

尊敬的諸位同修大德，大家好。阿彌陀佛！我們這堂課接著繼續來學習《淨土集·印光大師法語菁華》，第七十九段：

【格除自心私欲之物。乃是明明德之根本。佛法之去貪瞋痴。亦即格物。修戒定慧。亦即致知。】

第七十九條（七十九段），接上面七十八條而來。前面講到，「古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。此所謂物，即是與天理人情不合之物欲」。前面一段這是講到古人要恢復本性的明德，明明德於天下，要先治其國；要治這個國家，先齊其家；欲齊其家，先修其身；欲修其身，先正其心；欲正其心，先誠其意；欲誠其意，先致其知。明明德於天下，這是果報，就是效果，要達到明明德於天下，一層一層的從最根本來修，就是在格物，就是從格物開始。物格就能致知，致知就能誠意，誠意才能正心，正心而後修身、齊家、治國、明明德於天下。

七十九段，印祖再給我們說明什麼是物欲。前面講格物，這個「物」是物欲，就是不合天理人情之物欲，不合理的欲望。這段再說明格除物欲。格是格除，格物這個「格」是格除。格，就像格鬥，跟人打鬥，把敵人打敗，除掉了敵人，格除了。這個格除是對私欲，自私自利的欲望、物欲，要把自己內心的私欲之物格除。這個私欲之物，我們一般講就是自私自利。這也是我們一般凡夫都有私心，自私自利的心，都是為自己名聞利養、五欲六塵的享受，起了

這個欲望，這些就叫物。這個物欲是不合情理的，不合乎義的。比如說錢財，錢財有合理取得的、有不合理取得的，合理取得的這個是義，不合理取得的錢財是非義。《太上感應篇》講，「取非義之財者，譬如漏脯救飢，鴆酒止渴」。這舉出一個例子，其他財色名利都是同樣一個道理，就是非理、非義，這都叫物欲。不合乎理、不合乎義，對這些財物心裡有私心欲望，這就是物欲。我們一般講天理跟人欲，人的意念、欲望。所以格除自心的私欲之物，『乃是明明德之根本』，要「明明德於天下」，要從格除自心私欲之物下手。

下面引用佛法，佛法講的跟儒家講的同樣一個道理，語言文字不同，但是道理是一樣的，道理是相同。所以四依法裡面講依法不依人、依義不依語，這個意思相同，我們就可以依，依照這個來修行。下面再用佛法來對照儒家講的這種格致誠正的功夫。『佛法之去貪瞋痴，亦即格物』。我們學佛的同修大家都知道，佛法，佛的教學就是教我們要伏煩惱、要斷煩惱，佛法八萬四千法門，這是總的原則。

我們在《中峰三時繫念》，每一時做的法事，也都必須念一遍的懺悔偈，還有四弘誓願。懺悔偈第一句就是「往昔所造諸惡業」，往昔（過去）所造作的一切惡業，「皆由無始貪瞋痴」。我們為什麼會造這些諸惡業？都是由於無始劫以來貪瞋痴的煩惱，貪瞋痴就是儒家講的物欲。人有貪瞋痴，必定就自私自利，私欲心就生起來，這個心生起來那就造作罪業。所以我們貪瞋痴的煩惱是與生俱來的。我們無量劫以來在六道生死輪迴，為什麼我們會在六道生死輪迴？它根本的原因就是有貪瞋痴的煩惱，所以貪瞋痴就造作惡業。「從身語意之所生」，意也貪瞋痴，這個意的貪瞋痴就是我們現在講的妄心，貪瞋痴。貪瞋痴來主導身口造惡業，身造殺、盜、淫

