

請掀開經本第二十四面，第五行：

經【復次善男子。言隨喜功德者。所有盡法界虛空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如來。從初發心。為一切智。勤修福聚。不惜身命。經不可說不可說佛刹極微塵數劫。一一劫中。捨不可說不可說佛刹極微塵數頭目手足。如是一切難行苦行。圓滿種種波羅蜜門。證入種種菩薩智地。成就諸佛無上菩提。及般涅槃。分布舍利。所有善根。我皆隨喜。】

我們看這一段，這段是普賢菩薩第五大願，『隨喜功德』。「隨喜」好懂，關鍵在「功德」兩個字，如果我們能把經義看明白，我們的修學就如法。這一段文裡面的中心在功德這兩個字上，什麼叫功？什麼叫德？功德跟福報不一樣。佛家常說「福慧雙修」，佛門重視福報，但是絕不勉勵你去修福，原因在哪裡？福報的利益是在眼前，是為世間眾生最看重的，眼前的享受、眼前的幸福。福享完了怎麼辦？從來沒有考慮到這個後果。而佛在經上常常告訴我們，如果一昧修福那叫三世怨，第三世你就要喊冤枉了。第一世修善修福，第二世享福，福享盡了，第三世就墮落。佛的眼光敏銳，觀察微細，看得很遠，看得很詳細，所以佛不叫我們隨喜福德，叫我們隨喜功德，就沒錯了。

功是功夫，德就是收穫，講席當中我常常舉例給諸位說，我們持戒是功，持戒是功夫，得定就是德，因戒得定；修定是功，開智慧是德，戒定慧三學，這是功德。換句話說，論到修功的原則，總不外乎斷煩惱、除妄想，這是真正之功。斷煩惱就能得九次第定，像阿羅漢一樣，得甚深的禪定。煩惱是障定，障礙清淨心；妄想是

障智慧，人只要有妄想，自性裡面的般若智慧就不能夠現前。所以這兩樣東西去掉，這是功，本性裡面的性定，般若智慧，那是德。這是普賢菩薩教我們隨喜的，千萬不要搞錯了。

人家修福我們就隨喜，那也可以隨喜，為什麼？接引眾生。但是那個隨喜絕對不想求回報，你要有求回報的心，你的心就不清淨，你就錯了。布施供養決定不求回報，不可以有這個念頭，你是真正布施，真正供養。你如果是存捨一得萬報的心，那就大錯特錯了，這不是佛弟子。捨一得萬報是什麼？是修功德。你能夠把煩惱捨棄，能把貪瞋痴慢捨棄，能把妄想捨棄，你所得的是自性的定慧，那不止一萬倍，那果報簡直是不可思議的，一定要曉得這個道理。

真正的好事，自己不求回報的那叫真正好事。我今天布施錢財，希望將來能夠加倍的收穫，這不是布施，也不是善行，這叫投機。現在你看在股票裡頭投機，他到佛門裡面來投機，股票投機還有賺的，佛門投機是注定失敗，絕對沒有賺頭的。你要不相信，你冷靜觀察，佛門裡面投資只有不求回報的，你的福報就很大，要是求回報的，你就錯了。所以，此地功德跟福德要辨別清楚。

菩薩為什麼把「隨喜」列在十大綱領之內？這是因為一切眾生無始劫以來有個很重大的煩惱，這個煩惱是與生俱來的，是俱生煩惱，不是這一生學的，叫嫉妒障礙。看到別人好，心裡就難過，有修養的人難過一陣子就算了，沒有修養的，難過之後要想方法破壞，要想方法阻撓，那個罪過就造大了。這個煩惱僅次於三毒，貪瞋痴後面是慢，這屬於傲慢，所以僅次於三毒，非常嚴重。隨喜就是對治嫉妒煩惱的，教我們見到別人的善行、善事、善言、善心，我們不但不嫉妒，而且要盡心盡力的幫助他、成就他，這就叫隨喜功德。也許諸位問，那我們看到一個人做好事，我們不嫉妒，我們去幫助他、成就他，這叫什麼功德？好像還是福德邊上的事情，怎麼

