

《中峰三時繫念法事全集》

諸位觀眾，大家好，阿彌陀佛！今天向大家報告《法事》第二集。上一集我們介紹了中峰禪師本人的傳記，還沒有介紹完，這一集繼續向大家介紹。

上一集介紹到中峰禪師二十七歲的時候跟高峰妙禪師參禪，禪師引導他大徹大悟，這個時候是二十七歲。大悟之後跟大家在一起，沒有人知道他已經明心見性、大徹大悟，只有他的老師高峰妙知道而已。

這裡頭說，於是「高峰書真讚付師」，高峰禪師是他的老師，也寫了幾句話給中峰，「書」就是寫書信。這四句話也都是屬於禪機，我們今天看了也看不懂。他說「我相不思議，佛祖莫能視，獨許不肖兒，見得半邊鼻」。這是他老師寫給他的，讚歎他，讚歎他的悟處，他悟了什麼我們也不知道。看高峰禪師這四句偈，我們也沒有辦法理解，這就是你到底是真的悟了，還是沒有悟。如果徹悟了，字字句句明明瞭瞭，不悟的人跟他講了也沒有用處。這跟一千七百則公案完全相同，你悟一條全部都悟了，看所有的禪機都明瞭。

以後有些參學的人來向高峰禪師請教，高峰禪師就叫他們，（你們有什麼問題去問，去問誰？）去問明本。他的法號叫明本，你們去問他。以後有人要向他請教，他都叫大家去問明本，這樣一來慢慢大家就曉得了，知道有這個人了，中峰禪師確確實實有能力來教導大眾，確實是一位大徹大悟、明心見性的大德。

我們一定要曉得他二十七歲就大徹大悟，年紀並不很大。當時有個出家人，「淮」這是地名，一個地方的地名，「僧」是個出家人，「子證」是他的名號，就是說在淮這個地方有一個出家人，他的名號叫子證。

這個出家人「嘗問高峰諸弟子優劣」，嘗問就是他請問高峰妙禪師：禪師，你的弟子、妳的學生，誰比較優秀？我們看到這個傳記，心想這一位法師大概跟高峰妙禪師是同輩分的、同輩的。有一次問高峰禪師，你的徒弟裡有沒有比較優秀的，真正有契入境界、有見地的？這樣子請問高峰禪師。

高峰禪師說：「若初院主等」，這是講一般的寺廟大眾，「院主等」，等就是等於其他的人，是講一般大眾。「一知半解，不道全無」，一知半解的人多數，只了解一些，但是未徹底了解，對佛法並沒有真正深入，他說一般寺院從院主再下來這些人，一知半解的人，不是沒有，也是有，但只有一知半解，意思就是說還沒徹底。

然後他就講到明本，就是講中峰禪師，他說「惟本維那」，這個時候大概中峰在寺院裡擔任維那的職務，本維那就是明本維那，他的法名叫明本，他的老師都是叫他的內號叫明本，叫本維那。

他擔任維那是有道理的，因為我們看到前面傳記裡面講，他剛會走路、剛會說話，就會唱念、就會玩法器。我們想他這個梵唄前世有根基，他的唱念一定非常好，所以殿堂裡面請他當維那。

「本維那」，「本」就是明本維那，他說這是「竿上林新篁」，用這個來舉例，舉這個例子好，因為天目山到處都是竹子。我們一看，恐怕有一百多里，一、二百里全部都是竹子林。

「他日成材未易量也」，這是百尺竿頭，更上一步，竹子最高的地方再上去，意思就是說這個人將來前途無量，特別讚歎他。所

有弟子當中，這是特別被老師所器重的，這是讚歎明本維那，傳記有這個記載。

到成宗，元朝成宗，這是元朝第二個皇帝，是忽必烈的兒子叫鐵穆耳。他作皇帝年號叫元貞，元貞元年即位，是公元一二九五年十一月，他的師父圓寂，「將遷化」是圓寂。

「以大覺屬師」，大覺是寺廟，就是把這個道場委託給中峰禪師，讓他來負責。「師辭推第一座祖雍主之」，中峰禪師他推辭，推辭之後，他推薦第一座祖雍來主持，他退讓，他自己不當住持，請別人來當住持。

到大德，一二九七年，他到金陵（現在大陸的南京）以及安徽省這一帶去參學。戊戌是一二九八年，他在廬州住茅蓬。這個時候，我們用現代話說，知名度是愈來愈高，他的智慧、道德、辯才，教化眾生，來看他的人、向他請教的人愈來愈多。

