

長阿含十報法經卷上

映

後漢安世國三藏安世高譯

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時賢者舍利曰請諸比丘聽說法上亦好中亦好竟亦好有慧有巧寂具淨除至竟說行聽從一增至十法聽向意著意聽說如言諸比丘從賢者舍利曰請願欲聞舍利曰便說從一增起至十法皆聚成無為從苦得要出一切惱滅

- 第一一法行者竟無為但守行
- 第二一法可思惟意不離身
- 第三一法可識世間麤細
- 第四一法可弃憍慢
- 第五一法可著意本觀
- 第六一法多作本觀
- 第七一法難受不中止定
- 第八一法可成令意止
- 第九一法當知一切人在食
- 第十一法當證令意莫疑是行者十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一兩法行者竟無為當有意亦當念

第二兩法可增行止亦觀

第三兩法當知名字

第四兩法可捨癡亦世間受

第五兩法當除不愧不慙

第六兩法難定兩法不當介介

第七兩法當知當不介介

第八兩法可求盡點不復生點

第九兩法可識人本何因緣在世間

第十兩法當自證慧亦解脫是為行者

二十法是不非是不異有證如有不惑不倒是知有持慧意觀

第一三法行者竟無為事慧者亦開法經亦當觀本

第二三法當思惟欲念定不欲但念亦不欲亦不念

第三三法可識欲有色有不色有

第四三法可捨欲愛色愛不色愛

第五三法可捨本三惡貪欲惡瞋恚惡愚癡惡

第六三法可增無有貪欲本無有瞋恚本無有愚癡本

第七三法難受相定相定止相定起相

第八三法可作三活向空不願不想

第九三法可識三痛樂痛亦不樂亦不苦痛

第十三法自證慧不復學從本來亦

往生亦無所應除是為行者三十法

是不非是不異有諦如有不惑不倒

是如是有持慧意觀

第一四法行者竟無為天人輪好郡

居依慧人自直願宿命有本

第二四法增行四意止自觀身觀內

- 外身觀莫離意知著意離世間癡惱痛痒意法亦如觀身法
- 第三四法可識四飯搏飯樂飯念飯識飯
- 第四四法可捨四蟻欲蟻意生是蟻戒願蟻受身蟻
- 第五四法可減四失戒失意是失行失業失
- 第六四法可增四成戒成意是成行成業成
- 第七四法難知四諦苦諦習諦盡諦受滅苦諦

長阿含十報法經上卷 第二發映

長阿含十報法經上卷 第三發映

第八四法令有四點苦點習點盡點道點

第九四法可識四相識少識多識無有量無所有不用識知多知無有量知無所有不用智知

第十四法自證一法身當知二法意當知三法眼當知四法慧當知是為行者四十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一五法行者竟無為五種斷意何等五道弟子有道信有根者本無有能壞者忍辱亦仙人若天若魔若梵亦餘世間耶亦無有匿無有態真直如有身行意著道慧同行身亦少病安善如應持腹行身不大寒不大熱無有恙時和令消飲食噉令身安調發精進行有瞻精進方便堅得好法意不捨方便寧肌筋骨血幹盡精進不得中止要當得所行行慧從起滅慧得道者要不歇行直滅苦是五種斷意

第二五法可增行德者五種定行道弟子是身自守得喜樂澆漬身行可

長阿含十報法經上卷 第五張 睽

身一切無有一處不到喜樂從自守樂辭慧浴者亦慧浴弟子弟子持器若行若金澡豆水漬已漬和使澡豆著臟內外著臟不復散從漬臟故道行者亦如是是身自守受生樂漬和相近相著身一切無有不著從自守喜樂道弟子是五種定是上頭行亦有道弟子是身已定喜樂澆漬身行可身一處無有不到從定喜樂辭阪頭泉水池亦不從上來亦不從東亦不從南亦不從西亦不從北但從泉多水潤生遍泉水為泉澆漬無有一處不到水冷水道弟子行如是是身定喜樂澆漬身行可遍身一切無有不到從定喜樂道弟子是五種定是為第二行

亦有道弟子是身淨意已除受行成行身中無有一處不到從淨意除意辭如四姓亦四姓子白氎若八丈九丈人頭足遍裹身遍無有不到從白氎淨氎如是道弟子是身淨意除意已行行一切身無有不到已覆淨意除意道弟子是五種定是為第四行亦有道弟子受身觀諦已熟念熟居熟受辭如住人觀坐人坐人觀卧人道弟子行如是受行相思惟熟受以熟受熟念熟事熟受道弟子是五種定是為第五行

