

請看二十四面，十八、十九，看這兩段的小註：

「淨土法門，下手便是轉識成智，便是降伏，便是觀照般若正智，便是即念離念，二邊不著。」古來許多的大德們，對於淨土法門的讚歎，不是沒有道理的。淨宗之殊勝微妙處，的確是很稀有，就像世尊在這個會上顯示的一樣。一般境界達不到的，他實在看不出這個法門的好處，不知道這個方法與佛法所講的甚深微妙的理事完全相應。法相宗裡面所說修行的要領在轉識成智，般若會上跟我們講的無住生心，老實念佛之中就統統都做到。這不是在理論上，完全在事上做到，所以念佛就是轉識成智。因為這一句名號就是自性真如的德號，自性真如在本經裡面名字就叫做實相般若。由此可知，念阿彌陀佛就是念實相般若、就是念真如本性。一心念、老實念他就能明心見性，這個法子比參禪還要妙，比參禪還要得受用。參禪不見性就不能算成就，依舊還搞六道輪迴；念佛人不見性也能往生，這好處就太大了。沒有見性，往生是在凡聖同居土、方便有餘土，如果念佛念到一心不亂，一心不亂見性了，生實報莊嚴土、常寂光淨土。這就是說為什麼淨土法門能夠在末法時期起這麼大的作用，萬修萬人去，沒有一個不成就，道理在此地。

所以第一句說「便是轉識成智」就是法相宗，跟法相宗沒有兩樣。「便是降伏，便是觀照般若正智」就是跟般若法門相同，方法不一樣，效果、功行沒有兩樣。「便是即念離念」與一切大乘法修行的綱要也不謀而合。「二邊不住」，前面已經說過。末後這一條很重要，「念佛人要發大心」，因為它是大乘法門，心量窄小不能往生，這是我們必須要記住的。「普願法界眾生同生極樂」，這就

是大菩提心，就是前面所說的，令一切眾生皆得無餘涅槃而滅度之，跟那個心是一樣的，要心心念念有這個意願，願法界一切眾生同生極樂。「以此正念，冥熏法界，廣度含靈。」我們雖然發這個願，有這個心願，但是我們力量做不到，力量做不到沒有關係，心到了，所以心的力量冥熏法界。如果有力量做，就很明顯的，我們心有餘而力不足，但是心的力量不可思議，冥熏法界，與阿彌陀佛的心願相同，廣度含靈。「若能融會得這點道理，還有不加緊念佛的麼，還怕念佛不得力麼，要緊要緊。」你能夠體會這個道理，自然你會念佛，自然功夫就得力。而大乘法裡面所說的，現前、將來無量無邊殊勝的利益，我們現在就得到。再看底下經文，這是世尊接著說明所以然的道理。

【何以故。須菩提。若菩薩有我相人相眾生相壽者相。即非菩薩。】

菩薩跟凡夫的差別就是一個是有念，一個是無念，這個念是妄念。凡夫有妄想、有雜念，佛菩薩沒有妄想、沒有雜念；佛菩薩不著相，凡夫著相。所以一切法相把它歸納起來不外乎這四大類，『我相人相眾生相壽者相』。「我相」是第一個執著的，執著這個身是我，能夠思惟想像的這是我。與我相對的「人相」，與我、人相對的是一切萬物，一切萬物是「眾生相」，眾緣和合的。所有一切萬事萬物都是眾緣和合而生的，所以眾生相就包括所有一切現象。

「壽者相」是時間，執著時間相續不斷，有過去現在未來，這叫壽者，壽者相就是時間。所以四相包括所有一切現象，執著以為這個是實在的，以為這個東西真有，堅固的執著，這是凡夫知見。菩薩要還是有這種執著，他是凡夫，他決定不是菩薩，這是我們自己要曉得。我們自己修行達到什麼境界了？對於一切法相還執著不執著？如果還有執著，自己心裡明白，我還是凡夫，我沒有到菩薩的地