能說得上功德？因為你嫉妒障礙的念頭伏住了，或者消除了，這就是功；你發心能夠隨喜，盡心盡力幫助別人，這是慧。沒有智慧的人他不肯做，迷人、嫉妒的人，他不肯做。由此可知，這個教學確實是成就我們的定慧，消除我們嫉妒、瞋恚的煩惱，它的用意在這個地方。

隨喜，經上告訴我們，首先，就是前面講的這一段是說的如來，如來是我們效法、模仿的第一個標準。學佛，樣樣都要學習，要向佛學習，要向佛看齊，向哪一尊佛學習？向十方三世一切諸佛如來學習。每尊佛從初發心一直到證果都是經歷很長的時間，受過許多的苦難、折磨，才能把無始劫以來的煩惱習氣磨平、洗乾淨。如果說是不經過任何挫折、折磨就成佛了，給諸位說，我們查遍《大藏經》也沒這個事情。也許有人問，那念佛往生西方極樂世界，帶業往生，下下品往生的，在西方世界成佛，他也要這樣受苦受難嗎？對的。那西方世界與我們這個世界差別何在？給諸位說，他在西方世界絕對沒有苦難，他的苦難到哪裡去受？到他方世界。西方世界的人每天要到一切諸佛剎土裡面上供諸佛、下化眾生；換句話說，西方世界是他修學的一個根據地而已，每天都要出去學習。要在各種不同環境、各種不同的境緣之中去磨鍊自己，就像《華嚴經》上所說，五十三參歷事鍊心。在極端複雜的人情世故裡面磨鍊自己的清淨心，修成自己的平等心，心地真誠、清淨、平等、慈悲，智慧自然就現前。這個原理原則，任何一尊佛都是這樣修成的。

諸佛如來初發心，初發心我們在大乘經論裡面看到很多，《大乘起信論》就是菩薩發心。《華嚴經》上有「初發心功德品」，在《華嚴經》裡面也是很重要的一段，通常不能讀全經的，「發心功德品」要讀，要學習怎樣去發心。《無量壽經》，這是諸位念得很熟了，你看法藏比丘在因地是怎樣發心的。我們要想有佛一樣殊勝

不可思議的成就，那就要注意發心。凡夫往往忽略了因緣，貪圖果報，覺悟的人則不然。覺悟的人他的注意力都是注意在造因，他知道種善因一定得善果，種佛菩薩的因將來一定能夠證得佛菩薩的果位，因緣果報絲毫不爽。

佛當初發心求什麼？這點我們一定要明瞭，『為一切智』，此地的「一切智」就是一切種智。我們通常講智慧，講一切智、道種智、一切種智，這一即是三，三即是一。換句話說，他所求的是究竟圓滿的智慧，不是求財富、不是求名聞利養、不是求人天福報，這個大目標、大前提必須要搞清楚。我們今天學佛求的是什麼？如果目標錯了，那你一開始就錯了，一錯到底，你怎麼會成就？佛發心求的是究竟圓滿的智慧，我們跟佛學就要學這個。

圓滿智慧怎麼求法？這裡面有許多的道理、許多的方法，我們要認真去探討、去學習。在方法上說，總不外乎戒定慧這三大原則。戒就是守法、守規矩，因戒才能得定，一個人守規矩，不會再妄動了。在佛門裡面，各宗派的教學實在說最殊勝的是淨土與禪，這兩宗所用的方法都是直接的，就是修戒定慧它是直接的。淨宗就是叫你一句佛號念到底，你能夠遵守，就是持戒。藕益大師在念佛開示裡面講得很清楚，大小乘戒律就在一句佛號裡面統統圓滿的包括。你的心清淨了，什麼也不去想了，一句佛號念到底，念到一段時期就得定，它真有效。他就能得定，成就了念佛三昧，定到一定的程度智慧就開了，這裡面一絲毫的勉強都沒有。

