

舍利弗言：『如是，諸賢，尚有餘法。若聖弟子知漏^{伍伍}，知漏集，知漏滅，知漏滅道，若如是者，是爲聖弟子正見，其見正直，於法具有絕對淨信，通達如此正法。諸賢，云何爲漏？云何爲漏集？云何爲漏滅？云何爲漏滅道？諸賢，此等有三漏，謂欲漏、有漏、無明漏是。緣無明集而有漏集，無明滅則漏滅。是八支聖道，爲通達漏滅道，卽正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是。諸賢，聖弟子如是知漏，如是知漏集，如是知漏滅，如是知漏滅道故，彼卽遍捨貪隨眠，遍除瞋隨眠，悉去「我是有」之見慢隨眠，捨無明故而明生起，於現法得苦滅。如是爲聖弟子正見，其見正直，於法具有絕對淨信，通達如是正法者也。』

尊者舍利弗如是說，彼等比丘聞尊者舍利弗所說，歡喜信受。

註

- 一、隨眠(anusaya)，此以煩惱隨逐眾生為眠伏之狀態而得名者，照譯語字義，亦卽為先天附隨之煩惱。
- 二、搏食(Kabalikāra-āhāra)，亦有寫「揣食」，卽普通食物，食時以手撮取，故曰搏食。
- 三、無有之渴愛(vibhava-tanhā)，亦可譯為「無有欲」，此指斷見所立，死後無有存在之謂，故欲於現世凡可享樂者盡情享受，是斷見思想之現世享樂主義。關於此語，卽是渴愛，自是根本之欲，至少於如上所解釋之外，非無別種解釋，現在姑從南傳之註釋。

念處經第十

如是我聞。一時，世尊在拘樓國劍磨瑟曇聚落。爾時，世尊呼諸比丘曰：『諸比丘，彼等比丘應世尊曰：『世尊。』』

^{伍伍}世尊說言：『諸比丘，若有欲爲淨化有情，超越愁悲，消滅苦憂，逮達正理，涅槃作證，有此一乘，卽四念處。何者爲四？謂有比丘於身隨觀身，而以至心深自警覺，念持不失，拔除世間貪憂。於受隨觀受，而以至心深自警覺，念持不失，拔除世間貪憂。於心隨觀心，而以至心深自警覺，念持不失，拔除世間貪憂。於法隨觀法，而以至心深自警覺，念持不失，拔除世間貪憂。〔如是，謂四念處。〕』

諸比丘，云何比丘於身隨觀身住？諸比丘，謂有比丘或行閑林、或行樹下、或行空閑處、結跏趺坐，正直其身，立念面前，念出息、念入息。出息長時，知「我出息長」，入息長時，知「我入息長」，出息短時，知「我出息短」，入息短時，知「我入息短」。或修「我欲覺全身出息」，或修「我欲覺全身入息」，或修「我使身行靜止出息」，或修「我使身行靜止入息」。諸比丘，如繩墨師或繩墨弟子於其墨繩，若牽長時，知

「我牽長」，或牽短時，知「我牽短」，比丘或出息長，知「我出息長」，或出息短，知「我出息短」，乃至修「我使身行靜止入息」，亦復如是。如是內於身隨觀身，外於身隨觀身，內外於身隨觀身而住。於身隨觀集法，於身隨觀滅法，於身隨觀集滅法而住。「身是有」念，於彼現前，如是此資於慧，資於思念。彼以無依止而住，於世間事而不執著。如是比丘，謂於身隨觀身住。

^{伍來}諸比丘，復有比丘行時知「我行」，立時知「我立」，坐時知「我坐」，臥時知「我臥」。如彼身所現，一一知之。如是內於身隨觀身，乃至於世間事而不執著。如是比丘，謂於身隨觀身而住。諸比丘，復有比丘若去若來，善能知之，觀前觀後，善能知之，或屈或伸，善能知之，執持大衣、衣鉢，善能知之，噉、飲、嚼、味，善能知之，屙屎放尿，善能知之，行、住、坐、眠、醒寤、語、默，善能知之。如是內於身隨觀身，乃至於世間事而不執著。如是比丘，謂於身隨觀身而住。