第三五法當知五種一為色受種二為痛受種三為想受種四為行受種五為識受種

第四五法當捨五蓋一為受欲蓋二為瞋恚蓋三為睡眠蓋四為戲樂蓋五為悔疑蓋

第五五法可當成五心意釘若學者不信道疑不下不可不受如是心意一釘為未捨不受道法教誡故亦如有學者在道散名聞慧者同學者持惡口向啄勤意離嫉侵若有道名

長阿含十報法經上卷 第六張 睽

聞者慧者同學者持惡口向啄勤意
離燒侵如是是為五心意釘未捨
第六五法當增道五根一為信根二
為精進根三為意根四為定根五為
慧根

第七五法難受五行得要出若道第
子熟受道不念愛欲意不著欲意不
可欲意不止欲意不度欲意縮意惡
意不起意不用意却意穢不用惡辭
如雞毛亦筋入火便縮皺不得申如
是見道弟子行堅意不念愛欲便不
用愛欲便不可愛欲意不墮愛欲意
便縮意便縮意不起便出念道欲行
已出意生意堅意不意出意解意不
縮意不惡意起意無所礙無所用意
安隱為意行故熟行故
若復生從愛欲因緣結惱憂念為已
從是解止不著得離不復從是因緣
痛痒行如是行者從欲得度瞋恚不
瞋恚侵不侵色不色若道弟子堅意
不復念身已堅意不念身便不欲身
不可身不住身意不墮愛欲便惡
意起

長阿含十報法經上卷

第七法眼

辟道弟子如雞毛筋入火便縮便皺
不得申道弟子亦如是已見堅不復
念身意不可身意不著身意不度意
縮意惡意不起自守生止惡可惡念
無為欲度身念度身為無為意勸意
可意止意度意不縮意不惡意便申
念無所礙無所用意隱止從行熟行
故若從身因緣生罪惱憂緣生罪惱
憂已從是解止不著度不復從是因
緣更痛道弟子如是從身得要出
第八五法令生起道五慧定道德者
無所著無所供從是一慧內自生
是定恒人不能致慧者可如是二慧
內起生是定從一向致得猗得道行
如是三慧內起生
是定見致樂行受亦好如是四慧內
起生是定從是定自在坐自在起如
是五慧內起生
第九五法當知五解脫若學者道說
經從道聞亦慧人說從慧人聞亦同
學者聞已如說聞知法義行已解法
便解義已解義便受已受便喜已喜
身樂已樂便意定定意如有知如有

長阿含十報法經上卷

法眼

法

見已如知見便却不用已不用便不著
已不著如便得解脫是行者一解脫
已行者得住未正意得正意未定意
得定意未解結得解結未得無為便
致無為或時佛亦不說經慧者同學
者亦不說經但如聞如受竟便自諷
讀是行者二解脫
或時佛亦不說經慧者同學者亦不
說經但如聞法如受法具說學者是
行者三解脫或時佛不說經學者但
如聞如受法獨一處計念若如聞如
受法具諷讀便如應解如法解是行
者四解脫
或時不如聞不如受亦不計念但從
行取一定相熟受熟念熟行已受定
相熟受熟念熟行熟隨便如法便如
應解便如法解已如應解已如法解
便可生已可生便哀生已哀生便身
樂便身知樂已樂意便止便如有知
有見便悔已悔便不欲已不欲便得
解脫行者五解脫若道行者得是止
得是行意未得止便止意未定便定
結未盡便盡未得度世無為便得度

長阿含十報法經上卷 第九法眼

世無為

第十五法自證知一不學陰二不學戒三不學定四不學慧五不學度世解脫是學者五十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀第一六法者竟無為不共取重等身行止在佛慧同學者是法不共取重從是得愛從是得敬可意已得愛已得敬行聚合不諍訟一向行定致忍等口言等心行所有戒行不犯不穿不緩不藏不失為有道者可具足行如是輩行戒者我亦戒者當應比共慧者同學者所求道要獸者但行直滅苦如是輩我亦如是輩應比共慧者同學者是法不共取重亦若所有利法致從法得一切所得在隨器中如是利當為同學共無有獨匿是法不共取重為從是愛得敬得可意已得愛已得敬已得可意已得行得合得聚不諍不訟一心行定從是致忍

