

各位同學，大家好。昨天說到：

【積德累功。】

裡面引用的《了凡四訓》，我們說到「隨緣濟眾」的救人危急。今天接著底下一條是「興建大利」，凡是有益於社會的，有利益於眾生的，這都是真實的利益。而什麼叫做大利？這與前面救人危急有密切的關係；換句話說，能夠救濟眾生的危急是大利，能夠防範種種災害那是大利。幫助眾生一定要懂得防患於未然，如何才真正懂得防患？這要智慧，要豐富的學識，於是我們就能想到，教育才是最大的利益。從它的成果上來看，在中國古代，孔老夫子以平民的身分來辦教育，雖然自己一生在物質生活上過的是相當清貧的生活，他做的是真正的好事。不但影響當代，影響歷史，一直到今天他的影響力還存在，不但沒有消失，看樣子逐漸還會擴大。諸位想想，什麼樣的利益能夠影響到千年萬世？再也看不到了，只有教育才能產生這樣深遠的影響。在古印度，釋迦牟尼佛是個好榜樣，也是從事於社會教育工作。孔子跟佛陀做的是同樣的一樁事情，影響力同樣的不可思議。因為這樁事情真正能夠幫助人斷惡修善，破迷開悟，就能夠免除眾生一切災難，天災人禍都能夠避免。人為的災難說可以避免，大家會點頭，會相信；說自然的災難，我們中國人講天災，也能避免嗎？佛家說可以。

為什麼？依報隨著正報轉，人心端正，行為端正，我們的生活環境也跟著端正，這就是說明天災會隨著人心而產生變化的。眾生不明白這個道理，心裡面思惟的是惡念，造作的是惡行，就會感召許多的天災人禍。所以要令一切眾生離苦得樂，唯一的辦法就是幫

助眾生破迷開悟。於是我們曉得，這個興建大利最重要的是教育。而這個教育，我們也要用外國人的話來說，這世人常常迷信，說外國的月亮圓，七十年代英國湯恩比博士說，「能夠解決二十一世紀問題的，只有大乘佛法跟孔孟的學說」，這外國人講的。我們從這裡就體會到，唯有佛陀的教育與儒家的教育，能夠建立幫助一切苦難眾生最大的利益。誰去做？覺悟的人要去做。沒有能力做，有幾個志同道合想學的，教三個人，教五個人，教十個、八個，都行。只要自己真正明白，全心全力去做，絕不求名聞利養，決定不求自私自利。我們要知道，釋迦牟尼佛當年在鹿野苑，也就教五個人，從五比丘起家的。真正是與人為善，真正是成人之美，自然有一些志同道合的來一起學習。所以世尊當年這個教化，人數逐漸愈來愈多，我們在經典上讀到一千二百五十五人，這是世尊教學，學生最盛的時候有這麼多。

我們看看在中國，歷代祖師的教學都是我們最好的榜樣。教學的場所沒有一定，要建一個道場、建一個學校才能教學，太遲了，來不及了！隨時隨處熱心的教導。至於建道場、建學校，隨緣。真正明白人，真正覺悟的人，無不是一生之中隨緣度日，所以他的心情清淨自在，這一點很重要。稍稍有一絲毫攀緣的心，有一絲毫自私自利的心，你就有憂慮。諸位要知道，憂慮是造業，極其微細的念頭都造業，不待行為。我們在前面念過衛仲達的故事，極其微細的念頭已經造業了。必須把自私自利的念頭從根拔除，純粹只有一個利益眾生的念頭，利益社會的念頭，這樣才好，我們的修學在這一生才有成就。將來走的時候，往生的時候，才自在、才瀟灑，自己真正做得了主宰，我們要懂這個道理。這是什麼叫大利益要明瞭。

第七是「捨財作福」。世間人沒有不喜歡財富的，對於財富這

椿事情總是覺得愈多愈好，沒有厭足之時。財積在那個地方，要不知道去用它，那就造業，就是罪過。今天這個世界還有許多地方，一些人民在飢餓的邊緣上，得不到衣食，我們這裡偏偏在積蓄，讓別人在挨餓，你說你這修的是福、還是修的是惡？財貨，古聖先賢教導我們要流通，才能夠利益一切眾生，所以財決定不能積。用完了好，用完了、沒有了是最好，沒有是什麼？清淨，沒事了，你說那個多自在！財用是因果，愈捨愈多，愈多愈要捨。捨得這兩個字的意思我們一定要明瞭，這兩個字有兩重意思在。第一個是講因果，捨財是因，得財是果報。可是財得來之後還要捨，要把你所得到的也捨掉，你智慧就開了。所以捨法得聰明智慧，捨什麼得什麼，因果報應絲毫不爽。諸佛菩薩為我們做種種示現，示現裡面最多的、最清晰的就是布施、就是捨。

在《華嚴經·十迴向品》第六迴向這一章裡面，我們看看，沒有一樣不捨，樣樣都能施捨，捨得乾乾淨淨，那叫佛，那叫菩薩，那叫真正徹底覺悟的人。迷人患得患失，生活很可憐，一生生活在得失這個圈圈裡面，你說多可憐；佛菩薩得失的念頭沒有了，念念只為一切眾生。所以我常說，幫助一切眾生，為一切眾生服務，可是我相、人相、眾生相、壽者相你還沒有放下，你還沒有捨棄，你所修的是世間的福報，出不了六道輪迴。如果你把四相捨掉，像《金剛經》上講的，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，發心為一切眾生服務，無條件的幫助一切苦難眾生，這是出世間的大聖，這個人就是佛菩薩。無論他所示現的身分是男女老少、是哪一種行業，都是菩薩化身。要懂得捨財作福，財不可以積，不要怕，我的財都捨掉了，我明天生活怎麼辦？明天生活比今天更好，你不相信有什麼辦法？你要懂得這個道理，要知道怎樣去做法。

第八條是「護持正法」。正跟邪是對立的，在佛法裡的標準，

要是跟宇宙人生真相相應就叫正法，與事實真相相違背就是邪法。可是這個事實真相不好懂，一切大乘經論裡面所說的都是宇宙人生事實真相，要常常讀誦。事雖然複雜，也有綱領、也有頭緒可循。

《金剛經》是中國人最喜愛的一部經典，言簡意賅，便於受持讀誦，所以人人喜歡，家喻戶曉。《金剛經》上告訴我們，事實真相是什麼？真相是沒有四相，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，那是事實真相。你要是執著人、我、眾生、壽者，那就錯了！錯誤的思想、錯誤的見解就是一切偏邪的根源。佛告訴我們事實真相是「夢幻泡影」，現象的存在是「如露亦如電」，你要把它參透，你真正把它搞清楚、搞明白你就得大自在。為什麼？理明白，理明白心就安，我們常說「心安理得」。心為什麼安？道理清楚了，搞明白了。《心經》上一開端，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時」，那個行是什麼？行是生活行為，生活行為在甚深智慧之中；換句話說，菩薩過的生活是高度智慧的生活，就是《心經》第一句的意思，過著高度智慧的生活。所以「照見五蘊皆空」，這是通達明瞭宇宙人生的真相，下面「度一切苦厄」。世間人生活有苦、有災、有難，佛菩薩沒有苦、沒有災、沒有難。由此可知，苦痛、災難是從迷惑裡面生出來的，自在、真樂是從覺悟裡面得來的。從這個地方我們就能夠體會到護持正法正確的概念。這一句意思很深，我們必須要多用一點時間來說明，對我們生活、處事待人接物、修行證果有很大的關係。