

圓覺經
第二十一講
最尊貴的淨蓮上師講解

我們繼續看講義。

十八不共法，我們講到第六個，無不知已捨。佛有智慧的覺照，應當捨的時候，祂就會捨，沒有不知而捨。

這個「捨」有幾個意思，也能夠說不苦不樂的那個捨受，也可以說佛念念都能夠做到捨、放下，還有一個意思，就是佛有時候棄捨眾生入禪定，所以這個時候又當作「棄捨」的意思，所以它有三個意思。

像我們眾生沒有智慧的覺照，只對苦受、樂受有覺，對不苦不樂的捨受卻不知不覺，這就是我們平常一般凡夫眾生來說，因為苦受跟樂受比較強烈，所以我們就比較容易有感受，苦的時候，覺得很苦，快樂的時候，也覺得很快樂，但是對不苦不樂的捨受，比較沒有感覺，就是不是痛苦、也不是快樂的時候，那個其實就在捨受的當下，但是凡夫是沒有什麼感覺的，是不知不覺的，但是佛對這個捨受，不但能夠知道，而且還知道捨受什麼時候生起、什麼時候消失，還沒有消失之前叫做住，所以佛對捨受不但有覺，而且還知道捨受什麼時候生、住、滅，整個過程都知道，捨受生起了；還沒有消失之前，叫做住；捨受消失了，叫做滅，所以生、住、滅，念念分明，所以佛念念分明，每個起心動念都清清楚楚，所以每個念頭是怎麼起心動念的，清清楚楚，不像凡夫糊裡糊塗，想了一堆，也不知道是怎麼回事，都是事後才後知後覺比較多，可是佛不一樣，祂每一個動念都清清楚楚，這個念頭是怎麼生起的、怎麼安住、怎麼消失都清清楚楚，所以每一個念頭它是屬於粗細、還是深淺，佛沒有不知道的，而且祂是知道以後才捨，像我們要不要什麼，也不是很清楚，什麼時候該捨，也不是很清楚。所以，第一種解釋，就是捨受，這個「捨」，就是捨受的意思。

第二個解釋，就是佛能夠做到念念捨、放下，沒有放不下的時候。這就說到佛常捨心成就，就是佛已經成就捨心了，能夠做到念念捨、放下，沒有放不下的時候。像我們心中有很多放不下的時候，也很多的憂慮、牽掛的事情，活著的時候是這樣，臨終的時候還是一樣，還是沒有辦法捨、放下，就是你心中的憂慮跟牽掛，這個放不下、那個看不開、這個捨不得，那佛不一樣，祂念念都能夠捨、放下，沒有放不下的人、事、物。

第三個解釋，就是佛經常棄捨眾生入禪定。這到底是怎麼回事？因為佛常常入定，佛在世的時候常常入定一個月、兩個月，因此就有人懷疑說：「您老人家不是就是爲了度眾生，才來出世的嗎？可是爲什麼您又常常棄捨眾生而入禪定呢？」佛每次棄捨眾生入禪定都有因緣，所以佛不是不知道而捨棄眾生，祂是很清楚地知道，善觀緣起，知道因緣，什麼時候因緣是應該棄捨眾生入禪定的時候，祂就棄捨眾生入禪定，並不是不知道而捨，

