

請掀開經本五百三十六頁：

【佛子。菩薩摩訶薩。如是施時生於此心。所謂無著心。無縛心。解脫心。大力心。甚深心。善攝心。】

『如是施時』，指前面布施迴向所說的，學佛我們在「入法界品」看到，就是善財童子每一次參訪，他見到善知識，第一句話就說：「我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道？」這三句是我們學佛關鍵的所在，佛法怎麼學？第一個你要發菩提心。這幾天有很多同修來問我，受菩薩戒要不要發菩提心？這個話很好笑，如果受菩薩戒沒有菩提心，那就是裝模作樣的菩薩，完全學了個菩薩的外表。我們以前在此地跟諸位在一起讀過《梵網經心地品》，這部經沒講完。《梵網經》我們中文翻譯兩卷，上卷是講菩薩心地，下卷是講菩薩的行持，就是戒本。沒有菩薩心，哪有菩薩行？如果有菩薩心，你一切行為自自然然就是菩薩行；如果沒有菩薩心，把那些戒條條條都做到，也不是菩薩行，那是什麼？學菩薩的樣子，沒有菩薩的誠意，沒有菩薩的心。這一點希望諸位同學要特別的留意。

我們看到《華嚴經》，善財童子就是修學大乘的一個榜樣，表演給我們看。第一個要發菩提心，菩提心是個什麼樣的心？這是一定要曉得的。菩提心的本質就是真誠，佛在《觀無量壽經》裡面跟我們講的至誠心，真誠到了極處，這個心就是菩提心，一點虛偽都沒有，一點假都沒有。這個真誠的心自受用，就是自己受用，就叫做深心，對待別人就是慈悲心，大慈大悲，這是菩提心。而且佛在大乘經上一再教給我們，忘失菩提心，就是沒有菩提心，修菩薩業

、修六度萬行都叫做魔業，魔所攝，那不叫學佛，學佛最重要的就是先要發菩提心。換句話說，我們對自己待人接物要用真誠之心，然後才能談得上學佛，這個是一定要牢牢的記住。

今天說到這一段，這就講心。你要問：菩提心是個什麼樣子？讀這段文多少能夠體會到一點菩提心的樣子，我們檢點檢點我們這個心像不像菩提心。這個地方講的，你修前面種種布施，乃至於迴向，前面一再給諸位說過，提出一條，十條都包括了，說布施，布施裡面包括持戒、忍辱、精進、禪定，乃至於願、力、智，統統都包括在裡頭。

第一個『無著心』，我剛才念了六句，這六句就是善巧方便，殊勝的善巧方便，沒有執著。『無縛』，什麼叫縛？拿現在的話來講，就是牽掛，你心裡有牽掛，就像有個繩索繫縛。「無縛心」，拿現在的話來講，就是沒有牽掛，心地清淨。無著是不著相，不執著，沒有分別執著，沒有牽掛。『解脫』，拿現在的話就是自在，自由自在。『大力』，拿現在的話，就是心地力量非常的強，自行化他都要達到圓滿，能夠真正做到精進不退，這都是包括在這一句裡頭。『甚深心』，這是菩提心裡面的一種，深心，深到極處叫甚深，甚深不但這個心清淨，對於自度度他都向極深處去著眼，不是得少為足，做一點點就覺得很了不起，不是的。要認真要努力不斷的去做，雖然去做，心地清淨，這個才叫甚深。『善攝心』，攝是攝受一切眾生，確確實實有善巧方便，這才能攝受眾生；沒有善巧方便，你修得再好，講得再好，眾生跟你沒有緣分，不能夠接受你。「善攝」就是接觸眾生，第一個令眾生生歡喜心，第二個能夠啟發眾生的信解心，更進一步，眾生他自動發願去修行，能夠做到第三層，那叫善攝心。其次有五句是清淨殊勝，我們學佛，清淨心重要，講到清淨心裡面第一個：

