

請看「世主妙嚴品」，得法讚佛，八部四王眾，摩睺羅伽王長行，第十句：

【可愛樂光明摩睺羅伽王，得為一切不平等眾生開示平等道解脫門。】

菩薩修行的法門，與我們有密切關係。『一切不平等眾生』，老實話就是指我們現前的社會，廣義的來講十法界的眾生，十法界眾生都是不平等的，平等法界是一真法界，只有見性才平等，沒有明心見性是決定不平等的。不平等這個差別從哪裡來的？根源都是從妄想分別執著，十法界眾生每一個人妄想分別執著不相同，怎麼會有平等？所以在我們的分上，那就是天台大師所說的，理是平等的，事決定不平等。他老人家給我們說的六即佛，理即佛這平等了，從名字、觀行、相似都不平等，到分證位事才平等。「理事不二，性相一如」，這是法身大士的境界，不是十法界眾生的境界。

清涼大師在這一段註解裡面給我們講，「開生等理」。這個句子太簡略了，我們看不懂，用現在的話再加幾個字進去，就好懂了。「開示眾生，平等性理」，這就好懂了，必須加幾個字進去。「示佛等應」，應是感應，眾生有感，佛就有應，眾生雖然不平等，可是佛的應是平等的。下面說「破情不等」，情是有情眾生，不等就是不平等。「令悟性等」，情不會平等的，但是性是平等的，這叫「平等道」。於是我們就曉得，菩薩為一切眾生開示，平等道究竟是什麼。總結起來，教導眾生明心見性，就是開示平等道。這個好！這才是佛法教學的究竟圓滿，宗門教下都是這個目標。可是我們要記住，念佛又如何？念佛人常說的帶業往生，帶業往生是不是

屬於平等道？真正學佛的人對這個事情不能不關心，否則的話，我們往生到西方極樂世界，我們的果位還比人家差一等。其實往生西方極樂世界，親近阿彌陀佛，聽阿彌陀佛的教誨，目的還是明心見性。由此可知，明心見性是一切佛法教學終極的目標，淨土宗念佛往生也不例外，我們這才放心了。由此可知，佛法不論哪個法門，《金剛經》說得很好，「是法平等，無有高下」，只是方法手段不一樣，方向目標是相同的，最後都是明心見性，見性成佛。

法門雖然平等，眾生不平等，這個事實真相我們要了解。眾生何以不平等？煩惱習氣不相同。這個經上大別的常說，有人迷事、有人迷理、有人理事皆迷，這是從大的區分來說不平等；細分可以說沒有一個人是平等的，每一個人妄想雜念都不一樣，他怎麼能平等？如果我們將這一些妄想分別執著統統放下，那就平等了。佛教導我們與大眾相處，給我們講了六條，六個條件叫「六和敬」，第一條「見和同解」，現在人講的建立共識。佛法從什麼地方來建立共識？佛沒有說你們的見識是錯誤的，我是正確的，你們要放下你們的妄想執著，要都聽我的，佛不是這個說法。佛要是這個說法，他的教學不算高明。佛的教法是教我們把妄想分別執著統統都放下，你也放下，我也放下，大家都沒有妄想、都沒有分別、都沒有執著，這不就相同了嗎？這個教學法高明！所以佛陀的偉大，不是叫我們跟他走，佛絕對不牽著人鼻子走，佛教人個個頂天立地，這才使得我們五體投地，不能不佩服他。

我們懂得佛教教學的原理原則，所有一切的方法，這佛經上常講善巧方便，都是誘導我們、幫助我們覺悟的。可是我們自己業障太重太深了，佛的所有方法，我們都不能開悟，這個時候怎麼辦？就是像年輕人一樣，太笨了，太愚痴了，你指他走的這個道路，他自己不會走，畫的很詳細的地圖，跟他講解、教他，他一上路，依舊

