第二百六十八讲《金刚经》讲解之六十七讲

我们本节继续学习金刚经。

「须菩提白佛言：世尊，佛得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得耶？佛言：如是，如是」

「须菩提，我于阿耨多罗三藐三菩提乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提」

上文阐述了没有定法可以名为菩提，实无有法而得菩提，所以须菩提生怕还未证悟的众生有此问：既然没有一法可得，那么佛果是不是也是不可得的？

因此须菩提问世尊说：佛祖，您证得了无上正等正觉，是不是也是无所得呢？

佛说：对的对的，我所谓证得的无上正等正觉，在未悟的众生看来，的确是有所得，但是从已经证悟的空性智慧来看，实际上并没有得到一个所谓的正等正觉，而是为了让未悟的众生能在妄念之中有所领会，因此强造一个概念称为无上正等正觉。

佛祖说：我由所谓的无上菩提之果，一直证至没有一丝微细的法可得，才是真正的无上正等正觉。

修行的次第，是从粗大的心念和欲望，到微细的心念和欲望，再到更微细的证悟之善法，再到去除善恶之分别，再到一念寂静，再到空生妙有，再到无我无众生，再到无一法可得，是一个层层递进的过程。佛祖讲述的已经是极高层面的证悟，而我们绝大部分还是凡夫，我们所看到的无少法可得，是我们眼瞎看不到有佛法的存在，而不是佛祖所讲的妙悟的境界，所以我们千万不要妄自认为自己读懂了金刚经。如果有少许之法可以证得，都叫作一种心灵的束缚，妄念没有尽灭，法理没有圆通，于是不能称为证得了无上正等正觉。

但是佛祖一直强调在因中修六度万行，才能在果上得到万德之报，这样才叫作证得菩提，那为什么叫作无有少法可得呢？

因为众生所体悟的无上正等正觉，是在迷的时候，并没有失去自性光明的本体，而在悟的时候，也并没有得到更多的自性光明，佛祖证得的无上正等正觉，也是一样的，所以并没有增长也没有减少，因此无所得也无所失。

妙性本空，无有一法可得，既然无一法可得，那更没有所谓的菩提可以得证，无得无证，才是真证，没有办法言说，为了众生能摸得门径，因此强立一个名称叫作无上正等正觉。

本节的分享就到这里，感恩大家！