【無執心。】

前面方便殊勝裡面第一個是無著，你能夠不著相，你才能真正有善巧。你能夠不執著，你心就得清淨。諸位還要記住，佛法自始至終就是破執著，執著是病，根本的執著就是人我執、法我執，人我執打破了，在佛門裡講你就證阿羅漢果，如果以念佛人來講就得事一心不亂。法我執就是法也不執著，那就是法我執也破了，一般講這就是明心見性。如果說是別教，這是初地菩薩，圓教是初住菩薩，念佛的人就是理一心不亂。可見得只要你有執著，你修任何一個法門出不了三界，因為破我執才能出三界。阿羅漢破了我執，他出了六道輪迴，超越三界。三果聖人，三果斯陀含還沒有破我執，所以他還要在四禪天裡面去修行，他沒有出三界，諸位這個要知道。《金剛經》上說「我相、人相、眾生相、壽者相」，四相具足，這個人你看《金剛經》後頭結語說「則非菩薩」。「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，他不是菩薩。你們現在統統都受了菩薩戒，想一想你們四相具足，不是菩薩。怎麼曉得不是菩薩？《金剛經》上對照一下就不是菩薩，你們是名字菩薩，有名無實，破了四相才是菩薩。破四相，四相破了，三界就超越，就是阿羅漢的境界。《金剛經》後半部的境界比前半部高，後半部講破四見，那個境界更高，「若菩薩有我見、人見、眾生見、壽者見，則非菩薩」，那個菩薩又高一級，法執也破了，那就是法身大士。《華嚴經》裡面講的四十一位法身大士，入了這一類菩薩的同類，與他們同類。所以說一定要破執著，沒有執著就清淨。底下五種心，這個是總說，下面這四種是別說：

【無壽者心。善調伏心。不散亂心。不妄計心。】

到這個地方，這都是講清淨心，我們這裡頭只要有一種還存在，你的心就不清淨。修淨土的人要注意，心淨則土淨，你這個裡頭

有沾上一條，你的清淨心就永遠得不到，你要把這些改掉。我們經常在講台上跟諸位說，我不是講經，我這個講法不是講經的講法，是展開經本拿著經文當一面鏡子來照我們的心行，我們的心理、我們的行為有了毛病，咱們藉這個機會來整理整理、清洗清洗、修正修正，我們是幹這個的。所以我們把那些講經的規矩統統撇開，我們只求實用，幫助自己真正能夠達到覺正淨，這個是我們講席目標如此。根本就是要破執著，當然你不執著，一定也就不分別了，這個話在前面都講過很多，實在講說再多遍也不妨礙，為什麼？沒做到，不分別、不執著是對自己講的，而不是對別人講的；對別人，我們要分別、要執著，這個要記住，那只是對人而已。

譬如我們拿個毛巾，人家要問你這是什麼，我不分別、我不執著，我不知道這是什麼，那這不變成是白痴了嗎？別人問，隨著他答，他叫這個毛巾，我也叫它毛巾；他說這個綠色的，我也說綠色的，這種分別執著是恆順眾生、隨喜功德，是順著他的。我自己是不是真的有分別執著？沒有，自己沒有。所以這個不分別、不執著是對自己說的，不是對別人說的。凡是真的，自己心裡真的起了分別執著，這就是迷，這就是不覺，佛門裡常說「佛法在世間，不離世間覺」，不離世間就是隨順世間；覺，自己內心裡決定沒有執著，所以他內心清淨，他能夠得大自在，這叫佛法不壞世間法，佛法就是不分別不執著，世間法就是分別執著。因此分別執著與不分別不執著是同時的，沒有先後。對自己來講不分別不執著，對人對事是分別執著，一個是對自己，一個是對外，所以它是同時，它沒有先後，它是一，它不是二，分別跟不分別是一，執著與不執著也是一，不是二。諸位要體會這個意思，然後你在日常生活當中能夠這樣子做，這就叫修行。這是第一個。

『無壽者心』，壽者是什麼？拿現代的話來講，就是時間的概

念，有過去、有未來、有現在，這就是壽者。時間有沒有？時間沒有，時間是我們分別執著裡面產生的。離開一切分別執著，不但沒有時間，連空間也沒有了。所以時間是假的，不是真的。現代科學進步，對時間是假的這個概念就很容易明瞭，譬如我們這個地方七點鐘，日本比我們就差一個小時，日本就是六點鐘。如果說時間是真的，應該日本也是七點鐘才對，為什麼不一樣？可見得時間不是真的。到了其他星球上，那個時間概念跟我們這裡又不相同，就是一個地球上，我們講一個白天一個晚上叫一天，大家都承認，沒有話說。你要到南北極去，一個白天，一個晚上，那一年，不是一天，它六個月白天六個月晚上。你說一個晚上一個白天就是一天，到那裡去馬上就不對了，沒離開地球，就在地球上，就不一樣！可見得時間是假的，明瞭是假的，你就不能夠執著它，還是隨順眾生。你要有這個心，無壽者心。