迷惑了，方向道路都不知道，永遠落在迷途裡頭，這時怎麼辦？只好帶他一程。佛走在前面，我們跟他後面走，走上一段之後，逐漸逐漸自己明白了，可以不需要他帶路，我們自己能到達目的地。六道凡夫，除了這個辦法，沒有第二條路可以走。所以我們不得不要求諸佛菩薩帶我們一程，陪我們走開端的這一段距離。

如果我們連這個道理都不懂，不願意跟著佛走，自己去開一條路來走，這個路就不曉得走到哪裡去了，這是佛經上所講的險道！我們要肯定只有佛的道是正道，為什麼？他是真正過來人，他是真正恢復自性圓滿智慧的人，恢復自性圓滿德能相好之人，真正有經驗。我們要是不隨著他走，自己去開闢一條新路，也能夠通達明心見性，不是容易事情，要是武斷的說一句話，根本不可能！為什麼？經典裡面講得太多，「佛佛道同」，這一句話用意太深太深了！佛佛道同，沒有兩條路。我們要想把這個路走得成功、走得圓滿，不遵循諸佛菩薩、古聖先賢的道路，我們根本就沒有成就的希望。

今天我們所走的路是真正的捷徑，諸佛菩薩都讚歎，直截、快速、穩當、圓滿，這是淨土法門。這個路怎麼走法？決定要遵守五經一論。你對於這六種典籍都能夠通達明瞭最好，實在不能通達明瞭，一部也行，這六種東西任何一種，都能幫助你達到究竟圓滿的目標。可是你要記住一句話，每一部經論最後有一句：「信受奉行」，如果把這個字疏忽了，你念佛發願，還是不能往生。信，是信經典裡面所講的道理，信經典裡面所講的方法，信經典裡面所開示的境界；受，完全接受；奉行，是落實在自己生活上。你每天工作，處事待人接物，都要遵守經典講的道理方法，不能違背，這叫信受奉行。

佛在經中無數次的勸導，「受持讀誦，為人演說」，這八個字就是「信受奉行」具體落實了，我們要完全接受，要不斷的深入。

佛在經論裡頭常常勸勉我們，要「深解義趣」，即使受持一部經，我們將這一部經的理論方法境界，完全應用在生活上，你就會有悟處，不至於迷失道路，你會開悟。這一悟，對於經中的義理，就會有更深一層的認識。經論裡面講的深度是沒有止境的，從初發心一直到等覺菩薩天天有悟處，就是說天天深入，其深無底，沒有止境，沒有界限。為什麼說它沒有底限？因為它稱性，佛經字字句句是性德的圓滿流露，所以它的深、它的廣都沒有邊際，我們要懂這個道理。

如何深入？就是解跟行相輔相成。解是開悟，覺悟了，幫助行，行又幫助解。這就是往年章嘉大師教給我的「看破、放下」，看破是解，放下是行，看破幫助放下，放下幫助看破，這兩種輾轉相輔相成，能到究竟佛果。要用現代的話來說，看破是學問，放下是功夫。從哪裡放下？每個人習氣妄想不相同，這跟治病一樣，每個人得的病不一樣，先治要命的病。你們看病醫生給你處方，不是一種藥，很多種藥合在一起，中醫、西醫都一樣，這也是會集，也是會集本，不是一味就能治得好的，所以我們想想這個道理。我們病很多，哪一種病是要命的、最嚴重的，這個害處最深最重的先對治它，其餘輕的慢慢再對治。你懂得這個方法，你修行功夫自然就得力。凡是功夫不得力的，先治小病，後治大病，功夫決定不得力；功夫得力的人，先治大病，後治小病。我們的大病是些什麼？從大處來說，貪、瞋、痴、慢。舉這個例子來講，如果我們貪心重，就對這個先下手；如果是瞋恚心重，就從瞋恚先下手；傲慢心重，就從傲慢先下手。先治最重的，然後再治比較輕一點的，這是方法。這一些煩惱習氣，障礙了我們的自性。