，口造妄語、兩舌、惡口、綺語，身口七支造作諸惡業，諸惡業都是從意當中的貪瞋痴所產生的。我們現在要懺悔，就是要把這個調整過來，這個意的貪瞋痴把它轉為不貪、不瞋、不痴。這個轉過來就是所謂的斷煩惱，就是四弘誓願第二句「煩惱無盡誓願斷」。斷煩惱有伏斷、有滅斷這兩種不同。伏斷就是有定功把貪瞋痴煩惱降伏住，不起現行，不發作；滅斷就是連根都沒有了。所以懺悔主要的目的就是在斷煩惱，懺除業障，所有的業障都是從煩惱所生的。所以身口意三業造作十惡業。「今對佛前求懺悔」，在佛的面前求哀懺悔，懺悔就是改過，發願斷煩惱、改過。所以這裡的懺悔就是儒家講的格物，格除物欲；在佛法講，懺悔是懺除煩惱、懺除惡業，惡業從煩惱所生的。所以佛法講的去除貪瞋痴，就是儒家講的格物，這是相同的。

致知，『修戒定慧，亦即致知』。「致知」就是開智慧，我們自性的智慧開顯出來，致知。因戒生定，因定開慧。這個是儒跟佛修學道德學問，都是從格物致知始，佛家講的「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」，就是儒家講的格物致知。所謂煩惱輕、智慧長，煩惱減輕一分，就是儒家講的格物，我們這個物欲格除一分，致知它就增長一分，自己性德當中的良知良能它就增長一分。這個跟佛家講的「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」一樣，用的功夫得力一分，煩惱減輕一分；用的功夫得力十分，煩惱減輕十分。煩惱輕、智慧長，智慧長就是儒家講的致知。

所以修學功夫都是同樣的，同這個意地，就是心地修，這是根本。心地修好了，內心的貪瞋痴去除了，身口自然就修正了，身不造殺、盜、淫，口不造妄語、兩舌、惡口、綺語。心正、意誠，身自然就修了。自己一身修好了，那就是一個家的榜樣，這一個家就能整齊了。自己修好了，首先影響自己這個家庭、這個家族；一個

家庭、家族往外擴充，影響到整個社會、一個國家；一個國家影響到全世界，就是平天下，明明德於天下。在佛法講，從自己修，到最後能夠普度眾生。這個是儒佛都是同樣的修學的功夫，都是從自心做起，不能去外面要求。自己沒有修好，我們一天到晚去要求外面的人要做得好，這無有是處，別人聽了他也不相信、他也不能接受。所以從自心自己修起，自己修好了，就能夠把自己修學的心得跟大家分享，大家聽了也才能受感動，才能接受教化。這是世出世間聖賢的教學都是一樣，沒有兩樣。好，這段我們就學習到這裡，這個是我們修行很重要的一個概念、一個觀念。我們再看下面第八十：

【念佛一法。最好學鄉愚。老實行持為要。俗言。聰明反被聰明誤。不可不懼也。】

這段是講到『念佛』這個法門。念佛，我們一般看起來似乎不難，很容易。在四種念佛當中，特別我們現在用的持名念佛，那是人人都能念，不管老的小的，甚至外國人，你教他念一句南無阿彌陀佛、念一句阿彌陀佛，很快他也會念了，很簡單的。四種念佛，難度比較高的，實相念佛，那個跟禪宗參禪一樣，念自性天真佛；觀想念佛，心要細、心要定，這個觀想才能成就；觀像念佛，雖然比觀想要容易，但是並不是很方便，不是每一個人都有時間來修這個法門，一天到晚看莊嚴的佛像，如果有事情離開了，那沒看到佛像又中斷了。所以這個四種念佛，古大德都是提倡持名念佛，因為這個方便，人人能修。也因為如此，我們很容易就會覺得好像沒什麼，就不能老實來念佛了，總覺得這個念佛還要加些什麼法門來幫助，很難做到老實念佛。

所以這段印祖的開示重點在老實，老實非常重要。但是我們想一想，先不要去看別人，先反過來看看我自己老實不老實，有沒有

老實念佛。我們在《淨土聖賢錄》、《近代往生傳》也看到不少的例子，一些鄉下的，這裡印祖講『鄉愚』，鄉下愚痴人，就是沒有讀書的老阿公、老阿婆，齋公、齋婆。這些齋公齋婆當中，有一些勸他念佛，他真能老實念，雖然不懂教理，教理他不懂，你勸他老實念，他就老老實實的執持名號，他沒有懷疑，老老實實一直念下去。念三、五年成就了，預知時至自在往生。古今中外都有，關鍵他們老實。所以這裡印祖也是勸大家最好學「鄉愚」，我們念佛這個法門，最好學那個鄉下的沒有讀書的老阿公、老阿婆，他們老實念佛，是我們的榜樣，要向他們效法學習。『老實行持為要』，「老實行持」這四個字是關鍵，能老實，念佛就是行持，老實行持就是我們平常講老實念佛。