步。如果有人說他是菩薩，他是佛再來的，但是他還是四相堅固執著的話，他是假的，不是真的。如果真的是佛菩薩的話，決定沒有執著。我們仔細去體會、去觀察，對於自己修行有幫助，也不會輕易受別人欺騙。再看底下這段經文，在二十六面：

【復次。須菩提。菩薩於法。應無所住。行於布施。】

這是教給我們，一個真正覺悟的人，應該以什麼樣的態度、方式來生活。『菩薩』就是真正覺悟的人，『於法』就是在我們現前環境裡面，「法」可以指我們現前的生活環境，應該什麼態度？『應無所住』，心地清淨，一塵不染。「住」，要用我們很粗俗的話來講，就是牽掛。世間人心裡面所牽掛的，不外乎名聞利養，不外乎親情，這些東西他放不下，這就是他心有所住。有住就錯了，有住就是你有分別、有執著，你不了解這些現象是虛妄的，《金剛經》到末後告訴我們，「一切有為法，如夢幻泡影」，它不是真的，你執著就錯了。你要了解事實真相，所以要無所住，心裡沒有一絲毫牽掛、憂慮。

親情也是假的，佛給我們說，你們會變成一家人，父子、夫妻，為什麼會變成一家人？佛說不外四種緣，報恩、報怨、討債、還債，這些事情你才會變成一家人。你看穿了，你就放下，你沒有看穿的時候，為這個執著，其實你不曉得。報恩、報怨，這年頭報恩的少，報怨的多，還債的少，討債的多，你把它看清楚，你就不會上當了。所以你跟一家人相處就跟朋友相處一樣，曉得他報恩的，他對我很好；他是來討債的，我多還他一點，還完了就沒事了，還交個好朋友。所以要把親緣變成法緣，那你聰明，變成法緣，把親情變成道友，這是最高明的做法。即使是朋友，或者是陌生人，我們在外國常常看到，外國人見面，很歡喜，點個頭打個招呼，都有緣。有的時候見人，看你不順眼，瞪一眼，也是緣。善緣、惡緣，

總離不開這個「緣」字，這必須要清楚。心要清淨，一絲不掛，乾乾淨淨，那就生真智慧，你才把事情看得清楚、明白，叫照見，這是不住有，不住法相。

但是空也不能住，不可以住空，所以要『行於布施』，要真誠、熱心的幫助別人。布施就是幫助別人，盡心盡力的幫助別人，別人有什麼需要，就幫助什麼，所以布施不一定是金錢。今天人家一聽布施，到寺廟裡捐一點錢叫布施，這意思搞錯了。你在家裡面，你是個家庭主婦，從早到晚忙著收拾、整理你家庭環境，讓一家人生活過得很舒服，那是布施。你體力在那裡做，你雙手在那裡做，都是布施。你想應該怎麼做，做得很好，都是布施。用你的智慧去布施，用你的體力、勞力去布施，樣樣都是布施。我們講出錢出力，不是出錢就是出力，統統是布施。

布施包括菩薩所有一切行門，菩薩行門無量無邊，歸納起來不外乎六大類，叫六度，六度再歸納就是一個布施。布施裡頭有三種，財布施、法布施、無畏布施。財布施裡面有內財布施、有外財布施，外財是金錢、物品，這是身外之物，內財是我們的勞力、我們的身體、我們的智慧，我們用智慧幫助別人，我們用勞力幫助別人，這叫內財布施。除財布施之外，有法布施，法有世間法、有佛法，所以範圍非常的廣大。無畏布施是讓人家得到身心平安，遠離一切恐怖、憂患，凡是屬於這一類的都叫做無畏布施。所以，布施涵蓋了一切，像六度裡面，持戒、忍辱屬於無畏布施，精進、禪定、般若屬於法布施，它總歸納起來就一個布施，「行於布施」。所以，布施還包括了六度萬行，這是菩薩應當要做的，你做，你不住空；應無所住，不住有，空有二邊不住。到後面講「應無所住，而生其心」，這個「生心」就是生行於布施的心，要生這個心。底下佛就舉例說了，我們看下面經文，二十八面：