禪師喜歡清淨、喜歡進修。我們看他一生的行狀，他在一個地方住，時間都不長，都是在各個地方參學，住茅蓬，生活非常簡單、非常樸素，我們在《行錄》裡面看他平常行持的這些記載，能夠看得到。

在癸丑，就是公元一三一三年，這裡頭有一個因緣，我們知道他老人家在世的時候，是蒙古人入主中國，這些高官顯要、當大官的都是蒙古人。從皇帝至地方首長對他非常尊敬，這是蒙古人對他的尊敬，如果不是真正的道德是做不到的。

他一生的行誼，他出生在宋朝末年，一生在元朝歷經五個皇帝，第一個是忽必烈，世祖，第二個是成宗鐵穆耳，第三個是武宗，第四個是仁宗，第五個是英宗，歷經五個皇帝。

一三一三年這是元朝仁宗皇帝的時代，在元朝這是第四代的皇帝。這一年丞相禮請法師到他的私人住宅，一般講相府，懇請中峰

禪師主持靈隱禪寺。這個寺廟很有名，在杭州。如果去過杭州遊覽，大部分導遊都會安排去參觀靈隱禪寺。

諸位都知道宋朝有一個很出名的和尚，濟公長老，濟公長老就是住在靈隱禪寺。這裡面有很多他的古蹟，在杭州可以說是第一大道場，丞相懇請他去當住持，中峰禪師也推辭了。相府也有一些高官在座，又禮請，大家統統都請，一定要請他去當住持。他的道德、聲望在當時沒有人能夠超過他，可以說是受到朝野大眾的尊敬。一再請求，隨順大眾的願望，大家希望他能夠當這個道場的住持，能夠把這個道場恢復起來，請他不要退讓。中峰禪師他老人家就講，他講的這一番話非常非常重要！

他說住持，「夫住持者，須具三種力，庶不敗事」。用現代話說，當住持必須要有三個條件，才能稱得上是一個好住持。護持正法、教化眾生，住持就是要護持正法、教化眾生。哪三個條件？第一個是道力，第二個是緣力，第三個是智力，這三個條件很重要。

「道，體也。緣智，用也」，道是體，身體的體，緣智就是它的作用、它的功用。他說你真的要有道！什麼有道？明心見性這有道。實在講他老人家真的是有道，三個條件他都有，但是他為什麼要這樣做法，不接受當住持這個啟請？主要就是要教化後世的學生，他在這個地方表演、演戲的，做給我們看的。謙虛！說自己沒有道德，沒有道、沒有智。緣不能說沒有，他的法緣很殊勝，受到當時朝野的禮敬。

道是體，什麼有道？在他的著述裡面講得很多，道是確確實實通達明瞭諸法實相。在這個世間無論什麼環境，順境逆境，善緣惡緣，確確實實一塵不染。《金剛經》上所說的，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，他全部落實了。不但世間法不染著，佛法也不染著，這是真正有道！如經論當中常常講的「

隨緣而不攀緣」，隨緣也不著隨緣的相，這是頭一個條件。心裡頭還有一絲毫妄想執著還沒有放下，這就不行，你怎麼能夠領眾？你自己還沒有成就，要把大家領到哪裡去？所以這個位置不好當，責任太重了。

緣，最重要的是法緣、人緣。法緣、人緣好，辦事情容易，有人幫助就少操心。今天所謂是人力、財力、物力，這些資源都是緣。你主持那麼大的道場，道場裡面有這麼多人在一起共修，人力、物力、財力若有困難，修行就有障礙。

佛法裡面常說「法輪未轉食輪先」，如果你吃都吃不飽，修道就困難了。生活苦一點沒關係，總是要能夠吃得飽、穿得暖。衣服破一點沒有關係，能禦寒，粗茶淡飯，吃得飽穿得暖，有個地方可以住，心安則道隆，身心不安對於修行確實有妨害。尤其是接引初機，緣很重要。處事待人接物要智慧，沒有智慧，辦事情就不能圓融。

你看他老人家講的，作住持、方丈要具足這三個條件，尤其道重要，道是體，緣跟智是用，「有其體而闕其用，尚可為之」。如果只有道，法緣跟智（智就是權巧方便），這方面不足是還可以，因為最主要的已有了，有道。缺點是「化權不周，事儀不備」，教化眾生就不是很圓滿、不是很成功，辦事情秩序不完備。為什麼？智不足，常常有疏漏，疏忽、遺漏，但是勉強還能過得去，勉強！