平等道，就是真如，就是自性。佛菩薩有智慧、有技巧為我們開示，我們自己要有能力悟入，假如自己沒有能力悟入，聽到開示

也是白聽了，有什麼用處？得不到受用。「開示悟入」，前面兩個字是老師的事情，後面兩個字是作學生的事情，師資道合這個教學就有成就。老師跟學生道不合，不合是什麼？老師雖然能開示，學生不能悟入，這個師生的道就不合了。學生要怎樣才能悟入？關鍵在誠敬。印光大師《文鈔》裡面說了很多次，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。

中國自古以來所說的尊師重道，老師是不是要我們尊敬？不是，如果老師要我們尊敬，這老師好名，假的不是真的。可是老師觀察學生，學生當中能不能成就大器，從哪裡觀察？從他誠敬，就從他尊師重道這方面來觀察。他為什麼會尊敬老師？重視他的道業。凡是重視道學，外表上表現的，沒有不尊敬老師的。所以尊師，實在是尊重你自己的好學。這個老師一定要認真來教導你，為什麼？你有成就，就是說你能夠接受。對老師輕慢的，老師不會專心教導他，為什麼？怎麼教他不能接受，心不在焉，教是白教了。儒跟佛都懂得觀機施教，觀察學生的根性，教他多少。學生有十分誠敬，老師教他九分，還是對不起他；學生只有一分誠敬，老師教他兩分是多餘的。老師有智慧，對待學生每一個人根性他都了解，他怎麼教他心裡有數，這是好老師，真正的老師，真正做到解惑傳道。

菩薩在此地他所得的法門是教學，所以我們在這裡面要懂得，我們今天發心來求道、來求學，希望有成就，可是我們修學要具備哪些重要的條件不能不知道。佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上，孝道是根。所以佛教給韋提希夫人，求生西方淨土的條件，沒有講信願行，而說的是「淨業三福」，我們這才恍然大悟。信願行是往生西方極樂世界必須具備的條件，這個條件扎根在淨業三福裡頭，如果沒有淨業三福，你的信願行全部落空。淨業三福好比蓋大樓的地基，打的地基，你蓋這層大樓，下頭沒有做地基，蓋上來就

倒塌掉了。基礎的基礎，根本的根本，我們必須知道。淨業三福，頭一句話「孝養父母」，第二句話「奉事師長」，對照一下印祖講的話，沒有錯，有根據。不是印祖隨便說的，都是根據經教的義理來講的，全是佛說的，所以不孝親怎麼行？

古時候在漢朝已經列入制度化，國家要培養人才，也是用選舉制度，選舉這兩個字在《漢書》裡頭。但是這個選舉，不是人民選舉，是地方官吏選舉。地方的首長、縣市長，他政績裡面第一條，是為國家選舉人才。選什麼？選兒童，選童子，選拔出來由國家來教育、來培養。條件是什麼？兩個字：孝、廉。所以地方官員、地方的首長常常微服私訪，最重要的就是打聽哪一家的小孩孝順父母，他能夠孝養父母就能夠為國家盡忠；第二個條件廉潔，廉潔他就不會貪污；這兩個條件：孝、廉。具足這兩個條件，國家一定全心全力培養他、教育他，完全是國家來負擔的，今天講公費。他去讀書，從小學、中學、大學全是國家供養，學成之後為國家做事。

佛法裡面成就道業，基礎也在此地。你想作佛、作菩薩、作羅漢，頭一個條件也是孝養父母。凡是孝養父母的，沒有不尊敬師長的，為什麼？不尊敬師長就是不孝，對不起父母。不友愛同學，也是不孝。叫父母憂慮，叫父母操心，那就是不孝。養，不但是養父母之身，生活要照顧；養父母的心，要讓父母常常快樂喜悅，不要叫父母擔心憂慮；最後還要懂得養父母之志，父母希望你在社會上能出人頭地，能夠為社會、為眾生造福，這是父母之志；你要能做到，這才真叫孝養。父母要是有智慧，知道世出世間最好的事情是什麼？作佛。兒子能作佛，那父親就滿意了，父母就歡喜了；你要是不作佛，你就是不孝，這都在「養」裡頭。如果我們這兩個條件不具足，一切諸佛來給我們講經說法，我們都不得受用。所以世出世間法的基礎、根本，就在「孝親尊師」。