所以無不知而捨，就是沒有捨的時候是不知道的，祂都是很清楚，看到因緣是應該要入禪定，祂就入禪定。

我們現在解釋有那些情況，佛會棄捨眾生入禪定呢？

首先我們要知道，佛是生生世世都愛遠離行。遠離行，就是遠離紅塵，不論是出生、得道、轉法輪、或者是涅槃的時候，祂都不是在紅塵當中做這些事情，祂都是遠離紅塵，而且是在禪定當中完成這些事情的。講到佛出生，佛出生在那裡出生呢？在園林當中出生，而且是遠離當時的城市，是在城的郊外，遠離城市、郊外的四十里的地方，就是藍毗尼園，那個是一個園林，一個樹林當中出生的。爲什麼佛的母親會跑到那麼遠去呢？就是我們知道，肚子裡面懷什麼樣的孩子，那個母親就會受到影響，因爲佛世世常愛遠離行，所以母親在懷佛的時候，她也常愛遠離行，所以就跑到城郊外四十里的地方生下佛。佛在得道的時候也是，在那裡得道？也在樹林當中，菩提樹下，祂也是一個人在菩提樹下開悟成佛的，所以開悟成佛不是在很熱鬧的地方，大家嘻嘻哈哈、吃喝玩樂，然後就開悟了，不是，那是不可能的，所以佛也爲我們示現一個很好的榜樣，是在什麼樣的情況之下開悟成佛的呢？我們知道開悟成佛一定要入幾禪？一定要入第四禪，第四禪是捨念清淨，捨念清淨的意思，就是說在第四禪的禪定當中，你是口鼻呼吸斷，已經沒有呼吸了，是全身毛孔在呼吸，它已經由外在的呼吸轉成內呼吸，而且沒有起心動念，所以叫做捨念清淨，就是不管你的身體的呼吸、還是內在的起心動念完全停止了，這種情況之下，才可能開悟成佛，就是入第四禪捨念清淨這樣的一個狀態之下，所以這樣的一個狀態不可能在紅塵裡面，很喧嘩的地方、很熱鬧的地方，然後胡思亂想，然後就開悟，那是不可能的，所以我們講到佛在得道的時候，也是一個人在菩提樹下，在園林當中，菩提樹下成佛的。初轉法輪的時候也是，初轉法輪在鹿野苑，那個也是在林中，也是一個人，也不是很熱鬧的地方，鹿野苑原來是仙人住的地方，所以祂也是在仙人住的鹿林當中來初轉法輪的。最後入涅槃也是，獨自躺在娑羅林的樹下，然後入涅槃，也是一個人躺在那邊入涅槃。所以，我們就知道，佛世世常愛遠離行，所以無論是出生、得道、轉法輪、還是最後的涅槃，都是在林中、樹林當中，不是很喧嘩的紅塵裡面，那就是第一個因緣，佛爲什麼要棄捨眾生入禪定。

第二個因緣，就是佛世世常愛遠離行，所以祂一定是遠離憤鬧的地方，遠離眾生雜語處，有眾生的地方就是很喧嘩，所以一定是遠離很喧囂吵雜的地方，獨自入禪定，在禪定當中享受第一清淨的法樂，凡夫是在紅塵當中享受六塵境界的快樂，以爲是快樂，其實根本是苦的；佛是獨自享受第一清淨的法樂，代替我們紅塵俗世的五欲之樂，而且在禪定當中，觀察諸佛的功德，入禪定，觀察諸佛的功德，還有享受第一清淨的法樂，所以要入禪定。

第三個，佛常常在說法之後，就教比丘要入禪定。佛在說法之後，常

常教比丘要入禪定，就是應該要坐禪，佛這樣子說，祂當然自己也要這麼做。這個也是另外一個因緣，爲什麼佛要入禪定，就是在爲弟子說法之後，就教比丘要坐禪，所以自己也要坐禪。

第四個因緣，就是佛很厭惡供養。很厭惡供養的意思是什麼？就是大功德主供養佛吃一餐飯，可能兩個鐘頭到四個鐘頭，可能一個下午，都在幹什麼呢？凡夫煩惱重、習氣重，講的都是家庭、事業、子女，講了一個下午，都在訴苦；要不然就是求功德，供養佛一頓飯，可能求這個、又是求那個，這個要圓滿，那個世間的要圓滿，所以佛很厭惡供養的原因在這裡。可是，佛又很慈悲，想要度眾生，怎麼辦呢？祂就入禪定，入定之後，佛有千百億化身，就用化身去度眾生就好了，就不用供養這件事情，反正佛能夠有千百億化身，「因以何身得度，即現何身而爲說法」，這樣就度完了，所以不需要再用世俗的那一套，什麼供養、然後說法，有時候會厭煩，因爲常常這樣子的話，反正本來是要度眾生，所以有時候佛就不想接受信眾的供養，要利益眾生怎麼辦？就是用化身去利益眾生，這是另外一個要入禪定的因緣，就是爲了要度化眾生。