「使道體既虧，便無異無算，雖緣與智，亦奚為哉」。這是很感嘆的話，如果沒有道體，沒有見道、沒有悟道，跟「無算」沒有兩樣，無異無算，算是計算。雖然你的緣跟智還有一點，也沒用，還是沒辦法補救，主要是「道」沒有了。我們現在看到很多寺院法緣很殊勝，福報也很大，寺院的建設非常莊嚴，人眾也多，但是沒有道、沒有法，這沒有法子補救。換句話說，這個道場如果要弘法

利生，續佛慧命，這樁事情你做不到，沒辦法弘法利生，續佛慧命。

如果「體用并闕，而冒焉居之，曰因曰果」，這就是體跟用都欠缺，如果這樣就冒然當住持，對因果來說，要負因果責任。你是不是怕因果？沒有體，也沒有用，緣不具足，緣不具足怎麼辦？攀緣，天天在家裡動腦筋，邪知邪見，想什麼方法攀緣，向信徒化緣，或者用種種方法，這樣就大錯特錯了，起心動念無不是罪。

法緣是前世今生所結的，是自自然然而來的。如果起心動念到外面去化緣，那就錯了，道就沒有了。我們細心去觀察中國歷代祖師大德，他們建立道場教化眾生，緣都是自動來的。而且怎麼樣？無法拒絕，要拒絕都拒絕不了，誠心誠意來到這個地方修布施供養，他來修福的，絕對不是去把他找來的！

名望，實至名歸，這是古大德，有名，名副其實。不是像現在有些人，用種種方法來打自己的知名度，不是！修道人若這樣就錯誤了，修道人要這個名幹什麼！對一個修道人來講，名對他不重要，決定不攀緣。

中峰禪師，皇帝找過他好幾次，他不去！最後禪師終究還是把靈隱寺住持這樁事情給推辭掉。他的這番話，特別值得我們今天的人反省。我們如果是建立一個道場，用他的標準來衡量一下，我們對於佛法、對於社會、對於眾生，到底是有功還是有過，我們自己就了解。

元朝仁宗，第四個皇帝，這都是在仁宗的時代，戊午這一年，元朝仁宗，公元一三一八年，公元一三一八年九月，仁宗皇帝跟他附近的這些大臣說，他聽說天目山中峰和尚道行很高，他很久就聽說了。「累欲召之來」，「累」是很多次，不是一次，多次想召他進京。這些大臣都說他身體不好，「卿每謂其有疾」，說他身體不

好，沒有辦法奉召。皇帝要召他去，他沒辦法去，以身體不好的理由來推辭。

這是皇帝要召見他，你看看，要是一般人遇到這個事情，哪還要皇帝來召見？想盡方法要跟皇帝見個面，要見皇帝一面，哪有那麼簡單！但是皇帝主動要召見他，他不需要，他不去，皇帝對他的德行就愈加尊重。

「賜號」，就是封號，封一個外號，這個外號叫「佛慈圓照廣慧禪師」，這就是我們現在在題目上看到的「元故天目山佛慈圓照廣慧禪師中峰和尚」，這是皇帝給他的封號。又送給他袈裟、禮物。頒贈封號，還送一份禮物給他。特別指示「杭州路」，元朝的制度叫做「路」，至明清改作省，元朝的制度，地方行政區域都稱為路。這就是地方的首長，路是地方首長，相當於現在的省長，澳洲是州長，等於這個職位。皇帝指示「優禮外護」，讓地方官員當他護法，讓禪師在山上安心辦道。

中峰禪師的故事很多，得到朝野普遍的尊敬、仰慕，來請教、來求學。這傳記裡面所說的，句句都是真實話。

他被當時帝王大臣知遇，無人可比。說大師常常教導學人，這是平常他教人，教導後學，「只尚言通，不求實悟」，他這句話是真的，這個毛病到現在已經非常普遍。他距離我們七百多年，七百多年前的佛法就衰微了，真正修行的人不多了，所以他老人家非常感嘆的說，無論是在家、出家，學什麼？學一點言語。「通」是通達佛法，學言語是學什麼？學言通，言語通，你聽得多、學得多、記得多，你會講，但是「不求實悟」，沒有要求實際上的開悟。只學到會說，記得多、聽得多，很會講，實際上自己沒有悟處。

