

◆ 心縛

心被束縛，《中部一六經》作「(五種)心的繫縛」(感官之欲、己身、外色、飲食與睡眠、求生天界)，《增支部五集二〇六經》亦同。

◆ 八福田

佛、聖人(梵語 *arya*)、僧三種為敬田；和尚、阿闍黎、父、母等四種為恩田；救濟病人為病田，又稱悲田。此八種皆堪種福，故稱為「田」。若人能盡力從事此八種供養尊敬，即能如農人之力田，則穫秋成之利。

(一) 佛田：佛(梵語 *buddha*)，意譯為大覺者，謂覺道俱圓，位登極果，世出世間最勝無比。若人能恭敬供養，即能獲一切福，亦能滅一切罪，故稱佛田。

(二) 聖人田：謂菩薩、緣覺、聲聞等出離三界，證悟聖道，具足無量功德智慧。若人能恭敬供養，即獲勝福，故稱聖人田。

(三) 僧田：僧(梵語 *sangha*)，音譯僧伽，意譯為和合眾。謂出家僧眾皆能六和敬，敬順無諍，是佛弟子。若人能恭敬供養，即獲福利，故稱僧田。

(四) 和尚田：和尚(梵語 *upadhyaya*)，即教授師。謂出家者，因師教誨力，生長法身，其恩實重。若人能恭敬供養，即獲福利，故稱和尚田。

(五) 闍黎田：闍黎(梵語 *acarya*)，音譯阿闍黎，意譯為正行。以能糾正弟子之行，即教授得戒等師，因依此戒，得生禪定智慧，其恩實重。若人能恭敬供養，即獲福利，故稱闍黎田。

(六) 父田：父為資形之始，有生成之德，自孩提以至成長，教誡育養，其恩重極。為人子固當竭力奉養，豈有求福之念？設若心之至、孝之純，則亦自然獲福，故稱父田。

(七) 母田：謂母始自懷孕分娩，以至乳哺鞠育。為人子固當竭力奉養，豈有求福之念？設若心之至、孝之純，則亦自然獲福，故稱母田。

(八) 病田：謂見人有病，即當念其苦楚，用心救療，給予湯藥，則能獲福，故稱病田。

◆ 七定具

具足修正定的七個要件與輔助，即八正道的前七個，另作「七三昧具」。

集異門論十六卷十三頁云：七定具者：云何為七？答：一、正見，二、正思惟，三、正語，四、正業，五、正命，六、正勤，七、正念。如是七種，即七道支。應如彼相，一一別說。是名定具。問：何故名定具？答：定、謂正定。由七道支，資助圍繞，令彼增盛，具大勢力，自在運轉，究竟圓滿；故名定具。

◆ 盡滅七種漏

《中阿含》(卷二)～漏盡經

佛陀告訴諸比丘：七種有關於斷除有漏之法，並說斷有漏者，諸結已解，能用正智，究竟苦邊。這七種方法分別是：

1、依見而斷(得如實知見)；2、依護(護諸根)；3、依離(遠惡友、惡外道)；4、依

用(受用衣服臥具等布施時的反省) 5、依忍(血肉乾竭，仍決心精進)；6、依除(除欲害三念)；7、依思惟(七覺支思惟)。

佛陀進一步向我們講述道，有七種方法能夠斷滅我們的有漏、煩惱和憂思。哪七種呢？

- ①可以從見解方面加以斷滅；
- ②可以從防護方面加以斷滅；
- ③可以從迴避方面加以斷滅；
- ④可以從受用方面加以斷滅；
- ⑤可以從忍受方面可以斷滅；
- ⑥可以從遣除方面加以斷滅；
- ⑦可以從思維方面加以斷滅。

下面，佛陀將上述的七個方面加以分解：

(1)什麼叫做有漏可從見而斷呢？凡夫愚人，因不得聽聞正法，不值遇真知識，不知道聖法，不能以聖法調禦自己，不能正確地思惟，因此之故，便對自己的前世後世以及世間各種現象產生種種疑問。正是由於他存有不一正確的思維，因此他會產生一些不一正確的見解。而這些不一正確的見解，又引導他繼續顛倒下去，最終會領受生老病死的種種苦惱而無力自拔。但多聞的聖弟子則正好相反。