【所謂不住色布施。不住聲香味觸法布施。】

這是舉一個例子，告訴我們哪些東西不住。色是色相，音聲，六根接觸外面六塵境界去學，學一個不住，你就得自在，你的心就清淨，所以叫一塵不染，「色聲香味觸法」叫六塵，一塵不染。法裡面有世法、有佛法，世間法不染，佛法也不染，這就對了。所以佛在這部經上明白告訴我們，「法尚應捨，何況非法」，法是佛法，佛所說的一切法都要捨，都不能住，何況世間法！

【須菩提。菩薩應如是布施。不住於相。】

『不住於相』就是應無所住，這個「相」就是六塵之相，一定要把它捨得乾乾淨淨，捨了之後，人就很輕鬆、很愉快。我們常聽世間俗話講負擔沉重，現在人所謂壓力很重，壓力在哪裡？在住。你住得愈多，住得愈堅固，你的壓力、負擔就愈重；你能夠到無住的話，壓力、負擔就沒有了，你就會感覺得一身非常輕鬆愉快。由此可知，減輕負擔壓力不是在事上，不是在工作上，是在心理，在觀念上，念頭。佛叫我們捨，是捨念頭，不是捨事，事不相干，再多的事情都不會煩你，煩你的是你心裡上的住、著。

我們這個道場，過去派了幾個同修在這個地方照顧管理，他們給館長報告，說這個地方工作繁多，累死人，壓力太重了。最近館長派悟鎧、悟和兩人來管理、照顧這個地方。我來的時候，他告訴我，他說沒事，很輕鬆，我們天天有很多時間去讀經、念佛。同樣這麼一個環境，為什麼前面管理的人覺得負擔很重？著相，著得太重。這兩個人還是著相，大概輕一點，所以他就感覺得負擔很輕，關鍵就在此地。我們要把原因找出來，從這個地方將原因消除，你就得自在了。我們這個道場說實在的，不應該有沉重的負擔，我們道場雖然不大，足夠用，我們沒有貸款，我們沒有化緣、沒有募捐，我們生活能過得去，還有什麼負擔？講不過去。實在有負擔就是

你堅固的執著，你沒有智慧，你做事情沒有程序、沒有頭緒。所以我們讀經讀到這個地方就能發現，就能把原因找出來，從這個地方消除，你就得到輕鬆愉快。所以要懂得不著相。

所有一切工作都是修行，修什麼？修布施波羅蜜。菩薩行就在日常生活當中，譬如你照顧一個家庭，你能夠把這個家整理得乾乾淨淨有條不紊，這布施裡頭又加上持戒，持戒就是家裡有規矩、有條理、有法度，這是屬於持戒。你很有耐心去做，天天都在做，很有耐心去做，忍辱波羅蜜有了。不但有耐心，常常想著要求進步，使我們的生活一天過得比一天自在、舒服，這就是精進，精進波羅蜜。心裡面有主宰，不為外面境界所動搖，這有禪定。裡裡外外清楚、明白，般若波羅蜜。菩薩六度在哪裡修？你看家庭主婦天天料理家事，菩薩六波羅蜜她修得圓圓滿滿，一條也不缺。你懂得這個道理，懂得這個事實真相，你在公司裡面做事情，無論你是做領導人，或者是被領導人，六波羅蜜都做了。修行在哪裡？生活裡頭。菩薩行就是叫你過菩薩的生活，不必要換個環境，換個環境沒得修，就在自己本位的生活環境裡、本位的工作裡，修六度萬行、修無住生心。修學的好處太多了，下面經上說，在三十一面：

【何以故。若菩薩不住相布施。其福德不可思量。】

這個人真的有福。如果菩薩要住相布施，就不是福德，其煩惱不可思量，變成煩惱了，那就很麻煩，住相就有煩惱，『不住相』就有真的福德，你才曉得佛為什麼教我們「不住相」。佛不騙我們，佛是教我們得真正的利益、得真正的好處，聽佛的話沒錯。福德不可思量到什麼程度？佛在這部經裡面講得很多。這是第一段。佛有個比喻，我們看底下經文，先用比喻來說。