『善調伏心』，「善」是善巧，如果你要把這個心學會了，你修行功夫就得力。「調」是調和，「伏」是降伏的意思，對什麼說？對妄念、對煩惱來講的。我們貪瞋痴這個念頭一天到晚生起，你怎麼樣能夠把它調整、調伏，能叫它不起，能夠把煩惱伏住。《金剛經》上說「應云何住，云何降伏其心」，那個心就是七上八下的妄想分別煩惱的心，怎麼樣能把它調伏。所以這裡有個善，善就是善巧，也就是方法。什麼方法最善？給諸位說，戒律是方法，幫助你調伏的。「功過格」是方法，說老實話戒律難，難在哪裡？戒律裡面可以說一大半都不是我們現代人生活的方式，那是三千年古印度人生活的方式，所以戒律拿給我們看不懂，我們不曉得它在說什麼。「功過格」就是戒律的現代化，說現代化給諸位說不是我們這個現代，「功過格」盛行在明朝的時候，是五百年前的，那個時候戒律的現代化是五百年前的現代化，現在又過了五百年，現在還沒

有一個大聖人出來把戒律變成我們中華民國七十六年的現代化，還沒有人能做得出來。但是五百年前的東西我們可以做參考，跟我們近了許多。釋迦牟尼佛距離我們三千年，功過格距離我們五百年，到底是近得太多了。

我們今天看到功過格，功過格有好幾種，學佛的人最好用蓮池大師的，蓮池大師寫的功過格叫《自知錄》，蓮池大師的《自知錄》就是功過格，我們取法它的精神，因為那個時候是農業社會，是帝王君主時代；現在我們是工業社會，民主的時代，所以有許多地方也不適用，幾乎有一半不適用了。再近一點，滿清末年，這距離我們近了，大概只有一百多年的樣子，也出了不少屬於生活規範的典籍。其中最著名的就是《五種遺規》，在台灣過去印過很多次，中華書局也有出版，《四部備要》裡面有單行本，這個距離我們更近，只有一百多年，對我們來講更適用。

諸位從這些地方去看的時候，戒律就是生活規範，我們應該要這樣的學法，這都是「調伏其心」。假如你怕麻煩，還有一個方法最簡單，效果最殊勝，不要找那些麻煩，什麼方法？阿彌陀佛，這個降伏其心比戒律高明太多，效果也特別大，不管什麼心起來，貪心、愚痴心、嫉妒心、瞋恨心，只要這個心一起來，阿彌陀佛把它壓下去，伏住，用一句阿彌陀佛把你所有的妄統統給伏住、統統給壓下去，就行了。藕益大師有一篇念佛開示，我們也印了不少單張，希望諸位同修們把那篇開示好好的去念念，你才曉得這句阿彌陀佛無量無邊的功德。這句阿彌陀佛念得熟，三千戒律、八萬威儀都在其中，不要再找麻煩，不要再找囉嗦了。你要不信，喜歡找麻煩，我就介紹你一些麻煩書，你去找去，你去做去，你每天晚上去記一天多少功，一天多少過，你去記，照功過格上有好幾百條每天去反省檢討，自己去記過記功也行，也是一個好辦法。你要是嫌那個