第五個，還是看眾生，有的眾生，他是禪定力比較差，可是智慧比較高，就是缺乏禪定，這樣的情況之下，定少慧多的時候，佛就要以身來示現禪定來教化他，就是教他怎麼樣坐禪，如果有禪定的輔助的話，他的智慧開發得可能更快、更圓滿，所以這樣的因緣的時候，佛也要入禪定，去教化定少慧多的眾生。

第六個因緣，就是佛有時候會暫時遠離，而入定。暫時遠離群眾，爲什麼呢？因爲如果大眾常常能夠見到佛，他就不會珍惜，反正我隨時想見佛，就見佛，隨時想問問題，就可以問問題，隨時要求什麼，也都可以去找佛，他就不知道佛法難聞、佛出世很困難，這種事情他就不會想到這麼多，他想說反正常常都有機會，所以他就不會珍惜。所以，爲了有人常常見到佛會心生厭想，所以佛不得已，也有時候要暫時遠離而入禪定。

第七個，佛爲了要對諸天說法，所以要在閑靜處，就是人煙稀少的地方。佛常常在人煙稀少的地方入定，幹什麼呢？要對諸天說法。爲什麼要在人煙稀少的地方？就怕驚世駭俗，所以佛、菩薩，祂不會去做那個把眾生嚇到的事情，明天就上新聞了，說在那一個地方放光動地，又看到一些天人什麼的，不會讓一般的大眾發現這樣的事情，可是佛常常爲諸天說法，爲天人說法，但是一般人不會知道，爲什麼？因爲佛都躲在深山裡面，爲這些諸天說法，這也是另外一個佛爲什麼要棄捨眾生入禪定的因緣，就是要爲諸天說法，因爲有些天人他的因緣已經成熟了，所以要爲這些天人說法，所以佛就會暫時遠離眾生。

第八個因緣，就是佛要爲後世作榜樣，所以要入禪定。所有的經論都告訴我們禪定很重要，禪定的目的是爲了開發空性的智慧，所以佛也要自己以身作榜樣，所以爲後世作榜樣，所以要坐禪。

第九個因緣，就是佛自己在轉法輪之後，託付弟子傳法，所以他自己就入禪定去了。譬如說：佛現在開示什麼是苦、集、滅、道，四聖諦，講完了，他就託付大弟子，看是那一位大弟子，你為他們再說一遍，他就自己入禪定去了，有時候是因爲這樣。

第十個因緣，就是佛爲了示現兩種道來攝受眾生。佛一般攝受眾生，就是兩種方式，一個是以禪定，一個是以智慧。佛在大眾當中說法的時候，是示現佛的智慧圓滿；佛在閑靜處攝心，是示現禪定，所以這兩種方法都是攝受眾生的方法，以智慧、或者是禪定來攝受眾生，所以要入禪定。

最後一個，就是說明佛能夠在一切六塵境界當中，都能夠捨、放下。像眾生六根面對六塵的時候，就常常會生起不同的覺受，看到喜歡的，就生喜樂，不喜歡的，就生憂苦，那個沒有特別喜歡、不喜歡的，就是捨受，就是捨心，所以一般眾生面對六塵境界的時候，不是在貪、就是在瞋、要不然就是在愚癡的狀態。可是，佛在六塵當中，是自在的，是隨緣自在，所以面對六塵境界的時候，沒有什麼喜樂、憂苦等等的，他都能夠捨、放下，就是我們剛才講的，即使是捨受生起，他也很清楚地知道它的生、住、滅的整個過程，所以沒有一念不清楚的。

