第二百五十六讲 《金刚经》讲解之五十五

我们本节继续学习金刚经。

「何以故？如来者，即诸法如义。若有人言：如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，实无有法，佛得阿耨多罗三藐三菩提。」

上文说到，没有一法可以发菩提心，又没有一法可以证得无上之果。于是佛祖就恐怕在场未悟的众生内心生出偏见：既然没有法可以得菩提之果，那就连佛也是没有的，没有法可以得，没有佛可以成，一切都是无的，那不是落入了空见当中吗？所以在这里，解释了“如来”二字的含义，从而断除了未悟众生的偏见。所谓如来，也就是一切诸法如如不动之义。如果有法可以得到菩提，即不能称为如如；没有法可以得菩提，才符合如如的含义。如，即是不变。来，即是随缘。佛祖证得实相般若，而得如如不变之体，而能随缘。佛祖于是可以示现去来之相，入世度众生，但实际上没有来也没有去。法身如来，如如不动，无来无去。而化身如来，可以化作多个佛祖，现身于各个世界，度化众生。所以所有跟随佛祖的弟子们，看到的都是佛祖的化身，而不是法身。

阿难有一次去讨牛奶，被维摩诘看到，就问阿难什么事情，阿难说佛陀病了，他讨一些牛奶给佛陀养身体。维摩诘是已经证果的居士，成就非常高，当下就斥责阿难不要瞎说。如来如如不动之体，无来也无去，哪有什么病可以得呢？千万不要亵渎了佛祖的金身。所以实际上佛陀化身下来度人，是不得己，如果不化为普通人的形象，就无法令人相信和跟随，所以也就要示现无常的生老病死。如果单就执着在佛陀的肉身和行为，那以凡夫之见，就会找出无数佛陀身上的缺点，但实际上这是为度众生，不得于化为欲界之身，而示现的相。佛陀在后期，僧团内也出现巨大的反叛和分化，认为佛陀是邪师。这些都是以凡夫的肉眼去量度一个证悟者的高度，那肯定是看不到高度在哪里的。

佛祖清净无染的法身，号毗卢遮那佛，也叫大日如来，也就是遍一切处的意思，

是法身如来。不离一切法，于一切法中，随缘不变，而有幻化之身。一切诸法，是差别之相，如来是平等之性。平等之性，不离差别之相，差别之相，不离平等之性。就好像金不离金器，而波不离水，一样的道理。如果谈实相，无实相可谈，但如果不谈，又无法度人得入，所以才有如来于菩提树下证悟，示现所谓的涅槃之相，而教化众生。但如果是凡夫，看到证悟后的如来化身，同样也认为如来是凡夫而己，就一普通乞丐。修证即是不无，染污即是不得，如果执着于实有之法可得菩提，即是真实染污了自性的光明。所以说：实无有法，佛得阿耨多罗三藐三菩提。这就是圆满的实相菩提，无所得的菩提，无得而得，无证而证，强立名为证得菩提。

本节的分享就到这里，感恩大家！