我們孝養父母，對父母是沒得選擇的，你一個人一生只有一個父母，老師可以選擇。在從前為我們選擇老師，不是自己，是父母，父母為我們選擇老師。父母年歲大了，有經驗、有智慧，他替我們選擇老師。我們今天學佛，年齡都不小，不是童子，童子是不滿二十歲，我們今天都是成年人，自己有能力辨別是非善惡，這個時候尋師訪友自己有能力，懂得親近善知識，懂得去尋求一個適合自己修學的道場，這是出來參訪，就像善財童子五十三參一樣。

一生道業能不能成就，《阿難問事佛吉凶經》裡面，世尊第一句話就說：「親近明師」。這個明不是知名度高的，不是的，這個明是光明的明。往昔所指的明師，真正明心見性，大徹大悟之人，你親近他，沒錯。在今天這個世界裡面，大徹大悟的人沒有了。我們聽倈虛老法師的開示，他還有一個錄音帶在我們這邊流通，佛七當中講的開示，他老人家說，他一生沒有見到一個大徹大悟的人，不但沒有見到，聽都沒有聽說過。這都是給我們說老實話，在這一代裡面，大徹大悟、明心見性的人沒有了。學禪的他見過有得禪定的人，聽過見過，學教的有依教奉行的人，沒有聽說有大開圓解的人，大開圓解跟宗門明心見性是同一個境界。這是在末法，教下沒有大開圓解的，宗門沒有大徹大悟的，我們要想親近善知識，難！太難太難了！想在這一生當中真正成就，真正成就就是永脫輪迴，你要是不能脫離輪迴，你沒有成就，你來生還搞生死，這就錯了！所以在當前這個時代，唯一一條出路就是念佛求生淨土。

倈虛法師的老師，諦閑老和尚，念佛往生淨土的，他是天台宗的祖師。天台宗祖師念佛往生淨土，是從智者大師開端的。天台宗是從智者大師才真正建立，但是他老人家是念佛求生西方，所以天台宗的祖師最後多半都是念佛往生。這也是很清楚、很明顯的，給我們指出一條平等大道。尤其是最近這十年來，我們都讀《無量壽

經》，讀夏蓮居老居士的會集本。經題，經題也是會集的，「佛說大乘，無量壽莊嚴，清淨平等覺」，平等！這個法門就是平等道，一切不平等的眾生，用這個法門平等成佛。我們深深相信，菩薩在此地開示眾生平等的性理，必定也是這部經。能令十法界不平等的眾生，平等得度，平等往生，平等成佛，不可思議的法門，百千萬劫難遭遇。彭際清居士說得更好，「無量劫來希有難逢之一日」，居然被我們遇到了，這實在是值得慶幸！

無量劫來希有難逢，我們要是遇到了，不知道珍惜，錯過了，那真叫冤枉；你下一次再遇到，又要待無量劫。可是自己一定要清楚，遇不到的時候，決定要受輪迴的苦報。李炳南老居士常講，疏忽這個法門，不免長劫輪迴。雖然阿賴耶識裡頭有彌陀的種子，你依舊免不了長劫輪迴，你要受盡苦報。所以真正覺悟的人，當然將身心世界一切統統放下，我就這一部經，就這一句名號，我這一生就決定成就，這就是我這一生的大事因緣，其他的假的，其他的再仔細想想都是造輪迴業。為什麼不把輪迴業捨掉？還要背上個輪迴業來修淨土，你的淨土不純淨，淨裡頭夾雜，就靠不住了。放下了，純淨，心純淨、行純淨。十善業道是落實，孝親，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。孝親尊師，十善是落實；如果不修十善業，你的孝親尊師是假的，不是真的，你沒做到。

