

禪宗法脈17_雲門宗

恒義法師2016年6月28日中午講於金佛聖寺五觀堂-華嚴法會期間

諸佛菩薩，師父上人，各位法師，各位善知識：大家阿彌陀佛！

我們繼續講昨天接下來的，我們先把偈頌一起念一遍：

雲門偃祖甘露施 法流天下濟群迷
慧辯雄才求己事 慈悲喜捨應眾機
掩扉折足豁然悟 聞語低頭契妙義
德教廣被未來際 古今稀有善知識

我們來看這句「雲門偃祖甘露施」，這是說雲門文偃禪師的甘露施，就好像大施甘露法雨來教化眾生。

「法流天下濟群迷」，雲門宗的法傳流到世間上，來濟度一切愚迷的人。那指是誰？是我們一切眾生。愚迷是誰？就好比我們，在佛陀的座下；佛陀就感覺我們這些眾生都是很沒有智慧的。那麼智慧要從哪裏來呢？就學佛聞法，對不對？

「慧辯雄才求己事」，文偃禪師他是很有智慧的，我們昨天已經聽過他的生平；他也有雄才大略，是一個很有志氣的人。那麼他不去求名求利，他只有求自己的事。自己什麼事？就是生死大事，無常迅速。他覺得這個世界其他的事情都是在末梢，唯獨生死大事才應該弄清楚、弄明白。

所以他求己事，就不去管其他的閒事，也不去管別人的事。現在我們這些人盡是看人家的好，又看人家的壞；看人家的是，看人家的非，就是都在外邊用功夫，沒有在裡邊用功夫。

講到這邊，我們講一條就檢討一下，反省一下，這件事我們有做到很圓滿嗎？沒有。對啊！其實這是很簡單的，就日常生活的事，但是我們也很容易犯的。文偃禪師他知道向外馳求是在末梢用功夫——捨本逐末，他為求自己的事情。

他就去請求睦州禪師指示他了生脫死的法。睦州禪師每次看到文偃禪師來，他就趕快把門關起來。第三天，睦州禪師就把文偃禪師抓住。記得嗎？後來怎麼樣？腿斷了，沒得走了。睦州禪師就問文偃禪師：「你快說！快說！」文偃禪師就想一想：「我要說什麼？」我們在禪宗裡面，一想，就會落一、落二、落三了，所以就不要去思，要當機立斷；就是我們第一念能說出來的，就知道我們有沒有懂。所以文偃禪師他沒有講，那睦州禪師就知道他還不懂，就只好把他推出去。

所以你看古來的人，他為了要求法，三番五次的；就是不要這個臉，也不要這個皮，就是為了求法，怎樣不好意思的事他都願意去。

「慈悲喜捨應眾機」，文偃禪師求法是很辛苦的。他斷腳求法，用慈悲喜捨這四無量心來教化眾生，為法忘軀。

「掩扉折足豁然悟」，睦州禪師他關門，文偃禪師的腳還在裡頭，這時候他真的是痛到不得了，所以開悟了；睦州禪師又叫文偃禪師再去參雪峰禪師。

雲門宗文偃禪師的道場，一個晚上開悟的就二十幾個。那我們現在呢？一年開悟大概不到一個。我們現在要效仿雲門宗禪師，那我們就要有為法忘軀的精神。文偃禪師的法傳到現在，有很多人很多人很誠懇在學習。我們現在不要為了一點點不如意的事，就是受不了了，就沒有辦法去面對；也不要說什麼都覺得很受不了，這樣離佛法就比較遠了。

我們現在講雲門宗，雲門宗有一段時間遇到一件法難，從虛雲老和尚的年譜中可以得知，一九五一年雲門事變突發。當時時勢是險惡的，許多佛弟子都心驚膽跳；還俗的還俗，還有的人去躲起來，所以那時候幾乎人人都不敢講到僧人的事。後來佛源老和尚在一九五二年冒著生命危險，到北京請周恩來、李濟深從中斡旋，從而解除雲門宗的一場法難。這一段故事留在一些信佛比較久的，或者有遇到這些事情的人腦海中都是很深刻的。