所以，以上就是種種入禪定的因緣，並不是不知道而捨，是很清楚的知道之後才捨的，這就是第六個。

我們看第七個，是欲無減。十八不共的第七個，是欲無減。這個「欲」，指的是善法欲，佛對善法欲從來沒有減少的時候，佛爲什麼沒有減少的時候呢？對這個善法欲，那是因爲佛很清楚地知道善法的恩德，所以對於怎麼樣積聚善法的欲，還有對於怎麼修習諸善法的欲，從來沒有減少過。所以就是說，佛對這個善法欲，不管是怎麼樣來積集善法的這個欲，或者是怎麼修習善法的欲，從來沒有減少過。

可是我們要問：佛不是已經斷盡對一切善法中的欲了嗎？佛已經無欲了嘛，那他對善法欲也應該已經沒有欲了，可是爲什麼我們還說佛對善法的欲，是沒有減少的時候？聽起來佛好像還有欲的樣子，還有對善法的這個欲，所以這個道理是爲什麼呢？爲什麼我們現在要說佛對善法的欲是無減，從來沒有缺少過呢？沒有減少過？對於這個善法來說，如果我們還沒有得到這個善法，我們就會說要來求這個善法，沒有善法的時候，我們要來求善法，看要怎麼來得這個善法；已經得到，我們希望善法繼續增長，所以對凡夫眾生來講，你在說：「你要累積功德、你要累積善法、你要種善根……」，講了半天，他就是很執著，他很執著想要得善法，得了之後，希望善法愈來愈多，爲什麼？因爲果報愈來愈好，所以他就會對善法產生種種的執著，對這樣子的人，我們才說要斷盡一切對善法中的欲，就是不要對善法（產生種種的執著），你在想要得的時候，想要增長善法的時候，產生種種的執著，這種情況之下，我們才說：「你就不要執著、對善法不要執著」，所以這個時候才會說：「要斷盡一切對善法中的欲」。可是，佛已經沒

有這些欲了，因為佛一切功德已經圓滿具足，所以沒有什麼善法，祂是沒有得的，或者是沒有增益的，全部都圓滿一切的功德了，佛雖然已經具備了一切的功德，但是祂這欲心還是不息的，我們剛才說祂對這個善法的欲，還是沒有減少的時候，是為什麼呢？那還是因為眾生，因為眾生沒有度盡，所以欲度眾生的這個心，它也是不會息滅的，這個就是佛為什麼欲無減最主要的原因，還是為了大悲，要利益眾生，所以這個欲它是不會息滅的，永遠不會息滅。

那我們要問了，如果佛欲度眾生的心從來沒有息滅的話，佛為什麼又要入涅槃呢？祂入涅槃，不是棄捨眾生了嗎？那就要說到度眾生有兩種方式：一種是現前可以得度的，那就是善根成熟，這一世可以解脫、可以開悟成佛的，那當然要趕快度；可是還有一類，要入滅之後得度的，就是為他種下將來度化的因緣，因為有一些眾生，他就是根性很鈍，你怎麼跟他說，他也不明白，福德不夠的，所以對那個根鈍福薄，知道他這一世不可能解脫、不可能開悟成佛，對於這樣的一個眾生，就為他種下將來度化的因緣，就讓他培福就好了。培福的意思，就是讓他修修福、種種善根這樣就可以了。像在叢林裡面，就是那個大道場，每一個人都有他負責的事，像那種鈍根福薄的，他喜歡做事情，就叫他去做事情，派給他很忙碌的那種事，他反正對聽經聞法也沒有興趣，對打坐、修行都沒有興趣，所以他的師父就不會讓他入經堂、也不會讓他入禪堂，因為他進去就在睡覺，要不然就胡思亂想，在那邊打妄想，所以師父也要善觀眾生的根器、弟子的根器，那個喜歡燒飯燒菜、喜歡做菜，就派他到廚房就好了，喜歡為眾生服務的，就是派他為眾生服務的那些工作就可以了，這就是佛為什麼有時候還是要入涅槃，就是該度的已經度完了，這一世沒有辦法得度的，祂也都種下將來得度的因緣，所以祂就可以去入涅槃，也是示現涅槃的意思。