我們真修淨土法門，佛在《無量壽經》一開端就教給我們，「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」，那就是十善業道，就是淨業三福「慈心不殺，修十善業」這兩句的落實，我們有沒有做到？三業當中最容易犯的是口業，所以《無量壽經》裡面不是講身、語、意，第一個是講口業，其次講身業、意業。口業最容易犯，說話不能不謹慎，不能不留意，話還沒有出口，多想想該說不該說。如果是專修淨業的人，《西方確指》裡

教導我們，覺明妙行菩薩他有一首偈說：「少說一句話，多念一聲佛，打得念頭死，許汝法身活。」打得念頭死就是放下一切妄想分別執著，你這一生就能夠證得清淨法身。這個話是真實話，這個教學是平等道，我們要不落實怎麼行？真正能將經論裡的教誨落實在生活當中，這是真實智慧，這是真修，夏蓮居老居士常講的「真幹」。一定要把我們自己，過去、今生的妄想習氣淘汰乾淨。我們在經論上常常看到佛講「勇猛精進」，這句話什麼意思？真正克服自己的煩惱習氣，叫做勇猛精進，完全將佛的教誨落實。

在經前面這三句是總綱領，三十三品到三十七品是細說，這一大段的經文就是講五戒十善，說得很詳細。前面是提綱，後面給我們宣說細目，教導我們在日常生活當中，應該怎樣過日子，怎樣處事待人接物。所謂修行，修正我們一切的錯誤。我們錯誤的思想、錯誤的見解、錯誤的言語、錯誤的行為，必須依照《無量壽經》的教誨天天修正，那叫修行。所以我們淨宗朝暮課誦，我特別選定第六品四十八願做為早課讀誦的經文，三十二品到三十七品這一段經文做為晚課讀誦的經文，用意在哪裡？早晨我們要發願，我們的願心跟阿彌陀佛完全相同，將彌陀四十八願變成我們自己的本願，這早課就有意義了；晚課決定隨順佛陀的教誨，改過自新，修正自己一切錯誤。

《無量壽經》不能背誦沒有關係，這兩段經文一定要能夠背誦，你才是真正修淨土，真正受持《大乘無量壽經》，真正做到「受持讀誦，為人演說」。為人演說，你就是阿彌陀佛的代表，修淨土的人就是阿彌陀佛代表。我們的心行，我們一舉一動，不像阿彌陀佛，讓世間人毀謗，讓世間人侮辱，那就是侮辱阿彌陀佛。我們做得不好，把阿彌陀佛的人丟盡了，你還能往生？阿彌陀佛是個什麼樣的人，落實在我們身上，我們是樣子，讓人家一看，「阿彌陀佛

是這樣的」，起恭敬心，那我們的功德無量，這是我們往生的保障。我們做得不像阿彌陀佛，讓人家指著鼻子罵我們，我們將來要墮地獄的。學佛是這個學法。

這個法門叫易行道，易行道也不是那麼容易，千萬不要疏忽了。易行道是跟其他法門比較，容易！決不是我們想像當中那麼容易，那你就搞錯了。你修行一輩子，將來不能往生，你可不能怪佛菩薩，不能怪經上說得不靈，是你根本沒有懂得經義，你沒有依照經典去修行。所以經不是給你念的，每天念幾遍，「我很乖，我早晚課都不缺，佛菩薩喜歡了」，那笑話！大笑話一個。在佛菩薩面前做早晚課，用意是表現自己的誠敬；讀誦經典是接受佛菩薩的教誨，今天一定依教奉行，不是念給佛菩薩聽的，是念給自己聽的。