「常曰今之參禪不靈驗者」，「今」是指當時，說當時參禪不靈，很多去參禪的人沒效果，不靈驗。為什麼不靈？他說了三條，

三個原因。第一個「無古人真實志氣」，中峰禪師那個時代，一般學佛的人真的跟古人不一樣，比他更早的，古人真修。但是中峰禪師那個時代的無論在家、出家，要跟我們現代人比，現代人不能跟他們那個時代的人比，他們的修學超過我們太多了，真正在修學，比我們高明得太多了，我們怎麼能比得上他？從這個地方看，我們就明白，真的一代不如一代。

我們的本師釋迦牟尼佛，學佛一定要向釋迦牟尼佛看齊，以佛陀做為一個標準，「取法乎上，僅得乎中」。我們縱然不能達到佛陀這個標準，但是我們一定要依那個做標準，縱然達不到，還有中間。我們絕對不能「取法乎下」，如果這樣，哪有什麼成就？以最下面的做標準，下面的標準如果達不到就不及格了。現在這第一個問題，他老人家講的「真實志氣」，你是真修還是假修？這一點是靈不靈、成就不成就重要的關鍵，你是修真的還是假的。

第二「不把生死無常做一件大事」，這也是真的。今天學佛的人這麼多，哪一個人是為了生死來修行的？哪一個人覺悟生死無常來修行的？很少。古人確實是這樣，出家修道，為什麼？為生死大事，為了要了生死這件大事。現在人把這樁事情忘得乾乾淨淨，值得我們深深反省。

如果我們學佛的目標是在名聞利養、在五欲六塵，那就是古人講的「今生不了道，披毛戴角還」，「披毛戴角還」是不是來世？不是。來世，來世是三途地獄。地獄的罪受滿了之後，再披毛戴角還。你要問有什麼罪？這個罪就是破壞佛教形象，這個罪大！我們世間做生意的人說的，「你把招牌破壞了」，你讓社會大眾對佛法喪失信心。

過去家師淨空上人曾經講過《大寶積經》裡面的一分，《大寶積經》裡面的一部經，《發起菩薩殊勝志樂經》，也叫做《彌勒菩

薩所問經》，講過三遍，曾經在台北華藏佛教圖書館講過一遍。這部經我記得也曾翻譯成台語的，在佛教衛星也曾經播放過。這部經裡面說敗壞佛法形象，障礙正法的弘揚，我們看經上所講的果報，那都不是假的、不是嚇唬人的，是真實。

但是今天有很多人膽大妄為，不知道因果可怕，造謠生事，這就是不知道了生死出三界，學佛的人！沒學佛的人不知道了生死出三界，學佛的人如果跟沒學佛的人一樣，當然就不會成就，所以學佛的人應該要把這件事情當作一件大事來做。我們這一生就是為這個，為了了生死。

淨宗十三祖印光祖師在《文鈔》裡面，也時常勸念佛的人，要寫一個「死」字貼在額頭，所以老人家的關房寫一個很大的死字，時時警惕自己，提高警覺心，這才是真正學佛。如此不管你修學哪一個法門才會相應，如果對了生死這件事情不重視，不管修學哪個法門都不相應。

第三椿「拌捨積劫以來所習所重不下」，這句話，換句話說大家就懂了，無始劫以來，這些不善的習氣你放不下，煩惱習氣太重，放不下，雖然有想了生死，但是煩惱習氣放不下，這也是障礙。這就是你參禪靈不靈，念佛不能得一心，參禪不靈驗，無論修什麼法門都不能成就，主要有這三個原因。

下頭又說「又不具久遠不退轉身心」，這又是一個原因，具是具足，不具就是不具足，你沒有，沒有什麼？沒有長遠心、沒有不退轉心。這個長遠不退轉心就是勇猛精進心，這個你沒有。學一段時間就退轉了，就不想繼續來精進，所以就不能成就，病根在這個地方。

他下面又說，說得很好！「畢竟病在於何，其實不識生死根本故」。「畢竟」就是說最主要的原因是什麼地方，真正是禪師一語

道破，你不了解生死根本，你從來就沒有認真學習過，對生死這件事情認識不清楚。生死根本是什麼？他老人家所編著的《三時繫念法事》，《繫念法事》開示裡頭有，第一時頭一篇開示就講得很清楚，傳記裡頭也說到。我們把傳記這個文跟《繫念法事》裡面的開示一對照，確實是他的口氣，那個開示是他自己造的，不是別人編的。