(2)什麼叫做有漏乃從防護而斷呢？佛陀的觀點是，所謂防護，主要從我們的六根方面入手，即眼根對色塵，耳根對聲塵，鼻根對香塵，舌根對味塵，身根對觸塵，意根對法塵，一一對應之後，便對六根加以防護，經過正思維後，從而樹立起不淨觀。這個防護，用現在的話說，就是我們在六根上加罩一個過濾網，將那些對我們身心有害的東西，統統過濾掉，不會留有半點餘地。這個過濾網是什麼？就是正思維，就是不淨觀。

(3)什麼叫做有漏乃從離避而斷呢？世尊在這裡舉了一個例子，就好像我們遇到一頭狂躁不安的大象，此時，我們千萬不可上前去招惹它，反而要遠離它，否則就會遭到攻擊，弄不好會喪失性命。同樣，對於惡知識、惡朋友、惡異道、惡閻里、惡居止的話，也同樣的應該遠離。如果有很多同道在一起修行，當其中一個比丘的一些行為引起其他同道懷疑的時候，那麼止疑的最好方法，就是這位比丘應當早早地遠離該群體，否則會引起大家的煩惱，自己也會煩惱。

(4)什麼叫做有漏乃從受用而斷呢？這裡的“受用”，是指接受別人的供養或贈送。那麼比丘在關乎受用方面應該樹立什麼樣的態度呢？佛陀列舉了一例，比如我們接受檀信的衣服供養，此時就應該作如是思維：我們不是為利、不是為了在眾人面前顯擺、不是為了穿戴好看，而是為了遮膚蔽體、為了遮蔽風雨、為了

身體保暖、為了修習慚愧之身；比如我們接受居士的飯食供養，我們主要是為了令身體久住、為了能夠除滅煩惱、為了修習梵行、為了新病不再生起、為了滅除煩惱與憂感、為了安隱無病的緣故。等等……因此，我們在衣食住行等方面，都要樹立起這種受用觀。

(5)什麼叫做有漏從忍受而斷呢？這裡的忍受，與六度之中的“忍辱”有些不同，主要是主體對像不同。它們的共同點就是為了達到一定的目標，可以對各種環境進行忍耐。不同點主要體現在二者的動機不動。忍受的動機是為了自利，使自己的修行層次更進一步，即為了滅除有漏；而忍辱的動機則是為了利他，則為了幫助別人，可以忍受一切。佛陀對於忍受的觀點是，我們的一切目標，都是為了能夠精進修行，斷滅有漏。縱使我們的身體、皮肉、筋骨、血髓都因為精進用功而導致幹竭，也決不捨棄；縱然粉身碎骨，也不改初衷。

(6)什麼叫做有漏乃從遣除而斷呢？這裡的除或遣除，就是去除、斷除的意思。而斷除的對象，就是我們的各種貪欲。佛陀認為，如果比丘產生了各種慾念，卻不想斷除捨離；相反，他卻生起瞋恚之心，這樣的話對於我們的修行將是十分有害的。因為慾念不除，就會就生很多麻煩，比如說各種生活中所引起的煩惱與憂感。這裡需要探討的一個問題是，是不是我們去除了各種慾念，那麼煩惱就會遠離我們了呢？我個人以為，不能這麼理解。我想即使是很有修為的聖人，也不能完全免除煩惱的糾纏。比如說，出家比丘一般不會去招惹任何麻煩，可是有些人卻偏偏無端生起瞋恚之心，對出家僧人連譏帶諷，極盡挖苦之能事。對於比丘來說，這事實上就是一種煩惱。我想煩惱是無法避免的，關鍵是我們以什麼樣的心態去對待煩惱。如果比丘一聽到別人的謾罵，就勃然色起，自然為煩惱所轉，反倒自家亂了方寸。如果我們面對各種煩惱，能夠如如不動，“八風吹不動”，那麼這就需要很大的功夫了。