為了要把雲門宗這個法繼續保留下來，佛源老和尚規定三個不要的事情，一、不要住城市；二、不要住小廟；三、不住經懺門庭。講到這個，像我們自己分支道場，都是在大城市。但是這樣想一想，如果大城市不住，就有很多人沒有

辦法學佛了，對大城市的人也不公平啊！在大城市許多時候都是人山人海，面對太多財色名食很多的誘惑，與人情應酬干擾，對修行人是很不利的，因為修行人大部份在戒定慧方面還是不牢靠。要有成就，高僧大德大多數都是在深山裡面寺院開悟的。那這麼說，我們現在有開悟的法師大概也不多，是嗎？但是有一位法師說，深山也不多。不管我們人在哪裡，其實不要說出家眾了，如果你們在家人也是按這些事情去做，也是會開悟的。所以我們學習，不管任何的、地段，都要修行，都要學。我本身都很困難。

第二、不住小廟。佛源老和尚有一次在禪七解七前開示說：「解七後，大家不要東跑西跑，跑回小廟，跑回俗家。」因為上人以前提過要拆小廟，有沒有聽過這句？「拆小廟蓋大廟」，這有什麼好處呢？有人可以回答拆小廟蓋大廟？在小廟住其實是很危險的，就好比我們這幾個出家人在一起，不是說你看我不對，我看你不對，而是可以互相提勉。我覺得這一點就很了不起！你如果在家裡，還是小廟，有一個居士他很護法，那我們很容易就不能修行了。有一句「人事如麻」，人跟事情就好像芝麻，小事很多，忙不完的，所以要遠離俗家。小小的廟好像小還俗了，小還俗就跟在家人沒什麼兩樣。我們要明白雖然是小事，但是誤了大事，心容易散，也容易放鬆。就好比我們要燒開水，必須要火保持一定溫度，這個火如果熄了，一定要重來的。所以修行就好像燒開水一樣。

叢林的規矩，都是過去的祖師為我們考慮的很好，安排的很清楚，一早起來上殿〈楞嚴咒〉、〈十小咒〉，這是密宗的；接著念佛，這是淨土宗；沒有殺盜淫妄酒，這是持戒，是律宗；我們參話頭就明心見性，這些都圓圓滿滿，處處如法，都可以收攝我們的身心。早晚就依照叢林規矩來修身、修心，不住經懺門庭。

有的人為了賺錢就會去趕經懺，當時做經懺，如果齋主不給飯吃，不給茶喝，自己要把經懺用的供桌、佛像，挑到施主那邊。這以前的事，現在都是施主把它準備好的。有的人拜《梁皇寶懺》一部，拜完，又到第二個齋主那邊去；還有一天晚上要放焰口兩三次。

還有三要；第一要我們將身心傾注在祖師道場，第二個要把禪風發揚光大，第三要把明心見性作為終身奮鬥的目標。

因為祖師道場多為弘道利生、為明心見性而建立的，我們要身心安樂、飲食調和，才有道得。就好像滿滿的竹，每一棵每一棵都是很高很高的，如大園之松，雄雄上進，不負四恩。四恩是哪四恩？就是佛恩、父母恩、國家恩，還有眾生恩。

在叢林要報佛恩還有佛果，就比較容易；我們要把禪宗發揚光大，我們要好好用功，不要偷懶！請問要怎樣好好用功？不要偷懶，要怎樣不偷懶？我現在好像是文偃禪師，你們是睦州禪師，請問法師怎麼得道？還要有代價，腳要斷才可以，沒有代價不能開悟。所以在我們世間，我現在來講不容易。所以我們就是說禪法，現在是中國最上乘法。

有人問，為何古人見性多而今人見性的就比較少？那老和尚開示：「參禪無秘訣，只要生死切。」怎麼樣切？切，要看破就對了。把生死這件事情看得很迫切。所以古人跟今生的人，根本差別太多，根本區別不是悟性的高低，而是生死心真切不真切。真的要把它看破？還是不要真的把它看破？是不是這樣？所以古人大多的生死心切，把明心見性成佛、作祖，為人生至高無尚的大事，故能死盡名聞利養等世間心，一切都要放下，好好辦道。

所以，我們看到這邊就是說，我們一定要真心的用功，來明心見性，這樣才可以大徹大悟！

阿彌陀佛！