但是講到老實念佛，我們過去也常常聽我們淨老和尚在講席當中提起，大家也都耳熟能詳，聽了很多，老僧常談。我們也會給別人講，也會勸別人老實，但是回頭想想自己，自己老實不老實？所以老實，我們要回頭觀照自己、觀察自己，我們有沒有像鄉愚那樣的老實念佛？這個也不能不老實裝老實，自己不老實，誤會以為自己很老實。這個我們在同修當中常常看到，甚至有一些同修講，我很老實念佛，我真的聽師父的話，一門深入念佛法門，我沒有夾雜其他的，我很老實。但是，是非人我、貪瞋痴慢，種種煩惱還是不斷的起現行。他是沒有夾雜其他法門，但是煩惱伏不住、控制不住，是非人我還是一大堆，這樣是不是算老實？實在講這是不老實。老實人不會去計較那些是非，也不會貪瞋痴慢，有這個煩惱但是被這句佛號伏住了，所以他能成功是在這裡。如果我們還是這些妄念紛飛，還是貪瞋痴慢，我們心還是染著名聞利養、五欲六塵，那就不老實。所以我們學習到這段，也要真正認識清楚什麼才叫老實念佛，不是我自己認為我很老實那就老實了，這樣就錯了。

蕩益祖師他有一篇念佛開示，那篇非常重要，也是給我們念佛人，教我們要做到老實念佛的一個標準。蕩益祖師開示，真念佛人，他是講真念佛人，其實老實就是真，老實念佛就是真念佛。「真能念佛，放下身心世界，即大布施」，就是老實念佛的人，他身心世界統統放下了，心裡沒有絲毫牽掛，這個就是大布施。大布施不是說我捐錢捐了多少錢、我捐了幾個億，我捐了多少億美金、捐了幾億的人民幣，不是這個，這個不算大布施。大布施就是身、心、世界，萬緣放下。身是這個身體；心，心裡的妄念都放下，這個才叫大布施。這個用六度第一度，布施度，來對照我們是不是真的念佛、是不是老實念佛。「真能念佛，不計是非人我，即大忍辱」。不計較是非人我，這是大忍辱。我們還會跟這個那個計較，一點點事情都計較，這個忍辱好像外表做得再好，那也不是真正的忍辱。所以大忍辱就是不計是非人我，這些都放下。「真能念佛，不復起貪瞋痴，即大持戒」。貪瞋痴慢疑這些就被佛號壓住了，就是大持戒。真念佛人，不夾雜其他的，不夾雜這些妄想、妄念，「即大精進」，精是專精，進是進步。「真能念佛，不復妄想馳逐，即大禪定」。真念佛人，他沒有妄想，不會被妄想拉著跑了，那就大禪定。「真能念佛，不為他歧所惑，即大智慧」。真正的念佛人，他歧就是種種法門，不會被這些種種的誘惑了，這個有智慧，有大智慧。人家勸他修這個、修那個，甚至其他外道種種的，他不受誘惑了，這個是有大智慧。

以上蕩益祖師開示，這個是真念佛人。真念佛人一句佛號，六度齊修，六度一起修，一句佛號圓修六度。反過來講，如果身心世界還沒放下，是非人我還很多，貪瞋痴慢還是在起來，還是夾雜、退轉，妄想還是一大堆，其他的（他歧）各種法門還能動搖，這就不能叫做真念佛人。那只能說是念佛人，還沒有達到真念佛人的標