第八個，是精進無減。就是佛的精進從來沒有減少的時候，前面講到欲，現在又說精進，因為有欲，所以你就會推動你去精進的一種動力，所以先有欲，然後有精進，就是說你有欲了之後，就會很精進地去達到目標。

欲跟精進，它到底有什麼差別呢？欲，是剛開始，就是你先起心動念，所以欲是屬於意業，身口意的意業，就是你先有想要幹什麼的念頭，欲，就是希望為性，你想要怎麼樣、怎麼樣，希望達到什麼樣的目標，你先有這樣的念頭，然後你才精進地去完成這樣的目標，所以欲等於是初行，欲的增長叫做精進，你不斷不斷地去追求，這個叫做精進。所以欲就好比說我們口渴了想喝水，你先動一個念頭說：「我想喝水」，這個是欲；精進就好比你用這各種方法去求水，看你是要去買一瓶礦泉水、還是想喝什麼飲料，你實際上去弄到這個水，這個叫精進。所以，欲就等於是你心中想得到，精進是進一步去得到，所以欲是屬於意業，精進屬於身、口、意三業；欲是內在的，精進是外在的，這些就是欲和精進這兩者的差別。

現在說到佛的精進，從來沒有減少過，就算是生病、或者遇到惡緣，

祂也不會心生懈怠，就是說佛在度眾生的時候，即使是祂在生病，祂也沒有說：「我現在病得很重，我要休息三個月，好好來養病」，不會，即使生病的時候，因緣成熟，應該為眾生說法的時候，即使生病，祂也會為眾生說法，觀因緣，該說的時候，祂還是會說，不會因為生病，然後祂就不說法。也不會因為遇到種種的惡緣，然後就不說法，那些惡緣呢？譬如說：有時候那個偏遠地區，那個地方非常危險，可是請佛過去說法的時候，祂還是會去，歷經千辛萬苦，跋山涉水，祂也是會到那個非常危險的地方，因為這中間可能會經過森林，有老虎、獅子、毒蛇猛獸、或者是有一些盜賊的出沒，可是佛祂都不會因為這樣的一個情況，然後就不去說法。有的時候，供養的也不是每餐都供養得很好，我們也知道，佛吃了三個月的馬麥，那個馬吃的飼料，佛當時也吃了三個月，也不會因為每天吃馬的飼料，祂就說：「你們的伙食太差，我明天要離開了！」也不會，所以供養的不好，就是吃惡食的時候，祂也不會懈怠，這就是精進無減。或者是天氣太熱、天氣太冷，祂也是一樣精進地說法度眾生，我們知道佛有背痛的毛病，那就是在寒冷的地方待太久了，所以祂背部受風寒，常常為背痛所苦，這個也是因為利益眾生所種下的病因。佛在說法的時候，也不是每個弟子都能夠依教奉行，都很聽話，所以碰到那種不聽話的、不受教的弟子，佛也不會很生氣，不會說：「不度了！太難度了！」不會，或者是碰到一些外道在問難的時候，或者惡口辱罵的時候，佛也一樣不會懈怠，佛都能夠忍受，不厭倦，身心精進地去度眾生，不休不息，這個就是精進無減。

第九個，念無減。念無減的意思，就是說佛的心念沒有不及的，這個「減」，就是不及，佛的心念沒有不及的時候，就是全部都能夠到達，不管是佛的神通也好，佛具有六通，而且不但有六通，還有明，像宿命的話，就有宿命通、宿命明、還有宿命力，前面講的力，所以佛沒有什麼心念不及的地方，都能夠到達，佛對於過去、現在、未來三世的一切佛法，恆常都能夠和智慧相應。所以念圓滿，沒有減少的時候，這個就是念無減的意思。