為一切眾生開示平等道，在無量法門裡面，實在說無過於《清淨平等覺經》，這就是《無量壽經》。現在流通的九個版本，我們細心去觀察，確確實實夏老居士的會集本是最好的本子，集五種原譯本之大成。我們深深相信，廣度末法九千年苦難眾生，必定是這個本子，我們毫無疑惑。流通這個本子無量功德，障礙這個本子果報生生世世愚痴，為什麼？障礙別人的法身慧命。這都是實話，絕對不是罵人，絕對不是咒人。諸位看看《彌勒菩薩所問經》，就是《大寶積經》裡面《發起菩薩殊勝志樂經》，你看看就知道了。能夠讚歎這個法門，讚歎這部經典，幫助流通，縱然不往生，來生必得大智慧。種什麼樣的因，就有什麼樣的果。

清涼開示的是，「示佛等應，破情不等」，這兩句話說得好。眾生有感，佛就有應，眾生之感決定不平等，佛菩薩的應決定是平等，我們在《法華經》裡面看到的。佛對眾生開導，五乘是權說、方便說，這是什麼？這是委曲，應一切不平等眾生的心量。但是到最後，佛是「等賜大白牛車」，到最後佛給你的決定是平等的。《

法華經》上的大白牛車是什麼？念佛往生淨土。所以唐朝善導大師說，「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」，這兩句話就是「開示平等道」。他老人家這兩句話，意思也是深廣無盡。十方三世一切諸佛如來出世，都是一個目標、一個道路：唯說彌陀本願海。換句話說，沒有別的，無非是勸人念佛，求生極樂世界而已！為什麼？淨土法門是平等法門。造作五逆十惡罪業的，即將墮地獄了，這樣的眾生都能叫他平等成佛，我們這才不能不佩服。

平常我們聽到人家讚歎，諸佛如來「萬德萬能」，萬德萬能到底是真的、是假的？是讚歎的詞句，還是真實的？這個話連許多大法師、老法師，我們向他請教的時候，他給我們怎麼說？讚歎，不是真的。何以說不是真的？墮到地獄，佛不能救。可是我們讀《華嚴》、讀《法華》、讀往生經，發現那是真的，佛確實有能力。為什麼不能度？他這個人不相信，不是佛沒有能力，是他不相信。果然相信，沒有一個不得度的。相信的人，是一個真正徹底回頭的人。

往生有兩種形式：一種平常念佛依教修行的，積功累德，依照三福、六度、三資糧修行的，這一類往生的人；另外一類是造作無量無邊的罪業，臨終懺悔往生的。《大藏經》裡面，《阿闍世王經》就是個例子。我們在《觀經》裡面看到，阿闍世王跟提婆達多兩個人勾結，無惡不作，殺父親，害母親，破和合僧，出佛身血，五逆十惡幹盡了，墮阿鼻地獄。阿闍世王臨命終時後悔、懺悔，念佛往生了。往生是什麼品位？我們在《阿闍世王經》裡面看到，非常驚訝，上品中生。我們看到這個故事，給我們很高的警覺，千萬不要輕視惡人。造作一切惡業的人不可以輕慢他，為什麼？也許他臨終懺悔的時候，往生品位在我之上，我還不如他。

普賢菩薩教我們修「禮敬諸佛」，我們對待造作一切惡業的人

，要跟對待諸佛菩薩那種禮敬的心行對待他，我們不犯過失，我們沒有過失，說不定他臨終懺悔。所以決定不可以輕慢一個眾生，不要以為他不如我，這個話很難講。我們今天沒有智慧、沒有神通、沒有道力，不曉得他的根底，也許他有很深厚的善根，一時迷惑造業，一悔悟，一改過，那就像坐直昇機一樣，一下就上去了；我們一生苦修苦練，還落在他後頭，還不如他。所以阿闍世王給我們的示現，使我們真正覺悟「傲不可長」。傲不可長是儒家所講的，佛家所講的傲慢一定要斷乾淨，決定不能有。