淨土宗古來祖師的道場有不少就是提倡專門念佛的，在近代，印光法師的蘇州靈巖山寺。你看看他們的修行，平常課誦就跟我們打佛七一樣，一天六支香念佛。這個道場裡面沒有講經，沒有法會，也沒有超度，也不傳戒，什麼佛事都沒有，就是一句佛號念到底。一年有兩次精進佛七，加香，念九支香。平常念六支香，一支香

是一個半小時，六支香是九個小時。平常每天念佛九個小時，打佛七的時候再加三支香，那叫真精進，真的成就人，不是講席能夠跟它相比的。講經，不善於用心的，看著經典打妄想，那哪裡叫講經，叫胡說八道，清涼大師講「增長邪見」，這話講得不為過，講得很對。

所以我們果然能夠遵照佛的教誨向佛學習，佛對一切不同根性的眾生開無量法門，無量法門當中我們要選哪一個？這一定要自家用智慧來選擇。好像現在到學校念書要選科系，選一個適合於自己根性的，自己有能力修學，適合於自己現前的生活環境，那就最好了。我們修學不吃力，修學感到很容易，能夠跟生活配合，沒有衝突，你學習起來就很自在。如果我們自己沒有能力選擇，諸佛如來給我們介紹的，都是勸我們念佛求生淨土。這是佛勸告的。諸佛勸告，也許你要問了，在哪部經上諸佛勸我們？諸佛勸告就在《阿彌陀經》上，你細細念《阿彌陀經》就明白了，十方一切諸佛跟本師一樣都是勸勉我們求生淨土。

下面經文，『勤修福聚』，修福。「聚」是像倉庫一樣堆積得很多，正是《彌陀經》上說的「不可以少善根福德因緣」，福不能少，要多。要知道惜福，要知道修福，要知道積福。福是什麼？福是定，這個地方講的福是定。福是忍辱，福是禪定，那是真正的福報，真實的福報。我們捨財要能忍，捨財裡面修清淨心，這個福是功德；我們持戒，在守法裡面修清淨心；在忍辱裡面修清淨心、修平等心，這叫做「勤修福聚」。

『不惜身命』，「身命」不是真實的，是假的，身命是無常的。活一百歲要死，活五十歲也要死，活五十歲跟活一百歲有什麼差別？所以不要把生死看重，貪生怕死那就錯誤了。怕死還是要死，貪生，壽命到了還是要走，真的是「一飲一啄，莫非前定」，這些

事實真相要明瞭。佛家常講「借假修真」，身體是假的，要借這個假身，借這個假的環境，修真性，那是真的。心性不生不滅，心性是常住的，我們借這個假身體去修真性。

真性是什麼樣子？西方極樂世界就是真性變現出來的樣子。正如同如果有人問我們，你的心是什麼樣子？我們說不出來。但是我們晚上作夢的時候，我們就很可以告訴他，夢中境界就是我心的樣子，這一點不錯。夢境是心變現的，變成夢境的時候，夢境就是心，「全夢即心，全心即夢」，心現出相了，這個很好解釋。西方極樂世界是我們真心、清淨心變現出的樣子，我們往生西方極樂世界就是回歸到我們清淨的自性，就是這個道理。所以古來大德常常跟我們講「自性彌陀，唯心淨土」，彌陀佛、西方淨土都是我們清淨自性變現的相分，往生是回歸心性，這個要知道。

所以我們要「勤修福聚」，我在講淨土經的時候常說，善根是能信能解，福德是你願能行。你聽到西方極樂世界，你很願意去，你真肯念佛，這是福；二六時中念佛不間斷，這是勤修福聚，這個要緊。

道場，特別是在現代這個社會，現在是五濁惡世，濁惡到了極處。佛菩薩教導我們，在末法、在亂世，我們聚集志同道合的同修在一塊修行。道場不要大，小小的道場，人數不要多，你看《西方確指》覺明妙行菩薩他們道場總共就十二個人；過去東晉時代，慧遠大師在廬山建念佛堂，同參蓮友也不過一百二十三個人。所以不需要大的道場，不需要很多人來湊熱鬧，如果不是真正發心求生淨土的，到這邊來一定是擾亂大家的信心、清淨心。換句話說，人多意見多、是非多、妄想多、雜話多，道場修行就被破壞了。我們明白這個事實，體會到祖師教訓的用心，我們一直不要道場。過去簡居士跟我商量很多次，我們想找個地方建個道場，我都搖頭，沒有

