

第二百七十二讲 《金刚经》讲解之七十一

我们本节继续学习金刚经。

「须菩提，于意云何？汝等勿谓如来作是念：我当度众生。须菩提，莫作是念，何以故？实无有众生如来度者，若有众生如来度者，如来

则有我人众生寿者。须菩提，如来说：有我者，则非有我，而凡夫之人以为有我。须菩提，凡夫者，如来说即非凡夫，是名凡夫」

上文提到，佛法一切平等，没有高下之分，佛与众生也都是平等的，没有任何差别。那佛祖又为何要度化众生呢？

为了断除这个疑问，佛祖于是开示了这一段话。佛祖对须菩提说，你千万不要误认为佛祖有这样的念头生起，也就是“我应当度化众生”这样的念头。不但不能这么说，就连有这样的念头在，都是不对的。为什么呢？在佛的境界当中，是根本没有所谓的众生存在的。一切众生，都

本来是佛，具有佛所具有的一切平等德相。如来佛祖化身于人间，而讲法度众生，但却没有一念生起，认为有佛祖在度化众生这回事情。没有能度众生的佛陀化身，也没有众生可度，更没有度化众生这回事情。唯有具备了这平等之相，才能称为佛不度众生。

如果见到众生被佛祖所度，那么有能度众生的佛祖，有所度的众生，一切有形有相现前，我人众生寿者四相一下子层出不穷，那么就成为了凡夫之见。如来佛祖所说的有我，这个我，并不是凡夫所认为的有形有相之俗我，而是法性真我，是体性真寂，

能所皆空的无我。唯有悟入无我，才能诠释佛祖所立的有我。凡夫所解的这个我，是有形有相的我，而不是佛祖所说的这个我。为了去除“度众生”之执念，而引入了“我”这个执念，所以要去除“我”这个执念，结果又引入了“凡夫”这个执念，所以佛祖又继续破除“凡夫”这个执念。

本来一切众生都是佛，
那就没有凡夫可得。无
我，无凡夫，无众生，
都是为了破除执相之中
的概念而有。举一个概
念，就要破一个概念，
达到真实无相的状态，
最终才能呈现出般若光
明之相。

本节的分享就到这里，
感恩大家！