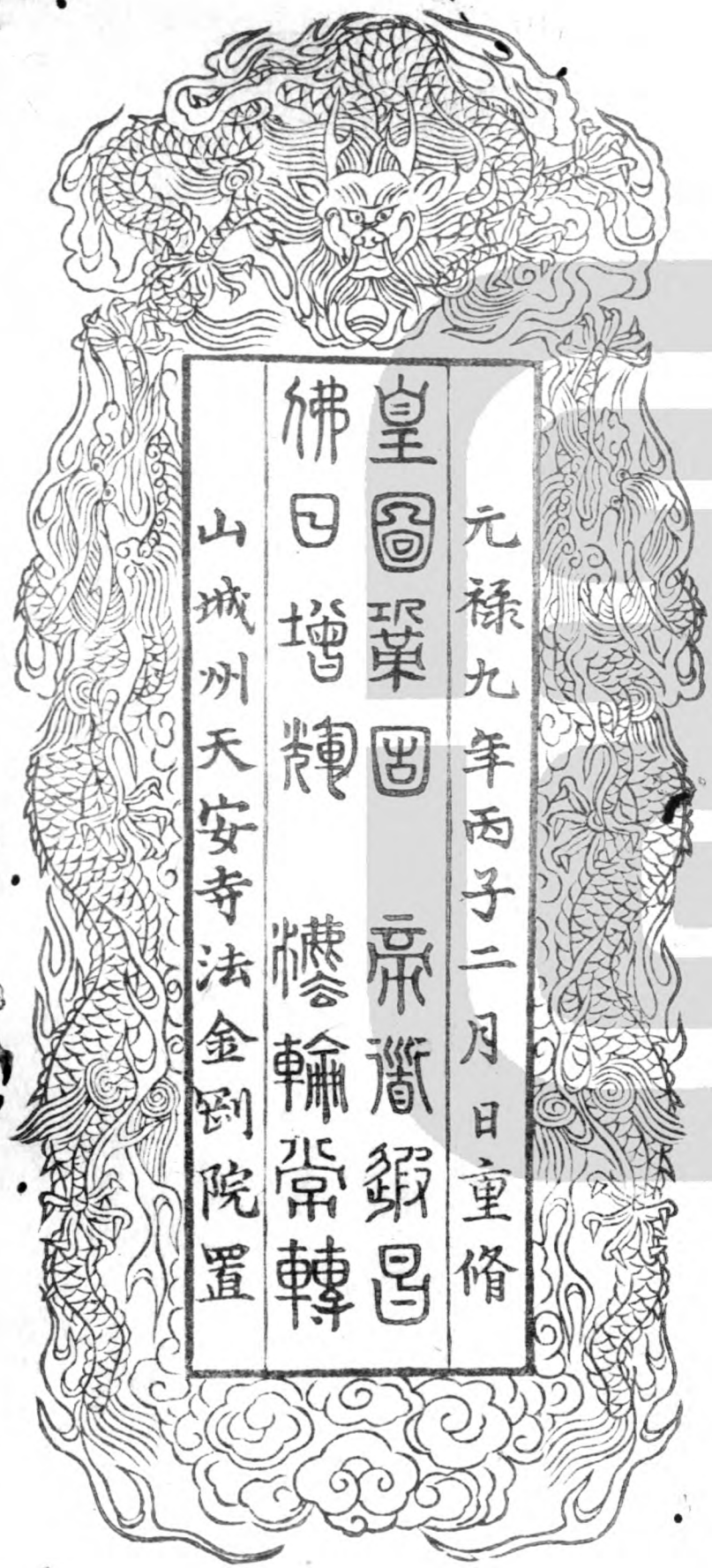

中阿含經

二百字
夙三

49364

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

中阿含經卷第十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品第一 經有七 第二一日誦名小土城

有四品半合
有五十二經

烏鳥喻說本

天捺林善見

三十喻轉輪

埤肆最在後

中阿含王相應品烏鳥喻第一

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林

加蘭^多園今時世尊告諸比丘昔轉輪王欲試珠寶

時便集四種軍象馬^軍軍車軍步軍集四種

軍已於夜闇中豎立高幢安珠置上出至園

觀珠之光曜照四種軍明之所及方半由延

後時有一梵志而作是念我寧可往見轉輪
王及四種軍觀琉璃珠今時梵志復作是念
且置見轉輪王及四種軍觀琉璃珠我寧可
往屋彼林間於是梵志便往詣林到已入中
至一樹下坐已未久有一獼獸來梵志見已
而問之曰善來獼獸汝從何來爲欲何去答
曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜
滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨
去入彼大河我今欲去唯畏於人時彼獼獸
與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復
有寃暮鳥來梵志見已而問之曰善來寃暮
鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志此池本時

清集盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依
今枯槁梵志當知我欲捨去依彼死牛聚處
栖宿或依死驢或依死人聚處栖宿我今欲
去唯畏於人彼究暮鳥與此梵志共論是已
便捨而去梵志故坐復有鷲鳥來梵志見已
而問之曰善來鷲鳥汝從何來為欲何去答

曰梵志我從大墓復至大墓殺害而來我今

中阿含才十三

欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲

去唯畏於人時彼鷲鳥與此梵志共論是已
便捨而去梵志故坐復有食吐鳥來梵志見
已而問之曰善來食吐鳥汝從何來為欲何
去答曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼

我今欲去唯畏於人彼食吐鳥與此梵志共
論是已便捨而去梵志故坐復有豺獒來梵
志見已而問之曰善來豺獒汝從何來爲欲
何去答曰梵志我從深澗至深澗從榛莽至
榛莽從僻靜至僻靜處來我今欲食死象之
肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人
時彼豺獸與此梵志共論是已便捨而去梵
志故坐復有鳥鳥來梵志見已而問之曰善
來鳥鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志汝強
額癡狂何爲問我汝從何來爲欲何去彼時
鳥鳥面訶梵志已便捨而去梵志故坐復有
豺獒來梵志見已而問之曰善來豺獒獸

汝從何來爲欲何去答曰梵志我從園至園
從觀至觀從林至林飲清泉水食好果來我
今欲去不畏於人彼狴狴獸與此梵志共論
是已便捨而去佛告諸比丘吾說此喻欲令
解義汝等當知此說有義時彼獼獸與此梵
志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶
若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入
村乞食不護於身不守諸根不立正念而彼
說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被
飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已淫著觸
猗不見災患不能捨離隨意而用彼此丘行
惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行

稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見獼狒已
而問之曰善來獼狒汝從何來為欲何去荅
曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜
滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨
去入彼大河我今欲去唯畏於人吾說比丘
亦復如是入惡不善穢汗法中為當來有本
煩熱苦報生老病死因是以比丘莫行如獼
莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住
無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲
知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定
正慧常當遠離應學如是彼究暮鳥與此梵
志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶

若有比丘依村邑行比丘平且著衣持鉢入
村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入
他家教化說法或佛所說或聲聞所說因此
得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利
已染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用
彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊
敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志
見究暮已而問之曰善來究暮汝從何來爲
欲何去荅曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕
多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當
知我今欲去依彼死牛聚處栖宿或依死驢
或依死人聚處栖宿我今欲去唯畏於人吾

說比丘亦復如是依惡不善穢汙之法爲當
來有本煩熱苦報生老病死因是以比丘莫
行如究暮莫依非法以自存命當淨身行淨
口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第
乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念
正智正定正慧常當遠離應學如是時彼

鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此
有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著
衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立
正念彼入大家教化說法或佛所說或聲聞
所說因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活
具彼得利已染著觸猗不見災患不能捨離

隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其
邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門
猶如梵志見鷲鳥已而問之曰善來鷲鳥汝
從何來為欲何去荅曰梵志我從大墓復至
大墓殺害而來我今欲食死馬之肉死馬死
牛死人之肉我今欲去唯畏於人吾說比丘
亦復如是是以比丘莫行如鷲鳥莫依非法
以自存命當淨身行淨口意行住無事中考
糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住
遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當
遠離應學如是彼食吐鳥與此梵志共論是
已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘

依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食
護於身不守諸根不立正念彼入比丘居房
教化說法或佛所說或聲聞所說彼比丘居
入若干家說好說惡受信施物持與比丘因
此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得
利已深著觸猗不見災患不能捨離隨意而
用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊坐弊
腐敗非梵行利梵行非沙門稱沙門猶如梵
志見食吐鳥已而問之曰善來食吐鳥汝從
何來爲欲何去荅曰梵志汝見向者鷲鳥去
耶我食彼吐我今欲去唯畏於人吾說比丘
亦復如是是以比丘莫行如食吐鳥莫依

法以自存命當淨身行淨口意行住無事
著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂
住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常
當遠離應學如是時彼狎狎與此梵志共論
是已便捨而法吾說此喻有何義耶若有比
丘依貧村住彼若知村邑及城郭中多有智
慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭
中無有智慧精進梵行者而來住中或九月
或十月諸比丘見已便問賢者何處遊行彼
即答曰諸賢我依某處貧村邑行諸比丘聞
已即作是念此賢者難行而行所以者何此
賢者乃能依某貧村邑行諸比丘等便共恭

敬礼事供養因此得利衣被飲食牀蓐湯藥
諸生活具彼得利已染著觸猗不見灾患不
能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法
最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門
稱沙門猶如梵志見豺獸已而問之曰善來
豺獸汝從何來爲欲何去答曰梵志我從深
澗至深澗從榛莽至榛莽從僻靜至僻靜
來我今欲食死鳥之肉死馬死牛死人之肉
我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是
以比丘莫行如豺莫依非法以自存命當淨
身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞
命次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤

立正念正智正定正慧常當遠離應學如是
彼時烏鳥面訶梵志已便捨而去吾說此喻
有何義耶若有比丘依貧無事處而受夏坐
彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行
者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧
精進梵行者而來住中二月三月諸比丘

已問曰賢者何處夏坐答曰諸賢我今依其
貧無事處而受夏坐我不如彼諸愚癡輩作
牀成訖具足五事而住於中中前中後中後
中前口隨其味味隨其口求而求索而索時
諸比丘聞已即作是念此賢者難行而行所
以者何此賢者乃能依其貧無事處而受夏

坐諸比丘等便共恭敬礼事供養因此得利
衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染
著觸猗不見灾患不能捨離隨意而用彼比
丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非
梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見烏
鳥已而問之曰善來烏鳥汝從何來為欲何
去答曰梵志汝強額癡狂何為問我汝從何
來為欲何去吾說比丘亦復如是是以比丘
莫行如烏莫依非法以自存命當淨身行淨
口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第
乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念
正智正定正慧常當遠離應學如是彼狴狴

獸與此梵志共論是已。便捨而去。吾說此論。有何義耶。若有比丘依村邑行。比丘平且著衣。持鉢入村乞食。善護於身。守攝諸根。立於正念。彼從村邑乞食已。竟食訖。中後收舉衣鉢。澡洗手足。以居師壇。著於肩上。或至無事處。或至樹下。或至空屋中。敷尼師壇。結跏趺坐。正身正願。及念不向。斷除貪伺。心無有諍。見他財物。諸生活具。不起貪伺。欲令我得。彼於貪伺。淨除其心。如是瞋恚。睡眠。調悔。斷疑。度惑於善法中。無有猶豫。彼於疑惑。淨除其心。彼已斷此五蓋。心穢慧羸。離欲離惡。不善之法。至得第四禪成就。遊彼得如是定。心緒

淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡
智通作證彼便知此苦如真知此苦習知此
苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏習知
此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見
已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫
已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真猶如梵志見狴狴已而問之
曰善來狴狴汝從何來為欲何去答曰梵志
我從園至園從觀至觀從林至林飲清泉水
噉好果來我今欲去不畏於人吾說比丘亦
復如是是以比丘莫行如獼莫行如究暮莫
行如鷲莫行如食吐鳥莫行如狴莫行如烏