【須菩提。於意云何。東方虛空。可思量不。】

佛用虛空來作比喻，『東方虛空』太大了，問須菩提，可不可

以思量？

【不也。世尊。須菩提。南西北方四維上下虛空。可思量不。
】

須菩提答覆的是：

【不也。世尊。】

佛是拿十方虛空來做個比喻。小註裡頭說，尊者答覆的『不也』不是完全否定的意思，而是「唯唯否否」之意，不是完全否定的解釋。「佛說經，隨舉一法，皆賅十方」，這什麼道理？因為佛的每一字每一句都是從真如本性裡面流露出來的，所以一就是一切，一切就是一。十方虛空廣大無有邊際，佛用這個比喻，而後把眾生不住相他所得到的福德，從這個比喻裡面顯示出來。在底下經文三十三面：

【須菩提。菩薩無住相布施。福德亦復如是不可思量。】

這個道理在哪裡？一切法都不是真實的。一切法從哪裡來的？從心想生的，佛在大乘經上常說，一切法從心想生。你心量小，你變現的就小；心量大，變現就大；心無所住，心就太大了，修一點點小福，得的果報無量無邊。如果心量窄小，窄小就是心有住，就是心裡頭有分別、有執著，有分別、有執著這個心量很小。譬如有人說他只想為他個人自己，這個心量是最小，修再大的福報，他所得的還是小，很有限，他出不了那個圈圈。有人心量大一點，為一個家庭，他所得的福也就是限於這一家。如果更大的，他的心量能夠包含一個宗族，再大，擴充到他的鄉里、國家，隨著心量得福不同。心無住的，心裡頭沒有分別、沒有執著，他的心量跟虛空法界一樣大，修一點點福，他得的果報就跟虛空法界一樣，道理在此地。所以說明『菩薩無住相布施，福德亦復如是不可思量』，「亦復如是」就像十方虛空一樣。我們明白這個道理，才曉得如何能夠修

圓滿的大福德。究竟圓滿的大福報什麼人能夠修？有智慧、有福德的人能修。什麼叫有智慧有福德？不住相是有智慧，布施是有福德，不住相布施就是有智慧、有福德的人，他能修。住相又不肯修布施的，是沒有福德的人。後面，世尊在這一段做了個結論。

【須菩提。菩薩但應如所教住。】

須菩提問的應云何住，佛到這裡說出來了，你要像我所教導的，你這樣「住」就對了，這個「住」是無所住，住無所住這就對了。請看下面經文，三十四面：

【須菩提。於意云何。可以身相見如來不。】

底下這段經文，科題裡面講「更明所以」，這是佛唯恐聽了前面所說未能深入，知其當然而不知其所以然。在這種情況之下，雖然生信心，但是信心不清淨，裡面還有疑惑。有疑惑，有些人就不敢做，不知道怎樣做才好，所以佛在此地接著補充說明。他講的方式還是用問答，跟須菩提兩個一問一答，讓我們在旁邊聽，聽了會開悟、聽了會得到啟示。他問須菩提，你的意思怎麼樣，可不可以就『身相見如來』？「身相」是相，「如來」是性，可不可以就身相見性，意思是在此地。須菩提尊者的答覆說：

【不也。世尊。不可以身相得見如來。】

這個答答得很妙，很巧妙。「答，雙明」，他這個答覆是雙關語。『不也，世尊』，這個「不」字也不是否定，就是不能這個講法。因為從相上見性，就是看你會不會，會的人可以從相上見性，不會的人從相上見不了性。所以他說「不也」，意思就是不能這種說法。下面的答覆是雙關語，一個念法是「不可以身相得見如來」，一種念法是「不，可以身相得見如來」，兩個意思在裡面，這個話就是雙關語，問題你會不會了！我們凡夫不會，不會就是「不可以身相得見如來」，菩薩會了，會了就是「不，可以身相得見如來」。