復次，諸比丘，若比丘觀察此身，上自頭頂，下迄足蹠，皮膚所覆，充滿種種不淨之物，卽念「此身髮、鬚、爪、齒、皮、肉、筋、骨、髓、腎、心、肝、肋、脾、肺、腸、臟腑、胃、糞、膽汁、痰、膿、血、汗、脂、淚、膏、唾、涕、滑液、小便」者是。諸比丘，猶如兩頭口袋，盛滿五穀，若稻、粟、綠豆、大豆、胡麻、米等，有具眼者出而觀察，謂「此是稻，此是粟，此是綠豆，此是大豆，此是胡麻，此是米也。」比丘觀察此身，亦復如是，上自頭頂，下迄足蹠，皮膚所覆，充滿種種不淨之物，所謂「此身髮、鬚、爪、齒、乃至滑液、小便」者是。如是，內於身隨觀身，乃至於世間事而不執著。如是比丘，謂於身隨觀身而住。

復次，諸比丘，若比丘觀察此身如所設置，如所顯示，觀察於界，卽念「此身是地界、水界、火界、風界。」猶如善技之屠牛者或屠牛者弟子，屠牛於衢，分割割截而行陳列。比丘觀察此身，如所設置，如所顯示，亦復如是，觀察於界，卽念「此身是地界、水界、火界、風界。」如是，內於身隨觀身，乃至於世間事而不執著。如是比丘，謂於身隨觀身而住。

復次，諸比丘，比丘如應見死屍遺棄墓地，或經一日、或二日、或三日。臃脹青黑，膿穢腐爛，而彼卽觀此身「此身亦爲如是之法，以如是所成之物故，終亦莫能免於此者。」以是內於身隨觀身，乃至於世間事而不執著。復次，諸比丘，比丘如應見死屍遺棄墓地，或被烏鴉、鷹、鷲，或狗、野干，或諸蟲類之所啄啖，而彼卽觀此身「此身亦爲如是之法，以如是所成之物故，終亦莫能免於此者。」以是內於身隨觀身，乃至於世間事而不執著。復次，諸比丘，比丘如應見死屍遺棄墓地，骸骨連鎖，尙有血肉，筋所

纏結；或見骸骨連鎖，肉已潰潰，血所污穢，筋所纏結；或見肉血都無，唯筋纏結；或見骨節解散，亂著諸處，手骨、足骨、脛骨、腿骨、腰骨、脊骨、頭骸骨等，一一異處，而彼即觀此身「此身亦爲如是之法，以如是所成之物故，終亦莫能免於此者。」以是內於身隨觀身，乃至於世間事而不執著。復次，諸比丘，比丘如應見死屍遺棄墓地，其骨白似螺色，又見堆積^塚經年，更見朽敗而成碎末，而彼即觀此身「此身亦爲如是之法，以如是所成之物故，終亦莫能免於此者。」以是內於身隨觀身，外於身隨觀身，內外於身隨觀身住。於身隨觀集法，於身隨觀滅法，於身隨觀集滅法住。「身是有」念，於彼現前，如是，此資於慧，資於思念。彼以無依止而住，於世間事而不執著。如是比丘，謂於身隨觀身而住。