譬如說：佛的宿命力，不但有宿命通、宿命明、還有宿命的智力，宿命力，所以佛念念都能夠了知，沒有念不及的時候，不像聲聞、緣覺，聲聞、辟支佛，他們有宿命通、宿命明，但是沒有宿命力，那就是聲聞、辟支佛二乘，小乘，它有心念不能夠到達的時候，因為像他們宿命的力量，最多是八萬劫，超過八萬劫以前，他就沒辦法知道，那就是說這個時候，他的心念是沒有辦法到達的，這個叫做念有減。可是，佛不是，佛是都能夠到達，無量無邊，不管你多長的時間都能夠到達。聲聞、辟支佛，他們都是善修四念處，所以心念已經非常的牢固，但是因為他們沒有法空的智慧，他們只有人空、我空的智慧，但是沒有法空的智慧，所以他們雖然善修四念處，心念也已經非常的堅固，但是還有不通達的障礙，不通達的障礙，就是他的心念沒有辦法到達的地方，就是對一切法還有一些執著，因

爲他沒有見法空的智慧，所以對一切法還是有執著的、不通達的障礙，那個就是心念沒有辦法到達的地方；而且也沒有辦法做到念念分別，不像佛祂念念分別，而且不管是什麼樣的狀況之下，祂都知道每一個心念的生、住、滅，即使捨受也是，其他也是，都是念念分明，每一念都知道生、住、滅，可是聲聞、辟支佛沒有辦法做到念念分別，這個就是念有滅。佛是以一切智無礙解脫來守護念，沒有一法是過而不知道的，就是每一法祂都是念念都能夠了知，都能夠分別，所以佛在念念當中，也都能夠分別它的生、住、滅三相，這個就是佛有念無滅。

前面曾經講到「念無失」，現在又講到「念無滅」，這兩個到底有什麼差別呢？念無失，是說念沒有過失，就是說佛沒有失念的時候，我們常常失念，失念就容易破戒，身口意就容易造下種種的業，一失念，煩惱、執著、習氣就起來了，就容易造下身口意的業，所以就常常有錯誤的時候，就是一失念，我們的行爲，身口意就會有錯誤的時候，可是佛祂是不會犯下任何的錯誤，就是因爲祂的念無失，就是沒有失念的時候，念念分明，所以祂的念無失，這個是說明佛的念是沒有任何的過失。現在講的念無滅，這個滅，就是不及，就是說佛的念沒有不及的時候，也沒有不及的地方。譬如說：佛在禪定神通當中，不管是念過去、還是念現在，都沒有不及的地方，這個就是念無滅的意思，不管是念過去、念現在，都是通達無礙，如果念過去，不能夠通達無礙，或者是念現在，不能通達無礙，這個就是念有滅，佛是念無滅，就是祂的心念沒有不能夠到達的地方。

第十個，慧無滅。就是佛已經得一切的智慧，所以說慧無滅。不論是知過去、現在、還是未來，都沒有任何的障礙，而且前面講的十力、四無所畏、四無礙智，也都已經圓滿成就，所以說慧無滅。就是說佛的智慧沒有不及的地方，沒有減少的時候，永遠都是智慧圓滿；而且佛從初發心開始，無量阿僧祇劫，都在修集一切的智慧，佛爲我們示現要行一切的布施、忍辱、精進、禪定這些功德，是爲了什麼？最後的智慧。所以前五度是爲了第六度智慧，所以佛在行前五度的時候，這些功德的時候，也都是在助成智慧，所以說佛的智慧無滅；而且佛生生世世，也都在求一切的經書，就是說世間法的書祂也看，出世間的法，祂也研究，全部通達無礙，所以不管是世俗法、還是佛法，佛祂都學習，也都能夠了知，同時還從十方無量諸佛那邊來聞法、讀誦、思惟、學習、問難……等等；而且還爲一切眾生，增益一切善法，破一切無明，使一切眾生都能夠了知一切法是平等、清淨的，就是因爲佛已經得了圓滿的智慧，已經得了慧無滅，才能夠爲一切眾生說法，讓眾生能夠積集一切的善法，還有增益一切的善法，破一切的無明，到達最後的開悟成佛，這個都要靠慧無滅才能夠完成的，就是佛自己本身不論是自利、還是利他方面都能夠圓滿，是爲什麼呢？就是因爲佛的智慧已經圓滿，這就是慧無滅的意思。