當行如狂狂所以者何世中無著真人如狂
狂獸佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
烏鳥喻經第一

中阿含王相應品說本經第二

第二小土城誦

我聞如是一時佛遊波羅奈在仙人住處鹿

野園中時諸比丘於中食後以小因緣集坐
講堂共論此事云何諸賢居士在家何者為
勝為比丘等持戒妙法成就威儀入家受食耶
為朝朝利益百千万倍乎或有比丘作是說
者諸賢何用利益百千万倍唯此至要若有
比丘持戒妙法成就威儀入家受食非為朝

朝利益百千万倍是時尊者阿那律陀亦在
衆中於是尊者阿那律陀告諸比丘諸賢何
用利益百千万倍設復過是唯此至要若有
比丘持戒妙法成就威儀入家受食非爲朝
朝利益百千万倍所以者何我憶昔時在此
波羅柰國爲貧窮人唯仰捃拾客擔生活是
時此波羅柰國灾旱早霜虫蝗不熟人民荒
儉乞求難得是時有一辟支佛名曰無患依
此波羅柰住於是無患辟支佛過夜平旦著
衣持鉢入波羅柰而行乞食我於尔時爲捃
拾故早出波羅柰諸賢我登出時遙見無患
辟支佛入彼時無患辟支佛持淨鉢入如本

淨鉢出諸賢我時拈還入波羅柰復見無患
辟支佛出彼見我已便作是念我旦入時見
此人出我今還出復見此人入此人或能未
得食也我今寧可隨此人去時辟支佛便追
尋我如影隨形諸賢我持拈還到家捨擔而
迴顧視便見無患辟支佛來追尋我後如影
隨形我見彼已便作是念我旦出時見此仙
人入城乞食今此仙人或未得食我寧可自
闕已食分與此仙人作是念已即持食分與
辟支佛白曰仙人當知此食是我已分爲慈
愍故願哀受之時辟支佛即答我曰居士當
知今年灾旱早霜虫蝗五穀不熟人民荒儉

乞求難得汝可減半著我鉢中汝自食半便
得存命如是者好我復白曰仙人當知我在
居家自有釜竈有蕪薪有穀米飲食早晚亦
無時節仙人當為慈愍我故盡受此食時辟
支佛為慈愍故便盡受之諸賢我因施彼一
鉢食福七反生天得為天王七反生人復為
人王諸賢我因施彼一鉢食福得生如此釋
種族中大富豐饒多諸畜牧封戶食邑資財
無量珍寶具足諸賢我因施彼一鉢食福棄
捨百千姪金錢王出家學道況復其餘種種
雜物諸賢我因施彼一鉢食福為王王臣梵
志居士一切人民所見識待及四部眾比丘

比丘居優婆塞優婆私所見敬重諸賢我因
施彼一鉢食福常爲人所請請求令受飲食
衣被氎毼毼毼牀蓐統縱病瘦湯藥諸生沽
具非不請求若我尔時知彼沙門是無著真
人者所獲福報當復轉倍受大果報極妙功
德明所徹照極廣甚大於是尊者阿那律陀
無著真人逮正解脫說此頌曰
我憶昔貧窮 唯仰拈拾活 闕已供沙門
無患最上德 因此生釋種 名曰阿那律
善解能歌舞 作樂常歡喜 我得見世尊
正覺如甘露 見已生信樂 棄捨家學道
我得識宿命 知本之所生 生二十三天

七往反於彼

此七彼亦七

世受生十四

人聞及天上

初不墮惡處

我今知死生

衆生往來處

知他心是非

賢聖五娛樂

得五枝禪定

常息心靜默

已得靜正住

便逮淨天眼

所爲今學道

遠離棄捨家

我今獲此義

得入佛境界

我不樂於死

亦不願於生

隨時任所適

建立正念智

隨邪離竹林

我命在彼盡

當在竹林下

無餘般涅槃

尔時世尊在於燕坐以淨天耳出過於人聞

諸比丘於中食後集坐講堂共論此事世尊

聞已則於晡時從燕坐起往至講堂比丘衆

前敷座而坐問諸比丘汝等今日以何事故
集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日以
尊者阿那律陀因過去事而說法故集坐講
堂於是世尊告諸比丘汝等今日欲從佛聞
因未來事而說法耶諸比丘白曰世尊今正
是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘因未
來事而說法者諸比丘聞已當善受持世尊
告曰諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝
廣分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰諸
比丘未來久遠當有人民壽八萬歲人壽八
萬歲時此閻浮洲極大富樂多有人民村邑
相近如雞一飛諸比丘久壽八萬歲時女年