諸比丘，云何比丘於受隨觀受住？謂有比丘受樂受時，即知「我受樂受」，受苦受時，即知「我受苦受」，受不苦不樂受時，即知「我受不苦不樂受」。受色樂受時，即知「我受色樂受」，受非色樂受時，即知「我受非色樂受」，受色苦受時，即知「我受色苦受」，受非色苦受時，即知「我受非色苦受」，受色不苦不樂時，即知「我受色不苦不樂受」，受非色不苦不樂受時，即知「我受非色不苦不樂受」。如是內於受^受隨觀受，外於受隨觀受，內外於受隨觀受住。於受隨觀集法，於受隨觀滅法，於受隨觀集滅法住，「受是有」念，於彼現前，如是，此資於慧，資於思念。彼以無依止而住，於世間事而不執著。如是比丘，謂於受隨觀受而住。

諸比丘，云何比丘於心隨觀心住？謂有比丘有貪欲心，知「有貪欲心」；無貪欲心，知「無貪欲心」；有瞋恚心，知「有瞋恚心」；無瞋恚心，知「無瞋恚心」；有愚癡心，知「有愚癡心」；無愚癡心，知「無愚癡心」；攝心，知「攝心」；散心，知「散心」；高廣心，知「高廣心」；非高廣心，知「非高廣心」；有上心，知「有上心」；無上心，知「無上心」；定心，知「定心」；不定心，知「不定心」；解脫心，知「解脫心」；不解脫心，知「不解脫心」。如是內於心隨觀心，外於心隨觀心，內外於心隨觀心住。於心隨觀集法，於心隨觀滅法，於心隨觀集滅法而住，「心是有」念，於彼現前，如是，此資於慧，資於思念。彼以無依止而住，於世間事而不執著。如是比丘，謂於心隨觀心而住。

諸比丘，云何比丘於法隨觀法住？謂有比丘於五蓋法隨觀法住。云何比丘於五蓋法隨觀法住？諸比丘，謂有比丘內有愛欲，知「我內有愛欲」；內無愛欲，知「我內無愛欲」。若未生愛欲生起，如實知之；若已生愛欲捨離，如實知之；若所捨離愛欲於未來不生，如實知之。復次，內有瞋恚，知「我內有瞋恚」；內無瞋恚，知「我內無瞋恚」。

。若未生瞋恚生起，如實知之；已生瞋恚捨離，如實知之，若所捨離瞋恚於未來不生，如實知之。於昏沈、睡眠、掉悔及疑，亦復如是。如是內於法隨觀法，外於法隨觀法，內外於法隨觀法住。於法隨觀集法，於法隨觀滅法，於法隨觀集滅法而住。「法是有」念，於彼現前，如是，此資於慧，資於思念。彼以無依止而住，及於世間事而不執著。如是比丘，謂於五蓋法，隨觀法而住。

陸壹復次，諸比丘，比丘於五取蘊法隨觀法住。諸比丘，云何比丘於五取蘊法隨觀法住？謂有比丘念「如是色，如是色集，如是色滅。如是受，如是受集，如是受滅。如是想，乃至如是想滅。如是行，乃至行滅。如是識，如是識集，如是識滅。」如是內於法隨觀法，乃至於世間事而不執著。如是比丘，謂於五取蘊法，隨觀法而住。

復次，諸比丘，比丘於六內外處法，隨觀法住。諸比丘，云何比丘於六內外處法隨觀法住？謂有比丘知眼知色，知緣此兩者所生結，若未生結生起，如實知之；若已生結捨離，如實知之；若所捨離結於未來不生，如實知之。知耳知聲，知緣此兩者所生結，亦復如是如是。知鼻知香，知緣此兩者所生結，亦復如是如是。知舌知味，知緣此兩者所生結，亦復如是如是。知身知觸，知緣此兩者所生結，亦復如是如是。乃至知意知法，知緣此兩者所生結，若未生結生起，如實知之；若已生結捨離，如實知之；若所捨離結於未來不生，如實知之。如是內於法隨觀法而住，乃至於世間事而不執著。如是比丘，謂於內外六處法，隨觀法而住。