第十一個，是解脫無滅。就是說佛對兩種解脫無滅，就是沒有不及的

地方，對那兩種解脫呢？就是有爲解脫、還有無爲解脫。什麼是有爲解脫呢？就是無漏智慧相應的解脫，我們稱爲有爲解脫。什麼是無爲解脫呢？就是一切煩惱、習氣都斷盡了，這個時候達到的是無爲解脫。佛對不管是有爲解脫、還是無爲解脫，祂都能夠無減，就是完全能夠做到。我們知道，像聲聞、辟支佛，他們的智慧沒有辦法達到圓滿、無漏的智慧，這個就是沒有辦法達到有爲解脫；聲聞、辟支佛他們的習氣也沒有完全斷盡，所以也沒有辦法做到無爲解脫。像佛祂的智慧，無漏的智慧已經圓滿了，煩惱、習氣也永遠斷盡，所以才能夠說是解脫無減，不管是有爲、還是無爲的解脫都無減。像聲聞、辟支佛，他們沒有漏盡力，他們只有漏盡通、漏盡明，但是沒有漏盡力，所以是解脫有減，佛祂已經得到漏盡力，所以說祂解脫無減。

第十二個，解脫知見無減。剛才是解脫無減，就是不管是有爲解脫、還是無爲解脫都無減，現在是有關於解脫的知見，知和見都沒有不及的時候，就是不管是有爲解脫、還是無爲解脫，對於這兩種解脫的知、見都沒有不及的時候，這個叫做解脫知見無減。就是說佛對於種種解脫，智慧無量無邊，所以說解脫知見無減，因爲佛的智慧無量無邊，所以對一切解脫當中的知和見，都能夠了知，而且證得，就稱爲解脫知見無減。這個知，就是完全了知，就是說佛祂的智慧已經完全了知怎麼解脫，這樣就好了，爲什麼還要來個「見」呢？知和見，到底有什麼差別？知，就已經是智慧，已經說到佛的智慧已經圓滿地了知怎麼解脫，兩種解脫，或者是其他的任何一個解脫，所有的解脫佛都了知，因爲智慧圓滿，這樣就可以了，爲什麼還要來一個見呢？解脫知見，所以這個知和見是不一樣的，我們說知的時候，並沒有包含見，說見的時候，也沒有包含知，所以一定要同時講知和見，這個智慧才能夠牢固，爲什麼呢？這兩個，我們舉例子，譬如說：我們讀誦經典，任何的經論，你這樣讀過去，你完全了知其中的內容，這個叫做知，那有沒有證得？沒有啊！你還要再進一步的修證，聞、思、修，聽聞、思惟、修習，修習之後，你自己證得了，這個時候才叫做見。像人家跟你講什麼事情，最近大陸很慘，暴風雪，大家都回不了家過年，你聽了，知道了，這個叫做知，但是你要到那邊親自目睹，這個叫見，到那邊看，原來是這麼慘，這個叫見。你聽人家說，這個是知，你親眼目睹，叫做見，這個就是知和見的差別。所以佛對於一切解脫的內容，不但以智慧了知，而且全部都證得了，這個時候才叫做知見。解脫知見無減，這個「無減」是什麼意思呢？就是說佛對於解脫的知見盡知、徧知，完全地了知，而且證得，沒有不足的時候，這個時候就叫做無減，像阿羅漢，他雖然已經得了解脫知見，但是還沒有圓滿一切的智慧，所以以阿羅漢來說，他是解脫知見有減。