我們把這一段文也念一念，「夫根本者，性真圓明，本無生滅去來之相」，實在講這很不好懂，這是法身菩薩的境界，明心見性就是法身菩薩，不是普通人。什麼是根本？根本是心性，明心見性這是根本。「性真圓明，本無生滅」，這個生滅去來之相，沒有；不生不滅，不去不來。去來，過去、未來，不但是講時間，沒有時間，也沒有空間。現在科技漸漸發現了，科學漸漸進步發現了，這個時空是假的，現在科學家已經發現到了。下面講：

「良由不覺，瞥起妄心，迷失本源，虛受輪轉」。這是講凡夫為什麼淪落到今天這個樣子。一念不覺生起了無明，「妄心」就是無明。迷失了本源，就是本性，迷失了本性，演變成六道輪迴，自作自受。所以說「迷之則生死始」，生死開始。生死，你如果迷，生死就開始，就有生死；悟了，輪迴就沒有了。生死輪迴的真相，一句話就說出來了。「蓋根乎迷，而本乎妄也」，根本，根是迷，迷了根本，把心性變成了妄識。

底下的這幾句話非常重要，「當知山河大地，明暗色空，五陰四大，至於動不動法，皆是生死根本」，誰知道？不是一個真修實證的人，他不知道。這個事情就在眼前，一天到晚從來就沒有離開。大家跟自己都在迷惑顛倒裡面過日子。迷的相是什麼？起心動念分別執著。他這個話，我們要清楚，「山河大地，明暗色空，五陰四大，動不動法」。佛在《楞嚴經》上講得很透徹，悟後就是華嚴

境界，理事無礙、事事無礙；迷了都是生死根本。

法，給你講沒有迷悟。就像日本科學家江本勝博士做水的實驗，水沒有迷悟；山河大地，明暗色空，五陰等法，也沒有迷悟。我們善意、好的能量加給它，它立刻就有反應，反應是非常的美好。我們以惡意、惡念加給它，它的反應非常不好。它沒有妄想分別執著，那是什麼？法性！法性是真性，過失是在我們自己迷。迷了之後，所有一切萬事萬物都變成生死根本。

所以禪師說「若不曾向真實法中脫然超悟」，這句話重要。要在真實法中，「脫」是解脫，「超」是超越，你真的悟了！「更於悟外別立生涯不存窠臼」，這就是法身菩薩，這是一真法界。但是這個地方要留意，如果你的煩惱習氣沒斷乾淨，在這個境界裡面你又起心動念，像世尊在《楞嚴經》上所講的「知見立知，是無明本」，你還是不能夠超越。這樣你才真正體會到，為什麼悟入真實境界那麼困難。我們平常講純淨純善，這裡頭不能夾雜絲毫不淨不善，絲毫不淨不善都不行。

所以大師在此地勸導我們，「惟有痛以生死大事為己重任者，死盡偷心，方堪湊泊，直下儻存毫髮許善惡取捨愛憎斷續之見，則枝葉生矣，可不慎乎」，這句話非常非常重要！「毫髮許」就是像頭髮那一絲絲，你心裡頭還有那麼一點點妄想分別執著，這是舉例子。行善不可以執著善，有過失！自己有過失、或者別人過失，都不能掛在心上，為什麼？真性裡頭沒有善惡、沒有是非、沒有邪正、沒有生滅、沒有來去、沒有先後。「本來無一物，何處惹塵埃」，塵埃是比喻絲毫不淨不善，沒有！

講善、講惡是幫助眾生回頭的善巧方便，因為跟你講真的，你不懂，迷得太深了。迷就迷的來說，這就是隨順俗諦。大師這裡的開示是隨順真諦，真諦是清淨寂滅；俗諦裡頭才有是非善惡，為什

麼？你沒有離開分別執著。沒有離開分別執著，給你講沒有離開分別執著的話；離開分別執著，就給你講真話。

他是英宗癸亥年，公元一三二三年，正好一甲子，六十一歲往生的。往生的時候是八月十四日。他是坐著往生，他想寫字的時候，坐在桌上走了，不容易！諸位要想詳細了解，請看《天目中峰和尚廣錄》最後一卷。最後一篇是他的傳記，他的同學（法弟）祖順禪師寫的這篇東西，諸位自己可以去看。

這一集的時間到了，我們就報告到此，多謝大家的收看。阿彌陀佛！