五百乃當出嫁諸比丘人壽八萬歲時唯有
如是病謂寒熱大小便欲飲食老更無餘患
諸比丘人壽八萬歲時有王名螺爲轉輪王
聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如
法法王成就七寶波七寶者輪寶爲寶馬寶
珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子
具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼當統
領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令
令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍
十六肘彼當豎之旣豎之後下便布施沙門
梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘
華鬘散華塗香屋舍床褥氍毹統縱給使明

燈彼施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道彼族姓子所爲剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於
現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真亦時尊者
阿夷哆在衆中坐於是尊者阿夷哆即從坐
起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我於未來
久遠人壽八萬歲時可得作王号名曰螺爲
轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已
自在如法法王成就七寶彼七寶者轉輪寶
馬寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲
七我當有千子具足顏貌端正勇猛無畏能

伏他衆我當統領此一切地乃至大海不以
刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴
飾舉高千肘圍十六肘我當豎之既豎之後
下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以
飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍
毹綖緹給使明燈我施此已便剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道我族姓子所為
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者
唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真於是世尊訶尊者阿夷哆曰汝愚
癡人應更一死而求再終所以者何謂汝作

是念世尊我於未來久遠久壽八萬歲時可
得作王号名曰螺爲轉輪王聰明智慧有四
種軍整御天下由已自在如法法王成就七
寶彼七寶者輪寶爲寶馬寶珠寶寶女寶居士
寶主兵臣寶是爲七我當有千子具足顏貌
端正勇猛無畏能伏他衆我當統領此一切
地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂
有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我
當豎之旣豎之後下便布施沙門梵志貧窮
孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華
塗香屋舍牀褥氎氎統絰給使明燈我施此
已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學

道我族娃子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中
自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真世尊告曰阿夷
哆汝於未來久遠人壽八萬歲時當得作王
号名曰螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整

御天下由己自在如法法王成就七寶彼七
寶者輪寶為寶馬寶珠寶寶女寶居士寶主兵
臣寶是為七汝當有千子具足顏貌端正勇
猛無畏能伏他眾汝當統領此一切地乃至
大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金
幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘汝當豎之

既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠
來乞者以飯食衣被車乘華鬘散華塗香屋
舍牀蓐氎氎統縵給使明燈汝施此已便剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道汝族
姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自
覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作品
辦不更受有知如真佛告諸比丘未來久遠
人壽八萬歲時當有佛名弥勒如來無所著
等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法
御天人師号佛衆祐猶如我今已成如來無
所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士

道法御天人師号佛衆祐彼於此出天及魔
梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成
就遊猶如我今於此世天及魔梵沙門梵志從
人至天自知自覺自作證成就遊彼當說法
初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現
梵行猶如我今說法初妙中妙竟亦妙有義
有文具足清淨顯現梵行彼當廣演流布梵
行大會無量從人至天善發顯現猶如我今
廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯
現彼當有無量百千比丘衆猶如我今無量
百千比丘衆尔時尊者弥勒在彼衆中於是
尊者弥勒即從座起偏袒著衣叉手向佛白

曰世尊我於未來久遠人壽八万歲時可得成佛名弥勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐如今世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊如今世尊於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊我當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如今世尊說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行我當廣演流布梵行大會無量從人至