」。所以，會的人從相上就見性，性相一如，性相不二，不著相就見性，著相就見不了性。相是虛妄的，雖是虛妄的，它是真性變現的，所以說性相不二，性相一如，你曉得性跟相是一，就見到了；如果你認為性跟相是二，你就見不到，他真正意思在此地。下面有解釋：

【何以故。如來所說身相即非身相。】

這是把雙關的道理說出來。為什麼說『身相即非身相』？相是虛妄的，體就是真性，這個意思也很難懂，古人則不得已用比喻說，譬如「以金作器，器器皆金」。我們用黃金做一尊佛像，把金比喻作性，把像比喻作十法界眾生的像，明白的人，像就是金，金就是像，從像上就見到金；著相的人，這是佛像，這不是金，那就沒法子，他就見不到金。我要黃金，我這兒沒有黃金，我這兒有很多像，他不曉得像就是金，金就是像。像是假的，金是真的，像可以隨便變，我不喜歡佛像了，我把這個金另外鑄個人像，另外鑄個小貓、小狗的像，喜歡鑄什麼就鑄什麼。像是變的，會變，金不會變，不變的是真的，會變的是假的；相是虛妄的，能變的是真性。你要明白這個事實真相，曉得妄相原來就是真性，從妄相上就見性，那是佛菩薩。執著妄相，相不是性，性不是相，那是凡夫。

所以凡夫他誤以為世出世間所有一切法，各個都是獨立的，各個都是實在有的，這個觀念錯誤。他不曉得世出世間只有一法，沒有二法，他不曉得這個道理，不知道這個事實真相。佛菩薩明瞭，知道世出世間只有一法，所以他所用的是一心，一心是真性。凡夫、小乘、權教菩薩他們用的心叫妄心，妄心是什麼？二心、三心。世間人常講三心二意，三心二意是佛教的，法相宗裡面講的三心，心、意、識叫三心，心是阿賴耶，意是末那，識是前六識，就是我們講的八識，稱之為三心。二意，末那是意根，第六是意識，八識

裡頭這兩種叫做意根、意識，二意。凡夫用這個，這個是妄心，不是真的，諸位讀《百法明門》就曉得，八識五十一心所都排列在有為法，它不是無為法，有為法。《金剛經》上「一切有為法，如夢幻泡影」，三心二意都是有為法，夢幻泡影，不是真的。但是它是真性所顯，你知道它不是真的就行了，問題就解決了，就曉得性相一如，真妄不二，就能夠歸一，這就是佛知佛見。唯有不知道，堅固執著，在這裡面起了分別執著，這就錯了，那就見不到如來，就不能見性，也就是說你見不到事實的真相。如果你不執著，你就見到了，離開一切妄想執著就見到。所以這是說明「身相即非身相」。後面佛給尊者印證，他說得沒錯。

【佛告須菩提。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。則見如來。】

這就證明了，你說得沒錯，『凡所有相，皆是虛妄』這四句話，四句就是一首偈，這四句很重要，把宇宙人生的真相都說出來了，記住「凡所有相，皆是虛妄」。『若見諸相非相，則見如來』，你看到一切現相非相，你就見到性、就見到真性，就從相上見性。我們把底下這些註解，這四小段念一念，「若見諸相非相，則見如來」。「諸相即一切相，祇須徹底明瞭皆是虛妄，則相不礙性」，就像《華嚴經》上所說，理事無礙，事事無礙，你就見如來，「何必滅相」。笨的人要滅了相才見性，聰明人在相上就見性，就像前面我們舉的金跟器一樣，我們用黃金塑個佛像，一定要把像滅掉，這才見到黃金，錯了。聰明人不需要，在像上就見到，像就是的，不需要滅相，「即相可以見性」。