眾生因為煩惱習氣不相同，感應當然不一樣，佛菩薩大慈大悲決定是平等應現，「破情不等，令悟性等」。為什麼諸佛如來看一切眾生都是佛，我們凡夫看諸佛如來也是凡夫、也是眾生，平等的恭敬心生不起來，平等的供養心生不起來，原因在哪裡？我們有情執，就是妄想、分別、執著沒有辦法斷盡。而諸佛如來看一切眾生是從性上看的，見性不著相，所以法界是平等的。「一切眾生皆有佛性」，佛從這個地方看平等，佛的平等心現前了。一切眾生皆有佛性，一切無情的眾生皆有法性，法性跟佛性是一個性，所以《華嚴經》上才說，「情與無情，同圓種智」，這是如來果地上的境界。不但對有情眾生要真誠恭敬，對於無情的眾生，桌椅板凳無情眾生同樣的真誠恭敬。所以我們在一個人、一件事、一切物裡頭，修自己的真誠心、恭敬心、平等心、清淨心、慈悲心，是要在境界裡頭修，不是關著門在家裡能修得成功的，沒這個道理！是在實際上生活，實際應酬當中，成就自己的道業，成就自己的德行。離開實際生活，跟諸位說，沒有佛法。

「佛法」，諸佛菩薩生活的方法；「佛教」，是教給我們過諸佛菩薩的生活。無論境界是順、是逆，無論我們生活是貧、是富，你只要覺悟，懂得了，所過的全是佛菩薩圓滿智慧的生活，現在的

話說，高度藝術的生活，你得大自在，你得的是大圓滿。你決定沒有憂慮、決定沒有煩惱，你決定沒有人我是非、決定沒有貪瞋痴慢，你過的生活就是諸佛如來的生活，你才契入佛的境界。這是方東美先生早年所講「人生最高的享受」，我們可以得到，放下情執就得到了。也就是說，放下自私自利，你才能得到；不能捨棄自私自利，你永遠得不到。世間人迷在五欲六塵當中，迷了，唯恐失掉；諸佛菩薩在五欲六塵裡面，得的是大自在、大圓滿。

今天大家仔細在這邊觀察，居士林這三年來，完全依教奉行，是什麼樣的氣象？居士林從上到下，落實了財布施、法布施、無畏布施。財布施，不僅僅對於一切苦難有需求的人，我們盡心盡力幫助他們；居士林每天三餐供齋，三餐之外還有兩道點心，五餐；晚上念佛堂二十四小時不間斷，二樓的點心供應，夜晚的點心供應也不中斷。每天在那邊活動一千多人，星期天、假日、法會期間，差不多三、四千人在那邊吃飯，一分錢不收，沒有條件的。不是說你信佛才可以來，不信佛也能來，罵佛、毀謗佛，你來吃飯，我們都笑臉相迎，愈吃愈多。居士林沒有大門的，你們都知道，裡面的東西都擺在那裡，你要拿，歡喜得很，隨你拿，完全開放，不怕你拿，你拿去了，後頭又進來了，財布施得無盡的財富。法布施，我們這邊的書籍，經書、善書、錄像帶、錄音帶、光碟，也是擺在那裡隨便你拿、歡喜你拿。所以有同修到這裡，我能拿多少？我說：你能夠拿得動多少，你就拿多少，沒有限制。所以我們一千多人在那邊活動，沒有意見，一團和氣，這是什麼？有智慧，天天聽經。個個人都健康長壽，是無畏布施。對於苦難的人、疾病的人，居士林的義工都在做，歡喜在做。所以修三種布施，得三種果報，時間不長，這樣的明顯。我們總算放心了，經裡面所講的，我們現在做的，做到實驗果然沒錯。

居士林跟淨宗學會完全遵守佛陀教誨，落實六度、四攝，落實經典上所講的理論、方法、境界，我們通過這個實驗完全證明了，經典上字字句句真實不虛！今天時間到了，我們將這一段的長行講完了，下面要跟諸位介紹的是偈頌，偈頌是長行裡面所說的修學心得報告。