必要，我們現在這個道場足夠用了。我聽說外面還有人胡造謠言，說是我要建道場，替我在外面化緣募捐，我都不知道這些事情。我在講席當中宣布不止一次，希望大家警覺到，我決定不建道場。誰要說我建道場，替我化緣，這一定是假的，決定不是真的。

不但我不建道場，說實在的話，我也不印經，我也不做任何事業，我們沒有化過緣，沒有請人捐過錢。基金會跟景美華藏圖書館，我們宗旨、目標是一致的，原則是一致的。信徒們把錢捐到這兒來，我們就替你做些應該做的事情，錢多多做，錢少少做，沒有錢就謝謝大家，我就不做，你說我們的日子過得多快樂！錢送多來的時候沒有法子，不做對不起大家，替你們去做好事。在我們自己想，最好不要送來，讓我清淨一點，讓我沒事做。怎麼可能去化緣？怎麼可能去勸你布施？沒有這個事情。所以諸位，以後凡是拿著基金會或圖書館，乃至於我們美國的道場，或拿我的名義，勸你出功德的話，你立刻就要知道這是假的，不是真的，我們從來不幹這個事情。其他道場有沒有我們不知道，我們也不願意過問，至少我們的道場絕對沒有這個事情，這是大家一定要清楚、要明瞭。

修福知道自己怎樣修法，隨分隨力那就叫圓滿功德，決定不能超過自己的力量。為什麼？我們還有家庭，我們還需要生活，修福做慈善事業是我們在生活多餘的地方，能夠節省下來的地方，可以修福。所以過去有很多人背高利貸到佛門來修功德，這是大錯誤，這不是修福，這是造孽。這樣做法他以為佛歡喜他，其實佛不會喜歡他的，護法神討厭他。為什麼？打了佛的招牌做為非作歹的事情，你借高利貸就是不正當的行為。所謂是一番好心去做，後來得不到好報，為什麼？你事情做錯了。你不做，你的功德圓圓滿滿，善心善行沒有一點缺陷；你這麼一做，把你自己的功德給破壞了，你說多可惜！愚痴、顛倒。這都是在我們日常生活當中可能見到的、

聽到的，我們自己要提高警覺，那個不如法。

底下，這叫我們看諸佛如來，人家是『經不可說不可說佛剎極微塵數劫』，這是講的時間，我們常講「無量劫來生生世世」，這句話就是這個意思。『一一劫中，捨不可說不可說佛剎極微塵數』，捨什麼？『頭目手足』，這四個字代表布施。布施，一般只曉得捨身外之財，身外之財比較容易；「頭目手足」叫內財，這個比較上難捨，難捨能捨，捨就是福。難捨能捨，肯捨，歡喜捨，什麼都能捨，連頭目手足都可以捨，其他的哪有不能捨的？這四個字在此地代表沒有一樣不能捨，沒有一樣不願意捨，就是指這個，統統能捨。『如是一切難行苦行』，這個「行」是破音字，念行（ㄒ一ㄥˊ；xingˊ）念行（ㄏㄣˋ；henˋ），現在意思都一樣。我們就從眾，大多數人念行（ㄒ一ㄥˊ；xingˊ），我們也就念行。念行（ㄏㄣˋ；henˋ）一般人聽了不懂，不知道我們在說什麼，我們隨俗，大家了解明白就好了。這是講能捨。

諸位要知道，六度都是福，這個地方只舉一個布施。捨就是布施，持戒、忍辱、精進、禪定沒有講，沒有講也在其中，都包括了。說了一個，後面統統都有了，樣樣都認真的在修學，所以『圓滿種種波羅蜜門』，你看看這句話就補充了。「種種波羅蜜門」，布施波羅蜜、持戒波羅蜜，一直到般若波羅蜜，可見得前面講的頭目腦髓、難行苦行，舉一種包括其他一切都在其中。我們要認真去學習，佛怎麼做我們跟他做，學習他去做。