復次，諸比丘，比丘於七覺支法，隨觀法住。諸比丘，云何比丘於七覺支法隨觀法住？諸比丘，謂有比丘若內有念覺支^{陸貳}，即知「我內有念覺支」，若內無念覺支，即知「我內無念覺支」；若未生念覺支生起，如實知之，若已生念覺支修習成滿，如實知之。內有擇法覺支，即知「我內有擇法覺支」，內無擇法覺支，即知「我內無擇法覺支」；若未生擇法覺支生起，如實知之，若已生擇法覺支修習成滿，如實知之。內有精進覺支，亦如是知。喜覺支亦如是知。輕安覺支亦如是知。定覺支亦如是知。捨覺支亦復如是，如實知之。如是於法，內隨觀法，乃至於世間事而不執著。如是比丘，謂於七覺支法，隨觀法而住。

復次，諸比丘，比丘於四聖諦法，隨觀法住。云何比丘於四聖諦法隨觀法住？諸比丘，謂有比丘如實知「此是苦」，如實知「此是苦集」，如實知「此是苦滅」，如實知「此是通達苦滅之道」。如是內於法，隨觀法住，外於法，隨觀法住，內外於法，隨觀法住。於法隨觀集法，於法隨觀滅法，於法隨觀集滅法而住。「法是有」念，於彼現前，如是，此資於慧，資於思念。彼以無依止而住，及於世間事而不執著。如是比丘，謂

於四聖諦法，隨觀法而住。

諸比丘，若如是七年間修習此等四念處，彼可豫期二果之中得成一果，即謂或於現法得究竟智，或尚有依，得成不還。或非七年，若唯六年、五年、四年、三年、二年、或一年間，如是修習此四念處者，或非一年，若唯七月間^{陸多}。如是修習此四念處者，彼可豫期二果之中得成一果，即謂或於現法得究竟智，或尚有依，得成不還。或非七月，實唯六月、五月、四月、三月、二月、一月、或實唯半月間，乃至未滿半月，僅七日間，如是修習此四念處者，彼可豫期二果之中得成一果，即謂於現法得究竟智，或尚有依，得成不還位。

緣如是故，說如是言——「諸比丘，若有欲爲淨化有情，超越愁悲，消滅苦憂，逮達正理，涅槃作證，有是一乘，即四念處。」」

世尊如是說。彼等比丘聞世尊所說，歡喜信受。

註

一、有依 (upādisesa)，尚有餘依之意，亦與 sa-upādisesa 同。依 (upādi) 者，謂未能證悟而存有所依之意。

師子吼品第二

師子吼小經第十一

如是我聞。一時，世尊在舍衛城祇陀林給孤獨園。爾時，世尊呼諸比丘曰：「諸比丘。』彼等比丘應世尊曰：『世尊。』世尊說言：『諸比丘，汝等應如是作師子吼，曰：『是處有沙門，是處有第二沙門，有第三沙門，有第四沙門，但無外道得稱沙門者。』」

諸比丘，或有外道行者發如是問曰——「諸賢，緣云何信？緣云何力？諸賢作如是語——『是處有沙門，是處有第二沙門，有第三沙門，有第四沙門，但無外道得稱沙門者』耶？」諸比丘，外道作如是問時，當作如次答曰——「諸賢，我等從彼世尊、知者、見者、應供、等正覺者，說是四法。我等正見四法故，以是我等說言——『是處有沙門，乃至有第四沙門，但無外道得稱沙門者。』云何爲四法？謂我等淨信於師，淨信於法，成滿於戒，不問在家出家，遵同法者，是我等所愛所喜。諸賢，此等四法，我等從彼世尊、知者、見者、應供、等正覺者之所說。我等正見四法故，以是我等說言——是處有沙門，乃至有第四沙門，但無外道得稱沙門者。」

諸比丘，若復有外道作如次問曰——「諸賢，我等亦淨信於師，彼是我等師。我等亦淨信於法，此是我等法。我等亦於戒成滿，此等是我等戒。我等亦於遵同法者，在家出