準，也就是還沒有達到老實念佛的標準。

所以根據蕩益祖師這一篇開示，我們回頭想想自己，原來以為自己很老實，現在用這一篇開示來對照自己，自己發現自己真不老實。所以老實，我們也要知道它的標準在哪裡。我們反過來看那個鄉愚，鄉下的老阿公、老阿婆，他什麼都不懂，但是他真的就是蕩益祖師講的，身心世界放下，不計較是非人我，不起貪瞋痴慢，不再夾雜，妄想也伏住，人家跟他講什麼，他也不會受誘惑，他就是老老實實這句佛號念到底。所以我們不能小看那些阿公阿婆，他真能老實，我們要學他。那個鄉愚，說真話我們還真學不來，《論語》講「愚不可及」，我們要學他那個愚還學不到。

這個地方印祖是勸我們最好學鄉愚，老實行持，不要自作聰明。因為自作聰明就不老實了，自己要想點什麼花樣，這個就是不老實，憑著自己一點小聰明，反而耽誤了我們念佛的功夫，所以『聰明反被聰明誤，不可不懼也』。自認為自己很聰明，但是聰明反被聰明誤，最好學鄉愚老實行持。但是要對治自己不老實的習氣，也很要下一番功夫。因此我們可以從佛一生講經說法四十九年，天天講，講那麼多經，講經目的在哪裡？我們聽經聞法目的在哪裡？就是四個字，「斷疑生信」，把疑惑斷除，信心才生得起來，沒有懷疑了。所以講經說法、聽經聞法，它的目的就是幫助我們斷疑生信，疑斷除了，信心生起來，人就老實了。所以我們還不老實，心裡還有夾雜、染污，還放不下，那讀經、聽經就很需要。讀經、聽經幫助我們看破放下，看清楚事實真相，放下萬緣，那就老實了。所以佛出現在世間天天講經說法，為什麼要天天講經說法？佛出現在世間，實在講一句佛號成佛都有餘，還要講那麼多嗎？佛拿一把引磬帶我們大家念佛，不個個都成佛去了嗎？理論上講沒錯，的確是這樣。但是我們這個娑婆世界的眾生，絕大多數都不老實。所以講

經說法為哪些人講的？為我們這些不老實的人講。老實人不用講那麼多，勸他念一句佛號，他就老老實實的念，念個三年、五年他就成就了，成就他什麼都明白，都不用講了。就像禪宗講的，大徹大悟了，那「舌頭掛牆壁」，舌頭掛牆壁就是不用再說了，都通了。

所以這一段，這個老實真的也不是我們想像那麼容易，這也是他善根深厚，無量劫來在無量諸佛那裡種了深厚的善根，他才能老實念佛。所以也不是說，沒有念書的人他就能老實，也不是這樣的，這還是關係過去生各人種的善根淺深不同。這些沒有念書，他能老實念佛的阿公阿婆，過去都是在無量諸佛種了深厚的善根，這一生善根成熟了，他能老實念。我們要向他們學習，我們不能看輕這些阿公阿婆，他那個行持就是我們學習的地方。所以我們淨老和尚過去在講席當中，常常提到諦閑法師那個鍋漏匠的徒弟；最近這幾年知道海賢老和尚，所以最近這幾年都是讚歎海賢老和尚。海賢老和尚、鍋漏匠都是不認識字，他的師父就勸他念一句「南無阿彌陀佛」，就是念累了就休息，休息好了趕快念，一直念下去，一定有好處，什麼好處也沒講。但是他們就能夠信受奉行，依教修持，所以念個三年成就了。那個就是老實念佛的典型，這是我們學習的地方。我們再看下面第八十一段：

【宋楊傑。號無為子。臨終說偈曰。生亦無可戀。死亦無可捨。太虛空中。之乎者也。將錯就錯。西方極樂。】

這一段我們分兩段來學習。第一段是舉出宋朝『楊傑』，楊傑居士他的外號叫『無為子』。他是念佛人，臨終的時候說了一首偈，說『生亦無可戀，死亦無可捨』，生沒有什麼好貪戀、沒有什麼好留戀，死了亦無可捨。我們俗話常講，我們人在這個世間是生不帶來、死不帶去。我們來這個世間投胎、來出生，連一件衣服也沒帶，父母生我們這個身體；死了之後什麼也帶不走，生不帶來、死