「波羅蜜」是梵語，翻成中國意思是究竟圓滿的意思，此地這就是說究竟圓滿的門徑。這個字的本義要直接翻過來，經論裡頭都有，翻成「到彼岸」。「到彼岸」我們中國人聽這個話很不習慣，印度人聽覺得很習慣，我們中國人聽起來不習慣，什麼叫「到彼岸」。但是中國有句話跟它很接近，中國人講「到家」，「到家」就

是你已經做得非常好，你的功夫到家了，有這個意思。用現代的話來講就是究竟圓滿，做得非常究竟、非常圓滿。

六度的布施怎樣才說是究竟圓滿？如果以布施的物來說，以布施的對象來說，永遠沒有圓滿的。佛教我們修布施，目的不是在布施很多人、救濟很多人，也不是叫你布施無量數目的頭目手足。布施真正的目標是破慳貪，這是一服藥，對付慳貪的。換句話說，哪一天你慳吝的心斷掉，沒有了，貪愛的心也沒有了，慳貪心確實沒有了，布施波羅蜜圓滿，這樣圓滿的。持戒是度惡業的，惡的念頭真的斷掉了，從此以後再不會生，那麼你持戒波羅蜜，就是持戒的功德圓滿，是這麼個意思。忍辱是度瞋恚的，精進是度懈怠的，禪定是度散亂的，般若是度愚痴的，它有它的對象，對象都是自己，不在外面。所以菩薩修六度，度誰？度自己，不是度別人，這我們一定要知道，這叫「波羅蜜門」。

功德圓滿成就了就『證入種種菩薩智地』。菩薩的地位，就《華嚴》來說，四十一位法身大士，菩薩的地位總共有四十一個，一個一個慢慢去證。四十一個位次修滿，就『成就諸佛無上菩提』，經歷四十一個階級最後成佛了。成佛就是菩薩學畢業，沒得再學了，畢業了，那叫圓滿菩提，這就成佛了。在學習之中，沒有到究竟圓滿，這個地位上稱作菩薩，到究竟圓滿就叫做成佛。

『及般涅槃，分布舍利』，這當中省掉了很多，這就是通常講的「八相成道」。這裡只說發心、修行、證果，請轉法輪、度一切眾生，都省略了，最後示現入「般涅槃」。我們必須要曉得，證得阿羅漢果以上就沒有生死了，他的生死是示現的，不是真的。因為他可以隨意，他想來就來，想去就去，想什麼時候來，想什麼時候去，都自在。不像我們想來不能來，想走走不了，這個苦惱，不自在。我們是受業力的支配，人家是願力，願力，喜歡怎麼做就怎麼

做，確實沒有生死。但是沒有生死要做一個生死的樣子，就像唱戲一樣，表現給一般凡夫看，提醒他的警覺。佛在世，大家跟佛，有些人很散漫，不太用功，反正明天還可以見到，今年學不好，明年還可以學。佛一走了，這警覺性高了，不能不認真，不能不努力，所以佛這個表演又度了很多。這是真的，幫這些平常懈怠懶散的人提高警覺，促成他的成就。由此可知，佛般涅槃也是度化眾生的一種手段。

「分布舍利」，佛入滅之後，火化之後的舍利分給弟子們去供養。這就是說佛從初發心一直到示現十方國土教化眾生、八相成道，這裡頭所有一切的善根、功德『我皆隨喜』，我樣樣都學。在這個地方，諸位要記住我前面所說的一句話，佛應一切眾生不同的根機，說了許多的法門，我們只能在這個裡頭選擇一門，這就對了，我們才真正做到「隨喜」，才有功德的成就。假如你不懂得這個道理，佛所講的法門我統統都要學，那你就注定失敗。你這一生當中雖然是隨喜了，沒有功德，隨喜你做到了，功德你沒有。如果你學一門，你有隨喜，也必定有功德，這個非常重要。