第二六法護行六共居眼見色亦不喜亦不惡但觀行意正知耳鼻口身意法觀亦不喜亦不瞋但觀止意不忘

長阿含十報法經上卷 第十張 睽

第三六法可識六內入眼內入耳鼻口身意內入

第四六法可捨六愛眼更愛耳鼻口身意更愛

第五六法可減六不恭敬一為不恭敬佛二為不恭敬法三為不恭敬同學者四為不恭敬戒五為惡口六為惡知識

第六六法可增六恭敬一為恭敬佛

二為恭敬法三為恭敬同學者四為恭敬戒五為好口六為善知識

第七六法難受六行度世若有言我有等意定心已行已有復言我意中瞋恚未解便可報言莫說是何以故無有是已等心定意已行已作已有寧當有瞋恚耶無有是何以故有等心定意為除瞋恚故

二為若行者言我有慈意定心已作已行已有但有善意不除可報不如言何以故已慈心定意已行已作已有寧當有善意耶無有是何以故已有慈意定心為無有善意

長阿含十報法經上卷 第十張 睽

已作已有但意不止不可報言莫說是何以故無有是已有等意定心已行已增已有寧不定不可耶無有是何以故等意定心為除不可不定故

四為若學者言我有觀定意已行已作已有但愛欲瞋恚未除可報言莫說是何以故已有觀定意便無有愛欲瞋恚

五為若行者言我無有疑但意不能可報言莫說是何以故解要無有疑故六為若行者言已得定意已足但意往念識可報不如言無有是亦不應是念得定意無所念已足復意行念識無有是何以故意已得度者不應復念

第八六法當令有六念一為念佛二為念法三為念同學者四為念戒五為念與六為念天

第九六法當知六無有量一為見無有量二為聞無有量三為利無有量四為戒無有量五為事無有量六為念無有量

第十六法證自知六知一神足二微

長阿含十報法經上卷 第十二張 睽

聽三知人意四知本從來五知往生何所六知結盡是行者六十法是非是不具有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一七法行者竟無為七寶一為信寶二為戒寶三為愧寶四為慙寶五為聞寶六為施寶七為慧寶

第二七法可行七覺意一為意覺意二為分別法覺意三為精進覺意四為可覺意五為猗覺意六為定覺意七為護覺意第三七法當知七有一為不可有二為畜生有三為餓鬼有四為人有五為天有六為行有七為中有

第四七法可捨七結一為愛欲結二為不可結三為樂有結四為自憍慢結五為邪結六為癡結七為疑結第五七法可減惡人七法一為不信二為無有愧三為無有慙四為無有精進五為忘意六為不定意七為無有慧

第六七法增慧七慧者法一為信二為愧三為慙四為發精進五為守意

長阿含十報法經上卷 第十三張 聯

六為定七為慧

第七七法難受知七識止處有色身異身異相辟如或人中或天上是為一識止處

有色若干身一想辟如天上天名為梵上頭有是為二識止處

有在色處一身一想辟如天名為自明是為三識止處

有無有色處行者一切從色度滅志念無有量行止辟如天名為空是為四識止處

有無有色處行者一切從空得度行識無有量止辟如天名為識是為五識止處有不在色行者無有想亦不離想辟如天名為無有想是為七識止處

第八七法行令有定意一為直見二為直念三為直語四為直法五為直業六為直方便七為直意

第九七法當知七規恩一為若道行者意在佛信入道根生住無有能壞若沙門若婆羅門若天若魔若梵亦餘世間行者二為持戒守律攝戒出

長阿含十報法經上卷 第十四張 聯

入成畏死罪持戒學戒三為有好知識有好同居有好自歸四為獨居不二共牽行牽身牽意五為持精進行堅精進行不捨道法方便六為意計寧身肌筋骨血幹壞但當所應行者發精進七為有瞻者堅行者不捨方便者道法行應得已未得精進不得中止守意行取意持行自久行久說意不忘七為念慧行知生滅得慧意是為七現恩第十七法當令有證一有法二有解三知時四知足五知身六知眾七知人前後是行者七十法是不非是不具有諦如有不惑不倒是知有持慧意觀

長阿含十報法經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含十報法經上卷 第十五張 聯

長阿含十報法經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九九五頁上一行經名下，清有夾註「上下同卷」。
- 一 九九五頁上二行譯者，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「後漢三藏法師安世高譯」。下卷同。
- 一 九九五頁上五行第七字「竟」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「如竟」。
- 一 九九五頁中一行第七字，九九九頁上五行第七字「竟」，[碩]作「意」。
- 一 九九五頁中一三行第六字「知」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「如」。
- 一 九九五頁下三行末字「亦」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「痛」。
- 一 九九五頁下一六行第八字「蟻」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「癢」，下同。
- 一 九九五頁下一八行第六字「減」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「減」。
- 一 九九五頁下二二行末字「諦」，[碩]、