十三、十四、十五，是說一切身業、一切口業、一切意業都隨智慧行，就是佛一切的身、口、意業，都是先知，然後隨智行。先知，就是以智慧

觀察，然後才隨智慧行，不管是身業、口業、還是意業，都能夠隨智慧行，佛先以智慧觀察了知，這個智慧觀察是觀什麼呢？佛還是在利益眾生為主，所以佛先觀察眾生的因緣、根性各方面，先觀察之後，隨智慧行，所以佛的身、口、意業，一切都是爲了要利益眾生，所以先觀察了知之後，才隨智慧行。像聲聞、辟支佛他們就沒有辦法做到，因爲他們有時候身、口業也沒有智慧的觀察，意業有時候也會陷入無記的狀態，所以我們就不能說聲聞小乘他們是能夠做到身、口、意隨智慧行，像我們上過「大智度論」，裡面就曾經講到，那一位大弟子他的瞋習沒有斷，那一個貪愛沒有斷，即使證到阿羅漢，他們的習氣還在，因爲習氣現前的時候，他的身、口、意就沒有辦法隨智慧行，會隨著他的習氣來行，我們也知道那個叫做畢陵伽婆蹉，有一次要度恆河的時候，他不是說：「小婢女！幫我把水切斷！我要過河！」那個就是一種習氣的展現，所以當下是沒有隨智慧行的，沒有先以智慧觀察，沒有隨智慧行，所以他會有過失，有口業的過失，就是叫恆河的河神，叫她小婢女，這個就是有口業的過失，因爲他沒有先以智慧來觀察，所以他就不能夠隨智慧行。

前面說到身無失、口無失、念無失，現在又說身、口、意業隨智慧行，這兩個有什麼差別呢？前面說的身無失、口無失、念無失，是沒有說因緣，現在說身、口、意業隨智慧行，是有說到因緣，就是我們剛才講的，佛會先觀察眾生他的根機、因緣等等的那個狀態，智慧利不利、業重不重、福德夠不夠，先觀察之後，才說法，所以佛有時候會說善法，可是有時候又會說善法的自性也是空的，佛在爲眾生說善法的時候，那個眾生就會執著善法，可是剛開始對於那個還會行惡、造惡業，可是想要求好福報的這樣一個根性眾生，佛要爲他們先說善法，先說十善法，然後斷十惡業，等到他能夠行善之後，他如果想解脫的時候，才爲他說一切善法的自性也是空的，不要執著一切善法，才能夠自淨其意。先諸惡莫作，眾善奉行，然後自淨其意，才能夠達到最後的解脫，所以這個就說到佛爲什麼能夠一切的身、口、意業都能夠隨智慧行呢？就是要善觀眾生的因緣，所以這個時候是有講到因緣的，先觀因緣，然後才來說法。像那些五根：信、精進、念、定、慧，這些還不足夠，這些五根還沒有成就的時候，這樣一個根性的眾生，因爲他們有所得，要求種種的福報、功德，所以這個時候佛就會爲他說種種的善法，因爲你只要行善，就能夠有好的果報，所以這個時候佛就會爲他們說種種的善法，怎麼樣捨惡法、行善法，能夠圓滿他的所求；可是有些人他就不求，不求善法、不求功德，對於這樣根性的眾生，就表示說他信、進、念、定、慧這五根已經成就了，他只是一心想要解脫，不再求一切世間種種的圓滿，這種時候佛就會爲他說「諸法空無所有」的道理，讓他能夠解脫，所以這個要觀因緣而說，所以跟前面的身、口、念無失的情況是不一樣的，這個是要善觀因緣。

最後十六、十七、十八，就是佛以智慧知過去、未來、現在，通達無

礙。佛就是因為有這三種智慧，對於過去、現在、未來三世也能夠通達無礙，因此才能夠做到一切身、口、意業隨智慧行，就是有知過去、現在、未來通達無礙的智慧，因此才能夠身、口、意業都能夠做到隨智慧行。

這就是佛的十八不共，不共聲聞、緣覺，其他一切，只有佛有的這個十八不共法，我們已經介紹完畢。

今天就到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。