講經的作用是幫助人斷疑生信，作用在此地。假如自己沒有疑惑、信心堅定、願心懇切，經教對他來講沒有用處，也毫無意義，能一句佛號念到底就好了，那才叫成就真正的功德。可是我們有疑，疑要不能夠斷除，你的信心永遠不能清淨，那一定要靠經教「洗心易行」。信心清淨，願心懇切，如果這個地方有弘揚正法的這麼一個道場，我們也去聽經，也去隨喜。那個隨喜，坐在那裡不是聽經，他坐在那裡「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」，法師講一個半鐘點，講什麼沒聽見。這是什麼人？叫影響眾，他是坐在那兒莊嚴道場，影響別人的。因為道場人數少了，外面人就想「這個大概講得不怎麼樣，你看沒人聽，算了，不要去了」。一看那個地方聽

的人很多，「到底是什麼？我們也去聽聽」。他無意之中能夠接引一些新來的眾生，所以他叫做影響眾，他實在不是來聽經的。

這就是菩薩戒裡面，四十里之內有法師講經，你不來聽經就破戒了。可是諸位要辨別，法師講經是正還是邪、是真還是假，辨別這個。如果是正法，那我們一定要去做影響眾，如果不是正法，這個說的對一切眾生得不到真實的利益，我們不去聽也不犯戒。了凡居士對這個辨別很清楚，善有真有假、有正有邪、有偏有圓、有半有滿、有大有小，你去念《了凡四訓》，你要有能力辨別，然後決定我應不應該去，這就對了。下面第二段，除佛之外，還有菩薩、還有羅漢、還有人、天、善知識，我們也跟佛一樣，統統要隨喜。

經【及彼十方一切世界六趣四生一切種類。】

『六趣』是六道，『四生』是胎卵濕化，就是把六道裡面一切眾生的生態都說出來。天人是化生，我們人間是胎生，畜生道裡面有卵生的，也有化生的，也有濕生的。所以說胎卵濕化，把六道裡頭所有一切眾生的生態統統都包括了。六趣四生，一切眾生，這『一切種類』。

經【所有功德。乃至一塵。我皆隨喜。】

『一塵』是說它非常之微小，換句話說，對於一切眾生極小的善心善行，我們都讚歎、都隨喜、都不肯捨棄，何況大的善？能夠利益眾生，能夠利益社會，那是我們更應當要發心隨喜的，這是隨喜六道眾生。

經【十方三世一切聲聞及辟支佛。有學無學。所有功德。我皆隨喜。】

這一段講的小乘。『聲聞』，我們一般稱阿羅漢，「辟支」是緣覺，『辟支佛』。這兩種人，聲聞一定是出現在佛在世的時候，緣覺則不一定。佛出世的時候，他跟佛修學，從「十二因緣」當中

開悟，稱他作緣覺；佛不在世，他自己也能開悟，我們稱他作獨覺。這是他善根福德因緣非常深厚，沒有佛在世的時候他也能開悟，這是小乘裡面根性利的。『有學』是還沒有證得究竟果位，聲聞的究竟果位是四果羅漢，稱『無學』，四果之前都是在「有學」，初果、二果、三果都在有學。所以「有學無學」這四個字包括全部小乘，從小乘初發心一直到證阿羅漢果。底下一段。

經【一切菩薩所修無量難行苦行。志求無上正等菩提。廣大功德。我皆隨喜。】

末後這一段是隨喜菩薩。你看十法界都包括盡了，第一段講的佛法界，第二段講的六凡法界，第三段講的聲聞緣覺，第四段講的菩薩。十法界一切有情眾生一切善行我們統統要隨喜。如果我們遇到境界，這個境界一現前，自己煩惱習氣起現行。什麼煩惱習氣？嫉妒。看到別人好，心裡難過不舒服，這個念頭動了，立刻就要念隨喜功德，多念幾句。不但這個煩惱習氣平下去，而且更積極的去成就他們，那就對了。