- [南]、[徑]、[清]無。
- 一 九九六頁上一行第八字「點」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「點」，下同。
- 一 九九六頁上九行第八字「是」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 九九六頁上一七行「有瞻」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有瞻」。
- 一 九九六頁下末行及次頁上一行「向啄」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「向啄」。
- 一 九九七頁上五行「慧根」，[碩]作「慧根慧根」。
- 一 九九七頁上一〇行第四字「亦」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「并」。
- 一 九九七頁上一四行「意出」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「意止」。
- 一 九九七頁中一行「今生」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「今生」。
- 一 九九七頁下三行第一〇字「正」，[南]作「止」。
- 一 九九七頁下二一行第三字「行」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「是行」。
- 一 九九八頁上二〇行「行定」，[碩]、

- [普]、[南]、[徑]、[清]作「得定」。
- 一 九九九頁上一〇行「六為」，[碩]作「為為」。
- 一 九九九頁中九行末字「悉」，[徑]、[清]作「念」。
- 一 九九九頁中一九行第六字「便」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 九九九頁下六行「有瞻」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有瞻」。

長阿含十報法經卷下

映

後漢安惠國三藏安世高譯

第一八法行者為增本行未得慧法
八因緣何等八一為若行者依受教
誠行亦依慧者同學者是本行未得
慧便得慧是為一法因緣

已依佛亦餘慧者同學者得時時間
微法經是增本行不得本慧便得本
慧是為二法因緣

已聞法却身却意從是本行因緣不
得慧便得慧是為三法因緣

已聞法精進行從是增本行不得慧
便得慧是為四法因緣

守意行盡力自久作久說欲念得念
是增行不得慧便得慧是為五法因

緣受語亦如受法行是增行不得慧
便得慧是為六法因緣樂法樂行數

說經是增行不得慧便得慧是為七
法因緣

知五陰增減見行若是色若是色習
若從是色得滅是痛痒思想生死識
是識是從是識得度是增本行未得

慧便得慧是為八法因緣

第二八法可行得道者八種道一為
直見二為直念三為直語四為直法
五為直業六為直方便七為直意八
為直定

第三八法當知八世間法一為利二
為不利三為名聞四為不名聞五為
論議六為稱譽七為樂八為不樂

第四八法可捨一為不直見二為不
直念三為不直語四為不直法五為
不直業六為不直方便七為不直意
八為不直定

第五八法可減八普普不精進道行
者若在郡在縣在聚亦餘處依行清
朝起者衣持應器入郡縣求食意計
當得多可意取食已行不得多可取

食便念今日自不得多可意取食身
羸不能坐當傾卧便傾卧不復求度
世方便未得當得未解當解當自知
不自知是為一普普種

不精進道行者若在郡在縣在聚亦
餘處依行清朝起者衣持應器入郡
縣求食意計當多可意取食自得多

長阿含十報法經卷下第二張 映

可取食自意念我為朝得多可取食
便自念朝得多可取食為我身重不
能行不能坐令我傾卧便卧無有度
世方便所應得不得所應解無解所
應自知不自知是為二普普種

或有時行者或時應出行道便意生
我為應出行道我不能出行道不能
受教誠行令我傾卧不復求度世方
便當得未得當解未解當自知未自
知是為三普普種

或時行者晝日行道意計朝行道求
念身羸不能坐行令我傾卧便傾卧
無有度世方便當得不得當解不解
當自知證不自知證是為四普普種

或時行者應好行便計我應好行我
不能行不能奉受教誠令我須臾間
傾卧便傾卧不求度世方便應及者
不及應解者不解應自知證不自知
證是為五普普種

或時行者計我朝以行道已身羸不
能坐令我傾卧已傾卧不求度世方
便應得不得應解不解應自知證不
自知證是為六普普種

長阿含十報法經卷下第二張 映

或時行者已得病苦便念我已苦得病身羸不能行不能坐令我傾卧便傾卧無有度世方便當得不得當解不解當自知證不自知證是為七菩提種

或時行者適從病起不久便念我為適從病起身羸不能行坐令我傾卧便傾卧不求度世方便當得不得當解不解當自知證不自知證是為八菩提種

第六八法行增道八精進方便道行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當得多可取食不得多可取食自意計我朝不得多可取食身輕能行坐令我作方便未得令得未解令解未自知令自知是為一精進方便

