第二百四十一讲 《金刚经》讲解之四十

本节继续学习金刚经。

「是故须菩提，菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心」

「不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心。若心有住，则为非住。是故佛说：菩萨心不应住色布施。须菩提，菩萨为利益众生，应如是布施」

这句话，是对从本经开头到当前的所有中心主旨的总结。发菩提心应当如何发？应当离一切相而发出这个菩提心。须菩提已经悟到离相甚深般若的境界，离一切相，就是一切佛。佛祖这里再次强调和总结，是为了加深所有在场众生的印象。

般若之心，是不是真有这个心？绝对不能在概念中有这么一个心，如果一旦有这个概念，那就是“住”于这个概念中，结果就被执着带跑了。一开始须菩提就问：如何安住其心？佛祖用一切的类比和层层阐述，现在总结了如何安住，就是要无住而住。

什么是无住而住？色声香味触法，都是真实的存在，称为六尘。如果心念一“住”在任何一个实有的相中，马上就被牵过去了，般若就被蒙上了乌云。色声香味触，是实有，好理解，我们可以思维；第六识意识中的法尘，不好理解，其实也就是念头。念头也是一种存在，我们的虚妄心，无时无刻不在涌现种种念头，结果人虽然没有动作，虚妄心的念头流注像瀑布一样猛烈。不住色声香味触法这六尘，最难的，就是不住于法尘，因为我们最难控制的就是我们自己的念头，想东想西，像野马一样，这只是最初最初的修行，就是止念。

佛祖说的无住，其实是很高的境界，并不仅仅是止念这么简单，但凡心要与般若相应，就一定要平息自己所有住于六尘的心念。如果心中有六尘，就是妄念，如果心中没有六尘，就是离相的般若，而不能说安住于般若中。因为非住的般若，才是真正的般若之住，如果有一点点安住的念头，都不是般若之住。

佛祖所说的“无住而住”，是告诉大家，心不住一切相，一切处，一切念头，这才是佛祖所说的“安住”，这样的无住之住所发的菩提心，才是真正的菩提心，凡是修学菩萨道的修行人，心都要与般若相应，这个心，也就是所发的菩提之心，也是修行六度波罗蜜多之心。

六度中以布施为第一，所以佛祖在这里以一代五，只举布施为例，其余类同，不应该住色声香味触法而行布施。如果能做到，就是真的六度，如果做不到，就是形式上的六度。

什么是布施？将属于自己的东西，给予需要的众生。做出这个动作，是俗尘眼中的布施，而真正的布施，是无相布施。做出布施的动作，但是心中没有一丝的起心动念，觉得自己在布施，这要将自己的心量放大到整个宇宙一切众生，认定一切众生都是我，整个宇宙整个世界都是我。这个大我，所做的所有事情，都是在平息这个大我当中的不平衡，没有小我。整个宇宙都是一体的，那所做的事情，只有大我，没有什么其他的众生。于是布施财物，也只是从我的这个口袋，放到我的那个口袋，如果真的能看成这样，那又怎么会心里还记得是给了谁呢？所以这就是三轮体空布施，身体在行布施之事，但是心中，既没有所谓的布施的这个“我”，也没有被布施的“人”，也没有“布施”这件事情发生。

所以我们就要明白，我们凡人所做的所有事情，内心都是执着于此情此景此人的，没有那么大的胸怀。真正修行的贤圣之人，内心是足够宽广的，身在行此事，心根本没有将这个事情往心中过，所以真正的修行人，我们看到的外相，其实只是一个普通人。行持普通人的事情，有普通人的喜怒哀乐，但内心已经脱离，这部分我们是看不到的。如果你没有修到对等的程度，是根本洞察不出修行人已经修到什么样的高度，只从其日常的行动来判断，是根本判断不出来的。这也是为啥我们看到周围都是平凡的俗人，看到的都是不公平的社会，看到各种敌人和压力。因为我们内心就这点空间，看到的就这么窄，自己内心这个“我”，就是仅仅限在自己身上这个小我，小到和身边一切人等划清界限和距离包括一切物质上的，精神上的，那永远这个世界就这么小了。还有一些人，喜欢去帮人，帮助完了之后，得意洋洋地到处说，为了让人知道他有多好心。这样的人，也是用布施去换取了一些名声而己，自己是执着于名声的，离三轮体空的布施还远得很。我们虽然比较低，但是我们可以学个样子，伸手帮了人，结束了，不记得了，这样能朝真正的三轮体空布施前进一步。不要天天拿出来说，弄得自己好像很伟大，真正的修行人，很卑微，像泥土一样平凡无奇。

所以佛祖用一句话总结了如何安住其心，也就是无住而住，才安此心，此心不是虚妄之心，而是真正的菩提心，不生不灭之真心。

本节我们就学习到这里，感恩大家！