這底下講，「猶金之於器也，相實不可斷滅，因其本由性現也」，所以相滅不掉。譬如我們用黃金做的佛像，我現在不要佛像了，諸位想想，相能滅掉嗎？佛像不要了，你把它熔成一坨，有一坨

的相；壓成扁扁的，有扁扁的相，它的相總在。相沒有了，金就沒有了，性就沒有了。所以要曉得，相是千變萬化，它沒有一定的相，但是相決定存在。十法界的相是虛妄的，沒有了，沒有底下變成什麼？變成一真法界的相，這個真相在。為什麼一真法界才叫真相，十法界是假相？十法界的相會變，一真法界的相不會變。經上給我們講的西方極樂世界是一真法界，永遠不會變，人的相永遠是那個相，沒有生老病死。十法界裡有生老病死，它就有變化，剎那剎那在變化；西方世界的人沒有生老病死，所以他相貌不會變。一生到西方世界，身相就是那麼大，不會像我們從小孩慢慢長成，不會的。有長成，他就有死亡、就有生滅，西方世界是化生，生到那個地方，相就跟阿彌陀佛完全一樣，他是化身過去的，所以無量壽，永遠不變。不但身相不變，所有一切物質都不變，這是我們在經上讀到的，那叫做一真法界。凡是會變的就叫十法界，十法界會變化，會變化的所以叫「皆是虛妄」。諸位要曉得，虛妄是指它的相會變，它不是永恆的。所以要曉得相跟性的關係，相跟性彼此不相妨礙。

「不執著即不為相所轉」，修行的關鍵在此地，只要我們對一切相不分別、不執著，相就不妨礙你，「轉」就是你就不受它的影響。「且相反為我所轉」，你在這個相裡頭能作得了主宰。譬如我們舉一個最明顯的，我們的身相，我們要執著，你的心是隨相轉，那就很苦惱，心作不了主，心隨相轉。如果你對這個身不分別、不執著，你的心作主，相隨心轉，你心清淨，你的身永遠清淨。所以我們人可不可以做到不老？可以，在理論上講絕對講得通，不老、不病、不死，在理上講絕對講得通。事上能不能做得到？事跟理要能夠融合就做到了，只要你離開一切分別、執著。

相會變，世間看相算命的人都會說相隨心轉，心清淨，身就清

淨，相就清淨；心慈悲，相貌就慈悲；心裡面充滿了智慧，相貌就圓滿、就放光，就這麼個道理。心裡頭要有貪瞋痴，貪瞋痴叫三毒，心裡有毒，你身就有毒，有毒就會生病，有毒就會蒼老。內裡有毒，外有感染，人怎麼會不生病？怎麼會不衰老？諸位把這些道理統統搞清楚、搞明白，佛法裡頭講的養身之道，是世間第一流的，關鍵就在不執著，就是《金剛經》上講的無住生心。「凡夫執著，住法相生煩惱，修行人厭惡世法，住非法相生煩惱，佛教人不可執著，亦不可厭惡」，二邊不住，你就得自在。「吾人用功，須先觀照，久久方能照住，最後能照見。」這是講修行三個階段，第一個階段是觀照，你功夫得力了。第二個階段是照住，照住是得定。第三個階段是照見，我們講開悟了，照見這見性了。照住的時候，心不為境界所動，但是沒見性，所以他在禪定的位置上，照見則屬於般若，從禪定進入到般若。

「用功最要是作觀」，什麼叫作觀？「作觀即是改變想法、看法」。我們在佛教裡看的名詞術語，很不容易體會它的意思，也不曉得怎麼做法。經論、語錄上，古大德的註疏上，作觀很重要、觀照很重要，不曉得怎麼觀照、怎麼作觀。這個地方我們用現代的話來解釋大家好懂，改變你的想法、看法這就是作觀，就是觀照。「凡夫見思皆不離執著」，這就是錯誤，把這個錯誤的想法、看法轉變過來。「吾人終日所聞」，舉個例子說，「車聲、人聲、種種喧擾聲」，這一般人聽的噪音，很煩。修行人聽到這些聲音，他的觀念轉變，「然此實非車聲、人聲、種種喧擾聲」，他聽的是什麼？