麻煩，一句阿彌陀佛就行了，這是最妙不過了。善調伏，最善調伏的就是念佛，就這一句阿彌陀佛，能幫助你心到清淨。所以往往最好的方法一般人不相信。

下面一句『不散亂心』，不散亂就是禪定，就是一心，清淨心決定是禪心，清淨心決定是不散亂心，這些全都可以用一句佛號來得到，能夠真正證得。

末後一句是『不妄計心』，這一句非常重要。「計」是計度思量，就是計較度量。譬如這個人怎麼樣，那個人怎麼樣，這個事怎麼樣，那個事怎麼樣，這就叫「妄計心」。一天到晚想前想後，胡思亂想，他怎麼會成就？一樣也不會成就。念佛別說一心得不到，功夫成片也不可能，念一輩子佛他不曾往生，往生最低限度的功夫要成片。只要你有這個心，一天念十萬聲佛號，念一輩子都不會往生，你要曉得什麼原因，就是這個原因，這個是非常不好的心理現象，一定要把它連根拔除，不可以有。別人是非長短與自己決定不相干，何必去計較？我在講席上也常說，咱們中國古人講的，「害人之心不可有，防人之心不可無」，妨人也是妄計，天天要防這個防那個，苦死了！不防人，將來自己慢慢老了還要防老，老了之後還要死，還得要留一點錢別人幫你辦後事，這個多麻煩！世間人有這個想法那是對的，為什麼？他叫世間人。學佛的人有這個想法，錯了，學佛的人不應當有這個想法，為什麼？有這個想法，剛才講了，你念佛念不好，念佛不能得一心，參禪不能得定，學教不能開悟，學密也不能相應，就壞了。所以學佛的人不但不能在人事上計較、妄計，對自己，明天，明天還沒到，想明天幹什麼？明天沒到。你能把明天忘掉，只顧今天好好的修行，沒有一個不成無上道。學佛的人確確實實要如此，你才真正能得到相應。所以不妄計心很重要，我們心得到清淨，清淨心裡面有無量的智慧，有無量的福德

。這五種心都是殊勝清淨。

其次又有三種心是安住殊勝，正是《金剛經》裡面所講的「應云何住」，我們這個心要安住在哪裡？念佛的人容易，念佛人的心就安住在阿彌陀佛上，安住在西方極樂世界上，這就對了。安住在其他上就錯了，你看這個地方所講的：

【具種種寶性心。】

這一句是總說，『寶性』是指什麼？就是菩薩種性，萬行齊修，這是可貴可寶，所以叫「寶性」。換句話說，一心求無上道，不求別的，正如同善財童子所說，我已經發阿耨多羅三藐三菩提心，這個阿耨多羅三藐三菩提心就是『種種寶性心』，它加上個「種種」，就是種種的善根、種種的福德，統統從這個心裡頭生出來的，是無上菩提心。無上菩提心怎麼發法？這個東西也是搞得我們糊裡糊塗的，如果不搞清楚，對我們來講還是沒用。我們十九號在此地辦個大專講座，同學們要求講《彌陀經要解》，《彌陀經要解》我們過去在此地講過，我記得我們留的錄音帶好像有九十多個，現在七天要把它講完，當然只能講大意，講大意非常有受用，簡單明瞭。蕩益大師在《要解》裡面告訴我們一句話，非常重要，「發願求生西方極樂世界，就是阿耨多羅三藐三菩提心」。你要是不會的話，你看看《要解》，看看這個註解，馬上就明瞭，原來發無上菩提心就是發願求生淨土，他老人家這麼一說，我們仔細再想想，果然不錯。無上正等正覺不容易成就，這個心不容易現前。可是要是真的發心求生淨土，與無上菩提心就完全相應了。我們在娑婆世界六道輪迴，大家都曉得這是迷而不覺，怎麼樣才能破迷開悟？我發心求生西方極樂世界，生西方極樂世界這一念這是覺，大覺！六道輪迴那個迷是不破自然丟掉了，自然沒有了，大徹大悟不求，自然就得到，這種便宜事情到哪裡去找！找不到。不是蕩益大師一句話給

我們點醒，我們對於阿耨多羅三藐三菩提心，搞一輩子都是如墮五里霧中，總是搞不清楚，現在是恍然大悟，這就是種種寶性心，我們要發這個心。其次：

【不求果報心。】

世出世間的果報都不求，為什麼不求？一求就是貪心，一求就是迷惑顛倒，這樁事實一定要搞清楚。佛教我們發願，沒教我們求，求是攀緣，只要有求，你的心絕不清淨。學佛的人「於人無爭，於世無求」，你的身心自然清淨，你自自然然就不造業。念佛發願求生淨土，但是那個求生淨土這個心也不能有，一面天天念阿彌陀佛，我求生淨土，心心念念想生淨土，怎麼還沒有感應？你佛號裡頭夾雜著貪求的念頭，你就不能得一心。一定是一點夾雜都沒有，就是這一句佛號老老實實念下去，到時候自然現前。