或時行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當得多可取食便得多可取食便念已朝得多可取食身有力能前坐行令我求方便未得當得未解當解未自知當自知是為二精進方便

長阿含十誦法經下卷 第四誦

或時行者當出行意生我為應出身不能行亦不能受教誡行令我教勅求方便為自作道方便未得者致得未解者致解未自知致自知是為三精進方便

或時行者已行道生我已行道未不能自行道不能奉事教誡令我開所犯令有方便未得當得未解當解未自知當自知是為四精進方便

或時行者應行便念我不能作行成教或令我居前求方便便前行方便未得當得未解當解未自知當自知是為五精進方便

或時行者盡行便念我已盡行不能復行成教誡令我得閉所犯便求方便所犯閉未得當得未解當解未自知當自知是為六精進方便

或時行者身有病苦極便念我有病苦極有時從是病死念我須臾間求方便行未得當得未解當解未自知當自知是為七精進方便

或時行者適從病起不久便念身適從病起畏恐病復來令我居前求方

長阿含十誦法經下卷 第三誦

便行便居前求方便行未得未解解未自知自知是為八精進方便

第七八法難受八解脫或時行者內想色外觀色若少好醜所色自在知自在見意想亦如有是為一解脫

或時行道者內思色外見色是為二解脫或時行者淨解脫身知受行是為三解脫

一切度色滅恚若干念不念無有要空受空行是為四解脫

一切度空無有要識受行一切度識無所識有不用受行是為五解脫

一切度無所有不用無有想亦非無有想受行是為六解脫

一切度無有想亦不無有想行是為七解脫滅想思身知受行是為八解脫

第八八法合有八大人念何等為八一為念道法少欲者非多欲者

二為道法足者不足者無有道法三為道法受行者不受行者無有道法

四為道法精進者不精進者無有道法

五為道法守意者不守意者無有道法

長阿含十誦法經下卷 第六誦

六為道法定意者不定意者無有道法
七為道法智慧者不智慧者無有道法

八為道法無有家樂無有家不樂共
居有家樂共居無有道法是為八大人念

第九八法當知八法知為何等內想
色外見色少端正不端正得攝色知
自在亦自在見意念計是為一自在
內念色外見色見色不啻在所行自
在知自在見如是想是為二自在
內無有色想外見色少端正不端正
所色在所行自在知自在見如是想
是為三自在