(7)什麼叫做有漏乃從思惟而斷呢？這就涉及到三十七道品中的七覺支。覺是覺悟，支是分支，七覺支就是七種覺悟的因素。在三十七菩提分法的七種修行道中，七覺支被認為是最高層次的修行法，這主要與禪定有關。在原始經典中，一般是在修數息觀之後，接著修四念處觀，然後再修七覺支，這樣便可證得智慧與解脫。

七覺支的主要內容：

第一，念覺支，念是憶念，即修諸道法時，能覺了、能憶念而令定慧均等，不昏沈、不浮動。

第二，擇法覺支，擇即揀擇，以智慧觀察諸法時，能簡別真偽，不謬取虛偽法故。

第三，精進覺支，精謂不雜，進謂無間。即對於所修法，努力精進不懈。也

就是修諸道法時，能覺了且息止無益的苦行，而於真正法中，專心一意，無有間歇

第四，喜覺支，喜謂歡喜，心契悟於真法而得歡喜時，能覺了此法是否從顛倒法生，因此而住於真正的法喜。

第五，息覺支，又稱輕安覺支、除覺支，息為謂息除，即斷除諸見、煩惱時，能覺了、能息棄虛偽法，並增長真正的善根。

第六，定覺支，定指禪定，即發禪定時，能覺了諸禪不生煩惱妄想。

第七，舍覺支，舍是捨離，即捨離所見與所念著之境時，能覺了且永不追憶虛偽不實法。

在另個一些經典中，對於七覺支的排次亦有所不同，比如說智顓的《法界次第》將擇法覺支列為第一，將念覺支列為最末，智者大師的觀點是：前三支屬慧，次三支屬定，最末兼屬定、慧。即心若昏沉，則當念採用前三覺支，觀察諸法令不昏沉；設若心浮動，則採用次三覺支，以攝散亂心。其中，以除覺支(息覺支)除身口過非，以舍覺支舍觀智，而定覺支能令行者入正禪定；念覺支，實際上有令前二者調和適中的作用，在修道中能經常保持定慧均等。。而此處則明確地告訴我們將念覺支置於首位。而此經中則明確將念覺支置於首位。佛陀的觀點是，作為出家比丘，應首先要思惟初念覺支，然後再思惟其他覺支。為什麼要思惟這些覺支呢？主要的目的在於出離、無欲、滅盡以及超越生死。如果我們對七覺支不加思惟的話，那麼就一定會產生煩惱和憂感，有漏自然就無法徹底斷滅。

如果把上述的理論歸結為一點，那就是：煩惱乃是從思惟而斷。

◆ 七淨

以華比喻七種淨德。又稱七淨。鳩摩羅什謂七淨華為：(一)戒淨，為始終淨。即身口所作，無有微惡；意不起垢亦不取相，亦不願受生。施人無畏，不限眾生。(二)心淨，三乘制伏煩惱心、斷結心，乃至三乘漏盡心，稱為心淨。(三)見淨，即見法真性，不起妄想。(四)度疑淨，即見解深透而斷除疑惑。(五)分別道淨，即善能分別是非，合道宜行，非道宜捨。(六)行斷知見淨，「行」指苦難、苦易、樂難、樂易四行。「斷」指斷除諸結(惑)。即證得無學盡智、無生智者，能知見所行、所斷，而通達分明。(七)涅槃淨。

此外，據隋代慧遠之維摩義記卷三末所舉，七淨德清淨如華，故稱七淨華。此華唯取清淨之義。七淨德，即：(一)戒淨，(二)定淨，(三)見淨，(四)度疑淨，(五)道非道淨。此五種大小乘同名，後二種則稍異。在小乘法中，第六為行淨，第七為行斷智淨。在大乘法中，則第六為行斷智淨，第七為思量菩提分法之上上淨。又唐代湛然之維摩經略疏卷九，將七淨華配於八正道及行位三道。〔中阿含卷二「七車經」、維摩經卷中佛道品、注維摩詰經卷七、說無垢稱經疏卷五末(窺基)〕