我曾經跟諸位同修說過，《往生傳》裡頭許許多多的念佛人，念了三年得往生，也有不少人問過我這個問題，是不是這些念佛人壽命都是只有三年？哪有這麼巧！沒這麼巧的事情。我就告訴他們，並不是他的壽命只有三年，也許他壽命還長得很，為什麼念到三年他就走了？三年念成功了，極樂世界那裡有樂，這裡苦，誰不願意趕快走？提前走了。我們很想去，去不了，無可奈何，去不了！人家成功，去得了，他為什麼不去？他要是能夠去得了而不去，還在這個地方，那是大傻瓜一個，他當然去了。不要說別的，譬如你住在此地破爛房子裡頭，現在你有錢了，外頭買了個別墅，裡面花園洋房一切都整理完畢，你要不要早一天搬過去？那個地方環境好，我在此地再過個十年、二十年再搬過去，天下哪有這種人！沒有。極樂世界那裡的房子七寶建築的，地下不是磨石子，是黃金鋪的，黃金為地。他親眼見到，有能力立刻就去，怎麼不去？不去的人只有一種，為了度化眾生，他與這些世界眾生有緣，必須要幫助這

些人也能夠去，去的時候要帶一批人去，他只好多住幾年。如果沒有這種機緣，只要有這個能力，沒有一個不趕快去。這個我們要曉得，取西方淨土三年的時間是足夠。但是你那個心行跟這段經文講的不一樣，三十年也不行。我們想想，我這個心跟經上講的一樣，你三年決定成功，而且你的品位還很高。這是不求果報心。末後這一條：

【了達一切法心。】

心既然清淨了，清淨心照一切法自然就明瞭通達，『了』是明瞭，『達』是通達，『一切法』的真實相你完全了解，這是真正的智慧現前。下面兩種心是迴向殊勝：

【住大迴向心。善決諸義心。】

『大迴向』，「大」是大心，無分別心、無執著心、清淨平等心，這是大心，沒有邊際的。『善決諸義』就是講的三種迴向，第一種迴向眾生，迴向眾生是不著空，破我執，迴向眾生是破我執。第二迴向菩提，破法執，這是兩種執著都打破。第三是迴向實際，若不迴向實際，就不是中道義，為什麼？空有二邊一定落在一邊，迴向實際空有二邊都不執著，所以一定要修迴向，不修迴向不能登地，這是在經教上諸位能看得很明白。十迴向上面才是十地，這才能登地。假如我們以別教來說，你不修迴向法門，你就不能證理一心不亂，可見得迴向對我們修行的關係太大，我們要想往生西方極樂世界上品上生，你念念當中要有發願迴向心，這個時候你的菩提心才圓滿，發願迴向心就是大悲心。

有很多人念大悲咒念得很熟，為誰念的？為自己念的，自私自利，那個大悲咒念了不靈。大悲咒就是把自己的大悲心給念出來，如果自己有大悲心，大悲心就靈。從前周邦道夫人在世的時候，她的大悲水靈驗差不多全省都知道，有名的。為什麼她念就靈，別人

念就不靈？她有大悲心，別人那個悲心沒有她大。她是真正慈悲，她沒有念過書，我們跟她相處有一段時期，在學校的時候周先生是我的校長，這是周師母。我們在抗戰期間，她對我們同學比對她兒子好，因為我們是公費，凡是衣服、吃的東西，先分給學生，學生第一優先，她家的兒女擺在最後。如果分不到，他們就沒有了，有多了他們才能分到，所以我們學生對師母沒有話說，大公無私。她的兒女我們常在一起碰到，他說作她的學生好，作她的兒女苦。作她的學生好，對學生非常愛護，這是真的，一點都不假。所以只有大慈大悲才會有感應，念念都為別人著想，沒有為自己。我在一生當中看到確確實實周師母她做到了，出家人法師不如她，我在法師當中還沒有見到一個像她，起心動念都是為別人。這是「善決諸義」，這個義理清清楚楚。底下有一句是意樂殊勝：

【令一切眾生住無上智心。】

縱然我們力量做不到，我們不能沒有這個心。『無上智』是成佛，沒有希望自己成佛，念念希望別人成佛，這個心了不起。念念自己第一，別人後一點，你們想想過失在哪裡？過失在增長我執，我執不會破的；增長貪心，三毒滅不掉。念念成就別人，我執沒有了，貪心沒有了，瞋恚、忌妒、障礙這些心都沒有了。你要曉得那些心是罪業之心，瞋恚、忌妒、障礙。諸位要曉得，幫助別人就是成就自己，要有一個真誠幫助別人的心，要盡心盡力去做。我現在是非常誠懇的希望幫助別人，幫助別人來學講經，趕快上台，我可以休息了，可以退休了。國外不是我喜歡去跑，沒有法子，逼不得已。有人代替我，我怎麼不想休息休息！所以很希望大家發心，能夠把我取而代之，我決定盡心盡力幫助你。就是縱然力量做不到，常常有這個心，有這個意念，幫助別人，成就別人。我們讀《壇經》，印宗法師聰明，那是個大智慧的人，真正了不起的人。他遇到