可是諸位一定要曉得，十大願王是法身大士修的，我們要修要小心謹慎。為什麼？法身大士人家已經轉識成智了，他是真心、是智慧做主，沒有感情用事。我們今天學菩薩行願，怕的是感情用事，感情用事不但成就不了功德，反而造了很多罪業，這不是麻煩大了？《楞嚴》四種清淨明誨裡面說得好，告訴我們現在末法時期「邪師說法，如恆河沙」。你要不能辨別邪正，有人打著佛教的招牌，喊的是佛菩薩的口號，你去隨喜功德了，結果那個人是個魔，你上當了，受害了。你上當受害事小，你破壞佛教形象，使社會許多初學的人喪失信心，這個因果責任就背不起了。菩薩修這個沒有問題，他們都明心見性了。所以我們修學，邪正、善惡、是非一定要很冷靜的觀察清楚，不要發的好心做的惡事，那真的是對不起自己

，也對不起佛菩薩，更對不起廣大的眾生。所以在日常生活當中，不可以感情用事，不可以貪圖眼前的名利。眼前名利不貪，就是來世人天福報也不可以貪，沒有好處，決定求生淨土，這是真正第一等的聰明人。

所以我們在日常生活當中，所接觸到的、見到的、聽到的，想一想它是不是真正的功德。最簡單的區別，他做這個事情是不是真正有益於淨化人心？你就從這裡去看。他這種作為是不是真正能夠幫助社會的安定？果然能於這兩樁事情有貢獻、有利益，那是真正的福田。我們的觀察如果沒有智慧，粗心大意，往往會看錯了。印經是好事情，假如有個人在這裡發起，我要印什麼經，你們大家出功德，我們的經印十萬冊到處流通。其實我印個幾千冊、一萬冊就好了，裡面打了很大的折扣，這個錢他拿去就吃喝玩樂去了，你好心出的功德幫助他做壞事，你的福報沒修到。雖然你發的好心，你沒有罪，你有過；那個造作罪業的人他有罪，你們幫助他的人統統有過。所以要很細心、要很謹慎。這些事情在現代的社會，現在社會真的是騙人的社會，找一個不騙人的，難得找到這麼個好人，不騙人。這些話我只能說到此地，不能再說了，點到為止，希望諸位細心去體會，我們在這一生當中才不至於被別人欺騙，做一點真實的功德，一定要老實念佛求生淨土。我們再看末後這一段：

經【如是虛空界盡。眾生界盡。眾生業盡。眾生煩惱盡。我此隨喜。無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。】

註解裡面諸位自己去看，這個意思大致上跟我說的都差不多。註解末後，在第二十六面倒數第三行，看最後一句。

疏【法華隨喜。展轉至於第五十人。尚難校量。何況最初。此隨喜如來權實功德。故佛為最勝。】

這是引用《法華經》上說明隨喜的功德無量無邊。它這個地方

講：

疏【隨喜之福。不可知數。】

《法華經》上有一段經文詳細比較，說明隨喜功德不可思議。

『法華隨喜』，就是《法華經》第六卷「隨喜功德品」。《法華經》在我們本省流通得很廣，很容易看到，如果你喜歡看可以查經，經上就詳細了。這是一重一重比較，展轉到第五十個人，重重功德，一層比一層廣大，說明隨喜功德的確是不可思議的。所以我們為什麼要起嫉妒心？為什麼要障礙，而不曉得修這麼大的福報？這是機會在面前，這個機會，一個是叫你造罪業，一個叫你修無量功德，就在你一念之間，看你如何選擇。一念嫉妒、障礙，業報就成就了，罪業成就了；一念隨喜功德，那是無量的福報成就了，都在我們根塵相接一念之間。這也是古人常講「不怕念起，只怕覺遲」，念起不怕，煩惱的念頭起來不怕，立刻要覺悟，一覺悟馬上就轉過來了。

這個地方特別提醒大家，我們日常生活當中，處事待人接物一定要理智，不能用感情。雖然是弘法利生的事業，不要做得太積極，不要做得太過分。原因在哪裡？嫉妒的人多，隨喜的人少，不要惹麻煩，反而障礙了大法的流行，這個才最重要。一定要保持非常冷靜，默默自己真正用功，這樣就好。好，我們今天就講到此地。