不帶去。所以「生亦無可戀，死亦無可捨」，這兩句也就是說明他真的看破放下了。本來就生不帶來、死不帶去，沒有什麼好留戀的，死了也沒有什麼捨不得的。所以這兩句看破放下，對我們現前這個世界，身心世界放下。說『太虛空中，之乎者也』，這個是講了一句話「太虛空中」，「之乎者也」這是一個語助詞。說『將錯就錯，西方極樂』。這個「將錯就錯」，就是講出西方淨土，有人不相信，但是他相信了，「你們都說我錯了，那我就將錯就錯，西方極樂，我往生到西方去了」。這個裡面含有很濃厚的禪機在，將錯就錯，西方極樂。大家都說我錯了，但是我就將錯就錯，我到西方極樂世界去，到了西方極樂世界那就沒錯了。這是宋朝楊傑（無為子）他臨終說的偈，我們也從這個偈子裡面知道，他肯定往生西方極樂世界了。下面是舉出明朝我們淨宗八祖蓮池大師，蓮池大師在《往生集》裡面有一個贊。

【蓮池往生集贊曰。吾願天下聰明材士。皆能成就此一錯也。此可謂真大聰明。而不被聰明所誤者。】印祖又舉出蓮池大師，蓮池大師在《往生集》他有一首贊，他說『吾願天下聰明材士』，聰明材士都能夠『成就此一錯』。你說我往生西方是錯了。這些聰明材士認為蓮池大師修這個錯了，你怎麼修那個阿公阿婆的法門？蓮池大師反過來他就講了，他說「吾願」，我願天下所有的聰明材士（聰明、傑出的人才），這些志士仁人，都能夠成就這一個錯，跟我一樣念佛求生西方極樂。成就這一個錯，那就真沒錯了。所以，『此可謂真大聰明，而不被聰明所誤者』，真的是大聰明，不被這個世間的小聰明所耽誤。往往我們世間人有點小聰明，不如那些愚痴的阿公阿婆，真的是這樣，這些都是我們要學習的地方。我們再看下面第八十二段：

【等覺菩薩欲求圓滿佛果。尚需求生西方。何況我等凡夫。業

障深重。倘不致力于此。是捨易而求難。可惑之甚矣。】

『等覺菩薩』距離成佛只有一個位次，第四十一個位次的菩薩，等覺菩薩，他距離成佛非常接近了，還沒圓滿。等覺菩薩也要求圓滿的佛果，什麼法門最快？求生西方。等覺菩薩為什麼還要求生西方極樂世界？就是為了要求得圓滿的佛果。就是要成就圓滿的佛果，到西方極樂世界快，時間縮短，很快就圓滿了。因為等覺菩薩，包括四十一個位次的法身大士，他們所謂了生死，六道輪迴他們了了，不但了了，他們也出十法界了，無明最少破了一品，見了一分法身。他們往生極樂世界，主要、唯一的理由就是圓滿佛果，早一天成就圓滿的佛果。這是四十一位法身大士、等覺菩薩，他們求生西方唯一的一個理由。

到等覺菩薩都快成佛了，都還要求生西方，那『何況我等凡夫』，何況我們？我們『業障深重』，要靠自力修行，這一生要修到脫離六道輪迴，很難辦到，特別在末法時期，那是難上加難。『倘不致力於此』，如果不致力於淨土法門，那我們『是捨易而求難』，捨棄這個容易成就的法門，去求那個很難成就的法門。這樣『可惑之甚矣』，這樣我們就是迷惑得太嚴重了。這個容易的不修，要修那個難的，這是我們迷惑得太深，不認識淨土法門的殊勝，不認識淨土法門它的特色。反過來講，對其他法門有沒有認識？也沒有。如果對其他法門修學斷惑這個層次有認識，對淨土法門也有深入的認識，很容易做一個比較、比對，想想自己，哪一個我們在這一生當中有可能成就的？這樣兩方面都認識清楚，一比較那就很明顯了；很明顯，當然我們一定會選擇這一生有把握成就、容易成就的這個淨土法門。所以這一段勸我們這一生一定要修這個法門，這一生才有可能成就，圓成佛道。

好，時間到了，這一集我們先講到這裡，暫停一下，我們下面

休息一下再來學習。阿彌陀佛！