六祖之後，把六祖抬出來，他老人家退休，自在了。本來他在南方，他是教化師天天講經說法，六祖抬出來，好了，六祖天天講經說法，他跟在後面聽經，照顧大眾，這個多自在！這個是一等聰明人，真正了不起的人。

末後兩句是依止殊勝，依是依靠，依止就好像我們找個地方去安居，去住在那裡。現在全世界都動亂不安，每個人都想找一個地方居住，能夠逃避世界上的大災難。我告訴諸位，將來全世界大災難來了，這個世界上有兩個地方沒有災難，第一個就是台灣，第二個是瑞士，其他的地方都沒有辦法避免。如果認為這個地方有難的時候，趕緊跑到別的國家去，是他自己命裡有難，他要遭難，此地沒有難遭，趕緊跑到別的地方去求難，真的，一點都不假，我在國外都勸那些華僑回來。佛教給我們依止之處，第一個是：

【生大法光明心。】

第二是：

【入一切智智心。】

佛這樣的教給我們，第一個咱們簡單的講，講深了，不懂，用不上。淺而言之，我們心地要正大光明，這就是你真正的依止處，心裡面沒有黑暗，沒有罪業，沒有損人利己，正大光明，這是我們真正的依止處。第二比第一更殊勝，第一個心是覺心，第二個心是證果，『一切智智』就是一切種智，也就是無上正等正覺，你能夠證入，證入一切種智，這就是成佛。縱然不能成一個究竟圓滿的佛，也是千真萬確的分證位佛，分證位佛就是本經所講的法身大士，破一品無明，證一分法身，所以這一句最低的標準是圓教初住菩薩。前面一句是解悟，後面這一句是證悟。這才是自己真正的依止處，心地正大光明，智慧現前，無論在什麼地方都是心安理得，理得到了，心就安。不管在什麼境界，順境逆境，人間天上，佛界或者

是地獄界，都是自在的，心安理得。像地藏王菩薩住在地獄裡頭，他很自在，他決定沒有痛苦，他一定是清淨，一定是光明。我們選擇依止，這兩句才是真實的依止。眼前縱然有一些不如意之事，那正好消災，無始劫以來的災障一時消了，哪有不自在的！逆來順受，歡歡喜喜的接受，為什麼？災難消除了，災難消除之後必然有大福報。

經文到這個地方是一段，這一段經文對於我們的修學非常重要，所以我們就講得細一點。前面那一段文我們講得很長，為什麼？那個好懂。這一段關係太大了，應當要多多把它念幾遍，時時刻刻跟自己起心動念對照對照，我們自己的心行像不像經上所講的。修行第一個要修心，心正，行為沒有一樣不正。有同學來問我，佛法裡講到恭敬心，到底要怎麼樣才算是恭敬？有沒有標準？跟諸位說，沒有一定的標準，心裡面誠敬，一天到晚說笑話開玩笑頑皮，還是恭敬的，沒有一樣不恭敬；心裡不恭敬，外表裝得畢恭畢敬，還是不恭敬。在心，不在行，心裡有誠敬，言語動作沒有一樣不敬，諸位要曉得這個意思。儀式是次要的，不要緊的，最要緊的是用心，心最要緊。這一點連聖人也都講到，佛法更是如此。往往我們好像覺得失禮、不敬了，那不是的。心裡面要是沒有誠敬，怎麼裝模作樣都是假的，裝得再像，一點小節都不失，還是不恭敬。反而不如保持住自己的天真，這個來得好。希望同修對這個要深深的反省，才能夠得到佛法真正的意思，我們自己的生活才能得到真正的幸福。學佛不要被佛法捆住，無縛！凡是被佛法捆住，死在字裡行間，學了執著。佛教你破執著，愈學愈執著，鑽牛角尖，愈鑽愈深，永遠爬不出來。所以往往看到學佛，不認真學佛還沒事情，還好像滿歡喜的；認真學佛的人，你看他面孔神氣，不好看，氣色也不好，覺得好像很重的壓力壓得喘不過氣來的樣子，那樣的學佛我想不

學還好，那個學錯了。我們今天就講到此地。