內不念色外見色不啻端正不端正
所色在所行自在知自在見如是想
是為四自在

內念色想外見色青青色青明青見
譬如華名為郁者青青色青明青見
如是內色想外見色青青色青明青
見如是想是為五自在

內知色想外見色黃黃色黃明黃見
譬如華取明色黃黃色黃明黃
見如是想是為六自在

長阿含十報法經下卷 第八張 睽

見如是內色想外見色黃黃色黃明
黃見如是想是為六自在

內色想外見色赤赤色赤明赤見
譬如華亦取色絳衣赤赤色赤明

赤見如是行者內色想外見色赤赤
色赤明赤見如是色在所行自在知

自在見如是想是為七自在內色想
外見色白白色白明白見譬如明星

亦取成白衣白白色白明白見如是
行者內色想外見色白白色白明白

見如是色在所行自在知自在見有
如是想是為八自在第十八法時知

當自知八無有著行者力無所著行
者愛欲見譬如火如是見知如是見

見令愛欲念愛性使慧意不復著不
著者是為一力

四意止行已足無所著者是為二力

四意斷行已足是為三力

四禪足行已具足是為四力

五根行已足是為五力

七覺意行已足是為七力

八行行已足是為八力是為行者八

長阿含十報法經下卷 第八張 睽

十法是不非是不異有諦如有不惑
不倒是有持慧意觀

第一九法行者多行九意喜何等為

九一為聞法喜二為念喜三為喜喜
四為樂喜五為受荷喜六為安喜七

為定喜八為止喜九為離喜

第二九法精進致淨何等為九一為
精進度致淨二為意度致淨三為見

度致淨四為疑度致淨五為道道致
淨六為慧見如淨七為見慧愛斷度

致淨八為斷種九為度世第三九法
當知九神止處何等為九有色象神

止處若干身若干想非一辭名為人
亦一鞞天是為一神止處

有色神止處若干身非一一想辭天
名為梵意命上頭致是為二神止處

有色神止處一身若干想辭天名為
樂明是為三神止處

有色神止處一身一想辭天名為遍
淨是為四神止處

有色神止處不受想不更想辭天名
為無有想是為五神明止處

有無有色神止處一切度色滅慧不

長阿含十報法經下卷 第九張 睽

可不念若干身無有量空受行辟天名為空慧是為六神明止處

有不色神止處一切竟度空無有量識慧行意止辟天名為識慧行是為

七神明止處有不在色神止處一切從識慧竟度無所有慧受行度辟天

名為無所念慧是為八神明止處有無有色神止處一切從無所欲慧

竟度無有思想亦不得離思想受竟止辟天名為無有思想亦不離思想

是為九神明止處第四九法當拔九結何等為九愛欲

為一結瞋恚為二結憍慢為三結癡為四結邪見為五結疑為六結貪為

七結嫉為八結慳為九結第五九法當滅九惱本何等為九若

行者有欲施惡施令不安施令侵亦念餘惡若行者向念是從是生惱是

為一惱若行者已有作惡已施惡已不安已

侵亦餘惡已施若行者向念是從是生惱是為二惱若行者後復欲施惡

欲施令不安欲施侵欲施餘惡若行

長阿含十報法經下卷 第十張 睽

者向念是從是生惱是為三惱

若行者有親厚有欲施行者親厚惡欲施惡欲施不安欲施侵欲餘惡若

行者向念是從是復生惱是為四惱若行者有親厚有者已施惡已施不

安已施侵已施餘惡若行者向念是從是生惱是為五惱

若行者有親厚後復欲施行者親厚惡欲施不安欲施侵欲施餘惡若行

者向念是從是生惱是為六惱若行者有恐不相便有者助行者恐

不相便欲施安欲解侵不欲令有餘惡若行者向念不可是從是生惱是

為七惱若行者有恐不相便有者欲助行者

不相便已施安已解侵不欲令有餘惡若行者向念不可是生從是生惱

是為八惱若行者有恐不相便有者為行者恐

不相便已助已安已解侵亦餘惡若行者向念不可是令不相便者令安

從是生惱是為九惱第六九法當思惟除九意惱何等九

長阿含十報法經下卷 第十一張 睽

或時行者是為我令亡令我他令

我無有樂令我不安隱已施我惡持是惡惱意向若行者向念是是為一

或時行者是為我令亡令我他令我無有樂令我不安隱見作我惡

持是惡惱意向若行者向念是是為二或時行者是為我令亡令我他令

我無有樂令我不安隱會作我惡持是惡惱意向若行者向念是是為三

或時行者有時是意生所我有親厚令亡令有他令無有樂令不安隱已

施惡持是惡惱意向若行者向念是是為四

或時行者有時是意生所我有親厚令亡令有他令無有樂令不安隱為

見作惡持是惡惱意向若行者向念是是為五

或時行者有時是意生所我有親厚令亡令有他令無有樂令不安隱為

會作惡持是惡惱意向若行者向念是是為六

或有時行者有是意生所我不相便所我念惡念令不安隱念令不吉為

長阿含十報法經下卷 第十二張 睽

令我然有利令安令樂令安隱已作持是惱意向若行者向念是是為七或有時行者有是意生所我不相便所我念惡念令不安隱念令不吉為令我然有利令安令樂令安隱見作持見惱意向若行者向念是是為八

或有時行者有是意生所我不相便所我念惡念令不安隱念令不吉為令我然有利令安令樂令安隱欲作持是惱意向若行者向念是是為九第七九法難受九依住何等九若行者得信依住能捨惡受好是為一依住若行者意著行捨不欲行是為二依住若行者起精進捨不起精進是為三依住若行者聞處自守捨不守是為四依住若行者能堪依住如是依得住已得正按計是為五依住若行者捨一法是為六依住已捨一法便曉一法是為七依住已曉一法便受一法是為八依住已受一法便行一法是為九依住