天善發顯現如今世尊廣演流布梵行大會
無量從人至天善發顯現我當有無量百千
比丘衆如今世尊無量百千比丘衆於是世
尊嘆彌勒曰善哉善哉彌勒汝發心極妙謂
領大衆所以者何如汝作是念世尊我於未
來久遠人壽八萬歲時可得成佛名彌勒如
來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐如今世尊如
來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐我於此世天
及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作
證成就遊如今世尊於此世天及魔梵沙門

梵志從人至天自知自覺自作證成就遊我
當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清
淨顯現梵行如今世尊說法初妙中妙竟亦
妙有義有文具足清淨顯現梵行我當廣演
流布梵行大會無量從人至天善發顯現如
今世尊廣演流布梵行大會無量從人至天
善發顯現佛復告曰彌勒汝於未來久遠人
壽八万歲時當得作佛名彌勒如來無所著
等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法
御天人師号佛衆祐猶如我今如來無所著
等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法
御天人師号佛衆祐汝於此世天及魔梵沙

門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊
如我今於此世天及魔梵沙門梵志從人至
天自知自覺自作證成就遊汝當說法初妙
中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行
猶如我今說法初妙中妙竟亦妙有義有文
具足清淨顯現梵行汝當廣演流布梵行大
會無量從人至天善發顯現猶如我今廣演
流布梵行大會無量從人至天善發顯現汝
當有無量百千比丘衆猶如我今無量百千
比丘衆尔時尊者阿難執拂侍佛於是世尊
迴顧告曰阿難汝取金縷織成衣來我今欲
與弥勒比丘尔時尊者阿難受世尊教即取

金縷織成衣來授與世尊於是世尊從尊者
阿難受此金縷織成衣已告曰彌勒汝從如
來取此金縷織成之衣施佛法衆所以者何
彌勒諸如來無所著等正覺爲世間護求義
及饒益求安隱快樂於是尊者彌勒從如來
取金縷織成衣已施佛法衆時魔波旬便作
是念此沙門瞿曇遊行波羅奈仙人住處鹿
野園中彼爲弟子因未來說法我寧可往而
燒亂之時魔波旬往至佛所到已向佛即說
頌曰

彼必定當得

容貌妙第一

華鬘瓔珞身

明珠佩其臂

若在雞頭城
螺王境界中

於是世尊而作是念此魔波旬來到我所欲
相燒亂世尊知已為魔波旬即說頌曰

彼必定當得

無伏無疑惑

斷生老病死

無漏所作訖

若行梵行者

弥勒境界中

於是魔王復說頌曰

彼必定當得

名衣上妙服

栴檀以塗體

身臍直姝長

若在鷄頭城

螺王境界中

亦時世尊復說頌曰

彼必定當得

無主亦無家

手不持金寶

無為無所憂

若行梵行者

弥勒境界中

於是魔王復說頌曰

彼必定當得

名財好飲食

善能解歌舞

作樂常歡喜 若在雞頭城 螺王境界中

介時世尊復說頌曰

彼為必度岸 如鳥破網出 得禪自在遊

具樂常歡喜 汝魔必當知 我已相降伏

於是魔王復作是念世尊知我善逝見我愁

惱憂感不能得住即於彼處忽沒不現佛說

如是弥勒阿夷哆尊者阿難及諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

說本經第二竟

第二小土城誦

中阿含經卷第十三

夙

埤肆上布迷反蘭哆下丁可丁獯狩上危達

作獸盈溢夷一反藕藕音偶蓮根植正

狗也能食魚

槁考下音 窳上音 暮上音 救音 栖音 西音 榛音 莽上音 助音 反

藜草木曰 榛曰 僻上反 靜上反 亦音 狴音 狴音 生音 下音 人音 面音 獸音

音見 猗於離 貪下音 伺下音 候也 相也 察也 羸力垂 反音 拮音 拾音 君音 上音 小音 獸音

運反 虫蝗 下音 皇灾 釜音 竈音 樵音 薪音 反音 自音 搖音

也柴 統也 紕上 紕上 紕上 紕上 紕上 紕上 紕上 紕上 紕上 紕上

媯也 亂也 奴上音 鳥音 反音 遶又 佩音 帶也 臄音 直也 圓也