「乃無常、苦、空、無我聲，當體即空，則空有不著，乃是般若波羅蜜多聲。」這就是教給你，舉個例子，怎麼把想法、看法轉過來，這舉一個例子。你要會了，什麼環境都好修行，不必要說我要換個環境，這個環境不好。哪裡有好環境？找不到。會作觀的人，什

麼環境都好，他用功都得力、都得受用；也就是會改變觀念的人、會改變想法的人，什麼環境都好修行。我們再看底下這一條。

「此經經文，乃至一切大乘經，無論何句，皆可作觀」，改變我們的想法、看法，「行住坐臥，不離這個，則受用無窮，讀經，是經轉我，作觀，則為轉經」。你能把經裡面所講的這些道理應用在我們日常生活當中，真的改變我們一切的看法、想法，這叫轉經，這是我轉經，不是經轉我。「經轉我，則以經轉移凡情，我轉經，則常生智慧」，那個功夫更重要了。也就是說經轉我，是接受佛的教誨；我轉經，是把佛的教誨應用到自己生活上，跟諸佛菩薩的生活沒有兩樣，這就說得相當清楚、相當透徹。須菩提尊者在這時候又向世尊提出一個問題，我們看底下經文。

【須菩提白佛言。世尊。頗有眾生。得聞如是言說章句。生實信不。】

這個問得很要緊。佛前面講的，理論講得高，方法講得妙，對於修行證果有很大幫助。尊者就問，有沒有人真的會相信？『實信』就是講真的會相信。佛就說了：

【佛告須菩提。莫作是說。】

你不能這麼講。

【如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句。能生信心。以此為實。】

不但在當時，佛說這個法門真的有相信的人，即使到佛末法時期，末法是指我們現在，我們現在有沒有人相信？說實在的話，讀《金剛經》的人很多，依照《金剛經》修行的人不多，為什麼不多？《金剛經》所講的字字句句他並沒有了解。有些人有了解，了解得不夠透徹，不曉得把《金剛經》字字句句應用在自己實際生活上，那就沒用處，得不到利益。所以「生實信」太重要了，能不能真

正得到受用，關鍵在這一句。佛說『如來滅後，後五百歲』是以五百年做一個階段，「後五百歲」就是五個五百年之後，就是指我們現在這個時代。五五百年就是二千五百年，我們現在正是處在佛滅度之後二千五百年以後。什麼樣的人能真的相信、能夠接受？『持戒修福』，這個話說得好，太好了。「持戒」就是守法，現在這個社會，許多眾生以為我不守法是榮耀，守法是沒出息的，是老實人，沒出息，能夠走法律漏洞，不守法的是英雄好漢。舉世的人都沒有守法的觀念，都不肯守法，這個人還肯老實，還守法、守規矩，這很難得，不容易。能守法，佛所講的這些方法他能遵守；肯修福，肯修福就是相信因果報應，真的相信作善有善果，作惡有惡報，所以他肯修福、他肯行善。肯守法，對於佛的教誨他就能接受，他能相信，他肯認真依教奉行。這種人少有，真的是不多。

現在這個社會，諸位仔細一觀察，誰不貪財？誰不爭權？貪心永遠沒有法子滿足，在這樣一個大環境當中，他不貪財，他不爭權，不要名位，太少了，這不是普通人。所以佛底下講，諸位看四十一面：

【當知是人。不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所種諸善根。】

可見得這個人不是普通人，普通人會同流合污，這些人同流不合污，是他的善根深厚，過去生中曾經供養無量無邊無數的諸佛如來。在這個大環境、大染缸裡面，他不污染，他能夠接受如來正法，這談何容易？這是我們一般講，這是再來人，不是普通人。我們今天在這個道場，共同來研究討論金剛般若這幾個人？諸位看看就清楚了。你看看名利場合多少人？才知道善根深厚，我們要珍惜這個因緣，不能錯過。