長阿含十報法經下卷 第十三張 曉

初禪為一定從一次二禪竟為二定從二次三禪竟為三定從三次四禪竟為四定從四次禪竟空定為五定從空次竟度識為六定從識次竟度無有欲為七定從無有欲次竟度無有思想為八定從無有思想次竟度滅為九定第九九法當知九不應時人不得行第九行不滿何等為九一或時人在地獄罪未竟不令應得道二或時在畜生罪未竟不令應得道三或時在餓鬼罪未竟不令應得道四或時在長壽夭福未竟不令應得道五或時在不知法義處無有說者不能得受不令應得道六或時在瞽不能聞不能受不令應得道七或時在瘖不能受不能諷說不令應得道八或時在聞不能受不令應得道九或時未得明者無有開意說經不令應得道

長阿含十報法經下卷 第十四張 曉

滅五愛滅六受滅七有求滅八生滅九老死滅是為行者九十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第十法多增道能守法者有救法者何等為十一者若有道弟子從如來受隨信本生立無有能壞者若沙門若婆羅門若天若魔若梵亦餘世間

二為淨戒行攝守律能曉行處隨畏見罪見如教誡學

三為有慧知識有慧相隨有慧相致

四為獨坐思惟行率兩制制身制意

五為受精進行有瞻有力盡行不捨方便淨法

六為意守居寂意微妙隨為遠所作所說能念能得意

七為慧行從生滅慧隨得道者要却無有疑但作令壞苦滅

八為受好語如好法言隨行

九為喜聞法喜聞法行但樂數說法

十為所有同學者共事能作精進身助是為十救法

長阿含十報法經下卷 第十五張 曉

從後縛束信戒慧獨坐思惟行者精進意慧受好言欲說經身事如等不止是名為救

第二十法可作十種直何等為直一為直見行者便邪見行得消亦從邪見因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直見因緣非一若干好法致從行具行

二為直思惟計消邪計亦從邪計因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直思惟計因緣非一若干好法致從行具行

三為直言消邪言亦從邪言因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直言因緣非一若干好法致從行具行

四為直行消邪行亦從邪行因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直行因緣非一若干好法致從行具行

五為直業消邪業亦從邪業因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直業因緣非一若干好法致從行具行

六為直方便消邪方便亦從邪方便因緣非一若干弊惡行生能得消亦

從直方便因緣非一若干好法致從行具行

從直方便因緣非一若干好法致從行具行

七為直念消邪念亦從邪念因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直念因緣非一若干好法致從行具行

八為直定消邪定亦從邪定因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直定因緣非一若干好法致從行具行

九為直度消邪度亦從邪度因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直度因緣非一若干好法致從行具行

十為直慧消邪慧亦從邪慧因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直慧因緣非一若干好法得足具行

第三十法當了知十内外色入何等為十一為眼入二為色入三為耳入四為聲入五為鼻入六為香入七為舌入八為味入九為身入十為後細入

第四十法可捨十内外蓋何等為十一為內欲蓋二為外欲蓋具足從是無有慧亦無有解亦不致無為度世

三為志四為志相設志是亦蓋設志相是亦蓋具足從是不致慧亦不致

解亦不致無為度世

五為睡六為瞋設睡是亦蓋設瞋是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無為度世七為惱八為疑設惱是亦蓋設疑是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無為度世九為或淨法中疑十為或惡法中疑設淨法中疑是亦蓋設惡法中疑是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無為度世

第五十法可令減十事惡行何等為十一為殺二為盜三為犯色四為兩舌五為妄語六為麁語七為綺語八為癡九為瞋十為邪意

第六十法行令多十淨行何等為十一為離殺從殺止二為離盜從盜止三為離色從色止四為離兩舌從兩舌止五為離妄語從妄語止六為離麁語從麁語止七為離綺語從綺語止八為離癡從癡止九為離瞋從瞋止十為離邪意從邪意止

第七十法難受了十德道居何等為十一為已捨五種二為六正道德三

為守一四為依四五為自解不復待
解六為已捨求七為所求已清淨八
為身行已止九為口語已行止十為
意行已止意寂度慧寂度行具足名
為寂人

第八十法令竟十普定何等為十一
為在比丘為地普上下遍不二無有量
二為在行者比丘為水普上下遍不
二無有量三為在行者比丘為火普
上下遍不二無有量

四為在行者比丘為風普上下遍不
二無有量
五為在行者比丘為青普上下遍不
二無有量

六為在行者比丘為黃普上下遍不
二無有量

七為在行者比丘為赤普上下遍不
二無有量

八為在行者比丘為白普上下遍不
二無有量

九為在行者比丘為空普上下遍不
二無有量

十為在行者比丘為識普上下遍不

長阿含十報法經下卷 第十九張

二無有量

佛十力何謂為十力一者佛為處處
如有知當亦不亦處不處如有知從
慧行得自知是為一力

二者佛為過去未來現在行罪處本
種殃如有知是為二力

三者佛為一切在處受行如有知自
更慧行得知是是為三力

四者佛為棄解定行亦定知從是縛
亦知從是解亦知從是起如有有知
是為四力

五者佛為如心願他家他人如有知
是為五力

六者佛為雜種無有量種天下行如
是有知是為六力

七者佛為他家他根具不具如有知
是為七力

八者佛為無有量分別本上頭至更
自念如有知是為八力

九者佛為天眼已淨過度人間見人
往來死生如有知是為九力

十者佛為已縛結盡無有使縛結意
已解脫從慧為行脫見法自慧證更

長阿含十報法經下卷 第二十九張

知受止盡生竟行所行已足不復往

來世間已度世如有知是為十力

第九十法自證知十足學不復學何
等為十一為直見已足不復學直見

二者直思惟計已足不復學直思惟
計三者直言已足不復學直言

四者直行已足不復學直行
五者直業已足不復學直業

六者直方便已足不復學直方便
七者直念已足不復學直念

八者直定已足不復學直定
九者直得度世已足不復學直得度世

十者直慧已足不復學直慧是為學
行者百法法百說是不非是不異有

詳如有不惑不倒是如有持慧意觀
所上說學者聽說法上說亦淨中說

亦淨已竟要說亦淨有利有好足具
淨竟行已見是名為十報法如應是

上說為是故說舍利日已說竟諸受
善心蒙恩

長阿含十報法經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

長阿含十報法經下卷 第二十一張

長阿含十報法經卷下

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 一〇〇一頁上一二行「不得」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「但得」。

一 一〇〇二頁上一三行第八字「入」，**磧**作「八」。

一 一〇〇二頁上一三行第九字「嗽」，**麗**作「教」。

一 一〇〇二頁中七行「我開」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我閉」。

一 一〇〇二頁中末行「畏恐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恐懼」。

一 一〇〇二頁下二行第五、六字「自知」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當自知」。

一 一〇〇二頁下三行末字「內」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中」。

一 一〇〇二頁下四行第三字「外」，**磧**作「亦」。

一 一〇〇二頁下九行第八字「干」，**清**作「千」。

一 一〇〇二頁下一七行第五字「合」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 一〇〇三頁上一二行首字「內」，**南**作「由」。

一 一〇〇三頁上一三行末字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想有」。

一 一〇〇三頁上一二行「黃黃色」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「色黃」。

一 一〇〇三頁中二二行第五字「已」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一〇〇四頁上一二行「何等為九」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何等九一」。

一 一〇〇四頁下一〇行第九字「生」，**磧**作「王」。

一 一〇〇五頁上一六行第四字「見」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 一〇〇五頁上一〇行第六字「令」，**磧**作「念」。

一 一〇〇五頁上一二行第四字「為」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一〇〇五頁中末行首字「滅」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「一滅」。

一 一〇〇五頁下一四行第八字「瞻」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞻」。

一 一〇〇六頁中七行第一三字「直」，**南**作「真」。

一 一〇〇六頁下一一行「惡行」，**磧**、**普**作「念行」。

一 一〇〇七頁中一行「有量」下，**南**、**徑**、**清**有「第九十法」四字。

一 一〇〇七頁中二行第八字「力」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一〇〇七頁中七行第一三字「知」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一〇〇七頁中八行「是是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是見」。

一 一〇〇七頁中一〇行至次行「有知是為」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知為是」。

一 一〇〇七頁下三行第二字「九」，**徑**、**清**作「十」。

一 一〇〇七頁下一五行首字「諱」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諱」。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 《中華大藏經(漢文部分)》的底本以《趙城金藏》為主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經(漢文部分)》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》(石)、宋《資福藏》(資)、《影印宋磧砂藏》(磧)、元《普寧藏》(普)、明《永樂南藏》(南)、明《徑山藏》(徑)、《清藏》(清)、《高麗藏》(麗)。

一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宐(肉)；猗(倚)；

距(跛)；鉞(矛)；

誼(義)等。

異體字：脰(掣)；剝(剝)；

兕(貌)；惱(惱)；

罣(碍、礙、閤)等。

正俗字：怪(恠)；滴(滲)；

體(躰)；刺(刺)；

閉(閉)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

頻(嘖、頻)；揣

(搏)；甚(鮮)等。

同義字：言(曰)；如(若)；

弗(不)等。